

楚

辭

聽

直

楚辭卷四

閩黃文煥聽道

九歌

吉日兮辰良。穆將愉兮上皇。撫長劍兮玉珥。璆錯鳴兮
琳琅。瑤席兮玉璫。盍將把兮瓊芳。蕙肴蒸兮蘭藉。奠桂
酒兮椒漿。

品將愉將把。互映皆從神未至。禮未行。預言之。
箋穆然無可見也。將愉若可想也。神之形尚在。未降。

未見之中而愉悅之意已在若可想之內迎之切望
之殷自謂于東皇必有合也珥也琳琅也席也璚也
無玉不備蘭蕙也桂椒也無芳不集不如是懼事之
未至也

揚枹兮拊鼓。疏緩節兮安歌。陳竽瑟兮浩倡。靈偃蹇兮
姣服。芳菲菲兮滿堂。五音紛兮繁會。君欣欣兮樂康。
品緩安紛繁互映。安上又添一疏字。寫出主鼓之審
諦足調舞節歌聲之和洽。音容如見。鼓急則舞不舞。

緩歌不得安。卽緩且安而聲不相叶矣。樂應其
尤首尾相應。未至而預料將愉。抑何易言之也。既至
而果樂康。抑何其恰慰之也。夫豈知後此之不可得
哉。

箋緩節安歌。樂之始作。而從容也。神猶未來。遲以俟
之也。五音繁會。樂之合奏。而大成也。神之既來。盛以
娛之也。靈卽東皇也。芳菲菲者。靈之芳也。所謂克體
皆芳也。蘭蕙桂椒。我之迎神以芳。菲菲滿堂。靈之所

自飭亦以芳氣兩相合焉。神人之道不殊矣。神真可以許我矣。向之想其將愉者。今真見其悅康矣。

右東皇太乙

浴蘭湯兮沐芳華。采衣兮若英。靈連蜷兮既留。爛昭昭兮未央。寧將憺兮壽宮。與日月兮齊光。龍駕兮帝服。聊翱遊兮周章。

英叶於姜反

箋前篇以芳備物。懼物之不潔也。此以芳浴身。懼身之不潔也。對越之陳。又加一培矣。前篇靈之來也。故

服此篇吾之事之亦以承承庶可相配乎將
神之安於我而無他往也周章者神之亟於遊而
意緒翕皇也料將愉而得樂康神人互合望將瞻而
得周章神人互殊矣垂從此始矣

靈皇皇兮既降焱遠舉兮雲中覽冀州兮有餘橫四海
兮焉窮思夫君兮太息極勞心兮慙慙

品橫覽二語善爲氣象之言以深其衷而攝其目上
文爛昭未央尤巧于預埋閑合不知神意之何若而

但曰神光之昭昭此中已有疑端焉與日月齊光即
昭昭之說也。翱翔則昭昭者移而之他矣。有餘焉窮
即未央之說也。遠舉而覽焉橫焉未央者又移而之
他矣。

覽既留而繼之曰翱翔遊。既降而繼之曰遠舉神
之意似不專屬於我。故複言之。以自疑也。覽廣橫海
揣神之遠舉無所不之也。有餘焉窮不知神之窮止
終歸何地也。知其地則所思有方心即勞而不怠矣。

極地之不知。專言一州而一州之外已有餘。域。茫言四海四海之外更無窮際。所錄懺懺也。

右雲中君

君不行兮。夷猶寒。誰留兮。中洲。菱菱眇兮。宜修沛。吾乘兮。桂舟。令沅湘兮。無波。使江水兮。安流。望夫君兮。未來。吹參差兮。誰思。

末叶力之反思叶新聲反

品誰習誰思。互映有情神之意。泛我之清寧也。要眇宜修。語尤有致。天質不帶。竊窕即加意修飾。終不相。

宜稱。要眇則無復癡肥之病矣。此於修飾易添飄逸者也。下字道盡箇中無波安流。突創奇想。

箋前篇曰。既留。此曰誰留。昔之爲我留而悵望於卽遠。與者。今且不知爲何人而留矣。妬之也。羨之也。疑之也。意者。非有所留而不肯來。乃有所阻而不得來耶。波起而流不安。以此阻耶。吾當迅遣桂舟。勅戒水神。波俾之無流。俾之安。庶速其來乎。乃猶未也。將令吾舍之。而他思乎。究竟堪思者誰哉。筆贊筆贊。所次

可以參差錯雜思無可參差也

駕飛龍兮北征。遭吾道兮洞庭。綠芡拍兮蕙網。紫蘭旌兮望澤。陽兮極浦。橫大江兮揚靈。揚靈兮未極。女嬃媛兮爲余太息。橫涕兮潺湲。隱思君兮徘徊。
力反 側叶札

品橫江揚靈下語奇峭。無米至又安得有靈。然大江所在固神。平日往來之區也。陽字搜索得細。橫字擱截得狠。洞庭澤陽極浦大江興中斷相應。始但以爲

逕還中洲而已。豈知邇索不邇。一至此哉。太息之下。
亟接橫涕。兩雨無言。忽爾淚落。傷心默喻。啞口何堪。
箋前望其來坐而待之。此因其不來往而迎之。駕龍
以往。欲其速也。循湖而轉。覓其方也。既還洞庭。復橫
大江。分其途也。揚靈者。揚彼之靈也。神問之以避我。
我揚之以求神也。神之所在。光氣必有其也。未極者。
我尚未得極我之力。私謂終必得當。神定顧我而旁
觀之女。已有告余者矣。不言其故而但太息言外之。

青。居。可。見。矣。嗚。呼。神。實。逸。逸。我。乃。戀。戀。此。尚。敢。細。與。
人。言。哉。自。羞。自。掩。但。有。隱。思。之。而。已。無。可。揚。矣。

桂。棹。兮。蘭。枻。斷。冰。兮。積。雪。采。薜。荔。兮。水。中。舉。芙。蓉。兮。木。
末。心。不。同。兮。媒。勞。恩。不。甚。兮。輕。絕。石。瀨。兮。淺。淺。飛。龍。兮。
翩翩。交。不。忠。兮。怨。長。期。不。信。兮。告。余。以。不。聞。問叶賢

品。不。同。不。甚。不。忠。不。信。登。得。節。促。石。瀨。與。大。江。相。應。
中。洲。而。大。江。水。綠。狹。以。之。廣。茫。茫。難。尋。大。江。而。石。瀨。
水。綠。深。以。之。淺。蹙。蹙。難。辨。告。我。與。太。息。相。應。前。此。下。

