

欽定三禮義疏

五十五

漢書門類			
一六〇册	一三架	一一七函	一四〇三號

內閣文庫			
二七四函	一六〇册	一四〇三號	漢書類

內閣文庫			
番號	漢	1403	
冊數	160 (145)		
函號	274	71	

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

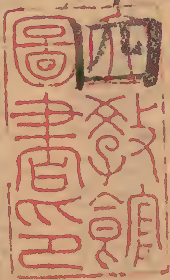
© Kodak, 2007 TM: Kodak

欽定禮記義疏卷第六十四

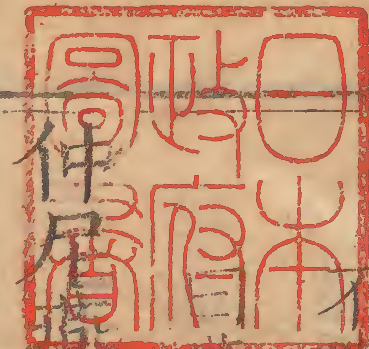
樂名文仲尼燕居第二十八

白河文庫

正義 孔氏穎達曰。案鄭目錄云。名曰仲尼燕居。善其

不倦。燕居言及於禮。著其字。言事可法也。退朝而處
燕居。此於別錄屬通論。

仲尼燕居。子張子貢言游侍。縱言至於禮。燕於見反

正義 鄭氏康成曰。言游。言偃子游也。縱言。汎說事。孔疏。廣言

諸事。遂至於禮。

子曰居女三人者吾語女禮使女以禮周流無

不徧也女音汝後同語魚
據反下同徧音遍

正義鄭氏康成曰居坐也使之坐凡與尊者言更端則

起也孔氏穎達曰周流謂周旋流轉言我使汝等恆

以禮周旋流轉無不徧於天下方氏慤曰周言其不

虧於一方流言其不滯於一曲周流則其用無所不徧

陳氏澔曰周流無不徧者隨遇而施無不中節也

子貢越席而對曰敢問何如子曰敬而不中禮

謂之野恭而不中禮謂之給勇而不中禮謂之

逆子曰給奪慈仁中竹仲反下同給音
急又其劫反下同

正義鄭氏康成曰奪猶亂也巧言足恭之人似慈仁特

言是者感子貢也子貢辨近於給孔疏子貢問禮辨而
不讓夫子因感喻之

案先問不可謂給恐是
因子貢能言故以喻也孔氏穎達曰言不中禮則

於事為失野謂鄙野恭謂便辟足恭捷給之人貌為恭

敬似慈而實不慈仁但其貌亂真慈仁也方

氏慤曰敬言其心恭言其貌心敬而不中禮則文辭寡

金定元... 卷之四
故謂之野。貌恭而不中禮。則文辭多。故謂之給。勇而不中禮。則以力而不以德。故謂之逆。給則論語所謂口給也。三人侍坐之序。子張爲首。子貢爲次。言游爲末。子張未對而子貢對焉。此所以爲越序也。馬氏晞孟曰。恭不中禮。謂之給。蓋能足恭。未有不能巧言者。給奪慈仁。言色取仁而行違也。陳氏澔曰。野與逆二者。猶是直情徑行而然。使習於禮。則無此患矣。唯足恭便佞之人。是曲意徇物。致飾於外。務以悅人。貌類於慈仁。而本心之德則亡矣。故謂之奪慈仁。

案恭主容。敬主事。心主於事。則或疎於禮。故謂之野。勇亦在任事上見。勇往直前。不顧尊長。故謂之逆。所謂好勇不好學。其蔽也亂也。再記子曰。語已絕而復言也。後放此。

子曰。師爾過而商也不及。子產猶衆人之母也。能食之。不能教也。食音嗣

正義鄭氏康成曰。過與不及。言敏鈍不同。俱違禮也。孔疏

師於事敏疾。商於事遲鈍。案朱子論語注。子張才高。意廣。而好為苟難。故常過中。子夏篤信謹守。而規模狹隘。故常不及。不止。眾人之母。言子產慈仁。多不矜莊。又敏鈍不同而已。

與子張相反。子產嘗以其乘輿濟冬涉者。而輿梁不成。

是慈仁亦違禮。孔疏約孟子文。孔氏穎達曰。此明不中禮之

人。父義母慈。父能教而不能愛。母則能愛而不能教。

周氏謂曰。子張於中道則過。而子夏則不及。子產之惠

猶眾人之母。則亦過。又不能教。則亦不及也。吳氏澄

曰。卜商不在坐。而並言之者。以其不及。與子張之過相

反也。子產母道有餘。父道不足。師商兩人。而一過一不

及。子產一人。而有過有不及。故並言之。

案子產十五字。家語別見正論篇。而文特詳。疑脫簡在此。

子貢越席而對曰。敢問將何以爲此中者也。子

曰。禮乎。禮。夫禮所以制中也。

正義鄭氏康成曰。禮乎。禮。惟有禮也。馬氏晞孟曰。中

出於人之性。而所以節性者。在乎禮而已。故曰夫禮所

以制中。吳氏澄曰。先云禮乎者。設為問辭。後云禮者。設為答辭也。

案人皆受中於天。而所稟有過不及。惟禮為天理之節文。以禮制之。而過者俯而就。不及者仰而企。斯皆可以至於中也。

論語

孔氏穎達曰。自此至相示而已。明說禮之事。

子貢退。言游進曰。敢問禮也者。領惡而全好者。與。子曰。然。然則何如。子曰。郊社之義。所以仁鬼。

神也。嘗禘之禮。所以仁昭穆也。饋奠之禮。所以仁死喪也。射鄉之禮。所以仁鄉黨也。食饗之禮。所以仁賓客也。與音餘。食音嗣。

正義

鄭氏康成曰。領。猶治也。好。善也。孔氏穎達曰。子

游問禮之為體。治去惡事而留全善事者。與。與。語辭。饋奠。謂人之初死。設此饋食之奠。射。謂鄉射。鄉。謂鄉飲酒。馬氏晞孟曰。仁者有推恩而及之之意。事天地主於敬。故於郊社言鬼神。事宗廟主於愛。故於禘嘗言昭穆。

饋奠之禮。始死者之奠也。始死而致死之則不仁。此饋奠所以仁死喪也。習射尚功。則壯者有以勵。習鄉尚齒。則少者有所讓。所以待鄉黨者盡矣。食以示其愛。饗以示其敬。所以待賓客者盡矣。應氏鏞曰。仁心發於中。而後禮文見於外。及禮之舉。而是心達焉。則幽明之間。咸順其序。驩欣浹洽。皆在吾仁中。是仁之周旋暢達也。劉氏彝曰。領惡猶言克己也。視聽言動。非禮則勿。所以克去己私之惡。而全天理之善也。吳氏澄曰。上言

