

朱子文集
三

貴州省圖書館
中文舊書

朱子文集

(三)

U
17.8
1.23/5

朱熹撰

朱子文集卷之四

答何叔京

心說已論。但所謂聖人之心。如明鏡止水。天理純全者。即是存處。但聖人則不操而常存耳。衆人則操而存之。方其存時。亦是如此。但不操則不存耳。存者道心也。亡者人心也。心一也。非是實有此二心。各爲一物。不相交涉也。但以存亡而異其名耳。方其亡也。固非心之本然。亦不可謂別是一箇有存亡出入之心。卻待反本還原。別求一箇無存亡出入之心。來換卻。只是此心。但不存便亡。不亡便存。中間無空隙處。所以學者必汲汲於操存。而雖舜禹之間。亦以精一爲戒也。且如世之有安危治亂。雖堯舜之聖。亦只是有治安而無危亂耳。豈可謂堯舜之世。無安危治亂之可名邪。如此。則便是向來胡氏性無善惡之說。請更思之。卻以見教。

答吳德夫

承諭仁字之說。足見用力之深。熹意不欲如此坐談。但直以孔子程子所示求仁之方。擇其一二切於吾身者。篤志而力行之。於動靜語默閒。勿令閒斷。則久久自當知味矣。去人欲。存天理。且據所見。去之。存之。功夫既深。則所謂似天理而實人欲者。次第可見。今大體未正。而便欲察及細微。恐有放飯流歎。而問無齒決之譏也。如何如何。易之爲義。乃指流行變易之體而言。此體生生元無閒斷。但其閒一動一靜。相爲

始終耳。程子曰：上天之載，無聲無臭，其體則謂之易，其理則謂之道，其用則謂之神。正謂此也。此體在人，則心是已，其理則所謂性，其用則所謂情，其動靜則所謂未發已發之時也。此其爲天人之分，雖殊，然靜而此理已具，動而此用實行，則其爲易一也。若其所具之理，所行之用，合而言之，則是易之有太極者，昨來南軒嘗謂太極所以明動靜之蘊，蓋得之矣。來諭以不易變易爲未發已發，恐未安，試以此說推之，非惟見得易字意義分明，而求仁用力要處，亦可得矣。

答方耕道

示問詳復，具審比日進學不倦之志，甚善甚善。願淺陋何足以及此，然荷意之厚，不敢虛也。向者妄謂自立規程，正謂正衣冠，一思慮，莊整齊肅，不慢不欺之類耳。此等雖是細微，然人有是身，內外動息，不過是此數事，其根於秉彝，各有自然之則，若不如此，一一理會，常切操持，則雖理窮玄奧，論極幽微，於我亦有何干涉乎。弘毅之云，雖聖賢所示之要，然恐其閒更須細密，方有實用功處，不然，則所謂只作一場話說，務高而已者，不可以不戒也。若必謂有所見，然後有所主，則程子所謂未有致知而不在于敬者，是爲敬有待於見乎。見有待於敬乎。果以徒然之敬爲不足事，而必待其自然乎。長沙有二先生文集，朋友閒亦必有遺書本子，暇日更求此二書，反復熟讀，不計近功，則智益當明，而有以審乎此矣。前書所謂捨顯過憂小失，正謂放飯流歎，而問無齒決之類，舍此憂彼，則爲失其序耳。若日用工夫，果能謹之於微，不使至於形顯，則善何以加，但恐言太高而難踐，則非所謂切問而近思耳。

答呂道一

三復來示詞義通暢。爲之爽然。但其所論有於鄙意未安者。大凡論學。當先辨其所趨之邪正。然後可察其所用之能否。苟正矣。雖其人或不能用。然不害其道之爲可用也。如其不正。則雖有管仲、晏子之功。亦何足以稱於聖賢之門哉。且古之君子。所以汲汲於學者。不爲其終有異於物而勤。故亦不爲其終無異於物而肆也。不爲其有名而勸。故亦不爲其無名而沮也。不爲其有利而爲。故亦不爲其無利而止也。是其設心。蓋儻然一無有所爲者。獨以天理當然。而吾不得不然耳。若夫萬物散爲太虛之說。則雖若有以小異於輪回之陋。然於天地之化育。蓋未得爲深知之者也。此未易言。今且當熟讀聖賢之書。而以漸求之耳。

答詹元善

昨致書後。宋臣見過。能道比來賢者所誦書。若將應科目之爲者。已竊憂之。又於元履處。見所著書。及孟子說。然後慨然發歎。不意賢者用心之差。乃至於此。便欲致書相曉。而久不值便。以至於今。蓋未嘗一日不往來於懷也。夫義利之閒。所差毫末。而舜跖之歸異焉。是以在昔君子之爲學也。莊敬涵養。以立其本。而講於義理。以發明之。則其口之所誦也。有正業。而心之所處也。有常分矣。至於希世取寵之事。不惟有所愧而不敢。實亦有所急而不暇焉。今左右乃方讀水經。而治詞業。是何外慕之重。而自待之輕邪。竊謂此心不除。決無入道之理。至於談經之際。則又專以人欲之私。妄意聖賢。其言險譎乖戾。不近人理。聞之

使人耳聾心悻。不謂斯言。一旦而出於賢者之口也。養氣之說。雖不至是。然掇拾老莊荒誕之餘。以求入乎聖賢敬義之實。亦非熹之所敢聞也。前書所謂儒名而釋學。潘、張、特其小小者耳。蘇氏兄弟。乃以儀秦老佛。合爲一人。其爲學者心術之禍。最爲酷烈。而世莫之知也。前書微發其端。蓋預憂左右之將陷焉。而不知其深入之久。已如此矣。感下問之勤。不忍隱默。不識能聽之否。

答胡伯逢

知言之書。用意深遠。析理精微。豈末學所敢輕議。向輒疑之。自知已犯不韙之罪矣。茲承誨諭。尤切愧悚。但鄙意終有未釋然者。知行先後。已具所答晦叔書中。其說詳矣。乞試取觀。可見得失也。至於性無善惡之說。則前後論辨。不爲不詳。近又有一書。與廣仲文論。此尤詳於前。因龜山中庸前章而發。及引易傳大有卦。及遺書第二十二卷者。此外蓋已無復可言者矣。然既蒙垂論。反復思之。似亦尙有一說。今請言之。蓋孟子所謂性善者。以其本體言之。仁義禮智之未發者是也。程子曰。止於至善。不明乎善。此言善者。義理之精微。無可得而名。姑以至善目之是也。又曰。人之生也。其本真而靜。其未發也。五性具焉。曰。仁、義、禮、智、信。所謂可以爲善者。以其用處言之。四端之情。發而中節者是也。程子曰。繼之者善。此言善卻言得。繼但謂繼斯道者。莫非善也。不可謂惡是也。蓋性之與情。雖有未發已發之不同。然其所謂善者。則血脈貫通。初未嘗有不同也。程子曰。喜怒哀樂未發。何嘗不善。發而中節。則無往而不善是也。此孟子道性善之本意。伊洛諸君子之所傳。而未之有改者也。知言固非以性爲不善者。竊原其意。蓋欲極其高遠。以言性。

而不知名言之。反陷性於搖蕩恣睢駁雜不純之地也。所謂極其高遠以習性者。以性爲未發。以善爲已發。而推恕夫已發者之混。夫未發者也。所謂名言之失者。不察乎至善之本然。而概謂善而已發也。所謂反陷性於搖蕩恣睢駁雜不純之地者。既於未發之前。除卻善字。卽此性字。便無著實道理。只成一箇空虛底物。隨善隨惡。無所不爲。所以有發而中節。然後爲善。發不中節。然後爲惡之說。又有好惡性也。君子好惡以道。小人好惡以己之說。是皆公都子所問。告子所言。而孟子所闢者。已非所以言性矣。又其甚者。至謂天理人欲。同體異用。則是謂本性之中。已有此人欲也。尤爲害理。不可不察。竊意此等偶出於前輩一時之言。非其終身所守不可易之定論。今既未敢遽改。則與其爭之。而愈失聖賢之意。違義理之實。似不若存而不論之爲愈也。知仁之說。亦已累辨之矣。大抵如尊兄之說。則所以知之者甚難。而未必是。而又以知仁爲仁爲兩事也。所謂親過知仁。因過而親。因親而知。然後卽夫知者。而謂之仁。其求之也。崎嶇切促。不勝其勞。而所謂仁者。乃智之端也。非仁之體也。且雖如此。而亦曠然未有可行之實。又須別求爲仁之本。然後可以守之。此所謂知之甚難。而未必是。又以知與爲爲兩事者也。如熹之言。則所以知之者。雖淺而便可行。而又以知仁爲仁爲一事也。以名義言之。仁特愛之未發者而已。程子所謂仁性也。愛情也。又謂仁性孝弟用也。此可見矣。其所謂豈可專以愛爲仁者。特謂不可指情爲性耳。非謂仁之與愛。了無交涉。如天地冠履之不相近也。而或者因之求之太過。便作無限玄妙奇特商量。此所以求之愈工。而失之愈遠。如或以覺言仁。是以知之端。義之用。而指以爲仁之體。則執若以愛言仁。猶不失爲表裏之

相須。而可類求也哉。故愚謂欲求仁者。先當大概。且識此名義氣象之彷彿。與其爲之之方。然後就此懇實下功。專聞行知。以踐其實。則所知愈深。而所存益熱矣。此所謂知之甚淺。而便可行。又以知與爲爲一事者也。不知今將從其難而二者乎。將從其易而一者乎。以此言之。則兩家之得失。可一言而決矣。來教又謂方論知仁。不當兼及不仁。夫觀人之過。而知其愛與厚者之不失爲仁。則知彼忍而薄者之決不仁。如明暗黑白之相形。一舉目而兩得之矣。今乃以爲節外生枝。則夫告往知來。舉一反三。聞一知十者。皆適所以重得罪於聖人矣。竊謂此章。只合依程子尹氏之說。不須別求玄妙。反失本指也。直敝胸臆。不覺言之太繁。伏惟高明財擇其中。幸甚幸甚。

答呂子約

所示心無形體之說。鄙意正謂如此。不謂賢者之偶同也。然所謂寂然之本體。殊未明白之云者。此則未然。蓋操之而存。則只此便是本體。不待別求。惟其操之久而且熟。自然安於義理。而不妄動。則所謂寂然者。當不待察識。而自呈露矣。今乃欲如此頃刻之存。遽加察識。以求其寂然者。則吾恐夫寂然之體。未必可識。而所謂察識者。乃所以速其遷動。而流於紛擾急迫之中也。程夫子所論。纔思便是已發。故涵養於未發之前。則可。而求中於未發之前。則不可。亦是此意。然心一而已。所謂操存者。亦豈以此一物。操彼一物。如鬪者之相捽。而不相舍哉。亦曰。主一無適。非禮不動。則中有主。而心自存耳。聖賢千言萬語。考其發端。要其歸宿。不過如此。子約既識其端。不必別生疑慮。但循此用功。久而不息。自當有所至矣。

答呂子約

前書所諭。正容謹節之功。比想加力。此本是小學事。然前此不會做得工夫。今若更不補填。終成欠闕。卻爲大學之病也。但後書又不免有輕內重外之意。氣象殊不能平。愚意竊所未安。大抵此學以尊德性求放心爲本。而講於聖賢親切之訓。以開明之。此爲要切之務。若通古今。考世變。則亦隨力所至。推廣增益。以爲補助耳。不當以彼爲重。而反輕凝定收斂之實。少聖賢親切之訓也。若如此說。則是學問之道。不在於己。而在於書。不在於經。而在於史。爲子思。孟子。則孤陋狹劣。而不足觀。必爲司馬遷。班固。范曄。陳壽之徒。然後可以造於高明正大。簡易明白之域也。八字乃來書本語。夫學者既學聖人。則當以聖人之教爲主。今六經語孟中庸大學之書具在。彼以了悟爲高者。既病其障礙。而以爲不可讀。此以記覽爲重者。又病其狹小。而以爲不足觀。如是。則是聖人所以立言垂訓者。徒足以悞人。而不足以開人。孔子不賢於堯舜。而達摩。遷。固。賢於仲尼矣。無乃悖之甚邪。前書所示中庸詩頌西銘等說。皆極精密。意者後書所謂不能下心細意。特一時憤激所發耳。如其不然。則不能下心細意於孔孟。乃能下心細意於遷固何邪。此則尤非區區所素望於賢者。不敢不盡所懷也。禮樂之云。前此只恐未必史遷有此意耳。正使有之。乃是挾禮樂動化之權。以爲智力把持之用。學者所以謹於毫釐之差。而懼其有千里之繆者。正爲此耳。今不之察。而遂指人欲爲理。吾恐其不止於議論之小失。而且爲心術之大害也。阡陌二字。熹前說亦未是。當如風俗通後說。乃爲得之。蓋阡之爲言千也。陌之爲言百也。遂人。徑是百畝之界。涂是百夫之界。而二者皆

從。卽所謂南北之陌。畛是千畝之界。道是千夫之界。而二者皆橫。卽所謂東西之阡。蓋二字名義。本以夫畝之數得之。決是井田舊制所本有。若曰。秦始爲之。則決裂二字。牽彊說合。費氣力而無文理。且井田既有徑畛之制。而秦人去之。則又何必更取東西南北之正。以爲阡陌。然後可以靜生民之業。而一其俗哉。此細事不足辨。或恐有助於古今事變之學耳。徵錄新書。近方看得數卷。大抵是用長編添修。然亦有不盡處。長編亦據曾布。蔡條爲多。此二書雖無狀。然亦見其不可掩者。禍敗之釁。豈偶然哉。讀之令人憤鬱。殊損道心也。同父事解後。得書亦甚嘔嘔。前此蓋已作書慰勞之。勸其因此一洗舊轍。斂就繩墨。若能相信。失馬卻未必不爲福耳。此事向來朋友畏其辯博。不究其是非。而信奉其說。遂無一言。及於儆戒切磋之意。所以使渠至此。蓋有不得不任其責者。子約旣敬之。於此恐不可不盡情也。叔晦必且家居待除。象先呈身之說。恐是且欲揚此虛聲。以避守高之嫌。然亦不必如此也。季和聞亦不爲久計。相見勸其早歸。亦是一事。渠卻甚歸心。恭兄教誨。與他人不同也。誠之恐難說話。蓋本是氣質有病。又被杜撰扛夯作壞了。論其好處。卻自可惜也。恭兄文字。狀子已投之當路。如醉如夢。面前事尙不能管得。何可望以此等。但近日百怪競出。不可禁遏。又甚於前此。旣無可奈何。但當修其本以勝之。早爲收拾平生文字訓說之略。成書而可傳者。著爲篇目。而公傳道之。則彼託真售僞者。將不禁而自息矣。若但築堤堰水。決無可救之理也。

聞後來有來依講席者。教學之功。交相爲助。政自不惡。但所論經指。頗覺支蔓。如云維清一篇。又周禮之所寓。此等議論。又支蔓之尤甚者。只似時文。如此。卽我將亦周禮之所寓矣。太皞皋陶之祀。一旦廢絕。固足以見世衰道喪之徵。然其未泯。則於世道。卻未能大有所扶助。如胡致堂兄弟。極論關雎。專美后妃之。不妒忌。而以獨孤亡隋爲證。熹嘗論之。以爲妒忌之禍。固足以破家滅國。而不妒忌之美。未足以建極興邦也。此等處。恐皆是道理太多。隨語生解。要須滌除。令胸次虛明直截。然後真箇道理。方始流行。不至似此支蔓勞攘。徒爲心害。有損無益也。詩說鄙意。雖未必是。然看子約議論如此。自是無緣得契合。更請打併了此一落索後看。卻須有會心處也。

答呂子約

代語之論甚善。妄爲此語。今已是十餘年。每以告人。無領略者。今乃得子約書。知其爲切要之語。始有分付處也。但前日張富歸所惠書。所論或問中語。卻似未安。請且自反於心。分別未發已發界分。令分明。卻將册子上所說來合看。還是如此否。自心下看得未明。便將衆說回互。恐轉生迷惑。斷置不下也。且如子約平生。還曾其耳無聞。目無見。時節否。便是祭祀。若耳無聞。目無見。卽其升降饋奠。皆不能知其時節之所宜。雖其贊引之人。亦不聞其告語之聲矣。故前旒黻纁之說。亦只是說欲其專一於此。而不雜他事之意。非謂奉祭祀時。都無聞見也。所謂王乃在中。尤無交涉。讀書最忌如此支蔓。況又平居無事之時乎。故程子云。若無事時。耳須聞。目須見。旣云耳須聞。目須見。則與前項所答已不同矣。又安得曲爲之說。而強

使爲一義乎。至靜之時。但有能知能覺者。而無所知所覺之事。此於易卦爲純坤。不爲無陽之象。若論復卦。則須以有所知覺者當之。不得合爲一說矣。故康節亦云。一陽初動處。萬物未生時。此至微至妙處。須虛心靜慮。方始見得。若懷一點偏主。強說意思。卽方寸之中。先自擾擾矣。何緣能察得彼之同異耶。

答呂子約

所示四條。其前二義。雖有小差。然猶不至難辨。各已略報去矣。至於未發浩氣二義。則皆雜亂膠轕。不可爬梳。恐非一朝之辨所能決。本欲置而不論。以俟賢者之自悟。又恐安於舊說。未肯致疑。不免略啓其端。千萬虛心垂聽。不可一向支蔓固執。只要彌縫前人闕悞。不知卻礙自家端的見處也。蓋今所論。雖累數百言之多。然於中庸。但欲守程門問者之說。謂未發時耳。無聞目無見而已。於浩氣之說。但欲謂此氣元無配合道義而成。無道義則氣爲之餒而已。其他援引之失。皆緣此文以生異義。自爲繁冗。若一一究析。往復不已。則其說愈繁。其義愈汨。而未必有益。故今奉勸。不若只取子思孟子之言。虛心平看。且勿遽增他說。只以訓詁字義。隨句略解。然後反求諸心。以驗其本體之實爲如何。則其是非可以立判。若更疑著。則請復詳論之。夫未發已發。子思之言。已自明白。程子數條。引寂然感通者。皆與子思本指符合。更相發明。但答呂與叔之問。偶有凡言心者。皆指已發一言之失。而隨即自謂未當。亦無可疑。至遺書中。纔思卽是已發一句。則又能發明子思言外之意。蓋言不待喜怒哀樂之發。但有所思。卽爲已發。此意已極精微。說到未發。非至十身盡顯。不復可以有加矣。問者不能言下。領略切已。思惟只管要說向前去。遂有無聞

無見之問。據此所問之不切。與程子平日接人之嚴。當時正合不答。不知何故。卻引惹他。致他如此紀錄。前後差舛。都無理會。後來讀者。若未敢便以爲非。亦且合存而不論。今卻據守其說。字字推詳。以爲定論。不信程子手書。此固未當之言。而寧信他人所記。自相矛盾之說。彊以已發之名。侵過未發之實。使人有生已後。未死已前。更無一息未發時節。惟有爛熟睡著。可爲未發。而又不可以立天下之大本。此其謬誤。又不難曉。故或問中。麤發其端。今旣不信。而復有此紛紛之論。則請更以心思耳聞目見三事較之。以見其地位時節之不同。蓋心之有知。與耳之有聞。目之有見。爲一等時節。雖未發而未嘗無心之有思。乃與耳之有聽。目之有視。爲一等時節。一有此。則不得爲未發。故程子以有思爲已發。則可。而記者以無見無聞爲未發。則不可。若苦未信。則請更以程子之言證之。如稱許渤持敬。而注其下云。曷嘗有如此聖人。又每力詆坐禪入定之非。此言皆何謂邪。若必以未發之時。無所見聞。則又安可譏許渤而非入定哉。此未發已發之辨也。若氣配道義。則孟子之意。不過曰。此氣能配道義。若無此氣。則其體有不充而餒然耳。此其賓主向背。條理分合。略無可疑。但麤通文理之人。無先入偏滯之說。以亂其胸次。則虛心平氣而讀之。無不曉會。若反諸身而驗之。則氣主乎身者也。道義主乎心者也。氣形而下者也。道義形而上者也。雖其分之不同。然非謂氣在身中。而道義在皮外也。又何嫌於以此配彼。而爲崎嶇詰曲。以爲之說曰。道義本存乎血氣。但無道義。則此氣便餒而止。爲血氣之私。故必配義與道。然後能浩然而無餒乎。語勢不順。添字太多。不知有何憑據。見得如此。若果如此。則孟子於此。當別有穩字。以盡此意之曲折。不當下一配字。

