

時執云話廿三

830312

第七集

時藝話

經元堂藏板

天
民
章

書院之有講堂也。爲諸生聽講而設也。講者難聽。講尤難。辨性命者。人苦其幽深。講經術者。人議其迂濶。講名物象數者。人其其瑣屑繁重而不欲聽。所以然者。諸生之來。率欲獵取科名。志在捷獲。潛心實學者。十無二三。教者乃以不入耳之言。僵恬不舍舌。徹唇焦。祇自苦耳。至講者蚤。知此習。恒終年不講。卽講矣。不數日聽者寥寥。各有情容。或私語旁睇。神氣不屬。講者悔其勞而無益也。遂因而輟講。此非講者怠。聽講者怠也。然則將遂不講乎。不講惡用堂。何以謂之至講。余顧名思義。不敢不講也。而自知不能講也。常語而已矣。話與講別。精粗乎。別淺深乎。非也。精深之理。不就淺仁在堂話

序

近處言之。則精者深者。終不可得。文人之言。不以俗言傳之。雖文人能解。恐學者終不得其解。士人下筆爲文。患其不文。及其爲子弟講也。則又患其不俗。豈俗于筆而不俗于口哉。心有所不明也。俗斯真矣。文斯僞矣。俗則難誑。文則多蒙。彼所資爲口實者。非高頭講章。卽前人傳注。甚或摭拾時文語句。聊以自藏。幼童聽而茫然。卽成人聽之。亦格格不入。雖終日講。猶未講也。亦以其昏昏使人昏昏耳。余有鑒于此。恒以俗易文。凡經書古文詩賦。一以方言里語。曲曲傳之。其一端也。故不曰講。而曰話。孺子在襁抱中。卽學出話。九村氓市僧。未嘗學問者。無不能話。與人話。則人人可

曉與人講。雖學問中人或不盡曉。故吾嘗曰。作文如畫。講書如譯。聖經賢傳之旨。才人學人之文。其不可驟喻諸人也。猶中士與外國言語不通。嗜欲不同。象胥氏傳王之言。而諭悅焉。雖雕題鑿齒。鯨國鷄邦。無不立喻。鳩摩羅什譯佛經。人中國。自是震旦之人。得通內典。余之與諸生話也。亦姑爲象胥。爲鳩摩羅什云爾。敢云講哉。客有嘲余者曰。書院之設。將以育才。子與人口話時藝。卽令人人工此。不過掇科名。竊榮利耳。如士習何。且子不聞古人之話乎。宋葉夢得有避暑錄話。元王恽有玉堂嘉話。本朝王阮亭有分甘餘話。詩話之作。自唐迄今。不可枚舉。彭文勤公有宋四六話。李

仁在堂話

序

二

贊菴有賦話詞話曲話皆雅話也。子之話無乃陋乎。余曰。然。然吾明知其陋而爲之者。誠有所不得已也。今之擔簦來者。果皆慕風雅乎。抑爲時藝乎。問漿而飲。以酒亡羊。而與以牛與者。不嫌太費。而受者反有所不愜。余之話時藝。爲諸生也。非逢人而話之也。爲高人話。則鄙。爲博雅人話。則俗。爲公卿話。則褻。爲不知此道者話。則謬。余何敢哉。且余之與諸生。亦非專話時藝也。若經書。若古文。若詩。若賦。亦嘗一一話之。特不敢求深。不敢貪多耳。求深則反晦。貪多則曠廢者必多。使人人有情容。有私語。有旁睩。雖口事講貫。于士習奚益。余今所以爲此者。正爲士習計也。士多喜剽竊。余則

嚴禁之多思倖獲余則杜絕之剽竊倖獲之心何心也苟且之心也讀書苟且者其立身也鮮有不苟且者矣作文苟且者其處事也亦未有不苟且者矣苟且之心生則士習壞苟且之心去則士習端余之論文必求其是必核其實不敢沿訛襲謬務使人閉戶殫精以精其業凡以去其苟且而已今就所登時藝各錄吾話附其後俾聞吾話者觸且不忘且使未聞吾話者披覽是編卽不啻與吾共話吾語雖陋用意則真較之博講學之名無益人之實者不猶愈乎雖然文章者有象者也得之于心而書之于紙紙上之文皆可得而話也其所以爲此文者不可得而話也學者卽其可

仁在堂話

序

三

話者以求其不可話者則凡古人之話與古人所未話皆可於此話中隱然遇之矣此則余以話爲講之意也夫道光丁酉孟夏盩屋路德序于仁在堂

仁在堂時藝話目錄

聽訟

截下

文三篇

其為父子兄弟

截下

文二篇

退而不能遠上

截上下

文一篇

道之以德上

截下

文二篇

退而省其私上

截下

文二篇

赤之適齊也

截下

文一篇

惟我與爾

截下

文一篇

雖違眾

截下

文六篇

仁在堂話

目錄

有美玉於斯

截下

文五篇

譬如平地

截下

文三篇

與衣狐貉者

截上下

文二篇

未能事人

截下

文一篇

子曰直哉

截下

文一篇

夫子之不可及也

截下 冒下

文五篇

子曰舜其大知也與

冒下

文一篇

誠之不可掩如此夫

結上

文七篇

所以勸大臣也

結上

文一篇

此之謂大丈夫 結上

君子所以異於人 存心也

是尚友也

君子之所以教者五

守約而施博者善道也

共文五十四篇作者二十九人

文三篇

文一篇

文一篇

文二篇

文四篇

董道淳 子今大荔 縣廩生

梁鳳祺 吉人禮泉 縣廩生

李榮綬 印甫長安 縣附生

柴立本 培之府谷 縣廩生

鮑康 子年欽 縣監生

路慎輿 伯初整屋 縣舉人

鮑庠 子周欽 縣監生

孫旭林 曉山府谷 縣廩生

程縉疇 耘干武進 縣監生

仁在堂話 目錄

李標雅 筓階整屋 縣附生

鮑廉 子遠欽 縣監生

張駿 珂堂興平 縣附生

崔玉儀 楷山鄜 縣監生

馮峻 仰松咸陽 縣廩生

姚成熙 絃之咸寧 縣監生

張士彥 又之郿 之增生

雍遇堯 昭時華 州廩生

楊紹聞 衣庭隴 州廩生

陳懷璋 王章禮泉 縣廩生

李鍾嶽 小崧乾 州廩生

賈震 健齋大荔 縣附生

高化鵬 南霄城固 縣附生

馬翰如 良甫清水 縣廩生

劉仿穆 拱章靜寧 州廩生

葛必森 宇農朝邑 縣廩生

孫瑞林 桐階府谷 縣廩生

李煥 照林長安 縣廩生

胡葆鈞 鐵華盤屋 縣廩生

李宗焱 午山盤屋 縣舉人

訟非徒恃乎聽也。能聽者亦聽之而已。蓋訟之起也。在未聽之時。彼有訟而後聽之。特念於不能聽者耳。傳者為務未者述。子言也。日人未有無故而敢為不平者也。故為不平則平之也。難有能平其不平者。斯凡有不平者。胥賴之以平。而所以敢為不平者。終不足。以平。蓋不平之象已顯。然主之矣。即能平之才。亦無庸震而驚之矣。今夫事之最不平。而有待於上之平之者。訟是也。訟必有不能已之故。有不能已者。即有能已而強託為不能已者。此際之譴張既事而悟之。則無及先事而擬之。則無憑所貴有坐照之神明。仁在堂話。

一

察其幾於當境。訟必有不可解之端。有不可解者。即有可解而自飾為不可解者。此中之叵惻。特已則易流於偏倚。物則反受其蔽。所賴有思聰之妙。用斷其事於兩難。是安可無聽之者。夫聽之者。非因訟而聽也。哉。聽則舉訟之蒙。我欺我者。而無不為之發其覆。試思先王之於訟也。用五禁以左右之用。五戒以先後之當。訟未來之際。而凜凜乎訟之所自來。雖斷以三刺。求以五聲。未嘗缺朝士方士。誦士之官。而喜念消於哀。矜實有聽之而不忍聽者。而茲之所謂聽者。異是也。聽則舉訟之困。我窮我者。而無不為之燭其幽。試思古帝之於訟也。彌教期於予治。好生喻諸有司。當訟未起。

之時而兢兢乎訟之所由起雖五服三就五宅三居亦不廢官刑
教刑贖刑之典而泣罪觸於聞見尤有聽之而不欲聽者而茲之
所謂聽者又異是也且訟者百而聽者一其始聽之而有餘恐其
後聽之而不足即無不足而聽於此此已畢而彼仍興聽於前前
未已而後旋至其環以相向者轉若因我之能聽而愈多蓋訟之
起也難防既起而始防之亦第防於既起而已矣訟者變而聽者
常偶然聽之而無不得恐常然聽之而多所失即無所失可聽數
事而聽一事人將窺我意中之所向而進之聽一事偶異於聽數
事人又謀我意外之所分而嘗之其雜然相投者必且因我之善
仁在堂話

二

聽而彌巧蓋訟之來也難測既來而始測之亦第測其既來而已
矣吾猶人也觀於子言務未者不可恍然哉
日光直注通節說來恰在箇中神行官止筆有餘妍

不可抄置論語

訟尚待於聽也聽者無容矜矣夫有訟而聽之亦新民之一事也

然既明明有訟矣尚以聽自矜哉傳者引夫子之言曰人雖至頑

未敢於誣上者也誣上而上受其誣其不聽也實甚誣上而上

不受其誣其思聰也可憑而上不自炫者則以此敢於誣我之

人固顯然其在前而我得不受其誣焉耳是非自在於人心明知

其非偏挾其非以奪夫是弱不能與強爭寡不能與衆校草野之

是非無定乃舉而訴之於朝廷邪正難逃夫公論自處於邪偏逞

其邪以害夫正辯足以敵衆口力足以抗羣倫問閭之邪正難憑

仁在堂話

遂起而鳴之於官府此訟之所由興也訟既興矣能勿聽哉訟有

是非賴聽者以判之乃是者敢訟非者亦敢訟是非有相蒙之勢

而判之也難一有五服五刑五罰之不爽其衡者斯威服兩造矣

訟有邪正待聽者以決之乃正者不輕訟邪者反輕於訟邪正無

中立之理而決之也難一有三刺三省三赦之免當其則者斯声

稱四方矣兩造服已未必不幸之乃万幸其能聽而訟者又來矣

抉摘過於嚴明非里益增其澆薄以訟惑聽聽者或爲訟者所窮

以聽滋訟訟者反與聽者爲難是速之訟也卽令不讐訟不健訟

不終訟不克訟在訟者未必無改絃易轍之時要亦聽焉者作而

致之而已。四方稱已未必不矜之。乃方矜其善聽而訟者又變矣。一時燭其隱微。後目必多其機械。此方揣其何如。訟而獨伸其聽之權。彼更揣其何如。聽而倍工其訟之術。亦何貴乎聽也。卽令聽以氣聽。以色聽。以耳聽。以目在聽者。原自有簡伏。矜奸之智。要惟訟焉者。望而避之而已。天與水違行而訟。或不能聽。則訟何以解。故帝世慶協中之治。亦賴此惟明克允者。弼五教以明刑。雷與電相兼而聽善。不有訟則聽何由彰。故吾黨推折獄之才。亦祇以匪佞惟良者。出片言以是要人之能聽者。固不乏也。吾敢以猶人者。目足哉。觀於子言。可慨然於新民之爲末矣。

仁在堂話

四

能柔能剛。干鑊之器。

針對無訟。自不待言。但題句及下文二

句。俱見論語。若僅對下二句。仍與論語無別。且題無子曰。小講卽人口氣。自未便明抱經傳諸章。以求切合。惟無情者。以下三句爲此。所獨有。緊對此處。落想便不可移。置論語一題。有一題之文。凡題句與他處相似而不同者。如不患莫己知。不患人之不已。知等題。須就其不同處。落想。方是此題有題句。全同者。如君子之道。四字中。庸屢見論語。又見末之有也。四字。四書屢見。知及之三字。一章三見作法。各不同。共有上文者。當緊切上文。落想。無上文者。必有下文。當緊對下文。落想。其兼有上下文。

者當從上下文繁緊落想。詮本題題之神理。乃真醫家云善醫者醫其獨也。若庸醫好用成方。往往不應。文章亦然。一部四書除重出諸章外。斷無通章皆同者。好手得題後。便將不同處一眼覷定。故能得緊切文字。若不講此訣。每得一題。不暇細審。先覷成文。遇有與題句相似者。輒不管氣脉恣意鈔襲。插頭畫脚。隔斷神理。非唯不知作文。直是不會見題耳。隔問四書中有通節相同。如五畝之宅云云。孟子屢見。如以單句命題。其上下文率皆相同。作法當如之何。曰通節相同矣。其上下諸節亦相同乎。若從諸節落想。凡上文所有皆題之本地風光也。文卽

仁在堂話

五

不可明說。亦可暗對。何患不是此題。且一盡心一保民一養老。一對梁王一對齊王一指西伯。其大指又各不同。從不同處作文。安可移置他處耶。

聽訟

李榮綬

含下民志

有訟而聽之治其末者也夫訟何自起猥以聽自矜也非末而又
 末者哉傳者引子言曰吾言能見其過而內自訟內自訟者訟已
 非訟人也至舍內以求諸外遂有不見其過而訟焉者更有明見
 其過而訟焉者於此而辨其過之有無權其過之大小斯亦為人
 上者所有事也而一時遂奉若神明矣昔先王不忍天下之有訟
 也勸之以六行戒之以八刑有不勸不戒者而訟於是乎興居相
 近者嫌易生則鄉鄰有訟失交不終者怨日積則朋友有訟矣親
 戚宜睦也垂違焉而不相和則親戚有訟矣宗族宜敦也凌競焉
 仁在堂話

前節

六

而不相讓則宗族有訟矣既有訟則不得不聽訟有訟之才聽者
 以其才屈之是以才勝才也訟有訟之智聽者以其智窮之是以
 智困智也聽者一人訟者不一人聽乎此尤聽乎彼方聽一事旋
 復訟一事聽其往又聽其來一聽不已數為聽之而勞莫勞於聽
 一人聽不決合羣僚以聽之而煩莫煩於訟甚或聽之失宜訟者
 不惟與訟者訟並將以聽者訟是以聽為訟之階也郁合聽之得
 堂訟者喜其善於聽遂無事而不訟是以聽開訟之門也天下是
 非曲直果有定耶抑無定耶訟未有兩是者即不盡為非亦一是
 一非也訟斷無兩直者即不盡為曲亦一直一曲也是者直者敢

堂訟者喜其善於聽遂無事而不訟是以聽開訟之門也天下是非曲直果有定耶抑無定耶訟未有兩是者即不盡為非亦一是

仁在堂

訟矣彼非者曲者亦敢訟乎非者敢於為非且敢自是其非並敢
証是者以非曲者敢於為曲且敢自直其曲並敢証直者以曲有
人焉以氣聽以色聽以耳聽以目聽俾是非無所蔽曲直不相蒙
斯亦聽之至矣庸詎知今之非者果化而為是今之曲者果化而
為直乎庸詎知今之是者不轉而為非今之直者不轉而為曲乎
不特此也鄉鄰有嫌不辨之大廷而辨之委巷朋友有怨不訴於
長上而訴於同儕親戚不相和不質諸有司而質諸行路宗族不相
讓不爭諸官府而爭諸家庭是不訟之訟也雖欲聽之惡得而聽
之然則訟也者教化之衰也風俗之薄也為人上者不能宜教化

