

家

語

證

僞

家語證僞卷第五

會稽范家相著

顏回第十八

魯定公問於顏回曰子亦聞東野畢之善御乎對曰善則善矣雖然其馬將必佚定公色不悅謂左右曰君子

固有誣人也顏回退後三日牧來訴之曰東野畢之馬

佚兩驂曳兩服入於廄外傳無上五句公聞之越席而作促駕召

顏回回至公曰前日寡人聞吾子以東野畢之御而子

曰善則善矣其馬將佚不識吾子奚以知之顏回對曰

以政知之昔者舜巧於使民造父巧於使馬舜不窮其

民力造父不窮其馬力是以舜無佚民造父無佚馬今

東野畢之御也升馬執轡衡體正矣步驟馳騁朝禮畢矣厯險致遠馬力盡矣然而猶乃求馬不已臣以此知之公曰善誠若吾子之言也吾子之言其義大矣添出二句願少進乎顏回曰臣聞之鳥窮則啄獸窮則攫蠶人窮則詐馬窮則佚此句多出自公自古及今未有窮其下而能無危者也公悅遂以告孔子孔子對曰夫其所以爲顏同者此之類也豈足多哉自公悅以下俱添出

右荀子韓詩外傳皆有之文襲外傳按莊子東野畢作東野稷顏回作顏閼魯之賢人也定公作莊公其文大概相同疑莊子先於諸家爲是
孔子在衛昧旦晨興顏回侍側說苑有孔子接琴語聞哭者之聲

甚哀子曰回汝知此何所哭乎對曰回以此哭聲非但爲死者而已又有生離別者也子曰何以知之對曰回聞桓山之鳥生四子焉羽翼既成將分於四海其母悲鳴而送之哀聲有似於此謂其往而不返也回竊以音類知之孔子使人問哭者果曰父死家貧賣子以葬與之長決子曰回也善於識音矣

見說苑辨物篇其文小異

顏回問於孔子曰成人之行若何子曰達於情性之理通於物類之變知幽明之故覩遊氣之原若此可謂成人矣既能成人而又加之以仁義禮樂此處原文作制成人之行也若乃窮神知化德之盛也

見說苑辨物篇原文既成人人之下有既知天道行躬以仁義飭身以禮樂夫仁義禮樂成人之行也五句天道二字上文似無所承故王氏改之但幽明之故游氣之原卽天道也當從說苑爲正

顏回問於孔子曰臧文仲武仲孰賢孔子曰武仲賢哉顏回曰武仲世稱聖人而身不免於罪是智不足稱也好言兵討而挫銳於邾是智不足名也夫文仲其身雖沒而言不朽惡有未賢孔子曰身沒言立所以爲文仲也然猶有不仁者三不智者三是則不及武仲也回曰可得聞乎孔子曰下展禽置六關妾穢蒲三不仁設虛器縱逆祀祠海鳥三不智武仲在齊齊將有禍不受其

由以避其難是智之難也夫臧武仲之智而不容於魯
抑有由焉作而不順施而不恕也夫夏書曰念茲在茲
順事恕施

此節雜取左氏傳託爲顏孔之間答組織成文 置
六關傳作廢六關王註以傳爲非是未知何本

顏回問君子孔子曰愛近仁度近智爲己不重爲人不
輕君子也夫回曰敢問其次子曰弗學而行弗思而得
小子勉之

右未知何本徐幹中論引夫子之言曰弗學何以行
弗思何以得小子勉之卽下截言也家語蓋誤如云
弗學而行弗思而得則是從容中道之聖人矣何以

止爲君子之次

仲孫何忌問於顏回曰仁者一言而必有益於仁智可得聞乎回曰一言而有益於智莫如豫一言而有益於仁莫如忠夫知其所不可由斯知所由矣

右未知所本

顏回問小人孔子曰毀人之善以爲辨狡訐懷詐以爲智幸人之有過恥學而羞不能小人也

未知所本 徐幹中論引孔子曰小人毀譽以爲辨綏急以爲智不遜以爲勇其言相似

顏回謂子路曰力猛於德而得其死者鮮矣盍慎諸焉論語謂子路曰由知德者鮮矣又曰若由也不得其

死然此節所本

孔子謂顏回曰人莫不知斯道之美而莫之御莫之爲也何居聞者蓋日思也夫

右未知所本

顏回問於孔子曰小人之心有同乎君子者不可不察也孔子曰君子以行言小人以舌言古君子於爲善之上相疾也退而相愛小人於爲亂之上相愛也退而相惡

未知所本

顏回問朋友之際如何孔子曰君子之於朋友也心必有非焉而弗能謂吾不知其仁人也不忘久德不思久

怨仁矣夫

未知所本

叔孫武叔見未仕於顏回曰賓之武叔多稱人之過而已評論之顏回曰固子之來辱也宜有得於回焉吾聞諸夫子曰言人之惡非所以美已言人之枉非所以正已故君子攻其惡無攻人之惡

未知所本 言人之惡四句是攻其惡無攻人之惡

註語

顏回謂子貢曰吾聞諸夫子身不用禮而望禮於人身不用德而望德於人亂也夫子之言不可不思也

未知所本

子路初見第十九

子路見孔子子曰汝何好樂對曰好長劍孔子曰吾非此之間也徒謂說苑作請以子之所能而加之以學問豈可

及乎子路曰學豈益也哉孔子曰夫人君而無諫臣則失政士而無教友則失德御狂馬不釋策操弓不返檠木受繩則直人受諫則聖受學重問孰不順成毀仁惡士必近於刑君子不可以不學子路曰南山有竹弗揉自直斬而用之達於犀革以此言之何學之有孔子曰括而羽之鏃而礪之其入之不益深乎子路再拜敬受

教

見說苑建本篇 子路好勇豈好劍哉直誣罔而已

子路將行辭於孔子子曰贈汝以車乎贈汝以言乎子路曰請以言孔子曰不強不達不勞無功不忠無親不信無復不恭失禮慎此五者而已說苑可以長久矣子路曰由請終身奉之敢問親交取親若何言寡可行若何長爲善士而無犯若何孔子曰汝所問苞在五者中矣親交取親其忠也言寡可行其信乎長爲善士而無犯於禮也其禮乎

