



7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



紫之園漫筆卷之二

信陽太宰純德夫著

論語言文者凡十五章行有餘力則以學文一也郁
郁乎文哉二也孔文子何以謂之文也三也文質彬
彬四也君子博學於文五也文行忠信六也文莫吾
猶八也七也文王既沒文不在茲乎八也博我以文
九也已上在前十篇文學子游子夏十也文猶質也
質猶文也十一也博學於文重出十二也以文會友
十三也公叔文子可以為文矣十四也則脩文德以
來之十五也已上在後十篇口言文直者二十六子

之文章一也。懊乎其有文章也二也。亦皆在前十篇。余嘗以前十篇琴張記之後十篇原思記之。今復閱全書。其言文者後十篇不若前十篇之多。且其文之體亦有異同。不足以窺二子之為人。与其學之所造也。夫孔子明言文王既沒文不在茲。不曰道而曰文贊堯。則曰煥乎其有文章。稱周。則曰郁乎文哉。說君子則曰文質彬彬。言學則曰博學於文。以四教。則文為之先。由此觀之。先王之道在文。孔子之教莫先於文。夫文者何。詩書禮樂之謂文。仁其標的也。篤其成功也。而心性非所論也。故二十篇略焉。至於孟子。則驚忿遠。何者。廢斯文故也。嗚呼。文之為道也。教也。非善學者。其誰知之。

異於是。故著七篇而結乎於文。其所論說。唯諄諄於心性志氣之類。雖以仁義為宗旨。然務在辯給。故終日空論。卒入理窟。其於先王之道。猶北轍適越也。愈驚忿遠。何者。廢斯文故也。嗚呼。文之為道也。教也。非孟子之文。多議論。少叙事。子家本色宜尔。然其議論。雄偉確實。故自可法。苟有過謬者。覺之渾厚之氣。比之論語季氏首章可見矣。其叙事。雜見於議論中者。雖不甚成章。幸有可觀焉。如子濯孺子一妻一妾二事。乃其成章者。古雅可貴。然亦不甚詭學。至於父母

使舜完廪一節直是曲謨逆簡不可諸子視之此其難學者三復知之

自古註書者類從本文字訓句解故註固不能本文本文亦不能去註唯郭子玄之註莊子則不然本文不必得註而後明註不必解本文以本文混融註文構成一家之言古太称郭子註莊子乎莊子註莊子乎此之謂也蓋前也未有是作尤為奇特後唯程正叔之傳周易實得其遺法故朱晦菴云程子易傳不見本文亦自成一書斯語信然余於郭子亦云註書不必詳說但下一二訓詁令本文可讀則可已

矣間有簡古難通者略添兩三字以通之亦可尤忌煩鎖本文正意且不得縷說况餘意乎大要在使學者思而得之耳漢儒說經莫不皆然予少年時讀杜註左傳恨其簡略迨平反覆熟讀漸曉大義乃知註之簡略有益于學者焉如宋儒說經唯恐其不詳欲益學者適貴其害誠可厭哉

宋儒尚窮理常言天下無理外之事此大不然天下固有理外之事亦有事外之理夫火能燒物火山之風乃生長于火水能載舟弱水乃不能載芥且夫天地萬物變化無窮古今事固有可怪者記傳所載吾

人所見聞實亦不少。詎得槩以常理論之哉。故曰天下固有理外之事也。若以其所不覩錄之。曰決無此理。吾弗信也。是所謂以管窺天。以蠡測海。水蠶不可。粵言熱。夏蟲不可與語寒者也。若夫事外之理者。有是理而無其事之謂也。且如算士說數。大極天地。細盡塵埃。莫不計算。然至於累黍之下。毫忽之末。則離婁有所不見。工倕有所不能。雖欲驗其實。何足以稱度之哉。其語大亦然。蓋知巧有所不及。權度有所不知。雖有是理。而無以驗其實。由他推之事皆有之。故曰天下亦有事外之理也。此理之所以不可窮也。水

勝火者也。一杯水不能救一車薪之火。火燥水者也。煽煽之火。不能敷蕩蕩之水。油助火者也。火得油而熾。以數石油灌一炬火。則滅。羽至輕者也。積羽一鷺。則或折軸。又有懸水三十仞。而弗溺忠信之人。強兵百萬。而弗擊堂々之陳。以帝王之尊。而不能屈高士之節。專生殺之權。而不能奪匹夫之志。由他觀之。天下之事。有理者勢。盛則勝理。理強則遇勢。是故論理不論勢。則不達。齊諺曰。雖有智慧。不如乘勢。見勢不見理。則不順。東方之諦曰。勇力之士。不橫裂紙。則理之興勢。猶衡之有低昂與。曰然。