以離二者合一之本形。而又以氣爲主。以倒二者賓客之常勢也。且其上旣言其爲氣也。以發語。而其下復言無是餒也。以承之。則所謂是者。固指此氣而言。若無此氣。則體有不充而餒然矣。若如來論。以是爲指道義而言。若無此道義。卽氣爲之餒。則孟子於此。亦當別下數語。以盡此意之曲折。又不當如此倒其文。而反其義。以疑後之讀者。如今之云也。且若如此。則其上本末。須說以直養而無害。其下亦不須更說是集義所生矣。今乃連排三句。只是一意。都無向背彼此之勢。則已甚重複而太繁冗矣。而其中間一句。又如此其暗昧而不分明。如此其散緩而無筋骨。依以誦說。使人迷悶。如口含膠漆。不可吞吐。竊意孟子胸中明快洒落。其發於言語者。必不至於如此之猥褻而紕繆也。又況來論。已指無是而餒者。爲浩氣於前矣。其後又謂無道義則氣爲之餒。而但爲血氣之私。不亦自相矛盾之甚邪。若程子之言。則如以金爲器。積土爲山之喻。皆有不能使人無疑者。來論雖亦不敢據以爲說。然其所慮。恐爲二物者。亦程子之常言。今又不察其施安之所當。而冒取以置於此也。其他分別血氣浩氣。小體大體。皆非孟子正意。而妄爲離合。卻自墮於二物之嫌。原其所以。只因配義與道一句。不肯依文解義。著實平說。故須從頭便作如此手勢翻弄。乃可以迤邐遷就。委曲附會。而求其通耳。孟子言無暴其氣。而釋之曰。氣體之充。又言其爲氣也。而指之曰。無是餒也。是數語者。首尾相應。表裏相發。所指者正一物耳。今必以無暴者爲血氣。而其爲氣者爲浩然。而又恐犯二物之戒。故又爲之說曰。浩氣不離乎血氣。徒爲紛擾。增添冗長。皆非孟子之本意也。今亦不暇悉數。以陷於來論之覆轍。然只如此說。已覺不勝其冗矣。幸深思之。且以自己分上。明理

致知爲急。不須汲汲以救護前輩爲事。蓋其言之得失。白黑判然。已不可揜。救之無及。又況自家身心義理。不會分明。正如方在水中。未能自拔。又何暇救他人之溺乎。但所云未發不可比純坤。而當爲太極。此卻不是。小失不敢隨例放過。且試奉叩。若以未發爲太極。則已發爲無極邪。若謂純坤不得爲未發。則宜以何卦爲未發邪。竊恐更宜靜坐。放教心胸虛明淨潔。卻將太極圖及十二卦畫。安排頓放。令有去著。方可下語。此張子所謂濯去舊見。以來新意者也。如決不以爲然。則熹不免爲失言者。不若權行倚闕之爲愈。不能如此紛拏彊聒。徒費心力。有損而無益也。

答呂子約

張元德訓道爲行。固爲疏闊。子約非之是也。然其所說行字。亦不爲全無來歷。今不就此與之剖析。而別引程子沖漠氣象者以告之。故覺得有墮於窈冥恍惚之病。程子所說。乃因對義而言。故自有歸著。而不爲病。而所以破其說者。又似彼東我西。不相領略。此乃吾之所見。自未透徹。未免臆度籠罩。而強言之。所以支離浮汎。而不能有所發明也。若如鄙意。則道之得名。只是事物當然之理。元德直以訓行。則固不可。當時若但以當行之路答之。則因彼之說。發吾之意。而沖漠之云。亦自通貫矣。今且以來示所引。一陰一陽。君臣父子。形而上下。沖漠氣象等說。合而析之。則陰陽也。君臣父子也。皆事物也。人之所行也。形而下者也。萬象紛羅者也。是數者各有當然之理。卽所謂道也。當行之路也。形而上者也。沖漠之無朕者也。若以形而上者言之。則沖漠者固爲體。而其發於事物之間者。爲之用。若以形而下者言之。則事物又爲體。

而其理之發見者爲之用。不可概謂形而上者爲道之體。天下達道五。而道之用也。元德所云。道不能以自行。以下自無病。而答語卻說開了。其說自是好語。但答他不著爾。今更爲下一語云。形而上者謂之道。物之理也。形而下者謂之器物之物也。且試屏去他說。而只以此二句推之。若果見得分明。則其他說亦自通貫。而無所遺也。

答王子合

示喻曲折具曉。所謂但區區之意。初見彼閒風俗鄙陋汗濁。上不知有禮法。下不知有條禁。其細民無知。猶或可憐。而號爲士子者。恃彊挾詐。靡所不爲。其可疾爲尤甚。故於此輩。苟得其情。則必痛治之。蓋惟恐其不嚴。而無以警動於愚俗。至於廉退好修之士。柔良鰥寡之民。則未嘗以此加之也。細民藉藉不知此意。妄生恐懼。而彼爲士者。亦何遽至畏縮。而不敢來相見乎。若果有之。卽是其見識不高。趨向凡下。無以異於愚民。爲政者。亦安能每人而悅之哉。至如經界一事。固知不能無小擾。蓋驅田里之民。使之隨官荷耒持插。揭竿引繩。以犇走於山林田畝之間。豈若其杜門安坐。飽食而嬉之爲逸哉。但以爲若不爲此。則貧民受害。無有已時。故忍而爲之。庶其一勞而永逸耳。若一一恤此。必待其人人情願而後行之。則無時而可行矣。且如此間。紹興年閒。正施行時。人人嗟怨。如在湯火之中。是時固目見之。亦以爲非所當行。但訖事之後。田稅均齊。里閭安靖。公私皆享其利。遂無一人以爲非者。凡事亦要其久遠如何耳。但惜乎此事未及下手。而上下共以私意壞之。使人預憂其擾。而不見其利。此則非熹之罪。而當世自有任其責者。

尙何言哉。然當時若更施行。則其擾不但土封而已。不知噂沓又復如何也。若便指土封爲擾。而謂經界之不善。則如子合者。亦未究此利害也。桂林之行。亦引此自列。然後得免。後世當有知此心者耳。新學旣成。氣象開豁。但願自今以往。游其閒者。亦各放開心胸。莫作舊時卑汗暗昧見識。乃爲佳耳。

答陳膚仲

承以家務叢委。妨於學問爲憂。此固無可奈何者。然亦見此便是用功實地。但每事看得道理不令容易放過。更於其閒。見得平日病痛。痛加剷除。則爲學之道。何以加此。若起一脫去之心。生一排遣之念。則理事卻成兩截。讀書亦無用處矣。但得少閒隙時。不可閒坐說話。過了時日。須儉些小工夫。看些少文字。窮究聖賢所說底道理。乃可以培植本原。庶幾枝葉自然張旺耳。

答周舜弼

所論敬字工夫。於應事處用力爲難。此亦常理。但看聖賢說行篤敬。執事敬。則敬字本不爲默然無爲時設。須向難處力加持守。庶幾動靜如一耳。克己亦別無巧法。譬如孤軍猝遇彊敵。只得盡力舍死向前而已。尙何間哉。

答項平父

所論曲折及陸國正語。三復爽然。所警於昏惰者爲厚矣。大抵子思以來。教人之法。惟以尊德性道問學兩事爲用力之要。今子靜所說。專是尊德性事。而熹平日所論。卻是問學上多了。所以爲彼學者多持守。

可觀而看得義理全不子細。又別說一種杜撰道理。遮蓋不肯放下。而熹自學。雖於義理上不敢亂說。卻於緊要爲己爲人上。多不得力。今當反身用力。去短集長。庶幾不墮一邊耳。

答趙然道師雍

足下求官得官。今所從宦。又去親庭不遠。足以往來奉養。君親之義。爲不薄矣。今乃無故幡然。自謂棄一官如棄涕唾。何始慮之不審。而乃爲此傲睨之詞耶。此鄙拙之所未諭也。荆門之計。聞之慘怛。故舊凋落。自爲可傷。不計平日議論之同異也。來諭又謂。恨不及見其與熹辨論。有所底止。此尤可笑。蓋老拙之學。雖極淺近。然其求之甚艱。而察之甚審。視世之道聽塗說於佛老之餘。而遽自謂有得者。蓋嘗笑其陋而譏其僭。豈今垂老。而肯以其千金。易人之弊帚者哉。又況賢者之燭理。似未甚精。其立身似未甚定。竊意且當虛心擇善。求至當之歸。以自善其身。自此之外。蓋不惟有所不暇。而亦非所當預也。向有安仁吳生書來。狂僭無禮。嘗以數字答之。今謾錄去。試一觀之。或不爲無補也。所諭寫孟子字多不暇。三大字適冗亦未及作。然此亦何能有助於學。而徒使老者勞於揮染邪。

答陳才卿

前書所論方叔所說不同者。只是渠以知覺爲性。此是大病。後段所謂本然之性。一而已矣者。亦只是認著此物而言耳。本領旣差。自是不能得合。今亦不能枉費言語。但要學者見得性與知覺字義不同。則於孟子許多說性善處。方無窒礙。而告子生之謂性。所以爲非者。乃可見耳。才卿所論中庸戒懼謹獨二事。

甚善。但首章之說性。或通人物。或專以人而言。此亦當隨語意看。不當如此滯泥也。蓋天命之性。雖人物所同稟。然聖賢之言。本以修爲爲主。故且得言人。而修爲之功。在我爲切。故又有以吾爲言者。如言上帝降衷於民。民受天地之中以生。不可謂物。不與有。孟子謂我善養吾浩然之氣。不可謂他人無此浩然之氣也。又謂微細之物。亦皆有性。不可以仁義禮智而言。微物之性。固無以見其爲仁義禮智。然亦何緣見得不是仁義禮智。此類亦是察之未精。當更思之。又謂所謂率性。只就人物當體而言。卻欲刪去而言之三字。此亦誤矣。道只是性之流行分別處。非是以人率性。而爲此道也。謝氏天地不怨之論。所說亦未當。凡此之類。有本不須致疑者。但且虛心反復。當自見得。不必如此橫生辯難。枉費詞說也。

答余正叔

示論已悉。前日所論。正爲敬義工夫。不可偏廢。彼專務集義。而不知主敬者。固有虛驕急迫之病。而所謂義者。或非其義。然專言主敬。而不知就日用閒。念慮起處。分別其公私義利之所在。而決取舍之幾焉。則恐亦未免於昏瞶雜擾。而所謂敬者。有非其敬矣。且所謂集義。正是要得看破那邊物欲之私。卻來這下認得天理之正。事事物物。頭頭處處。無不如此體察。觸手便作兩片。則天理日見分明。所謂物欲之誘。亦不待痛加遏絕。而自然破矣。若其本領。則固當以敬爲主。但更得集義之功。以祛利欲之蔽。則於敬益有助。蓋有不待著意安排。而無昏瞶雜擾之病。上蔡所謂。去卻不合做底事。則其用敬有功。恐其意亦謂此也。正叔本有遲疑支蔓之病。今此所論。依舊墮在此中。恐亦是當時鄙論不甚分明。致得如此。故今復如

此剖析將去。使正叔知得鄙意。不是舍敬談義。去本逐末。正欲兩處用功。交相爲助。正如程子所謂敬義夾持。直上達天德自此者耳。今亦不須更生疑慮。別作商量。但請依此實下工夫。久遠純熟。便自見得也。前日三詩。首篇計功。程字是大病根。而其下亦未見的實用。功得力之處。後二篇亦未見踐言之效。只成虛說。尤犯聖門大禁。大概皆是平日對塔說相輪。慣了意思。致得如此。須是勇猛決烈。實下功夫。力救此病。不可似前泛泛悠悠。虛度時日也。

答余正叔

示諭日用工夫。甚副所望。然前者所論。未嘗欲專求息念。但以爲不可一向專靠書冊。故稍稍放教虛閑。務要親切自己。然其無事之時。尤其是本根所在。不可昏惰雜擾。故又欲就此便加持養。立箇主宰。其實只是一箇提撕警策。通貫動靜。但是無事時。只是一直如此持養。有事處。便是有是非取舍。所以有直內方外之別。非以動靜真爲判然二物也。上蔡之說。便是如此。亦甚要切。但如此警覺。久遠須得力爾。千萬且於日用閒。及論語中著力。令有箇會通處。卽他書亦不難讀爾。

答袁機仲樞

熹數日病中。方得紬繹所示圖書卦畫二說。初若茫然不知所謂。因復以妄作啓蒙考之。則見其論之詳而明者。偶未深考。是以致此紛紛多說。而愈致疑耳。夫以河圖洛書爲不足信。自歐陽公以來。已有此說。然終無奈顧命繫辭論語。皆有是言。而諸儒所傳二圖之數。雖有交互。而無乖戾。順數逆推。縱橫曲直。

曾有明法。不可得而破除也。至如河圖與易之天一至地十者合。而載天地五十有五之數。則固易之所自出也。洛書與洪範之初一至次九者合。而其九疇之數。則固洪範之所自出也。繫辭雖不言伏羲受河圖以作易。然所謂仰觀俯察。近取遠取。安知河圖非其中之一事耶。大抵聖人制作所由。初無一端。然其法象之規模。必有最切處。如鴻荒之世。天地之閒。陰陽之氣。雖各有象。然初未嘗有數也。至於河圖之出。然後五十有五之數。奇偶生成。粲然可見。此其所以深發聖人之獨智。又非汎然氣象之所得而擬也。是以仰觀俯察。遠求近取。至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇偶。可得而言。雖繫辭所論。聖人作易之由者非一。而不害其得此而後決也。來諭又謂熹不當以大衍之數。參乎河圖洛書之數。此亦有說矣。數之謂數。雖各主於一義。然其參伍錯綜。無所不通。則有非人之所能爲者。其所不合。固不容以強合。其所必合。則縱橫反覆。如合符契。亦非人所能強離也。若於此見得自然契合。不假安排。底道理。方知造化功夫。神妙巧密。直是好笑說不得也。若論易文。則自大衍之數五十。至再扞而後掛。便接乾之策二百一十有六。至可與祐神矣。爲一節。是論大衍之說。自天一至地十。卻連天數五。至而行鬼神也。爲一節。是論河圖五十五之數。今其文閒斷差錯。不相連接。舛誤甚明。伊川先生已嘗釐正。啓蒙雖依此寫。而不曾推論其所以然者。故覽者之不察耳。至於卦畫之論。反復來論。於熹之說。亦多未究其底蘊。且如所論兩儀。有曰。乾之畫奇。坤之畫偶。只此乾坤二字。便未穩當。蓋儀匹也。兩儀如今俗語所謂一雙一對云爾。自此再變。至生第三畫。八卦已成。方有乾坤之名。當爲一畫之時。方有一奇一偶。只可謂之陰陽。未得謂之乾坤也。

來論又曰。以二畫增至四畫。爲二奇二偶。又於四畫之上。各增一奇一偶。而爲八畫。此亦是於熹圖中所說發生次第。有所未明。而有此語。蓋四象第一畫。本只是前兩儀圖之一奇一偶。緣此一奇一偶之上。各生一奇一偶。是以分而爲四。而初畫之一奇一偶。亦隨之而分爲四段耳。非是以二畫增成四畫。又以四畫增成八畫也。此一節。正是前所謂自然契合。不假安排之妙。孔子而後。千載不傳。至康節先生。始得其說。然猶不肯大段說破。蓋易之心髓。全在此處。不敢容易輕說。其意非偶然也。來論又曰。不知陰陽二物。果可分老少而爲四象乎。此恐亦考之未熟之過。夫老少於經固無明文。然揲蓍之法。三變之中。掛扚四。以奇偶分之。然後爻之陰陽。可得而辨。又於其中。各以老少分之。然後爻之變與不變。可得而分。經所謂用九用六者。正謂此也。若其無此。則終日揲蓍。不知合得何卦。正使得卦。不知當用何爻。安得以爲後世之臆說。而棄之乎。又詳所論。直以天地爲兩儀。而天生神物以下。四者爲四象。此尤非是。大抵曰儀。曰象。曰卦。皆有指畫而言。故曰。易有太極。而生兩儀。四象。八卦。又曰。易有四象。而示人以卦。爻吉凶。若如所論。則是先有太極。兩儀。四象。然後聖人以畫八卦。而兩儀。四象。八卦。三物各是一種面貌。全然相接不著矣。此乃易之綱領。如法律之有名例。不可以毫釐差。熹之所見。判然甚明。更無疑惑。不審高明以爲如何。如其未然。幸復有以見教也。

答袁機仲

邵子曰。太極既分。兩儀立矣。此下四節。通論伏羲六十四卦圖。此一節。以第一爻而言。左一奇爲陽。右

一偶爲陰。所謂兩儀者也。今此一奇爲左三十一卦之初爻。一偶爲右三十二卦之初爻。乃以柔變而分。非本卽有此六十四段也。後做此。陽上交於陰。陰下交於陽。而四象生矣。此一節以第一爻生第二爻而
言也。陽下之半。上交於陰。上之半。則生陰中第二爻之一奇一偶。而爲少陽太陰矣。陰上之半。下交於陽。
下之半。則生陽中第二爻之一奇一偶。而爲太陽少陰矣。所謂兩儀生四象者也。太陽一奇。今分爲左上
十六卦之第二爻。少陰一偶。今分爲右下十六卦之第二爻。少陽太陰。其分做此。而初爻之二。亦分爲四
矣。陽交於陰。陰交於陽。而生天之四象。剛交於柔。柔交於剛。而生地之四象。此一節以第二爻生第三爻
言也。陽謂太陽。陰謂太陰。剛謂少陽。柔謂少陰。太陽之下半。交於太陰之上半。則生太陰中第三爻之一
奇一偶。而爲艮爲坤矣。太陰之上半。交於太陽爲下半。則生太陽中第三爻之一奇一偶。而爲乾爲兌矣。
少陽之上半。交於少陰之下半。則生少陰中第三爻之一奇一偶。而爲離爲震矣。少陰之下半。交於少陽
之上半。則生少陽中第三爻之一奇一偶。而爲巽爲坎矣。此所謂四象生八卦也。乾一奇。今分爲八卦之
第三爻。坤一偶。今分爲八卦之第三爻。餘皆做此。而初爻二爻之四。今又分而爲八矣。乾兌艮坤。生於二
太。故爲天之四象。離震巽坎。生於二少。故爲地之四象。八卦相錯。而後萬物生焉。一卦之上。各加八卦。以
相間錯。則六十四卦成矣。然第三爻之相交。則生第四爻之一奇一偶。於是一奇一偶。各爲四卦之第四
爻。而下三爻。亦分爲十六矣。第四爻又相交。則生第五爻之一奇一偶。於是一奇一偶。各爲二卦之第五
爻。而下四爻。亦分而爲三十二矣。第五爻又相交。則生第六爻之一奇一偶。則一奇一偶。各爲一卦之第

