

時藝階卷十七

830312

而反動其心

心為氣動，暴其氣者宜鑿矣。夫心何遽為氣動，而當其蹶趨則氣
 壹而心隨之矣。故曰反也。且吾以不動心為不難，非獨為其能持
 亦為其無暴也。不然則其不動也難，而其動也不難。其自為動也
 固不難，即不自為動而使之動也亦不難。此豈待啣指之加哉。時
 步間有蹶，七可驗者矣。蹶與趨皆氣之也。氣一而氣不既動乎
 故氣以蹶而動，蹶者既動，畏其蹶者亦動矣。有與之俱蹶者矣。氣
 以出而動出者，既動使其出者亦動矣。有與之俱出者矣。不見其
 心乎。至是而尚能不動乎。方寸豈難強制而時之所迫有權者。遂

階

百

張來鹿

處於無權，天君自有常尊而勢之所乘相助者，轉足以相撼。此其
 動非常然也。氣迫之也，且非有意也。氣乘之也，吾直謂之反也。云
 不論心於不蹶不趨之會，或如履如臨以防其蹶，或中規中矩以
 禁其趨。此心之所自主耳。至防者不及防，並不能自防。禁者不及
 禁，且不能自禁。舉向之奉令於心者，心至是而反從其令矣。縱欲
 力制此心而心安可制也哉。論心於未蹶未趨之先，未必一无所
 驚而驚不因蹶。未必不流於躁而躁不閉趨。此心之所自取耳。乃
 他無所驚有時而不得不驚，向未嘗躁有時而不得不躁。舉昔之
 受役於心者，心至是而反為所役矣。將欲咎於心而心豈任咎

而作
 圖

也。故心之堅者有必勝之。北宮黝挫不足以動其心，刺不足以動其心，即此非挫非刺之噴動之而有餘，雖慮境目逃有所弗事而不屈於形者，未必不奪於氣也。則氣之所在，視萬來為尤驕心之定者，有無懼之益，施舍進不足以動其心，會不足以動其心，祇此若進若命之交動之而不覺，雖量敵慮勝，概屬無庸而人之成莫能相加者，己之氣未必不目接也。則氣之所攻，視三軍為尤猛夫，心之所為，志心為氣動，志尚可以帥氣乎？甚矣暴氣之宜戒也。

一 迴抱 二 題意 三 開一筆 四 倒轉上文 五 題解要醒 六 借遠上文

文說入題是動心，却先說不動心，此反面擒題法也。七 從不動

階

百

張來鹿

說到動從不蹶趨者之動，說到蹶趨者之動，語有次第而用筆必須渾脫最忌沾泥帶水。八 曲得自然 九 本位必空 十 先領近脈 十一 後領遠脈 十二 但領上文動字而本題動字已動 十三 不循上 十四 此即本題動字動字來得緊，心字却藏得空，不然則直而實矣。十五 輕脫 十六 出要醒 十七 要將反字留下，若於此處剛出之則題解不免含糊矣。十八 無此二比反字之解，不明 十九 從反字前著筆方能作出反字 二十 反字可以出矣，却仍然不肯輕出 二十一 如此方醒 二十二 心字起 二十三 迴抱蹶趨 二十四 此處難得不連 二十五 暗融蹶趨字於本題心字之中 二十六 暗融氣字於心字之中 二十七

七意變八暗融蹶趨字於本題動字之中不必明激氣
 字而神氣已醒三心字起三十借本地風光為此題生出文字
 三十掃去一切隔膜語力能說得醒快三十此便是上文蹶趨
 却從本題動字著筆故不連上三十曲折三十迴抱二十筆力
 三十筆力三十天然對偶三十應
 理題文最忌皮厚須以醒快出之醒快非率易之謂心力腕力
 二者缺一不得

三

張來鹿

卽言以徵德行非可以說辭概也蓋德者見於行而宣於言者也

善言者有冉閔諸賢宜其列德行之科歟丑若謂丑幸聆知言之

教矣聽其言知其心並知其所行之政事矣顧心之失也所行因

之言卽傳之而心之得也所行因之言亦未始不傳之丑於聖門

得三人焉曰冉牛閔子顏淵三人者不以說辭見者也龜蒙質父

母之邦三人之與宰子結遊相近而達材之外別有裁成則核品

詣於同堂原不同於彫之不可朽之不可陳樂念追隨之侶三人

之與端木臭味相同而利器之資倍殷友事則凜提撕於函丈固

階

宣

張來鹿

早羨其性之得聞道之得聞記曰德成而上行成而先三人非其

選與何以徵之嘗徵之言德行有不因言而見者篤實自著其好

光積厚而流其見德容之揚詡矧其行之踐履有恒者更昭然其

履著也故德行旣修而言無防訥德行有卽因言而見者議論悉

根於性命由衷而出固非德意之流通矧其行之韞微必謹者更

有待於講明也故德行旣立而言可爲經此其言豈猶是說辭之

善哉言不可以臆度欲言之必先知之知德之所由進而進絕其

累德之端知行之所以敦而並防其敗行之漸當其偶爾敷陳祇

自道其生平所得力斯其言敢諸亡而無疑也善也言不可以虛

擬木言之必先爲之本德以爲行不以高遠爲能敏行以爲德
德不以虛無爲貴當其坦然告語早適合乎心理之同然斯其言
質諸人而共信也善也深言之而不病其深亦淺言之而不嫌於
淺使三子立說皆善其言之無奇者正其言之有味者也我觀曠
野興咏言不爲亢費率善辭言不爲激農山有志言不爲夸切不
必以德自表以行自矜而卽此出言有章識者早信其藏修之有
素千百言而不厭其詳亦一二言而不嫌於簡使三子匡居晤對
其相示以有言者正其相喻於無言者也我觀中都作宰舉人者
不以言長府仍舊能中者不多言陋巷可樂得意者且忘言初不

階

高

張來彤

必相耀以德相高以行而卽此庸言必謹識者早決其克治之有
權卓哉二人較之蓋爲說辭者不更進哉雖然猶未能兼也

一善字不必明破但抱上說辭字而本題善字已到二將下三
字折開題解已愕了了惟其不囫圇是以不含糊三不連上四
借上入題題之反而也五承六轉到德字七行字八言字九以
收爲領十以抱上爲叫題語似反而意則正十一但明抱上文說
辭却已將宰我子貢暗抱在內故下二比卽承此句之意說歸
本題十二宰我與冉閔顏皆魯人卽從此生出詞意說到本題三
交關處語不踏空四隱隱有孔孟在內五子貢與冉閔顏皆與

於陳蔡之難。即從此生出詞意。却俱係無中生有。若就有處生發。則詞意不免雷同矣。六出德行字難得不連上。故此處必須換筆。若不換筆。定要連上。且失之輕率矣。廿平中一折。倒出言字。八開十德行二字拆之。側之。題解方不含混。二合二十虛虛說到善字。二十此處儘可說出善字矣。却仍不肯說出。但明抱上文善字。而本題善字已動。三十前二比從德行字起。此下四比俱從言字起。必如此上界乃清。此一切截上題之要法也。四從言字德行字之交關處。確實言之。乃善字之所以然也。學者於此等處。往往不能闡發。但就題面敷衍之。妄得不失之膚。

楷

臺

張來鹿

浮二十題係善言德行。文却先出德行字。後出言字。最後乃出善字。此逆字訣也。二十出此知字。此比爲字。是言字實際亦是善字。實際却仍是德行字。實際要而言之。實不出社中身有之一語耳。二十汰盡閒文。二十此方是善言德行。三十切定三子。一一徵實。却俱從言字著筆。絕不連上諸卷。於分切三子處。率云。冉牛云。閔子云。顏淵云。云直是冉牛。閔子。顏淵。善爲說辭。十字題文。斥爲連上。人皆疑爲過刻。則先入之言。誤之也。三十平中一曲。三十說歸德行神氣。乃不外散。三十將言字與德行字說得水乳交融。三十出此三排承起處。淺字說此。比三排承。

未可以言與

擬作

不言者爲可言之人更難解於數月後焉蓋言出於士師不待數月而已可矣可言而終未言也士師何以自解哉日事之有可原者人固樂爲原之卽無可原者人亦未始不原之未始不原而不可原蓋前此之曲爲原也固已久矣數月後之士師非本欲言之士師哉吾方引領望之而子竟寂然也至於今而仍寂然也吾方傾耳聽之而子竟默然也至於今而猶默然也吾固知子之非不言也使安於不言豈即無庸言矣不安於不言士師所必請矣以今日之言實前日之請侃侃而道夫何待於躊躇吾亦知子之

階

五

張來鹿

將有言也將言者不遽言早定於數月前矣將言者終必言難祗於數月後矣以嘉言之獻納經數月之圖維娓娓而陳豈尙煩夫瞻顧吾試於可以言之人而始作一未可以言之想吾更於可以言之日而代度其未可以言之情將謂坐論有人懼侵官以速謗此位之未可言者也而予之位不然寬猛務協於公平竟不聞而折廷爭自陳讜論豈隱情莫喻局外見爲可局中或見爲未可與君子無易由言言固無妨於謀也而謹已過矣將謂老成謀國非新進所能參此時之未可言者也而今之時不然臣故久望子夙夜胡不聞獻可替否一進嘉謀豈事衷無惜始念以爲可轉念以

以爲未可與爲治不在多言言本有取於訕也而訕已極矣暴能
弼教不言而何以有謨惠不怠賢不言而何以見黜古聖人之立
言詞無愧於士師矣子也忠貞自矢當執籌夫大言大祿小言小
祿之宜豈遂以直道難行但守箴銘於緘口鮑叔薦士一言而脫
堂片之囚晏子格君一言而除市人之踊先大夫之進言不必果
爲士師也子即審慎爲懷要自明於在官言官在朝言朝之義豈
遂以盛朝無關恐因訕謗以危身子其念旃

一先要被清上文二迴抱三另是一種翻法另是一種迴抱法
四輕輕轉過乃見筆致五虛虛籠題不曾沾著一字而題情自
階

賈張來麗

合此等處最忌似是而非六用筆甚輕已暗融上文在丙七另
是一種領法八一句一折是此題前路文字九再用曲筆欲擒
先縱十純用迴抱法十一先坐實未可以言四字只留下一箇與
字十局度三就未可生意四暗抱上文士師十筆要提六語要
鍊七人之深深出之娓娓八醒出與字題之本位九與字之情
十二出比從上文士師想出此比從上文數月想出一十暗抱數
月二十語意一線三十泛作言字未免寬闊切定士師乃見緊
切學者多怕走窄路安能作緊切文字二十十四字爲一句吾
鄉學者遇此等句法率皆讀爲二句謬矣五有出六出比

用兩士師事此比似覺難對却另有一種對法出比是士師之
言此比是齊大夫之言俱是避寬就窄與空衍者相反二十此
比不切士師却仍抱定士師對法絕不參差此等處須有巧法
二十對法
題是諷諭語不是詰責語須還他婉蓄口氣不得出以激烈凡
題之有口氣者未下筆時務先以心聽題乃能得其神吻

