清儒學案

世章

口 12
3276
29

8758
29

門 口 12
號 3276
卷 29

天津徐世昌

雙池學案

雙池居貧守約力任斯道之傳其爲學涵泳六經博通禮樂不廢攷據而要以義理爲折衷恪守朱子家法與江氏愼修學派同中有異愼修因東原爲之後先疏附及身大顯雙池遺書經百餘年始得刊行學術顯晦固有其時歟

述雙池學案

汪先生紱

汪紱初名烜字燦人號雙池又號敬堂婺源人幼稟母教四書五經八歲悉成誦比弱冠侍母疾執爨調藥者累年母歿走金陵泣勸父歸父叱之去乃流轉至閩中爲童子師授學浦城從

者日進聞父喪一慟幾絕奔赴營葬而返合衣冠於母墓焉先生自少時已著書十餘萬言三十後取所爲詩文盡焚之益肆力學問年五十一强從族人弟子之請始應督學試補縣學生員三應鄉試不第乾隆二十四年卒年六十有八平生博極兩漢六代諸儒疏義而一以宋五子之學爲歸旁及天文地輿樂律術數兵法無不究暢其爲易經詮義也以明初傳義並行割朱以附程其後專行朱義而襲用程本蓋兩失之故從朱子本義分別經翼程傳之精粹朱子未及收者則愼擇以附於後本義有未安者則稍爲辨析焉其爲書經詮義也以爲二典三謨九疇洪範伊周微言多與大易中庸相表裏故就蔡傳而益發明義理以究聖人之事而得其用心此二書皆初稿久成晚年重訂者其於禮也取雲莊集說以爲平易純正然病其雜引他說不爲折衷乃蒐輯紹聞裁擇而刪定之又以儀禮所存爲朱子家禮之所省者商推而增益之以見扶世立教之意其於春秋也每謂此經難治非理明義精殆未可學故斟酌四傳而去取之不爲深曲亦不泥一字褒貶之說其於律呂推究尤精嘗曰移風易俗莫善於樂乃經生家紙上空談未嘗親執其器工絲竹者徒守其器又不能察其所以然夫理寓於聲而律顯於器器以成聲以合律則器數又不容以不考因合樂記及律呂新書而疏通其意更上採周禮考工先儒注疏及論樂者爲樂經律呂通解又與江愼修書往覆辨論愼修固不主截管候氣之法而於先生律厤同理之論亦深韙其言其深造自得者則在理學逢源一書內篇明體外篇達用蓋爲之二十餘年而後成也所著書有易經詮義十四卷首一卷易經如話十二卷首

一卷詩經詮義十二卷首一卷末二卷禮記章句十卷禮記或問八卷六禮或問十二卷末一卷參讀禮志疑二卷樂經或問三卷春秋集傳十六卷孝經章句一卷孝經或問一卷四書詮義三十八卷理學逢源十二卷儒先晤語二卷讀近思錄一卷讀讀書錄二卷讀困知記三卷讀問學錄一卷讀陰符經一卷讀參同契三卷山海經存八卷戊笈談兵九卷醫林纂要探源十卷立雪齋琴譜二卷策略六卷大風集四卷別行者樂經律呂通解五卷物詮八卷詩韻析六卷詩文集各六卷參余元遴撰行狀

朱筠撰墓表

雙池先生年譜

周易詮義初稟序

易言時中之道聖人所爲寡過之書在天涵理而著象在物成象而寓理故上聖得理而顯象其次因象而觀理其次乃卽事以求理得理而顯象聖人之作易也因象而觀理學易之方也卽事以求理卜筮之用也理備於未始有事之先故君子居則觀其象而玩其辭用顯於事至物交之幾故君子動則觀其變而玩其占學易之道如此而已秦火之烈易以卜筮得存漢儒類以易爲卜筮之書而不求其本原之有在故京焦流爲術數流爲術數而易之體亡矣漢魏之間王何始遺象數而專於言理理非用不顯不顯於用則理或非理故王何入於虛無而易之用又以亡矣宋朱儒說易者多矣周子作太極圖說易通程子作易傳理之純也邵子演先天圖數之備也朱子象數宗邵子義理主周程於是體用備呈而義以不頗時中之道明而人得寡過矣顧太極圖說見毀於象山程傳受詆於袁樞邵圖見非於林栗當時異說之棼則已若此朱子專以卜筮釋

經又作啟蒙以翼經傳乃象占之說卦變之圖後世妄人猶或紛紜異言以啜吠朱子謂之何哉竊謂易之原本乎天地易之用則專卜筮自非上聖不能心與易合動與時行其次必因事求理而後協於時中故古人重稽疑重稽疑者非憑之術數以爲前知實使人因象觀理由是以得上天之訓而行事可以無失乎中也執卜筮而忘理易晦并卜筮而廢之而易或幾乎熄矣是則朱子之以卜筮釋經正朱子之功於是爲大也紱生朱子之鄉承太傅清簡之家學有志於寡過而未之逮憶甫八齡時戲折竹枝以排八卦先母見之曰八卦有斷有連汝所排皆連畫妄也對曰兒以仰體爲陽俯體爲陰也先母曰是得其意矣又嘗觀卦變圖曰此自下而上陰陽每交易一畫也父兄奇之曰孺子他日其能神明於易乎無何家貧廢學遊食四方荏苒四十餘年終身過中於易會無一得矧敢出其說以質人謂足以廁先儒之席歟顧自念幼嗜是書又重辜父兄之望邇乃重復研求因繼詩書詮義稿成自書所得非敢謂足以發先聖之所未發而闡紫陽宗風然信好殷懷或亦可因之以見志若乃時下說經專供制藝而深焉者則又旁搜穿鑿以詆排朱子爲事此則紱之所深羞而切惡者也其遑效之

禮記章句序

小戴四十九篇大抵純駁相雜蓋漢儒傳記之屬耳而自漢以來並列學官莫之或易下及元明設科取士皆惟以戴記而周禮儀禮不與焉僎矣然儀禮先聖之法而行禮者貴得聖人之心無得於聖人之心則節文亦末焉已爾戴記雖不皆純而古人遺意與夫先聖微言有傳之未失其眞者則皆有禮樂精義

所存是以由曲臺而大戴而小戴亦既愈汰愈嚴今大戴餘篇猶存而程朱自小戴表章學庸遂以紹千聖相傳之道統知小戴之獲列於經非無謂也況世遠言湮經殘禮廢而情深服古之儒志在踐履先王以求陶淑其身心以昭周孔之訓其因文而得意因略而得詳者舍是書其曷從也哉或曰小戴中亦惟學庸耳今既撮出二篇則其餘未見尚於大戴者余曰不然學庸固醇乎其醇而餘若曲禮內則少儀則皆筋骸之範圍爲學者一言一動之所不可廢其喪禮大小諸記及冠昏祭鄉射燕諸義則又盡節目之詳繹前聖制作之意實羽翼儀禮而相需以並傳學樂二記馴雅深純無容訾毀由是言之則非大戴遺篇所可及明矣顧先儒之治小戴者鄭注既祖識緯孔疏一於附會皇熊漫濫鮮有可觀是無論戴記之駁者愈遠愈

離即其中之所謂純亦因之而盡駁宋儒程張雖時發精義而未嘗統爲折衷朱子既看儀禮有序而欲因經附傳斯記庶幾就理未克成書以付黃勉齋然勉齋所手定又時似與朱子舊說稍殊要於二禮全書亦未遑詳爲梳櫛也外此則荆國既多矯誣藍田未免束縛方氏附會爲多石梁批剝過當餘若輔氏饒氏應氏吳氏之徒各有發明而劉氏時多粹語陳氏考據詳愼時爲特出者歟獨是制科戴記取士於是士雖名爲習禮徒矜羔鴈先資遂至武林之集解凡遇喪禮皆盡行刪闕是宜乎雲莊之浩然興歎也草廬多所紛更果於自用雖今人有崇事其說於鄙意則未敢愜焉要以平易純正盍取雲莊爲最但陳注或雜引他說不爲折衷或隨手摭援不順文義而其間擇之未精語之未詳者亦所時見緻每讀之而有不能釋然於心者

常欲更爲蒐剔以示來茲而又以質本愚蒙觀覽不廣誠恐適滋固陋之譏是以更欲需之歲月迺吾徒有請者曰必求觀覽之廣則畢世其何窮也聖賢祇有此心當於理焉合矣予既領之因卽雲莊舊注略復蒐輯紹聞更參鄙見斟酌去取別其章句手錄成書雖所取用不過數家深慙孤陋然前聖作述之心及高堂生蕭奮孟卿后蒼二戴相傳說禮之意與夫學禮者身心之範或亦其有得焉以無戾於先儒也乎若乃因經附傳而合斯記於儀禮則竊有志也而姑待焉亦以小戴爲今日習禮專經故莫若詳於是焉以斯爲儀禮之筏也篇次悉因舊本毋若應刪吳裂至其所以去取之故是非之辨有非章句所能悉載者則又竊附朱子四書之例別著或問一編以盡其說世有取此書而閱之者或亦可以爲儀禮之階而資風教之一助更取或問而閱之其亦可以知紱之心矣

六禮或問序

三王異世不相襲禮而制作之緒維周獨隆是故孔子曰周監於二代郁郁乎文哉吾從周況後世之言禮者又舍周而奚尙哉宗伯五禮之職遠矣顧終遭秦火强半無傳而軍賓諸禮修之廟堂非士庶所得而與王制曰司徒修六禮以節民性則以冠昏喪祭猶切乎人民日用之常士君子所當執持而不容斯須或越者也今禮之全書雖不可見而幸儀禮數篇猶摭拾於燼未得覩先王遺意迺世遠時殊而宮室器服之制出入起居之節或已不宜於世惟我文公朱子特起於宋哀禮教之式微病繁文之寡當獨任世教斟酌羣書祖述儀禮參以司馬書儀折衷古今之權以成家禮一書雖未能得君行政以躋天下於

三代之隆而使後世之人猶知有古禮之大閑俾武周微言不致泯湮高閣是則朱子之功蓋不在周公孔子下也但宋之世已異於周而今之世又異於宋閭巷愚氓既懵然不知禮爲何事而一二學古之士或知禮之當執者又不探其本而循循於度數之末是以演繹儀節言人人殊是朱子之所病者今又甚焉紱纂以爲禮之爲學宰制羣動涵毓性情既當執持其文猶當深察其意陳其儀而不知其意一祝史之事耳周旋度數胥何當哉用敢取朱子之書參之儀禮合宋明諸儒所論異同之不一者設爲問答以明禮意期於揖讓周旋之末而得先王立教之心庶閱此者得以知禮教之本而曉然於禮之所以不可不循抑朱子家禮一書實于禮樂廢棄之餘故每從簡便以誘人之易從而故老之傳多謂此書未成爲人竊去故儀節圖書實多未得改正之說觀深衣一章而可見矣是以朱子病革之日門人問以身後喪禮宜用家禮否而朱子以爲太簡此又可證家禮之從省便爲誘人以易行而非禮之郅隆者也後之君子苟能由家禮而進之以備夫儀禮之制焉盍謂非朱子之所深望乎紱是以不避僭踰於凡家禮之所省而儀禮所存者輒爲斟酌而增益之非敢謂朱子之書尚未爲盡善盡美要亦微窺朱子之志而欲採乎禮教之全夫家禮已從簡便誘人易行而今人猶或莫之肯行況加詳焉不益加人以望洋而阻之心哉然紱之爲是書究未敢冀天下之必行亦不過剖析先王及朱子深意欲與二三子時爲講貫且師其意以修之於家而傳之後人俾日用知所持循而得免爲閭巷之子斯世有閱之者將以僭踰罪焉所不暇顧耳因自明己意以弁於首

春秋集傳序

春秋魯史也聖人修之而孟子謂之曰作誠以大義微辭聖人所獨斷而非徒記載之文也然謂魯史舊文而斟酌其是非以垂後世之法聖人然也謂逐句逐字而改易增損之以某字爲褒某字爲貶使後世之人多方以求合而莫測其意之所存聖人當不盡然也竊謂魯史舊文亦非漫無矩矱其間如內不書弒公出書孫之類皆舊史遺法與晉乘楚書各異是爲周公之典故韓起來聘見魯易象春秋而曰周禮盡在魯矣第二百四十年之間史不一手文有煩簡得失之殊於是仲尼修之以復周公之舊其有特筆斷自聖心則如春正書王河陽書狩桓正不王定元無正稷成宋亂澶淵宋災故之類是爲直著議貶大義昭然無勞曲說也其餘則不過屬辭比事是非功罪按事可

考而勸懲已寓乎其中但於今舊史不存無從考據而知其何者爲孔子之所筆削矣惟左氏記事詳明故讀經必以左氏爲案公穀二氏所述之事見聞異辭難足據矣然左氏所斷之辭所發之例實多於理背謬確有不可從者公穀辭義甚辨而各以其意揣度聖心則得之者半失之者亦已過半矣迄漢唐宋諸儒迺各事其所事或援此以擊彼或合異以爲同朱子謂聖人心事正大光明必不如注疏家之穿鑿蘇氏謂諸儒說春秋多似舞文之獄吏不有然哉程叔子傳胡氏多宗用之胡傳大義炳朗辭氣昌明遠駕漢唐諸儒之上而三傳得所折衷矣然立義時或迂疏而辭旨每多煩複如元年而責以體元之義周正而冠以夏令之時齊桓首創霸業多爲曲護之詞魯桓兩關秋冬何與誅賞之柄衞伐無罪豈眞忘德魯珍季子未必能賢

以常情待晉襄以王事責秦穆書法不太曲乎責晉厲之不君於欒書無貶辭何辭不達意也是亦以胸有成見加之附會而逐字求深過泥之故失之故朱子於胡傳有不滿焉迄迺大全所載宋元諸儒議論亦多可補胡氏之闕而要之各出意見得失相參在鄙意常思有所折衷而未敢率爾耳筆也然存心亦有年矣今功令一遵胡氏治春秋者迺記取冠冕數題略撮胡左大旨持以應試雖經文且未曾徧讀況胡傳乎夫經降而傳傳降而爲時文時文又降而爲勦襲尙詡然以經生自鳴乎予甚憫焉謂欲以發明經意自當求之於經通經以傳爲階自當博綜於傳傳之立義各殊自當折衷於一一無可執斷之以理理無常是衡之以中中無定體參之以時時有不同案之於事聖人之道時中而已隨事順理因時處宜春秋筆削不以是

乎是以敢斟酌四傳而去取之時或斷以己意窒淺而無深窒直而無曲序事必綜本末論事必於周詳有疑則闕無敢鑿也其所取用不過數家足以發明經義而已餘皆從略不欲煩匪矜博故也明初始定科場功令春秋四傳並用成祖而後乃獨用胡傳然迄今命題亦未嘗不兼主左氏則合四傳而斟酌焉於功令似亦無所背抑紱之集是書要非爲場屋命題使士子作時文故也但春秋爲朱子所難言予小子何堪僭妄然朱子於春秋既未遑及則繼朱子者尤不可以無人茲所去取實一宗朱子之意紫陽可興當亦不予過譴則揆之孔子之意或亦不相牴牾也朱子作易本義祇以易爲卜筮之書愚於詩經詮義之著也亦祇欲人以作詩之法讀詩今之於春秋也亦然人之讀春秋者其卽以讀史之法讀之焉沈潛而反覆之以

論其世鑑空衡平將聖人筆削之深心時或遇之自可以無事深求也矣

四書詮義序

朱子曰治經爲經之賊作文爲文之祆夫治經本期以明經而反至於賊經則經誠不可治歟夫聖賢經典本使人講貫義理以爲自修之資而必非徒務夸多以勞人思而資其口說乃章句訓詁之學則徒拘牽文義全不反之身心則卽此記誦之心已與聖賢爲己之志全不相似又安能得聖賢之微言大義而以爲聖學梯航是以家有成書人專一說講愈紛而經旨愈晦爲經之賊其固然矣歷漢唐及宋千有百年得朱子與焉著集注一書而古人如揭朱子非好爲治經以資口說奈羣說蓁蕪聖經以晦以心得爲立教訐則不得已而有言而當時猶或以理會文義毀之不亦惑之甚乎自有朱子集註學者於經旨已無旁求矣而元明以來以八股時文取士則於是乎復移朱子之說以役詞章而講章家治經亦多爲八股計便於八股者收之不便於八股者棄焉而投疵抵隙講訟益繁嗟乎自勉齋諸賢躬承師說雖間能有所發明何王金許陳胡吳史而下已浸浸乎失微言之緒況有明大全之纂上之爲成祖篡弒之君下之成於胡廣金幼孜諸庸人之手又安能得聖賢之旨而決擇於羣言得失之林以故或朱子所非者而復載之或朱子所取者而復畔焉又或朱子所嘗言而意旨別屬者又彼此混附而不察其言之有因而況其每下焉者及至陽明龍溪輩出大暢陸學宗風卓吾龍江諸祆人復援爲三教一宗之說厥禎之世所號墨士文人皆莫不以畔傳離經爲事朱子之道或幾乎晦

矣卽其號墨守程朱斤斤遵注如蔡林顧劉輩其所立言亦或陰與注背而不自知而他又何望哉迄至於今羣喙爭鳴日新月盛則又苟利八股無復道謀或自相矛盾而不蒙或俚俗尖纖而不避經之賊也不依然在室而不在門也歟至若爲文亦本期以傳經義而士子顯榮在念則惟恐不以奇拔勝人衡文者亦第欲觀士才情於是割裂經言上牽下搭遊戲怪險無所不至欲於此而期於傳經不愈離而愈違哉卽或遵守矩矱期得平正然學者亦方唯求工於文法之不違而違以反之身心以與聖經印證是文以祆文經以賊經經以文祆而賊愈甚雖有朱注其謂之何紱自厭棄舉業以來其於四子之書體驗有年雖質本愚蒙而研求亦幾一得顧以時下講章無慮百家業擅專門猶將十室何庸更執一說以益覆瓿乃同堂講習之餘又見夫錯說糾紛幾使學者茫無所適遂令鄙見耿耿於懷矣是不能自已復會羣言辨譌糾謬期見古人之心以貽躬修之助初意只鋤繁穢不爲講家又以不愜人心難於貫通故於各章亦略爲挨文順講文義之細時復訓釋而辭旨明白無他異說者則亦徑略之然是編之成與時下講章強半齟齬況以學究迂言强聒乎攘臂文壇之耳南轅北適不合審矣顧性非經書無能消日營心載籍復做筆研聊以自娛非問世也第經賊文祆吾知自免古人可起不易吾言且文以理生經從心得藉使理無少謬文亦何患不工而天下祇有此理人心窅遂不同安在其必不合於時則學者或取而玩焉亦未必無當於時文也顧以時文而講經則亦終非吾志云