有田先生者年高唱道學有梁生者年少頗以文才聞一日梁生謂田先生曰先生讀書成多答曰七百許部梁生曰如斯而已乎曰究數之將千部梁生曰博矣意者先生夢見之也仰者解頤

余嘗學醫方於涼敬仲子敬有云婦人產後小水利者無慮小水澁者疾作之候余謂不特產後凡人小水利者無疾之兆也

兒生未有齒不能食食臍腑未成不能消穀當晏時有乳以養之乳乃天造之食也男子八月女子七月而生齒是就口食之候也則當稍與粥飯而漸減乳

乳之養人不若食之有力也及齒生齊能食食則當斷乳不可因循久乳之蓋小兒雖無知而知飲乳不如食食之為美故食必至飽其欲乳者未忘其甘也是故小兒之能食而飲乳猶吾人之飯訖飲酒漿啖餅果也非不可以已也得瀧望蜀耳夫以小兒脾胃嫩弱既食食又飲乳既飲乳又食食蓋不知足也何以保其無傷哉其不成癖痕者幸爾常見富貴之家至五六歲而不斷乳者類多病貧家之兒不幸失母單斷乳者多不病世俗不悟徒謂兒一多飲乳恐矣古之為醫者用鍼砭以刺人病鍼砭之所不及則用

湯液治之、湯液之所不及、則用酒醴行之、酒醴之所不及、而後用艾火灸之、灸之在醫方不得已也。夫炭火爆膚、壯士為之駭、艾火之在體、其痛甚焉、人誰樂之、但以其能去病患也、故忍為之爾。夫人受天地之氣以生、天陽也、地陰也、故人身亦具陰陽之氣、火為陽、水為陰、陰陽和調、水火不相射、則疾病不生、是謂平人、若其氣有虧、則百邪乘之以厲人、是故醫者不可不求其本而治之、本者何、陰陽是也、夫人病有陰虛、有陽虛、陽虛宜灸、陰虛不宜灸、何則、外火能助內火、陰虛必火旺、而自外助之、是所謂借寇兵、齊盜糧。

也、又小兒純陽、老人陰衰、皆不可灸、蓋男子十六而精始通、女子十四而天癸至、此正陰生之候也、男子精未通、女子天癸未至、皆為陰未生、故謂之純陽、童子耐寒、衆人所知、亦可以見其為純陽也、古人以六味丸為小兒之良藥、所以養陰於未生也、而可灸哉、且小兒無知、臟腑嫩弱、神思未定、善驚善恐、灸之而不堪其痛、則啼叫躁惱、如陷火坑、血氣為之錯亂、心神為之飛揚、臟腑為之損敗、當時未見其害、而驚癇之疾、所由生也、不可不察也、唯乳癖、食積、非藥餌酒醴所能除者、姑用是藥之、故亦一道也、其他不可忘。

灸男八；而精鍼，女子七；而經絕。是陰始衰之候也。夫垂盡之陰，養之以其道，而日不及，況攻之以大寧不促其盡哉？且老人體氣漸衰，異乎小兒，日就月將，縱堪其痛，將如勞倦何？故非不得已，不若毋灸。夫灸以治病，無疾弗灸，而世俗多以灸醫未病。每歲心及春秋先寒暑，灸體中數處，曰：既灸矣，我無憂。見不灸者，則以為輕生，嗟乎！吾聞以灸治病，又聞節飲食，慎起居以防疾，未聞以灸防疾。世之恃灸不慎其身者，何限？雖慎之者，灸瘡不絕于身，而疾病更作，又何灸之足恃哉？易曰：無妄之繫，不可試也。此之謂也。惟今

之為醫者亦然，不向陰陽，不審虛實，藥之不效，則灸之，少灸之不效，則多灸之。於是火彌灸上，水彌枯竭，金為之鑠，木為之燒，土為之焦，此謂五臟無生氣，不死何俟？夫火之為物至猛者也。醫方之有灸，猶兵法之有火攻，實為下策，有不得已而後用之。是故臨疾猶當慎之，况於不病者乎？壯夫猶受其弊，况於幼弱與老羸乎？故曰：灸非善治也。嘗見山野之人，終身不灸，康健而壽，世之為之者，醫之妄而俗之愚也。世有邵康節心易梅花數之書，其法以先天後天，互上下卦以為本卦，而所得全數以六除之，奇為動

