

敦煌文獻合集

敦煌經部文獻合集

張涌泉 主編 審訂

第四冊

羣經類論語之屬

羣經類孝經之屬

羣經類爾雅之屬

許建平 撰

中華書局

羣經類論語之屬

論語

論語(一)(述而—鄉黨)

伯三七八三(底卷)

斯六〇二三(甲卷)

俄敦二一四四(乙一)

斯五七五六(乙二)

斯九六六(乙三)

【題解】

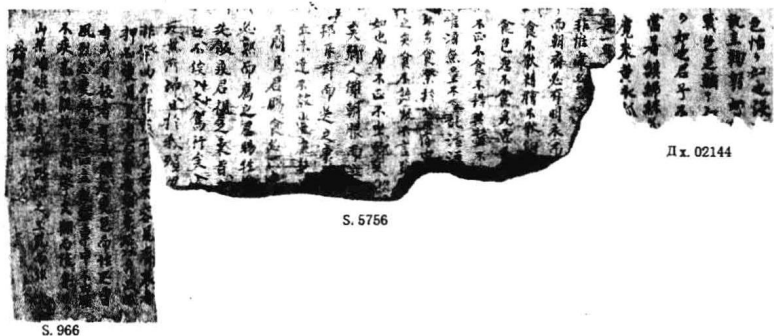
底卷編號爲伯三七八三，起《述而》「不善不能改，是吾憂也」之「改」，至《鄉黨》末，存《述而》、《泰伯》、《子罕》、《鄉黨》四篇，尾題「論語卷第五」，共一百八十二行。卷末有題記「文德元年正月十三日燉煌郡學士張圓通書」一行。卷背爲乙丑年五月十四日袁荀子「祭押衙哥哥文」。《索引》著錄此卷云：「論語白文(存《述而》第七至《鄉黨》第十)」。乃據內容而定名。考敦煌通行者爲鄭玄《論語注》與何晏《論語集解》，據《隋書·經籍志》，兩者皆爲十卷本，即《論語》二十篇，每兩篇爲一卷。然在敦煌吐魯番地區流行之鄭玄《論語注》則爲四卷本。此卷尾題作「論語卷第五」，則所據者乃何晏《論語集解》本也(伯二五四八《論語(先進、顏淵)》在篇題「先進」第十一「下有『何晏集解』四字」。《論語集解》中，卷四爲《述而》、《泰伯》，卷五爲《子罕》、《鄉黨》，今《泰伯》篇末

無「論語卷第四」字樣，已遭刪削也。茲依例擬名爲《論語（述而——鄉黨）》。寫卷前二十行字體與後不同，蓋後一百六十二行乃張圓連接抄也。

甲卷編號爲斯六〇二三，起《泰伯》「危邦不入」之「人」，至《子罕》「人則事父兄」之「則」，共三十八下半行。字體惡劣，蓋學董所書。《翟目》首先比定其名，茲依例擬名爲《論語（泰伯、子罕）》。寫卷前十八行與後二十行所書行款不同，後者每行字多於前者，墨色亦有濃淡之異，然考其字體，則爲一人所書，或者所書時間不同，並非同時所寫。李方《敦煌〈論語集解〉校證》（江蘇古籍出版社一九九八）據「民」字缺筆定爲唐寫本。

乙卷編號爲俄敦二一四四(乙一) + 斯五七五六(乙二) + 斯九六六(乙三)。乙一起《子罕》「四十、五十而無聞焉」之「焉」，至《鄉黨》「黃衣狐裘」之「狐」，共二十七上半行，第一行殘存半邊。《俄藏》定名「論語子罕第九、鄉黨第十」。乙二起《鄉黨》「長一身有半」之「長一身」，至「寢不尸，居不容」之「寢」，共十九行，存上半截。《翟目》首先比定其名。乙三起《鄉黨》「寢不尸，居不容」之「寢」(此字寫卷作「寢」，乙二與乙三各存其半)，至篇末，尾題「論語卷第五」，存七行。《翟目》已比定其名。《英藏》於乙二定名《論語卷第五(鄉黨)》，並括注「參斯九六六」諸字，當是以此兩卷爲一卷之裂也。乙一與乙二雖然在內容上不能直接綴合，但根據行款，我們可以肯定乙二正緊接乙一之後，只不過因爲下半截殘缺，在文字上不能直接連接。