理學逢源序

理一而已自四子六經以至周程張朱之所演繹載籍雖繁要不過欲人反求之於身心而得其天性之本然則以是見之行事以實踐而力行之而於以措之民物莫不皆準此千聖所同符古今無二致也然而事物之交至變至賾天人之故玄遠幽微豈末學所能猝覩而況乎異端邪說與夫記誦詞章之學又從而汨之使高焉者必馳於寂滅虛無之說而下焉者又役於功名富貴之途卒之無得於己吁嗟乎不究其源不知其理之一也不覩其賾不知其分之殊也異端乘事物而寂守此心既賊其本末學以爲人而慕於榮祿又賊其枝賊其枝是傷其本傷其本枝從而亡異學之流不息大道之本不明是邪說誣民幾於滅熄可無懼歟顧大道之行雖晦而性命之正自存學者亦惟是窮理致知而於以徐採其源則異學之偏辭又不能惑反躬實踐而於以眞知其味則當世之榮祿有不足搖而欲窮理致知反躬實踐則舍四子六經之書及周程張朱之教其末由也矣乃經書具存先儒不遠而苟非居敬持志以沈潛反復於其間又何能以不惑乎他而幾以自得也紱嚮者嘗輯理學逢源一書蓋亦欲以是自求於身心而得夫天性之本然因是經書所得輒以類識之欲使弗忘而亦欲同志有人亦或因是書以窺聖學之旨非敢以著書自負博洽矜人也顧曩時所輯猶未免雜亂無章恐不足以窮聖學之蘊邇因與麗南往復談論還復潛心理會補闕刪蕪定書凡十二卷自天人性命之微以及夫日用倫常之著自方寸隱微之地以達之經綸斯世之猷亦庶幾井井有條通貫融徹所以反求身心以探夫天命之本源者亦可不待外求而得終身焉足矣但是編分條別類援

引經書有似以徵求典故以副時望者然條類雖分指歸則一援引雖雜脈絡自通闢異防流反經衛道意思所存無不可見茲固藏之篋笥用以自箴己耳異日當有得是書而讀之者其亦覽余心而深察其意之所存則愼無以尋常類書視之焉可也

讀參同契序

參同契者言易以及黃老家言及丹經之說參合之而無不同符合契也其說本養生方技之談而附會於大易以立言非其情矣顧人物之生也氣以成形理以成性理氣相與爲體其原皆出於天理則健順五常之德氣則陰陽五行之秀是固有同符也陰陽之變合大易備焉故凡醫藥尅擇青囊丹竈雜家小技無不以易爲宗雖得麤遺精乎亦小道可觀矣粤自漢唐以及於宋初言易者但知有文王後天卦位而伏羲畫卦本原爲先天卦位者則概未之見焉而此篇所謂乾坤門戶坎離匡郭震受朔符巽居巽後兌以上弦就盈艮以下弦歸晦則於伏羲卦位猶髣髴見之是必有所承也其爲說也雖主於丹竈而攝生有道務於固斂其精神以順時動息君子不盡廢焉若夫國家政治之務人倫日用之行彼固未嘗捐捐則與異端之廢倫賊道者固不同科而其他小數馳騖煩支以爭福澤又不如此篇之守約也是以朱子於此書亦未嘗不留意焉竊於此誠有取乎抑所見固有在矣歟因是錄其全文而亦或略爲之說以識所見謂其言猶是其讀之則唯其人也

讀近思錄

程伯子言生之謂性其所以不同於告子者告子所謂生離理

於氣而言生者也程子所謂生合理與氣而言生者也蓋非氣則理無所附非理則氣無所主氣而無理則冥淖者耳何以有生何以秀而最靈惟是此理既附於氣以有生則氣有剛柔純駁之殊而理以因之以有知仁愚不肖之異矣況理無爲而氣有欲則聲色臭味安佚之投孰不從聽視躭食身體而緣而敗度敗禮機械爭奪相殺之惡又孰不從聲色臭味安佚而起而凡欲之所緣又皆乘氣之所偏而附夫既與生偕來則安可不謂之性是故程子曰惡亦不可不謂之性也惡不可不謂之性以生言之故也水不能不流水流之勢有緩有急有悍有弱有平緩弱則淤淖易停悍急則沙泥易汨是故有終無所汙者有未遠而濁者有遠而不能不濁者有濁多者有濁少者濁亦水之氣幾爲之也然而清者水之本也澄之則清其本清亦可見

矣故曰性本善也性者人之所得於天以生之理也率是理而和以出之無不善也乘於氣而出之則剛柔過不及之間日流而日趨於惡也論性之說莫詳於程子此條矣曰觀天地生物氣象曰萬物之生意最可觀程子眞灑然也孟子言惻隱之心是以已發之情言程子言滿腔子是惻隱之心則以性言矣滿腔子是惻隱之心見得天地生物氣象與我爲一也人人有是氣象但日日攪亂於形氣嗜欲場中此意遂不復見偶爾見之亦不解自家領取

孟子曰若夫爲不善非才之罪也主言性善也程子曰才有善有不善性則無不善言理氣之分也才即氣質之性才即知覺運動知覺同而明暗異運動同而靈蠢異微獨人與物殊即人之與人物之與物同類中又各倍蓰無算此皆得氣不同之故

氣清者喈欲寡而義理明易與爲善氣濁者喈欲重而義理暗易與爲惡此理反覺無權此才之有善有不善也然天生人而有是知覺則雖有明暗而皆有知覺同天生人而有此運動則雖有蠢靈而皆能運動同而此所以生而爲人之理又皆未嘗或異人肯以此知覺反求其理則於理皆所本知以此運動踐行其理則其理皆所本能是故夫婦之愚可以與知夫婦之不肖可以能行故曰智所以知此也仁所以體此也勇所以强此也智仁勇三者天下之達德也雖有生安學利困勉之殊及其知之成功一也中庸三達德原兼氣而言故就中有生安學利困勉之異智即知覺仁即運動勇即此知覺運動之可用困勉處人惟逐於形氣嗜欲而不肯察識擴充所以不能盡其才故孟子曰非才之罪也孟子亦原非不知才有不同但不使人得歸罪於才有不同耳但孟子於才上未肯分別個不同

處明白致荀揚韓蘇輩反執氣以言性故朱子取程子之說爲密也

伯子以記誦博識作文工書等事皆爲玩物喪志誠以人之心須務使廣大高明而不可一有偏著有所好樂則必不得其正也然其於讀史則又逐行看過不蹉一字而於作字時必甚恭敬則又可見其盡精微道中庸之功原未嘗有偏廢矣謝上蔡於喪志之言有悟而每將此語接引博學之士乃上蔡過高處往往入於禪學則高明邊多而精微邊少矣故程子有扶起一邊倒了一邊之警而艮知家獨喜稱明道是惡知明道歟大抵學道人第一須是主敬而敬者非徒小心謹慎拘迫之謂務使未事時心無一事提著事心便在事放下事心中依舊無事能如此則百應不窮以此心窮理而理精以此心篤行而行篤以

此心與人而人已交盡矣彼玩物者心常滯在物上則雖是讀書寫字未嘗是不好事而牽絆此心不得靈活一向陷溺去亦幾如美色淫聲無以復異矣所謂匪正有眚不利有攸往也非喪志乎但人心最活欲使此心虛靜無事時白日青天胸中都無一物此亦最難得之事故宜使此身常事正事不得荒怠然後有以防閑此心以歸於正其無事時則或遊覽山川怡情花鳥觀其天趣悠然有會皆可以動盪心胸除其塵穢而不以拘迫失之要之不可一向好著耳此玩物適情之與玩物喪志又有不同也

影堂之立若據古人立尸之意則雖畫得稍有不似亦似無害然此亦後世之禮更恐有少孤或親死已久親之容像不能盡憶雖或能記憶而畫工不能如吾意以畫之則畫得不似反於心有不安耳況既然有主有牌則影堂似不必設也祭禮在今人人可行祭禮不忘亦稍存得人報本追遠之意今大族有祠堂者祠堂之祭或立始祖大宗主之（此始祖亦只是本族別子爲祖不宜遠及古之王公其餘小宗有力而族大則或又別立要之大宗小宗之祭自別子而後只宜至高祖而止若世世祭之則又煩且僭矣（古大夫得及其高祖且又既有祠堂既立大宗則自當有始祖之主其世遠至高祖以上之主則宜從祧或埋之冬至特祭始祖及立春祫祭先祖二條則朱子已嘗不行而疑其似於禘祫矣大抵士庶之家德不及遠精神所通有限若所祭太遠正恐誠不能格而徒爲犯分虛文也不能立祠堂則只是薦於寢祭而用牲只用特豕（其牲皆宜體解烹之）爵自八品七品而上乃用一豕一羊薦新及俗節不在正祭之列正祭則只存得時祭祭必主于宗子惟爵尊至

五品以上則又比諸侯奪宗之例自祭可也然只其本身若其子無爵又不得不仍宗大宗矣此皆禮求諸野故可酌量而行若朝廷立法則須一概更定一番使之各有經制庶禮達分定若網在綱人人皆有以報本而且不踰其分也

治喪不用浮屠微獨不惑於異端亦敬愛其親之大者涑水公及郁離子所辨皆只辨得箇大概欲知鬼神之說非窮理之至而能原始反終者未足語此今盡人而喻之使之勿信固不能也君子反經而已若得喪禮詳盡取法於古哀毀如禮則不用浮屠人亦不敢執俗法以議之何謂敬愛其親曰用浮屠是以吾親爲有罪惡人也是顯其親之惡也親果有罪惡亦惟子率德改行庶可以蓋愆而禱媚以重獲罪於天是加之罪也敬愛其親者敢出乎曩見杭州人有刻文公家禮而中間肆加改竄

喪禮中竟删去不作佛事一條者嗚呼何無忌憚之甚乎又喪禮俗有獻七一節數七始於唐時其源則亦出於釋子釋子數七有六道之說今人有不用浮屠而仍俗獻七七者此亦非也只宜晨夕哭奠及朔望殷奠可也古士庶無望奠今可行以從厚

讀讀書錄

情之易發而難制者惟怒爲甚治之之法惟在觀理然非平日有主敬工夫則不能忘怒而觀理矣所以難也

程叔子云佛老之說學者當避之如美色淫聲不然則駸駸入乎其中是言其書之不可觀也盧陵羅氏曰佛老爲虛藏以誘人君子當發其藏以示人使之知其中之本無所有則人不復驚之矣不當徒閉其藏以使疑也此則言其書之不可不明辨也然程伯子張橫渠皆少而濫於佛老之書及其無所得也乃

返而歸於正故二子於闢異端之言言之最爲切實朱子亦少好佛藏故其後凡辨釋氏之說皆能歷歷條舉而辨之盧陵發藏之言其有當矣顧程張朱子皆賢聖之資故能游而不溺道岸先登若初學中人之資則不可使之觀佛老之書程子之範嚴矣薛子曰異端欲知其得失亦不可不觀其書但吾學既明雖觀其書不爲所惑苟吾學未明而先觀之鮮不陷溺其中矣此亦爲中人言之也

福善禍淫自是一定天道然天理只在人心豈必在蒼蒼之表有一一爲之司其報應者歟秦誓曰天視自我民視天聽自我民聽君有國天下及居上位者所行善則百姓蒙福百姓蒙福則天下歸心人心之歸卽天命所予所行不善則百姓受害百姓受害則人心離怨人心所怨卽天命去之矣是以興亡之應不於其身則於其子孫此天道之所可必者也然恆理有不盡然者勢之所存則人心雖欲亡之而不能遂亡此豈可遽執以疑天道況士庶之賤則有善亦所及幾何有不善亦所及幾何而以責天之報應所不能也且爲善而欲干福則善已不誠又安在其能格天也夫使爲善得禍善亦不可不爲使爲惡得福惡亦必不可爲此古之志士仁人所以無求生以害仁有殺身以成仁雖赤族覆宗而不悔也要以惡雖免禍而眾怒叢之恆願其獲福善雖遘凶而眾心韙之以爲獲死所且有爲萬世所指摘而子孫不欲以之爲祖宗爲萬世所欽崇而尸祝徧天下者是則人心之天道固斷乎其不爽也若必以蒼蒼之報應爲言則於理固有宜然於事變之參差則有時而不足徵也矣

太極第一圈○其中無物是從氣未用事處剔出形上之理來

而以空圈擬之在天載則無聲無臭在人性則未發之中也惟其無極是以太極非太極之先又有一無極也第二圈◎其中一小白圈則仍是無極之眞其外則動而生陽靜而生陰一動一靜循環無端而四時五行男女萬物無不裕焉而此無形之理卽主宰其中相與一體渾合無間者正易有太極之太極非無極之後乃有太極如有生於無之說也夫一動一靜循環無端未動時便是動初無有未動未靜之先安放得一無極下則此無極之理本只在陰陽動靜中但一陰一陽是氣而所以一陰一陽循環無端有行於不得不行止於不得不止自然當然而無容强者則所謂一陰一陽之謂道但以人只見及有形之氣而不知有無形之理故周子表而出之謂所謂易有太極者其理本無形而其氣則已無不裕氣之所以流行無間日出不窮者皆有一無形之理爲之主宰爲之樞紐也云爾周子之意固坦然明矣孔子曰易有太極是生兩儀周子曰太極動而生陽動極復靜靜而生陰若泥其言則似逐層生出其實只此太極動便是陽靜便是陰又細分之則有四象有八卦有五行有男女有萬物兩儀四象八卦各自有太極共只一太極陰陽五行萬物各自有太極共只一太極運行不窮此理惟一有分有合無先無後故曰五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也是故太極之說此◎盡之以下則闡明其用之殊要不外其體之一而已

天下事物使邪不足以勝正則君子亦何惡焉惟其足以勝正故不得不深惡而痛絕之如小學四書六經濂洛關閩之書荀非以之命題試士可借爲進身之階則人人厭讀秦火可焚矣

而百家小說淫詞綺語怪誕不經之書則人人喜談而樂道之不待教督而深好之邪之中人如此其甘也顧邪正相反者也人苟稍知自愛亦有絕之而不欲觀者至有倚託鬼神窺竊禍福惑於異端之說而依附聖賢之貌以爲書者如世之所謂太上感應篇文昌陰騭文袁黃功過格及願體集之類則更似是而非所謂非之無舉刺之無刺同乎流俗合乎汙世居之似忠信行之似廉潔眾皆悅之自以爲是而不可與入堯舜之道者其惑世誣民實比小說淫詞爲尤甚舉世俗之人信而奉之不覺悟也聖人之道何自而明於天下乎故孔子曰惡似而非者惡莠恐其亂苗也惡佞恐其亂義也惡利口恐其亂信也惡鄭聲恐其亂雅樂也惡紫恐其亂朱也而終之曰惡鄉原恐其亂德也君子欲率民於經以一道德以同民俗亦惟是小學四書六經濂洛關閩之書而已聖人之道豈果難知聖人之書豈果無味乎

問理與道何別曰道字只是當行之路是人人之所當行者理則道路之條理脈絡彼此貫通相爲經緯者也比如道路盤山過嶺循河渡水亦須因地勢有個自然脈絡條理可通處然後開行做路若懸崖絕壁本不可通處而欲開行做路則無是理矣問道與義何別曰義是人去行那路如此處欲往京師則宜往北路行若欲往福建則宜往南路行故義者宜也路皆是路行之則隨事而各有所宜矣

經學最要史乃次之經學明而後以讀經者讀史則雖史亦經若好讀史者則其識見往往在作用上以讀史者讀經并經學亦移卿作用去矣識見一定則文章事業無不皆然熟於史事

者功名之士則有之矣道德之純則不能與也

德只是性情性情之外無德言性情之德者謂人之性情所得乎天者然亦重疊字耳故朱子於鬼神之爲德章註云爲德猶言性情功效周易本義於健順動止之類皆曰卦德而以說卦傳乾健坤順章則云此言八卦之性情此皆可知性情之卽德非性情外別有所謂德矣君子尊德性而道問學德性卽天命之謂性卽智仁勇之達德卽喜怒哀樂未發之中也喜怒哀樂各有則焉見善而喜見惡而怒送死而哀事生而樂四者貫乎五倫五事之間而施之則不容有過不及知此者智也體此者仁也强此者勇也有知覺運動之靈而主之以自然當然之理是人之所得乎天者故謂之德性謂之性情之德此德之實則謂之誠中庸一書明此而已聖賢之學誠此而已今人將性情

二字看得粗淺將喜怒哀樂四字看得又粗淺則謂此舉性情以證道不可離似性情之外別有所謂道德不精甚矣

讀困知記

寂然不動時無人心道心之可分惟感而遂通天下之故而此心之用始有分歧動於義理謂之道心如乍見孺子入井是也動於形氣謂之人心如聲色臭味安佚是也形氣之欲聖人亦未嘗無但有理以閑之則不害爲無欲惟欲動而至於流則欲勝而理亡矣故朱子云人欲亦未便是惡也但形氣之欲易流故危而不安而義理之正則非察識焉蓋未易見或雖偶見焉而過而遂忘如齊宣王之不忍一牛至境還而不解其何心故曰微也是則道心者心之發而未離乎性者也人心者心之發而易違乎性者也謂道心爲性人心亦未始非性謂人心爲情

道心亦未始非情人心道心皆以發用處言之整菴謂道心爲性人心爲情其誤乃終身不解

程子言生之謂性與告子言生之謂性猶杞柳性猶湍水則其所謂生者專以知覺運動言耳程子言生之謂性如言成之者性惟成之者而後謂之性故各正性命則有萬殊犬牛與人之生固不同也犬牛皆有知覺皆能運動而犬成其爲犬牛成其爲牛是則犬牛亦各具此生理而皆可謂之性生之謂性不害其爲一矣然此以麗於氣者言之故氣同而理異耳若孟子之言性善則窮本溯源之論專以繼善之體言之故謂之善程子之言要自明白而整菴自欠體貼非記者之誤而整菴不分理氣之誤也

