

清儒學案

世華

口 12
3276
30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2

清儒學案卷六十五

天津徐世昌

董浦學案

乾隆詞科諸人以著述顯者不及康熙己未之盛董浦說
經哀然鉅編注史長於考證一時推爲博洽直言被斥氣
節矯然亦自足傳述董浦學案

杭先生世駿

杭世駿字大宗別字董浦仁和人少負異才於學無所不貫與
同里厲鶚陳兆崙諸名輩結讀書社舉雍正癸卯鄉試壬子受
聘爲福建同考官乾隆丙辰舉博學鴻詞召試一等授翰林院
編修校勘武英殿十三經二十二史纂修三禮義疏先生博聞
強識口如懸河時方侍郎苞方負重名先生獨侃侃與辨侍郎

亦遜避之有先達以經說相質一覽曰某說見某書某集拾唾何爲學子有請益者問其所業以一經對則以經詰之以一史對則以史詰之以此頗叢忌嫉乾隆八年考選御史試時務策條上四事中言意見不可先設畛域不可太分滿洲才賢雖多較之漢人僅十之三四天下巡撫尙滿漢參半總督則漢人無一焉何內滿而外漢也三江兩浙人材淵藪邊隅之士閒出者無幾今則果於用邊省之人不計其才不計其操履不計其資俸而十年不調者皆江浙之人豈非有意見畛域等語高宗震怒嚴斥下部議革職然後於督撫滿漢參用未嘗非隱納其言又所論直省藩庫宜有餘款存留以備不虞亦篤論先生自削其稟其語多不傳罷歸後自號秦亭老民厯主廣州粵秀書院揚州安定書院在揚州最久好獎借後生晚歸里乾隆三十七

年卒年七十六先生著述繁富爲丙辰詞科之冠於經學著有續禮記集說一百卷仿衛氏之例自宋元明及清初遺佚之說多賴以存又禮記質疑二卷禮例一卷石經考異一卷於史學著有史記考異七卷三國志補注六卷漢書疏證後漢書疏證北齊書疏證各若干卷補晉書傳贊一卷諸史然疑一卷金史補蒐采甚富未傳定本他又有續方言二卷詞科掌錄十七卷詞科餘話七卷蒜市雜記一卷榕城詩話三卷桂堂詩話一卷漢書蒙拾三卷後漢書蒙拾二卷文選課虛二卷兩浙經籍志五卷續經籍考杭州府志作古今藝文志若干卷道古堂文集四十六卷詩集二十六卷參先正事略許宗彥撰別傳續禮記集說序

余成童後始從先師沈似裴先生受禮經知有陳澹不知有衛

湜也又十年始得交鄭太史筠谷筠谷贈以衛氏集說窮日夜觀之采葺雖廣大約章句訓詁之學爲多卓然敢與古人抗論者惟陸農師一人而已通籍後與修三禮館吏以禮記中學記樂記喪大記玉藻諸篇相屬條例既定所取資者則衛氏之書也京師經學之書絕少從永樂大典中有關於三禮者悉皆錄出二禮吾不得寓目禮記則肄業及之禮記外傳一書唐人成伯璵所撰海宇藏書家未之有也然止於標列名目如郊社封禪之類開葉文康禮經會元之先較量長樂陳氏禮書則長樂心精而辭綺矣他無不經見之書至元人之經疑迂緩庸腐無一語可以入經解而大典中至有數千篇益信經窟中可以樹一幟者之難也明年奉兩師相命詣文淵閣搜檢遺書惟宋刻陳氏禮書差爲完善餘皆殘闕無可取攜珠林玉府之藏至是

亦稍得其崖略已在衛氏後者宋儒莫如黃東發日鈔中諸經皆本先儒東發無特解也元儒莫如吳草廬纂言變亂篇次妄分名目乃經學之駢枝非鄭孔之正嫡也廣陵宋氏有意駁經京山郝氏居心難鄭姑存其說爲迂儒化拘墟之見而不能除文吏刻深之習宋元以後千喙雷同得一岸然自露頭角者如空谷之足音楚然喜矣國朝文教覃敷安溪高安兩元老潛心三禮高安尤爲傑出纂言中所附解者非草廬所能頡頏館中同事編香者丹陽姜孝廉上均宜興任宗丞啟運仁和吳通守廷華皆有撰述悉取而備錄之賢于勝國諸儒遠矣書成比于衛氏減三分之一不施論斷仍衛例也

禮例序

王荊公詆春秋爲斷爛朝報余謂春秋之斷爛在月與日而二

百四十二年之事未嘗闕也禮經經秦火漢開獻書之路而不盡出今所存者不止於斷爛而已補之以三春秋傳而不足補之以春秋外傳而不足又補之以管荀諸子及西漢諸儒所說者而仍不足所謂存什一於千百也士禮一十七篇豈盡士禮哉大射則天子之禮也聘燕則諸侯之禮也公食則大夫之禮也大事莫重于祭而天子諸侯無祭禮王事莫重于大饗大饗有七而其禮久亡士有喪禮而諸侯以上無喪禮天子諸侯有覲聘而征伐無行師用兵之禮舉其大端其爲斷爛也多矣況起居服食之末節乎鄭眾劉實撰春秋例余以爲春秋可以無例而禮則非例不能貫也例何所取吾於孔賈二疏中刺取之例立於此凡鄭之註士禮與鄭之註周禮者可參觀而得也例彰于彼凡士禮之所不註與周禮之所不註者孔與賈自默會

而明也深於禮者病禮之斷爛而思補其闕承學之士又病禮之繁富而不得其門余特以例爲之階梯而有志者卽以津逮禮無不歸之例而天下亦無難治之經編葺旣竟爲承學導之先路禮堂寫定傳諸其人余猶斯志也

石經考異序

石經考異者何以補亭林顧氏之考也蓋眾說之齟齬者莫石經若矣史傳異地志異碑刻異唐宋元明諸家之辨證異顧氏述矣而不詳詳矣而不辨予特引而疏通之又自唐開成以後其事少異予特取而補綴之文雖近創而義則實因汲古之士其不以予爲勦說也夫雍正十三年太歲在乙卯二月朔日書於抱經亭

諸史然疑序

余年二十有五始有志乎史學貧無全史且購且讀一日率盡一卷人事膠擾道塗奔走祁寒盛暑未嘗一日輟也風雨閉門深居無俚則又倍之閱五年而始畢功又一年而以通鑑參校史外又益以舊聞三千年之行事較然矣於諸史中以意穿穴有得則標舉其旨趣前人所論不復論前人所糾者亦不復糾也史漢考證業有成書斷自後漢以迄六代唐宋以還論之不勝其論糾之亦不勝其糾也劉昫唐書趙上舍一清所贈窮日夜觀之重複錯繆遠遜歐宋間一論列咕咕不勝其繁聞吳興沈東甫徵士有新舊合鈔一書余未及見恐有雷同卽蹈勦說之咎藏諸篋衍未敢出以示人亭林顧氏廣稽博考日知錄中刊正漢書尙有數條與三劉闇合者知其未見刊誤也以余舛陋望亭林之門仞遽難窺測況敢哆口而掎摭前史之疵病乎

句甬全祖望同里張燊貫串史事爲余畏友以是相質而不以爲非不忍捐棄遂決意存之舊業就荒桑榆景迫時過而後學獨學而無友二者交譏吾業止於是矣吾衰不能復進矣悲夫兩浙經籍志序

雍正辛亥春制府禮聘名碩修浙省全志予以謫劣謬從諸老先生後磨鉛濡卓得與於編削之役經籍一志所創稟也吾浙文獻甲天下漢晉以還經業彪炳雖以齊梁雕刻藻繪之習吾錢唐東陽武康諸儒者猶能以疏注聖籍顯聞於時厥後派衍而支分南方綴學之徒郁郁乎文雲興霞蔚今欲網羅放墜成一家簿錄溯鄭荀之發凡變王阮之體例部分而件繫之商榷源流其難有二不詳練人代之郡望則甄綜必漏望岱宗而迷白馬遊赤水以喪玄珠伐山未周網材匪易是謂疏略其弊一

不統觀全史之鴻裁則詮貫無次劉歆列孟子於兵家陽尼表佛道在史錄天吳紫鳳顛倒其機杼鹿馬玄黃迷離於形似是謂貽繆其弊又一惟予核丹篆之訛揚逮虞初之諷誦縉紳脞說崔張小文審隅曲其可觀雖詮癡而必錄閱月凡九迺克成編爲卷五爲目五十有九爲書一萬五千有奇方之前志訂訛補闕其亦略備也已無何制府朝京局事大變狐憑虎以作威蠆含沙而射影檄取成書妄生彈射謂時令地理非史天文律麻非子食貨不宜別標寶貨器用醫家不宜更分經方針灸樹頤肱而插齒牙沸吼吹唇牢不可破予援四代史志及崇文昭德莆田鄱陽之書以證之益復中其所畏倡爲鴟張狼顧之談以濟其鳶鷂腐鼠之嚇謂聖天子稽古嚮學將按籍而開獻書之路封疆大吏慮不能盡應以裨乙夜之覽至或郢書燕說記

醜而博貽曲學之譏來求全之責解之不能爲累滋大又或草莽之私史孤憤之離騷將吹毛以索疵必傷桃而戒李凡茲數說轉丸飛鉗恫疑虛喝當局秉筆者舌撝頸縮大有戒心肆意塗道無復詮整艾儒魁士之述作以疑似而見刪家猷國獻之章程因運移而并廢續見斷鶴取笑通人今世所行本是也予復移書中用事者責其匡正大指言經籍之設所以補列傳闕漏班固不爲馮商立傳而續史記則志於藝文劉昫不爲劉蛻立傳而文泉子則志於經籍諸餘史體僂指不勝反復申明蓋將以救也之人亦復牽於時勢依回遷就二三其德是書遂不可復矣嗚呼余生孱蹶闕堂闕穴本所不關因次舊槩別本單行聊述其顛末若此若夫挾鼯鼠之能擢象犀之策俗監稱奇求名不得至有閭巷窮餓之儒蠹簡沈淪銘於心抱發潛采隱

略有微長然此皆取信於闔棺不爲達士貢諛亦不爲窮交標譽德我者曰春秋罪我者曰春秋悠悠同異吾何嘗焉

文集

尙書後案序

兩漢儒林各有師承守家法者兢兢不敢踰尺寸未有兼綜六藝博學而詳說之者北海鄭氏生於微言旣絕之後獨能窺尋四代之制度虞夏商周之傳伏生述之鄭氏能言之也箋詩注禮具有成書春秋則箴膏肓發墨守起廢疾顯然與何休爲難者散見於賈孔羣經義疏中唐初猶未亡也易則唐李鼎祚集之於前宋王氏應麟哀之於後尙書一經世宗僞孔安國傳鄭氏之注滅沒於散亡之後遂無有起而表章之者是鄭氏諸經不亡而尙書獨闕也光祿卿王君西莊當世之能爲鄭學者也

戚然憂之鑽研羣籍爬羅剔抉凡一言一字之出於鄭者悉甄而錄之勒成數萬言使世知有鄭氏之注并使世知有鄭氏之學而未已也馬融鄭所師也馬之言鄭不盡從也存馬之說知鄭之不墨守家法也王肅難鄭者也六天喪服難禮者疊出於書未數數然也參王之說存鄭之諍友也孔傳後出疑在魏晉之間孔嘗竊鄭非鄭襲孔也疏之與傳若禰之繼祖而亦閒出鄭注則孔穎達亦鄭之功臣也爲鄭學當尊鄭氏尊鄭氏則此四家者皆當退而處後準諸魯兼四等附庸之例別黑白而定一尊此西莊論撰之微意也其曰後案何也以經證經而經明以四家證鄭而鄭益明許慎臚五經異義而終之以謹案案之所由昉也其曰後何也前乎此者鄭能弼馬融之違後乎此者王肅不能匡鄭氏之失鄭注確而可循若春秋之決事比若老

