

30

25

20

15

10

5

文鈔

中

文庫11
D234
2

010190557354

隨園文鈔卷二

佛者九流之一家論

田中參子忠編次

韓子闢佛太迂。白傳佞佛太愚。折衷者其北朝高謙之乎。謙之之言曰。佛者九流之一家耳。夫九流者君子之所不得已而存焉者也。三代下四民不足以盡天下之民。于是陰陽星巫佛老諸家興焉。如人身之有胼指贅疣。如人家之有羸僕惰遊子弟。亦皆不得已而存焉者也。倘必欲芟除而攷去之。奚能哉。奚必哉。然予以為佛之非佛。自知之不待人攻也。惟其自。

知。故所以備攻者無所不至。而所以自衛與誘人者亦無所不周。天下有非其力而可以美食者乎。佛知之。故茹素。有非其財而可以厚葬者乎。佛知之。故火化。有僇民而可以留種者乎。佛知之。故不娶。此皆佛之本意也。然其說則託之于慈悲矣。示寂矣。不婬矣。且慮其坐而食則病。乃體拜以勞之。死而焚則熄。乃塔廟以祔之。無子孫則絕。乃招徒衆以續之。取于人而自利則術破。乃為祈為禱。以利益之。城市居則穀。乃踞名山勝境。以崇耀之。曼衍其書。一波窮。一波又起。故聰明者悅焉。含宏其教。元惡大憝立可懲免。故

下愚者悅焉。嘻使佛而果自信。其說則飲食男女可也。唯別淑慝可也。直指其理以示人可也。又何必左支右絀。廣招濫受而為是汶汶者哉。彼九流者。其誕與佛同而不自知其非。故且肉食矣。婚葬矣。取人之財以自奉矣。宜其教之行于世者不如佛也。然不如佛而能與佛常存者何也。則以無業之民。非此不養。與佛同故也。且以吉凶禍福之說動人。亦與佛同故也。夫吉凶禍福無人而不動心者也。因人所以動者。動之乘其虛。匱其餘。裒多益寡。以暗輔井。田封建之。窮以補周。官間民之職。此天地之所以為大也。周孔。

復生以不信九流而何肯信佛必不去九流而何獨去佛若夫吉凶禍福命也不因吉凶禍福而為善者知命者也孔子知命自言年且五十矣孟子夭壽不貳修身以俟之之論是何造詣而謂常人能之乎韓子以知命之君子望天下之常人而白傳又甘以常人自待吾以為所見皆出高謙之下矣

劉後主可比齊桓論

李密論後主可比齊桓人疑其阿曰君余謂非阿也人君之道無他用人而已用人之道無他勿疑而已孔明之賢足用後主之用孔明不疑然則用伊尹即

為湯用太公即為文王矣何區區之齊桓而震之先主歿後不聞後主下一詔行一事一則曰丞相再則曰丞相以為形迹無可疑乎則全蜀之兵孔明主之在朝之臣孔明點隙之鞅鞅非少主臣漢宣之芑刺此其時也以為時事不足疑乎則街亭一敗陳倉再遁魏之君臣豈無反間之縫廉頗之失亡此其時也居可疑之時操獨信之識雖先主家法孔明忠誠有以致之而要非後主之賢不及此且吾以為後主不特比齊桓且勝齊桓齊桓多內寵管仲不能裁後主妃嬪之數董允能裁之管仲死勸除易牙豎刀開方

桓公不能從。孔明死。勸用蔣琬費磾董允。後主能從之。其不顛覆。典刑也。賢于太甲。其不惑流言也。賢于成王。其不改父之臣與父之政也。賢同孟莊子鳴呼。使後主生守文之世臣。如孔明者輔之。致太平興禮樂。未可量也。丞相先亡。而諸賢短命。獨勸降之譙周老而不死。豈非天哉。且世之稱孔明者。亦非知孔明者也。稱孔明者。疑若聰強。庶悍目無明輩者矣。不知孔明之賢。即後主之賢也。其賢奈何。曰。用人而已。其用。人奈何。曰。勿疑而已。夫馬謾一用而敗。似乎孔明非能用人者。不知此正孔明之能用人也。帝竟不以

一鯀之故而疑。舜禹孔明不以一謬之故而疑諸賢。觀其推雲長獎馬超。拜許靖之虛名。用秦宓之利口。怒簡雍之倨床。聽子龍之還絳。縱法正之報恩怨。泣楊顥之諫。卒勸交元直而求啟誨。平交州而問得失。勤勤懇懇。樂取于人。孟子所謂好善優于天下者是也。秦誓所謂斷。斷兮無他技者是也。後之人誤褒孔明。而妄譏後主。宜其不知為政歟。

駁侯朝宗于謙論

侯氏曰。于謙非社稷臣也。故不諫易儲。袁子曰。于謙社稷臣也。故不諫易儲。侯氏欲論于謙。先讀孟子。孟

子曰。民為貴。社稷次之。君為輕。又曰。大臣者。以安社稷為容悅者也。宣宗以社稷人民付正統。正統不能守。付景泰。景泰能守之。然則彼正統者。固得罪於社稷。人民而孟子之所謂甚輕者也。其君輕則君之子更輕。當其時正統既棄其天子之位而北狩矣。譬如吏棄城。將棄軍。遺敵之擒而僥幸返國。幸矣。復欲償其官。蔭其子孫。此何理也。晉惠公曰。孤雖歸辱社稷矣。光武曰。使成帝復生。天下不可復得。唐肅宗即位靈武。明皇西歸。唐賢如顏平原。郭汾陽。無請上皇復位者。何也。至尊之位。非如奕棋。可朝暮易也。若論太子。

子之當廢。不當廢。先當論。景泰之當讓。不當讓。景泰不當讓。則太子非天子之子。廢可也。景泰當讓。則羣臣當爭之。於上皇返蹕之年。不當爭之。於景泰易儲之日。景泰非周公比也。周公抱成王。未嘗踐天子位。而景泰固已建元改號矣。就使衛叔武有迎兄之美。宋穆公有立兄子之文。春秋責備賢者。以之責景泰。可也。責于謙。不可也。夫謙固社稷臣也。以安社稷為容悅者也。但顧其君有治世之大功。不願其君有謙讓之小節。金英婦寺之忠。爭太子生日。景泰默然知其譖諫。亦不加罪。在謙固聞之矣。就使博一諫名。未