三卷綴合後，起《子罕》「四十、五十而無聞焉」之「焉」，至《鄉黨》末，共五十二行，書法拙劣，蓋學童習書。茲擬名爲《論語（子罕、鄉黨）》。

乙一、乙二、乙三綴合圖(局部)

陳鐵凡《敦煌論語異文彙考》（《孔孟學報》第一期，一九六一年四月。簡稱「陳鐵凡」）對甲卷、乙二、乙三作有校記，李方《敦煌論語集解》校證（簡稱「李方」）對底卷及甲卷、乙二、乙三作有校記。

今據縮微膠卷錄文，以甲卷、乙卷及中華書局影印阮元刻《十三經注疏·論語注疏》為校本（後者簡稱「刊本」），校錄於後。

（前缺）

〔改〕^(一)，是〔吾〕憂^(二)。』

子〔如〕^(三)，〔如〕^(四)也，天天〔如〕^(五)。』

子曰：「甚矣，〔吾〕衰^(六)！久矣，〔見〕^(七)周公。」

子曰：「志於道，據於德，依於^(八)。」

子曰：「自行束脩以上，則吾未嘗^(九)無誨焉。」

子曰：「不憤不啓，不悱不發，舉一隅而示之^(一〇)，不以三隅反，則吾不復^(一一)。」

子食於喪者^(一二)之側，未嘗飽也。

子於是〔日〕^(一三)哭，則不歌。

子謂顏淵曰：「用之則行，捨^(一四)之則藏，唯我与尔^(一五)有是夫！」子路曰：「子行三軍則誰與？」

子曰：「暴虎馮^(一六)河，死而無悔者，吾不与也。必也，臨事而懼，好謀而成者乎^(一七)。」

子曰：「富而可求^(一八)，雖執鞭之事^(一九)，吾亦爲之矣^(二〇)。如不可^(二一)求^(二二)，從吾所好。」

子之所慎：「齊^(二三)，戰，疾。子在齊聞《韶》，〔三〕^(二四)月不知肉味，曰：「不啻爲樂之至

於斯^(二五)。』

冉有曰：『夫子爲衛君乎？』子貢曰：『諾，吾將問之。』人曰：『伯夷、叔齊何人也？』子曰：『古之賢人也。』曰：『怨乎？』曰：『求仁而得仁，又何怨乎？』出，曰：『夫子不爲也。』

子曰：『飯疏食飲水，曲肱而枕之，樂亦在其中矣。不義而富且貴，於我如浮雲。』

子曰：『加我數年，年至^(三八)五十以學《易》，可以無大過矣。』

子所雅言，《詩》、《書》、執《禮》^(三九)，皆雅言^(四〇)。

葉^(四一)公問孔子於子路，子路不對。子曰：『汝奚不曰：其爲人也，發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至云尔。』