凡言心者皆是已發程子此語未當處在一皆字耳心兼動靜然聖賢言心處卻每多在已發處言之蓋寂然不動時自無可多著議論心之分歧處正於已發見之如所云惻隱之心羞惡之心豈非就已發言若靜時則只可言性中有仁義只可言未發謂之中不可言仁之端義之端矣人心道心俱是在已發處體驗方見得此爲人心此爲道心若未發時則只是一心無人心道心之可言也

春秋誠未易讀三傳不皆可據然舍三傳亦更無以讀春秋而胡傳則每以深求失之但歐陽公所論趙盾許止事亦未必然趙盾亡不越境反不討賊則是其心固利乎弒矣但不自下手耳心利乎弒是弒之者盾也許止不嘗藥弒之迹不明然既而出奔則意爲國論所不容也出奔則固已自居於弒矣非弒而何必奔坐以弒君皆非故人也況春秋從告也來告以其人則

書其人矣非皆聖人特筆也從告而書之如此亦足以爲天下後世之臣子戒矣無庸執己意而生他論也

心何以放役於欲則放也心何以存依於理則存也心者人之神明纔放逸則人欲橫肆略提攝則天理炳明此理固不待外求此心亦非從外至然須是時時提攝而後此心清明義理自然昭著偶有動作心役於物則所役之物反爲主而本然之明爲物所蔽矣此學問之道無他求其放心而已之說也然求放心乃所以存天理非謂只存此虛明之心便了聖賢事業也故能求放心則自能尋向上去下學而上達陸氏言心卽理也則只要存得此心而認此心之虛明爲天理是雖此中妙明亦有所見然只此自足不復有窮理工夫此正與佛氏之明心見性同歸與孟子之立大求放心天地懸隔矣

陽明認良知爲天理彼亦非全抹卻愛敬但彼將知愛知敬只與知聲知色知臭知味之知作一例看凡不慮而知者卽爲天理則其所認天理只是此心之神明而已是故其言曰無善無惡心之體有善有惡意之用知善知惡謂之致知爲善去惡謂之格物也孟子所謂良知專就知愛知敬言所指乃道心也若夫知聲知色知臭知味則知發於形氣乃所謂人心也食色本是人心然甘旨必欲奉親豆觴讓而後受卽人心上有個限制卽是道心爲人心之主卽是天理之良知若只知自奉而沒其愛敬之良則惡矣陽明以無善無惡爲心之體有善有惡爲意之用是可見其於人心道心皆所不問而只認此心則理欲混作一團知者此心之光明發竅處也只認此心之光明爲良知則是以知愛知敬與知聲知色知臭知味作一例看明矣以良

知爲天理則是能視能聽能嚼能食便是天理然則天理固不分善惡哉此其說之必窮也

中庸不言仁義禮知而言喜怒哀樂便是兼形氣之欲而言未發之中氣未用事非離形氣也其無喜怒哀樂而能喜怒哀樂者形氣之靈而必有當喜當怒當哀當樂之理存焉則性命之正也是安得獨以未發爲道心乎發則氣已用事矣而理亦由是以著於日用之間但循乎性之自然則合乎理之當然而中節矣非循乎性之自然而徇乎形氣之欲則有不中節者矣又安得獨以已發爲人心乎

理無形無形則弱矣氣有物有物則强矣人心有覺道體無爲整菴亦嘗誦其言而又何疑於氣强理弱乎理氣不相離故難說判然二物然天下無離氣之理而有拂理之氣則又安得不

劉而二之

謂易非爲卜筮而作畢竟是未深知易者焦贛京房術數而離其宗輔嗣仲達談玄而鮮有所著不以卜筮說經則文周許多說話所云利涉大川利用亨祀取女吉勿用取女田獲三品利建侯利用行師曰吉曰凶曰悔曰吝曰厲曰无咎者都不知爲何說起將以明天地萬物之理而作如許巧設之辭易亦太玄潛虛類耳程子不肯將作卜筮說程傳於文義終是有許多說不去處只爲道理說得平正要自多是程子自說一翻道理讀者服其所言之理卻未暇細按周易本文也聖人不待卜筮而知吉凶聖人教人以卜筮而知吉凶因貳以濟民行且揲著之法著卦之德繫辭傳不啻屢言之明明可考易非爲卜筮而作夫子何屑屑以揲著言也儒者高言樂理而鄙絲竹音律爲賤

工高言易理而鄙卜筮象數爲小技本末相離失之遠矣

參讀禮志疑序

今之談經者於易則欲羅焦京王何於書於詩則欲搜小序箋疏以朱蔡爲少也獨於禮則望漢儒注疏而卻行雖雲莊集說亦倦然而不戡卒業矣夫焦京流於術王何入於玄書詩之大小序則附會穿鑿而不復察於本篇之意旨所存漢唐諸儒惟事訓詁多爲枝葉不有朱蔡何以大其廓清之功乎禮則不然禮謹節文禮之迹存乎器數節文器數與俗更革去古日遠其迹日湮數千百年而失亡盡矣漢儒去周未遠周之所遺車服禮器或有存者漢初猶及見之而孔壁逸禮五十篇孔鄭猶得而參考焉雖其雜引讖緯不無失之誣妄而器數名物迄今可考則非孔鄭馬賈不爲功非若易之定象定理詩之歌詠性情書之紀載政事可以會心得之千百年可通寤寐也大抵言事理而見古人之心漢儒所短考器數而得古人之制漢儒所長然則禮經無漢儒今人幾不識耳目何加進退何所矣今人於漢儒所短則欲收之於漢儒所長則忿倦寘之何愼於擇乎稼書先生之讀禮也凡有疑議必考悉於注疏而不敢遺非不憚煩蓋不如是不敢安讀經求實得也禮以敬爲本籩豆之事則有司存然不有籩豆敬何所將在今日又將以籩豆爲要也朱子曰孔子稱禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉然古人猶識得玉帛鐘鼓今人則併玉帛鐘鼓皆不識矣蓋傷之也朱子又嘗稱鄭康成爲漢大儒而儀禮經傳通解成於黃勉齋亦不能遺注疏以別爲考索也然則稼書先生之志不可尚歟愚是以喜讀其書而時或旁參一說焉謂疑有同心亦復識

之且欲爲世之好異而畏煩者告也

參讀禮志疑

禘郊祖宗之禮祭法國語俱難據信萬物本乎天人本乎祖故祀天必以祖之德可配天者配之以己之精神未必能感格於天故藉己之祖血脈一貫以庶幾可通於天所謂介紹之義也非其祖則血脈先已不相貫矣舜之先難以考所自出史記世本說皆近誣而嚳則必非舜之祖矣祭法謂郊嚳宗堯國語謂郊堯皆未必然韋昭謂舜在時宗堯舜崩而子孫宗舜此亦未敢據也又言夏后氏郊鯀夫尊祖配天此雖子孫之志亦必顧其祖德何如鯀豈可以配天者哉在舜方殛之而夏乃以之配天天其必不享也惟禮運言杞之郊也禹也宋之郊也契也此爲得之由此推之則舜之子孫苟得郊祀其必當以舜在舜禹之時則或郊以顓頊可矣

命歷序炎帝八世黃帝十世少昊八世顓頊二十世帝嚳十世此雖遠無可稽要之近是大戴禮以堯舜稷契禹皐陶伯益同出黃帝之後此其世次遠近不等而大統屢易昏配亟瀆此必非也稷爲帝嚳之後姜嫄蓋帝嚳子孫之妃稷契與堯必非同父蓋高辛後世別子於堯爲叔父行矣

古者天子諸侯不再娶后夫人死則后夫人之次娣主內政謂之繼室以天子後宮百餘人諸侯亦一娶九女是以不必再娶后夫人無子則后夫人之後又無則次娣之子爲后夫人之子又無則庶子或以長或擇賢凡繼父後者即爲嫡母後故一廟只一配而生母只可祭於別宮春秋時此禮已亂矣然其義百世不可易也大夫士則有再娶如已有子則亦不宜再娶

又或庶子不堪承後 如孔子之兄孟皮 或內政不可無主 如宗子雖七十無主婦則又不得不再娶如前嫡已有子則繼娶之嫡只是支子一主仍只當一嫡繼嫡則其子祀之私室不當並祔合祭然前嫡之子既嘗事之爲繼母則其情自不得恝然或爲之祭之亦可也若前嫡無子而繼娶之嫡有子以承父後則必不可廢其生母以奉前母又不可竟棄前嫡而惟私己母此則並祔合祭如唐會要所云於人情爲順於禮亦不背不得拘一主只一配之制也大要宗子之法是禮義之大綱宗子之法不講如有網無綱禮制亦無從下手天下國家只是一理不得謂立嫡立後只是國家之法而士庶可無問也

古者嫂叔無服然古人五服之衰各有制度 斬衰之麻三升齊衰降服四升正服五升義服六升大功降服七升正服八升義服九升小功降服十升正服十一升義服十二升緦麻如朝服之布而去其半有事其縷無事其布 故無服者無斬齊功緦之服耳五等之外自有弔服加麻 弔服者緦衰疑衰錫衰皆是疑衰爲弔服之正加麻謂加絰 無服者弔服加麻如弟子爲師心喪三年若喪父而無服孔子之喪二三子皆絰而出是也 禮平居則絰出則否絰而出者加隆然也 爲師若喪父而無服則爲嫂若喪兄而無服矣若喪兄而無服則弔服加麻矣今人五服之衰無制則名曰期功且實皆無服豈若古人之無服而實已有服乎自唐制而嫂叔小功然諸父兄弟世母叔母皆期而叔嫂只小功雖曰加之以有服實降之以輕服也今亡弔服加麻之制矣然凡於情之宜有服而服降於無服者 如爲後之子不得爲出母嫁母服之類 皆當內致其情外從其制 情謂哀痛之情制謂無服之制 素服以終其期而從事如故如應外事不敢廢 可也若以爲無服而歡會宴樂華服美飾怏然無情於死者則惡乎可

執玉其有藉者則裼謂既聘而享主客裼以將事享用圭璧有
皮幣之屬以藉之偕升於堂其執玉亦垂繅以將也其無藉者
則襲謂初聘時主客襲以將事聘禮圭璋特達以通信耳是無
藉則襲也襲裼之分說者多異同孔疏言凡衣近體有袍褋之
屬其外有裘夏月則葛其上有裼衣裼衣上有襲衣襲衣之上
有常著之服則皮弁屬也掩而不開則謂之襲若開此皮弁及
中衣左袒出其裼衣則謂之裼愚按左袒其外衣如釋氏之著
偏衫此必無此禮況經每言襲裘裼裘未見有所謂襲衣裼衣
者且襲裼皆以裘爲主若如所言左袒出其裼衣則是見其中
之衣耳所謂見美充美者豈此裼衣之謂乎論語緇衣羔裘素
衣麑裘黃衣狐裘誠以見美而欲衣裘之同色也若不見其美
又何取於衣裘之同色乎近萬伯符亦覺其說之非因謂裼衣

即皮弁之屬古冕弁朝服皆直領可見其裘故曰裼襲衣即深
衣也深衣曲裣左右有衿加深衣於弁服之上則兩裣相掩不
見其裘故曰襲此說似近之矣然愚按冕弁朝服皆禮服之正
且尊者而深衣則達於庶人及乎燕私以朝聘重禮而反加下
服於上又豈其宜且其言深衣而有加衿尤必非古制也（深衣之辨）
此不及詳記曰長中繼掩尺中中衣也中衣長衣麻衣深衣皆同制
冕服之中衣以絲諸侯則朱領糝緣所謂素衣朱襮也弁服則
以布只曰中衣緣之以素則曰長衣緣仍以麻則曰麻衣麻衣
則不加袂而袂短緣之以青黑及采色皆曰深衣深衣
長衣中衣則繼其袂使長可反屈及肘故曰繼掩尺也而中衣
加以裘外弁服之內故曰中中衣之領可交可開交使左右相
不相掩以其可相掩故曰曲裣襲裼之分亦以中衣而別蓋交掩中衣之領又
放其長尺之袂則裘色不見於外是襲而充美也開其中衣之
領又捲其掩尺之袖則領袖閒皆見裘色是裼而見美也若裼

者則相易相合之義主於內外相稱而言之是故朝服而緇衣則羔裘與之稱皮弁服素衣則麑裘與之稱息民之祭黃衣則狐裘與之稱是裼衣卽弁服之類何必別有裼衣乎又何必加深衣於外而後謂之襲乎若古之冕弁朝服則固皆裼衣乎又何必加深衣於外而後謂之襲既葬見天子曰類見蓋非當見天子之時而見亦類於朝見之禮猶非郊祀而有事於天曰類于上帝也

弼成五服至於五千爲方萬里此鄭說尤謬海內之地何處討萬里得來若實考九州內壤則方五千里者殆猶未足也冀州已處北偏冀州以北曷能有二千五百里哉王制言九州州方千里西不盡流沙東不盡東海南不盡衡山北不盡恆山此九州內地大較而不盡二字意自圓活若盡流沙東海暨恆山以北衡山以南則五服合五千里亦其大較至於禹時萬國殷時千七百國則朱子所云初時只是聚族類各爲君長天子乃以法制定之到後來漸漸兼并得大了周有天下封其伯叔甥舅不得不大其封以統屬之然萬國千七百國者亦約略言之非必實如其數亦非必定某州封分多少國也禹服與周服不同者曾氏以爲禹服是四面相去各五百里周服是兩邊合算共五百里是每面只二百五十里算此最近是蓋如此則周之王畿當禹甸服千里周之侯甸當禹侯服周之男采當禹綏服男當揆文教之地采當奮武衛之地周之衛蠻當禹要服衛當要服之夷蠻當要服之蔡周都在西而德化先被江漢故衛服猶列內地周之夷鎮當禹荒服夷當荒服之蠻鎮當荒服之流周去夷爲遠故夷在蠻外周之蕃服卽禹之外薄四海咸建五長故周禮大行人於衛服以外仍謂之要服蠻服當要服之外半則仍是要服也而九州之外謂之蕃國何嘗有禹地擴

於虞殷地狹於夏周公又斥大九州而爲七千里萬里要服以內仍七千里之理乎王肅程朱蔡九峯之說審矣

春祠者祭告之而已夏禴者禴亦薄祭也如易言利用禴不如西鄰之禴祭皆言薄也

春夏物未成也以物薄故禘祭又或禘或祫秋嘗物始成嘗之也冬烝物備成而盛進也以物既成而厚故皆可祫而祠禴祭小則鮮見於經烝嘗禮大則每見於經詩每言烝嘗而祠禴亦見有烝祭歲春秋則只書有嘗烝不見書祠禴惟周禮乃備言祠春禴夏嘗秋烝冬　周禮一書漢初未出及既出而藏之祕府儒者皆未得見故漢初儒者鮮識祠禴之名而禘又大祭多見於經論語言禘春秋書禘禘祭亦行於夏月故王制以禘爲時祭之一而曰春礿夏禘秋嘗冬烝又子思之中庸以禘嘗並言故漢儒知禘嘗之義之大祭義郊特牲則因以禘嘗對言而曰春禘秋嘗蓋作王制者未及與作郊特牲祭義者參會以故爲說不同康成以春禘爲當作春礿亦遷就以圓其說耳然於食嘗無樂則亦終無可據矣大傳曰禮不王不禘此語立義甚嚴王者禘其祖之所自出而以其祖配之趙伯循曰王者既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祀之於始祖之廟而以始祖配之明白甚矣周禮不見有禘祫之名然祠禴嘗烝之上有肆獻裸饋食二條司尊彝有四時之間祭追享朝享是肆獻裸追享即禘也肆只是四字王與后各四獻而初獻再獻則灌酒於地禘禮尊嚴重祼獻而不重饋食故以肆獻祼爲言也追享者追祭太祖之所自出而以太祖配之故曰追享也鄭氏以正月之郊祭本生之天帝謂靈威仰之類因惑於緯書固不可從而其解肆獻祼則時祭亦然經文複矣并及毀廟之主若皆四獻灌則太煩矣蓋祫主親親重合食而不重祼獻故以饋食爲言也朝享者羣毀廟之主皆朝於太祖之廟而享之也非時祭而間於時祭之間故曰四時之間祭也禘以夏四月祫以秋九月三代皆起自侯國刖子爲祖而諸侯不敢祖天子及奮爲

天子則得以祖天子又不可舍契稷而更祖帝嚳故五年而一
追享之祖帝嚳於契稷之廟以紹其統此則禘祭之所由起歟
若魯而禘文王於周公之廟則以諸侯而祖天子非禮矣又康
成云魯禘三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟自爾之後
五年而再殷祭稼書先生云鄭以禘祫之年皆自三年喪畢數
起此似近理然曰春曰羣廟則終爲謬誤康成又有練時之禘
蓋殷練而祔祔祭其祖東面新死之主南面祔之是有似於追
享故或亦以爲禘祔必以其昭穆故有禘視昭穆之說杜預謂
祫卽禘則又誤矣既曰禘曰追享則當專其誠必不及羣祧之
主也

深衣續衽鉤邊楊氏復曰鉤邊如今之覆縫蓋以邊爲每布幅
之邊非謂裳之邊也於邊已縫而覆其縫是鉤之也蓋裳幅旣
皆斜裂不鉤之則恐不牢矣鄭注云鉤邊若今曲裾今不識曲
裾之制何似意者如盤領袍之加兩擺歟然如孔疏一旁有曲
裾一旁無曲裾則亦不稱矣深衣裁制之法瓊山邱氏爲詳但
十有二幅當總衣裳言之未可以裳之一幅分兩者爲十二幅
今兩身兩袖只四幅裳六合十幅耳布幅之廣二尺二寸若於
背幅裁去四寸則衣身之廣只各得一尺八寸加兩袖各二尺
二寸每旁只得四尺又減去縫縫袂之長僅及指記曰袂之長
短反詘之及肘四幅之布袂不能反詘及肘矣是兩袖當各加
一幅所謂長中繼掩尺者如此則衣亦六幅是十二幅以應十
二月也若萬氏加兩衿及插角之說則斷不可從