仁在堂話

七

厚風俗俾天下不幸而有訟復幸其能聽自三代以下其所稱能
吏者亦多矣吾敢以猶人者次沾自喜也哉

緊注通節說來却只是本題二字一波未平一波復起妙有一
刀斬不斷之氣故言之短長聲之高下皆宜是一篇暢快文字

人言其非曲者亦敢訟乎非者敢於為非且敢自是其非並敢
証是者以非曲者敢於為曲且敢自直其曲並敢証直者以曲有
人焉以氣聽以色聽以耳聽以目聽俾是非無所蔽曲直不相蒙
斯亦聽之至矣庸詎知今之非者果化而為是今之曲者果化而
為直乎庸詎知今之是者不轉而為非今之直者不轉而為曲乎
不特此也鄉鄰有嫌不辨之大廷而辨之委巷朋友有怨不訴於
長上而訴於同儕親戚不相和不質諸有司而質諸行路宗族不相
讓不爭諸官府而爭諸家庭是不訟之訟也雖欲聽之惡得而聽
之然則訟也者教化之衰也風俗之薄也為人上者不能宜教化

其為父子兄弟

柴立本

審所為於一身有共觀其為者焉夫為父子兄弟者徧乎四國而

始於君子之一身誰實為之敢不先自審哉且吾言齊家而備舉

夫孝弟慈矣顧言孝弟慈而不言所孝所慈所弟之人則其理未

實言所孝所慈所弟之人而不言孝乎人慈乎人弟乎人之人即

為人所孝人所慈人所弟之人則其責猶未專專其責而不容謝

其責有必先默驗於一身者如不忒之君子是詩曰四國之正原

於其儀蓋明明實有諸已矣非一已所獨有儼若一已所獨有有

不遠有殫力於未有之先蓋不敢遽言正也勉所為而已矣蓋明

仁在堂話

明藏身以恕矣恕可以藏於身不可以寬其身恕不自恕課功於

所藏之地蓋不徒表其儀也專其

兄曰弟下而四國上而君子孰非父子

戒以不父不子不兄不弟而不自慎其為其如不父不子不兄不

弟者何即教以為父為子為兄為弟而不自盡其為又如為父為

子為兄為弟者何且不自慎其為凡父子兄弟之妄有所為者皆

積日於君子之為不自盡其為凡父子兄弟之不肯遽為者又若

有待於君子之為君子更將何待也君子更何所藉口也皆是君

子也徒知求乎父求乎子求乎兄弟而忘其為父子兄弟乎子不

○入○正○位○便○不○可○注

○不○雜○長○字○比○字

○子○曰○父○曰○子○曰

○吉○侯○君○子○合○於○四○國

○不○雜○長○字○比○字

○反○對○下○文○變○往○未○題

○此○在○其○中○所○謂○本○節

○此○在○其○中○所○謂○本○節

○此○在○其○中○所○謂○本○節

○此○在○其○中○所○謂○本○節

○此○在○其○中○所○謂○本○節

○此○在○其○中○所○謂○本○節

○此○在○其○中○所○謂○本○節

○此○在○其○中○所○謂○本○節

○此○在○其○中○所○謂○本○節

○此○在○其○中○所○謂○本○節

才而父難為父不順而子難為弟不恭兄不友而兄弟難為存一
難為之見將委所為而不為而君子不敢稍委者合父子兄弟以
言為乃所以為君子舍父子兄弟以言為更無所以為君子也踐
履在倫常之內雖未始出乎一家而九為父子兄弟者不啻入君

子之堂室而歷歷觀之子能述而父易為父能作而子易為弟能
敬兄能愛而兄弟易為存一易為之心將忽所為而誤為而君子

不敢稍忽者君子欲獨為君子不外此父子兄弟君子欲共為君
亦不外此父子兄弟也省察嚴俯仰之間雖不必明其所好而
兄弟者不啻窺君子之性情而一一見之惟足法而斥

仁在堂話

法之四國之正正以此也此所謂其儀不忒也

其為父子兄弟足法八字為句乃截下題也今截去足法二字

語氣尤為虛縮但切父子兄弟不必定是此題即扼定為字鞭

辟其字亦不必定是此題緣與上下文神理相隔也題之神理

在上下文必審明上下文方能作此六字題文必審定六字界

限方能承上注下而不失之蒙混此作恰是此題筆亦清超故

自數月以來課題率係此等於截下之法論之詳矣而諸人

仍未了了大抵心不靜細筆欠靈脫卸勉強學步亦止索之迹

象不能得其神理按之於題仍多齟齬同此截下題而神理各

各○不○同○雖○極○相○似○者○必○有○迥○不○相○侔○處○况○不○相○似○者○乎○彼○題○之○
所○有○乃○此○題○之○所○無○若○以○彼○題○例○之○題○外○之○文○必○多○矣○彼○題○之○
所○無○乃○此○題○之○所○有○但○以○彼○題○概○之○題○中○之○文○不○出○矣○索○之○迹○
象○則○拘○墟○不○化○得○其○神○理○則○觸○類○旁○通○拘○於○迹○象○者○雖○偏○讀○萬○
題○之○文○仍○不○能○作○一○題○得○其○神○理○者○但○參○透○一○題○之○訣○卽○不○難○
作○萬○題○法○者○講○明○於○平○時○者○也○到○得○題○後○下○筆○時○却○要○空○諸○一○
切○但○就○本○題○上○下○文○神○理○悉○心○參○想○神○理○既○得○而○興○象○生○焉○興○
象○既○得○而○氣○機○行○焉○不○拘○於○法○乃○能○用○法○不○如○彼○題○方○是○此○題○
神○而○明○之○任○于○變○萬○化○只○是○這○一○箇○法○門○雖○題○位○極○窄○題○氣○極○
十

仁在堂話

虛○亦○自○有○掉○臂○游○行○之○樂○不○一○則○文○法○爲○困○人○之○桎○梏○矣○前○輩○
論○文○何○不○舍○難○就○易○而○必○以○桎○梏○困○人○哉○一○切○文○法○俱○自○前○
輩○開○之○却○不○是○前○輩○臆○造○祇○是○理○該○如○此○良○心○難○昧○稍○不○如○此○
傾○覺○問○心○不○過○必○凝○神○靜○氣○虛○而○與○之○委○蛇○不○到○恰○好○處○不○止○
此○文○法○所○由○立○也○後○人○師○其○意○而○爲○之○百○巧○由○此○生○矣○作○文○如○
作○人○始○於○謹○嚴○者○終○於○快○活○始○於○便○易○者○終○於○艱○難○學○者○何○惜○
此○數○年○功○力○不○爲○終○身○計○耶○

其為父子兄弟

鮑康

人倫非上所獨也。詩意若專屬之上矣。夫為父子兄弟者，不僅君子而君子固自有君子之為也。孰不見君子者，即孰不見其為哉。且天下豈有倫外之人哉。遠而四國疇敢數此倫，而要必視乎有國者之一人，近而一家疇敢不敘此倫，而要必始於有家者之一人。此一人者，蓋人倫之所統會，九耳而目之者，將於此而核其實也。詩以正國之儀美君子，非以君子固人倫中之君子而自有所為者哉。以饗親者饗帝，則昊天予之矣。以畜物者畜眾，則天下父之矣。統尊卑而肩以一身，固非九為父，九為子者所得擬篤宗盟。

仁在堂話

士

以修好列邦，皆兄弟也。睦族姓以分猷，羣臣亦兄弟也。合親疏而聯以一氣，亦非九為兄，九為弟者所敢幾。孰不為父，若獨讓君子之為父，孰不為子，若獨讓君子之為子。孰不為兄，若獨讓君子之為兄，孰不為弟，若獨讓君子之為弟。兄弟見以為獨，而為有難分，豈無為父而不父者，而君子必先自反其為父，豈無為子而不子者，而君子必先自反其為子。豈無為兄不兄，為弟不弟者，而君子必先自反其為兄，弟明其所先而為無可諉，將舍父子兄弟之道，而他有所為，且吾以為君，吾以為師，千古君師之統不能外此。父子兄弟而奈何，沒以求也。書備之所必歸，即精神之所必注，而安得不自任其為使於父子兄。

弟○之○事○而○有○爲○有○不○爲○曰○君○者○易○爲○若○者○難○爲○天○下○難○易○之○途○不
可○柳○之○父○子○兄○弟○而○奈○何○有○所○擇○也○一○心○之○所○未○安○卽○全○力○之○所
必○赴○而○安○得○不○自○勉○其○爲○律○以○父○爲○矩○子○爲○準○兄○爲○況○弟○爲○梯○之
義○一○言○父○子○兄○弟○而○所○爲○卽○可○共○知○然○託○之○空○言○不○若○徵○諸○實○賤
其○當○爲○者○不○必○其○已○爲○也○君○子○未○嘗○無○合○課○功○必○驗○諸○彝○倫○而○凡
父○子○兄○弟○之○情○君○子○曰○生○情○風
父○子○子○君○子○兄○弟○君○子○者○乃○羣○馬○相○謂○曰○吾○見○君○子○之○爲
父○爲○子○矣○吾○見○君○子○之○爲○兄○爲○弟○矣○準○以○父○字○子○子○祇○父○兄○友○弟
弟○恭○兄○之○當○一○言○父○子○兄○弟○而○所○爲○均○堪○互○證○然○求○之○於○人○不○若
施○之○於○己○其○交○相○爲○者○必○其○自○能○爲○者○也○君○子○不○必○出○家○內○行○獨
仁○在○堂○話

嚴○於○修○省○而○凡○不○能○爲○父○不○能○爲○子○不○能○爲○兄○不○能○爲○弟○者○皆○爽
然○自○失○曰○吾○知○君○子○之○爲○父○爲○子○矣○吾○知○君○子○之○爲○兄○爲○弟○矣○不
有○足○法○者○何○以○爲○民○之○法○哉

將○六○字○搏○作○一○塊○反○說○正○說○無○處○不○緊○不○惟○將○本○題○搏○得○緊○並
上○下○文○神○理○亦○息○息○相○通○不○如○此○便○不○緊○切○按○之○於○題○必○似○是
而○非○諸○卷○好○瑣○實○者○每○用○晉○猷○殺○子○商○臣○圍○王○鄭○莊○克○段○小○白
殺○糾○作○翻○其○詞○意○之○粗○淺○固○不○待○言○卽○用○舜○禹○武○周○事○作○證○亦
嫌○言○之○膚○廓○其○尙○清○矯○者○率○又○定○入○空○泛○一○路○均○非○此○題○之○文
作○文○有○八○字○要○訣○曰○衆○趨○勿○趨○衆○避○勿○避○衆○所○趨○者○何○成○文○也

常套也。類典也。習氣也。他題之相類者也。講章之可入文者。其
凡怕用心而不能作文者。貪其便易。爭行趨之。場中試卷。累千
累百。如黃茆白草。一望皆同。閱不終篇。令人生厭者。率係此等
好手。將此等一掃而空。即題所不可無者。亦祇以一二語了之。
其文自與眾不同。所謂衆趨勿趨也。眾所避者。何凡作一題。必
有看不透處。想不開處。說不來處。此便是題之難處。到下筆作
文時。又必有入不去處。達不醒處。轉不過處。收不住處。此便是
文之難處。眾人苦其難。爲率含糊。支吾敷衍了事。縱不染陋習。
不落空套。總費平平淺淺。無甚可觀。好手過此等處。斷斷不肯

仁在堂話

三

放過精心。果力務求。其是作者愜心。然後閱者愜心。無論何題。
皆得有恰好文字。所謂衆避勿避也。此八字訣。不是矯同立異。
亦不是厭故喜新。祇是題理文法。必應如此。稍不如此。便非此
題之文。凡衆所趨者。乃題之皮毛。文之輪廓也。人云亦云。無關
輕重。衆所避者。乃題之要害。文之精神也。得之則真。失之則假。
場中躲題者多。不躲題者少。敷衍爲文者多。認真作文者少。有
一不躲題而認真作文者。便驚人。同而我異。人故而我新。安得
不脫穎而出。其勢使之然也。若不知認題。不能因題作文。但一
意求新立異。勢必多題外之文。故認題爲文家第一要着。否則

恍忽游移不得。不隨人趨避。即勉強不趨。終難不避。必有剗屋
搏象之力。兼有承蜩貫蠶之巧。方能攻入題中。神不外散。說到
此處。讀書研理工夫。萬萬不可少也。

不在堂話

十四

此處讀書研理工夫。萬萬不可少也。

此處讀書研理工夫。萬萬不可少也。

此處讀書研理工夫。萬萬不可少也。

退 見不善而不能退句下

載上 路慎與

退所當退難退者亦未始不退也夫退不善者仁人之能惡人也
神注下之不可言者退
 不惡之而姑退之彼不能退者亦何必謂之不退哉今使懲奸黜
破空而來
 惡之權惟仁人操之凡非仁人者皆不得而操之則小人有轉移
生氣勃勃
 君子之方君子無裁抑小人之用雖旁觀者疾之已甚勢亦無可
 如何也而不盡然也不善宜退見焉者竟安於不能哉自是而羣
 然疑矣疑夫於此不退更難望其退而識者曰無庸天下習於不
 善之人不能用一賢彼既明明察賢矣而安得一無所退且紛然
 懼矣懼夫今日不退後此愈難退而識者曰有待天下蔽於不善

仁在堂語

五

之人必茫無所見彼固明明見不善矣而安得終於不退蓋人當
空○中○二○比○短○小○情○悍
 積弱不振之餘機以觸而思轉未嘗不自悔其優柔人當姑息養
 奸之後情以鬱而難伸不得不偶行其剛斷無何而疑者釋然也
 吾君之側不見有不善者矣退矣懼者更欣然也百爾之中不見
飛○動
 有不善者矣退矣或由於事機之敗露以彼預防擯斥伺喜怒
截
 以工其彌縫而彌縫愈工者好回愈肆一時雖云可恕後日必有
有○包○孕
 難容者矣紛更祖制不得巧托於權宜喪在王言不得強飾其侮
功○佳
 慢則積忿之下難忍須臾豈無暫去闕廷之日退或由於物議之
 沸騰以彼自畏排摺引儔類以廣為黨援而黨援彌廣者怨毒彌