安未肯明言者今知之矣

箋挂楹前世迎神之舟芳馨備至今無所用焉
資斷米以資積雪而已罔濟于時白深其身之隱
也薛荔綠木采之水中芙蓉在水寒之水求靈于
江竟非其地何以異斯哉雖然非地之咎也心也心
不同地宜其隔也。可以不隔。必須舊恩。尚恩之不其
亦終輕絕恩。猶不可恃。況恃媒哉。茲所自咎者。適逢
而。還矣。飛龍翩翩。此固向所驚之。以求神者也。而此

淺淺翩然去。我舟則無所用。龍則不復爲。我用可憐也。豈惟心殊。豈惟恩薄。且變而爲怨。長焉。豈惟神之。不來。豈惟我之。不遇。且顯然告我。以不開焉。不開則。未來者。真不來矣。怨長則。尚冀蒙恩。與同心者。永無。緣合矣。蓋所絕望于神者。又遁進而深矣。

馳騁驚兮江臯。夕弭節兮北渚。鳥次兮屋上。水周兮堂下。捐余玦兮江中。遺余佩兮澧浦。采芳洲兮杜若。將以遺兮下女。皆不可兮再得。聊逍遙兮容與。

下叶戶

品遺下女乃在弭節回旋兀坐堂屋之後文庫文心
最爲曲折已歸而再思此策也捐也遺也以遺也皆
已離江浦心口計較之言也時不可兮再得惜此策
之永用今已歸而無及也若作實捐遺說味薄矣
箋旣絕望而言旋牢落之悲不堪復道仰見鳥而俯
見水惘然坐對而已絕望之中又生餘望曰向者爲
吾太息之下女猶有哀我之情焉捐袂棄佩乘彼土
谷歲下女有代爲吾道此懷者乎情癡之至不復自

知其無緣矣。不敢貽湘君而僅欲以貽下女。又不
面貽。直致于下女而託之捐焉。遺焉。將以遺焉。見拒
之後。望下女而驚其不我接矣。何魂搖之甚也。

右湘君

總品沛乘桂舟爲迎。辭就我駕龍還道爲

我往就神。桂楫水雪應沛乘之。不來。湘波龍翻應駕

飛之不遇。兩兩分合。章法最明文勢。既已結局。佳陣

又再拈出。袂佩芳杜。將遺下女。應前嬋媛。以添餘音。
以繳旁意。

帝子降兮北渚。目眇眇兮愁予。嫋嫋兮秋風。洞庭波兮木葉下。登白蘋兮騁望。與佳期兮夕張。鳥何萃兮蘋中。習何爲兮水上。

子叶與下叶戶張音帳

品愁予起下召予瞻望起下遠望鳥何萃習何爲起下雨何爲層層相呼應

楚東皇太乙最爲瀟灑降于堂者也。與中君比太乙隔矣。既降遠舉雲中矣。爲時無幾矣。湘君又隔矣。不復降矣。未來者竟不來矣。湘君在中洲。湘夫人在

北渚而總無繇接也。不足以生吾之喜而祇以召吾之愁。情緒又深一畚矣。眇眇者含睇而遠望之也。當秋之時。豈能不波欲如前之令無波情景。又擬一畚矣。何以解愁。其登自嶺而踴望乎。不得之於晝。或得見之於夕乎。佳期其可訂乎。鳥萃蘋中。鸕張木上。觸目於二物之非地。而怵然於吾願之不遂也。

阮有芷兮。禮有蘭。思公子兮。未敢言荒忽兮。遠望觀流水兮。潺湲。麋何爲兮。庭中。蛟何爲兮。水裔。朝馳余馬兮。

江皋夕濟兮西澨。

正叶于蘭叶言隔句用韵

箋四顧沅澨已矣不敢言之矣。湘君曰誰思曰隱思。
猶敢於言思也。茲并言之未敢矣。于是而猶望焉。豈
能知夫人之何在。荒忽而遠望付之于不可定之域。
而已較之白蘋騁望尚確。知其在北渚者。情景又換。
一番矣。寸心日夜與水俱流。知向何處乎。塵入庭中。
粟失所矣。蛟來水裔。蛟失勢矣。坐愁之不堪。騁望遠。
望之交。迤於是移而之他鄉也。朝馳夕濟。水陸兼程。

也。駕言寫憂國其法也。

聞佳人兮召予將騰駕兮偕逝。築室兮水中葺之兮荷。
蓋。藻壁兮紫壇。潤芳椒兮成堂。桂棟兮蘭橈。辛夷楣兮。
藥房。閭薜荔兮爲帷。辟惠櫺兮旣張。白玉兮爲鎮。疏石。
蘭兮爲芳。芷葺兮荷屋。繚之兮杜衡。合百草兮實庭。建。
芳馨兮廡門。九嶷繽兮並迎。靈之來兮如雲。

品。騁望遠望茫無着落中忽說開召胸中妄想耶耳。
中妄聽耶文情最幻荷蓋至廡門皆詳言築室聚芳。

却將白玉今爲鎮一語。插在中間。生其別致。

箋正在絕望之中。更端他求之日。而美人忽聞召余。求之而不得不求。而自至機緣偏在意外。也可喜也。亦可嘆也。勝駕偕逝。亟欲以我而就彼也。築室水中。又欲彼之就我也。水中者。湘夫人之所素居。因彼之居。適彼之願也。首葺荷蓋。取仰庇而居易就也。先言堂後言房。築室之次第也。言堂先言壇。言房乃言帷。壇成而堂始有基。房成而帷始可憑。又一次築進葺。

必以荷、瑩必以蓀、棟以桂、檉以蘭、楫以辛夷、房以荷、
帷以荔、榜以蕙、在上在旁、無一非芳也。白玉爲鎖、芳
星之中、非俗玩所可刻也。有總聚之芳、有散布之芳、
疏以石、蘭言散布也。有初茸之芳、有再茸之芳。旣曰
茸之、今荷蓋而又曰芷、茸荷星、繚之杜衡、加功以致
堅也。上芳備矣。又及於下、賔庭必以百艸、內芳備矣。
又及於外、建門必以芳、繚築室之苦心、深力一至此
乎。乃九疑並迎、忽有奪我以去者矣。吾之築室在水。