以禮制中。損其過益其不及。蓋因其氣質之偏而除治之。所謂領惡也。下言仁鬼神至仁賓客。蓋因其德性之善而充周之。所謂全好也。姚氏舜牧曰。領惡而全好。則此心一仁也。仁則無所往而不為仁矣。

禮異鄭氏康成曰。仁猶存也。凡存此者。所以全善之道

也。郊社嘗禘饋奠。存死之善者也。射鄉食饗。存生之善者也。郊有后稷。社有句龍。孔疏。明此鬼神是人之鬼神。非易陰陽七八九六之鬼神。

孔氏穎達曰。仁謂仁恩相存念也。

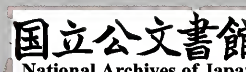
案此惡字。只就過不及說。領惡全好。緊承中字言之。張子曰。禮儀三百。威儀三千。無一物之非仁也。程子曰。醫家以手足痿痺為不仁。此言最善名狀。舉天地人鬼之交接。總一吾仁之周流。痿痺之患無有矣。鄭孔訓仁作存。其說近鑿。

子曰。明乎郊社之義。嘗禘之禮。治國其如指諸掌而已乎。是故以之居處有禮。故長幼辨也。以之闔門之內有禮。故三族和也。以之朝廷有禮。

故官爵序也。以之田獵有禮。故戎事閑也。以之軍旅有禮。故武功成也。是故宮室得其度。量鼎得其象。味得其時。樂得其節。車得其式。鬼神得其饗。喪紀得其哀。辨說得其黨。官得其體。政事得其施。加於身而錯於前。凡眾之動得其宜。

文反後皆同量音諒下同錯七故反又音措

正義鄭氏康成曰。治國指諸掌。言易知也。郊社嘗禘。尊卑之事。有治國之象焉。辨別也。三族。父子孫也。孔疏三

最近昏禮。三族之不虞。鄭注。三族。父昆弟。已昆弟。子昆弟。以期喪廢昏。故舉三者言之。與此異也。方氏慤曰。父子合尊卑。兄弟合長幼。夫婦合內外。為三族。或曰。三族。即三黨。凡言得者。得灋於禮也。量豆區斗斛也。孔疏。左傳云。四升為豆。注云。四豆為區。四區為釜。又律歷志云。十升為斗。十斗為斛。味酸苦之屬。四時有所多。孔疏。周禮。食醫。春多酸。夏多苦。秋多辛。冬多鹹。及獻所宜也。孔疏。周禮。獸人。春獻狼。夏獻麋。秋冬獻鹿豕。式謂載也。所載有尊卑。辨禮之說。謂禮樂之官。教學者。黨類也。孔疏。辨說。不乖事。體尊卑異而合同。孔疏。若長官與屬官。尊卑異之義理。而共掌一事。陸氏佃曰。若宰相不親小事之類。孔氏穎達曰。前經明郊社等禮。各有所因。

故此經廣明郊社嘗禘。明而用之。則有功。又廣明諸禮所用有功諸事。郊社祭天地。嘗禘祭宗廟。皆是事之難者。能明其理。則治國甚易了也。族屬也。度。謂制度。高下大小。得禮之度數。象。謂灋象。言斛斗之量。三牲之鼎。各得其禮之灋象。故易傳云。以制器者尚其象。節。謂樂曲之節。饗。謂天神人鬼各得其饗食。喪紀。謂五服親疏各得其哀情。錯。置也。眾。謂萬事也。以禮加身。而錯之萬事。皆得其所宜。合結用禮之功。方氏慤曰。室有奧阼。席

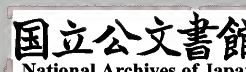
有上下。居處有禮也。父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。閨門有禮也。設官分職。列爵分土。朝廷有禮也。春蒐夏苗。秋獮冬狩。田獵有禮也。進退有度。左右有局。軍旅有禮也。戎事閑於無事之時。故於田獵言之。武功成於尚功之日。故於軍旅言之。宮室。若魯莊公之丹楹刻桷。臧文仲之山節藻梲。蓋失其度故也。量。左爲升。以象陽之所升。右爲合。以象陰之所合。仰者爲斛。以象顯而有所承。覆者爲斗。以象隱而有所庇。外圓其形。動以天。內方其

形。靜以地也。鼎。口在上。以象有所受於上。足在下。以象有所立於下。大者爲鼐。弁者爲鬲。足奇其數。參乎天也。耳偶其數。兩乎地也。其器疏以達者象春。高以粗者象夏。廉以深者象秋。閔以奄者象冬。器固無適而非象。止以量鼎爲言者。量爲器之大。鼎爲器之重。大者重者得其象。則小者輕者可知。陽而不散。陰而不密。剛氣不怒。柔氣不懼。樂得其節也。有六等之數。作車之得其式。辨五路之用。乘車之得其式也。鬼神得其饗者。若天神皆

降。地示皆出。可得而禮是矣。喪紀得其哀者。發於容體。聲音言語飲食居處衣服。而各得其哀也。辨說得其黨。若在官言官。在府言府。在庫言庫。在朝言朝之類。官得其體者。若天官掌邦治。地官掌邦教。春官掌邦禮。夏官掌邦政之類。政事得其施者。若施典於邦國。施則於都鄙。施灋於官府之類。自宮室得其度而下。皆以本於禮。故能各有所得焉。以禮加於身。錯於前。無所不用禮。故用皆得其宜也。馬氏晞孟曰。郊社所以事天地。而義

藏其中。嘗禘所以事宗廟。而禮陳其外。因義以設禮。因禮以考義。神而明之。存乎人。則治國其如示諸掌乎。推而通之。以至加於身。而錯於前。凡動無不宜也。陳氏皓曰。明乎郊社之義。則事天如事親。明乎嘗禘之禮。則事親如事天。仁人孝子。明於此。故能推民胞物與之心。而天下國家有不難治者矣。
[圖] 郊社嘗禘。舉上最重者。而申言之。居處以下。又舉上所未及。而廣言之。所謂周流無不徧也。

子曰禮者何也。即事之治也。君子有其事。必有其治。治國而無禮。譬猶瞽之無相與。俛俛乎其何之。譬如終夜有求於幽室之中。非燭何見。若無禮。則手足無所錯。耳目無所加。進退揖讓。無所制。是故以之居處。長幼失其別。閨門三族失其和。朝廷官爵失其序。田獵戎事失其策。軍旅武功失其制。宮室失其度量。鼎失其象。味失其時。樂失其節。車失其式。鬼神失其饗。喪紀失其

