

新中學文庫
清學案小識
唐鑑撰輯 下冊

商務印書館發行

書叢本基學國
識小案學清
(識小案學朝國名原)
(下)
輯撰鑑唐

行發館書印務商

清學案小識目錄

序

學案提要

卷一

傳道學案

陸稼書先生

張楊園先生

卷二

傳道學案

陸桴亭先生

張孝先先生

卷三

翼道學案

湯潛庵先生

顧亭林先生

張萬庵先生

學案小識

王而農先生

胡石莊先生

張武承先生

卷四

翼道學案

魏環極先生

李二曲先生

竇靜庵先生

汪雙池先生

張秋紹先生

朱可亭先生

王白田先生

卷五

翼道學案

蔡梁邨先生

雷翠庭先生

江慎修先生

陳榕門先生

韓理堂先生

姚姬傳先生

卷六

守道學案

于北溟先生

魏貞庵先生

劉直齋先生

汪星溪先生

李厚庵先生

陳說巖先生

曹陶庵先生
党冰壑先生
陳確庵先生

李公凱先生
陳滄洲先生
熊敬修先生

李闡章先生

熊敬修先生

曹陶庵先生
党冰壑先生
陳確庵先生

李公凱先生
陳滄洲先生
熊敬修先生

李闡章先生

曹陶庵先生
党冰壑先生
陳確庵先生

李公凱先生
陳滄洲先生
熊敬修先生

李闡章先生

卷七

守道學案

楊寶實先生
蔡葛山先生

耿逸庵先生
方靈皋先生

李恆齋先生
趙松伍先生

卷八

守道學案

孫懿齋先生
嚴佩之先生
閻懷庭先生
許西山先生
彭一庵先生

朱湘淘先生
王任庵先生
劉宣人先生
陳定齋先生
王棲三先生

趙玉峯先生
陸朗夫先生
范彪西先生
陶硯庵先生

卷九

守道學案

陰靜夫先生
孟瓶庵先生
劉寄庵先生
夏用九先生

錢南園先生
向荆山先生
李復齋先生
戚仲蘭先生

董寒泉先生
郭春山先生
謝退谷先生
謝蒙吉先生

卷十

特訪錄

應潛齋先生
徐青牧先生
周好生先生
徐晝堂先生
潘鐵廬先生
沈位山先生

張寶山先生
張尚若先生
張玉甲先生
申孚孟先生
田梁紮先生
李簡齋先生

謝約齋先生
張警庵先生
俞存齋先生
曹厚庵先生
朱梅崖先生

任東潤先生

高紫超先生

顧庸庵先生

彭中叔先生

馮梅鵠先生

吳興巖先生

馬二岑先生

白含貞先生

陸翼王先生

王石隱先生

彭古愚先生

秦定叟先生

卷十一

待訪錄

沈一昀先生

劉伯繩先生

江藥園先生

凌渝安先生

何商隱先生

張帖瞻先生

祝人齋先生

冉蟬庵先生

李禮山先生

王仲穎先生

尹元孚先生

黃崑圃先生

黃崑圃先生

高覺旂先生

王豐川先生

蔡溪巖先生

張爾晉先生

蕭文超先生

譚東白先生

席寒溪先生

沈石長先生

陳古民先生

王介祺先生

馮周溪先生

黃玉圃先生

陳元熙先生

岳小瀛先生

姜雲一先生

王能愚先生

卿滋園先生

殷夢五先生

法鏡野先生

李十洲先生

余存吾先生

李申耆先生

趙仁圃先生

羅臺山先生

曾受一先生

劉端臨先生

經學學案

黃梨洲先生

王寅旭先生

胡樸齋先生

王山史先生

張敦復先生

陳泗源先生

余仲林先生

朱愚庵先生

陳長發附

閻百詩先生

萬充宗先生

弟季野附

喬石林先生

李恕谷先生

查初白先生

胡滄曉先生

梅定九先生

胡東樵先生

錢飲光先生

魏念庭先生

李天生先生

惠元龍先生
子仲定字儒附

焦廣期先生
諸襄七先生
吳中林先生

張彝歎先生
李耜卿先生
蔡仁錫先生

俞右吉先生
沈冠雲先生
臧玉林先生

經學學案

顧震滄先生
邵二雲先生
嚴衍先生
晏一齋先生
潘補堂先生
浦潛夫先生
汪默庵先生
牛真谷先生
吳易堂先生

沈東甫先生

徐庭垣先生
王九溪先生
沈子大先生
程綿莊先生
任後山先生
沈克齋先生
魏樞先生

薛青州先生

張宏遠先生
馬宛斯先生
王介山先生
趙易門先生
沈克齋先生
張天隨先生

吳宥涵先生
