

時藝云話廿四

830312

譬如平地

雍遇堯

為有為者溯其始不妨作平地觀矣夫地土有山則不平矣而當其始為固居然平地也是更可取而譬之若謂事必待有埒之可見而天下之忽於無形者多矣必待有勢之可非而夫不之護諸無勢者多矣天下之形勢何常凡有形有勢者宛非形勢之可得而主則正不必忽此無形之形無勢之勢也彼未成者有如為山矣曩之大有為者不幾等於無所為者哉謂有形遠勝於無形試

務要向題

領上於切防觸下

詞未成之形何形也謂有勢不同於無勢試問未成之勢何勢也噫是特不平之地而已非無可藉之形而自恃其有可藉且笑人仁在堂話

卒

之絕無所藉而為所笑者已微○道○難○達○之○各○情○也○須○筆○刀○矧其隱矣彼以有所藉而安夫何貴乎有所藉也本有可因之勢而自喜其有可因且傲人之漫無所因而為所傲者早洞悉其弊矣彼以有所因而誤更何取乎有○到○平○地所因也是則不見所為也無所謂成亦無所謂未成也何以譬之○清○老○有如平地不平者惟有山平者即無非地茲言平而復言地者惟○清○老○不限於地愈不敢誣其地當經營未遑之日若惟然據此地者之終於平也爰即當前而指之曰平地廣平曰平無山者悉概以地高平亦曰平學山者亦可概以地茲言地而先言平者方欲使之不平仍不敢遽許為不平當相度惟審之時若惟恐忽其乎者並

○神○行○官○止

忘爲地也。因推本初而言之曰：平地以地形較之，形之无可辨者，莫如平地而形何可泥也。惟平而始目爲地，地原不諱其平不平者，亦附于地，地亦何嫌于平。目中之地自平，意中之地自不平也。夫意中既有不平之地，何妨姑謂之平地，以地勢論之，勢之无可因者，莫如平地而勢豈有定也。地不盡乎求地者，何難遷地，地不常平，求不平者，何必擇地。今日之地不必不平，異時之地又誰能禁其不平也。夫異時卽爲不平之地，更何慮其爲平地。乃无何而履此平地者，變而爲陟，陟岡矣。居此平地者，易而爲在岡，在岡矣。此非有天之作也，非有帝之省也，亦非有挾而超移而置者也。

仁在堂話

全

蓋有進而不止之吾在也。平地其如吾何哉。有爲者，盍取譬于此。將平地二字顛之倒之，觸處皆有妙意。无一筆沾穴，却无一筆空衍。只緣將匙之神理，領略得真耳。匙法詳前二篇，學者須玩其用意之真，用筆之巧，勿徒求諸形似。若胸中少意，筆下少情，但就匙字空空播弄，必令覩者生厭矣。

有还勝于緇袍者，难乎其爲典矣。夫狐貉自狐貉耳，衣之者矣，足異異乎典焉者之爲緇袍也。不且难乎其爲典哉！今天下有富人焉，自矯情者視之，方且謂富犹之貧也。甚且謂富不如貧也。吾謂此特未見所謂富者耳。明明有显耀者之來，吾前吾之貧在彼，目中彼之富在吾目中，且不特在吾典彼之目中，正不得謂富者自富，而于我无涉也。緇袍敝矣，衣之者敢謂人同此袍哉？敢謂人之袍僅勝于敝者哉？使人而同此緇袍也，吾樂典之賦，无衣乃未幾而相顧无色矣。溯當年之冠佩初服，方更而此日焜耀當前，更不仁在堂記。

全

等纊之爲蘭帛之爲褶，使人之袍而僅勝于敝者也。吾犹可以歌改作乃无何而煥火改觀矣。念曩日之車裘空言，僅託而此際輝煌在望，更不惟羔羊五緇，羔羊五緇，彼何人哉！則衣狐貉者，夫衣者狐貉，典者亦必爲狐貉。在衣狐貉者，並不願爲豹祛之飾，而何有于緇袍，且不欲貽羔袖之譏，而何有于敝緇袍富貴者之还人更甚于貧賤者之自还，而孰料其未嘗还也。安得以我服之不稱而預爲絕之抑衣者狐貉，典者未必皆狐貉。在衣狐貉者，意中有狐貉，凡少遜于狐貉者，皆緇袍也。而况其爲緇袍，意中有所衣之狐貉，凡不如其所衣者，皆敝緇袍也。而况其爲敝緇袍富貴者之

不屑爲同猶貧賤者之自甘于獨而孰意其不終獨也安得以斯人之乍來而趨而避之无端而搆一衣狐貉之境其境犹虛无端

而擬一衣狐貉之人其人安在而茲固與明其所典矣純白堪

珍有狐假國君之服元黃錯采于貉成公子之裘豪家之氣象巍

犬又何論如濡如膏也縱衣者未嘗見緼袍而典者早已觀狐貉

會逢其適而人非吾耦儼太並繪於目前衣狐貉而爲私居也八

將不知其爲狐貉衣狐貉而與友共也人亦並忘其爲狐貉而茲

回明明別有所衣矣狐雖在淇黃黃者但壯彼都之色貉不踰汶

蹄躡者唯增吾黨之彘在箚之衣裳不備又奚怪弗焉弗婁也縱

仁在堂話

全

亥之者未敢以狐貉炫我而典之者且將以緼袍对人邂逅相遭而內顧此身何以自分于局外典之立焉不耻者誰哉而出也造

矣

典字直貫到立字无立字則典字不明匙既截去立字典字便

唯坐失坐失典字非侵古立字即隔斷立字矣太匙情匙氣全

在一箇典字若將此字含糊下文立字益費難接諸卷非沽節

隔甚或將典字置之不顧尤爲因咽廢食此文審匙入細筆亦

爽健絕倫

衣有逐勝乎趨者可以觀典之者矣夫衣狐貉者何不可典无如
 典之者乃衣敝緼袍者也不亦难乎其為典哉且天下最易显者
 其富者乎富者显貧者藏矣乃富者愈显而貧者愈不得藏蓋富
 者以貧者而显且舉貧者之所不欲显者而亦显之勿謂其不相
 典也彼固居大在矣勿謂其非吾典也吾已適太遭矣緼袍而敝
 衣者貧矣孰則典之使典之者亦此袍類也典之者非此袍不類
 也必求其類而親之而衣此袍者有時而離不能常典也必取其
 不類而遠之而不衣此袍者有時而令不得不典也天下有期其

仁在堂話

全

典而典者即有不期其典而典者我方疏人而人若典我親我方
 还人而人偏典我近此何人哉則有如衣狐貉者夫富者之異人
 也何異乎異於所衣者而已貧者之不如人也豈真不如乎不
 其所衣者而已獨是人皆衣狐貉而彼獨狐貉人亦不乏狐貉
 而吾獨不狐貉吾而樂有是典也將重此狐貉慕此狐貉而卒不
 能共此狐貉縱衣之者視若无狐貉而典之者則已有狐貉吾而
 不樂有是典也將輕此狐貉鄙此狐貉而卒不能拒此狐貉雖典
 之者視若无狐貉而衣之者則已有狐貉况此衣狐貉者自賞其
 狐貉則有喜色自矜其狐貉則有驕色自珍其狐貉則有吝色且

也。道。路。之。人。遙。望。之。而。有。驚。訝。色。鄉。里。之。人。羣。指。之。而。有。欣。羨。色。
威。儀。交。遊。之。人。趨。承。之。而。有。諂。媚。色。以。爲。彼。固。衣。狐。貉。者。也。孰。則。
典。之。乃。衣。狐。貉。者。來。而。不。衣。狐。貉。者。亦。來。衣。狐。貉。者。不。去。而。不。衣。
狐。貉。者。亦。不。去。衣。狐。貉。者。見。不。衣。狐。貉。者。而。近。之。親。之。不。衣。狐。貉。
者。見。衣。狐。貉。者。亦。未。嘗。疏。之。還。之。以。所。衣。相。對。非。狐。貉。也。而。儼。若。
狐。貉。以。所。衣。者。相。衡。還。不。如。狐。貉。也。而。儼。勝。于。狐。貉。此。一。時。也。天。
合。之。邪。人。合。之。邪。非。落。七。寡。合。乃。油。油。而。借。矣。典。之。矣。不。必。問。其。
孰。先。孰。後。孰。上。孰。下。孰。在。孰。右。也。蓋。立。也。云。爾。蕭。非。由。也。孰。能。不。

耻者

仁在堂語

金

通。體。自。描。不。著。一。字。清。空。一。氣。中。有。天。花。亂。墜。之。妙。善。學。者。須。
玩。其。用。意。用。筆。如。若。死。意。死。筆。從。取。是。字。顛。倒。成。文。便。走。入。空。
滑。一。路。徒。滋。人。厭。矣。諸。卷。安。放。典。字。多。欠。穩。字。緣。典。字。緊。黏。
立。字。玩。立。字。便。不。穩。也。其。稍。知。法。律。者。恐。混。入。立。字。又。不。敢。孰。
典。字。著。筆。此。作。絕。不。躲。閃。而。說。來。恰。是。典。字。絕。不。混。入。立。字。甲。
裏。此。間。消。息。微。乎。其。微。非。心。細。者。不。能。知。非。筆。夾。者。不。能。醒。
問。此。是。典。未。有。府。庫。財。同。是。未。了。語。彼。是。未。有。二。字。不。許。明。點。
此。并。頓。點。典。字。何。也。曰。彼。是。若。點。出。未。有。便。不。是。這。箇。未。有。看。
去。反。豈。雜。棘。故。以。不。點。爲。是。若。此。是。典。字。自。有。點。法。但。使。是。界。

不濫匙氣不走明點匙字原是正法惟未有府虛財及何必讀
書等匙正法斷不可用不得不參之以變卽如此篇九點與字
必非匙之反面卽匙之虛位一人正位便不能點至將落不
始用正點之筆只點一筆便落立字卽此可悟交法矣日未有
府庫財文篇中雖不點未有字至篇末落下處仍須點明方免
遺漏非終不點也特不可早點耳文死定法惟求其是點出匙
字恰是此匙點之可也點出匙字卽非此匙點之不可也惟神
明于規矩者爲能審而得之若掩耳盜鈴者及膠柱鼓瑟者終
不得爲解人也 問先輩論墨裁以不落下文爲高昇集所登

仁在堂話

矣

截下匙文无一不落下者何也曰落下自是正法但墨裁匙多
平穩下文可以落可以不落凡不能文者最喜落下故以不落
下矯之以示寬博有餘之意若作虛縮匙七理非下文不明匙
氣非下文不了篇末若不落下則終于不明不了天下死此文
法也嘗見人雖多匙文篇末止雖多二字康語曰匙文篇末止
康語曰三字訓去而止絕无收束此皆誤學坊刻小品久而不
知其非者也

未能事人

陳懷章

舍所問以言事事之者已子法難能矣可也蓋所事者人事之者亦人以人

事人而猶未能哉子因季路之所問而使之返求諸近也曰子之

所急欲盡者乃非吾之所急欲盡者也急其所不急是必吾之急

欲盡者子先盡也而後可必吾之見為難盡者子先不盡也而後

可誠為返躬內省吾也不覺悚去矣恐子也亦未免歎矣矣今者

竟外人而求所為事故事則有難傳之至意竭吾而忠將吾敬要

豈好家庭出入之常事則有必致之深情神典會而心典迎畢見

于日用周旋之際明明有可見而偏求諸所不見吾非謂求之者

仁在堂語

八十七

妄也正恐妄者不在所不見而在所見也人也明明有可聞而

偏索諸所不聞吾非謂察之者昧也正恐昧焉者不在所不聞而

在所聞也人也子豈忘人之常事哉豈忘所事者之莫先于我哉

人與我近我不得以其近而忘所事其不敢忘之心不獨質諸人

而已可質諸人矣能事人矣人此我親我不得以其親而忽所事

其不敢忽之念不獨信乎人而已可信乎人矣能事人矣由果能

焉否則居處狎則責備必寬吾未能事所事者即覺之所事者或

轉諒之正惟其相諒而吾事之心乃不堪諒矣且人雖我諒事

之者終難自諒天下有城于事者不能事諒我者耶行不出乎各

教而無心。清夜覺此中之抱愧良多。形骸隔則燭照成遺。吾未能事所事者。能察之所事者。未必必。从知之。正惟其不知而吾事之之心。命二可知矣。且人則不知事之者。終不難自知。天下有明于事者。不能事不知我者。耶。功不外夫。曩倫而默念。當躬覺此際之疾心。不少。夫明則有人。幽則有鬼。事无異。事能則俱。能不能于此。意求能于彼乎哉。蓋鬼神衣人而行者也。

子路問事鬼神。夫子只言事人。未能言能。一口說出語意直截了當。二句只是一句。今截下句本匙四字。只是半句。若不照下落想。是之。國神失矣。但諸卷照下處多落迹象。其不敢犯下者。

仁在堂話

八十八

又因咽廢食。一味呆疏事人。動以事君事父分註。又引大舜周公事以灾之匙之妙。處文之佳。處豈在此乎。夫子口中只言事人。作文者何必生出各目。且一經填充。便死神理。不惟不得是情。即以是貌論之。亦豈不肖。固不如透入清虛者。得暢所欲言也。此作承上注下。處處透人清虛。筆亦輕靈。快絕不走人晦澀。一路虛匙作法。如是如是。作文有內功。有外功。一是正路。一是歧路。此兩條路。惟人所走。當童子開筆。為文時。為父兄師長者。便宜引人正路。上頭一差。則用邊多。而見功寡。不可不五天。何為外功。日詞頭也。調也。一人此路。各為用心。次則乎。