中而與我爭迎者爲九嶷之山神爲水爲山各妙所
適徒見其來未知其終紛紛然但觀其如雲而已費
盡築室之心力依然愁予之耿耿而已

捐余袂兮江中遺余褋兮澧浦。搴汀洲兮杜若將以遺
兮遠者時不可兮驟得聊逍遙兮容與。

靈雖來而不降于吾之室。凡前此所謂華采衣以
迎神者真無所用矣。用以遺褋此裂冠毀冕之情懷
也。較前之哀怨損一信然矣。前篇採芳以遺下女不

得之尊。冀得之卑也。此云以直達者。不得之一待。得之後世也。前所指有其人。此之所遺。不知何人。又頓一情緒矣。

右湘夫人

總品通篇。帝子至水上。爲一層。公子至

水。齋又爲一層。嬖變其名目。以覆其情。結帝子公子。既逸不可接。忽轉出佳人相召。既曰召予。從前期不足信。茲必信矣。予將騰三字。懼其躁。其尚未及見。遽欲築室以求其來居。忙甚。癡甚。山神爭迎。室廢于無。

用乃并己之袂。裸欲裂而擲之。憤甚狂甚。無聊之甚。
遂段自寫形神千百世下。想見愁容生面。

廣。開。今。天。門。紛。吾。乘。今。玄。雲。令。飄。風。今。先。驅。使。凍。雨。今。
灑。塵。君。迴。翔。今。以。下。踰。空。桑。今。從。女。紛。總。總。今。九。州。何。
壽。天。兮。在。子。
廣叶除可反子叶與

品雲中君只言神之他往。未嘗及神之有言。而君告
余以不聞神自言之矣。然但曰不聞無怒辭也。聞佳
入兮。召子卒不得親焉。雖有言。吾不信。然未嘗曰不

復相顧也。至此而神之言乃公然相絕。文心隨變遷。深遙翻迤。慘。

變廣開天門。無復阻人之虎豹矣。紛吾乘者。往以迎之也。吾方上迓而神怡。下翔於是踰以從之。自欣奏巧。天從其願矣。豈知神意之不顧耶。司命之神。司壽夭者也。轉天爲壽。其職也。職之所在。治紛如治簡。九州交倚賴之。乃曰何在。予諉之。而以爲非我事也。先曰紛總總。願之。而以爲非我能也。此尚可與訴苦乎。

可與祈禱乎。從前迎神而不見答。猶未知神之絕我
與否。卽不相昵。猶有望焉。迨神自言之。而情致忽然
矣。告我不聞。未嘗非恕。猶飾辭以相慰。不聞尚有聞
時也。此之直云。何在倍恕矣。

高飛兮安翔。乘清氣兮御陰陽。吾與君兮齊速。導帝之
兮九坑。靈衣兮被被。玉佩兮陸離。壹陰兮壹陽。衆莫知
兮余所爲。

品與君尊帝二語。拉訴憤甚。

變神既謖之而不我顧矣。將遂已乎。天門仍可開也。
飛翔仍可到也。前之乘玄雲者。茲仍可乘清氣也。天
下之人。統于司命。司命統于帝。司命失其職。當亦帝
所不許也。歲同往而質之。帝乎。齊速者。欲拉同速質
俾無可謖。無可延也。導帝之九坑者。既謁乎帝。而又
引帝以觀乎九州之山。使帝實知司命之失職。九州
壽夭不得其平也。被被陸離。司命之驕蹇自如也。曳衣
鳴佩。不驚帝貴也。陰陽莫知司命之言也。始曰何在。

余諉之於不知也。此曰衆莫知。今余所爲自知其賦。自知可爲而付之不爲。且誇言變化。詈人之不知也。前祗意。想此則氣悍矣。神愈悍而望與神親之情。乃愈切愈切。而乃以其愈悍可若何。

折疏麻兮瑤華。將以遺兮離居。老冉冉兮旣極。不寢近兮愈疏。

品抱哀壽。天救死。不服何服。惜離乃持。添入遺離。文勢急處。能一停。留文情慘處。能一冷。逗正自信。急。

倍慘

箋○司○命○憚○而○上○帝○不○之○問○天○不○憐○人○人○與○人○苟○自○相○
憐○而○已○麻○華○以○遺○離○居○因○自○憐○而○生○憐○人○之○想○也○老○
則○死○非○近○矣○毋○論○天○也○壽○亦○無○益○矣○以○既○極○之○日○而○
遇○愈○疏○之○司○命○有○恨○如○何○

樂○龍○兮○麟○麟○高○駝○兮○冲○天○結○桂○枝○兮○延○竚○菴○愈○思○兮○愁○
人○愁○人○兮○奈○何○願○若○今○兮○無○虧○固○人○命○兮○有○當○孰○離○合○
今○可○爲○天叶鉄因反

品放逐之身。豈屬佳况。乃曰願若。今無虧。苟得長
天○年○被○放○未○必○非○福○也○語○意○早○除○

箋前既承氣以懋帝。此又乘龍以冲天。欲向上帝而
再懇也。司命之不顧死期之可憂。終不能已。干懷而
冀一假年也。低徊思之前懇。既已不效。再懇亦復何
益。已矣。冲天之心。忽然中罷矣。但有攀樹執絙結桂
延○片○愈○思○愈○愁○而○已○愁○心○所○至○後○來○之○獲○福○既○非○致○
整○現○在○之○歲○月○尚○恐○有○損○且○願○無○虧○而○已○願○愈○小○薛○

愈促矣。將天國縣定命。離合亦有定數。天下事尚有一之可爲者乎。折麻蔴以遺離居人。與人苟自相憐之。慘光至此。亦俱冰冷矣。

右大司命

總品。屈子必欲天死者也。此司命所無。

如何者也。乃通篇怨責司命。萬恨交攢。如必不肯死。然文心最曲。首末以三變上天之懷。公作三段布置。首曰乘玄雲。欣而欲上也。中乘清氣。憤而欲上也。末曰乘龍。無可如何。又欲再上也。乘玄雲而曰君回翔。

以下則因神之下降不復至天結桂延佇則因我之
自廢不復至天齊連導帝至於天矣司命之驕帝無
如何至猶不至也欣者失所欣廣者增所憤再上者
到底不復上齟齬抑鬱章法最工中間添出折遣離
居四語天不可問人徒相憐纏綿哀惻味最雋法最
靈結以孰離合今可爲久雖一合猶不能得何論壽
年情最慘意最長

