

古文評註補正

九

蔡氏古文評註補正全集卷之九

錫山過其商侯原選

三水蔡鑄蔭餘補正

蘇洵

洵字明允老泉眉山人祐曾孫年二十七始發憤爲學遂通六經百家之說二子誠同之進士父子文名遂震天下韓琦薦于朝除授校書纂脩大常因革禮

按嘉祐集老泉上歐內翰書凡五篇此是第一篇也起處有內翰執事四字今補之

以自嘆焉

內翰執事洵布衣窮居嘗竊自嘆以爲天下之人不能皆賢不能皆不

肖故賢人君子之處於世合必離離必合

一離合二字一篇眼目

往者天子方有意於

治而范公在相府

慶曆二年相仲淹及用諸公

富公爲樞密副使

富弼爲樞密學士

執事與余公蔡

公爲諫官

執事謂脩也時歐公與蔡襄知諫院余靖爲右正言

尹公馳騁上下用力於兵革之地

尹公尹洙也馬奔走

曰馳亂馳曰騁此段言其合

謂小才無不進用

方是一時天下之人毛髮絲粟之才紛紛然而起合而爲一

度入聲

而洵也自度其愚魯無用之身

揆度也

不足以自奮於其間退而

此看來乃知人之道指文章而言

養其心幸其道之將成而可以復見於當世之賢人君子

此看來乃知人之道指文章而言

不幸道未成而范公西

慶曆四年以韓琦范仲淹爲陝西安撫使二人號令嚴明羌不敢犯邊士謠曰軍中有一韓西賊聞之心膽寒

不遇當是文章大有進益處

富公北

富弼知青州河北京東大水流民就食青州弼勸民出粟輸官贏得公

軍中有一范西賊聞之驚破膽天下稱爲韓范

富公北

私廬舍十餘萬區散處其人以便薪水又山林川澤之利聽民擣取存

宋活甚

執事與余公蔡公分散四出而尹公亦失勢奔走於小官。

此段言其離

洵

續數君子之合處
便有忻慕執鞭之意
數君子之離處
意可見老蘇胸中有許大抱負在

時在京師親見其事忽仰天嘆息以爲斯人之去而道雖成不復足以爲榮也既復自思念往者衆君子之進於朝其始也必有善人焉推之今也亦必有小人焉間之按仲淹之相由歐陽公之推揚仲淹及薦之北由夏竦之譏聞此一篇大綱目虛間去聲離也今之世無復有善人也則已矣如其不然也吾何憂焉姑養其心使其道大有成則待之何傷

與前邊相照應

退而處十年雖未敢自謂其道有成矣然浩浩乎

其胸中若與曩者異而余公適亦有成功於南方

余靖平智高之亂于廣南是以有成功

與蔡公復相繼登於朝富公復自外入爲宰相至和二年彌復其勢將復合爲一

此段言其離而復合爲下進言張本

喜且自賀以爲道既已粗成而果將有以發之也既

又反而思其向之所慕望愛悅之而不得見之者蓋有六人焉今將往見之矣

范公富公歐陽公余公蔡公尹公謂此六人向所企慕而不得見者今將往見之矣

而六人者已有范公尹公二人亡

焉則又爲之潛然出涕以悲

淚流音山涕

嗚呼二人者不可復見矣而所恃

以慰此心者猶有四人也則又以自解思其止於四人也則又汲汲欲一識其面以發其心之所欲言而富公又爲天子之宰相遠方寒士未

悲歌感慨之情

遞入歐公
委曲有情

而其位差不甚貴。差音

可以叫呼扳援而聞之以言而饑寒衰

老之病。又痼而留之。痼音故損目傷手足

一尋

又帶前面來覆說

使不克自至於執事之庭夫以慕望愛悅其人之心十年而不得見而其人已死如范公尹公二人者則

四人者之中非其勢不可遽以言通者何可以不能自往而遽已也。

人中余蔡既遠不得致富公又貴爲宰相勢不可以言通至如執事近在朝廷上又可以言達豈以不能自往而遂止也此段歷敍諸君子之離合遞到歐公身上以見慕望之切執事之文

章一矣

轉然

天下之人莫不知之然竊以爲洵之知之特深愈於天下之人

何者孟子之文語約而意盡不爲巉刻斬截之言而其鋒不可犯韓子之文如長江大河渾浩流轉魚龍萬怪惶惑而抑遏蔽掩不使自露而人望見其淵然之光蒼然之色亦自畏避不敢迫視執事之文紆餘委備往復百折而條達疎暢無所間斷氣盡語極急言竭論而容與閑易。容與容暇而安豫也無艱難勞苦之態此三者皆斷然自爲一家之文也惟李翹之文其味黯然而長其光油然而幽俯仰揖讓有執事之態陸贊之文遣言措意切近的當有執事之實此又突入二子以形而執事之才又自

