

然有淹留耽閣。致于遲悞者何也。曰安

問舉動固貴從容。

遲悞類

者也。

快。蓋既被追勒。

故欲爽速。必去催逼。或齊催促使之急

使催逼否。曰凡事急速。

則爽利。

問事之上緊急連者。

須促急營辦。

亦可

催逼類

後已。

至於訪問。

則探聽信息之謂也。

者令深究之。

宜斟酌者使斟酌。

務令明之而

亦有道與。

曰此非精心人不可也。

故當研究

問事有當詳察詢訪者。

其使詳察或令察明。

詳審類

詳審類

問以物授人爲與。

然有與之。

則有取之。

取與類

即以爲依傍屏藩可也。

實可仗庇親近之人。

而後倚仗之。方信用得當。

附從者。與交好不同。

必先自有主持。

此係何故。曰。此信之太過耳。

凡來

問常人結交。

歸附者多。

而可倚仗相靠者少。

信任類

滯者不同矣。

推諉致悞。與幾悞者。

則又有心遲悞。

而與沉

鈍者。

凡事不可半途止歇。

以落人後。

若或

後者。

皆慢之一念悞之也。

故凡性畧遲

動怠慢。

徘徊不進。以致逗留遲久。中道而廢。與極落

緩與遲緩不同。

人有稟性遲鈍退縮者。

其舉

將穀稍設者。

其均勻之法。

可得聞歟。

問賑之須使足穀。

然有足穀者。

亦有

均賑類

復者。

所謂有恩報恩者也。

則收攬而護庇之。

更有暗相疼顧者。

亦有使報之。與感激報

不足。

則頻助而照拂之。

或微弱。

庇護看顧人者。

必獲善報。

蓋有

問挈助扶持。

與報恩作謝之義如何。

曰。常

助濟類

也。

足。

又相侵蝕。或竟使永遠入已。

此所謂甚之甚者

則令納之。

有所不必。

則辭而不受。

若夫已

一併取之。

皆視其義何如。

故當進獻。

而乃有已甚之詞者。何也。

曰。大凡多取足取。及

耳。其使送去者。則曰傳送去。與送到去。

有給我。取來拿來之別。何哉。曰此亦取彼與此之說。

問同一送也。而有令送送來之分。同去取也。而

取送類

使自得之。則其得之者皆有益矣。

先使分開其分。將分數算在數內。然後按人派分。或摺籌

須計人算物。或半分。或對半。

其分之當何如。

曰分開之法。

問有利益。

宜共分均取。

不可多得滿得。

分與類

別哉。

如是使穀。

則俱足穀矣。

又安有穀與僅穀之

令挪換之。而於齊散給之時。

又週遍均之。務令均勻。

曰。凡令賑之者。

必用那移。

故宜互挪換者。

學三貫

落空類 求望類 生育類

告求。

必其不得已也。

故去求也。

望。

指望而求之人。

即有可望乎。

曰。開口

問相求之說。

人所難無。

但有求必有

求望類

隱瞞而行之徒也。

落不給。或故使遺落。令其絕望。而悔心喪氣者。

皆

與。或間空取與。

以及花搭之說。皆是也。又有有心遺

得之說。何也。

曰。此乃空過之謂耳。

故凡隔次

問落空遺漏之類。

有所謂隔開。不與及隔出不

落空類

至於潛移搬運。亦皆送去之類也。

則有絡繹使運。

與陸續迭傳之不同。

曰。拿了去。

而其已拿去者。則曰使拿去矣。若夫販買貨物。

自彼而觀。

曰。已送來矣。

其使拿去也。

不過

學三貫

人倫際時知

三

生育類 生產類

與。曰。此正人子之所當知者也。凡懷孕者。

問人自分婉坐月。以及撫摩憐護之狀。可悉指

生產類

其使孳生則一也。

植以至子粒漸滿。亦有其序。蓋人物不同。

生。此一定之序也。其草木萌動。自萌芽而繁

也。及其已長。而筋骨長定。強壯實足。然後作養之。令其養活營

曰。凡乳兒漸長。以至好看。皆欲使養之

間生長孳生之中。其出息長成。亦有不同與。

生育類

物。則非此類也。

甚者乞求白要。則與乞丐何異哉。至於衆急尋失

或捨面而圖便益。或涎臉而遍央求。與遍尋而還指望。

有懇求。與轉求囑託之類。若貧而妄求。冀倖強奔。

問喜悅快樂之事。

亦不同乎。

曰。出遊有遊玩之

喜樂類

本乎。

疼愛者。

而撫養則一。

人子可不盡心報

出胎包。

無非勞親之日。

雖有間隔

愛惜之狀。

盡其哄愛之詞。

蓋自

親嘴。

時而抱拍輕拍。

任情撫摩。

極其

手把而抱之。可背負也。令背負之。

時而戲置掌上。撒嬌

或哄其睡。

皆有頻誦睡覺之聲也。其出花之時。

無一不備。

其上搖車也。

或推搖使睡。

其乳雖下。

而猶喂乾糕等物。舉凡尿接搖車。裹兒布單。

而有鋪草坐月之勞。

與產後腹痛乳結之疾。

亦或有過月者。至於已產。

包衣既下。

皆害口。

及至臨月。

而後胎轉臨產。

問可笑之事。無不同笑。而有 恥笑 冷笑。