子曰：『我非生而知之者，好古，敏以求之者^(四二)。』

子不語怪^(四三)、力、乱、神。

子曰：『我^(四五)三人行，必有我師焉，擇其善者而從之，其不善者而改之。』

子曰：『天生德於予，桓魋其如予何！』

子曰：『二三子以我爲隱子^(四六)乎？吾無隱乎尔。吾無行而不与二三子者，是丘也。』

子以四教：文，行，忠，信。

子曰：『聖人，吾不得而見之矣。得見君子者，斯可矣。』子曰：『善人，吾不得而見之矣。得見有恒者，斯可矣。亡而爲有，虛而爲盈，約而爲泰，難乎有恒矣。』

子釣而不經^(三七)，弋不射宿。

子曰：『盖有不知而作之者，我無是也。多聞，擇其善者而從之，其不善者而改之^(三八)；多見而識之，知之者^(三九)次也。』

互鄉難與言，童子見，門人或_(四〇)。子曰：「與其進，不與其退_(四二)，唯何甚？人潔_(四三)己以進，與其潔_(四三)，不保其往也。」

子曰：「仁遠乎哉？我欲仁，斯仁至矣。」

陳司敗問：「昭公知禮乎？」孔子對_(四四)曰：「知禮。」孔子退，揖巫馬期而進之，曰：「吾聞君子不黨，君子亦黨乎？君娶_(四五)於吳，爲同姓，謂之吳孟子。君而知禮，熟_(四六)不知禮？」巫馬期以告。子曰：「丘也幸，苟有過，人必知之。」

子與人歌而善之_(四七)，必使反之，而後和之。

子曰：「文莫吾猶人也。躬行君子，則吾未之有得也_(四八)。」

子曰：「若聖與人_(四九)，則吾豈敢？抑爲之不厭，誨人不倦，則可謂之云尔_(五〇)。」公西華曰：「正唯弟子不能學_(五一)。」

子疾病，子路請禱。子曰：「有諸？」子路對曰：「有之。」《誄》曰：「禱尔於_(五二)上下神祇。」子曰：「丘之禱久矣。」

子曰：「奢則不遜_(五三)，儉則固。与其不遜_(五四)，寧固。」

子曰：「君子坦_(五五)蕩蕩，小人長戚戚。」

子溫而厲，威_(五六)而不猛，恭而安。

泰伯第八

子曰：「泰伯，其可謂至德也已矣。三以天下讓，民_(五七)無得而稱焉。」

子曰：「恭而無禮則勞，慎而無禮則怠，勇而無禮則亂，直而無禮則絞。君子篤於親，則民興

於仁，故舊不遺，則民不偷。」

曾子有疾，召門弟子^{〔五八〕}：「啓余^{〔五九〕}足，啓余手。《詩》云：『戰戰兢兢，如臨深泉^{〔六〇〕}』，如履薄水^{〔六一〕}。」而今而後，吾知免夫。小子！」

曾子有疾，孟武子^{〔六二〕}問之。曾子言曰：「鳥之將死，其鳴也哀。人之將死，其言也善。君子所貴乎道者三：動容兒^{〔六三〕}，斯遠暴慢矣；正顏色，斯近信矣；出辭^{〔六四〕}氣，斯遠鄙倍矣。邊^{〔六五〕}豆之事，則有司存。」

曾子曰：「以能問於不能，以多問於寡，有若無，實若虛，犯而不校^{〔六六〕}，昔者吾友常^{〔六七〕}從事於斯矣。」

曾子曰：「可以託六尺之孤，可以寄百里之命，臨大節而不可奪^{〔六八〕}，君子人余^{〔六九〕}？君子人也。」

曾子曰：「士不可以不弘毅，任重而道遠。仁以爲己任，「不」^{〔七〇〕}亦重乎？死而後已，不亦遠乎？」

子曰：「興於《詩》，立於禮，成於樂。」

子曰：「民可使由之，不可使知之。」

子曰：「好勇鬪（疾）貧，乱^{〔七一〕}。人而不仁，疾之以^{〔七二〕}甚，乱。」

子曰：「如有周公之才美^{〔七三〕}，使驕且吝^{〔七四〕}，其餘不觀^{〔七五〕}。」

子曰：「三年學，不至於穀，不易得乎^{〔七六〕}。」

子曰：「篤信好學，守死善道。危邦不入^{〔七七〕}，乱邦不居。天下有道則見，無道則隱。邦有道，貧且賤焉，耻也。邦無道，富且貴焉，耻也。」

子曰：『不在其位，不謀其政。』

子曰：『師摯之始，《關雎》之亂，洋洋乎盈耳哉！』

子曰：『狂而不直，侗而不愿，空空^(七八)而不信，吾不知之^(七九)矣。』

子曰：『學如不及，猶恐失之。』

子曰：『巍巍乎，舜、禹之有天下^(八〇)而不與焉。』

子曰：『大哉，堯之爲君^(八一)！巍巍乎，唯天爲大，唯堯則之。蕩蕩乎，民無能名焉。巍巍乎，其有成功。煥乎，其有文章。』

舜有臣五人而天下理^(八二)。武王曰：『予有亂臣十人。』孔子曰：『才難，不其然乎？唐、虞之際，於斯爲盛。有婦人焉，九人而已。三分天下有其二，以服事殷。周之德，其^(八三)可謂至德也已矣。』

