

清文海

南開大學古籍與文化研究所編

國家圖書館出版社

5)

五十七

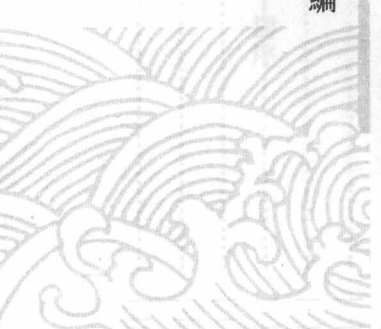
目錄

清文海

何論編
述性上
述性下
荀子性惡
原知
三望解
井田說
萬充察周詩國正辨
萬充察商周改正改月改時辨
易中偶文說字
詩無叶韻
春秋非魯史
孟子說論
十翼爲注疏之祖
魯色覽齊先生辨論語首行
教員知說
管仲春秋一人論

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

南開大學古籍與文化研究所編
國家圖書館出版

四七五八五三

第五十七冊目錄

何綸錦	一
述性上	三
述性下	八
荀子性惡說	一二
原知	一八
三望解	二一
井田說	二六
萬充宗周詩周正辨	三四
萬充宗商周改正改月改時辨	四一
易中僞文訛字	四八
詩無叶韻	五四
春秋非魯史	五六
嚴子陵論	六〇
十翼爲注疏之祖	六四
答竺甌齋先生辨論語直旨	六六
致良知說	七一
管仲春秋一人論	七四

駁老泉春秋論	七八
蘭谿東峰亭記	八二
書韓信傳後	八四
書廬陵本論後	八七
送婺州教授陳文蘭江謝職歸錢塘序	九一
遊仙華歸贈朱西厓先生序	九六
唐仲冕	一〇一
國士論	一〇三
登南嶽記	一〇五
署定陶縣知縣賀君墓誌銘	一〇八
新開海州甲子河碑	一一一
楊芳燦	一一三
石田子詩鈔序	一一五
大宗伯紀曉嵐先生八十壽序	一一八
朱彬	一二五
與葉子雲書	一二七
與幹臣廉使書	一三四

與壽州志局諸子	一三九
釋大	一四三
禮記訓纂序	一四八
兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫福建葉公	一五二
神道碑	一五二
李符清	一六三
上督府胡尚書雲坡書	一六五
誅馬騰論	一六九
義士趙雨亭傳	一七〇
重修楊忠愍公旌忠祠碑記	一七二
陳廷慶	一七三
夢雪賦	一七五
再上阮芸臺中丞書	一七八
戴貞石近游詩草序	一八六
自題米舫齋序	一八九
戴司馬貞石夜航歸櫂集序	一九一
秋日病起書懷詩序	一九四
前游桃花源記	一九六
後游桃花源記	一九九
楊鳳苞	二〇三
與許青士書	二〇五
三與家拙園弟書	二一一
與張壻石卿書	二二三

管仲樂毅論	二一八
錢瞻百河渭間集選序	二二二
漢軹硯記	二二八
書孔孟文事	二三〇
張茂公傳	二三五
武林舊事跋	二四〇
書嚴久能所藏宋刊鶴山魏氏儀禮要義後	二四三
南疆逸史跋一	二四七
南疆逸史跋二	二五七
南疆逸史跋三	二六一
南疆逸史跋四	二六八
南疆逸史跋六	二七四
南疆逸史跋九	二八四
周鎬	二九一
與秦司業書	二九三
謝姚半塘先生書	二九六
稟覆書制軍條陳利弊議	二九九
論明職	三一二
畚民記	三一八
祭殤女文	三二一
章輔	三二七
跋且字攷	三二九
朕兆解	三三三

世父釋	三四三
雉震响訂正	三四九
陶必銓	三五三
太極西銘相表裏論	三五五
竹鄰說	三五七
秋夜游東園記	三五八
岳震川	三六一
與何東橋書	三六三
與黃子衣書	三六七
答葉健菴司馬書	三七〇
答崔季芳侍御書	三七四
丙寅六月二十五日示欽曾書	三七七
顧鈺	三八一
書通城急篇後	三八三
葉燕	三八五
與何梅屐	三八七
與王近溪	三八九
詩藁自序	三九一
細碎集序	三九四
再與二雲表叔辨釋山五岳	三九八
玩月小傳	四〇三
何文明	四〇七
諸子粹白自序	四〇九

家劍湖印譜序	四一二
尹德毅說蕭督論	四一五
西樵遊記上	四一八
西樵遊記下	四二五
桐花閣記	四三〇
記象奴	四三三
吳肅	四三七
八家四六文鈔序	四三九
送費西塘同年奉使冊封琉球序	四四二
小倉山房外集題辭	四四五
卷施閣文乙集題辭	四四七
自題小像	四四九
沈彩	四五一
鸚湖漁燈賦	四五三
盆荷賦	四五六
七夕賦	四五九
菊影賦	四六一
與汪映輝夫人論詩書	四六三
遼蕭后論	四六七
楮先生傳	四六九
刻花樣本啓	四七二
臨黃庭經書後	四七四
跋戈漢溪書馬射賦	四七六

