

濟
通
商
部
印
鑄
局
造
幣
司

蔣貴麟

主編

宏業書局印行

論

語

注

康南海先生遺著彙刊

(六)

論

語

注

注 語 論
(一)

撰 為 有 康

論語注

南海康有為書

孔子二千四百六十八

寺于己亥校刊于京

師美使館之美森院蒙

難居幽時更甡

論語注序

論語二十篇記孔門師弟之言行而曾子後學輯之鄭玄以爲仲弓子游子夏等撰定則不然夷考其書稱諸弟子或字或名惟曾子稱子且特叙曾子啓手足事蓋出於曾子門入弟子後學所纂輯也夫仲弓游夏皆年長於曾子而曾子最長壽年九十餘安有仲弓游夏所輯而子曾子且代曾門記其啓手足耶夫孔子之後七十弟子各述所聞以爲教校派繁多以荀子韓非子所記儒家大宗有顏氏之儒有子思之儒有孟氏之儒有孫氏之儒有仲弓之儒有樂正氏之儒其他澹臺率弟子三百人渡江田子方莊周傳子貢之學商瞿傳易公孫龍傳堅白而儒家尙有宓子景子世碩公孫尼子及難墨子之董無心等皆爲孔門之大宗自顏子爲孔子具體子貢傳孔子性與天道子木傳孔子陰陽子游傳孔子大同子思傳孔子中庸公孫龍傳孔子堅白子張別高才奇偉大戴記將軍文子篇孔子以比顏

子者子弓則荀子以比仲尼者自顏子學說無可考外今以莊子考子貢之學以易說考子木商瞿之學以禮運考子游之學以中庸考子思之學以春秋考孟子之學以正名考公孫龍之學以荀子考子弓之學其精深瓊博窮極人物本末大小精粗無乎不在何其偉也論語既輯自曾門而曾子之學專主守約觀其臨沒鄭重言君子之道而乃僅在顏色容貌辭氣之粗及啓手足之時亦不過戰兢於守身免毀之戒所輯曾子之言凡十八章皆約身篤謹之言與戴記曾子十篇相符合宋葉水心以曾子未嘗聞孔子之大道殆非過也曾子之學術如此則其門弟子之宗旨意識可推矣故於子張學派攻之不遺其爲一家之學說而非孔門之全亦可識矣夫以孔子之道之大孔門高弟之學術之深博如此曾門弟子之宗旨學識狹隘如彼而乃操採擇輯纂之權是猶使僬僥量龍伯之體令鄙人數朝廟之器也其必謬陋粗畧不得其精盡而遺其千萬不待言矣假顏子

子貢子木子張子思輯之吾知其博大精深必不止是也又假仲弓
子游子夏輯之吾知其微言大義之亦不止此也佛典有迦葉阿難
之多聞總持故精微盡顯而佛學大光然龍樹以前只傳小乘而大
乘猶隱蓋朝夕雅言率爲中人以下而發可人人語之故易傳焉若
性與天道非常異義則非其人不語故其難傳則諸教一也曾學既
爲當時大宗論語只爲曾門後學_{雖集但}傳守約之緒言少掩聖仁
之大道而孔教未宏矣故夫論語之學實曾學也不足以盡孔子之
學也蓋當其時六經之口說猶傳論語不過附傳記之末不足大彰
孔道也然而孔門之聖師若弟之言論行事藉以考其大略司馬遷
撰述仲尼弟子列傳其所据引不能外論語凡人道所以修身待人
天下國家之義擇精語詳他傳記無能比焉其流傳自西漢天下世
謾之甚久遠多孔子雅言爲六經附庸亦相輔助焉不幸而劉歆篡
聖作僞經以奪真經入穀春秋焦京易說既亡而今學遂盡諸家遂

