

百

川

學

海

學齋佔畢卷一

學齋佔畢第一卷

易太極兩儀生四象而不及五行太極圖先五行後四時

或問易有太極是生兩儀兩儀生四象而不言五行周子太極圖云无極而太極一動一靜而生陰陽分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉何與易相戾也余應之曰不相戾也易是河圖數四十五土無成數五行不備故不言五行然五位相得而各有合至五十五而土之生成數

備為洛書數故洪範初一曰五行是也易雖無五行字而五位字即五行也故曰相得而各有合蓋天一與地六合而為水居此地二與天七合而為火居南天三與地八合而為木居東地四與天九合而為金居西天五地十合而為土居中央此五位者乃五行也易有太極兩儀生四象以天地生四方言其體也極圖以兩儀分陰分陽變合而生五氣以行四時者言其變化之用也雖言五行而槩曰四時矣五行以上而分旺四時亦由五常以信而分配四端五行相

生者也故曰五氣順布四時行焉土雖分至於四季而月令中央土必次於季夏之後而孟秋之先蓋冬為水水生木為春春為木木生火為夏夏為火火生土而克金而土實生金故次中央土於季夏之後使火生中央之土而土生孟秋之金金為秋而復生冬之水也是極圖之妙用也土能生金亦如五常之信近於義耳學者當以理推之

土居中央王於季夏之後

或曰子謂土雖分王於四季而月令中央土次於巳

夏之後孟秋之前則與極圖水火木金土之序不合而子謂乃極圖之妙用何耶答曰朱子之義詳矣其言曰以質而論其生之序則曰水火木金土以氣而論其行之序則曰木火土金水此乃五氣順布四時行之序也且橫渠張子亦謂土當王於夏秋之間此為坤奠位於西南而易係所謂相見乎離致役乎坤說言乎兌後天八卦致用之序則五行之妙又顯然於易係矣

無極而太極即易有太極

周元公無極而太極一句朱文公義之詳矣而象山陸子靜獨以為無字分明只是老氏之言與朱文公強辨徃反十餘書凡數千言竟不以無字為經言余因作太極圖演義舉易系辭本注謂夫有必始於無太極者無稱之稱不可得而名取其有之所極况之太極者也又云太極無也此即周子所云太極本無極也是周子本諸經旨易有太極一句而言非自立無極之說也一時諸儒皆服余之舉經注為證則陸象山數千言不辨而自明然尚有以易字非無為疑

者余因舉蔡節齋淵得文公晚年之說以證之云易
有太極易者變易也夫子所謂易無體也太極至極
也言變易無體而有至極之理此自無而有之確論
也又曰夫子言有者主易而為言主易則易無體故
曰有主極則極有形故曰無曰有曰無由所生不同
此有無玄根而有必始於無之證也或者又以陸氏
言易書不曾以無字加有字及有字不與無字作對
為疑余應之曰易書以無加有不是一處如地道無
成而代有終是以無加有而為對也又有無安然後

可蓄伊川又謂無妄則為有實則又以無與有為對
體未嘗以老氏之說闢之也至如係辭云易之為道
上下無常而終以說有典常則龜山解以始雖無施
而可終亦有時而用是又以無加有而有無為對也
豈老氏無名有名之說哉疑者咸喻矣

稱物平施

遂寧府九月朔直學張李南贊講易係乾之策二百
一十有六坤之策百四十有四當期之日二篇之策
萬有一千五百二十當萬物之數以為四營成易乾

老陽之數九為策三十六四其九為三十六是乾策也坤老陰之數六為策二十四四其六為二十四是坤策也以乾之老陽爻一百九十二每爻以三十六衍之則積成六千九百一十二策以坤之老陰一百九十二每爻以二十四衍之則積成四千六百單八此乾坤二篇之策總計萬有一千五百二十此老陽老陰乾坤大父母九六之策推筭也若以六子之策推筭亦可蓋震坎艮少陽其數七四其少陽七數為二十有八以乘陽爻一百九十二則積成五千三百七十六策也巽離克少陰其數八四其少陰八數為三十二以乘陰爻一百九十二則積成六千一百四十四策也此以六子少陽少陰七八之數推之亦合成萬有一千五百二十是雖康節漢上推演之數然舉之的切矣惟是當萬物之數一語以為特舉其盈數而槩論之却未精密余嚮作五量銘及易庵記凡再舉而言之今請再舉易象稱物平施一句以推其妙蓋稱即後世稱字乃權衡也今之稱自銖而兩兩而斤斤而三十斤為一鈞銖者殊也萬物散殊也兩

