

四庫全書

集部

欽定四庫全書

唐宋八大家文鈔卷一百九

明 茅坤 撰

老泉文鈔三

書

上王長安書

運險峭之思以為鑱畫之文故其鋒鏘不可嚮

邇

天下無事天子甚尊公卿甚貴士甚賤從士而逆數之
至於天子其積也甚厚其為變也甚難是故天子之尊
至於不可指而士之卑至於可殺嗚呼見其安而不見
其危如此而已矣衛懿公之死非其無人也以鶴辭而
不與戰也方其未敗也天下之士望為其鶴而不可得
也及其敗也思以千乘之國與匹夫共之而不可得也
人知其卒之至於如此則天子之尊可以慄慄於上而
士之卑可以肆志於下又焉敢以勢言哉故夫士之貴

也當今之世非有賢公卿不能振其前非有賢士不能奮其後洵從蜀來明日將至長安見明公而東伏惟讀其書而察其心以輕重其禮幸甚幸甚

唐荆川曰議論奇高

上余青州書

論出處氣多奇崛處

洵聞之楚人高令尹子文之行曰三以為令尹而不喜三奪其令尹而不怒其為令尹也楚人為之喜而其去

令尹也楚人為之怒已不期為令尹而令尹自至夫令尹子文豈獨惡夫富貴哉知其不可以求得而安其自得是以喜怒不及其心而人為之囂囂嗟夫豈亦不足以見已大而人小即脫然為棄於人而不知棄之為悲紛然為取於人而不知取之為樂人自為棄我取我而吾之所以為我者如一則亦不足以高視天下而竊笑矣哉昔者明公之初自奮於南海之濱而為天下之名卿當其盛時激昂慷慨論得失定可否左摩西羌右揣

契丹奉使千里彈壓强悍不屈之蕃其辯如決河流而東注諸海名聲四溢於中原而磅礴於外裔之國可謂至盛矣及至中廢而為海濱之匹夫蓋其間十有餘年明公無求於人而人亦無求於明公者其後適會南蠻縱橫放肆充斥萬里而莫之或救明公乃起于民伍之中折尺筮而答之不旋踵而南方又安夫明公豈有求而為之哉適會事變以成大功功成而爵祿至明公之於進退之事蓋亦綽綽乎有餘裕矣悲夫世俗之人紛

紛於富貴之間而不知自止達者安於逸樂而習為高岸之節顧視四海饑寒窮困之士莫不嘔感嘔噦而不樂窮者藜藿不飽布褐不暖習為貧賤之所摧折仰望貴人之輝光則為之顛倒而失措此二人者皆不可與語於輕富貴而安貧賤何者彼不知貧賤富貴之正味也夫惟天下之習於富貴之榮而狃於貧賤之辱者而後可與語此今夫天下之所以奔走於富貴者我知之矣而不敢以告人也富貴之極止於天子之相而天子

之相果誰為之名豈天為之名即其無乃亦人之自相
名耶夫天下之官上自三公至於卿大夫而下至於士
此四者皆人之所自為也而人亦自貴之天下以為此
四者絕羣離類特立於天下而不可幾近則不亦大惑
矣哉盍亦反其本而思之夫此四名者其初蓋出於天
下之人出其私意以自相號呼者而已矣夫此四名者
果出於人之私意所以自相號呼也則夫世之所謂賢
人君子者亦何以異此存才者為賢人而有德者為君

子此二名者夫豈輕也哉而今世之士得為君子者一
為世之所棄則以為不若一命士之貴而況以與三公
爭哉且夫明公昔者之伏於南海與夫今者之為東諸
侯也君子豈有間於其間而明公亦豈有以自輕而自
重哉洵以為明公之習於富貴之榮而狃於貧賤之辱
其嘗之也蓋以多矣是以極言至此而無所迂曲洵西
蜀之匹夫嘗有志於當世因循不遇遂至於老然其常
所欲見者天下之士蓋有五六人五六人者已畧見矣

而獨明公之未嘗見每以為恨今明公來朝而洵適在
此是以不得見伏惟加察幸甚

上歐陽內翰書

此書凡三段一段歷敘諸君子之離合見已慕
望之切二段稱歐陽公之文見已知公之深三
段自敘平生經歷欲歐陽公之知之也而情事
婉曲周折何等意氣何等風神

洵布衣窮居常竊自歎以為天下之人不能皆賢不能

皆不肖故賢人君子之處於世合必離離必合往者天子方有意於治而范公在相府富公為樞密副使執事與余公蔡公為諫官尹公馳騁上下用力於兵革之地方是之時天下之人毛髮絲粟之才紛紛然而起合而為一而洵也自度其愚魯無用之身不足以自奮於其間退而養其心幸其道之將成而可以復見于當世之賢人君子不幸道未成而范公西富公北執事與余公蔡公分散四出而尹公亦失勢奔走於小官洵時在京

師親見其事忽忽仰天歎息以為斯人之去而道雖成不復足以為榮也既復自思念往者衆君子之進於朝其始也必有善人焉推之今也亦必有小人焉問之今之世無復有善人也則已矣如其不然也吾何憂焉姑養其心使其道大有成而待之何傷退而處十年雖未敢自謂其道有成矣然浩浩乎其胸中若與曩者異而余公適亦有成功於南方執事與蔡公復相繼登於朝富公復自外入為宰相其勢將復合為一喜且自賀以

為道既已粗成而果將有以發之也既又反而思其向之所慕望愛悅之而不得見之者蓋有六人焉今將往見之矣而六人者已有范公尹公二人亡焉則又為之潜然出涕以悲嗚呼二人者不可復見矣而所恃以慰此心者猶有四人也則又以自解思其止于四人也則又汲汲欲一識其面以發其心之所欲言而富公又為天子之宰相遠方寒士未可遽以言通於其前而余公蔡公遠者又在萬里外獨執事在朝廷間而其位差不

甚貴可以叫呼扳援而聞之以言而饑寒衰老之病又
痼而留之使不克自至於執事之庭夫以慕望愛悅其
人之心十年而不得見而其人已死如范公尹公二人
者則四人者之中非其勢不可遽以言通者何可以不
能自往而遽已也執事之文章天下之人莫不知之然
竊自以為洵之知之特深愈於天下之人何者孟子之
文語約而意盡不為巉刻斬絕之言而其鋒不可犯韓
子之文如長江大河渾浩流轉魚鼈蛟龍萬怪惶惑而

抑遏蔽掩不使自露而人望見其淵然之光蒼然之色亦自畏避不敢迫視執事之文紆餘委備往復百折而條達疏暢無所間斷氣盡語極急言竭論而容與閒易無艱難勞苦之態此三者皆斷然自為一家之文也惟李翱之文其味黯然而長其光油然而幽俯仰揖讓有執事之態陸賈之文遣言措意切近的當有執事之實而執事之才又自有過人者蓋執事之文非孟子韓子之文而歐陽子之文也夫樂道人之善而不為諂者以

其人誠足以當之也彼不知者則以為譽人以求其悅已也夫譽人以求其悅已洵亦不為也而其所以道執事光明盛大之德而不自知止者亦欲執事之知其知我也雖然執事之名滿於天下雖不見其文而固已知有歐陽子矣而洵也不幸墮在草野泥塗之中而其知道之心又近而粗成欲徒手奉咫尺之書自託於執事將使執事何從而知之何從而信之哉洵少年不學生二十五歲始知讀書從士君子遊年既已晚而又不遂

刻意厲行以古人自期而視與已同列者皆不勝已則
遂以為可笑其後因益甚然後取古人之文而讀之始
覺其出言用意與已大異時復內顧自思其才則又似
夫不遂止於是而已者由是盡燒其曩時所為文數百
篇取論語孟子韓子及其他聖人賢人之文而兀然端
坐終日以讀之者七八年矣方其始也入其中而惶然
博觀於其外而駭然以驚及其久也讀之益精而其胸
中豁然以明若人之言固當然者然猶未敢自出其言

也時既久胸中之言日益多不能自制試出而書之已而再三讀之渾渾乎覺其來之易矣然猶未敢以為是也近所為洪範論史論凡七篇執事觀其如何噫嘻區區而自言不知者又將以為自譽以求人之知己也惟執事思其十年之心如是之不偶然也而察之