階

頁

張來鹿

願為聖人氓

徐响青

吹十之三

為氓於聖其願非有異也夫得聖人而為之氓人情所同願也相
 豈有異情哉若謂相為未民久矣此邦之人莫我肯穀恒欲得撫
 我者而戴之乃不願為宋民而所往無非宋也相幾歎此願之莫
 能酬矣而今幸矣相不意至今復見聖人也經界之制薄自名賢
 是其人蓋聖人之師也念相也少習儒術豈其味淵源所自竟外
 畔幪潤澤之功委諸良吏是其人因聖人之臣也念相也世業農
 功豈其忘隴畝之勤妄希綬組相今竊有願矣詎敢效西山義士
 兄弟偕行賦歸來而養隆大老亦惟偕南畝耕夫耒耜親載墮保

階

章

張來鹿

介而禮贊元辰相固氓也所願於聖人者豈有他哉宋為殷之後
 當年九圍是式後后共幸其來蘇誰非託聖人之宇者數百年舊
 典無存而樂郊可適猶幸于大楚強秦而外得所依歸宜覽始願
 之不及此矣滕為文之昭當年四國來同異域咸歌夫孔邇誰非
 近聖人之居者五十里儀型若接而遷地為良詎等于田文趙勝
 之家得參位置此則隱願之未敢違矣無前乎相而氓者願聖人
 恢以容有前乎相而氓者願聖人沿其例聖人豈忍歧視哉離故
 土而就他鄉碩鼠之悲當不至贖視也已氓而工賈塵法兼革其
 願於聖人者易饋氓而耕耘田宅並求其願於聖人者過費聖人

豈肯拒我哉。去水火而登衽席。鴻雁之勞必且爲安集也。已厚。覲
建於餘夫。竊自喜兄弟無遠並奏。填篤不至莫我聞。而莫我顧。教
澤涵於君子。尤欲於耒耜餘閑。遊觀學校。庶幾有恆產而有恆心。
書曰。凡人未見聖若。不克見。既見聖亦不克由。聖人亦何必猶聖。
哉。爲聖人恨足矣。

一。二句空中著筆。不沾陳相。二他人。兩句不了者。比以一句了。
三。張口便覺有情。不沾題面。題面。聖界自無一不醒。四。不沾
聖人。却是聖人。五。處處劃清上界。六。學者作文。好作了語不解
作不了語。豈知不了語。較了語更明。醒乎。七。領得輕省。八。承上

階

臺

張來鹿

章九。從孟子生意。十。題前緊切。十一。從陳良之徒生意。總要說到
題上。十二。從畢戰生意。十三。從負耒耜生意。十四。不急捨爲氓爲下。二
比地步。十五。只出一願字。十六。從與弟生意。十七。又從負耒耜生意。
反對下文。並耕此方。說到爲氓。十八。出法。不平不直。十九。從宋生意。
總要歸到本題。二十。願爲殷之氓。二十一。叫醒。二十二。按法。創轉法。
也。二十三。說得有聲有色。二十四。題之正面。二十五。創醒題首一字。
七。從滕生意。八。願爲文之氓。九。一線。十。從宋想出殷。從滕
想出文。又想出大巷。強奏田文。趙勝。或正視聖人。或反視聖人。
雖從上文生出。却仍是從未處生出。若舍本題。而想上文勢必

作題外文章矣三十詞無枝葉二十從許行生意妙在參活十三

三好聲情四十宮商一片五十筆有餘妍六十從拙屢織席以

爲食生意七十志和音雅八十無義不搜九十又從與弟負乘

起生意變詞變調變絕不犯複說得圓湛無一句不是上

文却無一句不是本題四十白雲無盡時

聖人字上文兩見但說聖人便難截上須處處帶完爲氓方不

混入上文爲氓字首節已見但就爲氓落想亦不必定是此題

須緊繫帶定聖人方不可移置首節說願爲氓處若不帶完聖

人必須從宋字生情從陳良之徒生情從與弟生情從負乘起

階 聖 張來兜

生情尤須緊對下文著筆方是這箇爲氓不是那箇爲氓題法

如此不如此必多蒙混卽不蒙混亦不失之空泛至於文情之

斐美筆致之纏線則視其人之所學臨時斷難猝辦諸卷狙於

近日風氣率以清空行之作此題文而行以清空雖欲不寬泛

也豈可得乎 題之有上下文乃作文者之至實此文承上注

下之處各旁批詳之矣此題所登諸篇不惟從本章生情兼從

上章生情上章亦本題之上文也自滕文爲世子至此章之末

四章只如一章子謂子賤二章只如一章天下有道則禮樂征

伐自天子出二章只如一章人之所以異於禽獸者幾希四章

只如一章鄉黨一篇自爲一章大學中庸各一卦自爲一章作
文須認明來龍看準去路方能作本題文字學者矯寬泛而求
真切務須從此處參想

皇

來鹿

願爲聖人氓

閔敬輿 改十四

宋人目行所願。勿非不安於氓也。夫相之爲氓。與許行無異。而其願則獨誠矣。聖人之稱。豈諛也哉。古文曰。君今者。君滕國。于滕民亦嘗念及鄰國之民乎。民與滕爲鄰。覺滕之困。與其滕之民安甚。安樂者。或自忘之。而鄰民羨矣。而鄰民乃不徒羨矣。欲聖人之政。而爲聖人。滕之氓。非卽聖人之氓哉。託聖人之字者。既存愛戴之忱。近聖人之居者。亦有歸來之慕。愚賤之性情。本摯正不異。卑之好。爾其之好。風枯冒親承者。先沐聖人之澤。服從恐後者。亦聞聖人之風。顛蒙之嚮。往維殷天。何俟。獮之歐。魚鷗之歐。爵相今者。

階

圖

張來鹿

竊有願矣。初入聖人之境。見有氓而秀者。焉曰。庠曰。序曰。學校。氓所以明人倫者。實賴聖人臨之念相也。與弟偕行。後先有序。亦惟使埤箠克協。用彰善教之微。及遊聖人之鄉。見有氓而樸者。焉相望相助。相扶持。氓所以保恆產者。尤賴聖人緩之念相也。負耒而至。艱苦備嘗。何敢效隴畝。耕上負勸農之詔。豈第出於聖人之塗乎。豈欲立於聖人之朝乎。蓋願爲氓云。氓而爲上古之氓。田可耕。井可鑿。帝力幾共志矣。豈知聖人復興後。生正有同揆乎。贄未載於出疆業。亦同於抱布鳴鴈。其于飛耶。諒聖人必能安集矣。氓而爲四方之氓。察異服。禁異言。域民各有界矣。豈知聖人在上。庶

最無所不容乎上既普與樹之利下敢違于耜之期良禽其有擇
耶非聖人吾誰與歸矣舊邦亦聖人之後統承思被其流風無如
圖霸未終民已無所庇廕也而今幸矣念畛域之無分豈其思舊
怨於曹南來歸弗受平昔讀聖人之書伯仲共馨其餘澤無如從
遊未竟吾將何所適從也而今幸矣值君師之在望直如佩舊傳
於然友永矢弗援聞有佐聖人而理者或知相之至未必不鑒其
愚誠倘有知聖人之政者或先我而來諒已代據其忱惻念昔日
之無家每憂鳥止幸此時之得所爰慶鳩安相之願如此聖人其
許乎否乎

階

張

翼

張來鹿

一句中有眼二待明言語意目醒令拙者爲之必漏洩春光
矣三此報所登承題少者三句多者四句此獨五句而句法俱
短不占地方此洗鍊之功也今諸卷被卷有多至五六十字者
其筆頭之重濁支冗可知矣四不祿不履而來五筆有靈氣六
取徑甚別七曲折自然八用筆甚輕題情自到九此處少一層
好一層省一著高一著能文者簡之又簡不能文者層之又層
十淨言盡掃十一說到願字十二不占實三截清四此張字不是
正而五處處分明六承人倫說到爲張計對法七承恆產說到
爲張計雅飭八將出題矣却又在空中擺動不肯輕用直筆也

二十起法二十韻二十轉得輕三十筆姿二十研鍊二句二十
慣用擺動之筆二十反對許行二十詞工意切二十秀韻天成
三字字響亮二十節奏天然二十想入非非三十語話有情十
四文心新穎乃爾三十暗從孟三十著三十語必圓脫三十暗
從許行著筆三十語尤妙

誰不知文要切題到得題時卻不知如何切法彼其所見者題之表也所不見者題之裏也題裏何在上下文是也徒見有表雖切不切必將題之上下四旁一一想到乃能洞見題裏題裏既得又須端詳表裏不得稍涉籠統必使界限不淆分寸不走

階

真

張來鹿

以題還題如題而止表裏俱合此之謂切作此等類而不知用心者必不能切知用心而不知用書者亦不能切知用書而不能切用筆者胸中之文雖切紙上之文仍不能切心欲其入筆欲其出書欲其博筆欲其約文章之妙如是如是

願爲聖人氓

胡葆鐸改之

屬願於聖其本願也夫相之願爲氓固不知氓之中已先有受雇者也知有聖人而已此其願不誠善哉想其對文公曰聖人者禍天下爲一家者也無此疆爾界非其民皆其民矣胡當民不堪命之秋近聖人之居又若此其甚遷地其爲良乎勿謂蚩蚩者之不識去就也行聖人之政者君也被聖人之政者滕之氓也雖然豈第滕之氓哉綉分茅胙土之初宋固聖人之國也今則已矣田園忽就荒蕪而計無復之烏得不適彼衆郊適彼衆土念負爰擔簏而後相亦聖人之徒也今安適哉壤地縱云福小而爰得我所豈

陪

寫

張來鹿

更思復我邦族復我邦家夫相回宋之氓也待聖人出久矣今何幸而適我願哉自襄公中原圖霸宋之氓日啟封疆視聖人之截長補短其眾實益相懸矣夫相於宋宋無民散之憂增相於滕滕豈有人稠之患井里中間田不少而願使他鄉增感意成中露之徘徊我知其必無是也自魯南二國擣兵滕之氓幾疲奔命得聖人而築城鑿池共安危蓋相及矣有先我而爲者我將助鄉田之守望無先我而爲者我將奏伯仲之填篋天倫中樂事良多即或有他族逼處不安本俗於闔閭我且將斥其妄也想昔日之楚逼宋應親覩夫水深火熱之情編氓之望聖人奚啻雲霓乎親新土

而辭舊邦將從此設機來攻無慮公輸之逞巧許救甚勸不借臧子以同憂况吾儕負未橫經又非例於曠職游民之罰聖人之於愚民詎忽遺棄乎以姬姓而分股索竊自比條徐蕭句編戶口於宗邦繁錡阿施立室家於洙土聖朝不事招攜縱近悅遠來版圖盡隸而民非感噪咻之惠君亦不居要結之名聖世本無遺逸縱南阡北陌兄弟相借而上不煩夷齊之歸於岐不猶勝沮溺之耦於蔡此間樂不思宋也聖人能與處否乎