者以數言之則兩地二地四之數而為六六者坤數也兩其六而為十二策月數也兩其十二為二十四象二十四氣乃坤之二十四爻之數而應一兩二十四銖之數又兩八卦之數為十六而應一斤十六兩之數凡一斤十六兩計三百八十四銖應六十四卦三百八十四爻之數三十斤為鈞凡萬有一千五百二十銖以當萬物之數鈞者均也孟子所謂鈞是人也是矣言平均以當萬物之數耳故賈誼謂大鈞播物殃比無垠其曰大鈞播物即稱物平施耳至後漢天文志云中外官為星二千五百而海上占未存微星之數蓋萬有一千五百二十萬物咸得係命焉則其以星數而證物數精且切矣

八卦四脊之數

或問曰子之五量銘既以三十斤為鈞象一月之日數又以四鈞為石取象四時凡重一百二十斤又為十有二月之象而復歸于子於銖數得無差乎曰不然也吾之所舉以斤數而論故槩舉四鈞為一年之月數若夫以銖數而準日則是積三十二年凡萬有

一千五百二十日乃是八卦有四蕃之日之數蓋老
陽之數四九三十六老陰之數四六二十四少陽之
數四七二十八少陰之數四八三十二老陽三十六
老陰二十四合凡六千以六乘之得六六三百六十
當蕃之日少陽二十八少陰三十二合亦六十若以
六乘之亦得六六三百六十亦可當蕃之日凡八卦
有四蕃之日孔子止言乾坤之策舉其一而四隅可
推所以不言坎離震巽艮兌之策只言乾坤而六子
可知矣由是以知八卦有四蕃之日四而八之為三
十二年則是萬有一千五百二十日為萬物之成數
若以四鈞為石而當一年之數則亦合於此蓋有歲
陽歲陰陽年子寅辰午申戌年是也陰年丑卯巳未
酉亥年是也陽年取四陽卦乾之九數震坎艮各七
合二十七加乾之九為三十即當一鈞三十斤之數
四其三十而老陽少陽之數足矣陰年取四陰卦坤
之六數巽離兌各八合二十四加坤之六為三十亦
當一鈞三十斤之數四其三十而老陰少陰之數亦
足此應八卦有四蕃之數也

中孚起於甲子非卦起於中孚

或者又問曰子之易菴記謂上經起乾之甲子至節卦為六十凡三百六十爻爻當一日而盡一年之候故曰天地節而四時成此說當矣但節之後中孚等四卦以為中孚復起甲子其說安在余應之曰先儒言卦起中孚非也中孚復起於甲子耳蓋由楊雄作太元以初卦準中孚故先儒誤以為卦起中孚耳天六十四卦首之以乾坤何以言起於中孚耶夫子分上下經而上經三十卦始於乾坤終於坎離下經三十四卦始於咸常終於既濟未濟且乾配甲而起於子坤配乙而起於丑故六十四卦歷乾之申子泰之甲戌噬嗑之甲申至坎離凡三甲而上經三十卦盡矣又歷咸之甲午損之甲辰震之甲寅至節而周凡六十卦為六六三百六十爻一年之日周矣而中孚小過既濟未濟之四卦繼節之後謂中孚復起甲子可也謂卦起中孚不可也且乾為十一月之卦而起甲子節為十月之卦而得癸亥由是知上經三十卦是陽生於子而終於巳下經三十卦是陰生於午而

終於亥至中孚而陽氣復生於子故亦為十一月之卦自乾之起甲子至節六十卦而終是四其河圖十五之數為三百六十爻爻當一日而為六十卦一年之候也自中孚之起甲子至未濟四卦而終是四其六子之數凡二十四爻而爻當一氣為二十四氣應一年之候也或又曰何取於四其六子之數應之曰中孚巽上兌下小過震上艮下併既未濟坎離五體為六子少陽少陰六子之氣分布於四時故四之以應二十四氣耳亦應四其河圖十五數而日當一卦