哀辨說失其黨。官失其體。政事失其施。加於身而錯於前。凡衆之動失其宜。如此則無以祖洽於衆也。治直吏反。下其治治國並同。相息亮反。俛勅良反。

正義 鄭氏康成曰。凡言失者。無禮故也。策。謀也。祖。始也。

洽。合也。言失禮無以為衆倡始。無以合和衆。孔氏穎

達曰。前經明諸事得禮則有其功。此明諸事失禮則有害。即事之治。言萬物之治皆由禮。方氏慤曰。祖言有所繼。洽言有所合。經曰。禮為可繼也。易曰。嘉會足以合

禮。陸氏佃曰。耳目無所加。不知所以給視聽也。吳

氏澄曰。無禮則手足皆妄動。故曰無所錯。耳目皆妄聽。

妄視。故曰無所加。策。謂講武教戰之謀策。制。謂全師克

敵之濩制。

子曰。慎聽之。女三人者。吾語女禮。猶有九焉。大

饗有四焉。苟知此矣。雖在畎畝之中。事之。聖人

已。兩君相見。揖讓而入。門入門而縣興。揖讓而

升堂。升堂而樂闋。下管象。武。夏。籥。序。興。陳其薦

俎。序其禮。樂備其百官。如此而后君子知仁焉。

行中規。還中矩。和鸞中采。齊客出以雍。徹以振

羽。是故君子無物而不在禮矣。入門而金作。示

情也。升歌清廟。示德也。下而管象。示事也。是故

古之君子。不必親相與言也。以禮樂相示而已。

女音汝。縣音元。闋苦穴反。籥音藥。中竹仲反。下同。還音旋。齊本又作薺。在細在私二反。

正義 鄭氏康成曰。猶有九焉。吾所欲語女。餘有九也。但

大饗有四。大饗謂饗諸侯來朝者。四者。謂金再作。升歌

清廟。下管象也。事之謂立置於位也。縣興。金作也。孔疏謂金

奏第一作也。案大射禮。賓及庭奏肆夏。至主人獻賓。賓再拜受爵。樂闋。是金一作也。但大射以臣為賓。故及庭

始金奏。若隣國君來。入門。即金奏也。金再作者。獻主君又作也。孔疏案大射禮。主人

獻賓之後。主人洗象。觚獻於公。公拜受爵。乃奏肆夏。公卒爵而樂闋。大射禮。謂臣為主而獻君。若兩君相見。則

賓獻主君。故獻下。謂堂下也。夏籥。文舞也。方氏慤曰。夏籥。夏禹之樂

大夏也。文舞必執羽籥。故謂之夏籥。序更也。堂下吹管。舞文武之樂。更起

也。知仁焉。知禮樂所存也。采齊。雍振羽。皆樂章也。振羽。振鷺及雍。金作示情也。賓主人各以情相示也。孔疏主人示賓

以恩情。賓示主人以敬情。金性內明。象人情也。示德。相示以德也。清

廟。頌文王之德。示事。相示以事也。武。象武王之大事也。

孔氏穎達曰。大饗。謂鄰國兩君相見。縣興。謂鍾磬與

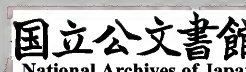
而動作。謂金奏作也。下管象武之上。少升歌清廟一句。

下文既詳。故略之。入門而金作。覆釋前文。古之君子相

朝會。不必親自以事相與。丁寧而言。但以禮樂微相示

語而已。方氏慤曰。兩君相見。其禮大。若以饗禮養老。

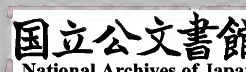
與春饗孤子。則小也。象。即詩所謂象舞。武。即詩所謂大

武也。大夏文舞。必執羽籥。故謂之夏籥。客之出也。猶歌以雍。見客之能雍。非特於來時而已。器之徹也。猶歌以振羽。見主之無斃。非特於在此之時而已。示情。欲賓主以情相接也。示德。欲賓主以德相讓也。示事者。欲賓主以事相成也。吳氏澄曰。九者。大饗有四。并前之五者。為九也。仁鬼神以下之五。是即諸禮之中。總其凡而言。大饗之四。是就一禮之中。分其目而言。禮有饗。有食。有燕。饗禮重於食。燕。諸侯饗諸侯。視諸侯饗大夫之禮。為

大故曰大饗。大饗之禮。大節有四。初迎賓。一也。次獻賓。二也。次樂賓。三也。終送賓。四也。揖讓入門而縣興。此迎賓時也。揖讓升堂而樂闋。此獻賓時也。獻畢。工入堂上。絃瑟而歌清廟。歌畢。堂下吹管。而迭興象舞。夏籥之二舞。此樂賓時也。禮畢而賓出。則以雍徹之詩。振羽之詩。歌而送之。此大饗之四禮也。薦俎。謂獻賓之時所陳。禮樂。謂自初及終所行之禮節。所奏之樂章。先後皆有次第也。百官。謂執禮服役之職。備具而無缺也。

論方氏慤曰。雍振鷺二詩。本以禘太祖與助祭。而又用之於此者。猶之鹿鳴。本以燕羣臣。而又用之於鄉飲酒也。然論語言以雍徹。其用與此不同。又何也。蓋彼所言者。天子饗神之事。此所言者。諸侯饗賓之事。故諸侯所用之大者。天子止用之於小者。此所以不同。陳氏祥道曰。晉饗穆叔。歌文王之詩。穆叔以為文王兩君相見之樂。則諸侯相見。歌文王而不歌清廟也。孔子謂諸侯相見。歌清廟者。蓋二王後諸侯之長禮然也。

存疑盧氏植曰。大饗有九者。指讓入門。一也。入門縣興。二也。指讓升堂。三也。升堂樂闋。四也。下管象武。五也。夏籥序興。六也。陳其薦俎。七也。序其禮樂。八也。備其百官。九也。鄭氏康成曰。象武。武舞也。王氏肅曰。指讓入門。空升堂。一也。升堂樂闋。二也。下管象武。夏籥序興。三也。陳其薦俎。序其禮樂。備其百官。四也。行中規。五也。還中矩。六也。和鸞中采。齊七也。客出以雍。八也。徹以振羽。九也。孔氏穎達曰。鄭以獻賓樂作一。獻主君樂作二。升歌三。下管

四其餘五事。王與鄭同。皇侃以夏籥合下管爲一事。鄭不數夏籥。皇義非也。案周頌維清。奏象武也。又曰。初時管中吹象武之曲。已後與夏籥文舞更遞而作。故云舞文武之樂更起也。陸氏佃曰。九者。一清廟。二象。三雍。四振羽。五肆夏。六采齊。七武。八夏。九籥。熊氏云。勺。籥也。籥是舞勺。

