

第一冊 論語

孔子之爲人

1. (一) 顏淵、季路侍。

注釋：「侍 站在旁邊侍候。」

案 注釋有誤。侍是侍候在旁，不定是站立、或是坐著，所侍候者若是站立則站著，若是跪坐則坐著。

《孝經》：「仲尼居，曾子侍。子曰云云。曾子避席曰：『參不敏，何足以知之。』」

《禮記·孔子閒居》：「孔子閒居，子夏侍。……子夏蹶然而起，負牆而立，曰：『弟子敢不承乎！』」這裏侍都是指侍坐，故一避席而對，一蹶然而起。

《禮記·仲尼燕居》：「仲尼燕居，子張、子貢、言游侍，縱言至於禮。子曰：『居，女三人者，吾語女。』」鄭玄注：「居女三人者，女三人且坐也，使之坐。凡與尊者言，更端則起。」則鄭玄也以侍爲侍坐。

古人以坐爲常儀，孔子與弟子論學，自然以坐著爲多。

注釋應說：「侍，侍候在旁。」文義已足，無庸更贅言站著。

2. (二) 以吾一日長乎爾，毋吾以也。

注釋：「以吾一日長乎爾 『長乎爾一日』的倒裝句。」

案 句型不同，雖文意相同，自有不同的強調語氣，白話可以說「我年紀正好一天稍大於你」，總不能是「我年紀正好稍大於你一天」的倒裝句吧！注釋倒裝句之說，實不可從，可以

刪去。

注釋：「吾以，『以吾』的倒裝。」

案 下句「不吾知也。」〈學而篇〉：「不患人之不己知。」這種句型古文十分常見，自是古人語法習慣如此，不可以今人的語法習慣強套古人，而說是倒裝句，注釋之說誤，應該刪去。

3. (一一) 莫我知也夫。

注釋：「莫我知 『莫知我』的倒裝句。」

案 倒裝句之說錯誤，可刪去，說見前條。

4. (一五) 滔滔者，天下皆是也，而誰以易之？

注釋：「誰以易之 以，與也。此句言能和誰來改變此種局勢。」

案 朱子集注：「以，猶與也。言天下皆亂，將誰與變易之？」注釋從此說。其實此句句型同於「一以貫之」，「禮以行之，孫以出之，信以成之」等，語氣在強調「誰」，意謂誰能改變它呢？桀溺方謂孔子不能改變滔滔之天下，故直說誰以易之。今必改「以」為與，然後說孔子要和誰來改變天下，則失卻原文之義矣。

注釋應說：「誰以易之，言誰能來改變此種局勢。」如此，方合文義。

論學

5. (二) 由也，女聞六言六蔽矣乎？

注釋：「六言六蔽 言，美名。六言，指『仁、知、信、直、勇、剛』六事。」

案 言是指一字或一句話。六言指下面所說「仁、知、信、直、勇、剛」六事，這六言都是屬於美名美德，但卻不可解釋言為美名。朱子集注：「六言皆美德。」亦謂六言皆屬美德，並非解言為美德。注釋因於朱子集注而誤解其義。注釋應說：「言，一句話。六言，指『仁、知、信、直、勇、剛』，這六言都屬於美名美德。」

6. (四) 有朋自遠方來，不亦樂乎！

注釋：「朋 指志同道合的朋友。」

案 《史記·孔子世家》說：「弟子彌衆，至自遠方，莫不受業焉。」這正是解有朋自遠方來。弟子不遠千里而來從學於門，當然是一件非常快心之事。孟子不也說過君子有三樂，其中一樂就是得天下英才而教育之。而孔子的教育原則是「有教無類」，是「自行束脩以上者，吾未嘗不誨焉。」文義和這一章也可以相成。既是弟子，孔子卻稱他們為「朋」，所謂「亦師亦友」，成為這句話得最好註腳。

注釋若能並取《史記》之說，文義將更完足。

7. (一四) 譬如平地，雖覆一簣；進，吾往也。

注釋：「平地 填平窪地。」

案 這一章論學，而以爲山作譬喻，譬如山雖向成，但仍缺少一簣土，而我自停止，則終究是未能成山。又如平地之上，雖只是倒了一簣土，但我日進加功，不停的往上倒，則終究有成山之時。朱子集注：「言山成而但少一簣，其止者，吾自止耳。平地而方覆一簣，其進者，吾自往耳。」文義也是如此。

注釋謂平地爲填平窪地，分爲兩件事作譬喻，則文義散緩，反而失卻譬喻的強度效果。故平地就是平坦之地，注釋填平窪地之解不可從。

8. (一六) 力不足者，中道而廢。

注釋：「中道而廢 猶『半途而廢』。」

章旨：「上三章言爲學當持之以恆，不可半途而廢。」

案 本章冉求說：「不是不喜好夫子之道，只是我力不足。」孔子說：「力不足者，至中道疲頓而止，如今你不是力不足，而是畫地自限。」注釋謂中道而廢猶「半途而廢」，解釋文義有誤。