六爻而下五爻亦分爲六十四矣。蓋八卦相乘爲六十四。而自三畫以上。三加一倍。以至六畫。則三畫者亦加二倍。而卦體橫分。亦爲六十四矣。其數殊塗不約而會。如合符節。不差毫釐。正是易之妙處。此來教所引邵氏先生說也。今子細辨析奉呈。幸詳考之。方可見其曲折。未遽可輕議也。然此已是就六十四卦已成之後言之。故其先後多寡。有難著語處。乍看極費分疏。猝然曉會不得。若要見得聖人作易根原。直截分明。卻不如且看卷首橫圖。自始初只有兩畫時。漸次看起。以至生滿六畫之後。其先後多寡。既有次第。而位置分明。不費詞說。於此看得。方見六十四卦。全是天理。自然挨排出來。聖人只是見得分明。便作依本畫出。元不會用一毫智力添助。蓋本不煩智力之助。亦不容智力得以助於其間也。及至卦成之後。逆順縱橫。都成義理。千般萬種。其妙無窮。卻在人看得如何。而各因所見爲說。雖若各不相資。而實未嘗相悖也。蓋自初未有畫時。說到六畫滿處者。邵子所謂先天之學也。卦成之後。各因一義推說。邵子所謂後天之學也。今來論所引繫辭說卦三才六位之說。卽所謂後天者也。先天後天。既各自爲一義。而後天說中取義。又多不同。彼此自不相妨。不可執一而廢百也。若執此說。必謂聖人初畫卦時。只見一箇三才。便更不問事由。一連便掃出三畫。以擬其象。畫成之後。子細看來。見使不得。又旋劃擘。添出後半截。此則全是私意。杜撰補接。豈復更有易邪。來論條目尚多。然其大節目。不過如此。今但於此看破。則其餘小未合處。自當迎刃而解矣。故今不復悉辨。以挽高明。伏幸財察。

來教疑河圖洛書是後人僞作。

熹竊謂生於今世而讀古人之書。所以能別其真僞者。一則以其義理之所當否而知之。二則以其左驗之異同而質之。未有舍此兩塗而能直以臆度縣斷之者也。熹於世傳河圖洛書之舊。所以不敢不信者。正以其義理不悖。而證驗不差爾。來教必以爲僞。則未見有以指其義理之繆。證驗之差也。而直欲以臆度縣斷之。此熹之所以未敢曲從而不得不辨也。況今日之論。且欲因象數之位置往來。以見天地陰陽之造化吉凶。消長之本原。苟於此未明。則固未暇別尋證據。今乃全不尋其義理。亦未至明有證據。而徒然爲此無益之辨。是不議於室而譟於門。不味其腴而較其骨也。政使辨得二圖真僞。端的不差。亦無所用。又況未必是乎。願且置此。而於熹所推二圖之說。少加意焉。則雖未必便是真圖。然於象數本原。亦當略見意味。有歡喜處。而圖之真僞。將不辨而自明矣。

來教疑先天後天之說。

據邵氏說。先天者。伏羲所畫之易也。後天者。文王所演之易也。伏羲之易。初無文字。只有一圖。以寓其象數。而天地萬物之理。陰陽始終之變具焉。文王之易。卽今之周易。而孔子所爲作傳者是也。孔子旣因文王之易以作傳。則其所論。固當專以文王之易爲主。然不推本伏羲作易畫卦之所由。則學者必將誤認文王所演之易。便爲伏羲始畫之易。只從中半說起。不識向上根原矣。故十翼之中。如八卦成列。因而重之。太極兩儀四象八卦。而天地山澤雷風水火之類。皆本伏羲畫卦之意。而今新書原卦畫一篇。亦分兩

儀。伏羲在前。文王在後。必欲知聖人作易之本。則當考伏羲之畫。若只欲知今易書文義。則但求之文王之經。孔子之傳足矣。兩者初不相妨。而亦不可以相雜。來教乃謂專爲邵氏解釋。而於易經無所折衷。則恐考之有未詳也。

來教謂七八九六不可爲四象。

四象之名所包甚廣。大抵須以兩畫相重。四位別列者爲正。而一二三四者其位之次也。七八九六者其數之實也。其以陰陽剛柔分之者。合天地而言也。其以陰陽大小分之者。專於天道而言也。若專以地道言之。則剛柔又自有太少矣。推而廣之。縱橫錯綜。凡是一物。無不各有四者之象。不但此數者而已矣。此乃天地之間自然道理。未畫之前。先有此象。此數。然後聖人畫卦時。依樣畫出。揲著者。又隨其所得。掛扚過揲之數。以合焉。非是原無實體。而畫卦揲著之際。旋次安排出來也。來諭於此。見得未明。徒勞辨說。竊恐且當先向未畫前。識得元有箇太極兩儀四象八卦底骨子。方有商量。今未須遽立論也。用九用六之文。固在卦成之後。而用九用六之理。乃在卦成之前。亦是此理。但見得實體分明。則自然觸處通透。不勞辨說矣。至謂七八九六。乃揲著者所爲。而非聖人之法。此誤尤不難曉。今且說揲著之法。出於聖人邪。出於後世邪。若據大傳。則是出於聖人無疑。而當是之時。若無七八九六。則亦無所取決。以見其爻之陰陽動靜矣。亦何以揲著爲哉。此事前書辨之已詳。非熹之糊見新說。更請熟玩。當自見之。今不復縷縷也。來諭又云。繫辭本只是四象生八卦。今又倍之。兩其四象。而生八卦之一。此數字不可曉。然想不足深辨。請

且於前所謂實體者驗之。庶乎其有得也。

來教疑四爻五爻者無所主名。

一畫爲儀。二畫爲象。三畫爲卦。則八卦備矣。此上若旋次各加陰陽一畫。則積至三重。再成八卦者。方有六十四卦之名。若徑以八卦徧就加乎一卦之上。則亦如其位而得名焉。方其四畫五畫之時。未成外卦。故不得而名之耳。內卦爲貞。外卦爲悔。亦是畫卦之時。已有此名。至揲著求之。則九變而得貞。又九變而得悔。又是後一段事。亦如前所論七八九六云爾。非謂必揲著然後始有貞悔之名也。大抵新書所論卦位與繫辭說卦。容有異同。至論揲著。則只本繫辭。何由別有他說。如此等處。至爲淺近。而今爲說。乃如此。竊恐考之殊未詳也。

來教引伊川先生說重卦之由。

重卦之由。不但伊川先生之說如此。蓋大傳亦云。八卦成列。因而重之矣。但八卦所以成列。乃是從太極兩儀四象。漸次生出。以至於此畫成之後。方見其有三才之象。非聖人因見三才。遂以己意思惟。而連畫三爻以象之也。因而重之。亦是因八卦之已成。各就上面節次生出。若旋生逐爻。則更加三變。方成六十四卦。若併生全卦。則只用一變。便成六十四卦。雖有遲速之不同。然皆自然漸次生出。各有行列次第。畫成之後。然後見其可盡天下之變。不是聖人見下三爻。不足以盡天下之變。然後別生計較。又并畫上三爻以盡之也。此等皆是作易妙處。方其畫時。雖是聖人。亦不自知。裏面有許多巧妙奇特。直是要人細心。

體認不可草草立說也。

以上五條鄙意傾倒無復餘蘊矣。然此非熹之說。乃康節之說。非康節之說。乃希夷之說。非希夷之說。乃孔子之說。但當時諸儒既失其傳。而方外之流。陰相付受。以爲丹竈之術。至於希夷。康節。乃反之於易。而後其說始得復明於世。然與見今周易次第行列。多不同者。故聞者。初見。多不能曉。而不之信。只據目今見行周易。緣文生義。穿鑿破碎。有不勝其杜撰者。此啓蒙之書。所爲作也。若其習聞易曉。人人皆得領略。則又何必更著此書。以爲屋下之屋。牀上之牀哉。更願高明。毋以爲熹之說。而忽之。姑且虛心遜志。以求其通曉。未可好高立異。而輕索其瑕疵也。玩之久熟。浹洽於心。則天地變化之神。陰陽消長之妙。自將瞭於心目之間。而其可驚可喜。可笑可樂。必有不自知其所以然。而然者矣。言之不盡。偶得小詩。以寄鄙懷。曰。忽然半夜一聲雷。萬戶千門次第開。若識無中涵有象。許君親見伏羲來。說得太郎當了。只少箇拄杖卓一下。便是一回普說矣。狂妄僭率。幸勿鄙誚也。

答袁機仲

易說已悉。若只如此。則熹固已深曉。不待諄諄之告矣。所以致疑。正恐高明之見。有所未盡。而費力穿鑿。使陰陽不得據其方盛之地。仁義不得保其一德之全。徒爾紛紛。有損無益爾。今既未蒙省察。執之愈堅。則區區之愚。尙復何說。竊意兩家之論。各自爲家。公之不能使我爲公。猶我之不能使公爲我也。不若自此閉口不談。各守其說。以俟義文之出。而質正焉。然以高明之見。自信之篤。竊恐義文復出。亦未肯信其

說也。魏鄭公之言，以爲望獻陵也。若昭陵則臣固已見之矣。佛者之言曰：諸人知處，良遂總知，良遂知處，諸人不知，正此之謂矣。世閒事，吾人身在閒處，言之無益。此正好從容講論，以慰窮愁，而衲鑿之不合，又如此，是亦深可歎者，而信乎其道之窮矣。

與魏應仲元履子

三哥年長，宜自知力學，以副親庭責望之意。不可自比兒曹，虛度時日。逐日早起，依本點禮記左傳各二百字，參以釋文，正其音讀，儼然端坐，各誦百遍，訖誦孟子三二十遍，熟復玩味，訖看史數版。不過五六，反復數遍，文詞通暢，議論精密處，誦數過爲佳。大抵所讀經史，切要反復精詳，方能漸見旨趣。誦之宜舒緩，不迫，字字分明，更須端莊正坐，如對聖賢，則心定而義理易究，不可貪多務廣，涉獵鹵莽，看過了便謂已通。小有疑慮，卽更思索，思索不通，卽置小冊子，逐日鈔記，以時省閱，俟歸日逐一理會，切不可含糊護短，恥於資問，而終身受此黯暗，以自欺也。又置簿記，逐日所誦說起止，以俟歸日稽考，起居坐立，務要端莊，不可傾倚，恐至昏怠，出入步趨，務要凝重，不可慆輕，以害德性，以謙遜自牧，以和敬待人，凡事切須謹飭，無故不須出入，少說閒話，恐廢光陰，勿觀雜書，恐分精力，早晚頻自點檢所習之業，每旬休日，將一旬內書溫習數過，勿令心少有放佚，則自然漸近道理，講習易明矣。

與王龜齡

熹窮居晚學，無所肖似，往者學不知方，而過不自料，妄以爲國家所恃以爲重，天下所賴以爲安，風俗所

以既濟。而不可以復淳。紀綱所以既壞。而不可於復理。無一不係乎人焉。是以聞天下之士。有聲名節行。爲時論所歸者。則切切然以不得見乎其人爲歎。及其久也。或得見之。或不得見之。而慕之拳拳不少衰也。聞其進爲時用。則私以爲喜。聞其阨窮廢置。則私以爲憂。及夫要其所就而觀之。則始終大節。真可敬仰者。蓋無幾人。而言論風旨。卒無可稱。功名事業。卒無可紀者。亦往往而有。以此喟然自歎。知天下所謂聲名節行者。亦未足以定天下之人。而天下之事。未知其果將何寄也。自是以來。雖不敢易其賢賢之心。緩其愛世之志。然亦竊自笑其前日所求於人之重。而所以自待者反輕。如孟子之所譏也。於是始復取其所聞於師友者。夙夜講明。動靜體察。求仁格物。不敢弛其一日之勞。以庶幾乎有聞者。而於前日之所爲切切然者。則既有所不暇矣。當是時。聽於士大夫之論。聽於輿人走卒之言。下至於閭閻市里。女婦兒童之聚。亦莫不曰。天下之望。今有王公也。已而得其爲進士時。所奉大對讀之。已而得其。在館閣時。上奏事讀之。已而得其爲柱史。在臺諫。遷侍郎時。所論諫事讀之。已而得其爲故大丞相魏國公之誄文。及楚東酬唱等詩讀之。觀其立言措意。上自奏對陳說。下逮燕笑從容。蓋無一言一字。不出於天理人倫之大。而世俗所謂利害得喪。榮辱死生之變。一無所入於其中。讀之真能使人胸中浩然。鄙吝消落。誠不自意。克頑廉懦立之效。乃於吾身見之。於是作而歎曰。士之求仁。固當以反求諸己爲務。然豈不曰。事其大夫之賢者云哉。今以前日失數公者自懲。是以一噎而廢食也。於是慨然復有求見於左右之意。而未獲也。昨聞明公還自夔州。撫臨近甸。而慕之里閭交游。適有得佐下風者。因以書賀之。蓋喜其得賢大夫事。

之而自傷無狀。獨不得一從賓客之後。以望大君子道德之餘光也。不意夤緣。與其向來鄙妄無取之言。皆得徹聞於視聽。明公又不以凡陋爲可棄。狂僭爲可罪。而辱枉手筆。以抵宋倅。盛有以稱道。竊惟明公之志。豈非以世衰道微。遺君後親之論交作。肆行無所忌憚。舉俗滔滔。思有以障其橫流者。是以有取於愚者一得之慮。因以不求其素。而借之辭色也耶。明公之志。則正矣大矣。而熹之愚。未有稱明公之意也。雖然。有一於此。其惟益思砥礪。不敢廢其所謂講明體察。求仁格物之功者。使理日益明。義日益精。操而存之。日益固。擴而充之。日益遠。則明公之賜。庶乎其有以承之。而幸明公之終教之也。雖然。明公以一身當四海士大夫軍民一面之責。其一語一默。一動一靜之間。所係亦不輕矣。伏惟盛德大業。前定不窮。其剛健中正。篤實光輝者。固無所勉強。以熹之所覩記。則古語所謂行百里者半九十里。明公其亦念之。況今人物眇然。如明公者。僅可一二數。是以天下之人。責望尤切。而明公尤不可以不戒。不審明公以爲如何哉。熹又聞之。古之君子。尊德性矣。而必曰道問學。致廣大矣。必曰盡精微。極高明矣。必曰道中庸。溫故知新矣。必曰敦厚崇禮。蓋不如是。則所學所守。必有偏而不備之處。惟其如是。是故居上而不驕。爲下而不倍。有道則足以與。無道則足以容。而無一偏之蔽也。熹之區區。以此深有望於門下。蓋所謂德性廣大。高明知新者。必有所措。而所謂問學精微。中庸崇禮者。又非別爲一事也。狂易無取。明公其必有以裁之。往者明公在夔。成都汪公。聲聞密邇。竊意有足樂者。比來時通問否。此公涵養深厚。寬靜有容。使當大事。必有不動聲色。而內外賓服者。明公相知之深。一日進爲於世。引類之舉。其必有所先矣。熹杜門養親。足

以自遣。昨嘗一至湖湘。出資交游講論之益。歸來忽被除命。既不敢辭而拜命矣。然明公未歸朝廷。熹亦何所望而敢前也。引領牙羶。未有瞻拜之期。向風馳義。日以勤止。輒敢復因宋侔相爲介紹。致書下執事。以道其拳拳之誠。伏惟照察。

答呂伯恭

示論曲折。深所望於左右。顧其間有未契處。不得不極論以求至當之歸。至於立彼我較勝負之嫌。則熹雖甚陋。豈復以此疑於左右者哉。持養斂藏之誨。敢不服膺。然有所不得已者。世衰道微。邪說交作。其他紛紛者。固所不論。而賢如吾伯恭者。亦尙安於習熟見聞之地。見人之詭經誣聖。肆爲異說。而不甚以爲非。則如熹者。誠亦何心安於獨善。而不爲極言覈論。以曉一世之昏昏也。使世有任其責者。熹亦何苦而讓譏若是耶。設使顏子之時。上無孔子。則彼其所以明道而救世者。亦必有道。決不退然安坐陋巷之中。以獨善其身而已。故孟子言禹稷顏子。易地則皆然。惟孟子見此道理。如揚子雲之徒。蓋未免將顏子。只做箇塊然自守底好人看。若近世則又甚焉。其所論顏子者。幾於釋老以空寂矣。熹竊謂學者。固當學顏子者。如克己復禮。不遷怒貳過。不伐善施勞之類。造次顛沛。所不可忘。但亦須審時措之宜。使體用兼舉。無所偏廢。乃爲盡善。若用有所不同。則所謂體者。乃是塊然死物而已。豈真所謂體哉。觀伊川先生十八歲時。上書所論顏子武侯。所以不同。與上蔡論韶武異處。便見聖賢之心。無些私意。只是畏天命循天理而已。此義與近世論內修外攘之說者。亦相貫。夫吾之所以自治者。雖或有所未足。然豈可以是而遂廢

其討賊之心哉。示諭蘇氏於吾道不能爲楊墨。乃唐景之流耳。向見汪丈亦有此說。熹竊以爲此最不察夫理者。夫文與道果同耶異耶。若道外有物。則爲文者可以肆意妄言。而無害於道。惟夫道外無物。則言而一有不合於道者。則於道爲有害。但其害有緩急深淺耳。屈宋唐景之文。熹舊亦嘗好之矣。旣而思之。其言雖侈。然其實不過悲愁放曠二端而已。日誦此言。與之俱化。豈不大爲心害。於是屏絕不敢復觀。今因左右之言。又竊意其一時作於荆楚之間。亦未必聞於孟子之耳也。若使流傳四方。學者家傳而人誦之。如今蘇氏之說。則爲孟子者亦豈得而已哉。況今蘇氏之學。上談性命。下述政理。其所言者。非特屈宋唐景而已。學者始則以其文而悅之。以苟一朝之利。及其旣久。則漸涵入骨髓。不復能自解免。其壞人材敗風俗。蓋不少矣。伯恭尙欲左右之。豈其未之思邪。其貶而置之。唐景之列。殆欲陽擠而陰予之耳。向見正獻公家傳。語及蘇氏。直以浮薄輩目之。而舍人丈所著童蒙訓。則極論詩文。必以蘇黃爲法。嘗竊歎息以爲。若正獻榮陽。可謂能惡人者。而獨恨於舍人丈之微旨。有所未論也。然則老兄今日之論。未論其他。至於家學。亦可謂蔽於近而遠於遠矣。更願思之。以求至當之歸。不可自誤而復誤人也。前書奉問謝公之說。正疑其不能無病。詳考從上聖賢。以及程氏之說。論下學處。莫不以正衣冠肅容貌爲先。蓋必如此。然後心得所存。而不流於邪僻。曷所謂閑邪存其誠。程氏所謂制之於外。所以養其中者此也。但不可一向溺於儀章器數之末耳。若言所以正所以謹者。乃禮之本。便只是釋氏所見。徒然橫卻箇所以然者在胸中。其實卻無端的下工夫處。儒者之學。正不如此。更惟詳之。