吏之已成事言成於此而案立於彼雖有異說可以增波助瀾不得喧客奪主西莊爲之推行焉由繹焉講去其非而趨是則已矣昔馬昭未嘗親受業鄭門張融去鄭益遠堅持其說以枝拄王學西莊生又後於二人其曰後案其以是哉余性識闇劣讀經而不能疑疑經而不能斷卒業西莊之書昭若發矇姑以緇衣一篇插齒牙於五十九篇之中可乎古者策用漆書久則剝蝕說命爲兌命者言蝕而兌存故曰兌命也尹誥爲尹吉者言蝕而告存告又蝕其上故曰尹吉也君牙在昔上帝周田觀文王之德割以蝕不全而訛爲周申蝕其上下而爲田勸蝕其左而訛爲觀此猶以偏旁剝蝕而致異同其讀法則鄭有勝於孔者君牙夏暑雨小民惟曰怨資冬祈寒小民亦惟曰怨孔以資爲咨鄭解資爲至屬下讀以字義論怨爲憤恨咨爲嗟歎怨

深而咨淺怨重而咨輕人情先咨而後成怨未有怨而以咨繼之者以措辭論上辭曰惟怨下辭曰亦惟怨上下相應立言之體書言雖古雖拙不應贅牙若是是皆孔穎達所未嘗米也魏華父謂緇衣公孫尼所作尼爲七十子之徒縱使傳爲孔安國真本亦已後一二百年而何忽不加察也閒嘗論儒術有顯晦而鄭學爲尤甚一顯於孫小同之輯鄭志張逸趙商孫皓吳模之間崇精之答當時著述之精蘊已發露無遺剩所謂禮堂寫定傳諸其人此其時也旋晦於王肅之難旋顯於馬昭之申再顯於貞觀之定從祀再晦於嘉靖張孚敬之罷從祀京山郝敬解九經拾王肅之牙後也吾師淳安方氏棨如輯鄭氏之言爲拾藩吳郡惠氏棟輯鄭注尙書是皆爲鄭學者也而其書不顯於世縣縣延延遞顯遞晦西莊負振古之才際經術昌明之會

竭三十年之精力紹絕學於二千載之上可不謂獨立不懼踵
賈孔諸儒而遞興者乎鄙人於鄭學無能爲役慶鄭氏之有傳
人而又慶西莊之傳鄭氏此書非余序而誰敘歟惜方惠二氏
之不及見反映拭面有餘慟焉

洪範解序

天數五而其極至九而止以皇極爲中合四方則爲五加以四
隅則爲九猶後魏時議明堂者或言五室或言九室其實一也
天有陰陽而水火金木土生焉鯀汨陳之而彝倫斁禹錫九疇
而攸敘疇之次一曰五行則已該八疇之全體漢興劉向父子
許商皆以五行傳洪範而究其極爲孽爲眚爲疴爲祥眚其於
攸敘攸斁之旨深切著明矣然猶未別其方位也班固述之以
爲河圖雒書相爲經緯八卦九章相爲表裏二語遂開後世圖

學之漸紛紜膠葛不可究詰康節之學本於希夷以河圖爲十
雒書爲九劉牧之學原於范諤昌亦出於希夷則又以圖九書
十立解馳繆不足信明矣圖本於易易以對待爲體自天一以
至地十五位相得而各有合治麻明時以至則壤成賦以一始
者必以十終書亦本於易易又以流行爲用畫地則曰九州治
水則曰九川封建則曰九服疆田則曰九井所以濟十之窮圖
爲書之體書爲圖之用不信然乎演洪範者始於五九其五則
爲四十五而言五十五者繆也猶畫卦者始於八極於六十四
推而放之至於三百八十四至於萬有一千五百二十而萬物
之數終此以河圖爲十之明效也知河圖之爲偶則知雒書之
必用奇其理同而用各異卽範中所陳六十五字其目有九逐
句詮之皆以奇立體五行五事五紀三德庶徵奇也五福奇六

極偶合之則仍奇也惟入政爲偶而以皇極臨之則偶之中仍有奇也雜書以九爲數劉歆所謂經緯表裏之說洞若觀火而何異說之紛紜不定哉此直異端之逞其私智不但於書不合於圖亦不合也烏程張明經拜颺葺牆縮屋研精經說經說中多異同之論而洪範爲尤甚講去其非而趨是則辯之宜亟也拜颺洪範解一書爲論者凡三十有五畫圖者凡二十有二先儒之說之可從者引之以伸己說先儒之圖之可疑者闢之以正其訛純粹精也明辨哲也以大傳數言爲不易之旨此拜颺之本志也夫禹錫九疇而後更千餘年而箕子明其義又千餘年而向歆父子條其災異然猶止於五行五事也孔安國鄭康成釋其文然止於章句訓故也又千餘年而邵康節蔡元定始發其蘊然止於圖學也子朱子易學啟蒙乃盡抉圖書之祕籥

而一洗從前支離蔓衍之習而範疇之理始彰明較著於天下拜颺生七百餘年之後卓然私淑於子朱子而暢其所欲言可不謂獨立不懼之士乎拜颺昔嘗以文謁余於家居別去十年而聞其死又十餘年而其弟雄度以其書來乞序余老而耄忘拜颺之所稱者十曾不記其一二遇故物而得新知益我多矣輒引而伸之以爲其序拜颺不作孰能匡其失乎其是與非在雄度慎擇之而已

韓氏經說序

說經者自孔子始於易曰說卦自言吾說夏禮繼此則孟軻氏不以文害辭不以辭害志以意逆志是爲得之秦燔詩書易以卜筮獨存故漢初有古五子之說漢武表章六經諸儒皆守其師說其說或數萬言或多至數十萬言許叔重撰五經異義引

古尚書說歐陽大小夏侯氏說韓詩說春秋說公羊說古毛說
皆是物也匡說詩解人頤衡所說者齊詩也秦延君說堯典二
字至二萬言說亦蔓矣於經無當也鄭康成師馬融於鄭志中
恆引先師之說箋詩引公都子孟仲子之說於儀禮引舊說注
周禮引杜子春鄭司農鄭大夫之說所據者禮器制度而已名
物象數而已其爲說也較易至其注大學中庸支離蒙晦幾不
知心性爲何物逮有宋而河南兩程夫子出人生而靜天之性
則以爲人生而靜以上不容說德產之致也精微而其說至數
百言而不止新安子朱子出宰我問鬼神之名反覆辨難而其
理始明故說經者人各異說斷以程朱而其說始定蕭山韓子
南有生於西河毛氏之鄉而性好說經不肯拾毛氏之唾餘虛
心玩索實事求是歲月積而其說至曼衍而不可窮竟中庸言

慎獨大學言誠意前聖所未發賈馬鄭王所不能詮者也南有
折中於程朱佐之以公孫龍之奧衍馭之以莊周之汗漫卓然
成一家之言是於經術中特爲其難者也西河氏旣沒度無可
與是正者宿春涉江乞余一序余何知哉知賈馬鄭王之得失
而不能辨濂洛關閩之淺深知名物象數之根厯而不能究天
人理欲之幾微一不得當恐貽天下通經學古之儒之口實其
有所疑亦還以質之南有而已序其作書之意推其立說之原
不啻齒牙不樹頤頤領此區區善於藏拙之私心也

黃氏書錄序

江寧黃俞邵氏蒐輯有明一代作者詳述其爵里門分類聚比
於唐宋藝文志之例子披覽粗竟竊歎俞邵用力之勤而悲其
志之不得試也往者傳尚書維鱗編纂明書標王守仁以勳武

列沈周唐寅於方技至鈔文淵總目以志藝文三長之士恆相顧而齒冷旣而橫雲山人奉勅重編始依俞邵本爲準的特去其幽僻不傳與無卷帙氏里可考者稍詮整有史法今之爲此志者旣不屑蹈襲其舊又不克詳考四代史志之源流又不能悉知篇目存佚之數更思恢張以所未備并取前世之書而附益之是何異秦延君注堯典劉孔昭賦六合也今夫蘭臺志漢何嘗不因向歆然秦火之後非此不彰于志寧等編隋書合五代以成志匪特補宋齊兩書之闕且以定范曄以下不著經籍之非史家自宋志藝文以後遼金元以來公私著撰皆渙散而無統不佞補輯金史嘗次藝文爲一卷遼元二代見於王圻續通考焦竑經籍志者又雜亂少體例觀俞邵所排比自南宋以迄元末皆以燦然大備蓋其志直以中經新簿之責爲己任爲

有明二百七十載王阮惜乎其不得與於館閣之職也辛酉春不佞修浙志經籍需此書甚亟當湖陸陸堂檢討嘗攜二冊來有經史而無子集暨居京師句甬全孝廉復攜五冊見示皆從史館錄出祇有明人而缺南宋以後諸公蓋爲明史起見固未知俞邵網羅四代之苦心矣第神宗時張萱吳大山等重編內閣之目他書多訛闕不可信獨地理一類詳核不支俞邵親見此書乃獨不之采用所挂漏者夥顧爲不可解因取所聞見者稍足成之一則以備史職之考信一則以完此書之缺遺且慰俞邵於九原也

補史亭記

作亭者何補史也史何補補金史也杭子疏證北齊書旣畢功越明年乃補金史竊尋金起忽微易木契爲文書化部落爲郡

縣襟江帶海翹九有而朝之幾于混一學者不察其終始猥以僻陋在夷記問聊略蒙嘗惑焉先人庇屋積有餘材營度後圃規爲小亭窗楹疏達高明有融乃徙先世所遺羣籍凡有關涉中州文獻者悉置其處廣榻長几手目讎溫閒有開明輒下籤記風弮張而披帷雨淋浪而濯屋兀坐胝掌銳不自休每嘉客時至輒听然解頤讓席割氈虛襟斂手佞顏卑辭丐乞膳寫歲月旣多卷帙遂衍文成數萬垆于前書惟天文律厯二志尙闕焉未逮其餘排纂粗有成就祭天射柳之風弋鶯桐羊之俗發祥于虎水記命于河汾一百一十年間大略可觀矣竊惟三史之成皆總裁於鄭王脫脫完顏之享祚不長于耶律也何以金詳而遼略天水之幅員不廣于女直也何以金簡而宋繁折中于二者之間則此爲獨善已顧世紀不列楊割之創基列傳不

書楊朴之佐命粘罕不傳獄底之書兀朮不載疾革之令大房陵寢厥有成圖上京宮庭得之攬轡五行采獲夸堅禮樂輿服引據集禮族帳之蠡屯國語之兜侏苟有見聞莫不附麗其他事義難可縷述大概皇統以前銳於南圖故鴟張而豨突泰和以後孱於北禦故虎沈而鹿潛閒嘗綜厥盛衰加之揚摧苑史家之鴻裁程文林之春藻旁推交通義均歌哭混同湯湯長白鬻鬻與綿古永無終極偏方霸據之史亦與之無終極繁余昧道懵學長年濡首詮材諷說妄思附驥以傳高明之士蓋不免乎齒冷矣夫史事經緯宇宙大則與日月齊明小則與四時並茂應劉徐裴皆以讀書破萬故能操百論以議三長之闕而顏師古猶云多引雜說攻擊本文効矛盾之仇讎乖粉澤之光潤以余逐蕪辭而疑正義信胙說而排實錄非好而爲之區區之

