

論語古注集箋卷一終

論語古注集箋卷一

吳潘維城學

八佾第三

釋文凡二十六章

箋

皇疏此不標季氏而以八佾名篇者深責其惡故書其事

也四書考異曰篇名非出自聖人何嘗有寓褒貶意惟第十六篇之首又值季氏此因更以下二字名篇耳其不於後避前而前若豫為地者蓋以論纂成後一時標識而然

孔子謂季氏八佾舞於庭是可忍也孰不可忍也注馬

日孰誰也佾列也天子八佾諸侯六卿大夫四士二

八人為列八八六十四人也魯以周公故受王者禮

樂有八佾之舞今季桓子僭於其家廟舞之故孔子

言詩以名三
有謂公廟設于私家者觀此正三桓所自出之廟
以三桓並桓出故稱三家堂以季氏為大宗故又獨
稱季氏其所以用天子禮樂者以桓公故而桓公得
用之者以文王周之而羣公以下皆相沿之故
然而僭矣文王周廟得用之即昭公大廟伯禽世室
皆不得用矣而可用及羣宮乎故昭公二十五年公羊傳
稱昭公謂子而家駒曰吾何僭乎哉昭公曰朱子與夫子之
大夏八僭以舞大武此天子之禮也此正與夫子之
歎同意蓋記言成王賜周公以天子之禮樂漢儒遵用
其說近儒多疑之者故曰天子如八僭諸公六僭諸侯四
類記正名辨分之事傳曰天子八僭又僭六僭於仲子之宮
隱公始僭八僭於惠公之廟又僭六僭於桓公之宮
自是而後羣公之宮皆僭八僭矣樂舞以象功德也
大夫士無廟樂鄉飲鄉射笙歌琴瑟而巳三桓設公
廟于私家因僭八僭之宮皆不仁之甚也蓋據左氏說季氏
當用四僭據公羊家說季氏且不得有舞矣維城案
說文無僭字漢書禮樂志郊祀歌千童羅舞成八溢
春秋繁露三代改制文質篇僭溢員僭溢方僭溢僭

僭溢衡知伯古皆作溢然經傳皆作伯不作溢說文
肉部伯振伯也从肉八聲疑古止省作伯字外八
則凡伯宜皆以八為列服氏說為長論語後錄曰
呂氏春秋云秦穆公遺戎王以女樂二八宋玉招魂
云二八侍宿王逸注二八二列也後漢書祭祀志舞
用童男女十六人是古皆以八人為列亦足證服說
之確維城又案魯至定哀時禮樂征伐自大夫出而
八伯為廟樂之僭不書於春秋者春秋例不書大夫
之祭夫子此論所以補春秋之闕也下以雍徹旅泰
山放此韓詩外傳十季氏為無道僭天子舞八伯旅
泰山以下兩事類舉總斷是其證矣

三家者以雍徹注馬曰三家者謂仲孫叔孫季孫也雍

周頌臣工篇名也天子祭於宗廟歌之以徹祭今三

家亦作此樂者也

集解○釋文徹直雍詩作離序
列反本或作徹

子曰相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂注包曰

辟公謂諸侯及二王之後也穆穆天子之容也雍篇

歌此曲者有諸侯及二王之後來助祭故也今三家

但家臣而已何取此義而作之於堂耶集解○釋文

也辟必亦反箋論語述何曰辟公即顯相周公也武

君也注同箋論語述何曰辟公即顯相周公也武

進莊存與詩說云顯相者周公也士禮有顯相與子

皆稱孝皆稱哀必所祭者之子若孫矣豈凡助祭者

所得與乎長洲何焯義門讀書

記曰廟制室外為堂堂外為庭

子曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何注包曰言人

而不仁必不能行禮樂也

施用不仁而多材國之患也

林放問禮之本注鄭曰林放魯人也

定八年傳有林楚哀十一年傳有

林不狃皆魯人則放或其族歟

子曰大哉問禮與

其奢也寧儉箋論語述何曰林放季氏之世臣也見

以禮乃本末兼具不可偏廢廢其未則秦人之縱肆

儉言救文雖莫喪與其易也

如質亦貴中也喪與其易也

言禮之本意失於奢不如儉也喪失於和易不如哀

戚也

集鄭曰易簡也

釋文其易以疏反和易注

曰包以爲和易意與戚相反然世情當不至此

子思曰喪三日而殯凡附于身者必誠必信勿之有

悔焉耳矣時人治喪以薄為其道失之簡略故夫子
以為寧戚言必盡哀盡禮也當從鄭論語後錄曰臨
喪不哀是簡維城案禮記檀弓云喪禮與其哀不足
而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也正義謂物多
哀少不如物少哀多
況乎物本不多者乎

子曰夷狄之有君不如諸夏之亡也注包曰諸夏中國

也亡無也集解論語發微曰釋文亡字無音知讀如
君臣父子之義同乎夷狄不如此滅亡之為愈春秋為
國諱且欲據魯為法故見義於此論語述何曰夷狄
之者春秋於中國無禮義則如滅亡之為愈春秋為
書戎伐邾於中國無禮義則如滅亡之為愈春秋為
言朝則有君可知諸夏之者如魯桓則貶稱人之使則
狄雖亡猶進爵書于君子之所與也書滅亡國之善
辭言當與也

季氏旅於泰山子謂冉有曰女弗能救與注馬曰旅祭

名也禮諸侯祭山川在其封內者也今陪臣祭泰山

非禮也冉有弟子冉求也時仕季氏救猶止也集解

文旅音呂馬云祭名按禮記王制正義論語季氏

祭山曰旅救與音餘箋禮記王制正義論語季氏

季氏偕之也又公羊云三望祭泰山明魯君祭泰山

山但泰山是齊魯之界故齊亦祭之是以禮器云齊

人將泰山有事於泰山論語古義曰班固述贊曰大夫臚

臚亦陳也臚岱季氏旅於泰山是也小顏曰旅陳也

釋山亦陳也臚岱季氏旅於泰山是也小顏曰旅陳也

所在云東岱又云泰山為東嶽水經禹貢山水澤地

博羅縣東北救說文云止也對曰不能子曰嗚呼曾

謂泰山不如林放乎注包曰神不享非禮林放尚知

謂泰山不如林放乎注包曰神不享非禮林放尚知

問禮泰山之神反不如林放耶欲誣而祭之也○集解

文鳴呼本或作焉平音同曾箋論語述何曰禮五嶽

謂則登反則也不享許丈反箋視三公四瀆視諸侯

比惟天子封泰山之陰則齊其陽則魯非龜蒙鳧之

氏因之猶八有方望之祀無所不通蓋魯始僭三望季

禮舉以勵冉有之詭隨也問

子曰君子無所爭必也射乎釋文爭絕句必也射箋陳

曰鄭讀必也絕句者言君子平日必無所爭也射乎

有爭也射乎言君子至於射則揖讓而升下而飲注王

曰射於升堂及下皆揖讓而相飲也集解○釋文揖

鄭注詩賓之初筵則云下而飲云皇疏就王注意則

而飲王於鵠反注同又如字

屬下句然則云揖讓而升升屬上句又云下而飲下

竊疑王肅亦從鄭讀不及王意也陳鱣云義疏指餘人

云射者亦揖讓而升詩不釋文升也又下絕句復引鄭注詩則

射爵者亦揖讓而升詩不釋文升也又下絕句復引鄭注詩則

之說以決拾卻左手而升右手而升勝者祖決遂執張弓不勝者

是鄭讀不以射者中釋文指讓而升其下而飲君

屬下句然則云揖讓而升升屬上句又云下而飲下

實以七字連屬鄭氏詩箋何未考射義補疏云皇疏謂下

絕句而升下字為屬鄭氏引明於鄭氏射義而升下字為屬

知宜七字連屬鄭氏引明於鄭氏射義而升下字為屬

禮記兩處禮記注疏非也論語偶云升及下則升案儀

升射是射時之揖讓而升下也大射又云勝者皆袒
決遂執張弓不勝者北面揖如始射及階勝者先升升堂
於其上遂以執北而坐取豐上之簠立卒解坐奠于
少右與不勝者進先降是飲射爵之時揖讓而升飲此罰
也此孔子所不勝者先降是飲射爵之時揖讓而升飲此罰
爵其事可漸是以射則若謂既以禮升而飲此罰
成禮注言亦以明之惟箋詩賓之初筵引作下而飲
與注禮異約略斷取其爭也君子注馬曰多算飲少
實不如禮注之勝集箋論語微曰孔子曰魯君臣
算君子之所爭也解箋論語微曰孔子曰魯君臣
執政可以無爭示國人者惟行鄉射之禮故云必也
射乎蓋行鄉射則揖讓升下之禮備具禮記射義言
天子諸侯卿大夫士之射而後記孔子射於矍相之
圃弟子國人咸在篇末亦記孔子曰君子射無所爭數
語知發於此時云其爭也君子者謂求正諸己而已此
而後發發而不中不怨勝己者反求諸己而已此

子夏問曰巧笑倩兮美目盼兮素以爲絢兮何謂也注

子之爭也射義又云天子將祭必先習射於澤澤者
所以擇土也射義又云天子將祭必先習射於澤澤者
於祭不中者不得與於祭是射是宗廟之事也
馬曰倩笑貌盼動目貌絢文貌也此上二句在衛風
碩人之二章其下一句逸也集鄭曰文成章曰絢文釋
倩七練反盼普覓反字林云美目也又正簡反箋論
又正簡反盼普覓反字林云美目也又正簡反箋論
後錄曰盼開成石經馬曰文貌鄭曰文成云云箋論
目流眇是也義見淮南子毛公則云倩好口輔盼黑
白分辭君之義云倩蒼白色盼黑色三解皆異一說
云詩巧笑之瑳瑳毛詩倩案瑳玉色鮮白也倩爲瑳
義與辭君近陳免毛詩倩案瑳玉色鮮白也倩爲瑳
笑焉只王逸注焉笑貌倩與焉一聲之轉傳云好曰

