

影印璜川吳氏仿宋刊本

280

論語集注 下冊

東京文求堂印行

論語集注卷六

先進第十一

此篇多評弟子賢否。凡二十七章。胡氏曰。此篇

記閔子騫言行者四。而其一直稱閔子。疑閔氏門人所記也。

子曰。先進於禮樂。野人也。後進於禮樂。君子

也。先進後進。猶言前輩後輩。野人。謂郊外之民。君子。謂賢士大夫也。程子曰。先進於禮

樂。文質得宜。今反謂之質朴。而以爲野人。後進之於禮樂。文過其質。今反謂之彬彬。而以

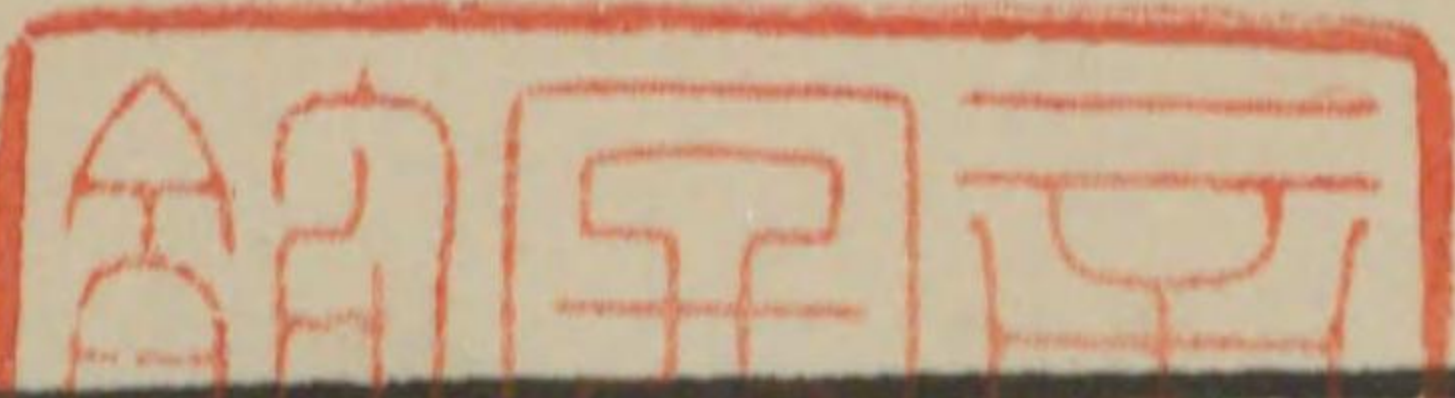
爲君子。蓋周未文勝。故時人之如用之。則吾言如此。不自知其過於文也。

從先進。又用之。謂用禮樂。孔子既述時人之言。又自言其如此。蓋欲損過以就中也。

○子曰。從我於陳蔡者。皆不及門也。○孔子

大子也

命臣下

嘗厄於陳蔡之間。弟子多從之者。此時皆不在門。故孔子思之。蓋不忘其相從於患難之中也。德行。顏淵。閔子騫。冉伯牛。仲弓。言語。宰我。

子貢。政事。冉有。季路。文學。子游。子夏。行去聲。弟子

因孔子之言。記此十人。而并目其所長。分爲四科。孔子教人各因其材。於此可見。○程子曰。四科乃從夫子於陳蔡者爾。門人之賢者固不止此。曾子傳道而不與焉。故知十哲世

俗論也。○子曰。回也非助我者也。於吾言無所

不說。而有以相長也。顏子於聖人之言。默識

心通。無所疑問。故夫子云然。其辭若有憾焉。

其實乃深喜之。○胡氏曰。夫子之於回。豈真

以助我望之。蓋聖人之謙。○子曰。孝哉閔子

騫。人不間於其父母昆弟之言。間去聲。○胡

弟稱其孝友。人皆信之。無異辭者。蓋其孝友

之實。有以積於中。而著於外。故夫子歎而美

之。○南容三復白圭。孔子以其兄之子妻之。

三妻並去聲。○詩大雅抑之篇曰。白圭之玷。尚

復此言。事見家語。蓋深有意於謹言也。此邦

有道。所以不廢。邦無道。所以免禍。故孔子以

兄子妻之。○范氏曰。言者行之表。行者言之

實。未有易其言而能謹於行者。南容欲謹其

言。如此。則必。○季康子問弟子孰爲好學。孔

子對曰。有顏回者好學。不幸短命死矣。今也

則亡。好去聲。○范氏曰。哀公康子。問同。而對

者。必待其能問乃告。○顏淵死。顏路請子之

車以爲之椁。顏路。淵之父。名無繇。少孔子六

也。請爲椁。欲賣。車以買椁也。子曰。才不才。亦各言其子也。

鯉也。死有棺而無椁。吾不徒行以爲之椁。以

吾從大夫之後。不可徒行也。鯉。孔子之子。伯

言。鯉之才。雖不及顏淵。然已與顏路以父視

之。則皆子也。孔子時已致仕。尚從大夫之列。

言後。謙辭。○胡氏曰。孔子遇舊館人之喪。嘗

脫驂以賻之矣。今乃不許顏路之請。何邪。葬

可以無椁。驂可以脫而復求。大夫不可以徒

行。命車不可以與人而鬻諸市也。且爲所識

窮乏者得我。而勉强以副其意。豈誠心與直

道哉。或者以爲君子行禮。視吾之有無而已。

夫君子之用財。視義之可。○顏淵死。子曰。噫

天喪予。天喪予。喪去聲。○噫。傷痛聲。悼。○顏

淵死。子哭之慟。從者曰。子慟矣。從去聲。○曰。

有慟乎。哀傷之至。不自知也。非夫人之爲慟而誰爲。夫

扶。爲去聲。○夫人。謂顏淵。言其死可惜。哭之

空慟。非他人之比也。○胡氏曰。痛惜之至。施

當其可。皆情性之正也。○顏淵死。門人欲厚葬之。子曰。

不可。喪具稱家之有無。貧而厚。門人厚葬之。

蓋顏路。子曰。回也視予猶父也。予不得視猶

子也。非我也。夫二三子也。歎不得如葬鯉之

○季路問事鬼神。子曰：未能事人，焉能事鬼。

敢問死。曰：未知生，焉知死。焉於虔反。○問事鬼神，蓋求所以奉

祭祀之意，而非死者人之所必有，不可不知。皆切問也。然非誠敬，不足以事人，則必不能事神。

非原始而知所以生，則必不能反終而知所以死。蓋幽明始終，初無二理，但學之有序，不可躐等。故夫子告之如此。○程子曰：晝夜者，死生之道也。知生之道，則知死之道。盡事人

之道，則盡事鬼之道。死生人鬼，一而二，二而一者也。或言夫子不告子路，不知此乃所以

深告也。○閔子侍側，誾誾如也。子路行行如也。

冉有子貢，侃侃如也。子樂。行誾音義見前篇。○行行，剛強之貌。子樂，若由也，不得其死然

者。樂得英材而教育之。

尹氏曰：子路剛強，有不得其死之理。故因以戒之。其後子路卒死於衛，孔悝之難。洪氏曰：漢書引此句，上有曰字，或誤。○魯人為長府，藏名藏貨財，曰閔子騫曰：仍舊貫，如之何？何

必改作。財，因也。貫，事也。王氏曰：改作，勞民傷

子曰：夫人不言，言必有中。夫音扶，中去聲。○

理，惟有德。○子曰：由之瑟，奚為於丘之門。子

者能之。曰：言其聲之不和，與己不同也。家語云：子路

鼓瑟，有北鄙殺伐之聲，蓋其氣質剛勇而不

足於中和。故其門人不敬子路。子曰：由也升

發於聲者如此。門人不敬子路。子曰：由也升

堂矣。未入於室也。子門人以夫子之言，遂不敬

必
五終
多里也

室喻入道之次第。言子路之學已造乎正大高明之域。特未深入精微之奧耳。未可以一事之失而遽忽之也。○子貢問師與商也孰賢。子曰師

也過商也不及。故常過中。子夏篤信謹守。而規模狹隘。曰然則師愈與。與平聲。○子曰過

猶不及。道以中庸為至。賢知之過雖若勝於尹氏曰中庸之為德也。其至矣乎。夫過與不

及均也。差之毫釐。繆以千里。故聖人之教。抑其過。引其不及。○季氏富於周公而刺也為

之聚斂而附益之。為去聲。○周公以王室至矣。季氏以諸侯之卿而富過之。非攘奪其君

刻剝其民。何以得此。冉有為季氏宰。又為之

益其富。子曰非吾徒也。小子鳴鼓而攻之。

可也。非吾徒。絕之也。小子鳴鼓而攻之。使門

害民也。如此。然師嚴而友親。故已絕之。而猶使門人正之。又見其愛人之無已也。○范氏

曰。冉有以政事之才。施於季氏。故為不善。至於如此。由其心術不明。不能反求諸身。而以

仕為急。○柴也愚。柴。孔子弟子。姓高。字子羔。故也。○柴也愚。愚者。知不足而厚有餘。家

語記其足。不履影。啓蟄不殺。方長不折。執親之喪。泣血三年。未嘗見齒。避難而行。不徑不

竇。可以見矣。參也魯。魯。鈍也。程子曰。參也竟以其為人矣。參也魯。魯。鈍也。程子曰。參也竟以

篤而已。聖門學者。聰明才辯。不為不多。而卒傳其道。乃質魯之人。爾。故學以誠實為貴也。

尹氏曰。曾子之才。魯。故其學師也辟。辟。婢亦也。確。所以能深造乎道也。

師也辟。辟。婢亦也。確。所以能深造乎道也。

師也辟。辟。婢亦也。確。所以能深造乎道也。

師也辟。辟。婢亦也。確。所以能深造乎道也。

便辟也。謂習於由也。嘽也。嘽五旦反。○嘽。粗俗容止。少誠實也。也。傳稱嘽者。謂俗論也。○楊氏曰。四者性之偏。語之使知自勵也。吳氏曰。此章之首。脫子曰二字。或疑下章子曰。當在此章之首。○子曰。回也。其庶乎。屢空。也。言近道也。屢空。數至空匱也。不以貧窶動心。而求富。故屢至於空匱也。言其近道。又能安貧。賜不受命。而貨殖焉。億則屢中。○命。謂天命。貨殖。貨財生殖也。億。意度也。言子貢不事而多中也。程子曰。子貢之貨殖。非若後人之豐財。但此心未忘耳。然此亦子貢少時事至。間性與天道。則不為此矣。○范氏曰。屢空者。簞食瓢飲。屢絕而不改其樂也。天下之物。豈有可動其中者哉。貧富在天。而子貢以貨殖為心。則是不能安受天命矣。其言而多中者。億而已。非窮理樂天者也。夫子嘗曰。賜不幸言而中。是使賜多言也。聖人之不貴言也。是如○子張問善人之道。子曰。不踐迹。亦不入於室。言循途守轍。善人雖不必踐舊迹。而自不為惡。然亦不能入聖人之室也。○張子曰。善人欲仁而未志於學者也。欲仁。故雖不踐成法。亦不蹈於惡。有諸己也。○子曰。論篤是與。君子者乎。色莊者乎。與。如字。○言但以之。則未知其為君子者乎。為色。○子路問聞斯行諸。子曰。有父兄在。如之何其聞斯行之。冉有問。聞斯行諸。子曰。聞斯行之。公西華曰。

大易十。人用五十一。二。

由也問聞斯行諸子曰有父兄在求也問聞

斯行諸子曰聞斯行之赤也惑敢問子曰求

也退故進之由也兼人故退之兼人謂勝人也張敬夫曰

聞義固當勇為然有父兄在則有不可得而

專者若不稟命而行則反傷於義矣子路有

聞未之能行唯恐有聞則於所當為不患其

不能為矣特患為之之意或過而於所當稟

命者有闕耳若冉求之資稟失之弱不患其

不稟命也患其於所當為者逡巡畏縮而為

於義理之中而使之無過不及之患也○

子畏於匡顏淵後子曰吾以女為死矣曰子

在回何敢死女音汝○後謂相失在後何敢

死謂不赴闕而必死也胡氏曰

先王之制民生於三事之如一惟其所在則

致死焉況顏淵之於孔子恩義兼盡又非他

人之為師弟子者而已即夫子不幸而遇難

回必捐生以赴之矣捐生以赴之幸而不死

則必上告天子下告方伯請討以復讐不但

已也夫子而在則回何為而不愛其死以犯

匡人之鋒乎○季子然問仲由冉求可謂大臣與

與平聲○子然季氏子弟自子曰吾以子為

多其家得臣二子故問之異非常也曾猶乃也

異之問曾由與求之問輕二子以抑季然也

大子十

命五口

七

為氏之所已。子曰：弑父與君，亦不從也。言二子雖不足於大

臣之道。然君臣之義。則間之熟矣。弑逆大故。必不從之。蓋深許二子以死難。不可奪之節。

而。又以陰折季氏不臣之心也。○尹氏曰：季氏專權僭竊。二子仕其家而不能正也。知其

不可而君之心。故自多其得人。意其可使從已也。故曰弑父與君亦不從。

也。其庶乎二子可免矣。○子路使子羔為

費宰。宰而舉之也。子曰：賊夫人之子。夫音扶。下同。

賊害也。言子羔質美而未學。遽使治民。適以害之。子路曰：有民人焉。

有社稷焉。何必讀書然後為學。言治民事神皆所以為學。

子曰：是故惡夫佞者。惡去聲。○治民事神固學者事。然必學之已成。

然後可仕。以行其學。若初未嘗學。而使之。即仕以爲學。其不至於慢神而虐民者。幾希矣。

子路之言。非其本意。但理屈辭窮。而取辦於口。以禦人耳。故夫子不斥其非。而特惡其佞也。

○范氏曰：古者學而後入政。未聞以政學者也。蓋道之本在於修身。而後及於治人。其說具於方冊。讀而知之。然後能行。何可以不讀書也。

子路乃欲使子羔以政為學。失先後本末之序矣。不知其過而以。○子路曾皙冉

口給禦人。故夫子惡其過也。有公西華侍坐。坐才臥反。○皙。子路曾皙冉

日長乎爾。毋吾以也。長上聲。○言我雖年少而難言。蓋誘之盡言。以觀其志。而

聖人和氣謙德。於此亦可見矣。居則曰：不

吾知也。如或知爾。則何以哉。言女平居則言人不知我。如或

有人知女則女將何以爲用也。子路率爾而對曰：千乘之國。

攝乎大國之間，加之以師旅，因之以饑饉，由

也爲之比及三年，可使有勇，且知方也。夫子

哂之。乘去聲。饑音機。饉音僅。必二反。下同。哂詩忍反。○率爾，輕遽之貌。攝，管束也。

二千五百人爲師，五百人爲旅，因仍也。穀不熟曰饑，菜不熟曰饉。方，向也。謂向義也。民向

義則能親其上，死其長矣。哂，微笑也。求爾何如？對曰：方六七十，

如五六十，求也爲之比及三年，可使足民。如

其禮樂，以俟君子。此求爾何如。孔子問也。下放猶或也。五六十里則又小矣。足，富足也。俟，君子言非己所能，冉有謙退，又以子路見哂，故

益遜。赤爾何如？對曰：非曰能之，願學焉。宗廟

之事，如會同，端章甫，願爲小相焉。相去聲。○公西華志

於禮樂之事，嫌以君子自居，故將言己志而先爲遜辭，言未能而願學也。宗廟之事，謂祭

祀。諸侯時見曰會，衆覲曰同。端，玄端服。點爾

章甫，禮冠。相，贊君之禮者。言小亦謙辭。點爾

何如？鼓瑟希，鏗爾舍瑟而作。對曰：異乎三子

者之撰。子曰：何傷乎？亦各言其志也。曰：莫春

者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎

沂，風乎舞雩，詠而歸。夫子喟然歎曰：吾與點

也。鏗，苦耕反。舍，上聲。撰，士免反。莫，冠並去聲。沂，魚依反。雩，音于。○四子侍坐，以齒爲序。

則點當次對。以方鼓瑟。故孔子先問求赤而後及點也。希間歇也。作起也。撰具也。春服單。裕之衣。浴盥濯也。今上已祓除是也。沂水名。在魯城南。地志以為有溫泉焉。理或然也。風。乘涼也。舞雩祭天禱雨之處。有壇墀樹木也。詠歌也。曾點之學。蓋有以見夫人欲盡處天。理流行。隨處充滿。無少欠缺。故其動靜之際。從容如此。而其言志。則又不過即其所居之位。樂其日用之常。初無舍己為人之意。而其胸次悠然。直與天地萬物。上下同流。各得其所以為之妙。隱然自見於言外。視三子之規規於事為之末者。其氣象不侔矣。故夫子歎息而加詳許焉。蓋亦有以識此矣。獨三子者出曾皙後。曾皙曰。夫三子者之言何如。子曰。亦各言其志也已矣。夫音曰。夫子何哂由也。點以子路之志。

乃所優為。而夫子曰。為國以禮。其言不讓。是

故哂之。特夫子蓋許其能。唯求則非邦也與。安

見方六七十如五六十而非邦也者。與平聲。

曾點以冉求亦欲為國。而不見哂。故微唯赤

則非邦也與。宗廟會同。非諸侯而何。赤也為

之小。孰能為之大。孰能為之大。言無能出其

右者。亦許之之辭。○程子曰。古之學者。優柔

厭飲。有先後之序。如子路冉有公西赤言志

如此。夫子許之。亦以此自是實事。後之學者

好高。如人游心千里之外。然自身却只在此。

又曰。孔子與點。蓋與聖人之志同。便是堯舜

氣象也。誠異三子者之撰。特行有不掩焉耳。

此所謂狂也。子路等所見者小。子路只為不達為國以禮道理。是以哂之。若達却便是這氣象也。又曰。三子皆欲得國而治之。故夫子不取。曾點狂者也。未必能為聖人之事。而能知夫子之志。故曰。浴乎沂。風乎舞雩。詠而歸。言樂而得其所也。孔子之志在於老者安之。朋友信之。少者懷之。使萬物莫不遂其性。曾點知之。故孔子喟然歎曰。吾與點也。又曰。曾點漆雕開。已見大意。

顏淵第十二 凡二十四章

顏淵問仁。子曰。克己復禮為仁。一日克己復禮。天下歸仁焉。為仁由己。而由人乎哉。仁者本心

之全德。克勝也。己謂身之私欲也。復反也。禮者天理之節文也。為仁者所以全其心之德也。蓋心之全德。莫非天理。而亦不能不壞於人欲。故為仁者。必有以勝私欲而復於禮。則事皆天理。而本心之德。復全於我矣。歸猶與也。又言一日克己復禮。則天下之人。皆與其己。而非他人所能預。又見其機之在我。而無難也。日日克之。不以為難。則私欲淨盡。天理流行。而仁不可勝用矣。程子曰。非禮處便是私意。既是私意。如何得仁。須是克盡己私。皆歸於禮。方始是仁。又曰。克己復禮。則事事皆仁。故曰。天下歸仁。謝氏曰。克。顏淵曰。請問其已。須從性偏難克處。克將去。

子曰。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。顏淵曰。回雖不敏。請事斯語矣。目。條件也。顏淵

間夫子之言。則於天理人欲之際。已判然矣。故不復有所疑問。而直請其條目也。非禮者。

己之私也。勿者。禁止之辭。是人之心之所以為主。而勝私復禮之機也。私勝。則動容周旋無不中禮。而日用之間。莫非天理之流行矣。事如事。事之請事斯語。顏子默識其理。又自知其力有以勝之。故直以為己任而不疑也。○程子曰。顏淵問克己復禮之目。子曰。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。四者身之用也。由乎中而應乎外。制於外所以養其中也。顏淵事斯語。所以進於聖人。後之學聖人者。宜服膺而勿失也。因箴以自警。其視箴曰。心兮本虛。應物無迹。操之於外。以安其內。克己復禮。久而誠矣。其聽箴曰。人有秉彝。本乎天性。知誘物化。遂亡其正。卓彼先覺。知止有定。閑邪存誠。非禮勿聽。其言箴曰。人心之動。因言以宣。發禁躁妄。內斯靜專。矧是樞機。與戎出好。已肆物忤。出悖來違。非法不道。欽哉訓則。

辭。其動箴曰。哲人知幾。誠之於思。志士勵行。守之於為。順理則裕。從欲惟危。造次克念。戰兢自持。習與性成。聖賢同歸。愚不能察。其幾乃傳授。心法切要之言。非至明不能察其幾。非至健不能致其決也。故惟顏子得聞之。而凡學者亦不可以不勉也。程子之箴。發明親切。學者尤宜深玩。○仲弓問仁。子曰。出門如見大賓。使民如承大祭。己所不欲。勿施於人。在邦無怨。在家無怨。仲弓曰。雍雖不敏。請事斯語矣。敬持己。恕以及物。則私意無所容。而心德全矣。內外無怨。亦以其效言之。使以自考也。○程子曰。孔子言仁。只說出門如見大賓。使民如承大祭。看其氣象。便須心廣體胖。動容周旋之時。惟謹獨。便是守之法。或問出門使民之時。如此可也。未出門使民之時。如之何。曰。

此儼若思時也。有諸中而後見於外。觀其出門使民之時。其敬如此。則前乎此者敬可知矣。非因出門使民。然後有此敬也。愚按克己復禮。乾道也。主敬行恕。坤道也。顏冉之學。其高下淺深。於此可見。然學者誠能從事於敬。恕之間。而有得焉。亦將無己之可克矣。○