再上歐陽內翰書

文有起伏頓挫而其自任處亦卓然

內翰諫議執事士之能以其姓名聞乎天下後世者夫

豈偶然哉以今觀之乃可以見生而同鄉學而同道以
某問某蓋有曰吾不聞者焉而況乎天下之廣後世之
遠雖欲求髣髴豈易得哉古之以一能稱以一善書者
愚未嘗敢忽也今夫羣羣焉而生逐逐焉而死者更十
萬人不稱不書也彼之以一能稱以一善書者皆有以
過乎十萬人者也自孔子沒百有餘年而孟子生孟子
之後數十年而至荀卿子荀卿子後乃稍闊遠二百餘
年而楊雄稱於世楊雄之死不得其繼十有餘年而後

屬之韓愈氏韓愈氏沒三百年矣不知天下之將誰與也且以一能稱以一善書者皆不可忽則其多稱而屢書者其為人宜尤可貴重奈何數千年之間四人而無加此其人宜何如也天下病無斯人天下而有斯人也宜何以待之洵一窮布衣於今世最為無用思以一能稱以一善書而不可得者也况夫四子者之文章誠不敢冀其萬一頃者張益州見其文以為似司馬子長洵不悅辭焉夫以布衣而王公大人稱其文似司馬遷不

悅而辭無乃為不近人情誠恐天下之人不信且懼張
公之不能副其言重為世俗笑耳若執事天下所就而
折衷者也不知其不肖稱之曰子之六經論荀卿子之
文也平生為文求於千萬人中使其姓名髣髴於後世
而不可得今也一旦而得齒於四人者之中天下烏有
是哉意者其失於斯言也執事於文稱師魯於詩稱子
美聖俞未聞其有此言也意者其戲也惟其愚而不顧
日書其所為文惟執事之求而致之既而屢請而屢辭

馬曰吾未暇讀也退而處不敢復見甚慙於朋友曰信矣其戲也雖然天下不知其為戲將有以議執事洵亦且得罪執事憐其平生之心苟以為可教亦足以慰其衰老唯無曰荀卿云者幸甚

三上歐陽內翰書

風旨條然

內翰侍郎執事洵以無用之才久為天下之棄民行年五十未嘗見役於世執事獨以為可收而論之於天子

再召之試而洵亦再辭獨執事之意丁寧而不肯已朝廷雖知其不肖不足以辱士大夫之列而重違執事之意譬之巫醫卜祝特捐一官以乞之自顧無分毫之功有益於世而王命至門不知辭讓不畏簡書朋友之譏而苟以為榮此所以深愧於執事久而不至於門也然君子之相從本非以求利蓋亦樂乎天下之不知其心而或者之深知之也執事之於洵未識其面也見其文而知其心既見也聞其言而信其平生洵不以身之進

退出處之間有謁於執事而執事亦不以稱譽薦拔之
故有德於洵再召而辭也執事不以為矯而知其恥於
自求一命而受也執事不以為貪而知其不欲為異其
去不追而其來不拒其大不榮而其小不辱此洵之所
以自信於心者而執事舉知之故凡區區而至門者為
是謝也禮曰仕而未有祿者君有餽焉曰獻使焉曰寡
君違而君薨弗為服也古之君子重以其身臣人者蓋
為是也哉子思孟軻之徒至於國國君使人餽之其

詞曰寡君使某有獻於從者布衣之尊而至於此惟不
食其祿也今洵已有名於吏部執事其將以道取之耶
則洵也猶得以賓客見不然其將與奔走之吏同趨於
下風此洵所以深自憐也惟所裁擇

上張侍郎第二書

告知已者之言情詞可涕

省主侍郎執事洵始至京師時平生親舊往往在此不
見者蓋十年矣惜其老而無成問所以來者既而皆曰

子欲有求無事他人須張益州來乃濟且云公不惜數千里走表為子求官苟歸立便殿上與天子相唯諾顧不肯邪退自思公之所與我者蓋不為淺所不可知者唯其力不足而勢不便不然公於我無愛也聞之古人日中必慧操刀必割當此時也天子虛席而待公其言宜無不聽用洵也與公有如此之舊適在京師且未甚老而猶足以有為也此時而無成亦足以見他人之無足求而他日之無及也已昨聞車馬至此有日西出百

餘里迎見雪後苦風晨至鄭州昏黑而烈僮僕無人色
從逆旅主人得束薪緼火良久乃能以見出鄭州十里
許有導騎從東來驚愕下馬立道周云宋端明且至從
者數百人足聲如雷已過乃敢上馬徐去私自傷至此
伏惟明公所謂潔廉而有文可以比漢之司馬子長者
蓋窮困如此豈不為之動心而待其多言耶

上韓舍人書

老蘇強項如此正與前篇詞旨不同

舍人執事方今天下雖號無事而政化未清獄訟未衰
息賦歛日重府庫空竭而大者又有二敵之不臣天子
震怒大臣憂恐自兩制以上宜皆苦心焦思日夜思念
求所以解吾君之憂者洵自惟閒人於國家無絲毫之
責得以優游終歲咏歌先王之道以自樂時或作為文
章亦不求人知以為天下方事事而王公大人豈暇見
我哉是以踰年在京師而其平生所願見如君侯者未
嘗一至其門有來告洵以所欲見之之意洵不敢不見

然不知君侯見之而何也天子求治如此之急君侯為
兩制大臣豈欲見一閒布衣與之論閒事耶此洵所以
不敢遽見也自閒居十年人事荒廢漸不喜承迎將逢
拜伏拳跽王公大人苟能無以此求之使得從容坐隅
時出其所學或亦有足觀者今君侯辱先求之此其必
有所異乎世俗者矣孟子曰段干木踰垣而避之泄柳
閉門而不納是皆已甚迫斯可以見矣嗚呼吾豈斯人
之徒歟欲見我而見之不欲見而徐去之何傷况如君

侯平生所願見者又何辭焉不宣

唐宋八大家文鈔卷一百九

欽定四庫全書

集部

唐宋八大家文鈔卷一百十二

詳校官左中允臣瑋五珠

侍讀臣孫球覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官學正臣陳 本

謄錄監生臣李學瞻

欽定四庫全書

唐宋八大家文鈔卷一百十

明 茅坤 撰

老泉文鈔四

論

易論

文有烟波而以禮為明以易為幽謂聖人所以
用其機權以持天下之心過矣

聖人之道得禮而信得易而尊信之而不可廢尊之而不敗廢故聖人之道所以不廢者禮為之明而易為之幽也生民之初無貴賤無尊卑無長幼不耕而不饑不蠶而不寒故其民逸民之若勞而樂逸也若水之走下而聖人者獨為之君臣而使天下貴役賤為之父子而使天下尊役卑為之兄弟而使天下長役幼蠶而後衣耕而後食率天下而勞之一聖人之力固非足以勝天下之民之衆而其所以能奪其樂而易之以其所苦而

天下之民亦遂肯棄逸而即勞欣然戴之以為君師而
遵蹈其法制者禮則使然也聖人之始作禮也其說曰
天下無貴賤無尊卑無長幼是人之相殺無已也不耕
而食鳥獸之肉不蠶而衣鳥獸之皮是鳥獸與人相食
無已也有貴賤有尊卑有長幼則人不相殺食吾之所
耕而衣吾之所蠶則鳥獸與人不相食人之好生也甚
於逸而惡死也甚於勞聖人奪其逸死而與之勞生此
雖三尺豎子知所趨避矣故其道之所以信於天下而

不可廢者禮為之明也雖然明則易達易達則褻褻則易廢聖人懼其道之廢而天下復於亂也然後作易觀天地之象以為文通陰陽之變以為卦考鬼神之情以為辭探之茫茫索之冥冥童而習之白首而不得其源故天下視聖人如神之幽如天之高尊其人而其教亦隨而尊故其道之所以尊於天下而不敢廢者易為之幽也凡人之所以見信者以其中無所不可測者也是之所以獲尊者以其中有所不可窺者也是以禮無所

不可測而易有所不可窺故天下之人信聖人之道而尊之不然則易者豈聖人務為新奇秘怪以夸後世邪聖人不因天下之至神則無所施其教卜筮者天下之至神也而卜者聽乎天而人不預焉者也筮者決之天而營之人者也龜漫而無理者也灼劑而鑽之方功義弓惟其所為而人何預焉聖人曰是純乎天技耳技何所施吾教於是取筮夫筮之所以或為陽或為陰者必自分而為二始掛一吾知其為一而掛之也揲之以四

吾知其為四而揲之也歸奇於扚吾知其為一為二為三為四而歸之也人也分而為二吾不知其為幾而分之也天也聖人曰是天人參焉道也道有所施吾教矣於是因而作易以神天下之耳目而其道遂尊而不廢此聖人用其機權以持天下之心而濟其道於無窮也