一承上對下目光如炬用筆如風二高視闊步三筆無俗塵四

筆筆活脫五舉止異常六矯姿七神韻欲流八雅令九善從上

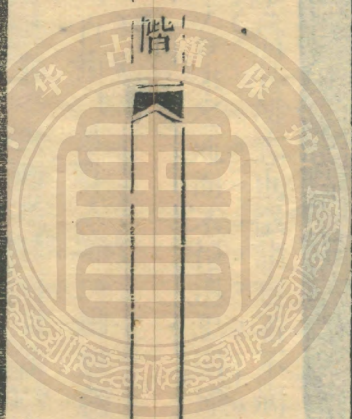
階

頁

張來朋

女生意十音節十妙在不沾十一神致灑然十二用筆迥不猶人尋行數聖者但知平出而已十三眉目清十四說聖人處帶定快字十五說得人情入理十六純是天縱不假安排十七詞意相生十八靈心妙手相輔而行十九秀骨珊珊二十句句鏗鏘二十一反對見許行而大說二十二從文公生意仍是從宋想出二十三不用平實之筆二十四用宋事不厭其多妙在俱歸入本題五字之中不是無理取鬧二事俱見職固策公輸般為楚設機將以攻宋墨子聞之百金重陶往見公輸般齊攻宋宋使臧子索救於荆荆王大慨許救甚勸臧子憂而反齊王果拔宋五城而荆土不至也二十一從負

采招生意二十切滕二十切宋九二十列能尋出比例十說得有
身分三十比例尤精三十涉筆成趣
無閒不入有孔必穿條理井然不亂而以風華典贍出之送如
摘錦布繡光采照人斯為盧周藻密

亮

張來鹿

而不掩焉者也

胡葆鈞

改十之四

不掩者非終於不掩

大古

平古 二二

西

中之次也夫能掩則非狂矣豈知不掩者

之固有志在乎行之簡正其志之狂耳且從來潛修之士不欲暴

其所爲也久矣然果能暴之使人之所見無不適如其所聞則暴

之且遠勝于不暴蓋凡爲行者類然而要不可以概狂者之行狂

者之行果悉合于古人哉果盡而其所志哉使悉合乎古人也體

諸身者一如其出于口將生平之議論俱隱括于踐履之中而無

從指示使盡償其所志也徵諸實者不病於願之虛將前此之說

聞且渾忘于往來之地而不復追思則掩之說也且夫大可以掩

階

亭

張來鹿

小蓄情也高可以掩氣者勢也多可以掩少者數也後可以掩先

者時也充狂者之力竭狂者之才亦何慮其不掩者而正不然蓋

其曠達不羈有必欲掩之心而適處不及掩之地抑且疏忽成性

欲驟掩焉而覺其不暇必徐掩焉而又視爲太迂掩其一端而數

端之託諸空談者已昭昭其若揭掩其數端而一端之未經實踐

者又歷歷其如聞謂之掩焉得乎過一時而置之若忘而旁觀乃

極不忘矣彼嘒嘒者其自許固如此矣將自安于無可掩而默默

自持退縮者既難期諸遠大將自恐其不能掩而恂恂自飾觀望

者安可誘以成全求如狂者之不掩也得乎責之躬而未克相副

而當局初不謂難副矣彼嗶嗶者其自命固不凡矣用所長而反形其短使別求一易掩之寧令降其志以相從而狂者且有所不願因不足而彌見有餘即或授以能掩之方使舍其志以求便而狂者且覺其難堪其不掩焉者簡也其所以不掩焉以其志之嗶嗶也狂也此其人豈易得哉

二題面二題旨得此一句題旨更爲周匝遠承上文孔子豈

不欲中道哉不可必得故思其次也三句下節狂者又不可得欲得不屑不潔之士而與之是覆也是又其次也云云消息

階
皇

張來鹿

想每遇一題自能面而玲瓏無微不至學者鮮知用心遇此等題往往不預來脈不管去路但就題面數字空空作一破題又照破題二句再添一二句插成一箇承題名爲破承其實破即是承承仍是破破卻非破國圖吞棗而已承亦非承車說破題而已但能空衍題面不能說出題旨即有說題旨者亦率係支吾含糊說來全不中肯雖說猶不說也破承乃一篇之骨以後許多文字俱包涵于此數句之中好手作破承題萬萬不肯放鬆每遇寬題於平生正正之中必能自出手眼簡而能誇每遇難題子崎嶇險阻之中必能遊行自如不爲題縛不能文者反

此衡文者但觀此數句其學問之淺深筆力之強弱已可得其大概今之衡文者此處多不留心遇平淺文尤者率以單點點之曰此處無關緊要且看下文間有自出手眼遊行自如遠勝儕輩者亦僅以單點點之曰此處例用單點且看下文更有不看破承徑從小講看起者其視破承也若贅然如是則破承可廢矣嗚乎以斯人而升降羣材安得不毀棄黃鐘濫登瓦缶乎四上文鬱鬱然曰分明是箇言字小題不掩之解分明是行不掩言而木題無行字行字却在上文萬萬連他不得上文無言字言字卻是下文最緊要之字萬萬犯他不得不提出行字

階

五

張來鹿

則掩字無根不提出言字則掩字無顯本顯六字惟掩字較實非掩字無以截題而掩字卻難安放須看此安放之法諸卷率云行不掩言既連上用犯下更有云行不掩志者此語尤屬糊塗五志字言字一一迴抱題解了然題界截然尤佳在用墨不多六從掩字對面想暴字便從暴字說歸掩字七例融上文鬱鬱然曰十字卻能不用言字掩字下說出行字便不連上九二句隨束隨折隨折隨落隨落隨隨隨隨尋行數墨者相反此等處全仗筆力十此例領法也上文行字緊黏本題安得不先領此字先領此字卻不是單領此字將古人字志字留于下二

句補頌之卻不是一味補頌。頌上處即是叫題處與尋行數墨者相反。能如此方算用筆諸卷多喜頌。頌直從其志。嚶嚶頌起。全不知愛惜筆墨。安得不失之支元乎。更于頌上文後復作上文者。尤屬憤憤。一叫題處似側筆出之側筆者。若正若反。非正非反。此等筆法最活最晚。學者解用側筆。便無平實呆滯之病。况題首有一而字。此處斷無正叫之理。下二比純是反面。此處更無正叫之法。題理文法相輔而行。用筆之訣由此而生矣。十接法不平。三張口便是掩字之理。不肯衍上一句。諸卷作此二比。率係上文之文。有股未始行到題者。有股未仍不到題者。此

階

臺

張來鹿

等惡。屢戒不悛。甚哉變化之難也。十將掩字說得確當。卻不會占著掩字。十意精筆健。十單出此一字。十樣出題而優劣懸殊。其訣竅不在此處。十將掩字提在空際。文勢攢簇得妙。十反跌不字得機得勢。九不字丁反面醒出轉正處。自無須再醒與尋行數墨者相反。十而字出。十二比乃不掩之所以然。所以然者何在。只從遠上交進取二字及本節其心云看出。十語語醒心。豁目望而知為本題之文。不糾纏上文一字。卻隱隱有上文在內。無上文而有上文。識上題文之妙境也。辨語諸編所登。截上題文無一篇不是如此。而諸生熟視無覩。所作之文

率與此法相反積習之誤人深矣二十論不掩處絕不為狂者

迴護句句是說他不好處卻句句是說他好處題情原是如此

不如此便非題情諸卷多將狂者說壞謬矣或先行說壞復用

然而雖然等字翻轉過來說到好處理雖不謬而文筆固已拙

矣看此一筆揮灑卻能使兩面俱到中間更無轉折由理解

圓融亦緣筆情活脫尋行數墨者憑乎知之二十作文不難于

多而難于少以少勝多惟用筆靈便者能之拙者不能也二十

句句說不掩卻不是正位之文善用筆者雖實皆空能提故也

不善用筆者反此二十掃去一切蒙混語七此方是不掩實

張來鹿

際二十迴抱行字九此方是不掩正位三筆如旋珠二十迴

到上文便是不掩不必多說三十對法何等豪換三十照下鄉

愿絕不著迹三十此等對法得之嘉魚三十能不畏難便是世

間有出息人三十精神三十志字在掩字之下三十誰解知此

益題三十分明是下文鄉愿所以不犯者緣用意只在題中也

四題解明晰四十直下

上文其志膠膠然固是志大言大卻不是大言不慚曰古之人

占之人固是自許太過卻不是妄自尊大本體不掩字固是行

不掩言卻不是遂巡畏縮徒託之空言蓋不見之實事只是高

自期許勢不能做到地頭。古人卽堯舜禹稷之類。一時怎能做
到他人心中。知其難斷。然不敢說出。卽說亦謙讓未遑。便不見得
不掩狂者志。向最大其視。堯舜禹稷。豈自家也能做到動轉稱
之。不以爲難。卽至不掩後。仍是堯舜禹稷。短終不肯謙讓。未
遑此等人胸襟高曠。才力優長。是世間最有擔承的人。其品次
于中行。高于猥者。而反乎鄉愿。不掩是他的短處。所以不掩處
卻是他的長處。文處處于短中。見長恰是此題真解。其用筆直
捷痛快。能使題面題裏。題氣題界。無一不亮洵合作也。諸卷多
左支右鉅。掩掩抑抑。忽東忽西。忽上忽下。閱之令人悶悶。不知
題在何處。得此一篇。正如煩惱城中。現出光明世界矣。問凡
作長章內題文者。下文字句太多。避之不勝。其避偶露一二字。
閱者往往原之。不忍苛繩。今此題下文。字字獨不許人明用。無
乃苛乎。曰下文不要緊之字。去題句稍遠者。偶然漏洩。原非大
疵。若此題下文。言字雖去。題句稍遠。卻是此題要緊之下文。萬
萬不可漏洩。何也。上文但有行字。並無言字。下文言不顧行。行
不顧言。鄉愿識狂者云云。正是指著此處。作此句題文者。不得
不說出。行字若再漏洩。言字便是言行並舉。無論分說合說。中
說平說。互說看去。直是下文言不顧行二句題文。但犯一箇言

階

臺

張來鹿

字而八字全行觸犯犯一字之病小犯八字之咎大但犯字面其病猶小實犯題意其咎甚大安敢聽其實犯不爲挑抹乎又問上文行字乃此題緊脈今諸卷承上行字者如所行能行可行不行已行未行等語率遭濃抹何也曰抹其不通耳抹其不識字耳上文中之行作道路字講平聲在庚韻與行葦行潦周行微行之行音義並同下文行之似廉潔之行作爲字講與中行之行音同義別與力行躬行三人行道不行安而行素位而先行其言能行五者之行凡一切作活字用者音義並同即庚韻行字也此題近上文夷者其行及下文言不顛行行不

階

張來鹿

顧言行何爲踴踴涼涼之行俱指所行之事言去聲在敬韻與孝行德行德行懿行砥行改行與行殯行以及士君子之行訥言敏行恥言過行行舉言揚善言善行言寡尤行寡悔之行凡一切作實字用者音義並同吾鄉士人沿訛已久牢不可破讀書時不看音義雖音義近在白文下亦熟視無覩信口讀去不知其非將敬韻行字概讀作庚韻之平聲令作此題文遂將夷者其行之行讀作行之似廉潔之行既將去聲讀作平聲便將實字認作活字此所行能行等語所由來也敬韻行字之上豈能加所字能字乎論字音則外論文義則乖作文多年竟使文

