

欽定御倉書選

卅

16
1360
止

門八 16
號 1360
卷 九 止

人十能之

湖北 陸瑜

能又有以十著者則已不畫於一焉蓋十未大遠於一而已進於
一矣人且有以此而能者不又弗措者之所心計乎今使人生之
能事而果可以自畫也則其端當不自我開之矣乃捷得難期不
敢執一格以自限而積功以致又若懸一途以相招則由其能之
究竟以溯其能之始基而知一勞永逸在人已有不盡然者也人
一已百夫亦謂已之難與人爭者一也己之可與人爭者能也乃
我方定其程以相追人轉多其途以自勵則抗心長往而茫乎前
望已懸一象於心目之間亦謂人之不得傲乎我者能也人之可

以傲乎我者一也。乃我方約其數以相推，人復遲其能。若有待則互照參觀而進，以相徵且致其功於較多之數。夫非猶是能之在人乎？而此則見其十焉。十者數之終也。人苟天姿迥絕，即始不難以見終，能而必以十計也。是以數之終者乃得能之始，其間之連而相及者，蓋不知幾經刺厲而不能以一要終也。雖以十較一，僅十其一耳。而復擬一人於乃心正無妨，推擴以言之，以見夫差數之在人者之明明有進也。十者數之成也。人誠人事獨優，因端不難以觀成，能而必以十期也。是以數之成者僅為能之端，其中之相次而乘者，又不知幾閱甘苦而不能以一驟至也。雖由一進十

亦一而十耳。而更舉一人以相勗，則且綜括而計之，以明夫功候之在人者之昭昭有加也。理道苟無錯出之數，則拘墟可守，乃一言能而彼無煩於後圖者，此已有待於積累，脫不明乎十之在人，則以一視一者，設有十能者，出其前亦僅以一能視之乎？夫初心可恃不難，因人為鑒耳。而欲鑒於人，即不得不轉而叩夫人之能也。豈謂人無異力，盡皆約為取而厚為償，功力既有紛紜之數，則境地宜遷，故一言人而彼若無賴於再舉者，亦且有賴於全功。是並明乎十之有人，而以一視一者，即更有十能處其後，夫亦可以一能推之矣。蓋我心如結，原不因人為變也，而不變於人，即不得

不○變○而○求○諸○人○之○能○也○豈○謂○能○止○此○能○總○是○功○之○多○而○力○之○少○又
十○能○之○人○固○不○皆○一○能○矣○百○倍○者○當○何○如○

久十能 陸

孔子嘗為委吏矣曰會計當而已矣嘗為乘田矣曰牛羊茁

壯長而已矣

湖北羅治
六名

觀○聖○人○之○所○以○居○卑○貧○者○唯○取○其○職○之○易○稱○也○夫○為○人○得○如○孔○子
止○矣○而○其○為○委○吏○乘○田○也○亦○唯○取○其○職○之○易○稱○而○已○又○多○乎○哉○從
來○居○其○官○者○之○必○當○盡○其○職○不○以○浮○沉○下○僚○而○可○寬○也○然○下○僚○之
職○固○不○容○歎○而○亦○第○取○其○稱○雖○以○大○聖○人○處○之○正○不○必○他○有○所○建
白○也○如○抱○關○擊○柝○為○為○貧○而○居○卑○貧○者○之○所○宜○或○者○因○之○有○感○矣○
謂○士○君○子○藏○器○於○身○不○能○得○時○則○駕○寧○蓬○藜○以○終○老○耳○安○能○鬱○鬱
居○此○意○是○必○非○為○貧○而○仕○而○後○可○也○否○則○不○能○為○鴻○之○漸○何○妨○為○

蠖之屈○昔我孔子嘗為之矣○孔子具對時育物之德○脫大行有期○
可以為萬民阜財○可以為萬物立命○區區委吏乘田○何足以當其○
展布而碩嘗為之者何也○為貧也○一行作吏○聊以邀升斗之祿○已○
爾嗟嗟○吾觀古不得志於時者○徃徃長才抱短馭之傷○而因循廢○
事以為達我孔子不為也○為委吏則會計求其當焉○為乘田則牛○
羊求其茁壯長焉○居其官即思盡其職○理應然也○顛或者疑孔子○
之為何平平無奇○若是不知無不能為者○孔子之德而為所易為○
者○孔子之遇○試即其事以推其心○若曰歎所為於常職之中○吾不○
敢也多所為於常職之外○吾不必也○要不失吾為貧而仕之初心○
爾蓋薄物細故亦足徵裁成不遺之道○而未秩散員亦見素位而○
行之心○彼貧仕而求過於孔子之所為者○孔子卒不可過而罪與○
恥已隨之可慨也夫

孔子嘗

羅

樊遲從遊於舞雩之下曰敢問崇德修慝辨惑子曰善哉問

湖南
一名陳本敬

從遊有切問宜聖人許以善也夫從遊舞雩子亦不意遲之能切問也乃以崇德修慝辨惑問焉宜夫子以善許之哉且夫學問之事無地不可留意者也唯一時托足皆不忘篤實之修斯舉聖人樂育之心欣賞焉而不能已蓋追隨杖履猶是偶爾遊觀而雅意諮詢非復尋常問難會心匪遠而用志不紛聖與賢固別有樂意相關者矣昔夫子無行不與所以待斯人之問而詔之久矣願吾儒之考証何窮而為已之功能有要吾於樊遲從遊舞雩而得之

矣。平居佩至人之教。閑邪存誠。夫亦知所致力矣。至於登覽而尋勝跡。則遠眺高瞻。有剌勵所不及者。誰進而考訪。恣之勤。閉戶篤一己之修。增美。釋回。夫亦不容自安矣。至於倡隨而樂同人。則適性怡情。有提命所不到者。誰進而求切實之詣。而不謂其殷焉致問也。以為日新者。何以進於高明。則德宜崇也。內伏者。何以使之淨盡。則慝宜修也。疑似者。何以剖其是非。則惑宜辨也。慙懃商確。惟好修。以為常。委婉周誨。悉當務之為急。夫子聞之。將何如哉。今夫蓄疑必問。學士自修之功也。而有叩則鳴。聖人無隱之教也。自治之疎也。藏修雖密。每以息游而弛其心。乃茲之請業者。雖寄情

叩。壑。常。淬。發。其。精。神。則。啓。口。而。微。惕。厲。之。懷。目。擊。道。存。早。自。微。參。而。默。鏡。而。砥。礪。之。嚴。也。近。取。諸。身。不。因。易。地。而。懈。其。力。故。茲。之。質。証。者。雖。寓。意。林。泉。猶。究。圖。於。節。目。則。入。耳。而。愜。中。藏。之。素。片。言。居。要。宛。如。助。我。而。起。予。蓋。省。察。細。則。投。契。者。微。當。其。暢。遂。幽。懷。在。夫。子。方。有。悅。目。移。情。之。况。而。不。謂。抱。深。思。以。來。叩。者。直。究。夫。身。心。之。際。也。挈。要。以。圖。知。無。旁。騖。之。見。發。覆。以。待。自。具。默。勘。之。精。惕。若。其。无。咎。乎。每。懷。靡。及。賞。竒。在。提。命。之。先。矣。克。治。嚴。則。印。心。者。密。當。其。俯。仰。憑。眺。在。夫。子。獨。有。神。怡。心。曠。之。機。而。不。謂。矢。夙。願。以。相。商。者。幾。洽。乎。純。一。之。天。也。感。觸。得。之。目。前。會。悟。固。不。離。迹。象。體。驗。深。於

平日參稽豈發自登臨出門其有功乎我心先得深情在流覽之餘矣子於樊遲能不許其問之善哉要之考業者隨地皆宜何不可勤吾之學問而達材者相引而進愈足以勵彼之修能蓋自夫子善樊遲之問而舞雩亦藉以傳矣

樊遲從

陳

天地之大也人猶有所憾故君子語大天下莫能載焉

湖南一名

湖南一名陳本敬

觀天地不能盡道極之莫載而大見矣蓋天地至大也而人不能無憾是天地猶不能盡道也然則語道之大天下烏能載乎且夫言道而徵諸造物斯亦足以極廣博之見而要之亦不足盡也蓋兩間自形其高厚而萬類猶覺其偏陂是道之全量造物亦不能如其分以還之而其不克盡即其不克容者乃知廣遠之規誠有含宏無外者已如道之至也雖聖人有所不知不能是不可以語道之大哉然猶曰限於天定者無如何耳若乃由人而進求於天

地則清寧合撰。應無憂造物之偏。抑或曰窮於人事者莫可強可。若乃因聖人而進推夫天地。則高卑以陳。豈尚慮化工之缺。乃吾觀二氣之鼓盪也。無物不受其覆載。即無物不荷其生成。似亦可告無過於宇內。乃或致慨於陰陽。興嗟於寒暑。是天地雖大。尚不能普羣生而消其指摘也。而裁成輔相者不待言矣。一理之流行也。萬物歸戴履之中。即萬物沐浴化育之德。似亦可謝無咎於羣倫。乃或疑生養之或偏。責休咎之互異。是天地雖大。尚不能總庶類而泯其怨咨也。而範圍曲成者更可知矣。人猶有所憾。是天地且不能盡道。而何論聖人。又何論於愚不肖乎。故自天地之限於道。

者觀之道無窮極。而天地有盡境。雖資生資始。莫能測儀象之淵深。而有時或窮於道。亦與聖人同處於缺陷。而無可以補救之端。而自道之彌淪於天下者。言之天地運於道之中。而道周於天地之外。雖大生廣生。莫能盡太極之渾涵。故有時擬之於道。遂若天地亦退處於無為。而無以為凝承之本。是則道之大也。豈復可以言語形容哉。以為天下莫能載焉而已。極物類之紛紜。總為厚德之所積。乃道之克周。而布濩者。幾若極之天下。而適形其隘也。形依氣附。孰非大化之流行。而誰勝負荷之力。斯豈真天下之隘乎。亦惟道之莫可窮際焉耳。綜品物之雜出。孰非坤元之所乘。乃道。

之旁皇而周浹者。幾若廣之天下而適見其狹也。員蓋方輿盡屬一元之轉運。而誰為莫麗之方斯。豈真天下之狹乎。唯覺天地與聖人皆莫能體備焉。耳。是故論其量之至道。處於有餘。而天地終於不足。語其體之大。則於天地聖人究無損。而道亦實無可加。語大如此。而其小又可言矣。

天地之 陳

可以為仁矣。子曰可以為難矣。

河南銀文昭

言仁者猶有難辭。聖人第如其量以相許焉。夫可以為仁。非輕於自信。實重覺其難也。夫子弟以為難。不亦適得其可哉。且吾黨後事於仁。未有不致力於艱苦之中。而可以有得力之一日也。傾或徇於其素者。雖亦自明其得力。而艱苦莫釋之狀。仍顯呈於言語。意象之間。則情見乎詞。聖人第為之著其情而已。足以稱其量矣。憲以克伐怨欲之累。仁而以其不可使行之志力。持其未嘗得行之私。因即其俱不能行之時。竊存一終不復行之想。蓋至是而始意仁之可言也。至是而益歎仁之未可易言也。萬不敢有一毫假

論語

借○之○端○然○取○純○詣○以○共○白○其○甘○苦○知○此○時○之○一○言○慰○藉○早○自○苦○於○
 力○之○靡○有○遺○業○不○同○於○無○端○奢○望○之○語○然○懷○全○德○以○實○証○其○造○修○
 恐○此○中○之○衆○慮○潛○藏○應○未○忘○其○情○之○多○所○畏○進○而○質○曰○可○以○為○仁○
 矣○夫○豈○以○仁○為○易○而○輕○信○其○為○哉○然○亦○豈○能○以○仁○為○無○難○而○真○見○
 其○可○哉○今○夫○為○仁○之○道○莫○患○乎○視○之○太○易○其○平○居○或○不○過○日○月○之○
 至○而○及○其○漫○爾○矢○口○真○若○有○從○容○自○得○之○思○斯○功○力○本○疎○固○不○能○
 切○已○而○自○定○其○域○又○莫○患○乎○求○之○太○難○其○夙○昔○僅○事○夫○抑○制○之○勞○
 故○即○其○戰○勝○有○權○終○莫○寬○其○瞻○顧○難○安○之○慮○而○彌○縫○愈○固○究○未○能○
 返○觀○而○自○見○其○真○非○夫○子○孰○為○辨○其○所○可○而○直○指○為○難○哉○境○以○現○