《中庸》：「君子遵道而行，半途而廢，吾弗能已矣。」孔穎達疏：「言君子之人，初既遵循道德而行，當須行之終竟。今不能終竟，猶如人行於道路，半途而自休廢。」則「半途而廢」一文，義指做事沒有恆心，力雖可行，但自己不行，故半途而止。

《禮記·表記》：「鄉道而行，中道而廢。」鄭玄注：「廢喻力極疲頓，不能復行，則止也。」則「中道而廢」一文，本謂氣力用盡，不能再行，故廢頓而止。兩成語文義不同，以此解彼，並不準確。

注釋應說：「中道而廢，謂氣力用盡，不能再行，故中途疲頓而止。」方合文義。

9. (一九) 游於藝。

注釋：「游於藝 游習於六藝中。以陶冶性情。」

案 六藝有兩解，一謂禮樂射御書數，一謂詩書禮樂易春秋六經。

這裏六藝是指禮樂射御書數，注釋應加以說明，文義方更明確。

10. (二十) 君子博學於文，約之以禮。

注釋：「約之以禮 『以禮約之』的倒裝句。」

案 注釋倒裝句之說，可以刪除。此句語氣強調「約之」，〈子罕篇〉：「博我以文，約我以禮。」〈爲政篇〉：「道之以政，齊之以刑」「道之以德，齊之以禮。」又：「生，事之以禮；死，葬之以禮，祭之以禮。」如此句型，不勝枚舉，知倒裝句之說不可從。

11. (二一) 予一以貫之。

注釋：「一以貫之 『以一貫之』的倒裝句。」

案 此句語氣在於強調「一」。注釋倒裝句之說錯誤，可以刪去，說見前條。

12. (二二) 由，誨女知之乎！

注釋：「知之，指知曉道理的方法。此句言以『知之』之道教導你。」

章旨：「孔子以真知之理教子路。」

案 朱子集注：「子路好勇，蓋有強其所不知以爲知者，故夫子告之曰：『我教女以知之之道乎！』」注釋從朱子之說。但「誨女知之乎」解爲「教女以知之之道」，就文字釋義而言，頗爲迂曲牽強，況且孔子要告訴子路真知，則說：「吾誨女知乎」即可，爲何要說「知之」？這「之」字之意，竟何所指？知此解不可從。

其實這句話文義本自明白，即是：「由，我教你的，你都了

解它嗎？了解就說了解，不了解就說不了解，才能真了解。」
「之」指的是孔子所教他的事物。如此，字義既相當，文義也平順。

論仁

13.（一四）何事於仁，必也聖乎！

注釋：「何事於仁 何止於仁；言能如此，則不止於仁也。」

案 朱子集注：「言此何止於仁，必也聖人能之乎！」據注義，似訓事爲止，但事無止義，他書也未見此訓。今案何事於仁，即是無事於仁之意。蓋有能博施於民，而能濟衆，則是已經達到聖人的境地，更有何事於仁，如此解釋，文義相同，而字義則更順適。

第二冊 論語

論道德修養

14. (三十) 不患人之不己知，患不知人也。

注釋：「不己知 『不知己』的倒裝。」

案 注釋此解可刪去，說見前條。

15. (三一) 不患莫己知，求為可知也。

注釋：「莫己知 『莫知己』的倒裝。」

案 注釋此解也可刪去，說見前條。

16. (三五) 立，則見其參於前也；在輿，則見其倚與衡也。

注釋：「參於前 參，有『呈現』之意。此句言為我所悟知而呈現於面前。」

案 朱子集注：「參，讀如毋往參焉之參，言與我相參也。」與我相參，謂與我相並列也。

《荀子·非相》：「堯舜參眸子。」堯舜重瞳子，而謂之參，是參有並列之意。

《禮記·禮運》：「故聖人參於天地，並於鬼神，以治政也。」

《中庸》：「則可與天地參矣。」謂可與天地並列。

《戰國策·齊二》：「衛君為(犀首)告儀，儀許諾，因與之參坐於衛君之前。」謂犀首和張儀並列坐於衛君之前。

此段原文之義謂：站立時，則見「言忠信、行篤敬」並列在面前；在車中時，則見「言忠信、行篤敬」倚靠在衡木上。

意謂隨時提撕在心，常見而不離也。

注釋應說：「參，有『並列』之意。此句言常見到孔子所教誨的話並列在面前。」

17. (三六) 朝聞道，夕死可矣。

注釋：「道，事物當然之理，此指人生所應遵循之正道。聞道，謂聞知體悟人生之正道。」

案 朱子集注：「道者，事物當然之理，苟得聞之，則生順死安，無復遺恨矣。」注釋從此說。

孔子這段話恐不能作如此解，此解有類於佛說，既悟佛理，便可以契入涅槃，終究是自了之漢。朱熹之注，本於程頤，既和《大學》之說不合，也和孔子思想不相當。

《大學》說：「物格而后知至。」朱子注：「物格者，物理之極處無不到也。知至者，吾心之所知無不盡也。」據此注，這便是聞道了。但《大學》說此時只是基本而已，往後猶有誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下的功夫要作，豈便可以夕死？這是與《大學》之說不合。