義不通讀書多年竟不識眼前之字安得不抹

信

張來歷

雖不識讀書多年竟不識眼前之字安得不抹

遐稽帝學。虞書有可徵者焉。夫帝之為言。詩也。典之為言。常也。山
 湯文而湖之。帝學不從可知。哉。傳者謂。吾釋聖經。既懸引訓誥矣。
 而訓誥之作。實自虞書。開之。君告臣。臣曰。誥分命。申命。擊其端。臣告
 君。曰。訓。禹謨。皋謨。創其體。刪書者。斷自有虞。而渾渾之書。特冠以
 安安之聖。明夫三代聖王之學。有自來也。大抵史臣記載。每尙鋪
 張。若贊揚。出自後人。其語無潤色可知也。故舜禹之書。並列而發。
 凡世例。必先以尊其稽古之詞。上世文章。不無荒逸。若見聞由于
 列聖。其事必徵實也。故商周之祖。同朝而就。日瞻雲亦。並在

此

原

張來鹿

拜于颺言之列。審定而帝典可徵矣。夫吾所取者。堯典之辭也。乃
 不明指為堯。而但渾言曰。帝何哉。帝者天之稱。以性情言曰。亂以
 至宰。言曰。帝堯獨有以合其撰焉。上有明明赫赫之帝。而物莫能
 外。下有蕩蕩魏魏之帝。而民無能名人也。而以神奉之。惟帝可以
 配上帝也。帝者君之號。人莫遠則曰。皇象可承。則曰。帝堯獨有以
 立其極焉。以帝繼帝。先乎帝者。莫與京。以帝傳帝。協乎帝者。莫能
 掩容也。而以師尊之。惟帝可以統羣帝也。而吾之取乎典者。正自
 有說。慎徽。驗庶績之黜。五教亦名。五典。讀典之敷于民者。見發倫
 之攸叙。典之垂於帝者。見光被之有由也。緬景運於中天。直與日

月江河同昭悠久原非天秩天叙之所得而該制作垂昭代之謨
六官雖稱六典顛典之屬於王者見治法之可久典之繫以帝者
見心法之常昭也垂大經于千古實與作訛成易共為推行更非
政象教象之所得而擬都兪吁咈之朝岳牧未聞頌時故五帝之
紀尙質而不尙文精一危微之旨授受自有淵源故二典之篇可
分而亦可合或者謂堯將禪位於舜乃作帝典尋帝典爲當時所
作非成於虞史之手其說無稽若無深辨策觀其贊堯一語而大
學之義昭然若發據矣

一人用作中後比此卻用於此處二諸卷率云繼康誥太甲

階

頁

張來鹿

而引之陋書也借上大題從上文說向本題却不得混入

下文借上文恆徑也說來卻不由恆徑大方纔說到帝字七

古音要緊慎勿現仍小講已從上文說入此處無庸再頌九

經義從贊揚出自後人說來仍暗承太甲康誥承見聞

由於列聖說來看題得開得閒處便是文章樹骨徵實

是本題帝字之理下意已涵蓋其中一客一主兩兩對說

一筆合攏結通比比必確語要確當二他人

於此處率喜道實此卻以渾括出之二此下一比從典字生

意仍緊繫帶定帝字前二比詮發帝字以不占典字爲凌空此

曾子曰

李鍾欽改
之問

言有出於慎獨者可為不愼者述矣蓋誠意之旨非曾子不能言
之也門人敢參以已見哉傳者意謂門人遞釋聖經將以傳大學
也而夢惟得其傳者為能言聖經之所欲言且能言聖經之所未
言更能言門人之所不能言是不不得不特為揭之使人大學皆咸
聽焉獨之必慎也此其言何自始哉此非自欺者所能言也當其
自欺不知其為自欺也惟戒欺而惟恐其欺者乃能為不自欺之
言此非自慊者不能言也當其自慊不自謂其已慊也惟求慊而
常若未慊者乃能為不自慊之言吾思曾子身之克自省也曾子

謹

聖

張來鹿

之功密於獨獨只自知而亦無不可其知者能勿以己所即者示
人以共知思之不出位也曾子之學歸於慎慎惟自勉而亦無不
可共勉者能無以己所勉者勵人以共勉夫然而其言不能自秘
矣凡人未慊而言與既慊而言等言也而道傷分焉言出於曾子
未慊者非所言也固將於身之所已慊者而確乎其言之大然而
其言正不容己矣凡人有見而言與未見而言等言也而淺深判
焉言出於曾子未見者不輕言也固將即心之所自見者而顯然
以言之吾不知曾子之心為君子言與為小人言與而不必拘也
為君子言君子固深信其言為小人言小人亦不得不信其言與

時之功。苦已深。若統天下之君子。小人爲之耳。提而面命。吾不知
曾子之意。爲能慎者。言與爲不慎者。言與。而不必泥也。爲能慎者
言。回樂聞此。意中之言。爲不慎者。言亦不得謂爲意外之言。方寸
之靈。萌不昧。直合斯人之慎。與不慎。爲之大。而疾呼其言也。第
言獨之當慎。而所以致其慎者。可不言而喻矣。吾安得不持揭之
與。

一發承不用大賢字。卽此便高人。一著諸卷多云。傳者述大賢
之言。小惟語落官套。且將題一口說完。次句便無可說。勉張再
說一句。非混入下文。卽作無聊語矣。二題意題氣俱到。三承明

階

直三

張來鹿

兩二句從寬處說起。以下必須緊接緊轉。若以坦緩之筆出之。
則空而泛矣。五轉得緊。六分明是曾子。却不會沾著曾子。此之
謂緊而脫。七三句一句一意。分得清攢得緊。若不清不緊。不必
勉作三排。看此三句。便知起處。二句不見閒筆。若無起二句。
便無此三句。亦凡作文。必於平淡處用清鍊工夫。方能作出不
平不淡之語。凡讀文。亦必於平淡處用揣摩工夫。方能領取不
平不淡之文。九題氣十領法。十叫起。全題語無殺業。此等處最
宜潛玩。十一上句叫得緊。此句接得緊。其用筆。却在空際與急搶
者迥別。十二含曾子曰三字。其用筆。仍在空際。此題此處最

多開文掃盡開文便是能手。諸卷作此二比非失之緩。即失之急。惟此作不緩不急。此間道路。咳出最易。迷惑學者。須辨認分明。下筆時。乃有定向。留得日字。急脈緩受。從曾子想出來。是從慎獨。想出。若從填會子。故實。而與上下文無涉者。皆題外之文也。從曾子之獨說。向日字。下文十一字。隱隱在虛言之中。九此方說到日字。日字無明點之法。此處便是出落。一已入正面。仍在空中。著筆二十前。勢句離開。此句合到本題。二十。下。必須扣到日字。否則不見題界。五。用筆甚輕。而下意自醒。可爲冒下之法。六。換意換筆。却俱是此題。親切。

階

臺

張來胤

之女。二十看此冒下之法。不會露些子迹象。而下文言得極真。再看此勸題之法。不會用此字。描畫而題界勒得極清。清真之文。如是如是。將筆尖。如題而止。三語意刻入。一下文可接。三十語意不竭。初學作此等題。率多失之俗。淺其能。從慎獨生意。切曾子性情。者。又往往失之籠統。與下文十一字混而不分。所以然者。總由不識門徑。不識門徑。總由不諳法律。法律明而後門徑可得。門徑得而後詞意可生。若舍法律而尋門徑。雖費盡氣力。終非此。

三字題文時藝話論之詳矣

為幼者定其稱欲其顧名而思也蓋必有弟之子之者而後稱為弟稱為子也稱之者誰乎竟忽之乎且所貴乎成人者謂其能為人兒能為人父也大至為人父兒而其人已壯矣老矣獨不思有年未及壯言不稱老而兄我父我者乎奈何其淡然若忘也動而異者進無疆壯盛之所以甚恃而壯者非遠壯也物之生也必種故易之封取諸蒙年爾高則德彌邵老成之所以可尊而老者非遠老也當其可之謂時故禮之儀名以少夫不有弟乎夫不有子乎謂其弟曰弱弟謂其子曰幼子其視弟子也恆不免失之過輕

階

巨

張來鹿

存一輕視弟子之心勢將以弟子所為者聽諸弟子而弟且無以為弟子且無以為子有弟而寵其弟有子而私其子其視弟子也又不免失之過重存一重視弟子之心勢將以弟子所欲者任其弟子而弟且不安於為弟子且不安於為子以今日之弟子論及將來其成也與哉吾不得而知也其敗也與哉吾亦不得而知也成敗不可以豫知則可成可敗者惟此弟子將成將敗者亦惟此弟子以當前之弟子究及所終其為聖矣乎未必不至於斯也其為狂矣乎亦未必不至於斯也聖狂一聽其所至則可聖可狂者惟此弟子未聖未狂者亦惟此弟子驕而盈者富貴者之弟子樸

而野者貧賤者之弟子要之皆非弟子也合弟子也有辭魯辭且沿爲例矣凡夫爲弟子者何不及己而思之因所短而自甘景業必惟魯之弟子因所長而日就淨算必聰明之弟子均之皆非弟子也授弟子也以職管子日勒爲書矣誰與撫弟子者何不循名而責之吾願弟其弟子其子者慎勿忽此弟子也

一渾破題面不曾混入下文二揭出題意卻只是本題二字之意不是渾括下文之意惟讓開下文是以下文可接惟下文可接是以恰如此二字題氣此截下題之第一要訣也諸卷破題意處動將教字說出教字乃下文孝弟等項公共之字題僅出

階

直書

張來鹿

弟子二字安得遽然說出乎三破題之法明不如通明則易涉重濁渾之便覺輕清况題僅二字九不應一口說盡也諸卷殊多慣慣弟子二字平列文內有則俱有不得僅拈一字但一口說出便已失之因圖故此處先行拆開然後合攏能拆開則合攏處不爲因圖矣諸卷拙於川法每於破承數句內一口一箇弟子其不見弟子處而以深思重念懸想等語搪塞了事嗚呼此何文也爲此文者何其多也教爲此文者又何其多也王此即教弟子之父兄也却不曾說出教字並不會說出父兄但以題還題一字不敢妄增而闕者日能明白學者知參透此訣

下筆時自然有礙。此二句不見弟子字却是如題而止不會

混入下文緣稱之忽之二之字正指者弟子二字也前二句是

明勅此二句是暗勅明處則要勒住暗處尤要勒住通篇文字

無一處不是如此皆有一處不如此便已失之籠統籠統者合

下文做在裏面也能不犯籠統之病方許作截下題文。從高

一層說起即本題之對面也此題小講顯無明擒之法諸卷中

有云嘗思父在斯爲子兄在斯爲弟者只此二句已將本題說

完僅僅剩得下文雖欲不混入也其可得乎更有用童蒙幼穉

髻歸稚齒等字寫貼者雖未說出弟子字却與說出無異總而

嚼

真 張來鹿

言之曰不能脫。反對弟子甚醒絲毫不會沾實。九前數句俱

在客位要不沾實猶易此以下云云俱係主位乃題之正面要

不沾實則難須看此數句將弟子說得明確而用筆純在空際

有勅言之神無切合之迹不惟不會沾題直是不會沾紙不沾

題別脫矣不沾紙則更脫矣不沾紙而恰是此題所謂不沾不

脫也不脫而脫脫而不脫此八字乃無等之咒學者須凝神參

之十拍合題氣要繫之至若無此法便非此題。此題無上文

可領講下例應領題此文何獨不領曰不敢也題止二字若用

明領法使要將二字說出將二字說出看去正是出題不是領

是這箇朽字淺深字路寬從寬處落與說了許多深淺却不是
 這箇深淺字不是則假假斯雜矣十大處落墨須防寬闊十一切
 定本字故不寬闊合正意故不呆十曲十三堅則嚮十出此以樹
 木言此比以材木言十轉出朽字十朽字反面十轉筆須防尤
 弱十入朽字苦難刻劃此處躲閃不得十用力十筆要遒十賦
 心十二身朽木十開下二比十仍承二提比說十筆勢
 六十處處以正意隱為之骨口中却只說朽木萬不可露出真
 相十比十力生於氣無氣安得有力十慣用託十用典總
 須歸題十要確