評論三子文章直
如寫生

有過人者盡執事之文非孟子韓子之文也夫樂道人之善而不爲詔者以其人誠足以當之也

樂音効

喜樂也

彼不知者則以爲譽人

以求其悅己也夫譽人以求其悅己洵亦不爲也而其所以道執事光明盛大之德而不自知止者亦欲執事之知其知我也

此段稱歐公之文章見

已知公之深便把下意

起帶雖然執事之名滿天下雖不見其文而固已知有歐陽子矣而洵也不幸墮在草野泥塗之中

墮音情

而其知道之心又近而粗成欲徒手奉

咫尺之書自托於執事

徒手謂空手咫尺者八寸爲咫十寸爲尺言其近也

將使執事何從而知之何從而信之哉

此叙已以鄙陋之人欲以文自通于歐公無論歐公未必知卽知之亦未必肯信也

洵少年不學

以下自叙平生

生二十五歲始知讀書從士君子游

高適五十始作詩爲少陵所推老蘇二十始發憤讀書爲歐公所許信乎聞道有早晚也

年既已晚而

又不存刻意厲行以古人自期而視與己同列者皆不勝己則自以爲可矣

謂年已衰晚而志不得遂遂發憤篤專于文學動以古人自期迨功業既深覺向之與我同類者皆不如我意謂此時可以自信矣此工夫進境

其後困益甚然

後取古人之文而讀之始覺其出言用意與己大異

功業既深又不得遂因玩讀古人之書始覺又與我復自思因

夫又一進境時復內顧自思其才則又似夫不遂止於是而已者

知古人爲學竟無止足

由是盡燒其囊時所爲文數百篇取論語孟子韓子

泉老

歐公知公最深故
佛言無隱

在此三種
生平得力

及其他聖人賢人之文而兀然端坐終日以讀之者七八年矣。

方其始也入其中而惶然博觀於其外而駭然以驚。

方其初讀之時心中皇皇無所歸着及博觀書史

又耳目所未經見者故不覺
駭而驚也此工夫又一進

及其久也讀之益精而其胸中豁然以明若人之

言固然者

及其讀之既久心中豁然貫通無所疑惑然後知若人之儻以然猶未敢自

出其言也

至此尙不敢

輕意舉筆時既久胸中之言日益多不能自制試出而書之

已而再三讀之渾渾乎覺其來之易矣

歷時既久胸中之學問日益多勃勃欲發不能

勢苦如蟲然妙來時候又一進境

然猶未敢以爲是也又把下文帶起近所爲洪範論史論凡七篇

執事觀其如何噫嘻區區而自言不知者又將以爲自譽以求人之知

已也與前欲執事之知其知我句相照應惟執事思其十年之心如是之不偶然也而察之

此段

回顧離合意甚妙
所謂千里來龍到
歸一脈

自敍平生之經歷
欲歐公之知己

過氏原評老泉此書始終只是論文章與歐公一脈相承故叙其平日學問之既成又適當數君子合而離離而合之際正見用之時也其所抱負不在韓歐下

上田樞密書

蘇洵

按田樞密名況字元均冀州信都人少卓犖有大志舉進士第至和初樞密副使以太子少傳致仕卒謚宣簡考之嘉祐集老於道途而不倦句下有不懼不怍不沮者句道之所在道作責而彼亦將有以辭其責句下有然則孔子孟軻之目將不瞑於地下矣二句有洪範論史論句下有七篇二字朝夕相從句下有而字今原還刪去照本集補入