清儒學案卷二十一
三
衷蓋亦有說一則穿穴諸史可以饋貧一則洞悉前載之去取
一則根括秉筆之來厯搜株掘隱剝瑕舉根甄括之苦心與前
修之椽筆可兼聽而齊觀亦並行而不悖亭之榜曰補史用元
裕之語也裕之遭值化離自方野史壬辰一編蓋自悼其禾黍
余偷息化舒之世名位不達室無贏糧堂有危齒顧乃鑽故紙
以乞靈扇遊辭而逞辨寶玉大弓終非其有比于裕之已爲不
哀而戚而猶招搖市而過者非如土龍乞雨眩惑將來或者古
人疑謀勿蓄之義發皇耳目將在於斯卷舌固聲蓋棺何定此
其本志也文學蓬轉浮華空綺之士終同灰滅而余以一事乃
歸然而獨峙千載之功歸于彊力願終勉之且自警也

與江慎修書

自管子創三分損益上下相生之說以推律呂於是京房錢樂

之之徒更相推行何承天議之於前梁武帝護之於後劉焯校
定失其傳者千餘年不謂足下竟能一暢其說非精思密理其
能與於此乎僕近爲讀史匡謬一書凡後史證前史之非者都
爲一例不自揣量輒以足下所論議者疏通宋隋兩志之說雖
受伯宗攘善之過而無所於辭足以驗僕之傾折矣嘗謂度量
衡之設先王所以整齊天下之具自魏周齊肆虐取於民之貪
古制遂以不復管見中末一條云宋政和間作大晟樂頒行律
尺及斗斛秤新式而民滋擾因謂聽民自爲行用不必斤斤於
法古此非篤論也隋趙貜爲冀州刺史爲銅斗鐵尺置於肆而
市遂絕姦詐均一令也豈趙貜行之而民便政和行之獨不便
歟且後王之因循而不肯釐正者亦自有故徵米徵絹徵茶銅
鹽鐵諸色之入樂爲是度長量大權重而取之設令民間自法

古公家自行意上下異制官私異器號令天下閭井不無竊議聽民之便將以自便也吾故曰度量衡三者不同非聖王之治天下也抑匪獨平物賈禁奸競而已生人性命之源莫大於醫方藥劑裴頠言太醫權衡若差違遂失神農岐伯之正藥物輕重分量乖互所可傷天爲害尤深摯虞駁陳勰議亦云今尺長於古尺樂府用之律呂不合史官用之厯象失官醫署用之孔穴乖錯由二公言之晉時所用已與古不合今則失之逾遠方書所謂方寸匕等分末者皆卽民間所行之衡量而劑其輕重失毫釐而謬千里其於起死扶老之術豈有濟乎故禁是三器使復古者以益民非厲民也王制布帛不中數幅廣狹不中量不粥於市五尺童子適市而人莫之或欺今則帶鬻者無平心競爲姦巧以趨利取民者無定制務爲掊克以剝下官與私斗

斛不同關與市權衡不同濫詐僞之源而頒畫一之教將於二器乎爲之嚆矢豈得據政和施行之不善而以爲口實哉立言足以垂世善民成俗之責足下詎無意乎旣因鄉先生程君慄也之請爲序律呂在別紙輒復以芻論少申鹽石之助庶足下引而教之幸甚

說緯

緯識起於哀平之際而新莽用之以竊漢祚中興之後光武好之尤篤多以決定嫌疑公卿擢用皆據識文又命薛漢朱浮等校定之中元元年竟令宣布天下顯宗肅宗因相祖述于是儒者爭學圖緯兼復附以妖言中丞之官掌有石室以藏祕書圖識之屬至董卓遷都關中王允悉斂其要者以從于是乎赤伏符之數旣盡而內學之流行不與銅人鐘簴而俱亡吁其可怪

惑也已秀水朱氏向有說緯一篇多引洪适隸釋及後世碑刻于范氏若不屑覲縷道卽謝承書及魚豢張勃陳壽葛洪諸家所志亦有脫漏者予因述而補之其見于謝承書者于李固則稱明于風角星算河圖七緯于王輔則稱傳援神契于趙典則稱學孔子七經河圖洛書朱氏但言姚浚姜肱亦已疎矣其見于范史者于李守則云初事劉歆好星厯識記李通父見通傳于穰人蔡少公則云頗學圖識見鄧晨傳范贊所謂李鄧豪瞻舍家從識也于薛漢則云善說災異識緯于邳惲則云惲據經識于蘇竟翟酺則云善圖緯于沛獻王輔則云善說圖識于鄭玄則云博稽六藝粗覽傳記時睹祕書緯術之奧于申屠蟠則云博貫五經兼明圖緯于劉瑜則云尤善圖識天文厯算之術于謝夷吾則稱推考星度綜校圖錄探蹟聖祕觀變厯徵于郭鳳則云亦好圖識善說災異

吉凶占應于廖扶則云尤明天文識緯風角推步之術于公沙穆則云尤銳思河洛推步之術于樊英則云善風角算河洛七緯推步災異于韓說則云尤善圖緯之學于法真則云博通內外圖典蜀志引三輔決錄注亦稱真少通五經兼通識緯當時以此爲家學世相授受

楊春卿善圖識學綈表中有先祖所傳祕記臨命戒子統修之統從鍵爲周循學習先法又就同郡鄭伯山受河洛書及天文推步之術作家法章句及內識二卷解說子厚少學統業精力思述同郡任安董扶皆從之學究極其術益部耆舊傳亦云董扶事博士楊厚究極圖識劉瑜特詔召問災咎之徵指事案經識以對子琬傳其學明占候能著災異樊英著易章句世名樊氏學以圖緯教授李邵善河洛風星而子固傳之馬融集諸生考論圖緯而鄭玄宗之魏朗則從博士卻仲信學春秋圖緯牂牁尹珍從許慎應奉受

經書圖緯其淵源如此故樊儵與公卿雜定郊祠禮儀以識記正五經異說曹褒受命撰次禮事依準舊典雜以五經識記之文賈逵摘識互異三十餘事其左氏與識合者光武寫其傳訖藏之祕書見于章奏則張純奏建辟雍乃案七經識明堂圖賈逵論麻引考靈曜命麻序曹充議封禪引河圖括地象尚書璇璣鈴郎顗條便宜據易內傳注言稽覽圖詩汎厯樞楊賜對祥異禍福所在亦引稽覽圖中孚經及春秋演孔圖謝弼上封事引援神契周舉陳災異引易傳注言稽覽圖永元中清河宋景遂以麻紀推言水災而僞稱洞視玉版麻有著述者則若景鸞兼受河洛圖緯以類相從名爲交集翟酺著援神契鉤命解詁十二篇而鄭玄宋均皆注七緯玄注二禮雜用易說孝經說皆緯也則自東漢之世朝廷之制作家庭之講習學校之師承著撰之敷證

莫不以此爲圭臬者惟桓譚以爲其事雖有時合譬猶卜數隻偶之類且以極言識之非經獲罪而尹敏亦言識書非聖人所作其中多近鄙別字頗類世俗之辭恐疑誤後人張衡亦言圖緯虛妄非聖人之法荀爽嘗作辨識之數人者在范史中固皦皦乎超絕倫類矣若夫張璠學兼內外扈累吟咏內書石德林篤好內事徵和兼善內術譙周兼及圖緯王遠尤明天文圖識河洛之要科禁內學而吉茂匿不送官蓋至三國之時其風未息當塗典午之文確然可徵至使人君不修人事而崇信推步其于聖人不語怪之旨卽欲不謂之不顯然相畔而不可得也

附錄

先生應考選御史爲大學士徐文穆公所薦直言忤旨欲寘之法文穆悉力營救叩首額盡腫乃得斥歸

許宗彥撰別傳

先生以言事罷歸沈文愨公送之有句云鄰翁既雨談牆築新婦初婚議竈炊深惜之也既歸益肆力于詩古文辭兩浙文人自黃梨洲後全謝山及先生兩人而已先生有十子自第八子賓仁外皆下世諸孫零落殆盡生平著述付剞劂者未及其半

王昶蒲褐山房詩話

先生撰六宗考自伏生以下諸家紛綸之說皆賅而存之以補劉昭羅泌馬端臨之闕顧論而不議取全謝山經史問答中語繫之末以示折中其說言尙書六宗卽左傳六物特出新意爲前人所未道

許宗彥鑑止水齋集六宗說

先生與厲樊榭以遼金兩史疏略相約分撰爲補其闕厲氏成遼史拾遺刊行先生撰金史補以補史名其亭乾隆杭州府志云二十卷杭郡詩輯僅載其本紀五卷

杭州府志杭郡詩輯

先生自言吾經學不如吳東壁史學不如全謝山詩學不如厲樊榭而齊次風侍郎特嗜先生作嘗集蘇詩及先生詩爲一卷

曰蘇杭集句

先正事略

案董浦身後無傳狀事實勿能詳後人追紀之文惟見許宗彥撰別傳洪亮吉撰書遺事龔自珍撰逸事狀及先正事略雜採諸家之言異同抵牾惟東華錄據實錄載考試御史所言忤旨上諭斥責革職爲可傳信今採諸書之可信者其傳聞不實之詞皆略之以從矜慎

董浦交游

吳先生廷華

吳廷華原名蘭芳字中林仁和人康熙甲午舉人內閣中書厯官福建海防同知乾隆初薦修三禮方侍郎苞李侍郎紱並相

契重悉以考訂屬焉委以三禮禮節四圖檢諸儒舊圖增刪補輯多正敖氏之訛十年乃成初在福建時穿穴注疏著三禮疑義至是數易其槁以儀禮一書敘次質直自一字至十數字句多奇零不整且監本與石經各有脫誤鄭注與賈疏不免輻輳謂讀者之失有二句讀不明則句可移綴上下往往賓主易位東西乖方章次不分則禮之始終度數與賓尸介紹冠服玉帛牲牢尊俎之陳如滿屋散錢毫無條貫章句之不知又何論義疏也用是刪繁取約補脫訛撰章句十七卷一篇之中畫其節目一節之內析其句讀如士冠禮筮日戒賓雖仍賈疏及儀禮經傳通解所分之次而更按其節次分爲六章筮日戒賓四節爲第一章冠前之禮初加三加四節爲二章正冠之禮禮子命字醴賓諸節爲三章四章冠畢餘禮令展帙者知某事在某

禮之前某事在某禮之後十七篇節目瞭如指掌其訓釋多本鄭賈箋疏閒亦採他說附案以發明之喪服一篇尤爲教孝要道更加詳審列朝服制亦兼附焉此書行世爲學禮者之階梯三禮疑義諸書卷帙浩繁未刊振綺堂汪氏藏其槁凡百數十

卷參四庫全書提要 子壽祺撰儀禮章句跋及嚴杰跋

厲先生鶚

厲鶚字太鴻錢塘人先世籍慈谿以四明山樊榭名其居因以自號性耽閒靜勤於著述康熙庚子舉人乾隆初舉博學鴻詞應試報罷尋以縣令赴選道經天津留查氏水西莊觴詠數月竟不入京而返久客揚州馬氏玲瓏山館藏書最富延主其家數年盡探其祕籍生平博洽羣書尤熟於宋事著遼史拾遺二十四卷採摭之書凡三百餘種又仿計敏夫例爲宋詩紀事一

百卷南宋院畫錄八卷又與同社作南宋雜事詩七卷考證詳明足傳於後又有東城雜記二卷湖船錄一卷與查爲仁同箋注周密絕妙好詞七卷詩與詞尤擅場有樊榭山房集十卷續集十卷文集四卷集外詩一卷詞四卷游仙詩三卷

參全祖望撰墓誌

四庫全書提要

先正事略

遼史拾遺自序

宋遼金三史同修於元至正閒秉筆者多一時名儒碩彥而宋史失之繁遼史失之簡惟金史繁簡得中爲善明雲閒王圻作續文獻通考中所列遼事條分件繫不出正史嘗病其陋而歎遼之掌故淪亡也蓋其開基朔漠撫有燕雲制度職官兼采漢制自聖宗與宋盟好後文物漸開科舉日盛意當日必有記注典章可裨國史者求之簿錄家不少概見卽家集野乘亦散佚