司馬牛問仁。司馬牛。孔子弟子。子曰。仁者其

言也。訥。訥音刃。○訥。忍也。難也。仁者心存而不放。故其言若有所忍。而不易發。蓋

其德之一端也。夫子以牛多言而躁。故告之以此。使其於此而謹之。則所以為仁之方。不

外是矣。曰。其言也訥。斯謂之仁已乎。子曰。為之

難。言之得無訥乎。牛意仁道至大。不但如夫

以此。蓋心常存。故事不苟。事不苟。故其言自

有不得而易者。非強閉之而不出也。楊氏曰。觀此及下章再問之語。牛之易其言可知。○

程子曰。雖為司馬牛多言。故及此。然聖人之言。亦止此為是。愚謂牛之為人如此。若不告

則以彼之躁。必不能深思。以去其病。而終無

自以入德矣。故其告之如此。蓋聖人之言。雖

有高下大小之不同。然其切於學者之身。而

皆為入德之要。則又初不異也。讀者其致思

焉。○司馬牛問君子。子曰。君子不憂不懼。向

作亂。牛常憂懼。故曰。不憂不懼。斯謂之君子

夫。子告之以此。曰。不憂不懼。斯謂之君子已乎。子曰。內省不疚。夫何憂何懼。夫音扶。○

猶前章之意。故復告之以此。疚。病也。言由其平日所為無愧於心。故能內省不疚。而自無

憂懼。未可遽以為易而忽之也。○晁氏曰。不

憂不懼。由乎德全而無疵。故無入而不自得。

非實有憂懼而強排遣之也。○司馬牛憂曰：人皆有兄弟，

我獨亡。牛有兄弟而云然者。子夏曰：商聞之

矣。蓋聞之。夫。子。死生有命。富貴在天。命稟於有生之初。非今所能移。天莫之為而為。非我所能必。但當順受而已。君子敬而無失，與

人恭而有禮，四海之內皆兄弟也。君子何患

乎無兄弟也。既安於命。又當修其在己者。故

接人以恭而有節文。則天下之人皆愛敬之。如兄弟矣。蓋子夏欲以寬牛之憂。故為是不

得已之辭。讀者不以辭害意可也。○胡氏曰：子夏四海皆兄弟之言。特以廣司馬牛之意。

意圓而語滯者也。惟聖人則無此病矣。且子夏知此而以哭子喪明。則以蔽於愛而昧於

理。是以不能踐其言爾。○子張問明。子曰：浸潤之譖，膚

受之慙，不行焉，可謂明也已矣。浸潤之譖，膚

受之慙，不行焉，可謂遠也已矣。譖，莊陰反。慙，蘇路反。○浸

潤如水之浸灌滋潤。漸漬而不驟也。譖，毀人之行也。膚受謂肌膚所受利害切身。如易所謂剝牀以膚。切近災者也。慙，慙己之冤也。毀人者漸漬而不驟。則聽者不覺其入。而信之深矣。慙，冤者急迫而切身。則聽者不及致詳而發之暴矣。二者難察而能察之。則可見其

心之明。而不蔽於近矣。此亦必因子張之失而告之。故其辭繁而不殺。以致丁寧之意云。

○楊氏曰：驟而語之。與利害不切於身者。不行焉。有不待明者能之也。故浸潤之譖。膚受

之慙。不行。然後謂之明。而視遠。惟明。○子貢問

遠。遠則明之至也。書曰：視遠惟明。

○子貢問

遠。遠則明之至也。書曰：視遠惟明。

政子曰。足食。足兵。民信之矣。言倉廩實而武備修。然後教化

行。而民信於我。不離叛也。子貢曰。必不得已而去。於斯三者何先。曰。去兵。去上聲。下同。○言食足而子貢曰。必不得已而去。於斯二者何先。曰。去食。

自古皆有死。民無信不立。民無食必死。然死無信則雖生而無以自立。不若死之為安。故

寧死而不失信於民。使民亦寧死而不失信於我也。○程子曰。孔門弟子善問。直窮到底。如此章者。非子貢不能問。非聖人不能答也。

愚謂以人情而言。則兵食足而後吾之信可以孚於民。以民德而言。則信本人之所固有。非兵食所得而先也。是以為政者。當身率其民。而以死守之。不以危急而可棄也。○

棘子成曰。君子質而已矣。何以文為。棘子成。衛大夫。

疾時人文勝。子貢曰。惜乎。夫子之說君子也。故為此言。

駟不及舌。言子成之言。乃君子之意。然言出於舌。則駟馬不能追之。又惜其失

也。言文猶質也。質猶文也。虎豹之鞞猶犬羊之鞞。

鞞。鞞其郭反。○鞞。皮去毛者也。言文質等耳。不可相無。若必盡去其文。而獨存其質。則

君子小人無以辨矣。夫棘子成矯當時之弊。固失之過。而子貢矯子成之弊。又無本末輕

重之差。胥失之矣。○哀公問於有若曰。年饑。用不足。如之何。

稱有若者。君臣之辭。用謂國。有若對曰。盍徹乎。

徹。通也。均也。周制。一夫受田百畝。而與同溝共井之人。通力合作。計

取二矣。故有若請但專行也。曰。二。吾猶不足。如

之何其徹也。二。即所謂什二也。公以有若不

對曰。百姓足。君孰與不足。百姓不足。君孰與

足。民富則君不至。獨貧。民貧則君不能獨富。

有若深言君民一體之意。以止公之厚斂。

為人上者所宜深念也。○楊氏曰。仁政必自

之需。皆量是以為出焉。故一徹而百度舉矣。

上下寧憂不足乎。以二猶不足而教之徹。疑

若迂矣。然什一。天下之中正。多則桀。寡則貉。

不可改也。後世不究其本而惟末之圖。故征

斂無藝。費出無經。而上下困矣。又○子張問

惡。知盡徹之當務。而不為迂乎。

崇德辨惑。子曰。主忠信。徙義。崇德也。主忠信

徙義。則愛之欲其生。惡之欲其死。既欲其生。

日新。又欲其死。是惑也。惡去聲。○愛惡。人之常情

得而欲也。以愛惡而欲其生死。則惑之甚也。誠不以

矣。既欲其生。又欲其死。則惑之甚也。誠不以

富亦祇以異。此詩小雅我野之辭也。舊

不能使之以取異也。程子曰。此錯簡。當在第十六

篇。齊景公有馬千駟之上。因此下文亦有齊

孔子對曰。君君。臣

齊景公問政於

孔子。齊景公名杵臼。魯昭

公末年。孔子適齊。

並為仁矣。則非誠善補過

不蔽於私者。故告之如此。

○齊景公問政於

孔子。齊景公名杵臼。魯昭

臣父父子子。

此人道之大經。政事之根本也。是時景公失政。而大夫陳氏厚

施於國。景公又多內嬖。而不立太子。其君公臣父。子之間。皆失其道。故夫子告之。以此。

曰善哉。信如君不君。臣不臣。父不父。子不子。

雖有粟。吾得而食諸。

景公善孔子之言。而不能用。其後果以繼嗣不

定。啓陳氏弑君篡國之禍。○楊氏曰。君之所以

以君。臣之所以臣。父之所以父。子之所以子。是必有道矣。景公知善夫子之言。而不知反

求其所以然。蓋悅而不釋者。齊之所以卒於亂也。○子曰。片言可以折獄者。其由也與。

折之也。與平聲。○片言。半言。折。斷也。子路忠信明

決。故言出而人信服之。不待其辭之畢也。子路無宿諾。

宿。留也。猶宿怨之宿。急於踐言。不

留其諾也。記者因夫子之言而記

此。以見子路之所以取信於人者。由其養之

有素也。○尹氏曰。小邾射以句繹奔魯。曰。使

季路要我。吾無盟矣。千乘之國。不信其盟。而

信子路之一言。其見信於人可知矣。一言而

折獄者。信在言前。人自信之。○子曰。聽訟。吾

猶人也。必也使無訟乎。

范氏曰。聽訟者。治其末。塞其流也。正其本。清其源。則無訟矣。○楊氏曰。子路片言可以

折獄。而不知以禮遜為國。則未能使民無訟者也。故又記孔子之言。以見聖人不

以聽訟為難。而以使民無訟為貴。○子張問政。子曰。居之無倦。行之以忠。

居。謂存諸心。無倦。則始終如一。行。謂發於事。以忠。則表裏如一。○程子曰。子張少仁。無誠心愛民。則必倦而不盡心。故告之。○子曰。博學於文。約之以禮。亦可以

弗畔矣夫。出重○子曰。君子成人之美。不成人

之惡。小人反是。成者。誘掖獎勵以成其事也。君子小人。所存既有厚薄之

殊。而其所好又有善惡之異。故其用心不同如此。○季康子問政於

孔子。孔子對曰。政者正也。子帥以正。孰敢不

正。范氏曰。未有己不正而能正人者。○胡氏曰。魯自中葉。政由大夫。家臣效尤。據邑背

叛。不正甚矣。故孔子以是告之。欲康子以正自克。而改三家之故。惜乎康子之溺於利欲

而不能也。○季康子患盜。問於孔子。孔子對曰。苟

子之不欲。雖賞之不竊。言子不貪欲。則雖賞民使之為盜。民亦知

恥而不竊。○胡氏曰。季氏竊柄。康子奪嫡。民之為盜。固其所也。蓋亦反其本耶。孔子以不

欲。啓之。其旨深矣。○季康子問政於孔子曰。奪嫡事見春秋傳。

如殺無道。以就有道。何如。孔子對曰。子為政

焉。用殺。子欲善而民善矣。君子之德風。小人

之德草。草上之風必偃。焉於處反。○為政者民所視效。何以殺為。

欲善則民善矣。上一作尚。加也。偃。什也。○尹氏曰。殺之為言。豈為人上之語哉。以身教者

從。以言教者訟。○子張問士何如。斯可謂之而況於殺乎。

達矣。達者。德孚於人。而行無不得之謂。而子曰。何哉。爾所謂達

者。子張務外。夫子蓋已知其發問之意。子張故反詰之。將以發其病而藥之也。子張

對曰。在邦必聞。在家必聞。言名譽也。子曰。是聞

大甲の十三

論語五

七

也。非達也。以聞與達相似而不同。乃誠偽之所

明辨之。下文夫達也者。質直而好義。察言而

觀色。慮以下人。在邦必達。在家必達。夫音扶。下同。好

下皆去聲。○內主忠信。而所行合宜。審於接

物。而卑以自牧。皆自修於內。不求人知之。事

然德修於己。而人信之。夫聞也者。色取仁而

行違。居之不疑。在邦必聞。在家必聞。○善其

顏色。以取於仁。而行實背之。又自以為是。而

無所忌憚。此不務實而專務求名者。故虛譽

雖隆。而實德則病矣。○程子曰。學者須是務

實。不要近名。有意近名。大本已失。更學何事。

為名而學。則是偽也。今之學者。大抵為名。為

名與為利。雖清濁不同。然其利心則一也。尹

氏曰。子張之學。病在乎不務實。故孔子告之。

皆篤實之事。充乎內而發乎外者也。當時門

人親受聖人之教。而差樊遲從遊於舞雩

失有如此者。況後世乎。○樊遲從遊於舞雩

之下。曰。敢問崇德脩慝辨惑。氏曰。慝之字。從

心。從匿。蓋惡之。匿於子曰。善哉。問。善其切。先

心者。脩者。治而去之。子曰。善哉。問。善其切。先

事後得。非崇德與。攻其惡。無攻人之惡。非脩

慝與。一朝之忿。忘其身。以及其親。非惑與。與

聲。○先事後得。猶言先難後獲也。為所當為

而不計其功。則德日積而不自知矣。專於治

己而不責人。則己之惡無所匿矣。知一朝之

忿為甚微。而禍及其親。為甚大。則有以辨惑

而懲其忿矣。樊遲遲麤鄙。近利。故告之以此。三

大子廿

合冊五十一

十七

義而不利也。人惟有利欲之心。故德不崇。惟不自省己過。而知人之過。故慝不脩。感物而易動者。莫如忿。忘其身。以及其親。惑之甚者也。惑之甚者。必起於細微。能辨之於早。則不至於大惑矣。故懲。樊遲問仁。子曰。愛人。問

知。子曰。知人。上知去聲。下如字。○愛樊遲未

達。曾氏曰。遲之意。蓋以愛欲其周。而子曰。舉

直錯諸枉。能使枉者直。舉直錯枉者。知也。使

悖而反相為用矣。樊遲退。見子夏曰。鄉也吾

見於夫子而問知。子曰。舉直錯諸枉。能使枉

者直。何謂也。鄉去聲。見賢徧反。○遲以夫子

以能使枉者直之理。子夏曰。富哉言乎。歎其所包者。舜

有天下。選於眾。舉臯陶。不仁者遠矣。湯有天

下。選於眾。舉伊尹。不仁者遠矣。選息戀反。陶

○伊尹。湯之相也。不仁者遠。言人皆化而為

仁。不見有不仁者。若其遠去爾。所謂使枉者

直也。子夏蓋有以知夫子之兼仁知而言矣。

○程子曰。聖人之語。因人而變化。雖若有淺

近者。而其包含無所不盡。觀於此章。可見矣。

非若他人之言。語近則遺遠。語遠則不知近

也。尹氏曰。學者之問也。不獨欲聞其說。又必

欲知其方。不獨欲知其方。又必欲為其事。如

樊遲之問仁。知也。夫子告之盡矣。樊遲未達

故又問焉。而猶未知其所以為之也。及退而

實也。○子貢問友。子曰。忠告而善道之。不可

則止。無自辱焉。告工毒反。道去聲。○友所以

說以道之。然以義合者也。故不可則止。若以數而見疏。則自辱矣。○曾子曰。

君子以文會友。以友輔仁。講學以會友。則道

則德日進。

論語集注卷六

吳縣吳志忠校刊

論語集注卷七

子路第十三 凡三十一章

子路問政。子曰。先之勞之。勞如字。○蘇氏曰。凡民之行。以身先

之。則不令而行。凡民之事。請益曰無倦。無古

母。○吳氏曰。勇者喜於有為。而不能持久。故

以此告之。○程子曰。子路問政。孔子既告之

矣。及請益。則曰無倦而已。未嘗復有所告。姑使之深思也。○仲弓為季氏

宰。問政。子曰。先有司。赦小過。舉賢才。有司。衆

兼眾職。然事必先之。於彼而後考其成功。則

司皆得其人。曰：焉知賢才而舉之？曰：舉爾所

知。爾所不知，人其舍諸？仲弓於度反。舍上聲。○

時之賢才，故孔子告之。以此。程子曰：人各親其親，然後不獨親其親。仲弓曰：焉知賢才而

舉之？子曰：舉爾所知。爾所不知，人其舍諸？便見仲弓與聖人用心之大小。推此義，則一心

可以興邦。一心可以喪邦，只在公私之間爾。○范氏曰：不先有司，則君行臣職矣。不赦小

過，則下無全人矣。不舉賢才，則百職廢矣。○失此三者，不可以為季氏宰。況天下乎。

子路曰：衛君待子而為政，子將奚先？出公。輒

也。是時魯哀公之十一年。孔子自楚反乎衛。子曰：必也正名乎。是時

不父其父，而禰其祖，名實紊矣。故孔子以正名為先。謝氏曰：正名雖為衛君而言，然為政

之道，皆當先。子路曰：有是哉！子之迂也。奚其正？

迂，謂遠於事情言。子曰：野哉！由也。君子於其所不知，蓋闕如也。

野，謂鄙俗。責其不能闕疑，而率爾妄對也。名不正，則言不順；言不順，則事不成。

以不考實而事不成。事不成，則禮樂不興。禮樂

不興，則刑罰不中。刑罰不中，則民無所措手

足。中去聲。○范氏曰：事得其序之謂禮。物得其和之謂樂。事不成，則無序而不和。故禮

樂不興，禮樂不興，則施之政事皆失其道。故刑罰不中。故君子名之必

可言也。言之必可行也。君子於其言，無所苟

而已矣。程子曰。名實相須。一事苟則其餘皆苟矣。○胡氏曰。衛世子蒯瞶。取其母

南子之淫亂。欲殺之不果。而出奔。靈公欲立公。子郢。郢辭。公卒。夫人立之。又辭。乃立蒯瞶。

之。子輒。國以拒蒯瞶。夫蒯瞶欲殺母。得罪於父。而輒據國以拒父。皆無父之人也。其不可有國也明矣。夫子為政。而以正名為先。必將具其事之本末。告諸天王。請于方伯。命公子郢而立之。則人倫正。天理得。名正言順。而事成矣。夫子告之之詳如此。而子路終不喻也。故

事輒不去。卒死其難。徒知食焉不避其難。之為義。而不知食輒之食為非義也。○樊遲請學稼。子曰。吾不如老農。請學為圃。曰。吾

不如老圃。種五穀曰稼。種蔬菜曰圃。樊遲出。子曰。小人哉。樊須也。

謂小人。謂細民。孟子所上好禮。則民莫敢不敬。上好義。則民莫敢不服。上好信。則民莫敢不用情。夫如是。則四方之民襁負其子而至矣。焉用稼。

也。好義。則事合。宜情誠實也。敬服用情。蓋各以其類。而應也。襁。織縷為之。以約小兒於背者。○楊氏曰。樊須遊聖人之門。而問稼圃。志則陋矣。辭而闢之。可也。待其出。而後言其非何也。蓋於其問也。自謂農圃之不能。則拒之者至矣。須之學疑不及此。而不能問。不能以三隅反矣。故不復及其既出。則懼其終不喻也。求老農老圃。而學焉。則其失愈遠矣。故復言之。使知前所也。○子曰。誦詩三百。授之以政。不達。使於四方。不能專對。雖多亦奚以為。

去使

去使

去使

去使

去使

去使

去使

去使

去使

去使

聲。○專獨也。詩本人情。該物理。可以驗風俗之盛衰。見政治之得失。其言溫厚和平。長於風諭。故誦之者。必達於政而能言也。○程子曰。窮經將以致用也。世之誦詩者。果能從政而專對乎。然則其所學者。章句也。○子曰。其身正。而專對乎。此學者之大患也。

不令而行。其身不正。雖令不從。○子曰。魯衛之政。兄弟也。魯周公之後。衛康叔之後。本兄弟之國。而是時衰亂。政亦相似。

故孔子。○子曰。謂衛公子荆。善居室。始有。曰。苟合矣。少有。曰。苟完矣。富有。曰。苟美矣。公子荆。衛大夫。苟。聊且粗畧之意。合。聚也。完。備也。言其循序而有節。不以欲速盡美累其心。○楊氏曰。務為全美。則不以累物而驕吝之心。生。公子荆皆曰。苟而已。則不以物為心。其欲易足。故也。