右見說苑雜言并二章爲一

孔子爲魯司寇見季康子註曰當爲桓子非康子也康子未說孔子又見之宰予進曰昔子也嘗聞諸夫子曰王公不我聘則弗動今夫子之於司寇也日少說苑見司寇也少數矣而屈節

數矣不可以已乎孔子曰然魯國以眾相陵以兵相暴之日久矣而有司不治則將亂也此句多出其聘我者孰大於是哉魯人聞之曰聖人將治何不先自遠刑罰自此之後國無爭者說苑以上另爲一章孔子謂宰子說苑作弟子曰違山十里鷗鷺之聲猶在於耳故政事莫如應之

見說苑政理并二章爲一 說苑政事莫如應之下有古之舊俗一大段節去

孔子兄子有孔蔑者與宓子賤皆仕孔子往過孔蔑而問之曰自女之仕何得何亡對曰未有所得而所亡者三玉事若龍說苑作襲學焉得習是學不得明也俸祿少館粥不及親戚是骨肉益疎也公事多急不得弔死問疾

是朋友之道缺也其所亡者三卽謂此也孔子不悅往過子賤問如孔戩對曰自來仕者無所亡其有所得者三始誦之今得而行之得作屬是學益明也俸祿所供被及親戚是骨肉益親也雖有公事而兼以弔死問疾是朋友益篤也孔子喟然謂子賤曰君子哉若人魯無君子者則子賤焉取此

亦見說苑政理篇此似爲論語註腳孔疏引弟子篇不及此節何也

孔子侍坐於哀公賜之桃與黍焉哀公曰請孔子先食黍而後食桃左右皆掩口而笑哀公曰黍者所以雪桃非爲食之也韓語倒孔子對曰丘知之矣然夫黍者五穀

之長郊禮宗廟以爲上盛

韓祭先王爲二盛

果屬有六而桃爲

下祭祀不用不登郊廟

祭先王不得入廟

丘聞之君子以賤雪

貴不聞以貴雪賤今以五穀之長雪果屬之下者是從
上雪下臣以爲妨於教

韓無此句

害於義故不敢公曰善哉

見韓非子外儲說

子貢曰陳靈公宣嬪於朝泄治正諫而殺之是與比干
諫而死同可謂仁乎子曰比干於紂親則諸父官則少
師忠報之心在於宗廟而已固必以死爭之冀身死之後
紂將悔悟其本志情在於仁也泄治之於靈公位在
大夫無骨肉之親懷寵不去仕於亂朝以區區之一身
欲正一國之嬪昏死而無益可謂狷矣詩云民之多僻

無自立辟其泄治之謂乎

泄治之死左傳載孔子之言只引詩以斷之子貢之問蓋後人添出者左傳疏乃引家語以實之亦未知所本耳。泄治諫君而死忠莫大焉春秋書其名非貶之也大夫死例必書名禮曰諸侯不生名死則名之况大夫乎左傳載孔子引民之多辟二句蓋以凡伯之忠許洩治而杜註誤謂邪辟之世不可立法是邪辟者聽其終於邪辟不爲救藥可乎孔疏引家語以證杜註可謂無識蓋杜註似誤於家語而家語則不明孔子引詩之意而妄作以誤後人者王肅真罪人也。

孔子相魯齊人患其將霸

史記有謀先致地一層

欲敗其政乃選

好女子八十人衣以文飾而舞容璣

史作容瓊舞曲

及文馬

四十駟

史作三十駟

以遺魯君陳女樂列文馬於魯城南高

門外季桓子微服往觀之再三將受焉告魯君爲周道

遊觀之終日怠於政事子路言於孔子曰夫子可以行

矣孔子曰魯今且郊若致膳於大夫則是未廢其常

此句

添吾猶可以止也桓子旣受女樂君臣嬉荒三日不聽

國政郊又不致膳俎孔子遂行宿於郭屯師已曰夫子

非罪也孔子曰吾歌可乎歌曰彼婦人

史無人字

之口可以

出走彼婦人之請

史謂

可以死敗優哉游哉聊以卒歲

全藝史記

齊人歸女樂見於論語燔肉不至見於

孟子蓋不欲顯其君臣之惡故以微罪去也然則燔
肉雖至亦將以他故辭去可知孟子無子路請行及
孔子答語事極分明今日魯若致膳則猶可止則是
所重在膳而不重文樂設膳肉至而夫子遂不行乎
澹臺子羽有君子之容而行不稱其貌韓非子與處久而行不稱其貌
宰予有文雅之辭而智不充其辨子曰里語云相馬以
輿相士以居弗可廢矣本無三句韓以容取人則失之子羽
以辭取人則失之宰子

見韓非五蠹篇 按史記載澹臺子羽狀貌甚惡而
韓非家語俱云有君子之容其言適相反子羽事實
不少概見其與宰予同譏殆傳訛之故耳

孔子曰君子以其所不能畏人小人以其所不能不信人故君子長人之才小人抑人而取勝焉

此節未知所本

孔蔭問行己之道子曰知而弗爲莫如弗知親而弗信莫如弗親樂之方至樂而弗驕患之將至思而弗憂孔蔭曰行己乎子曰攻其所不能補其所不備毋以其不能疑人毋以其所能驕人終日言無遺已憂終日行不遺已患唯智者有之

此亦未知所出終日言四句見說苑雜言非對孔蔭

語

在厄第二十

楚昭王聘孔子。孔子往拜禮焉。路出於陳蔡。陳蔡大夫相與謀曰：「孔子聖賢，其所談刺皆中諸侯之病。史記大行皆非仲尼之行。若用於楚，則陳蔡危矣。」遂使徒兵距孔子。史記大行皆非仲尼之行。子徒役圍孔子於野。孔子不得行，絕糧七日。從者皆病。孔子愈慷慨講誦絃歌不衰。子路入孔子問焉，曰：「詩云：匪兕匪虎，率彼曠野。吾道非乎？奚爲至於此？」子路愠作色而對曰：「君子無所困意者。夫子未仁與人之弗吾信也。意者，夫子未智與人之弗吾行也。以上刪節史記大同。小異其下雜出荀子。且由也。昔者聞諸夫子：「爲善者天報之以福，爲不善者天報之以禍。」今夫子積德懷義，行之久矣，奚居之窮荀子作也。子曰：「由未之識也。吾語女，女以仁者爲必信也。則伯夷叔