所用心何也。詞生于意。調生于筆。不能用意。安能生詞。不能用筆。安能成調。其所用詞頭。決非烹鍊而成。竊而已矣。所有調頭。決非鼓鑿而出。套而已矣。套調頭者。如假人衣服。自裝体面。竊詞頭者。如攫入酒肉。自取醉飽。倘无人可假。无处可攫。耶不免于疎餒。但此等伎倆。亦大非容易。能借物者。必相交好。倘交遊不廣。應酬不熟。鮮有不遭擯斥者矣。善攫物者。必屬攢賊。倘脚尖不輕。手法不敏。鮮有不遭毆辱者矣。專務詞調者。將一切經籍。束之高閣。專讀時藝。中人之姿。必須五六年工夫。方能安貼圓熟。眩惑俗目。若工夫不到。則青眼難逢。其魯鈍者。雖殫十餘年之力。亦終不能成。且此等工夫。尤忌間斷。倘有間斷。則詞頭漸忘。調頭漸生。援筆為文。雖欲為平庸膚淺之作。而不可得。總由平日為文。皆假之于人。攫之于人。自家心中。本无所謂。作偽日拙也。積多年功苦。而所得僅止于此。不亦惑乎。何為內功。日理日氣。理氣者。人之所以生也。雖中人以下。无不有之。世間万事。皆從此做起。不獨文章。文章一道。以能用意。用筆者。為上意。生于理。筆生于氣。理實氣空。便是妙文。死理而勉強用意。其意必不著。突按之于題。率皆依稀彷彿之談。无氣而勉強用筆。其筆必不濠空。作而為文。終鮮宛轉飛騰之勢。齋中諸人。率

坐此病若能從理氣入手不曠功不助長中人之才五年可得
魯鋪者倍之聰慧者更不拘矣日積月累理氣漸充合理與氣
而神情出焉非惟作寬平題不難開徑自行則極難下手之匙
亦能棹臂游行不為題縛即十年不作時藝一旦下筆仍不失
當年本色或更突過從前何也詞頭雖忘而理自在也詞頭雖
生而氣自如也理與年俱進氣以体息而愈充如男麻婦桑自
耕自織自食自衣舊者未去新者又來如富商大賈生之不窮
用之不匱坐享其成不勞而理何等受用何等光明較之東挪
西借明到暗偷者孰便宜孰喫虧乎 問如此說將使學者純

仁在堂話

九十

用內功不用外功可乎曰安可不用无外功則字句不工声調
不響或失之孤高或失之浮漫或失之粗豪雖理明氣足終不
得為佳文得意自賞知音難逢智者不為也專用外功則拾人
唾餘絕无心得雖字句穩妥声調和諧終非自家无于有志者
不為也須知內功外功兩路仍是一路詞生于意調生于筆有
理則不忠无詞有氣則不忠无調但于詞調間畧加揣摩便能
合墨裁花樣較之專務詞調者用力少而成功多學者宜早辨
之 問理氣如何始得曰必須讀書問人有讀書甚多而作文
仍无理氣者何也曰讀書而平解猶不讀也解之而不動心猶

不辭也。書中之理，即吾心之理。果能用心，讀去心未有不動者。動處，便是覺悟處。此便是心之良知。此一點良知，當未讀書時，早涵得書理在內。一經觸發，自然覺悟。須臾自覺自悟，不可勉強。強索，解必生魔障。一切聰明智慧，反被他遮隔。且耐性讀去，勿存成見。見聞日益，則類悟日生。閱歷愈深，則識見愈確。讀者之心，與作者之心，久之自能淡洽。書即我也。我即書也。到此地步，便有源頭活水，委輸不盡。即令字句遺忘，訓話不記，而書理自在。此心下筆，自不浮淺。一切詩古文詞，俱從此出。時藝云乎哉。書中之氣，乃古人之生氣。讀者能領其氣，則書氣入吾腹中矣。不必有意摹仿，自有一種生氣流溢楮墨間。大凡專攻時藝者，雖火候十分，終難免一俗字。其不俗者，皆得書卷之氣者也。此二者，乃文家之至寶。得之深者，可以名家。得之淺者，亦不失為時下好手。若舍此而外求，自謂算得捷徑，實則而牆而立矣。

子曰直哉

李鐘嶽

下言心不隔

直有不容終湮者得聖言而直可信矣夫夫子豈輕許人以直者
 稍有_○不直安得謂之直直哉之歎信夫且有譽而即有試者聖人
 之直也顧譽無不直不能必所譽之皆直譽不皆直且深幸所譽
 之有直直與直過而直若無待於譽矣而直正不得不譽矣子嘗
 以直望天下而恍若有得也曰天之所以與人者非直也哉直與
 剛有異而非剛則直者必撓蓋剛則無欲能勝物而不使物伸直
 則無阿能事人而不為人屈也直與諒相因稍不諒則直在共信
 蓋諒則心誠不作偽而善柔胥屏直則心正不徇私而傾辟難容
 仁在堂話

九十二

也直豈易言者哉而吾竊思之無論乞醯而與者之不可為直也

即令有無不欺獨以落落者自揀其梗概而識者曰此鄉黨之直

也夫鄉黨何可無直而物既至而舉堪順應事無難而不俟力爭

任斯人之取求迭試一事直則百喜之直皆因之凡自好者類太

而何必驚其為直無論攘羊是證者之不可為直也即合過失相

隱第以默然者自矢其惘忱而識者曰此家庭之直也夫家庭正

賴有直而依於理而情可相通動乎天而人不能阻任事機之紛

錯難齊片念直則萬念之直悉應之凡相愛者類然而何必表其

為直此非吾所講直也夫吾豈無所謂直哉無故而與一直之思

也

有心者必懷去而增感謂俗情易曲難直古所謂遺直者固不可

多得也茲固明明得所謂直矣時不必其有常所持為有常者此

直數不必其不變所信為不變者此直堅貞特立之操不必求諒

於生前而生前要可共諒也誰謂不求諒者之終於不諒哉無端

而發一直之歎聞者且悚去而動容謂天下枉多直少今所謂

可直者邈不可復覩也茲固明明觀所謂直矣於此直而於彼又

直歷彼此而不移者固其直於始直而於終仍直合始終而共貫

者亦其直公正無私之素豈復待白於身後而身後正無不自也

誰謂不待白者之竟無所自哉此何人哉蓋衛之良史也人之生

仁在堂話

也直使人盡如斯則三代之隆何難復見於今日與

微而顯志而晦婉而成章用筆復謹嚴整筋允稱節制之師

題氣合下二字直字實際在邦有道二句若合下二字為題便

是虛冒題今截去下二字則言下而兼截下矣夫子甫開口時

意中早有下文口雖未言神氣已動作文安得吳疏題面文類

土木形骸但題至哉字而止尚不知所指何人所言何事略為

分析即已漏下一味罔圖勢必隔下有一於此便是無法此文

可專求不肯專講不觸則躲避而已矣專求不肯則籠統而已矣。問旨下難乎截下難乎曰旨下最難問旨下截下二法乎。一法乎曰論題則別論法則通作截下題非照下不可作旨下題尤非照下不可但將照下之法神而明之無論何題舉不足以難我二法仍是一法若初學作文則旨下尤難於截下不可不講明切究也問截下題題氣虛縮站立不住且題位多窄作文最難著筆旨下題題氣較穩題面較寬且多係堂皇正大作文不准措詞今獨謂旨下題難於截下題何也曰人不可皮相相題何獨不太凡事不可任意為之為文何獨不太及之而後

知履之而後恨吾所謂難者正以題氣穩題面寬耳臨百仞之淵失足而墜者百無一二路險他窄足能止也擊浪揚舳涉江浮海遭風壞船而溺者不計其數水遠岸濶勢不自由也截下題題氣多縮題面多窄作文苦無可說非照下不可但能照得下文勒住本題即與題氣吻合旨下題題氣多穩題面多寬作文儘有可說說得天花亂墜率與下意無關即與題情不合甚或妄生枝節與下相背肆口而談與下相觸若要不得攢眉縮額無處下筆難乎不難截下已難旨下尤難此題截下而兼旨下則難之又難者也須知題之難處正是文之妙處但

將難處說妙即為合作。細玩此文可悟。二十年前時以處小
題課。慎與於截下題法。頗有所得。及試以冒下題。竟覺格比不
人。其前數行尤不得法。乃令頗作小講。嘗以大哉二字連日命
題。余各擬作數行。而附錄於左。

大哉問上

且當今之世。欲以一人移風俗。此非二二小儒所能為也。志孔
則遺見小。則陋。既自安於小。且並先王之制作而小之。求一度
越尋常者。蓋久不可得矣。茲何幸而得之子也。此題與直哉

不在堂話

九十五

二字面貌神情大略相同。須知其迥不相同。直字較窄。不難切

合。大字太寬。最易膚泛。其不同一也。直哉冒下。邦有道十字大

哉。僅合問字。今截去問字。乃截下題。非冒下題。其不同二也。直

哉下二字。易截大哉。下問字。難截其不同三也。直字儘可闢發

大字。空空洞洞。無從著筆。一經闢發。非觸即背矣。則不同四也。

直哉無上交。此題却有上文。即難明領。無妨暗承。被足憑空半

語。此此題較易措詞。其不同五也。直哉二節。不知對可人說話

此題現有對面之林。放放言甫。卑子言即起。此處豈無文章。其

不同六也。識其不同處。然後可以下筆。此文上承禮字。下注問

字。初從木題。大字對面。拈出一箇小字。劃清題界。俱係從交面

字。初從木題。大字對面。拈出一箇小字。劃清題界。俱係從交面

著筆至收處一句轉正而語意仍極虛渾不惟不敢占下文即題正位亦不敢占實也。

夫哉聖人之道上

中庸意謂吾嘗引子言矣執兩用中知之大也位祿名壽孝之大也禮宗武周政祖文武雖未明言其大要不問而知其大也顧舉一端以言大而大見不舉一端以言大而大愈見大者問大即不大者亦未始非大吾竊有以知其有通矣前大哉有上文此大哉無上文須知大學中庸各以全部為一章凡題前諸章皆可領脈卽非正脈亦可遙領則無上文而有上文矣前大

仁在堂語

九十六

哉上文甚少且不便明領此題上文最多且不妙明領較前題尤易著筆所謂彼題之所無此題之所有也然此段語只說得上半截若論下半截比前大哉大難著筆何也前半截但擒題字即已劃清題界不必定取題氣後半截定要說到本位若不善取題氣則題位終覺不安要取題氣須舍下文要舍下文又離不得上文而此題上文却無正脈可領視前題之專贊林放者迥別所謂彼題之所有此題之所無也此小講前半借前數章醒出大字後半說到本位未句拍合題氣此間煞費斟酌萬不敢率爾操觚問小講最忌占實前後兩大哉文俱以小字

反對大字絕不占實此數行中大字凡十二見題只二字惟大字最實大字頻頻見之豈不占實乎曰安敢占實但文之占實與否總以題位定之不在題字之明暗也前半從客位借掄大字惡得謂之占實後半客位說到本位雖頻醒大字而語意正自凌空不曾坐實本位至末句吸取題氣乃僅七收到本位不敢稍落迹象與前文收句同一作法緣此處乃題之本位最易占實却萬七不可占實不得以虛渾出之耳總而言之此事只在筆頭不在字眼筆頭重滯者雖不見題字總覺占實筆頭輕脫者雖頻見題字却非占實題字明亦可暗亦可總之不

仁在堂話

九十七

可占實更不可幫貼如以題字之明暗定文章之虛實諸人拈此題者率貪用廣博含宏等字又將運量無窮範圍不過等語填寫滿紙筆七重濁語七幫貼却始終不見一大字將謂之空靈起脫乎哉此昌下兼截下題也文內大者固大二句已言得下二節於本題大字之內與直哉題同一作法

大哉孔子上

若謂人有度越凡庸而識者或病其器小平心而論之器固未免於小也降格以求之器實無妨於小也器既無妨於小則器之不圓於小者其分量更當何如耶吾今者竊遇之心目中安

此亦冒下兼截下題也。但下文語意抑揚絕非平列與前大
哉及直哉題不同。故作法又變。小字反對本題大字平心二
句反對下文博學降格二句反對下文無所成名器。既三句方
輕。七說到大字處。七以小字劃清題界。絕不用幫貼字。眼末句
語意含蓄。使本題大哉神氣於言下得之。雖係正位。却不敢用
老實語。緣截下題小講收處。總須吸取題氣。此處稍涉沾滯。便
已將題位坐實。既坐實。題位安能吸取題氣乎。三小講作法不
同。而各收處總無一坐實者。則此可悟文法矣。昔人論冒下
題文曰。匣劍帷燈。此四字比得最妙。藏劍於匣。劍氣上騰。迥異
空匣。却不見劍。藏燈於帷。燈光外映。迥異暗室。却不見燈。冒下
文之妙。如是如是。若移燈出帷。抽劍出匣。或畏劍氣之上騰。而
折毀匣中之劍。惡燈光之外映。而吹滅帷中之燈。二者胥失之
矣。幫貼家數。最為卑下。有用一字幫貼者。如題有大字。便拈
宏字。有用二字幫貼者。如題有直字。便拈剛字。亦公正字。
更有用四字幫貼者。有用數句幫貼者。字眼愈多。文章愈劣。初
學作文。最易走入此路。為父兄師長者。須痛戒之。九他日三
大哉諸題。五有難易作文者之變化。於是夫出無他。秘訣一言
以蔽之。曰。因能文者。因題生文。文即是題。不能文者。舍題套文。