嚼

臺

張來應

以理為主詞以輔之無詞則理亦難達矣此等題原不尙字飾
 却不能為清空文字今學者以清空典實截然分為兩種失之
 矣

此處有模糊之字，多為重複或模糊之詞，如“木言此比以材木言”等句，在原文中已見。此處應為原文的殘留或重印。

宰曰予云

擬作

聞聖言而悟者乃證以聖言而已夫夫子之所言聞者不獨宰也

宰則由今而悟昔矣豈人云亦云者哉且人之不知聖者不必其

茫無見聞也即明明有見有聞亦等於不見不聞矣知聖者多在

聖門有以智術者其論聖也說獨抒其所見有以狂稱者其觀聖

也更不忽於所聞予以鄙事自居以君子自抑此其所云者將以

謝太宰也而太宰猶未及聞將以曉子貢也而子貢亦未必即聞

即使聞之亦但聞今之所云未必聞昔之所云也今夫之所云豈

自今始哉不自今始想子貢應嘗聞之矣今觀其所言竟似未嘗

此

真

張來鹿

聞也者而予之云幾乎隱子貢果聞之亦應使太宰聞之矣今觀

其對太宰之言竟若不使太宰聞也者而予之云終不傳然而有

代傳者矣品雖強於中行情自殷於進取固嘗與牧皮謂

之任有不能暫隱者矣既無行而不與遂過時而不

路言游有聞於昔代為傳者誰宰也高曠有餘密或不足子

之云其真為宰發與以情詳補其疏略宰固有味乎其言而終身

織之不暫隱者進中也以古人自命者實與今人共居子之云其

不專為宰發與由下學以求上達非更深風乎其言而矢口陳之

大簡者任子象戶亦實與為同氣之求其不願為煩屑可知也顧

曾子子字。茲皆讀作二音。如斯之類。不可悉舉。取口同声。恬不知性。余諄戒再四。終莫能改。或謂闕中地氣使然。不可勉強。余竊以爲不然。若以爲地氣所使。則吾里中子弟。凡幼從余讀者。遇此等字。無一不讀作本音。自然而然。毫不勉強。彼獨非關中。人乎。何不爲地氣所使乎。今士人慣讀訛音。大抵皆爲習氣所染。不得委之地氣。兼之讀書時少。曠廢時多。習氣日深。書氣不足。以勝之。遂不覺以平日說話之音用之於讀書。噫。讀山如此。勢必將好書讀壞。雖讀猶不讀矣。讀書之時。本自無多。所讀之書。率不足用。今又將所讀者。全行讀壞。口中之音韻。如此腹中之氣味。可知矣。筆下之神情。更不待言矣。學者欲作佳文。先須讀書。要讀好書。先須識字。

階

冕

張來鹿

是亦爲政

疑作

能爲者乃能施政已備於書言矣夫政何以爲以孝友爲之足矣
書言如是或何疑哉子若謂吾之勉所爲也久矣爲焉而不見所
爲人遂疑其未嘗爲試爲之靜驗當前而見爲未爲者乃其所已
爲者也且日月爲之無所待而爲者也孝友而施於有政是循得
謂之非政哉夫政也者及於人則曰施立於己則曰爲自人觀之
則曰有政自己論之則曰爲政政所以正人我不如是何以正大
人之不如是天下安有不正人之政乎夫是則何所不正也爲取
乎善推我不如是何以推諸人而使之如是天下安有不善推之

階

鼻

張來鹿

爲乎夫是則何所不推也一門之嗜嗇甚於百姓之梗頑政在有
以化之化百姓政也化一門亦政也而惡得輕視夫是君相之經
綸不外孩提之愛敬爲政者務有以盡之外盡其經綸爲也內盡
其愛敬亦爲也而惡得歧視夫是謂是之行於父兄者事也非政
也不知天子必有父諸侯必有兄彼其所有事者問有加於是者
乎有是事而父兄順矣夫政亦取其順而已謂是之及於子弟者
教也非政也不知子各親其親弟各長其長彼其所謂教者問有
殊於此者乎有是教而子弟從矣夫政亦期其從而己且國家佐
治需人必擇其能如是者而任用之忠可移于君順可移于長政

無異政卽爲無異爲是中之規模悉其矣人道其敏政乎有問我者我將舉是以告之朝廷董威有典更簡其不如是者而擯斥之一曰不孝之刑二曰不弟之刑不能爲政卽得罪于爲政界中之責備匪輕矣東周如可爲也有用我者我將舉是以措之于疑我之不爲政子盍取言政之書而釋之乎

一從爲字迴抱二從政字迴抱三順破劍承明抱孝友孝友字不明是字必不明穩講下頓上處尤關緊要說詳此語知不題文評四承凡五句句法少則二字多亦無過五字者句短字少是謂清鍊大凡爲文者惟恐其不明白到說明白時已多

階

意

張來鹿

句已贅矣多而且贅無筆力矣要有力必先鍊氣要鍊氣必先鍊句鍊之又鍊洗之又洗務使文無閒句句無閒字凡文中所有之句皆係萬不可少之句句中所有之字皆係必不可刪之字初則甚難久之漸知法訣到能知能少時便身工夫進處少而能明短而能圓便是工夫大進處能如此則筆下自有氣力意有所向筆輒赴之到此地步何患文章不妙乎五小講拈爲字播弄者諸卷中十居三四率多空泛淺淡全不副觀須看此不能健愈空愈劣矣七勒筆空而健學者於此等處句之兩頭

率以虛字包之句之中間又以完字嵌之筆安得有力文安得有氣。八小講例宜虛渾。上文孝友字未便明抱則本題是字未便明說。故此句暗說是字。暗說難於明說。緣是字實際全在上文明說處。但提出一箇是字便已將上文截清。暗說處要說是字却不得提出是字便不得不渾括。上文括上處即是連上處要恰是是字卻不是渾括。上文此間分際微乎其微非有靜細王夫者不能剖也。九此一句最難作。看似平平無奇却不是過便寫出此間繁費斟酌。幾經洗鍊。若稍涉粗心即已混入上文矣。若再說一二句即不混入上文亦似混入上文矣。十只括

階

臺

張來

題一箇字而諸字俱到。並上文亦渾融在內。且與奚不為一問。暗暗針對。且留得下文奚其為地步。如此用意乃能確實。不確實不當便是空泛。十一緊二分肌理。無一字不清不確。十二總不糾纏上文與諸卷作法相反。十三能用側筆便有神情。有情便活。諸卷於此等處多好用也。字焉字正與此法相反。十四不輕用直筆。諸卷於此等處多喜用則字故字。所以字乃知字及非轉非滾死沒出息之而字正與此法相反。十五濤確。七言中有物乃不平庸。八以下四句僅十一字而看去醒心豁目。讀去復文從字順。此謂少而能明短而能圓。九亦字之解如此如此。此處詞切。

含糊切勿牽混。十一線二十只換一字。用意迥乎不同。二十承前二比結句說下。三十事字確。二十神氣醒則意不忠不醒。二十接換之處慣用離筆。二十了了。二十教字確。二十意變。二十出比順字比比從字按之於題表裏俱全。二十用意務求親切向親切處想去。一切門面語皮毛語不待掃除而自去。否則塵霧冥冥費盡氣力終覺格格不入。三十題字拋却不得。若拋却是字便要敷衍上文。要緊要緊。三十用矣字處須有意致。三十用搖曳之筆。題之神情乃出。三十將是字爲政字教層併作一層說來自不浮泛。五十唱嘆有神恰是此題結束語。六十題字已

階一

臺

張來鹿

於前半篇陸續出之。不必再出全句。諸卷多喜出而又出其沿誤也久矣。向論截上題作法須處處從上文想出。若呆作本題不管上文其文必多隔膜。此中利病論之詳矣。此題截上兼結上題根全在上文。凡作此題文者不思其不從上文落想矣。從上文落想而所作仍多隔膜病在不得題情。何謂題情。此題爲政字。即或人口中爲政字。或所謂爲政原指國政子。所謂爲政見得雖未爲國政。已可抵得國政。故於是字下著一亦字。夫子引書之後。不消另起鑪竈。只借或人口中爲政字答對。或人是亦字。正算

答對他矣。不字語意一線穿去。更無旁枝側葉。從此間打入透
出。方是此題真精。題情既真。題理自透。若不顧題情。但從上文
孝友落想。則一切正己正人。淑身淑世。齊家治國。親親仁民等
語。不待搜求。一時齊集腕下。一部四書中。與此題相類者。不下
數百處。凡剽竊膚爛墨卷者。均不難爲堂堂正大之文。及按之
於題。却俱係浮煙漲墨。絕少是處。亦有不用話頭。力求清矯者。
率不過用遠近親疎廣狹大小內外衆寡等字。播弄式篇。反來
正去。令人生厭。按之於題。仍是浮而不入。空淺之與膚爛也。兼
儉之與肥腫也。其相去能幾何。凡作文須要看題。會看題者。
能將寬題看窄。從窄處想。出文章。故不膚不浮。不泛不隔。不會
看題者。慣將窄題看寬。從寬處剽竊文章。故不確不實。不切不
真。此題地位頗不窄狹。平心論之。實非難題。今竟無一卷合作。
甚哉解人之難索也。

階

頁

張來鹿

朽木

擬作

木以朽稱不得復謂之木矣

所謂木者白其未朽之先言之也

既朽矣何貴乎其為木哉今夫不朽之三道由自立非然者則同

歸於朽而已自立於不朽神之完者氣自充自甘於速朽質雖存

而精已散朽不朽視其自為其後遂一成而不變識以木論夫夫

之賦物也極之樗櫟凡質亦以元氣生之雖寒暑相侵而菁華內

效自能貫四序而不彫而人之惜物也極之拱把微材亦以苦心

養之雖斧斤見伐而精氣常凝猶可歷百年而不散若之何有朽

焉者觀八封之文木象夫巽而雨以潤之日以暘之亦並妙生成

階

萬五

張來鹿

之用彼材焉者安望哉豈無陰雨之滋腐者愈腐雖有秋陽之暴

枯者彌枯剝之易盡而復之無因相生者皆反而相剋按五行之

位木盛於東而盛德在上盛德在水無不資培植之功彼朽焉者

何如哉置之土中儼若已薨之茶蓼投諸水上不如既漚之管麻

剛既不能而柔亦無有為毋者且反而為歸夫猶是求也使之

朽哉將謂天朽之與天不可其權也夫以物類之紛紜或中棟梁

或充新檀材之良與不良何一非天之所定然而材亦安可恃哉

其未朽也雖山樞澤柳無容以弱質自傷其既朽也雖甫栢徠松

不得以名材自負或長或消無非自取豈得謂降材之各殊將謂

人。朽。之。與。人。不。等。其。咎。也。夫。以。世。情。之。愛。憎。或。冷。重。視。之。或。淡。泊。置。之。遇。之。幸。與。不。幸。未。嘗。非。人。之。所。爲。然。而。遇。亦。何。可。委。哉。木。之。未。朽。斷。難。道。猶。其。將。來。之。摧。壞。而。刻。以。相。繩。木。之。既。朽。豈。能。追。溯。夫。疇。昔。之。意。籠。而。竟。以。相。諒。自。成。自。敗。實。有。專。歸。豈。得。謂。遭。時。之。不。偶。比。顛。木。之。有。藥。枯。稿。難。言。視。壞。木。之。無。枝。摧。殘。更。甚。歎。化。樁。其。已。盡。原。不。同。象。之。隕。葉。楊。之。生。穉。坎。之。爲。木。也。堅。多。心。朽。則。心。於。何。有。良。之。爲。木。也。堅。多。節。既。朽。則。節。於。何。存。嗟。生。氣。之。全。消。更。難。望。草。腐。爲。螢。穀。飛。爲。蠹。木。而。如。此。何。謂。之。本。哉。雖。有。良。工。亦。未。如。之。何。也。已。

