

宣

唐宋八大家文讀本

意	字	圖	款
一	子	冊	部
一	子	數	門
七		一	三
		六	里

書圖校學中款
 教冊字部
 一八二
 六

明倫彙編

巴城學
 道書

明治十七年改

別

序
 唐宋八家文始於茅氏鹿門撰次後儲氏同人病其

疎漏因增益之倍有加矣子賦性謏陋少時誦習祇
 十之三四年既長亦嘗綜覽兩家選本并八家全文
 而精神貫注仍在少時誦習者既因門弟子請出內
 時讀本粗加點定俾讀者視為入門軌涂志發軔也
 或謂八家之文果皆以言載道有醇無駁者乎應之
 曰文之與道為一者理則天人性命倫則君臣父子
 治則禮樂刑政欲稍增損而不得者六經四子是也
 後此宋五子庶能表章之餘如賈董匡劉馬班猶且

序

醇駁相參奈何於唐宋八家遽求其備乎今就八家
言之固多因事立言因文見道者然如昌黎上書時
相不無踈急柳州論封建挾私意窺測聖人廬陵彈
狄青以過激沒其忠愛老泉雜於霸術東坡論用兵
穎濱論理財前後發議自相違背而南豐半山於揚
雄之仕莽一以為合於箕子之明夷一以為得乎聖
人無可無不可之至意此尤繆戾之顯然者然則八
家之文亦醇駁參焉者或謂如子言後之學者唯
應於宋五子書是求而迺問途於唐宋八家之文則
何也應之曰宋五子書秋實也唐宋八家之文春華

也天下無鶩春華而棄秋實者亦即無舍春華而求
秋實者惟從事於韓柳以下之文而熟復焉而深造
焉將恠怪奇奇渾涵變化與夫紆餘深厚清峭迺折
悉融會於一心一手之間以是上窺賈董匡劉馬班
幾可縱橫貫穿而摩其壘者夫而後去華就實歸根
返約宋五子之學行且徐驅而輔其庭矣若舍華就
實而徒澈澈焉約取夫樸學之拍歸窮其流弊恐有
等於獸皮之鞞者吾未見獸皮之鞞或賢於虛車之
飾者也文刪存三十卷鈎畫點讀稍分眉目初學者
熟讀深思有得於心由此以覽茅氏儲氏所葺并窺

序
八家全文更有曠然心目間者治經義者有得於此
治古文者亦未必不有得於此外此唐則有李習之
杜牧之孫可之宋則有李泰伯司馬文正公王梅溪
陳同甫文信國諸公文俱當蒐討畋漁者學者尚究
心焉

乾隆十五年歲次庚午仲冬月長洲後學沈德潛撰

凡例

凡例才則入之
韓昌黎出入孟子陶鎔司馬子長六朝後故為文
字中興維時雄深雅健力與之角者柳州也廬陵
得力昌黎上窺孟子老泉之才橫矯如龍蛇東坡
之才大十瀉千里純以氣勝潁濱淳蓄淵涵南豐
深湛經術又一變矣要皆正人君子維持文運半
兩之文純粹狠戾互見芟而存之勿以人廢言可
也讀八家文如見其學問心術并其所際之時事
推論之方不膚泛

詩賦為古詩之流主文譎諫卒歸於正然既為韻

語則與散體文自別雖前人選本有采入者茲仍
舍旃論體裁也

一是編為初學讀本故槩從其簡且半屬家塾中
誦習者第上書表奏劄子學者他日拜獻之具而
碑版墓表墓誌特備作史家蒐討采擇者不可不
講求於平日故韓歐王蘇諸大篇選擇增入志古
者宜究心焉

一文中事有關係者每考諸史傳旁及諸文籍記
載或錄為總評或列於旁批俾讀者兩相証印亦
尚友古人之一助焉若裨官野乘不敢泛入

一文有評點以清眉目有勾乙截住段落井然然
必窺其立言之意與前後提掇照應往來順逆斷
續離合諸法本文中固有者一為指畫非敢取古
人之文強就臆說也且恐翫縷紛紜轉岐學者心
目故語從其簡
一前人評論故宜采入然必議論精當有知人論
世之識者始搜擇之無容誇多鬪靡也至於徵引
典故語屬艱深及關切時事有待考核者亦注釋
一二若人人意中語胥從闕如
一文不嫌於熟然太熟而薄則不能味美於回昌

黎如與張僕射書與李秀才書送何堅序之類廬
陵如醉翁亭記東坡如喜雨亭記之類編中汰之
嫌其熟實嫌其薄也若昌黎上于襄陽書後二次
上宰相書與陳給事書代張籍與李泐東書之類
此又因其推挫浩然之氣當分別觀之

一字有四聲初學誤讀者多矣茲按其平上去入
加一小圈閱時心目了然然此為黃小計也若大
雅君子亦何需乎此

一八家文中相沿譌字譌音習而不察如中興之
誤中興蒼黃之誤倉皇疑丞之誤凝丞閣下之誤

閣下孤負之誤辜負刺刺從東音七不能休誤為刺刺從東音棘

汨汨從日音聿然來矣誤為汨汨從日音骨如此之類不可枚舉

已於本文中更定注明復滙錄於此學者反求其
元本思之則爽然矣

一是編為以時所讀隨手點定共書二十四卷雍
正乙卯攜之京師又增八卷評點略有更易乾隆
己未復之京師又刪去二卷己巳歸吳顧子祿百
見之謂是書簡而明可以問世惜乎鋟版多費未
能也與陸太守闇亭商之闇亭指贊力任其事十
閱月告成中間斟酌參訂兩君為將伯之助云

