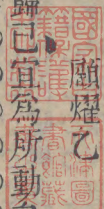

崇文書院課藝十集

天下大悅而將歸已至猶草芥也

卽天下而懸擬之難乎其輕之也夫以天下而歸已宜爲所動矣而竟視猶草芥也孟子故懸擬之且人以一身藐焉中處於天下何私乎而慕我也於天下何恩乎而戴我也至以天下之大而慕我戴我固人生之極遇矣夫膺人生之極遇百世下猶豔稱之而况以天下養以天下尊當日之視若固有者詎不足解畢世之憂而竭一時之樂何以遇則極其隆心若形其歎卒未嘗有所歆羨耶伊古以來無草茅崛起而爲天子者斯卽存一介不取與之心疇不願天下之悅已疇不願天下之歸已哉然而難言之矣豪傑

崇文課藝

十集

三

爭天下攻城掠地數十年不厭稱兵彼其心固祇以天下爲亟也故無論羣情未附而雄才神控馭且欲統六合而經營帝王家天下礪山帶河數百載長膺神器彼其心亦祇以天下爲重也故無論主術純疵而食德徧羣黎且欲據八荒而永守然則天下重器也特患不我歸耳設也天下大悅而將歸已視之者果何如其在神明遺胄承家開國功德卓冠平寰區則膺大寶而撫黎元似爲分內不必驚之事所可異者草野單寒不過自求至樂出畎畝耕漁之侶躋朝廷師濟之班一旦百揆榮膺擬奉神器而賦畀此情此景其能自禁耶則卽曰富貴非吾願而回憶貧家况味寂寞門

闖○到○此○亦○應○色○動○耳○其○在○貴○族○豪○宗○履○厚○席○豐○鍾○豆○久○孚○乎○眾○望○
則○擁○冕○旒○而○登○殿○陛○向○非○人○生○至○奇○絕○之○遭○所○可○羨○者○寒○門○氏○族○
自○問○未○免○傷○貧○遠○既○無○世○德○之○求○近○又○少○宗○功○之○庇○一○旦○萬○人○引○
領○如○瞻○咫○尺○之○天○威○自○顧○藐○躬○竟○至○此○極○耶○則○卽○曰○驟○貴○者○不○祥○
而○回○思○寒○素○家○風○辛○勤○菽○水○相○對○未○免○有○情○耳○而○何○以○視○猶○草○芥○
也○向○高○蹈○之○風○者○掛○瓢○洗○耳○薄○天○下○而○不○爲○彼○其○心○非○真○忘○天○下○
也○逆○料○天○下○之○必○不○我○應○不○如○姑○舍○之○耳○若○旣○明○明○悅○我○矣○君○悅○
之○臣○悅○之○民○悅○之○卒○不○因○天○下○而○少○動○者○以○所○亟○不○在○天○下○也○且○
轉○歎○悅○已○者○之○彰○已○疚○也○尙○以○是○爲○得○意○遭○耶○高○清○淨○之○說○者○寂○

崇文課藝

十集

羣

處○幽○居○渺○天○下○於○何○有○彼○其○心○非○真○輕○天○下○也○明○知○天○下○之○必○不○
我○從○不○如○姑○鄙○之○耳○若○旣○明○明○歸○已○矣○天○歸○之○人○歸○之○帝○歸○之○卒○
不○以○天○下○而○偶○羨○者○以○所○重○不○在○天○下○也○且○轉○歎○歸○已○者○之○增○已○
痛○也○尙○以○是○爲○愜○心○地○耶○我○思○其○人○惟○舜○爲○然○乎○

起講層層俱到前路清機徐引中後切實發揮其佳處從體貼
人情來筆亦生龍活虎不可捉摸中才也

天下大悅而將歸已至猶草芥也

朱作梅

物莫能兩大。視天下先視已也。夫天下非不大，有大於天下者，斯悅已歸已，皆不爲大也。視如草芥亦宜。且吾觀三代以下，大都以智馭以力敵，至爭之不勝，猥曰是區區者而不余畀，余必自取之。乃若不待取之，反將與之，且愛之重之，從而推戴之，胡當局又淡然若忘，漠然不顧，此必有大過人之處，始能行其所無事。不然，世方有情於我，我獨無情於世，而反渺焉小之，則何也？今夫人各有己，有大於己者，而已見小，卽天下亦小矣。然則天下之悅已歸已，洵有自來矣。天下何事而惟己是慕，天下又何緣而惟己是依，同此依慕，必己之依慕至，眞斯天下之依慕，非僞也。則四海猶一家矣。己何德而致天下之信，己亦何行而邀天下之從，卽此信從知天下之信從，本公卽己之信從，非私也。則中國猶一人矣。悅己如此，歸己如此，天下之悅而歸己，誠如此大矣。至矣而視之者，果何如？先天下而憂後天下，而樂何在？不視若等夷而已有所悅，天下始悅，己有所歸，天下始歸，故置己於天下中，而人心咸悅，天命與歸。雖富有天下，不爲侈達，無加於己，窮無損於己，何一不視爲常數，而天下悅己，已何所悅，天下歸己，已何所歸，故置天下於己外，而悅如時雨，歸如流水，雖以天下養而何榮，則以天下雖大有己

之○大○者○而○天○下○小○已○雖○大○有○天○下○之○大○者○而○天○下○更○小○殆○猶○草○芥
也○已○謂○神○器○非○世○及○之○常○則○震○驚○易○起○悅○而○歸○已○之○天○下○則○非○世
及○之○天○下○可○知○乃○視○之○者○竟○超○乎○天○下○而○不○以○天○下○視○天○下○蓋○其
心○必○有○重○於○天○下○者○天○下○特○身○外○之○一○物○耳○以○一○物○視○天○下○而○悅
而○歸○者○固○無○心○致○之○而○亦○不○妨○無○心○置○之○視○彼○逃○天○下○者○非○不○能
棄○天○下○然○其○人○猶○恐○以○天○下○爲○身○累○也○而○此○直○視○爲○何○有○何○無○之
數○矣○謂○大○統○由○手○創○而○定○則○愉○快○難○忘○悅○而○歸○已○之○天○下○更○非○手
創○之○天○下○可○比○乃○視○之○者○竟○忘○乎○天○下○而○不○以○天○下○視○天○下○蓋○其
意○必○有○切○於○天○下○者○天○下○特○身○外○之○一○介○耳○以○一○介○視○天○下○而○悅

而○歸○者○非○招○而○來○之○則○亦○不○妨○聽○而○去○之○視○彼○讓○天○下○者○非○不○能
輕○天○下○然○其○心○不○敢○以○天○下○爲○已○任○也○而○茲○特○視○爲○可○鄙○可○夷○之
物○耳○惟○舜○爲○然○蓋○大○莫○大○於○其○親○也○而○化○天○下○定○天○下○視○此○矣

此題所以然之故悉在下文文能窺得此旨而深刻之思清剛
之筆洵非功深者不辦○後比用第四名王瑾作尤覺清矯絕

倫

天下大悅而將歸己至猶草芥也

諸世塵

遇之至奇者仍難重視焉夫天下大悅已使之悅也將歸己已使之歸也然更有當重者不視若草芥也得乎且當今之時舍勢位富厚大都皆不足重也希冀者冕旒之貴失此卽無以自全圖謀者權勢之尊得此乃足以自快自幼而長自長而老日兢兢焉不能已者若無有急於此者焉誰則膺非常之遇而等於無有耶今夫人各有己其亦思己之何以有己也若第以己之功名顯達視若性命相依焉吾將極四海之大九州之廣而與之言天下吾將極弗慮而獲弗爲而成而與之言天下之歸吾且將極萬國之歡

崇文課藝

十集

卷三

心○海○隅○之○率○俾○而○與○之○言○天○下○大○悅○而○將○歸○己○遭○際○之○隆○乘○於○不○測○當○此○貧○窶○特○甚○旦○夕○而○爲○萬○方○推○戴○之○人○非○意○計○所○及○也○縱○撫○躬○自○問○亦○祇○僅○享○夫○顯○榮○而○神○器○驟○投○有○不○覺○貴○莫○與○京○者○焉○感○孚○之○盛○實○屬○非○常○當○此○海○甸○如○新○轉○瞬○而○爲○匹○夫○奮○有○之○具○非○聽○睹○所○經○也○縱○返○己○自○思○不○過○僅○邀○乎○勢○分○而○輿○情○交○浹○有○以○爲○遇○之○難○得○者○焉○視○之○者○果○何○如○哉○勢○利○之○甚○而○不○可○解○也○富○貴○祿○位○蓋○有○不○敢○稍○忽○者○矣○無○論○成○人○而○後○習○慣○漸○近○乎○自○然○卽○幼○穉○之○時○天○良○未○泯○一○見○乎○威○權○之○赫○濯○亦○有○所○羨○而○情○爲○之○移○豈○眞○造○化○之○薄○哉○亦○以○日○染○耳○濡○不○覺○變○而○爲○此○耳○己○飢○寒○而○共○相○譏○誚

已顯貴而共樂趨承。幾若飢寒則百行皆虧。顯貴則愆尤可補也。况格被無涯之象。尤尊無二上者乎。人爵之貴而得以市也。輿臺阜隸且有妄邀升薦者矣。無論血氣既衰。昏耄恐流於貪。得卽剛強之歲。懿德方昭。一值乎炫赫之遭。逢卽有所奪而心爲之動。豈皆氣質之偏哉。亦以心爲物役。遂至無以辨之耳。己貧賤而自爲鄙夷。己崇高而自爲誇耀。幾若貧賤卽別無可重。崇高卽一無可輕也。况并包無外之規。尤大而難窮者乎。而設有視之猶草芥者。巢許之流。棄天下而不顧。夫天下亦烏得不顧也。乃不得不顧而若不暇兼顧者。則謳歌旣遍。亦卑之無復高論矣。縱庶類將盡來。

崇文課藝

十集

書

附列邦將。盡來同而等玉帛於敝屣。仍非矯情也。吾則窮其視之。量而充類。盡之牧岳之輩。重天下而難忘。夫天下誠不能偶忘也。乃不能偶忘。而若有使之忘者。則榮寵粹加。亦今之不殊乎昔矣。縱士將立於其朝。農將耕於其野。而承大業若窮愁。無足縈懷也。吾則統其視之情。而比擬極之。惟舜爲然。非舜則誰能若此哉。

攝下意於題中水晶如意琉璃屏風文境彷彿相似至其感慨處尤令人愴然動懷

天下大悅而將歸已至猶草芥也

許錫祺

心有專注者雖天下不能動也夫天下未易言悅而歸已也乃如是而視猶草芥蓋其心更有重於天下者耳孟子若曰天下羣重我而我反輕天下非人情矣而不知能輕天下者則其心天下也重且有不得不輕天下者則其心天下也愈重蓋有先天下而重者故雖以極榮之遇亦不得易其所以憂也如第泥乎當然而不窺其所以然則所以輕之之心亦晦矣今夫時至戰國大率重視天下者也夫重視天下不過求其大悅而止吾故極其量曰大悅亦不過求其歸已而止吾故懸其候曰將歸蓋天下事可付諸度

崇文課藝

十集

臺

外者凡巧詐之人皆得曰吾蓋淡漠視之者也至於大悅則爲人君注意之端而忽能相慕相傾各有其不容已之故則旁觀者必爲之震動焉且天下事可需諸異時者凡好名之人皆得曰吾蓋等夷視之者也至於將歸則有彼此相待之狀而又覺若離若卽祇在此不終食之間則臨境者必爲之躊躇焉然則旣悅矣旣歸矣凡有天下者未有不重視者也吾姑設一視之者以爲藐然中處之身負疚於斯人者不少彼不以我爲負疚而無端竭其鼓舞之忱而我卽從而震驚焉是以天下爲榮已也就使不以天下爲榮已而因彼之悅以爲可告無憾於天下則悅止有損於已而仍

