

唐宋八大家文格

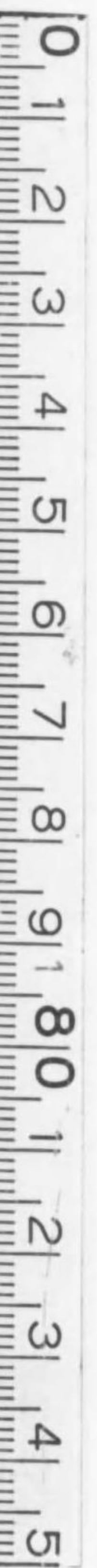
五
止

特 279

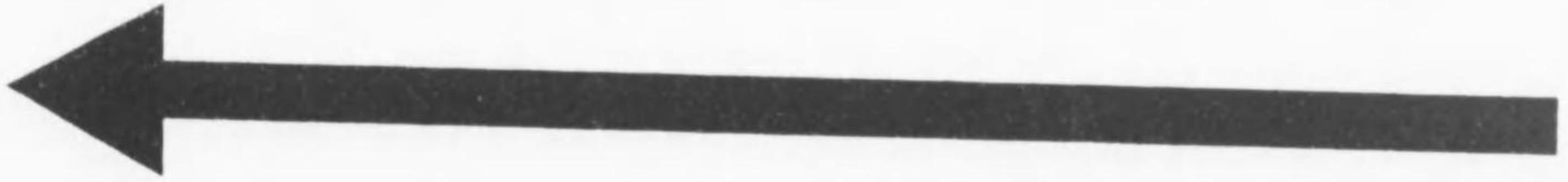
特279-278

1200501132241

始

明治十三年七月廿一日購求

故宮博物館印

唐宋八大家文格卷之五

明

唐順之應德甫

原選

日本川西潛士龍

編次

法字集

大蘿

茅云此文
只是一意
反覆。蓋其
議論然子
瞻胸中見
解亦本貨
考來

古之所謂豪傑之士者必有過人之節人情有所不能忍者。是能忍者。巴夫見辱拔劍而起挺身而鬪此不足爲勇也。天下有大勇者卒然臨之而不驚無故加之而不怒。此其所挾持者甚大而其志甚遠也。夫子房授書

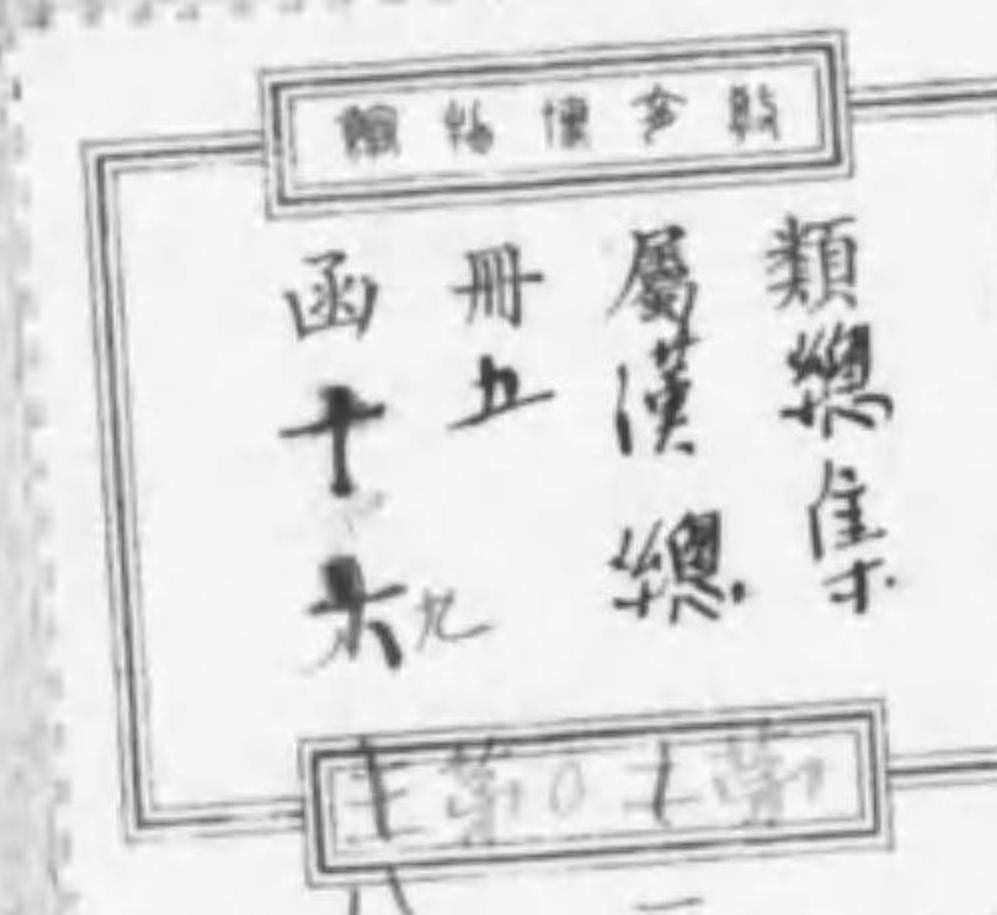
唐宋八大家文格

卷之五

一意反覆

特279

278

於圮上之老人其事甚怪然亦安知其非秦之世有隱君子者出而識之觀其所以微見其意者皆聖賢

相與警戒之義世不察以爲鬼物亦已過矣

宜其意

不在書當韓之亡秦之方盛也以刀鋸鼎鑊待天下

之上其平居無罪夷滅者不可勝數雖有責育無所

復施夫持法太急者其鋒不可犯而其勢未可乘子

房不忍忿忿之心以匹夫之力而逞於一擊之間當

此之時子房之不死者其間不能容髮蓋亦已危矣

千金之子不死於盜賊何者其身之可愛而盜賊之

不足以死也子房以蓋世之才不爲伊尹太公之謀

而特出於荆軻聶政之計以僥倖於不死此圮上之老人所爲深惜者也是故倨傲鮮腆而深折之彼其能有所忍也然後可以就大事故曰孺子可教也楚莊王伐鄭鄭伯肉袒牽羊以逆莊王曰其君能下人必能信用其民矣遂捨之勾踐之困於會稽而歸臣妾於吳者三年而不勸且夫有報人之志而不能下人者是匹夫之剛也夫老人者以爲子房才有餘而憂其度量之不足故深折其少年剛銳之氣使之忍小忿而就大謀何則非有平生之素卒然相遇於草野之間而命以僕妾之役油然而不怪者此固秦皇

