

石泉書屋制藝下

14
743
13

44
743
13

石泉書屋制藝卷下目錄

論語下

子路問聞斯行諸

求也退

爲之難言之得無訥乎

可謂明也已矣

質直而好義

問知

蔽小過

一段

四句

不行焉

三句

而問知

二句

石泉書屋制藝卷下目錄

行已有恥

合下二節

必也狂狷乎

三句

不如鄉人之善者好之

二句

君子泰而不驕

節

君子思不出其位

仁者不憂

三句

不逆詐

三句

修己以敬

立則見其參於前也

二句

禮以行之

三句

君子不可小知

節

學禮乎

而學禮

四時行焉

二句

日知其所無

二句

大德不踰閑

不得其門而入

四句

擇可勞而勞之

兩段

中庸

隱惡而揚善

二句

夫孝者

節

孟子

是為王者師也

合下節

公輸子之巧

二句

晉人以垂棘之幣

四句

仲子不義與之齊國

節

子路問聞斯行諸

一段

李佐賢

聞亦有不可即行者。聖賢之問答可先誌焉。夫聞斯行諸。子路亦猶是問也。奈何獨以有父兄在答也。故先記之云。且論君子者曰。過其行曰敏於行。凡以行不可緩也。聖門答問有教。而鮮以行為問者。更鮮以行與聞為問者。凡以無聞則已。聞則行不待問。即問焉。亦不至別有一說以阻行也。而不然也。胡不觀之於子路。夫子路豈不知聞之當行哉。而猶以聞斯行為問何哉。凡理有所疑。必問。有所信。亦必問。不知其果可信也。子路問行於行。有疑耶。抑欲得子言。堅所信也。凡心有所非。必問。有

石渠書屋集卷下
所是亦必問不問不知其果爲是也。子路問聞斯行以行爲非。耶抑欲借子言證所是也。夫天下有有聞慮其不行者矣。豈有有聞不可行者乎。有有聞慮其不速行者矣。豈有有聞恐其速行者乎。此一問也。吾黨從旁觀之意。夫子必以爲可信無疑。有是無非矣。然而子之答子路者異矣。蓋行之不可怠也。即使中無所迫。猶當振其惰心。策其果力。而不容委靡自甘也。况乎明有所向。慕而行之不可躁也。即可獨斷自尊。猶貴審其難易。權其初終。而不宜鹵莽從事也。况乎當有所稟承。由問聞斯行也。不計有父兄在則可耳。苟計有父兄在也。奈何曰聞斯行乎。必

謂聞有不可行者。宜以父兄在誘之。豈無可行者在乎。且安知父兄之以行勉我。不亦如我之自勉乎。告子路者不謂是也。不必理有不順。猶恐見理之未明。不必情有難通。猶慮度情之未當。少安毋躁之情。正不必因父兄之勉。我與否而稍易也。而何可自用也。必謂聞有不可即行者。宜以父兄在謝之。豈無當即行者在乎。且安知父兄之以行迫我。不更甚於我之自迫乎。告子路者亦不謂是也。雖機有可乘。不參證焉。則已躁。雖時不可失。不稟命焉。則已疏。一往直前之概。亦不必問父兄之迫我與否。而俱誤也。而何敢自逞也。維時夫子之言止矣。子路遂奉聞

而退矣。吾黨觀子之告子路，意問行者皆當如是矣。而又不然也。胡不觀之於冉有。

於側面傳出全神，此常山蛇勢也。受業姪煜奎謹註

石泉書屋制藝卷下
而退矣。吾黨觀子之告子路，意問行者皆當如是矣。而又不然也。胡不觀之於冉有。
於側面傳出全神，此常山蛇勢也。受業姪煜奎謹註

求也退 四句

李佐賢

明進退兩賢之故，皆所以善其進也。夫退與兼人皆非進也。進之退之，由求始。各進其故，不可明歟。且吾期二三子進於中道也。而所以善其進者，仍就其人為衡。其人怯於進，不知已不及乎中矣。其人躁於進，不知已過乎中矣。惟知不及非進太過，亦非進而後知策其進阻。其進者要莫非同歸於進，不然吾人之行，凡以求進耳。安有貴乎退者。乃吾於求進之於由退之，何惑赤之致疑乎。然正自有故。蓋質之異稟也。有偏才而無全才，畏事而忘心乘之喜事而躁心嘗之。其途分而歧趨則一也。故退

者之退與似進者之退相反而實相類而教之因人也有剛克兼用柔克自畫者貴激厲之自恃者貴裁抑之課功殊而救過則同也故進之爲進與退之亦爲進相背而適相成卽如求使己能進吾又何必進之乃求亦欲進而竟退矣大儒之經濟貴靜不貴動退奚不可者然謂沈幾觀變不必與才人爭功非謂畏難苟安竟可與庸人同過也設因循而不變焉仁義道德之遂俱敗於宴安之骨力而不能振恐退者終無由進矣夫進求固非進之不可矣卽如由使果能進吾豈反欲退之乃由自爲進而特兼人矣聖賢之媵修貴勤不貴惰兼人奚無取者然謂

任人不能任之事而重遠爲期非謂逞人不可逞之才而鹵莽從事也儻矜躁而弗禁焉理道精微之蘊悉參以浮動之意氣而不暇詳恐兼人者終不能進矣夫進由固非退之不可矣在由求程功致力一則不敢居人後一則不敢爭人先求不必證之由由不必證之求也知其補偏救弊之處而進之退之故明在赤也互證參觀勇者胡爲從容懦者胡爲黽勉不必以告由者疑求亦不必以告求者疑由也識此因材施教之心而進退俱進之之故益明要之吾道貴中者也不中卽不可謂愈不及似退過者似進而過猶不及吾故於師與商皆無以定其愈

也。不中亦不可謂進退。似不及兼人。似過而兼人。猶退吾故於求與由。各有以善其進也。進同特所以進者不同耳。豈果人有當退者哉。亦可以無惑矣。

進之退之皆所以進之意。亦人所見及然誰能說得如此顯

豁。可知此事固由心精亦關筆妙。

姪煜奎註

為之難言之得無詛乎

李佐賢

從為見言。即言可見仁矣。夫為在仁。其為安有不難者。為既難。其言安有不詛者。倘何疑仁者之言詛乎。且仁道之大也。使徒以謹言者當之。淺矣。雖然亦會思其言之心乎。人第以言見言。而不知謹於外者。實有所存於內也。且不知存於內者。並無庸謹於外也。由內達外而言見。即由外窺內而仁亦見矣。牛以言詛為疑。何視詛太易乎。推牛之意。將謂無可言而不能言乎。是虛也。抑謂有可言而不肯言乎。是偽也。不然或謂知其可言而不輕言乎。是矯情也。又不然或謂知其不可言而欲慎言乎。是

石泉書屋集卷一
五
強○制○也○若○是○者○皆○不○得○為○認○又○安○得○為○仁○而○吾○謂○仁○者○之○言○認
何○也○蓋○嘗○窺○其○心○有○不○得○不○然○者○乃○知○其○言○皆○其○為○也○且○夫○為
則○安○有○不○難○者○哉○難○則○安○有○不○認○者○哉○凡○人○為○一○事○而○得○全○量
焉○則○侈○陳○以○自○矜○矣○而○非○所○論○於○為○仁○仁○之○數○多○取○之○也○難○仁
之○任○重○勝○之○也○難○仁○之○道○遠○致○之○也○尤○難○克○復○嚴○而○猶○恐○其○情
敬○恕○密○而○猶○慮○其○疏○并○吾○力○於○疾○徐○甘○苦○之○中○此○事○原○無○止○境
縱○使○言○之○數○盡○化○為○為○之○數○猶○恐○為○之○數○不○逮○所○言○之○數○也○卽
欲○侈○陳○也○得○乎○凡○人○為○一○事○而○有○已○時○焉○則○表○著○以○為○快○矣○而
亦○非○所○論○於○為○仁○始○以○克○治○求○仁○者○難○繼○以○省○察○復○仁○者○難○終

以存養依仁者尤難終身也而必貞其常終食也而恐違其暫
勵吾志於曲折層累之候此生並無窮期雖當為之時盡屬可
言之時終覺為之時不暇有言之時也卽欲表著也得乎言之
得無詛乎然則仁者非有意於詛也設一能詛之念心以放而
難者已寬卽惕以不能詛之念心以紛而難者亦懈詛不從詛
出而從難出是人之詛出於勉仁者之詛有安而無勉也詎猶
疑其勉之未能安歟然則仁者並不暇計夫言也憚於為而因
苦於言心固泛而不切卽策其為而又防其言心亦雜而不純
言不因言制而因為制是人之言在於顯仁者之言自微以達

顯也。而何弗由顯以觀其微哉。吾故曰仁者其言也。詎。

心閒意淡。局緊機圓。脫盡尋常畦徑。 范仲敏况

此處文字模糊，似有殘存之句，如「...」等字，難以辨認。

可謂明也已矣

不行焉

李佐賢

使明可舍近求也。則譖想之不行亦無足念矣。夫求明者亦近求於譖想可耳。若猶忽為近也。則曷即此不行者進思之耶。且自人執近以言明。而蔽於物者多。自人舍近以言明。而蔽於物者尤多。不知明之量。不以近而盈。明之事。當以近而驗。夫果於近。一無所蔽也。而不蔽於物者。已可見矣。而不蔽於物者。彌可思矣。浸潤膚受之譖想。不行特事之至近者耳。然若思譖與想。固不明者所必行也。茲何竟不行也。浸潤與膚受。又恃明者所必行也。茲何亦不行也。而猶謂不得謂明乎。明尚乎辨。而忽於

石良書屋刊本

近則難辨。即使可辨。安知伺吾暇者。不更窮以不及辨耶。以不行謝而絕之。深於辨而不言辨矣。不言辨而明已出逆億之上。明貴乎斷。而昵於近則難斷。即使能斷。安知乘吾隙者。不更惑以不能斷耶。以不行渾而化之神於斷。而不事斷矣。不事斷而明已周事物之中。以此謂明。謂其譖愬不行也。謂其浸潤膚受之譖愬不行也。然求多於明者。且以此為少也。謂第明於譖愬之近也。抑求深於明者。且以此為淺也。謂第明於浸潤膚受之近也。雖然亦思不行豈易言哉。明出於一致。而譖愬有兩致之。力明可以分用。而譖愬有並用之。機事不越行習之近。而前後

相為乘除。彼此互為倚伏。此即高明自負者。冀兩端之並竭。已難必矣。而况其為浸潤也。其為膚受也。明由於苛察。而浸潤則入之以緩。明生於暇豫。而膚受則撓之以急。理不外情。偽之近而漸進者。惑以所畧。粹進者。迫以難詳。此即靈明素裕者。求一端之不昧。已足尚矣。而况乎譖亦不行也。愬亦不行也。吾因難忘夫不行者矣。譖莫甚於浸潤。愬莫甚於膚受。一言不行。是有以盡譖愬之類者。在此不行矣。浸潤不第在譖。膚受不第在愬。一言不行。是有以盡浸潤膚受之類者。在此不行矣。人之明明於事後。不行者之明明於事先。人之明明於意中。不行者之明

明於意外。謂為明而明。無不足。謂為明而明。又覺有餘也。而若之何。忽為近乎。明乎。近即明乎。遠矣。

不行即明。題意已盡。下段又推進一步。以破子張驚遠之習。

耳然割去末句。苦無歸宿。文妙於上截。中補出近字。早為遠

字引線。藏鍼則折。落下截。自然融結。有情通體。迴環往復。若

斷若連。亦有羅浮兩山風雨離合之概。蘇山師

質直而好義

三句

李佐賢

愿指達之實。存誠也。夫質直誠已立矣。而好義而觀察而下人。益進益密。其求誠有已時乎。且學者亦貴有存誠之心耳。立體者何以率其真也。達用者何以協其宜也。接物持躬者何以釋其躁平其矜也。非本一誠以為貫注。必不能益進益密。以底於純。惟然而達者可知矣。夫達者無飾心。無枉心。無適莫心。無玩忽心。無驕矜心。合內外始終貫之以誠而已矣。天地之文章。開於質。萬物之賁飾。托於質。人事之紛華。起於質。質者天下之本也。達者立之。失之樸。失之陋。要不失之史。而惴惴獨尚乾道之