天之所以與我者夫豈偶然哉。堯不得以與丹朱舜不得以與商均而瞽瞍不得奪諸舜。以堯舜之不與子見非偶然意。正發於其心。

諸其子作證。存之于心先。然後見。確乎其見非偶然意。

不可易也。

當與賢則與賢當與子則與子自有一定之理。確不可易。

聖人不得以與人父不得奪諸其子。

上即

堯不得與丹朱。三旬意。於此見天之所以與我者不偶然也。

句首

夫其所以與我者必有以用我也。

言天與我以道德文章定非偶然必將有以用我于世此從與我生出用我二字便有許多枝葉。

我知之不得行之不足以告人。

而止獨善其身。

天固用之我實置之其名曰棄天。

謂自卑屈而欲以其道求用于天下。

也自卑以求幸其言自小以求用其道。

自貶小而欲以其道求用于天下。

所以與我者何如而我如此也其名曰夔天。

天之與我本是遠大而我自卑小如蘇秦張儀之輩是也。

我之罪也夔天亦我之罪也不棄不夔而人不我用不我用之罪也其

名曰逆天。

天欲用我而人不我用乃君相之罪。非逆天而何。三天字應首句一天字。

然則棄天夔天者其責在我申上置而不用

小意。自。逆。天。者。其。責。在。人。我。用。意。申。上。不。

在我者吾將盡吾力之所能爲者以塞夫

天之所以與我之意而求免乎天下後世之譏。在我惟求自盡庶無負天之所申上置以生我之意以遣來世之口舌所在人者吾何知焉。用我不用我吾不得而知也。吾知免夫一身之責之不暇而暇爲人憂乎。

哉。此諷用

孔子孟軻之不遇。老於道途而不倦不慍不怍不沮者。夫固知

夫責之所在也。

此以孔孟不肯
棄天以自視

衛靈魯哀齊宣梁惠之徒不足相與以有爲

也。我亦知之矣。抑將盡吾心焉耳。

明知不足有爲
盡以副天之所以與我止求

吾心之不盡吾

恐天下後世無以責夫衛靈魯哀齊宣梁惠之徒而彼亦將有以辭其責也。

此以衛靈魯哀
諷田公應逆天

然則孔子孟軻之目將不瞑於地下矣。夫聖人賢人之用心也固如此。如此而生。如此而死。如此而貧賤。如此而富貴。升而爲天。沉而爲淵。流而爲川。止而爲山。彼不預吾事。吾事畢矣。竊怪夫後之

賢者不能自處其身也。

此是說韓文公

饑寒困窮之不勝而號於人。

號平聲叫呼攀援也

嗚呼。

使其誠死於饑寒困窮耶。則天下後世之責將必有在彼其身之責。不

自任以爲憂。而我取而加之吾身。不亦過乎。

此隱諷田公當用已

今徇之不肖。何敢

自列於聖賢。然其心亦有所不甚自輕者。何則。天下之學者孰不欲一

蹴而造聖人之域。

蹴音促舉步
也域界限也

然及其不成也。求一言之幾乎。道而不可得也。

得也。千金之子可以貧人。可以富人。

此只就施與上說
與則富不與則貧

非天之所與。

以見富算不得是天

與之所。雖以貧人富人之權求一言之幾乎。道不可得也。

借音富而無道者不足重以形己得天之所與

此二段總見天之所與不在富貴而在道

以韓文應張天祐
之學者多至喪天祐

重爲可

用則生不用則死

非天之所與

以見貴

是天之

所與皆寓諷

今洵用力於聖人賢人之術亦已久矣其言語其文章雖不

重以形己得天之所與

爲可重

意于不言之表

雖以有用於今而傳於後與否獨怪夫得之之不勞方其致思

於心也若或起之得之心而書之紙也若或相之夫豈無一言之幾於

道者乎

千金之子天子之宰相求而不得者一旦在己故其心有以自負或者天其亦有以與我也

應上天之所與句花曩者見執事於益州

益州屬四川曩昔日也執事指田樞

寄當時之文淺狹可笑饑寒困窮亂其心而聲律記問又從而破壞其體不足觀也已數年來退居山野自分永棄與世俗日疎闊得以大肆

其力於文章詩人之優柔騷人之清深離孟韓之溫醇黎醇厚也遷固

之雄剛司馬遷孫吳之簡切孫武子投之所向無不如意

欲學某家文法便成某家無不曲折如意嘗

權權者變也處事之變不妨守經

本乎經者

其失也流而爲詐是權而不

者董生董仲舒也

量錯得聖人之

以爲董生得聖人之經其失也流而爲迂是經而不參乎權

流者其惟賈生乎

惜乎今之世愚未見其人也

老泉分明以作策二道

賈贊自任大文章亦大

曰審勢審敵作書十篇曰權書洵有山田一頃爲頃畝非凶歲可以無饑力耕而節用亦足以自老不肖之身不足惜而天之所與者不忍棄且不敢喪也自明其不棄天喪天以終篇首意言所以必求用之意執事之名滿天下天下之士用與不用