深○羣○言○既○已○交○攻○一○人○有○難○自○主○者○矣○攬○外○廷○之○議○論○不○得○相○護
其○前○非○聽○道○路○之○譏○評○不○得○更○原○爲○末○售○則○牽○制○之○情○萬○難○瞻○顧
豈○無○終○遭○罷○黜○之○時○退○焉○而○朝○章○可○肅○矣○新○進○畏○其○得○君○輒○作○辨
如○之○論○老○成○惡○其○醜○禍○時○陳○劾○佞○之○書○一○旦○而○詔○書○特○頒○向○之○伐
異○黨○同○者○彼○亦○復○有○今○日○也○洩○盈○庭○之○憤○者○豈○不○在○此○一○退○哉○退
焉○而○輿○情○可○平○矣○千○百○族○側○耳○而○聞○願○譴○呵○之○立○至○億○萬○家○注○目
而○視○恨○詛○咒○之○無○靈○一○旦○而○鞶○帶○見○褫○向○之○希○榮○固○寵○者○今○乃○默
無○一○言○也○快○天○下○之○心○者○豈○不○在○此○一○退○哉○吾○意○退○之○者○必○數○其
不○善○曰○疾○人○之○有○技○也○當○退○違○人○之○彥○聖○也○當○退○孤○我○子○孫○危○我
仁○在○堂○話

去

黎○民○也○當○退○今○予○惟○不○忍○殺○宥○汝○以○遠○勉○速○行○乎○毋○重○而○罪○可○也
而○執○意○有○不○然○者

包○括○不○難○難○在○如○題○而○起○如○題○而○止○一○層○復○一○層○作○得○寬○博○有
餘○使○人○忘○其○爲○虛○題○文○字○臨○千○仞○之○淵○足○二○分○垂○在○外○而○神○色
不○變○可○以○教○射○矣○射○下○文○有○而○字○一○轉○作○文○者○不○得○於○退○字○下
更○下○轉○語○諸○卷○有○云○夫○退○不○善○宜○也○而○出○於○不○能○退○者○果○不○虛
此○一○退○哉○而○字○卽○下○文○而○字○雖○說○得○虛○渾○勒○得○分○明○終○屬○犯○下
題○法○如○是○餘○可○類○推

民有賴於道教民者固未嘗不道也夫自有不從道之民上若無

所用道矣亦思上固何知道者而謂民不可道哉是所望於道之

者且長民者未能教民但知責民將讓民以先而處已於後哉知

空言之非所先有存乎言之先者奈何不為民先也知徒法之非

所先有立乎法之先者奈何不為民先也先其所必先初不敢自

謂能先而已不讓民以先矣苟免之民豈真無所道哉而竟不從

所道哉意者將遂不道乎鑿發號施令之徒勞聽若人之自為遷

徙是屏其民於不交不齒也則不道者非也意者其強為道乎昧

仁在堂話

七

勢迫刑驅之不可守故轍而妄思轉移是率其民而愈趨愈下也

則強道者益非也夫不有不從道之民乎而上若忘其為不從道

者而依然道之且若明知其為不從道者而隱然道之置一塗於

此人人之所共由實人人之所不能由有一人焉坦坦然而由之

若用是為天下勸也又若不盡為天下勸也自登其極自踐其域

而人之觀望不前者乃羣然信矣曰道矣以一境於此人人之所

欲赴實人人之所不遽赴有一人焉殷殷然而赴之若藉是為天

下倡也又若不專為天下倡也人未步而我獨步人未趨而我獨

趨而人之游移無至者乃憬然悟矣曰道之矣夫自道民者有時

而不帥則其爲道也較難人情有必欲行之事慮其行格輒苦於
引進之無從有因而弛其責者矣而還念貴賤攸分率由無異民
而急需我道也我固不得不道民卽不需我道也我亦不敢不道
終古無不可道之民彼之所道非吾所謂道也蓋有番慎於道之
先者矣抑自道民者知其所以不從則其爲道也較易人情於必
不行之端一念推尋輒自覺從前之多阻有因而改厥圖者矣惟
念此秀頑不一趨向胥同民而知我之道也我固顯有所道民卽
不知我之道也我亦默爲之道斯世無不可道之民向者之道乃
不知不道也蓋有確見於道之際者矣問何所以則曰德德不廢
仁在堂話

六

政而民之化於道者固見德而不見政也况齊之者更不恃乎刑
哉

照○下○以○德○却○祇○還○他○道○之○二○字○是○這○道○之○不○是○上○節○道○之○且○是
這○道○之○二○字○獨○有○之○文○若○以○下○文○齊○之○二○字○命○題○便○套○不○上○共
承○上○處○便○是○取○題○處○其○照○下○處○便○是○勒○題○處○非○承○了○上○文○然○後
取○題○照○了○下○文○然○後○勒○題○也○通○體○法○律○精○嚴○用○筆○復○極○渾○脫○可
爲○虛○縮○題○之○法○問○作○截○下○題○不○照○下○文○但○詮○本○題○可○乎○曰○不
可○先○正○截○下○題○文○斷○未○有○不○照○下○者○非○以○照○下○爲○能○也○不○照○下
便○不○是○本○題○何○也○下○文○不○動○則○題○氣○不○出○下○文○照○得○不○真○則○題

氣不真如此題二字與下文二字本是一句今祇以半句爲題
自與全句迥別此題界也。總說上半句便有下半句此題氣也
侵占下文便無題界隔斷下文便非題氣能照下便不隔下能
勒題便不犯下意中有下半句中祇是上半句題氣真而題
界不混斯得之矣。問諸卷照下者多矣。今于某某卷則斥其
占實于某某卷又嫌其不醒。總要醒便占實不敢占實勢必不
醒。將奚避乎。日照下之醒不醒視乎神氣若索之迹象則未有
不占實者如此文破承小講及中後比各收處下文照得極醒
却祇就題位收住不落空套不露痕迹純以神氣行之斯爲高

仁在堂話

九

妙若某卷云道之以固有道之以同然不惟固有同然實犯德
字其而以字更明犯下文以字某卷離宮肅廟節性陶情等句
雖未明說以德實與明說無別其文法之疏固不待言某卷云
所道者神所道者善某卷云同一道也而道之者異矣題祇牛
句尙未說出以德安見得是神是異雖語意空虛仍無異子實
犯某卷云道之責不求諸民但責諸己云云既已占實仍復不
醒此皆滯于迹象而不知有神氣者也滯于迹象則寸步皆制
棘矣。渾以神氣則游刃有餘地矣。初學爲文於神氣一字未能
驟領須先示以法律如孫吳兵法尺寸不得稍踰何爲法律如

此題祇有二字。惟道字較實。若不從道字說起。先說幾句閒話。便是混上。不就道字勒住。再贅一句贊詞。便是侵下。務使心入題中。因題生意。因意用筆。久之思路漸開。筆路漸熟。神而明之。可臻靈妙。雖極虛小題。卒不能難我矣。若以題位太虛。妄思填實。題境太窄。有意溢出。將數句題文。用之單句。全句。題文用之。中句。題界。題位。題氣。題情。概置不顧。終身爲文。實不知題爲何物。祇緣入門時。不求甚解耳。更有十種俗套。以題氣未了。千破承小講。及中後比收處。苦其難爲。輒以復按進推。伸言重念等語。空空收住。得此數字。凡遇此等題。皆不難以此了之。但求省

仁在堂話

三

事無所用心。孝者貪其便而爲之。病將不可救藥矣。問下文固不可犯。若上文乃題之來脈。今諸卷抱上以政處。每遭批抹。豈上文亦不可承與。且項下領上文之定法。今諸卷領上處。又多遭批抹。毋乃大刻。曰上文安可不領。而此等半句題。項上正自有法。不得以全句題例之。全句題不妨順領。半句題必須倒領。何謂倒領。如云以政道民。便是倒領。便是知法。道民以政。便是順領。便是無法。何也。領上至道字而止。便與木題道字相向。若是以政而止。便與下文以德相觸。觸卽犯矣。倒領順領俱係明領。此猶是法之粗者。若說到精處。明領又不如暗領。如此文

項下云。但領道字。不領以政。而神氣間。分明有以政二字。此以不領領之用法之最精者也。項下如此。他處俱可類推。加篇中不從道。不可道彼之所道。非吾所謂道也。不明抱政字。政字自在其中。且並民免無貳。亦隱括在內。說來却祇是一道字。取明抱政字者。更爲靈動。何必處處糾纏。乃爲顧題脈乎。諸卷明抱政字。凡在道字之前者。尙無妨礙。若發於道之下。如云其道之也。豈待侍夫。政哉。自謂抱上富。則觸下此間。得矢一筈。說破人人可曉。童子初開筆時。卽宜知之。今務舉業者。每每碎而操觚。亦太不留心矣。

仁在堂語

民非难道在道之者也。夫以道民為無益，將棄其民而弗道矣。民顧有不可道者哉。是在道之者。且以民之不率教也。頑者不可喻。儒者不可與辯。不謂喻焉。與焉者之徒勞矣。抑知民不自喻。惟上所喻。民不自與。待上而與。見為難喻。難與。遂退處於不喻不與。會亦思能喻能與者。當未喻未與之始。固未嘗不從事於喻從事於與也。免而無也。斯民也。上固明明道之矣。而竟不從其道哉。不從其道。則道如不道。且不如不道。自是而道者。窮矣。道之者。理矣。而正不然。行遠者之甚於行也。羣焉。苦之。斯羣焉。止矣。於此而有驅仁在堂話。

之者。吾謂真不必驅也。從其後而驅之。使往不若出其前而引之。使來而奈何不為之。引登高者之憚於登也。人人憚之。斯人人退矣。於此而有勉之者。吾謂其無庸勉也。我處乎卑而勉人以勿卑。不若我立乎上而招人以共上。而奈何不為之。招夫民也。而能勿道哉。道焉而徒責諸民。民反不從其道焉。而無與於民。民已陰受其道。蓋所道者。民道之者。非民上也。自端其趨向而民間瞻望已共欣先路之有人。其不見偽道者。不帶顯偽道者也。誰謂不見偽道者之即非道之哉。道之為民而設者。自以為道實一無所道。道之不為民而設者。不自以為道實無一之非道。蓋彼以道為道。

此以不道爲道上也。自勉其率由及事。後追思乃益信周行之示。我其無心於道者。正其深於道者也。誰謂無心於道者之卽非道之哉。微賤具有知能。要必以尊者倡其始。我觀一家有父兄事事○不○肥○一○道○字○。皆資其表率。子弟而不肖也。惟父兄道之子弟而克肖也。亦惟父兄道之往往。因不中不才之故。而自悔其表率之無方。萬姓猶一家也。爲上者亦自審其表率而已矣。○勸○任○顯蒙詔知嚮任。要必有智者開其先。我觀一堂有師長。人人咸視其步趨。人而各弛其業也。惟師長道之人而各勸其業也。亦惟師長道之往往。從不啟不弁之餘。而自反其步趨之不檢。四境猶一堂也。爲上者亦自慎其步趨。○勉○效○

仁在堂語

而已矣。蓋猶是道之也。而所以者殊矣。

緊從道字落想。不泛填教民話頭。若以下文齊之命題。便套不上。注定下文德字。恰好安放道之二字。若以上節道之命題。便套不上一題。有一題之文。若不認明題衆勢。必籠統說去。安得且緊切之文。一截上題。與截下題作法不同。然說來却只是一法。作截上題。最忌混入上文。作截下題。最忌混入下文。作截上題。斷離不得上文。作截下題。斷離不得下文。要離便混。要混便離。混則題界不清。離則題理不合。此處須有妙法。何爲妙法。總不外一倒字作截上題。須倒融上意於題中。若於題前順

承便是連上作截下題須倒攝下意於題中若於題後安置便是犯下此文法也知法猶易用法則難同一倒融上文而融得無理必強題就文矣同一倒攝下文而攝得有迹必漏洩春光矣其法則是其文則非總由用意不靈用筆不妙心靈手妙不沉於法法自隨之斯神明於法者也如有翼者能從平地飛到樹杪便能從樹杪飛到平地若今無翼者強為之求有不墮者矣用意用筆之訣安可以不講哉

退者仍不違也。聖人心乎其退矣。夫退亦常耳。而顏子之退則終日不違者也。與言之夫子能不心乎其退哉。且趨而進者亦趨而退。此道途之禮也。而不可以例函丈之間。蓋人之所得於我者。在晤對之日。而我之所望於人者。在起辭之後。當局者固不自知乎。而心乎其入者。正不啻與之俱退已終日言而不違。如愚吾方有意於回。回若忘情於吾矣。回惟忘情於吾。吾更屬望於回矣。何也。斯時之回猶未退也。未退則不違於始者。安知其不違於終。須之未達也。入而問我。復出而問人。吾竊怪其迂矣。回何不以請業者。○達○用○此○例○

仁在堂話

作更端之容度。未退則不違於此者。安知其不違於彼。點之待坐也。後人而言復後人而出。吾不憚其煩矣。回何難以少安者作俄頃之周旋。而何意退焉者。竟油油矣。夫豈無負牆者乎。回未嘗有所對也不對。而退回若以不對為對者。自率其請出之常。而何意退焉者。終寂寂矣。夫豈無避席者乎。回未嘗有所辨也不辨。而退回若以不辨為辨者。自安其步趨之素。來者有時而去者亦有時。而來回之退回。特偶離夫吾耳。何所見而來。吾豈不知其所見何所聞而去。吾豈不憶其所聞而無如去時之回。非來時之回也。其來也殷然其去也。又若漠然矣。留者不可終留。往者亦斷非長。

往○回○雖○退○回○亦○不○遠○於○吾○耳○留○非○片○時○吾○既○不○能○保○其○往○往○堪○逆
料○吾○又○何○必○強○之○留○而○無○如○既○行○之○回○卽○方○留○之○回○也○其○留○也○蘇
然○其○正○也○又○若○忽○然○矣○非○不○知○未○退○以○前○對○談○良○久○而○吾○心○猶○以
爲○暫○焉○蓋○退○必○其○無○疑○者○回○果○無○疑○耶○回○何○妨○退○回○果○有○疑○耶○回
何○可○退○疑○不○疑○一○渾○乎○其○退○而○與○言○者○固○莫○測○其○疑○而○退○不○疑○而
退○非○不○知○將○退○之○際○舉○止○偏○遲○而○吾○心○猶○以○爲○速○焉○蓋○退○必○其○已
達○者○回○果○已○達○耶○則○退○而○不○退○回○果○不○達○耶○雖○不○退○亦○退○達○不○達
兩○懸○乎○其○退○而○與○言○者○更○難○悉○其○達○而○退○不○達○而○退○益○至○是○而○與
言○者○之○心○亦○與○之○俱○退○矣○省○之○矣○如○愚○者○豈○真○愚○也○哉

仁在堂話

三

拈此題有數病憚於切題糾纏上文病一拋去上文呆做題面

病二食照下文失之太露病三不敢照下隔斷神理病四播書

退字滿紉雅氣病五虜題所窘張口便完不能生意前後重複

病六牽用吾見其進未見其止及求也退故進之進銳退速等

語模糊蒙混夾雜不清病七此文純從上下文涵泳而出作成

此一字題文題只一字文却寬綽有餘惟其有餘是以不犯諸

病非有意避之也如行路然一意向東走去自然走不到西邊

孝者不知審題不能生意胸中本無所有遇寬平題不難剽竊

幾句一遇此等狹小虛縮之題無可剽竊除却諸病便無文章

雖欲不犯也其可得乎。此題典大學退字貌同義別人皆知之。須知一部四書中九題字同題句同者其來脈去路必不相同。皆典此二題一例。如孔子退。樊遲退。二退字典此退字意義俱同。亦將此題之文移之。彼題乎。卽有數句可移。必係題之皮貌。文之糟粕。无闕題妙。凡可得而移用者。必非緊要真切之文也。今學者多喜套襲。有殫十餘年之力。成此伎倆者。一樣要用功夫。若能將此十餘年之力。歸入正路。豈不確實可憑。何苦因人俯仰。將自家材力。聰明。概汨沒乎。向在咸陽時。以他日二字爲題。令諸生各作小講。諸生鮮有合作。因擬作數行示之。次