嘻笑類

矣。

當惜之。至若於可貪戀者。而垂涎羨慕。則非用情之正

又有隨機乘便。與湊巧之事。有可惜處。亦

惜之物。稀罕而適意者。亦必小心仔細。不忍釋手。

惜之人。則必情願相與。渴想而切慕之。或有可

無不愛惜眷戀。依依不捨。而恐有疎虞也。即如可

所本有也。故凡可愛可惜可戀處。

問嗜欲亦可無乎。曰。愛欲者。七情

愛惜類

以樂之也。

開亮。或於安歇安寢之時。得享受用。稱心合意。皆足

暢快。安止。有安息之受用。故或於親朋家遊行。使心眼

不孝之餘殃乎。

其被人言貧與狼狽。果不恐乎。

至於僥倖奔走。而伶仃度命。

豈非祖父不忠。

則已窘困矣。

若夫室如懸磬。

窮至透徹盡頭。

襤褸。

雖欲能著。

而常恐露出。

守。

貧之常者也。

或有勞苦急迫。憔悴

乏。

膽擲將勾。

而事無光彩。

此清苦自

亦多由先世積孽之所致耳。

如家業消敗。而用度缺

皆因何極苦至此哉。

曰。窮乏之事。

狼狽潦倒。與挨命就食之人。

其受急苦者。

問貧窮之境况。有淡薄冷清者。

有愁苦無聊者。

更有

貧乏類

遣之餘意耳。

戲法。皆能鬪笑之人也。

若古詞小說。

及說書之類。

亦消

翻筋斗。跳格跟。

換足跳。打瓜子。

甚至踢腎。

揮腦。

變化

翻筋斗。跳格跟。換足跳。打瓜子。甚至踢腎。揮腦。變化

儻。而餓損者甚多。及已餓極無計。有張口求乞。而

糧食斷絕。人皆迫於飢餓。久食粗糲。踉蹌衰

偶爾餓著之事耳。若夫凶荒饑歲。

已餓。已餓。與餓至腸鳴。心慌。此不過

正仁人所宜留心者也。如尋常所謂

問。饑。餓。絕糧之事。亦有不同者乎。曰。此

饑饉類

饑饉類

與抵兌償還。甚者又御罪於人。此債之所以難也。

及債負既多。或增利使還。

先憑保。為中。立券。議定利息。

若債負一事。無論債欠多少。

如人以當頭去當。則利輕而無遲滯也。

問當舖。與放債何如。曰。借債為難。

當舖類

當舖類

問怨懟惱恨之事。世所常有。若皆記

怨恨類

同也。

透。禁不住而抖顫寒縮者。若夫猛打寒禁。則又與寒戰之狀不
之聲。與戰動難支之狀。甚至口噤手拘。不能執物。又有爲雨涿
在外。或耳面微凍。以至俱凍。及徹骨心顫。則有極冷呵哈
着冷而不勝寒。故有戰抖聲。戰栗之事也。其

曰。凡人身寒。

乃陰氣外逼。

問時已寒冷。

人皆怯寒打戰。

此何故也。

寒顫類

大端也。

之時。

用意調濟。

亦君子積德行仁之

然饑餓過度而狠食。

亦足傷生。

故當此飢渴愛食

不能言者。

至與之食。

有餓過難食。而咽不下者。

問人遇可嘆處。皆齊嘆息。其嘆聲亦不同否。

悔嘆類

悔嘆類

問

悶躁勞神而已也。若戲之使悶者。則非此類矣。

有勞苦傷悲。及心已傷透。而為禁不起之愁者。又不止

急。以致皺眉蹙額。無精打彩也。更

反覆不定。其暗愁鬱結於心。焦燥煩

悶

自無不憂愁。煩悶者。或因憂事有變。

問 勞 傷 鬱結之事如何。曰。凡於可悶 可憂

愁悶類

氣極 齊恨者。則亦不得不怨之也。

惟有隱恨。自怨苦命耳。若可惱忿之事。無不

事。亦有不同。今如愧恨。或罪孽由已。

恨。不幾報怨不了乎。曰。愠怨之

而掀嘴默怒者。有盛怒。而摩拳擦掌者。其怒亦何異與。

問懊惱發怒。人之常情。然有暗氣。

忿怒類

低聲而哭。淚珠滾流者。又有嗚咽含淚欲哭者。其情自各不同也。

痛切。自不覺涕淚交流矣。或有悲傷。哽咽。哀愁哀痛之分也。如臨喪舉哀。與相別痛哭。其嘯叨。

多。而涕泗滂沱。兩淚交流。亦有含淚汪汪者。何也。曰。此有。

問哀痛。則有哭。而淚之多者。則淚。

哭泣類

而發嘆者。其聲之不同。可度而知矣。

心恢。故有長嘆之聲也。又有微懼怕意。

麼稀罕。而今怎好意思。良可嘆也。其悔之者。深自咎悔。悵悵而。

哭泣類

亦有有過。自嘆悔者。其自咎何故失錯之詞。若曰。是甚意思。甚。

曰。有自咎無故如此。而喟然嘆聲者。

而喟然嘆聲者。

而喟然嘆聲者。

而喟然嘆聲者。

而喟然嘆聲者。

而喟然嘆聲者。

赫畏怯。心驚胆碎。而喪胆失意。手足失措。而瞪眼吞聲。
急遽。像然無主。是以殷

怯弱。其心動戰不寧。一遇

而非有恐動驚悸也。若夫無胆氣者。平時

子亦覺可憚。但所憚者。乃戰兢傲避之意。

此何故也。曰既屬可畏可危之事。在君

問凡遇驚怕。驚訝之事。無不心跳而吃驚。

恐懼類

而已。倘畧挽回其氣平矣。

其含怒處。亦不過心中慍。面上惱。振喘默怒。

若夫暗怒。或因意離不睦。互相背謬。

而不許辨。及怒愈盛。有推擺撒摔。與摔撥者。此大怒也。

冲之貌。或坐自挫磨。氣至吐沫發顫。或向人慙怒。

曰亦視其動性何如耳。其怒