

國家清史編纂委員會・文獻叢刊

清代詩文集彙編

國家清史編纂委員會・文獻叢刊

清代詩文集彙編

《清代詩文集彙編》編纂委員會 編

上海古籍出版社

清代詩文集彙編 二五八

定性齋集六卷 劉自潔撰

一

繭屋詩草六卷繭屋文存二卷 范從律撰

六五

六湖先生遺集十二卷 張文瑞撰

二三五

秋水堂遺集十二卷（文集六卷詩集六卷）秋水堂餘集二卷

（文一卷詩一卷） 莊亨陽撰

三一九

岳容齋詩集四卷 岳鍾琪撰

四九一

雪村編年詩賸十二卷 戴瀚撰

五二一

序

定性齋文稿武強劉太史掌教大梁書院之所作也夫書院始自南唐而盛於宋天下有四大書院其在江西者一曰白鹿其
月南者一曰嶽麓其在河南者曰嵩陽今大梁書院

仍睢陽嵩陽之舊而建於省會者漢

定性齋集

序

初郡國有夫子廟無校官且不置博士

弟子

供養與否傳記闕如乃

諸儒明

多收於鄉從學者輒以名其

家齊魯燕趙間詩書禮易春秋論語最

盛後世之書院近是宋時士人擇勝地

立精舍為羣居講習之所為政者就褒

表之逮及元明書院偏於天下

皇朝尊右儒術領經書賜扁額資膏火鼓舞

作興視前代尤隆中州係二程夫子之

鄉大梁書院苟非畜道德而能文章者

未易證明正學陶冶人材而進於成就

也太史為我總憲年伯益侯先生之令

嗣總憲

學制義得先正嫡傳

聖祖仁皇帝御賜對聯云青雲白石聊同共齋

定性齋集

序

二

月先風更別傳試朱子全書序一篇講

大學

以伊洛之淵源許之矣

太史本庭訓之餘緒為大梁之學規日

進諸生勸以居敬窮理格物致知之要

橫經發難擊節廓蒙其燕居獨處則衣

冠修整即祁寒暑雨危坐終日可不謂

善承先志者與夫念終始典于學者在

明體達用而以利濟天下為心范文正
公具先憂後樂胸襟而主南京書院胡
安定教授蘇湖經義外又立治事齋余
閱太史文若區田私議永定河策真可
坐而言起而行者也書院得太史以為
師余知一何日盛而通方致遠之
儒輩出矣嗚呼書院者所以羽翼庠序

定性齋集

序

主

之學也朱子白鹿洞賦曰明誠其兩進
抑敬義一之華摯之所裒謹卷顏
之所執曷嘗僅以文章課士哉乃今天
下之課士者專在文章甚至險怪浮談
幾不知清真雅正為何鮮士習澆漓大
都由此若太史文之則古昔稱先王循
循由規矩其尤書院教授生徒之標準

哉太史于余為同年友其猶子斌供職
中書為余言太史沉酣經籍著述如林
今手訂若干首囑問序于余余與太史
交垂四十餘年知其文與行將並垂不
朽也方冀附青雲之末敢以不文辭乎
乃援筆而為之序時

