

卷之三

淵穎吳先生集卷之五

門人金華宋濂編

論倭

臣愚不佞揆今之世提封萬里東西止日所出入南北皆
虛于海邊徼無烽燧之警士卒無矢鏃之費外夷重譯鄉
風効順梯山航海莫不來獻方物漢唐之盛所未有也然
以倭奴海東葦爾之區獨違朝化三十餘年奉使無禮恃
險弄兵當翦其鯨鯢以為誅首可也而迄今未即誅意者
其有說乎臣切即前事觀之海東之地為國無慮百數北
起拘耶韓南至耶馬臺而止旁又有夷洲紵嶼人莫非倭
種度皆與會稽臨海相望大者戶數萬小者僅一二百里
無城郭以自固無米粟以為資徒居山林捕海錯以為活

漢魏之際已通中國其人弱而易制慕容苻曾掠其男女數千捕魚以給軍食其後種類繁殖稍知用兵唐攻百濟百濟借其兵敗於白江口乃逡巡斂甲而退今之倭奴非昔之倭奴也昔雖至弱猶敢拒中國之兵况今之恃險且十此者乎鄉自慶元航海而來艘艘數十戈矛劍戟莫不畢具鎡鋒淬鏑天下無利鐵出其重貨公然貿易即不滿所欲燔燹城郭抄掠居民海道之兵猝無以應追至大洋且戰且卻戕風鼓濤凶湧前後失於指顧相去不啻數十里遂無奈何喪士氣虧國體莫大於此然取其地不能以益國掠其人不可以強兵徒以中國之大而使見侮於小夷則四方何所觀仰哉唐太宗擒頡利而靺鞨來朝太

宗曰靺鞨遠來突厥既服也今倭奴不及於突厥遠甚若其內屬如靺鞨者又多臣恐其有死於後也以臣度之倭奴之國去高麗耽羅不遠今成高麗耽羅者當不下數百萬成慶元海道者當亦不下數百萬比歲水教以作士卒之氣大艦數百溥海上下然迄未能以兵服之者地絕大海險故之以間往征之三軍之士感激嗚咽誓不再見父母妻子颶風連晝夜大魚跋扈驚觸篙拖勁弩不暇發嚙舌相視不幸而有覆艦之虞衣衿結聯溺死枕藉幸而一存拔刀斫舷手指可掬雖親戚不相救援生死尚未能保何暇較勝負哉昔者隋人統五十二萬人伐高麗高麗終拒守不下所恃者鴨綠一小江耳今倭奴之強固不如

高麗而大海之險甚於鴨綠水者奚啻幾十倍其人率多輕悍其兵又多鈇利性習於水若鳧鴈然又能以攻擊為事而吾海道之兵擐甲而重戍無日不東面望洋而嘆使其恃強不服雖盡得而勦之推朽拉腐也而彼乃肆然未嘗一懼非恃險也何敢若是吳嘗浮海伐夷洲矣獲其人三千而兵不助強隋嘗浮海伐留仇矣拔其城數十而國不加益何也人非同我嗜欲弗能生也地非接我疆土弗能有也為今之計果出兵以擊小小之倭奴猶無益也古之聖王務脩其德不敢勤兵於遠當其不服則有告命之詞而已今又往往遣使臣奉朝旨飛舶浮海以與外夷互市是有利於遠物也遠人何能格哉魏文帝謂辛毗曰昨

張掖獻徑寸大珠今欲求之曷若辛毗對曰聖王惟德之務四夷畢獻方物求而得之不足貴也今不若罷我互市從彼貿易中國免徼利之名外夷知効順之實計莫便於此彼倭奴者心嗜利甚我苟不以利徼之雖不煩兵猶服也何以知其然也漢建安中鮮卑軻比能稍寇遼東三郡其後來朝則詰之曰我雖夷狄亦人也禽獸猶知擇美水草以居况我人乎哉前者守臣數徼我以利使吾不得畜牧吾故叛去今反其法吾故來又况倭奴之人稍知文字豈反不及軻比能耶而獨不知効順者此臣所以日夜扼腕切齒為朝廷惜也臣年長矣每思傳介子班超之所為慨然嘆息使天子不自奄舉絕域未免為田里之匹夫功

或不成於漢朝至老死亦無聞於後世臣自揆不能如二
子之智而欲有二子之功罪不容於死幸而朝廷假臣一
命奉其告辭得往俞之亦一奇也議者必曰鄉曾數遣使
猶不得要領近自對馬絕景等島渡大海徑趨太宰府高
麗耽羅沮撓百出留使臣不使遽見中夜守護排垣破戶
喧呶器號兵燧交舉後雖僅得其使介來廷終至渝平而
不服意者一泛使之遣未足以服之乎自臣觀之今則高
麗耽羅已服所未服者倭奴而已然亦不勝其懼矣故今
遣使不可與鄉遣使並論也臣必謂其王曰海東之地曾
不能當中國一大州其兵衆之多寡可料而知也以今中
國之盛不即加誅於海東者天子之德不忍煩兵於遠非

有愛於海東也鄉者王之衆航海而來驚我海道之兵且
戰且卻王之輜重喪夫者大半而我曾不損一毫三軍之
士忿然含怒甚唯寐忘之當慶元海道者莫不被堅甲蹙
勁弩帶利劍飛艦蔽海而東超足距躍輕風濤萬里之險
決死生以問罪於王兼之高麗耽羅之衆其識海道習水
性與王國同是王數面受敵也然迄今未即加兵者意王
猶有人心欲以禮義服之又不忍煩兵以苦王以故遣使
臣來今朝廷攻王之土地非如伐夜即略朝鮮可以置城
守也雖得之越海弗能有也寶珠金帛積如丘山不恃外
夷之貢獻也殊方異物來獻于廷又不假玉之重貨也罷我
之互市從王之貿易是吾土地之所產王反得而用之也

然王之名物不譯於舌人也又邊隙一開市易且有禁非王之利也旦夕大兵且來王必悔之王若聽使臣是得効順之美名而免受敵之實患也此臣喻之之說也

形釋

客有問曰生故倦游也頗有聞於今之世乎秦階既平滄海不波仁漸八荒德被遐遐東陬渺蟠木西紀沂流沙麒麟鳳凰繇翬施徵瑞乎山谷神芝朱草句萌甲坼納祥于水涯上又招賢良選廉茂訪遺逸舉孝弟開承明廣內之廷設金馬石渠之署高者登公卿大夫次猶補文學掌故遠方鄙人望望歌詠以需進用之日者久矣又豈有卑汚連蹇局縮齷齪不少遇乎生嘗竊志於是少始知學長

又益加義理析秋毫辭章挾春華亦既絕江河畧青徐東掎齊魯之郊北睨燕趙之都英豪間出俊造交驅指南文苑孺臍道腴蓋將追蹤乎三五而方駕乎羲蓬然且名不躋仕版身不離椎蘇口不攻辨智是不利走趨誠不能與世之豐衍博碩輕便侈汰者比數乃若此之拘也是向昔者元造肖形之過乎予則應曰唯唯否否若客所謂知其一未知其二者也乾清坤濁交錯紛紜吹陰煦陽坎比無垠洪纖高庫肥瘠異倫抽機制手鍵幹化陶鈞則且或入於堯禹之聖與夫桀跖之不仁轆轤氣運雜還形質鳧短鶴長烏黔鵠白卒不可變已尚能復述其真乎然則大有所不及小有所不取材有所不任力有所不負睜瞞眼瞞偵

倒鹵莽明足以察雖末或者泰山之不睹魁壘卓犖精悍
壯武勇足以敵千鈞或者蟬翼之不舉王良扶輿造父執
轡必將驂蜚黃馭騶裏奔騰追逐過都歷國然後知滇僮
焚騎曾不得以供騶策易牙調羹屠蒯侍酒必將截肥哉
湛清醪淋淫醜酸式歌且舞然後知瓦缶褻味曾不得以
廁鼎俎鄩庚定律稷嗣制禮必將孝圖籍列茅絕竒瑋特
達危談抗論然後知窮鄉曲學曾不得以施廊廟予猶以
是病也盍獨不觀夫世之務進而不已者乎峨高弁曳長
珮從容而遊豫堯行而舜步摻古文摘竒字穿鑿以附儷
周情而孔思屈原宋玉王揚司馬支離輪困綺績艷冶言
文辭者則或蜀而或楚詩書禮樂雕龍炙輶公平正大浮

