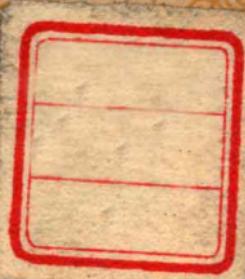

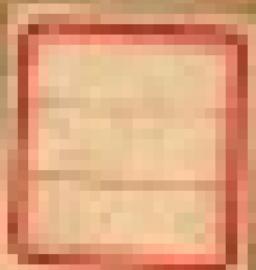
唐宋八大家文鈔

六

廣雅

大

唐宋八大家文集

(六)

張伯行選

中華民國二十五年十二月初版

*D六八一〇

平

鈔選者 張伯行

發行人 王雲五

上上海河南路

印刷所 商務印書館

上上海河南路

發行所 商務印書館

上上海及各埠

(本書校對者 沈抱秋
王貞武 孫謝雨東 黃文治
平治)

唐宋八大家文集叢書初編

編主五雲王

唐宋八大家文鈔卷之十七 曾文定公文

唐論

成康歿而民生不見先王之治日入於亂以至於秦盡除前聖數千載之法天下既攻秦而亡之以歸於漢漢之爲漢更二十四君東西再有天下垂四百年然大抵多用秦法其改更秦事亦多附己意非放先王之法而有天下之志也有天下之志者文帝而已然而天下之材不足故仁聞雖美矣而當世之法度亦不能放於三代漢之亡而强者遂分天下之地晉與隋雖能合天下於一然而合之未久而已亡其餘不足議也代隋者唐更十八君垂三百年而其治莫盛於太宗宗之爲君也謙己從諫仁心愛人可謂有天下之志以租庸任民以府衛任兵以職事任官以材能任職以興義任俗以尊本任衆賦役有定制兵農有定業官無虛名職無廢事人習於善行離於末作使之操於上者要而不煩取於下者寡而易供民有農之實而兵之備存有兵之名而農之利在事之分有歸而祿之出不浮材之品不遺而治之體相承其廉恥日以篤其田野日以闢以其法修則安且治廢則危且亂可謂有天下之材行之數歲粟米之賤斗至數錢居者有餘蓄行者有餘資人人自厚幾致刑措可謂有治天下之效夫有天下之志有天下之材又有治天下之效然而不得與先王並者法度之行擬之先王未備也禮樂之具田疇之制庠序之教擬之先王未備也躬親行陣之間戰必勝攻必克天下莫不以爲武而非先王之所尚也四夷萬里古所

未及以政者莫不服從天下莫不以爲盛而非先王之所務也太宗之爲政於天下者得失如此由唐虞之治五百餘年而有湯之治由湯之治五百餘年而有文武之治由文武之治千有餘年而始有太宗之爲君有天下之志有天下之材又有治天下之效然而又以其未備也不得與先王並而稱極治之時是則人生於文武之前者率五百餘年而一遇治世生於文武之後者千有餘年而未遇極治之時也非獨民之生於是時者之不幸也士之生於文武之前者如舜禹之於唐八元八凱之於舜伊尹之於湯太公之於文武率五百餘年而一遇生於文武之後千有餘年雖孔子之聖孟軻之賢而不遇雖太宗之爲君而未可以必得志於其時也是亦士民之生於是時者之不幸也故述其是非得失之迹非獨爲人君者可以考焉士之有志於道而欲仕於上者可以鑒矣

茅鹿門曰文格似弱而其議則正當

張孝先曰唐太宗之治雖未及於古然三代以下言治者必以貞觀爲極盛由太宗有其志有其材而遂有其效也其論太宗爲政於天下著其所以得而又原其所以不及於古者炯炯如指上羅紋子固留心經世如此

佛教

建隆初詔佛寺已廢於顯德中不得復興開寶中令僧尼百人許歲度一人至道初又令三百人歲度一人以誦經五百紙爲合格先是泉州奏僧尼未度者四千人已度者萬數天子驚駭遂下詔曰古者一夫

耕三人食.尙有受餕者.今一夫耕十人食.天下安得不重困.水旱安得無轉死之民.東南之俗.游惰不職者跨村連邑去而爲僧朕甚嫉焉故立此制.