禮論

老蘇以禮為強世之術即荀子性惡之遺文其縱橫而議論頗僻矣

夫人之情安於其所常為無故而變其俗則其勢必不從聖人之始作禮也不因其勢之可以危亡困辱之者以厭服其心而徒欲使之輕去其舊而樂就吾法不能也故無故而使之事君無故而使之事父無故而使之事兄彼其初非如今之人知君父兄之不事則不可也而遂翻然以從我者吾以恥厭服其心也彼為吾君彼為吾父彼為吾兄聖人曰彼為吾君父兄何以異於我於是坐其君與其父以及其兄而已立於其旁且俛首

屈膝於其前以為禮而謂之拜率天下之人而使之拜其君父兄夫無故而使之拜其君無故而使之拜其父無故而使之拜其兄則天下之人將復嗤笑以為迂怪而不從而君父兄又不可以不得其臣子弟之拜而徒為其君父兄於是聖人者又有術焉以厭服其心而使之肯拜其君父兄然則聖人者果何術也恥之而已古之聖人將欲以禮治天下之民故先自治其身使天下皆信其言曰此人也其言如是是必不可不如是也故

聖人曰天下有不拜其君父兄者吾不與之齒而天下之人亦曰彼將不與我齒也於是相率以拜其君父兄以求齒於聖人雖然彼聖人者必欲天下之拜其君父兄何也其微權也彼為吾君彼為吾父彼為吾兄聖人之拜不用於世吾與之皆坐於此皆立於此比肩而行於此無以異也吾一旦而怒奮手舉梃而搏逐之可也何則彼其心常以為吾儕也不見其異於吾也聖人知人之安於逸而苦於勞故使貴者逸而賤者勞且又知

坐之為逸而立且拜者之為勞也故舉其君父兄坐之於上而使之立且拜於下明日彼將有怒作於心者徐而自思之必曰此吾嚮之所坐而拜之且立於其下者也聖人固使之逸而使我勞是賤於彼也奮手舉槌以搏逐之吾心不安焉刻木而為人朝夕而拜之他日析之以為薪而猶且忌之彼其始木焉已拜之猶且不敢以為薪故聖人以其微權而使天下尊其君父兄而權者又不可以告人故先之以恥嗚呼其事如此然後君

父兄得以安其尊而至于今今之匹夫匹婦莫不知拜其君父兄乃曰拜起坐立禮之末也不知聖人其始之教民拜起坐立如此之勞也此聖人之所慮而作易以神其教也

樂論

論樂之旨非是而文情嫻娜百折無限烟波禮之始作也難而易行既行也易而難久天下未知君之為君父之為父兄之為兄而聖人為之君父兄天下

未有以異其君父兄而聖人為之拜起坐立天下未肯靡然以從我拜起坐立而聖人身先之以恥嗚呼其亦難矣天下惡夫死也久矣聖人招之曰來吾生爾既而其法果可以生天下之人天下之人視其嚮也如此之危而今也如此之安則宜何從故當其時雖難而易行既行也天下之人視君父兄如頭足之不待別白而後識視拜起坐立如寢食之不待告語而後從事雖然百人從之一人不從則其勢不得遽至乎死天下之人不

知其初之無禮而死而見其今之無禮而不至乎死也
則曰聖人欺我故當其時雖易而難久嗚呼聖人之所
恃以勝天下之勞逸者獨有死生之說耳死生之說不
信於天下則勞逸之說將出而勝之勞逸之說勝則聖
人之權去矣酒有鴆肉有葶然後人不敢飲食藥可以
生死然後人不以苦口為諱去其鴆撤其葶則酒肉之
權固勝於藥聖人之始作禮也其亦逆知其勢之將必
如此也曰告人以誠而後人信之幸今之時吾之所以

告人者其理誠然而其事亦然故人以為信吾知其理而天下之人知其事有不必然者則吾之理不足以折天下之口此告語之所不及也告語之所不及必有以陰驅而潛率之於是觀之天地之間得其至神之機而竊之以為樂雨吾見其所以濕萬物也日吾見其所以燥萬物也風吾見其所以動萬物也隱隱砠砠而謂之雷者彼何用也陰凝而不散物感而不遂雨之所不能濕日之所不能燥風之所不能動雷一震焉而凝者

散感者遂曰雨者曰日者曰風者以形用曰雷者以神
用用莫神於聲故聖人因聲以為樂為之君臣父子兄
弟者禮也禮之所不及而樂及焉正聲入乎耳而人皆
有事君事父事兄之心則禮者固吾心之所有也而聖
人之說又何從而不信乎

蘇氏父子兄弟於經術甚疎故論六經處大都
渺茫不根特其行文縱橫往往空中布景絕處
逢生令人有凌雲御風之態

詩論

說詩處愈支而文自澎湃可觀

人之嗜欲好之有甚於生而憤憾怨怒有不顧其死於是禮之權又窮禮之法曰好色不可為也為人臣為人子為人弟不可以有怨於其君父兄也使天下之人皆不好色皆不怨其君父兄夫豈不善使人之情皆泊然而無思和易而優柔以從事如此則天下固亦大治而人之情又不能皆然好色之心毆諸其中是非不平之

氣攻諸其外炎炎而生不顧利害趨死而後已噫禮之
權止於死生天下之事不至乎可以博生者則人不敢
觸死以違吾法令也人之好色與人之是非不平之心
勃然而發於中以為可以博生也而先以死自處其身
則死生之機固已去矣死生之機去則禮為無權區區
舉無權之禮以強人之所不能則亂益甚而禮益敗今
吾告人曰必無好色必無怨而君父兄彼將遂從吾言
而忘其中心所自有之情耶將不能也彼既已不能純

用吾法將遂大棄而不顧吾法既已大棄而不顧則人之好色與怨其君父兄之心將遂蕩然無所隅限而易內竊妻之變與弑其君父兄之禍必反公行於天下聖人憂焉曰禁人之好色而至於淫禁人之怨其君父兄而至於叛患生於責人太詳好色之不絕而怨之不禁則彼將反不至於亂故聖人之道嚴於禮而通於詩禮曰必無好色必無怨而君父兄詩曰好色而不至於淫怨而君父兄而無至於叛嚴以待天下之賢人通以全

天下之中人吾觀國風婉孌柔媚而卒守以正好色而不至於淫者也小雅悲傷詬讟而君臣之情卒不忍去怨而不至於叛者也故天下觀之曰聖人固許我以好色而不尤我之怨吾君父兄也許我以好色不淫可也不尤我之怨吾君父兄則彼雖以虐遇我我明譏而明怨之使天下明知之則吾之怨亦得當焉不叛可也夫背聖人之法而自棄於淫叛之地者非斷不能也斷之始生於不勝人不自勝其忿然後忍棄其身故詩之教

不使人之情至於不勝也夫橋之所以為安於舟者以有橋而言也水潦大至橋必解而舟不至於必敗故舟者所以濟橋之所不及也吁禮之權窮於易達而有易馬窮於後世之不信而有樂馬窮於彊人而有詩馬吁聖人之慮事也蓋詳

書論

此篇識見好而行文法度亦勝

風俗之變聖人為之也聖人因風俗之權而用其權聖

人之權用於當世而風俗之變益甚以至於不可復反
幸而又有聖人焉承其後而維之則天下可以復治不幸
其後無聖人其變窮而無所復入則已矣昔者吾嘗欲觀
古之變而不可得也於詩見商與周焉而不詳及今觀書
然後見堯舜之時與三代之相變如此之亟也自堯而至
於商其變也皆得聖人而承之故無憂至於周而天下
之變窮矣忠之變而入於質質之變而入於文其勢便也
及夫文之變而又欲反之於忠也是猶欲移江河而行

之山也人之喜文而惡質與忠也猶水之不肯避下而就高也彼其始未嘗文焉故忠質而不辭今吾日食之以太牢而欲使之復如其菽哉嗚呼其後無聖人其變窮而無所復入則已矣周之後而無王焉固也其始之制其風俗也固不容為其後者計也而又適不值乎聖人固也後之無王者也當堯之時舉天下而授之舜舜得堯之天下而又授之禹方堯之未授天下於舜也天下未嘗聞有如此之事也度其當時之民莫不以為大怪也然而舜與禹

