

四書義
下

四書五經義策論初編

可使有勇且知方也

陳英

將欲使民爲同仇敵愾之民則必爲之鼓方剛之奮力激共有之忠忱而後赴湯蹈火可以維國運於將衰挽人心於已渙而轉弱爲強易危爲安子路曰治賦之才雖國介兩大兵荒重困人所萬難措置者而子路獨爲之裕如何也得用民之正道可使忠信爲甲冑禮義爲干櫓衆志成城親其上死其長六韜不足尙也故其誓志曰可使有勇且知方也夫有勇非難有勇而知方則難知方大勇也不知方小勇也小勇匹夫之勇撫劍疾視已耳大勇者經國平天下之勇使三軍同力上下一心湯武之征誅無敵於天下者也子路雖不必語此能使民勇而有禮故實之以知方何注方義方朱注方向也謂向義也鄭注方禮法也禮法卽是義漢書禮樂志云教以禮誼之謂何鄭意同朱亦主義而釋方爲向未然廣雅釋詁方義也以知方爲向義則可謂方爲向申明以向義則不

可○司○馬○法○曰○古○之○教○民○必○立○貴○賤○之○倫○經○使○不○相○陵○德○義○不○相○踰○材○技○不○相○掩○
勇○力○不○相○犯○故○力○同○而○意○和○是○其○義○也○子○路○慨○然○自○任○如○此○蓋○奉○夫○子○先○勞○之○
教○來○有○孚○惠○德○開○心○見○誠○本○我○之○忠○信○明○決○以○固○結○於○民○心○而○作○其○殺○敵○爲○果○
致○果○爲○毅○之○壯○志○子○路○之○材○畧○也○若○夫○務○農○講○武○汰○糜○費○簡○軍○實○皆○設○施○中○之○
序○次○非○孫○武○置○之○死○地○而○能○生○吳○起○合○二○十○萬○人○爲○一○死○卒○挾○民○迫○民○之○勇○也○
子○路○坐○而○言○可○起○而○行○非○自○負○也○然○其○言○過○率○子○故○哂○之○

平○正○通○達○筆○無○滯○機○

李○午○橋○

足兵

王慶洛

論語顏淵篇子貢問政子曰足食又曰足兵兵與食並重審矣孔註引說文引周官以兵指執兵之人顧亭林非之謂執兵之人始於秦漢孔子言足兵以器言不以人言其餘諸說大半聚訟於器與人之間鮮所折衷而不知皆偏也孔子言兵何必非器何必非人試問有器無人儲於庫委於途器果何所恃邪有人無器手爲搏距爲躍人果何所恃耶有器有人而足兵之道乃盡而足兵之說乃圓兵屬於器貴乎因時三代之器不能行之於日後也人巧我拙足如不足人堅我脆足如不足人速我遲人利我鈍足如不足此貴因時之說也兵屬於人貴乎儲材操練不勤不足以明陳式也遊歷不講不足以知形勢也測量圖繪之不明不足以料敵而制勝也此貴儲材之說也是故廣其製造選其精壯備之而足裁其老弱去其眚癘汰之而亦足食以養兵兵以衛食可以禦侮

可以自強惟器與人不○容○偏○廢○聖○人○談○兵○如○是○而○已○然○而○後○世○之○人○將○不○習○兵○
兵○不○習○器○籌○軍○火○購○戰○艦○羅○掘○而○得○之○泥○沙○而○去○之○此○有○器○無○人○之○病○也○則○與○
其○如○顧○氏○之○專○指○器○不○若○如○孔○註○之○專○指○人○