齊不餓死首陽

此二句荀子無史記有

女以智者爲必用也則王

子比干不見剖心

以下仍鈔荀子

汝以忠者爲必報也則關龍

逢不見刑汝以諫者爲必聽也則伍子胥不見殺

荀子

夫遇不遇者時也賢不肖者才也君子博學深謀

而不遇時者眾矣何獨丘哉且芝蘭生於深林不以無人而不芳君子修道立德不爲窮困而敗節爲之者人

也死生者命也

以上四句與荀子小異

是以晉重耳之有霸心生

於曹衛

荀無衛

越王勾踐之有霸心生於會稽

荀下有齊桓公故

居下而無憂者則志不遠處身而常逸者則志不廣

荀不隱者思不遠身

庸知其終始乎荀安知不得子路出

不佚者思不廣

之桑落之下

子路出

召子貢

以下又錄史記

告如子路省子貢曰夫子之道至大故

天下莫能容夫子夫子盍少貶焉子曰賜良農能稼不
必能稽良工能巧不能爲順君子能修其道綱而紀之
不必其能容今不修其道而求其容賜爾志不廣矣思
不遠矣子貢出顏回入問亦如之顏回曰夫子之道至
大天下莫能容雖然夫子推而行之世不我用有國者
之醜也二句添出夫子何病焉不容然後見君子孔子欣然
歎曰有是哉使爾多財吾爲爾宰

右合史記荀子刪節成文荀子無子貢顏子二問其
對子路獨詳亦出於好事者之所爲按勾踐滅吳而
霸在哀公二十二年孔子卒於哀十四年安能舉未
然之事以告子路且陳蔡之厄在哀之六年是時吳

入越未及二年也安知其有霸心乎況越是時未嘗稱王諸子雜說多不可據如此莊子韓詩外傳說苑皆記此事其文不同說苑與外傳略同

子路問於孔子曰君子亦有憂乎子曰無也君子之修行也其未得之則樂其意既得之又樂其治治說苑是作知是以有終身之樂無一日之憂小人則不然其未得也患弗得之既得之又恐失之是以有終身之憂無一日之樂也

荀子說苑皆載此節文襄說苑大約從論語鄙夫事君章衍出者

曾子敝衣而耕於魯魯君聞之而致邑焉曾子固辭不

受或曰非子之求君自致之奚固辭也曾子曰吾聞受人施者常畏人與人者常驕人縱君有賜不我驕也吾豈能勿畏乎孔子聞之曰參之言足以全其節也

此本說苑立節篇此連上一節入在厄篇內似不類

孔子厄於陳蔡從者七日不食子貢以所賚貨竊犯圍而出告縥於野人得米一石焉顏回仲由炊之於壞屋之下有埃墨墮飯中顏回取而食之子貢自井望見之不悅以爲竊食也入問孔子曰仁人廉士窮改節乎孔子曰改節卽何稱於仁廉哉子貢曰若回也其不改節乎子曰然子貢以所飯告孔子子曰吾信回之爲仁久

矣雖汝有云弗以疑也其或者必有故也汝止吾將問之召顏回曰疇昔子夢見先人豈或啟佑我哉子炊而進飯吾將進焉對曰向有埃墨墮飯中欲置之則不潔欲棄之則可惜回卽食之不可祭也孔子曰然乎吾亦食之顏回出孔子顧謂二三子曰吾之信回也非待今日也二三子由此乃服之

鄙誕不經之談不足深辨亦思埃飯亦何必卽取食乎採入家語直侮慢聖賢耳

入官第二十一

子張問入官於孔子孔子曰安身取譽爲難子張曰爲之如何安身取譽如何孔子曰已有善勿專教不能勿怠已過

勿發失言勿掎踦不善勿遂辭勿行事勿畱君子入官

遂

辭

勿

自此六者則身安譽至而政從矣且夫忿數者官獄所由生也距諫者慮之所以塞也慢易者禮之所以失也

怠惰者時之所以後也奢侈者財之所以不足也專獨者事之所以不成也

記有歷者獄之所由生也句

之

君子入官除此六

者則身安譽至而政從矣故君子南面臨官大域之中

而公治之

大域而公治之

精知而略行之合是忠信考是大倫

存是美惡進是利而除是害無求其報焉而民之情可

得也夫臨之無抗民之志勝之無犯民之言量之無佼

民之亂

伎記作狡

養之無擾於其時愛之無寬於刑法若此

則是身安譽至而民得也君子以臨官

南面臨官

所見則適

多則

故民不可蔽也所求於遙

多於字

故不勞而得也所

以治者約故法不遠

法篆在內故不遠

而源泉不竭是以天下

積而本不寡

源泉不竭故

天下積也

短長得其量人志治而不亂

短長得其量故

人志治而不亂政德貫乎心

六者貫乎心

藏乎志形乎色發

乎聲若此則身安譽至民咸自治矣

民自得也是故臨官故

君臨官不治則亂亂生則爭之者至爭之至又反於亂

子南面

明君必寬裕以容其民慈愛以優柔之而民自得矣行

者政之始也說者

謂說者

情之導也善政行易則民不怨

調說和則民不變

不辨法

明在己則民顯之

仁在身則民顯以佚之

若乃供已而不節

此句多出

則財利之生者微矣貪以不得

則善政必簡矣苟以亂之則善言必不聽也詳以納失

之則規諫日至言之善者在所曰聞行之善者在所能爲故上者民之儀也有司執政者民之表也適臣便辟者羣僕之倫也故儀不正則民失表不端表則百姓亂適臣便辟廉不正則羣臣汚矣是以人主不可不敬乎三倫君子修身反道察里言而服之察說而適道之服存焉則身安譽至終始在焉多二句故夫女子工必自擇絲麻良工必自擇完材賢君良上必自擇左右勞於取人佚於治事二句君子欲譽則必謹其左右刪一爲上者譬如緣木焉務高而畏下滋甚六馬之乖離必於四達之交衢四達之衢縦民萬民之叛道必於君上之失政失上者尊嚴而危民者卑賤而神愛之則存民而愛之則存惡之則亡也長民者必

