

懸榻編叙

画家題逸品在神品之上書曰

上帝引逸又曰作息心逸日休暮

論微子之篇殷有三仁周有八

懸榻編叙

畫六符先畫逸

懸榻編叙

楊學閣藏版

懸榻編叙

畫家題逸品在神品之上書曰

上帝引逸又曰作蕙心逸日休魯

論微子之篇殷有三仁周有八

士楚狂在前琴襄在後中以逸
民孤竹冠鳥逸之時大矣哉

拙菴先生處雲達高上之文逸
久矣而余招之老山窻朋復招

余烏誦其詩讀其書落筆皆酣
無體不備有類左者騷者史者
漢者燕者許者韓者柳者三蘓
者以至周程張朱者再閱一過

割愛搜微揀其如周程張朱者
逸之如三蘓者亦逸之即如韓
柳如燕許而上如史漢左騷者
抑逸之僅存不朽尚若干首而

潔然留一拙菴先生之面先生
山閣幽居郊無片瓦入閨即栖
蘭若余為構一亭脩竹半壁柴
扉於鰲峰之澣署曰懸榻居而

遙對一聯名姓何竒徐孺下陳
蕃之榻詩文不偶落霞與孤鶩
齊飛於戲獲阿堵獲連城獲一
時獲千古必有能辨之者余也

虛造而實歸取於先生也多矣
因以懸榻名篇世南州高士之
後者尚懋而勿拜傳他日一段
逸譚也

序四
晉東同學弟苗蕃拜手題

懸榻編序

荷山拙菴數十季來依巖而屋岿
或呂青囊為別峰遨遊方內行鄣
自負岿岿流其心聲稱則古咎愚

者向曾訪旦旦軒見其所編勒已
屢帙連榻矣今賁皇苗公乃選而
壽諸木誰不謂數十季荷山之蘊
蓄當食此報也耶賁皇之于拙菴

若有萬壺旦暮焚者晉東瀑隱父
嚮太行雙江兩姑披襟發興寘懸
榻亭召招之故名其集曰懸榻編
知已之合蓋定分也愚者適從膏

原來流連信宿語十季之所未語
縱觀此集儲興久之豫章生七季
而辨名卒陰千畝筍萌抱節聞雷
而出不旬日參天莊子所云緣于

不昇已陳瑩中所謂秀媚精進核
仁之為花實也豈能禁之哉夫其
隱几而槁灰者正其奄見雷聲也
三冬之霜雪正春夏之歲穰也荷

山之隱几三冬也又矣拙菴之文
大家為質縱橫上下極旋濶之致
每昇一義兔起鶻落使人創見快
童濶之斷割究歸聖人中和之術

非曼詞翹明者快口辨耳已也隨

時紀聳如輟耕之綴集遑遑申因
貳之報呂醒輓近之靜贖苦心哉
長言以興蘊藉騷雅題記歷落皆

取晉魏選而評之一經指點兼有
不起舞者拙菴負才過人而問學
不倦識力相資敏于從事安昇不
謝數十季荷山之靈此固天之所

已成吾拙菴而遇吾貴皇也近輦

旦旦軒左築三層樓逞歲吳遊載

萬卷呂還而余又呂先人晚徑之

易贈之深幾研蠶而旁搜遊衍使

子第後進編考而望其中刪葺之
包羅正決不為一切所惑呂遺後
世豈非千古之盛事乎此語且實
當此昔而遇知已翱翔山水之間
枕藉絃歌樂仰可量毋恠乎蝸高
蟹隱之嘆羨也

浮山藥地愚者弘斲題

敘

南城徐子拙菴近隱於山無意

人間世矣貢皇明府懸榻招之

汜然而應相得甚歡因評選其

文集以行曰懸榻編云夫賁皇
澄清抗志晚寄簿書好古尊賢

發由天性固今日之仲舉乎拙

菴茂歲高懷天下已任澤州之

政文部史館之名赫赫如昨日

事絲竹東山尚欲用所未足顧

題目以南州孺子其心豈薄栖

栖不遑寧處者耶潛而思之十

二月卦氣酉四陰而且觀未二
陰而先遯矣辰五陽而爲龍巳
六陽而反爲蛇矣微盛倚伏之
幾君子蓋競競焉南城之志固
南州之志也然身隱焉用以是
獻疑則應之謂何曰九淵重眇
裕彼文明三峽幽深藏茲炳蔚
王著潛夫之論陶成群輔之錄