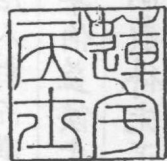
乾隆十年夏五吉旦海寧陳一作題于

定性齋集

序

四

燕山邸舍

定性齋集編校及門姓氏

孟曙
賈光
睢州人

党士仲
祥章
祥符人

孫務源
靜夫
中牟人

程錦章
孟文
孟縣人

李杜
希甫
封邱人

曹同升
彙征
杞縣人

孫吳
旭菴
許州人

王泓源
秋浦
汝州人

宋丑維
履中
祥符人

王世塏
奕遠
祥符人

孫政
顯若
許州人

禹文照
曉亭
汜水人

張家彥
碩輔
祥符人

宋廷魁
慶龍
上蔡人

苗芳蘭
帝馨
涉縣人

梁統修
致遠
太康人

定性齋集

楊春隆
方大
祥符人

單公齡
太康
太康人

馬遵祖
孝先
陽武人

柳中星
映辰
太康人

張瑾
介錫
太康人

湯坤泰
兌山
睢州人

馬麟圖
鹿岡
儀封人

傅清連
浚池
蘭陽人

吳敏恭
敬修
睢州人

冉作
振武
中牟人

王鏡
鑑遠
封邱人

薛夢龍
鹿邑
宋六人

張志彤
尉氏
百魯人

趙步錦
綱思
臨潁人

馬遇樂
冠英
商水人

楊汝翼
雲衡
睢州人

李公檢
嚴修
通許人

傅崧華
鍾奇
蘭陽人

劉增
多三
中牟人

康杰
趙羣
涉縣人

張鑣
西眉
柘城人

趙鰲
方白
柘城人

馬遜志
次山
杞縣人

傅鳳翀
翔九
涉縣人

曲聖贊
麟閣
偃師人

劉誨
贈言
良縣人

宋泰臨
咸吉
河陰人

賈純仁
良夫
杞縣人

銀文辛
藏百
臨潁人

銀文昭
朗亭
祥符人

郭克明
峻德
滑州人

張枚健
鍾祥
祥符人

張元肅
仲宰
通許人

江砥柱
中立
祥符人

李官
雲紀
柘城人

李元元
冠武
陽武人

定性齋集

王祝
華祝
蘭陽人

孫清鰲
鎮瀛
中牟人

杜蒲屏
榮宗
扶溝人

較事本
紹禹
中牟人

熊三全
完初
濬縣人

王霞
赤城
滑縣人

王曰信
誠齋
通許人

胡其勲
尉功
尉氏人

王雲錦
映衡
考城人

王克振
家聲
考城人

趙衡
萬南
祥符人

禹隆運
錫範
汜水人

張士學
效聖
通許人

彭玉璋
輯瑞
通許人

郭方熾
維勤
祥符人

王二曜
重明
河內人

何國俊
良輔
祥符人

郝篤行
惟一
滑州人

孫學涵	叔度 中牟人	陳德聚	星輝 鄆陵人
李公路	景由 通許人	李公世	杞縣人
屈大伸	登封人	寧朝棟	洛陽人
黃國士	登封人	郝際隆	雲祥 杞縣人
彭維均	和菴 祥符人	潘克念	祥符人
李劬	中強 陽武人	魏開運	景和 祥符人
王洛	廉齋 祥符人	崔澈	靜淵 中牟人
婁俞	子美 鄭州人	王體晉	升菴 祥符人
許敬修	廷獻 祥符人	張恭曾	希賢 通許人
定性齋集 三			
孟桑	象南 鄭州人	李果貴	元品 河陰人
楊芝	六吉 祥符人	張上池	天申 中牟人
余泰運	大來 確山人	姚霖	天澤 祥符人
李元慈	孝先 杞縣人	劉士信	誠儒 通許人
張鰲	扶九 祥符人	負際隆	通聖 祥符人
關慶遠	可久 祥符人	張燧	用光 祥符人
劉天位	致中 祥符人	馬清	應朝 祥符人
李九成	籀館 封邱人	潘文明	見龍 祥符人
王殿英	華齋 尉氏人	王維戊	著雄 滑縣人

張嵩	中山 濬縣人	孫昕	雲亭 許州人
定性齋集 四			

定性齋集 目錄

武強劉自潔南村著

卷一

賦

卷二

文

卷三

記

卷四

定性齋集

目錄

傳

卷五

序

卷六

墓誌銘

行狀

枯竹賦

南村之庭有枯竹焉。幾歷年矣。客有過者。顧而嘆曰。何多乎此君。南村瞿然曰。子知夫枯竹之為美乎。彼過時而委棄。雖取材而不勝。苟知命而達天。即拓落其奚病。爾其為物也。列族雲夢。託宗渭川。荆南則箇簾得名。揚州則篠簜特傳。湘妃垂淚。雲母堪憐。簣簣聳翠。絲絲若仙。魚腸並躍。鳳翅爭妍。爾乃徙根嶰谷。移種兔園。或依石而傍水。或俯檻而臨軒。或獨樹而凌雲。或叢生而負暄。一斛節勁。千畝枝繁。鬱春華於