在○所○至○者○為○可○憑○明○明○躬○親○之○閱○歷○而○功○候○不○容○以○自○誣○則○憲○以○
 為○仁○而○其○難○已○見○於○詞○色○子○以○為○難○而○其○可○不○減○以○分○毫○何○得○不○
 於○境○所○已○至○者○截○然○而○予○以○得○半○之○歸○情○以○當○前○所○形○者○為○更○確○
 明○明○潛○伏○之○紛○紜○使○頃○刻○不○得○以○自○逸○則○憲○之○所○可○心○早○防○乎○不○
 可○之○緣○子○之○所○可○意○乃○獨○存○一○適○可○之○見○何○得○不○以○情○所○自○形○者○
 判○然○而○別○其○從○入○之○路○然○則○子○雖○難○其○不○行○乎○要○自○其○問○可○以○為○
 仁○之○心○而○斷○之○矣○蓋○在○憲○也○即○以○所○難○見○仁○而○當○滿○志○以○躊○躇○覺○
 可○非○輕○可○愈○深○其○怵○然○為○戒○之○心○而○在○子○也○即○以○言○仁○見○難○而○寓○
 分○明○於○鄭○重○覺○難○將○終○難○早○動○以○茫○然○自○失○之○意○不○然○憲○若○知○其○

非○仁○而○漫○以○仁○自○信○焉○夫○子○但○示○以○仁○之○可○不○可○足○矣○而○何○暇○先○許○其○為○難○也○哉○

可以為銀

執柯以伐柯睨而視之猶以為遠

河南何培元

物必待執而成不遠而仍遠也夫遠見於柯而因遠於執之者之心本所執以為伐不猶有睨視之勞哉且天下有所循而就者其常也不得以為異也乃見為異者不以其無所循而就正以其有所待而成謂異不生於物而生於人之心乎而人心之審顧每即物而存則雖習以為常也而仍見其異焉矣詩不云伐柯伐柯其則不遠乎古昔之成法已顯於則立之程則之示人至近也故審曲面勢不難即所持之物以施夫得心應手之奇而共歎範圍於無外物理之當然又隱於則繪其象則之與人非遙也然挹彼注

茲必俟就他物之度而後施運量變化之能終嫌於形迹之難渾
蓋伐柯猶有所執也將以為遠者不在睨而視者乎爭之相形而
見者雖千百其物其致自同條共貫而無難以相及柯本所執伐
之者昭然在目焉性靈弗及規倣將及之也特是有所倣而始及
何以處夫無所倣而自具者形以一而見其大同亦以兩而見其
迥異睨視者猶將籌之矣則夫不遠者詩人亦心焉於物之至遠
者因取以相擬而見其然也而豈其果然耶物之對待而明者雖
億兆其人其勢可心擬力追而無難以相摹本執以伐柯之形瞭
如指掌焉心思不肖端摹將肖之也然有所摹而始肖何以處夫

無所摹而自寓者兩相對而可為同器亦曲相對而適屬異材睨
視者猶將別之矣則夫不遠者亦詩人特舉夫物之不可言遠者
故取以相較而見其然也而豈其皆然耶天下未然者之不等於
已然固也信如詩言則未成之物可作已成之物觀乎夫今日所
執之柯原為前日所伐之柯吾不異夫柯也而異其出於伐也有
視之之勞而不免於執之之拘終有相隔之勢矣何云分之而無
容分天下已然者之能善夫未然固也信如詩言則已成之物即
與未成之物並乎夫目前所伐之柯不必不為異日所執之柯吾
亦不異其伐也而異其必待於執也有所執之煩斯不免有睨視

之○苦○終○屬○有○間○之○勢○矣○詎○云○合○之○而○無○弗○合○若○君○子○之○治○人○夫○豈○遠○人○者○哉○

執柯以何

曰學詩乎對曰未也不學詩無以言鯉退而學詩

山東
六名 范廷相

庭訓首及詩為述其所學焉夫發言為詩言於是取資焉子詔之而鯉學之故先以示亢也若謂吾夫子雅言首詩於吾黨嘗三致意焉夫詩之益人何窮微之淑乎性情者顯之即長於風諭本溫厚之遺為心聲之驗倘非提命維殷幾何不以耳熟焉而視為陳編也今者因異聞之問竊憶獨立趨庭時也念夫子斯文在茲三百咸歸刪定予小子辟咷受詔六義已切師承而不謂子之殷然叩者仍在詩也切磋琢磨義蘊生於觸類寧於鯉而無望起子鼓

篋遜志宵雅肆自髫年豈在鯉而竟謝不敏詔學詩而對以未也
鯉殆無以當夫子意矣今夫詩固所以立言而言莫患於無學在
詩人長言咏嘆莫不各有意旨之存寄託弗深索然無有矣今試
流覽篇章繫一人之本形四方之風其借以攄懷感時而托興者
要皆悱惻纏綿而使人反復於不盡無他理舉則辭達而音雅者
志和詩人之言蓋有自在學者論世知人尤當窺其精蘊所寓
探討弗至茫乎何據矣試觀當代名流酬酢以為賓榮吐納而成
身文其明理以立體博文以該情者要皆綜覈古昔而非浮游
而不根無他通經者適用而學貧者才餒不學之言蓋其難也維

時鯉也親承聖訓詎敢妄身材有志博依庶幾無荒正業退而
學詩敢重違夫子教乎我先人商頌留貽久已衍為家學而茲更
以言策之意者翼子之計不可廢修辭之方耶夫嬰孩啼笑孺子
謳吟有詩之情而未由達焉此以知吾自有言而非學詩則已路
也以詩導言而佩其實者銜其華豈第猗那數篇為楛薪之負荷
也哉我夫子二南著訓久已致戒面墻而茲復以言述之意者啓
口之羞深足為日用之累耶夫蕢以為桴葦以為籥有詩之用而
未嘗文之此以知吾自有言而非學詩則已俚也以詩澤言而加
其膏者希其光豈第睢麟風始矢終身之鼓歌也哉鄙倍斯遠知

其益不知其難。儒雅吾師。繼其聲。乃繼其志。此獨立時之所聞也。而他日又何如。

白學詩

范

八家皆私百畝同養公田

山東李文藻
二名

私田有授而公田得所藉矣。蓋八家之畝百區之為私者皆公田之餘也。其同養也。夫何疑。且吾觀計口授田而竊歎先王之用意厚而區畫周也。其分於民者。民未嘗據為私也。而上之人從而予之。其屬於公者。民已若忘為公也。而上之人從而取之。蓋即於各遂其私之中。以成夫合併為公之勢。而井田之制。犁然不紊矣。公田居九百畝之中。外此而為百畝者。不尚有其八乎。夫公田因私而名者也。當任土作貢之時。上下異其賦。總結異其納。而私田之名可以不立。迨阡陌既壞。以後富者連有數井。貧者不及餘夫。而

授田之制已失其原。若吾謂九一而助者不爾也。爰稽其制。蓋八家皆私百畝焉。王者雖念民依。必不能舉土膏之利。而任其取携。畝以百計。所謂二十而受六十。而歸者此也。由是穀生於農。則歲不能饑。廩受於夫。則土無或曠。推之而農可畜。衆野可為秀。亦肇諸此。王者既定民居。必不能紊畫一之規。而意為增減。八家皆以百畝計。所謂夫三為屋。屋三為井者。此也。由是一易再易。因美惡以制。其均四尺八尺。列溝洫以限其界。推之而井十為成。成十為同一準。諸此是則區私於公。井之形成。而井田之制定矣。今夫為民計者。原止為各遂其私之願。如八家之田。各足百畝。是也。念

八家之無有寧宇。而公田以為之廬舍。是八家皆有百畝。而公田實無百畝矣。撫桑麻。彌望之墟。凡青疇綠野。何一非殫宵旰之經營。而其為惠也。徧然而為民計者。亦即成合併為公之勢。如八家所私。環乎公田是也。以公田之為數無多。而合八家以齊其耘耔。是力其私者出於獨。而力於公者從乎同矣。聯畛隰。十千之耦。則帝藉神倉。何一非藉胼胝之手足。而其為制也。周蓋私田定而同。養公田可無疑矣。序錢鏹。而觀銍艾。亦祇率小民作息之恒。夫豈効媚茲。歟。而上若待此。以薦椒香焉。謂是聚而力諸公田者。非八家之稼穡維寶。實大君之黍稷維馨也。則養之說也。降嘉種而迄

康年每不忘上帝明昭之錫其敢貪天功歟而上若賴比以均匪
頌焉謂是散而給諸公田者萃八家之主伯亞旅為曾孫之酒醴
享祀也又養之義也。有私田以為恒產而兼并之弊以絕有公田
以為制祿而侵牟之患亦除觀於先公後私助法之善一何備乎

八家皆李

曰山梁雌雉時哉時哉

山西十楊憲祖

聖人偶觸於物而重歎其時焉夫雌雉物之微者也山梁雉之寄
者也時哉時哉子之重有歎也意深哉嘗謂有知者惟人無知者
惟物知之至者惟聖乃以無知而或反為知至者之所深相感何
哉蓋有知則有妄妄之至則蔽乘焉無知則無妄無妄之至而明
生焉惟聖人有知也而能誠故偶觸一物而偕行之妙遂不覺為
之流連感歎於不窮如鳥之色斯舉翔而集也何急迫而不稍緩
審顧而不敢輕也非有得於時之義者耶夫子蓋嘗偶然見之而
不覺心之殷然有感也謂夫是雌雉也何寬然於山梁間乎空山

寂寥之區。忽來微禽之托跡。以為是雉之偶也。而食息優游。雉固安之。而若素河梁紆迴之地。倏睹弱羽之棲遲。以為是雉之常也。而飲啄從容。雉又暫焉而非久。今夫時之所係於人物者大矣。而山梁之雌雉。不誠有得於此哉。鴻則漸達矣。雉或罹於羅。似乎雉之知進而不知退也。而以觀山梁之間。深以自藏。棲形幽谷。潔以自守。戢羽深巖。非徒倦飛知還也。蓋翺翔無所。而不得。不栖息於斯耳。誠順時以處者哉。雄則于飛矣。而雌嘗安於伏。似乎雌雉之不能進。而但能退也。而不知雌雉之心。鳴彼高岡。期隨翹鳳。翔於寥廓。亦望高鴻。豈其山林終也。蓋矰繳可畏。而不得不寄跡於

斯耳。誠行時而動者哉。且夫宇宙之大。有一物則有一地焉。以遊其生。有一物則有一性焉。以乘乎化。此固天之所為也。而豈獨山梁之雌雉見為如是。然物類之繁。取之不多。則無地而不可以安求之。不妄則無日而不可以足。此則物之所自為也。而雌雉之在山梁。固已如是。時哉。時哉。豈不重可歎哉。噫。仕止久速。聖人雖不必因見雉。而存假物自明之情。而進退存亡。學者正可因言雉而悟與時偕行之理。試觀共者之色。方呈而嗅者轉盼而已。作山梁轉盼而已空矣。大哉。時乎。夫子所以於雌雉深歎也。夫

曰山梁

楊

素隱行怪後世有迷焉

一名西馮文止

過乎中庸者亦難必其無迷也夫隱與怪過乎中庸者也而且或
 共素共行於後世矣其如此迷焉者何今夫道不以中庸為衡而
 過用其智力非不足以饜後起之人心也蓋其理處於易窮而其
 弊延而難斷能使天下深思強力者相與欣艷而傳誦焉則其智
 其力固亦非尋常所及矣蓋夫道之明也以能守而能守必歸於
 擇善誰見為隱而素之道之行也以大知而大知不越乎用中誰
 見為怪而行之其為道易明其為教易行此故數聖作之萬世迷
 之未之有易者也而奈何有素隱行怪者初不計道之可久與否

也。而翹然以矜其材力。夫鑿其聰明。幾欲於六經之外。冥搜焉。以
 驚為絕。詭其步趨。又欲於百行之餘。駭異焉。以立其奇。此際之經
 營。亦深苦而鮮當矣。而喜新厭故之餘。驟聆其意旨。轉若先王未
 發之奧。未傳之緒。戛戛乎以震駭於心目也。蓋勿執於正者。亦有
 不遽泯之力量焉。絕不慮道之可大與否也。而泛然以驚其精神。
 闢一論。而詡為創獲。粗跡或秘為新奇。作一事。而求其難能。堅僻
 每傷於中正。此中之逕途。亦詭戾而不經矣。而棄常取異之流。忽
 得其餘緒。不啻前聖未啟之心法。未垂之儀型。斷斷焉以炫耀於
 人世也。蓋弗酌於平者。亦有不盡絕之薪傳焉。大抵千古道義之
 統。半為詭異者之私為據。以彼才行盡誤。雖刻苦不遺乎餘力。終
 不足為學士模楷耳。然解人之不必解。藉以飾乎智。亦能人之不
 必能。藉以驚乎愚。即時代間隔。而繆戾漸滅於傳聞。此則淺夫俗
 儒所未厭。追尋者也。兩間聲望之場。每為矯戾者之竊為取。以彼
 知能胥繆。雖艱難自命為卓絕。終不足為人世景仰耳。然不慎其
 思者。轉從而信其思之深。不篤其行者。轉從而信其行之異。况耳
 目易欺。而愚妄易染。於流俗。此亦矯揉造作之私心。慰藉者也。有
 其迷之。是有其為之也。而吾則竊有弗敢矣。

