

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
DEC 4 1937

9100.6594

2

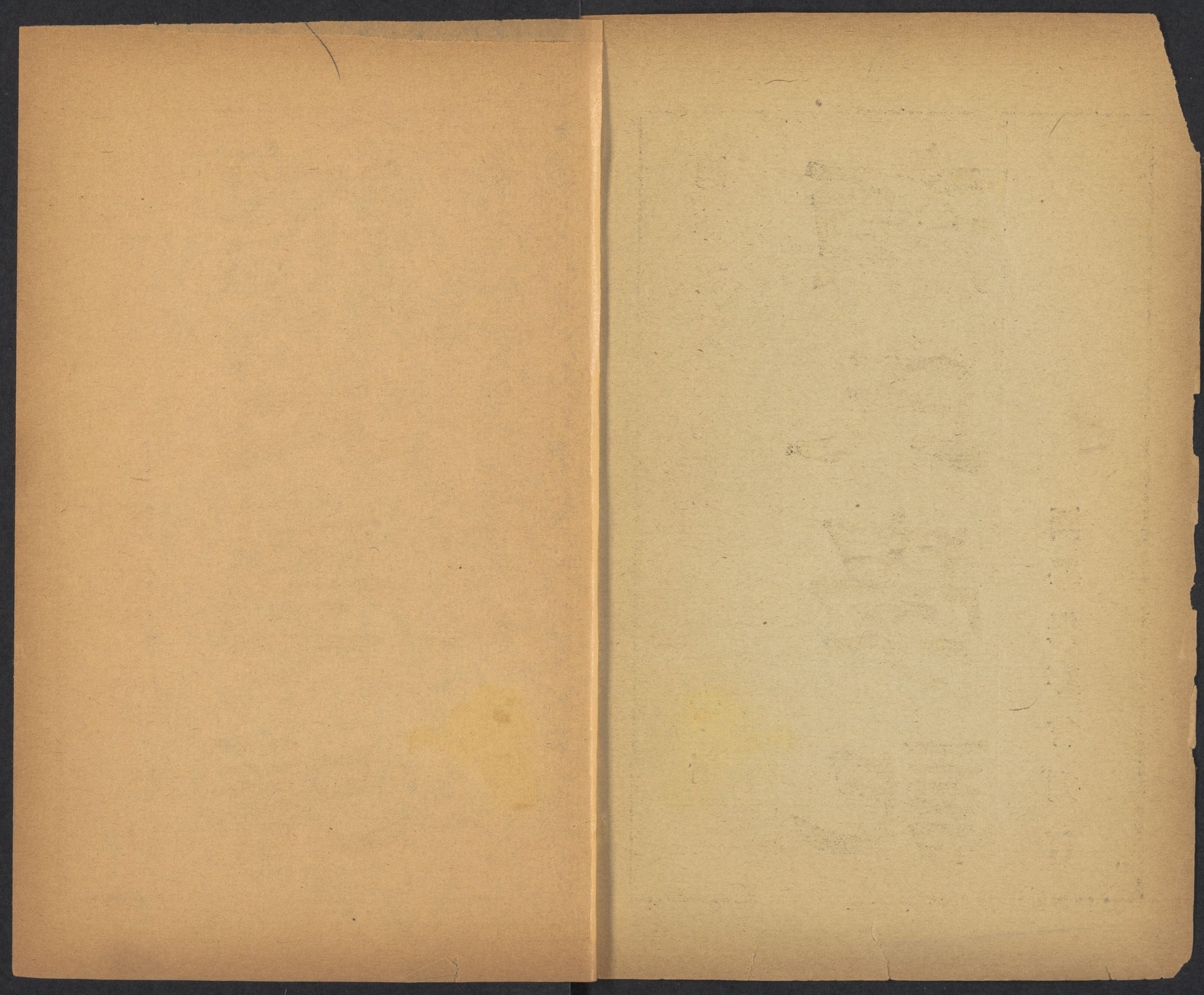
國粹叢書第一集

顏氏家範



下冊

國學保存會刊行



顏氏學記卷六

恕谷三

哈佛大學漢和
戴望述
珍藏印

宋儒學術之誤實始周子。周子嘗與僧壽涯道士陳搏往來。其教二程以尋孔顏樂處。雖依附儒說而虛中玩弄實爲二氏潛移而不之覺。二程承之遂以其依稀恍惚者爲窺見性天爲漢唐儒者所未及。不知漢唐儒者原任傳經其視聖道固散寄於天下也。宋儒於訓詁之外加以體仁性天遂直居傳道而於聖道乃南轅而北轍矣。於是變舊章者有八。一太極乃參同契水火匡廓三五至精二圖合之爲丹家修煉之用。道藏真元品明載之易無此也。一僞傳河圖洛書上古圖書自周幽王之難已失而宋之陳搏乃出二圖以誤儒者。遂載大易之首周易玩辭曰姚小彭氏謂今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮法。本朝劉牧長民以爲河圖而又以鄭康成大衍注生數就成數依五方圖之爲洛書僞關子明洞極經又兩易之宜世儒有夔魑罔象之譏也。一靜坐。聖經未有其說。宋儒忽立課程。半日靜坐則幾幾平釋氏趺坐之說矣。一教人以性爲先。明與聖門不可得聞不可語上相反矣。一朱子言古者八歲入小學教之洒掃應對進

退之節。禮樂射御書數之文。十五入大學。教之以窮理正心修己治人之道。又曰小學學其事。大學明其理。此前無所承。憑臆創說者也。內則歷載學習六藝歲時。大戴禮賈誼皆言小學學小藝。大學學大藝。蓋禮樂六藝正格致誠正修齊治平之事。非二端也。但年有少長。則習有小大耳。今舉其事盡歸之小學。至大學乃專以讀書明理為務。則徧考三代教法未之見也。故自居道學而於學字誤解。以致數百年學術盡誤也。一曰致良知。說命曰知之匪艱。行之維艱。宋儒則以真知為重。言人有真知。所行自然無失。不能行祇是不能知。至明王陽明遂專以為心源澄澈。諸事可辦。創為致良知之說。而今之儒者亦羣議其為禪矣。一立道學名。子貢曰賢者識大。不賢者識小。莫不有文武之道。蓋世無全局負荷之人。則分寄道者必不可少。自朱門立道學名。宋史遂專立道學一傳。但取注經講性天者為道學。遂相率為迂腐無用之學矣。一立書院。古大小學皆稱學。書院之名自宋始。是專以誦讀為學矣。上顏先生書
以下文集

後儒之學所依據者曰尊德性。曰道問學。德性中庸自明之矣。曰知仁勇。易言君子四德。周禮六德。皋陶言九德。洪範三德。孟子以仁義禮知統之。直指曰形色天性也。唯聖

人然後可以踐形。踐形者踐其肅又哲謀。聖以全形色之天。形色全則性全矣。故孔子詔為仁曰非禮勿視聽言動。曰居處恭。執事敬。與人忠。論崇德曰主忠信。徙義。要使躬行日用。事事自強不息。念念參前倚衡。是謂之先立其大。未嘗有所謂靜坐觀空。致思於無極太極。生天生人之始。以為尊德性也。即用力久。上達如孔子。五十知天命。亦聽其自致耳。而其始固立焉。學焉不之驟也。故曰下學而上達。其教人也罕言命仁。性天不可得聞。孟子雖不得已與亂性者辯。而皆就才情言。非專以言性立教也。乃後儒或以頓悟為宗。或教人以性為先。閉目靜坐。息念觀空。是後儒之尊德性。非聖學之尊德性也。大戴禮保傅篇曰古者年八歲出就外舍。履小節。學小藝。束髮就大學。履大節。學大藝。故內則列為學次第。自能食食以及四十出仕。皆修己治人之事。周官取士以三物。孔門傳習由以治兵。求以足民。赤以禮樂。未嘗有所謂先讀某書。後讀某書。以佔畢為專業也。即有時誦讀。則誦詩以習樂。觀書以知政耳。夫人精力有幾。乃不力禮樂兵農之學。水火工虞之業。而徒鶩於誦讀。筭述何為哉。孔子刪定。乃末年不見用。恐先王既遠。大道就湮。故刪繁就簡。以詔後世。使其效吾行而行。非謂襲吾言而言也。況言之

似是非。以誤來學者乎。則後儒之問學。非古聖之道問學也。上許西山先生書

先生前贈搢以四字。曰主敬循禮。搢以為千聖百王之學不外此矣。主敬者小心翼翼。昭事上帝也。小心即敬也。翼翼進而不已也。所謂日躋也。昭事者明事也。明明德以事天也。惟敬則進則明。惟日進而明。乃見其敬。循禮者克己復禮也。約之以禮也。細而日用起居。大而兵農禮樂。無一非禮。息有考。時有課。日有行。乃謂之循。然二事實一事。以禮治內。則為主敬。以敬範外。則為循禮。終日乾乾。夕惕若外。此無餘功矣。彼靜坐頓悟章句口耳。則吾儒之歧途也。與資靜菴書

子向於吾有聽受而無辨難。不知子之所得若何。而於我無益。故昨與子言。吾有過無論見之真與不真。務盡其說。今子果慨然有所敷陳。甚善。但子方志學。辨之未明。不可不與子明剖焉。謂余好讀作損精神。此顏先生之言。而子本之。蓋後世之學。學習事少。繙閱事多。自幼為之。長未能脫。吾人精力有幾。可擲之紙墨中耶。且坐讀久則體漸柔。漸畏事。事將蹈宋明書生覆轍。先生之誨誠是。而愛我誠深。感之勉之。不可復有辭說。故默聽之。但吾之繙閱亦為學也。與先生所見微有不同。吾人行習六藝。必考古準今。

禮殘樂缺。當考古而準以今者也。射御書有其髣髴。宜準今而稽之古者也。數本於古。而可參以近日西人諸法者也。且禮之冠昏喪祭。非學習不能孰其儀。非考訂不能得其儀之當。二者兼用者也。宗廟郊社。禘祫朝會。則但可考究以待君相之求。不便自我定禮以為習行者也。矧今古不同。公西華之禮樂。惟日學習。何者。三代之禮。至周而備。時王之制。釐然也。無變易者。然殷輅周冕舜樂。孔子且以考究為事矣。今世率遵朱子家禮。然多杜撰無憑。行之慎躓。其考議之當急為何如者。海內惟毛河右知禮樂。萬季野明於禮文。向問之不厭反覆。今季野長逝。河右遠離。吾道之孤。復將誰質。故上問之古人耳。豈得已哉。至子言絕名。又言祇見名之可惡。蓋惟恐予之有名心也。意甚善。而亦有未盡者。予於汝輩。未多戒名。以北人僑野。汝輩少學寡與。何知名高。故不必言。至都門之友四集。則論學首戒務名。以吾學之成。已成物。皆天性不容已之事。若意移於驚外狗名。則天性之誠必漓。將為鄉愿為華士。此所以皇然內返。一有浮念。輒慚愧。終日而不寧者也。然以名為可惡。可絕。則又不可。孔子曰。人不知而不慍。又曰。如或知爾。則何以哉。是不慍不知。非不欲人知也。又曰。君子疾沒世而名不稱。是不惟不惡名。而

且疾無名也。故曰無實邀譽者小人也。逃名者石隱也。異端也。實至而名歸者聖賢也。若夫易言儉德言無譽。則遇否而為避禍計。非通道也。答三弟益溪書

據稱康成學行卓然。聖經不亡。實賴其力。先生駁曰。觀傳載戒子書。吾家舊貧。不為父母兄弟所容。學行卓然者肯為此語乎。七十之人。尚以父兄為憾。醇儒如是乎。聖經至東漢。列學官已久。即無康成注亦未必亡。何力之有。若論其注。則全據緯術。豈可稱醇。適亂經耳。即如言禮以圓丘方澤宗廟為三大禘。先生以為是乎。烏呼過矣。康成好學。父兄欲其為吏。傳首云少為鄉嗇夫。得休歸。嘗詣學官。父數怒之不能禁。其書接不容下云。去廝役之吏。遊學周秦之都是也。言此以戒其子使向學耳。先生遽曰憾其父兄則甚矣。傳載少通易春秋歷算。又學受禮詩書。博綜六藝。時之俊傑百家並起。莫不嘆服。則長於學問。昭烈帝曰。吾幼周旋於鄭康成盧元直。言治道多矣。朱嘗及赦。則長於經濟。與孫嵩趙岐同被禁錮。則長於氣節。其子益恩救孔融之難。捐軀報德。孫小同不附司馬氏。則世傳忠孝。袁隗陶謙袁紹等敬禮崇隆。而皆不能絀。黃巾賊數萬見皆拜。相約不入其境。則無貴無賤皆心悅誠服。尚不得謂之學行卓然乎。傳又曰中興之後。

賈逵范升之徒。爭論古今學。康成義據弘深。古學遂明。又曰東京學者互相詭激。遂令經有數家。家有數說。康成括囊大典。刪蕪刊漏。學者乃知所歸。其用讖緯間有之。然不可言全據緯術也。稱三禘自是其誤。然不可以一節之短。而遂訐其生平也。據於宋儒每有駁正。為其特立一學術。至使人心陷溺。世道衰微。即如我輩不為宋儒所錮矣。而尚有迂闊。尚淪懦弱。尚染浮文。尚時動釋老之心。道不盡明。不盡行。皆少受宋儒毒致之也。則為所錮者更何如。故不得已辯之。然止論其學。不牽其行。謂得失皆有在。無苛也。且其失亦隱而不發者多矣。非為先儒存厚。乃為我輩立德也。復暉泉問書

格物之物。即周禮之三物。而人多疑之。門下不必作周禮三物觀。但以仁義禮智為德。子臣弟友為行。禮樂兵農為藝。試問天下之物。有出此三者外乎。吾人格物。尚有當在此三者外乎。道原於天。事習於學。二帝三王擇民之秀者為士。使之入學。習六藝之事。而即以此供子臣弟友之職。全仁義禮智之性。名異而事則一。後世行與學離。學與政離。宋後二氏學興。儒者浸淫其說。靜坐內視。論性談天。與夫子之言。一一乖反。而至於扶危定傾。大經大法。則拱手張目。授其柄於武人俗士。當明季世。朝廟無一可倚之臣。

坐大司馬堂。批點左傳。敵兵臨城。賦詩進講。覺建功立名。俱屬瑣屑。日夜喘息。箸書曰。此傳世業也。卒至天下魚爛河決。生民塗炭。烏呼。是誰生厲階哉。與方靈泉書

近世詩文字畫。浮學不論。所稱高坐道學。不過三者。一玩照內地。一持身不大慎。一誦讀箸書。遂自謂今世上品。夫誠今世上品也。但以之封錮。謂周孔之道。祇如此。則偏且蔽。更以禍世。何者。其內地玩照。皆依傍主靜觀空。為二氏所雜。而失聖門戒慎存養之旨也。不大慎。乃孟子所謂鄉黨自好之士。而無當於聖門中行狂狷之三品也。至於誦讀。乃學中之一事。而箸書乃見道不行。託之論箸之事。聖門所習者。不外禮樂兵農。今但兀兀窮年。埋首故紙。舉世目道學為迂闊無用而已。亦以迂闊自居。大學之明親止善。豈如此與。與張韓諸君書

易為人事而作也。孔子於大象如天地健順。雲雷屯難。而必曰君子以之。又曰易道有四。以言以動。以制器。以下筮。又曰百物不廢。懼以終始。皆人事也。予癸未注易。至壬辰而成。嗟乎。易入漆城。乃二千年於茲矣。自田何傳易而後。說者焚如。而視其象。忸怩徵其書。穿鑿按其理。浮游而尤誤者。以易為測天道之書。於是陳搏龍圖。劉牧鈎隱。邵雍

皇極經世並起。探無極推先天。不唯易道入於無用。而華山道士青成隱者。異端隱怪之說。羣竄聖經。而易之不亡。脈脈如綫。夫聖人之作易。專為人事而已矣。何以明其然也。乾坤索而為雷風水火山澤。本天道也。伏羲因而重之。何不皆言天道。而蒙需訟師謙履等卦。即屬人事。文王彖辭於乾。繫以元亨利貞。猶天道人事兼言也。至坤牝馬之貞。君子攸行等辭。專言人事。周公象辭。則勿用利見大人。乾乾夕惕。無非人事者。以下六十二卦。言人事者。勿論。如復遯泰否。明屬天道。而利有攸往。勿用取女。小人大人。必歸人事。乃知教人下學。不言性天。不惟孔門教法也。自伏羲文王周公以來。皆然也。人天之所生也。人之事。即天道也。子父母所出也。然有子於此。問其濫清定省。不盡問其繼志述事。不能而專思其父母如何。有身如何。坐蓐以有吾身。人且以妄駭目之矣。而謂之孝乎。況天與人亦各有其事。天之事在化育。人之事在經綸。天而不為天之事。而欲代人經綸。則天工廢。人而不為人之事。而專測天化育。則人績荒。天工廢。則乾坤毀。人績荒。則宇宙亂。故天地人交相為贊。而亦各不相能。三極之道也。中庸記曰。天命之謂性。率性之謂道。修道之謂教。此易教也。舉性天而歸諸人事也。引而近之也。程氏則

曰吾儒本天。異端本心。楊氏則曰教人以性為先。此非易教也。舉道行而歸諸性。天也。推而遠之也。其言似同。其旨乃異。豪釐之差。千里之謬。學術世運。於此焉分。不可不察也。予弱冠受學於習齋先生。不言易。惟以人事為教。及壯遊入浙。問樂於河右毛先生。為予言及易。辯河洛太極之非。及歸而玩易卦象爻象。一一與習齋所傳人事相比。乃知習齋不言易。而教我易者至矣。故少於易僅一覽。長又無能誦讀。而日注一卦。驕然若解。夫天下萬世。猶吾身也。意欲公之斯世。以共期寡過。共力經綸。或亦仁人君子之所許也。周易傳注序

璩幼讀詩書三禮。雖儒解錯互。而徐而求之。尚可得其本旨。惟易與春秋難之。後以孔子易傳詮文周辭十釋八九。顧春秋以為不可解。舊說云孔子筆則筆。削則削。游夏不能贊一辭。是游夏之賢尚不知也。而況三傳乎。故左氏但記事而不能疏義。公羊穀梁疏其義。輒誤。而況後儒乎。泥於一字褒貶。遂於月日名氏人師等分例樹標。而校之全經。一往不合。矯之者謂詳略異同。俱仍舊史文。而褒貶自寓。則但錄史文足矣。孔子何以曰作。且如周以來編年紀傳諸書。何一非書其事而褒貶自見也。乃至垂莫而忽有

所觀。曰聖經不儼在乎。如傳載楚子使屈完如師。師退而經更曰來盟於師。奪楚於齊。傳載南蒯以費叛。趙稷涉賓以邯鄲叛。經俱削之。載范中行伐趙。鞅奔晉陽。經改筆曰鞅叛。則聖人之筆削史文多矣。即仍而用之。有義在。即筆削也。於是觀其事而成敗。升降治亂瞭然。如齊桓定霸。數十事為一事。即至定公夾谷之會。許以三百。褒從齊。以齊會為天子之伯。則仍齊桓事也。而晉伯之歷久不待言矣。觀其文而粲然。或一字為文。或一句為文。或數十句數十節相比相屬為文。而文之或因或革乎史者。錯綜變化。觀其義而予奪褒貶昭然。義即王迹也。周禮也。天子之事也。所謂丘竊取者也。且夫禮樂征伐。自天子出。春秋以前事也。非春秋也。春秋則自諸侯出。自大夫出。陪臣執國命。皆貶也。故孟子曰春秋無義戰。例之無義朝聘。無義會盟。皆貶也。而彼善於此則褒矣。義見則天子之迹見。改元即位朝聘會盟侵伐放殺昏亂享唁喪葬祭祀蒐狩興作甲兵賦稅封建縣邑。利弊隆替。釐然可考。孔子為東周之具具矣。即萬世致太平之法。亦有前車矣。子曰見之行事深切著明者此也。因僭為傳注以質天下後世焉。春秋傳注序

文武周公之傳。所自居者好古敏求。斯文在茲。其教人學則詩書禮樂兵農。行則孝弟仁義忠信篤敬。莫可易矣。而其爲後世坊。又何知之神慮之遠也。不語上。不言性天。罕言命仁。則知後世專以論性談天爲事者。誤矣。其論誦詩也。曰不達於政。雖多亦奚以爲。則知後世專以誦讀爲學者。左矣。且存心養性。並不之及。惟教之言忠信。行篤敬。存養自在其中。又子夏以洒掃應對進退之末爲始。以本爲卒。是不惟上達不輕傳。卽下學亦循循有序。則知立本以及末。與立本而末自舉之說皆過矣。使後之儒者。世守其傳而不變。少則習幼儀。務謹信。長則禮樂不斯須去身。求志以此。達道以此。不驚高遠。不徒佔畢。禮樂何由亡。躬行何由衰。異端何由昌。熾民物何由沈淪。而學術道傳何由日歧而日墮哉。大學中庸。則論語之疏義也。論語言明親之道已具。而畫然羅列其先後。則在大學。孔子始於下學。終以一貫。始於志學。能立不惑。終以知天命耳。順從心所欲。不踰矩。則學者原有達天之候。但躡等求之。必作癡語。躡塗。故聖人慎焉。至子思時。性天之說。棼起。不實指之橫議惑世。何所折衷。故中庸以天命起。以天載終。而中實以子臣弟友禮則威儀。使知高遠必自卑邇。上達不離下學。皆庸常非隱怪。而聖道上

下盡矣。無可加矣。出此卽異端矣。據承先孝愨命游習齋先生之門。教以從事下學。今忽忽老矣。乃見聖道如此。故妄言之。以俟後之學者。論語傳注序

珠自幼從先孝愨受學。以躬行爲主。迄弱冠往謁習齋先生。學六藝之學。先生言大學格物爲近道。始功。先儒解未確。格如史記殷本紀手格之格。身親其事也。已而出閱當世講學諸公。則宗晦庵陽明者。論格物各堅壁壘。賢達如湯荆峴張武承。斷斷弗相下。私怪同尊聖道。苟有一人得其指歸者。自當心理相合。何乃至是。乙亥春。至浙之桐鄉。錢生爲據言大學起訖未載。學習實功。其功具於有斐君子節。據忽解大學一書。乃言學中之道。在明親止善。而非言學習實事。如古人學禮學樂之類也。不言者。以當時學中成法。具在。丁丑重如浙。戊寅五月至杭州。旅次晨興。忽解物卽大學中之物。格卽可如程朱訓爲至卽學也。格物致知爲學文。誠意以至天下平爲約禮。返證之六經。歷歷可據。而先儒未之見及也。乃告王子草堂。復語李寧一。皆曰然。因思學記曰大學之教也。時教必有正業。今格物不明。則學之正業失。正業失則明親之功不實。明親之功不實。則無以承往聖之道。而斯世不獲覩儒者中和位育之全能。所關非小也。獨是先儒

當日亦各有所得力。因而解經。即各以其所得力者爲言。故歧而不合。而臻識淺材弱。雖少承庭訓。以及先生長者之教。知求聖道。而遲鈍不前。何能辨析學術。加以論說。然而五代衰亂之餘。佛老交訖。二三鉅儒。力求墜緒。而或此顧彼。明儒繼之。又分歧涂。迄於今衆論雜陳。譬之東閣議事。甲乙盈廷。中理自具。然後徐徐得以考其一歸。況今所持。又不敢憑己臆。徧考諸經。以爲準的。非若爭勝門戶者比。諒先儒可作。亦必忻然相商。以期明行大道。而天下後世之誠有志於學者。固不憚揚摧以從事也。大學辨業序

大學辨業訖。續纂聖經學規二卷。續纂者何也。古大學成規具在。但恐人不實盡其道。故揭曰在明親止善。今自宋儒文章大學篇以來。家閱戶誦矣。五尺學童。皆知明親爲道。然而古法荒蕪。帖括盛行。鮮能知大學中有所謂三物者。至講學之士。其有名者。問以禮樂。亦多茫然莫對。然則何由而進於明親邪。其日講明親者。何物邪。則古聖學規固不可不亟明於世矣。是以取經中言學者。合爲一編。試起而觀之。思之。與今人所學同否。今人日讀經書。而於經書言學者。不一致。意是爲何哉。乃學別有學。而學之格物別有格物也。是又何故。豈今人之學。可以過於古人。而不必遵邪。則固曰吾學孔孟之

學也。抑古人之學。或時異勢殊。不可行於今日邪。則又曰。千古有聖人焉。此心同此理同也。然則可以返矣。可以興矣。聖經學規纂序

予以子姪及齒將入小學。而古傳既湮。謀授朱氏所編小學書。閱之殊郭廓。天道性命上達也。親迎朝覲。皆壯年強仕時也。以至居相告老。諸則皆非。僮幼事。且何分於大學焉。或曰。小學使之先知其理耳。奚必事之爲。予懣起立曰。子漫語乎。抑將以誤學術也。論語曰。小子當洒掃應對進退。大戴禮曰。八歲入小學。學小藝。履小節。未嘗言厘明理也。且朱氏曰。小學學其事。大學究其理。子又曰。小學以明理。吾見窮理談性者。接踵而幼而學。儀習舞。長而禮樂兵農。以履事者。寥寥也。毋乃階之爲厲。小學則然。考內則八年及十五前。教有成法。晦翁亦曾采入小學。固可信者。乃徧尋昔人流傳儀節實之。復纂四字語於首。俾幼僮誦之。即學習之行之。知行並進。庶蒙養而已端乎。小學稽業序

