

十駕齋新錄

十
哲
新
录

十駕齋養新錄卷第三

嘉定錢大昕

天道

後漢書桓譚傳天道性命聖人所難言自子貢以下不得不而
聞注引鄭康成論語注性謂人受血氣以生有賢愚吉凶天
道七政變動之占也古書言天道者皆主吉凶禍福而言古
文尙書滿招損謙受益時乃天道天道福善而禍淫易傳天
道虧盈而益謙春秋傳天道多在西北天道遠人道邇竈焉
知天道天道不諂國語天道賞善而罰淫我非瞽史焉知天
道老子天道無親常與善人皆論吉凶之數與天命之性自

是兩事孟子聖人之於天道也正謂虞舜井廩文王拘幽孔子尼困之類故曰命也

攻乎異端

攻乎異端何晏訓攻爲治朱文公因之孫奕示兒編謂攻如攻人之惡之攻已如末之也已之已止也謂攻其異端使正道明則異端之害人者自止如孟子距楊墨則欲楊墨之害止韓子闡佛老則欲佛老之害止也此說勝於古注且與鳴鼓而攻之義亦同然任昉撰王文憲集序云攻乎異端歸之正義前人已有是言矣

又盡善也

子謂韶盡美矣又盡善也按漢書董仲舒傳引孔子曰韶盡美矣又盡善矣又引武盡美矣未盡善也上矣下也語意不同當是論語古本今漢書亦改作也唯宋景祐本是矣字西漢策要與景祐本同

冉伯牛

伯牛與仲弓並在德行之科俱出冉氏而族之親疏未聞獨王充論衡自紀篇云鯀惡禹聖叟頑舜神伯牛寢疾仲弓潔全顏路庸固回傑超倫是以伯牛爲仲弓之父矣充言多誕妄不可信

居下訥上

惡居下流而訕上者惠定宇云蔡邕石經無流字當因子張
篇惡居下流涉彼而誤鹽鐵論文學居下而訕上漢書朱雲
傳小臣居下訕上是漢以前皆無流字

斯已而已矣

論語莫己知也斯已而已矣今人讀斯已而已兩己字皆如
以攷唐石經莫己斯己皆作人己之己而已作己止之己釋
文莫己音紀下斯己同與石經正合集解此硜硜者徒信己
而已皇氏義疏申之云言孔子硜硜不宜隨世變唯自信己
而已矣是唐以前論語斯己字皆不作止解由於經文作己
不作己也己與己絕非一字宋儒誤讀斯己爲以未免改經

文以就己說矣

孟子盡心篇

夫子之設科也往者不追來者不拒苟以是心至

斯受之而已矣趙氏注孟子曰夫我設教授之科教人以道

德也其去者亦不追呼來者亦不拒逆誠以是學道之心來

至我則斯受之亦不知其取之與否君子不保其異心也見

館人殆非爲是來亦云不能保知謙以益之而已夫子以下

本孟子之言趙氏訓予爲我其義極當朱文公章句改予爲

子謂舊讀扶余者非此亦改本文以就己說也苟以是心至

斯受之而已與逃楊必歸於儒歸斯受之而已語意相同此

必孟子之言或人豈能見及此

會

孫奕示兒編云諸經除人姓及曾孫孔安國解詩信南山郭璞注爾雅會孫之會竝音之外曾字竝無音獨論語會謂泰山不如林放乎音則登層切曾是以爲孝乎音增大昕案陸氏釋文惟孝經曾子音則氏何據能反它經會姓皆無音曾孫亦無音未知孫馬融曰承順父母顏色乃爲孝也正義亦引是說則是曾訓乃也至於曾由與求之間雖無音孔曰謂子問異事耳則此二人之間安足大乎又訓則也公孫丑上爾何曾比予於管仲又曰曾比予於是曾音增趙云何曾猶何乃也丁云則也禮部韻亦訓則也并援曾是以爲孝乎爲證檀弓上喪三年以爲極亾則弗之忘矣鄭曰則之言曾也二說皆通

而乃字勝嘗以類推之詩曾不容刀曾不崇朝曾是不意曾
莫惠我師孟子曾不知以食牛于秦穆公之爲汙也荀子榮
辱篇偷生淺知之屬曾此而不知也揚子問神篇曾范蔡之
不若漢周勃張相如兩人言事曾不出口及近世文集中有
曾不聞曾不知之類皆作層字讀更說不通合盡讀如曾是
以爲孝乎之曾大昕案廣韻昨稜切經也類篇曾昨稜切詞
之始也又咨騰切則也又姓是以讀如層爲正音讀如增爲
別音朱文公論語三曾字俱無音則并曾謂泰山曾是以爲
孝乎皆讀如層與陸氏釋文異而於類篇之例卻合孟子曾
比予於管仲曾比予於是兩曾字音增而曾不知以食牛句