在堂話

三

日後以他處他日命題。諸生爭襲前作。率皆鑿枘不入。因取四書中他日偏作之。以示諸生。俾知一題一文。斷不容假借也。今備錄於後。

他日又獨立上

若謂吾典子從事於學也。非一日矣。此子所同者。學人之歲月。爲吾所獨者。門內之晨昏。子雖不知。吾豈忘之。由今日以追溯而第畧。舉疇昔以概平生。子且謂吾言之不盡矣。學詩能言。經不曾承教於昔日哉。九題中惟此較易。但諸卷多涉籠統。看去便无題界。何爲籠統。如爲吾所獨者。門內之晨昏。若將此二

句顛倒卽已混入下文第略舉疇昔以概平生若改你第略舉
一時之事以概其餘雖指上文以混下文學詩能言鯁不豈承
教於昔日哉若改作鯁之承教於昔日者如是如是二字雖枯
上文却已與下文相向矣如此俱无題界以下八題俱可類推
他日夷子不來下

且人之情不可定於一時者君子每遲也焉而觀其後或前與
後若兩人或後與前如一日與其急之不若待之且不若以不
待待之若謂吾之知彼者固自有其時耳夷子之心乎孟子也
非一日矣因徐辟而求見方謂求見之日卽相見之日庶幾想

仁在堂話

三

像於昔日者可聞教於今日也至孟子辭以病相見幾死日矣
辭以病而復曰願見曰往見相見正非死日矣爲夷子者將俟
孟子之愈而愈果何日乎將俟孟子之往而往果何日乎使願
非真願則雖有愈之日終无往之日又安得有見之日積日而
月積月而歲不已虛擲此日也哉此題比前題較難在昭
下而不洩下緣上文乃下文之來歷不得不承也得不巧卽已
洩下須以渾脫之筆出之方不犯手但恐渾而不醒脫而不確
游移含渾不知何云學渾脫不得者往也走入此路只坐神氣
不真若神氣能真則愈渾脫愈醒確矣問領上文處以返上

文爲主乎以遠上文爲主乎曰須看題脈題脈在近上文者十
居八九凡上文與本題緊相接連處多係題之要處必須張口
領出題之末脈始真題之上界始明安得強題從文舍近領遠
乎問夷子不來乃此題近上文此文何不張口領出且始終
不領與前文學詩能言句文法兩歧何也曰前題近上文領之
無妨故以領爲是此題上文不來二字一徑領出便易觸下又
求見三字故以不領爲妥非不領也但不明領耳有此文將俟
以下云云分明承上不來但用筆渾脫洗而不住闕之使人不
覺故照下而不洩下文法原是活的能審題者用能用法若拘
仁在堂話

五

泥鮮通鮮有不祕鑿者矣問文有舍却近上文專領遠上文
者何也曰須看題脈如作因民之所利而利之二句題只宜領
惠而不費若領威而不猛則謬矣作博學之四句題只宜領誠
之擇善若領固執二字則悖矣嘗見寬則得衆一節文領民
食喪祭齋明盛服一節文領天下畏之此皆憤憤無知者也
問文有不領上文者何也曰上文之與題無干者不領可也卽
與緊相呼應亦有不可領者如有心哉擊磬乎題斷不可領子
擊磬於衛割雞焉用牛刀題斷不可領子之武城聞粒歌之聲
第九箇他日題必不可領魯平公將出及嬖人二字領者必非

通品餘可類推。問領上處貴多乎貴少乎曰愈少愈貴愈多愈劣作者工夫但觀此處可已尙前文學詩能言四字括上文全節可謂少矣此文却將上節逐句領之不已多乎曰上文乃題之束脈領處乃文之入乎其法千變萬化不拘一格要皆爲題而設並非默寫上文以示詛功故領上文而與題之神理不相貫注者雖一句已嫌其多其貫注者雖多至數十字按之確是本題之文何嫌於多此文領上處卽是醒題處逐層領上逐層醒題雖多亦何傷乎總之文無定法惟求是題是題則不厭其多不是題則惟患其多諸君多喜抄錄上文一句不足多三

仁本堂話

三

數句又誤以村塾陋習奉爲定式每于領上處冠以如字若字復以夫字隔斷語氣另說幾句閒話或更將已抄之上文影射數句然後硬落本題一小段中語氣不相貫注不相貫注便非不通講下如人之咽喉此處不通則周身不通矣學者有志求通務須從此處參想

他日 王謂時子

且臣之致主也失於始者猶望於終而君之待賢也昧於前者或明於後既往者不必追將來者不必冀而心已去者身尙留正不得謂暫留之時卽決去之時矣觀孟子對王之言歸有日

矣。雖在齊能幾日哉。諸侯俱已詳前批，須看其於在可說處，却說得來，雖說得來，却說破稍。說破即漏洩下文矣。不敢說破，又說不來，必隔斷下文矣。此等空虛之處，最難著筆，其中消息微乎，其微非凝神靜氣不能參也。

他日 由鄒之任士

且吾黨日侍大賢，凡夫動靜起居，母心焉數之。雖時過境遷，皆歷也。如昨日事，顧以昔準，今宜觀其既往，而山前測後，有待於將來當局本，含容心也，而不知局外者之屬目，固已久矣。題字相同，題意各別，須融會前後諸節之神理，方能取此二字題。

仁在堂語

三

氣若但就題面求生活，必墮人描畫家惡趣，愈沾實愈落套矣。他日 則齊國其庶幾乎下。

且人有與言終日，隨聽而隨忘者，豈必待閱時之久哉。若夫聽之於昨，不忘之於今，自昨至今，由今憶昨，相隔者幾何時，正不必屈指計之矣。前半反後半正，正處要勒清，反處亦要勒清。反勒猶易，不必定取題氣也。正勒則難，必須領取題氣也。題氣最難吻合，能於言下得之，則真矣。

他日 此則距心之罪也。

且孟子邀遊諸國，在齊之日居多，凡所見聞，每過而忘之，或久

而置之不記其爲何日也。乃有置之不得忘之不能其地其人其事其言。往末於心而不能去。蓋此一時也已。非復彼一時而要。要問於彼一時矣。孟子與距心其言詳矣。則孟子進言之日非卽距心聞教之日哉。此題與前題情事相同。下文見於王曰。又復相同。一題一文之說。似乎難信。若作全篇文字。自項下至末。不難各抱上文。切合本題。小講在空虛之處。永便明抱莊暴距心及好樂求收等語。以求切合。若只渾寫大意。則兩題苦區別。令各就本章落想。務於大同之中。尋出不同。來看去似可通用。實則各還本題。若以此題文移之前題。便覺無著。若以

仁在堂話

三

前題文移之。此題使嫌語意不合。此二題七字相同。上下文又復相似。而作文仍有區別。况其他乎。小講虛渾處。尙且如此。况小講以下乎。由此觀之一題一文之說。殆不可易也。

他日 處於於陵下

今天不遠遊者。人子愛日之心也。當其偶爾睽違。每怒焉不可。以終日。乃有淹留異方。若將終老。方且謂旅人之歲月。勝于門內之晨昏也。而問時既久。要不得以常時之計。概之。暫則安。仲子之辟。兄離母而。於陵也。豈不曰。朝於斯。夕於斯。七葉郊也。視鬱七。久居者。異於從辟。兄之日。思未辟之日。從離母之。

朱離之日彼一時也。鳥可同日而語哉。此文勒題處顯而易見。不勒題不能留下也。留下固難截上。尤難若將滄白二字改作託處。便是衍上。此事雖小道。要不許人鹵莽也。須看其用筆之法。題雖狹小。用筆却要宛轉自如。不爲題縛。若平平板板。一直說去。不見筆情。必不得題情矣。

他日其母殺是鵝也。士

且甚哉廉士之難爲也。廉於一日未必廉於終身。廉於終身猶恐不廉於一日。入方日日伺之。吾豈能日日防之。吾卽日日防之人。更將日日伺之。且安知伺之之日卽吾防之之日耶。仲子

仁在堂語

頓頓之言已見於甫歸之日矣。此題與前題俱在一節內。且

俱係陳仲子事。作文似難。分別須知分別。不難。只要各認求蹤去路耳。前題文緊承處於陵下注歸字。此題文遙承廉字。下注母之殺鵝。鬼之外至。題雖相同。文則迥別。參透此訣。任人以難題窘我。我終不爲所窘矣。用筆要脫不敢稍落迹。象用筆要捷不敢稍涉支冗。用筆要爽不敢稍有含糊。

他日君出上

且國家事幾盈虛日。而人不營焉者。日日相沿。千万日如一日耳。夫難定者將未可定者。已往而欲定將來。仍以已往者定之。

一追思焉。固歷七其如昨也。臣之侍左右也。非一日矣。此題較前八題尤難。下手八題俱有上文可承。此題更有上文。却千萬承不得。則有上文而下而文矣。倉開口便說。出此二字。驟然不知何云。教人從何處下文。不知既有此題。必有此題作法。斷不可作文之題。上文即不可承下文。獨不可照乎。照定下文。落想輕七安。放本題則題情題貌題氣題界皆得之矣。曰書五經逐句逐字。無非題也。不惟一人作不完。天下人亦作不完。須知不必作完。但難參透。訣則無題不可作。即取極不參。駟之書。隨拈一句一字為題。皆有此題恰好之文。不可移置他處。

仁在堂語

需

其訣何在。只在上下文耳。學者果能參透。便如盲人閉眼。自向前去。無勞他人導引矣。問九題七面字義。五一不同。而文各不同。有意為乎。抑無意為乎。曰須看上下文。上下不同。題便不同。題既不同。文安得同。不必有意為之。但以題還題。自然各別。同不同中。亦有同處。否曰有承上注下。勸題此六字。訣缺一不可。九題離他不得。九一切截上下。題皆離他不得。其相同者。文法也。其各不同者。題之神理也。神理得而法自隨之。斯題妙文。若不能審題。但解用法。吾不知之矣。問鄉會試題率皆堂皇正大。今繩一年之力。專攻此等虛小之題。使人人攢眉縮項。

其難爲所用。非所學。所學非所用。母乃迂乎。曰。人所謂迂。乃吾所謂捷也。人所謂捷。乃古所謂面牆而立也。科題原多正大。而割截虛小之題。時七閱。老科甚多。近雖少於前。而十題中。亦時逢二三。安見所學非所用耶。只因平正題多。剽竊者未免濫登。人之勉爲真才者。日見其少。或擬題作文。求入改竄。或延請好手。代擬科題。或竊取他人密稿。私爲己有。或搜羅前輩遺文。及楷墨考卷。之不甚著名者。蠶眠細書。編定甲乙家中。有此至宝。世世子孫。永无通品矣。然技以入場。亦頗有弋獲者。學者見弋獲者之多也。遂无所用心。專務剽竊。吾省甲午鄉試。雷同

仁在堂話

三

者八百餘卷。乙未鄉試。雷同者二十餘卷。職是故耳。殫數年之力。而自問一无所得。較吾今日所言。孰迂乎。孰捷乎。孰有用乎。孰无用乎。願諸生決擇之。且諸生窓下作文。原要爲自己。務成本領。非爲場中錄。舊計也。場中縱不出虛小題。學者工夫。亦必須從此下手。師之授徒。父兄之教子弟。亦必使從此入門。蓋此等題。絕少。成文抄襲。不得張口。便完敷衍。不得動輒得咎。相疏不得題解。微茫含糊。不得詞氣。未了直率。不得種七。難爲使學者。不得不用心。久之思路自闊。能用心矣。而心之所想。口不能言。又不得不用筆。久之筆力自生。坡公詩云。古來百巧出窮人。

余以此等題課士正所以窮之也窮斯通矣

仁在堂話

三十六

余以拙筆綴精士五浪以漁之也窮斯通矣

赤之適齊也

李標雅

追憶適齊之人令以粟者思也夫冉子豈不知赤豈不見其適齊而若忘其爲赤且忘其適齊也夫子故語之曰吾方誅子之於赤意甚親也而迹又若甚疏豈親於平居而疏於一旦乎豈親於既別之後而疏於臨去之時乎其時匪遙其人可憶行路者猶能識之何同堂者轉若忘之也子亦思使於齊者之爲赤哉就子而觀若第見其母而未見夫赤也若第知赤之爲我使而未知所使之爲赤也子果不知也邪子果未見也邪吾不必論其母也但觀夫亦可矣亦不必備言赤也但觀其適齊可矣謂子不知赤試問此仁在堂話

三

上文許多情辭在內

邦之適齊者豈无他人而独眷比於赤子固從赤起見也子未嘗不從赤起見也予所使之赤卽子所友之赤而何得委爲不知謂下木見其適齊試思子之友赤也已非一日而獨殷比於適齊子固因適齊起見也子未始不因適齊起見也予意中之赤卽子目中之赤而身得等諸未見當其未適齊也豈或負米之由春服之點共言志於一堂子也列坐其間亦既見赤之爲赤矣然集彘只慨采菽作歌古之人有眷懷舊邦而不勝今昔之感者觀在魯之赤或不足以定赤觀適齊之赤則不可以定赤也指魯道以適征孰不於裹飯裹糧之曰心焉數之也哉及其已適齊也舉夫並

驅之齊人端委之齊相同傾慕於彼都子也借遊有年當早知赤
之爲赤矣然連鑣得朋投綰維友今之人有遨遊四國不欲爲鄉
里之居者觀適齊後之赤猶未足以信亦觀適齊時之赤則死不
可以信亦也望海邦而言邁夫豈惟倚門倚闥之人目而送之也
哉其適齊也吾不以他人代也可適則竟適矣固不若遣使而念
靡家行役而歌陟祀赤不以他女辭也雖適猶未適矣亦何異
適衛而使子僕適楚而使子先南山崔七汶水濟七行李之往來
當无不知赤无不見其適齊者子獨不知也邪子獨未見也邪周
之邪抑繼之邪子自思焉可矣

仁在堂語

吳

不隔斷上下文題之神情乃肯不混入上下文題之部位乃真
到難說處純以渾脫便捷之筆出之渾脫非含糊也渾脫處正
是醒豁處便捷非輕率也便捷處正是宛轉處上文不使明承
其不明承處却勝似他人明承下意不可說破其不說破處却
勝似他人說破參透此訣虛小題不難作矣 諸卷多糾纏上
文意在承上注下不知已與繼富相觸此法論之詳矣其切定
赤字適齊字照下者宜乎得矣而按去却非此題大抵沿襲上
節題文不知領取題氣題氣在之字也字就此著筆神情乃合
若但就赤適齊落想仍是子華使於齊題文即處七照下絕不