非歟爰緝閱編中纚纚乎疏秀
而英蕩孤迥而高嚴深者通諸
性情大者助乎名教即旁而效
諾臯彞堅之所述莫不令人濯

魄而洞心殆古之振奇人歟才
學攸分眠不煩鏡城東之美耶
私妬之愛我畏我者終不能躡
躡而道諛矣嘗攷唐碑記豫章

太守下教築水門有物輒壞之

禱神而見夢曰可求江心石亭

長老如言以請長老曰法不當

言言則無石亭矣守強之乃曰

龍王子恒夜入是門適東湖聽

徐孺子說詩爾蓋其精爽數百

年動物尚如此其當時風流儒

雅必有大異於漢人之訓詁者

仲舉徒知敬其人而不知愛其
書以致泯缺於今是可惜也由
斯以談南城遭逢加南州一等
矣

柴桑全學弟文德翼拜撰於
定應寺寓中

天為斯世斯人斯文而生

江山二物入家復無斯

文斯人斯世豈得兩諧而

共聚故世之亂人之窮矣

之絕使兩人四地竝時復

合一處世有如此人如此

詩如此女豈非絕世無雙

之人之詩之文不暇論其

它只有愛責自皇瀑喜一節

天下有此等知音之人乎

上下幾千年縱橫十萬里

恐未見有如仲光先生其

人者亦未嘗見此等詩以

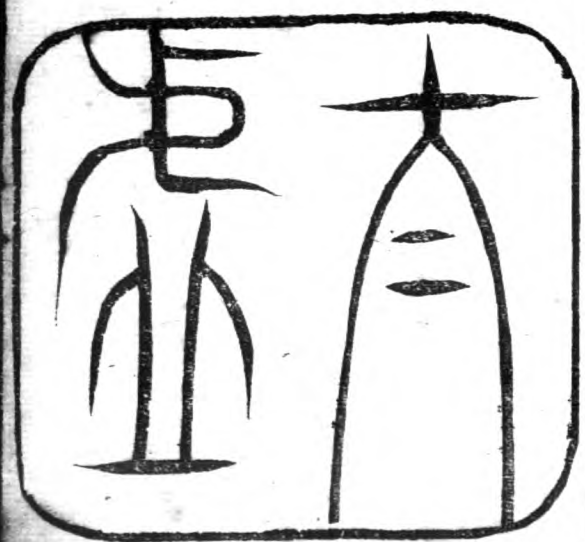
等文聲氣一投如雷長芭

蕉針引磁石與他人說俱

不信緇衣好也縣榻道之

惟楞華可無語此

明睿時年八十有三

與松

懸榻編目錄

卷之一

論

春王正月論上

春王正月論下

三民論上

三民論下

朱均論

遂易編 卷之一 目錄

夢卜論

井廩論

九水七旱論

褒姒論

說

潛龍說

信天翁說

鷄犬說

鸚說

蠅說

鴈奴說

棘說

馬蛇人說

懸榻編

卷之二

目錄

懸榻編目錄

卷之二

序

近溪先生語要序

張藐山先生寶墨卷序

瀑音序

周際初鑑摘序

蓮月一班序

懸榻編

卷之二

目錄

集杜石絕序

破夢鶴序

送林逸菴之鏡山序

白雲會序

壽錢牧齋宗伯八十序

為逸菴乞米序

四十八願期場序

壽昌誌畧序

萃嚴會序

合建黃海岸先生祠序

金陵武定橋重建關帝廟序

重建真山禪寺序

地理朗言序

一卷匡雲序

讀史要編序

劔津草序

宅相四十吉祥序

夢夢記序

客吟自序

疏引

太平禪寺禮懺引

慈雲菴禮懺引

為大阜山募油米疏

募修密雲菴疏

募建石芥禪林疏

募構汝明上人新菴引

為西來菴題普同塔疏

白石崖募齋僧疏

為僧募建靜室題辭

募建智圓菴疏

雜說

五鑑

五唱

五噓

五憫

五怪

愚林編目錄

卷之三

傳

都御史方貞述先生傳

愚者大師傳

太常卿姜同節先生傳

錢生傳

奇女子傳

愍生傳

月峯山人傳

乞者王翁傳

柳夫人傳

諸臯 鶴復仇記

鬼赴訊記

孝童記

寒空僧記

鄒令訢冤記

神兵記

神鉞記

十八公記

半面人記

水蓮紀異

王商異術記

天上十科記

馬氏誠世篇記

柳氏之報記

城門鬼火記

解報冤記

騾報冤記

康進士夙因記

史狀元前因記

馬秦二生夙因記

繡衣僧記

報恩僧再生記

紀飛鰲峰石壁字

神告羅文肅公元

紀李龍孫改名事

李卓吾讓罵者

愚菴編目錄

卷之四

記

許翁還金記

傍蓮閣記

响水潭記

翠竹山房記

四明閣記

麻姑觀瀑記

游雷記

盱上紳記

太行席記

三足虎記

放魚小記

換心記

雷州盜記

夢花潭記

澤蒲記

海舟記

汴州雷記

化虎記一

化席記二

神化虎記

鬼化席記

義犬記一

義犬記二

義鷄記一

怪病記一

怪病記二

怪病記三

遊鑄仙巖記

柳園紀事

重遊苦竹館記

遊四明菴記

遊龍潭寺記

遊迎仙峰記

潘余合璧記

懸楊編目錄

卷之五

書

與錢牧齋宗伯

辛丑

再寄李太虛宗伯

寄黃維輯

辛卯

寄荅壽昌卓公

寄木立大師一

寄木立大師二

寄木立大師三

寄木立大師四

與竺菴大師

與林涵齋書

與高自山論詩

寄荅賁皇先生

荅苗九符邑侯一

荅苗九符邑侯二

荅苗九符邑侯三

荅苗九符邑侯四

荅苗九符邑侯五

荅苗九符邑侯六

荅苗九符邑侯七

與苗九符邑侯八

與梅律之

甲辰

荅陳少游

與友石屋

禱著

捕鯨人言

牧者言

畜蜂者言

荅董子言

金陵問荅

甲申

紀事

辛巳紀夢

卯闈紀事

紀王給諫失元事

紀秦生岳廟失明事

紀瞿輝老僧夢

木中瑞像紀

題菽

題陽陵古畫

題賁皇先生藍筆卷一

題賁皇先生藍筆卷二

題賁皇先生江行詩卷

書賁皇先生中秋賦後

戲爲茶話問答

丹霞洞天賁皇氏副室碑紀志

襍紀

狻梨園

雀先生

象還米價中

墓避端午少

牛知七夕少

魚知善地少

蛙教授

蟾捕兵

大春

蟻陣

蟲穿

鼠竊

天風揭榜

懸榻編目錄

卷之六

文

奠鴻庄先兄文

銘贊篇

拙菴銘

亡妻潘氏宜人墓誌銘

七義贊

倚仗篇

退福篇

荷山外紀 紀報一

汝州婦記

人化牛紀

活地獄記

紀王廣文事

紀金陵焦公子事

剪徑自殺

淫為首惡

天人紀

雷震不孝

雷震逆子

雷震剗神賊盜

雷震盜鴨人紀

雷剗皮

紀金鷄峯神報事

紀將樂張孝廉事

紀報三

臺關子孫記

陳進士奇報記

心相記

善行益算紀

善人免厄紀

善氣弭禍

焚廩獨免

鬼助中式

紀異三

鬼畏戒牛人紀

試題豫知

嶽神召守

白衣救難一

白衣救難二

邪不勝正

錢司李附箕

樵城箕仙紀

箕仙用藥

箕仙題海棠

兔救婦難

藍衫鬼拜王司

珠皮鼓

冢宰霍中丞虎

城門前識

肉身不壞

紀夢四

異夢記

三酉堂記

雙夢奇合紀

劉生自新得雋事

戊午解元

夢个字不字

逢神巧隱

冥中重朔望齋

司生奇夢記

懸榻編

盱江徐芳拙菴著

晉東苗蕃九符選

春王正月論上

事有疑于傳而信于經者。奚從乎。從經有疑于經而信于理者。奚從乎。從理以理飾經。為誣而已矣。以經軌理。為臆而已矣。以臆益誣。為畔而已矣。春秋二百四十年間。紀天子諸侯大夫陪臣之事。天人得失。災

祥之數、是者進、非者退、筆者榮、削者辱、翼翼乎辨矣、其弁諸冊曰、春王正月云、猶書之稽古帝堯、易乾元而詩關雎也、此而疑將、奚弗疑矣、而斜焉、亦將無弗斜者矣、何居乎測者之煩、而所見之互、齟也、故有以夏時冠周月者、胡安國也、有以周之時月俱改者、鄭玄陳寵也、有以春秋之列國異書、周之二時並用者、劉知幾張敷言朱晦菴也、安國之說、本于行夏時、似矣、其言曰、以夏時冠周月、法後也、以周正紀事、不敢自專也、約其指、是周改月、不改時也、夫子乃冠之耳、夫時之傳久矣、周不自改、而子改之、使冬而冒春之名、秋而奸夏之寔、悖甚矣、奚後之法乎、匹夫而擅天子之正朔、而曰不自專、夫誰與之耶、且子將以行夏時也、向也以夏時還夏、而時存、今以夏時諧周、而時亡矣、是亦不可已乎、陳氏時月俱改之說、蓋惑于周正而附會之、劉知幾考之傳、而不合、因遂以列國用夏正、魯史用周正、而朱晦菴意合之、則以二者各適

而惟人所從、張敷言意、分之、則以一爲民俗之所用、
一爲史策之所書、而並行不悖、是夏與周兩存之矣、
後世博綜之儒、若羅泌、史伯璿、楊慎之徒、皆踟躕焉、
而無所主、豈非事難於定論乎、然而其疵可指也、魯
與列國、並建爲侯邦者也、史不同、其奉周一也、列國
用夏、正魯、柰何獨用周正乎、一編之中、書列國一例、
書魯事、又一例、是合兩代之時、爲一書也、春秋豈有
是乎、而史之所紀一時、民之所用一時、是又一王之

直兩正朔也、政孰嚴、是而可自便、若此乎、凡是皆知
周正之、非而特不敢、斷乎爲夏、則姑兩存之、夫既兩
存之、則其是非尚未泯也、至近世陽明王氏之說出、
而始蕩而不可測矣、其言曰、陽生於子而極巳午、故
春盡寅而夏盡巳、陰生於午而極亥子、故秋盡申而
冬盡亥、自一陽之復、至六陽之乾、而春夏自一陰之
姤、至六陰之坤、而秋冬、果若是、則夏之子丑而冬卯
辰、而春午未而夏酉戌、而秋皆悞矣、時至周始協也、

夫○子○又○曷○取○夏○時○乎○如○日○子○亦○可○春○午○亦○可○秋○云○爾○
日○與○歲○無○擇○也○陽○始○于○子○吾○將○以○子○後○之○夜○皆○爲○晝○
陰○始○于○午○吾○將○以○午○後○之○晝○皆○爲○夜○有○不○笑○其○狂○悖○
者○乎○月○與○時○相○麗○以○成○歲○者○也○月○統○乎○節○歷○二○節○而○
一○月○成○時○統○乎○月○合○十○有○二○月○之○四○時○而○一○歲○脩○前○
不○可○贏○後○不○可○縮○也○今○也○取○仲○冬○而○孟○春○之○是○夏○之○
十○二○月○至○周○霄○易○次○也○月○令○不○企○滄○乎○一○時○之○中○無○
故○而○奪○其○月○二○三○月○之○中○無○故○而○換○其○節○六○割○春○之○
二○以○縱○前○歲○之○冬○而○春○爲○無○首○斥○冬○之○二○以○延○來○歲○
之○春○而○冬○爲○無○終○歲○何○繇○成○而○時○何○繇○敘○乎○堯○之○爲○
治○也○羲○和○之○命○實○在○釐○百○工○熙○庶○績○之○始○而○身○火○虛○
昴○之○四○星○候○以○四○仲○之○分○至○歷○今○三○千○餘○年○未○之○或○
爽○焉○寧○獨○謬○于○周○歟○周○如○改○時○則○是○星○鳥○于○夏○星○火○
十○秋○也○豈○周○華○商○亦○遂○能○華○天○與○有○扈○氏○威○侮○五○行○
啓○則○討○之○羲○和○傲○擾○天○紀○胤○侯○徂○征○爰○聲○厥○罪○信○如○
陽○明○所○云○其○去○亦○寧○有○幾○王○制○天○子○巡○狩○方○嶽○命○典○

禮考時月正日君有變易禮樂者流之今既自秦之
矣夫誰與考且禮莫大時而願武之以倡邪是數者
質之狂瞽之人無惑焉而謂出之武王之君周公之
相有以知其必不然也且其釋經者曰商而改月則
伊訓必不書元祀十二月秦而改時則史記必不書
元年冬十月周而改時與月則春秋必不書春王正
月而其所援引者不過雜記紛駁之議漢儒曆數曠
眇之語蔓衍牽據務信其臆姑不具論殷革夏者也

建丑而月不改秦革周者也建亥而月不改獨周改
之周之德寧直遜殷人乎彼秦政之暴狠閹戾金可
鑄石可鞭書可燔邊可築六國可郡縣皇帝之號可
並建所以夸前爍後靡不竭蹶獨于時之在天猶謹
率焉乃武周之更張詭恣更出秦政者下耶然則如
之何曰信經經曰春王正月則周之必以孟春春寅
月正也可知矣周必不能以仲冬春十一月為正則
周之時仍夏時月仍夏月可知矣周之時月仍夏則

史如是紀。予亦如是書。而夏時冠周。與周改時之說。同謬。又可知矣。至于丑異建。不過用爲歲首。爰自別于勝國。或蒞朝于是。頒朔于是。如伊訓十二月而稱元祀。周禮十二月而稱正歲之類。其他大禮大政。則斷屬之孟春建寅之正月時。以是而授曆。以是而頒歲功。以是而始終昊天。以是而欽若所謂殷因夏。周因殷。其在是乎。天地之大。古今之寥廓。吾何準哉。準諸理而已矣。然則陽明氏非信經與曰信。而悞吾之信。伊訓。即殷之因夏。以明周之因。陽明之信。伊訓。即殷之因夏。以變周之革。吾之信。春秋。信以不改夏者。理之所必然。陽明之信。春秋。信以改夏者。事之所或有。蓋胡氏能知行夏時之善。而不能解于變時易朔之。辰于從周。陽明氏能知冠夏時于周月之非。以爲春秋懼亂賊。而首其僭。夫子所不爲。而不能察時月之必不可更。幾欲寘武周于秦政下。加以倣擾天紀之名。而不顧始于執傳。而中于泥經。終于不信。傳不