素隱行

馮

子夏之門人問交於子張子張曰子夏云何對曰子夏曰可者與之其不可者拒之子張曰異乎吾所聞

陝西 二名 李 泰

以拒訓交者聞之而皆以為異焉蓋子夏之門人惟有異乎拒之說是以問交於子張也張亦以為異乎所聞焉然則交道何如而可哉且學者立說而苟風格或過於嚴厲非必有心立異也而莫不羣焉異之矣或聆師言而未敢篤信或聞友論而若不相謀於此見峻厲之未易行而岐見之難以符合也昔子夏謹守者也其論交也有寧過於嚴無失於寬者門人於此亦可尊所聞而無復

有異見者存矣。而顧問交於子張也。何哉。且夫子夏與子張固同。奉所聞於夫子者也。直諒善柔之判。受之師者。傳之弟。豈其酒掃應對之餘。而絕無所提命。則門人之問。必先得夫子夏之所云也。過與不及之箴。凜於心者。驗於事。豈其索居離羣之後。而敢背夫師承。則子夏之所云。當無殊於子張之所聞也。然則子夏之門人。何復問交於子張。即問矣。張宜直告以所聞。而不必復問。子夏之云何也。乃在門人若深隱其師之所云者。而殷殷致詢。向他人而求。麗澤之義。而在子張。若逆知其師之必有所云者。而懇懇相詰。叩童蒙而探先入之言。及子夏之云。入子張之耳。乃不勝其適適。

然驚也。曰可者與之。吾亦無以易其說。其不可者拒之。是何異於吾所聞也。吾於此。有以知門人之意焉。受訓誡於先生。豈敢懷菲薄之意。顧講應求。而致傷於絕物。則規模殊苦太狹矣。夫交之可者。常少而不可者。常多。其竟毅然直行。而不顧其安乎。料意廣如張。當未必為此論也。故述所聞。以就正。非欲得其同者。以相証實。欲質其異者。以相參。吾於此。又以知子張之意焉。出意見以指示。豈故存驕吝之恩。第離講席而就正於吾儒。則夙授必有所疑矣。夫所聞之在彼者。不出則在我者。難入。何得漫然竟告。而不發其藏乎。况拘謹如商。早知其大不侔也。迨聞所云。而殊趨其同者。可。

欽定四庫全書
以存而不論其異者何得置之論而勿議蓋商也日益嘗見許於
聖人昔之所云固將傳之其徒而商也不及早定評於吾黨今之
所聞何不改乎此度可者與而不可者拒子張以為異想門人早
以為異矣不然子夏云何亦謹守其師說而可已何復問交於子
張哉

子夏之李

詩三百一言以蔽之

四川蕭今韶

全詩有要可以微叅也夫舉詩之全則有三百而論詩之要不出
一言學者可徒泛鶩哉且讀古人書而不能得其體要雖窮年誦
貫弊與荒經蔑古者同譏夫古人著作往往隱深其旨以待後人
之尋求乃淺人涉獵其詞華偽儒偏持其意見坐使卷帙徒繁而
指歸不合皆不善學者之過也吾嘗刪詩存三百篇學者固陳而
肄之矣顧亦嘗審其要乎無文無字之始於何注念不得已而以
文字傳之當其興至命筆而欲歌欲泣之故不啻挾以俱來則載
籍之靈當不徒求之文繁義複間矣無聲無韻之處尚欲會心覽

其辭而於聲韻求之。至於情來為贈。而如箴如誦之意。若將載與俱出。則神明之合。有直過之。隻義單詞內矣。謂是三百也不可以一言蔽乎。學士留心搜討。動以分文析字為工。不知大旨未明。極以數十輩之箋疏。而究歸無當。試思詩不作於人心。渾穆之日。而作於俗尚。雕鏤之時。則當時采之。輶軒陳之。太史者固明明自有其大旨者。存先王揭其意。以告天下。而特以微而善入。遂紆折而難明。誠得其會通。三百篇舉無不同條而共貫也。所恃讀書者之善觀大意焉。爾俗儒假借文義。或以繁稱遠引為合。不知大要先失。叅以數百人之見解。而彌覺無憑。試思詩半出於文人學士之

手。半出於狂童奔女之詞。則當時用之。朝廟播之。鄉國者當必有其大要者。在先王存其意。以示來茲。而特以婉而多風。必反覆而而後見。誠知其要領。三百篇固無煩章解。而句釋也。所恃考古者之別有神解焉。爾蓋理不觀其通。終苦大而失居。政使拘文章義而返之。日用行習之地。舉為贅設。唯本之一言。以求其通。使知詩人無他寄志。特以屬詞比事。必隨所聞見。以著感觸之由。則得其大端而已。訂之什可刪。亦無聲之篇。可續義不求其合。終嫌食而不化。政使口吟手披。而証之諷諭。婉轉之旨。未見明通。唯本之一言。以觀其合。使知詩人別有深心。而特以抒嘯寫懷。必假之事物。

金定辨會
以○艷○博○雅○之○目○則○知○其○本○志○而○傳○疑○之○章○無○難○詮○釋○亦○傳○信○之○旨○
無○事○拘○牽○無○他○詩○起○於○思○而○又○將○用○以○範○思○也○學○者○能○自○正○其○思○
焉○則○不○致○失○其○愚○矣○

詩三百

蕭

今人乍見孺子將入於井皆有怵惕惻隱之心

四川十一名 陳鵬飛

驗人心於偶觸之會而知不忍之皆然也夫人心之動惟發於乍見者最真耳設一孺子將入井之事而有怵惕惻隱者乎又何疑不忍之心之皆有乎且用情而出於意之所及覺此非情之公者也情之公者機觸於偶而形生於猝遂不禁一念之環轉周至而不容以一瞬蓋事已相動於隱微情即不稍為私惜在其人初不自覺也而按之大共之衷固亦徃徃而然矣所謂人皆有不忍人之心者豈獨先王然哉試近而驗之今人草野樸澁之性絕無

自獻之天真不睹不聞之中此心亦殊泛泛耳雖教澤常深亦難
盡沐忠厚之遺而欲其無因而輒動閭閻醇酢之常恒有繫懷之
人事無將無待之日此心早自怦怦矣而深衷所揭倍難留之造
次之地而不覺有隱之畢彰則設一將入井之孺子於此以觀今
人之乍見以觀今人乍見之心怵惕惻隱不盡人皆有乎天良蒼
萃之精結於目而成象而象之所收即以為精之所結蓋其脈脈
相関者有自來也夫惠鮮而切保赤之誠憂勤而厓如傷之慮猶
屬懸以意造之境至實而指之曰孺子而井適伏於其前則變生
咫尺矣事不及回眸而已痛形不暇躊躇而後悲迨緩以須臾庶

幾此意之稍釋而當前則誰能釋也以此為天良之各足而已矣
一元默運之宰動於物而漸通而通於意外還自宰之意中蓋其
息息相應者非偶然也夫一體而歎兄弟之顛連蒿目而嗟生民
之饑溺猶為計日可待之謀至顯而悼之曰入井而孺子難保其
後則事不旋踵矣驚猶未定而痛已隨生外且改容而中將何極
使易為援救或者此念之稍寬而否則何遽寬也以是為一元之
所分寄而已矣故勿謂今人之不逮古人也慈祥愷惻之施古人
發之以普天地之德今人存之以見天地之心行邁靡靡之際誰
實予以不安者心非特為孺子而始存而孺子其偶值也則隨地

隨時此理之大同可想。非必今人之取效古人也。携持匡救之意。古人為所得為。今人亦急所當急。貿然來思之狀。誰實驅此無罪者。甫覺有孺子之在吾目。而孺子即為外緣也。則閱人閱世。此念之激發。何窮不忍之心。於茲可驗矣。而豈作而致之哉。

今人乍
陳

譬如北辰居其所

廣東
一名盧聖存

狀居正之尊。所其無逸者也。蓋止其所而不遷。北辰所以大居正也。夫非一建其有極之象哉。且自一人首庶物而作觀。其宸居之績密。夫固獨闕乎聲色之原。而不可以迹象求也。唯神明之運。恭默而嚴作。所之箴。斯衣裳所垂。端拱自著。居尊之體。式大化於無為。而皇建有極。蓋其意象穆然。遠矣。試為為政以德者。思之。深宮自植樞秘之圖。而出震乘乾。適以疑承有象者。相觀於化。故位隆首出。而汝止。彌安執極於焉。不遷也。政府不煩措注之勞。而左輔右弼。直以退藏於密者。力執其樞。故布濩咸周。而尊無二上。得主。

于以有常也。殆譬如北辰乎。週天三百六十。其廣而布之者。寧北
 辰獨躔。其次而有那。其居乃以持重。而著見離之象。出地三十有
 六。其順而導之者。寧北辰獨麗於虛。而無逸作所。恒以靜鎮而安
 宿衛之常。夫固有其所也。惟北辰則居之矣。事不崇。夫樞紐。即張
 皇制作。終愴恍而自潰。其閑將動。失所據。何以見泰階之平也。而
 北辰則有以奠厥居焉。式範自環中。經緯不膠於迹。彌綸周象外。
 靜正。祇守其常。循法象以相稽。原未嘗以坐。遏其機者。自居於疑
 固。而大觀在上。祇此神司。其契以相泯。於聲臭之緣。如是焉。已矣。
 理不握。夫綱維。即統制萬端。亦游移而自滋。其擾將攸居。未協何

以預皇極之徵也。而北辰則有以得所止焉。闕於無形。恒靜深而
 不測。微之有象。仍主一而常虛。本寧謐以相參。初何敢以外觀。有
 耀者。自撓其真宰。而幾唯在我。祇此命基於密。以相貞於運量之
 先。如是焉。已矣。蓋雖氣化之推移。似其所不必有一成之局。而唯
 力權其分際。即以自立其範圍。于以知秉樞而取其宰制。有微焉
 者也。故仰恬熙於帝載。無非迺穆肅之風。以端其化理。而根深寧
 極。一仰觀而如見。恭已之神耳。以鴻鈞之鼓鑄。寧安居而適符相
 協之天然。唯自循其部署。即以自握其機緘。于以知嚮明而治其
 操持有約焉者。也。故溯昭回於雲漢。無非恃端凝之質。以奠夫太

欽定四庫全書

論語

卷

欽定四庫全書
清而挈領提綱一轉運而若括唐皇之秘觀諸星共而無為成化之象不亦罕譬而明乎

譬如北

盧

譬如北辰居其所

廣東張周壁
五名

擬主極於北辰可得無為之象焉。夫主極未易形容也。而北辰居所不可得無為之象哉。嘗謂天垂象。聖人則之。此究其理而未擬其神也。渾然太虛之表。實具一執極不遷者。永握夫機緘而確有主名之可按。則無為有象。已恍遇之。穆清間矣。為政以德。此居正之模。作所之敬也。而其象顧何如者。仰主極於皇躬。廣運原泯乎。聲臭其意何淵然深也。則恭默有原。早握乎位。陰位陽之總。端垂裳之化理。肅穆不藉乎風雷。其體何逸以休也。則聲色不事。已奠其成。終成始之基。其譬諸北辰乎。今天北辰固居其所而不動者。

也。兩間無凝滯之區而未執其樞則轉徙聽諸氣數反失其動而無動之常北辰則操持有本而鎮定不紛故以默為運者化其拘即。以。妙。於。轉。者。凝。其。神。泯。宿。離。之。迹。別。隆。其。位。於。帝。座。微。垣。而。中。止。無。偏。儼。若。居。高。御。世。之。準。法。象。衍。流。行。之。趣。而。克。提。其。要。則。變。動。總。於。綱。維。自。顯。其。得。一。以。清。之。體。北。辰。惟。宰。制。有。權。而。推。遷。不。擾。故。以。周。流。者。神。其。運。用。即。以。安。敦。者。謝。厥。紛。紜。絕。躔。次。之。勞。獨。端。其。極。於。中。宮。太。乙。而。善。建。不。拔。永。垂。大。觀。在。上。之。規。蓋。辰。之。所。至。寂。也。而。準。乎。北。以。為。所。則。不。滯。於。有。者。亦。不。淪。於。無。所。以。無。聲。之。主。宰。自。成。不。易。之。向。方。而。勞。乎。坎。而。見。乎。離。北。辰。之。奠。厥。居。者。