文安得是題亡之極相同者尚不能套也。况略相同者乎。此絕
不同者乎。套襲者猶不悟乎。問時文為應試而設。縱作得極
精極妙。畢竟不算著作。苟得便利。何必不套。鄉會場中以套文
而撥巍科者。時時有之。今獨禁人套文。將使人以時文名家。不
必掇取科第。無乃迂乎。曰。子第見套文者之登科矣。亦知套文
者之被黜乎。每科落卷不下數千。大半皆套文者也。凡套
其文理必浮。文法必疏。文詞必庸。如黃茆白葦。一望皆同。主司
見而厭之。偶有工夫圓熟。氣象光昌。能於同中見異者。錄取數
人。其閱不終卷。即遭黜落者。不知幾千人矣。凡物少者可貴。場

仁在堂話

九九

中套文者多。不套文者少。不套而工夫圓熟。氣象光昌者尤少。
果能自出機杼。不倚他人。又恰中時墨繩尺。不孤高。不汗漫。不
深晦。不艱澀。致千人中。少則數人。多亦不過數十人。雖不必盡
逢青眼。畢竟賞識者多。吾之禁人套文。正為科場計也。非望其
以時文名家也。各家原可不必。而套文萬不可訓。諸生負笈從
遊。辛苦多年。早欲脫穎而出。專靠此三場文藝。以決勝負。縱不
能為第一人之文。亦當殫精竭慮。勉為數人之文。數十人之文。
奈何為累千累百一望皆同之文乎。問諸生學字者。必須臨
摹。間有空手塗抹者。必諱亡勸誡之套文。猶摹帖也。童子握筆。

不能成字。須倚傍他人之字。初學下筆。不能成文。亦須倚傍他人之文。俟規模粗具。工夫漸熟。然後自出心裁。冥手獨造。不為遲也。今人摹帖。而獨禁人套文。何也。曰。寫字必須用手作文。先須用心學字者。從手頭寫到心頭。工夫出外。而內學文者。從心頭寫到手頭。工夫必由內而外。字之一點一畫。具有刑象。可以臨摹得之。文之一字一句。胥本性靈。不可以套襲得之也。且作字者。雖從臨摹入手。到臨摹功深。心手相應。自能神而明之。變而通之。加以涵養性靈。流覽載籍。不必盡日臨摹。到下筆時。吾天性中本有之字。自會流溢出來。未有專事臨摹。點畫酷似。

仁在堂話

〇百

而能為書家者也。寫字者。始於臨摹。不終於臨摹。作文者。始於套襲。將終於套襲。矣。倘題目虛小。無可套襲。勢將擱筆。今年一年。課題率不利於套襲。而諸生因咽廢食。曳白者不一而足。此非其明驗與。學者。林質不一。雖中人以下。其天性中皆有文章。若誤入套襲一路。終身倚傍他人。便將一縷靈根。自行斬斷。可不悲哉。如人有良田百畝。足養十人。却憚於耕作。聽其荒蕪。口向他人田中拾取遺粒。滯種。暫給目前。非計之得者也。問諸題同而不同。辨之詳矣。逐一參想。誠如所言。但齋中作文。俱有

限期。若於得題後。取近似之題。更番比較。安有此許多工夫。曰。

誰教汝更番比較參想是平日工大審題是臨時工大平日參
想○有○得○臨○時○自○能○審○題○審○題○不○是○胡○思○亂○想○只○一○心○向○題○不○知
其○他○將○題○目○審○得○其○所○作○之○文○自○真○不○可○移○置○他○題○他○題○之○文
又○劣○能○移○之○此○題○何○劣○比○較○且○所○以○能○審○題○者○專○恃○此○靜○虛○之
心○靜○故○明○虛○故○靈○若○得○一○題○即○取○近○似○之○文○更○番○比○較○此○心○先
不○靜○不○虛○安○能○審○題○乎○

夫子之不可及也

梓編疇

語有不可及者賢者神往於聖矣夫夫子豈與人以難及而人自

覺其不神理具其切子貢智足知聖故為智者曉之曰上古有聖人入或知

之當代有聖人人反不知何也惟聖知聖而聖之外無聖惟幾乎

聖者知聖而聖之下更無所謂幾乎神至一想像乎聖之為聖不特

忽視聖者不知也則難視聖者亦未必知也子謂賜貸於夫子乎

貸也者有其過之無不及也而賜竊思之不厭不倦善取題神聖心何敢自

高天下惟不自高者仰之而見為高則未嘗仰之而亦見為高凡

見為高者皆其處乎卑者也夫卑者果何自而高也庸行庸言聖

仁在堂話

道何嘗務遠天下惟不務遠者望之而見為遠即未嘗望之而亦

見為遠凡見為遠者皆其拘於近者也夫近者果何由而遠也是

則無論過之也求其無不及焉足矣乃竭力以赴之賜也木安於

不及而翹首以觀之夫子若明示以不可苟安者不足以學聖奮

往者豈不足以學聖至天子而奮往者窮矣身雖前而仍却且與

苟安者俱值其窮焉學焉而功未殫不可俸而及者惟夫子學焉

而性不近不可企而及者亦惟夫子也躡等者不足以希聖循序

者豈不足以希聖至夫子而循序者困安境若進而仍留且與躡

等者胥受其困焉始希焉而見為難希不可驟及者惟夫子愈希

焉而愈覺難希不可徐及者亦惟夫子也聖之智不可及而能不
惑者何不可及其智聖之仁不可及而能不憂者何不可及其仁
聖之勇不可及而能不懼者何不可及其勇夫子統其全要未嘗
留其迹則智仁勇非不可及智仁勇如夫子乃不可及也而惡可
例以羣聖之智羣聖之仁羣聖之勇聖之清不可及而一於清者
未嘗不可及其清聖之任不可及而一於任者未嘗不可及其任
聖之和不可及而一於和者未嘗不可及其和夫子渾其事又從
而集其成則清任和非不可及清任和如夫子乃不可及也而安
得概以一聖之清一聖之任一聖之和猶天之不可階而升也賢
仁在堂話

天乎哉

昭下之訣論之詳矣妄而通之則萬題可作物而不化則一步
難移總緣神理不同不可依樣畫葫蘆也文用筆輕脫詞意尤
極緊切輕脫而出以緊切乃能得小題之妙笨伯必沾懦夫必
逃不沾不逃是謂能手

夫子之不可及也

○也○二○字○到○

鮑序

至不可及未可以羣。聖例也。夫及且不可。賢則安能亢所見之夫。子非賜所見之夫子歟。而竟忘其不可及歟。矚子禽曰。人之觀人也。意中有遠勝於斯人者。不難舉斯人而卑之。目中有較勝於斯人者。亦不難舉斯人而置之。乃矚之於目。而目中惟在斯人。參之以意。而意中更無斯人於此。而猶謂其足勝也。蓋亦不思而已矣。異哉。子之與賜。此賢者乃夫子哉。賢之云者。過之也。賜何敢自居也。惟於不能過之中。求一漸臻之域。庶幾亦步而亦趨。賢之云者。趨之也。子何敢輕許也。惟於不能趨之處。求一並立之程。庶幾在

仁在堂語

百四

前而在後。意者其及之乎。是不必就賜論。賜而遜謝以不能。但即夫子論夫子而已。直決其不可。凡境之不可以驟及者。未有不可以漸及。吾自循其踐履之方。歷曲折以相追。而境之進者。日以近。斯世無不可及之境乎。夫子而其境若窮。驟及之不得也。漸及之亦不得。人知不可驟及之夫子矣。亦知不可漸及之夫子哉。凡人不可以常及者。未始不可以偶及。吾日率其進趨之準。策精神以相赴。而人之遠者。忽相親。斯世無不可及之人乎。夫子而其人已絕。當及之未出也。偶及之亦未由。人知不可常及之夫子矣。亦知不可偶及之夫子哉。前乎夫子者。有古人以令人望。古人古人

誠不可及矣。顧人雖難及，而簡編具在，要自有軌蹟之足循。至夫

子而循之，死可循也。古人中安有是不可及者也。學於夫子者，有

吾黨以外人視吾黨，吾黨已不可及矣。顧人謂莫及而卓立，死從

實見有高堅之難企。學夫子而企之，死可企也。吾黨中亦安有是

不可及者也。問之夫子而夫子不知，方以死行不與者，誘斯人於

馴進之塗，而馴進者，胡不聞循進也可望，而不可即。畢杰者，乃獨

懸於心目之前，即問之於賜而賜亦難。各方以日進，死疆者求夫

子於循行之地，而循行者，胡不聞並行也可尊，而不可親。渾杰者

乃獨著於見聞之表，夫子之不可及也，宮牆不足踰也，日月不能

仁在堂語

方也。吾與子觀天可乎。

遠性風疏逸，情雲上空。七洞七中无一字不清不醒，斯為高妙。

誰不知照下著筆，但用意不真，用筆不醒，非洩漏即浮泛矣。

文揮灑自如，棧神一片，通体透入清虛，而法律正自嚴謹。處七

照下著筆，却不是一味照下，只為本匙之也。二字頓上添毫耳。

描畫之也。必落俗套，不取之也。必失是情。此間分際最宜細

參

夫子之不可及也

柴立本

聖非第難言賢也。不知聖者可思矣。夫及且不可賢云乎哉。子貢
深○有○見○於○夫○子○而○亢○不○知○也。曉○之○曰○吾○甚○怪○子○之○日○瞻○夫○子○日○仰
夫○子○而○竟○不○知○夫○子○也。謂○吾○為○賢○必○謂○夫○子○為○不○賢○即○不○謂○夫○子
為○不○賢○亦○必○謂○吾○之○賢○不○難○與○夫○子○等○賢○以○吾○與○子○之○日○共○瞻○仰
者○而○子○竟○如○未○嘗○瞻○未○嘗○仰○也。仰○亦○不○智○之○甚○矣。夫○在○人○意○中○而
賢○出○人○意○外○出○人○意○外○而○實○在○人○目○中○者○孰○有○如○夫○子○哉。而○子○不
知○也。則○試○舍○子○意○中○之○夫○子○觀○吾○意○中○之○夫○子。且○期○子○意○外○之○夫
子○觀○吾○二○人○目○中○之○夫○子。並○觀○天○下○人○目○中○之○夫○子。語○夫○子○者○吾
仁○在○堂○語

百六

譬○斤○之○以○不○見○究○之○見○夫○子○而○夫○子○見○耶○不○見○夫○子○而○夫○子○亦○見
夫○子○之○為○夫○子○蓋○未○嘗○不○可○見○也。毀○夫○子○者○吾○又○謂○其○不○可○踰○究
之○謂○為○可○踰○固○不○足○以○定○夫○子○耶。謂○為○不○可○踰○亦○豈○足○以○盡○夫○子
夫○子○之○為○夫○子○又○不○僅○不○可○踰○也。子○顧○謂○其○不○負○於○賜○哉。子○亦○知
其○不○可○及○哉。是○非○不○欲○及○也。不○欲○及○者○畏○難○不○安○不○可○及○者○知○難
而○退○人○有○負○有○愚○至○夫○子○而○負○愚○俱○困○蓋○深○人○嚮○往○者○惟○夫○子○阻
人○嚮○往○者○亦○惟○夫○子○也。抑○非○不○能○及○也。不○能○及○者○徒○自○徬○徨○於○當
境○不○可○及○者○並○難○冀○倖○於○將○來○人○有○勇○有○怯○至○夫○子○而○勇○怯○俱○窮
蓋○引○人○步○趨○者○惟○夫○子○絕○人○步○趨○者○亦○惟○夫○子○也。全○不○可○及○偏○亦

不可及常不可及暫亦不可及自下視上無論所處之卑與不卑
而上下終覺其懸絕子固不能於不可及之中而特示以及之術
也生民未有吾之所謂可知者蓋有實見為然者矣非聖者不可
及似聖者亦不可及未聖者不可及將聖者亦不可及由近視遠
無論所見之親與不親而遠近終形其睽隔人更不能於不可及
之處而妄逞夫及之才也欲從未由吾之所不敢望者固有仰之
彌高者矣夫子之不可及也瞻仰者皆可知也調子不信盡觀於
大。

氣疏以達筆矯而健

仁在堂語

夫子之不可及也

陳懷璋

爲不知聖者言。聖有獨見其不可及者焉。夫夫子豈予人以難及。而人自不可及也。不知其不可及者。盡思夫子之爲。夫子哉。若曰。異哉。子謂賜賢於夫子。哉。賜不敢謂賢於夫子。並不敢謂不賢於夫子。且不敢謂夫子僅賢於賜。使夫子而僅賢於賜也。未必無賢於夫子之人。未必無與之等賢而同爲古今莫能賢之人。豈知夫子之賢。固遠超乎人。莫能賢之人也。而猥云賜能賢也。賢之云者。過之也。天下豈有能過而反不及者哉。今日不及至後日而無不及一人。不及易一人而無不及。當時不及百世而下千載而上。未

仁在堂話

提字得起。

頁

必不及天下。豈有不可及之人哉。不仕不使伯夷之清不可及。而其任其和未嘗不可及。先覺先知伊尹之任不可及。而其清其和未嘗不可及。援止則止。擲下惠之和不可及。而其清其任未嘗不可及。吾更等而上之文武不可及。而成其德者有周公堯舜不可及。而熙其載者有大禹安見其不可及者。卽以爲不可及亦堯舜之不可及。文武之不可及而非夫子之不可及也。卽謂凡爲聖者皆不可及。亦祇伯夷之不可及。伊尹之不可及。梯下惠之不可及。而皆非夫子之不可及也。或者曰。虛無者不可及。子則無行不與矣。豈不可及。高遠者不可及。子則無德不庸矣。豈不可及。謂商起

予欲回助我能起能助矣豈不可及言或相似勇或可過能以能
過矣豈不可及即云生知匕之則一學困者无不可及即云安行
成功則一利勉者无不可及此子所見之夫子也豈吾所見之夫
子哉程由近而遠子则无所謂遠近也境自下而上子则无所謂
上下也凡事由易而難由大而化子則无易不難无大不化也杰
則所謂過者實非過也所謂似者終不似也助者无所為助起者
无所為起也他人之所及皆夫子之所已及夫子之所及皆他人
之所未及不惟全量莫及即一端已不可及不惟一蹴難及即積
久亦不可及賜也為之傍徨為之四顧并不欲及而欲及之心望
仁在堂話