也受而居之安然若天下固其所有而其祖宗既已為之累數十世者未嘗與其民道其所以當得天下之故也又未嘗悅之以利而開之以丹朱商均之不肖也其意以為天下之民以我為當在此位也則亦不俟乎援天以神之譽已以固之也湯之伐桀也囂囂然數其罪而以告人如曰彼有罪我伐之宜也既又懼天下之民不巳悅也則又囂囂然以言柔之曰萬方有罪在予一人予一人有罪無以爾萬方如曰我如是而為爾之君爾可以許

我馬耳吁亦既薄矣至於武王而又自言其先祖父偕有顯功既已受命而死其大業不克終今我奉承其志舉兵而東伐而東國之士女束帛以迎我紂之兵倒戈以納我吁又甚矣如曰吾家之當為天子久矣如此乎民之欲我速入商也伊尹之在商也如周公之在周也伊尹攝位三年而無一言以自解周公為之紛紛乎急於自疏其非篡也夫固由風俗之變而後用其權權用而風俗成吾安坐而鎮之矣孰知風俗之變而不復反也

春秋論

此文自謝枋得氏錄之以為名筆而世之學者遂相傳以為千年絕論予竊謂老蘇於論六經處並以強詞軋正理故往往支離旁斥持其行文嫻娜百折似屬烟波耳

賞罰者天下之公也是非者一人之私也位之所在則聖人以其權為天下之公而天下以懲以勸道之所在則聖人以其權為一人之私而天下以榮以辱周之衰

也位不在夫子而道在焉夫子以其權是非天下可也而春秋賞人之功赦人之罪去人之族絕人之國貶人之爵諸侯而或書其名大夫而或書其字不惟其法惟其意不徒曰此是此非而賞罰加焉則夫子固曰我可
以賞罰人矣賞罰人者天子諸侯事也夫子病天下之諸侯大夫僭天子諸侯之事而作春秋而已則為之其何以責天下位公也道私也私不勝公則道不勝位位之權得以賞罰而道之權不過於是非道在我矣而不

得為有位者之事則天下皆曰位之不可僭也如此不然天下其誰不曰道在我則是道者位之賊也曰夫子豈誠賞罰之即徒曰賞罰之耳庸何傷曰我非君也非吏也執塗之人而告之曰某為善某為惡可也繼之曰某為善吾賞之某為惡吾誅之則人有不笑我者乎夫子之賞罰何以異此然則何足以為夫子何足以為春秋曰夫子之作春秋也非曰孔氏之書也又非曰我作之也賞罰之權不以自與也曰此魯之書也魯作之也

有善而賞之曰魯賞之也有惡而罰之曰魯罰之也何以知之曰夫子繫易謂之繫辭言孝謂之孝經皆自名之則夫子私之也而春秋者魯之所以名史而夫子託焉則夫子公之也公之以魯史之名則賞罰之權固在魯矣春秋之賞罰自魯而及于天下天子之權也魯之賞罰不出境而以天子之權與之何也曰天子之權在周夫子不得已而以與魯也武王之崩也天子之位當在成王成王幼周公以為天下不可以無賞罰故不得

已而攝天子之位以賞罰天下以存周室周之東遷也
天子之權當在平王平王昏亂故夫子亦曰天下不可
以無賞罰而魯周公之國也居魯之地者宜如周公不
得已而假天子之權以賞罰天下以尊周室故以天子
之權與之也然則假天子之權宜如何曰如齊桓晉文
可也夫子欲魯如齊桓晉文而不遂以天子之權與齊
晉者何也齊桓晉文陽為尊周而實欲富強其國故夫
子與其事而不與其心周公心存王室雖其子孫不能

繼而夫子思周公而許其假天子之權以賞罰天下其
意曰有周公之心然後可以行桓文之事此其所以不
與齊晉而與魯也夫子亦知魯君之才不足以行周公
之事矣顧其心以為今之天下無周公故至此是故以
天子之權與其子孫所以見思周公之意也吾觀春秋
之法皆周公之法而又詳內而畧外此其意欲魯法周
公之所為且先自治而後治人也明矣夫子嘆禮樂征
伐自諸侯出而田常弑其君則沐浴而請討然則天子

之權夫子固明以與魯也子貢之徒不達夫子之意續
經而書孔丘卒夫子既告老矣大夫告老而卒不書而
夫子獨書夫子作春秋以公天下而豈私一孔丘哉嗚
呼夫子以為魯國之書而子貢之徒以為孔氏之書也
歟遷固之史有是非而無賞罰彼亦史臣之體宜爾也
後之效夫子作春秋者吾惑焉春秋有天子之權天下
有君則春秋不當作天下無君則天子之權吾不知其
誰與天下之人烏有如周公之後之可與者與之而不

得其人則亂不與人而自與則僭不與人不與而無所與則散嗚呼後之春秋亂耶僭耶散耶

荆川曰只是一事問答纏聯到底

愚謂孔子非思周公而與魯以天子之權蓋當是時諸侯之國竝各有史孔子魯大夫也故得以遍觀魯之史因其編年紀事之文而繫之以賞罰功罪之權以補王政之缺垂教萬世耳使孔子而晉大夫謂晉之乘可也

唐宋八大家文鈔卷一百十

欽定四庫全書

唐宋八大家文鈔卷一百十一

明 茅坤 撰

老泉文鈔五

史論序

老泉史論三篇頗得史家之髓故竝存之三篇
當合看

史之難其人久矣魏晉宋齊梁隋間觀其文則亦固當

然也所可怪者唐三百年文章非三代兩漢無敵史之才宜有如丘明遷固輩而卒無一人可與范曄陳壽比肩巢子之書世稱其詳且博然多俚辭俳狀使之紀事將復甚乎其嘗所譏誚者唯子鍊例為差愈吁其難而然哉夫知其難故思之深思之深故有得因作史論三篇

史論上

經史竝言是對客論主

史何為而作乎其有憂也何憂乎憂小人也何由知之
以其名知之楚之史曰檮杌檮杌四凶之一也君子
不待褒而勸不待貶而懲然則史之所懲勸者獨小
人耳仲尼之志大故其憂愈大憂愈大故其作愈大
是以因史修經卒之論其效者必曰亂臣賊子懼由
是知史與經皆憂小人而作其義一也其義一其體
二故曰史焉曰經焉大凡文之用四事以實之辭以
章之道以通之法以檢之此經史所兼而有之者也

雖然經以道法勝史以事辭勝經不得史無以證其
褒貶史不得經無以酌其輕重經非一代之實錄史
非萬世之常法體不相沿而用實相資焉夫易禮樂
詩書言聖人之道與法詳矣然弗驗之行事仲尼懼
後世以是為聖人之私言故因赴告策書以修春秋
旌善而懲惡此經之道也猶懼後世以為己之臆斷
故本周禮以為凡此經之法也至於事則舉其畧辭
則務於簡吾故曰經以道法勝史則不然事既曲詳

辭亦夸耀所謂褒貶論贊之外無幾吾故曰史以事
辭勝使後人不知史而觀經則所褒莫見其善狀所
貶弗聞其惡實吾故曰經不得史無以證其褒貶使
後人不通經而專史則稱讚不知所法懲勸不知所
沮吾故曰史不得經無以酌其輕重經或從偽赴而
書或隱諱而不書若此者衆皆適於教而已吾故曰
經非一代之實錄史之一紀一世家一傳其間美惡
得失固不可以一二數則其論贊數十百言之中安

能事為之貶褒使天下之人動有所法如春秋哉吾
故曰史非萬世之常法夫規矩準繩所以制器器所
待而正者也然而不得器則規無所效其圓矩無所
用其方準無所施其平繩無所措其直史待經而正
不得史則經晦吾故曰體不相沿而用實相資焉噫
一規一矩一準一繩足以制萬器後之人其務希遷
固實錄可也慎無若王通陸長源輩囂囂然冗且僭
則善矣

史論中

分段議論體古人讀史刻畫如此

遷固史雖以事辭勝然亦兼道與法而有之故時得仲尼遺意焉吾今擇其書有不可以文曉而可以意達者四悉顯白之其一曰隱而彰其二曰直而寬其三曰簡而明其四曰微而切遷之傳蘆頗也議掾闕與之失不載馬見之趙奢傳傳郿食其也謀撓楚權之謬不載馬見之留侯傳固之傳周勃也汗出洽背之恥不載馬見