張孝先曰.子固嘗論佛氏之教無用而食民之食.法止於今之爲者而不許復入.則舊徒之盡也不日矣.誠如開寶之詔.則不特可以正人心.而且可以足民食.其益於世道豈淺鮮哉.

講官議

孔子之語教人曰.不憤悱不啓發.舉一隅不以三隅反.則不告也.孟子之語教人曰.有答問者.荀子之語教人曰.不問而告謂之傲.問一而告二謂之曠.傲非也.曠非也.君子如響.故禮無往教而有待問.則師之道有問而告之者爾.世之挾書而講者.終日言而非有問之者也.迺不自知其強聒而欲以師自任.何其妄也.古之教世子之法.太傅審父子君臣之道以示之.少傅奉世子以觀太傅之德行而審喻之.則示之以道者.以審喻之爲淺.故不爲也.况於師者.何爲也哉.正己而使觀之者化爾.故得其行者或不得其所以行.得其言者或不得其所以言也.仰之而彌高.鑽之而彌堅.德如是.然後師之道盡.故天子不得而召也.諸侯不得而友也.又况得而臣之乎.此伊尹太公子思孟子之徒.所以忘人之勢.而唐虞三代大有爲之君.所以忘其勢也.世之挾書而講於禁中者.官以侍爲名.則其任固可知矣.迺自以謂吾師道也.宜坐而講.以爲請於上.其爲說曰.必如是.然後合於古之所謂坐而論道者也.夫坐而論道謂之三公.作而行之謂之卿大夫.語其任之無爲與有爲.非以是爲尊師之道也.且禮於朝王及羣臣皆立.無獨坐者於燕.

皆坐無獨立者故坐未嘗以爲尊師之禮也昔晉平公之於亥唐坐云則坐曾子之侍仲尼子曰參復坐則坐云者蓋師之所以命學者未果有師道者顧僕僕然以坐自請者也則世之爲此者非妄歟故爲此議以解其惑

茅鹿門曰嚴緊而峻必因當時伊川爭坐講故有此議

張孝先曰上半篇論講非師道謂其不待問而告則疑於強聒也後半篇論坐講不足以爲尊師之禮而不當以坐自請也其辨甚峻然觀其意有似乎激而過者夫必待問而後告苟不問則不告矣不問之時固多也因而不問而遂可以廢講乎坐而講不足爲尊師苟立而講其體不已穢乎以坐請者所以重道非自重也則講固未可廢而請坐講固亦未可議也南豐此論其殆有激而過者耶

爲人後議

禮大宗無子則族人以支子爲之後爲之後者爲所後服斬衰三年而降其父母期禮之所以如此者何也以謂人之所知者近則知親愛其父母而已所知者遠則知有嚴父之義知有嚴父之義則知尊祖知尊祖則知大宗者上以繼祖下以收族不可以絕故有以支子爲之後者爲之後者以受重於斯人故不得不以尊服服之以尊服服之而不爲之降己親之服則猶恐未足以明所後者之重也以尊服服之又爲之降己親之服然後以謂可以明所後者之重而繼祖之道盡此聖人制禮之意也夫所謂收族者記稱與族人合食序以昭穆別以禮義之類是特諸侯別子之大宗而嚴之如此况如禮所稱天子及其始