答汪尙書書

熹此月二日。遞中領賜教。卽以尺書附遞拜答。續又領章左藏寄來台翰。又以數字附劉審計。伸前日之懇。不審今皆呈徹未也。忽徐倅送示九日所賜手帖。恭審卽日秋暑。盛德有相。台候起居萬福。感慰不可言重。蒙戒諭。令熹審思出處之計。苟合於義。他不必問也。熹雖至愚。荷明公矜念之深。教誨之切。至於如此。豈不願奉承一二。少答知己之遇。然區區之意。已具前書。更望留意反復。則有以知熹之所處。其度於義。蓋已審矣。但恐熹所謂義。乃明公所謂不必問者。而忽之耳。然熹既已申省。則今日亦須再得省劄。而後敢行。但至彼不過懇辭而歸。他亦無以自效。卻慮一旦親見諸公之訕。訕音聲顏色。有不能平。所發或至放過甚。以自取戾。則明公雖欲曲加庇護。而不可得。殆不若早爲一言。遂其所請之爲愈也。前書戒以勿視元履爲去就。熹固已略言之矣。夫朝有闕政。宰執侍從臺諫。熟視卻立。不能一言。使小臣出位犯分。顛沛至此。已非聖朝之美事。又不能優容獎勵。顧使之逡巡而去。以重失士心。又不俟其自諫。而直譴出之。則駭聽甚矣。陳公之待天下之士。乃如此。明公又不少加調護。而聽其所爲。則熹亦何恃而敢來哉。蓋熹非敢視元履爲去就。乃視諸公所以待天下之士者。而爲進退耳。願明公思之。爲熹謝陳公。熹之坐違朝命。已三月矣。欲加之罪。不患無辭。旣不早從所請。則不若正其違傲之罪。而謫斥之。亦足以少振風聲。使天下之士。知守道循理之不可爲。而一於阿諛委靡之習。以遂前日之非。亦一事也。不識明公其亦以爲然乎。頃年陳公在建安。明公在蜀郡。熹嘗獲侍言於陳公。竊以爲天下之事。非兩公不能濟。陳公蓋不

辭也。至於今日，乃復自愛言事之不效。往者則不可諫矣。來者其亦尙可追乎。伏惟明公深達陳公相與亟圖之。熹之心，蓋猶不能無拳拳也。承諭旦夕，卽上告歸之請。熹竊惑之。蓋明公非不可去，特萬里還朝，主知人望如此，其不薄也。一旦未有以藉手，而無故以去，此古人所以有屑屑往來之譏也。愚意卻願明公審思以合於義，毋使人失望焉。則熹之願也。陳公劄子一通，乞賜傳達，幸甚幸甚。邈然未有拜侍之期，伏惟順時之宜，爲國自重，不宜。

與龔參政書

熹衰陋亡庸，誤蒙引拔，自知不稱，嘗力懇辭，未奉俞音，祇增震懼。今再有狀，欲望哀憐，早賜敷奏施行，則熹之幸也。抑又有以聞於下執事者。熹自幼愚昧，本無宦情，旣長稍知爲學，因得側聞先生君子之教，於是幡然始復，誤有濟時及物之心，然亦竟以氣質偏滯，狂簡妄發，不能俯仰取容於世，以故所向落落，無所諧偶，加以憂患，心志凋零，又已無復當世之念矣。而明公乃欲引而致之搢紳之列，不識明公將何所使之也。使之隨羣而入，逐隊而趨耶。則盛明之旦，多士盈庭，所少者非熹等輩也。使之彊顏苟祿，以肥妻子耶。則熹於饑寒習安已久，所病者又不在此也。且必無已而使之，得以其所聞於古，而驗於今者，效其愚於百執事之後，則熹之所懷，將不敢隱於有道之朝，竊料非獨一時權倖，所不樂聞。意者明公亦未必不以爲狂而斥之也。由前二者，明公之計，決不出此。由後之說，則懼熹之殺身無補，而反得罪於明公也。意逼情切，言不及究，伏紙隕越。

答韓尙書書

區區行役。前月半閒。始得還家。忽聞除命。出於意望以外。自視才能。豈稱茲選。愧懼窘迫。不知所爲。然竊妄意。此必尙書丈過恩推挽之力。既而府中遞到。六月十五日所賜書。傳丈亦以所得別紙垂示。乃知台意。所以眷念不忘者。果如此。私感雖深。然非本心平日所望於門下也。熹狷介之性。矯揉萬方。而終不能同。迂疏之學。用力既深。而自信愈篤。以此自知。決不能與時俯仰。以就功名。以故二十年來。自甘退藏。以求己志。所願欲者。不過修身守道。以終餘年。因其暇日。諷誦遺經。參考舊聞。以求聖賢立言本意之所在。既以自樂。閒亦筆之於書。以與學者共之。且以待後世之君子而已。此外實無毫髮餘念也。中閒懇辭召命。反誤寵褒。初亦不敢奉承。既而思之。是乃君相灼知無用之實。而欲假以閔勞惠養之恩。故少進其官。益其祿。而卒許以投閒。似若有可受者。以故懇避踰年。而終於拜受。私竊以爲是足以上承朝廷之美意。而下得以自絕於名宦之途。自是以往。其將得以優游卒歲。就其所業。而無蹙逼之慮矣。而事乃有大繆不然者。熹亦安得默默而亡言哉。夫以熹之狷介迂疏。不能俯仰世俗。固已聞風而疾之矣。獨賴一時賢公名卿。或有誤而知之。然聽於下風。考其行事議論之本末。則於鄙意所不能無疑者尙多。今若不辭而冒受。則賓主之閒。異同之論。必有所不能免者。無益於治。而適所以爲羣小嘲笑之資。且熹之私願所欲就者。亦將汨沒而不得成。其或收之桑榆。而幸有所就。人亦必以爲已試不驗之書。而不讀之矣。又況今日一出。而前日所以斟酌辭受。而不敢苟然之意。亦且黯闇而不能以自明。諸公誠知之深。愛之厚。則曷

爲不求所以伸其志。全其守。而必脅歐縱輿。使至此極也耶。且士大夫之辭受出處。又非獨其身之事而已。其所處之得失。乃關風俗之盛衰。故尤不可以不審也。若熹者。向旣以辭召命。而得改官矣。今又因其所改之官。而有所授。熹若受而不辭。則是美官要職。可以從容辭遜。安坐而必致之也。近世以來。風頹俗靡。士大夫倚託欺謾。以取爵位者。不可勝數。獨未有此一流耳。而熹適不幸。諸公必欲彊之。使充其數。熹雖不肖。實不忍以身蒙此辱。使天下後世持清議者。得以唾罵而嗤鄙之也。且熹之言。此於門下有年。苦言悲懇。無所不至。而執事者聽之藐然。方且從容游談。大爲引重。而其要歸成效。則不過使之內違素心。外貽深誚而後已。此熹所不能識。且復竊自計其平生言行。必有大不相副者。而使執事者不信其言。以至此也。深自悔責。無所歸咎。然亦不敢終默默於門下。是以敢復言之。伏惟憐而察焉。熹前日所報大參書。恩惠不及。盡此曲折。故今僭易有言。非獨以伸鄙意於明公。亦使因是以自達於龔公也。必若成命已行。不欲追寢。則願因其請免。復畀祠官之秩。其於出令之體。似未爲失。何必待其狂疾之旣作。然後藥之乎。瞻望門牆。無由趨侍。情意逼切。言語無倫。伏惟高明。垂賜矜察。

答潘謙之

所論心性分別。不知後來見得如何。性只是理。情是流出運用處。心之知覺。卽所以具此理。而行此情者也。以智言之。所以知是非之理。則智也。性也。所以知是非。而是非之者。情也。具此理而覺其爲是非者。心也。此處分別。只在臺蘆之間。精以察之。乃可見耳。愛恭宜別。喜怒哀樂皆情也。以前說推之。可以三隅反。

矣。看論語只看集注。涵泳自有味。集義或問不必句句理會。卻看一經一史推廣此意尤佳。

答符舜功

嘗謂敬之一字。乃聖學始終之要。未知者非敬無以知。已知者非敬無以守。若曰先知大體。而後敬以守之。則夫不敬之人。其心顛倒繆亂之不暇。亦將何以察夫大體而知之耶。

答林正卿

季通書來。亦謂正卿甚進。不知乃有異論如此。此正是渠病處。蓋不先其在己。而欲廣求於外。所以向裏不甚得力。又不察學者才識之高下。而概欲其無所不知。所以誤得他人。亦多馳騫於外。吾人當識其好處。而略其所偏也。聞渠謫居。卻能自適。亦甚不易。歸期正不須問。旬呈亦不必求免。如陳了翁曾作諫官。及被謫。猶著白布衫。繫麻鞋。赴旬呈。朝廷行遣罪人。正欲以此困辱之。若必求免。是不受君命也。不受君命。不受天命也。而可乎。所論易大概得之。但時事人位等字。說得太早。今只可且作卦爻看。看得通透了。到推說處。方說得平居無事處時。應事之法。是第二節事也。如乾之初九。只是陽氣潛藏之象。未可發用之占耳。若便著箇不易乎世。不成乎名。隱而未見。行而未成。底人坐在裏面。便死殺了。非所謂潔靜精微者。若會得卦爻本意。卻不妨當此時。居此位。作此人也。頃年嘗因人問易。應之曰。公會看靈棋課否。易之模樣。便只是如此也。後有人問。豈以其不足告而云爾耶。此錯認了話頭也。試思之。

答林正卿

季通云亡。凡在同志。無不痛傷。然人生要必有死。遲速遠近。亦何足較。聞其臨行。卻甚了了。區處付屬。皆有條理。亦聞進學不倦之意。甚幸甚幸。但春秋之說。向日亦嘗有意。而病於經文之太略。諸說之太煩。且其前後牴牾非一。是以不敢妄爲必通之計。而姑少緩之。然今老矣。竟亦未敢再讀也。來諭以爲他處皆可執其一說以爲據。獨卽位之說爲難通。愚恐其所執之說。未必聖人之真意。而非獨卽位之說爲無據也。若只欲爲場屋計。則姑取其近似而不害理者用之。若欲眞實爲學。則不若卽他書之易知者而求之。庶明白而不差也。

答李元翰

元翰前日說得儘近似。今看所示。又說開了。蓋前日所說。尤非實見。故把捉不定。又會走作爾。如前日云。存得此心。卽便是仁。此句甚好。但下面說合於心者行之。不合於心者勿爲。又說從義上去了。不干仁事矣。今所寫來者。乃先存得此心一句。便只說合於心爲之云云。卻是全說不符也。今且只以孟子仁人心也。義人路也。兩句看來。便見仁義之別。蓋仁是此心之德。纔存得此心。卽無不仁。如說克己復禮。亦只是要得私欲去後。此心常存爾。未說到行處也。纔說合於心者云云。則便侵過義人路底界分矣。然義之所以能行。卻得仁之用處。故學者須是此心常存。方能審度事理。如其不然。則方寸之間。自無主宰。亦不復能審足強人意也。所示中庸疑義。略此條析奉報。大率朋友看文字多有淺迫之病。淺則於其文義。多所不盡。迫故於其文理。亦或不暇周悉。兼義理精微。縱橫錯綜。各有意脈。今人多是見得一邊。便欲就此執

定。盡廢他說。此乃古人所謂執德不弘者。非但讀書爲然也。要須識破此病。隨事省察。庶幾可以深造而自得也。

答曹元可

示諭爲學之意。仰見造詣之深。不勝歎仰。然嘗聞之。爲學之實。固在踐履。苟徒知而不行。誠與不學無異。然欲行而未明於理。則所踐履者。又未知其果何事也。故大學之道。雖以誠意正心爲本。而必以格物致知爲先。所謂格物致知。亦曰窮盡物理。使吾之知識無不精切而至到耳。夫天下之物。莫不有理。而其精蘊。則已具於聖賢之書。故必由是以求之。然欲其簡而易知。約而易守。則莫若大學論語中庸孟子之篇也。是以頃年嘗刻四古經於臨漳。而復刻此四書。以先後其說。又略述鄙意。以附書後。區區於此。所以望於當世之友朋者。蓋已切矣。歸來只有數本。皆爲知識持去。不得納呈。然彼閒相去不遠。自可致之不難也。讀之有得。復以見教。千萬之望。

答龔惟微

度可否而行。所當行矣。此孔門之學。所以必以求仁爲先。蓋此萬事之原。萬事之本。且要先識認得。先存養得。方有下手立腳處爾。其他所論未穩者多。但先看此一節。久之自見得也。

答方履之

杜門讀書。謝去場屋。自計已決。夫復何言。逃聞高風。第劇歎尙。但所謂難者。過之不復致疑。此則汎汎悠

悠悠不得力。目前雖似無事。向後無歸宿處。茫然如未始學者。則恐不免卻有多事之累也。平生見朋輩閒好資質。而似此者多矣。私心嘗竊深歎惜之。故不願賢者之爲之也。因便寓書。并此奉曉。幸試思之。以爲如何也。

答方若水

龍巖之行。若問得實。使無罪者不以冤死。而有罪者無所逃刑。此非細事也。靜退之說亦甚善。但今亦未是教人求退。只是要得依本分。識廉恥。不敢自銜自鬻。以求知求進耳。然亦須是讀書窮理。使方寸之間。洞見此理。知得不求只是本分。求著便是罪過。不惟不可有求之之迹。亦不可萌求之之心。不惟不得說著求字。亦不可說著不求字。方是真能自守不求人知也。

答方子實序之

昨者經由幸獲一見。別又數月。豈勝馳情。令叔來承書。獲審比日秋冷。德履佳勝。爲慰。熹比幸纔遣無足言。長泰令兄幸得同事。相去不遠。亦時相見也。跋語殊犯不韙。更勤刻畫。爲愧益深耳。示諭主敬之說。先賢之意。蓋以學者不知持守。身心散漫。無緣見得義理分明。故欲其先且習爲端莊整肅。不至放肆怠墮。庶幾心定而理明耳。程子無適之適。訓之訓往。而讀如字。論語無適之適。訓專訓主。而讀如的。其音義皆不同。不當以此而明彼。細考之。可見程子之云。只是持守得定。不馳驚走作之意耳。持守得定。而不馳驚走作。卽是主一。主一卽是敬。只是展轉相解。非無適之外。別有主一。主一之外。又別有敬也。

答程成甫

熹服膺二先生之教有年矣。雖幸得誦其詩。讀其書。然猶以未得識其子孫爲恨。茲迺辱書。欣感無量。日承敘述世次行治之詳。使得聞之。又歎大賢之後。中間留落不偶。至於如此。甚者。遂至淪陷隔絕。而無閒獨幸賢者於此。乃能守其門戶。而不失其問學之傳。猶足以自慰也。今郡博士。又能屈致以爲學校之重。其所以望於賢者。豈不欲其服先生之服。誦先生之言。行先生之行。以警勸其學者。而勉勵之哉。荷意之勤。敢申其說。以致區區之意。惟左右者念之。

答章季思康

辱書具悉雅志。大抵聖賢之教。不過博文約禮四字。博文則須多求博取。熟講而精擇之。乃可以浹洽而通貫。約禮則只敬之一字。已是多了。日用之間。只以此兩端立定程課。不令閒斷。則久之自有進步處矣。

答余方叔大猷

所諭別紙奉報。幸更思之。有所未安。復以見告。講論不厭精審。方見義理之真。然亦須是虛心平氣。方能精審。若以一時麤淺之見。便自主張。卽無由有進處也。

答輔漢卿

近況如何。旣失楊館之期。後來別有相聚處否。讀書既有味。想見自住不得。近看舊作諸書。其間有說未透處。見此略加刊削。深覺義理之無窮也。

答余正叔

熹一出無補。幸已還家。又幸奉祠。遂請且得杜門休息。間讀舊書。雖葵藿之心。不敢弭忘。然疏遠之分。亦不敢不安。何也。別後讀書觀理。復增勝否。熹歸家。只看得大學與易。修改之頗多。義理無窮。心力有限。奈何。惟需畢力鑽研。死而後已耳。

答應仁仲

大學中庸。屢改終未能到得無可改處。大學近方稍似少病。道理最是講論時說得透。纔涉紙墨。便覺不能及其一二。縱說得出。亦無精彩。以此見聖賢心事。今只於紙上看。如何見得到底。每一念此。未嘗不撫卷慨然也。

答應仁仲

久不聞問。辱書爲慰。信後清和。恭惟求志從容。尊履多福。如聞亦苦目疾。莫不至甚妨事否。熹則左目全盲。右亦漸不見物矣。來日幾何。學不加益。而罪戾日聞。未知明者何以警策之也。惠許來訪。固所幸願。願見屬之意。有所不敢承耳。何時披晤。認此堦鬱。更祈珍衛。副此真禱。

答傅子淵

示論所以取舍於前日之論者甚悉。率爾之言。固不能保其無病。然道體規模。功夫節目。只是一理。是則俱是。非則俱非。不容作兩種商量。去彼取此也。暇日平心定氣。試一思之。或有以變化氣質。而救一偏之

弊。則於成已成物之際。未必無小補耳。

答傅子淵

示諭所得日益高妙。非復愚昧所能窺測。但願更於小心密察處。稍加意焉。則所謂主敬窮理者。殆亦緝熙光明之所不可已者。而初亦不在渙然心諭者之外也。包黃諸君。各精進損去舊習甚善。但恐似此一向掠虛。則又只是改換名目也。超宗遠來。殊未有以副其意者。卻似於已分著實處。未知用力。又與諸兄大相反也。已諭其就彼商量。雖稍過於簡約。亦無害耳。

答郭希呂

知讀論孟不廢甚善。且先將正文熟讀。就自己分上看。更考諸先生說。有發明處者。博觀而審取之。凡一言一句。有益於己者。皆當玩味。未可便恐路徑支離。而謂所有不必講也。墓銘之額。更著宋字亦佳。伯謨亦已報去矣。大抵石長卽以十字爲兩行。石短則以九字爲三行。隨事之宜可也。

答郭希呂

示諭縷縷備悉。然所謂收心正心。不是要得漠然無思念。只是要得常自惺覺。思所當思。而不悖於義理耳。別紙所示。看得全未子細。更宜加功。專看大學首尾通貫。都無所疑。然後可讀語孟。語孟又無所疑。然後可讀中庸。今大學全未曉了。而便兼看中庸。用心叢雜如此。何由見得詳細耶。且更耐煩專一細看爲佳。日月易得。大事未明。甚可懼也。

答吳宜之

所論爲學之功。若如所言。則是大段勇猛精進。非復昔人矣。愛前後屢聞此言。而及至相見。則性情態度。宛然只是舊人。元未有毫髮改變。則今日之云。鄙意固有所未敢信也。且不惟所說之病不曾去。而省已。處疏。發言輕易之病。又更增長。以此爲學。所謂卻行而求前也。

答吳宜之

觀來書所論他人長短得失。無不精當。但平日所見。所以讀書爲學之意。處己接物之方。則甚有不相似者。豈其務外者多。而反身或闕耶。子貢方人。子曰。賜也。賢乎哉。夫我則不暇。願宜之常思此句。念念向裏。就己處做工夫。他人之長短得失。非吾之所當知也。陳公之賢。固樂聞之。然公私多事。何能及此。新詩固有佳句。然亦非事之急。況欲投獻求知於人。此驚外之尤者。不可以不戒。史論正亦未須遽作。且務窮經觀理。深自涵養。了取自家身分上事爲佳。

答吳宜之

承書知己爲入都計。今想已到矣。但烹身在閒遠。豈能爲人婉轉求館求試。若能如此。則親戚閒。如黃直卿輩。當先爲圖得矣。兼平生爲學。只學固窮守道一事。朋友所以遠來相問。亦正爲此。今若曲徇宜之意。相爲經營。則是生師之閒。去仁義而懷利以相接矣。豈相尋問學之本意耶。

答吳宜之

所論易說誠是太略。然此書體面與他經不同。只得如此點撥說過。多著言語。便說殺了。先儒注解。非是。不好。只爲皆墮毛病。故不滿人意。中間使欲稍移經下注文入傳中。庶得經文意思更寬。而未有功夫到得。今病衰如此。更有無限未了底文字。恐爲沒身之恨矣。