之王陵傳傳董仲舒也議和親之疏不載焉見之匈奴傳夫頗食其勃仲舒皆功十而過一者也苟列一以疵十後之庸人必曰智如廉頗辯如鄴食其忠如周勃賢如董仲舒而十功不能贖一過則將苦其難而息矣是故本傳晦之而他傳發之則其與善也不亦隱而彰乎遷論蘇秦稱其智過人不使獨蒙惡聲論北宮伯子多其愛人長者固贊張湯與其推賢揚善贊酷吏人有所褒不獨暴其惡夫秦伯子湯酷吏皆過十而功一者也

苟舉十以廢一後之凶人必曰蘇秦北宮伯子張湯酷吏雖有善不錄矣吾復何望哉是窒其自新之路而堅其肆惡之志者也故於傳詳之於論於贊復明之則其懲惡也不亦直而寬乎遷表十二諸侯首魯訖吳實十三國而越不與焉夫以十二名篇而載國十三何也不數吳也皆諸侯耳獨不數吳何也用夷禮也不數而載之何也周裔而霸盟上國也春秋書哀七年公會吳于鄆書十二年公會吳于橐臯書十三年公會晉侯及吳

子于黃池此其所以雖不數而猶獲載也若越區區於南夷豺狼狐狸之與居不與中國會盟以觀華風而用夷俗之名以赴故君子卽其自稱以罪之春秋書定五年於越入吳書十四年於越敗吳于檇李書哀十三年於越入吳此春秋所以夷狄畜之也苟遷舉而措之諸侯之末則西戎獫狁亦或庶乎其間是以絕而棄之將使後之人君觀之曰不知中國禮樂雖勾踐之賢猶不免乎絕與棄則其賤夷也不亦簡而明乎固之表八而

王侯六書其人也必曰某土某王若侯某或功臣外戚則加其姓而首目之曰號謚姓名此異姓列侯之例也諸侯王其目止號謚豈以其尊故不曰名之耶不曰名之而實名之豈以不名則不著耶此同姓諸侯王之例也王子侯其目爲二上則曰號謚名名之而曰名之殺一等矣此同姓列侯之例也及其下則曰號謚姓名夫以同姓列侯而加之異姓之例何哉察其故蓋元始之間王莽僞褒宗室而封之者也非天子親親而封之者

也宗室天子不能封而使王莽封之故從異姓例亦示
天子不能有其同姓也將使後之人君觀之曰權之歸
於臣雖同姓不能有名器誠不可假人矣則其防僭也
不亦微而切乎噫隱而彰則後人樂得為善之利直而
寬則後人知有悔過之漸簡而明則人君知中國禮義
之為貴微而切則人君知彊臣專制之為患用力寡而
成功博其能為春秋繼而使後之史無及焉者以是
夫

史論下

評騭諸家如酷吏斷獄

或問予之論史鈞抉仲尼遷固潛法隱義善矣仲尼則非吾所可評吾惟意遷固非聖人其能如仲尼無一指之失乎曰遷喜雜說不顧道所可否固貴諛偽賤死義大者此旣陳議矣又欲寸量銖稱以摘其失則煩不可舉今姑告爾其尤大彰明者焉遷之辭淳健簡直足稱一家而乃裂取六經傳記雜於其間以破碎汨亂其

體五帝三代紀多尚書之文齊魯晉楚宋衛陳鄭吳越
世家多左傳國語之文孔子世家仲尼弟子傳多論語
之文夫尚書左傳國語論語之文非不善也雜之則不
善也今夫繡繪錦縠衣服之窮美者也尺寸而割之錯
而紉之以爲服則絺繒之不若遷之書無乃類是乎其
自序曰談為太史公又曰太史公遭李陵之禍是與父
無異稱也先儒反謂固沒彪之名不若遷讓美於談吾
不知遷於紀於表於書於世家於列傳所謂太史公者

果其父耶抑其身耶此遷之失也固贊漢自創業至麟趾之間襲蹈遷論以足其書者過半且褒賢貶不肖誠已意也盡已意而已今又剽他人之言以足之彼旣言矣申言之何益及其傳遷揚雄皆取其自敘屑屑然曲記其世系固於他載豈若是之備哉彼遷雄自序可也己因之非也此固之失也或曰遷固之失旣爾遷固之後為史者多矣范曄陳壽實巨擘焉然亦有失乎曰烏免哉曄之史之傳若酷吏宦者列女獨行多失其人間

尤甚者董宣以忠殺槩之酷吏鄭眾呂強以廉明直諫槩之宦者蔡琰以忍恥妻胡槩之列女李善王忱以深仁厚義槩之獨行與夫前書張湯不載於酷吏史記姚杜仇趙之徒不載於游俠遠矣又其是非頗與聖人異論竇武何進則戒以宋襄之違天論西域則惜張騫班勇之遺佛書是欲將相苟免以爲順天乎中國叛聖人以奉戎神乎此曄之失也壽之志三國也紀魏而傳吳蜀夫三國鼎立稱帝魏之不能有吳蜀猶吳蜀之不能

有魏也壽獨以帝當魏而以臣視吳蜀吳蜀於魏何有
而然哉此壽之失也噫固譏遷失而固亦未為得曄譏
固失而曄益甚至壽復爾史之才誠難矣後之史宜以
是為監無徒譏之也

諫上

賢君不時有忠臣不時得故作諫論

進諫 千古絕調荆川謂此等文字摹荀卿良
是

古今論諫常與諷而少直其說蓋出於仲尼吾以為諷

直一也顧用之之術何如耳伍舉進隱語楚王淫益甚
茅焦解衣危論秦帝立悟諷固不可盡與直亦未易少
之吾故曰顧用之之術何如耳然則仲尼之說非乎曰
仲尼之說純乎經者也吾之說參乎權而歸乎經者也
如得其術則人君有少不為桀紂者吾百諫而百聽矣
況虛已者乎不得其術則人君有少不若堯舜者吾百
諫而百不聽矣況逆忠者乎然則奚術而可曰機智勇
辨如古游說之士而已夫游說之士以機智勇辨濟其

詐吾欲諫者以機智勇辨濟其忠請備論其效周衰游
說熾於列國自是世有其人吾獨怪夫諫而從者百一
說而從者十九諫而死者皆是說而死者未嘗聞然而
抵觸忌諱說或甚於諫由是知不必乎諷諫而必乎術
也說之術可為諫法者五理論之勢禁之利誘之激怒
之隱諷之之謂也觸龍以趙后愛女賢於愛子未旋踵
而長安君出質甘羅以杜郵之死詰張唐而相燕之行
有日趙卒以兩賢王之意語燕而立歸武臣此理而論

之也子貢以內憂救田常而齊不得伐魯武公以麋鹿
脅頃襄而楚不敢圖周魯連以烹醢懼垣行而魏不果
帝秦此勢而禁之也田生以萬戶侯啓張卿而劉澤封
朱建以富貴餌閔孺而辟陽赦鄒陽以愛幸悅長君而
梁王釋此利而誘之也蘇秦以牛後羞韓而惠王按劍
太息范雎以無王恥秦而昭王長跪請教酈生以助秦
凌漢而沛公輟洗聽計此激而怒之也蘇代以土偶笑
田文楚人以弓繳感襄王蒯通以娶婦悟齊相此隱而

諷之也五者相傾險詖之論雖然施之忠臣足以成功
何則理而諭之主雖昏必悟勢而禁之主雖驕必懼利
而誘之主雖怠必奮激而怒之主雖懦必立隱而諷之
主雖暴必容悟則明懼則恭奮則勤立則勇容則寬致
君之道盡於此矣吾觀昔之臣言必從理必濟莫若唐
魏鄭公其初實學縱橫之說此所謂得其術者歟噫龍
逢比干不獲稱良臣無蘇秦張儀之術也蘇秦張儀不
免為游說無龍逢比干之心也是以龍逢比干吾取其

心不取其術蘇秦張儀吾取其術不取其心以為諫法

諫下

勸諫 行文亦自痛快

夫臣能諫不能使君必納諫非真能諫之臣君能納諫不能使臣必諫非真能納諫之君欲君必納乎嚮之論備矣欲臣必諫乎吾其言之夫君之大天也其尊神也其威雷霆也人之不能抗天觸神忤雷霆亦明矣聖人知其然故立賞以勸之傳曰興王賞諫臣是也猶懼其

選奕阿諛使一日不得聞其過故制刑以威之書曰臣
下不匡其刑墨是也人之情非病風喪心未有避賞而就
刑者何苦而不諫哉賞與刑不設則人之情又何苦而
抗天觸神忤雷霆哉自非性忠義不悅賞不畏罪誰欲
以言博死者人君又安能盡得性忠義者而任之今有
三人焉一人勇一人勇怯半一人怯有與之臨乎淵谷
者且告之曰能跳而越此謂之勇不然為怯彼勇者恥
怯必跳而越焉其勇怯半者與怯者則不能也又告之