子曰。適衛。冉有僕。僕。御車也。子曰。庶矣哉。庶。眾也。冉

有曰。既庶矣。又何加焉。曰。富之。庶而不富。則民生不遂。故

制田里。薄賦。曰。既富矣。又何加焉。曰。教之。富而

不教。則近於禽獸。故必立學校。明禮義。以教之。○胡氏曰。天生斯民。立之司牧。而寄以三

事。然自三代之後。能舉此職者。百無一二。漢之文明。唐之太宗。亦云庶且富矣。西京之教

無聞焉。明帝尊師重傅。臨雍拜老。宗戚子弟莫不受學。唐太宗大召名儒。增廣生員。教亦

至矣。然而未知所以教也。三代之教。天子公卿躬行於上。言行政事。皆可師法。彼二君者

其能然乎。○子曰。苟有用我者。朞月而已可也。三

年有成。朞。月也。謂周一歲之月也。可者。僅辭。言

綱紀布也。有成。治功成也。○尹氏曰。

大分八

孔子歎當時莫能用己也。故云然。愚。○子曰。按史記。此蓋為衛靈公不能用而發。○子曰。

善人為邦百年。亦可以勝殘去殺矣。誠哉是

言也。勝平聲。去上聲。○為邦百年。言相繼而

殺。謂民化於善。可以不用刑殺也。蓋古有是

言。而夫子稱之。程子曰。漢自高惠至于文景。

黎民醇厚。幾致刑措。庶乎其近之矣。○尹氏

曰。勝殘去殺。不為惡而已。善人之功如是。若

夫聖人。則不待百年。其化亦不止此。○子曰。如有王者。必世而

後仁。世。王者。謂聖人受命而興也。三十年為一

於成王。而後禮樂興。即其效也。○或問三年

必世遲速不同。何也。程子曰。三年有成。謂法

度紀綱有成。而化行也。漸民以仁。摩民以義

使之浹於肌膚。淪於骨髓。而禮樂可興。所謂

仁也。此非積久。何以能致。○子曰。苟正其身矣。於從政乎

何有。不能正其身。如正人何。○冉子退朝。子

曰。何晏也。對曰。有政。子曰。其事也。如有政。雖

不吾以。吾其與聞之。朝音潮。與去聲。○冉有

私朝也。晏。晚也。政。國政。家事。以用也。禮。大

夫雖不治事。猶得與聞國政。是時季氏專魯。

其於國政。蓋有不與同列議於公朝。而獨與

家臣謀於私室者。故夫子為不知者而言。此

必季氏之家事耳。若是國政。我嘗為大夫。雖

不見用。猶當與聞。今既不聞。則是非國政也。

公問一言而可以興邦。有諸。孔子對曰。言不

可以若是其幾也。幾期也。詩曰。如幾如式。言一言之間。未可以如此。而

必期。人之言曰。為君難。為臣不易。易去聲。○當時有此

也。言如知為君之難也。不幾乎一言而興邦乎。

因此言而無一事之敢忽。然則必戰戰兢兢。臨深履薄。而無一事之敢忽。然則此言也。豈不可

定公言。故不及臣也。曰。一言而喪邦。有諸。孔

子對曰。言不可以若是其幾也。人之言曰。予

無樂乎為君。唯其言而莫予違也。喪去聲。下同。樂音洛。

○言他無所。如其善而莫之違也。不亦善乎。如不善而莫之違也。不幾乎一言而喪邦乎。

范氏曰。言不善而莫之違。則忠言不至於君。日驕而臣日諂。未有不喪邦者也。○謝氏

曰。知為君之難。則必敬謹以持之。惟其言而莫予違。則讒諂面諛之人至矣。邦未必遽興

喪也。而興喪之源。分於此。然此。○葉公問政。非識微之君子。何足以知之。

音義並見第七篇。子曰。近者說。遠者來。說音悅。○被其風。則來。然必近者。○子夏為莒父宰。問政。

子曰。無欲速。無見小利。欲速則不達。見小利

則大事不成。父音甫。○莒父。魯邑名。欲事之速成。則急遽無序。而反不達。見

小者之為利。則所就者小。而所失者大矣。○程子曰。子張問政。子曰。居之無倦。行之以忠。

子夏問政。子曰。無欲速。無見小利。子張常過高而未仁。子夏之病。常在近小。故各以切己

大雅

人而臣

告之事。○葉公語孔子曰。吾黨有直躬者。其父

攘羊。而子證之。語去聲。○直躬。直身而孔子

曰。吾黨之直者異於是。父為子隱。子為父隱。

直在其中矣。為去聲。○父子相隱。天理人情

中。○謝氏曰。順理為直。父不為子隱。子不為

父隱。於理順邪。瞽瞍殺人。舜竊負而逃。遵海

濱而處。當是時。愛親之心。勝其於直不直。何暇計哉。○樊遲問仁。子曰。

居處恭。執事敬。與人忠。雖之夷狄。不可棄也。

恭。主容。敬。主事。恭見於外。敬主乎中。之。夷狄

不可棄。勉其固守而勿失也。○程子曰。此是

徹上徹下語。聖人初無二語也。充之。則睟面

盎背。推而達之。則篤恭而天下平矣。胡氏曰。

樊遲問仁者三。此最先。先○子貢問曰。何如

斯可謂之士矣。子曰。行己有恥。使於四方。不

辱君命。可謂士矣。使去聲。○此其志有所不

子貢能言。故以使其事告之。蓋為曰。敢問其次。

使之難。不獨貴於能言而已。曰。宗族稱孝焉。鄉黨稱弟焉。弟去聲。○此本

立而材不足者曰。宗族稱孝焉。鄉黨稱弟焉。弟去聲。○此本

立而材不足者曰。宗族稱孝焉。鄉黨稱弟焉。弟去聲。○此本

立而材不足者曰。宗族稱孝焉。鄉黨稱弟焉。弟去聲。○此本

子曰噫斗筭之人何足算也作筭所交反。算亦

今之從政者。蓋如魯三家之屬。噫。心不平聲。斗。量名。容十升。筭。竹器。容斗二升。斗筭之人。

言鄙細也。算。數也。子貢之問。每下。故夫子以是警之。○程子曰。子貢之意。蓋欲為皎皎之

行。間於人者。夫子告之。皆篤實自得之專。○子曰。不得中行而與

之。必也狂狷乎。狂者進取。狷者有所不為也。

狷。音絹。○行道也。狂者志極高而行不掩。狷者知未及而守有餘。蓋聖人本欲得中道之

人而教之。然既不可得。而徒得謹厚之人。則未必能自振拔而有為也。故不若得此狂狷

之人。猶可因其志節而激厲裁抑之。以進於道。非與其終於此而已也。○孟子曰。孔子豈

不欲中道哉。不可必得。故思其次也。如琴張曾皙牧皮者。孔子之所謂狂也。其次也。琴張

曰古之人。古之人。夷考其行而不掩焉者也。狂者又不可得。欲得不屑不潔之士而與之。

是狷也。是。○子曰。南人有言曰。人而無恆不

可以作巫醫。善夫。恆。胡登反。夫音扶。○南人

以交鬼神。醫。所以寄死生。故雖賤役而不恆。猶不可以無常。孔子稱其言而善之。

其德或承之羞。此易恆卦九三。子曰。不占而

已矣。復加子曰。以別易文也。其義未詳。楊氏

羞矣。其為無常也。蓋亦。○子曰。君子和而不

同。小人同而不和。阿比之意。○尹氏曰。君子

尚義。故有不同。小人尚利。安得而和。○子貢問曰。鄉人皆好之

何如。子曰：未可也。鄉人皆惡之，何如？子曰：未可也。不如鄉人之善者好之，其不善者惡之。好惡並去聲。○一鄉之人，宜有公論矣。然其間亦各以類自為好惡也。故善者好之，而惡者不惡，則必有苟合之行。惡者惡之，而善者不好，則必有其無可好之實。○子曰：君子易事而難說也，說之不以道，不說也。及其使人也，器之。小人難事而易說也，說之雖不以道，說也。及其使人也，求備焉。音悅。○器說之。謂隨其材器而使之也。君子之心公而恕，小人之心私而刻。天理人欲之間，每相反而已。○子曰：君子泰而不驕，小人驕而不泰。子君

循理。故安舒而不矜。○子曰：剛毅木訥，近仁。肆。小人逞欲，故反是。程子曰：木者質樸，訥者遲鈍。四者質之近乎仁者也。楊氏曰：剛毅則不屈於物欲，木訥則不至於外。○子路問曰：何如斯可謂之士矣。子曰：切切，惇惇，怡怡，如也，可謂士矣。朋友切切，惇惇，兄弟怡怡。胡氏曰：切切，懇到也。惇惇，詳勉也。怡怡，和悅也。皆子路所不足，故告之。又恐其混於所施，則兄弟有賊恩之禍，朋友有善柔之損，故又別而言之。○子曰：善人教民七年，亦可以即戎矣。者，教之孝悌忠信之行。務農講武之法，即就也。戎，兵也。民知親其上，死其長，故可以即戎。○程子曰：七年云者，聖人度其時可矣。如云暮月三年，百年一世，大國五年，小國七年之

類皆當思其作。○子曰。以不教民戰。是謂棄之。必有用也。言用不教之民以戰。為如何乃有益。○子曰。以不教民戰。是謂棄之。必有敗亡之禍。是棄其民也。

憲問第十四

胡氏曰。此篇疑原憲所記。凡四十七章。

憲問恥。子曰。邦有道穀。邦無道穀。恥也。思名。

穀。祿也。邦有道不能為。邦無道不能獨善。而但知食祿。皆可恥也。憲之狷介。其於邦無道。穀之可恥。固知之矣。至於邦有道。穀之可恥。則未必知也。故夫子因其問而并言之。以廣其志。使知所以自勉。而進於有為也。○克伐怨欲不行焉。可以為仁矣。好勝。伐。自矜。怨。忿。恨。欲。貪。欲。克。子曰。可以為難矣。仁則吾不知也。能制之。使不

得行。可謂難矣。仁則天理渾然。自無四者之累。不行。不足以言之也。○程子曰。人而無克。伐。怨。欲。惟仁者能之。有之。而能制其情。使不行。斯亦難能也。謂之仁。則未也。此聖人開示之深。惜乎憲之不能再問也。或曰。四者不行。固不得為仁矣。然亦豈非所謂克己之事。求仁之方乎。曰。克去己私。以復乎禮。則私欲不留。而天理之本然者得矣。若但制而不行。則是未有拔去病根之意。而容其潛藏。隱伏於胸中也。豈克己求仁之謂哉。學者察於二者之間。則其所以求仁之。○子曰。士而懷居。不足以為士矣。便安處也。○子曰。邦有道。危言危行。邦無道。危行言孫。峻也。孫。卑順也。尹氏曰。君子之持身。不可變也。至於言。則有時而不敢盡。以避禍也。然則為國者。使士言孫。豈

不殆。○子曰。有德者必有言。有言者不必有

德。仁者必有勇。勇者不必有仁。有德者。和順積中。英華發外。能言者。或便佞口給而已。仁者。心無私累。見義必為。勇者。或血氣之強而已。○尹氏曰。有德者必有言。徒能言者未必有德也。○南

宮适問於孔子曰。羿善射。臯盪舟。俱不得其

死。然禹稷躬稼而有天下。夫子不答。南宮适

出。子曰。君子哉若人。尚德哉若人。适古活反。羿音詣。臯

五報反。盪土浪反。○南宮适。即南容也。羿有窮之君。善射。滅夏后相而篡其位。其臣寒浞。又殺羿而代之。臯春秋傳作澆。浞之子也。力能陸地行舟。後為夏后少康所誅。禹平水土。

暨稷播種。身親稼穡之事。禹受舜禪而有天下。稷之後。至周武王亦有事天下。适之意。蓋以

羿臯比。當世之有權力者。而以禹稷比。孔子也。故孔子不答。然适之言如此。可謂君子之

不與。故俟其出而贊美之。○子曰。君子而

不仁者有矣夫。未有小人而仁者也。夫音扶。○謝氏

曰。君子志於仁矣。然毫忽之間。○子曰。愛之

心不在焉。則未免為不仁也。

能勿勞乎。忠焉能勿誨乎。蘇氏曰。愛而勿勞。禽犢之愛也。忠而

勿誨。婦寺之忠也。愛而知勞之。則其為愛也深矣。忠而知誨之。則其為忠也大矣。○

子曰。為命。裨諶草創之。世叔討論之。行人子

羽脩飾之。東里子產潤色之。裨。裨之反。諶。時林反。○裨諶以

大。○三

下四人。皆鄭大夫。草略也。創造也。謂造為草藁也。世叔游吉也。春秋傳作子太叔。討尋究也。論講議也。行人掌使之官。子羽公孫揮也。脩飾謂增損之。東里地名。子產所居也。潤色謂加以文采也。鄭國之為辭命。必更此四賢之手而成。詳審精密。各盡所長。是以應對諸侯。鮮有敗事。孔子曰。或問子產。子產曰。惠人也。言此。蓋善之也。

子產之政。不專於寬。然其心則一以愛人。問為主。故孔子以為惠人。蓋舉其重而言也。

子西曰。彼哉彼哉。子西。楚公子申。能遜楚國。立昭王。而改紀其政。亦賢大夫也。然不能革其僭王之號。昭王欲用孔子。又沮止之。其後卒召白公。以致禍亂。則其為人可知矣。彼。辭。問管仲曰。人也奪伯氏駢邑三百。飯疏食。沒齒無怨言。

伯人也。猶言此人也。伯氏。齊大夫駢邑也。

地名。齒。年也。蓋桓公奪伯氏之邑。以與管仲。伯氏自知己罪。而心服管仲之功。故窮約以終身。而無怨言。荀卿所謂與之書社三百。而富人莫之敢拒者。即此事也。或問管仲子產孰優。曰。管仲之德。不勝其才。子產之才。不勝其德。然於聖人之學。則槩乎其未有聞也。

○子曰。貧而無怨。難。富而無驕。易。易。去聲。○處貧難。處富易。人之常情。然人當勉。○子曰。孟公綽為趙魏老。則優。不可以為滕薛大夫。公綽。魯大夫。趙魏。晉卿之家。老家。家臣之長。大家勢重。而無諸侯之事。家老望尊。而無官守之責。優有餘也。滕薛。二國名。大夫。任國政者。滕薛國小。政繁。大夫位高。責重。然則公綽蓋廉靜寡欲。而短於才者也。○胡氏曰。君子知之弗豫。枉其才而用之。則為棄人矣。此君子所以患不知人也。言此。則

大子。女。合。百。五。口。一。上。

孔子之用。○子路問成人。子曰。若臧武仲之

知。公綽之不欲。卞莊子之勇。冉求之藝。文之

以禮樂。亦可以為成人矣。言去聲。武仲魯大

夫名。紇。莊子魯下邑大夫。言兼此四子之長。則知足以窮理。廉足以養心。勇足以力行。藝

足以泛應。而又節之以禮。和之以樂。使德成於內。而文見乎外。則材全德備。渾然不見一

善成名之迹。中正和樂。粹然無復偏倚。駁雜之蔽。而其為人也亦成矣。然亦之為言。非其

至者。蓋就子路之所可及而語之也。若論曰。其至。則非聖人之盡人道。不足以語此。

今之成人者何必然。見利思義。見危授命。久

要不忘平生之言。亦可以為成人矣。復加曰。字者。既

答而復言也。授命。言不愛其生。持以與人。則久要。舊約也。平生。平日也。有是忠信之實。則

雖其才知禮樂有所未備。亦可以為成人。之次也。○程子曰。知之明。信之篤。行之果。天下

之達德也。若孔子所謂成人。亦不出此三者。武仲知也。公綽仁也。卞莊子勇也。冉求藝也。

須是合此四人之能。文之以禮樂。亦可以為成人矣。然而論其大成。則不止於此。若今之

成人。有忠信而不及於禮樂。則又其次者也。又曰。臧武仲之知。非正也。若文之以禮樂。則

無不正矣。又曰。語成人之名。非聖人孰能之。孟子曰。惟聖人然後可以踐形。如此方可以

稱成人之名。胡氏曰。今之成人。以下乃子路之言。蓋不復聞斯行之勇。而有終身誦之

之固矣。未。○子問公叔文子於公明賈曰。信

乎。夫子不言不笑不取乎。公孫拔也。公明姓。

賈名亦衛人。文子為人其詳不可知。公明賈然必廉靜之士。故當時以三者稱之。公明賈對曰。以告者過也。夫子時然後言。人不厭其言。樂然後笑。人不厭其笑。義然後取。人不厭其取。子曰。其然。豈其然乎。厭者苦其多而惡之。辭事適其可。則人不厭。而不覺其有是矣。是以稱之。或過而以為不言不笑不取也。然此言也。非禮義未及此。但君子與人為善。不欲正言其非也。故曰。其然。豈其然乎。○子曰。臧武仲以防求為後於魯。雖曰不要君。吾不信也。要平聲。○防地也。要。有挾而求也。武仲得罪奔邾。自邾如防。使請立後而避邑。以示若不得請。則將據邑。

以叛。是要君也。范氏曰。要君者無上。罪之大者也。武仲之邑受之於君。得罪出奔。則立後在君。非己所得專也。而據邑以請。由其好知而不好學也。楊氏曰。武仲卑辭請後。其跡非要君者。而意實要之。夫子○子曰。晉文公譎而不正。齊桓公正而不譎。譎古穴反。○晉文名小白。譎詭也。二公皆諸侯盟主。攘夷狄以尊周室者也。雖其以力假仁。心皆不正。然桓公伐楚。仗義執言。不由詭道。猶為彼善於此。文公則伐衛。以致楚。而陰謀以取勝。其譎甚矣。二君他事亦多類此。○子路曰。桓公殺公子糾。召忽死之。管仲不死。曰。未仁乎。糾居黜。反。召音邵。○按春秋傳。齊襄公無道。鮑叔牙奉公子小白奔莒。及無知弒襄公。管夷吾召忽奉公

大有廿九

入卦一

一曰

子糾奔魯。魯人納之。未克。而小白入。是為桓公。使魯殺子糾。而請管召。召忽死之。管仲請囚。鮑叔牙言於桓公。以為相。子路疑管仲。忘君事讐。忍心害理。不得為仁也。管子曰。

桓公九合諸侯。不以兵車。管仲之力也。如其

仁。如其仁。九。春秋傳作糾。督也。古字通用。不

誰如其仁者。又再言以深許之。蓋管仲雖未

得為仁人。而其利澤及人。則有仁之功矣。未

○子貢曰。管仲非仁者與。桓公殺公子糾。不

能死。又相之。與平聲。相去聲。○子貢意。子曰。

管仲相桓公。霸諸侯。一匡天下。民到于今受

其賜。微管仲。吾其被髮左衽矣。被。皮寄反。衽。衣

與伯同。長也。匡。正也。尊周室。攘夷狄。皆所以

正天下也。微。無也。衽。衣衿也。被髮左衽。夷狄

之俗也。豈若匹夫匹婦之為諒也。自經於溝瀆

而莫之知也。諒。小信也。經。縊也。莫之知。人不

人字。○程子曰。桓公兄也。子糾弟也。仲私於

所事。輔之以爭國。非義也。桓公殺之。雖過。而

糾之死。實當。仲始與之同謀。遂與之同死。可

也。知輔之爭。為不義。將自免。以圖後功。亦可

也。故聖人不責其死。而稱其功。若使桓弟而

糾。兄。管仲所輔者。正。桓奪其國。而殺之。則管

仲之與桓。不可同世之讐也。若計其後功。而

大九十二

管子五十一

七

也。○公叔文子之臣大夫僕與文子同升諸

公。僕士免反。○臣家臣。公朝謂子間之曰。薦之與己同進為公朝之臣也。

可以為文矣。文者順理而成章之謂。諡法亦有所謂錫民爵位曰文者。○洪

氏曰。家臣之賤而引之使與己並有三善焉。知人一也。忘己二也。事君三也。○子

言衛靈公之無道也。康子曰。夫如是奚而不

喪。夫音扶。喪去聲。○喪失位也。孔子曰。仲叔圍治賓客祝

鮐治宗廟。王孫賈治軍旅。夫如是奚其喪。叔

圍。即孔文子也。三人皆衛臣。雖未必賢。而其

才可用。靈公用之。又各當其才。○尹氏曰。衛

靈公之無道。空喪也。而能用此三人。猶足以

保其國。而況有道之君。能用天下之賢才者

乎。詩曰。無競維維。○子曰。其言之不怍。則為之

也難。大言不慙。則無必為之志。而不自陳

成子弒簡公。成子。齊大夫。名恆。簡公。齊君。孔

子沐浴而朝。告於哀公曰。陳恆弒其君。請討

之。朝音潮。○是時孔子致仕居魯。沐浴齊戒。以告君。重其事。而不敢忽也。臣弒其君。人

倫之大變。天理所不容。人得而誅之。況鄰

國乎。故夫子雖已告老。而猶請哀公討之。

公曰。告夫三子。夫音扶。下告夫同。○三子。三

自專。故使孔子曰。以吾從大夫之後。不敢不

告也。君曰。告夫三子者。孔子出而自言如此。意謂弒君之賊。法所

必討。大夫謀國。義所當告。君乃之。三子告。不

可。孔子曰。以吾從大夫之後。不敢不告也。君以

命往告。而三子魯之強臣。素有無君之心。實與陳氏聲勢相倚。故沮其謀。而夫子復以此應之。其所以警之者深矣。○程子曰。左氏記孔子之言曰。陳恆弑其君。民之不予者半。以魯之衆。加齊之半。可克也。此非孔子之言。誠若此言。是以力不以義也。若孔子之志。必將

正名其罪。上告天子。下告方伯。而率與國以討之。至於所以勝齊者。孔子之餘事也。豈計魯人之衆寡哉。當是時。天下之亂極矣。因是足以正之。周室其復興乎。魯之君臣。終不從之。可勝惜哉。胡氏曰。春秋之法。弑君之賊。人得而討之。仲尼此舉。先發後聞。可也。○

子路問事君。子曰。勿欺也。而犯之。犯。謂犯顏諫爭。○范

氏曰。犯非子路之所難也。而以不欺為難。故夫子教以先勿欺。而後犯也。○子曰。

君子上達。小人下達。君子循天理。故日進乎高明。小人徇人欲。故日

究乎下。○子曰。古之學者為己。今之學者為人。

為去聲。○程子曰。欲得之於己也。為人欲見知於人也。○程子曰。古之學者為己。其終至於成物。今之學者為人。其終至於喪己。愚按。聖賢論學者。用心得失之際。其說多矣。然未有如此言之切而要者。於此明辨。○蘧