子曰：『禹，吾無間^(八四)然矣。非飲食^(八五)而致孝乎鬼神，惡衣服而致美乎黻冕，卑宮室而盡力乎溝洫。禹，吾無間^(八六)然矣。』

子罕弟九

子罕言利與命與仁。

達^(八七)巷黨人曰：『大哉孔子！博學而無^(八八)所成名^(八九)。』子聞之，謂弟子^(九〇)曰：『吾何執？執御乎？』^(九一)『執射乎？』^(九二)『吾執御矣。』

子曰：『麻冕，禮也。今也純，儉，吾從衆。拜下，禮^(九三)。今拜乎上，泰也。雖違^(九四)衆，吾從下。』

子絕四：毋意，毋必，毋固，毋我。

子畏於匡，曰：『文王既沒，文不在茲乎？天之將喪斯文也，後死者不得與於斯文。』天之未喪斯文也，匡人其如予何？』

太^{〔九四〕}宰問於子貢曰：『夫子聖者與？何其多能^{〔九五〕}？』子貢曰：『固天縱之將聖，又多能。』子聞之，曰：『太宰知我乎！吾少也賤，故多能鄙事。君子多乎哉？不多也。』

牢曰：『子云：「吾不試，故藝。」』

子曰：『吾有知乎哉？無知也。有鄙夫來^{〔九六〕}問於我，空空如也^{〔九七〕}。我叩其兩端而竭焉。』

子曰：『鳳鳥不至，河不出圖，吾已矣夫！』

子見齊衰者、冕衣裳者與瞽者^{〔九八〕}，見之，雖少，必作；過之，必趨^{〔九九〕}。

顏淵喟然歎曰：『仰之弥^{〔一〇〇〕}高，鑽之弥堅。瞻之在前，忽焉在後。夫子循循然善誘人，博我以文，約我以禮，欲罷不能。既竭吾才^{〔一〇一〕}，如有所立卓尔^{〔一〇二〕}，雖欲從之，末由也已。』

子疾病，子路使門人爲臣。病間，曰：『久矣哉，由之行也詐^{〔一〇三〕}！無臣而爲有臣。吾誰欺？欺天乎？且予與其死於臣之手^{〔一〇四〕}，無寧死於二三子之手乎！且予縱不得大葬，予死於道路乎？』

