

論

語

後

案

論語後案

定海黃式三學

公冶五

子謂公冶何妻也

集解

孔曰公冶長弟子魯人也姓公治名長

集注

公冶長孔子弟子妻爲之妻也

後記

皇疏及釋文引范甯注云名芝字子長史記弟子傳云

齊人字子長索隱引家語云魯人名蔓字子長又引范甯云

字子

芝

雖在縲絏之中非其罪也以其子妻之

繆依說文當作縲絏本作繼史記弟子傳作累

繼唐人以諱造繆字以改經然釋文猶作繼盧氏云釋文作於隋未亾時尚不爲唐諱皇本亦作繼

集解 孔曰縲黑索縛
舉也所以拘罪人

集解 縲黑索也縲舉也古者獄中以黑索拘罪人長之爲人無所攷而夫子稱其可妻其必有以取之矣又言其人雖嘗陷於縲縛之中而非其罪則固無害於可妻也

夫有罪無罪在我而已豈以自外至者爲榮辱哉

集解 聖門不尚蹠弛之士必蘊身寡過不干闕紀然无妄之災上聖不能避刑數之可免者以理斷之其不免者所遭之不幸也公冶子身受縲繩其事不可詳夫子曰非其罪必非制行疏畧有以制之蓋當時之獄濫及無辜者多矣今之說者優南宮而劣公冶是夫子所謂非其罪者不之信也公冶子有負俗之累得聖人爲之辨其亦幸矣而千載下猶誣加以罪何怪乎後世史家之評未經聖人之論定紛然靡所折衷邪

子謂南容邦有道不廢邦無道免於刑戮以其兄之子妻之

廢

說文當作瘦

王曰南容弟子南宮紹魯人也字子容不廢言見任用也

南容孔子弟子居南宮名紹又名适字子容謹敬叔孟懿子之兄也不廢言必見用也以其謹於言行故能見用於朝免禍於亂世也事又見第十一篇○或曰公冶長之賢不及南容故聖人以其子妻長而以兄子妻容蓋厚於兄而薄於己也程子曰此以己之私心窺聖人也凡人避嫌者皆內不足也聖人包至公何避嫌之有况嫁女必量其才而求配尤不當有所避也若孔子之事則其年之長幼時之先後皆不可知唯以爲避嫌則大不可避嫌之事賢者且不爲况乎聖人

論胥無辱之不爲嫌而禮慢必慎其榮辱經旨如此擇堵之道必重其學優品立用質固早造成德非以幼冲卜嘉糊亦可見矣注云南容謹敬叔孟懿子之兄兄依左傳當作弟以敬叔爲南容謹敬相承如此禮檀弓言南宮敬叔載實而朝又言南宮括之妻之姑之喪夫子誨之謹肅君注云南宮括孟僖子之子南宮闔字子容其妻孔子兄女又注云南

官敬叔魯孟僖子之子仲孫閱也左傳昭公七年孟僖子屬
說與何忌於夫子使事之杜注說南宮敬叔僖子之子朱竹
垞據夏洪基所輯孔門弟子傳以南宮絶适括字子容爲
一人以仲孫閱說敬叔屬一人閭百詩江慎修所言畧同

子謂子賤

孔曰

子賤魯人弟子宓不齊

子賤

孔子弟子姓宓名不齊

孔安國注

宓虎之信字古字通伏故說者以伏羲是子賤之祖清
南伏勝傳尚書者爲子賤之後詳見後漢書伏湛傳顏氏家
訓書

證篇

君子哉若人無君子者斯焉取斯

史記弟子列傳引經作君子哉魯無君子鄰焉取斯

少若人

者三字

包曰若人者若此人也如譽譽
君子子賤安得取此行而學行之

集解上斯斯此人下斯斯此德子賤益能尊賢取友以成其德者故夫子旣歎其賢而又言若魯無君子則此人何所取以成此德乎因以見魯之多賢也○蘇氏

曰傳人之善必本其父兄師友厚之至也

後山魯至昭定以後治化日替有夫子之教諸君子聚於一門子賤所取正聖門諸賢敬業樂群之益言魯者不私諸己也反言魯無君子斯焉取斯者美子賤之尊師取友亦見會俗移人賢者不免苟獨學孤陋將無以自進於道德也或曰此贊治單父之績得眾君子以襄成之也

子貢問曰賜也何如子曰女器也

集解孔曰吾汝是器用之人也

實錄器者有用之成材

卷之三陸辟書曰天下人材最憂無用不但庸陋者無用如記誦辭章虛無寂滅之輩祇成無用之人

曰何器也曰瑚璉也

胡建或作胡連胡韻詳見陳氏古訓

包 日瑚 琦 羲 稅 器也 夏日瑚 股

曰 琥 商曰 琥 周曰 琮 盖宗廟器之貴者也

夏 曰 琮 商曰 琥 周曰 琮 盖宗廟盛黍稷之器而飾以玉器之貴重而華美者也 子貢見孔子以君子許子賤故以己爲問而孔子告之以此然則子貢

雖未至於不器其亦器之貴者與

此章 與上章未必爲一時之言 邢疏曰 明堂位說四代之器云有虞氏之用 教夏后氏之四建殷之大 瑕周之八 築如記文夏器名瓈 变器名瑚 而包鄉等說此論語賈服杜等注左傳皆云夏曰瑚 或別有所據或相從而誤也

或 曰 琮也 仁而不佞 佞从信省或云 從

仁 聽作佞者非

馬 曰 琮弟

子仲弓名姓冉

集解 雍孔子弟子姓冉字仲弓 佞口才也 仲弓爲人重厚簡然而時人以佞爲賢故美其優於德而病其短於才也

予曰 焉用佞 禦人以口給屬憎於人不知其仁焉用佞

孔曰屢數也佞人口

辨捷給數爲人所憎惡

窮常也猶應答也給辨也憎惡也言何用佞乎佞人所以應答人者但以口取辨而無情實徒多爲人所憎惡爾我雖未知仲弓之仁然其不佞乃所以爲賢不足以爲病也再吾聞月侯所以澳曉之○或疑仲弓之賢而夫子不許其仁何也仁道至大非全體而不息者不足以當之如顏子亞聖是不能無違於三月之後况仲弓雖賢未及顏子聖人固不許之也

給提也足也備也三義皆通不知其仁全
言之則仁有未盡之時也詳見後孟武伯章

子使漆彥開仕對曰吾斯之未能信子說彥邢作誰今从皇太字據釋文本

或問潤爲之

孔曰開弟子漆彥姓開名仕進之道未
能信者未能究習也鄭曰善其志道深也

黑漆影開孔子弟子字子若斯指此理而言信謂貴好其如此而無毫髮之疑也開自言未能如此未可以治人故夫子說其篤志○程子曰漆影開已見大意故夫子說之又曰古人見道分曉故其言如此譙氏曰開之學無可攷然聖人使之仕必其材可以仕矣至於心術之微別一毫不自得不害其爲未信此聖人所不能知而開自知之其材可以仕而其器不安於小成他日所就其可量乎夫子所以說之也

卷之三
漢書藝文志有弟子漆影啓人表亦作啓王氏攷證曰史記仲尼弟子列傳漆影開字子開蓋名啓字子開史記避景帝諱也丁小雅謨之以狃文吾字爲君字之誤王伯申曰家語不知漆影開之爲漆影啓乃謬云漆影開字子若子使之仕者仕不過一官一邑之寄所謂一命之士存心利物於人必有所濟而天民之事業實有未能自信者此漆影氏所孜孜而夫子所未冀及也鄭君云志道淡朱子云篤志正謂志在大成而惟志在大成則不願小仕亦惟志在大成則自信非易也程伯子曰事有大小有先後察其小忽其大先其所後後其所先皆不可以適治陸稟嘗曰大綱之信猶易篤

目之信最難知處信俗易行處信最難順處信猶易逆處信
取難又曰信有二意一昆細微之必謹一是反身而皆誠合
而觀之信斯之難可知矣說解而
喜也解其不仕之意而喜之也

子曰道不行乘桴浮于海從我者其由與子路聞之喜子曰由
也好勇過我無所取材存依說文作濟于皇本作於爲是過我

釋文云一讀過字絕句案集解所錄別

說是謀過
字爲句

馬曰桴編竹木大者曰筏小者曰桴孔曰喜與已俱行
也鄭曰子路信夫子歎行故言奸勇過我無所取材者言
無所取材也子路不解微言故戲之百一曰子路聞孔子
欲乘桴浮海便喜不復顧望若夫子歎其勇曰過我何所復
取哉言惟取於已

也古字材或同耳

程子曰浮海之歎傷天下之無賢君也子路勇
於義故謂其能從己皆假設之言自子路以爲實然而喜夫

子之與己故夫子美其勇而謫其不能裁度事理以適於義也

後漢書浮過也與禮食浮于人名浮于行及本經浮雲之浮同過海至東夷也據漢書地理志及說文乘桴浮海卽欽居九夷之事魯地近東海九夷在東海之外詳見後篇漢書顏注引此經而印之曰言欲乘桴筏而適東夷以其國有仁賢之化可以行道也顏注蓋本古說子路之喜喜夫子之許其同行道也材兼通用也言子路勇於義而於世卒無所取用可也

孟武伯問子路仁乎子曰不知也

論語孔曰仁道至大不可全名也

論語子路之於仁蓋日月至焉者或在或凶不能必其有無故以不即告之

論語孟子言孺子入井惄隱心動是仁在一一人一事也充其量則無一人一事之出於欺忍方爲仁道之全夫子所謂造

吹顛沛之不違孟子所謂行一不義殺一不辜而得天下聖人皆不爲也聖門若仲子弟子公西子皆有志于求仁而仁之所已至與所未至難以名狀因以材論之有是仁有是材觀其材之所已至未至而仁之所已至未至即可悟矣

又問子曰由也千乘之國可使治其賦也不知其仁也

釋文賦

舊論作博衆傳賦之俗字漢書高帝紀蕭何發關中老弱未傳者悉詣軍景帝紀令天下男子二十始傳卽賦俗字

舊論孔曰

賦兵賦也

廩兵也古者以田賦出兵故謂兵爲賦春秋傳所謂悉索斂賦是也言子路之才可見者如此仁則不能知也後漢周官凡起徒役無過家一人以其餘爲羨此大田耕稼之法一家出一正卒也正卒之轎供乘卒八卒止用一卒此成出一乘之法一井出一卒也一乘合兵車轎車用百人每軍用兵車轎車百二十五乘王者萬乘六軍止用七百五十乘是出軍一次特用十三分之一而乘卒又不盡赴軍役也故以萬乘算之凡山軍十三次遞用九千七百五十乘而萬

乘之賦一周而有餘以八家輸供筭之出軍至一百有六次而八家中教練之正卒一周而有餘當周盛時自黜殷作洛而後止伐淮踐奄諸事無聽武窮兵之弊想此時之民老少不赴軍役者爲多蓋周公之定制盡善而民之被澤長矣使周之君若相常遵此法無事則訓練不弛使之家出一人而蒐苗獮狩敎以步伐止齊之節使之成出一乘而并邑耶甸繕其馬牛車輶之資賦不患其不治也有車則用六軍之眾以奏捷疆場畱鵠乘未赴之卒以守衛王畿六軍外不輕發一卒以重內鎮之權大軍不足徵之方伯諸侯不失禦外之策賦又不患其不治也成周之賦法大率如此侯國之法入家相更以供乘賦與王朝同所異者王朝萬乘六軍特用其十三分之一大國千乘三軍今用三百七十五乘則一次出軍已用其三之一而有餘比其出軍遷征緩急之次亦自有通變法也王畿方千里提封百萬井爲一萬成之地成出一乘其地太無餘大國以法不得過千乘乘賦祇用一封方三百一十六里之地而公地方五百里其餘地正可委爲定制以次遞用四方有變王畿必出六軍以討之列國必因一方之變乃用一方之兵一方復有列侯可以遞召不必以屢出

疲勞爲煢王畿萬乘大國千乘強輸弱枝之法其賦法之輕重遞征之緩急與王朝同率土莫非王臣不容有勞逸之殊或疑賦法王畿輕而列國重非也侯國地方四百里車亦千乘依大國二軍之例一次出軍用二百五十乘爲千乘四分之一侯有附庸九同合正封地亦方五百里其三百一十六里出千乘之外餘地可以遞征與公同伯出二軍其地方三百里爲方百里者九得出賦九百乘又有附庸七同得出賦七百乘皆可備遞征之用子男皆出一軍子地二百里爲方百里者四得出賦四百乘又有附庸五同得出賦五百乘可以備遞征之用惟男地方百里以成出一乘計之國止百乘山一军不足而以附庸三同足其數得出賦四百乘則一軍用一百二十五乘其餘亦備遞征之用列國之出軍緩急斟酌出於時宜必迭用徵調初無勞逸之殊賦法大率如此局未治賦之弊遭變則多所增增則民困而國危處常則多所匿匿則民離而國弱治此者民氣銳而執不靡不以懼而增之國政一而權不分不以私而置之訓練之精簡閭之公一以先王之道推之而已