答江夢良

示論學校曲折。具悉雅志。今時教官能留意如此者。誠不易得。然更在勉其學業。雖未能深解義理。且得多讀經史。博通古今。亦是一事。不可只念時文。爲目前苟簡之計也。

與方伯謨

昨承枉顧。別遽累月。馳向深矣。比日春晚。伏惟侍學增勝。所與處者爲誰。見作何等工夫。有可以見告者。便中及之爲幸。熹近嘗一至雲谷。留十餘日。朋友來集。隨分有少講論。大率追正舊說之太高者爲多也。克明德柄。皆未及書。煩爲致意。直翁聞問否。欲作書亦未暇。俟後便也。濟之有少文字。欲至彼粥之。有可爲鄉導處。幸略爲致力。幸甚。長沙人歸未耶。

答張元德治

細讀來書。知進學之意不倦。甚慰。讀書切忌貪多。惟少則易以精熟。而學問得力處。正在於此。苟爲不熟。不如穉穉。非虛語也。大學等書。近多改定處。未暇錄寄。亦有未及整頓者。如論孟兩書。甚恨其出之蚤也。此閒事雖不多。然亦終日擾擾。少得暇看文字。甚覺歲月之可惜也。通書太極之旨。更宜虛心熟玩。乃見

鄙說一字不可易處。政使濂溪復生。亦必莞爾而笑也。

答張元德

示諭欲來未能之意。此固無可如何。但日月侵尋。縱不得親師友。亦須自作工程。潛思默究。令胸中明徹。見得道理都無疑礙。方是於踐履功夫。有進步處。若只如此悠悠閒過了。誠可惜耳。

答張元德

示諭爲學之意。似覺未甚果決專一。更宜勉力。科場不遠。想不免分了功夫。然此等得失。真實有命。若信未及。放不下。亦須且將此字。頓在面前。政使未全得力。亦可減得些小分數。不爲無助。夫子所謂不知命。無以爲君子。正謂此也。

答張元德

習靜坐以立其本。而於思慮應事。專一以致其用。以此爲主一之法如何。明道教人靜坐。蓋爲是時諸人相從。只在學中。無甚外事。故教之如此。今若無事。固是只得靜坐。若特地將靜坐做一件功夫。則卻是釋子坐禪矣。但只著一敬字。通貫動靜。則於二者之間。自無閒斷處。不須如此分別也。

答張元德

語孟或問。乃丁酉本。不知後來改定如何。

論孟集注。後來改定處多。遂與或問不甚相應。又無功夫修得。或問故不曾傳出。今莫若且就正經上玩味。有未適處。參考集注。更有思索爲佳。不可恃此未定之書。便以爲是也。

答張元德

舊與朋友說話。每怪其不解人意。而不知其所以然者。近方覺得。學者讀了書。聽了話。元不曾著心記當。袖釋玩味。至有兩年看一部易傳。都不記得緊要處者。雖其根鈍使然。亦是不肯用力。乃知橫渠教人讀書。必欲成誦。真是學者第一義。須是如此已上。方有著力處也。歐嚴二君。後來曾相見否。此中甚難得人。深可憂懼也。所望以永斯文之傳者。如二三君。蓋無幾人也。

答甘吉甫

陽善陰惡。聖賢如此說處極多。蓋自正理而言。二者固不可相無。以對待而言。則又各自有所主。康節所詠。恐是指生物之源而言。則正氣爲人。偏氣爲物。爲陰陽之辨。季通所論。卻是推說。然意亦通也。

答甘吉甫

觀舜居深山之中。伊尹耕於有莘之野。豈不是樂此以終身。後來事業。亦偶然耳。若先有一毫安排等待之心。便成病痛矣。注中若無此句。卽此一轉語。全無收拾。答他聖人問頭不著。只如禪家擊拳豎拂之意矣。

答林退思補

知讀書有漸。甚善甚善。但亦須且讀一書。先其近而易知者。字字考驗。句句推詳。上句了然後及下句。前段了然後及後段。乃能真實該徧。無所不通。使自家意思。便與古聖賢意思。泯然無閒。不見古今彼此之隔。乃爲真讀書耳。

答王晉輔頌

爲學大概。且以收拾身心爲本。更將聖賢之言。從頭熟讀。逐字訓釋。逐句消詳。逐段反復。虛心量力。且要曉得句下文意。未可便肆己見。妄起浮論也。

答高國楹

所論不能處事。乃學者之通病。然欲別求方法。力與之競。轉成紛擾。而卒無可勝之理。不若虛心讀書觀理。收拾念慮。使之專一。長久。則自然精明。而此病可除矣。但讀書亦有次第。且取其切於身心者讀之。若經理世務。商略古今。竊恐今日力量。未易遽及。且少緩之。亦未爲失也。

答吳尉

岳倉書曲折。前書已報矣。只此便是學間底道理。平日所與講論者。不過此耳。幸思之。仕官只是廉勤自守。進退遲速。自有時節。切不可起妄念也。官期不遠。不審何日定行。到官凡百。以廉勤愛民爲心。乃佳。

答吳尉

大抵守官。只要律己公廉。執事勤謹。晝夜孜孜。如臨淵谷。便自無他患害。纔是有所依倚。便使人怠惰放

縱不知不覺。錯做了事也。官所不比鄉居。凡百動有利害。諸事切宜畏謹也。

答任行甫

塵中汨沒。墮了人。須是忙裏蚤晚提撕。時以書冊灌溉。勿令斷絕。爲庶幾爾。潘書亦非所急。不知林本竟如何。當時是韓范二公所編。須稍詳備有條理。若有筆吏鈔取一本亦佳也。

朱子文集卷之五

與留丞相劄子

熹輒有誠懇。仰瀆鈞聽。熹衰病餘生。不堪從宦。茲蒙誤恩。假守隄勉南來。意謂若幸無他疾痛。可以冒昧歲月。然於職事。亦不敢不盡其愚。前此依準通融。蠲減指揮。乞免上供罷科茶錢。及減無額經總制錢之類。以至恭奉聖旨。相度經界利病。皆是一郡永久利害。而經界尤利害之大者。所以不避僭率。極意盡言。不敢少有顧望前卻。首鼠兩端之意。退而講究巨細本末。不敢不盡規摹措畫。蓋已什八九成矣。鄙意無他。蓋以本州田稅不均。隱漏官物。動以萬計。公私田土。皆爲豪宗大姓。詭名冒占。而細民產去稅存。或更受俵寄之租。困苦狼狽。無所從出。州縣旣失經常之入。則遂多方擘畫。取其所不應取之財。以足歲計。如諸縣之科罰。州郡之賣鹽是也。上下不法。莫能相正。窮民受害。有使人不忍聞者。熹自到官。蓋嘗反復討論。欲救其弊。而隱實郡計。入不支出。乃知若不經界。實無措手之地。所以前此申奏。欲得及此秋冬之交。早賜行下。竊聞廟堂有意施行。版曹亦無異論。亦蒙丞相賜書喻意。謂必可行。熹區區自喜。竊謂漳民自此可脫塗炭之苦。而熹區區彊顏扶病。亦不虛爲此來矣。不幸心勞事拙。賦政不平。前九月中。州境屢有地震之異。未及自劾以聞。而舊疾發動。遍傳兩足。連及右臂。痛楚呻吟。不可堪忍。以至滿散錫宴之日。皆不得少伸。臣子歸美報上之誠。今雖少能自力。扶曳出廳。執捉批判。而病中服藥。多是疏利發散之劑。精

神氣血衰竭殆盡。無復筋力可以支吾。又況所請罷科茶錢。無額經總之屬。皆久不蒙開允。經界聞亦有陽爲兩可。而陰實力沮之者。只今已近冬至。更五十日。卽是新春。設使便蒙施行。亦無日子可以辦集。至於按劾弛慢不虔之吏。諸司又不主張。甚或已行取勘。而無故自引罷者。如此使熹寧復更有顏面。可臨吏民。鄙性狷急。不能俯仰。前日所以杜門空山。甘忍窮餓。而不敢有意於仕宦。正以此耳。今年六十有一。衰病侵陵。行將就木。乃欲變心從俗。以爲僥倖俸錢祿米之計。不亦可羞之甚乎。憤懣無聊。不能自抑。已具奏牘。干犯天威。乞從罷黜。而并以此私布腹心於下執事。伏惟某官少賜矜憐。曲加陶鑄。或使復得奉祠。歸死巖壑。則又千萬之幸。而非熹之所敢望也。抵冒崇嚴。俯伏俟命。熹不任恐懼震栗之至。

與留丞相書

熹竊以孟夏漸熱。伏惟丞相國公。鈞候起居萬福。熹遠守偏城。日荷臨庇。昨以哭子悲傷。私計不便干冒威嚴。已深震悚。而前此人還。蒙賜手教。存撫甚至。且有憐其久處瘴鄉之意。伏讀反側。不知所爲。熹去歲之病。乃是宿疾發動。原非染瘴。不知趙帥何故。乃爾具稟。致煩軫念。況此邦事簡俗淳。今歲以來。吏民亦麤相安。又經界已得指揮。若非家有私故。則熹非惟義不當去。亦不願舍此僻遠之安。而就繁會之危也。幸今已聞奉祠之請。既有成命。此蓋丞相察其哀懇。而陶鎔及此。千萬幸甚。雖論譟華資。所不當得。然亦且得去此。只俟受命。一面控辭。而於前路聽從欲之報也。計差去人。不三數日。會當至此。但今郡中卻有二事。不免具狀申奏。其一爲昨來所乞蠲免罷科茶錢。已蒙行下漕司相度。今計郡中自可椿辦。只乞降

曾約束官吏不得沿此爲名似前科擾不敢更煩獨免應副而所乞除減無額一項五千緡者卽乞特詔有司便與施行庶爲一郡久遠之利其一爲漳浦高知縣登忠言直節不幸貶死欲望聖恩特與昭雪喪錄其家二事皆乞丞相留意開陳得從所請千萬幸甚雖當去此而惟君相所以遣之此來之意似非偶然欲圖以報萬分者是以此有所不能忘懷其他瑣細亦有合因革者然其事在州郡而不在朝廷又不敢以煩鈞聽也其他至如經界一事若非丞相力賜主張則浮議動搖其罷久矣茲者又蒙垂諭諄悉尤切感歎此事貧民所欲而富者不願理勢甚明似不難曉而羣言胥動噂沓萬端則不惟愚者惑之而賢且智者亦或不免此可怪也然此邦之人富者尙少其力能沮議而得關說於前者亦不甚多熹之所憂獨恐溫陵富室旣多其閒豈無出入門牆之下承眄睭之恩者必將巧爲詞說乘閒伺隙以濟其私竊願高明審加察焉使此邦之積不敗於將成則泉汀以次悉蒙其利而三州之境窮苦無告之民無不感戴生死骨肉之恩矣昨來陳憲委官來此商度因令行視田野汀之行賈聞之驚喜相率拜其車下問此法何時可及吾州此可以見夫人之真情矣而必爲說以敗之而圖自利其亦不仁也哉往時有閤門舍人林宗臣者亦丞相之邑子嘗因奏對論及此事其言憤激痛切蓋有所指今泉之貧民愿士人人能誦道之公議良心不可泯沒彼沮之者設不出此子孫決不乞食獨何必過爲之慮而蒙此詬於其身耶是可歎已惟丞相深念有以反之此又自爲門下之計而非獨爲三州貧民計也熹又蒙垂諭深以士大夫之朋黨爲患此古今之通病誠上之人所當疾也然熹嘗竊謂朋黨之禍止於縉紳而古之惡朋黨而欲

去之者。往往至於亡人之國。蓋不察其賢否忠邪。而惟黨之務去。則彼小人之巧於自謀者。必將有以自蓋其迹。而君子恃其公心直道。無所回互。往往反爲所擠。而目以爲黨。漢唐紹聖之已事。今未遠也。熹雖至愚。伏讀丞相所賜之書。知丞相愛君憂國之心。無一言一字。不出於至誠惻怛。此天下之賢人君子。所以相率而願附於下風也。而未能不以朋黨爲慮。熹恐丞相。或未深以天下之賢否忠邪爲己任。是以上之所以告於君者。未能使之判然不疑於君子小人之分。下之所以行於進退予奪者。未能有以服天下之心。慰天下之望。而陰邪讒賊。常若反有侵陵干犯之勢。丞相又慮此身。自陷於君子之黨。而使彼之蓄憾久而爲禍深也。又稍故爲迷亂昏錯之態。以調柔之。反使之氣豪意健。旁若無人。敢於干祿之章。肆爲誣善之語。而朝廷亦不之問也。夫杜門自守。孤立無朋者。此一介之行也。延納賢能。黜退姦險。合天下之人。以濟天下之事者。宰相之職也。奚必以無黨者爲是。而有黨者爲非哉。夫以丞相今日之所處。無黨則無黨矣。而使小人之道日長。君子之道日消。天下之慮。將有不可勝言者。則丞相安得辭其責哉。熹不勝愚者之慮。願丞相先以分別賢否忠邪爲己任。其果賢且忠耶。則顯然進之。惟恐其黨之不衆。而無與共圖天下之事也。其果姦且邪耶。則顯然黜之。惟恐其去之不盡。而有以害吾用賢之功也。不惟不疾君子之爲黨。而不憚以身爲之黨。不惟不憚以身爲之黨。是又將引其君以爲黨。而不憚也。如此。則天下之事。其庶幾乎。前年逐二諫官。去年逐一御史。近聞又逐一諫官矣。上下不交。而天下將至於無邦。丞相不此之慮。而慮士大夫之爲黨。其亦誤矣。熹雖荷知獎。而未遂壻門之願。願蒙出語之勤。似不爲無可取者。是

以輒空胸臆。少答恩顧。不自知其狂且妄也。干冒威尊。俯伏震懼。伏惟寬宥。有以裁之。瞻望黃閣。無由趨拜。敢冀上爲國家。倍保崇重。熹不勝下情千萬懇禱之至。

與陳丞相別紙

蒙諭第二令孫爲學之意。乃能舍世俗之所尙。而求夫有貴於己者。此蓋家庭平日不言之教。有以啓之。非面命耳提之所及也。熹嘗聞之師友。大學一篇。乃入德之門戶。學者當先講習。知得爲學次第規模。乃可讀語孟中庸。先見義理根原體用之大略。然後徐考諸經。以極其趣。庶幾有得。蓋諸經條制不同。功夫浩博。若不先讀大學論孟中庸。令胸中開明。自有主宰。未易可遽求也。爲學之初。尤當深以貪多躐等。好高尙異爲戒耳。然此猶是知見邊事。若但入耳出口。以資談說。則亦何所用之。旣已知得。便當謹守力行。乃爲學問之實耳。伊洛文字亦多。恐難遍覽。只前此所稟近思錄。乃其要領。只此一書。尙恐理會未徹。不在多看也。大學中庸。向所納呈繆說。近多改正。且夕別寫拜呈。近又編小學一書。備載古人事親事長洒掃應對之法。亦有補於學者。併俟錄呈。乞賜裁訂。以授承學也。

與留丞相書

竊以孟冬漸寒。伏惟丞相國公。鈞候起居萬福。熹昨者人還。伏奉省劄。諭以聖恩褒借。不許終辭之旨。又蒙鈞慈加賜手教。所以開曉尤極懇至。伏讀再三。仰體吾君吾相委曲眷憐之意。如此其厚。謹已齋祓。祇拜告命。奉表稱謝矣。熹未嘗有一日掃灑之勞於門下。而丞相以知獎優異。不在衆人之後。願今精神耗

竭筋力疲憊無復可期。以伸報效區區。願丞相深觀大易陰陽消長。否泰往來之變。謹察君子小人之分。而公進退之。毋爲調停之說所誤。使忠言日聞。聖德日新。而天下之人。真享富壽康寧之福。朝廷之上。真見平平蕩蕩之風。則衰病之軀。老死丘壑。無所憾矣。如於忠邪之分。察之有未明。消長之戒。信之有未篤。而又以一身利害之私。參錯乎其間。則今所謂持平者。是乃所以深助小人之勢。以爲君子之病。將見彼黨日盛。此勢日孤。天下之事。將有不可爲者。丞相雖欲奉身而退。窮勝事而樂清時。亦不得辭後世良史之責矣。熹不勝感德之至。輒復冒昧言之。伏惟恕其狂妄。而采其千慮之一得焉。則又幸之大者。瞻望門牆。無由伏謁。伏乞以時爲國千萬自重。熹至懇至禱。死罪死罪。

與留丞相書

熹區區賤戀。已具前幅。必蒙矜念。俾遂退閒。不敢重出。以煩公聽。惟是昨因致謝。輒罄鄙懷。狂妄僭率。不勝惶恐。然自遣人之後。卽得朝士私書。語及近事。恭聞丞相忠誠感格。天意爲回。重陰之底。復有陽復之漸。乃竊自幸其言之不效。旣又反復以思。則恐今日之事。未足爲喜。而前日之論。猶有可思者也。蓋自古君子小人。雜居並用。非此勝彼。卽彼勝此。無有兩相疑而終不決者。此必然之理也。故雖舉朝皆君子。而但有一二小人。雜於百執事之間。投隙抵巇。已足爲患。況居侍從之列乎。況居丞弼之任。而潛植私黨。布滿要津乎。蓋二三大臣者。人主之所與分別賢否。進退人材。以圖天下之事。自非同心一德。協恭和衷。彼此坦然。一以國家爲念。而無一毫有己之私。閒於其閒。無以克濟。若以小人參之。則我之所賢而欲進之。

者彼以爲害己而欲退之。我之所否而欲退之者。彼以爲助己而欲親之。且其可否異同。不待勉爭力辨。而後決。但於相與進對之間。小爲俯仰前卻之態而已。足以敗吾事矣。是豈可不先以爲慮。而輕爲他計。以發其害我之機哉。此猶姑以鈞敵之常勢言之耳。況今親疏新舊之情。本自不侔。忠邪遜逆之趣。又各有在。彼已先據必勝之地。而挾羣黨以塞要衝。凡一舉手一搖足。皆足以爲吾之害。下至近習織人。亦或爲之挾持簡牘。關通內外。以助其勢。而吾乃兀然孤居。孑然特立。絕無蚍蜉蟻子之援。可與用力於根本之地。以覺上心而清言路。其可望以爲公道之助者。不能留之踵步之間。而欲求之千里之外。彼方爲主。而我方爲客。彼方爲刀。而我方爲肉。此固天下之危機敗證。而又時取彼所甚惡之人。置之不能爲助之處。徒益其疑而無補於事。愚恐雖能徧起天下之賢人君子。置之內外。彼亦不必動其聲氣。但陰拱而微伺其勢。以能害己。則便一眴目。而羣吠四起。使來者或未及門。至者或未煖席。而已狼狽倉皇。奔迸四出矣。尙何國事之可圖哉。今日之事。丞相以爲但去一人。班列便無小人。臺閣便無異論乎。胡不觀於鄭尙書。王著作。孫司業之遂去而不留。袁溫州之已除而中寢。此皆誰實爲之也哉。以愚觀之。但見其操心益危。慮患益深。而爲崇益甚耳。語曰。治水不自其原。末流彌增其廣。又曰。射人先射馬。擒賊當擒王。蓋慮此也。去年劉副端初除。抗論震動朝野。善類相慶。而熹獨深憂之。今日之勢。何以異此。伏願丞相試熟計之。而亟陰求學士大夫之有識慮氣節者。相與謀之。先使上心廓然。洞見忠邪之所在。而自腹心以至耳目喉舌之地。皆不容有毫髮邪氣。留於其閒。然後天下之賢。可以次而用。天下之事。可以序而爲也。如其不