子貢曰：『有美玉於斯，韞櫝^{〔一〇五〕}而藏諸？求善賈而沽諸？』子曰：『沽之哉！沽之哉！我待賈者^{〔一〇六〕}。』

子欲居九夷。或曰：『陋，如之何？』子曰：『君子居之，何陋之有？』

子曰：『吾自衛反魯，然後樂正，』《雅》、《頌》各得其所。』

子曰：『出則事公卿，入則^{〔一〇七〕}事父兄，喪事不敢不勉，不爲酒困，何有於我哉？』
子在川上曰：『逝者如斯夫！不舍晝夜。』

子曰：『吾未見好德如好色^(一〇八)。』

子曰：『譬如爲山，未成一簣，止，吾止也。譬如平地，雖覆一簣，進，吾往也。』

子曰：『語之而不墮^(一〇九)者，其回也與！』

子謂顏淵，曰：『惜乎！吾見其進^(一一〇)，未見其止^(一一一)。』

子曰：『苗而不秀者有矣夫！秀而不實者有矣夫！』

子曰：『後生可畏，焉知來者^(一一二)，不如今也？卅、五十而無聞焉^(一一三)，斯亦不足畏也已矣^(一一四)。』

子曰：『法語之言，能無從乎？改之爲貴。遜^(一一五)與之言，能無悅^(一一六)乎？繹之爲貴。悅而不繹，從而不改，吾末如之何也已矣。』

子曰：『主忠信，無^(一一七)友不如己者，過則勿憚改。』

子曰：『三軍可奪帥^(一一八)，匹夫不可奪志。』

子曰：『衣弊^(一一九)緼袍，與衣狐貉^(一二〇)者立而不恥者，其由也與？「不忮不求，何用不

臧？」』子路終身誦之。子曰：『是道也，何足以臧？』

子曰：『歲寒^(一二一)，然後知松栢之後彫^(一二二)。』

子曰：『智者不惑^(一二三)，仁者不憂，勇者不懼。』

子曰：『可與共學，未可與適道；可與適道，未可與立；可與立，未可與權。』『唐棣之華，偏其反而。豈不爾思？室是遠而。』子曰：『未之思也，夫何遠之有！』

鄉黨第十

孔子於鄉黨，恂恂如也，似不能言者。其在宗廟朝廷，便便言，唯謹尔。朝，与下大夫言，侃侃^(二四)如也；与上大夫言，誾誾如也。君在，蹀躞如也，与与如也。

君召使摯，色勃如也，足躩^(二五)如也。揖所与立，左右手，衣前後，檐如也。趨進，翼如也。賓退，必復命曰：『賓不顧^(二六)矣。』

入公門，鞠躬如也，如不容。立不中門，行不履闕。過位，色勃如也，「足躩如也」^(二七)，其言似不足者。攝齋^(二八)，升堂，鞠躬如也，屏氣似不息者。出，降一等，逞其^(二九)顏色，怡怡如也。沒階，趨進，翼如也。復其位，蹀躞如也。

執圭，鞠躬如也，如不勝。上如揖，下如授。勃如戰色，足縮縮^(三〇)，如有循。享禮，有容色。私覲，愉愉如也^(三一)。

君子不以紺緇綌^(三二)，紅紫不以爲褻^(三三)。服。當暑，綌絺紵^(三四)，必表而出之。緇衣，羔裘。素衣，麕裘。黃衣，狐^(三五)裘。褻^(三六)裘長，短右袂。必有寢^(三七)衣，長一身^(三八)，有半。狐貉之厚以居。去喪，無所不佩。非帷^(三九)裳，必煞^(四〇)之。羔裘玄冠不以弔。吉月，必朝服而朝。齋^(四一)，必有明衣，布。

齋必變食，居必遷坐。食不飲^(四二)，精，膾不飲細。食饘而餲，魚餒而肉敗^(四三)，不食。色惡，不食。梟^(四四)惡，不食。失飴^(四五)，不食。不時，不食。割不正，不食。不得其醬，不食。肉雖多，不使勝食氣。唯酒無量，不及亂。沽酒市脯不食。不徹^(四六)薑食，不多食。祭於公，不宿肉。祭肉不出三日。出三日，不食之矣。食不語，寢不言。雖蔬食菜羹苽^(四七)，祭，必齋如也。