定性齋集

卷一

循隰。挹夏彩於郊原。帶金氣而迎寒。雜白雪而飛翻。爾其為狀也。赤筴彤竿。紫筠綠筒。雉頭雞頭。縹箭斑弓。影檀欒而陸離。枝竊蔚而翳蒙。幹崢嶸而勁直。葉嫵媚而青蔥。十尋抱甕。百尺成叢。連嶙似桂。飛節如松。爾乃捲朱簾。倚綠窓。月徘徊而散亂。風方便而凌空。黛色參差。紺影玲瓏。三徑重開。七賢並逢。傾翠蓋而踟躕。翕幽液而清冲。是固雅俗所共賞。而懿好之大同也。若乃天有六氣。人有六疾。物之相感。或隕其質。盤坳反覆。攀折鬱紉。不鳴條而畏風。無繁陰而碍

日桃李笑其彊顏松栢顧而存恤慨吾年之不逢豈
更生之無術惟遭時而順變非凡葩之齊壹爾乃魂
依周穆之池神遊黃帝之庭鵲鷦無枝而難下鸞鳳
無實而心驚謂形消而骨立實根深而性靈若乃霞
光片片節葢重重工師絢目匠石競崇器則入乎清
廟明堂音則叶夫大呂黃鐘剖符而朱書獻瑞秉筆
而青簡成功為篋為筭扇和風於四野為箒為策騁
騏驎於西東坐擁湘江之席行扶大夏之筇東箭與
南金並美王潤與珠圓快逢郭伋則并州迎馬長房

定性齋集

卷一

二

則葛陂化龍聞聲稚子刺節仙翁莫籌停筆簞笠簾
籠筐篋簞簟箇簞笏箴小試之而如簞如籍猶之循
分盡職大用之而作舟作楫居然體國公忠然後知
售色者之易靡而守節者之終雄物盛者之必衰而
否極者之終通也若乃扳本垂淚傷根瀝血既致慨
夫零落終心傷其離別培植仍加灌溉如初庾開府
小園之樹蒙莊子涸轍之魚周茂叔之窓張仲蔚之
廬存好生之心以味至道留不盡之意以還太虛念
老成之凋謝豈此君之可無客與南村乃相顧失色

攜手上堂進酒一觴而系之曰枯楊生稊影婆娑枯
竹何事尋斧柯天生我材且放歌盛世恩深雨露多

定性齋集

卷一

三

黃鐘賦

維大樂之元始。符帝載以無聲。偉聖人之制器。乃感物而心生。雖萬籟之畢集。本虛無以杳冥。通神明以爲德。類萬物以爲情。或蕙志而防淫。或飾喜而制爭。或德威而化神。或治定而功成。時則獸舞於野。鳳儀於庭。神龍升降。靈龜晏寧。若乃黃帝咸池。顓頊五莖。虞氏簫韶。帝嚳六莖。章夏勺濩。三代異名。暴秦漢魏。或號五行。文始武德。正世迎靈。作者謂聖。述者謂明。相習乎聲音之糟粕。誰識夫天地之精英。考同和於

定性齋集

卷一

四

九奏。非徒間以笙鏞。緬通神於四會。實托始乎黃鐘。其爲物也。長不滿尺。圓不盈寸。其法數則特分十二。其積實則數盈千萬。十一餘律。異器而殊名。三分損益。同條而共貫。分釐毫絲。較量於微茫。全半陰陽。神明於握算。數極於十。而約之以九者。殊不盡之餘蘊。承之於上。而乘之乎下者。表相生之定案。分之而爲聲。爲調。聽之而知正知變。統聲氣於一元。無條理之或亂。爾乃葭吹六管。室密三重。素覆其外。灰實其中。誠存而幾動。氣至而風從。氤氲氤氲。隱隱矓矓。信探