爻就本卦变其一以為之卦、又就本卦取互體、然後於本卦分體用、以之卦及互體矣。之考其生剋、比和以断吉凶。善占者向有應驗。是以卜家者流信其為邵氏之書。夫操蓍立卦、有一爻變者、有^{二爻}三爻四爻五爻變者、有六爻皆變者、有全不變者。故一卦可以变六十四卦、惟如是然後足以盡變化之道。而梅花數但取一爻之变、故一卦唯可变六卦耳。是未盡易理、决非邵氏之書也。後人偽作、以誣康節無疑。或曰：然則梅花數尚有應驗者何也？曰：易廣矣、大矣。其中無所不有。梅花數雖小、亦易之一端也。故

占當其理、則有應驗、不足為奇。惟其中亦偶然耳。何足以斷其書之可行哉。

邵子皇極經世書言天地之始終、蓋謂三十年為一世、世十二世為一運、運三百六十年、三十運為一會、會萬八百年、十二會為一元、元十二萬九千六百年、天稱于子會、地稱于丑會、人生于寅會、十二會而盡一元之數、則人物俱滅、天地復合、元會運世、猶歲月日時、終而復始、如循環然。十二萬九千六百年者、天地之大始終也。其說真為虛誕、余固弗信也。雖然嘗試論之、曰：夫盤古邈矣、羲農尚矣、五帝之德、其在

紀載唐虞之際、於斯為盛。夏殷之禮、元宋不足徵也。
逮乎成周、制度文章炳乎其可觀也。然以湯武之征
伐、視唐虞之禪讓、何其有慙德也。春秋二世、二百餘
年、亂臣賊子之多、未之前聞也。其季也、七國爭雄、從
衡之說、作焉。天下無君百有餘年、狐裘蒙戎、固所適
從。前代豈亦有是亂邪。秦氏虎狼、吞噬四海、武人為
于大君、於是廢封建為群縣、廢井田為阡陌、焚詩書
阤儒士、曾桀紂之罪云乎哉。是以天意弗與、咄嗟滅
亡。漢祖以寬厚仁恕有天下、輔以智謀俊人之工、易
虜以寬、兆民歸心。孝文當必廿躬行恭儉、孝武英主、
興以寬、兆民歸心。孝文當必廿躬行恭儉、孝武英主、

崇儒衍明典章、礼樂幾乎興、而京二百年人才之盛、
後世莫及。然自周人觀之、蓋降一等矣。夫自嬴氏躉
邊塞外多事、漢由其軌、白登之圍、殆哉岌々乎。婁敬
獻策、和親作誦、先王御夷之道、於茲廢矣。武帝之志
于征伐、自然之勢也。漢祚寢微、哀平庸弱、釀成王氏
之禍、幸而世祖神武、火德復王、顯宗尚文、東京之政、
殆無慚矣。既而桓靈不德、董曹為不軌、三國不足道、
晉氏中興、葉愧夷狄乱夏、实前世所未聞。而後世天下胡
服之漸也。取人才也、雖風流可觀、蓋度不及兩漢。自
茲已降、南北割據、二百年帝王之道、隱而不見。唐、齊、

混一六合、太宗才兼文武、恩洽黎庶、人才彬彬、殆超六代、其所制作、亦非不美、孰謂高宗覬鹿、武氏犯雞而晨半、先漢呂氏之累、未至穢神罟、武公乃遁之、豈不哀哉、明皇文雅而當中興之秋、天下方屬望、乃內覆聚鹿之轍、外為奪朱之眩、卒喪厥位、雖賴忠臣勤王之力、以不曰復舊物、然唐室由是遂不復振、伙人內侵、干戈頻動、車駕蒙塵者再三矣、帝位之輕、乃爾、但其所為詩、獨為高於後世、而可以配古人而已、他不以漢人、雖然天看若無已、紀綱有在、荏苒歷三百年、抑亦漢之亞也、五季十國、與兒戲何異、趙宋之興、實

