

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

清 學 案 小 識

(二)

唐 鑑 撰 輯

商 務 印 書 館 發 行

清學案小識

(原名國朝學案小識)

(二)

唐鑑撰輯

國學基本叢書

清學案小識卷五

翼道學案

漳浦蔡先生

先生諱世遠字聞之號梁邨翰林歷官宗伯幼稟家學篤志程朱以聖人爲必可學而至適儀封張清恪公撫閩立鼇峯書院徵召各郡縣士子肄業其中爲之講明正學宣示儒宗先生應時而出升堂入室得儀封之真傳其與鄭魚門侍講書曰在京師時朝夕過從俛有孜孜志相同道相合分袂時先生獨有所不忍於中者迴出於交情聚處之外不可不謂之知我也前歲附張次脩信有江南閱卷之命心忤忤欲往以兩弟公車外出又繼以台灣之變不如所願嗣聞先生清望日隆公明之譽溢於近遠然世遠竊謂此不足爲先生譽也我輩誦法古人安肯以文衡作商賈之行辱名喪心自好者不爲況先生道力素定哉明則比公爲難然以理真辭雅二者律之空疎者不錄浮雜者不錄驗其心得審其學力昭昭然若揭其衷也此亦不足爲先生難者竊謂學使之官在有以振士風而變士習下車伊始行一令於令長學官曰有能敦孝弟重廉隅者以名聞并上所實行有能通經學古奇才異能者以名聞并上所論著行之各屬揭之通衢雖所薦者未必皆賢而賢者未必薦然本之以誠心加之以詢訪擇其真者而獎勵之或舉

之於發落諸生之時。或薦之於督撫。或表宅以優之。試竣或延而而叩之。從容講論。以驗其所長。有行檢不飭者。摘其尤而重黜責之。如是而士習不變者。未之有也。且夫士子荒經久矣。勦襲撮摘。以塗有司之目。侮聖人之言。莫此爲甚。今於歲科未試之先。通行於各學曰。書藝二篇之外。不出經題。但依所限抄錄本經。多不過五行。少不過三行。不者文雖佳。歲試降等。科試不錄。科舉至期。牌示曰。某經自某處起。至某處止。各書於卷後。夫勒寫數行本經。非刻也。先期示之。使知成誦。非慢令也。有能兼通者。場中又牌示曰。能成誦四經五經者。廩生給篋。廩童子青其衿。如是而不自勵於經學者。未之有也。昔兩漢之選博士弟子員也。以好文學。尊長上。順鄉里。出入不悖。所聞者爲稱選。送之太常。太常籍秀才異等者。以爲郎。又有孝廉一科。得人最盛。今縱不能薦之於朝。私自褒揚。亦學政之大者。唐時有帖經墨義之科。今亦倣此意施之。使士子無荒經之患。於學者大有裨益。先生歲試。若未暇及。科試行之未晚也。且小學一書。爲飭己敦倫之要。脩身齊家之本。士子少小。先入以養正之言。虛橋鄙陋之習。悉去。內聖外王之學。畢基於此。昔嘗以此作次藝論題。取士。後又移之覆試。士子多視爲具文。學使亦有以具文視者。遂使父兄師長。不以此勗其弟子。小學之廢。風俗人心之憂也。今莫若確遵功令。先期飭示曰。童子試書文二藝。次依所限。起止。書小學數行。不記者。定行黜落。如是則人爭自誦習。恐後矣。夫內篇者。十三經之精義也。外篇者。十七史之精華也。許魯齋云。吾於小學。敬之如神明。今士子尙欲通經學古。豈以簡便精要如小學。反使中

之高閣乎。世遠此數載在家鄉。凡課授子弟。以及從遊之士。皆令讀小學。講期必與經書性理參講。聞士化者頗多。然與其處卑之苦。口大聲。孰若學使之行一文。不勞而嘉惠靡窮乎。今之持論者。皆曰。外官惟縣令與學使最難供職。世遠竊謂此二者爲最易。夫縣令者。朝行一政。則夕及於民。興政立教。無耳目不周之處。無中隔之患。古人所謂得百里之地而君之也。學使無刑名錢穀之繁。惟以衡文勸學。廣勵學官。振飭士子爲職業。草偃風行。比地方職守者尤易。或又以爲是二者皆有掣肘之患。不知所謂掣肘者。多由於自掣。非盡人掣之也。夫布衣則古稱先自強不懈。人猶稱其嚴毅清苦。力行可畏。況居官哉。但氣不可勝。事不可激。當謹確完養。以合乎中耳。謂見掣於人。吾未之聞也。世遠邇來無四方志。今歲撫軍呂公。又禮至鼇峯。日取先生所示羞惡之說。與諸生深切而講明之。會城氣習甚重。然就中亦必有超俗成材者。心誠求之而已。江南學使前有余林二同鄉前輩。繼爲同門謝君。皆未有一字之迪。獨於先生惓惓者。恃惠子之知我也。其寄寧化五峯諸生曰。貴業師貫一相聚都門。屢稱諸賢志道之心甚銳。深爲喜慰。是日重陽。正當休沐。持諸賢請業之書相示。不佞見之喜而不寐也。年富力強。何事不可爲。只直捷要學聖人。夫求爲博雅。則限於資。榮顯富厚。則限於命。惟直捷要學聖人。可以操之自我。眼前立大志向。定大規模。隨所讀之書。身體心驗。隨所行之事。遷善改過。開其學識。使益宏裕。養其德器。使益堅定焉。斯已矣。蓋之來書。謂澄本清源。惟在義利一關。此最得之。義卽天理。利卽人欲。當認得透徹。斷得斬截。如寫書來京。

所言學業有一毫不本中心發出。或拾前人成語。要使見者。稱爲有志。此便是浮外。爲人之心。卽利心也。思大來書稱近日體認吾未見剛者一章。與整齊嚴肅四字。覺更緊切甚是。朱子謂徒得一二謹厚之人。未必能自振拔而有爲。故聖人只思得一剛者。蓋氣質剛勇。始足任道。但戒浮氣矜氣耳。眼前非必便能事事合中。尙須細加涵養。然軟靡無氣骨人。必不能有爲也。程子論學之切。莫要於主敬。曰主一之謂敬。無適之謂一。又曰只整齊嚴肅。則心便一。一則自無非僻之干。然此際加功最難。過於矜持。則苦而難久。稍寬緩。又便怠弛。惟立志既堅。躬行又力。用謝氏心常惺惺之法。常自提撕斂束。自然坐立不至放佚。心體不至昏怠。以此窮理。心極清明。以此克己。氣極勇決。更日加涵養。自然德成而學就。所謂徹終工夫也。又謂時文恐荒正業。欲暫去之。夫時文亦代聖賢以立言者。只要心得。而寫以時文之體勢耳。心有實得。則文字自有精采。科名在其中矣。程子謂科舉不患妨功。惟患奪志。此言盡之。至文公家禮。最切日用。未有學道之人。而不行禮者。此時得行卽行。不可有待也。且化民成俗。莫不於此。思源嚮道。自比北溪。卻誰當得朱子。惟取朱子北溪之書。體究實踐。不遺餘力。則亦朱子北溪矣。況家有賢父兄。庭訓之下。益加刻勵。使父子繼美。與宋代胡文定蔡西山二家比降。是所深望也。與之來書。謂取誠意章默會。愈覺警切。此欺慊之介。體察入細。則毛髮竦然。願更策勵。居業錄體。勘極有益。敬齋只一布衣。惟能立志居敬。苦學程朱。故能廟祀百世。觀其辨別。何等精嚴。用功何等堅苦。若有一念不實。不但鬼神不可欺。天下後世更不

可欺也。學山謂朱子全書閱畢，欲讀近思錄。全書中有無限道理，體用俱備。近思錄則提要存焉。總在讀時，句句切己，行事時，刻刻對照耳。昔在宋代，吾閩名儒甲天下，多在延建。今日臨汀，風土人情最近古。貴業師倡之於前，諸賢互相講勵，如上灘之船，不上不止。則道南之盛，復見於今矣。不得而暢屬望之，深忘其鄙謏，然皆肝膈之要，不宣。其與雷貫一曰：兩載都門，相晨夕也。以令祖母年高，急於趨省，不敢款留。歸後，忽忽如有所失，不佞有疑，莫析。兒輩不得聆誨，言能無繫念。不佞自數年來，曾友天下士，要如賢友之純心篤志，以第一等人爲可學而至，講明踐履，不少懈者，有幾人哉！學者患於無志，有志矣，又苦不能篤實篤實矣，又苦不能曉事。以陳北溪之賢，受業漳州，與聞至道，越十年，往見朱子於竹林精舍，猶謂其尚少下學之功，勉之曰：當學會子之所謂貫，勿遽求會子之所謂一。當學顏子之博約，勿遽求顏子之卓爾。北溪自此精進有加，蓋篤實之難也。以司馬溫公之學識，一代寧有幾人，明道猶謂君實不曉事，使明道得大用於世，其明通公溥，比之溫公，自是不侔。然溫公尙未足當曉事之稱，由是言之，學之進境，豈有涯哉。賢友年方三十，有三朝之巨公見者，無不崇獎。庶所謂篤實而曉事者，然以北溪司馬二公律之，有不爽然若失乎。又何加焉。仍在精義集義，二者交勗，而不息焉耳。五峯諸生，得承指授，英特不羣，皆任道之器也。然近之君子，囿於科舉，梏於習尙久矣。鄉人所不屑矣，必勉之使爲天下所不可少之人。匪徒爲天下不可少之人，又當爲一代不可少之人。匪徒爲一代不可少之人，又當爲千百代所不可少之人。志銳

守堅。捐其所甚利。而追其所必至。自然日進於高明。臻於光大矣。夫鼓其趨而指其程途。師友之事也。餘則在學者之自勉而已。有己未克。誰則知之。半途而廢。誰能禁之。不佞望之深。幸爲我勗勵之。不佞粗疏寡陋。然此心實未嘗一刻少懈。賢友嘗勗以靜時加功。靡日不體斯言。庶後日相見時。稍進故吾也。先生窮理精密。律身謹嚴。識量深宏。節操堅定。退而居家。進而在朝。所行皆有益於人之事。所言皆有益於人之言。侍講幄數年。常以天地性命之奧。道心人心危微之判。堯舜禹湯文武周公孔孟周程張朱之心傳。從容陳奏。荷蒙天藻褒嘉。榮耀千古。亦儒林之大盛事矣。卒諡文勤。著有二希堂集。

寧化雷先生

先生諱鉞。字貫一。號翠庭。翰林。歷官通政司通政使。初補諸生。從漳浦蔡文勤學。得造道入德之方。舉於鄉。至都。不投公卿一刺。以陸平湖不敢見魏蔚州爲比。謹守規矩繩墨。克治嚴密。踐履篤實。嘗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。使自內外帖然。按此是講學第一緊要處。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。功夫精切周遍處。蓋生理涵於心。爲心之德。而義禮智統是矣。此生理涵於心。卽溫然愛人利物之心。爲愛之理。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。所謂心之德者。此也。所謂愛之理者。此也。明乎心之德。愛之理。非有二。此溫然愛人利物之心。卽天地塊然生物之心。而本體有不融通流貫者乎。中間引夫子之言仁。則由體而用。自常而變。一私不容自匿。一理不容或虧。而工夫有不精切周遍者乎。下又發明程子。愛不可以言仁。而愛之理爲仁。則性情之界限明。而脈絡通。本體之妙。莫非生生之理者。益以著矣。辨楊謝之不識仁體。泛言同體者。無警切之功。專言知覺者。少沈潛之味。則功夫之實。在乎操存涵養。克己力行。然後可以自全其生生之理者。益以明矣。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。必待擴充之力者。氣質有不同也。孟子言性。與孔子無二旨也。又謂道心卽性也。人心之正者。道心爲之。王卽性宰乎氣也。人心之偏者。道心之有蔽。卽性汨於氣而失焉者也。非道心爲一心。人心又爲一心也。如飲食男女之欲。人心也。而道存焉。知道存。卽道心也。知其爲道而肆焉。則危者愈危。微者愈微矣。故必道心爲主。人心聽命也。是知謂心卽性也。非也。離心性而二之者。亦非也。又謂學問之道。一以貫之。孝而已矣。是故以父母之心爲心。天下無不友之兄弟。由父母而上之。則祖宗也。以祖宗之心爲心。天下無不和之族人。由祖宗而上之。則敬初生民之天地也。以天地之心爲心。天下無不愛之民物。至於民胞物與。學問之道。無以加矣。

要自孝之一念積而充之。故曰：天地之性人爲貴。人之行莫大乎孝。嗚呼！此其所以通神明光四海而爲至德要道與。又謂斷一木殺一獸不以其時非孝也。此可悟孝之爲道無所不貫。又謂天下無性外之物。凡身之所具耳目手足聰明恭重之理皆是也。凡身之所接父子君臣長幼夫婦朋友親義序別信之道皆是也。凡天地盈虛消息之妙萬物生長收藏之宜皆是也。朱子論格物卽孟子之言知性此可悟矣。又謂太極者誠也。誠之之功在敬以直內。誠之源也。義以方外。誠斯立焉。必直內乃能方外。卽主靜之意也。敬義夾持直上達天德。則人極立矣。又謂孔顏之樂如何尋處。先儒隱而不發。竊思人欲盡處天理流行隨處充滿無少欠缺。數語可形容孔顏樂處。何也。卽此生意之盎然一心藹然四達者也。所謂仁也。顏子心不違仁。雖簞瓢陋巷不改其樂也。孔子中心安仁。雖疏水曲肱此樂亦在其中也。然則欲尋孔顏之樂亦默體吾心之生意而已矣。大抵生意是聖學真種子。克己如耨草。涵養乃灌溉培育之功。由是欣欣向榮。暢茂條達而不容已焉。孟子所謂樂則生矣。此之謂也。學者必有見於此。實加克己涵養之功。孔顏之樂方可尋得。不然水流花放無非生意於我何有哉。又謂以性理二字分言之。性體渾然析之爲仁義禮智脈絡分明。是之爲理。驗之身則肅又哲。謀推之倫則親義序別。皆理也。卽皆性也。復性在於循理。循理在於盡分。蓋性渾淪而理有條緒。然理廣大而分更親切。如孝之理無窮而吾有分。內當盡之。忠之理無窮而吾有分。內當盡之。忠隨在盡分則理得而性無虧矣。格物者格此力行者行

此豈待遠求哉。先生於近代真儒宗法陸平湖張桐鄉兩先生。其序陸子年譜曰：古之學者未有不知行並進者也。不離乎日用飲食。綱常民物。則曰下學。不創爲新奇詭異。幽深元渺。則曰正學。自孔孟至程朱。逮明之薛胡。一脈相傳。如世系之有大宗小宗。其他旁門異趨。分之爲庶孽。假之爲螟蛉而已矣。我朝治教休明。名儒輩出。而從祀文廟。惟平湖陸子一人。蓋醇乎下學之功。卓乎正學之的者也。表章陸子。所以示學者之趨向。指歸。然或隱微幽獨。不離富貴利達之見。徒以講學立名。嘖嘖焉辨異同。爭得失。口說自勝。無益也。陸子之言曰：學者必從羞乞墦賤。隳斷。辨陽儒陰釋始。鉉謂學者辨陽儒陰釋。必從羞乞墦賤。隳斷始。嘗讀陸子文集學術辨。與湯潛庵先生諸書。於姚江之學。可謂攻其壁壘。搗其巢穴。不遺餘力矣。然使陸子窮達出處。有一不合乎道。治身檢心。無人所難能之定力。兩任縣令。無人所莫及之治績。一載臺中。無人所不敢言之正論。則講說雖明。辨駁雖切。亦何足以厭天下後世之心。而稱天下之儒宗哉。河南張清恪公學與陸子同。嘗刊其遺書。以傳於世。今嗣君西銘。復增定陸子年譜。考訂既確。包括無遺。陸子生平體用兼該。知行並至。具於此。學者探討服習。如入其門。登其堂。而聆其警效。瞻其儀範。與親得陸子而師之。無以異。鉉懼終身爲道外之人。願與天下同志之士。服膺而弗失焉。其序張楊園先生全集曰：向見陸清獻公衛濱日鈔。極推楊園張先生。繼見寶應朱止泉遺集。論學術稱楊園爲最醇者。顧先生著述蜀山草堂初鋟板燬於火。所流傳者。初學備忘錄。訓子語二冊。竊謂學者得此。已足爲入門階梯矣。然

而先生明體達用之全量未之見也。都門於同年傅謹齋處。獲覽海寧祝孝廉人齋所編集。乃益信先生在前明爲薛胡之後勁。在我朝爲清獻之前茅。蓋先生少嗜姚江。中師蕺山。卒歸於洛閩。其爲學切實爲己。庸言庸行。慥慥不息。而欲然不以師道自居。閒論史及時務。皆關繫社稷蒼生之計。而退然不爲出位之謀。嗚呼。學術之敝。明季極矣。東林而後。夏峯二曲。尙多騎牆。先生獨粹然一出於正。且身處草野。日抱殘憂。荒江寂寞。惴惴念亂。其心固未嘗一日忘天下也。學者讀是書。常思先生遭困阨流離。內治嚴密。究心經濟。而終身韜晦。不自表襮如此。吾儕幸際文治光昭之世。優游膠庠。顧乃闕冗偷安。小得自炫乎。使者視學兩浙。有董率之責。前已刊布清獻公年譜。以勸多士。茲喜蕭山朱學博志尙正學。諸生皆知向方。重鈺先生全集成。爰不揣而序之。觀此可以知先生之所宗主矣。他若象山禪學考。陽明禪學考。鵝湖說。以及金華院試示諸生。東林書院示諸生。嚴州試院與諸生。論格致傳義答諸生。問毛西河語。不亦辨之嚴而言之切乎。與清獻學術辨同功矣。所著有經筵堂詩文集。自恥錄。聞見偶錄。讀書偶記。校士偶存。共若干卷。建寧朱君梅崖序其文集。有曰。公之學。以躬行爲主。以仁爲歸。以敬義爲堂戶。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。而於邪正之界。流漸之潰。析之尤精。防之尤豫。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。所謂文章。則皆本其躬行所得者。而慰唁問答。解惑條指。發德辨姦。析事類情。以綜王道之要。以會天命之精。斯言

蓋盡其大略云。

婺源江先生

先生諱永字慎修。專心經學。博通古今。本義理爲考據。通萬筮於一源。生朱子之鄉。闡朱子之教。凡紫陽之極廣大極精微處。先生推擴之。研窮之不遺餘力。其禮書綱目序曰。禮樂全經。廢缺久矣。今其存者。唯儀禮十七篇。乃禮之本經。所謂周監二代。郁郁乎文者。此其儀法度數之略也。周禮爲諸司職掌。非經曲正篇。又逸其冬官。蓋周公草創未就之書。禮記四十九篇。則羣儒所記錄。或雜以秦漢氏之言。純駁不一。其冠昏等義。則儀禮義疏耳。自三禮而外。殘篇逸義。亦或頗見他經論語。孟子爾雅。春秋內外傳。大戴家語。孔叢等書。諸子則管子。荀况。漢儒則伏生。賈誼。劉向。班固之徒。亦能記其一二。然皆紛綸散出。無統紀。至於聲律器數。則又絕無完篇。樂記但能言其義。已失其數矣。夫禮樂之全。雖不可復見。然以周禮大宗伯考之。禮之大綱有五。吉凶軍賓嘉。皆有其目。其他通論制度之事。與夫雜記威儀之細者。尙不在此數。樂則統於大司樂。律同度數。鑿鏘鼓舞。亦必別有一經。與禮相輔。竊意制作之初。當如儀禮之例。事別爲編。綱以統目。首尾僧貫。條理秩然。所謂經禮三百。曲禮三千者。此也。散逸之餘。儀禮正篇猶存。二戴之記者。如投壺。奔喪。遷廟。釁廟之類。已不可多覩。其他或一篇雜錄。吉凶一事散見彼此。又或殷周異制。紀載互殊。學者末由觀其聚。則亦不能會其通。夫禮樂之全。已病其闕略。而存者。又病其紛紊。此朱子儀禮經

傳通解所爲作也。朱子之書以儀禮爲經，以周官戴記及諸經史雜書輔之，其所自編者曰家禮，曰鄉禮，曰學禮，曰邦國禮，曰王朝禮，而喪祭二禮屬之勉齋黃氏。其編類之法因事而立篇目，分章以附傳記，宏綱細目，於是粲然。秦漢而下未有此書也。顧朱子之書脩於晚歲，前後體例亦頗不一。王朝禮編自衆手，節目疏闊，且未入疏義。黃氏之書喪禮固詳密，亦間有漏落。祭禮未及精專修改，較喪禮疏密不倫。信齋楊氏有祭禮通解，議論詳贍，而編類亦有未精者。蓋纂述若斯之難也。永竊謂是書規模極大，條理極密，常別立門目以統之，更爲凡例以定之，蓋莫集經傳，欲其核備而無遺，釐析篇章，欲其有條而不紊。尊經之意，當以朱子爲宗，排纂之法，當以黃氏喪禮爲式，竊不自揆，爲之增損，彙括以成此編。其門凡八，曰嘉禮，十九篇，曰賓禮，十篇，曰凶禮，十七篇，曰吉禮，十五篇，皆因儀禮所有者而附益之。曰軍禮，五篇，曰通禮，十二卷，曰賓禮，五卷，曰凶禮，十六卷，曰吉禮，十四卷，皆因儀禮所有者而附益之。曰軍禮，五篇，曰通禮，二十三卷，曰曲禮，六篇，皆補儀禮之所不備。樂一門居後，六篇，總百單六篇，八十有五卷，首三卷，共八十八卷。凡三代以前禮樂制度，散見經卷雜書者，蒐羅略備，而篇章次第較通解尤詳密焉。屢易藁而書成，姑繕寫本文及舊註一通，名曰禮書綱目。若夫賈孔諸家之疏，與後儒考正之說，文字繁多，力不能寫，且以俟諸異日。嗚呼！禮樂之書精微廣大，前賢勤勤補綴，具有深旨，末學何敢與知，願敢以其謏陋之識，輒改已成之緒，蓋欲卒朱子之志，成禮樂之完書，雖僭妄有不辭也。世之君子取通解正續三書參之，是編考其本末，究其離合異同之故，或亦諒永之心也。夫其朱子原訂近思錄集註序曰：道在天下，亙古長存。

自孟子後一綫弗墜。有宋諸大儒起而昌之。所謂爲天地立心。爲生民立道。爲去聖繼絕學。爲萬世開太平。其功偉矣。其書廣大精微。學者所當博觀而約取。玩索而服膺者也。昔朱子與呂東萊晤於寒泉精舍。談周子程子張子之書。歎其宏博無涯。恐始學不得其門。因其撥其關於大體。切於日用者。爲近思錄十卷。凡義理根源。聖學體用。皆在此編。其於學者。心身疵病。應接乖違。言之尤詳。箴之極切。蓋自孔曾思孟以後。僅見此書。朱子嘗謂四子六經之階梯。近思錄。四子之階梯。又謂近思錄所言。無不切人身。救人病者。則此書直亞於論孟學庸。豈尋常之編錄哉。其間義旨淵微。非註不顯。考朱子朝夕與門人講論。多及此書。或解析文義。或闡發奧理。或辨別同異。或指摘瑕疵。又或因他事及之。與此相發。散見文集。或問語類諸書。前人未有爲之薈萃者。宋淳祐間。平巖葉氏采進近思錄集解。採朱子語甚略。近世有周公恕者。因葉氏註。以己意別立條目。移置篇章。剖析句段。細校原文。或增或復。且復脫漏譌舛。大非寒泉纂集之舊。後來刻本。相仍。幾不可讀。永自蚤歲。先人授以朱子遺書原本。沈潛反覆有年。今已垂暮。所學無成。日置是書案頭。默自省察。以當嚴師。竊病近本既行。原本破碎。朱子精言。復多刊落。因仍原本次第。哀輯朱子之言。有關此錄者。悉採入註。朱子說未備。乃採平巖及他氏說補之。間亦竊附鄙說。盡其餘蘊。蓋欲昭晰不厭詳備。由是尋繹本文。彌覺義旨深遠。研之愈出。味之無窮。竊謂此錄。既爲四子之階梯。則此註。又當爲此錄之牡鑰。開局發鑄。祛疑釋蔽。於讀者不無小補。晚學幸生朱子之鄉。取其遺編。輯而釋之。或

亦先儒之志。既以自勵。且公諸同好。其相砥礪焉。禮書綱目。凡八十八卷。引據諸書。釐正發明。足終朱子未竟之緒。近思錄集註。病周氏近本破碎。仍還原本次第。裒輯遺書之涉此錄者。以補平巖之所未備。此皆有關學術之大者。至其於制度名物。律呂音韻。大文算法。無不稽考精審。所著有周禮疑義舉要七卷。禮記訓義擇言六卷。深衣考誤一卷。律呂闡微十卷。律呂新論三卷。春秋地理考實四卷。鄉黨圖考十一卷。讀書隨筆十二卷。古韻標準四卷。四聲切韻表四卷。音學辨微一卷。河洛精蘊九卷。推步法解五卷。七政衍。金水二星發微。冬至權度。恆氣注。天辨。歲實消長辨。天學補論。中西合法擬草。各一卷。考訂朱子世家一卷。卒年八十二。

臨桂陳先生

先生諱宏謀。號榕門。進士。歷官大學士。諡文恭。學以誠一不欺爲主。不尙空談。不取辨論。溯考古聖賢名臣名儒之嘉言懿行。一一尊而奉之。踐而履之。心與古印。事與今宜。推己及人。無私於己。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。余最愛范文正公云。爲之自我者。常如是。其成與否。有不在我者。雖聖賢不能必。吾豈苟哉。數語中原。包得義命二字。在中庸素位而行一章。無非此義。孔子所云。不知命。無以爲君子也。又曰。學問須看勝似我者。境遇須看不如我者。昔年愛此二語。書之座右。嗣是三十餘年。益覺道理精常。無所不包。亦確乎不可移易。倘境