中庸論爲下不倍曰。非天子不議禮。制度考文。而論語乃載孔子答顏淵問。爲邦夏時。殷輅周冕。進退三王何也。中庸所言議制考文。行其事也。孔顏則辯論之。以待君相之用。如後世策事之類。昔年讀中說。見王仲淹獻太平十二策。心竊慕之。而惜其書之不

傳也。漢儒以周官為周公致太平之迹。而宋之張子亦云儒者為往聖繼絕學。為萬世開太平。今幸際太平之世。明四目。達四聰。令士皆得陳言。而不思治平之策。則有負於儒矣。非為下之義矣。因準周官為太平策七篇。以俟君子。擬太平策序

戊辰冬。習齋先生過濠。隔陽寓里。指所箸存學編曰。學明性治俱明矣。子為我訂而序之。受命訂訖。乃拜手為之序曰。古之學。一今之學。禁古之學。實今之學。虛古之學。有用今之學。無用今古不相及。何其甚也。古之為學也。明德親民止至善為學之道。六德六行六藝為學之物。八歲就小學。學小藝。履小節。束髮就大學。學大藝。履大節。為學之序。春秋禮樂。冬夏詩書。為學之時。治已則順。治人則當。施之四海國家。天地位而萬物育。人多成材。而宇內和平。賴此術也。自秦火後。訓詁於漢唐。帖括於宋明。徒守其所尚。以為道。古聖教人成法。罕過而問者。加之佛老。棄閒而起。以清淨虛無。亂聖人之心。性詞華之士。又假託文章。以自鳴。儒者不能有所廓清。從而為其所雜。程朱陸王。皆志欲繼往開來。而支離近禪。互相譏訶。古學亦皆不能復。豈責人則明。自知則暗。與抑世運。日趨於耗。而實學衰亡。賢者亦不能曰。主與先生生宋明後。忽焉於二千年墜

緒。一旦直指原流。嘗謂孔子刪定。孟子論性。為大不得已。力求遺學。以習行為主。冠昏喪祭。必遵古制。率弟子習禮習樂。習射御書數。雖不得其全。得一節焉。則習置日記。以考道德行藝。得以自勉。失則誠焉。其卓然有得於學者。不惟存之空言。而且存之實事。嗚呼。二千年墜緒。犁然復舉。孰倡而孰使之邪。昔孟子陳學校遺法於周末。韓氏以為制度亡失。空言無補。況今去聖益遠。學者分驚於旁塗曲徑。視古人教學成法。如太古年紀。莫可究詰。先生獨起而力任之。誠見其孤且危。而岌岌焉難也。然而天下之事。極則必返。今之虛學無用。亦已極矣。豈其不返矣乎。天心其能無意於世也乎。堯舜周孔之靈。肯漠然已乎。吾以知先生之生之非徒然也。其將自此學明。而士皆用力習行。復古道以正今失。而上以是教。下以是學。天下皆學中人矣。參贊位育。皆學中事矣。學何如其大。而所關者何如其鉅邪。吾以知先生之所著非徒然也。顏先生存學編序

三代而上。不言性。而性存。宋明以後。日言性。而性亡。世之學者。嚆則知其然。與書言民性。誥后之綏猷也。詩咏秉彝。美山甫也。皆偶舉之。不以立教。孔子承唐虞三代之後。罕言天道性命。孟子時言者。焚然不得已。始明性善。羣議始息。苟楊韓李而下。言性之說

復人人殊而尤多於宋世。教人以性爲先而分義理之性氣質之性爲二。其意以爲推明道原而後道可正也。而不知三代孔孟之教法至是而變矣。返觀靜坐使佛氏空幻之談得與吾儒浸亂。且以氣質爲有惡使庸人得以自誘而牟利漁色弑奪之極禍。皆將謂由性而發。自宋末以迄今日。儒者承之。議論紛出。半信半疑於其際。然則聖人之教法豈可以輕變與。今去孔孟二千年而習齋先生出。才甚大思甚睿。志卓而守嚴。遠於程朱陸王。近於江村夏峯。無不究極其學。乃豁然獨見孔孟遺緒。作存性編。謂理卽氣之理。氣卽理之氣。清濁厚薄純駁偏全。萬有不齊而皆出於善。其惡者引蔽習染耳。於是孟子言性善之旨。始箸教人踐形以爲存養。勿躐言性天。於是佛氏寂守心性以形氣爲六賊之異言。始無所亂。謂非二千年後卓然特起以明聖道者與。堦從游久。頗於提命之餘。窺其領要。一日命堦作序。曰。子知吾言性之意可以序矣。子知吾不欲言性之意可以序矣。是編也。本之天地衷之聖言。爲天下萬世慮。先生不得已之苦心。蓋三致意焉。若天下後世之人。得已而不已。是將以天道性命爲游談之藪。聚訟之具也。而豈聖教之所許也哉。

存性編序

唐虞三代復見於今日乎。吾不得而知也。唐虞三代不復見於今日乎。吾不得而知也。謂復見於今。則漢唐宋明以來。風俗奚爲而日降。謂不復見於今。彼古聖賢之所謂人定勝天。挽回氣運者。果何物哉。宜吾習齋先生俯仰而三歎也。七制而後。古法漸湮。宋明而後。徒文具耳。一切教養之政。不及古帝王。而其最堪掄腕者。尤在於兵專而弱。士腐而靡。二者之弊。不知其所底。以天下之大。士馬之衆。一旦強寇卒發。如魚爛瓦解。不可收拾。今日之張李。昔日之黃巢也。官軍西出。賊已東趨。秦蜀楚豫。至於數百里。人烟斷絕。三代田賦出甲。民皆習兵。雖承平日久。禍患驟起。亦必不至若此其慘也。其爲士者。平居則專帖括工揣摩。上者。靡事詞章。或箸語錄。閉戶俯首如婦人。女子一旦出仕。兵刑錢穀。渺不知爲何物。曾武夫俗吏之不如。尙望其長民輔世也乎。三物寶興之世。學卽所用。用卽所學。雖流弊不至於此。又何怪先生之俯仰而三歎也。先生自幼而壯。備嘗孤苦。隻身幾無棲泊。而心血屏營。則無時不在民物。一日與堦語及天下事敗壞至此。堦不覺泣下。先生曰。此仁心也。自是勤有啟示。堦因得粗知其略。以爲賢君相用之自有潤澤。而大綱所在。足爲後世開太平者。則百慮不易也。使先生有爲於世。三代

之治何不可以再見。而乃徒託空言。豈天使開其端而俟之後人邪。吾復不能知之矣。

存治
編序

先生三存編存學存性皆悟聖學後箸。獨存治在前。乃壯歲守宋儒學時所作也。當是時仁心布濩。身任民物之重。已如是。其得聖道也。蓋有由矣。堦從游後聞而說之。箸瘳忘編以廣其條件。張鵬舉文升箸存治翼編。聚晤考究。歷有年所。及堦出游四方。辯證益久。謬謂鄉舉里選。行之或亦因時酌略。而大體莫易。井田則開創後土曠人稀之地。招流區畫為易。而人安口繁。各有定業。時行之難。意可井者井。難則均田。又難則限田。與先生見亦頗不參差。惟封建以為不必復古。因封建之舊而封建。無變亂。今因郡縣之舊而封建。啓紛擾。一三代德教已久。胃子多賢。尚曰世祿之家。鮮克由禮。況今公侯之子。易驕易淫。易殘忍。而使世居民上。民必殃。二郡縣雖漢唐小康之運。非數百年不亂。封建則以文武成康之主治。一傳而昭王南巡。遂已不返。後諸侯漸次離析。各自為君。六七百年周制。所謂削地奪國。徒空言耳。未聞後時之以不朝服誅也。況於晚近。雖有良法。豈能遠過武周。三或謂明無封建。故流寇肆竊。以為宋明之失在郡縣。權輕。

若久任而重其權。亦可弭變。且唐之藩鎮。即諸侯也。而黃巢亦流寇。豈係無封建邪。四或又謂無封建。則不能處處皆兵。天下必弱。竊謂民間出兵。處處皆兵。郡縣自可行。不必自封建始也。五封建之殘民。亦未必下流寇。不觀春秋乎。列國君卿。尚修禮樂。講信睦然。自會盟朝遇。紛然煩費。外侵伐。戰取一歲。數見其不通。魯告魯者。殆又倍蓰。幸而其時近古。多交綏而退。若在今日。殺人以逞。盈野盈城。豈遜流寇乎。然流寇亡感。而封建亡遲。則其兵爭必數百年不止。而生民之禍更烈矣。唐之藩鎮為五季。金之河北九公。日尋干戈。人烟斷絕。可寒心也。六天子世圻。諸侯世同。卿大夫獨非伯叔甥舅之裔。邪亦世采。自然之勢也。即立法曰世祿不世官。必不能久行。周之列國皆世臣。巨室可見矣。夫使天下富貴數百年。皆一姓及數功臣享之。草澤賢士。雖如孔孟。無可誰何。非立賢無方之道也。七戊寅客浙中。得太倉陸道威封建傳賢不傳子論。蓋即郡縣久任之意。質之先生。先生曰可矣。而非王道也。商榷者數年於茲。未及合一。而先生沒矣。嗚呼。此位育萬物。參贊天地之事。非可求異。亦非可強同也。因書於後。以待用者。存治編書後顏先生述三存編。訖人將得復性力學蒙治也。慊矣哉。而先生愀然慮謂異端鴟張。方

舉世而空之虛之人類行盡。又何學。又何治。而又安所謂性。東比鯨翁。晝幹垣削。屢夜
豨穴穿。日築卒不就。昔衛靈公入圃。兩寇肩逐。子夏拔矛下格而還。周之冥氏掌攻。猛
獸。毆以靈鼓。庭氏掌射國之妖鳥。若神也。則以太陰之弓。與枉矢射之。韓子曰。如古之
無聖人。人之類滅久矣。豈不信哉。先生乃復爲諭俗文。號曰喚迷塗。及釋迦佛贊解。與
張京兆議類。爲存人編。嗚呼。先生之心迫矣。存人編序
塏弱冠。聞吾鄉楊椒山學樂於韓苑洛。心慕之。及觀其書而茫然。已而涉獵漢後以及
宋明諸論樂書。益茫然。於自太息。以爲古樂負絕。乃爾出而問人。亦無知者。日結於心。
不能忘。兩載前。聞杭州毛河右先生知樂。已而至桐鄉。蒙先生賜樂錄二部。遂於去歲
走杭間樂。先生曰。向之論樂者。皆誤也。樂以聲爲主。授五聲九聲七始十二律之法。受
歸。審以己音。按以絲竹。乃知人皆有聲。人聲調之以律。皆可爲樂。而何以論樂者。惟籌
管數累黍較尺。主客軫轆。使舉世茫然。自居於瘖啞。以爲古樂不可復。是言衣食者。不
以口嘗味。身量服。傳聞古聖衣食之制。皆取諸易。因爭執乾坤以爲衣裳。描畫小過。以
爲杵臼。令人惶惑。莫解駭。衣食爲神奇而去之。飢且寒。相尋以瘐也。豈不異哉。塏獲遇

先生。自覺心怡意解。颯颯乎古樂若在當前矣。惟是先生樂錄開二千年之悠謬。以明
三代元音。實過苑洛。而塏力學精進。遠遜椒山。是則對錄而生愧者也。毛氏樂錄跋

梁少保夢龍爲安平。劉戶部鑑作墓表。載嘉靖二十九年。俺答犯順。直逼神京。援兵四
集城下。戶部選曹屬給餉。皆畏避。劉公奮然請行。衝鋒抵大通橋。餉以給。嗟乎。公加於
人。無算矣。當時兵火燎原。大掠城外。號哭之聲。徹於西內。舉朝震恐。世宗詔犒勤王師。
牛酒不知所出。部文往復。始得數餅。開倉發粟。囊橐釜甑。一無所措。士多餓死。嗚乎。以
中葉全盛。太祖太宗之神威未遠。而惶惑無具。至於如此。所謂部進鄉舉。纍纍若若。素
揣摩以應朝廷者。是何物也。承南宋道學後守章句。以時文八比。應試高者。談性天。撰
語錄。卑者疲精死神於舉業。不唯聖道之禮樂兵農不務。卽當世之刑名錢穀亦懵然
罔識。而擲管呻吟。自矜有學。萊陽沈迅上封事曰。中國嚼筆吮毫之一日。卽外夷秣馬
利兵之一日。卒之盜賊蠶起。大命遂傾。而天乃以二帝三王相傳之天下。授之塞外。吾
每讀其語。未嘗不爲之慚且慟也。書明劉戶部墓表後
習齋先生善居喪。不惟倚廬。聖室寢苦枕內。務入規矩。卽側坐專坐。諸細節皆謹守。以

至功總喪所謂三不食再不食者皆慤遵。至服闋喪家漫不之察。而先生必具尊造其殯宮。或墓哭獻乃除。他人皆不能也。暉泉聞士喪禮就直序

吾儒正涂有二。一曰儲學。一曰練才。何謂儲學。禮樂兵農是也。何謂練才。運此禮樂兵農者是也。送張少文北上序

自後儒以主靜讀書立教。杜門繙經。閉目眛內。疑於緇流。而但期名理。不來治事。將經濟民物。如孔孟所謂朞月三年大人。事備之道。一概削落。流至今日。滋以贗詐。漠視君父。謂之靜存。剽竊道聽。以為撰箬。乾坤之禍。將未知所止矣。送古季子西歸秦中序

顏習齋先生嘗言詩文字畫為乾坤四蠹。昔吳三桂。聘一名士主軍謀。則善字畫鑄圖章者也。在戲下方搦刀筆。曰某畫某傳。某波某法。問以軍事。睨而不言。無何被虜死。名士之禍。至此極矣。孫氏書鉢序

自宋有道學一派。列教曰存誠明理。而其流每不明不誠。何者。高坐而談性天。捉風捕影。纂章句語錄。而於禮樂兵農官職地理人事沿革諸實事。概棄擲為粗迹。惟窮理是文。離事言理。又無質據。且執理自是。遂好武斷。如朱氏謂太伯不從太王。翦商見春秋

傳。而傳非其文。沿至明代。遞作偽書偽說。如敗衣行荆棘。逐處孔漏。蓋道學靜坐空談。不屑研究今古。間有特出之士。又皆夜郎自大。故卒無當於道也。暉氏族譜序

伏羲以至孔孟。言道已盡。後學宜世世守之。不可別立名目。一立輒誤。如宋人道分體

用其一也。以內為體。外為用。自治為立體。及人為致用。明明德立全體。親民致大用。質之經言。不如是也。心之官則思。思非用乎。自治而行仁義。盡孝弟。不見於用乎。臨民之

道德。莊蒞。非立體乎。故經有以形體為體者。如易曰正位居體。陰陽有體。孟子曰四體是也。有以作用為體者。中庸體物體羣臣。易乾坤合德以體天地之撰是也。公孫丑謂

子夏子游皆有聖人之一體。顏冉閔子具體而微。體謂德行政事言語文學也。體即具用也。用其體也。乃後儒曰有有體無用。是謂人有手足而無持行也。則痿手廢足。不

可言體矣。又謂有有用無體。是謂人能持行而無手足也。不知以何者持行乎。無此事矣。攷之古書。惟老子以無為體。以有為用。宋人分體用。蓋亦為其所獎也。朱子注太極

圖說。以中與仁與感為太極之用。正與義與寂為太極之體。其注中庸中體也。利用也。此又何以中仁配感而為用。正義配寂而為體邪。此兩顧依違之說也。論宋人分體用之訛

足下謂專一學不過一長一技之士。此言大非。一長一技。豈易能哉。卞莊子之勇。臧武仲之知。見許聖門。養由基之射。造父之御。傳名至今。祇在一長一技。不特此也。賢如由求。兵農各務。聖如禹益。水火不兼。君此時最宜習者。刑名而鄙視之。夫皋陶明刑。三代畫一。蕭何造律。唐宋是規。知明處當。談何容易。而以宋儒讀書觀空虛大之習。小之此見。若不痛洗。不能入道也。答黎長舉問

顏氏學記卷六

顏氏學記卷七

恕谷四

戴望述

先生嘗言吾少年讀書。強記四五過始成誦。比時同學者多如此。而予迺後閱書幾萬卷者。好故也。故學祇在好。不在質。高又曰。人知學之美。而不知問之益。海內賢詰窮年所學者。吾一問而得之。其益豈不大哉。生平處事。必再四問辨然後行。以下馮辰劉調贊所撰年譜先生二十歲。科考一等。當補廩。謀之習齋先生。先生曰。補廩有與書吏陋規。是以賄進也。不可。乃辭不補。

邢臺李毅武來訂交。時聞顏習齋先生為聖人之學。因同訪於賈子一塾。習齋謂先生曰。尊君老成簡默。僕學之而未能。內方外和。僕學之而未能。夫學問富於胸中。而視之若愚。豈人所可及邪。足下歸求庭訓可也。先生自此深以習齋學習六藝為是。遂却入比專正學。

先生質習齋曰。所行幾微。不能告人。即不願言。言有纖悉迴護。即不願行。不能告人。即為苟且迴護。即為文過。苟且則近利。文過則作偽。乃高談聖賢。則驚名義利。誠偽名實。

君子小人之分途也。習齋曰然。先生又曰。朋友責善規過當嚴。然對人亦當爲賢者稍隱。恐人曰。夫夫學道者也。尙爾。我何責焉。是沮之也。習齋曰否。是結一鄉原黨也。是非自非。攷過自攷過。何不可者。況後學有志邪。聞人得失。自可法戒。無志邪。日陳堯舜於前。無所用之。

作日記凡例。一以習六藝爲學。日有常功。不備書。一身之過惡直書。一孝之難也。日求孝道。往往悖妄。得罪必書。一記不書人過。若他人言行有可法則書之。一言行纖悉不書。有關得失者必書。孝愨書日記額曰。須莊敬不息。表裏如一。

張自天遭繼母變。先生謂之曰。父母有不慈。卽子有不孝。自天日辱詈。願直受之。曰未也。語云。父母怒之。不作於意。不見於色。深受其罪。使可哀憐。上也。不作意見色。次也。曰次則非至善矣。吾行合道。而不得於親。卽爲非道。自怨自艾。如無所歸。故曰深受。其狀可掬也。若但如不見不聞。孟子所謂恕矣。疏矣。非孝也。又曰。愛繼母所生之弟。是轉移一樞機也。今人兄弟不和。一曰責望。人責友寬。而兄弟刻。以其親也。不知親則愈不可刻矣。一曰較利。曰均子也。何偏厚。不知天下之偏厚者多矣。能盡與之較乎。而乃忌嫉。

同氣也。同氣有厚者不更喜乎。知此則知。去此則仁。

習齋曰。學者勿以轉移之權。委之氣數。一人行之爲學術。衆人從之爲風俗。民之瘼矣。忍度外置之乎。先生泣下。

二。一日納新履。小行遂不莊。嘆曰。此不利用也。而卽不能正德。乃知三事缺其一。並失其

先生外舅馬翁言。孝愨先生於兄。讓多分少。故致飢寒。先生曰。家君以爲飢寒輕。兄弟重耳。

閱家語至曾子曰。狎甚則相簡。莊甚則不親。君子狎足以相歡。莊足以成禮。孔子以爲知禮。乃知莊而過嚴。則人不親。亦非禮也。以人言則師尊莊而同等狎。以地言則朝廷莊而家室狎。以時言則初見莊而久見狎。當隨節酌宜。論語雖狎必變。是孔子亦有狎時也。至子曰。主人不以禮。客不敢盡禮。主人以禮。客不敢不盡禮。此今日行禮之準也。語李毅武曰。讀盡論語非讀也。但實行學而時習之一言。卽爲讀論語。讀盡禮記非讀禮也。但實行毋不敬一言。卽爲讀禮記。故學不在誦讀。毅武曰。君學已富。故當約禮。愚

學無多。尙當博文。曰君誤視學文矣。文詩書六藝也。誦詩作樂。能言考書。知政練事。習禮樂射御書數。以致用。非佔畢也。

爲毅武言讀書不解。不如返而力行。行一言解一言。

過毅武齋。毅武言某驕。先生曰不力行故也。讀書之人。虛見意想。自謂高人。故易驕。若力行則此日此身千創百孔。欲驕得乎。又言省察力行如徇環。省察精則力行勤。力行勤則省察益精。

閱朱氏解通書剛柔善惡中曰。兩儀生四象。而二善二惡。出大抹之曰。四象生八卦。是四善四惡乎。又言剛善柔善。剛惡柔惡。沾一中卽是五行。真亂道也。

書日課於壁曰。一山立。一莊坐。一慎笑。一謹言。一勿作輕佻語。一人一言事勿急躁。一勿閒言廢時。一與人言須待人語訖。一論古人以和平。一戒深言。一戒輕作勉人語。一戒浮態。一勿以盛氣加人。

覽陸宣公租稅之議。因歎明季之無蓄積。民之貧苦。富豪坐而收利。以操貧民緩急。皆徵折色而不本色之弊也。

與習齋言交友須令可親。乃能收羅人才。廣濟天下。論取與習齋主。非力不食。先生主通功易事。

史記言孔子溫溫無所試。甚佳。若窮居而忼慨悲歌。上者爲屈賈。下者悲歌。久則變節矣。

王五公至。傳槍法刀法。言一室者天下梯階。一室不安。置有法。況天下乎。爲先生移置齋中位次。又言作事須咄嗟立辦。又教以容物去繁儀。

南溟需次縣令問吏法。曰。今而爲令也。攜知勇僕二。道德經濟之友一。至署冬一裘。夏一葛。公服外以布。食糲甘蔬。火耗雜派俱捐。三時攜乾餼。率一隸出郊課農。力田者笑言獎之。不者責取。餼以嘗旨否。貧不能田者出倉助之。倉積取諸淫祀邪會。至秋復量捐之。課農餘敬老旌善。禮士勸學。惡者懲之。訟者聽之。有德學者師友之。又鄉修壕牆。

嚴保甲。練民兵。十什五伍。冬隙大舉而練之。禦寇則傳烽相救。而教農則立田。峻教倫則立鄉約。督武則立總練。食可足。俗可淳。民可強。亦小康矣。

南溟問過謝以不知。再三問曰。宜遠佞人。凡柔荏可親者。害我者也。剛方難合者。益我。

者也。得恩而委曲奉承者善負人者也。得恩而淡交如故者厚報人者也。南溟曰：然曰：君自思。人諛我。心亦非之。而未必怒也。人責我。心亦是之。而未必樂也。此則不能遠佞矣。曰：然。

張豐村來拜。尚崇誦讀。先生曰：紙上之閱歷多。則世事之閱歷少。筆墨之精神多。則經濟之精神少。宋明之亡。此物此志也。

陳健夫問五經。曰：詩以作樂。書之要在六府三事。六府恐廢闕。故修三事。恐偏戾。故和禮必實行。故孔子曰：執禮。春秋孔子之政事也。易呈道於象。詔之寡過也。今世之學徒。事記誦。與古道異。古四術三物。仕即其學。學即其仕。今學徒佔畢。非所用。用責治平。非所學。而世事壞矣。

中岳問處事。曰：在閱歷。滿腹學問。而無閱歷。不可以致用。問治術。曰：古今治術。不越王道。清淨刑名三者。王道無弊者也。清淨刑名。可用。抹弊。偏任。則弊隨之。

先生與習齋論義利。取與有不同者。乃少質曰：孔子時亡。以拜陽貨。後儒無置議。若後人有此。則必論其饋豚。即當不受。而往拜。遇塗。皆爲屈節矣。子華本不當與粟。因冉子

請。遂從而與釜。庾。若以一介不與。裁之不爲濫。與平。孔子曰：自季孫之與粟千鍾也。而人益親。夫季孫陽貨皆權臣也。而受其餽遺。後儒不幾以爲不義之取乎。孟子守不見諸侯之節甚嚴。而至處交際。則甚平易。五十七金之餽。皆受也。而尊者賜之數章。斟酌精當。蓋尊者賜不敢辭。一道也。有孝弟守待之功。非無事而食。二道也。借之爲行道之機。三道也。即行道無望。而守先待後之身。不可以小廉而陷飢餓以死。四道也。孔子之際。可公養。豈皆見行可者。亦存此萬世之身耳。豈爲淺淺也乎。

陽明無善無惡心之體。有善有惡心之用。二語爲學程朱者所詬病。然其意程朱即有之。朱子力護無極。又言心爲人之太極。太極即至善也。是亦可曰無善而至善矣。非即無善無惡心之體乎。氣質有惡。非即有善有惡心之用乎。

先生至杭州。問人得王復禮草堂。而病不能出。草堂送所箸三子定論。乃達以書。謂論朱陸王三子。當以孔孟爲斷。合於孔孟。三子即各詣無害也。不合孔孟。三子即同歸無取也。

學者經濟天下。欲窺其大。尤欲切於時。古人治民之政。曰養與教。其計甚詳。其法甚備。

今皆蕩然無存。輔相之所聽覽。九卿之所推勸。方伯有司之所經營。惟有錢穀刑名二端。學者今日或自用。或佐人。不得格外行事。而思有益於民生者。亦惟在此二端耳。錢穀不擾。用一緩二。亦錢穀之養也。刑名得當。使民森然。知有三尺而不敢蹈於邪。亦刑名之教也。所謂經濟欲窺其大。尤欲切於時者此也。