必遽于主怒。謙誠迂儒。宜諫。謙誠巧士。亦宜諫。以謙之才。而不。此者。其所見者大。而用心純故也。謙見殺時。徐聖等誣其迎立襄王世子。王文力爭。謙不辨。人以為于公必無此事。故笑而不辨。予謂尤不足以知公之心也。景泰廢太子。見深立太子。見濟未逾年。見濟亦亡。當是時。儲位未定。上躬不豫。外寇猶存。謙之心。又恐社稷之危也。必有密啓。景泰為社稷計者。或仍迎上皇。或仍立上皇之子。或擇藩王之賢者。而立之。君臣魚水所論事秘。外人不得知也。故景泰聞鐘鼓聲。疑曰。是于謙耶。以謙之忠。帝豈疑其篡哉。帝

必深知謙之心。惓惓於社稷之不可無人。故疑其有所迎立耳。然則景泰無子。襄王世子果賢於上皇。果賢於上皇之子。則迎立之謀。并不必為謙諱也。謙但知有社稷而已。遑知其他。吾又嘗讀宋史而歎明之不亡。非謙之賢。實景泰之賢也。宋南渡時。有相如李綱。將如宋岳。而不能用。終於二聖不歸。景泰用一于謙。遂使社稷人民。危而復安。而上皇亦得生入國門。及再竊大位。而反戮其勲臣。草其年號。嗚呼。冤矣。然而公論卒難泯沒。故成化為上皇之子。而特旨褒公之忠。王弇州亦當時臣子。而深不以易儲為非。侯朝

宗隔二百年。始生異議。魏叔子從而附和之。此非持論之苛。由其學識之小故歟。

魏徵論

魏徵者才智士也。非賢臣也。徵以諫得名。而所諫不得與古諫臣比。古之諫臣。婉諫與直諫不同。受賞與受誅又不同。要在問其心而已。其心純雖好貨好色。孟子親勸其君而為君子。其心襍雖攻擊上身。谷永日諫其君而為小人。魏徵之諫。魏徵之心何如乎。太宗銳意太平。頗事粉飾。名言讜論。史不絕書。縱囚。吞蝗之事。靡所不為。其不肯殺諫臣以自累也明矣。當

其諫也。太宗有故縱魏徵之心。魏徵有挾制太宗之意。太宗示其意。以引誘徵。而博納諫之名。徵反其迹。以迎合太宗。而彰能諫之直。是君臣之交。相籠絡。以成名也。曷足責也。使太宗有納諫之實。徵有忠諫之成。則太宗不應。戴過徵諫而不聽。亦當去矣。何君臣爭名。喋不憚煩。卒以諫草付史官。太宗大怒。踣其碑。停其子之尚主。蓋至此而君臣爭名之心。彼此露矣。不然。諫草何與于史官。而付諫草。又何損于太宗哉。太宗退朝怒甚。曰。須殺此田舍翁。長孫皇后具簪珥以賀。乃免。夫太宗者英主也。果欲殺徵。殺可

也何必退而詛咒。如兒女子然。蓋不如此不足以彰皇后之賢。此太宗詐魏徵以取名也。太宗引徵望昭陵曰。臣以為獻陵耳。太宗臂鷁徵奏事故遲鷁死懷中。夫魏徵者直臣也。果人主不當念亡后玩禽鳥諫可也。何必佯為不知而刻薄其趣。不可施于友者。而竟施于君。以為不如此。不足以動人之傳聞。此魏徵詐太宗以取名也。太宗納元吉妃。殺張蘊古。盧祖尚。較望陵臂鷁二事。過孰重焉。而徵既無諫章。又不去位。其故何哉。蓋徵固才智七也。知其說之可以行。即不行亦無害。則諫知其說之必不能行。而又犯上之。

所忌則不諫。其事太子建成時。屢薦殺太宗。建成不能用。夫高祖之天下。太宗之天下也。以徵之才智。豈不知。以吳泰伯勸建成。亦豈不知以修身睦弟勸建成。而忍為此羽父華督之計者。徵蓋深知建成昏暴。不可以正言諫故也。其諫太宗之心。即其諫建成之心而已矣。徵曾為李密官。為竇建德官。再為建成官。終乃為太宗官。女之四難。而以克家稱者也。謚之曰。貞愧矣。

宋論

宋之病。不病於小人。而病於君子。不病於君子之少。

而病於君子之多。不病於君子之私。而病於君子之而已矣。三代漢唐惟有君子為用。專攻小人。常懼不勝。未有君子與君子自相攻。而置小人于度外者也。有之者自宋始。宋君子太多。故意見雜出。而各自以為是。其自信太堅。故躬自薄。而厚責于人。其居心太公。故厚於責君子。而薄于責小人。夫國事繢繢然。非一人所治也。一人子子然。非獨力所支也。古之君子知其如此。故人之有技。若已有之。入之彥聖。其心好之。非其類者。鋤而去之。推其心。非以便乎己也。期有

濟於吾君吾百姓。而便己之形迹。亦受之而不辭。當其時。豈無意見學術。與吾為異者乎。要在審其大畧。其小降心以相從耳。又豈無仇怨之積。怙權之譏。側目于其側者乎。要在除君之惡。惟力是視。而不顧其後焉耳。此古大臣道也。宋之君子則不然。以相爭為公。以乞退為高。以責備賢者為春秋法。以釋有罪為犯而不校。是故歐公攻狄青。唐介攻彥博。伊川東坡互相攻。所攻者君子也。攻君子之人亦君子也。王曾欲誅丁謂。楊億救之。太后欲竄蔡確。范純仁救之。所救者小人也。救小人之人。則非小人也。嗟乎。君子小