夏

而輒阻非不求及而求及之力苦无所施蓋夫子之為夫子也亦
天而已子也與賜較負將謂此高匕在上者賜已階而升也哉
散行法論也詳矣難在恰是此題匕氣合下句匙之實際在下
一笥論匙法則不可填實論文法則不可踏空此間分際務須

細參

夫子之不可及也

賈 震

為輕視聖者言。聖有實見其難及者矣。夫夫子豈阻人以難及而人自覺其不可充奈何。輕視夫子乎。子貢故曉之曰。甚哉人之妄議聖人也。不謂聖人過乎人。反謂人過乎聖。豈知聖之為聖。固不惟不可過哉。以不可過論聖。而聖人若在意中。第以不可過論聖。而聖人又出意外。吾今與子論聖。始恍然於人之所不可過者。亦祇為過乎人之人。非所語於過乎聖之聖也。子謂仲尼不負於賜。貢之云者。過之也。是謂賜過夫子。夫子不及賜也。且謂凡不及賜者。未必不及夫子也。子不知賜之為賜。蓋觀夫子之為夫子。夫先仁在堂話。

單

夫子而生者。古人也。其負於賜者。不知凡幾。從夫子而遊者。吾黨也。其負於賜者。又不知凡幾。皆賜所不能及者也。問有如夫子者乎。子方謂夫子不及賜。獨謂賜不及夫子。子必疑子方謂不及賜者。未必不能及夫子。賜獨謂賜所不能及者。舉不能及夫子。子必駭不知。玩庸疑也。更玩庸駭也。子之言從賜起見也。賜之言從夫子起見也。從賜起見者。稱賜之智。嘉賜之才。而不信其不能及。從夫子起見者。見夫子之大。仰夫子之高。而直謂之不可及。且吾嘗見人之不可及者矣。有高於一鄉者。有高於一國者。更有高於天下者。自鄉國天下視之。不可及也。杰而人未易。是能各自具今。

之所不及候之後而猶不可及乎此之所不及試之彼而亦不可
反乎驟觀焉弗及循致焉而仍不可及乎力追焉弗及漸漬焉而
終不可及乎况一鄉所不及者一國未嘗不可及一國所不及者
天下未嘗不可及天下所不及者證之往古俟之將來又安必其
不可及凡以人之不及我者乃其人自謂弗及而非我之不可及
也而要非所論於夫子竊嘗比而論之上有堯舜禹湯文武遞相
及者也遞相及則非不可及矣下有禹臯伊傅周召交相及者也
交相及又非不可及矣聖人之爲聖人皆去於同夫子之爲夫子
自立於獨以常人較聖人而聖人不可及以羣聖視一聖而一聖
仁在堂話

皇

不可及彼毀夫子者固不如天子之不可及也即譽夫子者亦未
必知夫子之不可及也眞我天子乎何不階而升乎而謂賜賢於
夫子惡是何言也

文忌支冗作散行者尤易犯此病須知名爲散行却離不得整
鍊工夫若通体蕭散疏匕落匕自成佳文者此另是一種其墨
須於古文求之初李良難猝辦且恐場中青眼難逢反以孤高
汗漫日之固不若雅俗共賞者之易售也豪散行者宜先從此
等入手俟枕蓆功深書味滿胸手下自杰人古即間用古文格
調亦不至孤高汗漫矣一說可字離不得不字說及字離不得

不可字若抽出可字便是下文可字抽出及字亦易觸下文及字匙法如此餘可類推

仁在堂語

耳

字法出成五種可類推
示百字并抽出可字則及下文可字抽出及字亦易觸下文及

子曰舜其大知也與

是八字題作、法

鮑 序

智有所由大惟聖能窺聖也夫舜不自知其智焉知其大子論智

而神往於舜也殆矣有見其大者與中庸意謂道之不行既由於

智者之過智固不可過哉非杰也彼方自足其智自多其智自益

其智以與世之无智者辨智與世之有智者爭智而智乃過矣而

智乃愈不及矣夫亦未聞古之智者也日者子言之矣曰今天下

安得智者哉更安得大智者哉夫豈无受生之始稟獨得之聰明

而因以智見者究之特聰明以矜其智其所恃者哉何也即使遠

勝愚頑而耳目之所周已隘又豈无辨索既深假无憑之思慮而

仁在堂話

五

轉以智名者究之竭思慮以成其智其所竭者難繼矣即使才堪

肆應而靈明之所照仍偏是安得有夫大智哉吾不禁穆然於舜矣

智以有所增而後大而舜之求增也較難想其託業深山野人與

去半屬不知不識之倫而一二不識者流又或予智自雄以震耀

聖人之所觀舜也身歷其間覺欽其智者固不難盡智以相助即

傲其智者亦不覺竭智以相資浩乎天地无不周江河莫之禦

也大何如也智以无所蔽而後大而舜之祛蔽也亦難想其登庸

在位朝野咸推已共欽四日四聰之哲而一二孔王錯去又或私

智相結以上淆聖王之權衡舜也端拱在上豐盈其智者固周之

以智而無遺即眩其智者亦範之以智而不過渾七乎四岳莫能
分四凶莫能掩也大何如也有謂大之本於天者書之稱天錫是
也顧天去之天不得而限之則造物者已退去於無權人自隘其
智之量天固不能代為充人自充其智之量天亦不能強使隘也
夫授於天而不限於天者其大也孰與京哉有謂智之高於人者
易之稱君臨是也顧君得之人未嘗不共具之則首出者豈獨去
乎至優吾自塞其智之源人固不能強為導吾自濬其智之源人
亦安能使之窳也夫同於人而不拘夫人者其大也孰與極哉智
何以大合天下之智以為智故大也非大舜其孰能與於斯

仁在堂話

高

匙面極平正極濶大作文却最難下手難在不触下即背下耳
触則不虛背則不冒匕而能虛匕而能冒斯為解人 冒下匙
法詳見子曰直哉匙文後學者須參互七 冒下去稍落迹
象便是通竹匙文收匙去稍落迹象便是末句匙文末句是結
上匙匕之實際已見上文須以詠歎出之不可糾纏方合結上
語氣此句是冒下匙匕之實際尚在下文須以想像出之不可
填實方合冒下語氣合冒下結上兩種匙法對待觀之可恍然
矣更取一切截上截下匙文參合觀之于此中秘訣不難神而
明而之矣

誠之不可揜如此夫

葛必森

可揜者即非誠也。知誠可以識微。是矣。蓋无誠則显者且不終显。况微乎。誠則无微不显矣。其不可揜也。固誠之所自爲耳。且盈天地之間者理而已矣。有不息之理。斯有不息之氣。理不可見。氣无不可見。理又安往而不見。宰乎氣之始。貫乎氣之終。充塞乎氣之終始。而冥亡者。无非昭昭。則以理之固无或息焉耳。不杰鬼神之不見不聞。微也。休物不遺。显也。显不可揜。微何必不可揜。微既可揜。則微者自不得显而显。又何必不可揜。而乃即微即显。竟如此。其不可揜者。夫何故哉。合散者二氣之運用。有綱維乎合散者。而仁在堂話。

夏

一闕一闕造物。莫能秘其機。屈伸者萬物之乘除。有根抵乎乘除者。而爲長爲消。鬼神不自司其柄。蓋虛者可揜。而實者不可揜。舉字者。不惟手。法。迴。別。止。截。解。且。果。殊。也。天下之本虛者而充之。使突虛。卽可以漸實。必不能以驟突。則其由虛之實之時。其間早開其隙矣。隙卽其可揜者也。抑无者可揜。而有者不可揜。舉天下之本无者而備之。使有。无卽可以驟有。終不得爲固有。則其自无而有之候。其端早離而二矣。二卽其可揜者。也不誠也。夫誠豈有可揜者哉。誠在於显。固誠之積厚。而流誠在於微。亦誠之由見而隱。由見而隱。則微知其由見而隱。又明亡其不微也。况人之知其隱。見者何莫非誠之所流。靈乎紛呈之事。

故各幸以不蔽之真精而含宏自形爲光大不杰者无誠則无微
无微則无显无微显且无物而又何所謂可揜何所謂不可揜誠
而爲显乃誠之由復而通誠而爲微亦誠之由起而伏由起而伏
則微見爲由起而伏又明也其不微也况人之見爲起伏者何莫
非誠之所發越乎衆著之形声統運以无疆之妙用而篤實自覺
其輝光不杰者无誠安有显无显安有微无微显安有鬼神而何
必辨其可揜辨其不可揜杰則謂显爲誠也可謂微爲誠也亦可
謂鬼神爲誠即凡鬼神所体之物均无非誠也亦莫不可德之盛
誠之盛也

仁在堂話

真

掃去一切皮厚語文之真解自得匙爲煩惱城久矣得此乃現
極樂世界 匙是結上語而誠字至此方見下牛部中庸從此
生出則結上而兼起下矣此一字十分鄭重萬比下可急揜諸
卷多於項下說出不惟神氣索杰即匙理亦難詮人論匙句則
誠字最先餘字在後論作文則餘字俱可先出惟此一字不可
先出此文法也即書理也學者參透此訣則理法皆得矣 問
作文喜繁惡緩此文至後幅始醒出誠字无乃緩乎曰文之所
以喜繁者取其切也非急揜之謂也其所以惡緩者爲其不切
也非不急揜之謂也且匙字有應急者有應緩者大凡匙中景

要緊之字切不可一口說出此匙誠字最爲緊要若一口說出則之字如此夫字之神情頽爾如委矣此文不急托誠字而去去有誠字在內較一口說出者更爲緊切且領上文後卽將不可掄如此一一醒出只留得一箇誠字將欲緩之故先急之急者固緊緩者亦緊此正是文章緊去豈以急掄誠字爲緊乎如以急掄爲緊則刘孝作文者何將全匙一口說完亦將謂之緊乎哉先正名家之文有於篇末始點匙字者如僧繇畫龍點睛卽飛亦將謂之不緊乎哉

誠之不可揜如此夫

高化鵬

中庸揭誠之者於鬼神發其凡焉蓋有是誠即有鬼神其不可揜者誠爲之也鬼神之德之盛豈外此哉且夫太空非空太虛非虛一實理之凝結而已矣理實斯氣亦實理與氣合而發見照著遂流動充滿於宇宙之間自夫人習焉不察反以幽隱目之无惑乎日在其中仍日遁乎外也鬼神之微而显也何其不可揜如此哉此而泥之迹象固不是以見造化之精此而求諸杳冥更不足以驗發育之實吾嘗於即微即显之中而察其能微能显之故不可知者氣之淪於幻也而至幻之中有至真者鼓之以出真者可知

仁在堂語

吳

即幻者无不可知蓋幻境无非真境也不可測者機之運於虛也而至虛之去有至實者哉之以流實者可測即虛者无不可測蓋虛際无非實際也吾用是得誠之旨焉形之著者不可揜以鬼神

之視而不見形於何有乃无形之形較有形者爲倍彰蓋有是形必有所以飾是形者而飾之去即其揜之去天下有飾而揜者矣

未有无所飾而揜者也形接法蕃變而难窮誠純一而不雜形非即誠而誠實爲之主宰則以無形也天下之形固如此之宜昭也夫声

之揚者不可揜以鬼神之所無不聞声於何有乃無声之声較有

声者爲倍確蓋有是声即有所以襲是声者而襲之時正其揜之

時。天。下。有。襲。而。揜。者。矣。未。有。無。所。襲。而。揜。者。也。聲。由。此。而。達。彼。誠。得。至。而。有。常。聲。不。皆。誠。而。誠。實。爲。之。布。護。則。以。無。聲。聲。天。下。之。聲。有。如。此。之。赫。濯。也。夫。且。凡。爲。物。所。揜。者。必。爲。物。所。遺。誠。則。無。不。貫。者。也。誠。之。通。立。乎。物。之。先。誠。之。後。持。乎。物。之。後。誠。之。卽。通。卽。復。更。綜。乎。物。之。始。終。無。一。物。不。在。誠。中。體。物。者。豈。外。誠。以。爲。體。不。然。屈。伸。往。來。亦。未。游。移。鮮。據。矣。而。倏。合。倏。散。動。也。闕。而。靜。也。專。果。孰。爲。之。矯。飾。也。哉。凡。爲。人。所。揜。者。必。爲。人。所。度。誠。則。無。不。周。者。也。誠。之。體。極。天。下。之。至。精。誠。之。用。極。天。下。之。至。遠。誠。之。卽。體。卽。用。更。極。天。下。之。至。神。無。一。人。不。在。誠。中。使。人。者。豈。外。誠。以。爲。使。不。然。若。蒿。悽。