祖之所自出者此天子之大宗是爲天地宗廟百神祭祀之主族人萬世之所依歸而可以不明其至尊至重哉故前世人主有以支子繼立而崇其本親加以號位立廟奉祀者皆見非於古今誠由所知者近不能割其私愛節之以禮故失所以奉承正統尊無二上之意也若於所後者以尊服服之又爲之降己親之服而退於己親號位不敢以非禮有加也廟祀不敢以非禮有奉也則爲至恩大義固已備矣而或謂又當易其父母之名從所後者爲屬是未知考於禮也禮爲人後者爲所後者之祖父母父母妻之父母昆弟昆弟之子若子者此其服爲所後者而非其爲己也爲其父母期爲其昆弟大功爲其姊妹適人者小功皆降本服一等者此其服爲己而非爲所後者也使於其父母服則爲己名爲所後者是則名與實相違服與恩相戾矣聖人制禮不如是之舛也且自古爲人後者不必皆親昆弟之子族人之同宗者皆可爲之則有以大功小功昆弟之子而爲之者矣有以總麻袒免無服昆弟之子而爲之者矣若當從所後者爲屬則亦當從所後者爲服從所後者爲服則於其父母有宜爲大功爲小功爲總麻爲袒免爲無服者矣而聖人制禮皆爲其父母期使足以明所後者重而已非遂以謂當變其親也親非變則名固不得而易矣戴德王肅喪記曰爲人後者爲其父母降一等服齊衰期其服之節居倚廬言語飲食與父在爲母同其異者不祥不禱雖除服心喪三年故至於今著於服令未之有改也豈有制服之重如此而其名遂可以絕乎又崔凱喪服駁曰本親有自然之恩降一等則足以明所後者爲重無緣迺絕之矣夫未嘗以謂可以絕其親而輒謂可以絕其名是亦惑矣且支子所以後大宗者爲推其嚴父之心以尊祖

也。顧以尊祖之故而不父其父。豈本其恩之所由生而先王教天下之意哉。又禮適子不可爲人後者。以其傳重也。支子可以爲人後者以非傳重也。使傳重者後己宗。非傳重者後大宗。其意可謂卽乎人心而使之兩義俱安也。今若使爲人後者以降其父母之服一等。而遂變革其名。不以爲父母。則非使之兩義俱安而不卽乎人心。莫大乎如是也。夫人道之於大宗。至尊至重。不可以絕尊尊也。人子之於父母。亦至尊至重。不可以絕親親也。尊尊親親其義一也。未有可廢其一者。故爲人之後者爲降其父母之服。禮則有之矣。爲之絕其父母之名。則禮未之有也。或以謂欲絕其名者。蓋惡其爲二而使之爲一。所以使爲人後者之道盡也。夫迹其實則有謂之所後。有謂之所生。制其服則有爲己而非爲所後者。有爲所後而非爲己者。皆知不可以惡其爲二而强使之爲一也。至於名者。蓋生於實也。迺不知其不可以惡其爲二而欲强使之爲一。是亦過矣。藉使其名可以强使之爲一。而迹其實之非一。制其服之非一者。終不可以易。則惡在乎欲絕其名也。故古之聖人知不可以惡其爲二而强使之爲一。而能使其屬之疏者相與爲重。親之厚者相與爲輕。則以禮義而已矣。何則。使爲人後者於其所後非己親也。而爲之服斬衰三年。爲其祭主。是以義引之也。於其所生實己親也。而降服齊衰期。不得與其祭。是以禮厭之也。以義引之。則屬之疏者相與爲重。以禮厭之。則親之厚者相與爲輕。而爲人後之道盡矣。然則欲爲人後之道盡者。在以禮義明其內。而不在於惡其爲二而强易其名於外也。故禮喪服齊衰不杖期章曰爲人後者爲其父母服。此見於經爲人後者於其本親稱父母之明文也。漢祭義以謂宣帝親謚宜曰悼。魏相以爲宜稱尊號曰