淫侈詡言道術者則或齊而或魯喑鳴則雷震指顧則雲
聚立談則谷風發條遙怒則秋風流潦頽然而長厖然而
厚然其有背哆然其顛輔出材於山野升俊乎天府窮
足憫黎民達足事聖主猶欲發乎汪罔之封守毆乎昭如
之海濱輅車尚有所不能載三馬尚有所不能勝若是乎
恢梧個儻苞容摩謏有異於恒人者乃足為國家之用稱
天下之珍則予之不足也知己甚矣今夫子志氣不剛筋
力不強容貌不通於世俗衣冠不合於康莊空洞坳塞而
無統繆悠迂誣而不得當處闐闐則心勦形瘵望山林則
獸駭鳥駭恍慨而長嘯蹠蹠以目鑿且謂夫元造肖形之
過也則客將閔宋人之苗而樞之使長乎不然世固有是

者矣竦肩而千技攘辭而百變擊掉則凌冰霜膏車則犯
雪霰蓋已前鼓金張之虜譽後攀許史之密援王貢彈冠
而肯慶蕭未結綬以互薦是固先聲之所及無論乎么麼
眇小血肉之軀而上不許之見也客乃迥然笑惕然謝曰
古之人不云乎形之厖也類有德聲之宏也類有能然卒
以是致敗而不復振予不敢復相天下士矣是故鯨鯢蕩
而失水雖螻蟻之細微或為之制麋鹿介而離山雖文豹
之拳捷或肆其噬晏嬰短而臨畜安趙武吶而故絳理沈
尹瘠而屈折白公孟嘗眇而招徠多士斯豈非其人乎姑
欲激生而使進於此也生今上希道德中効儒墨巧匠之
手無曲木而惟其器之用聖人之門無棄人而惟其材之
得不究其學之是非乃徒汝形之為惑是且輕詩人之忠
厚掩說士之噤吟捨此葫桔梗於戰國之澤而不收榛楛
械樸於成周之林也不亦左乎

改元論上

先王之始得天下也必明一代之好尚以新斯民之耳目
聞改正朔矣未嘗聞改元也然則商訓稱元祀春秋書元
年者何以哉曰是直史官紀述之常體耳將以志人君之
在位夕近者也非王者以是為重事也後之說春秋者乃
欲以改元為重春秋之初周平王立四十有九年而魯隱
公又改稱元年藉今重在改元何不罷稱王者之年僅數
而明詔於人哉抑魯以周公之裔且僭改之也苟或僭改

必宜誅絕於夫子之筆削又反從而書之獨非撥亂反正之道乎蓋自古未嘗有改元為是說者特出於戰國秦漢之間周之既衰秦與列國爭稱王其初即位時猶以諸侯之爵行國中國人皆稱之曰公及後以王自稱史官欲少異之明其稱王之始故曰某王改元是豈班班然播告於其國者哉徒以書之載籍而已耳何則秦惠文王孝公之子也立十三年矣十四年乃稱王而秦史改元魏惠王武侯之子也立三十六年矣三十七年乃稱王而汲冢竹書亦改元又十六年而後惠王卒非改元也明秦魏之始稱王也此殆為史官者自志其國之事猶春秋之於魯史也求其說而弗得又大惑焉且謂西伯在商紂世亦嘗稱王

亦嘗改元其兆特因戰國之秦魏秦魏豈果以改元為王者之重事哉說者恒曰為國君者即位之明年必告廟以臨群臣然後改元然以之言告廟則可臨群臣則可以之言改元則未可國君嗣位定於初喪先君之終即嗣君之始若曰緣終始之義一年不二君特臣子之情不忍遽死君父故居喪自稱曰子國內民人之心繫之久矣將為史官者以先君之薨年不得便為嗣君之始年始待其明年告廟之際乃次第以書之如太甲祗見厥祖而元祀之文著於商訓也以事繫日以日繫月以月繫時以時繫年書之以年則又繫於一國之君是皆有不得不然者也故曰直史官紀述之常體耳然則何以變一為元杜預曰人君

即位欲其體元而居正故不言一年一月此說善也而後之說春秋者自異焉亦不合於春秋矣

改元論下

為春秋者曰惟王者然後改元東周之遷王政不行諸侯亦皆改元近而宋魯遠而晉楚下及邾莒滕薛雜小國莫不皆然魯或以是而改曆晉或以是而改正朔秦或以是而創閏月此又似是而實非者也太史公三代本紀有三代世表徵尚書尚書無年故年不可載乃以世紀之十二諸侯世家有十二諸侯年表六國年表共和以下徵春秋左氏內外傳秦始皇以上徵戰國策皆有年故既以世紀之又以年實之然或已失其世系失其年代失其名爵矣

且先王之世有小史外史以掌邦國四方之志諸侯無私史也晉之乘楚之檮杌魯之春秋至東周而後有是故十二諸侯之年始可得譜然不可得譜者亦多矣燕至惠侯而始有君秦至穆公而始有名楚至若敖而始有年滕薛騶雖文武之褒大封小不足齒他大國當西周之盛亦徒紀之以世而已近者詳遠者畧也非必曰以周之衰而諸侯各自改元推春秋之義此尚得為大一統乎蓋古之王者無改元惟用舊歲季冬頒來歲十二月朔於諸侯諸侯受而蔽之祖廟至則以特羊告廟請而行之東周既不頒曆故魯亦作私曆猶私史也若諸侯固自有日御矣秦以僻陋之國邊在戎夷於是始有史官始創閏月則猶魯曆

也然三王之正不同而獨夏數得天商周革命且改正朔以示不相沿襲巡狩承享兵農田獵猶自夏焉故周官有正月有正歲正月夏正正歲周正三正之通于民俗尚矣汲冢竹書雖用夏正以紀晉事抑何嘗有改元之說哉若子成師也別封曲沃是時文侯昭侯猶在殤叔比晉一大夫耳無緣改元特武公卒併宗國不數文侯直推殤叔以繼穆侯徒志其始封與卒年也太史公漢興以來諸侯世表高祖功臣侯年表類於每國書某王元年某侯元年考天下大定秦漢法度行漢年號固也又况孝武新建元而輒自改元可乎淮南鴻烈亦稱淮南元年許慎註云淮南周諸侯之必不然矣

秦誓論上

秦穆公因杞子之謀以伐鄭鄭人知之既還而晉人又敗之于殽內愧蹇叔外為諸侯所笑咨嗟痛惜發言自誓且以咎其聽言之失而已欲戰之心固自若也修而車賦敵而師徒逞其憤怒求以報復非不欲詢老成棄新進也言猶未已而兵遽出於晉郊然則夫子何以獨列之書乎將不取其悔過乎曰夫人誰無過過而能悔然後能改改過君子之心也以君子之心行王者之事將已亂非生亂將

寡怨非積怨穆公有一於此乎今徒信其區區自誓之言不察其無道用兵之罪雖說春秋者亦不敢少責於秦反以深責於晉是不知秦猶晉也且曰晉人三敗秦師秦之見報人之常情也未至如晉之甚晉人又輒報之則過矣故春秋常情待晉襄王事待秦穆文之四年穆公雖見伐而不報然後可以實其悔過之言是又非也夫以秦之所謂悔過云者吾知其心矣必也追念既往之敗引咎歸已作為言語以自解於國人使國人不徒忘其死傷暴骨之戚且又作其迅奮欲戰之憤封殽地之死骨啓隴西之霸圖蓋已盡在於自誓之一日是則因敗為勝轉禍為福而鬪士自信者也若夫文之四年穆公非不欲報伐也兵出

累年民勞國敝又復有事西戎闞國十二固少惕耳未始一飯不在晉也六年之夏穆公卒矣不然晉不先動而秦輒加兵非結怨亂之甚者乎雖以康靈和景繼體之君出事已隔世讎猶未釋自僖三十三年殽之戰迄宣十五年輔氏之戰凡幾戰矣三四十一年之間和好未嘗協兵曩未嘗解不顧義理之是非而專以干戈為報復夷狄之道也春秋且以是而狄之矣穆公為有以基之者也烏在其能悔過乎雖然自其言而論君子不以人廢言此夫子所以獨列之書也自其事而考二帝三王以來世變至此極矣是未可以王事待之者也齊宣王伐燕而敗慚見孟子而陳賈乃教之以文過由是較之則穆公之所以為賢者豈