無補於已且安知彼不因此而愧我而佯示其歡欣也故悅不悅
皆聽諸天下而有時反若苦其相逼而來至有時苦其相逼而來
則天下未有心苦之而意仍甘之者也則如何輕視乎天下可意
想而知也而况羣然待命之日屬望於藐躬者無窮彼方以我爲
屬望而先時矢其偕來之願而我虛飾其觀瞻焉是以僞已欺天
下也就使不以僞已欺天下而因彼之歸以爲可信無愧於已則
悅非特無與於已而反有負於天下且安知彼不因此而背我而
轉生其怨望也故視不視皆虛擬之辭而當局并不覺其相偕而
至至當局忘其相偕而至則天下未有心忘之而情仍戀之者也

第○以○爲○泛○視○乎○天○下○猶○旁○觀○之○見○也○然○則○自○彼○視○之○并○草○芥○之○不
如○矣○無○以○擬○之○亦○擬○之○猶○草○芥○而○已○矣○所○以○擬○議○俱○窮○往○事○幾○無
從○比○例○姑○設○一○遠○矚○高○瞻○之○境○寫○其○平○淡○之○無○奇○土○苴○等○棄○聞○者
亦○詫○爲○不○經○不○過○於○細○微○纖○屑○之○中○擇○其○形○容○之○稍○近○惟○舜○爲○然
此○之○謂○大○孝

中二比分外出力空虛傳神白戰不許持寸鐵世人那得知其
故起講有意講下得勢起結完善而以中權爲最勝○破承起
講用七名俞慶廉作

人有不爲也而後可以有爲

章乃貞

以不爲端爲之本、擇精而力自果焉、夫人原貴有爲、但妄爲者每不知所擇也、欲求有爲、必有不爲而後可、昔孟子慮好事者之適足、債事也、曰事成於果決、而敗於猶豫、弗爲胡以成乎、顧於當爲者爲之、果敢固堪任事、而於不當爲者爲之、冒昧烏足圖功、惟別不爲於所爲之中、乃專所爲於不爲之外、則甚矣、非有精心者、決無果力也、今夫人之安於不爲者、果能毅然有爲乎哉、卽人之無所不爲者、亦果能毅然有爲乎哉、其或廢時失事、高靜而矜言、冥悟甘惰、窳而苟處、因循遂使畢生有用之精神、坐荒頽靡、此安於不爲者、不可與有爲也、然或鹵莽紛爭、急功名而舉事、近私逞意氣、而見幾未審、遂使爾日圖謀之躁率、罔濟其終、此無所不爲者、不可與有爲也、然則欲求有爲、必如何而後可也、惟格致深於平日、而臨時復出、以精詳則非禮非義之行、自難以身輕爲嘗試、當其老成持重、若有類於退縮不前、及一旦艱鉅相投、舉庸人所動色而驚心者、而若人直慨然身任、而不卻非激烈也、蓋疇昔之儲精養氣、不知幾經審量矣、馴謹本於性成、而遇事更持以鎮定、則可惡可羞之事、安肯屈節以玷聲名、當其束身自愛、若難望其建樹非常、及一旦節烈所關、舉他人所傍徨而瞻顧者、而是人獨

挺○然○擔○荷○而○不○辭○非○倉○卒○也○蓋○曩○時○之○度○務○揆○幾○不○知○幾○費○躊○躇○矣○人○有○不○爲○也○而○後○可○以○有○爲○有○斷○然○者○天○下○能○靜○者○不○必○能○動○彼○其○不○爲○也○主○靜○而○其○有○爲○也○又○主○動○靜○與○動○不○幾○異○致○乎○不○知○不○爲○所○以○待○夫○有○爲○靜○以○制○動○也○有○爲○所○以○全○其○不○爲○動○以○承○靜○也○靜○極○動○生○乃○知○不○爲○之○不○分○用○其○力○者○正○有○爲○之○欲○合○用○其○力○者○也○堅○忍○中○有○幹○濟○不○真○幹○濟○也○歟○天○下○能○怯○者○不○必○能○勇○彼○其○不○爲○也○似○怯○而○其○有○爲○也○轉○似○勇○怯○與○勇○不○幾○相○妨○乎○不○知○惟○有○爲○先○有○不○爲○寓○勇○於○怯○也○惟○有○不○爲○斯○可○有○爲○以○怯○爲○勇○也○怯○與○勇○併○乃○知○不○爲○之○不○誤○捨○其○精○者○正○有○爲○之○畢○淬○其○精○者○也○安○詳

崇文課藝

十集

冀

內○有○謀○猷○斯○誠○謀○猷○也○歟○人○其○知○所○擇○也○可○
骨○肉○停○勻○有○目○共○賞○後○幅○尤○有○精○到○處

大人者 惟義章

施文德

覈大人弗爲之眞，因實按夫大人焉。夫大人自有其眞也。孟子所
由進弗爲之大人，而實按之乎。今世之法大人者，法其所有爲而
誤者半，法其所無爲而誤者半。法其有爲而不爲，而兩誤者亦半。
亦知大人有爲有不爲，而亦無爲無不爲，不如是不能卓絕於當
世也。而大人乃侔乎遠矣。今夫大人者，固有所弗爲而不爲，己甚
者也。吾能不由弗爲之大人，而實按夫大人乎。爽約非所以勵世
而拘牽未化，則豪俠任氣，反得與聖賢爭品量之高。詎知任執拗
而成見，自拘終釀國家之禍。以此論大人，而大人之眞，不出巽懦。

崇文課藝

十集

覽

未○以○立○身○而○膠○滯○鮮○通○則○志○士○徑○情○又○或○以○小○節○等○匹○夫○之○諒○
豈○知○憑○意○氣○而○奮○身○不○顧○卒○貽○溝○瀆○之○譏○以○此○論○大○人○而○大○人○之○
量○不○充○夫○大○人○自○有○所○以○爲○大○人○者○在○也○然○第○曰○弗○爲○猶○未○足○盡○
夫○大○人○者○謂○大○人○而○有○所○忘○大○人○何○嘗○無○所○任○特○大○人○之○任○之○者○
預○有○以○權○之○也○謂○大○人○而○有○所○任○大○人○何○嘗○無○所○忘○特○大○人○之○忘○
之○者○默○有○以○劑○之○也○夫○大○人○之○忘○與○任○正○以○妙○其○用○而○法○大○人○之○
忘○與○任○則○適○以○拘○其○格○也○而○大○人○乃○獨○成○其○爲○大○人○且○大○人○未○嘗○
無○所○徇○而○徇○者○亦○有○時○而○矯○則○徇○非○故○徇○而○人○不○疑○其○徇○也○且○大○
人○未○嘗○無○所○矯○而○矯○者○亦○有○時○而○徇○則○矯○非○故○矯○而○人○不○見○其○矯○

也○夫○大○人○之○矯○與○徇○正○所○以○兩○全○而○法○大○人○之○矯○與○徇○則○適○以○兩○窮○也○而○大○人○乃○傑○出○其○爲○大○人○大○人○有○大○人○之○才○才○不○足○以○定○天○下○之○務○不○得○謂○之○大○人○卽○不○然○而○稍○託○詭○隨○之○見○亦○不○得○謂○之○大○人○嘗○見○有○激○昂○自○詡○而○文○章○經○濟○非○不○譽○重○一○時○而○究○之○大○人○之○才○終○未○顯○也○然○後○知○吾○之○所○謂○大○人○非○碌○碌○庸○人○比○矣○夫○豈○虛○奉○以○隆○名○者○哉○大○人○有○大○人○之○識○識○不○足○以○達○天○下○之○權○不○得○謂○之○大○人○卽○不○然○而○稍○存○膠○固○之○心○亦○不○得○謂○之○大○人○嘗○見○有○慷○慨○自○期○而○才○略○聰○明○非○不○迥○超○流○俗○而○究○之○大○人○之○識○終○未○擴○也○然○後○知○吾○之○所○謂○大○人○亦○非○硜○硜○小○人○類○矣○夫○豈○徒○震○其○聲○稱○者○哉○蓋

崇文課藝

十集

章

大人之言行以義爲準者也

思清如水筆妙于環處處從下文兜轉有匣劍帷燈之妙○是
題借硜硜小人引入照下最靈醒上二章與題亦有關合故前
列之文大率主此數說此作尤渾涵用特登之而附鄙見于後

顏子不改其樂至禹稷顏子

黃祖培

樂同於憂、聖與賢可並舉焉。夫顏子之樂、同於禹稷之憂、則由禹稷以思顏子、孟子能無並舉之乎。且賢人之樂、道似異於聖人之憂、道則尚論聖賢者、何可相提並舉哉。豈知樂道之賢人、非故安閒以處於逸、而憂道之聖人、豈故迫切以矢其勞、則由賢人之祇居於逸、以思夫聖人之始、爲其勞、覺樂與憂、迥不相侔者、聖與賢不妨並論矣。如陋巷簞瓢人、不堪憂是顏子、當亂世、非若禹稷當平世也。則時之殊者、惟禹稷顏子、卽道之異者、亦惟禹稷顏子、而何意顏子不改其樂也。孔子能以賢禹稷者、賢顏子哉。奇才因

崇文課藝

十集

三

遭際而彰、而運異承平、何必改守道安貧之素。故雖推崇備切、或以望禹稷者、望顏子、而其樂之歷久不移者、正不必以治水明農、冀明良之盛、遇賢哲、挺殊姿、而出而會、非明盛、何可改窮居屢空之常。故雖比例參觀、或以待禹稷者、待顏子、而其樂之渾涵無間者、要不妨以絃歌誦讀、慕箕穎之高風、是顏子之樂、例以己溺己飢之禹稷、其事不同、而其道則同也。孔子賢顏子、無異於賢禹稷。孟子論禹稷、能不並論顏子哉。蓋爾室之優游、非同於帝廷之颺拜、不窺其隱、而拘其迹、覺功名道學、位置原自顯分、而旂常之偉績、實同於著述之名賢。惟因其事以定其人、覺名宦儒林、姓氏何

妨竝列禹稷顏子孟子能無連類舉之哉或謂琴書自適非若水土奏艱似顏子爲其易而禹稷爲其難者不知有顏子之樂何必無禹稷之急也夫卿相與師儒殊其肩遂以殊其事使旣爲禹稷而不欲以禹稷顯旣爲顏子而不願以顏子終或出或處於道均失其宜耳而豈所論禹稷顏子之心哉或謂鼓歌環堵豈若手足胼胝似顏子見爲甘而禹稷見爲苦者不知顏子之樂非矯情禹稷之急非要譽也夫簪纓與章布異其遇原不異其心惟自盡其爲禹稷而類乎禹稷者可想自安其爲顏子而類乎顏子者可知或通或窮於道均得其當耳不已如見禹稷顏子之心哉易地皆

紫陽課藝

十集

三

然使顏子之樂而處禹稷之急則已溺已飢者豈獨禹稷也哉
上下截融洽分明於題分不溢一絲語無泛設筆有堅光文之
以功候勝者

顏子不改其樂 至 禹稷顏子

余本立

樂道者亦聖人所契知其同而不妨合觀矣夫顏子之樂以視禹
稷之急其道同也孟子知之故復合而論之且自享天下之逸者
不復任天下之勞在尙論者幾疑爲逸爲勞未可相提並論矣豈
知逸者自逸勞者自勞古人原不相謀而試究其爲逸爲勞之由
則知古人所以享天下之逸卽知古人所以任天下之勞而不容
以或逸或勞歧視古人焉蓋有以分觀古人乃可以合論古人也
陋巷簞瓢人不堪憂顏子於此似未可與禹稷同日語矣然而其
道正有同焉者也不否則不改其樂孔子何以亦賢之哉蓋其量非

