

皇
清
经
解
续
编

皇

清

經

解

卷

三

凡例

恭冕述

一經文注文從邢疏本惟泰伯篇子有亂臣十人以子臣母有干名義因據唐石經刪臣字其他文字異同如漢唐宋石經及皇侃疏陸德明釋文所載各本咸列於疏至山井鼎考文所引古本與皇本多同高麗足利本與古本亦相出入語涉譖加殊爲非類旣詳見於考文及阮氏元論語校勘記馮氏登府論語異文疏證故此疏所引甚少古本高麗足利本有經證合者始備與皇本釋文本唐石引之否則不引至注文訛錯處多從皇本及後人校改其皇本所載注文視邢本甚繁非關典要悉從略焉

注用集解者所以存魏晉人箸錄之舊而鄭君遺注悉載疏內至引申經文實事求是不專一家故於注義之備者則據

注以釋經略者則依經以補疏其有違失未可從者則先疏
經文次及注義若說義二三於義得合悉爲錄之以正向來

注疏家墨守之失

一鄭注久佚近時惠氏棟陳氏鱣臧氏鏞宋氏翔鳳咸有輯本
於集解外徵引頗多雖拾殘補闕聯綴之迹非其本真而舍
是則無可依據今悉詳載而原引某書某卷及字句小異均
難備列閱者諒諸

一古人引書多有增減蓋未檢及原文故也翟氏灝四書考異
馮氏登府論語異文疏證於諸史及漢唐宋人傳注各經說
文集凡引論語有不同者悉爲列入博稽同異辨證得失既
有專書此宜從略

一漢唐以來引孔子說多爲諸賢語諸賢說或爲孔子語者皆由以意徵引未檢原文翟氏考異旣詳載之故此疏不之及一漢人解義存者無幾必當詳載至皇氏疏陸氏音義所載魏晉人以後各說精駁互見不敢備引唐宋後箸述益多尤宜擇取

一諸儒經說有一義之中是非錯見但采其善而不箸其名則嫌於掠美若備引其說而竝加駁難又嫌於葛藤故今所輯舍短從長同於節取或祇撮大要爲某某說

一引諸儒說皆舉所箸書之名若習聞其語未知所出何書則但記其姓名而已又先祖考國子監典簿諱履恂箸秋槎雜記先叔祖丹徒縣學訓導諱台拱箸論語駢枝經傳小記先

伯父五河縣學訓導諱寶樹箸經義說略疏中皆稱爵

對

人所知者不外於此也

吾嘗與其子同游京師

以文墨為業

其子之才固亦可觀

皇清經解續編卷千五十一

南菁書院

論語正義一

寶應劉寶楠楚楨著

學而第一

正義曰釋文及皇邢疏本皆有此題邢疏云自此至堯曰是魯論語二十篇之名及第次也當弟子論撰

之時以論語爲此書之大名學而以下爲當篇之小目第順次也

一數之始也言此篇於次當一也案古人以漆書竹簡

約當一篇卽爲編列以韋束之故孔子讀易韋編三絕當孔

子時諸弟子撰記言行各自成篇不出一人之手故有一語

而前後篇再出也毛詩序疏引說文第次也从竹弔今本說

文脫弟字下云韋束之次弟也從古字之象疑弟指韋束之

次言第則指竹簡言釋名釋書契云稱題亦有第因

其第次也後漢安帝紀李賢注第謂有甲乙之次第

集解

正義曰陸德明經典釋文載論語舊題止集解二字在學而第一之下自注一

本作何晏集解一本必六朝時人改題誤以

集解爲何晏一人作也然釋文雖仍舊題而

云何晏集孔安國云云其文兩

見則亦爲後世之誤說所惑也

凡十六章

正義曰釋文舊有此題其所據卽集解本今皇邢疏無凡幾章之題者當由所見本已刪

之也漢石經則每卷後有此題蓋昔章句家所記之數統計釋文各篇四百九十二章趙岐孟子篇敘曰論四百八十六章較釋文少六章然釋文先進篇二十三章依集解宜爲二十四章衛靈篇四十九章依集解實爲四十三章又陽貨篇二十四章漢石經作廿六章凡皆所據本異故多寡迥殊今但依釋文以存集解之舊其有離合錯誤各記當篇之下至後世分析移併之故言人人殊旣由臆造則皆略焉又趙岐言章次大小各當其事無所法也明謂論語章次依事類敘無所取法與孟子篇章迥殊而皇疏妄有聯貫翟氏灝考異已言其誤後之學者亦有茲失旣非理所可取則皆刪佚不敢更箸其說焉