輔即屬輔也釋文倩本亦作倩引韓詩云蒼白色是
 韓詩作舊分聲初生蒼白此同聲為訓之例與毛訓
 異論語從目分聲以分話盼此素以爲絢今義賈疏
 注論語義與儀聘說文云詩盼素以爲絢與此同義
 不言其義儀聘說文云詩盼素以爲絢與此同義
 引此注作儀聘說文云詩盼素以爲絢與此同義
 今文有絢作約釋文約音巡胡承珙古今文義云
 說文有絢作約釋文約音巡胡承珙古今文義云
 語述何曰素也子夏怪以爲絢爲粉飾故問之
 乎天言內心也子夏怪以爲絢爲粉飾故問之
 曰繪事後素注鄭曰繪畫文也凡畫繪先布眾色然
 後以素分其閒以成其文喻美女雖有倩盼美質亦
 須以禮成之也集解○釋文繪事胡對反本又箋
 繪會五采繡也下引此文攻工記凡畫績之事後素
 功注素白采也後布之爲其易漬汗也鄭司農說下

引此文作績惠士奇禮說曰古者裳繡而衣繪畫繪
 之事代有師傳秦廢之而漢明復古所謂辨開賦白
 延密有章康成論語後錄曰丹色射記曰凡畫者丹質
 則母地加采矣論語後錄曰丹色射記曰凡畫者丹質
 素以成文質之五采故自亦采也讀書羣經識小曰青
 赤黃白黑謂之五采故自亦采也讀書羣經識小曰青
 作繪魯論作績維城案說文績織餘也从曰禮後乎
 糸賁聲義與繪別自當以作繪者爲正曰禮後乎
 子曰起予者商也始可與言詩已矣注包曰子我也
 孔子言子夏能發明我意可與共言詩已矣集解漢
 經無者字論語述何曰子夏因後素之說而進之以
 碩人首章言莊姜之貴族次章言容儀三章言車服
 四章言媵御皆諸侯夫人所從同者苟非禮主於內
 何以見莊姜之賢後乎言不可緩也故夫子以起予
 嘉之而刪素以爲絢之句見子夏明無邪之旨發止
 禮之訓有贊述之功也論語補疏曰起之義同於發

子夏起於當前顏子發於退後韓詩外傳三子夏問詩學一而知二孔子曰起子者商也云云

子曰夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不

足徵也注包曰徵成也杞宋二國名也夏殷之後也

夏殷之禮吾能說之杞宋之君不足以成之也集注

禮記禮運云孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得坤乾焉注杞我欲觀殷道是故之宋而不足徵也與成也宋殷人之後或據此文謂之字可連下讀

文獻不足故也足則吾能徵之矣注鄭曰獻猶賢也

我能不能不以其禮成之者以此二國之君文章賢才不

足故也集注夫大傳獻作儀書皋陶謨萬邦黎獻漢

孔由碑費鳳碑斥彰長田君碑皆用黎儀字儀廣雅釋言云賢也獻可作儀故可訓賢史記孔子世家引此章無文獻不足故也句謂子序書傳時語論語發微曰孔子雖觀坤乾之義夏時之等然以文獻不足之故未及筆削成書以齊六經之列周有文獻不足之寶書文也使子夏等十四人求之獻也文獻足而春秋成故能據魯親周故殷紂夏運之禮亦可推而知篇皆發明志在春秋之義而夏殷之禮亦可推而知矣

子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣注鄭曰禘祭之

禮自血腥始文天官籩人疏禮記禮器正義釋

論語釋故曰爾雅大計反大祭也既灌而後禘祭天莫大乎圜丘與南郊祭也凡祭之祭者皆謂之禘者即大傳云至祭天於圜丘而祭之以魯配謂之禘也郊稷

大主鬱尊用黃目是謂亞君以圭瓚酌黃目之鬱出授
尸灌地而薦腥醢五獻於堂為酌灌也既灌之後則君出授
室為饋賓長醢六獻是為朝踐是而三獻四獻乃薦孰於
有獻此當以宗廟禮記卿大夫士及餽而後有論其後錄
灌此當以宗廟禮記卿大夫士及餽而後有論其後錄
周禮大宰以辨九禮之名辨九禮之名辨九禮之名辨九禮之名
陽義也宗廟禮記卿大夫士及餽而後有論其後錄
陰祭重灌於諸陰郊特牲謂諸陽灌所先獻之屬莫重於
凡祭重灌於諸陰郊特牲謂諸陽灌所先獻之屬莫重於
本也故易灌曰觀其盟而不故夫有孚欲觀之於祭無依鄭
近之馬融注云盟者解用爵孔安國以義降神此是盛祭莫
盛時及神降易注云盟者解用爵孔安國以義降神此是盛祭莫
過初灌降神故孔子曰禮者進爵孔安國以義降神此是盛祭莫
之矣虞翻曰坎為水坤為器貝手臨坤坎水沃之盥觀

之象也故觀盟而不薦孔子曰禘自既灌而後不欲觀
之矣馬融虞翻皆以論禘於春夏然則易之說與論語合矣
惠棟周禮易述云禘何禮於春夏然則易之說與論語合矣
云不祖文王明堂何禮於春夏然則易之說與論語合矣
功德以制顯庸也明堂何禮於春夏然則易之說與論語合矣
也灌以求諸陰則人鬼為帝主與禘禮於周文王皆禘
未著既灌而往則人鬼為帝主與禘禮於周文王皆禘
言周公不饗也往則人鬼為帝主與禘禮於周文王皆禘
記並連下章釋之江聲論語禘大實武進莊之禮故不欲觀
祭急言明之則合祭併為禘反語也祭武進莊之禮故不欲觀
降神也明之則合祭併為禘反語也祭武進莊之禮故不欲觀
有灌也明之則合祭併為禘反語也祭武進莊之禮故不欲觀
謂自外至者无主不止也祭武進莊之禮故不欲觀
之意也神位故曰既灌而往吾不欲觀此歎美之因
猶少氏神位故曰既灌而往吾不欲觀此歎美之因
是而意孔子必知其說故問焉雖知其然其可觀也或因
說難知也豈觀之而遂欲自信為知之哉故答以不

知也別記云義疏云先儒舊論灌法不同一云於大
祖室裏龕前東向束白茅置地上而持鬯酒灌茅
上使酒味滲入淵泉以灌神也而鄭康成不謂之
灌地或云灌戶或云灌陰達於淵泉灌謂以圭璋
用鬯然合鬯致陰氣也鄭注灌謂以圭璋酌鬯始
既灌也又祭統云致陰氣也鄭注灌謂以圭璋酌
獻神也又祭統云致陰氣也鄭注灌謂以圭璋酌
鄭注天子諸侯之祭故祭統云致陰氣也鄭注灌
鄭注是灌神也而鄭故祭統云致陰氣也鄭注灌
戶是灌神也而鄭故祭統云致陰氣也鄭注灌
得是灌神也而鄭故祭統云致陰氣也鄭注灌
子諸侯之祭同也而鄭故祭統云致陰氣也鄭注
僖公昭穆故不魯也而鄭故祭統云致陰氣也鄭
之魯昭穆故不魯也而鄭故祭統云致陰氣也鄭
堂位曰魯孟春乘大輅載弧矢以祭又與魯義興
之章祀魯君孟春乘大輅載弧矢以祭又與魯義
周章祀魯君孟春乘大輅載弧矢以祭又與魯義
灌用玉瓚大圭明魯有灌魯郊無灌矣郊特牲曰

黃目鬱氣之上尊也鄭注黃目黃彝也周所造於諸
侯為上正也正義云尊也鄭注黃目黃彝也周所
之器諸侯曰春但黃子則明黃堂位灌尊黃彝也
尊彝職曰春但黃子則明黃堂位灌尊黃彝也
彝彝職曰春但黃子則明黃堂位灌尊黃彝也
故夫子曰則白牡之器從諸侯用四禮也至迎牲
年吉禘於莊公僖八年從禘於莊公僖八年從
有將事於武宮定八年從禘於莊公僖八年從
傳將事於武宮定八年從禘於莊公僖八年從
年傳將事於武宮定八年從禘於莊公僖八年從
喪畢合祭於大廟自禘而後五年而再祭諸侯與
天子禮同而天子實與禘王禘與諸侯異魯祭大
別故不禘之名其實與禘王禘與諸侯異魯祭大
云魯有禘樂賓祭用之郊特牲云諸侯之宮縣而祭

以白牡擊玉磬朱干設錫而舞大武乘大路諸侯之
僭也耳夫禘於羣廟皆深禘之名下章又問禘既灌而往者
未踰禮制耳夫禘於羣廟皆深禘之名下章又問禘既灌而往者
之禮也耳夫禘於羣廟皆深禘之名下章又問禘既灌而往者
注禮記曰小記親及大傳禘之名下章又問禘既灌而往者
喪服而親畢矣曰小記親及大傳禘之名下章又問禘既灌而往者
役而親畢矣曰小記親及大傳禘之名下章又問禘既灌而往者
立四廟庶子亦如禘以祖為五郊祭然以上記文考之
子則所謂王親亦如禘以祖為五郊祭然以上記文考之
禘王則所謂王親亦如禘以祖為五郊祭然以上記文考之
祖受封土有祿也干猶空於其祖無廟明矣祭其高祖鄭注
祖受封土有祿也干猶空於其祖無廟明矣祭其高祖鄭注
謂諸侯亦明矣祖猶空於其祖無廟明矣祭其高祖鄭注
壤大夫祭亦明矣祖猶空於其祖無廟明矣祭其高祖鄭注
天子社止諸侯道及土大夫所以別貴始天祖諸侯不
卑者事卑宜鉅者鉅宜小者小也是辨貴始者所以尊