掩滅太平大同陰陽之說皆沒於是孔子之大道掃地盡矣宋賢復出來道推求遺經而大義微言無所得僅獲論語爲孔子言行所在遂以爲孔學之全乃大發明之翼以大學中庸孟子號爲四子書故在六經之上立于學官日以試士蓋千年來自學子束髮誦讀至於天下推施奉行皆奉論語爲孔教大宗正統以代六經而曾子守約之儒學於是極盛矣聖道不泯天旣誘予小子發明易春秋陰陽靈魂太平大同之說而論語本出今學實多微言所發大同神明之道有極精奧者又於孔子行事甚詳想見肫肫之大仁於人道之則學道之門中正無邪甚周甚備可爲世世之法自六經微絕微而顯典而則無有比者於大道式微之後得此遺書別擇而發明之亦足爲宗守焉其或語上語下因人施教有所爲言之故問孝問仁人人異告深知其意而勿泥其詞是在好學深思者矣曾子垂教於魯其傳富以魯爲宗凡二十篇漢時常山都尉龔奮長信少府夏侯勝丞相

韋賢及子玄成魯扶卿太子太傅夏侯建前將軍蕭望之並傳之各
自名家齊論者齊人所傳多問王知道二篇凡二十二篇異於魯論
昌邑中尉王吉少府宋疇琅琊王卿御史大夫貢禹尚書令五鹿充
宗膠東庸生並傳之惟王吉名家漢藝文志有魯傳二十篇傳十九
篇魯夏侯說二十一篇魯安昌侯說二十一篇魯王駿說二十一篇
齊說二十九篇說論語者止此而已安昌侯張禹受魯論於夏侯建
又從庸生王吉受齊論擇善而從以教成帝最後行於漢世然魯齊
之亂自張禹始矣劉歆偽古文論語託稱出孔子壁中又爲傳託之
孔安國而馬融傳而注之云多有兩子張篇分堯曰以下子張問政
爲從政篇凡二十一篇篇次不與齊魯同桓譚新論謂文異者四百
餘字然則篇次文字多異其偽託竄亂當不止此矣自鄭玄以魯齊
論與古論合而爲書擇其善者而從之則真偽混淆至今已不可復
識於是曾門之真書亦爲劉歆之偽學所亂而孔子之道益雜靡矣

晉何晏並採九家古今雜沓益無取焉有宋朱子後千載而發明之其爲意至精勤其誦於學官至久遠蓋千年以來實爲曾朱二聖之範圍焉惜口說旣去無所憑藉上蔽於守約之曾學下蔽於雜僞之劉說於大同神明仁命之微義皆未有發焉昔嘗爲注經戊戌之難而微矣避地多暇不揣愚昧謬復修之僻陋在夷無從博徵以包周爲今學多採錄之以存其舊朱子循文衍說無須改作者亦復錄之鄭玄本有今學其合者亦多節取後儒雅正精確者亦皆採焉其經文以魯論爲正其引證以今學爲主正僞古之謬發大同之漸其諸本文字不同折衷于石經其眾石經不同者依漢無則從唐或從多數雖不敢謂盡得其真然于孔學之大人道之切亦庶有小補云爾孔子生二千四百五十三年卽光緒二十八年癸卯春三月十七日康有爲序於哲孟雄國之大吉嶺大吉山館

論語注序終

門人東莞張伯楨校

論語注卷之一

南海康有爲學

學而第一

釋文及皇邢疏本皆有此題周時用竹簡凡簡若干以韋束之爲一篇弟子撰記言行各自成篇不出一人之手此記論語二十篇名第甲乙之次也此篇于次當第一也

凡十六章

漢石經及釋文舊有此題皇邢疏無之趙岐孟子篇敘曰論語四百八十六章較陸氏經典釋文少四章然經典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漢石經作二十六章蓋所據少異今但依釋文以存集解之舊

○子曰學而時習之不亦說乎有朋自遠方來不亦樂乎人不知而不愠不亦君子乎

白虎通辟雍篇論語曰朋友自遠方來陸氏釋文有作友鄭康成注同曰朋友同志曰友則魯論當作朋友自遠方來文選陸機挽歌友朋自遠方來李善注引此爲証惟後漢婁壽碑有朋自遠與何晏本同或是齊論以同爲今文故不改

