

御選唐宋文醇卷之三十八

眉山蘇軾文一

賦堂雜著

赤壁賦公黃州賦

後赤壁賦公籍

屈原廟賦公佩

灑澗堆賦公味

黠鼠賦公誦

日喻公生

御選唐宋文醇
卷三十一
問養生

叔孫通不能致二生

狄山論匈奴和親

張九齡不肯用張守珪牛仙客

和歸去來兮辭

書韓魏公黃州詩後

三槐堂銘

御選唐宋文醇卷之三十八

眉山蘇軾文一

赤壁賦

壬戌之秋。七月既望。蘇子與客汎舟。遊於赤壁之下。清風徐來。水波不興。舉酒屬客。誦明月之詩。歌窈窕之章。少焉。月出於東山之上。徘徊於斗牛之間。白露橫江。水光接天。縱一葦之所如。凌萬頃之茫然。浩浩乎如馮虛御風。而不知其所止。飄飄乎如遺世獨立。羽化而登仙。於是飲酒樂甚。扣舷而歌之。歌曰。桂棹兮蘭槳。擊空明兮泝流光。渺渺

兮予懷望美人兮天一方。客有吹洞簫者，倚歌而和之。其聲嗚嗚然，如怨如慕，如泣如訴，餘音嫋嫋，不絕如縷。舞幽壑之潛蛟，泣孤舟之嫠婦。蘇子愀然，正襟危坐而問客曰：何為其然也？客曰：月明星稀，烏鵲南飛，此非曹孟德之詩乎？西望夏口，東望武昌，山川相繆，鬱乎蒼蒼，此非孟德之困於周郎者乎？方其破荊州，下江陵，順流而東也，舳艫千里，旌旗蔽空，酾酒臨江，橫槊賦詩，固一世之雄也，而今安在哉！況吾與子漁樵於江渚之上，侶魚蝦而友麋鹿，駕一葉之扁舟，舉匏尊以相屬，寄蜉蝣於天地，眇滄海之一粟。

哀吾生之須臾，羨長江之無窮，挾飛仙以遨遊，抱明月而長終。知不可乎驟得，託遺響於悲風。蘇子曰：客亦知夫水與月乎？逝者如斯而未嘗往也，盈虛者如代而卒莫消長也。蓋將自其變者而觀之，則天地曾不能以一瞬；自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也。而又何羨乎？且夫天地之間，物各有主，苟非吾之所有，雖一毫而莫取。惟江上之清風，與山間之明月，耳得之而為聲，目遇之而成色，取之無禁，用之不竭，是造物者之無盡藏也，而吾與子之所共食。客喜而笑，洗盞更酌，肴核既盡，杯盤狼籍，相與枕藉乎

舟中不知東方之既白。食於斯而飲於斯。醉於斯而醒於斯。軾手書帖盈虛者如代而卒莫消長也。後人易代為彼。是造物之無盡藏也。而吾與子之所共食。後人易食為適。今詳軾意言水與月雖前後代嬗而本體不遷。所為觀方知彼去去者不知方也。今易為如彼以對如斯。將彼月而斯水乎。水與月何彼我於其間也。六識以六入為養其養也。胥謂之食。目以色為食。耳以聲為食。鼻以香為食。口以味為食。身以觸為食。意以法為食。具見釋典故曰江上清風山間明月耳得成聲目遇成色者皆吾與子之所共食也。

易為共適意味索然。當時有人問軾食字之義。軾曰如食邑之食猶云享也。軾蓋不欲以博覽上人故權辭以對。古人謙抑如此。

凌安國曰按東坡與范子豐書云黃州少西山麓陡入江中石色如丹。傳云曹公敗處所謂赤壁者或曰非也。時曹公敗歸華容路路多泥濘使老弱先行踐之而過曰劉備智過人而見事遲華容夾道皆葭葦使縱火則吾無遺類矣。今赤壁少西對岬即華容鎮庶幾是也。然岳州復有華容縣竟不知孰是。今世人以赤壁在武昌。

嘉魚縣東坡所遊者黃州赤嶼也恐亦未確東坡前
後赤壁夜遊在元豐五年壬戌其元豐三年庚申十二
月十九日東坡生日置酒赤壁磯下踞高峯俯鵲巢酒
酣笛聲起於江上客有郭尤二生頗知音謂坡曰笛聲
有新意非俗工也使人問之則進士李委聞坡生日作
曲曰鶴南飛以獻呼之使前則青巾紫裘腰笛而已既
奏新曲又快作數聲嘹然有穿雲裂石之聲坐客皆引
滿醉倒委袖出佳紙一幅曰吾無求於公得一絕句足
矣坡笑而從之詩曰山頭孤鶴向南飛載我南遊到九

疑下界何人也吹笛可憐時復犯龜茲 按東坡書有
云今日李委秀才來相別因以小舟載酒飲赤壁下李
善吹笛酒酣作數弄風起水湧大魚皆出上有棲鵲念
孟德公瑾如昨日耳適會范子豐兄弟來遂書以與之

善於讀書。其書之於世。如日月之麗天。不可磨滅。其書之於人。如江河之流。不可斷絕。其書之於心。如金石之堅。不可動搖。其書之於世。如日月之麗天。不可磨滅。其書之於人。如江河之流。不可斷絕。其書之於心。如金石之堅。不可動搖。

後赤壁賦

是歲十月之望。步自雪堂。將歸於臨臯。二客從予過黃泥之坂。霜露既降。木葉盡脫。人影在地。仰見明月。顧而樂之。行歌相答。已而歎曰。有客無酒。有酒無肴。月白風清。如此良夜。何客曰。今者薄暮。舉網得魚。巨口細鱗。狀似松江之鱸。顧安所得酒乎。歸而謀諸婦。婦曰。我有斗酒。藏之久矣。以待子不時之須。於是攜酒與魚。復遊於赤壁之下。江流有聲。斷岸千尺。山高月小。水落石出。曾日月之幾何。而江山不可復識矣。予乃攝衣而上。履巉巖。披蒙茸。踞虎豹。登

虬龍攀栖鶻之危巢。俯馮夷之幽宮。蓋二客不能從焉。劃然長嘯。草木震動。山鳴谷應。風起水涌。予亦悄然而悲。肅然而恐。凜乎其不可留也。反而登舟。放乎中流。聽其所止而休焉。時夜將半。四顧寂寥。適有孤鶴橫江東來。翅如車輪。元裳縞衣。戛然長鳴。掠予舟而西也。須臾客去。予亦就睡。夢一道士。羽衣翩跹。過臨臯之下。揖予而言曰。赤壁之遊樂乎。問其姓名。俛而不答。嗚呼噫嘻。我知之矣。疇昔之夜。飛鳴而過我者。非子也耶。道士顧笑。予亦驚悟。開戶視之。不見其處。

軾脫御史臺獄謫黃州團練副使壬戌之冬謫三年矣其

作二賦蓋與造物者游而天機自暢并無意於弔古更何

預今世事嘗書寄傅欽之而曰多難畏事幸毋輕出者畏

宵小之捃摭無已又或作蟄龍故事耳乃文徵明謂以曹

孟德氣勢消滅無餘譏當時用事者轉以寄傅欽之之語

為証謂為實有所刺譏可謂烏焉成馬矣東坡在黃安石

之黨正烈而謂消滅無餘耶若謂東坡以安石比孟德謂

終當消滅無餘則將置神宗於何等也東坡畏當世之捃

摭而屬其友勿出示人寧知後世讀者仍以當世之心捃

撫之不已亦不幸也已果若其言則前賦更何足味而此後賦又將以何語為刺譏耶文人穿鑿之論取快一時不知印定後人眼目使古人本意不顯佻薄之子因謂古人作文無往非刺譏當世者遂猖狂謬悠而不可止既害人心術而淳謹之人畏其如此必章鈎句棘一字不敢下迫窘詰屈而文字之道或幾於熄孰非此等議論階之厲歟

凌安國曰按年譜公年四十九在黃州寓居臨臯就東坡築雪堂以雪中成因繪以雪故名

屈原廟賦

浮扁舟以適楚兮過屈原之遺宮覽江上之重山兮曰惟子之故鄉伊昔放逐兮渡江濤而南遷去家千里兮生無所歸而死無以為墳悲夫人固有一死兮處死之為難徘徊江上欲去而未決兮俯千仞之驚湍賦懷沙以自傷兮嗟子獨何以為心忽終章之慘烈兮逝將去此而沉吟吾豈不能高舉而遠遊兮又豈不能退默而深居獨嗷嗷其怨慕兮恐君臣之愈疎生既不能力爭而強諫兮死猶冀其感發而改行苟宗國之顛覆兮吾亦獨何愛於久生託

江神以告寃兮。馮夷教之以上訴。歷九關而見帝兮。帝亦悲傷而不能救。懷瑾佩蘭而無所歸兮。獨惇惇乎中浦。峽山高兮。崔嵬故居廢兮。行人哀。子孫散兮。安在。况復見兮。高臺。自子之逝。今千載兮。世愈狹而難存。賢者畏譏而改度兮。隨俗變化。斲方以為圓。黽勉於亂世而不能去兮。又或為之臣佐。變丹青於玉瑩兮。彼乃謂子為非智。惟高節之不可以企及兮。宜夫人之不吾與。違國去俗。死而不顧兮。豈不足以免於後世。嗚呼。君子之道。豈必全兮。全身遠害。亦或然兮。嗟。子區區獨為其難兮。雖不適中。要以為賢。

兮。夫我何悲。子所安兮。

朱子曰。公與歐陽文忠曾南豐相繼迭起。各以其文擅名當世。然皆傑然自為一代之作。於楚人之賦。有未數數然者。獨自蜀而東。道出屈原祠。下嘗為之賦。以詆揚雄而申原志。然亦不專用楚語。坡公賦屈原。雖不專用楚語。然至末亂辭。君子之道不必全兮。數語是為有發於原之心。而其詞氣亦若有冥會者矣。

夫夫何悲于哉... 夫夫何悲于哉... 夫夫何悲于哉... 夫夫何悲于哉... 夫夫何悲于哉...