信經而信臆以益其誣而滋之畔無寧兩存之者之
疑之乎時月如此二百四十年微文逸事荒于時代
訛于載記燔于後儒之覆射者其可勝道耶

王者有改制之名無易道之實天下題曰莫大乎
是天下文章莫大乎是
北之山由恒岳而太行主屋以至首易其氣通也
南之水出瞿唐而洞庭彭蠡以底震澤其源一也
巍巍浩浩文勢兼之

春王正月論下

將有徵于三代之事而所質者秦漢以後之書則勢
有所不能信春秋改時冠月之非吾既兩辨之矣而
吾豈臆乎凡周人所用之時月皆夏之時與月也經
有之矣吾嘗讀易後天之卦文王所定也位震于東
木也而令春也離南火而夏也兌正西秋也金也而
坎北之冬與水也異坤乾艮四隅四時之交也帝出
乎震成乎艮首震而環折于東北之交四時之紀五

行之次也。十于首甲終癸十支者寅終丑也。文王明
天道而察民故。作此圖以定萬世歲時之序。不宜武
周之身。遽背之也。周如改夏。是帝出乎坎。成乎乾也。
革之象曰。湯武革命。順乎天而應乎人。象曰。君子以
治曆明時。以冬爲春。是亂時而逆天也。載讀伊訓。惟
元祀十有二月乙丑。奉嗣王祗見厥祖。太甲曰。惟三
祀十有二月朔。奉嗣王歸于亳。國家之禮。孰有大乎
即位復辟者乎。而月不改。豈復有改月之時乎。建丑

如此。即建子者不可例乎。而一見伊訓。再見太甲。可
云一書而偶誤乎。秦誓。周書也。惟十有三年春。大會
于孟津。武城述之。則曰。惟一月壬辰。旁死魄。越翼日
癸巳。于征代商。合而釋之。明乎其爲十有三年春。正
月矣。稱一月者。別時猶別候。服不得遂。有正朔而又
不。欲奉商之正。故曰一月。或曰。自是月壬辰。以訖巳
未。實二十九日。漢儒推之。當爲冬至。信如所言。是武
王此時。業已改建于子。而所謂春者。實仲冬矣。冬至

十一月中節也。何以遲至二十九日之晦。即此已悞。自漢溯周。千年曠渺之曆。其能一一無差戾乎。且商雖殘暴。共主如故。武王奉天。遏亂本至。公以懟侯望。而其時。即已改統。易建。于王者之制。何以示友邦羣。后驅八百國之衆。于仲冬。江寒。之日。獨不能。湏臾待乎。詩之。豳風。周公作。以譜成主也。其辭曰。七月流火。九月授衣。此可以七月爲仲夏。九月爲孟秋。否。仲夏。火未流。孟秋未寒。衣何授也。而蓂莢。四月。爛鳴。五月。

塲滌。十月。此不謂之。豳。時得乎。正月之詩曰。正月繁霜。我心憂傷。言非時也。使仲冬而霜。于傷。何有。小明之章曰。二月初吉。載離寒暑。又曰。昔我往矣。日月方燠。二月。建卯。日月。誠方燠矣。如訓。以爲夏之十二月。于義。奚取。且四月。維夏。六月。徂暑。秋之百卉。腓腓。冬之飄風。發發。凡詩之言。四時。以夏則合。非夏則不合。二者。何屬焉。豈周人之詩。乃不奉周時。可乎。周官。太宰。正月之吉。始和。布幣于邦國。都鄙。始和。云者。前此。

之寒。至是始嚴也。月令東風解凍之說是也。周之正月不謂之建。實不可凌。人十有二月斬冰。春始治鑑。鑑者水器。春始溫。用冰以禦之也。月令仲冬冰方盛。則必至於十二月始可斬也。周而改月。十月寧有冰乎。且建子之月。即春安所用冰焉。周之十二月不謂之建。丑可乎。馮相氏掌十二月十二辰二十八星之位。以辨敘事。會天位。敘事云者。春東作。夏南訛。秋西成。而冬朔易也。天位。星鳥以正仲春。星昴以正仲夏。虛仲秋。昴仲冬也。四星合則天無不合也。周之序四時。協之堯典。無以異也。大司馬中春蒐田。有司表貉。誓民。獻禽。祭社。社春祭也。蒐索也。中春鳥獸方乳。擇其不孕者始取之也。貉者春時方田。因表以祭也。使以中春爲建丑之月。則蒐社之義皆已不類。而夏之苗初。秋之務獮。冬之烝狩。不俱悖乎。必不然也。籥章中春擊土鼓。飮鹵風。以迎暑。中秋迎寒。如之。孟夏暑之初。七月寒之初也。而使十二月而迎暑。五月迎寒。

則○謬○甚○內○案○中○春○詔○王○后○帥○命○婦○治○蠶○于○北○郊○月○令
二○月○始○蠶○宜○也○而○使○治○蠶○十○二○月○則○謬○甚○上○春○詔○后
帥○六○官○生○種○種○之○種○而○獻○之○王○土○春○寅○月○農○祈○穀○助
王○躬○耕○也○而○使○獻○種○十○一○月○也○謬○甚○山○虞○仲○冬○斬○陽
木○仲○夏○斬○陰○木○陽○木○至○仲○冬○而○濡○陰○木○至○仲○冬○始○堅
也○而○以○仲○冬○爲○八○月○仲○夏○三○月○又○謬○甚○司○裘○仲○秋○獻
良○裘○王○乃○行○羽○物○裘○寒○服○中○秋○暑○退○始○獻○之○也○而○以
中○秋○爲○五○月○也○謬○甚○司○燧○季○春○出○火○民○咸○用○之○季○秋

內○火○民○亦○如○之○季○春○建○辰○火○星○見○出○之○以○宜○氣○也○傳
曰○烈○山○焚○菜○可○也○季○春○建○戌○火○始○伏○故○內○之○而○以○季
春○爲○正○月○之○寅○季○秋○爲○七○月○之○申○也○則○謬○甚○繇○是○言
之○周○之○時○月○改○夏○乎○不○改○夏○乎○而○春○秋○之○書○春○正○月
者○從○夏○乎○抑○別○從○周○耶○且○天○下○之○謠○俗○宜○莫○脩○詩○矣
三○代○之○文○莫○重○于○書○矣○陰○陽○歲○時○之○理○莫○察○于○易○矣
周○公○相○成○王○定○法○制○設○六○官○之○屬○以○掌○邦○之○政○治○刑
教○一○代○之○典○莫○詳○周○禮○矣○孔○子○作○春○秋○以○尊○王○室○所

憲章而欽武者宜莫篤于文武周公矣。今採之于風。核之于制。參之數。聖人之訓。小之蠶穀。火水服食。草木大之兵農曆象。郊祀征伐。禮樂之間。而不信焉。豈春秋一書。獨與數經者。迥乎抑。晉漢以後。諸儒之聞見。乃有軼于易書詩禮者。耶。人有聽訟于燕者。問之越人。越人不知也。使越人知之。孰與燕人知悉也。夫以傳質經。固不若質經于經之信也。

兩論如左。國相表裏以經解經。縱橫痛快。

三民論上

或問東海生曰。子爲三民之說。有諸。曰。有之。曰。吾聞古之爲民四矣。未聞三也。子之稱斯言也。何居。曰。子以爲今之藝者工乎。稼者農乎。貿遷者商乎。而剋若紳士乎。曰。然。曰。若是子於四者。析其名矣。未析其實。夫名則固已四矣。若以實則士之亡。亦旣久矣。吾語子。今夫工。各以其伎受直于人。雖甚巧。不可以坐得食也。農耕於田。而商轉貨于國。其贏誥亦視其能與。

勤焉。其業無足稱。其于實亦未有改也。惟士不然。其
俛讀仰思。不以爲聖賢之道也。以爲進取之徑在焉。
其父兄師友之教誡。不以爲爲聖賢之人。以爲爲富
貴利達之人則已也。貧者挾策計筭。曰某所有良田
美宅。吾庶幾勉之。富者轉相艷羨。曰某之仕而斥產
若干。吾何以致之。積鏹若干。吾奈何弗若之也。是故
坐而聽其言。善也。起而察其行。已非矣。朝而獻其言
于朝。又莫不善也。夕策名而其人已異矣。吾見其有
趨若蠅者矣。吾見其有噬若虎者矣。有以簞豆之細
而操戈者矣。有父子兄弟爭奪若讐敵者矣。有以白
晝攫之于市者矣。有以暮夜黷之于公者矣。有托肺
腑于胥吏輿臺之賤而不羞者矣。有肆蠱尾於宗族
鄉黨。自以爲得志者矣。有甘笑罵刑戮以徇之者矣。
有以千萬人之命。豐一身。以一身之計。禍天下者矣。
問其師曰。孔孟也。問其書曰。經傳也。問其所學之道。
曰。仁義道德。忠孝廉讓也。問其志曰。以爲利也。噫。果

若○是○而○可○謂○之○士○乎○吾○直○以○爲○商○焉○而○已○今○夫○工○其
受○直○以○日○爲○程○者○也○農○勤○動○而○耕○及○其○旣○獲○則○亦○休
也○惟○商○也○無○所○休○其○早○作○夜○思○白○首○而○不○厭○者○凡○以
爲○利○也○今○天○下○之○士○未○有○不○汲○汲○于○利○者○也○夫○果○其
汲○汲○于○利○也○而○可○謂○之○士○乎○吾○直○以○爲○商○焉○而○已○故
今○天○下○之○士○非○士○也○商○也○或○曰○天○下○大○矣○豈○無○守○孔
孟○之○訓○以○終○身○者○乎○可○盡○誣○之○乎○曰○有○之○是○聖○賢○之
徒○吾○不○敢○夷○之○士○也○然○此○一○二○焉○而○其○流○爲○商○者○千
百○也○夫○名○圖○將○以○表○實○也○今○之○賢○者○一○二○而○其○流○爲
商○者○千○百○也○夫○果○流○爲○商○者○千○百○也○而○可○謂○有○士○乎
則○直○謂○之○三○民○已○矣○蓋○士○之○亡○亦○旣○久○矣○

