

御选唐宋文醇

函十册

御選唐宋文醇卷之三十二

廬陵歐陽修文一

賦 雜著 書

紅鸚鵡賦

藏珠於淵賦

明用

書梅聖俞橐後

桑擇傳

上范司諫書

上杜中丞書

答吳充秀才書

寄林里翁襄公

用

頤

歸

向
聯
游

謝
刻
刻
文

御選唐宋文醇卷之二十二

廬陵歐陽修文一

紅鸚鵡賦并序

聖俞作紅鸚鵡賦。以謂禽鳥之性。宜適於山林。今茲鸚
徒事言語文章。以招累。見囚樊中。曾烏鳶。鷄。鷓之不若
也。謝公學士。復多鸚之才。故能去昆夷之賤。有金闈玉
堂之安。飲泉啄實。自足爲樂。作賦以反之。夫適物理。窮
天眞。則聖俞之說勝。負才賢。以取貴於世。而能自將所
適。皆安。不知籠檻之於山林。則謝公之說勝。貧始得二

賦讀之釋然知世之賢愚出處各有理也。然猶疑夫茲禽之腹中或有未盡者。因拾二賦之餘棄也。以代鸚畢其說。

后皇之載兮。殊方異類。宵翹蠹息兮。厥生咸遂。鎔埏賦予兮。有物司之。泊然後化兮。默運其機。陶形播氣兮。小大取足。紛不可狀兮。干名萬族。異物珍怪兮。託產遐陬。來海裔兮。貴中州。邈丹山於荒極。越鳳凰之所宅。稟南方之正氣。孕赤精於火德。蓋以氣而召類兮。故感生而同域。播爲我形。特殊其質。不緣以文。而丹其色。物旣賤多而貴少兮。世

亦安常而駭異。豈負美以有求兮。適遭時之我貴客方黜。
我以文采弔我於籠樊。謂夫飛鳴而飲啄。不若鷄鶩與烏
鳩。噫不知物有貴賤。殊平所得。工初造我。甚難而嗇。干毛
億羽。曾無其一。忽然成形。可異而珍。慧言美質。俾貴於人。
籠軒寶玩。翔集安馴。彼眾禽之擾擾兮。蓋迹殊而趣乖。既
心昏而質陋兮。乃自穢而安卑。樂以鐘鼓。宣其眩悲。蓋貴
我之異稟。何概我於羣飛。若夫生以才戾。養以性違。客之所悼。我亦悼之。我視乎世。猶有甚兮。郊犧牢豕。龜文象齒。
蚌蛤之胎。犧牛之尾。旣殘厥形。又奪其生。是猶天爲非以。

自營人又不然謂爲最靈淳和質靜本湛而寧不守爾初
自爲巧智鑿竅泄和漓滯雜僞衣羔染夏強華其體鞭朴
走趨自相械繫天不汝文而自文之天不汝勞而自勞之
役聰與明反爲物使用精既多速老招累侵生蓋性豈毛
之罪又聞古初人禽雜處機萌乃心物則遁去深兮則綱
高兮則弋爲之職誰而反予是責

修之意謂物必見用於人斯爲盡其物之性解角不舍正是
是責於凡牛處莊子犧牛之喻未盡物理但物之爲物非
言求於人之用也轉有似乎君子之實至而名自歸焉者

若夫滯滯雜偽自炫自媒以希世用則曾物之不如其何
以爲萬物之靈乎

藏珠於淵賦

稽治古之敦化。仰聖人之作君。務藏珠而弗寶。俾在淵而可分。效乎至珍。雖希世而弗產。棄於無用。姪還浦以攸聞。得外篇之寓言。述臨民之致理。將革紛華於媿俗。復茫愚於赤子。謂非欲以自化。則爭心之不起。蓋賤貨者爲貴德之義。敦本者由抑末而始。示不復用。雖至寶而奚爲捨之。則藏祕諸淵而有以誠。由室民情者在杜其漸。防世欲者必藏其機。使嗜欲不得以外誘。則淳朴於焉而可歸。將抵璧以同議。諒彈雀而誠非。照乘無庸。盡遺磽岸之側。連城

奚取皆沈媚水之輝。用能崇儉德以外昭。復灌風而有謂。
民心朴以歸本。物產全而靡費。珍雖無脛。俾臨淵而盡除。
事異暗投。永沈川而不貴。然而道既散則民薄。風一澆而
朴殘。玩好既紛。平外役質素無由。而內安故我斥乃珍奇。
之用絕乎侈靡之端。將令物遂平生。老蚌蔑剖胎之患。民
知非尚驪龍無探領之難。是則恢至治之風。揚淳古之式。
不寶於遠。則知用物之足。不見其欲。則無亂心之惑。上苟
賤於所好。下豈求於難得。是雖寶也。將去泰而去奢。從而
屏之。使不知而不識。彼捐金者由是類矣。摘玉者可同言。