子曰學而時習之不亦說乎注馬曰子者男子之通稱謂孔子

也王曰時者學者以時誦習之誦習以時學無廢業所以爲

說懌

正義曰曰者皇疏引說文云開口吐舌謂之爲曰邢疏引說文云曰書也從口乙聲亦象口氣出也所引說文

各異段氏玉裁校定作從口乙象口氣出也又引孝經釋文

云從乙在口上乙象氣人將發語口上有氣故曰字缺上也

學者說文云斅覺悟也从教从曰曰尚矇也曰聲學篆文斅省白虎通辟雍篇學之爲言覺也以覺悟所未知也與說文

訓同荀子勸學篇君子博學而日參省乎己則知明而行無過矣故不登高山不知天之高也不臨深谿不知地之厚也不聞先王之遺言不知學問之大也又云學惡乎始惡乎終曰其數則始乎誦經終乎讀禮其義則始乎爲士終乎爲聖人眞積力久則入學至乎沒而後止也案王制言樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉是詩書禮樂乃貴賤通習之學學已大成始得岀仕所謂先進於禮樂者也春秋時廢選舉之務故學校多廢禮樂崩壞職此之由夫子十五志學及後不仕乃更刪定諸經史記孔子世家言孔子當定公五年已修詩書禮樂卽謂此也刪定之後學業復存凡篇中所言爲學之事皆指夫子所刪定言之矣時習者說文時四時也此謂春夏秋冬而日中晷刻亦得名時引申之義也皇疏云凡學有三時一是就人身中爲時內則云六年敎之數目十年學書計十三年學樂誦詩舞勺十五年成童舞象並是就人身中爲時也二就年中爲時王制云春夏學詩樂秋冬學書禮三就日中爲時前身中年中二時而所學並日日修習不暫廢也今云學而時習之者時是日中之時之者詩蓼莪鄭箋云之猶是也此常訓不亦說乎者孟子滕文公上不亦善乎趙岐注不亦者亦也爾雅釋詁說樂也皇本凡說皆作悅說文有說無悅悅是俗體夫子自言發憤忘食樂以忘憂又稱顏回好學雖貧

不改其樂皆是說學有然也乎者說文云乎語之餘也廣雅釋詁乎詞也此用爲語助○注子者至說懌○正義曰白虎通號篇子者丈夫之通稱也與此注義同言尊卑皆得稱子故此孔子門人稱師亦曰子也邢疏云書傳直言子曰者皆指孔子以其聖德著聞師範來世不須言其氏人盡知之故也誦習者說文誦諷也諷誦也周官大司樂注倍文曰諷以聲節之曰誦諷誦皆是口習故此注言誦習也但古人爲學有操縵博依雜服興藝諸事此注專以誦習言者亦舉一端以見之也說文習鳥數飛也引申爲凡重習學習之義呂覽審已注習學也下章傳不習乎訓義亦同學不廢業者廢者棄也說文業大版也所以飾縣鐘鼓捷業如鋸齒簡冊亦用竹爲版故亦名業曲禮云請業則起注業謂篇卷也是也說懌者說文新附懌說有朋自遠方來不亦樂乎注包曰同門也注重言以曉人

正義曰宋氏翔鳳樸學齋札記史記世家定公五年魯

曰朋正義曰宋氏翔鳳樸學齋札記史記世家定公五年魯

禮樂弟子彌眾至自遠方莫不受業焉弟子至自遠方卽有朋自遠方來也朋卽指弟子故白虎通辟離篇云師弟子之道有三論語曰朋友自遠方來朋友之道也又孟子子濯孺子曰其取友必端矣亦指友爲弟子按宋說是也釋文云有朋或作友非考白虎通引有朋友作朋友疑白虎通本作友朋卽釋文所載或本後人乃改作朋友耳隸釋載漢婁壽碑有朋

自遠亦作有朋盧氏文昭釋文考證云呂氏春秋貴直篇有人自南方來句法極相似陸氏謂作友非是也自遠方來者廣雅釋詁自從也爾雅釋詁遠遐也淮南兵略訓方者地也禮表記注方四方也爾雅釋詁來至也並常訓學記言學至大成足以化民易俗近者說服而遠者懷之此大學之道然則朋來正是學成之驗不亦樂乎者蒼頡篇樂喜也與說義同易彖傳麗澤兌君子以朋友講習兌者說也禮中庸云誠者非自誠己而已也所以成物也此文時習是成己朋來是成物但成物亦由成己既以驗己之功修又以得教學相長之益人才造就之多所以樂也孟子以得天下英才而教育之爲樂亦此意○注同門曰朋○正義曰文選古詩十九首注引鄭注此文與包同同門者謂同處一師門也禮學記云古之教者家有塾注古者仕焉而已者歸教於閭里朝夕坐於門門側之堂謂之塾孔疏周禮百里之內二十五家爲閭同其一巷巷首有門門邊有塾當夫子時學校已廢仕焉而已者多不任爲師夫子乃始設教於魯以師道自任開門授業洙泗之間必別有講肄之所而非爲舊時家塾矣人不知而不愠不亦君子乎注愠怒也凡人有所不知君子不怒正義曰人不知者謂當時君子之也不慍者鄭注云慍怨也詩緜正義引說文同君子者白虎通號篇或稱君子者道德之稱也君之爲言羣也子者丈