足兵本有兩義似此說來面面俱到慷慨談兵仍不失儒者氣象異於浮囂
且塵上者 陸珊綬

筆有餘妍墨無旁藩 受業陳英謹註

必也正名乎

韓紹湘

人最重者莫如名。名存則實存，名去則實去。無稍假也。孔子在衛曰：「必也正名。」蓋名當其實，謂之正衛之名。實紊亂，所以先正之。馬曰：「正百事之名。」鄭云：「正書字也。」古者曰名，今世曰字。朱子集傳謂父子祖孫之名，竊意孔子正名，正世子之名也。春秋秉筆，乃孔氏正名之書。哀公二年夏，書晉趙鞅帥師納衛世子蒯聵於戚。孔疏：「世子者，父在之名。蒯聵父既死矣，而稱世子者，晉人納之，世子告之，是正世子以示宜爲君也。」春秋以其本是世子，未得衛國，無可褒貶，故因而書世子耳。世子之稱，孔子不疑其非而存之，此謂正名，即正世子之名可知。全祖望正名論曰：「孔子以世子稱蒯聵，其嘗爲靈公所立，至出亡之後，靈公雖怒，未聞其廢之也。靈公欲立公子郢，而郢已堅辭，則有廢意而不果。蒯聵未嘗爲靈公所廢，特以得罪而出亡，則聞喪而奔赴衛所，不可拒也。蒯聵之歸，有名而

衛人之拒無名晉之亂也夷吾奔屈重耳奔蒲及奚齊卓子之死夷吾兄弟相繼而歸不聞以得罪而晉人拒之也則於蒯聵何尤焉故孔子但正其世子之名蒯聵既爲世子衛人烏得而拒之觀左氏傳衛靈公卒夫人曰命公子郢爲太子君命也郢曰有亡人之子輒在是輒之得立由郢言而立非靈公遺命不得假王父命以拒父意輒亦宜辭於國曰若以父爲有罪將從王父之命有社稷之鎮公子在我焉得爲君以爲無罪則國乃世子所有天下豈有無父之國哉而使我立乎其位如此則名正而言亦順乃輒安於據國其意以父得罪王父雖子得伸王父之命以辭父不知王父之命固可行之於父而辭父豈爲子所宜南子惡蒯聵不以蒯聵爲世子而使輒繼立名之顛倒莫甚于此夫子亟欲正之而輒之不當立顧名思義可得諸言外矣夫人倫之大宗祔之重可如是紊亂乎胡註告天王請方伯命郢立之曲全之也何如復世子

不在其位不謀其政

王慶洛

曠官者爲尸位侵職者爲越位其罪一也然曠官者兵刑不理錢穀不問委蛇
件食坐糜大祿國事之壞壞於此輩說者曰與其曠官不若侵職似矣豈知侵
職之害有不可勝言者耕必問奴織必問婢一定之理也非己所習強預人事
罪在妄越俎代庖自詡所長罪在狂既狂且妄積而久之舍己之田芸人之田
是自忘其位也於中牽制時掣其肘并使他人不安其位也自忌其位已大不
可矣并欲使他人不安其位其罪可勝誅耶以是言之曠官之罪罪在己侵職
之罪罪及人曠官之罪罪顯而易察侵職之罪罪隱而難燭與其侵職何若曠
官哉子曰不在其位不謀其政侵職之害誠慮之也人之耳不漏三目不瞳重
自任一位專謀一事猶恐顧此而失彼猶恐跋前而疐後而猶欲爲箸借爲刀
捉自矜餘力自謂熱腸嗚呼其有濟耶唐虞之際命稷播種命禹治水咎繇明

刑○伯○夔○典○樂○各○有○其○位○各○有○其○政○善○自○爲○謀○不○相○撓○越○豈○古○之○材○力○反○遜○今○人○
哉○亦○曰○不○敢○曠○官○廼○不○敢○侵○職○也○中○庸○曰○君○子○素○其○位○而○行○曾○子○曰○君○子○思○不○
出○其○位○以○孔○子○也○聖○而○屈○於○委○吏○屈○於○乘○田○亦○惟○曰○會○計○當○而○已○矣○牛○羊○茁○壯○
長○而○已○矣○位○以○外○非○其○政○不○必○謀○也○位○因○人○殊○亦○以○時○異○彼○人○之○政○無○與○於○我○
固○不○敢○涉○也○昔○日○之○位○與○今○日○異○亦○不○相○襲○也○割○精○剔○慮○自○安○其○位○自○舉○其○政○
上○自○大○僚○下○迄○末○秩○目○無○旁○視○耳○無○旁○聽○侵○職○之○罪○庶○幾○免○焉○然○而○虛○己○相○訪○
和○衷○共○濟○力○不○足○則○拯○之○智○不○達○則○道○之○無○分○畛○域○無○尙○意○氣○棄○小○嫌○而○顧○大○
局○此○曾○子○所○謂○與○人○謀○事○不○敢○不○忠○也○不○在○此○例○