無傳豈以書有厲禁不得入中朝乎抑金源初年尙武雖滅遼未遑收及圖籍乎閒嘗取而覈之遼之有國二百餘年清泰閒滅兩大國則用兵宜詳澶淵關南和議再修則信誓宜詳星軺往來俱極華選則聘遊宜詳至如負義侯黃龍安置之年天祚帝海上夾攻之事高麗臣事西夏跳梁非撫他書何以知其顛末邪暇日輒爲甄錄自本紀外志表列傳外紀國語凡有援引隨事補綴猶以方域幽遐風尙寥邈采篇詠于山川述碑碣于塔廟短書小說過而存之亦得失之林讀史者所宜考也敢曰索隱聊以拾遺編次爲如干卷以待博雅君子之刪補焉

文集

石經考異序

六經自遭秦火或藏屋壁或寘山崖大義微言幾乎中絕漢興

摭拾散佚絕而復續脫漏舛譌往往而有向歆父子校之于前
伏無忌劉駒駱馬融班固諸人校之于後乃博士試甲乙科爭
第高下至有行賂定蘭臺漆書經字以合私文者于是熹平四
年詔諸儒正五經文字議郎蔡邕書丹刻石立于太學門外此
石經之所自昉也厥後魏正始唐開成孟蜀廣政宋至和嘉祐
紹興俱仿前規以示模式歐陽子集古錄所收金石文字最廣
獨遺唐石經不載趙德甫金石錄洪景伯隸釋所載漢石經僅
殘缺遺字晁子止取唐蜀石本與後唐長興版本參校著石經
考異其書不傳本朝崑山亭林顧氏著石經考一編自漢以後
異同始末該而存之可謂補前人之遺者也吾友杭君堇浦補
顧氏之遺而加詳中參之以辨論如五經六經七經之核其實
一字三字之定其歸二十五碑四十八碑之析其數堂東堂西

之殊其列自洛入鄴自汴入燕之分其地較鴻都門學非太學
魏石經非邯鄲滹書直發千古之蒙滯皎然如揭白日渙然如
釋春冰蓋綴緝既力用思復精足以剖芒釐審同異不獨爲顧
氏之諍友兼可上游晁氏大裨來學者已書成堇浦屬序于鶚
竟讀而歎曰甚哉著書之難也范曄楊銜之魏收魏徵諸家皆
誤以漢石經爲三字堇浦援據諸書而知一字之爲漢三字之
爲魏請爲堇浦立一佐證可乎公羊昭二十五年齊侯唁公子
野井旣哭以人爲菑何休注云菑周埒垣也今大學辟雍作側
字儒林傳休精研六經世儒無及者太尉陳蕃辟之與參政事
蕃敗乃作春秋公羊解詁覃思不闕門十有七年按蕃誅于靈
帝建寧元年又七年爲熹平四年始立石經爾時休詁公羊未
卒業則辟雍所作側字其爲石經隸字無疑趙氏金石錄亦云

世所傳經書與漢石經不同者數百言此蔡邕石經一字之佐證也左氏隱元年傳仲子手文爲魯夫人孔穎達正義云唐叔亦有文在手曰虞隸書起于秦末手文必非隸書石經古文魯作𡗗虞作𡗗手文容或似之按晉書衛恆傳言魏正始中立古篆隸三字石經唐書藝文志有二字石經左傳古篆書十二卷正義所引是古文一體此正始石經三字之佐證也鶚不敏不足與于校讎之役聊以斯言復董浦或者希左袒于斯編云爾

漢西京無太學辨

漢書藝文志禮曲臺后倉九篇如淳注曰行禮射於曲臺后倉爲記故名曰曲臺記漢官曰大射于曲臺晉灼曰天子射宮也西京無太學於此行禮儒林傳后倉說禮數萬言號曰后氏曲臺記服虔注曰在曲臺校書著說因以爲名師古曰曲臺殿在

未央宮同一曲臺也如晉與服顏其說互異間取漢書及三輔黃圖覈之而知晉灼西京無太學之說非也翼奉傳孝文皇帝躬行節儉未央宮獨有前殿曲臺王尊傳成帝正月行幸曲臺臨饗罷衛士是曲臺爲未央晏游之所行禮習射當屬偶然不得竟以射宮目之武帝初因竇太后好黃老非薄六經學校未立自董仲舒有興學之對公孫弘有立博士弟子之請元朔四年迺下令禮官勸學之詔太學之立當卽在此時班氏武紀贊云興太學修郊祀改正朔定厯數協音律作詩樂建封禪禮百神紹周後夫此九事者爲孝武一代美談且以興學冠於修郊改朔之首其大書特書爲何如耶至成帝末或言天子太學弟子少於是增員三千人此西京太學之炳然見於儒林傳序者迺曲護晉氏之說者云本西京之初言之夫后倉以詩禮授翼

奉蕭望之匡衡爲宣元閒人不應注后氏曲臺記援西京初以爲之說也不特此也王褒傳云益州刺史王褒使褒作中和樂職宣布詩時汜鄉侯何武爲僮子在選中久之武等學長安歌太學下轉而上聞又鮑宣傳云宣坐距閒使者下廷尉獄博士弟子濟南王咸舉幡太學下夫曰太學下則實有其地矣鄱陽馬氏立學校之官元未嘗有庠序之說皆述晉灼而誤焉者也徐天麟西漢會要云三輔黃圖漢辟雍在長安西北七里恐卽王莽所立不知兒寬上武帝壽已有陛下發憤合指天地祖立明堂辟雍之言河閒獻王來朝獻雅樂對三雍宮應劭注明堂辟雍靈臺也是辟雍武帝時已立之徐氏又云黃圖漢太學亦在長安西北七里疑卽辟雍蓋本蔡邕異名同事之論不知漢制辟雍太學自有兩地觀世祖建武五年營起太學中元元年

初營明堂辟雍靈臺辟雍爲天子養老大射之所太學爲博士弟子授業之所西京立辟雍雖未舉行養老射禮而太學賢士之關自昔已然故黃圖在長安西北七里與辟雍並峙彰彰可據師古注漢書多引黃圖以釋宮殿特失援此條爲晉灼刊誤耳記云建國君民教學爲先太學者首善之區風化之原也漢承秦弊學校廢黜高祖過魯以太牢祀孔子以開尊崇聖道之端至武帝雄材大略始舉久廢之鉅典毅然行之天下學者靡然嚮風此誠百代之宏規後王之盛法也如晉灼之云則有善不書班氏何以稱良史哉

齊襄公復九世讎議

春秋經書紀侯大去其國公羊傳以爲賢齊襄公復九世之讎故諱之而不書齊滅所謂九世之讎者哀公烹平周紀侯譜之

烹哀公者徐廣注史齊世家云夷王鄭氏詩譜云懿王也或問其說之是非請酌而議之曰復讎之義見于禮經者父之讎弗與共戴天兄弟之讎不反兵未聞有九世也卽以世讎言之止有五世不應有九世周官調人云父之讎辟諸海外兄弟之讎辟諸千里之外從父兄弟之讎不同國賈公彥疏云此經略言其不言者皆以服約之伯叔父母姑姊妹女子子在室及兄弟眾子一與兄弟同其祖父母曾祖父母高祖父母其孫承後皆斬衰皆與父同其不承後者祖與伯叔同曾祖高祖齊哀三月皆與從父兄弟同自外不見者據服爲斷也夫據服爲斷親盡則服盡服盡則讎盡故許慎作五經異義云古周禮說復讎之義不過五世魯桓公爲齊襄公所殺定公是桓公九世孫孔子相定公與齊侯會夾谷是不復九世之讎也公羊所云諸侯會

聚之事必稱先君以相接齊紀無說焉不可以並立乎天下其不然矣其不然矣凡經之所云讎者皆是殺義鄭注父者子之天殺己之天紀侯但譖哀公安必懿王之受而烹之不得云紀侯殺之也懿王受譖而烹之則齊襄之讎應在莊王矣天王其可讎乎子胥入郢撻平王之墓左氏紀鄆公辛之言曰君討臣誰敢讎之君命天也則公羊父不受誅子復讎之義疎矣乃子胥不聞其辱無極之屍何有譖九世之祖而怒其無罪之遠孫哉且齊之政始衰於哀公齊風雞鳴序刺哀公之荒淫還序刺哀公之好獵外禽內色未或不亡當時于王室必有失朝覲貢獻之職者而後紀侯之譖得入之周德雖衰哀公非不受誅彼讎及九世云者衡以推刃之說其自相刺謬亦甚矣紀齊同姓國也又嘗同盟于黃前此齊師遷紀邶鄆鄆三邑紀季以鄆入

于齊齊侯之利其地也久矣穀梁傳云紀侯賢而齊滅之不言滅而曰大去其國者不使小人加乎君子董仲舒繁露亦云紀侯率一國之眾以衛九世之主襄公逐之不去求之弗予上下同心而俱死故爲之大去春秋賢死義且得眾心也甫田之詩刺襄公無禮義而求大功不修德而求諸侯是其事也滅同姓無親也滅同盟無信也襄公獸行而賢其復九世之讎此公羊之俗說鍾元常所謂賣餅家者也

諸先生錦

諸錦字襄七號草廬秀水人雍正甲辰進士改庶吉士散館以知縣用改就金華府教授乾隆丙辰舉博學鴻詞授編修與修三禮典福建山西鄉試稱得士官至左贊善以老假歸三十四年卒年八十四少孤家貧無買書資聞吳下書賈某愛客嘗詣

而讀之後益浸淫典籍博聞強識於箋疏考核尤精著有毛詩說二卷附通論九則一以小序爲主毛鄭諸子而外有佳說則采之有與義則通之疏證旁通時有新意又著饗禮補亡一卷以吳澄所補儀禮經傳諸篇獨缺饗禮因據周官賓客之聯事而比次之並取左傳禮記中之事關饗禮者逐條分注閒加按語以申明之其以經補經體式天然非雜就附會之比又著夏小正詁一卷專釋名物亦多以經詁經又有周易觀象補義略若干卷稿藏於家工詩法山谷后山嘗輯浙中耆舊詩爲國朝風雅自著有絳趺閣詩十一卷

參史傳 鶴徵後錄 饗禮補亡 沐蘭泰序

齊先生召南

別爲息園學案

全先生祖望

別爲謝山學案

江先生永

別爲慎修學案

王先生鳴盛

別爲西莊學案

王先生昶

別爲蘭泉學案

清儒學案卷六十五終

清儒學案卷六十六

天津徐世昌

翠庭學案

閩中學派安溪梁村皆宗朱子翠庭親受學於梁村立朝
建白多持大體督學吳越以理學維風化不愧醇儒閩嶠
後進多依歸焉述翠庭學案

雷先生鉉

雷鉉字貫一號翠庭寧化人少爲諸生時肄業鼇峯書院親受
學於漳浦蔡文勤公雍正癸卯舉於鄉以合河孫文定公薦授
國子監學正癸丑成進士改庶吉士高宗卽位召直上書房授
皇子讀散館時因病未與試特授編修每進經史講義必明辨
安危治亂之幾歸本於人主之一心以推極於民生國計反覆

清儒學案卷之六
一
詳盡無隱情先後督江蘇浙江學政教士敦實行去功利每按臨親與諸生講論不倦衡文清正一革舊習累官至左副都御史以母老乞養歸乾隆二十五年母喪未終以勞毀卒年六十四先生平居雍雍以和不見喜愠之色臨大節則嶄然不可奪在朝遇重臣無加禮退接故交如布衣時造次必於禮而宏毅簡重安舒自得見者知爲粹然大儒也謂李貫之得力喚起截斷四字頻喚起真心敬以直內之要也每截斷思念義以方外之本也又謂朱子與何叔京云人心無形出入不定須就規矩繩墨上守定使自內外帖服按此是講學第一要緊處小學一書所當服膺踐履又謂一刻不持重便害德性一刻不專一便荒本業一刻不警惕便墮晏安晏安溺志則害德性荒本業不待言矣又謂朱子仁說讀之既久令人見得本體融通流貫處