公卿父曰周官小司徒貢疏據鄭君注潤官引司馬法革車一乘士十人徒二十人爲天子畿內采地法鄭君注論語引司馬法甲士三人步卒七十二人爲畿外邦國法畿內甲士多載外甲士少又謂司馬法云一成三百家者以宮室塗巷三分去一不易一易再易通率二而當一故一成唯有三百家衆賈疏有數誤古者田有一易再易之法又如山林九度當一井敷澤八鳩當一井京陵七辨當一井淳鹵六裏當一井疆潦五數當一井壤籍四規當一井原防三町當一井臚皋二牧當一井皆在將造都鄙之先定其地域以裁補之及裁補既定屋井迺咸郎甸縣都之名始立而司馬法所言何爲必取未經裁補之虛數至王制三分去一之說意在削小諸落矯枉過正更不足引其誤一也成云三百家者承上三夫爲屋指屋而言若三百家山士十人徒二十人是十家乃山一人於經並無所證其誤二也鄭君云一成之地六十四井出田稅三十六井治洫後爵據此以通司馬二法之疏但鄉君此往雖篤信其學者亦有所疑况以此通二法益三十人與七十五人仍不可解賈氏因此爲畿內外之辨使王畿列國賦法用岐其誤三也坊記孔疏旣據小司徒注以統溝

漁爲十里除溝洫爲八里明甸與成之互異而又以天子六十人者爲畿內卿大夫采地之制其云甸出兵車士卒七十五人者爲列國之制此孔說分畿內列國與賈疏之誤同其以家出一人大鄉足供六軍與學而篇包注之誤同今論王畿列國賦法之同故并辨之

求也何如子曰求也千室之邑百乘之家可使爲之宰也不知其仁也

集解孔曰千室之邑卿大夫之邑也卿大夫

傳家諸侯千乘卿大夫故曰百乘也宰家臣

集解千室大邑百乘卿大夫

之家宰邑長家臣之通號

集解邑有以國邑言者左傳凡稱人曰大國凡自稱曰敝邑尚書曰天邑商曰作新大邑於東國洛是邑爲國之通稱白虎通曰夏曰夏邑商曰商邑周曰京師皆以國言也邑有以里居言者周官里宰掌比其邑之衆寡左傳莊公二十八年

凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑王制量地以制邑皆以里居言也里居之邑不同周官四井爲邑論語十室之邑易邑人三百戶管子小匡六軌爲邑初學記引書大傳五里爲邑千室則邑之大者耳孔注以千室爲卿大夫之邑然邑必有宰公邑及私邑未可定邢疏以千室卽百乘之家尤失之也司馬法成方十里出車一乘是百乘之家地一同一同之地爲方百里天子之卿受地視侯則有百里之采至周末列國之大夫容有僭制至此者矣

又曰坊記孔疏曰家富不過百乘者諸侯之卿采也故左傳曰卿備百邑地方千里也孔氏此疏云本皇氏鄭君注小司徒云百里之國凡四都五十里之國凡四縣二十五里之國凡四甸皇氏據此爲王朝之制公百里卿七十里大夫二十五里也傳云卿備百邑論語云百乘之家皇氏據此爲諸侯臣之制謂公之孤侯伯之卿與天子三公同俱方百里公之卿與侯伯之大夫俱方五十里公之大夫與侯伯之大夫俱方二十五里惟子男地位狹其卿之采地不得復方百里也蓋孔氏所見皇氏禮疏如此式三案此經皇氏漢賦云二乘之家是三公之采卿君注雜記及此並云大夫百乘者二

公亦通有大夫之爵也又言公之臣大采五十里侯之臣大采四十里並無列國臣得食采百里之說而孔氏所引皇氏禮疏凡有數誤以王朝之臣下夷侯國諸侯之臣上擬王朝且以公之卿與侯之大夫等差失先王定尊卑別上下之法其誤一也熊氏謂卿備百邑鄭志本云邑方二至則百邑之地並非一同之數決不能山百乘之賦欲焯鄭君託而不實失鄭君指其誤二也鄭君易證卦注云侯國之下大夫采地方一歲其定稅三百家鄭君注論語云荀氏雖邑三百家爲齊下大夫之制鄭君意以侯國下大夫唯食三百家之稅皇氏既伸鄭君說乃舍此二注別自爲說其誤三也鄭君釋大司徒以王制縣內之數爲夏之采地固制未聞其釋小司徒有百里五十里二十五里之文想亦姑用舊說自爲未定之論皇氏乃據此衍說諸侯臣之采地尤非鄭君意其誤四也禮云家富不過百乘自指王朝三公之食采言列國豈待過於百乘方爲失禮皇氏二疏不同當依論語疏爲是鄭君於大學注云百乘之家有采地並未指爲侯國之臣孟獻子以士之初試而畜馬桀遜推大夫伐冰之家又以伐冰之家遞推百乘之家則百乘必非侯國臣所常有或指王朝之制或指

當時列國強僭之臣而言也孟子言于衆之家至乘之家亦然孔疏又引熊氏說云諸侯臣賜地無常得賜地者聽百乘下大夫同十里之成卿百乘當依左傳作百邑據孟子班祿之制下大夫田八百畝當得食二邑之公田賜地則不過一成大國之爵食二郎賜地則不得過百邑四井爲邑二邑則七十二夫之地一成則九百夫之地八邑爲二郎百邑則二十五郎卿大夫受田之制依孟子左傳諸書攷之當如此

赤也何如子曰赤也束帶立於朝可使與賓客言也不知其仁也赤說文作炎

从大从火

赤說文作炎

馬曰赤弟子公西華有容儀可貳爲行人

孔子弟子姓公西字子華

後漢書依曲禮孔疏及諸書校攷之諸侯自相爲賓之禮凡賓主各有副賓副曰介主副曰壻及行人若諸侯自行則介各從其命數公九命九介侯伯七命七介子男五命五介至主國大門外主君及壻出門相接主君是公壻者五人族伯壻

者四人子男擯者四人所以不隨命數者謙也故並用強半之數也賓若是公來至門外直當闌西去門九十步而下車立當前軒大行人職所云公朝位賓主之間九十步其侯始去門七十步下車立當前侯大行人所云朝位賓主之間七十步子男去門五十步下車立當衡大行人所云朝位賓主之間五十步而九介立在君之北還適西北並東嚮而列主君出直闌東立當車軒主君之立以西嚮賓之立必東嚮五等列侯無南北面之禮也擯在主人之南還適東南立並西嚮使末擯與末介相對中閒傍去三丈大尺列擯介既竟則主若就擯求辭所以須求辭者不嚴自許人來詣已恐爲他事而至故就求辭自識之道也亦辭之法主人先傳亦辭之言與上擯上擯傳至次擯次擯傳至末擯末擯傳與賓之末介末介以次繩傳上至於賓賓答辭隨其來意又從上介而導下至末介末介又傳與末擯末擯傳相大而上至於主人等辭既竟而後迎賓至門知擯介朝位如此者大行人職文又知傳辭拜迎賓前至門者司儀職文其傳辭司儀之交擯也其列擯介傳辭委曲約聘禮文若諸侯使卿大夫相聘其介與主位則大行人云卿大夫之禮各下其君一等鄉記

注云介與朝位是也主君待之擣數如待其君其有異者三
君至大門而不不出限南面而立也若公之使亦直翼西北獨
列七介而去門七十步侯伯使列五介而去門五十步子男
使列三介而去門三十步上擣自翼外謂東南西謂陳介西
北東西謂遼如君自相見也王家介末擣相對亦相去三丈
六尺疎擣介竟則不傳命而上擣進至末擣間南揖賓賓亦
進至末介間上擣與賓相容亦三丈六尺而上擣揖而請事
入告君君在限內後乃相與入也知者約聘禮文不傳辭司
儀及聘禮謂之族擣君自來所以必傳命者

聘義云君子於其所尊弗敢質敬之至也

續說又曰玉藻說大帶之制云天子素帶朱襮終辟諸矣素
帶終辟大夫素帶辟垂士繩帶率下辟是大帶用素詩其帶
伊絲是也玉藻又云大夫大帶四寸繩帶君朱絲大夫元韋
士繩帶是帶有飾也帶有大帶又有革帶博二寸長帶者下
紲厭翻上母厭角當撫骨者先革帶後加大帶佩鑿於革帶
笏指於二帶之間此東帶之常法之左傳帶路其度韋潤昭
其數又曰朝有著定會有喪衣有祔帶有結會朝之言必聞
於表著之位所以昭事序也顧不過結祔之中所以道容貌

也言以命之容貌以明之失則
有闕凡以見容儀之重也如此

子謂子貢曰女與回也孰愈

說文有渝字無愈字渝亦無勝義此論之借字也

國語孔曰愈猶勝也

集解愈勝也

對曰賜也何敢望回也聞一以知十賜也聞一以知二

敢依說文

作微从爻从

古籀文作微

鵠山一數之始十數之終二者一之對也顏子明膚所照即始而見終子貢推測而知因此而識彼無所不說告往知來是其誠矣

鵠山十全數也二十中之二也聞十中之一而知其全聞十中之一而知十中之二是所悟有偏全也

子曰弗如也吾與女弗如也

萬世包曰既然子貢不如復云吾與女俱不如者蓋欲以慰子貢也

集解許與也○胡氏曰子貢方人夫子旣語以不暇又問其與回孰愈以觀其自知之何如聞一知十上知之資生知之亞也聞一知二中人以上之資學而知之之才也子貢平口以亡方回見其不可企及故論之如此夫子以其自知之明而又不難於自屈故既然之又重許之此其所以終聞性與天道不特聞一知二已也

申包注者云聖不自聖自視爲弊如也皇疏引顧說謂我與爾俱明汝不如又一說也依朱子注謂吾許女之自言弗如也式三謂女弗如三字連讀夫子言知二次於知十然女之弗如亦吾所深許也以弗如而有知二之美也

宰予晝寢

說文寢臥也寤病

集注包曰宰予弟子宰我

集注晝寢謂當晝而寐
釋名晝寢梁武帝讀爲晝寢以爲繪晝寢室筆解從之劉原父以寢爲內寢卽曲禮所謂晝居于內翟氏攷異謂晝之音

義當與後篇今女畫之畫同寢如漢書兵殺刑指之寢謂休息也宰我畫限其功以冀休息故夫子責之諸侯各不同

子曰朽木不可彫也糞土之牆不可杗也於予與何誅

彫邢本
作靡

說唐宋石經皆作彫從之

釋文杗或作杗皇本作杗

舊註包曰朽腐也彫彫琢刻畫也王曰杗鋟也二者諭雖施工始不成也孔曰誅責也今我當何貴於汝乎深責之辭也

彫彫朽腐也彫刻畫也杗鋟也言其志氣昏惰教無所施也與語辭誅責也言不足責乃所以深責之

經疏糞上埽棄之土也糞堆之備字埽除曰埽曲禮備糞與此同少削又借作拂杗謂平塗之也堆棄之土雜散粗浮塗之不成也釋宮云鋟謂之杗郭璞云泥塗也李巡曰塗一名杗塗土之作具也郭李雖異義然平塗之具曰杗因之平塗曰杗義正通也說文杗所以塗也秦謂之杗關東謂之墁設氏曰北器今江浙以鐵爲之或以木鐵圓策裝護入官塗萬歛耕裏子刃其杗杗謂塗廁之杗刃其杗謂皆用木而獨刃之故杗櫟古字也鋟鏤今字也或又作杗或借污爲之

子曰始吾於人也聽其言而信其行今吾於人也聽其言而觀其行與於予改是

孔曰改是者始聽言信行今

更察言觀行發於宰我蓋寢也

渠幸予能言而行不逮故孔子自言於予之事而改此失亦以重督之也胡氏曰子曰是衍文不然則非一日之言也○范氏曰君子之於學惟日孜孜無怠而後已惟恐其不及也宰予晝寢自棄既甚焉故夫子責之胡氏曰宰予不能以志帥氣居然而能是晏安之氣勝儼戒之志隋也古之臯質未嘗不以惻惻若甯爲懼勤願不息自強此孔子所以深責宰予也聽言觀行聖人不待是而後能亦非緣此而盡疑學者特因此立教以警華弟子使謹於言而敏於行耳

子曰吾未見剛者

剛強不屈之意取人所難能者故夫子歎其未見

或對曰申張

申說文作申从

曰自持也

龜鵠申根弟子姓名

釋文云申根包云魯人也鄭云益孔子弟子申續史記云申棠字周家諸云申續字周也王氏困學紀聞曰今史記以棠爲黨家語以續爲續傳寫之訛也後漢正政碑云有羔羊之絜無申棠之欵亦以根爲棠則申棠申根一人爾唐開元封申黨召陵伯又封申根魯伯本朝祥符封根文登侯又封黨淄川侯俱列從祀黨即棠也一人而爲二人失於不詳攷釋文也式三秦今讀根直庚反舉已轉與棠黨遠古聲根謂直岡切與棠黨聲近通用明嘉靖九年从張璁奏存根去黨