蘭兮麝燕。羅生兮堂下。綠葉兮素枝。芳菲菲兮襲予。

人兮自有美子。孫何以兮。愁苦秋蘭兮。青綠離兮。
紫莖滿堂兮。美人忽獨與余兮。目成。下叶戶子叶與

品前篇描寫大司命傲甚橫甚。自應難訴難賴。此特
沾目成忽字慶連獨字慶專說得少。司命親甚昵甚。
可訴可賴矣。乃有聞之者而親昵之後。仍成契濶。真
甚恨絕。自有美子。何以愁苦。明刺頃襄不能爲父復
九。

箋芳生增輝不待他求也。氣襲襟裾不待採佩也。夫

人隱指大司命也。美子隱指少司命也。少司命者繼
大司命之志事職業者也。則是大司命爲之父。少司
命爲之子也。不獲邀恩于大司命。又轉冀之少司命。
焉。大司命失職。少司命幹蠱天下之人。將從夫而復。
譚麼愁苦可免乎。於是而複言秋蘭自矜得幸。曰。滿
堂美人獨與余日。成少司命之於我昵矣。使終始如
是。又豈有幾微憂色見於顏面哉。
入不言兮。出不辭。乘回風兮。載雲旗。悲莫悲兮。生別離。

樂莫樂兮新相知。荷衣兮蕙帶。儵而來兮忽而逝。夕宿兮帝郊。君誰須兮雲之際。

帶叶丁計反

品新相知。承上與余目成。懷之不返。此生離之悲也。襄之或可用原則。新知之樂也。忽而逝。翻上忽獨成。誰須翻上與余。

箋既已目成。當於我無所不厚矣。同心之言。偕往之處。宜其相告相招。而乃入不言。出不辭。乘載獨行也。少司命之行。徑心事可疑也。然猶以目成之故。未忍

遠疑之也。但自嘆曰：悲莫悲兮生別離。此一生之熱
血所最難堪者也。又自慰曰：樂莫樂兮新相知。此今
日之情況。或不至睽違者也。恃目成之方。新謂必無
恩絕之理。一癡至是其可憐哉。再一盼望神且衣帶
逍遙。條來又忽逝矣。佻達之行徑。輕薄之心事。畢露
矣。夕宿於天帝之郊。不下降矣。別有所須於雲際。以
快目成。非我獨矣。誰謂昔不知其爲誰也。姓名本可
指。既已疑之。而又未敢實疑之也。

與女遊兮九河。衝風至兮水揚波。與女沐兮咸池。晞女髮兮陽之阿。望美人兮未徠。臨風悅兮浩歌。
池叶臨古本無九河二句

品望未來。應目成始之目。成者。茲且睥睨。

寔神既忽逝。我當往追。夫安知誰須者之果有人乎。無人乎。親見之而後可決也。故亟曰與女也。咸池。星名也。彼之所宿。近于帝。吾之所追。亦必及于天也。不但曰同遊。必曰與之同沐。爲之晞髮者。以致親情也。

以致効勞也。冀神之終顧我也。乃望之而依然。未來也。下不在人間。上不在星。飄忽逝之踪。竟在何處。豈夕宿者。又晨移乎。將踪隨風而無定乎。臨風怆然。浩歌當泣而已。

孔蓋兮翠旒。登九天兮撫彗星。怨長劍兮擁幼艾。蓀獨宜兮爲民正。

正平聲

箋。天稱九重。霽之咸池之星。而不遇。此不過一重之天耳。未及九也。于焉孔雀以飾吾車。翠羽以樹吾旗。

窮高而益尋之登彼九天焉。計爲妖氛爲孽崇者。在天之上。實惟彗星。離間譏蔽其彗星之罪乎。登而撫之。夫然後咎有所歸也。終之以稱揚少司命曰。悠長劉兮。擁幼艾。孫獨宜兮。爲民正。五十曰艾。民之幼也。少也。其年歲皆係于司命者也。大司命不顧人閒之壽夭。則擁護幼艾而稱宜民者。少司命獨焉已。祝之也。規之也。不勝其望之。而以美詞欲之。俾顧已也。正者。願司命之予民以正命也。正者。民所願受。非正。

不願受也。

右少司命

總品

神宿帝郊而逝我我登九天以求

神字法相應與余成爲民正首尾劈分兩意絲淺入

深候來忽逝與余之意不復終矣民之壽夭少司命

之本職也于余縱不終目成于民豈可不思爲正

瞰將出兮東方照吾檻兮扶桑撫余馬兮安驅夜皎皎

兮旣明駕龍輶兮乘雷載雲旗兮委蛇長太息兮將上

心低徊兮顧懷鳬聲色兮娛人觀者憺兮忘歸

明世

胡威反

品。器。機。從。將。出。說。盼。甚。急。太。息。低。徊。之。後。忽。說。聲。
色。娛。人。我。將。與。人。情。竟。爾。相。隔。世。既。耽。娛。誰。知。吾。苦。
愈。添。低。徊。太。息。矣。

箋。主。臣。之。所。患。者。不。明。離。炤。高。懸。則。下。無。不。達。之。
用。旁。無。可。蔽。之。謾。矣。此。原。所。諄。諄。焉。介。彼。果。日。也。溯。
東。方。之。將。出。幸。吾。檻。之。蒙。炤。撫。馬。志。喜。可。以。去。驪。出。
門。不。負。迷。途。之。危。矣。夜。景。漫。漫。今。爲。旦。明。矣。駕。龍。乘。

雷志迅速也。載旗委蛇志從容也。時有明而無晦。途有安而無危。則從容迅速無所不便也。慶幸之中。終轉一念。太息將上。低徊顧懷。安之後。又或慮危。明之後。又或慮晦。此原之隱憂。未易爲衆人道也。聲色娛人。觀瞻忘歸。衆人之樂者。自樂。我之愁者。自愁。情景不相對。人我不相通。此無可戶告者也。

緼瑟兮交鼓。簫鍾兮瑤簫。鳴鳧兮吹竽。思靈保兮賢姱。翔飛兮翠曾。展詩兮會舞。應律兮合節。靈之來兮蔽日。

其呂反姦叶戶曾叶作聯反能叶解

品備敘音樂著翺飛翠曾一語。平中造奇實中迴虛。
○此○按○五○聲○色○之○盛○也。與所懼娛于忘歸之會而原
所低徊于事神之際也。爲瑟鼓爲鍾簫爲箴竽八音
畢備也。思靈保兮賢姦懼非賢非姦之雜降也。翺飛
翠曾會舞合節之情狀也。舞之抑揚有飛曾之象。音
之抑揚亦有飛曾之象也。靈之來志喜也。來而曰蔽
目喜之中又若微有懼焉。將出而慶炤檻乃侍從交