鎮江虞龍章問學。曰。子臣弟友之道。禮樂兵農之學。位應何道。卽道其道。才近何學。卽學其學。

王草堂來出所箸書解正誤。曰。聖經昭如日星。後儒每滋異說。如言孔子誓子路則誣。聖樊遲粗鄙近利則誣。賢活潑潑地等語。則參佛老。無爲而無不爲等語。則雜老莊。非小失也。故不得已分矯誤。聖賢詮注佛老二例以正之。先生曰。善。願詳覽焉。約翌日同拜河右。並拜其子遠宗姬潢。謝惠樂書。河右曰。司馬遷作律書。律呂積數合之。歷數。後人遂誤執以爲樂。不求聲。而或數爭執聚訟。紙上空言。愈繁愈謬。故予今論樂以實事。不以空言。先生拜展定聲錄質問。河右言。樂以聲爲主。傳宮商角徵羽五聲法。五聲加二變爲七聲。加四清爲九聲法。合二變以押五聲。四清爲七調法。吹簫指授色譜。已乃

展樂錄。河右言九聲加二變一變宮清爲十二律。旋相爲宮。以立調法。而總以聲爲主。定聲以簫笛爲主。又吹簫指授色譜。復指隔八相生圖。以聲不以數。言七調俱用七聲。不俱用之法。將秉燭。乃拜謝教辭出。

與河右論易一節。云易有太極一節。先儒舊說。反復思之不可解。以兩儀爲天地。然八卦之乾坤天地也。豈天地生天地乎。一不解也。先儒以太極爲主宰。有又兩儀四象。則乾坤之上何容有物。二不解也。繫詞曰。天地設位。而易行乎其間。則從乾坤六子而名之也。乃言易有太極以生天地。三不解也。據謂太極者大衍之舍。一不用者也。兩儀者分而爲二。以象兩也。四象者揲之以四。以象四時也。八卦則四揲十有八變。以成之者也。大衍之數。遞生八卦。而吉凶以定。趨吉避凶。而大業以生。仍明揲著之故也。觀前有興神物以前民用。後有定吉凶莫大乎蓍龜。及易有四象。所以示也。繫詞焉所以告也。定吉凶所以斷也。似是仍闡大衍之數者。統惟教之。

王咸休來問家祠安主禮。答曰。古廟室戶在東南。主居西壁。元明以來。以廟門在南。正中。主居北壁。正中。南向。此變古而宜者也。如四親則高室居北。中左。南爲曾室。右對曾

少退南爲祖室。左北直曾少偏左爲禰室。皆南向。此卽古人昭穆廟次。而東西少退南北少偏者。以古廟有垣障蔽。今室無遮隔。嫌並踞也。相背也。饗時則高祖中堂南向。如故曾西向。祖對曾少南東向。禰直曾西向。此卽古昭穆合食之次。而祖位少退者。古昭穆父北子南。故無嫌。今父子東西對。故微避也。

書崑繩省身錄曰。日記考察有三。心之存密否。身之視聽言動中禮否。時覺其進否。一也。禮樂兵農射御書數之學。或諸藝。或祇一藝。月考年計。有加否。二也。身心就範。學問不懈。則日有所閱歷。果變動日新乎。抑仍舊乎。此甚可以驗吾學之消長。三也。

送崑繩西行。贈以四言。力行闡道。延才保身。崑繩留詩曰。宇宙久浚。替大道胥淪。亡儒生事。訓詁文士。專詞章。豈乏賢俊。才無關於。履興宋儒。談性命。高視漢與唐。靜坐觀道。妙無乃迷。禪宗讀書。浩無涯。終歸章句。功不習射御。數不知水火工。謂此形下粗。吾乃撥其英。願以經世事。甘心讓。英雄咄哉。孔孟傳二帝。兼三王。規模甚宏。達體用。何精強。不得施於世。箸書垂典型。豈徒在。咕畢。遂以稱儒風。我本鷲下資。兼之所遇窮。力學苦不早。求道終無從。卻慕伊呂績。嘗嘆朱陸訂。魚遊或在淵。九臬聽鶴鳴。井渫可用汲。修

綆無羸瓶。自與李子交。炳然見周行。風雷還相薄。山澤原相通。李子生蠡吾。懿訓本家承。師傳得絕學。一洗羣言空。三物以爲緯。四教以爲經。不言達性天。下學德乃崇。不格學外物。博文約在躬。卽此爲脩齊。卽此造平成。乾坤劃開豁。日月森精銳。俯仰千古閒。儒術何夢夢。良苗被往路。宿霧披荒垆。滑滑隴頭泥。嚶嚶草根蟲。蕭然茅屋下。歡笑溢形容。爲我傾。梳酒。爲我調。醯羹。懷抱兩男兒。左右三弟兄。高歌見懷葛。秩秩何雍雍。示我牀頭書。閣部及五公。家藏孫高陽王五公經世書出以示余壁上列山川。樽前擺蛇龍。兵農禮樂具。一傾囊中何。須歎命衰。惟期勉冰兢。更訪顏公里。枳落遮頽牆。鶴息霜羽高。虎伏龍紋跨。數代其學窮。羲皇自從繼。莊歿獨行歎。惇惇於今得。李子枯藤依。長松枯藤無榮華。長松長茯苓。願得扶持力。矯矯凌蒼穹。遠行難久留。欲別涕沾膺。臨歧復徘徊。握手還丁寧。贈我以四語。皇皇金石盟。乾惕悚身心。大道須揚明。求才濟世運。寬舒養元精。再拜受君言。勒爲肺腑銘。努力各自愛。無爲負餘齡。千秋以爲期。皎日陳丹衷。敬南曰。程子言進學在致知。吾謂致知在進學。先生曰善哉。宋人學術之歧。以此。錯按

大學致知在格物。格物卽學也。不學何知焉。

將刊大學辨業。念萬君季野負重名。必須一質。合則歸一。不合則當面剖辨。以定是非。乃持往求正。踰數日復晤。季野下拜曰。先生負聖學正傳。某少受學於黃梨洲先生。講宋明儒者緒言。後聞一潘先生論學。謂陸釋朱老。憬然於心。既而同學競起攻之。某遂置學不講。曰。予惟窮經而已。以故忽忽誦讀者五六十餘年。今得見先生。乃知聖道自有正塗也。乃爲辨業作序曰。大學一書。見於戴氏之禮記。非泛言學也。乃原大學教人之法。使人實事於明親之道焉爾。其法維何。卽所謂物也。其物維何。周官大司徒之三物是也。周先王設黨庠術序。皆以此爲教。故族師月書。黨正季書。州長歲考。鄉大夫則三歲大比。以興賢能。而大司徒卽以賓興之典舉之。當是時。上無異教。下無異學。其爲法易施。其爲事易行也。降及春秋。世教漸微。而大學三物之法。或幾乎衰矣。然教雖衰。其成規未嘗不在。固人人之所共知。此作大學書者。所以約其旨於格物。以見三物既造。其至則知無不致。而誠正脩齊治平之事。可由此一以貫之矣。後之儒者。不知物爲大學之三物。或以爲窮理。或以爲正事。或以爲扞格外誘。或以爲格通人我。紛紛之論。雖

析之極精。終無當於大學之正訓。非失之於泛濫。則失之於凌躐。將古庠序教人之成法。當時初學盡知者。索之渺茫之域。而終不得其指歸。使有志於明親者。苦於無所從入。則以不知物之卽三物也。蠡吾恕谷李子示予大學辨業一編。其言物卽謂大司徒之三物。言格物卽學習禮樂射御書數之物。予讀之。擊節稱是。且歎其得古人失傳之旨。而卓識深詣。爲不可及也。夫古人之立教。未有不該體用合內外者。有六德六行以立其體。六藝以致其用。則內之可以治己。外之可以治人。明德以此。親民以此。斯之謂大人之學。而先王以之造士者。卽以之取士。其詳見於周禮。其法實可推行於萬世。惜乎後之儒者不知也。獨程子謂大學之書。古之大學所以教人之法。而朱子引之。夫旣知爲大學教人之法。何不卽以三物之教釋之。而乃指之爲窮理。夫言學習三物。則窮理在其中。但言窮理。則學習三物或未實矣。李子本其躬行者。箸爲是編。乃述古人之成法。非剗爲異塗。以駭人。而格物之正訓。實不外此。天下事固有所前。人不能知。而後人反知之者。不可謂後人之說異乎前儒。而驚疑之也。至妄者更疑周禮三物。賓興之說亦未可信。然則古之教士取士。將無法乎。若曰。有法。是時五經未箸。文墨未興。試問非三

物而何法乎。此予於辨業一編所以三復而不能自己也。

徐仲容來過。言漢儒之於聖學。驛使也。宋儒則驛使改換公文者也。先生是之。先生以家口衆。思儀禮同居異宮。令人得展其私親也。其義甚是。後儒不明此義。豔稱數世不分。至於宗族數百口同食。夫同食而使各有私財。則與析箸無異矣。若使無私財而財司於家主一人。則惟家主得孝其親。慈其幼耳。家之老少若干。或衣或食。或疾疴藥餌。必不能盡。白家主。即公日明。必不能盡。遂其私。以致子不得孝親。親不得慈子。兄弟夫婦不能問恤。怨歎疾咨。非細故也。張公蓺書。忍字百餘。其家之蓄戾。離叛可想矣。是尙謂之美乎。古有南宮氏北宮氏。謂士大夫同居異宮者也。若天子諸侯子壯。出分實爲定禮矣。鶴按內則命士以上父子異宮。百姓一家。過八口則別授井田。是貴賤皆分也。

辰間謙敬和事親長之容乎。先生方食不語。既而曰非也。洞洞屬屬。如執玉奉盈。婉容愉色。事親之容也。垂佩而立。頰躬而坐。矍矍恂恂。黜賢去智。事長之容也。若夫既敬且和。抑然以謙。此待朋友同等之容也。

予生平大短曰傲。見時人非則傲生。不知時愈下人愈非。天之禍益迫矣。尙敢傲乎。不智哉。不仁哉。

以崑繩學易。不可不盡言。乃與以書略謂繫辭傳曰爻者言乎變。道有變動。故曰爻。故爻不用七八用九六。以云變也。左傳乾之姤師之臨等辭。皆非卜筮。而卽以變訓爻。可據也。至於伏體卽對易。倒體卽反易。文王序卦於屯蒙五十六卦用反易。於乾坤頤大過坎離中孚小過用對易。孔子作序卦雜卦傳以釋之。聖言何可背也。

訂平書竣。每卷後有考辨。名曰平書訂。一分民。分民以士農工商。非此者除之。變之。合民以十家爲甲。十家爲保。十家爲鄉。鄉之長有正。有峻。有巡。五鄉立一公正。皆以士。皆爲官。一分土。量山川邑居。分邊腹郡縣。而重權久任。一建官。自縣公正六衙。以至府部院衛。以一途爲陞降。不以他途雜之。別賢否爲舉錯。不以年勞限之。公用人之權。於天下。不以一部專之。一取士。八歲入鄉學。十五入縣學。皆以次教之。詩書六藝。二十進之。郡學教而試之。又進之藩學。教而試之。乃令成均教而試之。遣之歸縣。分兼科及禮樂農政兵法刑罰。蓺能理財等科。入六衙及令師署爲士。以士補官。一制田。可井則井。不

可井則均。凡有水利皆興之。一武備。農二十餘家。選一兵。二十應。六十退。再選其餘。羨卒爲鄉兵。至於理財。河淮刑罰禮樂。則皆在六政內矣。

人兩目。用左則右目注於左。用右則左目注於右。並用則合爲一。此以習射知之。而宋人以空揣爲格物非也。

若洲曰。行道而不辯。若何。先生曰。不可。君子得位則行道。不得位則明道。不明是棄道也。且世之辯先儒者在章句。顏先生所惻者在斯世斯民。學術不明。民物終無起色。安得不辯。若洲曰。攻佛不知其精。不如不攻。曰。又不然。能攻賊則賞之。不必盡悉賊之臟款也。故曰。能言距楊墨者。聖人之徒也。

若洲謂先生宜諧俗。先生曰。守道諧俗。二者不容。中立君子爲天下萬世守道。雖生死禍福不移也。

以學射示瑞生。問如何爲大將。曰。心無刻不流注。三軍敵人者可爲大將矣。

瑞生問聖學俗學之分。先生曰。聖學踐形以盡性。耳聰目明。踐耳目之形也。手恭足重。踐手足之形也。身修心睿。踐身心之形也。踐形而仁義禮智之性盡矣。今儒墮形以明

性。耳目但用於誦讀。耳目之用去其六七。手但用於寫字。手之用去其七八。足惡動作。足之用去九。靜坐觀心。而身不喜事。身心之用亦去九。形既不踐。性何由全。此一實一虛。一有用。一無用。一爲正學。一陷異端。不可不辨也。瑞生諸子皆曰。然。黑白昭昭分矣。箸樂說云。周旋中禮。心性欽明。無動無靜。惟天與偕。無所爲憂。是之謂樂。

觀邸報知吳公匪庵卒。哭之。吳公諱涵。浙江石門人。以壬戌鼎甲。仕至都御史。樂易而清端。雅以先生學術爲正。揚於公卿朝廟。不啻若自其口出也。待人大小長短皆休休容之。先生嘗曰。若吳公者。可以相矣。

子不與崑來論畫。曰。今人專講摹仿。與畫何與。畫天如天。畫地如地。畫何山川何人物。如何山川何人物而已。先生嘆曰。依傍門戶。而望聖道之本然者。今之畫也。

沈商州與朱學使軾議秦中風俗漸澆。擬言於兩院。請先生講學。先生曰。變風俗。不以諸君之實政。而以空言乎。且僕非其人也。不日東歸矣。必已之。

見崑繩自淮署寄來書曰。寥寥六字。合志其難。惟我與君。可以此心相許。而燕山楚水。未知共學何時。此豈尋常離索之情所可況邪。弟近學易。方知聖道與天道俱備於易。

宇宙之事。至常至變。至庸至奇。無一不具於易。孔子之所樂者。樂以此也。君子之不惑。不憂。不懼者。皆以此也。然非孔子孰能爲後人開途而啓鑰哉。夫何朱紫陽爲陳邵所惑。滿腹先天學問。公然尊異端而倍孔子。闡邪說而亂聖經。顧乃俎豆聖廟。爲數百年儒宗。率天下後世。叛孔子之教而不知。豈不可爲歎惜痛恨。無怪顏先生謂程朱之道不息。孔子之道不箸。良非過激而云然也。然就易以論。伊川縱有不合。猶依傍孔子而爲言。未嘗敢將孔子之言。闢倒而別立一說。以駕乎其上。如朱氏也。弟嘗讀易通言五卷。句句與之辯正。使人曉然知其爲異端所亂。庶幾邪說息而經可正也。恨不與吾兄共商質之。今日舍進德修業。更無他學。進德不外敬。以直內。義以方外。修業則六藝。既夙未之學。亦惟讀書。但書不在章句。讀不在佔畢耳。所恨者時過後學。獨立無友。二者兼之。不比吾兄學既成而門戶既立也。亦惟勉竭餘年之力。隨其所造而已。謂長舉曰。君於耳目之學未也。古人明四目。達四聰。視思明。聽思聰。不聽不明。則諸事無能爲矣。長舉曰。淳嘗以靜坐致病。其靜也有言不聽。人來不視。曰此異端所謂黜聰墮明也。達者察言觀色。非於視聽用功乎。

慎修商徵收。先生爲立法。與甲長一甲。單催戶頭。戶頭一戶。單催花戶。皆開列糧數。使花戶盡知。不到乃發木皂。不到乃差拘枷號。完銀始釋。蓋去坐差比花戶催科善策也。又曰精明嚴慄則法行。不然不如仍舊。

之商州。嘆商洛天險。沈青山聞先生至。出迎入署。晤陶甄夫。甄夫出所箸熊襄愍傳。言殺襄愍者道學鄒元標也。先生因嘆道學不能辦事。且惡人辦事。

語長舉曰。宋儒內外精粗。皆與聖道相反。養心必養爲無用之心。致虛守寂。修身必修爲無用之身。徐言緩步。爲學必爲無用之學。閉門誦讀。不去其病。盡不能入道也。

溫益修寓蠡城。同憚臬聞往視之。二子皆言關異端須先自治。天地清明。則異端自息。先生曰。此歐陽修本論之說也。非孔孟救世之苦心也。苟有用我。天清地寧。經正邪除。安用箸書立言哉。正爲道不得行。故不得已而喋喋耳。孟子曰。能言距楊墨者。聖人之徒也。夫能言未必能行。孟子卽許爲聖人之徒。如必待大聖大賢而後可辯楊墨。則楊墨之昌熾愈無所止矣。辟之猛獸食人。能除之上也。不則大聲呼人除之。亦次也。不然袖手旁觀。苟幸無事。心何忍哉。臬聞曰。然。

語古葵季榮曰。世俗有三借口。一曰不拘小節。借口小德出入也。一曰脫略。借口斥繁縟也。一曰率真。借口於不假也。然自居不拘小節。勢必大閑亦踰。自居於脫略。勢必坊表盡喪。自居於率真。勢必不孝不弟。亦以爲勝於貌爲孝弟矣。自然之勢。大壞世俗者也。

臬聞問曰。錢亮公謂書可疑者甚多。如盤庚專言鬼神。大誥專主卜筮。豈無道可以驅臣民也。先生曰。此誠先王諭民之道。所謂民可使由不可使知也。後儒於民動輒言理。言理之所以然。以鼓舞之。而民愈頑。乃於先聖之書。遠若河漢矣。

治生之道。四。天無違時。地無遺利。人無匿力。物無遁情。治平亦以是矣。

會張儀封言陸王害道。宜遵程朱。然卽其言論之儀。封曰。專主靜良知之說。未有不入於禪者。則主靜立人極。周子倡之也。又曰。高梁溪立教。凡來學必先使靜坐七日。大是異端。則靜坐者。程朱俱爲之。而以教人也。何一主而一奴也。

一石生來見。自言有志於宋儒之學。又言今日惟恐異端亂道。先生曰。何爲異端。曰。專主靜而不敬。先生曰。主靜立人極。周子之教也。靜坐雪深尺餘。程朱之學也。半日靜坐。

半日讀書。朱子之功課也。然則主靜正宋儒學也。石曰。主靜須以敬。先生曰。此當有辨。六經無言主靜者。吾儒主敬則自靜。二氏主靜卻無敬也。石又言。朱子爲聖人。先生曰。何以見之。曰。集羣聖之大成。先生曰。劉靜修言。朱子集宋儒之大成。今子又言。集羣聖之大成。漢唐儒說。朱子已不能集矣。況羣聖乎。夫孔子之集大成者。得志則二典三謨。文謨武烈。皆親見於身。非僅以刪詩書爲集大成也。以讀書著書爲儒者。七百年來之大夢也。

聖賢之心。純一兢業。故中庸曰。戒慎恐懼。曰。慎獨。曰。齋明。論語曰。立則見其參於前。在輿則見其倚於衡。易曰。洗心退藏於密。孟子曰。操則存。書曰。欽明。二氏則但有虛明。而欽齋慎懼之功。無之也。故二氏心空。儒者心實。二氏心死。儒者心活。二氏之心。真如儒者之心。齊慄。燕越分途。不可混也。

謂二子曰。學者存心。惟宜欽敬。不可先求自得。蓋自得坦然。乃兢業之效驗。又曰。孔顏之樂。卽是樂道樂學。故曰。好不如樂。故曰。發憤忘食。樂以忘憂。若宋人曰。知有道而樂之。則粗是禪語矣。

中庸誠字。宋人對私僞說。一以雜於二氏以無欲爲至。一以身分卑。覺人欲難消。故云不知誠卽孟子之充實有光輝也。故曰致曲有誠。故曰萬善皆備於我矣。返身而誠。其用功則尊德性。道問學。致廣大。盡精微。極高明。道中庸。溫故而知新。敦厚以崇禮。至德凝道。則肫肫淵淵浩浩矣。是謂誠矣。豈但去私無僞而已哉。謂靈臯曰。小心翼翼。如承大祭。如見大賓之謂敬。主一無適。主靜非主敬也。致曲集義。萬善充實之謂誠。真實無妄。質民之誠。非吾儒之誠也。宋儒解經之誤在此。其學術之誤亦在此。

翁止園問律呂。先生曰。樂惟審音不在計數。今律猶古律。止園問。今律猶古。何以辨淫雅。曰。以辭之邪正調之。貞靡分而律無二也。五音卽喉嚨舌齒唇。貞婦莊語。倡女淫聲。而同此喉嚨舌齒唇。則今樂古樂聲卽懸殊。而同此宮商角徵羽可明矣。

劉允恭持門生帖來視。允恭舊日門生。此時從梅定九學數也。言定九欲來拜。八十八歲不能行。請先生往一晤。不然此生不得見矣。明日乃同允恭往會定九。定九稱格物之解極是。將別。定九淒然曰。留吾以先生爲轉氣運之人。故使子弟羣瞻。且有許事相

商。恐老不能再見矣。先生曰。公孫官翰林於京。可以往來質學也。乃辭。先生教贊以習學幼儀爲主。以辨學術爲急。武備亦宜知之。不必先。又曰。慎。幽。獨。謹。細。微。習。勤。儉。執。事。專。一。而。又。能。肆。應。乃。可。以。言。經。濟。矣。

十二月朔。贊入京。晤方靈臯。靈臯言人有毀先生者。先生曰。此他山之石也。又言。朝廷謀聘學行兼優者。教。皇子。中堂徐蝶園冢宰張桐城擬徵先生。已而又謀聘人修明史。二公亦擬徵先生。俱予力陳先生老病不能出而止。先生謝之。贊按宰相謀徵先生。而靈臯以老病阻之。時先生年六十五。未嘗老病也。或曰。靈臯與先生至厚。知先生必不出也。然先生一生志在行道。非石隱之流也。觀先生祭顏先生文曰。使塲幸則得時。而駕舉正學於中天。挽斯世於虞夏。卽不得志。亦必周流汲引。使人材蔚起。聖道不磨。此先生之志也。竊觀靈臯與先生交至厚。而學術不相合。每相與辯學。先生侃侃正論。靈臯無能置詞。則託遁詞。以免。暨先生沒。爲先生作墓誌。於先生道德學業。一無序及。僅縷陳其與先生及崑繩先生相交始末。巧論諛詞。曰。以剛主之篤信師傅。聞余一言。而翻然改。其意固欲沒先生之學。以自見者。此豈能有朋友相關之意乎。夫以抱經

世之志如先生。負經世之學如先生。凡我同人。孰不望其一出者。張徐二相國謀徵先生。此千載一時也。乃靈臬一言止之。先生亦遂終老林下矣。行或使之止。或尼之。非古今同慨與。

尹元孚問曰。達者質直好義。下人已矣。察言觀色何爲者。先生曰。後儒惟不解此句。所以流於迂也。經云。視於無形。聽於無聲。是事親須察言觀色也。色聽詞聽。是臨民須察言觀色也。明德親民。皆不可以無此。

語子能曰。聖門言道在人情。中庸五達道是也。在四德。易立人之道。仁義是也。在禮樂。論語君子學道是也。在威儀言詞。君子所貴乎道者。三是也。總一道也。庸德庸言也。上之爲性道。道之原也。聖人罕言之。再上之爲天道。非人事也。愈罕言之。若常言之。則流於空虛矣。以空虛爲道。則異端矣。

陳子翹書至。言同大學士朱可亭察水利。可亭言神交先生者已二十年。時使問水害水利。先生答書言。一開直沽海口。一濬永定河。一挑淀游。一脩趙北口洩水橋。一分豬龍河。至興水利。則有西北治田說諸書可稽也。

閱秦邊紀略。知涼甘肅必宜重守。而玉門關宜復。所以斷西北之往來也。慨明之棄河套而守榆林。不知東勝受降之阨要。葉盛余子俊王瓊得罪社稷何如也。

詩曰。雖有兄弟。不如友生。常人之處父母兄弟。密不如妻。親不如子。投合不如友朋。熱中不如君。非聖賢孰能孝友之盡乎。

語長舉以顧諟明命之功。曰。吾之留意於顧諟明命。可謂探本者。然爲之有道。每日夙興。卽爲所當爲之事。作何事。卽存心於何事。接何人。卽存心於何人。事竣人去。反顧此心。湛然在內。一切聲色貨利。毫不繫於懷。旋而治事。接人。又如之。所謂終日乾乾也。所謂執事敬也。不可效宋人白日靜坐。以食二氏遺毒也。若欲靜坐。則向晦未臥。鷄鳴未起。除省察前日所爲得失。今日所爲興除外。被衣直坐。收攝天君。片時亦可。然主敬非主靜。所謂夕惕若也。總之。皆顧諟天之明命也。明命者。命吾之心也。命吾心之仁義禮智也。若馳思天地未朕兆之先。及天地氤氳生物之始。以爲顧諟。則誤矣。前功旣熟。則耳聰目明。心思睿智。世故人情。迎刃而解。其效可以自考也。馮樞天曰。存養之功。自宋儒以來。捉風捕影。得先生教。乃踐實地。直接聖傳矣。

先生曰。春秋如王孫賈祝鮀。亦能禮樂兵農之事。而無誠正脩身之功。故流於雜霸。宋儒講誠正脩身之道。而闕禮樂兵農之事。故入於空虛。可知德行道藝偏廢不可也。

顏氏學記卷七

顏氏學記卷八 或庵

舉人王先生源

戴望述

王先生源。字崑繩。別字或庵。順天府大興人。其先世籍江南無錫。有王玉者。在明初以軍功起家。戰亡白溝河。子孫世襲爲錦衣衛指揮僉事。父世德。仕崇禎朝。國變後避地高郵。痛野史載烈皇事多誣罔。箸崇禎遺錄一卷。子二。長潔。字曰汲公。先生其次也。兄弟皆少從清苑梁君以樟游。梁君與汲公談宋儒學。先生方髻鬢。聞之不首肯。唯喜習知前代典要及關塞險隘攻守方略。又從寧都魏禧爲古文。箸兵論三十二篇以示禧。禧大奇之。曰此諸葛君之流也。年四十餘。以貧困始游京師。貴人子弟或病其不爲時文。先生笑曰。是尙需學而能乎。因就有司求試。遂中式康熙三十二年舉人。或勸更應禮部試。謝曰。吾寄焉爲謀生計。使無詬厲已耳。時三藩平後。競尙文學。崑山徐尙書乾學開書局於吳之洞庭山。招致天下名士。先生與焉。於儕輩中獨與劉處士獻廷善。日討論天地陰陽之變。伯王大略兵法文章典制古今興亡之故。方域要害。近代人才邪。