石泉書屋制藝 卷下 九
運動而直。王路之遵正而直。民風之古愚而直。直者有生之理也。達者葆之流於巖。流於拙必不流於罔。而機械不參。若是者無餘心也。無枉心也。不已立誠而無憾矣乎。雖然心或適莫非誠也。經權常變之宜庸流所為意見皆吾儒所為學問使不協諸義妄矣。達者曰是宜好以仗義為好質直徑行而盡利以精義為好質直通變而盡神。夫然後母意母必母固母我可措諸事矣。雖然心或玩忽非誠也。從違向背之機庸眾所為見聞皆聖賢所為師保使不考諸言色疏矣。達者曰是當觀察言色印證吾義聰明何敢自作合觀察審量吾義得失有所折衷夫

然後為是為非為可為否愈明其理矣。未已也。心或驕矜非誠也。學術事功之地常人所為滿盈皆君子所為闕陷使非有以小人放矣。達者曰是貴慮慮在觀察之中。凌人之意氣胥化慮在言色之外。上人之意念不存至是而凡為立體為達用為接物與持躬者不有純全無間者乎。蓋誠之道合乎天人實以全其天而動作復恐違天則自然者更得其當然也。虛以鑑諸人而賢智不敢先人則集益者更有以受益也。學修中功候何窮遞進焉。而求慊戒欺天人於是乎交盡誠之理亦發乎性情不敢漓己之性復協以物則秉彝之性則宜古亦可宜今也不敢

拂○人○之○情○復○將○以○謙○冲○卑○牧○之○情○則○觀○物○卽○以○觀○我○也○身○世○間
責○望○何○限○歷○考○焉○而○存○真○去○僞○性○情○於○是○乎○大○醇○由○內○達○外○卽
始○要○終○所○謂○一○誠○相○貫○注○者○也○此○達○之○真○也○

立一誠字作骨與下節僞字鍼對本題既一綫穿成下文亦
不擊自動男胎良謹註

問知子曰

而問知

李佐賢

因問知而有疑者推論之而仍以為專於知也夫因問知而告
以知人遲之心則不專於知因未達而益以舉錯遲之意又專
屬於知何不善悟乎且學者之善問專乎此不必縈乎彼也通
乎彼又不可泥乎此也聖門問答有教乃有更端致請答者第
在所問之中問者轉疑所問之外答者更推所問之外問者仍
拘所問之中則始有膠於彼者繼更滯於此矣愛人之說答乎
問仁遲於此不可嘿而息乎顧向也樊遲嘗問知於夫子矣且
先問仁而問知於夫子矣而今者復進而問知夫以知之無不

通也將離知論知則鑿別適妙轉移之機專言知而其蘊未盡
而以知之自有真也第就知論知則精明迴殊渾厚之用一言
知而其量已全遲也固專問知也告以知人所以答問知者止
矣知之外不必贅也所以答問知者備矣知之外仍無所妨也
乃遲未能通愛於知悟於問知之先即未能通知於愛悟於問
知之後窺其意若未達者亦思知人豈僅知之事哉今夫人之
類不齊直枉盡之矣知人之用不一舉錯盡之矣使知有所妨
則必但能舉錯也可但能舉直錯枉也可乃舉直錯枉者其能
使枉爲直者亦其能而且舉少於錯直者漸由少而多惟其能

也錯多於舉枉者漸由多而少惟其能也以是爲知而知無不
足以是爲知而知又若有餘子僅答問知乎抑不僅答問知乎
遲復何疑於知之外更何疑於知之中乎乃不謂又第存一問
知之見也蓋遲之問知也意專於知也意專於知則聞知人之
答未別有請耳乃繼以舉錯能使愛人之後不聞增益之語知
人之後忽聆申論之辭則不歸諸知不可也宜其展轉於問知
也然遲之問知而未達也意不專於知也不專於知則夫知人
之說果能通其意乎更進以舉錯能使在子破未達之疑原不
因問知而起在遲求能使之解豈徒以問知而終則第歸諸知

不可也。奈何徒縈懷於問知也。向非退見子夏。終不能釋然於舉錯。即終不能釋然於問知矣。

擒定首尾。將中間無數鞦韆俱運在兩頭。故通體一線穿成。毫無滯礙。心閒手敏。局緊機圓。非得力於隆萬諸家者。未足以語斯文。蘇山編

赦小過

二句

李佐賢

更即赦與舉言政之大端備矣。夫赦不可輕也。而小過則宜赦。舉不可濫也。而賢才則宜舉。非與先有司並重者與。且刑威以懲爵位以勸。此政之妙用也。顧同此用。懲用勸而重用懲。而人懲不若輕用懲。而人愈懲也。隱用勸而人勸。不若顯用勸。而人愈勸也。使責人嚴而苛。其短取人隘而掩。其長吾惜其政體之不明矣。吾言先有司知政在用人矣。而又貴待人之寬也。而又貴得人之盛也。偶儻不羈之才。每不矜持於細節。使概為刻責。恐舉世絕少完人。則知俗吏不可為酷吏。尤不可為也。奇偉

非常之士。每不虛生於人間。使莫爲引援。恐造物亦覺有憾。則知無材。固足患。棄材尤更足患也。言有小過。可無赦乎。言有賢才。可無舉乎。非第嚴酷不可逞也。卽繩微愆。而不爲原情之宥。泥成法而不施破格之恩。卒至科條日煩。遂以啟刻薄無情之漸。此卽刑名所由開矣。夫痼瘕在抱。慙惡猶當矜恤。况過之小者乎。苟無虧於大節。何弗寬容。苟非出於有心。何妨原諒。吾見蒙赦者。戴仁人之德。自新之念。必生。待赦者。樂國法之寬。飾非之習。可化也。而感勵深。而人無犯法。更無論已。非第媚嫉不可存也。卽拘門第之見。而寒士沈淪。循資格之常。而英才挫抑。卒

至豪傑思退。遂以釀宵小倖進之媒。此又黨援所由起矣。夫延攬殷懷。貪詐猶可兼收。况賢而才者乎。鑒賞果真。何不爲干旌之召。訪求旣確。何不爲薦牘之陳。吾見已舉者。相感而知恩。報以勲業。未舉者。相形而知愧。勉爲善良也。而楨幹儲而利遺。數世更可想已。明察之能。恃以選材。則厚恃以用。刑則薄。疎畧之意。用以省法。則是用以待士。則非惟易而施之。斯愷惻深。而刑亦稱祥。敷求廣。而官無不備。小疵而掩。大純則廢。棄自甘。奇才之屈抑。不少。長材而施短馭。則英豪屏跡。政府之曠。誤滋多。惟互以濟之。斯讀詔有寬大之恩。而人材愈奮。任人無廢弛之事。

而法網愈寬。况子以行簡之度。居為宰之權。果進先有司而力行之。刑措民安。人存政舉。於我魯厚望之矣。

道理盛得水住筆力射得札穿吾家蔚宗自謂體大思精恐見君尚應退避三舍。蘇山師

子曰行己有恥

合下二節

李佐賢

聖人之論士有二。要各有所取也。夫行有耻使不辱者。士之上。敦孝弟謹言行者。士之次。品雖遞降。不猶各有所取乎。且人品不明於天下。非品之易淆。衡品者淆之也。大聖人不執一格以相士。要必明體與達用兼盡。而全量適符。敦本與崇實交修。而一節堪取。則雖品不同。而猶概可與焉。然而所與者。僅是矣。說在子貢之問士也。夫士豈易稱哉。士君子被服儒林。而在道求合。千古留青史之羞。專對無能。一旦失蒼生之望。則明體達用之謂何。而如有人焉。其行己不已有耻乎。衺影不可愧。行不款

石泉書屋制藝卷下
於已之中防閑不可踰行不溢於已之外奉德行道義以為檢
制則存諸內者節操有餘也而又非束身寡過而無濟於世也
其出使不更不辱君命乎使小邦示以德威而不隣於亢使強
隣明以禮讓而不病於卑協經權常變以為周旋則發諸外者
才華已裕也可以為士子故因問士而特表之與且夫操鑑者
不容過寬又不容過嚴使必執醇備以相求吾恐士愈少而欲
為士者不免畏難士既少而愧於士者反得借口也而衡量者
何必深苛也哉是故子貢遞問其次也夫次亦豈易言哉士君
子貌襲風雅而名高一世或家庭之地有慚修望重當時或樞

機之發多偽妄則敦本崇實之謂何而如有人焉其孝弟稱於
族黨者乎孝祇厥父而凡為子者聞而興弟恭厥兄而凡為弟
者感而慕裕廷獻於家修不得因設施之未究而少之也而又
恐順親敬長之不能多觀也不更有言行必於信果者乎人偽
我真片言要諸畢世人怯我勇一行期諸崇朝本擇善為固執
不得因器量之近小而輕之也亦可為次子殆因遞問其次而
併許之與且夫量才者不可太刻又不可太濫惟有所制防而不
越乃知但有一端之足尚已無愧於士之實亦必有一端之
足尚始不靳以士之名也而庸碌者顧居何等也哉

構思甚奇製局甚確妙在以整以暇絕無劍拔弩張之態

山師

此處文字模糊，似有圈點，內容難以辨認。

必也狂狷乎

三句

李佐賢

聖人降思所與以其志節可取也夫狂狷固遜於中行然進取與有所不為皆可任道者也舍此更何與乎若曰傳道之乏人以圓於物者之難近道也而猶幸有不圓於物者之可近道也能爭物所不能爭而有以勝物能讓物所不肯讓而有以絕物斯超乎物外者即可入乎道中焉亦吾所降格以求而差堪自慰者矣中行不得不幾無可與者乎獨是道統之貴傳人久矣使必執一格以相繩誠知其難也乃盱衡斯世氣不盛者易餒無以造道之高矣守不固者易搖無以鑽道之堅矣其甚者又

或據非以爲是竊似以亂真。卽欲與明道而道無由明。卽欲與行道而道無由行。苟得一人焉。可與裁抑之。激勵之。以廣斯道之傳也。不已甚難必乎。吾舍狂狷而將誰與乎。且夫狂狷之遜於中者。詣力未深也。狂狷之尙可與者。志節足尙也。則且思天下有進取者。人不遠百世而上。事不憚千載而遙。猶未盡取之量也。識力已空。今古猶時懸一前。人未闢。今人未聞之事。以勵修能。推此心以造道。吾知難到之境。皆其可到者也。而狂者有然。天下有所不爲者。內無疚於身心。外無慚於名教。猶未極不爲之操也。跬步不踰防閑。猶時迫以細行。不矜大德。終累之。

思以相警惕。本此心以入道。吾知難勝之任。皆其可勝者也。而狷者有然。人才正不易得耳。假使篤生不偶。并狂狷而亦靳之。亦無如何也。而今何幸乎。志非不荒也。而已無可卑之趨向。識非不拘也。而已無妄動之神明。三代以下。少全才。今日者有爲有守。猶得於善人君子之外。酬吾願見之思。未必非道統之相承。維繫於不墜者也。而吾懷不竊慰乎。矯修貴植其基耳。假令裁成有術。并狂狷而悉化之。尤吾所願也。而詎難望乎。浮慕而歸於實踐。斯好高不等於狗名。守經而進以達權。斯應事不患其執一。吾儒之功無盡境也。日者柔克剛克。各就其高明。沈潛。