跋書贈日本人湛如	四七七
題自寫蘭	四七八
跋未央宮瓦殘字	四七九
跋右軍二謝帖真蹟	四八一
跋米南宮雲山圖卷	四八四
石鈞	四八五
采參賦	四八七
上王光祿書	四八九
與朱青湖書	四九二
與王應和論文書	四九四
與徐子珮書	四九七
答朱質夫書	四九九
與吳仲倫書	五〇二
董珠林詩序	五〇五
唐耀如詩序	五〇八
清素堂詩文集自序	五一〇
趙石渠詩序	五一一
治河策	五一五
蔡邕論	五二一
范增論辨	五二四
高祖論辨	五二六
留侯論辨	五二八
管仲論辨	五三一

呂島記	五三四
連雲島記	五三六
澄海樓記	五三八
遊焦山記	五四〇
登彤雲閣記	五四二
翠屏洲記	五四四
遊攝山記	五四六
遊西湖北山記	五四八
遊西湖南山記	五五〇
遊天目山記	五五二
游洞霄宮尋大滌山諸勝記	五五五
遊西溪至花塢記	五五九
月夜登鳳凰山記	五六一
紅樹樓記	五六三
遊紫石山記	五六五
揖峰書屋記	五六六
游仰天塢記	五六八
錢紫芝先生斷硯記	五七〇
西磧探梅記	五七二
梅葉閣記	五七四
桃花仙館記	五七六
冒雨遊西山記	五七九
雲泉精舍記	五八一

遊徑山記	五八三
王光祿傳	五八六
跋讀畫齋詩後	五九〇
王芭孫	五九一
文瀾閣賦	五九三
蕩湖船賦	六〇七
種竹圖賦	六一〇
答翁覃溪先生書	六一四
上畢秋帆先生書	六一六
與家蘭泉先生書	六一九
與袁隨園先生書	六二二
答魯賓之書	六二五
與秦小峴書	六三一
與彭允初書	六三四
又與蘭泉先生二	六四〇
惕甫未定藁自序	六四三
嶺西雜記序	六四七
薊門遊草自序	六五〇
槐廳載筆序	六五四
詹鱗飛獨蘭詩鈔序	六五八
藝芸館詩藁序	六六一
二十一史言行錄序	六六四

青虛山房集序	六六七
太平寰宇記補闕序	六七〇
大清一統志表序	六七三
泮游百金方序	六七六
書洪稚存寒檠永慕圖	六八〇
書李翰林別集	六八三
書溫波舫日課	六八四
書時文讀本後	六八七
書獨學廬初藁	六九〇
書惜抱軒文集	六九二
讀小峴所作亡弟行狀書後	六九五
書葛處士詩藁	六九八
題沈氏戲鴻堂帖	七〇一
書王鑑溪詩藁	七〇三
樗園客隱圖記	七〇七
積水潭遊記	七〇八
讀易樓記	七一
楞伽山房記	七一一
紫雲山房雅集圖記	七一一
故明二楊將軍傳	七一九
宛平鍾先生事狀	七三一
十箴	七四五

何綸錦

何綸錦（一七五三—？）字襄甫。浙江山陰人。乾隆四十二年舉人。曾遊學於京師，中年後主絃歌書院。喜詩文，其詩清淡婉約。又考訂諸經，於《禮》、《易》及諸子之說多所辨析。著《論語直旨》，另有《巢雲閣詩抄》、《古三疾齋雜著》等。

述性上

天之生物也，予以形，予以氣，卽予以性。未有同氣而異形者，未有同形而異氣者，則亦未有同氣同形而異性者。毛者吾知其爲獸，四足而走，其形氣同也，則其性同。羽者吾知其爲禽，兩翼而飛，其形氣同也，則其性同。倮者吾知其爲人，圓首方足，耳辨聲，目辨色，口能言，手能持，其形氣合。古今聖愚而無不同，是之謂大同，則其性安得不同？且天之生物也，貴人而賤物，故以蠢者付之物，而以靈者付之。

人靈者氣之清也。氣清而靈，故其性善焉。設人之性有善，有不善，則天必且擇所好而畀之以善，擇所惡而畀之以惡。是天不能無私也。天既以私好畀堯舜以善，曷不并其子而私好之？天既以私惡畀瞽瞍與象以惡，曷不并舜而私惡之？果無私也，則所以畀人者，安得不同？是故無是善者，不可以爲善，禽獸是也。可以爲善者，必有是善，人是也。人禽善惡之分，如判黑白。人性之無不善，猶白之謂白，雖白羽、白雪、白玉，與凡爲白者，白各不同，其本色則一也。故同謂之白。聖人君子，善人有恆，與凡智、愚、賢、不肖，善各不同，其本眞則一也。故同謂之善也。此孔子所謂性相近也。