伯玉使人於孔子。使去聲。下同。○蘧伯玉。衛大夫。名瑗。孔子居衛。嘗主

於其家。既而反魯。孔子與之坐而問焉。曰。夫

故。伯玉使人來也。

子何為對曰。夫子欲寡其過而未能也。使者

出。子曰。使乎使乎。與之坐。敬其主。以及其使也。夫子指伯玉也。言其但

欲寡過而猶未能。則其省身克己。常若不及之意。可見矣。使者之言。愈自卑約。而其主之

賢益彰。亦可謂深知君子之心。而善於辭令者矣。故夫子再言使乎。以重美之。按莊周稱

伯玉。行年六十。而知四十九年之非。又曰。伯玉。行年六十。而六十化。蓋其進德之功。老而

不倦。是以踐履篤實。光輝宣著。不惟使者知之。而夫子亦信之也。○子曰。不

在其位。不謀其政。○曾子曰。君子思不出

其位。此艮卦之象。辭也。曾子蓋嘗稱之。記者因上章之語。而類記之也。○范氏曰。物

各止其所。而天下之理得矣。故君子所思。不出其位。而君臣上下大小。皆得其職也。○

子曰。君子恥其言。而過其行。○子曰。君子道者三。我無能焉。仁者

不憂。知者不惑。勇者不懼。○子曰。子貢

曰。夫子自道也。○子曰。賜也。自道。猶云謙辭。○尹

知為先。故夫子之言。○子貢方人。子曰。賜也

賢乎哉。夫我則不暇。○子曰。不

患人之不己知。患其不能也。○子曰。不

重出也。文小異者。屢言而各出也。此章凡四

見。而文皆有異。則聖人於此一事。蓋屢言之

人。辭不迫切。而意已獨至。如此。責。○子曰。不

短長。雖亦窮理之事。然專務為此。則心馳於外。而所以自治者。疎矣。故褒之。而疑其辭。復

自貶。以深抑之。○謝氏曰。聖人責。○子曰。不

賢乎哉。夫我則不暇。疑辭。比方人物。而較其

其丁寧之意。○子曰：不逆詐，不億不信，抑亦

先覺者，是賢乎？逆，未至而迎之也。億，未見而詐謂人欺己，不信謂

人疑己，抑反語辭。言雖不逆不億，而於人之情，偽自然先覺，乃為賢也。○楊氏曰：君子一

於誠而已。然未有誠而不明者，故雖不逆詐不億不信，而常先覺也。若夫不逆不億而卒

為小人所罔焉。斯○微生畝謂孔子曰：丘何

為是栖栖者與？無乃為佞乎？與，平聲。○微生畝，名也。畝，名

呼夫子而辭甚倨，蓋有齒德而隱者，栖栖，孔

子曰：非敢為佞也，疾固也。疾，惡也。固，執一而

達尊禮恭而言直矣。如○子曰：驥不稱其力，稱

其德也。驥，善馬之名。德，謂調良也。○尹氏曰：驥雖有力，其稱在德，人有才而無德，

則亦奚○或曰：以德報怨，何如？或人，所稱今

足尚哉。子曰：何以報德？言於其所怨，既以德報

謂恩也。子曰：何以報德。言於其所怨，既有德於我

者，又將何以直報怨。以德報德，於其所怨者

以至公而無私，所謂直也。於其所德者，則必

以德報之，不可忘也。○或人之言，可謂厚矣。

然以聖人之言觀之，則見其出於有意之私，

而怨德之報，皆不得其平也。必如夫子之言，

然後二者之報，各得其所。然怨有不讐，而德

無不報，則又未嘗不厚也。此章之言，明白簡

約，而其指意曲折，反復如造化之簡易。○子

曰：莫我知也夫。夫音扶。○夫子自歎，子貢曰：

何為其莫知子也。子曰：不怨天，不尤人，下學

而上達。知我者其天乎。不得於天而不怨天，不合於人而不尤人。

但知下學而自然上達，此但自言其反己自修，循序漸進耳。無以甚異於人而致其知也。

然深味其語意，則見其中自有不及知而天獨知之妙。蓋在孔門，惟子貢之智幾足以及此。故特語以發之，惜乎其猶有所未達也。

○程子曰：不怨天，不尤人，在理當如此。又曰：下學上達，意在言表。又曰：學者須守下學上達之語，乃學之要。蓋凡下學人事，便是上

達天理，然習而不察，則亦不能以上達矣。○公伯寮愬子路於季

孫。子服景伯以告曰：夫子固有惑志於公伯

寮，吾力猶能肆諸市朝。朝音潮。○公伯寮，魯人。子服氏景謚伯字。

魯大夫子服何也。肆，陳尸也。言欲誅寮。其有子曰：疑於寮之言也。

道之將行也與命也。道之將廢也與命也。公

伯寮其如命何。與平聲。○謝氏曰：雖寮之愬行，亦命也。其實寮無如之何。

愚謂言此以曉景伯。安子路而警伯寮耳。聖人於利害之際，則不待決于命而後泰然也。

○子曰：賢者辟世，而隱。若伯夷、太公是也。

其次辟地。去亂國，適治邦。其次辟色。禮貌衰而去。其次辟

言。有違言而後去也。○程子曰：四者雖以大小次第言之，然非有優劣也。所遇不同耳。

○子曰：作者七人矣。李氏曰：作，起也。言起而隱去者，今七人矣。不可

知其誰何，必求其人以實之，則鑿矣。○子路宿於石門，晨門曰：

奚自。子路曰。自孔氏。曰。是知其不可而為之

者與。與平聲。○石門地名。晨門。掌晨啓門。蓋賢人隱於抱關者也。自。從也。問其何所

從來也。胡氏曰。晨門。知世之不可而不為。故以是譏孔子。然不知聖人之視天下。無不可

為之也。○子擊磬於衛。有荷蕢而過孔氏之門

者。曰。有心哉。擊磬乎。荷去聲。○磬。樂器。荷。擔也。蕢。草器也。此荷蕢者

亦隱士也。聖人之心。未嘗忘天下。此既而曰。人聞其磬聲而知之。則亦非常人矣。

鄙哉。硜硜乎。莫己知也。斯已而已矣。深則厲

淺則揭。硜。苦耕反。莫己之己。音紀。餘音以揭起。倒反。○硜。硜。石聲。亦專確之意。以

衣涉水曰厲。攝衣涉水曰揭。此兩句。衛風匏有苦葉之詩也。譏孔子人不知己而不止。不

能適淺。子。曰。果哉。末之難矣。果哉。歎其果於忘世也。歎其果於

聖人。心同天地。視天下猶一家。中國猶一人。不能一日忘也。故聞荷蕢之言。而歎其果於

忘世。且言人之出處。若但如此。則亦無所難矣。○子張曰。書云。高宗

諒陰。三年不言。何謂也。高宗。商王武丁也。諒。陰。天子居喪之名。未

詳其義。子曰。何必高宗。古之人皆然。君薨。百官

總己以聽於冢宰。三年。言君薨。則諸侯亦然。總己。謂攝已職。冢

宰。太宰也。百官聽於冢宰。故君得以三年不言也。○胡氏曰。位有貴賤。而生於父母。無以

異者。故三年之喪。自天子達。子張非疑此也。殆以為為人君。三年不言。則臣下無所稟令。禍

亂或由以起也。孔子告以聽。○子曰。上好禮。於冢宰。則禍亂非所憂矣。

則民易使也。好易皆去聲。謝氏曰。禮達而分定。故民易使。○子路

問君子。子曰。脩己以敬。曰。如斯而已乎。曰。脩己以安百姓。

己以安人。曰。如斯而已乎。曰。脩己以安百姓。

脩己以安百姓。堯舜其猶病諸。脩己以敬。夫

盡矣。而子路少之。故再以其充積之盛。自然

及物者告之。無他道也。人者對己而言。百姓

則盡乎人矣。堯舜猶病。言不可以有加於此。

以抑子路。使反求諸近也。蓋聖人之心無窮。

世雖極治。然豈能必知四海之內。果無一物

不得其所哉。故堯舜猶以安百姓為病。若曰

吾治已足。則非所以為聖人矣。○程子曰。君

子脩己以安百姓。篤恭而天下平。惟上下一

於恭敬。則天地自位。萬物自育。氣無不和。而

四靈畢至矣。此體信達順之道。聰明睿知皆

由是出。以此○原壤夷俟。子曰。幼而不孫弟。

長而無述焉。老而不死。是為賊。以杖叩其脛。

孫弟並去聲。長上聲。叩音口。脛其定反。○原

壤。孔子之故人。母死而歌。蓋老氏之流。自放

於禮法之外者。夷。蹲踞也。俟。待也。言見孔子

來而蹲踞以待之也。述。猶稱也。賊。害人之

名。以其自幼至長。無一善狀。而久生於世。徒

足以敗常亂俗。則是賊而已矣。脛。足骨也。孔

大七十一

命或問之曰益者與

子

命。或問之曰。益者與。與平聲。○闕黨童子將

傳賓主之言。或人疑此童子學有進。子曰。吾

益。故孔子使之傳命以寵異之也。子曰。吾

見其居於位也。見其與先生並行也。非求益

者也。欲速成者也。

禮童子當隅坐隨行孔子言吾見此童子不循此禮

非能求益但欲速成爾故使之給使令之役觀長少之序習揖遜之容蓋所以抑而教之役非寵而異之也。

論語集注卷七

吳縣吳志忠校刊

論語集注卷八

衛靈公第十五

凡四十一章

衛靈公問陳於孔子。孔子對曰。俎豆之事則

嘗聞之矣。軍旅之事未之學也。明日遂行。陳

聲。○陳謂軍師行伍之列。俎豆禮器。尹氏曰。衛靈公無道之君也。復有志於戰伐之事。故

答以未學而去之。在陳絕糧。從者病。莫能興。○孔子

去衛適陳。興起也。子路愠見曰。君子亦有窮乎。子曰。

君子固窮。小人窮斯濫矣。見賢遍反。○何氏

固窮者。固守其窮。亦通。○愚謂聖人當行而

行無所顧慮處困而亨無所怨○子曰賜也

悔於此可見學者宜深味之○子曰賜也

女以予為多學而識之者與女音汝識音志與平聲下同

子貢之學多而能識矣夫子對曰然非與方欲其知所本也故問以發之

而忽疑蓋其積學功曰非也予一以貫之見說至而亦將有得也

第四篇然彼以行言而此以知言也○謝氏曰聖人之道大矣人不能徧觀而盡識宜其

以為多學而識之也然聖人豈務博者哉如天之於眾形匪物物刻而雕之也故曰予一

以貫之德輶如毛毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣尹氏曰孔子之於曾子不待其問

而直告之以此曾子復深論之曰唯若子貢則先發其疑而後告之而子貢終亦不能如曾子之唯也二子所學之淺深於此可見愚按夫子之於子貢屢有以發之而他人不與

焉則顏曾以下諸子所○子曰由知德者鮮學之淺深又可見矣

矣鮮上聲○由呼子路之名而告之也德謂義理之得於己者非己有之不能知其意

味之實也○自第一章至此疑皆一時之言此章蓋為愠見發也○子曰無

為而治者其舜也與夫何為哉恭己正南面

而已矣與平聲夫音扶○無為而治者聖人德盛而民化不待其有所作為也獨

稱舜者紹堯之後而又得人以任眾職故尤不見其有為之迹也恭己者聖人敬德之容

既無所為則人之○子張問行之意也子曰

言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣言不忠信

行不篤敬雖州里行乎哉行篤行不之行去聲貊亡百反○子

張意在得行於外。故夫子反於身而言之。猶
答于祿問達之意也。篤厚也。蠻南蠻。貉北狄。
二千五百。立則見其參於前也。在輿則見其

倚於衡也。夫然後行。參七南反。夫音扶。其
指忠信篤敬而言。參。

讀如母往參焉之參。言與我相參也。衡。軛也。
言其於忠信篤敬念念不忘。隨其所在。常若

有見。雖欲頃刻離之而不可得。然後一言一
行。自然不離於忠信篤敬。而蠻貉可行也。

子張書諸紳。紳。大帶之垂者。書之。欲其不忘
也。程子曰。學要鞭辟近裏著

己而已。博學而篤志。切問而近思。言忠信。行
篤敬。立則見其參於前。在輿則見其倚於衡。

只此是學。質美者明得盡。查滓便渾化。却與
天地同體。其次惟莊敬以持養之。及其至則

也。○子曰。直哉史魚。邦有道如矢。邦無道如

矢。史。官名。魚。衛大夫。名鮒。如矢。言直也。史魚
自以不能進賢退不肖。既死猶以尸諫。故

事見家語。○子曰。君子哉蘧伯玉。邦有道則仕。邦

無道則可卷而懷之。伯玉出處合於聖人之
道。故曰君子。卷。收也。懷。

藏也。如於孫林父。甯殖。放弑之謀。不對而出。
亦其事也。○楊氏曰。史魚之直。未盡君子之

道。若蘧伯玉。然後可免於亂世。若史魚。○子
之如矢。則雖欲卷而懷之。有不可得也。

子曰。可與言而不與之言。失人。不可與言而與

之言。失言。知者不失人。亦不失言。知去聲。○子

曰。志士仁人。無求生以害仁。有殺身以成仁。

志士。有志之士。仁人。則成德之人也。理當死
而求生。則於其心。有不安矣。是害其心之德

也。當死而死。則心安而德全矣。○程子曰。實
 理得之於心。自別。實理者。實見得是。實見得
 非也。古人有捐軀隕命者。若不實見得惡能
 如此。須是實見得生不重於義。生不安於死
 也。故有殺身以成仁者。○子貢問為仁。子曰。
 只是成就一箇是而已。○子貢問為仁。子曰。

工欲善其事。必先利其器。居是邦也。事其大

夫之賢者。友其士之仁者。賢以事言。仁以德

悅。不若己者。故以是告之。欲其有所嚴憚切
 磋。以成其德也。○程子曰。子貢問為仁。非問

仁也。故孔子告之。○顏淵問為邦。顏子王佐

治天下之道。曰。子曰。行夏之時。夏時謂以斗

寅。故斗柄建此三辰之月。皆可以為歲首。而

三代迭用之。夏以寅為人正。商以丑為地正。

周以子為天正也。然時以作事。則歲月自當

以人為紀。故孔子嘗曰。吾得夏時焉。而說者

以為謂夏小正之屬。蓋取其時之正。與其令

之善。而於此。又乘殷之輅。輅音路。亦作路。○

大車之名。古者以木為車而已。至商而有輅

之名。蓋始異其制也。周人飾以金玉。則過侈

而易敗。不若商輅之樸素渾堅。服周之冕。周

而等威已辨。為質而得其中也。服周之冕。周

有五。祭服之冠也。冠上有覆。前後有旒。黃帝

以來。蓋已有之。而制度儀等。至周始備。然其

為物小。而加於眾體之上。故雖華而不為靡。
 雖費而不及奢。夫子取之。蓋亦以為文而得
 其中。樂則韶舞。取其盡美。放鄭聲。遠佞人。鄭聲
 淫。佞人殆。遠去聲。○放。謂禁絕之。鄭聲。鄭國

○程子曰。問政多矣。惟顏淵告之。以此。蓋三代之制。皆因時損益。及其久也。不能無弊。周衰。聖人不作。故孔子斟酌先王之禮。立萬世常行之道。發此以為之兆。爾由是求之。則餘皆可考也。張子曰。禮樂治之法也。放鄭聲。遠佞人。法外意也。一日不謹。則法壞矣。虞夏君臣更相飭戒。意蓋如此。又曰。法立而能守。則德可久。業可大。鄭聲佞人。能使人喪其所守。故放遠之。尹氏曰。此所謂百王不易之大法。孔子之作春秋。蓋此意也。孔顏雖不得行之於時。然其為治之。○子曰。人無遠慮。必有近憂。蘇氏曰。人之所履者。容足之外。皆為無用之地。而不可廢也。故慮不在千里之外。則患在几席。○子曰。已矣乎。吾未見好德如好色者也。其好去聲。○已矣乎。歎。○子曰。臧文仲。

其竊位者與。知柳下惠之賢。而不與立也。與者。之與平聲。○竊位。言不稱其位。而有愧於心。如盜得而陰據之也。柳下惠。魯大夫展獲。字禽。食邑柳下。謚曰惠。與立。謂與之並立於朝。范氏曰。臧文仲為政於魯。若不知賢。是不明也。知而不舉。是蔽賢也。不明之罪小。蔽賢之罪大。故孔子以為不仁。又以為竊位。○子曰。躬自厚而薄責於人。則遠怨矣。遠去聲。○責已厚。故身益修。責人薄。故人不怨。○子曰。不曰如之何。如之何者。吾末如之何也已矣。如之何者。熟思而審處之辭也。不如是而。○子曰。羣居終日。言不及義。好行小慧。難矣哉。好去聲。○小慧。私智也。言

不及義。則放辟邪侈之心滋。好行小慧。則行險僥倖之機熟。難矣哉者。言其無以入德。而將有患也。○子曰。君子義以為質。禮以行之。孫

以出之。信以成之。君子哉。孫去聲。○義者制事之本。故以為質。

幹而行之。必有節文。出之必以退遜。成之必在誠實。乃君子之道也。○程子曰。義以為質。如質幹然。禮行此。孫出此。信成此。此四句只

是一事。以義為本。又曰。敬以直內。則義以方外。義以為質。則禮以行之。○子曰。君子病無能

之。孫以出之。信以成之。○子曰。君子病無能

焉。不病人之不知也。○子曰。君子疾沒世

而名不稱焉。范氏曰。君子學以為己。不求人知。然沒世而名不稱焉。則無為

善之實。○子曰。君子求諸己。小人求諸人。謝

口。君子無不反求諸己。小人反是。此君子小

人所以分也。○楊氏曰。君子雖不病人之不知。然亦疾沒世而名不稱也。雖疾沒世而

名不稱。然所以求者。亦反諸己而已。小人求諸人。故違道干譽。無所不至。三者文。○子曰。

不相蒙。而義實相足。亦記言者之意。○子曰。君子矜而不爭。羣而不黨。莊以持己曰矜。然

爭。和以處眾曰羣。然無阿比之意。故不黨。○子曰。君子不以言舉

人。不以人廢言。○子貢問曰。有一言而可以

終身行之者乎。子曰。其恕乎。己所不欲。勿施

於人。推己及物。其施不窮。故可以終身行之。○尹氏曰。學貴於知要。子貢之問。可謂

知要矣。孔子告以求仁之方也。推而極之。雖

聖人之無我。不出乎此。終身行之。不亦宜乎。

○子曰。吾之於人也。誰毀誰譽。如有所譽者。其有所試矣。譽平聲。○毀者。稱人之善而過其實。夫子無是也。然或有所譽者。則必嘗有以試之。而知其將然矣。聖人善善之速。而無所苟如此。若其惡惡。則已緩矣。是以雖斯民也。三代之所以直道而行也。斯民者。今此之人也。無私曲也。言吾之所以善其善。惡其惡。而無所私曲之民。故我今亦不得而枉其是非之實也。○尹氏曰。孔子之於人也。豈有意於毀譽之哉。其所以譽之者。蓋試而知其美故也。斯民也。三代所以直道而行。豈得容私於其間哉。○子曰。吾猶及史之闕文也。有馬者借人

乘之。今亡矣夫。

夫音扶。○楊氏曰。史闕文。馬借人。此二事。孔子猶及見之。

今亡矣夫。悼時之益偷也。愚謂此必有為而言。蓋雖細故。而時變之大者。可知矣。○胡氏曰。此章義疑。○子曰。巧言亂德。小不忍則亂

大謀。

巧言。變亂是非。聽之使人喪其所守。小不忍。如婦人之仁。匹夫之勇。皆是。○

子曰。眾惡之。必察焉。眾好之。必察焉。

好惡並去聲。○

楊氏曰。惟仁者能好惡人。眾好。○子曰。人能惡之而不察。則或蔽於私矣。

弘道非道弘人。

弘。廓而大之也。人外無道。道外無人。然人心有覺。而道體

無為。故人能大其道。道不能大其人。也。○張子曰。心能盡性。人能弘道也。性不知檢其心。非道弘。○子曰。過而不改。是謂過矣。過而能改。則復

於無過。惟不改則其過。○子曰。吾嘗終日不

食。終夜不寢。以思。句無益。句不如學也。此為思而

不學者言之。蓋勞心以必求。不如遜志而自得也。李氏曰。夫子非思而不學者。特垂語以

教人。○子曰。君子謀道不謀食。耕也。餒在其

中矣。學也。祿在其中矣。君子憂道不憂貧。餒奴

罪反。○耕所以謀食。而未必得食。學所以謀道。而祿在其中。然其學也。憂不得乎道而已。

非為憂貧之故。而欲為是以得祿也。○尹氏曰。君子治其本。而不卹其末。豈以在外者為

憂樂。○子曰。知及之。仁不能守之。雖得之。必

失之。欲去聲。○知足以知此理。而私知及之。則無以有之於身矣。

仁能守之。不莊以涖之。則民不敬。涖。臨也。謂臨民也。知

此理。而無私欲以間之。則所知者在我。而不失矣。然猶有不莊者。蓋氣習之偏。或有厚於

內。而不嚴於外者。是以民不見。知及之。仁能

守之。莊以涖之。動之不以禮。未善也。動之。動民也。猶

曰。鼓舞而作。與之云爾。禮。謂義理之節文。○

愚謂學至於仁。則善有諸己。而大本立矣。涖

之不莊。動之不以禮。乃其氣稟學問之小疵。然亦非盡善之道也。故夫子歷言之。使知德

愈全。則責愈備。不可。○子曰。君子不可小知。而可大受也。小人不可大受。而可小知也。此

觀人之法。知我知之也。受。彼所受也。蓋君子於細事。未必可觀。而材德足以任重。小人雖

必無一長可取。○子曰。民之於仁也。甚於水也。民之於水火。所賴以生。不可一日無。其於也。仁也亦然。但水火外物。而仁在己。無水火。不過害人。而尤不可以一仁則失其心。是仁有甚於水火。而尤不可以一日無也。況水火或有甚於水而殺人。仁則未嘗殺人。亦何憚而不為哉。李氏曰。此夫子勉人為仁之語。下章放此。

○子曰。當仁不讓於師。雖師亦無所遜。言當勇往而必為也。蓋仁者人所自有。而自為之。非有爭也。何遜之有。○程子曰。為仁在己。無所與遜。若善名在外。則不可不遜。○子曰。君子貞而不諒。貞。而固也。諒。則不擇。○子曰。事君敬其事而後是非。而必於信。○子曰。事君敬其事而後

其食。後與後獲之後同。食。祿也。君子之仕也。有官守者。修其職。有言責者。盡其忠。皆可以敬吾之事而已。不。○子曰。有教無類。皆善。而先有求祿之心也。○子曰。有教無類。皆善。而其類有善惡之殊者。氣習之染也。故君子有教。則人皆可以復於善。而不當復論其類之惡。○子曰。道不同。不相為謀。為去聲。○不正之。○子曰。辭達而已矣。辭。取達意而止。○師冕見。及階。子曰。階也。及席。子曰。席也。皆坐。子告之曰。某在斯。某在斯。某在斯。師見賢。遍反。○師樂某在斯。歷舉在師。冕出。子張問曰。與師言之。坐之人。以詔之。師冕出。子張問曰。與師言之。道與。與平聲。○聖門學者。於夫子之。子曰。然。與一言一動。無不存心省察如此。子曰。然。

固相師之道也。

相去聲。相助也。古者瞽必有相。其道如此。蓋聖人於此。

非作意而為之。但盡其道而已。○尹氏曰。聖人處己為人。其心一致。無不盡其誠。故也。有志於學者。求聖人之心。於斯亦可見矣。范氏曰。聖人不侮鰥寡。不虐無告。可見於此。推之天下。無一物不得其所矣。

季氏第十六

洪氏曰。此篇或以為齊論。凡十四章。

季氏將伐顓臾。

顓音專。臾音兪。○顓臾。國名。魯附庸也。

冉有季

路見於孔子曰。季氏將有事於顓臾。

見賢遍反。○按

左傳史記。二子仕季氏。不同時。此云爾者。疑子路嘗從孔子自衛反魯。再仕季氏。不久而復之。孔子曰。求無乃爾是過與。與平聲。○冉衛也。

斂。尤用事。故夫子獨責之。夫顓臾。昔者先王以為東蒙主。

且在邦域之中矣。是社稷之臣也。何以伐為。

夫音扶。○東蒙。山名。先王封顓臾於此。山之下。使主其祭。在魯地七百里之中。社稷。猶云公家。是時四分魯國。季氏取其二。孟孫叔孫各有其一。獨附庸之國。尚為公臣。季氏又欲取以自益。故孔子言顓臾乃先王封國。則不可伐。在邦域之中。則不必伐。是社稷之臣。則非季氏所當伐也。此事理之至當。不易之定體。而一言盡其曲折如此。非聖人不能也。