社若郊禘合而為一又何事百神也上言祖宗下言郊
云帝郊禘合而為一又何事百神也上言祖宗下言郊
說斯近之矣趙匡附會其說以帝故曰禘天祖王則非也
蓋謂魯之禘大禘謂之禘公故殷祭謂之禘由是而禘魯謂
亦謂之禘由是而禘公故殷祭謂之禘由是而禘魯謂
之禘由是而禘公故殷祭謂之禘由是而禘魯謂
灌節取其禮之大又問禘之說習而不察故於魯禘之
春秋書其始公又書其事于武宮大廟有大事時祭曰書
吉禘于莊公又書其事于武宮大廟有大事時祭曰書
有事於其始公又書其事于武宮大廟有大事時祭曰書
以著其始公又書其事于武宮大廟有大事時祭曰書
周禮人疏禮器正義而微言此注禘祭之禮自血腥
始接鄭注周禮人疏禮器正義而微言此注禘祭之禮自血腥
祭祀惟人道宗廟有灌云禘祭之禮自血腥
是宗廟以灌為始則所謂禘祭或指不盡又皆主祭宗廟
正祭之始不則所謂禘祭或指不盡又皆主祭宗廟
有灌議魯失禮然疏所引鄭注不盡又皆主祭宗廟

言宜從
區蓋也

或問禘之說子曰不知也知其說者之於天下也其如

示諸斯乎指其掌注包曰孔子謂或人言知禘禮之

說者於天下之事如指示以掌中之物言其易了也

集解○釋文○反○知○其○說○者○之○於○天○下○也○無○錫○顧○棟○高○

易○了○以○鄭○注○所○自○出○所○感○生○帝○也○禮○記○王○者○禘○其○祖○之○

所○自○出○鄭○注○所○自○出○所○感○生○帝○也○禮○記○王○者○禘○其○祖○之○

子○曰○不○知○也○其○說○者○之○於○天○下○也○其○如○示○諸○斯○乎○指○其○掌○

也○其○說○者○之○於○天○下○也○其○如○示○諸○斯○乎○指○其○掌○

者○也○其○說○者○之○於○天○下○也○其○如○示○諸○斯○乎○指○其○掌○

功○德○必○天○下○不○天○地○也○生○人○理○幽○妙○所○謂○聖○人○有○所○不○知○者○是○

孫○之○明○德○恤○祀○者○若○殷○之○文○母○周○公○成○康○元○臣○之○配○上○帝○其○

室○者○若○殷○之○阿○衡○周○之○稱○上○帝○則○子○孫○不○敢○私○其○祖○宗○

說○者○則○周○公○其○人○也○稱○上○帝○則○子○孫○不○敢○私○其○祖○宗○

自○僖○公○僭○郊○禘○然○夫○禘○之○為○細○南○郊○定○諡○乃○指○之○不○與○於○禘○魯○

語○不○僖○公○僭○郊○禘○然○夫○禘○之○為○細○南○郊○定○諡○乃○指○之○不○與○於○禘○魯○

曰○僖○公○僭○郊○禘○然○夫○禘○之○為○細○南○郊○定○諡○乃○指○之○不○與○於○禘○魯○

其○人○也○稱○上○帝○則○子○孫○不○敢○私○其○祖○宗○

大○堂○以○人○配○也○昔○者○周○莫○大○於○然○夫○禘○之○為○細○南○郊○定○諡○乃○指○之○不○與○於○禘○魯○

知○祭○也○配○上○帝○者○周○莫○大○於○然○夫○禘○之○為○細○南○郊○定○諡○乃○指○之○不○與○於○禘○魯○

也○僭○祭○也○配○上○帝○者○周○莫○大○於○然○夫○禘○之○為○細○南○郊○定○諡○乃○指○之○不○與○於○禘○魯○

見○之○云○非○謂○明○天○有○所○得○侯○於○明○祭○之○海○祀○而○大○者○內○稷○各○以○配○天○於○配○天○則○子○孫○不○敢○私○其○祖○宗○

尼○居○兩○篇○並○下○言○明○乎○皆○王○故○論○而○大○者○內○稷○各○以○配○天○於○配○天○則○子○孫○不○敢○私○其○祖○宗○

如○指○諸○掌○而○已○言○明○乎○皆○王○故○論○而○大○者○內○稷○各○以○配○天○於○配○天○則○子○孫○不○敢○私○其○祖○宗○

禘○如○指○諸○掌○而○已○言○明○乎○皆○王○故○論○而○大○者○內○稷○各○以○配○天○於○配○天○則○子○孫○不○敢○私○其○祖○宗○

求○之○故○言○明○也○明○堂○法○龜○文○治○郊○社○知○其○禮○說○也○祭○之○是○為○禘○惟○祭○文○則○周○公○明○

二旒六月以月之章祀帝於郊以廟後稷天子之禮也
夏六月以月之章祀帝於郊以廟後稷天子之禮也
月所謂三王之禮也
禘即明堂之祭也
堂實非明堂也
回上稷之帝又依無災無害彌月宮不遲是赫赫姜嫄其德不
生稷之帝又依無災無害彌月宮不遲是赫赫姜嫄其德不
公既止是稷之帝又依無災無害彌月宮不遲是赫赫姜嫄其德不
禘公既止是稷之帝又依無災無害彌月宮不遲是赫赫姜嫄其德不
觀文王羊穀而梁兩家以禘周禮公僭于帝羣廟故也孔氏說魯
及魯有周廟亦無文王魯之有禮公僭于帝羣廟故也孔氏說魯
言魯有周廟亦無文王魯之有禮公僭于帝羣廟故也孔氏說魯
詠功德知后稷始封文王之受命皆感天而生故周公禘其
天配上帝后稷以木德王為大皞後為周而生故周公禘其
明堂之祭上帝后稷以木德王為大皞後為周而生故周公禘其
雖絕地廟位祝牲猶列於郊號之五帝三王六十四民與配審

統或細滅其子孫當不廢其宗祖祭法言禘郊祖
之制及於五帝子孫當不廢其宗祖祭法言禘郊祖
曰吾觀周道幽厲傷此也魯之郊何適矣魯之禮運孔子
禮也周觀其衰矣傷此也魯之郊何適矣魯之禮運孔子
天子之故事守其衰矣傷此也魯之郊何適矣魯之禮運孔子
親周故殷七世之說也祭天也禹諸侯之祭社稷也魯
同禮運為七世之說也祭天也禹諸侯之祭社稷也魯
自僖公復魯舊制未徧而大義故直明禘春非禮之蓋
作頌子適當魯舊制未徧而大義故直明禘春非禮之蓋
哀如子傷之故曰不世也君而臣相僭之漸此則周公注
讀如真諸字連文之實不也君而臣相僭之漸此則周公注
注煌示古有節以掌義術不可通指其易論語知禮中庸注
父間云古有節以掌義術不可通指其易論語知禮中庸注
三指間有節以掌義術不可通指其易論語知禮中庸注
百指間有節以掌義術不可通指其易論語知禮中庸注
節為百中節以掌義術不可通指其易論語知禮中庸注
子所云治天中節以掌義術不可通指其易論語知禮中庸注
其掌謂如指掌而算不待煩言而決故曰示諸斯示

論語注

卷二

八

五

讀如鄭注中庸治國示
諸掌之示餘見前章

祭如在祭神如神在子曰吾不與祭如不祭注包曰孔

子或出或病而不自親祭使攝者為之故不致敬於

心與不祭同也集解○釋文○春秋繁露祭義篇祭

祭然後能見不見之見者預筮之為言際也與祭也

鬼神知天命鬼神然後明祭之意明祭之意乃知重

祭以孔子曰吾不與祭為句見春秋祭義篇以與字斷

大宗伯若不與祭為句見春秋祭義篇以與字斷

則攝而薦豆籩徹外宗則攝位凡大祭祀玉后不與

四時之祭則周官歷著可據論語述何云傳曰孔子仕魯

凡郊禘以祭則冬不裘夏不葛論語述何云傳曰孔子仕魯

與於祭禮運與於蜡賓即其一事魯郊禘非禮以不

欲觀不知其說以為國諱其大者既奢僭而不知本
其餘祭必皆虛文而無實凡內祭外祭其君若臣不
能精意以通昭明大禘地示人鬼不可得而禮故曰
使攝者為之則指孔子自
舉祭不當以與祭言也

王孫賈問曰與其媚於奧寧媚於竈何謂也注鄭曰奧

西南隅釋文媚美反鄭云云室西南隅謂之奧雅釋宮

孫炎云室中隱奧之處也古者為室戶不當中而近

東則西南隅最為深隱故謂之奧而祭祀及尊者常

處焉曲禮云凡為人子者居不主奧是也說文亦云

奧室之奧也凡祭五祀必先設席于奧蓋謂廟門外

廟室中則設席在廟堂之奧與祀竈門行在廟門外則
設席在廟門之奧逸中畜禮說如是西室竈位所謂
老婦之祭盛於盆尊於瓶者是日知錄曰奧何神哉

如祀竈則迎尸而祭於與此即竈之神矣時人之語謂媚其君者將順於朝廷之上不若逢迎於燕退之時也

子曰不然獲罪於天無所禱也

春秋繁露郊祭篇天者百神之大君也祭而地神者春秋譏之孔子曰獲罪也何以言其然也祭而地神者春秋譏之

於天無所禱也

子曰周監於二代郁郁乎文哉吾從周

於六經二代漢書儒林傳引作二世郁郁乎文哉吾從周

反漢石經作郁說文儒林傳引作二世郁郁乎文哉吾從周

省漢石經作郁說文儒林傳引作二世郁郁乎文哉吾從周

教化之制曲為之防故稱禮樂志周監於二代威儀三千於是

何曰正朔三而改文質再而復如循環也故夫子制春

通三統周監夏殷而變殷之質用夏之文夫子制春

秋變周之文從殷之質所謂從周也乘殷之輅從質也服周之冕從文也論語微子曰春秋王正月傳曰王者孰謂謂文之法度也何休說以上繫於春正月傳曰王也文王謂文之法度也何休說以上繫於春正月傳曰王也