遇看勝似我者。則怨尤。伎求無所不至。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。慎喜怒以平氣。戒矜張以集事。絕戲謔以敦體。崇退讓以和衆。慎然諾以全信。減耗費以惜福。又與人手札。多關勸懲語。嘗寄某曰。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。不但於公事之無益。卽自己亦受虧損不淺。又吾輩處不如意之事。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。引謗在此。免禍亦在此。舍此而別生角抵之計。恐無益而有害也。又承勗以無倦二字。實爲切要。有恆可以基作聖。而無恆則不可以作巫醫。夫子論近仁剛則兼毅。曾子論士宏必及毅。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。且夕可以觀效。而有且夕可以觀效者。決非遠大。利害固久而後見。是非亦久而後明。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。又生平無他嗜好。每處一地。臨一事。卽就其地其事。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。有時過於勞瘁。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。可以療飢。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。於己何益。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。甚有所存所行。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。是常以聖門知行並進之語。因人指點。隨時印證。庶幾挽頽風於萬一耳。又士人惟身心最爲切近。其用功亦惟存心克己二者最爲喫緊。此處用得一分工夫。便有許多得理之事。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。惟自己一個身心。卻不要好。待事事好時。此身心先已不好了。今日官場內所爲待好。正所謂身心先已不好者也。又古聖賢之微言精義。散在典籍。惟讀書可以通其解。亦惟讀書可以踐其實。如止以詞意爲學。雕琢雖工。無關性情。卽或矯語性命。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。世人所以日讀書爲口頭禪。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。獨得真諦。指點親切。曲暢旁通。格物者。格此也。致知者。致此也。修齊治平。亦卽此而推也。大體立而小體無權。天理流行。人欲退聽。克己卽所以復禮也。大禮立而小體

效用天君泰然百體從令踐形卽所以復性也。又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。不謂揣摩術士讀書者自讀書而於道理不求甚解卽心能解之而言與行皆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。以此學卽以此仕庶幾近之又所論我見一語尤爲切中士大夫之病。一有我見則或憑意見或顧利害甚至以我之行止爲理之是非不難強事以就我更不難苦天下人以遂我此皆有我之見爲累也。又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。正可卽此以爲熟察人情克治身心之地耳。又人之聰明材力不相上下業事詩書亦無不明白義理辨別徑路及臨事稍涉利害每止闕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太輕。年來以此觀人卽以此自責。昨聞名論以萬物皆備之我爲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輕其實待我者極重。先儒以西銘一章爲仁字源頭者卽此意也。又來札戒懼慎獨說得如許親切大學八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中庸之層次主腦該括無遺非實在此等處痛下克治苦功不能道此。又

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。獎許過甚。心竊愧之。然士者四民之倡。而官司又多士之倡也。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。又爲己一賦。具見抱負古之學者。爲己。聖人垂訓。人多囿。圖讀過。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。實挾千古爲己。爲學之精蘊。又身世之事。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。而強欲知之。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。又古人窮經。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。又士人惟功名得失。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。處可以用功之境。值可以用功之時。而因循錯過。不但他人見輕。卽自己亦不免於後悔。古人之學問。要看勝過我者。境遇要看不如我者。二

語實爲萬全良劑。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。至於門內之事。總要看得骨肉貴重。難得。則財物自皆落後一層。罪惟不可計較。且不必計較也。又中祕書多。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功。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意。又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。更不會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。又論語一書。理則精粗上下。無所不該。人則貴賤賢愚。無所不宜。真有耳得之而成聲。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。該全部之要旨。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。分異同離合。便生出許多穿鑿捏合。今云。仁具於心。禮徵於事。自其心之純粹無間。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。昭然發矇。卽張子所云。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。又人看道字。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。是真。是假。道字。看不真。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。先生誠於成己。卽誠於成物。凡所與手札。皆卽其人之性分職分。語其所當然。及其所必不可不然。大抵皆箴規藥石也。得其一二。卽可立言砥行。其誠故也。所纂養正遺規。教女遺規。訓俗遺規。從政遺規。在官法戒錄。至今士大夫家。有其書。其培遠堂偶存稿十卷。雖壽序祭文。皆有至意。非尋常應酬可比。歸愚沈氏爲之序曰。古大臣垂紳朝寧。敷歷中外。功業被於當時。聲聞著於後世。大抵本誠。一不欺之學。發而爲社稷不朽之勳。蓋誠則無僞。一則不貳。不欺。則忠以處己。恕以待物。而心自定焉。氣自靜焉。神自凝焉。施之家國。公爾忘私。以立己者。卽以立國。以壽身者。卽以壽世。胥是道也。榕門相國。以儒生起家。歷官內外。四十餘載。其品望在鄉國。其豐烈偉績在太史。固天所挺生。以錫我國家。爲元老爲純臣者也。公生平孝親忠君。愛民出政。大都以誠。一不欺爲根本。由名解元入翰林。改

吏部選御史經國要務立誠無僞見信上官造縣府道存擢督撫閱江右陝甘楚豫閩吳諸省悉以人心風俗爲兢兢察吏安民務期實效而四至秦中再撫江南爲德尤大蓋無日不爲小民計生全無時不爲主上布恩德九宇之內多半被公之仁卽多半被公之誠張文和公嘗薦公自代云能以民心爲己心亦視官事如家事蓋實錄也泊乎晉掌銓衡贊襄密勿嘉謀嘉猷悉以入告綜公生平大概有所設施無非精白一心以至誠感動措諸言行卽可質諸衮影皇上灼見公誠一不欺始終無倦故信之篤任之專穆穆明明主臣一德盛時隆遇自古無二且公之誠一不欺本乎性生而尤深於學問一生手不釋卷研窮宋五子之奧義遠紹薛文清高忠憲之薪傳刊刻孝經小學近思錄綱鑑正史約大學衍義補諸書用以省身卽用以勸學潛居吳下親被德施又忝主教紫陽每當課士輒與公接公命題必爲講義剖析聖賢精蘊毫髮不爽潛亦受公教益程子曰不學則老而衰謂好不在學則耳目心思移於嗜欲聲色及得失趨舍之途志氣且日以衰頽也公之勤學好問至老不倦公不輕著述所刊書皆輯古先格言間有請爲文者久而抄積成部潛嘗受而讀之往往卽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此誠一不欺之推暨與古大臣公忠體國精勤克己者何多讓焉潛老矣旣窺公之政事復讀公之文章因爲摘其大略而記之讀先生之文固見先生之學而觀先生之政尤足見先生之學也先生過化之地士服其教民懷其德閱數十百年感之思之如一日追述其善績不絕口云至矣哉誠之

神也。閱百年而追步遺型者，有幹臣朱先生、篋樓趙先生、朱先生、諱國楨，上元人，進士，歷官巡撫，明體達用，清冷畏人，心乎愛民，勇於懲惡，其明也。莫能逃其鑑，其恕也。無不服其公，所至官僚奉法，衆庶飲和，非徒以嚴見憚而已。而令行禁止，則有人所不能者。如在廣東，拆嘆夷碼頭一事，夷心懾服，相戒不敢出一言，尤爲人所稱仰云。卒諡莊恪。趙先生，諱慎畛，武陵人，翰林，歷官總制，律己以嚴，接人以敬，平居整肅，臨事周祥，訓迪僚屬，惟恐其有失，懷保黎庶，時見其如傷，遇事有關地方疾苦，國家憂樂者，則竟夕不能眠起而思之，必得其當而後已。在廣西，捐廉設各郡縣豐備倉積穀，至數萬石，其勤事愛民，亦可想見矣。總制雲貴，病已亟，猶將貪墨數十員，彙作一摺具參，閱日屬纊，權者發急遞，追回至今，滇人惜之，卒諡文恪。

雜縣韓先生

先生諱夢周，字公復，號理堂，篤守程朱，檢身不及，愈勸愈密，愈擴愈充。其日記曰：人固不可以虛僞欺世，然亦不可自小，立心卑退，讓第一等事與別人，卒之悠悠沒世，縱有善名，亦只是謹愿之人而已。又曰：人在熱鬧場中，焉辨所行污潔，須常令胸中如一盆清水，乃能辨得是非，存得恥心在。又曰：涵泳乎其所以知，敦篤乎其所已能，朱子以爲存心之屬，蓋培養本源，蓄之深，植之厚，成性存存，而道義出矣。程子所謂靜中有物者，於此體之可見。蓋存心薄者，必無惻隱之發，存心厚者，必無辭讓之行。致中以立大本，義蓋如此，非空空存此無爲之心，使不放馳而已也。又曰：震驚百里，不喪匕鬯，誠敬之效也。能誠敬，則心之

理得矣。心便是無形的身。身便是有形的。心。養心與修身。其理一也。身若亂爲。不在義理上。便不成箇身。心若亂思。不在義理上。便不成箇心。敬以直內。義以方外。交養之道也。又曰。人之一身。爲善事。又要爲不善事。分明是兩箇身。人之一心。存善念。又存不善念。分明是兩箇心。倏忽變易。機緘莫測。其存善念。爲善事也。儼然是君子。其存不善念。爲不善事也。確然是小人。當下便判兩途。究竟必歸一致。然上達甚難。下達甚易。危乎戒哉。又曰。任你聰明蓋世。事業掀天。只有此心。問不過。其餘都成妝點敗闕。又曰。小不忍。則亂大謀。婦人之仁。匹夫之勇。皆不能忍。匹夫之勇。其發尤暴。古來僨事者。坐此甚多。何以能忍。曰。思慮其始也。維其終也。擬之而後言。議之而後動。烏有輕發之患哉。又曰。萬事之理。出於自然。順其自然。故無事。以私智鑿之。則紛如矣。又曰。事之難易。盡吾誠以爲之。不可雜一毫智術。人之善惡。盡吾誠以化之。不可添一分喜怒。又曰。目不遍視。故能視。耳不遍聽。故能聽。心不遍思。故能思。又曰。養心之道。在敬。敬之道。在安。矜迫反失之。又曰。俗學少心一邊。異學少事一邊。所以上下隔絕。本末乖違。又曰。太史公以春秋爲禮義之大宗。謂禮禁未然之前。法施已然之後。法之所用者。易見。禮之所禁者。難知。所見甚精。彼紛紛然言利害。嘗罰者。知不足以及此。又說春秋別嫌疑。明是非。定猶豫。善善惡惡。賢賢賤不肖。他作史記。便是仿此意。其用意深遠處。人多不能識。如伯夷傳。是說伯夷不怨。淮陰侯傳。是說淮陰不反。其記漢事。有顯有隱。是非頗不謬於聖人。所以爲良史。班固所譏。多不中。只是未得他用意所在。六經黃老處士奸雄之云。

爲尤舛。後人勿爲所罔。又曰。爲陽明之學者有二。其一學問空疏。不耐勞苦。樂其簡易而從之。其一博覽典籍。不知切問近思。勤而無得。見其立教專主向裏。遂悔而從之。前者多高明之人。後者亦沈潛之士。皆有造道之資。乃陷於一偏。不復見古人之大全。可惜也。又曰。學陸王之學者。多歸於佛。不止當時。後來亦然。交游中如彭允初。汪大紳。羅臺山。皆是。其大決藩籬。至以念佛爲教。求生西天。惑亦甚矣。又曰。彭氏自濂訪先生。學陽明。允初又受法於薛鳳三。鳳三吳人。其舅氏爲僧。鳳三養於舅氏。遂傳其法。衣鉢源流如此。又曰。戴東原孟子字義疏證。駁宋儒說氣稟。然疏中却有其氣清明。材質差等云云。此非氣稟而何。其尤異者。謂程朱說性卽理也。其視性如人心中有一物。此卽老氏之所謂無。佛氏之所謂空。稍變而爲此說。孔孟無之。然孟子有曰。仁義禮智根於心。渠疏孟子字義。並此句而忽之。何也。孔孟之言。無非是說。理說心不在字面上講究。如此荒謬。直枉讀一生書耳。又曰。程朱以理爲我所本。有用學以復之。戴氏以理爲我所本。無但資之於學。卽此觀之。孰爲得失。亦不待煩證深辨也。觀此。則先生之定識定力。高出羣流。吾道之衛。甚有賴焉。其寄閣懷庭書曰。來札云。靜坐對古人。便覺心清志定。及應酬俗事。俗人又不覺從習俗去。此學者通患也。其弊在動靜分爲二端。動時大小事判爲兩途。動靜分爲兩端者。如靜時心清志定。此時之心。不是別處換得。箇心來。卽動時不清不定之心也。緣靜時加一番操持。客氣旣消。自然有此寧澹氣象。及至動時。此心一放。便無主宰。習心復來。自然又向熟處走。於此細細體察。分明靜時是一心。

動時又是一心。此涵養功疏。不能純一之驗也。若能於靜時存得極其專一。動時更加一番提撕。一言一行處處照管得到。則動時之心。仍是靜時之心。蓋以之爲主於內。原不曾教他放馳去。如此久之。自成一。片。所謂靜亦定。動亦定者是也。其要只在敬而無失。不敬則失。敬則無失。動時無失的。卽靜時無失的。非有二也。除一敬字。更無用力處。所謂大小判爲兩途者。如人當靜時存得此心在。忽有大事來感觸者。如承大祭。見大賓。此心依舊。不敢放馳。卽不能如靜時湛然純一。當亦不至大遠。至對俗人應俗事。便絕不同。緣事小。不覺生輕忽心。夫子所以說出門如見大賓。使民如承大祭。蓋事有大小。理有大小。心無大小。須是要無衆寡。無大小。無敢慢。方能操持得此心定。又如人要以敬存心。自然有嚴威儼恪氣象。此時見新識人。尙能持得住。倘遇平日褻狎人。便不覺放倒。復入舊習去。此皆是志不帥氣。隨境遷流之弊。既知其病。更不須別處求藥。立則見其參於前。在輿則見其倚於衡。如雞伏卵。如貓捕鼠。心存誠敬。死生不以動其心。此外更有何事。弟用工粗疏。偶有所見。不會有真切得手之處。蒙兄下詢。不敢不謁其愆。要皆常法。兄所夙知。不足以助高深。雖然。常法之外。亦更無巧法。故時時以此自勉。不敢以無得而苟止。如有未允。祈卽賜教。同心離居。無緣面質。何勝悵結。其復王震青曰。惠書以動靜不得其方。不能無所昏蔽。欲從事於敬義夾持之功。以祛妄動邪思之累。此見賢者志道懇篤。已得其端。而知所用力矣。竊謂古聖垂訓立教。道有千變。法亦各殊。其總要莫不統於一心。敬義者。所以事心之方。非所以爲心也。不知心之所以

爲心敬義將何所加哉。敬以直內者，所以存之也。方其敬時，此心爲有乎？爲無乎？以爲有，所有者何物也。敬又如之，何其存之也。義以方外者，所以發之也。常見義時，與心爲一乎？爲二乎？以爲一，則所謂義者，於內求之乎？於外求之乎？此事要使通徹分明。一有障蔽，如暗中索物，茫無端倪，茫無端倪，茫無端倪，從何入手。程子謂釋氏有敬以直內，無義以方外，不知彼所謂直內者，與聖賢果同乎？否乎？陽明以窮理爲義外，不窮理則是不思而得，其將能乎？無精義之學，遽言義以方外，所謂義者，果不差乎？且敬義互發，其爲一貫者，安在此，皆當辨之析之，使明著於心，然後可以從事也。來書又言處貧之道，則既得之矣，內重者外輕，得道者不累於物，君子之爲學，不逐事而忘本，必執要以御末。子貢子路從貧富上用功，顏子從道德上用功，審於二者之間者，可以得師矣。其與羅臺山曰：去冬允初寄示足下與鏡野書，讀之甚暢，其有功於學者甚大。蓋道之敝久矣，人各據一術以自是，狃於其方，不能相通，如有所競，不能相下，至於體用乖隔，本末橫決，由不知道之一故也。道之一，非一於人，一於天也。易曰：乾道變化，各正性命。又曰：乾以易知，坤以簡能，易簡而天下之理得矣。易簡之理，天地之道，民物之性命也。聖人之所不能盡，愚夫愚婦之所與知與能者也。或乃不求諸聖人之所不能盡，而嫌其與愚夫愚婦同科，於是背常離經，造爲高深元遠，自以爲道之至，而不知其遠於天。夫道可公而不可私也，可知而行，非可虛而寄也。天地之道，鼓萬物而不與聖人同憂者，公也。乾知大始，坤作成物，可知而可行者也。今乃不求之公，不求之可知而可行，而但以其私

而虛寄者以爲道。則固與天地不相似矣。與天地不相似。則遠天。遠天。則道如之何。其能一也。彼豈以天之外。爲有道乎哉。人者。天之所生也。天之外。無人也。則無道也。是之謂迷其本。而失其用。三代之盛。人皆務道德。自治而已矣。其措諸事業者。自治之餘也。故曰。天之生此民也。使先知覺後知。使先覺覺後覺也。春秋時。先王道衰。人各騖於功利。管晏之徒。豔稱於世。道德功名。裂而爲二。自是以降。才智倍出。漢唐君臣。乘時建樹。考之春秋。五霸之義。功罪各不相掩。或以其有濟於世。而業可述。忘其所以致此者。皆逢時遇主。一切以救時弊。而但炫於揚厲之迹。遂欲左顯右隱。識儒者不達時務。空言無補。等諸匏瓜。繫而不食。若然是。顏曾劣於管晏。而孫吳商李之徒。賢於孟子也。記曰。能盡其性。則能盡人之性。能盡人之性。則能盡物之性。能盡物之性。則可以贊天地之化育。可以贊天地之化育。則可以與天地參矣。春秋之義。係王於天。王者之道。天之道也。故聖人一出。必將奉天道。正萬類。立人極。非苟且隨俗。以就功名也。故或施不及一物。而道侔帝王。或功蓋天下。而不足媿於五霸。其故何哉。道德有無於己。能達於天。與不能達之殊也。是之謂逐其用。而棄其本。凡此二者。道所由敝之大端也。皆不求其本於天之故也。故能知天者。則知道之一而不二矣。嗚呼。此孔孟以來。相傳之統緒。惟程朱能得其宗。而世之騁私智。起而亂之者。紛糾而不可詰。此君子之所大懼也。因足下道一之說。竊推其旨如此。惟不乘而教之。其與李叔白曰。夢周頓首。叔白足下。僕伏處山林。都與世隔。雖鄉國知名之士。亦無因會合。莫由獲其教益。足下不鄙棄。惠然枉

顯語以學術之辨。欣幸殆無以過。然足下啓其端。未竟其緒。豈將以發子而使之獻其愚乎。僕敢陳所見。惟足下教焉。陽明之學。世以爲禪。舊矣。至禪之浸漸爲陽明。其端末則未之詳也。六朝文人竊莊列緒。餘作爲佛書。口說曼衍。不可究詰。達摩入中國。窺此閒隙。乃一掃除文字。直指心體。傳至六祖。又從而張之。其說愈辨。其惑人愈深。唐宋學者趨之若狂。然其時固自別於儒。分門立限。不相假冒。而儒者已往往浸淫於經訓而不知。宋南渡而杲堂出於佛徒。最爲黠傑。其得術在援墨入儒。其語張子韶之言曰。侍郎把柄在手。便須改頭換面。以誘來學。子韶欣然從之。於是儒墨之界始大亂。談儒者混於禪。談禪者亦混於儒。推其始終。殆有三變。其始也。倡爲清談而已。一變而淨智圓妙。體自空寂。再變則真空能攝衆有。而應變矣。至三變。則中庸大易之微言。與楞嚴圓覺相表裏。而兩家之郵通矣。此皆佛氏之徒。思以其術角勝。日彌其罅隙。而文飾其淺陋。始竊莊列。繼竊吾儒。而不知其說之多變也。論禪學者。謂其近理。而不知其得於竊也。然子韶之徒。其智不足以自全。每自供其敗闕。象山陽明。則倚傍釋氏之所竊。妄意其不殊於儒。遂陰證釋氏之諦。而巧爲改換之術。以掩其跡。於是世之惡常嗜異者。羣起倡和。於以誹詆程朱。自居顏孟。非眞洞悉於儒釋分途。確然不惑。鮮不炫於其說。而助之者矣。夫禪學歷千餘年。數經變易。始成一家學術。其人又皆信心自是。固宜其流而不返也。然則陽明之入禪。始所謂認賊作子。禪之流爲陽明。則婢藏之肖也。或者以禪學不言理。陽明雅言之。以明其非禪。愚嘗讀其書。反覆以究其旨。陽明之卽心卽

理與釋氏之卽心卽佛。其有異焉否耶。此卽改頭換面之術。其詞異其實同者也。故凡爲陽明之學者。高者流於剛愎。爲巧詐。爲誕妄。下者頹然自放而已。此禪病也。何者。任心而動。有不謬者幾何哉。或以陽明功業軒輊。爲儒者之效。此古豪傑雄略之士。優爲之。不必盡由講學也。陽明本豪傑。夙究於經世之務。又能內定其心。足以乘機制變。故成功如此。至於聖賢體用之全。爲學之方。則不可一毫借也。足下以爲何如。有不合。祈往復。不宣。又自記曰。陽明之學。其出入是非。莫詳於羅整庵陸稼書兩先生。更考之。昭然無疑矣。陽明不自認爲禪。其徒則直承不諱。此亦何異。證父攘羊之爲乎。衍至明末。而以孔佛同道。儒釋一源矣。其風至今未熄。恐流而愈甚。嘗與南中學者。斷斷持之而不能易也。嗚呼。此古人立教。所以慎於作始。與其與彭允初曰。接十一月一日札。知兄且遲南還。昆季聚首。天倫至樂。深爲慕羨。教益諄諄。無任愧荷。厚愛至誼。寧可言謝。弟自初知講學。懲少年狂肆之弊。力爲規矩束縛其身。處處檢點。使寧拘勿肆。行之數年。頗自謂無顯過大惡。然每反驗。心中與道理。未能眞實有得。蓋實缺得。涵養本源一段工夫。及見兄首。以此旨相示。瞿然有深省。知年來悠悠不進。大病全在於此。將力求所未至者。以自勉。雖有他說。亦不敢雜陳其間矣。旣又思之。學必講而後明。譬之於醫。必自述其受病之由。雖至隱匿。不以自昧。然後醫者得施其方。兄之於僕。蓋不待其自述。固已洞見五臟癥結。今試更一陳之。益可知其求醫心切。坦然施其治之之術。而無疑矣。周竊謂聖賢之學。其大要有三。以存養爲根本。以省察爲修治。以窮理爲門戶。

曾子言正心誠意。必言致知。子思言固執。必言擇善。孟子言存心養性。必言盡心知性。論語一書。言知者不一端。至易之文言。既釋乾九二。爲閑邪存其誠。而又釋之曰。學以聚之。問以辨之。蓋知行交資。明誠互需。從古聖賢相傳。爲學之力。周備無弊。未有易此者也。自近世儒者。譏程朱格物致知之訓。爲支離。後人和之。不復致察。至閉口不言窮理二字。乃考其生平所復習。雖自謂別有宗旨。卒亦未有絕聖棄智。以爲學者。何者。所謂窮理者。非他。蓋卽窮其所存養者而已矣。窮其所省察者而已矣。人之初生。其象爲蒙。及知識漸開。始教之學。卽其良知。以導其所不知。使由此以致力於聖賢之道。於是五品之倫。五常之性。莫不講明而切究之。隨其所講明。而敬以存之於心。則謂之存養。隨其所講明。發於意。施於行。慎以審之。不使其有雜。則謂之省察。存養熟。省察密。則知愈精。知愈精。則存養省察。亦益熟且密。三者所以致力之方不同。而其所致之理。則一也。蓋非存養。無以立知之本。非省察。無以善知之用。盡知之實。然非知。則將昏蒙否塞。無所通曉。亦何所存。何所察哉。夫非生知。不能無賴於學。學則未有不以知爲先者。故曰。或生而知之。或學而知之。或困而知之。言無人可外於知也。自古未有不讀書。不講明義理。而可至聖賢者。此固不待深辨而明矣。然則程朱格物致知之訓。果支離否乎。若曰。是惡夫以博涉記誦。不切身心。以爲知者。則亦就其所非者。闢而正之可矣。又何可因彼之非。而遂諱言吾之是哉。近與臺山論此。其說至辨。終不能破弟之惑。故略述鄙見。以陳於左右。惟決其是非。以發其鋼蔽。幸甚幸甚。蓋先生尊崇正學。統歸程朱。

言知言行不稍假借。故於往來手札。或是或非。或規或勸。總之不離辨陸王宗洛閩爲大要。出爲來安令。懲積蠹。斥淫祀。恤民彫劫。興利除害。職所能爲者。無不爲之。職所不能爲者。必固請於上官而爲之。蓋如傷之念。無時或忘也。榜於署門曰。願通民情。喜聞己過。又曰。畏天明威。無一夫之敢虐。宣上恩德。俾萬姓其皆歡。本儒術以爲治。是可知矣。

桐城姚先生

先生諱鼎。字姬傳。進士官禮部郎中。學以研經爲主。而並及於史子集。一字之不諧於心者。必思之深。辨之審。以求其詞之何以洽。義之何以完。聖賢之旨。何以不至澀暗而不彰。故其成也。廣博而無所不該。精詳而無所不實。平正而無所不適。而所憂者。惟學者之厭薄程朱。不知玩味其書。以上求孔孟之道。爲學術人心之害。其贈錢獻之序曰。孔子沒而大道微。漢儒承秦滅學之後。始立專門。各抱一經。師弟傳受。儕偶怨怒。嫉妬不相通曉。其於聖人之道。猶築牆垣而塞門巷也。久之。通儒潛出。貫穿羣經。左右證明。擇其長說。及其蔽也。雜之以讖緯。亂之以怪僻猥碎。世又譏之。蓋魏晉之間。空虛之談興。以清言爲高。以章句爲塵垢。放誕頽壞。迄亡天下。然世猶愛其說。辭不忍廢也。自是南北乖分。學術異尚。五百餘年。唐一天下。兼採南北之長。定爲義疏。明示統貫。而所取。或是或非。未有折衷。宋之時。眞儒乃得聖人之旨。羣經略有定說。元明守之。著爲功令。當明佚君亂政。屢作士大夫維持綱紀。明守節義。使明久而後亡。其宋儒論學