吳疏試問作子華使於齊題便不照下文富字乎文之貴乎照
下者以照下愈醒題氣愈真也不顧題氣徒照下文何益題中
實字乃皮毛也虛字乃神情也得其神情則朽腐化爲神奇蘊
其皮毛則神奇轉爲朽腐好手之與庸手所爭惟在於此學者
當潛心求之問諸卷摹寫題氣者多矣今概未錄取何也曰
題氣者乃此題獨有神情諸人摹寫者大抵公家言空套語耳
於題無涉安能錄取之字也字所在皆在若空泛摹寫之
此題之文可移之彼成何文章嘗見坊刻小篇村塾課藝每遇
虛縮題苦其安放不穩收勒不住又不取公然犯下輒以空套

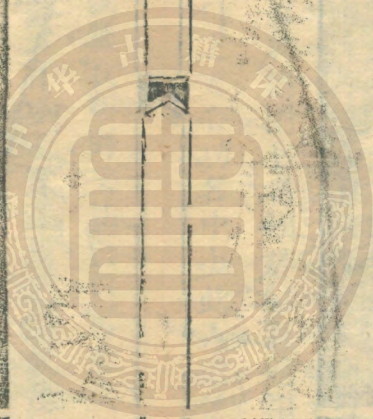
仁在堂話

三

語了之破題收句則云其口口可念矣可卽口口而思之焉承
題收處則云有以夫意深哉豈無故哉起講收處則云殊令我
言念焉而不忘矣實令人低徊留之而不能去頃下入題處則
云穆然深思華然高望將出題處則云我儀圖之昧也我思之
中後比收處則云殊深我以鄭垂分明之想殊動人以流連想
像之思過比喻題則云等量而齊規相掇而並論遇引詩題則
云遐覽篇章博觀風雅遇引書題則改篇章風雅爲典謨訓誥
遇有日字題則云津也而道侃也而談嬉也而陳振也而辭遇
有問字題則云情殷詢訪意切諮諏質諸函文之前請於先生

之側九說孔子處則云泗水東山杏壇闕里九說諸賢處則云
三千七十九說君子處及題中有士字者則云不愧儒林之選
允推大雅之林其終庸劣寬乙話頭先入爲主終劣不取每得
及題搖筆卽來文能聚精貪題固題生文邪學者林賢不一卽
不能遽臻神妙之詣亦當勉爲清切之文若貪一時之便以毒
人之物奉爲救急良方必終身墮入惡趣矣

仁在堂話

仁在堂話
人之物奉爲救急良方必終身墮入惡趣矣
允推大雅之林其終庸劣寬乙話頭先入爲主終劣不取每得
及題搖筆卽來文能聚精貪題固題生文邪學者林賢不一卽
不能遽臻神妙之詣亦當勉爲清切之文若貪一時之便以毒
人之物奉爲救急良方必終身墮入惡趣矣

幾於聖者契聖心。覽外此。无可與矣。蓋學夫子者。顏淵知顏淵者。
 夫子。諱行藏而兩相契也。固未可以概諸人。共意謂天下不乏見。
 用之人。而未必非可舍之人。天下亦多見舍之人。而未必非望用。
 之人。時而自返時。而對觀又時。而互證局中之言。未可喻諸局外。
 也。而局外者。日見其多矣。而局中者。愈形其少矣。今天下。惟用與。
 舍之。兩途而行者。何人耶。藏者何人耶。可行而復可藏者。又何人。
 耶。濟七者。盈於朝。閉七者。徧於野。邂逅相遭。有莫知其姓字者矣。
 任用舍者。付之。死心功名中。少此人。道德中。亦少此人。也。聚而上。

仁在堂話

者。同升卷而懷者。偕隱窮通。殊致有不辨為誰何者矣。順行藏而。
 安於所遇。同儔中。幾見其人。及門中。又幾見其人也。我也。位參執。
 政。為宰則特任原思。外此之治都治邑者。更非一人也。而不必盡。
 符乎我七也。念切匡居。論志則願借曾點。外此之辟言辟色者。亦。
 正多人也。而皆非所語於爾。我自念矣。我更惟爾。念矣。蓋嘗求之。
 古人。共濟大川。惟且與與。偕行遠國。惟夷與齊。古之人也。雖欲與。
 而不得與矣。則即此一室周旋。果孰訂同心於覲。而亦嘗索之。今。
 人。結交。卿相。惟嬰與僑。落莫風塵。惟沮與溺。今之人也。亦相與於。
 於相與耳。茲何意片言。印證。乃竟徵合志於同堂。雖與我同用舍。

者未必卽尔而我初不忘乎尔典尔同用舍者未必卽我而不應
有待於我遭遇本难齊初不妨相提而論我而爲東周與富教者
我與禮樂者卽尔也我而居闕里棄疏水者我樂簞瓢者卽尔也
天下无不可典之人有所擇而截无可典此其意豈足爲外人道
哉我不必以行蕪謀於尔而用我舍我尔早必之於尔也不必以
行藏謀之我而用尔舍尔我更信之於我神明无少間更不难易
地而覲我而占茅茹之象不患无彙征也同志之人卽尔也我而
歌盤澗之章不嫌於獨寐也寤言之人卽尔也天下不盡可典之
人得其一而他无可典此其意詎能爲吾黨概哉登農山而言志

仁在堂語

望

尔正多結契之人望大海以乘桴我亦有從游之侶然欲其有如
是之行藏也舍我典尔更奚属哉

題之半句人皆苦其局促此偏作得寬綽有餘紛紜揮霍層層
不窮極詞意相生之妙此題典字典匕衣狐貉者題典字典
意相同作法亦同並不得坐實只好輕匕取之淺匕說之何也
彼典字實際在下文二字此典字實際在下文有是夫三字若
將典字坐實便已將下文暗包在內下文如何可接抹煞下文
題氣如何能肯作法須讓開下文渾匕還他一箇典字隨卽勒
到惟字而止萬不可說到十分以致抹煞下文請卷率沿近日

陋習最喜拈一典字反復播弄說來率不是遠箇典字時而似吾典點也典字時而似典人爲善典字自以爲清空不知其失之蒙混也究其病根只是不知留下好作了語題界題氣胥失之矣。問下文子行三軍則誰典及吾不典也二典字典此題典字不同乎曰同問倘以下文命題作典字處亦不許說到十分乎曰不妨說到十分問同一典字而作法迥乎不同令人何所適從乎曰凡典字必有實際下文誰典七字卽承此典字指行三軍說不典指死而无悔者皆先說出實際後說典字題係了語何妨說到十分此處典字在先實際在下文截去下文則

仁在堂話

星

典字是不了語若將典字說到十分便將半句題作成全句題將不了語說成了語下文必不能接題界必不能清卽勉强勒清亦終典題氣不合凡題字相同而題氣不同者作法卽隨之而變審題情總以題氣爲主不可徒觀題字題字乃迹象也題氣乃神理也神理得而迹象隨之矣文法有定而无定到死定處仍歸一定何爲一定如截上文連不得離不得截下題之下文觸不得隔不得此一定者也得題後如何用意用事方能不離不連不隔不觸須因題爲文不可膠執此无定者也卽如此題與字典七衣狐貉者典字七意相同作法亦同而乃

有大不同處。彼處合衣做縕袍。衣狐貉者。湊成一箇。典字狐貉。是本題。縕袍却在上文作法。須從本題倒融上文。平列不得。串說不得。交互不得。此人口我字。尔字。湊成一箇。典字。尔。我字。俱是本題。平列串說交互均无不可。所謂彼題之所无。此題之所有也。若以兩題典字相同。便以此題之法施之彼題。勢必將縕袍狐貉平列串說。加以交互。將上文派作本題。成何文。法乎。以彼題之法用之。此題勢必於項下將我字撇過。專就尔字迴抱。將本題派作上文。復成何文。法乎。學者每作一題。讀一文。須悉心參想。務得其所。以然久之。心中自有權衡。權衡在心。筋而毫釐。

仁在堂話

語

莫之或欺。無論何物。皆以權衡稱之。無論何題。皆以此心審之。初下手時。似覺微蕞。到得心時。却極有把握工夫之直捷簡便者。无逾於此。倘物而不化。逐題而備之。爲他日套襲地步。恐題目无時精力易倦。日亦不足矣。

本題平列串說交互均无不可。所謂彼題之所无。此題之所有也。若以兩題典字相同。便以此題之法施之彼題。勢必將縕袍狐貉平列串說。加以交互。將上文派作本題。成何文。法乎。以彼題之法用之。此題勢必於項下將我字撇過。專就尔字迴抱。將本題派作上文。復成何文。法乎。學者每作一題。讀一文。須悉心參想。務得其所。以然久之。心中自有權衡。權衡在心。筋而毫釐。

仁在堂話
語
莫之或欺。無論何物。皆以權衡稱之。無論何題。皆以此心審之。初下手時。似覺微蕞。到得心時。却極有把握工夫之直捷簡便者。无逾於此。倘物而不化。逐題而備之。爲他日套襲地步。恐題目无時精力易倦。日亦不足矣。

聖不輕於違眾也。決所違而眾難阻矣。夫眾皆拜上違者何人。豈知有所不違者。乃決然獨有所違哉。意謂今者易麻冕而爲純誠。不欲重違斯人也。而正非有憚於斯人。而一无所違。有不敢違者。定禮之先王有不忍違者。制禮之元聖。外此豈有不可違者哉。不違其所不必違。正以違其所必違。而違之之心不嫌於決矣。卽違者之勢不病其孤矣。今之拜上者。豈不知其泰而甘蹈非禮哉。亦以爲之者眾而不能違之耳。人情之善變也。死以倡之。猶相顧而不敢發。有以敬之。遂相率而樂爲趨矧。謹切同僚而弗存瞻顧。當仁在堂話

巽

庸者亦自覺其不情。人事之无常也。始焉爲者死多。猶欲各行其是。繼焉效者日甚。並不自悟其非矧地。當共覩而過事。矜持旁觀者。且羣譏其不類。於是。有○必○以○此○事○爲○非○矧○地○不違違而終於不爲者。有不欲爲而安於不違者。豈必衆論僉同。改朝章而更因憲。而預防非笑。遂躊躇而難安。謹慎者。漸不違矣。恐致猜嫌。或展轉而思變游移者。仍不違矣。信人言之可畏。遂不覺天秩之可干。此不遽違者之憚於拂衆也。豈必衆心如一。以臣下而抗君公。而諱其自便之情。託爲和衷之說。陽違而陰不違矣。揜其阿比之私。謬作調停之論。名違而實不爲矣。以周旋爲能事。鮮不以方直爲迂儒。此不欲違者之衆

於。狗。衆。也。夫。衆。豈。不。可。違。哉。興。觀。於。占。而。知。禮。之。不。可。違。矣。十二。
牧。颺。拜。同。欽。縱。頑。如。共。繇。弗。敢。違。也。三。千。臣。對。揚。共。凜。卽。貴。若。微。
箕。同。或。違。也。今。之。黷。垂。禮。意。者。固。已。自。處。於。違。而。猶。謂。衆。之。可。徇。
乎。力。不。能。爭。違。之。者。不。論。力。權。不。能。制。違。之。者。不。恃。權。勢。不。能。當。
違。之。者。不。在。勢。既。可。杜。私。室。僭。踰。之。咎。並。可。洱。盈。廷。唯。諾。之。風。此。
事。何。可。苟。同。任。物。議。沸。騰。而。不。悔。又。現。於。今。而。知。衆。之。不。妨。違。也。
受。胙。者。威。凜。咫尺。視。君。盍。亦。登。者。桓。固。居。然。違。矣。受。策。者。覲。嚴。出。
入。視。公。拜。亦。拜。者。文。亦。毅。然。違。矣。今。之。妄。干。禮。制。者。在。彼。自。有。可。
違。而。猶。謂。衆。之。難。犯。乎。大。臣。可。違。何。論。乎。羣。臣。強。臣。可。違。何。憂。乎。

仁在堂語

笑

其。臣。近。臣。可。違。何。有。於。遠。臣。明。以。示。黨。同。伐。異。之。非。陰。以。消。竊。政。
于。權。之。漸。此。身。不。妨。自。外。縱。羣。疑。交。集。而。何。傷。吾。豈。以。從。者。哉。
雖。違。衆。亦。奚。恤。哉。
氣。象。光。昌。斟。酌。飽。滿。不。意。虛。小。題。目。得。此。大。观。

不違者而有所違也。眾亦無庸慮矣。夫眾皆拜上，違豈易言而自

盡禮者視之，則不見有眾也。何憚而不違哉？且自徇人者之多也。

意中祇知有人，其目中所見遂無非人而並忘乎在上者之一人。

夫忘乎一人以徇乎人人，豈一人之勢反不敵乎人人哉？夫亦視

人大重矣。易拜下而為拜上，果孰倡之而孰應之哉？方禮之始失

也，倡之者不過一二人，使人人執禮相爭，何難以片語折驕矜之

氣而無如其翕然合也？靡靡者其情唯唯者，其習遂不覺相率而

成風及秦之漸成也，庶之者已不止一人，使一人舉足為法，何

仁在堂話

難以一言立大地之經而無如其羣焉效也。齊濟者多士師者

百億已儼然相助而為黨眾矣。難違矣，然亦思此眾也，豈猶是易

麻為純之眾哉？謂眾不可沮，一似補待乎斯人而還問斯人之習

而安之者，其自居果何等也？泯泯夢夢之象，倨侮已見於朝廷，大

臣導之於始，其繼遂逮乎羣臣一國，開之於先，其後遂沿於列國。

舉天下而羣于罪戾，猶謂違焉者薄待斯人乎？違矣，任猜疑爰作

所不辭矣。謂眾不可為未免取憎於當世而還問當世之尤而效

之者，其流極將安窮也？膠膠擾擾之倩僭替敢如於君上，楚令尹

之處官將援以解口衛褚師之登席且恃以藏身對大廷而不畏

識○彈○猶○慮○違○焉○者○取○憎○當○世○乎○違○矣○縱○非○議○紛○來○亦○甘○受○矣○衆○之○
聚○也○以○勢○勢○弱○難○爭○有○禮○以○折○其○勢○斯○勢○不○得○而○阻○之○既○不○能○使○
蔑○禮○者○反○而○相○循○更○何○容○以○舍○禮○者○轉○而○相○效○縱○立○身○行○已○生○平○
未○敢○離○羣○而○克○不○能○以○有○主○之○心○泛○而○聽○諸○無○稽○之○口○衆○之○類○也○
以○情○情○則○易○暱○有○禮○以○閑○其○情○斯○情○不○得○而○累○之○既○不○能○於○去○禮○
者○迫○其○既○往○又○安○忽○以○絕○禮○者○任○其○將○來○縱○在○位○和○哀○几○事○期○於○
共○濟○而○究○不○能○以○君○臣○之○義○曲○而○徇○夫○僚○友○之○私○衆○亦○何○不○可○違○
者○哉○夫○凜○咫尺○之○天○威○尙○不○敢○以○強○侯○貪○天○子○之○命○而○念○嚶○如○之○
禮○範○又○何○敢○以○一○身○賸○百○爾○之○愆○不○從○上○而○從○下○也○豈○得○以○純○冕○
仁○在○堂○話