亦天授、然厥居厥臣、皆不及唐、典章文物、一無可觀、是以未數世、外患弘多、迨乎中葉、天子為伙之俘、遂容死於漠北、其子若孫、忍不知復讐、反奉書稱彼僭號、以敵禮相待、且亟割地以賂之、更歲貢金幣以事之、而不得免、得因南渡江、以避其難、於是江北無丘錐之地、自四夷失御、未有冠履倒置、若是之甚者也、及至蒙古、兼女真以南、侵舉天下、為其有、宋主則入于海、卒葬于魚腹、夫宋人雖因矣、而世及相傳、十有餘葉、奄、不絕三百餘年、亦唐人之儔也、其尚豈人酬唱不次韵、此國始盛於元白皮陸、本朝諸賢、乃此

世而闢工，遂至往復有八九和者。純初亦為之，既悟其非，自三十五六自戒，不復藏之。但享保中與韓客唱和時，以彼為國賓也。不得已而姑効其所為矣。其後更自矢，不復為之。恨無與同志者耳。嘗怪以王弇州之卓識，而未敢禁之於藝苑危言，特記其法，俗習難脫如斯夫。

東都多火災，海內無比。上下患之一日，同志相聚，與言火灾之可虞。醫員武文安曰：「人家急呼火，火猶可為。」急呼水，水不可為也。衆以為信然。

徐翁以風流自許，人亦與之。予謂徐翁有不風流者，三焉。善飲而惡酒一也；不好夜坐二也；不喜乘舟一也。

易云介于石，于讀如作于，如聲相近，或恐古人傳寫之誤，未可知也。

充而養於子者如賓，子旣娶歸，則如寄食焉。

閻仲機謂予曰：「今之諸侯有畜儒臣，重其祿列之下，太夫之次，不責以吏事者。觀夫儒臣所事，不過從譚經史，弄文墨為詞章。如是者，豈非所謂素餐乎？」予對曰：「子嘗親殺人乎？」仲機瞿然曰：「未也。」子之先君子若乃祖嘗殺人乎？曰：「否。」我家數世以來，不嗜殺人，且自

曾祖而下、幸生于清時、不與干戈之事、以故未嘗血刃也、然則子何好藏寶刀、曰為自衛也、曰為自衛也、寶刀取其利能斬、故獲利刀者靡不飾以金銀、盛以錦囊、貯以華匣、韞匱而藏之、若以寶刀為無用而代菜刀、則人皆以為至愚、夫古人寶干將者、為其利也、愛養驥驥者為其駿也、是故干將雖以其無用、而不用切菜根、驥驥雖以其無千里之用、而不以駕鹽車、夫切膾如絲、則青萍不如常刀之利、駄重輸遠、則驥駢一如橐駝之健、然不以彼易此何也、以百常刀而不當一青萍、百橐駝而不當一驥駢也、若子之言則

藏寶刀養名馬、豈非無用之至與

李公陳情表、稱蜀為偽朝、讀者為之不滿、余謂密既應晋徵、且受其官、是事二姓矣、則其稱蜀為偽朝、何足咎哉、如陶淵明不仕劉氏、則陳情表不必作、然後可以為靖節矣、密之有是表、乃其所以負蜀也、雖然密之孝與其文字、吾無間然矣、

教自上而下者也、故父不慈則子不孝、君不仁則臣不忠、夫不義則婦不貞、兄不友則弟不悌、雖然為人之下、亦不可以不自盡、故如父慈而子不孝、謂之不子、君仁而臣不忠、謂之不臣、夫義而婦不貞、謂之不

婦、兄友而弟不弔、謂之不弟。若夫君不仁而臣不敢不忠、父不慈而子不敢不孝、夫義而婦不敢不貞、兄不友而弟不敢不悌、是謂自盡其道。故夫人道在各自_各、自盡之至、弔於大舜見之矣。

食鹽屬火、不可多食。素有火者、尤宜斟酌。本草家言、北方人食不欲鹹、而顏完少病。古有終身不服鹽、而壽高鬚髮不白者。吾見浮屠有絕鹽者、亦皆壯健。本草之言猶信。夫鹽之為物、非所以養人也。故不可單_單、但能佐味。故嘉穀美菜、魚肉之滋、而不佐以鹽、不能成其美。書云：若作和羹、爾惟鹽梅。此之謂也是。