階

真六

張來鹿

一 清界二明析三暗縱正意借擒朽字讓開木字四言之疎然
五 不朽之理六朽字之理七總束處須防冗弱八以落爲領此
題雖有上文却無領法諸卷有領上畫寢者謬甚九問昨淺字
題文凡小講借擒淺字者率遭批抹今此題與彼題均係比喻
作法似應一例彼題不許借擒此獨借擒朽字何也曰彼題只
有淺字並無水字上下文亦無水字作文但須以題還題何苦
再生枝葉此題朽字下現有木字文先借擒朽字讓開木字至
收處巧落到木字仍是以題還題不曾生出枝葉且書文內朽
字甚少深淺字甚多朽字路窄就窄處落想雖不沾木字却仍

是這箇朽字淺深字路寬從寬處落想說了許多深淺却不是
 這箇深淺字不是則假假斯雜矣。十。大處落墨須防寬闊一切
 定木字故不寬關合正意故不呆。二。曲。三。堅。則響。四。出。比。以。樹
 木言此比以材木言。五。轉。出。朽。字。六。朽。字。反。面。七。轉。筆。須。防。冗
 弱。八。朽。字。苦。難。刻。劃。此。處。躲。閃。不。得。九。用。力。十。筆。要。道。二十。賦
 心。二十。是。朽。木。二十。開。下。二。比。四。二十。仍。承。二。提。比。說。二十。筆。勢
 二十。處。處。以。正。意。隱。為。之。骨。口。中。却。只。說。朽。木。萬。不。可。露。出。真
 相。二十。力。生。於。氣。無。氣。安。得。有。力。八。二十。慣。用。襯。托。九。二十。用。典。總
 須。歸。題。十。要。確。

階

高七

張來鹿

以理為主詞以輔之無詞則理亦難達矣此等題原不尙塗飾
 却不能爲清空文字今學者以精空典實截然分爲兩種失之
 矣

此等題原不尙塗飾却不能爲清空文字今學者以精空典實截然分爲兩種失之矣

牟子曰云

擬作

聞聖言而悟者。仍證以聖言而已。夫夫子之所言聞者不獨牟也。牟則由今而悟昔矣。豈人云亦云者哉。且人之不知聖者不必其茫無見聞也。卽明明有見有聞。亦等於不見不聞矣。知聖者多在聖門。有以智稱者。其論聖也。旣獨抒其所見。有以狂稱者。其觀聖也。更不忽於所聞。子以鄙事自居。以君子自抑。此其所云者。將以謝太宰也。而太宰猶未及聞。將以曉子貢也。而子貢亦未必卽聞。卽使聞之。亦但聞今之所云。未必聞昔之所云也。夫今之所云。豈自今始哉。不自今始。想子貢嘗聞之矣。今觀其所言。竟似未嘗

階

莫

聞也者。而子之云幾乎隱子貢果聞之。亦應使太宰聞之矣。今觀其對太宰之言。竟若不使太宰聞也者。而子之云終不傳。然而有代傳者矣。品雖亞於中行。清自殷於進取。固嘗與牧皮曾誓。同謂之狂。有不能暫隱者矣。旣無行而不與。遂過時而不志。亦正如季路言游有聞於昔代。爲傳者誰牟也。高曠有餘者。穎密或不足子之云。其專爲牟發與。以精詳補其疏略。牟固有乎其言。而終身識之不暫隱者。誰牟也。以古人自命者。實與今人共居。子之云其不專爲牟發與。由下學以求上達。牟更深佩乎其言。而矢口陳之。太簡者。有子桑戶。字實與爲同氣之求。其不願爲煩屑可知也。顧

高人之簡。簡失之過。聖人之簡。簡無不該。牢之信。戶終不如其信。子也。安得不傳。所云哉不伐者。有孟子反牢實與爲莫逆之交。其不好爲夸張。可知也。顧賈人之不伐。或出於矯彊。聖人之不伐。實出以和平。牢之慕反終。不如其慕子也。安能皆隱。所云哉觀其所。迷昔豈異於今。所云耶。自是而門弟子共聞矣。子貢亦聞矣。卽太幸亦可徐徐間之矣。

上二字之意。下二字之解。破題兼用截作法。乃能融治分明。緣題有兩層。若有上無下。有下無上。或上下蒙混不清。皆非此題作法也。倒承四微翻五是曰字前一層。說到云字而

仁在堂時藝階

厚九

張來鹿

止不止便要簡。統凡作截下題。總須嚴守題界。要緊要緊。反面說起。從牢字想出。八從子云字想出。九反面要說得醒。方不失之寬泛。十挺接挺轉。不用虛字。若不得此訣。此處定要費事。愈費事愈不好矣。十一暗借子貢爲牢作襯。所以不敢明說者。說出子貢勢不得不說出牢字。說子貢所言勢不得不沾實子云字。不惟沾實本題。且易觸犯下文。上文不妨明也。本題決不可沾也。下文尤不可觸也。安得率爾操觚。漫無斟酌乎。能斟酌方能受貼。工匠之審曲面勢。信文人之師也。十二暗指上文天縱所云。十分明是牢。却不沾實。方是小講作法。今幸者遇此等題。輒

仁在堂時藝階

草

張來鹿

於小講之末將本題老實說出皆謂記事題援引題俱不妨如
 此此法本之明人不得斥為率易不知此乃明人謬法不可以
 為訓也叶說到子云字之巔子云字於言下得之不敢說到正
 位若說到正位又犯實矣叶但領事君子四字却不領少賤
 多能何也領少賤便觸下文不試字領多能便觸下文藝字所
 以不敢領也少賤多能乃題之來脈安得不領須看此領上處
 不說出少賤多能却隱隱有少賤多能意所謂不領之領也領
 法千變萬化課辨話綜誦編言之妙矣今學者猶不悟乎叶借
 上文醒出云字題界始覺分明緣題兼兩層且不完好苦不割
 清下界一味籠統言之便似通節題作法即不籠統言之亦似
 牢叶二字題作法矣故此處須兼用截作法方是此四字題文
 叶為牢字作勢却不肯說出牢字即此可讀文訣叶又進一層
 文勢愈足叶方是是木題云字而用筆仍在空際若將首一字
 說出則沾實而不凌空矣能凌空則上下往來無不如意能使
 首尾相應兩層化為一層一沾實便不能矣故此處須用滾作
 法方是此四字題文叶題首一字躍躍欲出交却只拈一云字
 叶不落到牢字此滾作法也若純用截作法此處必須落到題
 首矣叶接得緊叶展得開叶暗指上文天縱二句叶將

下文不試故藝。渾灑於子云字之中。看去絕不著迹。此言下題作法也。此題須用冒下法。方不墮入細畫一孤四。反面勒行。

要見筆力。五。兩比。只如一比。六。許多話不消細說。且不消

明說。却比明說細說者更覺醒。此所謂不說之說也。不說何

以能說。此處須看神氣有神氣而無字句神氣無非字句矣。且

遠勝於字句矣。七。所云字出韓文之云字。出下論有出處。則

穩無出處。則難穩。切勿謂清空之文。可以任意為也。八。轉接

一線不須另起鑄籠一篇。猶如一段矣。九。此處儘可說出牢

字矣。却仍不肯說出。惟不輕易出來。出來方覺鄭重。諸卷有於

仁在堂時藝階

張來鹿

講下遽將牢字說出者。殊屬昏憤。三。用空嵌之法。嵌之視老實

說出者何如。一。這便是本題曰字。二。出比從牢字著筆。却不

遽說到曰字。此比從子云著筆。却只是子云以前文字不肯正

寫云字。恐其近於描畫也。三。對法務要經營不經營。不能工

穩。四。從下三字倒出首一字。自此以下四比。純用滾作法。三

五。從牢著筆。說到子云。六。從兩層交關處生出意思。七。合

兩層為一層。八。是曰字前一層。九。此二句若不從牢著筆

便落空泛。從牢著筆。又與下不專為句相背。此處煞費經營。十

此等處若不參活。便生疵累。此與第一二比想子貢云云皆參

活之筆也。四十此句與出比精詳句俱用冒下作法。四十此方

是日字正。面此等語萬不可多多則拙矣。三二比為牢尋出

陪客。即從此關照下文。四十趕緊說到主位。五四十反照下文藝

字。四十關照藝字。七此處若無便捷之筆便要生出板節。十

八說到云字而已。九子桑戶孟子反子琴張相與友語出莊

子子桑事實未便用入時文故反事亦不明用但就戶之太簡

反之不伐生出意思。即以此關照下文。既透入清虛復不敢流

於空泛。此間分際煞費斟酌。五下文五字神氣從牢一邊渾渾

照之一。五十照下處恰在子云字甲裏。五十子字鄭重分明。五十

階

五三

張來鹿

下文不必明落。四十與講下一段逐層相應。

題位甚虛且不完好。截下不待言矣。半曰字渾含下七字在內。

子云字渾含下五字在內。兩層俱虛。旨作文須兼用冒下法。九

須兼用截作滾作二法。不用截下法則題位必溢。不用冒下法

則題情必隔。不用截作法則上下不得分明。不用滾作法則神

理不能融洽。一題而兼四法。必四法盡。諸斟酌變化而用之方

能作此題文字。一部四子書。但論題之名目。不過十數類。此十

數類只是舉其大凡。若就細微處說。任舉一類。各千變萬化。不

可方物。雖終身講究亦不能盡。只在得題時虛心審度耳。粗涉

大意者與膠柱鼓瑟者。皆不得爲解人也。此題最易空空拙
書曰云字者。固是俗派。卽就夫子自道。及牢之善聽善悟著筆
仍係膚浮寬泛之文。如遇曾子曰吾聞諸夫子。子夏曰商聞之
矣。昔者偃也。聞諸夫子曰。昔者由也。聞諸夫子曰。等題。均可移
用。處何文章。總而言之。只是敷衍題面。不曾想入題心。題心何
在。兩層交關處是也。交關處空洞洞。並無字句可尋。令人向
何處探討。當取題之上下文。與本題合盤算。計參伍錯綜之。而
交關處出焉矣。天下清新之文。人在無字句處。幸者多於字句
間求之。其所得者淺矣。