之效哉。且夫天地之運久則必變。是故夏尚忠。商尚質。周尚文。學者之變也。有大儒操其本而齊其弊。則所尚也。賢於其故。否則不及其故。自漢以來皆然已。明末至今日。學者頗厭功令所載爲習聞。又惡陋儒不考古而蔽於近。於是專求古人名物制度。訓詁書數。以博爲量。以闕隙攻難爲功。其甚者欲盡舍程朱而宗漢之士。枝之獵而去其根。細之蒐而遺其鉅。夫寧非蔽與。嘉定錢君獻之。強識而精思。爲今士之魁傑。余嘗以余意告之。而不吾斥也。雖然是猶居京師龐涓之間也。錢君將歸江南而適嶺表。行數千里。旁無朋友。獨見高山大川喬木。聞鳥獸之異鳴。四顧天地之內。寥乎茫乎。於以俯思古聖人垂訓教世。先其大者之意。其於余論將益有合也哉。其復蔣松如書曰。館與先生雖未及相見。而蒙知愛之誼如此。得不附於左右。而自謂草木臭味之不遠者乎。心乎愛矣。何不謂矣。尙有所欲陳於前者。願卒盡其愚焉。自秦漢以來。諸儒說經者多矣。其合與離固非一途。逮宋程朱出。實於古人精微之旨。所得爲多。而其審求文字往復之情。亦更爲曲常。非如古儒者之拙滯而不協於情也。而其牛牛修己立德。又實足以踐行其所言。而爲後世之嚮慕。故元明以來。皆以其學取士。利祿之途一開。爲其學者。以爲進趨富貴而已。其言有失。猶奉而不敢稍違之。其得亦不知其所以爲得也。斯固數百年以來。學者之陋習也。然今世學者。乃思一切矯之。以專宗漢學爲至。以攻駁程朱爲能。倡於一二專己好名之人。而相率而效者。遂大爲學術之害。夫漢人之爲言。非無有善於宋。而當從者也。然苟大小之不分。精麤之弗別。是則今之爲學者之陋。且

有勝於往者爲時文之士。守一先生之說而失於隘者矣。博聞強識以助宋君子之所遺則可也。以將跨越宋君子則不可也。雖往昔在都中與戴東原輩往復嘗論此事。作送錢獻之序。發明此旨。非不自度其力小而孤而義不可以默焉爾。先生胸中似猶有漢學之意存焉。而未能豁然決去之者。故復爲極論之。本鐸之義。蘇氏說集注固取之矣。然不以爲正解者。以其對何患於喪意少遠也。至益成見殺之集注。義甚精當。先生曷爲駁之哉。朱子說誠亦有誤者。而此條恐未誤也。望更思之。其程綿莊文集序曰。雖往昔在京師。聞江寧有程綿莊先生。今世一舉者也。乾隆庚戌。余來主鍾山書院。則綿莊已死。求所著書。亦不得見。今歲楊存齋令君乃持綿莊集見示。遂獲卒讀。乃究論曰。孔子之道一而已。孔子沒而門弟子各以性之所近爲師傅之真。有舛異交爭者矣。況後世不及孔子之門。而求遺言以自奮於聖緒墜絕之後者。與其互相是非。固亦其理。然而天下之學必有所宗。論繼孔孟之統。後世君子必歸於程朱者。非謂朝廷之功令不敢違也。以程朱生平立身行己。固無愧聖門。而其論說所闡發。上當於聖人之旨。下合乎天下之公心者。爲大且多。使後賢果能篤信而遵守之。爲無病也。若其他欲與程朱立異說者。縱於學者有所得焉。而亦不免賢智者之過。其下則肆然爲邪說。以自飾其不肖者而已。今觀綿莊之立言。可謂好學深思。博聞強識者矣。而頗惜其好非議程朱。蓋其始厭惡科舉之學。而疑世之尊程朱者。皆束於功令。未必果當於道。及其久。意見益偏。不復能深思熟玩於程朱之言。而其辭遂流於蔽陷之過。而不自知。近世如

休寧戴東原。其才本超越乎流俗。而及其爲論之僻。則過有甚於流俗者。綿莊所見。大抵有似東原。東原晚以修四庫書。得官禁林。其書亦皆刻行於世。而綿莊再應徵車。卒不用而歸老死。其所撰者。僅有留本。不傳於世。將憂泯沒。斯則所遭。或幸或不幸也。綿莊書中所論周禮爲東周人書。及解六宗辨古文尙書之僞。皆與鄙說不謀而合。若其他如解易詩。所論則余未敢以爲是。其文辭明辨可喜。固亦近世之傑。而爲人代作應酬文字。則不足存錄。後有得綿莊書而觀之。必有能取其所常取者。先生常開四庫書局時。入局修書。後乞假歸里。主講揚州書院。尋移主鍾山。教育人材。成就者衆。人之見之也。如坐春風。然不飲而和。不薰而潔。其德輝之所及。固如是也。古文名天下。嘉慶後。言古文者。必以先生爲歸。著有惜抱軒文集。經說筆記等書。

清學案小識卷六

守道學案

永寧于先生

先生諱成龍。字北溟。號千山。由知縣歷官兩江總制。聖賢之學。體用一源。有真體者。必有真用。有真用者。必有真體。如先生者。所謂有真用者也。而真體卽於用中見之。自省六戒曰。朝廷設官分職。皆爲治民。而與民最親。莫如州縣。近來積弊成習。親民者反以累民。甚有不知廉恥爲何物。而天理人心四字。置之高閣不問矣。噫。吏治日壞。如倒狂瀾。何時止乎。用是偶探成言。兼參時弊。陳列六則。朝夕省觀。自爲猛惕。倘反是道也。王法不及。必有天殃及之矣。謹列于左。一曰勤撫。恤州縣之官。稱爲父母。而百姓呼爲子民。顧名思義。古人所以有保赤子之喻也。夫保赤者。必時其飲食。謹其寒煖。事事發於至誠。保民者。亦當規其饑寒。勤其勸化。事事出於無僞。無僞則有實心。縱力有不及。與事有掣肘。然此心自在。卽於萬分中體認一分。亦百姓受福處也。昔陽城云。撫字心勞。知撫字必從心出。由心而發。隨事加恤。更有裨益。若徒從外面。撫拾一二使民好事。以爲得意。亦市名也。其去殘忍者。幾希耳。是不可不戒。一曰慎刑法。草木禽魚。皆有生命。不可恣意殺伐。況人爲萬物之靈。其肌膚手足。悉胞與也。人不幸而涉詞訟。又不幸而於詞訟中。

受刑罰。雖十分不可寬。必須求一分稍可寬處。此呂叔簡戒刑書內。所以有不輕撻。不就撻之說也。至於
囹圄。禍地。昔言已及。常思入此者。皆無知小民。或有冤枉。極可哀痛。自然稍加體念。若徒任意禁獄。與任
意加刑。甚有徇情。而恣苞苴。以下民之皮膚。供長吏行私之具者。或身或子孫。定遭奇禍。是不可不戒。一
曰。絕賄賂。爲貧而仕。雖委吏乘田。止爲祿養。未嘗於祿養之外。有別徑也。若舍此而外。多求便利。卽爲暮
夜楊伯起之四知。言之已可慄矣。昔人云。士大夫若愛一文。不值一文。又云。從來有名士。不用無名錢。試
思長吏於民。論到錢處。亦何項爲有名乎。夫受人錢。而不與人幹事。則鬼神呵責。必爲犬馬報人。受人財。
而替人枉法。則法律森嚴。定常妻子連累。清夜省此。不禁汗流。是不可不戒。一曰。杜私派。小民最苦額徵。
尙且難應。未知私派從何起也。不過頻年來軍需緊急。如解馬賠馬。與兵馬行糧草豆。衝途供應。動以千
百。無計可支。故有派之民間。俟日後銷價給發者。如近來行糧價值。檄行刊附。由單之末。以防發民知少
之弊。是部院大臣。亦疑州縣爲先取民。而後發價矣。不知先取後發。雖至公無私。小民之揭借。其利已經
數倍。況長吏派一錢。則胥吏派數錢。長吏派一斗。則胥吏派數斗。有極不堪命者乎。何如稍挪正供。現價
現買。而卽力請上臺。迅速開銷。并由單價值。亦多此一番周折。昔人云。於不得已中。求一分擔當。卽人民
利益處也。至於因公苛斂。任意誅求。種種乘機自利。不啻爲盜取人。定然自有後禍。是不可不戒。一曰。嚴
徵收。小民正供。自有額賦。外此分釐。非可苟也。近來徵收立法。著令自封禁絕。火耗上之所以嚴州縣者。

可謂周且密矣。夫爲州縣而受上之禁飭，即使無弊，自好者尚覺汗顏。至爲州縣而并禁飭之不靈，倘有自欺，則有心者將視爲何等乎？古人云：錢糧一箇，若肯請減，其善無量。今錢糧不能減而去，其錢糧中加增之弊，亦與減錢糧彷彿。況鳩形鵠面，此等困苦小民，欲陰搜其膏血，縱令安然無事，滿載還家，後日亦必生流蕩子孫，以覆敗之者，是不可不戒。一曰崇節儉。天生財物，固供人用，然必存不得已而用之之心，方能用度相繼，倘奢侈任意，飲食若流，無論暴殄，固犯譴訶，卽費用必思取給，是亦壞心術之萌蘖也。夫長吏近民，雖自己足食，尤當思民之無食者，自己披衣，亦當思民之無衣者，推此一心，縱令衣食淡薄，尙且不能消受，而猶欲起侈麗之想乎？鄭俠語人云：無功於國，無德於民，若華衣美食，與盜何異？夫衣食甚細，而至以盜相推，此充類至盡，惟恐長吏之稍奢也，是不可不戒。此六者語語從心上箴砭，不言克治存省，而克治存省備矣。他若弭盜條約，明以立法，威以成仁，所歷之地，無不服教畏神者，此也。先生之真體用也。初選羅城，榛狉狼狽之區也。山獠不遵法難制，相讎者多止之。先生謂義不辭難，慨焉有吞豕獐餐煙瘴，死而不爲少屈氣槩，及入境，榛莽滿目，先生朝捕賊，夜枕刀，約會鄉民，申明保甲，截路劫搶者，緝而誅之，嘯羣擾害者，剿而滅之，頑梗不畏殺者，以剝皮爲令。三年而盜風息，民乃得安。書其功者，稱之爲勇。余曰：非勇也，仁也。仁於民，故勇於除害民者也。由是而合州，而黃州，而至總制兩江，皆此法此意也。勇之至，仁之至也。之任江南，騾車一輛，與幼子共乘之。在制府兩載餘，日食籩糲一盂，粥糜一匙，侑以青菜，終

年不食肉味。江南人號爲于青菜。嘗徒步微行。早晚出入僧舍中。於是人人轉相驚愕。各有一于總督在。眉睫間彷彿如或見之。舉凡而赤鬚白。形貌微似者。卽皆屏息而避焉。其素經創懲革面自新者。言及輒泣下。曰。吾賴于青天。乃有今日。吁。先生之清。令人畏。令人服。令人感泣。何若是其神也。則以其出於誠也。眞體眞用。於是乎見之。夫而後知先生之政書。卽先生之學案也。天下之言清者。孰如先生。天下之言勇者。又孰如先生。曰。仁曰。誠。先生可無愧矣。先生吏者之師也。而後之最相似者。莫如樂園嚴先生。嚴先生諱如燈。澉浦人。生而豪傑。才智過人。自作諸生。卽以天下事爲憂樂。適三廳山苗不靖。上平苗策。當事偉之。舉孝廉方正。特蒙召對。簡發陝西知縣。辦理教匪。積功超擢。漢中府知府。先生興學校。勸農桑。作紡具。以補女紅。講團練。以備民衛。南山在境內。各省無業之民。雜處其間。木竹各廠。以及叢祠黑店。俱易藏奸。先生跨一騾。出入往來。道之以犁種。與之言善惡利害。數十年安靖無事。先生之力也。山中人與先生習。感先生恩。至今思之者。猶稱爲嚴一騾云。官至按察使。卒贈二品。入名宦祠。所著有三省邊防備覽。苗防備覽。洋防輯要等書。

栢鄉魏先生

先生諱喬介。字石生。號貞庵。歷官大學士。守周程張朱正脈。身體而心會之。著有聖學知統錄。及知統翼錄。其知統錄序曰。聖學知統者。述見知聞知之統也。自孟軻氏旣沒。聖學晦蝕。火於秦。雜霸於漢。佛老於

六朝詩賦於唐。至宋乃有濂溪程朱繼起。伊洛淵源。粲然可觀。其後爲虛無幻妄之說。家天竺而人柱下。知統遂不可問矣。余因子輿氏之意而發明之。由堯舜而前。始自伏羲。以明知學之本於天。由孔子而後。終於許薛。以明知學之不絕於人。其間或考諸經史。或徵諸先儒。蓋推天命人心之自然。以發大中至正之極則。而功利維霸。異端曲學之私。不敢一毫駁雜於其間。誠不揣固陋。亦欲存天理。遏人欲。息邪說。放淫辭。有助於化民成俗之意也。學者志聖人之道。由是而求之。水木本源。豈不昭然覺悟。而知天之所以與我者。良有在。乎。昔論語終篇述帝王治世之要。而推其本曰。中。孟子終篇述聖賢傳道之意。則揭其要曰。知。所知維何。亦曰。知。厥中而已矣。知。厥中。謂之見。知。聞。知。不知。厥中。不可謂之見。知。聞。知。也。吾願學聖人者。從事於格物致知之學。其知統翼錄序曰。余既作知統錄矣。復續以翼錄者。何。嗚呼。自孔孟以後。道之不明於天下也久矣。豈道之難知哉。天命人心。至善之道。本自易知。不求者。失之不著。不察而過求者。失之索隱行怪。此其所以終於不知也。孔子曰。不得中行而與之。必也狂狷乎。中行者。聖道之醇詣。狂狷者。聖道之干城也。伯夷柳下惠。論語以爲逸民。而孟子躋之聖人之列。乃又曰。隘與不恭。蘇子由古史則云。夫人而不能無。無不可。而尙足以爲聖人乎。吾從孔子而已。然余觀二子之所學。實亦未易及者。雖道遜孔子。亦亞聖之儔。清和之贊。良非誣也。天運遞衍。賢哲代興。自董江都以下。至高存之。或材力有厚薄。學問有淺深。時命有隆替。師友有淵源。德業不同。要皆篤志進修。挺然自立。不惑異端。潛心希古。豈非

所謂豪傑之士。雖無文王。猶興者耶。使得聖人而爲之師。其所造。又豈止是已乎。以之羽翼聖道。鼓吹六經。亦猶淮泗之歸於江海。龜鼈之儕於岱宗也。余因摭摭遺傳。詳爲論述。俾後世學者。知所景行焉。至於世所好尚。而悖於理。輿近於理。而未深未醇者。並不採錄。夫豈不欲汎愛兼收。誠恐開不正之端倪。而未合於天命人心之本然也。尙冀海內大賢。匡其不逮。而誨之。若曰。知我罪我。則吾豈敢。又聖學知統合錄。說曰。吾序述知統錄。自伏羲至薛瑄而止。吾序知統翼錄。自伯夷至高攀龍而止。有生而知之者。有學而知之者。有困而知之者。及其知之一也。虞廷言中。成湯言性。論語言仁。大學言止。中庸言誠。孟子道性善。知之理備矣。周濂溪作太極圖。通書。程伊川作易傳。朱晦庵作四書集註。通鑑綱目。薛文清作讀書錄。蔡虛齋作蒙引。林希元作存疑。知之理復大備矣。老子之空虛。佛氏之寂滅。告子之無善無惡。管商之雜伯。功利。荀子之性惡。楊雄之善惡混。王通之以佛爲聖人。王陽明之性無定體。李贄之詆毀聖賢。褒頌奸雄。皆知之蠹也。夫道者。天地人物之所不能外也。知道則知天矣。知天則知性矣。知性則知仁矣。知仁則知義禮智信矣。知仁義禮智信。則知誠明之合一。知誠明之合一。則知明德新民。止至善。爲千古聖學之極。則格物致知。其求知之方也。正心誠意修身。其守知之要也。齊家治國平天下。其充知之量也。究其歸。則體用兼該。顯微一貫。窮以淑身。達以濟世。歸於仁而已矣。又致知在格物論曰。知物之所以爲物。則知知之之所以爲知。不知物之所在。而強言致知之學者。非明德之本。指其於學也。爲妄而已矣。知外之物。非物。

也。物外之知，非知也。若以其超然立於萬物之上，而不與物以爲偶，以是冥然自號曰致知，致知則未也。夫惟顯微無間，精粗一致，直窺夫天人合一之大原，而不忽其用力之方，於是乎窮理之學，乃以有功於天下。大學曰：致知在格物，明明德之始事，何其灼然哉！夫物之說，至難言矣。聖門論述，未有訓釋之明文。此固啓天下後世以疑似之端者也。然紛紛於百家，爲惆恍無據之說，不如還考於六經，有至當不易之理。易曰：精氣爲物，凡物未有不合精於氣而成者，所謂形而下者，謂之器；形而上者，謂之道也。詩曰：天生蒸民，有物有則，凡物未有無則者，所謂有耳目，則有聰明之德；有父子，則有孝慈之德，是也。孟子曰：萬物皆備於我矣，理一本而萬殊，萬殊而歸一本，蓋不知物之爲我，我之爲物也。如是而物之爲物，亦大可識矣。四海有聖人焉，此物此知也；有賢人愚人焉，此物此知也；鳥用格，然而知不遺物，仍以知達之於物，則有燦然明備之象，物不外知，卽以物涵之於知，則必有極深研幾之功。吾乃知仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜者，伏羲之格物也；仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故，原始反終，故知死生之說者，孔子之格物也；能盡其性，而盡人物之性，以參贊化育者，中庸之格物也；道性善而稱堯舜，四端之發，擴而充之，火然泉達者，孟子之格物也。物卽是知，格卽是致，窮理盡性至命，一以貫之矣。然正心誠意，而曰先者，次第而及之之義也；此直曰在者，反而求之，更無別解之義也。先儒高存之曰：聖人之學，所以與二氏異者，以格物而致知也。致知而不在格物，自以爲知之真，而不知非物之則，去至

善遠矣。所係豈其微哉。斯言也。有得於致知格物之心。傳又著希賢錄。十餘年而成。其書有五門。二十五目。一曰爲學門。目曰格致。曰存省。曰謹慎。曰遷改。曰闕距。二曰敦倫門。目曰君臣。曰父子。曰夫婦。曰兄弟。曰朋友。三曰致治門。目曰宰輔。曰臺諫。曰牧守。曰教化。曰武備。四曰教家門。目曰勤儉。曰學問。曰敦睦。曰仕宦。曰祭葬。五曰涉世門。目曰頤養。曰度量。曰謙忍。曰義命。曰應接。蓋致知格物。正心誠意。修身齊家。治國平天下。俱蘊括其中矣。先生本所學以立朝。由臺諫而風憲。而銓宰。而閣老。知無不言。言無不盡。凡有關朝綱國紀。吏治民風者。皆窮源溯委。詳悉敷陳。以求見允而後已。所著知統錄。希賢錄。以及孝經註義。四書大全纂要。四書朱子全義。四書精義彙解。四書簡捷解。約言錄。鑑語。經世編。古文欣賞集。左國欣賞集。唐文欣賞集。古文分體大觀集。諸書士林多未之見。至其交往中。所稱孫北海者。非可與講學之人也。是不可不辨。

安溪李先生

先生諱光地。字厚庵。號榕村。進士。歷官大學士。諱經講學。一以朱子爲宗。其所以學朱子者。曰誠。曰志敬。曰知行。嘗謂性誠而已矣。聖賢之學亦誠而已矣。明根於誠。而誠又根於明。誠者成始成終之道。而明在其間。故中庸曰。自誠明。謂之性。自明誠。謂之教。誠則明矣。明則誠矣。實理渾然而萬物皆備於我。此所以謂自誠明。而爲性之體。萬物散殊。無非完其性之固有。此所以謂自明誠。而爲教之用。事於性者。尊德性。

之事也。事於教者。道問學之事也。易曰。忠信所以進德也。修辭立其誠。所以居業也。忠信卽誠也。主於忠信。以誠致明。尊德性也。故德修而爲業之本。辭修誠立。以明致誠。道問學也。故業可居而爲德之資。德業相資。故誠明相生也。曾子曰。夫子之道。忠恕而已。忠其德也。恕其業也。孟子曰。反身而誠。忠也。強恕而行。恕也。忠恕皆誠也。忠則所謂天哉乾元。萬物資始。誠之源也。恕則所謂乾道變化。各正性命。誠斯立焉。終始於誠。而明在乎其間。此聖學相傳之要。二千年之遠。而有周子知之。故曰。君子乾乾不息於誠。然必懲忿窒慾。遷善改過。而後至此。則存誠以爲克己之地。又曰。誠心復其不善之動而已。不善之動。妄也。妄復則无妄矣。无妄則誠矣。此則克己以致立誠之功也。又謂朱子言學。敬知行而已。五峰胡氏。則前有立志。北溪陳氏。又加以虛心。今觀虛心在立志居敬之內。雖不別爲條。可也。故曰。立志所以植其本也。居敬所以持其志也。窮理所以致其知也。躬行所以蹈其實也。此非獨近儒之說。蓋上古聖賢之說也。四事者一時並用。非今日此而明日彼。故欲行而不知。則俛俛然其何之。求知而不敬。則心昏然而不能須臾敬。而非志。則又安得所謂日強之效也。且志而非敬。則此志何以常存。敬而非知。則措其心於空虛之地。知而非行。則理皆非在我。而無實矣。然四者雖相須並進。而其序既有先後。則得效亦有難易淺深。故夫子曰。吾十有五。而志於學。志已立矣。三十而立。蓋敬始成也。自不感知命耳順。而知始精。又至從心不踰矩。而行始熟。先儒以爲因其似以自名。爲學者立法。是已。古學校之教亦然。始視離經辨志。觀其志之何如也。

繼視敬業樂羣。察其能敬與否也。又視其博習親師。論學取友。則知學問思辨之日新。卒乃知類通達。強立不返。則知力行之有成矣。然此四者。循環迭用。日月有日月之功。終身有終身之驗。聖人有聖人之效。學者有學者之益。雖一日服行。朝暮之間。亦可以旋變。又如志於道。亦立志之謂也。據於德。亦持敬之謂也。依於仁者。真知允蹈乎天理之中。游於藝。則義精仁熟之事也。立志之與存誠異者。誠其主。志其趨向。蓋誠又志所自出也。然未有志不立而誠存者。立志而居敬以持之。則存之又存。而成於性矣。其朱陸析疑曰。有宋中葉。運膺五百之期。天顯聚奎之象。其所以紹絕學。理遺經。使聖人之道。復明於斯世者。豈偶然哉。周邵程張。皆以先覺之資。任道統之重。又幸而相師相友。講明其所未至。其淵源所漸。所以深造直達於聖人之蘊者。必有非後人之所能窺者矣。虞廷羣后。鄒嶧諸哲。以來。於斯爲盛。是以千餘年之蕪翳。堙塞。啓之闢之。攘之剔之。聖人之道。灼乎其可見。坦乎其可循。嗚呼。其功可謂偉哉。南狩以後。而朱子出焉。祖孔孟。宗周程。正六經。黜百氏。躡中庸之堂。而入其室。雖聖人有作。不能易也。而在當時。與象山陸氏。其學終不能以相一。後世隨聲之徒。入者附之。出者汙之。始也安於性之所近。繼遂執爲門戶之見。而不可回。嗚呼。彼固不知朱子。然亦何足以知陸氏哉。夫陸氏之論躬行。必先於明理。其言窮理。必深思力索。以造於昭然而不可昧。確然而不可移。此固與朱子。知行之學同歸。而其心悟身安。言論親切。雖朱子亦爲之感動震矜。而爲之左次。然則朱陸之道。豈如一南一北之背而馳哉。其始終大致之所以不合者。陸

氏之反約也。速收功也。近其教人之法。則徑而多疏。朱子之用力也。漸衛道也。嚴其教人之法。則周而無弊也。夫破末俗之陋。傳聖賢之心。洗訓詁之詛。發精微之意。若是者。固二子之所同心。然惟其說且陋也。則必有以矯而正之。爬梳剔抉。究其枝葉。以達於本根。使夫精微之意。聖賢之心。學者有所望而至焉。豈可謂是無益之業。而不復措意於其間乎。孔子聖人也。問禮於老聃。問樂於萇宏。問官於郟子。假年學易。至於韋編三絕。而不能休。歎夏商之文獻不足。足則吾將往而證焉。仲尼亦胡爲孳孳。而事此無益之業哉。所謂文武之道。未墜於地。而天之未喪斯文者。蓋在乎經也。經莫大於易。易莫大於先天。先天之學。不傳久矣。自堯夫發之。而陸氏以爲非作易之意。無極之妙。主靜之宗。自濂溪啓之。而陸氏以爲是老子之旨。性之所以善。心之所以仁。主敬之要。知行之方。自程氏兄弟明之。而陸氏以爲與孔孟之言不相似。凡如此類。皆可以見其講學之疏。而其議論舉措之間。猶未免於精神用事。而氣不可掩。不如朱子之粹然。平中有以極規矩準繩於無憾也。揆厥所由。陸氏蓋見世之支離沈溺。而不能自振。故刊落擺脫。直接乎孟氏之傳。然愚竊觀夫孟子之時。發明人心。而無述作者。去聖未遠。羣經大備。故第啓管鑰。示關津。以爲當世人心。對病之藥而已。自漢以來。道喪文弊。禮樂詩書。掃地而盡。異端邪說。諸子百家。紛紛藉藉。相亂。學者顛倒炫矜於其中。何由而見聖人之宗乎。濂洛諸子。扶持整頓者。未幾。或疑或信。若明若昧。又綿延而將絕。是故朱子之矻矻著述。以終其身。殆有所不得已也。昔周之衰。王道廢而舊章亡。邪說繁而大義

乖於是仲尼討論墳典。述帝王之道。正雅頌之篇。除九邱。驅八索。修明禮樂之遺文。使萬世道術有所統。一。朱子之心。孔子之心也。若以六經爲注腳。章句爲俗學。豈獨足以病朱子。又上以爲孔子病矣。由此言之。陸子之學。得無極高明而失之過。反說約而弊則疏者乎。是故陸氏之學。吾儒之學也。其閑道也。猶謹其擇言也。猶精。非若明之中世。儒墨老莊。混爲一途。始也師其意。後也言其言。靡然遂入於二氏。而不可返者也。雖然。追原其弊。則謂非陸氏爲之端。不可。蓋朱子之言曰。今之以學自立者。門戶衰塌。惟陸子靜精神啓發。其流禍未艾也。嗚呼。賢者之爲慮。豈不遠哉。竊觀自朱子而後。幾四百年之間。守其學者。崇正經。敦實履。循循乎其不畔。逮乎中明。士大夫自以其意爲學。於是乎章句不足守。文字不足求。甚而典訓不足用。義理不足窮。經術文字。議論行檢。皆爲之一變。而風聲大壞矣。傅曰。差之毫釐。謬以千里。又曰。不知其形視其影。生今之世。有欲爲聖人之學者。與吾願謹而擇之。其有世教之責者。與吾願審而思之。觀此。則先生之心。朱子之心。學朱子之學。可知矣。夫朱子由二程而上。追孔曾。繼往開來。使後之學者。致知力行。克治存省。循序漸進。以至於聖域者。莫切於大學一書。而先生乃謂知本卽格物致知。傅可不補。古本不必更定。不亦異於朱子乎。異於朱子。而有補於後學。則雖異。而朱子亦正樂有此異也。異於朱子。而有害於後學。則凡學朱子者。不能不疑於先生也。何也。知本示人知明德之常先也。格物致知。則卽物窮理一物一事。不可遺也。博學審問。慎思明辨。是也。極廣大。極精微。極切近。極真實之功也。朱子喫緊爲人。