瀨瀨堆賦并序

世以瞿唐峽口瀨瀨堆為天下之至險。凡覆舟者皆歸咎於此石。以余觀之。蓋有功於斯人者。夫蜀江會百水而至於夔。瀾漫浩汗。橫放於大野。而峽之大小。曾不及其十一。苟先無以齟齬於其間。則江之遠來。奔騰迅快。盡銳於瞿唐之口。則其險悍可畏。當不啻於今耳。因為之賦。以待好事者。試觀而思之。固亦足以置云。邇來可謂對數之平也。天下之至信者。唯水而已。江河之大。與海之深。而可以意揣。唯其不自為形。而因物以賦形。是故千變萬化。而有必

然之理掀騰勃怒萬夫不敢前兮宛然聽命惟聖人之所
使予泊舟乎瞿唐之口而觀乎灑灑之崔嵬然後知其所
以開峽而不去者固有以也蜀江遠來兮浩漫漫之平沙
行千里而未嘗齟齬兮其意驕逞而不可摧忽峽口之逼
窄兮納萬頃於一盃方其未知有峽也而戰乎灑灑之下
喧豗震掉盡力以與石鬪勃乎若萬騎之西來忽孤城之
當道鉤援臨衝畢至於其下兮城堅而不可取矢盡劍折
兮迤邐循城而東去於是滔滔汨汨相與入峽安行而不
敢怒嗟夫物固有以安而生變兮亦有以用危而求安得

吾說而推之兮亦以知物理之固然

以神禹之力奚難去此江中之石以安行旅物固有留其
患而患小去其患而患反大者則其患非患乃為吾捍患
者也宋患遼窮國之力以滅遼遼滅遂無可以屏金者遂
有北狩南渡之禍向使遼在金固不得越遼而取宋也軾
其有見於此而託意於灑灑石歟

蘇子夜坐有鼠方齧拊床而止之既止復作使童子燭之

黠鼠賦

蘇子夜坐有鼠方齧拊床而止之既止復作使童子燭之
有橐中空嚶嚶聲聲在橐中曰嘻此鼠之見閉而不得
去者也發而視之寂無所有舉燭而索中有死鼠童子驚
曰是方齧也而遽死耶向為何聲豈其鬼耶覆而出之墮
地方走雖有敏者莫措其手蘇子歎曰異哉是鼠之黠也
閉於橐中橐堅而不可穴也故不齧而齧以聲致人不死
而死以形求脫也吾聞有生莫智於人擾龍伐蛟登龜狩
麟役萬物而君之卒見使於一鼠墮此蟲之計中驚脫兔

於處女。烏在其為智也。坐而假寐。私念其故。若有告余者。曰。汝惟多學而識之。望道而未見也。不一於汝。而二於物。故一鼠之齧。而為之變也。人能碎千金之璧。而不能無失聲於破釜。能搏猛虎。不能無變色於蜂蠆。此不一之患也。言出於汝。而忘之耶。余俛而笑。仰而覺。使童子執筆記余之忤。誠生明一於汝。誠也。一於汝。則無一。亦無汝。而卓然精明。妄生暗二於物。妄也。二生三。三生萬。萬者。縱然而各分一。汝則昏然。莫知所之矣。孔子曰。不逆詐。不億不信。抑亦先

覺者是賢乎。讀者不察。謂惟先覺。乃能不逆不億。余非先覺者也。非逆億。則何覺。不知逆億之中。無覺路。逆億所覺。不過以其昏昏者。自謂為覺而已。軾之言。不一於汝。而二於物。誠善言立誠哉。乃世儒聞軾之言。一言二則曰。此禪學也。易其說為誠為妄。則曰。此其儒乎。嗚呼。彼蓋誠於貌。而未嘗誠於中。詁其誠。而未嘗立其誠者也。

凌安世曰。按東坡十來歲作夏侯太初論。用碎璧數語。為老蘇所極愛。故曰。言出於汝。而忘之耶。

日喻

生而眇者不識日。問之有目者。或告之曰。日之狀如銅槃。扣槃而得其聲。他日聞鐘。以為日也。或告之曰。日之光如燭。捫燭而得其形。他日揣籥。以為日也。日之與鐘籥亦遠矣。而眇者不知其異。以其未嘗見而求之也。道之難見也。甚於日。而人之未達也。無以異於眇。達者告之。雖有巧譬善道。亦無以過於槃與燭也。自槃而之鐘。自燭而之籥。轉而相之。豈有既乎。故世之言道者。或即其所見而名之。或莫之見而意之。皆求道之過也。然則道卒不可求歟。蘇

子曰道可致而不可求何謂致孫武曰善戰者致人不致於人孔子曰百工居肆以成其事君子學以致其道莫之求而自至斯以為致也歟南方多没人日與水居也七歲而能涉十歲而能浮十五而能沒矣夫沒者豈苟然必將有得於水之道者日與水居則十五而得其道生不識水則雖壯見舟而畏之故北方之勇者問於没人而求其所以沒以其言試之河未有不溺者也故凡不學而務求道皆北方之學沒者也昔者以聲律取士士雜學而不志於道今者以經術取士士求道而不務學渤海吳君彥律有

志於學者也方求舉於禮部作日喻以告之

朱子謂三代學校之法廢天下學者非俗儒記誦詞章即是異端虛無寂滅其論確矣宋自王安石始以經術取士一時求仕者皆改其妃青婉白而談道德仁義及致之於用則茫然失據亦與妃青婉白無二焉此蘇軾日喻所以作也程朱出而昌明千載不傳之遺經而孔子之言性與天道似可得聞矣然學者不務誠身以明善學古以入官徒以口耳為性天之學其與虛無寂滅者要亦名異而實同耳軾所為不學而務求道皆北方之學沒者也軾意以

期天下之務其實而後世轉以其扣槃捫燭之說出於佛氏盲人觀象斥之為虛無寂滅之流噫斯真扣槃捫燭者歟

凌安國曰此元豐元年公在徐州時作年四十三

問養生

余問養生於吳子得二言焉曰和曰安何謂和曰子不見天地之為寒暑乎寒暑之極至於折膠流金而物不以為病其變者微也寒暑之變晝與日俱逝夜與月並馳俯仰之間屢變而人不知者微之至和之極也使此二極者相尋而狎至則人之死久矣何謂安曰吾嘗自牢山浮海達於淮遇大風焉舟中之人如附於桔槔而與之上下如蹈車輪而行反逆眩亂不可止而吾飲食起居如他日吾非有異術也惟莫與之爭而聽其所為故凡病我者舉非物

也。食中有蛆。人之見者必嘔也。其不見而食者。未嘗嘔也。請察其所從生。論八珍者必噉。言糞穢者必唾。二者未嘗與我接也。唾與噉何從生哉。果生於物乎。果生於我乎。知其生於我也。則雖與之接而不變。安之至也。安則物之感我者輕。和則我之應物者順。外輕內順而生。理備矣。吳子古之靜者也。其觀於物也審矣。是以私識其言。以時省觀焉。

上節用陰符天地之道。浸義下節用楞嚴想陰區宇義。雖然。毋謂聖人所不道也。於養生可以悟治道焉。夫五穀熟而民人育。然併十日之穀。頓食之死矣。孝弟者堯舜之道。然旦夕之間。人人責以曾閔。則桁楊比戶而民不聊生矣。聖人久於其道而天下化成。蓋如寒暑之密移焉。孔子曰。欲速則不達。此之謂也。又天下事變之來。有非意所及。料而如焱風暴雨之總至者。惟順其勢而莫與爭。一不為之動。則徐乃自定。蓋常變一理。鉅細一致。誠不至則妄興。明不至則疑生也。易曰。震來厲。億喪貝。躋於九陵。勿逐七日得。此之謂也。

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

韓通英進讀

叔孫通不能致二生

軾以謂叔孫通制禮。雖不能如三代。然亦因時施宜。有補於世者。魯二生非之。其言未必皆當。通以謂不知時變。亦宜矣。然謹按揚子法言。昔齊魯有大臣。史失其名。或曰。如何其大也。曰。叔孫通欲制君臣之儀。聘先生於齊魯。所不能致者二人。由此觀之。大臣以道事君。不可則止。然後可。以托六尺之孤。寄百里之命。若與時上下。隨人俯仰。雖或適用於一時。何足謂之大臣為社稷之衛哉。