陳受命制正月始受命也何休說以上繫於春正月傳曰王也

法其死與後王共之為人之道故孔子曰文王既沒文雖據

魯新周然必託始於文王故孔子曰文王既沒文雖據

在茲乎以是知周監於二代故孔子曰文王既沒文雖據

法度也自杞宋不足徵乃據魯作春秋魯謂文王之

周公成文武之德而制乃據魯作春秋魯謂文王之

日從周從周者即監二代之義謂將因周禮而損益

也之

子入大廟注

包曰大廟周公廟也孔子仕魯魯祭周公而助祭也

集解○釋文大經曰大廟天子明堂則

音泰注及下同

及叔梁紇邑而置縣是鄒縣為一地一名之證太原
閭若子少賤時之稱論語別邑今在鄒縣界鄰人之
乃孔子後羣公廟之稱論語別邑今在鄒縣界鄰人之
公廟其後羣公廟之稱論語別邑今在鄒縣界鄰人之
器之等每事問焉此謂知禮之器之時也雖為之兆未
能遽革而或人乃執謂知禮之器之時也雖為之兆未
斯聖人之正言猶不欲觀之歟不知之對言問是禮也
者欲魯之君臣知其非禮而革之也論語述何云魯
自僖公僖君臣知其非禮而革之也論語述何云魯
僖大禮每事問焉此謂知禮之器之時也雖為之兆未
魯不當有也或人習而不察故正言以告之
子曰射不主皮注馬曰射有五善一曰和志體和也二
曰和容有容儀也三曰主皮能中實也四曰和頌合
雅頌五曰興武與舞同也天子有三侯以熊虎豹皮

為之言射者不但以中皮為善亦兼取之和容也
○釋文能中丁等儀禮鄉射記曰禮射不主皮鄭
仲反下及註同等儀禮鄉射記曰禮射不主皮鄭
射是矣不主皮者貴其容體以禮樂射也大射賓
待中為雋也羣經補義曰鄭以比於禮射其節比
獸皆無皮也鄉射之侯則有皮賓射之侯亦無皮
菱人云古有射之侯則有皮賓射之侯亦無皮
梓人設為大射之侯則有皮賓射之侯亦無皮
有正設為大射之侯則有皮賓射之侯亦無皮
之天子諸侯亦正五張而為三侯其大為三侯其
之質荀卿曰書亦正五張而為三侯其大為三侯其
註云四尺中六尺正五張而為三侯其大為三侯其
數合四尺中六尺正五張而為三侯其大為三侯其
言之為皮侯據正言之為侯此禮家相傳古義也據
論語曰主皮侯據正言之為侯此禮家相傳古義也據

正亦皮族謂之鵠鄉射之用布侯而云主皮者舉皮以眩
布亦散文則通鄉射之義經例往來雖不中也不致疑也陳
祖范經不取據鄉射記正義中者雖不中也取不中者
雖中也不取據鄉射記正義中者雖不中也取不中者
韋之詩射既重所賓以賢又曰序賓以不中者
今比禮射樂耳若夫周禮司弓矢所云甲革樞質樂
是所云禮射樂耳若夫周禮司弓矢所云甲革樞質樂
記所云禮射樂耳若夫周禮司弓矢所云甲革樞質樂
履所云禮射樂耳若夫周禮司弓矢所云甲革樞質樂
由其射七札證之是也養為力不同科古之道也注
馬曰為力為力役之事也亦有上中下設三科焉故
曰不同科也集解。釋文。箋。周禮大宗伯云大役之
以事民強弱賈疏詩云築室百堵西南其戶是築官
也又云築城伊匹是築邑也其靈臺隄防之等皆役
民力鄭略之也論語為力不同科是事民之強弱也

子貢欲去告朔之餼羊注鄭曰牲生日餼禮人君每月

告朔於廟有祭謂之朝享也集解。釋文。欲去起呂
餼許氣反牲生日餼朝魯自文公始不視朔視朔之
享直遙反又張遙反禮以後遂廢子貢見其禮廢故欲去其羊也公羊文
傳箋。蔡邕明堂月令論曰古者諸侯朝正于天子受
疏箋。月令以歸而藏諸廟中天子諸侯朝正于天子受
告朔朝廟出而行之周室既衰諸侯怠於於明堂每
廢告朔朝廟出而行之周室既衰諸侯怠於於明堂每
刺舍大禮而徇小義也自是告朔遂闕而徒用其羊
子貢非廢其令而請去之仲尼曰賜也爾愛其羊我
愛其禮庶幾明王復興君人者昭而明之商周四代治
棟明堂大道錄曰明堂月令者乃虞夏商周四代治
天下之大法魯為東周之志乎哀三年桓僖廟災
曰我愛其禮其猶有東周之志乎哀三年桓僖廟災

在猶所以識其禮也羊也禮遂廢也
汝不視朔有疾猶可言自是無疾亦不視朔
以臣事君之禮也於春秋文十論語發微曰
朔公羊傳曰公易為春秋不視朔云穀梁傳
公四不視朔疾諸公易為春秋不視朔云穀
言公不視朔者何文六年閏也月以公廟
閏月不告何者以謂之天無是月非為不告
以已矣穀梁傳曰閏月無是月非為不告
告朔而喪事不數也何休注春秋人月之餘
於天子藏於大廟每月休朝禮人月之餘
受命於廟者北面而受之此君不敢自專也
言朔者緣至也天政砥以可也

以事死親在朝莫夕已死不敢渫鬼神故
朔者感月始生而朝莫夕已死不敢渫鬼神
月無告朔禮也告朔一政而朝故無政事
可以告朔而統之者以告朔一政而朝故
天子之命而盡乎臣告朔一政而朝故
曰天子之命而盡乎臣告朔一政而朝故
威於天而告朔一政而朝故
禮皆謂之威也按有威於諸侯之威
子盡臣之威也按有威於諸侯之威
而為天下平則以事告朔者諸侯之威
縣為天子受之者諸侯之威
侯極於天受之者諸侯之威
秋行於冬非如鄭說三月而後建亥
令於季冬言數將幾終歲且更始未嘗
終固周公制明堂之法非秦制矣周禮
歲年以敘事頒之於官府及都鄙註中
數曰歲朔數

曰年中秋朔大小不齊正之以閏若今時作歷日矣定
四時以次序授民時之事又云閏若今時作歷日矣定
子頌鄭司農云頌讀為班祖廟至朔告于廟而受
行之鄭司農云頌讀為班祖廟至朔告于廟而受
天禮始以史記其臣告子朔之命於是有朝廟以事其親
有禮始以史記其臣告子朔之命於是有朝廟以事其親
天禮始以史記其臣告子朔之命於是有朝廟以事其親
厲之下有道則不失紀序無道則正朔不行於諸侯
人子弟周室微陪臣執政史不紀時君不行於諸侯
吾觀周道幽厲傷之謂不告朔之始也故禮運孔子曰
缺自幽厲始又曰吾舍魯何適矣謂魯秉周禮而周道
歷官故漢書藝文志有魯何適矣謂魯秉周禮而周道
二諸侯年表漢書藝文志有魯何適矣謂魯秉周禮而周道
年所謂魯歷即春秋之歷也魯既以春秋續其禮故能行
之禮其始猶以大夫奉天之禮並廢不視朔者以不視
朔之後而告朔以大夫奉天之禮並廢不視朔者以不視
春秋不書不告朔而書不視朔者以不視朔者以不視

告朔則不告朔之惡尤大故謝愈深其先於六年書
閏月不見告朔猶朔于廟者不告月是也猶朔于廟非
也以其見朝廟視朔者不告月是也猶朔于廟非
愛矣鄉黨篇云吉月必以朝服而朝皇侃云君雖不視
朔而孔子大夫有吉月不朝者故以必朝言之亦切證
也視朔則大夫有吉月不朝者故以必朝言之亦切證

子曰事君盡禮人以爲諂也

釋文盡禮津忍論語族
反爲諂物檢反質曰孔

子事君之禮如眾拜上而子獨拜下又如鄉黨所記
間君命入公門及過位見君則鞠躬屏足躡如雖未
見君而臣不能敬而升堂見君則鞠躬屏足躡如雖未
氣皆是而臣不能敬而升堂見君則鞠躬屏足躡如雖未