曰跳而越者與千金不然則否彼勇怯半者奔利必跳而越焉其怯者猶未能也須臾顧見猛虎暴然向逼則怯者不待告跳而越之如康莊矣然則人豈有勇怯哉要在以勢驅之耳君之難犯猶淵谷之難越也所謂性忠義不悅賞不畏罪者勇者也故無不諫焉悅賞者勇怯半者也故賞而後諫焉畏罪者怯者也故刑而後諫焉先王知勇者不可常得故以賞為千金以刑為猛虎使其前有所趨後有所避其勢不得不極言規失此三

代所以興也末世不然遷其賞於不諫遷其刑於諫宜乎臣之噤口卷舌而亂亡隨之也間或賢君欲聞其過亦不過賞之而已嗚呼不有猛虎彼怯者肯越淵谷乎此無他墨刑之廢耳三代之後如霍光誅昌邑不諫之臣者不亦鮮哉今之諫賞時或有之不諫之刑缺然無矣苟增其所有有所無則諛者直佞者忠况忠直者乎誠如是欲聞讜言而不獲吾不信也

明論

此是老泉本色學問宋迂齋謂其意脉自戰國
策來良是

天下有大知有小知人之智慮有所及有所不及聖人
以其大知而兼其小知之功賢人以其所及而濟其所
不及愚者不知大知而以其所不及喪其所及故聖人
之治天下也以常而賢人之治天下也以時既不能常
又不能時悲夫殆哉夫惟大知而後可以常以其所及
濟其所不及而後可以時常也者無治而不治者也時

也者無亂而不治者也日月经乎中天大可以被四國而小或不能入一室之下彼固無用此區區小明也故天下視日月之光儼然其若君父之威故自有天地而有日月以至于今而未嘗可以一日無焉天下嘗有言曰叛父母褻神明則雷霆下擊之雷霆固不能為天下盡擊此等輩也而天下之所以兢兢然不敢犯者有時而不測也使雷霆日轟轟焉逸天下以求夫叛父母褻神明之人而擊之則其人未必能盡而雷霆之威無乃

蕤乎故夫知日月雷霆之分者可以用其明矣聖人之
明吾不得而知也吾獨愛夫賢者之用其心約而成功
博也吾獨怪夫愚者之用其心勞而功不成也是無他
也專於其所及而及之則其及必精兼於其所不及而
及之則其及必粗及之而精人將曰是惟無及及則精
矣不然吾恐姦雄之竊笑也齊威王即位大亂三載威
王一奮而諸侯震懼二十年是何修何營耶夫齊國之
賢者非獨一即墨大夫明矣亂齊國者非獨一阿大夫

與左右譽阿而毀即墨者幾人亦明矣一即墨大夫易知也一阿大夫易知也左右譽阿而毀即墨者幾人易知也從其易知而精之故用心甚約而成功博也天下之事譬如物十焉吾舉其一而人不知吾之不知其九也歷數之至於九而不知其一不如舉一之不可測也而况乎不至於九也

蘇子之明明之小者也伯者之所操切也聖人之明則以無心而虛虛故能照照則能普萬物

而不蔽釋氏之所謂寂生照莊子之所謂泰宇
定而天光發皆此意也

辨姦論

荆川嘗論韓非子八姦篇謂是一面照妖鏡余
於老泉此論亦云

張文定公撰老蘇先生墓表云嘉祐初王安石
名始盛黨友傾一時其命相制曰生民已來數
人而已造作語言至以為幾於聖人歐陽修亦

善之勸先生與之游而安石亦願交於先生先生曰吾知其人矣是不近人情者鮮不為天下患安石之母死士大夫皆弔先生獨不往作辨

姦一篇其文曰

事有必至理有固然惟天下之靜者乃能見微而知著月暈而風礎潤而雨人人知之人事之推移理勢之相因其踈闊而難知變化而不可測者孰與天地陰陽之事而賢者有不知其故何也好惡亂其中而利害奪其

外也昔者田巨源見王衍曰誤天下蒼生者必此人也
郭汾陽見盧杞曰此人得志吾子孫無遺類矣自今而
言之其理固有可見者以吾觀之王衍之為人容貌言
語固有以欺世而盜名者然不忤不求與物浮沉使晉
無惠帝僅得中主雖行百十何從而亂天下乎盧杞之
姦固足以敗國然而不學無文容貌不足以動人言語
不足以眩世非德宗之鄙暗亦何從而用之由是言之
二公之料二子亦容有未必然也今有人口誦孔老之

言身履夷齊之行收召好名之士不得志之人相與造
作言語私立名字以為顏淵孟軻復出而陰賊險狠與
人異趣是王衍盧杞合而為一人也其禍豈可勝言哉
夫面垢不忘洗衣垢不忘澣此人之至情也今也不然
衣巨虜之衣食犬彘之食囚首喪面而談詩書此豈其
情也哉凡事之不近人情者鮮不為大姦慝豎刁易牙
開方是也以蓋世之名而濟其未形之患雖有願治之
主好賢之相猶將舉而用之則其為天下患必然而無

疑者非特二子之比也孫子曰善用兵者無赫赫之功
使斯人而不用也則吾言為過而斯人有不遇之嘆孰
知禍之至於此哉不然天下將被其禍而吾獲知言之
名悲夫

唐宋八大家文鈔卷一百十一

欽定四庫全書

唐宋八大家文欽卷一百十二

明 茅坤 撰

老泉文欽六

論

魯妃論

辯

史記載帝魯元妃曰姜嫄次妃曰簡狄簡狄行浴見燕

墮其卵取吞之因生契為商始祖姜源出野見巨人跡
忻然踐之因生稷為周始祖其祖商周信矣其妃之所
以生者神奇妖濫不亦甚乎商周有天下七八百年是
其享天之祿以能久其社稷而其祖宗何如此之不祥
也使聖人而有異於衆庶也吾以為天地必將儲陰陽
之和積元氣之英以生之又焉用此二不祥之物哉燕
墮卵於前取而吞之簡狄其喪心乎巨人之迹隱然在
地走而避之且不暇忻然踐之何姜源之不自愛也又

謂行浴出野而遇之是以簡狄姜源為淫泆無法度之甚者帝嚳之妃稷契之母不如是也雖然史遷之意必以詩有天命鳥降而生高厥初生民時惟姜源生民如何克禋克祀以弗無子履帝武敏歆攸介攸止載震載夙載生載育時惟后稷而言之吁此又遷求詩之過也毛公之傳詩也以鳥降為祀郊禘之候履帝武為從高辛之行及鄭之箋而後有吞踐之事當毛之時未始有遷史也遷之說出於疑詩而鄭之說又出於信遷

矣故天下皆曰聖人非人人不可及也甚矣遷之以不祥
誣聖人也夏之衰二龍戲於庭藏其醜至周而發之化
為黿以生褒姒以滅周使簡狄而吞卵姜源而踐跡則
其生子當如褒姒以妖惑天下奈何其有稷契也或曰
然則稷何以棄曰稷之生也無菑無害或者姜嫄疑而
棄之乎鄭莊公寤生驚姜氏姜氏惡之事固有然者也
吾非惡夫異也惡夫遷之以不祥誣聖人也棄之而牛
羊避遷之而飛鳥覆吾豈惡之哉楚子文之生也虎乳

之吾固不惡夫異也

管仲論

通篇只罪管仲不能臨沒薦賢起起伏伏光景
不窮

管仲相桓公霸諸侯攘戎狄終其身齊國富強諸侯不
叛管仲死豎刁易牙開方用桓公薨於亂五公子爭立
其禍蔓延訖簡公齊無寧歲夫功之成非成於成之日
蓋必有所由起禍之作不作於作之日亦必有所由兆

則齊之治也吾不曰管仲而曰鮑叔及其亂也吾不曰
豎刁易牙開方而曰管仲何則豎刁易牙開方三子彼
固亂人國者顧其用之者桓公也夫有舜而後知放四
凶有仲尼而後知去少正卯彼桓公何人也顧其使桓
公得用三子者管仲也仲之疾也公問之相當是時也
吾以仲且舉天下之賢者以對而其言乃不過曰豎刁
易牙開方三子非人情不可近而已嗚呼仲以為桓公
果能不用三子矣乎仲與桓公處幾年矣亦知桓公之