案前以仁言禮。已渾舉其全。此言禮猶有九。將析言其義之所該。不舉郊社禘嘗者。前已言明乎其義。治國如指掌。所謂盡其誠信。與其忠敬。順以備者。其義尤多。可意會也。大饗有四。舉饗以例其餘。言饗以仁。賓客則觀之。固可知仁。而析言其義。則示情。示德。示事。又有其二。鄭注吾所欲語。女餘有九。但大饗有四。又言大饗四節。金再作。升歌清廟。下管象是明。以金作示情。升歌示德。下管示事。言矣。初不云大饗分九節也。孔氏不達其意。述盧說。王說見盧全異。王似可附合。遂言前四事。鄭與王異。後五事。鄭與王同。直誣鄭矣。夫中規中矩。君子行

步之常。可分之。以當大饗之五節六節乎。鄭注初無是說也。陸因鄭而加悞。分夏與籥爲二。又增入肆夏以足之本經。明云大饗有四。何嘗言大饗有九。更何嘗言大饗之禮用樂有九耶。釋經而忘經。益之繆矣。又案文王世子言下管象舞大武。此言下管象武。文稍略耳。非以象武爲。且謂大武不舞。亦以管吹之也。且象文舞武武舞不可混稱武舞也。玉藻言趨以采齊。行以肆夏。周旋中規。折還中矩。在車聞和鸞之聲。此言行中規。還中矩。和鸞中采齊。互文見意耳。至於揖讓升堂。是兩君之升。升歌清廟。是樂工之升。初非謂兩君升堂時歌清廟。行。指賓出而奏肆夏送之。客出。既登車而和鸞中采齊也。諸儒附會愈謬。

細論 應氏鏞曰。此篇言仁者凡三。語子貢曰。給奪慈仁。以其辨給而或傷於仁也。告言游曰。郊社之禮。所以爲仁。以其習於威儀而未深體夫仁也。告子張曰。如此而後君子知仁。以其堂堂而難與並爲仁也。各因其病而

藥之使於禮而知其仁則其悟入益深而不專以虛文為禮矣。

子曰禮也者理也樂也者節也君子無理不動無節不作不能詩於禮繆不能樂於禮素薄於

德於禮虛繆音

正義鄭氏康成曰繆誤也素猶質也歌詩所以通禮意

也作樂所以同成禮文也崇德所以實禮行也王制曰

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太子王子羣后之太子卿大

夫元士之適子國之俊選皆造焉孔疏明上從天子下

成證君子無禮不動無節不作至俊選皆須禮樂而

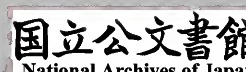
樂者使萬事得其節制詩能通達情意則行禮審正若

不能習詩則情意隔絕於禮錯繆樂有音聲綴兆文飾

於禮若不能習樂則於禮樸素內心厚於德則外充實

若內德淺薄則外禮空虛此經雖禮樂並陳德是百行

之本樂是禮中之別故明禮須詩樂及德乃為善也

陳氏祥道曰。禮繁則亂。非所以爲理也。樂勝則流。非所以爲節也。君子循禮而動。無動而非中也。應節而作。無作而非和也。一動一作。而禮樂存焉。豈小人所能與哉。應氏鏞曰。禮非樂以發越。則如采色之素而無飾。樂非禮爲之質幹。則如支體之偏而不全。陳氏澔曰。人而不爲周南召南。猶正牆面而立。不能詩者。能不繆於禮乎。禮之用和爲貴。不能樂。則無從容委曲之度。是達於禮而不達於樂。謂之素也。忠信之人。可以學禮。薄於德者。必不能充於禮也。

通論 陸氏佃曰。詩與禮不同。禮嚴而詩寬。若禮好色則禁。怨讟則禁。詩不禁好色而禁人之淫。不禁怨讟而禁人之亂。司馬遷曰。國風好色而不淫。小雅怨讟而不亂。是也。

存疑 鄭氏康成曰。古之人。皆知諸侯之禮樂。孔氏穎達曰。以前經大饗。是諸侯禮樂之事故。知此是申說前經。

案此節是另起泛說。不粘諸侯。又案禮歸於一仁。則禮固吾心自具之理。而升歌下管雍徹。用詩樂行之。是詩樂亦即理之節。而非有二也。故君子行禮。必以吾心自具之理為之本。無理不動也。亦必有詩樂以和其節。而作焉。無節不作也。不然。不能詩。則少溫柔敦厚之情。而於禮亦拘固而成繆。不能樂。則少和順從容之意。而於禮亦朴直而不文。皆無節者也。若夫薄於德。則自絕其仁。而本心之理亡矣。又何以為禮哉。故曰於禮虛也。

子曰。制度在禮。文為在禮。行之其在人乎。

正義鄭氏康成曰。文為。文章所為。孔氏穎達曰。言能

行禮。全在乎人。馬氏晞孟曰。制度者。文為之體。文為者。制度之用。簠簋俎豆。所謂制度也。升降上下。所謂文為也。制度文為。皆禮之灋也。徒灋不能自行。故行之在人。周氏諤曰。文言也。為行也。輔氏廣曰。行禮雖在人。而所謂人者。必興於詩。成於樂。厚於德。然後可。不然。非所謂其人也。

子貢越席而對曰。敢問夔其窮與。與音餘

正義 鄭氏康成曰。見其不達於禮。孔氏穎達曰。子貢

惟聞夔善樂。不聞夔善禮。故問夔窮於禮與。

子曰。古之人與。古之人也。達於禮而不達於樂。謂之素。達於樂而不達於禮。謂之偏。夫夔達於樂而不達於禮。是以傳於此名也。古之人也。

正義 鄭氏康成曰。素與偏。俱不備耳。孔氏穎達曰。素

謂樸素偏。謂不備具。皆不得為窮。夔禮樂兼有。但特通

達於樂不甚通達於禮。是以賢名流傳後世。若全不解禮。何以傳於此名。更重美夔為古人。與今人別也。虞書舜命伯夷典朕三禮。伯夷讓夔。是夔知禮也。陸氏佃曰。古之人。不朽者也。言夔特以樂傳耳。陳氏祥道曰。觀夔教。曾子以直寬剛簡之德。達之以溫柔。戒之以無虐無傲。則以禮樂教中和。亦不過如此。子貢以為窮。惡