然則自今以往丞相之憂。乃有甚於前日。是以熹竊危之。而未敢以爲喜也。辱知之厚。不敢不盡愚。惟高明察之。抑天下之事。固多以欲速而致敗。然見幾不蚤。猶豫留時。亦智者所甚懼也。今日在我之勢。固爲甚危。然乘隙疾攻。正在此時。投機之會。閒不容息。惟丞相深計而亟圖之。則不惟善類之幸。實宗社生靈之幸。熹死罪死罪。

與陳丞相書

竊聞鈞旆尙留上饒。不審幾日遂東。所以反覆啓告之方。必已有定論矣。但熹竊料比來言者。指陳闕失。白發姦欺。不爲不盡。而未有開悟之益。正坐不正之於本。而正之於末。不求之於理。而求之於事。不言所以增崇聖德。紀綱政體之意。而惟羣小之過惡是攻。此其所以用力多。而見功少者。與。伏惟高明深察乎此。而有以反之。庶乎其有以慰天下之望也。蓋不惟元老大臣。所以告君之體當然。顧其理勢。攻之於彼。不若導之於此之爲易。誦衆人之所已言。不若濟其言之所不及者之爲切也。鄙意如此。而不能達之於言。不審相公以爲如何。數日道閒。竊窺日用之妙。其忠誠博厚之意。蓋盎然溢於容貌詞氣之間。知數年以來。所以進德者。如此其深且遠也。以此感物。何往不通。況吾君之聰明。而又助之以海內忠臣義士之心乎。願相公益勉旃。不幸而不得其言。則不可暫而立其位也。

與趙尙書書

竊以仲春之月。氣候暄和。伏惟茂對明恩。神人協相。台候起居萬福。茲者竊聞榮被追詔。入長天官。夫以

尙書望實之隆。宜在廟堂。參斷國論之日久矣。去歲入朝。登用在卽。而抗論極言。不以利害之私。少有回屈。士論益以歸重。而深恨其不少留也。乃今幸甚。天啓聖心。召還故官。是蓋將授以政。無可疑者。有識傳聞。交相慶賀。蓋不獨爲門下之私喜也。然今日之事。蓋有甚難於爲力者。不審明公何以處之。竊計雅懷。於其大者。素有定論。不待愚者之言矣。惟其小者之一二。區區鄙懷。竊有所疑於平日。輒忘僭易。而一言之。惟高明之垂聽焉。蓋天下之事。決非一人之聰明才力。所能獨運。是以古之君子。雖其德業智謀。足以有爲。而未嘗不博求人才。以自裨益。方其未用。而收實門牆。勸獎成就。已不勝其衆。是以往於當用之日。推挽成就。布之列位。而無事之不就也。今日明公之立朝。不爲不久。而未聞天下有卓然可用之才。出於門牆之下。自頃出臨藩服。而熹始得觀於進退官屬之際。則見明公之所與者。率多碌碌凡庸。睢盱偵伺。以希寸進之流。未有以職修事舉。爲衆所稱。以爲當舉而得之者也。而況於其學行醜畜。真有大過於人者乎。今者進位以輔相之列。則所資於天下之才者益衆。而所進退於天下之才者益重。若但以前日進退官屬之尺度取之。則熹恐天下之士。所以望於明公者。有未厭也。時事如此之難。明公之任。如此之重。而所以求助者。如此之狹。熹雖至愚。猶竊爲明公慮之。而辱知有素。不敢不及此而一言也。伏惟寬宏恕其狂易。試加察焉。末由趨拜履舄。伏乞以時爲國自重。

答汪尙書

熹茲者累日侍行。得以親炙。竊惟道德純備。固非淺陋所能窺測。而於謙虛好問。容受盡言之際。尤竊有

感焉。蓋推是心以往。將天下之善皆歸之。其於任天下之重也。何有。愚恐他日之事。常人所不能任者。閣下終不得而辭也。是以不勝拳拳。每以儒釋邪正之辨爲說。冀或有助萬分。而猶恐其未足於言也。請復陳之。幸垂聽焉。大抵近世言道學者。失於太高。讀書講義。率常以徑易超絕。不歷階梯爲快。而於其間曲折精微。正好玩索處。例皆忽略厭棄。以爲卑近瑣屑。不足留情。以故雖或多聞博識之士。其於天下之義理。亦不能無所未盡。蓋以多聞博識。自爲一事。不甚精察其理之所自來。卻謂別有向上一著。與此兩不相關。此尹和靖所以有此三事中。一事看破。則此患亡矣之說。可謂切中其病矣。理旣未盡。而胸中不能無疑。乃不復反求諸近。顧惑於異端之說。益推而置諸冥漠不可測知之域。兀然終日。味無義之語。以俟其廓然而一悟。殊不知物必格而後明。倫必察而後盡。格物只是窮理。物格卽是理明。此乃大學功夫之始。潛玩積彙。各有淺深。非有頓悟險絕處也。近世儒者語此。似亦太高矣。呂舍人書。別紙錄呈。彼旣自謂廓然而一悟者。其於此猶懵然也。則亦何以悟爲哉。儒者爲此學。而自謂有悟者。雖不可謂之懵然。其察之亦必不詳者矣。又況俟之而未必可得。徒使人抱不決之疑。志分氣餒。虛度歲月。而俚俚耳。曷若致一吾宗。循下學上達之序。口講心思。躬行力究。寧煩毋略。寧下毋高。寧淺毋深。寧拙毋巧。從容潛玩。存久漸明。衆理洞然。次第無隱。然後知夫大中至正之極。天理人事之全。無不在是。初無迥然超絕不可及者。而幾微之閒。毫釐畢察。醞酢之際。體用渾然。雖或使之任至重。而處所難。亦沛然行其所無事而已矣。又何疑之不決。而氣之不完哉。雖言至此。亦可謂職等矣。然以閣下之明。勉而進之。恐不足以爲難也。此其與

外學所謂廓然而一悟者。雖未知其孰爲優劣。然此一而彼二。此實而彼虛。則較然矣。就使其說有實非吾儒之所及者。是乃所以過乎大中至正之矩。而與不及者。亡以異也。窮理幽深過也。反倫悖理不及也。蓋大本既立。準則自明。此孟子所以知言。而誠淫邪遁。接於我者。皆不能逃其鑒也。生於其心。害於其政。發於其政。害於其事。可不戒哉。可不懼哉。愚意如此。不識高明以爲如何。如或未中理。亦乞明賜誨諭。將復思而請益焉。

答汪尙書

熹不揆愚鄙。妄陳鄙見。伏蒙高明垂賜誨答。反復玩味。欽佩無忘。然有所疑。敢不自竭。道在六經。何必他求。誠如台諭。亦可謂要言不煩矣。然世之君子。亦有雖知其爲如此。而不免於淪胥者。何哉。以彼之爲說者。曰。子之所求於六經者。不過知性知天而已。由吾之術。無屈首受書之勞。而有其效。其見解真實。有過之者。無不及焉。世之君子。旣以是中。其好徑欲速之心。而不察乎他求之賊道。貴仕者。又往往有王務家私之累。聲色勢利之娛。日力亦不足矣。是以雖知至道不外六經。而不暇求。不若一注心於彼。而徼幸其萬一也。然則何必云者正矣。而熹竊恨其未嚴也。若易必以可儻庶幾乎。蓋不必云者。無益之辭也。不可云者。有害之辭也。夫二者之間。相去遠矣。如烏啄食之而殺人。則世之相戒者。必曰不可食。而未有謂不可食而已者也。妄意如此。不審高明以爲何如。又蒙教諭以兩蘇之學。不可與王氏同科。此乃淺陋辭。別白指不分明之過。請復陳之於後。而來教又以歐陽司馬同於蘇氏。則熹亦未能不以爲疑也。蓋司馬

歐陽之學。其於聖賢之高致。固非末學所敢議者。然其所存所守。皆不失儒者之舊。特恐有所未盡耳。至於王氏蘇氏。則皆以佛老爲聖人。既不純乎儒者之學矣。非惡其如此。特如此。可驗其於吾儒之學無所得。而王氏支離穿鑿。尤無義味。至於甚者。幾類俳優。本不足以惑衆。徒以一時取合人主。假利勢以行之。至於已甚。故特爲諸老先生之所誹詆。龜山與胡文定書及答蕭子莊書。可見其意矣。在今日則勢窮禍極。故其失人人得見之。至若蘇氏之言。高者出入有無。而曲成義理。如易說性命陰陽書之人心道心。古史之中一性善。老子之道器中和。下者指陳利害。而切近人情。蘇氏此等議論。不可殫舉。且據論語。則東坡之論見陽貨。子由之論彼子西。皆以利害言之也。其智識才辨。謀爲氣概。又足以震耀而張皇之。使聽者歎然而不知倦。非王氏之比也。然語道學則迷大本。如前注中性命諸說。多出私意。雜佛老而言之。性命之說尤可笑。兼嘗辨老子說中一段。今以拜呈。可見其梗概矣。論事實則尙權謀。如陽貨子西事。乃以此論聖人。可見其底蘊矣。街浮華忘本實。貴通達。賤名檢。此其害天理亂人心。妨道術。敗風教。亦豈盡出王氏之下也哉。但其身與其徒。皆不甚得志於時。無利勢以輔之。故其說雖行。而不能甚久。凡此患害。人未盡見。故諸老先生得以置而不論。使其行於當世。亦如王氏之盛。則其爲禍。不但王氏而已。主名教者。亦不得怙然而無言也。龜山集中雜說數段。爲蘇氏發也。當時固已慮此矣。程氏語錄中論賢良處。亦似有所指。蓋王氏之學。雖談空虛。而無精彩。雖急功利。而少機變。其極也。陋如薛昂之徒而已。蔡京雖名推尊王氏。然其淫侈縱恣。所以敗亂天下者。不盡出於金陵也。龜山所論堯賢時。乃其所假以爲號耳。若蘇

氏。則其律身已不若荆公之嚴。其爲術要未忘功利。而詭祕過之。其徒如秦觀李廌之流。皆浮誕佻輕。士類不齒。相與扇縱橫捭闔之辨。以持其說。而漠然不知禮義廉恥之爲何物。雖其勢利未能有以動人。而世之樂放縱惡拘檢者。已紛然向之。使其得志。則凡蔡京之所爲。未必不身爲之也。世徒據其已然者論之。是以蘇氏猶得在近世名卿之列。而君子樂成人之美者。亦不欲逆探未形之禍。以加譏貶。至於論道學邪正之際。則其辨有在毫釐之間者。雖欲假借而不能私也。今乃欲專貶王氏。而曲貸二蘇。道術所以不明。異端所以益熾。實由於此。愚恐王氏復生。未有以默其口而厭其心也。狂妄僭率。極言至此。恐閣下未以爲然。胡不取熹前所陳者。數書之說而觀之也。以閣下之明。秉天理以格人欲。據正道以黜異端。彼亦將何所遁其情哉。熹之愚昧。豈不知其力之不足。所以慨然發憤而不能已。亦決於此而已矣。天下豈有二道哉。受學之語。見於呂與叔所記。二先生語中云。昔受學於周茂叔。故據以爲說。從游蓋所尊敬。而不爲師弟子之辭。故范內翰之於二先生。胡文定之於三君子。熹皆用此字。但二先生於康節。誠似太重。欲改爲與。又似太輕。不知別下何字爲當。更乞示誨。幸甚。程邵之學固不同。然二先生所以推尊康節者至矣。然以其信道不惑。不雜異端。班於溫公。橫渠之間。則亦未可以其道不同。而遽貶之也。和靖之言。恐如孟子言伯夷伊尹之於孔子。爲不同道之比。妄意其然。不識台意以爲然否。抑康節之學。抉摘窮微。與佛老之言。豈無一二相似。而卓然自信。無所汙染。此其所見必有端的處。比之溫公欲護名教。而不言者。又有閒矣。因論康節及此。并以求教。

答汪尙書

別紙諄誨。良荷不鄙。自頃致書之後。方竊悚懼。以俟譴訶。豈意高明不以爲罪。而虛受之。此真熹所敬服。歎慕而不能已者。幸甚幸甚。然所謂一字之失者。若推其所自來。究其所終極。恐其失不但一字而已。更望少留意焉。則熹之願也。濂溪河南授受之際。非末學所敢議。然以其迹論之。則來教爲得其實矣。敢不承命而改焉。但通書太極圖之屬。更望暇日試一研味。恐或不能無補萬分。然後有以知二先生之於周子。非若孔子之於老聃。鄰子。萇弘也。惟是蘇學邪正之辨。終未能無疑於心。蓋熹前日所陳。乃論其學儒不至。而流於誠淫邪遁之域。竊味來教。乃病其學佛未精。而滯於智慮言語之間。此所以多言而愈不合也。夫其始之闢禪學也。豈能明天人之蘊。推性命之原。以破其荒誕浮虛之說。而反之正哉。如大悲閣中和院記之屬。直掠彼之麤。以角其精。據彼之外。以攻其內。是乃率子弟以攻父母。信枝葉而疑本根。亦安得不爲之詘哉。近世攻釋氏者。如韓歐孫石之正龜山。猶以爲一杯水。救一車薪之火。況如蘇子以邪攻邪。是束縲灌膏而往赴之也。直以身爲燼。而後已耳。來教又以爲蘇氏乃習氣之弊。雖不知道。而無邪心。非若王氏之穿鑿附會。以濟其私邪之學也。熹竊謂學以知道爲本。知道則學純而心正。見於行事。發於言語。亦無往而不得其正焉。如王氏者。其始學也。蓋欲陵跨楊韓。掩迹顏孟。初亦豈遽有邪心哉。特以不能知道。故其學不純。而設心造事。遂流入於邪。又自以爲是。而大爲穿鑿附會以文之。此其所以重得罪於聖人之門也。蘇氏之學。雖與王氏若有不同者。然其不知道。而自以爲是。則均焉。學不知道。其心固無

所取則以爲正。又自以爲是。而肆言之。其不爲王氏者。特天下未被其禍而已。其穿鑿附會之巧。如來教所稱。論成佛說老子之屬。蓋非王氏所及。而其心之不正。至乃謂湯武篡弑。而盛稱荀彧以爲聖人之徒。凡若此類。皆逞其私邪。無復忌憚。不在王氏之下。借曰不然。而原情以差其罪。則亦不過稍從末減之科而已。豈可以是以爲當然。而莫之禁乎。書曰。天討有罪。五刑五用哉。此刑法之本意也。若天理不明。無所準則。而屑屑焉。惟原情之爲務。則無乃徇情廢法。而縱惡以啓姦乎。楊朱學爲義者也。而偏於爲我。墨翟學爲仁者也。而流於兼愛。本其設心。豈有邪哉。皆以善而爲之耳。特於本原之際。微有毫釐之差。是以孟子推言其禍。以爲無父無君。而陷於禽獸。辭而闕之。不少假借。孟子亦豈不原其情。而過爲是刻核之論哉。誠以其賊天理。害人心。於幾微之間。使人陷溺而不自知。非若刑名狙詐之術。其禍淺切而易見也。是以拔本塞源。不得不如是之力。書曰。予畏上帝。不敢不正。又曰。予弗順天。厥罪惟均。孟子之心。亦若是而已。爾。以此論之。今日之事。王氏僅足爲申韓儀衍。而蘇氏學不正而言成理。又非楊墨之比。愚恐孟子復生。則其取舍先後。必將有在。而非如來教之云也。區區僭越。辨論不置。非敢自謂工訶古人。而取必於然諾。實以爲古人致知格物之學。有在於是。既以求益。而亦意其未必無補於高明也。

與汪尙書

去春賜教。語及蘇學。以爲世人讀之。止取文章之妙。初不於此求道。則其失自可置之。夫學者之求道。固不於蘇氏之文矣。然既取其文。則文之所述。有邪有正。有是有非。是亦皆有道焉。固求道者之所不可不

講也。講去其非以存其是。則道固於此乎在矣。而何不可之有。若曰。惟其文之取而不復議其理之是非。則是道自道文自文也。道外有物。固不足以爲道。且文而無理。又安足以爲文乎。蓋道無適而不存者也。故卽文以講道。則文與道兩得。而一以貫之。否則亦將兩失之矣。中無主。外無擇。其不爲浮誇險駁所入。而亂其知思也者。幾希。況彼之所以自任者。不但曰文章而已。旣亡以考其得失。則其肆然而談道德於天下。夫亦孰能禦之。愚見如此。縻蒙教告。終不能移也。又蒙論及二程之於濂溪。亦若橫渠之於范文正耳。先覺相傳之祕。非後學所能窺測。誦其詩。讀其書。則周范之造詣固殊。而程張之契悟亦異。如曰仲尼顏子所樂吟風弄月以歸。皆是當時口傳心受的當親切處。後來二先生舉似後學。亦不將作第二義看。然則行狀所謂反求之六經。然後得之者。特語夫功用之大全耳。至其入處。則自濂溪不可誣也。若橫渠之於文正。則異於是。蓋當時麤發其端而已。受學乃先生自言。此豈自誣者耶。大抵近世諸公。知濂溪甚淺。如呂氏童蒙訓。記其嘗著通書。而曰用意高遠。夫通書太極之說。所以明天理之根源。究萬物之終始。豈用意而爲之。又何高下遠近之可道哉。近林黃中自九江寄其所撰祠堂記文。極論濂字邊旁。以爲害道。尤可駭歎。而通書之後。次序不倫。載蒲宗孟碣銘全文。爲害又甚。以書曉之。度未易入。見謀於此。別爲敘次而刊之。恐卻不難辨也。春陵記文。亦不可解。此道之衰。未有甚於今日。奈何奈何。

答汪尙書

伏蒙垂教以所不及。反覆再四。開發良多。此足以見閒居味道。所造日深。而又謙虛退託。不自賢智如此。

區區下懷。尤切歎幸。第願淺陋。不足以當誘掖之勤。茲爲愧懼耳。然竊思之。東西銘雖同出於一時之作。然其詞義之所指。氣象之所及。淺深廣狹。迥然不同。是以程門專以西銘開示學者。而於東銘則未之嘗言。蓋學者誠於西銘之言。反復玩味。而有以自得之。則心廣理明。意味自別。若東銘則雖分別長傲。遂非失於毫釐之間。所以開警後學。亦不爲不切。然意味有窮。而於下學功夫。蓋猶有未盡者。又安得與西銘徹上徹下。一以貫之之旨。同日而語哉。竊意先賢取舍之意。或出於此。不審高明以爲何如。至於體用一原。顯微無閒之語。則近嘗思之。前此看得大段鹵莽。子細玩味。方知此序無一字無下落。無一語無次序。其曰至微者理也。至著者象也。體用一原。顯微無閒。蓋自理而言。則卽體而用在其中。所謂一原也。自象而言。則卽顯而微不能外。所謂無閒也。其文理密察。有條不紊。乃如此。若於此看得分明。則卽西銘之書。而所謂一原無閒之實。已瞭然心目之間矣。亦何俟於東銘而後足耶。若俟東銘而後足。則是體用顯微。判然二物。必各爲一書。然後可以發明之也。先生之意。恐不如此。不審高明又以爲如何。太極圖。西銘。近因朋友商榷。嘗竊私記其說。見此鈔錄。欲以請教未畢。而明仲之僕來索書。不欲留之。後便當拜呈也。然頃以示伯恭。渠至今未能無疑。蓋學者含糊覆冒之久。一旦遽欲分割曉析。而告語之宜。其不能入也。又豪語及前。此妄論平易。蹉過之言。稱許甚過。尤切皇恐。然竊觀來意。似以爲先有見處。乃能造夫平易。此則又似禪家之說。熹有所不能無疑也。聖門之教。下學上達。自平易處講究討論。積慮潛心。優柔壓飭。久而漸有得焉。則日見其高深遠大。而不可窮矣。程夫子所謂善學者。求言必自近。易於近者。非知言者也。