集○復○或○蔽○之○母○乃○光○有○昭○有○不○昭○乎○嗚○呼○何○其○多○處○
而○易○驚○也○

青○雲○衣○兮○白○霓○裳○舉○長○矢○兮○射○天○狼○操○余○弧○兮○反○淪○降○
援○北○斗○兮○酌○桂○漿○撰○余○轡○兮○高○馳○翔○杳○冥○冥○兮○以○東○行○
辭○行○俱○叶○胡○剛○反○

品○前○憂○慧○星○此○憂○天○狼○撫○慧○尚○未○敢○正○斥○其○罪○也○舉○
射○則○亟○下○鍊○手○矣○每○換○一○歌○輒○進○一○偈○以○此○爲○次○第○
箴○神○之○既○來○可○以○喜○矣○無○須○太○息○於○將○上○低○徊○於○反○

顧矣。然母乃日來而惡氛蔽之。與偕來乎。月中必
不。又將淪降於西方乎。吾於是雲衣霓裳射天狼之
星。以杜惡氛焉。操余弧兮。反淪降。則揮戈之說也。只
或爲他蔽而我射之日。或不爲我留而我反之。兩法
並用。又抑何多慮而善防也。然而淪降者。終不能不
淪降也。徐焉而星斗現光。曜靈匿魄。杳冥冥矣。前口
噉將出。夜旣明。神之從冥冥而來。示我以皎皎也。爲
今日之晨慶也。茲曰。援北斗。撰余轡。則我之從皎皎

而往迎彼於冥冥也。爲明日之晨計也。坐待皎皎則
此夜旣苦離光明。晨亦遲於受光。往迎冥冥則明晨
之得光早。并此夜之就光亦全矣。必曰高馳翔者。凡
登絕頂而觀。日夜半卽見初出。往往海外已煥金光。
闔閭尚屬黑影。五岳頂上莫不如是。身處卑則光遲。
處高則光速也。是合晝夜之道。俱不患其不明者也。
冥冥而曰東行者。日旣西入。復將東出。道日於西則
夸父所不及。就日於東則舉步所易卽也。

右東

總品散將出兮東方杳冥冥兮以東行如

末以迎日就日爲大關鍵靈來兮蔽日喜與懷交并

從中間着一轆轤

與女遊兮九河衝風起兮橫波乘水車兮荷蓋駕兩龍
兮騷螭登崑崙兮四望心飛揚兮浩蕩日將暮兮悵忘
歸惟極浦兮寤懷

螭叶丑歌反懷叶盧章反

品先着九河一語致其預想乃徐着四望語明其遍
尋文勢善于吐納橫波起下文波迎風偁無情吹波

使○橫○魚○偏○有○情○順○波○相○縈○可○以○與○遊○不○願○風○之○無○情○
乃○偏○受○無○情○之○相○阻○既○已○離○別○不○煩○魚○之○有○情○乃○偏○
受○有○情○之○相○撩○兩○皆○難○堪○

緣○九○河○偕○遊○此○未○見○河○伯○意○中○預○擬○之○言○也○河○有○九○
川○迴○迴○遊○無○定○在○矣○井○一○方○之○可○求○泛○波○之○易○遇○
矣○風○起○波○橫○益○難○矣○乘○車○駕○龍○舍○水○就○陸○登○彼○崑○崙○
之○山○居○高○而○四○望○之○此○固○河○源○所○從○出○也○水○脉○可○導○
還○覽○可○見○厥○九○河○皆○在○目○中○而○定○在○可○得○乎○飛○揚○浩○

蕩欲見之極意飄飄而不可止也。山爲前境曠境曠
更神馳愈曠愈馳愈馳愈曠也。日暮忘歸望之而未
得其處也。極浦窮望之而莫得其岸也。

魚鱗屋兮龍堂紫貝闌兮朱宮靈何爲兮水中乘白鼉
兮逐文魚與女遊兮河之渚流澌紛兮將來下子交手
兮東行送美人兮南浦波滔滔兮來迎魚排嗟兮腰予
堂十頃

品河伯應以水中爲居乃曰何爲兮水中人不能從

河伯反怨河伯不宜居水恨得倒置最爲深情與遊
河渚冀其暫移而近岸也交手便行水陸互殊終難
久聚互映有致

幾回望之後得其所在屋堂闢宮俱見之矣在彼水
中矣因其居而知其人向所云九河未定者今在北
河矣向所云極浦窮懷者今在北渚矣於是舍陸從
水舍龍鱗之車而乘鱖魚以追隨河伯幸矣得與之
遊矣初願遂矣流水方開遊趣正長而忽焉遽別也

極四望而始一見。非交手而忽東南。合何艱難。何。也。嗚呼。竟別矣。迎我者。徒有波。送予者。徒有魚耳。美。人。杳。然。矣。

右河作。總品與女遊。今九河預擬之。與女遊。今河。之。者。實言之。乃甫交手而遽別焉。與遊。等。于。不。與。遊。恨。恨。何。窮。波。迎。應。橫。波。始。以。興。恨。者。後。又。以。興。感。魚。應。逐。魚。始。以。志。合。者。後。又。以。志。離。同。此。景。物。遂。成。萬。變。

若○有○人○兮○山○之○阿○被○薜○荔○兮○帶○女○蘿○既○含○睇○兮○又○宜○笑○
予○慕○予○兮○蕭○窈○窕○乘○赤○豹○兮○從○文○狸○乘○夷○車○兮○結○桂○旗○
破○石○蘭○兮○帶○杜○衡○折○芳○馨○兮○遺○所○思○余○處○幽○篁○兮○終○不○
見○天○路○險○難○兮○獨○援○來○

品○含○睇○宜○笑○二○于○寫○態○寫○情○再○添○善○寫○窈○窕○一○語○情○態○
益○出○

箋○含○怒○楚○楚○此○若○所○錄○乘○臣○之○成○心○也○含○睇○宜○笑○此○
鬼○所○以○通○人○之○使○爾○也○笑○者○自○工○怒○者○自○甚○判○而○不○