呂東萊云
萬派龍流
注在一整

帝之所不能驚。而項籍之所不能怒也。觀夫高祖之所以勝，而項籍之所以敗者，在能忍與不能忍之間而已矣。項籍唯不能忍，是以百戰百勝，而輕用其鋒。

高祖忍之，養其全鋒，而待其弊。此子房教之也。當淮陰破齊，而欲自王。高祖發怒，見於詞色。由此觀之，猶有剛彊不忍之氣。非子房其誰全之？太史公疑子房以爲魁梧奇偉，而其狀貌乃如婦人女子，不稱其志氣。嗚呼！此其所以爲子房歟。

反覆

思治

大蘇

狂云深透
人情

方今天下何病哉？其始不立，其卒不成。惟其不成，是以厭之而愈不立也。此文蓋作於嘉祐以前凡人之情，一舉而無功，則疑；再則厭；三則去之矣。今世之士，所以相顧而莫肯爲者，非其無有忠義慷慨之志也，又非其才術謀慮不若人也。患在苦其難成，而不復立。不知其所以不成就者，罪在於不立也。苟立而成矣，今世有三患，而終莫能去其所從起者，則五六十年矣。自宮室禱祠之役興，錢幣茶鹽之法壞，加之以師旅，而天下常患無財。五六十年之間，下之所以游談聚議，而上之所以變政易令，以求豐財者，不可勝數矣。而財終不可豐。自澶

淵之役。北虜雖求和而終不得其要領。其後重之。以西羌之變。而邊陲不寧。二國益驕。以戰則不勝。以守則不固。而天下常患無兵。五六十年之間。下之所以游談聚議。而上之所以變政易令。以求彊兵者。不可勝數矣。而兵終不可彊。自選舉之格嚴。而吏拘於法。不志於功名。考功課吏之法壞。而賢者無所勸。不肖者無所懼。而天下常患無吏。五六十年之間。下之所以游談聚議。而上之所以變政易令。以求擇吏者。不可勝數矣。而吏終不可擇。財之不可豐。兵之不可彊。吏之不可擇。是豈真不可耶。故曰。其始不立。其卒不

於。惟其不成。是以厭之。而愈不立也。夫所貴於立者。以其規模先定也。古之君子。先定其規模。而後從事。故其應也有候。而其成也有形。衆人以為是汙漫不可知。而君子以為理之必然。如炊之無不熟。種之無不生也。是故其用力省。而成功速。昔者子太叔問。規模政於子產。子產曰。政如農功。日夜以思之。思其始而圖其終。朝夕而行之。行無越思。如農之有畔。子產以為不思而行。與凡行而出於思之外者。如農之無畔也。其始雖勤。而終必棄之。今夫富人之營宮室也。必先料其貲財之豐約。以制宮室之大小。既內決於心。然

後擇工之良者而用一人焉必告之曰吾將爲屋若干度用材幾何役夫幾人幾日而成土石材葦吾於何取之其工之良者必告之曰某所有木某所有石用材役夫若干某日而成主人率以聽焉及期而成既成而不失常則規模之先定也拿治天下則不然百官有司不知上之所欲爲也而人各有心好大者欲王好權者欲霸而媿者欲休息文吏之所至則詣刑獄而聚斂之臣則以貨財爲急民不知其所適從也及其發一政則曰姑試行之而已其濟與否固未可知也前之政未見其利害兩後之政復發矣凡今

汪云遠

之所謂新政者聽其始之議論豈不甚美而可樂哉然而布出於天下而卒不知其所終何則其規模不先定也用捨係於好惡而廢興決於衆寡故萬全之利以小不便而廢者有之矣百世之患以小利而不顧者有之矣所用之人無常責而所發之政無成效此猶適千里不資糧而假丐於塗人治病不知其所當用之藥而百藥皆試以僥倖於一物之中故三患之去不可得也昔者太公事一治齊周公治魯至於數十世之後子孫之彊弱風俗之好惡皆可得而逆知之何者其所施專一則其勢固有以使之也管仲相桓

公。自始爲政而至於霸。其所施設。皆有方法。及其成功。皆知其所以然。至今可覆也。咎犯之在晉。范蠡之在越。文公勾踐。嘗欲用其民。而二臣皆以爲未可。及其以為可用也。則破楚滅吳。如寄諸其鄰。而取之。此無他。見之明。而策之熟也。夫今之世。亦與明者熟策之而已。士爭言曰。如是而財可豐。如是而兵可彊。如是而吏可擇。吾從其可行者。而規模之。發之以勇。守之以專。達之以彊。日夜以求合於其所規模之外。而無務出於其所規模之外。其人專其政。一然而不成者。未之有也。財之不豐。兵之不彊。吏之不擇。此三者。

存亡之所從出。而天下之大事也。夫以天下之大事。而有一人焉。獨擅而兼言之。則其所以治此三者之術。其得失固不可知也。雖不可知。而此三者。決不可不治者可知也。是故不可以無術。其術非難知。而難聽。非難聽。而難行。非難行。而難收。孔子曰。好謀而成。使好謀而不成。不如無謀。蓋世有好劍者。聚天下之良金鑄之。三年而成。以爲吾劍天下莫敵也。剝成而狼戾缺折。不可用。何者。是知鑄。而不知收也。今世之舉事者。雖其甚小。而欲成之者。常不過數人。敗壞之者。常不可勝數。可成之功。常難形。若不可成之狀。常

先見上之人才。且眩瞀而不自信。又何暇及於收哉。古之人有犯其至艱。而圖其至遠者。彼獨何術也。且非特聖人而已。商君之變秦法也。櫻萬人之怒。排舉國之說。勢如此其逆也。蘇秦之爲從也。合天下之異。以爲同。聯六姓之疎。以爲親計。如此其迂也。淮陰侯請於高帝。求三萬人。願以北舉燕趙。東擊齊。南絕楚之糧道。而西會於滎陽。耿弇亦言於世祖。欲先定漁陽。取涿郡。還收富平。而東下齊。世祖以爲落落難合。此皆越人之都邑。而謀人國功。如此其疎也。然而四子者行之。若易然。出於其曰。成於其手。以爲旣已許。