凡例
閩中書局中國經濟史研究會編印
指由與劉太守陳平南等撰
其之陽其書
五子
一
此本
之
關不
三

唐宋八家文讀本目錄

韓愈退之

後學沈德潛確士編次

卷一

原道

原性

原人

原鬼

原毀

對禹問

伯夷頌

師說

讀荀子

雜說一

雜說四

獲麟解

進學解

愛直贈李君房別

卷二

論佛骨表

潮州刺史謝上表

為裴相公讓官表

論今年停舉選狀

復讐狀

○帝裕議

爭臣論

諱辯

張中丞傳後序

釋言

卷三

上宰相書

應科目時與人書

奉土兵部李侍郎書

與少室李拾遺書

答元侍御書

與孟尚書書

與鄂州柳中丞書

再與鄂州柳中丞書

與孟東野書

上襄陽于相公書

與衛中行書

答崔立之書

與崔羣書

答李翊書

答劉正夫書

答尉遲生書

答呂鑿山人書

與汝州盧郎中論薦侯喜狀

卷四

送鄭尚書序

送幽州李端公序

送水陸運使韓侍御歸治所序

送殷員外序

卷送區册序

送石處士序

送温處士赴河陽軍序

送楊少尹序

送李愿歸盤谷序

送王墳序

送王秀才序

送許郢州序

贈崔復州序

送孟東野序

送董邵南序

送齊皞下第序

送浮屠文暢師序

送高閑上人序

送廖道士序

鄆州谿堂詩序

荆潭唱和詩序

卷五

卷河南府同官記

新修滕王閣記

燕喜亭記

藍田縣丞廳壁記

畫記

太學生何蕃傳

圻者王承福傳

毛穎傳

平淮西碑

南海神廟碑

黃陵廟碑

柳州羅池廟碑

曹成王碑

烏氏廟碑銘

魏博節度觀察使沂國公先廟碑銘

唐故相權公墓碑

卷六

唐故江西觀察使韋公墓誌銘

司徒兼侍中中書令贈太尉許國公神道碑

銘

唐中議大夫尚書左丞孔公墓誌銘

故幽州節度判官贈給事中清河張君墓誌

銘

卷施先生墓銘

貞曜先生墓誌銘

南陽樊紹述墓誌銘

柳子厚墓誌銘

殿中少監馬君墓誌銘

河南少尹李公墓誌銘

祭馬僕射文

祭柳子厚文

祭河南張負外文

祭杜二郎文

鱷魚文

柳宗元子厚

卷七

獻平淮夷雅表

駁復讐議

桐葉封弟辯

晉文公問守原議

捕蛇者說

觀八駿圖說

箕子碑

封建論

卷八 劍門銘

林宗 寄許京兆孟容書

與蕭翰林俛書

與韓愈論史官書

答韋中立論師道書

卷八

送澥序

送婁圖南秀才遊淮南將入道序

同吳武陵贈李睦州詩序

送薛存義之任序

愚溪詩序

序飲

陪永州崔使君遊燕南池序

嶺南節度饗軍堂記

興州江運記

四門助教廳壁記

道州毀鼻亭神祠記

零陵郡復乳穴記

零陵三亭記

永州龍興寺東邱記

永州新堂記

卷九

始得西山宴游記

鈞鉏潭記

鈞鉏潭西小邱記

至小邱西小石潭記

表家渴記

石渠記

石澗記

小石城山記

柳州山水近始可遊者記

邕州馬退山茅亭記

唐故御史周君碣

唐故萬年令裴府君墓碣

陸文通先生墓表

先侍御史府君神道表

段太尉逸事狀

梓人傳

種樹郭橐駝傳

宋清傳

童區寄傳

歐陽修永叔

卷十

論選皇子疏

論議濮安懿王典禮劄子

論澧州瑞木乞不宣示外廷劄子

論刪去九經正義中讖緯劄子

論臺諫官唐介等宜早牽復劄子

論杜衍范仲淹等罷政事狀

論修河第三狀

本論中

春秋論上書

春秋論中

春秋論下

朋黨論

縱囚論

卷十一

上范司諫書

與高司諫書

答吳克秀才書

答祖擇之書

與張秀才第二書

帝王世次圖序

後序

蘇氏文集序

梅聖俞詩集序

江隣幾文集序

釋秘演詩集序

釋惟儼文集序

內制集序

刪正黃庭經序

集古錄目序

送徐無黨南歸序

送田畫秀才寧親萬州序

送楊寘序

卷十二

卷七 吉州學記

豐樂亭記

偃虹隄記

有美堂記

峴山亭記

真州東園記

王彥章畫像記

樊侯廟災記

記舊本韓文後

太尉文正王公神道碑銘

觀文殿大學士行兵部尚書西京留守贈司空

兼侍中晏公神道碑銘

資政殿學士戶部侍郎文正范公神道碑銘

卷十三

徂徠石先生墓誌銘

尹師魯墓誌銘

張子野墓誌銘

湖州長史蘇君墓誌銘

故霸州文安縣主簿蘇君墓誌銘

黃夢升墓誌銘

尚書都官員外郎歐陽公墓誌銘

南陽縣君謝氏墓誌銘

卷十四

胡先生墓表

石曼卿墓表

河南府司錄張君墓表

隴岡阡表

禮樂志論

食貨志論

藝文志論

伶官傳叙論

宦官傳論

周臣列傳贊

一行傳叙論

唐六臣傳後論

蘇洵明允

卷十五

議修禮書狀

上歐陽內翰書

上田樞密書

上韓樞密書

上韓昭文論山陵書

禮論

卷易論

樂論

詩論

書論

春秋論

卷十六

史論上

史論中

史論下

六國

高帝

明論

諫論上

諫論下

魯妃論

管仲論

辨姦論

卷十七

審勢

審敵

任相

御將

養才

送石昌言為北使引

蘇氏族譜引

張益州畫像記

木假山記

仲兄字文甫說
名二子說
蘇軾子瞻

卷十八

議學校貢舉劄子

諫買浙燈狀

上神宗皇帝書

再上皇帝書