子曰根也惄焉得剛

龜鵠孔曰篤

多情慾也

○**憤** 憤多嗜慾也多嗜慾則不得爲剛矣。程子曰人有慾則無剛剛不屈於慾謝氏曰剛與慾正相反能勝物之謂剛故常伸於萬物之上爲物擇之謂慾故常屈於萬物之下自古有志者少無志者多宜夫子之未見也極之慾不可知其爲人得非悻悻自好者乎故或者疑

以爲剛然不知此其所以爲慾爾

○**懥** 憤私欲也人之情皆有欲而有欲不節不見道祇見慾是自取之爲害也凡人計較公義私累心戰而不能立斷剛氣已撓且窮慾者行有不慊於心則怨矣釋文云慾音欲或羊往反羊往之音是讀慾爲覩謂覩覩於所得也詩螽斯篇

釋文云慾音欲
諸詮之音韻

子貢曰我不欲人之加諸我也吾亦欲無加諸人子曰賜也非爾所及也

○**頤** 馬曰加陵也孔曰非孺子及
言不能止人使不加非義於己也

集注子貢言我所不欲人加於我之事我亦不欲以此加之於人此仁者之事不待勉強故夫子以爲非子貢所及○程子曰我不欲人之加諸我吾亦欲無加諸人仁也施諸己而不願亦勿施於人恕也恕則子貢或能勉之仁則非所及矣憑謂無者自然而然勿者禁

止之謂此所以爲仁恕之別

集注已不欲加無加諸人恕道也端木氏言吾亦欲如此自勉之辭也夫子因其自勉而勉其所未及恕固非易盡也程易繩曰勉然之恕學者之行仁也自然之恕聖人之行仁也能恕則仁矣不以勉者爲恕自然者爲仁生分別也又曰夫子必以非爾所及譽之者蓋然身行之終身不以爲及者聖功也道四未能不知老至夫子且然况其凡乎

後案又曰段懋堂曰說文諧加也加語相諧加也諂加也三字同義皆謂飾辭毀人也劉知幾史通采撰篇曰沈氏著書好諂先代魏收黨附北朝尤苦南國承其詭妄重以加諸舊唐書僕固懷恩上書曰彼奉先雲京共生異見姿作加諸韓子爭臣論曰吾聞君子不欲加諸人唐人所傳論語加字義訓皆與說文合子貢因不欲人之加諸我而願己無加諸人

論語卷第十一
夫子以爲非所及者蓋論人之非不溢本分一字此事取難
孔子曰吾之於人誰毀誰譽是惟聖人乃能不加諸人而賢
者則有所歎式三案左傳犧牲玉帛弗敢加也加是增誣之
義以字義言之加字从力从口義取有力之口今云架誣駕
誣者是其本義引申之凡據其上者曰加
故有陵駕之意馬注云然長引申之義也

子貢曰夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得
而聞也

章明也文采形質著見可以耳目循也性者人之所受
以生者也天道者元亨日新之道也深微故不可得而聞也
文章德之見於外者威儀文辭皆是也性者人所受之
天理天道者天理自然之本體其實一理也言夫子之文章
日見乎外固學者所共聞至於性與天道則夫子罕言之而
學者有不得聞者蓋聖門教不躐等子貢至是始得聞之而
歎美也○程子曰此子貢聞夫子之至論而歎美之言也

後漢書桓譚傳云天道性命聖人所難言自子貢而下不得而聞李氏注引經又引鄭君注云性謂人受血氣而生有賢愚吉凶七政何以有變動皆不得聞也漢書外戚傳顏注云學者誤讀謂孔子之言自然與天合式三謂顏注所廣誤讀亦是漢讀以夫子之言爲句性與天道猶言性合天道史記天官書孔子論六經天道命不傳傳其人不待告告非其人雖言不著張氏正義云其大指微妙自在天性不須深告語也後漢書馮異傳曰國家獨見之明久而益遠乃知性與天道不可得而聞也三國志晉書荀勗傳曰苟非性與天道何由背爻象而任僕心者晉書紀瞻傳曰陛下性與天道猶復役機神於史籍文選任昉啓曰性與天道事絕稱言唐太宗旌賞孫伏伽詔曰朕惟寡德不能性與天道長孫無忌對太宗之間曰陛下性與天道非臣愚所及引經諳意正同是師說相傳如此何解作讖伺語史傳何晏好老莊書與夏侯元荀粲王弼之徒競爲清談祖尚虛無謂六經爲聖人之糟粕史又得荀粲好言道常以爲子貢傳夫子之言性與天道不可得聞六經雖存固聖人之據批而粲之兄俛校

其說之不當然則何氏論性論天道皆老莊虛無不可窮詰之說與荀子等作謠語而見廢於荀子者自宋以後言性與天道者分理氣以此理自孔子孟子後不傳而宋之周程張朱諸子始得聞之申此論者大抵超陰陽以上而求天之理識心知之實而求性之理亦不能不推之空眇以伸其說而矯之者如宋東發先生以子貢實不得聞以學者不必言性與天道近顧亭林言性也命也天也夫子之所學言而今君子之所恒言又謂明季學者以明心見性之空言代修己治人之實學股肱隋而萬事荒爪牙亡而四國亂東發先生序宋季顥氏穿胡季此教時之論豈已指之果如此乎式三謂文章文辭忠性者人稟陰陽之正氣而心知之正者也天道者天之氣化流行總之曰陰陽分之曰五行是性之本也易傳曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也天道即陰陽也陰陽相承接而氣和致曰繼之者善具此和氣者入之性此言性必本于陰陽也洪範先五行次五事五事之作肅作父作哲作謀作聖皆稟五行之正氣而得性中自具之能謂曰天命之謂性鄭君釋之曰木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則智此言性之原于五行也夫子述而

不作其文辭多人所常聞者若其言性而推原于天道非夫子不能言非親炙有累而嗜于學者不能徧觀而盡識端木氏憂入之不得聞欲廣聖訓以覺人也漢董子曰明夫天性知自貴乎物

子路有聞未之能行惟恐有聞

論語孔曰前所聞未及行

故恐後有聞不得並行也

集解前所聞者既未及行故恐復有所聞而行之不給也○范氏曰子路聞善勇於必行門人自以爲弗及也故著之若子路可謂能用其勇矣

李塗韓子知名歲曰內不足者急於人知需焉有餘厥聞四馳今日告汝知名之法勿病無聞病其曁曁昔者子路惟恐有聞赫然千載德譽愈尊韓子引此文解爲聞譽之聞義正通

子貢問曰孔文子何以謂之文也

舊傳孔曰孔文子衛大夫孔圉文謚也
顧注孔文子衛大夫名圉

子曰敏而好學不恥下問是以謂之文也

集解孔曰敏者謹之疾也

下問問凡在己下者也

鄭注凡人性敏者多不好學位高者多恥下問故謹法有以勤學好問爲文者蓋亦人所難也孔圉得謚爲文以此而已荀氏曰孔文子使太叔疾出其妻而棄之疾遁於初妻之姊文子怒將攻之訪於仲尼仲尼不對命駕而往疾奔宋文子使族弟遺室孔姑其爲人如此而謚曰文此子貢之所以賢而問也孔子不沒其善言能如此亦足以爲文矣非經天偉地之文也

翟忠恕著述之捷好者心之薄也學者之心已薄則資雖未提督能致之文予敏而能好之者官司之闡稽古今之典章自能討論接觸之也下問者不抉貴求實是也事固有名相大夫舊秘府官司之掌不能詳悉釐定而投閒置散之士窮

居伏處之英獨能蒐輯舊聞網羅散失證明因革之由討論
得失之故者無鞅掌簿書之煩得盡心力於考稽也此文子
之所以集眾益也

子謂子產有君子之道四焉其行己也恭其事上也敬其養民
也惠其使民也義

孔曰子產

鄭大夫公孫孺

集注子產鄭大夫公孫孺恭謙遜也敬謹恪也惠愛利也使
民義如都鄙有章上下有服田有封洫疆井有伍之類○吳
氏曰數其事而責之者其所善者多也減文仲不仁者三不
知者三是也數其事而稱之者猶有所未至也子產有君子
之道四焉是也今或以一言
蓋一人一事蓋一時皆非也

史記鄭世家言子產事廟定獻聲四君攷左氏襄公之
年傳始載子產童子事是鄭簡公之元年也簡公卒定公立

子產卒於魯昭公二十年定公卒於魯昭公二十八年是子產所事者前簡後定而已子產爲卿于魯襄公十九年子皮授政在魯襄公三十年則執政止二十二年而已沿史記世家之誤謂子產執政四十餘年或又沿史記循吏傳云治鄭二十六年亦失也集注都鄙有章數語見左氏襄公三十年傳是年子產始執政傳舉其後政之大要統言之此皆事理之當然不可易者故朱子以此爲義也

子曰晏平仲善與人交久而敬之

國語周曰齊大夫

晏姓平謚名嬰

程子曰人

晏平仲齊大夫名嬰程子曰人

交久則敬衰久而能敬所以爲善

後案晏平仲之善交爲聖人所偁者於素心契合用無猜嫌之友而有持敬勿怠之心也近聞并說崔慶陳鮑此時文取材之富不可以訛經交權貴者徒以久敬爲善與同流合污者何以異而夫子何得乎爾式三嘗問楊威庭先生曰善與

人交正選擇賢而交故交尚
敬敬尚久也先生曰是也

又曰皇本作久而人敬之疏曰此善交之驗也凡人交易絕而平仲久而人愈敬之也孫綽曰交有傾蓋如舊白首如新降始者易克終者難數厚不渝其道可久所以難也皇本經文多異字先猶以廣贊疑之此作人敬之以春秋傳事觀之亦合平仲身遭季世而使

人能久敬之則爲交之善也

子曰臧文仲居蔡

包曰臧文仲者大夫臧孫辰文謚也蔡國君之守也出蔡地因以爲名焉長尺有二寸居蔡俗也

臧文仲者大夫臧孫氏

名辰居晉藏也蔡大龜也

說文龜字下云龜龜甲邊也天子龜巨龜尺有二寸諸侯尺大夫八寸士六寸許氏所引見白虎通引三正記漢志元龜巨丹長尺有二寸孟康曰丹龜甲也巨至也度背兩邊緣尺二寸也然則尺二寸之龜謂其廣不謂其脩曰尺曰

八寸齒茆兩邊相距詳見段氏注包氏云居蔡僕者大夫得用廳不得據尺二寸之廳也尺二寸之廳當爲天子守廳包云國君誤也廳出蔡地以蔡名者禮器正義左氏襄公廿三年傳正義引鄭君注與包注同漢書食貨志下領注亦從蕭說也其廳又名僕句左氏昭公二十五年傳云臧會稱其實廳僕句卜借而吉者是也公羊定公八年溢痛寶玉大為博寶者何廳青純傳意以國之守廳言非指臧氏私藏之蔡謂上全氏以蔡卽國之守廳以臧氏有守廳之職於經傳無所據全氏又引家語文仲一年而爲三兆爲世官之證攷家語好生篇之文本說苑權謀篇彼文明言臧氏家有廳焉何以証其爲世官全氏又引陸農師明堂位封父之繁弱注以蔡亦名繁弱皆非也

山節藻棁

節本又作糸棁本又作綴見釋文及列傳

包曰節者柄也刻鏤爲山棁者

梁上楣也畫爲藻文言其奢侈也

集注節柱頭斗拱也藻木草名棁梁上短柱也蓋爲載廳之室而刻山於節畫藻於棁也

爾雅開謂之樛古爾雅本義亦作節據郭注
闕爲柱上樛亦名枅又曰枅榦卽榦也據李氏注構榦一名
節皆謂斗拱也是柱上斗拱有闕榦榦枅榦枅之名也據
說文枅構榦也構榦柱上枅也枅屋構榦也榦屋枅上標也
是枅枅榦榦爲一物榦又一物段懋堂曰群注西京賦曰榦
斗也張載注靈光賦曰榦方小木爲之榦在枅之上枅者柱
上方木斗又小於枅亦方木也然後乃抗梁焉靈光層櫨曲
枅之下曰芝楣櫨羅景福廟榦積重之下曰櫨櫨各落此可
證櫻與枅非一物爾雅澤言之許析言之然許又引爾雅曰
櫻謂之枅者欲見渾言析言兩不相背此包氏以節榦爲一
物也包又云刻鏤爲山者斗拱之中刻爲山形古者刻繪多
取諸山尙書衣繪以山與瑞王執鎮圭圭珠刻四廟之山明
堂位曰山鵠夏后氏之尊又曰有虞氏服較夏后氏山攷工
記山以草荀卿曰天子山冕書大傳曰山龍青也是皆古人
刻繪爲山之制故天子之廟刻節爲山也爾雅东唐謂之梁
郭注屋大梁也其上樑謂之棁郭注侏儒柱也云大梁云侏
儒柱者宮室之制棟與梁爲大棟言東西者梁言南北者屋
脊爲棟負棟爲梁梁上短柱所以承棟藻棁者飾爲藻文也