原。非。致。虛。而。守。寂。北。之。居。至。廣。也。而。定。一。辰。以。為。居。則。無。膠。於。中。者。亦。不。擾。於。外。所。以。有。主。之。推。移。不。類。無。方。之。震。動。而。神。自。行。而。官。自。止。北。辰。之。安。其。所。者。罔。不。措。正。而。施。行。得。主。有。常。恍。見。宅。中。之。治。寂。然。不。動。奚。啻。恭。已。之。容。觀。於。眾。星。之。共。君。象。不。洵。一。天。象。哉。

譬如北辰 張

恐懼乎其所不聞

廣東二
十一名 黃鵬奮

息有所養雖不聞亦式焉蓋道不離於所聞亦不離於所不聞也
 可不知所恐懼乎且天下之偶觸而不留者其惟聲乎夫至於聲
 而已居不留之勢而况未嘗有聲則亦誰從靜而存之以懷其神
 於無盡然而聲之觸於耳者無窮則聲之不觸於耳者亦無窮使
 必待有聲而始惕焉斯亦稍繼而即逝之數也如君子戒慎乎所
 不睹矣耳目之官日用均司其職乃目之所用以直而施而耳之
 所傳以曲而受則其入理也最微無從課虛而責實形聲之感當
 前交致其端乃形之傳也以神而聲之傳也并以情則其引心也

有權所當常惺而不昧言有恐懼也。君子寧僅致嚴於所聞已哉。道原於天而為命天有所命則人將有所聞而天固無言也。君子以為有言之際物則之昭垂道義無終秘之藏無言之頃天理之本然聲臭有莫尋之蘊寄震疊於人生而靜之初而元音正希不勝悚惶之交集斯真操存匪懈者矣。道明乎聖而為教聖有所教則人又有所聞而聖固不輕言也。君子以為聞自聖教心傳載籍片語之負荷匪輕教所未聞性量淵深片刻之戲豫宜凜寓警惕於嘉言孔彰之始而萬籟俱寂時存衾影之提撕斯誠消息默參者矣。有時以不聞而益勵其所聞眾響未昭而湛然之精神不啻

寄諄復於師保則使其身領道器之敷陳其為劫志何如也。故無聲而通乎帝載豈有響而貢以非幾。有時因聞而益警其所不聞以息相吹而囂然之聽受久已鎮羣紛於憶擾則即此不雜應感之相投其當祇畏更何如也。故聲入而尚可心通豈無言而獨忘悚仄君子之恐懼如此而天理不已存於頃叟之頃歟。

恐懼乎

黃

今有無名之指屈而不信非疾痛害事也如有能信之者則
不遠秦楚之路為指之不若人也

廣東四名何應垣

即小體之最輕者而推其不若人之慮焉夫一指之屈其不若人
亦甚小矣而求信者明明有所為也孟子故取以相証也曰吾竊
怪夫今之人徃徃頽然自廢而甘屈於人下也雖然謂其概欲屈
於人下是又不然蓋嘗曠觀夫賦形缺陷之端而一推夫委曲求
全之狀有令我切按焉而情形如繪者今夫天地之生人也非欲
其伸於萬物之上而不屈於一人之下也哉兩大無虛存之形器
有是形即先有宰是形者俾效臂指之使而百體皆從二生無可

負之官骸。昇厥官。即不敢曠厥官者。俾無指摘之加。而反求自足。若於人中。而姑以一指論於指中。而姑以無名之指論此。亦何足與於屈信之數。而亦豈必有人之見存哉。業已托體於微。非如默運者。有操縱之柄矣。然或以當體之受累。偏多則又不能隱忍。而為須臾之緩。唯是位置甚小。非如剝牀者。成切近之災矣。然或以良工之調劑。在邇則又不必坐視。而為因任之辭。乃以一指之屈。非疾痛害事。如彼。而欲一指之信。則不遠秦楚之路。若此。抑何其視小若大。遂至視遠若近。而懃懃懇懇。一至此哉。噫嘻。吾固知其深有所為矣。今夫人我相形之地。大都不能忘情也。優絀之數。當

局亦重徘徊。獨此中精神運量之所。周在已。幾忘其於何而起。於何而止。而以吾熟悉其故態。所為見優。則有餘快。見絀。則有餘憂。者。此情亦大可用也。且夫屈伸相感之機。又人所不能自禁也。得失之緣。旁觀寧無灼見。獨此際經營刻苦之所。造在人。幾莫解其積愧。生奮積奮。生勤。而以吾逆料其隱衷。所為求則得。而遂比於人數。舍則失。而難齒於人羣者。此事亦畧可觀也。噫。殆為指之。不若人。用是亟亟也。殫寢食難安之苦。而圖指揮任意之甘。此實從人已中。絜其短長。豈真不解其何故。堅千里必赴之衷。而釋一指未完之憾。此亦從屈伸內深其策勵。豈必盡出於無因。雖然。指其

小焉者也。其亦返而重念其心否耶。

今之無何

請益曰無倦

廣西秦國楨

喜事者有怠事之機。當思久於其道矣。蓋求益於先勞外。子路之
喜事也。怠氣將中之。夫子詔之曰無倦。非欲其即有恒為有為也。
哉。且王者勞心。國是非徒高淡泊而無為。而要其不敢自暇之念。
即存乎有基勿壞之中。蓋政不在多言。唯行是力。而業原非易就。
屢省乃成。挾深願以集事。幾期更始者。何勿進而圖厥終也。先之
勞之。夫子之告子路也。誠要矣哉。肇經綸於黼座。宵衣旰食。憂勤
在學校。農桑但令富教可成。即足徵王道之大。徧膏澤於井疆。藪
屋窮簷。與幸唯明倫教稼。果其勲猷克奏。將羣占王道之隆。政如

定

論語

宗

是是亦足矣。何居乎。子路猶從而請益也。大抵果敢性成。萬事可期。於不敝。撫壯心而動甚。賒之願。遂覺先勞在已。未遽為難。而此
 外苟可呈能。何勿更端。而再問。然而勇行夙著。一往輒厲。其無前
 聆師訓而存見少之思。幾疑先勞兩端尚多未喻。而此中稍留遺
 憾。即何容臨境以旁參。且夫銳進者退速之萌也。急功者見小之
 漸也。逸豫未可圖幾矣。乃精神之振刷。稍未及待。昏怠即得。而乘
 之。迨至半途。中輟末路。就衰方自以為吾才之既竭。而不知勤而
 無所識者。早已卜之於其初。畏葸固難底績矣。乃願望之過奢。迨
 不及待。時勢皆得而阻之。迨至志夫。而基弗崇。力虛而業弗廣。卒

自疑於吾道之難行。而不知勞而罔功。君子固已惜之於其始。噫
 益之請。倦之機也。夫子誠何以益之哉。亦曰無倦於先勞已耳。方
 將為世運至惇大之庥。而以表見之端。馳於外。早以紛更之擾。累
 其中。是兩間之矜氣。反自我開之也。夫虞教敬敷。舊職而重咨疇
 若。周王懷保。新圖而彌勅康功。則整躬率物。安得謂一蹴可幾。而
 欲別商創造也。單厥心於夙夜。而守之以常。斯孝弟力田。丕奏咸
 和之雅化。方將為生民謀身心之澤。而以趨事之才。循厥初。復以
 喜功之念。間於後。是一息之浮情。轉自我動之也。夫九叙惟歌。戒
 董而俾勿壞。東郊是命。保釐而貴有恒。則執極。敷猷亦安有一成。

欽定續會要選
可畢而更分用心思也。屢不獲於一夫而貞之以久。斯服疇食德。長沾至道之休風。蓋恃勇力以總幾。救弊而弊或滋甚。而挾全心以出政。奏功而功乃立隆。使子路持是道以行。其為益也多矣。

請益曰 秦

子路有聞未之能行

雲南楊景山
二名

聞未及行不必為勇士諱也。夫子路聞斯行之者也。然方其有聞。豈必其即行乎。則未能正可以觀子路。且夫名理無窮。一有所觸。皆日用持循之資也。而特未嘗迫以相投。斯或可徐以相給。乃若入於耳者。體諸身而匪叩以虛。而勵諸躬者。按其時而難致。以實則此際之猝不及持者。雖踐履之方殷。究修能之有待矣。何則。學人之邁往。以聞為驗。以行為歸。而能與不能之辨。固於行時見之。尤於聞時而覘之也。若是者。可以觀我子路。兼人而風裕矣。慎修罔斁之中。聞告語焉。斷不至以淡漠相置者。留餘力以負所聞。果

論語
宋

決其素優矣感而遂通之際。凡真精焉。又豈至以委靡自安者。留
餘地以寬其行。是子路而未有聞也。子路而有聞。安有未能行者。
獨是人之精神。以優游而倍振。徃徃有耳所未經。一矢以戛然獨
造之思。不禁其縱心而孤徃者。以行待聞。力足以相副也。而人之
功力。以倉卒而難施。徃徃有意所必至。一當夫偶爾雜陳之會。轉
未遑如願。而相償者。甫聞即行。勢難以克周也。則即子路方有聞
時。而想其未之能行焉。萬不至屈意游移。接所聞而恍惚無據。但
以意外之聞。而課以意中之行。以為有據。則愈鮮所據矣。夫子路
之出入徃來。所為望程而曲赴者。寧見有駐足之期哉。况乎啟我

者方殷。而此中之曲折周詳。尚未遍歷也。旁觀默揣。正不妨舉所
未歷者。翻為之刻意。以相繩。萬不至始勤終怠。叩所行而實踐難
憑。但以有待之行。驗之無待之聞。以為可憑。抑亦難為憑矣。夫子
路之動靜食息。所為循途。以自勵者。安能有息肩之所哉。况乎傾
耳以為受。而此際之淺深甘苦。尚未親嘗也。局內返觀。亦不能舉
所未嘗者。自信為躬修之已逮。蓋驗後此之遵循。必不以未能者
終形其歎。而論當幾之扞格。實難於所聞者。遽酌其盈。子路於此
蓋竊有所恐焉。

子路有

楊

蘧伯玉使人於孔子孔子與之坐而問焉曰夫子何為

貴州潘憲武

聖賢以道相與情因使而俱深焉夫伯玉之與孔子心相契即道相質也使人者不能忘情對使而問者情亦不見乎詞耶此聖賢之相與也夫且甚哉友道之難也別之久者未必專致其意而承以親者不必深叩諸真唯君子之交每挾其不容已之情以相往來而兩地之好可通情之所在一皆道之所在知此可以觀蘧伯玉之與孔子矣閱歷期素心之易愜而衛多君子因樂引為所主之賢此際之結契良深矣一旦他邦索處離合之迹得而問之離

金定外會通
合之迹仍不得而限之也。緬伊人而如晤。固不同。溯洄道阻。空歌秋水之蕙葭。藏修祇獨賞其孤芳。而東國有人。爰得資為他山之助。此中之知遇。非偶矣。一旦嘉客難留。山川之隔。貌在一方。風雨之思。倍切一室也。念友聲之可求。寧相彼幽谷。嚶鳴徒感。榛苓於山隰。此蘧伯玉之使人所由來歟。天抵賢豪之投贈。類異世情。心藏久矣。不忘拜送。宛然親見。一使人而伯玉自出。以鄭重之心。而至聖之謙光。夙敦友誼。正結念之如渴。忽遣介以惠臨。一使人而孔子隨將其敬主之雅。其與之坐者。禮以連而相及也。坐而問者。情以專而特注也。何為一詞。惡能不憐憐於其夫子哉。相感者既

在性情。則款洽之慇懃。可略。夫伯玉之所為孔子素稔之矣。而離羣索居。以來縱余情之信芳。獨抑鬱其誰語。想亦吾友之含意未伸者也。使者在側。得毋習熟乎。此誠有急欲証其性情者。而悠悠以思。自不禁其意。若往而神若馳。相契者不閤形迹。則朋友之義氣。倍真。彼伯玉之所為孔子早悉之矣。而久不相見之中。懷彼美於爾室。應重之以修能。實屬寸衷之結。想長勞者也。使者之來。將毋歷覩乎。此蓋有不徒求之形迹者。而渺渺興懷。自不覺其言不煩。而情獨摯。要之伯玉之與夫子。如蘭如水。兩人別具賞心。故勢雖阻者。神自親。豈其等爾音於金玉。同術同方。終身持以久敬。故