功夫精切周徧處蓋生理涵於心爲心之德而義禮智統是矣故朱子一言以蔽之曰天地以生物爲心而人各得天地生物之心以爲心也又謂孔子性相近之言實萬世言性之宗旨孟子性善之言正是相近之實際相近者善之相近也以萬物爲一體者堯舜之仁也今人乍見孺子入井而怵惕惻隱可謂不與堯舜之仁相近乎故曰性善也擴而充之人皆可以爲堯舜也又謂道心卽性也人心之正道心爲之主卽性宰乎氣也人心之偏道心之有蔽卽性汨於氣而失焉者也非道心爲一心人心又爲一心是知謂心卽性者非也離心性而二之者亦非也其立言篤實類此又謂古人心最平如孟子謂夷惠隘與不恭君子不由而又謂其爲百世之師後世如陸子靜王陽明陳白沙論學術者必辨之然其砥節礪行以之鍼砭鄙俗不亦百

世之師耶此尤見先生持論之平允著有讀書偶記三卷四庫
採入儒家經筵堂集三十五卷同縣伊秉綬選刻百篇爲文鈔
二卷他又有自恥錄校士偶存聞見偶錄等書參史傳 朱仕
琇撰墓誌銘
彭啟豐撰墓誌銘 陰承功撰行狀 彭紹升撰
事狀 文獻徵存錄 學案小識 四庫提要

文鈔

知行存養論

學以躬行蹈道爲務豈曰吾徒知之而已哉世固有與之語先
王之道泛論人物之是非得失井然不淆其措之躬則遺且悖
矣此能知而不能行究非真知也語先王之道泛論人物之是
非得失井然不淆者其知尙未昧也措之躬則遺且悖焉是
其知已有物以蔽之也使就其井然不淆者推而致之不爲外
物之所蔽其本體之明自不可得而昏知吾身之所具五官百

骸皆所以肖乎天地則必克踐其形乃不自安於塊然血肉之
軀知吾身之所接父子之親君臣之義長幼之序夫婦之別朋
友之信皆此天性流通則必克盡其倫乃不至漠然如秦越之
人今夫士人雖窘迫無聊驅之爲穿窬寧忍死而不爲知之眞
故也至於形之不踐倫之不盡則自溺於衆人漫不加省不自
知如穿窬之可恥也然則致知之道如何人倫庶物之理皆具
於心非有出於性分之外而不能無氣拘而物蔽聖經賢傳皆
載此理以開牖後人之心思卽是以窮理驗之日用行事之實
則知心與理無內外之隔吾心之知自貫乎人倫庶物而無顯
微之間彼泛濫以求知固易失於支離憑臆以求知更易入於
冥悟若使此心憧擾不寧又何以爲致知之地哉程子云致知
在乎所養朱子云非存心無以致知此尊德性道間學爲千古

聖學之標準也

象山禪學考

世目象山爲禪學以象山教人閉目靜坐不讀書者非也象山語錄多近禪然未嘗言不讀書亦罕靜坐惟詹阜民所記象山云學者能常閉目亦佳其文集中并靜坐二字無之其與劉深甫書云開卷讀書時整冠肅容平心定氣訓詁章句苟能從容不迫而諷詠之其理當自有彰彰者與傅聖謨云已知者力行以終之未知者學問思辨以求之此與朱子教人無以異雖然象山謂有子之言爲支離爲私智杜撰言子貢非能知顏子又云宰我子貢有若智足以知聖人若責以大智望之以真知聖人非其任也尤可怪者言子羔曾子皆爲夫子所喜於二人中尤屬意子羔不幸前夫子而死按左傳哀公十五年孔子聞衛

亂曰柴也其來由也死矣明年夏四月己丑孔子卒子羔後孔

子而死不待言安有博學審問慎思明辨者鹵莽滅裂至此哉

蓋象山所自得在心卽理

見與李宰第二書

以此直接顏曾視子貢以

下諸賢皆所不足夫心卽理不必有人心道心之分達摩所謂直指人心見性成佛也惟其然遂信心自是憑臆武斷無所顧忌其與張輔之云吾有知乎哉此理豈容有知哉答楊敬仲云未嘗用力而舊習釋然此真善用力者也作楊承奉卽敬仲之父墓碣云顏回屢空夫子所喜必以所得填塞胸中抑自苦耳與似清云何處轉不得法輪何人續不得慧命宜乎傅子淵猖狂放肆詩偈類釋子象山最屬意謂功罪不相掩顏子堅竟變服削髮爲僧也

陽明禪學考

儒者闢釋學每以陸王並稱曩竊疑之象山論格物曰格至也與窮字究字同義皆研磨攷索以求其至耳陽明則曰致知格物自來儒者相沿如此象山不復致疑此象山見得未精一也象山言爲學有講明有踐履大學致知格物中庸學問思辨孟子始條理者智之事此講明也大學誠意正心修身中庸篤行之孟子終條理者聖之事此踐履也陽明則曰學問思辨便是行又曰良知之外更無知致知之外更無學何其與象山互異攷陽明之書凡象山之合乎聖學者則盡反之象山之近乎禪學者則力張之愚作象山禪學攷象山之學旣舉其端矣至陽明則直曰佛氏之本來面目卽聖門所謂良知又云無所住而生其心佛氏曾有是言未爲非也見與陸元靜書又云道一而已仁者見之謂之仁智者見之謂之智釋氏之所以爲釋老氏之所以

爲老百姓之日用而不知皆是道也曾有二乎

見與鄒謙之書

此皆象

山所未敢明目張膽言之者然其根原則自象山以心卽理爲

心學故陽明亦曰心卽理也學者學此心也求者求此心也

見答

顧東橋書

謂良知發見流行光明圓瑩

見與聶蔚文書

不卽佛氏之淨智妙

圓光明寂照乎嗚呼指心卽理欲人反求諸心宜無不可錮於

氣稟蔽於私見必且師心自用認欲爲理其禍至不可究極當

時爭大禮如霍韜席書黃宗明黃綰皆從陽明講學者陽明與

霍兀厓

卽韜

書云曾辱大禮疏見示時方在疚心善其說又與黃

誠甫

卽宗

書云近得宗賢

卽綰

寄示禮疏明甚誠甫之議當無不

同論者斥霍黃諸人迎合時局以希富貴而不知陽明實陰主

之蓋亦其良知以爲當若是耳故曰象山如荀況陽明似李斯

江寧試院示諸生

前者問諸生情一也中庸以喜怒哀樂言孟子則以惻隱羞惡辭讓是非言其不同何也且孟子以仁義禮智爲性以惻隱羞惡辭讓是非爲情朱子註太極圖說則以仁與中爲用義與正爲體何也諸生答者離合各半其合者亦因風簷寸晷語焉不詳今更與諸生言之中庸之言渾而該孟子之言析而明夫未發之中已發之和非必大賢以上始有之此言性情之德以明道不可離之意是就人人所有者言人人皆有未發之中已發之和特不能操存省察以致之耳夫未發之中包仁義禮智之性已發之和卽該惻隱羞惡辭讓是非之情所謂知皆擴而充之卽是致中和致字之註腳操存省察乃能擴而充之省察所以知擴充操存又先一層是愈說愈密耳孟子因當時人利慾錮蔽已深只就四端擴充上指點未說到未發之中他日言存

其心養其性則該之矣夫喜怒哀樂似兼人心道心孟子四端則專以道心之發見言然而中庸不重言喜怒哀樂也言喜怒哀樂之未發耳言喜怒哀樂之中節耳未發之中全是道心中節則人心無非道心矣且中節則喜怒哀樂無非惻隱羞惡辭讓是非之心可知矣夫旣以性情分體用而朱子註太極圖說以仁與中屬動爲用以義與正屬靜爲體此如言天道以元亨利貞爲體春夏秋冬爲用細分之則元亨就發用言利貞就斂藏言故曰利貞者性情也以先天圖言震離兌乾屬發用巽坎艮坤屬斂藏邵子所謂坤復之間乃無極卽周子主靜之意以後天圖言乾居西北以知大始坎位正北爲萬物所歸正主靜之義艮成終而成始則由靜而將動矣邵子先後天圖周子未之見而其理具於易有默契焉故曰其揆一也

金壇試院示諸生

直指仁義禮智爲人性實發自孟子蓋易文言言君子中庸言至聖未嘗統言人之性也孟子就此指出人性之所以善更指出惻隱羞惡辭讓是非之四端真乃鑿破混沌開闢屯蒙發前聖所未發而養氣之義猶次之至加一信字爲五常五常二字見樂記五常爲仁義禮智信見董子賢良策又見白虎通五常配乎五行確不可易信貫乎仁義禮智之中故端只可言四至于靜中無端可尋或遂求之虛寂謂無善無惡心之體不知天地之元氣不息人生之生理不滅心如穀種仁則其生之性穀種中自具爲苗爲穗爲實之理待其發而後見不待其發而後知此仁所以包乎義禮智也乃不仁之人自戕其生理并喪乎義禮智者則氣稟旣雜物欲乘之天理人欲判焉而相反天理

人欲亦見樂記人化物也者滅天理而窮人欲者也其語甚精而密此皆初學所耳聞目見多忽而不察故令諸生致思焉更反身用力而自得之庶不蹈于不仁之歸也夫

湖州試院與諸生論太極圖說通書

周子太極圖說通書朱子表章而發明之旣爲之註又與陸象山辨論悉矣今覘諸生體會親切何如非欲別出意見也愚竊謂二書當合爲易通一書太極圖說爲首章卽如中庸之首章也中庸二章提出時中周子二章提出誠字其理一也言性命之書無過中庸宋五子得其精意而更互演繹之讀太極圖說眞精妙合乾道成男坤道成女天命謂性之理明矣朱子註曰天以陰陽五行化生萬物氣以成形而理賦焉本此意也人得秀而最靈形生神發五性感動而善惡分此朱子所謂性道雖

同而氣稟或異故不能無過不及之差也聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉此所以有修道之敎也君子修之吉朱子謂君子之戒愼恐懼所以修此而吉亦本中庸又謂敬則欲寡而理明寡之又寡以至於無則靜虛動直而聖可學即引通書作註凡通書中立誠審幾愼動而要於無欲皆所以修之之功也大抵通書無非發明太極圖說猶中庸全書不出首章之義也或曰周子原名易通言易之書也易之妙有外於時中者乎易統於乾坤二卦坤又統於乾乾者健行不息誠之至也故中庸易通皆極言誠至無極二字後儒援引老子復歸無極之云用相疑難殊不知周子正恐人馳心空寂故曰無極非無也無極而太極也至於體會親切則有當湖陸先生太極論在學者其服膺而勿失焉

紹興試院與諸生論知行先後說

知行先後之說書則惟精惟一易文言則學聚問辨寬居仁行論語則博文約禮大學則格致誠正修中庸則明善誠身孟子則知天事天可謂井然分明矣或以易文言之敬以直內義以方外中庸之尊德性道問學爲行先於知者非也敬貫乎知行義則有精義集義之功尊德性即敬以直內也道問學即義以方外也朱子章句雖分存心致知實以致知兼力行盡精微知新知也道中庸崇禮行也顧或執姚江先行後知之說謂覽地輿圖而知山川城郭非知也必身造其域而後山川之險易城郭之廣狹可深信而不疑然非先問津而識塗則適越而北轅矣何由身造其域哉毒藥之必不可食穿窬之必不可爲必食毒藥爲穿窬而後知其不可則晚矣然則何爲而有先行後知