子貢曰。不能樂於禮。素思能樂而不能禮。則亦

非全人。故以夔為問。但窮與達正相反。達者通之至。窮者塞之至。夔於禮未達。容有之。而疑其窮。則不可。況夔為古之人。并未必不達於禮。不可輕議也。

子張問政。子曰。師乎。前吾語女乎。君子明於禮樂。舉而錯之而已。汝女音

正義 鄭氏康成曰。言禮樂足以為政也。錯猶施行也。

吳氏澄曰。錯置也。舉而錯之。謂如手舉一物而置之一處也。

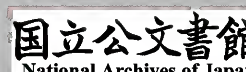
子張復問子曰。師爾以為必鋪几筵。升降酌獻。酬酢。然後謂之禮乎。爾以為必行綴兆。與羽籥。作鐘鼓。然後謂之樂乎。言而履之。禮也。行而樂之。樂也。君子力此二者。以南面而立。夫是以天下大平也。諸侯朝。萬物服體。而百官莫敢不承事矣。禮之所興。眾之所治也。禮之所廢。眾之所亂也。目巧之室。則有奧阼。席則有上下。車則有左右。行則有隨。立則有序。古之義也。室而無奧

阼則亂於堂室也。席而無上下則亂於席上也。車而無左右則亂於車也。行而無隨則亂於塗也。立而無序則亂於位也。昔聖帝明王諸侯辨貴賤長幼遠近男女外內莫敢相踰越皆由此塗出也。復扶又反大音泰長竹丈反

鄭氏康成曰衆之所治所以治也衆之所亂所以亂也目巧謂但用巧目善意作室不由灋度猶有奧阼賓主之處也。孔疏爾雅云西南隅謂之奧奧之外有賓位東階謂之阼自目巧以下

古今常事不可廢改也。孔氏穎達曰力謂勉力目巧言但用目準視巧思也古之義者自古以來禮樂之意也由此塗出者由此禮樂之塗而出也。方氏慤曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉故不必鋪几筵之類然後為禮不必行綴兆之類然後為樂也言而履之所謂踐言是也行而樂之所謂安行是也力此二者謂力行此禮樂而施於有政也萬物者萬事也服體者各服其體而不相侵也諸侯朝萬物服體百官莫

不承事。則太平之效也。夫禮者衆之紀。紀散而衆亂。則衆之治亂。係乎禮之興廢而已。隅有奧。則尊者所處而別於卑。階有阼。則主人所歷而別於賓。所謂室有奧阼也。席或以南方爲上。或以西方爲上。所謂席有上下也。乘車之灋。君在左。勇士在右。所謂車有左右也。父之齒隨行。五年以長。則肩隨之。所謂行有隨也。天子南鄉而立。自公侯而下。各有位焉。所謂立有序也。然則古人之禮。至於如是者。豈徒從事於文爲哉。亦各有義存焉爾。

故曰古之義也。踰越皆過也。陳氏澔曰。衆之治亂。由禮之興廢。此所以爲政先禮也。目巧。謂不用規矩繩墨。但據目力相視之巧也。言雖苟簡爲之。亦必有奧阼之處。此以下。皆古聖人制禮之義也。又言禮之爲用。無所不在。失之則隨事致亂。貴賤以爵言。長幼以齒言。遠近以親疏言。男女以同異言。外內以位序言也。

存異鄭氏康成曰。服體。體服也。謂萬物之符長。皆來爲

瑞應也。

孔疏。服。謂屈服。體。謂形體。言飛走動植之物。皆來爲瑞應也。

案服體者言物之有理猶人之有體萬事皆從其理如視聽之聰明手足之恭重便是服體鄭孔符應之說非也。

三子者既得聞此言也於夫子昭然若發矇矣

矇音蒙

正義鄭氏康成曰乃曉禮樂不可廢改之意 孔氏穎

達曰經中自目巧以上論禮樂之事質文沿革隨事變改自目巧以下論尊卑上下萬代恆行 吳氏澄曰言

三子既聞此十二條之言昭然有見如人徹去其蔽目之物然也

孔子閒居第二十九

正義孔氏穎達曰案鄭目錄云名孔子閒居者善其

無倦而不褻一作衰猶使一弟子侍為之說詩著其氏

言可灋也退燕避人曰閒居此於別錄屬通論 陳

氏祥道曰子夏始問為民父母之道繼問三王參於

天地之德有為民父母之道而後可以行三王之德

洪範曰。天子作民父母。以為天下王。故共序如此。

孔子閒居。子夏侍。子夏曰。敢問詩云。凱弟君子。民之父母。何如斯可謂民之父母矣。孔子曰。夫民之父母乎。必達於禮樂之原。以致五至而行三無。以橫於天下。四方有敗。必先知之。此之謂民之父母矣。

閒音閑。凱與體同。邱在反。弟又作悌。徒禮反。夫音扶。

正義 鄭氏康成曰。凱弟。樂易也。原。猶本也。橫。充也。敗。謂

禍裁也。王氏肅曰。五至。五者相因自然而至。孔氏

穎達曰。詩大雅洞酌之篇。美成王之德。凱。樂也。弟。易也。謂成王行樂。易之德。為民之父母也。聖人行五至三無。通幽達微。無所不悉。觀其萌兆。觀微知著。豫知禍害。使民免罹於禍。故為民之父母。然四方之福。亦必先知之。此主為民除害。故舉敗言之。呂氏大臨曰。禮樂之原。在於一心。葉氏夢得曰。凱則強教。而使民尊之。父道也。弟則悅安。而使民親之。母道也。方氏慤曰。五至由粗以入精。故曰致。三無自內以達外。故曰行。橫於天下。

者以是道廣被於天下也。四方有敗必先知之。言其道又足以幾於神也。敗者成之對。不言成而止言敗者。蓋君子思患而豫防之。則敗尤在乎先知也。輔氏廣曰：仁者禮樂之本原也。此非至仁而以天下萬物爲一體者不能。惟仁故可以作民父母。應氏鏞曰：父母之心惻怛懇至。而赤子痒疴疾痛。無纖髮不切於肌膚。四方萬里。微有禍敗。必先知之。蓋愛其民者切慮其事者周。故不善之幾微萌芽。稍觸於吾身。則吾已先知而知焉。

如此始無愧於父母之名矣。

案自其極盛而無以復加謂之至。君子則推而致之。以廣其充周之用。自其至微而不泥於迹謂之無。君子則施而行之。以運其微密之神。橫於天下。正以滿其達之量也。其稍有不序不和處。便是敗。五至終以哀。三無終以喪。正其切於憂民處。非五至三無之外。別有一種憂民之心也。

子夏曰。民之父母。既得而聞之矣。敢問何謂五

至。孔子曰。志之所至。詩亦至焉。禮亦至焉。禮之所至。樂亦至焉。樂之所至。哀亦至焉。哀樂相生。是故正明目而視之。不可得而見也。傾耳而聽之。不可得而聞也。志氣塞乎天地。此之謂五至。