仁在堂話

真

陷亦幾恍惚難憑矣而饗帝饗親愉有聞而俊有見彼豈有所假託也哉盛乎德乎

凡清空之又必以實義爲骨非掉弄筆頭之謂也觀此題所錄諸卷可悟

誠之不可揜如此夫

陳懷璋

厚德之所由盛權不在鬼神也蓋無誠則無鬼神而物幾乎息矣

揭不可揜之故誰謂誠外有道哉今夫實有也而偽為無謂之揜

將欲揜其所有而有者難使之無將欲揜之使無而無者仍見為

有且使忽其有者共知其有疑其不有者共信其有則以所有者

固實有也無怪乎其愈隱而愈彰也鬼神之德微矣而其體物也

何以即微即顯如此哉如此其不可見也不可見而無不可見是

必有大可見者示我於無形而不得執虛無之說以妄測陰陽如

此其不可聞也不可聞而無不可聞是蓋有確可聞者示我於無

仁在堂話

專

又無容挾幽隱之言以妄參造化其不可揜也物為之耶鬼神

為之耶非也夫亦曰誠而已矣一事也我慕其行未能踐其行往

往飾貌以暴之乃暴愈甚而揜愈深者行不誠也實其力於獨費

獨知之地而見其行者不啻朝為考而夕為稽蓋當自揜之時較

之不揜者之行為益著此一事竟誠者之不可揜也况乎其無事

不誠哉一物也自求其明又惟恐其不明往往挾術以炫之乃炫

愈工而揜愈晦者明不誠也潛其光於不聞不覩之中而仰其明

者自覺邇不遺而遠不禦即當既揜之後較之不揜者之明為益

彰此一物竟誠者之不可揜也况乎其無物不誠哉兩聞一實理

之充用藉鬼神以發之至實也而又若至虛也者不可揜實者顧
可揜乎且所謂揜也者必實見其物之所在而後從而揜即使爲
其所揜而揜之處已顯露夫誠之端而况乎其莫之揜也揜其所
○再○磨○力○果○心○精
可揜也者乃其所自爲不揜其所不可揜不揜者亦其所自爲彼
驚而訝之者亦可以恍然悟矣羣動一真機之鼓盪有鬼神以宣
之至真也而又若至幻幻者不可揜真者顧可揜乎且所謂誠也
者本不待物之既彰而後見爲誠即使不見爲誠而誠所存固自
○惟○助○人○微
無可揜之理而况乎其動於誠也不誠則無待於揜早自有其可
揜誠則不必不揜實自處於不可揜彼漢焉忘之者亦可以翻然

仁在堂語

思矣觀夫子之言誰謂誠外有道哉

理實氣空奧如曠如

誠之不可揜如此夫

柴立本

惟誠故著。可恍然於微顯之德矣。大可揜。即非誠。不可揜。則無非誠矣。誠無不著鬼神。豈外誠以爲德哉。且天下之非實有而見爲有者。未有不歸於無者也。天下之始於有而終於無者。皆其未嘗實有者也。有則自信其有。即不能自秘其有。雖有時見爲無。有而究無所不有。而有者乃非本無矣。而似無而實有者。乃共見爲無不有矣。不然顯則顯矣。而何以莫揜於微也。則微矣。而何以莫揜其顯也。曰不可也。此而猶謂之微乎哉。此而僅謂之顯乎哉。豈無微揜而即揜者。其不揜者亦祇爲適然之數。吾獨怪不可揜者之何

仁在堂話

翼

以常然也。襲取者未能如此也。豈無不待揜而自揜者。其不揜者或有類無能之爲。吾獨怪不可揜者之何其自然也。矯飾者亦未能如此也。如此者其功恢之而彌廣。其道約之而彌精。其推而行者充乎萬而各足其返。而操者守其一而有餘。吾得一言以決之曰。誠而已。誠則有真而無僞。真者之不容視爲僞。猶僞者之不容視爲真。夫至不容視爲真而僞者立形。將竊其真者。反不能形矣。而茲之無不形也。如此誠則即實以宰虛實者之。不終遁於虛。猶虛者之不能徵諸實。夫至不能徵諸實而虛者終隱。即託爲實者亦因之而隱矣。而茲之無或隱也。如此兩間容有空虛之處。而誠

以充之其充焉者其無不暢焉者也當夫声靈未昭見聞悉窮於
靡用鮮不謂氣之或揜矣豈知不見而無不可見不聞而無不可
聞且使見之聞之者知其不可不見不可不聞是不惟以誠使人
○誠○言○則○後○矣而並使人各致其誠也至使人各致其誠而以誠使人者乃合人
人而共著其誠矣二氣容有絕續之交而誠以積之其積焉者其
無不發焉者也觀其剏復互運物類難保其不彫或且疑理之將
揜矣豈知物未生而誠早爲之培物既生而誠實爲之至且其培
之至之者卽有無物之時斷無亡誠之時是不惟体物以誠而直
以誠自爲其体也至以誠自爲其体而体物以誠者乃統物也而
仁在堂詰

臺

共著其誠矣藉非誠也何以如此乎夫鬼神之享于克誠也言自
商書聞之而鬼神之統於一誠也理自夫子發之德之盛道之費
也然而隱矣

說理處不墮理障。凌虛處不陷虛鋒。能於清空一氣中。看見
豐出之妙。貌爲清空者不能也。

誠之不可揜如此夫

馬翰如

切指不揜之實誠爲之也。夫使可揜則有微無顯矣。誠則卽微卽顯者也。鬼神之盛非鬼神之誠爲之哉。且天下之可有可無者必非真有。真有者有固_{有也}。卽無亦莫非有也。雖不見所有而未始不可見。雖不聞所有而未始不可聞。於此而執不見不聞之說以虛無測之者淺矣。卽執如見如聞之說以幽渺求之者又妄矣。微也顯也。何以分見之而若合見之也。何以分見之而若可揜合見之而卒不可揜也。夫鬼神何以如此哉。當其微也寂然無感。容有尋其顯之可覆者而孰意覆之不啻其揭之也。則知覆不終覆其仁在堂話

焉

使之發其覆者恃理不恃氣。方其微也恍惚無憑。容有尋其顯之可匿者而孰意匿之不啻其暴之也。則知匿無可匿。其使之不得匿者以精不以形。夫鬼神固有不可揜者在也。吾得一言以斷之曰成而已矣。凡人之深爲已揜者事不欲令人知。斯揜之惟恐其不密。若鬼神則何不可令人知者。陰陽之條聚倏散悉鼓盪以真機。無論鬼神之絕不自揜也。卽使鬼神急欲揜而揜之於顯究難揜之於微。更難揜其顯中之微。上中之顯爲欲揜者之本。不可揜也。誠也。抑人之代爲人揜者行不堪令人見。斯揜之惟患其不深。若鬼神則何不可令人見者。造化之居屈一伸悉統宗於無妄無

論人無從爲鬼神揜也。即使暫爲鬼神揜，亦祇揜之使不顯，而不能揜之使終微。更何能揜顯者之卽微，微者之卽顯爲所揜者之原，不可揜也。誠也，物不誠則其形必微，天下無一物之不誠而休言不煩物者，可知人不誠則其祀不豐，天下無一人之不誠而使人者可有聲知以鬼神之誠爲人物之誠，而人人物之誠卽載鬼神之誠以俱出，則言誠不言鬼神可也。非然者，稍忝一虛浮之意，恐舉一物一人有不解精氣之何屬者矣，能如此之明也。赫也哉，誠而息則其誠未純，體物而誠，通物也。其無時不誠也，可知誠不動則其誠未至，使人而誠貫入人，其無處不誠也，可知誠無不彰之時。誠

仁在堂話

臺

無不周之處，而隨時隨處之誠，卽統全體之誠，以畢露則言誠不言言亮言德亦可也。不然者，稍雜一僞妄之私，恐舉一時一處有不覺精神之何往者矣。能如此之衰動周流也哉，如此夫，誠之不可揜也。夫是以君子誠之爲貴也。

不作浮淺語，亦不作艱深語。作者心中闕者，眼中無不了理題之文，如是如是。

誠之不可揜如此夫

劉仿穆

確指不可揜之故知萬事不外一誠也夫無誠則無鬼神何有於
 物知其不可揜不恍然於微焉之德哉且流行於天地者氣而融
 貫乎斯氣者理也者所由充斯氣於莫之或窮也所由運斯氣
 於莫之或滯也所由鼓斯氣於莫之或阻而或抑也不求諸理而
 第驗諸氣亦还思氣之所在誰實主之也耶不見不聞微矣微斯
 除矣而休物不遺何以如此之暴哉夫鬼神固有不可揜者在也
 凡物不患無不徹之質而患無不徹之精使無主宰其中者將天
 施地生且疑其虛懸而無據抑物不恃有不已之機而恃有不已
 仁在堂話

真

之命惟有綱維其際者而陟降在上不難名其所自來此無他誠
 也惟其誠故如此之微而顯也於此而欲揜之烏乎可以誠之統
 乎物者言之物有其始通之為誠物有其終復之亦為誠形色燦
 著之區取諸渾厚之源而不竭息深也而蓬之壘也任物之倏聚
 倏散皆誠之自為聚自為散而物究不自知也而鬼神又何知也
 則以為誠自不可揜而已以誠之周乎物者言之物有其性也無
 不誠物有其形也亦無非誠宇宙空虛之中充以真純之理而各
 具乎真也而發為昭也極物之或生或育皆誠有以使之生使之
 育而物究無權也而鬼神亦無權也則謂惟誠故不可揜而已誠

之在鬼神也。无象而人得以存象。窺之何也。鬼神之有誠。亦卽物
之有鬼神。我不能察。体物之鬼神。又安能窺鬼神之所以為誠。此
可見兩化不外一神也。而雷行可。叶无妄之吉。天命可契不息之
精誠之在鬼神也。若虛而人則以至實。知之何也。誠之在鬼神。由
於誠之在人心。我未能盡其心之誠。又烏能知鬼神之所以為誠。
此可見人道不外天心也。而動靜可探。闔闢之原。盈虛可悟。貞元
之撰。夫事以習而相忘。境以過而不察。孰知夫不可捨之如此也。
是可以觀誠矣。

簡老精當。掃去一切門面語。此境殊未易臻。凡文之以朴實。

仁在堂話

尊七

勝者其字裏行間必有一段真氣。接之於匙。確切不移。方为佳
搆。若舍匙求文。无其氣而襲其貌。吾不知之矣。

誠之不可揜如此夫

孫瑞林

原德之所以盛有確而可據者焉夫誠者鬼神之所以為德体乎
物而不遺者也誠如此其不可揜者妄得不如是哉且凡天下之
不著者必其傷焉者也天下之求著者尤其妄焉者也傷則无可
著妄則如不著惟无傷无妄者不必有心於著自无一之不著曠
观物理默驗人心固有昭然若揭者矣鬼神之微而顯也亦孰得
而揜之哉有揜於此而不求於彼者揜之可也有揜其偏而不揜
其全者揜之亦可也此則无境不章而實非境之自彰即求一境
之稍揜而不得有始揜而不終揜者揜之可也有暫揜而不常揜
者在堂話

百廿

者揜之猶可也此則无時不著而非有時而自著即欲一時之
揜而不能蓋揜焉者皆其可揜者也此非不可見者乎見則不揜
不見者揜矣此非不可聞者乎聞則不揜不聞者揜矣此非不可
度者乎不可度則格如未格又幾也乎揜矣豈知不見之中未始
无可見不聞之中未始无可聞其体物不遺如此也格不可度所
以格者未始不可度其在上有左右如此也此而問之物也不知
其如此此而問之天下之人天下之人久相安於如此果何以如
此曰不可揜如此也果何以不可揜如此曰誠之不可揜如此也
吾乃恍然於无妄之原矣謂誠为无形无声而誠實宰乎形声以

如此之虛核如此之實而實者確然矣且虛正不外乎實其誠立
乎鬼神之始其休如此誠周乎鬼神之終其用如此誠運乎鬼神
之中其由休達用也如此休不可捨用又何可捨不然天下有形
者如此而無形者何以如此哉形之動有聲者如此而無聲者何以如此
哉吾又曉然於不貳之精矣謂誠爲無動无靜而誠不匿於動靜
以如此之幻求如此之真而真者灼然矣且幻正彌形其真耳誠
不離乎鬼神其通也如此誠不離乎鬼神其復也如此誠不遺乎
鬼神其卽通卽復也如此通不可捨復亦不可捨不然天下至動
者如此孰知動而無動者使之如此哉至靜者如此孰知靜而無

仁在堂話

百九

靜者使之如此哉德之盛也以此也夫

無語不醒无筆不快看去似覺容易作去却非容易 如此二

字篇中頗七點之不厭其多總由意在筆先意到而筆隨之層
層相生仍層七轉換使閱者有應接不暇之勢故能引人入勝

淺學見此等文不求其所以然但一味摹仿模樣无理无意只

管貪多必至醜態百出大抵清空文字務求確實又中波折尤

要自然非有義意者不能確實非有筆情者不能自然同此一

箇模樣有情有意則可喜无情无意則可憎出以自然則可喜

出以勉強則可憎學者不向根本處用力每每襲取皮毛此大

病也。大學中庸各以全部爲一章前後脈絡井然不可凌亂。與論孟各章隨時記載不分先後者迥不相同。凡題前諸章俱是上文不妨明承。凡題後諸章俱足下文不得預占。此章係夫子之言。作文必入口氣不惟題後諸章不得預占。卽題前諸章亦不得明承。諸卷明承者多。預占者亦不少。於理法俱說不去。業爲一一批出。或病其過刻。不知書理文法原該如此。不敢不論。豈得以不論者多。而以論者爲刻乎。問明承預占之非。吾知之矣。今此題所錄諸篇儘有用前後諸章話頭者。獨不謂之明承預占乎。曰。凡用前後諸章話頭者。必係不甚要緊之處。偶用一半句權作詞頭看去。不露痕迹。閱者亦不必苛求。今諸卷中有明承費而體作來脈者。有承道不遠人者。有承道不可須臾離者。此則斷不可當。夫子立言時。豈預知後來作中庸者引入此處乎。且偶用一半句則可用數句。則不可兩句對仗。則尤不可。諸卷有以誠則明誠則形分柱者。有以不息不貳分柱者。有以不覩不聞莫見莫顯分柱者。分明將前後諸章認作本地風光。礙理甚矣。安得不批駁乎。