晴

百十三

張來鹿

巽與之言

擬作

言有取乎巽者忠告而善道矣蓋猶是法言也而巽以出之則不
 寬其爲法言矣與言者不誠善哉且擬之而後言者易教也言不
 必其同心而不能自安于不言且不能相喻于無言而又不欲顯
 示以言意唯取其善人命不厭其重也蓋猶是言也而擬議存乎
 其間矣言豈專恃法語哉其爲勸善之言與取乎震之動焉而動
 正不必過厲也婉其詞以相勸勿無事爲自里之驚其爲規過之
 言與取乎艮之止焉而止亦不必過嚴也善其說以相規豈顯示
 以廉山之峻大言非一端已也與之言者又不可不因人而施也

階

三五

張來鹿

蓋嘗觀象於易而有取乎巽焉巽之象爲風風之感物也和而溫
 本此意以出言焉氣則和而無乖儼東風之解凍也詞則溫而不
 厲若南風之宜人也雖大塊噫氣原自有撓萬物之能而天籟與
 人籟相感列國所詠且冠乎雅有二而頌有三當其娓娓而陳正
 可備采風之選矣巽之象爲木木之賦質也柔而曲本此意以立
 言焉不以剛而以柔知木之荏苒阿僻也不以直而以曲如木之
 上句下竊也雖盤根孔固亦自有堅多心之稱而物性與人性相
 連從繩則正知不難方申規而折中矩當其諄諄相謂不啻履也
 求之章矣巽下于乾爲婚則施命有言巽上于震爲益則告公有

言上交不交指陳各有當矣而茲之純乎異者雖用武人之利而
言亦不覺其危雖類史巫之紛而言亦不嫌其效異與艮合曰斷
有厲者小子之言異與離合曰家人有物者君子之言或得或失
樞機准其慎矣而茲之一于異者雖先庚三日而所言幾費夫躊
躇雖後庚三日而所言不憚其往復且巽之卦辭曰利有攸往攸
往者進言之象也曰利見大人利見者與言之象也巽稱而隱稱
物而施之其言曲而中其事肆而隱出於余之口入於人之心此
異之所以爲入也入而後說之異之後所爲受以弟也夫

倒被題面二題意三以拖上爲醒題四所以能悅所以要釋

曙

夏五

張來鹿

說來却只是本題五從本題言字說起六作文好用易經乃學
者一大病也易義無所不該諸題俱能附會名爲用書實則走
入寬路能文者斷不如此然須看如何用法且看是用之何題
此題現有異字分明是取義於易文通篇用易詮題乃此題應
有之文非偏鋒也若過樸實微至之理題不能攻入魁扁但取
卦名卦象堆砌成文此直是無理取鬧滿紙皆塵氛矣七凡小
講通體正說者最易失之平直須看此不平直之法文從言說
到巽九切而不沾十以傾爲叫一暗亦法言說人却用震且二
字反襯木題巽字雖未見巽字巽字已不冷淡若以部位尙虛

礙難實詮。便以清機徐引之法行之。縱然說得親切。看去終嫌冷淡矣。十轉向巽字。三據去震字。言下便是巽字。叶分柅要清。五對法。六例出。七二比。以風木分柱。合成一箇巽字。叶是和。是溫。七生出一曲。暗融上文。法言在內。爲下文釋字之根。若無此一層。則二比不免在淺矣。二十巽字。言字務要說得融洽。二就存意收住。三十出比。易說此比難說。下筆時須合盤算。計四十就巽字分爲二柱。一比之中。又自各分二柱。不如此便嫌單薄。五對法。六觸類旁通。以盡其義。七轉要輕。二十用本卦作點綴。九風木二義。乃巽字鐵板柱脚。文既用作中二比。則前後各股段。俱難措手。恐其離之兩美。合之兩傷也。此文小講捉比處。處與中比相讓。後二比及末段。處處與中比相生。不相生則相病。不相讓則相侵。作文須慘淡經營。慎勿顧此失彼。三利有攸往等語。俱與此題無涉。文却就此數語說到本題。不必爲此題專典也。若係此題專典。何人不解用耶。三十文章游戲。章句婉而導之一語。乃此題之解。文通體就巽字生情。不泛作婉而導之細按之。却仍是婉而導之。雖云避寬就窄。實則因題爲文。非敢節外生枝也。

階

臺六

張來鹿

其舜也與

擬作

虞帝有弗可及者遇為之也蓋有舜之德無舜之遇不足以成無
 為之治也故夫子獨推之且天生聖人將以致治也將以有為也
 此羣聖之所同非一聖之所獨也自其獨焉者觀之而羣聖讓一
 聖矣一聖勝羣聖矣無為而治者何人哉將謂其德之盛與正惟
 盛也而所為不能自已矣孰則平成永賴奏解阜於揮絃將謂其
 民之化與正惟化也其出治已非一朝矣孰則功敘咸修堦兵刑
 而舞羽將近而徵之三代治矣而不勝為也將遠而溯之三皇為
 矣而猶未治也迫於時亦迫於勢孰則際時勢之亨者將求之開

階

夏七

張來鹿

創之君既云創矣安得驟而治也將求之守成之手既云守矣安
 能謝所為也善為草亦善為因孰則因草之迹者或曰此非一
 人所能也我觀元愷登庸實在帝堯之代乃堯也啓其緒而未得
 觀厥成堯非不善任人也蓋先乎堯者其人固不如堯也或曰此
 非一世所能也我觀危微授受聿開夏禹之基乃禹也任其勞而
 不獲享其逸禹非未嘗繼聖也蓋臣於禹者其人不盡如禹也使
 先乎堯者亦如堯則耳目股肱早為位置縱使未揚側陋亦豈乏
 翼為明聽效嘉謨於雲棟松扉而堯不克有此也獨憂者惟堯而
 明良喜起之休偏歌於濟哲文明之世使臣於禹者盡如禹將星

輝雲爛再獻光華。况當久告成功。更何難拊瑟鳴球。呈上瑞於鳳
儀。賦舞而禹不聞有此也。克艱者惟禹而癸甲辛壬之後。已代宣
舟車。標輶之勤。巢許高清靜之名。無其功。而但存其意。黃農擅神
靈之號。圖其始而未究其終。吾也。退稽史冊。罕觀其人。至矣哉。其
德之盛化之神者。與其際時勢之亨。泯囚革之迹者。與其繼堯而
起。先禹而興。凡堯禹所爲。皆其爲。無俟奮發。以有爲堯禹之治。卽
其治無矣。顛精以圖治者。與其舜也。與。

一截清二渾融。上文三不占下文。舜字起。五反面迴抱。若正
面說出舜字。舜字下便難迴抱。抱上卽觸下矣。文律安得不講。

暗

夏大

張來鹿

六獨字指其也。與之字指舜字。如題而止。惟恐下界不清。起
處用聖人二字影住舜字。如此方不混上。八仰抱。九故意與其
也。與三字作反背之勢。此等處務要輕圓。尤要醒豁。最忌沾滯。
笨重。十轉處務要輕脫。最忌拖泥帶水。尤忌將反處話再說一
遍。十一收處僅僅如題。題後不贅一語。須看其取住本題。却不曾
沾住本題。不惟不肯沾題。井上文亦不肯沾。卽此可悟輕脫之
訣。十二五字領上三字。叫題八字爲句。省之又省。此處著不得閒
字。閒句諸卷每於此處不肯遽爾領上。先說幾句。官面套話。然
後說到無爲而治。少者數句。多者數行。此文法之謬者也。領上

以少爲貴。遇上文太多者，不傾不得全傾，不得此處須見手法。總以簡括爲妙。安得以上文爲未足，更於上文之後另添幾句。上文乎領後叫題，宜緊宜醒，尤宜含蓄。緣項下乃叫題處，不是出題處。若不含蓄，看去直是出題，不是叫題矣。諸卷於領上後每云：吾不禁穆然於舜矣。或云：吾嘗上下千古而稽古帝舜。將題一口說完，不惟以下無可再說，且將其也與三字一筆抹煞。文法安在。或於出舜字後，又贅一句云：夫舜固無爲而治者也。或又云：夫舜何以無爲而治哉。不惟將題說完，並且盜向題外。不惟侵占下文，並且抹煞下文。此無法之極者也。作文須先講

階

夏九 張來鹿

步驟。童子初開筆時，卽須知之。况成人乎。此處一錯，以下更無是處矣。項下教句最關緊要。此中訣竅，嘗爲諸生講切言之。幾於舌敝唇焦，而諸生仍多茫然。奈何奈何。張口卽不許敷衍。上文卽照註分比，卽用意。用筆最忌平淺，卽分明是反報本題，並未急搶舜字而所用者，却是舜的典故。必如此方能緊切。凡題前反面著筆者，不患其平，惟患不緊，不患其實，惟患不切。不平而能緊，不實而能切，方能令閱者醒目。此中得失毫釐千里。學者最宜究心。七眉曰：要清，卽再叫。九文要有聲，仁凡作截。一題。張口務須截清。上文此定法也。截上處須從題中實字說起。

看去方不蒙混。此常法也。此題實字惟一舜字。餘字皆虛。無可捉摸。以文法論。自應從舜字說起。而此題題法萬無急搶舜字之理。若急搶舜字。卽非此四字。題文豈不令人左右作難乎。須知文法是一定的。千萬截上題。只是一箇截法。斷斷走失不得。題法是箇活的。千萬截上題。却有千萬截法。斷斷拘泥不得。其不拘泥處。正是不敢走作處。不是顧此失彼。亦不是彼此調停。過此等處。須將題法文法神而明之。方能一以貫之。看此二比起處。近徵三代。遠溯三皇。開創之君。守成之主。雖不從舜字說起。却是從舜字旁面說起。將上文無爲而治者五字承得緊截。

暗

莫十

張來鹿

得清既不隔斷。仍不蒙混。題法如此。文法亦如此。何嘗左右作難乎。以下四比各起處。處處更換。却是這一箇法。今學者多不講文法。卽講矣。亦只是泛講文法。不管題法。輒以前且所授題法施之。今日之題。又以今日所授題法施之。明日之題。似此物而不化。何怪其動多鑿枘也。二十迴抱。二十兩路夾爲。幾子躍躍欲出。却不肯說出。三十再叫。但叫不出。卽索然。諸卷多喜於題後作文。正與此法相背。卅十不必遠求。五十題前已有四比。以篇法論之。此處乃題之本位。似應將舜字說出。而此題一山舜字。以下凡說無爲處。皆混入下文。何爲甲裏。如何使得。