之資以臻醇全之詣要皆由此日之美質層累而日上者也而
吾望不愈殷乎此吾所以念成章之小子而動歸思也夫

高處立腳處處傳神不肯下一直筆不肯著一死句後二偶
一唱三歎尤得絃外餘音 蘇山師

不如鄉人之善者好之

二句

李佐賢

別人之善與不善好可憑惡亦可憑矣蓋子貢原欲以好定人
非欲以惡定人也詎知好出於善而後可惡果出於不善亦無
不可乎子故告之曰吾未可子皆好之說及轉為皆惡之說而
仍未可者非好惡盡無足憑也以好定人則不可以可好之人
之好定人則可轉好之說而為惡之說以定人則不可觀可好
之人之好參觀於可惡之人之惡以定人則無不可不然吾豈
謂好不足以定人乎吾豈謂轉好為惡更不足以定人乎抑思
用好與惡者為何如人乎苟不問其為何如人則雖好亦不可

信○况○惡○又○何○可○信○也○苟○能○知○其○爲○何○如○人○不○特○好○固○屬○可○證○卽
惡○亦○何○不○可○證○也○則○試○置○鄉○人○於○此○曰○有○善○者○卽○有○不○善○者○又
試○置○鄉○人○好○惡○者○於○此○曰○善○者○好○之○其○不○善○者○卽○因○而○惡○之○情
之○合○者○好○以○起○自○有○惡○而○合○者○離○焉○吾○不○能○必○鄉○人○之○有○合○而
無○離○亦○思○其○離○合○果○何○由○分○乎○善○與○善○投○其○合○有○不○可○解○者○矣
善○者○合○而○不○善○者○離○矣○夫○與○善○合○而○與○不○善○離○而○其○人○之○當○合
不○當○離○者○不○可○思○歟○情○之○親○者○好○以○生○自○有○惡○而○親○者○疏○焉○吾
不○能○必○鄉○人○之○有○親○而○無○疏○亦○思○其○親○疏○果○何○由○判○乎○善○與○善
遇○其○親○有○不○能○已○者○矣○善○者○親○而○不○善○者○疏○矣○夫○與○善○親○而○與

不○善○疏○而○其○人○之○可○親○不○可○疏○者○不○已○決○歟○此○其○視○皆○好○者○爲
何○如○哉○此○其○視○反○皆○好○而○皆○惡○者○更○何○如○哉○或○謂○觀○人○以○好○似
不○必○更○觀○於○惡○顧○天○下○有○不○善○者○惡○而○善○者○不○必○好○之○人○亦○有
善○者○好○而○不○善○者○亦○好○之○人○善○者○好○而○不○善○者○亦○好○其○人○之○戚
否○未○可○知○也○吾○則○必○欲○致○其○知○也○致○其○知○而○鄉○人○之○善○者○可○知
其○不○善○者○亦○可○知○而○人○之○借○鏡○於○善○不○善○者○其○臧○否○亦○何○不○可
知○也○哉○又○或○謂○觀○善○者○之○好○更○不○必○觀○不○善○之○惡○然○天○下○卽○無
善○者○好○而○不○善○者○亦○好○之○人○或○有○善○者○好○而○不○善○者○不○惡○之○人
善○者○好○而○不○善○者○不○惡○其○人○之○是○非○猶○未○見○也○吾○則○必○欲○澄○其

見○也○澄○其○見○而○鄉○人○善○者○之○好○於○此○見○卽○不○善○者○之○惡○亦○於○此○
見○而○人○之○參○酌○於○好○與○惡○者○其○是○非○又○何○不○可○見○也○哉○然○則○好○
固○未○始○不○足○定○人○卽○參○觀○於○惡○亦○未○始○不○足○定○人○如○不○如○之○間○
曷○先○審○其○用○好○與○惡○之○人○乎○

側注好字並惡字納入好字中看似偏師實則摹取其字合
併遞下之神於通章語脈亦面面圓通也識高於頂力大於
身知其心血定多人數斗蘇山師

君子泰而不驕

二句

李佐賢

辨○君○子○小○人○於○容○貌○泰○與○驕○有○各○異○者○焉○夫○容○貌○第○外○著○者○耳○
而○泰○則○不○驕○驕○則○不○泰○理○欲○之○分○不○已○判○然○乎○且○君○子○小○人○之○
分○在○心○不○在○貌○也○而○吾○謂○心○之○敬○肆○正○可○卽○貌○辨○之○正○可○卽○心○
之○達○於○貌○者○辨○之○故○略○外○以○觀○其○內○辨○於○從○理○從○欲○由○內○以○驗○
其○外○辨○於○爲○泰○爲○驕○萬○物○皆○危○機○相○乘○也○而○獨○有○和○而○不○戾○豫○
而○不○憂○坦○坦○乎○無○人○不○得○者○何○也○曰○君○子○之○泰○也○而○不○知○者○或○
疑○爲○驕○非○也○吾○見○粹○益○生○於○面○背○則○靜○處○見○其○泰○赫○喧○著○於○威○
儀○則○動○履○見○其○泰○英○華○發○於○和○順○則○安○樂○見○其○泰○柔○順○濟○乎○文○

石泉書屋制藝 卷下
明則憂患見其泰超乎萬物之外而優游暇豫初非玩物不恭也入乎萬物之中而樂易和平並非絕物鳴高也蓋君子從理其存心敬矣莊敬日強則其神清神清則氣肅氣肅則體舒兄復純粹根於天性發為道德之華中和澤於詩書生其文章之煥其油然而自得也不特謙光接於君子不得謂之驕即辭色嚴於小人亦不得謂之驕也是則君子也已萬物一和氣所積也而獨有放而不能斂傲而不能下詡詡然自鳴得意者何也曰小人之驕也而不知者或疑為泰亦非也吾見矜能伐善則以功業驕人示奇炫博則以學問驕人乘權藉勢則以富貴驕人

輕世肆志則以貧賤驕人御下無論矣即對揚君父而桀傲形於顏色求其敬恭無失者無有也燕居無論矣即躬承賓祭而簡褻施於官骸求其周旋中禮者無有也蓋小人從欲其存心肆矣安肆日偷則其神昏神昏則氣惰氣惰則體慢而况秉恣睢以為性矜張既有所自起習放誕以為高狎侮更莫知其所終其侈然無忌也不特憑意氣以凌辱小人不得謂之泰即厚文貌以牢籠君子亦不得謂之泰也是則小人也已
理則蹶實氣則凌空言之長短聲之高下皆宜 姪煜奎註

其善用思者乎。曾子意謂天下無善用其思之人。正以多好用其思之人也。吾儒無拘守目前之學問。而非所論於思之用。苟殫其思於當思之中。復軼其思於當思之外。究致泛思之弊。等於不思。且或甚於不思。君子曰。是不知位也。是不知位而出位。也是烏足言思。今夫思進境耳。乃進而多功。亦或進而多過。無他。知進不知止也。以位止之。雖進而亦止。而功過乃無參半之數。思動機耳。乃動而有得。亦或動而有失。無他。能動不能靜也。

君子思不出其位

李佐賢

以位範思。思之則也。夫思出其位。則無以獲思之益。君子不然。其善用思者乎。曾子意謂天下無善用其思之人。正以多好用其思之人也。吾儒無拘守目前之學問。而非所論於思之用。苟殫其思於當思之中。復軼其思於當思之外。究致泛思之弊。等於不思。且或甚於不思。君子曰。是不知位也。是不知位而出位。也是烏足言思。今夫思進境耳。乃進而多功。亦或進而多過。無他。知進不知止也。以位止之。雖進而亦止。而功過乃無參半之數。思動機耳。乃動而有得。亦或動而有失。無他。能動不能靜也。

以位靜之雖動而仍靜而得失始有不爽之衡易曰君子思不出其位誠有鑒於思乎且夫思之不當出位者又有進位有以人異者人我不相假也卽思亦不相假不然我徇人而欲資人則侵人效我而更貸我則擾而人我終致兩曠者更無論也位有以地判者彼此不相易也卽思亦不相易不然舍此而圖於彼則忽謀彼而兼乎此則紛而彼此必致並廢者更無論也位有以時殊者先後不相待也卽思亦不相待不然已過而後籌之則滯未至而先逆之則躁而先後必致交病者更無論也是以君子知有定者位竭其才力振其精神當乎位而範圍不越

庶植吾作聖之基知無方者位酌其分量權其變通準乎位而變動不居愈精吾入神之用不旁騖不泛管不徇外而失內不舍近而求遠雖曰位中之略不如位外之詳然事百而慮一較事一而慮百則詳何如略乎且是非可否之界位中何嘗不詳第詳於當爲之事而思有益非詳於非分之事而思反損也智士揆幾度務而憧擾多蔽轉不若常人之但觀大意者皆詳所不當詳之過耳雖曰位中之淺不如位外之深然理難而易獲之較理易而難獲之則深何如淺乎且層累曲折之境位中亦何嘗不深第深於切近之理而思能明非深於迂遠之理而思

愈○晦○也○異○端○探○蹟○索○隱○而○趨○向○轉○歧○究○不○若○聖○賢○之○慮○而○能○得○者○皆○深○所○不○當○深○之○過○耳○用○思○者○可○以○知○戒○矣○

一不牽合易義刪盡葛藤局陣亦靈活變化警醒異常男貽良謹註

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

仁者不憂

三句

李佐賢

歷指君子之道各有難能者焉夫憂惑懼之難去甚矣而仁知勇自有勝之之道焉此豈易能者哉且人凡有所不能及之人其品詣每懸諸心目之間況心德之純尤難能可貴者乎至人能事獨擅心為有主之心即心為無累之心固有分觀之而達其用合觀之而全其體令人想望焉而實乎莫尚者君子之道其所以難能者何歟蓋嘗念因應之難萬事足以危我萬變足以眩我萬物足以撓我精明強固之脩學問當不與世故為緣何以即事課功動滋身心之憾因觀純粹之詣定天下之大業

斷天下之大疑。捍天下之大患。吉凶悔吝之途。天地豈能爲聖賢易命。而何以存中。應外有勝氣。數之權未嘗不歎君子之道大而能事可觀也。則毋曰憂不能免也。人世之險阻。遇君子而忽平。非曠懷也。君子固仁者也。仁則樂天。知命難安者。其境能安者。其道也。夫何憂。則毋曰惑不能辨也。衆人之疑難。值君子而立斷。非臆測也。君子固知者也。知則知幾。如神難知者。其變能知者。其道也。夫何惑。則毋曰懼不能泯也。庸流之顧忌。逢君子而直前。非徑遂也。君子固勇者也。勇則集義養氣。難伸者。其勢能伸者。其道也。夫何懼。且夫品量之高下。不容昧也。功修之

深淺不可強也。天德本屬同原。然共慕其名。或難既其實。仁知勇正不易幾耳。無論浮慕無得也。卽中懷可據。而離乎境。而自覺有餘。或涉乎境。而轉形不足。何茲之不憂不惑不懼。醇備者獨能無疵乎。合內外以徵品量。天全者自勝。夫人是。人所求以勉者。皆君子所出以安也。吾非敢自外於成德。然使今日或據勉爲安。是自誣也。而能無望道未見也。哉。修途本可共赴。然卽此計功。或卽此得過。憂惑懼正難驟祛耳。無論紛馳日甚也。卽存養已深。而幾微尙留其闕陷。卽造詣有愧於精純。何觀諸仁者。知者勇者。神明中獨能無擾乎。從身世以課功。修理足者不

關○乎○數○是○人○所○得○其○粗○者○皆○君○子○所○研○其○精○也○吾○未○敢○自○信○諸○
當○前○假○令○他○日○果○由○粗○得○精○是○所○望○也○而○何○時○與○道○大○適○也○哉○