賾之妙術。爲羣音之所宗。是故因其長而積之。爲度

則猜者無所施其辨。分寸尺丈引。所以度長短也。因其虛而積之。爲量。則譎者無所事其狡。侖合升斗斛。所以量多少也。因其實而積之。爲衡。則爭者無所用其訟。銖兩斤鈞石。所以權輕重也。故曰廣大衆地。清明象天。明燭日月。風動山川。五色成文而不亂。八風從律而不姦。龍八極於一握。包萬有乎兩端。原夫載竹始於黃帝。協律肇自伶倫。虞帝則典樂而夔官。宣聖則正樂而魯存。叔孫習禮之儒。成何補救。賈傳治

定性齋集

卷一

五

安之策。徒托空言。由漢而降。歲紀茫茫。嗟遺編之散失。續新書以闡揚。庶聲音之克諧。或律呂之未亡。既草創於元定。更論定於紫陽。當羣言之淆亂。貴折中而憲章。與天地兮同和。與日月兮齊光。

五六天地之中合賦

溯太初之無物。湏洞莽蒼玄黃混并。及太始之方形。皓盱含弘。清寧永定。然而有形生於無形。昭昭生於冥冥。五殊二實。二本則一。探之而無始。是萬為一。一實萬分。測之而靡竟。是故善言理者必言氣。氣至而理寓。善言氣者必言數。數積而氣應。至易至簡。匪誠弗明。厥微厥彰。匪靈弗瑩。爰有首出之姿。正位凝命。繫奉若而弗違。蓋勅天而用敬。爾乃旋轉乾坤。縱橫宇宙。天門闢闔。地軸輻輳。飛龍御以騰空。牝馬行而

定性齋集

卷一

六

馳驟。包二百一十有六之策而行健。統一百四十有四之數於在宥。大合會於貞元。識天心於復姤。闡奧變於乘除。探神明於奇偶。彼夫異說爭鳴。異學爭售。須臾或離。即毫釐千里之差。微渺偏倚。多過與不及之謬。豈識夫大道之淵微。未經乎聖人之指授。是故天之數一。則凡三五七九皆一之變也。而五為之君。地之數二。則凡四六八十皆二之變也。而六為之尊。天數五。以五乘之。為二十五。天之數恒少。少與多實相均。地數五。以六乘之。而為三十。地之數恒多。多與

少實相因。一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。五位之相得也。而據其一以為中。中不可以偏。一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。五位之各合也。而揭其中以為合。合不可以分。黃中通理。輪輪囷囷。保合太和。氤氲氤氲。其植根也孔固。其變化也無垠。其鬼也徃而屈。其神也來而伸。其為體也含萬物而葆光。其為用也普美利於無言。斯固考鴻文於往古。溯知覺於前民。參伍以變。錯綜其數。神而明之。存乎其人者也。若乃天地有中聲。以五為之審。則五音相隨。天

定性齋集

卷一

七

地有中氣。以六為之候。則六管飛灰。五聲考之以六律。七均一調。相為調劑。六律定之以黃鐘。隔七隔八。相為源委。黃帝因之以截竹。唐代因之以授時。三百六旬閏餘可定。八十一分。日至無虧。斯又積數之進退。饒乏錙銖不爽。以故氣候之盈虛消息。分秒無違。萬物所為。故其屯蒙。造物所為。泄其化機者也。是故地之氣始於南。盛於西。極於北。而終於東。天之氣始於北。盛於東。極於南。而終於西。五居乎中央。倍之為十。而不言六十者。數之全也。言十而六可知。六與五

同宮合之以一而不言五。一者數之源也。言一而五始基。蓋其並立而同運者。無一息而相離。而其分播而迭運者。無一息不相推。若乃禮失不獲求之野。羣言淆亂折諸聖。自一畫以開先。眇天原之懷懷競著。述者百家。終煩言而莫釐。豎亥之所不能及。大章之所不能証。孔班向歆較短而角長。劉牧希夷互負而更勝。數理因之而益微。學者因之而益病。至若氣六期而一備。運五歲而一巡。六日七分之術。一月五卦之文。互見於漢唐律歷之志。胥失乎周易大行之意。