交以道者接以禮。遂畢傳惠好於行人。聖賢之相與有如此。吾黨安得不特誌之。

蘧伯玉 潘

既而曰鄙哉硜硜乎莫已知也斯已而已矣

一名 王中孚

隱士轉念而譏聖。終未知聖心之不忍也。夫可已而已。非即擊磬之心乎。荷蕢轉以相譏。殆為不善變矣。嘗思石隱者流。撥厥初心。殆亦有所不忍於斯世。然而所見小。所執堅。故忽然自鳴不平而已。不恤其本志之變化。蓋至放言譏聖。乃一迷而不復悟矣。我夫子擊磬之心。何心乎。天下者。聖人之身故。痼瘕共切。肌膚而寧存。一已之見。聖人以天下為心。故顛連彌深。惻怛而絕。無可已之時。荷蕢知之。庶幾有心人矣。吾黨方諦聆於其既。而不謂其振振

有辭曰之聲也其始憂而多思往而不返者乎之人也其始知進
 而不知退知存而不知亡者乎彼蒼其未可料矣當氣數之窮雖
 造物不能自必不有達人諒難觀變以俟時也所不知者在冥漠
 之天所不舍者在咫尺之義誰實迫之而俯仰幾無以相寬人事
 其靡有涯矣際泯芬之會雖豪俊未敢自期自非靜者豈易見微
 而知著也所不測者為去就之機所不變者為出處之轍孰能拘
 之而輾轉總無以相謝鄙哉硜硜乎以余所聞巢由隨光義至高
 業已遭逢明聖矣顧猶洗耳沈淵弗之顧是皆未免於已甚而今
 何時哉世情離合之幾誠貴及時而斷耳宛轉依違忽已傷我生

於遲暮辟言辟色胡取必備嘗之也人方訝所如之不合我固已
 自知之甚明在豫之六二曰介于石不終日信斯言也山林中豈
 復有包羞之歎吾人止足之分誠貴無悔於初耳風雲際會不免
 撫往事以慨慷或躍或潛安保能竟置之也世既與我而相遺我
 尚於世而奚慕在遜之上九曰肥遯无不利推此志也廊廟中豈
 復有再辱之嫌莫已知也斯已而已矣與其徒苦厥心毋寧自適
 其志吾將為硜硜者進一解也嗟乎彼荷蕢者磬聲乍聆不既怍
 怍有動乎乃轉盼之間而已若是恻此以知聖人之難也

論語

重

既而曰王一名

既而曰鄙哉硜硜乎莫已知也斯已而已矣

四名 王文治

隱士不忘其本衷而復譏聖人以不能已焉蓋莫已知而即已者
荷蕢之本衷也觀其言於既者殆適以自形其硜硜也耶今夫聖
人之於斯世實有萬不容已之懷故祇初念之肫誠而無轉念之
淡漠若乃抗馬長往自許潔清雖其興感有由一若惓惓不能自
已而旋即以不忘故轍者自發其孤高矯激之詞竟使大聖人濟
世之深衷有不能逃其訾議者荷蕢以有心歎夫子也山林泉石
之遐心感金玉之音而頓化物與民胞之隱願觸纏綿之韻以俱

生意者沉淪日久此殆其將轉者機乎吾黨微窺之第見躑躅門
牆流連不能去既而聆之且有後言也曰有是夫若人之不可以
已也如是夫歷聘幾遍寰區誰與發賢王之夢而猶以忍而不能
舍者傳遺響於風塵三至徒勤跋涉更不聞車乘之招而猶以濡
而不能斷者寄幽思於空谷鄙哉硜硜乎何其狃於近而初無卓
識也何其滯於物而莫能推移也且若人獨不知世之莫已知耶
事權相屬之會我亦知聖賢之擔荷有所難辭然究其所以不辭
者感於知則其心自應切也古來不世之殊勲莫不以君臣相
際之和衷聚而成夫嘉會否則求之甚殷需之非急將無端之依

戀幾疑其不近於人情屯亨相倚之機我每薄豪傑之功名多由
暱就然原其不能不就者徇於知則其故尚可解也古來偶成
之事業亦必以上下相通之志氣迫而發其精誠否則我方諄然
人乃漠然將無謂之栖遑亦未免不嫻於時務且夫知與不知世
之所以為之兆也而已與不已已之所以燭其幾也從來出處之
際多一委蛇即留吾心以凝滯之處硜硜者獨不思維石之介乎
跡其欲往仍迴非不欲徐觀夫後效抑知世之待我以落寞者方
輒環未至之始而其勢已成雖遲疑曷有濟也瞻烏靡定之日正
不當失此先機耳從來獨往之懷多一反顧轉留吾心以隱憾之

端。硜。硜。者。猶。與。夫。匪。石。之。轉。乎。使。其。否。極。而。泰。或。可。以。徐。俟。其。推。遷。烏。知。世。之。厄。我。以。進。退。者。即。入。山。既。深。之。餘。而。其。勢。未。已。雖。觀。望。亦。何。為。哉。滔滔。日。下。之。時。正。不。可。少。此。斷。制。耳。荷。蕢。之。言。如。此。彼。固。自。以。為。介。性。所。至。卓。絕。等。倫。矣。然。而。聖。人。之。有。心。斯。世。者。豈。區。區。較。量。於。知。與。不。知。而。已。之。唯。恐。不。速。哉。春。秋。時。石。隱。者。流。如。荷。蕢。之。聞。聲。知。心。已。難。多。觀。不。謂。感。於。其。始。而。莫。能。感。於。其。既。也。亦。適。自。成。其。為。鄙。自。成。其。為。硜。硜。而。已。

既而曰 王

既而曰鄙哉硜硜乎莫已知也斯已而已矣

十名 趙振緒

隱士自轉其初心故深譏聖人之不已也蓋荷蕢之心可已斯已者也故於聞磬聲之餘而譏我夫子焉以為是其擊磬也是固不知已者耳在昔荷蕢石隱流也其一聞夫子而輒許為有心者非隱願之未平乃磬聲之所觸也無何而磬聲息矣故見萌矣蕭然物外之思自矜獨識而愜然無情之論明揭素懷故有心之嘆甫終莫知之言頓起既而曰若人之遇固不見知於世之遇也若人之心乃大不已於世之心也天下之變至不可期仰觀天時俯察

人事興衰治亂之機。有歷歷如覩者。而後知進。不至有鬱結之衷懷。吾人之志。斷不可執。內度之身。外度之世。樂行憂違之意。有乘時決計者。而後可窮。可達。不至有無端之悲憫。鄙哉。若人之識也。無故而悲。從中來。其當局者談笑。而局外者。蒿目耶。硜硜乎。若人之守也。何緣而憂。心如結。其已往。既不諫。而將來。猶不追。耶。嗟乎。滔滔者。天下皆是矣。即有聖賢之才。起而自任。而舉事。而皆以為不便。發言。而皆以為不祥。落落寡合。無適得當。如此。而欲其舉國相授。以効。知己之報。誠知其難也。其知之。則君之福也。民之慶也。而於已。無加也。其莫知。則天下之憂也。生民之不幸也。而於

已。無與也。君子處此。蓋裕如矣。本無已。溺已。飢之責。而必以飢。溺為已。憂則妄。而不情也。彼無往不復。天道或然。而目前之莫知。不。必待之於異時者。衡門泌水。達人所以安棲。遲之樂。本無痼瘵。一。體之任。而故以痼瘵為已。病則迂。而無當也。故事勢流極。或可轉。移。而此時之莫知。不必計之於他日者。槃澗邁軸。碩人所以高寤。歌之。寬若夫。皇皇焉。自以為及時。應數之人。而愴然於不可知之。天憫憫焉。自以為民胞。物與之身。而憂心於不可救之世。則撫。袂。歎。歎。既低徊。而莫知如何。觸物流連。亦悵望。而無可告語。是直當。已。不。已。而不自覺。其鄙之甚者也。吾願與讀。匏。葉。之詩矣。

既而曰趙

既而曰鄙哉硜硜乎莫已知也斯已而已矣

十三 諸重光

譏聖人不已之心非真知聖者也夫夫子之不已夫子之有心也
 荷蕢既知之而復譏之抑獨何歟且隱士之本懷與聖人用世之
 心各不相入也久矣乃亦有偶然感觸幾引為同調之相知而徘
 徊審顧之餘於其人之寄託遙深反若有不能相諒者其轉念之
 相左耶抑亦初心之未化焉耳有心哉擊磬乎蓋見夫悲憫交深
 之意假器以自鳴因舉其纏綿莫解之情聞聲而畢會斯時荷蕢
 寧不謂之知音哉乃不謂其旋有後言也曰人孰無與世相關之

故。而。低。徊。難。釋。則。深。情。一。往。幾。下。同。於。曲。士。之。操。持。入。孰。無。與。物。
難。忘。之。感。而。凝。滯。不。遷。則。餘。韻。留。連。適。自。寫。其。素。心。之。堅。決。鄙。哉。
硜。硜。乎。有。心。者。何。不。忘。斯。世。乎。且。夫。人。之。不。能。相。忘。於。世。正。以。世。
之。不。能。相。忘。於。我。也。蕭。然。無。與。之。身。於。世。原。無。所。涉。特。恐。急。而。相。
求。有。不。能。度。外。置。之。耳。古。之。人。蒿。日。時。艱。而。已。饑。已。溺。之。懷。時。隱。
然。其。在。抱。非。情。不。能。禁。亦。世。不。克。謝。也。故。當。物。色。交。加。初。不。必。匿。
跡。銷。聲。以。自。鳴。其。高。蹈。如。人。之。相。遇。甚。疎。而。我。之。相。需。轉。急。則。自。
問。誠。難。解。矣。確。乎。不。拔。之。操。在。吾。原。可。自。主。特。恐。過。而。相。招。有。不。
能。忽。然。長。往。耳。古。之。人。樂。行。憂。違。而。或。潛。或。躍。之。幾。早。綽。乎。其。自。

裕。非。外。物。之。有。權。實。中。藏。之。素。定。也。故。當。事。權。有。屬。正。不。妨。乘。時。
利。見。以。自。慰。其。生。平。如。世。已。推。而。遠。之。而。我。必。引。而。近。之。則。自。反。
殊。多。事。矣。揆。諸。待。人。待。世。之。心。則。用。我。有。期。寧。必。無。得。一。知。己。之。
會。而。悠。悠。之。耳。目。則。已。大。概。可。知。也。即。使。賞。識。有。真。亦。第。懸。之。不。
知。誰。何。之。數。此。豈。堪。虛。願。酬。哉。世。已。棄。予。而。意。尚。委。蛇。以。求。合。殊。
令人。驟。按。焉。而。覺。其。思。之。長。徐。察。焉。而。轉。悲。其。計。之。拙。也。斯。亦。旁。
觀。者。初。念。所。不。到。耳。衡。之。辟。世。辟。地。之。衷。則。得。時。而。駕。安。在。可。出。
以。義。不。反。顧。之。思。而。滔。滔。之。天。下。亦。復。何。地。可。容。也。跡。其。宛。轉。徘。
徊。既。處。於。勢。無。復。之。之。地。此。何。庸。再。計。決。哉。徒。手。難。援。而。長。此。勞。

思之不已。殊令人乍覺感慨之交集。而更惜結習之未忘也。斯亦局外者所無可如何耳。嗟乎抱濟時之志。既隣於膠固。而鮮通無知退之明。亦卒於徒勞而誤用。莫已知也。斯已而已矣。吾願有心者。誦匏葉之兩言也。

既而曰 諸

既而曰鄙哉硜硜乎莫已知也斯已而已矣

二十名錢受穀

終譏聖心者。不知聖人之不得已也。夫莫知斯已。此硜硜可鄙之見也。而荷蕢轉以是諷孔子。既而言之。豈真知擊磬之心者歟。且無情者之感於情而動也。要不過俄頃間事耳。彼終已不顧之心。終不能化於猝然相感之會。當情隨事遷。而本志欲白。其不勝藐忽以相譏者。總見此有心斯世者之徒為多事而已矣。擊磬一嘆。荷蕢其真知夫子之心乎。今夫夫子者。道大莫容。舉世皆漠不相知之侶。仁心為質。隨時有不容自己之衷。此其托磬以傳。即聲盡