人昭昭然判若冰炭。猶憲人主狃而不察。况自相混淆。反眼如不相識。而欲人主能識之乎。孔子曰。吾未見好仁者惡不仁者。蓋不于惡之之嚴。不足以見好之之切。劉向曰。月雖暗。明於星之光。君子雖非賢子。必有不肖之心。應之富公欲誅高仲謀。希文曰。恐朝廷子渭曰。後吾輩亦不免。富公自河北歸。中夜旁皇歎曰。希文真聖人也。夫希文為寧相。刑賞天下。惟其當耳。不應為日。後吾輩計富公識深力定。亦不應下於利害而悔持前日之法。當宣仁時。司馬當國。熙豐

小人眈眈虎視。乘間欲發。形迹已露。諸君子不以此時聯同人之歡。行夬之決。而乃洛蜀互爭。代入自攻過矣。其進調停之說者。又知調停小人。而不知調停君子。何也。今有鄉民掩廬盜賊。環伺其家。不磨刀向外。而惟聞夫妻反目。父子責善盜賊。聞之寧不大快古者召公求去。周公留之。廉頗不悅。藺相如下之。蕭曹不同道而相和。丙魏不同術而相薦。唐玄宗將韋洛陽太廟災。宋璟奏天災宜停巡幸。姚崇曰。大廟乃苻堅舊址。故壞無害于行。璟遂無言。以璟之剛。知崇之諛。而不復爭者。不肯以小妨大。而傷賢者之心。為

國故也。宋則不然。臣爭於朝而洛蜀分。儒爭于野而朱陸分。欲國無亡得乎。

郭巨論

吾聞養體之謂孝。養志之謂孝。百行不虧之謂孝。巨孝人也。即慈父也。即廉士也。兒可埋。金可取耶。不能養。何生兒。既生兒。何殺兒。以兒奪母食。故埋似母愛兒也。以愛及愛。見請所與者矣。見撫杯棬者矣。殺所愛。以食之。是以犬馬養也。母投箸泣矣。奈何抑以埋。聞母弗禁似母勿愛兒也。以惡名懟母。而以孝自名。大罪也。是兒者。寧非乃母之血食嗣乎。其絕之也。殺。

子則逆取。金則貪。以金飾名。則詐。烏乎。孝雖然。僅掘其理。未發其術也。為之奈何。曰。知某所有。金偽攜兒掘。駁于衆。曰。金也。金也。天哀子孝。故余畀云爾。虽董者見其金。則驚臨以天。則又驚。相與傳其孝。不衰。不然。禁兒食可也。棄若兒可也。鬻之以濟母食可也。殺之亦無不可也。而埋則何說。設當日者。巨不生兒。無可埋。巨多兒。不勝其埋。則奈何。使巨見金。揮鋤不顧。如管寧然。則奈何。或掩其處。別掘之。以卜天心。則又奈何。韓愈書。鄂人對。以其剔股。欲腰諸市。若巨者。其尤出鄂人上哉。

徐有功論

生人仁也。殺人勇也。然生人之勇甚于殺人。何哉。殺人者侃侃類公。縱乖于理。君上無所疑焉。生人者迹類徇私。往往人未援而已先不免。非勇過貴育。其孰能之。余讀唐書。至徐有功傳。而不覺涕之淫滌也。當武后朝。酷吏債興。獨有功能持平法。人皆稱有功寬厚長者。而不知非以知有功也。有功上與武后爭。下與酷吏擠。屢濱于死。而不懼者。其中有所守也。所守惟何曰法而已矣。法者聖人制之。祖宗定之。原非徒為天下臣民設也。誠恐後世為人君者。寬則弛。嚴則

溢。惟予言而莫違。故設一定章程。以平天下之罪。以制一人之喜怒。而又付之廷尉司寇。俾抱此以與天子。爭奈天下之為廷尉司寇者多。而如有功者少也。則亦有法如無法而已矣。孔子曰。吾未見剛者。曰守死善道。如有功者不愧其言。雖然。有功豈果縱朝廷法。以失出為名譽哉。昔徐邈在魏武時。人稱為通。及在涼州。人稱為介。或以問毛玠。玠曰。當魏武時。人皆毀車服以崇儉。而徐公不改其常。故名為通。今士大夫風流相尚。而徐公不改其常。故名為介。是世人之無常而徐公之有常也。當武后時。賈如魏元忠薛季

景俱以嚴見憚而有功獨多平反然則史稱其多失出也非真失出也舉世失八則有功以失出聞矣猶之舉世尚通則徐公以介稱矣有功但知奉法而已不知其出與入也且夫君子之救時也不可守其經而不達其變也孔明當劉璋後治尚嚴有功當武后時治尚寬此因時而變者也崔郾治鄂則寬治陘則嚴此因地而變者也古之君子以矯時救俗為達變後之君子以隨時徇俗為達變使有功生于梁武之朝以麪為犧牲殺人不抵罪吾知涕泣好生迎合上意者周興來俊臣輩俱能轉而為之而此時之引律

固爭必以殺人為事者安知非有功耶雖然使有功稍有畏憚之見為后所挾持必不能靈威屈已屢躡屢起惟其殺之不憂赦之不喜后雖鬻毒天性感動而不得不重其人不得不從其請向之所喜酷吏誅殺殆盡而有功三坐大辟卒能晏然以官壽終其初心心不自意至此而卒其所以至此者其中又有天在故也嗚乎世之為大臣而司法律者可以鑒矣

張良有儒者氣象論

伊川稱良有儒者氣象余甚惑焉若良者范蠡范睢之徒耳何儒之有謂其能報仇與則荆軻鼎政皆儒

謂其能決勝與。則蕭何陳平皆儒。在良豈忠于韓哉。麗生勸立六國時。良果為韓正當成入之美。使韓有後矣。發八難以阻之。則韓絕且良亦豈忠于漢哉。良見高帝春秋。高思自託于呂氏。故詭為太子樹羽翼。其子辟彊年才十五童子。何知而說丞相授諸呂。以兵非良之貽謀。而何倘太尉不得入北車。則劉氏又絕。儒者絕兩國可乎。或謂良善藏其用。明哲保身。類儒不知良之用。久已盡矣。其中無所藏也。良教高祖誅降背約。智囊已竭。此外不聞。有安長治之道。告高祖而高祖不用者。叔孫制朝儀。陸賈作新語。旁人

