

徐德明 吴平 主编

学苑出版社

清代学术笔记丛刊

53

徐德明
吴平 主编

清代学术笔记丛刊

53

學苑出版社

陈
泮
撰

东
塾
读
书
记

十五卷

陈沣（1810—1882），字兰甫，一字兰浦，别号江南倦客，广东番禺人。道光十二年（1832）举人。六应会试不中。为学海堂山长数十年，晚为菊坡精舍山长。喜读朱子书。撰《切韵考》明确分辨《切韵》声类和韵类中的清与浊，丰富和发展了江永清浊共八声的理论。有《汉书地理志水道图说》、《汉儒通义》、《说文声表》、《水经注西南诸水考》、《三统术详说》、《弧三角说》、《考正德清胡氏禹贡图》、《琴律说》、《东塾集》等。

《东塾读书记》十五卷，乃陈氏七十岁时手订付刊。卷一《孝经》，卷二《论语》，卷三《孟子》，卷四《易》，卷五《书》，卷六《诗》，卷七《周礼》，卷八《仪礼》，卷九《礼记》，卷十《春秋三传》，卷十一小学，卷十二诸子，卷十五郑学，卷十六《三国》，卷二十一朱子。尚有十卷未成。陈氏深于汉学，而亦尊崇宋儒，郑学与朱学并重。言《周易》尚王肃而薄汉学，其于惠、张之书亦有非议，然亦不没其存古之功。《仪礼》读法，分为四类，若网在纲，有条不紊。朱子为张魏公行状，后人所讥也，陈氏引《语类》一百三十一及一百三十三以明之，可以祛后世之惑矣。错误之处，李慈铭批评之。七十二岁时，又自定《西汉》一卷，卒后，其门人补刻入记，共十六卷。卷六论《诗》注，对朱熹《诗集传》十分推崇。卷十一考《尔雅》当出自汉初经生。又曰《说文》分别部居，盖因《急就篇》之语而悟得分部之法耳。成一家之说。卷十二云《汉书·艺文志》著录节抄诸子之言者，拓展了目录学研究的范围。卷十五因《经义考》考郑熙当为郑玄弟子。均可供参考。

偶有失误，如卷一引郑玄《六艺论》为据，以《孝经》为首，实朱熹作《孝经刊误》，《四库提要》谓其为七十子徒之遗书，姚鼐言其非孔子所撰，皆平实之言，可成定论，陈氏却反其道行之。卷二论及《论语》而及杜注《春秋左传》，有掠美之嫌。卷七论《周礼》及六书，引贾疏【皆依许氏《说文》】，以为贾氏误。均误。

有广州铭经铸史斋刊本，光绪二十四年（1898）幼兰书馆重刊本，《海粟楼丛书》（作二十一卷），《续修四库全书》本。

此次影印用广州铭经铸史斋刊本。

自述

余年六十有一大病幾死自念死後吾我墓石者虛擗而失其真則喪天生平無事可述惟讀書數十年著書百餘卷耳病愈乃自述之成者高命猶未又乎他時當有續述也述曰

陳澧字蘭甫先世江南上元人祖考捐職布政使司理問遷廣東番禺考候補知縣生二子長諱清次則澧也年十歲知縣君卒年十五伯兄卒十七督學翁文端公考取縣學生明年錄科第一同時諸名士皆出具下文端公命入內秀吉院肄業山長陳先生厚賞譽之與杜星臣楊浦香爲友復問詩學於張南山先生問經學於侯石模先生年廿二舉優行貢生廿三中舉人六應會試不中大挑一等選授河源縣學訓導兩月告病歸揀選知縣到班不願出仕請京官職銜得國子監學錄爲學海白述

堂學長數十年至老爲荔坡精舍山長英偉之士多出其門焉少好爲詩及長棄去泛濫羣籍中年讀朱子書讀諸經注疏子更自有課程尤好讀孟子以爲孟子所謂性善者人性皆有善荀楊輩皆未知也讀鄭氏諸經注以爲鄭學有宗主復有不同中正無弊勝於許氏異義何氏墨守之學魏晉以後天下大亂而聖人之道不絕惟鄭氏禮學是賴讀後漢書以爲漢儒之學尤當學漢儒之行讀朱子書以爲國朝考據之學源出朱子不可反誤朱子又以爲國朝考據之學盛矣猶有未備者宜補苴之嘗聲律通考十卷謂古有十二宮且有轉調今俗樂惟存七調然古律尺度具在可考歷代樂聲高下管十二笛可倣而製唐鹿鳴關雎十二詩譜可按而歌而古樂不墮於地又著切韻考六卷外篇三卷謂孫叔然陸法言之學存於廣韻

明其法而不惑於沙門之說又著漢書地理志水道圖說七卷

謂地理之學當自水道始知漢志水道則可考漢郡縣以及於歷代郡縣又著漢儒通義七卷謂漢儒善言義理無異於宋儒宋儒輕蔑漢儒者非也近儒尊漢儒而不講義理亦非也其餘有說文聲表十七卷水經注提綱四十卷三統術說三卷弧三角說一卷琴律說一卷文集若干卷生平不欲爲文章然有爲先人而作者及爲親友碑傳事蹟不可沒者故過而存之晚年所著書曰東塾讀書記今未成性疏直平易頗厭俗事惟好與學者談論不倦值賊亂夷亂家計不給憂如也生四子宗誼宗侃宗詢宗穎宗諱早卒宗侃生子慶龢爲其後同治十年二月述