崇文課藝

十集

卷四

不○足○以○涵○天○下○而○卒○畢○然○俯○仰○以○自○安○其○絃○誦○之○常○者○亦○衷○乎○道
之○是○耳○故○治○水○明○農○擘○畫○於○廟○堂○之○上○再○稷○能○爲○之○而○顏○子○不○必
也○抑○其○學○非○不○足○以○濟○天○下○而○卒○蕭○然○無○爲○以○自○博○其○優○游○之○趣
者○亦○行○乎○道○之○安○耳○故○掘○地○播○穀○徬○徨○於○寰○宇○之○中○再○稷○優○爲○之
而○顏○子○無○聞○也○然○則○孔○子○之○賢○顏○子○亦○以○顏○子○所○樂○之○道○與○再○稷
已○溺○已○飢○如○是○其○急○之○道○有○同○焉○者○也○自○夫○人○不○明○夫○道○於○是○有
執○顏○子○以○疑○禹○稷○者○謂○暇○豫○從○容○何○不○可○心○傳○精○一○而○胡○以○轍○環
之○天○下○若○獨○爲○其○易○懷○襄○之○天○下○必○不○避○其○難○也○是○未○嘗○深○思○再
稷○也○且○有○執○禹○稷○以○疑○顏○子○者○謂○民○胞○物○與○誰○不○當○念○切○痼○瘼○而

胡○以○唐○虞○之○天○下○既○其○分○其○憂○春○秋○之○天○下○竟○獨○享○其○樂○也○是○未
嘗○深○思○顏○子○也○孟○子○曰○顏○子○者○窮○居○之○禹○稷○也○禹○稷○者○用○行○之○顏
子○也○吾○斷○禹○稷○顏○子○同○道○吾○且○卽○禹○稷○顏○子○進○按○之○向○使○強○禹○稷
爲○顏○子○將○上○有○疇○咨○之○聖○帝○而○儵○然○事○外○獨○好○修○以○爲○常○是○水○可
治○而○民○不○免○其○魚○種○可○播○而○民○卒○憂○鮮○食○禹○稷○旣○任○天○下○之○責○顧
忍○學○顏○子○乎○然○正○因○不○忍○學○顏○子○而○知○禹○稷○者○得○以○顏○子○定○禹○稷
確○然○信○中○天○碩○輔○惟○無○功○名○之○見○而○後○可○以○大○經○綸○則○爲○禹○稷○者
亦○竟○爲○禹○稷○而○已○矣○向○使○強○顏○子○爲○禹○稷○將○下○有○設○教○之○聖○人○而
幡○然○改○圖○獨○抑○鬱○而○誰○語○是○四○代○之○禮○樂○不○遽○興○一○日○之○歸○仁○先
崇○文○課○藝

十集

書

難○必○顏○子○未○任○天○下○之○責○顧○欲○效○禹○稷○乎○然○正○因○不○欲○效○禹○稷○而
知○顏○子○者○還○以○禹○稷○定○顏○子○確○然○信○泗○水○名○賢○惟○有○悲○憫○之○懷○而
後○可○以○安○淡○泊○則○爲○顏○子○者○亦○竟○爲○顏○子○而○已○矣○何○也○地○爲○之○也
觀○於○易○則○皆○然○凡○似○顏○子○而○非○顏○子○似○禹○稷○而○非○禹○稷○者○亦○概○可
知○矣

文筆渾脫不局局如轅下駒

諸侯能薦人於天子

二句

黃祖培

觀諸侯之薦人亦不能使之與也夫諸侯薦人於天子猶天子薦人於天也而亦不能使之與焉不可舉以爲例子且蔡仲則薦自周公儀父則薦自齊桓說者謂天子之用人實由諸侯之薦人豈知諸侯有薦人之事諸侯不得擅用人之權則以諸侯之薦人例諸天子其情既覺相同以諸侯之僅能薦人例諸天子其理亦無或異夫乃知諸侯用命益以懍天子當陽卽建邦啟土以相衡覺權之不得妄干者已昭然而若揭如天子薦人於天何以不能使天與哉則試觀諸侯之薦人封建相維而後河山帶礪非人何以善措施然天家雖隆寵錫之文侯國未行薦揚之典恐草茅伏處曷以顯天子列爵之尊崇酬庸食報以還苴土分茅賴人以同資化理故天朝旣重屏藩之位侯邦先聞薦牘之陳將報政宣猷庶足佐天子分藩之盛治是諸侯能薦人卽能使天子與之矣雖然諸侯果能使之與乎抑不能使之與乎蓋嘗慨強藩跋扈每因一時之猜忌而潛用其謀報政而顯示優崇土田不妨代錫入覲而陰聯羽翼策命視爲具文縱輯玉頌璜寄託原非易稱而多方箝制方且謂分封代決正所以見天秩之隆也此不必薦而能使之與者不足以例天子之薦人也因而思聖主知人卽有列辟之

崇文課藝

十集

臺

推○稱○而○難○操○其○券○黼○座○之○鑿○衡○有○主○大○權○何○得○闡○千○友○邦○之○汲○引○
雖○殷○名○器○何○容○濫○假○縱○同○盟○戴○主○延○攬○原○出○至○公○而○典○附○酬○勳○方○
且○以○名○分○攸○關○要○必○有○待○帝○恩○之○降○也○此○雖○能○薦○而○不○能○使○之○與○
者○正○有○合○於○天○子○之○薦○人○也○或○謂○薦○人○於○帝○廷○非○若○薦○人○於○冥○漠○
則○諸○侯○爲○其○易○天○子○爲○其○難○若○有○未○可○例○視○者○然○而○諸○侯○之○能○事○
亦○僅○在○一○薦○也○當○其○薦○書○上○達○非○不○望○明○廷○拔○擢○有○以○見○小○邦○翼○
戴○之○心○不○謂○削○玉○分○璜○寵○錫○必○頒○於○元○后○然○後○知○諸○侯○薦○人○其○能○
自○此○止○猶○之○天○子○薦○人○其○能○亦○自○此○止○也○則○薦○而○不○與○諸○侯○豈○任○
其○咎○哉○或○謂○與○之○在○帝○主○非○若○與○之○在○彼○蒼○則○諸○侯○求○諸○顯○天○子○

詞圓機旺處處伴定上文尤爲得法

諸侯能薦人於天子

二句

陳 臧

先舉諸侯以爲例、亦以能薦爲止也、夫諸侯分較卑、薦之似可與之矣、而其勢又不能先爲天子證耳、且王者建侯樹屏、固以貢士之權畀之者也、顧謂獻賢能之書、其權自羣侯主之、拜崇高位、其權卽百辟操之、則用不用不必聽諸當陽、果其推轂有方、卽屬錫圭有慶、士有感侯服之恩、而忘王朝之澤者矣、而抑知無是理也、如天子不能使天與天下矣、夫大一統以明尊、不僅分藩之拱衛也、君萬邦以出治、不僅胙土之甸宜也、其位隆、其責重、誠宜聽諸彼蒼耳、則其分稍降者、諸侯之薦人、不可推乎、夢卜形求、變

崇文課藝

十集

三

千古遭逢之局、精誠通冥、漠并無庸羣后、挽推然、王國敷求哲人、亦分其權於侯甸、付畀縱不能越俎、而大比必重興賢、則例以鄉國三升、義可同司徒司馬司成之列、達聰明日極、一時遇合之隆、簡拔在帝心、初不待列侯汲引、然天家旁招俊乂、亦委其責於屏藩、任用卽不得擅權、而歲獻當思舉善、則準諸進賢、上賞事、卻符一適、再適、三適之條、其薦人也、其薦於天子也、猶天子之薦人於天也、諸侯能薦之、其卽能與之乎、吾思之矣、周室自定鼎、以還、眾建藩籬、元公實親、頌茅土、然輔王攝政、非推賢之格、可拘諸邦君、延攬英材、薦剡雖殷、不得以列爵、參王家之命、宣王當中興、而後

賜○封○勳○伐○召○伯○亦○手○定○土○田○然○承○命○以○行○非○專○擅○之○條○可○律○賢○牧○
伯○表○揚○公○輔○薦○書○既○上○奚○容○以○錫○土○分○天○室○之○權○與○之○諸○侯○是○天○
子○事○也○天○子○者○諸○侯○之○天○也○彼○薦○人○之○諸○侯○非○不○能○使○乎○此○而○謂○
諸○侯○之○有○所○私○者○非○也○奸○雄○廣○植○私○人○借○公○朝○之○爵○以○自○固○權○強○
上○陵○元○后○卽○宰○臣○之○用○亦○可○專○覬○覦○驕○蹇○之○風○古○之○諸○侯○無○慮○矣○
夫○進○德○本○屏○翰○專○司○奚○事○過○防○口○實○然○庸○一○人○不○由○王○命○名○器○亦○
覺○其○不○尊○但○使○選○士○而○薦○於○王○庭○已○足○副○賢○良○詔○矣○所○以○伊○尹○貢○
自○古○湯○卽○變○暴○主○以○聖○明○亦○難○必○山○川○之○錫○膠○鬲○舉○由○西○伯○卽○易○
末○流○以○隆○盛○仍○難○強○車○服○之○庸○此○而○謂○天○子○之○有○所○吝○者○亦○非○也○

崇文課藝

十集

真

功○名○立○而○未○封○豪○傑○有○假○王○之○請○勳○業○高○而○不○賞○英○雄○來○刊○印○之○
嗟○遲○回○計○較○之○私○古○之○天○子○無○是○矣○夫○爵○賞○亦○朝○家○公○器○何○妨○聽○
諸○藩○封○然○崇○一○人○不○出○王○心○錫○予○終○恐○其○近○濫○但○使○見○賢○而○薦○諸○
天○室○已○足○爲○報○最○資○矣○所○以○旦○望○推○親○賢○令○譽○三○誓○苟○未○作○矣○得○
以○望○國○分○封○杞○宋○居○賓○恪○隆○班○九○鼎○苟○未○遷○斷○難○以○上○公○錫○命○合○
之○大○夫○皆○可○證○天○子○矣○

骨重神寒調高響逸其奇警處直從千錘百鍊而來洵推獨出

冠時之作

舜禹益相去久遠

至

周公不有天下

田位樂

天欲定傅子之局而有德者紂矣夫不使益爲舜禹天欲定傅子之局也德不常有而繼世可以相安天且不欲以天下與仲尼何論益與伊周哉且造物經營之迹非獨豪傑不能測卽聖神亦不能闕也尋常遇合之途參伍錯綜皆有深意而其間有怒焉弃置之一人論者或疑爲過薄而特取詣極者以相比例而知神器之不容輕授也又何怪名世之後先相望者其名位之終有所限耶益之視舜禹不同如是是豈德薄不足以邀眷顧哉想其時庚辰章亥狂律之徒業已成功告退脫屣而去卽若卞隨務光者又復崇文課藝

十集

覽

落遺○世○務○不○欲○以○萬○乘○攫○心○而○南○望○會○稽○翠○華○不○返○有○扈○蠡○蠹○旅○拒○天○威○爲○益○者○卽○使○謙○抑○爲○懷○猶○是○總○已○以○訓○負○辰○以○朝○而○舉○朝○私○相○議○曰○國○有○難○宜○立○長○相○與○翊○而○戴○之○則○是○終○古○有○匹○夫○之○天○下○遂○無○繼○世○之○天○下○也○天○故○至○益○而○局○一○變○然○則○益○與○舜○禹○有○異○乎○而○何○異○也○夫○艱○鮮○佐○績○不○爲○無○功○特○未○久○遠○耳○王○事○能○知○未○足○爲○聖○特○非○不○肖○耳○天○逆○知○渾○噩○之○風○旣○遠○而○矯○誣○日○甚○僭○越○日○興○苟○令○有○德○者○皆○循○例○而○膺○大○寶○則○草○澤○之○士○皆○將○修○飾○名○檢○招○來○物○望○乘○間○抵○隙○以○弋○取○人○家○國○而○勲○臣○碩○輔○更○得○藉○口○於○變○置○之○微○權○每○見○廢○立○之○表○朝○上○於○廷○勸○進○之○牋○夕○來○於○室○豈○不○謂○有○天