冉有曰。夫子欲之。吾二臣者皆不欲也。

指季子。

孫。冉有實與謀。以孔子非之。故歸咎於季氏。孔子曰。求周任有言曰。陳力就列。不能者止。危而不持。顛而不扶。

則將焉用彼相矣。

任平聲。焉於虔反。相去聲。下同。周任古之良史。陳

布也。列位也。相瞽者之相也。言二子不欲則當諫。諫而不聽則當去也。且爾言

過矣。虎兕出於柙。龜玉毀於櫝中。是誰之過

與。兕徐履反。柙戶甲反。櫝音獨。與平聲。兕野牛也。柙檻也。櫝匱也。言在柙而逸在櫝

而毀。典守者不得辭其過。明二子居其位而不去。則季氏之惡已不得其責也。冉

有曰。今夫顓臾固而近於費。今不取。後世必

為子孫憂。夫音扶。固謂城郭完固。費季氏

見其實與季氏之謀矣。孔子曰。求君子疾夫舍曰欲之

而必為之辭。夫音扶。舍上聲。謂貪其利。丘也聞有國

有家者。不患寡而患不均。不患貧而患不安。

蓋均無貧。和無寡。安無傾。寡謂民少。貧謂財

安。謂上下相安。季氏之欲取顓臾。患寡與貧

耳。然是時季氏據國而魯公無民。則不均矣。君弱臣強。互生嫌隙。則不安矣。均則不患於

貧而和。和則不患於寡而安。安則不相疑忌而無傾覆之患。夫如是。故遠人不服。則修文德以來

之。既來之。則安之。夫音扶。內治修。然後遠人服。有不服。則修德以來

之。亦不當勤兵於遠。今由與求也。相夫子。遠人不服而

不能來也。邦分崩離析而不能守也。子路雖

而素不能輔之。以義亦不得為無罪。故并責之。遠人謂顓臾分崩離析。謂四分公室。家臣

屢而謀動于戈於邦內吾恐季孫之憂不在

顓臾而在蕭牆之內也。干楯也。戈戟也。蕭牆屏也。言不均不和。內

變將作。其後哀公果欲以越伐魯而去季氏。謝氏曰。當是時。三家強。公室弱。冉求又欲

伐顓臾以附益之。夫子所以深罪之。為其瘠魯以肥三家也。洪氏曰。二子仕於季氏。凡季

氏所欲為。必以告於夫子。則因夫子之言而救止者。宜亦多矣。伐顓臾之事。不見於經傳。

其以夫子之與。○孔子曰。天下有道。則禮樂征

伐自天子出。天下無道。則禮樂征伐自諸侯

出。自諸侯出。蓋十世希不失矣。自大夫出。五

世希不失矣。陪臣執國命。三世希不失矣。先

王之制。諸侯不得變禮樂。專征伐。陪臣。家臣也。逆理愈甚。則其失之愈速。大約世數。不過如此。

天下有道。則政不在大夫。言不得專政。天下有

道。則庶人不議。上無失政。則下無私議。非籍其口。使不敢言也。○此章通

論天下之勢。○孔子曰。祿之去公室。五世矣。政逮

於大夫。四世矣。故夫三桓之子孫微矣。夫音扶。

魯自文公薨。公子遂殺子赤。立宣公。而君失其政。歷成襄昭定。凡五公。逮及也。自季武子

始專國政。歷悼平桓子。凡四世。而為家臣。陽虎所執。三桓三家。皆桓公之後。此以前章之

說推之。而知其當然也。○此章專論魯事。疑與前章皆定公時語。蘇氏曰。禮樂征伐自諸

侯出。宜諸侯之強也。而魯以失政。政逮於大夫。宜大夫之強也。而三桓以微。何也。強生於

安。安生於上下之分定。今諸侯大夫皆陵其上。則無以令其下矣。故皆不久而失之也。

○孔子曰。益者三友。損者三友。友直。友諒。友

多聞。益矣。友便辟。友善柔。友便佞。損矣。便平聲。辟

婢亦反。○友直。則聞其過。友諒。則進於誠。友多聞。則進於明。便。習熟也。便辟。謂習於威儀而不直。善柔。謂工於媚悅而不諒。便佞。謂習於口語而無聞見之實。三者損益正相反也。

○尹氏曰。自天子至於庶人。未有不須友。以成者。而其損益有如是者。可不謹哉。

孔子曰。益者三樂。損者三樂。樂節禮樂。樂道

人之善。樂多賢友。益矣。樂驕樂。樂佚遊。樂宴

樂。損矣。樂五教反。禮樂之樂音岳。驕樂宴樂

節。驕樂。則侈肆而不知節。佚遊。則惰慢而惡聞善。宴樂。則淫溺而狎小人。三者損益亦相反也。○尹氏曰。君子侍於君子有三愆。言未及之而言。謂之躁。言及之而不言。謂之隱。未見顏色而言。謂之瞽。君子有德位也。瞽。無目。不能察言觀色。○尹氏曰。孔子曰。君子有三戒。少之時。血氣未定。戒之在色。及其壯也。血氣方剛。戒之在鬪。及其老也。血氣既衰。戒之在得。血氣。形之所待以生者。血陰而氣陽也。得。貪得也。隨時知戒。以理勝之。則不為血氣所使也。○范氏曰。聖人同於人者。血氣也。異於人者。志氣也。血

大百四十九

公爾吾

十三

氣有時而衰。志氣則無時而衰也。少未定。壯而剛。老而衰者。血氣也。戒於色。戒於鬪。戒於得者。志氣也。君子養其志氣。故不為。○孔子血氣所動。是以年彌高而德彌邵也。

曰。君子有三畏。畏天命。畏大人。畏聖人之言。

畏者。嚴憚之意也。天命者。天所賦之正理也。知其可畏。則其戒謹恐懼。自有不能已者。而

付畀之重。可以不失矣。大人。聖言。皆天命所當畏。知畏天命。則不得不畏之矣。小人

不知天命而不畏也。狎大人。侮聖人之言。

玩也。不知天命。故不識義理。而無所忌憚。如此。○尹氏曰。三畏者。修己之誠。當然也。小人

不務修身誠己。○孔子曰。生而知之者上也。則何畏之有。

學而知之者次也。困而學之。又其次也。困而

不學。民斯為下矣。困謂有所不通。言人之氣質不同。大約有此四等。○

楊氏曰。生知學知。以至困學。雖其質不同。然及其知之。一也。故君子惟學之為貴。困而不

學。然後。○孔子曰。君子有九思。視思明。聽思

聰。色思溫。貌思恭。言思忠。事思敬。疑思問。忿

思難。見得思義。難去聲。○視無所蔽。則明無不見。聽無所壅。則聰無不聞。

色。見於面者。貌。舉身而言。思問。則疑不蓄。思難。則忿必懲。思義。則得不苟。○程子曰。九思

各專其一。謝氏曰。未至於從容中道。無時而不自省察也。雖有不存焉者。寡矣。此之謂思

誠。○孔子曰。見善如不及。見不善如探湯。吾

見其人矣。吾聞其語矣。探吐南反。○真知善惡而誠好惡之。顏曾

閱冉之徒。蓋能之。隱居以求其志。行義以達

其道。吾聞其語矣。未見其人也。求其志。守其

達其道。行其所求之志也。蓋惟伊尹太公之

流。可以當之。當時若顏子。亦庶乎此。然隱而

未見。又不幸而蚤。○齊景公有馬千駟。死之

日。民無德而稱焉。伯夷叔齊餓於首陽之下。

民到于今稱之。駟。四馬也。首陽。山名。其斯之謂與。與。平

胡氏曰。程子以為第十二篇錯簡。誠不以富

亦祇以異。當在此章之首。今詳文勢。似當在

有異聞乎。亢音剛。○亢以私意窺對曰。未也。

嘗獨立。鯉趨而過庭。曰。學詩乎。對曰。未也。不

學詩。無以言。鯉退而學詩。事理通達。而心他

日又獨立。鯉趨而過庭。曰。學禮乎。對曰。未也。

不學禮。無以立。鯉退而學禮。品節詳明。而德

聞斯二者。當獨立之時。所聞不過陳亢退而

喜曰。問一得三。聞詩聞禮。又聞君子之遠其

子也。遠去聲。○尹氏曰。孔子之教其子。○邦

君之妻。君稱之曰夫人。夫人自稱曰小童。邦

人稱之曰君夫人。稱諸異邦曰寡小君。異邦

人稱之亦曰君夫人。凡寡寡德謙辭。○吳氏曰

不知何謂。或古有之。或夫子嘗言之。不可考也。

論語集注卷八

吳縣吳志忠校刊

論語集注卷九

陽貨第十七 凡二十六章

陽貨欲見孔子。孔子不見。歸孔子豚。孔子時

其亡也而往拜之。遇諸塗。歸如字。一作饋。○陽貨季氏家臣名。

虎嘗囚季桓子而專國政。欲令孔子來見己。而孔子不往。貨以禮大夫有賜於士。不得受。

於其家。則往拜其門。故瞰孔子之亡。謂孔子而歸之豚。欲令孔子來拜而見之也。謂孔子

曰。來。子與爾言。曰。懷其寶而迷其邦。可謂仁

乎。曰。不可。好從事而亟失時。可謂知乎。曰。不

可。日月逝矣。歲不我與。孔子曰。諾。吾將仕矣。

好亟知並去聲。○懷寶迷邦。謂懷藏道德。不救國之迷亂。亟數也。失時謂不及事幾之會。將者且然而未必之辭。貨語皆譏孔子而諷使速仕。孔子固未嘗如此。而亦非不欲仕也。但不論其意者。○陽貨之欲見孔子。雖其善意。然不過欲使助己為亂耳。故孔子不見者。義也。其往拜者。禮也。必時其亡而往者。欲其稱理也。遇諸塗而不避者。不終絕也。隨問而對者。也。楊氏曰。揚雄謂孔子於陽貨也。敬所不敬。為誦身以信道。非知孔子者。蓋道外無身。身以外無道。身誦矣。而信也。○子曰。性相近也。習相遠也。此所謂性。兼氣質而言者也。氣質之性。皆不甚相遠也。但習於善則善。習於惡則惡。於是始相遠耳。○程子曰。此言氣質之性。非

言性之本也。若言其本。則性即理。理無不善。孟子之言性善是也。何相近之有哉。○

子曰。唯上知與下愚不移。知去聲。○此承上

相近之中。又有美惡一定。而非習之所能移者。○程子曰。人性本善。有不可移者。何也。語謂其性則皆善也。語其才則有下愚之不移。所謂下愚有二焉。自暴自棄也。人苟以善自治。則無不可移。雖昏愚之至。皆可漸磨而進也。惟自暴者。拒之以不信。自棄者。絕之以不為。雖聖人與居。不能化而入也。仲尼之所謂下愚也。然其質非必昏且愚也。往往強戾而才力有過人者。商辛是也。聖人以其自絕於善。謂之下愚。然考其歸則誠愚也。或曰。此與上章當合為一。子曰。○子之武城。聞弦歌之聲。二字。蓋衍文耳。○子之武城。聞弦歌之聲。禮樂為教。故邑人皆弦歌也。以夫子莞爾而

笑曰。割雞焉用牛刀。莞華版反。焉於虔反。○莞爾。小笑貌。蓋喜之也。

因言其治小邑。何必用此大道也。子游對曰。昔者偃也聞諸

夫子曰。君子學道則愛人。小人學道則易使

也。易去聲。○君子小人。以位言之。子游所稱。蓋夫子之常言。言君子小人。皆不可以不

學。故武城雖小。亦必教以禮樂。子曰。二三子。偃之言是也。前

言戲之耳。嘉子游之篤信。又以其解門人之惑也。○治有大小。而其治之必用禮

樂。則其為道一也。但眾人多不能用。而子游獨行之。故夫子驟聞而深喜之。因反其言以

戲之。而子游以正對。故復。○公山弗擾以費畔。召子欲往。弗擾。季氏宰。與陽貨。子路不說。

曰。未之也已。何必公山氏之之也。說音悅。○未。無也。言

道既不行。無所往矣。子曰。夫召我者而豈徒

哉。如有用我者。吾其為東周乎。夫音扶。○豈

我也。為東周。言興周道於東方。○程子曰。聖人以天下無不可有為之人。亦無不可改過

之人。故欲往。然而終不往。○子張問仁於孔

子。孔子曰。能行五者於天下。為仁矣。請問之。

曰。恭寬信敏惠。恭則不侮。寬則得眾。信則人

任焉。敏則有功。惠則足以使人。行是五者。則

矣。於天下。言無適而不然。猶所謂雖之夷狄不可棄者。五者之目。蓋因子張所不足而言

耳。任。倚仗也。又言其效如此。○張敬夫曰。能行此五者於天下。則其心公平。而周徧可知矣。然恭其本與李氏曰。此章與六言六蔽。五美四惡之類。皆與前後文體大不相同。○

佛肸召。子欲往。佛音弼。肸許密反。○佛肸。子晉大夫趙氏之中牟宰也。

路曰。昔者由也。聞諸夫子曰。親於其身。為不

善者。君子不入也。佛肸以中牟畔。子之往也

如之何。子路恐佛肸之浼夫子。故問此以止。夫子之行。親猶自也。不入。不入其黨也。

子曰。然。有是言也。不曰堅乎。磨而不磷。不

曰白乎。涅而不緇。○磷。磷力刃反。涅。乃結反。○磷。薄也。涅。染。阜物。言人之不

善。不能浼己。楊氏曰。磨不磷。涅不緇。而後無可無不可。堅白不足。而欲自試於磨涅。其不

磷。緇也。者幾希。吾豈匏瓜也哉。焉能繫而不食。焉於。度反。

○匏。瓠也。匏瓜繫於一處而不能飲食。人則不如是也。○張敬夫曰。子路昔者之所聞。君子守身之常法。夫子今日之所言。聖人體道之大權也。然夫子於公山佛肸之召。皆欲往者。以天下無不可變之人。無不可為之事也。其卒不往者。知其人之終不可變。而事之終不可為耳。一則知人之智也。○子曰。由也。女聞六

言六蔽矣乎。對曰。未也。女音汝。下同。蔽。遮掩也。居吾語

女。語去聲。○禮。君子問更端。則起而告之。好仁不

好學。其蔽也愚。好知不好學。其蔽也蕩。好信

不好學。其蔽也賊。好直不好學。其蔽也絞。好

不好學。其蔽也

人用

九

勇不好學其蔽也亂好剛不好學其蔽也狂

好知並去聲。六言皆美德。然徒好之而不學以明其理。則各有所蔽。愚若可陷。可罔之類。蕩謂窮高極廣而無所止。賊謂傷害於物。勇者剛之發。剛者勇之體。狂躁率也。○范氏

曰。子路勇於為善。其失之者。未能好學以明之也。故告之以此。曰勇。曰剛。曰信。曰直。又皆

所以救其偏也。○子曰。小子。何莫學夫詩。夫音扶。小子。弟子也。

也。詩可以興。感發志意。可以觀。考見得失。可以羣。和而

可以怨。怨而不怒。邇之事父。遠之事君。人倫之道。二者舉重而言。多識於鳥獸草木之名。其緒餘又足

學詩之法。此章盡之。讀。○子謂伯魚曰。女為是經者。所宜盡心也。

周南召南矣乎。人而不為周南召南。其猶正

牆面而立也與。女音汝。與平聲。○為猶學也。修身齊家之事。正牆面而立。言即其至。○子

曰。禮云禮云。玉帛云乎哉。樂云樂云。鐘鼓云

乎哉。敬而將之。以玉帛則為禮。和而發之。以

禮樂之謂哉。○程子曰。禮只是一箇序。樂只

是一箇和。只此兩字。含蓄多少義理。天下無

一物無禮義。且如置此兩椅。一不正。便是無

序。無序便乖。乖便不和。又如盜賊至。為不道

然。亦有禮樂。蓋必有總屬。必相聽順。乃能為

盜。不然。則叛亂無統。不能一日相聚。而為盜

也。禮樂無處無之。○子曰。色厲而內荏。譬諸

小人其猶穿窬之盜也與。荏而審反。與平聲。屬威嚴也。荏柔

弱也。小人細民也。穿穿壁窬踰牆。言其無實盜名而常畏人知也。子曰鄉

原德之賊也。鄉者鄙俗之意。原與愿同。荀子

之愿者也。蓋其同流合汙以其媚於世。故在鄉

亂乎德。故以為德之賊。而子曰道聽而塗

說德之棄也。雖聞善言不為己有。是自棄其

往行以畜其德道子曰鄙夫可與事君也

與哉。庸惡陋劣之稱。夫其未得之也。患得之既

得之患失之。謂患不能得之。苟患失之無所

不至矣。於患失而已。胡氏曰許昌靳裁之

有言曰士之品大槩有三志於道德者功名

其心志於富貴而已者則亦無所不子曰

古者民有三疾今也或是之亡也。氣失其平

氣稟之偏者亦謂之疾昔所謂古之狂也肆

今之狂也蕩古之矜也廉今之矜也忿戾古

之愚也直今之愚也詐而已矣。狂者志願太

小節蕩則踰大閑矣矜者持守太嚴廉謂稜

角峭厲忿戾則至於爭矣愚者暗昧不明直

謂徑行自遂詐則挾私妄作矣。范氏曰未

世滋偽豈惟賢者不如古哉民性之蔽亦與

大言六

公冊五口七

六

古人。○子曰。巧言令色。鮮矣仁。重出。○子曰。惡

紫之奪朱也。惡鄭聲之亂雅樂也。惡利口之

覆邦家者。惡去聲。覆芳服反。朱。正色。紫。間色。雅。正也。利口。捷給。覆。傾敗也。

范氏曰。天下之理。正而勝者常少。不正而勝者常多。聖人所以惡之也。利口之人。以是為非。以非為是。以賢為不肖。以不肖為賢。人君苟悅而信之。則國家之覆也。不肖為賢。人

子曰。予欲無言。學者多以言語觀聖人。而不察其天理流行之實。有不待

言而著者。是以徒得其言而不得其所以言。故夫子發此以警之。子貢曰。子

如不言。則小子何述焉。子貢正以言語觀聖人者。故疑而問之。

子曰。天何言哉。四時行焉。百物生焉。天何言

哉。四時行。百物生。莫非天理發見流行之實。不待言而可見。聖人一動一靜。莫非妙道。

精義之發。亦天而已。豈待言而顯哉。此亦開示子貢之切。惜乎其終不喻也。○程子曰。孔

子之道。譬如日星之明。猶患門人未能盡曉。故曰。子欲無言。若顏子則便默識。其他則未

免疑問。故曰。小子何述。又曰。天何言哉。四時行焉。百物生焉。則可謂至明白矣。愚按。此與

前篇無隱之意。○孺悲欲見孔子。孔子辭以

疾。將命者出戶。取瑟而歌。使之聞之。孺悲。魯人。嘗學

士喪禮於孔子。當是時。必有以得罪者。故辭以疾。而又使其知其非疾。以警教之也。程子曰。

此孟子所謂不肩之也。○宰我問。三年之喪。期

已久矣。期。音基。下同。君子三年不為禮。禮必

期。音基。下同。君子三年不為禮。禮必

壞三年不為樂樂必崩而崩壞也。恐居喪不習。舊穀既

沒新穀既升鑽燧改火期可已矣。鑽祖官反。沒盡也。

升。登也。燧。取火之木也。改火。春取榆柳之火。夏取棗杏之火。夏季取桑柘之火。秋取柞櫟

之火。冬取槐檀之火。亦一年而周也。已。止也。言期年則天運一周。時物皆變。喪至此可止也。

也。尹氏曰。短喪之說。下愚且恥言之。宰我親學聖人之門。而以是為問者。有所疑於心而不敢強。

子曰食夫稻衣夫錦於女安乎曰安

焉爾。夫音扶。下同。衣去聲。女音女。下同。禮。父母之喪。既殯。食粥。麤衰。既葬。疏食。水飲。受以成布。期而小祥。始食菜果。練冠。緜緣。要經。不除。

無食稻衣錦之理。夫子欲宰我反求諸心。自得其所以不忍者。故問女安則為之。夫君子

之居喪食旨不甘間樂不樂居處不安故不

為也。今女安則為之。樂上如字。下音洛。此

初言女安則為之。絕之之辭。又發其不忍之端。以警其不察。而再言女安則為之以深責之。

宰我出子曰予之不仁也子生三年然後

免於父母之懷夫三年之喪天下之通喪也

予也有三年之愛於其父母乎。宰我既出。夫

為可安。而遂行之。故深探其本。而斥之。言由其不仁。故愛親之薄。如此也。懷。抱也。又言君子

子所以不忍於親。而喪必三年之故。使之問之。或能反求。而終得其本心也。○范氏曰。喪

雖止於三年。然賢者之情。則無窮也。特以聖人為之中制。而不敢過。故必俯而就之。非以

三年之喪。為足以報其親也。所謂三年然後免於父母之懷。特以責宰我之無恩。欲其有及之爾。○子曰。飽食終日。無所用心。難矣哉。

不有博奕者乎。為之猶賢乎已。博。局戲也。奕。圍碁也。已。止也。

李氏曰。聖人非教人博奕也。所以甚言無所用心之不可爾。○子路曰。君

子尚勇乎。子曰。君子義以為上。君子有勇而

無義為亂。小人有勇而無義為盜。尚。上之也。君子為亂。

小人為盜。皆以位而言者也。尹氏曰。義以為尚。則其勇也大矣。子路好勇。故夫子以此救

其失也。胡氏曰。疑此子路初見孔子時問答也。○子貢曰。君子亦有

惡乎。子曰。有惡。惡稱人之惡者。惡居下流而

訕上者。惡勇而無禮者。惡果敢而窒者。惡。去聲。下

同。惟惡者之惡如字。訕。所諫反。○訕。謗毀也。窒。不通也。稱人惡。則無仁厚之意。下訕上。則

無忠敬之心。勇無禮。則為亂。曰。賜也。亦有惡

乎。惡徼以為知者。惡不孫以為勇者。惡訐以

為直者。徼。古堯反。知。孫並去聲。訐。居謁反。○

謂攻發人之陰私。○楊氏曰。仁者無不愛。則君子疑若無惡矣。子貢之有是心也。故問焉。

以質其是非。侯氏曰。聖賢之所惡如此。所謂唯仁者能惡人也。○子曰。唯女

子與小人為難養也。近之則不孫。遠之則怨。

近。孫。遠。並去聲。○此小人亦謂僕隸下人也。君子之於臣妾。莊以涖之。慈以畜之。則無二

待之輕重。特以不用而去爾。○齊人歸女樂。季桓子受之。

三日不朝。孔子行。歸如字。或作饋。朝音潮。季桓子。魯大夫。名斯。按史記。定公十四年。孔子為魯司寇。攝行相事。齊人懼。歸女樂以沮之。尹氏曰。受女樂而怠於政事。如此。其簡賢棄禮。不足與有為可知矣。夫子所以行也。所謂見幾而作。不俟終日者。與。○范氏曰。此篇記仁賢之出處。而折中。以聖人之行。所以明中庸之道也。○楚