廷相謹按光緒七年兩廣總督張公廣東巡撫裕公以南

白述

海朱子襄先生及先生名奏請量加褒獎其年七月初三

日奉

上諭朱次琦陳澧均著加恩賞給五品卿銜八年正月二十二

日先生卒年七十有三所著東塾讀書記得十二卷又三

卷已刻成其餘未成稿卒十卷遺命名曰東塾雜俎又文集若干卷均俟門人及兒子編錄云門人廖廷相謹誌

東塾讀書記目錄

卷一 孝經

卷二 論語

卷三 孟子

卷四 易

卷五 書

卷六 詩

卷七 周禮

卷八 儀禮

卷九 禮記

卷十 春秋三傳

卷十一 小學

東塾讀書記目錄

卷十二 諸子

卷十三 西漢 未成

卷十四 東漢 未成

卷十五 鄭學

卷十六 三國

卷十七 晉 未成

卷十八 南北朝隋 未成

卷十九 唐五代 未成

卷二十 宋 未成

卷二十一 朱子

卷二十二 遼金元 以下未成

卷二十三 明

卷二十四 國朝
卷二十五 通論

東塾讀書記目錄

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百零一

一百零二

一百零三

一百零四

一百零五

一百零六

一百零七

一百零八

一百零九

一百零十

一百零十一

一百零十二

一百零十三

一百零十四

一百零十五

一百零十六

一百零十七

一百零十八

一百零十九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百七十一

一百七十二

一百七十三

一百七十四

一百七十五

一百七十六

一百七十七

一百七十八

一百七十九

一百八十

一百八十一

一百八十二

一百八十三

一百八十四

一百八十五

一百八十六

一百八十七

一百八十八

一百八十九

一百九十

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

孝經

鄭康成六藝論云孔子以六藝題目不同指意殊別恐道離散後世莫知根源故作孝經以總會之。孝經序正義引○隋書經明其枝流雖分本萌於孝書禮案六藝論已佚而幸存此數言也此二句或亦六藝論之語禮案六藝論已佚而幸存此數言學者得以知孝經爲道之根源六藝之總會此微言未絕大義未乖者矣。

說文卷末載許叔重遺子沖上說文書並上孝經孔氏古文說禮謂孔子敎弟子孝弟學文許君以二書並上意在斯乎惜孝經孔氏古文說竟不傳也。

荀慈明對策云漢制使天下誦孝經後漢書
今傳禮案續漢書百官志司隸校尉假佐二十五人孝經師主監試經諸州與司隸同

此東漢之制也咸豐中

有旨令歲科試增孝經論正合東漢之制若天下督學及府州縣試士以此爲重則天下皆誦孝經如東漢時矣

司馬溫公云嚮若使之盡通詩書禮樂則中材以下或有所不及今但使之習孝經論語儻能盡期年之功則無不精熟矣此乃業之易習者也然孝經論語其文雖不多而立身治國之道盡在其中就使學者不能踐履亦知天下有周公孔子仁義禮樂其爲益也豈可與一首律詩爲比哉再乞資蔭人試經義劄十五已上能通孝經論語

朱子甲寅上封事云臣所讀者不過孝經語孟之書知南康時相知禮義之方然後冠之

示俗文云孝經云用天之道分地之利朱子本注云謂依時取節用憲節用謂省使儉用不妄耗費謹身節用本注云謹身謂不作非違不犯刑以養父母本注云人能行此三句之

事則身勞力是有以奉養者此庶人之孝也本注云能行此上父母則身勞力是有以奉養者此庶人之孝也

事則身勞力是有以奉養者此庶人之孝也事則身勞力是有以奉養者此庶人之孝也本注云能行此上父母則身勞力是有以奉養者此庶人之孝也

所貞明爲官法所禁不可不深戒也以上孝經庶人章正文五句係先聖至聖文宣王所說奉勸民間逐日持誦依此經解說早晚思惟常切遵守不須更念佛號佛經無益於身枉費力也

朱子上告君下教民皆以孝經學者勿以朱子有刊誤之作而謂朱子不尊信孝經也

朱子孝經刊誤以仲尼居至未之有也爲一節云夫子曾子問答之言而曾氏門人之所記疑所謂孝經者其本文止如此其下則或者雜引傳記以釋經文禮謂如朱子之言則第一節猶大學章句所謂經一章其下釋文者猶大學章句所謂傳也雜引傳記者猶中庸章句所謂雜引孔子之言以明之也朱子

所疑者章首子曰二字及章末之引詩書與天之經也地之義也云云乃左傳子太叔述子產之言又疑嚴父莫大於配天非所以爲天下之通訓諸類亦然然中庸亦有章首用子曰二字者孟子每章之末引詩書者尤多左傳仲尼曰古也有志克已復禮仁也曰季曰臣聞之出門如賓承事如祭仁之則也此論語孔子告顏淵仲弓者而皆見於左傳則孝經有左傳語不必疑也嚴父莫大於配天與孟子所謂孝子之至莫大乎尊親尊親之至莫大乎以天下養文義正同尤不必疑矣