合評之何哉。自譽曰：宜又爲人之譽之曰：窮寵原之。
爲鬼言真苦心哀婉矣。曰：豹曰：理誇物色也。千夷結。
桂被蘭帶，蘅誇芳潔也。夫亦曰：世之所有，吾無不有。
如是而可以不見棄於人焉耳。折芳致遺，未相見而
先之以贊，豈請不敢違禮，不敢缺也。處幽篁兮終不
見天，自言其可悼而冀人之悼之也。陰難後來，若懼
見責於人而遜詞以謝之。誰與鬼約者而惕然於至
之，遑乎原之爲鬼言，益苦心哀婉矣。有皇路焉，有衆

入○之○路○焉○有○鬼○路○焉○鬼○路○亦○憚○險○難○而○黨○人○乃○欲○以○
幽○險○之○路○導○君○也○此○原○所○深○痛○也○

表○獨○立○兮○山○之○上○雲○容○容○兮○而○在○下○杳○冥○冥○兮○菴○畫○晦○
東○風○飄○兮○神○靈○雨○留○靈○脩○兮○憺○忘○歸○歲○旣○晏○兮○孰○華○予○
品○緊○承○不○見○天○拈○出○獨○立○山○上○不○受○簷○蔽○僅○此○片○母○
忽○然○風○雨○寫○出○意○外○之○恨○

下叶戶子叶與

箋○獨○立○山○上○出○幽○就○明○矣○幽○篁○脫○矣○表○獨○立○者○謂○藉○
此○特○以○自○潔○表○也○沾○沾○志○幸○之○詞○也○立○山○上○而○樂○明○

日近不患不見天矣。雲容容兮在下方。喜見天。又
而不見地矣。昔爲幽篁所晦者。茲又冥冥盡晦矣。風
雨交來。造茲闇淡。太誰爲之神。靈爲之也。留靈脩者。
神靈駕風雨。以與靈脩之神相會也。鬼方藉此一刻
之天。日以與人相會。而神乃造無端之風雨。以與神
相會。鬼見入之道。用明必須天。日神見神之道。用幽
必須風雨。此所繇殊勢也。靈脩未歸。則風雨未歇。風
雨未歇。則天日未清。天日未清。則人鬼不得合矣。將

神靈妬之耶。神未必相妬而不如意之事偏相巧泰也。費幾苦心歷幾險路方得一擬見人。此期既阻又當復反幽篁矣。當茲歲晏鬼不獲再出亦有人焉肯就鬼于幽而錫以光顧之華者乎。原之爲鬼言又倍苦心哀婉矣。

采三秀兮於山間。石磊磊兮葛蔓蔓。怨公子兮悵忘歸。君思我兮不得閒。山中人兮芳杜若。飲石泉兮蔭松栢。君思我兮然凝作。霽填填兮雨冥冥。猿啾啾兮狔夜鳴。

屋。颯。颯。兮。木。蕭。蕭。思。公。子。兮。徒。離。憂。

指竹博

品。悵。忘。歸。應。前。幃。忘。歸。彼。以。歎。此。以。恨。最。工。相。形。
冥。冥。應。前。菴。冥。冥。彼。爲。立。山。上。之。雨。此。又。爲。行。山。間。
之。雨。最。苦。登。逢。鬼。思。人。而。無。術。乃。冀。人。之。思。鬼。一。則。
曰。孰。華。予。再。則。曰。君。思。我。愈。過。望。愈。無。聊。終。之。曰。思。
公。子。今。徒。離。憂。人。鬼。道。殊。竟。不。宜。相。思。矣。說。得。憤。絕。
幾。說。不。得。見。人。而。因。以。他。之。焉。移。山。上。之。立。爲。山。間。
之。行。采。芝。閒。步。用。消。愁。懷。石。之。磊。磊。依。然。路。之。險。艱。

也。葛則蔓蔓。依然。蓋之幽晦也。是現前者無一佳况也。怨公子者。咎公子之不肯華予也。悵忘歸者。滯留他山。不復返幽篁之故居也。君思我。今不得閒者。既怨公子之不思我。而又不。敢怨。寬以自慰。曰。公子未必不思我。意者其不閒耶。告余以不閒之謂也。既嘆山間之無佳况。幽險多葛石。又忽誇山中之有芳杜。涼蔭有泉松。前折芳以遺人者。此又欲借芳以招人。也。思我不得閒。寬言之。思我然。竟作又。玉外之。蘇。思。

矣。豈有以不開阻者。疑心存焉耳。然不勝疑則開。不勝忙矣。人鬼道殊。此所緣終隔也。苦於晝晦者。雷雨益添之苦。於幽篁者。風木蕭助之永。爲鬼界人踪斷矣。徒離憂而已。與疲狃伍。與公子隔矣。

右山鬼 總品以山阿。山上山間。分列章法。出山阿

而得立山上。快不可言。棄山上。又入山間。苦不可言。始抱苦於不得出。終且抱恨而不敢歸。子慕子兮。苦窮。窮若思我。今然疑作。互映最深。凡相疑者。錄於不

相知。人既喜鬼之慕人。善竄寵。則明明知之。而又疑之。此世事所以大壞。而一德之交。所以必不合也。

操吳戈兮被犀甲。車錯轂兮短兵接。旌蔽日兮敵若雲。矢交墜兮士爭先。凌余陣兮躐余行。左騶殪兮右刃傷。霾兩輪兮繫四馬。援玉枹兮擊鳴鼓。天時懟兮威靈怒。嚴殺盡兮棄原壑。

接叶。匪先叶。訥行叶。杭馬叶。蒲彌反。

野門上與反

品數錯。兵接凌陣。躐行。善寫勇剛之兒。磴傷。霾繫之。

後專言鼓聲者。軍中以鼓爲主。鼓不止。士不歇。直
入盡而後已也。尤善寫死闘之况。敗北中能喘生氣。
箋。戈言吳平言犀。擇器之堅利也。錯。敵接短言近闘
也。蔽。若雲敵之多也。矢墜爭先。不以敵多而怯也。
凌陣。踰行爭先之狀。不以在後而避也。右傷者。左馬
既死。右馬復傷也。輪。重者。戰塵漲車伍迷也。馬繫者。
求馬既墮。傷餘馬。又被繫也。援枹擊鼓者。塵漲騎失。
既敗而猶能力戰也。天時懟者。戎政有天天實助敵。