推勘盡致爲干預人事者下一當頭棒喝結束處補足一層妙於斡旋如此

立言方無語病老到之至 林廸臣太守評

君子不以言舉人

來福詒

千古用人之方莫善於選舉莫不善於科目選舉重人而不重言故其制常得科目重言而不重人故其制常失三代之世言揚行舉言之善者不過揚之使不湮沒而已至德行純篤則舉而加之上位寄之民人此三代所以常得也選舉替科目盛科目之中又有經濟文章之不同而總之不外以言求天下士求之以詞賦而人之言富麗淵博求之以文藝而人之言光明正大求之以論說而人之言允經綸幹濟無不具大可以爲世用嗚呼功名者朝廷取人之地非士人出言之地也朝廷挾功名以餌天下之言天下之人遂以其言爲鉤而釣取當世赫赫之功名其有德行純篤蘊於中而不宣者輒以短於口才委其身於草莽不得進而時之黠者巧者或倚馬萬言不見窮朝廷得之曰此奇才也間有識其人不可用者而其言終可愛而不可棄於是進其言而其人亦隨言

以進其人進而天下之禍起矣是故世無仲尼則顏子沒於陋巷而少正卯爲
聞人不求之人求之言此後世所以常失也大哉聖人之言曰君子不以言舉
人意其時選舉之制漸衰爛知天下後世必將有以言舉人其流弊至積重而
不可返者邢疏謂有言者不必有德以聖法鑒然不易嗟乎堯舜其口桀紂
其心如斯之類所在成市如今朝廷雖乏人奈何令口舌之士混天家之章服
哉持銓政者其亦聞聖言而思挽其弊否

俛仰時事感慨蒼茫推聖言之命意窮白世之流極方知魯論一書千古政
治利弊槩括無遺人苦不能用耳 族叔春山師

性相近也習相遠也

王慶洛

荀子言性惡此異說不足據孟子言性善公都子言性有善有不善告子言性無善無不善諸家言性雖各有心得各有至理然皆有一偏之見也大哉我孔子之言曰性相近也習相遠也諸家之言性莫能外是矣同得天地之氣以生在外成形在內成性性固無不近也爾雅釋詁性者生之質論語集解生之所以然者謂之性大戴記註乃其生之自然謂之性性者質也此皆以人之有性與生俱來非有善惡兩途可以指名言性惡者固僻言性善者亦泥言有善有不善無善無不善此又兩歧之說孔子曰性近習遠則正不必存善惡之名而性之真際乃見俱受中於天地天地果何厚何薄也俱孳生於陰陽陰陽果何軒何輕也如行路然同止一旅信宿而去發軔之始蔑不同也近也漸而或前或後矣又漸而或南或北矣又漸則天之涯地之角相去之遠不可以道里計

然○當○其○發○軼○之○始○則○相○隔○之○地○不○過○數○步○豈○即○預○分○南○北○之○界○耶○性○之○相○近○夫○
亦○同○宿○一○舍○同○出○一○門○而○已○厥○後○爲○聖○爲○狂○各○自○分○途○則○天○之○涯○地○之○角○習○相○
遠○也○故○以○爲○習○則○有○善○惡○之○殊○其○遠○也○宜○若○有○生○之○初○則○何○所○謂○善○也○則○何○所○
謂○惡○也○渾○乎○善○惡○之○名○而○兩○不○得○居○亦○曰○性○而○已○矣○亦○曰○性○相○近○而○已○矣○正○義○
以○孔○子○言○性○指○本○善○言○以○爲○常○人○指○斥○下○惡○每○曰○此○無○人○性○稍○舉○其○善○端○每○曰○
此○猶○有○人○性○故○以○人○性○爲○本○善○不○知○人○者○對○禽○獸○而○言○非○以○爲○本○善○也○如○以○爲○
性○固○有○善○惡○之○殊○也○則○性○善○習○善○性○惡○習○惡○微○特○性○相○近○習○亦○相○近○遑○曰○遠○哉○
生○之○所○以○善○者○謂○性○善○惡○之○名○兩○不○得○居○聖○言○性○近○渾○乎○善○惡○兩○途○不○着○偏○
際○迺○見○性○字○眞○際○後○來○性○學○家○言○必○牽○涉○善○惡○兩○義○似○未○得○我○聖○人○性○近○之○
意○爰○本○此○旨○用○伸○厥○義○ 自記