孟子七篇中多與孝經相發明者孝經曰非先王之法服不敢服非先王之法言不敢道非先王之德行不敢行孟子曰子服堯之服誦堯之言行堯之行亦以服言行二者並言之孝經天子章曰刑於四海諸侯章曰保其社稷卿大夫章曰守其宗廟

庶人章曰謹身孟子曰天子不仁不保四海諸侯不仁不保社稷卿大夫不仁不保宗廟士庶人不仁不保四體亦似本於孝經也世俗所謂不孝者五惰其四支不顧父母之養云云正與

謹身節用以養父母相反亦可以爲孝經之反證也

司馬溫公家範引孝經五刑之屬一千而罪莫大於不孝其下亦引孟子所言五不孝○孟子外書四篇具一篇名曰孝經集解說孝經之法趙邠卿題辭雖以外篇爲後世依託然亦必出於孟氏之徒也

東塾讀書記卷二

番禺陳澧撰

論語

論語二十篇以學而時習之五字爲首趙邠卿云聖人之道學而時習孟子章指得其意矣陸氏釋文云以學爲首者明人必須學也亦至精之語

陸象山云論語中多有無頭柄底說話如學而時習之不知時習者何事語錄此象山妄說黃氏曰鈔已駁之矣陸清獻云子曰學而時習之開口說一箇學字要討箇著實所學者何事如何樣去學注只云學之爲言效也未言如何效又云所以明善而復其初亦未言善是如何初是如何若不討著實則皆可爲異學所借須將大學八條目細細體認然大學八條目亦何嘗不可借如象山陽明輩皆是借大學條目作自己宗旨又須將朱

東塾讀書記卷二

論語

子章句或問體認然後此學字有著落大抵學也者博學審問慎思明辨篤行是也所學者人倫事物之理本於天命之性是也松陽講義卷四禮謂清獻欲求學字著實誠是也然求之朱注求之大學求之章句或問何如求之論語乎論語言學者學而章爲首次則弟子章曰則以學文又次則賢賢易色章曰雖曰未學吾必謂之學然則所學者文也賢賢以下四事也又次則君子不重章曰學則不固又次則君子食無求飽章曰可謂好學然則學之當重而固也當不求安飽敏事慎言就正有道也論語二十篇學字甚多皆同此學字也如此求之則著實矣此禮之管見安得起清獻而質之

學者何讀書也朱子云昔子路曰有民人焉有社稷焉何必讀書然後爲學而夫子惡之然則仕本於學而學必讀書固孔門

朱注云學之爲言效也後覺者必效先覺之所爲澧案學訓效見尙書大傳及廣雅釋詁角弓詩云爾之教矣民胥徵矣鄭箋註學之爲言效也○毛西河四書改錯云學字此亦可效字從來字學並無此訓西河之妄如此蓋惟上古聖人亦必效先王服堯之服誦堯之言行堯之行此衆人之效聖人也祖述堯舜憲章文武此後聖之效先聖也殷因於夏禮周因生而知之至於後世則衆人必效聖人後聖亦必效先聖後王亦必效先王服堯之服誦堯之言行堯之行此衆人之效聖人也

卷十此解學字爲讀字尤明白矣

朱注云學之爲言效也後覺者必效先覺之所爲澧案學訓效見尙書大傳及廣雅釋詁角弓詩云爾之教矣民胥徵矣鄭箋註學之爲言效也○毛西河四書改錯云學字此亦可效字從來字學並無此訓西河之妄如此蓋惟上古聖人亦必效先王服堯之服誦堯之言行堯之行此衆人之效聖人也祖述堯舜憲章文武此後聖之效先聖也殷因於夏禮周因生而知之至於後世則衆人必效聖人後聖亦必效先聖後王亦必效先王服堯之服誦堯之言行堯之行此衆人之效聖人也

矣

東塾讀書記卷二

論語

顏氏家訓云夫所以讀書學問本欲開心明目利於行耳未知養親者欲其觀古人之先意承顏怡聲下氣不憚劬勞以致甘煖惕然慙懼起而行之也未知事君者欲其觀古人之守職無侵見危授命不忘誠諫以利社稷惻然自念思欲效之也素驕奢者欲其觀古人之恭儉節用卑以自牧禮爲教本敬者身基翟然自失斂容抑志也素鄙吝者欲其觀古人之貴義輕財少私寡慾忌盈惡滿賙窮卹匱赧然悔恥積而能散也素暴悍者欲其觀古人之小心黜己齒弊舌存含垢藏疾尊賢容衆芥然沮喪若不勝衣也素怯懦者欲其觀古人之達生委命彊毅正直立言必信求福不回勃然奮厲不可恐懼也歷茲以往百行當然勉學此所謂學之爲言效也昔吾友侯子琴云學之爲言效也如學書者云學歐學禮