其在此歟。先生曰：大學一書，古人之學的。至宋程朱始表明尊行之。然因明道伊川紫陽三夫子各有更定。故羣議至今未息。方遜志采元儒之論，以知止兩節合下聽訟一節，爲釋格物致知之義。而去朱子補傳，謂傳未失，而錯經文之中，不必補也。蔡虛齋林次崖是之。而又升物有本末一節於知止之上。王姚江則俱非之。而有古本之復。姚江之言大學，只是誠意，誠意之至，便是至善。中庸只是誠身，誠身之至，便是至誠。愚謂王氏此言，雖曾思復生，必有取焉。然他言說，不能發明此指，而多爲溷亂。其言明德新民也，則以新民爲明德工夫。其言致知誠意也，則以格物爲誠意工夫。以格物爲誠意工夫，似乎未悖也。然以爲善去惡爲格物，則謬矣。其謬之謬者，曰：無善無惡之心之體。此則於聖門傳授全失。宜乎其學大弊而不可支也。愚謂大學初無經傳，乃一篇首尾文字，如中庸之比耳。明德三言者，古人爲學綱領也。知止一條者，古人工夫次第也。知止與知至不同。蓋知所望慕歸向而已。所引孔子人不如鳥之嘆，可知知止者，開端淺切之事也。知止則志有定向，所謂立志以端其本。至於能靜，則心不爲物動。能安，則心不爲物危。此則又有以繼其志，而持乎其志也。能慮，卽下之格物致知，能得卽下之誠意。而有以得乎明德新民止至善之實也。此兩節，自小學入大學之規模節次，一書之指要也。物有本末，至知之至也。以能慮言也。凡物則有本末矣。凡事則有終始矣。循其本末終始，而先後之。此大學之道也。然必於本末終始，而知所先後，乃可以近道。故古之欲明明德於天下者，當自國而遞先之。至於誠意，而尤在於究極事物，以致其知。正以

物格知至。然後能誠意。以正心修身。而家國天下可得而治也。何謂知至。知本之謂也。蓋家國天下。末也。身者本也。天子有天下。等而下之。雖庶人亦有家。本亂則末亂。厚者薄。則無所不薄也。能知乎此之謂知本。能知乎此之謂知之至也。所謂誠其意者。至此謂知本。以能得言也。自曾子所受於夫子。而傳之子思。孟子者。一誠而已。大學自均平齊治。本之誠意。猶中庸孟子自治民。獲上順親信友。本之誠身也。誠則有以成己。有以成物。而明德新民。止至善之道在我。所謂明善格物。蓋所以啓思誠之端。而非思誠以外事也。誠身者。統言之也。自此心之存之發。至一言一事。皆必致其實焉之謂也。誠意者。誠身之要也。意者心之所主也。心主於爲善。然而存之。不固發之。不果不確。是無實也。欲善者。本心之明。今而無實。非自欺而何。原其所以如此者。蓋以意藏於內。其實與不實。己所獨知。非人之所及檢。是以每陷於自欺之域。而不知。惟君子慎獨。以誠意。誠意以誠身。則心正身修。而明德明矣。故曰。德潤身心。廣體胖也。夫誠則形。形則著。著則明。明則動。至誠而不動者。未之有也。故引淇澳。以證表裏之符。暉光之盛。感人之深。終之以盛德。至善。民不能忘。謂明德。新民。止至善。三者皆總之矣。自明者。以誠明之也。新民者。以誠新之也。仁敬孝慈。信。各止其所以誠止之。以其分有明德。新民之殊。而貫之者。一誠而已。無訟。民之新也。使民無訟。明明德於天下之極也。無情不盡其辭。蓋民不自欺。大畏厥志。則民自有指視之嚴。而謹其獨也。誠之效。至於如此。故復結以知本。與上章相應。不曰務本。而曰知本者。蓋知本而後能務之。此欲誠其意。所以先致其知。

也。自釋正心修身。以至終篇。不過著其展轉相關之效。以見一誠之盡乎修己治人之要而已。喜怒哀樂之不得其正。與夫心不在者。不誠也。好惡之辟。亦不誠也。所令反其所好。以及好惡拂人之性。亦不誠也。語其功之不可闕。則自身家而國天下。蓋有言坊行表之著。紀綱法度之施。然非誠則無所以行之故。曰誠者。聖人之本。又曰王道本於誠意也。或曰子之說。於經意似矣。然程朱以窮理言格物致知。蓋其重也。今第以知本當之。可乎。曰夫窮理而至於知本。然後其理窮。致知而至於知本。然後其知至。曰朱子言知至者。全體大用無不明。今第曰近道而已。何也。曰小知則已近。大知則彌近也。知之至。則將與道爲一矣。朱子所言極致之地。經文所言人德之初也。曰知性明善之云。與此合乎。曰性者善而已矣。物之性。猶人之性。人之性。猶我之性。知其性之同。而盡之之本在我。此所以爲知性明善也。此所以爲知本也。曰朱子謂正心修身自有功夫。而今但以誠意槩之。可乎。曰不獨身心家國天下。亦可以誠意槩之矣。若其功之不可闕者。則前既言之也。大抵此篇誠意。如中庸之戒懼慎獨也。正心。如中庸之致中和也。戒懼慎獨。所以致其中。然朱子又有彌約彌精之云。移之以說此篇。則不以支離爲朱子病矣。曰中庸之謹獨。則大學之誠意事也。子於此又連戒懼說之何歟。曰凡言誠者。皆兼乎存誠立誠之兩端。夫學豈有無敬之義哉。朱子補言敬字。蓋以此也。曰經文不言而待朱子言之。何也。曰知止而後定。靜安。卽其事也。貫乎知行而無不在。奚謂其不言也。曰異於朱子章次。奈何。曰章次異矣。而義不異。而文同於古。疑朱子未之棄也。

又竊謂如是以說經頗爲不費辭而理明且使姚江之徒無所容其喙焉姑以俟後之君子正之先生之學於此爲可疑矣而先生終莫之疑且自信之堅也其大學古本私記序曰大學古本自二程兄弟所更既不同朱子考訂又異學者尊用雖久而元明以來諸儒謹守朱說者皆不能允於心而重有纂置爲異端者又無足述也愚思朱子所補致知格物一傳耳然而致知正心誠意其闕自若也其誠意傳文釋體迥然與先後諸章別來學之疑有由然已餘姚王氏古本之復其號則善而說義乖異曾不如守舊者之安欲爲殘經徵信不亦難乎夫程朱之學得其大者以爲孔孟之傳蓋定論也程子之說格物朱子之說誠意聖者復起不能易焉而餘姚皆反之編簡末事又何足以云文章制度今古異裁以晚近體讀古書則往往多失何則其詳略輕重離合整散不可以行墨求而必深探其本指者古人之書也大學之宗歸於誠意格物明善者其開端擇術事耳朱子亦既言之而不能無疑故離合整散之間是以有所更緝今但不區經傳連貫讀之則舊本完成無所謂缺亂者若大義一惟程朱是據汗不阿其所好或以爲習心人之先者不知言者也蓋先生考古之功勤而知行之不逮朱子者不可以道里計故見古本爲完成而於朱子之真積實踐大綱細目未之有得執而不悟籠統牽合實所不免而如小知則小近大知則彌近數語殊失之支離矣且以朱子章句比之於文章之晚近體以是爲不阿其所好其得謂非失言乎先生精且博矣舉凡圖書象數樂律韻譜以至道術兵符無不參究得其蘊奧所著有榕村語錄榕村講授榕

村制義榕村全集周易通論周易觀象大指尙書解義洪範說詩所孝經全註古樂經大學古本說中庸章段中庸餘論論語孟子劄記離騷經註參同契註握奇經註陰符經註歷象本要太極圖通書二程遺書正蒙朱子禮纂朱子語類四纂韓子粹言古文精藻而其最有推闡者莫如周易義理家特重焉先生生平行事備載國史學者可考而知也茲不具錄

澤州陳先生

先生諱廷敬字說巖號午亭歷官大學士先生童稚之年卽知嚮慕正學壯而愈篤老而彌專著有困學緒言若干則其言曰吾學亦屢變矣其始學詩常其學詩而見天下之學無以加於詩矣其繼學文常其學文而見天下之學無以加於文矣其繼學道及其學道而見天下之學無以加於道矣又曰太極圖括盡天地人物之理然其所以接聖道之統開理學之傳者所貴學者以此理實體於心耳若不實體於心則天地萬物亦何與於吾事乎故曰君子修之吉修者修此而已又曰克己復禮禮言復本有也禮卽性也夫曰禮其善可知烏有所謂惡哉故絕天下之惡而成天下之善者性善兩字之功也又曰羣居最尊人志學者言貌必恭謹如以譴浪笑傲爲能使僻僂巧爲才亦甚失其本心矣日入其中幾何而不與之俱化哉又曰凡事入手皆須忍耐稍緩則其理自著應之庶幾少錯矣又曰古人讀書直是要將聖賢說話實體於身心如尹彥明見伊川後半年方得大學西銘看其鄭重如此今童蒙初學讀書未有不取大

學熟爛誦習者其後果能行得一言一字否。父師之所以教子弟之所以習爲作文辭取科名之具而已。蓋以是爲固然而莫之能知古人爲學之意也。書雖讀而道益不明不行矣。謂之未嘗讀書可矣。又曰。或言道學不可不行而可不講曰是也。然雖講之庸何傷。講之所以求爲君子不爲小人也。若心慕君子之名而身冒小人之行不愧於己必愧於人。愧夫人之以小人目之也。既愧小人之名將慕君子之實矣。愧於人必愧於己其致一也。若都不知愧又何須講。且猶講之必至於愧愧其不爲君子則必不至於爲小人矣。使天下羣然愧爲小人慕爲君子此道學之所以行也。又曰。君子之言動以天而不以人小人之言動以人而不以天以天者順而祥以人者逆而禍順而祥易簡之道也逆而禍險艱之爲也棄易簡而樂險艱豈人情哉亦弗思之甚而已矣。又曰。或問周子云見其大則心泰心泰則無不足無不足則富貴貧賤處之一也處之一則能化而齊不知如何能見其大曰且須理會古聖賢言語行事如理會得孔子疏水曲肱樂在其中顏子陋巷簞瓢不改其樂此見得一分則心泰一分見得十分則心泰十分既有所見須守之勿失漸次擴充到純熟處則化而齊也。又曰。顏子曰舜何人也予何人也。有爲者亦若是。孟子曰。乃所願則學孔子也。夫子所謂志學亦是如此。故學者莫大於立志。又曰。戒慎恐懼此孔顏之所以樂也。程子謂鳶飛魚躍境界是戒慎恐懼。正子思喫緊下工夫處也。千古聖賢相傳正脈斷不外是。程子謂靜中有物始得。蓋有物謂敬也。敬卽戒慎恐懼。所謂必有事也。戒慎恐懼則自然勿正勿忘勿助。若靜中無

物則是全無事也。而正忘助之病不勝其紛紛矣。此異學之空虛不可語於吾儒中正之道。禪家受病正坐此。以之處靜且不可況動乎。故合動靜而交致其功。斷非戒慎恐懼不可。又曰。行莫善於思。然戒在三思。過莫貴於悔。亦不可數悔。故曰。再思曰不貳。過又曰。凡人役志於榮利紛華。一旦小失意。則戚然如不欲生。蓋其生平患得患失。至此而益不能自持。所謂不仁者。不可以處約樂也。若夫有道之士。不處非義之富貴。不去非道之貧賤。其自處有素。所謂富貴不能淫。貧賤不能移也。焉得而不浩浩哉。觀此先生之學。而有得可知矣。先生經學邃深。侍講席最久。觀經筵奏對諸錄。日有敷陳。時申啓沃。以喜起明良之遇。盡都俞吁咈之誠。堯舜陛極一時。賡颺之盛矣。先生精於韻語。雅頌風賦。無體不備。而所著各體文。亦逼韓曾諸大家。言中有物。其有以歟。

安邱劉先生

先生諱源淥。字崑石。號直齋。寢食於朱子之書者四十年。每有一得。輒事劄記。積成數萬言。而源流本末。要不外敬義二字。論主敬也。以戒懼慎獨爲始。而歸之於參前倚衡。論集義也。以格物致知爲先。而極之於不獲其身。不見其人。其言曰。行善不熟。但覺善在一邊。我在一邊。硬強做去。畢竟扞格。孟子說集義一件一件。用力做去。集之既久。則積累漸多。胸中充滿。縱有物欲之感。亦無處安放。漸覺善卽是我。我卽是善。何扞格之有。又曰。循環變化之中。能使腳根立定。難矣。人世間不惟禍福盛衰。在循環之中。卽善惡

亦在循環之中。人未嘗無善。但善非至善。則不至誠。旋以物欲之累。而復陷於不善矣。不善必有餘殃。迨殃極則悔生。善端復萌。萌而不能栽培滋息。則必仍受物欲之累。又陷於惡矣。善惡循環不已。所以爲凡人而不可救。腳根誠不易立哉。立之當自一善始。我有一善。充之至盡。守而不失。一善既立。善善如此。日積月累。善自壯固。而惡日衰微。衰微者。漸至絕滅。壯固者。漸至盛大。如此。則非復循環之所能變化矣。故立也。又曰。學記曰。時過然後學。則勤苦而難成。朱子又云。八十九十覺悟。亦只就而今地頭。便剗住硬寨。立定腳根。做去。栽種後來根株。填補前日欠缺。蓋人爲學。不論早晚。不必追究已往。只要檢點未來。打起精神。勉強做去。庶幾有補。不然。悲歎窮虛。復何益哉。又曰。見善則遷。有過則改。惟上知與下愚不移。遷改移三字之義。一也。皆離去前非。變化氣質之義也。從前是此等人。而今依舊是此等人。從前幹此等事。而今依舊幹此等事。是不遷不改而不移也。又曰。朱子曰。學則處事都是理。不學則看理不恁底。周而廣大。細密。理乃自家固有。學只是循其舊底。不學則硬隄防。處事一向任私意。平時卻也勉強得去。到臨事變。便亂了。觀朱子所云。覺得自家真心。在血肉團中。爲氣稟物欲昏蔽已久。一遇事變。只憑舊日私意支吾。本來心性。不能出頭露面。事過甦醒。卻又追悔無及。此蓋不窮理居敬之過。不可言智力不足也。又曰。存心致知。二者爲學之大端。只看各人自家。以何者爲重。有人於此。千伶百俐。於道理皆能有見。卻不能得之於己。這便該以存心爲重。有人於此。篤志苦行。於凡事皆能有守。卻不能合乎大道。這便該以致知爲

重如堂有前後門。由前門可升堂，由後門亦可升堂也。但二者缺一不可。且又曰：讀書爲身上之用，而人以爲紙上之用，做官乃辛苦之時，而人以爲快樂之時，衰年正勤學之日，而人以爲養安之日，科第本消退之根，而人以爲長進之根，可歎。又曰：世人終日不知恐懼憂勤，二程先生獨知恐懼憂勤，故周子復以聖賢之道進之，令尋仲尼顏子樂處。今人且宜先知苦如此三年五載，收定此心而不放，然後於苦中見樂也。周子令程子尋樂，吾今欲世人尋苦。又曰：道理處處易到，實處難做，故仙佛常有，而聖賢常無也。學者讀書，推測道理，似能覺悟，及發言處事，便多空礙。故朱子臨終諄諄教門弟子云：惟事上審求，其是，決去其非，積習久之，心與理一，自然所發，皆無私曲。學者雖物與形而求道，終不得也。又曰：理不離氣，而不雜氣，理爲主宰，而氣聽命焉。氣自理出也，自理出者，浩然之直氣，配乎道義者也。自形氣生者，陰濁勝而害乎道義者也。故倚氣而行，亦有暗合道義者，畢竟氣爲主耳。不如理爲主者，其氣清正，而無過不及也。又曰：一向在事物上著力，則有功利之弊；一向在心意上著力，則有虛無之弊。故須敬義夾持也。又曰：人只要必有事焉，時時刻刻，不可休歇間斷，纔無事，便怠惰昏塞。朱子問學者曰：公今在此坐，是主靜，是窮理久之未對曰：便是公不曾做工夫，心無所用，閒坐而已。玩此可得必有事之方矣。又曰：仁包四德，必兼四德，而後成仁。不然，虧節文，少斷制，欠明察，而一於溫惠，則必至於兼愛無父，率獸食人矣。又曰：看孟子須識性善求放心兩章。性善，道體也；求放心，爲學工夫也。看人皆有不忍人之心一章，此便是性善之注。

解看牛山之木嘗美矣一章。此便是求放心之注解。又曰：事事審求其是，決去其非。此朱子臨終教門人之口訣也。爲學之要，不過致知存養克己三者而已。是者爲是，非者爲非。此致知之學也。審求決去，此克己之學也。事事如此，念念不忘，此存養之學也。勉勉不已，循環無端，忽不自知其入於聖賢之域矣。學者豈可舍是而他求哉？又曰：朱子教人持守曰：學者工夫，且去翦截那浮泛底思慮。恐按此正是誠意工夫。初下手處，蓋人心無形影，其分善惡全在動意發慮處。不惟大段惡念是惡，只此乍往乍來底閒念慮，便不與正理相干。人能翦截了此等意念，使此心常常惺覺，則清明之中，義理昭著。又曰：萬理澄澈，則一心愈精而愈謹。一心凝聚，則萬理愈通而愈流。又曰：人當心機不活，意思窒塞之時，便是氣質昏濁。天理將滅之兆，便要抖擻精神，喚醒此心，使勿退怠。又曰：空言上達則易，實行下學則難。蓋影響之物，臆料懸揣，若無難者。至於下學之事，則一言而有是非，一行而有可否，不可假借，不可掩藏，稍有不合，尤悔立至矣。又曰：修身大法，小學備矣。而修身先以收心爲要。此心乃是箇走作底物件，最難降伏。譬如生鷹野獐，難馴。一見了人影，便要飛颺。爲今之計，只是身不外走，口不閒讀，手不釋卷，照依朱子讀書之法，少看熟讀，埋頭理會，讀而思，思而復讀。如此循環，繼續不已，自然浹洽，而悅生焉矣。又曰：富貴貧賤，自仁者處之，總見得天是好意思。富貴非以淫我，使我富而好禮。貧賤非以移我，使我安貧樂道也。自不仁者處之，則便似天總是不好底意思。富貴使之玩物喪志，貧賤使之怨天尤人也。同此境遇，仁者無往而不受其益，不

仁者無往而不招其損。又曰：求放心齋銘有云：非誠曷有，非敬曷存。蓋心無形影，惟誠而心乃有也。心多出入，惟敬而心乃存也。人能持敬，立定根基。如漢高之關中，光武之河內，從此攻圍拔守，帝業可成矣。又曰：學者視事太卑，視理太高，故於理往往求之冥漠之鄉。於事往往厭爲瑣瑣之物。是以理事打成兩橛。求理則廢事，處事則失理。究竟終身未得實理，未行善事，良可哀也。垂拱奏劄有曰：未嘗隨事以觀理，故天下之理多所未察。未嘗卽理以應事，故天下之事多所未明。斯言盡矣。又曰：朱子曰：虛心順理，學者當守此四字。愚謂人之爲學，不過心與理也。心虛則大本立，理順則達道行。學以此始，卽以此終。徹上徹下，終身用之不窮。故云：當守此四字。又曰：克己最難，然己中卻原具得天理在。故學者貴乎窮理。窮理之功，須於浮泛思慮中，審其公正之念，辭氣鄙倍中，修其忠信之言。躁率慢易中，持其篤敬之行。是非交加中，擇其恰好之理。銖積寸累，不凌不躐，將必天勝人，理勝欲，而原具之物，在而前矣。又曰：理卽事物也，不可作兩樣看。總之一箇天理流行，隨處充滿。又曰：舍己從人，舍字最精。是聖人無我處。只一箇舍字，全無留滯。卓立於天地萬物之表。文王說不獲其身，不見其人，蓋莫非此意也。又曰：只要愛敬兩字到手，使終身受用不盡。不以愛敬而行者，雖善亦僞妄耳。又曰：謹不放散，勤不坍塌，不放散則收束，不坍塌則竦起。收束竦起，生道也。放散坍塌，死道也。敬則生，怠則滅。如是而已矣。先生敬義之功，不可得其大概乎。先生生五歲，問身所從來，父奇之。十四歲而孤，事母至孝。遇難，負母而逃，卒免於禍。有明末造，所在寇起，先生與

仲兄率鄉人列墅而守。約寇至，閉婦女一室。敗則火之。既而寇薄邨壘，鄉人多被創死。仲兄身中九矢，氣益厲，奮呼齊擊。先生和之，矢盡，握空拳隨仲兄後。仲兄憐其弱，喝止之。先生大呼曰：「離兄一步，非死所矣。」卒斬首二，獲馬六，而一邨得全。鼎革後，大購經史及諸儒書，度置一室，殫精披讀，日不暇給。而尤篤嗜朱子之書，曰：「修身大法，小學備焉。義理精微，近思錄詳之。取文集或問語類，仿近思義例，次第編纂，閱十餘年，數易稿而後成。先生於朱子後，所膺服者在明，惟薛文清公。本朝則陸稼書先生也。先生嘗自敘其學曰：始去外物而見身，繼去身而見心，又去心而見理。蓋道其實云。」

休寧汪先生新安施先生璜附

先生諱佑，字啓我，號星溪，十歲讀孔子作春秋，孟子閑聖道，章句屢夢，天日晦冥，舉手摩之，覺而詢諸師。師曰：「此皆聖賢之榛莽，楊墨之流禍，汝今所讀正人心息邪說，孟子良爲此也。」稍長，慕劉因氏所評周程張邵朱呂之說，謂朱子接壤近居之幸，遂願私淑以終身焉。篤好小學，近思錄每日遵朱子課程，作半日靜坐，半日讀書工夫。崇禎末年，賊寇內外交訌，先生憂之，著平寇十六策，思效伊川詣闕上書故事。時事日始，不可救藥，因不果上，遂隱居事親，教授生徒，以供甘旨。楊子瑞呈景陶，邀先生赴還古書院會講。先生見還古所講多雜陸王異說，乃與同人發明程朱正學。汪子泰、茹覺斯倡復石橋巖天泉書院講會。先生見泰茹學術醇正，以陳清瀾學部通辨和砥礪焉。嘗曰：「至善無惡性之體，有善有惡情之動，知善知惡。」

爲良知爲善去惡爲良能擴而充之盡其才窮理盡性至於命斯爲大中至正斯爲至誠無妄乃陽明講學宗旨反以無善無惡爲心之體何耶顧端文有言釋氏三藏十二部五千四百八十卷一言以蔽之曰無善無惡其禍豈可勝言哉紫陽書院正吾黨講學明道之壇坫乃與汪正叔江衛道汪月巖胡匏更吳敬庵休之汪石樵吳慎先汪活齋朱濟臣祁之陳書始謝兼善諸先生振興紫陽大會爰訂六邑同人歲值文公誕生之月釋菜壇壝講學三日選白鹿遺規本天寧誨言嚴斥詭趨統一聖真他如休城四孟會白嶽聖誕會各邑塾講月會皆不憚勞瘁雖遠必赴總以紫陽爲宗主而多方鼓舞同人蓋先生自邈世以後視富貴如浮雲避勢利如蝻蝸格格不諧於俗者四十年而一時同人皆知崇尚正學則先生之功多矣所著有詩傳闡要易傳闡要禮記問答禮記訂訛大樂嘉成四書闡要四書講錄五子近思錄四子近思翼明儒崇正錄明儒通考明儒性理彙編讀史筆記星溪文集星溪日記星溪家訓紫陽會籍還古會籍汪氏家譜而尤注意者明儒通考一書辨別極嚴評斷極確高彙旃先生千里借鈔以爲得見此書雖瞑目而無憾焉子鑑安貧讀書克紹家學同時講學者新安施先生諱璜字玉虹以會友輔仁明道立德爲宗主作塾講規約九條一尙道德二定宗派三持敬四釋註五力行六習六藝七育英才八務謙虛九防間斷其嚴始進慎晚節一遵紫陽舊規宗尙正學與汪先生同其功焉

大寧曹先生

先生諱續。祖字子成。號陶庵。順治甲午舉人。養母不仕。從實事實理。推勘到極精極細處。一言一動。皆可端風善俗。其原心曰。人之爲臟者五。而心其一也。則心爲形氣之屬無疑矣。但以其竅虛而氣靈。故爲五官百骸之主。而獨號爲神明焉。所以能具衆理而應萬事也。然而能具衆理者。心之量也。能應萬事者。心之才也。非此心之外。別有一心矣。自非聰明睿智如聖人而下焉者。或爲氣拘而物蔽之。則量必有所不能充。而才必有所不能盡。此學問開拓之功。在所不容已者也。古聖人言心自舜始。別危微於人心道心。而卽授以擇執之方。曰。惟精惟一。允執厥中。故聖如孔子。以其心爲具明德之心也。必格致誠意以正之。賢如孟子。以其心爲同然理義之心也。於有放也。必學問以求之。況又曰。盡其心。曰。充其心。是明以理不外氣。必用功夫。以全本體。而後能立此大者也。孔孟言之。程朱從而解之。心學一道。已日月中天矣。而無如程朱以後之言學者。愚竊有感焉。或曰。性卽心也。夫性具於心。心之生理也。心有形。而性無形。何得以性爲心。或曰。理卽心也。夫理卽性之條理。而萬殊者也。心能窮理。而理不能外心。何得以理爲心。彼則曰。形氣之心。非性理之心。以形氣言心。則一塊肉已耳。揆之無聲無臭。不合也。求之不睹不聞。無常也。與其著相而墮支離。何如直捷而得易簡乎。嗟乎。此空無無心之說。所自來也。能不淪胥而爲禪耶。故靜坐之學。有流而爲瞑目入定者。良知之學。有流而爲披剃參方者。因而祇言冥悟。不事詩書。將腔中之物。置爲死血。而心之爲心。皆羣起而追逐於無何有之鄉矣。心學顧如是耶。第不知五臟之心。固爲形氣。而性理