所以勸大臣也

李俊

大臣得其體以勸之者敬之也夫大臣自有大臣之體也勸之不以親細事而其體得矣非勸以成其敬乎且臣言敬大臣矣不敬則不知有大臣將以小臣間大臣之任而大臣不得盡其勞敬則惟知有大臣又恐以大臣無小臣之任而大臣或且憚其勞勞則所不必勞勢不能勞其所當勞而大臣之勞愈多而大臣之得盡其勞者愈少豈所論於官盛任使者哉蓋其為大臣慮者周即其為大臣處者當大臣不自有其功聚天下之功以為功胡宁方期其補衮而猥與繭絲保障者並課賦為縱老成典型不以覆餗貽

仁在堂話

五十一

笑然心焉病之矣而今則何所病也大臣不自表其能合天下之能以為能鹽梅方賴以和羹而不與強幹精明者均分况瘁縱草茅新進不以越俎生嫌然心焉輕之矣而茲則安可輕也蓋不惟敬也而且勸矣為俊偉不世出之佐台輔望尊体戚與共孰不存優待之心顧優待而出於下與優待而出於上等待也而榮不榮有間矣况下之所以優待者又視上為轉移也交敬在一心而相安如一体古大臣垂紳正笏而四國奉為羽儀者胥是道也勸不以急而以緩而大臣乃緩所當緩矣而大臣乃急所當急矣輔神

聖大有為之君

兵刑不對錢穀弗知亦自寓養尊之意顧養尊而

出於已與養尊而出於君等尊也而盛不盛相懸矣且已之所
養尊者亦視君爲輕重也畏之如師保而奉之若父兄古大臣慮
遠謀深而四裔欽其丰采者厥有由也勸不以勉而以安而大臣
乃安其所安矣而大臣乃勉其所勉矣此豈置大臣於死事哉誠
意正心資取在本原之地不擾其神而大臣之神自周焉聞望重
則靜鎮有餘有時前席決計與天子坐論而不爲空談有時持節
直敬爲天子臥治而不爲廢事抑豈懼大臣之侵職哉先髮後衆
克殫在帷幄之中不雜其務而大臣之務自成焉道德尊則功名
亦裕有時辟召登庸分天子爵賞之權而不爲獨擅有時便宜節

仁在堂話

頁三

制掌天子福威之柄而不爲自專其勸也其敬也如是而猶慮其
駭哉

宏深肅括博大昌明

此結上題也題之實際全在上文空寫

題而必无可觀摹擬虛神又落俗套知抱上文而糾纏不清界

劃不明便是二句題文好手遇此等題往往擱筆卽勉強成文

亦不得意總由作法未諳覽平日本領俱无可施耳文就本題

大臣字勸字暗納上文在內絕不糾纏而題意自真絕不摹繪

而題情自合絕不描畫而題面自清斯爲理法俱精虛實兼到

要而言之仍不外吾融上之說 問結上題名目助自何人曰

未聞問前輩既死此名目今又何故標出曰不標出則作法不明必須添此名目耳問結上題法非卽截上題法乎曰卽截上題法也問截上題法前編論之詳矣此文評語仍不外融上之說題法既同文法无異以截上題概之足矣今又生出各目无乃多事乎曰對解人言原不必生出但神明於截上之法卽能作此等題文字若對不甚解者言概以截上題作法施之此題每覺格比不人何也凡截上題七句典上文多作一句讀作文離上文不得而本題自有可作但能截清上文融入本題便爲合作其截上也似難其融上也則易若作結上題雖不外融上

仁在堂話

三三

之法而用法正自有別題之實際全在上文舍却上文本題幾无可作而題句却自平穩似乎不甚截上却萬比離他不得舍上文而作本題則題解非舍本題而作上文則題位非卽知融上之法而融得不妙題界仍不清楚其截上也似易其融上也獨難結上題之難於截上猶冒下題之難於截下也截下題看似虛縮但能照下勒題卽爲合作冒下題看似平穩實難下手下文不難於截而難於照本題不難於勒而難於肯若不另爲標出學者安所用心乎題之難者至冒下結上而極文之巧處亦至此而極而結上題尤難於冒下能作冒下題則截下題不

難矣能作結上題則一切難題俱不難矣 問結上題作法聞
之悉矣識得此法即可作佳文乎曰未也不知作法固不是題
卽知之矣却一味按版切理惟恐失之雖理法俱清仍不得爲
佳文此等題看去似乎平穩到作文時却易失之空且苦其清
空滑之文怎能動人大約離不得與會何謂與會曰議論也詠
嘆也有議論則不空能詠嘆則不滑觀此編所登結上題文可
悟

此之謂大丈夫

鮑 庠

指大丈夫之實、自成其大而巳。夫丈夫何以大大於所學亦大於所守耳。儀衍何人、春竟從而大之哉。曉之曰、今世之自謂不凡者、平心論之皆凡材也。今世之自謂不小者、逐事求之皆小器也。器何以不小、所以受其器者宏材、何以不凡、所以成其材者鉅。是猶得以尋常概之哉。其人蓋侷乎遠矣。所居所立所行、合始終而一於此。此其學豈猶夫人之學哉。此其守豈猶夫人之守哉。卑瑣者、不足語此。詐僞者、不足語此。阿諛苟容者、尤不足語此。矯然處天下之先、品量特超乎流俗、枉己者不克當此。媚人者不克當此。竊

仁在堂証

專

權挾勢者、尤不克當此。卓然立萬物之上、襟懷獨見其光明子以儀衍為大丈夫也。子於此其謂之何哉。驟而以丈夫自詡、則撼之者必多。猝試於不及防之處、隱窺於不暇飾之端、而自恃者已幾無可恃。有大丈夫者、不虞其撼我之多也。其念念不爭於人上、亦念念不鬪於人中。方其天爵自尊、正不妨以位置太高者、矯庸流之卑鄙所見者、大斯所爭者亦大至此。而向之多方以撼者、始恍然於丈夫之自有真也。此何如品概也哉。驟而以丈夫相許、則疑之者必多。窺何在、有意无意之間、刻貴在大木大原之地、而可憑者已幾无所憑。有大丈夫者、不虞其疑我之多也。其事事不異於

人實事事。迺不猶人。方其天民。自任。而。不。難。以。獨。立。不。懼。者。振。百。世。之。愚。頑。所。得。者。大。斯。所。成。者。自。大。至。此。而。向。之。壘。起。相。疑。者。始。駭。於。夫。夫。之。不。可。及。也。此。何。如。氣。量。也。哉。夫。大。以。功。業。其。大。也。一時。大。以。學。業。其。大。也。舉。世。充。之。大。在。一。時。者。易。一。時。而。玩。所。爲。大。大。於。畢。世。者。易。一。世。而。弭。形。其。大。也。浩。浩。之。天。懷。包。乎。衆。有。之。倫。而。範。圍。不。過。古。有。其。人。吾。將。以。學。業。證。之。今。有。其。人。子。奈。何。以。功。業。少。之。大。以。勢。分。其。大。也。惟。人。大。以。性。分。其。大。也。在。已。究。之。大。由。於。人。者。人。且。得。以。使。之。小。大。在。於。已。者。人。實。不。能。強。之。小。也。嚴。嚴。之。氣。象。養。以。浩。太。之。直。而。充。塞。无。遺。世。有。其。人。吾。將。以。性。分。定。

仁在堂話

真

之。世。无。其。人。子。何。得。以。勢。分。之。嗟。乎。奮。以。死。待。於。女。王。斯。爲。豪。傑。量。度。不。爭。於。儀。衍。是。謂。夫。子。无。震。其。名。而。忘。其。實。也。

不敷衍上文一句不描畫本題一句英姿颯爽侃侃而談掃去一切空淺語而按之確是此題其文氣浩浩落落直有壓倒一切之概 問題首此字總括上文八句題之實際全在上文作文非承上不可今每遇承上處輒以連上衍上斥之然則上文不當承乎曰安可不承但不承耳順承一筆便是連上再多便是衍上總而言之曰混上明承固混暗承亦混逐項分承固失之混即渾括一切繪到本題亦謂之混試看此文有一筆

混入上文否。有一筆隔斷上文否。不混不隔方是此六字題。其
前編辨之詳矣。今諸卷中仍多不合法。甚哉積習之難。更也。
問領上處。以少爲貴。此題上文八句句句要緊。一句少他不得。
若逐句領之。未免太多。若有意要少。勢必挂漏。此字便覺不全。
究竟當如之何。曰領上貴少。此語斷不可易。無論何題均當如
此。此題上文太多。又未便顧此失彼。若當領不領。則題脈不真。
題義不實。如何使得。今諸卷領上處不合法者。十居其九。大約
不出數病。有逐層領出者。纍纍數句。純是上文。失之過多。病一。
有用渾領法者。一句括上八句。按去却括不住。且不見上文一

在堂話

專

字本題此字終无著落。是謂无名腫毒病。二有領廣居三項而
遺却下五句者。下五句緊接本題。乃題之近上文。舍近領遠。不
惟此字不全。並使題氣不真。病三有專領不濳三項。拋却上五
句者。自謂近上文。最爲要緊。不可不領。遠上文。則可領可不領。
不知不濳三項。本領全在居廣居五句。若不領出。不惟此字不
全。而是全題无根病。四又有云。自居廣居。以至威武。下屈。自謂
約舉兩頭。算得一筆總賬。省却无數葛藤。不知此非文法。且傷
文体。作文非算賬也。非辨稿也。非講書也。其体裁自有一定安
得如此云云乎。卽成文中間或有之。乃其無聊之極。逃入此途。

此途一開無論上文數十百句皆可以此了之不勞用心人人可能天下安有人人可能而謂之妙法者乎病五又有明知此題領上之難索性將上八句置之不管項下直云予以依衍爲大丈夫云云如此說入便則便矣却不思本題此字究竟如何安放且不惟此字沒法安放本題六字緊承上八句說下若無上八句安得有本題六字今舍却近脈而領上二節之遠脈試問孟子說此六字時果在本節八句之下乎抑在上二節中間乎只圖文勢之便不顧文法之安直是隔斷題氣割裂書理如何使得前輩文中雖有此等須知此等文不是前輩好處萬萬

在堂語

真

不可爲訓學者以此藉口往往因啜廢食病六總之作文者非徒詮題理須審題氣要審題氣須認題脈上文乃題脈也凡語氣一直說下者題脈在近上文更端說起者題脈在遠上文領注于寢萬化不可拘泥作者心境之明暗手法之巧拙但覘項下數句即可概見能文之士每遇此處一句不敢放鬆一字不敢輕下誠以文之項下卽人之咽喉飲食由此入言語從此出但宜通利最忌隔塞上文當領而不領固是隔或舍却當領之上文而領不必領之上文亦是隔若領上文不會呼題却用夫字今夫且夫字離開另說幾句閒話或格外生出枝節俱是套

入之咽喉。隔塞則五臟六腑皆隔塞矣。文之項下隔塞則通篇八股皆隔塞矣。屢爲學者諄切言之而解悟者仍覺寥々。噫此訣不得其他諸訣安可得乎。此文領上處僅十三字已將上文領盡。並將本題此字坐實。不是專領上文用法。最爲便捷。前六字明領居天下三句。後七字渾括得志五句。此十三字須合併看之。有前六字之明領。故後七字无妨渾括。若一味渾括不提出上文一字。則此字仍難坐實矣。凡題中有此字者。其實際總在上文務須於項下領上。後將此字安放爰貼。以下便用此字截清題界。省得糾纏上文。此一定之法也。若此處不出則以

仁在堂語

亮

後難二矣。无怪其含糊到底也。此文項下一段只有四句。前二句領盡上文八句。解出此字。後二句緊接此字。呼起全題上文八句。一句不漏。本題六字。字字有根。卽此便是手法。諸卷于此處動輒數行空七敷衍。刺七不休。費墨甚多。而上文仍未領完。木匙仍未呼醒。細玩此文四句。可以自悟其非矣。問何謂描畫。曰不能用意用筆。但就題之外面反說正說。便是描畫。文忌落套。一描畫必落套矣。問題面不當作乎。曰是不盡然大凡題句題字之常見者。人人苦其難切。每思驟避。能手却要扼定。不肯放鬆。凡題句題字之常見者。人人喜其易爲爭就。偏宜

能手却要擺脫不屑摹繪。此題此之謂三字一部四書中不知凡幾。其他何謂所謂可謂斯可謂更不知凡幾。若就此處敷衍勢充佳文。諸卷括名實二字播弄者十居其九。率係浮淺落套之文。凡題中有謂字者皆可移用矣。尙得謂之文章乎。問此題七面既不可描。自以能取神理者爲佳矣。但題之所以然全在上文要挾實義便易混上。要取虛神又似描題。說向裏去便混上文。說向外邊又描題面。究竟當如之何。曰混上斷乎不可。描題斷乎不可。不混不描而題之實處俱到。虛處亦肖裏面。既到外面亦肖此間秘訣。純在用意用筆。不可以言語傳也。細玩

仁在堂話

專

此文庶幾有悟

此之謂大丈夫

劉仿穆

大丈夫自有真也。非妾婦所得託矣。夫不知丈夫之所以大，遂以非丈夫者當之。實指所謂春之所大者，不益形其小哉。曉之曰：自子有大丈夫之說，而天下之為丈夫者，益多而天下之可為丈夫者，乃益少。蓋事權可假庸人，或足以驚人，而品量難誣，勢分死加於性，分則夫妄為推重者，可恍然於名實之必副，而率意之稱揚，甚无謂也。彼衍儀何人也，問其所居所立所行，能如此之廣如此之正，如此之大乎？得志與不得志，能如此之无負於民，克行其道乎？試置之富貴貧賤威武之場，能不淫不移不屈如此乎？曰：无此仁在堂話。