亦謂此耳。今日此事非言語臆度所及。必先有見。然後有以造夫平易。則是欲先上達而後下學。譬之是猶先察秋毫而後睹山岳。先舉萬石而後勝匹雛也。夫道固有非言語臆度所及者。然非顏曾以上幾於化者不能與也。今日爲學用力之初。正當學問思辨而力行之。乃可以變化氣質而入於道。顧乃先自禁切不學不思。以坐待其無故忽然而有見。無乃溺心於無用之地。玩歲愒日而卒不見其成功乎。就使僥倖於恍惚之間。亦與天理人心。斂秩命討之實了無交涉。其所自謂有得者。適足爲自私自利之資而已。此則釋氏之禍。橫流稽天而不可遏者。有志之士所以隱憂浩歎而欲火其書也。舊讀明道行狀。記其學行事業。彙數千言。而卒道其言。不過力排釋氏。以爲必關之。而後可以入道。後得呂榮公家傳。則以爲嘗受學於二程。而所以推尊稱美之辭甚盛。考其實亦誠有以大過人者。然至其卒章而誦其言。則以爲佛之道與聖人合。此其師生之間。分背矛盾。一南一北。不審台意。平日於此是非之際。何以處之。天之生物。使之一本。此是則彼非。此非則彼是。蓋不容並立而兩存也。愚昧無知。誤蒙誘進。致竭愚慮。庶幾決疑。伏望恕其狂易。而終教之。幸甚幸甚。

答張欽夫

蒙示及答胡彪二書。呂氏中庸辨發明親切。警悟多矣。然有未諭。敢條其所以。而請於左右。答廣仲書。切中學者之病。然愚意竊謂此病。正坐平時燭理未明。涵養未熟。以故事物之來。無以應之。若曰。於事物紛至之時。精察此心之所起。則是似更於應事之外。別起一念。以察此心。以心察心。煩擾益甚。且又不見事

物未至時用力之要。此熹所以不能無疑也。儒者之學。大要以窮理爲先。蓋凡一物有一理。須先明此。然後心之所發。輕重長短。各有準則。書所謂天敘、天秩、天命、天討。孟子所謂物皆然。心爲甚者。皆謂此也。若不於此先致其知。但見其所以爲心者如此。識其所以爲心者如此。泛然而無所準則。則其所存所發。亦何自而中於理乎。且如釋氏擊拳豎拂。運水般柴之說。豈不見此心。豈不識此心。而卒不可與入堯舜之道者。正爲不見天理。而專認此心以爲主宰。故不免流於自私耳。前輩有言。聖人本天。釋氏本心。蓋謂此也。來示又謂心無時不虛。熹以爲心之本體。固無時不虛。然而人欲己私。汨沒久矣。安得一旦遽見此境界乎。故聖人必曰。正其心。而正心必先誠意。誠意必先致知。其用力次第如此。然後可以得心之正。而復其本體之虛。亦非一日之力矣。今直曰。無時不虛。又曰。既識此心。則用無不利。此亦失之太快。而流於異學之歸矣。若儒者之言。則必也精義入神。而後用無不利。可得而語矣。孟子存亡出入之說。亦欲學者操而存之耳。似不爲識此心發也。若能常操而存。卽所謂敬者純矣。純則動靜如一。而此心無時不存矣。今也必曰。動處求之。則是有意求。免乎靜之一偏。而不知其反倚乎動之一偏也。然能常操而存者。亦是顏子地位以上人。方可言此。今又曰。識得便能守得。則僕亦恐其言之易也。明道先生曰。既能體之而樂。則亦不患不能守。須如此而言。方是攔撲不破。絕滲漏無病敗耳。高明之意。大抵在於施爲運用處求之。正禪家所謂石火電光底消息也。而於優游涵泳之功。似未甚留意。是以求之太迫。而得之若驚。資之不深。而發之太露。易所謂寬以居之者。正爲不欲其如此耳。愚慮及此。不識高明以爲如何。

答張欽夫

諸說例蒙印可而未發之旨。又其樞要。既無異論。何慰如之。然比觀舊說。卻覺無甚綱領。因復體察。得見此理。須以心爲主而論之。則性情之德。中和之妙。皆有條而不紊矣。然人之一身。知覺運用。莫非心之所爲。則心者。固所以主於身。而無動靜語默之閒者也。然方其靜也。事物未至。思慮未萌。而一性渾然。道義全具。其所謂中。是乃心之所以爲體。而寂然不動者也。及其動也。事物交至。思慮萌焉。則七情迭用。各有攸主。其所謂和。是乃心之所以爲用。感而遂通者也。然性之靜也。而不能不動。情之動也。而必有節焉。是則心之所以寂然感通。周流貫徹。而體用未始相離者也。然人有是心。而或不仁。則無以著此心之妙。人雖欲仁。而或不敬。則無以致求仁之功。蓋心主乎一身。而無動靜語默之閒。是以君子之於敬。亦無動靜語默。而不用其力焉。未發之前。是敬也。固已主乎存養之實。已發之際。是敬也。又常行於省察之閒。方其存也。思慮未萌。而知覺不昧。是則靜中之動。復之。所以見天地之心也。及其察也。事物紛糾。而品節不差。是則動中之靜。良之。所以不獲其身。不見其人也。有以主乎靜中之動。是以寂而未嘗不感。有以察乎動中之靜。是以感而未常不寂。寂而常感。感而常寂。此心之所以周流貫徹。而無一息之不仁也。然則君子之所以致中和。而天地位萬物育者。在此而已。蓋主於身。而無動靜語默之閒者。心也。仁則心之道。而敬則心之貞也。此徹上徹下之道。聖學之本統。明乎此。則性情之德。中和之妙。可一言而盡矣。熹向來之說。固未及此。而來喻曲折。雖多所發明。然於提綱振領處。似亦有未盡。又如所謂。學者先須察識端倪之發。

然後可加存養之功。則熹於此不能無疑。蓋發處固當察識。但人自有未發時。此處便合存養。豈可必待發而後察。察而後存耶。且從初不曾存養。便欲隨事察識。竊恐浩浩茫茫。無下手處。而毫釐之差。千里之謬。將有不可勝言者。此程子所以每言孟子才高。學之無可依據。人須是學顏子之學。則入聖人爲近。有用力處。其微意亦可見矣。且如灑掃應對進退。此存養之事也。不知學者將先於此。而後察之耶。抑將先察識而後存養也。以此觀之。則用力之先後。判然可觀矣。來教又謂動中靜涵。所謂復見天地之心。亦所未喻。熹前以復爲靜中之動者。蓋觀卦象。便自可見。而伊川先生之意。似亦如此。來教又謂言靜則溺於虛無。此固所當深慮。然此二字。如佛者之論。則誠有此患。若以天理觀之。則動之不能無靜。猶靜之不能無動也。靜之不能無養。猶動之不可不察也。但見得一動一靜。互爲其根。敬義夾持。不容閒斷之意。則雖下靜字。元非死物。至靜之中。蓋有動之端焉。是乃所以見天地之心者。而先王之所以至日閉關。蓋當此之時。則安靜以養乎此爾。固非遠事絕物。閉目兀坐。而偏於靜之謂。但未接物時。便有敬以主乎其中。則事至物來。善端昭著。而所以察之者。益精明爾。伊川先生所謂。卻於已發之際觀之者。正謂未發。則只有存養而已。發則方有可觀也。周子之言主靜。乃就中正仁義而言。以正對中。則中爲重。以義配仁。則仁爲本。爾非四者之外。別有主靜一段事也。來教又謂。熹言以靜爲本。不若遂言以敬爲本。此固然也。然敬字工夫。通貫動靜。而必以靜爲本。故熹向來輒有是語。今者遂易爲敬。雖若完全。然卻不見敬之所施。有先有後。則亦未得爲諦當也。至於來教所謂。要須察夫動以見靜之所存。靜以涵動之所本。動靜相須。體用

不離。而後爲無滲漏也。此數句卓然意語俱到。謹以書之座右。出入觀省。然上兩句。次事似未甚安。意謂易而置之。乃有可行之實。不審尊意以爲如何。

答呂伯恭

仁說近再改定。比舊稍分明詳密。已復錄呈矣。此說固太淺。少含蓄。然竊意此等名義。古人之教。自其小學之時。已有白直分明訓說。而未有後世許多淺陋元空。上下走作之弊。故其學者。亦曉然知得如此名位也。但是如此道理。不可不著實踐履。所以聖門學者。皆以求仁爲務。蓋皆已略曉其名義。而求實造其地。用其力耶。故今日之言。比之古人。誠爲淺露。然有所不得已者。其實亦只是祖述伊川。仁性愛情之說。但別得名義。稍分界分脈絡。有條理。免得學者枉費心神。胡亂揣摩。喚東作西爾。若不實下恭敬。存養克己。復禮之功。則此說雖精。亦與彼有何干涉耶。故卻謂此說。正所以爲學者向望之標準。而初未嘗侵過學者用功地步。明者試一思之。以爲如何。似不必深以爲疑也。自己功夫。與語人之法。固不同。然如此說。卻似有王氏所論。高明中庸之弊也。須更究其曲折。略與彼說破。乃佳。

答呂伯恭

熹所欲整理文字。頭緒頗多。而日力不足。今又方有遠役。念念未始一日去心也。讀易之法。竊疑卦爻之詞。本爲卜筮者斷吉凶。而因以訓戒。至象象文言之作。始因其吉凶訓戒之意。而推說其義理以明之。後

人但見孔子所說義理而不復推本文王周公之本意。因鄙卜筮爲不足言。而其所以言易者遂遠於日用之實。類皆牽合委曲。偏主一事而言。無復包含該貫。曲暢旁通之妙。若但如此。則聖人當時自可別作一書。明言義理。以紹後世。何用假託卦象。爲此艱深隱晦之辭乎。故今欲凡讀一卦一爻。便如占筮所得。虛心以求其詞義之所指。以爲吉凶可否之決。然後考其象之所已然者。求其理之所以然者。然後推之於事。使上自王公。下至民庶。所以修身治國。皆有可用。私竊以爲如此求之。似得三聖之遺意。然方讀得上經。其閒方多有未曉處。不敢彊通也。其可通處。極有本甚平易淺近。而今傳註。悞爲高深微妙之說者。如利用祭祀。利用享祀。只是卜祭則吉。田獲三狐。田獲三品。只是卜田則吉。公用享于天子。只是卜朝覲則吉。利建侯。只是卜立君則吉。利用爲依遷國。只是卜遷國則吉。利用侵伐。只是卜侵伐則吉之類。但推之於事。或有如此說者耳。凡此之類不一。亦欲私識其說。與朋友訂之。而未能就也。不審尊意以爲如何。因來幸以一言可否之。

答胡廣仲

伊川先生曰。天地儲精。得五行之秀者爲人。其本也。真而靜。其未發也。五性具焉。曰仁、義、禮、智、信。形既生矣。外物觸其形。而動於中矣。其中動而七情出焉。曰喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲。情既熾而益蕩。其性鑿矣。熹詳味此數語。與樂記之說。指意不殊。所謂靜者。亦指未感時言爾。當此之時。心之所存。渾是天理。未有人欲之僞。故曰。天之性。及其感物而動。則是非真妄。自此分矣。然非性則亦無自而發。故曰。性之欲。動字與中庸

發字無異。而其是非真妄。特決於有節與無節。中節與不中節之間耳。來教所謂。正要此處識得真妄是也。然須是平日有涵養之功。臨事方能識得。若茫然都無主宰。事至然後安排。則已緩而不及於事矣。至謂靜字所以形容天性之妙。不可以動靜真妄言。則熹卻有疑焉。蓋性無不該。動靜之理具焉。若專以靜字形容。則反偏卻性字矣。記以靜爲天性。只謂未感物之前。私欲未萌。靜是天理耳。不必以靜字爲性之妙也。真妄又與動靜不同。性之爲性。天下莫不具焉。但無妄耳。今乃欲并與其真而無之。此韓公道無真假之言。所以見譏於明道也。伊川所謂其本真而靜者。真靜兩字。亦自不同。蓋真則指本體而言。靜則但言其初未感物耳。明道先生云。人生而靜。以上不容說。纔說性時。便已不是性矣。蓋人生而靜。只是情之未發。但於此可見天性之全。非真以靜狀性也。愚意如此。未知中否。

與范直閣

伏奉賜教。獲聞邇日起居之詳。慰感亡以諭。信後暑雨應候。伏惟盛德所臨。百神勞相。台候萬福。熹親旁。處遣。未有寸言者。伏蒙教諭忠恕之說。自非愛予之深。不鄙其愚。豈肯勤勤反復如此。感幸深矣。但伏思之。終未有契處。不敢隱然。請畢其詞。以求正於左右。熹前書所論忠恕則一。而在聖人。在學者。則不能無異。此正猶孟子言由仁義行。與行仁義之別耳。孟子之言。不可謂以仁義爲有二。則熹之言。亦非謂忠恕爲有二也。但聖賢所論。各有所爲而發。故當隨事而釋之。雖明道先生見道之明。亦不能合二者而爲一也。非不能合。蓋不可合也。彊而合之。不降高以就卑。卽推近以爲遠。始倚一偏。終必乖戾。蓋非理之本然。

是乃所以爲不一也。蓋曾子專爲發明聖人一貫之旨。所謂由忠恕行者也。子思專爲指示學者入德之方。所謂行忠恕者也。所指既殊。安得不以爲二。然核其所以爲忠恕者。則其本體。蓋未嘗不同也。以此而論。今所被教問。曲折可以無疑矣。不識尊意以爲然否。若夫曾子所言。發明一貫之旨。熹前書一再論之。皆未蒙決其可否。熹又有以明之。蓋忠恕二字。自衆人觀之。於聖人分上。極爲小事。然聖人分上。無非極致。蓋既曰一貫。則無小大之殊故也。猶天道至教四時行。百物生。莫非造化之神。不可專以太虛無形爲道體。而判形而下者。爲纒迹也。此孔子所謂吾無隱乎爾者。不離日用之間。二子知之未至。而疑其有隱。則是正以道爲無形。以日用忠恕爲纒迹。故曾子於此。指以示之耳。此說雖陋。乃程二先生之舊說。上蔡謝先生。又發明之。顧熹之愚。實未及此。但以聞見之知。推衍爲說。是以不自知其當否。而每有請焉。更望詳覽前書。重賜提誨。不勝幸甚。前日諸疑。亦望早賜鑄譬。俾毋疑爲望。時序向熱。伏乞爲道保重。以須還召。區區不勝大願。不備。

答呂伯恭

自頃謀歸。卽無暇。春間而辱書。至三四。感慰不可言。熹一出兩年。無補公私。而精神困弊。學業荒廢。既往之悔。有不可言者。自去年秋冬災傷之後。不能求去。以及今春。遂有江西之命。又俟代者。至閏月二十七日。方得合符而歸。以四月十九日至家。雖幸息肩。又苦人事紛冗。老幼病患。未能有好況。然大概已是入清涼境界中矣。道中看中庸。覺得舊說有費力處。略加修訂。稍覺勝前。計他書亦須如此。義理無窮。知禮

有限。求之言語之間。尚乃不能無差。況體之身見諸事業哉。稍定從頭整頓一過。會須更略長進也。子靜舊日規模終在。其論爲學之病多。說如此。卽只是意見如此。卽只是議論如此。卽只是定本。熹因與說。卽是思索。卽不容無意見。卽是講學。卽不容無議論。統論爲學規模。亦豈容無定本。但隨人材質病痛。而救藥之。卽不可有定本耳。渠卻云。正爲多是邪意見。閒議論。故爲學者之病。熹云。如此。卽是自家呵叱。亦過分了。須著邪字閒字。方始分明。不教人作禪會耳。又教人恐須先立定本。卻就上面整頓。方始說得無定本道理。今如此一概揮斥。其不爲禪學者幾希矣。渠雖唯唯。然終亦未竟窮也。來論十分是當之說。豈所敢當。功夫未到。則乃是全不曾下功夫。不但未到而已也。子靜之病。恐未必是看人不看理。自是渠合下有些禪底意思。又是主張太過。須說我不是禪。而諸生錯會了。故其流至此。如所論陳正已。亦其所訶。以爲溺於禪者。熹未識之。不知其果然否也。大抵兩頭三緒。東出西沒。無提撮處。從上聖賢。無此樣轍。方擬湖南。欲歸途過之。再與子細商訂。偶復蹉跌。未知久遠竟如何也。然其好處。自不可掩覆。可敬服也。他時或約與俱詣見。相與劇論。尤佳。未卽承教。引領馳情。切冀厚自愛重。以幸斯人。

答趙尙書

四月二十六日。熹叩首再拜。上覆吏部尙書台座。熹久病不得拜書。第切馳仰。卽日淫雨寒涼。伏惟論思多暇。神人交相。台候起居萬福。竊聞清蹕已御外朝。尙書首奉延訪。忠言至論。聳動上心。有識傳聞。無不感歎。但以疇昔所嘗商較者。揆之似已太勁切矣。豈忠肝義膽。得全於天。有不可得而抑者。抑以論議不

齊事功難必。而放出此。以趨勇退之塗耶。以出處語默之常理言之。二者誠皆有當。然非海內深思遠識之士。所以望於明公者也。顧今指趣已闕。標的已建。而未見幡然聽納之效。不審高明。又當何以繼此。此恐更宜廣詢博訪。以善其後。未可以便謂無策。而付之不可如何也。朝士下僚中。恐不能無可咨訪者。願自今以來。稍加延納。虛心降意。採其所長。庶乎其有補耳。東府復留勢。豈能久。意其亦必自知如此。而姑爲偷安引日之計。以媚羣小。冀無後災。此其爲害。又將有不可勝言者。尙書與之情義不薄。曷若勸之。乘此必不能久之勢。力言於上。極陳安危治亂之機。大明忠邪枉直之辨。以爲國家久遠之計。其濟則宗社之靈。生民之幸。不濟則與其抑首下心。前迫後畏。以保此須臾之光景。纖芥之榮祿。而不能自拔於小人之羣。以誤國家。以此易彼。豈不浩然而無愧悔於心哉。但其人自無遠識。親狎庸佞。全身保妻子之慮深。而憂國愛民之念淺。恐未必能聽此大度之言耳。但尙書旣與之厚。而不乘此機。發此策。則於吾之心。有不盡者。嘗試一言之。政使未必能用。亦未至於有害。又與建白於朝。事體不同也。不審高明。以爲如何。劉德修忽自蜀中寄一書來。慷慨振厲。略不少衰。真奇士也。觀其書意。似亦甚悔。前日欠人商量。失卻事機。此真可太息爾。然事變無窮。又安知後之視今。不猶今之視昔。人之視己。不猶己之視人耶。士居平世。處下位。視天下之事。意若無足爲者。及居大位。遭事會。便覺無下手處。信乎義理之難窮。而學問之不可已也。病中。信手亂抽。得通鑑一兩卷看。正值難處置處。不覺骨寒毛聳。心膽墮地。向來只作文字看過。卻全不自覺。真是枉讀了他古人書也。熹一春病脚。至今未能出入。醫藥雜進。灸灼滿身。殊未見效。只今兩脛

細糲。飲食減少。自度非能久於世者。所幸小屋略就。且夕可以定居。便與世相忘矣。向來小報。幸是謬傳。不然。又費分疏。愈增罪累耳。閩中自得林辛。一路已甚幸。若象先來。更能爲上四州。整頓得財賦源流。卽更爲久遠之惠。但恐其意。只如所謂。去泰甚者。則又失望耳。近日此等議論。眞全軀保位之良藥。而病國殄民之烏喙也。無由瞻晤。寫此紆鬱。切冀深爲人望。千萬自重不宣。