卷十九

乞校正陸贄奏議進御劄子

論積欠狀

卷 杭州召還乞郡狀

狄山論匈奴和親

張九齡不肯用張守珪牛仙客

到黃州謝表

謝量移汝州表

卷 到昌化軍謝表

乞常州居住表

代張方平諫用兵書

代滕甫辯謗乞郡書

卷二十

正統論上

正統論中

正統論下

大臣論上

大臣論下

刑賞忠厚之至論

既醉備五福論

伊尹論

論周東遷

論魯隱公里克李斯鄭小同王允之

宋襄公論

范文子論

卷二十一

屈到嗜芟論

論商鞅

荀卿論

韓非論

論養士

論始皇漢宣

論范增

留侯論

賈誼論

鼂錯論

卷二十二

策略一

策略四

策略五

決壅蔽

無沮善

敦教化

教戰守

蓄材用

倡勇敢

擬進士對御試策一道

卷二十三

上梅直講書

答李端叔書

答張文潛縣丞書

與謝民師推官書

與李公擇

范文正公文集序

六一居士集序

鼂君成詩集序

韓魏公醉白堂記

李氏山房藏書記

寶繪堂記

蘇眉州遠景樓記

凌虛臺記

超然臺記

放鶴亭記

石鐘山記

卷二十四

潮州韓文公廟碑

表忠觀碑

司馬溫公神道碑

日喻

稼說送張琥

剛說

書李伯時山莊圖後

書吳道子畫後

書蒲永昇畫後

方山子傳

亡妻王氏墓志銘

祭歐陽文忠公文

蘇轍子由

卷二十五

陳州為張安道論時事書

為兄軾下獄上書

自齊州回論時事書

乞罷左右僕射蔡確韓縝狀

乞責降韓縝第七狀

乞誅竄呂惠卿狀

朱乞牽復英州別駕鄭俠狀

商論

六國論

三國論

隋論

唐論

卷二十六

臣事策一

臣事策四

民政策二

元祐會計錄序

古今家誠序

齊州閔子廟記

武昌九曲亭記

黃州快哉亭記

上樞密韓太尉書

代三省祭司馬丞相文

唐史公家言

曾鞏子固

卷二十七

移滄州過闕上殿疏

福州上執政書

寄歐陽舍人書

與孫司封書

戰國策目錄序

列女傳目錄序

陳書目錄序

禮閣新儀目錄序

先大夫集後序

范貫之奏議集後

卷二十八

送江任序

送李材叔知柳州序

宜黃縣學記

撫州顏魯公祠堂記

越州趙公救菑記

思政堂記

墨池記

唐史公家言

唐宋八家文讀本 目錄

道山亭記

分寧縣雲峰院記

書魏鄭公傳

王安石介甫

卷二十九

上仁宗皇帝言事書

進戒疏

卷原過

性情

卷三十

周公論

禮論

莊周論上

上田正言第一書

答韶州張殿臣書

與趙禹書

周禮義序

慈谿縣學記

桂州新城記

芝閣記

唐宋八家文讀本 目錄

正

唐宋八家文讀本卷一

遊褒禪山記

揚州龍興講院記

讀孟嘗君傳

讀孔子世家

給事中孔公墓誌銘

泰州海陵縣主簿許君墓誌銘

祭范潁州文

祭歐陽文忠公文

傷仲永

唐宋八家文讀本卷

韓愈退之著

後學沈德潛確士評點

原道

孔子論仁或從體言或從用言此對煦煦為仁立論故云博愛不得識其有用無體

博愛之謂仁行而宜之之謂義由是而之焉之謂道足乎已無待於外之謂德仁與義為定名道與德為虛位故道有君子小人而德有凶有善老子之小仁義非毀之也其見者小也坐井而觀天白天小者非天小也彼以煦煦為仁子子為義其小之也亦宜其所謂道道其所道非吾所謂道也其所謂德德其所德非吾所謂德也凡吾所謂道德云者合仁與義言

唐宋八家文讀本卷一

黃老盛於西漢佛始於東漢此參錯言之

○云○道○德○者○也○老子○之○所○謂○道○德○云○者○去○仁○與○義○言○之○也○一○人○之○私○言○也○周○道○衰○孔○子○没○火○於○秦○黃○老○於○漢○佛○於○晉○魏○梁○隋○之○間○其○言○道○德○仁○義○者○不○入○於○楊○則○入○於○墨○不○入○於○老○則○入○於○佛○入○於○彼○必○出○乎○此○入○者○主○之○出○者○奴○之○入○者○附○之○出○者○汙○之○噫○後○之○人○其○欲○聞○仁○義○道○德○之○說○孰○從○而○聽○之○老○者○曰○孔○子○吾○師○之○弟○子○也○佛○者○曰○孔○子○吾○師○之○弟○子○也○為○孔○子○者○習○聞○其○說○樂○其○誕○而○自○小○也○亦○曰○吾○師○亦○嘗○師○之○云○爾○不○惟○舉○之○於○其○口○而○又○筆○之○於○其○書○噫○後○之○人○雖○欲○聞○仁○義○道○德○之○說○其○孰○從○而○求○之○甚○矣○人○之○好○

此段本並耕章當堯之時數節好辯章水逆行數節老泉所云長江大河濤瀾流轉於此等文見之

怪也。不求其端。不訊其末。惟怪之欲聞。古之為民者。四。今之為民者。六。古之教者。處其一。今之教者。處其三。農之家一。而食粟之家六。工之家一。而用器之家六。賈之家一。而資焉之家六。奈之何。民不窮且盜也。古之時。人之害多矣。有聖人者。立然後教之。以相生。養之道。為之君。為之師。驅其蟲蛇禽獸。而處之中土。其然後為之衣。饑然後為之食。木處而顛。土處而病也。然後為之宮室。為之工。以贍其器用。為之賈。以通其有無。為之醫藥。以濟其夭死。為之葬埋祭祀。以長其恩愛。為之禮。以次其先後。為之樂。以宣其湮鬱。為