吾君則親掣而還之。今吾以自有之天下。而行吾所得爲之事。其事又非有所拂逆於天下之意也。非有所待於人。而後具也。如有財而自用之。有子而自教之耳。然而政出於天下。有出而無成者。五六十年於此矣。是何也。意者知出。而不知收歟。非不知收者。汗漫而無所收歟。故爲之說曰。先定其規模。而後從事。先定者可以謀人。不先定者。自謀常不給。而況於謀人乎。且今之世俗。則有所可患者。士大夫所以信服於朝廷者。不駕而皆好議論。以務非其上。使人眩於是。非而不知其所從。從之則事舉。無可爲者。不從。

則其所行者常多故而易敗。夫所以多故而易敗者人可持其私意以賊之議論勝於下而幸其無功者衆也。富人之謀利也常獲世以爲福非也。彼富人者信於人素深而服於人素厚所爲而莫或害之所欲而莫或非之事未成而衆已先成之矣。夫事之行也有勢其成也有氣。富人者乘其勢而襲其氣也。欲事之易成則先治其所以信服天下之事不可以力勝。力不可勝則莫若從衆。汪云又進一步深入人情從衆多之口而從其所不言而同然者是眞從衆也。衆多之口非果衆也特聞於吾耳。而接於吾前未有非其私說者也。於

吾爲衆於天下爲寡。彼衆之所不言而同然者衆多之口舉不樂也。以衆多之口所不樂而棄衆之所不言而同然則樂者寡而不樂者衆矣。古之人常以從衆得天下之心而世之君子常以從衆失之不知夫古之人其所從者非從其口而從其所同然也。何以明之。世之所謂逆衆斂怨而不可行者莫若減任子然不顧而行之者五六年矣而天下未嘗有一言何則彼其口之所不樂而心之所同然也。從其所同然而行之若猶有言者則可以勿卹矣。故爲之說曰發之以勇守之以專達之以彊苟知此三者非獨爲吾

國而已雖北取契丹可也。

老子

小蘇

天下之道。惟其辨之而無窮。攻之而無間。辨之而有
窮。攻之而有間。則是不足以爲道。昔者六國之際。處
士橫議。以熒惑天下。楊氏爲我。而墨氏兼愛。凡天下
之人。有以君臣父子之親。而不相顧者。舉皆歸於楊
氏。而道塗之人。皆可以爲父子兄弟者。舉皆歸於墨
氏也。夫天下之人。不可以絕其天屬之親。而合其無
故之懼。此其勢然也。故老聃莊周。知天下之不正也。
起而承之。以爲兼愛爲我之不足以收天下。是以不

爲爲我不爲兼愛而處乎兼愛爲我之外。此其意以
爲不兼愛。則天下譏其無親。不爲我。則天下譏其爲
人。故兩無所適處。而汎汎焉浮游於其間。而曰。我皆
無所爲。以是足以自免而逃天下之是非矣。天下之
人。惟其是所是。非所非。是以其說可得而考其終。卒
以老莊無所是非。而其終歸於無有。此其思之亦已
詳矣。楊氏之爲我。墨氏之兼愛。此其爲道莫不有所
執也。故爲我者。爲兼愛之所詆。而兼愛者。爲爲我之
所毀。是二者。其地皆不可居也。然而得其間而固守
之。則可以杜天下之異端。而絕其口。蓋根古之聖人。惟

其得而居之是以天下大服。而其道遂傳於後世。今老聃莊周。不得由大道。而見其隙。竊入於其閒。而執其機。是以其論縱橫堅固。而不可破也。且夫天下之事。安可一說治也。而彼二子者。欲一之以兼愛。斷之以爲我。故其說有時焉。而遂窮。夫惟聖人能處於其閒。而制其當。然兼愛爲我。亦莫棄也。而能用之以無失乎道。處天下之紛紜。而不失其當。故曰。伯夷叔齊。不降其志。不辱其身。而柳下惠少連。降志而辱身。言中倫。行中慮。虞仲夷逸隱居放言。身中清廢中懼我。則異於是。無可無不可。夫無可無不可。此老聃莊周。

之所以爲辨也。而仲尼亦云。則夫老聃莊周其思之。不可以爲不深矣。蓋嘗聞之。抑聖人之道。處於可不可之間。而遂從而實之。是以其說萬變。而不可窮。老聃莊周。從而虛之。是以其說汙漫。而不可詰。今將以求夫仲尼老聃之是非者。惟能知夫虛實之可用與否而已矣。蓋天下固有物也。有物而相遭。則固亦有事矣。是故聖人從其有。而制其御有之道。以治其有實之事。川於天下。夫亦何事之不可爲。至區區焉。求其有。以納之於無。則其用力不已甚勞矣哉。夫老聃莊周。則亦嘗自知其窮矣。夫其窮者何也。不若從其有。

而有之之爲易也。故曰常無欲以觀其妙。而又曰。常
有欲以觀其微。既曰無之以爲用。又曰。有之以爲利。
而至於佛者。則亦曰。斷滅。又曰。無斷無滅矣。既曰無
矣。而又恐無之反以窮。既斷滅矣。又恐斷滅之適以
爲累。則天其情可以見矣。仲尼有言曰。君子之中庸
也。君子而時中。小人之中庸也。小人而無忌憚也。夫
老聃莊周。其亦近於中庸而無忌憚者哉。

一氣說下

鼂錯

謝云此論
尤立冒頭

天下之患最不可爲者。名爲治平無事。而其實不

大蘇

茅云

測之憂坐觀其變而不爲之所。則恐至於不可救起
而強爲之。則天下狃於治平之安。而不吾信。唯仁人
君子豪傑之士。爲能出身爲天下犯大難。以求成大
功。此固非勉強期月之間。而苟以求名者之所能也。
天下治平。無故而發大難之端。吾發之。吾能收之。然
後能免難於天下。事至而循循焉。欲去之。使他人任
其責。則天下之禍必集於我。昔者鼂錯盡忠爲漢謀。
弱山東之諸侯。諸侯并起。以誅錯爲名。而天子不察。
以錯爲說。天下悲錯之以忠而受禍。而不知錯之有
以取之也。古之立大事者。不唯有超世之才。亦必有