狂接輿歌而過孔子曰。鳳兮鳳兮。何德之衰。

往者不可諫。來者猶可追。已而已而。今之從

政者殆而。楚。接輿。楚人。佯狂辟世。夫子時將適楚。故接輿歌而過其車前也。鳳有

道則見。無道則隱。接輿以比孔子。而譏其不能隱為德衰也。來者可追。言及今尚可隱去。

已。止也。而語助辭。殆。危也。接輿蓋知尊孔子而趨不同者也。孔子下。欲與

之言。趨而辟之。不得與之言。辟。去聲。○孔子下。車。蓋欲告之。以出處之意。接輿自以為是。故不欲聞而避之也。○長沮桀溺耦而

耕。孔子過之。使子路問津焉。沮。七餘反。溺。乃楚耦。並耕也。時孔子自長沮曰。夫執輿者為

誰。子路曰。為孔丘。曰。是魯孔丘與。曰。是也。曰。

是知津矣。夫音扶。與平聲。○執輿。執轡在車也。蓋本子路御而執轡。今下問津。故夫子代之也。知津。處。問於桀溺。桀溺曰。子為

誰。曰。為仲由。曰。是魯孔丘之徒與。對曰。然。曰。

誰。曰。為仲由。曰。是魯孔丘之徒與。對曰。然。曰。

誰。曰。為仲由。曰。是魯孔丘之徒與。對曰。然。曰。

誰。曰。為仲由。曰。是魯孔丘之徒與。對曰。然。曰。

誰。曰。為仲由。曰。是魯孔丘之徒與。對曰。然。曰。

誰。曰。為仲由。曰。是魯孔丘之徒與。對曰。然。曰。

誰。曰。為仲由。曰。是魯孔丘之徒與。對曰。然。曰。

滔滔者天下皆是也。而誰以易之。且而與其

從辟人之士也。豈若從辟世之士哉。耨而不

輟。徒與之與平聲。滔吐刀反。辟去聲。耨音憂。○滔滔流而不反之意。以猶與也。言天下

皆亂。將誰與變易之而汝也。辟人謂孔子。子

路行以告。夫子憮然曰。鳥獸不可與同羣。吾

非斯人之徒與。而誰與。天下有道。丘不與易

也。憮音武。與如字。○憮然猶悵然。惜其不喻

己意也。言所當與同羣者斯人而已。豈可

絕人逃世。以為潔哉。天下若已平治。則我無

用變易之。正為天下無道。故欲以道易之耳。

○程子曰。聖人不敢有忘天下之心。故其言

如此也。張子曰。聖人之仁。不以無道必天下

而棄之也。○子路從而後。遇丈人。以杖荷蓀。子路

問曰。子見夫子乎。丈人曰。四體不勤。五穀不

分。孰為夫子。植其杖而芸。蓀徒弔反。植音值。

竹器。分。辨也。五穀不分。猶言不辨菽麥爾。責

其不事農業而從師遠遊也。植。立之也。芸。去

草也。子路拱而立。敬之也。止。子路宿。殺雞為

黍而食之。見其二子焉。食音嗣。見明日。子路

行以告。子曰。隱者也。使子路反見之。至則行

矣。孔子使子路反見之。蓋欲告之以君臣之

可廢也。君臣之義。如之何其廢之。欲潔其身。而亂大倫。君子之仕也。行其義也。道之不行。已知之矣。長上聲。○子路述夫子之意如此。蓋丈人之接子路甚倨。而子路益恭。丈人因見其二子焉。則於長幼之節。固知其不可廢矣。故因其所明。以曉之。倫。序也。人之大倫。有五。父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。是也。仕所以行君臣之義。故雖知道之不行。而不可廢。然謂之義。則事之可。身之去就。亦自有不可苟者。是以雖不潔身。以亂倫。亦非忘義。以殉祿也。福州有國。初時寫本。路下有反子二字。以此為子路。反而夫子言之也。未知是否。○范氏曰。隱者為高。故往而不反。仕者為通。故溺而不可止。不與鳥獸同羣。則決性命之情。以饗富貴。此二者皆惑也。是以依乎中庸者。為難。惟聖人

不廢君臣之義。而必以其正。所。○逸民。伯夷。以或出。或處。而終不離於道也。○逸民。伯夷。叔齊。虞仲。夷逸。朱張。柳下惠。少連。同。○逸。遺。逸。民者。無位之稱。虞仲。即仲雍。與大伯同。竄。荆蠻者。夷。逸。朱。張。不見。經傳。少連。東夷人。

子曰。不降其志。不辱其身。伯夷叔齊與。與。平。謂柳下惠。少連。降志辱身矣。言中倫。行中慮。其斯而已矣。中。去聲。下同。○柳下惠。事見上。倫。義理之次第也。慮。思慮也。中。慮。言有意義。合人心。少連。事不可考。然記稱其善居喪。三日不怠。三月不解。暮悲哀。三年憂。則行之中。謂虞仲。夷逸。隱居放言。身中清。慮。亦可見矣。

廢中權。仲雍。居吳。斷髮。文身。裸以為飾。隱居。獨善。合乎道之清。放言自廢。合乎道。

之權。我則異於是。無可無不可。孟子曰。孔子可以止則止。可以久則久。可以速則速。所謂無可無不可也。○謝氏曰。七人隱遯。不汗則同。其立心造行則異。伯夷。叔齊。天子不得臣。諸侯不得友。蓋已遯世離羣矣。下聖人。一。等。此其最高與。柳下惠。少連。雖降志而不枉己。雖辱身而不求合。其心有不屑也。故言能中倫。行能中慮。虞仲。夷逸。隱居。放言。則言不合先王之法者多矣。然清而不汙也。權而適宜也。與方外之士。害義傷教。而亂大倫者殊科。是以均謂之逸民。尹氏曰。七人各守其一節。而孔子則無可無不可。此所以常適其可。而異於逸民之徒也。揚雄曰。觀乎聖人。則見賢人。是以孟子語夷惠。亦必以孔子斷之。○大師摯適齊。大音泰。○其官之長。摯。亞飯干適楚。三飯繚適蔡。四飯缺

適秦。

飯扶晚反。繚音了。○亞飯以下。以樂侑食之官。干繚缺皆名也。

鼓方叔

入於河。

鼓擊鼓者。方叔名。河。河內。

播鼗武入於漢。鼗徒刀反。○播

搖也。鼗。小鼓。兩旁有耳。持其柄而搖之。則旁耳還自擊。武名也。漢。漢中。

少師陽

擊磬襄入於海。

少去聲。○少師。樂官之佐。陽襄。二人名。襄即孔子所從學

琴者。海。海島也。○此記賢人之隱遯。以附前章。然未必夫子之言也。末章放此。張子曰。周

衰樂廢。夫子自衛反魯。一嘗治之。其後伶人賤工識樂之正。及魯益衰。三桓僭妄。自大師

以下。皆知散之四方。逾河蹈海。以去亂。聖人俄頃之助。功化如此。如有用我。期月而可。豈

虛語。

○周公謂魯公曰。君子不施其親。不使

大臣怨乎不以。故舊無大故。則不棄也。無求

備於一人。

施陸氏本作弛。詩紙反。福本同。○魯公。周公子伯禽也。弛遺棄也。以

用也。大臣非其人則去之。在其位則不可不

用。大故謂惡逆。李氏曰。四者皆君子之事。忠

厚之至也。○胡氏曰。此伯禽受封之國。周公

訓戒之辭。魯人傳誦。久而不忘也。其或夫子

嘗與門弟。○周有八士。伯達。伯适。仲突。仲忽。

子言之歟。

叔夜。叔夏。季隨。季騶。

騶鳥瓜反。○或曰成王時人。蓋

一母四乳而生八子也。然不可考矣。○張子

曰。記善人之多也。○愚按此篇孔子於三仁

逸民師摯八士。既皆稱贊而品列之於接輿

沮溺丈人。又每有惓惓接引之意。皆衰世之

志也。其所感者深矣。在陳之歎。蓋亦如此。三

仁則無間然矣。其餘數君子者。亦皆一世之

高士。若使得聞聖人之道。以裁其所過而

勉其所不及。則其所立。豈止於此而已哉。

論語集注卷九

吳縣吳志忠校刊

論語集注卷十

子張第十九

此篇皆記弟子之言。而子夏為多。子貢次之。蓋

孔門自顏子以下。穎悟莫若子貢。自曾子以下。篤實無若子夏。故特記之。

詳焉。凡二十五章。

子張曰。士見危致命。見得思義。祭思敬。喪思

哀。其可已矣。致命。謂委致其命。猶言授命也。四者立身之大節。一有不至。則

餘無足觀。故言士能如此。則庶乎其可矣。○子張曰。執德不弘。信

道不篤。焉能為有。焉能為亡。焉。於虔反。亡。讀作無。下同。○有

所得而守之太狹。則德孤。有所聞而信之。不篤。則道廢。焉能為有無。猶言不足為輕重。

○子夏之門人問交於子張。子張曰：子夏云何？對曰：子夏曰：可者與之，其不可者拒之。子張曰：異乎吾所聞。君子尊賢而容眾，嘉善而矜不能。我之大賢與於人，何所不容？我之不賢與，人將拒我，如之何其拒人也？
賢與之與平聲。○子夏之言迫狹。子張譏之是也。但其所言亦有過高之病。蓋大賢雖無所不容，然大故亦所當絕。不賢固不可以拒久。然損友亦所當遠。學者不可不察。

○子夏曰：雖小道，必有可觀者焉。致遠恐泥，是以君子不為也。
泥去聲。○小道如農圃醫卜之屬。泥不通也。○楊氏曰：百家眾技，猶耳目鼻口。

皆有所明而不能相通，非無可觀也。致遠則泥矣。故君子不為也。○子夏曰：

日知其所亡，月無忘其所能，可謂好學也已。

矣。
亡讀作無。好去聲。○亡無也。謂己之所未。有。○尹氏曰：好學者日新而不失。○

子夏曰：博學而篤志，切問而近思，仁在其中矣。

四者皆學問思辨之事耳。未及乎力行而為仁也。然從事於此，則心不外馳，而所存自熟。故曰仁在其中矣。○程子曰：博學而篤志，切問而近思，何以言仁在其中矣。學者要思得之，了此便是徹上徹下之道。又曰：學不博，則不能守約。志不篤，則不能力行。切問近思，在己者則仁在其中矣。又曰：近思者以類而推。蘇氏曰：博學而志不篤，則大而無成。泛問遠思，則勞而無功。○子夏曰：百工居肆以成其事，君

子學以致其道。

肆謂官府造作之處致極也。工不居肆則遷於異物而業

不精。君子不學則奪於外誘而志不篤。尹氏曰。學所以致其道也。百工居肆必務成其事。

君子之於學。可不知所務哉。○子夏曰。小人愚。按二說相須。其義始備。

之過也必文。文去聲。○文飾之也。小人憚於改過而不憚於自欺。故必文以

重其。○子夏曰。君子有三變。望之儼然。即之

也。溫聽其言也厲。儼然者貌之莊。溫者色之。和厲者辭之確。○程子曰。

他人儼然則不溫。溫則不厲。惟孔子全之。謝氏曰。此非有意於變。蓋並行而不相悖也。如良玉溫潤。

而栗然。○子夏曰。君子信而後勞其民。未

信則以為厲己也。信而後諫。未信則以為謗

己也。

信謂誠意惻怛而人信之也。厲猶病也。事上使下。皆必誠意交孚。而後可以有

為。○子夏曰。大德不踰閑。小德出入可也。大德

小德。猶言大節小節。閑闌也。所以止物之出入。言人能先立乎其大者。則小節雖或未盡

合理。亦無害也。○吳氏曰。此章之言。不能無弊。學者詳之。○子游曰。子夏

之門人小子。當洒掃應對進退。則可矣。抑末

也。本之則無如之何。洒色賣反。掃素報反。○子游譏子夏弟子於威

儀容節之間。則可矣。然此小學之末耳。子夏推其本。如大學正心誠意之事。則無有。

間之曰。噫。言游過矣。君子之道。孰先傳焉。孰

後倦焉。譬諸草木。區以別矣。君子之道。焉可

誣也。有始有卒者。其惟聖人乎。別必列反。馬

如誨人不倦之倦。區猶類也。言君子之道。非

以其末為先而傳之。非以其本為後而倦。教

但學者所至。自有淺深。如草木之有大小。其

類固別矣。若不量其淺深。不問其生熟。而

槩以高且遠者強而語之。則是誣之而已。君

子之道。豈可如此。若夫始終本末。一以貫之。

則惟聖人為然。豈可責之門人小子乎。○程

子曰。君子教人有序。先傳以小人者。近者而後

教。以大者遠者。非先傳以近小。而後不教。以

遠大也。又曰。洒掃應對。便是形而上者。理無

大小故也。故君子只在慎獨。又曰。聖人之道。

更無精粗。從洒掃應對。與精義入神貫通。只

一理。雖洒掃應對。只看所以然如何。又曰。凡

物有本末。不可分本末為兩段事。洒掃應對。

是其然。必有所以然。又曰。自洒掃應對上。便

可到聖人事。愚按程子第一條。說此章文意。

最為詳盡。其後四條。皆以明精粗本末。其分

雖殊。而理則一。學者當循序而漸進。不可厭

末而求本。蓋與第一條之意。實相表裏。非○

謂末即是本。但學其末而本便在此也。

子夏曰。仕而優則學。學而優則仕。優。有餘力

也。仕與學

理同。而事異。故當其事者。必先有以盡其事。

而後。可及其餘。然仕而學。則所以資其仕者。

益深。學而仕。則所益廣。○子游曰。喪致乎哀而止。

以驗其學。者益廣。○子游曰。喪致乎哀而止。

致極。其哀不尚文飾也。楊氏曰。喪與其易也。

寧戚。不若禮不足而哀有餘之意。愚按而止。

二字。亦微有過於高遠而○子游曰。吾友張

簡略。細微之弊。學者詳之。○子游曰。吾友張

也。為難能也。然而未仁。誠實惻怛之意。○

曾子曰。堂堂乎張也。難與並為仁矣。堂堂。容

貌之盛。

言其務外自高不可輔而為仁亦不能有以輔人之仁也。○范氏曰：子張外有餘而內不足。故門人皆不與其為仁。子曰：剛毅木訥，近仁。寧外不足而內有餘，庶可以為仁矣。○

曾子曰：吾聞諸夫子，人未有自致者也，必也

親喪乎。致盡其極也。蓋人之真情所不能自已者。○尹氏曰：親喪固所自盡也。於

此不用其誠。○曾子曰：吾聞諸夫子，孟莊子惡乎用其誠。○

之孝也，其他可能也。其不改父之臣與父之

政，是難能也。孟莊子，魯大夫，名速，其父獻子。名蔑，獻子有賢德，而莊子能用

其臣守其政，故其他孝行雖有可稱，而皆不若此事之為難。○孟氏使陽

膚為士師，問於曾子。曾子曰：上失其道，民散

久矣。如得其情，則哀矜而勿喜。陽膚，曾子弟。子民散，謂情

義乖離，不相維繫。謝氏曰：民之散也，以使之無道，教之無素，故其犯法也，非迫於不得已。

則陷於不知也。故得其情，則哀矜而勿喜。○子貢曰：紂之不善，不

如是之甚也。是以君子惡居下流，天下之惡

皆歸焉。惡居之惡去聲。○下流，地形卑下之處。衆流之所歸。喻人身有汗賤之實。

亦惡名之所聚也。子貢言此，欲人常自警省，不可一置其身於不善之地。非謂紂本無罪，而虛被

惡名也。○子貢曰：君子之過也，如日月之食，

焉。過也，人皆見之；更也，人皆仰之。更平。○衛

公孫朝問於子貢曰：仲尼焉學。朝音潮。焉於

朝。衛大夫。子貢曰。文武之道。未墜於地。在人。賢者

識其大者。不賢者識其小者。莫不有文武之

道焉。夫子焉不學。而亦何常師之有。識音志。下焉字。

於虔反。文武之道。謂文王武王之謨訓功。烈。與凡周之禮樂文章皆是也。在人。言人有能記之者。

識。記也。○叔孫武叔語大夫於朝曰。子貢

賢於仲尼。語去聲。朝音潮。武子服景伯以叔魯大夫。名州仇。

告子貢。子貢曰。譬之宮牆。賜之牆也及肩。窺

見室家之好。牆卑室淺。夫子之牆數仞。不得其門

而入。不見宗廟之美。百官之富。七尺曰仞。不入其門。則不

見其中之所有。言得其門者或寡矣。夫子之

牆高而宮廣也。此夫子。指武叔。○叔孫武叔毀仲尼。子

云。不亦空乎。此夫子。指武叔。○叔孫武叔毀仲尼。子

貢曰。無以為也。仲尼不可毀也。他人之賢者

丘陵也。猶可踰也。仲尼日月也。無得而踰焉。

人雖欲自絕。其何傷於日月乎。多見其不知

量也。量去聲。無以為。猶言無用為此。土高曰丘。大阜曰陵。日月。踰其至高。自絕。謂

以誘毀自絕於孔子。多與祇同。○陳子禽謂

子貢曰。子為恭也。仲尼豈賢於子乎。為恭。謂為恭敬。

推遜其師也。子貢曰。君子一言以為知。一言以為

不知言不可不慎也。知去聲。子禽不謹言。夫子之不

可及也。猶天之不可階而升也。階梯也。大不可

為也。故曰不可階而升。夫子之得邦家者。所謂立之斯

立道之斯行。綏之斯來。動之斯和。其生也榮。

其死也哀。如之何其可及也。謂道去聲。立之。

謂鼓也。謂教之也。行從也。綏安也。來歸附也。動

謂鼓也。謂教之也。行從也。綏安也。來歸附也。動

謂鼓也。謂教之也。行從也。綏安也。來歸附也。動

謂鼓也。謂教之也。行從也。綏安也。來歸附也。動

存焉。此殆難以思勉及也。

堯曰第二十章 凡三章

堯曰。咨爾舜。天之曆數在爾躬。允執其中。四

海困窮。天祿永終。此堯命舜而禪以帝位之

繼之次第。猶歲時氣節之先後也。允信也。中

者無過不及之名。四海之人困窮。則君祿亦

永絕矣。舜亦以命禹。舜後遜位於禹。亦以此

禹謨。比曰。予小子履。敢用玄牡。敢昭告于皇

皇后帝。有罪不敢赦。帝臣不蔽。簡在帝心。朕

躬有罪。無以萬方。萬方有罪。罪在朕躬。此引

湯誥之辭。蓋湯既放桀而告諸侯也。與書文
 大同小異。曰。上當有湯字。履。蓋湯名。用玄牲。
 夏尚黑。未變其禮也。簡。閱也。言桀有罪。已不
 敢赦。而天下賢人。皆上帝之臣。已不敢蔽。簡
 在帝心。惟帝所命。此述其初請命而伐桀之
 辭也。又言君有罪。非民所致。民有罪。實君所
 為。見其厚於責己。薄於責人。周有大賚。善人
 之意。此其告諸侯之辭也。
 是富。武賚來代反。○此以下述武王事。賚。予也。
 此言其所富者。皆善人也。詩序。雖有周親。不
 云。賚。所以錫予善人。蓋本於此。
 如仁人。百姓有過。在予一人。此周書大誓之辭。孔氏曰。周至也。言紂至親雖多。不
 如周家之多。仁人。謹權量。審法度。修廢官。
 四方之政行焉。權。稱錘也。量。斗斛也。法。興滅度。禮樂制度皆是也。

國繼絕世。舉逸民。天下之民歸心焉。

興滅繼絕。謂封

黃帝堯舜夏商之後。舉逸民。謂釋箕子之

重民。食喪祭。

武成曰。重民。五

寬則得眾。信則

民任焉。敏則有功。公則說。

說音悅。○此於武王之

或泛言帝王之道也。○楊氏曰。論語之書。皆
 聖人微言。而其徒傳守之。以明斯道者也。故
 於終篇。具載堯舜咨命之言。湯武誓師之意。
 與夫施諸政事者。以明聖學之所傳者。一於
 是而已。所以著明二十篇之大旨也。孟子於
 終篇。亦歷叙堯舜湯文孔子相承之次。皆此
 意也。○子張問於孔子曰。何如斯可以從政矣。
 子曰。尊五美。屏四惡。斯可以從政矣。子張曰。

何謂五美。子曰：君子惠而不費，勞而不怨，欲而不貪，泰而不驕，威而不猛。味費芳子張曰：何謂惠而不費？子曰：因民之所利而利之，斯亦惠而不費乎？擇可勞而勞之，又誰怨？欲仁而得仁，又焉貪？君子無眾寡，無小大，無敢慢，斯不亦泰而不驕乎？君子正其衣冠，尊其瞻視，儼然人望而畏之，斯不亦威而不猛乎？於焉子張曰：何謂四惡？子曰：不教而殺謂之虐，不戒視成謂之暴，慢令致期謂之賊，猶之與

人也。出納之吝，謂之有司。

出去聲。虐，謂殘酷不仁。暴，謂卒遽無漸。致，期也。賊者，切害之意。緩於前而急於後，以誤其民，而必刑之，是賊害之也。猶之際，乃或吝而不果，則是有司之事，而非為政之體。所與雖多，人亦不懷其惠矣。項羽使人有功，當封，刻印，忍弗能予，卒以取敗，亦其驗也。○尹氏曰：告問政者多矣，未有如此之備者也。故記之以繼帝王之治，則夫子之為政可知也。

子曰：不知命，無以為君子也。程子曰：知命者，知有命而信之也。人不知命，則見害必避，見利必趨，何以為君子。不知禮，無以立也。所加手足無所措。不知言，無以知人也。言之得失，可以知人之事，備矣。弟，子記此。