之尊。非形氣將何屬也。人而聖。有心外之性。理哉。其微書曰。文人無行動。曰。道物忘才。輒敢怨天。不知天心。至公。每望世人。盡性至命。廣大其才。以至位天地。育萬物者。何嘗忘之哉。但世人之所謂才。不過爲機變之巧。作淫奇之文。以之徼取名利。全違上天生人之理矣。是以天且惡之。而挫其所求。以彰惡報焉。豈但忌之而已耶。其日記曰。言言之理。行行之實。力能行。當以行言。力不能行。當以言行。天何言哉。是以行言。請討陳恆。是以言行。好善惡惡。須在本身用功。五性俱生。而不知好。七情失節。而不知惡。何暇論他人是非。農夫樵子。語言粗率。是凡民本色。不是俗氣。最俗最惡。莫甚於假斯文。其可厭處。千態萬狀。莫罄形容。理難名狀。不可以物象之。未始不可於物見之。故易於卦爻之象。拈出。夫子於川上。山梁拈出。子思於鳶魚。拈出。朱子於滿山青黃碧綠。拈出。總見開眼皆是。大而無外。小而無內。不是說虛景。蓋氣在處。理卽在也。試看天地寒暑之氣。無處不充。無微不入。無處不充者。氣無外。理卽無外也。無微不入者。氣無內。理卽無內也。其僞學詩曰。學道何須道學名。聖賢惟有近人情。鄉愿狂狷分真僞。只恐凡人辨不清。規行矩步野狐禪。口是心非豈聖賢。義利關頭看得破。顏曾思孟眼前剛。柔氣質本天成。皮相休將善惡評。不壞由來方寸地。高柴季路久齊名。冥素談空涉異端。謬從太極問奇觀。何如語孟家常話。實踐躬行自不難。先生蓋實踐而確遵語孟者也。無一言涉於虛矣。所著有四書遵註綱領。臥雲洞草。

山陽李先生

先生諱鎧字公凱翰林歷官內閣學士重彜倫砥節行安常守約堅確不移日用起居有裨名教其讀書雜述曰聖人誠不易學學者用心苟不至於聖人不止且從倫物間一一體驗務求夫心之所安雖不能至亦將爲名教中不自棄之人聖人之所行凡人亦可行者吾從而師之雖不能至罔敢越焉若夫達節行權在聖人則可凡人則不可者寧師賢者之嚴不敢學聖人之大古賢人君子確可師法者乃因其一言之失力加排議而已之操心制行則皆古人所不屑爲吾不知後之排之者又何如也讀書窮理果能反求之身正恐日不暇給安有餘地較論他人是非即使學有成就自揣不逮孟子亦不必託於不得已之辨也道之行不行有命豈人生之升沈通塞獨無命耶知之真行之篤何憂何懼不然日擾擾於升沈通塞中蓋不勝其憂且懼而卒無如此命焉何也不亦徒勞矣乎又與范彪西書曰弟於先儒之學略無所知惟是官京師久足力不佳未能趨走手無餘錢不能徵逐讌會通仕宦詩文聲氣又性懶而易發亦不能常詣大人先生家取悅貢諛希冀非分窮年閉戶兀坐斗室中略不事事懼神明枯槁或致疾作因於展卷時偶有所得輒疏數語示兒輩既歷歲月紙墨遂多罔所師承意思淺鄙以之訓初學俾正厥趨或庶幾耳於儒者性命理氣之言則樞乎未之間也又聽客言命詩四章曰戚戚憂貧賤皇皇觀榮盛擾擾百年內苦謂多算勝詎知竟相左得不得有命福當基其途禍亦由捷徑用告明哲人尙其往古鏡方春桃李榮俄焉松栢勁四字相代謝陰陽之大命取畧人間世雪樹顛庭選頌赫貴乘時幽貞不改性

范且奚適。勉旃以義勝。弱齡守章句。微尚景先正。兀兀亦有年。祇覺心跡淨。誰肯棄伊顏。委蛇附趙孟。繞指匪所安。脅肩將無病。終焉保厥初。敢曰余受命。履豐能幾時。貧也亦非病。奈何日僕僕。抗言可造命。人生苟自強。庶幾我爲政。不爾但謀身。籌策豈制勝。鄙哉老生談。君子且傾聽。先生之修身立命。於此可見矣。

絳州李先生

先生諱生光。字開章。初攻科舉。入府庠。聞辛聘君復元。倡學河汾。遂執北而禮。質疑問難。無不迎刃解也。且篤於躬行。事親至孝。聘君重之。崇禎甲申。闖寇大亂。先生北面痛哭。焚其青衿。自號汾曲逸民。構一堂。日夕燕處其中。披閱古籍。諸弟子羅列其下。談經課藝。而外訓以二南大義。程朱微言。著有儒教辨正。崇正黜邪彙編。二書凡萬餘言。先生衛道之力。備見於此。外如正氣猶存。西山閣筆。友于集。種種不一。要皆直寫胸臆。如泣如訴。以淺近之語。寓修齊之化。所以警覺斯世不少也。其處子吟曰。東隣有處子。夙明烈女篇。字人尙未嫁。而乃失所天。痛茲生命薄。守貞斯自全。毀容絕膏沐。矢志堅且堅。愛人貴以德。姑姊莫相憐。侃辭謝媒妁。何用口譏謔。其喚羣夢曰。行善人家。受貧擔災。以理論之。似乎不該。其間消息。天有安排。譬如種瓜。苦盡甘來。行惡人家。富貴榮寵。以理論之。似乎僥倖。其間消息。天有妙用。助的極高。跌的極重。行好得好。好事卻少。以理論之。似乎顛倒。惡在隱幽。人所難料。神明鑒知。把福折了。行歪得歪。歪事

不來。以理論之。似乎可駭。善在隱幽。人所難猜。神明鑒知。替他消災。又曰。人之患。在惡聞過。在強飾。非人之憂。在濫交遊。在多攬事。人之賤。在扳富貴。在效諧媚。人之禍。在不謹言。在少容忍。人之益。在喜規勸。在急遷善。人之樂。在遠俗情。在廣讀書。人之品。在惜廉恥。在安貧賤。人之福。在存好心。在積陰德。觀先生之品之學。於此亦可知矣。

絳州党先生

先生諱成。字憲公。號冰壑。布衣。學以朱子爲宗。而用力之要。則曰明理。曰去私。曰小心。照察。蓋欲理無不明。私無不去。而此心不至。或存或亡也。手四子書。反覆玩味。學庸尤精。嘗辨朱陸異同。謂本心物理。原非二道。朱子之意。謂夫物理之卽我心也。惟氣拘物蔽。本心之量。多有未盡。故務精究物理。以存養充廣之。久焉。則物理明。而心量全矣。陸氏之學。亦謂本心之理。無不具也。乃專事本心。而脫略典籍。遂使本心不充。而學流於曲。此二家之大略也。今人類有兩可其說。以爲陸是尊德性。而朱是道問學者。此言殊未然。蓋朱子之道問學。而實尊德性者也。陸氏則自錮其德性矣。尙何尊之可云乎。此是則彼非。此正則彼邪。自不容兩可於其間者也。陸氏嘗曰。不求本根。馳心外物。物理豈在於外物乎。此告子義外之學也。朱子曰。本心物理。原無內外。以外物爲外者。是告子義外之學也。卽此數語。可以見二家之異同矣。若粗論其同。二家皆欲爲君子。皆欲持世教。皆欲崇天德。皆欲無私欲。其秉心似無大異者。而實究其學宗。則博文約

禮者。孔顏之家法。屢見於論語。朱子得乎其正矣。陸氏乃言六經皆我註腳。又言不識一字。管取堂堂作大丈夫。蓋倚於吾心。卽宇宙。宇宙卽吾心之見。而偏焉者也。本宗某德光之緒。亂鄒魯濂洛之傳。稽其流弊。較孟子之言楊墨。其害有甚焉者也。又答師清寰書曰。象山議論。猶其近理者。至陽明則其大亂真者也。論象山外迹。則誠如陽明之序。若探其原本。人倫物理。天下國家。象山果無所害乎。此義自可向知者道也。不尊德性。不可謂道問學。不道問學。不可謂尊德性。若曰用力居多。此學便屬偏曲。項平父書雖出。朱子亦陽明定論中所櫟括者。何可據以爲的實也。朱子之學。居敬窮理也。存心致知也。存養省察也。的。是博文約禮家法。台教摘出格物窮理四字。而謂其務節目。而遺原本。似乎於朱子面目。尙有未肖也。若就原本言之。陸氏之學。自是著力原本者。第恐彼之所謂原本者。非吾之所謂原本者耳。教中所指先儒經書之語。何語非該貫動靜。而敦篤夫原本者。昔朱子幼時。亦曾好禪。比見延平先生。每有論說。先生只言不是。朱子再三叩請。先生曰。只讀聖賢書便見。今存養主敬。許多話頭。皆聖賢精旨所在。人苟虛其心。平其氣。去其好惡之念。忘其先主之言。只於四書五經。性理大全中。將此等話頭。一領會。而不敢誣爲我心註腳。則此道正義。可指目而了然矣。倘不屑務此。而醉心於傳習定論諸書。則彼家立論。將此等字眼解註。一齊換過。如論語博文中庸博學。皆不肯解作讀書。大學格物。只解爲爲善去惡。令人一見。卽爲所惑。不知曾於此等處看破否也。象山之徒。有病狂喪心者。有因酒罵人者。其病狂喪心者。卽異教中所

謂著魔者也。其飲酒罵人者，卽異教中所謂訶佛罵祖者也。以爲我旣了道，便一了百當，任我棒焉，任我喝焉，無所不可也。凡此等者，固其人之不才，實師學之誤人也。堯舜之道，譬則日月也。陸氏之道，譬則燭炬也。堯舜之靜淵淵，其淵也。陸氏之靜，池沼之澄也。神聖而至堯舜，其間儘有等級。若謂屏去私欲，心不外放，卽是絕頂踞巔，遂將堯舜孔孟併歸於守心地，位高下實覺不倫。此事當更作商量也。正道一路也。邪蹊百千也。凡百異學，誰不高言原本，但正之與邪，所差別處，只在原本上毫釐之間。總之，彼家皆是養神。吾儒獨是盡性。彼家話頭，亦有間似吾儒者。吾儒話頭，亦有間似彼家者。世之學人，始欲以非而混其似，久將以是而斥爲非矣。是在精義君子虛其心，平其氣，只細心於聖賢書籍，久當有以見之。非一時筆舌所能取辦也。先生語氣和平，辨論允當，所學所養，蓋可知矣。范氏彪西稱之曰：先生殆古之狷者與？生平不求人知，人卽知而樂道之，終非先生之志。州守前後表厥宅里，先生若罔聞知。州之士大夫公舉純孝公舉實學。州守費其租庸，先生若罔聞知。敏果魏公屢走字商學，嘉其繼往開來，說項於太守袁公。禮幣式閭，敦請開講，而先生終守溫公之所以待呂公。薛公之所以待李南陽者。卽子木石，亦有懿好之同。曾走字闡揚於某道。張公郡守梁公，先生聞之，曲爲善辭。若有不懌然者，嗚呼！先生謂爲古之狷者，實信夫。當狂流橫肆之時，學者少嚴謹氣象，而先生以不屑者，堅而持之，闢修一室，以砥狂瀾，謂爲狷，孰如其狷與？所著有大學澹言、中庸澹言、中庸學思錄、日知錄、致知階略、仰思記、冰壑文集。

同學諸子

潘錦 任宗陟 陶用曙 李毓秀

湘潭陳先生

先生諱鵬年。字北溟。號滄洲。歷官河道總督。生質剛毅。不屈不撓。偉然丈夫。光明磊落。而學本程朱。心存仁義。居平藹然。粹然。溫厚和平。不露圭角。而或以無禮犯之。則不稍假借。義正詞嚴。雖強禦不之畏。其性然。其學亦然也。其序三魚堂年譜曰。長泖陸先生。曾爲嘉定令。余守吳郡時。其邑之士大夫。至於田夫婦。孺。皆思之不置。一墟一落。各有祠宇。及再任靈壽。民之思之。猶嚮志也。嗟乎。先生之感人如是。豈無本而能然與。余考先生年譜。自始學以至全歸。無日不講求於聖賢之道。其黜異端。而崇正學。可謂不遺餘力矣。然究非敵敵焉。大聲疾呼。務爲醜詆。以攻其隙也。惟是講明吾儒之學。晰義理於毫芒。辨是非於疑似。使天下之人。於吾道燦然若黑白分。而淄澠別也。則異說不攻而自屈矣。此歐陽子所謂修其本以勝之也。觀先生進而在朝。退而在野。出而爲一邑之宰。處而爲黨塾之師。官守言責。敦然埤遺。往來酬酢。紛然雜乘。未嘗一日忘學。往往夢寐之間。若或告之。此豈待仕之優。與夫時之暇哉。惟然。故丰采著於朝廷。惠澤施於百姓。本體之明。以爲用之達。初非有加毫末於性分之外。及卷而藏之。不俟終日。而絕無幾微芥蒂於其間。彼無異故。其素所蓄積然也。我朝昌明正學。聖天子表章孔孟。程朱之理。如日月之中天。照耀

無垠。以故理學之儒接踵而興。先生其當首置一座者也。異日修崇祀之典。將必有議而舉之者。豈特桐鄉之祭而已哉。記辛未先生以御史與邵子昆先生同有事棘闈。余卽以是年成進士。曾望見其丰采。而未嘗一通請謁。今乃得拜先生於祠堂。讀其書。聞其流風餘韻。如親炙焉。適先生譜成。敬識數言於簡首。以志夙昔嚮慕之誠。如此云。其四書宗朱心解序曰。予承乏吳郡。地衝事劇。敝敝焉。從事簿書。期會不復。敢辭俗吏之嘲。於曩者鼓篋舊業。幾邈若隔世。新安余生鴻業。不遠千里。持其所訂四書宗朱心解。乞予言爲徵。將以行世。牘凡三四上。而予不獲辭。乃爲之言曰。生是書之取義於心解也。將索解於心乎。抑將索解於言也。苟索解於言。則生之書尙矣。如以心焉。尙烏用是諄諄者哉。然自季明羣言淆亂。諸儒爭爲異說。或附於陸。或入於禪。人人自以爲高明。而不知詖淫邪遁。以至去道彌遠。而莫可返。於是楊顧之徒。益萃大全及蒙存淺達。纂爲約說。以救正之。其言一以考亭爲的。而敷繹演貫。無敢有牴牾於其間。自是以來。莫不家奉一編。以爲俎豆。雖有增潤。大率皆承其流。而揚其波。鉞梨鏤棗。幾於卻車充棟矣。而有志之儒。惟恐其久而寢衰也。故不憚申論而重曉之。非苟以爲名而已。若農之耒耜。以刮磨而加利。若匠之斧斤。以淬厲而加新。此其用意良厚。而羽翼傳註之功。亦不爲少。若夫脫筌去蹄。超然獨詣於聖賢之闢。是又在好學深思之士。自爲領取。不然。苟惟是句比字櫛。以拘牽於文義之末。是猶買櫝而還其珠也。夫豈紫陽所樂許哉。其序蔣松巖先生思過處日記曰。予嚮耳漢上。蔣松巖先生名。未及有以相見也。今石

羈寓京江。其嗣君東衍。持先生所著書以示子。子反覆觀之。歎其粹然爲儒者之言。而所居思過處。有日記若干卷。欲予序而藏之。子惟過之來也。豈有涯哉。君子之過。如日月之蝕。卽時而更者也。常人之過。如雲翳之生。無地不見者也。若謂指其一處而求之。則他處或有不及防者矣。然寡過於其動。而思過必於其靜。語曰。士朝而受業。晝而講貫。夕而習復。夜而計過。無憾而後卽安。夫計過於其夜。則萬感旣謝。清明復來。回光返照。其是非有不能自昧者。故曰。思過必於其靜也。靜則必有其所。今先生顏其室曰。思過處。固其所也。猶夫張子之砭愚訂頑。觸目可以自警也。然先生不徒思焉而已。又從而記之。記之何義也。書曰。侯以明之。撻以記之。書用識哉。蓋有過而筆之於簡冊。眞若春秋之大書特書。幾無地可以自容。日日而記之。苟有過而不改。不特心慙愧而顏忸怩。常其下筆時。已有難爲情者矣。此私居之日記。勝於侯撻也。先生行之有年。日記之書。寔以成帙。而其心猶岌岌然。如不終日。吾知其思愈嚴。而過愈寡矣。子濫竽於外。而遠去其鄉。職業所繫。亦期進思盡忠。退思補過。而不得其方。雖憂介震悔。而罪戾滋懼。異日倘得歸老故鄉。道經漢上。猶得叩先生思過處而問之。其道學正宗序曰。自十六字心傳之妙。肇啓帝廷。從此君相聖賢。遞相傳授。闡明性理。開示心學。已更無遺義矣。迄乎聖教寢衰。師承漸失。學者罔知所宗。諸家並起。見識各殊。異同雜出。甚且互相攻訐。如仇敵矣。傳曰。天下同歸而殊途。一致而百慮。先儒曰。理一而分殊。蓋理學之存古今。正如天地之大德。敦化小德。川流原自兼本末。該鉅細而言之。其中條分縷析。不

爽累黍。要知似是而非之辨。所爭止在毫釐。相去已不啻千里。譬如人身之有血脈。無所不貫。卽毫髮孔竅。一源稍有凝滯。卽此一處。便是不仁。通體亦爲之不暢。甚矣正學之難言也。學之不明。大約其原起於氣質之偏。繼且惑於異端沾染。而失於不自知。氣質猶可以學力變化。獨異端邪說。爲害最烈。不特俗儒庸衆。受其沈鋼。卽一二高明才智之士。亦多失足其間。無他意見。一涉偏陂。學術介乎疑似。堅僻蔽障。迷而不返。是可歎也。漢唐諸儒。不無醇疵之差。逮宋六子出。從道統斷續存亡之會。直接二千年來孟氏無傳之學。遂爲吾道之正宗。後之學者。舍此將安適哉。昔龜山親受業於伊川之門。嘗疑橫渠西銘。似近於兼愛。伊川爲辨論。往復至於再四。始豁然而自釋。夫以橫渠之學識。大舍細入。無所不備。猶不免於賢人君子之疑。又焉得世之學者。人人潛心篤信如龜山。而爲之師友者。誨人不倦。盡如伊川者。而與之言正學耶。京江顧濂宗先生。好學君子也。嘗著道學正宗一書。上探羲皇。繼以堯舜禹湯文周孔孟。及宋周程張邵。終以紫陽朱子。窮源溯流。發凡起例。奉爲宗主。兼採其圖書語錄。列諸篇簡。其所以繼美先儒。嘉惠後學之意。固甚深切而著明矣。讀是書者。尋往哲之緒餘。昧斯道之宗旨。研究乎諸家之精蘊。折衷乎紫陽以爲指歸。且不爲異說所惑。其於千古理學之正。庶乎其不遠云爾。先生剛方正直。居官臨事。見有不。可。雖大府不能強其一諾。兩次守大郡。兩見陷害。幾致死。而皆獲邀恩寬宥。白衣供奉。每召對。詢問率踰時。馬營口決。總督全河河道。所至以除害安民爲主。金陵姑蘇淮安懷慶等處。至今愛戴如新。廟祀不絕。

視古循吏。有過之無不及也。所著有道榮堂集。卒諡恪勤。

孝感熊先生

先生諱賜履。字敬修。原字素九。歷官東閣大學士。諡文端。尊朱子。闢陽明。著學統閔道錄。程朱學要。十子學要。下學堂劄記。會約等書。謂洙泗之統。惟朱子得其正。濂洛之學。惟朱子匯其全。又謂自開闢以來。未有孔子。自秦漢以來。未有朱子。朱子乃三代以後。絕無僅有之人。又曰。不有孟子。則孔子之道不著。不有朱子。則程子之道不著。而孔孟之道亦不著。不有羅子。則朱子之道不著。孔孟周程之道亦不著。而堯舜而來。相傳之道。亦因之不著。蓋羅子之道。朱子之道。程子之道。亦不著。孔孟周程之道亦不著。而堯舜以來。相傳之道也。列聖諸賢。授受惟一。而守先待後。閑聖距邪之功。則戰國之孟子。宋之朱子。明之羅子。尤其昭日月而垂天壤者也。朱子之功。不在孟子下。羅子之功。不在朱子下。聖人復起。不易斯言矣。夫羅子豈可與朱子比哉。特以良知肆行之時。而能謹守朱子。砥柱狂流。則亦朱子已矣。又曰。孩提不學而能。不慮而知。聖人不勉而中。不思而得。論其本體。誠如是也。然能。即能其所學者。知。即知其所慮者。中。即中其所勉者。得。即得其所思者。學。即學其所能者。慮。即慮其所知者。勉。即勉其所中者。思。即思其所得者。且不學而能。是不學之學。不慮而知。是不慮之慮。不勉而中。是不勉之勉。不思而得。是不思之思。不能而學。是學其不學。不知而慮。是慮其不慮。不中而勉。是勉其不勉。不得而思。是思其不思。若徒驚於不學。不慮。不

勉不思之虛名。坐棄其與能與知。自中自得之實理。廢置有本體之真工夫。冒認無工夫的假本體。希圖自在。厥棄修爲而不知其與禽獸同歸也。亦甚非聖賢教人之本意矣。又曰。不學而能。是良能。學而能。亦是良能。不慮而知。是良知。慮而知。亦是良知。能而不學。是良能。不能而學。亦是良能。知而不慮。是良知。不知而慮。亦是良知。人但知不學。不慮之爲良知。良能。不知不學而學。不慮而慮之。乃所以爲良知良能。但知不能而學。不知而慮之。非良知良能。不知不能而不學。不知而不慮之。尤非良知良能也。孟子此言。正爲不善學不善慮者。指出不學不慮之本體。又爲泥煞不學泥煞不慮者。指出不學而學。不慮而慮之工夫。使人知不學而能者。竟以廢學而成。不能不慮而知者。竟以廢慮而成。不知不學而能者。必以學而後無不能。不慮而知者。必以慮而後無不知。其所謂不學。所謂不慮者。究不足恃。而所謂學。所謂慮者。乃終不可廢也。是所望於善讀孟子者。又曰。無思無爲。不在思爲之外。不學不慮。不在學慮之外。思只思這無思的。爲只爲這無爲的。學只學這不學的。慮只慮這不慮的。無思無爲。何曾少得思爲。不學不慮。何曾廢得學慮。無思之思。無爲之爲。何礙其無思無爲。不學之學。不慮之慮。何害其不學不慮。錯認本體。以無思無爲。不學不慮。爲元空。爲自在。爲不致毫力。爲不起一念。錯認本體。因錯認工夫。以思爲學。慮爲爲。驚外。爲喪義。爲倚靠。墮落。爲幫貼。障礙。殊不知聖賢之所謂無思無爲。不學不慮者。果指何物。且既曰無思無爲。不學不慮矣。而復諄諄教人以思爲學。慮之方者。豈聖賢立言。自相矛盾如是耶。學者所當深長思之也。

又曰命也。性也。道也。教也。一以貫之也。如云無善無惡。則是在天爲無善無惡之命。在人爲無善無惡之性。率無善無惡之性爲無善無惡之道。修無善無惡之道爲無善無惡之教。不知成何宇宙。甚矣姚江之徒之謬也。讀此數則。可知先生之學矣。先生中年被罷。流寓金陵。寄懷園林溪壑。曰愚齋。曰樸園。曰歸潔園。曰豁然樓。曰默軒。假名勝以徜徉。擇幽深而游息。依山傍水。問柳尋花。則與遷客之流連。騷人之寄託。同其懷抱也。

同游諸子

陳說巖。杜濬。李嶠。劉蔡光。周節。施虹玉。洪秋士。錢礎日。高節培。周鹿峯。
汪文儀。李仁熟。俞春山。鄭肯厓。蕭介石。陳省齋。劉道尊。黃伯和。范彪西。梁良夫。
汪匪我。韓元少。張寄亭。周澹園。李托裕。劉然。洪名。劉西澗。

太倉陳先生

先生諱瑚。字言夏。號確庵。生於明季。與陸桴亭先生講義理之學。著有聖學入門書。分小學爲六。曰入孝。曰出弟。曰謹行。曰信言。曰親愛。曰學文。分大學爲六。曰格致。曰誠意。曰正心。曰修身。曰齊家。曰治平。小學先行後知。大學先知後行。小學之終。卽大學之始。而每日課程。以敬怠善過自考。其序曰。人之所同者。心也。心之所同者。理也。同此心。同此理。而或不同者。拘於氣質之偏。而特於物欲之累也。氣質物欲不同矣。

而可以至於同者學也。蓋嘗取而譬之。木之生也。曲直巨細長短之不齊。然而有齊之者。規矩準繩而已矣。人之生也。智愚賢不肖之不齊。然而有齊之者。學而已矣。學也者。爲人之規矩準繩也。三代以上。其法大備。八歲而入小學。十五而入大學。蓋自王公卿士。以及州閭族黨之俊秀。皆莫不出於學。而其所以學者。又莫不出於一。而無百家衆說。雜揉於其間。此治化所以日隆。而人才所以日盛也。吾夫子以匹夫而師天下。從其教者。三千之徒。蓋已衆矣。而其所以訓成人。而造小子者。不越乎入孝出弟之數言。與博文約禮之二事。入孝出弟。古者小學之法也。博文約禮。古者大學之法也。然則小學大學。豈非爲人之規矩準繩。而作君作師之所不能外者哉。秦漢而後。下逮五季。其統中絕。宋程朱大儒輩出。始尊信聖經。而考訂之。兼輯內則少儀諸篇。以補小學之闕。然後古人之教法。粲然復見。明興。紹百王之統緒。集諸儒之大成。於大小學諸書。家誦戶曉。而課士取人。以此爲準。沿習既久。則又僅爲口耳。餽之陋習。而毫無當於身心家國之際。殊有悖乎朝廷建立學校。作養人才之盛意。噫。亦可歎矣。愚自崇禎丁丑。始與惇亭陸子寒溪。盛子藥園。江子相約。爲遷善改過之學。時惇亭作格致編。首提敬天二字。窺見千聖心法。愚用力此道。頗得要領。因定爲日紀考德法。而揭敬勝怠勝於每日之首。格致誠正修齊治平於每月之終。自是以後。同志漸廣。旬有旬會。月有月會。講習切磋。多歷年所。方且以爲絕學可興。而古道可復也。不意巳午之交。歲日涸饑。蝗蝻疫癘。民不聊生。而轉盼之間。更有不忍見聞者矣。嗟乎。國家之盛衰。視其人才之消長。