狄山論匈奴和親

軾謹按漢制博士秩皆六百石耳。然朝廷有大事必與丞相御史九卿列侯同議可否。蓋親儒臣尊經術不以小臣而廢其言。故狄山得與張湯爭議上前。此人臣之所甚難。而人主之所欲聞也。溫顏以來之虛懷以受之。猶恐不敢言。又況如武帝作色憑怒致之於死乎。故湯之用事至使盜賊半天下而漢室幾亂。蓋起於狄山之不容也。

張九齡不肯用張守珪牛仙客

軾竊謂士大夫砥礪名節正色立朝不務雷同以固祿位。

非獨人臣之私義。乃天下國家所恃以安者也。若名節一衰。忠信不聞。亂亡隨之。捷如影響。西漢之末。敢言者惟王章朱雲二人。章死而雲廢。則公卿持祿保妻子如張禹孔光之流耳。故王莽以斗筭穿窬之才。恣取神器。如反掌。唐開元之末。大臣守正不回。惟張九齡一人。九齡既已忤旨。罷相。明皇不復聞其過。以致祿山之亂。治亂之機可不慎哉。

軾邇英進讀八首。此三首最有關於治忽之機。用人之要。

羅休即皇不野聞其亂以姪靜山之婿守嶺之帥何本鄭
 開元之末大司中五不回非取此端一八也出期
 卷之五再始五卷以非實寒容之本意即非器則又掌康
 章未實之入重
 尊意計不附屬之制一其以邊陲西教之本難言春軒王
 非於入引之味心以天下圖宋神制也其春也談公噴一

和歸去來兮辭

子瞻謫居昌化追和淵明歸去來辭蓋以無何有之鄉為
 家雖在海外未嘗不歸云爾

歸去來兮吾方南遷安得歸卧江海之瀕洞吊鼓角之悽
 悲迹泥蟠而愈深時電往而莫追懷西南之歸路夢良是
 而覺非悟此生之何常猶寒暑之異衣豈襲裘而念葛蓋
 得痛而喪微我歸甚易匪馳匪奔俯仰還家下馬闔門藩
 垣雖闕堂室故存挹我天醴注之窪樽飲月露以洗心餐
 朝霞而眩顏混客主以為一俾婦姑之相安知盜竊之何

有○乃○培○門○而○折○闕○廓○園○鏡○以○外○照○納○萬○象○而○中○觀○治○廢○井○
以○晨○汲○滄○百○泉○之○夜○還○守○靜○極○以○自○作○時○爵○躍○而○鯢○桓○歸○
去○來○兮○請○終○老○於○斯○游○我○先○人○之○弊○廬○復○舍○此○而○焉○求○均○
海○南○與○漠○北○挈○往○來○而○無○憂○畸○人○告○余○以○一○言○非○八○卦○與○
九○疇○方○飢○須○糧○已○濟○無○舟○忽○人○牛○之○皆○喪○但○喬○木○與○高○邱○
驚○六○用○之○無○成○自○一○根○之○反○流○望○故○家○而○求○息○曷○中○道○而○
三○休○已○矣○乎○吾○生○有○命○歸○有○時○我○初○無○行○亦○無○留○駕○言○隨○
子○聽○所○之○豈○以○師○南○華○而○廢○從○安○期○謂○易○稼○之○終○枯○遂○不○
溉○而○不○耔○師○淵○明○之○雅○放○和○百○篇○之○新○詩○賦○歸○來○之○清○引○

我其後身蓋無疑

人○身○動○者○天○而○靜○者○地○氣○即○日○而○血○即○月○使○以○動○還○天○以○
靜○還○地○以○氣○還○日○以○血○還○月○如○是○還○已○更○無○可○還○夫○更○無○
可○還○者○天○地○日○月○且○不○有○而○我○尚○得○有○之○乎○然○是○不○有○者○
正○為○萬○古○之○常○有○而○我○與○天○地○日○月○所○共○有○軾○之○歸○去○來○
處○也○雖○然○是○處○也○無○去○無○來○而○又○奚○歸○故○其○卒○章○曰○我○初○
無○行○亦○無○留○

Handwritten text in a large, faded font, likely bleed-through from the reverse side of the page.

書韓魏公黃州詩後

黃州山水清遠。土風厚善。其民寡求而不爭。其士靜而文。朴而不陋。雖閭巷小民。知尊愛賢者。曰吾州雖遠小。然王元之韓魏公嘗辱居焉。以誇於四方之人。元之自黃遷蘄州。沒於蘄。然世之稱元之者。必曰黃州。而黃人亦曰吾元之也。魏公去黃四十餘年。而思之不忘。至以為詩。夫賢人君子。天之所以遺斯民。天下之所共有。而黃人獨私以為寵。豈其尊德樂道。獨異於他邦也歟。抑二公與此州之人。有宿昔之契。不可知也。元之為郡守。有德於民。民懷之不

忘也。固宜。魏公以家艱從其兄居耳。民何自知之。詩云。有斐君子。如金如錫。如圭如璧。金錫圭璧之所在。瓦石草木。被其光澤矣。何必施於用。奉議郎孫賁公素黃人也。而客於公。公知之深。蓋所謂教授書記者也。而軾亦公之門人。謫居於黃五年。治東坡築雪堂。蓋將老焉。則亦黃人也。於是相與慕公之詩而刻之石。以為黃人無窮之思。而吾二人者。亦庶幾託此以不忘乎。元豐七年十月二十六日。汝州團練副使蘇軾記。

甘棠勿翦。召伯所茇。左傳曰。宿也。敢不封殖。此樹以無忘。角弓一以昭好賢之心。之烏可已。一以昭賢者所至草木亦與有輝光。使人樂趨善而不自知其手之舞之足之蹈之也。軾斯文有甘棠詩人之遺風乎。

三槐堂銘并序

天可必乎。賢者不必貴。仁者不必壽。天不可必乎。仁者必有後。二者將安取衷哉。吾聞之申包胥曰。人衆者勝天。天定亦能勝人。世之論天者。皆不待其定而求之。故以天為茫茫。善者以怠。惡者以肆。盜蹠之壽。孔顏之厄。此皆天之未定者也。松柏生於山林。其始也。困於蓬蒿。厄於牛羊。而其終也。貫四時。閱千歲而不改者。其天定也。善惡之報。至於子孫。而其定也久矣。吾以所見所聞。所傳聞考之。而其可必也。審矣。國之將興。必有世德之臣。厚施而不食其報。

然後其子孫能與守文太平之主。共天下之福。故兵部侍郎晉國王公。顯於漢周之際。歷事太祖太宗。文武忠孝。天下望以為相。而公卒以直道不容於時。蓋嘗手植三槐於庭。曰吾子孫必有為三公者。已而其子魏國文正公相真宗皇帝於景德祥符之間。朝廷清明。天下無事之時。享其福祿榮名者。十有八年。今夫寓物於人。明日而取之。有得有否。而晉公修德於身。責報於天。取必於數十年之後。如持左券。交手相付。吾是以知天之果可必也。吾不及見魏公。而見其子懿敏公。以直諫事仁宗皇帝。出入侍從將帥。

三十餘年。位不滿其德。天將復興王氏也。歟。何其子孫之多賢也。世有以晉公比李栖筠者。其雄才直氣。真不相上下。而栖筠之子吉甫。其孫德裕。功名富貴。畧與王氏等。而忠信仁厚。不及魏公父子。由此觀之。王氏之福。蓋未艾也。懿敏公之子鞏。與吾遊。好德而文。以世其家。吾是以錄之。銘曰。

嗚呼休哉。魏公之業。與槐俱萌。封植之勤。必世乃成。既相真宗。四方砥平。歸視其家。槐陰滿庭。吾儕小人。朝不及夕。相時射利。皇卹厥德。庶幾僥倖。不種而獲。不有君子。其何

能國王城之東。晉公所廬鬱鬱三槐。惟德之符。嗚呼休哉。天之道積氣盈朔虛之不齊。歸其餘於終而生閏則不齊者。齊矣。春秋冬夏漸浸漸勝。無一日之相似者。而大夏大冬居其極致。然合百年而視之。則無一之不相似矣。天之所以為天者。如是。何獨至於人而疑之。易曰積善之家必。有餘慶。積不善之家必。有餘殃。易言家不言身。易言餘不言。即而人每於及身驗之不驗。則怨天尤人。非聖而疑經。亦惑之甚矣。軾謂必待其定而求之。可為善言天者。天。之定必其餘也。天道遠而甚。邇曷不觀之。四時何其不。之。

邵伯溫曰王晉公祐事太祖為知制誥太祖遣使魏州
以便宜付之告之曰使還與卿王溥官職時溥為相也
蓋魏州節度使符彥卿太宗夫人之父有飛語聞於上
祐往別太宗於晉邸太宗邵左右欲與之言祐徑趨出
祐至魏得彥卿家僮二人挾勢恣橫以便宜決配而已
及還朝太祖問曰汝敢保符彥卿無異意乎祐曰臣與
符彥卿家各百口願以臣之家保符彥卿家又曰五代
之君多因猜忌殺無辜故享國不長願陛下以為戒帝
怒其語直貶護國軍行軍司馬葉州安置七年不召太