為人矣乎桓公聲不絕乎耳色不絕乎目而非三子者則無以遂其欲彼其初之所以不用者徒以有仲焉耳一日無仲則三子者可以彈冠相慶矣仲以為將死之言可以繫桓公之手足耶夫齊國不患有三子而患無仲有仲則三子者三匹夫耳不然天下豈少三子之徒雖桓公幸而聽仲誅此三人而其餘者仲能悉數而去之耶嗚呼仲可謂不知本者矣因桓公之問舉天下之賢者以自代則仲雖死而齊國未為無仲也夫何患三

子者不言可也五霸莫盛於桓文文公之才不過桓公其臣又皆不及仲靈公之虐不如孝公之寬厚文公死諸侯不敢叛晉晉襲文公之餘威得為諸侯之盟主者百有餘年何者其君雖不肖而尚有老成人焉桓公之薨也一亂塗地無惑也彼獨恃一管仲而仲則死矣夫天下未嘗無賢者蓋有有臣而無君者矣桓公在焉而曰天下不復有管仲者吾不信也仲之書有記其將死論鮑叔賓胥無之為人且各疏其短是其心以為是數

子者皆不足以託國而又逆知其將死則其書誕謾不足信也吾觀史鮒以不能進蘧伯玉而退彌子瑕故有身後之諫蕭何且死舉曹參以自代大臣之用心固宜如此也夫國以一人興以一人止賢者不悲其身之死而憂其國之衰故必復有賢者而後有以死彼管仲者何以死哉

審勢論

宋以忠厚立國似失之弱而蘇氏父子徃徃注

議於此以矯當世看他回護轉換救首救尾之
妙

治天下者定所尚所尚一定至於千萬年而不變使民
之耳目純于一而子孫有所守易以為治故三代聖人
其後世遠者至七八百年夫豈惟其民之不忘其功以
至于是蓋其子孫得其祖宗之法而為依據可以永久
夏之尚忠商之尚質周之尚文視天下之所宜尚而固
執之以此而始以此而終不朝文而暮質以自潰亂故

聖人者出必先定一代之所尚周之世蓋有周公為之制禮而天下遂尚文後世有賈誼者說漢文帝亦欲先定制度而其說不果用今者天下幸方治安子孫萬世帝王之計不可不預定于此時然萬世帝王之計常先定所尚使其子孫可以安坐而守其舊至於政弊然後變其小節而其大體卒不可革易故享世長遠而民不苟簡今也考之于朝野之間以觀國家之所尚者而愚猶有惑也何則天下之勢有彊弱聖人審其勢而應之

以權勢彊矣彊甚而不已則折勢弱矣弱甚而不已則
屈聖人權之而使其甚不至於折與屈者威與惠也夫
彊甚者威竭而不振弱甚者惠衰而下不以為德故處
弱者利用威而處彊者利用惠乘彊之威以行惠則惠
尊乘弱之惠以養威則威發而天下震慄故威與惠者
所以裁節天下彊弱之勢也然而不知彊弱之勢者有
殺人之威而下不懼有生人之惠而下不喜何者威竭
而惠衰故也故有天下者必先審知天下之勢而後可

與言用威惠不先審知其勢而徒曰我能用威我能用
惠者末也故有彊而益之以威弱而益之以惠以至於
折與屈者是可悼也譬之人身將欲飲藥餌石以養其
生必先審觀其性之為陰其性之為陽而投之以藥石
藥石之陽而投之以陰藥石之陰而投之以陽故陰不
至於涸而陽不至於亢苟不能先審觀已之為陰與已
之為陽而以陰攻陰以陽攻陽則陰者固死於陰而陽
者固死於陽不可救也是以善養身者先審其陰陽而

善制天下者先審其彊弱以為之謀昔者周有天下諸侯大盛當其盛時大者已有地五百里而畿內反不過千里其勢為弱秦有天下散為郡縣聚為京師守令無大權柄伸縮進退無不在我其勢為彊然方其成康在上諸侯無小大莫不臣伏弱之勢未見於外及其後世失德而諸侯禽奔獸遊各固其國以相侵攘而其上之人卒不悟區區守姑息之道而望其能以制服彊國是謂以弱政濟弱勢故周之天下卒斃於弱秦自孝公具

勢固已駸駸焉日趨於彊大及其子孫已并天下而亦不悟專任法制以斬撻平民是謂以彊政濟彊勢故秦之天下卒斃於彊周拘於惠而不知權秦勇於威而不知本二者皆不審天下之勢也吾宋制治有縣令有郡守有轉運使以大系小絲牽繩聯總合於上雖其地在萬里外方數千里擁兵百萬而天子一呼于殿陛間三尺豎子馳傳捧詔召而歸之京師則解印趨走惟恐不及如此之勢秦之所恃以彊之勢也勢彊矣然天下之

病常病於弱噫有可彊之勢如秦而反陷於弱者何也
習於惠而怯於威也惠太甚而威不勝也夫其所以習
於惠而惠太甚者賞數而加於無功也怯於威而威不
勝者刑弛而兵不振也由賞與刑與兵之不得其道是
以有弱之實著於外焉何謂弱之實曰官吏曠惰職廢
不舉而敗官之罰不加嚴也多贖數赦不問有罪而典
刑之禁不能行也冗兵驕狂負力幸賞而維持姑息之
息不敢節也將帥覆軍匹馬不返而敗軍之責不加重

也羌胡疆盛凌壓中國而邀金繒增幣帛之恥不為怒也若此類者太弱之實也久而不治則又將有大於此而遂浸微浸消釋然而潰以至於不可救止者乘之矣然愚以為弱在於政不在於勢是謂以弱政敗疆勢今夫一輿薪之火衆人之所憚而不敢犯者也舉而投之河則何熱之能為是以負疆秦之勢而溺於弱周之弊而天下不知其疆焉者以此也雖然政之弱非若勢弱之難治也借如弱周之勢必變易其諸侯而後疆可能

也天下之諸侯固未易變易此又非一日之故也若夫弱政則用威而已矣可以朝改而夕定也夫齊古之彊國也而威王又齊之賢王也當其卽位委政不治諸侯竝侵而人不知其國之為彊國也一旦發怒裂萬家封卽墨大夫召烹阿大夫與常譽阿大夫者而發兵擊趙魏趙魏盡走請和而齊國人人震懼不敢飾非者彼誠知其政之弱而能用其威以濟其弱也况今以天子之尊藉郡縣之勢言脫於口而四方響應其所以用威之

資固以完具且有天下者患不為焉有為而不可者今
誠能一留意於用威一賞罰一號令一舉動無不一切
出於威嚴用刑法而不赦有罪力行果斷而不牽衆人
之是非用不測之刑用不測之賞而使天下之人視之
如風雨雷電遽然而至截然而下不知其所從發而不
可逃遁朝廷如此然後平民益務檢慎而奸民猾吏亦
常恐恐然懼刑法之及其身而斂其手足不敢輒犯法
此之謂彊政政彊矣為之數年而天下之勢可以復彊

愚故曰乘弱之患以養威則威發而天下震慄然則以當今之勢求所謂萬世為帝王而其大體卒不可革易者其尚威而已矣或曰當今之勢事誠無便於尚威者然孰知夫萬世之間其政之不變而必曰威耶愚應之曰威者君之所恃以為君也一日而無威是無君也久而政弊變其小節而參之以惠使不至若秦之甚可也舉而棄之過矣或者又曰王者任德不任刑任刑霸者之事非所宜言此又非所謂知理者也夫湯武皆王也

桓文皆霸也武王乘紂之暴出民於炮烙斬刑之地
苟又遂多殺人多刑人以為治則民之心去矣故其
治一出於禮義彼湯則不然桀之惡固無以異紂然
其刑不若紂暴之甚也而天下之民化其風淫情不
事法度書曰有衆率怠弗協而又諸侯昆吾氏首為
亂於是誅鋤其強梗怠惰不法之人以定紛亂故記
曰商人先罰而後賞至於桓文之事則又非皆任刑
也桓公用管仲管仲之書好言刑故桓公之治常任

刑文公長者其佐狐趙先魏皆不說以刑法其治亦未嘗以刑為本而號亦為霸而謂湯非王而文非霸也得乎故用刑不必霸而用德不必王各觀其勢之何所宜用而已然則今之勢何為不可用刑用刑何為不曰王道彼不先審天下之勢而欲應天下之務難矣