自明其不棄天以求用天以成之

十一

在執事故敢以策書爲獻平生之文遠不可多致有洪範論史論七篇近以獻內翰歐陽公度執事與之朝夕相從而議天下之事則斯文也其亦庶乎得陳於前矣若夫言之可用與其身之可貴與否者執事事也執事責也於洵何有哉

謂田公不可逆天以
終上文其責在人意

春秋論

過氏原評本是上書求售却反說出一片抱道自守至用與不用都是時君時相之責而已若不與命意絕高至謂豐意雄更有沛然不可禦之勢是

蘇洵

賞罰者天下之公也。是非者一人之私也。立兩柱貫一篇。公私二字是此一冒已具氣象萬千之勢。主位之。

此立兩柱貫一篇公私萬千之字勢

位之

眼位與道字又一對

按茅順甫云蘇氏父子於經術甚疏

渺茫不根特其行
文縱橫往往空中

布景絕處逢生令
人有凌雲馭風之

榮以辱

聖人而在焉。皆以爲榮焉。

下位其權只
悉者從而非

好是
非人
之
人
皆
以
爲
故

非天下可
辱何者道
善者從而

是之人因
道在故也。因

周之衰也

也位不

在夫子。

讀此篇持論近正雖有小疵不失爲傑作

而春秋賞人之功。赦人之罪。去人之族。

如春秋叔孫以其擅命往迎齊婦書法曰儒如大夫

婦姜至自齊不書叔孫而但書其名是謂絕其國也

絕人之國。

如春秋州公之例州國名州公名實本是有國之君後因國之亂如曹遂不返國其明年朝于魯書法曰實來以其

失國不書州公而但書其名是謂絕其國也

貶人之爵。

如春秋杞子之例杞本伯爵以其朝晉而用夷禮遂降伯爲子書法曰杞子來朝是謂貶其爵也

諸侯而或書其

書其名。

如衛侯燬滅邢之例諸侯滅同姓之國失親親之義則名之如邢與衛爲同姓衛侯滅之書法曰衛侯燬滅邢燬衛侯名是書其名也

大夫而或書其

字。

如蔡季自陳歸於蔡之例蔡季本蔡公子而爲大夫者也國人欲立以爲君季不受去之陳其後國中既定仍歸於蔡以其有讓國之義故書字以予之書法曰蔡季自陳歸於蔡皆此類也不

惟其法。惟其意。

如二句謂意寓於法之中法行於意之內是收得緊處

不徒曰此是此非而賞罰加焉。

春謂

首尾相應枝葉相生大抵一節不盡一節又生別人意多而雜惟此篇意多不難

諸侯事也。

此說賞罰又生一意

夫子病天下之諸侯大夫僭天子諸侯之事而作春秋而已則爲之其何以責天下。

謂夫子欲防諸侯大夫之僭因有春秋之作而自

位公

秋而已則爲之其何以責天下。

謂夫子欲防諸侯大夫之僭因有春秋之作而自

位公

也道私也私不勝公則道不勝位位之權得以賞罰而道之權不過於

是非位可以公天下道不能公天下所以位者能賞罰人行道者不過論列是非而已

道在我矣而不得爲有位者之事

則天下皆曰位之不可僭也如此道者之權不過是非卽或道在於我而不敢違行有

位者之事則天下皆知位之不可僭越也如此

不

然天下其誰不曰道在我則是道者位之賊也。

賊害也若云道在于我便可行有位者之事天下其誰不曰道在我

曰夫子豈誠賞罰之耶徒曰賞罰之耳。

則是道者反爲位之害矣自周之衰也至此是第一辨舊夫子不但非人且賞罰人

庸何傷

此是第一解言
賞罰亦無妨言

曰我非君也。非吏也。執塗之人而告之曰某爲善某

爲惡可也。繼之曰某爲善吾賞之某爲惡吾誅之則人有不笑我者乎。

言無位無權僅可是非人
不能賞罰人此是第二難

夫子之賞罰何以異此

謂夫子不但是非人且賞罰人至
然則此論雖似乎意又盡而詞又窮

何足以爲夫子。何足以爲春秋

我非君也。至此是第二辨言賞罰非位不得行