皇考立廟後世議者皆以其稱皇立廟爲非。至於稱親稱考則未嘗有以爲非者也。其後魏明帝尤惡爲人後者厚其本親故非漢宣加悼考以皇號又謂後嗣有由諸侯入繼正統者皆不得謂考爲皇稱妣爲后蓋亦但禁其猥加非正之號而未嘗廢其考妣之稱此見於前世議論爲人後者於其本親稱考妣之明文也。又晉王坦之喪服議曰罔極之重非制教之所裁昔日之名非一朝之所去此出後之身所以有服本親也。又曰情不可奪名不可廢崇本敍恩所以爲降則知爲人後者未有去其所出父母之名此古人之常理故坦之引以爲制服之證此又見於前世議論爲人後者於其本親稱父母之明文也是則爲人後者之親見於經見於前世議論謂之父母謂之考妣者其大義如此明文如此至見於他書及史官之記亦謂之父母謂之考妣謂之私考妣謂之本親謂之親者則不可一二數而以爲世父叔父者則不特禮未之有載籍已來固未之有也今欲使從所後者爲屬而革變其父母之名此非常異義也不從經文與前世數千載之議論亦非常異義也而無所考據以持其說將何以示天下乎且中國之所以爲貴者以有父子之道又有六經與前世數千載之議論以治之故也今忽欲棄之而伸其無所考據之說豈非誤哉或謂爲人後者於其本親稱父母則爲兩統二父其可乎夫兩統二父者謂加考以皇號立廟奉祀是不一於正統懷二於所後所以著其非而非謂不變革其父母之名也然則加考以皇號與禮及立廟稱皇考者有異乎曰皇考一名而爲說有三禮曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟是則以皇考爲曾祖之廟號也魏相謂漢宣帝父宣稱尊號曰皇考既非禮之曾祖之稱又有尊號之文故魏

明帝非其加悼考以皇號。至於光武亦於南頓君稱皇考廟義出於此。是以加皇號爲事考之尊稱也。屈原稱朕皇考曰伯庸。又晉司馬機爲燕王告禫廟文稱敢昭告於皇考清惠亭侯。是又達於羣下。以皇考爲父歿之通稱也。以爲曾祖之廟號者於古用之。以爲事考之尊稱者於漢用之。以爲父歿之通稱者至今用之。然則稱之亦有可有不可者乎。曰以加皇號爲事考之尊稱者施於爲人後之義。是干正統。此求之於禮而不可者也。達於羣下。以皇考爲父歿之通稱者施於爲人後之義。非干正統。此求之於禮而可者也。然則以爲父歿之通稱者其不可如何。曰若漢哀帝之親稱尊號曰恭皇。安帝之親稱尊號曰孝德。皇是又求之於禮而不可者也。且禮父爲士子爲天子。祭以天子。其尸服以士服。子無爵父之義。尊父母也。前世失禮之君崇本親以位號者豈獨失爲人後奉祀正統尊無二上之意哉。是以子爵父以卑命尊亦非所以尊厚其親也。前世崇飾非正之號者其失如此。而後世又謂宜如期親故事增官廣國者亦可謂皆不合於禮矣。夫考者父歿之稱。然施於禮者有朝廷典冊之文。有宗廟祝祭之辭而已。若不加位號則無典冊之文。不立廟奉祀。則無祝祭之辭。則雖正其名。豈有施於事者。顧言之不可不順而已。此前世未嘗以爲可疑者。以禮甚明也。今世議者紛紛。至於曠日累時。不知所決者。蓋由不考於禮。而率其私見也。故采於經列其旨意。庶得以商確焉。

茅鹿門曰引據最嚴密。蓋以濮園之後故有此議。

張孝先曰濮園之議。歐陽公以爲爲人後者爲其父母降服三年爲期。而不沒父母之名。以見服可降。

而名不可沒也。子因此篇援據反復，皆所以發明歐陽公之議也。後竟詔稱濮王爲親廷議紛然攻之。程子以爲宜稱皇伯父濮國太王。在濮王極尊崇之道。於仁宗無嫌貳之失。則子因此議亦未爲定論也。當以程子之說爲是。

救災議

河北地震水災。墮城郭。壞廬舍。百姓暴露乏食。主上憂憫。下緩刑之令。遣拊循之使。恩甚厚也。然百姓患於暴露。非錢不可以立屋廬。患於乏食。非粟不可以飽。二者不易之理也。非得此二者。雖主上憂勞於上。使者旁午於下。無以救其患。塞其求也。有司建言。請發倉廩與之粟。壯者人日二升。幼者人日一升。主上不旋日而許之。賜之可謂大矣。然有司之所言。特常行之法。非審計終始。見於衆人之所未見也。今河北地震水災所毀敗者甚衆。可謂非常之變也。遭非常之變者。亦必有非常之恩。然後可以振之。今百姓暴露乏食。已廢其業矣。使之相率日待二升之廩於上。則其勢必不暇乎。他爲是農。不復得修其畎畝。商不復得治其貨賄。工不復得利其器用。閒民不復得轉移執事。一切棄百事而專意於待升合之食。以偷爲性命之計。是以餓殍之養養之而已。非深思遠慮爲百姓長計也。以中戶計之。戶爲十人。壯者六人。月當受粟三石六斗。幼者四人。月當受粟一石二斗。率一戶月當受粟五石。難可以久行也。則百姓何以贍其後。久行之。則被水之地旣無秋成之望。非至來歲麥熟。賑之未可以罷。自今至於來歲麥熟。凡十月。一戶當受粟五十石。今被災者十餘州。州以二萬戶計之。中戶以上及非災害所被。不仰食縣官者去其半。