夫之通稱也禮哀公問君子也者人之成名也禮中庸記子曰正己而不求於人則無怨上不怨天下不尤人又論語下篇子曰莫我知也夫不怨天不尤人下學而上達知我者其天乎正謂己之爲學上達於天爲天所知則非人所能知故無所怨尤也夫子一生進德脩業之大咸括於此章是故學而不厭時習也知也誨人不倦朋來也仁也遯世不見知而不悔不知不惄也惟聖者能之也夫子生哀周之世知天未欲平治天下故惟守先王之道以待後之學者記者因以其言列諸篇首○注惄怒至不怒○正義曰詩緜傳惄恚也恚怒義同皇疏後一解云君子易事不求備於一人故爲教誨之道若人有鈍根不能知解者君子恕之而不惄怒之也此卽注義焦氏循論語補疏注言人有所不知則是人自不知非不知己也我所知而人不知因而惄之矜也後漢儒林傳注引魏略云樂詳字文載黃初中徵拜博士十餘人學多褊又不熟悉惟詳五業並授其或難質不解詳無惄色以杖畫地牽譬引類至忘寢食此亦焦氏就注說證之實則敎學之地牽譬引類至忘寢食此亦焦氏就注說證之實則敎學之法語之而不知雖舍之亦可無容以不惄卽稱君子此注所云不與經旨應也

有子曰注孔子弟子有若其爲人也孝弟而好犯上者鮮矣注

鮮少也上謂凡在己上者言孝弟之人必恭順好欲犯其上

者少也不好犯上而好作亂者未之有也

正義曰阮氏元論語解弟子以有子

之言似夫子而欲師之惟曾子不可彊其餘皆服之矣故論語次章卽列有子之語在曾子之前案曾子不可彊非不服有子也特以尊異孔子不敢以事師之禮用之他人觀曾子但言孔子德不可尙而於有子無微辭則非不服有子可知當時弟子惟有子曾子稱子此必孔子弟子於孔子沒後尊事二子如師故通稱子也至閔子騫冉有各一稱子此亦二子之門人所記而孔子弟子之於二子仍稱字故篇中於閔冉稱字稱子錯出也其爲人者尙書大傳注其發聲也周官典同注爲作也並常訓禮運曰人者其天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也又曰人者天地之心也五行之端也食味別聲被色而生者也孝弟者爾雅釋訓善父母爲孝善兄弟爲友此文不言友言弟者友是兄弟相愛好此則專指爲人弟者不兼兄言也賈子道術云子愛利親謂之孝反孝爲孽弟敬愛兄謂之悌反悌爲敖悌卽弟俗體論語釋文云弟本作悌皇本高麗本亦作悌並從俗作也好犯上者皇疏云好謂心欲也爾雅釋詁犯勝也說文犯侵也鮮者鄭注貉國假借字時世教衰民知德者鮮故孝弟之人容有犯上故云鮮也此本爾雅釋詁說文眇是少也眇正字鮮魚名出左宣十二年傳人反物爲亂十五年傳民反德爲亂作亂之人由於好犯上好犯上

由於不孝不弟故古者教弟子就外舍學小藝焉履小節焉束髮就大學學大藝焉履大節焉皆令知有孝弟之道而父友之齒隨行兄之齒鴈行朋友不相踰又令知有事長上處朋必無之事故曰未之有也會子立孝云是故未有君而忠臣可知者孝子之謂也未有長而順下可知者弟弟之謂也未有治而能仕可知者先脩之謂也故曰孝子善事君弟弟善事長君子一孝一弟可謂知終矣是言孝弟之人必爲忠臣順下而不好犯上不好作亂可無疑矣春秋之時學校已廢卿大夫多世官不復知有孝弟之道故事君事長鮮克由禮而亂臣賊子遂至接踵以起也○注孔子弟子有若○正義曰皇本作孔安國注史記仲尼弟子列傳有若少孔子三十而三歲論語邢疏及禮檀弓疏引作四十三歲裴駟史記集解引鄭玄云魯人此出鄭氏孔子弟子目錄今佚不傳○注鮮少至少也○正義曰鮮少者說文少不多也上者謂凡在己上者蔡邕獨斷上者尊位所存也亦謂位在己上凡者總舉之辭恭順者說文恭肅也釋名釋言語順循也循其理也注以犯上則非恭順故人能孝弟必恭順於上也丘光庭兼明書以犯上爲干犯君上之法令亦此注義所括君子務本本立而道生孝弟也者其爲仁之本與注本基也基立而後可大成先能事父兄然後