日南景短日北景長日東景夕日西景朝是八尺之臬之景夏
至景短冬至景長亦是此八尺之臬之景土圭長尺五寸以夏

至之日午樹臬測之其景之長如土圭則爲土中自土中而北則去日漸遠而景漸長五百里而長及一寸自土中而南則去日漸近而景漸短亦五百里而短一寸自土中而東則午漏而景未正此以日景測地之四方也夏至日景最短土中只尺五寸此後以漸而長至冬至而最長冬至後又以漸而短至夏至而最短此由日之在天夏則行北陸而去中國近冬則行南陸而去中國遠也此以日景測天之四時也堯典寅賓出日以春分卯中而日出卯位其景正西指酉也敬致以夏至日中午刻而景正指子也寅餞納日以秋分酉中而日入酉位其景正東指卯也此以四方正四時也臬八尺法中人之身人參天地爲三才也土圭尺五寸兼三才而五之法五行也

天子之樂鑄鐘十二應十二正律歌鐘笙鐘則有半律變律變半律皆特懸如十二辰之位歌鐘笙鐘則或十二或十六皆編懸也特磬十二亦如之所謂宮懸也如奏黃鐘之宮則以黃鐘起調先擊黃鐘之鑄鐘以聲之笙簫篪管塤邃皆翕然應此而起中間逐聲之起止則又以笙鐘發逐聲之聲笙磬收逐聲之韻鼓鼗居中爲節鼗居上下句之間其黃鐘宮則林鐘爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鐘爲和變宮蕤賓爲繆也此用七律皆以笙鐘宣其聲笙磬收其韻也及夫奏終則必於末一聲仍收歸黃鐘律而後擊黃鐘之特磬以收之若奏太簇則亦以太簇鑄鐘起以太簇特磬收之如歌大呂之宮則以大呂起調先擊大呂之鑄鐘以聲之琴瑟及歌皆翕然應此而起中間逐字之起止則又以歌鐘發逐字之聲頌磬收逐字之韻搏拊鼓椌爲之節鼗居上下句之間其大呂宮則夷則爲徵夾鐘爲商無射爲羽仲呂爲角變半黃鐘爲和變宮

變林鐘爲繆變徵及夫曲終則必於末一字仍收歸大呂律而後擊大呂之特磬以收之若歌應鐘亦然也凡鎛鐘特磬倍於笙鐘笙磬笙鐘笙磬倍於歌鐘頌磬堂上貴人聲尚輕清也然金奏又有與笙奏不同者大樂有鐘曰金奏如左傳金奏肆夏之三小樂無鐘則曰笙奏如鄉飲酒禮笙奏南陔白華華黍凡樂事今人全不知理會矣

凡樂圜鐘爲宮一條圜鐘爲宮則無射爲徵仲呂爲商變半黃鐘爲羽變林鐘爲角變半太簇爲和變南呂爲繆卽夾鐘宮調也凡以宮發聲則爲宮調以角發聲則爲角調其徵調羽調放此黃鐘爲角者以變半黃鐘爲角則是以變林鐘爲和變太簇爲繆夷則爲宮夾鐘爲徵無射爲商仲呂爲羽此夷則角調也太簇爲徵者以太簇爲徵則是以南呂爲商以姑洗爲羽以應鐘爲角以蕤賓爲和以大呂爲繆以林鐘爲宮此林鐘徵調也此調中太簇姑洗大呂皆只用半律姑洗爲羽者以姑洗爲徵南呂爲商皆如上例其姑洗蕤賓林鐘太簇亦皆只用半律而以姑洗發聲是林鐘羽調也下禮地示人鬼二條所言法亦以此推之四聲而無商者不用商調耳若一曲中皆無商聲則必不可用也如謂不用隔八相生之法則如以夾鐘黃鐘太簇姑洗四律合爲一曲而奏之豈復成曲況清濁與律又不相應乎鄭賈皆長於數典而不知樂律所謂達於禮而不達於樂謂之素者歟稼書先生亦未考西山律呂新書及朱子論樂之說矣

分野之說賈疏謂此古受封之日歲星所在之辰甚善然古人則天垂象主其事則祭其星故祝融分柳星張閼伯分大火又太皞分角亢炎帝分翼軫黃帝分析木少皞分奎婁顓頊分室壁皆因所王之德義各有取後世居其土者則因之而已後世

乃分別郡邑謂某郡某地入某宿某度則多見其惑也而固者又謂天體覆冒天下無分野之說則又失之不考其故矣

與江慎修書　以下三篇錄自年譜

聞慎修名紱雖未挹芝眉而私心不勝渴慕欲猝然而晉謁又恐無因至前慮無按劍之視故敢以書達夫俗士之敝於辭章久矣窮經皓首初何當於身心苦志青氈實營心於利達是以聖賢之書若明若晦先王之禮名存實亡誰克起而振之者顧振之亦難言矣必名在天下而後足以振興乎天下名在一國而後足以振興乎一國名在一邑一鄉而後足以振興乎一邑一鄉尤必其貲財顯達足以副之而後乃得名當世不則誰爲和之孰令聽之今之列當道者既多靡靡以從俗矣而必曰附驥尾以彰厥名或亦志士之所不屑歟紱誠謭劣無似而猥聞

鄉閭聚語所譏評爲道學骨董者則以紱與慎修並指時用自愧獨是憤俗學之支離鄙詞章之靡蔓在慎修亦會有同志庶幾世無聖人不應在弟子之列者然而名不列於青衿家無餘於擔石則雖有憤時疾俗之志亦徒爲夢寐予懷抑思夫善與人同何必在我慎修著作之富夫亦既足使當世信而從之苟慎修能振興末俗一挽支離靡蔓之狂瀾則振之在慎修猶在紱也側聞三禮合參之著紱雖未覩其書然禮家言人人殊窮願一聞大指周禮一書眞僞之聚訟紛紜矣其果眞耶僞耶周禮闕冬官而俞廷椿邱吉甫諸人每欲割五官以補之其果闕耶否耶儀禮在昔人謂有五疑昌黎病其難讀而朱子獨看得有緒由今觀之其孰是孰非歟戴記醇駁相雜互有齟齬自學庸而外何者爲醇而無弊耶記之注疏多附緯書而今則遵用

陳注又吳草廬亦有注其皆有可取耶抑他家亦各有所長歟
凡此數端急當爲俗士辨之毋使操戈入室明先王之精意俾
當世可訓行振興末俗宜無大於此者愼修其必有定見矣又
聞此書未經付梓而別有四書名物考之刻夫名物之考務博
洽耳於禮經孰緩孰急而顧先於此問世不幾揚末學之波歟
抑或者以斯世所不尙而强聒之不如以斯世所共尙者而婉
導之在愼修自有挽末流而返之身心者寓乎其中而先以此
爲之兆歟紱與愼修未有生平之交而爲是嘵嘵之問毋亦唐
突過甚然苟同方同術何不可引爲知己況邇在鄉井閒乎愼
修不鄙斯言其必當有以示我
再與江愼修書
愼修足下名譽日違斯文幸甚鄉邦幸甚但今人之所以稱愼

修與愼修之所爲表見於世者紱恐非愼修本志且不足以盡
愼修而徒以掩乎愼修之爲愼修又以聲氣雖通未獲面晤則
未知愼修之所以覃思默會悅心研慮者果其在此在彼此聖
賢事業世道人心所共關繫故敢再以書質昔孔子大聖人也
而太宰以多能稱之朱子亦聖人也胡澹菴以詩人薦之夫商
羊萍實與掘地之羊專車之骨識與不識於孔子聖德殊不增
損一毛而朱子所修傳注凡夫草木鳥獸之名亦間多失是彼
太宰澹菴門外人耳若左傳戴記家語則孔子門人之徒所敘
述且不免作此皮相今之號爲尊守紫陽者亦或以小言細物
與朱子爭博洽愼修潛心經籍考愼先王法制懸揆愼修所志
當與洙泗紫陽同一心法然求其弗畔於道勢不得不由博反
約而今世遂徒以博稱愼修且或爲愼修作慷慨不遇賦是妄

足以盡愼修之大而愼修之所以苦心爲愼修者不反以虛稱掩耶且夫博最難言耳天地之大古今所傳記載何窮豈耳目所能徧及此聖人所不知不能者愼修苟以博洽自見則由基之射百中或不無一失世之人以是稱愼修後不且有以是詆愼修者歟但聖賢事業於今渺矣瓦石自甘一世不好士苟不無近名之心未有不徇世之所驚喜以自見其長者明季諸賢立社標榜手袖一卷時文徧謁名貴賢者不免則因世俗之所以稱愼修者而愼修亦遂甘以此自見此紱之所不能無疑也要之入言多不足信愼修其必有以自矢舊冬會以長牘奉瀆至今未蒙下報其意志不同歟抑鄙其言爲不足答耶併此遙候望惠金玉無吝非惟解紱之疑抑愼修之有以自白於天下也

三與江愼修書

接長牘具道格物窮理之功及生平閱歷甘苦誠孳孳於爲己非若大軍遊騎之遠而失歸弟向所聞於人言者亦可渙然釋而怡然慰矣但篇中縷縷所陳固皆足下心得而猶有未盡與鄙見合者又不敢不條析而互證之朱子儀禮經傳通解實朱子未定之書故當易簀之時而猶有勉齋之屬足下憾其蒐羅猶有未備疏密猶有不倫所見誠然安敢謂足下之過疑先儒哉且禮經至爲難治而足下乃能更爲之增損檃括以卒朱子之志此儒者眞實學問足以持躬淑世而羽翼聖經非尋常博洽比也特是讀禮者猶貴有以深得先王制禮之心而實以措之動履今分綱別目亦既井井有條惟節收古注及釋文爲學者入門之路苟其折衷以朱子之說而決擇精詳夫亦止此足

矣若及唐宋疏義與古今諸儒議論蒐羅太多則議論恐不能無雜三代而下代有禮書如開元禮以及大明其間禮制增損多失先王之意注疏家尤多紕謬至有呂坤等四禮之疑是不惟不足以治經而反足以亂經不增入焉正可以全經而不爲闕略也乃足下又云此書之作但欲存古以資考核而非謂先王之禮可以盡用於今則此語亦未盡然夫先王之大經大法禮儀三百萬世所當率循若夫文章制度所得與民變革者即三王且未嘗相襲如足下之所謂以蒲席代古席以壺代尊以瓷代俎豆數者云云是矣至若朱子祠宇之議桂巖宗子之法鄉飲投壺之禮如足下所擬議已無不可訓可行乃又謂先王之禮非可盡用於今也是則何歟朱獻靖公之祠不當在朱子祠後寢足下引經斷事至爲有見然欲建獻靖公祠於朱子祠左以擬生時之左宗廟則亦未安蓋使朱子當日立獻靖公祠則在左固也在今日則朱子子孫既事朱子祠比宗廟矣而又立獻靖公祠於朱子祠左以比左宗廟是則周后稷之廟固當在不窟之左而夔陶以下乃以漸而右何俟昭穆之序耶今雖無五廟三廟昭穆之法然獻靖公祠與朱子祠均之廟也則各爲一祠以協父子異宮之義可也何必在左深衣之制眾說紛紜然近日之非先儒者要不外欲加左右兩襟爲得續衽鉤邊之制第不識足下所考誤爲何說故弟亦未敢置辨足下又欲取士相見鄉飲酒及投壺禮以教童子使化其驕逸之習而長其敬謹之心數者誠能舉行至爲今日盛事弟將拭目以俟但貍首一詩其篇已逸說者以原壤所歌當之其說莫詳於臨川吳氏祓則謂貍首已逸於孔子之前不然則孔子序詩正樂豈

反於先王所用以節射者而故删之借使原壤所歌爲即節射之貍首而祇此二句於義亦已不全況雖復讀女字爲爾汝之汝而語意終有親狎之態無莊重之音大抵音調比齊陳之變風而謂與騶虞采蘋采蘩同爲召南篇什愚未敢深信也昔有明聶雙江編集禮教儀節高一所舉行鄉射禮皆祇以采蘋易騶虞以采蘩代陔夏今欲習投壺禮亦何妨即以采蘋采蘩代貍首而必以取於原壤狎弄之歌此則又慎修泥古之過也律呂一事後世幾成絕學然要皆學士高談理而不能審音伶人習於音而不知其理之故以致本末相離茫無一得非律呂之別有精微別有法度也足下所云黃鐘之管九寸計其中積分以圓分約之正合兩碁之日數此蓋積幕算之不可謂非特見然以此爲據則大呂以下以漸而短均勻截之以應節氣是應鐘之管殆祇七分有奇爲應兩月之日數古今無此律管也又謂琴十三徽疏密布置泛聲彈之當徽有聲不當徽無聲因以琴徽爲求聲律之本足下將以琴之十三徽爲應十二律歟則此說本大謬足下積學有年說當不出此也如第以聲必當徽爲音必應律之證則亦未嘗實考之琴音而詳其應律之妙矣蓋琴身之度四倍黃鐘而中徽則二倍黃鐘故中徽按泛彈之皆與散彈音合自齦根以至中徽按彈之聲七絃皆已徧四倍之十二律而其音洪中徽以內二倍黃鐘故自中徽以至四徽按彈之聲七絃又皆徧二倍之十二律而其音清中清各取五律以正五聲加二變律以成調四徽又正一倍黃鐘而自四徽以內則近岳不能按彈惟泛音閒取入之泛彈之取律又有與按不同者中徽當四倍之中內外皆二倍黃鐘其第四徽則內

一倍而外三倍九徽則內三倍而外一倍故懸指泛取三處皆
應黃鐘之宮一徽十三徽泛取以應黃鐘則所謂半律也至若
二徽十二徽泛取則應林鐘三徽泛取則應姑洗（此二句祇言大絃與
按彈不同此由內外分取以應律度故與按彈之得按指以內
成聲者其聲自異也不當徽則無聲者以內外分之兩不應律
故也若按彈則不盡當徽如七徽之八應南呂七徽之半應無
射七徽之二應應鐘（亦祇以大絃言）足下其亦曾細聽而詳察之否耶
而何必旁徵之節氣納音耶算周脯以求黃鐘之積分推琴徽
以求聲律之度數考古人轉絃換調之法訪俗樂工尺四上之
粗數語似乎得要桑人爲脯之法弟亦嘗深思而積算之其度
量輕重皆合黃鐘不爽琴之定律則不全繫於徽而置徽又別
有說轉絃換調之法彈家每失舊傳弟嘗思有考訂第工尺四
上等譜雖繫敎坊俗法要不可謂之粗蓋合四乙尺工卽宮商
角徵羽之五聲而上凡卽變徵變宮也惟敎坊調又有亞四亞
乙亞凡及勾字之用則十二律之宮縵胡無際是爲失之其取
平上去入以定五聲宮調亦屬未當然古人非律無以正音今
人舍音亦無以考律唯好學精思深知其理按之氣數以徵其
實然後知三分損益之法五色成文八風從律百度得數無能
出其範圍願愼修無輕議古人也夫度生於律非律生於度然
非度無以得律此如天非有度以日之行而起度日非有分以
晝夜之長短而分分然分而日之長短有數可求定度而周
天之行有迹可紀同一理也度數也者理氣流行之節次生氣
之和自然流出故河圖之數所以成變化而行鬼神律管何獨
不然而謂候氣灰飛之說爲未可深信以別索之冥冥則恐亦

思而不學之過也顧候氣灰飛又有未能即據者四方之氣候有遲早地勢之高下有寒燠王者之修德以召天和者有順逆假如冬而震電眞而冰雹則灰飛豈必應律周子所云陰陽理而後和君君臣臣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦萬物各得其理而後和故禮先而樂後正此之謂也此其說弟嘗詳之於所擬策略中恨未能面舉與足下相質正耳李文利黃積慶之書背謬尤甚無庸復辨即史遷京房劉歆揚雄輩之分子母分宮調亦徒爲紛擾析之愈細而愈遠愈離其說殆未可以寸楮悉也歷爲欽若之本算居六藝之一儒者豈可不知西學利艾諸人發先儒所未盡蓋多而任數之過其背經者亦復不淺天地之高深可以數計而得而天地之所以高深則形上之理非數所可求蓋上天之載無聲無臭聖人難言之足下乃謂不出戶而知天下不窺牖而知天道果爾則一通麻算便作聖賢可矣何以古之麻疏而聖賢繼起今之麻愈密而知天道者究鮮其人也哉至於字學韻學則正爲好古者所當詳此王者屬象胥諭言語協辭命屬瞽史諭書名聽聲音同文之大典而學者或杜社承譌魯魚襲謬安可不一正之非太倉一粟比也儒先之書所當整頓者整之尤爲急務又不當在麻算字韻之學後矣與林之刻出於徒輩知非足下所得已然與其開方便之法門孰若激厲之使從事於經學如果資分庸下則足下又安能以與林一書強之記憶彼其於鈔錄且不無憚煩而欲使之成誦以幾左右逢原不愈難哉若不能必其成誦而祇於臨時翻閱以大抵有明先輩類多融貫全經故時藝非必引用經文而無非飾寒儉則艾東鄉所譏爲小盜盜大盜或無辭於餒飢之失矣

六經精義後人專求工於時藝而無暇於窮經故滿紙引用經言究無當於經義漢儒經學口傳心識故授受類有專門後世經學貪多務得涉獵不精而經學益多龐雜學者苟具中上之資使能淹貫六經旁及子史尚矣如其不能則莫若專攻一經使之理到而心自澈理醇而氣自厚經義所融臨文自無寒儉之病此治本之法也又其下者彼既不憤不悱不反三隅則雖聖人亦無能以强之矣不知慎修以爲何如也然此爲時藝言之也吾人既從事帖括聖賢菜飯所共願者本惟是讀書窮理以破愚省躬克己以寡過雖未能棄時藝不講而要當由心得以爲文章實踐力行何妨舉業今人因時藝而講經學亦已僭矣況乃棄經學不講而從事於汗漫之書鈔不亦傷乎夫今之執筆爲文者滿紙誰非聖賢之語而反之躬行問之寤寐將誰爲實得於心功利之習錮蔽於胸傲倖之途趨之若鶩乃足下謂無庸過慮則孔孟之所以折衷六藝程朱之所以倡明理學者舌敝脣焦皆以世道人心之故不益爲過慮之甚耶而足下之拳拳於禮樂殫力於儒先者不更爲多事歟紱本草野迂儒衣食奔走夫亦何心著述强厠儒林乃既以舌代耕因亦思情田宜耨見今日學者日角雕蟲全然不知反本其視聖賢經書祗以爲賈利梯榮之具而時下講章汙心翳目亦只爲時藝徒開方便法門因是畔傳離經日趨纖巧而聖學愈支離晦昧矣先輩中間有爲經學計者如虛齋次崖諸公言多可法然決擇亦有未精紱用是隱憂積憤思有以明聖賢立教之旨導學者且反求諸身是以有四書詮義之著其所言者皆惟是教人以體之日用常行而不敢參一趨時悅容之見於時解之