上二樂並如字塞音色

正義 鄭氏康成曰。凡言至者。至於民也。志。謂恩意也。言君恩意至於民。則其詩亦至也。詩。謂好惡之情也。自此以下。皆謂民之父母者。善推其所有。以與民共之云耳。

不能聞。目不能見。行之在心也。塞。滿也。孔氏穎達曰。

君子之恩意既至於民。故詩之歡樂亦至極於民。既能歡樂至極於民。則以禮接下。故禮亦至極於民。既禮能至極於民。必為民之所樂。故樂亦至極於民。既與民同其歡樂。若民有禍哀。則能憂恤極於下。故哀亦至焉。凡此五者。皆與民共之。君民同有。感之在於胸心。外無形聲。故目不得見。耳不得聞。是人君志氣塞滿天地。由行五至之道。又曰。己欲恩愛。民亦欲恩愛。己有好惡。民

亦有好惡。己欲禮樂。民亦欲禮樂。己欲哀恤。民亦欲哀恤。是推己所欲與民共之也。徐氏師曾曰。五至之道。分而言之。則各造其盛而不同。序而推之。則互爲其根而不亂。姚氏舜牧曰。五至雖有次第。而總由一志字來。此志一至。四者自無不至。故云志氣塞乎天地。子民之心誠切懇到。心口之間。自然欲隱秘而不得。便是詩至。有是心口之圖。自然有許多經綸料理出來。便是禮至。有是經綸料理。自然欣喜從事而不爲疲。便是樂至。

樂此而不爲疲。則視民如傷。唯恐或陷於危亡也。將戚然而不自寧。便是哀至。哀本於樂。樂轉爲哀。朝夕往來於中。無少止息。便是哀樂相生。所以視不可得見。聽不可得聞。而此志此氣充塞於天地間。

困樂人之立者。必憂人之不能立。樂人之達者。必憂人之不能達。方幸其生聚而欣然。又憂天下之未能徧。後日之未能保。而戚然。哀樂相生。周流不息。此其志氣之所充塞。直與天地爲量矣。哀卽喪也。不見不聞。卽下無

體無聲無服也。言五至而三無已在其中。下因再問而申言之耳。又案五至至字。鄭訓至於民。王訓相因自

然而至。陳氏濤訓極盛而無以加。三說相須。其義始備。

子夏曰。五至既得而聞之矣。敢問何謂三無。孔

子曰。無聲之樂。無體之禮。無服之喪。此之謂三

無。子夏曰。三無既得畧而聞之矣。敢問何詩近

之。孔子曰。夙夜其命宥密。無聲之樂也。威儀逮

逮不可選也。無體之禮也。凡民有喪。匍匐救之。

無服之喪也。

其讀基宥音又逮讀棣選宣面反
匍音扶又音蒲匍音服又蒲北反

正義鄭氏康成曰。於意未察。求其類於詩。詩長人情。呂

大臨曰。子夏雖聞此言而未深通。以詩之道。其詩讀為

長於人情。故問何詩近之。欲通其倫類也。基聲之誤也。逮逮安和貌。言君之威儀安和逮逮然。呂

大臨曰。逮。詩作棣。言其威儀富而閑習。如棣之花萼光輝相逮。陳氏濤曰。棣棣盛也。則民儆之。

此非有升降揖讓之禮也。孔疏詩邶風柏舟篇。仁人有

之。救之。明恤之。言君於民有喪。有以明恤之。則民儆之。

此非有衰絰之服。

孔疏詩邶風谷風篇

朱子曰。宥。宏深也。密。靜

謚也。基積累於下以承藉乎上者也。言夙夜積德以承藉天命者。宏深而靜謚。匍匐手足竝行急遽之狀。陳氏

手行為匍。伏地為匐。

呂氏大臨曰。無聲者樂之道。無體者禮之

本。無服者喪之理。三者行之在心。外無形狀可知也。

方氏慤曰。宥則寬以致和。密則深而能靜。寬而致和。所

以為樂也。然深而能靜。則為無聲焉。有威可畏。有儀可

象。所以為禮也。然不可選。則為無體焉。匍匐救之所以

為喪也。然凡民而已。則為無服焉。輔氏廣曰。夙夜基

命宥密。則無時而不和。威儀逮逮。不可選。則無動而不

節。凡民有喪。匍匐救之。則哀不必見於服也。吳氏澄

曰。三無不言。志不言。詩。蓋志行乎三者之中。能是三者。

則民之情無不達矣。所謂禮樂之原也。

存禮鄭氏康成曰。基謀也。密靜也。言君夙夜謀為政教

以安民。則民樂之。此非有鐘鼓之聲也。孔疏。詩。周頌。昊

始。命。信。宥。寬也。言文王始信順天命。行寬弘。天有成命篇。基。仁靜之化。鄭意謀為政教。民得寬和安靜。

子夏曰。言則大矣。美矣。盛矣。言盡於此而已乎。

孔子曰。何為其然也。君子之服之也。猶有五起焉。

鄭氏康成曰。言盡於此乎。意以為說未盡也。服猶習也。君子習讀此詩。起此之義。其說有五也。孔氏穎

達曰。子夏疑其未盡。故問之。孔子告以何為其盡。君子習之。猶有五種起發也。方氏慤曰。大言光輝於外。美

言充實於內。盛言無以有加。盡言無有餘蘊。起言有加而無已。陸氏佃曰。猶有五起。孔子之言所以進商也。

董氏仲舒曰。勉強行道。則德日起而大有功。

子夏曰。何如。孔子曰。無聲之樂。氣志不違。無體之禮。威儀遲遲。無服之喪。內恕孔悲。無聲之樂。氣志既得。無體之禮。威儀翼翼。無服之喪。施及四國。無聲之樂。氣志既從。無體之禮。上下和同。無服之喪。以畜萬邦。無聲之樂。日聞四方。無體之禮。日就月將。無服之喪。純德孔明。無聲之樂。氣志既起。無體之禮。施及四海。無服之喪。施于