紛紛自附儒良居其間。漫無可否。其所藏者果何用耶。若僥倖免禍則爾。時不將兵者。俱善。終不獨良也。然則伊川最重儒。而偏許良。何與。豈以其狀貌恂恂。類婦人女子之故與。

穀唐鑑李德裕論

報恩類喜。報怨類怒。喜怒者皆性情之所必不容已者也。然喜怒以類者鮮矣。故聖人不禁人之報怨。而但教之以直。若曰怨其所當怨。亦報其所當報可耳。若必矯其情而妹姝然曰我但恩報不怨報也。則淆黑白而蔽天良。其所謂報恩者亦偽也。唐鑑稱李德

裕裴度俱為賢相。而李以報怨故致竊死海上。不能如裴之善終。又曰李之黨多君子。牛之黨多小人。李報牛是以燕伐燕。陋哉范氏之說也。孔子曰未見好仁者惡不仁者。上李既為君子。牛既為小人。以君子攻小人。所謂惡不仁也。非報怨也。若不問其何以怨何。以報而但以為有怨無報是文王聞崇侯謫己不當伐崇周公聞管蔡流言不當誅管蔡也。漢蓋勲救正和曰我為梁使君謀。非為蘇正和也。怨之如初。設蘇有當死之罪。勲必殺之。穆宗用裴度不專。故度不得行其志。度果大用。則李宗閔皇甫鑄輩度亦必殺之。

何也。不惡不仁不足以為仁也。夫刀鋸者聖人之所不能已也。虎豹者造父之所不能馴也。純臣愛君之國。其子愛己之名。故除小人。如農夫之除草。惟力是視。苟有避嫌之心。調停之說。與寬一分。為将来餘步。恐朝廷手滑。吾輩亦不免。凡此者皆私心也。皆中人以下語也。宋之天下所以不振者。正坐當朝大臣少一德裕耳。溫公作通鑑。以德裕受維州為非。故棄米脂四郡。以與西夏。范氏作唐鑑。以德裕報怨為非。故于熙豐小人。不勸誅戮。兩賢之意。自謂薄德裕而不為。宜。若國安身安。俱如裴度之善終矣。卒之國不安。

至。淪。沙。漠。身。不。安。幾。至。剖。棺。較。德。裕。之。禍。只。一。身。罪。
止。一。竄。者。反。較。酷。烈。豈。非。識。力。不。純。斤。斤。于。禍。福。論。
久。之。故。哉。若。夫。黨。又。不。可。槩。論。爲。洛。黨。蜀。黨。朔。黨。皆。
賢。人。也。其。道。宜。散。宜。解。而。不。宜。結。牛。李。二。黨。一。君。子。
一。小。人。也。爲。君。子。者。宜。報。宜。殺。而。不。宜。寬。宣。宗。居。藩。
受。武。宗。狎。侮。故。登。極。後。復。僧。寺。貶。石。雄。專。改。舊。章。不。
用。毛。髮。漸。灑。之。李。太。尉。自。有。汗。透。重。裘。之。令。狐。絰。至。
矣。然。一。則。威。服。三。鎮。一。乃。郊。迎。龐。勛。捨。駢。驥。而。策。駿。
駘。其。效。不。彰。彰。可。覩。乎。厥。後。周。墀。入。相。韋。奧。戒。曰。願。
相。公。無。權。蓋。亦。有。戒。于。德。裕。而。爲。此。言。不。知。門。生。天。

予。之。日。權。終。不。在。相。公。也。善。乎。宋。尹。源。之。答。客。問。曰。
人。臣。不。忠。孰。大。曰。無。過。為。大。嗟。乎。若。德。裕。者。固。人。臣。
之。有。過。者。歟。

姚崇宋璟論

唐。姚。宋。並。稱。而。議。者。多。優。宋。而。劣。姚。余。謂。不。然。夫。迄。
迄。矜。矜。万。仞。壁。立。立。于。朝。便。百。辟。消。其。邪。心。此。臣。道。
之。如。山。者。也。宋。璟。是。也。静。深。有。謀。涵。蓋。一。切。惟。幾。也。
能。成。天。下。之。務。此。臣。道。之。如。海。者。也。姚。崇。是。也。然。而。
山。雖。高。蛟。龍。不。居。海。雖。渾。變。化。不。測。余。故。曰。崇。勝。也。
夫。人。主。之。懷。諫。而。曖。小。人。者。情。也。所。貴。為。大。臣。者。不。

逆其情而善誘之。以歸於道。不必有排斥小人之迹。而能使之與人主日踈。崇之對幸東都。與其黜姜皎。罷魏知古者。皆環之所不屑為。而亦環之所不能為者也。吾嘗謂天寶之禍。宋環在猶可憂。而姚崇在則無慮。何也。彼明皇者英主也。其畏環而愛崇也素矣。源乾曜奏事稱旨。必曰姚崇之謀。不合則曰。何不與姚崇議之。自崇死。而天下無如崇者。李林甫始得以才見用。然臨軒之禮。卒不相假者。終知林甫之非崇也。知其非崇。而必用之者。太平日久。而樂用才臣。以自暇。自逸。則姑任之。為快。而張九齡者。宋環傳也。有。

其道無其術也。道不合。則爭。爭不得。則去。九齡去。而天下無爭之者。李林甫始得以見才。用使。其時有若崇者。為之內娛。主意于所甚安。而陰以計擠小人。于外。則終玄宗之世。林甫不得專政。而禄山不得入宮。矣。且人但知為環難。不知為崇難。但知用環。不知用崇。尤難。張易之譖魏元忠。使張說為証。說許諾。宋環要之。卒以敗悔。崇告謁十餘日。諸事委積。盧懷慎不能決。惶恐入謝。大以張說之反覆。而一旦效環卒。為正人以懷慎之忠清。而終身效崇。不能決事。豈非德易。及而才難。強者乎。人主雖非甚聰。皆能涉獵書。