宗即位謂輔臣曰王祐文章之外別有清節朕所自知以兵部侍郎召不及見而薨初祐笑曰某不做兒子二郎必做二郎者文正公旦也祐素知其必貴手植三槐於庭曰吾子孫必有為三公者已而果然天下謂之三槐王氏賢哉

御選唐宋文醇卷之三十九

眉山蘇軾文二

書

上文侍中論權鹽書

上韓樞密書

與謝民師推官書

與李方叔書

與王庠書

謝張太保撰先人墓碣書

答張文潛縣丞書

與李公同書

與李公同書

與李公同書

與李公同書

與李公同書

御選唐宋文醇卷之三十九

御選唐宋文醇卷之三十九

眉山蘇軾文二

上文侍中論權鹽書

留守侍中執事。當今天下勲德俱高。為主上所倚信。華實兼隆。為士民所責望。受恩三世。宜與社稷同憂。皆無如明公者。今雖在外。事有關於安危。而非職之所憂者。猶當盡力爭之。而況其事關本職。而憂及生民者乎。竊意明公必已言之。而人不知。若猶未也。則願效其愚。頃者三司使章惇建言。乞權河北京東鹽。朝廷遣使案視。召周革入覲。已

有成議矣。惇之言曰。河北與陝西皆為邊防。而河北獨不
權鹽。此祖宗一時之誤恩也。軾以為陝西之鹽與京東河
北不同。解池廣袤不過數十里。既不可捐以予民。而官亦
易以籠取。青鹽至自虜中。有可禁止之道。然猶法存而實
不行。城門之外。公食青鹽。今東北循海皆鹽也。其欲籠而
取之。正與淮南兩浙無異。軾在餘杭時。見兩浙之民。以犯
鹽得罪者。一歲至萬七千人。而莫能止。姦民以兵仗護送。
吏士不敢近者。常以數百人為輩。特不為他盜。故上下通
知。而不以聞耳。東北之人。悍於淮浙。遠甚。平居椎剽之姦。

常甲於他路。一旦權鹽。則其禍未易以一二數也。由此觀
之。祖宗以來。獨不權河北鹽者。正事之適宜耳。何名為誤
哉。且權鹽雖有故事。然要以為非王政也。陝西淮浙既未
能罷。又欲使京東河北隨之。此猶患風痺。人曰。吾左臂既
病矣。右臂何為獨完。則以酒色伐之可乎。今議者曰。吾之
法與淮浙不同。淮浙之民。所以不免於私販。而竈戶所以
不免於私賣者。以官之買價賤。而賣價貴耳。今吾賤買而
賤賣。借如每斤。官以三錢得之。則以四錢出之。鹽商私買
於竈戶。利其賤耳。賤不能減三錢。竈戶均為得三錢也。寧

以予官乎。將以予私商而犯法乎。此必不犯之道也。此無異於兒童之見東海。皆鹽也。苟民力之所及。未有捨而不煎煎而不賣者也。而近歲官錢常苦窘迫。遇其急時。百用橫生。以有限之錢。買無窮之鹽。竈戶有朝夕薪米之憂。而官錢在期月之後。則其利必歸於私販無疑也。食之於鹽。非若飢之於五穀也。五穀之乏。至於節口并日。而況鹽乎。故私販法重而官鹽貴。則民之貧而懦者。或不食鹽。往在浙中。見山谷之人。有數月食無鹽者。今將權之。東北之俗。必不如往日之嗜鹹也。而望官課之不虧踈矣。且淮浙官

鹽本輕而利重。雖有積滯官未病也。今以三錢為本。一錢為利。自祿吏購賞修築廩庾之外。所獲無幾矣。一有積滯不行。官之所喪。可勝計哉。失民而得財。明者不為。況民財兩失者乎。且禍莫大於作始。作偏之漸。至於用人。今兩路未有鹽禁也。故變之難。遣使會議。經年而未果。自古作事欲速而不取衆議。未有如今日者也。然猶遲久如此。以明作始之難也。今既已權之矣。則他日國用不足。添價貴賣。有司以為熟事。行半紙文書而決矣。且明公能必其不添乎。非獨明公不能也。今之執政。能自必乎。苟不可必。則兩

路之禍自今日始夫東北之蠶衣被天下蠶不可無鹽而議者輕欲奪之是病天下也明公可不深哀而速救之歟或者以為朝廷既有成議矣雖爭之必不從竊以為不然乃者手實造簿方赫然行法之際軾嘗論其不可以告今太原韓公公時在政府莫之行也而手實卒罷民賴以少安凡今執政所欲必行者青苗助役市易保甲而已其他猶可以庶幾萬一或者又以為明公將老矣若猶有所爭則其請老也難此又軾之所不識也使明公之言幸而聽屈已少留以全兩路之民何所不可不幸而不聽是議不

中意其於退也尤易矣願少留意軾一郡守也猶以為職之所當憂而冒聞於左右明公其得已乎干瀆威重俯伏待罪而已

權鹽洵非三代盛王之所有然自封建變為郡縣則煮海之利無復限制末所競趨不有官吏統紀之易以為亂却不得謂非王政也特與小民爭利則失政之甚者矣篇中所論鹽政真燎如觀火而為民請命忠愛惻怛之意橫溢豪楮可為仁人之言矣讀至凡今執政所欲必行者青苗助役市易保甲而已其他猶可以庶幾萬一語真如甯俞

貨醫使薄其醜令人流涕

上韓樞密書

軾頓首上樞密侍郎閣下。軾受知門下似稍異於尋常人。蓋嘗深言不諱矣。明公不以為過。其在錢塘時亦蒙以書見及。語意親甚。自爾不復通問者七年於茲矣。頃聞明公入西府門前書生為作賀啓數百言。軾輒裂去。曰。明公豈少此哉。要當有輔於左右者。昔侯霸為司徒。其故人嚴子陵以書遺之。曰。君房足下。位至台鼎。甚善。懷仁輔義。天下悅。阿諛順旨。要領絕世。以子陵為狂。以軾觀之。非狂也。方是時。光武以布衣取天下。功成志滿。有輕人臣之心。躬親

吏事。所以待三公者甚薄。霸為司徒。奉法循職而已。故子陵有以感發之。今陛下之聖。不止光武。而明公之賢。亦遠過侯霸。軾雖不用。然有位於朝。未若子陵之獨善也。其得盡言於左右。良不為過。今者貪功僥倖之臣。勸上用兵於西北。使斯言無有。則天下之幸。孰大於此。不幸有之大臣。所宜必爭也。古今兵不可用。明者計之詳矣。明公亦必然之。軾不敢復言。獨有一事。以為臣子之忠孝。莫大於愛君。愛君之深者。飲食必祝之。曰。使吾君子孫多長。有天下。此豈非臣子之願歟。古之人君好用兵者多矣。出而無功。與

有功而君不賢者。皆不足道也。其賢而有功者。莫若漢武帝。唐太宗。武帝建元元年。蚩尤旗見。其長亘天。後遂命將出師。畧取河南地。建置朔方。其春戾太子生。自是之後。師行蓋十餘年。兵所誅夷屠滅死者。不可勝數。巫蠱事起。京師流血。僵尸數萬。太子父子皆敗。故班固以為太子生長於兵。與之終始。唐太宗既平海內。破滅突厥。高昌吐谷渾等。且猶未厭。親駕征遼東。當時大臣房魏輩。皆力爭不從。使無辜之民。身膏草野於萬里之外。其後太子承乾。齊王祐。吳王恪。皆相繼誅死。其餘遭武氏之禍。殘殺殆盡。武帝

好古崇儒求賢如不及號稱世宗太宗克已求治幾至刑措而其子孫遭罹如此豈為善之報也哉由此言之好兵始禍者既足以為後嗣之累則凡忍恥含垢以全人命其為子孫之福審矣軾既無狀竊謂人主宜聞此言而明公宜言此此言一聞豈惟朝廷無疆之福將明公子孫實世享其報軾懷此欲陳久矣恐未信而諫則以為謗不勝區區之忠故移致之明公雖以此獲罪不愧不悔皇天后土宜聞此言

金人入汴徽欽為虜妃主子孫殺戮夷辱之慘載於史氏

刊於稗官讀之酸鼻傷肝不忍言者抑知其無端用兵於遼死者百萬王安石始其謀童蔡成其事卒滅遼之社稷而中原亦肝腦塗地天特假手於金耳孟子曰出乎爾者反乎爾夫民今而後得反之也而又奚惜焉詩言之靡言不讐靡德不報

不學而能

而中... 且平爾夫月... 而中... 且平爾夫月... 而中... 且平爾夫月...