孫子施並音異以豉反畜音旭許六反聞去聲

正義

鄭氏康成曰孔甚也

孔疏釋言文

施易也從順也畜孝

也孔疏祭統云孝者畜也

使萬邦之民競為孝也就成也將大也

使民之儆禮日有所成至月則大矣起猶行也

孔氏

穎達曰此以下五節從輕以漸至於重是從微至著也

初時威儀遲遲但舒遲而已二則翼翼而恭敬三則上

下和同無不從也四則日就月將漸興進也五則施及

四海所及遠也初則內恕孔悲謂親族之內悲哀其處

近也二則施及四國所被遠也三則以畜萬邦皆為孝

也四則純德孔明益甚也五則施于孫子垂後世也

呂氏大臨曰無聲之樂在於氣志無體之禮在於威儀

氣志與物不違則固樂矣於理既得則尤樂矣於道既

合則愈樂矣然則雖曰無聲日聞四方矣是故天下樂

之氣志既起也威儀和而緩則無急迫之態敬而肅則

無怠慢之容上下和同則無乖異之變然則雖曰無體

而小者日就大者月將矣是故一人行之施及四海也

若夫無服之喪。本由內恕孔悲。則眡人之喪。猶己之喪也。既推是心。施及四國。必由是道。以畜萬邦。厥今純德孔明。其後施于孫子。此仁之至也。氣志既充。威儀既備。而篤於仁。然後三無五起之義。可得而盡矣。方氏慤曰。氣志不違。內無所戾也。故繼之以氣志既得。得之於身。則人從之。故繼之以氣志既從。內恕孔悲。以仁存心也。仁者愛人。故繼之以施及四國。馬氏晞王曰。氣志不違。氣與志交。養於中。未至於既得。得者得中也。從從

心之所念而無所拂也。內恕孔悲。哀在於心而未形於外。故繼之以施四國。畜萬邦。陸氏佃曰。不違德在我而已。既從。則有在彼者也。輔氏廣曰。不違。持其志無暴其氣。既得。則志帥氣。而氣充乎體。既從。則養而無害矣。

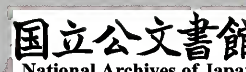
存疑 鄭氏康成曰。不違者。民不違君之氣志也。孔氏穎達曰。初言民不違君之氣志。二云氣志既得。言君之氣志得於下。三云既從。民所從也。四云日聞四方。及於

遠也。五云既起。是興起也。

無聲之樂。先儒之說頗異。夙夜基命宥密。鄭謂夙夜謀為政教。是以政教為君之命。故氣志不違。即以民不違君言之。既得為君得於民。既從為民從乎君也。呂氏大臨謂不違者。我與物不違。方氏慤謂內無所戾。陸氏佃謂德在於我。輔氏廣則直以持其志無暴其氣工夫言之。似已。但樂由中出。則無聲之樂。斷未有舍其本而泛言君民者。故始即以基命言之。蓋必保合天命之太

和而後氣志之間無所乖逆。內無乖逆。而後事物各得其理。而後我之所順。人亦順之。而後日聞四方。和氣洋溢。至於天地萬物感而太和。不過吾氣志之既起。樂之成。原如其靜謐也。若夫禮則自外作。故始即以威儀言之。遲遲。和為貴也。翼翼。禮節之也。然制乎外者。正所以養其中。與樂不同為斯須不可去乎。故中言日就月將。乃終以施及四海。禮之成遂。如其廣大也。喪則一仁之周流也。凡民有喪。匍匐救之。惟以己度人而見其

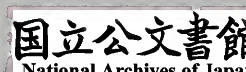

孔悲耳。由此而四國。而萬邦。仁益廣也。至是而內怨者。不待勉強也。德純則自如是已。且施于孫子。仁愈遠也。子夏長於詩。故以詩為問。而孔子遂歷以詩語之。咏歎淫泆。意味深長。使人感發興起。有不能自己者。此之謂五起也。

子夏曰。三王之德。參於天地。敢問何如斯可謂參於天地矣。孔子曰。奉三無私以勞天下。子夏曰。敢問何謂三無私。孔子曰。天無私覆。地無私

載。日月無私照。奉斯三者以勞天下。此之謂三無私。其在詩曰。帝命不違。至于湯齊。湯降不遲。聖敬日齊。昭假遲遲。上帝是祗。帝命式于九圍。是湯之德也。參音駮。勞鄭讀去聲。今如字。覆救反。齊鄭上讀。躋下讀。齊今上如字。下讀。躋子兮反。假讀格。祗諸夷反。案今本謂參下無於字。

正義 鄭氏康成曰。三王。禹湯文武也。參天地者。其德與天地為三也。帝。天帝也。昭。明也。假。至也。祗。敬也。孔疏。釋詁文。九圍。九州之界也。是湯之德者。是湯奉於無私之德也。

孔氏穎達曰。詩商頌長發之篇。美成湯之辭。方氏
 慤曰。天立乎上。地立乎下。人立乎中。所謂參也。立德以
 居體。固已能參之矣。至於興事以致用。又有在乎奉之
 焉。天地者陰陽之體。日月者陰陽之用。方其參之以居
 體。則止以天地為言。及其奉之以致用。故兼之以日月
 也。天之運轉。地之生育。日月之升降。變化不停。可謂勞
 矣。為天下者。得不奉此三者以勞之乎。雖然。勞之而苟
 有私。人得無怨乎。故其所奉者。主於無私也。朱子曰。

商之先祖。既有明德。天命未嘗去之。以至于湯。湯之生
 也。應期而降。適當其時。其聖敬又日躋升。以至昭假于
 天。久而不息。惟上帝是敬。故帝使之為灋於九州也。

存疑 鄭氏康成曰。勞。勞來。

案孟子勞之來之。

詩讀湯齊為湯躋。

躋。升也。降。下也。齊。莊也。式。思也。此詩云。殷之先君。為政
 不違天命。至于湯。升為君。又下天之政教甚疾。其聖敬
 日莊嚴。其明道至于民。遲遲然安和。天是用敬之。命之
 用事於九州。謂使王也。孔氏穎達曰。湯降下賢士。能

速疾不遲。假。暇也。湯以昭明寬暇天下之士心。遲遲然舒緩也。嚴氏粲曰。湯之謙抑。所以自降下者。甚敏而不遲。故聖敬之德。日以躋升。日躋。言至誠無息也。其昭格於天。遲遲甚緩。言湯無心于得天。付之悠悠也。

案詩義。則朱子與諸說盡矣。但此引以証奉三無私。則所謂帝命不違者。天之無私也。湯與天齊。湯之奉天無私也。蓋人有私則有違。天無私。故命於物者皆不違。易所云物與无妄也。人一有私。即與天地不相似。惟湯之無私與天齊一。古人引詩。多斷章取義。似如此說。乃切合。言不遲。又言遲遲者。不遲。克己之勇。所以致其決。遲遲。達天之養。所以俟其化。