而猶有餘思也。而荷蕢者之所感則已淺矣。故響未歇而初終之見頓殊。即口乍宣而前後之情遽異。若以為我聞磬聲。我知若人矣。我思磬聲。我轉鄙若人矣。心可感亦可寂。乃一於感者之無所往而不泥也。何其匪石焉。而不可轉也。心可憂亦可冥。乃一於憂者之隨所處而皆滯也。何其介石焉。而不能貞也。且夫不可必者。當世相與之微情。而最宜廣者。一心見幾之明決。非不知風塵閱歷。為入世之苦衷。然而寂寞相遭之地。要不能寄此無情之繾綣也。夫天下無不可謝之人事。人以想來。我亦以想往。可耳與其側足於方隅。曷若寬闊於物外。覺此中之退息。欲稍待焉。而轉疑其無謂矣。誠亦知世境之周旋。為物情所莫外。然而東西南北之身。要不能致此局外之低徊也。夫天下原無不可屏之人。羣人以淡感我。亦以淡應可耳。與其屢困於厄窮。毋寧自安其素履。覺此日之斂藏。苟稍後焉而已。苦其徒勞矣。可已斯已。正可為莫已知者謝耳。奈何硜硜之未化也哉。嗟乎荷蕢之心。無所往而不已之心也。其決然不返之迹。已早定於入山必深之時。故初念或觸於綬情。而轉念適如其本志。硜硜之見。何其鄙哉。然則苦蕢之詩。正可為荷蕢詠也。

既而曰錢

既而曰鄙哉硜硜乎莫已知也斯已而已矣

二十九名張敦均

以可已者進而相諷非隱士之轉念也蓋莫知斯已荷蕢之持是
意久矣鄙哉一歎即其歎有心時所舍而未露者也故謂既而為
轉念不可也且夫隱逸者流本非有不容已於天下之志故雖感
觸情深而志趣所歸移時焉而終難自掩蓋深憫夫用世之意而
竊笑其迂亦孰籌乎身世之間而不嫌於翹彼其本念固然而繼
前言而發者初非與前言相左也荷蕢之聞磬而歎有心也豈誠
能諒吾子不獲已之衷而以心相契哉抑亦有含意未申者而還

欲相質也。蓋至既而有言而荷蕢之情見矣。想其忘情世外。忽聞悲憫之憂。思適從何來。乍訝焉而未遑致詰也。迨平心覆按而聲非同調。乃宛轉而陳譏諷之詞。且其會意方遙。聊作旁觀之慨嘆。有懷欲吐。姑舍焉而不遽明言也。乃少緩須臾而嘿爾未安。遂激切而作箴規之語。蓋荷蕢之已於世久矣。而不禁發之於其既也。於是深惜其不已而明示以可已。曰有是哉。其昧於幾而膠於物。我孤衷獨抱。而介如石矣。絕少暉緩之音。愁思空盈而拘於墟者。徒存凝滯之跡。鄙哉硜硜乎。夫豈不悟世之莫已知而為是可已。而不已乎。且夫伸於知己而屈於不知者。士人之常也。不俟終日。

而見幾而作者。賢人之哲也。道未達而勢或阻之。則無能轉移其勢。以下行道之機。抱維持一世之畧。而賞識無由。井之滌而不食矣。猶冀王明之受福乎。善世有心而潔身無術。何自謀之已拙也。覽滔滔之皆是。而憂則違之。世既與我乎相忘。而我亦何妨與世相忘矣。志方迫而境實睽之。則無能獨闢一境。以待得志之期。歷馳驅四國之勞。而遭逢不偶。鶴之鳴而莫和矣。碩云好爵之爾縻乎。進有可舒。而退弗能卷。何用心之過當也。念上下之無交。而決然舍去世。既無可以容我身。而我亦當思全我身矣。我深悲硜硜者之不遇人知也。吾正笑硜硜者之不知所已也。是在荷蕢。豈與

前之歎有心者。遽相刺謬乎。蓋可已之情。早蓄於其始。而發之於其既。故既而一歎。乃本念而非轉念也。惟其避世之懷。早先入而為主。故諷聖之語。不踰時而即呈。至賦詩而退。而荷蕢之果甚矣。此吾子不獲已之深衷。終非隱士所能識也夫。

既而曰 張

既而曰鄙哉硜硜乎莫已知也斯已而已矣

三十童鳳三
六名

觀隱士之轉念。以已為其道者也。蓋夫子之可已而已。而己荷蕢知之。而終不自勝其已之心也。所以有俄頃間之異議歟。且自委心任運者。之以世為衡也。久不欲以身試矣。則雖有以默動其衷。而初心之流露。終不勝轉機之捷。彼蓋外觀夫天下之故。而內審吾身。應世之權。有不得不出乎此者。遂以為如是焉。止耳。而聖人不得已之苦心。終無以見白於其人也。有心之歎荷蕢者。亦見吾夫子。知其不可而為之也。願以猝然相感。而中有所觸。遂弗及轉以

論語

高

致○詳○而○忽○覺○其○神○之○契○於○微○既○而○還○以○自○願○而○意○有○所○安○遂○不○禁○
翻○然○致○誚○而○不○計○其○說○之○變○乎○始○以○為○身○世○之○際○亦○約○畧○可○見○矣○
急○於○自○效○而○多○方○輾○轉○無○乃○不○自○量○也○乎○人○已○之○問○其○成○效○可○觀○
矣○決○乎○目○前○而○不○為○審○顧○無○乃○徒○自○苦○也○乎○鄙○哉○奚○為○是○碌○碌○者○
乎○今○夫○情○不○自○己○者○用○世○之○心○定○乎○已○者○也○然○而○其○道○則○藉○乎○知○
之○者○矣○進○退○之○故○有○數○存○焉○在○已○能○為○斯○世○觀○其○變○不○能○為○斯○世○
必○其○知○彼○夫○運○會○之○隆○兩○相○期○而○適○以○相○濟○所○以○得○藉○手○以○告○其○
成○而○君○子○不○徒○恃○艱○難○濟○時○之○具○遇○合○之○權○我○自○聽○焉○在○已○足○為○
世○酬○其○知○不○能○為○知○分○其○責○彼○夫○時○會○之○來○相○須○亟○而○相○求○自○

所○以○得○自○任○以○匡○其○弊○而○君○子○不○遽○改○隱○居○獨○善○之○常○凡○以○其○已○
知○也○斯○殷○然○而○不○自○己○也○而○獨○不○見○為○莫○已○知○乎○休○戚○之○關○一○息○
不○已○於○寤○寐○其○於○世○為○不○薄○也○乃○我○自○悄○然○而○憂○而○世○自○漠○然○而○
置○則○空○為○是○亟○亟○矣○夫○殫○畢○生○之○悲○憫○而○問○者○終○虛○是○用○世○之○意○
與○忘○世○之○意○相○形○而○未○見○處○身○之○殊○也○世○固○隱○同○其○位○置○而○我○獨○
為○其○宛○轉○夫○何○為○不○知○所○變○計○耶○如○是○而○猶○欲○不○已○乎○孤○高○之○行○
何○嘗○盡○出○於○性○情○其○於○計○無○復○之○也○在○我○有○轉○移○之○志○而○於○世○之○
憑○藉○之○端○則○無○為○是○皇○皇○矣○考○此○身○之○閱○歷○而○遞○迹○為○安○是○低○徊○
不○去○與○不○再○計○而○決○者○相○較○而○獨○幸○見○幾○之○早○也○世○既○相○忘○於○淡○

漠。而。我。遂。自。貞。其。幽。獨。夫。又。焉。往。而。不。自。得。耶。荷。蕢。者。之。轉。念。如。此。殆。謂。衛。風。足。譏。夫。子。矣。不。知。深。淺。之。義。荷。蕢。何。足。知。之。哉。

既而曰童

既而曰鄙哉硜硜乎莫已知也斯已而已矣

八十一
名 倪廷模

隱士復有後言意欲諷聖以已也夫荷蕢終不知聖心無惑乎其
旋有微詞也鄙哉一歎譏聖人之可已不已焉然則世誠莫知聖
也夫且吾人本志之未化輒不禁其情見乎辭而惟其與世無情
轉覺聖人之情為過甚蓋幽人之意一往而謀棲息之安斯局外
之觀轉念而笑風塵之苦當其微言相刺幾若無事眷懷於斯世
焉此亦忘情者之自寫其情也已聞磬而歎有心意荷蕢非真恕
然於世者而為是倦倦不能已乎乃能徧門外不過偶觸夫幽衷

而輾轉初心。旋欲相規。以高蹈。蓋斯時荷蕢之言未既。既則復有。後言且吾夫子值世。莫予知之。會嘗拔其萬不能已之心。而隱者。則未之識也。意以斯人濟世之懷。偏用焉。而轉滯。但使盱衡當代。落落者相遇。非疎則必欲絕世。鳴高。未免議予情之獨淡。達士觀。時之識。通變焉。而愈深。乃至大道誰宗。感感者將靡所騁。則猶是一車兩馬。更何解處。已之徒勞。以予所稱有心者。殆所謂硜硜一鄙人也。間嘗外度之。世而歎事之。所不易得者。人之相知。內度之。身而知我之。所能自主者。事在得已。抱鴻猷。以期利濟。疇不思大顯其經綸。而知遇終虛。則其事半由於氣數。夫天心苟窮。而欲轉。

奚至所如。不偶慨然。追搏拊於唐虞。是造物若故。令知己之艱。隱相詔以藏身之固。而獨悲天命。奚為乎。且使予不過是門。又安知窮愁落寞之中。有假物以形其悲憤者。以是知身世之抑塞。殊多也。已焉哉。既卑賤之徒。傷尚行迷。而不返。吾重為若人悲矣。厘胞與而念蒼生。類不忍絕人。以迓世。而知心未卜。則其權悉聽諸遭逢。夫人心苟殷。以相須。何為大用難期。鏗然發餘音於沫土。是當世若獨靳知音之感。羣相攢於遇合之途。而尚憫人窮。奚待乎。且予或不歎有心。又焉知流連寄物之下。不致慨於逸響之空傳者。以是知俯仰之寬閒。絕少也。已焉哉。業舉世之皆非。豈大行之有。

屬吾轉為若人勸矣夫與其傷知已之少而空懷匡世之情孰若當可已之時而尚有自全之策予不與人世之事久矣而一旦與有心人相遇已而已而其在斯時乎謂余不信請誦匏葉之詩

既而曰倪

愚而好自用賤而好自尊生乎今之世反古之道

一名王中孚

聖人為在下者歷陳其弊均之為倍而已夫愚賤生今其不可以倍上明矣奈何不自量者之多乎且吾聞之亶聰明作元后綜覽運會度越古今天下一人而已矣處併幪之下者宜其是訓是行罔敢僭忒反側用各凜近光於厥志而後可乃不謂有人焉內不度乎已覺學術事權足以荷宇宙之重而無難外不度乎時若闇昧草野足以神張弛之用而不覺則吾見其愚也而好自用其識不足以知來藏往而轉憂衆說之無稽其才不足以勑物前民而

唯○恐○專○長○之○弗○著○奮○厥○私○智○殆○如○明○作○之○有○功○爾○吾○不○知○君○子○之○
 本○諸○身○者○果○若○彼○之○妄○誕○而○不○經○乎○舍○已○從○人○有○鯨○以○帝○好○問○則○
 裕○古○湯○以○王○固○所○稱○智○周○乎○萬○物○者○也○顧○猶○謙○謙○如○未○有○知○焉○而○
 今○何○冥○然○已○吾○又○見○其○賤○也○而○好○自○專○其○望○不○能○以○首○出○庶○物○而○
 深○嫌○掌○握○之○無○權○其○分○不○及○乎○進○退○百○王○而○唯○慮○優○柔○之○寡○斷○屬○
 在○人○臣○殆○如○崇○高○之○已○據○爾○吾○不○知○君○子○之○微○諸○庶○民○者○果○若○彼○
 之○陵○借○而○罔○忌○乎○試○繇○九○年○俯○從○四○岳○升○庸○三○載○謹○宅○百○揆○固○所○
 稱○履○帝○位○而○不○疚○者○也○顧○猶○兢兢○若○弗○敢○康○焉○而○今○何○悍○然○已○吾○
 又○見○其○生○乎○今○之○世○也○而○反○古○之○道○皇○而○帝○帝○而○王○運○有○升○降○而○
 矯○以○誣○天○忠○以○質○質○以○文○道○若○循○環○而○勇○於○非○聖○自○外○盛○時○殆○謂○
 作○古○之○由○我○爾○吾○不○知○君○子○之○考○諸○前○王○俟○諸○後○聖○者○果○若○彼○之○
 紛○更○以○自○意○乎○重○華○協○帝○治○號○無○為○三○后○在○天○道○曠○繼○緒○固○所○稱○
 大○人○以○繼○明○照○於○四○方○者○也○顧○猶○循○循○若○無○遠○求○焉○而○今○何○茫○然○
 已○以○為○愚○為○賤○之○實○而○生○乎○今○分○觀○之○不○一○其○名○然○均○之○於○位○為○
 下○以○自○用○自○專○之○情○而○反○乎○古○悉○數○之○難○終○其○物○然○均○之○於○義○為○
 倍○如○此○者○裁○及○其○身○者○也○