孔子常自言吾道一以貫之。〈述而〉：「天生德於予，桓魋其如予何？」〈子罕〉：「文王既沒，文不在茲乎？」是孔子早就以聞道自承，但仍棲棲於世塗之中，知其不可而爲之，思用世之心，見於言貌，並不自認爲可以夕死。這是與孔子思想不合。

何晏《論語集解》：「言將死不聞世之有道。」此解可從。道指世道而言，即「天下有道，丘不與易也」之道。孔子一生亟欲行道於天下，若天下一日有道，則我可以死而無憾，正可以見出孔子一生職志所在。〈公冶長〉：「子曰：『道不行，

乘桴浮于海。』』〈憲問〉：「道之將行，命也；道之將廢，命也。」〈爲政篇〉：「天下之無道久矣，天將以夫子爲木鐸。」孔子亟欲行道，但道終不行，此一段話應該也是他在感歎道不行時說的。

論君子

18. (三) 修己以敬。修己以安人。修己以安百姓。

注釋：「修己以敬 敬，莊敬，爲禮之本。修己以敬，即修身以禮。」

案 修己即修身，於品德修養用語，「修己」一辭，文意已足，不必再說以敬、以仁、或以其他德行條目修己。以，猶而也，爲連詞。和「使民敬忠以勸」之以字同義。修己以敬，謂修己而敬事，進之則修己而安人，修己而安百姓。若謂以敬修己，則修己以安人、以安百姓皆不得其解了。

第三冊 論語

論詩禮樂

19. (五) 雖多，亦奚以爲？

無注。

案 「何以……爲？」這是一個固定的句型，在文言文中頗爲常見，文義也有特別之處，注釋應加以說明才是。這一句型，是以疑問的口氣對所陳述的事情表示否定的態度，類似於今口語的否定語氣「作甚麼用」的意思。

《論語·顏淵》：「君子質而已矣，何以文爲？」即君子有質就可以了，要文作甚麼用？語意否定「文」。

《孟子·萬章上》：「我何以湯之聘幣爲哉？」即要湯之聘幣作甚麼用？語意否定「湯之聘幣」。

《莊子·逍遙遊》：「奚以之九萬里而南爲？」即要之九萬里而南作甚麼用？語意否定「之九萬里而南」。

國中國文課本〈習慣說〉：「一室之不治，何以天下國家爲？」即一個房間都治不好，要天下國家作甚麼用？亦即更別談及天下國家了。本文「雖多，亦奚以爲？」就是「奚以多爲？」因「多」上提，故以「奚以爲」爲句，文義是：誦詩三百，而不能專對，背那麼多，作甚麼用？

論教育

20. (二) 與其進也，不與其退也。唯何甚！

注釋：「唯何甚 唯，嘆詞。」

案 唯，爲語助詞。注釋以爲嘆詞，誤。

21. (七) 我叩其兩端而竭焉。

注釋：「兩端 猶言兩頭；指始終、本末、上下、精粗等。」

案 朱子集注：「兩端，猶言兩頭，言終始上下、本末精粗，無所不盡。」注釋本於此說。此解似不合孔子教學之意。

孔子教學，重在引導啓發，而讓學者自動求進，觸類旁通。故孔子說：「不憤不啓，不悱不發；舉一隅，不以三隅反，則不復也。」今告學人，而本末竭盡，更無餘蘊，則問者又當何思何慮？此非所謂舉一隅而以三隅反之教也，並且叩字之義爲反問，反問而告之無所不盡，於文義也嫌不能連貫。叩其兩端而竭焉，謂據問者所疑，而從前後兩端反問之，欲使問者自思而得其中，以盡其所疑。問者若能思而得之，則所得必真確不忘。問者若不能思而得之，雖孔子本末都無餘蘊以告之，彼又豈真能有得於心呢？

《列子·力命》張湛注：「故列子叩其二端，使萬物自求其中。」也是本於此章而說自求其中。

注釋應說：「兩端，猶言兩頭；欲令問者反思而自得其中。」

論政治

22. (一八) 先有司，赦小過，舉賢才。

注釋：「先有司，謂先任官吏而後責其事。」

案 何晏《論語集解》引王肅注：「言爲政當先任有司，而後責其事。」注釋本之於此。有司指分管辦事之衆官職，若謂爲政

當以任用有司爲先，豈是仲弓爲宰之時，衆官職皆缺員，或官職皆不勝其任，故爲政必以任官吏爲先？此注之誤，不待辯說而明。

朱子集注：「有司，衆職也。宰兼衆職，然事必先之於彼，而後考其成功，則已不勞而事畢舉矣。」此謂因其官事，而循名督實，以考核其功過，此解於孔子政治思想亦不相合。子路問政，子曰：「先之，勞之。」季康子問政，子曰：「政者，正也。子帥以正，孰敢不正？」子曰：「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。」這幾章章旨都是說爲政者應該要以身作則，以己率下。故知此章先有司，只是謂要以身作則，爲有司之表率，與告子路之「先之」同義。注釋應說：「先有司，謂以身作則，以爲有司的表率。」