命者任自爲哉吾恐其人不特爲仲尼所斥且將爲伊周所笑君子是以知益之善於承天也事苟無參差錯迕則昊綽之伎倆亦窮鼎籙有靈不能以按格循資而得非特下士漫無馮藉未聞萃王氣於東家卽至據傳保之尊亦不能乘孤弱以竊冕旒遂使奸雄窺伺之思頓絕數不越遞嬗乘除而亙古之神靈受範河山有主不必從智取術馭而來非特素王終老風塵未克邀殊榮於南面卽至負元勲之望亦無有恃烜赫以踰名分乃知末流闇于之術皆愚如第以德也則河洛之景運應移而鍾於洙泗矣乃德邁於舜禹而天之位置者并不如益而或猶藉口於無薦之者何以

崇文課藝

十集

羣

商周佐命之臣或遇昏德或值童蒙玉版旣啟其珍符金滕亦神其感應天之寵錫似視益加厚獨無如天終以繼世爲重而循循然有舉莫廢不求後世有舜禹但求後世無桀紂尙論者觀費侯就國之命而知傳賢之局從茲無望於終古矣

題本過脈頗難著筆文怡飛行絕迹一片天機將題中應有之義安置妥貼而題位亦絲絲入扣看來容易恰艱辛惟斯文足以當之

舜禹益相去久遠

合下兩節

陸立瀛

觀夏臣之限於天而不有天下者可類推矣夫時有久遠子有賢不肖天與命爲之也觀孔子及伊周非與益同此不有天下乎且天之篤生聖人也無定時天之位置聖人也則有定局自安邑相臣以北面終身遂變二帝相傳之局迨其後德冠百王而竟以布衣老則局又一變功高二代而僅以佐命稱則局亦一變造物閱數百年而生一聖人而或用或不用均靳以御宇乘乾之局則由後例前可無疑於古之聖相矣觀於益與舜禹之相殊知聖人而不有天下自益開其端矣然作相之久遠子之賢不肖則天實爲

崇文課藝

十集

童

之非益所能自主也七年居宰輔之尊似勝於章甫縫衣終身不獲操政柄然以視納麓賓門之盛征苗誓衆之年則積累既殊況重以嗣王之有道天旣使與皋夔並列天又使與巢許同儔則冥漠微權非帝王之所能挽五臣本等夷之列似不同阿衡冢宰其位已久正明堂然以較倦勤攝政之秋熙載亮工之績則涵濡未徧况又逢元子之英明天但使爲有夏舊臣天不使爲肇基新主則彼蒼深意非盛德之所能爭噫是所謂莫之爲而爲矣抑所謂莫之致而致矣知天卽可以知命然則聖人不有天下不可自益而推乎事之與益異者歷國棲皇而終老匹夫并不獲朝廷之薦

則仲尼之遇更厄於益而不有天下則相同蹟之與益類者終身
輔戴而躬逢繼世所遇非桀紂之君則伊周之時無殊於益而不
有天下又相同天待聖人也有破格天之待聖人也亦有常格
而益則處破格之終卽開常格之始者也黃閣暫居已難繫薄海
人民之望則暮年退老天心殆處以寬閒而自此圖籙攸歸帝胄
卽有常尊之勢雖當世風日下殘殺難回而大造不情甘使昏庸
有南面之榮獨合神聖伍凡民之列卽使時逢開創哲輔亦手致
承平而商邑鎬京兩聖人祇稱元老則以仲尼例益皆徒懷至德
之名以伊周例益亦並處宗臣之列也天意其可違哉聖人之承

崇文課藝

十集

壹

天也在濟世聖人之承天也亦在避世而益則抱濟世之才又兼
避世之迹者也青宮令德旣獨承吳穹眷顧之隆則故相辭朝天
意殆置之林壑而從此河山世守大寶若爲一姓之私卽令至聖
誕生聰明天縱而上蒼太忍旣予以出類拔羣之質獨吝以衆民
廣土之權就使位致鈞衡前聖亦功成變理而仲虺召夷兩名世
終與同儕則由益而推諸孔子旣不以無位爲疑由益而推諸伊
周更不以屈尊爲憾也天心不可測哉

聲情並美骨肉停勻是雅俗共賞之作

舜禹益相去久遠

合下兩節

王文韻

傳不傳任諸天。後聖可例推矣。夫益惟異於舜禹，所以不有天下也。而以天之處益者，證諸孔子伊周，不同出一例乎？且聖人之後，天必欲生聖人，以繼之。此大較也。繼無可繼，而別生聖人，以繼之。此非得已也。然苟聖人之後，復有聖人，則後聖之與前聖，已有不能盡合之處。而天亦一變其位置。前聖之例，使後聖之相繼而起者，均不得援爲定例焉。則前之天，非好爲創例；後之天，亦非好爲改例矣。歷相之不同如此，賢否之不同復如此。此豈舜禹所能爲之所能致之哉？然必執舜禹以例益，則古來聖如益者，必使盡有。

崇文課藝

十集

頁五

天下而後可嗟乎。彼特未知時之遲速，人之賢否，天實爲之耳。吾用是有感焉。自來奸雄窺伺神京，每藉口於姚帝姒王，以逞跋扈。飛揚之志，是舜禹亦千秋一不幸者。而要非舜禹所自爲也。然天苟欲益，故轍是循。天必使草野有勸進之文，青宮無岐嶷之聖。而益誕膺大寶，亦將媿美於兩朝。何以奪其時者，復掩其德也。天蓋有默爲綱維耳。大抵乾父坤母，樂奠定，每不樂紛更。嗣王稍有可爲，斷不願遽遷寶鼎。所以西周僅成守府，而尼山一老亦且靳風雲之遇。徒報以他年之俎豆馨香，卽推諸子氏元臣姬家勲戚，出其內聖外王之畧，悉足以彈壓山川北面朝之卒，不獲南面臨之。

天之東縛馳驟於其間○當不知若何審慎也○此吾所綜觀焉○而釋然於益者也○後世儒者披稽帝錄○每神往於姚墟安邑○以慕賡歌○揖讓之休○是舜禹亦萬古一難得者○而非舜禹所自致也○然天果欲益○追蹤其盛○天必使翊贊有綿長之候○儲貳有頑傲之憂○而益居攝受終庶○可無慚於二帝○胡爲促其年者○并毓其才也○天殆將破除成格耳○大抵上神下祇○愛功臣不如愛聖主○冲人非極無道○終不忍覆絕宗支○所以東魯不少秀靈○而王澤未湮○不妨屈黼黻之才○終老於列國之敝○羸車馬卽推之毫都○碩輔豐邑○懿親展其經天緯地之猷○又何難錙銖三五○從龍卜之均○不得飛龍箠之

天之呵護扶持於其際○夫固有幾費躊躇也○此吾所歷徵焉○而憬然於益者也○觀於仲尼之不有天下○而益可知矣○蓋匹夫而有天下○必若舜禹之德○有天子之薦也○觀於伊周之不有天下○而益更可知矣○蓋繼世而有天下○必若桀紂而始爲天所廢也○人顧以舜禹之例○例之○又何解於數聖人哉○嗟乎○變更非造物樂爲之事○而官家大局○蒼蒼者○實有獨攬之權○升降第後人附會之談○而氣數難回○遙遙者○直有相符之節○而猥以德衰疑禹○微特不知天命○抑不足以觀古也

在山爲雲霞○在春爲草木○光氣四射○令人捉摸不住

去魯曰遲遲吾行也去父母國之道也

洪錫撰

聖人不忍輕去其國情見乎辭矣夫子非有意於遲第不忍去耳
去魯之事可爲去父母國者法且天下於無可用情之地而能曲
致其情此情之最摯者也迫於情之無可淹留而又牽於情之不
容決絕計無復之惟持欲前且卻之苦衷報累世踐土食毛之德
覺故都之緣易盡遊子之感無窮也然而未嘗概用其情矣接浙
之役飄然去國於是國之薦紳不及贈策於朝國之編氓不及攀
轅於路競相太息以爲潔身之道避色之道當如是也而或者曰
否否吾嘗觀於去魯之際矣秦岱之雲無恙懸車束馬願長爲桑
梓之依乃息陬之操未終而驅歌條然在路也非特釣遊舊侶悵
分手於臨厓而十里蟪蛄猶將以惜別哀吟助客子離鄉之感元
公之夢有靈出甲墜都欲稍振藻芹之澤乃膳肉之恩已斷而龜
蒙胡爲長羈也縱令載贄窮途別興心於遇巷而千秋麟鳳終難
於舊都長往息東周復古之思於是爲子諷者曰子未可以去乎
乃子且束裝而躑躅命駕而徘徊旁觀疑訝久之以爲平日何果
決今日何因循也然而未爲之設身以處矣諸伶之踰河蹈海挂
冠脫屣恍招我於雲山千里之遙乃猶徬徨而未賦遠遊者念先
人避難來奔聚族已踰累葉雖明德皆堪問世而宦遊不遠從未

○ 綏 ○ 鞞 ○ 環 ○ 列 ○ 聘 ○ 之 ○ 蹤 ○ 以 ○ 余 ○ 小 ○ 子 ○ 輕 ○ 棄 ○ 鄉 ○ 關 ○ 安 ○ 冀 ○ 九 ○ 州 ○ 而 ○ 擇 ○ 主 ○ 恐 ○ 此 ○ 後 ○
○ 功 ○ 名 ○ 所 ○ 就 ○ 未 ○ 必 ○ 能 ○ 慰 ○ 夫 ○ 先 ○ 靈 ○ 徒 ○ 令 ○ 麥 ○ 飯 ○ 菲 ○ 蔬 ○ 冷 ○ 落 ○ 防 ○ 山 ○ 之 ○ 風 ○ 雨 ○ 拜 ○
○ 松 ○ 楸 ○ 而 ○ 永 ○ 訣 ○ 且 ○ 有 ○ 抱 ○ 痛 ○ 於 ○ 無 ○ 形 ○ 者 ○ 雖 ○ 信 ○ 宿 ○ 猶 ○ 嫌 ○ 卒 ○ 遽 ○ 也 ○ 日 ○ 暮 ○ 而 ○ 望 ○
○ 龜 ○ 山 ○ 猶 ○ 足 ○ 係 ○ 勞 ○ 人 ○ 魂 ○ 夢 ○ 乎 ○ 少 ○ 年 ○ 之 ○ 委 ○ 吏 ○ 乘 ○ 由 ○ 擔 ○ 爵 ○ 析 ○ 圭 ○ 已 ○ 動 ○ 人 ○ 以 ○
○ 瓠 ○ 落 ○ 一 ○ 官 ○ 之 ○ 慨 ○ 乃 ○ 猶 ○ 暫 ○ 戀 ○ 而 ○ 不 ○ 忍 ○ 輕 ○ 絕 ○ 者 ○ 念 ○ 當 ○ 路 ○ 斧 ○ 柯 ○ 得 ○ 假 ○ 成 ○ 功 ○
○ 較 ○ 易 ○ 諸 ○ 邦 ○ 雖 ○ 婦 ○ 謁 ○ 卒 ○ 致 ○ 妨 ○ 賢 ○ 而 ○ 禮 ○ 遇 ○ 偶 ○ 衰 ○ 初 ○ 非 ○ 有 ○ 斥 ○ 逐 ○ 孤 ○ 臣 ○ 之 ○ 迹 ○
○ 以 ○ 我 ○ 今 ○ 日 ○ 瞻 ○ 依 ○ 魏 ○ 闕 ○ 斷 ○ 難 ○ 中 ○ 道 ○ 而 ○ 還 ○ 轅 ○ 料 ○ 異 ○ 時 ○ 君 ○ 相 ○ 有 ○ 知 ○ 未 ○ 必 ○ 不 ○
○ 生 ○ 夫 ○ 後 ○ 悔 ○ 而 ○ 終 ○ 令 ○ 海 ○ 濱 ○ 嶽 ○ 麓 ○ 虛 ○ 懸 ○ 攝 ○ 相 ○ 之 ○ 經 ○ 綸 ○ 擷 ○ 蘭 ○ 芷 ○ 以 ○ 長 ○ 辭 ○ 仍 ○
○ 有 ○ 懷 ○ 舊 ○ 而 ○ 不 ○ 已 ○ 者 ○ 雖 ○ 蠲 ○ 棄 ○ 猶 ○ 覺 ○ 纏 ○ 綿 ○ 也 ○ 歧 ○ 路 ○ 而 ○ 來 ○ 師 ○ 已 ○ 尙 ○ 其 ○ 喻 ○ 逐 ○
也