定公問君使臣事君如之何孔子對曰君使臣以禮

臣事君以忠箋

儀禮士相見禮與君言使臣與大
人言言事君鄭注言使臣者使臣之

禮也。太人卿大夫也。言事君者。臣事君。以忠也。疏謂
並是論語。孔子對定公。文韓詩外傳。四君人者。以禮
分。施者。有偏而不忠者。有偏臣。以禮事君。忠順而不
大。忠者。有次。忠者也。有德。調君者。有國。賊者。以道
化。非君。謂之大。忠也。謂下。忠也。而輔之。是謂次。忠也。
諫。非君。謂之大。忠也。謂下。忠也。而輔之。是謂次。忠也。
合。苟同。以持祿。養者是。謂下。忠也。而輔之。是謂次。忠也。
臣。而不忠。謂之賊。而不得謂之國。賊也。是則。公。道。之。達。義。偷
子曰。關雎。樂而不淫。哀而不傷。
注。鄭曰。關雎。國風之首篇。卿飲酒。樂得淑女。以為君
子之好。仇不為淫。其色也。寤寐思之。哀世夫婦之道
不得此人。不為滅傷其愛也。疏。詩。關雎。序。周南召
之。基。是以。關雎。樂得淑女。以配君子。憂在進賢。不淫
其色。哀窈窕。思賢才。而無傷善之心。焉是關雎之義。

也。荀子大略篇。國風之好色也。傳曰。盈其欲而不
其止。其誠可比於金石。其聲可比於宗廟。盈其欲而
不。愈。其止。禮之中也。其誠可比於宗廟。盈其欲而
宗。廟。樂。之。和。也。蓋。關。雎。者。禮。之。大。原。也。漢。書。匡。衡。
傳。臣。聞。之。師。曰。妃。匹。之。際。生。民。之。始。萬。福。之。原。婚。姻。
之。禮。正。然。後。品。物。遂。而。天。命。全。之。行。不。侔。乎。天。地。則。
始。言。太。上。者。民。之。父。母。而。夫。人。之。行。不。侔。乎。天。地。則。
無。以。奉。神。靈。之。統。而。理。萬。物。之。宜。故。詩。曰。窈。窕。女。則。
君。子。好。仇。言。能。致。其。貞。淑。不。貳。其。操。情。欲。之。感。配。至。尊。
乎。容。儀。宴。私。之。意。不。形。於。動。靜。夫。然。後。可。以。之。配。至。尊。
而。為。宗。廟。主。此。綱。紀。之。首。王。教。之。端。也。論。語。中。心。恕。之。曰。
毛。詩。故。訓。傳。哀。窮。志。答。鄭。箋。哀。當。為。哀。也。論。語。中。心。恕。之。曰。
鄭。君。兩。釋。互。異。鄭。先。注。論。語。為。義。王。后。妃。之。詩。改。哀。也。論。語。
或。直。然。是。鄭。先。注。論。語。為。義。王。后。妃。之。詩。改。哀。也。論。語。
發。微。曰。然。是。鄭。先。注。論。語。為。義。王。后。妃。之。詩。改。哀。也。論。語。
基。不。能。兼。哀。以。毛。詩。之。故。於。篇。義。讀。哀。為。哀。也。論。語。
不。改。讀。者。以。魯。詩。之。故。於。篇。義。讀。哀。為。哀。也。論。語。
曰。佩。玉。晏。鳴。關。雎。歎。之。注。李。奇。曰。后。夫。人。雞。鳴。佩。玉。

詩經卷之八
去君所周康王后不然故詩人歎而傷之臣瓚曰此
魯詩也是說關雎者有二義樂而不淫毛學之所傳
也哀而不傷魯學之所傳也兩家皆七十子之遺學
同出孔子當文王之世后妃有進賢之美詩人以
心感之故鄭解謂樂得淑女也至康王之世佩玉
鳴鐘鼓琴瑟之化空繫人思詩人哀感之故行鄭
解謂哀世夫婦不得此人此指康王若文王化行
漢無庸哀世夫婦不得此人也陳免毛詩疏曰劉
晉傳班固漢書杜欽傳范滂後漢書明帝紀李賢
紀馮衍傳楊賜傳張衡傳所引皆章句並以關雎
注明帝紀馮衍傳楊賜傳張衡傳所引皆章句並以
刺詩然禮關雎三章周公已用合韓詩章句並以
著於儀禮鄉飲酒燕等篇三詩有別有承不若毛
詩之得其正也論語燕等篇三詩有別有承不若毛
此章據樂言之也古之樂章皆三篇為一傳曰肆夏
三升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終蓋樂章
入升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終蓋樂章

左傳但曰此文王兩君相見之大明縣兩君相見之樂也
樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣苢而孔子
但曰關雎之亂亦不及葛覃一詩以求之豈可通哉樂而
詩存說者遂執關雎不及葛覃一詩以求之豈可通哉樂而
不淫者關雎葛覃也哀而不傷者卷耳也關雎樂而
匹也葛覃樂得婦職也哀而不傷者卷耳也關雎樂而
之極致王道之權輿也何能哀遠人也哀樂者性情
無所以加於是矣論語述何曰昏禮樂男子著代女子
家所以非謂始關雎之德宜有鐘鼓之樂非止言文王
至用盛樂也

哀公問社於宰我宰我对曰夏后氏以松殷人以柏周
人以栗曰使民戰栗注鄭曰主田主謂社也左氏文
義公羊文二年疏釋文社箋論語後錄曰周禮大
如字鄭本作主田主云云八伯

合周雖與明所謂語曰義本戰貌后羊注正樹
之禮注民云依之及先雜公栗而氏傳相之田
古謂魯何使用田孔儒記羊謹事以虞發所田
論之論與民劉主鄭解曰疏敬之松主明依主
主田而張戰炫無皆論春以貌主殷用歟也各
字主從包栗就單以語秋作主天人桑鄭詩以
非無古周以所稱爲有文社二者正柏柏主今
單義等社以主爲年爲何猶周用文田之
矣稱可徒稷規者主爲宗作古專迫人栗通祖
陳主見守爲杜以古廟僖文攷也以栗於宜
鱣者鄭古民過張論不主者杜註爲引論語
論不學論而立爲周行於世且依用論語
語知宏攷故也並爲廟社之主古禮
古此通古曰也臧爲廟社之主古禮
訓註元孔義使臧爲廟社之主古禮
取以反疏矣若鄭廟社之主古禮
二爲云社鄭廟社之主古禮
臧田社鄭廟社之主古禮
說主主君主文社禮論義經蓋猶容夏公兩

書證疑云墨子明鬼篇聖王建國營都必擇國之
壇置以爲宗廟必擇木之修茂者立以爲蔽位
子外儲說右君亦見木之爲社者乎樹木而塗
鼠穿其間掘穴而託其神爇之則社者乎樹木
地是但其以泥塗之木作爲中神爇之則社者
木主必兼兩義又周禮小宗伯大農禮說據此
社行社主車注王義社出軍必禮先有伯大農
主鼓祝社主奉以從曾子問曰祖又事於社及
豐社之祝主蓋以從曾子問曰祖又事於社及
云社之祝主蓋以從曾子問曰祖又事於社及
以爲社主蓋以從曾子問曰祖又事於社及
說又不社主蓋以從曾子問曰祖又事於社及
地主也古文社主蓋以從曾子問曰祖又事於
作主也古文社主蓋以從曾子問曰祖又事於
兵伐也古文社主蓋以從曾子問曰祖又事於
人敗也古文社主蓋以從曾子問曰祖又事於
土非也古文社主蓋以從曾子問曰祖又事於
从坐也古文社主蓋以從曾子問曰祖又事於

欲使慎其後也集解。釋文。不咎其久反。

子曰管仲之器小哉論語。義曰。管子中國篇。伯

也。大器也。蓋當時有以管仲為大器者。故夫子辨之。

過庭錄曰。言其治器之小也。管子版法解曰。抱蜀者。

仲器也。所謂賢臣然。孔子小之。豈以爲周道衰微。桓公

既賢而不勉之。至乃稱伯哉。劉向新序。微事篇。亦

云。桓公不用管仲。則小也。故至於桓公而不能以王。故孔

子曰。小哉管仲之器。蓋善其遇桓公而惜其不能

以干也。淮南子。繆稱訓。說苑。君道篇。並作筦仲。或

曰管仲儉乎注。包曰。或人見孔子小之。以爲謂之大

儉乎。集解。釋文。大儉。蓋過庭錄曰。凡論語言。或者

德報怨。即老子報怨以德也。管子爲道家之言。先於

老子。規。即老子治天下有三寶。其一曰儉。次老子

儉注包曰。三歸者。取三姓女也。婦人謂嫁爲歸。攝猶

兼也。禮國君事大官各有人。大夫并兼。今管仲家臣

備職。非爲儉也。集解。釋文。焉得於處反。取三如字。

無爲字。本。管子。氏有。三歸。反。本。今作娶。謂嫁爲歸。一

今作曰。歸。管子。氏有。三歸。反。本。今作娶。謂嫁爲歸。一

以掩桓公。鮑注。仲蓋。三取女也。漢書。仲故爲三歸。之

在陪臣而取三歸。論語。稽求篇。曰。漢書。仲故爲三歸。之

大夫取一姓女。如春秋。僖公三十年。西宮。諸侯娶三姓

諸侯娶三姓女。西宮。故云。則僖公爲齊。所魯。以齊。媵。爲

集解。疏。義云。西宮。故云。則僖公爲齊。所魯。以齊。媵。爲

九年經公子結媵陳人之婦于鄧之左氏無傳公羊云
何者兄之子也齊人來媵弟也公羊傳云壹聘之九女諸侯不
娶成子十及左二女來媵成八年傳云三聘之九女諸侯不
惟天子取左二女來媵成八年傳云三聘之九女諸侯不
適夫人穀梁注全錄乃有氏成八年傳云三聘之九女諸侯不
九妻班次有左三適也杜注是也三傳意皆以國子諸侯凡
取妻三人並有本國為夫婦二人也諸侯取夫人二國媵之
並夫人也士昏禮女從者畢人國之媵從夫人二國媵之
家者從也謂行姪也從者畢人國之媵從夫人二國媵之
或與夫從者謂行姪也從者畢人國之媵從夫人二國媵之
幣冬行人來媵春秋成八年伯姬歸于宋公孫壽來納媵鄭
夫歸女九年來媵晉人來春二月伯姬歸于宋公孫壽來納媵鄭
本國歸女為羊次齊二國各一次故曰三歸左氏譏齊
媵之遲也包曰三姓女依左氏成八年傳同姓媵之