凡六十日為六十卦一年之候也其淵妙如此

以三乘倍易數起律呂之妙

世儒皆知祖康節之學以四數乘倍筭易以為得四營成易之妙而鮮有以三數乘倍之為尤妙也蓋三乃太極函三為一太衍卦一象三才之數天一也三其一而為三才地二也三其二而六爻三其天三則應洛書九疇之數矣三其地四則應十二月周暮之數矣三其天五之中數則為河圖十五錯繼之數三其地六之中數則應十有八變成卦之數此乘倍為

易數也至若太極函三之數則行於十二辰而為律呂相生之法始動於子黃鍾之宮子天一也參子之一於丑而為三參丑之三於寅而為九參寅之九於卯而為二十七參卯之二十七於辰而為八十一參辰之八十一於巳而為二百四十三參巳之二百四十三於午而為七百二十九參午之七百二十九於未而為二千一百八十七參未之二千一百八十七於申而為六千三百六十一參申之六千三百六十一於酉而為一萬九千六百八十三參酉之一萬九千六百八十三於戌而為五萬九千四十九參戌之五萬九千四十九於亥而得十七萬七千一百四十七此乃前後漢律歷志注以為京房六十律相生之妙而為陰陽變化之備數焉以三乘倍精密有如此者

三數乘倍乾坤之策

世舉知以四數乘倍乾坤之策以當暮之日矣亦鮮知五數乘倍之尤精者也蓋伏羲始畫八卦皆以三爻及因而重之方為六爻乾之策三十六坤之策二

十四今以三爻之數乘乾之策三箇三十六合為一
百單八又以三爻之數乘坤之策三箇二十四合為
七十二二篇之策計一百八十若以倍數言之則合
因重六爻之數二篇之策合凡三百六十當暮之日
而應易係之說蓋大傳作於因重之後以三乘倍起
於初畫之前也

三數乘倍八卦陰陽以成歲功

世舉知以四乘老陽老陰少陽少陰之數為三百六
十而成歲功矣然亦鮮知三教乘倍之為尤精密也

八卦始畫皆只三爻先當以三乘之乾之數九老陽
之數也三其九為二十七坤之數六老陰之數也三
其六為十八合成四十五應河圖錯綜之數震少陽
之數七二其七為二十一巽少陰之數八三其八為
二十四亦合成四十五亦應河圖錯綜之數坎少陽
之數七離少陰之數八三之如前亦四十五艮少陽
之數七兌少陰之數八三之如前亦四十五三其八
卦老陰老陽少陰少陽之數合凡一百八十謂三衛
為四十五又三衛六子少陰陽計凡得三甲而為一
一百三十五合凡一百八十也

百八十日倍其數則應因重六爻之數而為六甲三百六十日以成歲功以三乘倍律呂固見於傳矣若夫以三乘倍易變及乾坤之策八卦陰陽之數實於於余之積筭也

天生神物

易係是興神物以前民用又曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之
余嘗考神物莫著龜若也史記言下有神龜上有耦著耦即叢也凡下有龜而上有著者一叢必四十九

莖以應火衍五十虛一之數又龜殼無間巨細背上中間一行五窠以應五行兩岸八窠以應八卦裙兩邊二十四窠應二十四氣通成三十七以應乾之策三十六而太極居中不動之一數底板下為地凡一十二窠以應十二州分野之數通背上三十七計四十九窠即合大衍虛一之數此著龜之所以為神物也卜筮以定吉凶端乎哉

天地數止於九

張橫渠曰天地之數止於九其言十者九之耦也揚

雄亦曰五復守於五何者蓋地數無過天數之理孰
有地大於天乎故知數止於九九是陽極也十也者
姑為五之耦焉耳此係辭精義天一至地十之辭也
或有問余曰數止於九是天一至天九凡四十五為
河圖之數明矣若不加地十之數則洛書何以為數
五十有五耶余應之曰然此正揚雄所謂五復守於
五而橫渠所謂十者為五之耦合於中央而為五行
之成數以是五位相得而各有合耳若夫天地自然
之數則止於乾元周九三而三之歷十二辰至於十

有七萬七千一百四十七以之起律起曆而萬物之
數大備無復加矣土無成數故坤止用六而去地道
無成而有代終也且洛書之數雖曰五十五而箕子
推洛書以明洪範只止於九疇而無復十數故九疇
次五曰皇極以為用中之數謂前四後四則五皇極
居中皇極乃大中也若過九而加至十則五之極焉
得為中耶問者喻而退