明此之要

多句

故南面臨官貴而不驕富而能供

古恭字

記作高恭

有本而能圖末

有本能圖修事

而能建業久居而不滯

修業居久而能圖修事

謂安也

情近而暢乎遠

情遙暢而及乎遠

察一物而貫乎

多

關於多而察一

治

一物而萬物不能亂者以身本者也君子

蒞民不可以不知民之性而達諸民之情既知其性又

習其情然後民乃從命矣故世舉則民親之政均則民

無怨故君子蒞民不臨以高不導以遠不責民之所不

爲不強民之所不能

多一

以明王之功不因其情

臨之明主

之成

則民嚴而不迎也篤之以累年之業不因其力則

功

民引而不從若責民所不爲強民所不能則民疾疾則

僻矣

自篤之以累年下與記不同

古者聖主冕而前旒所以蔽明也

紜紜 紜 塞耳所以掩聰也水至清則無魚人至察則無徒枉而直之使自得之優而柔之使自求之揆而度之使自索之民有小過必求其善以赦其過民有大罪必原其故以仁輔化如有死罪其使之生則善也自赦其過下與記不故德者惠政之始也政不和則民不從其教矣不從教則民不習不習則不可得而使也君子欲言之見信也莫善乎先虛其內欲政之速行也莫善乎以身先之欲民之速服也莫善乎以道御之故雖服必強記曰道御之雖服必強不以今改存一句未妥自非忠信則無可以取親於百姓者矣內外不相應則無可以取信於庶民者矣此治民之至道矣入官之大統矣記異子張旣聞孔子斯言遂退而

記之二句記
無之

此與大戴字句稍異略爲註出當取戴記參觀之

困晉第二十二

子貢問於孔子曰賜倦於學困於道矣願息而事君可乎孔子曰詩云溫恭朝夕執事有恪事君之難也焉可息哉曰然則賜願息而事親孔子曰詩云孝子不匱永錫爾類事親之難也焉可以息哉曰然則賜願息於妻子孔子曰詩云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦妻子之難也焉可以息哉曰然則賜願息於朋友孔子曰詩云朋友攸攝攝以威儀朋友之難也焉可以息哉曰然則賜願息於耕矣孔子曰詩云晝爾於茅宵爾索綯亟

其乘屋其始播百穀耕之難也焉可以息哉曰然則賜將無所息者也孔子曰有焉自望其廣墻則墨如也視其高則墻如也察其從則隔如也荀子望其墻臯如也隔如也無視同墻隔同隔子貢曰大哉乎死也君子息焉小人休焉大哉乎死也荀子無大哉死也二句

右本荀子大略篇而稍易其字句以端木氏之賢而曰倦於學三間而願息於妻子其悔慢孔門不經甚矣

孔子自衛將入晉至河聞趙簡子殺竇犨鳴犧及舜華乃臨河而歎曰美哉水洋洋乎丘之不濟者命也夫子貢趨而進曰敢問何謂也孔子曰竇犨鳴犧舜華晉之

賢大夫也趙簡子未得志之時須此二人而後從政及其已得志也而殺之丘聞之剗胎殺天則麒麟不至其郊竭澤而漁則蛟龍不至其淵史不_合陰陽覆巢毀卵則鳳皇不翔其邑史無其邑何則君子違謹傷其類者也鳥獸之於不義尙知避之況於人乎遂還息於陬作槃琴以哀之

史作爲陬
操以哀之

本史記說苑載此首有簡子欲殺孔子語殊不經王氏所以取史記

子路問於孔子曰有人於此夙興夜寐耕耘樹藝手足胼胝以養其親然而名不稱孝何也孔子曰意者身不敬與辭不順與色不悅與古之人有言曰人與己與不

汝欺

詁日人與已事實相過不相欺也

按荀子衣與繩

王氏以其難解而改之類如此

今盡力

養親而無三者之關何謂無孝

之名乎孔子曰由汝志之吾語女雖有國士之力而不能自舉其身非力之少勢不可矣夫內行不修身之罪也行修而名不彰友之罪也行修而名自立故君子入則篤行出則交賢何爲無孝名乎

本荀子子道篇

孔子遭厄於陳蔡之間絕糧七日弟子餓病孔子絃歌子路入見曰夫子之歌禮乎孔子弗應曲終而曰由來吾語汝君子好樂爲無驕也小人好樂爲無攝也其誰之子不我知而從我者乎子路悅

說苑不悅援戚而舞三終

而出

說苑下有
溫見一段

明日免於厄子貢執轡曰二三子從夫

子而遭此難也其弗忘矣孔子曰善惡何也夫陳蔡之

間丘之幸也吾聞之君不困不成王烈士不困行不彰

以下與
說苑異

庸知其非激憤厲志之始於是乎在

右本說苑雜言而刪節之說苑人君不困不成王下

引湯因於呂文王困于羑里云云今悉刪去獨存不

困不成王一語 莊子讓王亦載此事其文不同

孔子之宋匡人簡子以甲士圍之

當依說苑有將殺子
陽虎孔子似之語子

路怒奮戟將與戰孔子止之曰惡有修仁義而不免俗

者乎夫詩書之不講禮樂之不習是丘之過也若以述

先王好古法而爲咎者則非丘之罪也

說苑若似陽虎
則非丘之罪當

從說苑命夫歌子和女子路彈琴而歌孔子和之曲三終匡人解甲而罷

亦本說苑雜言 孔子止子路之鬪似矣他日厄於蒲又何以不止公良孺子之鬪乎

孔子曰不觀高峴說苑高岸何以知顛墜之患不臨深泉何以知沒溺之患不觀巨海何以知風波之患失之者其不在此乎士慎此三者則無累於身矣

亦見說苑雜言其文不同

子貢問於孔子曰賜既爲人下矣而未知爲人下之道敢問之子曰爲人下者其猶土乎汨之深則出泉荀子深招之而得甘泉焉樹其壞則百穀滋焉樹之而得草木蕃焉草木植焉禽獸

育焉生則出焉出荀作玄死則入焉多其功而不意詘功多而無所
所意按荀子意作息疑字誤也恢其志而無不容此句多出爲人下者以此也

此節荀子說苑皆有之文襲荀子

孔子適鄭與弟子相失獨立東郭門外或人謂子貢曰
東門外有一人焉其長九尺有六寸河目隆準二句句記無其頭似堯其頸似臯陶其肩似子產然自腰以下不及禹者三寸纍然如喪家之狗子貢以告孔子孔子欣然而歎曰形狀未也如喪家之狗然乎哉然乎哉