23. (二二) 百姓足，君孰與不足？百姓不足，君孰與足？

注釋：「孰與 猶言『如何』，相當於口語『怎麼會』。」

案 「孰與」，即「誰與」，是文言文中頗常應用到的語法，但在白話文中則已經失去了這樣的疑問句型。「孰」、「誰」是指稱人的疑問詞，若是用於指稱物時，則和「何」字同義；「與」是相與之與。「誰(孰)與」一詞，在不作彼此比較的問句中，意指「共誰相與」之義。

《孟子·離婁下》：「如彼去，君誰與守？」即謂君共誰相與守城。本章「百姓足，君孰與不足？」即謂百姓足，君共誰相與不足？〈滕文公下〉：「在於王所者，長幼尊卑皆薛居州也，王誰與爲不善？」即謂王共誰相與爲不善？

若是在兩事並比對照下的問句，「誰(孰)與」則因爲在互相對照下而含有相與比較的意思，白話文也無適當的直譯句，在

指稱問人時，約略相當於「同某某(比較)，誰怎麼樣？」在指稱問物時，相當於「同某某(比較)，哪一種怎麼樣？」

《戰國策·齊一》：「我孰與徐公美？」又說：「吾與徐公孰美？」兩句句義相同，而句型稍有變化。「吾與徐公孰美」，即謂我相與徐公(比較)，誰美？但「我孰與徐公美」是將疑問詞放在「與」字之上，白話文不這麼說，故不好以白話直解。這種對照的比較問句，另類句型是：「與…，寧…。」或「與…，豈若…？」「與」可作「如」字解，《說文》：「如，從隨也。」段玉裁注：「引申之，凡相似曰如，凡有所往曰如，皆從隨之引申也。」文義還是由相與而來。

《論語·八佾》：「禮，與其奢也，寧儉。喪，與其易也，寧戚。」即相與奢(比較)，寧儉；相與易(比較)，寧戚。

《孟子·萬章上》：「與我處畎畝之中，由是以樂堯舜之道，吾豈若使是君爲堯舜之君哉？」即相與我處畎畝之中云云(比較)，吾豈若使是君爲堯舜之君哉？

又，問事物的比較問句，通常用「孰與」，而不用「誰與」。

《孟子·告子下》：「禮與食孰重？曰：禮重。色與禮孰重？曰：禮重。」對照上例，這句型也可以說成「禮孰與食重？色孰與禮重？」即禮相與食(比較)，哪一種重？

《荀子·天論》：「大天而思之，孰與物畜而制之？從天而頌之，孰與制天命而用之？云云」即大天而思之，相與物畜而制之(比較)，怎麼樣？

論古今人物

24. (五) 不念舊惡，怨是用希。

注釋：「怨是用希 是用，即用是，作因此講。」

案 是用，即「是以」。怨是以希，文從意順，不必倒為「用是」以作解。

孔門弟子

25.（四）賢哉！回也。一簞食，一瓢飲，在陋巷。人不堪其憂。回也不改其樂。

章旨：「孔子贊美顏回能安貧樂道。」

案 顏淵住在陋巷，日子過得十分窮困潦倒，但心中卻自在逍遙，別有一種樂趣在。孔子說：「貧而樂。」人皆以貧為苦，何以獨言貧可樂？這樂趣是甚麼？顏淵之樂，幾千年來，沒有人敢下一個註腳說他在樂甚麼。說樂道，太嚴肅，也許甚麼也不樂，只是知命、安命罷了。不過顏淵性格內斂，又好學不倦，孔子嘗說自己好學是「發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至。」又贊美顏回，說他「好學，不遷怒，不貳過」。好學可樂以忘憂、忘老，或許這就是顏淵之樂。因為學習的過程，可以不斷的開展無限的心靈視窗，是在追求自我智慧的增長，追求自我生命的充實，好學之樂是這樣一種自得之樂。

26.（一一）由也，好勇過我，無所取材。

注釋：「無所取材 材，通『裁』。無所取材，言其不能裁度事理。」

案 注釋從朱子之注，朱子則從程頤之說。程頤說《論語》，每好作新解，而多義有未當，如謂「溫故知新，可以為師矣」為此言可師法。謂「是可忍也，孰不可忍」為八佾舞於庭，季

氏忍爲是，則何所不能爲？謂「君子無所爭，必也射乎」爲射者正己而已，非有爭也；「其爭也君子」言君子其爭乎？此等皆不顧文義所安，其誤固不待言。此章又解「無所取材」爲不能量度事理，既無當於句義，又大失孔子幽默之貌。就如「取材」解爲裁度，則「無所取裁」句義也是指「無可裁度」，而非指「不能裁度」，此可知程氏於「無所」兩字之用義猶不能明了也。「無所」猶言「無處」。

《說文》「所」字下段玉裁注：「假借爲處字也，若王所、行在所之類是也。用爲分別之詞者，又從處所之義引申之，若予所否者、所不與舅氏同心者之類是也。」

《左傳桓公十七年》：「禮成而不反，無所歸咎。」謂無處可歸罪也。

桓公十一《公羊傳》：「權之所設，舍死亡無所設。」謂除死亡之外，無處可以設之也。

《禮記·檀弓下》：「無所不用斯言也。」孔穎達疏：「所，謂處所；斯，此也。謂我從先君駒王以來，於諸侯，無一處不用此稱王之言也。」據此，則「無所取材」必謂無處可取材，不能如程氏所解可知。