有離畔尖纖者皆力爲闢之亦不敢少遺餘力至於衆說紛紜之會則每瞑目靜思夜以繼日必求得所折衷而後此心始慰書成共一十五卷志慮所在亦未堪一二爲人道也繼此而易詩書皆有詮義共得三十五卷始終祗此發明立教之旨俾學者反求諸己之心而已於禮記則有章句十卷或問四卷於孝經則因朱子刊誤定本爲章句或問各一卷禮記本儀禮之傳原不當析而二之然儀禮當實著之日用而禮記中時有精義尤宜有以默成於心又今學者方以禮記專經而陳注淺陋吳氏支吾亦不可不爲之更訂是以暫遺儀禮專事禮記亦因學者所習而寓以挽回之術也若乃合經傳而修之以卒朱子之志則弟方遲之有待亦以刮目於足下爲樂得以觀厥成也云爾此外雖多著述殊不堪以入世且生平恥於自衒有心無力堆積巾笥知他日徒以覆瓿然此心終未能自已誠難免於過慮之譏也足下又謂弟留心經濟欲復先王井田弟不知此語何以得傳聞於足下然亦信有之夫土田祇在民間人民祇在天下郡邑何非國土赤子誰非吾兵以天下之田土與天下公之以天下之人民與天下治之同天下之患難爲天下守之今古雖殊覆載不改而謂井田終不可復此亦師前王莫若師後王之故智徒以苟治自安者云耳治亂關乎氣數設施則存乎人而安得獨以盛治讓之唐虞三代歟程子云井田難行然程子亦云難行耳未嘗云不可行也夫處今日之時以今日之勢而欲猝然舉先王之法率一世而更張之誠有甚難應不待程子而後知之顧所謂難者殆非井田之難復也難於出治之有本君相之同心庶明之勵翼而轉圜之有法張施之有序以需

之歲月而歷久不渝也且先儒語錄之言亦多未可泥矣橫渠有志復古朱子已集之孟子注中其他語時有異同安知非門人之誤記此如孔子之言要以兩論爲精而家語左氏傳二戴記所傳亦安可盡信爲聖人之說乎若乃通經術而不通世務此當時議介甫之言然介甫之所經營要皆只從功利起見經術乃所以通世務介甫又何嘗通經術哉度量權衡王政之首務後世經制不定八政不修是以國異政家殊俗侈靡相尚濫惡相欺大稱小斗以相攘奪度量權衡安可不謹然謹之者亦惟是闕石和鈞準之王府使民守晝一之經制而無敢或違斯善矣豈必改今尺爲周尺而後乃矜言復古哉而周尺於今亦何從確據也井田之復潤澤因時亦若是然耳矣疑義與析故言之不得不詳篇中不無唐突然昔者韓富同心輔政而議有不合至於動色相爭東萊之與紫陽說詩各有異同而終身志同道合弟於足下何必苟同而此心庶可共諒如或言有未當望復惠示玉音無起操戈入室之嫌此爲欣幸

附錄

朱竹君曰江西浮梁之景德鎮設官置窰所在百工食焉先生晝碗傭其間然稱母喪不御酒肉羣傭以爲笑時時作苦吟以寫其哀則交侮而罵之先生去之樂平館石氏踰年亦去當是時先生飄泊上饒萬年永豐之間蹤跡無所定止輒自廣信緣嶺度仙霞關之閩中持一襆被鶉衣蓬藁而行行嶺灘中十餘里或二十里逆旅主人不內則頓宿野廟乞食以往過楓嶺有陳總兵者聞而異之延爲子師執禮甚恭先生課詩書間教之禮射卒伍爭請爲弟子後用藝得官以去者有之朱筠撰墓表

夏心伯曰昭代眞能爲朱子之學者大儒三人焉一爲桐鄉楊園張先生一爲平湖陸清獻公其一則婺源雙池汪先生也清獻以清操正學受主知烏臺奏議海內莫不宗仰故名最著而其從祀膠庠亦最早楊園爲晚明諸生隱居不仕清獻雖屢稱之而名不得與清獻埒若雙池則僻處山邑人或不能道其姓氏其隱晦視張先生殆尤過之然著述之繼往開來品誼之升堂入室與張陸兩先生蓋鼎立焉無或遜也夏炘撰雙池先生年譜序

余繡山曰邑人董昌璵錄先生書副本先是先祖與族弟道周書有云師友之變痛不自勝遺書雖存我家倍令我夢魂驚悸恐失墜耳至是乃謀之董丈僱書人錄副本及後錄呈朱學使皆董丈力也雙池先生年譜

雙池弟子

余先生元遴

余元遴字秀書一字藥齋號筠谿婺源人家貧躬行樵汲有志爲己之學究心經義及宋五子書平居坐不倚立不跛授徒所入分恤親族弟子貧者卻其贄而空乏泊如也後師事雙池得聞爲學要領雙池及子思謙相繼歿皆經紀其喪又迎雙池之妻江氏養於家後力寫遺書獻之學使朱筠賴以得傳乾隆四十三年卒年五十五所著書有庸言四卷詩經蒙說畫脂集參史傳　朱筠撰墓誌銘

詩經詮義總論序

詩之地郊廟朝廷鄉黨閭巷詩之人王后公卿大夫士女詩之俗奢儉貞淫詩之體國風雅頌要其殊事異文由心出口無非動於天不容已而發於情不自知當作詩之時固不計其工拙

毀譽而預爲後人作經讀也孔子刪繁就簡昭示來茲與觀羣怨定爲三百豈非欲讀者以意逆志借古人之吟詠養自己之性情優而游之饜而飫之以臻於純粹至善之地乎自後人誤解思無邪一言以三百篇無邪詩而淫奔諸詩皆爲譏刺斯古人之意不明而詩旨漸晦矣朱子諷詠涵濡不從序說得古人於笑貌聲音之際而較字句於分寸毫釐之間洵爲超前絕後而後人紛紛援據序義拾朱子所棄以自珍至詆之爲高叟咸邱蒙不亦無忌憚乎吾師雙池先生詩經詮義一書墨守紫陽遠追作者約五經之旨成一家之言其闡發也博大而精深其剖析也茂密而條暢而其於修身及家平均天下之道與夫治亂得失之機人心風俗之際尤諄諄乎三致意焉是豈惟朱子之功臣抑亦百王之龜鑑也嗟乎人趨利祿經學不明假聖言爲筌蹄得魚兔而放棄甚且置之高閣卷未開手未觸者比比皆是也而先生得斷簡於衆遺發新知於卓識憂絕學之不續奉聖人爲我師獨以扶世道人心是務謂非開世豪傑歟第是書文成數十萬言未易遽探其奧獨國風雅頌之總序計一國之始終論全詩之體製若網在綱如衣振領讀之若恍然有以得其體要者爰另爲錄出朝夕省觀以爲全詩之階梯俾稍有依據不至河漢其言是亦入室由戶之意也言終於此而已哉

雙池私淑

洪先生騰蛟

洪騰蛟字鱗雨婺源人乾隆庚午舉人研窮經訓尤嗜宋儒書嘗以置閏法及經學理學諸疑質於雙池得報書爲言學術之概甚悉欲往執贄而雙池歿未果行著有禹貢黑水說爲時所

稱又有壽山存稿十二卷壽山叢錄二卷郭麐常談二卷婺源
埤乘三卷稽年錄十二卷思問錄五卷五十六年卒年六十六
參史傳

筠谿家學

余先生龍光

余龍光字鼇山筠溪孫道光乙未舉人官江蘇知縣歷署婁縣
元和青浦各縣事有政績尋罷歸早歲讀金谿姚江書於永康
永嘉事功馬氏通考顧亭林遺書皆能得其要略後乃淵源家
學篤志程朱以居敬窮理力行爲宗旨嘗謂雙池尊信朱子昌
言保衛直如孟子之於孔子也著有雙池先生年譜四卷又有
經學管窺六卷廣唐書三十卷朱子祠祀考二卷元明儒學正
宗錄二卷表章儒碩錄二卷吳康齋學案二卷汪仁峯學案二

卷汪仁峯年譜一卷詩文集三十九卷參史傳

雙池先生年譜凡例摘錄第五條

先生與江愼修先生並爲當代大儒生同時居同鄉祇有書牘
往來而未嘗相見其學問之異同非後生小子所敢輕議兩家
遺書具在好學者可以深思而自得之即以龍光之愚陋亦幸
竊窺其一二大約江先生崇尚漢學沈潛精密參互理數融會
沿革論者推爲鄭康成後一人非過譽也至其學及身而顯世
每謂彼時士大夫競尚考據又得其高第弟子戴庶常震東原
揄揚師說以故海內家有其書是猶見其表而未見其裏也蓋
江先生雖專治漢學而亦未嘗不尊信朱子觀其所著近思錄
集注禮書綱目河洛精蘊可見但未如雙池先生之昌言保衛
於孔子後特定一尊耳乃庶常著孟子字義疏證方言疏證原

善原象諸書詆斥程朱謂其言理言欲言性命言氣質無一不
錯因而以意見殺人以理殺人同於酷吏又云宋儒語言文字
未之知事情原委未能悉獨任己見强斷而行以致大道失而
行事乖天下受其咎與楊墨佛老同罪凡尊信程朱者皆愚人
不覩其害而自負由孟子而來垂二千年惟已始明孔子之道
若獲見用必措天下於治安而其徒黨尊之至謂戴氏集羣儒
之大成浩氣同盛乎孟子精義上掩乎康成程朱修詞俯視乎
韓歐用則施政利民舍則垂世立教而無弊云云（詳見桐城方植之先生漢學商兌當塗夏炘甫先生景紫堂文集）其言如此則其揄揚江先生者不過舉其
偏以標一時之名而其背畔江先生者早已忘其全而沒一生
之實平心察之固江先生授業時所萬不及料者也若夫雙池
先生明體達用剛大直方其治經也博極兩漢六代諸儒疏義

凡三代之典章制度名物器數輿夫天文地輿六書音韻九章
算數罔弗精詳既使偏尚漢學者不得藉口而析理斷事精實
日月思通鬼神精變微化一以朱子爲折衷其朱子所未及言
者則推廣朱子之心以發明之至於異端曲學鼓煽其似是之
非以惑世誣民者則辨駁塞拒不少假借乃或者病其言之太
盡太急切而不知先生欲救時俗之人歧誤於詖淫邪遁流毒
於世道人心不得已焦唇敝舌以警覺之其設心良苦也竊謂
自今日以前求所謂朱子之後復有朱子者舍雙池先生其誰
歸乎觀於江先生答先生書云足下志高識遠脫然韁鎖之外
殫心不朽之業藏名山俟後人當有聞風興起者又云若夫大
聲疾呼力挽奔瀾此事終當望之燦人足下耳其於先生不可
謂不心折矣兩先生往來書答共五篇全載入譜以明鄉先正

直諒多聞亦足徵紫陽遺澤之遠也

清儒學案卷六十三終

清儒學案卷六十四

天津徐世昌

臨桂學案

臨桂敝歷中外實心實政儒效昭彰所著五種遺規皆以覺世牖民爲己任其學術之純正與睢州儀封後先媲美而建樹宏達尤徵遭際之盛焉述臨桂學案

陳先生宏謀

陳宏謀字汝咨號榕門臨桂人雍正癸卯舉鄉試第一是年成進士改庶吉士授檢討遷吏部郎中再遷御史以言事受世宗知授揚州知府命帶御史銜便宜言事歷官甘肅江西陝西江蘇湖北河南福建湖南巡撫兩廣兩湖總督入爲兵部吏部尚書拜東閣大學士乾隆三十六年以老病再疏辭職命以太子

太傅致仕高宗賜詩以寵其行卒於山東韓莊舟次年七十六
入祀賢良祠謚文恭先生早歲刻苦自勵能文章內行修飭爲
諸生卽以澤物爲己任及服官中外察吏安民務期實效力持
大體所至尤加意書院厚諸生餼聘賢者爲之師導以正學時
至而面命之其爲學以誠一不欺爲主不爲空談不取辯論舉
古聖賢名臣名儒之嘉言懿行一一尊而奉之踐而履之嘗曰
是非審之於己毀譽聽之於人得失安之於數三者缺一皆有
病須隨時隨事有此定見乃爲腳踏實地又曰學問須看勝似
我者境遇須看不及我者昔年愛此二語書諸座右嗣是三十
餘年益覺道理精當無所不包亦確乎不可移易儻境遇看勝
似我者則怨尤忮求無所不至學問看不如我者則驕傲怠惰
亦無所不至學術人品事功出乎此則入乎彼以此爲人鬼關
頭也可又曰莫作心上過不去之事莫萌事上行不去之心斯
云無咎必爲世上不可少之人必爲世人不能做之事庶非虛
生此余爲諸生時題書室語至今思之負愧良多知之非艱行
之維艱敢不勉旃又自箴十則曰謹言語以寡過節飲食以尊
生省嗜好以養心耐煩勞以盡職愼喜怒以平氣戒矜張以集
事絕戲謔以敦體崇退讓以和眾愼然諾以全信減耗費以惜
福又與人手札多關懲勸語各就其人之性分職分語其所當
然及其所必不可不然大抵皆箴規藥石也所纂錄者有大學
衍義輯要六卷大學衍義補輯要十二卷呂子節錄四卷補遺
二卷養正遺規三卷補一卷教女遺規三卷訓俗遺規四卷從
政遺規二卷在官法戒錄四卷其自著爲培遠堂偶存稿十卷

參史傳　彭啟豐撰墓誌銘
袁枚撰傳　學案小識

養正遺規自序

天下有眞教術斯有眞人材教術之端自閭巷始人材之成自兒童始大易以山下出泉其象爲蒙而君子之所以果行育德者於是乎在故蒙以養正是爲聖功義至深矣余每見當世所稱材子弟大都誇記誦詞章而德行根本之地鮮過而問焉夫在山泉水清出山泉水濁繄豈泉之咎哉汩泥揚波父兄之教不先子弟之率不謹也宏謀公餘考昔賢養正遺規擇其簡要可通行者釐爲二卷篇帙無多本末略備用以流布鄉塾俾父兄師長以是教其子弟毋輕小節毋驚速成循循規矩雖蒙養之事而凡所以篤倫理砥躬行興道藝者悉以引其端由是以之於大學之塗庶幾源潔流清於世教不無少助乎欽惟聖天子昌明理學文治日新備員圻輔分路揚鑣循行風俗與有人材之責焉故敢勉竭愚忱具訓蒙士爲郡邑先其或以是爲迂爲固爲瑣屑而慤置焉余心滋戚矣

又補編自序

往在津門曾有養正遺規之輯苦於搜羅不廣未愜所願年來由吳門而至豫章公餘開卷凡有切於蒙養者皆爲手錄復得十種并付梓人欲望幼學之士於天眞未漓時卽不忘身心交治之功以漸充其良知良能之量庶不至高言心性而淪於空虛亦不至汩沒記誦而流於俗學是則區區編輯之微尚也

教女遺規自序

天下無不可教之人亦無可以不教之人而豈獨遺於女子也當其甫離襁褓養護深閨非若男子出就外傅有師友之切磋詩書之浸灌也父母雖甚愛之亦不過於起居服食之間加意

體恤及其長也爲之教針黹備裝奩而已至於性情嗜好之偏正言動之合古誼與否則鮮有及焉是視女子爲不必教皆若有固然者幸而愛敬之良性所同具猶不盡至於背理而傷道且有克敦大義足以扶植倫紀者矯平時更以格言至論可法可戒之事日陳於前使之觀感而效法其爲德性之助豈淺鮮哉余故於養正遺規之後復採古今教女之書及凡有關於女德者裒集成編事取其平易而近人理取其顯淺而易曉蓋欲世人之有以教其子而更有以教其女也夫在家爲女出嫁爲婦生子爲母有賢女然後有賢婦有賢婦然後有賢母有賢母然後有賢子孫王化始於閨門家人利在女貞女教之所繫蓋綦重矣或者疑女子知書者少非文字之所能教而弄筆墨工文詞者有時反爲女德之累不知女子具有性慧縱不能經史貫通閒亦粗知文義即至村姑里婦未盡識字而一門之內父兄子弟爲之陳述故事講說遺文亦必有心領神會隨事感發之處一家如此推而一鄉而一邑孰非教之所可及乎彼專工文墨不明大義則所以教之者之過而非盡女子之過也抑余又見夫世之婦女守其一知半解或習聞片詞隻義往往篤信固守奉以終身且轉相傳述交相勸戒曾不若口讀詩書而所行悉與倍焉者意者女子之性專一篤至其爲教尤有易入者乎是在有閑家之責者加之意而已

訓俗遺規自序

古今之治化見於風俗天下之風俗徵於人心人心厚則禮讓興而訟端息矣宏謀前奉恩命司臬三吳親承天語諄諄以惟平惟允刑期無刑爲訓勉敬誌於心刻弗敢忘赴蘇之後清理

積案不下數千餘件反復推究始知獄訟繁多良由人心漸習於浮薄或因一念之差或因纖毫之利或係一時之忿戾遂至激而成訟展轉糾輸株連日眾有司承讞雖悉心體察極意平反及曲直分而身家已破矣推鞫之下不禁愁然心傷因念與其矜恤於獄之既成何如化導於訟之未起夫刑所以弼教非竟以刑爲教也司土者平時未嘗教之而遽刑之父母斯民之義其謂之何嘗欲於典籍中採其切於人心風俗人所習而不察動而易犯者刊布民閒以庶幾弭患未然之計草創未就隨有江右之命封疆攸寄責任愈重撫循化導使者之職也區區之心不能自已公餘篝火手披目覽採錄古今名言彙爲一帙名曰訓俗遺規雖不敢謂所採之悉當而凡今時所以致訟之由與夫所以弭訟之道蓋已略備大抵理惟取其切近詞不嫌於眞率務使人人易曉焉夫天良人所同具特患無以感發之耳賢有司苟能持此以化導或就事指點或因人推廣而士民眾庶繙閱之餘觀感興起父誡其子兄勉其弟莫不羣趨於善而恥爲不善之歸將見人心日厚民俗日淳訟日少而刑日清用以仰副聖訓於萬一是固日夕期之而不敢不自勉者也