之政以率其怠勸為之刑以鋤其強梗相欺也為之符璽斗斛權衡以信之相奪也為之城郭甲兵以守之害至而為之備患生而為之防今其言曰聖人不死大盜不止剖斗折衡而民不爭嗚呼其亦不思而已矣如古之無聖人人之類滅久矣何也無羽毛鱗介以居寒熱也無爪牙以爭食也是故君者出令者也臣者行君之令而致之民者也民者出粟米麻絲作器皿通貨財以事其上者也君不出令則失其所以為君臣不行君之令而致之民民不出粟米麻絲作器皿通貨財以事其上則誅今其法曰必棄而君

唐林家文讀本卷一

於一本作此

宋儒譏其引經未全

臣去而父子禁而相生養之道以求其所謂清淨寂滅者嗚呼其亦幸而出於三代之後不見黜於禹湯文武周公孔子也其亦不幸而不出於三代之前不見正於禹湯文武周公孔子也帝之於王其號各殊其所以為聖一也夏葛而冬裘渴飲而饑食其事殊其所以為智一也今其言曰曷不為太古之無事是亦責冬之裘者曰曷不為葛之之易也責饑之食者曰曷不為飲之之易也傳曰古之欲明明德於天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先誠其

指老指

唐宋八家文讀本卷一

七

不知韓子對釋氏明心見性言所引只宜從此截住

夷而

意然則古之所謂正心而誠意者將以有為也此亦兼老佛欲治其心而外天下國家滅其天常子焉而不父其父臣焉而不君其君民焉而不事其事孔子之作春秋也諸侯用夷禮則夷之進於中國則中國之經曰夷狄之有君不如諸夏之亡詩曰戎狄是膺荆舒是懲今也舉夷狄之法而加之先王之教之上幾何其不胥而為夷也夫所謂先王之教者何也博愛之謂仁行而宜之之謂義由是而之焉之謂道足乎已無待於外之謂德其文詩書易春秋其法禮樂刑政其民士農工賈其位君臣父子師友賓主昆弟夫婦其

服麻絲其居宮室其食粟米果蔬魚肉其為道易明○對○怪而其為教易行也是故以之為已則順而祥以之為人則愛而公以之為心則和而平以之為天下國家無所處而不當是故生則得其情死則盡其常郊焉而天神假廟焉而人鬼饗曰斯道也何道也曰斯吾所謂道也非向所謂老與佛之道也堯以是傳之舜舜以是傳之禹禹以是傳之湯湯以是傳之文武周公文武周公傳之孔子孔子傳之孟軻軻之死不得其傳焉荀與揚也擇焉而不精語焉而不詳由周公而上上而為君故其事行由周公而下下而為臣故

其說長然則如之何而可也曰不塞不流不止不行
人其人火其書廬其居明先王之道以道之鰥寡孤
獨廢疾者有養也其亦庶乎其可也
儲同人云天具二曜五星三垣四宿及衆星之繁
然者太史公天官一書綜而舉之地具高山大川
州域土壤與其生植之物禹貢一書綜而舉之人
具帝王師相周公孔子所相生養經訓之理原道
一書綜而舉之詞少義該蓋三才之隳括
吾道別於異教在有為無為以有為為教合仁義
而言道者也以無為為教去仁義而言道者也先

言老次及佛後或兼言老佛之害或分言老佛之
害見俱屬怪誕不經為生民蠹而堯舜禹湯文武
周孔相傳之道教以相生相養而除民之害者誠
有易明易行而斯須不能離者也本布帛菽粟之
理發日星河嶽之文振筆直書忽擒忽縱董之醇
粹運以賈之雄奇為孟子七篇後第一篇大文字

55

性也者與生俱生也情也者接於物而生也性之品有三而其所以為性者五情之品有三而其所以為情者七曰何也曰性之品有上中下三上焉者善焉而已矣中焉者可導而上下也下焉者惡焉而已矣其所以為性者五曰仁曰禮曰信曰義曰智上焉者之於五也主於一而行於四中焉者之於五也一不

原性

性也者與生俱生也情也者接於物而生也性之品有三而其所以為性者五情之品有三而其所以為情者七曰何也曰性之品有上中下三上焉者善焉而已矣中焉者可導而上下也下焉者惡焉而已矣其所以為性者五曰仁曰禮曰信曰義曰智上焉者之於五也主於一而行於四中焉者之於五也一不

性也者與生俱生也情也者接於物而生也性之品有三而其所以為性者五情之品有三而其所以為情者七曰何也曰性之品有上中下三上焉者善焉而已矣中焉者可導而上下也下焉者惡焉而已矣其所以為性者五曰仁曰禮曰信曰義曰智上焉者之於五也主於一而行於四中焉者之於五也一不

卷一

曰欲止焉者之於七也動而處其中焉者之於七也
通則甚不及則止約其情以復性
也有所甚有所亡然而求合其中者也下焉者之於
七也亡與甚直情而行者也情之於性視其品孟子
之言性曰人之性善荀子之言性曰人之性惡揚子
之言性曰人之性善惡混夫始善而進惡與始惡而
進善與始也混而今也善惡皆舉其中而遺其上下
者也得其一而失其二者也叔魚之生也其母視之
知其必以賄死楊食我之生也叔向之母聞其號也
知必滅其宗越椒之生也子文以為大戚知若敖氏
之鬼不食也人之性果善乎后稷之生也其母無災

其始匍匐也則岐岐然疑疑然文王之在母也母不
愛既生也傅不勤既學也師不煩人之性果惡乎堯
之朱舜之均文王之管蔡習非不善也而卒為奸瞽
瞽之舜禹之鯀習非不惡也而卒為聖人人之性善
惡果混乎故曰三子之言性也舉其中而遺其上下
者也得其一而失其二者也曰然則性之上下者其
此論極是尤有功於相近之旨
終不可移乎曰上之性就學而愈明下之性畏威而
寡罪是故上者可教而下者可制也其品則孔子謂
不移也曰今之言性者異於此何也曰今之言者雜
佛老而言也雜佛老而言也者奚言而不異