何晏《論語集解》引鄭玄：「無所取材者，無所取於桴材。以子路不解微言，故戲之耳。」孔子邀子路一起去泛舟浮海，子路喜出望外，信以爲真，而孔子卻說：「子路實在好勇過我，只是做竹筏的材料還沒著落哩！」師生之間的情誼及孔子的幽默，躍然於紙上。就文義和情境而言，鄭玄之注爲確不可移。

27. (一四) 犁牛之子，騂且角。

注釋：「犁牛 毛色駁雜之牛；在此喻指仲弓之父。」

章旨：「孔子引喻說明仲弓之德足以用世；指出其父雖不善，不害於子之美。」

案 孔子論及弟子時，不應該爲了凸顯其賢，而指斥其父之不善。《史記·仲尼弟子列傳》說：「仲弓父賤人。」只說他出身低賤，不說他不善。

何晏《論語集注》說：「言父雖不善，不害於子之美也。」邢昺疏：「仲弓父賤人而行不善。」至朱子集注因之而說：「仲弓父賤而行惡。」孔子以牛作引喻，只是說凡牛亦能生好犢，後來注家，更加人以惡，此非原文之義，固甚明白。

劉寶楠《論語正義》：「且駢角之牛既已可用，何必追溯所生，而以雜文爲嫌，致有勿用之疑。若以雜文喻仲弓父行惡，無論此說全不可信，且即有之，而稱子之美，必及其父之惡，長者所不忍言，而謂聖人能出諸口乎？」因此，章指應說：「其父雖出身低賤，不害於子之美。」義較周全。

第四冊 孟子

孟子之抱負

28. (一)《書》曰：「洚水警余。」

注釋：「書曰洚水警余 偽《古文尚書·大禹謨》文。」

案 注釋文義不足，容易讓人誤會孟子直引偽古文尚書大禹謨之文。注釋應說：「書曰洚水警余 孟子引尚書逸篇之文，今見於偽《古文尚書·大禹謨》中。」如此方合實情。

注釋：「書曰……咸以正無缺 偽《古文尚書·君牙》文。」

案 解說與前條同。

論涵養

29. (一) 人不可以無恥，無恥之恥，無恥矣。

注釋：「無恥 無羞恥之心。」

注釋：「無恥之恥 『恥無恥』之倒裝句，謂能為自己的無恥感到羞恥。」

注釋：「無恥 謂不會有羞恥之事。」

案 《論語·為政》：「父母唯其疾之憂。」又〈里仁〉：「義之與比。」又〈先進〉：「吾以子為異之間，曾由與求之間。」

古文此句型是應用「之」字而使止詞上提，並非倒裝句，注釋之說錯誤，可以刪去。

又趙岐孟子注：「人能恥己之無所恥，是為改行從善之人，終身無復有恥辱之累也。」注釋從此說，但此注文義頗相乖違，同是「無恥」，而前文則謂無羞恥之心，後文又謂不會有恥辱之事，兩義正相背反，恐孟子立文，不應如是唐突。

〈離婁下〉：「非禮之禮，非義之義，大人弗爲。」此謂以非禮爲禮，以非義爲義，意指以非爲是者，句型和文義都同於「無恥之恥」。蓋孟子謂「禮義廉恥」爲人心之四德，而巧黠者或以無禮爲禮，以無義爲義，所謂枉尋直尺，而詭於正道者。如父攘羊，而子證之，所行不義，而自以爲有義。故無禮之禮，即無禮矣；無義之義，即無義矣；無廉之廉，即無廉矣；無恥之恥，即無恥矣，凡此皆大人所不爲也。此「無恥之恥」不論就句型或文義而言，都應如此解釋。故這一段文義應該是：人不可以無恥，若以無恥之行爲有恥，則真無恥矣。

30. (十) 大舜有大焉，善與人同，舍己從人，樂取於人以爲善。

注釋：「善與人同 『與人同善』的倒裝，即視他人之善猶自己之善。」

案 注釋謂即「與人同善」的倒裝，此說錯誤，可刪去。朱子集注：「善與人同，公天下之善而不爲私也。」注釋從之。其實善爲動詞，即好尚之意。

《論語·公冶長》：「晏平仲善與人交。」謂晏平仲善於與人交往。此文謂大舜有大焉，善於與人合同，故能舍己從人，樂取於人以爲善。文義前後貫串。若既謂舜與人爲善，又謂樂取於人以爲善，則文義重複，況且如此作解，則善與人同必倒爲與人同善，豈古人每每喜歡顛倒講話麼？

第五冊 孟子

論教學

31. (二) 予不屑之教誨也者，是亦教誨之而已矣。

注釋：「不屑之教誨 屑，潔也。此句言對方不能潔身上進，而拒絕教誨之，期望他能感悟而自我修省。」

案 朱子集注：「屑，潔也。不以其人爲潔而拒絕之，所謂不屑之教誨也。」據注意，不屑之，表示輕視之，相當於今口語說「不值得」。孟子說：「教學有很多方法，我不值得去教誨他，這也是在教誨他啊！」故注釋應說：「屑，潔也。不屑之，表示輕視之之意，相當於今口語說的『不值得』。此句言我不值得去教誨他，他若能感悟而自我修省。」如此於文義方順。