然而質之白也。物汙之，汙之而失其本色矣。浸淫之，漸漬之，雖欲謂之白，不得也。性之善也，物引之，引之而失其本真矣。桔亾之，反覆之，雖欲謂之善，不得也。不善非性也。此孔子所謂習相遠也。嗟乎！習俗移人，賢者不免。求其處溷濁之中，嶢然不滓，曾不數數觀也。是非知足以知仁，足以守，勇足以強，其孰能與於此？不曰白乎？涅而不緇，此則上智之不移也。其或入之未深，猶可洗濯，以去其所染，無如自暴者拒之以不信，自棄者絕之以不爲，卒至衆惡所歸，積重難返，是猶三入爲纁，五入爲緇，七入爲緇，至於黑而不可以爲白，雖欲移之，惡得而移之？噫，是則所謂下愚者。

與。然而上智下愚非性也。其氣質然也。氣質之不可言性。猶食色之不可言性也。吾所謂性者。謂理也。義也。人所獨也。氣質之性與食色之性。則人與物共之者也。人之有上智下愚。猶物之有大小強弱也。鴻鵠一舉決浮雲。摩青天。而鷦鷯搶於枌榆。猶曰異物也。良馬日千里。駑馬十駕弗能及也。是豈性之殊哉。其氣質然也。是故上智之至。可以爲堯舜。下愚之至。不免於禽獸。其相去豈復可道里計。而或以性有三品當之。是豈孔子所謂相近之旨哉。且吾謂性善者。亦曰可以爲善云爾。可以爲善。斯善矣。其爲不善。非性之罪也。爲其所不當爲。而不爲其所當爲。則不爲者。

之罪也。堯舜之爲堯舜，爲之而後堯舜也。人之可以堯舜而不堯舜者，不爲也不爲堯舜而又反其道以爲之，則惡矣。入於禽獸矣。夫以可爲堯舜之人而不免於禽獸，於是而歸惡於性，性固不任受也。水無有不下，而有時過陂在山，勢使之然也。非性之本然也。故孟子曰：人之可使爲不善，其性亦猶是也。

（清嘉慶間刊本《古三疾齋雜著》卷一）

述性下

性與生俱生者也，情接於物而生者也。性一而情七，喜怒哀懼愛惡欲，性不可見，見之於情，情見而善惡判焉。七者主於一而行於六，主之者欲也，喜怒哀懼愛惡一視乎其欲以應之。當喜而喜，當怒而怒，當哀而哀，當懼而懼，當愛而愛，當惡而惡，此以無欲爲欲者也，情之正也，性之善也。予所欲則喜，奪所欲則怒，喪所欲則哀，反所欲則懼，順所欲則愛，拂所欲則惡，此以欲爲喜怒哀懼愛惡者也，情之偏也，非性之不善而欲之蔽也。故卽一人之情以觀性，或以爲性惡矣，或以爲性善惡混矣，或以爲性有三品，上焉

不如此則至者庸人慢焉聖人絕焉是故小人身爲不善

者善下焉者惡中焉者可導而上下矣卽人人之情以觀性則情之正者一人之情驗之人人而無忤也情之偏者一人之情驗之人人而不能通也故凡此喜而彼怒此愛而彼惡者何也非彼有欲而此無欲卽此有欲而彼無欲不則彼此皆有欲非性不同也情不同也亦非情不同也其所欲不同也今試卽一鄉之中舉一人而語於衆曰某善士其異乎彼者不之應也卽同乎彼而忌彼者亦不之應也又舉一人而語於衆曰某非善士其同乎彼者不之應也卽異乎彼而畏彼者亦不之應也今試舉古之人而語之曰某忠臣某孝子則人人愛之無異辭又試舉古之

人而語之曰某亂臣某賊子。則人人惡之無異辭。此無他。今與古不相謀。而畏與忌俱無所用也。畏與忌無所用。故無欲。無欲故情同。情同而後性善可見也。然則性無不善。而情者其可以爲善。可以爲不善者乎。是又不然。性者情之所由生也。情者性之所由達也。情之未發。謂之性。性之已發。謂之情。性有善而不可見。猶日月之有明。潛於地而不可見也。發而爲情。則日月出地。而明無不燭矣。而有時不見其明者。非明不足也。雲霧蔽之也。明其內出者也。雲霧其外至者也。然則情之有不善。非情不善也。欲蔽之也。情其內出者也。欲其外至者也。內出者聖人不加多。庸人