商人固宜比餉

三民論下

辛巳

東海生既應三民之詰，有進而笑者曰：子何醜商之甚也？東海生曰：何也？曰：子以今之士非士也，而商乎？曰：然。曰：若是，則子之醜商亦已甚矣。東海生曰：有說乎？曰：有。夫商挾貨而出，操毋以致子也。歲得十二三焉。若是則賀矣。次十之一。又次則僅保其毋，或竟以折閱有之矣。其中否有時，不可以力得。其子之豐，齏糲其毋，非能以徒手取也。其未犯淵濤，陸凌岩谷，虎

豹魚龍之與俱。雪霜風露之浸淫。櫛沐極人世之危。
 瘁。龜勉焉而莫之敢辭。其自南而輸之北。北宜之。而
 非其苦之。復自北而輸之南。南又利之。未嘗以為病
 也。故其得無所爭。而其失亦莫適為怨。饒給萬物而
 不言功。疏滄四方之積滯。而不見德。若是而商亦何
 負于人乎。其勞積如此。以為利。豈非最近于義者乎。
 今夫士。吾不知其何所挾以逞也。其于世固將以利
 之。然莫不見其為病也。其自窮而達者。晨得事而銘

牙毒距。久已克于庭。其自所職而踐更者。此方鬻于
 腥。而彼之膏血。又已狼藉也。水旱頻仍。而不知恤。瘵
 疾宛轉。而不知矜。坐糜廩食。而不知羞。負赤于父母
 之望。而不知省。然且敲削肆行。搏噬惟意。以毫墨為
 挺。刃以桁桮為戈。兵以肥民潤室為赤白之丸。以隸
 邑提封為萑苻之澤。選腴而出。捆載而入。而莫之敢
 議。此與世之盜賊等耳。而商豈有之乎。夫商固未嘗
 非利也。而商之利。則固未悖于義者也。而子以盜之

類○辱○之○是○其○爲○醜○不○已○甚○乎○東○海○生○曰○有○是○哉○雖○然○
商○非○士○也○以○爲○盜○愈○非○士○也○上○之○無○必○矣○則○吾○所○謂○
三○民○益○益○信○矣○蓼○菴○子○聞○而○嘆○曰○或○之○言○辨○哉○而○猶○
未○盡○盜○掠○于○夜○士○掠○于○晝○盜○殺○人○人○得○而○捕○之○士○寃○
楚○梧○擊○曰○殺○越○于○堂○皇○之○上○莫○敢○仰○顧○也○大○士○亦○幸○
不○爲○利○也○如○以○利○則○其○害○卽○盜○亦○安○能○盡○之○也○

盜臣二字大學交尾

朱均論

以○天○下○與○人○而○不○私○可○謂○至○聖○矣○以○已○所○應○有○之○天○
下○與○人○而○安○于○不○爭○不○謂○之○大○賢○不○可○也○以○天○下○與○
人○者○重○天○下○者○也○以○爲○元○后○之○尊○臣○民○之○衆○非○德○與○
位○協○者○不○足○勝○其○任○兢兢○焉○擇○其○人○而○代○之○慎○之○至○
也○惟○重○天○下○故○能○公○天○下○以○已○所○有○之○天○下○與○人○而○
不○爭○輕○天○下○者○也○誠○自○度○其○德○之○未○足○勝○其○任○幸○得○
其○人○焉○代○之○而○吾○之○事○可○以○釋○矣○安○之○至○也○惟○輕○天○

下○故○能○讓○天○下○至○哉○堯○舜○之○聖○能○挈○朱○均○之○天○下○傳
之○舜○禹○朱○均○之○賢○能○以○已○所○應○有○之○天○下○奉○之○舜○禹
而○若○故○也○自○堯○以○前○皆○家○天○下○者○也○故○由○炎○帝○以○迄
綸○罔○四○百○四○十○餘○年○相○傳○凡○八○帝○厥○後○少○昊○以○子○承
父○顓○頊○以○孫○繼○祖○即○堯○之○代○摯○雖○曰○兄○弟○皆○帝○魯○之
嗣○也○昔○之○傳○子○久○矣○堯○之○天○下○非○丹○朱○有○誰○有○之○哉
而○堯○不○以○自○私○咨○舜○于○側○陋○而○登○庸○之○舜○亦○終○不○以
自○私○擇○賢○于○二○十○有○二○人○中○而○命○之○禹○也○此○于○事○爲
創○其○德○之○盛○黃○農○二○后○所○未○及○也○然○使○堯○授○之○舜○而
丹○朱○之○意○未○能○忘○安○處○于○虞○賓○之○位○于○放○勳○徂○落○之
後○有○幾○微○爭○構○之○見○于○詞○色○而○舜○且○退○就○北○面○之○不
暇○矣○舜○有○天○下○不○與○者○也○南○河○之○南○方○避○之○弗○獲○肯
逼○帝○之○子○而○代○之○乎○卽○岳○牧○諸○臣○念○陶○唐○之○德○未○必
愬○然○于○朱○而○不○相○與○以○有○成○也○由○是○言○之○舜○之○天○下
公○之○者○堯○讓○之○者○丹○朱○也○知○朱○之○於○舜○則○知○商○均○之
于○禹○矣○且○胤○子○之○啓○明○放○齊○嘗○稱○之○矣○雖○帝○以○爲○囂

訟○度○其○人○或○才○勝○于○德○非○昏○劣○不○道○之○比○舜○嘗○格○腹
象○之○頑○傲○而○蒸○父○矣○何○疑○于○商○均○均○卽○德○不○若○舜○而
以○父○之○聖○知○其○子○之○必○不○至○于○不○類○如○使○堯○舜○遵○黃
農○之○故○事○傳○之○于○子○屬○舜○禹○以○輔○相○之○任○若○湯○于○伊
尹○武○王○之○于○周○召○吾○知○唐○虞○之○天○下○必○治○而○朱○均○之
名○列○于○守○成○之○令○主○固○無○疑○也○三○代○之○興○祚○皆○數○百
歲○矣○必○賢○如○啓○而○後○君○之○何○以○處○夫○胄○子○而○中○材○者
哉○惟○堯○舜○以○天○下○臣○民○之○心○爲○心○故○于○元○后○之○重○必

擇○聖○如○舜○禹○而○後○授○之○不○以○私○其○子○惟○朱○均○以○堯○舜
之○心○爲○心○故○于○已○所○應○有○之○天○下○奉○之○舜○禹○而○無○嫌
退○處○于○侯○服○之○列○而○安○之○若○故○堯○舜○聖○矣○如○朱○均○者
不○謂○之○大○賢○可○哉○武○王○克○商○而○封○武○庚○三○監○之○畔○竟
繇○此○起○吳○諸○樊○讓○位○餘○祭○欲○以○致○之○季○札○卒○有○王○僚
之○弒○無○他○彼○武○庚○者○以○爲○成○王○之○天○下○父○之○所○有○而
武○奪○之○義○不○肯○爲○之○下○而○公○子○光○之○意○又○以○諸○樊○之
位○已○之○所○應○嗣○也○僚○安○得○擅○之○其○始○之○介○介○不○能○忘

而○終○流○爲○畔○亂○亦○勢○所○必○至○也○今○夫○千○金○之○家○父○挈○
其○產○授○人○子○未○有○不○終○訟○之○者○何○則○難○于○捐○其○所○應○
有○也○况○天○子○之○貴○四○海○之○富○一○旦○捐○之○素○所○臣○使○之○
人○而○夷○然○不○以○動○其○心○恪○守○于○父○之○一○言○而○終○身○不○
易○朱○均○之○賢○卽○不○得○與○夏○啓○比○烈○矣○視○武○庚○輩○何○如○
哉○堯○舜○之○視○天○下○重○故○能○公○之○賢○而○不○私○朱○均○之○視○
天○下○輕○故○能○讓○之○賢○而○不○爭○使○堯○舜○禹○得○坦○然○于○授○
受○之○際○而○無○疑○朱○均○之○功○其○在○虞○夏○氏○之○世○固○非○小○
也○夷○齊○之○去○孤○竹○千○古○賢○之○太○伯○荆○吳○一○逃○夫○子○表○
爲○至○德○爲○輕○有○國○而○心○其○父○之○心○也○若○朱○均○者○心○堯○
舜○之○心○而○輕○天○下○者○也○而○世○以○不○肖○目○之○此○論○之○最○
不○達○者○也○

舜禹有天下而不與朱均讓之先于勳華大于巢
許巨眼看破補逍遙遊之未及

憂卜論

古今進賢之法。至憂卜而奇極矣。憂而胥靡。卜而鈞
與。一相之。一師之。尤奇而創者也。吾聞古之用人者。
矣。曰敷奏以言。明試以功。車服以庸。未聞決之于冥
冥也。知人則哲。能官人。夫官則必既知之矣。但曰憂
卜已耳。三德六德之次。亦奚辨乎。虞舜側陋登庸。此
千古破格之祖。然固以師錫也。而且試之。女之事有
詢也。言有考也。至三載底績而後陟焉。若是則可謂