定性齋集

卷一

八

豈異夫巫咸叫閭。何殊於陶氏擊門。聞湯王之。傳鄧后之曾捫。屬怪誕而不經。豈盡信乎前人。蓋天地之數。本之無極。六子之微。係乎乾坤。一奇一偶。迭為主賓。一生一成。互為其根。溯繫辭於周孔。考作範於神禹。太極立而八卦生。皇極建而九疇叙。分先天與後天。知鬼神於六五。盡天事與人事。執一中以為主。探數理之精微。繫後學之所祖。若乃專於象數者。傳會而拘牽。泥於文義者。汗漫而詛語。將顯道以何辭。雖欲辨而無所。康節經世之書。不免別立門戶。紫

陽啟蒙之旨。庶幾貫乎精粗。今

天子德符厚載。道合統天。追蹤姚姒。接武義軒。治世則履中蹈和。宅衷則夕惕朝乾。玉檢金泥之字。時勤披覽。紫文石室之藏。並供釘銓。顯道神德。泄天地未泄之秘。西山乙夜。發前人未發之端。乃臨鳳掖。乃召羣賢。抽毫恐後。殫思爭先。長楊之辭。罕腴。連理之對。誰妍。惟有聖學之高深。舞丹陛而盤旋。庶微言之有未息。而理解之有真詮。

定性齋集

卷一

九

論諸生一

古之學者藏焉修焉之時必有正業則所習者專而志不分息焉游焉之際必有居學則所養者純而藝愈熟春秋教以禮樂冬夏教以詩書所謂正業也操縵以安絃博依襟服以安詩禮所謂居學也然其時席上之珍以待聘夙夜強學以待問衷忠信以待舉力行以待取豈有所謂道學之名哉自造士之法壞而禮樂之教衰科舉之學盛而詩書之義微於是乎道學之名著於後世然道學者何六經具在可考而定性齋集

卷二

一

聖天子敦崇正學

御纂經義頒行天下而直省又遍立書院勉以白鹿洞規示以分年課程之法蓋欲天下學者翻然知科舉之未嘗廢道學經學所以為道學之本即所以為科舉之地也今之學者當其出就外傳時即以博取功名自期待語之以聖賢可學而至未有不惶然恐懼畏怖而難安者蓋其平日同室之所鼓勵嬉戲之所摩搥皆不越富貴功名之事為子弟者習聞其說直以為

天理民彝之自然及其長也雖知聖賢之果不我欺而喜談而樂道者又羣笑之為迂駭之為異而不敢顯為非聖之言輾轉思維無計脫卸於是乎援科舉以自解免亦可謂辭之善遁者矣今欲使天下羣趨於道學莫若使天下羣務夫經學欲天下羣務經學莫若得其所以讀經之法與其治五經不如其治一經也與其讀五經而意解茫然不如讀一經而心領神會也與其苟且記誦時下講章不如頓挫白文涵泳傳注而得其義也而後乃參之羣說而辨其精

定性齋集

卷二

二

粗如是以為科舉之業亦豈足以為科舉病哉然則讀經之法正不可不講也古人讀書業欲其專悟欲其漸當其讀一書時不參以他書而又為之嚴其課程寬其志意其朝夕之所圖維父兄之所勸勉師友之所講明者俱不出乎是今日而有得焉非復昨日明日而有得焉非復今日此其所以月異而歲不同也由是而進焉勃然啟其身心之助洞然達夫義理之微其於聖賢性命之學先河而後海或源也或委也此之謂務本今縱未能如古人專讀一書而後讀