此○余○規○撫○墨○裁○之○作○亦○尙○無○浮○泛○語○自記

不逆詐 三句

李佐賢

覺○有○不○假○逆○億○者○明○無○不○照○矣○夫○人○皆○以○逆○億○為○先○覺○抑○思○先○
覺○有○不○恃○此○者○乎○故○舉○以○告○逆○億○者○且○自○人○以○術○相○嘗○則○欲○測○
人○之○術○亦○不○得○不○用○術○矣○而○吾○所○念○者○則○不○在○用○術○之○人○而○在○
不○用○術○之○人○而○此○不○用○術○之○人○固○已○使○專○用○其○術○兼○用○其○術○而○
巧○售○其○術○者○一○遇○其○人○而○其○術○皆○窮○何○則○宇○宙○一○紛○紜○攻○取○之○
區○而○有○不○能○蔽○者○動○不○足○以○制○動○而○靜○以○制○動○斯○平○情○即○可○類○
情○斯○世○極○情○狀○參○差○之○故○而○終○不○能○遁○者○偽○不○足○以○燭○偽○而○誠○
以○燭○偽○斯○無○物○即○能○勝○物○乃○吾○不○解○今○之○人○何○相○矜○以○逆○億○也○

想其備歷詐不信之變。因施逆與億之方。得毋以不逆億。必不能覺。覺亦不能先乎。雖然抑思先覺。豈必恃逆億乎哉。勿論逆億之自擾也。第思以逆覺詐。直以詐覺詐。以億覺不信。直以不信覺不信。是詐不信人。用其全我已分其半也。又况講張爲幻。皆終受其蒙也。勿論逆億之已後也。第思恐詐而逆之。先自居於詐。恐不信而億之。先自處於不信。是詐不信我爲之。倡人特爲之。繼也。又况逞能鬪捷者。或不及備也。是皆尋其末而未操其本也。蓋嘗徵之鞠讞之地。險健各逞其技。而一遇慈惠之師。初不矜摘奸發伏。自見聽斷之如神。又嘗驗之鄉曲之間。桀黠

非不難測。而一當有道之前。初不必察隱窮幽。不覺伎倆之盡露。惟然而先覺之真。可識矣。則見當察之地。有不必用察者焉。正惟不用察。已能以不用察者察之也。以不逆億備歷乎詐。不信之境。而欺不能欺。疑不容疑者。處易卽以知夫險則見難知之情。有不必求知者焉。正惟不求知。已並其不可知者知之也。以詐不信相見於不逆億之天。而無欺以見天下之欺無疑。以斷天下之疑者。觀變適以順其常。夫乃知逆億以求覺。亦不必逆億而始覺也。逆億以先覺。亦不必逆億而始先也。又况彼以妄此以真。彼恃情此恃理。彼之覺在人意中。此之覺在人意外。

石渠書屋雜錄

卷下

三

也○彼○之○先○出○於○勉○然○此○之○先○出○於○自○然○也○乃○吾○不○解○今○之○人○何○
相○矜○以○逆○億○也○則○曷○觀○夫○不○逆○詐○不○億○不○信○抑○亦○先○覺○者○

三句只當一句讀通體總發尙得虛神自記

修己以敬

李佐賢

以○敬○為○修○君○子○之○全○功○在○己○也○蓋○敬○之○功○有○未○至○即○修○之○功○有○
未○至○君○子○之○為○君○子○惟○知○求○諸○己○耳○告○子○路○曰○吾○人○有○切○近○之○
功○或○泛○鶩○而○遠○圖○之○無○惑○乎○所○學○不○純○也○抑○知○百○為○之○措○施○皆○
後○而○一○心○之○操○存○為○先○故○握○治○平○之○本○大○學○重○夫○修○身○凜○寅○畏○
之○懷○君○子○在○乎○修○己○何○則○處○天○之○下○己○之○體○自○具○一○天○天○所○付○
已○者○重○詎○敢○自○輕○己○所○還○天○者○厚○詎○敢○自○薄○葆○降○衷○之○恆○而○屋○
漏○旦○明○以○修○之○者○少○有○縱○佚○則○已○懈○處○物○之○上○已○之○量○可○包○萬○
物○性○與○物○異○而○己○貴○先○盡○其○性○命○與○物○同○而○己○貴○先○立○其○命○備○

知覺之任而端本善則以修之者少有紛驚則已疎然則修己者當何以哉君子曰非敬不可敬有通乎內外者修於其內舉燕私情欲之感敬以勝之而心有制也修於其外舉視聽言動之官敬以用之而身有所檢也敬有該乎動靜者以靜存為修隱微幽獨之中敬以主之而戲豫馳驅無敢萌也以動察為修酬酢紛紜之地敬以將之而衆寡小大無敢慢也天下一至散之勢也散者貴聚以疑之夫敬則德於是聚矣修其獨見之已敬不涉於荒怠實修其共見之已敬不慮其紛馳君子所為於衆散之途而觀其聚也天下一至煩之區也煩者貴簡以御之

夫敬則行於是簡矣為一物未交之已敬修者非同寂守即為萬事待理之已敬修者並無兼營君子所為於至煩之中而執其簡也是故凡事皆可加損敬則初無所加損未敬而歉修之量固有虧於已之中已敬而滿修之量並非溢於已之外凡見為修之事皆見為已之事耳凡事皆有始終敬則並無有始終不敬必求其敬者責備嚴而修無旁貸已敬彌求其敬者操存密而修無窮期祇見修己之日不見已修之日耳由欲為君子尚求諸已哉

窈渺密栗理窟洞穿鑿刻處直逼西江兩大 蘇山師

立則見其參於前也。一旬。李佐賢。即立與在與而有見無往不見矣。蓋誠見夫忠信篤敬不以立與在與而始見。豈以立與在與而不見參前倚衡。曷自驗諸。今夫人徒言存誠而於誠無所見焉。偽矣。顧不特無所見也。即使適然有見。或不能常然有見。常然有見。或不能自然有見。斯見所見者。猶介於恂悅倏忽之交。而非真見也。是烏足言存誠。若忠信篤敬。亦安往不可見哉。見不可有離之處。並不可有合之處。一言合必有離於未合者矣。誠之不貳者。隨地有見。無所為合也。第無在或離而已。見不可有絕之時。並不可有續之時。一

立則見其參於前也

一旬

李佐賢

即立與在與而有見無往不見矣。蓋誠見夫忠信篤敬不以立與在與而始見。豈以立與在與而不見參前倚衡。曷自驗諸。今夫人徒言存誠而於誠無所見焉。偽矣。顧不特無所見也。即使適然有見。或不能常然有見。常然有見。或不能自然有見。斯見所見者。猶介於恂悅倏忽之交。而非真見也。是烏足言存誠。若忠信篤敬。亦安往不可見哉。見不可有離之處。並不可有合之處。一言合必有離於未合者矣。誠之不貳者。隨地有見。無所為合也。第無在或離而已。見不可有絕之時。並不可有續之時。一

言續必有絕於未續者矣。誠之無息者，隨時可見，無所爲續也。第無刻或絕而已。卽如一立也，一在與也，非必有言行也。何有於參前，何有於倚衡哉？而存誠者不然。今夫人心所結者，境不得而間之，故以心逐境，境有異而心與俱異。卽境驗心境不同，而心無不同，而心有所見，正不必境之果可見也。神所凝者，形不得而域之，故神以形隔形，且自有而之，無形以神遇形，且造無而爲有，而神有所見，卽真若形之果可見也。是故操存於立與在與之先，貫注於立與在與之後，卽呈露於立與在與之時。見處其全立與在與不妨，分其半也。見處其常立與在與不妨。

值其偶也，無遺境也，無遁形也。則以爲見其參前倚衡也。可若是者，固有參前倚衡之見存也。夫道不離乎器，道無可憑而器有可憑，非淪於虛也。見不必立而立，其見端見不必在與而在與，其見端見本隱而卽參前倚衡以顯之，而虛擬夫見者非見也。誠見其參於前，誠見其倚於衡耳。若是者，並無參前倚衡之見存也。夫理不滯於象，理雖有定而象又無定，非膠於實也。立爲靜機，而靜存者卽是可推在與爲動機，而動察者卽是可推見爲主，而隨參前倚衡以應之，而實執夫見者非見也。適而立則見爲參前適而在與，則見爲倚衡耳。師也，自考信有如是之。

無間所見者乎。夫然後可載誠而行矣。

描繪兩見字真境正領取兩則字圓光清真演漾不染纖塵
是能濯魄冰壺滌筆玉盃者

蘇山師

禮以行之

三句

李佐賢

有所以全義之用者。其道宜交盡也。夫非禮孫信則義不精。善
其所以行之出之成之者。豈可徒恃其質乎。且吾儒應事明體
尤期達用也。天下事繁變甚矣。孰已見與之。或致徑遂與虛拘
交譏。而何以善制事者。於此偏者中逆者。順僞者。真立其體於
先者。亦善其用於後也。惟然吾得即君子為質之義。進觀之矣。
蓋自義之非徒守也。由此及彼。則為行。自內達外。則為出。因端
竟委。則為成。其事固以進而深。而自義之未必盡善也。範以節
文。則為禮。持以卑牧。則為孫。迪以忱恂。則為信。其理更為純而

備然而禮孫信每不與義爲緣也。義主乎斷則夫一往直前者
或無以協秩然之經昭藹然之度矢肫然之情然而禮孫信又
當與義交盡也。義貴乎精使無相助爲理者又何以嘉天下之
會化天下之爭通天下之志然而禮孫信不外乎義也。起乎義
而禮不失於煩權乎義而孫不疑於貶近乎義而信不鄰於適
莫行之出之成之確有程功之處然而禮孫信不僅在義也。義
有本而禮輔之以文義用剛而孫濟之以柔義或虛而信體之
以實以行以出以成各有義類之歸由是分而致之事思敬色
思溫言思忠與思義之學相輔而不離者功實不容相假合而

著之亂而敬愿而恭柔而立與彊義之德相因而併至者道自
可以相通遞而推之禮非緣飾而信已寓孫能退讓而禮愈明
信卽思順而孫彌著由偏可以見其全約而言之行則修禮以
達義出則和順以理義成則惇信以明義善終正以全其始是
其理法乎天秩敘者天之典禮則履而泰盈滿者天之忌孫則
謙而光貞固者天之道信則久而不渝以在我之天合乎在天
之天義之所以入神也亦準乎心經曲者心之文禮以中其節
柔嘉者心之則孫以蹈其和篤實者心之孚信以立其誠以一
人之心通乎人人之心義之所以盡利也非君子孰能與於斯

通體總發力大於身而中間原本經義精氣內含寶光外鑠
又非徒以局法制勝也 姪煜奎註

君子不可小知

一節

李佐賢

不以不可掩所得用人之道矣。夫君子有所不可要無害於
所可。小人有所不可亦不得盡棄所可也。大受小知可弗審與
今夫用人之法亦審所可不可而已。國家登進天下士。邪正並
出。其中要之人之短各有所不可。人之長各有所可。而用人者
略短取長。必不可使所可掩於所不可。使乏相士之識。終無得
士之效也。何則。用有不可者。當以大受小知為衡。人有不可
可者。當以君子小人為斷。以君子之本有所可也。即使無所不
可。亦何足難。然而不能兼矣。使以小知試之。將見職限一官而

放○狂○自○廢○才○屈○百○里○而○脫○略○爲○高○迨○至○功○過○互○見○回○邪○巨○測○之○
徒○因○得○肆○其○讒○詬○媒○孽○之○風○以○相○傾○軋○而○賢○豪○愈○以○沈○淪○豈○所○
以○收○君○子○之○用○乎○且○夫○主○術○之○隆○替○民○俗○之○淳○澆○君○子○原○學○其○
大○者○特○以○小○知○圍○之○斯○歎○量○耳○不○然○者○居○宰○輔○之○位○而○中○外○之○
安○危○繫○乎○相○臣○有○當○艱○鉅○之○任○可○定○計○於○談○笑○者○矣○值○剏○造○之○
權○而○古○今○之○運○會○關○乎○名○世○有○立○祖○宗○之○朝○可○貽○休○於○孫○子○者○
矣○大○臣○論○道○經○邦○豈○問○錢○穀○兵○刑○之○細○而○從○容○坐○鎮○論○治○者○遂○
欽○相○業○之○隆○夫○乃○知○才○華○居○於○不○足○者○正○識○量○養○其○有○餘○也○用○
君○子○者○豈○可○以○小○知○爲○可○哉○以○小○人○之○亦○有○所○可○也○必○謂○盡○屬○