曰夫子之作春秋也。

方入本意救轉非曰孔氏之書也。又非曰我作之也。

意思略露猶未說盡

賞罰之權不以自與

先安頓不自與
與字與後相應

曰此魯之書也。魯作之也。

魯之春秋故賞罰一歸之于魯尊魯猶尊周也二句深得筆削之旨此是第二解到此方明說類是也此總以賞罰之權與魯夫子不得自與意一篇主意全在此段

有惡而罰

有善而賞之曰魯賞之也。

之意如大夫而賢則書其字之類是也

有惡而罰

之曰魯罰之也。

有罪者孔子則用一字褒他以代魯賞功類是也此總以賞罰之權與魯夫子不得自與意一篇主意全在此段

有惡而罰

知之曰夫子繫易。謂之繫辭。

夫子述文王周公所作之易
觀卦爻之象而繫以辭也

有惡而罰

名之則夫子私之也。

以此從諸經命名看出明眼

有惡而罰

而夫子託焉。則夫子公之也。

春秋魯史記之名孔子因而筆削之故謂之魯史上面甚有力若不如此承接如何稱得上面

有惡而罰

魯史之名而賞罰之權固在魯矣。

至此方說明其解夫子之作春秋也
第二解言賞罰縱是真亦是魯賞罰人也

有惡而罰

之賞罰自魯而及於天下。天子之權也。

謂春秋雖魯史而書法之間能使一王之法正
于史冊猶如正于朝廷亂臣賊子難逃後世之正

有惡而罰

魯之賞罰不出境而以天子之權與之何也。

其權不凜然一天子哉刑

第三辨言是

賞罰之權。曰天子之權在周。夫子不得已而以與魯也。
夫子借魯復借周作意。如此此下申明以天子之

魯事與。武王之崩也。天子之位當在成王而成王幼。周公以爲天下不可。

以無賞罰故不得已而攝天子之位以賞罰天下以存周室。

謂周公夾輔成王以賞罰天下

說得意出亦

周之東遷也。天子之權當在平王。

周幽王爲犬戎所殺。于是平王以戎勢漸盛。豐鎬舊都與之逼近。恐被侵暴。不

可久居。遂東遷都于洛邑。

平王昏亂故夫子亦曰天下不可以無賞罰而魯周公之國

也。

周平王之十九年是魯隱公之元年也。魯是周公伯禽之後。此時

居魯之地者宜如周公。

不得已而假天子之權以賞罰天下以尊周室故以天子之權與之也。

魯公爲周公之後不能繼其先世之功以匡扶王室。故夫子亦如周公不得已而以天子之權與魯也。自天子之權在周至此是第三解就魯使周公事說出與魯之意。

之權宜如何。

辨四。如齊桓晉文可也。

此第一解

夫子欲魯如齊桓晉文而不

遂以天子之權與齊晉者何也。

此二句是第五辨言何不與天子之權。遂與齊晉駁得更無遺意。

齊桓晉文陽

爲尊周而實欲富強其國故夫子與其事而不與其心。

謂齊桓晉文名爲尊周而實挾天子以令天下

子故夫子不以天子之權與之也。

周公心存王室雖其子孫不能繼而夫子思周公而許其假

天子之權以賞罰天下。

史孔子魯大夫也。故得以編年紀事之文而繫之以賞罰功罪之權。以補王政之缺。垂教萬世耳。使孔子而晉其意。曰有周公之心而後可以行桓文之事。

大夫謂晉之乘可也。此全無中生有。

是與其心而不與其事此兩句鎖上文

此其所以不與齊晉而與魯也

始以周公配說此意紐成一片更妙以下又生一段議論

夫

見非周公私意

子亦知魯君之才不足以行周公之事矣顧其心以爲今之天下無周公故至此。正明不得與魯意是故以天子之權與其子孫所以見思周公之意也。

春秋爲魯史假以天子之權者魯爲周公之子孫如周公乃可假以天子之權也此一段眞是說得痛快吾觀春秋之法皆周公之法而又