之說蓋有激於俗學口耳佔畢仁義道德人人言之而無能真知而允蹈之故也且知行亦非截然分先後陳北溪謂如目視足履最切當人豈有目不視而能履者哉亦豈有坐視數千里外而後履者哉朱子答吳晦叔書謂就一事而觀之則知之爲先行之爲後無可疑者而合夫知之淺深行之大小而言則必先成乎小而後馴致乎大諸生中有謂知行中又各有先後者是也顧或沿舊說謂曾子從行入子貢從知入者又非也曾子隨事精察而力行之就曾子問一篇見曾子之精察非朱子鑿空加以此語也然則謂曾子先行後知可乎雖然不知者蚩蚩之民何責焉吾人自謂講學而不能踐言抱慙衮影叢疚幽獨可恥孰甚乎此則當與諸生互相警覺者也

嚴州試院與諸生論格致傳義

格物致知之義程朱以前則有司馬溫公捍禦外物而後能知至道之說朱子或問中辨之明矣後乎程朱則姚江王氏謂格正也正其不正以歸於正也如其言則必先致知而後能格物矣且一格物無所事誠意正心脩身之功矣卽遵守朱子之學者亦有以知止二節合聽訟節爲格致傳不待更補之云夫必知止而後得止必知所先後乃可近道必以知本爲大學之要然於格物二字未有發明也近來更有襲姚江之說者謂卽凡天下之物莫不因其已知之理而益窮之以求至乎其極而後能誠意正心則終身無誠正之日徒使人日馳其心於浩渺紛蹟之途如浮海者之無津涯嗟乎爲是言者何其鹵莽而滅裂也獨不曰人心之靈莫不有知乎獨不曰因其已知之理而益窮之乎夫人心之靈莫切於孩提知愛稍長知敬卽此愛敬之

心推致而擴充之則仁之實事親是也義之實從兄是也且夫無欲害人之心無穿窬之心是人心莫不有知者也充之則仁與義不可勝用謂非推致其本心之明以措之躬而施諸事乎豈有必待數十年格物致知而後誠意正心之理乎朱子所謂其用力之方或者之事爲之著或察之念慮之微或求之文字之中或索之講論之際可謂內外本末兼舉之矣今舍其身心性情之德人倫日用之要而徒摘其一草一木亦皆有理之言是孟子所謂養其一指而失其肩背者也嗟乎後世之好爲妄議者程子已言之矣曰致知之要當知至善之所在如父止於慈子止於孝之類若不務此而徒欲泛然以觀萬物之理則吾恐其如大軍之遊騎出太遠而無所歸也今約而言之格物者格此身心意以及天下國家之物致知者知所以誠意正心修

身以齊家治國平天下而已矣而知與意尤爲交關切要處卽意中可好可惡之物格之而知其當好當惡務決去而求必得之則誠意之功也夫豈有兩時兩事之可分哉

東林書院示諸生

此地自龜山先生講學而後至明季顧高二先生崛起風聲感召四方響應可謂一時之盛及黨禁日酷善類胥戕而世事遂不可問正人君子之興衰其關係如此夫顧高諸先生所以卓立千古其志超然于富貴利達之外其講明踐履探原握要厯貧賤患難死生而如一此之謂實學也學者每視古人爲不可及大率由於見小而欲速間有聰明才俊躐取科名學鮮根柢行無矩矱立身一敗萬事瓦裂卽不然亦碌碌無足齒數老死牖下豈不辜負此七尺之軀乎學者見小欲速每分舉業與道

學爲二途不知就今功令按實而求之卽道學也童子覆試必用小學以小學立教明倫敬身爲一生樹立之基也鄉試必用孝經性理作論以孝爲百行之首性理一書所以發明四子書之精蘊也至若四子書在天地爲天地之元氣在人身爲人身之元氣體此以終身喘息呼吸不可須臾離試問此等書非舉業家所日相諷誦者乎故曰按實而求之卽道學也豈別有一艱深不可造之境哉所患者志不立而苟安流俗耳諸生中不自菲薄者願振拔而奮興焉則道南有嗣音矣

道南祠之配享必實有躬行心得之學且於東林一脈有關涉則祀之足以感發乎後人顧高以後如劉蕺山黃石齋陳幾亭可謂磊磊軒天地而以孫北海廁其間何耶北海學術雖謹守繩墨而人品比孫夏峯相去霄壤夏峯主姚江而不悖程朱北

海口述程朱而實爲姚江者所不齒當日并祀王敬哉更不知何故至宋牧仲許時菴于東林脩廢舉墜當與歐陽東鳳林宰曾櫻三公大有造于東林者按時代先後別祀一祠可也其他尙有冒濫者後之君子必公覈而釐正之

答諸生問毛西河語

或問西河之言易也謂易有五易世第知兩易而不知三易兩易者一日變易爲陽變陰陰變陽也一日交易爲陰交乎陽陽交乎陰也此伏羲氏之易也若夫三易則一日反易謂相其順逆審其向背而反見之一曰對易謂比其陰陽絜其剛柔而對觀之一曰移易謂審其分聚計其往來而推移而上下之此三易者文王周公之爲易也此可謂發前人之所未發乎曰非也易之爲易交易變易盡之矣其所謂反易對易移易無非變易

之極致也其謂八卦爲乾坤之變易六十四卦爲乾坤之交易亦非也有交易而後有變易如人之夫婦交而後生男女也三坤而變一陽謂之震此卽乾交乎坤故能變此一陽也三乾而變一陰謂之巽此坤交乎乾故能變此一陰也其本說卦謂先有乾坤而後有六子兼三才而兩之故易六畫而成卦八卦成列因而重之成六十四卦此易繫傳說卦明言之西河據以力詆邵子所傳於希夷之四圖其言可謂辨矣然邵子加一倍法亦從易有太極是生兩儀生四象四象生八卦之繫傳來西河謂太極兩儀四象八卦指揲筮言非泛指天地之理不知唯有理斯有氣有象有數未有無理而生象數者況其引崔瑗云捨一著爲太極分之以象兩爲兩儀又引李氏易解四十九數未分爲太極分之爲陰陽不已自相矛盾乎其力詆河圖洛書謂

朱子載其文于大易之首不知河圖洛書及羲文之圖皆在啟蒙後人取以載于易書之首西河于本義原文尙未及考也其詆邵子之學得自陳希夷則朱子明言易自孔子後諸儒不能傳受而使方外得之流爲丹竈小術至康節然後返之于易道何待西河之曉曉也至于數往者順爲已生之卦知來者逆爲未生之卦亦嘗竊疑其牽強安溪李文貞公謂邵子本意是自純陰純陽而順數之者數往也自一陰一陽而逆數之者知來也變易之道非逆數則象不顯故下從雷風說到乾坤卽所謂逆數西河謂六子爲乾坤所生而推卦逆易則六子可以先乾坤意亦相同然只下節從雷風說到乾坤可通若自周易全書論之亦未見其以六子先乾坤上經明從乾坤二卦說起何以見其皆爲逆數乎西河又謂周易專以反易順逆爲對待如順

爲屯卦逆之卽爲蒙卦依其言則一順一逆亦何以見易皆爲逆數乎竊疑數往者順卽知以藏往知來者逆卽神以知來易所以前民用故爲逆數此亦前人已有之說似覺明白然于說卦上下文不相承貫余于易學未窺藩籬姑存所疑以俟深于此道者質焉

或問西河以周子太極圖說加無極于太極之上正墮二氏之見其所謂無極皆出自老莊參同契諸書何以辨之曰此朱子答陸子靜書已言之矣老子復歸于無極無極乃無窮之義如莊生入無窮之門以遊無極之野云爾非若周子所言之意也且周子正恐人求無極于杳冥昏嘿之地故曰無極而太極蓋言無極非無也正太極也何以爲加無極于太極上也且周子太極動而生陽靜而生陰正見理能生氣學者可默會太極生

兩儀之妙西河乃謂未聞生陰陽而先有動靜可謂拘泥之至矣其曰陽生于子而息于巳陰生于午而息於亥夫人而知之曰陽自子至巳而六時動陰自午至亥而六時靜則雖愚者猶疑之夫元亨誠之通利貞誠之復通復卽動靜之機諒非愚者可無疑矣其所謂息于巳息于亥亦非也陰陽有消長而無止息陽生於子豈亥時陰遂息乎陰生于午豈巳時陽遂息乎宜乎其不知動靜互根之義也且夫動靜大段分陰陽細分之則陽有動靜陰亦有動靜卽所謂陽中有陰陽陰中亦有陰陽此非至愚者亦知之何乃引易之乾則靜專動直坤則靜翕動闢以駁周子不得以陰陽分動靜乎且夫易言兩儀四象八卦周子只言五行者蓋以陰陽五行造化生人生物之功用也下遂說到人得其秀而最靈歸于聖人之立極此其立言各有不同

也至于根字真字妙合字疑其言之同于二氏而不察其理之實際則亦可謂操戈入室矣試思聖人定之以中正仁義二氏有之乎所謂主敬者貞下起元之義豈二氏可得假借乎西河引唐宗作華嚴疏序清涼國師爲註解有云天地未分謂之一氣天道始分卽有五運形質已具謂之太極轉變五氣遂成五會有天道焉有地道焉有人道焉以爲圖說所本試思其言之支離與圖說不大相懸隔乎至西河謂保合太和爲佛氏要旨則西河曾髡髮爲僧力爲彼家樹幟而已矣

附錄

先生鄉舉後至京寓漳浦蔡文勤邸不投公卿一刺高安朱文端合河孫文定皆禮先焉孫公薦補國子監學正登第後朝考第一朱公薦之改庶常館師方公苞尤心契以第一流人相期

許陰承功
撰行狀

先生在上書房自持嚴正同直編修余棟丁憂以皇太子薨入京留侍先生奏皇子侍學之人必明大義篤倫理方於學術情性有助余棟父喪未葬若隱忍行走則講書至宰我問三年章何以措口於天下風化有關於是余得終制

同上

先生官通政使時丙寅二月應詔陳言略云上諭戒飭臺諫諸臣處心積慮不外名利二途此我皇上裁成激勵望其警惕猛省以古之純臣爲法也然似因一二臣之言行不符遂概疑及臺諫諸臣恐志欲建白者形迹之閒近於博取虛譽冀望陞轉轉輾懷疑徘徊中止夫就臣子而言不惟不可計利井不可好名而在朝廷樂聞讜言不必疑其好名井不必疑其計利又云孔子稱舜隱惡揚善則知當舜之時亦不皆有善而無惡惟舜

隱之揚之所以士嘉言罔攸伏明日達聰用成執兩用中之至治又云信任忠良練達之臣屏絕諂諛容悅之習不爲無事之游幸以增累不耽無益之玩好以妨幾務奉硃批雷鉉此奏朕嘉納之前謂臺諫不外名利是圖亦謂彼一時有此氣習耳今則漸知省改矣若夫大舜之隱惡揚善固朕所日勉焉而未逮者也

同上

讀書偶記中論易者幾及其半大致多本李光地其論禮則多本方苞一則其鄉先輩一則其受業師也

四庫全書提要

朱梅崖曰公之學以躬行爲主以仁爲歸以敬義爲門戶以人情事理爲權衡以六經爲食餌以文藝爲紳佩以獎引天下之士爲藩牆於邪正之界流漸之潰析之尤精防之尤預大要宗朱文公而以薛文清陸清獻二公之書爲譜牒生平出處按之