席^(四八)不正，不坐。鄉人飲酒，杖者出，斯出矣。鄉人儺，朝服而立於阼階。

問人於他邦，再拜而送之。

康子饋藥，拜（一四九）而受之。曰：「丘未達，不敢嘗。」

廋焚。子退朝，曰：「傷人乎？」不問馬（一五〇）。

君賜食，必正席先嘗之。君賜腥，必熟而薦之。君賜牲（一五一），必畜之。侍食於君，君祭，先飯。

疾，君視之，東首，加朝服，拖紳。

君命召，不俟駕行矣。

人太廟，每事問。

朋友死，無所歸（一五二），曰：「於我殯。」

朋友之饋，雖車馬，非祭肉，不拜。

寢（一五三）不尸，居不容。

見瘠衰者，狎（一五四），必變。見冕者與瞽（一五五）者，雖褻（一五六），必以兒（一五七）。凶服者式之。式負

板（一五八）者。有盛饌，必變色而作。迅雷風烈必變。

升（一五九）車，必正立執綏。車中不內顧（一六〇），不疾言，不親指。

色斯舉矣，翔而後集。曰：「山梁雌雉，時哉！時哉！」子路供（一六一）之，三嗅（一六二）而作。

論語卷第五

【校記】

〔一〕 改，底卷殘存左下角，茲據刊本擬補。『改』字之上底卷該行殘缺約七字。以下底卷中凡殘字、缺字補出者，均據刊本，不復一一注明。

- (二) 吾憂，底卷「吾」殘存左上角，刊本「憂」下有「也」字。
- (三) 「子」下至行末底卷殘缺約五字，刊本作「之燕居申申」。
- (四) 「如」字底卷殘存左半殘畫。
- (五) 「如也」二字底卷殘存左半。
- (六) 吾衰，底卷「吾」存上半「五」，刊本末有「也」字。
- (七) 「久矣」下至行末底卷殘缺約四字，刊本作「吾不復夢」。
- (八) 見，底卷存右下角殘畫。
- (九) 「依於」下至行末底卷殘缺約四字，刊本作「仁遊於藝」。
- (一〇) 則吾未嘗，刊本無「則」，「嘗」作「嘗」，「嘗」爲「嘗」之別體。下「嘗」字同，不復出校。
- (一一) 而示之，刊本無，阮元《論語校勘記》云：「皇本、高麗本」隔「下有」而示之「三字。案《文選·西京賦》注引有此三字，又晁公武《蜀石經考異》云：「舉一隅下有而示之三字，與李鶚本不同。」據此則古本當有此三字也。」案斯八〇〇《論語集解》亦有此三字。
- (一二) 則吾不復，刊本無「吾」，「不復」下有「也」字，案斯八〇〇、伯二六七七《論語集解》亦有「吾」字。
- (一三) 喪者，刊本作「有喪者」，案《禮記·檀弓上》述此文云：「食於有喪者之側，未嘗飽也。」《史記·孔子世家》引此文亦云：「食於有喪者之側，未嘗飽也。」斯八〇〇、伯二六七七《論語集解》亦作「有喪者」，疑底卷脫「有」字。
- (一四) 日，底卷右上部略有殘泐。
- (一五) 捨，底卷原作「捨」，刊本作「舍」，案「舍」「捨」古今字，「捨」應是「捨」字形誤，伯三七〇五、伯二六七七《論語集解》即作「捨」，茲據以錄正。
- (一六) 与尔，刊本作「與爾」，案「与」「與」二字古混用無別，敦煌寫本多用「与」字，後世刊本多改作「與」。《敦

煌俗字研究》云：「『爾』『余』古本非一字，後世則合二而一，字多寫作『爾』。」（下編第七頁）下凡「与」、「余」均不復出校。

〔一七〕憑，刊本作「馮」，《說文·馬部》：「馮，馬行疾也。」徐鉉注：「本音皮冰切，經典通用爲依馮之馮，今別作憑，非是。」「憑」乃「馮」之後起增旁字。

〔一八〕乎，刊本作「也」。

〔一九〕「可求」下刊本有「也」字。

〔二〇〕事，刊本作「士」，斯八〇〇、伯三七〇五《論語集解》亦作「士」，李方云：「據鄭本注『執鞭之士，士之卑者』。此當作『士』，作『事』誤。」案李方所謂鄭本，即伯二五一〇鄭玄《論語注》。