尚書裳臚以藻大傳曰藻火赤是裳之藻用赤也鄭君釋巾車曰藻水草葦色蓋藻本兼二色伏輿鄭君各舉其一百包往之意以山節藻悅謾其奢僭失禮朱子依張子解爲龜室此亦舊傳別義陳孔璋悼龜賦云山節藻悅與韞且相何如其知也

人謂之爲知也

集注當時以文仲爲知孔子言其不務民義而詣廟鬼神如此安得爲知春秋傳所謂作虛器卽此事也○張子曰山節藻悅爲敬龜之室祀受居之義同歸於不知宜矣

疏依集解言僭言侈是非文仲之不知禮爲不知也依集注序文仲之惑於鬼神而詣廟之也說苑權謀篇夫子譏武仲孺子容智不能入明不能見而數卜此經則并設作偏之文仲耳易言按驗索應鈎深致遠莫大乎蓍龜是卜者古聖所爲興神物以前民用書大誥諸葛婁言吉卜見天心之向背有定禮卜筮祭時日以神意之遠近寤知此皆備道稽疑

示不虞自縛之意也若凡事必乞靈於神而加之以詔燭則
誣已并誣神矣決是非之辨者不以禱福移知成敗之機者
不以驗易惑卜以決疑不疑何卜兵家所以取勝也與塊以
燭天賜鹽腦以爲得天雖曰竢言其誠定也殃慶各以類至
而君相之一言一動尤與庶微之休咎相關野木生朝而大
戊與野鳥入廟而武丁治龍門談爲不競而子產之於鄭亦
卒不爲患君子謂天心仁愛告之災謹以冀省惕而君相有
造命之權修德可以弭災也漢書谷永曰明天地之性不可
或以神怪知萬物之情不可以非類鹽鐵論曰古
者德行求福故祭祀而寬仁義求吉故卜筮而希

子張問曰令尹子文三仕爲令尹無喜色三已之無憮色荀子
尹之政必以告新令尹何如子曰忠矣

集解孔曰令尹子文楚大夫姓鬪名穀字於菟

集解令尹官名楚上卿執政者也子文姓鬪名穀於菟

集解金吉父曰左傳莊公三十年楚申公鬪班穀子元鬪穀
於菟爲令尹至僖公二十三年子玉爲令尹二十八年子玉

卒薦呂臣爲令尹三十三年子上屬令尹其後子文之疾傳
又曰令尹子文卒諱般爲令尹則是卒之時又爲令尹也卒
而子繼之三仕三已別無所考子玉呂臣子上之聞子文大
率執其政而代其缺歟用上全氏駁金說謂子上死卽有商
臣之變使子文是時在位豈尚可言忠子文於莊公三十年
爲令尹至僖公二十三年讓於子玉凡在位二十八年子五
死薦呂臣繼之子上又繼之太孫伯又繼之成嘉又繼之則
意者成嘉之後子文嘗再起爲令尹式三謂全氏亦以意言
目左傳旣言其卒時爲令尹則三仕止二已矣三已必四仕
矣此事蓋不可攷顧震滄有楚令尹襄不言諱般而成嘉之
焚燬以聞故矣式三謂此等事有難爲表者周易唐云子文
之卒在子越椒未知政之時其三仕三已在成王之世自勑
爲令尹以至遜位于玉二十八年之中亦未確

曰仁矣乎曰未知焉得仁

集解恒聞其忠
事未知其仁也

真注其爲人也喜怒不形物我無間知有其國而不知有其身其忠盛矣故子張疑其仁然其所以三仕三已而告新令尹者未知其皆出於天理而無人欲之私也是以夫子但許其忠而未許其仁也

卷之五畏盈滿者持知止知足之謀明術數者守得未爲福失未爲禍之論子文之喜怒不形不過是也舊攷之告不過富強遺策而必告之心未必非私惜霸圖也朱子解子文物我無間失之鄭君讀知爲智皇疏引李充就同漢書人責論衛問孔篇中論智行篇皆讀爲智如諸說是經言智以成仁之道也上言文仲非知下言南武知愚聊章辭說正篇一義

崔子弑齊君陳文子有馬十乘棄而違之至於他邦則曰猶吾大夫崔子也違之之一邦則又曰猶吾大夫崔子也違之何如

子曰清矣

陳从申不从東作陳俗棄唐石經作弃攷異云避其中世字變依古文作弃式三謂棄亦唐人所造依字

書當
作衆

孔曰崔子陳文子皆齊大夫也崔杼作亂陳文子惡之捐其四十四馬違而奔之也文子辟惡逆本無道亦有道當春秋時臣陵其君皆如

崔子無有可止者也

崔子齊大夫名杼齊君莊公名光陳文子亦齊大夫名須無十乘四十匹也違奔也

古者車馬出於田賦每田一成出車一乘馬四十乘乃十成之田采邑之大者也惟清乃能去之

曰仁矣乎曰未知焉得仁

文子潔身去亂可謂清矣然未知其心果見義理之常然而能脫然無所累乎抑不得已於利害之私而捨未免於怨悔也故夫子特許其清而不許其仁○愚聞之師曰當知而無私心則仁矣今以是而觀二子之事雖其制行之高若不可及然皆未有以見其必當於理而真無私心也子張未識仁體而悅於苟難遂以小者信其大者夫子之不許也宜哉讀者於此更以上章不知其仁後篇仁則吾不知之語并與三仁夷齊之事觀之則彼此交盡而仁之爲義可識矣今

以他書攷之子文之相楚時謀者無非僭王猜夏之事文子之仕齊既失正君討賊之義又不數歲而復反於齊焉則其不仁亦可見矣

論語 論者其不從進黨無以奉制之也陳文子既不欲明正叔君之惡其後遠歸卽思得慶氏百卓之木用所以去者不過清而已

季文子三思而後行子聞之曰再斯可矣

唐石經作再思可矣
三國志吳書諸葛恪

傳注周皇本高麗

本作再思斯可矣

項鍾曰季文子魯大夫季孫行父文韻也文子忠而有實行其舉事寡過不必及三思也

舊註季文子善大夫名行父每事必三思而後行若使晉而求遺容之禮以行亦其一亭也斯語辭程子曰爲惡之人未嘗有恩有恩則爲善矣然至於再則已審三則私意起而反或矣故夫子壞之○愚按季文子處事如此可謂詳審而宜

無過舉矣而宣公墓立文子乃不能討反爲之使齊而納賄
屬豈非程子所謂私意起而反覆之譖歟是以君子務窮理
而貴果斷不徒

多思之爲尙

論語據鄭君說文子雖舉事寡過未必有三恩之害也皇疏
引季處說云曾子三省其身南容三復白圭夫子稱其賢季
孫行事多闕無緣乃至三惡夫子以許其再思抑之以二叔
擇之其解斯可矣與聖人善人章相類三恩謂恩之善也張
子龍論語絕句云或能再矣斯猶可何況加之以三恩張氏
以文子實有三恩之善殆失之其以三思爲恩之善則不誤
也武三按朱子謂思而得之方是一恩是也再斯可者覆審
焉而斷決行也三思則反覆精審之尤有加也張平子東京
賦曰必三思以顧愆是也季文子三思而後行當時偶許之
辭如此文子行事之善或由再思或由三思其行事之失者
或累所私或偏所蔽雖偶之以一思而不得也夫子言思苟
得正再思斯可而文子所思所行之得失俱可見矣是聖言
之寬簡

淨中也

子曰言武子邦有道則知邦無道則愚其知不及也非不可及也

項墨馬曰衛大夫甯俞武詛也

孔曰佯愚似實故曰不可及也

舊傳謂武子衛大夫名俞按春秋傳武子仕靖當文公成公無之時文公有道而武子無事可見比其知之可及也成公無道至於失國而武子固旋其固蓋小端力不避艱險凡其所處皆知巧之士所淡遇而不肯爲者而能卒保其身以濟其君此其愚之不可及也○程子曰邦無道能沈晦以免患改日不可及也亦有不當愚者比干是也

舊傳謂春秋之愚注以不避謫患言程子沈晦免患之執別一義此有道之君注以文公時言駁注者謂古者公族大夫父叔子繼成公元年武子之父莊子遠猶會盟於向至三年武子始盟宛濮可知武子未事文公有道無道均屬成公朝臣陳書謂春秋父子並時在朝者甚多閭伯詩及角上全氏廣引左傳以證故說者多依朱子注以有道屬文公詩箇堯皋

謂成公自賴棄館之從愛及返王享祚三十餘年與同諸侯
之好學被大國之兵先之上還遷狄以定三百年遠模至於
外平晉魯內返匡國此可謂有道時皆
賴武子力也依趙說則有道屬成公

子在陳丘輿歸吾黨之小子狂簡斐然成章不知所以裁
之

屬題孔曰簡大也孔子在陳思歸欲去故曰吾黨之小子狂
簡者進趨於大道妄穿鑿以成文章不知所以裁制我當歸
以裁制之耳遂歸

獨註此孔子周流四方道不行而思歸之歎也吾黨小子指
門人之在魯者狂簡志大而畧於事也斐文貌成章吾其文
理成就有可觀者裁制正也夫子初心欲行其道於天下至
是而知其終不用也於是始欲試就後學以傳道於來世又
不得中行之士而忍其次以爲狂士志意高遠猶或可與進
於道也但恐其過中失正而或
陷於異端云故欲歸西裁之也

卷之三
斐然成章言文辭之條理分明也說文錯畫爲文分別其文爲斐是也不知戴孔仲遠以爲不知變通見詩戴馳流朱子云志大而畧於事或陷於異端者後世明心見性之學以居敬爲拘以格致爲支離而別矜其纏綿簡捷之術朱子正指此言也朱子謂陸子靜曰區區所憂在輕爲高論妄生内外精粗之別以良心日用分爲附裁謂聖賢之言不必盡信而容貌辭氣之間不必深察此其爲說將有大爲吾道之憂者陸象山曰莊周亦是狂士以不知戴遂肆爲異學之倡後世禪學往往收高明之士夫子此憂已燭見來茲之禍根

子曰伯夷叔齊不念舊惡怨是用希

孔曰伯夷叔齊孤竹君之二子也孤竹國名也

集注伯夷叔齊孤竹君之二子孟子稱其不立於眾人之間不與眾人同與鄉人立其冠不正望望然奉之苦將免焉其介如此宜若無所容矣然其所惡之人能改卽止故人亦不甚怨之也○程子曰不念舊惡此清者之量又曰二子之心

非夫子孰能知之

周室皇孫孤竹之國殷湯所封其子孫相傳至夷齊之父也
父姓墨胎名初字子軻伯夷名允字公信孤竹君之子伯長也
伯夷氏釋文云伯夷姓墨名允字公信孤竹君之子伯長也
夷齊一一本名允叔齊名智字公達伯夷之弟齊亦諱也夷齊名
見春秋少陽篇式三按少陽篇未詳何書史記索隱以孤竹
君事見韓詩外傳及呂氏春秋今攷二書亦未見也怨謂雷
憾在己者不念舊惡則雷憾自少卽趙衛將軍文子篇所謂
不克不忌也皇疏云人若緣於故憾則怨恨更多惟夷齊豁
然忘懷不怨誰之所以與人怨少也史記伯夷列傳疑采薇
時有怨辭而引此經以爲斷是怨亦以語憾言也程子曰
不念舊惡清者之量也伯夷之清若推其所爲將不容於世
必負石赴河乃已然不念舊惡氣象甚宏裕又曰伯夷非武
王誠有之也不食周粟祇是不食周祿非餓而不食也又曰
伯夷退之頃伯夷被髮跣足介此經說伯夷之心據程子說
王言嚴嵩楊繼盛亦同

子曰孰謂微生高直或乞醯焉乞諸其鄰而與之

孔曰微生姓高名魯人也乞之
四鄰以應求者用意委曲非爲直人

集解微生姓高名魯人字有直名者醯醋也人來乞時其家無有乞諸鄰以與之夫子言此謫其曲意徇物掠美市恩不得爲直也○程子曰微生高所枉雖小害直爲大范氏曰是非曰是非曰非有謂有無謂無曰直聖人觀人於其一介之取乎而千鶻萬鶻從可知屬故以微事斷之所以教人不可不謹也

問答本可有可無之物而必曲遂乞者之意是爲不直朱子嘗掠美未必然言曲意徇物是也謝顥道曰周急濟難何告爲直謝意疑經文之未詳也呂伯恭曰乞醯事之至微初非周急濟難也謂乞醯於鄰爲不直何不可之有