以人家常用不_舍。凡為飲食、他味不必備。鹽則不可_舍。貴賤豐儉所同也。惟人知鹽之有功於飲食、而不知其有損於人。夫鹽生于海水、成于火。海水屬火、所謂陰中之陽也。海水不冰、可見其屬火。鹽者、海水為之前熬以成、非成于火乎？雖成于火、而本乎水、故其氣濕、能生瘡。是以嗜鹽之人、多有痰火、發為耳目口齒之疾、緣不早夭而造壽域、往往有重聽、眊昏、牙齒搖落之患。或歸咎於年、或憾稟受薄少、俱置諸無奈何。殊不知年高得之固未如之何、未老而患之、有未当作末以致之、然致之之道、亦非一途。其心酒色厚味、以攻

內不慎調護以損其外金石猶有磷况乎人身柔脆
何堪久哉詩云戰々兢々如臨深淵如履薄冰慎
之至也夫酒色厚味人知其害而弗能節之者多
欲擣之耳唯鹽人所日用而世未知其遺害故余特
言此以告養生者

范獻子聘於魯向具山教山魯人以其鄉對獻子曰
不為具教乎對曰先君獻武之諱也獻子歸徧戒其
所知曰人不可以不學吾適魯而名其二諱為笑焉
惟不學也人之有學也猶木之有枝葉也木有枝葉
猶庇蔭人而况君子之學乎太宰子曰孟子有言曰
猶庇蔭人而况君子之學乎

人不可以無耻耻之於人大矣向使范獻子不為笑
於魯人其猶未知學矣獻子可謂有耻矣夫既存耻
矣不可以無懲但耻而不知懲所以重耻也詩云予
其懲而毖後患有懲之謂也獻子可謂有懲矣既耻
既懲又徧戒其所知不亦仁哉一過而三善至焉獻
子之過也亦君子哉

武文安家所畜雌雞一日忽發聲家人以為不祥尋
鳴數声後遂不已數日冠漸高尾漸長羽翼隨變遂
化為雄與他雌雞交而生子物怪不可以常理論乃
爾

南總海濱有漁人聚焉。其廬有一牝狗無牡狗也。則有狐與之友。及生子。悉仰首徇身。昔在南總親。
見之。採蘋云。

皆
左傳鄭莊公寤生驚姜氏。杜征南以寤為寐。寤其義不明。或解寤生為難產。是也。但未詳說。寤生之所以為難產。後世惑焉。余蓋沈思而得其說。曰。寤與悟同。

迂同。音五。故及悟迂訓。逆也。故寤生即逆產也。子生轉身而下為順。出足為逆。莊公初將逆生。故姜氏為之驚。醫與收母治之。然後乃能轉身而順生。既生。

姜氏以其初危己為恠。遂惡之也。然則寤當通作迂。
如是解之文義始明。豈不快哉。

左氏訛。楚屈完對齊桓公曰。貢之不入。寡君之罪也。敢不供給。昭王之不復。君其尚諸水濱。穀梁則曰。昔茅之貢不至。則諾。昭王南征不返。我將尚諸江。二傳同記一事。穀梁之語。不若左氏之光聰。

古人所謂委貨者。皆言相見之禮也。宋儒以為委棄體質。則是以人臣之節而言。大失其義。今按委置也。質與贊同。支義爻。相見者所執。孟子云。出疆必載質。是也。相見委質。猶昏禮納采委雁也。古人初相見必有質。非特往者也。家語孔子曰。而今委質以求當世。

之君而弗受也。其義可見矣。蓋君臣以義合者也。故曰不可則去。若委棄體質，則是以身許人矣。正自鬻者比，何有不可之去哉？宋儒不知禮，但執心法，是以不見委質之為禮。以質如字讀，豈得不誤哉？

致恭敬

嘗有一充庖傳藏蘿蔔筍平法云：九十月取蘿蔔極辛
粹者，不拘多少，擦屑布袋絞汁澄清，傾去水留白泥，
晒乾如葛粉，乃成久藏，不敢用時，以少許點水，竹洗
攪勺成沫為度，與生蘿蔔汁無異，而辛粹過之。
藏生茄法：六七月取茄子美好無疵者，不拘多少，以
瓮若桶貯燈油數斗，以茄子投其中，順要令油沒茄

子，茄子可滾轉，否則茄子兩相附著而壞，仍以木板貼
在油面，令茄子不得浮出，然後盖定，密封其口，安置
陰處，明年春月隨用出之，色味如新，全無油氣，為
妙。其油待茄子盡，晒之一兩日，去水氣可用，點燈無
有耗損。蓋茄子有水，難以與油相拒，而兩不壞也。