則仰食縣官者爲十萬戶。食之不偏，則爲施不均。而民猶有無告者也。食之偏，則當用粟五百萬石而足。何以辨此？又非深思遠慮爲公家長計也。至於給授之際，有淹遠，有均否，有真僞，有會集之擾，有辯察之煩。厝置一差，皆足致弊。又羣而處之，氣久蒸薄，必生疾病。此皆必至之害也。且此不過能使之得旦暮之食耳。其於屋廬構築之費，將安取哉？屋廬構築之費既無所取，而就食於州縣，必相率而去其故居，雖有頽牆壞屋之尙可完者，故材舊瓦之尙可因者，雜器衆物之尙可賴者，必棄之而不暇顧。甚則殺馬牛而去者，有之。伐桑棗而去之者，有之。其害又可謂甚也。今秋氣已半，霜露方始，而民露處不知所蔽，蓋流亡者亦已衆矣。如是不可止，則將空近塞之地。空近塞之地，失戰鬪之民。此衆士大夫之所慮，而不可謂無患者也。空近塞之地，失耕桑之民。此衆士大夫所未慮，而患之尤甚者也。何則？失戰鬪之民，異時有警，邊戍不可以不增爾。失耕桑之民，異時無事，邊餉不可以不貴矣。二者皆可不深念歟。萬一或出於無聊之計，有窺倉庫盜一囊之粟，一束之帛者，彼知已負有司之禁，則必烏駭鼠竄，弄鋤挺於草茅之中，以抒游徼之吏。强者旣囂而動，則弱者必隨而聚矣。不幸或連一二城之地，有枹鼓之警，國家胡能晏然而已乎？况夫外有夷狄之可慮，內有郊社之將行，安得不防之於未然？銷之於未萌也，然則爲今之策，下方紙之詔，賜之以錢五十萬貫，貸之以粟一百萬石，而事足矣。何則？今被災之州爲十萬戶，如一戶得粟十石，得錢五千，下戶常產之貨，平日未有及此者也。彼得錢以完其居，得粟以給其食，則農得修其畎畝，商得治其貨賄，工得利其器用，閒民得轉移執事，一切得復其業，而不失其常生之計，與專意以待二升之廩

於上而勢不暇乎他爲豈不遠哉此可謂深思遠慮爲百姓長計者也由有司之說則用十月之費爲粟五百萬石由今之說則用兩月之費爲粟一百萬石況貸之於今而收之於後足以振其艱乏而終無損於儲峙之實所實費者錢五鉅萬貫而已此可謂深思遠慮爲公家長計者也又無給授之弊疾癆之憂民不必去其故居苟有頽牆壞屋之尙可完者故材舊瓦之尙可因者雜器衆物之尙可賴者皆得以不失況於全牛馬保桑棗其利又可謂甚也雖寒氣方始而無暴露之患民安居足食則有樂生自重之心各復其業則勢得暇乎他爲雖驅之不去誘之不爲盜矣夫饑歲聚餓殍之民而與之升合之食無益於救災補敗之數此常行之弊法也今破去常行之弊法以錢與粟一舉而賑之足以救其患復其業河北之民聞詔令之出必皆喜上之足賴而自安於畎畝之中負錢與粟而歸與其父母妻子脫於流亡轉死之禍則戴土之施而懷欲報之心豈有已哉天下之民聞國家厝置如此恩澤之厚其孰不震動感激頌主上之義於無窮乎如是而人和不可致天意不可悅者未之有也人和治於下天意悅於上然後玉輶徐動就陽而郊荒夷殊陬奉幣來享疆內安輯里無囂聲豈不通變於可爲之時消患於無形之內乎此所謂審計終始見於衆人之所未見也不蚤出此或至於一有枹鼓之警則雖欲爲之將不及矣或謂方今錢粟恐不足以辦此夫王者之富藏之於民有餘則取不足則與此理之不易者也故曰百姓足君孰與不足百姓不足君孰與足蓋百姓富實而國獨貧與百姓餓殍而上獨能保其富者自古及今未之有也故又曰不患貧而患不安此古今之至戒也是故古者二十七年耕有九年之蓄足以備水旱之災然