無音亦讀如層也孫季昭欲舉經典中會不會莫之類盡讀

如增似未喻陸氏釋文之旨當從朱文公讀爲長今鄭塾師以增爲正

音於讀層之
會加圈亦非

程子言性中無孝弟

伊川說性中只有箇仁義禮智四者而已曷嘗有孝弟來此語極有病朱文公知其不可通也故於文集中有云此語亦要體會得是若差了卽不成道理蓋天下無性外之物豈性外別有一物名孝弟乎但方在性中則但見仁義禮智四者而已仁便包攝了孝弟在其中乃未發出來未有孝弟之名耳非孝弟與仁各是一物性中只有孝弟也所包攝不止孝

弟凡慈愛惻隱之心皆所包也猶天地一元之氣只有水火
木金土言水而不曰江河淮濟言木而不言梧樞櫟棘非有
彼而無此也

孟子曰堯舜之道孝弟而已矣又曰仁之實事親是也義之
實從兄是也又曰人之所不學而能者其良能也所不慮而
知者其良知也親親仁也敬長義也與有子之言相表裏宋
儒以孝弟爲庸行粗迹而別於空虛處求性故其言往往有
過高之弊

宋儒以主一無適解敬字主一出於古文尙書善無常主協

于克一又足以無適二字則文子兩見之其道德篇云一也者無適之道也又下注云一者至貴無適於天下淮南齊俗訓亦云一者至貴無適於天下默希子注一者法也適者往也言君致法而治則萬物皆歸往於君故無不適也古書適讀如敵敵猶對也一爲特二爲對無適者無對也宋儒雖用文子之言實非文子本旨論語無適也無莫也鄭康成讀適爲敵莫爲慕論語言敬者二十有一皆主行事而言曰敬事而信曰執事敬曰事思敬曰事君敬其事敬在事不在心也敬與一似當有別或問敬何以用功程子

曰莫如主一

禮記少儀賓客主恭祭祀主敬鄭康成云恭在貌也而敬又

在心正義云賓客輕故主恭祭祀重故主敬敬雖在心仍由
祭祀而見詩執事有恪是也

天卽理

宋儒謂性卽理是也謂天卽理恐未然獲罪於天無所禱謂
禱於天也豈禱於理乎詩云敬天之怒畏天之威理豈有怒
與威乎又云敬天之渝理不可言渝也謂理由於天則可謂

天卽理則不可

忠恕

中心曰忠如心曰恕見周禮大司徒疏歐陽守道謂二語本
之王安石字說非六書本義宋儒不讀注疏其陋如此

公孫拔

公叔文子朱注作公孫枝王伯厚以爲傳寫之誤予嘗見倪士毅四書輯釋載朱文公論語注公叔文子衛大夫公孫拔也又引吳氏程曰拔皮八反俗本作枝誤卽公叔發乃知今世所行集注本非考亭之舊王厚齋所見亦是誤本明人修大全多襲用倪氏輯釋之文獨此條轉取流俗本以改倪氏可謂不學之甚也

劉聘君

朱文公集注引劉聘君說者三聘君謂白水劉勉之致中也李心傳繫年要錄紹興七年四月中書舍人呂本中等奏建

州進士劉勉之學有淵源行可師法閩中士人無不推仰伏望特賜錄用詔召赴行在故有聘君之稱聘君避仁宗嫌名也文公早年師事致中且係婦翁故不稱名氏

朱注引石經

三嗅而作引晁氏云石經嗅作戛按唐石經本作臭後人加口旁於左其跡宛然晁氏所稱石經殆孟蜀刻也

瞿生中溶
字鼻部嗅下云論語借臭字爲之則此口旁爲後人所加無疑

朱子四書注避宋諱

論語管仲之器小章注相威公霸諸侯天生德於予章注威魋宋司馬向魋也出於威公故又稱威氏又威魋其柰我何

管仲非仁者與章引程子威公兄也一條威字六見祿之去公室章注歷悼平威子三威三家皆威公之後又引蘇氏三威以微公山弗擾章注與陽虎共執威子齊人歸女樂章注季威子魯大夫孟子齊桓晉文之事章注齊威公晉文公皆霸諸侯者夫子當路於齊章注威公獨任管仲以力假仁章注若齊威晉文是也或謂孔子章注威司馬宋大夫向魋也五霸者三王之罪人章注齊威晉文兩見古之君子章注若孔子於季威子是也爲政不難章注麥邱邑人祝齊威公云云此避欽宗諱也見趙氏四書纂疏今世俗本皆改桓字矣唯論語譌而不正章召忽歎之章孟子敢問交際章注於桓

字俱未回避蓋刊纂疏時校書人妄改猶幸改有未盡耳
纂疏本大學章句先謹平德承上文不可不謹而言自先謹
乎德以下至此此三謹字本皆慎字避孝宗諱以謹代之今
本改先謹爲先慎而於不可不謹之諱則不知改進退皆失
據矣論語慎終追遠章注謹終者喪盡其禮君子食無求飽
章注謹於言者不敢盡其所有餘也子張學干祿章注謹言
行者守之約恭而無禮章注謹不憇謹終追遠之意今注中
諸謹字皆改爲慎獨孟子魯欲使慎子章注中慎子四見纂
疏亦不回避蓋亦刊本輒改