

四明叢書

張宗祥

孔注云云疏曰釋文慾音欲或羊住反北人讀入爲去也詩螽斯釋文諸詮之音踰是又讀慾爲覬覦之覬覦覬於所得故皇疏云多情慾者必求人而邢疏以爲私佞柔媚也

子貢曰我不欲人之加諸我也吾亦欲無加諸人

注馬曰加

陵也子曰賜也非爾所及也

注孔曰言不能止人使不加非義於己也

考文補遺古本加諸人下有也字高麗本同

正義曰說文加語相譴加也譴加也誣加也一切經音義引作誣加言也段注三字同義皆謂飾辭毀人

也蒙案加从力从口義取施力於口謂憑虛構架以誣人今謂之架誣駕誣荀子致仕篇殘賊加累之譖注以罪惡加累誣人也漢書孫寶傳注誣謗也劉知幾史通采撰篇曰沈氏簪書好誣先代魏收黨附北朝尤苦南國承其詭妄重以加諸遂云馬徽出於牛金劉駿上淫路氏舊唐書僕固懷恩上書曰彼奉先雲京共生異見妄作加諸韓子爭臣論曰吾聞君子不欲加諸人惡訐以爲直者好盡言以招人過國武子之所以見殺於齊也是唐人所稱皆與說文合蓋

加之字義本謂虛語以謗人而後爲虛言實言之通
稱引申之凡據其上皆曰加故馬注有加陵之訓子
貢方人釋文鄭君本作謗人謂好議論人物也史記
弟子傳云子貢利口巧辭喜揚人之美不能匿人之
過孔子常黜其辯蓋子貢性本通達又長言語自詡
風鑑之識好持月旦之評然而知人別哲惟帝其難
直道而行於人誰毀豈敢以一己之臆見妄加諸三
代之遺民子故直折之一則曰夫我則不暇再則曰
非爾所及也賜之意常欲施諸人而子之意專在責

諸己欲方人而先問己之暇不暇欲無加人而先論
己之及不及孔注謂其不能止人夫子謂其不能責
己惟不能責己所以不能止人也己所不欲勿施於
人一貫之恕可行於終身者也我不欲加亦無加人
一事之恕專責於言語者也義有偏全之別似無安
勉之分朱注較量於無字勿字以分仁恕何如互求
於加字方字以通訓詁耶

馬注云云疏曰云加陵也者陵乃凌字之借說文凌
越也施者推此以及彼其勢平而易加者以下而陵

上其勢逆而難二者似有分辨然非義之陵越乃加
字之引申而本義則語相誼加也

孔注云云疏曰皇疏引袁宏曰加不得理之謂也非
無過者何能不加人人亦不加己盡得理賢人也非
子貢之分也皇氏謂不加人人不加己並難可能而
注偏釋不加己者略也案強恕行仁之事求諸人必
先責諸己而責諸己尤必驗諸人至於家國天下人
人皆被其澤而不忍相加焉此卽博施濟眾之量孔
氏蓋卽人以驗己初非略己而言人也朱子以無與

勿分安勉而別仁恕然勿爲禁止固屬勉強之詞而無爲欲無亦非安行之詣也

子貢曰夫子之文章可得而聞也注章明也文采形質著見可得耳目循也

正義曰說文文錯畫也象交文易繫辭傳仰以觀于天文又觀鳥獸之文又物相雜謂之文文必有經緯交錯而成故周書謚法解云經緯天地謂之文說文敘曰黃帝史倉頡見鳥獸蹏迒之迹知分理之可相別異也初造書契依類象形故謂之文此文之本義

也說文樂竟爲一章从音从十會意十數之終也樂之竟卽樂之成所謂金聲玉振而集大成也此章之本義也引申之爲黼黻文章之稱考工記畫繪之事雜五色青與赤謂之文赤與白謂之章字又作彰彰三毛飾畫文也後因謂言辭之修飾者曰文章易曰修辭立其誠辭說也辭之修飾者乃得謂之文章也皇疏引太史叔明以文章謂六籍第夫子述而不作詩書禮樂不過刪訂纂修而惟贊周易作十翼因魯史作春秋實爲夫子經天緯地之制作然攷之顏

之推家訓劉勰文心雕龍等書均謂自古以來以排
偶有韻爲文信筆直書爲筆故後人有杜詩韓筆之
稱蓋文爲錯畫必有偶語續紛煥若絲綸乃名之爲
文章旣从音必有音韻鏗鏘洽比宮商乃名之爲章
故直言曰言論難曰語雖弟子之接聞時人之問答
第稱之曰論語而不以爲文春秋筆則筆削則削雖
游夏不能贊一辭亦祇稱之以筆而不以爲文惟於
易傳之十翼夫子恐其無文不行不成章不達所以
彖象上下雜卦傳無篇不用韻繫辭上下說卦傳無