後謂之王政之成。唐水湯旱而民無捐瘠者以是故也。今國家倉庫之積固不獨爲公家之費而已。凡以爲民也。雖倉無餘粟。庫無餘財。至於救災補敗尚不可以已。况今倉庫之積尚可以用。獨安可以過憂將來之不足。而立視夫民之死乎。古人有曰。翦爪宜及膚。割髮宜及體。先王之於救災。髮膚尚無所愛。況外物乎。且今河北州軍凡三十七。災害所被十餘州軍而已。他州之田秋稼足望。今有司於糴粟常價斗增一二十錢。非獨足以利農。其於增糴一百萬石易矣。斗增一二十錢。吾權一時之事。有以爲之耳。以實錢給其常價。以茶薺香藥之類佐其虛估。不過捐茶薺香藥之類爲錢數鉅萬貫。而其費已足。茶薺香藥之類與百姓之命孰爲可惜。不待議而可知者也。夫費錢五鉅萬貫。又捐茶薺香藥之類爲錢數鉅萬貫。而足以救一時之患。爲天下之計。利害輕重又非難明者也。顧吾之有司能越拘撓之見。破常行之法。與否而已。此時事之急也。故述斯議焉。

茅鹿門曰。子固大議。其剖析利害處最分明。

張孝先曰。災荒之行。國家所不能免。故先王以荒政救民。貴講之豫。則民不至於餓殍流離。不幸而至於餓殍流離。尤在上之人破常格而速救之。倘拘於有司之議。憚於倉廩之發。遷延時日。而死亡者已不忍言矣。讀子因此議下。爲百姓計。上爲公家計。大要存破去常法而速爲之賑救。深思遠慮。而微不徹。真經濟有用之文學者所當留心者也。

洪渥撫州臨川人爲人和平與人游初不甚歡久而有味家貧以進士從鄉舉有能賦名初進於有司連輒黜久之乃得官官不自馳騁又久不進卒監黃州麻城之茶場以死死不能歸葬亦不能返其孥里中人聞渥死無賢愚皆恨失之予少與渥相識而不深知其爲人渥死乃聞有兄年七十餘渥得官而兄已老不可與俱行渥至官量口用俸掇其餘以歸買田百畝居其兄復去而之官則心安焉渥旣死兄無子數使人至麻城撫其孥欲返之而居以其田其孥蓋弱力不能自致其兄益已老矣無可奈何則念輒悲之其經營之猶不已忘其老也渥兄弟如此無愧矣渥平居若不可任以事及至赴人之急早夜不少懈其與人真有恩者也予觀古今豪傑士傳論人行義不列於史者往往務撫奇以動俗亦或事高而不可爲繼或伸一人之善而誣天下以不及雖歸之輔教警世然考之中庸或過矣如渥所存蓋人人所易到故載之云

茅鹿門曰有深思有法度

張孝先曰渥爲小官得祿以奉兄友愛如是故生而人悅死而人悲世未有薄天性之愛而能與人有恩者也南豐特爲傳以風世文愈簡質而其愈可思焉

書魏鄭公傳

予觀太宗常屈己以從羣臣之議而魏鄭公之徒喜遭其時感知己之遇事之大小無不諫諍雖其忠誠自至亦得君以然也則思唐之所以治太宗之所以稱賢主而前世之君不及者其淵源皆出於此也能