慎矣。笑如其夢也。胥靡也。而相之。卜而鈞叟。而又師之。安所取信哉。且人主之用人。將用其所知乎。抑聽之。不可知乎。如用其所知。則官人之法在矣。如聽之。不可知。則是進退之。極付之。掌。夢。協。卜。而。遂。可。也。文之車載呂尚。猶曰與語而說之也。高宗則尤異。但曰。夢帝資予良弼。審厥象。旁求于天下。云爾。信如所言。高宗之用人。一無所恃。獨恃其夢也。惑亦甚矣。商之先。仲。虺。伊。尹。萊。朱。諸。人。弼。皆。良。也。奚。所。自。資。焉。且。夢。

何境。夢中之象。又何物也。未論窈冥。恟恍。息移。而景已逝。即使目之極真。認之極細。而此杳冥。恟恍之面目。安能得之。筆墨圖繪。高宗之藝。未遞毛延壽。顧虎侯。若也。就令得之。而茫茫六字。何從擬索。王之舉。已同兒戲。設有不。幸。而。所。肖。者。乃。一。庸。妄。不。類。之。輩。亦舉而相之乎。夫。夢。何。常。之。有。役。夫。爲。君。尹。氏。爲。僕。牧童而。夢。曲。蓋。蟻。穴。而。夢。王。國。皆。夢。也。夢。良。弼。而。求。以爲。相。令。偶。夢。淑。女。亦。將。求。之。以。爲。后。乎。是。夜。之。恟。然。

者○而○晝○皆○紛○然○也○守○先○生○之○成○法○博○咨○以○求○之○詢○考
以○試○之○苟○有○其○人○吾○得○而○破○格○也○何○患○賢○之○弗○獲○冥
冥○之○決○吾○見○其○滋○謬○也○然○則○傳○巖○之○肖○奚○從○來○乎○曰
高○宗○非○真○夢○也○所○肖○之○象○亦○不○自○夢○中○得○也○夫○傳○說
者○賢○而○隱○于○版○築○者○也○高○宗○以○爲○吾○之○相○非○是○人○不
可○而○說○之○賢○未○肯○昂○焉○自○進○卽○驟○而○升○之○而○草○野○疎
逃○之○人○一○旦○加○之○臣○民○之○上○名○實○未○孚○而○從○來○者○近
其○誰○能○聽○之○故○托○之○不○言○托○之○夢○寐○援○帝○以○尊○之○假
肖○象○以○神○之○于○是○殷○之○人○皆○色○然○曰○此○天○之○所○授○以
輔○吾○君○者○也○而○爰○立○之○舉○可○以○行○之○而○不○疑○矣○文○王
之○于○呂○尚○意○亦○同○此○彼○知○渭○水○之○濱○有○異○人○焉○而○王
霸○之○輔○也○不○先○之○以○卜○何○以○傾○周○人○之○耳○目○而○作○其
信○重○哉○凡○昔○命○世○之○士○未○有○可○以○常○格○待○之○者○也○故
管○仲○于○齊○淮○陰○于○漢○諸○葛○武○侯○于○蜀○昭○烈○皆○朝○匹○夫
暮○將○相○其○君○臣○相○遇○固○非○漫○然○于○一○試○者○何○况○高○宗
高○宗○之○在○民○間○久○矣○當○居○河○徂○洛○之○時○久○已○知○傳○巖

之○有○人○其○爲○狀○貌○亦○久○得○之○而○自○阿○衡○以○來○若○伊○陔○
巫○咸○巫○賢○諸○臣○皆○世○祿○而○有○顯○望○者○也○不○以○術○濟○之○
殷○之○百○官○說○安○得○而○驟○統○之○哉○他○日○漢○文○之○于○鄧○通○
亦○用○此○術○其○所○謂○黃○衣○登○天○者○皆○飾○說○以○愚○一○時○之○
耳○目○而○一○用○之○賢○一○用○之○寵○倖○其○得○失○乃○遂○相○萬○者○
也○後○世○不○察○而○深○信○之○又○踵○其○所○爲○徃○徃○以○冥○冥○夫○
事○娃○羸○以○夢○進○驪○姬○以○筮○進○唐○廢○帝○至○貯○崔○廬○之○名○
于○琉○璃○餅○而○以○箸○挾○之○梁○之○武○帝○至○以○侯○景○之○內○附○
爲○協○牧○守○之○來○降○而○加○之○寵○異○喪○敗○之○禍○竟○從○此○起○
夫○事○之○過○于○奇○者○其○弊○未○有○不○亂○天○下○者○也○守○其○常○
以○待○其○非○常○先○王○之○法○所○爲○萬○世○而○無○弊○也○湯○武○之○
誓○師○也○稱○天○以○臨○之○盤○庚○之○告○殷○民○數○俱○以○乃○祖○乃○
父○神○道○之○教○三○代○由○之○久○矣○高○宗○文○王○豈○有○異○焉○得○
其○人○進○之○夢○與○卜○亦○奚○弗○可○也○

朕夢協朕卜神道設教久矣惟法眼看破

井廩論

人子有所甚難于親者而孝以名其不幸所遇之變。益音而孝益難名益著夫孝人子所有事也然必不幸之甚而始名焉人子之心于是乎恫矣惜哉舜之孝名而瞽瞍之獄乃至于不解也書紀舜之當日不。過曰父母頑嚚已爾象傲已爾又申之曰克諧以孝。烝烝乂不格姦明其始之不齊而一賢衆愚舜之遇。爲難也終克諧者明舜之賢能格其父與弟之非而。

感乎之速也。此帝所以俞岳而有觀刑之試也。而世之傳者，乃有完廩浚井之說，以爲聰惡舜，必欲殺之。如此而又有謨蓋都君之語，以爲象之甚，且欲并二嫂奪之如此。嗚呼！是揚一人之善而舉家之人，乃皆不免于極惡也。亦論之失平矣。請以事理核之。夫謂聰象之殺舜，在歷山耕稼之日，吾無從質耳。今日謨蓋都君是登庸之後也。舜既登庸矣，帝女既釐降矣，舜不獨爲天子之甥，且儼然備倉廩百官臣庶之奉矣。無論獻畝既改，門第非故，卽聰欲完廩完之者，自有。有人欲浚井浚之者，自有。有人何至以都君之尊親執斲養之役哉？有稱于衆者曰：神農與民並耕，神農之后操黍肉而餉之，然乎否也？如謂象之意在二嫂也，則尤謬甚。嫂雖舜婦，固陶唐天子之女也。舜未必可殺，卽已殺舜而二女之賢寧遽治棲于象，萬一強而凌之，而堯尚在一旦以殺兄逼嫂之罪來而象之首頂莫與爲策矣。舜宮之往，何其替替似兒子也。操徒

手以犯臣庶之怒而殺其兄又并天子之女奪之象
雖愚不若是極也且其言曰舜廩之焚以兩笠自翼
免井之掩以旁穴免而逸史所載又有龍工鳥衣之
說若二女之神爲之者夫瞽象殺舜不必井廩卽井
廩而舜能逸象亦能伺之井有穴何難并索而空之
也此說之最可笑者也蓋嘗論之瞽與象天下之賢
父弟也其始頑以舜之盡道而格其始傲以舜之仁
而又格而其底豫烝義又在舜側陋之日出其中之
誠然以弟從兄而并不難以父從子夫人至於底豫
烝義而向之非亦可以釋矣申生之恭也不能消曲
沃之讒鄭莊之寬也反以甚京城之逆人固有悍戾
忍鷲終身不可格者瞽瞍夫婦之賢何如晉獻驪姬
象之少而善變又豈共叔段敢望耶今不取瞽與象
之化于舜者以觀舜秀之孚而務甚其殺舜之罪以
徵舜所遇之變譽人之子而厚訕其親無乃失誣而
傷大孝者心耶嘗稽之書與紀年矣堯七十載舉舜

使四岳錫舜命七十一載命二女嬪于虞是歲有舉
十六族流四凶之事七十二載而舜受終文祖是二
女既嬪之後舜之身日在賓門納揆之列代堯之倦
勤而底其績而舜之仁身既登庸父母與弟必不復
委之草莽矣井廩之役奚爲也乎且舜前此既克諧
矣今仍欲殺舜是頑者愈頑而傲者且趨而之逆也
又可謂之不格姦耶孟子之意以事之遠者不可勝
白吾取其甚者抨之然安知舜之井廩與聰之北面

同一諄謬而出齊東之野者也噫人願其生平何如
耳子誠孝不必歷奇變而始孝也臣誠忠不必搜奇
禍而始忠也而論者失之頌舜之孝必極稱瞽聰之
頑談逢比之忠必甚言桀紂之暴夫桀紂歸惡誠宜
耳以底豫之聰烝乂之象而不得蒙世之嘉許又從
苛詆之欲成其子之孝名而重致其父若弟不慈不
共之罪庸非尚論者過乎蓋愆九載厥配夏郊聰生
帝舜大聖人進不獲與伯鯨比庸退且與桀紂齊謗

立○忠○臣○孝○子○真○世○之○所○謂○不○幸○者○耶○

出脫朱均昭雪瞽象真論世巨眼讀書到此始悟
六親不和。有孝慈。國家昏亂。有忠臣。猶龍真至言也。

亢水七旱論上

災○祥○之○生○其○本○在○人○而○天○末○焉○故○治○世○多○休○徵○亂○世
多○咎○徵○非○獨○氣○數○也○以○其○主○德○之○脩○悖○氣○之○和○沴○象
之○喜○怒○而○應○殊○焉○休○咎○之○分○天○之○所○以○賞○罰○人○主○也○
世○傳○堯○湯○有○水○旱○之○患○而○其○爲○數○一○九○年○一○七○年○噫○
何○天○之○怒○兩○聖○人○如○此○也○堯○以○欽○明○恭○讓○之○姿○爲○諸
侯○所○戴○用○代○摯○位○置○諫○鼓○謗○木○以○達○上○下○宅○羲○和○巡
方○嶽○以○若○昊○天○熙○庶○績○一○民○饑○曰○我○饑○之○也○一○民○寒○