崇文課藝

十集

真

情辭斐惻如讀文通別賦

客衷腸乎於是道路觀者亦泣數行下以爲去父母國道當如是

去魯曰遲遲吾行也去父母國之道也

鍾駿文

卽去魯以觀聖人遲遲者非無道也夫魯爲孔子父母之國非可輕言去者也其曰遲遲吾行去之道不從可思乎且人生所以寄此身於天地間者不過數十年耳至於我生以後則天地皆非我有又何論區區生長之邦哉不知以人生爲寄者此達士逍遙之論非至人眷戀之懷夫我生雖不過數十年而此數十年中所居處而嬉游者實皆屬有情之境有不容以決然舍去者此固世俗之恆情雖聖人亦未能免此也接淅而行此孔子去齊事也而要未可以概去魯宗國之聲靈久替擊千繚缺皆後先而遠遁他鄉

崇文課藝

十集

臺

胡爲司寇一官不早作投簪之計必待膳肉不頽於助祭始爲之倉皇出走跋涉於山川以寄其蹤私門之政令日非舞佾歌雍久相率而弁髦王制胡爲尼山一席不早深載贄之思必待文馬遠沮於鄰封始不禁慷慨遄征馳驅於車馬以終其局去魯而曰遲遲吾行一若有不敢輕去者然噫嘻此何爲哉則以魯固孔子父母之國也經裾而就功名實人世最難堪之事苟得安居閭里則耕山釣水皆足尋樂趣於無窮間嘗觀名士風流非必才疏治理而蓬廬繫念且不惜挂冠歸隱關三徑以安老去之身蓋故土之田園誠有不能輕棄者彼孔子之去魯亦猶是此意也當日者乘

桴興感早知行可之無期而何爲講席雍容尙滯宗邦之轍跡至於萬難坐視猶若幾幾欲去而又幾幾不忍去者其深情將誰爲諒也而初非好爲觀望也投筆而從軍旅亦丈夫不得已之爲苟能永守家園則井里田疇無在不悠游而自得間嘗觀帝王崛起亦旣手定河山而桑梓關情猶且以置酒言歡集父老而話當年之事蓋故鄉之風景每有足繫人思者彼孔子之去魯亦猶是此心也當日者懷寶遺譏久惜光陰之已逝而何爲琴書偃仰不思擔荷於風塵至於計無復之猶覺此身雖去而此心終未嘗遽去者其苦衷將誰爲白也而並非漫無決斷也何也蓋去父母國之

道也吁政教雖衰何敢忘情君父所以士君子投荒絕域猶且舉美人芳草而歌泣抒忱冠裳雖貴何如守我蓬蒿所以士大夫作客他鄉猶時因天末秋風而別離與感此父母國之所以不容輕去也人又何疑於孔子哉

紆徐爲妍卓犖爲傑後二以靖節漢高作襯妙在興往情來恰
到好處餘音嫋嫋真能三日繞梁

去魯曰遲遲吾行也去父母國之道也

陳怡壽

去魯而曰遲遲、聖人非無道也、蓋魯固孔子父母之國也、既去矣、而猶曰遲遲、吾行其道不從、可思乎、嘗謂春秋之世、何國不可生孔子、而必欲屬之於魯、殆魯將因孔子而重乎、不爲魯得而生之、魯竟不得而用之、致使爲孔子者、欲在魯而無益於魯、欲不在魯而又不能忘情於魯、蓋魯爲生長之邦、有非他國所能比者、嗚呼、誰實爲之、而終使孔子舍魯而他適也、然而其志決、其心傷矣、接淅而行、特孔子去齊則然耳、而未可例之於去魯、敝廬無恙也、爾田爾宅、何莫非先人德澤之遺、舍而去焉、於心將何忍也、所以斧

崇文課藝

十集

三十五

柯○莫○假○徒○悵○望○夫○龜○山○不○聞○於○臠○肉○未○至○以○前○早○開○十○五○國○周○流○之○局○風○土○依○然○也○某○水○某○山○何○莫○非○平○昔○釣○游○之○地○離○而○去○焉○於○情○將○何○堪○也○所○以○行○可○無○期○卒○傷○懷○於○彼○婦○不○聞○於○文○馬○未○歸○之○日○先○作○數○十○邦○聘○問○之○思○於○魯○而○曰○遲○遲○吾○行○孔○子○果○何○心○哉○則○以○去○父○母○國○之○道○固○不○得○不○如○此○也○豪○傑○感○懷○之○事○莫○如○離○故○土○而○客○他○鄉○無○論○景○物○山○川○觸○目○皆○成○愁○慘○而○試○從○風○瀟○雨○晦○回○憶○故○鄉○聚○處○幾○不○勝○有○天○人○苦○樂○之○分○遠○遊○者○所○以○欲○行○又○止○也○乃○世○有○誦○詩○讀○書○未○獲○厠○身○庠○序○而○改○絃○易○轍○卽○不○憚○遠○離○邦○族○越○千○里○而○幕○下○依○人○論○時○事○則○儼○列○縉○紳○縈○私○謀○則○潛○通○胥○吏○迨○至

稍○酬○溫○飽○遂○侈○然○別○成○家○室○不○復○思○祖○宗○廬○墓○之○鄉○此○亦○何○足○爲○
法○者○彼○孔○子○以○道○自○持○本○未○嘗○有○輕○別○宗○邦○之○意○特○江○河○旣○已○日○
下○舍○此○蕭○條○行○李○復○誰○爲○擔○荷○於○風○塵○蓋○至○命○駕○載○途○其○躊躇○爲○
已○熟○也○則○其○道○可○深○長○思○也○英○雄○短○氣○之○場○莫○如○揮○涕○淚○而○別○鄉○
里○無○論○風○霜○雨○雪○客○中○半○屬○艱○難○而○試○從○人○靜○更○闌○回○思○骨○月○一○
堂○輒○不○禁○作○附○翼○奮○飛○之○想○有○情○人○所○以○未○行○先○恐○也○乃○世○有○經○
生○學○士○偶○然○失○意○功○名○而○喪○志○灰○心○卽○不○惜○永○棄○家○鄉○入○海○外○而○
重○洋○作○客○文○字○則○曲○摹○僞○體○衣○冠○則○巧○仿○奇○形○迨○至○習○慣○自○然○遂○
儼○然○附○種○蠻○夷○不○復○遵○聖○世○膠○庠○之○化○此○亦○何○可○爲○訓○者○彼○孔○子○

崇文課藝

十集

章

以○道○自○重○本○不○敢○有○輕○離○宗○國○之○心○特○桑○榆○已○迫○暮○年○長○此○伏○處○
山○林○復○誰○爲○仔○肩○夫○世○局○蓋○至○驅○車○就○道○其○觀○望○爲○已○久○也○則○其○
道○可○曲○折○喻○也○嗟○嗟○俠○士○以○四○海○爲○家○何○處○復○深○其○眷○戀○得○孔○子○
之○道○以○正○之○知○千○古○決○無○忘○本○之○聖○賢○達○士○以○人○生○爲○寄○何○在○不○
付○之○空○虛○得○孔○子○之○道○以○示○之○知○兩○間○實○屬○有○情○之○宇○宙○人○之○輕○
去○其○國○者○蓋○以○孔○子○之○道○爲○法○哉○

動墨橫錦搖筆散珠後二按時勢以立言尤覺文境拓開別有

天地

去魯曰遲遲吾行也去父母國之道也

趙延澤

原聖人不遽去魯之心道在則然也夫去魯遲於去齊之行者亦以父母之邦苟無可去之道有不忍輕言遽去耳何守道之嚴歟且天下情之所繫與理之所關在前聖不必有待自後人之隱也而後人亦多莫喻當局之心忽忽百年來聖人不忍輕去其鄉之故幾同於尋常轍迹之留苟無人起而明其跡而申其義將鬱鬱居此之懷長此湮沒於天下焉則大可懼也溯古人而思我孔子接浙去齊道在則然也論者動以周流爲孔子慨庸詎知去魯時固有不得已者乎余生也晚上溯孔子去魯之年遙遙不可接

崇文課藝

十集

真

然○當○日○大○節○之○所○存○苦○心○之○所○寄○固○已○情○見○乎○詞○而○不○自○禁○者○嗟○乎○譜○遺○曲○於○猗○蘭○谷○風○習○習○訴○離○衷○於○桑○梓○蒼○天○悠○悠○蓋○自○婦○口○出○走○而○孔○子○遂○卒○老○於○行○矣○解○之○者○曰○遠○適○異○國○人○所○恒○悲○臨○歧○回○首○能○不○歔○歔○然○此○第○寫○夫○尋○常○離○別○之○懷○而○不○足○以○例○聖○人○退○藏○之○義○也○當○其○低○徊○境○上○憔悴○憂○傷○誠○故○土○之○可○依○呼○同○羣○而○誰○訴○栖○栖○焉○皇○皇○焉○身○欲○去○而○仍○留○者○亦○以○先○人○闕○墓○之○決○不○可○終○棄○宗○國○理○亂○之○必○不○容○忍○置○道○之○所○在○有○如○是○之○遲○遲○云○爾○遽○廬○雖○隘○猶○是○高○厚○之○乾○坤○敢○思○多○事○風○塵○役○役○於○異○鄉○之○適○哉○乃○墓○田○之○託○付○薪○木○之○毀○傷○篋○踏○再○四○似○彼○蒼○特○新○一○局○爲○旅○人○明○示

其步趨謝里閭而俛望郵亭餞行者牽衣厓畔從行者載橐車前
明知馬首不可復還而身欲去而心仍繫者禮樂詩書之澤夙荷
培養於祖宗非時事萬不可爲何忍此不情之舉也行邁靡靡中
心如醉有同此感慨焉爾空山無人尙思與胞夫民物豈其事關
名教亟亟於越境爲安哉乃睢麟之貽澤芹藻之餘風俯仰流連
在斯世不獲重逢將神聖亦何能坐視商遠引而徘徊歧路必去
者榛苓之懷難去者枌榆之愛亦知烏倦終多思返而身未去而
心實傷者君親長幼之經不容廢弛於叔季惟進退一衷乎禮庶
不等絕人之甚也天下滔滔去將何之徒抱此深情焉爾甚矣聖
人於父母之國一再深思必道有可去而後行焉固不若去齊之
不俟終食也此其所以超於羣聖歟

言笑吐芬芳跬步循軌轍徘徊往復情何以堪

萬章問曰敢問交際何心也

全章

陸懿凝

交際弗卻有不忘天下之心也夫弗卻諸侯之交際以其有行道之兆也孟子與孔子其不忘天下之心一耳故舉以相證云今以眇眇之身託處天地之間而必屏絕一切齟齬之緣勢必不可即不然面承之而腹誹之深文羅織擬以苛律則觀人既苦其嚴而持已亦虞其盛殊非聖賢與物無忤靜以待時之雅度焉諛諂自彘緣奔競之習成而尠廉寡恥者遂皆要結公卿自固其剝削閭閻之術而聲名敗裂卽繩以森嚴之王法而亦不爲苛此憤激者所以有絕交之論也自寂滅空虛之教煽而冥心寂守者又皆緇