矣。審察邪正。若環之犯顏諫諍。公罪也。中才之主。雖重違其意。而心固識其忠。若崇之細行。不矜所使者。以賄敗此私罪也。苟非大度之主。又安能用之而不疑。今有棟梁之材。而不免贅疣之形。此固衆人之所棄。而大臣之所取也。嗟乎。從來君子之自為。往往多疎。小人之防身。往往多密。以姚宋之賢。開元之治。兩人都以微罪行。不久于其位。李林甫獨專相二十餘年。君臣魚水。彼其罪過。必十倍。姚宋萬萬矣。然而明皇甘以天下付之。至于高力士諫。而猶不悟。豈其工于防君子。而拙于防小人哉。要知姚宋之過。易于見。

聞而林甫之惡難于發露。故也。讀史至此。不能不掩卷而深感慨焉。

愛物說

婦人從一而男子可以有媵侍。何也。曰。此先王所以扶陽而抑陰也。狗彘不可食人食。而人可以食狗彘。何也。曰。此先王所以貴清而賤濁也。二者皆先王之深意也。先王有治世之權。不必明言其故。而但定其制。使民由之。後世不察。見益子訓愛物。佛家戒殺。于是人與物。幾溷淆而莫分。蕭子良之慧。蘇子瞻之聰。皆惑焉。夫愛物與戒殺者。其心皆以為仁也。然孔子

論仁。曰愛人。不曰愛物。又曰。仁者已欲立而立人。不可謂立物。此意惟呂覽得之。曰仁于萬物。不仁于人。不于其類也。可謂善言仁者也。愛人。不難知。所以愛人。為難。孔子教弟子。泛愛衆。必曰。而親仁。孟子稱堯舜之仁。必曰。急親賢。人之中尚宜擇仁者。賢者而愛之。況物乎。古者執雉執雁。四靈為畜。愛其物之類人也。誅盜賊刑僉王。惡其人之類物也。厩焚。子曰。傷人乎。不問。馬衛侯之馬啓服死。公命為櫟。子家子請食之。以不愛為愛。而愛乃大。以不仁于物為仁。而仁乃純。

然則孟子稱。穀罟不入污池。禮大夫無故不殺羊。士無故不殺犬豕。奈何曰此非愛物。正所以愛人也。懼魚之不繁。將不足于食。懼大夫士之有故。將不得殺羊犬豕。故儉惜畜養之。以待其食。與殺耳。為人計。非為魚鼈。羊犬豕計也。然則君子何以遠庖廚。曰。此非愛物。亦所以愛人也。恐近庖廚。則不忍。不忍。則不食。遠庖廚。則忍。忍。則食。然此亦寓言耳。與勸好貨好色同。不可以詞害意也。蓋子欲充齊王不忍之心。以保民而王。故因牛而戒及庖廚。觀下文權輕重。度長短之言。則賤禽獸而重百姓之意。昭然若揭。不然。孟子。

非不食庖厨者也。見其死聞其聲則不食不聞不見。則食之是後世鄉曲之儇掩耳盜鐘之說也。彼齊王之興甲兵危士臣民之死于鋒鏑者皆在數百里外。齊王所不見其轂轢不聞其哀號者也。比之庖厨不更遠耶。而得謂之君子耶。

後出師表辨

後出師表非孔明作也。夫兵危事也。伐國大謀也。張皇六師者有之一鼓作氣者有之。拊馬而食以肥應客者有之。未有先自危怯昭布上下而後出師者也。若果為亮作是亮之氣已餒而其精已消亡矣。其前

表曰。興復漢室還于舊都。不效則治臣之罪。何其壯也。後表曰。坐而待亡不如伐之。成敗利鈍。非臣所能逆覩。何其衰也。當是時。街亭雖敗。猶拔西縣千家以歸蜀之山河。天嶮如故。後主任賢勿貳。非亡國之君。亮再舉而斬王雙殺張郃。宣王畏蜀如虎。大勢所在。有成無敗。有利無鈍。已較然矣。何至戚戚嗟嗟。遂以才弱敵強。民窮兵疲。之語上。危主志下。懈軍心。而又稱難。憑者事以豫解。其日後無功之罪。雖至愚者。不為而謂亮之賢。而為之乎。表中六難。屢言曹操之敗。再言先帝之敗。以歸命于天。此日者。家言也。將軍出

師而為此言無謂。已不解而欲後主解無益。胸中抱六不解。而貿貿出師悖矣。按此表上于建興六年。亮此時年未五十。非當死時也。後死于十二年。天也。非亮之所當知也。諸賢死盡。而勸降之譙周老而不死。天也。又非亮之所當知也。亮不特知漢之必亡。且知已與諸賢之中年必死。豈理也。若當鄧艾入蜀時。使後主聽姜維之言。早備陰平及陽安關口。則艾不能入。縱入後。其時羅憲霍戈猶以重兵據要害。故孫盛以為乞師東國。徵兵南中。則蜀不遽亡。將士在劔閣者。聞後主降。咸怒拔刀斫石。然則亮死後十餘年。蜀

未可亡。而亮出兵時乃先云坐而待亡者何耶。然則此表誰作。曰此蜀亡後好亮者附會董廣川明道不計功之說。以夸亮之賢。且智而不知適。以毀亮也。裴松之稱此表本集所無。出張儼默記。陳壽削之。真良史哉。

送醫者韓生序

仁無術而不行。堯舜之政。周孔之教。神農之藥。皆術也。所以行其仁也。使堯舜周孔神農雖仁。其民如嬰兒而無術以及之。其奚能為。雖然後之人為政。教醫藥。其厲民加倍焉。豈古人之術不仁歟。曰仁者見之。