矣。吾與天抗。懟天而務求勝也。威靈怒者。吾之戚與。
吾之靈兩奮其怒也。嚴殺盡。今棄原望。不盡不棄。吾
之戰未肯已也。有必死之意。無求生之心也。

出不入兮。往不反兮。平原忽兮。路超遠兮。帶長劍兮。挾秦弓。
首雖離兮。心不懲誠。旣勇兮。又以武。終剛強兮。不可凌。

旣死兮。神以靈。魂魄毅兮。爲鬼雄。
弓叶經雄叶形

品帶劍挾弓兮。旣死中。寫出裝束如故。旣字又字終
字語疊描無首尚使有心有理。卽兼有魄旨善互。

映。

適此申言嚴殺之意也。原野之懷，豈今日始決哉？當昔從軍出門，已不求復入。一往之意，不求復反矣。平原忽兮，忽然而盡也。路超遠兮，去家之遠也。說至此悲心微動矣。原野之內，又忽帶家鄉之牙矣。于是乎亟自矢曰：帶長劍，挾秦弓，矢懷敵愾，固死是求也。豈以首離而心遂懲哉？首未離而，出不入此世，不以爲恨。旣離而心不懲，則來世亦并不以爲戒矣。大英氣至。

亘于來世。真既勇。又武剛強之志。無有初。鮮終之嘆。
矣。不然。未必其死後之不舍悲也。不可凌之于生前。
而猶可凌之于死後也。今一無所懲。論心至此。身死。
神靈生爲士雄。死爲鬼雄。又何問焉。上天下地。惟所。
獨立矣。魂之強。足以扶其魄之壞矣。故不惟曰魂毅。
兼曰魄毅也。

右國殤。總品未死。仗魄不能仗靈。却曰威靈既死。
仗靈不能仗魄。却曰魄毅。前後矛盾。通生死爲一。

成○禮○兮○會○鼓○傳○芭○兮○代○舞○
嫵○女○倡○兮○容○與○春○蘭○兮○秋○鞠○
長○無○絕○兮○終○古○

品○數○言○耳○全○部○楚○辭○盡○歸○收○拾○佩○芳○之○懷○所○苦○難○行○
已○志○所○驚○受○變○時○趨○曰○長○無○絕○兮○終○古○則○千○世○之○伸○
何○妨○一○時○之○屈○此○九○歌○所○以○終○于○禮○魂○也○豈○承○上○國○
寫○魂○毅○尤○為○有○味○

遂○志○趣○之○不○立○品○行○之○不○潔○此○魂○逝○而○不○堪○禮○成○者○
也○生○前○能○備○百○行○死○後○乃○可○緝○成○禮○改○首○揭○成○禮○示○

鄭重也。會鼓者。聚衆聲也。代舞。遍代而舞也。倡者。歌聲倡和也。傳芭。容與舞應節歌應律也。春蘭秋菊。頌芳潔也。百年無不腐之魄。千世無不散之魂。芳聲遐流。莫之盡也。勉爲芳而古今壽夭。可以一視矣。凡九歌所憂。皆可不憂矣。無待乞憐於司命。邀盼於東皇。雲中洲。君夫人諸神矣。

右禮魂。總品禮魂。却無一語及魂。但曰蘭菊無絕。

善佩芳者。蘭菊卽其魂也。命想下字奇甚。

楚辭卷五

閩黃文煥聽直

卜居

屈原既放三年不得復見。竭智盡忠而蔽鄣於讒。心煩慮亂。不知所從。乃往見太卜鄭詹尹曰。余有所疑。願因先生決之。詹尹乃端策拂龜曰。君將何以教之。屈原曰。吾將惘惘欸欸。朴以忠乎。將送往勞來斯無窮乎。寧誅鋤草茅以力耕乎。將游大人以成名乎。寧正言不諱以

危身乎。將從俗富貴以綸生乎。寧超然高舉。自保貞乎。
將呢。訾。慄。斯。喔。咿。儒。兒。以。事。婦。人。乎。寧廉潔正直。以自。
清乎。將突梯滑稽。如脂如韋。以絜楹乎。寧昂昂若千里。
之駒乎。將汜汜若水中之鳧乎。與波上下。偷以全吾軀。
乎。寧與騏驥亢軛乎。將隨駑馬之迹乎。寧與黃鵠比翼。
乎。將與雞鶩爭食乎。此孰吉孰凶。何去何從。世溷濁而。
不清。蟬翼爲重。千鈞爲輕。黃鍾毀棄。瓦釜雷鳴。讒人高。
張。賢士無名。吁。嗟。默。默。兮。誰知吾之廉貞。詹尹乃釋策。

而謝曰。夫尺有所短。寸有所長。物有所不足。智有所不
明。數有所不逮。神有所不通。用君之心。行君之意。龜策
誠不能知此事。明叶芒通叶他光反

品運用十七乎字。開段取整。前數乎字用正言。後數
乎字用取譬。看他變處。一寧一將。每段自爲整對。寧
超然寧廉潔。定譽慚斯。嗟咿儒兒。以事婦人。突梯滑
稽。如脂如韋。以繫楹。則合兩段爲整對。看他又變處。
段段句法。句停却于水鳧之下。特多與波偷全一句。

本只是十六平字添出十七破整齊爲參差看他三
變處取譬疊對段段分峙不相同却于駑馬騏驎一
段複上千里駒相連相承又一整齊中之參差看他
四變處正言不繼以喻則理易腐整段不繼以散則
體易板作者調劑轉換費極苦心蟬翼千鈞數語再
用取譬凡短寸長二語又從詹尹口中再出取譬譬
愈多而後峰愈奇味愈厚也兩譬與前譬四立爲三
其法各以取譬及正言相雜相映又是章法內參差

之整齊。就中各兵變幻。則前之取譬。正言在先。譬在
後。後兩取譬。高張無名物。智神數正言。皆在後。譬在
先。又一謂劑轉換處。後人賦手拖沓不變。縱填塞多
料。以字法句法矜其古奧。然章法未能造幻體勢。總
歸鈍直。豈解如此短篇。乃具百變作用耶。漢人尚莫
窺其門堂。乃或謂宋賦從原卜居開其端。嗚呼。是寧
深心讀原者哉。使以章法善變爲賦心。盡髣髴以增
美。清空亦足呈奇。何適不可。