人才之消長。視其教化之興廢。教化興廢之關。人心生死之會也。人心不死。則天命流行。而乾坤立。人心死。則天命不行。而乾坤亦幾乎毀矣。治亂之故。豈非人心爲之哉。邇愚遜迹蔚村。朝夕往來。得瀾上數友。而吾妻諸同學。往往過而問焉。問從虞嚶長者遊。大約所感歎者。世道人心之故。所砥礪者。道義名節之語。始益信人同此心。心同此理。而人皆可以爲堯舜。非虛語也。乃敢有蓮社之約。其一章曰。父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。竊附於呂氏藍田文公白鹿之意。以期善相勸。過相規。然不過大略而已。尙未足以暢厥旨也。不揣固陋。後取大學中格致誠正修齊治平之目。條分縷析。畫爲義例。俾同人有所遵守。而小學則本夫子孝弟數言。約其大凡。以附其後。令遜遯二子。亦從事焉。合之曰。聖學入門書。悲夫。天之生此民也。使先知覺後知。使先覺覺後覺也。愚年方四十。茫乎未有知覺。而道不明。德不立。曉夜以思。爲之且懼且恥。猶幸得從諸君子之後。竊聞聖人之緒。而輯爲是書。願與吾黨兢兢奉行。如規矩準繩之不可廢。倘有聞吾黨之風。振起而昌大之者。將人心可以死而復生。大道可以晦而復明。三代之人才。可以絕而復續也。不亦千古之一快也哉。其論日省敬怠曰。君子莊敬日強。安肆日偷。小學不繇乎敬。則無以涵養乎本原。而謹夫洒掃應對之節。與詩書六藝之教。大學不繇乎敬。則無以開發聰明。進德修業。而致明德新民之功。敬之一字。聖學之所以成始而成終也。有內敬。主一無適是也。有外敬。整齊嚴肅是也。有靜時之敬。戒慎不睹。恐懼不聞是也。有動時之敬。喜怒哀樂發皆中節是也。有一日之敬。終

日乾乾夕惕若是也。有一息之敬。終食之間。不違仁是也。有統體之敬。欽明恭己。聖敬日躋。緝熙敬止。是也。有物物之敬。足容重。手容恭。非禮勿視聽。非禮勿言動。是也。先儒曰。敬勝百邪。入小學者。一日之中。時時若父母之訓誨。師保之提撕。入大學者。一日之中。時時若上帝之臨汝。鬼神之來格。豈非所謂一敬立而萬善從之者乎。故容有善而未必敬者矣。未有敬而不善者也。學者誠繇是而用力焉。則庶乎其近道矣。其論日省善過曰。君子敬以直內。義以方外。遷善改過。此君子集義之學也。顏子得一善。則拳拳服膺。有不善。未嘗不知。知之未嘗復行。所以爲聖人之亞。子路人告之以有過。則喜。所以爲百世之師。古之聖賢下學而上達。未有不從事於遷善改過者也。或曰。儒者分卑而力微。無善可爲。亦無過可紀。奈何。曰。人之爲善。非必有所矯揉造作而爲之也。善過無他。是非而已。但於一動一靜之間。存心察之。何者爲是。是卽爲善。何者爲非。非卽爲過。則善過將有不可勝道者矣。況天下之理。無有介於善不善之間者。一出乎善。卽入乎過。而又何善之無可爲。何過之無可紀哉。然善過一也。有似重而實輕。似輕而實重者。有本大而反小有本小而反大者。有本爲善而有爲而爲反。可爲過。有本爲過而觀過知仁。反可爲善者。卽此便可窮理。卽此便可精義。此又存乎吾心之權衡。臨事之裁斷。能用力於此者。常自知之。先生語語切近。隨處鞭辟近裏。不襲明季講學家窠臼。故婁東之學。特爲篤實云。

清學案小識卷七

守道學案

江陰楊先生

先生諱名時。字賓實。少嚴重有局度。不爲事物倉卒搖動。爲諸生卽取性理諸書。朝夕尋繹。得聖賢門徑。所從入。成進士。出安溪李文貞公門下。遂從文貞問學。請益無間。寒暑而闌。然爲己。一主於誠。則其自得者也。不盡出於師授。平時存省縝密。推勘精嚴。劄記講義諸篇。往往能補師之所未及。讀其書。想見其踐履之篤實。操持之堅苦。未嘗不令人心折焉。以視夫講學家之籠統陵駕。居之不疑者。相去遠矣。其記大學也。曰脩身二字。所包甚闊。然其功已盡於誠意中。到此只是檢點身與人接處。使所施之情。得其當耳。觀後傳以親愛等言。可見正心。向或專指涵養心體說。工夫原不脫持養。而其常檢點者。則恐感物之時。因喜怒哀樂之發。有過不及。而失其正。此雖非惡。然亦未盡善也。正心常屬用邊說。觀後傳以忿懣等言。可見誠意。向或將意字作念字看。念有善惡。若實其惡念。亦可曰誠意乎。蓋意與念不同。心上竊地發出者爲念。心之經營布置者爲意。意雖不盡出於善。然此處意字。則以爲善去惡之意言。誠意是誠其爲善去惡之意。故朱子誠意章注云。皆務決去。而求必得之。可見力行之功。盡於誠意內。若云在念頭上要他

實實好善惡惡。非有爲善去惡之功。則好善惡惡之意。亦何由而快足乎。誠意章慎獨。獨者人所不知。而已所獨知。蓋意之所發。其能實之與不能實之。皆人所不知。而已所獨知也。必致慎乎此。則無徇外爲人之弊。若不慎於獨中。欺慊之幾。但致慎於人所及之地。則自脩之功。亦甚疏漏矣。欲正先誠。謂欲正其心於應物之際。使喜怒哀樂之發。皆中節而無過不及。必先省察克治。誠其爲善去惡之意。使所爲有善而無惡。蓋喜怒哀樂之不中節。其失猶小。而爲善去惡之心不誠。其所關尤大。且未有不能爲善去惡。而其喜怒哀樂之發。能中節者也。曰天命之性。大公無私。所謂善也。此明德之體也。人能克己。始能復性。而克己之功。必先明以察幾。乃能健以致決。卽物體察。知萬物皆備之體。乃能去有我之私。此格物致知。所以在誠意之先。曰格物窮理。乃格身心之物。而窮其理。卽性也。故窮理卽盡性之始事。若泛然格去。欲爲觀象極數之學。非知窮理之要者。曰今人錯認格物二字。以博物爲格物。不知格物。是明善擇善工夫。非博物之謂也。如夫子之生知安行。是天縱之將聖分上事。其多才博物。特又多能內事。曰窮理者。窮其性之固有也。博學審問。慎思明辨。總此明善而已。若格庭前一竹。以爲此是窮理。會何當於明善耶。格物須明其本性之善。若徒逐其形質之變。而求之。只格得陰陽五行之氣。不曾明得善。曰漢唐儒者。多以詰訓名物。爲學滯於外。而忘其內。佛氏以明心見性爲事。又專於內。而遺其外。性合內外。忘內。則所謂外者。亦粗迹而已。遺外。則所謂內者。亦枯槁無用者而已。知得此意。知內外相爲體用。而不可相無。又不可因。

此遂謂窮理之功。既當求之性情。又當求之事物。認作內外並重。兩路用功。終致分馳散漫。而無歸宿。須知有本有末。一以貫之。子夏云。博學而篤志。切問而近思。仁在其中矣。此言致知之事最善。所學者博。而志專於爲己。又切而問。近而思。篤字切字近字內。便收入根本來。灼然見爲我性。皆備之體。雖未及乎力行。而爲仁。然知得真切。則仁已在其中。從此加誠身之功。便易爲力。漢唐儒者。有勉強力行而不能至道者。知不真也。周程朱子之所以至道者。知之真也。此程朱格物之說。所以爲至。而孟子之言道統。必曰見而知聞而知也。曰知至而後意誠者。知行本相因而並進。必眼見得到處。足方踏得到也。知無不至。則意無不實矣。曰知至爲知之全體。大用無不明。斷無知既至而意不誠者。但誠意之功。本徹上下而言。雖聖人地位。慎獨之功。未嘗息也。故注云。知既盡。則意可得而實矣。曰誠意者。有爲善去惡之意。而能踐之於身。不欺其意也。若但以立心誠實爲誠意。此乃窮理力行之基。豫養於其始者。或以無妄念爲誠意。似與注中實其所發未脗合。蓋務決去。求必得實。盡爲善去惡之事。方能實其好惡初意。非徒不起妄念之謂誠意。是實其好善惡惡之意。意字只在好一邊說。誠者是惡務決去。而善求必得。使好惡之意不虛也。曰有人人心道心。故意念有善有惡。須是爲善之意真摯篤切。絕無不善之意間雜。乃能實其好善惡惡之本意而不虛。曰誠意有兩解。一是用力爲善去惡。以實其好惡之心。一是意所發有善惡。須使爲善之意真誠無僞。而不雜於惡。觀誠意章句。則當以前說爲主。蓋能實其好惡之意。則發念之誠。而無僞已。該其

中矣。若單說念頭真誠，未說到盡爲善去惡之功，則德潤身句，尙下不得。曰：觀如惡惡臭，好好色，則意字當以好善惡惡之本意言，不當兼善惡說。若說實其善惡之意，便講不去。一解誠作純誠說，言意有善惡，須使其意純一而不雜，亦可通。但與傳文及注解不合。凡意之所以不誠，其受病全在轉念，能不爲轉念所間阻，則善必爲惡必去，而好善惡惡之本意實踐而不虛矣。可見誠意，只主實其本意說，而遏絕其轉念一層，已該在內。如此則德潤身心廣體胖，其工夫俱盡於誠意中。故結之曰：君子必誠其意也。注中實字至精，非徒發念真誠不假僞之謂。又案主意之意，與志字相近，但志是遠大之意，意是細碎之志。如說欲爲聖人，此便是志。就一事上說，欲爲善去惡，卻只好說得是主意，不可用志字。志是大而直者，意是小而曲折者。曰：旣知善當爲，惡當去，而立意欲爲善去惡，卻不能爲之去之，是自欺其意也。不實其言行，是欺人不實其意，是自欺。所謂實其爲善去惡之意，而不虛之者，在無自欺其意也。曰：爲善去惡之意，本我心所發，其後之實與不實，唯己獨知。此處須慎之，以審其實不實之幾。所謂實其意之所發者，不但不欺人，而不自欺之謂也。蓋人發一言，而必復其言行一事，而必成其事，能實其言與行者，僅可謂之不欺人。若發一意，欲爲善去惡，而念慮之間，事爲之際，不能實踐，則爲自欺。自脩者，必禁止此弊。於惡必去，於善必爲，以求自快足其意。凡其不能實踐其意，而自欺，與能實踐其意，而自慊，惟己獨知，而他人不知之，非如言行之實不實，人及知也。必謹之於此，以審其欺慊之幾，使意之所發，無一不實，無異於慎於人所及。

知而欲其言行皆實也。曰獨處用省察克治。其見處亦須省察。其念慮克治。其私欲若說其見處。心上發念。亦是獨。此時用省察克治。卽是慎獨。不知人所共見處。用省察克治。只算一個慎字。如何是慎獨。大抵常人於其共見共聞之地。知慎者多。於人所不及知之地。能慎者少。故聖賢以慎獨爲教。最爲喫緊。今以獨字爲己所獨知之地。對人所共知之地而言。其工夫甚得力。能慎乎此。其見共聞。自無不慎。說雖似粗。而足以包於精。若以獨爲動念處而言。則必有徒謹於共見共聞之地。遂以爲吾於慎獨之功。已略能做得一半。至人所不見不聞處。便自寬假。其爲說似精。而實不得力。且當日聖賢之旨。本不以獨爲動念處也。至注中幾字。莫要卽作獨字看。謹之於此。以審其幾。是言謹之於獨。以審其幾也。可見人所共知之地。亦有幾在。亦當謹其幾也。注中苟且以徇外而爲人。此非正釋自欺。乃是就言行能實而不欺人上說。意云不可徒不欺人而已。下文小人之閒居爲不善。是自欺揜著。則旣欺人矣。自字對徇外爲人說。須貼注中以求快足於己。方見著力喫緊。曰應物處固要謹。不謹則恐言行有未盡得宜處。然自己獨知處。尤不可不謹。若此處不謹。便是自欺。曰誠意卽誠身。下正心脩身齊治平四章。特明其相因。以見誠意之重。非謂誠意之後。心尙有不正。身尙有不脩也。若不正不脩。不得謂之誠矣。其記中庸也。曰天命之謂性。性之與理。非有二焉。蓋天以於穆不已之理。化生萬物。而人得此理以爲生。卽具此理以爲性。故體之於人。卽可以識此理之不貳。而驗之於天。又可以察人生之本來。無極太極。太極陰陽。此天之一理所流行也。性緣

理而立。理從性而生。此人之本乎理。以爲知覺也。不稟乎天。則性何自來。不應乎事。則理何由見。故理爲制事之宜。乃百聖不能易之至言。豈別有所謂性。而可妄加於人哉。通乎此。則一貫之道也。性善之論也。然非至誠之人。不能達其說。故一誠爲應事之本。忠君孝親。必極其誠。然後可極其誠。則卽宜用宜之道心也。一有僞焉。則悖宜。不宜之人心也。人心緣外欲而生。雖人所不能無。然易流於不善。道心乃性之所發見。亦與渾然在中之性有別。程子謂才說性時。便已不是性也。卽如太極中。雖具陰陽。而不偏著於陰陽。至分陰分陽。則太極之所分寄。非渾然之體矣。若夫陰中具陽者。動根乎陰也。陽中具陰者。靜根乎陽也。陰陽包涵於太極者。兩儀已立之後也。太極不雜於陰陽者。二氣未分之初也。所謂維天之命。於穆不已者。其不外乎命於人而爲性。率之而爲道。皆此生理之所凝結。而布濩乎人心之所發。出於至誠。則與未發之本。不相遠矣。善學者。求其性之固有。循乎己之當爲。克己復禮。由思誠以入於至誠。服膺弗失。則一貫有期。卽性卽理。本然之學。於是乎明。陰陽太極。一體之道。於是乎通。大聖人覺世牖民之至意。亦於是乎爲不虛矣。曰不睹聞。非真是無睹聞。只情未發時。便是。朱子云。戒懼是由外言之。以盡於內。非是。就一刻說。乃是大概說。大抵恐懼戒慎之心。都是因有所感觸而起。然學者卻當於無所感觸時。亦恐懼戒慎。故曰。由外言之。以盡於內。曰。莫見乎隱。節或以由靜而動言。尙將此節與上節。分作兩時。不知存心謹幾。有兩件工夫。非有兩般時候。常常提醒此心。使之清明如神。一有幾微之動。卽以此清明之心。省察

克治之戒懼如燈令常明。慎獨如將燈照物。曰不睹不聞。非真目無睹耳無聞也。一日間有目雖睹而不必用意。睹之如不睹者。有耳雖聞而不必用意。聞之如不聞者。此卽不睹不聞也。其因睹聞而有所感觸者。方是睹聞。而感觸中亦有不同。有因感觸而惕然。知所畏懼者。此戒慎恐懼之事也。有因感觸而發出念頭者。卽所謂獨不可不懼者也。如非禮之聲色。因睹聞而入。便起私欲。要視之聽之。此卽獨之當慎處。須以義斷之。曰獨字兼獨知之念慮。獨知之事爲說。除惡念去惡事。卽大學去欺求慊之功也。曰戒懼慎獨。時時皆然。非一時戒懼。又一時慎獨也。心上提醒是戒懼。正所發之念使無欺是慎獨。此所謂敬義夾持。蓋人無思慮及無所感發。用情時本甚少。當此須臾之頃。全是敬用事。而義未嘗不行於其間。及一思慮一用情。則於敬之中。尤顯出義之用。須知敬義雖刻刻並行。而慎獨尤義之著力處也。曰戒慎恐懼。敬也。慎獨。義也。凡人惕然知畏懼之心。屬敬。隨卽整飭容貌衣冠。此整飭處。卽屬慎獨。蓋獨者。意也。凡屬意念者。皆是獨。無論小念大念。總之一涉思慮。皆是己所獨知。惕然知畏之心。屬敬。一敬後。便動念去整頓。此念卽屬獨上。凡讀書做事。其一種不肯忽略之意。卽敬也。思慮之得宜。卽義也。義無所不在。念慮之微。事爲之著。莫不有義焉。而念慮則精義集義之切要處也。曰敬無時不然。義有時不顯。康節云。陰是循環無端。陽是有首有尾的。卽此理也。曰敬義無處不在。如日用間容止語默之際。處處有惕然知畏意。卽敬也。知畏懼。使加整飭。使容止語默得其宜。卽義也。讀書窮理之時。清明專一。敬也。慎思之。明辨之。卽義也。

發一念爲一事。其炯然不昧。主一無適。敬也。省治裁斷。卽義也。卽有言行。與人酬對時亦然。總不離敬義。敬義並念而處。而敬常爲首。以倡義。凡義之所行。皆敬之所爲也。但朱子解道也者。兩節卻將整飭容止語默。意作戒慎恐懼。不作慎獨。蓋以整飭容止語默。不過略略檢點。不消大著意用力。雖不可謂敬中無義。然敬顯而義隱。至慎獨處。亦皆敬之所爲。然義顯而敬隱。如此說。旣於不離道意脈不相刺。而敬則自外收入內。義則自內達之外。於下文未發之中。已發之和工夫。各有歸著。朱子之說亦精矣。故此章程朱之說。皆可依至大學誠意之功。斷兼敬義兩事。若以主敬爲正心之功。甚爲有弊。曰。注云。旣常戒懼。而於此。尤加謹焉。謂以此戒懼之心。而加謹於此。卽周子通書所謂存誠以謹幾。細思此語。可以知工夫。非是兩截。敬以直內。內者。吾心之本性在焉。故屬未發邊。義以方外。外者。事物之紛在焉。故屬已發邊。曰。凡主敬者。以非敬不能守義行義也。若異端之惺惺。但要得此心靈覺耳。曰。一日間。固常有不用意觀物聽言時。雖略若無略。雖聞若無聞。卽不略不聞也。非必閉目掩耳。乃爲不略不聞也。其用意觀物聽言時。則所謂略也。聞也。不略不聞。固是未發。方略方聞時。一心用在略聞上。漸要引出喜怒哀樂。然亦將發而未發也。發念慮時。有因略聞而發者。有不因略聞而自發其所發。或一發便是喜怒哀樂。或未便是喜怒哀樂。而近於喜怒哀樂。蓋中節不中節之分。全係於此。此所謂隱微也。及至發出爲喜怒哀樂。言行昭著。人共見聞。則見顯也。曰。有略聞時。喜怒哀樂之幾將發。一轉卽發矣。如聞人言語。或看文字。其不立意見。虛心

默受卽是戒慎恐懼工夫。屬在敬邊。隨察其言語文字之是非。而以我意裁決之。是卽慎獨工夫。屬在義邊。蓋喜怒哀樂之端。已肇於此。其因睹聞而心以爲是者。卽喜之端也。心以爲非者。卽怒之端也。因睹聞而生油然而暢達之意者。卽樂之端也。生肅然悚慄之意者。卽哀之端也。此卽是已發。蓋睹聞是物來感我。隱微獨知是我心應物。物感我時。以靜虛之心受之。是敬邊事。我應物處。以察治之力主之。是義邊事。戒懼於睹聞。而及於不睹聞。此未發之體。所以立也。慎於隱微。而達之見顯。此已發之用。所以行也。曰。程子謂既有知覺。卽是動。朱子謂靜中之知覺。雖是動。不害其爲未發。程子所謂知覺。以萌芽發動之知覺言也。朱子所謂知覺。以知覺之本體言也。知覺之本體。刻刻常在。至慎獨獨字。則以念慮之發。已所獨知而言。乃知覺之用也。曰。程子曰。善惡皆天理。所謂惡者。止只有過有不及耳。故發不中節。卽惡也。若以莫見莫顯。爲形容至靜中一點光景。慎獨之獨。卽是己所不睹不聞。此便是老子所謂恍兮惚兮。其中有物。窈兮冥兮。其中有精。與莊子所謂尸居龍見。淵默雷聲之說。非聖學相傳之心法也。若如程子之說。以其所不睹不聞。作人所不睹不聞看。卽指獨字而言。戒慎恐懼。卽是慎獨。看得上節下節。內俱兼敬義。此說細究之。於義甚精。蓋人所不睹不聞處。我心有不發念慮時。有發念慮時。不發念慮時。惕然顧畏。敬也。隨卽整飭容體。使合於則。義也。此卽是戒慎恐懼於不睹不聞。而慎其獨知也。發念慮時。有善念。有惡念。知其爲善念。而不敢棄之。發之。知其爲惡念。而惕然畏忌。敬也。隨卽於善。斷然爲之。於惡。斷然去之。義也。此亦

是戒慎恐懼於不睹不聞。而慎其獨知也。如此看不睹不聞。所該甚廣。或獨居一室。或與人應接。我心獨知處。皆人所不睹不聞也。如此用功。自然喜怒哀樂未發時。能保全不偏不倚之體。及至發時。能適合於無過不及之用。不睹不聞而獨知處。尙未涉喜怒哀樂。而喜怒哀樂之根。喜怒哀樂之幾。俱係於此。以此觀之。大學誠意慎獨。本兼敬義。程子之意。但味其所二字。似應作己所不睹聞說。曰未發是用中之體。而所謂本體之性。卽此而在。曰注云。自戒懼而約之。以至於至靜之中。可見戒懼之功。本在尋常動用時。自謹獨而精之。以至於應物之處。是慎於人所共知也。上節戒懼兼動靜確矣。下節若云。慎於方動之時。不遺卻應物一層耶。若將應物處一段踐行工夫。仍歸於戒慎恐懼內。又有未安矣。若云。應物時發念處。卽是獨。朱子何以云。自謹獨而精之。以至於應物之處。無少差謬。而無適不然。蓋應物時發念處。只是謹幾。謹幾與慎獨須有別。故慎獨二字。亦當對見顯一層說。與上節補睹聞一例看。曰自謹獨而精之。以至於應物之處。嘗疑應物時之動念。亦卽獨也。今似將應物一層推開說。何也。蓋平時之念慮。與應物時之念慮。皆己所獨知。人所不知也。若應物時之言行。則人所共見也。言行亦要檢點。使之得宜。然是後一層事。慎獨則是主腦。在念初萌處。曰天地位。萬物育。隨人所處地位。皆可說。自天子至一國一鄉一家一身皆然。乃是實理實事。堯舜之地。平天成時。雍風動。鳥獸草木咸若。是堯舜之位育也。孔子雖不得位。教澤及於天下後世。是孔子之位育也。曰或問中和交致。致字中可該得格物致知工夫否。曰格致工夫。在慎獨內。

省察二字中觀此知先生之格致誠正皆從心身上一一閱歷過來故言之親切如此有此親切工夫推而行之。一皆親切教養親切事功文集所載各疏各論各示各檄各規約皆因地爲之制因時爲之宜因人爲之轉移。漢人至今不忘其德者此也。而至其定識定力則身可折而道不可折氣可挫而志不可挫。負荷殊恩厚膺隆眷卒以禮部尙書兼管國子監事其在太學升講堂提綱挈領示諸生曰學以希天也。天德誠而無妄一仁之流行也故必純於仁斯謂之誠其功則在敬以直內義以方外蓋乾畫實誠之象也。坤畫虛敬之象也。敬以涵義義以敬行人本天而親地故體坤斯有以合天其要必自闢然爲己以爲默契天載無聲無臭之基不易世不成名。遯世不見是而无悶樂則行憂則違此天德之密而聖學之所以成始而成終者也。故易爻論語皆首發其義焉。有聖學始有王道乾元始萬物利天下而相忘於不言。故論聖德以無名爲至論從政以不貪爲美諸生聞其說者本末多可觀焉。

登封耿先生

先生諱介號逸庵進士歷官巡道所至民思之丁艱回籍絕意仕進篤志躬行以倡明絕學爲己任興復嵩陽書院來學者衆士風蒸蒸其疏太極圖義曰太極之義曷昉乎昔孔子繫易曰易有太極宋濂溪周子始爲圖以授程子至朱子表章而發明之由是太極一圖遂爲天命源頭聖教統宗理學真傳學者先須識此蓋其所謂太極者極至之理也。以此理至中至正至平至庸至純至粹至微至妙無以復加故曰

一極。當其未有天地之前，便先有此理。然使懸空一箇理，不著在陰陽上，則不能化生萬物。所以動而生陽，靜而生陰，遂成兩儀。兩儀既立，則太極在於其中。一動一靜，一消一息，一闔一闢，做出古今無限事。以四德言之，則元亨利貞。以五行言之，則水火金木。以四時言之，則春夏秋冬。以功用言之，則生長收藏。天之理雖有四，只是一箇元氣流行。這元氣一到萬物，觸著便生，是爲春生。由是夏長，長此者也。秋收，收此者也。冬藏，藏此者也。惟其藏得深厚，所以明年又春。又夏，又秋，又冬。亙古此天理。亙古此元氣流行。無時不然。無處不在。無物不有。是理之在天地者如此。我輩今日看太極圖，若只說如何是無極，如何是太極，如何是陰陽五行，縱使探討精深，終與我無干涉。此處須要體認所謂太極者，人心之理也。陰陽者，人心之一動一靜也。五行者，人心之仁義禮智信也。萬物者，人心之醜醜萬變也。天地未生人之前，便先有此理。然使懸空一箇理，不著在人身上，則亦不能參贊位育。朱子云：天以陰陽五行化生萬物，氣以成形，而理亦賦焉。是理也。在天爲元亨利貞，在人爲仁義禮智。故謂之天理。然吾心之天理，雖有四，只是一箇仁心貫徹而義宜此者也。禮履此者也。智知此者也。人若能完全得這箇天理，則爲子使孝，爲臣使忠，交朋友使信，以之視聽言動，合禮喜怒哀樂中節，卽一出入動作，食息起居，莫不各有天然恰好底道理。分而言之，一物各具一太極。合而言之，萬物統體一太極也。是理之在吾心者如此。然人之不能完全此理者，何也？己私參之也。細觀此圖，上面純白底，是大地本然之性，純粹至善，卽孟子所謂性善是也。下面黑白