32. (四) 子欲子之王之善與？我明告子：有楚大夫於此，欲其子之齊語也，則使齊人傳諸？使楚人傳諸？

注釋：「之善 之，往也；引申有學習之意。之善，學好。」

案 「子欲子之王之善與」，句法和「楚大夫欲其子之齊語也」相同，因此，彼此改爲「子欲子之王之齊語」、「楚大夫欲其子之善」，句法也通。

「之齊語」，不可以解成往齊語，則「之善」必不能解爲往善可知。此「之」字爲助詞，它在古文中應用十分普遍，約與白話「的」的作用類似。

33. (四) 在於王所者，長幼尊卑皆薛居州也，王誰與爲不善？

注釋：「王誰與爲不善 『王與誰爲不善』的倒裝句。意謂王要和誰一起去做不善的事？」

案 「誰與」是古人常用的語法，注釋解說爲倒裝句，是不對的，可刪去。「誰與」和「孰與」相同。前條已有討論，可以參照。

34. (六) 孔子，登東山而小魯，登太山而小天下。故觀於海者難爲水；遊於聖人之門者難爲言。

注釋：「孔子登東山而小魯登太山而小天下 此句言孔子聖道至高無上，譬如登山，所處益高，則其視益下；所見既大，則其小者自不足觀。」

案 此文文義直接明白，孟子謂孔子登上東山，而覺魯國爲小；登上太山，而覺天下爲小。「故觀於海」以下兩句，才是贊歎聖道至高無上。注釋則轉爲譬喻，謂孔子之道，譬如登山，所處益高，則其視下益小。於文義上過於迂曲，況且於原文孔子處加上讀點，也嫌細碎。注釋應改爲：「此句言孔子登上東山，而覺魯國爲小；登上太山，而覺天下爲小。」如此，方合文義。

35. (九) 山徑之蹊間，介然用之而成路，爲間不用，則茅塞之矣。

注釋：「介然用之 介然，指很短的時間。用，行也。此句言每隔一段很短的時間就去行走，即經常行走之意。」

案 朱子集注：「介然，倏然之頃也。」注釋本於朱子爲言，但解釋迂曲難通。若介然是指隔一段很短的時間，「介然用之」謂每隔一段很短的時間就去行走，即經常行走之意。而爲間

是指隔一段很長的時間，那麼「爲間不用」便謂每隔一段很長的時間就不去行走，不也是經常行走之意麼？趙岐孟子注：「山之嶺有微蹊，介然人遂用之不止，則蹊成爲路。爲間，有間也。謂廢而不用，則茅草生而塞之，不復爲路。」焦循《孟子正義》：「蓋山嶺廣闊，原可散亂而行，縱橫旁午，不相沿踐。今介然專行一路，特而不散，自畫而不亂，此蹊間所以能成路。」此謂「介然」爲專一之貌，文義更爲直接明白，較勝於朱熹之注。

36.（十）羿之教人射，必志於彀，學者亦必志於彀。

注釋：「志於彀 志，猶期也。彀，弓滿也。此句言期望學習者把弓拉滿。」

案 朱子集注：「志，猶期也。」注釋從此說。

趙岐孟子注：「張弩向的者，用思專時也。學者志道，猶射者之張也。」此義較勝於朱熹之說。志者，專意也。

《論語·爲政》：「吾十有五而志於學。」〈述而〉：「志於道。」志皆謂專意，不可謂期待。孟子本文之義謂：羿教人射，必專意於張弓中的，學者也必專意於張弓中的；大匠教人，必依規矩，而學者也必須依於規矩。蓋彀爲射之法，規矩爲匠之法，故教者或學者都必須以法爲準則，教學方有所成。並不是說羿教人射時，期望學者將弓拉滿，而學者也期望將弓拉滿。注釋所釋此句之義亦誤。

論治道

37.（五）子是之學，亦爲不善變矣。

注釋：「子是之學 之，其也。此句言子以其學爲是。」

案 注釋之解誤。趙岐孟子注：「子反悅是人而學其道，亦爲不善變更矣。」此讀「是」爲此，指許子之道，而非「是非」之是。子是之學，謂子學於許子之道。

（離婁下）：「有本者如是，是之取爾。」「是」指有本之水。是之取爾，謂有取於此有本之水。古文應用「之」字，而使止詞向上提，是非常常見的句型。注釋改字爲釋，不如趙氏之說，信而有據。