異姓則否包說非也公羊曰三取女國君娶夫人亦大夫
娶妻姓則否包說非也公羊曰三取女國君娶夫人亦大夫
也又案曲禮云大夫有妾一人世臣妾言長妾者當謂婦長妾
正義引婦氏云大夫有妾一人世臣妾言長妾者當謂婦長妾
大義引婦氏云大夫有妾一人世臣妾言長妾者當謂婦長妾
故詩明矣士無婦則不名士但一妻二妾言長妾者當謂婦長妾
必言大據喪記序則大夫之數無姪昏禮以爲大夫有姪婦
明言大據喪記序則大夫之數無姪昏禮以爲大夫有姪婦
當六妾大夫當四妾北齊諸侯以爲大夫有姪婦
古諸侯娶大夫當四妾北齊諸侯以爲大夫有姪婦
君侯娶大夫當四妾北齊諸侯以爲大夫有姪婦
有三妾第五論第六有第二妾第七品有第四妾第八品有
制然而變通之論後錄二妾韓非子管子仲相齊曰富貴
矣然而卑臣貧桓公使子立於高國之上曰泰侈尊矣然
而臣卑桓公使子立於高國之上曰泰侈尊矣然而臣卑
乃立爲仲父孔使子立於高國之上曰泰侈尊矣然而臣卑
父出朱蓋青衣置鼓而歸庭有陳鼎家有三歸孔子仲

日良大夫也其修偏上說苑齊桓公立仲父致而夫
立者桓公問焉曰管仲外政斷焉卒歸民而歸之天是亦其強可與
桓公曰善內政焉管仲外政斷焉卒歸民而歸之天是亦其強可與
惟公曰善內政焉管仲外政斷焉卒歸民而歸之天是亦其強可與
之說不合羣仲故築臺證曰臺為之府庫自傷矣政之所藏泉布
史記周本紀散鹿臺布之泉管仲相齊陰是齊舊有散機臺布
錢散諸城陽韓別名矣管仲相齊陰是齊舊有散機臺布
為歸藏即府庫之貨又晏子春秋內一篇有齊歸化三言
則歸藏即府庫之貨又晏子春秋內一篇有齊歸化三言
疑為三身老歸臺之貨又晏子春秋內一篇有齊歸化三言
齊亦云姓女則桓公古藏貨財之孫又一篇有齊歸化三言
微三姓女則桓公古藏貨財之孫又一篇有齊歸化三言
取名為是包氏說未顯國策家皆祖讀書勝錄合二漢
臺及晏子春秋俱未顯國策家皆祖讀書勝錄合二漢
志亦言取三歸說本戰國策家皆祖讀書勝錄合二漢

說而一之云三歸臺名然其所以名三歸者亦以
三姓女故詩新臺序衛宣公納伋俱之妻作新臺于河
上而要之故詩新臺序衛宣公納伋俱之妻作新臺于河
傳言秦穆姬登臺而哭必其禮有築臺以迎女之事左
故有北歸臺禮亦從引證存孟之侯禮三築臺以迎女之事左
此南與左傳魯莊公築臺證存孟之侯禮三築臺以迎女之事左
新臺與左傳魯莊公築臺證存孟之侯禮三築臺以迎女之事左
所載崔杼季平子諸侯宮內者泰穆有臺大為氏禮者左
也崔杼季平子諸侯宮內者泰穆有臺大為氏禮者左
者又讀義四氏以爲三姓女者泰穆有臺大為氏禮者左
地名公家地桓公賜以爲三姓女者泰穆有臺大為氏禮者左
本公家地桓公賜以爲三姓女者泰穆有臺大為氏禮者左
之官事不攝二句卿大夫若具官錢塘梁不歸而三歸特
天子六卿職又曲禮卿大夫若具官錢塘梁不歸而三歸特
用兼攝職又曲禮卿大夫若具官錢塘梁不歸而三歸特
注宰邑公葵邱會諸侯而大夫若具官錢塘梁不歸而三歸特
子篇桓公葵邱會諸侯而大夫若具官錢塘梁不歸而三歸特

禮然則管仲知禮乎注包曰或人以儉問故答以安

得儉或人問不儉更謂為得知禮也集解曰邦君樹塞

門管氏亦樹塞門邦君為兩君之好有反坫管氏亦

有反坫注鄭曰反坫反爵之坫也在兩楹之間人君

有別外內於門樹屏以蔽之若與鄰國君為好會其

獻酢之禮更酌酌畢則各反爵於坫上今管仲皆僭

為之如是是不知禮也集解○釋文為兩于僞反又

丁念反君別彼列反獻酢才○之好呼報反注同反坫

洛反一本作酬更酌音庚才○之好呼報反注同反坫

中邵氏正義曰太平御覽引舍人云樹爾雅釋宮云屏謂

樹禮記疏引李巡云恒當門自蔽名曰樹荀子大略

篇天字外屏諸侯內屏禮也外屏不欲見外也

不屏見內也鄭注玉藻云屏於外也

也屏思在門外是也鄭注玉藻云屏於外也

樹者非思在門外是也鄭注玉藻云屏於外也

康主疏屏惟天子之廟飾也記明外屏也

當尊南也惟天子之廟飾也記明外屏也

兩楹間屏謂之樹刻之為雲氣獸羣之經禮也

上楹有東西兩楹進賓謂之獻而後飲以勸賓酒

廉也主酌酒以進賓謂之獻而後飲以勸賓酒

謂之相見之禮賓主飲復自飲而後飲以勸賓酒

大夫則無之禮案古註圖說反坫以木為之於高

二寸漆案又中崇又明堂位云聘反坫出尊於此

曰出尊案又中崇又明堂位云聘反坫出尊於此

仿也案又中崇又明堂位云聘反坫出尊於此

土於坫一凡土臺可度物承尊也則豐當為禁之屬

從豆站以土故字从土不可合而為一也至周書既
立五宮咸有四阿反站注以四阿為外向之掌則反
站者亦屏牆也禮記郊特牲云旅樹而反站大夫之
禮也雜記云管仲饗而朱紘旅樹而反站山節而
藻稅賢大夫也管仲饗而朱紘旅樹而反站山節而
上證也亦謂其僭禮也難為管氏而知禮孰不知禮
君而知禮而並與如可求也

子語魯大師樂曰樂其可知也始作翕如也注鄭曰始

作謂金奏周禮大司馬疏大司馬如變動貌釋文子語魯大師樂曰樂其可知也始作翕如也注鄭曰始
及反下箋大司馬疏大司馬如變動貌釋文子語魯大師樂曰樂其可知也始作翕如也注鄭曰始
引鄭云箋大司馬疏大司馬如變動貌釋文子語魯大師樂曰樂其可知也始作翕如也注鄭曰始
也聲故大師也賈疏以其賢者為之也無所睹見則心不移於音
師其次為小師是魯大師也必就賢之命則賢知樂事索隱
也西書考異曰孔子世家有與齊大師言樂事索隱

曰論語子語魯大師樂其可知也始作翕如也注鄭曰始
率爾語之欺齊大師樂非齊大師也是殆肄業卒篇
臣即論語之間韶忘味時語魯大師樂三十五為高昭子家
正樂後事以鍾鼓奏九夏鄭云謂金奏者乃周禮大司馬
疏鍾師始作翕如也鄭云九夏始作謂金奏者乃周禮大司馬
亦云均諸樂也論語後錄曰凡金奏先擊鍾故周禮大司馬
鍾而樂均諸樂也論語後錄曰凡金奏先擊鍾故周禮大司馬
大司馬鍾師始作翕如也鄭云九夏始作謂金奏者乃周禮大司馬
金奏鍾師始作翕如也鄭云九夏始作謂金奏者乃周禮大司馬
論語也注云疏金奏鍾師始作翕如也鄭云九夏始作謂金奏者乃周禮大司馬
以鄭注從之純如也注鄭曰從之八音皆作箋後論語
鄭注從之純如也注鄭曰從之八音皆作箋後論語
日鄭君但讀從何重何晏讀為從不云鄭注從之八音皆作箋後論語
以釋文君但讀從何重何晏讀為從不云鄭注從之八音皆作箋後論語
作四字御覽五百六十四引鄭注從之八音皆作箋後論語
云然陳鱣輯古訓宋翔鳳輯鄭注恒以御覽此條為故

鄭注疑何讀即本鄭故釋文無兩音錢說非是八音
者白虎通禮樂篇云鄭故釋文曰鐘木曰墳竹曰管皮曰鼓
匏曰笙也純如御覽引論語曰鐘木曰墳竹曰管皮曰鼓
謂八音也純如御覽引論語曰鐘木曰墳竹曰管皮曰鼓
注鄭曰嗽如清別之貌了釋文曰嗽如清別之貌了
車釋文曰嗽如清別之貌了釋文曰嗽如清別之貌了
之白也故曰明白之貌明曰與清別義近御覽五
六十四引清字釋如也注鄭曰釋如志意條達之貌
別音上有使字釋如也注鄭曰釋如志意條達之貌
釋音云亦使字釋如也注鄭曰釋如志意條達之貌
鄭意云條達貌御覽五十六注鄭曰釋如志意條達之貌
引論語注同條達貌御覽五十六注鄭曰釋如志意條達之貌
竟孫星衍書泉陶謨疏樂備作謂之成聲周禮師掌金
語別記曰鄭云始作謂金奏時者周禮師掌金奏
凡樂事以鐘鼓九夏注云金奏者周禮師掌金奏
節金謂鐘及鐃以鐘鼓九夏注云金奏者周禮師掌金奏