不遠矣

秦誓論下

方周之東遷平王之命蓋與成康太平之世無以異於是
衰痛慘惻之心亡矣周道不幾於衰乎雖然聖人猶有望
於魯魯周公之曹秉禮之國也魯不足望則天下之勢不
併於秦而不止是故帝王之末簡而秦魯之誓書附之予
嘗論其不然當春秋之時秦幾霸矣殆無與於王室之盛
衰自殺之戰大敗於晉兵戈日尋無有寧歲東諸侯不復
與盟會又且南合於楚晉楚爭衡秦何有焉晉人曰齊秦
楚狄方強今三強服矣敵楚而已楚人曰捨齊秦他國請
相見也是秦不晉楚若也且秦之興始於孝公之用商鞅

成於惠王之取巴蜀地形便兵力壯蠶食六國併吞二周
戰國之秦也非春秋之秦也此其去吾聖人之卒也亦久
矣雖吾聖人之谷子張以百世可知必曰其所因者在乎
禮其所損益者在乎制度文為小過不及之間耳若若後
世讖緯術數之學也烏知周之必併於秦哉聖人不作諸
子雜說並起左丘明國語載史伯之言亦曰夫楚重黎之
後也黎為高辛氏火正昭顯天地以生柔嘉姜嬴荆羊實
與諸姬代相干也姜伯夷之後也伯夷能禮
於神以佐堯伯益能儀於物以佐舜其後皆不失祠而未
有興者周衰將起矣又曰武王之子不在應韓必在於晉
且使鄭桓公勿偪焉而別寄幣於豢豢然亦何以異嚮所

云哉夫西周之末王政舛錯史伯知其必亂則當矣齊固
大國也雖晉文侯帥師以救周難猶次國耳楚亦蠻夷叢
尔子男之邑秦仲方入仕于周尚未得岐豐地未列於諸
侯豈特與諸姬代干也哉必周之東遷齊始霸晉亦相繼
而霸秦則桀驁於西楚則暴橫於南而鄭也適居四方之
會交南北之衝彼四國者恒困之矣立明將與魯悼公同
時且推其所見而言皆傳會無誠實猶戰國之世見秦之
強遂謂聖人叙書之際已覩其勢之若此而特以感傷之
微意寓焉非行事之深切著明者也然則書何以列費誓
秦誓曰伯禽初封適有淮夷之寇以修內備以扞外侮井
井然各有條法蓋聖人善之者也非有望於魯也若夫秦

誓則吾前論及之亦詩之取魯頌商頌也如是而已矣

孔子不貶季札論

春秋吳子使札來聘吳蠻夷之國也君稱爵大夫稱名而
不氏因其始通禮蓋未同於中國也是特楚椒秦術一例
而書耳說者曰春秋責賢者備吳子使札春秋不稱其公
子是貶也然則曷為貶札賢者也本其辭國以生亂故聖
人特託其來聘而貶之也是不然夫吳子壽夢有子四人
長曰諸樊次日餘祭次日夷昧季則札也父知其賢兄弟
亦知其賢嘗欲立以為嗣矣又且約以次傳而致國矣然
終不肖有其國豈不曰立嫡者以長傳國者以賢苟不顧
人道之大倫以成其父兄之志誠不若守匹夫之介節而

得其退耕于野之安也何則長幼之序不可紊君臣之分不可奸將已亂也非生亂也今則諸樊兄弟已死夷昧之子僚乃立吾將奉嗣君之命而歷聘乎上國豈料魚劍之變驟起於肘腋之間哉聖人固不得以是而豫貶之也闔廬之謀王僚之弑且知季札必不受成國於賊手僅以先君傳授之次第藉口於國人雖常人之情猶得之矣况聖人乎說者則曰太伯犇吳而不返季歷嗣位而不辭武王繼統而受命亦不以配天之業讓伯邑考也是又不然夫太伯之去因古公之欲立其弟季歷嗣位非不辭也端委治吳而不返豈可殞周家已成之業哉若伯邑考則且為御於商見殺於文王之世矣使太伯返則季歷不肯承西

伯之任伯邑考在則武王亦不肯任天下之責太伯之德雖在於讓季歷之賢武王之聖非皆出於不讓也父子世常法也兄弟及則法之始變也陽甲盤庚之間殷以是亂者九世豈獨季子之辭國乃生亂哉說者則曰祢齊之德不越伯夷孤竹舍長而立幼私意也諸樊兄弟無及季札之賢者父兄眷眷焉欲立札公心也是又不然夫伯夷以父命為尊叔齊以天倫為重彼此交致其讓而各盡其心以故聖人賢之然季札又何以其為公心哉諸樊兄弟欲承父兄之志使其國益不於吾魯隱桓之際觀之乎惠公欲以桓為嫡禮之所不得為也惠公縱其邪心而為之隱公又探其邪志而成之祗以自禍而已壽夢其惠公

也諸樊兄弟其隱公也吾見其邪尚何公心之足云哉且謂季札生亂於辭國殊不知使有其國亂益甚矣說者則曰春秋多變例聖筆有特書荆楚無大夫而屈完書族王朝下士以人通而子突書字諸侯公子以名著而季友書子毋弟之無列者不登其姓名而叔胗書氏皆以賢而特書也若仲尼亦賢季札必依此例而特書矣是又不然夫齊桓召陵之師楚人未有必盟之意也而屈完請服王人救衛之役王室微笑而又使子弟主兵故子突不得有功季子來歸則我公請之於齊而欲以靖魯國之亂叔胗之卒則又或以公弟之貴而世遂為卿聖人之特書者特因四子以立義豈得與季札例言之哉然則春秋之旨主於

吳之來聘不主於季札之讓國季子之來聘可見也讓國不可見也吳之始通禮未同於中國吳子之使札是猶楚子之使椒秦伯之使術也聖人一以是書之至若楚之自州而國自國之有君有大夫而後漸同於中國後日楚子之使遠罷君以爵大夫以名氏楚殆盛矣聖人果賢之乎否也今則春秋書之曰札而不稱公子者吳之始通猶未至於楚之寤盛故也又况吳子之使聘者一國之事季札之讓國者一家之事春秋魯史也主於吳之聘我者耳若是而稱其讓國之賢亦所不能也要之為此說者公羊則曰賢季子穀梁則曰善使季子夫季子固賢者也春秋亦

不以其賢而不名也公羊所謂許夷狄者不一而足是也若以吳子之使札為善札賢而名所以成尊於上楚桀秦術名而非賢也將何以成其君乎是蓋吳之始通而後有聘賢札貶札聖人不暇論也今又反因二傳之說強附他義且貶為非賢者何哉失聖人之本旨矣

與黃明遠第一書論日夜食

頃見舉穀梁春秋違失有日夜食之辨及觀劉氏權衡亦謂春秋據見而錄不應書日夜食何休難之得矣鄭康成強為文過耳予嘗考之日月之贏縮有常度則日月之薄蝕者候之亦且有常聖人之作春秋所以宣明曆數而示諸人者固不能必日之不夜食也莊之十有八年三月日

食上不著日辰下不稱晦朔是則穀梁求所以解經足以知日之有夜食鄭君知所以驗日之有夜食以故寧分穀梁之過而不辭其口者天子有日官諸侯有日御世脩其業以攻其術孔子為春秋之故亦脩殷之故曆夫曆春秋之所重也後之儒者或造家術或用黃帝以來諸曆必先推考日食以驗春秋以何則日之行也有中道月之行也有南北九行當其晦朔之交或食淺或食深或頻月迭食或曠歲不食是皆後世善筭者所能及也何休難曰春秋書日食不言月食日者因其無形也故闕其疑何緣以夜食書乎予嘗推鄭君之說知日之必有夜食言乎前月之晦日入夕矣言乎次月之朔日出而已虧傷蓋天之晝夜以日

之出入為分人之晝夜以天之昏明為節此傳所謂因王者之朝日而後見日之有虧傷也今而曰一日一夜合為一日日始出而虧傷未完是朔食也如或不見其虧傷則可謂夜食耳夫自周天三百六十五度有畸者而論之天平運而舒日月則內轉而縮日一日一夜一周天而在天為不及一度若月已不及十三度有畸以日之速用月之遲退以及之一月之間積二十九日九百四十分日之四百九十九日月一會是則二十九日少半日也天運之參差不齊日食之在晝在夜不可以一定論也必以日之始出則為晝食日之既沒夜行地下則將不得為夜食乎徐邈曰日夜食衆星無光蓋衆星託日以為光者也世之登