38.（八）王嘗語莊子以好樂，有諸？

注釋：「莊子 即莊暴。古禮君前臣名，曰『莊子』，爲記錄者之誤。」

案 先秦人對別人大都以名自稱，至於稱呼別人的名號，則不太一致。從《論語》一書觀之，孔子自稱，皆自舉其名，稱呼弟子或平輩，也大都是直呼其名，弟子之間也大都互相稱名。對於在官位者，或德望較重，或是長輩，則稱其官號、或稱其氏、或稱其字、或稱爲子，如〈子罕〉：「子聞之曰：『大宰知我乎？』」〈爲政〉：「孟孫問孝於我。」〈雍也〉：「子曰：『孟之反不伐。』」朱子集注：「孟之反，魯大夫，名側。」〈子罕〉：「達巷黨人曰：『大哉孔子，博學而無所成名。』」等是。若是在君前，自稱自然是舉名，但是稱呼他人時，也不一致，或稱名或否，不一定要稱名才算合禮，如《左傳》僖公三十三年齊國莊子來聘，臧文仲言於公曰：「國子爲政，齊猶有禮，君其朝焉。」此稱爲子，不稱其名。

《左傳》襄公二十二年欒盈自楚適齊，晏平仲言於齊侯曰：「今納欒氏，將安用之？」此稱其氏。《左傳》襄公十三年晉侯蒐于綿上以治兵，使士匄將中軍，辭曰：「伯游長。」

伯游爲荀偃之字，此爲稱字。

《孟子·梁惠王下》魯平公將見孟子，嬖人臧倉曰：「孟子之後喪踰前喪，君無見焉？」公曰：「諾。」樂正子入見曰：「君奚爲不見孟軻也？」此又一稱其子，一稱其名。凡此等皆是。也有爲特別顯示尊君而稱名者，如：《左傳》成公九年晉侯問楚囚鍾儀曰：「君王何如？」對曰：「其爲大子也，師保奉之，以朝于嬰齊而夕于側也。」范文子曰：「楚囚君子也，……名其二卿，尊君也。」

《論語·憲問》子言衛靈公之無道也。康子曰：「夫如是，奚而不喪？」孔子曰：「仲叔圉治賓客，祝鮀治宗廟，王孫賈治軍旅，夫如是，奚其喪？」此稱三人名，又是爲了示尊於季康子了。爲尊君而稱名，則君前稱他人之名並非常禮可知。據此而言，孟子在君前稱莊暴爲莊子，也是當時的習慣，並非不合禮。注釋以爲是記錄者之誤，自然不是事實。故此處注釋應予以刪除。

39. (十) 深耕易耨

注釋：「深耕易耨 易，治也。耨，耘也。此句言耕土須深，除草要勤，以努力生產。」

案 易訓治，爲動詞。耨訓耘，耘爲除草，也是動詞。兩動詞相並，而說除草要勤，於文法難通。因此，易若爲動詞，則耨字應轉爲名詞，則深也應是動辭，而耕爲名詞。意謂深入翻土的耕作，修治除草之事。但耕耨要硬轉爲名辭，於古人習慣用辭上也不太順適。故焦循《孟子正義》說：「此耨爲芸苗，若訓易爲治，治耨於辭爲不達。且上云『深耕』謂耕之深，此云『易耨』則爲耨之易也。」知道深字是修飾耕字，

易字也是修飾耨字，這於文法上很順適，但於易字之義，則從趙岐之注：「芸苗令簡易。」簡易之訓，也於耨字之義不甚關聯。今細思其義，深耕易耨，應該就是深耕淺耨。蓋耕田時，土要翻得深，並要將土塊耙得細，才便於苗根生長著土。而當禾苗生長時，就要除草，同時也壅培苗根，令更堅實。

《漢書·食貨志》：「苗生葉以上，稍耨隴草，因隴其土，以附苗根。故其《詩》曰：『或芸或芋，黍稷儼儼。』芸，除草也。芋，附根也。言苗稍壯，每耨輒附根，比盛暑，隴盡而根深，能風與旱，故儼儼而盛也。」蓋禾苗方成長未壯大，苗根未堅固，深耨則傷苗根，此《莊子·則陽》所謂：「予芸而滅裂之，其實亦滅裂而報予」者，故淺除其草而附其根，才有助於禾迅速長大，並能結穗豐實。

尚論古人

40. (三) 雖被髮纓冠而救之可也。

注釋：「被髮纓冠 被髮，披散著頭髮，指無暇束髮。纓，帽帶，繫於頭上以固定帽子。纓冠，急於戴冠，不及結纓，而連冠帶纓一起頂在頭上。」

案 趙岐孟子注：「纓冠者，以冠纓貫頭也。」注釋從趙氏之說。焦循《孟子正義》：「急於戴冠，不及使纓攝於頸，而與冠並加於頭，是以纓爲冠，故云纓冠，趙氏此注精矣。」趙注以冠爲動詞，故說「以冠纓貫頭」。此注釋以纓和冠都是名詞，文義雖從趙注，而文法小別。纓冠若都是名詞，則此句如說「披著頭髮，帽帶和帽子，而往救助」，儘管表示很急迫，