是次次次諸也學詩者云學社學韻是故朴校韓也學梓匠輪輿也此說最明切于琴名度番禹璣人廣西試用知縣

時習者何也求之古傳記之書則學記云大學之教也時教必有正業孔疏云言教學之道當以時習之然則孔沖達解論語時習爲每日有正業也魯語云士朝受業晝而講貫夕而習復夜而計過無憾而後卽安此蓋所謂時習也求之後世之書則司馬溫公云范文正公掌府學課諸生讀書寢食皆有時刻涑水紀聞卷十王伯厚云凡作工夫須立定課程日日有常不可間斷縱使出入及賓客之類亦須量作少許風雨不移辭學指南此蓋所謂時習也蓋讀書必立定課程朝讀此書則朝朝讀此書而不移於夕夕習此業則夕夕習此業而不移於朝有一定之時刻有一定之功課今塾師敎童子猶如此蓋聖人之學千古未變者也

巧言令色四字孔子引尚書也解矣仁三字孔子說尚書也孔子述大禹之言以講仁字經義之最大者也

論語最重仁字編論諸皆以孝弟爲仁之本爲言仁之第一章巧言令色鮮矣仁爲言仁之第二章他如克己復禮出門如見大賓皆遠在其後且孝弟巧言二章以有子之言在前孔子之言在後尤必有故矣蓋克己復禮出門如見大賓惟顏淵仲弓乃能請事斯語若爲人孝弟不巧言令色則智愚賢否皆必由此道而孝弟尤爲至要此其編次先後之意也此二章之後則弟子章曰汎愛衆而親仁孔子於子路冉有公西華皆曰不知其仁於令尹子文陳文子皆曰焉得仁此與焉得儉焉得知焉得剛句法同上文未知二字而教弟子則曰親仁弟子安所得仁者爲句知去聲見漢書古今人表序及皇疏引李充說而親之乎惟先有孝弟巧言二章在前則親仁之仁不煩言而解蓋卽孝弟不巧令之人耳此則十室之邑有之矣以此見論語之言仁至平至實而深歎其編次之善也三省章在前千乘章在後治身先脩

上者鮮作亂者未之有天下平也大學八條目備矣此皆在學而篇前十章者也朱子教人讀一篇再則教人看十章可謂善誘學者如欲長進則益遵朱子之教乎
宋儒好講一貫惟朱子之說平實語類云嘗譬之一便如一條索那貫底物事便如許多散錢須是積得這許多散錢了卻將那一條索來一串穿這便是一貫若陸氏之學只是要尋這二條索卻不知道都無可得穿卷二十七今人錢也不識是甚麼錢有幾箇孔良久曰公沒一文錢只有一條索子同上

篇子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫第十二篇子曰博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫邢疏云弟子各記所聞故重載之然則顏子所受博文約禮之道諸弟子所共聞豈單傳密授哉不然顏氏之子冉氏之孫豈不足以語此卷是顧亭林說予一以貫之云三百之詩至汎也而曰一言以蔽之曰思無邪卷七此說最明白詩三百者多學也博也一言以蔽之者一貫也約也思無邪者忠恕也禮也

與點之語後儒尤喜言之集解周曰善點獨知時此漢儒之說卒平實也獨知時者知衰亂之時志在隱逸故夫子喟然而歎也皇疏采李充云彼二子者之云誠可各言其志矣然此諸賢既已漸染風流浪服道化親仰聖師誨之無倦先生之門豈執政之所先乎嗚呼遽不能一忘鄙願而暫同于雅好哉諒知情

者皇疏所采華妙之語如此類者甚多晉人說經風氣如此

朱注云三子規規於事爲之末又采程子云子路等所見者小孔子不取王氏復禮四書集注補云夫子問如或知爾則何以哉三子以抱負對正遵師命豈可云規規於事爲之末乎孔子旣言赤也爲之小孰能爲之大而乃云所見者小明與聖經相反此則程朱之說亦有未安王氏辯之是也

朱子語類云安卿問向來所呈與點說一段如何曰某平生便是不愛人說此話論語一部自學而時習之至堯曰都是做工夫處不成只說了與點便將許多都掉了卷一百又云昨廖子

論語二十篇只揀那曾點底意思來涵泳都要蓋了單單說箇風乎舞雩詠而歸只做箇四時景致論語何用說許多事同上此則可以箇砭說與點之習氣矣

德行言語政事文學皆聖人之學也惟聖人能兼備之諸賢則各爲一科所謂學焉而得其性之所近也惟諸賢各居一科故合之而聖人之學乃全後世或講道學或擅辭章或優躰濟或通經史卽四科之學也然而後世各立門戶相輕相詆惟欲人之同乎己而不知性各有所近豈能同出於一途徒費筆舌而已若果同出一途則四科有其一而亡其三矣豈聖人之教乎朱子名臣言行錄黃東發曰鈔皆載胡安定教授湖州敦尚行齊置經義齋治事齋經義齋者擇疏通行器局者居之治事齋者人各治一事又兼一事如治民治兵邊防水利算數之類其在太學有好尚經術者好談兵戰者好文藝者好節義者使各以類羣居講習禮謂此乃四科之遺意學記云教人不盡其材如胡安定之教可謂盡其材者也子路冉有公西華所言有勇知方足民小相亦惟安定之教得此意○元史吳澄傳五爲國子監司業爲教法四條一日經學二日行實三日文藝四日治事尤合於四科之法