相間底使有夾雜便是氣質之性。纒落氣質便有己私。此處須著工夫。如何著工夫。曰克己復禮。克去一分人欲便復得一分天理。到得人欲淨盡。天理流行。此心明明堂堂。渾然性善本體。便是聖賢地位。所以周子雖從無極太極陰陽五行說起。只是指出性命源頭。使人知吾性爲至善。而聖人爲必可學。吃緊處則在定之。以中正仁義而主靜。立人極焉。又曰無欲故靜。無欲便是克己。程子又於其中補出敬字來。學者以此求之。庶幾有下工夫處矣。其讀通書曰吾讀論語見孔門用功只在求仁。夫子罕言仁非罕言仁也。不向深微處言仁耳。往往說箇人門方法。教人下手去做。故聖人同天時行物生。都在耳目間。不予人以難知之事。周子通書發明無極太極之理。二氣五行之妙。可謂深微矣。今考其言不離乎明善誠身之要。修己治人之方。親師取友之道。簡易明白。使人有所持循。而達於天道。周子其去聖人一間乎。後以湯先生潛庵薦授少詹。入侍上書房。未幾疾作。乞休歸里。復理書院之業。日孜孜以講學爲事。湯先生稱其賦質剛方。踐履篤實。服官冰蘖自矢。居家淡泊自甘。潛心經傳。學有淵源。老成夙素。罕見其儔。道其實也。所著有理學要旨。孝經易知。中州道學編。敬恕堂存稿。

善化李先生

先生諱文炤。字元朗。號恆齋。孝廉。官穀城學博。幼穎悟。知向學。十歲適郡城。其父攜往文廟。告以羣賢配享從祀之故。先生歎曰。人能似此。不枉一生。十四補弟子員。博通經史。前輩見而奇之。訂爲忘年交。後與

同里熊班若。邵陵車補旃。滙山張石攻。邵陽王醒齋。諸同志共勉爲濂洛關閩之學。於書無所不讀。讀輒務究其纊奧。雖子史梵書亦必批其根柢。嘗言不察二氏之所以非。安知吾儒之所以是。不觀諸子之有純有駁。安知吾儒之醇乎其醇。不審秦漢以下之成敗得失。安知三代以上帝德王猷之盡善盡美也。平生躬行實踐。純孝性成。篤厚人倫。扶持世教。學成遠近爭迎。爲山長。豫章之聘未應。主講嶽麓數年。從游者衆。悉訓以聖經賢傳之旨。修己治人之方。親炙者咸各有所得焉。所著周易拾遺六卷。周禮集傳六卷。春秋集傳十卷。太極通書拾遺後錄三卷。西銘拾遺後錄二卷。正蒙集解九卷。近思錄集解十四卷。感興詩解一卷。訓子詩感一卷。家禮拾遺三卷。恆齋文集十二卷。傳於世。其未出者。語類約編。聖學淵源錄。四書詳說。楚辭集註拾遺。增刪儀禮經傳通解。古文醇。古詩的。先生之學。一以朱子爲歸。其周易本義拾遺序曰。易之體要。象辭變占而已。辭者。卦之蘊也。變者。爻之動也。象者。理之形也。占者。事之兆也。卦無定體。爻無定用。而聖人之精蘊。於是乎見焉。語其性情謂之德。語其形容謂之象。語其成位謂之體。語其對待謂之錯。語其流行謂之綜。卦之萬變。由是而生矣。承其尊乎。乘其卑乎。應其敵乎。互其交乎。變其之乎。得奇之謂健。得偶之謂順。無過不及之謂中。質與位當之謂正。爻之萬殊。由是而生矣。引而伸之。觸類而長之。則於聖人之情。亦思過半矣。至哉十翼之作乎。釋之以象象。申之以文言。經緯之以序卦。雜卦。繫辭。所以明辭也。占在其中矣。說卦所以明象也。變在其中矣。易傳之作。蓋善於祖述者。雖本義亦大抵本其說。

而約之耳。然於辭則多得之。而於象蓋未深考。是亦不無遺議也。不揣愚陋。妄爲補苴。釋經則以象數爲主。釋傳則以義理爲歸。體用一原。欲推而明之。顯微無間。欲究而極之。而數載之間。憂哀沓至。橫逆頻加。稍有暇日。未嘗敢釋於心也。草稿三易。始克成編。蓋七年於茲矣。觀會通以行典禮。豈所敢知。由辭以得意。或庶幾其萬一矣乎。其增刪儀禮經傳通解序曰。五禮有庸。昉於虞廷。而秩宗之官。特典其事。自夏歷商。莫不由之。迄成周之代。元聖挺生。而制作於是乎大備。然行之既久。威儀太甚。忠信或薄。文物旣繁。僭擬斯萌。孔子周流列國。參考互訂。思欲折三代之衷。爲萬世不易之成憲。夏時殷輅。周冕韶舞。固已略見其槩矣。乃詢之柱下。僅得周儀。微之杞宋。不足文獻。是則雖有訂禮之意。而未必其成書也。然三百三千。經典具在。而七十子之徒。作爲傳記。以故郁郁之盛。未嘗失傳焉。迨秦灰旣烈之後。而其迹遂蕩然矣。漢人以金帛購書。眞僞混淆。諸儒任意去取。儀禮之經。僅存十有七篇。其記僅存四十有九篇。此外經之篇三十有九。記之篇一百有餘。雖或偶見於大戴禮。及註疏稱引之間。不過存十一於千百耳。唐之元成。魏公輯爲類禮二十餘卷。而故府不傳。宋之伊川程子。始與門人呂與叔。思欲大加刪訂。而迄不能就。惟朱子與門人黃直卿。釐爲儀禮經傳通解集註。然卷帙浩繁。而誦習者益寡矣。顧其書實爲稿本。而篇目之離合。註疏之得失。猶多有可議者。蓋專以冠昏爲家禮。而喪祭列之續卷。則不當分而分也。曲禮少儀之紛隨。生民所通用。大學中庸之淵微。聖學之極則。而並入學禮。則不當合而合也。至於周官。乃治平之全

書不專於言禮而裂取其分上制國設官建侯師田刑辟之事以充王朝之禮。能無筆削聖經之嫌乎。故知此書實爲稿本而未可執之以爲定論也。炤自方壯之年始得其書而誦習之。繼而重遭大故。乃留意於喪祭之禮。據黃氏之所定者。去其重複。補其疏略。復取朱子之成書。分爲七類。而解釋之首之以嘉。則冠昏飲食燕射之必詳。次之以賓。則相見聘朝之必辨。次之以軍。則師田均建役刑之必晰。由是而慎終以凶。則殯虞練祥服制儀節。不可以苟也。由是而追遠以吉。則祖考神祇廟貌文物。不可以忽也。夫然後以通禮彌之。其居家也有內。則其入學也是弟子職。少儀。其立朝也有臣禮。優游於日用。則曲禮。致其文。遜敏於庠塾。則學制。學記。立其規。合同於天人。則夏小正。月令。備其用。若禮運。禮器。則總文質之宜。具經曲之義。而一以貫之。而禮之爲教。可得而悉矣。夫然後以通樂飾之。鄉有南。朝有雅。郊廟有頌。至於樂記。則聲容德政。發揮無遺。而樂之爲教。可得而推矣。夫禮樂之用。經三代聖人之作述。而後成。今欲據殘闕之遺文。而復還其盛。豈可得哉。然則是編之脩。亦曰守其舊。以俟之其人而已矣。風會推遷。無往不復。聖人有作。卽始見終。據此而推明之。其必有以默識於意言之表乎。周子曰。不復古禮。不變今樂。而欲致治者。遠矣。建中和之極者。三復焉可也。其周禮集傳序曰。萬象融融。上天統之。庶類紘紘。后上舍之。大運綿綿。四時紀之。而元化默宰於其間。王者有作人極。於是乎立焉。設官分職。綱舉目張。蓋取諸此而已矣。君者極也。相者陰陽五行也。司徒爲教養之相。宗伯爲禮樂之相。司馬爲征伐之相。司寇爲辟刑之相。司空

爲田賦之相播。五行於四時也。冢宰爲脩齊治平之相。渾二氣於一元也。洪荒以來。茫昧草稊。唐虞以降。損益迭出。及成周而後大備。孟子曰。周公思兼三王。以施四事。其有不合者。仰而思之。夜以繼日。幸而得之。坐以待旦。其矣。制法之難也。周轍旣東。干綱不振。諸侯惡其害已也。而皆去其籍。雖以子輿氏之哲。亦僅聞其略而已。然庖人之類。見於內。則庶子之掌。載於燕義。九伐之法。述於釐直。職方之紀。出於汲冢。司樂之篇。呈於竇公。蓋不待李氏女子之獻。劉氏天祿之校。而其言固已散出矣。去聖旣遠。晦蝕繁多。有倣其迹而假之者。有竊其似而亂之者。有師其意而不能循序以施之者。天下之士。益以惑焉。惟朱子以爲運用天理爛熟之書。而其論始定。顧表章雖明。而訓釋未逮。至於諸儒之說。則又未免以私意小智。雜乎其間。非不有醇焉。而不勝其疵也。非不有詳焉。而不勝其略也。學者入於其中。能無望洋向若之歎乎。矧自弱冠。卽不能無疑於此。於是熟讀深思。遠稽博采。不揣固陋。勒爲一編。上推列聖之因革。下鑒歷代之興衰。以竊附於詩書集註之後。至若冬官旣亡。則旁搜官名於傳記之中。以誌其梗槩。而考工記亦存之。以備參稽焉。庶幾聖人之精意。不汨沒於百家之曲說云爾。嗟乎。天地無心。生民有欲。其污隆升降。視乎君相之一念耳。志氣如神。百體從令。常躬具有位育也。朝廷建極。萬方承式。海宇不啻官骸也。外王內聖。果且有二道乎哉。自道術之裂也。論學者以虛無爲宗。而上直世務。論治者以名法爲急。而迂疏性術。規矩準繩之不立。而思制天下之器。利天下之用也。其可得乎。然則是書固四子之梁筏。五經之模範。糟粕

煢燼無非至教。神明變化存乎一心。此傳之所爲作也。若曰爲天地立心。爲生民立道。爲去聖繼絕學。爲萬世開太平。則宇宙之廣永。當必有人焉任之。而豈區區之所敢議哉。其春秋集註序曰。春秋議道之書也。道之大原出於天。分而爲三綱。而人遂各戴其天焉。天子以之平天下。諸侯以之治其國。大夫以之齊其家。士庶以之脩其身。而宇宙無不得所之物矣。皇古以來。君師代作。成周有制。六典昭垂。融融灑灑。莫非天理之充周。卽莫非道術之經緯。其斯以爲太和之運哉。東遷以後。下凌上替。卿尹之擾攘。而百官失其統。邦國之吞蝕。而四海失其均。世官用而賓興之法失。稅賦增而養民之意衰。僭竊相仍。而禮樂變矣。爭奪無已。而征伐擅矣。亂賊日滋。而刑罰縱矣。田邑踰制。而疆理壞矣。舉六典之所載者。皆紊。而廢之。則道術不用。而智力相競。亦其勢然也。孔子生乎其時。夢想周公。而不獲一試。於是因魯史而作春秋。以成周之道術。洽成周之臣民。掃陰晦。鐘之積沴。指示以太虛之本體。而宇宙之太和。在其手矣。蓋其心如天之於萬物。包涵徧覆。以知則易。以能則簡。故形於言者。絕無委曲煩擾之迹。隨其所發。而莫非性命之精微。無我故也。後之儒者。不能得聖人之心。而思窮聖人之言。訐以爲直。徼以爲智。舍康莊而入於荆棘之中。又何道之能識耶。伊川程子。略舉其端。未竟其緒。私淑其學者。迭相闡明。譬諸以管窺天。而終不能盡見其全體。竊不自量。哀集之擇取之間。亦附己意。而足成之。未知於聖人之意。果如何。而諸儒之穿鑿附會。則盡去之矣。嗟夫。宇宙之綱維。一道而已。純之則爲王。駁之則爲霸。戾之則爲裔。戕之則爲賊。氣化

之遷流不能不疊興於其間。聖人未嘗不欲一切以道繩之。而僅寄一綫於簡冊之中。此聖人之所深悲也。使凡有天下者。與有國有家有身者。讀其文。推其意。而思其義。一念之慊。不啻華袞之加也。一念之欺。不啻斧鉞之至也。則日用云爲。無適而非春秋。卽無適而非聖心。無適而非天理矣。撥亂反正。莫要於此心。一身之三代。旣復而後。推之於家也可。推之於國也可。推之於天下也亦無不可。載之行事之深切著明。皆本乎天道。以合乎六典。豈徒二百四十二年之陳迹已哉。不然。則是吏案而已矣。則是邸鈔而已矣。其通書解拾遺序曰。此書本號易通。蓋因論易推及於他書也。以乾象盡造化之理。以蒙艮立教學之歸。以乾損益動。明脩己之實。以家人睽復无妄。極治人之原。而易之精蘊已思過半矣。其曰誠曰純曰一中庸之樞紐也。其曰端本曰善則。則大學之體要也。其曰視聽言貌思曰剛柔善惡中。則洪範至切之目也。其曰禮樂政刑教。則周禮至當之規也。其曰正王道曰明大法。則春秋至簡之義也。至於示不改之樂。發無言之蘊。推性善之由來。明仁義之大化。而孔孟之心法。於是乎昭然若揭焉。投五金於大冶。而精粹者上騰。萃百卉於一區。而英華者先露。是書於羣聖之作。亦若是而已矣。嗚呼。此其所以奮乎百世之下。而獨得乎千載不傳之緒歟。顧其言高而旨遠。辭約而義微。朱子之解。恆引而不發。以俟學者之自悟。然嗣是以後。惟敬軒薛氏。嘗究心焉。延及後世。而誦習者亦罕矣。炤自弱冠下第。登舟聞良友之訓導。始獲見其遺編。而讀之豁然。如生長蔀屋之中。一旦決藩垣。而忽覩天之廣大也。書誦宵思。炎雪靡間。然後嘆條

理之密。意味之深。誠有不我欺者。而歲華已十六易矣。竊因朱子之緒餘。而推究之。章循其序。篇揭其綱。錄爲一卷。以備遺忘。而無極之真。陰陽五行之運。男女萬化之象。常若瞭然於心目之間。同志之士。倘致思於此焉。則所謂書不盡言。言不盡意者。豈遂不可得而見耶。其正蒙集解序曰。正蒙之書。張子言道而作也。蓋道在天地。而體諸聖人。寓諸六經。其下學上達。則存乎君子之自脩焉。一氣混茫。萬有森列。生天生地。成鬼成帝。皆是物也。有儀有象。則變化不窮。升之爲七政。布之爲五行。散之爲風雲雷雨。豈有他哉。與道爲體而已矣。萬物芸芸。天則覆之。庶民蚩蚩。聖則範之。故君子之學。必本天而宗聖。庶物人倫。明之察之。而理可窮矣。人心大命。研之精之。而性命可知矣。由是盡心而誠身。則自得之實也。由是脩己而及物。則時措之宜也。總之而爲德。發之而爲業。行諸上而爲君相。明諸下而爲師儒。見諸日用而爲言行。爲政事。皆同歸而一致耳。易擬其象。詩宣其志。書述其事。禮樂彰其用。百家之方術。豈足以紊之。大哉道乎。非仁且智。其何以凝之乎。訂其頑則仁。砭其愚則智。而於天下之道。一以貫之矣。是正蒙之大旨也。雖其辭多未暢。理多未融。誠有如程子朱子所譏者。然囊括造化。縷析聖詮。一洗異端之荒謬。俗學之支離。殆非天人之對。性道之原。所能闡其藩籬也。是以忘其固陋。集諸說而以己意斷之。發明其大醇。辨晰其小疵。至若意見或殊。而義理不妨相通者。則亦並著其說。以聽學者之自擇。然後此書之辭意。不至於苦其根深。而疑其偏窄也。或者謂此書不及通書易傳之深醇。難以上接四子之傳。則其言過矣。近思錄並列

四先生之言。雖以觀物內外篇。而不得班焉。語類又謂橫渠之於二程。猶伯夷伊尹之於孔子。夫探薇一歌。傳聞匪實。且民到於今誦之。乃若伊訓數篇。表裏謨誥。未嘗因道之小偏。而遂廢其言也。則何疑於正蒙乎。然則是書固宜與通書易傳並行。而上接四子之傳。特凡近之說。不能如章句集註之神會。而心得之耳。是所望於同志者之商賈也。其近思錄集解序曰。昔者襄周之運。百家競作。孔孟之徒。有憂之。緝微言而成論語。遵正學而著七篇。使學者不迷於向方。其功盛矣。自秦漢以降。道術分裂。荀揚王韓。各駕其說。而不能相一。有宋周子。以先知先覺之詣。建圖廟書。弁冕羣言。以傳之程氏。而張氏亦與有聞焉。推演廣大。辨析精微。所謂爲天地立心。爲生民立道。爲去聖繼絕學。爲萬世開太平者也。顧其業至廣。其說愈詳。學者乃或望洋而興歎。甚至未嘗究其顛末。而妄肆詆訶。有如陸九淵議太極之非。是大原可得而湮也。林栗攻西銘之失。是宏綱可得而絕也。程迥詆主敬之誤。是聖功可得而廢也。陳亮疑道治天下之迂。是王猷可得而雜也。朱子蓋深憫之。於是不得已而爲近思之錄。著性命之蘊。而天下之言道者。有所宗。揭進脩之要。而天下之言學者。有所準。至於窮理居敬。克己之方。理家入官。均平天下之法。以逮應物教人。制心之則。與夫閑邪說。宗正學之歸。莫不舉之有要。而循之有序。誠可以羽翼四子。而補其所未備焉。欲求數君子之道。而不先之以是書。固不得其門而入矣。然其微辭奧義。多未易曉。朱子雖往往發明之。而散見於羣書。蓋學者欲觀其聚焉。而不可得也。竊不自揣。爲之哀集。而次列之。而又取其意之相類。與

其說之相資者。條而附之。以備一家之言。至其所闕之處。則取葉氏陳氏薛氏胡氏之言以補之。間亦或附己意於其間。庶幾可以便觀覽。備遺忘。以待同志者之取裁而已矣。嗚呼。學者誠能遜志於此書。則諸子百家皆難爲言。而於內聖外王之道。不患其無階以升。較之役志於辭章之中。老死於訓詁之下。風摧浪旋。無以自拔。而猶自矜衣鉢之傳者。其小大之不同量爲何如也。聊志其槩於此。以自警云。其家禮拾遺序曰。先正朱文公宅祝太夫人變著家禮一書。藏之匣中。爲一僕童所竊。逮易簣後。乃行於世。當著書時。年方強仕耳。故與晚年之論。不無小異。然其規模之宏大。條理之精密。固無愧於制作之能事也。予自連遭大故以來。取是書而遵守之。誦習之。已而參之於儀禮周官。復衷之於語類文集。爲辨論數十則。上推先生之遺意。下輯羣儒之公論。名曰家禮拾遺。郡侯崔公聞而嘉之。錫以弁言。然未敢出以示人也。比年以來。三禮解成。恐始學者未免有萬牛回首之歎。乃復取故編而訂正之。以爲有家者。誠能守此而謹行焉。亦足以正其本矣。至若藍田鄉約。則鄉里之準繩也。白鹿洞揭示。滄洲釋菜儀。則學禮之權輿也。輒取以附其後。以爲三代之文物。雖不能遵復。而因俗以宜民道。莫近乎此也。抑文中子有言曰。冠禮廢。天下無成人矣。昏禮廢。天下無家道矣。喪禮廢。天下遺其親矣。祭禮廢。天下忘其祖矣。嗚呼。吾末如之何也。已然則觀是書者。其毋以言近而忽之。倘亦寡過遠罪之一資乎。其語類約編序曰。大化之運。元必歸貞。道統之傳。開必有會。是故脩和之盛。司空告其成。謨烈之垂。家相成其德。洙泗之傳。命世發其蘊。斯所

卓然自立於一代。而萬世其由之也。秦灰既烈。聖道中淪。雖董韓孫石之才。而莫能振其緒。迨濂洛聲起。而道統於是乎中興。然合志者。未免夷惠之偏。及門者。鮮有顏曾之匹。而道術亦復爲天下裂矣。藉六經以文奸言。託三代以飾虐政。蠱中於君心。毒流於生民。是王氏之學也。尙縱橫之詭習。揚稽阮之餘波。其文適足以滅質。其博適足以溺心。是蘇氏之學也。恃履忠蹈信之資。蔑知言窮理之學。醇大而疵亦不細。功多而過亦不少。是司馬氏之學也。以佛乘爲道岸。以禪悟爲儒脩。肆淫詖邪遁之辭。攻螻蝻蝨賊之技。是張氏之學也。昧心性之大原。務德業之崇廣。九層之臺。不積於累土。千里之行。不謹於舉步。是胡氏之學也。譏問學爲榛塞。詆思辨爲陸沈。聚精會神。而以爲德性。任性率意。而以爲天機。是陸氏之學也。擇善之不明。而託於渾厚。立己之不固。而流於通融。博學多聞。固有之。守約窮源。則未也。是呂氏之學也。卽器而謂之道。卽物而謂之則。侈心於制度之末。鑿知於文爲之繁。是永嘉陳氏之學也。義與利雙行。王與霸雜用。枉己而思以直人。誦身而思以伸道。是永康陳氏之學也。神徂聖伏。百喙爭鳴。於是晦翁夫子。獨與敬夫季通。左驂右介。攘剔之。扶持之。然後聖道大明。如日月之經天。江河之行地。從遊之士。幾徧天下。而訓誨諄懇。提撕反覆。憂之深而言之切。慮之遠而說之詳。顧紀錄之多。未免重複。識見之悞。未免舛訛。敬軒薛子。蓋屢以刪脩詔後之人。而未有承其志者也。竊不自揣。擇其言之精粹者。勒爲一編。名之曰約。至若四書五經。太極通書西銘之說。則前民固已哀集於傳註之下。惟程張之書之發明者。則附於近思之

集解禮儀之辨晰者。則附於家禮之拾遺。故其所編者。獨此而已矣。其他文集。則將入古文之選。而獨取知舊門人之問答。列於各傳之末焉。嗚呼。宋之道統。先知先覺。周子以之。其斯道之元乎。有典有則。程子以之。其斯道之亨乎。無內無垠。朱子以之。其斯道之利貞乎。然則讀是書者。何異聆大成之再集也哉。其淵源全錄序曰。天牖生民。篤生至聖。顏曾拔萃。翱翔兩驂。此道統之源也。然顏以明容之資。備中和之蘊。而端木未足以並之。故天不假齡。而有喪予之歎。曾則篤實宏毅。引年眉壽。思孟復承其業。而其學於是乎光大矣。歷漢及唐。雜以百家之支離。亂以二氏之邪道。雖或不無豪傑之士。特立其間。譬彼支川之清泚。小澗之湍流。終不足與於四瀆環瀛之勝也。宋治休明。而卓爾之見。忽發於月巖星墩之間。一門親炙。淵與繼軌。然一則超詣而自得。一則持守以有成。超詣自得者。英才莫能窺其奧。持守有成者。遂主絕學之宗盟焉。乃若雪月風花之品題。野馬網緼之窺測。則猶若倚於一偏。而非正鵠的的。汴京南渡。斯文從之。然晦翁纘正叔之緒。而底於大備。子靜襲伯淳之詣。而入於歧途。遂至朋分角立。歷數百年而未已。以故德溫叔心。方續晦翁之傳。而公甫伯安。復張子靜之幟。而有明末代之學術。卒淪於淫僻。設行之歸。嗚呼。其亦不思而已矣。夫子淵雖見天心之復。而必循循於博文約禮之功。茂叔雖探無極之真。而必乾乾於窮理盡性之旨。其與明新擇執。涵養進學之義。又何以異哉。蓋上智之資。誠立而明通。大賢之品。敬直而義方。學焉而各得其性之所近。不可誣也。不自度其氣質之若何。而凌高躡空。驚世駭俗。舍義理而任

知覺汨性命而攝精神。未嘗不言心。而不知惟危惟微之分也。未嘗不言性。而不知有欲有恆之辨也。未嘗不專心以求靜。而不知靜存動察。與守靜致虛之殊途也。未嘗不妄意以晞神。而不知形生神發。與誠精神應之異致也。幾何而不爲異端之赤幟也哉。今因伊洛淵源之錄。溯而上之。以至於尼嶧。沿而下之。以及於薛胡。各做世家列傳之體。而錄其行實。盡刪異學之荒謬。而使道術歸於一焉。庶幾讀論語諸書。如聆左史之記言。讀淵源一錄。如觀右史之記事。而聖賢之儀型。宛然在目矣。若夫觀而摩焉。奮而興焉。則存乎其人云爾。先生力肩斯道。惟恐濂洛關閩之說。不傳於世。而六經之微言奧旨。從此而溼。是以每讀一書。必思闡明一書之義。雖所述或與先賢偶有出人。而其意實欲補先賢之所不及。而已未嘗異也。先生身雖未顯。而道在人耳目。至今鄉人偶論及之。未有不起敬者。其亦典型之不忘者歟。

漳浦蔡先生

先生諱新。字次明。號葛山。進士。歷官大學士。諡文端。學以求仁爲宗。以孟子不動心爲指歸。其著丹仁說曰。有爲三教合一之說者。謂老氏之丹。卽儒者之仁。特異其名耳。故老氏汲汲於還丹。聖門汲汲於求仁。其致一也。余始聞而惑焉。竊自惟幼習儒書。於聖門求仁之方。極意鑽研。而未能得其領要。長而涉獵於道教。其間所言性命精微之理。皆杳冥恍惚。未能折其謬。而服其心。因反覆深思。究其立心之始。與成功之終。有判然而不相合者。始確然信其異而非同也。蓋老氏之汲汲於還丹。欲得之一己私也。聖門之汲

汲於求仁。欲達之天下。公也得之一己者。所謂刀圭一入口。白日生羽翰。可一蹴而至。而於人無與也。達之天下者。所謂苟存心於愛物。於人必有所濟。隨分可自盡。而於己亦無與也。是其立心之始。既判而不同。而成就之規。復迥然其互異。乃欲以自私自利之心。與胞民與物之量。同類而並觀。亦惑之甚矣。或謂禮樂兵農。皆濟世之具。孔子於由求赤三子。許其功而不許其仁。抑獨何歟。曰。兵農禮樂。仁之散著。而非其本體也。若論本體。則天下歸仁。宇宙內事。皆吾分內事。巍巍乎有天下而不與焉。惟聖者能之。豈一材一藝之可擬哉。然則老子丹成之後。上符天籙。造化生身。豈不與仁同功而異位乎。曰。拔宅飛升之事。今亦未見其人。即使有之。亦賴仁人以濟世。無皋夔稷契。將巢許隨光。亦淪胥以沒矣。惡在其能成道也。故吾儒之學。非濟世及物不爲功。又三不可得說。曰。余嘗苦此心難治。因集先儒言操心養心存心求放心之法。彙成一冊。爲事心錄。晝夜體玩。而終不能有得也。因看金剛經所云。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。初甚樂之。咸謂事心之學。莫過於此。與吾儒無將迎。無內外。擴然大公。物來順應之旨。若合符節。此不動心之學也。雖然。予亦嘗從事於斯矣。夫過去之事。其慊於吾心者。忘之猶可言也。其差錯謬誤。不安於心者。則必悔悟深切。痛自刻責。以爲遷改之端。易曰。震無咎者。存乎悔。昌黎亦云。小人在辱。亦克知悔。及其既寧。終莫能戒。在辱而悔之。既寧而忘之。非過去心之不可得乎。頻復之厲。實基於此。若夫未來之事。其計度謀望之私。不存可也。其或事關艱鉅。時當盤錯。苟非講之有素。何能應之裕如。則豫