梁確軒先生
楊符倉先生
林澤雲先生
張天隨先生

王若霖先生

陳仲夔先生

嚴寶成先生

范蕡洲先生

姜石貞先生

顧古漱先生

任釣臺先生

徐位山先生

徐健庵先生

秦樹峯先生

張仲嘉先生

姜上均先生

陸坡星先生

卷十四

經學學案

劉華岳先生

葉書山先生

顧星五先生

邱近夫先生

劉雲翼先生

邵坦先生

曹六吉先生

沈椒園先生

程春疊先生

陳亦韓先生

程易疇先生

周懸著先生

程是庵先生

崔南有先生

陳文裕先生

杭董浦先生

吳山夫先生

胡竹軒先生

朱竹君先生

錢辛楣先生

顧景范先生

全謝山先生

吳託園先生

周書昌先生

戴東原先生

崔東壁先生

待訪錄

張皋文先生

孔頤軒先生

汪容甫先生

金繁齋先生

任木田先生

許月嵐先生

王鳳喈先生

臧拜經先生

趙寬夫先生

武虛谷先生

盧紹弓先生

范庸齋先生

都乾文先生

桑弢甫先生

劉滄嵐先生

潘龍庵先生

顏習齋先生

卷末

心宗學案

張仲誠先生

潘用徵先生

張天民先生

待訪錄

邵念魯先生

魏蓮陸先生

學案小識

張瑞星先生

學案後序

康一峯先生

彭尺木先生

清學案小識卷八

守道學案

興縣孫先生

先生諱嘉淦字錫公號懿齋又號靜軒翰林歷官吏部尚書協辦大學士少好靜坐誦讀之暇輒瞑目竟日讀書不泥傳注務返諸身心以求實踐年二十餘爲督學高文良公所識拔卽得聞性命之學研求理學之書又請業於儀封張清恪公所造益邃嘗謂人言朱陸異同此直好以口舌爭勝耳若實體則窮理主敬原不可分蓋克己乃聖學主腦工夫但識己之所在凡所動念卽據禮追己從生究己終極卽是窮理己克而禮自復卽是主敬所復之禮不外孝弟天德王道皆統於此卽如人臣受職但事事念及民生休養生息使之樂業安居自能老者衣帛食肉而忠君親上之心不教而自生孔子所謂至德要道孟子所謂堯舜之道孝弟而已者正此意也生平惟以至誠待人自居鄉至立朝未嘗作一欺人語與人共國家事雖至親故亦侃侃無少阿不得已至於奏劾必直告無隱爲總制時僚屬有過先以教諭不悛乃劾治有可原又未嘗不爲平反也故受劾者不怨處心虛公不以傾險疑人居常以八約自戒一曰事君篇而不顯二曰與人共而不交三曰勢避其所爭四曰功藏於無名五曰事止於能去六曰言刪其無用七

曰以守獨避人。八曰以清費廉取。視學安徽。進諸生於庭。講明身心性命之學。纂近思錄輯要一書。授之曰此聖學階梯也。官國子司業。以人才出學校。而科目僅取文藝。無裨實用。請令天下學政選拔生員。貢於太學。九卿保舉。經明行修者。任助教。學正學錄。以經術造之。三年考其成舉。以佐用。遷祭酒。復上言別置學舍。支帑爲膏火資。學成第其等級。用示勸得旨。歲給銀六千兩。賜學南官房三百餘間。於是分堂撥住。日給以肄業。內外爲差。嚴立課程。令助教等分宿官署。祭酒司業。五日一會講。後以尙書總理國子監事。奏倣安定經義治事。二齋法分條教授。學者刮磨砥礪。咸知實學。成均之化。稱極盛。先生奏疏百數十篇。而天下傳誦者。莫重於三習一弊。其言曰。主德清。則臣心服。而頌仁政多。則民身受。而感出一言。而盈廷稱聖。發一令。而四海謳歌。在臣民原非獻諛。然而人君之耳。則熟於此矣。耳與譽化。匪譽則逆。故始而匡拂者。拒繼而木訥者。厭久而頌揚之不工者。亦絀矣。是謂耳習於所聞。則喜諛而惡直。上愈智。則下愈愚。上愈能。則下愈畏。趨踰詔脅顧盼而皆然。免冠叩首應聲而卽是。在臣工以爲盡禮。然而人君之目。則熟於此矣。目與媚化。匪媚則觸。故始而倨野者。斥繼而嚴憚者。疎久之而便辟之不巧者。亦忤矣。是謂目習於所見。則喜柔而惡剛。敬求天下之士。見之多。而以爲無奇也。則高己而卑人。慎辨天下之務。閱之久。而以爲無難也。則雄才而易事。質之人。而不聞其所短。返之已。而不見其所過。於是乎意之所欲信。以爲不諭。令之所發。概期於必行矣。是謂心習於所是。則喜從而惡違。三習既成。乃生一弊。何謂一弊。喜小。