之諒率歸於至理。實大化於無爲。致爾漢皋之濱。各全其本。雖有淮蠶之產。無得而窺。自然道著不貪。時無異物。民用遵乎至儉。地寶蕃而不屈。所以虞舜垂衣。亦由斯而咷咷。

此修殿試作也。其云上苟賤於所好。下豈求於難得。已有譽謗氣象。

明用

乾之六爻。曰初九。潛龍勿用。九二。見龍在田。九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。九四。或躍在淵。九五。飛龍在天上。九亢龍有悔。又曰。用九。見羣龍无首。吉者。何謂也。謂以九而名爻也。乾爻七九。九變而七無爲易道。占其變。故以其所占者。名爻。不謂六爻皆常九也。曰用九者。釋所以不用七也。及其筮也。七常多而九常少。有無九者焉。此不可以不釋也。曰羣龍无首吉者。首先也。主也。陽極則變。而之他。故曰无首也。凡物極而不變。則弊。變則通。故曰吉也。物無

不變變無不通此天理之自然也。故曰天德不可爲首。又曰乃見天則也。坤之六爻。曰初六履霜堅冰至。六二直方大不習無不利。六三含章可貞或從王事无成有終。六四括囊无咎无譽。六五黃裳元吉。上六龍戰於野其血元黃。又曰用六利永貞者何謂也。謂以六而名爻也。坤爻八六。六變而八無爲亦以其占者名爻。不謂六爻皆常六也。曰用六者釋所以不用八也。及其筮也。八常多而六常少。有無六者焉。此不可以不釋也。陰柔之動或失於邪。故曰利永貞也。陰陽反復天地之常理也。聖人於陽盡變通之道。

於陰則有所戒焉。六十四卦陽爻皆七九。陰爻皆六八。於乾坤而見之。則其餘可知也。

朱子謂用九用六歐公之說得之。此文云不謂六爻皆常九。則本陸續九已在二初卽非九之義。文體絕似明初制義。蓋制義本是宋人經義之變說。經之文理當如是。迨其濫觴。則摛華掞藻。而於理都無所發明。告朔之餼羊亡矣。錄之使讀者知制義之源。

書梅聖俞橐後

凡樂達天地之和而與人之氣相接故其疾徐奮動可以
感於心歡欣惻愴可以察於聲五聲單出於金石不能自
和也而工者和之然抱其器知其聲節其廉肉而調其律
呂如此者工之善也今指其器以問於工曰彼簴者簴者
堵而編執而列者何也彼必曰鼗鼓鐘磬絲管干戚也又
語其聲以問之曰彼清者濁者剛而奮柔而曼衍者或在
郊或在廟堂之下而羅者何也彼必曰八音五聲六代之
曲上者歌而下者舞也其聲器名物皆可以數而對也然

至於動盪血脉。脈流通精神。使人可以喜。可以悲。或歌。或泣。不知手足鼓舞之所以然焉。蓋不可得而言也。樂之道深矣。故工之善者。必得於心。應於手。而不可述之言也。聽之善亦必得於心。而會以意。不可得而言也。堯舜之時。夔得之以和人神。舞百獸。三代春秋之際。師襄師曠。州鳩之徒。得之爲樂官。理國家。知興亡。周衰官失。樂器淪亡。散之河海。逾千百歲。閒未聞有得之者。其天地人之和氣相接者。旣不得泄。於金石。疑其遂獨鍾於人。故其人之得者。雖不可和於樂。

尙能歌之爲詩。古者登歌清廟。太師掌之。而諸侯之國亦各有詩以道其風土性情。至於投壺饗射。必使工歌以達其意。而爲賓樂。蓋詩者樂之苗裔。與漢之蘇李。魏之曹劉。得其正始。宋齊而下。得其浮淫。流汙唐之時。子昂李杜沈宋王維之徒。或得其淳古淡泊之聲。或得其舒和高暢之節。而孟郊賈島之徒。又得其悲愁鬱涒之氣。由是而下。得者時有而不純焉。今聖俞亦得之。然其體長於本人情狀。風物英華雅正。變態百出。哆兮其似春。淒兮其似秋。使人讀之可以喜。可以悲。陶暢酣適。不知手足之將鼓舞也。斯