哭

從○衆○之○吾○概○之○哉○雖○違○衆○吾○弗○恤○矣

玉○磬○聲○聲○徵○金○鈴○箇○箇○圓○其○無○字○句○處○亦○各○有○一○片○神○氣○往○來

其○間○筆○情○勝○也○文○到○自○然○處○其○妙○不○可○思○議○無○以○名○之○強○名

曰○筆○此○筆○不○在○手○亦○不○在○心○非○竹○非○象○非○羊○非○兔○非○鼠○須○非○猩

毛○乃○一○身○之○精○氣○神○聚○而○爲○之○始○成○此○一○枝○妙○筆○能○作○譬○窠○大

字○亦○能○作○蠶○眠○細○書○能○作○蟲○書○鳥○篆○亦○能○作○近○日○院○體○能○寫○天

下○山○川○人○物○種○種○難○寫○之○狀○能○達○世○人○喜○怒○哀○樂○種○種○難○達○之

情○凡○一○切○視○之○不○見○聽○之○不○聞○擗○之○不○得○者○皆○仗○此○一○枝○筆○爲

之○剖○析○毫○芒○宜○幽○隱○此○一○枝○筆○乃○我○所○自○有○不○假○於○人○太○自

夢筆生花江郎夢人授五色筆皆其精氣神凝結而成徵之於
夢及江郎才盡乃其精微神散氣衰下筆遂無佳句亦徵之於
夢豈真授之景純復還之景純哉人人有精有神有氣即人人
皆有此筆業此道者當聚精會神蓄養銳氣久而不懈下筆自
爾不凡昔人云凡作詩文須處處有我此一語括盡古今妙文
得之我心書之我手斯爲有我若心無所得手無可書徒取他
人文字摹其句法襲其調頭句法調頭相似矣而其文乃判若
天淵何也他人之精氣神於我國無涉也他人作文時因題生
情情又相生精氣神一時俱到惟其真也故能動人我無其精

不在堂話

巽

氣神徒摹其句法襲其調頭按之於題不痛不癢他人閱之亦
不痛不癢即自家下筆時亦自覺不痛不癢天下安有不痛不
癢之文而能動人者哉套襲之說流毒太深學者當早辨之
問精氣神人皆有之而不皆有筆何也且精神強健者不必能
文氣体孱弱者或反能文精氣人之說無乃偏與曰今有一渠
水可灌田萬頃必不引之田間則亦順流而東淪入大海已耳
人有勇力用之戰勝則爲功用之爭門則爲罪非勇力不同用
之者異也人當少時精氣神日生至壯年而充足乃少時之精
氣神多用之於遊戲不用之於文章壯年涉歷世故又多馳騁

於名○利○之○場○不○肯○回○心○向○學○援○筆○爲○文○此○心○格○格○不○入○向○之○精
 氣○神○至○此○不○知○何○往○何○怪○文○之○不○如○人○也○斯○事○雖○小○道○非○專○心
 致○志○斷○不○可○得○果○能○黜○嗜○好○息○紛○呢○斂○其○精○神○蓄○其○銳○氣○雖○氣
 體○屬○弱○而○筆○力○不○難○日○強○矣○用○志○不○分○乃○凝○於○神○又○奚○疑○焉○

仁在堂話

五

本○書○雖○而○筆○力○不○數○日○疏○矣○民○志○不○食○代○遠○筆○力○不○入○向○之○精
 氣○神○至○此○不○知○何○往○何○怪○文○之○不○如○人○也○斯○事○雖○小○道○非○專○心
 致○志○斷○不○可○得○果○能○黜○嗜○好○息○紛○呢○斂○其○精○神○蓄○其○銳○氣○雖○氣
 體○屬○弱○而○筆○力○不○難○日○強○矣○用○志○不○分○乃○凝○於○神○又○奚○疑○焉○

有不得不違者衆固無庸慮也。夫夫子豈好違衆者無如衆固拜
 上之衆也。衆可違禮哉。子何不可違衆哉。今欲以一人勝衆人。難
 矣。知其不勝。而以一人附於衆人。遂使衆人中又增一人。何君使
 衆人自爲衆人。而一人自爲一人。一人之勝不勝所弗計也。衆人
 之悅不悅亦所弗知也。易拜下而拜上。今之悖於禮者。何其衆哉。
 今之不以爲秦者。又何其衆哉。執是以繩衆。必且謂拜跪繁文。何
 悶篤。葉顧始焉。不愼其微。將他日之升降周旋。盡出其範圍而不
 思自檢。蓋天下惟衆所樂就者。其事每易成也。執是以喻衆。必且
 仁在堂話

至

謂拜颺未節無事迂拘。顧始焉不助其漸。將異時之朝章國典。一
 任其顛倒。而不以爲非。蓋天下惟衆所爭趨者。其勢每難返也。惟

其衆也。猶之易麻爲純者。之不謀而合。不約而同也。於彼固不違

矣。將於此而亦不違哉。始則一人倡之。猶慮其勢之孤。繼則人人

效之。皆貪其事之便。卽問有明禮之人心。知其失而分不足以相

抗。力不足以相特。往往以有至之心。體轉移於風氣。則不甘於不

違。而卒不違者。有之。始則一國行之。猶憚夫清議之嚴。終則天下

化之。反以爲羣情之順。卽偶有議禮之士。力辨其誣。而抑之無其

權救之。無其策。往往抱不安之意。始隱忍於功名。則耐其難於違

○題神、乃、闕、

○理、業、頭、蓋、面、之、中、

○忠、心、

○中、

○谷、

○情、

○

而遂不違者有之其不違也蓋將以純儉之說例之矣抑思衆固
違禮之衆也禮可違衆不可違哉有意以違衆人或病其敢於違
獨不思今之敢於違者乃向之不敢者乎人事日趨於簡易一權
其輕重獨惕然於名教之防縱令貽笑於衆亦違焉者所不避也
知其貽笑而弗違所懼者在衆知其貽笑而仍違所懼者不在衆
儉可爲而泰不可爲向之不敢違者至是而無所謂不敢矣無故
而違衆人或病其果於違獨不問今之果於違者乃昔之不果者
乎朝儀自凜夫尊嚴稍涉於游移已顯背乎君臣之義縱令不容
於衆亦違焉者所弗恤也料其必不容而不違其勢已爲衆人所
仁在堂話

至

奪料其必不容而必違斷不敢以衆人自居冤可易而拜不可易
昔之不果違者至是而惟恐不果矣人奈何不知有吾哉

卓犖爲傑紆徐爲妍題理題情兼得之矣 上文泰字乃違字
所以然誰不知之但作文不徒說理須得題之神情此題之理
離在本節神情却在上節欲說拜下先說麻冕欲說拜上先說
純欲說泰先說儉欲說違衆先說從衆上節何等和平本節何
等嚴厲兩兩比較聖人之情見乎亂矣作文須融合上節違字
之理始透雖字之神亦圓所謂道以神理超也皮相者惡乎知
之

有不敢不違者衆不得不沮矣夫衆豈易違而無如其非礼也衆不知有礼子安知有衆哉且天下之謂於俗者大抵囿於俗者耳不離乎俗遂受變於俗是之謂流俗於此而欲徇焉失之隨矣於此而力矯焉不爲激矣拜下易爲拜上是以泰易礼也易之斯違之矣夫礼也而可違乎哉邈不知其起自何日而始以爲偶終以爲常舉地義天經忽而置焉而靡靡者遂以成積重難返之形亦不知其始自何人而一倡於前百和於後舉朝章句典淡而忘焉而紛紛者亦自有積少成多之勢衆矣較諸易麻爲純之衆更覺

仁在堂詩

三

難違矣且違不違亦何常之有以衆之不一其等也先王特立法以財之威儀嚴肅歛衆人之心思手足而悉歸範圍共無雖頑亦就拜颺之列丹朱雖傲甘居德讓之班未聞有一人之不遵也而何有於衆也而衆之日流於妄也末俗且羣驚而趨之率履愆忘任衆人之蕩檢踰閑而罔知顧忌效大來世族君登而林又亦登襲謬自宗邦公拜而季孫亦拜方且對同列而坦然也而孰敢云違也然而衆亦何不可違者違乎礼者既便其易則違乎衆者必苦其難難與易爭而易者衆矣難不敵易而易者愈衆矣且大衆亦非時乎礼者也堂廉之義彼豈未嘗知之特知之而重於違之

有不○敢○違○禮○者○眾○自○無○足○慮○矣○夫○人○之○不○敢○違○眾○必○其○心○之○敢○於○
 違○禮○也○泰○不○可○為○眾○何○有○哉○今○以○俗○所○共○尚○者○而○獨○非○之○人○必○議○
 其○不○諧○俗○情○所○共○安○者○而○獨○辨○之○己○亦○疑○其○不○近○情○情○苟○可○近○何○
 必○不○近○俗○苟○可○諧○何○必○不○諧○而○無○知○近○焉○諧○焉○者○之○大○有○所○不○可○
 也○人○即○共○議○其○戾○俗○而○正○不○慮○其○議○矣○向○猶○自○疑○其○不○情○而○茲○亦○
 無○庸○疑○矣○拜○上○者○泰○違○禮○者○眾○矣○違○禮○之○眾○固○迥○異○純○而○儉○之○眾○
 也○而○謂○眾○可○徇○乎○哉○事○不○能○與○眾○爭○則○不○如○不○爭○謂○眾○之○不○易○爭○
 也○顧○權○變○可○通○易○爭○者○亦○不○必○爭○而○經○常○莫○易○難○爭○者○亦○不○得○不○
 仁○在○堂○語○

五

爭○矣○事○不○必○與○眾○矯○則○不○如○不○矯○謂○眾○之○最○難○矯○也○顧○矯○之○而○無○
 益○不○必○因○其○易○而○故○矯○之○不○矯○有○弗○安○正○不○得○畏○其○難○而○不○矯○之○
 矣○於○此○而○欲○不○違○眾○也○可○乎○哉○當○羣○焉○共○起○之○日○氣○習○幾○不○可○移○
 矣○不○可○移○而○聊○為○順○之○未○必○非○氣○習○使○然○也○夫○天○下○之○迷○而○不○返○
 者○大○抵○皆○囿○於○氣○習○耳○謂○眾○勢○已○放○非○一○人○所○能○挽○眾○怒○難○犯○非○
 一○人○所○敢○撻○其○個○規○越○矩○而○終○於○自○迷○者○皆○畏○其○眾○而○不○敢○違○之○
 念○中○之○也○豈○知○事○之○可○畏○固○有○甚○於○眾○者○而○穢○穢○者○何○懼○以○當○紛○
 然○敗○度○之○時○世○俗○幾○不○可○變○矣○不○可○變○而○因○而○循○之○未○必○非○世○俗○
 所○迫○也○夫○天○下○之○時○然○固○也○百○大○抵○皆○感○於○世○俗○耳○謂○眾○心○難○取○

安能盡人而服其心。衆口難窮。安能盡人而窮其口。其合汚同流。而安於爲非者。皆攝於衆。而重於違之心。諛之也。豈知心之所重。更有過於衆者。而嘖嘖者。何憂焉。且氣習非終不可移也。使衆可合而不可離。亦何必與氣習爭。惟知氣習之不可不移。而不敢與衆合。自不得不與衆離。蓋惟有不能離者。而天下之不必不離者。衆莫得而易之。可問心何難對世。任指摘交集。而義有難辭。况世俗亦非真不可變也。使衆可順而不可逆。又何必與世俗矯。惟知世俗之不可不變。而不欲順乎衆。自不能不逆乎衆。蓋自有不忍逆者。而天下之不必不逆者。俱不得而制之。期獨喻弗避羣疑。卽仁在堂話。

五

吾概之哉。

○好○子○斥○用○
排擠多方而終無所悔。雖違衆。吾終不敢違禮也。豈得以從衆之

○上○文○泰○也○二○字○明○斥○拜○上○之○衆○文○却○多○用○婉○和○之○筆○不○過○作○激○烈○語○而○題○氣○正○自○決○斷○須○知○婉○和○處○不○是○開○脫○衆○人○正○是○違○字○所○以○然○說○得○非○違○不○可○離○字○神○理○亦○惻○惻○欲○活○與○諸○卷○之○逐○字○敷○衍○者○迥○異○矣○其○得○訣○處○仍○不○外○緊○切○二○字○問○衆○是○拜○上○之○衆○違○是○違○其○非○禮○題○脈○全○在○上○文○文○六○比○中○絕○不○見○上○文○何○也○曰○上○文○拜○下○字○只○好○於○題○前○領○之○一○入○題○位○便○不○可○說○說○卽○關○下○禮○字○泰○字○雖○不○妨○明○承○却○不○可○過○於○剝○纏○此○文○小○講○及○六○比○

有不得不違者衆不得而圍之也夫衆之秦也至無禮也豈若倫

題情必立

之不必違乎不違衆之夫子至是而不得不違矣曰今天下之隱

忍遷就徇衆而與爲苟同者皆畏衆而不敢自異者也夫衆誠可

畏而衆先自處於不畏遂無一人之足畏於此而端端焉畏之獨

不思人之所畏更有甚於衆者乎而乃惟衆是畏也今拜乎上秦

者衆矣疇則違之假使秦者一不秦者不一勢足以相勝者固無

待於違即使秦者衆不秦者亦衆勢足以相敵者亦無所謂違而

無如不能勝也且爲彼所勝也不相敵也且自謂弗敵也雜乎衆

仁在堂話

表

之中隨乎衆之後衆人步亦步衆人趨亦趨於是秦者愈衆而不

秦者並無其一神未氣未當此時也將欲辨厥等感而一人之言不足以屈

羣喙將欲貴其僭妄而一人之力不足以抗同僚其如此衆何哉

計惟有違之而已夫天下之欲違不違者大抵震懾於衆而見爲

不可違者也謂衆則可違將謂禮可違乎禮不可違猶謂衆不可

違乎不違衆則衆益驕車盡焚纓延皆錢篋列邦之僭禮者日衆

矣不違衆則衆益肆庭皆舞佾家盡歌雍宗國之蔑禮者日衆矣

以衆之識挾衆之情快衆之心結衆之黨何所不至耶古今之大

夫往往干大典踰大閑而冥然罔覓睥然不顧者皆此不違衆之

文勢如吐月潮

一念誤之也。果其違焉，衆安得而強之哉？且此違禮之衆，豈猶是易麻爲純之衆，僅失之儉也哉？竊嘗取而較之，衆安於儉，儉無害於衆也。衆習於泰，泰則不可爲衆也。不違衆，必違禮；禮以和衆，無禮則不和。竟以不違衆者和衆乎？禮以定衆，非禮則不定。竟以不違衆者定衆乎？衆卽以爲迂而笑其爲矣，亦所不辭也。衆卽以爲妄而非其違，非亦所不避也。衆卽以爲乘僻而怒其違，且怒其違，怨與怒亦所弗恤也。蓋有必不能違者，斯於衆不能不違；有萬不敢違者，斯於衆不敢不違。有斷不忍違者，斯於衆不忍不違。豈若隨吉附和，同流合污者，謂衆能勝一，一不敵衆，遂相與步亦步趨。