大のナニ、
合冊五口一
乙

少言多
以終篇得無意乎。學者少而讀之。老而不知。一言為可用。不幾於侮聖言者乎。夫子之罪人也。可不念哉。

論語集注卷十

吳縣吳志忠校刊

四書集注附攷

吳縣吳志忠輯

論語○序說**文**康子乃召冉求集編本無康子字**注**我知之歎纂箋本歎作語受

業子思集編本業下有於字**文**意味深長翻宋本纂疏本意作氣○學而篇**注**此為

書集編本句上增朱子曰三字**經**說乎梁皇氏侃論語義疏本說作悅考文據古本同**音**說悅同集編本無

經有朋釋文曰有或作友**音**樂音洛集編本無**注**故惟至焉廿八字通本載集注舊本作非信之

篤養之厚而得之濼不足以與此故惟成德者能之廿三字**經**孝弟釋文曰弟本或作悌下同皇疏本作悌考文據古本

國朝陳氏鱣論語古訓據高麗本竝同其為仁考文據足利本無為字**音**與平聲集編本無**注**而後仁

愛通本而作然愛莫大於集編本愛上有而字**經**鮮矣仁皇疏本仁上有有字考文據古本同**經**

而不信皇疏本而上有言字考文據古本古訓據高麗本竝同傳釋文曰鄭注云魯讀傳為專今從古**經**道千

乘釋文曰道本或作導皇疏本作導考文據古本古訓據高麗本竝同**注**道治也翻宋本句下有馬氏曰八百家出車一乘

十字係

經出則第

釋文曰第本或作悌皇疏本作悌考文據古本同

經無友

釋文本無作母考異

據宋刻九

經抑與

宋洪氏适隸釋載漢石經作意予

音之與

至下同

八字集經子

貢曰釋文曰貢本亦作贛隸釋載漢石經上貢字闕此作贛

經夫子之求

考文據足利本人之下無之字

求之與

皇疏本與下有也字考文據古本同又據一本也在與字上又據足利本人下無之字

注夫子至是邦

通本至下

儀刑

翻宋本集編纂疏本刑作形

注知其人之

通本無其字

注而皆出

於

近本通纂箋本而作然今從翻宋本集編纂疏本

經亦不可行

隸釋載漢石經無可字

注理之本然

近本通纂箋本理作禮忠按此句與上注自然之理下注

理之自然相承一綫作禮誤也今從翻宋本集編纂疏本

經亦可

宗

皇疏本宗下有敬字考文據古本同

經好學也已

皇疏本已下有矣字考文據古本同隸釋載漢石經作已矣無

也音好去聲

集編本無

注而必就

通本脫而字

經子貢曰

皇疏本曰上有問字考文據古本同

貧而樂

皇疏本樂下有道字考文據古本足利本古訓據高麗本竝同唐石經初刻脫道字後亦竊增

音樂音

至去

聲

六字集編本無

注亦不自知

通本亦上有而字

先貧後富

通本後上有而字

嘗用力

常

釋詩云

考文據古本云云作日

如磨磨作摩

之謂與

皇疏本與下有也字考文據古本同知來者

皇疏本者下有也字考文據古本足利本古訓據高麗本竝同

釋文本古訓據高麗本竝同

經不己知

皇疏本知下有也字考文據古本同思不

知人也

釋文本本作患不知也又小注日本或作患己不知人也俗本妄加字皇疏本作患己不知人也考文據古本足利本古訓

經共之

釋文曰鄭作拱考文補遺據古

據高麗本竝同

注故以為患

通本以下有此字

為政篇

釋文曰鄭作拱考文補遺據古

本作

注得於心而不失

近本作行行道而有得於心四書通曰集注初改本云行道而有得於心後定本云得於心

拱而不失忠

按通謂初改本者集注初稟是行道而有得於身後改身為心最後定本乃作得於心而不失語類曰行道而有得於身身當

改作心古人制字德字從心又曰行道而有得於心今作得於心而

不失諸書未及改此是通例據語類知近本蓋誤據未定本今從集

編纂疏通本又翻宋本

不失下有之謂二字

經蔽之

考文據古本蔽作蔽又據一本作弊

經道之

作導下同考文據古本

音道去聲下同

集編本無

注未嘗忘

翻宋本纂疏本忘作亡

經志于學

皇疏本于作於考文據古本同隸釋載漢石經古訓據高麗本竝作乎

三十

唐石經并作卅隸釋載漢

石經古訓據高麗本竝作卅

音從如字

通本無

注生而知之也

近本纂箋本之作者通本也作者今從翻

麗本竝作卅

音從如字

無

注生而知之也

近本纂箋本之作者

通本也作者今從翻

宋本集編 **二以示** 近本二作一今從翻宋本集編纂疏通纂箋本 **注** 不肯於理 集編本

對曰無違 隸釋載漢石經上 **注** 而不能問 四字通 本脫 **經** 唯其疾 集編本

本及宋張氏拭論 語說本唯作惟 **經** 別乎 隸釋載漢石經無平字 **注** 胡氏 至 之也 五十八字 集編本無

經 先生饌 釋文曰饌 鄭本作餼 **音** 食音嗣 纂箋本下增饌士 **注** 告武伯 翻宋本集

編纂疏通纂箋本告作對 **經** 不愚 皇疏本愚下有也 **注** 純粹 翻宋本集編纂

注 心之所樂 翻宋本無之字 **經** 廋哉 隸釋載漢石經次句無哉字 **注** 察人如聖人 近本察

倫字今從翻宋本集編纂疏通纂箋本 **注** 而每有 通本每上有又字 **注** 一才 近本才作材

集編纂疏通纂箋本 **經** 子貢 隸釋載漢石經貢作贛 **注** 周普徧 近本注上有比必二

輔氏曰此處偶失音當添入據此則集注原無音可知今從翻宋本集編纂疏通纂箋本 **經** 則罔 釋文曰罔

經 害也已 皇疏本已下有矣字考文據古本古訓據高麗本竝同 **注** 為九甚 纂箋本無為字 **經** 誨女

皇疏本毛本葛本女不知 皇疏本知下有之 **音** 女去聲 集編本無 **注** 或不

能 纂箋本不作未 **音** 行寡 至 去聲 六字集編本無 **注** 或疑 至 已矣 卅字集編本無 **經** 何

為則民服 考文據古本服下有也字 **注** 舉錯得義 近本義作宐今從翻宋本集編纂疏通纂箋本 **以** 照之

集編本照作臨 **經** 臨之以莊則敬 皇疏本臨下則下竝有 **則** 勸 皇疏本則下有民字

考文據古本足利本同 **注** 張敬夫 集編本作張南軒 **不** 期然 翻宋本纂疏本無然字 **經** 孝乎 釋文

本皇疏本乎作于隸釋載漢石經考文據古本足利本竝同 亦為政 皇疏本下有也字考文據古本古訓據高麗本竝同 為

為政 釋文本下有也字考文據古本同釋文又曰一本無一為字 **經** 十世可知也 釋文曰一本作可知乎鄭

本作 **音** 陸氏 至 作乎 七字集編本無 **經** 損益 隸釋載漢石經損作損 百世可知 皇疏本可上有

亦字考文據古本足利本竝同 **注** 末二章 通本無末字 **注** 天子之樂 近本通本

樂上有禮字忠按因下注禮樂字而誤也今從翻宋本集編纂疏纂箋本及宋蔡氏節論語集說引 **經** 雍徹 釋文本

穆穆 皇疏本下有矣字考文據古本同 **音** 易去聲 通本無 **經** 女弗 皇疏本作汝不考文據古本古

訓據高麗本竝同 鳴呼 釋文曰本亦作烏乎 **經** 盼兮 集編纂疏本及唐石經明葛刻集解本盼作吟

校勘記據
十行本同
繪事 釋文日本
起予者 隸釋載漢石
注 溪於禘 通本於

音與去聲 通本
注 所能禱 通本無者字
經 大廟 通本及毛本

經爾愛 唐石經初刻作爾後磨改作女皇疏本作汝
考文據古本古訓據高麗本竝同皇疏本

經 詔也 古訓據高麗本無也字
經 問社 釋文曰社
鄭本作主 戰栗 皇疏本下有也字考

麗本
注 義於木 纂箋本於作其
注 局量 通本引胡氏曰集注初本作

儉 皇疏本下有乎字考文據古本
足利本古訓據高麗本竝同

高麗本
竝同 亦樹 考文據古本
亦下有有字 邦君為 隸釋載漢石經上

知禮 皇疏本下有也字
考文據古本同 **經** 語魯大師 考文補遺據古本語作謂可

知也 皇疏本下有已字考文據古本古訓據高麗本
麗本竝同考文又據足利本已在也字上 **從之** 集編本

本下有矣字考 **經** 至於斯也 皇疏本也作者考文據古
文據古本同 **經** 無道也 考

據古本 **經** 又盡善也 考文據古本 ○ 里仁為美 古訓據高麗本美作

善 焉得知 皇疏本知作智考文據古
本古訓據高麗本竝同 **經** 處樂 考文據古本 知者 皇疏

本知作智考 **經** 唯仁者 近本集編纂疏通纂箋本及毛本葛本唯
文據古本同 作惟今從翻宋本及唐石經論語解本集

說本考異所據宋石經宋刻 **經** 無惡也 隸釋載漢石經古訓
九經本校勘記所據十行本 據高麗本無也字 **音**

惡去聲 纂箋本下增去 **注** 不但富貴 集編本脫
如字下同五字 富貴二字 **經** 見好仁者 隸釋

石經無 仁矣乎 皇疏本仁下有者字
者字 考文補遺據古本同 不足者 皇疏本下有也字 **注**

且 集編纂疏 為仁在己 集編本
本且作日 在作由 **經** 有之矣 皇疏本矣作乎考文據古

注 歎惜 近本集編纂疏本惜作息
今從翻宋本纂疏通本 **經** 人之過 皇疏本古人作民考文

本竝 同 **經** 夕死可矣 隸釋載漢石
經矣作也 **經** 無適 釋文曰適 與比 皇疏本

字考文據 **注** 佛老 近本作老佛今從翻宋
古本同 本集編纂疏通纂箋本 心無所住 集編本

閒而已 近本通纂箋本下有矣字
今從翻宋本集編纂疏本 **經** 己知 皇疏本下有也字考文

竝 同 **經** 貫之 皇疏本下有哉字考文據
古本古訓據高麗本竝同 **注** 渾然一理 通本一

同 竝 **經** 不

賢 考文據古本古訓據 高麗本下有者字

敬下有而 勞而不怨 考文補遺據古本無而字古訓據高麗本竝同

文據古 **注** 卽不敢 近本通纂箋本卽作則今 從翻宋本集編纂疏本

本同 **經** 古者言之不出 皇疏本古下有之字不下有妄字出下有也字 考文據古本同又據一本無古下之字古訓據

高麗本出 **注** 必有其類 通本有 作以

經 縲紲 釋文本皇疏本論語解本總作紲考文據古 刑戮 考文據古 本提要據南宋石經古訓據高麗本竝同

注 又名适 翻宋本集編纂 疏本适作括

子曰焉用佞 考文補遺據古本古訓 口給 考文據足利 本無口字

不知其仁焉用佞 唐石經初刻作仁後磨改作人皇疏 本仁下佞下各有也字考文據古本

同 **經** 漆雕 唐石經釋文本皇疏本雕作彫考文據古本

皇疏本說作悅 **注** 無可考 集編本 可作所

與 皇疏本與上有也字考文據 古本古訓據高麗本竝同 **經** 其賦 釋文曰梁武 云魯論作傅 **音** 朝音潮 箋

本無 **經** 女與回 皇疏本女 作汝下同 **音** 女音汝下同 集編 本無 **經** 回也間一 考文據 也字釋文曰 知二 考文據古本 與女 釋文本 女作爾