專

也。无此則无學，无此則无事功，无此則无節操，才力聰明紛然者，竊取榮名，以日炫於世，究何補也。而即此可以治心，即此可以治身，即此可以治世。民胞物與，廓然者，固醜一世，而有餘於人，又何求也。所謂大丈夫者，意在此乎？意在此乎？輕視夫此者，所以此為太迂，謂一言足動王侯，立談可取卿相，何拘束若此也。不知彼方謂此為太迂，而適形彼之太迂。天民大人之學，本非俗儒所能窺一還思，夫阿意取容之態，乃始費彼之所為，皆此之所不為。為也不為之途絕，而所為者在此矣。風規如可仰也，吾將於智名勇功而外，別曰定之淺視夫此者，又笑此為无奇，謂吾自有縱橫之

術○吾○自○有○捍○闔○之○才○何○坦○易○若○此○也○不○知○彼○方○謂○此○爲○无○奇○而○適
見○彼○之○无○奇○光○明○正○大○之○懷○豈○必○表○異○於○當○世○惟○一○原○夫○隱○微○繁
屬○之○地○乃○始○覺○彼○之○所○出○皆○此○之○所○必○不○肯○出○也○不○出○之○漸○杜○而
所○出○者○在○此○矣○宇○宙○有○斯○人○也○吾○願○以○千○聖○百○王○之○統○鄭○重○寄○之
同○一○丈○夫○也○用○之○以○爲○一○身○則○小○用○之○以○爲○天○下○則○大○丈○夫○之
處○世○斷○不○肯○以○一○身○之○得○失○係○諸○懷○來○而○至○性○所○持○存○超○然○與○天
地○萬○物○爲○一○休○斯○其○所○學○者○大○也○莘○野○渭○濱○之○際○有○如○此○風○猷○耳
同○一○丈○夫○也○用○以○爭○一○時○之○功○則○小○用○以○爭○萬○世○之○功○則○大○丈
夫○之○立○身○斷○不○欲○以○一○時○之○顯○榮○隘○其○分○量○而○方○寸○所○抱○負○毅○然
仁○在○堂○話

臺

握○轉○移○風○化○之○微○權○蓋○其○所○見○者○大○也○周○公○孔○子○以○來○僅○見○此○品
概○耳○此○之○謂○大○丈○夫○彼○二○子○者○烏○足○語○於○此

作○文○須○有○神○氣○人○无○神○氣○便○是○泥○塑○木○雕○文○无○神○氣○亦○文○中○之
泥○塑○木○雕○也○有○神○氣○則○生○无○神○氣○則○死○詞○調○可○以○爲○神○氣○斷
難○勉○強○愈○勉○強○愈○无○神○氣○矣○此○處○无○他○秘○訣○不○外○讀○書○養○氣○能
讀○書○則○理○明○而○詞○達○能○養○氣○則○神○動○而○天○隨○若○徒○於○臨○文○時○求
之○終○難○到○此○境○界○也

此之謂大丈夫

鮑廉

有所以為大丈夫者非時人所及知也夫戰國時之大丈夫孟子一人而已明其所謂大彼大儀衍者不爽然失哉意曰吾竊怪子之大儀衍者甚無謂也○振○嘗○而○嘆○旁○若○死○人○大以權謀此謂私智人人爭奉以隆名而我不敢也夫○以○此○見○一○種○強○上○法○第○五○第○六○古今來立大節成大功者乃如彼哉亦淺之乎視丈夫矣不淫不移不屈得志如此不得志亦如此此其居非人之所能居也此其位非人之所能立也此其道非人之所能行也此何人哉有竊丈夫之名而不成丈夫者炫一時之耳目無識者稱之有識者獨鄙之庸人而偶成大業其中藏固仁在堂話

臺

依然卑也謂之為賤丈夫可也有囊丈夫之迹而不得為丈夫者躍一日之聲名慕之者固多笑之者亦不少匹夫而適當大任其所見固依然淺也謂之為小丈夫可也丈夫豈易言哉夫阿諛苟容者非丈夫斯倜儻非常者乃丈夫竊權慕勢者非丈夫斯守先待後者為丈夫庸人之毀譽何常即心迹光明猶有不虞之指摘而究其寬宏之度無論毀者不知即譽者亦不知朝奉仁不之時慨然以伊周自命此豈當世所謂賢豪哉景行在望吾益於尙友時如或遇之列國之見聞互異縱風塵落實仍多當路之欽承而要其濫蓄之深無論聞者莫測即見者亦莫測廣廈細旒之工蘊

然以師保自居此豈今人所謂智勇哉芳徽可接子盍於流俗外
加意求之大哉丈夫非此之謂而誰謂乎大丈夫而得志也天下
仰之而大不爲之稍加極物類之紛紜驗諸藐可好不備井田自
此復學校自此興七國之干戈自此定而所性不存焉大其志以
端向往初不知勢位爲榮大其量以納羣流並不藉動名自重足
乎內此外乎外有爲之丈夫如此罔利之丈天惡能如此也彼奔
走形勢者不且對之而懷軋哉大丈夫而不得志也天下輕之而
大不因之而損任世情之機變應以方寸而有餘邪說由此息該
行由此消萬世之人心由此正而其氣無餒焉才大而不逞其才

仁在堂話

臺

羣才不得以角勝學大而矜其學異學不得而爭鳴軋乎今者
進乎古器也之丈夫如此悻也之丈夫安能如此也彼誇耀凡庸
者不將聞之而色阻哉不然盡天下皆丈夫天盡天下之妾婦亦皆
丈夫矣獨儀衍也與哉

何嘗不承上而說求只是本題何嘗不守定此之謂語氣而說
求絕非空套高舉方寸物萬吹皆垢塵一時只象所到直從空
虛險隘處開徑自行不知人世間有攀蘿捫壁之苦

君子所以異於人者以其存心也

卷四

程縉嘯

異乎人者異乎心、可觀君子之所存矣。蓋心死、異而君子之心非
猶夫人之心也。謂非所存者異哉。且以一人矯眾人、矯之而不勝。
固不服、矯之而卽勝、亦必爭。蓋人之氣皆足以相加、人之勢皆足
以相敵。人之智又皆足以相矜。何以此一人者、喘焉居人之中、
復卓焉立人之上也。噫、異矣。曷異乎異乎人、自人而君子、自君
子而夫君子、固人中之一人也。使人中无君子、君子奚以異、使人
人皆君子、君子又奚以異。且人之所以爲人者、心也。人人各具之
心、非君子所獨擅。人人共具之心、非君子所獨優。而君子獨矯然
仁在堂語

憂

異者何哉。且夫君子者、不立異者也。以立異爲君子、傷君子必多。
君子者、不好異者也。以好異爲君子、真君子必少。况異之途一開、
必有以苟異爲異者、襲其跡以混君子異之名。一立必有以不異
爲異者、反其情以誣君子。不特此也。人同此心、豈有能爲君子而
不樂爲君子者。豈有不爲君子而讓人爲君子者。又豈有獨爲君
子不願共爲君子、沾焉於人之中、自命爲君子者。果不則君子
之心隘矣。安有隘其心而可爲君子者。其心更私矣。安有私其心
而可爲君子者。卽以爲異人、將笑其異、疑其異、謂君子之爲君子、
何以異。駭人也。且以異惑人也。亦奚取乎其異者。噫、我知之矣。將

謂其聰明異乎君子之聰明猶夫人之耳目也。无以異也將謂其
持行異乎。君子之持行猶夫人之手足也。无以異也。吾觀君子若
所其忍立異而又不忍不異者。不敢好異而又不取不異者。一若
恐人之外於人而思所以籠之一。若憫人之困於人而思所以導
之。一若見自暴之人失其所爲人自棄之人忘其所爲人而思所
以啟悟之。其異也非異其人異其心也。亦非異其心異其存心也。
不異中之異乃其所以異也。使人不異於君子則人皆君子矣。使
君子无異於人則君子亦猶是人矣。君子豈自負爲君子哉。更何
嘗自矜爲君子哉。特自无所存心者觀之則亦徒見君子之異者
仁在堂話

人終莫知其所以異也。

處上凌空故能冒下而不觸下。若以平實墨卷手爲之非觸卽
背矣。纔要冒下便覺觸下不敢觸下却又背下背者固隔觸
者亦隔緣不得虛冒語氣也。諸卷絕少合作只坐審題不真用
意不醒下筆時復欠渾脫耳。

是尚友也

鮑康

友不限於一世尚論者其量宏矣夫以今人友古人不聞於今即已進於古矣故曰尚也且士生今日輒慨然曰吾安得與古人爲徒哉夫古人往矣以吾心與之俱往而往者若來以吾心招之使來而來者不往聲氣之睽隔良遙而相應相求儼聚千秋於一室

涉筆成道 正勿謂前不見古人也知人論世得於詩書者如是也是守必須謹出以善證善而相信者深也是以善取善而集益者廣也天下安有如是之友哉友必考其生平古人之生平尤易見孤特縱傷於當日而區區素抱千載後大有知音警欬其相通乎早不齊合志同方共挹如

仁在堂語

葛

蘭之臭友必孚以性情古人之性情尤易窺排擊縱編於生前而落七孤蹤百代下轉蓬知己風雨其來告乎更无煩此倡彼和互慶伐木之詩天下安有如是之友哉噫尚已尚視其品比不高則友亦不高震古人之名不能喻古人之意是未契也夫契也而謬託深契誣古人實自誣矣同道奚必其同時相賞在神明初不憾風徽之遠隔即令我生古人之世其講學輔仁者亦不过如是耳羹牆可企猶是後人想像之辭而茲則誼等忘年轉得於闕人成世之餘時親雅範尚視乎其才有眼則友亦有限泥古人之迹不能得古人之真是面交也面交也而強附神交味古人實自

味矣相知不必其相見此心若符節亦何妨簡冊之无言即今古
人生我之時其切磋琢磨者亦不过如是耳閭里堪尋僅動後世
流連之慕而茲更交成莫逆直可於斷簡殘編而外別訂同心必
握手而後言懷結納之途已隘世有獨居寡合而古歡若接爾室
中正多晤對之人視彼贈綺聯情盍簪投珥者反不若是之纏綿
也頑夫廉而懦夫立聞風者猶只起矣而况景仰素殷者哉必衆
羣而後敬業別離之感良多世有獨寐寤言而同調相從載籍中
不少觀摩之客視彼班荆道故傾蓋論交者反不若是之親切也
孟有銘而凡有試撫器者勤退思矣而况中懷若揭者哉所以孤
仁在堂話

鼻

竹行歌抗志黃農之代有莘萊道置身堯舜之朝以心印心雖往
哲云遙要不信攀躋之无路西方可望彈素琴而想見其容東周
可爲緬赤舄而時通諸夢以聖契聖雖余生已晚終難遏私淑之
深情友如是蔑以加矣

有節有度愈唱愈高其字裏行間時有一眼清香令人挹之不
盡凡作結上題最忌蹈空緣此等題易於混上不敢混上勢
將空行題面非淨泛即淺淡矣作法須用唱歎使題情隨聲而
出乃能動人聽聞集中此等題文率用此等筆墨有筆有墨聲
光自茂學者試比而觀之當有門徑可尋問何爲筆墨曰作

文如作畫。誰不用筆。而看夫不見氣韻。雖禿盡千毫。終是無筆。誰不用墨。而看夫不見光澤。雖潑盡數升。終是無墨。人但知用筆之難。不知用墨之難。有墨无筆。固非妙手。有筆无墨。亦是拙工。此事不可猝辦。須從讀書得來。

仁在堂話

百四九

工拙事不可料。縱能將精畫畫。

筆之難。不知用墨之難。有墨无筆。固非妙手。有筆无墨。亦是拙工。此事不可猝辦。須從讀書得來。

此不但學而書夫。其學輒難。書法。其學難。人曰。以紙。

文。此。書。前。不。紙。筆。而。言。夫。其。本。良。展。隨。服。衣。蓋。千。宮。錄。景。驗。驗。

君子之所以教者五

鮑康

即人以爲教非一端所可盡也夫教一也而所以教者不一非深
 得君子之教者烏知其有五哉且天下純言教矣調可以教一人
 即可以教千萬人勢必不問其爲千萬人而以教一人者概繩之
 是教自我設非因人而設也善教者不強人以從吾教要使教焉
 而不虛所教未教而儼同已教而澤之及於人者廣矣而術之操
 於已者乃不厭其多矣蓋合斯世以甄陶教原无類納斯入於模
 範教更无窮夫不有所以教者哉使虛懸一格以示人曰若者求
 吾教若者勿求吾教吾恐欣然從者少退然阻者多矣輿上哲以
 仁在堂話

三

例中人識者譏其途之已隘也使堅時一說以語人曰如是則屑
 教不如是則不屑教吾恐近者已羣然疑遠者更紛然去矣強羣
 倫以歸一致學者病其量之未宏也果孰知所以教音哉吾思君
 子教不妄爲施教必視所受之難則施之亦難使不準所受以
 爲施將施之此而受施之彼而不能受施之彼而受施之此而不
 樂受或驟施之而不受徐施之而乃受或明施之而不受隱施之
 而自受也者不能以強同即施者不能以不異而君子之教該焉
 矣且君子之誨即君子之學所學備則所誨亦備使不盡所學以
 爲誨將我之所學或爲人所不能學而我窮於誨我所未學或爲

人之所欲孝而我愈窮於誨前有古人我不及孝我卽无以誨後
有來者又以我為不及孝我愈无以誨於所孝徵其合必於所誨
視其分而君子之教備焉矣約率其要蓋有五焉資稟之不齊天
限之君子要不可限之必人人不負乎天而君子之心始極該之
以五俾見君子者謂君子獨厚於我卽不見君子者亦謂君子不
薄乎我其教澤涵濡何人敢外君子之道豈知其所以教者固
爲費周全哉趨向之不端人棄之君子初不忍棄之必人人自完
其人而君子之情乃暢備之以五俾能為君子者謂君子耻獨為
君子卽不遽為君子者亦信君子之欲共為君子當其教思周浹