右出史記 或人者韓詩外傳名姑布子卿身長二
句袁弘及老萊弟子之言也

孔子適衛路出於蒲會公叔氏以蒲叛衛而止之孔子弟子有公良孺者爲人賢長有勇力以私車五乘從夫子行喟然曰昔吾從夫子遇難於匡又伐樹於宋多此句

今遇困於此命也夫與其見夫子仍遇於難甯我鬪死挺劍而合眾將與之戰

史記
甚疾

蒲人懼曰苟無適衛吾

出子乃盟孔子而出之東門孔子遂適衛子貢曰盟

■

可負乎孔子曰要我以盟非義也衛侯聞孔子之來喜

而於郊迎之間伐蒲對曰可哉公曰吾大夫以爲蒲者

衛之所以恃晉楚也伐之無乃不可乎孔子曰其男子

有死之志

史記下有婦人保西河之志句

吾之所伐者不過四五人矣

公曰善卒不果伐他日靈公又與夫子語見飛鴻過而

仰視之色不悅孔子乃逝

本史記而移易刪改之其事實並見左傳

蘧伯玉賢而靈公不用彌子瑕不肖反任之史魚驟諫而不從史魚病將卒命其子曰吾在衛朝不能進蘧伯玉退彌子瑕是吾爲臣不能正君也生而不能正君則死無以成禮我死汝置屍牖下於我畢矣其子從之靈公弔怪而問焉其子以父言告公公愕然失容曰是寡人之過也於是命之殯於客位進蘧伯玉而用之退彌子瑕而遠之孔子聞之曰古之列諫之者死則已矣未有若史魚死而屍諫忠惑其君者也可不謂直乎

此摘取大戴保傅篇末一截按保傅取之賈誼新書

作青史氏之記是直以漢人之言作諸弟子之記述矣新序亦載此事其文小異

五帝德第二十三

宰我問於孔子曰昔者吾聞諸榮伊曰黃帝三百年請問黃帝者人也抑非人也何以能至三百年乎孔子曰禹湯文武周公不可勝以觀也而上世黃帝之間記曰夫黃帝尚將謂先生難言之故平宰我曰上世之傳隱微之說卒采之辨註采事也記作卒業闇忽之意非君子之道者則子之問也固矣孔子曰可也吾略聞其說以上與戴記小有不同黃帝者少典之子曰軒轅生而神靈弱而能言幼齊叡莊

記幼慧齊

敦敏誠信長聰明

記長而敦敏成而聰明

治五氣設五量

撫萬民度四方服牛乘馬擾馴猛獸

記教熊羆
貔豹虎

以與炎

帝戰於阪泉之野三戰而後剋之始垂衣裳作爲黼黻
記黼黻衣大帶
黼裳乘龍履雲治民以順天地之紀知幽明之故達死

生存亾之說播時百穀嘗味草木

記無
嘗味

仁厚及於鳥獸

昆蟲考日月星辰勞耳目勤心力用火水財物以生民
民賴其利百年而死民畏其神百年而亾民用其教百年而移故曰黃帝三百年

按戴記詰屈農澁處家語悉與之異當取戴記參觀
之

寧我曰請問帝顓頊孔子曰五帝用說

記作
說

三王有度
女欲一日徧聞遠古之說躁哉子也寧我曰昔子也聞

諸夫子曰小子毋或宿故敢問孔子曰顓頊黃帝之孫昌意之子曰高陽淵而有謀疏通以知遠養財以任地履時以象天依鬼神而制義治氣性以教眾潔誠以祭祀巡四海以甯民記乘龍以至四海北至幽陵南暨交趾西陷流沙記當從作濟東極蟠木動靜之類小大之物日月所照莫不底屬記

右一節與記不甚出入改乘龍至四海爲巡四海以甯民

宰我曰請問帝譽孔子曰玄枵之孫燭陰之子曰高辛生而神異自言其名博施厚利不於其身聰以知遠明以察微仁而威惠而信以順天地之義知民所急修身

而天下服取地之材而節用之撫教萬民而誨利之歷
日月之生朔而迎送之明鬼神而敬事之其色也和其
德也重記其色郁郁其德巍巍其動也時其服也衷春夏秋冬育
護天下記春秋夏乘龍秋冬乘馬黃日月所照風雨所至
黼黻衣軌中而獲天下莫不從化

右一節改春夏乘龍四句與上節同

宰我曰請問帝堯孔子曰高辛氏之子曰陶唐放其仁
如天其智如神就之如日望之如雲富而不驕貴而能
降以下刪二句伯夷典禮龍夔典樂舜時而仕趨視四時舉
其祖而任之四端務先民始之流四凶而天下服省記文其言不
忒貢其德不回四海之內舟輶所及莫不夷說

此節刪黃黼黻衣丹車白馬二句

宰我曰請問帝舜孔子曰螭牛之孫瞽叟之子也曰有虞舜重華孝友聞於四方陶敏事親寬裕溫良敦敏而知

時畏天而愛民恤遠而親近承受大命依於二女觀明通智爲天下帝命二十二臣以下全改記文率堯舊職恭己而

化天平地成巡狩四海五載一始三十年在位嗣帝五

十載陟方岳死於蒼梧之野而葬焉

此節自命二十二臣以下刪易記文如恭己而化天平地成五十載陟方岳等語蓋取之尚書論語以補入之者依於二女大戴作依於倪皇

宰我曰請問禹孔子曰高陽之孫鯀之子也曰夏后敏

給克齊其德不爽其仁可親其言可信聲爲律身爲度
亹亹穆穆爲紀爲綱下刪四句其功爲百神主其惠爲民父

母左準繩右規矩履四時據四海任臯陶伯益以贊其

治興六師以征不庭四極之民莫敢不服孔子曰予大

者如天小者如言民悅至矣予也非其人也宰我曰予

也不足敬承命矣他日宰我以語子貢子貢以復孔子

子曰吾欲以顏狀取人也則於滅明改之矣吾欲以辭

言取人也則於宰我改之矣吾欲以容貌取人也則於

子張改之矣宰我聞之懼弗敢見焉

此篇刪改大戴處皆太史公所謂其文不雅馴者然
其僞正不可掩末綴宰我語子貢一段與原文同豈

以所得夫子之言誇之子貢耶 五帝德一篇太史公據之以作史記王肅據之以駁鄭康成者也其所刪易之處大約俱本史記而不知與太史公俱失之也顧仲韶曰康成惑溺緯書王肅引經據傳以難鄭唯五帝世繫康成絕史記而取春秋命序歷最爲有見王肅據五帝德以駁之繆矣五帝德太史云採爲本紀謂黃帝少典之子正妃螺祖生二子一曰元囂是爲帝嚳高辛氏之祖二曰昌意是爲顓頊高陽氏之父帝嚳生堯及稷契顓頊生鯀鯀生禹自黃帝至禹皆同姓按左傳郯子曰炎帝以火紀故爲火師而火名黃帝以雲紀故爲雲師而雲名少昊之立也鳳