春秋內意詳密外義簡略蓋欲魯君效周公之法先使魯之春秋有所自來無人貶駁然後明賞罰于天下大義如此夫子歎禮樂征伐自諸侯出

而田恒弑其君則沐浴而請討

齊大夫陳成子弑其君簡公孔子聞其事是時雖已告

引田恒事證夫子以賞罰與魯猶說得去乃謂其嘆禮樂征伐自諸侯出則悖謬殊甚失夫子雖世本旨

天下之首惡我魯義在鄰國請興兵以討之陳舜之

後陳公子完得罪于陳而奔齊更姓田故名田恒然則天子之權夫子固明以與魯

也。此又從實事上看出夫子之意自齊桓陽爲尊周至此是子貢之徒不達夫子之意續第五解言齊晉之心不可與惟魯心存王室獨可與意

經而書孔丘卒夫子既告老矣大夫告老而卒不書

不書本是春秋書法

而夫子獨

書。讀經而獨夫子作春秋以公天下而豈私一孔丘哉

書孔丘卒不是公天下之意公私二字收拾得好

嗚呼夫子以爲魯國之書而子貢之徒以爲孔氏之書也歟

書孔子卒易起人疑實故復慨

嘆子貢之徒不達夫子以春秋與魯之意足此一段方見前意不虛遷固之史有是非而無賞罰彼亦史臣之體宜

爾也。宜爾正以起天下有君則春秋不當作之意後之效孔子作春秋者吾惑焉

吳謂呂氏春秋
越春秋也

春秋有天子之權天下有君則春秋不當作

此十字千

天下無
秋大義千

君則天子之權吾不知其誰與

說到後世春秋有君無君皆不
當作而夫子作春秋所以爲當

天下之人烏有

如周公之後之可與者

以見舍魯再
別無可與

與之而不得其人則亂

寫明以
與魯一

而自與則僭

寫明以
與魯二

不與人不自與而無所與則散

寫明以
與魯三

嗚呼後之春秋

亂耶僭耶散耶

將數與字翻出亂僭散三字而終之曰後之

而後人不得妄作意

過氏原評篇中有五辨五解每辨中先立公案然後起辨解則隨辨而解之也既解完又起後辨既設

後辨又起別解然怡是一意欲翻到底迴翔反覆都是一片精神老蘇於論六經處並以強詞訛正理

而此篇較得其正遂

辨姦論

蘇洵

王安石名始盛黨友傳一時其命相制曰生民以來數人而已造作言語至以爲幾于聖人歐陽

修亦善之嘗勸老泉與之游安石亦願交于老泉老泉曰吾知其人矣是不近人情者鮮不爲天

下患安石母死士大夫咸往弔

老泉獨不往乃作此論以見志

按張太保爲老泉作墓文獨引此文當時安石之奸無人敢非之惟張友與老泉獨能見微知著

具有知人之明其卓識真不可及然考之避暑錄云淘作論成密以示張安道王安石聞之兩棄

自此有隙或責安石不知聞過而改然老泉此文總未指出安石名字然至以豎刁等擬之絕不

留餘地並且無規勸之意亦有未盡善也予謂避暑錄所論誠確但安石賦性堅僻未易使之絕不

改故濂溪三諭而不見後人多謂濂溪

所爲已甚則老泉之論又何足怪哉

事有必至理有固然

成語起二句引

惟天下之靜者乃能見微而知著

凡事理之必然者必須平心而

察不奪子好惡利害乃龍見其目

月暈而風

有旁氣則知其將風

礎潤而雨

下石也石

楚杜

前之隱微而知其將來之顯著

上潮潤則

人人知之

天地陰陽之事亦未嘗有不可知者

人事之推移理勢之相因

其疎闊而難

知變化而不可測者孰與天地陰陽之事

人事雖曰雖知然較之而賢者有

心以察其微也此段言當知處而不知之故隱言安石必亂天下但其姦未著耳

常人不知猶可

不知歐陽公亦勤先生與荆其故何也好惡亂其中而利害奪其外也

昔者山巨源見

王衍誤天下蒼生者必此人也

人以功封汾陽王

若賢者亦有不知蓋其心之好惡爲偏愛所亂其外之利害爲衆論所搖未嘗平

昔者山巨源見

王衍晉人惠帝時爲尚書令少時山濤見之嗟嘆良久