與謝民師推官書

文淵閣藏書

軾啟近奉違亟辱問訊具審起居佳勝感慰深矣軾受性剛簡學迂材下坐廢累年不敢復齒搢紳自還海北見平生親舊惘然如隔世人況與左右無一日之雅而敢求交乎數賜見臨傾蓋如故幸甚過望不可言也所示書教及詩賦雜文觀之熟矣大畧如行雲流水初無定質但常行於所當行常止於不可不止文理自然恣態橫生孔子曰言之不文行之不遠又曰辭達而已矣夫言止於達意疑若不文是大不然求物之妙如繫風捕影能使是物了然

於心者蓋千萬人而不一遇也。而況能使之然於口與手者乎。是之謂辭達辭。至於能達則文不可勝用矣。揚雄好為艱深之詞。以文淺易之說。若正言之。則人人知之矣。此正所謂雕蟲篆刻者。其太元法言皆是類也。而獨悔於賦何哉。終身雕蟲而獨變其音節。便謂之經可乎。屈原作離騷經。蓋風雅之再變者。雖與日月爭光可也。可以其似賦而謂之雕蟲乎。使賈誼見孔子升堂有餘矣。而乃以賦鄙之。至與司馬相如同科。雄之陋如此。比者甚衆。可與知者道。難與俗人言也。因論文偶及之耳。歐陽文忠公言。文章

如精金美玉。市有定價。非人所能以口舌定貴賤也。紛紛多言。豈能有益於左右。愧悚不已。所須惠力法雨堂字。軾本不善作大字。強作終不佳。又舟中局迫難寫。未能如教。然軾方過臨江。當往游焉。或僧有所欲記錄。當作數句。留院中。慰左右念親之意。今日已至峽山寺。少留。即去。愈遠。惟萬萬以時自愛。不宣。

儲欣謂東坡論文所謂見其一耳。此事當以韓李書為主。而以坡公說參之。詆揚子雲尤過不足。據依嘗考韓李之書。其期於言之有物者。則此文固未嘗論及。至其言詞章。

者雖昌黎無以踰矣況所為了然於口與手者必其有物
之言若其言之無物固不足論也韓愈云文無難易唯其
是李翱推明之凡數百言轉不若此文三數語了徹其義
而有餘韻至論揚雄尤為至當雄之言真雕蟲篆刻耳孔
子曰先行其言而後從之自非然者雖曰道仲尼之語亦
是雕蟲篆刻雕蟲篆刻云者必妃清婉白池哉於樓閣留
本李光地曰同時王荆公曾子固司馬溫公皆尊揚子品
題至在孟荀之上坡公遂顯攻之朱文公論文亦曰子
雲太元法言蓋亦長楊校獵之流而粗變其音節直用

坡公此語也

與李方叔書

軾頓首方叔先輩足下。屢獲來教。因循不一。裁答悚息。不
已。比日履茲秋暑。起居住勝。錄示子駿行狀及數詩辭意。
整暇有加於前。得之極喜。惻累書見責。以不相薦引。讀之
甚愧。然其說不可不盡。君子之知人。務相勉於道。不務相
引於利也。足下之文。過人處不少。如李氏墓表。及子駿行
狀之類。筆勢翩翩。有可以追古作者之道。至若前所示兵
鑑。則讀之終篇。莫知所謂。意者足下未甚有得於中。而張
其外者。不然。則老病昏惑。不識其趣也。以此私意。猶冀足

下積學不倦。落其葉而成其實。深願足下為禮義君子。不願足下豐於才而廉於德也。若進退之際。不甚慎靜。則於定命。不能有毫髮增益。而於道德。有邱山之損矣。古之君子。貴賤相因。先後相援。固多矣。軾非敢廢此道。平生相知心。所謂賢者。則於稠人中譽之。或因其言以考其實。實至則名隨之。名不可掩。其自為世用。理勢固然。非力致也。陳履常居都下。逾年未嘗一至貴人之門。章子厚欲一見。終不可得。中丞傅欽之侍郎孫莘老薦之。軾亦掛名其間。會朝廷多知履常者。故得一官。軾孤立言輕。未嘗獨薦人也。

爵祿砥世人主所專。宰相猶不敢必。而欲責於軾可乎。東漢處士私相謚。非古也。殆似邱明為素臣。當得罪於孔門矣。孟生貞曜。蓋亦蹈襲流弊。不足法。而況近相名字乎。甚不願足下此等也。軾於足下。非愛之深。期之遠。定不及此。猶能察其意否。近秦少游有書來。亦論足下近文益奇。明主求人如不及。豈有終汨沒之理。足下但信道自守。當不求自至。若不深自重。恐喪失所有。言切而盡。臨紙悚息。未即會見。千萬保愛。近夜眼昏。不一不一。軾頓首。同人先號咷而後笑。孔子繫之辭曰。君子之道。或出或處。

或默或語蓋九五君位福極之所自出其孰不希爵祿以采附徒得苟富貴之人國與民奚賴焉若湯之於伊尹可為先號咷而後笑矣子路不云乎君臣之義如之何其廢之伊尹豈欲潔其身而亂大倫者哉其必三聘而後出者所為其尊德樂道不如是不足以有為故其始也先號咷而後笑其終也利斷金而如蘭孔子謂富貴得以非道則不處貧賤得以非道則不去苟其處之而去之則謂之去仁非特出處之大也即一語一默之細而猶然子曰可與言而不與言失人不可與言而與言失言蓋必自炫自鬻

之念動於中然後聒而與之語孟子充類至義之盡至斥之為穿窬之類聖賢律己之嚴一語默之細至猶如此而肯於進退之際不自慎靜也哉易六十四卦直繫以征凶无攸利無他辭者唯歸妹一卦為其說以動女求男也三百篇男女贈答離騷佳人公子類皆以女之從男況士之出處蓋非閨闈間語也夫女之耽兮不可說也豈真以士之耽為尚可說乎

與王庠書

軾啓。遠蒙差人致書問安。否輔以藥物。眷意甚厚。自二月二十五日至七月十三日。凡一百三十餘日。乃至水陸蓋萬餘里矣。罪戾遠黜。既為親友憂。又使此兩人者。跋涉萬里。比其還家。幾盡此歲。此君愛我之過。而重其罪也。但喜比來侍奉多暇。起居住佳。勝軾罪大責薄。居此固宜。無足言者。瘴癘之邦。僵仆者相屬於前。然亦有以取之。非寒暖失宜。則飢飽過度。苟不犯此者。亦未遽病也。若大期至。固不可逃。又非南北之故矣。以此居之。泰然不煩。深念前後所

示著述文字皆有古作者風力大略能道意所欲言者孔子曰辭達而已矣辭至於達止矣不可以有加矣經說一篇誠哉是言也西漢以來以文設科而文始衰自賈誼司馬遷其文已不逮先秦古書況其下者文章猶爾況所謂道德者乎若所論周勃則恐不然平勃未嘗一日忘漢陸賈為之謀至矣彼視祿產猶几上肉但將相和調則大計自定若如君言先事經營則呂后覺悟誅兩人而漢亡矣軾少時好議論古人既老涉世更變往往悔其言之過故樂以此告君也儒者之病多空文而少實用賈誼陸贄之

學殆不傳於世老病且死獨欲以此教子弟豈意媼親中乃有王郎乎三復來貺喜抃不已應舉者志於得而已今程試文字千人一律考官亦厭之未必得也如君自信不回必不為時所棄也又況得失有命決不可移乎勉守所學以卒遠業相見無期萬萬自重而已人還謹奉手啓少謝萬一

軾年少時才俊文雄好論議天下事為宵小所忌羣起擠之繫獄貶竄空乏飢寒出於萬死之中而所學益以光明既老絕非少年時見地故能困而不失其所亨蠻烟蜚雨

中一逐臣不啻鳴金縱玉於天祿石渠彈琴詠詩於青山
綠澗間也坎坷萬狀而一遇可以尊主澤民之事奮然為
之一無顧忌不知身之在叢棘也非有道者而能然耶洛
蜀抵牾兩家弟子材智下不能各知其師之心遂詆軾為
異端或以為縱橫家言嘻其甚矣夫君子和而不同唯其
不同是以為君子天之雲霞地之卉木水色山光之紫翠
蔚藍無一同者然而莫非造化秀靈之氣也及其生物不
測則若相為左右手然君子之不同類是矣其不同者要
皆所以從王事庇民生轉惟醜酸甘辛之不齊而鼎實斯

美不同者正所謂和也鮪生不察欲比而同之豈欲天下
皆為朋黨乃快耶三復斯文天君泰然談笑於死生之際
豈非風流人豪者如彼其人而謂與伯淳正叔不相能豈
理也哉以軾海外諸文與柳宗元諸書較宗元真不足當
一映矣至謂儒者之病多空文而少實用自悔從前好議
論古人之過尤學者所當服膺勿失者也

謝張太保撰先人墓碣書

軾頓首再拜。伏蒙再示先人墓表。特載辨姦一篇。恭覽涕泗。不知所云。竊惟先人早歲汨沒。晚乃有聞。雖當時學者。知師尊之。然於其言語文章。猶不能盡。而況其中之不可形者乎。所謂知之盡而信其然者。舉世惟公一人。雖若不幸。然知我者希。正老氏之所貴。辨姦之始作也。自軾與舍弟。皆有嗜其甚矣之諫。不論他人。獨明公一見。以為與我意合。公固已論之先朝。載之史冊。今雖容有不知。後世決不可沒。而先人之言。非公表而出之。則人未必信。信不信。