能免難謝
本作有辭

然後入事
又是一格

堅忍不拔之志。昔禹之治水。鑿龍門。决大河。而放之海。方其功之未成也。益亦有潰冒衝突可畏之患。唯能前知其當然。事至不懼。而徐爲之所。是以得至於成功。夫以七國之彊。而驟削之。其爲變。豈足怪哉。錯不於此時捐其身。爲天下當大難之衝。而制吳楚之命。乃爲自全之計。欲使天茅云。子自將而已居守。且夫發_{段判斷量之非至公至平錯聞之亦必心服}子又云。此七國之難者誰乎。已欲求其名安所逃其患。以自將之至危。與居守之至安。已爲難首。擇其至安。而遺天子。以其至危。此忠臣義士所以憤惋而不平者也。當此之時。雖無袁盎。錯亦未免於禍。何者。已欲居守。而正云。當此。

使人主自將。以情而言。天子固已難之矣。而重違其議。是以袁盎之說。得行於其間。使吳楚反。錯以身任其危。日夜淬礪。東向而待之。使不至於累其君。則天正云。君子將情之以為無恐。雖有百袁盎。可得而閒哉。嗟夫_{又喚醒}世之君子。欲求非常之功。則無務爲自全之計。使錯自將。而擊吳楚。未必無功。唯其欲自固其身。而天子不悅。姦臣得以乘其隙。錯之所以自全者。乃其所以自禍歟。

立柱分應

范增

大蘇

漢用陳平計。聞疎楚君臣。項羽疑范增與漢有私。稍奪其權。增大怒曰。天下事大定矣。君王自爲之。願賜骸骨。歸卒伍。歸未至彭城。疽發背死。

蘇子曰。增之去善矣。汪云欄頭一刃不暴不去。羽必殺增。獨恨其不蚤耳。然則當以何事去。汪云先首增勸羽殺沛公。羽不聽。終以此失天下。當於是去邪。曰否。增之欲殺沛公。人臣之分也。羽之不殺。猶有君人之度也。增曷爲以此去哉。易曰知幾其神乎。說破詩曰。相彼雨雪。先集維霰。增之去。當於羽殺卿子冠軍時也。陳涉之得民也。以項燕扶蘇項

濟策義
帝疑增兩
句使是杜

氏之興也。以立楚懷王孫心。而諸侯叛之也。以弑義帝。且義帝之立。增爲謀主矣。義帝之存亡。豈獨爲楚之盛衰。亦增之所與同禍福也。未有義帝亡。而增獨能久存者也。羽之殺卿子冠軍。也是弑義帝之兆也。其弑義帝。則疑增之本也。豈必待陳平哉。物必先腐也。而後蟲生之。人必先疑也。而後讒入之。陳平雖智。安能間無疑之主哉。吾嘗論義帝天下之賢王也。獨遣沛公入關。而不遣項羽。識卿子冠軍於稠人之中。而擢以爲上將。不賢而能如是乎。羽旣矯殺卿子冠軍。義帝必不能堪。非羽弑帝。則帝殺羽。不待智者。而

唐宋八大家文集卷之三
後知也。增始勸項梁立義帝，諸侯以此服從。中道而弑之，非增之意也。夫豈獨非其意？將必力爭而不聽也。不用其言，而殺其所立。羽之疑增，必自是始矣。方羽殺卿子冠軍，增與羽比肩而事義帝。君臣之分未定也。爲增計者，力能誅羽則誅之，不能則去之。豈不毅然大丈夫也哉？增年已七十，合則留，不合則去，不以此時明去就之分，而欲依羽以成功，陋矣。雖然，增高帝之所畏也。增不去，項羽不亡。嗚呼，增亦人傑也哉。

費誼

大蘇

茅云：細觀此文字，曉於賈生一格。
真改本錄
不能深交，鋒溝不能默默自待，本是兩柱子而大串通，非才之難。所以自用者實難。惜乎賈生王者之佐，而不能自用其才也。夫君子之所取者遠，則必有所待，所就者大，則必有所忍。古之賢人皆有可致之才，而卒不能行其萬一者，未必皆其時君之罪。或者其自取也。愚觀賈生之論，如其所言，雖三代何以遠過。得君如漢文，猶且以不用死。然則是天下無堯舜，終不可以有所爲邪？仲尼聖人，惄惄於天下，尚非太無道之國，皆欲勉強扶持，庶幾一日得君，其遭將之刑先之以冉有，申之以子貢。君子之欲得其君如此。其勤也。孟子去齊，三宿而後出。晝，猶曰：王改廢幾召我君。

屬
待
論
作

子之不忍棄其君。如此其厚也。公孫丑問曰。夫子何爲不豫孟子曰。方今天下。捨我其誰哉。而我何爲不豫君子之愛其身。如此其至也。夫如此而不用。然後知天下之果不足與有爲。而可以無憾矣。若賈生者。非漢文之不用生生之不能用漢文也。夫絳侯親握天子璽。而授之文帝。灌嬰連兵數十萬。以決劉呂之雌雄。又皆高帝之舊將。此其君臣相屬之分。豈特父

子骨肉乎。足哉。賈生洛陽之少年。欲使其一朝之間。盡棄其舊而謀其新。亦已難矣。爲賈生者。上得其君。

下得其大臣。如絳灌之屬。優游漫瀆而深交之。使天

過十年。可以得志。安有立談之間。而遽爲人痛哭哉。觀其過湘爲賦以弔屈原。悲鬱憤闊。躍然有遠舉之志。其後卒以自傷哭泣至於夭絕。是亦不善處窮者也。夫謀之一不見用。安知終不復用也。不知默默以待其變。而自殘至此。嗚呼。賈生志大而量小。才有餘而識不足也。

忽又歸道上人

應愛身

古之人有高世之才。必有遺俗之累。是故非聰明睿哲不惑之主。則不能全其用。古今稱苻堅得王猛於草茅之中。一朝盡斥去其舊主。而與之謀。彼其匹夫略有天下之半。以此哉。愚深悲賈生之

志故備論之亦使人君得如賈誼之臣則知其有狷介之操一不見用則憂傷病沮不能復振而爲賈生者亦慎其所發哉。

漢高帝

江云冒子有進說於君者因其君之資而爲之說則用力寡矣人唯好善而求名是故仁義可以誘而進不義可以劫而退若漢高帝起於草莽之中徒手奮呼而得天下彼知天下之利害與兵之勝負而已安知所謂仁義者哉觀其天資固亦有合於仁義者而不喜仁義之說此如小人終日爲不義而至以不義說之則亦