泰山者夜半觀海出日人世之間闔猶故也於此而或食謂之食朔可矣晝食未可也又安得不曰夜食乎予嘗遠徵前代魏永安二年十月己酉日食地下虧從西南角起近據宋世淳熙十二年九月望太史言月食在夜新曆楊忠輔言月食在晝慶元四年九月朔太史言日食在晝草澤陳大猷言日食且在夜月猶有晝食又况穀梁已有日夜食之傳乎夫曆本春秋之所重者也今而曰孔子從周何嘗考殷曆設考之矣今論語家語禮記中庸皆不見也雖然論語所載詩書禮樂皆嘗討論獨無一語及春秋將謂春秋非孔子作何乎襄之二十有八年書春無冰哀之十有二年書冬十有二月螽不宜有久蝻而有久蝻可以有冰

而無冰是二者仲尼或指以為司曆之過魯曆差矣則殷曆庸有不考者乎今而又曰杜元凱嘗用劉歆三統曆著春秋長曆亦不曾因推長曆言日夜食雖然元凱長曆晦朔參差甲乙舛錯委曲從傳反謂經必有誤是雖未始明言日食之在夜吾以天運考之則必知日之有夜食不敢謂聖經之必無也抑長曆併考古今十曆乃知三統最踈固不肯因而用之以著長曆長曆大槩劉洪乾象曆耳乾象斗分細故不可通於古殷曆斗分粗故不可通於今姜爰有是言也庸詎知春秋不用殷曆乎今而又曰自堯以來因日之出納為晝夜若日出而已虧傷便是晝食不必言夜是故旦則驗日初昏則驗星此說善矣然聖人之作

春秋所以宣明曆數而示諸人者將不復以日月薄蝕之故而後定也不然則固不能必日之不夜食也嗚呼天文曆數之學不易言矣聖人之占天也有可以度數求者有不可以度數求者而其理固自行乎其間又豈得以吾耳目之所及者而遽定也哉然今日日夜食經本無明文惟見於穀梁子穀梁子魚豢也至漢鄭君信之晉范甯又信之今之世學者主胡氏胡氏亦信之予固不敢以不信也然則吾明遠之所舉二者傳之不信而惟何休劉歆之緒論是徵故又敢始終辨之

淵穎吳先生集卷之六

門人金華宋濂編

與黃明遠第二書論左氏二事

承示舉傳論左氏誠有可舉者世言春秋者必先定五霸之功罪五霸之間齊桓特盛雖曰諸侯實行天子之事僖之二年狄人滅衛文徙都楚丘齊也遂帥諸侯之師以城之春秋不序也止若魯自城然其義蓋有不與齊侯之專對者今而曰使諸侯而城之將如城邢書齊宋曹之師或加城緣陵書諸侯楚丘之書則否豈非霸者命魯獨任其責乎左氏乃以魯會之後而不序左氏非也自今考之左氏誠非也然欲謂為魯之自城則尤非矣方狄之伐邢三師有聶北之救邢亦自是遷于夷儀然後三師因其所

以救之者往城之杞夏餘也而即東夷又為徐莒所脅齊也且為東略之謀夏既有會于鹹次年之春乃往城其所遷之緣陵此二役也邢杞之遷猶得其國家以往雖使救而城之未見其為專封故齊與諸侯可書也若夫榮澤之敗漕邑之處衛也國破君死遺男女流散遷轉莫之底止於是而救之於是而城之豈非所謂專封者歟故齊與諸侯不可書也今而又曰楚丘在衛小穀在齊均之以魯自城書也蓋莊之二十有二年城小穀左氏則謂魯之城也為管仲然魯亦未嘗有自城它國之邑者杜預注小穀管仲私邑今在濟北穀城穀城別是齊之穀邑魯與齊襄會會其地而蕭叔就朝之處不曰小穀小穀本魯邑也曲阜

西北有故小穀城孫明復魯人也考此當矣未可引以證楚丘也且城楚丘之上年齊宋魯鄭曹邾為會于打將此六國城之也又况亡國之餘豈魯一人所能獨任其責者哉戊鄭虎牢非魯之獨戍也歸粟于蔡非魯之獨歸也皆霸者與諸侯為之也僖之三年齊侯宋公江人黃人陽穀之會齊之霸者幾三十年左氏則指陽穀為伐楚之謀近世儒者亦多從之何則楚之僭號稱王馮陵中夏齊之所當憂者門庭之寇也其欲聲罪而致討者計已久矣兵不正勝師出不正反不有以周詢於始則何以善處其成功哉今而曰齊及八國侵蔡蔡潰遂伐楚蓋齊之伐楚因侵蔡而遂為之又不用江人黃人之師也陽穀之會果何所

謀乎是不然齊桓節制之兵也兵有聚而為正亦有散而為奇先之以文告之詞而耀兵於陳者齊及八國也示之以犄角之勢而按兵於境者江人黃人也樂毅將伐齊則先約韓魏以分其與國之援諸葛孔明將擊魏則申好江東以定其鼎足之勢蓋楚今為江陵江黃今在汝蔡光黃之境自江陵及於其國者不啻千里然楚之與國也熟諳楚事而樂告於齊此一會也齊之所以敢致力於楚者獨不以江黃之謀乎及召陵受盟齊師老矣陳轅陶塗實誤軍道使陷沛澤之中討之誠是也江黃二國全師守境未曾出戰故又使魯主之而後用之於陳不然陳豈有獲罪於江黃者哉今而又曰左氏叙蔡人之嫁蔡姬故侵蔡豈

先以伐楚謀乎以是知陽穀之必不然矣雖然蔡姬未絕蔡人嫁之若曰齊以侵蔡之陋不足以令諸侯而欲以伐楚名之此近譎矣孔子又謂之正者何也意者蔡自莘之敗獻武見執既而楚人復之為楚屬國諸姬之陷於蠻夷者自蔡而始齊也因是而侵蔡特以蔡姬而名魯欲使楚人之不覺一蔡之潰乃移其事於楚則夫齊及八國之威已動於鄔郢之都矣陽穀之會其與江黃謀此者至熟也雖晉之霸亦猶是也楚之寢強非東方崛起之吳未有能制其死命者始會于鍾離又會于戚又會于粗又會于向屢會之矣然未嘗與之合戰於楚楚之歲有吳師實晉使也豈非晉之所以用吳者亦得於齊桓之約江黃者乎

抑此二事又齊桓霸業之特盛者也楚丘封衛也陽穀伐
楚也春秋之大節目也此而不辨則無貴乎知經矣它如
邾儀父非字也當與邾子克別是一人近世黎氏亦有是
說然莊王之弟王子克實字子儀又一證也如單伯魯大
夫左氏謂周大夫則深致其辨然魯邑有單父單伯是魯
命卿周有單子則姓苑言成王少子臻封于單或周別有
單邑歟未可定也餘卷帙尚多又當有待於面而後盡焉

與傅嘉父書論杞

春秋列國惟杞最難考足下確主左氏謂杞本侯爵或與
足下辨者又謂杞爵為伯謂之伯者公羊氏之說也公羊
釋經桓二年來朝之杞侯為紀十二年曲池之盟而杞侯

亦為紀其後止見杞伯耳用此故也是不然杞之本爵公
也當武王克商未及下車存舜之後於陳則胡公滿也存
夏之後於杞則東樓公也存商之後則微子之在宋也地
方百里爵稱公皆使服其服行其禮奏其樂稱先王客而
朝以備三恪故傳曰王者之後稱公是則杞本公爵也周
之盛時諸侯之封爵甚嚴也微子微仲雖用商之舊稱至
二世而為宋公胡公滿之後則有相公孝公而杞自東樓
公西樓公十世至成公皆稱公無異稱也是則杞之本爵
公也而又謂之為侯為伯者諸侯之封爵變亂周道之缺
也自杞之入春秋桓之二年稱侯莊之二十七年稱伯僖
之二十三年稱子文之十二年又稱伯襄之二十九年又

稱子昭之六年又稱伯自是終春秋稱伯凡六變春秋之書他國未有如此者後之儒者釋之不曰杞用夷禮春秋貶焉則曰其國削弱而自降也不曰時王所黜則曰霸主擅為之進退也由此觀之則杞之為公爵也明矣安得主左氏曰侯爵主公羊氏曰伯爵乎然予猶竊有疑焉春秋之法中國而夷禮則夷之夷而中國則中國之杞宋王者之後也桑林之樂公侯合伯子男之禮猶班班然僅見於宋杞無有矣信乎其用夷也然春秋狄秦者有之狄鄭者有之狄晉者有之夫以其行夷狄之道也特以弭舉而未嘗一點其爵爵者先王之所建也今不能用先王之禮而用夷禮以之可也聖人又豈以意升降諸侯之爵乎若以