從政遺規自序

余幼承父兄師友之訓知肆力於讀書不以世故紛其心而賦性迂拙作輟無常誦讀不多體認尤淺悠悠忽忽竟不知讀書將以何爲也迨入仕途官場事宜尤未嫻習臨民治事茫無所措未優而仕不學製錦心竊憂之然平時偶有得於聖賢之緒論合之今時情事多所切中此心稍有把握措之事爲幸免隕越不至如夜行者之倀倀何之乃益悔前此之鮮學而古訓之

不可一日離也因於簿書餘閒時一展卷藉茲陳編以祛固陋凡切於近時之利弊可爲居官箴規者心慕手追不忍舍置不敢謂仕優而學亦庶幾即仕即學之意云爾方今民生蕃庶待治方殷聖天子本躬行心得之餘布範世誠民之政有司牧之責者益當從根本上講求教養之方爲民生久遠之計若僅以因循陋習了官場之故套何以上副聖訓何以下符民望自惟德薄能淺無以爲同僚諸君倡惟奉茲古訓隨時考鏡轉相傳布以此自勉即以此勉人較之門面牌樣差爲親切焉蘇子云藥雖進於醫手方多傳於古人自古及今此心同此理同故以古人之方醫後人之病而無不立效願諸君推心理之相同以盡治人之責而又參之前言往行以善其措施則宜民善俗或有取焉幸毋曰業已仕矣何暇言學竟等諸古人之糟粕也

在官法戒錄自序

天下之人無過善不善之兩途而人之慕乎善而遠不善也則不外於法戒之兩念予有四種遺規之刻蓋冀天下人無男女少長貴賤賢愚均有所觀感興起見善者而以爲法見不善者而以爲戒也云爾既又思之人有在四民之外勢所不能無而又關係民生之利害吏治之清濁不可以無化誨者則官府之胥吏是也古者三百六十之屬皆有府史胥徒府掌廩藏者即今之庫吏也史掌文案者即今之都吏典也胥即今之吏爲徒之什長徒即今之隸卒也是爲庶人在官其祿同於下士其田在遠郊之地充人掌之春秋月吉讀法書其孝友睦婣得與於鄉舉里選之列故當時僚隸輿臺之守法循分豈惟風俗之醇抑上之人教養成就之有其具也秦燔詩書人以吏爲師漢制

能諷書九千字以上乃許爲吏當時刺史守相自辟其屬恆求其賢者以爲吏而進達之而吏亦皆束身自好以蘄不負上之知故一時名公鉅卿起家掾吏者不可勝紀兩漢吏治最爲近古非由吏之得人而然乎魏晉而後流品遂分上品無寒門下品無世族吏始不得與清流之班沿及隋唐以降科貢之勢重而吏之選益輕矣然國家設官置吏官暫而吏久也官少而吏衆也官之去鄉國常數千里簿書錢穀或非專長風土好尚或多未習而吏則習熟而諳練者也他如通行之案例與夫繕發文移稽查句攝之務有非官所能爲而不能不資於吏者則凡國計民生繫於吏吏之爲責不亦重乎而爲吏胥者類皆有機變之才智不能安於畎畝耕鑿之樸以來役於官因盤據其閒子弟親戚轉相承受作奸犯科相習熟爲固然而不知禮義之可貴爲官者亦多方防閑之摧辱之幾若猛獸搏噬之不可馴擾夫防之愈嚴作弊亦愈巧摧之愈甚自愛之意愈微將囂然喪其廉恥之心以益肆其奸猾狡黠之毒官吏相蒙國計民生於焉交困而貪昧陋劣之員受其牢籠牽鼻淪胥以敗也又不足言矣昔劉晏以吏人不可用謂吏無榮進則利重於名我國家立賢無方於吏員一途咸有進身之階惟其才之所宜未嘗限其所至則固有榮進之可期矣即或不盡榮進而其愛一時之小利必不如其愛身家子孫之大利吏不如其畏身家子孫之奇禍今試語人以于公治獄之陰德而子孫馹馬高車充溢門閭未有不欣然慕效者也語以王温舒舞文巧詆奸利受財而皋至於五族未有不悚然易慮者也特無以提醒之遷善遠罪之良心無緣而動耳上以君子長者之道待人而人

不以君子長者之道自待者非人情也矧吏胥多讀書識字粗知義理習典故明利害視田野之愚氓閭門之婦孺其化誨當更易易爲官者方日資其心思才力以成其政治而顧視爲化外之人不一思所以化誨之聽其日習於匪辟於心何安而於事又寧有濟乎余於聽政之暇採輯書傳所載吏胥之事各綴論斷裒爲四卷名曰在官法戒錄廣爲分布以代文告書曰作善降之百祥作不善降之百殃孟子曰仁則榮不仁則辱觀是錄者善惡燦陳榮辱由己何去何從必有觀感而興起者矣

呂子節錄自序

數年前余偶遊書市從故紙堆中得呻吟語二冊讀之則明儒呂叔簡先生所作也先生以爲人非聖賢其身心常在病中故於省察克治修己治人之要皆從人情物理中推勘而出眼前指點鍼目劌心少陵云欲覺聞晨鐘令人發深省者其是之謂乎舊凡若干言其中偶有過高之語余稍節之錄其醇者閒就鄙意綴以評語非敢於作者有所增益蓋亦講明而切究之以求得乎大中至正之歸耳余嘗謂人之聰明才力多不用以自責而用以責人不用以集所長而用以護所短茲編其對證之藥也故身世之事非知之艱行之維艱余譾陋無似防檢多疏早夜孜孜功不補過今既取是編而節錄之又序而刻之誠欲寶此苦口之良劑以藥余身心也

文集

寄陳韶書

凡事不顧公事之有益與否而先持一自以爲是之意見是己者樂之非己者惡之此爲剛愎自用滿盈招損不但於公事無

益即自己亦受虧損不淺

寄陸稼宜書

吾輩處不如意之事遇不如意之人惟益反躬自責靜氣平心以求一至是無非之道弭謗在此免禍亦在此舍此而別生角抵之計恐無益而有害也

寄德松如先生書

承勖以無倦二字實爲切要有恆可以基作聖而無恆則不可作巫醫夫子論近仁剛而兼毅曾子論士弘必及毅蓋恆者常久之心毅者定力之謂皆無倦之謂也且以觀天下古今之事愈遠大則愈非旦夕可以觀效而有旦夕可以觀效者決非遠大利害固久而後見是非亦久而益明有識者計久遠不計目前爲民物不爲一己當時或以爲迂而久大之業恆基於此苟有倦心則稍有挫折便生消沮其何以濟

寄家聖泉法書

生平無他嗜好每處一事即就其事悉心講求以期稍有裨益然志廣願奢百未如願事雖未成心實難已有時過於勞悴而亦不覺覺亦不復惜也年來精力漸不如前而又當此煩劇之地隨事經理已苦難支若遇有疑難心要如此而力有不能者則寢食作止常懸心目不能擺脫不以事累心役物而不役於物捧讀明訓益服知我之切而愛我之深也

諸儒語錄不免偏勝有疵一經朱子悉歸醇正有如布帛菽粟可以療饑可以禦寒近世言學亦知遵尚朱子而用功止憑口耳逞技惟在詞章終日讀書作文未知所讀之書於已何益所作之文於世何用其業居然讀書人亦未嘗不以讀書人目之

究之於身世毫無所益甚有所行所存與書全相反者使世人謂書可以不讀讀書不必有用皆由於此是當以聖門知行合一之語因人指點隨時印證庶幾挽頹風於萬一耳

寄托庸書

士人惟身心最爲切近其用功亦惟存心克己二者最爲喫緊此處用得一分功夫便有一分得理之事所謂所操者約而所及者廣也然官場中所汲汲講求以爲要務者卻不在此但須儀文習熟機緣湊合便爲得手程子云世人事事要好惟自己一箇身心却不要好待事事好時此身心先已不好了今日官場內所謂待好正所謂身心先已不好者也

寄德濟齋先生書

古聖賢之微言精義散在典籍惟讀書可以通其解亦惟讀書可以踐其實如止以詞章爲學雕琢雖工無關性情即或矯語性命又未免談空說幻墮入理障既無益於身心更何裨於民物書自書而我自我世人所以目讀書爲口頭禪謂作文爲敲門瓦負此書亦重負我矣大人實踐錄從孟子大體小體句獨得眞詮指點親切曲暢旁通格物者格此也致知者致此也修齊治平亦即此而推也大體立而小體無權天理流行人欲退聽克己即所以復禮也大體立而小體效用天君泰然百體從令踐形即所以復性也

寄徐本仙書

來札於讀書爲學之是非利弊暢切言之語語從體認中來循環展誦實獲我心試思國家何所需於文藝而以此取士耶蓋謂能作文者必曾讀書能讀書者必能明白道理變化氣質耳

不謂揣摩術工讀書者自讀書而於道理不求甚解即心能解之而言與行背以致不能變化其氣質又焉能澤及於民物今日欲救讀書之弊而收取士之效惟有講求身心格致之學知在此行亦在此以此學即以此仕庶幾近之

寄尹元符會一書

呂新吾先生學問經濟俱可見之施行非空談性命者可比此公閒亦有偏處而一腔憂國憂民之意發於本心而不可遏其不可及處正在於此先儒云無忠做恕不出有此不容已之心所以每事有一番安排使各得其所俱有至理非偶然也

寄沈子大起元書

所論我見一語尤為切中士大夫之病一有我見則或憑意見或顧利害甚至以我之行止為理之是非不難強事以就我更不難苦天下人以遂我皆此有我之見為累也

寄張綸書

宦海無定經一番波浪增一番閱歷古人於橫逆之來必三自反非空空引咎也正可即此以為熟察人情克治身心之地耳

寄鄂文端公書

人之聰明才力不相上下業事詩書亦無不明白義理辨別路徑及至臨事稍涉利害則每每止圖目前不顧久遠止顧一己不顧天下良由看得一身之富貴太重故看得君民之事較輕耳年來嘗以此觀人即以此自責昨聞名論以萬物皆備之我為我人有不協皆我之責則視國家之利害皆我之利害天下人之賢愚皆我之賢愚上下千古參贊位育無非我分內之事迹似待我者極重先儒以西銘一章為仁字源

頭者卽此意也

寄雷翠庭　鋐　書

來札戒懼愼獨說得如許親切大學入條目無非一層緊似一層治平事業總歸根於誠意正心中庸放之彌六合而卷之退藏於密亦卽此意所云愈嚴密愈廣大已將大學中庸之層次主腦該括無遺非實在於此等處痛下克治苦功不能道此

寄朱紀堂　陛　書

近來功利詞章之習流而不反讀書者所在不乏顧書自書而我自我每見讀書之人與未讀書者無以異讀書之後與未讀書時無以異竟似人不爲科第則無取乎讀書讀書已得科第則此書可以無用矣居嘗窺見及此耿耿於懷學約中偶一發明而筆墨荒疏詞多淺率竊恐未足爲多士則也諸君重刊各撰序文奬許過甚心竊愧之然士者四民之倡而官司者又多士之倡也各持此意自勉勉人化行自上教成於下羣務於有用之實學使境內士子以讀書爲克治身心之事毋以文章爲敲門之瓦則士習由此而端民風由此而厚治化出其中人才亦出其中此又吾之所厚望也

寄楊秋水　應琚　書

爲己一賦具見抱負古之學者爲己聖人垂訓人多囫圇讀過不肯體認己字如自私自是好逸惡勞趨利避害樂安忘危自以爲爲己之道當如是而不知己字看錯所學豈復可問程子云爲己者其終至於成物爲人者其終至於喪己實抉千古爲己爲學之精蘊

寄朱濬伯　亨衍　書

身世之事凡可知者皆理也凡不可知者皆數也理本可知而不求知數本不可知而强欲知之卽云巧中徒亂心意何裨實事來示正復相同卽此當吾輩講學一則何如

寄孫文定公書

古人窮經足以致用凡不能致用者不可謂之窮經然窮經而不能求其切於身心倫物者亦必不能致用近見人畢生讀書而不能有用皆坐看得書中所言不甚親切之故而經義尤甚也

寄程掌如兄弟書

士人惟功名得失可以聽之於數至於學問器識全由人事有一分工夫便有一分進益處可以用工之境值可以用工之時而因循錯過不但他人見輕卽自己亦不免於後悔古人云學問要看勝過我者境遇要看不如我者二語實爲萬金良劑隨時隨事以此著想則無自足自棄之病亦省卻多少希冀妄想矣至於門內之行總要看得骨肉貴重難得則財物自皆落後一層匪惟不可計較且不必計較也

寄鄂敏書

小學一書鉅細畢該知行並進先儒謂爲做人榜樣近世學者視爲應試階梯並標題列刊者毋怪人以小學爲可讀可不讀之書卽讀小學者亦不知其所以必須讀是書之義大序所云精其理踐其實化民成俗於是乎在眞得是書之義以此提倡化得一二人卽一二人實收其益矣

寄朱曉園書

中祕書多心得在人爲詩詞歌賦而讀書者風雲月露之學也

縱極富麗何裨民物爲身心性命而讀書者經世服物之學也似乎迂遠終歸實用果能從身心性命上用工考古證今心有所得措之身世則爲不朽之事業敷之詞翰則爲有用之文章以云詩賦莫高於此近日多以身列詞苑不得不專重詩賦爲言者似文章事業看成兩橛殊非聖主教育人材之至意

寄靖果園書

天下不乏博學能文之士然往往書自書而我自我文則是而人則非皆由讀書時只圖作文抒寫不曾把書中道理研究一番更不曾在自己身心體認一番敲門瓦口頭禪於己何益於世何益今日講學只須辨別何爲有益何爲無益正不必分門別戶另立宗主至於制義原以發明四書而四書之理有因制義而晦者皆由作文不肯認清書理之故文字雖佳奈不切題

何

寄顧汝修書

論語一書理則精粗上下無所不該人則賢愚貴賤無所不宜眞有耳得之而成聲目遇之而成色仁者見之謂之仁知者見之謂之知來序云道理渾淪莫如詔曾子之一貫工夫喫緊莫如答顏子之四勿二語括全部之要旨至於聖門論知論仁論禮乃就一時所重而名之後人斤斤就字面上分別異同離合便生出許多穿鑿揑合今云仁具於心禮徵於事自其心之純粹無閒謂之仁自其事之恰當不易謂之禮仁禮交關同原共貫可云直截了當昭然發蒙即張子所云理虛而禮實也老先生平日於四箴有一段切實體認工夫以此詔示來學不愧見道之言竊以勿視勿聽原有思明思聰工夫果能非禮勿視勿

聽則尤悔之寡更不待言復禮之功不外明健不必以寡尤寡悔爲明禮實境顏子於博文約禮之後欲罷不能正是精進著力之候以爲其覺察也若有意若無意其用力也亦不易亦不難浮雲點空天風迅掃大段著力不得轉未免無可捉摸反疑近於二氏耳

寄家聖泉書

人看道字似另有一物如古董玩器之類不曰自某傳之於某則曰此爲某之的派無非從字句迹象上講究是古是今絕不於人情物理上講究是眞是假道字看不眞則論文不過皮相耳糟粕耳朱子解中庸率性之謂道卽云道者日用事物當然之理學者多視爲淺近語是以求之愈杳去之愈遠

附錄

先生所與交多當世偉人慕古人以人事君之義奏薦陳法屠嘉正李元直王喬林任宏業衞哲治俱可大用京察自陳舉雷鉉潘思榘自代時詔求明經之士再舉陳法及孫景烈世以爲知人（墓志）

先生在外三十餘年歷省十有二歷任二十有一所至之處無問久暫必究悉於人心風俗之得失及利害之當興革者籌其先後以次圖之每有興作人多以爲難成既而輒就理或當更代卽以聞於朝責成受事者（同上）

先生察吏甚嚴然所舉劾必擇其尤不肖者一二人他吏率懍懍就法惟恐及己（同上）

先生在揚州以廉惠爲治淮揚被水民多流移因奏請民所過處官給口糧護送回鄉里得補入振冊並造獄舍置田以益囚

糧 同上
先生在雲南時方用師猓夷運糧者苦道遠乃改爲短運遞運法民便之又山有銅廠召民開礦以資鼓鑄後民苦廠官煩苛工費薄相戒不前先生請量加工費除抽課外聽得自賣礦銅民爭趨之已而更鑿新礦銅日盛遂罷買洋銅之令又立義學七百餘所刻孝經小學及所輯綱鑑大學衍義諸書頒行各學令苗民得入義學教之書俾通文告其後邊人及苗民多能讀書取科第先生之教也 同上

先生在天津訪求水利時乘小舟沿河上下嘗曰老河兵是吾師也河開滄景諸州最窪下恃隄防爲衛先生相其夷險築遙隄月隄縷隄又行放淤之法汎水盛漲多挾沙而行導之由左口入隄停水沈沙復放水從右口出如是者數四窪地悉平滿

成膏壤 同上
先生爲江蘇按察使設弭盜之法重誣良之令嚴禁親喪不葬及火焚親柩者 同上

先生撫陝西以農桑爲先務立蠶局募江浙閒善蠶織者導之令民種桑養蠶不能自織者賣絲於官頃之利漸著西安華州織縑充歲貢又勸民養山蠶種山藷儉歲以充食又修治渠泉製水車教民戽水之法鑿井二萬八千八百有奇旱歲得以溉田 同上

先生撫江蘇時吏治刓敝率之以勤立期限以清案牘患蘇俗好華爲具條約宴會服御不得過度止婦女毋遊觀禁僧道爲靡曼之音而痛懲其淫者州縣官故以收漕爲利窇乾沒無已自尹文端繼善爲巡撫時極意梳剔先生至益申嚴之 同上