大蘇

陳云通鑑知其有狷介之操

怫然而怒故當時之善說者未嘗敢言仁義與三代禮樂之教亦惟曰如此而爲利如此而爲害如此而可如此而不可然後高帝擇其利與可者而從之蓋亦未嘗遲疑○前已立莊子後分耕天下既平以愛故欲易太子大臣叔孫通周昌之徒力爭之不能得用留侯計僅得之嘗讀其書至此未嘗不大息以爲高帝最易曉者苟有以當其心彼無所不從蓋亦告之以呂后太子從帝起於布衣以至於定天下天下望以爲君雖不肖而大臣心欲之如百歲後誰肯北面事戚姬乎所謂愛之者祗以禍之嗟夫無有以美齊卓子之所以歎爲

高帝言者歟。叔孫通之徒，不足以知天下之大計。獨有廢嫡立庶之說，而欲持此以却之。此固高帝之所輕爲野人，固有所不平。使如意爲天子，惠帝爲臣，絳灌之徒，圜視而起。如意安得而有之？孰與其全安而不失爲王之利也。如意之爲王，而不免於死，則亦高帝之過矣。不少抑遠之，以泄呂后不平之氣，而又厚封焉。其爲計不已疎乎？或曰：呂后彊悍，高帝恐其爲變。故欲立趙王。此又不然。自高帝之時而言之，計呂后之年，當死於惠帝之手。呂后雖悍，亦不忍奪之。其子以與姪。惠帝旣死，而呂后始有邪謀。此出於無聊。

汪云結留
侯見留侯
之計偉得
而未善

耳而高帝安得逆知之。且夫事君者，不能使其心知其所以然，以樂從吾說，而欲以勢奪之，亦已危矣。如留侯之計，高帝顧戚姬悲歌而不忍，特以其勢不得不從。是以猶欲區區爲趙王計，使周昌相之。此其心猶未悟，以爲一彊項之周昌，足以抗呂氏而捍趙王。不知周昌激其怒，而速死之耳。古之善原人情而深識天下之勢者，無如高帝。然至此而惑亦無有以告之者，悲夫。

斷續

伊尹

辨天下之大事者。有天下之大節者也。立天下之大節者。狹天下者也。夫以天下之大而不足以動其心。則天下之大節有不足立。而大事有不足辨者矣。今夫巴夫巴婦亦知潔廉忠信之爲美也。使其果潔廉而忠信。則其智慮未始不如王公大人之能也。唯其所爭者。止於簞食豆羹。而簞食豆羹。足以動其心。則宜其智慮之不出乎此也。簞食豆羹。非其道不取。則一鄉之人。莫敢以不正犯之矣。一鄉之人。莫敢以不正犯之。而不能辨一鄉之事者。未之有也。推此而上。其不取者。愈大。則其所辨者。愈遠矣。讓天下。與讓簞

食豆羹無以異也。治天下。與治一鄉。亦無以異也。然而不能者。有所蔽也。天下之富是簞食豆羹之積也。天下之大。是一鄉之推也。非千金之子。不能運千金之資。貶夫貶婦。得一金。而不知其所措。非智不若。所居之卑也。孟子曰。伊尹耕於有莘之野。非其道也。非其義也。雖祿之天下弗受也。夫天下不能動其心。是故其才全。以其全才。而制天下。是故臨大事。而不亂。古之君子。拓開必有高世之行。非苟求爲異而已。鄉相之位。千金之富。有所不屑。將以自廣其心。使窮達利害。不能爲之芥蒂。以全其才。而欲有所爲耳。後之君子。

蓋亦嘗有其志矣。得失亂其中而榮辱奪其外。是以役役至於老死而不暇。亦足悲矣。孔子叙書。至於舜禹臯陶相讓之際。蓋未嘗不太息也。夫以朝廷之尊。而行匹夫之讓。孔子安取哉。取其汲汲於富貴。有以大服天下之心焉耳。忽收入題夫太甲之廢。天下未嘗有是。而伊尹汪云到此始行之。天下不以爲驚。以臣放君。天下不以爲僭。既放而復立。太甲不以爲專。何則。其素所不屑者。足以取信於天下也。汪云占確論彼其視天下。眇然不足以動其心。而豈忍以廢放其君。求利也哉。後之君子。蹈常而習故。惴惴焉。懼不免於天下。一爲希澗之行。則天

下群起而誚之。不知求其素。而以爲古今之變時有所不可者。亦已過矣夫。

兩比整然

管仲

嘗讀周官司馬法。得軍旅什伍之數。其後讀管夷吾書。又得管子所以變周之制。蓋王者之兵。出於不得已。而非以求勝敵也。故其爲法。要以不可敗而已。至於桓文。非決勝無以定霸。故其法。在必勝繁而曲者。所以爲不可敗也。簡而直者。所以爲必勝也。固之制。萬二千五百人而爲軍。萬之有二十。二千之有五百。

大蘇

其數奇而不齊。唯其奇而不齊是以知其繁且曲也。今夫天度三百六十。均之十二辰。得三十者。此其正也。五日四分之一者。此其奇也。使天度而無奇。則千載之日。雖婦人孺子。皆可以坐而計。唯其奇而不齊。是故巧曆有所不能盡也。聖人知其然。故爲之章會統元。以盡其數。以極其變。司馬法曰。五人爲伍。伍爲兩。萬二千五百人而爲軍。二百五十。十取三焉。而爲奇。其餘七。以爲正。四奇四正。而八陣生焉。夫以萬二千五百人而均之八陣之中。空其有奇而不齊者。是以多爲之曲折。以盡其數。以極其變。鈞、聯、蟠、列。

各有條理。故三代之興。治其兵農。軍賦皆數十百年。而後得志於天下。自周之亡。秦漢陣法。不復三代。其後諸葛孔明獨識征其遺制。以爲可用。以取天下。然相持數歲。魏人不敢決戰。而孔明亦卒無尺寸之功。豈八陣者。先王所以爲不可敗。而非以逐利爭勝者邪。若夫管仲之制其兵。可謂截然而易曉矣。三分其國。以爲三軍。五人爲軌。軌有長。十軌爲里。里有司。四里爲連。連有長。十連爲鄉。鄉有鄉良人。五鄉一帥。萬人爲一軍。公將其一。高子國子。將其二。三軍三萬人。如貫繩。如畫綦局。疎暢洞達。雖有智者。無所施其巧。故