正其意見皆相同云。處士字君賢。又字繼莊。亦大興人。負奇才。年未五十死。先生爲作墓表。言之輒流涕。未幾遇李先生恕谷於京師。大悅之。曰。自繼莊沒。豈意復見君乎。恕谷微言聖學。先生聞之沛然。因持大學辨業去。是之。恕谷乃爲極言顏先生明親之道。先生曰。吾知所歸矣。遂介恕谷往博野執贄。顏先生門時。先生年五十有六矣。初先生自命豪傑。每夜必置酒痛飲。論議今古。旁若無人。醉則歷罵貴顯時流。雜以諧謔。恕谷徐規之曰。君誤矣。吾人當與古賢聖仁人衡長短。乃卑之較論。時輩邪。先生大悔。效習齋日記立省身錄。以糾身心得失。習禮終日正衣冠。對僕隸必肅恭。然自負經世之略。益堅。每日吾所學。乃今始可見之行事。非虛言也。當吳三桂畔。天下騷動。先生笑曰。無事也。三桂鼓行而前。直抵中原。上策也。順流而下。以取金陵。跨江而守。中策也。徘徊荆襄。延日引月。此成禽耳。駑馬戀棧。安知遠圖。必無事矣。已果如其言。及聞顏先生學。乃箸平書十卷。一曰分民。謂士農工商以分之。甲保鄉以合之。立鄉官曰正曰峻曰巡。以治之。而奸民游食異端。則變之除之也。二曰分土。謂使郡縣久任而重其權。縣統於府。府統於藩。其地域則因山川定其幅員。不使相懸。三曰建官。謂內官設府。公卿冢宰御

史成均也。設部。農禮兵刑等六部也。設院。通政黃門也。設衛。金吾羽林也。設司。歷象醫卜之類也。外官則藩府縣。縣有堂。縣令縣師也。有曹。六曹也。有司。亦醫卜之類也。府藩皆如之。而異其名。其銓選。則以一涂爲升降。不雜以他涂。如縣令轉至相國。而其官止。縣師轉至大司成。而其官止。縣曹理農者轉至大司農。而其官止。縣醫官轉至京師醫官。而其官止之類也。別其賢否爲舉錯。不以年勞限之。天子考相國。相國考卿貳。以及州藩。下則各考其屬。外巡按御史劾之。內御史府黃門院劾之。三年一考。九年三考。或陟或留或黜。而又有不時舉劾者。不論年勞也。四曰取士。八歲入鄉學。教之孝弟幼儀。識字習數。讀經書。習小樂舞。十五入縣學。教之六德六行。六藝。閔史陳策。二十後教成。進之郡學。教之三月試之。又進之藩學。如之。進之成均。如之。遣歸縣。謂之太學生。分科以爲士。曰禮儀。曰樂律。曰歷法。曰兵政。曰農政。曰刑罰。曰藝能。曰理財。曰兼科。分之各四者。三年明習厥事。乃實授之職。曰下士。予之祿官。以此爲始。五曰制田。議均田。開水利也。六曰武備。兵制兵法也。七曰財用。論積粟。錢法。鹽法。商稅也。八曰河淮。治水也。九曰刑罰。謂復墨以罪賊。復刑以罪盜。復宮以罪淫也。十曰禮樂。移風易俗也。書成。復使

恕谷商訂之。然未行世。始先生慨不任意。五十後葬其親於京師西山。遂棄妻子爲汗漫之游。至名山廣壑。輒淹留踰時。見人不自道姓名。晚歲復轉客江淮閒。淮安守姚君聘之往。乃於淮署箸讀易通言五卷。明先後天河洛之出道家。與胡處士渭之言若合符節。至康熙四十九年。遂卒於淮上。年六十三。子兆符。字隆川。康熙辛丑進士。先生又有文集二十卷。詩十卷。其文多記明末死事諸公。與正史相表裏。道光中武進管氏爲刊行之。

王崑繩文集

孔孟不得志。天下變爲秦。王道熄而天下無復能平矣。非明行其道之無人哉。宋儒自謂能明能行。而道其所道。愈失其真。先生起而辨正之。躬行以實之。古今剝復之根。不在是與。百世以俟聖人而不惑。而堯舜君民之業。終不獲親見於其身。亦可惜矣。顏習齋先

生傳後語

秦游得與吾子友。幸甚。源所重在品之真。肝腸潔白。才華其餘耳。況吾子才華又迥出時輩者哉。顧友也者。取其益也。益之象曰。君子以見善則遷。有過則改。故勸善而規過。

友之道也。源不才。敢以無益之友辱吾子。竊願有所規勸焉。而吾子試擇之。昨見吾子與李山孚先生書。力詆姚江無惡無善之非。此從來關姚江者之口實。不自吾子始。而吾子之文特辯。而吾子之人非流俗等。故不得不與子白之。今天下之尊程朱詆姚江侈然。一代大儒。自命而不僞者幾人哉。行符其言者真也。言不顧行者僞也。真則言或有偏。不失爲君子。僞則其言愈正。愈成其爲小人。有人於此。朝乞食墻間。暮殺越人於貨。而撥拾程朱緒論。狺狺焉詈陽明於五達之衢。遂自以爲程朱也。則吾子許之乎。彼朱陸各行其是。以修身而明聖人之道。論其所見之偏。不能無過不及。而論其得則皆聖人之一體。烏得是此非彼。立門戶於其間。若水火之不可以並立者。且夫對君父而無慚。置其身於貨利之場。死生禍福之際。而不亂其內行。質之幽獨。而不愧。播其文章。議論於天下。而人人信其無欺。則其立說程朱可也。陸王可也。不必程朱不必陸王。而自言其所行亦可也。否則尊程朱卽程朱之賊。尊陸王卽陸王之賊。僞耳。況大言欺世。而非之不勝舉刺之不勝刺者哉。嘗聞一理學者力詆陽明。而遷官稍不滿其欲。流涕不能止。一譏者譏之曰。不知陽明謫龍場時有此淚否。其人慚沮無以答。又一理學者

見其師之子之妻之美悅焉。久之其夫死，約以爲妻。未小祥而納之，而其言曰：「明季流賊之禍，皆陽明所釀。鳥呼！若輩之行如此類者，豈堪多述！」夫太公佐武王伐紂，伯夷不食周粟餓死，兩人之行相反矣，而俱不失爲聖人。假令盜跖附伯夷以爲名，尊伯夷以爲聖，代伯夷詆太公而自以爲夷之徒，則夷之目其將瞑於地下乎？故今之詆姚江者，無損於姚江毛髮，則程朱之見推實程朱萬世之大阨爾。君子之辨理也，苟反之吾心而不得其安，驗之事物而未見其確不可易，折中於孔子之言而不合，雖顏孟之言吾不敢以爲然也。況下焉者乎？苟安矣確矣，與孔子之言合矣，雖愚夫愚婦之言，吾奉之無異於聖人。況上焉者乎？子以爲無善無惡虛邪，無聲無臭虛也哉！太極未判，何陰何陽？知識未開，何善何惡？非不善也，無善之可名也。孔子曰：「繼之者善，成之者性。」曰：「繼曰成，非後起之名之一證歟？」且子亦知愛親敬長之道乎？愛敬善矣，顧愛知於孩提，敬知於長，襁褓邪？孰爲愛，孰爲敬乎？蓋嘗觀諸名物，有不俟對待而自名者，有必對待而名始立者。無陰何名爲陽，無惡何名爲善，有小人而後別之爲君子，有西而後別之爲東，有夜而後別之爲晝，故一有善之名，卽不能無惡，如愛敬不學而知能而貪焉嫉焉爭。

焉。又豈學而知學而能者，或顧未有知也。渾渾爾，知識一開，卽與形色而俱見，故曰有善有惡意之動也。吾子則曰：「性之善猶水之下，子輿氏之言也。」可曰：「無上無下水之體，有上有下水之動乎？」噫，子亦知水火之體何如者？火蘊於木石之中，陰陽噓吸，涵濡而成水，必形而附於物，而後炎上而後就下，當其未形與初形之濡濡者，且上蒸星星者，且下射亦何上何下之有？卽曰：「無上無下水之體，胡不可也？」但謂有上有下水之動，則不可。然物有可喻者，有不可以相喻者，必舉不可喻者以相喻，則杞柳何不可以喻性，長馬之長何不可以喻人之長，而犬之性猶牛之性，牛之性猶人之性矣。夫所貴乎學者，當出吾心之真是真非，以考三王，俟百世，不宜持拘迂之見，守異同之成說，膠錮束縛，老死章句之中，而不能以自拔也。性善發於孟子，蓋舉四端之固有於我者，以明道之出乎性而救人心之陷溺，至於口體耳目之欲，則曰：「君子不謂性，夫不謂之性，已不得不先謂之性矣。」曰：「乃若其情，則可以爲善，而不善之情，則置而不論矣。」況天下確有性惡如越椒、楊食我之徒者，則有善無惡，實不可以槩天下之人之性。故當日不但告子諸人紛紛之辯，不容已，卽門弟子亦不能深服而不疑，使孔子出而譬之曰：「性相

近也。習相遠也。唯上知與下愚不移。則性之說定。而紛紛者不辯而自息矣。故韓子三品之說。本之孔子。確乎不可易。必曰孟子是而韓子非。源不敢以爲然。烏乎。先儒謂氣質之性。非義理之性。所從來矣。夫義理之性。天命之。不知氣質之性。誰命之。將天之外別有物焉。命之乎。抑無所稟受而漫然自有之乎。如謂別有物焉。物則何名。如謂自有之也。則義理亦吾自有之耳。奚獨專其命於天爲。帝舜曰。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。人心道心與生俱來。純乎道心者上智也。純乎人心者下愚也。近者雜焉。雖多寡不齊。而道心自能知其人心之惡。故良知獨歸於道心。然則以知善知惡爲良知。爲善去惡爲格物。蓋謂知其惡而閑之以存其善。知其善而擴充之以造其極。卽精一執中之義爾。亦奚背於聖人。而以不合於卽物窮理。遂可目爲異端邪說也乎。吾且不必與子言理。姑與子論文。曰。致知曰誠意之數者。兩言耳。論其理萬千言。不能盡。就文義釋之。兩言盡矣。無庸加之辭而後解也。若云格至也。至物可以爲文乎。物非事也。卽以爲猶事也。而至事又可以爲文乎。必加之辭曰窮至事物之理。欲其極處無不到。而後可以爲文。嘻。亦勞矣。殷盤周誥未若是也。夫豈說之所可通者哉。要之心之體意。

之動與良知者。皆舉其自然者以示人。而功則歸於爲善去惡。此姚江實體諸躬。深造自得而垂諸訓。豈教天下任其自然猖狂以自恣者。蓋無善無惡太極也。非無極也。言理至太極至矣。又於太極之上加之無極。此正二氏求勝於吾儒以立說。而淪於虛寂之蔽。學者不知辨無極之失。而沾沾以無善無惡爲非。豈不悖哉。夫今之詆陽明者。行僞而品陋。識暗而言欺。天下從而和之者。趨時耳。干利耳。舉世若狂。以詆姚江爲風氣。亦何足與深辨。顧聰明才辨如吾子。亦不免爲風氣所移。是何不可以進其狂愚。使早知抉擇也乎。源嘗以爲孟子歿後千數百年。全體大用。才堪王佐之儒。惟諸葛忠武王。文成兩人而已。漢唐之儒。章句訓詁。宋儒知經不知權。爲治世之良臣有餘。戡天下大亂不足。爲奸雄竊笑久矣。求其德行中正。純粹無疵累。而因時制宜。仁至義盡。不失之迂。陽施陰設。不流於詐。極天下之權奇奸。乘不足當其鋒。而禮樂教化可直追乎三代。則忠武而外。舍文成其誰歸。使以孝宗求治之君。得文成爲之輔。則三代何難復。不幸遇而不遇。以震世勛名。未嘗盡其用之一二。此有志世道之君子。所爲歛歛扼腕於天。之未欲平治天下也。乃當日之排而謗之者。忌其功耳。一二正人君子。學術不與同耳。

不知今之肆無忌憚不遺餘力橫詈之者何以至此極也。吾子誠有志於聖賢之學。但當從事家庭朋友之間。砥名節。力行無僞。而讀書講學從其性之所近。卽不尊陸王而尊程朱。豈曰非賢。若與世波靡。亦翹焉以闢陽明爲能事。竊恐言不顧行。作僞心勞。終不免小人之歸耳。伏望平心察理。絕去依傍雷同之說。求其至當。而歸於爲己。庶不負訂交之意云爾。與朱字綠書。望案此與下寄李中孚書皆先生未見顏先生魅罔兩無遁形矣故存此以質世之君子

源生平最服姚江。以爲孟子之後一人。聖人之道體不異。而用則因時以變制。征誅之變揖讓時耳。假令孔孟生漢唐以後。其所以禁奸而禦暴者。必不肯泥三代之成規。至於晉之清言。宋之理學。爲奸雄竊笑久矣。蓋宋儒之學。能使小人肆行而無所忌。束縛沮抑天下之英雄。不能奮然以有爲。故使程朱遭宸濠之亂。必不能定之。掌握之上。而濠以梟雄之姿。挾藩王之重。負異志既久。擁衆二十萬。一旦竊發。順流直掩金陵。乃不終日而談笑平之。是豈徒恃語言文字者所能辦。乃今之謗之者。謂其事功聖賢所不屑也。其學術爲異端。不若程朱之正也。其心不過欲蔑其事功。以自解其庸闕無能爲

之醜。尊程朱以見己之學問切實。而陰以飾其卑陋。不可對人之生平。內以自欺。外以欺乎天下。孰知天下之人之不可欺。而祇自成其爲無忌憚之小人哉。源幼隨先人播越江淮。與先兄汲公同受業梁鶴林先生之門。先生講學。源兄篤志力行。源性苦拘束。爲兄所責。源曰。爲豪傑不亦可乎。何必道學。源第矢三言。無負生平耳。兄問之曰。忠孝以事君親。信義以交朋友。廉恥以厲名節。兄瞿然白之師。師笑而置之。後見易堂魏叔子先生。其言大與愚見合。故生平議論。閒竊易堂緒餘。而酷喜談兵。講究伯王大略。物色天下偉人奇士而交之。乃卒歸於無用。今父兄皆沒。源且浮沈於世。未知所稅駕。苟得大賢焉。爲之依歸。復何恨乎。聞先生箸述甚富。皆體用兼備之書。恨未之見。竊謂後世之治天下。當首嚴詐僞之禁。如太公之誅華士。孔子之誅少正卯。凡爲虛言以欺天下。而盜名者。悉焚其書。而寘之法。明先王之道。教天下不言而躬行。卿大夫率於上。士民遵於下。摯慤果毅。敦篤乎倫常。而講求實學。一洗語言文字惡習。反風俗於淳朴。則三代庶可復乎。未審先生之意。與之合焉否也。與李中孚先生書

接婿書展讀。知別後頗用愚言。益敦孝友。德日進。學日脩。名譽亦日著。將來自與古聖

賢豪傑爲徒。豈徒與潘陸徐庾輩爭雄長哉。至論文章。本乎理氣。此實有體認之言。理者氣之充。氣者文之帥。理以充其氣。如江河乘勢就下。驅駕蛟鼉百怪。浩然一往。誰能禦之。雖然。有綱必有目。有本必有幹。有支。平天下在絜矩。而禮樂刑政。苟非有精詳之制。則絜矩空言耳。兵法在奇正。假令部伍不分。旌旗鼓角之號不立。則奇正亦虛文耳。文章在理氣。使結構無方。虛實變化無術。則縱有理氣。自無文章。究不能相屬耳。然則用意固有道。用筆固有權。規矩方圓之至也。舍規矩安所寓其巧也哉。願仙來再進而求之。乃僕更有所得。欲與仙來共者。僕從來不談道學。以近日考亭陽明兩派。各持門戶。相爭如水火。竊疑君子亦仁而已矣。何必同。然程朱之篤學操脩。雖可法。而迂闊實不足以有爲。陽明之經濟。雖無慚於道德。而學入於禪。未免天下詬病。欲判其一。而宗之。既不可。欲合兩家而同之。又不可。不得已。所以置身於外。將格物致知。心性天命之說。槩不敢道。但求德行無虧。以經濟文章自見而已。乃近有蠡吾李恕谷者。傳其父師之學。有大學辨業聖經學規纂二書。盡闢兩家。直追孔孟。蓋格物有確解。而後明親有實學。明親有實學。而後聖人之全體大用。無人不可知。無人不可具。無人不可以格致。

誠正。無人不可以脩齊治平。其書辯而不爭。故而非鑿。今以兩冊相寄。自觀而自得之。不能悉言其故也。其學以六藝爲宗。禮樂射御書數無所不通。外有學樂錄一冊。仙來故亦講究音律者。應知其妙。其師曰顏習齋先生。博野人。高尚不仕。年七十矣。有存學編一書。說盡後儒之弊。直傳堯舜周孔之真。開二千年不能開之口。下二千年不能下之筆。僕因恕谷執摯其門。立誓共以明行聖道爲任。內而身心一致加功。不入虛空。不流汎濫。立省身錄。時刻自檢。外而禮樂兵農。實求經世之務。不驚夸誕。不事繁瑣。隨其資力所近。專一以致其精。如有用我。舉而行之。天下無難。否則傳之後世。聖學終有大行之日耳。此其所就。較之僅以文章經濟自命者。有不侔矣。仙來得無意乎。與壻梁仙來書都門執別。以失意未暢所懷。不知吾兄何日抵舍。近狀何似。吾兄家雖貧。然上奉兩親之歡。下有敝廬容膝。足以力學。賣文以爲活。授徒以養親。視源之父母兄弟。俱無悵悵然風塵衰邁。無尺寸地以自容者。不霄壤分乎。然源已絕意春官。不復爲矣。向之爲此。原非得己。今則當己者四。復其初志一也。文非今日之文二也。人非今日之人三也。人不可以勝天四也。且身之累什釋八九。一可己。兒子成人。足代其任。二可己。以當己之。

事。值可已之時而不已。是流俗人耳。吾兄亦言絕意於此。未審其意決否。若一時感激之言。終不能無羨於時人之得失。不必言矣。如果有同心。則源竊有進焉。昔伊尹未遇成湯。未嘗不以天下爲己任。孟子不得志於梁齊。老於鄒魯。滕薛而守先王之道。以待後之學者。然則儒者或出或處。莫不爲天地立心。爲生民立命。爲往聖繼絕學。爲萬世開太平。乃源從事於儒。而不敢以儒自命。何哉。蓋以後世之儒。謂之道學。而近之講道學。鮮有不僞者。非借道學以掩其汗穢。而要祿位。卽借之以投時尚。而博聲名。欺人。不得不自欺。自欺。不得不大聲疾呼。自以爲傳程朱。又不得不大聲疾呼。力詆陸王。以見其所以自命者。至純至正。而無一之不實。著書立說。縱橫侈肆。無所不至。乃試問其心術。考其行事。不但不足爲君子。并不足爲小人。祇成其爲穿窬之盜。患得患失之鄙夫而已。嘻。若輩奚足道哉。且夫程朱之學。源亦有所未盡服。其德行醇矣。學正矣。然高談性命。而不能有經緯天地之才。佔畢冥坐。以柔其氣。而弱其習。必不足以有爲。唯太平無事時。使之坐而論道。或爲一方之司牧可耳。此又何足以希陽明之一二。然而源雖力推陽明。而不敢以其學爲宗。何也。以其雜於禪也。禪之明心見性。似亦無惡於天下。

而必不可雜於其學者何也。以其爲天地之豺狼。生民之盜賊也。何以言之。天地之大德曰生。人受天地之氣以生。未有不好生者。此好生之心。所謂惻隱之心也。惻隱之心。固結而不可解。故君義臣忠。父慈子孝。兄愛弟敬。夫和妻順。而聖人能盡其心性。故能盡人物之性。此聖人之於心性。實能復而全之。體而充之。而德以之明。民以之親也。佛氏則不然。舉所謂心與性者而滅之。而後謂之明。而後謂之見。夫必滅之。而後謂之明。謂之見。則彼之心明性見。而天地之生機熄矣。人心之惻隱亡矣。可以立視其父子兄弟之死而不動矣。天主生而彼主滅。人欲生而彼欲滅。是與豺狼之以殺人成性。盜賊之以殺人成能者。何以異哉。顧文之以慈悲戒殺。混之以滅爲不滅。是豺狼鳴和鸞。以噬人。盜賊習揖讓而行劫也。嗟乎。學術不明。陽明既顯。雜於佛氏。程朱亦隱。壞於佛氏。靜坐觀道。非禪而何哉。又何怪其門人之入於禪。又何以獨譽陽明之爲禪哉。伯夷曰。黃農虞夏。忽焉沒兮。我安適歸矣。遙遙千古。孔孟不作。將何所適從焉。源所以不得已。置道學之說。但欲以忠孝廉節爲本。而以經濟文章立門戶。上之北面武鄉。而希其萬一。下則與陳同甫並驅而爭先。此則區區之夙志也。乃自落第後。孰讀李剛主大學辨

業而翻然悔勃然興矣。又介剛主受業於顏習齋先生之門。而慨然以斯道爲任矣。蓋孔孟所傳二帝三王脩己治人之道。備於大學一篇。格物者大學之始事也。程朱之釋格物也。上極於性天。而下盡於草木。非高遠則汗漫。陽明意在致良知。其釋格物也。一以爲正事物。一以爲去物欲。非脩身之事。則誠意之功。皆於格物之義無當。格物者大學之始事也。格物不明而明親之功。何由實乎。明親不實。何由止至善。而脩己治人之道。以傳乎。此孔孟之學之所以亡。而後儒學術支離龐雜。使人不得其門而入也。今其言曰。物非他。即大司徒教萬民而賓興之之三物也。格物非他。即學習六藝以成其德與行也。蓋德行之實事。皆在六藝。而六藝要歸一禮。故孔子謂非禮不動。所以脩身。教顏子以克己復禮爲仁。又曰。爲國以禮。故學禮即格也。致也。約禮即誠。正脩也。齊治平也。小學大學。由淺入深。師以此教。弟以此學也。士以此造。才以此取也。士大夫之學出於此。君相之學亦出於此也。明明德親民由於此。止至善即由於此也。豈以誦讀爲事。靜坐爲功乎。豈置道藝之實務。舍下學而躡等以言性天乎。又引馮應京之言曰。人之參天地者六德也。德之見於世者六行也。行之措乎事者六藝也。先王之設庠序學校。

唯五禮六樂五射五御六書九數爲孜孜。而德行備乎其閒矣。旨哉言乎。切實而可據。簡易而可循。非學記所謂大學之正業。而確然入道之門哉。源故心悅而誠服焉。矢之先聖。以相助明行斯道爲任。學禮以立其綱。內而身心動靜。一致加功。不入空虛。不流泛濫。外而實究專精經世之務。不騫夸誕。不事繁瑣。置省身錄。時刻自檢。以驗其功之淺深進退。發憤刻厲。務抵於成。一息尙存。不容稍懈。苟得以餘年進德脩業。入孔孟之門牆。追明親之實境。得志行乎天下。不得志傳於後世。使自嬴秦毀滅漢唐訓詁。僅存宋明表彰未盡之道。一旦而復明於天下。則其德與功之所立。與僅以經濟文章自見者。何如於戲。此顏先生所以不可不歸。而剛主之書不可不虛心讀之。專力求之。反覆觀之。精詳體之。而不得以世儒之成說自畫。俗人之門戶相持也。吾兄得無意乎。要亦患學之不得其門。恐信道不篤。見紛華而悅耳。蓋同志無多。期與剛主博求之。天下人之好善。誰不如我。同聲相應。未必無人。況吾兄夙日同肝膽。共性命之友。而可不與之共哉。與方靈泉書

來教所云生民治亂之說。乃千古聖賢豪傑所以自任之重。顧自任者必有其具。故曰

如或知爾。則何以哉。慨自孟子歿而學術分。戡亂者以權奇。致治者以文具。所謂隨陸無武。絳灌無文者。特以章句爲文。兵戎爲武。曾無足語於戡亂致治之數。唐虞三代之取才。聖人之教人。大約不外德行藝三者。內以治己。外以治人。而戡亂致治之具。卽不外此。其人才迥非後世所敢望。及先王之道喪。傑士徒知有功利。而儒者高則談性命。卑則事訓詁。最下從事於詞章。其具將安在乎。然則後世治日少而亂日多。非天生才不逮於古。亦學術得其偏而不能通其變。誠如來教所云耳。乃近僅有陽明得孔孟體用之全。時人則痛加詆毀。以自飾其陋劣。而謬附爲真儒。趨勢附和者徧天下。又何足與言哉。源是以將時俗所持程朱陸王勦說。概置不道。獨從事於先王道藝之訓。又以賦質庸鈍。無所成就。苟得一守先王之道。以天下爲己任。而實有其具者爲之依歸。寧不性命以之。而豈特以一人之知己爲幸乎。源生平性命之友有二。一曰劉繼莊。一曰李恕谷。此二人者。實抱天人之略。非三代以下之才。惜繼莊已歿。而恕谷亦不能朝夕共學。今見高賢之論。竊幸吾道不孤。可以開途啟鑰。左右以成其學。達則施於時。窮則傳於後。但未審高明自任之具居何等乎。更須面質。以訂久要。不敢徒作語言文。