先生治南河大要因其故道開通淤淺俾入海迅疾幹河支河互相貫輸俾毋阻塞在淮揚所請疏濬諸河甚眾其支河督民各開小溝以達於幹時其蓄洩徐海諸州多棄地異時河流未通遇雨輒淫溢河既濬水有所洩令民以開溝之土築圩圍成腴田中通涵洞爲旱潦備其窪下不能避水者令民改種蘆草裁其賦其他築隄岸修閘壩多因地勢爲先時之謀其在蘇州議開徐六涇白茆口以洩太湖築崇明土塘以禦海開諸州縣城河以通渠皆利民之大者同上

沈歸愚曰先生深於學問一生手不釋卷研窮宋五子之奧義達紹薛文清高忠憲之薪傳所刊書皆輯古先格言用以省身即用以勸學生平不輕著述間有請爲文者久而鈔積成部往往即一名一物之微有以見精理入神之妙其言之足以惠蒼生行久遠要皆本誠一不欺之所推暨觀先生之政固見先生之學讀先生之文尤足見先生之學也沈德潛撰培遠堂文稿序

臨桂家學

陳先生蘭森

陳蘭森字松山號鉢卿文恭孫乾隆丁丑進士改庶吉士授編修官至湖北荆宜施道著有四書考輯要二十卷其引古以六經三傳及先儒成說爲主紀載先後以事爲斷於四書中典章制度人物地名均詳加注釋大致取其簡明不取其富麗取其切要不取其浮泛書爲秉承祖訓而作既成文恭爲序而梓行之參四書考輯要凡例

臨桂弟子

王先生杰

王杰字偉人號惺園一號畏堂韓城人乾隆辛巳一甲一名進士由修撰累遷左都御史以母憂歸踰年卽家授兵部尚書命服滿來京供職時高宗南巡赴行在召對復面諭曰汝理學中人朕不欲奪情留汝終制可也服闋入都充上書房總師傅尋授軍機大臣超擢東閣大學士先後歷典乙未戊戌丁未己酉庚戌等科會試又嘗爲湖南江南浙江順天鄉試考官一督福建學政三督浙江學政所得多佳士嘉慶七年以老乞休予在籍食俸加太子太傅銜旋疏言近年來各省虧空積重難返一起於州縣之餽送一由於驛站之供應欲圖彌補或因挪移而侵蝕國帑或以攤派而擾累民生百弊叢生不可不亟加整飭以裕倉庫而肅郵政奏入仁宗深嘉納之陛辭時復賦詩二章親書聯語以寵其行歸里後手詔垂問不絕九年以夫婦年皆八十御書匾額及其他珍物以賜是年冬入都謝恩十年正月卒於京邸贈太子太師入祀賢良祠謚文端先生少從武功孫酉峯游聞關閩正學後入蘇撫桂林陳文恭幕聞性命躬行之說益自刻勵生平於浮屠老子法未嘗言及亦不加以排斥有語及者輒不對曰吾未嘗習此也立朝四十餘年廉靜質直誠於奉職在相位時與和珅同列凡事接以大體不爲壯頫悻悻之色而遇所當執迄不少阿和珅雖心厭之以先生素行無瑕疵且深受高宗知卒莫能動也累掌文柄於門下士相待甚篤然未嘗少涉私引教以務爲君子而已著有惺園易說二卷葆

文集

羣書疑辨序

參史傳　朱珪撰墓誌銘　姚鼐撰神道碑　王文端公年譜

朱子揭讀書之要曰字求其訓句索其旨又曰至於文義有疑衆說紛錯則亦虛心靜慮勿遽取舍於其間先使一說自爲一說而隨其意之所之以驗其通塞則其尤無義理者不待觀於他說而先自屈矣復以衆說互相詰難而求其理之所安以考其是非則似是而非者亦將奪於公論而無以立矣夫學必始於觀書觀書而不能疑卽學問思辨之所以窮理者胥無以循序而實用其力然或能疑而不能辨則將無所折衷而所學終無實獲之驗此學者之通患也甬上萬季野先生著書滿家並足津梁承學而賈精鄭博兼擅其美莫如羣書疑辨其書卷凡十二文共二百篇目次則易詩書儀禮喪禮春秋孟子諦說廟制篆刻書法禹貢水道河源史實錄列傳而以先世一二瑣綴事終焉其于羣書之疑如攻堅木如解亂繩略無穿鑿支離之弊俾讀者人人發其覆而通其蔽有相說以解之趣嘻先生可謂涉其流探其源採剝其華實而咀嚼其膏味者矣昔東坡記李氏藏書慨嘆于書益多學者益以苟簡士皆束書不觀游談無根厥後葉水心作櫟齋藏書記遂列敘羣書節目舉其所甚疑者謂孔安國皇名墳帝名典而高辛而上義昊之前書闕有閒馬遷創本紀世家而史法變壞老莊推虛無沖漠而正道隳裂孫吳以狙詐祖兵制申商以陰刻先治道辭章之浮而韓歐益趨于文注疏之妄而程張未幾于性魏鶴山作洪氏天目山房記其說更暢謂三五六經之所傳爲致知格物之要而師異旨殊流失已極若夫先王之制有一事而數說一物而數名如井牧之邱乘卒伍則參以管仲穰苴之法封建之百里五百里則託諸歷代之異制賓興則約諸鄉遂之數郊邱禘祫之爲二

爲一廟學明堂或異所而殊制或一廟而八名七世之廟或親盡而毀或宗無常數三年之喪有謂君卒哭而除且謂眾言殺亂學者之耳目肺腸爲其所搖惑而不得以自信願以所懼者相與切磋究之柳道傳作共山書院藏書序謂聖賢精神心術所寓條在書綱在錄制度儀章于今尚幸可考然五禮六禮之殊倫五音七音之易位用緜蕞以易三朝之儀因同室而紊都宮之制鄉飲之不修冠禮之不講論鐘律則銖黍既差均節何有五量三統因之無所適主此則有志於興禮樂以正人心隆世教亦不可謂非節目之大者也蓋嘗竊觀古人之遇藏書未有不臚次羣書之待辨而明者而肫然各獻其疑然則世之爲通材碩彥其學之所從入亦概可知矣今先生此書取古人之所嘗致疑者一一尋其指歸如葉氏

魏氏柳氏所云大半在焉先生他所著經世粹言論郊禘喪祭之禮附卦變考周正辨四明講義分田賦兵制選舉廟制郊社律呂六門又如石經考周正彙考廟制圖考書學彙編崑崙河源考歷朝宰輔彙考宋季忠義錄庚申君遺事諸書及石園文集大略散見此書則此又先生撰述之菁華考索之薈萃也余又考宋咸淳間義烏有杏溪先生于天文地理明堂封建井田兵制律厤之類靡不窮究根穴訂其譌繆資取博而參考精事爲一圖累至于百號曰羣書百考唐說齋聞其升陑分陝之說以爲職方輿地盡在其腹中呂大愚閱其禹貢考以爲集先儒之大成惜無板本不傳于世方今文治日隆遺編盡出學者知求益于書矣其有疑義則將相與析之乎抑蓄而自錮乎得是書焉小叩小鳴大叩大鳴從容以盡其聲庶幾比于善待問者

歟

重刻文章正宗序

選事之繁舊矣蕭梁肇始取譏眉山厥後遵度纂言例類寡要他若東萊關鍵迂齋文訣疊山軌範其書既傳世莫不有求其體原於古指近乎經者獨西山眞氏文章正宗尤爲得之按紹定原刻別爲四類篇尾接次不加批點用意所在使人讀之自見近時宋板已不易覩然前明正德錄本頗無譌舛若荆川唐氏所評則猶是廬山面目也近因坊刻易其門類列以世次隨文標目號曰讀本而舊時之體例淆矣觀察楊公慮是書之浸失眞也甫涖劍津即索其遺書不可得旋按郡歷眞氏故里謁文忠於祠訪後裔得宋刻一册謹依原目重付剞劂以惠來哲夫學者讀古人書師厥意以爲準猶工師爲巨室必藉乎尺度繩墨之用樸斲締構之制未有無所受法而可自騁才智者孟子云大匠能誨人以規矩不能使人巧眞氏之書分四門此規矩之已然者也而其神明之運用則存乎其人蓋自時運遞遷則質文屢變剛柔迭用斯情性攸關至於脩言達旨博文該意或明理以立體或隱義以藏用莫不諷高歷賞示訓來兹誠取一定之範圍而求合之是必熟悉乎所已然而深究其所當然而後能恍然自悟于古人分別部次不加批點之意是規矩而神明之者也其所獲不已多歟若夫徒涉其流未探其原侈藻繢之能工洵雕蟲之不免君子無取焉楊公以名進士服官數十年從政之暇手不輟書至是以文忠之學爲己任尤注意是書以勸多士則士之束書不觀者既有以矯其浮情之弊而擴其見聞而好學深思之士復不患購書之難其用心爲何如哉

紀元彙考序

甬上萬石園徵君淹通史學嘗取歷代正史之未著表者一一補之自東漢以至十國方鎮凡六十篇益以明史表一十三篇竹垞謂其攬萬里於尺寸羅百世於方策覽者快心徵君復以其緒餘成紀元彙考一編上溯陶唐迄于勝國之季四千餘年年經代緯紀號無遺凡禪繼正閏及割據僭僞與夫世系之久近時地之紛更按圖摘例綦如列眉雖卷帙不多而上下千古綱貫絲聯不至泛而無所稽詢讀史家案頭必置之册昔治平中劉道原最精史學嘗佐温公修通鑑既成別纂十國紀年及歷代疑年譜年略譜雖與通鑑之目錄舉要大小差殊而其爲史學之助一也是書爲徵君猶子九沙先生視黔學時會一校刊庚申板燬吳竹屏觀察重刊邛上流播未廣昨歲甲午余校

士浙水先生季子右揚以重錢請序會使竣還朝未果今年丙申余復奉命來浙適湯對松前輩寓書申前請余惟是編當與徵君史表五十四卷並傳藝林其於學者知人論世裨益非細否則僅取紀元一册讀之即能記顯德年號亦未可遂詡爲讀書人也願以余言當讀史者之乘韋爲何如耶

水道提綱序

通志言地理以水爲主水者地之脈絡也水道明而凡邦國都鄙之星羅繡錯者因以別焉夾漈以州縣之設有時而更山川之形千古不易故禹貢以山川定疆界北南以緯之西東以經之然後三條四列可指諸掌後之史家主於州縣州縣或沿革不一而水道愈亦多岐朱子亦云禹言予決九川距四海濬畎澮距川治水大旨在此數語蓋水以海爲歸墟四瀆百谷條目

梦如其他滙而爲澤流而爲川積而成浸或合或分或原或委欲求巨細畢賅委輸貫徹提綱其要哉古之明於水道者莫如桑欽酈道元顧其爲書爲後人所紊經注相溷經諸儒悉心探索而蹠籃尙多有待釐正猶漢書傳外國輾轉舛訛不免眯目總由作史者未嘗身履其地依稀記載未能如我朝之版圖式廓中外一家得以按籍而求其實也天台齊息園先生以大雅宏達之才紬金匱石渠之祕曩在一統志館纂水道提綱二十八卷晚歲養疴山中凡歷代河渠溝洫域中水志地圖益加考覈卽塞北漠南流沙瀚海前此定伊犁平回部拓地所至諸水絕無經流可紀必按地勢而詳著其綱無異聚米畫沙簡而能周博而能要其援據尤愼凡書之稍涉荒邈者汰弗錄且郡縣之名悉從皇輿表以本朝所定爲斷使讀者展卷瞭然而潴防宣洩之法黍稄粟麥之宜轉運飛輓之利胥於此得其概焉視方輿紀要及錐指金鑑諸書其有裨世用略相等昔唐一行以爲天下山河之象存乎兩戒自三危積石負終南地絡之陰東及太華踰河並雷首砥柱王屋太行北抵常山之右乃東循塞垣至濊貊朝鮮是謂北紀南戒自岷山嶓冢負地絡之陽東及大華連商山熊耳外方桐柏自上洛南逾江漢攜武當荊山至于衡陽乃東循嶺徼達東甌閩中是謂南紀夫兩戒之必有紀者卽提綱之謂也綱舉而水維悉舉隨所往而有軌可循詩人所爲以江漢爲南國之紀者其權輿也方今德威遐暢兩金川比復置屬設官巴朗鄂什之區噶依勒圍之險其藪澤川浸更有出於耳目聞見之外者提綱一書剞劂雖竣惜先生不獲鉤稽綴緝蔚爲鉅編也是又在乎淹雅之儒操筆而踵其後矣

雙節堂贈言序

歲乙酉余視學八閩有客自浙中來言蕭山汪氏兩節婦其子煥曾以孤弱奮起植學砥行將徧求當世士大夫之詩歌銘贊垂其兩母王孺人徐孺人之節於不朽乞言之啟與客所言狀悉合遂作古詩一章貽之歲乙未余主禮闈試煥曾成進士既來謁出其雙節堂贈言已編纂兩大帙矣丙申余再督學浙江煥曾謁余請序以弁贈言首余聞諸孝經居則致其敬養則致其樂疾則致其憂喪則致其哀祭則致其嚴五者備而後可以爲孝此事親之常也至以未亡人當凋零之際泯嫡庶之嫌撫遺孤支門戶茹荼集蓼卒能出屯險以餘善慶尤爲孱弱女子所難者苟非爲之闡揚夫閫德其何以慰孝子之心也在易恆之六五曰恆其德貞婦人吉方煥曾考縣尉君歿于嶺南兩孺人吉乎吾知兩孺人之志祇知恆其德以盡婦人之道而已至于綽楔旌廬贈章盈軸豈其志之所及哉而煥曾愈愁然不敢安以兩孺人之苦節不彰縣尉君之清操亦不著亟焉思藉贈言以光母範則仁人君子之用心也煥曾行將出膺民社他日本此志以措施所謂道之以孝則天下順者由是而益貽父母令名焉豈僅傳兩孺人之清操苦行於瑤編彤管間乎余故不辭而爲之序

重修建陽縣學記

潭學原在水東溪滸後經屢遷至明萬厤始移今所國初燬于

人煢煢相弔上有老姑年七十餘煥曾止十一齡其成立未可知而蒿聲裙布靜鎮於飄搖傾覆之餘非守貞以恆其德歟及煥曾發聞于時兩孺人安潔白之養康彊壽考以終非所謂婦人吉乎吾知兩孺人之志祇知恆其德以盡婦人之道而已至于綽楔旌廬贈章盈軸豈其志之所及哉而煥曾愈愁然不敢安以兩孺人之苦節不彰縣尉君之清操亦不著亟焉思藉贈言以光母範則仁人君子之用心也煥曾行將出膺民社他日本此志以措施所謂道之以孝則天下順者由是而益貽父母令名焉豈僅傳兩孺人之清操苦行於瑤編彤管間乎余故不辭而爲之序

重修建陽縣學記

潭學原在水東溪滸後經屢遷至明萬厤始移今所國初燬于

火康熙間修葺者三得復舊規然廟庭背陽就陰不叶文明之象迄今又七十年矣棟宇剝蝕墻垣漫漶風雨飄搖日就傾圮乙酉余奉簡命視學來閩過潭詢悉其詳而歎曰學校者人材之所從出士子修身爲學之所國家升秀興賢之地而可以頹廢如是乎於是都人士翕然醵金重建僉呈邑令某轉申郡守觀察諏吉定位庀材鳩工命邑貢生某職員某生監某某等董之經始於某年某時閱某月告成自大成殿及明倫堂而外祠閣齋廡庖庫之所無不更新重門修廊文階畫棟巍煥改觀蓋其趨向正而規模廣矣事竣諸生具巔末求予言爲記余思閩之理學惟朱子大其傳而潭乃朱子所居地且名儒之產于潭者自二游先生以下指不勝屈今乃人文不振大異昔時蓋亦流風歇絕人不明於爲學之道故也今諸生求余言豈欲相與講明爲學之大旨歟夫爲學之道修身爲本修詞爲末昔眞西山繕葺學舍有言曰忠信篤敬學者立德之基剛毅木訥學者任重之器而詞章華縟特藻飾之美耳人之爲學亦何異乎基址固而後棟梁可施棟梁安而後丹雘可設也旨哉斯言使爲士者徒勤佔畢工文藝以博取利祿而廉隅不修坊表不立則是黝堊丹漆於外而中之朽蠹日深亦何貴於繕修也哉今諸生既修廟與學因而各修其身讀書窮理篤志力行使卑者日以高閎者日以明則趨向既正規模自廣將見人材蔚起出應聖天子升秀興賢之典而有宋理學之盛再見今日豈徒巍煥其廟宇瞻仰其宮墻已耶抑聞之文翁化蜀興成公治閩皆歸功于學校改舊更新之際其歆動感發之機有卽寓于此者諸生其亦可謂知所奮興者矣庶其由此而共勉乎噫是言也余

爲潭之人士勖尤願與全閩之人士共勖之也

梅峯書院記

閩粵爲東南奧區而永春在唐以前本南安縣之桃林場已隸泉州爲縣深山長谷俗尚淳樸我朝重熙累洽沐浴休養積百數十載衣冠文物益盛于前雍正十三年升縣爲州屬德化大田于是學使者歲科按視三年中軺車再至焉甲申冬余奉命視學閩中聞茲州人士向化慕學雅尚經術心竊喜之丙戌初夏至其地見隸于黌宮者皆彬彬然質有其文進諸生而先試以御纂諸經欽定三禮義疏類多恪遵經訓之士間以髫齡弱歲亦能默誦其章句乃益信地之可以爲艮而聖人在上聲教之暨訖無閒于遠邇有如此也是時三韓嘉君謨甫守茲土詢風俗求利弊審爲治之先務廼議建書院以爲諸生羣聚講習之所州舊有文公書院歲久而圮地亦湫隘前此黃君寬宋君應麟皆節俸倡捐旋以署篆未久弗果舉嘉君乃復倡捐而亟成之移其址于梅山之麓因名曰梅峯而仍祀文公于其內不數月而講藝之堂棲士之舍畢具嗚呼嘉君其知政哉夫書院之設所以講業也而艮有司之風化莫先乎此焉先王之道散于六經返而皆備於吾躬自親師之道不講而士之安于孤陋者既無由擴其識見務進取者又惟名譽之求而斯世之所以賴有士者鮮或知之矣程子曰古之學者爲己其終至於成物今之學者爲人其終至於喪己夫學苟爲人雖博學彊識黽勉善行猶不免于爲僞況復溺志詞章僅爲利祿寵榮計者其苟且矯飾之弊可勝言哉永之士亦既咸知向學矣必將辨夫修己治人之道皆爲性分所固有職分所當爲則識不拘于卑近