仁在堂話

堯

亦趨泰然拜於上也。乎吾計決矣。吾志定矣。吾蓋以決所違者，定所從矣。雖衆何所用之。

文勢如萬馬奔騰，到崎嶇難行處，却能控勒得緊，進退中繩。左古旋中矩，斯爲節制之師。作文如用兵，得勝者勝一篇，有一篇之勢。一段有一段之勢，數句有數句之勢，每作一題，須就題審勢，而後文勢從之。若舍却本題，勉強他人文勢，未有能自然者也。文勢無一定，不可偏執約而言之。大抵喜曲惡直，喜圓惡方，喜繁惡緩，喜淺惡深，實學淺空，不得勢必失之寬，靡學曲折，不得勢必流於迂。綴故必加圓緊二字，乃無流弊。散行文

離不得三箇字曰勢曰機曰氣。文勢雖得而氣機不足以運之。則勢亦不見其妙。機動於天者也。氣卽吾身之生氣。虛而待物者也。氣之發動處便是機。一呼一吸純任自然。有意爲之便覺不妙。蚊以衆足行。夔以一足行。蛇無足而行。其稟氣不同。皆動於天者也。風蓬蓬然起。出乎無有。而有折大屋。蠶大樹之能。此大塊噫氣。純乎天機者也。文人得之。故其文有旋轉自如之妙。遇他人平平鋪敘處。獨能將筆提起。他人意盡語竭處。獨能層出不窮。他人應接不暇處。獨能一筆了之。他人不能轉換處。獨能有意外之筆。如天外飛來。如平地湧出。他人不能收束處。獨

仁在堂語

卒

能屹然而立。悠然而止。陸士衡曰。方天機之迅利。夫何紛而不理。此二句說得最妙。雖然勢可審而取也。善揣摩者不難於讀。文時得之。氣機則納任自然。不可襲取。世故深者。天機淺。嗜欲不節。則生氣立衰。作爲文章。亦頽爾如委矣。此道不專靠伏案工夫。須以善養身心爲主。身心何以養。說來仍是老生常談。曰慎起居。節飲食。省思慮。減應酬。

此道不專靠伏案工夫。須以善養身心爲主。身心何以養。說來仍是老生常談。曰慎起居。節飲食。省思慮。減應酬。

不易有而有可為有之者幸矣。蓋美玉者人人所欲有而不欲一
 人獨有者也。子貢幸其有又若慮其獨有也。曰物之美與不美不
 有者不知也。而有之者知之。物之有與不有。不見其美者不知也。
 而見其美者知之人不能盡知。而吾自有其可知。正不得謙言不
 美矣。亦不得諱言求有矣。今夫珍符秘於兩間。每間世而一出。法
 物傳於三代。必應運而始生。試以美玉論。石則頑。取則賤。生材亦
 極難矣。區而別之曰玉。則席之珍。卽以為國之寶。固遠超乎蒼璧
 黃璆。青圭赤璋之上。而別著光輝。圭或玷。瑜或瑕。成器亦非易矣。
 仁在堂話

空

珍而重之曰美玉。則德之比。白見其章之含。且焜耀於虞敦夏璉。
 商瑚周簋之間。而更形溫潤有之者。誰哉。賜竊有念於斯矣。或者
 曰。斯非有美玉之時也。值物類之紛呈。而特具殊尤之質。則珍奇
 者之立於獨不敵錯雜者之處。於同且美者。自侈美人將忘其美。
 以美者形不美人更忌其美。此有焉而等於不有也。又或者曰。斯
 正有美玉之所也。值華露之競進。而忽挺特達之姿。則潛其有者
 之飾於虛。不如專所有者之微諸實。且美者別乎不美。不美者不
 得亂其真。美者更高乎衆美。卽稍美者亦不得竊其似。此有焉而
 不得視爲不有也。有於廟堂之上。其顯也可名。有於巖穴之中。其

晦也難辨。至托於顯晦之間。而若可名。若不可名。若可辨。若不可辨。則斯之勢也。於斯而指爲非玉。天下之所謂玉者。安在於斯。而歎其未美。天下之所謂美者。奚有益自天施地生。而後直不曾以可顯可晦之權。委之於斯矣。而奈何淡然忘之。有焉。而羣信爲美。便不能私其所有。有焉。而羣疑其美。又安能公其所有。至界於公私之際。而時而信。時而不信。時而疑。時而不疑。則斯之情也。於斯而據爲獨有。有於斯者。遂若終於斯。於斯而冀其共有。有於斯者。又若始於斯。蓋當庸耳。俗目之交。又不帝以將信將疑之。故告之於斯矣。而安得漠然置之。藏耶。沽耶。敢以質諸夫子。

仁在堂語

奎

文字者人之精神也。精神足則氣力充。精神真則詞意確。若強打精神。未有能是者也。觀此文可以恍然。注定下文。透入清虛。不觸下文。而下文自醒。照下之法。莫妙於此。始終不露正意。按之正意。自然吻合。一切比喻。題皆作如是觀。

有美玉於斯

辨成既

不常有而有獨有之也。夫美玉不常有者見為美，不有者亦見

為美乎？子貢蓋為有者慮也。曰：天下安有不恒見之物，而徒然一

見者哉？亦豈有不輕見之物，而終於不見者哉？不終於不見而見

之時，非人所共見之時，見之所非人所共見之所，其不共見

也可惜也。其未嘗不見也可美也。賜今者業勵琢磨品，慙瑚璉不

禁有念於握中之寶，席土之珍也。試以美玉論斯世庸流之目，孰

賞奇珍玉可知，而美不可知，而美者貴矣。信昭質之無虧，光稱瑟

彼固大異乎赤之為璠，紫之為玼，黑之為玖，碧之為璵，斯人近玩

仁在堂話

所需，非至寶玉易得，而美不易得，而美者尊矣。觀榮光之外燭

德著之，其更無藉乎帛之合璧，錦之合珠，黼之合璜，繡之合琥，美

哉。玉也有者，誰乎？今夫染美者，人之情要難必已之，果有忌美者

亦人之情要難禁，人之不有而賜竊有感於斯。津人之有玉也，得

諸河上，家臣之有玉也，竊諸宮中，非所有而有，寶如無有矣。而斯

何若乎？天地之菁英，其蘊結也非偶，其表見也亦非偶。問誰為之

啟，舜而望氣之時，忽焉而昭其瑰異，是蓋從効珍修貢之朝，經多

年之休養，鄭重焉以僅有於斯者也。虞叔之有玉也，恐罪之旋如

宋人之有玉也，恐鄉之難越，棄所有而不有，終非其有矣。而斯何

○曰必欲以佳治所○以要衣

○著眼○剔○子○下○意○維○如

○舉○語○傾○跌○

○高○唱○入

奎

如○乎○山○嶽○之○篤○生○其○鍾○毓○也○有○地○其○蒼○翠○也○亦○有○地○問○孰○爲○之○搜

羅○而○不○踉○而○走○忽○焉○而○見○其○光○輝○是○蓋○當○碎○壁○剝○圭○之○日○賴○神○物

之○保○持○呵○護○焉○以○克○有○於○斯○者○也○惟○然○而○有○惜○美○玉○者○焉○且○有○羨

美○玉○者○焉○使○有○之○於○朝○廷○之○上○則○大○璧○以○祀○神○大○圭○以○作○寶○方○將

登○之○天○府○與○圖○書○粵○鼎○而○同○尊○內○美○舍○孰○云○太○璞○不○完○也○而○斯

則○未○由○自○見○也○渭○水○之○璜○誰○釣○泗○濱○之○磬○空○浮○雖○此○時○焜○耀○非○常

究○難○免○索○瑕○而○求○垢○有○心○者○反○復○摩○挲○不○禁○指○美○玉○而○太○息○也○日

胡○爲○於○斯○使○有○之○於○巖○穴○之○中○則○草○莽○以○委○之○泥○途○以○辱○之○方○將

老○於○名○山○與○賤○質○凡○材○而○共○棄○美○在○中○矣○誰○其○被○禍○而○懷○也○而○斯

仁○在○堂○話

則○不○患○終○湮○也○賂○奚○取○燕○人○之○爽○佩○何○需○鄭○賈○之○環○縱○異○日○深○沉

未○下○早○自○知○握瑾○而○懷瑜○有○識○者○流○連○景○慕○不○禁○對○美○玉○而○竊○幸

也○日○竟○在○於○斯○彼○玉○不○美○者○不○足○言○也○既○美○矣○得○不○於○斯○少○躊○躇

乎○哉

腹○有○詩○書○氣○自○華○善○學○者○須○領○其○氣○勿○徒○賞○其○詞○藻○不○用○成

對○匪○徒○生○新○兼○能○言○所○欲○言○諸○卷○好○用○舊○對○彼○此○雷○同○除○却○此

數○聯○餘○仍○以○空○衍○了○事○令○人○從○何○處○擊○賞

有美玉於斯

張士彥

有人之所不易有當無虛其所有也夫美玉之有有者豈不知之

而子貢慮其或虛所有也爰以有於斯進質曰自珉之彫彫不若

玉之章章而玉遂為古今之所寶周禮典瑞玉人詔職大圭鎮圭

天子守之下而桓信蒲穀以朝觀宗廟會同用焉凡以為天府器

非風塵中物也而風塵中亦時有之賜也器慚瑚璉敢誇儒者之

有珍品仰圭璋側聞君子之所貴竊有以識玉之所以為玉矣王

有玉之德溫潤而澤即縝密以栗即廉不剝而垂如墜即合仁義

禮智之德無傷瘠渟而德之粹者美畢臻玉有玉之用四圭有邸

仁在堂詒

臺

耶兩至有耶耶裸有琖而璋即射耶合祀享裸獻之用並贊幽明

而用不窮者美無盡美哉玉也非世所急需其有者哉雖然難言

之矣虞有琖夏有璜商有球前代所留遺既不可復觀矣而流及

既衰往往以砥砢之陋經有力者之摩抄遂若與瑤琨並重彼似

玉非玉而濫切美玉之稱者比比皆然也僞足以亂真真者幾無

由自見而誰識其有晉有璧楚有珩燕有甕列邦之好尚亦大略

可知矣而麥而加厲往往以瑕玷之蒙經無識者之賞鑒遂若與

瓊玖同珍以不美為美而反掩美玉之光者紛紛難數也賤足以

妨貴貴者愈無以自明而誰問其有然而賜竊有念於斯矣假念

置美玉於朝。展廟楹之上。將被袞以執之。崇玷以康之。纒藉采就。以進之。拂拭倍弇其光輝。亦理之。不難預信者。若之何。僅有於斯也。川嶽之精神。鬱而必發。而於斯洩其奇者。又若於斯晦其耀。抱璞完貞。忍而終古。賜也。低徊感慨。爲美玉悲。於不得不爲斯悲矣。假令沈美玉於榛蕪。積礫之間。將毀之以兵燹。蝕之以風霜。傷之以○生○有○物。焦夫牧豎。摧殘一聽。諸遭逢亦事之無可如何者。茲何幸。猶有於斯也。天地之菁華。積而不散。而於斯扼其遇者。偏若於斯。鐘其○與○在○情○水。靈波。褐懷寶長。此安窮賜也。珍惜流連。爲美玉計。更不能不爲斯計矣。藏乎沽乎。必有以處。是玉者。敢以質之夫子。

仁在堂語

情文相生。聲光並茂。

有美玉於斯

勉 庠

有急欲見美者。若甚重乎其有矣。夫有美王自有所以見美者。子
 貢見其美。又若恐人之不見其美也。爰爲有之者。鄭重言之。曰凡
 人人所得而有者。必非至寶。時時可得而有者。必非奇珍。有不
 何闕輕重哉。乃望其有者。非一時而竟爲一時。所僅有幸其有者。
 非一人而竟爲一人。所獨有有之者。不自奄也。而實見爲有者。正
 不得謂之有矣。夫世所願有者。非王乎。世所不常有者。非美玉
 乎。羣情之賞鑿難憑。抱燕臺之石。而瓊玖珍之炫。其有者。不必其
 果有也。玉之寡終勝於珉之多。果孰是秉靈秀於山川。自成昭質
 仁在堂語

奎

流俗之品。詳無定觀。荆山之壁。而砥礪滄之忘。其有者。究難使之
 不有也。美在中。安得不形。諸外果孰是。擢文章於追琢。自發幽光
 賜竊有感於斯矣。使援此玉於告功之世。將爲轍士之元圭。薦此
 玉於昭格之朝。將爲禮天之蒼璧。含章有耀。胡不聞登之郊廟。而
 屏之巖阿也。則甚惜其有於斯也。使捐此玉於巖岩澗谷之中。將
 爲滄臺之投璧。雜此玉於瓦礫榛蕪之際。將爲軒帝之遺珠。湮沒
 無聞。幾令人莫名其器。且莫欲其寶也。而猶幸其有於斯也。抗懷
 被袞執玉之初。蒲穀躬桓。蔚爲國瑞。迨其後。天球寶鎮。僅成故府
 之留遺。溯璜玉於當時。於斯已數百年矣。際世莫能知之。日而珍

符。舜。洩。鬱。而。爲。不。世。之。瑰。奇。品。則。重。於。維。三。器。更。尊。於。越。五。造。物。
生。此。玉。造。物。不。虛。生。此。玉。也。誰。抱。此。美。玉。者。而。顧。忘。其。有。也。哉。緬。
懷。分。玉。展。親。之。始。馴。琮。龍。瓊。璣。既。自。天。家。迨。其。後。雙。琥。一。環。僅。見。公。
朝。之。須。賜。屏。瑩。圭。於。當。日。於。斯。又。數。十。世。矣。並。蓄。極。必。弃。之。時。而。
川。嶽。貢。珍。聚。而。成。非。常。之。品。類。璜。則。分。於。夏。后。球。更。受。之。商。家。列。
邦。知。此。玉。列。邦。不。盡。知。此。玉。也。誰。懷。此。美。玉。者。而。竟。任。其。有。也。哉。
物。以。知。希。爲。貴。有。是。美。容。有。不。見。其。美。者。而。美。玉。固。無。難。白。見。也。
榮。光。之。起。也。燭。香。寶。氣。之。勝。也。絢。也。美。非。外。襲。固。一。望。而。知。國。寶。
之。華。物。以。相。合。而。彰。有。是。美。容。有。不。自。信。爲。美。者。而。美。玉。固。無。難。
仁。在。堂。詒。
共。信。也。羅。席。上。之。珍。敢。誇。瑚。璣。截。國。中。之。寶。奚。數。璠。璵。有。美。內。含。
何。弗。出。而。應。虹。光。之。瑞。將。秘。其。所。有。耶。抑。公。其。所。有。耶。願。有。美。玉。
者。自。審。之。

精采發越、經籍之腴、題句看似平穩、而語意趨下、雖不甚虛、
縮却自站立不住、若以單句題法爲之、處處好作了語、非觸下、
卽背下矣、此作兼用、截下、冒下、二法、與下意不觸不背、按之題、
氣題情最爲吻合、至其吐屬、風華言中有物、固是作者本色、