子曰巧言令色足恭左丘明恥之丘亦恥之匿怨而友其人左

丘明恥之丘亦恥之

論語孔曰足恭便辟貌左邱明魯太史曆怨而友心內相怨而外詐親也

釋名足過也程子曰左邱明古之聞人也謝氏曰二者之可恥有甚於穿窬也左邱明恥之其所譽可知矣夫子自言耶亦恥之蓋義比老彭之意又以淡

成學者使察乎此而立心以直也

卷之三邢疏申孔云使辟謂便習盤辟其足以爲恭也程嘗江威御泉據禮曾子立事篇足恭而口聖足與口對賓祀君子不失足於人不失色於人不失口於人足與言色並舉足恭卽指趨蹠奔走甚而橫膝一流又漢書趙敬肅王傳彭祖爲人巧佞卑陷足共顏注共諷曰恭謂便辟也洪筠軒經義叢錄引之以證左邱明孔注云魯太史孔意是太史作春秋傳者也史記十二諸侯年表云魯君子左邱明懼弟子人人異端各安其意失其真故成左氏春秋傳與孔說正同程朱二子以左傳是非或謬非此經之左邱明此从趙伯循王介甫之說故曰古之聞人式三案左傳是非之謬有後人誣之者汪容甫作釋疑以辨之矣其有顧然悖謬者左氏作傳授之曾申曾申授吳起吳起之後傳楚人鐸叔趙人虞卿如傳所

佛君子之詳辭有諸入增入之者失觀其大體發明聖人之道爲多固非左耶明不能作也左爲姓耶明爲名說詳後懋堂文集朱竹垞以左耶爲復姓因避孔子諱而稱左傳具說據廣韻邵氏下引風俗通以邱姓爲左邱明之後乾隆年間因有欲以邱姓入承充先賢之

後者趙部力駁之其議不行

顏淵季路侍子曰盍各言爾志

顏淵曰盍

何不也

子路曰願車馬衣輕裘與朋友共敝之而無憾

唐石經初刻無
輕字錢氏竹汀

以輕字爲宋人妄增釋文本邢本皇本原無輕字○國朝石經刻輕字裘从父象形憾古作憾

顏淵曰憾恨也

顏淵衣服之也裘皮服敝壞也憾恨也

顏淵注訓衣爲服之以今本蕭加輕字耳白

虎通三綱六紀篇引經以其敝之爲句是也

論語卷第十一

公治子

論語卷第十一

公治子

顏淵曰願無伐善無施勞

孔曰不自稱己之
善不以勞事置施於人

伐善也善謂有能德亦張大之意勞謂有功易曰勞而不
伐是也或曰勞勞事也勞事非己所欲故亦不欲施之於
人亦

通

荀子哀公篇韓詩外傳二新序互載顏子之言云舜不
如其民造父不極其馬是以舜無佚民造父無佚馬與孔生
解無施勞之旨相近蓋頑固已此章俱以及人者言則伐善
當言伐人之善施勞當言若人以勞愈氏解伏爲戕賊別一
義

子路曰願聞子之志子曰老吾安之朋友信之步吾懷之

孔曰
讀書也

老者譽之以安朋友與之以信少者懷之以恩一說安之安我也信之信我也懷之懷我也亦通○程子曰夫子安仁顏淵不違仁子路有仁又曰子路焉繼孔子之志皆與物共者也但有小大之差爾又曰子路勇於義者觀其志豈可以勢利拘之哉亞於沂水者也顏子不自私己故無伐善知同於人故無施勞其志可謂大矣然未免出於有意也至於夫子則知天地之化工付與萬物而已不勞焉此聖人之所爲正今天猶勒以御馬而不以制牛人皆知羈勒之作在乎人而不知羈勒之生出於馬舉人之化亦猶是也先觀二子之言後觀聖人之言分明天地氣象凡看論語非但致理會文字須要識得

聖賢氣象

劉謙皇疏老人安己己必是孝敬故也朋友信己己必長無欺故也少者懷己己必有慈惠故也形跡亦同懷孔注訓歸皇以懷爲思懷義亦相足陸稼書曰老友少人不一而皆朱威相關之人安信懷事不同而皆病癡乃身之事此萬物各得其所氣象也李安溪曰無懷無伐無玷皆由毫無與伐施之不善而願除去之夫子安之信之懷之是順乎心之自然

與以物
所應得

子曰已矣乎吾未見能見其過而內自訟者也

謂自訟曰諂媚責也
言人有過莫能自責

已矣乎者恐其終不得見而歎之也內自訟者口不言
而心自咎也人有過而能自知者鮮矣每過而能內自訟者
爲尤鮮能內自訟則悔悟澈切而能改必矣
夫子自恐終不得見而歎之其警學者深矣

子曰十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學也

闕注十室小邑也忠信如聖人生質之美者也夫子生知而
未嘗不好學故言此以勉人言美質易得至道難聞學之至
則可以爲聖人不學則不

免爲鄉人而已可不勉哉

釋文引衛瓘說屬讀於虔反爲下句首爲猶安也忠信
不好學中庸所謂賢者過之自期於心無愧而不知所行之

讀者也戴東原曰聖賢論行固以忠信爲重然如其質而見之行事苟率不足則失在知而行因之謬雖其心無弗忠弗信而害道多矣

子以巽
以同
校字

論語後案

定海黃式三學

雍也大

子曰雍也可使南面

面依說文
當作圓

包曰可使南面者言
在諸侯可使治國政也

仲弓寬洪簡重有人君之度也

後漢可使南面注言諸侯是也或據說苑以

南面爲天子或說卿大夫亦有南面者非

仲弓問子桑伯子子曰可也簡

集解王曰伯子書傳無見焉
孔曰以其能簡故曰可也

子桑伯子善入胡氏以爲疑卽莊周所解子桑戶者是也仲弓以夫子許己南面故問伯子如何可者僅可而有所未盡之謂簡

者不煩之謂

此與上章以類聯古注各自爲章子桑伯子釋文引鄭君注云秦大夫左傳秦公孫枝字子桑也胡氏疑爲子桑戶者莊子書稱子桑戶孟子反琴張三人相與友率情不求文也可者其人恬淡坦易有可取也脫畧之謂簡伯子所短在此也可也絕句簡又一句說苑修文篇引此經而申之曰簡者易野也易野者無禮文也依劉子政說句讀解幾皆是

仲弓曰居敬而行簡以臨其民不亦可乎居簡而行簡無乃大

簡乎

孔曰居身敬肅寡下寬畧

則可也包曰伯子之簡太簡也

言自處以敬則中有主而自治嚴如是而行簡以臨民則事不煩而民不擾所以爲可若自處以簡則中無主而自

治疎矣而所行又謗豈不失之大簡而無淹廣之可守乎家語記伯子不衣冠而處夫子謾其欲同人道於牛馬然則伯子蓋大簡者而仲弓

是夫子之過許與

此申論子桑之簡與古人之以簡爲美德者異也敬者隨時振虛之謂人惟存敬之心則禮節之大旣慎持而不敢喪其所行之簡自得其可簡者如夫子居周末而從先進也告存偷安自便之心必簡所不當簡故曰大簡就子桑伯子以論簡宜如此注引家語云夫子謾其欲同人道於牛馬劉星若云此劉子攻說苑語非夫子語也

子曰雍之貞然

仲弓蓋未喻夫子可字之意而其所言之埋有默抑焉者故夫子然之○程子曰子桑伯子之謫雖可取而未盡善故夫子云可也仲弓因言內主於敬而簡則爲要直內存乎簡而簡則爲踈畧可謂得其旨矣又曰居敬則心中無物故所行自脩居簡則先有心於簡而後一簡字矣故曰大簡

林氏子能申明未發之旨故許之非疑過許而未嘗也
注引程子云居敬則心中無物非此經本旨此經正爲脫繢
之士不知整齊嚴肅持禮節之大故辨之

也居敬者謂能持守乎禮節之大者也

哀公問弟子孰爲好學孔子對曰有顏回者好學不遷怒不貳

過不齊短命歟矣今也則亾未聞好學者也

說文秀字从天从
弟字鑑曰經典秀

作幸誤幸

尼輒切

顙回凡人任情喜怒違理顙回任道怒不過分遷者移
也怒當其理不移易也不貳過者有不善未嘗復行也

顙回遷移也貳復也怒於甲者不移於乙過於前者不復於
後顙子克己之功至於如此可謂真好學矣短命者顙子三
十二而卒也既云今也則亾又言未聞好學者蓋淺憎之又
以見其好學者之難得也○程子曰顙子之怒在物不在己
故不遷有不善未嘗不知知之未嘗復行不貳過也又曰喜
怒在事則理之當喜怒也不在血氣則不遷若舜之誅四凶

也可怒在彼己何與焉如鑑之照物妍媸在彼隨物應之而已何遷之有又曰如顏子地位豈有不善所謂不善只是微有差失才差失便能知之才知之便更不萌作張子曰慊於己者不使萌於再或曰詩書六藝七十子非不習而通也而夫子獨稱顏子爲好學顏子之所好果何學歟程子曰學以至乎聖人之道也學之道奈何曰天地儲精得五行之秀者爲人其本也眞而靜其未發也五性具焉曰仁義禮智信形既生矣外物觸其形而動於中矣其中動而七情出焉曰喜怒哀懼憂惡欲情既熾而益蕩其性鑒矣故學者約其情使合於中正其心養其性而已然必先明誠心知所往然後力行以求至焉若顏子之非禮勿視聽言動不遷怒貳過者則其好之篤而學之得其道也然其未至於聖人者守之也非化之也假之以年則不日而化矣今人乃謂聖本生知非學可至而所以爲學者不過記誦文辭之間其亦異乎顏子之學也

卷之三
不遷怒者惡惡如其分不因一人之怒溢及無辜不以一事之怒而爲宿怨也天地有兩寒不害陽燠之氣帝王有

刑罰不妨慶賞之心顏子不遷怒猶是矣與人爲善者立心之常見惡生怒者接物之變變而失其常哀人之恩方怒而憐惜因之喜人之易惡爲善既怒而獎勤出之此由平日好學常以養利安樂爲心目不貳過有二說唐韓子云不貳者能止之於始萌絕之於未形不貳之於言行也此援易不過復之義而本何解也程子說同朱子云不必問是念慮之過形顯之過但過不可貳耳漢書谷永傳胡貳微行出飲之遇頤注引此經爲證云直謂重爲之也此朱子說所本式三胡易言不遠復與此言不貳過原是用較凡篤行蕩平之路者迷於岐路不過數武此不遠復之由也凡人刻鉅痛淡自能終身不忘豈至復行於復好學如頤子懲之切而守之堅久之則心與道渙此過不復作於心矣此不貳過之由也顏子之卒先儒無定說史記云年二十九髮盡白蚤卒未言卒之年也淮南子精神訓注云十八而卒或有脫焉字家語云三十一年早死邢疏及史記索隱引家語作三十二家語雖僞自然史記言髮白之年在二十九則卒季在三十一或三十

又曰譙纂解朱子說云聖人無怒何待不遷必非朱子之言也何晏用老莊之說以爲聖人無喜怒哀樂王輔嗣非之以爲聖人之情應物而無累於物者也今以其無累遂謂不復應物失之遠矣朱子豈傳等何晏乎外注引程子說云可怒在彼亡何與焉然可怒在彼而怒之在心豈謂聖人無怒怒發中節謂之和怒何害於和哉程伯子與張橫渠嘗曰聖人之常情顧萬物而無情又云夷其是內而非外不若意外之兩忘此書在伯子卷二十四之時正出入老釋之僕故此等語近於禪朱子改作定性論已刪之近體用此語以疏經非也

子華使於齊冉子爲其母請粟子曰與之釜

荀子

馬曰子華弟子公西華赤之字也大斗四升曰釜

後漢

左氏昭公三年傳齊蕡四量豆區釜鍾四升爲豆各自

其四以登於釜釜十則鍾此古自升而上倍之以四豆四而區區四而釜攷工記陶人爲頗實二釜鄭君注亦同栗氏職曰量之以蘭湊尺內方尺而圓其外其實一關釜蘭古通鄭

君注曰諸六斗四升方尺積于寸于今粟米法少二升八十
一分升之二十三此鄭君據算法方一尺濶尺大寸二分容
一石以推方尺深尺之闊止六斗一升有奇明攷工之量與
彼算法不同詳見賈疏漢律麻志以方尺之角容十斗與記
丈尤不符或云周尺八寸八八六十四爲六斗四升漢尺十
寸故容十斗未敢惑後也周官廉人曰凡萬民之食倉者人
四箇上也入三箇中也入二箇下也鄭君注以此爲一月食
米之數然則與粟以金不足凶歲一月之食故得子以爲少

請盈曰與之庾

庾从臾不从

包曰十六斗日庾

包

包

包

包

包

周易傳記十六斗曰穀鄭君注今文穀爲通國語魯語出
稷禾秉芻缶米注引聘禮記文穀作庾是庾通穀古字通說
文豎名字作斛是斛爲正字玉篇區余主切器受十大斗是
匱爲正字篆述庾皆同音假借字臾隸變爲叟古音同叟經
典俗爲叟老子大畧篇流丸止於堅臾隸臾卽堅區庾
之本義爲倉庾引申爲庾匱字假借爲匱斛字攷工記庾實