其法令簡一而民有餘力以致其死。昔者嘗讀左氏春秋以爲丘明最好兵法。蓋三代之制。至於列國。猶有存者。以區區之鄭。而魚麗鵠鶴之陣。見於其書。及至管仲相威公。南伐楚。北伐孤竹。九合諸侯。威震天下。而其軍壘陣法。不少槩見者。何哉。蓋管仲欲以歲月服天下。故變古司馬法。而爲是簡略速勝之兵。是以莫得而見其法也。其後吳晉爭長於黃池。王孫雄教夫差以三萬人壓晉壘而陣。百人爲行。百行爲陣。陣皆徹行無有隱蔽。援桴而鼓之。勇怯盡應。三軍皆譁。晉師大駭。卒以得志。由此觀之。不簡而直不可以。

決勝深爲後世不達繁簡之宜。以取敗亡。而三代什伍之數。與管子所以治齊之兵者。雖不可盡用。而其近於繁而曲者。以之固守。近於簡而直者。以之決戰。則庶乎其不可敗。而有所必勝矣。

古今分歎

申法

體如鹽鐵。古之具一段。

古之法簡。今之法繁。簡者不便於今。而繁者不便於古。非今之法不若古之法。而今之時不若古之時也。先王之作法也。莫不欲服民之心。服民之心。必得其情。情然耶。而罪亦然。則固入吾法矣。而民之情又不

老蘇

皆如其罪之輕重大小。是以先王忿其辜。而哀其無辜。故法舉其略。而吏制其詳。殺人者死。傷人者刑。則以著於法。使民知天子之不欲我殺人傷人耳。出其輕重出入。求其情而服其心者。則以屬吏。任吏而不任法。故其法簡。今則不然。吏姦矣。不若古之良民。媿矣。不若古之淳。吏喜怒制其輕重。而出入之。或至於誣執。民媿則吏雖以情出入。而彼得執其罪之大小。以爲辭。故今之法纖悉委備。不執于一。左右前後。四顧而不可逃。是以輕重其罪。出入其情。皆可以求之法。吏不奉法。輒以舉劾任法。而不任吏。故其

法繁。古之法。若方書。論其大槩。而增損劑量。則以屬醫者。使之視人之疾。而參以己意。今之法。若鬻屨。既爲其大者。又爲其次者。又爲其小者。以求合天下之足。故其繁簡則殊。而求民之情。以眼其心。則一也。然則今之法。不劣於古矣。而用法者。尚不能無弊。何則。律令之所禁。畫一明備。雖婦孺。皆知畏避。而其間有習於犯禁。而遂不改者。舉天下皆知之。而未嘗怪也。汪云先王欲杜天下之欺也。下五條非治法之大有爲之度。以一天下之長短。爲之量。以齊天下之多寡。爲之權衡。以信天下之輕重。故度量權衡法必資之官。資之官。而後天下同。

今也庶民之家。刻木比竹。繩絲鉛石。以爲之富。商豪賈內以大出。以小齊人。適楚。不知其孰爲斗。孰爲斛。持東家之尺。而校之西鄰。則若十指然。此舉天下皆知之而未嘗怪者。一也。先王惡奇貨之蕩民。且哀夫微物之不能遂其生也。故禁民採珠貝。惡夫物之僞而假真。且重費也。故禁民糜金。以爲塗飾。今也採珠貝之民。溢於海濱。糜金之工。肩摩於列肆。此又舉天下皆知之。而未嘗怪者。二也。先王患賤之凌貴。而下之僭上也。故冠服器皿。皆以爵列爲等差。長短大小。莫不有制。今也工商之家。曳紈錦。服珠玉一人之身。

循其首。以至足。而犯法者十九。此又舉天下皆知之。而未嘗怪者三也。先王懼天下之吏負縣官之勢。以侵劫齊民也。故使市之坐賈。視時。百物之貴賤。而錄之。旬輒以上百。以百聞。千以千聞。以待官吏之私債。十則損三。三則損一。以聞。以備縣官之公糴。今也吏之私債。而從縣官公糴之法。民曰。公家之取於民也。固如是。是吏與縣官。斂怨於下。此又舉天下皆知之。而未嘗怪者四也。先王不欲人之擅天下之利也。故仕則不商。商則有罰。不仕而商。商則有征。是民之商。不免征。而吏之商。又加以罰。今也吏之商既幸。而不

罰。又從而不征。資之以縣官公糴之法。負之以縣官之徒。載之以縣官之舟。關防不譏。津梁不可。然則爲吏而商。誠可樂也。民將安所措手足。此又舉天下皆知之。而未嘗怪者。五也。若此之類。不可悉數。天下之人。耳習目熟。以爲當然。憲官法吏。目擊其事。亦恬而不問。夫法者天子之法也。法明禁之。而人明犯之。是不有天子之法也。衰世之事也。而議者皆以爲今之弊。不過吏胥骯法。以爲姦。而吾以爲吏胥之姦。由此五者始。今有盜。白晝持挺入室。而主人不之禁。則踰垣穿穴之徒。必且相告。而肆行於其家。其必先治此。

五者而後詰吏胥之姦可也。

綱整目亂

韓愈

大蘇

聖人之道。有趨其名而好之者。有安其實而樂之者。珠璣犀象。天下莫不好。奔走出力。爭鬪奪取。其好之不可謂不至也。然不知其所以好之之實。至於粟米蔬肉。桑麻布帛。天下之人。內之於口。而知其所以爲美。被之於身。而知其所以爲安。此非有所役乎其名也。韓愈之於聖人之道。蓋亦知好其名矣。而未能樂其實。何者。其爲論甚高。其待孔子孟軻甚尊。而拒揚

參云前後
數段各自
為說而綱
目整然

墨佛老甚嚴此其用力亦不可謂不至也然其論至於理而不精文離蕩佚往往自叛其說而不知昔者宰我子貢有若更稱其師以爲生民以來未有如夫子之盛雖堯舜之賢亦所不及其尊道好學亦已至矣然而君子不以爲貴曰宰我子貢有若知足以知聖人之汗而已矣若夫顏淵豈亦云爾哉蓋亦曰夫子循循然善誘人由此觀之聖人之道果不在於張而大之也韓愈者知好其名而未能樂其實者也愈之原人曰天者日月星辰之主也地者山川草木之主也人者夷狄禽獸之主也主而暴之不得其爲主

之道矣是故聖人一視而同仁。篤近而舉遠。夫聖人之所爲異乎墨者以其有別焉耳。今愈之言曰。一視而同仁則是以待人之道待夷狄。待夷狄之道待禽獸也。而可乎。教之使有能化之使有知。是待人之仁也。殺之有時而用之有節。是待禽獸之仁也。若之何其一之儒墨之相戾。不啻若胡越而其疑似之間。相去不能以髮宜乎愈之以爲一也。孔子曰。汎愛衆而去親仁。仁者之爲親。則是孔子不兼愛也。祭如在。祭神如神在。神不可知。而祭者之心以爲如其存焉。則是孔子不明鬼也。儒者之患患在於論性。以爲喜怒哀