仁道可大成

正義曰務本者說文務趣也高誘呂氏春秋行覽注務猶求也本立而道生者李賢後漢郎

顓傳注立猶定也道者人所由行之路事物之理皆人所由行故亦曰道漢書董仲舒傳道者所繇通於治之路也是也廣雅釋詁生出也大戴禮保傳云易曰正其本萬事理說苑建本篇孔子曰君子務本本立而道生夫本不正者未必倚始不盛者終必衰詩云原隰旣平泉流旣清木立而道生阮氏元論仁篇以本立而道生爲古逸詩愚謂務本二句是古成語而有子引之說苑及後漢延鵠傳皆作孔子語者七十子所述皆祖聖論又當時引述各經未檢原文或有錯誤故也中庸言達道五君臣父子夫婦昆弟朋友而父子昆弟尤爲本根之所在若人能孝弟則於君臣夫婦朋友之倫處之必得其宜而可名之爲道故本立而道生也爲仁猶言行仁所謂利仁彊仁者也下篇其爲仁矣不使不仁者加乎其身克己復禮爲仁爲仁由己子貢問爲仁堂堂乎張也難與並爲仁矣皆是言爲仁又志於仁求仁欲仁用力於仁亦是言爲仁也仁者何下篇樊遲問仁子曰愛人此仁字本訓說文仁字從二人會意言己與人相親愛也善於父母善於兄弟亦由愛敬之心故禮言孝子有深愛又言立愛自親始立敬自長始敬亦本乎愛也孝弟所以爲仁之本者孝經云夫孝德之本也教之所由生也德兼仁義禮智此不言德言仁者仁統四德故爲仁尤亟也孟子離婁篇仁之實事親是也

義之實從兄是也又云親親而仁民仁而愛物是爲仁必
先自孝弟始也孝經云故不愛其親而愛他人者謂之悖德
不敬其親而敬他人者謂之悖禮以順則逆民無則焉不在
於善而皆在於凶德雖得之君子不貴也觀此則不孝不弟
雖有他善終是不仁何者爲其大本已失其末自不足貴也
宋氏翔鳳鄭注輯本爲仁作爲人云言人有其本性則成功
立行也案仁人當出齊古魯異文鄭就所見本人字解之爲
人之本與上文其爲人也句相應義亦通也鄭注又云孝爲
百行之本言孝則弟可知百行者不行也呂氏春秋孝行
云凡爲天下治國家必務本而後末又云務本莫貴于孝夫
孝三皇五帝之本務而萬事之紀也夫執一術而百善至百
邪去天下從者其惟孝也夫論人必先以所親而後及所疏
必先所重而後及所輕是知孝弟爲人之本故君子先務
此也孝弟也者云云是釋務本二句之義與者語助辭○注
本基至大成○正義曰說文本木下曰本从木一在一在
下象其根注訓基者說文基牆始也始亦本也大成者大猶
廣也訓生爲成此引申之義表記云仁之難成久矣人人失
其所好故仁者之過易辭也又云仁之爲器重其爲道遠舉
者莫能勝也行者莫能致也取數多者仁也夫勉於仁者不
亦難乎是仁道大成最爲難能故惟能先事父兄復擴充其
本性之善兼有眾德然後仁道可冀大成也皇本以先能事父兄二句爲包注

子曰巧言令色鮮矣仁注包曰巧言好其言語令色善其顏色

皆欲令人說之少能有仁也

正義曰禮表記子曰情欲信辭欲巧詩雨無正巧言如流俾躬

處休左傳載師曠善諫叔向引

巧言如流以美之又烝民詩令儀令色彼文言巧令皆是美辭此云鮮矣仁者以巧令多

由僞作故下篇言巧言令色足恭左丘明恥之丘亦恥之又書皋陶謨云何畏乎

巧言令色孔王孔甚也壬佞也以巧言令色爲甚佞則不仁可知然夫子猶云鮮仁者不忍重斥之

猶若有未絕於仁也曾子立事云巧言令色能小行而篤難

於仁矣與此文義同皇本仁上有有字○注巧言至仁也○

正義曰巧好音義相近詩兩無正箋巧猶善也禮表記注巧謂順而說也皆謂好其言語卽詩云好言自口也爾雅釋詁

令善也書皋陶謨令色史記夏本紀作善色是令有善義說文色顏氣也齊語韋昭解顏眉目之間引申之凡氣之達於

面者皆謂之顏故注以顏色連文云少能有仁似注所見本

亦作有仁

曾子曰注馬曰弟子曾參吾日三省吾身爲人謀而不忠乎與

朋友交而不信乎傳不習乎注言凡所傳之事得無素不講