馬融曰子孔子也白虎通曰學者覺也文從爻雜物撰德有所交

效包內外兼人已合知行而成其覺者也先覺覺後覺後覺效先覺故人物之異全視所覺知覺之異全視所學但時勢不同則所

學亦異時當亂世則爲亂世學時當升平太平則爲升平太平之學禮時爲大故學亦必隨時而後適孔子爲時聖學之宗師也時亦兼數義日知月無忘則時時爲學循年而進無時過而難成亦是也習鳥數飛也假借爲貢言熟習也說樂之內也凡學至熟習則觀止神行怡然理順逢源自得况聖人之學通天人神明精熟闔闢往來莫不自在安得不欣喜懽愛耶人道賤愚而貴智所以異于物輕野而尙文所以異于蠻此言修己以自得爲先不得冥心坐廢以時爲中不得守舊泥古此爲開宗明義第一旨故上論一書以時始以時終以明孔子之道全達于時學者不可不察也朋羣也包氏曰同門曰朋鄭氏曰同志曰友自從也樂喜也教學既精羣黨類聚仁智及人信從日遠修學有效人生之樂也惡獨而貴朋所以合乎羣合小羣不如合大羣其學愈高其用愈遠聖人則合億萬世界億萬年載之衆生咸從其教盡爲之朋其朋無

盡其樂亦無盡也此言及人聞風皆歸聖人于已身首言學于人倫首言朋蓋萬理有變而學之與朋貫萬億世而不易者太平世後人人有學人人皆朋只此二義盡之故尤尚之也

愠怨怒也君子人之道德成名者易曰不易乎世不成乎名不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔斯爲有德之君子也蓋君子之入于人世智仁兼修人已共證拯拔羣生天下歸往然羣生之根性不齊時世之昏濁或甚舉世疑謗固亦有之然君子人貌而天心燕處超然雖現身人羣而不隨于事物遊于物表和于天倪在眾如無眾在身如無身故無所愠也聖人之于羣生如慈母之撫嬰兒無論笑啼但有愛憐全無愠怒爭席則喜遇難而安故無量出入絕無窒礙也此極言聖者自得之至無人已之見存也

○有子曰其爲人也孝弟而好犯上者鮮矣不好犯上而好作亂者

未之有也君子務本本立而道生孝弟也者其爲仁之本與

說苑後漢書延

篤傳引作孔子曰弟高麗本皇本作悌

孝從老省從子子承事父母之謂弟韋束之次弟假以承事兄立愛自親始立敬自長始父齒隨行兄齒雁行朋友不相踰習成恭讓然後出以事君事長使衆小之則和順積躬大之則悲憫萬物必不侵犯人人自由之疆界而况于長上乎長上壓制太過或不得已而求伸謹厚者亦爲之然猶非所好也况于稱兵以亂天下乎蓋作亂者爲最不仁之事非孝弟無以絕其源也務趣也本木根也包氏曰能事父兄然後仁道可大成董仲舒曰仁者不爭無傷惡之心無隱忌之志無嫉妒之氣無感愁之欲無險詖之事無僻違之行心舒則志平氣和則欲節聖人治其道而以出法治其志而歸之于仁仁之美者在于天天仁也天覆育萬物旣化而生之又養而成之人之受命于天也取仁于天而仁也尸子曰孔子

本仁孟子述孔子曰道二仁與不仁老子以天地聖人爲不仁孔子以天人爲仁故孔子立教一切皆以仁爲本山川草木昆蟲鳥獸莫不一統太平之世遠近大小若一大同之世不獨親其親子其子老有終壯有用幼有長鰥寡孤獨廢疾皆有養仁之至也然天地者生之本父母者類之本自生之本言之則乾父坤母眾生同胞故孔子以仁體之曰類之本言之則父母生養兄弟同氣故孔子以孝弟事之此章爲撥亂世立義孔子立教在仁而行之先起孝弟有子立教之意以孔子生非平世躬遭據亂人道積惡自人獸並爭之世久種亂殺之機無論何生觸處迸發加逢亂世險詖詐謀百出機械亂種既深何能遽致太平大同自由之域孔子因時施藥必先導之于和順而後可殺其險機又必先自其至親誘其不忍之心然後可推恩同類以動其胞與之愛故撥亂之法先求小康而後徐導大同孝弟者先導其一家之小康而徐推于