仁在堂話

臺

於人可為君子之徒豈知其所教者固哉經委曲哉非深有得
於君子者惡能心領神會也

自首至尾无一淨光掠影之談斯爲表裏莹澈 肩下切忌太
露却又不可不醒一落形迹占失固露翻空亦露攝得消息明
說固醒渾說亦醒也而不露肩下之能事畢矣 諸卷多有五
者二字直將末句明犯此等處發出死心卻非小疵慎勿謂一
時疏忽無關文之優劣也 問文以確切不移者為佳此能現
有五字文却渾寫大意不見得定是五字設此能係四字六字
亦未始不可移用死乃欠確切乎曰凡作理題文字其確切與

仁在堂話

臺

否總以起理律之不得僅寫匙面此匙五字之理須從下文五
 項体会出來体会既真匙理自確不必拘定五字却是五字之
 所以太如此便是確切若核計五字不惟柝氣滿紙且非孟子
 立言之意名為切匙矣落空套矣問今人作試帖律賦遇匙有
 數目字者必凡七切合如五日一風匙須切定五日若但說成
 數日便是不切一月三捷匙須切定三捷若但說成屢捷便是
 不切詩賦亦文章也何條例不同乎曰條例迥乎不同若論
 道理却是一箇詩賦以風雅為宗豈遇理匙亦不得有時文氣
 時文以義理為主雖善作典匙亦不得用詩賦体所以然者何

也。作時文須挾匙之所以去乃匙意也若僅寫匙面必落套矣
 作詩賦須緊切匙字乃匙面也若渾舉匙意亦必落套矣升善
 作時文者必闡匙意不善作者但寫匙面而已升善作詩賦者
 必切匙面不善作者但寫匙意而已作時文好寫匙面者使之
 作詩賦必舍匙面而寫匙意矣作詩賦好寫匙意者使之作時
 文必舍匙意而寫匙面矣兩病祇是一病總而言之曰落套眾
 長祇是一長總而言之曰不落套

教無棄人教亦多術矣蓋教為君子之教固無一之不教也所以
 者五豈復有教外之人哉且天生眾人必有教眾人之人教者只
 善教而不能使天下之人萃於一室不能使萬世之人並於一時
 更不能使天下萬世之人之孝識聰明有大同而無小異是在天
 者教不得操其權也在人者教不能弭其憾也而正不夫執偏端
 以誘掖專於一物而勢有難周倫類之向道方殷各據其性情孝
 術之偏以求踏乎純粹而我以意見乘之隨所提撕輒柄鑿而不
 入則運量為未宏也死大道以彌綸試以數端而中藏已竭天地
 仁在堂話

五

之生人死莫不揅增美釋回之意以望助於將來而我以目前
 應之究其授受恒滯沒而不彰則規模為未遠也其所以者非也
 吾思君子君子以一身立天下之先孝平生之語上語下者无不
 畢會於寸衷以俟孝人之領受君子以一心尽性命之全牽斯道
 之可大可久者无不彙陳於當世以待有志之承君子乎其殆
 无一不教者乎人品之不齊也賴教以齊之而其初則自不齊始
 非強別其苛差也已至其境君子不以所素教者限人未至其境
 君子不以所難教者強人且未至者非終不可至君子更不以一
 於教者阻人非非乎其下可素也不去君子之側日不知淺葦矣

而究无稍負其教者豈資稟尽无殊哉人心之不一也。施教以一
之。而其端則自不一。始非故區其畛域也。可教者方教。君子不濫
施其教。当教者必教。君子不稍吝其教。且未教者无不可以教。君
子又不自知。其所以教。恢恢乎其无不容也。不杰君子而外人不
勝屈指矣。而究无能外其教者。豈訓詁果无異哉。門牆豈容过峻。
任斯人之为。圣为資誨以一人。而其理不难於徧給。坊表自在。当
前。酌斯道之孰先孰後。分諸吾黨。而其思更極於无窮。觀其所以
教。殆有常教者乎。有偶教者乎。有轉相教者乎。約之以五教。无遣
矣。大哉君子。所謂師道立而善人多也。

仁在堂話

嘉

大。凡。落。墨。高。挹。羣。言。不。急。捨。五。字。而。說。來。確。是。五。字。之。理。總。由
將。下。文。看。得。精。融。故。能。將。本。題。說。得。真。切。耳。五。字。描。畫。不。得
渲。染。不。得。核。算。不。得。有。一。於。此。便。是。俗。手。凡。虛。冒。題。有。數。目。字
者。皆。作。如。是。觀。

守約而施博者善道也

胡祿鈞

道以約而善有守乃有力也夫无所守將何所施道在於反說約也博云乎哉且吾心獨見之道與幸世共見之道无二道也惟幸共見之道統納於心之所獨見即取獨見之道泛應乎世之所共見斯道无尽心亦与之无尽而所應遂无往而或尽不然世之務博者多矣而究不能遠博豈果未之施也哉能施已之所有必不能施已之所无能施所有以增所无必不能施所无以增所无彼施焉而頓竭者非溺於既施之後乃竭於未施之先也其中餒也能施已之所有餘必不能施已之所不足能施有餘以濟不足必

仁在堂話

真善

不能施不足以濟不足彼施焉而鞭窮者非窮於力施之時乃窮於欲施之念也其中匱也无道也无善道也道何尝不施博而要必本道以为施博不可即施博以为道幸施博之顯然者而以爲我欲尽道中令无所不施无所不博亦施博之時有道施博之先究无道而况道之所必施所必博者固不能徧給也哉施博何必非道而道因施博而彰道究不因施博而有幸施博之既杰者而以力道在於斯中令施皆合道博皆合道亦施博之幸有道施博之我究无道而况道之所当施所当博者固未必悉掄也哉是豈所謂善道哉蓋道之所謂博者在乎約道之所以施者在乎守也

非拘守之謂也。率事七物七之義道而出者，統攝於无爭无物之
初，而遂以儲乎應事應物之理。聚之則体全擴之，則用大一先所
有，灾无一之，不有其有，不見為博者，特未之施焉耳。而清淨寂滅
者，不得辭以鳴高福淺拘泥者，不得援以藏拙約非，間約之謂也。
統見七開七之向逆而往者，俱渾於不見不聞之地，而遂以恢乎
眾聞眾見之途，舒之則彌六合卷之則在寸衷，无所不有，仍自一
无所有，其有見以為博者，特其所施者耳，而好大喜功者，不得資
力口突鉤深致遠者，不得炫其聰明也。則守非別有所守，即守其
所謂施約非別有所約，即約其所謂博道之所以貫通也。守焉而

仁在堂話

真矣

不能施其為守也，必不確約焉，而不能博其為約也，必不精道固
不可勉強也。非去者道其所道，非吾所謂道也。善云乎哉。

看匙如桶脫底用筆如錯畫沙看去似不着力勝着力者多矣

匙係虛冒須說得空七洞七渾渾下文在內不可稍觸形迹

諸卷活定治術者即觸下天下平沾定率術者即觸下修其身

貪發反面語无分寸者又觸下人病舍共田一竹更有用經世

官學物誠意正心等話頭者直与明犯下文无異矣此等題一經

透論發死人不知及下次得匙後卻又率爾操觚復蹈前轍非尽

非活无分曉也只於貪圖便易借力不知耳

守約而施博者善道也

雍遇堯

道善於能約務施者當知所守矣夫博與約似相反守與施實相成能守而道在是矣務博云乎哉且鮮失者道在以約矣使約而不免於失也何貴乎約使約而僅免於失也又何貴乎約所謂約者兢兢焉惟恐有失而所得者已多而所失者幸鮮較諸務得者之所得更不可以倍筭計其操術有独精者矣今天道也者万物包古力象所共由也乃期其共由而卒莫之或由者鮮不曰是其於道也未人得功能博也未嘗施也而豈知吾所慮者不在不博而反在於博哉不在不施而轉在於施哉吾不問其施之博不博吾先辨其道之善

仁在室話

夏

不善不施不可以為道雖施愈不可以為道非必苦道而馳也務廣者多荒識者知其可大而不可久施不博而道未善施即博而道仍未善非必與善相反也欲速者不達識者知其能暫而不能常不約也知有施而不知有守也且夫守約之與施博豈有二道哉人有急欲加增之處不得不暫啻於此以厚其基謂非約將何以博非守將何以施此由約而博由守而施之說也偏注焉而未能一貫博與約之分彼此之界而道已岐人有逐漸積累之心不得不少用於今以圖其後謂博必從約而出施必用守而來此欲博先約欲施先守之說也心計焉而自擾多端守與約隱參功利

之私而道已離夫去而所謂善道者可知矣道無往而不充必有
其充之漸道无往而不達必有其達之機孳者攀念功名務遠畧
而細行多累可奈何惟專於所守不強為施也○同○死○支○非增其所本无也
意於博也適完其所固有使受施者共見吾之守而各守焉施也
不見吾之守而各知自守焉亦施也夫固皆在道中矣善矣夫杰
而務為施博者可悟矣道善於能博不博矣裕乎博之源道善於
能施不施矣涵乎施之量儒者後談經濟蓄奢願而展布多乖可
奈何惟操之以約也非為博見為博者矣无非約守非為施見為
施者矣即所守使受施者因吾之約而亦約焉施也不因吾之約
仁在堂話

夏

而无不知自約焉亦施也夫固不在道外矣善矣然而守者何敢
言博哉人見為施焉耳亦豈真有所施哉各守其約焉耳夫道一
而已矣

不落跡象遊刃於虛冒下既真詮是愈醒

守約而施博者善道也

李宗茂

約與博皆道也。專所守而道乃善矣。夫道固統乎博約者也。施從
守出不亦善乎。且夫事有萬也。物有萬也。而論道則一也。者何以
所以攝不一者也。操其至一初未嘗計及於不一。而此事與物之
不一者莫不統於至一而不一者无不一固无庸逐事逐物以索
之矣。一者何約是也。不一者何博是也。約也博也皆道中所有半
也。道无不達必先有所可達持其所可達以達其所達。道遂无
往而不達。而所達者初不自達焉始也。則約而能博者其道裕道
无不推矣。先有所所以推據其所所以推以推其所推道乃隨在而
仁在堂話

嘉

可推而所以推者並不見推之迹也。則約而即博者其道神。蓋約
則其守焉者也。而博則其施焉者也。吾且思夫守約而施博者事
不可以稍度守約則率夫常變經權而悉有以綜其要。綜其要而
靜與動咸該矣。守為靜機守即守其所施則靜而无靜。施為動機
施即施其所守則動而无動。蓋其心不覩動而覩靜。所為无動不
肖其靜也。則以靜制動之道也。物不可以徧及守約則率夫鉅細
精粗而悉有以會其全。會其全而獨與眾罔外矣。約為獨象。擬博
以內揚則無眾非。獨博為眾象。敘約以內握則無獨非。眾蓋其心
不見眾而見獨。眾使眾適還其獨也。則以獨馭眾之道也。善道

也。然則約固隨博而見矣。而屬守不屬施者。約固非驚博者所及。知也。始也。返博於約。繼也。由約及博。終且玩博。非約而初非守者。一時施者。又一時也。息之深。亡者達之豐。亡遵斯道也。既不同。爲我者之大簡。亦不若兼愛者之徒勞。去則施固。卽守而裕矣。而屬博不屬約者。施又非篤守時所預期也。始也。守非拘守。繼也。施非泛施。終且卽守卽施。而初非約者。一念博者。又一念也。寂然不動者。感而遂人由斯道也。既不關人心功利之私。亦不貽斯世好疏之誚。不亦善乎。舍君子其誰與歸。

爲清矯者可比

仁在堂註

亭

守約而施博者善道也

李標雅

博不在約外也。統施於守而道得矣。夫博非善也。約亦非善也。博不外乎約。而所守即其所施。道孰有加於此者哉。且範圍不過者。道之量而專精不貳者。道之心道也。者非馳騫之謂。乃返求之謂也。當其精神內斂。死一物。敢置諸度外。實死一物。敢介諸意中。死為也。而无不為。斯其所為者審矣。蓋道者至約而至博者也。可守而可施者也。將求道於施也。未必即道也。以不施為施。而羣信其施。且遠勝夫人之施。而施者初不自知也。守焉而已。將求道於博。博愈不可以為道也。以不博為博。而羣服其博。究莫名其所以博。

仁在堂語

臺

而施博者仍不自居也。守約焉而已。斯道也好施者不知也。務博者愈不知也。彼之所謂施。所謂博者。未善也。世无自處於紛而能理當世之紛者。紛也。而守以不紛。斯設施可以免。琴綵之咎。事无自即於雜而能應當世之雜者。雜也。而守以不雜。斯敷施可以无朽索之虞。夫然而道之善者可知矣。莫善於施之不勞而施之必徧守者之所施。即凡待施者之所守。施之而彼有所增。此終无所損。无所損。故能徧應一事。而專有所施。應事也。而各有厭施。即不應一事而已。隱有所施。蓋于彼于此者。非施而由此達彼者。乃為施。惟不急於施。斯真善於施者矣。莫善於施之不費而施之无窮。

守者所施之博卽凡待施者所守之約施之而彼有所得此終无
所失无○直○旋○子○所失故无窮一日施之而不竭日日施之而不竭卽畢生
施之而仍不竭蓋无内无外者非博而自内至外者乃爲博惟不
務其博斯真善於博者矣且有所施必有所典守約則一无所典
而實无一之不典世有一无所典○突○也○有○神○而成其爲施且極其所施如此
約者乎向道者盡返而思之有所施必有所受守約而施則不見
所受而无不感所受世有一无所受而全其所施且如其所欲施
如此守者乎行道者蓋近而取之吾用是思君子矣

仁在堂話

臺

妙義環生層出不竭冒下處顯而易見却只還得本題九字耳

背耶

不且