箋衆臣留智以衛身忠臣竭智以憂國智留則詭跡
自秘而愈巧智竭則忠腸以露而成患心煩慮亂不
知所從長于謀國者自拙于謀身也欲求免蔽障而
弗得也卜以決疑矢忠無可自疑被障思一破障不
能不疑也惘惘款款血誠重疊期于必竭必盡不一
而足也朴之一言則受譏之禍根也有術以行其忠
忠或不必獲戾納牖諷諫非欺朴以忠而忠多術寡
矣失之太直者朴也失之無文者又朴也此王所錄

易怒讒所譏易施也。原之病原自知之。然終不能自
療也。性不可改。云如之何。送往勞來。一身環應于前
後之際也。往之人送之。則往者喜。來之人勞之。則來
者慰。時俗之所云工巧也。是與朴反者也。朴者無處
而不得。孤巧者無處而不得助也。斯無窮者。巧態日
生而逆進。愈巧愈熱。愈熱又愈巧也。朴忠之伎倆。易
窮。彼無窮也。是與竭盡反者也。斯之一言。尤無窮之
本領存焉。從巧生速。以速行巧。邪佞之逢君上。媚世

貴事甫觸于眸而計立生于睫莫不好是一遲而送
往不及勢來勢來不及送往則爲有窮矣機會不相
投矣大入蔚然負鉅望之人也力耕所以理名自晦
遊大人則卽不仕亦不隱結交海內之賢達留聲天
壤也此比不求名者低矣比諂媚喪品不顧名者猶
高故以兩擬也媮生冀安樂也呶訾口將言而訾毀
人也慄斯抱懼于斯而未敢遽言也嗟嗟內抱懼而
外爲強笑以施媚也儒兒者示人以儒雅之狀也童

之容飾詐以文藏狠于弱使人主愛生憐而自親之也四術互用將言之械淺去遠言之械深求媚于人
之械淺使人自親之械深小人之所以移君至巧原
之狀小人至備矣以事婦人則原之所痛必致慨也
此法以事婦人則可柰何以事君乎以妾媵自待不
可言也以婦人待其君尤不可言也突梯攀援而工
上升也滑稽圓轉而無旁滯也如脂潤也如韋柔也
四術互濟既工上援又杜旁阻滑則已潤矣又益之

以潤潤則已柔矣。又益之以柔。有加無已。何歡不投。
絜楹與楹比圓也。合四術而後足以絜之。不然懼未
至也。君實棟其臣。欲直以勝任臣。乃極其術。欲圓以
乖寵。國事安得不壞。忠臣安得不憤哉。嗟昔懷斯嘆
伊。儒兒者。奸邪若驚。若懦。初所逢君之深。胸突。操滑
稽。如脂如韋者。奸邪愈巧。愈神。倍添得君之執手也。
諸律皆始於黃鐘。黃鐘毀棄。則六律俱壞矣。瓦釜無
聲之謂。至於雷鳴。何況有聲者。百怪交作矣。賢上不

新立所復立名。讓張則併被賢者以不美之名。向
謂之。大以。成名者。尚非士君子所願求名之本。
則。名。不可得矣。

楚辭卷六

一聞黃文煥聽直

漁父

屈原既放。游於江潭。行吟澤畔。顏色憔悴。形容枯槁。漁父見而問之曰。子非三閭大夫與。何故至於斯。屈原曰。舉世皆濁。我獨清。衆人皆醉。我獨醒。是以見放。漁父曰。聖人不凝滯於物。而能與世推移。世人皆濁。何不溷其泥而揚其波。衆人皆醉。何不餽其糟而飲其醲。何故深

思高舉自令放爲屈原。口吾聞之新沐者必彈冠。新浴者必振衣。安能以身之察察受物之汶汶者乎。寧赴湘流葬於江魚之腹中。安能以皓皓之白而蒙世俗之塵埃乎。漁父莞爾而笑。鼓枻而去。乃歌曰。滄浪之水清兮。可以濯吾纓。滄浪之水濁兮。可以濯吾足。遂去不復與言。
汶叶莫悲反。埃叶於支反。水滯濁。空叶斤六反。

曰。皆濁獨清。既清不能從濁。漁父曰。清濁並用。固濁即可爲清。泥中揚波。一可濁以爲清也。淵源法

是又一同。以爲清也。原曰冠。漁父曰。纓冠欲白。
奈何。必當遊歷。纓即有塵。仍可濯也。原曰。身猶父白。
是身欲潔。足難。靜。偶汚。足卽濯。汚仍易濯也。肯隱。
則塵汚盡。濯不肯隱。而欲清。得乎。語意機鋒。一一相。
對。此章法深處。新沐至蒙埃。一意耳。却分兩安能作。
對。國者方之以取莊。整此段法妙處。
毫有所偏。則凝滯。偏於濁。偏於清。偏於醉。偏於醒。其。
爲凝滯一也。推者推彼而去之也。移音移。此而就之。

也。原之斤斤自標曰我。漁父曰凝滯而不通。與物俱
移耳。未足尊我也。推移而善通。以世付世。焉尔不夫。
我也。借濁固難。若泥揚波。則泥之所沾。波之所盪。
未嘗盡濁。而又不必避濁。借醉固難。若哺糟啜醢。則
糟既非酒。醢亦薄酒。未嘗遽醉。而又不必避醉。是之
謂不凝滯。是之謂可以進而去之。可以移而就之。不
凝滯者。何嘗不高舉。務高舉者。或不能推移。深思則
高舉之本。領原所自。詐謀國得力在此。而亦偏激之

病根。漁父所噴。違俗罪。卽在此也。思不太深。明
國大事。衆人所糊塗。過日者。君子亦當委曲投機。何
用強貼太深而危亡之形。立在現前。諫不能不驟。語
不能不激矣。驟且激。而獨立之踪。日高一日。日狐一
日矣。其被放也。自令放也。非獨譏人之工也。原曰。吾
亦不待深思也。朝政之是非。人品之邪正。有目可以
共見。有色可以共別。察察皓皓。天性本來。難以自昧。
不高舉。則將受之乎蒙之乎。不能也。漁父曰。亦非受

也。亦非蒙也。有濯之法。在何畏夫。汶汶何傷。夫皓皓
哉。與其用湘流之水。以葬而無救於國。不如用滄浪
之水。以濯而仍潔其身也。此招隱之歌也。蓋後世所
譏原者。存乎隱。逝不必求死。原已自誌自嘲。設爲問
答。一一分明矣。乃卒不能不死也。宗臣之誼。與此
心。