杞之用夷則已貶稱子矣而又稱侯稱伯且曰雜用夷禮則降一等純用夷禮則降二等將以其逼近淮夷也春秋之初杞即淳于之杞也而非雍丘之杞也嘗以來朝不敬而致討矣曷不於此時貶而獨貶其卒乎此一疑也春秋之世非先王之世也諸侯恣行淫亂不軌衆陵寡大侵小信乎封疆之孤離也杞之自降則吾不知也且當時之削弱不特一杞也又何杞之屢降乎然春秋之末諸侯之賦嘗重矣子產請之於晉則曰鄭伯男也而使從公侯之賦懼弗堪也爭之不已卒以減賦夫鄭固自降矣春秋未嘗以男爵書之若杞以其力之不足禮之不講僻陋在夷不能自列徒以削弱而貶弭為侯貶弭為伯貶弭為子是戰

國之衛也而謂杞若是乎又况先王之封爵杞之世守也曷為無故貶爵以自辱其先祖而又自降不已則將為周室不成子乎此二疑也成周之盛王室固能絀陟諸侯矣其東遷也王失其政諸侯亦於是乎不廷盖非特一杞之為也使時王而能貶其爵削其地誠足以振衰周而起之矣春秋未必作也不然恃亂如鄭衛桀鰲如吳楚天王不能一有所懲而獨絀杞柰何以夫王者之後於周為客而以夷狄視之耶州不若國國不若氏氏不若人人不若名者不若字字不若爵爵不過子使杞而可絀是果何罪以至此乎吾未聞時王之威令足行也徒藉區區之禮以感動諸侯至於魯桓篡弑之賊猶且錫命以寵之雖死不廢

其賞濫矣其刑則未也又安在其能絀杞乎此三疑也時而春秋王道既矣諸侯力政而後有霸宜乎其取先王之典而紛更之也然五等之封爵則未之或變也春秋之始年大國雖有欲霸之心而小邑未易以從霸杞之為杞是特一與莒盟未嘗自列於諸侯之會齊桓之盛且不足以致杞又百餘年而始同盟于蟲牢若之何而擅為之進退乎鄭大夫卒晉人將治其室鄭人不許豈不曰以大夫之在鄭而晉得以制之是邊鄙鄭也不可為國大夫且不可專廢置於鄰國又况同為天子之藩臣乎若霸主之擅進退者誠以甲兵之強弱幣玉之厚薄也而偕其等秩則於載書之際以莒子則先薛伯以曹伯則次許男或有之矣

而未始敢變其爵也且杞之來盟也晉人方帥諸侯以城之固將尊顯之不暇安得賤而絀之乎此四疑也此四說者必有所是亦必有所非其曰杞本夷禮而春秋貶之未盡其義也則又曰其國削弱而自降也又未盡其義也則又曰時王所絀而霸主擅為之進退也是則杞本何爵乎公爵也夫既公爵矣春秋曷為若是而書之也夫子之作春秋必關於天下之大故而後書蓋文武之褒大封而杞為首東遷以來彼且扶傷救死之不恤為天王者固宜發憤于上而振我周家之法度乃徒霸主僅假其大義以專封弱國以聳動天下且禹之功及民也遠人之見河洛者猶思之况其子孫乎鄆不足道也而杞為稍大夫子蓋嘗

惻然有感於心而特予之以王爵之不正者且以志其日就衰滅之漸是心也興滅國繼絕世之心也故曰杞之本爵公也杞之公爵吾於西周見之杞之為侯為伯驟升驟降吾則於春秋見之見之於西周者正也見之於春秋者夫子特示其變於天下及變之既極又以子稱之當其卒也淮夷嘗病杞矣緣陵有城而齊以不霸當其來盟也東夏嘗不寧矣淳于有城而晉亦以不霸有霸非美事也無霸非細故也於是王道之不絕者如綫人皆曰杞先聖人之後也今弱矣而春秋屢變其爵將使天下之諸侯少懼焉則周室猶幸也夫豈上絀夏下存周而果如公羊氏之說乎否耶足下既主左氏而學又熟昔漢董仲舒與胡毋

子都同業故春秋之教大行此不無望於足下也亦惟有以折衷焉

讀戰國策

春秋戰國之際齊先霸晉次之惟南方之楚最大與二霸相出入秦則眇然一變於西戎終之吞二周併六國類非昔之所謂疆者乃今西望而悉輸之秦豈果地形之便兵力之武而致然乎吾嘗求其故矣春秋之時齊晉及楚既疆地廣則主驕兵勝則民疲民疲主驕自顧無能敵已者亦不能以敵人然後秦以戎狄辟陋之國決起而驟勝之又况山東之主年未踰弱冠材不逮中人一旦孽后貴弟位重權高纖夫細兒專兵握政欲以是當孝公商鞅則非

秦之敵也游談押闔託秦名以自決盟約戰攻挾秦勢以為解不然上無以僅存其國下無以私售其說曾不旋踵皆以為秦築帝宮比郡縣之民未始有一寤者惟夫山谷險惡羨藿飯豆之人言之也切慮之也詳且有以深中齊楚三晉之病燕人者曰秦之欲并天下而王之也不與古同事之如子之事父猶將亡之也行雖如伯夷猶將亡之也行雖如桀紂猶將亡之也雖善事之無益也不可以為存適足以自令亟亡也然則山東非能合而相堅如一者必皆亡矣韓人者曰山東相合之主者不卑名之國者可長存王而不能自恃不惡卑名以事疆者長久萬世之善計事疆不可則不如合弱胡與越人言語不相知志意不

相通同舟而凌波至其相救助如一也秦之兵至柰何合弱又不能相救助如一此所以為山東苦也其言云爾太史公乃遺而不錄世亦莫知其為誰之謀齊楚三晉之人類曰我國大否則曰秦與我厚一國受攻五國不救韓最近最先亡燕頗遠乃後亡齊楚三晉之人不監秦之所以亡山東者而競趨其所以亡豈果地形之便兵力之武而致然乎或曰當周之初本在岐梁沮漆之間商之中世特置西鄙荒僻之地而不之有故太王王季文王自其百里之國而興焉秦猶周也及武王克商天下歸周分紂之故都而立三監太公望處齊周公旦處魯召公奭處燕武王又自營洛邑居之而濟之以德秦則反是郡縣一置而子

弟為匹夫仁義不施而刑僇為常行是秦雖能得周之所以興而獨不能得周之所以不亡山東既平六國為一陳勝劉項之徒大呼而起函關百二之險章邯百萬之衆終不得首尾相救又何秦之強弱殊也由是觀之山東散則秦勝山東合則秦滅死君之胤亡將之家猶能使天下不為秦有况山東之完國乎夫天下之地方千里者九秦獨有其一此正孟子所謂鄒敵楚者秦又戎也公羊春秋不云乎秦伯卒而不名狄道也孝公商鞅未遇之初天下亦以夷狄擯秦擯之是矣而又事之何哉秦交之不絕與國之不恤縱橫游說之不禁非秦能亡之也自亡之也是故曹操為國賊而吳蜀之不通宇文為鴟梟而陳齊之相

擊亦終於必亡而後已豈獨戰國乎哉

讀韓非子

予讀韓非子書蓋法家也至顯學篇乃言八儒三墨皆足以蠹國而害政必欲盡去乎是而後能治墨不足言也儒者之學通古今徹上下有國者無不賴之而非獨不以為然是又荀卿子弟子也一何迂誣怪謔若此耶豈以荀卿子之學猶習於戰國之俗而不純於堯舜周孔之道或以召之故耶昔者孔子嘗謂子夏曰女為君子儒毋為小人儒荀卿子則曰大儒天子三公小儒諸侯大夫士猶嚮君子小人之辨然又非也夫儒者本學士之稱也苟儒矣雖其居一國大夫之職而其為天下卒治之器舉在我惟