謂之仁也。見何在志是已。孔子稱志于道。孟子稱尚志。又曰夫志氣之帥也。志之所在。不特慧力與俱。而精誠之至。天亦相之。今之為政。教醫藥者。推其志。果可以見周公孔子神農乎。然則其術之不工也。乃其志之不仁也。韓君宗海挾醫術。來白門。白門之人。或疣瘍。或宿瘤。或嗌疾而腰急。或創未合而陷焉。以深或申且呼。暎噭然。自不得一瞑。君治之。脫手愈用。是名稱噪于時。韓君大言曰。得諸公千譽。不如得隨園一序。故人蔣用菴爲通其意甚婉。余以初測交。故筆染復休者屢矣。亡何相遇于用菴處極道所達。遂

序君意。君又大言曰。吾索序。非欲繩我美也。顧吾懷欽欽在抱。無有能宣究之者。吾始任戴冠。即通儒。兼通鑄凝家言。以為均不足以仁吾氓。故溺苦于醫。爲品啜。每生計。此志也。非公聲之于文。則誰了我于冥冥者。嗟乎。君之志如是。君之術可知。旦夫古之醫者。皆刀錐鍼砭。搘引。毒熨之為非。徒恃湯液也。故藥暝眩。而效亦易徵。今轉科而別之。內治為優。外治為絰。是何異為政教者。抱黃圖。赤縣為兢兢而遺視九寰。八陵耶。君之術能治內。而專以治外。名是則君之所以取效。致功。即其所以探本。扼要也。余悲夫世之人。

知君術之工。而不知其所以工。故序君說以送君。而兼以勗世之行仁者。擇術者立志者。

送望山相公入閣序

置一入為九卿六曹之官。其可不可。得而知也。置一相于九卿六曹之上。而可不可。天下之兒童。卒已知之矣。是何也。百官論才。宰相論望。才可表見于臨時。望必積累于平日。此三公之位之所以難也。雖然養望難。副望尤難。今夫雲人皆知其能為霖也。然不過起于山中。覆于一方。則望之者欲亦易饜。若夫蓬蓬然起于泰華之阿。彌漫于九天之表。則望之

者咸引領于無窮。倘沛然作雨。而亦區區霖霖已焉。則又安貴夫垂天之雲哉。放弱冠遊京師。聞論相者。輒曰尹公。尹公今枚年五十。公才入閣。然則公之望久矣。望如公。而何待于枚言。亦惟望如公。而枚又安得無言。從來儒生之見。往往與在位者相儻而馳。非在位者之過也。一旁觀。一當局。旁觀者好以太古迂遠之言。靡切左右。而勿度今所能行者陳之。則不如其黑而已也。夫大臣之道。豈一定哉。周公教成王。所其無逸。而召公則教之以伴。優游宋璟。諫明皇母。所韋東都。而姚崇則勸以東巡。無害平之召公。大聖也。

姚崇大賢也。其若是何哉。要在誘君心于當道而已。不失其正而已矣。唐陽城一諫官耳。尚不肯爭細事以累名。宰相非諫官比也。將朝夕坐論與社稷同休戚者也。行而世為天下法。則行焉言而世為天下則。則言焉或時之未可。勢之未宜。則所貴乎積誠悟主。伺間責難。而不在乎改一成法。增一科條也。天下人信公之深。愛公之切。必揣摩而相告曰。以公入相。而未有所聞于人間也。其必嘉謨入告。而不使外人知耶。抑必重其身。以有待而將大有造于将来耶。如是十年天下之望公者。未有既也。則公之望雖未副。

也。而卒無損也。所憲者矜報恩之迹。急任事之名。不其遠者大者。或不敢探懷以取。則旁引雜出。而轉多瑣屑紛更之為。使天下望此而得彼。望大而得小。而天子亦知其底蘊之已窮。他日有言。必厭而輕之矣。平素之望。豈不危乎。以公之明。必不出此。而枚所以譏諷者。恐公虛懷太甚。竟忘其負荷之重。若此而亦等于尋常作相者之所為。又恐公一事一言。必先立身。于無遇之地。而周旋曲折。足以招人之疑。不知過也者愈避之。而愈至者也。古大臣但知有國。不知有身。不知有身。何知有過。甚至機失謀乖。猶戀戀而。

不能已。而况躬逢一德明良之盛也哉。故見天下之人望公已甚。而枚之望公又更甚于天下之人。故于公之入閣也。陳所慮以規公。亦書所見以質公。

高文良公味和堂詩序

詩始于皋夔。繼以周召而大暢于尹吉甫。魯奚斯。諸人。此數人者皆詩之至工者也。然而皆顯者也。自君子道消。乃有考槃衡門諸作。母乃窮而後工之說。其亦衰世之言乎。本朝文思天子相繼代興。厥有新城尚書首唱唐音。為國初冠。天下翕然宗之。此亦顯者為詩之效也。然論者猶訾其事藻飾少。性情則聲聞。

雖隆亦尚有未饗于人心者。夫人臣之不可不韞夔也。猶詩之不可不唐音也。學韞夔者。衣以其衣冠。以其冠冕擊而拜颺焉。其韞夔乎。學唐音者。習其趨慢。聲其句讀。終日筦絃鏗鏘其唐音乎。善學韞夔者莫如周召。然其詩無喜起。明良一字也。善學周召者。莫如吉甫奚斯。然其詩無卷阿。東山一字也。後世王朗學華子魚學之愈肖。而離之愈遠。此其故可深長思矣。明七子學唐用宮調而專摩初盛。故多疵焉。新城學唐兼角羽。而旁及中晚。故少疵焉。然皆莊子所謂循迹者也。非能生迹者也。唯我朝顯位而以詩聖者。

其惟大司農高文良公平所為味和堂集思沉采辭聲與律應謂之唐不可不謂之唐又不可其真能潤色休明軼新城而上者矣然而公詩之工未有所聞于人間者則因公之高爵盛業有以掩之也夫士君子每苦無名位以昌其詩而若公之巍巍者又轉以彼累此此予之所以嘆也然就大以見小即本以談未而公詩之所以工者彌可知矣公從子慧將重鐫公集余從與成之非徒闡祖德表幽光也將以彰我朝賡歌之隆不在唐虞下而兼使世之論詩者有所矜式以無事區區摹揣則公之功固亟亟宜表而慧