愚而好 王

愚而好自用賤而好自專生乎今之世反古之道

四名 王文治

歷舉倍上之端、皆若自忘其分者焉、夫人各有其分也、自用自專而反古、何自忘其分乎、中庸明為下不倍之意而引子言也、曰、夫人至於有所畏而不敢為、已非君子之所以自處、况其並是而無之乎、難强者天共尊者上而不可違者時、其理為衆人所易知、其道即衆人所當盡、不謂同在人羣、獨踰常分而猶懵焉、自謂得計也、蓋嘗曠覽羣倫、縱觀時勢、而見夫智與愚不相蒙也、貴與賤不相等也、古與今不相侔也、此自有天地以來、所為一定之分、而不

容○或○紊○者○也○。○奈○何○有○愚○而○好○自○用○者○。○共○秉○健○順○五○常○之○德○。○而○偏○於○
氣○質○上○帝○亦○不○能○胥○庶○類○而○畀○以○聰○明○。○故○智○者○役○人○。○愚○者○役○於○人○。
萬○物○各○止○其○性○。○而○天○下○晏○如○矣○。○茲○之○愚○者○。○何○獨○自○忘○其○愚○耶○。○挾○一○
偏○之○見○。○輒○以○為○世○所○莫○知○。○拂○衆○人○之○性○。○猶○以○為○獨○行○其○是○。○推○其○意○
殆○自○以○為○智○也○。○實○甚○且○夫○智○者○亦○何○嘗○有○自○用○之○時○哉○。○仰○觀○俯○察○
以○制○器○則○取○諸○物○。○以○為○用○。○緣○情○飭○性○。○以○前○民○則○取○諸○人○。○以○為○用○。○夫○
惟○不○自○用○。○而○及○其○為○用○也○。○舉○世○賴○之○。○若○但○能○自○用○。○斯○其○為○用○也○。○已○
有○限○矣○。○矧○愚○者○乎○。○蒙○昧○本○其○性○。○生○而○復○加○之○以○喜○事○。○是○昏○庸○之○失○
與○賢○智○之○失○。○彼○直○以○一○人○兼○之○也○。○奈○何○有○賤○而○好○自○專○者○。○共○在○乾○

父○坤○母○之○傳○。○而○別○以○高○卑○。○王○者○亦○不○能○徧○羣○黎○而○錫○之○爵○賞○。○故○尊○
者○治○人○。○賤○者○治○於○人○。○萬○民○各○安○其○位○。○而○海○宇○秩○然○矣○。○茲○之○賤○者○。○何○
獨○自○忘○其○賤○耶○。○凌○競○之○氣○。○難○自○處○而○復○難○處○。○人○驕○亢○之○情○。○不○能○令○
而○又○不○受○命○。○推○其○意○。○殆○自○以○為○尊○也○。○實○甚○且○夫○尊○者○亦○何○嘗○有○自○
專○之○事○哉○。○聚○盈○廷○而○交○相○咨○。○傲○則○所○專○者○。○顯○與○人○謀○。○屏○衆○議○而○獨○
運○淵○衷○。○則○所○專○者○。○直○默○與○天○謀○。○蓋○惟○不○自○專○。○而○當○其○能○專○也○。○天○下○
仰○之○。○若○但○知○自○專○。○斯○其○所○專○者○。○概○可○知○矣○。○矧○賤○者○乎○。○無○成○本○其○職○
位○。○而○竟○處○之○以○重○剛○。○是○為○下○之○倍○。○與○居○上○之○驕○。○彼○且○以○一○人○當○之○
也○。○奈○何○有○生○乎○今○之○世○。○反○古○之○道○者○。○作○君○作○師○。○亘○古○不○易○。○而○五○德○

代勝上帝不能不聽其遷移。王者不能不施其損益。故曰聖人之道。時為大。此豈一二愚賤之輩所能攘臂而爭馬者乎。且夫杯飲汗尊。簡質非不可慕。而斷難用於文明既啟之餘。讓賢避位。盛節豈不可風。而斷難效於征討既行之後。蓋不變者道。必變者法。法之變。正以全其道之不變。馬爾若乃薄今愛古。輒事紛更。則是高曾之良法。美意。曾不足饜飶。夫子孫之心。而國家之大烈。耿光俱不妨倒置於庶人之手。自今以後。明昭代之章程。而遵一王之道。路者其將誰之適。從此又愚而自用賤。而自專之甚者也。裁之及身。其何避之有哉。

愚而好王

愚而好自用賤而好自專生乎今之世反古之道

六十周心傳
二名

有不以其分自安者。可為在下者。歷引焉。蓋以愚賤自處。而明乎今古之不可強也。則大分肅然矣。彼自用自專。而反古者。何未之思耶。且人苟不自多其智。不自尊其身。而帖然奉聲教於乘時之義。吾無責焉。已若昧然於大分之所在。而內之無以靖其心思。即外之無以安其手足。抑何自越其閑。而縱心一往也。今夫士君子。凜師儒之教。則羣蒙可以歷神聖之階。故牖民是任。王者分其責於黨庠州序之中。而濯磨者可引其天資。頑鈍者亦全其知識。夫

亦何患其愚也。然而有以臨之，則何者非愚？苟能奉令承教，正可
從不雕不琢之良，以競輸其血氣。心知之秀也。所慮者錮蔽在靈
明，轉欲恃才而傲物耳。蓋見聞不廣，則篤信而視為神奇。擬議多
偏，則憑臆輒援為定論。嘗有智者不敢信為決然而可繼，可傳彼
已默定率由之準也。則其好自用也。有然士君子守子臣之素，則
朝廷乃以隆爵賞之權，故達尊在上，王者分其貴於公孤卿尹之
班，而有邦者亮采之司，有家者浚明之秩，夫亦何嫌於賤也。然而
有以統之，則何者非賤？苟其守典奉法，正可由遵道遵路之思，以
漸明乎建極綏猷之理也。所異者名分有大防，竟至去順而效逆。

耳。蓋放曠其性，成則傲慢，已踰其繩尺。恣睢其故態，則悖戾以益
其囂凌。嘗有居尊者不敢遽以自逞，而獨行獨斷，彼已絕無忌憚
之存也。則其好自專也。有然夫舉動自有範圍，放縱不可以終日
時事權乎先後，新猷共煥於目前。吾更不解夫生今而反古者矣。
夫宇宙之光華，日闢閱世，成今原非拘守成規，以困我羣黎之日
用。則知氣運所開，舒而必斂，官曲所著，變而思通。生今者豈別有
步趨，而目見耳聞，孰不仰會歸之有極？乃儒者之愛慕，獨竒與古
為徒，每思取法遺模，以復我前民之作。迷蓋以從忠，草薄則淳，闕
堪師厭，故喜新則敦龐可貴，惟反古者不安於輓近而窮幽極渺。

居然忝損益於前人。夫不以愚賤自處而又未明乎今古之不同也。其身尚可信乎。

愚而好自用

愚而好自用賤而好自尊生乎今之世反古之道

八十一
一名姚 艸

為下而不安分。可類舉以見其情也。夫愚與賤與生乎今者宜各循其分也。而自用自尊反古則倍矣。是可引子言以歷指之耳。若曰上與下以風教相維。而臣子有各安之常分。斯宇宙無不靖之人心。乃妄思自逞者。昧於不自知。而旋且乘乎大義。中於無所忌。而輒敢亂夫王章。其情不可制。而其弊若相因。是何人心之變。乃爾耶。今夫人有其常。大要率性真。安素分。而不得違時。而妄有遵循也。學校之隆也。雖頡蒙亦自裁於雅化。而師儒之法。守巽以相

承○正○不○嫌○薄○視○先○聖○幸○身○際○乎○昌○明○之○會○民○志○之○定○也○即○推○魯○無○
自○失○其○本○初○而○韋○布○之○聰○明○歛○而○就○範○又○不○妨○輕○言○前○代○竊○自○深○
其○服○教○之○思○夫○無○可○自○用○之○謂○愚○無○可○自○專○之○謂○賤○其○大○較○也○而○
茲○則○異○矣○以○昏○為○明○而○師○心○自○用○冥○然○無○忌○憚○之○存○以○卑○凌○尊○而○
權○可○我○操○蕩○然○無○君○親○之○戴○是○果○能○用○焉○專○焉○否○耶○恬○不○知○怪○而○
滅○性○亂○常○者○偏○若○以○篤○嗜○遂○其○初○懷○蓋○性○情○深○之○矣○抑○與○時○變○通○
之○謂○今○莫○可○追○踪○之○謂○古○又○其○大○較○也○而○茲○則○異○矣○國○典○昭○垂○而○
弁○髦○是○棄○誣○世○以○沿○革○之○宜○前○經○荒○渺○而○遠○引○無○嫌○啟○人○以○聽○聞○
之○惑○是○真○能○反○其○道○否○耶○肆○行○無○忌○而○畔○道○背○經○者○偏○若○以○更○張○

新○其○耳○目○蓋○正○義○蔑○如○矣○且○夫○縱○自○用○之○習○正○見○自○專○之○無○難○而○
率○自○專○之○常○不○極○之○反○古○而○不○止○挾○茫○昧○之○胸○何○自○逞○私○智○以○憑○
獨○斷○而○自○用○者○氣○盈○氣○盈○者○志○僻○當○其○匹○夫○矢○念○不○自○知○血○氣○賦○
畀○之○偏○及○其○傲○志○凌○人○轉○自○負○賢○智○明○聰○之○譽○豈○必○天○心○之○自○滿○
已○昧○人○道○之○有○常○而○推○之○庶○人○清○議○直○欲○自○移○乎○氣○運○皆○其○自○用○
之○心○所○恣○而○肆○也○非○然○者○奚○敢○自○專○也○際○明○盛○之○休○何○敢○藐○新○猷○
以○稽○古○處○而○自○專○者○意○狡○意○狡○者○情○乖○當○其○草○茅○聖○論○竊○擬○夫○君○
師○卿○相○之○尊○因○之○臆○斷○多○岐○高○議○乎○清○廟○明○堂○之○上○逞○其○不○甘○下○人○
之○心○乃○忍○蹈○罔○上○行○私○之○漸○而○推○之○私○意○可○矜○直○欲○自○齊○乎○賢○哲○

皆其自專之心所激而成也。非然者，奚敢反古也。人心肆無所畏，則愚賤之患較之賢貴而較深。學士敢於畔經，則反古之愆且緣經術以佐偽，而要以自用自專反古如此，其身能晏然已乎。

愚而好姚

憂心情悄愠于羣小孔子也。肆不殄厥愠，亦不殞厥問。文王

也。

一名王中孚

兩舉至聖以觀詩，信人言之無害也。蓋愠之在人，雖孔子文王猶將不免，即謂詩為二聖咏可也。而何傷乎？嘗思古今來道高而毀行，德修而謗集，揆厥所由，大抵皆自愠生也。事起於彼我之相形，而意含於詞色之未露，故善言人情者，必將微窺於不相容之隱，而善治已事者，必將取法於無可議之人。則請為之歌風，憂心情悄愠于羣小，斯言也。為衛之仁人咏乎？夫孔子當之矣。我思孔子天縱將聖，爰集大成，羣聖擬之而不足者，羣小議之而有餘也。迹

其畏匡過宋。上下之交甚矣。其憊夫。豈無七十子之徒。相與絃歌而不輟。乃傳其詩者曰。匪兕匪虎。率彼曠野。其視柏舟。所咏觀閱。受侮為何如。無他。愠之多故也。而吾謂無傷也。且夫士特患不。如孔子耳。言盛德則方之麟鳳。論大業則邁乎勛華。然而揆生德之在予。信斯文之未喪。當其時。殆僅以身免。以士自度。其可以當孔子萬之一者。幾何。顧稍見萋菲。而焦然其不能安耶。是故聖如孔子。亦難矣。如孔子而在下位。大抵可作孔子觀也。蓋軻也。願學孔子者也。則請為之歌。大雅肆不殄厥愠。亦不殞厥問。斯言也。為古公亶父咏乎。夫文王當之矣。我思文王。帝謂明德。克秉小心。聖

人行其道。而不能絕者。讒人伺其釁。而亦不能息也。迹其柔順。文明。遇君臣之難。岌乎其危。夫豈無六州之衆。相與謳歌於孔邇。乃演其操者曰。天王聖明。臣罪當誅。其視繇之所咏。遷徙播越。為何如。無他。愠之長故也。而吾謂無傷也。且夫士特患不如文王耳。考禮者。傳世子之篇。觀樂者。歎象劓之盛。然而明憂患之有故。要終始。以无咎。讀其書。尚知為世哀。以士自度。其可以當文王萬之一者。幾何。顧畧經。謗讟而儻然。如不終日耶。是故聖如文王。亦難矣。如文王而在上位。大抵可作文王觀也。蓋孔子誦法文王者也。