崇文課藝

十集

三

塵冕藻悉屏其委蛇從俗之常而利祿紛陳統視爲跼蹐之橫流而恐其相浼此純遂者所以有原道之篇也交際之不可卻道在也道何在恭是也恭則有禮有禮卽有義有義則何論其禦何論其取斯受之而已矣君子觀於孔子而歎聖賢於交際之間其不敢一日忘天下者有如此也極塵寰之遼廓而超然獨處力除此儀文委瑣之周旋願量亦至卓矣特筮簣酒醴其紛然而來吾前者既挾摯意以相加卽使滌厥由來容或出貪污之藪而旣非顯爲攘奪卽不容故示詆排又況吾儒大度寬宏雖世俗浮囂無不可相安於不覺則默化潛移之妙而濟以天下一家中國一人之

量者卽庸君權相亦將虛與委蛇此以知有心世道者必不作杜
門之計也任世路之嶮巇而澹然寡營預謝此束帛往來之末節
素志亦甚間矣特天地民人其隨時而付吾責者直抱真誠以相
貺卽或世風日下無在非剽竊之門而其情似有可原卽其例豈
在不赦又況至人寸衷渾化雖鄉閭敝俗無不可相率而從同則
持原握要之圖而運以可速則速可久則久之情者卽孱主柄臣
亦將強爲酬答此以見躬備盛德者決不操絕俗之謀也設竟等
諸侯於禦人之盜而盡卻天下之交際吾恐行道之兆由此絕而
魯衛之邦亦必無孔子之轍迹焉豈理也哉豈理也哉

崇文課藝

十集

意高

筆筆著實筆筆凌空隨口說來能使孟門師弟當日心事躍然
紙上具此雋才洵足開拓心胸推倒豪傑

萬章問曰敢問交際何心也

全章

邵孝章

時君能以禮際大賢不深拒也夫士處戰國舍交際無可仕之路矣孟子之受禮卽孔子之行兆萬章胡多疑哉且儒者自律不可不嚴而律世又不容過峻要在以禮節之而已然常人之守禮也貴遵乎經而聖賢之守禮也可達乎權第斤斤焉辨論於持躬接物間而其保身之明與用世之亟皆見於言外矣戰國仕途一交際之局也夫交際有禮禮中有義有道萬章執義合禮卻爲多孟子以道成禮受爲多之兩說非折衷孔子之仕不可蓋躬伺乎濁亂之朝世主早無心於敬士幸而君恩下賁猶必折其非以固讓

崇文課藝

十集

頁

則王侯之晉接將窮故品雖居乎聖仁之極叔世難矯志以鳴高但使遠聘有名則姑通其變以合時而學問之施行可卜然而不可謂萬章執禮太堅也今諸侯之賜皆禦耳皆盜耳然而不可謂孟子視禮太易也今諸侯之賜能恭乎能善乎自有萬章之說而孔子獵較供祭之爲非行兆不當取自有孟子之說而孔子行際公養之可非兆行則必去吾有以知其不偏廢之故矣先王懼士大夫之耀於勢而適於辱而干謁之風盛行於是制義以正禮之防凡幣帛之紛至其前而秩然皆有以審之儀不貴其隆必溯其情之所由來與物之所從出雖其事可徵諸古猶必伸正論以究

其源委曲鄭重要使人人知有敬身之學而媒媪不生非好辨也
彼萬章亦猶行此志也聖人慮士君子之迫於俗而遜於孤而否
塞之禍日亟用是持道以維禮之盡苟君相之虛心以遇而欣然
皆有以納之品不爲已甚惟視其誠之有獨至與貌之有可親必
其幾終無所乘而後思易地以圖其主悱惻沈摯要使人人共有
輔世之忱而干城足寄非自卑也惟孟子爲能體此意也要之萬
章治世之言也非嚴於卻義無以正孟子哀世之言也非寬於受
道無以行仕戰國尤難仕春秋諸侯中求季桓子衛靈公衛孝公
而不得安得夏殷周王者作禮際孟子俾繼孔子事道之志哉

按時論勢達者之言此真可與論交際者

告子曰性無善至是非之心人皆有之

葛廼清

執眾說以疑性善昧本心也夫性卽心也心善而情善而才善而性自無不善也彼惑於眾說者曷不觀人所皆有之心乎且人不知性必忘情既忘情必咎才既咎才必昧心豈知情出於性情卽性才本乎性才卽性心統才與情而合乎性心卽性彼泥人之說不知人之性盍觀人之才與情不知人之才與情盍觀人之心盍觀人人各具之心而公都子不知也不知心安知才與情不知才與情安知性夫性人所皆有也人所皆有而皆善者也若夫爲不善非性之罪也而公都子疑性善之說爲非因舉告子之說遞及

崇文課藝

十集

言六

或人之說以爲古今來興善者有之好暴者有之生而善者有之生而不善者有之今日性善其謂之何而孟子則曰告子謂性無善無不善吾謂有善無不善或謂性可善可不善吾謂可善不可善或謂性有善有不善吾謂皆善無不善何言之見之情情發爲才才生乎性性卽心也心皆善也惻隱羞惡恭敬是非人皆有也吾觀孟子之所謂而知彼皆非也鴉濛旣闢以還輾轉遷流三代之質文屢易然其始固渾噩胥同也性猶是也乃昧者不察偏僅以知覺運動爲良能而矯其說者又或援姬錄興衰作賦昇可移之證甚至以聖王臣僚弟頑父生肖子暴主得賢臣竟滋疑

造○物○鍾○靈○分○厚○薄○而○彼○此○迄○無○定○論○焉○曾○亦○思○誠○中○必○形○外○暫○時
觸○發○人○何○偏○多○此○未○昧○之○良○孺○子○入○井○有○必○救○長○者○臨○席○有○必○謙
廉○恥○之○名○有○必○爭○可○否○之○界○有○必○辨○且○晝○清○夜○悉○露○天○機○未○必○非
固○善○之○性○眞○所○流○而○露○也○何○公○都○子○尚○未○喻○之○也○赤○子○受○生○以○後
浸○淫○承○襲○五○方○之○言○語○各○殊○然○當○其○初○固○啼○笑○如○一○也○性○亦○然○也
夫○儒○者○讀○書○原○難○混○與○廢○賢○奸○爲○一○律○然○探○其○原○者○要○必○謂○民○風
清○濁○實○習○俗○相○染○之○由○卽○推○之○中○天○君○臣○異○姚○室○父○子○異○商○家○親
族○異○亦○不○過○本○來○面○目○判○存○亡○而○材○質○並○不○分○功○過○也○試○與○之○溯
流○而○窮○源○偶○爾○感○懷○人○卽○顯○呈○其○難○窺○之○隱○聞○涕○泣○無○不○心○傷○蒙

學文課藝

十集

貢

非○笑○無○不○色○變○對○神○明○無○不○肅○穆○臨○取○舍○無○不○熟○籌○賢○哲○庸○愚○胥
歸○一○致○未○必○非○本○善○之○靈○性○所○積○而○形○也○而○孟○子○已○顯○揭○之○也○觀
於○心○之○善○卽○知○情○之○善○才○之○善○矣○而○性○之○善○可○無○疑○矣○何○則○是○心
也○卽○性○也○文○武○有○之○幽○厲○有○之○堯○舜○有○之○瞽○瞍○與○象○有○之○紂○有○之
微○比○有○之○卽○民○亦○有○之○也○而○卒○有○善○有○不○善○者○非○性○之○故○求○與○舍
之○故○也○設○無○孟○子○告○公○都○子○之○言○而○孔○子○性○近○習○遠○之○旨○幾○不○明
於○後○世○

前半一氣鼓鑄解盡題中癥癖中二深入顯出理境中有掉臂
游行之樂後幅一語道破如僧繇畫龍點睛可謂神乎技矣

孟子曰五穀者種之美者也

一章

張映春

仁要於能熟五穀其明證也夫五穀之美黃稗所不如也不熟則種失其美矣爲仁者可不求其熟哉且美者已成之名也於已成之美美之遂於未成之美而亦美之顧已成之美肇基於未成而未成之美難目爲已成以未成之美與已成之美者較而美爲虛美以未成之美與已成之不美者較而美者不美不美者且轉勝於美人世有極美之端不可因美而自恃夫固當善全其美耳美者何仁是也成其美者何熟是也熟則不美亦美不熟則美亦不美且不如不美然而執物之共知爲美者以爲不美美者不服也

崇文課藝

十集

夏

執物之未成其美者以爲非不美卽甚美者亦無辭也孟子曰彼五穀非種之美者乎萃天地菁英之氣以率育陳常樹土所宜莫不肇錫嘉名而廣爲栽植知稼穡實爲立命之原秉五行誕降之精以發榮宇宙燦盛告潔莫不登諸几筵而薦以馨香故盛朝不廢嘉禾之瑞其美也以其熟也然而物生必蒙物稚必養勃興之氣象耘耔貴殫其功倘一暴而十寒始也彼黍與與繼也維莠驕驕矣則中以怠心而不熟出而至秀秀而至實層累之情形取材期於落實倘進銳而退速昔也惡莠之亂苗今也幸粟之有秕矣則嘗以躁心而不熟而且良苗有懷新之象石田無多稼之休地

有肥瘠肥則熟瘠則不熟而且芳華既驚其搖落小草且欣而向榮農有惰勤勤則熟惰則不熟苟爲不熟不如萋稗其美耶其熟也吾用是恍然夫仁矣而不得謂仁可以躁心嘗也嘗以躁心者誣仁仁之道遠欲以一蹴幾之至所願未酬而閔不長以摠苗遂有戕賊其性之懼惟以存理養其機而志仁之基已固旋以去私鋤其孽而不仁之蔓盡芟其期乎熟而克底於熟者既有生生不息之機自無旦旦而伐之理也迨天心來復可卜逢年而非種必鋤百物自不得而奪求道者所爲譬諸性爲禾而善爲米也亦禾矢精勤而已矣而不得謂仁可以怠心中也中以怠心者疑仁仁

之○任○重○欲○以○安○坐○致○之○至○半○塗○輒○阻○而○計○有○秋○於○力○穡○終○有○弗○殖○將○落○之○虞○惟○元○善○全○其○固○有○而○仁○之○根○株○已○深○斯○安○勉○幾○於○自○然○而○仁○之○滋○培○愈○厚○其○不○期○熟○而○自○無○不○熟○者○既○一○時○而○不○害○自○遷○地○之○悉○良○也○迨○天○君○泰○然○思○無○越○畔○而○根○萋○暢○達○外○誘○自○處○於○無○權○程○功○者○所○爲○喻○以○講○學○耨○而○陳○義○耕○也○亦○鑿○茲○樹○藝○而○已○矣○

入手筆意矯健餘亦清暢

孟子曰舜之居深山之中

一章

吳起鳳

述歷山之已事勵匹夫以爲善也夫舜居深山之時直一匹夫耳其與居與游也如彼及聞善見善也如此孟子備述之凡爲匹夫之爲善者勵耳且人生三代後其欲善之心未必不古人若也所慮有欲善之心或自諉於窮鄉僻壤旣無以其身世之業復無以擴耳目之資而其念隳於寂處其機沮於臨時於是善之心慮其冥善之助苦其隘卽爲善之力亦遂不能一發而無以遏其流將匹夫終絕爲善之望乎而獨不觀乎大舜孟子道性善言必稱堯舜謂人皆可以爲堯舜也其所以導當世而使善言善行不絕於

崇文課藝

十集

壹

天下者亦遂得力於此言爲多夫堯尙已生於帝室其仁如天其知如神固非世之微賤匹夫比也故孟子之借以語人也於舜爲詳嘗曰大舜有大焉善與人同自耕稼陶漁以至爲帝無非取於人者又曰我由未免爲鄉人也憂之如何如舜而已矣嗟嗟其所爲卽舜以勉人爲善者至詳且切而尤莫切於居深山數言夫天下生而帝王者數人而已其他皆匹夫也匹夫而語以帝王之行茫乎不敢對也導匹夫者莫如語以匹夫舜匹夫也其耕歷山時也非有詩書載籍以樂農夕也與木石居而已非有名師益友與共盤桓也與鹿豕遊而已且非有堂陛之弼謨臣鄰之矜式也一