治有廣狹則其德之所及者有遠邇今也大儒之効必以歸之周公小儒之為害若子思孟軻且譏之或言王或言霸或言強國務使世主擇焉以為政則又時變其道以曲從之道可變乎是徒苟冒而窳惰繆學而飾說既病乎人且厲已也仁義必堯舜征伐必湯武子思孟軻之道將不繁然明白為後王法乎柰何欲法後王而反譏之也當周之衰也孔子自其先代廢壞之餘修衣冠正禮樂明文章而以之教七十子也未始曰吾儒者也猶曰是有君子有小人所謂君子小人一義利之間耳又豈有大儒小儒云云者耶然以戰國之世去聖日遠而諸子之說紛起私意揣摩強辯相勝荀卿子號為儒者而未純於聖人及其弟子又自叛去夫

然故人視儒者之學輕而非也亦陷於刑名法術之末且
曰八儒三墨皆足以蠹國而害政至欲絀儒生去經籍自
以其刑名法術之學而施之於天下此其罪誠不在李斯
後矣荀卿子豈或有以召之故耶雖然先王之世先王之
道無非儒也所以為儒之名者未見於天下也粵無縛魯
無削秦無廬胡無弓車非無也秦魯胡粵之人類能之而
不有其名也夫既儒者之名立而後百家異說歲聒日聞
嘒嘒然矣其昧者私溺於一偏之見浸淫蔓衍而不知返
其誣者且謂吾道為無益必欲煨燼滅裂以盡之而自快
其所欲為於是周公孔子之法耗矣故秦人之言曰詩書
不如律令仁義不如刑罰詩書仁義蕩然無餘卒至於危
急敗亡而曾不少寤也嗚呼荀卿子亦不為無過也哉

讀公孫龍子

世所傳公孫龍子六篇龍蓋越人當平原君時曾與孔子
高論感三耳至其著堅白同異欲推之天下國家使君臣
上下徇名責實而後能治者可謂詳矣自太史公劉向班
固之徒率稱其出古之禮官及夫警者為之然後有敝頽
師古曰警者訐也公孫龍豈所謂訐者哉然獨不明立一
定之說而但虛設無窮之辭亦徒為紛更變亂而已何其
細也孔子嘗有言曰觚不觚觚哉觚哉言觚而失其形制
則將有不得為觚者又况治天下國家而不得其所以為
治者乎此固吾聖人之所慎也春秋戰國之際士大夫咸

昧於義理之中而專以利害為說文姦言飾譎行日馳騫於他岐沈溺於外物而卒至背畔於大道之統紀敝敝焉名不統實老子亦曰名者實之賓也公孫龍蓋有審於是而言之或過是以頗滯於析辭而反闇於大體察焉而無用辨焉而不急鄧析之兩可惠施之多方皆是物也不然則吾聖人且以名正言順為先矣名位不同節文異數聖人嘗以義權其輕重禮正其進退是皆天造地設亘古亘今浹於人心著於耳目溢於禮官之篇籍必曰道之所貴者中中之所貴者權天下之事雖未嘗出於一定當其權合其中則固聖賢用心之所極無俟乎辨士假物而取喻者也今則彼為堅而此為白此為同而彼為異吾徒見其

紛更變亂而已矣何補於天下國家之治哉雖然世之本公孫龍之說而欲求其為徇名責實者少矣自今之言吏治者觀之恒多文而少實官具成式吏抱成案標注時日指陳辭款非深刻也非巧詆也非輕縱也非失出也則已補苴其訛闕鉤擿其姦伏類無有毫髮遺者然而經制之不定而虛文之相蒙風俗之不一而私心之相勝是雖有百公孫龍之喙且未足以處之者也然惟漢之宣帝自丞相以下必欲其徇名責實為治諸生必守家法文吏必課牋奏至於文學政事法理之具一切必務其職者似矣然以聖人之治天下國家凡事惟執其大綱而不察其細略其小疵而不受其欺惜乎是時無以聖人大公之道告之

而徒用其漢家雜伯之術王成或以是而得賞揚憚蓋寬
饒等或以是而遭誅此將何以致是也與其名是而實非
則又何貴乎徇名責實之治哉嗚呼白黑之紛糅賢不肖
之混殽後世之治為不及乎宣帝遠矣此予所以猶有取
於公孫龍之說也言治道者可為永嘒也哉

讀孔子集語

自孔子歿學者言人人殊當戰國之時遂有孟氏之學荀
卿之學世子密子賤漆雕開公孫尼子之學蓋惟孟氏之
學本於曾子子思而獨得其宗至於荀卿則知一返孟氏
而復以人性之善者為惡豈不遠五聖人之道哉然而周
人世碩又謂人性有善有惡而恒在乎所養且作養書一

篇密子賤漆雕開公孫子尼之徒寔出於吾聖人之門一
倡群和而告子勝復持與孟軻為辨雖以漢世大儒董仲
舒劉向楊雄徒能反覆乎善與不善之間而終無以究吾
聖人之實然者聖人之道則已久為天下裂矣孔子在時
東郭子嘗問於子貢頗疑聖人之門為雜子貢則曰夫子
之設科也以待天下之學者隲禁之間多曲木砥礪之旁
多頑鈍是以雜也然則聖人之門有以德行進有以政事
顯有以言語行有以文學著門弟子各以其性之所近學
以所就而往教於其國聖人在時固不至如東郭子之論
其雜也然而聖人歿而微言絕異端起而大義乖吾於是
而後知東郭子之論蓋出於聖人既歿之後而深慮夫戰

國諸子之自相矛盾也自相矛盾非聖人教之若是其雜也學者自雜之也嗚呼一曲而邪說百家而橫議曾不悟其厚誣聖人而欲求暢其一己之私納之於聖人之域鑿空而無所繫著傳會而徒爲摹衍聖人之道豈其若是聖人之遺言佚語則已參差四出而不可致詰是故名家苛矯而煩碎言聖人必先於正名法家深礪而慘刻言聖人可以殺而不殺漁父盜跖肆爲譏訕讖圖卦緯過於妖譎將其心自恥其文辭之濇妄義理之膚淺吾不託之聖人則不足以信天下後世天下後世又未必不以此而或疑聖人之門爲雜也老聃言道德世之清淨寡欲無爲者多託之老聃蘇秦張儀言縱橫世之游說熒蠱世主者多託之蘇秦張儀此其僞亦何所不有宜學者反以是惑也然而聖人之言記諸論語垂在六經是其一體一用妙道精義之發昭然若揭日月而行諸天也又豈戰國諸子所得而易雜者哉雖然孔子家語初出魏王肅家觀其言且與大小戴禮相出入而王肅嘗持以難鄭玄世之儒者猶或疑之而不盡信蓋慎之也况今永嘉薛據所次孔子集語或本於戰國諸子或載於西漢老儒雖若聖人之遺言佚語賴此而僅存吾恐天下後世學者之滋惑也書以識之苟或謂吾如劉子玄之疑古者吾知慎焉而已矣

書張良傳

或謂予曰留侯之先相韓者五世而韓滅故留侯欲爲韓

報仇咸陽復建韓國之社稷既項羽殺韓公子成則又歸漢為漢畫策以圖楚及漢王與酈食其謀撓楚權欲復立六國後韓將再封而留侯乃借前箸以籌其不可為漢計則善獨不為韓地乎又當秦之初亡嫪笑三代湯滅古法焚棄先王之典籍漢興盍反是道留侯才智明達素書兵法僅託之圯上老父豈無以三代帝王之道而一言之歟此皆其可憾者也予曰不然方秦之亂天下豪傑並起非大家豪姓即其宗室父兄日夜嚙舌扼腕攻一城下一邑以務立其故主求以勝秦秦既滅而楚霸王制天下立十八王又殺故韓王而改立他王韓失職矣豈不欲輔韓之故公子哉留侯之力誠有所不及者故仇楚而臣漢非實

委心於漢王也又欲為韓而報楚耳撓楚權立六國三晉有生氣而韓亦必有再封之望然當楚漢之未決又立六國以衆其敵使天下游士各歸事其主漢無與成功漢之勝負未可知又况項羽專制之餘山東河北九江昌邑猶有故王有不可以紛更而變易之者使韓復得而存鄭昌之死非楚意也韓其能久存乎田儋魏豹張耳陳餘之流皆不足以復存故國故寧寢酈生之謀而就漢之天下天下既定太原馬邑固已屬韓襄王之孽孫矣韓之再封又未必非留侯力也若夫楚漢用兵之後高祖自謂以馬上得天下而陸賈叔孫通皆故秦之儒生要之皆辨士非真儒留侯既以兵法決勝而素書又明黃老黃老之學簡而