易爻二五為上下體之中

或問二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼

近也其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多
功其柔危其剛勝伊川指以為謙六四居多懼之地
在賢臣之上張橫渠以為柔之用近又以為進德徒
義必精矧如二先生指以為謙之一卦何故言多字
又謙之六四曰无不利偽謙初不言懼為疑余荅曰
是固然矣然又當主居中而為說逐卦皆然故曰多
不必專指謙之一卦二先生舉一卦而言之也可惟
矣蓋每卦三五兩位二為下三爻之中五為上三爻
之中二與四雖俱為陰耦之數然二居下體之中而
多譽陰為柔故曰其用柔中也四則居上文之初牽
於柔而不及故多懼也五居上體之中而多功陽為
剛而剛得中也故曰其剛勝耶三則居下文之上而
過亢故多凶也此君子所以立多凶多懼之地必憂
乎過與不及必恊乎中而求為多譽多功非要譽要
功也以進德也故橫渠以為進德徒義必精其說當
矣

易係卑高義

余昔侍坐於鶴山魏先生先生方與諸生講易至上

繫首章忽掩卷曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣何不曰高卑而曰卑高諸家之解莫有及者其各思之余退而精思終夕翼早復於先生曰此豈謂畫卦之勢自下而上歟故曰以陳陳列也言卦畫自下而陳列至上則六爻之位自定而貴賤之位得矣貴賤者如第二爻為臣位在下第五爻為君位在上也孔子侍易首以乾坤而定天地之尊卑次遂弁明畫卦之體此其是乎先曰生子之說得之矣

乾復仁字

先儒謂仁如桃仁杏仁之說蓋本於碩果不食故生而不窮仁者天地生物之心也仁者不是死底物事故碩果不食遇一陽而便復如桃杏核子裏的人種之即生故謂之仁易六十四卦惟有復卦及乾卦言仁字復之初九不遠復無祗悔元吉此克已復禮為仁故獨許顏子一人而已六二休復以下仁也謂當休養生息以厚仁之發用如乾元為善之長而體仁足以長人又曰仁以行之是自復而至乾六陽全體妙用皆歸於乾也故曰惟天為大唯堯則之又太史

公謂堯仁如天極於全體也

雷風恒風雷益

余講學規全遷善改過余因舉朱文公謂風雷益者莫疾乎風莫決乎雷遷善當如風之速改過當如雷之決或有問曰風雷益與風雷恒何故在天象異義予應曰雷震位風巽位先震而後巽方位之序順而有常故君子體之而立於易方若夫風雷益則是先巽後震此為變動故君子體之以遷善改過可

洪範商書

左傳襄三年君子謂祁奚於是能舉善矣商書曰無偏無黨王道蕩蕩其祁奚之謂矣注云商書洪範也余按洪範今在周書而當時謂之商書豈以箕子為商人耶抑不知當時編在商書而經秦火之後編入周書耶但箕子雖商人而洪範之篇寔成於武王訪問之日只當作周書為正矣

經書

漢桓寬者鹽鐵論引孔子曰吾於河廣知德之至也又引孟子堯舜之道非遠人也而人不思之耳今皆

不見所出又劉向乞封甘延壽等疏引司馬法曰軍
賞不踰月欲民速得為善之利也今禮記中自有此
句向雍傳洽乃捨經而引兵書何耶

逆詩句

論語子夏問詩曰巧笑倩兮美目盼兮素以為絢兮
何謂也今考之碩人詩中無下一句或曰此乃刪去
也余曰不然刪詩為三百篇恐不刪句又况夫子以
繪事後素而答子夏又曰起予者商也始可與言詩
而美子夏禮後乎之說佞不應刪此句蓋詩經秦火

之後逸此一句而毛韓諸家不暇證據魯論而增入
耳余既為此說矣後觀三山陳善子兼著捫蝨新話
論及素以為絢兮一句以為孔子刪去且謂子曰繪
事後素蓋詩人以素比質以絢為禮夫君子不可斯
須離禮而曰繪事後素則是禮為後乎此其害禮者
惟子夏知之故子曰起予者商也今詩中無此一句
是夫子因而刪之矣噫陳善之說何其無稽也今考
論語古注云絢文貌初不以絢比禮又注謂孔子言
繪事後素子夏聞而備知以素比禮故曰禮後乎初