人無遺類矣

人也此引一見郭汾陽見盧杞曰此人得志吾子孫無遺類矣

人子儀唐德宗時

人以功封汾陽王

人無遺類矣

微知著者作證郭汾陽見盧杞曰此人得志吾子孫無遺類矣

人子儀唐德宗時

人以功封汾陽王

人無遺類矣

人也此引一見王衍晉人惠帝時爲尚書令少時山濤見之嗟嘆良久

人無遺類矣

人以功封汾陽王

人無遺類矣

人也此引一見王衍晉人惠帝時爲尚書令少時山濤見之嗟嘆良久

人無遺類矣

人以功封汾陽王

人無遺類矣

自今而言之其理固有可見者

見得其理易明不待言而信之

人無遺類矣

人以功封汾陽王

觀之尚不敢以爲必然也自吾

見得其理易明不待言而信之

人無遺類矣

人以功封汾陽王

可謂見微而知著矣自吾

見得其理易明不待言而信之

人無遺類矣

人以功封汾陽王

貌無宦情之言語固有以欺世而盜名者

已不貪求物浮與浮物沉與沉尚無盧杞之陰

人無遺類矣

人以功封汾陽王

使晉無惠帝僅得中主雖衍千百何從而亂天下乎

使非惠帝極其昏最

人無遺類矣

人以功封汾陽王

尙在可必不盧杞之姦固足以敗國然而不學無文

又無文采

人無遺類矣

人以功封汾陽王

動人言語不足以眩世

此言盧杞貌雖醜陋不足以動人口雖辨給不足以惑世尙無王衍之虛名

人無遺類矣

人以功封汾陽王

引王衍比安石無
殊毫走漏

何從而用之。

非鄙暗如德宗杞亦未必進用其觸亦在可必不可必之間

由是言之二公之料二子亦容有

未必然也。

二子既未必用無以遂其姦則二公之料雖理有固然非事所必至者言此以起下文之料荆公無不中也此段放寬衍杞以反形安石直指王

石口誦孔老之言。

其言足以聾人之聽孔老孔子老聃也

身履夷齊之行。

其行足以動人之觀夷齊伯夷叔齊也

收召

好名之士不得志之人相與造作言語私立名字以爲顏淵孟軻復出

謂收召好名不得志之人者蓋以好名則到處游揚不得志則急求宦達又恐游揚不至宣達難求乃相與造作夸詐言語又私立名字以爲顏淵孟軻再生此其姦更甚于王衍

而陰賊險狠與人異趣。

設使言行如是其心不甚奸險猶人情也乃察其心則旣陰且

是王衍盧杞

合而爲一人也其禍豈可勝言哉。

上文言爲王衍者不能爲盧杞爲盧杞者不能爲王衍則其禍猶淺此竟合而爲一人使異日得志其爲禍必

至理之固然也此二句便斷倒安石更有甚于王衍盧杞者則此事之必至固然也

夫面垢不忘洗衣垢不忘滌此人之至情也。

巨盧二字如林四
仲余自明及過商
侯均謂當作巨廬
以爲出秦文且對
下大疑爲不重複
但淵鑑釋明巨盧

爲粗帛之服據此則宜仍其舊爲是

垢塵也滌音緩灌也謂洗面

衣爲人情所必至之事

本或有改易誠爲其無所考據或云大

之大者試思犬大何以有衣果爾則當云衣巨盧之皮也且下句用犬疑上句以用巨犬豈不重複偶讀朱晦菴宋名臣言行錄內載衣臣處之衣臣處二字出秦文然後知巨盧乃字之訛也

食犬

彘之食囚首喪面而談詩書。

因不擗首今其首則如繫因而蓬鬆居喪者不洗面今其面則如居喪而深墨而猶高視闊步談古聖之詩書

豈其情也哉。

非其本情正見其奸處此從不近情虛決其爲禍所謂見微而知著

凡事之不近人情者鮮不爲大

奸慝。

惡音忒惡也不近人情四字斷盡爲萬世示懶人之法

豎刁易牙開方是也。

齊桓公用此三宦官而齊遂無寧歲此又引不近人情之人作證堅

以蓋世之名而濟其未形之患。

陰賊險狠處未經敗露

雖有願治之主好賢之