世說新語有德行言語政事文學四門隋崔頡撰八代四科志三十卷見隋書崔頡傳蓋爲八代人作傳而分爲四科也自古以來可傳之人無出於四科之外者也

元魏高崇云仲尼四科德行爲首人能立身約己不忘典訓斯亦足矣劉獻之云人之立身雖百行殊途準之四科要以德行爲首並見魏書本傳皆篤論也朱子云學不可以一事名德行言語政事文學皆學也今專以德行爲學誤矣此則論四科之

不可偏廢且專以德行爲學宋子猶以爲誤則專以言語政事文學爲學尤誤可知矣專學一科不誤也專以己所學之一科乃謂之學而以己所未學之三科不得謂之學則誤也

皇疏云范甯曰文學謂善先王典文侃案文學指博學古文司

馬溫公云古之所謂文者乃詩書禮樂之文升降進退之容歌雅頌之聲非今之所謂文者古之廟也荅孔書新唐書文盛傳序云夫子之門以文學爲下科澧案此誤以後世之文辭爲孔門之文學又見文學在四科之末故云下科耳德行言政事皆載在先王典文詩書禮樂之內故以文學承三科之後非下也

四科之學非但不可相誤抑且不可妄談講道學者談辭章辨政事者論經學皆多乖謬辭章經學兩家亦然幸而其說不行但爲識者所嗤而已不幸而其說行則更誤人矣凡非己之所長者不必置喙也

范文正公云王者采人豈無其要孔子之辨門人標以四科一曰德行二曰政事三曰言語四曰文學以四科辨之思過半矣下論推委臣司馬文正公云人之才性各有所能或優於德而劣於人乞以上科二公論人才皆以四科可見四科者王者所以治天下也不可缺一也續漢書百官志注引應劭漢官儀曰世祖節清白二日學通行修紅中博士三曰明法令足以決才能吏卒士皆有孝弟廉公之行後漢書和帝紀注引此云建初八年詔建初乃建武之誤也黃瓊傳云瓊以前左郎所上孝廉之選專用儒學文吏乃至增考有及能從政者爲四科澧案世祖之詔黃瓊之奏所謂四科大略皆卽論語四科三國志杜恕傳云上疏曰州郡考士必由四科又吳主傳注引江表傳云徵辟之詔曰自今選三署皆依四科通典云劉劭作都官考課之法

使州郡考士必由四科卷十五此皆不言司馬之目南漢書百官志云大始六年在督學朝聘元師史四科置學士各十人此則稱乃經史子集四科之學後世亦可改而行之惟不用元學而以宋儒理學之可也未悉張衡云呂與叔欲奏立四科取士曰德行曰明經曰政事曰文學卷一百九此則不知論語之文學乃經學而別爲明經一科其所謂文學乃辭章之學也

聖門重詩教子夏言詩固爲文學之科然思無邪則德行之事也達於政而能言則政事言語之材也是詩教兼四科也然此非易事但能無失小子之業而免於面牆之誚斯可矣欲興經學宜以詩爲先也

詩者樂章也樂則其鏗鏘鼓舞也然興於詩成於樂分言之者毛詩傳云古者教以詩樂誦之歌之弦之舞之子衿傳之者學詩也歌之弦之舞之者學樂也後世則無成於樂之學矣漢時制氏以雅樂聲律世在樂官猶頗能紀其鏗鏘鼓舞漢書藝文志鹿

鳴駒虞文王伐檀四曲至魏時尚存左延年改駒虞伐檀文王三曲晉荀勗并除鹿鳴舊歌詳見宋書晉書樂志古樂之凶此二人之罪也

論語言禮者凡四十餘章自視聽言動與凡事親教子事君使臣使民爲國莫不以禮其所以爲禮者曰敬曰讓曰約曰節之曰文之其本在儉其用在和而先之以仁之守義之質學之博先進後進不同則從先進禮雖廢而猶愛之夏殷禮不足徵而猶能言之射不主皮之語則述儀禮之文也鄉黨一篇則皆禮記之類也論語之言禮至博至精探索之而靡盡也論語所言皆禮也以其小者觀之如趨過者子見父之禮沐浴者臣朝君之禮行束脩者弟子初見師之禮非公事不至者大人見官長之禮三愆者侍坐之失禮居於位與先生並行者

不讀之而知諸賢之性情學問雖同在聖門而各有不同所謂學焉而得其性之所近此聖門所以爲大也太史公爲仲尼弟子列傳其自序云孔子述文弟子興業咸爲師傳崇仁厲義夫既咸爲師傳則其所傳者廣矣惜多湮沒不彰耳朱竹垞孔子門人考斯考甚詳推說以弟子之弟子爲門人

其人豐嘗辨之文在東塾集論語記聖人之言有但記其要語其餘則刪節之者如孟子云孔子曰過我門而不入我室我不憾焉者其惟鄉原乎鄉原德之賊也據此則論語所記節去上三句也以此推之如君子不器有教無類四字而爲一章何太簡乎必有節去之語矣所以然者書之於竹簡故也故竹簡謂之簡文字少亦謂之簡字義之相因大率類此