可語意並不充足，雖然說讀書不能以文害義，但是古人語法也有一定的規則和完整性。

朱子集注：「不暇束髮，而結纓往救，言急也。」此以纓爲動詞，則整句是說「披著頭髮，束著帽子，而往救助。」語意充足。

兩相比較，應以朱子之說爲長，而趙注以冠爲動詞，也不如朱子以纓爲動詞來得更爲恰當。故此注釋應該從朱子之注才是。

41. (四) 何事非君？何使非民？

注釋：「何事非君 即『何君非事』，言無不可侍奉之君。何使非民 即『何民非使』，言無不可使之民。」

案 注釋言「即何君非事」「即何民非使」，解釋語句錯誤，可刪。「何事非君」，謂所事奉者即是其君（指具備君道者）。孟子謂伊尹之志在「使其君爲堯舜之君」，以堯舜之道事奉其君，使其君爲堯舜之君，故謂「何事非君」。今改爲「何君非事」，則謂甚麼人君而不可事奉？蓋當時之君夏桀，伊尹雖五就之，但不認爲他可成爲堯舜之君，故終不事奉他，則非「何君非事」了。這兩句意義不同，不可隨意倒換其字。

注釋：「自任以天下之重 『以天下之重自任』的倒裝，謂以拯救天下的重任當做自己的職責。」

案 這兩個句型都可以，並不是那句是那句的倒裝，原文的語氣加強在「自任」，「以天下之重自任」則爲平述語氣。故注釋之解錯誤，可刪去。不然，獨讓自己擔當天下的重任，可以說是「天下的重任獨讓自己擔當」的倒裝麼？

第六冊

大學選

42. (一) 知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得。

注釋：「知止而后有定 止，謂所當止之地，即達到至善而不遷的境地。」

案 注釋誤，若此句指已經達到至善而不遷的境地，則下文「慮而后能得」，注釋說：「得 謂得其所止，即達到至善而不遷的境地。」便與此句文義相重複了。

朱子集注：「止者，所當止之地，即至善之所在也。知之則志有定向。」本文謂知道至善之地，然後心有定向；心有定向，然後能不妄動；心不妄動，然後能所處而安；所處而安，然後能慮事精詳；慮事精詳，然後能達到至善的境地。文義一貫。注釋應說：「知止而后有定 止，謂所當止之地，即知道至善而不遷的境地。」

43. (二) 身有所忿懣，則不得其正。

注釋：「身 當作『心』。」

案 程頤改身為心，朱子集注從之。其實經文身有所忿懣，身有所恐懼，身有所好樂，身有所憂患，是指身不修之事而言，若心能在焉，則以上身之各種偏失皆得其正，所以說「修身在正其心」。今改身為心，則修身的內容便沒著落。古人言身包括吾人一身的情意、行為，才能等而言，故下一章「所謂『齊

其家在修其身』者」，而以「人之其所親愛而辟焉，之其所賤惡而辟焉，之其所畏敬而辟焉，之其所哀矜而辟焉，之其所敖惰而辟焉」指目爲身不修。若依程頤之說，則此所辟焉之處，也都是指心不正而言。程頤好改經文，大多過於武斷，即此可見。

中庸選

44. (一) 天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。道也者，不可須臾離也，可離非道也。

注釋：「修道之謂教 修，修正、節制之意。此句言人所當行之道，雖然相同，但各人的稟賦或有差異，難免會有過與不及的行爲；因此聖人施行教化，就是要修正節制這些過與不及的行爲，使之合於當行之道。」

案 注釋從朱熹之解。朱熹思想，判別人有性理和氣稟之分，而以此格式，來解釋修道的涵義，實迂曲難通。若依朱子之解，道既爲所當行之道，何能再言品節之？故不得不在「修」和「道」之間，插入不能無過不及的不同氣稟，而說成節制此不同的氣稟，以合於所當行之道。況且就古人用語習慣，「修」字用於德性的修養上，並無品節之義。朱子欲強就己說，故解義不免穿鑿。其實本段文義自淺易明白，「修」爲修養、修飾，修之訓治，亦謂飾之使更完善，《論語》說「德之不修」「修己以敬」「修文德以來之」，《孟子》言「修身」及此言「修道」，都是指修治而存養之，並不是品節而抑制之。故本文之義是：天所賦命於我者即是性，遵循此天性即是道，修治此道使更完善即是教。

參考文獻

十三經注疏本	藝文印書館
四書集注 宋朱熹	中華書局（四部備要）
論語正義 清劉寶楠	中華書局（四部備要）
孟子正義 清焦循	中華書局（四部備要）
二程全書 宋程灝程頤	中華書局（四部備要）
老子	中華書局（四部備要）
莊子	中華書局（四部備要）
荀子集解 清王先謙	世界書局（民國七十二年四月 新四版）
戰國策 漢劉向編	中華書局（四部備要）
史記 漢司馬遷	中華書局（四部備要）
漢書 漢班固	中華書局（四部備要）
說文解字注 清段玉裁注	藝文印書館（民國七十八年二月 六版）
說文通訓定聲 清朱駿聲	藝文印書館（民國六十四年八月 三版）
中國文化基本教材（一）	國立編譯館（民國八十七年八月 修訂十一版）
中國文化基本教材（二）	國立編譯館（民國八十八年一月 修訂十一版）
中國文化基本教材（三）	國立編譯館（民國八十八年八月 修訂十一版）
中國文化基本教材（四）	國立編譯館（民國八十六年一月 修訂八版）
中國文化基本教材（五）	國立編譯館（民國八十七年八月 修訂九版）
中國文化基本教材（六）	國立編譯館（民國八十八年一月 修訂九版）