曰我寒之也。其于圖治可謂切矣。有夏昏虐。湯應僕
后之望。出生民塗炭。昧爽丕顯。作風愆之戒。傲于有
位。其欽崇天道。可云至矣。何不德以于天之怒。如此
也。書記庶徵。休咎以恒。雨歸之于狂。恒暘歸之于僭。
言水旱雨暘之恒可知矣。堯其爲狂。湯其僭乎。而且
七年九年。則咎又不止于恒也。堯湯卽不德。一二年
之災。足以傲矣。何天怒之深。而罰之降如此。其極也。
春秋謹嚴。天戒故災異必書。漢儒董仲舒劉向又禘

撫事應實之。如魯隱公九年三月大雨。以爲公子翬
篡逆之兆。僖十一年夏大旱。以爲作南門勞民興役
之致。雖頗牽合于義。爲近也。堯之時。協和矣。於變矣。
康衢歌而越裳貢矣。湯代虐以寬。撫綏訖萬方。而永
懷在兆姓。于其時。不可謂不治也。宜于氣有和而無
沴于象有喜而無怒矣。而變若此。豈天人感應之理。
至兩聖人獨爽與。且災之類不一。水旱爲大。春秋二
百四十年。書旱雩十八。大水六。凡皆日月之恒耳。惟

文公二年。自十二月不雨。至秋七月。則特書。十年。自二月不雨。至七月。又特書。以其歷時久而災之甚也。無論春秋。自義軒以來。至今數千年。未有水旱之患。自二三年至七八年之久者。今以數千年昏朝暴主。所無之變。獨兩見于堯湯之世。何其待兩聖人偏苛。而所以禍兩聖人之民者。偏奇且酷也。是數者。雖明理。洞數之儒。莫能得其解焉。卽以問之天。天亦將無以自解也。而竟有之。何耶。曰。非也。所云七年九年者。

誤耳。曷爲誤傳之者。誤也。按古史。堯六十一載甲辰。命崇伯鯀治水。閱九載。績用弗成。是歲黜之。歲癸丑。舉舜而後殛焉。是所謂九年水者。壅閉未久之水。非天災。霑潦之水也。商紀。湯乙未。滅夏卽位。至七祀辛丑。大旱。禱于桑林而雨。是所謂七年之旱者。自乙未至辛丑。當爲七年。非自一至二歲。歲相續之旱也。堯十九年。嘗命共工治河矣。當玄圭未錫之先。堯之天下。無歲無水患。不自九年始也。又十一年癸亥而告。

成○功○亦○不○有○九○年○終○也○堯○在○位○百○年○自○始○卽○位○以○逮○
平○成○卽○謂○堯○有○數○十○年○之○水○可○也○湯○自○桀○三○十○八○年○
戊○寅○嗣○侯○至○乙○未○代○夏○凡○十○八○祀○辛○丑○大○旱○之○歲○二○
十○四○祀○矣○以○稱○王○之○年○累○之○數○當○爲○七○通○侯○服○計○之○
卽○謂○湯○有○二○十○四○祀○之○旱○可○也○世○俗○不○察○事○之○本○末○
時○之○久○近○差○次○貿○然○無○所○循○繹○但○于○書○得○九○載○罔○績○
之○說○則○曰○堯○九○年○水○矣○于○商○史○得○七○年○桑○林○之○禱○則○
曰○湯○七○年○旱○矣○沿○襲○益○久○訛○謬○益○甚○有○言○災○之○甚○者○
必○舉○此○實○之○夫○使○堯○之○時○恒○雨○霽○潦○之○患○果○至○九○年○
而○鮮○粒○胥○絕○民○卽○勿○問○而○堯○且○不○免○于○魚○矣○毫○都○土○
燥○壤○瘠○非○荆○楊○澤○國○之○比○使○湯○之○恒○暘○亢○曠○歷○二○三○
年○而○人○將○相○食○天○下○且○胥○挺○而○走○也○何○待○七○年○而○湯○
又○得○而○治○之○哉○且○遇○災○而○惧○中○主○猶○然○湯○七○年○始○禱○
令○旱○止○五○六○年○而○竟○將○無○禱○也○其○玩○天○變○亦○甚○矣○何○
以○法○後○世○而○稱○敬○天○勤○民○之○主○耶○知○傳○者○之○誤○則○向○
之○疑○皆○可○釋○矣○山○珉○有○祀○神○者○一○脩○髯○岐○而○五○曰○伍○

子胥一婦人倩妝田杜拾遺意以胥爲湏遺爲姨云
以音言拾遺可姨伍胥之湏宜岐而五也堯湯之九
水七旱是亦伍鬚十姨之類也

論世精核開拓萬古心胸筆勢如東注長江驚濤
浴日變爲滄浙之潮一結恢諧想見文人丰韻

褒姒論

史記夏之衰褒人之神化爲二龍伺于王庭言曰予
褒之二君也王請其漿藏之傳及殷周至厲王發之
流于庭化爲玄龜王府之童妾遭之及笄而孕惧而
棄之有鬻糜弧箕服之罨者以童謠惧誅出奔褒道
凡所棄妖子取之後入王宮卒亡東周徐子曰褒姒
之譖殺太子宜臼以召犬戎之變其罪大矣然以其
妖出于龍漿者予未之敢信也自禹至桀四百七十

一○年○而○代○于○商○商○六○百○有○八○祀○又○代○于○周○自○周○武○始
王○迄○幽○王○見○弑○年○亦○二○百○九○十○二○矣○當○夏○之○衰○周○尚
微○商○猶○未○興○也○何○遽○降○此○不○祥○之○彘○以○爲○亡○周○之○基
哉○天○之○棄○周○不○若○是○早○也○且○彼○所○謂○褒○君○者○何○神○化
爲○龍○而○又○能○言○龍○何○物○也○夏○后○非○鯀○人○王○之○庭○非○江
海○也○龍○安○得○踐○之○而○又○彘○請○之○此○事○之○最○不○經○者○也
湯○以○聖○人○革○夏○剪○滌○昏○穢○宮○中○有○此○不○祥○之○物○宜○立
毀○而○棄○之○奈○何○奉○以○歸○商○自○安○邑○至○毫○都○不○憚○千○里

之○遠○繼○此○殷○都○六○徙○彘○未○嘗○不○在○武○王○盡○反○商○政○鹿
臺○之○財○鉅○橋○之○粟○莫○不○散○發○獨○此○妖○妄○之○彘○不○敢○毀
棄○又○奉○以○歸○周○自○朝○歌○抵○豐○不○憚○千○餘○里○之○遠○也○此
豈○寶○玉○九○鼎○之○屬○而○世○世○守○之○哉○予○又○笑○武○周○之○聖
乃○以○不○祥○之○物○遺○子○孫○也○夫○女○戎○之○禍○何○代○無○之○然
皆○人○主○之○自○致○耳○必○以○褒○姒○之○妖○出○于○龍○彘○夏○之○妹
喜○商○之○妲○己○彼○又○安○所○出○乎○淑女○之○窈○窕○關○雎○咏○之
太○公○走○馬○姜○女○在○列○幽○之○先○昭○王○之○延○娟○穆○王○之○盛

淑人皆以寵聞。繼此漢文帝之慎夫人、光武之麗華、武帝之阿嬌、子夫、邢夫人、尹夫人輩皆佳麗絕代。亦未有害于治也。天下美婦人多矣。豈盡亡人之國者哉。如其沉溺而驕縱之。不爲之防維而恣其所欲。則高之呂雉、晉惠之賈南風。一垂老一短而黑以亂天下。有餘也。奚必龍漦之妖而後可哉。吾又以爲東周之亡。亡于幽王之狂惑昏亂而褒姒之罪。又其次也。且姒與虢石父比。而幽不能察。中后元匹。太子立無

過而驟廢之。輕舉烽以動諸侯之兵。而博婦人之一笑。其視治天下。直一兒戲而已。欲不亡可得哉。使遇文王太公。姒雖美。宮中一姬耳。何至寵偪以召亂也。姒生于王宮之妾。棄之不遠。不宜得于出逃之夫婦。厲王發滌而妾感孕。歷宣王四十六年而入于宮。則褒姒此時年已五十有奇。而且頽然一老媪矣。何道以致幽王之嬖如此哉。此說之自爲牴牾者也。歷弧亡周之謠。事或有之。或姒之賤。本生業是器者之家。

周人感而悼之。比于松柏建共之歌。亦未可知。而其孕出于玄龜之感者。是轉展附會。等于空桑之怪者也。後世不察于幽王之所以失反畧之。而津津于荒唐之繁。使後之人主以亂亡之數。委之天而不致戒于人事者。未必不由于此也。吾故表而出之。

讀書多則見理透。考史確則論世高。絕大文章盡掃誣惑。

舜不告而娶論

事有疑義在一時。而流弊及百世者。雖聖人亦無務恕之。非刻求也。刻求之而聖人之心始出。必恕而護之。以其不必然之情。而蒙以莫須有之議。其惑不解。而其害乃并及于天下。舜有娶堯二女之事。後世相傳以爲不告父母。果若是。是舜當日有夫婦而無父子也。尚可以爲聖人乎哉。夫舜之所以側陋而升聞者。以其孝也。今以帝女之故而遽欺其親。貪昧詭秘。