鳥適至故爲鳥師而鳥名則少昊在黃帝之後明甚
今本紀五帝不數少昊而曰黃帝崩其孫昌意之子
顓頊立則將置少昊於何地乎或謂少昊卽元鶩不
知元鶩號青陽少昊號金天迥有金木之別或謂少
昊卽少典則反爲黃帝之父矣命序厯之言曰炎帝
號曰大庭氏傳入世台二百二十歲次黃帝一曰帝
顓頊傳十世一千五百二十歲次少昊金天氏卽窮
桑氏傳八世五百歲次顓頊卽高陽氏傳二十世三
百五十歲次帝嚳卽高辛氏傳十世四百歲此康成
所據以紂史記而予所深信不疑者也 按王肅說
帝嚳四妃生后稷契帝堯帝摯本之馬融而王基駁

之詳見詩生民疏中

家語證僞五

光緒十有五年會稽徐氏鑄學齋叢本

家語證僞卷第六

會稽范家相著

五帝第二十四

季康子問於孔子曰舊聞五帝之名而不知其實請問何謂五帝孔子曰昔丘也聞諸老聃曰天有五行木火金水土分時化育以成萬物其神謂之五帝古之王者易代而改號取法五行五行更王終始相生亦象其義故其爲明王者死而配五行是以太皞配木炎帝配火黃帝配土少皞配金顓頊配水康子曰太皞氏其始之木何如孔子曰五行用事先起於木木東方萬物之初皆出焉是古王者則之而首以木德王天下其次則以

所生之行轉相承也康子曰吾聞勾芒爲木正祝融爲火正蓐收爲金正玄冥爲水正后土爲土正此則五行之主而不亂稱曰帝者何也夫子曰凡五正者五行之官名五行佐成上帝而稱五帝太皞之屬配焉亦云帝從其號昔少皞氏之子有四叔曰重曰該曰修曰熙實能金木及水使重爲勾芒該爲蓐收修及熙爲玄冥顓頊氏之子曰黎爲祝融共工氏之子曰勾龍爲后土此五者各以其所能業爲官職生爲上公死爲貴神別稱五祀不得同帝自此康子問勾芒至此皆取左傳康子曰如此之言帝王改號於五行之德各有所統則其所以相變者皆主何事孔子曰所尚則各從其所王之德次焉夏后氏以金

德王而尙黑大事斂用昏戎事乘驥牲用立殷人以水
德王尙白大事斂用日中戎事乘翰牲用白周人以木
德王尙赤大事斂用日出戎事乘驥牲用驥以上見禮記

三代之所以不同康子曰唐虞二帝其所尙者何色孔子曰堯以火德王色尙黃舜以土德王色尙青康子曰陶唐有虞夏后殷周獨不得配五帝意者德不及上古耶將有限乎孔子曰古之平治水土及播植百穀者眾矣唯勾龍兼食於社而棄爲稷神易代奉之無敢益者明不可與等故自太皞以降逮於顓頊其應五行而王者數非徒五而配五帝是其德不可以多也

此亦王肅所據以難鄭學者序稱堯以土德王而色

尚黃五土之數故曰臨民以五蓋其釋春秋傳臨民
以五之一言矜爲獨德則此篇似必別有所本今按
中間鈔撮左傳昭二十九年史墨之言乃一篇之根
據又雜采禮記夏后氏尚黑一段爲之佐其餘則皆
王氏附益之文固不辨而可知也夫左氏親受業於
聖人使史墨之言出於孔門之記述何以鄧書而燕
說且禮記所載夏后殷周所尚之色亦非孔子之言
也蓋鄭氏篤信讖緯於五行之神必各舉名字以實
之王氏所以抵其隙者正在於此夫據經傳以闡議
緯可也勦傳記而僞爲家語是笑可哉

執轡第二十五

閔子騫爲費宰問政於孔子子曰以德以法夫德法者
御民之具猶御馬之有銜勒也君者人也吏者轡也刑
者策也夫人君之政執其轡策而已

大戴盛德篇上言聖王之盛德至孟春論吏凡數百
言接言德法者御民之銜也家語節取自此起程子
言仲尼之門能不仕於季氏者惟曾子閔子數人余
謂使閔子爲費宰則無汝上之辭矣若辭而復就又
何以爲閔子凡家語之答問多不可信如是大戴無
此 以下刪改記文俱當取原文校之

子騫曰敢問古之爲政孔子曰古者天子以內史爲左
右手以德法爲銜勒以百官爲轡以刑罰爲策以萬民

爲馬記無此句人爲手句有以故御天下數百年而不失善御馬者正銜勒齊轡策均馬力和馬心故口無聲而馬應轡策不舉而極千里記曰口無聲手不搖而馬爲行也善御民者壹其德法正其百官以均齊民力和安民心故令不再而民順從刑不用而天下治是以天地德之記無此句而兆民懷之夫天地之所德兆民之所懷其政美其民而稱之記夫民善其德必稱其人今人言五帝三王者其盛無偶威察若存記今之稱五帝三王者依然若猶存者其故何也其法盛其德厚故思其德必稱其人朝夕視之升聞於天上帝俱歆用永厥世而豐其年不能御民者棄其德法專用刑辟譬猶御馬棄其銜勒而專用箠策其不制也可必矣多此句夫無銜