何足深計。然使斯人用區區小數以欺天下。天下莫覺。莫知恐後世必有秦無人之嘆。此墓表之所以作。而軾之所以流涕再拜而謝也。黃叔度澹然無作。郭林宗一言至今。以為顏子。林宗於人材小大畢取。所賢非一人。而叔度之賢無一見於外者。而後世猶信。徒以林宗之重也。今公之重不減林宗。所賢惟先人。而其心迹粗若可見。其信於後世必矣。多言何足為謝。聊發一二。

王安石未柄用時。韓琦富弼歐陽修皆以王佐才目之。唯張安道蘇洵灼知其姦。迨後毒痛四海。而韓富輩束手無

策。奉身而退。一日富弼見張安道語次。安道曰。當日安道知貢舉。辟安石同事。既至則一院之事皆欲紛更。因即時斥逐之。弼聞之惘然也。安道可為善相人矣。蘇洵辨姦論誠千古隻眼。而宋儒每謂蘇氏父子與安石不協。是以有此未為公論。夫司馬韓富諸賢其後孰與安石協者。乃以論出於洵洛黨。即斷斷焉。豈篤論歟。

答張文潛縣丞書

軾頓首文潛張君足下。久別思仰。到京公私紛然。未暇奉書。忽辱手教。且審起居佳勝。至慰至慰。惠示文編。三復感歎。甚矣君之似子由也。子由之文實勝僕。而世俗不知。乃以為不如。其為人深。不願人知之。其文如其為人。故汪洋澹泊。有一唱三歎之聲。而其秀傑之氣。終不可沒。作黃樓賦。乃稍自振厲。若欲以警發憤憤者。而或者便謂僕代作。此尤可笑。是殆見吾善者機也。文字之衰。未有如今日者也。其源實出於王氏。王氏之文。未必不善也。而患在於好。

使人同已自孔子不能使人同顏淵之仁子路之勇不能以相移而王氏欲以其學同天下地之美者同於生物不同於所生惟荒瘠斥鹵之地彌望皆黃茅白葦此則王氏之同也近見章子厚言先帝晚年甚患文字之陋欲稍變取士法特未暇耳議者欲稍復詩賦立春秋學官甚美僕老矣使後生猶得見古人之大全者正賴黃魯直秦少游晁無咎陳履常與君等數人耳如聞君作太學博士願益勉之德輔如毛民鮮克舉之我儀圖之愛莫助之此外千萬善愛偶飲卯酒醉來人求書不能覩縷

論王氏之學好人同已此正君子小人分歧處好人同已必為小人矣何也反是即舍已從人之所以為大舜也篇中雖止論文字而政事即在其中惟其好人同已而人之強與已同者至矣彼其不惜強與已同豈真與已同哉亦欲各得其所欲耳既已各得其所欲彼亦將欲人之同已夫然後終亦不與已同矣呂惠卿既執政萬方以蘄致安石於死奚能終同耶孟子曰訑訑之聲音顏色拒人於千里之外士止於千里之外則讒諂面諛之人至矣與讒諂面諛之人居國欲治可得乎千載以前蚤為王安石寫照

軾所云荒瘠斥鹵之地彌望皆黃茅白葦者豈特安石之
文哉安石所為朝廷遴得之人才寧不若是耶

御選唐宋文醇卷之四十

眉山蘇軾文三

書 尺牘 序

答李廌書

上執政乞度牒賑濟因修廨宇書

上呂僕射論浙西災傷書

答虔倅俞括奉議書

與滕達道第二十二首

與李公擇第十一首

與王庠第五首

鳧繹先生詩集序

范文正公文集序

江子靜字序

御選唐宋文醇卷之四十一

眉山蘇軾文三

答李廌書

軾頓首再拜。聞足下名久矣。又於相識處。往往見所作詩文。雖不多。亦足以髣髴其為人矣。尋常不通書問。怠慢之罪。猶可闊畧。及足下斬然在疚。亦不能以一字奉慰。舍弟子由至。先蒙惠書。又復懶不即答。頑鈍廢禮。一至於此。而足下終不棄絕。遞中再辱手書。待遇益隆。覽之面熱汗下也。足下才高識明。不應輕許與人。得非用黃魯直秦太虛

輩語真以為然耶。不肖為人所憎，而二子獨喜見譽如人。嗜昌歎羊棗，未易詰其所以然者。以二子為妄，則不可。遂欲以移之眾口，又大不可也。軾少年時讀書作文，專為應舉而已。既及進士第，貪得不已，又舉制策，其實何所有，而其科號為直言極諫，故每紛然誦說古今考論是非，以應其名耳。人苦不自知，既以此得，因以為實能之故，諛諛至今。坐此得罪幾死，所謂齊虜以口舌得官，真可笑也。然世人遂以軾為欲立異同，則過矣。妄論利害，攙說得失，此正制科人習氣。譬之候蟲，時鳥自鳴，自己何足為損益。軾每

怪時人待軾過重，而足下又復稱說如此，愈非其實。得罪以來，深自閉塞，扁舟草履，放浪山水間，與樵漁雜處，往往為醉人所推罵，輒自喜，漸不為人識。平生親友無一字見及有書與之，亦不答。自幸庶幾免矣。足下又復創相推與，甚非所望。木有癭，石有暈，犀有通，以取妍於人，皆物之病也。適居無事，默自觀省，回視三十年以來所為，多其病者。足下所見皆故我，非今我也。無乃聞其聲，不考其情，取其華而遺其實乎。抑將又有取於此也。此事非相見不能盡，自得罪後，不敢作文字。此書雖非文，然信筆書意，不覺累

幅亦不須示人。必喻此意。歲行盡。寒苦。惟萬萬節。哀強食。不次。

李光地曰。人以為牢騷。玩世之語。實則自寫平生實錄也。文尤離奇可誦。

上執政乞度牒賑濟因修廨宇書

軾頓首上書門下僕射相公閣下。去年浙中。冬雷發。洪水溢。春又積雨。蘇湖常秀皆水。民就高田秧稻。以待水退。及五六月。稍稍分種。十不及四五。而又繼之以旱。以故早晚皆傷。高下並損。自元豐以來。民之艱食。未有如今歲者也。軾已三奏其事。至今未報。蓋人微言輕。理自當爾。然亦恐監司諸郡。不盡以實奏。而廟堂所訪問往來之人。或揣所樂聞。不盡以實告。故朝廷以軾言為過耳。不然。豈有仁聖在上。群賢並用。而肯恬不為意乎。入冬以來。緣諸郡

閉糴而稅務用例違條。收五穀力勝錢。於米價斗至八九十。衢睦等州至百餘。錢皆足錢。炎炎可畏。軾用印板出榜千餘道。止絕此兩事。自半月來。米穀通流。價亦稍平。然浙中無麥。青黃之交。當在來秋。而熟不熟。又未可知。民懲熙寧流殍之禍。上戶有米者。皆靳惜不肯出。其勢非大出官米。不能救此患。自正月至七月。本州裏外九縣。日糶官米千五百石。乃可以平價救飢。計當用米三十一萬五千石。今本州常平。除充軍糧外。止有十七萬石。漕司許於鄰郡致三萬石。尚少十一萬五千石。計窮理迫。須至控告。軾

近以本州廨宇弊壞。奏乞度牒二百道修完。未蒙開允。意欲以此度牒募人於諸縣納米。度可得二萬五千石。然後減價出賣。每斗六十度。可得錢萬五千貫。且以此錢修完廨宇。雖不及元計錢數。且修完緊要處。亦粗可足用。則是此度牒一出而兩利也。伏望相公深念本州廨宇弊壞已甚。不可不修。及今完葺。所費尚少。後日大壞。其費必倍。又因以募人納米。出糶救飢。設使不因修完廨宇。朝廷以飢民之故。特出聖恩。乞與二百道度牒。猶不為過。而况救飢修屋兩用。而並濟乎。軾愚忝少慮。仰恃廟堂諸公。仁賢卹

民必不忍拒此請意此度牒可以必得以此不候回降指揮輒已一面告諭商旅令儲峙米斛具水陸脚乘以須度牒之至深望果斷不疑於一兩日內降付急遞日與吏民延頸企踵雖大旱望雲執熱思濯未喻其急也若不蒙哀察則是使軾失信商旅坐視浮歿其為慙惶狼狽未易遽言至時朝廷雖加誅殛何補於事兼軾近者奏為本路轉運使今年合起年額米斛百六十萬乞特許且起一半或三分之二其餘候豐熟日隨年額起發未蒙恩許今年漕司窘迫實倍常歲異時預買紬絹錢常於歲前散絕今尚

闕大半剗刷之急蓋不遺餘力矣若非朝廷少加矜察則督迫之極害必及民近蒙朝廷許輟上供二十萬石出糶此大惠也然望更輟留三十萬石若無米可糶祇乞以此錢收買銀絹上供雖無補於飢民而散幣在民少解錢荒之患亦良策也此外祇有勸誘富民出穀助官賑貸及用常平錢米募民工役二事然皆難行勸誘之利未及貧民而誅求之既先及上戶浙中富民欠官錢者十人而九決無可勸誘之理至於募民工役亦非實惠若散募飢貧不堪工役鳥獸聚散得錢便走熙寧中常行此事名為召募