不以素比質今以古注證經則是子謂繪事後素蓋
謂美女雖有倩盼美質亦須礼以成之則素以為絢
者一句正是一章之結語要當其義與衣錦尚絢惡
其文之著也意合孔子以後素而弁明子夏以禮後
而荅問而孔子以為起予揚龜山謂非得詩於言意
之表有所不能朱晦菴語解亦謂素以為絢者一句
此送詩也豈可謂之剛云耶陋儒穿鑿經旨以傳會
其臆說真不自諒也

魚須笏辨

禮記玉藻云笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須
文竹士竹本象可也注球美玉也文飾也大夫士飾
竹以為笏不敢用純物也須音班謂以魚須文飾竹
之邊也而後之俗儒承訛襲誤至馮鑑事始乃謂球
玉為珠玉不知珠豈可以為笏耶又謂大夫用魚鬚
文士以竹既誤以須為鬚於文字下又云竹字殊失
本義而李賀詩云往還誰是龍頭人公王遣秉魚鬚
笏以鬚對頭失之甚矣又漢制列侯夫以人魚須為
櫛長一尺為簪珥則直以魚須為象耳尤可笑也

君子懷刑

論語君子懷刑先儒皆釋以為畏法竊嘗妄謂懷字恐非畏字可解而刑字亦難拘以法字為斷切意刑字嘗解作儀刑如儀式刑文王之德及刑于寡妻之刑又當作典刑如尚有典刑及百辟其刑之之刑蓋君子所懷者儀刑典刑可則而劾之小人則直惠利之是懷百

朔月吉月

詩十月之交朔月辛卯注云朔日也而乃謂朔月蓋月朔之反辭也亦猶書之月正元日乃正月元日之比也又論語吉月必朝服而朝注謂告月月朔也如詩二月初吉注月朔謂之吉吉月亦猶朔月也

滅威異音

毛詩正月云燎之方揚寧或滅之赫赫宗周褒姒滅之注滅滅也義同而字異音亦異威武劣反音滅滅列反今或作襄如滅之誤也然史傳亦多有誤作滅字者矣

與命與仁別句

論語謂子罕言利與命與仁古注及諸家皆以為三者子所希言余獨疑之利者固聖人深耻而不言也雖孟子猶言何必曰利况孔聖乎故魯論中止言放於利而行多怨及小人喻於利之外探斥之而無言焉至如命與仁則自乾坤之元孔子文言已釋為體仁矣又曰乾道變化各正性命曷嘗不言且考諸魯論二十篇問荅言仁凡五十三條張南軒已集為洙泗言仁斷之曰言矣又命字亦言之非一如道之將行命也將廢命也公伯寮其如何命又曰亡之命矣

夫又曰五十知天命又曰死生有命又曰不幸短命又曰不知命無以為君子是豈不言哉蓋子罕言者獨利而已當以此句作一義曰命曰仁皆平日所深與此句別作一義與者許也論語中與字自作兩義如吾與點也吾無行而不與二三子者又與其進與其潔也吾非斯人之徒與而誰與義之與比吾不與易也吾不與也等字皆其比也當以理惟之

義利兼言

或者又曰子既言孔子不言利而言仁舉易四德文

言為證何故亦言利者義之和余應之曰此正深介
利字也聖賢言利必兼義而言之故文言謂利者必
得義而後和舍義則四德之利字無所主而係辭又
曰理財正辭禁民為非曰義是於利上必欲辭正言
順方為義於語則曰君子喻於義小人喻於利子思
子於大學末章乃合仁義而言之曰未有上好仁而
下不好義者也又明義利之辨曰故治國者不以利
為利而以義為利也孟子學於子思故於七篇首章
合仁義以賤利曰王何必曰利亦有仁義而已矣實

繼大學末章之章指也孔孟之傳淵矣哉

孟荀揚言性之所本

孟子性善之說實本於孔子係易一陰一陽之謂道
繼之者善也成之者性也朱文公謂性善之理至孟
子而益明其源實出於此是也蓋聖賢之學必有所
本繩祖謂孟子學於子思本於孔子係易及中庸大
學之書故道性善得其正也及荀卿言性惡揚雄言
善惡混意其亦必有所本及觀告子問性然後知荀
揚二子之說實本於告子也告子謂性猶杞柳義猶