不○可○亦○嫌○過○刻○然○而○有○所○限○矣○使○以○大○受○期○之○將○見○觀○望○周○章○
弊○或○中○於○國○是○堅○懷○自○用○誤○且○及○於○蒼○生○迨○至○身○名○俱○敗○秉○正○
嫉○邪○之○士○因○並○棄○其○才○力○聰○明○之○用○以○爲○叔○懲○而○政○府○轉○多○曠○
誤○豈○所○以○收○小○人○之○用○乎○且○夫○倉○庾○卜○祝○之○官○射○御○書○數○之○技○
小○人○亦○識○其○小○者○特○以○大○受○溢○之○斯○覆○餗○耳○不○然○者○專○門○名○家○
術○業○自○堪○拜○獻○苟○深○節○取○之○思○而○置○諸○左○右○有○可○備○顧○問○者○矣○
馳○驅○奔○走○貪○詐○自○有○奇○才○果○收○指○臂○之○效○而○馭○以○爵○祿○有○可○建○
勲○猷○者○矣○聖○世○分○官○授○職○豈○盡○道○德○經○濟○之○儒○而○羣○策○並○進○讀○
史○者○遂○歎○人○才○之○盛○夫○乃○知○量○材○焉○而○不○責○以○遠○大○者○正○器○使○

焉。而。不。妨。共。功。名。者。也。用。小。人。者。豈。可。以。大。受。為。可。哉。故。曰。用。人。之。法。亦。審。所。可。不。可。而。已。

兩可字發得透徹斯不可之意不煩言而自解至其光燄萬丈非熟于史事者不能 姪煜奎註

曰學禮乎

而學禮

李佐賢

更述學禮之由無異學詩之訓也夫禮之可以立亦夫人所知也子詔之鯉即學之其得諸庭訓者何異於詩乎告陳亢曰夫入日用動作之間莫不有定則寓焉而習為故常何漫然無所置力也蓋在物本有不易方之理而在我罕致不去身之功迨至履蹈既愆有苦置躬之無地者吾今未知免此否耶然竊承嚴訓而未敢自薄矣今夫一時稟承或未盡獨傳之秘重申提命應不僅眾著之端獨立趨庭又逢他日殆有異聞之會乎然而鯉未嘗忘也閒嘗觀吾黨之士追隨夫子備聆雅言學博依

以安詩卽學維服以安禮一堂肄習非是莫屬鯉不敏未能束身軌物以從諸君子後卽或動徵錯履仍未知所從事焉且妄冀家庭授受或別有新奇以爲檢身之資也而何意殷殷致詢者又在禮也詔以禮而鯉無以應矣無以應而子之誠愈切矣且夫人之不可不立也而立由於禮而禮貴乎學蓋先王知嘉會之在乎合也而制禮以通之舉所謂內之爲尊外之爲樂少之爲貴多之爲美莫不範圍而不過而道德仁義以斯成莊敬爲日強之本周旋褻襲無不中威儀亦定命之符而後人知防閑之不可踰也而脩禮以節之舉所謂大不可損小不可益顯

不可掩微不可大莫不率履而不越而理大物博增其美者可通秩敘之原著誠去僞釋其回者亦絕匪僻之貢此子所由因鯉之對而不學致戒也此鯉所由因子之詔而退學弗違也我先人偃僕著銘列國早播休風而復冀嗣前徽以重提撕則三命益恭之訓卽不啻一家燕詒之謀我夫子考訂有功萬世可爲典則而幸得承口授而有持循則古今經曲之垂卽不啻父子箕裘之緒鯉今者竭情盡慎縱未能觀會通以行典禮而凡肌膚之會筋骸之束莫不究心其間庶幾無隕越以忝父命而漸臻於強立不返焉則溫柔敦厚而得於詩教者更恭儉莊敬

而得於禮教也。是則吾所獲於庭訓而堪爲子告者也。

孰於離合順逆虛實詳畧之法便爾如題布置異樣靈活此古名家作文門戶一線金鍼被君盡度矣中間濃處易辨前路淡處難能非善爲蓄勢並中比亦不出色此中甘苦惟深於文者自喻之。蘇山師

四時行焉百物生焉

李佐賢

卽時物以觀天行生皆可見也。夫四時何以行。百物何以生。其行焉生焉者。不已可想乎。且得粗遺精者之多疎也。囿於氣中而不知因氣以求理也。拘於形中而不知因形以見性也。而舍近求遠者之無得也。日言明理而不知理卽乘乎氣也。日言盡性而不知性卽載乎形也。天無言不幾無可述乎。雖然吾惑人日在時物中而不察也。蓋將窺大造之精微。淺求祇得其迹。深求亦難盡其神。而寒暑晝夜代嬗何以不窮。動植飛潛並育何以不害。而將驗日用之流露。畧焉則無顯非微。察焉則無微非。

顯而太極雖靜。何嘗不動。微其機。太空雖虛。何嘗不實。呈其象。夫天豈能盡述乎。然天豈無可述乎。試思時有四時。物有百物。使無可述。則必時不行。物不生也。可則必時行。物不生。物生時不行也。可則必時行。不必四時行。物生不必百物生也。可則亦必致期於行。四時生百物。而後行。生無愆也。又不然。亦必取必於四時行。百物生。而後行。生不息也。乃吾觀分至閏餘。錯綜者。孰執其綱。維長養收藏。剝復者。誰參其消息。初不見其默運之跡也。周流而不息者。闔闢。祇任其無心。絪縕而化醇者。蕃變豈或出於有意。亦莫測夫造化之情也。然而四時行焉矣。然而

百物生焉矣。吾見陰陽寒煥。中節者行。往來通復。順序者行。清濁厚薄。氣至者生。盈虛衰旺。數至者生。時自行。物自生。分之爲小德之川流。時隨物行。物乘時生。合之見大德之敦化。世有窮運會之始。遠求於時物之外者。而究之不徒行。不徒生者。仍不過此行焉。生焉者已矣。理不盡於時。要可自行推之。理不盡於物。要可自行推之道之不遠也。惟息焉。斯莫見耳。而何意行焉者已。若斯也。生焉者已。若斯也。世亦有極推測之勞。深求於時物之中者。然究之所以行。所以生者。仍卽在此行焉。生焉者已矣。時不自行。何以不能不行。物不自生。何以不能不生。誠之不

揜也。惟忽焉。斯不知耳。而豈知行焉者。已若揭也。生焉者。已若揭也。而其實天何言哉。

純於兩焉。字寫出眼前。化機不著一字。盡得風流。魚躍鸞飛。未足喻其活潑也。鏡花水月。未足形其超妙也。豈非文中仙品。蘇山師。

日知其所亡 二句

李佐賢

亡與能交省。盡時習之功者也。夫人孰無所亡。患未知耳。孰無所能。患易忘耳。交省於日月。乃見時習之功。若曰吾惑人天。假以時而不盡。時習之功也。將謂無不得乎。將謂無所失乎。夫此有得無失之心。是其人已自棄其天。抑知求得之功。防失之功。有併而為與時俱進之功者。是在人之善用其天。爾昔夫子會言時習矣。夫統言之為時。析言之為日。月則日月。非見功時乎。日月所共耳。而時習者。若私為獨。非獨也。日計之而策其進。月計之而懼其退。進與退與時並勵。故我不用時。則見同我能用。

時則見獨也。日月甚多耳。而時習者偏惜其少。非少也。日考之而啟其新月考之而逢其故新與故與時遞呈。故玩時者有暇則見多。計時者無暇則見少也。然則日之功其以亡為驗乎。亡者人所惡而不必諱者。患未知耳。不知則終亡。知之則不終亡。然而知者卒寡也。日知焉誠無曠日者乎。月之功其以能為驗乎。能者人所慕而未可恃者。患易忘耳。忘之則失其能。不忘則保其能。然而忘者每多也。月無忘誠無虛月者乎。雖然猶恐託於虛也。猶恐涉於泛也。事必有實按之程。而後持循者確虛懸一不及之心。則自信無據。自疑亦無據。妄構一恐失之想。則所

舍無憑所操亦無憑。事必為切身之故。而後省察者真。引人之短為己之短。勢必並昧其長。而推尋徒勞。借人之長勵己之長。勢必並滑其短。而持守皆妄。無他人固有所亡所能也。且有其所亡其所能也。吾因即亡與能為程。合日與月為課。知求於日。亡亦有月異之幾。亡戒於月。能亦有日新之效。日月特約計者耳。由日而近之。所知何間一息。由月而遠之。無忘矢諸終身。功豈有異致乎。言日可概月焉。言月可概日焉。亡之數每患其多。日省始無不足。能之數每形其少。月要始見有餘。日月又切計者也。儻日課所能斤斤者。既慮其矜持。儻月課所無遲遲者。尤

生其倦怠。功豈可混。施乎知必致。以日焉忘。必警於月焉。此之謂時習。此之謂好學。

拈時習作骨。與好學相鍼對。層層洗刷。筆筆銳。鹿門為文。必字字想出精義。吾於作者亦云。蘇山師

此等文字。不可不讀。其言好學。與時習。皆指其本。而論其末。且其言好學。與時習。皆指其本。而論其末。且其言好學。與時習。皆指其本。而論其末。

大德不踰閑 乙未會墨

李佐賢

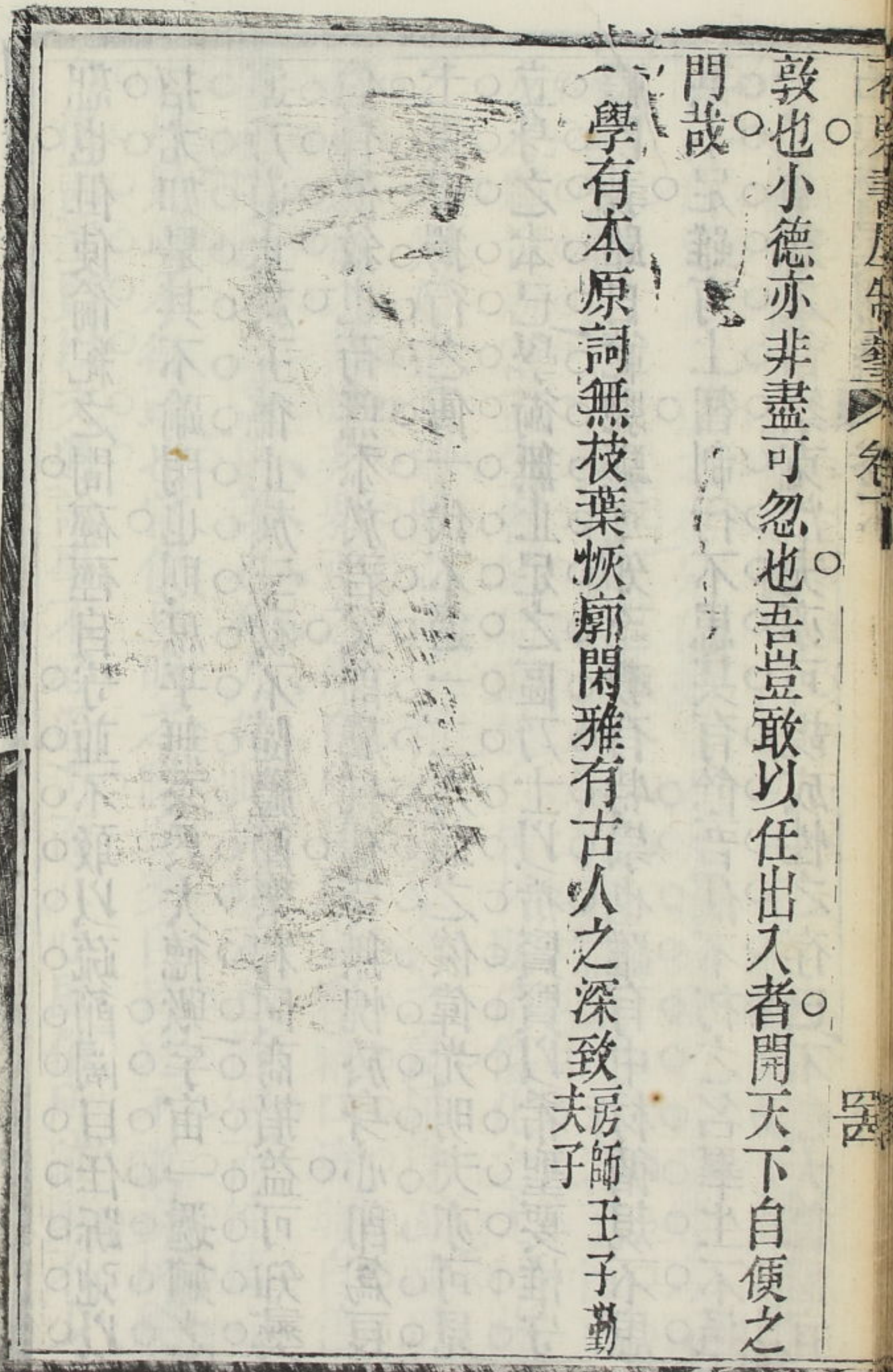
賢者重言大德。特嚴其防焉。夫一言德固不止有大德矣。而閑之踰不踰。則惟大德宜亟講也。子夏故重言之。且千古有墮大防之小人。斷無虧大節之君子。至無盡者。學問要先求諸本原之地。故至人達天之功。有極量焉。當驗諸不踰矩。吾黨飭躬之要。有大德焉。當觀其不踰閑。然而軼於閑外者。每難視夫大德也。禮義廉恥之防。修士從之。騎士違之。顧思名教以內之人。竟為名教以外之人。何可安也。則奈何於不可安者。安之也。然而拘於閑中者。又易視夫大德也。忠信廉潔之行。聖人謹之。常人