論語記門人之間有兩體如子貢問曰何如斯可謂之士矣子張問曰何如斯可以從政矣凡問者蓋皆如此必有所問之語也簡而記之則但曰問政問仁問孝耳且諸賢之間固有所問之語尤有所問之意如子貢問何如斯可謂之士豈子貢身爲士而竟不知士之謂乎此乃求夫子論古今士品之高下故問及今之從政者凡讀論語者當知此意也

何平叔集解敘云今集諸家之善記其姓名有不安者頗爲改易名曰論語集解邢疏云示無勤說又云杜氏注春秋左氏傳謂之集解者謂聚集經傳爲之作解也此乃聚集諸家義理以解論語言同而意異也禮謂何平叔集解真所謂無勤說者杜氏之集解取賈服注而不記姓名體例不及何氏遠矣不止言同而意異也

晉文公論而不正齊桓公正而不論集解上句采鄭注下句采

馬注君子懷德孔曰懷安也小人懷土孔曰重遷君子懷刑孔曰安於法小人懷惠包曰惠恩惠三句采孔注一句采包注克己復禮爲仁馬曰克己約身孔曰復反也身能反禮則爲仁矣六字而采二家之注古之狂也肆包曰肆極意敢言今之狂也蕩孔曰蕩無所據古之矜也廉馬曰有廉隅肆蕩廉三字而采三家之注觀此則知何平叔之簡擇翦裁殊費心力也

包咸云知之者不如好之者好之者不如樂之者深一篇字一深字簡而精行不由徑非公事未嘗至於偃之室也包咸云言其公且方公字方字亦簡而精古人經注如此不易及也何注有太簡處晏平仲一章只注晏平仲三字君子有三戒一章只注得字孔曰得生而知之者上也一章只注困字謂有所通十室之邑一章樊公問政一章唯女子與小人一章皆無注

何注始有元虛之語如子曰志於道注云道不可體故志之而已回也其庶乎屢空注云一曰空猶虛中也自是以後元談競起六十而耳順孫綽云耳順者廢聽之理也朗然自元悟不復役而後爲子畏於匡孫綽云兵車險阻常情所畏聖人無心故以物畏爲畏也久矣吾不復夢見周公李充云聖人無想何夢之有蓋傷周德之曰哀故寄慨於不夢吾不試故藝繆協云兼愛以忘仁游藝以去藝顏淵死子哭之慟繆協云聖人體無哀樂而能以哀樂爲體不失過也郭象云人哭亦哭人慟亦慟蓋無情者與物化也脩己以安百姓郭象云以不治治之乃得其神武遺其靈智其尤甚者同也其庶乎屢空顧歡云夫無欲於無欲者聖人之常也有欲於無欲者聖人之分也二微同無

故全空以自聖一有一無故每虛以稱賢太史叔明申之云按其遺仁義忘禮樂喫支體黜聰明坐忘大通此忘有之義也忘有頓盡非空而何若以聖人驗之聖人忘忘大賢不能忘忘不能忘忘心復爲未盡一未一空故屢名生也焉此皆皇侃疏所采而皇氏元虛之說尤多甚至謂原壤爲方外聖人孔子爲方內聖人邢疏本於皇疏而於此等謬說皆刪棄之有廓清之功矣子曰志於道邢疏云道者虛通無殊自然之謂也又云寂然至無則謂之道此亦入於元虛子曰吾十有五而志於學皇疏云此章明孔子隱聖同凡邢疏亦襲其語此刪棄之本虛者

子曰未知生焉知死說苑辯物篇云子貢問孔子死人有知無知也孔子曰死徐自知之風俗通怪神篇略皇疏云外教無三世之義周孔之教唯說現在不明過去未來此用佛氏語說經殊乖說經之體且謂周孔爲外教尤非儒者之語矣宋呂大防迦毗羅傳云廬山沙門慧琳著均善論黑學道上曰周孔爲教止及一世不照幽冥之途論語

三

弗及來生之化不逮西域魏書李陽傳云于時民多絕戶而爲沙門場上言孔子云未知生焉知死斯言之至亦爲備矣安有棄堂堂之政而從鬼教乎使李陽見皇侃之書必斥之爲從鬼

教矣皇侃謂周孔爲外教固謬矣而其言則實能分別周孔之教異於佛教者程易田云人生有三大分既生之後未死之前一分也未生之前一分也既死之後一分也其一分實而有者也其二分虛而無者也聖學相傳之學在實有之一分至於虛無之二分聖人非不知也既虛無矣烏從而致力於其間哉於是二氏起而致力焉所以大異於吾儒之學也子曰未能事人焉能事鬼未知生焉知死比物此志也論學小記目錄後漢書記此程氏說分別佛教與佛教尤明其云聖人非不知之者易繫辭傳云原始反終故知死生之說是聖人固明言知之也○皇氏謂周孔爲外教顏氏家訓歸心篇更謂佛非堯舜周孔所及然此言也正可勸人不學佛也學堯舜

皇疏最精確者子曰由知德者鮮矣集解采王肅云君子固窮而子路愾見故謂之少於知德者也皇疏云呼子路語之云夫知德之人難得故爲少也如注意則孔子此語爲問絕極而誠周孔能及乎否乎而况學堯舜周孔所不及者乎