春秋時人有名黑肩黑背黑臂黑要者，後人恆
之，余意此蓋其身有黑，因以黑之所在為名也。蠻
趙屢亦然，特不言屢之所在耳。要之古人真率乃爾。
死者有二病，一病無樂，二病無友。其餘皆病矣。二病
日加，而不可除也。若無樂與無友，則自作之病，不難

除也。除之之方，莫善於弈。能消日樂也。弈者不同貴賤，老少而友，所以有友也。樂而有友，何老之可病哉。

古人謂弈為手談，坐陰於老人之事，不其庶乎。醕醕本邦所製，醬名也。未詳其始何人造。嘗讀南部僧所藏雜說，有云唐僧鑑真來食，比而美嘆曰：未曾有。遂呼為未曾。後人加酉，俗作味噌。从口非，忙說或然，惟亦未詳其所出耳。

古之為曆者，不恃其法，臨時測驗以求其合。後之為曆者，時法而略於測驗。恃法故務精之，固或有差。則

以法未精，愈益攻之。自晉何承天、唐僧一行，孰謂不特當恃時。畫精微乎？至於元郭守敬集諸家之大成焉。精而又精之，授時曆之作，殆無遺法。所謂千歲之日至，可坐而致者，其在斯哉？然法者一定不易者也。天者不可知者也。今其可推而知者，特其常度耳。逮其有变也，雖聖智何能測之？特一定之法，而欲使彼合此，吾恐不能。其無差於永世也，善哉！杜元凱之言曰：日月動物，雖行度有大量，不能不小有盈縮。故有雖交會而不食者，或有頻交而食者。所云日月動物，可謂一言以蔽之。非知天者，誰能識此？故知日月之為動物，則知曆法之不足恃，而測驗之不可廢矣。

左傳云。是與比周。大學云。驕泰以失之。是比周驕泰。並為不善之旨。論語則曰。君子周而不比。小人比而不周。又曰。君子泰而不驕。小人驕而不泰。是周泰字義與左傳大學異。益者三友。友諒居其二。又曰。君子貞而不諒。是一諒字義亦不同。此字義之所以為難知也。能辨於此然後可以讀古人之書矣。

孔子刪詩之說。出于漢儒。後儒疑之。不為無考。今以傳記百家所稱。所謂逸詩者甚少。知孔子所刪。及其自散逸者故不多也。且古人所引。與今之詩。其辭不異。則毛氏所傳。不失其真也的矣。唯書則不然。古人

所引。與今之書。動有異同。是知今文失於伏氏之口。傳古文誤於壁中科斗之文也。然則今之尚書。恐非盡古書之正文也。故學尚書者。當玩其辭。而其難通者。畧不強解。為是若欲句為之解。則惑矣。

哀辭。宜簡而情至。文選所載。晉宋誄。皆傷於繁。文禮記云。至哀無文。哀公誄孔子。僅數言而已。古貨可貴。惟宋玉招魂。繁而不殺。人亦不厭。近世如王元美哭李于麟。排律百二十韻。亦牽強以銜富辭也。惡在其哀死。雖其才華不可及。要失禮之本矣。

浮屠氏有言曰。佛法大海。信為能入。是言甚善。雖吾

儒亦然。孔子曰：信而好古，唯信故好，唯好故信。不信不好，不好不信。信之與好相因，而信為之先。雖聖人與處，不信無以能入。信之用大矣哉？或曰：周衰孔子沒，降自秦漢，諸家紛々，各為異說。後世之士，無所適從。如子之言，則今之學者苟信所聞而可乎？曰：何可苟。何可苟？孔子曰：信而好古，其旨甚明。信古好古，師古學古，行古然而過者未之有也。若宋儒者，不信而好古者也，欲其無差難矣夫。

嘗觀古今婦人賢者，莫如公子重耳之妻姜氏。當

公子之安於齊，有終焉之志也。姜氏勸之行，其言委

曲當理。公子而不聽，乃與子犯謀，醉而載之以行。夫重耳一世之雄也，猶且忘大義，而偷安於其所樂矣。姜氏少婦，豈無懷其夫乎？乃能割愛於大義，使其夫卒成大事，可不謂賢哉？公子退而思之，其能不賴此乎？至於姜氏殺驁，是何等果斷！今千載之下，聞之者雖毅然大丈夫哉？亦且為之自失嗟。夫使桓公之子孫，有是婦之賢，齊其不興乎？