勒而用鑿策馬必傷車必敗無德法而用刑民必流

記

民心國必亡治國而無德法則民無修民無修則迷惑

失道如此上帝必以其爲亂天道也

原本無此數句下文亦多不同苟

亂天道則刑罰暴上下相訛莫知念患俱無道故也今

人言惡者必比之於桀紂其故何也其法不聽其德不

厚故民惡其殘虐莫不吁嗟朝夕禍之升聞於天上帝

不蠲降之以禍罰災害並生用殄厥世故曰德法者御

民之本古之御天下者以六官總治焉

總一句原無

冢宰之

官以成道司徒之官以成德宗伯之官以成仁司馬之

官以成聖司寇之官以成義司空之官以成禮六官在

手以爲轡司會均仁以爲軻故曰御四馬者執六轡御

天下者正六官

御天地與人與事者亦有六政

是故善御馬者正身以

總轡均馬力齊馬心迴旋曲折唯其所之故可以取長

道可以赴急疾此聖人所以御天地與人事之法則也

天子以內史爲左右手以六官爲轡已與三公爲執

天子三公合以執六官

六官均五教齊五法故亦唯其所引無不

如志以之道則國治以之德則國安以之仁則國和以

之聖則國平以之禮則國定以之義則國乂

記作成此御

政之術也

御作體過失人情莫不有焉過而改之是謂不

過故官屬不理分職不明法政不一百事失紀曰亂亂

則飭冢宰地利不殖財物不蕃萬民飢寒教訓不行風

俗淫僻人民流散曰危危則飭司徒父子不親長幼失

序君臣上下乖離異志曰不和不和則飭宗伯賢能而失官爵功勞而失賞祿士卒疾怨兵弱不用曰不平不平則飭司馬刑罰暴亂姦邪不勝曰不義不義則飭司寇度量不審舉事失理都鄙不修財物失所曰貧貧則飭司空故御者同是車馬或以取千里或不及數百里其所謂進退緩急異也夫治者同是官法或以致平或以致亂者亦以其所爲進退緩急異也夫治者同是官法或以致平或以致亂者亦以其所爲進退緩急異也

記文至此結下季冬考德本在篇首下移在下

古者天子常以季冬考德正法以觀治亂德盛者治也德薄者亂也故天子考德則天下之治亂可坐廟堂之上而知之夫德盛則法修德不

盛則飭法與政以士改記文以就下文記曰法政而德不衰故曰王也下論明堂一段俱刪去

以論吏接故曰王者又以孟春論吏之德及功能能德法者爲有德能行德法者爲有行能成德法者爲有功能治德法者爲有智故天子論吏而德法行事治而功成夫季冬正法孟春論吏治國之要

此段截取孟春論吏數行與上不相貫串

此章刪易大戴記盛德篇略見小註凡其所遺者俱

別入五刑篇

子夏問於孔子曰

以下大戴記俱作孔子之言今作子夏問

商問易之生人

及萬物鳥獸昆蟲各有奇偶氣分不同而凡人莫知其情唯達道德者能原其本焉天一地二人三三三如九九八十一主日日數十故人十月而生八九七十

二偶以從奇奇主辰辰爲月月主馬故馬十二月而生
七九六十三三主斗斗主狗故狗三月而生六九五十
四四主時時主豕故豕四月而生五九四十五五爲音
音主猿故猿五月而生四九三十六六爲律律主鹿故
鹿六月而生三九二十七七主星星主虎故虎七月而
生二九一十八八主風風爲蟲故蟲八月而生其餘各
從其類矣鳥魚生於陰而屬於陽故皆卵生魚遊於水
鳥遊於雲故立冬則燕雀入海化爲蛤蠣食而不飲蟬
飲而不食蛇蜥不飲不食萬物之所以不同介鱗夏食
而冬蟄齧吞者入竅而卵生齧齧者九竅而胎生四足
者無羽翼戴角者無上齒無角無前齒者膏有角無齒

者脂畫生者類父夜生者似母是以至陰主牝至陽主牡敢問其然乎孔子曰然吾聞諸老聃亦如汝之言

此章全鈔大戴易本命首尾中間添入問答而曰吾聞諸老聃亦如汝之言然則子夏又聞自何人也

子夏曰兩聞山書曰添出山書名目地東西爲緯南北爲經山

書名目

爲積德川爲積刑高者爲生下者爲死邱陵爲牡谿谷

爲牝蟠蛤龜珠與日月而盛虛是故堅士之人剛肥

弱士之人柔此句多出墻土之人大沙土之人細息土之人

美耗土之人醜食水者善游而耐寒食土者無心而不

息食木者多力而不治不治記作拂食草者善走而愚食桑

者有緒而蛾食肉者勇毅而悍食氣者神明而壽食穀

者智慧而巧不食者不死而神故曰羽蟲三百有六十而鳳爲之長毛蟲三百有六十而麟爲之長甲蟲三百有六十而龜爲之長鱗蟲三百有六十而龍爲之長倮蟲三百有六十而人爲之長此乾坤之美也殊形異類之數王者動必以道靜必順理以奉天地之性而不害其 所生謂之仁聖焉子夏言終而出子貢進曰商之論也何如孔子曰汝謂何也對曰微則微矣然非治世之待也孔子曰然各其所能

分易本命爲二末又添出子貢一問似子夏特向夫子賣弄博聞而子貢識其非治世之待者豈聖門師友講貫之義其言不過術士小家之雜說淮南子

載此更詳不足深辨

本命解第二十六

魯哀公問於孔子曰人之命與性何也孔子對曰分於道謂之命形於一之謂性化於陰陽象形而發謂之生化窮數盡謂之死故命者性之始也記作性死者生之終也記作性之終也

二句多有始則必有終矣人始生而有不具者五焉

目無見不能食不能行不能言不能化三月而微煦記作

微然後有見八月生齒然後能食記下有期而生

頤合頤記作疇十有六而精通然後能化陰窮反陽故陰以

陽變陽窮反陰故陽以陰化是以男子八月生齒八歲

而臘二八而化女子七月生齒七歲而臘二七而化此

文記

一陽一陰奇偶相配然後道合化成性命之端形於此也公曰男子十六精通女子十四而化是則可以生民矣而禮男必三十而有室女必二十而有夫也豈不晚哉孔子曰夫禮言其極不是過也男子二十而冠有爲人父之端女子十五許嫁有適人之道於此而往則自婚矣羣生閉藏乎陰而爲化育之始故聖人因時以合偶男女窮天地之數霜降而婦功成嫁嫩者行焉冰泮而農桑起婚禮而殺於此

自女子二七而化以下至此皆戴記所無而家語添出者按記有中古男三十而娶女二十而嫁太古男五十而室女三十而嫁諸語譙周以爲此漢初學者

之所續也王氏因其不合而刪之別作問答其下仍取戴記而潤色之

男子者任天道而長萬物者也知可爲知不可爲知可言知不可言知可行知不可行者也是故審其倫而明其別謂之知所以効匹夫之聽也註聽宜爲德曰所以正夫德者女

子者順男子之教而長其理者也是故無專制之義而有三從之道幼從父兄旣嫁從夫夫死從子言無再醮之端記曰無所成也此句自遂也教令不出於閨門事在供洒食而已無閭外之非義也記無此句不越境百里而奔喪事無擅爲行無獨成參知而後動可驗而後言晝不游庭此句行以火所以効匹婦之德也所以正婦德也孔子遂言曰女有