他書亦必以經書傳注為第一義諸生質有敏鈍誦讀多少不能強而同也而經注講讀必求齊一如是則日有定課矣而又登記簿籍不時察其勤惰日之所讀者時文不暇背誦古文間一及之經注則每晚背寫百五十字間日講解無有間斷如是三月之內必獲效驗三月而不效期之五月五月而不效期之終歲未有不能通曉熟誦本經四書傳注者矣一經既熟反復綯繹精而又精終身誦之亦不失為通經學古之儒而况由是而及於他經一部如是部部如

定性齋集

卷二

三

是而其學之所造豈易量其所得乎此正學記所謂時教必有正業而分年課程之法所為變而通之者也如是以為文則亦卓有定見朗然識載道之器倘規矩而改錯者無有矣有所以為載道之器則亦瑩然識大本大原之所在得所歸以為躬行實踐之功而日造於剛健篤實之域競頓悟而滕口說者無有矣故曰經學所以為道學之本即所以為科舉地同歸而一致豈有岐而二之以相為詬病者哉若乃退息之暇撫時感事因物起興協之詩歌以及樂律算

法之類一為涉獵亦古人居學之意而課程則不載也其為學指要及論文法則別有所書書此以弁課讀錄首

定性齋集

卷二

四

論諸生二

曰者讀書之法。予與諸君子言之詳矣。顧學不加進。而業不加修者。毋亦科舉之念存於中。而習見未忘也。不則講習討論之功少。自私自便之意多。無以收麗澤之益也。玩愒時日。予實耻之。今高者侈言遠大。下者徂於淺近。語以身心之故。或議其迂。詰以詞章之奧。又謝曰未能。一長一技。皆堪治事之材。而又耻言之。而又竊笑之。吾不知其自命居何等也。夫學者之病。或有患多。或有患少。患多者病不在多。患少者

定性齋集

卷二

五

病不在少也。以泛覽為漁獵之資。以纂組為欺人之具。以好古為不急之務。以簡練為捷獲之徑。此多與少之所以均為病也。聖門博約之教。諸君子聞之熟矣。要其所謂博者。非徒矜聞見之廣也。蓋其隨事體察。極深研幾。已渙然自啟其身心之助。日就月將。繼長增高。而後乃浩乎沛然。非同狹隘之觀。異日所謂由博返約者。直一以貫之耳。孟子所云集義。程子所云今日格一物。明日格一物是也。今之擔簦而來者。問其所攜持。不過講章一二部。時文一二冊而已。其

口誦心維者。窮日夜廢寢食。居不出乎此也。有進於此者。則又不過風雲月露之詞。雕虫篆刻之文。竊其緒以相誇耀焉已耳。夫古人之書。亦既汗牛而充棟矣。不得其端倪。以為經緯措置之用。不得其階梯。以為循序而進之途。是以有二者之病。是何異集珍玉於庭。而積薪其上。雖有夜光之璧。其不消鑠於灰燼塵垢之中者幾何哉。昔者漢儒傳訓詁之學。至有宋諸儒。闡明聖賢義理。始無餘蘊。要其所為聖賢義理之學者。非語言文字之外。別有新奇之論。未可以此

定性齋集

卷二

六

而廢彼也。今之學者。讀聖賢書。於聖賢義理之微。既扞格而不相入。而語言文字之所習見。而習聞者。又畧焉而未有以解。苟得一解。而又拘滯而鮮通。吾未見魯魚亥豕之莫辨。而可以造於精微廣大之域者也。乃或為之說。以自解曰。今之讀書論文者。何嘗非闡明聖賢之道。然其所謂闡明者。特圖圖支吾過去。連篇累牘。頓跌反覆。是不惟無當於聖賢義理之學。其於語言文字。尚茫乎未有以得其畔岸也。夫所謂語言文字者。何譬如言仁者曰心之德。愛之理。言義

者曰心之制事之宜。知其然。必知所以然。今其所以然者。既未能融會而貫通。而所云專言之曰心之德。偏言之曰愛之理者。亦未能默識於心。而宣之於口。徒以一二現成之語。終身誦之。是猶頑然墨塊存於胷中。久之且將為病。不特於自己身心。無所裨益。即與語詞章舉業之學。亦烏能充拓得去哉。夫既存心於聖賢義理之學。乃至求為詞章而不可得。此豈非講習討論之功少。自私自便之意多。爾諸生所宜急為懲戒者歟。今為諸生立會讀書講之法。計肄業