其○實○不○免○於○等○第○上○差○科○官○支○錢○米○盡○入○役○夫○而○本○戶○又
須○貼○錢○雇○人○凶○年○人○戶○重○有○此○擾○皆○虛○名○無○實○利○少○害○多
惟○有○多○糶○官○米○一○事○簡○而○易○行○米○價○既○低○民○無○貧○富○均○享
其○利○惟○望○相○公○留○意○則○一○路○幸○甚○軾○拙○於○言○語○不○能○盡○寫
憂○危○之○狀○以○曉○左○右○惟○有○發○書○之○日○西○向○再○拜○叩○頭○默○禱
庶○幾○區○區○丹○誠○可○以○感○動○萬○一○也○不○宣
截漕開捐平糶勸輸以工代賑數事救荒之策盡矣法須
因時制宜隨地行便軾雖謂勸輸及以工代賑無實濟或
彼時浙中情勢如此未可概論之古今天下也惟百姓艱

食困苦無告而凡為官吏皆揣上意以為不樂聞而不肯
以實告為下吏者揣大吏之意以為必然為大吏者揣君
上之意以為必然雖萬萬不然而其意仍以為必然是則
更千古而一轍也

上呂僕射論浙西災傷書

軾頓首上書門下僕射相公閣下。軾近上章論浙西淫雨
颶風之災。伏蒙恩旨。使與監司諸人議。所以為來歲之備
者。謹已條上二事。軾才術淺短。禦災無策。但知叫號朝廷。
乞寬減額米。截賜上供。言狂計拙。死罪死罪。然三吳風俗。
自古浮薄。而錢塘為甚。雖室宇華好。被服粲然。而家無宿
春之儲者。蓋十室而九。自經熙寧饑疫之災。與新法聚斂
之害。平時富民。殘破略盡。家家有市易之欠。人人有鹽酒
之債。田宅在官。房廊傾倒。商賈不行。市井蕭然。譬如衰羸

久病之人。平時僅自支持。更遭風寒暑濕之變。便自委頓。仁人君子當意外將護。未可以壯夫常理期也。今年錢塘賣常平米十八萬石。得米者皆叩頭誦佛云。官家將十八萬石米於烏鳶狐狸口中奪出數十萬人。此恩不可忘也。夫以區區戰國公子尚知焚券市義。今以十八萬石米易錢九萬九千緡而能活數百萬人。此豈下策也哉。竊惟仁聖在上。輔以賢哲。一聞此言。理無不可。但恐世俗諂薄成風。揣所樂聞與所忌諱。不以仁人君子期。左右爭言無災。或言有災而不甚。積衆口之驗。以惑聰明。此軾之所私憂。

過慮也。八月之末。秀州數千人訴風災。吏以為法有訴水旱而無訴風災。拒閉不納。老幼相騰踐死者十一人。方按其事。由此言之。吏不喜言災者。蓋十人而九不可不察也。軾既條上二事。且以關白漕憲兩司官吏皆來見軾曰。此果當今之至計也。然恐朝廷疑公為漕司地。奈何。軾曰。吾為數十萬人性命言也。豈卹此小小悔吝哉。去年秋冬諸郡閉糶。商賈不行。軾既劾奏通之。又舉行災傷法。約束本路不得收五穀力勝錢。三郡米大至。施及浙東。而漕司官吏緣此愠怒。幾不見容。文符往來。僚吏恐悚。以軾之私意。

其不為漕司地也。審矣。力勝之免。去歲已有成法。然今歲未敢舉行者。實恐再忤漕司。怨咎愈深。此則軾之疲懦畏人。不免小有回屈之罪也。伏望相公一言。檢舉成法。自朝廷行下。使五穀通流。公私皆濟。上以明君相之恩。下以安孤危之迹。不勝幸甚。去歲朝旨。免力勝錢。止於四月。浙中無麥。湏七月初間。見新穀。故自五月以來。米價復增。軾亦曾奏乞展限至六月終。不報。今者若蒙施行。則乞以六月為限。去歲恩旨。寬減上供額米三分之一。而戶部必欲得見錢。浙中遂有錢荒之憂。軾奏乞以錢和買銀絹上供。三

請而後可。今者若蒙施行。即乞一時行下。軾竊度事勢。若不且用愚計。來歲恐有流殍盜賊之憂。或以其狂淺過計。事難施用。即乞別除一小郡。仍選才術有餘。可以坐消災沴者。使任一路之責。幸甚。幸甚。干冒台重。伏紙悚戰。不宣。俗吏之視國與民。猶秦人視越人之肥瘠也。而於災荒則殆有甚焉。越人之肥瘠。無與秦事耳。若災荒之聞於上。則必逆料為上所不喜。且免租減賦。則無可藉以剝民於已富貴。兩有所損。是不特秦越肥瘠。直為敵國盛衰矣。是以壅蔽災荒。未有不力者。軾此書。宛若圖畫矣。欲知吏民之

情狀不可不讀

答虔倅俞括奉議書

軾頓首資深使君閣下。前日辱訪寵示長牋及詩文一編。伏讀數日。廢卷拊掌。有起予之歎。孔子曰。辭達而已矣。物固有是理。患不知。知之患不能達之於口與手。所謂文者。能達是而已。文人之盛。莫如近世。然私所敬慕者。獨陸宣公一人。家有公奏議善本。頃侍講讀。嘗繕寫進御。區區之忠。自謂庶幾於孟軻之敬王。且欲推此學於天下。使家藏此方。人挾此藥。以待世之病者。豈非仁人君子之至情也哉。今觀所示議論。自東漢以下十篇。皆欲酌古以馭今。有

意於濟世之用而不志於耳目之觀美。此正平生所望於朋友與凡學道之君子也。然去歲在都下見一醫工頗藝而窮慨然謂僕曰：人所以服藥端為病耳。若欲以適口則莫如芻豢，何以藥為？今孫氏、劉氏皆以藥顯，孫氏期於治病不擇甘苦，而劉氏專務適口。病者宜安所去取，而劉氏富倍孫氏，此何理也？使君斯文未必售於世，然售不售豈吾儕所當挂口哉？聊以發一笑耳。進宣公奏議有一表，輒錄呈，不須示人也。餘俟面謝，不宣。

士君子讀書學古，發為文章，下以此應上之求，上以此取下之材，何為者哉？為其能達聖賢之微言大義也，為其能識古今之事變形勢也，為其能知所以厚民生正民德之方也。若夫雕繪藻采以娛悅耳目，則誠不如歌舞博奕之可樂也。乃不取其有濟世之用，而取其可為耳目之觀美，豈非處方用藥，專期適口之比歟？不寧惟是朝廷設公卿大夫師長百執事者，凡以總方畧興教化，宣德敷政，繩愆糾繆，以立民之命，篤國之慶也。若夫諧柔容悅以順適心意，則誠不如宦官宮妾之可親也。乃不取其有濟世之用，而取其可使心意之順適者，又非處方用藥，專期適口之

比乎

尺牘

與滕達道第二十二首

某啓。專使至。遠辱手誨。累幅伏讀。感慰所喜。比來起居康
勝。不足云也。某凡百如常。杜門謝客。已旬日矣。承見教。益
務閉藏而已。近得筠州舍弟書。教以省事。若能省之。又省
使。終日無一語一事。則其中自有至樂。殆不可名。此法竒
秘。惟不肖與公共之。不可廣也。畫本亦可摹。為省事故。亦
納去耳。今却付來使。不罪。吳畫謾附去。冬至後齋居四十
九日。亦無所行運。聊自返照而已。願公深自愛養。區區難

盡言想識此意也。

與李公擇第十一首

其啓示及新詩皆有遠別惘然之意。雖兄之愛我厚。然僕本以鐵心石腸待公。何乃爾耶。吾儕雖老且窮。而道理貫心。肝忠義填骨髓。直須談笑於死生之際。若見僕困窮。便相於邑。則與不學道者大不相遠矣。兄造道深。中心不爾。出於相好之篤而已。然朋友之義。專務規諫。輒以狂言。廣兄之意。爾僕雖懷坎壈於時。遇事有可尊主澤民者。便忘軀為之禍福。得喪付與造物。非兄僕豈發此看訖便火之。

不知者以為詬病也。

與王庠第五首

別紙累幅過當。老病廢忘。豈堪英俊如此責望也。少年應科目時。記錄名數沿革及題目等。大略與近歲應舉者同。爾亦有少節目文字。才塵忝後。便被舉主取去。今日皆無有。然亦無用也。實無捷徑必得之術。但如君高材強力。積學數年。自有可得之道。而其實皆命也。但卑意欲少年為學者。每讀書皆作數過。盡之。書富如入海。百貨皆有之。人之精力不能兼收盡取。但得其所欲求者耳。故願學者每。

次作一意求之。如欲求古人興亡治亂聖賢作用。但作此意求之。勿生餘念。又別作一次求事迹。故實典章文物之類。亦如之。他皆倣此。此雖迂鈍。而他日學成。八面受敵。與涉獵者不可同日而語也。甚非速化之術。可笑可笑。