深○山○中○人○而○已○舜○誠○無○以○異○人○人○亦○何○難○及○舜○哉○雖○然○人○卽○居○無○
詩○書○載○籍○游○無○益○友○名○師○身○爲○野○人○無○堂○陛○之○弼○謨○臣○鄰○之○矜○式○
而○未○嘗○無○善○言○之○偶○聞○善○行○之○偶○見○也○而○何○以○有○窒○滯○之○機○無○涓○
滴○之○助○其○得○力○無○多○耶○其○取○資○未○廣○耶○何○其○甘○爲○野○人○而○自○棄○其○
善○若○此○噫○嘻○其○亦○未○聞○大○舜○之○聞○一○善○言○見○一○善○行○若○決○江○河○沛○
然○莫○禦○者○其○爲○善○之○勇○又○何○如○也○則○嘗○綜○其○論○列○之○旨○而○知○孟○子○
之○爲○匹○夫○勗○者○至○深○切○已○至○理○之○同○而○無○在○不○徵○感○發○也○所○慮○者○
窮○愁○落○寞○之○鄉○日○沮○爲○善○之○氣○耳○平○時○耕○傭○爲○伍○情○旣○冥○頑○而○不○
靈○一○旦○渠○獲○在○前○神○亦○淡○漠○而○多○滯○而○所○謂○喬○嶽○比○峻○淵○泉○測○深○

崇文課藝

十集

三

者○其○善○量○更○何○以○逮○也○夫○性○善○本○無○聖○凡○之○別○其○挾○善○機○以○相○待○
者○患○不○在○境○地○之○孤○而○在○精○神○之○闕○是○故○廟○堂○之○敷○納○事○猶○後○也○
始○而○原○其○寄○身○隴○畝○而○凡○其○寂○然○不○動○感○而○遂○通○者○舜○何○人○予○亦○
何○人○誰○謂○有○爲○者○不○若○是○也○此○正○足○以○鼓○世○之○好○善○者○矣○聖○心○之○
虛○而○無○在○不○宏○翕○受○也○而○當○其○離○羣○索○處○之○時○亦○若○喬○野○等○請○耳○
阨○神○聖○於○窮○鄉○賤○日○豈○云○殊○狀○式○樞○機○於○當○境○師○資○豈○必○在○多○而○
所○謂○泰○山○不○讓○土○壤○河○海○不○擇○細○流○者○其○取○善○相○感○以○微○也○夫○善○
理○更○無○多○寡○之○殊○其○感○善○意○以○相○迎○者○早○於○其○寂○處○之○餘○蓄○其○觸○
發○之○勢○是○故○窮○廬○之○寥○落○念○至○靜○也○徐○而○觀○其○傾○情○嘉○懿○而○凡○其○

淵○然○相○會○逝○而○不○舍○者○舜○人○也○我○亦○人○也○誰○謂○可○法○者○不○在○此○乎○
此○更○足○以○師○聖○之○樂○善○者○矣○

以勵匹夫為善意立論相題有識前三段揭清作意後二比大
氣盤旋真力瀾滿合作也

崇文課藝

十集

三三

此類題詞代題詞合此其
以開河大氣善意立論相題有識前三段揭清作意後二比大
氣盤旋真力瀾滿合作也

孟子曰舜之居深山之中

一章

孫祥麟

古帝取善之量、惟大賢窺其深也、夫聞見第在一善、而所以異於人者、直沛然莫禦焉、觀舜於窮居之日、非孟子烏能知此、且易言寂然不動、感而遂通、理境如是、人心類然、而不足罄聖人好善之心、亦未足窮聖人取善之量、聖人者、不難其善之虛、受見於明聰、徧達之年、難其善之無遺、見於側陋、窮居之日、故孔子之論舜也、莫名無爲之爲、而孟子之論舜也、特揭不異之異、夫舜自耕稼、陶漁、以至爲帝、無一善非取諸人、孟子嘗論及之、顧其所以取也、果何以徵其事、而窮其量者、史臣之贊也、徵庸後事、從詳側微時事、

崇文課藝

十集

靈

從畧故諫、鼓謗、木干古播爲美談、而其先則未之及也、考古而著闡微之論、知要其終、而原其始、發明重賴乎儒生聖人之大也、其神無一毫之淺露、其度統萬物而胥涵、故牧叟樵童、此身亦堪與伍、而其間若隱有待也、明察而濬大知之原、知境無爲、而心有爲、氣象早呈於寂處、不觀之居、深山乎、當其木石與居、鹿豕與遊、舜初何異一野人者、乃及其聞善見善、若決江河、沛然莫禦、論者謂聖人心與理融、理與心浹、故其有觸斯通、一至於此、果爾是亦由靜而動、由寂而感之常境也、孟子何必別之於山居哉、而烏足罄聖人取善之量哉、生人知覺之靈、均此知慮、聰明自默、禹感通之

故○夫○披○昔○人○撰○述○之○遺○胸○襟○頓○爲○開○拓○仰○先○達○典○型○之○正○志○趨○恍
導○電○皇○有○覺○者○類○如○斯○耳○安○見○遂○足○爲○舜○異○所○異○者○置○吾○身○於○谷
隱○巖○棲○而○晨○夕○相○遭○大○半○悉○無○知○之○物○并○不○若○許○由○巢○父○猶○足○語
高○蹈○風○流○不○謂○善○氣○充○周○卽○耳○目○之○偶○經○浩○然○呈○盛○大○流○行○之○象
從○可○知○取○善○之○量○撫○礪○禘○於○一○身○而○善○無○弗○納○斯○能○集○冕○旒○於○萬
國○而○善○無○或○遺○也○而○後○來○臯○颺○夔○拜○視○此○矣○儒○者○勇○行○之○志○但○使
希○賢○抗○聖○亦○各○挾○鼓○舞○之○機○夫○懷○書○紳○而○佩○訓○理○務○求○達○臚○息○深
勉○敬○業○於○樂○羣○功○不○寬○直○追○急○起○有○志○者○大○抵○然○耳○是○又○何○足○爲
舜○異○所○異○者○託○微○業○於○犁○雲○鋤○雨○而○蠢○頑○雜○處○幾○致○掩○聖○德○之○聰

崇文課藝

十集

臺

更○不○聞○雄○陶○方○回○相○與○證○生○平○契○合○何○意○善○機○洋○溢○卽○聽○觀○之○畧
觸○油○然○宣○流○動○充○滿○之○機○益○可○悟○取○善○之○量○畝○躬○耕○之○日○而○取
無○少○歉○猶○是○南○面○臨○蒞○之○年○而○取○非○有○加○也○而○舉○凡○雷○澤○河○濱○視
此○矣○嗟○乎○翁○受○虛○懷○不○遺○纖○悉○其○樂○取○在○己○其○與○爲○在○人○知○一○節
可○徵○全○體○就○令○匹○夫○終○老○而○卽○此○善○量○彌○綸○亦○必○可○爲○百○世○師○俾
聞○風○者○胥○資○興○起○帝○王○邁○迹○多○始○寒○微○或○沈○毅○雄○才○或○豁○達○大○度
在○後○世○鮮○有○純○王○亦○見○性○量○何○常○而○惟○此○善○心○周○浹○乃○眞○見○爲○不
可○及○而○論○古○者○曷○罄○形○容○讀○孟○子○者○其○悟○立○言○之○微○意○夫

提比籠罩全題中後四比實力勘發精闢周匝具見匠心

孟子曰舜之居深山之中

一章

劉泉

稽古帝舜所居可慨矣夫舜居深山孟子居戰國有同情也居遊如是聞見如是可慨也夫且戰國時居廣居道性善卓然異乎庸眾者孟子一人而已率性脩道往來於齊梁諸大國之間以行其志無如奉教者少彼冥頑若無知覺者直不可與之竝域而處且復逞其邪說跋行以與吾道敵而獨立不懼者落落孤行幾無以自明噫誰復喻之曰者俯仰古今不禁有感於舜且夫舜之遭逢與孟子大異矣無論天子與匹夫異君與師又異而當日者居堯之宮臣堯之臣禹稷皋夔賡歌颺拜鳳儀獸舞萬物歸仁邴治之隆雍雍然熙熙然善政之所達不啻百川之歸四海豈第江河之決沛然莫禦所可擬其啟發之機充周之量哉而要非所論於居深山之中然舜自耕稼陶漁以至爲帝其始所歷若河濱若雷澤若歷山固不獨居於山而無不可作深山觀一時之與居與遊者不獨木石鹿豕而無不可作木石鹿豕觀一時之所聞所見者不盡善言善行而無不可作善言善行觀蓋自野人聞之見之深山中無非木石鹿豕無所謂善也而自舜聞之見之深山中雖盡野人而旣有人則言行自可取也若決江河莫之能禦沛然之機深山中疇則知之孰意千百載後復有孟子孟子之居戰國不儼若

舜居深山中耶而吾以爲更有甚焉者夫泉石烟霞之樂不同干
戈擾攘之危戰爭之局旣開則世道人心善日消惡日長孟子以
一身任道統之傳浩然之氣養之優充之實欲聞欲見者旣不可
得而歸楊歸墨者愚同木石邪說橫行者頑若鹿豕游說之士陰
謀詭譎其言行之不善柔則媚於狐鬼剛又毒若虎狼諸侯王惑
之而善斷根株惡生萌冀日以殺戮爲事卽深山寂靜之區亦頻
驚鋒鏑致令野人廢耕鑿而從事於戈矛而天下無樂土矣孟子
憂之而列國君若相罕遇知音雖名世挺生譏貽好辯曾無補於
天時人事之交不得已而與萬章公孫丑之徒擇善明善著七篇

以待來者心殊苦矣曷若深山中嘯歌自得者哉憂樂不同而情
無異也不然孟子何以知之深而論之詳有感也夫

因大註有非孟子造道之深不能形容至此一語併孟子連說
在內開講揭清作意提中兩段詳敘本題將箇中道理說得粉
碎虛空末段將虞帝孟子比較精核見得亞聖紹見知聞知之
統爲戰國時第一人故所以論舜者如此其詳且審議論透闢
獨往獨來可稱傑構

孟子曰舜之居深山之中

一章

姚澍思

觀古帝於深山中其取善已宏矣夫居深山亦無異深山人及聞善見善莫之能禦舜之取善不已宏哉自來論人者每觀諸顯著之地莫衡諸寂處之時粵若稽古帝舜升聞以後明目達聰人咸欽其集益之廣矣抑知有鱖未舉之初其蹤迹無奇其器量已具有不必登庸陟位而始見感通之甚速者此無非取人之言我孟子所欲爲更進一解也不然善與人同早徵諸耕稼陶漁至爲帝矣復何必特表夫深山中之舜哉蓋爲帝時之取善其顯焉者人所共知也耕稼陶漁時之取善其寂焉者人所未知也或且以爲耕稼則一農夫耳河濱亦一陶者耳雷澤亦一漁者耳夫何異而孟子則亟爲溯其取善之宏曰當其時誠無所異於人也然而有不異而異者在也禹拜皋颺後世固傳爲盛事而盍追諸明良未慶早於狃狃榛榛之世自開混沌之乾坤諫旌諉禾當日原寄夫殷懷而必窮諸側陋自安先於庸庸碌碌之儔別啟文明之宇宙舜之居深山中也亦一深山之野人也豈有異哉爾時所與居者木石也所與遊者鹿豕也而所異者早涵善言善行於一心也及其聞之及其見之則又沛然孰能禦之吾譬以若決江河而徒言爲帝時之取善猶未爲探本之論矣聖人之心本至虛虛