靖且與漢初除苛解媯之法同一意何有於儒術也孝文時雖以賈誼之通達國體精練時務絳侯灌嬰且沮為洛陽少年喜功生事孝宣亦謂俗儒好是古非今使人眩於名實不知所守何足委任當世果有儒者亦將以是而受譏焉又未可責之留侯者也嗚呼漢承百王之弊而終不得以上繼三代帝王之隆者實一時之特相大臣使然又何獨留侯也哉

亡友喬生哀辭

自予少居山中恒踽踽四顧無一與交者言語趨踴動輒見笑以為木訥人也人亦未嘗樂與予交東陽喬生光庭素善予光庭世醫也性耿介欲以文墨自奮拔予每推戶

造之從容文史間且引琴以自娛當得趣墟市若無行人神思悠邈括宮納羽驚颯入絃聲在拍外嘗為予製山居騎氣引等曲騎氣者蓋曰以是騎天地之正氣云爾人或謂生此與俗鮮好盍已之君則曰此吾癖也今年夏予北歸自燕而君以久病不得見病日劇自度必死比死猶耿耿不亂自世道降中人以下一溺於異教而已苟能克其力於緇黃而顧不能盡其心於棺槨亦獨何哉賢者卓然有見於古將曰吾有先聖人之法在毋崇異必務於正否則衰辭誕說之是徵亦何所不有以至羌胡不憂其死惟恐不焚之俗得移於中國蓋舉世莫之悟也而生獨有可稱者焉予世之羈民也進將不能有所用於世退又無所

藉以自治其身交友於是乎益鮮遂為之辭以哀之是歲
至治元年也辭曰

嗟乎我觀我人均是庶物或厚而豐或挑而窒垢氛作私
垂韜為疾器智鑿心媿憂戕質欺賢選聖神見鬼出足蛇
肆威翼席增慄恒視力之可為至泯身而弗恤生其已知
之矣莽兮以生慌焉以死錯寔之與居汗漫之為使馳睽
呻以絕塵抗唳亂而離滓通衢窮巷黃耆殤子百年回歸
天地曾不若一指也而予又何激乎或者持爾故藝鴛爾
奇音擁艦沉瀆梯欽崙人跡罕到鳥獸哀吟豈成連伯
牙之爾待私有感於人琴嗟乎生自此遠矣形潰散而不
收魂委蛇以何反是將棄大區之寥廓而與造化者游行

奈何而獨使我心恹也悲夫

亡友張生哀辭

曩予童稚間予友張生始以贅來女氏重以親戚故甚狎
每歲時一會必出所著詩宛有二妙四靈風致倡予和汝
且累數十不自止至於言談舉動尤缺然不能與世俛仰
而獨好從博者游袒跣馮陵幾欲起晉宋時豪華而與之
交者乃曰韓文公世稱大儒張籍且譏其挾博塞規人財
公但荅為善戲不謔文武弛張之道李翱集載古擗蒲經
一卷梟盧關塹尚可覆也是將何代無賢哉至治初予自
燕南還而生乃遭女氏有鬱攸之孽焚其妻子蕩其室廬
筐篋殆盡生朝夕哭拾遺骨混一函葬之女氏本朱書玄

磚識其墓曰幸歲遇寒食沾杯酒盃飯不餒已自言生時
具子午卯酉衝也多成敗茲既敗乎我則天必更成我乎
未及十年而今竟以戚戚死豈古所謂秀而不實者乎生
諱鑫字季長於是年三十有六續娶卒無子又行事不少
概見徒念其身死無後以悲會既窆予日以事不及哭有
宿草焉故爲之辭使就其墓而讀之亦予之至情也辭曰
惟大塊兮稟我以精復黔雷兮造我以形貌予生兮中處
櫻世變兮弗遑日寧伊表表兮愈備行者辟易兮坐者竦
跪眸子兮擣光時髮毛兮插牙齒何衣冠兮弗帶又旨味
兮弗嘗既藜藿兮不我足葛屨之績戾兮吾以履霜豈予
窮兮可達恍昔壯兮今老歲月歛兮如奔山丘零落兮不
自保嗟妻孥兮託聚拍偵貝兮浮漚雖茲身兮亦贅矧外
物兮憚焉求諒眇眇兮跳丸習隆隆兮倚杵大海波兮塵
飛三山暗兮六鼉起舞何人哀兮無覺曰氣化兮則然道
能存兮常默名可朽兮不以年朝顏冶兮桃其華暮融殘
兮烏鳶之食古今兮同流天地兮罔極嗚呼悲哉兮白雲
坳林木沉沉兮野援嗷嘈逝夫人兮不可見奈逝者之如
斯兮滔滔

亡友趙生哀辭

趙生季良家故宗姓也予少與之交者若干年自言妙推
算星曆所直星宿甚有力又自奇其容貌壯偉言語秀拔
且喟曰某生以布衣敷歷州縣某生以刀筆起佐臺憲某

生以文學升進館閣士無志則已有志事竟成吾此行決
矣及行予呼酒與生別又作序文一通以壯其志曰蓋古
之豪士多閎偉瑰桀自異於常人然固未易遇也遭世急
於用人然後遇耳任少卿田仁漢名士嚮在扶風西界小
邑時自以無豪易高及來長安求為衛將軍舍人貧不能
給絳衣玉具劍或為家監騎奴所屈辱當天子擇材衛將
軍家富兒賈豎妄庸僥倖如木偶被文繡外美矣中則枵
然無一有卒無以易此兩人者久困者必益伸暫晦者必
終顯且世之韃飢羸苦窮危無所控告古何嘗無是人哉
今生日論天下士之賢否時命之窮達口不告宗黨定不
別僚友北行慨然如必有所遇者然本其平日所願欲欲

以措諸事業且落落難合及朝上書夕則召見一息肩弛
擔間則華衣駟馬或隨之矣夫又何愧於古人哉此殆生
之所自信者久矣雖予亦幾生之必有遇也自生去二年
人從燕趙間來言生英銳之氣窮窶之色日闔於胸中猶
澹然不為之動終以是而客死豈世所謂豪桀有志之士
人方譏其為狂為妄天又若是憇之者耶曾祖某某官祖
某某官父某洪州司法參軍生喜讀書庶幾復振其家及
是乃以喪歸三子僂然也有足使予悲哀慘怛於心者又
從而為之辭辭曰

嗚呼趙生才非不足用而命也數奇學非不能博而力又
不得自進於時奈之何哉吹律本以徵贖操頡篇以畀聲

斯奇材與劍客日切齒扼腕而不可悉數紛衆人之異嗜
莽時俗之披猖爭繁華於趙李競翕豔乎金張郊垌羅車
騎第宅溢酒漿此生之所欲見於帝鄉也或者窮欄下俚
槁項黃馘生未嘗睹城郭死不殊於土礫上猿猱兮下蛙
黽僅耕鑿之是力烏能窺出日乎泰華之頂固已快雨零
於空際矣不然使彼生者孤妻髮弱子經有以抱終天之
戚戚爲何如也耶

李仲舉岑尚周哀誄辭

初溧陽李士良仲舉餘姚岑士貴尚周蓋延祐間予同薦
于鄉至杭見尚周舟中年二十餘美風儀善言論繫士也
及來燕邸乃與中舉相見其年不後尚周貌加冠言若不

出諸口雅士也李本故家仲舉幼病母愛之甚及上禮部
欲行乃閉諸戶使不得出泣目盡腫且曰我家左江右湖
魚稻豐給子故多病又忍以風霜冰雪錮吾子雖不仕進
無損吾事宗黨親戚力勉使去猶屢遣介致佳米善藥不
絕于道仲舉歸將之官餘姚竟以丁母艱毀死岑自設科
以來兄弟數人郵黃彥實授之以學彥實故儒家子材高
而學邃嘗夜夢坐岑廳上氍毹四設尚周年最少前拜跪
乃脫身所被綠衣之覺而尚周至拜跪如夢彥實驚問尚
周對曰士貴幸不墜先生所教彥實遂浩然不樂因撰悲
誦一篇縱酒自恣卒不起尚周既任官黃巖大姓李肩輿
甬道入尚周誰之曰是家隸鹽亭恒執持州縣短長後頗