功不閒于隱微而後能析乎義理之精而有以通乎天下之故夫如是士之羣居萃處朝夕講明乎經義者豈特爲異日分猷出治之材已哉其自家庭以及里黨交游之地莫不有其躬行之實而所謂修己以安人者亦即于此驗焉禮教行而風俗茂美安見潛移默化之無其具也今嘉君又將擢任去未獲觀其成效多士其黽浮崇實期無負嘉君之意以上副國家菁莪棫樸之化後之官斯士者覩才俊之蔚興而栽培造就之方必且相衍于無窮余故樂書之以美嘉君且以爲永之人士勉也

玉尺書院記

郡邑之有書院道義之所由歸政教之所由興也夫國家造士之法首善則有成均直省則有提學府州縣衞則有師儒之官所以董率多士者至矣然掌士子之版籍季有試月有課歲科有殿最春秋上丁釋奠釋菜而已所以講明而切究者不若山長之設仿古之黨庠家塾其地親而教尤易入也余奉簡命視學閩南者四載浙東西則三至焉恆慮士習之未盡端學術之未盡正思多得仁義忠信樂善不倦者爲山長以朝夕啟迪之又恐守土者迫于簿書期會之繁興廢修墜或有志而未能焉瑞安爲東甌屬邑夙稱小鄒魯明府吉水趙君來宰是邦車甫下欲即舊萬松書院而葺治之會邑有惑于堪輿家言者不果遲之三年出俸金購地于縣東北隅而規畫焉邑中士大夫咸樂趨其事于是杗桷旣甍門齋堂廡罔不畢具而請記于余余惟君子之造道富貴利祿固非所尚即習于文藝者修辭而不能立誠亦非入德之資也瑞安之先哲唐以前遠矣宋元以來若趙氏彥昭林氏介夫之篤行力學謝氏用休潘氏子文宋氏

廷佐陳氏則善或受業于伊川或私淑于龜山南軒名賢輩出師友淵源流風餘韻今猶有存者乎其亦可以聞而興起矣且我聞是舉也幾中阻者屢矣明府克力任之以底于成今講學有其堂游息有其地使邑人士道義之心油然而生取明府先世五代時光逢方直温潤以比玉尺者顏其額由是可驗政教之易行余亦將藉以補所不及而樂引以爲助是爲記並冀後之莅斯地者增葺加擴以昌其教不僅嘉此一時之功而已也

附錄

先生歷官中外數十年不苟訐以爲直協恭之雅與物無競相與稱德度無異辭而孤立無黨人亦無私附焉者　王文端公年譜

先生交際問餽不絕人歡而分辨極明纖毫無苟取所得士自外任歸有餽金爲壽者曰吾曩與若言何如今受若餽如所言何服官四十年貧如爲諸生時　同上

先生少嗜學迨老益篤及在台省早朝宴歸接賓僚酬應外退息小齋靜坐一二刻即展卷披閱吟誦嘗手點全史一過晚年服習惟四書五經循環玩索更耽讀易所學務有裨身心政事不以詞章記誦爲能然遇博學能文之士愛之不啻自其口出　同上

先生嘗訓及門云爲政之道當開誠布公最不可有意除弊此弊除他弊興矣性寬厚屬吏有賢者力薦達之不能者戒飭之未嘗輕劾一人然於世之漫無可否以姑息爲寬大者極不然之曰縱惡以取名如國家何　同上

先生起居食息日有常度家居翼翼衣冠儼然嚴寒盛暑不少變賓客見者樂其和易可親而未嘗不肅然起敬　同上

先生門內悉懷繩尺而御子尤嚴不少假顏色待親族任卹無不至於其能自愛嗜讀書敦行者尤格外栽培之歸告家居接人無少長務以禮不爲款曲而中心肫然同上

臨桂交游

陳先生法別見穆堂學案

沈先生起元別見味經學案

王先生步青別見健餘學案

尹先生會一別爲健餘學案

雷先生鋐別爲羣庭學案

楊先生錫紱

楊錫紱字方來號蘭畹江西清江人雍正丁未進士由吏部主事官至禮部尚書出爲漕運總督在任十二年正己率屬糧艘積弊爲之一清凡所陳奏悉當上意乾隆三十三年卒年六十八謚勤慤先生自少即潛心濂洛關閩之書既通籍益講求經世實用宦轍所歷必廣詢博訪詳求得失然後見諸施行故上下交孚政無不舉生平於聲色貨利一無所好而育才興教尤加意正學之士獎誘激勸如恐不及居家孝友惇睦化其宗族教子弟一以禮法爲歸凡爲文皆有關名教綱常不苟作也所著有四書要義彙纂若干卷

例纂二十卷四禮從宜一卷節婦傳十五卷漕運則

士驥撰神道碑
四知堂文集凡例

四知堂文集三十六卷參史傳彭啟豐撰家傳裘日修撰墓志銘魯

四書要義彙纂自序

四子六經之液也易之贊乾曰剛健中正純粹精也四子書其中正純粹而精乎說書者稍雜畸邪則中正者漓矣稍涉膚淺

則純粹者晦矣漢唐箋疏而已有宋諸大儒出推闡義理窮微極渺於是四書之旨如日中天元明及我朝國初諸儒承其緒論各有論註其言之大醇皆足以爲羽翼宜四子書無復有不明者然寒士或窮鄉僻壤不能多購書則儒先之說有未能盡見者矣又講師俗儒株守一高頭講章謂四子之旨盡於是則雖有聰明之子亦爲俗見所蔽而不知探賾索隱以求歸於至當不易者有之夫差之毫釐謬以千里況其所差者不僅毫釐哉余自束髮受書稟承庭訓誦習諸經後先大夫即令究心有宋諸大儒及元明國初諸儒大全講義等書幸未爲俗說所蔽然性魯恐多遺忘是以玩閱之下其言與書旨脗合切當不易者即摘錄於某章某節某句之下閱數年積成一帙自通籍後置之篋笥已數十年矣今春因課書院諸生與論題義憶及篋中一册諸生請檢示金紫峯太史見之謂是宜鏤板以行册內學庸論語凡關理致者已備錄兩孟間有未備者紫峯又爲補摘之好學深思之士有儒先諸書在無需乎此寒士遠鄉則購攜便矣紫峯定其册曰四書要義彙纂因付梓而述其緣起如此

四禮從宜自序

風俗之厚薄由禮教之盛衰三代聖王時禮教大行比戶有可風之俗抑何盛也秦漢而降此意蓋少衰矣國家統一區宇治定禮行功成樂作至於今日益爲明備我皇上睿慮周詳特命禮臣纂輯士民冠婚喪祭諸禮另爲一編頒之中外所爲化民成俗以臻一道同風之盛意至深遠顧余嘗思之先王緣人情而制禮所謂天之經也地之義也人之紀也其一切委曲繁重

皆出於天理之自然而不容已第時代異制士俗異宜往往捍格而難通夫與苦於繁重格於往制而禮廢毋寧參於今制稍節繁文不失古人之意而禮行乎然而無以倡之則上作而下將不應古稱世祿之家鮮克由禮則欲漸革其流俗相沿之失而徐動其秉禮度義之心其在士大夫爲之倡乎因於案牘之暇取三禮家禮呂新吾先生四禮翼四禮疑蔡聞之先生四禮輯略諸書參以會典律例斟酌損益輯爲四禮從宜一册屬長沙太守呂君肅高詳加釐訂付之剞劂冀此邦紳士共相率循樹之風聲以爲齊民先將禮行而俗厚所謂比戶可風者不難靳至焉其於聖主化民成俗之至意庶幾仰副歟是所望於知禮者

文集

嶽麓書院學規

一立志心之所之謂之志志氣之帥也志在南轅者必不肯北其轍則立志要矣後世小學之教浸失童蒙已無養正之功弟子稍識字義即令學爲時文所競者紛華靡麗所志者利祿功名得之則以爲喜失之則以爲憂詰以在古人中欲學何等人終身欲做何等事業茫無以應豈非志之不立哉孔子曰吾十有五而志於學孟子曰尚志周子曰志伊尹之所志學顏子之所學程子當十五六時即以聖賢爲必可學朱子曰而今貪利祿而不貪道義要作貴人而不要作好人皆是志不立之病直須反復思量究見病痛起處勇猛奮躍不復作此等人見得聖賢千言萬語都無一字不是實理方始立得此志王陽明先生童時即問其師讀書欲何爲范文正公做秀才時便以天下爲

已任歷觀古聖先賢未有不先立志者矧生晚近之世資質已不逮古人而又不知立志譬猶操舟而去其舵漂泊無定且將覆溺於波濤浩淼之中欲其安流自在所向必達此必不得之數也諸生遠來肄業口誦先儒之書已有年所試返此心其果已定志於聖賢之學乎則益加精進益加涵養以求至乎其極如尚未有定志則宜急反前日之沈迷而力端今日之趨向往不可諫來猶可追須知古來聖賢豪傑人人可爲可惜爲風雲月露利祿功名之念誤了一生致使七尺之軀空與草木同腐念及此當與諸生一體通身汗下

一求仁人生而五性具曰仁義禮智信而仁統四端兼萬善尤爲切要而當求夫子雖罕言仁究竟一部論語中論仁者不一而足孟子則仁義爲七篇樞紐有宋諸大儒於此一字九辨之極其詳而疏之極其精張南軒先生作嶽麓書院記惓惓以求仁之旨爲提揭其嘉惠後學之心甚爲篤摯諸生誠潛心於關閩濂洛緒言其於仁之一字無患不明然須是自己時時體認方於身心有益否則亦口耳之學而已如仁者無私心則必思我苟有一念之私即非仁仁者愛人則必思我苟有一念之刻薄即非仁聖門諸賢言語政事文章卓絕千古而夫子以爲日月至顏子復聖夫子以爲其心三月不違以至於子文文子止許其忠清而不許其仁此等處須思仁者天理流行無少間斷渾而合之甚難赤子之心純一無僞乍見孺子入井皆有怵惕惻隱之心於此等處當思仁本人心而求之宜急如此細心體認加以勉强克治之功總不肯一時放下一事忽略才有簡見地有箇把柄不敢在嗜慾攻取中汩沒了一生諸生慎勿以爲

老生常談放其心而不知求也

一變化氣質陰陽氣也人得天地之氣以成形毗陰毗陽高明沈潛其大較也書曰剛克柔克此變化之說也士子讀書須先以變化氣質爲要而變化氣質卻甚難毗陽之人舉止輕浮言語躁妄反以沈靜簡默者爲拘板毗陰之人器局卑陋言動瑣屑反以光霽磊落者爲蕩佚此皆囿於氣質而不知其偏有老死而不能變者矣即或知其偏思有以調而劑之而非時時提醒念念把持猝不及覺舊病復發仍是氣質用事終受氣質之累孔子曰君子不重則不威學則不固可見氣質不好即學問亦無益謝顯道一年工夫纔去得一箇矜字呂東萊素褊急一日讀躬自厚而薄責於人忽覺平日忿懥渙然冰釋朱子以爲能變化氣質張思叔詬僕夫伊川曰何不動心忍性思叔慙謝

可見古人於氣質上是何等用工去變化他諸生肄業書院不患不能文所患者不能變化氣質耳今爲揭先儒兩言曰主靜曰持敬能靜則心鮮馳逐而病痛自覺能敬則隨事撿攝而偏私漸去

一正文體自有制藝以來名家林立評選者亦指不勝屈偶得一說總不出古人議論之外今必與諸生論文如何而後工贅已然兩月以來披閱諸生課藝多恃記誦而不恃性靈稍有筆姿可觀者亦於理法未細則諸生於文蓋未嘗求工也猶憶往時兼篆惠潮序韓山書院課文云不但人有君子小人之分即時文亦有君子有小人頗爲友人所是今與諸生論文亦別其爲君子小人而已夫所謂君子之文者本之經以植其根稽之史以廣其識沈潛於宋元有明諸儒之緒論以淘其渣滓而歸

於純粹其於法律則一本先民而神明之故其爲文也眞足以闡發聖賢之精蘊而自然不戾於繩尺小人之文不然根不深不知所以植之識不廣不知所以稽之以一部體註爲講章盡頭而濂洛關閩之語錄全不寓目以時下墨卷爲文章極則而王唐歸胡之規矩並不留心故其爲文也浮游而鮮實際卑靡而無氣骨同一時文而所以爲之者判若天淵亦猶君子小人衣冠面目未嘗不類而其居心則如水火冰炭之不相入也願諸生作人以君子爲法以小人爲戒作文亦力趨君子而嚴絕小人將見仁義之人其言藹如也區區制藝云乎哉

二愚堂劄記序

孔孟之道堯舜禹湯文武之道也火於秦守於漢晦於晉魏唐至宋而始復明則周程張朱諸大儒遞相推闡之功也元則許魯齋吳草廬明則薛文清胡敬齋皆確遵程朱守而勿失惟王姚江致良知以無善無惡爲心之體其說顯於朱子角然而程朱之學萬世不易之常經也小之可以守身寡過而大之可以治國平天下姚江之學則高明者之過也守其說而不善變焉將清靜寂滅且流而爲釋矣故居今之日爲今之學舍程朱莫適也奚君惺齋余雍正丁未同年進士也榜後惺齋隸刑曹余隸銓曹壬子並爲順天同考官其時各勤厥職惺齋固未嘗以講學自見也已而後先外調遂不復相見今乾隆戊子其嗣子某至淮出所藏二愚堂劄記請序余受而讀之守程朱之緒言融會貫通確有所得而其要旨則約之以主敬夫敬者聖學徹上徹下之功主乎此則致知力行皆著實而近裏深而造之其於道必確有所見而其言也有物矣昔呂新吾先生著呻吟語

吾師尹博野夫子又爲擇而存之曰呂子粹語付之剞劂以公同好其言純粹廣大而深切著明循程朱之旨而發所未發有功於聖學不小惺齋此記其庶幾焉故余題惺齋遺照及之重其守正學也劄記之辨姚江刖儒釋也所以維世教也然則惺齋豈僅以文章政事見哉

唐風蟋蟀官箴說

詩唐風蟋蟀論者以爲勤儉質樸有帝堯之遺風是已余嘗細玩之竊謂聖學也亦即切要之官箴詩之言曰職思其居心之官則思懼其雜而不慎故曾子曰君子思不出其位位者居也又曰職思其外非驁外也人之一身上下四旁親疏遠近各有不可遺不可忽者不思則頑然一物而已伊躬耕莘野而思天下匹夫匹婦無一不被堯舜之澤范文正公做秀才時便以天下爲己任豈得謂之外而不當思乎中庸以小人行險徼倖爲願外然則事非行險心無徼倖皆不得謂之外可知矣又曰職思其憂人生之患常出於所備之外夫子曰人無遠慮必有近憂孟子曰君子有終身之憂無一朝之患蓋慮不在千里之外則患在几席之間古聖人防微杜漸憂勤惕厲此物此志也豈非聖學乎顧何以見爲切要之官箴也國家設官置吏自大僚以至微員各有其職各思其居即各有其居各盡其職一邑之官各盡其職而一邑治天下之官各盡其職而天下治矣職未盡而他圖是舍己田而芸人之田也職無不盡而上下四旁遠近親疏計之周慮之到非外也即如州縣以撫字懲奸爲職或民人流亡於吾地豈得以爲他邑之民而不卹乎盜賊竄逋於吾境豈得諉爲他邑之盜而不緝乎以此推之思其外正

所以善其居也若思憂則不但已身之害爲憂凡事之流弊後禍皆憂也出一令有在此爲利而在彼則爲害行一政有目前若可喜而其實釀後來無窮之禍者思之不審鮮有不蹈偏見而悔作俑者矣是則詩三言思皆居官者之要務不可一日不省覽也詩又言蟋蟀在堂歲聿云暮今我不樂日月其除小民終歲勤動至於歲暮職業稍閒始相聚爲樂計一歲之中爲時甚暫又其所爲樂者不過豆觴酒醴親族鄰曲偶然過從耳豈遂至於蕩心而佚志乃卽瞿瞿然相戒於已甚今士大夫建旄擁節膺符綰綬身據崇高而意存華侈固不待歲終而始言樂也大約賓佐會集事所時有肆筵設席習以爲常味則求其珍美庖則期其精良舞袖纏頭酬歌蕩飲旣卜其晝又卜其夜豈止於豆觴酒醴而已乎又其甚者則廣置妾媵矜多夭冶之容狎暱頑童養成帷薄之羞衣飾務爲華美雖越禮而不顧車馬務極駿麗卽多費所不惜已多而猶以爲少已精而猶以爲粗直般樂怠傲惟日不足耳曾思其居思其外思其憂者而肯出此哉夫人生德業莫要於取法正人希踪賢哲今詩之言曰好樂無荒良士瞿瞿良士賢者也以彼小民猶知慕賢好德相與倣而效之矧士大夫而可以其逸樂怠慢之身靦然民上乎然則所爲官箴者如何曰如蟋蟀之詩而已更無大小各殫其力各敬其事日有孜孜不懈於位則思其居矣此外凡吾心所宜盡力所可及者周而詳焉勿遺勿置則思其外矣念禍福之相倚惕外侮之有由不敢以其身一日肆然於民上不敢以其心一刻自弛於幽獨則思其憂矣若夫飲食燕會雖必不能省然取其足以適口而已車馬衣服不必華美取其足以合歡而已

姬妾僕從不必嬌侈而又時時自警醒曰得毋暴殄乎得毋僭越乎則樂而不荒矣至於尊賢取友德所由進夫子美子賤爲君子以能取友以成其德也不但上官之德望兼隆者宜敬之愛之卽同官之賢能素著下僚之品端才美者亦敬之重之若此者力勤則心不外馳而職業無慮其不舉費省則心無所貪而廉潔不患其無終上不負君下可對民身以勞而得安心以清而愈泰本非爲保身家妻子之計而善人必餘慶吉士無橫殃其視荒官守而耽逸樂或以放蕩罹禍患者豈不相懸萬萬哉故曰蟋蟀一詩官箴備焉

清儒學案卷六十四