字觀也。

復姚梅友書

宋儒承五代之衰。振興儒學。使人尙知孔孟當尊。而六經以傳。功固鉅。但其學以性天爲宗旨。自謂陵唐軼漢。不知陰壞於二氏。致儒者高談性命。不殊晉代之清言。絕無聖人經綸實學。坐視宇宙淪胥。不可救。而害且遺於有明。曩讀先生太極河洛圖書之辯。固恍然於其病源之有在矣。源竊恨聖人之道不明。行於後世。又不得其門而入。惟置近日程朱陸王門戶之學不講。獨從事於經濟文章。期有用於世。伏聞先生絕意進取。窮經考古。一掃諸儒掩翳附會支離之說。發人所不能發。言人所不敢言。而旁引曲證。確乎有據。不可易。源嘗欲負笈從遊。沮於時未獲所願。後交蠡吾李剛主。自言不遠數千里。問業於門。得所未得。剛主故受學於博野顏先生者也。顏先生乃盡洗宋儒之見。以六藝爲宗。而直溯唐虞孔門教學之實。剛主所以聞風請正。非以所見有同然者乎。儻得一棹錢塘。獨拜牀下。而聆緒論。以稍窺斯道之涯涘。應亦高明所不欲揮之門外者乎。與毛河右先生書

天下無人久矣。如先生之學之才。豈特爲天下之善士。蓋與千數百年之傳人並驅而

爭先者。豈某阿其所好之言哉。實有所見。難爲紛紛俗子道也。宋儒於六經不爲無功。至所講性天。固知其淪於二氏。未嘗以爲然也。然於傳注之謬誤。卻未深究。以淺陋之學。習而安之。多以爲誠然。祇曩爲友人脩邵陽志。邵陽卽洽陽也。朱氏謂後世洽水絕。因去水加邑爲郃。按洽水至今未嘗絕。而郃陽之名。自秦至今未有改。水經并無洽水之名。洽字亦無水名之說。蓋由假借以郃爲洽。故朱氏誤謂至今去水加邑耳。及讀正事括略。乃知其誤者果十八九也。某近著有讀易通言六卷。謹錄其叙并太極說呈教。自謂可附羽翼之末。不知其有當否也。至論聖道不外忠恕一貫四教四術云云。眞得聖人內聖外王體用兼全切實之旨。顧愚以爲顏先生以六藝爲宗。其說非相河漢。六藝不出乎禮。聖人以禮脩身。以禮齊家。以禮治國。以禮盡性至命。以禮經緯天地。小大內外精粗顯微一以貫之。童而習者此也。神而化者亦此也。故可以盡仁道之全。備聖人之道之大。以六藝而成六德六行。顏先生實有體認之言。漢儒以六經爲六藝。恐不若周禮爲確。請更質之。再與毛河右先生書

太極者有邪無邪。曰有。有生於無。老氏之說矣。儒者以爲陰陽動靜之理。則形而上者也可以有言乎。曰不觀孔子之言哉。易有太極實有矣。然太極爲易有。不爲陰陽有。天地也。陰陽也。乾坤也。孔子之言數數也。曰易曰變曰化曰通曰神。孔子之言數數也。如所言是陰陽之本矣。所以易與變與化與通與神之故矣。孔子豈其吝而不詳說之以示人。乃一舉而不復哉。然則太極何所指。曰五十之用四十有九。其一不用者太極耳。故曰太極實有。不可以言無。太極爲易有。不爲陰陽有。苟爲陰陽有。是不能見其有者矣。不能見其有而謂之有。是無而之有之說也。無極而太極之說也。孔子豈爲之哉。噫。形而上者謂之道。過此以往。聖人所不言也。言之者皆妄也。儒之所謂太極者。既非則其以初畫奇偶爲兩儀。兩儀各加奇偶爲四象。四象各加奇偶爲八卦。由是遞加以成六十四卦者。非方士異端誣易之說乎。且夫太極非象也。以其爲大衍之主。特尊其稱。比於皇極之義耳。下此皆象也。分而爲二以象兩象。兩儀乎。曰非也。兩者陰陽也。儀也者容也。亦象也。兩儀卽兩象。掛一以象三。三才矣。揲之以四以象四時。四時卽四象乎。曰有說焉。陰陽有老少。以九六七八象之。四時固不可爲四象。然天地之陰陽老少於何見之。見之在四時耳。蓋陽初生漸長。少陽也。極盛而消。老陽也。陰初生漸長。少陰也。

極盛而消。老陰也。陽之長即陰之消。陽之消即陰之長。迭為消長。即各為老少。故一言四時。而陰陽之老少具。象四時即象陰陽老少也。然而太極何以生兩儀。假令不虛其一。即不可分為二乎。兩儀何以生四象。假令不分為兩。即不可揲之以四乎。曰五十無不可分為二。但不可以象兩。兩者陰陽也。象之者奇偶也。以五十分為二。非兩奇即兩偶。必不能一奇一偶以象兩也。是兩儀必有太極而後生也。合四十九無不可揲以四。但不可以成四象。四象者以四營之。奇偶相雜而後得也。合四十九而揲以四。其奇但一奇而已。必不能奇偶相雜以成四象也。是四象必以兩儀而後生也。有四象而後成爻。十有八變而後成卦。是八卦必以四象而後生也。聖人揲著求卦之法。蓋如此。噫。揲著者求已成之卦。觀其象辭占變。以卜吉凶。非畫卦之謂也。畫奇偶以象陰陽。各三之。以為乾坤。乾坤交索而成六子。八卦相重而為六十四。乃畫卦之法也。孔子之言也。烏有一生二。二生四。四生八。八生十六。十六生三十二。三十二生六十四之說哉。又烏有乾一兌二。離三震四。巽五坎六。艮七坤八之說哉。四畫五畫之卦。鑿空而為之。乾兌離震巽坎艮坤之序。武斷而定之。叛聖亂經。荒誕謬戾。在方士竊吾易而別為說。以售其

欺。不足責也。儒者既惑其說。遂以誣聖經而誤後世。罪可勝言哉。噫。彼謂太極者。理而已。理可圖邪。圖太極愚矣。圖而說之。愚而夢矣。嗟乎。蚩蚩者天下皆是也。可言夢乎。覺之覺之。歸於孔子而已矣。太極說

源於癸未歲。介李子剛主執贄於先生。越歲先生歿。時源在關中。既反。剛主示以所輯先生年譜。源為稍易體例。閒有所附益。既成。為之序曰。孔孟以前。無所謂儒者。儒即君若臣。功即德。治即教。孔孟窮而在下。始以儒名。然德即功。教即治。視二帝三王。益皋伊傅。周呂寧有殊哉。先生嘗謂孔子不得已而周流。大不得已而刪訂。蓋著書立說。乃聖賢之大不得已。奈何以章句為儒。舉聖人經天緯地。盡性贊化之能。一歸於章句。而徒以讀書纂注為功乎。噫。此聖人之澤。所以不被於天下者二千年於茲也。先生崛起無師。受確有見於後。儒之高談性命。為參雜二氏。而亂孔孟之真。確有見於先王。先聖學教之成法。非靜坐讀書之空腐。確有見於後世之亂。皆由儒術之失。其傳而一復周孔之舊。無不可復。斯民於三代。於是砥行礪德。一以禮樂為準。射御書數。並成其能。毅然謂聖人必可學。而終身矻矻於困知勉行。無一言一事之自欺自恕。慨然任天下之重。

而以弘濟蒼生爲心。於戲。先生年譜具在。可考而知也。譜自三十歲以前。剛主據先生戊辰自譜及夙所見聞者爲之。以後則據日記。後之學者苟能以先生之學爲學。絕去空虛文字之習。合體用經權文武爲明親一致之功。何德不可就。何治不可興。何亂不可除。而三代之盛。何不可以再見乎。源與剛主及及門弟子共勉之。且願與天下後世之有志斯道斯民者共勉之矣。

顏先生年譜序

帝王必據形勝以爭天下。名將必知地利而後可以行師。以攻則利。而敵不能守。以守則固。而敵不能攻。攻守皆便。而我常處於不可勝。以乘天下之閒。此形勝也。攻一城而百城俱不可守。守一城而百城俱不可攻。正兵扼其吭。而奇兵衝其腹。長固可以制短。而短亦可以制長。此地利也。故不據形勝以爭天下。猶置身荆棘陷阱中。而與平地之人角勇力也。不知地利而行師。猶瞽者東西莫辨。而懵然以往也。雖然。四海廣矣。形勢殊矣。必待周行歷覽而後能得其形。知其勢。力有所不能。不能周行歷覽以得其形。知其勢。而欲倉卒考究於臨時。或已至其地而後審其利害。又勢有所不及。然則天下形勢竟不可得而詳。而古之帝王名將皆幸而適遇其便者乎。今夫天至高也。去人至遠。

也。欲推其度而知日月星辰之次亦難矣。然而無難者。有歷以紀之。有象以窺之也。古者職方掌天下圖籍。故天子不下堂而周知四方形勢。蓋郡國封域。山川阨塞。道里遠近。戶口多寡。按籍以求。可以瞭然於心。而知其勢。披圖以考。可以瞭然於目。而得其形。是地之有圖籍。不猶天之有歷象乎。然而圖籍難言矣。詳於郡邑而不詳形勢。則要害莫辨。而不知攻守之所宜。詳於今而不詳於古。則不知古人據勢以自強。因地而致勝之故。此籍之難也。東西倒置而方域乖。遠近錯迕而形勢繆。險夷迂直衝僻之不分。通衢支掛死生之不辨。此圖之難也。夫天下既不可以周行歷覽。又不可以審利害於臨時。所恃以得其形。而知其勢者。唯有圖籍。而圖籍之不足恃。又如此。豈非留心世務者所深恨歟。余不自揆。嘗有志於此。於是博覽輿圖。參攷互證。輯爲一編。名曰輿圖指掌。先以總論。後分京省。而每省亦各有總論。以冠其端。九邊即附於北直山陝之後。江防海防之要。並詳於沿江沿海各省總論之中。其於諸郡獨載建置沿革疆域形勝屬邑山川。他若宮室人物無關於形勢者皆不錄。而古人行事有足以證其地之輕重者。皆附載焉。又按其方域遠近山川要害畫爲圖。圖成方丈。雖不能無誤。然較之世俗所傳。

者固大不侔矣。天下形勢總論詳矣。一方形勢每省總論詳矣。前賢之論列於前。余之緒論附於後。按圖稽古。斟酌攷訂。其於攻守之宜。或有一得焉。然而閉戶造車。出門合轍。自古其難。未嘗周行。歷覽而但求之圖籍之間。余終懼其不可恃也。與圖指掌序

余自幼喜談兵。讀蘇明允權書。陳同甫酌古論。心慕其為人。稍長學孫武兵法。略知奇正虛實之術。而束伍營陳操練之方。形名器甲之用。車騎水陸接刃合戰攻城守壘之法。槩不得其詳焉。每遇老於行陳者問之。其言皆野戰之事。而與古節制之師不合。嗟乎。野戰可以制勝。而無事而兵法久矣。節制之說。竟無從得其詳。及讀戚南塘練兵實紀。與趙本學續武經總要。而後有得也。蓋用兵有自治之道。有制敵之道。自治之道不外乎節制。制敵之道不外乎奇正。必有節制而可以立身於不敗。必知奇正而後可以決勝。古之伯王之主。謀臣良將。所以開基定亂而成大功者。莫不由此。余故即其所見彙爲兵法要略二十二卷。分上中下三篇。上篇則孫子諸家之說。刈其繁而存其要。用兵之方略也。中篇則束伍營陳操練之方。形名器甲之用。車騎水陸接刃合戰攻城守壘之法也。下篇則自春秋以迄於元。古人用兵之往事也。辟之醫。上篇所載。其陰陽氣

血之理。臟腑之性。與凡百病之原。而察脈觀色之術乎。中篇所載。其諸藥之性之用。並所以炮燔炙割調劑之事乎。下篇所載。其歷代名醫成案而已。試之良方乎。使爲將通於此三者。於以追古名將而覆野戰之師。曷難哉。余初聞兵法。莫詳於武備志。貧不能購。思之十年不得見。及余書既成。始得觀其大畧。而與余三篇之意。殊不相遠。竊自喜暗合乎前人。特病其雜而不精。浩繁而寡要。於是擇其簡要。適用爲余所不及載者。錄爲二卷。附於中篇下篇之後。曰補遺。庶幾自治制敵之道。俱備於此。而學古兵法者。有所考鏡而得其要焉。兵法要略序

周以前所遵者黃帝之制。損且益。莫能外也。秦以後所遵者秦之制。迄今莫能外也。孟子曰。徒善不足以爲治。治天下之法。可苟焉已哉。有巨室於此。棟橈焉。弗隊。桷摧焉。弗覆。搯焉。拄焉。籬垣圯。壘焉。易其瓴甃。戶牖之闕。塗丹雘焉。衍衍然安矣。易主以十數。莫不然。吁。覆厭屢爾矣。而莫之卹。不亦悲乎。秦壞先王之法。禍中於一時。後世因之。禍流於萬世。且夫草昧初造。利天下已耳。苟因前制立國已耳。位天地育萬物立心者。誰乎。勢已定。功已成。欲變法難矣。於戲。法至明而弊已極。尙可塗飾朽敝。以爲安哉。非盡毀

其故而別為構。不可以為居。非盡棄其舊而別為規。不可以為治。予不揣固陋。妄為平書十篇。平書者平天下之書也。一曰分民。二曰分土。三曰建官。四曰取士。五曰制田。六曰武備。七曰財用。八曰河淮。九曰刑罰。十曰禮樂。為文十有五首。分上中下三卷。大抵本三代之法。而不泥其迹。準今酌古。變而通之。以適其宜。參取後制。一洗歷代相因之弊。而反乎古。要使民生遂。人才出。官方理。國日富。兵日強。禮教行。而異端息。即使世有變遷。苟遵行之。毋失。亦可為一二千年太平之業。嗟乎。此愚志也。而識未必逮也。世之君子。有與予同志而補其不逮者乎。動而以順行。復斯民於三代。予日夜望之矣。平書序

陳搏聖人之賊也。竊物者人之賊。竊道者聖人之賊。聖人之道備於易。天亦備於易。易可竊乎。陳搏竟起而竊之。且夫易有孔子。不猶天之日月乎。無日月孰知天之高。四時行。百物生之廣且大。無孔子孰知易之所由作。彌綸天地。冒天下之道而不窮。嗟乎。惑世誣民者僞也。為所惑而不能辨者愚也。非所有而竊之者賊也。以賊為祖。反味其祖之所自來者悖也。本義先天之說。胡為來哉。搏之說焉耳。孔子不知搏知之。文王周公不知搏知之。噫。王通冒聖人之號。宋儒尚目之為王莽。況偽造圖書。竊易為己有。居然駕

乎文王孔子之上。別立一說以欺天下。其罪之大小。輕重視王莽何如哉。無如宋儒為所愚。謂其真得羲皇不傳之祕。孔子所傳不過後天之學。遂奉以為宗。亂經蔑聖。誤後學。以至於今數百年。羣然不知其為僞佛之賊。吾道也。整居焦穫。文武何傷焉。推戴極乎哀章。漢亡矣。況天地古今之大賊乎。此予小子讀易通言所為不得已於作也。讀易通言序

大學原文。精義縝密無閒。而篇法渾全。章句完備。故謂為脫誤。而紛紜割裂補緝。雖用心良苦。然而誤矣。嗟乎。豈特經之誤已哉。聖人無無用之學。格物者大學之首也。乃或勞心於其所不急。躡等以求夫高遠。則聖人之功用何由見乎。李子恕谷弱冠受業於顏先生。知先儒之解未確。沈潛諸經。博覽古今之說。參稽明辨。徧訪於時賢。久之信然於顏先生之說。乃擴充互證。為大學辨業。以傳於世。辨而不爭。故而非鑿不附。程朱陸王直傳孔孟。異哉。非豪傑之士。孰能為之。予嘗以為德行言語政事文學四者。足盡儒者之能事。德行體也。言語政事用也。文學所以明其體與用也。自孟子歿。而道術裂。要皆不出四者之分。而流弊遂不知其所底。宋儒一歸於德行。反經以救人心之陷溺。功

可不謂弘焉。顧用有不逮。則經有餘。權不足。脩已有餘。治人不足。善化有餘。禦暴亂不足。正誼明道有餘。利天下成大功不足。夫豈所謂大學之道乎。噫。二帝三王之天下。至宋盡失。烏得謂爲儒者之過。然以理爲教。而諱言兵。尙虛文。去實武。繩墨以束其才。佔畢冥坐以柔其習。自謂遠追三代。而使豪傑束手。不能有爲。奸宄得以自恣。而無所忌。不但不及聖人之經綸。且遠出漢唐名臣建立之下。寧非風氣議論所漸濡。使上下陰受其弊而不覺與。然而宋儒固皆君子也。雖有不逮。身心則無虧也。卽其所見。未嘗不各有所得。卓然可傳於世。而非誣也。乃若後之借程朱立門戶以爲名。而競爲私者。其人之賢不肖何如乎。予不得而知之矣。大學辨業序

立國之道五。曰德。曰法。曰武。曰教。曰文。義得之仁。守之曰德。立紀綱。明政刑。使奸宄不作。賢才舉。而民生遂。曰法。武者戡亂克敵。而立而民服也。天下雖安。不忘戰也。教者人倫禮樂。文者華飾詞章也。五者備則德足以懷天下。法足以守天下。武足以威天下。教足以化天下。文足以柔天下。三代是也。故其享國各六七百年。而周以文勝。故其後寢弱。儒者之論曰。聖王之治天下。不任法而任德。左武而右文。烏呼。秦隋滅德作威。固所

以速取滅亡。若宋藝祖削平僭亂。使海內得離戰爭之苦。眞仁相繼數十年。深仁厚澤。德可謂隆矣。徵道德之士。用詞臣。教至而文盛矣。乃當其盛。屈首遼夏。含恥忍辱。暨青城之役。舉族北轅。豈文德有不足與。法不善。武備不修所致也。且天下之生久矣。世既變。所以治世之具。不得不與之俱變。干戈以易揖讓。聖人所以治三代之世者。已不同於唐虞。而或者乃與千餘年之後。鯁鯁然據遺文。以爲畫衣冠異章服。而民不犯。舞干羽。可以克敵。於是講法令。則以爲申韓。論設險。則曰在德不在險。談兵法。則深疾痛惡。而以爲民之賊。而其所恃以治天下之具。則訓故詩書。談性命。委悉周詳於繁文曲貌。烏呼。世風日下。亂臣賊子愈出而愈險。國家之患愈出而愈烈。唯法以制之。威以讐之。使之形格勢禁。而不得爲亂。各安其所。而不必爲亂。震懾畏伏。而不敢爲亂。如此而已。若徒恃區區儒者之論。以治天下。必四海之內。荒服之外。盡爲善良。而後可。否則揖讓而治豺虎。推赤心以化蛇豕。其不害於家國者幾何哉。吾謂三代而下。立國最善者莫如漢。高光救民水火。文景明章。休息愛養其德也。刈羣雄。誅暴亂。其武也。尊儒術。崇孝弟。採遺經。其教也。文也。至於掄才不分文武。任賢不拘資格。蕩軼簡易。使人人得以盡

其才。其立法之尤善者。夫豈唐宋所得及與。然唐之德固無愧於漢。文武分而武臣未嘗不重。後代綱紀雖弛。而人才未嘗不得盡其用。又豈可與宋之孤立微弱。文法密而武備弛者同日論哉。要之德不足以懷天下。國雖強。民必叛。法不足以守天下。武不足以威天下。德雖厚。國必削。三者備矣。而教不足以化天下。勢雖固。而倫紀不修。人或近於禽獸。四者備。則治國之道全矣。文者其餘耳。至於魏晉南北朝五代之君。四者俱失。而僅存其文。或獨用其武。或五者俱失。故其亡也。或數十年。或數年。而北魏立國最強。雖無大功德於民。而君臣代有賢人。故享國獨久。及至孝文。修明禮樂。粲然稱極盛。而魏氏之衰。即基於此。嗟乎。後之君臣。徒欲以文治天下。亦安見賦詩可以退敵。而大學章句足解厓山之禍也乎。吾故爲之說曰。爲天下者。德以爲本。而法與武。教與文。輔之五者之中。不急者。唯文也。四者闕一。不可以爲國矣。不急者。唯文也。立國論

顏氏學記卷八

顏氏學記卷九

縣莊

戴望述

徵君程先生廷祚

程先生廷祚。字啟生。別字縣莊。初名默。後更今名。其先爲新安望族。遠祖元胤。相宋度宗朝。傳十五世爲先生祖某。始遷江寧。寄籍上元。遂爲上元縣人。父京。字章華。能詩工書。遜迹不仕。年近六十始取妻。生二子。先生其長也。生有異質。讀書過目成誦。嘗齟時不妄語言。好正矜危。坐論古今忠孝大節。韋華公家極貧。恆書屏幅易薪米。日閉戶課子。俾習灑埽應對之節。客來進雞黍。侍立左右。如古弟子職。凡羣經諸子史漢騷選之書無不讀。年十五有父執過訪。知其才。令作古松賦。日未移晷。得數千餘言。由是知名。先生弟嗣章。長史學。而先生尤好在六經。章華公卒。免喪。偕弟出應試。補諸生。旋識武進惲處士鶴生。始聞顏李之學。上書恕谷先生。致願學之意。康熙庚子歲。恕谷南游金陵。先生屢過問學。讀顏氏存學編題其後云。古之害道出於儒之外。今之害道出於儒之中。習齋先生起於燕趙。當四海倡和。翕然同風之日。乃能折衷至當。而有以斥其

非蓋五百年間一人而已。故嘗謂爲先生者其勢難於孟子。而其功倍於孟子。讀其書則其語言行事之實。可得而知也。於是確守其學。力屏異說。以博文約禮爲進德居業之功。以修己治人爲格物致知之要。禮樂兵農天文輿地食貨河渠之事。莫不窮委探原。旁及六通四關之書。得其所與吾儒異者而詳辯之。蓋先生之學以習齋爲主。而參以黎洲亭林。故其讀書極博。而皆歸於實用。雍正十三年舉博學鴻詞科。安徽巡撫王鏞以先王應詔。乾隆元年至京師。有要人慕其名。欲招致門下。屬密友達其意曰。主我翰林可得也。先生正色拒之。卒不往。遂以此報罷。時年四十有五。自此不應鄉舉。杜門卻掃。以書史自娛。而尤注力於易。不喜漢儒互卦卦變卦氣。及宋元河雒圖書太極諸說。唯取王輔嗣程正叔項安世及近時李文貞公觀彖數書。箸易通六卷。大易擇言三十卷。晚年又爲彖爻求是說六卷。同時惠徵君棟昌明荀虞氏易。頗不然之。謂恕谷注周易。專由象數以推人事。尙宗漢儒古法。而先生幾欲廢象。未免爲王程二家所錮。背其師說。先生聞之亦無以難也。少歲時見西河毛氏古文尙書。冤詞袒護梅氏書。乃爲古文尙書冤冤詞以攻之。既刪定其藁。爲晚書訂疑。又推拓其說。別成尙書通議三十

卷。又箸青谿詩說二十卷。論語說四卷。周禮說四卷。禘說二卷。主萬充宗氏之言。春秋識小錄三卷。同時沈徵士彤鍾員外晚皆推重先生經學。有疑恆相與質證。乾隆十六年。上特詔舉經明行修之士。先生以江蘇巡撫雅公薦入都。復報罷歸。乾隆三十二年三月二十三日卒於家。年七十有七。無子弟。嗣章以次孫兆晉爲先生主後云。先生狀貌溫粹。志清而行醇。動止必蹈規矩。與人居不爲厓岸。而自不可犯。以家近青溪。生平出處與劉瓛兄弟相類。晚年乃自號青溪居士。所著自羣經而外。又有文二十卷。詩二十卷。先生沒後。其易學及春秋識小錄采進四庫書。登諸箸錄。而詩書皆未板行。今則兵燹以後。恐歸亡佚。并其易通等書亦未見。唯論語說及文集猶有傳者。而予求其集不可得。僅見其論語說及晚書訂疑寫本而已。竊嘗論自嘉道以來。師資道喪。而皖北鉅公。始以文人末流。妄附講學。斷斷於程朱及非程朱之辯。實則於程朱遺書亦從未研究。不過鼓時文餘習。侈張俗說。附其餘光。以邀衆好已耳。不學之徒。喜其說爲捷徑。從者如歸市。於是毒燄所煽。幾滿天下。至今未已。當時先生羣從不能審決白黑。至屬鉅公爲序其文集。鈍以虛謬之談。思駕乎自得之學之上。可爲憤疾者也。先生嘗謂

墨守宋學者非。墨守漢學者爲尤非。繩以信古傳述之義。其言固不能無失。而其說經則亦多自是之弊。較之二莊惠戴諸家相去甚遠。然終非空疏淺薄不求實事者比。況其德望行業。又卓卓爲鄉人師表。彼鉅公之非之固無傷於先生。適足以形其醜陋耳。夫以布衣無名位之人。歷年既久而至今其鄉人士猶尸祝稱道弗衰。亦可見先生之流澤長矣。彼文人附俗之流。何足與於斯哉。因次先生傳而縱論之如此。冀以語世之特立君子焉。