栝栿以人性為仁義猶以杞柳為栝栿謂人性本無
仁義若杞柳本非栝栿必強用力矯揉而後就荀子
得其說而謂人之性惡其善者偽也主傳於李斯遂
指天下之人為惡嚴刑峻法以待之極於大亂之道
斯固孟子謂禍仁義者必子之言明驗矣告子又謂
性猶湍水也決諸東方則東流決諸西方則西流人
性之無分於善不善猶水之無分於東西楊子得其
說而謂人之性也善惡混其害至於莽移漢祚莫如
適從而著劇秦美新以贊之斯又體認不明之甚則
又孟子謂人無有不善水無有不下之明辨哲也孟
子序謂有外書四篇性善辯居其一惜其不傳若夫
荀楊則醇未見其大而疵豈小耶當及韓子之言而
云荀與楊小醇而大疵也

詩人風刺

龜山楊中立語錄云作詩者不知風雅之意未可以
言詩蓋詩尚譎諫故言之者無罪聞之者足以戒乃
有所補若涉於訕諂聞者怒之何補之有觀東坡詩
只是譏諂朝廷殊無溫柔敦厚之氣以此時人得而

罪之若是伯淳詩聞者則自然感動謂明首也予每
味此言以為深於詩教因筆其一二以發明之且詩
之六義以風為喻則風之作下以風刺上也如君子
偕老刺衛夫人淫亂不過盛陳其副等六珈象服是
宜而終之以子之不淑云如之何而已如淑于田之
詩刺莊公而反言淑也洵美且仁且好且武而巷無
居人以從淑且淑豈仁且好哉言人之從之以微婉
見意而已如株林之詩刺陳靈公馳驅以淫乎夏姬
也夏南乃夏姬之子不曰從夏姬而曰從夏南蓋禮

寡婦之子不有見焉弗與為友言從夏南而事可知
矣此皆溫柔篤厚意微而旨深語類尚多難徧舉也
如東坡則雄節邁倫高氣蓋世故不深於詩只如作
唐韓文公廟碑可謂發揚蹈厲然作書詆佛譏君王
一句大有節病君王豈可譏耶詩三百只有刺而無
譏如刺者與譏字義不同詩注云風刺謂譬喻不斥
言也豈譏斥之謂歟若改譏字作規君王取沔水規
宣王之義豈不善哉當有知言者不以予言為陋
稷契永世皐夔絕世

孟子謂擇術不可不謹信哉斯言余嘗於聖賢事業
而有感焉先舜禹授受以有天下蓋舜以孝絕德尚
以功絕德矣而唐虞在廷稷契臯夔為四大臣亘古
今萬世以為言今細評之稷以穡時百穀承民乃粒
而極天下之亂后世通祀以配后土之社至其孫宇
本支百世而繼世以有天下卜世三十卜年八百匪
獨此也萬生文王文公周公也傳聖道於天下后世遂郊
祀后稷以配天周公於六經遂為先師比教民稼穡
功用之報如此契以教敷五教在寬使百姓親而五

品遜是生成湯以有天下凡六百年而聖賢之君六
七作不寧惟是篤生孔聖傳道萬萬世為斯文宗主
升為大祀此敷教之功用也至如臯陶亦以謨絕德
矣然以明刑弼教故雖淑問如臯陶而后世卒不能
有天下左傳又載臯陶廷堅不祀則以刑名絕世雖
臯陶尚可況不臯陶若者乎后夔制樂以和神人教
胄子可謂有益於教然左傳亦云有仍氏生女而美
名曰玄妻樂正后夔取之生伯封而承心謂之封承
有窮后羿滅之變是以不祀則以聲色絕世雖后夔

猶爾况不后變若者乎稷契萬世而祀臯夔繼世而
絕擇術之不可不謹

詩人詠物

東坡謂詩人詠物全不不移易之妙如桑之未落其
葉沃若是也故坡之詠橄欖詩云紛紛青子落紅鹽
蓋凡果之生也必青及熟也以变色如梅杏半傳黃
朱果爛枝繁是也惟有橄欖雖熟亦青故謂之青子
不可他用也