孟子云性善以本然之理言也韓子三品之說以

不雜乎氣質言也本孔子性相近二章而推勘之至

云。上之性就學而愈明下之性畏威而寡罪理倍

足論倍圓矣直舉直劈老榦無枝有壁立千仞之

槩。其云而夫其云云曰然則性之不善其

孟子性善論疏
孟子曰性善以本然之理言也韓子三品之說以不雜乎氣質言也本孔子性相近二章而推勘之至云。上之性就學而愈明下之性畏威而寡罪理倍足論倍圓矣直舉直劈老榦無枝有壁立千仞之槩。其云而夫其云云曰然則性之不善其

原人

形於上者謂之天。形於下者謂之地。命於其兩間者

謂之人。形於上。日月星辰皆天也。形於下。草木山川

皆地也。命於其兩間。夷狄禽獸皆人也。曰然則吾謂

禽獸人可乎。曰非也。指山而問焉曰山乎。曰山可也。

山有草木禽獸皆舉之矣。指山之草而問焉曰山

乎。曰山則不可。故天道亂而日月星辰不得其行。地

道亂而草木山川不得其平。人道亂而夷狄禽獸不

得其情。天者日月星辰之主也。地者草木山川之主

也。人者夷狄禽獸之主也。主而暴之不得其為主之

道矣。是故聖人主○意○在○此○一視而同仁。篤近而舉遠。其為主

上闡中庸。下包西銘。五原中奇。而法者。東坡駁一

直視同仁。為近於墨氏。其論甚辯。然一視而同仁。體

也。即天地萬物本吾一體也。篤近而舉遠。用也。即

山親親而仁民。仁民而愛物也。本無罅隙可攻。曰

山。親親而仁民。仁民而愛物也。本無罅隙可攻。曰

山。親親而仁民。仁民而愛物也。本無罅隙可攻。曰

山。親親而仁民。仁民而愛物也。本無罅隙可攻。曰

山。親親而仁民。仁民而愛物也。本無罅隙可攻。曰

原鬼

突然而來有嘯於梁。從而燭之。無見也。斯鬼乎。曰非也。鬼無聲。

有立於堂。從而視之。無見也。斯鬼乎。曰非也。鬼無形。

有觸吾躬。從而執之。無得也。斯鬼乎。曰非也。鬼無聲。

與形。安有氣。曰鬼無聲也。無形也。無氣也。果無鬼乎。

曰。有形而無聲者。物有之矣。土石是也。有聲而無形

者。物有之矣。風霆是也。有聲與形者。物有之矣。人獸

是也。無聲與形者。物有之矣。鬼神是也。曰然則有怪

而與民物接者。何也。曰是有二。有鬼。有物。漠然無形

應之而下殃禍焉皆民之為之也其既也又反乎其
常曰何謂物曰成於形與聲者土石風霆人獸是也
反乎無聲與形者鬼神是也不能有形與聲不能無
形與聲者物怪是也故其作而接於民也無恒故有
動於民而為禍亦有動於民而為福亦有動於民而
莫之為禍福適丁民之有是時也作原鬼
無形與聲鬼神之常此中庸所言鬼神也憑於物
而為形聲鬼神之變此左氏所言鬼神也篇中說
得周密可以知鬼神之情狀矣

原毀
古之君子其責己也重以周其待人也輕以約重以
周故不怠輕以約故人樂為善聞古之人有舜者其
為人也仁義人也求其所以為舜者責於己曰彼人
也予人也彼能是而我乃不能是早夜以思去其不
如舜者就其如舜者聞古之人有周公者其為人也
多才與藝人也求其所以為周公者責於己曰彼人
也予人也彼能是而我乃不能是早夜以思去其不
如周公者就其如周公者舜大聖人也後世無及焉
周公大聖人也後世無及焉是人也乃曰不如舜不

人作士

二段似時
文二股連
下今之君
予二股看
又是二大
股

如周公吾之病也是不亦責於身者重以周乎其於人也曰彼人也能有是是足為良人矣能善是是足為藝人矣取其一不責其二即其新不究其舊恐然惟懼其人之不得為善之利一善易修也一藝易能也其於人也乃曰能有是是亦足矣曰能善是是亦足矣不亦待於人者輕以約乎今之君子則不然其責人也詳其待己也廉詳故人難於為善廉故自取也少己未有善曰我善是是亦足矣己未有能曰我能是是亦足矣外以欺於人內以欺於心未少有得而止矣不亦待其身者已廉乎其於人也曰彼雖

能是其人不足稱也彼雖善是其用不足稱也舉其一不計其十究其舊不圖其新恐然惟懼其人之有聞也是不亦責於人者已詳乎夫是之謂不以衆人待其身而以聖人望於人吾未見其尊己也雖然○身○謂○以○庸○陋○自○待○也○不○守○非○行○文○乃○進○一○層○意為是者有本有原○唯○意○故○忌○天○下○無○意○而○不○忌○者意與忌之謂也○以下○但○頂○忌○一○層意者不能修而忌者畏人修吾嘗試之矣嘗試語於衆曰某良士某良士其應者必其人之與也○不○然○則○其○所○疎○遠○不○與○同不然則其畏也不若是強者必怒於言懦者必怒於色矣又嘗語於衆曰某非良士某非良士其不應者必其人之與也○不○然○則○其○所○疎○遠○不○與○同不然則其所疎遠不與同

其利者也。不然則其畏也。不若是強者必說於言。懦者必說於色矣。是故事修而謗興。德高而毀來。嗚呼！士之處此世而望名譽之光。道德之行。難已。將有作為君相言之見如此聽言可以用人理國矣於上者得吾說而存之。其國家可幾而理歟。

此即後代對偶排比之祖也。於韓文中為降格而賓主開合。荆川得之已足。雄視一代矣。

其利者也。不然則其畏也。不若是強者必說於言。懦者必說於色矣。是故事修而謗興。德高而毀來。嗚呼！士之處此世而望名譽之光。道德之行。難已。將有作於上者得吾說而存之。其國家可幾而理歟。此即後代對偶排比之祖也。於韓文中為降格而賓主開合。荆川得之已足。雄視一代矣。