發之澧案王肅說非是故皇疏不從之也夫子告子路言知德之人鮮猶言中庸之爲德其至矣乎民鮮能久矣彼言能者鮮此言知者鮮其意一也朱注從王肅說然未見皇疏且云自第一章至此疑皆一知德者鮮矣此鮮爲知德之人少也皇疏時之言或問云史記以此連上章爲一時之語此朱子誤爾以子爲多學而識之者與非以此章與上章爲一時之語也且卽以爲一時之語亦當謂知德之人少故君子固窮猶言天下孰能宗子也豈謂子路不知德哉○遂初堂書目有皇侃論語疏朱子與尤廷之友善篇未借閱歟

宰我問三年之喪一章皇疏引繆播云爾時禮壞樂崩而三年不行宰我大懼其往以爲聖人無微旨以戒將來故假時人之謂啟憲於夫子義在屈已以明道也又采李充說大意亦同其餘若季氏富於周公季氏將伐顓臾子路使子羔爲費宰宰子

東塾讀書記卷二 論語

四

晝寢焚遲請學稼子華使於齊各章及子路曰子行三軍則誰與云云皇疏所引舊說皆爲諸賢回護其意甚善然多紓曲難通矣

皇疏所載又一通者甚多可見當時說論語者競爲別解然有甚不通者道不行乘桴浮於海從我者其由與皇疏采又一家云孔子言我道之不行如乘小桴入於巨海終無濟理也凡門徒從我者道皆不行亦並由我故也子路聞我道由便謂由是其名故便喜也不通至此而皇氏采之何哉其不至於不通而淺拙粗俚者則更多矣

今世所傳皇疏不盡真也子行三軍則誰與釋文云誰與皇疏餘今本皇疏云若行三軍必當與己己有勇故也故問則誰與之此則讀與字上聲不合於釋文蓋皇疏殘闕而足利人妄補

之也門人王峻之云此條係國谷讀書時述已上之文字溫而歷精文不皇奉作荀子全皇今存于子孫氏亦疑之皇侃深於禮學而論語疏乃略於禮制子曰禘自旣灌而往者吾不欲觀之矣孔安國曰禘祫之禮爲序昭穆也皇疏云五年之中別作二大祭一名禘一名祫而先儒論之不同今不具說子曰射不主皮馬融曰射有五善一曰和志二曰和容三曰主皮四曰和頌五曰興武皇疏云馬注與鄉射五物少異亦可會也不須委曲細通也有若對曰蓋微乎皇疏云以周禮載師論之則畿內用夏之貢法其中有輕重輕重不同自各有意此不復具言也不知真主疏略而不具詳歟抑非真皇疏歟

以來之禮也。至今周禮尚存，夏殷禮亦有可考者，百世可知。信矣！邢疏之說，卒不誤。而又云非，但順知既往，兼亦預知將來，敢破何注之說？是其無定識也。漢書禮樂志云：今幸有前聖遺制之威儀，誠可法象而補備之。經紀可因，緣而存者也。孔子曰：殷因於夏禮，所損益可知也。周因於殷禮，所損益可知也。其或繼周者，雖百世可知也。今大漢繼周久矣，大儀未有立禮成樂此。竇仲舒、王吉、劉向之徒，爲發憲而增嘆也。此班孟堅以爲繼周者可知，前聖遺制也。史記孔子世家云：觀夏殷所損益，曰後雖百世可知也。以一文一質，周監一代，郁郁乎文哉！吾從周。此則似預知將來之說矣。續漢書輿服志云：孔子曰：其或繼周者行夏之正，乘殷之幣服。周之冠樂，則韶舞。此亦似預知之說。論衡實知篇云：孔子曰：其或繼周者，雖百世可知也。又曰：後生可畏焉。知來者之不如今也。又曰：後生可畏焉，知損益焉。知損益易明也。此則以論為預知矣。宋書禮志引詩推度灾曰：如有所繼，周而王者，雖百世可知也。以前檢後文，質相因法度，刪改此識辭之書，固宜以爲預

殷因於夏禮八佾舞於庭禮三百而往者與不三月一更徹去告朔之餼羊君召使撥執圭君子不以紺緘飾蓋徹平邢疎皆頗詳明似孔賈疏

卷之三

三

東坡詩卷二

- 7 -

子張問十世可知也集解孔曰文質禮變其或繼居者雖百世可知也何注云物類相召世數相生其變有常故可預知皇疏
注作馬邢疏云子張問於孔子夫國家文質禮變設若相承至
於十世世數既遠可得知其禮乎殷承夏后因用夏禮其事易
曉故曰可知也周代殷立而因用殷禮及所損益事事亦可知
也其或繼周者雖百世可知也者言非但順知既往兼亦預知
將來禮謂順知既往之說是預知將來之說非也十世者言其
極遠也後世欲知前世近則易知遠則難知故極之十世之遠
若前世欲知後世則一世與十世其不可知等耳何必問至十
世乎孔子言夏殷禮杞宋不足徵一二世已如此至十世則殆
明矣其或繼周者雖百世可知也者謂此後百世尚可知更殷