石身書屋制卷下
忽之顧使盡人當全之節竟爲一人獨全之節良足重也則曷
弗於所足重者重之也是故綱常之大也則庸行宜飭肆意而
悖典常固王章所必黜曠懷而虧禮法亦清議所不容子臣弟
友之經皆所當盡豈容縱情蕩檢自居於敗俗傷化之尤行哉
之大也則始進宜端降志而干利祿固學術之衰屈身而就功
名亦道德之薄是非邪正之辨有所甚嚴豈容藉口濟時自售
其枉道徇人之計則設也有人於此責躬不必過密而性情心
術所見端不得疏也常使旦明之際凜凜自持絕不敢以反經
合權託聖賢以文過論事不必過苛而人心風俗所維繫不少

恕也但使倫紀之間經經自守並不敢以疏節闕目任跡弛以
招尤如其不踰閑也則庶乎無忝於大德歟宇宙一遞嬗之
運乃道止於五德止於三初不隨禮節樂和同商損益可知彛
倫有攸敘也苟無忝於君父卽屬純儒苟無愧於身心卽爲良
士青史獨行之傳一代不過一二人茲之俊偉光明夫亦可見
立身之本已學術無止足之區乃士以希賢賢以希聖要惟守
禮門義路自範馳驅可知至教有特崇也雖有中材循規不患
其不足雖有上智利行不患其有餘吾儒不朽之名畢生不過
一二事茲之省察克治夫亦可覘成性之存已不然大德固宜

敦也。小德亦非盡可忽也。吾豈敢以任出入者。開天下自便之門哉。

學有本原。詞無枝葉。恢廓閑雅。有古人之深致。房師王子勤夫子

不得其門而入

四句

李佐賢

惟得門者能見聖而得之者難其人矣。蓋必得入其門始克見宗廟百官之美富也。不得則終不見矣。而得其門者誰乎。若曰。賜初學於聖門。儼若思。茫若迷。亦幾如不克見聖矣。乃自親炙有年於其中。充實光輝之盛。始粗舉其概焉。而欲持此意以望天下。則往往難之。乃歎非聖門之絕人而人之自絕於聖門者。衆也。夫子之墻數仞。固大異於及肩窺見者矣。顧或曰。有墻必有門者。勢也。有門即得入者。情也。可入則可見。必不能蔽。吾以不見甚矣。得其門者之亟也。嗟乎。亦思天下之得其門者幾何。

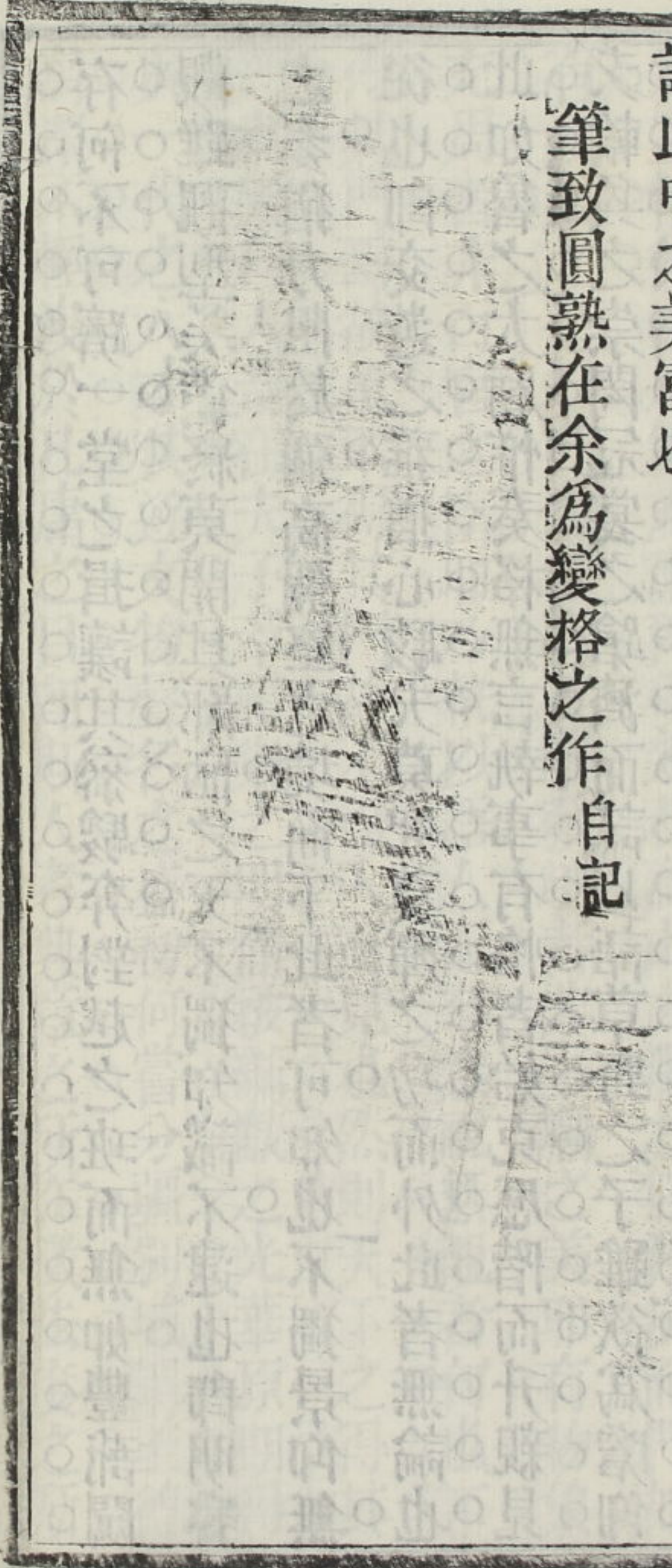

人○哉○蓋○論○其○剏○建○之○始○仁○為○安○宅○義○為○正○路○蕩○蕩○平○平○本○屬○天○
下○古○今○之○所○率○由○而○門○如○有○以○通○之○而○及○其○落○成○之○終○高○明○者○
為○堂○精○微○者○為○室○肅○肅○穆○穆○幾○若○高○山○大○澤○之○無○涯○涘○而○門○如○
有○以○限○之○是○以○門○之○中○有○英○華○發○越○者○非○宗○廟○之○美○耶○有○物○象○
充○周○者○非○百○官○之○富○耶○乃○執○以○語○人○而○卒○熟○視○無○覩○者○何○也○不○
得○其○門○焉○故○也○不○得○其○門○故○不○得○入○而○見○也○然○則○天○下○之○得○其○
門○者○幾○何○人○哉○在○夫○子○萃○禮○樂○之○明○備○被○黼○黻○之○光○華○原○期○得○
與○一○代○之○人○才○共○遊○文○物○聲○名○之○盛○初○何○嘗○分○疆○別○域○謂○至○德○
高○深○不○輕○洩○於○凡○庸○之○目○卽○斯○人○考○典○章○之○所○在○徵○法○度○之○所○

存○何○不○可○躋○一○堂○之○揖○讓○其○參○驗○奔○對○越○之○班○而○無○如○豐○蒞○闕○
觀○雖○觀○型○美○備○終○莫○開○其○鄙○陋○之○天○不○獨○知○識○不○逮○也○卽○明○睿○
之○姿○猶○力○阻○於○彌○高○彌○堅○之○境○而○下○此○者○可○知○也○不○獨○景○仰○無○
從○也○卽○交○遊○之○雅○猶○心○駭○夫○莫○究○莫○殫○之○功○而○外○此○者○無○論○也○
此○如○魯○之○太○廟○惟○奏○格○無○言○執○事○有○恪○者○始○克○厯○階○而○升○親○見○
夫○輪○奭○之○崇○閎○冠○裳○之○踰○濟○而○試○以○語○草○野○之○子○雖○欲○為○瞻○仰○
而○無○由○因○思○我○之○夫○子○惟○好○學○深○思○心○知○其○意○者○始○克○排○闥○而○
前○謁○見○夫○大○業○之○富○有○盛○德○之○日○新○而○試○以○叩○鄙○陋○之○胸○直○不○
解○攀○躋○之○何○自○則○得○與○不○得○之○異○也○不○然○使○得○其○門○者○不○如○是○

之寡則宗廟百官夫子亦應見之而胡為有是云哉天下事之
可為知者道難與俗人言者所在多有甚勿執門外之見而妄
議此中之美富也

筆致圓熟在余為變格之作 自記

擇可勞而勞之

二段

戊子山東鄉試元墨

李佐賢

勞與欲善其用怨泯而貪去矣夫勞易怨欲易貪也乃擇其可
欲在仁斯不亦見政之美乎且聖王在上國無謗議之興民鮮
征求之困非淡泊為理也用民力以給夫我而營所急不營所
緩動作無拂乎人情推我心以施諸民而出於公不出於私隱
願悉發乎天理斯盡人力非以為己快己心適以濟人而用力
用心之當已有以濟政之窮而無憾試言政之勞與欲夫朝廷
下急公之令讀詔者退有後言君上開嗜好之端脩史者譏為
荒志蓋勞近怨欲近貪也久矣然而以怨歸勞而勞不任咎也

我觀勞之過也。朝宁一日號召，已荒農桑數日之功。閭閻數人勤劬，不給宮府一人之用。其究也，賢者託詩歌以刺愚者，聚婦子以嗟迫，激而甚焉。遂至務苟安以弛國事，是果勞之難美乎？以不當其可也，則曷弗慎以爲擇也？且夫擇於天而豐凶必辨，擇於地而道里維均，猶淺焉者耳。乃至爲久遠之謀於不可勞者，擇其可雖新令不嫌創酌變通之例於可勞者，擇其不可雖舊制不必因彼英主嗜欲未清，大都以喜功好大，勤徵發而招怨讟之聲，茲則善施之矣。施之於擇矣，減無名之役，驅使無或過，卽杜好逸之萌，率作無不及。吾知未擇者勞出於分外用，擇