文法有定題無一定諸卷不知審題但知作文無怪其題自題

而文自文也六二十堯禹分比人人有之只是尋常視法耳此却

另是一種分法七二十堯得人而所紹不如舜故其治不能無為

八二十紹堯得人分比人人有之俱貼在舜身上便與下文籠統

不分此文未出舜字却將此二義提在空中絕無一句占實如

此方不犯手九二十他人分說此却合說緊一步法也三分明有

舜在內欲出不出勝似說出三十禹繼舜而得人不加舜故其

治不能無為三十一不說出舜字而用意措詞却與舜緊七比附

看去方能醒切雖非匙之正面却是中後文字與提比不同矣

階夏十一張來鹿

三十再騰起四三十先乎舜者堯也於此想入用意乃緊五三十紹

堯得人二義說成一串乃見圓足六三十分明是舜七三十樹骨三

八至此方說到舜上九三十臣於舜者禹也四不見舜字但用舜

事虛者實之之法四十對要確二四十不占下而下文可接四十

截清四十頓住五十收束全篇四十條理一絲不亂四十趕出

全題

通篇舜字僅三見承題兩見篇末一見小講以下八比一概不

見律以常法此文原屬變格平心思之此題七情匙氣匙位匙

界原是如此若以常法行之不免動輒得咎不得不參用變法

非厭常而好奇也。且八比中處。有舜字在內。不急。七點出。匙字。却是從本匙四字生出。清切之文。移置上句。不得移置下句。不得移置其由也。與其回也。與其惟文王乎等。匙不得文。無定法。惟求是匙。是匙則變而不失。其正若不是匙。雖通休堂。正正終算不得文章。章句德盛民化。是推原無爲而治本。領不。是此匙正面。紹堯以下三句。定說舜所以無爲之故。却已將下文夫何爲哉。講在裏面。非專講本匙四字。今僅以此四字爲匙。則作文須有界限。紹堯得人二義。自不得沾實言之。若沾實言之。自謂切定舜字。不知已合下文夫何爲哉。做在裏面。作文非。

階

莫士

張來鹿

注經也。注經但須講理。不必拘定界限。作文必須審匙。安得溢。出界限。諸卷率將紹堯得人。極力鋪排。界限果安在乎。更有用垂裳端拱。想像神遊等語者。自謂摹寫鬼神。不知已合下文恭己一句。做在裏面。界限又安在乎。更有一種俗派。如吾嘗盱衡往事。緬想前王。穆然遐思。罕然高望。低徊不盡。慨慕無窮等語。觸類引伸。填寫滿紙。自謂侈具也。與三字類上添毫。試思此等空泛話頭。何題不可用乎。以空泛話爲文。不見題。而文已具矣。衡文者何必出匙乎。問文法前路宜虛。中後宜實。此文八比。純係凌虛。不曾說到正位。難道此題此文。但有前路。並無中路。

後路乎。曰論文法原有前路中路後路之別。一層實如一層其虛處。乃前路也。凡實說處。卽中路後路也。論起法。凡截下匙。皆無後路。後路卽下文也。安敢侵犯乎。若截下匙之尤虛者。不惟無後路。並中路亦不敢占實。占實卽侵下文。時藝辨話所登。未有府庫財與衣狐貉者。二匙文。將未有字與字僅於中後股段之末。輕輕取之。不惟不敢溢出。並不敢將本匙坐實。各文後論之詳矣。此文八比處。七凌虛。原不曾坐實。匙位至末段轉正處。連用三其字。三與字。將本匙其礙也。與四字一氣趕出。將八比凌虛分柱之義。悉於此數句內層。七照應。層七收束。俾虛處皆

階

莫十三

非無著。此便是匙之正位。便是文之中路。後路且就八比而論。第三四比實於一二比。第五六比實於三四比。第七八比更實於五六比。一層實如一層。仍與常法不背。就匙論文。純係凌虛。就文論文。仍係前虛後實。不是拖却實際。專就寬闊處空七播弄也。匙法卽是文法。安得離而二之。問此題作法如此者。以其回也。與等句命匙。與此匙神貌俱同。作法想亦一例乎。曰安得一例。其回也。與匙有上文無下文。是截上匙。非截下匙。作文正好融合。上文密達。言之中路後路。尤宜以唱歎出之。觀此題容易矣。若以此題例之。豈非癡人。其由也。與有二。在片言章

者下文有子路無宿諾一句乃是所以許由實際在縕袍章者
下文有不校不求二句乃是所以許由實際作法須畫得下文
如匙而止與此匙相似而分析較易不得以此匙例之若以乘
桴章其由與命匙雖有下文却另是一番說話作文不至觸犯
儘可飽快言之正與其同也與相似而氣象聲情迥不相侔更
不得以彼題例之若以其惟文王乎命匙其上文下文俱似此
匙其氣象聲情亦酷似此匙若令無識者作之必以此匙之法
例之矣遇此輩人雖好言勸阻彼亦不信姑聽其所作作不至
一半必有作不下去處何也匙之相似者如人之面貌彼此偶

階

百十四

爾相似相似者定然不同如人之性情心術精神氣體各各不
同如以處此人者加之彼人我知其必不相合今學者不求真
是但取其似者竊之襲之勢必耽誤此匙之佳文專覓不要緊
之閒文甚且爲匙所不應有之謬文矣

猶之與人也

擬作

與不與不能中立也就與論與可矣夫不與則已耳既曰與人豈
猶有不與者哉若謂惠而不費之君子原不必顯有所與也而不
營其與之矣使天下有與而無費則矜言與者反多自天下有與
而不能無費而好言與者遂少然即其事後觀之覺天下費而與
者固未嘗少也吾見夫不與人者矣或以其不當與也或謂其不
必與也與之權不操之於人而操之與者如曰不與則竟不與矣
吾又見夫不與人者矣或能與而不樂與也或可與而不肯與也
與之意不決之於人而決之與者苟欲不與則真不與矣然而當

附

莫五

張來鹿

與者不得不與也必與者更不得不與也就中而別之曰與
君相原無濫賞之加况不樂與者不得謝以不能與也即不肯與
者亦不得託於不可與也就所與者而實之曰與人朝廷自有湛
恩之沛與必有因或未與而羣信其與或方與而羣疑其與信與
疑自有辨矣徐而察之信其與者固有所與疑其不與者亦非終
於不與在疑焉者方怪向者之多此一疑也於此而謂其未嘗與
誣矣謂其與如不與尤誣矣彼明明有與人之日奈何反而誣之
也與必有受或與焉而深感其與或與焉而遂忘其與感與忘自
有辨矣實而驗之感其與者固嘗身受其與忘其與者亦未嘗不

身○受○其○與○在○忘○之○者○亦○不○知○今○日○之○何○以○遂○忘○也○於○此○而○謂○其○本
不○與○刻○矣○謂○雖○與○不○如○不○與○尤○刻○矣○彼○明○明○有○受○與○之○人○奈○何○刻
以○繩○之○也○當○其○未○與○之○先○或○從○而○勸○之○曰○是○宜○與○若○人○則○曰○什
爵○以○馭○貴○祿○以○馭○富○國○家○之○與○則○其○聞○之○也○然○矣○如○其○量○以○與○之
一○似○不○須○人○勸○也○者○當○其○將○與○之○時○或○從○而○阻○之○曰○是○無○庸○與○若
人○則○曰○否○否○以○德○詔○爵○以○功○詔○祿○錫○子○之○權○衡○其○審○之○也○久○矣○取
諸○懷○而○與○之○又○似○不○聽○人○阻○也○者○猶○之○與○人○也○獨○奈○何○費○而○不○惠
哉○

一與字是本匙說不與便藏得下文各字說不能中立神氣便

階

真六

張來鹿

向○猶○之○也○三○字○三○猶○之○也○字○於○言○下○得○之○三○二○句○一○反○一○正○分
承○破○題○四○借○上○文○說○出○與○字○五○說○出○與○字○却○是○客○位○六○暗○藏○各
字○却○不○著○迹○七○與○字○反○面○八○此○方○是○與○字○正○位○九○匙○氣○十○此○匙
上○文○領○亦○可○不○領○亦○可○十○與○人○字○從○反○面○醒○出○此○二○字○乃○匙○中
實○字○先○於○講○下○醒○之○畱○下○猶○之○也○三○字○此○下○八○比○層○七○吸○取○線
匙○之○精○神○全○在○猶○之○也○三○字○也○十○反○對○下○文○有○司○三○反○振○四○分
明○是○吝○說○來○却○只○是○不○與○五○吝○則○不○與○七○則○不○吝○六○出○此○竟○字
此○比○真○字○截○然○兩○義○七○前○二○比○反○得○足○故○此○處○轉○得○圓○八○不○消
另○起○鑑○竈○九○坐○實○與○字○十○反○對○更○醒○十一○坐○實○與○人○字○十二○猶

望之

擬作

望不足以盡君子也可追憶夫望之時焉夫第曰望也特望中之
君子耳而欲徵其愛望亦安可忽哉且凡人未見聖若不克見聖
固若是其難見哉豈知聖實與人以可見克見者固見即不克見
者亦未始不見雖其地尙遠乎几席而聖人已在目中矣三愛之
君子於何徵之論君子之道則仰之彌高焉以尊臨卑階欲升而
不可論君子之德則視之不見焉在中有美牆敗初而難窺然易
之贊君子曰萬夫之望詩之頌君子曰萬民所望人仰不盡知君
子君子豈禁人之望也哉時而在朝則朝士望之矣時而在野則

階

頁六八

張來鹿

野人望之矣望不以顯晦而殊時而周遊列邦則塗人望之矣時
而退君吾黨則門人望之矣望豈以出處而異人有中懷欣慕而
迫不及持遂不禁遠矚而高瞻意中早已有君子目中即急欲見
君子是望出於有心也有心於望斯望之也彌真人有素昧平生
而猝與相遭遂莫不爭先而快覩意中不必有君子目中不能無
君子是望出於無心也無心於望斯其望之也愈難掩望有自下
而上者君子在堂比下之人皆得而望之望有自外而內者君子
在室比外之人亦得而望之雖步履未敢過驛而向之得諸想像
者至是而覩其形容有時人望君子君子亦從而望之則兩相望

者神自與之相迎。有時人望君子，君子猶未及望之，則自爲望者。意更有所專注，雖歎洽未敢驟通，而向之間，其姓名者至是而睇其氣象，禪乎天而可望者，日月也。照臨四方遠而有耀，君子之明也。之則以望日月者，望君子平視也，而不曾仰觀附於地而可望者，山嶽也。岩峩萬仞峻極於天，君子之大侔之，則以望山嶽者，望君子遼遠也。而血同逼近，第曰望也。人孰不畏君子哉？雖然猶未足以徵其愛也。

從卽之聽言後追憶。二承匙最忌直率，遇虛小匙尤宜戒之。
三輕翻。四說到望字與幫貼者迥別。五曲一筆。六匙氣。七反筆。

階

莫五 張來鹿

不空不泛。八一線。九對仗勿苟。十轉出望字。十一連醒望之字。却尚非此匙本位。十二詞意總要分清。最忌雜糅。十三望之之情。十四勒任。十五又是一種望法。十六有心無心二意。括盡望字之理。十七又從望字生情。十八寫望字處恰畱得下文二句。十九此一曲斷不可少。二十勒任。二十一又從望字對面生情。二十二用意摹繪力矯庸浮。二十三又從望字生出二意。二十四定望字離開君子。二十五合。二十六寫望字不遺餘力。二十七下意醒而不觸匙界清也。二十八先將每股每股勒匙處看明審清，然後參想照下之法方是解人。二十九文以意爲主，以筆行之看匙滑者不能生意也。用意浮者

不能生筆也。浮淺二字。誤盡學人。一生要而言之。只坐心思。不
入作寬平匙。不入勢。不得不敷衍矣。作虛小匙。不入又苦其無
可敷衍勢。不得不籠統矣。其不籠統者。又不免失之局促。更有
糾纏上文。變字者。尤屬夢夢。