以就一身之欲。是路人其父母也。不孝孰甚焉。其爲之解者曰。男女居室。人之大倫也。如告則廢人之大倫。夫居室誠不可謂之非倫也。然以視父母孰重。禮。父母醮子而命之。迓。贊見婦于舅姑。饗以一獻之禮。著代也。娶可不告也。父母獨非倫乎。攷之古。女子二十而嫁。男三十而娶。時也。舜三十登庸。正古人壯有室之際。非愆期而有曠夫之厄也。奚汲汲焉。其棄禮以徇也。人子之事親也。一言一動之自專。命之不孝。

故雖出告反面之細。猶必謹焉。夫父母所重于子之事。莫大乎有室。人子所嚴于父母之事。亦莫大乎得婦。爲其執筭佐餽。有共爲人後之道也。今以吾之所共事父母者。而先行其欺。又導婦以欺。其舅姑舜而於陵仲子。則已如未。于是也。寧悉之乎。吾意舜之。弄一言一動之悖于禮。將不敢出焉。必不避父離母。而爲仲子之所爲也。若以爲懼無後也。而摧以濟之。則又不然。舜之年。非袁老也。瞽不愛舜。未必讐舜之。

甚而遂不許其有室也。人固有惡子而無不樂有孫者。舜之後。卽駿之後。奈何其禁之。使舜于二女未嬪之先。別有媒妁之言。請之不許。及堯有是命。奉以請焉。而又不許。而舜自度其身。又已奄奄衰暮。恐拘守常格。以廢先人之祀。萬不獲已。而權變其間。庶亦可有辭于天下。然且孝子所不欲為。以為苟欺其親。雖終身鰥焉。可也。何遽以方壯之年。為宗祧絕續之慮哉。帝嚳年百有五歲。堯代摯立。年甫十六。計嚳生堯。實九十一歲。武王年九十有三。成王之立。號曰孺子。計成王之生。武亦不下八十餘歲。古時風氣。龐厚多壽。考而生息之晚。了不為異。如此。今舜不得于父母之命。却堯之女。更十年為四十。更二十年為五十。亦未為晚也。何至年甫幾壯。輒曰。我不娶。將無後也。誰信之哉。駿未必有禁舜娶婦之意。而懸度以不肖之心。是謂誣親。舜未嘗有請而不許之事。而謬設為不必然之慮。是謂自誣。借嗣續之名。以遂其汲汲居室。

懸梯編 卷之一 論 舜三

之○實○使○堯○為○竊○嬪○人○子○之○君○二○女○為○不○事○舅○姑○之○婦○
是○謂○上○下○兩○失○無○一○而○可○也○帝○之○娶○舜○而○亦○不○告○吾○
謂○必○非○堯○耳○如○堯○則○斷○不○令○舜○之○有○夫○婦○而○無○父○子○
也○夫○人○情○不○甚○相○遠○也○堯○天○子○也○叟○輩○雖○頑○嚚○匹○夫○
匹○婦○耳○安○有○匹○夫○之○賤○一○旦○以○天○子○之○命○臨○而○敢○于○
抗○之○且○見○其○子○之○貴○得○上○配○天○子○之○女○而○其○身○與○家○
亦○且○列○于○至○尊○之○姻○婭○而○不○欣○然○以○從○之○此○情○之○必○
無○者○也○且○堯○之○亦○不○告○疑○叟○乎○抑○畏○之○也○疑○之○是○比○

舜○以○謾○其○父○而○教○天○下○以○無○禮○也○畏○之○是○天○子○之○命○
必○不○得○行○于○匹○夫○也○夫○嬪○與○登○庸○亦○等○矣○叟○惡○舜○而○
禁○其○娶○不○得○娶○令○叟○惡○舜○而○禁○其○仕○堯○遂○不○得○而○臣○
之○哉○天○子○之○女○下○嫁○天○下○猶○將○聞○之○舜○與○叟○象○非○胡○
越○之○隔○而○將○秘○焉○吾○不○知○其○操○何○術○也○然○則○孟○子○之○
言○非○與○曰○因○辭○也○萬○章○之○疑○在○是○卽○姑○以○是○解○之○蓋○
其○傳○已○久○而○不○暇○深○辨○也○于○何○質○諸○曰○書○有○之○岳○之○
稱○舜○者○曰○瞽○子○父○頑○母○嚚○象○傲○克○諧○以○孝○烝○烝○又○不○

格姦曰烝。烝。則是舜于此時。父母弟皆已協和。非復
頑嚚之故矣。故曰諧也。又曰釐降二女于漉。是帝
于此時。固儼然以天子之命臨之。舜無所嫌。而帝亦
更無所隱也。書之言信。則孟子之言。吾知其非實矣。
不然。但以爲聖人耳。而曲護之。晦其事之必無。而恕
以情之或有。則將有縱情徇欲。舉禮義而蕩軼之者。
皆曰舜聖人也。其于親如此。我何譏焉。更進而甚之。
曰娶妻大禮也。而可不告。他何弗可焉。則是後世。葵
教之。戮舜。實倡之。而淫昵。佻達。若相如之。琴挑文君。
太史殷女之私耦。法章皆敦倫而達聖人之權者也。
其可哉。

孟文多奇。老泉枕中之秘也。先疑陳後。斷案真讀
書法。眼結語風華。非逸才不辯。

潛龍說

猛虎潛於山。非深不宅焉。其食必先卜。伺晦而後出也。斯可謂密乎。獵者機於路而穿之。則深有時窮也。靈鵲潛於木。非高不栖焉。其居必避歲。一啄而數顧也。斯可謂知乎。弋者伺于野而繳之。則高有時失也。天下之善潛者。其惟龍已乎。其上焉薄于天。而其下也。沿于淵。其進而升也。日星雲漢之與俱。而其退而伏也。蝦蟇鱸鮪之雜處。而不可方也。江海河瀆之游。

衍○出○沒○而○不○可○界○也○天○下○之○善○潛○者○其○惟○龍○已○乎○往
時○淮○之○民○有○行○于○野○而○得○委○弦○者○揉○而○械○之○篋○他○日
出○之○風○霆○驟○起○焉○而○挾○之○去○也○其○蜿○蜒○于○空○際○則○龍
也○有○晝○而○書○者○指○間○黑○青○如○蟻○累○日○不○自○異○忽○而○雷
轟○于○几○焉○有○破○甲○出○者○鱗○介○霍○霍○焉○駭○而○視○之○又○龍
也○夫○其○有○托○而○息○也○雖○弦○而○折○之○以○箝○之○于○筍○而○右
所○不○辭○而○其○幻○變○于○人○也○以○一○指○之○微○棲○遲○焉○而○不
病○其○隘○審○如○是○也○遠○自○天○下○之○物○近○及○吾○身○爪○指○毛
髮○之○間○有○龍○存○焉○吾○莫○之○敢○測○雖○以○江○海○河○瀆○之○浩
瀚○渺○廓○圍○之○而○有○所○不○獲○又○何○蝦○蟪○螿○鮪○之○頑○冥○碎
細○得○肩○背○而○侮○狎○之○耶○吾○故○以○爲○天○下○之○善○潛○者○莫
如○龍○或○曰○龍○物○之○尊○者○也○其○德○宜○于○天○而○潛○則○悖○焉
豈○世○所○望○乎○天○下○之○責○于○龍○者○寧○僅○虎○與○鵠○之○匹○焉
自○全○于○高○深○以○爲○無○患○耶○予○應○曰○不○然○凡○木○莫○不○生
乎○春○而○冬○則○萎○之○事○莫○不○興○于○晝○而○夜○則○息○之○故○鳥
之○飛○也○翼○必○戢○不○戢○不○足○以○飛○也○獸○之○躍○也○足○必○踣○

不○踴○不○足○以○躍○也○夫○龍○之○爲○德○在○于○致○霖○雨○以○澤○天○
下○廣○利○萬○物○而○蠲○其○害○而○于○其○身○乃○不○能○愛○而○存○之○
厚○其○所○以○神○變○之○具○以○俟○之○翹○翹○焉○奉○身○爲○的○也○亦○
殆○矣○當○蟄○而○不○蟄○毋○乃○重○自○褻○以○失○嚮○晦○之○義○耶○吾○
又○以○爲○龍○之○潛○與○不○終○於○潛○各○有○其○時○焉○而○以○其○所○
全○係○乎○一○身○者○抑○末○也○合○旦○之○在○夜○詩○人○刺○之○惡○其○
違○時○也○蛙○蚓○蟬○鳩○之○屬○其○識○時○有○智○于○人○者○矣○于○世○
無○取○焉○其○所○全○者○一○身○而○止○也○若○是○者○皆○非○吾○之○所○
謂○潛○于○友○大○憇○龍○而○見○者○也○而○道○存○乎○潛○其○心○有○憂○
焉○吾○嘗○讀○易○焉○知○時○之○不○可○違○而○所○全○者○大○也○爲○是○
說○解○之○

一部易皆潛所發揮三十六官都是春時哉時哉
乃言惟服

信天翁說

鷲之性狎水。以水虫爲食。每乳則啄而哺之。或不勝啄而中墮者。纍纍然。童子黠者。恒以盛夏入巢。鷲之山取魚鱗。必得也。有鳥曰信天翁者。性懶拙。不能銳喙。自食又不肯與鷲爭食。若童子則常仰栖樹間。俟鷲之啄而過。而或墮者。接喙之。鷲未必時過。而不經其樹。而未必墮。墮而喙焉。或不中者。若是。信天翁皆不得食也。然而信天翁卒不斃。鷲焦距結脰。憊足眩。