總論孔氏穎達曰。自此至大王之德節。論三無私之事。並明湯及文武三代大王之德。

天有四時。春秋冬夏。風雨霜露。無非教也。地載神氣。神氣風霆。風霆流形。庶物露生。無非教也。

霆音廷

鄭氏康成曰。言天之施化收殺。地之載生萬物。非有所私也。無非教者。皆人君所當奉行以爲政教也。

孔氏穎達曰。此論天地無私。聖人則之以爲教。天春生夏長。秋殺冬藏。以風以雨。以霜以露。化養於物。聖人則之。事事倣灋以爲教。故云無非教也。神氣謂神妙之氣。霆。雷也。地以神氣風雷之等流布其形。衆物感此神氣。風霆之形。露見而生。人君灋此地之生物。事事奉之以爲教。故云無非教也。春秋云。天有六氣。此經云。天有風

雨。不偏屬於地。但氣從地出。又風著於土。雷出於地。故神氣風雷偏繫於地。呂氏大臨曰。風霆猶風雨。皆神氣也。降於天。載於地。以成化育者也。猶於地言之。則以流形而可見也。方氏慤曰。四時以風雨霜露爲之用。庶物以神氣風霆爲之體。神氣者。夫氣也。及其下降而得地載之。故曰地載神氣。神氣散而爲風。薄而爲霆。故曰神氣風霆。風霆流形。形成而後物生可見。故曰庶物露生。雨露莫不物資以生。然止以風霆言之者。以風霆

無方而莫測。尤為氣之神故也。陳氏濬曰。上文明王道之無私。此言天地之無私也。徐氏師曾曰。天以氣運於上。故氣一伸。而物無不生。氣一屈。而物無不成。天道至公之教。由四時見之。地載神氣。其始也。承天而生。其終也。代天而成。地道至公之教。由載神氣見之。

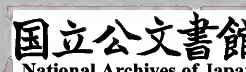
案上文無私覆載。以形體言。此節以化工言。此天地無私之德。所謂大信不約。大時不齊。無心而成化者也。聖人奉之。刑賞。一春夏秋冬也。鼓舞振作。一神氣也。政教

恩澤。一風霆雨露流形發生之機也。

清明在躬。氣志如神。耆欲將至。有開必先。天降時雨。山川出雲。其在詩曰。嵩高維嶽。峻極于天。維嶽降神。生甫及申。維申及甫。為周之翰。四國于蕃。四方于宣。此文武之德也。

正義鄭氏康成曰。清明在躬。氣志如神。謂聖人也。峻。高大也。翰。幹也。言周道將興。五嶽為之生賢輔佐。甫及申。

為周之幹臣。天下之蕃衛。宣德於四方。以成其王功。此

文武之德也。是文王武王奉無私之德。此宣王詩也。文武之時。其德如此。而詩無以言之。取類以明之。孔氏穎達曰。此明周文武之德。清。謂清靜。明。謂顯著。言聖人清靜光明之德。在於其身。氣志變化。微妙如神。謂文武也。詩。嵩高篇。美宣王之詩。張子曰。清明在躬。氣志如神。此言聖人也。耆欲。猶言祥福也。雨之將作。山川須出雲。蓋一氣耳。呂氏大臨曰。清而明者。天之德也。以天德在躬。故氣志如神。陳氏澔曰。清明在躬。氣志如神。

卽至誠前知之謂也。耆欲。所願欲之事也。有開必先言。先有以開發其兆朕者。如將興必有禎祥也。徐氏師曾曰。此言文武無私之德。本源澄澈。物不能淆。清也。本體光明。物不能蔽。明也。此無私之體也。清明之德在身。則氣之所適。志之所向。自能前知。所謂至誠如神也。此無私之用也。

百篇鄭氏康成曰。耆欲將至。謂其王天下之期將至也。神有以開之。必先爲之。生賢知之輔佐。若天將降時雨。

山川為之先出雲矣。仲山甫及申伯為周之幹臣。朱子曰。耆欲將至。有開必先。家語作有物將至。其兆必先。此語却是竊疑有物訛為耆欲。其兆訛為有開。

釋孔氏穎達曰。甫。甫侯。謂呂侯也。鄭注禮時。未見毛

詩傳。後箋詩乃得之。故與禮注別也。邵氏困曰。耆欲二字。古人以明可願之事。不獨孔子閒居言之也。衛孔悝鼎銘亦曰。乃考文叔。興舊耆欲。

釋天地無私。故清明在天地。聖人無私。故清明在聖人。

由是志氣之動。亦如風霆之神。立之斯立。道之斯行。緩之斯來。動之斯和。聖人之耆欲。甫祈至是。而聖人開之。物先應之。如天將降時雨。而山川先出雲者然。引詩只以証天人相應之理。並不重將王天下而生賢才意。而說者且謂宣王時生申伯。亦文武積德所感。不太迂乎。
總論應氏鏞曰。是篇論禮樂之原。至深至遠。而實以志氣為之主。始言塞乎天地。末言氣志如神。則充養之妙。而無間也。孟子所謂以直養而無害。則塞乎天地之間。

者也。其中論五起。而反覆以志氣爲言。蓋持養用功者。不一而足也。孟子所謂持其志無暴其氣者也。

三代之王也。必先其令聞。詩云。明明天子。令聞不已。三代之德也。弛其文德。協此四國。大王之

德也。

弛式氏反
大音泰

正義鄭氏康成曰。令善也。言以名德善聞。天乃命之王也。不已。不倦止也。弛。施也。協。和也。大王。文王之祖。周道將興。始有令聞。孔氏穎達曰。此總結三代。以其無私。

故令聞不已。三代之所以王天下者。必祖父未王之前。先有令聞也。江漢之篇。美宣王之詩。明明天子。謂宣王。此記則謂三代之王也。言父祖及身令聞不休。故云三代之德。詩亦江漢篇。弛。本文作矢。陳也。此云弛。施也。言大王弛其文德。和此四方之國。居幽而狄人侵之。不忍鬪其民。乃徙居岐山之陽。而王業起焉。故云大王之德。**通論**孔氏穎達曰。唯云湯與文武。不稱夏者。以夏承禹後。爲天下治水。過門不入。無私事。惟殷周以戰爭而取。

天下恐其有私故特舉之也。

明明。正所謂清明在躬也。又獨舉大王者。以大王之
不隕厥問。尤可見文武之王必先其令聞處。且以明三
代之王。以文德不以武功。恐人疑湯武之得天下以征
誅。非無私也。弛文德。協四國。則勞天下之証。可見禮樂
之原。一無私之德也。

子夏蹶然而起負牆而立曰弟子敢不承乎。

居蹶

音厥
衛反又

正議鄭氏康成曰承奉承不失隊也起負牆者所問竟
辟後來者姚氏舜牧曰負牆而立者聞此教而謙退
以承之也與循牆而懼意同。