者勞祇在於分內也。又誰動咨嗟乎？斯不怨也。而勞亦美已。抑以貪病欲而欲不受過也。我觀欲之私也。縱一念之侈肆，已戕民命而有餘。竭萬姓之輸將，猶饜君心而不足。其甚也。寶珠玉而徵求無度，計筐篋而毫末必爭。逆窮而悔焉，遂至尙清淨以誤蒼生。是豈欲之難美乎？亦以其未仁也。則曷弗求所當得也？且夫仁在養而井田可復，仁在教而學校可興。猶顯焉者耳。乃至仁有可卽得者，立達盡其功。欲在近而不爲，隘仁有難遠得者，胞與宏其量。欲在遠而不爲，荒彼叔世勞民自奉。大抵以東費西琛，費營求而蒙貪婪之誚。茲則反用之矣。用之於仁矣。由

外○至○者○絕○其○累○所○獲○多○亦○不○必○爭○由○中○出○者○暢○其○天○所○全○少○亦○不○敢○讓○吾○知○欲○不○在○仁○而○增○所○本○無○欲○在○仁○而○祇○還○所○固○有○也○又○焉○用○覬○覦○乎○斯○不○貪○也○而○欲○亦○美○已○然○政○之○美○又○不○止○此○

大含細入高挹羣言

座師何昭甫夫子

高華沈實卓犖紆徐

座師帥子文夫子

行氣如倒峽水運筆如畫沙錐尤喜其抑揚頓挫純於夾縫中著精神故爾騰天入淵力破餘地雄渾博大允宜弁冕羣英
房師高鯉門夫子

隱惡而揚善

二句

李佐賢

分善於惡而有所揚者更辨善於善而有所執焉夫一隱一揚善惡宜分也而善與善遂無可擇乎執之固不容已耳且天下至無盡者其善乎善之外有不善焉概收之則雜也善之內有至善焉畧觀之則粗也於不合乎善者舍之於合乎善者取之即於已合乎善而未盡乎善者審慎而決擇之鑒別固宜遞深爾舜之問察豈不欲其盡出於善而得善愈廣斯擇善愈精乎然而不敢遽言擇善也並不敢遽言得善也蓋善與惡有相對待之形惡與善有不並立之勢舜於此因物以付焉惡宜隱

則隱之雖大者亦歸包容而何論讒說善宜揚則揚之雖小者亦經採擇而况納嘉言且於此與物相忘焉舜心無惡故惡者過而不留其隱也非博長厚之聲舜心有善故善者投而悉合其揚也並不存獎勸之見當斯時也為所隱者愧心生則轉告以善矣為所揚者感心生則彌進以善矣舜之得善不既廣乎今夫得善既由狹而廣擇善又貴由粗而精嘗觀善不善之消也將倒而置之惡日長善固日消即兼以蓄之善雖留惡仍未去卒至瑕瑜互掩不免駁雜不純之譏者未能取善於不善之外也善與善之歧也輕其善而並廢之去就既無所適主重其

善而並存之依違又病於調停卒至裁制無權不免毫釐千里之差者未能哲善於已善之內也是何也蓋善有端焉機緘所自露也有兩端焉可否所互形也更有其兩端焉彼此所不能假也別善於惡而善見別至善於善而善彌見舜若曰是非執之不為功真似有定情即數事執之畧似可求真也本末有定理即一事執之由末可溯本也而初非有成見為膠固也善本有定舜即就其有定者執之所謂得主有常者在是矣彼此異宜執則以人為權衡伸此不妨抑彼也古今異尚執則即時為考證酌古即以準今也而又非任己見為轉移也善本無定舜

即就其無定者執之所謂參伍以變者是在是矣若是者得善也
廣擇善也精其用於民也尚何有過不及乎此所以開萬世執
中之傳也夫

提善字作主上下兩層併歸一線故隨筆揮灑而題緒自宛
轉從之此用法而得法外意者也文境清澈尤不染半點塵
氛蘇山師

夫孝者 一節 乙未會墨 李佐賢

觀繼述之善孝之所以達也夫武周之繼述非猶夫人之繼述
也而善在是矣即孝在是矣故舉以論達孝曰武周以孝得天
下固繼舜立極者也顧舜之孝主乎創無可繼無可述也武周
之孝主乎因有可繼有可述也於有可繼述者而化乎繼述之
跡通乎繼述之神夫然後可以懷乎天下後世論孝者之心不
然武周自繼承以來侯易而天子國易而天下其志非為西伯
時所有之志其事非化南國時可有之事也而吾稱以達孝何
哉蓋孝有遵而守之之義焉肯厥考之堂構縣累世之箕裘雖

極之纖介之微莫不以率由罔愆者奉彛訓而敦庸行此以繼述為繼述守其常而不必盡其善者也有光而大之之義焉放之可明察天地傳之或震駭見聞及觀其從出之處莫非本顯揚有自者迺前光而裕後昆此不以繼述為繼述通其變而始克盡其善者也惟然武周之孝可知矣必謂虞芮質成修史者已有改元之說以是為述事徵亦近於誣然事所無或志所有也我觀陰行善事以來浸浸乎有積厚流光之勢使終臨其規模武周之志未竟即文之志亦必有未竟者矣以竟已志者繼文志問寢視膳不見歉受命追王不見盈也夫無盈歉者善也

必謂父母孔邇詠詩者已卜受命之符以是為繼志驗亦病於虛然志雖隱而事已顯也觀於專征膺命以還彰彰乎有用篤周祜之績使終拘其運量武周之事未成即文之事亦有病未成者矣以成已事者述文事二分服事不為損萬國趨蹌不為加也夫無加損者善也是知善苟易見特其淺耳若夫集十三載之大勳致十五王之孝享祇此克終文考之思乃者諫之有夷齊謗之有管蔡儻非事後論定幾不知聖人之心跡可眾著也而武周初不求著也第盡其當然而已矣抑善苟難見尤易偽也若夫麾旄鉞而定四海執邊豆而會羣后祇此無慚為子

石泉書屋制藝卷下
之道所以多士成書化梗頑而順則有客載詠執裸將而無辭
即從當時追溯亦可見聖人之謨烈可共明也而武周並不
明也第順其自然而已矣此孝之所以達也

清言霏霏如鋸木屑典贍高華兼擅其勝 王子勤師

是為王者師也

合下節

李佐賢

王道可為人之師即可新己之國也夫為王者師王道之當行
行必矣况國更於是新也觀詩之言文王行之可不力乎且凡
事苟利於人不必計其利於己也而行王道者則可效於人而
有餘並收效於己而無不足是不徒托諸空言也斷以當然之
理更證諸已然之事而明效大驗亦可深信而無疑矣王者取
法法子之國乎法子之行耳是子行助於國即王者養天下之
模也是子行教於國即王者教天下之準也是王者行子所行
而由狹至廣實子示之則也是王者力行子所行而由淺入深

賈子作之先也。爲王者師甚哉。利濟萬物。澤被生民。皆於是基。之。而。子。之。宜。力。行。也。決。矣。然。而。王。道。之。宜。行。猶。不。止。於。是。也。今。夫。人。於。利。人。之。事。而。不。必。利。己。者。其。信。從。猶。淺。於。利。人。之。事。而。兼。可。利。己。者。其。鼓。勵。倍。神。故。謂。教。養。不。行。而。惠。不。洽。於。一。方。教。養。既。行。而。量。可。推。諸。天。下。操。者。約。而。施。者。博。天。下。斷。無。不。愛。名。之。人。心。然。謂。驗。行。於。遠。可。以。使。民。物。歸。懷。驗。行。於。近。不。能。爲。子。孫。造。福。有。其。功。者。無。其。報。于。古。安。有。不。近。情。之。治。術。子。亦。思。果。行。王。道。固。何。如。乎。果。力。行。王。道。固。何。如。乎。且。夫。文。王。亦。可。謂。力。行。王。道。者。矣。使。力。行。僅。能。爲。師。則。文。之。邦。宜。終。舊。使。力。行。僅。能。

爲師則文之命必不新。然而詩云。周雖舊邦。其命惟新。若發祥。有基不慮。運數之限。若得天獨厚。不徒聞望之尊。然則文王之。不。僅。爲。師。觀。於。詩。可。信。然。則。力。行。之。不。僅。爲。師。觀。於。文。無。可。疑。慮。子。不。力。行。耳。子。力。行。之。文。之。新。其。命。有。然。子。之。新。其。國。亦。必。有。然。矣。若。是。者。始。也。有。師。道。之。立。得。名。猶。未。獲。實。繼。也。卜。國。祚。之。昌。濟。物。卽。以。利。我。列。國。之。君。多。甘。委。靡。今。乃。知。前。功。果。盡。斯。後。效。無。窮。不。得。疑。弱。邦。之。難。振。師。卽。師。其。力。行。之。道。而。治。統。不。墮。行。卽。行。其。爲。師。之。道。而。王。迹。遂。開。三。代。以。下。矜。尚。功。名。今。乃。知。一。致。其。謀。卽。兩。收。其。益。不。得。謂。王。道。之。多。迂。子。也。自。勉。尙。無。

俾文王專美於前哉。

題旨總是勸滕文力行助教雖分兩層仍只一意下截特爲上截鞭緊一步耳文扼定力行作主師王者句卽併入新國中機局圓緊骨節靈通饒有杼軸子懷之樂

蘇山師

公輸子之巧

二句

李佐賢

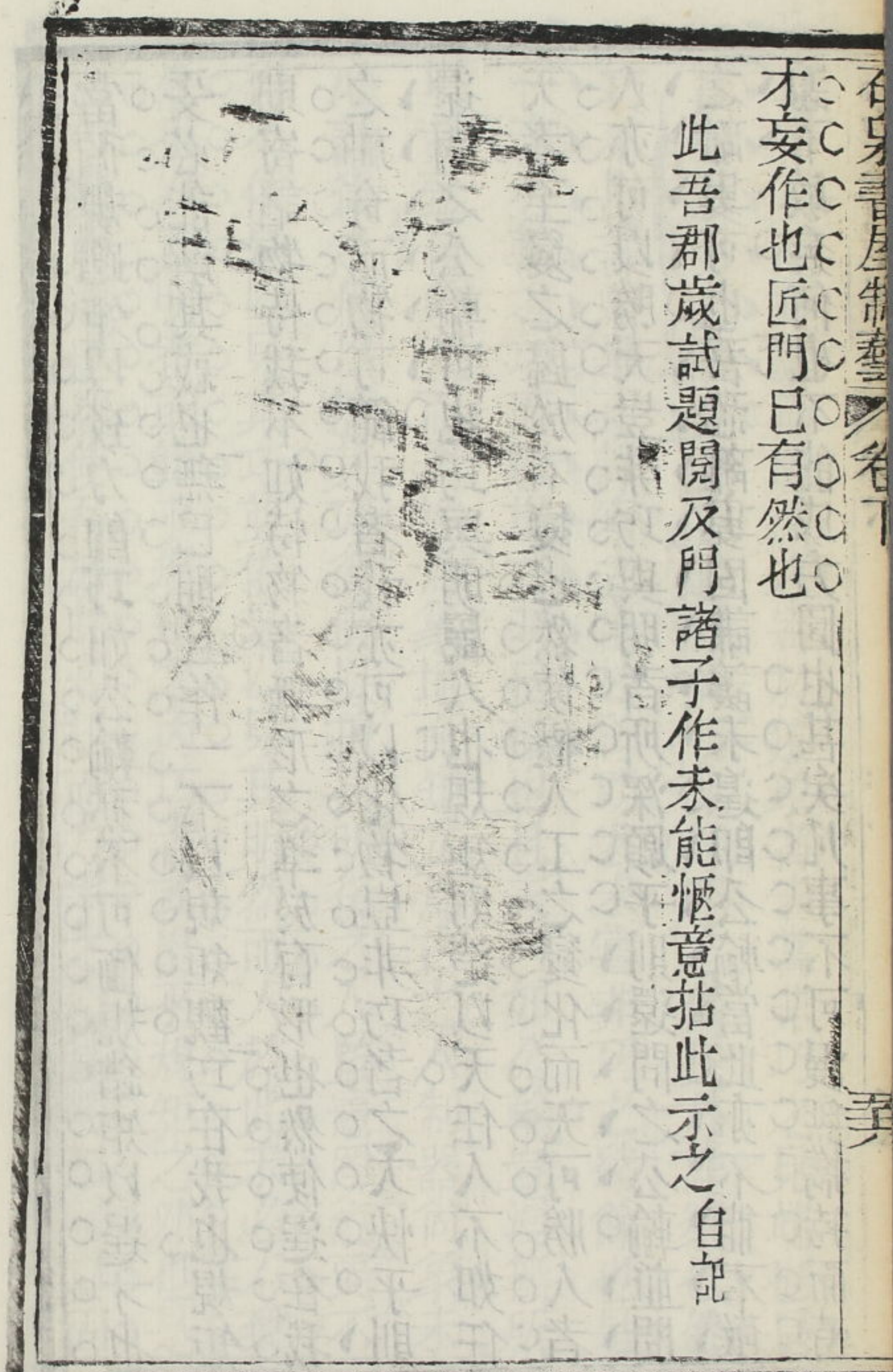
使巧亦並足恃也。規矩無妨廢矣。夫公輸子何以巧。以與離婁均。惟規矩是以耳。藉曰不然。何妨反觀之。耶。且吾言離婁之明。似明可獨擅。已不必取則於前人矣。况夫技之更有進也。逞其能無不足於明之中。顯其奇更有餘於明之外。世無其人。則已。世而有其人也。其不必拘拘守前人之則也。更何待問乎。而不然也。特未嘗反觀而熟籌之耳。其甚矣。凡事不可漫無擔持。而恃才妄作也。卽匠門已有然也。惟然吾進明以言巧。進離婁之明。以言公輸子之巧。巧不滯於迹象。非同明之僅見於瞻視也。然