有美玉於斯

鮑 廉

有欲共見其美者不得不重其所有矣夫以人人不欲有之物人
 人不能自有之乃不得不屬意於有者矣曰美哉玉竟任其有於
 斯乎且天下之急欲見美者不必其果美也而不欲見美者要
 得謂之無美美或自忘美亦相忌卒之忌其美者非不欲得其美
 忘其美者亦不能私其美急欲見者見不欲見者亦未嘗不共見
 也蓋其美固昭然在人耳目間矣夫造物之滋生靡盡獨於珍奇
 之產偏靳其菁華世情之好惡何常獨於遺珠之章倍形夫鄭重
 美哉玉乎果孰是有之者乎珉非希世君子弗稱璞有殊名賈人

仁在堂語

竟

猶誤飾為美者不必其果美也而何意品儷瓊瑤竟爾無瑕之可
 指遭逢莫必鈞璜者何人物色維艱握瑾者幾輩冀其有而不必
 其真有也而何意珍逾瓊玖居雲載寶而無嫌玉之美也一人有
 之非人人有之也且有有不有亦何定哉玆珍修貢之朝川媚山輝
 物產愈增而愈盛當曰者球琳並出金貝俱為之不光故草野既
 被褐而隍廟廊亦服袞而執筭谷幽巖之地宅深体厚精華愈茂
 而愈奇一時之光氣常昭草木亦為之生色故共球正來於下國
 璠與特重於宗邦賜令者竊有感於斯矣斯豈猶是鳴球曼石之
 時哉使其生當畫昔上登諸清廟明堂將陋白珩於楚客莫寶華

冀。嬌。蒼。壁。於。同。官。並。昭。典。重。宜。非。美。玉。之。所。甚。幸。而。無。如。其。有。於。斯。也。品。重。當。途。猶。是。獨。完。之。瑛。光。增。上。國。依。然。未。聘。之。珍。珪。境。其。特。達。乎。蓋。有。不。禁。摩。抄。者。矣。斯。非。猶。是。秉。圭。植。壁。之。邦。哉。使。其。遠。隔。方。隅。竟。委。諸。榛。蕪。瓦。礫。將。迹。混。砥。硤。莫。辨。荆。山。之。寶。珍。如。瑜。瑾。幾。同。燕。石。之。頑。當。亦。美。玉。之。所。不。幸。而。猶。幸。其。有。於。斯。也。爲。朝。廷。迓。百。世。之。休。和。既。足。弭。災。禔。而。禳。水。旱。爲。壇。坵。樹。一。時。之。品。望。亦。堪。誇。敵。國。而。耀。兼。城。瑚。璉。雖。甚。華。乎。蓋。有。不。堪。比。較。者。矣。畜。寶。以。知。希。爲。貴。奚。事。柱。鏡。公。五。穀。韓。子。雙。環。獻。琛。每。應。運。而。來。何。弗。效。瑞。輶。虞。廷。璜。分。夏。后。臧。之。興。抑。活。之。興。况。夫。子。之。求。之。也。更。有。異。仁。在。堂。話。

圭

於人之求之典

披華啓秀。簇簇生新韻。流墨中言動。簡外倚傍。成文學者道。病此病不去。便誤了一生。此題文如斯。何時也。斯何地也。諸卷中。強半有此二比。太率本之前人。前人作之。是因題生。文本屬清切。今人襲之。而心未入。題說來便覺淨泛。至天地鍾靈。山川敏秀等語。諸卷中。人人有之。門至數卷。已覺生厭。况累百累千乎。又云君相傍求。祖宗培養。直是說人與玉。毫無干涉。此又沿成文之談。不知其爲題外語也。凡作一題。必有此題。陳陳相因。之文。如學如於致知。功要於力行。以五事言之。以五倫言之。達。

而在上窮而在下二者有各致之功焉數者有交資之道焉上
古草昧初開中古文明漸啟前此巢燧義軒後此禹湯文武吾
嘗讀書而知之焉又嘗誦詩而得之焉此等意卽前人名作今
人傑構亦往往有之其所以勝人處要不在此祇以此意隱爲
之骨筋在闡發題意相切不移自能於同中見異今李者不知
詮題專務剽竊率將致知力行字樣一口說破將五倫五事條
目一齊搬出按之於題多欠真切只是不肯用心不能生意敷
衍成文虛庸寬泛如黃茅白葦一望皆同安得不爲落卷乎卽
如此文後二比仍不外此何時也二語而看去迥乎不同只緣

仁在堂話

五

刊落陳言力求精切耳此中高下判若天淵李者徒見其表不
見其裏無怪乎買櫝還珠也問文貴生新此文新乎舊乎曰
與衆不同惡得不新問同則不新新則不同此文用意處多與
人同其所以能新者何也豈文之新舊在詞不在意耶曰不然
求新於新未必果新求新於舊則光景常新一詞而用意不
同則詞以意新同一意而措詞不同則意以詞新或詞意皆同
而用筆不同則詞意俱蒼生新須知文之新處是去膚存液不
是避熟就生是推陳出新不是矯同立異若不顧題理專務生
新則流弊不少矣

有將爲而未爲者不妨作平地觀也。夫不平者莫如山而當其未
 爲則平地而已矣。子蓋卽爲山之譬而另說歟。且一人獨見之
 境非人人共見之境也。人人所共見者特見其所見實則畧無所
 見一人所獨見者安能強人人之所共見而使之別有所見則亦
 第卽所共見者指而示之而已。彼爲焉而未成者旣譬之爲山矣
 更有不可言成而並不見所爲者。余又烏乎譬之哉。爲必有所恃
 得所恃而巋然獨存乃巋然者未幾而頽然矣。天下自謂可恃而
 卒歸於無可恃者。往往然也。况乎其本無可恃也。成必有所憑得
 仁在堂話

說到平字

上

所憑而聳然在望乃聳然者未幾而頽然矣。天下信爲可憑而終
 歸於不足憑者。往往然也。况乎其漫無所憑也。將仍譬之爲山乎。
 則無所謂山也。其象爲地亦不見所爲也。其象爲平載於地者。山
 有所載則地不平。附於地者。山有所附則地不平。虛擬一不平之
 象於意外。見有若坳者矣。有若陟者矣。有若堂者矣。恍惚間各呈
 其象。夫固不知爲平地也。不知爲平地乃無妨謂之平地。已地不
 必盡平也。而山以外皆地。以山較之則頓資其平地不必果平也。
 而山之下皆地。以山臨之則愈資其平。實擬一不平之象於目前。
 見爲岡而實不見岡也。見爲畝而實不見畝也。見爲阜而實不見

阜也指顧間莫名其象夫固明知爲平地矣明知爲平地又何妨
如○顯○而○止
目爲平地已善因乎地者每無取乎平揆諸有基勿壞之義詎不
謂然然亦思彼之孝山不至者果附於平地乎意中之地不平且
中之地何必不平惟無不平是以爲地亦惟其爲地固不害爲平
也誰與據此地者而竟病其平也哉輕視乎地者每概之以平揆
其一成不變之勢詎不謂然然亦思彼之有山不成者庸愈於平
地乎地不終於平地何必不始於平以地視地不平者亦平不以
○月○換
地視地平者且勝夫不平也誰與履此地者而竟忽其平也哉試
爲據此地者相而度之更願履此地者繼而增之蓋雖未嘗有山
仁在堂話

未幾而居然見山矣有爲者如此平地云乎哉

○補○雖○如○字○神○氣○分○散

下意躍躍紙上却無一字混入下文清空一氣靈緒紛披的是
白描好手。平地下若贅一語卽侵下文說平地難以爲山便
是反侵說平地不難爲山便是正侵不特此也卽領上抱上處
亦不得率爾操觚上文十二字惟前六字可領可抱其他俱有
妨礙若明承止字便與下文進字往字相觸明承吾字便與下
文吾字相觸明承一簣便與下文一簣相觸緣題止四字語氣
未完須處處如懸而止乃爲合法不惟中後正位不得侵占下
文卽前路虛步亦不得觸犯下文諸卷蒙昧者多竟以十二字

題作法施之於四字題謬矣。問本節是喻為李譬如二字似不可略。今所登之文率略却此二字。毋乃疏乎。曰題字安敢拋荒。但作譬如二字者必無佳文。何也要說譬如。須先說正意。勢必將為李話頭。填寫滿紙。反將平地二字拋荒。更有用平庸平常等字。問合者。自謂正喻夾寫。表裏俱到。不知其墜入惡趣也。至拍合壁如處。尤易染描畫陋習。說來說去。總不過借觀對證等語。浮淺空泛。令人生厭。凡作譬如二字者。始於填寫。終於描畫。填寫則庸描畫則陋。庸陋二字。文家所惡。掃而空之。乃為能。羊几作文當審題之輕重。為文之詳略。詳處固詳。即略處亦非。

一筆抹殺。置之不管。特不填寫不描畫耳。如此文破題起講。俱從正意說。到譬如承題。及入手處。出題處。俱借上文警字。剔醒本題警字。篇末補點。如字中後四比。不言譬如。而譬如自在其中。此用法之巧者也。法無定而有定。在李者神而明之耳。問朱注明言李者。李字乃此章之骨。此文却不見李字。然則朱注非與。曰朱注是解經。惟恐讀者不知。不得不一口說破。作文則不然。文貴肖題。題所有者不得地。荒題所無者不得添。出以題遠。題斯為舍。作夫子開口便說出譬如二字。並未嘗曰人之為李也。譬如為山云云。作文若提出李字。便是頭上安頭。強題就

我雖題解不差而於題貌題氣俱覺不肖且孝字一經提出便須從正意發揮一切老實語膚廓語齊集腕下其勢必無佳文固不如透入清虛之爲妙也弟子入則孝章固是爲父兄言之而口中却只說弟子應該如此教弟子之意自在言外今作此題者項下動云吾今爲教弟子云云於本題弟子上加出一箇教字豈非頭上安頭強題從我雖前輩成文亦間有如此者然究是前輩拙處不可爲訓前輩好處甚多孝者須善孝之其拙處可勿論也問不提出孝者譬如究竟何指作文須得題解安得如此含糊曰安敢含糊但吾所謂不含糊者在乎題理清

仁在堂話

畫

題氣真不在有學字無學字學之敗於垂成者譬如爲山云云學之不畏難者譬如平地云云本題四字承上十二字起下八字作文須融會上下文題之神理乃得須截清上下文題之界限乃明此處斷不可含糊而諸卷偏多含糊但一味敷衍爲學描畫譬如自謂不含糊其爲含糊也大矣試看此文自首至尾題理何等融洽題界何等分明烏得謂之含糊卽如破題把講係從正意著筆二提比純就正意著筆但將上文爲字成字提在空際不明說爲孝却無一句不是爲學至出落處將仍譬之爲山乎云云於正喻父闕處分得極清說得極醒較他人說破

學者更爲明晰。烏得謂之含糊。若必提出學字。乃爲不含糊。則無論黌序。諸生有所優爲。卽童子試場。亦人云亦云。千手如一。可知文家所貴在彼。不在此矣。問凡作比喻題。皆不應說破。正意乎。曰是不盡然。須要看題。如以智譬則功也。等句。命題題中。明明有聖智二字。安得舍却聖智專言射者。如以譬如行遠。等句。命題上文。明明有君子之道。安得拋却君子之道。專說行遠登高。此章本無學字。又何必添出學字。但現有譬如二字。明明有正意在內。若不從正意說起。何以安放譬如二字。細玩此。文可悟若題無譬如字。及猶字若字者。雖係比喻。却不可道破。

仁在堂話

美

正意如歲寒章。正意是說君子口中。却只說松栢。而不秀章。正意是說孝口中。却只說菑。不稱其力量。正意是說人口中。却只說馬作文。當以正意隱爲之。謂萬萬不可道破。道破便非作法。曩曾以有美三於一命題。諸老多將曠才抱道等語。填寫滿紙。竟說成有夫子於此。九覺可笑。大凡作比喻題。而貪發正意者。其病根無他只坐好走寬路。憚於切題耳。坊刻小品之誤。人村塾課藝之襲謬。其流毒豈有窮哉。

譬如平地

鮑康

爲有爲者轉一說作平地觀可矣。夫不平之山奚託乎託於平地。耳子爲有爲者譬如妨作平地觀乎。且天下之最無可憑者其此。畧無所有者乎。顧以無所有爲無憑何以明明見爲有者亦退處。於無憑明明其可憑者亦自居於無有可憑不可憑無定象也。或有或未有所共知也而世之不畏其無有者正不必諱無爲有矣。彼憚於爲者竟忘山之異乎地哉竟忘所爲者之迥不平哉。將成者如此難成者奚如吾無以譬之亦仍卽山之未爲者譬之而已。將棄其所爲之山而視之若平地乎以山爲可棄孰不惜其棄而

仁在堂話

三七

奚必惜也彼未成之山亦僅異於平地也。將襲其將成之山而使

之復爲平地乎以山爲可襲孰不阻其襲而奚必阻也欲未成之

山亦庸愈於平地也。地中有山山中亦有地地且有附乎山者而

無庸言其所附也直言地焉可矣有拔地之山卽有孝山之地地

更有類夫山者而不必觀乎其類也但觀平地焉可矣以一隅之

地而論或高而爲原或下而爲隰以下仰高而高不啻山以高自

見而高依然地詩人之擬以砥也君子履之小人視之固無不踞

見爲平矣目中見爲平者意中正不必見爲平孰居此地而徒厭

其平也哉合九州之地而論荆揚處其卑雍冀處其上以卑企上

而上已如山以上自視而上猶是地易象之取諸輿也對法司徒辨之
司空度之更不得謂之不平矣此時不見爲不平者異時豈必仍
見爲平執主此地而竟任其平也哉爲遷地之說者將舍此之地
就彼之地謂平者之不如不平也而不然也陵谷之高低何定今
之所謂山焉知非後之所謂地事難逆料不平者容有時而平豈
平者竟無時而不平乎願履平地者毋忽此乎地也爲因地之說
者或以彼之地傲此之地謂不平者之勝於平也而不然也人事
之假借良多今之所謂山亦不過昔之所謂地機原可轉不平者
亦託始於平豈平者遂終阻於平乎願據平地者毋負此平地也

仁在堂話

去

乃未幾而不見有地也不知其平也有謂其本有上山而人不疑
也有謂其本爲平地而人不信也果孰爲之而孰成之哉天下之
視說有爲必成不成不止者蓋如此矣出李者何如
要說

靈心妙腕相輔而行看去空明一片却自有卷舒之氣流於字
裏行間所謂筆下無書胸中有書者也 八比但就平地著筆
似拋却譬如二字不知譬如二字已於項下點出篇末又點如
字一筆此八比俱在譬如二字之中以不管管之用法之巧者
也不填寫爲學一句非不能填寫也不描畫譬如一句非不解
描畫也只是將庸陋二字畏之如毒草避之如惡臭萬萬不敢

沾染不得不參以變法。文法雖變，題理自真。法者理而已矣。若
舍題理而論文法，則未有不困者也。