論語說

古者學必有業。邢疏載皇氏引學記文王世子諸書所言是也。其謂學有三時。亦具有意理。王肅注云。誦習以時。學無廢業。是以可說。此皆前儒去聖未遠訓說論語之正義也。古所謂業。詩書禮樂而已。茲四者君子所由適於道之具也。適道之具。不修則壞。時習而說。說所學之爲我有。而庶幾道之可得而入也。論語首記夫子此言。以定儒者之實業。而詔萬世。卽示顏子之博文約禮也。三代而後。不聞所謂禮樂矣。書則真僞錯出。詩則訓詁日淆。學者既無所據以爲業。而記誦詞章之俗學。與非聖害道之書。又不可

以爲業。蓋天下之俚俚焉莫知所之久矣。宋儒雖嘗尋遺緒於微茫。而廢者不可復興。絕者不可復續。故集注惟以明善復初爲說。而未遑直指古人之業。後人不知學有今昔之殊。而論語屢言之博文約禮。卽此章學習之事。與舍是而無所以爲明善復初者。其皆不能無誤也夫。

修孝弟以興仁道。疑有子非獨爲士庶言也。蓋犯上作亂。害之在家國者。春秋之世。無國無之。有子之意。乃欲人君躬行孝弟。以化其下。使民興於仁。有以革其悖逆爭鬪之心。而家長享和平之福。此本立道生之說也。若欲士庶敦行孝弟。則事有精密廣大於此者。雖云通于神明。放乎四海可也。而遽言犯上作亂。何爲哉。

中庸分好學力行爲二。論語又以文行對言。則入孝出弟以下力行之事也。學文好學之事也。人生有倫常則有行。有事物則有文。文之與行。相輔以濟。而斯須不可離者也。文莫重於詩書六藝。身心家國之大用存焉。有餘力則學文。蓋弱冠以後。則年日盛而道日廣。所以周其用者。不可緩矣。古法淪亡。漢後學者不知文爲何物。故馬注但曰古之遺文。而漢書以六經爲六藝。又誤之甚者也。恕谷先生曰。宋人爲學。專在讀書。內則

玩索性天。外亦致力倫紀。而禮樂兵農聖門所謂博學於文。以及虞書周官禮記所述。古人教學成法。昭然可考者。獨置之若遺。則非學問之小失也。觀此章集注所載諸說。大槩以文爲文辭文采之文。惟朱子所訓爲確。而猶未能盡除班氏馬氏之見。宜其注首章不過曰明善復初。而僅以玩物適情爲游藝之解也。

周人祭祀燕享。以二南雅頌爲樂章。餘不入樂者。學士皆誦習之。春秋以下。士大夫以之言志。而最盛於襄昭之世。所謂賦詩斷章。取所求焉者也。若詩之有關於德行教學。則至孔子始闡明之。其載於論語者七章。言詩之用莫詳於小子章。而無邪一言。則所以定大義者也。六經之旨。孰非欲天下之有正而無邪。而夫子獨以此言蔽三百者何也。夫易言吉凶悔吝。禮著恭敬辭讓。書紀帝王之發政施仁。春秋書時君之僭竊爭奪。諸經體固不同。而其垂教之意則昭然易見。不待各揭一言而後可明也。詩則不然。有易知有難知。易知者二南與二雅之正者是也。難知者國風二雅之變者是也。所謂正者皆入樂之詩。出於君明臣良之時者也。所謂變者皆不入樂之詩。興於國亂政衰之日。而各言其情以爲風諭者也。夫子知樂之將廢。而專欲以詩爲教。故不論其入樂與

否。而槩以一言蔽之曰思無邪。其意無他。欲明爲正爲變之有同歸而已。詩之有不正者。以鄭衛乎。曰非也。然則何說。曰詩本性情。情之所感不一。而風雅既變。時之所值又殊。喜怒哀樂多不得其平。寄懷託諷。或暗藏其指。詩序有云變風發乎情。止乎禮義。發乎情民之性也。止乎禮義先王之澤也。發乎情者其辭。止乎禮義者其意。辭有類於不正。而意則無不正也。孟子曰不以辭害意。故讀詩而不得其作之之意。則辭難知矣。彼以小弁爲小人之詩。以鄭衛爲淫者之詩。皆不知作詩之意者也。且此章之說。學者亦嘗求其故乎。夫子不曰誦詩而曰詩。此明詩之本無邪也。詩之無邪。以作詩之人本無邪也。詩序又云傷人倫之變。哀刑政之苛。吟咏性情。以風其上。斯其人可以謂之邪乎。太史公曰國風好色而不淫。小雅怨誹而不亂。非淫非亂。而可以謂之邪乎。夫風雅雖變。而先王之澤未泯。賢人君子。生乎其間。閱時憂俗。作爲詩歌。冀君上之一悟。所謂止乎禮義者在是。所謂可以興可以觀者亦在是。故夫子謂之無邪者。非爲二南與正雅言之也。蓋取漢代深於詩者之論。而反覆之乎。然則此章引駟詩之成語。而所重不在於思。借令重思。亦不過曰昔之詩人所遇有常變盛衰。而皆思同出於正也。云爾。此立

教之大義也。若惟欲學者求性情之正。則夫子曰誦詩可矣。

志學章最為難解。蓋以夫子自述進德之序。而其語又為弟子所共聞。非揆之全經。而無少刺謬。未可云得其立言之體也。竊以論語考之。夫子之自居者曰忠信。曰好古敏求。曰學而不厭。誨人不倦。聖與仁則曰吾豈敢。躬行君子。猶曰未之有得。若斯之類。聞者以為聖人之謙德。而夫子則皆自道其實。豈至此章而立言遂有異乎。乃注家於不惑以後。率多高遠之論。如知天命則曰知天命之終始。耳順則曰耳聞其言而知其微旨。朱注以天命為天道之流行而賦於物者。以耳順為不思而得。以不踰矩為不勉而中。此其為說。孰謂不足以知聖人。而視夫子所以自居者。則大有徑庭矣。然則何說曰聖人之去學者。固未可以倍蓰論。然其所為之事。則一而已。禮樂仁義是也。始以之為志。而終身以之為矩。與學者無以異也。修身則道立。尊賢則不惑。立與不惑。學者之所可至也。知命而後可以為君子。命謂窮達之分。見孔注。知言而後可以知人。此耳順正解。知命與耳順。亦學者之所可幾及也。不踰矩。則孰乎仁之謂也。此數端下學由是。上達由是。配以歲月之先後。雖所進各有其序。要以明其自強不息之心。以見道之無窮。而學之不可以

已也。登山而愈見天之高。涉海而愈見水之大。以聖人自謂已至於聖者。固非。以聖人為有謙詞者。亦非也。故發憤忘食。樂以忘憂。不知老之將至。與此章並為聖人之實錄。而勉人之意見於言表。後儒以為但為學者立法。是聖人已自處於聖之極至矣。耳順者。知言以知人之功。其事不易。故論語以之殿後。孟子自謂知言。而不許他人推而上之。則知人則哲。惟帝其難之矣。初學亦可留心。積久而後至此。故序於六十。朱注以不思而得為訓。誤中之誤也。

或疑夫子之答孟懿子。近於隱語。不知夫子曰無違者。教以無違事親之禮。原主於禮而言也。然僅曰事親之禮。安知懿子不求諸溫清定省問寢視膳之節文乎。則為未達於夫子之旨矣。故復因樊遲以申其說。而明所謂禮有大於此者也。前之所答微覺渾涵。因朱注以理代禮。而遂成隱語耳。實則論語言禮而不言理也。

觀人之法。須合始終久暫而後備。以者偶然之所為也。其人有所為而偶出於善。則常時所行必違而去之。由者所常行也。其或外有邀慕而勉於為善。非出於本心之誠。則久而必衰。安心之誠然者也。合此三者。則其人之善惡誠偽。不可得而掩矣。由即莫由

斯道與民可使由之由。朱注謂意所從來。按往古經書。由字訓行者多。而訓從來者少。且聖人見人爲善。方欲勉之以至於安。若事必問其所從來之意。是阻天下以向善之端。非聖人與人爲善之心也。故解春秋者。謂有誅意之法。皆大謬不然。春秋所誅。乃亂賊所爲之事耳。宋督先有無君之心。而後動於惡。以其先殺孔父而奪其妻也。朱子之論太苛。不能無疑。然則察其所安。何謂也。曰爲善而終不免於近名。則非誠於爲善可知矣。於其終而方以是察之。非聖人待人之厚哉。

春秋之世。未有楊墨。老無雖生於孔子之前。而其學則與鄒衍惠施莊周公孫龍之屬。並興於戰國。皆非論語之所謂異端也。至若佞人利口鄉原。則人類中之不正者。聖人固嘗惡之。而亦不得謂之異端。又中庸曰素隱行怪。後世有述焉。注云身向幽隱而行詭異之行。以作後世之名。若許由洗耳之類是也。此雖聖人所不爲。而欲謂之異端。似亦未當。且攻之爲言。以彼實有其物與其事也。害之爲言。以其有累於吾之所當攻與當務也。自來箋注未能明箸其義。善乎何平叔之解子夏之言也。曰小道謂異端。夫小道卽百家衆技。朱子釋以農圃醫卜之流是也。上古聖人分道之緒餘。以備物致用而

利天下。若自堯舜以後。則道有統。學有宗。儒者之業。惟在經緯天地。綱紀人物。其用則內聖外王。其本則道德仁義。其事則詩書禮樂。爲之者日不暇給。彼百家衆技。雖有可觀。而儒者視之。則皆命曰小道。而不足以爲學矣。故樊遲請學稼。學圃。而夫子斥以小人。又曰人而無恆。不可以作巫醫。蓋賤之也。則信乎小道之卽異端。而後儒以楊墨佛老當之者。失入之論也。夫子以世人致力於小道。則必爲大道正學之害。而言此以救之。若彼以楊墨佛老爲可攻者。其於二帝三王之道。不共天下。不同中國。非聖無法。舍其誅殛之罪。而僅以爲有害。則斯言也。不且幾於失出乎。況夫子之時。固無楊墨與佛老也。子夏以爲致遠恐泥。君子不爲。與夫子此言。若出一轍。然夫子不曰小道。而曰異端。何也。夫端物之初起者也。初起而異其端。則殊塗而不同歸矣。曰小道人。或猶以爲道之緒餘。攻之無害。曰異端。而後天下皆知其不可攻。嗚呼。聖人所以一儒之統者。嚴矣。

素以爲絢。素猶言本色也。絢華飾也。言此人有情盼之美質。而惟安其質素之本色。不施華飾。猶所謂芳澤無加。鉛華不御者。子夏問而夫子以繪事明之。攷工記曰。畫繪之

事雜五色。後素功。謂先施青赤黑黃四色。而後以白采分布其間。故曰素功。恐白之易
漬汚也。夫子言美質在先。而華飾在後。觀於繪事。則天下有用素以爲飾者。詩言如此。
則彼雖不施華飾。而其質素之本色。非華飾之至者乎。子夏聞之。而恍然於禮文之當
後也。記曰先王之立禮也。有本有文。忠信禮之本也。義理禮之文也。禮之文所以分辨
乎倫紀者也。然必以忠信立禮之本。如繪事之先施四色者。而分布白采於後。然後禮
之用爲無弊。是以言禮之文當後也。夫子惟承素字。子夏惟承後字。措意各有所在。
忠恕乃天德王道之統會。聖人以下。雖所造有大小深淺之殊。然盡倫盡性。不能舍是
而有所謂道也。若藐視忠恕。而以一理渾然泛應曲當等語。發明一貫。反有蹈虛之弊。
至謂曾子有難言於此者。而借忠恕之名以爲說。尤覺支離。使曾子誠以夫子之道不
止忠恕。則教門人以姑用力於此可也。又何必爲此竭盡無餘之詞哉。邢疏雖亦有一
理統萬理之語。而直謂此章爲明忠恕所見。確於朱子遠矣。
孔注以斯指仕進之道。語意甚合。聖門之學。修己卽以治人。無二道也。道不外於博文
約禮之事。故曰上好禮則民莫敢不敬。上好義則民莫敢不服。上好信則民莫敢不用。

情。又曰君子學道則愛人。小人學道則易使也。漆雕氏以已於博約之道。未能如顏子
之既竭吾才。而此道尙未實爲我之所有也。故曰吾斯之未能信。宋人一則曰斯指此
理。一則曰心術之微。使求經義者虛渺而無所憑。亦獨何與。
性與天道。事物之大原。夫子於大易中庸言之。蓋亦詳矣。而設教之日。則有所不言者。
以性與天道。卽事物以爲體。驟而語之。必有遺其當務者矣。今夫人日飲江河之水。則
不必問其源。而源在是也。若舍江河之水。而浮慕昆侖岷山於萬里之外。則雖欲療其
飢而可得乎。大易言乾坤易簡。而必及易知易從。有親有功。中庸言未發之中。而必及
庸言庸行。三重九經。聖人之不置事物以言性道。有如是者。漢晉而下。若王何之清談。
世皆斥其祖述莊老。爲天下患。乃周邵諸公出。以太極先天唱。高言於卦爻象象之上。
學者雲集響應。圖象之說日紛。語錄之書日富。由是人人而皆妄測性。天道矣。記曰
天下有道。則行有枝葉。天下無道。則言有枝葉。吾不知宋元以後之天下。其視王何何
如也。夫子之不言者。意深哉。朱子於此章以教不躐等爲訓。非也。夫所謂不躐等者。如
未學幼儀。不教之以學射御。未能舞勺舞象。不教之以舞大夏也。孔門高弟莫如顏淵。

而夫子之答問仁則曰克己復禮。顏子於博文約禮之後。既竭吾才。而亦未聞夫子語之以性與天道也。然則聖人未嘗以是爲教。亦明甚矣。而何不躡等之有。此章之意。子貢蓋勉同門以當從事於夫子博約之教。所雅言者。而不可心馳於性天之說。夫子之罕言者。集注以爲歎美之詞。亦非也。

志者心在於是。而一時未滿其欲之謂。不獨二子爲然。子路一問。而夫子以是三者爲言。此亦聖人之自視。欲然者也。觀中庸君子之道四。而夫子自云未能。謂導引學者。欲卑之無甚高論固矣。然庸言之信。庸行之謹。雖乾二之龍德。蓋莫不兢兢焉。則此三語。謂非夫子既病其難。而兼欲勉人之意乎。宋人徒論氣象。恐失聖人言志之本指矣。讀者審之。

老者安之。如君安驪姬之安。言老者以我爲能安也。則所願也。養之以安。自不必言。又如漢地理志云。初涿泗之間。其民涉渡。幼者扶老者。而代其任。後俗益薄。老者不自安。與幼少相爭讓。是欲安老者。而老者不以爲安也。信懷放此。然則集注所謂又一說者。乃經之正解也。

不遷怒二語。孔子告君以顏淵好學之實也。古注謂因以諷諫。其說本鑿。然觀此章。次於可使南面之後。則以此爲人君之至德。記者欲尊顏子。意或有之。凡論語先後相屬。或出有意。學者當隨文以察之。無鑿可也。

後儒之高談性天。非孔門之語上也。何以言之。觀此章上下皆係以中人。則聖人之道。唯以中人可知可行者爲準明矣。又觀中人以上。曰可以語上。而中人以下。不曰可以語下。則凡爲上爲下。皆視中人之所可語而語。無所謂下明矣。故夫子之四教雅言。中人以下由是。中人以上亦由是也。若克己復禮之告顏子。敬恕之告仲弓。曾子之直與言一貫。若斯之類。則語上也。若樊遲之先難後獲。司馬牛之其言也訥。是皆不爲語上。而中人以上中人以下。皆無害乎其可行也。故此章係上下於中人。與有語上而無語下。其理至精。而聖人設教之定範。亦斷可識於此矣。後儒名宗孔氏。而不求其家法。且以性天爲語上。不其誤乎。

志於道章。宜與入則孝章參互以求其義。不可疑其有淺深之別也。道謂聖賢之道。彼所稱弟子者。以有此志者也。既志於道。則當以德爲持守之具。而行之爲孝弟謹信汎

愛之屬。志道據德。則學之在己者得其大端矣。而不可不外求所以輔之者。仁謂仁人。志道據德而能導人以善者也。依於仁。即彼章所謂親仁也。游於藝。則學文是也。

朱注頗爲可疑。按德之爲字。在性道仁義之前。自唐虞以來。未有不以爲人之所得於天而異乎羣生者也。其後又立仁字。則舉衆善之長而爲言。仁之所處者尊。而德之所領者廣。雖微有此分。然德即仁。仁即德也。論語一書。未有德與仁並舉者。今朱注於仁。則曰心德之全。於道則曰行道而有得於心。豈德之與仁果有異也。且既曰行道有得於心。又必待據而後爲已有。是由外鑠我者德之謂矣。而可通乎其訓。依字則曰不違。夫孔子於顏淵之純粹而始稱之曰不違仁。則不得以槩語學者。其理易明。若學已至此。則前何待言據德。而後又何必言游藝邪。其說近於支離。蓋不以仁爲指仁人之故。又按少儀有云。士依於德。游於藝。與此章語意相類。彼之依。即此之據也。唯不言親仁。然亦足證德仁無並舉者。

志道之實事在據德。依仁爲據德之輔。游藝又爲據德之用。蓋志道在心。據德在行。又求仁者以夾輔之。學之事備矣。而所以爲身心家國之用者。則莫大於六藝。文之與行。

相需而成者也。游者如魚之涵泳於水而不可離之謂。朱子之解自當。唯以藝爲小物。游爲玩物適情未確。

泰伯爲太王長子。凡太王遷國建都肇基王迹者。泰伯之翊贊爲多。故皇矣之詩云。帝作邦作對。自泰伯王季儼然以泰伯爲有周創業之君。且見其爲天命之所屬。而退然不居。此孔子至德之稱所由來也。史記所載可信者。惟采藥荆蠻之事。若謂太王欲傳位季歷。以及昌則非也。古之聖賢。豈肯預希天位。而舍長立幼哉。皇矣之詩。於王季極言其有人君之德。可以奄有四方。以明泰伯之付託得人。雖遜居中國之外。而無憾。然則授國季歷。乃泰伯之志。而非太王之意也。且令太王誠有此意。而泰伯逆而成之。孔子或謂之孝可矣。而何爲以讓言哉。然則泰伯之讓。乃所謂天與賢則與賢也。而行之於家庭。則其德與堯舜同。而其事有難焉者。安得而不曰至德乎。三讓之說。訓者不明。竊謂德爲聖人一讓也。分居嫡長二讓也。有開國之功三讓也。考亭注此章最爲舛誤。善乎先君子之辨曰。太王去武丁朝諸侯有天下之時未久。不可云商道寢衰。而太王迫於戎狄。自邠遷岐。創立家國。亦不可云周日強大。居岐之陽。實始翦商。乃魯頌夸大。

之詞。非太王有翦商之志也。泰伯不從。注左傳者謂不從父命。大槩是謂不從立己之命。故下文云是以不嗣。而謂不從太王翦商。果何據而云然乎。若謂太王因泰伯不從翦商。而即欲傳位幼子及其孫。是太王有憤心於冢嫡而廢之也。泰伯知之。遠逃荆蠻。是泰伯以不得嗣位而懟其親也。又云其心即夷齊扣馬之心。是真有見於商之可翦。而泰伯薄天子而不爲矣。此其所爲三以天下讓乎。世俗有讓商讓周之說。然在朱注則讓商爲多。居然以操懿目太王。不亦傷讓王之心哉。

興於詩。當主美刺立論。考亭因攻毛序。盡改國風中刺淫之詩。以爲淫者所自作。而於此遂曰詩有邪有正。其實非也。夫善者有美。惡者有刺。詩之大綱出於是。非好惡之心。而不容自己者也。小雅無論。國風自邶鄘衛以下。其詩孰非賢士大夫閱時憂俗之作。即桑中溱洧。莫不皆然。苟謂出於淫者之口。則以醜行自爲宣播。此情理之所必無。若誠有之。則天良盡泯。而爲人道之反常。錄詩者登之於竹帛。設教者取之以授受。亦何說與。後代誤信斯言。幾爲詩禍。夫子曰興於詩。即好善如緇衣。惡惡如巷伯之說。謂於其所美所刺而得之也。非曰善惡並陳而讀者皆可以興也。集注既云有邪。而又曰其

言易以感人。常人之情感於正。難感於邪。易然則聖人以邪感人。而求其興惡惡之心。嘻。危矣。

按此章言學文之序。首言詩。終言樂。詩曰興而樂曰成。詩與樂爲用不同。而收效亦異。如此。鄭氏樵謂詩重在聲歌。聲歌既廢。學者不聞一篇之詩。夫詩與樂固相爲用。若虞書之詩言志。歌永言。戴記之學樂誦詩是也。然詩書禮樂並稱四教。則詩至中古。已不專爲歌聲。至孔子發明詩教。惟重義理。觀論語所記知之。萬世以下。遵守不易。鄭樵何人。妄稱仲尼編詩。徒爲祭祀燕享之用。非以說義理也。不知所據何書。彼直於論語未窺。而此章以興言詩。以成言樂之指。何屑與之論哉。

篤信章。邢疏云。言人當守道。其論甚確。蓋篤信好學。所以學道也。守死善道。所以守道也。夫子謂人既學道。而有得於身。則宜以其身與道相終始。守死善道。兼窮達用舍而言之也。孟子天下有道。以道殉身。天下無道。以身殉道之說。蓋本於此。故此章重發端二語。而下句尤重。不入不居以下。皆言善道之事。能見而不能隱。能隱而不能見。皆非守死也。皆非所以善其道也。善道也者。猶人獲重寶。必思置頓之合其宜。藏寧之得其

所否則失其所寶之重。而君子恥之矣。恥之若何。邦有道而貧賤。無道而富貴是也。宋人既誤以守死爲洪範之有守。而又別以去就出處爲言。其於經旨並疏。至朱子篤信而不好學守死而不足以善其道等語。更爲近於支離。

亂古注謂理其亂。非是集注以爲樂之卒章。亦未確。外傳閔馬父曰。昔正考父校商之名頌十二篇於周太師。以邶爲首。其輯之亂曰。自古在昔云云。章昭注輯成也。凡作篇章義既成。撮其大要以爲亂詞。後人於騷賦之末爲之。所謂樂之卒章也。以此例推。則亂非關雎之第三章。不足以當之。而史記云關雎之亂。以爲風始。將謂國風始於關雎之卒章可乎。殆不然也。按虞書簫韶九成。鄭氏注云成猶終也。鄉飲酒義歌笙閒各俱有三終。所謂亂者非卽成與終之義乎。於禮二南爲合樂。合有二義。合金石絲竹以歌之一也。歌周南而笙召南。兩相比附二也。此章本言合樂三終。而曰關雎之亂者。猶大射禮之言鹿鳴三終爾。舉關雎以該葛覃卷耳。舉周南以該召南。其斯以爲關雎之亂乎。洋洋盈耳。言堂上堂下歌笙並作而美且盛也。必至於合樂而後美之者。猶之簫韶九成而言鳳儀獸舞。則升歌笙閒之美皆在其中矣。或徑指鄉射禮之惟用合樂者。義

亦同此。亦歌笙並作後之訓者。不識其所謂。而僅以閔馬父之說應之。可謂誤矣。然則史遷

亦但襲論語之成言。而未必明其義也。

尚書云。決九川。距四流。濬畎澮。距川。此獨言溝洫者。蓋決九川者。萬世之功。濬畎澮者。一時之事故。不同也。月令載季春命司空修利隄防。道達溝洫。孟秋完隄防。謹壅塞。以備水潦。溝洫之事。一歲之中。而三致意焉。此皆水土既平以後之定制也。三代蓋俱踵而行之。按攷工記。匠人爲溝洫。云所以通利田閒之水道。其名有遂。有溝。有洫。至澮而專達於川。其下澤之地。則又以濬防爲畜水之法。蓋古人之制溝洫。以去水害爲先。而因而收其利。後世溝洫與井田俱廢。潦則平陸。江湖旱則赤地千里。因之饑饉流離。盜賊蜂起。或竟至於不救。胡朏明云。禹決川。疏河。所以抑洪水。盡力溝洫。所以備洪水。其論最善。井田雖不可復。若於承平無事之時。中原數千里。內相其高下之宜。多穿溝渠。使之逶迤相扶。各匯於大川而止。既令旱水有備。亦足以防戎馬之馳突。不亦善乎。有志於此者。委其事於守令。而勿遽責其成效可也。

先天而天弗違。後天而奉天時。故母意時止則止。時行則行。故母必無可無不可。故母

固以天下爲公。故母我佛氏之學亦能絕此四者而不得其所以絕之之實。故既絕四者而彼之離垢悟空。舍人倫而崇像教。乃其所以爲意必固我之至者。與我夫子豈可並世而語哉。張子謂四者有一。則與天地不相似。雖聖人佛氏各有天地。而學者不以實行求之。則恐一折而入於彼矣。其奈之何。

宋人以川流喻道體之不息。欲人時加省察而無閒斷。立論非不精妙。然論語初無此語。觀夫子所以教及門者無往而非實德實行。故示大道之要莫如一貫。而卒不離乎忠恕。語君子之體仁。自終食不違。以及造次顛沛。而亦未聞指明道體以言省察也。孟子詮釋此章至爲明晰。川流之喻。自當以取其有本爲重。逝者如斯夫。不舍晝夜。言人之於學。非積厚於本原之地。不足以取不窮而用不竭也。宋人之學自有所見。而喜遷改經義以飾已說。若此章既有孟子之解。所裨於實學甚大。且於不息之喻亦可包舉。學者宜審度所從。不可好新立異。而徒流於虛渺之歸也。