憂心悄悄 王

憂心悄悄愠于羣小孔子也肆不殄厥愠亦不殞厥問文王也

愠亦聖人所不免兩詩可借証矣夫詩不言孔子亦不言文王也而兩聖俱不免於愠不可借以互証哉昔我夫子繫易觀文王之演卦而不禁慨然歎也曰作易者其有憂患乎夫立乎數百年之後而上溯先聖之心源獨於用晦而明之義三致意焉吾子殆亦從憂患中來也而不知其思深其慮遠大聖人與世不容解免之故真有曠世而同情者是可斷章而取矣士憎茲多口而不僅士為然也學者側身脩行祇期樹立者有素耳無足重輕之毀譽僅

付之悠悠之口可也。而不知憂讒畏譏。恒情所不免。而羣疑衆謗。至德所不及。防古之聖人。與世無忤。豈復尚有遺行。而遭逢之多。阻抑事會之猝乘危苦不平之况。上下千載。猶若有相逼而來者。亦勢之所無。可如何也。其在詩曰。憂心悄悄。愠于羣小。夫衛多君子。類皆遭時不偶。動而獲謗。每託為歌風。以見志焉。北門終窶。傷室人之交。謫公庭。碩舞思彼。美于西方。栢舟之詩人。殆亦閱時病俗。悲賢人之見棄。以發為愁苦之音耳。雖然是詩也。何其似為我夫子作也。以吾子生當晚季。歷聘諸邦。圍於匡。厄於陳。蔡絃歌不輟。聆雅操於龜山。曠野無徒。復興嗟於兕虎。受侮構閔之處。所在

皆是。而或者曰。時至春秋。小人道長。君子道消。孔子不幸而生。不逢時。不免世人之詬病耳。而不知古之人。先有行之者。文王是也。且夫周家崛起。幽岐高山。荒作以來。太王實康居之。然而地接西陲。世多戎患。處悉索敝賦之餘。而終不失令聞焉。詩人美之曰。肆不殄厥愠。亦不殞厥問。此古公之所以開基。而文王即以之處變也。然吾觀文王當日。其事勢益岌岌矣。夫昆夷之事。不過擾我疆圉者。毋論已。至若玉門負罪。崇侯不少讒言。錫鉞專征。祖伊尚多飛語。而文王當之而不驚。履之而若坦。大業載以小心。至德徵為令望。縱宵小之工讒。夫亦安所貶損也。吾子彈琴而見文王。不特

西京事業寤想維殷即憂患之來安在。不同然也。哉。要之前之名。人臨難而能貞。後之聖人幽憂而自克。雖貝錦之多工。要蹇修之。足恃。士君子特立不懼。亦顧自處。何如耳。僅若避謗求全。亦復何。益不求免於慍。而自不為慍。動夫亦可以讀詩而稍為慰藉矣。

憂心悄悄慍于羣小孔子也。肆不殄厥慍亦不殞厥問。文王也。
四名 王文治

古聖有不能理於口者。而士益當自信矣。夫孔子文王何如人也。而亦有大不理於口者。載咏詩篇。不益堪自信耶。今以區區毀譽之間。而必欲援聖人以自信。不知者幾疑吾黨過相推許矣。然使衆口嘵嘵。果足為盛德之累。則弭謗之術。古聖人宜先我而求之。而何以修于己者。不敢自寬。稱于人者。無勞相貸。夷考前徽。竟一任物論之紛紜。合古今而一轍也。然則士之多口。豈自今日始哉。鄉人砥行里閭。而孤立無徒。或易致旁觀之口實。豈知庸衆名卑。

而○忌○淺○聖○賢○名○尊○而○忌○深○則○道○愈○高○者○毀○愈○來○幾○若○以○非○笑○作○禔○
躬○之○驗○時○士○潔○身○物○外○而○一○得○自○好○或○易○招○流○俗○之○浮○言○豈○知○行○
偏○者○第○補○其○微○瑕○德○備○者○反○誣○其○全○體○則○修○益○純○者○謗○益○衆○轉○可○
借○刺○譏○為○考○業○之○符○今○夫○人○孰○有○如○孔○子○文○王○者○哉○然○此○二○聖○人○
者○其○稱○於○後○世○若○此○其○於○當○世○固○何○如○也○間○嘗○流○覽○變○風○之○始○興○
歌○正○雅○之○隆○而○見○夫○入○宮○見○嫉○隱○憂○則○耿耿○難○忘○強○虜○相○凌○胥○室○
亦○栖○栖○莫○定○未○嘗○不○嘆○栢○舟○詩○人○賢○而○失○位○而○太○王○戎○馬○倉○皇○櫛○
風○沐○雨○肇○基○王○迹○若○此○其○難○均○可○謂○人○生○不○如○意○之○遭○絕○無○而○僅○
有○者○矣○然○而○陳○蔡○絕○糧○之○日○觀○閔○受○侮○百○倍○於○宮○闈○玉○門○誦○罪○之○

年○忍○詬○含○尤○更○深○於○敵○國○則○夫○儒○生○考○古○論○世○以○知○人○學○者○歌○詩○
斷○章○而○取○義○即○謂○憂○心○悄悄○愠○于○羣○小○為○孔○子○咏○也○可○謂○肆○不○殄○
厥○愠○亦○不○殞○厥○問○為○文○王○咏○也○亦○無○不○可○或○謂○憂○患○頻○仍○最○足○勵○
進○修○之○志○氣○然○如○孔○子○文○王○即○處○順○安○常○寧○不○可○優○入○夫○聖○域○而○
必○使○之○宛○轉○於○衆○謗○羣○疑○之○內○以○瘁○其○力○而○苦○其○心○何○數○之○奇○也○
今○日○久○而○論○定○學○道○者○咸○奉○為○百○世○之○師○究○之○身○後○之○聲○名○奚○補○
於○身○前○之○抑○塞○此○亦○為○孔○子○文○王○者○所○宜○自○傷○焉○者○矣○或○謂○指○摘○
交○口○最○足○隳○邁○往○之○壯○心○然○如○孔○子○文○王○即○羣○推○衆○譽○又○豈○能○少○
助○夫○高○深○碩○必○使○之○遍○歷○夫○幽○憂○危○難○之○交○以○凝○其○神○而○定○其○識○

蓋○導○之○先○也○今○也○世○運○日○遷○有○志○者○絕○少○自○全○之○道○究○之○外○來○之○
順○逆○何○關○於○內○念○之○純○疵○此○又○學○孔○子○文○王○者○所○宜○自○信○焉○者○矣○
乍○聞○非○議○之○加○方○自○慨○遭○逢○之○變○乃○吾○人○萬○難○受○之○境○昔○人○先○有○
受○之○而○不○却○者○而○憤○激○之○氣○可○悄○習○聽○毀○言○之○至○竊○自○疑○吾○道○之○
非○乃○吾○人○至○難○處○之○途○昔○人○多○有○處○之○而○裕○如○者○而○畏○阻○之○情○自○
化○夫○士○亦○貴○自○立○而○已○不○然○德○之○不○修○而○徒○援○古○人○以○自○比○則○所○
謂○不○理○於○口○者○安○知○非○我○之○有○以○致○之○乎○願○吾○子○誦○柏○舟○及○瓜○瓞○
之○詩○而○蹶○然○興○瞿○然○省○也○

憂心悄悄

憂心悄悄愠于羣小孔子也肆不殄厥愠亦不殞厥問文王

也

十五 戴望嶧

兩引詩之言愠者証古聖以勵修士焉夫以孔子文王之聖而猶
未免於取愠况其下焉者乎孟子兩引詩以証之為士者可以勸
矣且儒者今人與居未有不古人與稽者也吾謂居今而見訕於
今人無足患也稽古而見棄於古人乃深足患耳夫古人往矣其
行誼卓卓後先相望於其間而一時憂讒畏譏之情亦往往而肖
後之人流覽篇章取危苦之詞而得指名之據斯亦足以曠百世
而相感矣多口之來固然其無足怪誠以道高於已適為衆謗之

緣行修於身轉致羣疑之集其疑之而謗之也必自慍之始論者謂士君子名山考道為善孳孳亦冀譽重當時聲垂後世顧乃子然孤立戚焉寡歡既無能殄絕其讒言遂不免見陵於宵小慍之叢生將毋躬實有闕乎嗟乎執是說也吾慮無以處我孔子且慮無以處我文王今夫孔子後文王而聖而時中之詣尚何間之可乘今夫文王先孔子而聖而敬止之模自無瑕之可指此宜朝野上下翕然交推無復有慍焉者矣然而見厄者在陳蔡之間行譖者出崇侯之口一則龜山致詠悵婦口以傍徨一則羨里被囚筮明夷之蒙難觀於此而兩聖人之遭逢可想即兩聖人之品概可推矣詩有之曰憂心悄悄慍于羣小是詩也非為孔子作也而吾則以孔子當之又有之曰肆不殄厥慍亦不殞厥問是詩也非為文王言也而吾則以文王當之何者義取斷章意存借證讀詩之法論人之道如是焉而已然則孔子無能免於慍而能自致其憂者德之所由成也文王亦無能免於慍而能弗殞其問者德之所由著也其在當日慍孔子慍文王者實繁有徒而孔子與文王自若也其在今日慍孔子慍文王者其人安在而孔子與文王不朽也泛泛無憑之論毀譽可任之在人乾乾日惕之功得失當求諸在我有志之士前望古人宜何如振拔也

憂心悄悄 戴

憂心悄悄愠于羣小孔子也肆不殄厥愠亦不殞厥問文王

也

十八 徐 斌

觀兩聖之不免於愠益知多口之無傷於士矣夫孔子文王宜無
愠之者乃亦有所不免焉君子讀詩而益知多口之不足病已且
論人而必求之於悠悠之口則天下之無全品也久矣然悠悠之
口固不足以見士而士轉有因此而益見者蓋道高者毀來而少
見多怪故德修愈密而其怪而毀之者亦愈多則於其毀而溯其
人彌可於其人而見為毀故夫悠悠之口君子正樂為之深考已
吾謂多口之無傷於士者何哉今夫士之所取法者莫如聖而聖

之極其盛者要莫如孔子與文王東山之懿蹟昭然也其可為景仰者何窮乎睹禮器而徬徨聞其風者恒不盡流連之慕矣則聖如孔子豈復有不滿人意者予人以擬議之端西方之美人宛在也其可為企慕者何限乎望榛苓而寄慨仰其德者恒不勝遙集之思矣則聖如文王豈復有貽憾當時者啟人以譏彈之口乃吾嘗讀衛風而不禁慨然矣其曰憂心悄悄愠于羣小是何人之行哉而遭際之窮若是也言念孔子靡裘興謗喪家有譏其視此也將毋同抑嘗讀大雅而不禁怒然矣其曰肆不殄厥愠亦不殞厥問是何人之行哉而橫逆之來若是也言念文王羸里受囚玉門

演策其視此也將毋同而吾因之有感矣千古之仁聖賢人靡不經多方之挫折見愠羣小者孔子而衛之仁人已當之不殄厥愠者文王而文王之先人已當之禍變無方古今同概而如孔子文王特其甚焉者也夫患難不極於頻加則其所以處之者猶易試觀兩聖人其動輒得咎者何如乎以一身與斯世為緣遂若以一身為衆謗之的而兩人卒各有以曲全之以是知世路崎嶇雖聖人不能以少免而亨屯出險正以禍變之磨厲而益見其真兩間之艱難險阻偏若附聖哲以成奇悄悄憂心者有仁人迨其後而遂為孔子之遇厥愠不殄者有亶父迨其後而即為文王之遭艱

阻○相○逼○先○後○同○符○而○如○孔○子○文○王○特○其○著○焉○者○也○夫○履○患○不○極○於○
至○聖○則○其○所○以○致○之○者○有○因○試○觀○兩○聖○人○其○動○無○過○舉○者○何○如○乎○
以○一○身○為○楷○模○之○質○竟○若○以○一○身○為○指○摘○之○區○而○兩○人○卒○各○有○以○
振○厲○之○以○是○知○人○心○之○嶮○巖○雖○聖○人○不○得○以○稍○寬○而○久○而○彌○光○正○
以○險○阻○之○迭○乘○而○並○見○其○詰○嗟○乎○孔○子○文○王○千○古○不○數○之○人○也○而○
且○不○免○於○愠○如○此○其○他○又○何○論○哉○然○則○多○口○誠○無○傷○也○亦○求○其○所○
為○無○忝○於○愠○者○而○可○矣○

憂心悄悄 徐