則無所矯揉造作一還其食息之天迨事物蕃變之來前卽以寸
念酬之而復何所窒礙舜之於善言善行固早有蘊於靜而虛者
也第觀其無爲而治猶淺也聖人之心本至明明則無所炫惑矜
張自表於儔類之外迨義理精微之畢照直將乘機赴之而終無
所徘徊舜之於善言善行蓋早有決於寂而明者也第觀諸用中
於民猶後也當日者雄陶靈甫不過結沈淪之伴侶未必有補於
高深而善量所充周儼然遇阜財解愠之風爲之沈思而獨往巢
父許由未聞預知契之往還亦豈自甘於孤介而善端所發見不
啻賅吝牧命官之舉於斯過化而存神卽深山之中言舜以表其
是哉

崇文課藝

十集

彙

題當與耕稼數節參看文卽將取善意推闡言之高簡肅穆雅
健雄深著墨無多而題中眞際畢露是謂有制之師

孟子曰舜之居深山之中

一章

吳福英

古聖居不異人異人者大有在也夫深山中之居遊舜與野人共之者也豈知聞見之效舜固大異於人耶昔孟子言善與人同嘗推極於大舜誠以舜之量固異乎人也儲其量以有待棲遲之地猶是恆情罄其量而無餘感應之神獨開悟境善之數不必多而善之機無弗暢向使儕諸庸眾而不易一時以觀之幾不知浩浩淵淵者有如斯全量也孟子曰人第見舜之爲天子也咨詢徧逮萬方頌其文明德望咸孚九重昭其濬哲以爲舜大異於人矣雖然亦還溯其居深山中乎生諸馮而遷負夏已非若通都大邑足

崇文課藝

十集

章

供聽觀之資至深山而窮居更甚矣于田曾伍庸流之躅呼天莫通帝謂之靈匿迹銷聲其以無聞無見終者勢也漁雷澤而陶河濱未必皆僻壤窮鄉徒率榛狃之俗至深山而索居無聊矣側陋莫登大雅之堂釐降未得觀型之助智盡能索其爲習見習聞圍者情也與木石居與鹿豕遊舜亦一野人耳異者幾希蓋聞見所及猶非言行之善也乃無何而其境異其效異矣吾始以爲德音德範非巖居所及窺也而乃渾於無爲祇溷凡庸之迹著於有象旋收問察之功任所造而障礙一空旁觀或未覺耳而舜若隱爲儲之吾向以爲嘉謀嘉猷非僻居所及預也而乃限於處境巢許

幾○同○此○沈○淪○妙○於○寫○心○淵○泉○亦○助○其○溥○博○隨○所○觸○而○周○流○無○滯○得○
力○不○待○多○耳○而○舜○若○巧○爲○試○之○祇○此○聞○見○之○一○端○而○沛○然○莫○禦○若○
決○江○河○焉○舜○不○大○異○於○野○人○乎○蓋○善○本○先○聞○見○而○具○而○聞○見○適○合○
其○符○微○顯○之○相○因○也○昔○也○喻○於○微○安○作○息○之○常○而○津○涯○莫○測○今○也○
達○於○顯○極○樞○機○之○發○而○洞○澈○無○遺○就○令○雄○甫○靈○陶○此○日○無○多○交○識○
而○言○何○必○非○賡○拜○行○何○必○非○翼○爲○左○右○可○逢○原○也○彼○巖○棲○谷○汲○之○
儔○亦○當○湖○厥○淵○源○而○歎○舜○何○人○斯○予○何○人○斯○矣○抑○善○不○以○言○行○而○
拘○而○言○行○獨○永○其○趣○動○靜○之○交○注○也○靜○與○理○相○待○至○誠○無○息○自○存○
不○競○之○心○動○與○理○相○迎○欲○罷○不○能○恍○有○可○歸○之○壑○就○令○敷○納○明○試○

他○年○更○擴○經○綸○而○聞○卽○以○達○四○聰○見○卽○以○明○四○目○上○下○與○同○流○也○
彼○洗○耳○挂○瓢○之○侶○亦○徒○分○其○支○派○而○覺○舜○法○於○天○下○我○猶○爲○鄉○人○
矣○此○深○山○中○之○舜○不○與○同○居○之○野○人○共○湮○沒○無○傳○也○
將○虞○帝○事○蹟○作○點○綴○運○用○精○妙○典○瞻○風○華○題○中○意○義○滴○滴○歸○源○
題○中○分○際○絲○絲○入○扣○嶽○峙○淵○渟○之○度○水○流○花○放○之○姿○

性盡而我尊所以示養心之要也蓋性失其性則我將不得爲我而本心亦因之俱失矣此孟子所以藥戰國之士云且士君子得以希聖賢而抗王侯者何恃乎恃此心而已人有今古心無今古人有貴賤心無貴賤特患齷齪者流失其本心於是旣福得以亂其心勢位得以震其心而外來物欲更足以喪其心於戲戰國之世卽謂之有人無心可也此有心人所爲不忍聽其終古也蓋原人生死妄之天本不識富貴功名爲何物但使範圍永守則帝王其量者不妨韋布其身挾道德以自強而一切聲勢顯榮概不足

崇文課藝

十集

夏

邀其顧盼則天君於以常惺矣自世故紛乘而後遂日就斧斤桎梏而不知迨至沈溺旣深將庠序其躬者不惜婢奴其膝入侯門而長跪而一切膏粱文繡皆足以眩其神明則夜氣於此日亡矣若堯舜若湯武古之聖人卽古之大人而其性反之功卽足爲後之君子法若今之大人其得志也其逞欲也卽其背古制也此其心尙可問哉孟子所由痛切言之而更示人以養心之要也間嘗合觀焉而因有感矣聖功王道之不容僞託也從古奸雄舉事非不資口實於前朝而究之禪讓征誅徒襲古人之迹迨至深宮燕息卽憑逸樂以自娛建臺榭則珠璧爭輝選佳麗則笙歌侍宴極

之○旌○旗○四○出○而○雲○騰○雷○駭○不○憚○竭○帑○藏○百○萬○以○供○一○朝○遊○幸○之○需○
一○時○訾○讟○之○人○方○且○獻○媚○貢○諛○拜○表○上○聖○神○之○頌○而○有○識○者○綜○觀○
大○局○竊○歎○其○驕○奢○淫○佚○欲○方○恣○而○心○先○死○矣○大○抵○聖○狂○之○界○不○判○
於○名○位○而○判○於○性○功○果○能○恪○守○經○常○則○一○介○布○衣○亦○能○膺○擔○荷○乾○
坤○之○責○窮○於○遇○不○窮○於○道○匹○夫○有○氣○骨○自○足○以○上○抗○君○公○蓋○逞○其○
欲○不○過○享○一○日○之○尊○榮○過○其○欲○卽○足○立○千○秋○之○德○業○人○心○惟○危○道○
心○惟○微○其○所○爭○祇○在○方○寸○也○所○願○局○中○人○靜○以○察○之○誠○正○格○致○之○
難○以○假○飾○也○自○來○豪○傑○攬○權○非○不○法○規○爲○於○往○聖○而○究○之○唐○虞○三○
代○卒○無○再○見○之○時○甚○且○政○事○坐○荒○備○極○豪華○以○自○奉○營○第○宋○則○丹○

崇文課藝

十集

頁三

青○煥○采○羅○妾○媵○則○粉○黛○成○行○有○時○車○馬○出○遊○而○後○擁○前○呼○方○且○招○
食○客○三○千○以○炫○萬○姓○觀○瞻○之○目○一○時○文○章○之○士○亦○若○承○顏○希○寵○登○
門○效○幕○夜○之○求○有○識○者○靜○察○行○藏○竊○歎○其○安○富○尊○榮○欲○雖○遂○而○心○
已○亡○矣○大○抵○賢○否○之○途○不○分○於○窮○達○而○分○於○性○量○誠○使○恪○遵○矩○矱○
則○草○茅○下○士○亦○能○操○轉○移○風○化○之○權○求○諸○已○不○求○諸○人○志○士○有○修○
爲○自○足○以○上○陵○豪○貴○蓋○失○其○心○則○朝○廟○之○衣○冠○亦○賤○存○其○心○則○空○
山○之○朽○骨○亦○靈○得○養○則○長○失○養○則○消○其○相○去○不○翅○霄○壤○也○所○願○有○
志○者○好○自○爲○之○

澡身元淵宅心道祕洞垣一方故無隔靴搔癢之弊

孟子曰堯舜性者也

三章

葛迺清

性存而所爲自正、人當養其心矣、夫人惟不能性、并不能反、所以背古而妄有所爲耳、則曷弗寡慾以養其心耶、且帝王之聖、聖於其性、卽聖於其爲、而實則聖於其心、蓋性之清濁爲之邪正、隨之爲之邪正、心之存亡繫之、故人欲復其性、必先自我端所爲、人欲端所爲、必先善於清其心、何則、人有性、卽有爲、爲當率性、爲不當鑿性、故有心者、必欲爲聖人之爲、以性聖人之性、我有性、卽有心、心根乎性、心卽合乎性、故有爲者、必欲心聖人之心、以性聖人之性、君子於是思堯舜、思湯武、堯舜性者也、其性之德、皆非有心

崇文課藝

十集

賈翁

而爲之也、不可及也、湯武反其性者也、其反之之事、皆有心而爲之也、可學也、學之而性成、而欲寡人之所爲、我皆弗爲、人知有大、人吾知有古制而已、以是養心、卽以是養性、爲人之道、莫善於是、天真本各具而易失耳、稍縱焉、卽逝矣、徇私昧理、胡爲者、旣不及中、古聖人造詣獨絕、凡一切悲傷之節、履蹈之嚴、吐詞之實、不煩作意於其間、何復敢謀利計功、欲與蒼昊爭權、不願以自修者步、商王周王之模範、則性眞已失、意氣不豪、必致諂媚逢人、甘大悖、聖賢矩矱、儻有時一官徼倖、尤必威權自藉、赫赫乎矜百端、氣燄之橫外、誘奪而眞宰日消、秉彝物則之良、消歸何有、卽或萌蘖尙

未○淨○盡○已○不○惜○二○錢○之○延○矣○識○者○喟○焉○造○物○不○厚○古○而○薄○今○也○有○志○者○事○竟○成○返○樸○歸○真○易○易○耳○不○必○如○陶○姚○古○帝○動○作○隨○心○凡○一○切○慘○怛○之○情○守○經○之○意○篤○實○之○懷○悉○屬○天○機○所○洋○溢○而○但○能○正○誼○明○道○不○計○彼○蒼○禍○福○惟○願○以○居○易○者○追○子○氏○姬○氏○之○遺○規○則○性○分○已○完○世○味○自○淡○直○可○睥○睨○當○路○示○一○己○體○統○尊○崇○卽○一○旦○行○道○有○期○尤○必○淡○泊○自○甘○卓○卓○乎○奉○三○代○詩○書○之○訓○外○緣○絕○而○寸○衷○有○主○平○旦○清○明○之○氣○往○復○相○尋○卽○謂○虛○靈○亦○有○昧○時○要○不○過○偶○爾○之○失○也○君○子○嘉○之○然○則○人○可○不○復○其○性○哉○人○可○不○慎○所○爲○養○其○心○哉○嗟○嗟○辯○士○獨○創○性○惡○之○論○窮○其○弊○必○將○使○昏○冒○妄○爲○者○誤○用○心○思○以

崇文課藝

十集

貢

自○役○於○功○名○富○貴○之○場○而○斯○道○之○隱○憂○胡○底○帝○王○不○著○性○理○之○書○揭○其○旨○正○欲○使○奮○發○有○爲○者○力○端○心○志○以○求○造○乎○希○聖○達○天○之○詣○則○鄒○賢○之○用○意○良○深○世○之○自○命○爲○君○子○者○尙○其○勉○之○

揮塵而談清言罪屑眞日光玉潔之文