以○昔○人○之○舌○折○宋○人○之○心○不○同○釋○子○談○禪○不○可○究○詰

受業郁光爨注

惡居下流而訕上者

鍾駿文

下○位○之○論○事○也○下○士○之○謀○國○也○下○民○之○議○政○也○越○分○之○漸○也○名○流○之○放○論○也○清○
流○之○譏○刺○也○時○流○之○橫○議○也○致○禍○之○本○也○然○君○子○有○時○而○與○之○初○未○嘗○痛○疾○之○
者○何○哉○彼○其○高○談○雄○辯○微○詞○婉○諷○不○盡○犯○上○卽○偶○及○於○上○尙○不○至○迹○鄰○毀○謗○也○
若○夫○廟○堂○之○上○犯○顏○諍○諫○權○貴○之○側○忘○分○辨○論○惟○其○尊○上○敬○上○欲○有○所○匡○救○於○
上○人○以○爲○訕○君○子○以○爲○至○當○方○且○嘉○許○稱○道○之○不○暇○復○安○有○所○謂○見○惡○者○其○見○
惡○也○殆○必○自○處○之○非○其○地○也○殆○必○立○言○之○非○其○人○也○夫○言○非○其○人○處○非○其○地○而○
惟○是○喩○喩○訾○訾○肆○口○焉○以○自○快○胸○臆○若○是○者○謂○之○居○下○流○而○訕○上○今○夫○上○也○者○
建○謨○議○出○號○令○者○也○下○也○者○奉○上○之○號○令○謨○議○而○莫○之○敢○越○者○也○卽○謨○議○有○所○
未○善○號○令○有○所○未○協○拾○遺○補○闕○自○有○任○官○守○司○言○責○者○也○極○之○有○官○守○者○不○得○
其○官○有○言○責○者○不○得○其○言○必○其○朝○政○之○闕○失○無○可○挽○救○否○或○宮○廷○之○隱○慝○無○庸○

宣播屬在愚賤尤當知爲尊者諱爲親者諱也是故聖明居上立謗木置諫鼓
錄輶軒之語採芻蕘之獻原不必箝下之口奪下之氣壅塞言路以爲弭怨監
謗之術然其時有直言無醜詆有公議無私毀君子以爲在下之分固當如是
而況敢出於訕乎而況敢於訕上者出自居下流乎下流云者愚而好自用者
也賤而好自專者也無賴不逞實繁有徒如水就汙如溷投濁始不過受制於
上積怨於上反脣腹誹而已繼而流言徧布蜚語上達一倡百和罔知紀極厥
後恃其徒黨結其醜類舉上之一政一策一言一動莫不伺間訕隙搖脣鼓舌
因以惑人心而傷國體竊嘗上下千古基君相之密議登諸報牘者有之扶國
家之深恥形諸著述者有之借古人之穢迹隱觸時事者有之指前代之末造
顯斥世主者有之舞深文掉曲筆傳謗書於天下者有之挾嫌怨播是非流穢
史於千古者有之又其甚者謠詠之說騰諸海外非刺之語託諸傳聞其心險

膚其舌簧鼓其人委瑣其品汙濁而無如大惑不解者方以爲言者無罪聞者足戒相與靡然風從而響應洎乎謗譸朋興妖言蠱起人心汨沒至於此極誰無君父顧乃不知等威不識忌諱竟使之難乎爲上哉吾願正名定分之君子奉聖言爲準則於下流訕上之輩深惡而痛絕之天下幸甚名教幸甚

道盡吹求時政傳會新學者一種叫囂謾罵肆無忌憚惡習所謂成竹在胸借抒於手筆舌並用酣暢淋漓起段及中幅全從訕字對面落想見庶民不議君上求言原屬並行不悖所可惡者妄騰口說耳如此方是有關世道之文方是聖人立言之旨 鄭壽蓀師