尺牘三首。上二首可見軾處困心胸。可為履道坦坦幽人。貞吉者矣。下首讀書法也。俱學人所宜盡心者。舉者同。

鳧繹先生詩集序

孔子曰。吾猶及史闕文也。有馬者借人乘之。今亡矣夫。史之不闕文。與馬之不借人也。豈有損益於世也哉。然且識之。以為世之君子長者。日以遠矣。後生不復見其流風遺俗。是以日趨於智巧便佞。而莫之止。是二者雖不足以損益。而君子長者之澤。在焉。則孔子識之。而况其足以損益於世者乎。昔吾先君適京師。與卿士大夫游。歸以語軾曰。自今以往。文章其日工。而道將散矣。士慕遠而忽近。貴華而賤實。吾已見其兆矣。以魯人鳧繹先生之詩文十餘篇。

示軾曰。小子識之。後數十年。天下無復為斯文者也。先生之詩文。皆有為而作。精悍確苦。言必中當世之過。鑿鑿乎如五穀。必可以療飢。斷斷乎如藥石。必可以伐病。其游談以為高枝詞。以為觀美者。先生無一言焉。其後二十餘年。先君既沒。而其言存。士之為文者。莫不超然出於形器之表。微言高論。既已鄙陋漢唐。而其反覆論難。正言不諱。如先生之文者。世莫之貴矣。軾是以悲於孔子之言。而懷先君之遺訓。益求先生之文。而得之於其子。復乃錄而藏之。先生諱太初。字醇之。姓顏氏。先師克公之四十七世孫云。

軾嘗誦孔子有德者必有言之訓。而謂有德者非有言也。德之發於口者。也誠為探本之論。及作鳧繹詩集。叙慨當世崇虛索渺。高談無實。而古人布帛菽粟之流風。餘韻漸以無存。一篇之中。三致意焉。嘗考列代興國之初。其為文字。大抵悃悞無華。自道其所心得。迨及叔季。則剽賊鉅釘。以為麗荒唐。縵緬以為奇。有若出一轍者。是以昔之人。每謂文運與國運相維繫。宋世之政。當軾之身。漸以衰矣。軾之所以興悲。豈細故歟。夫世之治也。其士大夫興於行。恥於空言無實之名。悅於和平樂易光明正大之氣象。故其

為文寫其心聲亦必類之及其衰也其士大夫不恥無行而樂於空言無實之名不自知其入於險詖側媚猖狂恣睢之氣象故其為文雖若超然出於形器之表而實蕩然無復規矩之存是蓋生於人心而後發於文字實國政之得失能損益乎文字而非文字之得失能損益乎國政也易曰言有物蓋必先有物而後有言無物之言所為咸其輔頰舌滕口說也君子恥之

范文正公文集序

慶歷三年。軾始總角入鄉校。士有自京師來者。以魯人石守道所作慶歷聖德詩示鄉先生。軾從旁竊觀。則能誦習其詞。問先生以所頌十一人者何人也。先生曰。童子何用知之。軾曰。此天人也耶。則不敢知。若亦人耳。何為其不可。先生竒軾言。盡以告之。且曰。韓范富歐陽。此四人者。人傑也。時雖未盡了。則已私識之矣。嘉祐二年。始舉進士。至京師。則范公沒。既葬而墓碑出。讀之至流涕。曰。吾得其為人。蓋十有五年。而不一見其面。豈非命也歟。是歲登第。始見

知於歐陽公。因公以識韓富。皆以國士待軾。曰恨子不識范文正公。其後三年。過許。始識公之仲子。今丞相堯夫。又六年。始見其叔彞叟京師。又十一年。遂與其季德孺同僚于徐。皆一見如舊。且以公遺橐見屬為序。又十三年。乃克為之。嗚呼。公之功德。蓋不待文而顯。其文亦不待序而傳。然不敢辭者。自以八歲知敬愛公。今四十七年矣。彼三傑者。皆得從之游。而公獨不識。以為平生之恨。若獲挂名其文字中。以自託於門下士之末。豈非疇昔之願也哉。古之君子。如伊尹。太公。管仲。樂毅之流。其王霸之略。皆素定於

畎。畝。中。非。仕。而。後。學。者。也。淮陰侯見高帝於漢中。論劉項短長。畫取三秦。如指諸掌。及佐帝定天下。漢中之言。無一不酬者。諸葛孔明。卧草廬中。與先主策曹操孫權。規取劉璋。因蜀之資。以爭天下。終身不易其言。此豈口傳耳受。嘗試為之。而僥倖其或成者哉。公在天聖中。居太夫人憂。則已有憂天下致太平之意。故為萬言書。以遺宰相。天下傳誦。至用為將。擢為執政。考其平生所為。無出此書者。今其集二十卷。為詩賦二百六十八。為文一百六十五。其於仁義禮樂忠信孝悌。蓋如飢渴之於飲食。欲須臾忘而不可

得如火之熱如水之濕蓋其天性有不得不然者雖弄翰戲語率然而作必歸於此故天下信其誠爭師尊之孔子曰有德者必有言非有言也德之發於口者也又曰我戰則克祭則受福非能戰也德之見於怒者也元祐四年四月十一日

呂祖謙曰作文字不難於敷文而難於叙事蓋叙事在嚴整難也看東坡自叙述處大類司馬公而整齊嚴肅又不比司馬之汗漫

姜寶曰淮陰論劉項孔明論孫曹不下數百言今約以

數語真妙絕古今之文也

江子靜字序

友人江君以其名存之求字於予予字之曰子靜夫人之動以靜為主神以靜舍心以靜克志以靜寧慮以靜明其靜有道得已則靜逐物則動以一人之身晝夜之氣呼吸出入未嘗異也然而或存或亡者是其動靜殊也後之學者始學也既累於仕其仕也又累於進得之則樂失之則憂是憂樂係於進矣平旦而起日與事交合則我喜忤則我怒是喜怒係於事矣耳悅五聲目悅五色口悅五味鼻悅芬臭是愛欲係於物矣以眇然之身而所係如此行流

轉徙。日遷月化。則平日之所養尚能存耶。喪其所存。尚安明其已之是非。與夫在物之真偽哉。故君子學以辨道。道以求性。正則靜。靜則定。定則虛。虛則明。物之來也。吾無所增。物之去也。吾無所虧。豈復為之欣喜愛惡而累其真歟。君齒少才。銳學以待仕。方且出而應物。所謂靜以存性。不可不念也。能得吾性不失其在已。則何往而不適哉。王弼註易復其見天地之心。謂復者反本之謂。天地以本為心。寂然至無是其本也。故動息地中。乃天地之心見矣。伊川程子曰。先儒皆以靜為見天地之心。蓋不知動之端。

乃天地之心也。朱子作本義。謂程子言之詳矣。又引邵子冬至子之半天。心無改移。一陽初動。處萬物未生時為證。蓋深韙之也。然濂溪有主靜立極之說。而朱子他日告門弟子。謂濂溪伊川道理只一般。又謂王弼之說與濂溪同。似與本義自相矛盾。間嘗考之。程子言天地之心見於動。然而大學云。知止而後有定。定而後能靜矣。樂記又曰。人生而靜。天之性矣。王弼言天地之心見於靜。然而復以雷在地中。一陽初動而成卦。陽動而陰靜。安得主陰而不主陽哉。然則奈何曰。得其旨者。動靜皆得之。失其旨者。動靜

皆失之且人之心晝夜十二時何有一息之不動者不特日出而作酬酢萬變無往不動即日入而息其靜者形骸耳若神明何嘗與且晝異即欲絕聲屏色離人而立於獨而此欲絕欲屏欲離欲立之心已紛然動而未嘗一息靜能使之如死灰乎即使心如死灰孰覺之哉有覺之者則又已紛然動而未嘗一息靜矣況心果可使如死灰乎如死灰矣又何以謀衆理而應萬事操則存舍則亡出入無時莫知其鄉其心之謂歟孔子既言之矣而人猶欲離動以求靜正如夸父之逐日也然則若何而靜曰靜固不離

於動之中夫人聲色至而耳目應動作云為至而身口應其至焉者萬則其應焉者亦萬迨夫愛惡屈伸情偽相感交錯紛糅而至以萬者應且鉅萬而未已是亦天下之至動矣然苟能克己復禮一於理而不二以欲則至者萬而應者惟一以是一而貫乎萬之中則萬者自動而一者自靜也聖人主靜豈不然哉然則何以見天地之心也曰天者積氣也地者積形也人者形皆地而氣皆天也然而有流形御氣不涉有無不居中外者曰唯心焉故曰人者天地之心又曰為天地立心然則欲見天地之心者亦自見

其心而已一陽初動處萬物未生時萬物雖未生而一陽既動則其生生不已可必也生生者天地之心也故曰動之端見天地之心從其體言之也雖然理也者生之途也欲也者死之途也從理則致一而靜而日之乎生之途從欲則萬感以動而日之乎死之途生生者天地之心也故曰靜則見天地之心從其用言之也體用合一而不可分則動靜無端而不可離矣所以朱子謂王周之語與伊川本非有二也軾謂得已則靜逐物則動又曰靜以存性不可不念實深有味乎其言之也恐讀者議其涉於二氏故

備論之如右

徐運唐文集

卷四

江子靜字序

三