恕谷先生曰。孟子謂冉有賦粟倍他日。蓋其多能善於催科田稅。一日所入。敵前二日。非倍取於民也。此卽孔注意賦稅之意。按冉有素以足民爲志。而仕季氏。遂以足上

爲長。聖門謂之聚斂。與取非有者同論。所以爲世之急賦稅者儆也。

包注訓聞斯行諸爲賑窮救乏之事。與孔注以當仁不讓爲當行仁之事。俱質切有理。

易傳曰。君子以裒多益寡。稱物平施。又曰。君子以施祿及下。居德則忌。居德蓋謂出納之吝。猶孫子之

言費留也。子路之勇在力行。君子之善行。期有濟於民物。門人以爲難能。故前記子路有聞之聞。亦嘗以此章包氏之訓訓之。非指道德傳習而言也。

侍坐章本以應知爲問。曾皙一對。獨有高世之情。而夫子深與之。其故安在。夫天生聖

賢。民物之所託命也。故雖累然窮居。而濟世安民之心。與樂天知命之意。並行而不悖。

若乃遺世獨立。坐視天下之淪胥。而忽爾於中。則石隱所爲。非聖賢之道也。此章以諸

賢之才。皆堪用世。而問志以觀其自知之明。至曾皙之爲人。夫子知之有素。而三子言

志之時。初不令其舍瑟。殆有深意。夫時至定哀之間。諸侯豈猶有舉國以授賢人。而試

其禮樂兵農之務者。微曾皙。夫子亦知三子之遭逢特達。不至此也。而何以之間。胡爲

哉。不曰藏器以待時乎。至於屈伸隱見。各有一定之宜。而或枉道以徇人。或違時以求

濟。則聖賢之所不出也。曾點之對。夫子與焉。古注曰。善其知時盡之矣。宋人好高論。而

不肯密察於理。遂謂曾點與聖人同志。又曰便是堯舜氣象。是此章專重曾點。而前後記序之詳。均無謂矣。夫古之聖賢。可以終身不遇明王。不可使我無王佐之具。此達天盡性之業。老安少懷之實事也。今三子言志。而曰舍己從人。又曰規規於事。爲之末。信如所議。則必玩鳶魚之化機。以海天爲胸次。而後可以謂之爲己。可以謂之知道。則堯舜亦將舍其教稼明倫興工虞水火。而後無害於其氣象矣。且夫子之答曾皙。明許三子以能爲國。而曰三子皆欲得國而治之。故夫子不取。是何說與。後世以宋人之理學。比魏晉之清談。其卽此類也夫。

聖門教人博文之後。歸於約禮。然禮接事物。用恆在外。能使內外合一。則仁矣。克己復禮。言自外至內。舉一身而聽命於禮也。爲仁之道。莫要於此。故顏淵請問其目。而夫子告之。則以視聽言動。人一身之所不能無也。誠能制之於外。而非禮則勿視勿聽。制之於內。而非禮則勿言勿動。是則內外相合。而一於禮矣。所謂仁者。豈猶外於此乎。然則視聽言動者。卽己也。非禮者。去卽復禮也。克己之己。由己之己。無二己也。上下尋繹。未見所云克去私欲者。高氏訓克己爲約身。頗近於理。而節外生

枝。則始於隋之劉炫。炫之言曰。克訓勝也。身有嗜欲。當使禮義與之戰而勝之。則可以復禮。朱子承用其說。以克爲勝。尙未爲誤。至解己爲身之私欲。則不惟古無此訓。且使經之克己。由己。俄頃頓有異同。無怪恕谷先生之議之也。恕谷云。聖門惟重學禮。宋儒惟重去私。學禮則明德新民俱有實功。故曰天下歸仁。去私則所謂至明至健者。只在與私欲相爭。故履中蹈和之實事。絕無一言及之。去聖經之本指遠矣。蒙按去私卽孟子寡欲之說。不可謂非聖賢所重。然以爲克己正解。則不可。且天下之爲仁禮害者。又豈惟私欲哉。凡性質之過剛過柔。與智識之浮游昏塞者。均足爲害。而自曰非禮。則舉在其中。非私欲之所得而盡也。

天理二字。始見於樂記。猶前聖之言天道也。若大傳之言理。皆主形見於事物者而言。故天下之理。性命之理。與窮理。與理於義。皆文理條理之謂。無指道之蘊奧。以爲理者。宋人以理學自命。故取樂記天理人欲之說。以爲本原。至此章夫子分辨禮與非禮。以告顏子。乃唐虞以來教學之成法。實有所事。而與言渾然一理者不同。集注自不應混以樂記之說。豈諸君子於夫子言禮而不言理之故。猶不能無疑也與。

夫子既告顏子以克己復禮。又言一日能此。而天下即莫不以仁歸之。是極言克復之大。蓋以惟顏子能勝其任。而欲其速爲之也。謂以效言者淺。謂要其成功者亦非。足食足兵。皆所以爲民也。民信之者。信其實有愛民之心。而尊君親上。無復攜貳也。是三者乃理國之常經。缺一不可。然亦有時難以並舉。不可得而強也。子貢之明。蓋早已籌及之矣。若國家新造。戶口凋殘之餘。道在與民休息。不違農時。苟日事於修爾戈矛。詰爾兵戎。是重勞吾民也。當此之時。兵有不能足者矣。其或天行告沴。水旱頻仍。道殣相望。而驅菜色之民。以供賦斂。而實倉廩。則拊循之謂何。當此之時。雖食亦豈能求其足乎。夫兵不足。則寇至將張空拳。國之不亡者幾希矣。豈待去食而後死哉。然爲吾民者。皆知其以不忍人之心。行不忍人之政。如手足之衛頭目。子弟之親父母。古公遷岐山。而從者如歸。昭烈去荊州。而來者相屬。自古皆有死。民無信不立。深言爲政之莫重於愛民也。或曰。兵與食皆已去矣。而何以見信之能存也。曰。去兵者。將至於一弦一矢乎。去食者。將至於一珠一粒乎。甚言其不足也。兵不能足矣。然必繕其城隍。固其封守。不示人以弱。而交鄰有道。毋啟戎心。食不能足矣。而薄征緩刑。舍禁弛力。移民通財。荒

政無一之不舉。是去兵去食。而其所以愛民者。不可去也。所以愛民者。不去。則民信存。民信存。此立國之本也。不然者。兵甲雖利。米粟雖多。而委而去之者。豈不以吾之誠。不至於民。而上下無相維之道也哉。夫兵食足而信不足者。其效如此。則信有餘而去兵與食。非所以爲去也。政之本務定於此矣。

論語中間仁始於顏子。問政始於子貢。記者於此皆有深意。以夫子所以告之者。至該至實。而非他章之可比也。答問政者多矣。未有言民信者。所謂民信。非與民同其好惡者。不足以當之。古注以爲不可失言。則古來人君。豈皆以朝四暮三之術。愚其民者。又豈盡若商鞅之以徙木示信者。若云兵食足而後信孚於民。則失其輕重本末之序。若云臨危而不棄信。則信至此。又何爲而可棄。似俱非切當之論。

朱注成人章。謂兼四子之長。而後文以禮樂。先君子曰。斯言誤矣。知廉勇藝。乃所賦於天之材質。得其一。亦爲人之所難。不可得而兼也。而求成人。又何必兼乎。惟是有四者之質。而不文以禮樂。則如良馬之不免於蹏齧。鷲鳥之惟長於搏噬。欲如威鳳祥麟。爲世羽儀。不可得矣。禮以教中。樂以教和。則偏者可正。駁者可純。夫是以爲成人也。是故

武仲而文以禮樂。則必無以防要君之事。公綽而文以禮樂。則必無短於滕薛之失。他皆類此。而成人豈在於兼四子之長乎。蒙謹按虞書教胥子以詩樂。直而溫。寬而栗。剛而無虐。簡而無傲。亦是化其偏駁之意。非直者欲兼有寬。而直與寬者又欲其兼有剛簡也。先君子誠朱子之誦友矣。

賜也章。古注謂明善道有統者得之。蓋道之爲途也廣。善之取數也多。雖聖人不能不由多學多識而入。而根本不存焉。故夫子於高第弟子皆示之以一貫。然子貢曾子資稟雖異。而其從事于夫子文行忠信之教。則無不同。故所以告曾子與告子貢者無二義也。考亭謂曾子以行言。子貢以知言。是有兩一貫矣。豈曾子行而不必知。子貢知而卒不行乎。況在聖門。博文約禮。亦非二事。卽以所博者反之而爲約也。忠恕亦無二道。卽以所存而爲忠者發之而爲恕也。當其學則有文。當其行則有行。實有是學與行之心。則有忠。實有是學與行之事。則有信。名爲四教。亦一而已矣。而謂一貫有二可乎。是則告子貢之一貫。卽曾子所謂忠恕。亦無疑矣。愚不敢附會先儒而割裂經義也。何氏注曰。善有元。知其元則衆善舉矣。此言是下云。故不待多學而一知之則非也。多

識前言往行以畜其德。見易大象。況詩書禮樂之文。能不謂之多乎。夫子恐子貢以聖學惟止於此。故急言其非而進之以一貫也。

子貢聞夫子之一貫。而不能悟其爲忠恕。又不敢直請其說。故他日以一言可行爲問。其與不言衛君而舉夷齊同機者乎。夫子告之以恕。則忠在其中矣。於此益信與曾氏之一貫非有二也。夫道莫大於仁。聖人教人不直以仁而以恕者。恕則知人已一體。有時而知萬物一體則仁矣。豈易言哉。其後子貢以博施濟衆爲仁。蓋由行恕而見仁也。而夫子教之以近譬。終不欲其遠於恕焉。然後知一貫之學之實也。

朱注知及章與古注大異。古以爲論居位臨民之法。朱以爲論學。然而古勝。及之守之二之字。朱指理而言。古指官而言。則蒞之動之二之字。俱不可通。今按之字皆指民而言。知及之。仁不能守之。言其知足以照臨。而仁不足以固結。則民雖服其不可欺。而不見其有可懷。易曰。何以守位曰仁。又曰。體仁足以長人。此有天下國家者之所以分得失也。知可服。仁可懷矣。則有齊莊中正之道。以作民敬。而或耽於鐘鼓管弦。溺於遊畋射獵。非所謂莊以蒞之也。莊以蒞之。猶有章志貞教之方。以一民俗。而不定其品節之

宜與以率循之則。非所謂動之以禮也。夫知及仁守而泄之以莊。大端備矣。而不能以禮化民。猶爲未善。然則居位臨民者。豈可以一端盡哉。

道不同不相爲謀。如治道則許行之並耕。不可以參帝王經世之務。學術則告子之義。外不可以亂聖賢仁義之統。道同而相謀。則有扶持灌溉之益。不同而相謀。則有晦蝕凌雜之憂。宋元以後。講學者流弊多端。在以希夷謀其始。而非盡象山陽明之過也。

古人無訓詁詞章之事。所謂辭者言辭。卽言語也。辭命則施於邦交。儀禮聘記曰。辭無常。孫而說。辭多則史。少則不達。辭苟足以達。義之至也。夫子此言。蓋指辭命而言。然後世撰述之能事。亦不外於此矣。

季氏自平子逐君而後。不復知有臣禮。孔子以布衣搢柱其間。抑子然。攻冉有。昌言陳恆之當討。極論顓臾之不可伐。以正名分而杜奸邪。此魯之所以危而不墜也。然以由求之賢。一臣季孫。而遂昧於大義。豈夫子所能逆料哉。今按自章首至是誰之過。與其責冉有至矣。責冉有者。責其助季氏滅社稷之臣。以自廣也。乃冉有曰。今不取。後世必爲子孫憂。猶敢以是說進。何也。而夫子於此亦但曰。君子疾夫舍曰欲之。而必爲之辭。

其語不若前之峻厲。豈欲富則顓臾不可伐。而保世則猶可伐乎。然則何說曰。周人之制。諸國卿大夫有采地者。皆曰君。其家相邑宰皆曰臣。貴臣服其君。皆斬。與卿大夫之服。諸侯同。衆臣猶服齊衰三年。其尊如此。時至春秋。皆世爵邑。草野之俊彥。舍私家無由登進。而仕於私家者。服其職如公朝。苟不爲之計深慮遠。防患未然。則不爲忠於所事。君臣之分。然也。故孔子於季然之間。但言由求之非大臣。而不言季氏之不應有大臣。亦見其槩。此皆分建之弊也。至戰國而其風一變。羈旅遊宦。可以奪貴戚之權。而世家巨室。爭以養士爲重。孟子大賢於齊。梁之君。皆與分廷抗禮。而奴隸視王。驩等。非其弊之窮。無所復入。而將爲三代以後之天下哉。冉有之遁辭。敢以蒙其師。夫子不能罪其忠於季孫。而非其盡忠之無術。乃時勢使然。窮經尙論者。不可以不知也。

大人謂當時之天子諸侯也。天子有天下。建立諸侯。與之分而治之。君子之畏之者。豈爲其崇高富貴哉。位曰天位。事曰天職。則皆天命之所在也。雖其人不自知爲天命而畏之。而聖賢不敢也。故進退必以禮。匡諫必以正。所謂我非堯舜之道。不敢以陳於王前也。小人之於大人。效奔走之恭。極逢迎之巧。而日導之以非。所謂是何足於與言仁

義則狎之甚也。古注以大人為與天地合德之聖人。誤矣。夫聖人在上。小人焉得而狎之哉。

性所無謂義理氣質之分也。有之自宋儒之論性始。夫堯舜不世出。而孟子以為人皆可以為堯舜者。言凡人之生皆與堯舜相近也。然則性相近之說。即性善之說也。若謂孟子專主義理。論語兼言氣質。則形色天性也。豈非孟子之言乎。至於善惡相去。或相倍蓰而無算者。孟子以為陷溺。即孔子之所謂習也。一聖一賢。豈異指哉。而何以謂孔子以氣質言性也。乃若天下之人。秀頑清濁。厚薄偏全。萬有不齊。若此者。與生俱生。不可以為後起之習。而又以為非氣質則未足以服宋儒。故夫子又曰。唯上智與下愚不移。唯上智與下愚不移。則中人之智。可移於愚。中人之愚。可移於智。中人之智與愚。亦可互移於上下。此則氣質之說。而習之所以遠也。夫人性皆同。故曰相近。氣質之不同如此。而曰相近。猶得為聖人之言邪。惟習之相遠。根於氣質。則可由上智下愚之說而推之。上智不世出。下愚亦不世出。而充塞天地之間。皆智愚之可移者。是故聖人惟欲天下之人。慎其所習。以無汨其性之同然。而教學之大用興焉矣。

在天有陰陽舒移之異。在地有剛柔燥溼之別。此天地之氣質也。人資血氣以成形。謂之氣質。氣有美惡。而皆不能無偏。因偏以流於習。而去性始遠矣。古聖賢設教。惟於人之氣質。加以矯偏救弊之功。不言復性。而性已復。蓋性者天地之中也。偏去而中見矣。堯典曰。直而溫。寬而栗。剛而無虐。簡而無傲。直寬剛簡。皆氣質之美者也。溫栗與無虐無傲。皆教之去其偏也。聖人所以成天下之材德者。其道惟在於所習加之意焉。自唐虞以至孔孟一也。

洒掃應對進退。學者之始事。雖聖人不能不以是為先。子游之所謂本者。謂書紀帝王升降。詩備興觀羣怨。安上治民之有禮。移風易俗之有樂是也。設教者自不能凌節而施。即四者之教。亦有先後。所謂不學博依。不能安詩。不學雜服。不能安禮是也。子夏聖門高弟。豈有過時而不教其徒。以道之大者。子游又豈不知教有先後。蓋其時子夏門人不能盡受師傳。故子游譏之。以為但知洒掃應對進退而已。子夏則謂君子之道。雖有本末。然未嘗傳於先而倦於後也。其如學者材有高下。質有敏鈍。譬諸草木。區以別矣。強而齊之。是誣之也。庸有濟乎。夫由小學以至大道。歷階而升。靡不貫通者。惟材智

什百平常之聖人能之。而豈所責於予之門人小子邪。二子之論雖出於互相譏貶。然聖人教法自有真傳。於斯可見。至宋人謂洒掃應對便是形而上者。又曰從洒掃應對與精義入神。貫通只一理。其論過高。恐非有始有卒之正解。而學者聞之。更以洒掃應對爲無足輕重矣。

包注四海困窮曰困極也。信執其中。則能窮極四海。天祿所以長終。按永終二字。在漢魏閒凡用此語。無不以永長爲辭。魏晉而後始改爲永絕。此史傳之可稽者。至此困窮爲窮極。古注究未可用。蓋堯之命舜。言人君當時以四海困窮爲心。斯澤可廣被而長享天祿矣。困窮斷不可以爲美辭也。又按荀子稱古天子卽位之禮。上卿進曰如之何。憂之長也。能除患則爲福。不能除患則爲賊。授天子一策。中卿進曰配天而有下土者。先事慮事。先患慮患。事至則後慮者謂之後。後則事不舉。患至而後慮者謂之困。困則禍不可禦。授天子二策。下卿進曰敬戒無怠。慶者在堂。弔者在閭。禍與福鄰。莫知其門。豫哉豫哉。萬民望之。授天子三策。蓋古人臨至大之事。言語不尙吉祥。此可以明四海困窮之說。

論語者六經之統會。大道之權衡。所以正教學之是非。而制生人之物。則于不可過者也。自堯舜至周孔而守一道。在昔爲司徒之命。典樂之設。爲三物之所賓興。其在二十篇之中。以文行忠信爲四教。以詩書執禮爲雅言。以孝弟謹信汎愛親仁餘力學文爲弟子之職業。其道易知。其教易從。要在率天下以立人道而已矣。上智由之。從容入于聖人之域。而衆不知其所以然。其次則尊所聞行所知。疊疊于五常百行之閒。而亦不見其所不足。無高遠之論。以蕩天下之心思。無疑似之說。以惑天下之趨向。此我夫子之祖述憲章。依乎中庸。而論語之書所以萬世無弊者也。烏呼。豈易言哉。適道有具。在于禮樂。求仁有方。不離衆善。三代而後。無所謂禮樂矣。希夷寂滅之教興。而衆善失其統緒矣。舍陶冶而求利其器用。假他人之鋤耰。以自耕其南畝。夫安知所爲之未盡善邪。且天以聖人爲心。以衆賢衆能爲之股肱耳目。孔門之教。列以四科。所以弘聖道之統也。後之儒者。乃標一名以自異。而謂天下之材。舉不足與於道。天不若是之狹。道統亦不若是之不廣也。漢人有言。孔子沒而微言絕。七十子喪而大義乖。良有以夫。此廷祚於說論語而尤兢兢也。

論語說序

顏氏學記卷九

顏氏學記卷十

顏李弟子錄

戴望述

王之佐。蠡人。顏先生始教而受學焉。

彭好古。字敏求。蠡人。父通。與顏先生友善。

朱體三。蠡人。

王堂。字思古。蠡人。

石鸞。博野人。

石鸞。字子雲。

李仁美。

王恭己。

李全美。

孫秉彝。

齊觀光。

賀碩德。

張澍。字霖生。蠡人。

宋希濂。字方舟。蠡人。

石繼搏。博野人。

馬遇樂。博野人。從顏先生游。能規過。先生稱之。

顏亨。顏先生從弟也。父曰愉如。亨與弟利皆學士。相見禮于先生。

顏士侔。字宗人。侔先生族子也。與弟士俊。士侁。士鈞。士侯。士鎮。士銳。俱從學。

顏爾儀。先生同高祖族子也。先生喪子。養以爲嗣。爾儀孝友。善習禮。得先生歡心焉。

顏修己。字敬甫。爾儼字畏甫。希濂字廉甫。皆顏先生族子。敬甫學律。畏甫學數。廉甫學

書。皆自先生發之。

顏保邦。顏先生族孫也。有勇力。先生教之騎射技擊諸藝。

賈士珩。漢軍人。

宋瑜。東平人。

朱肖文。蠡人。

李培。字益溪。蠡人。孝愨先生次子。恕谷之弟也。幼從恕谷學。稍長與弟峻。壘並從學顏先生。

邊之藩。字海若。博野人。從學顏先生。先生稱其有孝卹二行。曰吾門有人矣。

鍾綾。字金若。博野人。從學顏先生。嚴毅清苦。自治甚力。先生沒後。金若追記所聞。爲言

行錄二卷。關異錄二卷。

齊治平。字泰階。荊州人。官直隸都司。性通豪。從顏先生問禮。

陳天錫。安州人。

夏希舜。博野人。

賈易。字子一。又字生生。蠡人。

王學詩。字全四。完縣人。有至行。嘗傭身葬父。刲股療母疾。初來從顏先生學。先生不許。長跼兩晝夜。以請。先生曰。吾惡夫世之徒師弟名而無其實者。女今居大母喪。能從吾行喪禮。當受子。乃去。後卒北面稱弟子。

張鵬舉。字文升。清苑人。故明确難進士羅俊從子也。抗節不仕。從學顏先生。長于兵法。箸存治翼編。

趙衛公啟公兄弟。安平人。從學顏先生。先生嘗主其家焉。

白宗伊。字任若。肥鄉人。布衣。以賣筆爲生。受先生教。出游四方。舉先生之學告人。多有興起者。

李儻。字毅武。邢臺人。父伯庠。蠡縣訓導。毅武自早歲即以聖賢自期。聞恕谷名。遠來就訪。相與習琴習數及士相見禮。恕谷遂率之師事顏先生。毅武事親至孝。待昆弟曲盡友恭。燕居必衣冠如對大賓。見不義事。去之若浼。途遇古聖賢忠臣孝子祠墓。在車必式。步則改容疾馳。規友人過不從。至垂泣相視。顏先生嘗歎曰。如毅武者。可與入德矣。年三十五卒。子肅和。爲恕谷弟子。

國之桓。字公玉。深州人。長顏先生八歲。執摯就教。先生辭。公玉固請曰。昔董蘿石從學王文成。不論年。之桓豈遜蘿石邪。卒成禮。顏先生南游。開封。公玉步從。時年幾七十矣。嘗擬草疏言天下疾苦。衆笑其愚。不恤也。顏先生嘗謂曰。學人未見真誠如子者。惜老

矣。對曰。竭力以進。死而後已。敢言老乎。及卒。顏先生聞之。易素冠服。爲位哭奠受弔。持心喪三月。

李植秀。字仲果。祁州人。從顏先生學禮。嘗告之曰。子有祖父在。禮不得專行。吾聞人子善言常悅于親耳。善行常悅于親目。須潛孚祖父。若自其己出而我奉行之者。乃爲善也。仲果嘗問尋師問道。人多非者如何。曰。天下方以時文爲正業。別有所學。則見爲怪。女初立志。當闔然自進。不驚人。不令人知可也。然須堅定其志。不畏流言。乃能有成。仲果終身行斯言焉。

馮壅。字敬南。代州人。與恕谷游。道之師事顏先生。精于算術。世傳九章書及泰西算法。人或展轉莫解。敬南見立剖。生有巧思。凡攻金攻木。錐鑿鈐銼之類。行則攜之。時攷次躔度。定刻漏早晚。地勢高下。皆出意表。手製小儀器。業者自謂弗如也。每言制器。今不逮古遠甚。如攷工記弓人一則。妙盡物曲。學士不之求。工人又沒世不知。他率類是。嘗欲以所試農田水利軍陳甲冑火攻諸器爲一書。又欲推春秋以來日食五星行度諸儒同異得失爲一書。皆未就。其成者有諸分指掌測量方程二書。制器有簡平儀。大銅

黃道儀。小時日晷銅矩度器。銅洋儀。皮水礮。諸作。死時年三十八。

李子青。字木天。商水人。為鄉里大俠。好技擊。顏先生南游時。與木天遇於逆旅。木天見先生攜短刀。曰。儒者亦學此乎。因請與試。自謂技不若先生。率其三子珖。順貞。再拜從游。先生教之折節學禮。後卒有聞。與恕谷崑繩皆交好焉。

朱敬。字主一。湯陰人。明宗室也。性孝友。從事聖學甚力。聞顏先生名。不遠千里。率其少子本良。至博野從游。習禮樂書數。考水火諸學。嘗言。明亡天下。以士不務實事而囿虛習。其禍則自成祖之定。四書五經大全始。三百年來。僅一陽明能建事功。而攻者至今未已。皆由科舉俗學入人之蔽。已深故也。識者韙之。

李柱。字介石。深澤人。給事中人龍子。康熙二十年舉于鄉。能技擊。知樂。教子弟門人各習一器。每日讀書畢。即登歌合樂。顏先生南游時來受業焉。

齊燿。字燧侯。高陽人。

王延祐。字次亭。上蔡人。初從張沐仲誠游。後從學顏先生。習冠昏諸禮。

楊蔭千。河南人。

裴文秀。字子馨。鄆陵人。

詹遠。字定侯。保定人。

尙重。字威如。新鄉人。

可默。字詡言。安平人。

魏純嘏。衡水人。傳天文之學。

關拉江。滿洲人。官筆帖式。顏先生尋父遼東時從學焉。

齊林玉。高陽人。有雄才。墾荒河南。從學顏先生。

曹敦化。字萬初。涑水人。

王越千。河南人。

劉從先。字穎生。鄆陵人。從顏先生問喪祭禮。

韓旋元。鄆陵人。見顏先生存學存性兩編稱善。遂從學焉。

韓智度。鄆陵人。

鄭光裕。克昌兄弟。涑水人。

顏重光先生繼孫也。嘗于雪夜取薪燎火。人有薪置其左近。欲取之。思之不可。而遠取已薪。先生聞之曰。充此意可以作聖矣。閤室不欺一也。義利分明二也。舉念能斷三也。郝文燦。字公函。肥鄉人。延顏先生主教漳南書院。具幣帛三聘始往。學士相見禮于先生。生子也魯也廉也愚皆師事焉。