二般注般受斗二升則庾實二斗四升彼注與諸注不同者
先儒謂陶人所作之瓦器不必俱與量器相符抑庾本有二
法

子與之粟五秉

馬曰十六斛爲秉五秉合八十斛也

總秉十庾也聘禮記曰十斗曰斛十六斗爲數十數曰秉
鄭君注秉十六斛與此同記又曰四秉曰筥十筥曰稷十稷
日秔四百秔爲一秔鄭君注此秉爲刈禾盈手之秉詩曰彼
有遺秉鄭君辨二秉之異極分明周官掌客職注引聘禮記
文云每車秉有五穀則二十四斛也每車三秔則三十稷也
米禾之秉筥字同數異說文秔字下引周禮二百四十斤爲
秉四秉曰筥段氏序爲妾人
所增艱轉成糲尤不可牽合

子曰赤之適齊也乘肥馬衣輕裘吾聞之也君子周急不繼富

肥从巴巴音節

从巴非急从及

鄭曰非持

有與之太多

乘肥馬衣輕裘言其富也急
窮迫也周者補不足餽者續有餘

原恩爲之宰與之粟九百辭

包曰弟子原憲忠字也孔子爲魯司寇以原
憲爲家邑宰孔曰九百九百斗也辭讓不受也
原恩孔子弟子名憲孔子爲魯司寇時以
恩爲宰粟宰之祿也九百不言其量不可考

子曰毋以與爾鄰里鄉黨乎

孔曰祿祿所當受無以讓也鄭曰五家爲
鄉五鄰爲里萬二千五百家爲鄉五百家爲黨
集四男禁止許五家爲鄰二十五家爲里萬二千五百家爲
鄉五百家爲黨言當祿不會歸于餘自可推之以周貧乏蓋

鄰里鄉黨有相周之義。程子曰：夫子之使子華子華之爲夫子使葬也，而冉子乃爲之請。聖人寬容不欲直拒人，故與之少，所以示不當與也。請益而與之亦少，所以示不當益也。未達而自與之多，則已過矣。故夫子非之。蓋赤苟至乏，則夫子必自周之，不待請矣。原思爲宰，則有常祿，忍辭其多，故又教以分諸。鄰里之貧者，蓋亦莫非義也。張子曰：於斯二者，可見聖人之用財矣。

劉氏朝廷厚祿待下，所以酬功入臣受祿，不輕君取以富卽天錫以福，亦所以禦俗辭之，而功無以酬，俗無以禦。是壞朝廷之良法美意也。且以辭爲例，既無以厭中人之欲，而狡者將獻羨餘以求報矣。夫子止原氏之辭行，先王之常法，杜微時之滋弊，而又示之以與者，鹽鐵論疾貪曰古之制，叢祿也。卿大夫足以潤賢厚士，足以優身及黨。

子謂仲弓曰：犁牛之子骍且角，雖欲勿用，山川其舍諸？

劉氏犁字樣文也。骍，赤色也。角者，角周正中犧牲也。雖欲勿用以其所生隸而勿用，山川爾肯舍之乎？言父雖不善，不害於

子之
美也

集注
驥裸文駢赤色周人尚赤牲用駢角角周正中犧牲也
用用以祭山川山川之神也言人雖不用神必不舍也仲弓
父賤而行惡故夫子以此譬之言父之惡不能掩其子之善
如仲弓之賢自當見用於世也然此論仲弓云爾非與仲弓
言也。范氏曰以瞽瞍爲父而有舜以無爲父而有禹古之
聖賢不繫於世類尚矣子能改父之過變惡以爲美則可謂

孝矣

卷之三
犁牛耕牛子其犧也犧且角者天牲也仲弓可使
南面故舉天牲以況之說見惠氏禮說雖欲勿用與雖賞之
同設晉也一曰帝牛必在滌三月耕牛非可以祀天也山川
次亂也此劉蕡臨就也皇疏云犁或音狸裸文也或音犧
犁謂耕犁也皇疏以音狸者申明何氏裸文之說其云犁謂
耕犁者是明犁之正義釋文犁力之反色如狸也又力兮反
耕犁之牛亦具二挽後儒據漢書食貨志以牛耕始於趙過
攷志言民嘗苦少牛平都令光武過以人挽犁以人挽犁法

始於趙過爲代田之耕非牛耕始於此也山海經曰后稷之
葬曰叔均始作牛耕郭傳始用牛犁也晉語曰中行范氏子
孫將耕於齊宗廟之壝爲畎畎之勤晉語此文以耕牛與犧
牛比喩與此章合別以犧牛爲耕牛是也禮曰祭天用駢犧
又曰祭天之牛角蘗粟廟君於郊特牲天子牲孕弗食也祭
帝勿用也注云犧者誠未有牝牡之情是以小爲寃之然
則犧之駢且角惠氏所期天牲是也劉端萬曰祭義古者天
子諸侯必有犧獸之官犧牲必於是取之民閒耕牛非
所以待祭祀故欲勿用然有時公牛不足則耕牛之犧亦在
所取周禮羊人職云若牧人無牲則受布於司馬使其貢買
牲而共之遂入所謂野牲曲禮所謂索牛是也周禮用駢牲
者三事祭天南郊一也宗廟二也望祀四方山川三也郊廟
大祀也山川次祀也耕牛之犧而有辟角之材縱不用諸上
帝山川次祀亦豈得而舍之不得已而忍其大之辭也三代
以來世及爲禮未有起畎畝之中廟天子之薦者論匹夫之
遭際至於得國而止五嶽視三公四瀆視諸侯故有山川之
渝末學緣文生義誣及所生史記稱仲弓父叔人殆由傳合
耕犁之指王肅宗語謂生於不肖之父則又緣襍文之訓而

遷就其說則禮沈事用龍山林川澤正當用棕色之牲何故
龍牛之子反有勿用之疑禮文之誤始於楊雄高誘解淮南
王肅撰家語一皆承用小爾雅爲王肅輩所僞托故亦云然
式三案淮南子說山訓云兜屯犧牛旣斬以犧決鼻而犧生
子而犧尸祝齋戒以沈諸河河伯豈羞其所從出辭而不享
哉此文借用經文原未指廣仲弓而注說之誤實因此論衡
云服是禹鑿頑舜神伯牛幾疾仲弓潔全顏路庸固回傑
超倫彼以仲弓爲伯牛之子伯牛名耕因以耕牛設論說近
似而舉文無證不敢輕信然亦可見
仲弓父惡之號仲任有不敢誣者矣

子曰回也其心三月不違仁其餘則日月至焉而已矣

周易餘人皆有至仁
時惟回移時而不變

周易三月言其久仁者心之德心不違仁者無私欲而有其
德也日月至焉者或日一至焉或月一至焉能造其域而不
能久也。程子曰三月天道小變之節言其久也過此則聖
人矣不違仁只是無微毫私欲少有私欲便是不仁尹氏曰

此顏子於聖人未達一閉者也聖人則渾然無間斷矣張子
日始學之要當知三月不違與日月至焉內外賓主之辨使
心意勉循循而不能

已過此幾非在我者

三月以一時約言之久而不失於聖人至誠無息之功
已庶幾焉其餘日月至者或守之一日或守之一月而不能
久克己之功未純生生之意易有疏間時也皇疏其餘謂諸
弟子也爲仁並不能一時或至一日或至一月朱子或問正
同皇疏集注云日一至月一至沿張子內外賓主之說也程
子以無私欲爲仁朱子云無私欲而有其德此程朱二子之
說仁有異者也

季康子問仲由可使從政也與子曰由也果於從政乎何有

果謂包曰果謂果敢決斷
從政謂大夫果有決斷

曰賜也可使從政也與曰賜也適於從政乎何有

厚德孔曰達謂過於物理

謂過通事理

堅固拘執一理者或泥于古而悖于今或與一利而生一害達則所施無阻塞也易傳曰往來不窮謂之通

三才也可使能以九天任之苟以藝於從政乎何有藝古既作裁唐人樹既作

藝六藝

作藝

孔曰藝

謂各有才能

藝謂各材能○程子曰季康子問三子之才可以從政子夫子荅以各有所長非惟三子人各有所長能取其長皆可也

藝謂各練治術有所嫋精也周官司徒職曰六藝禮樂射御書數知大夫職曰考其德行道藝州長正月勤之黨正正歲舊之皆曰德行道藝服習詰錄事有關於修齊治平故曰藝也古者執技事上固有不與士齒之侶而授主職益作

虞垂作工製典樂終身守一職以盡
婦長則廢之不可已也故聖門重藝

季氏從叔子參爲聲宰

孔曰季氏是季氏也季氏不臣而
其邑宰聲被門子參賢故稱之

閔子參孔子弟
字名冉費季氏邑

閔子參曰善爲我辭焉如有復我者則吾必在汶上矣

釋文一本無吾

字鄭本無
則吾二字

孔曰不欲爲季氏宰語使者曰善爲我作辭說令不
貸名我也復我者亟來名我也奔之汶水上欲北如齊也
晉書汝水名在齊南魯北境上閔子不欲臣季氏令使者善
爲己辭言若再來召我則當奔之齊程子曰仲尼之門能
不仕大夫之家者閔子曾子數人而已譖氏曰學者能少知
內外之分皆可以樂道而忘人之勢况閔子得聖人爲之依

歸後其視季氏不義之富貴不啻犬彘又從而臣之豈其心哉在聖人則有不然者蓋居亂邦見惡人在聖人則可自聖人以下剛則必取禍柔則必取辱閔子豈不能蚤見而豫待之乎如由也不得其死亦也爲季氏附益夫豈其本心哉蓋既無先見之知又無克亂之才故也然則閔子其賢乎

○季氏未知桓子康子與仲弓及季路林有所生之時固不同未可知也聖門季路諸賢之仕於魯正程伯子所期一命之士存心利物於人必有所濟者韓詩外傳曰大夫有爭臣三人雖無道不失其家季氏爲無道然不凶者以并有季路爲宰臣也仲弓爲季氏宰意在救季氏之失擾亂而反之正觀問政及夫子所答可見矣閔子辭費宰以季氏爲不可救之人持危扶傾之無術也集注謝氏說金吉甫譏其枉屬吉甫又以仲弓爲宰在少年始仕之時未必然也或曰仲弓不知季氏之不可教是其少剛斷也以此論大賢猶尹士之論孟子也

○牛有疾

疾依說文从彊

馬曰伯牛弟子耕

伯牛孔子弟子姓冉名耕有疾先儒以爲癥也

南子辨神篇子夏失明特伯牛爲屬厲續古字遇用注說本之劉孝標辨命論顏回敗其叢蘭冉耕歌其芣苢三家詩以芣苢爲傷夫有惡疾故劉云然

子問之曰曠執其手曰夭之命矣夫

包曰牛有惡疾不欲見人故孔子從曠執其手也孔曰亡喪也疾甚故持其手曰器之

南子辨神篇子夏失明特伯牛爲屬厲續古字遇用注說本之劉孝標辨命論顏回敗其叢蘭冉耕歌其芣苢三家詩以芣苢爲傷夫有惡疾故劉云然

手蓋與之永訣也奇類天命

集注與包注異據成開集注本於樂鑒也亡之漢書宣元大王傳引作曠之蔑微也言天命暗不可測也新序節士篇末之命矣夫度末義同孔注解亡爲罄武虛谷謂非慰問所宜也式三衆史記弟子列傳引此云命也夫斯

人也而有斯疾命也夫司馬子長以
命指疾言也其所據必各家異文

斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也

之參寥詩之芸

云此人不應有此疾而今乃有之是乃天之所命也然
則非其不能謹宗而有以致之亦可見矣○侯氏曰伯牛以
德行偶亞於顏淵後其
將死也孔子尤嗟惜之

斯人也而有斯疾也怪而歎之之辭福善禍淫作善
免六極之禍者命之常也此不應有而有之命之變也子
曰莫之致而至者命也凡以人爲致之者未必皆由於命
種不能受命性格非正令人必墮乎惡者至惡
可言命淮南子精神篇云怒懶天纵并伯牛爲厲皆退
性拂鬱而不得其和也此戒於老莊養生之說者耳

子曰賢哉回也一簞食瓢飲在陋巷人不堪其憂回也不改

其樂賢哉回也

瓢依說文作瓢幽隸變西後轉寫作瓢

孔曰簞笥也顔淵樂道雖簞食在陋巷不改其所樂

竹器食飯也瓢瓠也顏子之貧如此而處之泰然不以害其樂故夫子再言賢哉回也以深歎美之○程子曰顏子之樂非樂簞瓢陋巷也不以貧窶累其心而改其所樂也故夫子稱其賢又曰簞瓢陋巷非可樂蓋自有其樂爾其字當玩味自有深意又曰曾受學於周茂叔每令尋仲尼顔子樂處所樂何事恩按程子之言引而不發蓋欲學者深思而自得之今亦不敢妄爲之說學者但當從事於博文約禮之誦以至於欲罷不能而端其才則庶乎有以得之矣