對禹問

或問曰：堯舜傳之賢，禹傳之子，信乎？曰：然。然則禹之賢不及於堯與舜也歟？曰：不然。堯舜之傳賢也，欲天下之得其所也。禹之傳子也，憂後世爭之之亂也。堯舜之利民也，大禹之慮民也。深曰：然則堯舜何以不憂後世？曰：舜如堯，堯傳之禹，如舜，舜傳之得其人而傳之堯舜也。無其人慮其患而不傳者禹也。舜不能以傳禹，堯為不知人，禹不能以傳子，舜為不知人。堯以傳舜為憂後世，禹以傳子為慮後世。曰：禹之慮也則深矣。傳之子而當不淑則奈何？曰：時益以難理傳。

之人則爭。未前定也。傳之子則不爭。前定也。前定雖不當賢。猶可以守法。不前定而不遇賢。則爭且亂。天之生大聖也。不數其生大惡也。亦不數傳諸人。得大聖然後人莫敢爭。傳諸子得大惡然後人受其亂。禹之後四百年然後得桀。亦四百年然後得湯。與伊尹。湯與伊尹不可待而傳也。與其傳不得聖人而爭且亂。孰若傳諸子。雖不得賢。猶可守法。曰孟子之所謂天與賢則與賢。天與子則與子者。何也。曰孟子之心。以為聖人不苟私於其子。以害天下。求其說而不得。從而為之辭。

傳子自是常法。堯舜傳賢。適遇同時有舜禹耳。若漫云禪授而不得聖人。未有不生禍亂者也。文胎源孟子而議論尤為周密。

伯夷之特立獨行。適於義而已。不顧人之是非。皆豪傑之士。信道篤而自知明者也。一家非之力行而不惑者。寡矣。至於一國一州。非之力行而不惑者。蓋天下

伯夷頌

一人而已矣。若至於舉世非之力行而不惑者。則千百年乃一人而已耳。若伯夷者。窮天地。亘萬世。而不顧者也。昭乎日月。不足為明。萃乎泰山。不足為高。巍乎天地。不足為容也。當殷之亡。周之興。微子賢也。抱祭器而去之。武王周公聖也。從天下之賢士。與天下之諸侯。而往攻之。未嘗聞有非之者也。彼伯夷叔齊

再拓三語文氣倍足

者乃獨以為不可。殷既滅矣。天下宗周。彼二子乃獨
恥食其粟。餓死而不顧。由是而言。夫豈有求而為哉。
信道篤而自明也。今世之所謂士者。一凡人舉之。
則自以為有餘。一凡人沮之。則自以為不足。彼獨非
一言而自是者。止其胸無特識而苟且從俗也。
聖人而自是如此。夫聖人乃萬世之標準也。子故曰。
若伯夷者。特立獨行。窮天地。亘萬世而不顧者也。雖
然微二子亂臣賊子接迹於後世矣。
夷齊何待稱揚。頌夷齊為千古臣道立之坊也。用
意全於掉尾見之。○武王伐紂。所以救天下也。夷
齊恥食周粟。所以存臣道也。二者並行不悖。乃王

介甫駁夷齊無餓死事。謂與太公同有伐紂之心。
是將使亂臣賊子公然以伐暴為詞。而賈充褚淵
輩俱得藉口矣。君子立言。可如此顛倒耶。

筆於筆口矣長于言可映其頭目
 其排好增即如千公然以好果為師而實其辭
 亦前效其神無嫌其事而與太公同而外師也

師說

古之學者必有師師者所以傳道受業解惑也人非
 生而知之者孰能無惑惑而不從師其為惑也終不
 解矣生乎吾前其聞道也固先乎吾吾從而師之生
 乎吾後其聞道也亦先乎吾吾從而師之吾師道也
 夫庸知其年之先後生於吾乎是故無貴無賤無長
 無少道之所存師之所存也嗟乎師道之不傳也久
 矣欲人之無惑也難矣古之聖人其出人也遠矣猶
 且從師而問焉今之眾人其下聖人也亦遠矣而恥
 學於師是故聖益聖愚益愚聖人之所以為聖愚人

之所以為愚其皆出於此乎○憐○云○陡○起愛其子擇師而教之於其身也則恥師焉○憐○云○陡○起感矣彼童子之師授之書而習其句讀者非吾所謂傳其道解其惑者也句讀之不知惑之不解或師焉或不焉○憐○云○陡○起小學而大遺吾未見其明也○憐○云○陡○起巫醫樂師百工之人不恥相師士大夫之族曰師曰弟子云者則羣聚而笑之問之則曰彼與彼年相若也道相似也位卑則足羞官盛則近諛嗚呼師道之不復可知矣巫醫樂師百工之人君子不齒今其智乃反不能及其可怪也歎聖人無常師孔子師郯子萇弘師襄老聃鄭子之徒其賢不及孔子孔子曰

三人行則必有我師是故弟子不必不如師師不必賢於弟子○歸○宿聞道有先後術業有專攻如是而已李氏子蟠年十七好古文六藝經傳皆通習之不拘於時學於余余嘉其能行古道作師說以貽之

漢人經學之傳宋人理學之傳維其授受各有淵源也唐人獨恥相師故昌黎切直言之○參柳子與韋中立論師道書愈見

讀荀子... 始吾讀孟軻書... 然後知孔子之道尊... 聖人之道易行... 王易王霸易霸也... 以為孔子之徒沒尊聖人者... 孟氏... 而已... 晚得揚雄書... 益尊信孟氏... 因雄書而孟氏益尊... 則雄者亦聖人之徒歟... 聖人之道不傳於世... 周之衰... 好事者各以其說于時君... 紛紛籍籍相亂... 六經與百... 家之說錯雜... 然老師大儒猶在... 火於秦... 黃老於漢... 其... 存而醇者孟軻氏而止耳... 揚雄氏而止耳... 及得荀氏... 書... 於是又知有荀氏者也... 考其辭時若不粹... 要其歸... 與孔子異者鮮矣... 抑猶在軻雄之間乎... 孔子刪詩書...