文據古本考異據宋 **糞** 土 釋文曰 糞 朽也 釋文本皇疏本朽作朽考 刻本宋石經本竝同 本或作真 文據古本同考異據宋石

經作朽古訓據 **注** 而寐 纂疏本 寐作寢 晝寢 纂箋本 寢作寐

集編本吾作我考文補遺據古 **注** 禁止之謂 集編本 謂作詞

本古訓據高麗本人下有也字 **經** 未之能 考文據 皇疏本下有已矣二字考文據古本古訓 謂作詞

間也 皇疏本竝同 考文又據足利本有已字

之件之未又一本無之 **唯恐** 論語解本 惟作惟 **經** 是以謂之文也 考文據 足利本

字古訓據高麗本同 **無也** **音** 好去聲 通本 **經** 之道四 考文補遺據 古本無之字

人字考文據古本足利 **經** 藻稅 釋文曰 稅 本又作椽 **知也** 皇疏本知作智考 文補遺據古本同

本古訓據高麗本竝同 **經** 何如 皇疏本下有也字考文據 崔子弑 釋文曰 從古又日弑本又作殺

棄而 唐石經 則曰 考文據古本古訓據之一邦 皇疏本作之至他邦

高麗本作之至一邦 考文 **注今以** 至 **見矣** 五十三字 皇疏本

又據足利本作至一邦 皇疏本知作智 **經再** 皇疏本

字考文據古本足利本 **經則知** 皇疏本知作智 **經歸與歸與** 文

古訓據高麗本竝同 **經或乞醯** 考文補遺據古

據古本 **裁之** 皇疏本下有也字考文據 **經言爾志** 考文據古

與作歟 **本或上有人字釋** **經子曰巧言** 釋文本無

文曰醯亦作醢 **音盍音合** 纂箋本無 **經衣輕裘** 唐石經初刻無

欲施 纂箋本 欲作以 **不以制牛** 無以字 纂箋本 **經好學也** 考文據

好學者也已 **古訓據** 雍也篇 **注二十八** 集編纂疏通

高麗本作好學者也 **考文補遺據古本古訓** **大簡** 葛本論語解 **注則為要直** 纂疏本

據高麗本面下有也字 **問弟子** 皇疏本問下有日字考文據 **則亡** 釋文日本

淵然其未至 通本其 **注萬二千** 集編本 **思為宰** 集編本

也達 皇疏本上有子字下求也藝句同考文 **音與平聲** 纂箋本 **注決斷**

斷決 **經則吾必** 釋文曰一本無吾字 **音汶音問** 纂箋本上有復

經亡之 考文補遺據 **注然則** 至 **見矣** 十七字集

無為 考文據足利本古訓 **注儒學者** 纂疏本上有

乎 皇疏本女作汝唐石經皇疏本毛本葛本爾作目考文據古本足

文又據古本足利本古訓 **澹臺** 考文據古 **經之反** 毛本之

聲 纂箋本無 **經不由戶** 皇疏本下有者字考 **注猶之甘** 翻宋本

人之生也直 皇疏本無之字考文據古本 **注張敬夫** 集編本作

經問知 皇疏本知作智下 **問仁曰** 皇疏本日上有子字考

刻難作勞 **經知者** 皇疏本知 **經雖告** 考文補遺據 **井有仁焉** 論

後磨改 **經** 皇疏本

後磨改 **經** 皇疏本

後磨改 **經** 皇疏本

解本仁作人皇疏本仁下有從之也皇疏本也作與**注**仁之陷害翻

者字考文據古本足利本同皇疏本也作與**注**仁之陷害翻

本陷**經**君子博學釋文曰一本弗畔唐石經初刻畔**經**不說皇

本說作悅考**天**厭考文據古**注**無不及之名也纂箋本無無字

文據古本同本厭作壓**注**無不及之名也翻宋本無也字

經如有皇疏本有作能考文能濟眾皇疏本下有者字考**音**夫音扶

通本**注**天理之公矣集編本○述而篇**經**老彭考文補遺據古**音**

無**注**天理之公矣集編本○述而篇**經**老彭考文補遺據古**音**

好去聲集編通**注**極至集編本**經**不脩皇疏本下有也字下不講

據古不能徙考文補遺據足利本古**經**燕居釋文曰燕**經**吾不

復夢見周公釋文曰不復本或無復字皇疏本公下有**注**故夢寐纂

本通本**注**據者近本上有據音倨三字今從德者得其道於心而

不失之謂也近本纂箋本作德則行道而有得於心者而翻宋本作

日舊作得於身而不失今作得其道於心而不失諸書未及改此是

通例忠按此注朱子前後改定說已見為改篇附攷今從集編纂疏

通**經**游於藝唐石經游作遊校**注**數之法集編本**經**無誨釋文曰

為悔字今從古**經**一隅皇疏本下有而示之三字宋晁氏公武讀書志據

之則不復也皇疏本則下有吾字考文據古一本足**音**憤芳至又反

十二字集**注**證之義集編本誠至近本至作意今從翻宋**經**未嘗

編本無**注**證之義義作意誠至近本至作意今從翻宋**經**未嘗

考文據古本**是**日哭皇疏本曰下有也**經**唯我近本集編纂疏通

本論語解本唯作惟今從翻宋本及唐石經皇疏本集說本提要所

據南宋石經宋本九經岳珂本宋本四書咸淳衢州本校勘記所據

十行**音**馮皮至去聲七字集**經**執鞭釋文曰鞭吾亦為之一釋文曰

吾為可求皇疏本下有者字考文據**經**齊釋文曰本**經**吾將問釋文曰一

之矣古本古訓據高麗本竝同為樂釋文曰為**經**吾將問釋文曰一

本下有樂字考文據古本足釋文曰為**經**吾將問釋文曰一

利本古訓據高麗本竝同為樂釋文曰為**經**吾將問釋文曰一

日古之考文據古本足利本古訓又何怨皇疏本下有乎字考文據

據高麗本曰上有子字又何怨皇疏本下有乎字考文據

本竝**注**徹屣集編本**經**疏食釋文曰疏本或作蔬皇疏本**經**學

同履作蔬考文據古本足利本同

易釋文曰魯讀易知其不可通本無其字經女奚皇疏本女作汝將至皇疏

有也字考文據古本古訓據高麗本竝同經敏以求皇疏本敏下有而字考文據古一本同又據古本以作而經

三人行必有我師焉唐石經釋文本皇疏本三上有我字有作得考文據古本足利本古訓據高麗本竝同讀書志經

據蜀石經三經為隱皇疏本下有子字考文據古本足利本竝同無行皇疏本行上有所字考文據古經

本古訓據高麗本竝同注常久之意纂疏通本意作名張敬至質言十九字集經

而識考文補遺據古本無而字知之次古訓據高麗本無之字經潔己唐石經潔作絜考異據宋石經校勘經

記據十行經孔子曰皇疏本曰上有對字考文據古本足利本古訓據高麗本竝同進之皇疏本經

考文據君取釋文本皇疏本取作娶考文據古本同音七住反纂疏本住作柱經有得皇疏本經

有也字考文據古本古訓據高麗本竝同經正惟釋文曰魯讀正為誠今從古經疾病釋文本無病字又曰經

鄭本無禱爾考文據古本爾作示禱久皇疏本禱下有之字考文據古本同音諫力軌反通本無經又士至之意五十五字集編本無經不孫皇疏本孫作遜考文據古本同經坦蕩蕩釋文

日魯讀坦蕩為坦湯今從古經子溫而厲釋文曰一本作子曰厲作例皇本作君子忠校今皇疏本無君字與釋文經

所引而不猛皇疏本無而字注德行者翻宋本纂疏通本無者字玩心集編纂疏○泰伯經

篇經無得釋文曰德本亦作得注為何如何翻宋本纂箋本何如作如何注修身至之違廿六字纂疏引陳氏曰集注初本作經

廿五字集經貴乎古訓據高麗本無乎字注修身之違廿六字纂疏引陳氏曰集注初本作經

修身之驗非莊敬誠實涵養有素者不能十七字注有餘在己翻宋本集編纂疏通本已作我經

釋文本無入字注寬廣也翻宋本無也字注詩本性情翻宋本人之性情翻宋經

情作十年近本集編纂疏纂箋本年作歲今從翻宋本經使驕且吝皇疏本使上有設字考文據古本同經

釋文曰吝觀也已皇疏本下有矣字考文據古本亦作恠注易去聲通本無注好學之功集編本下有四者更相為用而不可經

古本足利本古訓一闕也經其政皇疏本有也字考文據古本古訓據高麗本竝同經

十二字經亂臣唐石經初刻無臣字後旁增釋文本亦無臣字注五人集編本無經三分釋文本皇疏本三作參考

文據古 周之德 皇疏本無之字考文據古本 經閒然矣 考文據足

本同 句矣 子罕篇 注博學 至名也 廿二字集 經執射乎吾執御矣 考

補遺據古本執射 注可從也 近本也作矣今從翻宋 注蓋禮樂

上有吾字無矣字 集編本 經大宰 通本及論語 注與者 集編本 經知我 皇疏本下有

蓋作若 古本足利本古訓 經問於 皇疏本上有來字 空空 釋文曰鄭 注則

據高麗本竝同 可見 纂箋本 即其近 集編纂疏 遺下 集編本 則豈聖 通本無 注皆

無則字 聖王 集編本 王作人 經齊衰 考文據古 冕 釋文曰鄭本作弁云 雖少 皇疏

有者字考文據古本足利 必趨 考異據宋石 經忽焉 通纂箋本及

本古訓據高麗本竝同 然 注欲至乎 近本纂箋本欲作求今從 經韞匱 釋文曰匱 沽諸 隸

載漢石經沽 我待 集編本 注而求售 通本而 經反魯 皇疏本反下

作賈下同 據古本古訓據 經斯夫 通本夫 注愚謂 至之辭 十六字集編本無

高麗本竝同 作終篇今從翻宋 音好去聲 通本 注進止 至上章 八字集

本集編纂疏通本 可畏 皇疏本下有也字考文據 畏也已 皇疏本下有矣字考文據

焉知 至 虔反 七字纂 注至於極 通本至 經說乎 皇疏本 注未達 近

通纂箋本未作不今從 翻宋本集編纂疏本 經母友 皇疏本論語解本集說本母作無

本竝 同 經衣敝 釋文本皇疏本敝作弊考文 狐貉 考文據古 道也 考

據古本 也作者 經後彫 疏本彫作凋考文據古本同 注見也 通本也

經知者 皇疏本知作智 考文據古本同 音棣大計反 通本 經未之思 釋文曰未

之有 皇疏本下有哉字考文據古本 音夫音扶 無 通本 鄉黨篇 注

舊說 集編 經唯謹 論語解本 經使擯 釋文曰擯本又 左右手 疏

本右下有其字考文 經攝齊 考文據古 沒階趨 近本集編本及唐

據古本足利本同 葛本論語解本下有進字今從翻宋本纂疏通纂箋本及釋文本儀

禮通解本提要所據宋本九經南宋巾箱本咸淳衢州本至善堂九

疏 皇疏本無之字考文據古本 經閒然矣 考文據足

經本音陸氏至誤也今從翻宋本纂疏通纂箋本經下如授釋文

讀下為趨今從古注晁氏至此爾四十一字經衫稀裕唐石經初刻作衫

釋文本本衫作衫皇疏本作纈皇疏本無之字音研奚反纂箋本

考文據古本足利本竝同出之皇疏本無之字音孤貉考文據

長去聲通本去注程子至從矣四十六字集編本移經孤貉考文據

作不佩釋文曰佩字音殺去聲無通本注裳用翻宋本淡衣通本淡

齊必釋文曰齊本或作經膾釋文曰魚餒釋文曰餒臭惡皇疏

作未敗集編本陸績集編纂疏經惟酒唐石經皇疏本毛本不撤

提要據宋九未作味注不他通本不經疏食皇疏本疏作蔬考文據古

祭釋文曰魯讀瓜為必今從古經斯出考文據古儼釋文曰魯讀

阼階釋文曰經而送考文據古而受之釋文曰一本或敢嘗考

補遺據古本注范氏至誠意八十六字經嘗之考文據古賜生釋

日魯讀生為注食恐纂箋本上有畜經拖紳唐石經釋文經大廟

牲今從古注食恐纂箋本上有畜經拖紳唐石經釋文經大廟

翻宋本通本及毛本經不容唐石經釋文見齊皇疏本上有子字

本古訓據高見冕釋文曰冕以貌考文據古本負版考文據古

麗本竝同見冕鄭本作弁以貌下有也字負版本版作板注所

天集編纂疏經車中不內顧釋文曰魯讀車經時哉時哉釋文

哉不共之釋文曰共又作供皇疏先進篇注後進之纂疏通本

重出注門也皇疏本也上有者字考音從去聲無通本行去聲纂箋

顏氏近本氏作子今從翻宋經季康釋文曰則亡皇疏本下有未

考文據古本足利本音好去聲纂箋經以為之椀皇疏本椀作擗

又據足利本脫此四鯉也死考文據古本古訓吾不皇疏本下有可

古訓據高麗本同鯉也死據高麗本無也字吾不字考文據古本

麗本竝同不可徒行也皇疏本上有吾以二字末無也字考文據古

吾以音喪去聲纂箋從去聲無通本經日有勸皇疏本上有子字考

二字音喪去聲纂箋從去聲無通本經日有勸皇疏本上有子字考

誰為皇疏本下有慟字考文據**注**情性之正通纂箋本情性作性情**注**不循

理集編纂箋**經**季路考文據古**敢問死**唐石經皇疏本毛本葛本論語解本上有日字考文

據古本考異據宋石經同考**經**閔子皇疏本下有騫字考文據古本足利本同**冉有**唐

經有**注**子樂者纂疏通本無子字**得英材**近本纂疏纂箋本材作才今從翻宋本集編通本**經**若由

皇疏本上有日字**經**仍舊釋文曰魯讀仍為仁今從古**經**之瑟皇疏本瑟作鼓考文據古

本足利本古訓**經**師與商也孰賢皇疏本上有日字下有乎字考文據古本同古訓據高麗本有

乎不及皇疏本下有也字考文據古本古訓據高麗本同**經**求也考文據古本無也字**附益之**皇疏本之

作也考文據古本同**音**為去聲通本無**注**冉有纂箋本有作求**經**而攻皇疏本無而字

經也辟皇疏本辟作僻考文據古本足利本古訓據高麗本同**注**此章至二字九字通本作章首脫子曰

字六**當在**至一章十一字通本作當在章首而通為一章**注**庶近通本上增力**經**億

皇疏本作憶考文據古本古訓據高麗本同**經**踐迹釋文曰迹本亦作跡**經**君子者乎考文據古本乎

與作**經**其間斯行諸皇疏本下有也字考文據古本古訓據高麗本同**注**特患集編本患作恐而使

之纂箋本無之字**經**女為死皇疏本女作汝**注**即孔子翻宋本纂箋本即作耶屬上句**經**大臣

釋文本臣作思云古文臣字**音**才臥反集編本才作財**經**毋吾以皇疏本毋作無考文據古本同釋文曰以

鄭本率爾皇疏本率作卒**饑饉**釋文曰饑鄭本作飢考文據古本同**有勇**考文據古本上有民字

晒之考文補遺據古本無之字**注**攝管至日饉廿九字集編本無**經**足民皇疏本下有也字考文據古本

古訓據高麗本同**注**求爾至益遜五十八字集編本無**公西**至學也卅二字集編本無通本也作焉**言**

小亦謙辭集編本無**經**之撰釋文曰撰鄭作假**志也**釋文本無也字**莫春**釋文曰莫本亦作暮通本及皇

疏本作暮考文據古本足利本同**而歸**釋文曰歸鄭本作饋魯讀饋為歸今

從**注**四子至歌也九十六字集編本無近本撰具也之下有莫春和煦之時六字忠按元張氏存中刻四書通跋語曰

坊中諸本四書如增莫春和煦之時之類皆好事者妄加增改云云據此則集注原無此六字而為後來俗本所益矣今從翻宋本纂疏

通纂箋本又纂疏通本無詠歌也三字**故夫子**翻宋本故所以**而門**至此矣十八字集編本無**音**夫

音扶 通本在下晒由也之下 **經**曰夫子 皇疏本夫作吾 **注**點以至其

說 十九字集 **經**曰為國 皇疏本上有子字考 **注**夫子 至 不遜 十一字

無 **經**唯求 論語解本唯 **音**與平 至 **注**許之 卅四字集 **經**宗廟會同 釋

日本或作宗廟之事如會同皇疏本作宗 非諸侯而何 唐石經初刻

廟之事如會同考文據古本足利本同 之何後磨改同今本釋文曰一本作非諸侯如之何 為之小 皇疏本

皇疏本作非諸侯如之何考文據古本足利本同 字下為之大同考文 **注**此亦 至 之辭 卅七字集 ○顏淵篇 **經**克己

皇疏本克作剋考文據古 **注**以不勉 集編本 無以字 **經**詗 釋文曰字 **音**詗

音刃 纂箋 **經**斯謂之仁已乎 皇疏本斯下有可字已下有矣字考文

疏通本及論語 解本已作矣 **經**斯謂之君子已乎 皇疏本斯下有可字無之字

並同考文又據足利本但有可 **音**夫音扶 通本 皇疏本上有令字考文據古本同

字又集編纂疏纂箋本已作矣 **音**民信 皇疏本上有令字考文據古本同

為字考文據古本足利 **經**皆兄弟 皇疏本 皆下有

本古訓據高麗本並同 **經**子貢曰 皇疏本次句無子貢字考文

麗本 **經**子成 皇疏本成作城考文據古本 **文**為 考文據古本古訓

並同 皇疏本成作城考文據古本 **文**為 考文據古本古訓

為 皇疏本作鞞考 犬羊之鞞 皇疏本下有也字考文據

文鞞 皇疏本作鞞考 犬羊之鞞 皇疏本下有也字考文據

釋文曰饑鄭本作飢 **經**辨惑 釋文曰惑 德也 皇疏本無也字

考文據古本作飢 **經**辨惑 釋文曰惑 德也 皇疏本無也字

生 皇疏本下有也字欲其死既欲其生下 是惑 考文補遺據 皇疏本

同考文據古本古訓據高麗本並同 是惑 考文補遺據 皇疏本

得而食諸 釋文本吾下有豈字考文據古本古訓據高麗本並同

折獄 釋文曰魯讀折 為制今從古 **經**無倦 釋文曰倦 亦作卷 **經**博學於文 釋文曰一

博學於文皇疏本有君子字考文據 古本足利本古訓據高麗本並同 **經**以正 皇疏本以作而考文

據高麗 **注**家之故 集編纂疏 本故作政 **經**子之 皇疏本無之字考文據古

本並同 **經**風 皇疏本下有也字草字下同考 **草**上 釋文本皇疏本上作尚考

文據古本古訓據高麗本並同 **草**上 釋文本皇疏本上作尚考

同並 **經**達矣 考文據古 達者 考文據古本 達也者 皇疏本無也字下

同並 **經**達矣 考文據古 達者 考文據古本 達也者 皇疏本無也字下

古本古訓據 **注**當時 至世乎 廿一字集 **經**無攻 皇疏本無作毋古

高麗本並同 **注**忘其 集編本 **經**問知 皇疏本知作智下 **音**上知 至如字 翻宋本集

纂箋本去上有字字又翻宋本通 **經**錯諸 釋文曰錯或作措考文 鄉

也 釋文曰鄉又作鼻皇疏本作嚮考 **音**賢遍 纂箋本上有 **經**言乎 皇

本上有是字考文據古本足 **經**善道之 皇疏本上有以字道作導

據高麗 **不可則止** 皇疏本不可二字作否一字考 **無自辱** 近本及唐

本並同 本毛本葛本論語解本無作毋忠按近本作毋雖與石經等古本合

而與集注舊本違今從翻宋本集編纂疏通纂箋本及皇疏本集說

本考文所據古本足利本古訓所 **音**勞如字 集編 **經**無

據高麗本考異所據宋刻九經本 **音**焉於 至上聲 七字集 **注**十年 通本十

倦 釋文本 **音**焉於 至上聲 編本無 **注**十年 作六 **經**迂也 釋文

鄭本 **其正** 考文補遺據古 **所措** 唐石經釋文本葛本集說本措作錯

本校勘記據 **經**曰吾不如老圃 皇疏本上有子字考文據古本 **樊**

十行本並同 **須也** 考文據古 **襁負** 釋文本 **音**好去 至虔反 十四字通本無又集

經以為 考文補遺據古本古訓 **音**使去聲 無 **經**兄弟也 皇疏本

考文據 **經**冉有僕 皇疏本有作子 **注**王者 至興也 十字集 **化浹**

集編本下 **程子** 至 **能致** 八十五字 **經**正人 考文據古本 **經**冉子

有洽字 **音**朝音 至去聲 六字通 **經**幾也 考文據古 **言**

翻宋本集編纂疏本 **音**朝音 至去聲 本無 **經**幾也 本無也字

及集說本子作有 **音**朝音 至去聲 本無 **經**幾也 本無也字

曰 考文據古本 **君之難** 皇疏本無之字考 **而喪邦** 皇疏本而下有可

本足利本古訓 **莫子違** 皇疏本上有樂字考文據古本 **注**言不善 近

據高麗本並同 **莫子違** 皇疏本上有樂字考文據古本 **注**言不善 近

纂箋本言作如今從翻 **經**者說 皇疏本 **經**無欲 釋文本無作毋

宋本集編纂疏通本 **經**者說 皇疏本 **經**無欲 考文據足利本

古訓據高 **無見** 皇疏本無作毋 **音**父音甫 通本 **經**直躬 釋文曰躬

麗本並同 **無見** 皇疏本無作毋 **音**父音甫 通本 **經**直躬 鄭本作弓

音為去聲 通本 **經**棄也 唐石經 **注**程子 至平矣 卅六字集 **經**稱

經必也 考文補遺據古本無也字 **音猶音絹** 纂箋本無 **經善夫** 考文據足利本夫作哉 **注猶**

不可 近本翻宋本集編纂疏纂箋本 **經不善者惡之** 考文據古本古訓據高麗

本下有 **經謂之** 皇疏本無之字考文據高麗本同 **悝悝** 釋文曰悝本又作悝 **兄弟怡怡**

也字 皇疏本下有如也二字考文據古本古訓 **注教之孝** 近本之下有以字今從翻

宋本集編纂疏通 **經棄之** 唐石經棄作弃 **憲問篇** **經克伐** 考文據古本克作剋

注此亦 至 **貪欲** 廿三字集編本并在 **經言孫** 皇疏本孫作遜 考文據古本同 **經**

宮适 釋文曰适 本又作括 **經裨諶草創** 宋賈氏昌朝羣經音辨引鄭本作卑諶艸創古訓據高麗本裨作卑 **飾**

之 考文據足利本無之字 **經疏食** 釋文曰皇疏本皇疏本疏作蔬考文 **注槩乎其** 通

無其 **經公綽** 釋文曰綽 本又作焯 **大夫** 皇疏本下有也字考文據 **經子日**

考文據足利本古訓 **之知** 皇疏本知作智考文 **成人矣** 考文據古本次句矣作也

注冉求藝也 四字翻 **注公孫拔** 近本集編纂疏通纂箋本拔作枝 誤今從翻宋本及 國朝錢氏大

听養新錄所引 **經其言** 皇疏本下有也字下其笑其取同 **經左社**

四書輯釋本 **毛本葛本** **豈若** 唐石經初刻無 **注讐也** 集編本也作矣 **經夫僕** 釋文曰僕

毛本 **經子言衛靈公之無道也** 釋文本皇疏本言作日皇疏本也 上有久字考文據古本古訓據高

麗本竝同皇疏考文 **音喪去聲** 纂箋本下有 **經為之也難** 皇疏本

又據足利本同釋文 **字無也** 字考文據古本同考文又據足利 **經弑簡** 釋文曰弑本亦

本古訓據高麗本上有其字末又有也字 **經弑簡** 作殺皇疏本作

般古訓據 **陳恆** 考文據古 **注致仕** 翻宋本 **經告夫三子** 唐石經皇疏

高麗本同 **本恆作桓** **注下告夫同** 近本無告夫二字今從翻 **經君**

字考文據古本足利本 **古訓據高麗本竝同** **君** 論語解本 **三子者** 考文據古本古訓據

君作公 **三子者** 高麗本上有二字 **之三子告** 釋文曰或作二

三上有二字考文據古本足 **不告也** 皇疏本無也字 **注人得** 集編本

利本古訓據高麗本竝同 **仲尼** 纂疏通本 **經勿欺也** 皇疏本也作之考文 **注教以** 纂箋本

注循天理 翻宋本集編纂 **注亦信之也** 纂疏通本也作矣 **注象辭** 翻宋

疏通本循作反

本無辭字 **經而過其行** 皇疏本而作之行下有也字考文據古本古

經知者 皇疏本知作智 考文據古本同 **經方人** 釋文曰方 鄭本作誦 **賢乎哉** 皇疏本乎下有

無我字考文據古本同 **經患其不能** 皇疏本其不作已無考文據古本足利本古訓據高麗本

古訓據高麗本哉作我 **經上何為是** 釋文曰或作上 孔子曰 皇疏本曰上有對字考文

同 **經於公伯寮** 皇疏本下有也字考文據古本 **經辟世** 皇疏本辟

作避考文據古本古 **經石門** 皇疏本下重石門字考文據古本 **注而不**

訓據高麗本並同 **經荷蕢** 釋文曰荷本又作何 孔氏 考文據古本足利

為 集編本而 **經子日何** 論語解本 **注天子達** 近本下

氏作 **難矣** 考文補遺據古 **經以敬** 考文補遺據古 **注人者** 至人矣 八

人三字今從翻宋本 **經孫弟** 皇疏本作遜悌 而無述 釋文本 **為賊**

集編 **盡乎人** 無人字 **經將命** 皇疏本下

皇疏本下 **注幼至長** 近本長作老誤今從翻宋 **經問陳** 釋文本 **絕糧** 釋

有也字 **注長少** 集編本 **經女以** 皇疏本女

文據古本古訓 **注長少** 集編本 **經參於** 皇疏本參下有然字考文據

據高麗本並同 **有窮** 考文據古本古訓 **經女以** 皇疏本女

曰糧 鄭本作糧 皇疏本 **注只此** 近本纂箋本只作即今從

作糧 考文據古本同 **經卷而懷之** 唐石經初刻作卷而懷之 **注合於聖人** 纂箋本

據古 **經後行** 皇疏本下有也字考文據古 **注只此** 翻宋本集編纂疏通本

同 **不與之言** 唐石經皇疏本與下無之字考文據古本足利本提

皇疏本知作智 **經害仁** 唐石經 **經仁者** 皇疏本下有也字考文

考文據古本同 **經之輅** 釋文曰輅 **注飭戒** 近本纂箋本作戒飭今從

同 **皇疏本人下有而字考文據古** **經已矣乎** 皇疏本無乎字 **注而見**

本 **也** 近本纂箋本見下有之字今 **經小慧** 釋文曰魯讀慧為惠今從

同 **經君子義以** 釋文本無 **孫以** 皇疏本孫作遜 **注則義以** 通本無

同 **經** 則字

則字

則字

則字

經行之 皇疏本無之字考文補遺據 施於人 皇疏本下有也字考

麗本 **經於人也** 皇疏本無也字 所譽 皇疏本所作可考文 **音譽平**

聲通本 **注知其美** 集編本 美作善 **經亡矣** 皇疏本上有則字考文據古本

近本翻宋本通本矣作已今從纂箋本及釋文本皇疏本毛本葛本

論語解本集說本元口氏口四書辨疑所據中原古注本提要所據

武英殿本韓愈論語筆解南宋石經宋本九經岳珂本四書纂

疏四書集編此兩本通志堂所刊仍誤已校勘記所據十行本 **注**

亡矣夫 近本翻宋本集編纂疏通 **經則亂大謀** 考文據足利本無

本矣作已今從纂箋本 **經引人** 皇疏本下有也字考文據古本

下有之 **經憂貧** 古訓據高麗 **注在外者** 纂箋本作 經知及 皇疏本

也二字 **民** 集編本上 **愚謂** 集編 釋文本此處有子曰父在觀其志父沒觀

皆無 **注一日無** 近本纂箋本下有者字今 **經後其食** 讀書志載

此章 **注邪正之異** 近本纂箋本異作類今從 **經及席** 考文據古

後食 **其祿** **音韻音** 至 **音俞** 六字通纂

高麗本下 **子告** 考文據古 **音韻音** 至 **音俞** 六字通纂

有也字 **邦域** 釋文曰邦 **伐為** 皇疏本作為伐下有也字考文據古本古

或作封 **考文補遺據** **於桺** 皇疏本無於字下句同考文據古本同古

古本矣作也 **為** 釋文本無 **注然亦可** 纂疏通本 **經必為** 皇疏本必下有更字考文

麗本 **注魯公** 近本纂箋本公作君今從 **經以來之** 考文據古 **邦內** 釋

並同 **日鄭本** **不在頌史** 唐石經在下有於字古訓據高麗 **在蕭牆** 隸釋載

作封內 **經便辟** 考文據古本古訓 **注至於庶** 近本纂箋本上有以字今

在下有於字又載石 **注下無私議** 通本上 **注當然也** 翻宋本

經曰盍包毛周無於 **道人** 考文據古 **佚遊** 釋文曰佚 **經躁** 釋文曰魯讀躁

而字古訓據 **經在得** 釋文曰得 **注所待** 集編本 **得貪得也** 四字集

高麗本同 **經夫子云然** 翻宋本集編纂 **經無德而稱** 皇疏本論語解本集

疏通本云作言 **經**

古本足利本 國朝毛氏奇齡論語稽求篇據郝氏所藏宋本 餓於

集注古訓據高麗本並同又皇疏本無而字考文據古本同 葛本論語解 經學詩乎對曰未也 考文據古本也作之 不學詩 皇疏本上有日字考文據

本於作于 古本古訓據以言 皇疏本下有也字考文據古本 高麗本並同 足利本古訓據高麗本並同 以立 古訓據高麗本下有也字

二者 皇疏本者下有矣字考文據 問一 毛本問 經君稱 考文據古本無君字

亦曰君夫人 皇疏本下有也字考文據 陽貨篇 經歸孔 釋文曰 鄭本作

饋魯讀為 知乎 皇疏本知作智 注國之迷亂 集編本 注初而言 通

而言作 經唯上知 翻宋本集編纂疏通本及皇疏本論語 注此承

至而言 六字集 或曰 至 文目 十六字集 經子之 考文據古本 弦歌

翻宋本纂疏通本及皇疏本弦作絃唐石經初 莞爾 釋文本 音莞華

刻作絃後磨改弦考文據古本足利本作絃 音易去聲 通本 注其戲也 通

至 虔反 八字通 經易使也 古訓據高麗 音易去聲 通本 注其戲也 通

也作 經弗擾 皇疏本弗作不考文據古 不說 皇疏本說作悅 公山

氏之之 考文據古本古訓據 音說音悅 通本 經用我 皇疏本上有復

同 注有為之人 纂箋本 經孔子曰 高麗本曰上有對字 人任焉 論

解本人作民考文 注李氏 至 相似 廿六字集 經佛胎 皇疏本作肺

據古本馬作矣 不日堅 皇疏本上復有日字 音力刃 纂疏本 張敬夫 集

本解作胎 經由也女間 皇疏本無也字女作 居 皇疏本上有日字 好

南軒 知 皇疏本知作智 極廣而無所止 通本廣作遠 傷害 通本害

不備 纂箋本 經女為周南召南 皇疏本女作汝召作邵考文據

盜賊 翻宋本 須要 近本翻宋本纂箋本作要 經穿窬 釋文本

經賊也 考文補遺據 經棄也 唐石經棄作弃考文補遺據 經君

也與哉 釋文曰與哉本或作無哉考 得之也 古訓據高麗 苟患失之

古訓據高麗 注貴而已者 翻宋本 注氣失 纂箋本上有亡 益衰 纂

本無之字 者作矣 與無通四字 益衰 纂

本衰 **經也廉** 釋文曰魯讀廉 忿戾 考文據古本 經子白巧言章 唐

作偷 經初刻無此章後旁增皇疏本 無此章考文據古本足利本同 **經朱也** 古訓據高麗本無 家者 皇

本者作也考文據古本足利 本同古訓據高麗本無者字 **注言語觀聖** 翻宋本集編纂疏 通本言語作語言 **經天**

何 釋文曰魯讀天 **注無隱之意** 通本意 **經孺悲** 釋文曰孺 字亦作孺 以疾 皇

本上有之字考文據古本古訓據高麗本並同考文補遺據古本疾作病 **經期** 釋文曰一 **音祖官反** 纂

本祖 **注可止也** 翻宋本纂疏 夫稻 皇疏本下有也字下句同考文 作祖 **注** 通本也作矣 **經夫稻** 據古本古訓據高麗本並同

於女 皇疏本女作汝 女安 皇疏本上有日字 母乎 隸釋載漢石 **注然**

後免 翻宋本集編纂 疏通本然作而 **注則其勇** 集編纂箋本 其下有為字 **經子貢曰** 皇疏本 曰上有

問字考文據古本古 訓據高麗本並同 亦有惡乎子曰有惡 隸釋載漢石經無 下流 隸

載漢石經 而室 釋文曰魯讀室 **音所報反** 纂箋本 報作諫 **經惡乎** 皇疏本乎 作也考文

無流字 據古本古訓據 高麗本並同 微以為知 釋文曰微鄭本作絞考文據古本作 **注疑**

若 集編本 疑作宜 **經唯女** 論語解本 不孫 皇疏本論語解本孫作遜考文 據古本古訓據高麗本並同

則怨 皇疏本怨上有有 字考文據古本同 **經四十而見惡** 隸釋載漢石經四 **微子**

篇 **注子爵也** 通本無 也字 **經之邦** 隸釋載漢石 經邦作國 **經歸女** 釋文曰歸

注折中 近本中作衷今從翻宋 本集編纂疏通纂箋本 **經過孔子** 考文據古本足利本古 訓據高麗本下有之門

二 何德之衰三句 唐石經衰下有也字皇疏本衰下諫下追下並 已 有也字隸釋載漢石經同皇疏又何下有而字

而二句 釋文曰魯讀期斯已矣 辟之 纂疏本及皇疏本辟作避考文 今之從政者殆今從古 據古本古訓據高麗本並同

得與之言 皇疏本下 有也字 **音七餘反** 近本翻宋本纂箋 本餘作余忠按釋

文正作餘今從 集編纂疏通本 乃歷反 通本歷作力 **經執輿者為誰** 皇疏本下有乎 字隸釋載漢石

經輿作車誰下有子字考文據 古本古訓據高麗本並同皇疏 上與 考文據古本 與作歟下同 日是也 皇疏本上 有對字考

文據古本古訓據高麗本並 同隸釋載漢石經無也字 **音夫音** 至 平聲 六字通 **注今下** 翻宋本 今作令

經孔丘之徒 釋文本丘作子又 滔滔 釋文曰鄭 辟人 皇疏本辟作避 曰一本作子是 本作悠悠 下同考文據古