論語周比，周善而比不善。左傳季文子所云比周皆不善，國語趙宣子曰：吾聞事君者比而不黨。夫周以舉義比也，則周比俱善也。字義之不可執一乃爾。

史記周本紀曰刑錯四十餘年不用錯猶設也言刑法雖設而無可刑之人故不用也後儒誤以錯為季置之義至於稱鼎平曰刑錯之治若然則刑錯四十餘年意已足矣不用二字豈非贅瘤乎管子曰號令已出又易之禮義已行又止之度量已制又遷之刑法已錯又移之於是則度賞雖重民不勸也殺戮雖繁民不畏也此可以見錯字義焉周紀刑錯與管子豈異義哉故凡古義之不明也後儒之謬解實為厲階不可不察也

画所以圖物也圖物者貴肖水墨不如丹青之肖且

彩色可以養目故與水墨之工不若丹青之拙醫道雖明醫書難讀^{予靈}雖經先秦古書也非好古文辭者不能讀也臟腑之玄奧脈理之精微病情之難得治法之多端苟非致思不能入其旨綮人命所懸其猶可以小技輕之乎世之業醫者率不讀書其能讀書者多為儒者流而不屑為醫嗟夫世之無良醫不亦宜乎

事君數斯辱矣朋友數斯疏矣數者穢瀆之意也君臣主敬穢而瀆之則取辱之道也朋友亦不可不敬穢而瀆之則見疏之道也如所謂事君盡禮則

無斯辱之患矣。如所謂久而人敬之，則無斯疏之患。
子游之言語為臣為友之常者也。胡氏專以諫爭言
之謬矣。人情雖其所好，數之則厭。豈惟諫爭而已哉。
道字之解，自漢儒以來，其說不一。孔安國曰：道者
謂禮樂也。此最得其要領者也。他多未得其正。宋
儒之說，殊為紕繆。古書唯管子曰：道也者，上之所
以尊民也。古今說道字，莫此為當焉。由是觀之，孰
謂管仲不知道乎？

東坡著管仲論，譏仲之臨死語桓公，唯言豎刀、易
牙、而方三子非人情不可用，而不薦一賢者，以自

代。是據左氏而言也。余按管子之書，載其寢疾與桓
公論諸臣之為人甚詳。蓋以鮑叔、賈、胥、無齧、戚孫，在
四人皆未可以任國政，而諱之乎？稱溫明之賢，足以
知政，且喟然而嘆曰：天之生明，以為夷吾舌也。其身
死，舌為得生哉？仲蓋知明亦不久將死也。最後乃勸
桓公必去易牙、豎刁、而方公許諾。是其言亦有倫序
矣。仲已卒，後十月，明亦卒。公復用夫三子者，公卒而
齊亂，豈非天乎？由是觀之，何得謂管仲不薦賢以
自代乎？且何遽疑其書乎？蘇子蓋不信管子故也。
信人者，人亦為可信焉；疑人者，人亦為可疑焉。故欲

使人信於我。我先信之。我信人則人亦不敢不信於。是乃人之情而天地之性也。雖臧獲亦有是情。我信之矣。而不信我於是。謂凶人不免仁人之誅。是故教自上而下。仁由我施之者也。古称女為悅己者容。士為知己者死。誠哉。

屈建祭屈到宗。老以其遺言也。薦芰。屈建命去之。柳子厚非之。蘇子瞻又非柳子。是而後論者紛々。或附柳子。或附蘇子。聞者莫知其所適從。以愚觀之。二子之論各有當。未可偏廢。亦未可偏執。蓋嘗與客論此事。客曰。何如。余曰。柳論孝子愛親之情也。蘇說仁

人敬父之道也。柳生乎孝。蘇主乎禮。夫芰固微物也。然以其所嗜則薦之。何害。况其遺言乎。子木既有半饋。以盡其敬矣。又思其所嗜而薦之芰。以盡其愛。則何不可之有。今宗老方且薦之。子木遽舍去之。柳何忍也。君子曰。違而道或有之。孝則未也。此柳子所以非之也。若蘇子之所云。是乃禮之正也。蓋屈氏者。楚大夫也。大夫宗廟之祭。其禮亦重。父兄族人少長咸集。奔走執事。儼乎在位。享獻之具。和羹在鼎。牲體在俎。簠簋有盛。籩豆有實。莫不悉有法。故乃以其所嗜。以其貴。言賓一微物於其間。無乃陋乎。若以其