讀荀子

始吾讀孟軻書... 然後知孔子之道尊... 聖人之道易行... 王易王霸易霸也... 以為孔子之徒沒尊聖人者... 孟氏... 而已... 晚得揚雄書... 益尊信孟氏... 因雄書而孟氏益尊... 則雄者亦聖人之徒歟... 聖人之道不傳於世... 周之衰... 好事者各以其說于時君... 紛紛籍籍相亂... 六經與百... 家之說錯雜... 然老師大儒猶在... 火於秦... 黃老於漢... 其... 存而醇者孟軻氏而止耳... 揚雄氏而止耳... 及得荀氏... 書... 於是又知有荀氏者也... 考其辭時若不粹... 要其歸... 與孔子異者鮮矣... 抑猶在軻雄之間乎... 孔子刪詩書...

讀荀子

抑揚俱有分寸

歸

筆削春秋。合於道者著之。離於道者黜去之。故詩書
 春秋無疵。余欲削荀氏之不合者。附於聖人之籍。亦
 孔子之志歟。孟氏醇乎醇者也。荀與揚大醇而小疵。
 伊川程子云。荀卿才高而其言多過。子雲才短而
 其言多失。然皆未免夫駁者也。退之以大醇歸之。
 蓋韓子待人以恕。而戰國時著書能明王道者。孟子外惟荀子一人。中
 間性惡篇。顯與吾道相悖。餘可議者實多也。昌黎
 欲削荀氏之不合者。附於聖人之籍。不沒其醇。不
 掩其疵。是何等識力。○近日靈臯方氏刪荀管二

子荀子俱近於醇。可云成韓公之志矣。

<p>龍。噓。氣。成。雲。雲。固。弗。靈。於。龍。也。然。龍。乘。是。氣。茫。洋。窮。乎。玄。間。薄。日。月。伏。光。景。感。震。電。神。變。化。水。下。土。汨。陵。谷。雲。亦。靈。怪。矣。哉。雲。龍。之。所。能。使。為。靈。也。若。龍。之。靈。則。非。雲。之。所。能。使。為。靈。也。然。龍。弗。得。雲。無。以。神。其。靈。矣。失。其。所。憑。依。信。不。可。歟。異。哉。其。所。憑。依。乃。其。所。自。為。也。易。曰。雲。從。龍。既。曰。龍。雲。從。之。矣。</p>	<p>李厚庵云此條寄託至深取類至廣精而言之則如道義之生氣德行之發為事業文章皆是也大而言之則如君臣之遇合朋友之應求聖人之興</p>
---	--

雜說一

龍。噓。氣。成。雲。雲。固。弗。靈。於。龍。也。然。龍。乘。是。氣。茫。洋。窮。乎。玄。間。薄。日。月。伏。光。景。感。震。電。神。變。化。水。下。土。汨。陵。谷。雲。亦。靈。怪。矣。哉。雲。龍。之。所。能。使。為。靈。也。若。龍。之。靈。則。非。雲。之。所。能。使。為。靈。也。然。龍。弗。得。雲。無。以。神。其。靈。矣。失。其。所。憑。依。信。不。可。歟。異。哉。其。所。憑。依。乃。其。所。自。為。也。易。曰。雲。從。龍。既。曰。龍。雲。從。之。矣。

李厚庵云此條寄託至深取類至廣精而言之則如道義之生氣德行之發為事業文章皆是也大而言之則如君臣之遇合朋友之應求聖人之興

而。言。之。則。如。君。臣。之。遇。合。朋。友。之。應。求。聖。人。之。興。

起於百世之下皆是也。今限文之數未盡入之。

龍是主雲是賓層層轉換每下一轉令人駭絕。

李觀云云此等語至不近於辭而自

然其曰雲對龍謂曰龍雲對之矣

矣夫其西然謂計不下換其意其西然謂計不下換其意

限非雲雲西謂對其雲也然其意其西然謂計不下換其意

今觀其意其西然謂計不下換其意其西然謂計不下換其意

平古問數日八為其意其西然謂計不下換其意其西然謂計不下換其意

謂其意其西然謂計不下換其意其西然謂計不下換其意

轉轉一

雜說四

○提○二○句○以○下○反○說○到○底○世有伯樂後然有千里馬千里馬常有而伯樂不常

有故雖有名馬祇辱於奴隸人之手駢死於槽枥之

間不以千里稱也馬之千里者一食或盡粟一石食

馬者不知其能千里而食也是馬也雖有千里之能

食不飽力不足才美不外見且欲與常馬等不可得

安求其能千里也策之不以其道食之不能盡其材

鳴之不能通其意執策而臨之曰天下無馬嗚呼其

真無馬邪其真不知馬也

寥寥短章寫盡庸耳俗目○連龍說一篇六義中

此體賦章與蓋亂其目○豈能第一篇六卷中
其雜亂惟其具不曉其義也
其之不詳也其意雖廣而謂之曰天不無也其
其不詳也其意雖廣而謂之曰天不無也其
其不詳也其意雖廣而謂之曰天不無也其
其不詳也其意雖廣而謂之曰天不無也其
其不詳也其意雖廣而謂之曰天不無也其
其不詳也其意雖廣而謂之曰天不無也其
其不詳也其意雖廣而謂之曰天不無也其
其不詳也其意雖廣而謂之曰天不無也其

獲麟解

麟之為靈昭昭也。詠於詩。書於春秋。雜出於傳記。百
 家之書。雖婦人小子皆知其為祥也。然麟之為物不
 畜於家。不恒有於天下。其為形也不類。非若馬牛犬
 豕豺狼麋鹿然。然則雖有麟不可知其為麟也。角者
 吾知其為牛。鬣者吾知其為馬。犬豕豺狼麋鹿吾知
 其為犬豕豺狼麋鹿。惟麟也不可。不可知則其謂
 之不祥也亦宜。雖然麟之出必有聖人在乎位。麟為
 聖人出也。聖人者必知麟。麟之果不為不祥也。又曰
 麟之所以為麟者以德。不以形。若麟之出不待聖人