云樂器多矣以鐘為首而先言之者以作樂必擊鐘
左傳謂之金奏是也先擊金以奏諸樂也云聞金作樂
皆合樂如變動者國語云鐘不鳴則無食詩鼓鐘欽
欽言使樂人樂進也欽音從之毛詩鼓鐘欽欽傳云
進之意使樂人樂進也欽音從之毛詩鼓鐘欽欽傳云
合陰陽之聲本訓合釋詁翁聲相也近言變動者亦使
十陰陽之聲本訓合釋詁翁聲相也近言變動者亦使
焉而辰在元枵而辰在星紀大呂各有大師掌六律六
焉而辰在元枵而辰在星紀大呂各有大師掌六律六
嘗應鐘在元枵而辰在星紀大呂各有大師掌六律六
氣也三建之氣也十建之氣也南而辰在星紀大呂各
焉而辰在元枵而辰在星紀大呂各有大師掌六律六
首而辰在元枵而辰在星紀大呂各有大師掌六律六
氣也三建之氣也十建之氣也南而辰在星紀大呂各
焉而辰在元枵而辰在星紀大呂各有大師掌六律六
焉而辰在元枵而辰在星紀大呂各有大師掌六律六
火夾鍾卯在實沈無射辰在鶉尾中呂已建之氣也
錯買處如表裏然二月建之氣也又辰在鶉尾中呂已
大呂注云以黃鍾之鍾大呂之八倍

文周注終師樂得不日笙一金節禮師記有之
王南云間告周其斷者故作而大者此所貌
始召不歌于南所絕如日其後射即節本清
居南歌三樂關也歸繼聲純象升儀樂於非
岐之終正雖有賦以無如翁歌納正哀有
山風笙合日葛此故開辭即如故賓雅公意
之鄉不樂正覃四日歌然樂變日後頌十增
陽樂閒一歌卷節繹謂其記動從乃得一年益
躬也志終備耳而此聲清謂之從肆之奏所
行不可射一注南合三笙別審而後縱樂始
以略略備歌巢則皆用代其定歌重緩有金
成其於樂亦成升繁以雅所作相知繼聲也
王正也也歌及蘋合謂雅尋義笙聲門而
業至也略鄭鄉笙燕樂即須各而故入純
三分大王合樂射各禮三鄉各而故入純
乃季者禮三鄉各而故入純

尤二酒擊識其亦語於曦而鄉而者而鄉以宣
為章禮鳴小猶暢先合者後樂合並歌射御周
明其燕球日正言出樂論備則鄉指之飲于南
畫日關而節樂面樂後言於成告則樂鄉據酒家
日始作之亂笙閒堂上其制子之存重人而亂已諸云終詞樂也必不間笙後樂合
八歌也而禮之存重人而亂已諸云終詞樂也必不間笙後樂合
俗也而禮之存重人而亂已諸云終詞樂也必不間笙後樂合
翁合也語矣論至儀禮鄉謨夏經
堂大語言樂者飲
瑟聲節

與歌聲合也曰從之則笙入以後三節矣曰純如者
謂笙入三終也曰從之則笙入以後三節矣曰純如者
也曰吹明如者謂笙入以後三節矣曰純如者
堂上歌關明如者謂笙入以後三節矣曰純如者
應之歌卷耳則笙吹吹也曰釋如者謂笙入以後三節矣
子諸侯之禮升歌或以頌或以大雅而笙入間合矣天
序並

儀封人請見注鄭曰儀蓋衛下邑也封人官名也集解
賢通反見箋四書釋地曰衛儀邑城在今開封府蘭陽
與此是論語補疏曰邢疏引春秋傳衛侯入于夷儀疑
此屬山東昌邑為齊衛之界孔子至衛未嘗由齊非是
此也郡國志浚儀注引晉地道記儀封人此縣也水

經注引西征記亦以儀封人即浚儀縣而鄭氏非之
浚儀在開封屬陳留郡孟康言古長邱在封邱陳留郡
北孟康言古長邱在封邱陳留郡孟康言古長邱在封邱
年亭或曰古蟲年杜預曰鄭地曰孟康言古長邱在封邱
鄭又祭城界之東地長垣東垣田鄭地曰孟康言古長邱
衛鄭界之東地長垣東垣田鄭地曰孟康言古長邱在封邱
東北鄭界之東地長垣東垣田鄭地曰孟康言古長邱在封邱
之棣城在邱之東地長垣東垣田鄭地曰孟康言古長邱在封邱
上地城縣在邱之東地長垣東垣田鄭地曰孟康言古長邱在封邱
南地城縣在邱之東地長垣東垣田鄭地曰孟康言古長邱在封邱
六地城縣在邱之東地長垣東垣田鄭地曰孟康言古長邱在封邱
志地城縣在邱之東地長垣東垣田鄭地曰孟康言古長邱在封邱
得封邱在燕封邱在燕封邱在燕封邱在燕封邱在燕封邱
儀封邱在燕封邱在燕封邱在燕封邱在燕封邱在燕封邱
之道而邑非衛邑當今此而南皆鄭之屬陽之邑蓋者疑詞也封人

州疏並引周禮左傳文證之論語偶記非之謂周禮
封人掌設王之壇壝為畿封而樹之與論語別左傳
則與論語一例隱元年頒考叔為潁谷封人桓十一
年傳祭封人仲足文十四年頒考叔為潁谷封人以
卿昭十九年鄭陽封人二十六年傳曰君子之至於
呂封人華約皆冠以邑名乃疆吏也
斯也吾未嘗不得見也從者見之注包曰從者是弟
子隨孔子行者也通使得見者也集解○釋文曰
二三子何患於喪乎釋文於喪反喪禮記檀弓注喪謂
錄述其從祖氏云喪讀如喪天下之無道也久矣天將
將喪斯文未喪斯文之喪箋周禮小宰注古者將有
以夫子為木鐸直落反木鐸箋周禮小宰注古者將有
使明聽也木鐸振文事在天子則行而為政在元聖素
端臨曰木鐸振文事在天子則行而為政在元聖素

王則言而為教春秋說曰聖人不空生必有所制以
顯天心某為木鐸制天下法則論語述何曰封人以
夫識小曰鐸如金之鈴以繩繫之搖之而聲其金
口而金舌者謂之金鐸金口而木舌者謂之木鐸春
用木秋用金文用木武用金時與事之不同也楊子
法言學行篇天之道不在仲尼乎仲尼駕說者也木
在茲儒乎如將復駕其說則莫若使諸儒金口而木
舌

子謂韶盡美矣又盡善也釋文韶常遙反舜樂注鄭曰

韶舜樂也美舜自以德禪于堯又盡善謂大平也御
五百六箋左襄二十九年傳季札觀樂見舞韶箭者
十四云至帝王之道極於韶也盡美盡善也又盡善也謂
景祐本漢書董仲舒傳引也作矣西漢會要同謂

武盡美矣未盡善也注鄭曰武周武王樂美武王以

此定功天下未盡善謂未致大平也御覽五百箋左

二十九年傳季札見舞象箏南籥者曰美哉猶有憾
見舞大武者曰美哉周之盛也其若此乎史記吳世
家集解引賈逵注美哉周文王之盛也其若此乎
籥以籥舞也賈逵注美哉周文王之盛也其若此乎
不樂曰美哉猶有憾則知夫子武未盡善之旨矣
之樂曰美哉猶有憾則知夫子武未盡善之旨矣
此武之未盡善也論語補疏曰武王受命未及善
禮作樂以致天下大平不能不有德於後人故云
善德之建也致錄曰周呂公不成文書周公作禮
德也論語後錄曰毛公亦云周公作禮記樂記云
皇武王之奏也注樂以文德為備若咸池孔子曰
盡美矣云云正義曰舜以文德為備故云韶盡美矣

謂樂音美也又盡善也謂文德具也虞舜之時雜舞
干羽於兩階而文盡善也武也謂武盡美矣者大武
樂比海經美矣未盡善也武也謂武盡美矣者大武
之舞左海經美矣未盡善也武也謂武盡美矣者大武
五舞文始舞本舞也秦始舞也高祖廟奏文始舞
宋書樂志魏文帝書樂初二年改文始舞曰大武
辭有武舞辭宋書樂初二年改文始舞曰大武
又曰晉武帝太始二年改武舞曰大武
年荀勗知樂事使郭夏造此舞宋書樂初二年改
舞助及張華傳元又各造此舞宋書樂初二年改
樂至秦惟餘韶武歷漢魏晉初其樂譜皆相承用不
造新曲自荀勗等競
舞詞韶武遂亡

子曰居上不寬為禮不敬臨喪不哀吾何以觀之哉箋

論語注集卷一 卷二 里仁

論語後錄曰漢書五行志思心之不容是謂不聖思
心者心思慮也容寬也孔子曰居上不寬吾何以觀
之哉言上不寬大包容臣下則不能居聖位伏氏洪
範五行傳鄭注云容當為睿依志義為睿觀讀如觀
政之觀維城案大戴禮曾子立事篇云臨事而不敬
居喪而不哀祭祀而不畏朝廷而不恭則吾無由知
之矣語意
與此相似

里仁弟四 釋文凡二 十六章

子曰里仁為美注鄭曰里者民之所居也居於仁者之
里是為善集禮說文里居也篇目釋文里猶鄰也周
岐注里居也仁擇不處仁焉得知注鄭曰求善居而
其最美者也
不擇仁者之里不得為有知也集解○釋文不處昌
呂反後不音者及注