汪云原性

樂皆出於情而非性之所。夫有喜有怒而後有仁義。有哀有樂而後有禮樂。以爲仁義禮樂皆出於情而非性則是相率而叛聖人之教也。老子曰能嬰兒乎。喜怒哀樂苟不出乎性而出乎情則是相率而爲老子之嬰兒也。儒者或曰老易夫易。豈老子之徒歟。而儒者至有以老子說易。則是離性以爲情者。其弊固至是也。嗟夫君子之爲學知其人之所長而不知其弊。豈可謂善學耶。

借客形主

子思

大蘇

第云雖不知墨孟之學者而其文自圓

告者夫子之文章非有意於文是以未嘗立論也。所可得而言者唯其歸於至當斯以爲聖人而已矣。夫子之道可由而不可知。可言而不可識。此其不爭爲區區之論以開是非之端。是以獨得不廢。以與天下後世爲仁義禮樂之主。夫子既沒諸子之欲爲書。以傳於後世者其意皆存乎爲文汲汲乎。唯恐其汨沒而莫吾知也。是故皆喜立論。論立而爭起自孟子之後。至於荀卿揚雄皆務爲相攻之說。其餘不足數者紛紜於天下。嗟夫夫子之道不幸而有老聃莊周揚朱墨翟田駢慎到申不害韓非之徒各持其私說。以

攻乎其外。天下方將惑之。而未知其所適從奈何。其弟子門人。又內自相攻而不決。千載之後。學者愈衆。而夫子之道。益晦而不明者。由此之故歟。昔三子之爭。起於孟子。孟子曰。人之性善。是以荀子曰。人之性惡。而揚子又曰。人之性善惡混。孟子旣已據其善。是故荀子不得不出於惡。人之性有善惡而已。二子旣已據之。是以揚子亦不得不出於善惡混也。爲論不求其精。而務以爲異於人。則紛紛之說。未可以知其所止。且夫夫子未嘗言性也。蓋亦嘗言之矣。而未有必然之論也。孟子之所謂性善者。皆出於其師子思。

之書。子思之書。皆聖人之微言雋論。孟子得之。而不善用之。而言其道。而不知其所以爲言之名。舉天下之大。而必之以性善之論。昭昭乎。自以爲的於天下。使天下之過者。莫不欲援弓而射之。故夫二子之爲異論者。皆孟子之過也。若夫子思之論。則不然。曰。夫婦之愚。可以與知焉。及其至也。雖聖人亦有所不知焉。夫婦之不肖。可以能行焉。及其至也。雖聖人亦有所不能焉。聖人之道。造端乎夫婦之所能行。是以天下無不可學。而極乎聖人之所不能知。是以學者不知。

其所窮。夫如是。則惻隱足以爲仁。而併不止於惻隱。
羞惡足以爲義。而義不止於羞惡。此不亦孟子之所
以爲性善之論歟。子思之論。聖人之道。出於天下之
所能行。而孟子論天下之人。皆可以行聖人之道。此
無以異者。而子思取必於聖人之道。孟子取必於天
下之人。故夫後世之異議。皆出於孟子。而子思之論。
天下同是。而莫或非焉。然後知子思之善爲論也。

借題

第六論孫

武而發武

孫武

借題說自家語

大蘇

武戰國之將也。知爲吳慮而已矣。是故以將用兵

之兵書之
所不及蓋
亦鑒宋之
御將之無
法而其士
卒狃於弱
而不能戰
之故也

則可以君用之。則不可。今其書十三篇。小至部曲營
壘芻糧器械之間。而大不過於攻城拔國用閒之際。
蓋亦盡於此矣。天子之兵。天下之勢。武未及也。其書
曰。將能而君不御者勝。爲君而言者。有此而已。竊以
爲天子之兵。莫大於御將。天下之勢。莫大於使天下
樂戰而不好戰。夫天下之患。不在於寇賊。亦不在於
敵國。患在於將帥之不力。而以寇賊敵國之勢。各
其君。是故將帥多。而敵國愈彊。兵加而寇賊愈堅。敵
國愈彊。而寇賊愈堅。則將帥之權愈重。將帥之權愈
重。則爵賞不得不加。夫如此。則是盜賊爲君之患。而

將帥利之。敵國爲君之讐。而將帥幸之。舉百倍之勢。而立毫芒之功。以藉其口。而邀利於其上。如此而天下不亡者。特有所待耳。昔唐之亂。始於明皇。自肅宗復兩京。而不能乘勝并力。盡取河北之盜。德宗收洛博。幾定魏地。而不能斬田悅於孤窮之中。至於憲宗。所以屢興而終莫之振者。何也。將帥之臣。養寇以自封也。故曰。天子之兵。莫大於御將。御將之術。開之以其所利。而授之以其所忌。如良醫之用藥。鳥喙蝮蝎。皆得自効於前。而不敢肆其毒。何者。授之以其所畏。

也。憲宗將討劉闢。以爲非高崇文。則莫可用。而劉澭者。崇文之所忌也。故告之曰。闢之不克。汪云此御將之相處澭實汝代。是以崇文決戰不旋踵。擒劉闢。此天子御將之法也。夫使天下樂戰。而不好戰者何也。天下不樂戰。則不可與從事於危。好戰則不可從事於安。昔秦人之法。使吏士自爲戰。戰勝而利歸於民。所得於敵者。卽以有之。使民之所以養生送死者。非殺敵無由取。故汪云今可有其民以好戰。并天下。而大姑是雖已置吉城。殺豪傑。銷鋒鏑。而民之好戰之心。轟然。其未已也。是故不可與休息而至於亡。若夫王者之民。必在於使

周易八十一卦 十一
之知愛其上而讐其敵使之知其上之所以驅之於戰者。凡皆以爲我也是以樂其戰而甘其死。至於其戰也務勝敵而不務得財。其賞也發公室而行之於廟。使其利不在於殺人。是故其民不志於好戰。夫然後可以仰之於安居之中。而休之於爭奪之際。可與安可與危。而不可與亂。此天下之勢也。