道乎心之德者謂心之德主乎仁猶目之德明耳之德聰也見語類
卷六此二語明白無疑義也然論語言仁者五十八章有不可
以愛解之者且有不可以心德解之者如子張未仁難與並爲
仁不可解爲子張未有心德且不可解爲子張難與相愛也若
欲解五十八章之仁字皆密合求之聖門之書之言仁者惟中
庸云肫肫其仁鄭注云肫肫懇誠貌朱注云懇至貌此語最善形容仁字可據以
增成愛之理心之德之說愛是肫懇心德亦是肫懇子張尊賢
容眾嘉善而矜不能是能相愛也但未肫懇耳朱注云子張少誠實惻怛之意
即肫懇也回也其心三月不違仁其餘則曰月至焉顏子常有
肫懇之心其餘則不能常肫懇也雍也仁而不佞仲弓肫懇而
不佞也凡論語仁字以愛解之以心德解之而稍覺未密合者
以肫懇之意增成之則無不合者矣上蔡語錄云呂晉伯初祖會仁字不透吾因曰世人

說仁只管著愛上怎生見得仁只如力行這子仁力行圖愛甚事何故却近乎仁推此類具言之晉阳固隱曰六說仁字正與尊宿門說前後是案伏道問仁子曰愛人著愛字乃孔子之後上蔡云怎生見得仁何其慎也力行足子仁即是肫肫如博學而篤志切問而近思仁在其中矣亦是號

想此孔明白何必與尊宿門說禪一般乎

克己復禮朱子解爲勝私欲爲仁由己朱子解爲在我兩己

不同解戴東原孟子字義疏證駁之

朱注引程子曰須是克盡於保子也邢疏引劉炫云克則勝也已謂身也身有嗜慾當以禮義齊之嗜慾與禮義戰使禮義勝其嗜慾濃察朱子解克爲勝蓋本於此劉炫之說則見於左傳昭公十八年孔疏弗疏轉引之耳揚子雲法言問神篇云勝己之私之謂克則又劉炫之所本禮謂朱注實有未安不如馬注解克己爲約身也

馬氏之意蓋以克己復禮卽約我以禮或疑如此則論語無勝私欲全天理之說斯不然也勝私欲之說論語二十篇中固多有之富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也不處者勝之也原憲問克伐怨欲不行焉不行者勝之也然夫子雖曰仁則吾不知固可以爲難矣

根也慾

朱子集注多本於何氏集解然不稱某氏曰者多所刪改故也唐元宗李經注多本於先儒元行冲爲疏二一皆明之曰此某義也朱注無人作疏而世俗讀朱注者皆不讀集解遂不知朱注所自出矣父在觀其志孔曰父在子不得自由朱注不刪其言善其色刪包氏二字他終追遠孔曰極終者喪盡其哀追遠者祭盡其敬朱注慎終者喪盡其禮追遠者祭盡其誠改孔氏二字色難包曰謂承順父母顏色乃爲難朱注引之但云舊說惟殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也朱注云馬氏所因謂三綱五常所損益謂文質三統此明引朱注以下有愚按云云故也君子不重則不威學則不固集解孔曰固蔽也一日言人不能敬重既無威嚴學又不能堅固識其義理朱注於此二說從後一說是也然章末采游氏說曰君子之道以威重爲質而學以成之此游氏從前一說解學則不固爲不固蔽朱子采之前後不相應此其稍未精細處也由也果包曰果謂果敢決斷賜也達孔曰達謂通於物理求也誠孔曰誠謂多才德朱注云果有決斷達通事理藝多才能克伐怨欲馬曰克好勝人伐自伐其功怨忌小怨欲貪欲也朱注之功矣

焉得剛慾者多嗜欲剛者能勝之也又有不明言欲者君子有三戒戒色戒得色與得者欲也戒者勝之也樂驕樂佚遊樂宴樂皆欲也明其爲損則當勝之也論語雖無理字然其意以理欲對言者甚多君子喻於義小人喻於利義卽理也利卽欲也君子懷德小人懷土君子懷刑小人懷惠懷德懷刑卽理也懷土懷惠卽欲也君子上達小人下達上達卽理也下達卽欲也君子固窮小人窮斯濫矣固窮卽理也易下繫困德之機也人窮則濫德於是刑濫卽欲也君子謀道不謀食憂道不憂貧此解爲固守其窮也濫卽欲也君子以此告顏淵可謂謀道憂道卽理也謀食憂貧卽欲也志士仁人無求生以害仁仁卽理也求生卽欲也喻義喻利二語尤爲包括故朱子請陸象山爲白鹿洞學者講之至於無求生以害仁有殺身以成仁則勝私欲全天理至矣極矣莫以加矣

朱注善爲駢偶之文如志於道一章注云蓋學莫先於立志道則心存於正而不他據德則道得於心而不失依仁則德性常用而物欲不行游藝則小物不遺而動息有養學者於此有以不失其先後之序輕重之倫焉則卒未兼該內外交養日用之間無少閒隙而涵泳從容忽不自知其入於聖賢之域矣此一段駢偶平仄精工諧協日光玉潔之文也此可見朱注修辭之功矣

孔子答諸賢之間朱注多以爲因其失而告之此未可悉信也昔人駁難者多矣禮謂非禮勿視四語若以告他人則亦可謂其人視聽言動多非禮故夫子戒之矣夫子以此告顏淵可