苗尙儉尙信兄弟。肥鄉人。

李弘業。肥鄉人。

韓習數。肥鄉人。

劉棻。字旃甫。定興人。從學顏先生。爲刊先生所定三字書。

李霖。字沛公。高陽人。寓書顏先生問學。稱弟子。

周璵。字崑來。河南人。聞恕谷論學。謀執摯。恕谷辭。引之師事顏先生。

崔璠。字奐若。漢軍人。

許恭玉。

張振旅。

張智吾。

王異發。

王濬。

王澤。

王懷萬。蠡人。初師王法乾。繼從學顏先生。

王繩其。

田得豐。

郝品。

郝夢祥。

郝夢麒。

曹可成。博野人。傳天文之學。

徐适。字仲容。安陽人。有孝行。善顏先生學。欲師事之。先生固辭。及沒。聞訃。北面拜哭。卒

正弟子禮。嘗言漢儒之于聖學。驛使也。宋儒則驛使改換公文者也。識者韙之。

陶竄字甄夫湖廣人晤恕谷于秦中得讀顏先生存學編及恕谷大學辨業善其書傳之南方且郵書先生稱弟子有曰微先生堯舜禹湯文武周孔之道竟長夜矣雖于宋儒有言而為斯道生民計不得已也使回護之將如斯道何將如天下後世何謝在脩字野臣河南人長于歷數之學師事顏先生

溫德裕字益脩三原人官郿城縣知縣延恕谷為友得見顏先生所為存學編大喜謀致書請業未及而先生沒追執弟子禮且出資刊先生遺書人多賢之

郭金湯字子堅漢軍人本姓張氏父盡忠為郭氏子因冒其姓盡忠仕至吏部文選司主事有能名早世生二子子堅其長也與弟子固識恕谷于稠人中遂定交焉因恕谷言篤信顏先生之學上書願為弟子出知桐鄉縣延恕谷至愛禮甚厚時恕谷年四十無子子堅憂之為之置妾購別室以居又為刊其所著聖學成法訟過則例二書莅官明于決獄抑豪強擊猾吏嘗與恕谷並轡聯騎出勸農桑赴薦紳席不以令長自異恕谷游浙東訪師友遣役齎資斧聽所之有問學者飭厨傳恐後以遭母喪去官遂卒年四十八恕谷嘗稱生平道義之交未有如子堅者

郭金城字子固子堅弟也康熙二十一年由正藍旗官學生試特等授內閣中書召試

論奏稱旨擢刑部員外郎精研名律十四司藁皆倚定每決獄再四審斷全活甚衆有

謝者令閹人勿納曰而本無罪非庇女也人感泣去有畫象祀于家者晉兵部郎中旋

擢御史巡城不察察為明而吏自不敢欺都御史王士禎命諸御史具一藁屢易不當

最後推郭御史立削草士禎遽呼曰老吏老吏疏請禁提鎮遺本薦人又力請裁冗員

謂今設官太多如內而六部司官都察院僉都以下至中書行人等衙門外而分守分

巡諸道率無事坐糜稟祿奏上報可衆爭譁之子固方以是為嚆矢更謂牧馬者衆則

馬益臞今六部堂官各六人外則督撫重累在上宜悉減罷然後可言吏治又謂政事

不理由人材衰人材衰由八比取士宜復鄉舉里選諸法以德行禮樂先之庶可法古

用夏未及上書而卒年四十有一子固初好讀書工為詩及與恕谷游恕谷出顏先生

存學編使觀子固立起願師事先生遂謝絕筆墨講求天文地理兵農射御諸學善騎

射在龍江關總督傅臘塔與較射一中五十貫須臾獲禽數車皆散給從者而歸嘗偕

恕谷游西山傳馬射法置氍帽地上策馬射無不中中則帽颺起等身其輕巧如此性

高捐。不輕許可人。然沈默謙忍。待戚黨尊屬窮窮然如弟子。見者不知其爲官也。卒之日囊橐蕭然。私錢不滿百。敝衣布被以斂。都御史李枏謂其屬曰。郭御史清貧如此。可不助其窆。共醵百餘金以賻之。

惲鶴生。字臬聞。武進人。明行人日昇族子也。晤謝野臣于秦中。道及顏先生爲學大旨。心善之。其後以蠶令浦君聘。過訪先生。則已沒矣。因交恕谷。得徧觀先生遺書。自稱私淑弟子。因盡棄其學而學焉。嘗有寄恕谷書曰。承惠顏先生年譜四存編及辨業學規。敬展讀畢。爲之心開目朗。如撥雲霧而見天日。如膩得浴如塵得刷。而身輕意爽也。所痛沈沒時俗。涂窮日莫。聞道已晚。用自傷已。家世以制義發科。生不知學爲何事。涉筆爲文。卽得父兄稱賞。輒自矜喜。所遇師友。勉以讀古書攻詩賦。已爲超出時俗。此二十以前之一誤也。逮爲諸生。家益落。假時文章句爲人師。年益長。志科名益急。務制義益精。掇拾諸儒性理語。止供時文用。而無暇體究也。此三十以前之再誤也。旋遭妻喪。益貧困淒寂。遇方外人。作奇突語。似若可喜。遂甘心焉。而禪宗公案。棒喝拈提。頗有省會。愈增其妄。返觀聖經。都作妙義立言。遂徵昔人學佛然後知儒之說。此三十以後之大

誤也。而從此亦喜觀陽明心齋近溪諸書。竟以爲學宗如是。守其語益堅。而見世俗專尊程朱。因取而觀之。喜其言近於篤實。而亦自悔從前妄誕之非。尤服膺主靜二字。以爲聖賢的旨。而深愧未能也。然生平讀書頗善疑。見北宋時洛蜀黨爭。程蘇門徒互相攻訐。俱爲君子而傾軋如此。程子自言學聖人。則豈有聖人而偏執已見不恤。真是非者。又見朱子每過稱張浚。則大非之。以爲交其子而諛其父。亂天下毀譽之實。遠三代直道之公。而語類載其以岳忠武爲太橫。秦檜能錄用舊儒。後人私意如此。豈聖賢之言乎。則觀宋之辱餒。而惜諸儒之不見用。以至于斯。乃庸生之過論。而識者則猶以其不柄大政。爲諸君子身後幸也。然恐世俗疑怪。其言默而未發。又見其箸述宏博。愈不敢議。今讀存學存性兩編。及辨業學規。先得我心之所同然。而知孔孟之真自有在也。先生之教我深矣。唯是六藝之事。未經涉歷。今行年五十。困頓衰憊。於此事遂已矣。不亦悲乎。前擬躬叩講堂。觀禮容聽樂歌。以自澤。今顧景增慚。面目麤鄙。語言朴率。內無得於定靜從容之力。外不嫻於周規折矩之儀。何以自進于大君子之前而善其道。益足痛也。惟先生憐而教之。臬聞于經長毛詩。所箸詩說以毛鄭爲宗。不涉後儒曲說。晚

歸常州。爲一鄉祭酒。故家子弟多從之游。莊兵備柱尤重其篤行。勉其羣從必以臯聞爲法。其後常州問學之盛爲天下首。溯其端緒。蓋自臯聞云。

右顏氏弟子一百八人私淑二人

齊燠。字行甫。燧侯弟。師事李先生。

李肅和。邢臺人。毅武子。

李振鏌。先生族子。

李曾達。先生從孫。

王楫。

王業豐。

王業彪。

劉壯吉。

張漢。

王自新。

董漢儒。

董漢傑。

郭鏌。

吳關楫。石門人。刑部尙書匪庵吳公涵之子。李先生客京師時。匪庵首重其學。延先生教子姪。以六藝之學。關楫與其弟用楫從弟師。拭字次張皆受業焉。

申奇章。漢軍人。

李廷獻。蠡人。

管廷耀。博野人。

管紹昌。博野人。

閻鎬。字季白。蠡人。父中寬。字公度。仕至戶部郎中。季白從李先生學禮。

齊愉。字韓石。河南人。官祥符縣學教諭。

劉心衡。山東王家營人。從李先生學騎射。

李書思。

劉心蕙。

劉琪。

李元英。新城人。

鐘淑。字子能。博野人。金若子。

仲宏通。字開一。桐鄉人。子路之後。以孝廉出仕縣令。李先生南游時從學。爲聖學成法作跋焉。

員從雲。字震生。三原人。

于鯨。字南溟。漢軍人。官商州知州。

楊勤。字慎修。漢軍人。官富平縣知縣。延李先生往執弟子禮。凡事諮而後行。治稱最。及先生歸。官紳吏民皆出祖道。有號哭而返者。先生歎曰。吾觀富平而知王道之易易也。黃曰瑚。字宗夏。歙縣人。初師大興劉繼莊。獻廷後繼莊沒。宗夏得李先生中庸講語。喟然曰。吾向以佛氏爲根。今拔去矣。錄習齋及先生語爲代紳編。介王崑繩北面拜先生。曰。顏李之學。如菽粟布帛。若暫離則飢寒矣。

孔興泰。字林宗。睢州人。從學李先生。精歷數。撰大衍精義。

吳長榮。字欣木。長山人。

劉楠。字百斯。

趙瓚。字澄溪。安平人。官西平縣知縣。

馬巖。丹陽人。見李先生大學辨業。寄書稱私淑弟子。言格物卽窮究禮樂等事。非泛格天下之物。又言正心乃兢兢業業。非如二氏默坐澄心之旨。又言讀大學者須有志親民。方爲有用。皆與先生旨合。

沈廷楨。字青山。會稽人。繼于南溟。官商州。延李先生往論學。事以師禮。且合諸州縣言于學使朱公軾來拜。將請先生開講。先生辭曰。古人先學而後講。後儒則以講爲學。搥不敢效也。

達宸。字子旭。郟縣人。以知兵名。冷畢二將軍討吳三桂時。聘之問計。用之勝。晤李先生。秦中執弟子禮。先生語以聖學。子旭躍然曰。聖道必求有事。吾向疑宋明士養如婦人。女子袖手無遠略。今乃知學術之失也。

王元亮字奐曾山西太平人學易初宗程朱及見李先生傳注折服事以師禮爲校訂其書兩過焉

張琬璋字瞻仰棘津人嘗讀國語感古人父子君臣之際民社世故政事之端莫不實有規畫自反無似因發憤與其友鄭若洲共學立日記自考其得失過惡瞻仰從李文貞游及聞顏先生學謀執摯而先生沒乃受業李先生助刊習齋年譜以表師範焉鄭知芳字若洲棗強人與張瞻仰皆安溪李相公門人後同來李先生里問學爲刊顏先生年譜安溪巡撫直隸嘗扈蹕白洋淀薦先生知律呂使其門人來召先生不應其徒忌之先生安之若無事者卒無事

張業書字肄六無極人從學李先生訂校傳注問爲作題辭

蔡麟字瑞生西安人以軍官從征西藏有功習弋鈴騎射技擊從李先生游先生與商御法著學御學射二錄焉

張中字潛士西安人得李先生平書訂學之

魯登闕字聖居鄂縣人從李先生學樂能琴箏而歌且能制器陳光陞字尙孚盩厔人

從李先生學易

黎宋淳字長舉九江人少游秦習程朱陸王家言爲靜坐之學既聞李先生入秦自鎮原來稱後學問道先生勸之學禮其後別去幾二十年復自河西沂秦晉邊行四千餘里至博野訪求先生長跼稱弟子先生爲擇日行釋菜禮作文以告先聖先師焉

王遠字帶存湖廣人拜李先生于長安得辨業諸書深嗜之投詩云老我從游晚憑誰辨業真十年求大道千里見斯人坐對南山峻行歌渭水春恍然虞夏在風景一時新張輦字采舒湖州人以友人有難匿之被罪流西安豪爽尙義聞天下李先生游秦中采舒往學樂後卒于戍所先生哭之

王紹文字宗洙衡水人從學李先生海寧陳公世倌督學直隸時以薦于朝授成都知縣宗洙嘗訂校先生論語孟子傳注有詩贈肥鄉白任若云大道久晦蝕舉世趨浮虛聾聵相煽鼓囂囂各自愚天意愛斯文博野產大儒復有高弟子恕谷在蠡吾博蠡與衡水往返百里餘曾記申西閒肥國來高車入門爲我言囊中有異書一覽令我擲二覽令我喜三讀四讀坐且起雙目環瞪神爲死三十年前一夢中三十年來一醉裏吁

嗟乎。豈獨我醉三十年。二千年來誰辨此。

古葵。字季榮。華州人。來李先生里受業。七八月。鈔先生諸箸而去。善書。人寶傳之。黃輔。字成憲。

劉天植。字挺生。武城人。

張鉉。張鐘兄弟。武城人。父熙甫。命從李先生學。

劉廷直。字邦司。衡水人。

李杜。字文長。棗強人。

趙本中。冀州人。

杜謙益。字友三。衡水人。從學李先生。嘗與其兄謙牧求先生作世德記。

張少文。富平人。

陳睿安。順天人。爲日記質李先生。先生喜之。獎其孝友。

李基。易州人。

王經邦。字咸休。祁州人。

彭超。字翔千。

劉貫一。字士宜。博野人。

陳兆興。蠡人。嘗立日譜。就質于先生。因從學焉。

高捷。

惲宗恂。字廉夫。宗和。字敦夫。臬聞之二子也。皆命從學李先生。聞言輒解。嘗出資助刊

小學稽業學禮錄。

王業鑑。

王秉公。

王順文。

周文忠。字煥采。

王克柔。

劉廷忠。字其德。衡水人。從學李先生。應童子試。卽能舉顏先生之學。言于陳公世倌。世倌器之。遂得補諸生。

郭同字圻十河南人。

郭比字聚五圻十之弟。

張籲門江寧人。

張曉夫。

朱和禮湯陰人。主一子。

王兆符字隆川大興人。崑繩子。

劉箬字古衡湖廣人。持周崑來書請業李先生。後南歸又受業宣城梅徵君。能歷法書數。

張珂字可玉。大名人。從學李先生。與先生次子習中學琴學射學士相見禮。能篆書。先生以長子習仁無子。使其族子敬承嗣之。可玉為之師焉。

林沃字啟心。威縣人。

田如龍字夔安。威縣人。

宋惟孜字涵可。通州人。

李正芳字師柏。上元人。讀顏先生及李先生諸箬。即行冠禮。學儀條陳。學使鄭公鑰言當以顏先生之學頒訓士子。

馮辰字樞天。清苑人。初謀學于習齋。未往而習齋沒。遂執摯李先生。先生曰。樞天來。吾道不孤矣。樞天時習禮。尤究心于喪服。箬喪禮疑問。凡見先生所箬無不直言校質者。跋傳注問曰。先生平心以解易氣。而辯較若列眉。瞭如指掌。即深入陸王程朱者。有不爽然于前日之捉風捕影乎。堯舜周孔確證當前。尚不豁然于是非。有此心乎。而或謂程朱尸祝久而且徧。必天心所注。勿輕議。然則今人之尸祝佛氏更甚。亦以為天心所注。遂宜舉世泥首奉之。無異辭乎。賢者可以決矣。

王元蘅字符躬。江寧人。從學李先生。覽周易傳注。以為雷霆震而日月明也。孫應榴字子房。武進人。從憚臬聞處見習齋存學編。及年譜諸書。初甚疑之。後始篤信。欲北謁李先生。傳其學。以資斧不繼。乃遙執弟子禮。為日記省身不倦。或問李先生以鄉三物為格物之物。似不及朱子解物即事之渾融。子房曰。三物之六德統而言之一。仁也。即天命之性也。六行統而言之一。孝也。即率性之道也。六藝統而言之一。禮也。即

脩道之教也。大學立教。尙有當在此三物外者乎。或又言卽物窮理。如侍疾則格藥餌。出行則格行李之類。子房曰。此隨時隨事之功。豈十五入大學所格之物乎。臯聞與先生書曰。子房本世家子。幼而孤苦。刻志厲行。聞顏李之學。慨然悅慕。信于心。習于身。南方之士。未有篤信好學如斯人者。鄉居不時見。見輒以所學質。必有進益。去秋某自江右歸來。會兩次。既久不見。忽聞其無疾逝矣。惜哉。

方道章。字用安。桐城人。侍郎苞之長子也。侍郎命用安師李先生。先生亦遣子習仁從。侍郎游。顧兩人論學不甚合。用安左右其閒。未嘗偏主人。或私問之。則曰。李先生言是也。其父執宿松朱書。亦以用安卓識。蓋勝侍郎云。性落落不甚可人。苟不當其意。相對嘿然。善爲古文。能承其家業。

劉調贊。字用可。威縣人。年二十四卽介白任。若執擊李先生。學士相見。禮祭禮。學琴學數。分日習之。先生稱其信道甚篤。嘗糾同志助立習齋學舍于博野。顏曰道傳祠。而爲之記曰。祠曰道傳。取諸韓子之言也。韓子謂儒者道仁義之道。其文詩書易春秋。其法禮樂刑政。其人則四民。其教則五倫。非異端老佛之教也。堯以是傳之舜。禹湯文武周公孔孟。孟子之後不得其傳焉。今博野顏先生生二千載之下。重明舜禹之九功。周公之三物。孔子之四教。深考力行。以詔斯人。誠堯舜以來相傳之正路。非世之依傍儒徑而篡入異端者也。習齋既沒。恕谷先生奉其遺命。題其齋曰習齋學舍。立習齋神位。春秋仲月上辛率同學致祭。而講習其中。歷廿餘年不廢。日久學舍漸圯。其子姓遭侵。歲鬻其舍之前半。四方同人至者不能容。恕谷先生始謀于所居東莊。別建習齋祠堂。從游之士爭來攸助。不日塼本具坯壘積。乃爲正堂三間。中堂供習齋先生位。而左右將爲陳設禮樂諸器。及顏李所著書版。同門馮辰等公請於先生曰。左右堂不可但盛物也。習齋自漳南梁魏外一再游論學。餘無及者。其後推明衍繹。廣布四方。聞風而起者接踵。實先生功。而先生又集六藝成法爲書。辨居敬於主靜。別存誠于質民。又傳注易書詩春秋論語大學中庸孟子。以習齋之說。仰證聖經。若合符節。後學乃有所持循。不入旁歧。而益信習齋之學一本聖經。非臆創者。王崑繩作習齋傳。謂傳其學者李孝愨先生之子一人。誠非誣也。辰等擬將先生遠道圖懸之東堂。同人春秋祭習齋先生。訖同之東堂拜先生而瞻企焉。不亦可乎。先生力辭。又以公義請。乃許之。又請曰。習齋之

學一傳而得先生。再傳而得惲臬聞。臬聞之北來也。盡棄其學而從先生學習齋之學。其別詩曰。三年依溯得吾師。聖道原流厯獲知。千古有人承事業。半生從此定心期。則其自任聞道也審矣。南居日以顏李之學告人。今天下無慮口中津津顏李之學者。王崑繩惲臬聞二先生之昌明居多。如常州孫子房以其所業就正先生。至遙執弟子禮。其言省躬改過脩德習藝之功甚密。力任聖道。而謂得之臬聞。則臬聞傳道之功偉矣。於西堂懸其像而景仰之。不爲過也。先生亦許之。乃又議於習齋神位前。芻設王崑繩先生神位配享。至于道中諸子可續入者。事後論定。則後人之責也。贊自癸卯從先生游。得聞顏先生之道。不揣愚弱。思承餘緒以廣其傳。而未能也。今己酉夏祠堂告成。因溯其原委而爲之記。

翁荃字蘭友。一字止園。江寧人。李先生南游時從受禮學。自爲諸生後。未嘗一應鄉試。入雲臺山隱居讀書。山有虎害。出資募獵戶除之。檢死者骨收葬。乾隆初詔脩三禮義疏。徵窮經之士。公卿交薦。蘭友固辭不出。晚更卜築南郊。與程徵十縣莊時相過。從詩書三禮皆有撰述云。

葉新。字維一。金華人。以康熙五十一年舉順天鄉試。聞李先生傳習齋之學。往受業焉。立日譜稽核功過。尤嚴義利之辨。雍正五年以知縣試用四川。既至。權華陽。尋補仁壽。民或與鄰縣爭地界。當會勘。鄉保因閹人以賄請。維一怒。悉下之獄。勘畢歸。各按其罪。由是吏民悉斂手奉法。八年攝嘉定州。州故有沒水田。多逋稅。維一視曠土可耕者。召民墾闢。以新科抵稅額。逋稅悉免。時奉中旨采木仁壽。匠人倚官爲暴。民弗堪。糾衆相抗。縣令以變告。維一馳至。訊匠頭及首先糾衆者一人。並治之。餘釋不問。上宮才之。有疑獄。輒令往勘。多所平反。十二年遷知邛州。乾隆元年再遷夔州同知。權龍安及成都知府。又攝瀘州。瀘俗好訟。初至案牘委積。維一日坐堂皇。訟至立剖決。誣罔者悉杖之。旬餘獄事大減。及百日遂無留獄。七年權順慶知府。遷雅州。以母喪去官。服除授江西建昌府。以簡靜爲治。先教化。後刑罰。脩旰江書院。招引文學之士。復南城黃孝子祠。以厲民俗。十三年南豐令報縣民饒令德謀反。請窮治。令德好拳勇。令以風聞遣役往偵。誤探其讎。謂謀反有據。遂逮令德。令德適他往。遂逮其弟繫縣獄。令德歸自詣縣。縣訊以重刑。遂誣服。雜引親故及鄰里爲同謀。令遽移檄追捕。維一得報。集諸囚親鞫。時株

連者已七十餘人。言人人殊。維一大疑。詰縣役捕令德弟狀。役言初至令德家。獲一篋。疑有金寶。匿之。及發視無所有。則棄之野。令聞。篋有反迹。訊以刑。遂妄稱發篋得簿。毀之矣。令謂信然。遂逼令德使誣服也。維一乃盡釋七十餘人。錄具。命隨往南昌。戒之曰。有一逋者。吾代汝死矣。及至七十餘人。則皆在。謁巡撫。具道所以。巡撫愕不信。於是集才能吏會勘。卒無據。然不可卒解。先是巡撫得報時。遽上奏。奏下。命兩江總督委官卹。維一爲一一剖解得白。所全活三百許人。十七年調贛州府知府。贛縣民因事拒捕。維一依故例擬發邊遠充軍。時新例已改。本條爲斬決。院司欲以改例擬。維一謂事在例前。宜從故例。爭之不得。復以寧都民獄事與同官持異。同不得直。遂謝事閉門。俟代。上官慰諭再三不從。乃以任性被議免歸。家居十餘年卒。

右李氏弟子九十七人

顏氏學記卷十

顏氏學記後跋

聖賢之學。期于致用而已。秦燔詩書。一二老師宿儒。守缺抱殘。以存聖經于絕續之際。而時艱身隱。不能一試所用。于是託于章句訓詁。以發摭其志業。推其心。蓋豪傑不得志之所爲。不必謂儒者之業。卽盡于此也。宋人以道自任。屏棄一切名物制度。務爲空談。以爭鋒立勝。性道豈可聞。其去聖不亦遠乎。習齋顏先生。生明季水火之世。灼然見堯舜周孔之道。一一藏于事物。于是率其弟子。行孝弟存忠信。以講習乎六藝之事。于漢儒所謂實事求是者。洵乎無愧。雖其再傳末流。或仍不免爲風氣所囿。而先生立教之初心。則固不可一世矣。今天下士氣窳惰。而撰述之盛。乃過于漢唐。識者謂有周末文勝之患。吾友李君維才。謁選得湖南龍山。令下車伊始。首治學校。既捐廉置四部書于書院。復刊是書以告多士。君之志。蓋欲以顏氏此書。抹今日之時弊。以挽一世之風氣。龍山微邑。不數月而士風一變。循而至于他邑。其效可立觀矣。昔者戴氏子高服膺顏先生之書。而無所藉手。得君而顏氏之學將日以昌遠。顏先生之幸。抑亦吾湘人之幸也。光緒甲午四月。長沙葉德輝敬跋。

顏氏學記跋

習齋之學。以事物爲歸。原其所爲。教則仕學合一。此古訓也。非自習齋創之說。文仕學也。若膺云。訓仕爲入官。今義也。古義宜訓仕。仕訓學。毛詩傳五言士事也。而文王有聲傳亦言仕事也。是仕與士皆事其事之謂。學者覺悟也。事其事則日就於覺悟也。習齋曰。必有事焉。學之要也。習齋之學。以事物爲歸。所爲士事也。仕事也。習齋卒之日。召門弟子曰。天下事尙可爲。若等當積學待用。故曰。原其所爲。教則仕學合一。觀其弟子李恕谷箸瘳忘編。王崑繩箸平書。張文升箸存治翼編。大抵切於事功者。爲之再傳。而有楊慎修葉維一。以吏治聞。蓋其所爲。教收效若此。已夫古者教在司徒。迨其末流。以吏爲師。孔子述儒行。倡不仕之義。是仕學同訓而分之者。自孔子然則。仕事與士事。訓同而所以事其事。則不同。習齋教人以事。而未嘗教人以仕。雖然。原其所爲。教吾懼不爲之。別必有以事功爲急。而事於仕者。則讀是書者。所不可不思也。是書戴氏原刻具在。而李氏重刊於湖南。今吾會復刊之。慕顏氏者。人鏤一版焉。則其傳廣矣。戊申二月後學順德黃節謹跋。

光緒戊申四月初版

原著者

戴望

印行者

上海四馬路老巡捕房東惠福里口
國學保存會

發行所

上海四馬路老巡捕房東惠福里內
國粹學報館

顏氏學記全二冊
定價洋壹圓

10