〔二一〕矣，刊本無。

〔二二〕求，底卷殘泐。

〔二三〕齊，刊本作「齋」，「齋」古今字。

〔二四〕三，底卷殘去上端一橫。

〔二五〕不，爲樂之至於斯，刊本「畺」作「圖」，末有「也」字，《干祿字書》：「畺、圖，上俗下正。」

〔二六〕子，刊本無，斯八〇〇、伯三七〇五、伯二六九九諸《論語集解》寫卷亦有「子」字。陳鐵凡云：「依《論語》文例，此以有「子」字爲是。」

〔二七〕乎，刊本無。

〔二八〕年至，刊本無，李方云：「恐爲衍字。」

〔二九〕礼，刊本作「禮」，「礼」爲古文「禮」字，敦煌寫本多用此字，後世刊本則多用「禮」字。下凡「礼」均不復出。

〔三〇〕「雅言」下刊本有「也」字。

〔三一〕葉，刊本作「葉」，「葉」爲「葉」之諱改字。

〔三〕汝，刊本作「女」，「女」「汝」古今字。

〔三〕「者」下刊本有「也」字。

〔四〕佐，刊本作「怪」，「佐」爲「怪」的訛俗字，而「佐」與「怪」則爲篆文隸變之異，說見《敦煌俗字研究》下編三七六頁。

〔五〕我，刊本無，案惠棟《九經古義·論語》云：「何晏注云：『言我三人行，本無賢愚。』依注當有「我」字。」阮元《論語校勘記》云：「《唐石經》、皇本「三」上有「我」字……觀何晏自注及邢昺疏竝云「言我三人行」，即朱子《集注》亦云「三人同行，其一我也」，當以皇本爲是。」《定州漢墓竹簡論語》作「我三人行」，正與底卷同。

〔六〕子，刊本無，案斯八〇〇、伯二六九九、伯三一九四、伯三七〇五號諸《論語集解》寫卷及《定州漢墓竹簡論語》皆有「子」字。

〔七〕經，刊本作「綱」，「經」爲「綱」之俗字。

〔八〕其不善者而改之，刊本無此句。

〔九〕者，刊本無。

〔四〇〕或，刊本作「惑」，「或」「惑」古今字。

〔四一〕與其進不與其退，刊本「進」、「退」下均有「也」字。

〔四二〕潔，刊本作「絮」，《玉篇·糹部》：「潔，俗絮字。」下句「潔」字同。

〔四三〕「與其潔」下刊本有「也」字。

〔四四〕對，刊本無，伯三七〇五、伯二六九九《論語集解》亦有「對」字。陳舜政《論語異文集釋》云：「按照《論語》的體例來看，凡孔子與國君及大夫應答的話，《論語》都作「對曰」，所以此處問話的既然是魯昭公，則應該有「對」字比較妥當。」

〔四〕娶，刊本作「取」，「取」娶古今字。

〔四六〕熟，刊本作「孰」，「熟」爲「孰」之借字。

〔四七〕之，刊本無，案伯三一九四、伯三七〇五《論語集解》亦有「之」字。《史記·孔子世家》云：「使人歌，善，則使復之，然後和之。」司馬遷所見《論語》似亦無「之」字。

〔四八〕也，刊本無。

〔四九〕人，刊本作「仁」，「人」爲「仁」之借字。

〔五〇〕謂之云余，刊本無「之」，未有「已矣」二字。

〔五一〕「不能學」下刊本有「也」字。

〔五二〕於，刊本作「于」，二字古多通用。

〔五三〕遜，刊本作「孫」，「孫」「遜」古今字。下句「遜」同。

〔五四〕「不遜」下刊本有「也」字。

〔五五〕坦，底卷原誤作「但」，茲據刊本改正。

〔五六〕威，底卷原作「戚」，李方認爲「戚」是誤字，茲據刊本改正。

〔五七〕民，底卷原缺末筆，避諱缺筆字，茲據刊本錄正。下「民」字皆同此，不再出校說明。

〔五八〕「門弟子」下刊本有「曰」字，伯三一九四、伯三七〇五、伯二六九九諸《論語集解》寫卷亦皆有「曰」字，此蓋誤脫。

〔五九〕余，刊本作「予」，作爲第一人稱代詞，二字同用。下句「余」字同。

〔六〇〕泉，刊本作「淵」，案作「泉」者避唐高祖李淵之諱而改。

〔六一〕冰，刊本作「冰」，《字彙·水部》：「冰，俗冰字。」

〔六二〕孟武子，「武」字刊本作「敬」，它本亦未見作「孟武子」者，「武」字當誤。