此舉又豈宜得已耶

陶氏宗譜序代姪聲作

將收族而忘其祖可乎曰不可本之不存枝將焉附將尊祖而遍收其族可乎曰不可流之太紗源將反混然則尊祖何如曰以始遷某郡者為始收族何始也陶氏系出潯陽淵明後譜牒難考明初贊哥公死王事以校尉贈都督世襲正千戶其孫請侯改官蘓州遂家焉吳之有陶氏也自請侯公始也傳十二世為振聲祖文英公將倣范氏立義莊權輿未就先君

子承厥考心而侈大之捐田千金二千建祠因果基
祀請侯公凡其所自出者歲食其田之租吳中陶氏
之有義莊也自先君子始也振聲謹按大傳曰別子
為祖繼別為宗康成註云別子諸侯之次子其始遷
他國者是然則請侯公始遷於吳為陶氏居吳者之
始祖禮也第周道親親而中庸則曰親親之殺以為
不殺其疎遠者則親親之道必泛濫無統而所應親
者反不得與然則欲收族莫如立義莊欲立義莊莫
如修宗譜修之若何曰考始祖以前出者書之譜見
本幹所自來考始祖以後出者書之譜見推恩所自

起自贊哥公至振聲凡十四世此本幹所自來也自
靖侯公至振聲凡十二世此推恩所自起也明乎此
二義而并祠者既無疎遠隔絕之嫌資財者亦無屑
越覬覦之弊此宗法也亦先人志也

胡氏威駢體文序

文之駢即數之偶也而獨不近取諸身乎頭奇數也
而眉目而手足則偶矣而獨不遠取諸物乎草木奇
數也而由蘖而瓣鄂則偶矣山峙而雙峰水分而交
流禽飛而並翼星綴而連珠此豈人為之哉古聖人
以文明道而不諱修詞駢體者修詞之尤工者也六

經濫觴漢魏延其緒。六朝暢其流。論者先散行。後駢體。似亦尊乾坤之義。然散行可蹈空而駢文必徵典。駢文廢則悅學者少。為文者多文乃日敝。若夫四六者俗名也。庚棄楚及呂覽所稱四六。非此之解。抑子稱駢四儼六樊。南稱六甲四數。亦偶然語耳。沿此名文於義何當。宋人起而矯之。輕倩流轉。別開蹊徑。古人因而存之。之義絕焉。自是格愈降。調愈卑靡。靡然皮傳而已。雖駢其詞。仍無資於讀書文之中。又唯駢體尤敝。吾文胡稚威有意振之。得若干。若錦摛霞駿。技至此乎。然吾謂稚威之文。雖偶實奇。何也。本朝。

無偶之者也。加陵綺園。非其偶也。今人不足。取于古人偶之者。王漢生而止耳。再偶則唐四家與徐庾燕許也。吾將偶之而恐未逮。乃先為之序。

汪樸廬聖湖詩序

聖湖渟渟然橫于杭之城西。而春而秋而昏而朝丈夫。女子儻俟。咸嬉遊焉。躡躅焉。群以為美而卒不能言。其所以美也。樸廬先生為詩若干。凡嘉寺雜樹。荒祠古亭。靡不以五字韵之。而又自趙宋以来。一典實一故事。必縷述焉。凡聖湖之所。有者。詩靡不有也。即聖湖之業已。無者。詩則未嘗無也。今而后聖湖。

之美先生言之矣。且盡之矣。惟是先生與故同傍聖湖而生。同別聖湖而仕。當先生在家時。未始有詩。而今始追而為之。則又未嘗不嘆人情之近。則易忽。而遠則相思也。今年先生七十有六。枚亦四十有五。園田宅舍。同具白門。想重到兒時。鈞弋處。相攜而送謠。知復何日。蒼在。鬱烟波在。天三復斯篇。如蕩舟湖中。水色猶明。紙上然。則先生之索序于余也。蓋亦越吟而使越人聽之之意也。

所知集序

梁昭明不錄何遜之文。為其生存也。唐裴潾反之。則

又非交好者不錄。是二者皆有所偏焉。夫錄之者傳之也。其文之可傳與否。非夫人之存亡係之也。孟子曰。有見而知之。有聞而知之。道統如是。詩文奚獨不然。陳子直方選近人詩三集。顏曰。所知蓋及其身之所見者半。所聞者半也。夫詩無涯而知有涯。四海大矣。人才衆矣。執邱里之耳目。而繩天下而自以為足焉。不已慎乎。陳子之名。是集也。若曰。就吾所得者而存焉。是亦舉爾所知之義云爾。然則未為陳子所知。而漏是集者。可無憾矣。天下知詩者。有涯而不知詩者。無涯。宋以後詩話日繁。門戶日多。張一論者。多樹

一敵若再搃擊而談體例。不又僨乎。陳子之名是集也。若曰就吾所愛者而存焉。是亦知之為知之之義云爾。然則陳子于其所不知。本置之闕如之例。而世之未入是集者。又可無憾矣。茲集之傳也。其庶乎。雖然直方之齒未也。他日遊益廣學益深。其所知者寧就是而竟耶。漢杜李雅之言曰。知而復知。是謂重知。吾願直方之重之也。

隨園記

全六今存四首

金陵自北門檣西行二里。得小倉山。山自清涼胚胎。分兩嶺而下。盡檣而止。蜿蜒狹長。中有清池水田。俗

號乾河。治河末乾時。清涼山為南唐避暑所。盛可想也。凡稱金陵之勝者。南曰雨花臺。西南曰莫愁湖。北曰鍾山。東曰冶城。東北曰孝陵。曰鷄鳴寺。登小倉山。諸景隆然上浮。凡江湖之大雲烟之變。非山之所。有者。皆山之所有也。康熙時織造隋公。當山之北巔。構堂。皇繚垣。牖樹之森千章。桂千畦。都人游者翕然盛一時。號曰隋園。因其姓也。後三十年。余宰江寧。園傾且頽。弛其室為酒肆。輿臺囁呶。禽鳥厭之。不肯姬伏。百卉蕪謝。春風不能花。余惻然而悲。問其值。曰三百金。購以月俸。茨牆剪闥。易簷改塗。隨其高為置江樓。