固已無一不合於道所爲文章則皆本其躬行所得者

朱仕琇撰經笥

堂文集序

翠庭交游

童先生能靈

童能靈字龍儔號寒泉連城人諸生薦博學鴻詞不就累舉優行皆以母老辭母年躋九旬兄弟白髮同居怡怡居喪以禮化及鄉人翠庭與交二十餘年服其著述皆從苦心力索而得嘗過連城訪之孤館寒燈商訂舊學時北風破壁以草薦障之歎其貧中有樂趣如此晚主漳州芝山書院乾隆十年卒年六十有三先生守程朱家法不踰尺寸著朱子爲學考謂專考朱子爲學次第其間淺深疏密異同曲折纖悉逐年逐月皆有可見卽後學用心實不出此一途雖其爲朱子自悔處亦必曾經一

番細微體驗方可見此理之實也以此與陳氏通辨一書專爲
朱陸異同之論稍有別云又謂朱子早晚異同之辨大要數端
曰一貫忠恕曰未發已發曰太極動靜曰仁曰心性曰體用曰
理一分殊曰空妙曰實理曰默識而存曰循序而進是也逐段
加以按語分晰惟恐不明體認惟恐不實又著理學疑問已刻
者四卷曰心曰性曰仁曰情其言心主人之神明謂神明之妙
有三曰神速不疾而速不行而至也曰神通貫幽明通遠近無
所偏礙也曰神變應事接物變化不測也惟通故速速亦是通
只是神通神變而已言性主性卽理謂性固是理卽須看得理
之在人最爲親切方見其爲人之性也蓋人之生氣聚而生也
氣之所以聚而生則理爲之也其言仁主愛之理謂只箇圖說
有此仁卽有此愛有此愛卽從此仁發出此猶含糊之見必須

將愛字與理字拆開看如何是愛如何是理然後合攏看愛字
中如何見得有有理理字中如何見得有愛方爲確解耳其言情
主惻隱四端初喜虛齋蔡氏四端卽是喜怒哀樂之說後謂以
惻隱屬哀以羞惡屬怒此處猶可通融看也至論辭讓是非則
失其條理矣須知孟子所謂四端者蓋謂有此理則有此端無
此理必無此端端之云者其爲念最初而其法甚微也惟其最
初故不大著現而微見端倪也若轉一後念便須著現而不得
謂之端矣他著有周易剩義樂律古義河洛太極辨微冠豸山
堂集卒後祀鄉賢連城正學始於宋邱起潛盛於明童東臯而
張警庵及先生繼之張清恪撫閩時建文溪書院祀起潛東臯
後增建五賢書院祀宋五子而以警庵及先生配焉

參翠庭撰墓志童

積超撰墓志跋
學案小識

信學案卷六十六
陰先生承功

陰承功字靜夫寧化人敦行積學言動必謹有問學者先教以小學近思錄論學必宗朱子嘗爲文續昌黎師說謂師以傳道爲本惟受業解惑之大者乃所以傳道也韓子之前顏曾思孟有閔卜言尙矣而董管葛王亦庶幾焉韓子之後周程張朱尙矣而蔡黃真魏何王金許許寶劉吳曹薛胡羅陳魏蔡林國朝若陸清獻楊文定蔡文勤亦庶幾焉卒後其門人同縣伊秉綬刻其文集於揚州與翠庭游爲翠庭撰行狀

參學案小識

文集

主一無適論

程子謂主一之謂敬無適之謂一二句轉相解釋朱子合而言之也程子又謂不拘思慮與應事者皆要求一朱子謂主一是

專一無事則湛然安靜而不驚於動有事則隨事應變而不及於他其義灼然明矣今四書明辨錄乃云一字是一箇天理凡事主於天理而無私欲之適是之謂敬事則設有數事於此皆是天理心方主於此事亦無妨遽適於彼事乎將意緒紛紜主宰無定何能照察事之條理曲折而合於理乎其爲害於敬事之實功者甚矣蓋雖數事並至亦必權其緩急輕重急者重者在所先緩者輕者在所後應畢一事又及一事身在於此心亦在此時時照察然後所應各中其節可云此皆天理而雜然亂應哉本文明曰敬事則其敬亦就道國之事見之耳如國之大事在祀與戎當承祀之時其心洞洞屬屬惟主乎祀之一事而無適於戎及卽戎之時其心戰戰兢兢惟主乎戎之一事而無適於祀斯爲主一無適耳至細論之則盥時心一於盥薦時心

一於薦謀時心一於謀戰時心一於戰無非主一也若夫存理遏欲乃平時分別確守何待至臨事始云爾也道國之事皆天理所不容已非私欲所可言若主於好貨色乃桀紂蹠躋之流放僻邪侈之事烏足以擬道國哉陽明傳習錄好色則心在好色上好貨則心在好貨上可以爲主一乎此說蓋承襲其意是卽陽明之徒也

學顏子所學論

自孟子以後有記誦詞章之學有異端虛無寂滅之學有小人儒之學有爲君子儒而誤者之學學者不先定其所從茫然自命爲學譬如瞽之無相俛俛乎其何之耶此周子所以教人學顏子之所學也夫顏子所學以不遷怒不貳過三月不違仁示之的矣學者誠如是而學焉則不失爲真儒而可以希賢矣如

是又進而不已焉且可以希聖而希天也豈非萬世學者所當從事乎然學者誠欲造乎不遷不貳不違之域果將何以施其功耶夫子之教顏子也曰克己復禮顏子述夫子之教也曰博我以文約我以禮此其所以造乎不遷不貳不違之域者也則學顏子者可知已蓋博文卽大學格物致知也約禮克復卽誠意正心修身也邇而上之格致卽堯典惟精誠正修卽謂惟一也由是觀之自古聖人固無異學顏子之所學真萬世學者所當從事矣子朱子謂俗儒之學功倍小學而無用異端之學功過大學而無實豈欺我哉乃陸王二氏以扞外物爲格物致良知爲致知而謂讀書窮理爲支離則凡所謂學於古訓詢於芻蕘多識前言往行學聚問辨行有餘力則以學文多聞擇善多見而識博學審問慎思明辨皆爲贅言矣其未入異端獨其外

之人倫在耳此爲君子儒而誤者也若夫小人之儒貌聖賢之貌言聖賢之言而制行則相反焉依託朱子則詆陸王依託陸王則詆朱子及聲聞旣馳富貴旣得棄其所依託如土龍芻狗焉嗚呼此無忌憚之尤者也皆由不知學顏子之所學也

送伊墨卿會試序

學所以學爲聖賢也聖賢之學在於主敬窮理以致其中和焉方其靜也事物未接寂然不動無偏無倚而知覺不昧五性渾然三才萬物之理莫不畢備則爲有以致其中矣及其動也思慮始萌七情乍發應夫君臣父子夫婦昆弟朋友之倫見乎視聽言貌衣食居遊之際臨乎富貴貧賤造次顛沛之間莫不一一中其節而無稍紊焉則爲有以致其和矣然而此非因循荏苒所可幾也必常戒懼慎獨無事則心存於中有事則心存於

事暇則精研乎經史子集疑則質問於師友仁賢其切於身心家國者慎思明辨而無纖芥之淆克己力行而無毫毛之僞然後中和可致也其用力之方則子朱子答林伯和陳師德書揭其樞要矣

張先生甄陶

張甄陶字希周福清人舉博學鴻詞補試未及格罷高安朱文端公及方侍郎苞薦修三禮辭未就而請受業於方侍郎乾隆乙丑成進士廷試對策極言時務改庶吉士散館授編修尋改授廣東鶴山知縣歷香山新會高要揭陽皆劇邑所至有聲時稱循吏以憂去官服闋授雲南昆明縣弗獲於上官坐事免主講五華書院造就甚眾尹閣學壯圖錢通副澧皆出門下復移主貴州貴山書院課士有法總督劉藻疏陳學行詔加國子監

司業銜晚以病歸閩主鼇峯書院以經義導閩士於是咸通漢唐注疏之學在滇時著經解百餘卷在粵效明呂坤實政錄撰學實政錄

參史傳

翠庭從游

伊先生朝棟

伊朝棟字用侯寧化人乾隆己丑進士刑部主事洊遷御史給事中擢光祿寺少卿歷通政司參議鴻臚寺卿光祿寺卿以病乞休就養子秉綬廣東惠州任所會歸善博羅姦民肇亂提標兵與通諱言之秉綬請誅亂民拂總督意劾罷遣戍而亂黨遂起先生自以嘗爲九卿子屈可不伸官弁縱兵通賊不可不詰具疏將上總督并劾先生落職聽勘亂益劇總督倉猝自裁詔使察勘事得自上乃加褒雪起秉綬爲揚州知府先生於嘉慶

十二年卒於揚州年七十九先生持身耿介自從翠庭游究心儒先書言動有桀黷先後居喪一用朱子家禮相國蔡文恭曰居貧實樂居喪實憂吾見伊君而已居官皆由積資自給事中以至爲卿出特擢不由論薦高宗嘗諭曰福建理學之邦汝謹厚守繩尺朕所知也著有南窗叢書多發先儒疑義又賜硯齋集子秉綬字墨卿乾隆己酉進士由部郎出守在惠州揚州平亂賑災皆多惠政究心性命之學屏絕聲色少受學同縣陰靜夫於翠庭之學則得之庭訓靜夫遺集及翠庭文鈔並所刊行著有留春草堂集

參先正事略
經笥堂文鈔序

朱先生仕琇

朱仕琇字梅崖建寧人年十五爲諸生博通經傳諸子嘗代人作書求文於翠庭翠庭歎賞其醇古冲澹近古大家旣而知出

自先生亟稱之名始著乾隆戊辰進士改庶吉士散館選山東
夏津知縣以足疾改福寧府教授歸主講鼇峯書院者十年卒
年六十六先生治古文自晚周以迄元明百餘家究其利病一
以荀況司馬遷韓愈爲大宗嘗與人論文云爲文在先高其志
其心有以自置則吾心猶古人之心也以觀古人之言猶吾言
也然後辨其是非焉察其盈虧焉究其誠僞焉定其高下焉如
黑白之判於前矣於是順其節次焉還其訓詁焉沈潛其義蘊
焉調和其心氣焉久則自然合之又久則變化生之於是文之
高也如壘土之成臺如鴻漸之在天有莫知其所以然者著有
梅崖集三十卷外集八卷

參史傳

文集

道南講授序

安溪李遜齋先生著道南講授若干卷寄示請序蓋學者稱濂
洛關閩學盛於朱氏其倡之者龜山楊文靖公也文靖出洛
程氏兄弟之門其歸閩也伯子送之曰吾道南矣楊授羅文質
公羅授李文靖公李授朱文公此道南講授之所爲作也蓋自
宋理宗後文公之書滿天下迄明以朱註取士則流傳益盛天
下語宋理學者曰五子或曰六子龜山尙不在是數至羅氏李
氏則幾以爲文公之師襄萇弘而漠然無與於道也夫博學詳
說以盡斯道之體使天下學者有所據依文公之功信偉矣然
其始去墨入儒以漸釋其拘牽者何人之化也靜坐以端大本
而以明分殊爲要者何人之旨也故嘗譬諸閩學如作室然洛
二程氏所受塵者也龜山塵券也羅氏基界也李氏大匠之圖
也文公則因以成室焉耳其間土木之良版築之堅鏤雕之巧

金碧髹堊之設則因事致美而於其本制無損益焉美其末而不察其本世之學者非惑與先生是書採羅李之說甚備蓋所以開導學者之耳目切矣至於附見已意發揮宗旨尤極詳明學者非沈潛反復於是書不足以識其用心之精也先生早承家學湛深經術中年卽謝官杜門以味至道故其造詣之邃如此昔人稱羅文質不言而飲人以和又稱李文靖如冰壺秋月瑩絕瑕玷仕琇嘗四謁先生於省會德度凝粹淵然穆然莫窺其際詩曰惟其有之是以似之其先生之謂矣