先說一遍覆說一遍

禮

老蘇

夫人之情安於其所常爲。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

第云若無
以禮爲福
世之術即
弱子性惡

之遺多基
縱橫而議
論頗僻矣

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事則不可也。而遂翻然以從我者。吾以厭服其心也。彼爲吾君。彼爲吾父。彼爲吾兄。聖人曰。彼爲吾君父兄。何以異於我。於是坐其君與其父以及其兄。而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爲迂怪。而不從而君父兄又不

可以不得其臣子弟之拜。而徒爲其君父兄。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。而使天下之人亦曰。彼將不與吾齒也。於是相率以拜其君父兄。以求齒於聖人。雖然。彼聖人者。漢云必欲天下之拜。其君父兄何也。其微權也。彼爲吾君。彼爲吾父。彼爲吾兄。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。彼其心常以爲吾儕也。不見其異於吾也。聖人知人之安於逸。而苦於勞。故使貴者五日而賤者勞。且又知坐之爲逸。而立且拜者之爲勞也。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。奮手舉梃以搏逐之。吾心不安焉。刻木而爲人。朝夕而拜之。他日折之。以爲薪。而猶且忌之。彼其始木焉已。拜之。猶且不敢以爲薪。故聖人以其微。

復說
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數段辨去

正統中

大蘿

正統之論起於歐陽子爲霸統之說起於章子二子之論吾與歐陽子故不得不與章子辨以全歐陽子之說歐陽子之說全而吾之說又因以明章子之說

曰進秦梁失而未善也進魏非也是章子未知夫名實之所以在也夫所謂正統者猶曰有天下云爾正統者果名也又焉實之知視天下之所同君而加之又焉知其他章子以爲魏不能一天下不當與之統夫魏雖不能一天下亦無如魏之擅者吳雖存非兩立之勢奈何不與之統章子之不絕五代也亦徒以爲天下無有與之敵者而已今也絕魏魏安得無辭哉正統者惡夫天下之無君而作也故天下雖不合於一而未至乎兩立者則君子不忍絕之於無君且夫德同而力均不臣焉可也今以天下不幸而不合於

一德師無以相遇而弱者又不肯臣乎彊於是焉而不與之統亦見其重天下之不幸而助夫不臣者也。章子曰鄉人且恥與盜者偶聖人豈得與篡君同名哉。吾將曰是鄉人與是爲盜者民則皆民也士則皆士也大夫則皆大夫也則亦與之皆坐乎苟其勢不得不與之皆坐則鄉人何恥耶聖人得天下篡君亦得天下顧其勢不得不與之同名聖人何恥耶吾將以聖人恥夫篡君而篡君又焉能恥聖人哉。章子曰君子大居正而以不正人居之是正不正之相去未能相遠也且章子之所謂正者何也以一身之正

正耶以天下有君爲正耶一身之正是天下之私正也天下有君是天下之公正也吾無取乎私正也天下無君篡君出而制天下湯武既沒吾安所取正哉故篡君者亦當時之正而已章子曰祖與孫雖百歲而子五十則子不得爲壽漢與晉雖得天下而魏不能一則魏不得爲有統吾將曰其兄四十而死則其弟五十爲壽弟爲壽乎其兄爲統乎當時而已章子比之婦謂舅嬖妻爲姑吾將曰舅則以爲妻而婦獨奈何不以爲姑乎以妾爲妻者舅之過也婦謂之姑蓋非婦罪也舉天下而授之魏晉是亦漢魏之過

而已矣。與之統者，獨何罪乎？雖然，歐陽子之論，猶有異乎吾說者。歐陽子之所與者，吾之所與也。歐陽子之所以與之者，非吾所以與之也。歐陽子重與之，而吾輕與之。且其言曰：秦漢而下，正統屢絕，而得之者少，以其得之者少，故其爲名甚尊而重也。嗚呼！吾不喜夫少也。幸而得之者少，故有以尊重其名。不幸而皆得，歐陽子其敢有所不與耶？且其重之，則其施於纂君也，誠若過然。故章子以啓其說，夫以文王而終身不得以魏晉梁而得之，果其爲重也。則文王將有愧於魏晉梁焉。必也使夫正統者不得爲聖人之盛

節，則得之爲無益，得之爲無益，故雖舉而加之纂君，而不爲過。使夫文王之所不得，而魏晉梁之所得者，皆吾之所輕者也。然後魏晉梁無以愧文王，而文王亦無所愧於魏晉梁焉。

門人立野貞
片山信校字

唐宋八大家文格卷之五 終

門人秋山許廷莘

書于嘉慶丙午歲次癸卯仲夏
而未滿期數天又王之限不歸而
與晉縣之相君共游於其故鄉
隨所到處尋勝益興方知其舉而
感之甚矣

唐宋八大家文格跋

典謨誓浩之文。非學而為也。且學而為文。自秦漢始也。而其體裁法格。至唐宋大備。則學者捨此何所取法焉。後世少年僅存漫書。則曰吾學之經。吾學素漢。以艱深為難。奧以陳腐為古淡。否則曰文一氣之所呵已。何必規之於法格。率爾累篇。不辨章程。大風揚沙。而五色為之昏昧者。固亦有之。是豈可與之以文乎。嘗讀

荆川唐氏文編。其至唐宋八家文可法者。悉題格。或圈。或抹。或批而評之。無一而非通篇之結構之意。然後信吾人於文用心之精且密。而吾言之有據也。一日語之余弟士龍。乃出一冊示曰。向既叔文。名文格。但書生能熟耳矣。余驚且喜。曰。嗚呼。余與士龍朝夕左右。而未嘗知士龍編次早既至也。而。余竟多也。况天下之廣。有此二三人者。因其說。而不及知者矣。

人矣。子盍云于世。遂懇懃付之刻刷。氏刻成。使余題一言。夫文之不俟格。之不離文。諸彦之序盡之。因書其所堂論持志。贊其後云。天保十年歲次乙亥夏六月乾齋中升豐茂識。

香雪山晉書

文久三年癸亥初春再刻

江戸日本橋通一丁目

須原屋茂兵衛

同二丁目

山城屋佐兵衛
同芝神明前

同所

和泉屋吉兵衛

同漫草茅町二丁目

須原屋伊八

同横山町三丁目

和泉屋金右衛門

書籍賣弘處

文部省御藏版翻刻書類學校用諸掛圖類地圖儀并詩作文類總方今要用書類ハ格別出精下直奉差上候間多少ニ不限御用向仰付被降度奉願候

源

前川源七郎

大阪府下心齋橋通北久寶寺町南口入東側

終