人而厭君子是也。今夫進君子而退小人豈獨三代以上知之哉。雖叔季之主臨政願治孰不思用君子且自智之君各賢其臣孰不以爲吾所用者必君子而決非小人乃卒於小人進而君子退者無他用才而不用德故也。德者君子所獨才則小人與君子共之而且勝焉。語言奏對君子訥而小人佞諛則與耳習投矣。奔走周旋君子拙而小人便辟則與目習投矣。卽課事考勞君子孤行其意而恥於言功小人巧於迎合而工於顯勤則與心習又投矣。小人挾其所長以善投人君溺於所習而不覺審聽之而其言入耳謬觀之而其貌悅目歷試之而其才稱乎心也於是乎小人不約而自合君子不逐而自離夫至於小人合而君子離其患豈可勝言哉。而揆厥所由皆三習爲之弊焉。治亂之機千古一轍可考而知也。我皇上聖明首出無微不照。疇庸耆碩賢才彙升豈惟並無此弊亦並無此習然臣正及其未習也而言之設其習旣已成則有知之而不敢言抑或言之而不見聽者矣。今欲預除三習永杜一弊不在乎外惟在平心故臣願言皇上之心也。語曰人非聖賢孰能無過此淺言也。夫聖人豈無過哉惟聖人而後能知過惟聖人而後能改過。孔子曰五十以學易可以無大過矣。大過且有小過可知也。聖人在下過在一身聖人在上過在一世書曰百姓有過在于一人是也故曰文王視民如傷望道而未之見文王之民無凍餒而猶以爲傷惟文王知其傷也。文王之易貫天人而猶未見其道惟文王知其未見也。賢人之過賢人知之庸人不知聖人之過聖人知之賢人不知欲望人之繩愆糾謬而及於所不知難已故望皇上之聖心

憮之也。危微之辨精。而後知執中難允。懷保之願宏。而後知民隱難周。謹幾存誠。返之已而真知其不足。老安少懷。驗之世而實見其未能。夫而後歛然不敢以自是。不敢自是之意。流貫於用人行政之間。夫而後知諫諍切磋。愛我良深。而諛悅爲容者。愚己而陷之阱也。夫而後知嚴憚匡拂。益我良多。而順從不違者。推己而墜之淵也。耳目之習除。而便辟善柔便佞之態。一見而若浼。取舍之極定。而嗜好宴安功利之說。無緣以相投。夫而後治臻於郅隆。化成於久道也。不然而自是之根不拔。則雖斂心爲慎。慎之久而覺其無過。則謂可以少寬。勵志爲勤。勤之久而覺其有功。則謂可以稍慰。夫賢良輔弼。海宇昇平。人君之心。稍慰。而欲少自寬。似亦無害於天下。而不知此念一轉。則嗜好宴安功利之說。漸入耳而不煩。而便辟善柔便佞者。亦熟視而不見其可憎。久而習焉。忽不自知而爲其所中。則黑白可以轉色。而東西可以易位。所謂機伏於至微。而勢成於不可返者。此之謂也。是豈可不戒慎而預防之哉。書曰。滿招損。謙受益。又曰。德日新。萬邦惟懷。志自滿。九族乃離。大學言見賢而不能舉。見不善而不能退。至於好惡拂人之性。而推所由失。皆因於驕泰者。自是之謂也。由此觀之。治亂之機。轉於君子小人之進退。進退之機。握於人君之一心。能知非。則心不期敬而自敬。不見過。則心不期肆而自肆。敬者。君子之招。而治之本。肆者。小人之媒。而亂之階也。然則沿流溯源。約言蔽義。惟望我皇上時時事事。常存不敢自是之心。而天德王道。舉不外於此矣。先生之責難格非。陳善閉邪。爲何如乎。視朱子誠意正心之說。不亦後先同揆耶。於此可以窺矣。

生之學矣。至其歷任封圻，興利除害，足垂後世者，載在國史，不具述。

寶應朱先生

先生諱澤樞，字湘淘，號止泉。少時專務該博，多識強記，而於聖賢切要之言，反躬體察，未得其要。歸顧猶念朱子之學，實繼周程而紹顏孟。以上溯孔子，自號朱子者，謂朱子爲道問學。象山陽明爲尊德性，分別門戶，勢同水火。久而莫釋，伏取朱子文集語類全編讀之，潛思力究，至忘寢食。初從中和舊說序已發，未發說與湖南諸公答張欽夫說，知其用功親切，惟在靜中持守，不敢昏亂。動中省察，不敢紛馳。幾信朱子傳心之奧，在是矣。而又以爲靜中之動，動中之靜，終未融澈，復不能無疑。乃玩答陳超宗、陳器之、林德九、林擇之書，玉山講義，及太極圖說、西銘解註，遂恍然悟夫未發時四德渾具，自有條理。已發時四端各見品節不差，而語類中陳北溪所錄窮究根源來歷一條，爲教人入門下手處。蓋學者先識理義大槩規模於胸中，而日用之間，整齊嚴肅，惟從莊敬涵養中窮究根源來歷如何，皆有以察夫天命之極致，而真知之，而固守之。如是則義理始爲我有，而用功精進，與曩時意趣迥乎不同。誠有見夫靜則昭昭不昧，而天理渾淪之原，於此而存動，則井井有條，而天理脈絡之分，於此而發。一動一靜，雖有體用之殊，而體常適用，用不離體，固凝然動亦凝然，境有萬變，心體則一。凡經書子史所爲妙道精義者，活潑洋溢，皆統攝於此，融洽於此。此先生四十以前之梗概也。由是深信朱子居敬窮理之學，爲孔子相傳以來之的緒，有