之不可已也。中庸言凡事豫則立。自古名臣領袖。所以定大疑。決大計。而成大務者。皆以豫也。豈得以未
來爲出位之思。願外之想乎。至現在之事。則當幾之是非得失。間不容髮。非實有審幾之哲。決幾之力。不
能當幾而發。泛應曲當也。今在過去者。視現在爲未來。而不之問。未來者。視現在爲過去。而不復留。既無
遠慮於前。徒貽借鑒於後。勢必旁皇失錯。甚至鹵莽滅裂。一心之回惑。尙可言乎。若謂無思無爲。寂然不
動。感而遂通天下之故。此則知幾其神。惟聖者能之。豈所望於舉人乎。故三不可得之說。余旣學焉而未
能。亦明其不可也。因爲之說。以自解云。或曰。然則不動心之道。其不可學歟。曰。此非孟子之不動心。乃告
子之不動心也。三代之時。佛法未入中國。告子不得於言四句。與此正相脗合。宜孟子於楊墨之外。獨曉
曉於告子也。觀此二篇。亦可知先生之學之大概矣。先生邃深經學。爲上書房總師傅者數十年。其進呈
經解。本末燦然。率皆敬肆欺慊。非盈虛消長之所由來。卽治亂安危之所必致。不徒守經師之舊談也。其
解泰卦九三爻詞曰。臣謹案天人治亂之幾。其微矣哉。欲治而不亂者。天心之仁愛也。不能有治而無亂
者。氣數之乘除也。懼其亂而保其治者。人事之所以維氣數。而體天心也。自盈虛消息言之。則天心有時
不勝氣數。以制治保邦言之。則人事亦有時而符天心。謂數不可逃。六月雲漢之詩。何以光復舊物。謂時
有可恃。開元天寶之治。何以不克令終。知此意者。於泰之三爻見之矣。夫泰極盛之時也。三亦猶陽長之
候也。聖人於否。至四而後有喜詞。於泰。當三而卽多戒懼。慮患之意深矣。蓋天下之亂也。不於其亂而生。

於極治之時。何也。開創之始。國勢方興。人心未固。君若臣。早夜孜孜。無非爲天下謀治安。爲子孫措磐石。其精神之所周貫。天人實繫賴之。履泰以後。上恬下嬉。漸忘其舊。君以聲色逸遊。爲無害民生。臣以持祿養交。爲安享暇豫。進諫者。謂之沽直。遠慮者。謂之狂愚。其上下之精神謀畫。莫不狃目前之安。而圖一己之利。夫圖一己之利者。未有不貽天下之害者也。狃目前之安者。未有不來後日之悔者也。則堂陛之玩愒。其一也。開國之初。簡節疏目。網漏吞舟之魚。而吏治蒸蒸日上。不恃法也。昇平以後。巧僞漸滋。則文網愈密。以繁文縟節。爲足以黼黻太平。以科條律例。爲足以釐剔奸蠹。由是百里之命可寄。而顆粒銖兩之出入。不敢專焉。鈞衡之司可秉。而是非輕重之權宜。不敢問焉。使其君子無所恃。以盡設施。其小人有所援。以售巧僞。行之既久。人人但以簿書期會爲盡職。而立法之初心。設官之本意。茫然莫辨矣。則政令之煩瑣。其一也。國以民爲本。民以食爲天。當秦之時。民物滋豐。而民之游惰耗之。俗之侈靡耗之。朝廷之徵斂愈密。經費日增耗之。古者以庶而致富。後世則以庶而愈貧。古者論貧富於民間。後世則計贏絀於內府。古者制國用量入爲出。後世籌度支。則因出而經入。由是雖有恤民之令。而民不見德。徒有足國之計。而用不加饒。則物力之匱竭。其一也。人才者。國家之元氣。撥亂之世。尙功。致治之初。尙文。皆有經世之遠猷。秦運既開。承平日久。朝廷漸厭讜論。士大夫諱言風節。拘牽文義。以爲學。熟習圓通。以爲才。卑順柔詭。以爲德。靡曼繁縟。以爲文。俗以此爲尙。家以此爲教。莫不漸染成風。揣摩干進。夫貴之所向。賤之所趨也。家之

所修廷之所獻也。在朝無骨鯁之臣工。則在野之誦讀。皆市心矣。居鄉無廉隅之砥礪。則登進之事功。皆苟且矣。則人才之委靡。其一也。風俗者。盛衰之本源。當秦之初。室家婦子。里黨閭巷。多有敦龐安集之思。厥後牛齒繁。則家庭之詬諍。日起。生計迫。則里巷之任恤。漸衰。商賈之家。奢逾仕宦。狙獪之險。健欺善良。朝廷敦寬大之政。然法行於愚。而疏於奸民。是長其桀驁之氣也。吏治博安靜之名。而蠹皆之弊。寶日啓雀鼠之案牘。常懸是釀其刁悍之習也。則風俗之澆漓。又其一也。此數者。或由矯枉之過正。或因時勢之遞遷。皆人事與氣數相因而至者也。聖人知其然。故於秦之三爻。卽戒以无牛不陂。无往不復。霜雖未冰。月已幾望。誠甚懼乎其孚也。然可謂之氣數人事。而不可謂之天心。蓋天心之仁愛甚矣。自古雖常衰亂之運。其君臣能恪謹天戒。側身修行。則天猶未有不予以治者。況其未雨之綢繆乎。誠使爲人右者。懷競業之小心。存無虞之儆戒。念六月雲漢之詩。鑒開元天寶之事。廟堂之上。恪恭震動。百爾臣工。惟懷永圖。罔敢玩愒。以迓天庥。然後崇簡易。敦大體。重責成。戒叢脞。則政令不煩矣。省浮費。戒屯膏。修地利。薄征稅。則財用不匱矣。審好尙。公賞罰。獎忠直。黜浮華。則人才咸奮矣。敦孝弟。重農桑。嚴豪猾。清獄訟。則風俗還淳矣。保大定功。和衆豐財。有苞桑之固。無復隍之憂。豈不於食有福哉。而必自君心之無玩愒始。則欲盡人事以體天心。而維氣數者。誠不外艱貞之訓歟。其解初。曰五行全節。曰蔡沈曰。此九疇之綱也。在天爲五行。在人爲五事。以五事參五行。天人合矣。八政者。人之所以因乎天。五紀者。天之所以示乎人。

皇極者。君之所以建極也。三德者。治之所以應變也。稽疑者。以人而聽於天也。庶徵者。推天而驗之人也。福極者。人感而天應也。臣案九疇之文。原本洛書之數。所謂戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足者也。五居其中。謂之皇極。其本末有序。其先後有倫。先儒論之辨矣。而對待之義。鮮有及者。臣嘗繹之。其法以君心爲本。上下四旁。備列天人。以監觀省察。互成其用。君天下之大法。精且備矣。何則。五行者。天道之始也。福極者。人事之終也。天以健順五常。化生萬物。嚮之者福。背之者威。王者嚮明而治。賞以春夏。刑以秋冬。其協於極者。則爵賞所加也。而福壽康寧必及之。其罹於咎者。則刑罰所施也。而憂貧疾病必及之。是聖人之與天共治也。故一與九對。而五行福極位焉。五事者。修身之要。人事之本也。庶徵者。感應之幾。天道之著也。人君一念之敬。必形於外。則凡正身以正朝廷。正朝廷以正百官。萬民者。相因而至。和氣之所以致祥也。一念之肆。亦必形於外。則凡作於其心。害於其政。發於其政。害於其事者。亦相因而至。乖氣之所以致異也。乃範約言之曰。肅又哲。謀聖則爲時。爲若者應焉。曰。狂僭。豫急蒙。則極備極無者應焉。所以深著其感應之幾。徵召之速。甚微而可畏也。自古明聖之君。必於此而念之。是聖人之以天自治也。故二與八對。而五事庶徵位焉。八政者。治世之大端。布於人也。稽疑者。神道之所設。教謀之於天也。蓋王道之原。明則有禮樂。幽則有鬼神。惟明有禮樂。故聖人不敢矜無爲之治。而食貨賓師。命官分職之事。從斯而起。所謂建諸天地而不悖者也。惟幽有鬼神。故聖人不敢矜睿思之智。而誓龜卜筮。三兆五占之法。從

斯而立。所謂質諸鬼神而無疑者。是聖人之本天以前民也。故三與七對。而八政稽疑位焉。五紀者。欽若之意。後天奉天也。三德者。君師之任。以人治人也。萬物幽鬱沉滯之氣。生於陰陽之愆伏。而默化於歲會之中。和人心。偏陂頗側之端。起於剛柔之互勝。而無不可借於正直之大道。故五紀布而歲功成。則風雨露雷。無非教也。而歲月日時星辰象數。莫不順序矣。三德敷而萬民化。斧鉞弓旌。無非教也。而沉潛高明。強弗變友。胥受裁成矣。是聖人之與天同功也。故四與六對。而三德五紀位焉。總之。皆建極也。故皇極一章。言皇建其有極。卽申之以錫極保極。協極作極。會極歸極。而不言建極之義者。八用總歸一建也。以五事修身。以八政理物。以三德立中和之紀。以威福持賞罰之公。天子行之爲道義。庶民遵之爲道路。由是經之以五行。故材不匱也。叶之以五紀。故序不愆也。參之以稽疑。故民聽不惑也。驗之以庶徵。故事行有考也。易大傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。其以此歟。然則河圖虛太極於八卦之外。而洛書獨列皇極於九疇之中者。又何也。蓋太極。天道也。惟不雜陰陽。故能爲萬物之樞紐。皇極。王道也。惟不離乎萬物。故能爲四海之會歸。此以見天人繫屬之故。有相維而不相離者。範之深意也。抑又考之皇極一章。不汲汲於庶民之淫朋比德。而獨於凡厥正人。三致意焉。俊民何與於庶徵。而言庶徵。則以用章爲平康之本。秉彝無關於五福。而語五福。亦以好德居考終之先。此又皇降之衷。陰騭之意。所最先者。故其丁寧垂訓如此。大學平天下之道。在於用人。錫福之君。所宜深念焉。經解可誦者。不止此二藝。而此二藝。尤爲精卓。故

錄之所著有緝齋詩文集。

桐城方先生

先生諱苞。字靈皋。號望谿。進士。官至禮部侍郎。窮究經史。而於三禮。考覈尤精。通千古盛衰得失之故。辨歷代離合異同之言。以蘊蓄鬱積。而宣之於文。其爲文也。簡而中乎理。精而盡乎事。隱約而曲當乎人情。大抵根柢於史氏。而游泳乎韓歐者也。今錄其言學者。亦可知先生之所自來矣。其原過曰。君子之過。值人事之變。而無以自解免者。十之七。觀理而不審者。十之三。衆人之過。無心而蹈之者。十之三。自知而不能勝其欲者。十之七。故君子之過。誠所謂過也。蓋仁義之過中者爾。衆人之過。非所謂過也。其惡之小者。爾。上乎君子而爲聖人者。其得過也。必以人事之變。觀理而不審者。則鮮矣。下乎衆人而爲小人者。皆不勝其欲。而動於惡。其無心而蹈之者。亦鮮矣。衆人之於大惡。常畏而不敢爲。小者則不勝其欲。而姑息自恕焉。聖賢視過之小。猶衆人視過之大也。故凜然而不敢犯。小人視過之大。猶衆人視過之小也。故悍然而不能顧。服物之初御也。常恐其汚且毀也。既汚且毀。則不復惜之矣。苟以細過自恕。而輕蹈之。則不至於大惡不止。故斷一樹。殺一獸。不以其時。孔子以爲非孝。微矣哉。亦危矣哉。其通蔽曰。譽乎己。則以爲喜。毀乎己。則以爲怒。心術之公患也。同乎己。則以爲是。異乎己。則以爲非。者。學術之公患也。君子則不然。譽乎己。則懼焉。懼無其實而掠美也。毀乎己。則幸焉。幸吾得知而改之也。同乎己。則疑焉。疑有所蔽。而因

是以自堅也。異乎已。則思焉。去其所私。以觀異術。然後與道大適也。蓋稱吾之善者。或諛佞之虛言也。非然。則未嘗知吾之深也。吾行之所由。吾心之所安。吾自知之而已。若攻吾之惡。則不當者鮮矣。雖與吾有憎怨。吾無其十。或實有四三焉。與吾言如響。必中無定識者也。非然。則所見之偶同也。若辨吾之惑。則不當者鮮矣。理之至者。必合於人心之不言而同然。好獨而不厭乎人心。則其爲偏惑也審矣。吾友劉君古塘。行直而清。其爲學。常自信而不疑。心所不可。雖古人之書。不苟爲同也。而好人之同乎已。夫古人之說。不能強吾以苟同。而欲人之同乎已。非心術之蔽乎。知君者。猶以爲自信之過也。不知者。將以爲有爭氣也。君與吾離羣而索居久矣。會有所聞。書以質之。其學案序曰。昔先王以道明民。範其耳目百體。以養所受之中。故精之可至於命。而粗亦不失爲寡過。又使人漸而致之。積久而通焉。故入德也易。而造道深。程朱之學。所祖述者。蓋此也。自陽明王氏出。天下聰明秀傑之士。無慮皆棄程朱之說而從之。蓋苦其內之嚴且密。而樂王氏之疎也。苦其外之拘且詳。而樂王氏之簡也。凡世所稱奇節偉行非常之功。皆可勉強奮發。一旦而成之。若夫自事其心。自有生之日。以至於死。無一息不依乎天理。而無或少使其私。非聖者不能也。而程朱必以是爲宗。由是耳目百體。一式於儀則。而無須臾之縱焉。豈好爲苟難哉。不如此。終不足以踐吾形。而復其性也。自功利辭章之習成。學者之身心蕩然。而無所守也久矣。而驟欲從事於此。則其心轉若翹隨而不安。其耳目百體。轉若崎嶇而無措。而或招之曰。由吾之說。塗之人。可一旦而有悟焉。

任其所爲。而與道大適。惡用是。淺淺者哉。則其決而趨之也。不待頃矣。然由其道醇者。可以蹈道之大體。而不能盡其精微。而駁者。遂至於猖狂而無忌憚。此朱子與象山辨難時。卽深用爲憂。而預料其末流之。至於斯極也。金沙王無量輯學案。以白鹿洞規爲宗。而溯源於洙泗。下逮饒仲元真西山所定之條目。以及高顧東林之會約。蓋無量生明之季世。王氏之颺流方盛。故發憤而爲此也。此所謂信道篤。而自待厚者歟。惜乎其學不顯於時。無或能從之。而果有立也。今其孫澍將表而出之。學者果由是而之焉。則知吾之心。必依於理而後實。耳目百體。必式於儀則而後安。而馴而致之。亦非強人以所難。旣志於學。胡復樂其疎且簡。以爲自欺之術哉。先生尙節槩。表幽隱。喜交天下士。而於學術。則獨守程朱。有友王源崑繩。恢奇人也。所慕惟漢諸葛武侯。明王文成。而日程朱爲迂闊。謂使百世以下。聰明傑魁之士。沉溺於無用之學。而不返。是卽程朱之罪也。先生作而言。子毋視程朱爲氣息奄奄人。觀朱子上孝宗書。雖晚明楊左之直節。無以過也。其備荒浙東。安撫荊湖。西漢趙張之吏治。無以過也。而世不以此稱者。以道德崇閎稱。此轉渺乎其小耳。吾姑以淺事喻子。非其義也。雖三公之貴。避之若浼。子之所能信於程朱也。今中朝如某子。夙所賤惡。倘一旦揚子於朝。以學士或御史中丞徵子。將亡命山海。而義不反顧乎。抑猶躊躇不能自決也。吾願子歸視妻孥。流行坎止。歸潔其身而已矣。崑繩自是終其身。口未嘗非程朱。先生以此語載之李剛主墓誌。並云。余出刑部獄。剛主來唁。以語崑繩者語之。剛主立起自責。取不滿程朱語。載經說中。

已鐫版者。削之過半。因舉習齋存治存學二編。未愜余心者。告之。隨更定曰。吾師始教。卽以改過爲大子之言然。吾敢留之爲口實哉。先生所著有禮記析疑。周官集註。春秋通論。望谿集。

武進趙先生

先生諱申喬。字松伍。進士。起家知縣。至巡撫。擢尙書。卒謚恭毅。嚴明清惠。所至無害不除。無利不興。遇民疾苦。剴切而詳陳之。見官貪酷。懲察而嚴毅之。一時害其賢者。未嘗不伺其隙。而無隙可伺也。而先生之賢。愈簡於帝心矣。其進人之好我。示我周行。講義曰。臣案鹿鳴序。以爲燕羣臣嘉賓之詩。夫羣臣也。而以爲嘉賓。其情洽矣。進而詠鼓瑟吹笙。則所以和其聲者至矣。更進而詠承筐。是將則所以勸之飲食。而致其禮義之殷勤者。無不用其極矣。遂乃質言曰。人之好我。示我周行。諄諄乎若惟恐其吝此周行。而不以遽示者。於此見聖人好問之殷。取善之切。其舍己從人之意。何其懇以摯也。夫士人自束髮讀書以來。責難於君。謂之恭。陳善閉邪。謂之敬。斯亦聞之熟矣。豈其策名委質。而敢忘諸。必俟乎吾君之如是。其委曲以重之。乃始出於其中。所素藏。以與吾君權施報哉。然而聖人必以爲不如是。而不得者。何也。蓋君臣之分。以嚴爲主。朝廷之禮。以敬爲主。分極而不以情通之。則隔禮勝。而不以樂和之。則離。彼夫希榮苟祿者。無論矣。卽夫稍知大義。矢諸夙夜。非不懷人告之誠。及乎質對大廷。而其分嚴。而其禮敬。往往多所畏懼。卒懷疑而不敢前。史稱唐太宗神彩英毅。羣臣進見者。皆失舉措。太宗知之。每見人奏事。必假以顏色。冀

聞規諫。夫太宗之納諫。宜無不昭然共白於臣庶。而猶必假奏事者以顏色。而羣臣進見。至失舉措。則凡人臣之對越於君者。其難其慎。亦概可知矣。聖人爲之備著其儀。於燕琴瑟筦笙。以大鳴其豫。幣帛勸侑。以厭飫其心。俾得優游夷懌。而嚴者以舒。敬者以和。乃坦然直吐其胸臆。而有不知。知無不言。有不言。言無不盡也。故聖人之如是其委曲以厚之者。凡以爲中材勸云爾。且夫周行大道也。以道培國運。則當盛明之時。進憂危之語。以道律皇躬。則當晏安之地。陳怠荒之防。以道格君心。則當嗜好之萌。嚴性情之正。甚且以萬無一有之事。設若或有一之心。如禹之於舜。而謂無若丹朱。周公之於成王。而謂無若殷王受。臣方惴惴恐懼。以爲獲罪滋大。乃君不惟恕其狂瞽。而且直探其心之所存。以爲人之好我。此固純臣志士。所日夜切切。以祝之吾君。未敢必之吾君者。而不意吾君之體卹之一至於此也。臣誰無心。忍不相率而入告乎。故不獨師保以爲啓沃。疑丞以爲贊襄。庶士御事。相與獻可替否。補闕拾遺。而瞽以典史。以書師箴。賍賦。矇誦。百工諫。庶人傳語。蓋莫不畢至於其前。而效周行之示。則廣颺之休。可繼。秦交之治。可成。此聖人所以因燕而作是詩。復歌之以爲燕儀。用垂訓於萬世。歟。觀此則可以知先生之責難矣。其平時言忠言孝言節義。皆自其心性中流出。爲商邱令所撰貞烈祠碑記曰。死生之際。顧不重哉。而取舍向背之幾。則微矣乎。余觀自古學士大夫。讀書考道。講義型仁。席紳紱之榮。負社稷之寄。一旦變故當前。優柔隱忍。甚或反面事仇。棄廉恥而不顧者。往往是也。矧在闡閣之中。具陰柔之質。不習詩書之訓誡。不關君

父之愛辱。欲其毅然捐生。慷慨而無轉移。蓋難矣。夫天地一氣。賦形卽人。人同秉正氣於厥躬。顧何以一朝之激。不憚自經於溝瀆。而大節則靡靡焉。豈其血氣之違嘗有餘。而道義之配則不足歟。無乃有所帥者。其氣伸於正。無所帥者。其氣激於偏也。是故志之不可不持也。終身之名節。千秋萬世之芳穢。而祇係於一念之消長。一息之依違。夫豈偶然之故哉。余來宰商邑。知前任梁公之配張儒人者。殉壬午之難。從容自經。邑人敬其節。結宇祠之。久而圯。予修復焉。又諳邑志。悲同時之以時殉者。率張儒人志也。予按志。有前於壬午而殉難者。亦先得張儒人志也。總烈婦四十二人。烈女四人。或繡翟膺榮。或裙釵茹困。或琴瑟誌好。或閨閣待年。莫不視死如歸。潔身若浼。憑弔之下。歔歔不能已。爰廣祠基。築後廡。羣萃烈魂。鐫石代主。春秋享之。嗚呼。完一己之身名。而榮千秋之妥侑。使過者生敬。聞者興起。豈非羞惡原在人心。而貞志光於日月哉。五代史取王凝之妻。以論馮道。愧天下之學士大夫者至矣。吾爲是舉。詎但倡一邑之化。流坤德之輝乎。蓋亦培鬚眉之氣志。取輕重而審死生。凡植身於兩間者。不欲令巾幗羞人也。然則彰善維風。又實邑宰之責已。爲湖南巡撫。所撰重建劉忠毅公祠碑記曰。古之以忠而死長沙者。自三閩大夫始。其後賈太傅弔之。故郡西有屈賈祠。卽賈太傅故宅也。由祠而左。爲熊湘閣址。乃宋李忠節公全家殉難處。舊有祠。而廢爲民廛。余旣清復之。重建祠於其地。祠之後。則爲前明劉忠毅公祠舊址。忠毅公蓋以御史巡按湖南而死。張獻忠之難者也。公名熙祚。江南武進人。起家孝廉。崇禎癸未。獻賊陷武岳。公率

兵禦之入長沙。兵潰。復如衡。再如永。當是時。惠吉桂三藩。皆棄封而遁。潰卒訐於前。強寇躡於後。倉皇奔走。公實護之行。號召散卒。將以圖克復。而賊猝至。諸王走嶺表。公曰。御史楚官也。義不可去。遂被執。賊據桂邸。坐殿上。擁公入。令之跪。不從。賊怒。叢毆之。且倒曳之。由殿城至端禮門。膚盡裂。又縛公柱間。脅以不降。且磔。終不屈。然賊意必欲降公。使降將尹先民款誘之。公瞑目不答。遂因以行。至寧鄉宗師廟。或言寧數多義兵。將謀奪。直指使者遂磔公。大戮寧人。有僧竊識公骨。瘞於路。宏光時。贈太僕卿。予諡焉。立祠於長沙之小西門內。尋圯。僧築舍以奉。浮屠。卽今之福佑庵是也。余初以舊祠既廢。而隙基復被居民侵占。雜處囂隘。因卽忠節祠之左。立祠祀公。旣思公固有祠。縱民攘而遷之。懼公弗歆。乃檄守令。釐其舊址。捐資構材。規制宏敞。復奉主歸於昔所禋祀者。以妥公靈。余登拜瞻。願棟榱。徘徊感慨。因諭於衆曰。爲臣死忠。爲子死孝。世皆以爲奇節。實不過一中庸之道耳。然其要在於窮理。其根本在於立志。彼夫全軀保妻子之徒。平時未嘗講求於成仁取義之學。則見理不明。而其志趣。又沈溺於富貴。汨沒於聲色貨利。一切卑鄙齷齪之所爲。足以迷其心神。而消沮其氣骨。一旦當大任。臨大節。鮮不委蛇巽便。忍恥偷生。至於一敗塗地者。卽有矯矯自好之士。始念激發。視陷胸決腹爲無難。一轉念而其情動。其氣怯。其始念已不能復持。卒至於行敗名滅。爲天下笑。此無他。總由認理之未真。而所志之不先定也。當公之被執也。題詩永州署壁。其一曰。死生遲速皆前定。堅此丹心映楚天。其二曰。萋宏化碧非豪事。耿耿孤忠向九天。時蓋獻

賊欲全之。而公以死自誓。故賦以見志。此其認理。豈復有回惑。而其志。又豈復有游移。而中變者哉。夫明季諸王。竊高位。享爵祿。而賣國乞降。不可一一數。首鼠兩端。棄城而遁者。相踵也。問尚有至今存者乎。彼之所畏。惟一死。而被亦終死矣。若蔡忠烈。以支解寸裂死。公亦以磔死。英風浩氣。千古如生。卽今日而尚有瞻拜祠下。歔歔感泣者。則其死而不死。乃直至今存者也。余公之鄉後進也。每侍先大夫。言公捐軀盡節。輒嘆息不能已。旣悉公之概。素重公之名。今訪得公之遺跡。而旣復其專祠。又登之名宦。從祀學宮。皆不足以爲公重。亦庶幾使後之聞風者。咸知死忠死孝。爲中庸之道。相與敦勵氣節。以無自棄於名教焉。則猶公之大有造於此邦也。若以公之死於君。死於民。不惜毀骸碎骨。備櫻慘酷。而身歿之後。不能保其片壤荒祠。以享一邦之俎豆。則無怪乎賣國乞降。棄城竊逃者之有辭以謝邦人也。因書之以表公於不朽。並告後之。洎是邦者。福佑庵在祠右。留以守祠。故存先生巡撫浙中。有彙案略存之刻。於湖南。有實政錄暨自治官書之刻。最後其孫侗。復殫心搜輯。纂成賸稿八卷。