巧不以瞻視顯而瞻視之寄於迹象者未嘗非巧之見端也。是言巧而明已概也。巧必運於神明非如明之僅長於詳察也。然巧不以詳察畢而詳察之出於神明者未嘗非巧之緒餘也。是一言公輸之巧而離婁之明已概也。且夫巧如公輸豈漫無所以哉。蓋自象天而規設焉。象地而矩立焉。古之人制器尚象。未必計後之借以擅其巧。復借以擅其明。後之人監憲罔愆。要不得。不依是以見其巧。並依是以見其明。然而人於此未必不致疑也。以為明者或範乎規矩之內。巧者或出乎規矩之外。是固可變而通也。然使吾於此必起而力爭之。以為明如離婁固

當循規蹈矩。以致力。即巧如公輸亦不可僞。規錯矩以逞才也。妄必能解其惑也。無已則且作一不以規矩觀巧在我也。規矩則寄諸物。恃我不如恃物者。無形之準於有形也。然使逞在我之神奇而物可範我者。我亦可以化物。豈非巧者之大快乎。則還問之公輸可也。巧與明屬人也。規矩則造以天。任人不如任天者。至變之歸於不變也。然使極人工之變化。而天可勝人者。人亦可以勝天。豈非巧與明者所深願乎。則還問之公輸。並問之離婁可也。吾恐離婁固謙讓未遑。即公輸富此亦不能不敬謝不敏矣。何也不能成方圓也。甚矣凡事不可漫無搆持。而恃

石泉書屋制卷下
才妄作也匠門已有然也

此吾郡歲試題閱及門諸子作未能愜意拈此示之 自記

晉人以垂棘之璧

宮之奇諫

李佐賢

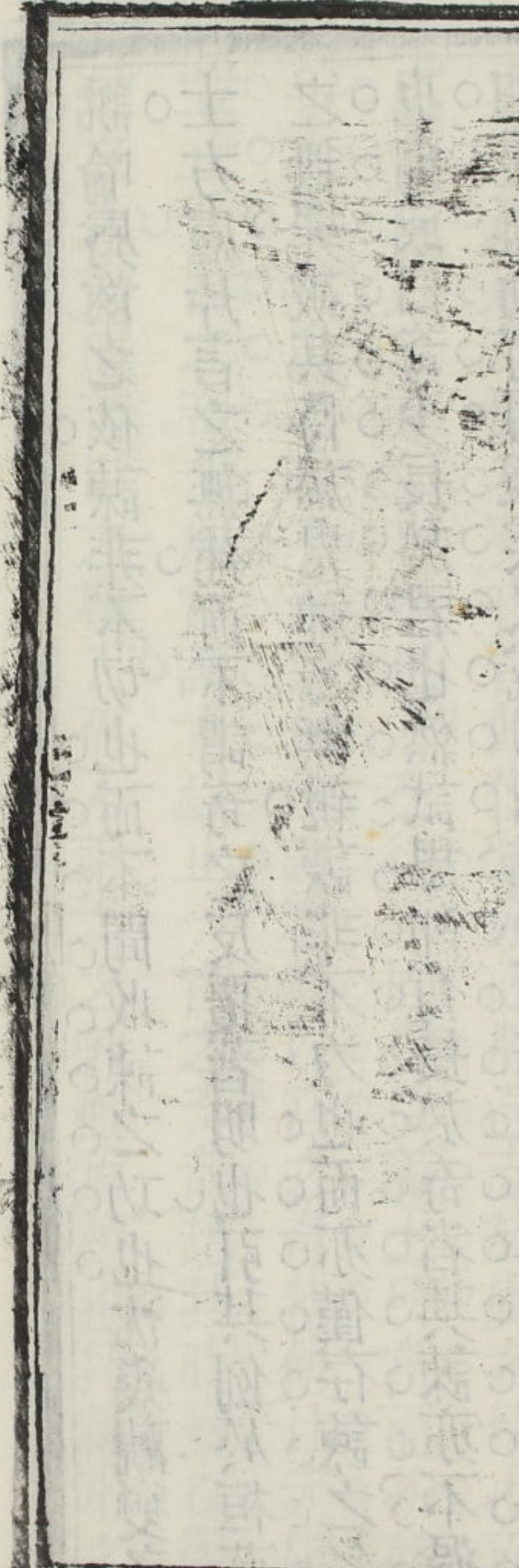
虞之為晉誘也諫臣亦徒勞矣夫使假道之事可阻能諫者豈獨奇哉璧馬之計行奇雖諫亦徒勞耳且千古料敵之策貴有謀士而千古防敵之患賴有諍臣此國家治亂所由繫也乃有時貪利忘害諍臣之無益已在謀士意料之中而猶侃侃然起而力爭之風節固可嘉也然而見幾殊未早矣不然百里奚為虞人使虞能用奚俾得與一二老成將順匡救奚不將表著於虞哉乃今過虞仲肇封之區採父老之傳聞感廢興之遺事惟藉藉稱宮之奇之名不衰若虞惟有奇者何也則以晉人假道

伐虢也。晉人以垂棘之璧與屈產之乘假道於虞以伐虢也。今夫委蛇退食者無事所以安其常也。譽諤著節者有事所以效其忠也。士君子托處八國而觀其成敗聽其安危以匡扶諉之異人久為天下笑矣。當日者璧陳於廷馬充於廐晉欲伐虢不得不厚賂於虞者勢也。晉既伐虢亦必將逞志於虞者情也。而虞貪玩好之在前忘禍患之在後斯固忠臣義士所當面折廷爭有所建白之時乎。而奈何進諫者僅以宮之奇特傳且夫虞豈止一宮之奇哉。則當諫者豈止一宮之奇哉。想其時察微鑿遠之人方慮苦口之難入而不謂奇之慷慨直隙也。托輔車之

說喻唇齒之依諫非不切也。而不聞收諫之功也。沈幾觀變之士方慮片言之無補而不謂奇之反覆著明也。引其例於桓莊之無罪破其恃於鬼神之無親諫非不力也。而亦僅存諫之名也。則或曰奇少長於君也。然試思卽有長於奇者其諫亦不過如是耳。而奇可觀矣。又或曰奇達心而懦也。然試思卽有辯於奇者其諫亦不過如斯耳。而奇可例矣。况乎奇謀臣也。謀臣如是而局外者可想矣。奇親臣也。親臣且然而疏遠者可知矣。微奇之諫尙意諫之可恃有奇之諫轉悔諫之徒勞以孤忠之心虛博抗直之譽奇不重可惜哉。迨至苟息操璧牽馬而前奇亦

舉族去焉。應悔前此之諫。猶未能見幾早也。夫乃嘆不諫而去者。百里奚之知不可及矣。

覷定下文落墨。故無一語死於句下。妙手筌蹄。棄高宜百萬。層鈍根人。徒向題面求之。那有悟處。蘇山師

仲子不義與之齊國

一章

李佐賢

以齊士爲可信者。未審於義之大小也。夫義不在於小節而在於大倫。仲子取其小者而失其大者。以爲可信。烏乎可。孟子辨之曰。吾惑今人之輕信人也。夫輕信一人而人得欺。世盜名。猶其末耳。乃至立異鳴高之舉。已蹈潔身亂倫之愆。猶然共信不察焉。吾甚惜其大小之辨。不明不能不爲嚴辨之也。如仲子者。固齊人所共信者也。雖然。仲子果若是可信也哉。千古獨行之士。要不外此彝倫之修。果使大本無虧。原不必以矯廉勵潔之懷。別播令譽。吾人衡品之真。亦當求諸本原之地。苟使天性已

石身言居帶蓋 卷一
弄
薄○又○何○得○因○矯○情○鎮○物○之○事○遽○定○生○平○何○也○大○小○之○辨○宜○審○而○
信○人○固○未○可○輕○也○乃○吾○不○解○仲○子○何○以○見○信○於○人○也○問○其○信○之○
者○第○曰○信○以○義○也○第○曰○信○以○不○義○與○之○齊○國○而○弗○受○也○夫○以○是○
爲○信○是○殆○震○於○齊○國○之○大○遂○以○不○受○非○義○之○齊○國○爲○義○之○大○乎○
然○吾○以○爲○特○舍○簞○食○豆○羹○之○義○耳○且○亦○思○義○之○所○以○爲○義○者○何○
哉○亦○全○乎○人○之○所○以○爲○人○焉○耳○生○人○之○初○有○父○子○然○後○有○兄○弟○
有○君○臣○然○後○有○上○下○全○乎○此○卽○全○乎○爲○人○而○何○歎○於○義○虧○乎○此○
卽○虧○乎○爲○人○而○何○有○於○義○此○較○之○以○區○區○不○受○爲○義○者○其○大○小○
昭○昭○然○也○然○則○人○之○可○信○不○可○信○者○斷○可○知○矣○苟○其○大○者○合○乎○

義○則○小○者○雖○若○震○世○駭○俗○而○適○得○人○心○之○安○古○之○人○遜○國○借○隱○
窮○餓○以○終○推○其○心○無○愧○於○父○子○無○愧○於○兄○弟○無○愧○於○君○臣○則○因○
其○倫○紀○之○敦○並○傳○其○清○潔○之○操○此○逃○首○陽○者○所○以○爲○師○百○世○之○
聖○人○也○因○其○大○者○信○其○小○者○無○不○可○也○若○其○大○者○背○乎○義○則○小○
者○雖○能○矯○貪○勵○廉○而○徒○爲○倫○常○之○蠹○彼○仲○子○避○兄○離○母○不○食○君○
祿○推○其○心○不○知○有○親○戚○不○知○有○君○臣○不○知○有○上○下○縱○勵○一○時○之○
介○節○已○害○萬○世○之○經○常○此○避○於○陵○者○所○以○爲○名○教○中○之○罪○人○也○
以○其○小○者○信○其○大○者○夫○豈○可○哉○嗟○乎○仲○子○之○不○足○信○奚○足○深○論○
第○恐○信○仲○子○者○不○復○辨○義○之○大○小○而○尤○而○效○之○遂○釀○人○心○風○俗○

石泉書室別錄 卷二下