隨其下為置溪亭。隨其夾澗為之檣。隨其湍流為之舟。隨其地之隆中而欹側也。為綴峰岫。隨其蓊鬱而廣也。為設宦窓。或扶而起之。或擠而止之。皆隨其豐殺。繁瘠就勢取景。而莫之夭阏者。故仍名曰隨園。同其音易其義。落成。數曰使吾官于此。則月一至焉。使其音易其義。落成。數曰使吾官于此。則日日至焉。使吾居于此。則日日至焉。二者不可得兼。舍官而取園者也。遂乞病。率弟香亭甥渭君。移書史居隨園。聞之蘓子曰。君子不必仕。不必不仕。然則余之仕與不仕。與居茲園之久與不久。亦隨之而已。夫兩物之能相易者。其一物之足以勝之也。余竟以一官易此園。區

之竒可以見矣。丁巳三月記

隨園四記

人之欲惟目無窮耳耶。鼻耶。口耶。其欲皆易窮也。目仰而觀。俯而窺。盡天地之藏。其足以窮之耶。然而古之聖人受之以觀。必受之以良。良者止也。於止知其所止。黃鳥且然。而况于人。園悅目者也。亦藏身者也。人壽百年。悅吾目不離乎四時者是。藏吾身不離乎行坐者。是今視吾園。奧如環如。一房畢。復一房生。襍以鏡光。晶瑩澄澈。迷乎往復。若是者于行宜。其左琴。其上書。其中多尊罍玉石。書橫陳數十重。對之時倜

然以遠若是者于坐宜。高樓障西。清流洄洑。竹萬竿。如綠海。惟蘊隆宛喝之勿虞。若是者與夏宜。琉璃嵌。隱。目有雪而坐。無風。若是者與冬宜。梅百枝。桂十餘。叢月來。影明風來。香聞。若是者與春秋宜。長廊相續。雷電以風不能止。吾之足。若是者與風雨宜。是敷宜。者得其一差強人意。而况其兼者耶。余得園時。初意亦不及此。二十年來。庸次比偶。艾殺此地。棄者如彼。成者如此。既鎮其荒矣。夫何加焉。年且就衰。以農易。社。彈琴其中。咏先王之風。是亦不可以已乎。後雖有。作者。不過酒澑之事。丹堊之飾。可以其無所更也。宜。

為文紀成功而分疏名目。以致輯川云丙戌三月記

隨園五記

志餘於才。則樂才餘於志。則不樂。吾志願有限。而所詣每過所期。自分官職得郡文學已足。而竟如大邦。家計得十具牛已足。而竟擁百畝。園得一椽已足。而竟四記之。疏名目而分詠之。私揣余懷過矣。若不意數年來。過之中又有過焉。余離西湖三十年。不能無首邱之思。每治園。戲倣其意。為隄。為井。為裡外湖。為花港。為六檣。為南峯北峯。當營構時。未嘗不自計曰。以人功而倣天造。其難成乎。縱幾於成。其果吾力之

能。吾年之能永否。今年幸而皆底於成。嘻。使吾居故鄉。必不能終日離其家。以遊於湖也。而茲乃居家如居湖。居他鄉。如故鄉。驟思之。若甚幸焉。徐思之。又若過貪焉。然讀易貴之六五曰。貴於邱園。東帛爻莫。終吉。輔嗣註云。施飾于物。其道害也。施飾邱園。吉莫大焉。謂邱園草木所生。本質素之處。故雖加東帛。雖吝。而終吉。左氏曰。樂操土風。不忘本也。余雖貪不知止。而能合於易。以操土風。或免於君子之譏乎。彼世之飾朱門。塗白盛者。或為而不居。居而不久。而余二十年來。朝斯夕斯。不特亭臺之事。生生不窮。即所

手植樹。親見其萌芽。拱把以至于蔽牛而參天。君子孫。然從乳哺而長成而壯。而斑白。竟一一見之。皆人生志願之所不及者也。何其幸也。雖然。草木。如是。吾亦可知。吾既可知。則此後有不可知者。在矣。戊子三月記。

隨園六記

嘗讀晉書。太保王祥有歸葬隨葬兩儀。方知隨之時義。不止嚮晦人宴息而已也。余先君子卒於江寧。欲歸葬古杭。憲輿機之難不果。欲隨葬茲七。又苦無誓宅。所以故將半穴豫慢葬者十有七年。思古人未葬

不除服之義。瞿然自以為非人。今年春有形家來謀。
園西為兆域者。余聞往視。則小倉山來脉平遠夷曠。
左右有甌。篠岸岳草樹。覲擊封以為塋。宰如也。因思
予有地。廿年不知。一旦而知。母亦先君子之靈。有以
詒我乎。遂請于太夫人。以己丑十二月十六日。扶柩
窆焉。塋離園僅百步。以故牆翼安穩。得時時除其草
灌其宰樹。審諦其墓石。予故貪士。幼時先君子慕遊
楚粵。余遺學京師。父子常相離也。今以一園之故。而
先君子厝於斯。祭於斯。奠於宮于斯。父子蓋未嘗一日相離。是豈強而為之哉。亦隨其地之便。心之安。而

己。塋旁隙地曠如。余倣司空表聖故事。為己生塙。將
植梅花樹松。與門生故人詩飲其中。若是者何。子隨
父也。廣界為二。俾異日夾溝可彌。若是者何。妻隨夫
也。廣尾留斬板者又數處。若是者何。妾隨妻也。沿塋
而雨。自高嶺窄衍而長。凡儻從扈養婢媼之亡者。聚
而瘞焉。若是者何。僕隨主也。嗟乎。古人以廬墓為孝。
生塙為達。瘠狗馬為仁。余以一園之故冒三善而名
焉。誠古今來園局之一變。而隋之時義通乎死。生。畫。
夜推恩錫類。則亦可謂大矣。備矣。盡之矣。今而後其
將無記。則尤不可不記也。庚寅五月記。

隨園文鈔卷二終

98-13662