所嗜不可忘耶。則昔人有嗜瓜甲嗜蒼茹者。是爲其子如之何薦之。若以其遺言不可違耶。則人有亂命。如之何一槩從之。此蘇子之論所以作也。曰然則二子之論果無歸一之理乎。曰皆可行也。人之於飲食各有所嗜。土地所產。其民食而甘之。亦各有宜。苟無害於禮。薦之可也。蓋孝子之於父母也。事死如事生。生而嗜之。死而薦之。亦其所也。惟祭祀大事。如以小不忍之心。犯先王之禮。以姑息之愛。揚先人之醜聲。亦仁人之所不爲也。故今之人欲從柳子則從之。欲從蘇子則從之。自當有時措之。宜焉。吾何敢爲之折

衷。

老子之徒。謂禮爲聖人之偽。儒者怒之。怒之可也。既怒之矣。則宜勉強行禮。乃其所以爲儒。則以曠達爲風流。以狂簡爲高致。苟有遵守禮法者。笑而排之。目爲俗士。苟之則曰。禮者人情而已矣。矯情而行。豈礼乎哉。噫。是何言也。夫直情而徑行。戎狄之道也。昔者聖人之制礼也。使賢者俯而就之。不肖者企而及之。夫俯而就之者。故無所矯情。企而及之者。未必無所矯情。且如裘礼。高子臯江血三年。與魯昭公比及葬三易哀。其儀相去遠甚。人固有善哀者。有不哀者。聖

人制礼於喪有辟踊哭泣之事乃使不哀者與善哀者同其哀也夫善哀與不哀性也及使不哀者與善哀者同其哀不矯情而能然哉且夫矯情云者猶言矯枉也矯枉而成與直者無異是謂習與性成此聖人制礼之旨也老氏蓋於茲有見遂以爲偽可謂能擇其本矣然不知聖人未始棟其偽也何則偽之人曰取古人法帖或摹或臨以其摹臨謂之偽摹臨之至果與古人不異誰以偽視之所謂習慣如自然矣夫偽之不可以已也五霸之於仁亦猶是也

孟子曰人假而不帰惡知其非有也假彌偽也老氏謂禮爲儒者非之而又惡礼法之士是其言何自相矛盾雖曰惡老氏也其實與老氏也嗟乎儒而惡礼法之士惡在其爲儒也予故曰尚曠達者老氏之徒也今之學者纏織文字便厭俗事殊不知俗事是人事也經礼三百曲礼三千何非人事唐虞之際所謂一日二日萬機者意亦多俗事後世文藝之士出仕爲官上有公卿下至州縣之吏其平日所爲非俗事者恐且少今之書生已縱好文而其父兄妻妾多是俗人則是居家猶未能免俗事若一切厭之是棄人倫

顧

也學文而棄人倫不可以為文矣孔子曰行有餘力則以學文

君子之於事也不尚雅俗願其所以處之何如耳三代以降唯西漢風俗敦厚多禮義之士古質猶存故也東漢次之兩漢晉以後風俗漸衰如也說所載詣人風流有餘而所謂本之則無者多矣文勝滅質耳夫禮義者人之大端也古人以禮義為風流後之風流外乎是故爾

士不可以不風流不風流不足以為君子但不可風流太過風流之過有以傷德古之君子以德為本由

禮義而行風流在其中矣

習文者貴禮義講道學者無雅故中庸之德之鮮也吾亦不知所以裁之

元王之道之謂文故孔門之教莫先於文然文所以
得也故四科之目德行居首文學居末所謂德行者學文而成者也今之言文者乃不知要精於德此謂不知本

俗傳咸狗方用左手屈五指如數物狀先呼戌屈大指令指頭當小指本節次呼亥屈食指次呼子屈中指次呼丑屈無名指最後呼寅屈小指握大指頭

一路上遭狗吠於袖中行此則不能害人蓋成狗
一寅虎也虎者百獸所畏故狗見虎而麗乃其理也
死不及哀非禮也故飼人喪不可不遄往テラ若
不得往則當致書必欲親往而不得以
是以有不及哀之失故禮曰奔喪詩云凡不果
而歸救之