傳注奇語

羣書注疏解說多有奇語異事不可忽略看過如鄭
氏月令注引農書曰土上冒橄陳根可拔耕者急斨
又引孝經說曰地順受澤謙虛開張含泉任萌滋物
立人達人

論語已欲立而立人已欲達而達人立者自立之立
非成立之謂如三十而立如有所立卓爾之立達者
達德之達非間達之謂如子所云質直好義察言觀
色慮以下人之為達言已欲立欲達必以此望人猶
不已推已成已成物之謂今之士夫每於干舉干闕

則必以立人遠人為辭是可羞惡也

仕季先後

李主簿有傳問子夏曰仕而優則學學而優則仕何故不首言學而先仕及余荅之曰重在學也政必其仕之優則廢學故先曰仕而優則無廢於學又恐其學未優而入仕故次日曰學而優則方仕此政漆雕開吾斯之未能信是也李曰善

利人利己

禮記之事君大言入則望大利小言入則望小利所謂利者蓋利人也非自利也今之君子反是何必事君者其事長亦然揚文之名止文之過得實于外者皆是也否則繼之以怒而勃以沽名矣可歎也

夏屋之屋非屋字之屋

詩夏屋渠渠注夏屋大具也渠渠勤勤也言於我設禮食大具以食我其意勤勤然初不指屋字也經言夏屋惟此而已至揚子雲法言乃去震風凌雨然後知夏屋之旡慳也則誤以為屋字矣蓋由漢人言廣夏大夏已差忒矣

儒釋老之異

易係辭云生生之謂易生生兩字疊言之此大易之妙而吾儒根極用功處易者變易也所謂生生者變化無窮生意不息才終於冬復生於春才盡於剝旋生於復靡有間斷人之一身消息盈虛死生得喪萬事萬變無出理此而道家者流乃謂修證長生若使人皆長生而不死物皆長存而不亡則一氣之消息盈虛滅矣世無此理也釋氏又謂證無生忍法經云不生不滅則是使天下皆絕生意人人物物塊然如

死灰槁木豈有是事哉方之吾儒生則惡可也之言生生之謂易之語蓋覺夢之異也世之昧者舍正學而流異端何必昧者皆然雖儒者亦間溺其說矣哀哉

中庸大學言小人各有闕文一字

中庸第二章小人之中庸也小人而無忌憚也蓋承上句仲尼曰君子中庸小人反中庸而脫簡缺一反字故朱文公章句注云王肅本作小人之反中庸也程子亦以為然今從之蓋小人之所以反中庸者以

其有小人之心而又無所忌憚也當增一反字為正
大學末章彼為善之小人之使為國家蓄害並至雖
有善者亦無如之何矣朱文公章句云彼為善之此
句上下疑有關文設字今以文理推之當是脫一不
字蓋指言為不善之小人也何以知之大學第六章
小人閒居為不善無所不至見君子而后厭然厭其
不善而著其善大學卒章彼為不善之小人是蓋復
第六章小人為不善之辭亦猶中庸小人之反中庸
也亦以後上句小人反中庸之語耳此兩字乃小人

的切之要故詳明之

詩諱國惡

洪氏容齋隨筆謂元稹連昌宮詞有規諷勝如白居易
易長恨歌然余竊謂前賢歌詠前世之事可以直言
而當代君臣則宜諱國惡如陳司敗問昭公知禮乎
子曰知禮蓋為國惡諱也司敗曾不知之乃云君取
於吳為同姓謂之吳孟子君而知禮孰不知禮何其
謬哉唐明皇納壽王妃楊氏本蹈新臺之惡而白樂
天所賦長恨歌乃謂楊家有女初長成養在深閨人

未識天生麤質難自弃一朝選在君王側則深沒壽
邸一段蓋得孔子答司敗之遺意矣春秋為尊者諱
此歌深得之

致知格物

大學致知在格物物格而后知至此最是要切交會
融貫處蓋欲致其知全在格物而物不能格何由可
以致其知求諸孔聖之言惟子曰歲寒然後知松栢
之後凋也此一句最於致知格物極其淵妙蓋松栢
物也察其因何而歲寒之際獨後凋是欲格其物理
也苟能格之則然後知之三字為真致其知矣何以
見其格之正如禮器所謂如松栢之有心居天下之
大端故貫四時而不改柯易葉則知其為得氣之本
而歲寒後凋矣是也

學齋佔畢第一卷