王遵岩曰老泉此論於宋煞是對病之藥惜乎當時之不能用也

審敵論

揣料匈奴脅制中國之狀極盡事理非當時熟
觀而經筭者安能道此

中國內也四夷外也憂在內者本也憂在外者末也夫
天下無內憂必有外懼本既固矣盍釋其末以息肩乎
曰未也古者夷狄憂在外今者夷狄憂在內釋其末可
也而愚不識方今夷狄之憂爲末也古者夷狄之勢大
弱則臣小弱則遁大盛則侵小盛則掠吾兵良而食足

將賢而士勇則患不在中原如是而曰外憂可也今之蠻夷姑無望其臣與迨求其志止於侵掠而不可得也北人驕恣為日久矣歲邀金繒以數十萬計昔者幸吾有西羌之變出不遜語以撼中國天子不忍使邊民重困於鋒鏑是以敵日益驕而賄日益增迨今凡數十百萬而猶慊然未滿其欲視中國如外府然則其勢又何止數十百萬也夫賄益多則賦歛不得不重賦歛重則民不得不殘故雖名為息民而其實愛其死而殘其生

也名為外憂而其實憂在內也外憂之不去聖人猶且
恥之內憂而不為之計愚不知天下之所以久安而無
變也古者匈奴之疆不過冒頓當暴秦刻剝劉項戰奪
之後中國溘然矣以今度之彼宜遂入踐中原如決大
河潰蟻壤然卒不能越其疆以有吾尺寸之地何則中
原之疆固皆百倍於匈奴雖積衰新造而猶足以制之
也五代之際中原無君晉瑯苟一時之利以子行事匈
奴割幽燕之地以資其疆大孺子繼立大臣外叛匈奴

掃境來寇兵不血刃而京師不守天下被其禍匈奴自是始有輕中原之心以為可得而取矣及吾宋景德中大舉來寇章聖皇帝一戰而却之遂與之盟以和夫人之情勝則扭扭則敗敗則懲懲則勝匈奴扭石晉之勝而有景德之敗懲景德之敗而愚未知其所勝甚可懼也雖然數十年之間能以無大變者何也匈奴之謀必曰我百戰而勝人人雖屈而我亦勞馳一介入中國以形凌之以勢邀之歲得金錢數十百萬如此數十歲我益

數百千萬而中國損數百千萬吾日以富中國日以貧
然後足以有為也天生北狄嘗自謂天之驕子其見利
而爭者彼之常也今則不然邊境之上豈無可乘之釁
使之來寇大足以奪一郡小亦足以殺掠數千人而彼
不以動其心者此其志非小也將以蓄其銳而伺吾隙
以伸其所大欲故不忍以小利而敗其遠謀古人有言
曰為虺弗摧為蛇奈何匈奴之勢日長炎炎今也柔而
養之以冀其卒無大變其亦惑矣且今中國之所以竭

生民之力以奉其所欲而猶恐恐焉懼一物之不稱其
意者非謂中國之力不足以支其怒耶然以愚度之當
今中國雖敝萬無有如石晉可乘之勢者匈奴之力雖足
以犯邊然今十數年間吾可以必無犯邊之憂何也非
畏吾也其志不止犯邊也其志不止犯邊而力又未足
以成其所欲為則其心惟恐吾之一旦絕其好以失吾
之厚賂也然而驕傲不肯少屈者何也其意曰邀之而
後固也鷙鳥將擊必匿其形昔者冒頓欲以攻漢漢使

至輒匿其壯士健馬故兵法曰辭卑者進也辭彊者退也今匈奴之居臣莫不張形勢以夸我此其志不欲戰明矣闔閭之入楚也因唐蔡勾踐之入吳也因齊晉匈奴誠欲與吾戰耶曩者陝西有元昊之叛河朔有王則之變嶺南有智高之亂此亦可乘之勢矣然終以不動則其志之不欲戰又明矣吁彼不欲戰而我遂不與戰則彼既得其志矣兵法曰用其所欲行其所能廢其所不能於敵反是今無乃與此異乎且匈奴之力既未足

以伸其所大欲而奪一郡殺掠數千人之利彼又不以動其心則我勿賂而已勿賂而彼以爲辭則對曰爾何功於吾歲欲吾賂吾有戰而已賂不可得也雖然天下之人必曰此愚人之計也天下孰不知賂之爲害而勿賂之爲利顧勢不可耳愚以爲不然當今邊塞之勢如漢七國之勢昔者高祖急於滅項籍故舉數千里之地以王諸將項籍死天下定而諸將之地因遂不可削當是時非劉氏而王者八國高祖懼其且為變故大封吳

楚齊趙同姓之國以制之既而信越布綰皆誅死而吳楚齊趙之彊反無以制當是時諸侯王雖名為臣而其實莫不有帝制之心膠東膠西濟南又從而和之於是擅爵人赦死罪戴黃屋刺客公行匕首交於京師罪至彰也勢至逼也然當時之人猶且徜徉容與若不足慮月不圖歲朝不計夕循循而摩之煦煦而吹之幸而無大變以及於孝景之世有謀臣曰鼂錯始議削諸侯地以損其權天下皆曰諸侯必且反錯曰固也削亦反不

削亦反削之則反疾而禍小不削則反遲而禍大吾懼其不及今反也天下皆曰鼂錯愚吁七國之禍期於不免與其發於遠而禍大不若發於近而禍小以小禍易大禍雖三尺童子皆知其當然而其所以不與錯者彼皆不知其勢將有遠禍與其勢將有遠禍而度已不及見謂可以寄之後人以苟免吾身者也然則錯為一身謀則愚而為天下謀則智人君又安可捨天下之謀而用一身之謀哉今者匈奴之彊不減於七國而天下

之人又用當時之議因循維持以至於今方且以為無
事而愚以為天下之大計不如勿賂勿賂則變疾而禍
小賂之則變遲而禍大畏其疾也不若畏其大樂其遲
也不若樂其小天下之勢如坐敝船之中駸駸乎將入
於深淵不及其尚淺也舍之而求所以自生之道而以
濡足為解者是固夫覆溺之道也聖人除患於未萌然
後能轉禍而為福今也不幸養之以至此而近憂小患
又憚而不決則是遠憂大患終不可去也赤壁之戰惟

周瑜呂蒙知其勝伐吳之役惟羊祜張華以為是然則宏遠深切之謀固不能合庸人之意此鼂錯所以為愚也雖然錯之謀猶有遺憾何者錯知七國必反而不為備反之計山東變起而關內騷動今者匈奴之禍又不若七國之難制七國反中原半為敵國匈奴叛中國以全制其後此又易為謀也然則謀之奈何曰匈奴之計不過三一曰聲二曰形三曰實匈奴謂中國怯久矣以吾為終不敢與之抗且其心嘗欲固前好而得厚賂

以養其力今也遽絕之彼必曰戰而勝不如坐而得賂之為利也華人怯吾可以先聲脅之彼將復賂我於是宣言於遠近我將以某日圍某所以某日攻某所如此謂之聲命邊郡休士卒偃旗鼓寂然若不聞其聲聲既不能動則彼之計將出於形除道翦棘多為疑兵以臨吾城如此謂之形深溝固壘清野以待寂然若不見其形形又不能動則技止此矣將遂練兵秣馬以出於實實而與之戰破之易耳彼之計必先出於聲與形而後出

於實者出於聲與形期我懼而以重賂請和也出於實不得已而與我戰以幸一時之勝也夫勇者可以施之於怯不可以施之於智今夫叫呼跳踉以氣先者世之所謂善鬪者也雖然蓄全力以待之則未始不勝彼叫呼者聲也跳踉者形也無以待之則聲與形者亦足以乘人於卒不然徒自弊其力於無用之地是以不能勝也韓許公節度宣武軍李師古忌公嚴整使來告曰吾將假道伐滑公曰爾能越吾界為盜耶有以相待無為虛

言滑帥告急公使謂曰吾在此公安無恐或告除道翦棘
兵且至矣公曰兵來不除道也師古詐窮遷延以遁愚
故曰彼計出於聲與形而不能動則技止此矣與之戰
破之易耳方今匈奴之君有內難新立意其必易與隣
國之難霸王之資也且天與不取將受其弊賈誼曰大
國之王幼弱未壯漢之所置傅相方握其事數年之後
大抵皆冠血氣方剛漢之傅相以病而賜罷當是之時
而欲為安雖堯舜不能嗚呼是七國之勢也

唐宋八大家文鈔卷一百十二