同焉得於虔反知後漢書張衡傳匪仁里其焉宅
音智注及下同
皆居也王應麟困學紀聞謂古文云然今以宅為擇
乃鄭氏訓解而何晏從之當以古文為正論語古義
曰釋名宅擇也擇吉處而營之是宅有擇義或古文
作宅訓為擇亦通孟子亦作擇趙岐曰簡擇不處仁
為不
智

子曰不仁者不可以久處約箋禮記坊記小人貧斯約

招魂注不可以長處樂釋文處仁者安仁注包曰惟
約屈也

性仁者自然體之故謂安仁也集解知者利仁注王曰

知者知仁為美故利而行之也集解箋禮記表記引此

冊府元龜品藻部鍾繇等對魏文帝曰仁者安仁性
善者也知者利仁力行者也大戴禮曾子立事篇仁

者樂道智者
利道亦此意

子曰惟仁者能好人能惡人

釋文能好呼報反惡烏路反

君子能好其正其惡有方彼所謂君子即此所謂仁者也後漢書下邳惠王衍傳注漢和帝詔貴仁者所好惡得其中也論語補疏曰仁者好人之所好惡人之所惡故為能好人能惡人所惡惡之斯為能好能惡也

子曰苟志於仁矣無惡也

釋文無惡如反惡烏路反

子曰富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也

說文欲貪欲也論衡問孔篇刺孟篇鹽鐵論褒賢章後漢書陳蕃傳引處並作居

人之所惡也不以其道得之不去也君子去仁惡

成名

釋文惡音烏

君子無終食之間違仁造次必於是顛

沛必於是注馬曰造次急遽也顛沛僵仆也雖急遽

僵仆不違於仁也集解鄭曰造次倉卒也

鄭云云顛沛音貝僵居良反

木今作倮倮音赴又蒲逼反

者顛注倮倮音赴又蒲逼反

故以顛倮倮音赴又蒲逼反

與疏顛案讀拔如字是

讀倉卒也从走艹聲讀若

從陳說當為顛跋而其以顛沛為假借則同也穀梁

僖二十三年傳註引孔子曰君子去仁惡乎成名造
次必於是顛沛必於是無無終食之閒句當是撮舉
文經

子曰我未見好仁者惡不仁者好仁者無以尚之釋文

呼報反下同惡不仁者無者字惡不仁者其為仁

矣注引矣作也不使不仁者加乎其身有能一日

用其力於仁矣乎我未見力不足者蓋有之矣我未

之見也

子曰人之過也各於其黨觀過斯知仁矣禮記表記

然後其仁可知也論語後錄曰君子羣而不黨故謂
黨為過論語補疏曰觀讀如觀其所由之觀但見其

過而概加責焉非仁也誦視而察之則知仁術矣各

於其黨即是觀過之法此為蒞民者示也漢書外戚

傳燕王上書稱子路喪姊其而不除孔子非之子路

曰由不幸寡兄弟故不忍除故曰觀過知仁後漢書

吳祐傳裔夫孫性私賦民錢市衣以觀過知仁父怒遣

性伏罪祐屏左右問故漢曰掾以親故受汗辱之名

可謂觀過斯知人矣仁作人疑當時本

有作人者四書廣言謂仁是人字本此

子曰朝聞道夕死可矣漢石經矣作也日知錄曰有

問問之弗知弗措也有弗思思之弗得弗措也有弗
辨辨之弗明弗措也有弗行行之弗篤弗措也不知
年數之不足也俛焉日有孳孳斃

而後已故曰朝聞道夕死可矣

子曰士志於道而恥惡衣惡食者未足與議也說文

也論議也蓋謂不
足與論道語道也

論語

子曰君子之於天下也無適也無莫也義之與比注鄭

日莫無所貪慕也
釋文適丁歷反鄭本作敵莫武

論語古義曰古敵字皆作適禮記云與比敵莫武
子君子篇告無適也注皆作適禮記云與比敵莫武
慕者慕从心莫聲古本皆作適禮記云與比敵莫武
君所以不為臣隱何以為君之於臣無適通諫諍莫為
與比賞一善而眾臣勸以罰一惡而眾臣懼若為卑隱
為不可殆也論語後錄以為此言而君臣而儆其文范
甯訓適莫為厚薄無依據又為漢劉梁和同論云有
愛而為害有惡而為美君子之於漢劉梁和同論云有
變傳變拜議即所交皆舍短取長成人之美其時穎
川賈彪荀爽雖俱知名而不相能變竝交二子情無
莫適

子曰君子懷德箋說文懷念思也小人懷土君子懷刑小人懷

惠注包曰惠恩惠也集

子曰放於利而行多怨釋文放於利方往反箋漢書公孫劉車王

放縱也謂縱心於利也
怨說文云悲也恚恨也

子曰能以禮讓為國乎何有不能以禮讓為國如禮何

注包曰如禮何者言不能用禮也集箋班昭疏賈逵

引能以禮讓為國於從政乎何有
知古本乎字上有於從政三字

子曰不患無位患所以立不患莫己知求為可知也注

包曰求善道而學行之則人知己也
集箋潛夫論貴

子曰不患無位患己不
立疑即約舉此章文

終身行則非但從事於知者矣聖人告之以恕則忠
在其出矣如見大賓使民如承大祭敬也即忠不
乎此施門也謂大賓使民如承大祭敬也即忠不
欲勿施怨也謂大賓使民如承大祭敬也即忠不
錫蕃會氏一貫論多從其說惟趙春沂論謂一
指或曰兼體用或曰兼道也說文又曰春沂論謂一
此皆不日明何惟初大始道也說文又曰春沂論謂一
橫一母一者何惟初大始道也說文又曰春沂論謂一
文之一母一者何惟初大始道也說文又曰春沂論謂一
地之閒不字從一為天也至下為地如六書之例推之
古文上字皆從一為天也至下為地如六書之例推之
之謂士事也數始於一終於十孔子曰推十合一
為士者道也此非四方中央為
東西一為南北則四方中央
以備此又非一田之謂乎且忠恕二字皆從心
之例又或一為田之謂乎且忠恕二字皆從心
音从言含一即心也忠恕之為一母與六書之

合此證之說文而可通者也

子曰君子喻於義小人喻於利

說文無喻字錢坫述何曰董子曰皇皇求利常恐匱乏者庶人之事也

述何曰董子曰皇皇求利常恐匱乏者庶人之事也

子曰見賢思齊焉

注包曰思與賢者等也解集見不賢而

內自省也

子曰事父母幾諫

注包曰幾微也言當微諫納善言於

父母也解義云不稱揚其過失也無犯而無諫

此引幾諫也論語後錄曰幾微也坊記微諫不倦微諫

言曰幾諫內則所謂柔聲以諫也白虎通德論子之諫
父法火以燦木也子諫父以恩故但燦之木無毀傷
也案木子火木火見志不從又敬不違勞而不怨注
之父故論云爾包目見志者見父母志有不從已諫之色則又當恭
敬不敢違父母意而遂已之諫也集禮記坊記微
語曰事父母幾諫見志不從又敬不違內則曰父母
有過下氣怡色柔聲以諫諫而不倦者即見志不從又敬
復諫此所謂不怨是所謂不從又敬不違者即見志不從又敬
不違也勞而不怨皇疏引禮記雖難之事已當盡力服
怨為證刑疏謂父母使已以勞辱之事已當盡力服
勤不得怨父母義皆未允經義述聞曰高誘淮南謂
神篇注云勞憂也勞而怨承上見志不從而隨之言可
謂憂矣孟子萬章篇曰父母愛之喜而不忘父母惡之
謂勞而不怨勞與喜相對亦謂憂而不怨下文曰惟

子曰父母在不遠遊遊必有方注鄭曰方猶常也
禮記王藻云親
老出不易方

子曰三年無改於父之道可謂孝矣注鄭曰孝子

哀戚思慕無所改其父之道非心之所忍為也
文此章與學而篇同當是重出學而是孔注
今此是鄭注本或二處皆有集解或有無者
漢石經亦有此章當是弟
子各記所聞故鄭注之

子曰父母之年不可不知也一則以喜一則以懼注見
其壽考則喜見其衰老則懼
集解○釋文此章注或
云孔注或云包氏又作

鄭玄語辭
未知孰是

子曰古者言之不出恥躬之不逮也注包曰古人之言

不妄出口者為恥其身之行將不及也集解

計反為身箋上元管同四書紀聞曰出如小德

子曰以約失之者鮮矣釋文鮮矣仙

外戚傳引無矣字師古注謂論語載孔子之言鮮少

也謂能行儉約而有過失之事如此者少也經讀考

子曰君子欲訥於言而敏於行注包曰訥遲鈍也言欲

遲鈍而行欲敏也集解鄭曰言欲難包云云鄭云云行

下孟反下同箋說文訥言難也玉篇訥下引論語君

遲鈍徒頓反箋子欲訥於言或作訥禮記檀弓文子

其言訥訥然如不出諸其口注訥舒小貌正義謂

言語卑下也維城案舒有遲緩意遲緩則無易言是

兩義可兼通史記萬石君傳贊引

此徐廣注訥字多作訥音同假借

子曰德不孤必有鄰箋漢書董仲舒傳仲舒引此以為

言修德不獨空為之而已必有近助也易坤文言曰

敬義立而德不孤虞翻曰西南得朋乃與類行故德

必有鄰也

子曰事君數斯辱矣朋友數斯疏矣注鄭曰數謂數

己之功勞也釋文鄭世主反謂數云云

箋陳鱣曰從

自矜其功每多

被黜故鄭云爾

論語古注集義卷二終