目陰驚詭倣以伺索于魚鱗之郊多得食然而常瘠
信天翁舒徐偃仰俟其自至者取之少得食然而常
肥愚山子曰異乎信天翁之爲物哉以勤則不勝以
懶得之以巧則不勝以拙得之信天翁不死此天之
所以可信哉夫物固有不可強也牛之大十于犬犬
逐臭犇腥無慮日而牛無之牛不以其飲齧之廉而
加損也鵝與鷄並畜于人鷄食百虫而瘠鵝食草而
肥由是言之物之生亦各有定分哉彼受之薄而欲
以勤與巧力致之者是鷄而欲益爲鵝犬而欲躡爲
牛者也受之既厚而慮以懶拙失之則又無庸焉鵝
吾知其必至於鵝牛吾知其不至於牛不止矣予友
吳慧林好學而貧爲邑文學三十年未嘗聞戶外嘗
以爲其懶與拙與信天翁有相類者因自號焉予嘉
其志之不汨于俗作是說廣之雖狀慧林亦姑觀于
世之勤巧而銳喙者其肥瘠之數終何如也

信天翁立題旨哉言

怨焉。其避焉。豈非性遠于人乎。雖狀人之情。見近我者喜之。其遠我者怒之。喜之至欲其生。而怒之極則爲殺。亦勢使然也。推是心則凡鷄與犬于世無不生而所怒而殺者必鵠與鹿也。然吾觀之人其所束縛而烹割者必鷄犬之屬。而鵠與鹿之死于殺者百一也。豈喜怒之變如是無亦近人者死而遠者生乎。嗟乎。甚矣鷄犬之無罪也。其依依于人。柔且慧。可喜不可怒。而終不得與無情之鵠鹿同免于死。人亦可謂不仁哉。鵠與鹿而招之近。必不肯。鷄犬而欲遠之。抑又不能也。使其能未必不俱生。則人之不仁彼固有以取之矣。鵠與鹿細物也。吾而鷄犬之不可柰之。何麟與鳳也。而吾得以致鷄犬者。致之耶。

商裂酈烹黃綺方卧白雲歌紫芝也。天外麟鳳其誰致之。

鵠說

鵠水鳥之類。鳧而健喙者也。善捕魚。河上人多畜之。載以小桴。至水渟洑。魚所聚處。輒驅之入。鵠見魚。沒疾捕。小者啣之以出。大者力不勝。則碎其翅。呼類共搏。必殪之乃已。而漁人先以小環束其項間。其大者既不可食。得之皆攫去。小者雖已咽。至環束處。鯁不可下。漁人又輒提而撈之。魚纍纍自喉間出。至桴極。乃稍以一二飼之。而又驅之。如是歲歲。鵠常與魚。

為○仇○有○貪○暴○名○終○不○得○飽○而○漁○人○坐○享○其○利○甚○厚○愚
 山○子○曰○是○物○有○不○可○解○者○三○謂○無○意○魚○乎○則○容○與○淡
 靜○聽○其○自○然○可○矣○無○事○勞○勞○然○竟○日○鑽○逐○以○與○魚○為
 難○也○謂○有○意○魚○乎○則○自○捕○而○自○啣○之○可○耳○奚○為○鑽○焉
 遂○焉○以○其○貪○暴○者○奉○人○疲○終○日○之○力○而○不○得○食○也○謂
 其○為○人○餌○而○欺○乎○則○今○日○攫○明○日○去○之○可○矣○此○鵠○吐
 彼○鵠○去○之○又○可○矣○胡○為○沒○命○從○之○今○日○攫○而○明○日○之
 鑽○驅○如○故○此○鵠○之○魚○方○吐○而○彼○鵠○之○捕○惟○恐○不○力○也
 蓋○鵠○妄○與○所○啣○之○可○以○入○腹○而○不○知○漁○人○之○環○已○在
 其○喉○間○此○鵠○妄○與○彼○鵠○之○魚○吐○或○可○以○恕○吾○而○不○知
 其○喉○間○之○各○有○一○環○俱○不○得○啣○也○夫○冥○鴻○埜○鶴○其○所
 托○甚○遙○回○弋○慕○所○不○及○鳧○鷺○鷗○鷺○之○屬○志○雖○在○食○然
 尚○自○如○也○獨○鵠○闇○劣○乃○至○于○是○然○則○天○生○若○曹○固○直
 以○為○漁○人○地○乎○

殺人媚人喉環滿目特立不恐佩此奇文

蠅說

物有嗜炎而疾冷者。木之桃李。鳥之鶯燕。虫之蛙蟬。蜂蚓。吾不能悉數也。其最甚者莫如蠅。木無心者也。鶯燕蛙蟬蜂蚓之屬。春而進。秋而退。如是而已。其他小炎與冷。不遽變也。蠅則不然。朝而炎。則喧然來。夕而冷。而寂然去矣。而夕之朝。而復炎也。則又喧然。故其炎冷。俄頃之間。已也。夫炎冷。在俄頃之間。變不已。亟乎。故天下之最可厭者。莫如蠅。或曰。子無蠅之苛。

也。天下之變有矣。是者。子不察也。今夫風無厚薄于
人也。而人欣厭焉。欣之極。或嘯而呼之。招之以箴也。
而厭之。則屏而蔽焉。戶墜之。衣有罅而亟紉之矣。不
既。愬于情乎。且之在天。終古如斯也。胡暱而暱焉。如
慈。父母之懷而聚煦也。朝軋而齧焉。如讎而匿之行。
以蓋必廓焉。居以惟必邃焉。廣廈幽岑之却伏而不
一。盼焉。庸詎忘夫向者之族而煦乎。他日不幸而有
雪。霜。風。露。之侵。偪而更暱之焉。夫寧無愧于心耶。然

世安之如故也。故風與日而無知耳。如有知。凡冬之
暱而夏之箴者。皆不免于唾啖者也。且不見裘與葛。
乎。裘有功于寒甚多。而人不錄也。及夏而放焉。葛方
以爲已之遇。勝于裘。而冬日之笥。又躡其後矣。子無
獨。炎。冷。蠅。也。且夫。鶯。燕。蜂。蚓。蛙。蟬。之屬。行乎自然者
也。蠅。有。利。于。人。則。附。之。至。於。利。盡。則。亦。已。也。惟。人。則
揉。而。秘。之。飴。與。醜。之。不。測。炎。之。極。至。爲。之。鳴。吹。無。難。
而。冷。之。變。乃。操。戈。入。室。而。行。所。不。顧。由。是。言。之。人。之。

可○厭○無○乃○甚○于○蠅○哉○予○無○以○應○俛○而○笑○思○昔○之○人○有
憎○蠅○而○賦○者○其○有○所○感○也○無○亦○苛○細○已○夫○書○以○爲○蠅
輩○解○嘲○

前設疑陣結穴在炎冷二字嬉咲怒罵又一機鋒

馬奴說

鴈之性善睡宿于野恐人謀已則使孤者司警有所
見高鳴戛戛若傳呼然羣鴈輒隨之起謂之馬奴有
黠者貯火竹管中潛行至近處搖之火星歎出爛然
旋韜而伏鴈見火至謂有寇矍然而叫群鴈鼓翅交
應久之寂然無所覩于是惟奴欺已小啄之復就宿
少頃伏者再起舉火搖動奴又輒叫群鴈又輒應已
又寂然則益惟啄之加甚如是數四火卽數四驚又

愚林紀 卷之一
數四啄。奴見火之無害而啄不勝苦也。意稍快。不敢復警。卽再警。群鴈亦不復應。于是張網過其宿處。譟而攻之。群鴈夢中起。盡在網中。不可復脫。自後捕鴈者皆用其術。愚山子曰。設警固將以防患也。今更以其警罪之。固不如無設矣。欲不罹得乎。至駢頸就繫。而後嘆。奴之忠而聽之不早也。則何及矣。吾非悲睡鴈也。悲奴之屢鳴。屢啄。而又以俱網也。

三閭獨清。長沙孤憤。東林四明之際。豈無先憂者。

斧故舍。械無善弁。釋斤無善斲。貴挾其具也。今于社手耳。而欲制斯棘。何耶。予謝之。退而思其言。有足起予者。識焉。嗚呼。世有當路而遇棘者。不能斧。則避之。無妄入焉。以自困也。

不惡而嚴。權者聖人之大用。次則豪傑。堅忍如溫太真之遇王敦也。而絕裾已莫贖矣。

馬蛇人說

我之爲我。我知之也。未我之。前我之。爲誰。我不得而
知也。近時長安李某者。獨能知其三世事。云。初世爲
馬。過一橋。照見水中影。自訝曰。馬也。奈何至此。卽仆
橋下。死。再世爲蛇。居大谷深莽中。心知其吻之毒。常
忍餓。不輕噬。嚙時。時想誦佛號。求解脫。尋化去。今生
爲人。武勇。由戎伍起家。歷官至副總兵。然回憶其爲
蛇時。尚歷然。又口中唧唧。能作蛇語。十數年前將兵

自蜀之秦過某山心識其處即前蛇窟所謂深莽大
 谷者因止從卒獨步入見谷中群蛇盤糾即以蛇語
 論之使皈心誦佛群蛇竦聽踰月過視皆脫去矣同
 門羅篁庵嘗識此人蓋樸直不誑語者今尚在東海
 生日異哉馬也蛇也人也其形異其所以形竟不異
 也方在馬耻其為馬然既馬焉晚矣在蛇苦其為蛇
 然既蛇馬又晚矣在人驕其為人然安知其即馬即
 蛇又安知其不更墮而馬與蛇乎知此意者勿以人
 輕物併勿以人傲人勉之可矣雖然馬獸也耻其形
 而思蛇焉則馬有心蛇虫也懲其吻之毒忍饑而不
 敢肆則蛇有心今人也日刻畫虫獸之形行霍霍焉
 求物而嚙之惟憂爪齒之不銜毒也豈人獨無心乎
 夫其心固蛇與馬之不若矣

循環六道解脫三身蓮舌祇桓有此痛快