翠庭私淑

孟先生超然

孟超然字朝舉號瓶庵閬縣人乾隆庚辰進士改庶吉士散館授兵部主事累遷吏部郎中典試廣西督四川學政廉正不阿

遇士有禮蜀人爲立去思碑使還以親老告歸年甫踰四十遂不出主講鰲峯書院書院勅自張清恪而蔡文勤爲之長相與講明正學先生遠承其緒立教以誠士奮於學論者謂不啻文勤主講時也先生之學以懲忿窒慾遷善改過爲修身立命之門嘗曰變化氣質當學呂成公刻意自責當學吳聘君又曰談性命則先儒之書已詳不如歸諸實踐博見聞則將衰之年無及不如返諸身心論楊龜山曰龜山得伊洛之正傳開道南之先聲然爲溫州陳君李子約許德占張進孫龍圖諸墓志往往述及釋氏之學而贊之曰安曰定靜無惑乎後之學者援儒入墨紛紛不止也論明儒曰明講學家宗旨最多王文成曰致良知其徒羅近溪易之曰赤子良心聶雙江曰歸寂季彭山曰主宰黃綰曰艮止王心齋曰百姓日用耿天臺曰常知李見羅曰

止修耿楚侗曰不容已唐一庵曰討真心胡廬山曰無念湛甘
泉曰隨處體認天理諸家各有語錄不可勝紀要之陳白沙靜
中養出天倪爲王氏之先驅而焦竑李贄之佛學卽聖學亦王
氏之極弊也又極論湛甘泉爲嚴分宜文集序之非其嚴於辨
學不苟阿如此居喪時採士喪禮戴記荀子司馬溫公程子朱
子說正閩俗喪葬之失爲喪禮輯略二卷傷不葬其親者惑形
家言以速禍取孟子揜之誠是之語輯自唐以來言葬爲誠是
錄一卷記檢身實踐之要爲焚香錄一卷取周易復卦之義歸
之損益二象採先儒格言比類爲求復錄四卷輯朱子與友朋
弟子問答以資規誨爲晚聞錄一卷輯古今殺誠爲廣愛錄一
卷訓子孫爲家誠錄二卷雜考經史識遺佚爲避暑錄一卷又
使粵日記一卷使蜀日記一卷文詩集若干卷嘉慶二年卒年

六十有七

參先正事略
學案小識

謝先生金鑾

謝金鑾字退谷侯官人乾隆丙午舉人歷官臺灣嘉義教諭未冠卽
讀宋儒書比長畢力究心性之學旣復求之易詩書周官禮記篤
好胡東樵顧復初任荆溪方望溪四家之書謂其可以修諸身
而見諸用先生爲學鞭辟近裏而出謀發慮動徹機宜在官雖
職僅司鐸地方有事當道倚之黌舍賴之衆庶亦未嘗不感而
服從之著有蛤仔難紀略泉漳治法退谷文集又有教士論學
之書曰教諭語

參先正事略
學案小識
教諭語

文集

復鄭六亭書

僕早歲蹉跎中年潦倒世事鹿鹿因循無所成就方未冠時卽

喜讀宋儒書悅心性之語比長交陳恥齋先生與語脗合遂壹志於是如所謂言誠言敬言主靜言慎獨存養求放心者以爲大本在是也而竭力求之實則於古今事變日用常存之道一無所窺徒用力於虛空之中而不自知其躐等以至顛倒噴亂竟成心疾如是者凡十六七年終不受其實益年三十一無可如何始寬心讀書涉獵於詩書易周官禮記更數年乃大悟前此之非計其初自少年來居學齋與童子均其功課每日一本四書未嘗間斷至參以經籍久之覺有實效日用行持閒自得於四書者爲多蓋學者不志於聖賢則已苟志於聖賢未有能脫四書者論語一部此吾夫子之所以教人者在四書中尤爲切實計吾夫子生平之所以教人者一日忠信一日好學二者盡之矣蓋忠信則以日用實行爲憑而無虛空高遠之說好

學則極倫常變態之跡而無信已執一之求故弟子大書特書日子以四教文行忠信言夫子之所教者如此而已又曰十室之邑必有忠信如某者焉不如某之好學然則好學之事詎不尤重歟僕之所敬慕閣下賦質忠信殊絕於人也茲誦來札幾有必察邇言沛然若決江河之意是閣下於學問已得其大要也斯道之望將有屬矣夫學以六經爲大端孔子之所謂文也學者以四子書爲綱以六經爲輔力講求焉有得於心以之治己有術以之治人有術是之謂經術爲其可施於實用而非訓詁鈔錄者比也此孔子所謂博學於文也國家太平日久士子力學者多康熙閒士大夫喜言心性之學吾閩如李厚庵蔡梁村雷翠庭其著者也要其所執持以示後生者亦一時風氣之所趨耳然其時忠信篤學者已有如胡東樵其人乾隆閒經學

大盛顧其間分際亦自不同如顧復初任荆溪方望溪其所求者皆有濟於實用非明於古闇於今徒事章句訓解已也此數子者博通注疏而有所領悟折中使學者可以修諸身而見諸用庶乎孔門之功臣矣後有作者則不然喜搜求古書以爲新博愈古愈廢之說則以爲愈佳將謂唐不如晉晉不如漢東漢又不如西漢宋以下則鄙夷弗屑已矣其於聖人之經也不求其端不訊其末惟以鈔襲舊說爲尊古以論辨折衷爲武斷學雖博以語修己致用之方則無術焉此第謂之經學則可不足以語經術也若胡顧任方四家則可謂經術也已僕於古經誠無所窺然苟得餘年則將卒業於四氏之書焉故凡僕之言經學當時之所棄也所以然者欲不謬於力行忠信之旨已矣閣下抱忠信之質有志於力行而以倫常爲急務夫急力行重倫

常二者皆忠信之事也然而求諸孔子教人之旨則所尤重者學而所尤先者文蓋聖賢之學一倫常盡之閣下前書之言是也然倫常之理至切至近至平至易而卽至曠至隱至繁至艱不可以一時淺易之說概諸古今亦不可以一己境遇之偏概諸天下古今千簡萬牘聖賢千言萬語不能盡其情者凡此力行之事卽凡此倫常之事也故以倫常之故而有力行以力行之故而有學問博學於文者所以致其知以爲力行者也夫知者明於目也行者健於足也未有目無見而足能行者自古言學亦未有以行先於知者一部大學工夫致知格物已居其大半誠意爲生死關頭然意之不誠咎在知之未致其門逕昭然矣然其道至廣而博故貴實而不貴浮貴切而不貴泛僕謂本朝經術必以顧胡任方四家爲先者意在斯已大約士凡不喜

讀書不事講求而空言力行空言倫紀空言心性與夫存誠慎
獨主靜存養者不墮於空虛自守則必偏執冥行語此失彼有
體無用否則泛枝濫葉揚粃簸糠或者等身著作鉛槧四馳或
者寸解芟芟孤燈自守凡茲所事雖一生辛勤皆不足以入聖
人之道何以驗之觀於其行則弗信試之實用則茫然也吾輩
向學已晚讀書已遲僕所願與閣下共謀讀書之法者意在以
四子書爲宗不以四子書爲作文之具而以爲倫常日用所資
切實以求則廣之自通六經約之無非實行稱此以往則近之
可爲文行兼修之儒漸而積之必有體用合一之日此聖賢之
正軌也若曰吾但以實行倫常爲要經學文學皆不足恃則所
謂倫常日用者別有簡易之一途而六經不必存也豈理也哉
與閣下交已十餘年中間多以世故文字相往復未有一日之

暇從容論學者茲以來書語及故陳其崖略唯高明有以教之

再復鄭六亭書

曩者僕以來教有經術之言謬爲論說而獨有取於顧胡任方
四家者蓋以四子之於讀經皆汲汲於倫常日用而非訓詁鈔
錄者也然讀書之法又有當言者古來書惟易詩書爲孔子所
手定與大學中庸論語孟子數者爲極純粹耳自後諸儒著述
則不能無偏弊之處卜子夏左邱明親受業於孔子其言尙有
疵謬況其下者乎任荆溪之學易也苦志力求至於血氣散亂
神思喪失昏不知人七日乃蘇此足見其由探索而有獲而少
脫然自得之趣者也又此公生平讀書必欲融會眾家無所遺
棄故洗心首卷圖說太繁而五十學易之解不無牽強此其所
偏也若其卦爻註說獨能徵求象數使學者知聖人之立言字

字有所根據而窮極事變無一不切於倫常日用此其所以爲難也昔程傳以理訓易朱子歸諸卜筮其旨尤該然易之爲書原本象數者也善說易者必當不離於象數惜乎古書淪亡難於引据任氏所徵皆不失其正大足爲本義之助故僕謂學易者必有取乎此也讀洗心者於其首卷圖說且姑置之必言圖說則又當讀胡東樵易圖明辨勝於任氏多矣至於禮記一書雜取羣儒之著述各有篇段任氏以朱子有大學章句遂取禮記而竄易編次之甚至郊特牲一篇全逸題名散附於他段責以變亂古經之咎復何辭焉但任氏之意實師朱子儀禮經傳通解自爲成書彙分簡帙使修己力行之君子易於貫通焉至其解義則穿穴注疏自悟指歸上契前聖之心源所謂天理爛熟者豈依門傍戶者所可比哉學者觀其梳剔之明而得其會

通之妙則亂絲之治條理井然還考原文昭然自在豈以任氏而棄古本哉春秋所以正倫常也左氏記其事實其功大矣至其義例則三傳皆私己見胡氏又從而強辨之數千年來夫子本經不明於世至今日而義理始可求也顧氏之功豈少哉胡東樵禹貢與梅定九天文並稱絕學今與顧氏地理表合而讀之中原扼要形勢了然於胸豈非致用之一大端與方望溪之釋周官輒謂王莽劉歆有所增竄疑其所可疑而悟其所難悟微靈皋孰能之四君子之讀經皆聖人致知格物之法大有功於倫常者也夫讀書之益人也如五穀三牲之致其養焉然五穀有芒殼而三牲有皮毛善食者飽焉而氣體以充精力以富芒殼皮毛不知其所以棄也任氏周易之病僅在圖說序言今揭其所短而攻之而棄其所長是猶見皮毛而惡三牲指芒殼

而訾五穀也要之近世君子多言經學其能讀四君子之書者少矣閣下以忠信爲本以倫常日用爲重能不致力於是哉前書繁蕪而意有未盡故復陳之

退谷自警文

退谷嘗讀易之繫辭矣其曰蓍之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密曰異哉以聖人之德如彼而其所以自處者如此故夫子曰假我數年卒以學易可以無大過矣意在斯乎意在斯乎是故康節先生稱老子得易之體張子房得易之用雖其言之駁而其旨可思矣要惟上達進常不足而退常有餘故進而見者不如退而藏進而言者不如退而默進而求諸人不如退而求諸己汝能見人之善胡不

退而自修汝能見人之惡胡不退而自省汝有誨人之言不如退而自誨汝有責人之事不如退而自責愛人不親汝則退而反其所愛治人不治汝則退而反其所治忿懣未可任汝盍退以平其氣是非未可定汝曷退以思其詳汝行既疏惟退可以寡悔汝言既易惟退可以寡尤汝自見其長盍退而察焉曰其實有之耶其益求所進也汝自悔其罪盍退而念焉曰其勿忘矣其奚以再蹈也吁嗟乎喜好歡忻惟退則見其所弊功名富貴惟退則見其無聊責有所歸汝速退以自量道莫吾知汝姑退以自娛且夫虛而能容者莫若谷深而難測者谷也響而斯應者谷也皎皎白駒在彼空谷其賢之所處乎

清儒學案卷六十六終

清儒學案卷六十六