一瓢皇疏謂食不重餚及無雕鏤之器也在陋巷者結蘆于陋巷之中也巷有宮中之巷爾雅宮中術謂之廊倚巷古今字詩所謂巷伯者是有里中之巷古者二十五家爲里里有巷皇疏云在陋巷者不願夷墻而居處之在窮陋之巷中也不改其樂孔云樂道是也史記弟子列傳引此經裴注引衛瓘曰非大賢樂道不能如此程叔子曰使顏子以

道爲可樂而樂之則非顏子矣當時推崇子所造之深者多
稱此語式三謂其太高爲老莊之學者云顏子初忘禮樂繼
忘仁義終以坐忘夫子稱其賢申程叔子之說必入老莊之
言朱子於或問及莊皆曲義程說其以博文約禮肯用得之
拜求曰非不說子之道力不足也子曰力不足者當中道而廢今

女畫

宋儒

作有

孔曰畫止也力不足者當中
道而廢今女自止百非力極也

力不足者欲進而不能盡者能進而不欲謂之盡者如
盡地以自限也○胡氏曰夫子稱顏回不改其樂并求聞之
故有是言然使求說夫子之道誠如口之說得蒙則必將盡
力以求之何患力之不足哉盡而不進則已退而已矣此仲
求之所似

局於藝也

圈中半也廢置也置於半途暫息之俟
有力而局之也盡止于半途而不進也

子謂子夏曰女爲君子儒無爲小人儒

集解馬曰君子爲儒將以明道小人爲儒則矜其名

集解儒學者之辨程子曰君子儒爲己小人儒爲人○謝氏曰君子小人之分義與利之間而已然所謂利者豈必殖貨財之謂以私減公適己自便凡可以害天理者皆利也子夏文學雖有餘然窺其遠者大者或昧焉故夫子詰之以此

總論馬注以矜名爲小人程謝注以徇外近利爲小人朱子謂聖人爲萬世立法非專爲子夏說也但經文言女此說未審或問述洪氏說又以此爲子夏初學時言皆未定之辭也金氏攷證據王會之說謂子夏細密謹嚴病於促狹此君子小人以度量規模言其言小人對大人君子而言特有大小之分耳李安漢曰此小人猶言硁硁然小人哉褊陋之稱也君子之儒見識高明規模廣大若不能進於高明廣大而以所得自安焉則爲小人儒趙鹿泉謂硁硁之小人不失爲士之大此言儒一也子夏未免過於迂謬聖人因而進之以遠大

子游爲武城宰子曰女得人焉爾乎

周易

包曰武城魯下邑孔曰焉爾乎皆辟

周易

武城魯下邑

得人之間請家以資靈身心匡教政事表聞風俗爲吉
近辟又以鄉舉里選爲邑宰之責後漢書肅宗紀詔曰昔仲
弓季氏之家臣子游武城之小宰孔子推誦以賢才問以得
入明政無大小以得人爲本是其所據也式三謂得人與舉
賢異得之未必遠舉之也朱子與劉共父書曰方責之必加
於己而未及也無旦暮倉猝之須則其觀之得以久無利害
紛爭之惑則其察之得以精誠心系著則其得之矣歲引月
長則其蓄之富自重者無所嫌而敢進則無幽隱之不宣欲
造者無所爲而不來可無巧爲之則其今于天下之士漠然
不以爲意至於惡事名存三所蓄之核不足以待用乃始欲
泛然求己所未知之賢而焉之不亦難哉朱子之言正合得
人之信焉爾乎孔泣云昔齊景公三案焉爾猶言于此也見公
羊傳三年閏注俗本謂作
百非見段氏說文耳鄭注

曰右澗臺滅明者行不虛徑非公事未嘗至於怪之處也

包曰澗臺姓滅明

名字子羽言其公且方

讀法之類不由徑別動必以正而無見小欲遠之意可知非公事不見邑宰則其有以自守而無枉己徇人之私可見矣○禡氏曰爲政以人才爲先故孔子以得人爲問如滅明者觀其二事之小而其正大之情可見矣後世有不由徑者人必以爲迂不至其室人必以爲簡非孔氏之徒其孰能知而所之愚謂持身以滅明爲法則無苟譖之謹取人以子游爲法則無耶始之惑

史記伯夷列傳云行不由徑非公正不營情公事謂公正事之宣告者亦一義也朱子或問云以士民之分言凡飲酒讀注公事也以邑宰之知己而訪問漏則凡一邑之間利病休戚之所關而當以告于有司者亦公事也或問第二義與史記義相同於亦以知己訪問三告百後漢杜密寄閼守令多所陳託諭劉勝閉門掩軌隱情愴已而觀王昱之傳屬

激密密固不謂而教未合中道者
復漢節義之士類如此而黨類興起

子曰孟之反不伐奔而殿將入門簞其馬曰非敢後也馬不進
之反邪本作子反奔下失責省聲上與

也

委同憲从天殿从屍得聲俱見說文

孟子曰魯大夫孟之弟與齊戰軍大敗不伐者不自伐其功馬曰殿在軍後弗曰啓後曰殿孟之反賢而有勇軍大奔獨在後爲衆人迎爲功之不然獨有其名
曰我非敢在後距敵也馬不能奔進耳

孟之反魯大夫名側胡氏曰反卽莊同所傳孟之反是也伐誇功也奔敗走也軍後曰殿策鞭也戰敗而還以鞭為功反奔而殿故以此言自辨其功之事見襄公十一年○附氏曰人能操無執上人之心則人欲自消天理自明而凡可以移云善入者皆無足道矣然不知事者欲上人之心無時而忘也若孟之反可以言法矣

子曰不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎凭心之世矣

集解孔曰：後口才也。就說，謂大夫子魚也。時世貴之，宋朝守之，美人而善淫言，當如祝鶡之佞，而及如宋朝之美難乎？免於今之世害也。

集解孔宗廟之官鵠爵大夫字子魚，有口才，朝宋公。有美色，言衰世好誤，覺危非此，難免盡傷之也。

集解而猶及也。孔注而及如而字衍，邢本及萬作反。孔注末句，邢本是害也二字句。

子曰：誰能出不由戶？何莫由斯道也。

集解孔曰：言人立身成功當由道。著，捨人出入要當從戶。

集解言人不能出不由戶，何故乃不由此道耶？怪而歎之之辭。○洪氏曰：人知出必由戶，而不知行必由道，非道遠人人自遠。

附

集解道者平而不陂，正而不峻，通而不塞，安而不危，是常行之路也。舍此則所由者歧耳，蔽耳，塞耳，危耳，故怪而歎之。

子曰質勝文則野文勝質則史文質彬彬然後君子

包曰野如野人言鄙畧也史者文多而質少彬彬文質相半之貌

野野人言鄙畧也史掌文書多閑習事而識或不足也彬彬猶班班物相襯而應均之貌言學者當損有餘補不足至於成德則不期然而然矣○楊氏曰文質不可以相勝然質之勝文猶言甘可以受和白可以受采也文勝而至於滅質則其本亡矣雖有文將安適乎然則與其史也甯野

野野人言鄙畧也質勝文則野如後儒詩錄之類文勝質則史如漢鄧碑記不載事實濫用樂言者是也質勝史訛曰辭多則史注文謂策說彼注以史指策說者古時文辭不隸而史官策說之辭已尚文飾也韓非子難言篇云繁于文采則見以爲史以質信言則見以爲鄙益本諸此彬彬據說文引作俗文質健也俗字从分與包注義合惡文又於彬丁云彬古文俗則作彬彬者古文論註也集注楊氏說威鵠泉非之曰質字有兩解一質地一質樸凡對文言者皆質樸

之質非質地之質無本末之分式三宋楊氏以忠信爲質
爲文文負忠信與禮皆失解矣參觀後累後禮及陳子成章
說

子曰人之生也直罔之生

筆解云直當生
而免患字之誤也

馬曰言人之所以生于世而自終者以其
正直也包曰誣罔正直之道而亦生是秀而免

程子曰生埋本直罔不
直也而亦生者秀而免爾

用訓誣罔不直是費焉爲妄式三案四猶無也更註
解罔之句讀謂無是直也經引言生受生於天全生於此甚
是也詩蔓楚疏引鄭君注云始生之性皆正直程子說同焉
注又云自終其義爲僕人受生於天全生於世以直道爲之
主失此直道天威所必譴王法所必誅罪怒所必加免者秀
至已言其豈也左氏宣公十六年傳民之多乖圖之不齊也
論衡齊偶篇孔子曰君子有不齊而無有秀小人有秀而無
不齊唐韓子曰惟君子得禮爲不齊而小人得禮爲恒君子

得利為桓而小
人得福為舜

子曰知之者不如好之者好之者不如樂之者

之樂許好之者不如樂之者深

尹氏曰知之者知有此道也好之者好而未得也樂之者有所得而樂之也。張敬夫曰譽之五穀知者知其可食者也好者食而嗜之者也樂者嗜之而飽者也知而不能好則是知之未至也好之而未及於樂則是好之未至也此吉強而不息者歟

子曰中人以上可以語上也中人以下不可以語上也

王曰上謂上智之所知也
兩舉中人以其可上可下也

周易告也言教人者當隨其高下而告語之刷其言而入而無遺等之弊也○張敬夫曰聖人之道精粗雖無二致但

其施教則必因其材而篤焉蓋中人以下之質驟而語之太
高非惟不能以入且將妄意踰等而有不切於身之弊亦終
於已而已矣故就其所及而語之是乃
所以使之切問近思而漸進於高遠也

○這皇鄉疏人分九等上上聖人下下則下愚不移少八以
上謂五等以上上中上下中上中人以下謂五等以下中下
下上下中近解云中人以上指顏曾而言式三案王注言可
上可下甚分明釋文以上之上時掌反注可七同卷中王意
以定讀也中人以上是中人而能上進者中人以下是中人
而下流者以之訓而詳見王氏釋晉也趙鹿泉曰此章講為
激勸中人就天生上知不數天生下愚亦不數聖人教人中
人居多中人以上中人以下本皆中人之資也但視其能知
上而勉焉以日進乃可施以導誘之力若安而惰焉以至漸
卽於下雖聖人亦未如之何語上是教者用心本無厚薄以
上以下甚學者
皆力避免低昂

樊遲問知子曰務民之義敬鬼神而遠之可謂知矣問仁曰仁

者先難而後獲可謂仁矣

王曰易民之義務所以化道民之義也包曰敬鬼神而遠之敬鬼神而不驟也孔曰先難後获先勞苦而後得功所以爲仁也

民亦人也獲謂得也博用力於人道之所宜而不惑於鬼神之不可知知者之事也先其事之所難而後其效之所得仁者之心也此必因災遲之失而告之○程子曰人多信鬼神惑也而不信者又不能敬能敬能遠可謂知矣又曰先難克己也以所難爲先而不計所獲仁也呂氏曰當務爲急不求所難知力行所知不憚所難爲

民亦人也者朱子謂如民之秉彝之民鬼神之禡福依民義之從違明乎天人感通之故爾室星漏不敢欺焉不特祭享時也而又違之者神聰明正直而壹不加屬於詭謬之小人加禡於守正之君子知者守來福不回之道焉先難後獲言己先後于人也皇疏引莊甯曰難之事則爲物先獲功之事而處物後則爲仁矣此論仁之本旨也集注云後其

教之所待者任重道遠功非易盡而教之所在徐以俟其自至此說未爲不可通朱子答張敬夫書云我欲以此爲「卽是先達近解本此遂說仁者不來獲仁」陸子靜曰「惡能害心善亦能害心」王伯安曰「無善無惡心之體有善有惡意之動後人接之以釋此徑非也」

子曰知者樂水仁者樂山

關中包曰知者樂運其才智以治世如水流而不知已也仁者樂如山之安固自然不動而萬物生焉喜者樂喜好也舜若達於事理而周流無滯有似於水故樂水仁者安於義理而履重不遷有似於山故樂山山水緣理而行以達乎海知者通天下事之條理無所執私故樂水山安土而敦蓄肯取予無所私仁者厚無私故樂山韓詩外傳及大平御覽引尙書大傳有孔子荅子張問樂山之義

知者動仁者靜

動則日進故善

而善達其才力故動仁者於已無私
之嗜欲於人化處詐之機謀故靜動靜不可偏廢知仁不可缺一此言主

兼善之道也

又曰孟子言志壹則動氣氣壹則動志或動之不善者
也此言知者動動之善者也以動對拘窒言也人能內無妄
念以靜志外無妄舉以養氣身心無不安泰靜之善者也言
人本虛靜者多入寂滅無居之說是言靜而不知動之義
也靜之不善者也動者言心之過壹而靜本於荀子彼文云
不以所已藏害所將受謂之虛不以夫一害此一謂之虛不
以蒙刺亂如謂之靜朱子序言虛靜其意亦未如此解氏讀
書錄詳言靜以養心之法亦不外持志養氣二端其實表裏
也云言語動作皆氣也有過處皆足以動忘其論持志也務
教人之過妄念云邪念惡慮不可公私之事爲妄念思慮悖
經違義之事爲邪念過絕云念使念念皆出於仁義禮智方
爲收斂此必方爲居敬方爲敬義內外夾持之法諸言靜者