定性齋集

卷二

七

若干人。通衆同讀一書。每齋五人。立小齋長一人。又立總齋長四人。晨起。總齋長分會所讀。不使有參差異同之數。已午未三刻。則小齋長約齊五人。同伏一案。互相講究。間日升堂。每晚背誦。由舊行之。日有淫月有課。其功力有不齊。淺深有異致。月吉則分其等級。榜示堂上。各齋長分班率領。齊至果行堂。面加獎諭。如是則晝有為。宵有得。諸生之勤惰。既無所逃。敏者可以日進於高明之域。鈍者亦不失為窮經之士。講習討論之功熟。嚴憚切磋之意多。而自私自便之

秉。不消歸於無有者。吾未之見也。禮曰博聞強識。易曰朋友講習。今不務強識之實功。講習之實事。而徒務於多以為漁獵之資。務於少以為捷獲之徑。如是而欲學問之成就。吾未之聞也。今試計一日之中。質疑者幾人。問難者幾人。得若創獲者幾人。徒周旋進退於講堂之上。唯諾相與。雖大聲疾呼。卒未有以益。或過而輒忘者。是豈教者之咎耶。古人云。後生讀書。尋思推究者。甚為可畏。幸思可畏之實。自惜分陰。毋玩愒時日。轉畏後生也。今列其規條如左。

定性齋集

卷二

八

諭諸生 三

諸生肄業於茲，大抵皆志意堅定，攻苦讀書，豈有惡嚴而喜寬，惡勤而喜惰之理？然所謂嚴者，只在自己。師友雖嚴，不能救自己之寬也。所謂勤者，爭在一時。終日雖勤，不能救一時之情也。當其寬與情之初，孰則忍於自寬，孰則甘於自情者？即或迫於事之所不容已，情之所不容辭，未嘗不屏棄一切，而思所以為下帷之計，乃無端而忽轉一念矣。又無端而有為偶然之說以動之者矣。今日偶然，明日偶然，其究也，人定性齋集

卷二

九

事錯雜紛擾而不已，脫卸而無計，則又有為姑待之說以自解者。姑待之說行，將日即於怠惰苟安之習，陷溺而不返。雖有良師益友，日相督責，尚堪救藥哉。今諸生出院者，或曰訪友，或曰探親，或曰市物，其往院者，或晏起晝眠，或促坐終日，或捲卷躊躇。諸生天分俱優，道心未漓，毋亦轉念之不及覺，而偶然之說中之耶？諸生篤信謹守，奮發有為，心齋坐忘者，固自不少。其未能然者，十日之中，用功幾日，一日之中，用功幾時，還而自問，未有不惶然赧然，汗流浹背而難

安者。於斯時也，又一轉念間，人心退聽，道心汨汨，其日來矣。夫何待於嚴師益友之相為督責哉？奈之何前日之轉念殊多，今日之轉念殊少也。曾子之言曰：自省。孟子之言曰：自反。晦翁論為學貴立志，曰：九層築臺，八字著脚。今從吾遊者，皆將大有為也，何啻九層築臺之計，而脚跟不定，動為外物所移，皆由於不能自反，自省之故，則奈何？護疾而忌醫，不以曾孟之言為自己之藥石哉？諸生偶然轉念，必非姑待，予之為此言，蓋甚之也。然天下之事，微者不及覺，漸者不

定性齋集

卷二

十

及制，語云：涓滴不塞，將成江河。予願與諸生共勉之也。若使時復一時，日復一日，至於怠惰而不可返，諸生亦安用此無益之師乎哉？凡于此言，皆為諸生諄諄勸勉，非以煩苦諸生也。諸生勤惰，登記簿籍，過至數次者，豈能為爾諸生貸乎？勉旃勿忽。