處不排偶而於文言一傳排偶韻語重見疊出兼而有之夫子自題其名曰文言此真天地之大文古今之至文尤其章明較著者也然而析言之文與章各有本義而統言之六籍皆謂之文章夫子嘗曰文王既沒文不在茲乎不曰道而曰文文章所以載道也何注云云疏曰筆解引此注作孔曰云章明也者書堯典平章百姓鄭注章明也云文未省樂記文采節奏聲之飾也循從邢本釋文音巡疏謂夫子之述作威儀禮法可以耳聽目視依循學習臬本作自修以

形近訛

夫子之言性與天道不可得而聞也

注性者人之所受以生者也天道者

元亨利新之道也深微不可得而聞也

皇本高麗本聞也下有已矣二字漢書莊宏傳贊外戚傳注顏氏匡謬正俗引皆同睦宏傳又無兩也字

正義曰史記孔子世家引子貢曰夫子之文章可得

而聞也夫子言天道與性命弗可得聞也已顯以

與訓及以性及天道爲二事也後漢書桓譚傳注引

鄭君注云性謂人受血氣而生有賢愚吉凶天道七

政變動之占也釋文引動作通是卽召誥所謂命哲

命吉凶命歷年易傳所謂天垂象見吉凶皆非易聞
者也春秋時梓慎裨竈之徒每以七政占驗謂天道
多在西北子產正斥之曰天道遠人道邇竈焉知天
道史記天官書曰孔子論六經天道命不傳傳其人
不待告告非其人雖言不著漢書眭京翼李等傳曰
幽贊神明通合天人之道者莫著於易春秋然子貢
猶曰不可得而聞已矣後漢書桓譚上疏曰天道性
命聖人所難言自子貢以下不得而聞今諸巧慧小
才伎數之人增益圖書矯稱讖記以欺惑貪邪誣誤

人主是皆以性與天道爲不可得聞也何注以性爲
人之所受以生天道爲元亨利新之道理較平實而
乃又謂深微不可得聞今攷夫子之言性如易彖傳
曰乾道變化各正性命文言曰利貞者性情也繫辭
傳曰成性存存道義之門一陰一陽之謂道繼之者
善也成之者性也說卦傳曰窮理盡性以至于命大
戴禮本命篇家語引作孔子對哀公曰分于道謂之
命形于一謂之性化于陰陽象形而發謂之生化窮
數盡謂之死故命者性之始也死者生之終也有始

則必有終矣人生而不具者五三月而徹昀然後能有見八月生齒然後能食菴而生臙然後能行三年
嗜合然後能言十有六精通然後能化陰窮反陽陽
窮反陰故陰以陽化陽以陰變是以男子八月生齒
八歲而齟二八而施行女子七月生齒七歲而齟二
七而化成一陽一陰奇偶相配然後成道性命之端
形於此也此專言人性之可得而聞者也又易本命
篇子曰夫易之生人禽獸萬物昆蟲各有以生或奇
或偶或飛或行而莫知其情惟達道德者能原本之

矣天一地二人三三三而九九九八十一一主日日
數十故人十月而生八九七十二偶以承奇奇主辰
辰主月月主馬故馬十二月而生七九六十三三主
斗斗主狗故狗三月而生六九五十四四主時時主
豕故豕四月而生五九四十五五主音音主獫故獫
五月而生四九三十六六主律律主禽鹿故禽鹿六
月而生三九二十七七主星星主虎故虎七月而生
二九十八八主風風主蟲故蟲八日而化其餘各以
其類也鳥魚皆生於陰而屬於陽故鳥魚皆卵魚游

於水鳥飛於雲故冬燕雀入於海化而爲蛤萬物之
性各異類故蠶食而不飲蟬飲而不食蜉蝣不飲不
食介鱗夏食冬蟄齧吞者入竅而卵生咀嚙者九竅
而胎生四足者無羽翼戴角者無上齒無角者膏而
無前齒有羽者脂而無後齒晝生者類父夜生者類
母此概言物性之可得而聞者也夫子之言天道如
易繫辭傳曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與
剛立人之道曰仁與義彖象傳臨曰大亨以正天之
道也謙曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙恆曰

天地之道恆久而不已也天道卽天行乾曰天行健
君子以自強不息蠱曰終則有始天行也剝曰君子
尙消息盈虛天行也復曰反復其道七日來復天行
也禮記哀公問君子何貴乎天道對曰貴其不已如
日月東西相從而不已是天道也不閉其久是天道
也無爲而物成是天道也已成而明是天道也中庸
對哀公問政曰誠者天之道也誠之者人之道也會
子天圓篇告單居離云參嘗聞之夫子曰天道曰圓
地道曰方方曰幽而圓曰明明者吐氣者也是故外