與經傳言仁者之靜微有異而大指同也與
釋氏言無眼耳鼻舌身意則迥然異矣

知者樂仁者壽字達壽上从毛从

人今从主俗从土

故集包曰性靜者多壽者

謂動靜以誠言樂壽以效言也動而不括故樂靜而有常故壽○程子曰非體仁知之深者不能如此形容之

人孰不思樂而於是非可否之判成敗得失之幾不能慊然而心必多抑鬱惟如知者之動而後能樂也人孰不求壽而有殺焉言動之異擬械變詐之謀動既耗散而因倍吝亦因之惟如仁者之靜而後能壽也動與靜不可偏廢樂與壽尤爲相須足見知仁之不可缺一也李安溪曰樂壽命也而有可以道致者知仁之德君子所謂窮理盡性以至於命者也又曰此以舊言之不分兩人如君子道者三知者仁者勇者不知是一君子也與易繫傳言見仁見知指各不同

又曰武王之銘云火滅脩容戒慎必恭若則廟中廟云大德者必得其壽此經以靜言壽異于方士長生之術矣亦

士以寂寥養生未必果幸卽幸而壽亦揚子法言所謂名生而實氣朴子厚所謂洪山木石大源鶴蛇皆老而久於道無所立也或曰仁者必晉潤穎特何曰壽有天有人在人者盡性至命克終天年是爲壽否則戕其生是不壽也在天者君子道其常不以一二入計較天道也

子曰齊一變至於魯魯一變至於道

包曰言齊魯有太公周公之餘化也太公大賢周公聖人今其政教雖衰若有廟君與之者齊可使如魯魯可使如大達行之詩也

孔子之時齊俗好功利喜夸詐乃黨政之餘習魯則禮教崇信義猶有先王之道風焉但人亡政息不能復復舊爾道副先王之道也言二國之政俗有美惡故其變正之說有難易○程子曰夫子之時齊強魯弱執不以爲晦魯也魯之魯侯存周公之法制齊丘桓公之霸爲從簡齊勞之治大公之遠法變易甚矣故一變乃能至魯魯是復本原也已一

變到至先王之道已愚謂二時之俗猶夫子爲能變之否不得試然因其言以攷之則其施爲緩急之殊亦舉可見矣
周時嘗舊言鵠專尋覬視而後世弱齊舉賢上功而後世抑殺此老氏尚道德卑仁義者之曲說到齊晏嬰風論晉陽咎太公固未至程子從齊桓變法言亦不如朱子以孔子之時言是也式三聖齊之廢季以道爲不足守而背馳者也齊之求禮知道之宜守而不僵而不裏者也董子曰道之大原出於天天不喪道亦不喪又三傳者萬世無弊無者道之失也先王之道必有僵而不起之處故政有眊而不有舉之制以補其弊而已矣治齊者必使之知道不喪也治學者當舉道以備也

子思子賦水賦

朱文公

作楓

周易馬王堆體器也一升曰瓢二升曰瓢何曰瓢哉瓢哉言非瓢也以喻爲政不得其道則不成
周易瓶蓋或三酒器或三木簡皆器之有體者也不瓢者蓮當時失其制而不爲接也瓶或瓢說言不得名瓶也○程

子曰屈而失其形制則非觚也舉一器而天下之物莫不皆然故君而失其君之道則爲不君臣而失其臣之道則爲虛位范氏曰人而不仁則非人國而不治則不國矣

謂觚集注有才第名領之說先儒謂以簡爲觚起于秦漢以後當以觚爲酒器也不經之數有數說暨錢論殊略曾引此經而申之曰故人事加別爲宗廟器否則廢筆之譽材潛夫論相列篇云觚而弗琢不成於器是鉤人自砥礪也皇疏引王肅云當時沈湎於酒故曰不屬王意蓋謂古器各有取義風之爲言寡不專是鉤之不屬也皇疏又引褚仲都曰作觚而不用匱故鉤終不成體爲政而不用政法豈成執事周易注陳用之謂夫子歎其名存而實亡也注中程范說同趙鹿泉謂觚健本方比人之耿介夫子之歎不觚亦世道害圓惡方之一端也

宰我問曰仁者誰善之三子曰仁焉莫從之也

劉鶴孔曰宰我以聽仁者必濟人于患難故問曰仁者人一
子將自投下從三子之不于欲極觀仁者二

列傳君曰有仁之仁當作人今从之從難隨之于井而教之也幸我信道不篤而憂爲仁之陷害故有此問

記皇本作井有仁者爲枝勘記曰案孔注云有仁人墮井則仁下當有者字朱子从邪本而用劉說仁人二字古多互用如詩先祖匪人人當作仁本草杏仁桃仁等字古六作人也宰我爲此問者以井中人喻罹于憂危之人見仁人之所宜救者在此天下事固有不救而疑于忍欲盡力救之而一身之陷害有不可知者喻言從井欲觀仁者之何以處此也或婦從井不復能救聖門言語才胡昧此而有問乎式三謂從井救人是賢辭古今任俠之士輕身犯難或瀕危而得救或人得全而己殞或人已俱殞而無益是從井救人之類也

子曰何爲其然也君子可逝也不可陷也可欺也不可罔也

論語孔曰逝往也言君子可使之往視耳不肯自投從之也馬曰可欺者可使之往也不可遇者不可得輕因令自投下也顧子近謂使之往救陷溺之於井欺謂姑之以理之所可因謀宗之以理之所無蓋身在井上乃可以救井中之人若

從之於井則不復能救之矣此理甚明人所易曉仁者雖切於救人而不私其身然不應如此之愚也

凡人罹于危難有可救之道生而謀所以救之亡者之心也救之而危其身則是以身殉人而輕其身也自古任俠之士往往犯人之所難無論其人之終不救鄭微季子萬一可救而危其身以問人之安非仁者之宜有此道也若夫棄身以仁者君父有難而猶之是則又一道矣

子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫

論語卷第十二
樊遲曰弗

畔不遠道也

約要也詳背也君子學欲其博故於文無不攷守欲其要故其動必以禮如此則可以不背於道矣○程子曰凡學于文而不約之以禮必至於汗漫博學矣又能守禮而由於規矩則亦可以不畔於道矣

約要之以禮謂約所學而歸於禮也君子多識前言往行非以爲口耳之資固孜孜然欲法古人之所爲也而法古必

折中於禮禮者先王制為不易之經以別同異明是非也讀
諸子蓡設衛以先王之禮而取舍它即詩書所載亦以禮準
之知其淺深醇駁之殊審反之
而力行不惑於道乃不背也已

子見南子子路不說夫子矢之曰予所否者天厭之天厭之

集解孔曰：舊以爲南子者，衛靈公夫人淫亂而靈公惑之。孔
子見之者，欲因以說靈公使行治道矢誓也。子路不說，改夫
子晉之行，道既非婦人之事而
弟子不說與之咒誓義可疑焉

集解南子衛靈公之夫人有淫行，孔子至衛，南子請見孔子。
辭謝不得已而見之。蓋古者仕於其國有見其小君之禮而
子路以見此淫亂之人爲辱，故不說矢誓也。所誓辭也。如云
所不與崔慶者之類，否謂不合於禮，不由於道也。厭棄絕也。
聖人道大德全無可不可，其見惡人固謂在我有可見之禮
則彼之不善我何與焉？然此豈子路所能測哉？故重言以誓
之，欲其姑信先而
深思以得之也。

後漢書集注云辭謝不得已而見之語本史記是也或謂古者大享夫人與焉又朝聘有享后享夫人禮仕而見小君子于古不爲過但南子淫行非夫子所欲見者故史記云辭謝不得已而見之也睽之初曰見惡人以避咎也苟非避咎安得兄之淮南子秦族訓云孔子欲行王道東西南北七十輻而無所偶故因衛夫人彌子瑕而欲通其道集解所引舊說如此子經駁之甚也不設不解而心鬱也詳見首章矢諺訓爲誓子國亦駁之是也矢直陳也子見南子難言衷曲因子路不說乃直陳之也皇疏及釋文皆引蔡謨說訓矢爲陳華解亦同尚書敘曰皋陶矢諺謨詩以矢其音矢詩不名春秋傳曰公矢魚于棠矢皆訓陳矢又有直義是廣雅釋詁三否論衡間孔篇引作鄰皇疏引王弼說訓爲否泰之否又引李充曰道消運否則聖人亦否筆解亦同是也厭迫也七經牧文曰古本厭作壓禮記畏厭渴左傳將以厭承今用壓古用厭天厭之者言爲天所逼迫也此直陳其不得已之衷曲以明所見之非所樂而未嘗有所求於此也

子曰中庸之爲德也莫至矣乎民鮮久矣

國朝庸常也中和可常行之德也世亂先王之道廢民鮮能行此道久矣非適今也

庸常中者無過不及之名也庸平常也至極也鮮少也言氏鮮此德今已久矣○程子曰不偏之謂中不易之謂庸中之天下之正道庸者天下之定理自世教衰民不與於行鮮有此德久矣

禮中庸正義曰按鄭注云名曰中庸者以其記中和之爲用也庸用也此一解也鄭君於君子中庸注云庸常也何解亦同庸爲經常之義程子不易之翻本此又一解也朱子注平常之訓又別一義後漢書胡廣傳天下中庸有胡公贊曰胡公庸庸此以庸爲平常也宋李誥註誤認中爲含糊苟且不分善惡之意詳見朱子皇極輯故注用程子說以正之間二字蓋亦當依程子說爲正民鮮久矣

子貢曰如有博施於民而能濟眾何如可謂仁乎子曰何事於

仁必也聖乎堯舜其猶病諸

堯依說文作堯
舜作舜从爪非

孔曰君能廣施恩惠濟民
於患難堯舜至聖猶病其難也

廣博廣也仁以理言通乎上下聖以地言則造其極之名也
乎者疑而未定之辭病心有所不足也言此何止於仁必也聖
人能之乎則雖堯舜之聖其心猶有所不足於此也以是求仁愈難而愈遠矣

何猶誰也誰事於仁必也聖乎設爲問答之辭言聖人已
盡仁也堯舜得位行仁之聖人而心不能無所歎爲其有所未
施濟也聖不能無病病不害其爲聖言此以引下近取之指也
其猶者懸擬未定之辭因其未施濟而病之亦因其近之施濟
而不務亦其博時或病時或不病故有未定之辭堯舜所病外
注程子說甚明徐氏說文通論云堯之末年倦勤而有降水之
警有其緣之凶舜殛謫任禹殃若不殛故曰堯舜猶病此亦一說

夫仁者己欲立而立人己欲達而達人能近取譬可謂仁之方
也已

論語孔曰更爲子貢說仁者之行方道也但能近取譬於己皆恕己所欲而施之於人

以己及人仁者之心也於此觀之可以見天理之同流而無閒矣狀仁之體莫切於此譬論也方術也近身以己所欲譬之他人知其所欲亦猶是也然後推其所欲以及人則恕之事而仁之術也於此勉焉則有以勝其人欲之私而全其天理之公矣○程子曰醫書以手足瘻癰爲不仁此言取善名狀仁者以天地萬物爲一體莫非己也認導爲己何所不至若不屬己自與己不相干如手足之不仁氣已不貫皆不屬己故博施濟眾乃聖人之功用仁至難言故止己己欲立而立人己欲達而達人能近取譬可謂仁之方也已欲令如是觀仁可以得仁之體又曰論語堯舜其猶塗諸者二夫博施者豈非聖人之所欲然必五十乃衣帛七十乃食肉聖人之心非不欲少者亦衣帛食肉也顧其養有所不捨爾此病其施之不博也濟眾者豈非聖人之所欲然治不過九州聖人非不欲四海之外亦兼濟也顧其治有所不及爾此病其濟之不衆也推此以求修己以安百姓則爲病可知苟以吾治己足則便不是聖人呂氏曰子貢有志於仁

從事高遠未知其方孔子教以於己取之庶近而可入是乃爲仁之方雖博施濟眾亦由比進

立極立之使不搖蕩也達通達之使不阻滯也欲立欲達謂人有不立不達而已心有所不忍者也因己所不忍而立之達之所謂近也譬諭曉也取人之事而諭之于己猶瘞狂身不如棄越人之視肥瘠也端木氏之間正以人皆有立達之懷虛仁者無以給之可兼容并包堂堂乎爲所施能而實澤未周適爲仁害此宜問也夫子以行仁之方不論大小廣陋天子之仁厚諸侯之仁厚境內而薄諸夏過而推於與大夫之仁一介士之仁凡己之所不得辭者卽施濟之所及仁者之于人分有所不得辭惟有所不容過相感以欲而燒賣于己爲所謂能近取譬也以此爲仁之方者仁之心起盡而術盡於此也以仁心之無盡者言而離其事事難而堯舜猶病以仁術之宜盡者言而專在近取迂足以見其志也陸中庸曰雖聖人亦有所不能孟子曰仁者無不惡也怠親賢之爲務

子以異同校字