則謂之不祥也亦宜。○則謂之不祥也亦宜
○意重不祥邊見有德而非時者俱近不祥
○孔孟以
○降不勝數也將盡忽轉將絕復生極文章之詭幻

其為天有不測風雲變化不可測也
幸以此為平昔之習以為常
未嘗不為之然則風雲變化不可測也
其為天有不測風雲變化不可測也
幸以此為平昔之習以為常
未嘗不為之然則風雲變化不可測也

進學解

元和六年公復降博士

國子先生晨入太學招諸生立館下誨之曰業精於
勤荒於嬉行成於思毀於隨方今聖賢相逢治具畢
張拔去兇邪登崇峻良占小善者率以錄名一藝者
罪是適無不庸爬羅剔抉刮垢磨光蓋有幸而獲選孰云多
明選公而不揚諸生業患不能精無患有司之不明行患不
義止此跌起翻駁能成無患有司之不公言未既有笑於列者曰先生
前已為博士三年欺予哉弟子事先生於茲有年矣先生口不絕吟於
六藝之文手不停披於百家之編記事者必提其要
纂言者必鉤其玄貪多務得細大不捐焚膏油以繼

大經左國
史漢不獨
意到無不
鍊字鍊句
韓柳文猶
多鍊者至
宋人純是
策論氣習
時文非古
文矣宋人
中曾南豐
間有鍊句

唐史八家文詩本
卷一
暑恒兀兀以窮年先生之業可謂勤矣。舐排異端。攘斥佛老。補苴罅漏。張皇幽眇。尋墜緒之茫茫。獨旁搜而遠紹。障百川而東之。迴狂瀾於既倒。先生之於儒。可謂勞矣。沈浸醲郁。含英咀華。作為文章。其書滿家。上規姚姒。渾渾無涯。周誥殷盤。佶屈聱牙。春秋謹嚴。左氏浮誇。易奇而法。詩正而葩。下逮莊騷。太史所錄。子雲相如。同工異曲。先生之於文。可謂閱其中而肆其外矣。少始知學。勇於敢為。長通於方。左右具宜。先生之於為人。可謂成矣。然而公不見信於人。私不見助於友。跋前疐後。動輒得咎。暫為御史。遂竄南夷。三

年博士。况不見治。命與仇謀。取敗幾時。冬暖而兒號寒。年豐而妻啼饑。頭童齒豁。竟死何裨。不知慮此。而反教人為先生。曰。吁。子來前。夫大木為杗。細木為桷。構櫨侏儒。椳闈扂。各得其宜。施以成室者。匠氏之工也。土札丹砂。赤箭青芝。牛溲馬勃。敗鼓之皮。俱收並蓄。待用無遺者。醫師之良也。登明選公。雜進巧拙。紆餘為妍。卓犖為傑。較短量長。惟器是適者。宰相之方也。昔者孟軻好辯。孔道以明。轍環天下。卒老於行。荀卿守正大論。是弘逃讒於楚。廢死蘭陵。是二儒者。吐辭為經。舉足為法。絕類離倫。優入聖域。其遇於世

何如也。今先生學雖勤而不繇其統。言雖多而不要。其中文雖奇而不濟於用。行雖修而不顯於衆。猶且月費俸錢。歲糜廩粟。子不知畊。婦不知織。乘馬從徒。安坐而食。踵常途之促促。窺陳編以盜竊。然而聖主不加誅。宰臣不見斥。茲非其幸歟。動而得謗。名亦隨之。投閑置散。乃分之宜。若夫商財賄之有止。計班資之崇。庫忘己量之所稱。指前人之瑕。疵是所謂。詰匠氏之不以杙為楹。而訾醫師以昌陽引年。欲進其豨苓也。

首段發端。中段是駁。後段是解。胸中抑鬱。反借他

人說出而已。則心和氣平以解之。宜當時宰相讀之。旋生悔心。改公為史館修撰也。按元和六七年宰相為權德輿。李絳本有愛才之心。故其言易入。多用韻語。揚子雲解嘲。已然。蓋用韻語則鏗鏘作金石聲也。

李生在南陽公之側有所不知知之未嘗不為之思
有所不疑疑之未嘗不為之言勇不動於氣義不陳
乎色南陽公舉措施為不失其宜天下之所窺觀稱
道洋洋者抑亦左右前後有其人乎凡在此趨公之
庭議公之事者吾既從而遊矣言而公信之者謀而
公從之者四方之人則既聞而知之矣李生南陽公
之甥也人不知者將曰李生之託婚於貴富之家將
以充其所求而止耳故吾樂為天下道其為人焉今

愛直贈李君房別

左右前後皆正人也。欲其身之不正烏可得邪。吾觀
李生在南陽公之側有所不知知之未嘗不為之思。
有所不疑疑之未嘗不為之言勇不動於氣義不陳
乎色南陽公舉措施為不失其宜天下之所窺觀稱
道洋洋者抑亦左右前後有其人乎凡在此趨公之
庭議公之事者吾既從而遊矣言而公信之者謀而
公從之者四方之人則既聞而知之矣李生南陽公
之甥也人不知者將曰李生之託婚於貴富之家將
以充其所求而止耳故吾樂為天下道其為人焉今

之從事於彼也指所往之吾為南陽公愛之惜也又未知人之舉李

生於彼者何辭彼之所以待李生者何道舉不失辭

待不失道總期直道之行不論在彼在此也何雖失之此足愛惜而得之彼為歡忻於李

生道胸次猶若也舉之不以吾所稱待之不以吾所期李

生之言不可出諸其口矣吾重為天下惜之

愛直惜直也張公任其去為張公惜恐天下不能

行其道又為天下惜中間并有激厲李生使益堅

志節意謂公之胸中不以此為未嘗不為之想

李生之言不可出諸其口矣