五不取逆家子者亂家子者世有刑人子者有惡疾子
者喪父長子者下刪記文一段婦有七出三不去七出者不順
父母出者無子者淫僻者嫉妒者惡疾者多口舌者竊
盜者三不去謂有所取無所歸一也與其更三年之喪
二也先貧賤後富貴者三也凡此聖人所以順男女之
際重婚姻之始也孔子曰禮之所以象五行也其義四
時也故喪禮有舉焉有恩有義有節有權其恩厚者其
服重故爲父母斬衰三年以恩制者也門內之治恩掩
義門外之治義掩恩資於事父以事君而敬同貴賁尊
尊義之大也故爲君亦服斬衰三年以義制者也三日
而食三月而沐期而練毀不滅性不以死傷生喪不過

三年苴衰不補墳墓不修除服之日鼓素琴示民有終也凡此以節制者也資於事父以事母而愛同天無二日國無二君家無二尊以一治之故父在爲母齊衰期者見無二尊也百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事行者面垢而已此以權制者也親始死三日不怠三月不懈甚悲號三年憂哀之殺也聖人因殺以制節也

此篇移改大戴記較原文似稍明順然篇內言五不娶七出三不去俱有覆解語如逆家子者爲其逆德也亂家子者爲其亂人倫也云云王氏概行節去節以原文作註如謂戴記原襲家語豈能并襲王氏之

註以入之耶

論禮第二十七

孔子閒居子張子貢言游侍論及於禮

記作縱言及於禮今改此句作

篇名孔子曰居女三人者吾語女以禮周流無不徧也子

貢越席而對曰敢問如何子曰敬而不中禮謂之野恭

而不中禮謂之給勇而不中禮謂之逆子曰給奪慈仁

下兩節也過一段

子貢曰敢問何以爲中禮者子曰禮乎夫禮

所以制中也子貢退言游進曰敢問禮也者領惡而全

好者與子曰然子游曰何也子曰郊社之禮所以仁鬼

神也禘嘗之禮所以仁昭穆也饋奠之禮所以仁死喪

也射饗之禮所以仁鄉黨也食饗之禮所以仁賓客也

明乎郊社之義福嘗之禮治國其如指諸掌而已是故以之居家記作處有禮故長幼辨以之閨門有禮故三族和以之朝廷有禮故官爵敘以之田獵有禮故戎事閉以之軍旅有禮故武功成是以宮室得其度鼎俎得其象物得其時物作味樂得其節車得其軾鬼神得其享喪紀得其哀辨說得其黨百官得其體政事得其施加於身而措於前凡眾之動得其宜也言游退子張進曰敢問禮何謂也自言游退至此家語添出子曰禮者卽事之治也君子有其事必有其治治國而無禮譬猶瞽之無相眞眞乎何所之瞽終夜有求於幽室之中非燭何見故無禮則手足無所措耳目無所加進退揖讓無所制是以其居

處長幼失其別閨門三族失其和朝廷官爵失其序田獵戎事失其策軍旅失其勢宮室失其度鼎俎失其象

物

味

失其時樂失其節車失其軾

當作式上同

鬼神失其饗

喪紀失其哀辨說失其黨百官失其體政事失其施加

於身而措於前凡動之眾失其宜如此則無以祖治四

海

祖治於眾也

子曰慎聽之汝三人者吾猶有九焉大饗有

四焉苟知此矣雖在畎畝之中事之聖人而已兩君相

見揖讓而入門入門而懸興揖讓而升堂升堂而樂闋

下管絃武夏籥序興陳其薦俎序其禮樂備其百官如

此而後君子知仁焉行中規旋中矩鑾和中采齊客出

以雍徹以振羽是故君子無物不在於禮焉入門而金

作示情也升歌清廟示德也下管象舞示事也古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已夫禮者理也樂者節也無理不動無節不作不能詩於禮繆不能樂於禮素薄於德於禮虛以下刪四句子貢作而問曰然則夔其窮與子曰古之人與上古之人也記無上字達於禮而不達於樂謂之素達於樂而不達於禮謂之偏夫夔達於樂而不達於禮是以傳於此名也古之人也凡制度在禮文爲在禮行之其在人也此三句本在子貢問之上三子者旣得聞此言也煥若發矇矣刪下一大段張問政

此章鈔小戴仲尼燕居無甚異同惟上多子張問數語下刪子張問政一段移制度在禮三句

子夏侍坐於孔子曰敢問詩云愷悌君子民之父母何如斯可謂民之父母孔子曰夫民之父母必達於禮樂之原以致五至而行三無以橫於天下四方有敗必先知之此之謂民之父母子夏曰敢問何謂五至刪二句孔子曰志之所至詩亦至焉詩之所至禮亦至焉禮之所至樂亦至焉樂之所至哀亦至焉詩禮相成哀樂相生是以正明目而視之不可得而見傾耳而聽之不可得而聞志氣塞於天地行之充於四海此句多此之謂五至矣子夏曰敢問何謂三無孔子曰無聲之樂無體之禮無服之喪此之謂三無子夏曰敢問三無何詩近之孔子曰夙夜眞命宥密無聲之樂也威儀逮逮不可選也

無體之禮也。凡民有喪，匍匐救之，無服之喪也。子夏曰：言則美矣，大矣！言盡於此而已乎？孔子曰：何爲其然也？吾語汝。君子之服君予之服之也。其義猶有五起焉。子夏曰：何如？孔子曰：無聲之樂，志氣不違；無體之禮，威儀遲遲；無服之喪，內恕孔哀；無聲之樂所願必從；無體之禮上下和同；無服之喪施及萬邦。以畜萬邦以畜萬邦下刪十二句。既然而又奉之以三無私而勞天下，此之謂五起。改詁文子夏曰：何謂三無私？孔子曰：天無私覆，地無私載，日月無私照。下刪二句其在詩曰：帝命不違，至於湯濟。記作齊湯濟不遯，聖敬日躋，昭假遲遲。上帝是祗，帝命式於九圍。下刪四時一段天有子，夏蹶然而起，負墻而立。曰：弟子敢不志之？記作承乎

此鈔小戴孔子閒居有刪節而無改易合兩篇爲一篇
按第二篇末論三無私係子夏問三王之德參於天地而夫子答之如此今刪去此問以三無私合上五至三無於參天地爲三之義闕如矣一本無子夏問有子張問政未知孰是

家語證僞六

光緒十有五年會稽徐氏鑄學齋叢藁本