廉得其私煎盜販過賅鬻獄等罪丹書之李憾復以鹽法
陰中尚周家會尚周出巡鄉部遽以食遇毒死嗚呼自始
至終未及十年哭吾友二人蓋幼而學壯或不及行或既
行又且死不及究其所學予方幸此二人者能有所卓立
乃沒沒焉若是枯筆硯費燈燭劬簡編欲少覲榮寵於當
世為何如也夫誅者哀死而累行者也我之哀矣又豈能
自已於辭也哉辭曰

惟理之賦人稟其全惟氣之運人遭其偏誰謂我人不關
於天孩提之聲雖胡越之不間壽夭之數奈彭殤有不得
而齊焉昔也昭佩清潔鋪張華綉將似窮而實達聿致汝
於顯觀今也收歛精彩沉埋槁壤抑似通而實塞終睽我

之素獎嗚呼使多汝之材淋汝之貽膺銀艾而大耀仰黃
鯁而難老吾何敢為此二人者感不然使汝貌不揚汝材
不良毋馳心於魏闕僅屏跡於東岡吾恐太冥之間亦不
得而汝嗇也秦淮之水赤城之山豈復有如昔之往還者
乎赤城之山秦淮之水亦既忘其所以為生死者矣尚何
言哉嗚呼

餘杭史生哀辭

諸暨方鈞子清每言餘杭史生之賢生名坦字履仲自童
齒時性敏而氣溫遇書即善誦知義理及長學為文則又
中克而外若不足必欲求其至焉然生今其死矣生本世
家子當其先自敬思弘肇父子間三世有汗馬之勞用異

姓疏王爵至近世猶前後絡繹為王公者數人及故家喬
木一壞於朔風瀕洞之餘故生自為撐植門戶計不得
力當其與子清友也居常矜以自持不妄言笑處衆侃侃
有得則相告有過則相規信乎其有益者也然生今其死
矣蓋予索居者久嘗欲就今求其人薄紛華嗜道義與之
友則庶幾乎古之絕學可復也若彼生者未死尚可得耶
夫天之生物也不常是既滋而息之矣遽反而散焉故雖
僅見其勾萌甲坼而不究其實此固子清言之未已而悲
輒隨之者也予因子清之所友又得其所未友者可不悲
乎乃從而著其辭

茫茫兮堪輿靜者誰喻兮動則或噓神媧立極兮老鷲斷

跌黃土肖靈兮壤蟲與俱清濁雜揉兮孰賢孰愚出生入
死兮孰幹其樞嗟史生兮美且都三十未有兮二十餘汝
目光炯兮汝頷欲鬚汝衣汝冠兮張拱而趨古之世祿兮
今則無汝守伊何兮家有其書王綱之正兮聖髓則臆孺
齋渾灑兮發揚芬敷中則已殖兮外不我誣苗而不秀兮
汝非童烏天門開兮雲龍躍躍朝陽之燭兮鳳翽于梧文
則記笏兮武或記爻學當其用兮不汝少須用遠其學兮
謂鼎柱車前歌後哭兮淪胥以鋪世之人兮我其睽孤黎
丘所呼兮我亦忘吾狂泉既軟兮徧走而驅彼美不稷兮
匪歎曷殖兮毗是利兮崑瑣相扶擿珠毀璧兮孰我瑕瑜
嗟史生兮皦不汙世之悅兮我則吁雖曼爾脅兮不易我

矐一朝之短兮古人與徒超然以往兮溟滓之初堯桀是非兮孰毀孰譽天荒地裂兮莽為丘墟烏鳶螻螻兮孰得而踰北風吹人兮積霰冱塗誰歟尸者兮我索其居汝友所悲兮我聞其粗我擗我辭兮曷奠其芻華蓋之山兮列仙有儒望之不見兮從以帟驅嗚呼惜哉兮獨踟蹰

亡友趙生哀辭

予友趙生良佐字子有宋安康郡王六世孫子少子有六歲嘗兄事之子有喜讀書善行草及鼓琴畫竹石為人不類其貌與人交必盡其情當酒酣或登山遠望慨然將有四海之志焉他人不識也子有未病弟良傳病已革遂為文以祭孺曰吾父老吾弟病若不救是遺老父憂幸避我乎祭已體痺痒欲病既病而弟死後五日子有亦死且屬其父歛我鶴氅衣髮角跣足道書一卷殉於是年二十有八矣尚未娶此皆其可哀者也為之辭曰

伊索居之侘際兮出郭路乎何之飄風宵其折木兮挾澗水以增悲自童州之相得兮謂吾子之瓌奇短衣襜其掩骭兮耿長劍之參差諒先民之是若兮曾流俗之不汝知何舉世之無似兮復降年之若茲嗚呼哀哉兮行道為之悽惻淚雨下以霑纓兮面死灰而失色矐載形之如贅兮將反真以為息疑有日之來歸兮邈窮天而可得紼後生之輩出兮務華藻而脩飾嗤沐猴之文繡兮負小兒之岐嶷爭從俗以售名兮遂違古而非則何縱彼之不恚兮友

奪君之甚力信造物之不仁兮汝父得以爲仇天汝弟其亦已兮又使汝之不瘵惜夫人之有生兮惟賢智之是求何賢智之不慙兮不愚魯之能侔炯天星之易曙兮肅野莽之將秋殆自古之皆死兮等遺骸於山丘恐尔化之有恒兮忍吾私而不哭逢陌上之花開兮見城南之草綠知異物之終歸兮恨千觴之不足庸救汝於匍匐兮復吞聲而躑躅於是歌而弔之曰未始有物何委蛇兮爾生爾死逢百罹兮脩短隨化天何私兮彭鏗殤子世所疑兮羽衣鬢跣黠且癡兮決癰潰痂仙可期兮曠言往昔我心之哀兮臨文嗟悼孰喻汝懷兮

新安朱氏新注黃帝陰符經後序

予聞隴西李筌嘗得黃帝陰符經讀之數千徧竟不能略通後遇驪山姥始章句解釋蓋甚怪矣自言神農氏衰蚩尤暴橫黃帝三年百戰而未及有功天命玄女教以兵機賜以九天六甲兵信之符皆出自天機合乎神智者筌又別著太白陰經闡外春秋以輔行其說強兵勝敵豈必務貫於此經而後能然耶廣漢鄭山古曾語蜀黃承真蜀宮大火甲申乙酉則殺人無數我授汝秘術庶幾少減於殺伐幸汝詣朝堂陳之陳而不受汝當死泄天秘也已而蜀王不聽而承真死孫光憲竊窺其書題曰黃帝陰符然與今經本寔不同不知此又何書也若乃筌務用兵而山古又欲務禁兵此果何耶夫老聃本道家之祖而其書多寓

於術自其一心之靜天旋地轉陽嘘陰喻而世故之萬變者縱橫錯豎恫疑禁格恚出於其毅而莫能逃乎是也是故世之言兵者考諸道術流於讖記洞乎飛伏孤虛察夫龍虎鳥蛇此殆孫吳韓白韜略機謀之所尚者然非儒者之正論也新安朱安國當光堯南渡之際每處當世用兵講武之失故注是經雖然天下之時勢日殊而兵難喻度苟取古人之糟粕而強謂我知兵是即趙括之不知變也自太祖始得天下太宗即懲五代藩鎮跋扈之亂急於偃武而脩文降及數世搢紳逢掖之士寢恥言兵兵日弱矣遂至故都淪喪三鎮隳沒君臣將相跳犇潰散夷夏盜賊蟠踞糾結卒使王業偏安於山海崎嶇之間不復自振此

誠有可憾者然而撫摩疲民收合遺燼猶足以守此三百餘年之命脉而不遽至於泯滅者豈在兵耶是故承桑氏以文事而衰有扈氏以武功而敗文武二途要皆可以亡國蹈家而天下時勢之所在不以兵強而存不以兵寡而亡者抑可睹矣凡吾儒者之言兵本以仁義言兵而深不欲以孫吳韓白韜略機權而言兵孟子請罷秦楚之兵則曰去利而懷仁義荀卿論兵於趙孝成王前則亦曰魏氏之技擊秦人之武力桓文之節制咸不敵湯武之仁義是蓋仁義云者實當世用兵講武之本也雖使黃帝玄女誠有所謂陰符則上篇演道中篇演法下篇演術千變萬化出無入有要之亦不能有外乎此者又况李筌鄭山古道

家校槍之流耶惜平安國儒者自有正論何獨用是而後
為言兵者耶

淵穎吳先生集卷之六

書