與留丞相書

昨日伏蒙丞相少保國公降屈威重。先辱手書。雖以奏記略陳謝悃。而語意狂率。不知所裁。竊意相公必將怒而絕之。則熹因得以伸匹夫之志。而相公方且坦懷虛受。不以爲忤。加賜眞筆。眷眷益勤。此已出於望外矣。至於所乞寢罷誤恩。則又未蒙贊可。願以元日奉觴盛禮之次。開陳督遺。且因書指諭。以宜行。熹誠狹中。不足以窺大人之度。然私心猶竊不能無所疑者。則以爲此雖足以見相公含垢納污之量。屈己下士之誠。而未知相公之心。以熹前日之事。今日之言。爲果何如也。熹今承命再三。固已不敢必於退避。但恐衰年精力。不足以勝一道之責。欲向相公都俞之際。委曲一言。換一小壘。若帥幕謀曹之屬。庶幾可以扶曳衰殘。仰承恩指。然其所以事相公者。則不敢少有毫髮異於前日之心也。亦願相公深以前事爲戒。於天下之事。有可否。則斷以公道。而勿牽於內顧偏聽之私。於天下之議。有從違。則開以誠心。而勿誤以陽開陰闔之計。則庶乎德業盛大。表裏光明。中外遠邇。心悅誠服。非獨如熹等輩。終身服役。而不敢有議於萬分矣。如其不然。則殆不若及其去就之未定。而遂其本志之爲愈也。干冒罄竭。恐懼殊深。進之退

之。惟相公之所以命。

與留丞相書

熹自少鄙拙。凡事不能及人。獨聞古人爲己之學。而心竊好之。久以爲是。乃人之所當爲。而力所可勉。遂委己從事焉。庶幾盡以塞其受中。以生之責。初不敢爲異以求名也。旣而閭里後生。有相問者。因以所聞告之。而流傳之誤。乃有自遠至者。其才之高下。質之厚薄。雖爲不同。然皆以是心至。熹不得拒也。不謂熹之無狀。偶自獲罪於世。而誣誤連染。上累斯道。下及衆賢。例得詭僞之名。詆以不道之法。至有初不相識。而橫罹其禍者。杜門循習。私竊負愧。雖欲悔之。而厥路無繇矣。顧其繼而來者。又未忍卻。然每對之。未嘗不自笑其愚。而又憐彼之愚。甚於熹也。今幸旬月以來。各以事歸。計亦聞之外閒風色。自不敢復來矣。垂問之及。深感鈞慈。風諭保全之意。故敢詳布委折。昨日李袁州過此。能言近事。又知僥冒。獲附下風之義。尤竊自慶幸也。

與楊子直書

熹一病沈綿。遂不能起。今遣人去下。致仕文字。不知尙及拜受否也。世閒喻於義者。則爲君子。喻於利者。卽是小人。而近年一種議論。乃欲周旋於二者之間。回互委曲。費盡心機。卒旣不得爲君子。而其爲小人。亦不索性。亦可謂誤用其心矣。人之將死。其言也善。惟老兄念之。

答湯德遠

示諭爲學之意。極爲高遠。非愚慮所及。然未知所論於聖賢之言。以何爲據。其用力次第果如何。此必有親切懇實。可以循序而進者。乃爲吾儒之學。如其不然。恐未免陷於佛老之邪說。非熹之所敢知也。

答趙子欽

熹數年來。有更定舊書數種。欲得面論而不可得。大抵愚意。常患近世學者。道理太多。不能虛心退步。徐觀聖賢之言。以求其意。而直以己意強實其中。所以不免穿鑿破碎之弊。使聖賢之言。不得自在。而常爲吾說之所使。以至劫持縛束。而左右之。甚或傷其形體而不恤也。如此。則自我作經可矣。何必曲躬俯首。而讀古人之書哉。不識明者以爲如何。

答郭希呂

示諭銘敍。此非有所愛。但老病心力衰耗。不能盡給四方之求。不得不自爲性命計耳。鄙性拙直。向使可爲。卽已爲之。何至今日更煩再諭。然後作耶。況今又經一番悲惱。尤覺昏憊。決不能辦此。且銘重於敍。旣已作銘。若有餘力。何惜於敍。而費許多詞說分疏耶。誠之若是合下。不肯承當。卽不應爲希呂移書。以其所不欲者。施於人。若以其重而不敢爲。則熹已任其重者矣。渠在今日。必不容復有詞也。恐此未必誠之意。只是希呂不相亮。必欲熹自爲之。而故爲此說耳。人之相知。貴相知心。而古之君子。不盡人之歡。不竭人之忠。所以全交。千萬深察乎此言。憐其衰老。勿破已成之例。以速其就於死地。幸甚幸甚。

答楊簡卿

久不聞問。辱書審聞新正以來。侍奉吉慶爲慰。又知已遂書考。又得史君薦剡。尤以爲喜。但所諭趙帥書。在吾友妙年。何遽汲汲如此。向使前舉未登科。不成如今。亦要舉狀關陞也。平生不敢爲此。故亦不欲以此施之於人。不喜人婉轉爲人求知。故亦不欲作此等書。反復思之。無以應命。但有一言爲贈。冀賢者抗志高明。有以自拔於流俗。乃所望耳。并伯雖實相愛。然似未知所以相愛也。

答吳宜之

他說紛紜。皆是不肯安於義命之意。以宜之才氣。若稍加靜重。潛心向學。何所不至。今乃一味浮躁。自立一種苟簡。自恕議論。讀之令人腹煩。如謂世人習俗薄惡。難卒與語。而欲委曲開導之。竊詳此意。恐自未免於薄惡而難與語也。今日決意登舟。無可言者。但願更思此言。痛自收斂。猶可救得一半。若只如前日意思。他時之困。當有甚於今日者。雖欲悔之。不能及也。所謂學者。舍科舉文字。未有可從事者。不知此語何爲而發。若如鄙意。則科舉文字之外。學者儘有合用力處。此賢者所當深念也。

答方賓王

閒中想不廢玩索。因書時有以見警。幸甚幸甚。此亦有一二學者。然極難得穎悟之質。又肯耐煩用力者。不絕如綫。甚可慮也。年來目盲愈甚。它病亦多。殊憤憤無好況。思復見賢者。深講所聞。而不可得。奈何奈何。比雖已拜祠官之命。然辭職未報。尙此憂懼。萬一未遂。更須力請耳。浙中聞頗有船粟可濟民食。不知比來氣象復如何。外廷諸人。不易扶持。得且如此。如鄭誦之輩。尙可望也。向上一節。則遠方不得而聞矣。

閒退之人。雖不敢復發口。然耿耿之憂。不能忘也。

答黃道夫

天地之閒。有理有氣。理也者。形而上之道也。生物之本也。氣也者。形而下之器也。生物之具也。是以人物之生。必稟此理。然後有性。必稟此氣。然後有形。其性其形。雖不外乎一身。然其道器之閒。分際甚明。不可亂也。若劉康公所謂天地之中。所謂命者。理也。非氣也。所謂人受以生。所謂動作威儀之則者。性也。非形也。今不審此。而以魂魄鬼神解之。則是指氣爲理。而索性於形矣。豈不誤哉。所引禮運之言。本亦自有分別。其曰。天地之德者。理也。其曰。陰陽之交。鬼神之會者。氣也。今乃一之。亦不審之誤也。詩曰。天生烝民。有物有則。周子曰。無極之真。二五之精。妙合而凝。所謂真者。理也。所謂精者。氣也。所謂則者。性也。所謂物者。形也。上下千有餘年之閒。言者非一人。記者非一筆。而其說之同。如合符契。非能索聯配合。而強使之齊也。此義理之原。學者不可不察。

答王欽之

承諭編次程書。義類相從。此亦用功之一端。若求之於此。而驗之於日用思慮作爲之閒。玩索操存。無所偏廢。則窮理居敬之功。交相爲助。而兩造其極矣。玩物喪志之戒。乃爲求多聞而不切己者發。遺書又有不可外面只務汎觀物理。正如游騎無所歸之說。亦爲此耳。至於義理雖明。而踐履不至者。則亦多端。或是不知之未深。或是行之不力。或是氣質之偏。有難化處。在彼誠爲累德。然在我觀之。但當內自警省。不使

加乎其身。而不可以此遽起輕視前輩之心。且疑講學之無益也。因下問之及。輒效其愚。未知中否。有未當者。卻望垂諭。

答王欽之

所須問目。竊謂不必如此。但取一書。從頭逐段。子細理會。久之。必自有疑有得。若平時汎汎。都不著實。循序讀書。未說義理不精。且是心緒支離。無箇主宰處。與義理自不相親。又無積累功夫。參互考證。驟然理會一件兩件。若是小小題目。則不足留心。擇其大者。又有躐等之弊。終無浹洽之功。非區區所以望於尊兄者。故不敢承命。浼聞。但願頗采前說。而以論語爲先。一日只看一二段。莫問精麤難易。但只從頭看將去。讀而未曉。則思。思而未曉。則讀。反復玩味。久之。必自有得矣。近年與朋友商量。亦多以此告之。然未見有看得徹尾者。人情喜新厭常。乃如此。甚可歎。論語二十篇。尙不耐煩看得了。況所謂死而後已者。又豈能辨如此長遠功夫耶。

答王欽之

來書謂窮理不必泥古人言句。固是也。然亦豈可盡捨古人言句哉。程夫子曰。窮理亦多端。或讀書講明道理。或論古今人物。別其是非。或應事接物。求其當否。皆窮理也。夫講道明理。別是非而察之。於應接事物之際。以克去己私。求夫天理。循循而進。無迫切凌節之弊。則亦何患夫與古人背馳也。若欲盡捨去古人言句。道理之不明。是非之不別。汎然無所決擇。雖欲惟出處語默之察。譬之適越者。不知東西南北之

殊而僕僕然奔走於途。其不北入燕。則東入齊。西入秦耳。

答宋深之之源

熹往者入城。幸一再見。雖人事怱怱。未得款語。然已足以自慰矣。別後不得奉問。積有馳情。茲辱惠書。獲聞比日侍奉佳慶。進學有日新之功。尤以忻沃經史諸說。足見玩理修辭之意。可爲後生讀書之法。屬以病目。方讀得一二篇。其詞意深博。而義理通暢。甚可喜也。異時益求勝己之友。相與講明古人爲己之學。而力行之。則其所進。當有不止於此者矣。三聖相授。允執厥中。與孟子所論子莫執中者。文同而意異。蓋精一於道心之微。則無適而非中者。其曰允執。則非徒然而執之矣。子莫之爲執中。則其爲我。不敢爲楊朱之深。兼愛不敢爲墨翟之過。而於二者之間。執其一節。以爲中耳。故由三聖以爲中。則其中活。由子莫以爲中。則其中死。中之活者。不待權而無不中。中之死者。則非學乎聖人之學。不能有以權之。而常適於中也。權者權衡之權。言其可以稱物之輕重。而游移前卻。以適於平。蓋所以節量仁義之輕重。而時措之。非如近世所謂。將以濟乎仁義之窮者也。至於孔孟言性之異。則其說又長。未易以片言質。然略而論之。則夫子雜乎氣質而言之。孟子乃專言其性之理也。雜乎氣質而言之。故不曰同。而曰近。蓋以爲不能無善惡之殊。但未至如其所習之遠耳。以理而言。則上帝之降衷。人心之秉彝。初豈有二理哉。但此理在人。有難以指言者。故孟子之告公都子。但以其才與情者明之。譬如欲觀水之必清。而其源不可到。則亦觀諸流之未遠者。而源之必清可知矣。此二義皆聖賢所罕言者。而近世大儒。如河南程先生。橫渠張先生。

嘗發明之。其說甚詳。具在方冊者。今倉司所印遺書。卽程氏說。而張氏之書。則蜀中自有版本。不知亦嘗考之否。熹自十四五時。得兩家之書讀之。至今四十餘年。但覺其義之深。指之遠。而近世紛紛所謂文章。議論者。殆不足復過眼。信乎孟氏以來。一人而已。然非用力之深者。亦無以信其必然也。舊嘗擇其言之近者。別爲一書。名近思錄。今往一通。了翁賁沈墨刻。亦可見前輩師友源流。併以奉寄。幸細讀之。有疑復見告也。令弟叔季詩易之說。亦甚詳明。區區所望。蓋不殊前之云也。

答宋深之

示諭知止之說。足見留意。然所謂止。乃萬物各有定理之謂。要在格物窮理。乃可知之。知之不疑。然後此心有定。而可以應物。非強遏而力制之也。格物功夫。前書已再錄去。然亦未盡。且夕當再寫一本去也。前本千萬且勿示人看。令有疑處。乃有進處耳。科舉事業。初無高論。賢者俯就。蓋有餘力。既知有命之說。則日用之間。內外本末。不須作兩截看。必先了此。然後及彼也。戴監廟久聞其名。講學從容。必有至論。季隨允升。相聚。各有何說。因來一一錄示。庶知彼中進學次第也。

答宋深之

示諭大學所疑已悉。格物無傳。爲有關文章句已詳言之。卒章是推治國之道。以平天下。文意甚明。亦已詳說。不知何故尙以爲疑。豈讀之未熟耶。更宜玩味。不厭煩復。則自分明矣。格物致知。是大學第一義。修己治人之道。無不從此而出。終身要得受用。豈是細事。來諭乃欲不勞而俟其自格。一何言之易耶。近世

學者氣輕質薄。不耐持久。每以欲速之心。懷徼倖躐等之望。又有科舉世俗之學。以奪其志。所以常若有所驅脅迫逐。而不暇從容。以及乎有成也。

答宋深之

所論大學以格物爲先。此得之矣。但以致知爲致其所以格物。而謂格物爲及人及物之事。則似於文義殊未詳也。向來寫去大學說。其閒固未盡善。近已復多改更。然其所載程先生說此二處。文理極分明。又并功夫節次。一時俱盡。不知何故。看得如此草率。竊意此病。從平日科舉之學。壞了心術。致得如此。適答子容書。已極言之矣。孔子曰。古之學者爲己。今之學者爲人。程先生曰。爲己者。欲得之於己也。爲人者。欲見知於人也。又曰。女爲君子儒。無爲小人儒。程先生曰。君子儒爲己。小人儒爲人。此是古今學者。君子小人之分。差之毫釐。繆以千里處。切宜審之。

答宋深之

示諭爲學之意。益以精專。而兄弟相勉。見於詩什。深慰老懷。又知更有蘇范諸賢。相與切磋。尤以爲喜。所聞持養觀書之說。前此講之已詳。約而言之。持養之方。不過敬之一字。而讀書則世閒無一事。是不合知者。但要循序量力而進耳。五峯之書。知言爲精。然其閒亦不能無小小可議處。其他往往又不能及。故向來敬夫。不欲甚廣其傳。今想廣仲之意。恐亦有所難言者。非靳惜也。南軒文。此閒鑱版有兩本。其一熹爲序者。差不雜。黃州亦有官本。篇帙尤多。然多是少作。可恨也。此閒本無見存者。不及寄去。後得之。當別附

便耳。然讀書要須辨得精麤得失。乃於己分有益。若但汎然看過。卽枉費功力矣。韓子於道見其大體。規模極分明。但未能究其所從來。而體察操履處。皆不細密。其排佛老。亦據其所見而言之耳。程先生說西銘。乃原道宗祖。此言可以推其淺深也。近似之說。固應辨析。以曉未悟。然須自見得己分上道理極分明。然後可以任此責。如其未然而欲以口舌校勝負。恐徒起紛競之端。而卒無益於道術之明暗也。孟子論鄉原亂德之害。而卒以君子反經爲說。此所謂上策。莫如自治者。況異端邪說。日增月益。其出無窮。近年尤甚。蓋有不可勝排者。惟吾學旣明。則彼自滅熄耳。此學者所當勉。而不可以外求者也。澤之容之。不及別狀。意不殊前。相望數千里。會見無期。惟千萬力學自愛。

答宋容之之汪

所論讀書未能有疑。此初學之通患。蓋緣平日讀書。只爲科舉之計。貪多務得。不暇子細。慣得意思長時忙迫。凡看文字。不問精麤一例。只作如此涉獵。如東坡易解。乾卦中說性命。繫辭中說道處數章。及頤頤解。孟子浩然之氣處。皆是此類。無一字成言語。今當深以此事爲戒。洗滌淨盡。別立規模。將合看文字。擇其尤精而最急者。且看一書一日。隨力且看一兩段。俟一段已曉。方換一段。一書皆畢。方換一書。先要虛心平氣。熟讀精思。令一字一句。皆有下落。諸家注解。一一通貫。然後可以較其是非。以求聖賢立言之本意。雖已得之。亦且更如此反復玩味。令其義理浹洽於中。淪肌浹髓。然後乃可言學耳。只如所論。大學以正心誠意爲本。此便是不子細處。且請考試經文。正心誠意。致知格物。何者爲先後耶。其他如好樂苟善。

不害於正之說。必有事焉而勿正心之說。敬必以誠爲先之說。亦互有得失。但終是本領未正。未容輕議。便使一一剖析將去。亦恐未必有益。可且就此三四義上。子細思索。勿正心卽更看古注。及諸先生說後。便見論爲佳。就此反復。殊勝汎論也。大抵科舉之學。誤人知見。壞人心術。其技愈精。其害愈甚。正恐前日所從師友。多是只得此流。今以上來諸說求之。則比所聞於石鼓者。恐亦未免於此也。

答宋澤之

大抵今之學者之病。最是先學作文干祿。使心不寧靜。不暇深究義理。故於古今之學。義利之間。不復能察其界限分別之際。而無以知其輕重取捨之所宜。所以誦讀雖博。文詞雖工。而祇以重爲此心之害。要須反此。然後可以議爲學之方耳。向者蓋亦屢嘗相爲道此。然覺賢者意中。未甚明了。終未免以文字言語爲工夫。聲名利祿爲歸趣。今以所述事狀觀之。亦可驗其不誣矣。若諸賢者。果以愚言爲不謬。則願且以定省應接之餘功。收拾思慮。完養精神。暫置其所已學者。勿令洶湧鼓發狂鬧。卻於此處。深察前所謂古今之學。義利之間。粒剖銖分。勿令交互。則其輕重取舍之極。自當判然於胸中。不待矯拂。而趣操自分。聖學之門庭。始可以漸而推尋矣。此是學者立心第一義。此志先定。然後修己治人之方。乃可決擇而修持耳。人還無以爲意。臨漳所刻諸書十餘種。謾見遠懷。書後各有題跋。見所爲刻之意。近思錄比舊本增多數條。如買棧還珠之論。尤可以警今日學者用心之繆。家儀鄉儀。亦有補於風教。幸勿以爲空言。而輕讀之也。

答林德久

目盲益甚。他疾亦浸劇。辭免未執。且爾杜門。無足言也。新齋已略就。而學子至者終少。難得穎悟可告語。篤信肯用力之人。兀坐殊憤憤耳。賢者數學之功。當日有緒。見讀何書。有可商量者。便中示及一二爲幸。示諭進學之意。甚善甚善。從事於此。自當有味。但畏閒斷不接續爾。然續與不續。其機亦在我而不在人也。

答林德久

答潘子善時舉

辱書備知學問之志。甚善甚幸。杜門獨學。與周旋師友之間。學之難易。固不同矣。然其用力實在於我。非他人所能代也。況彼中朋友。以書來者。已自數人。切切偲偲。相觀而善。似亦不可謂之全然無助者。更在勉力而已。

答楊深文

示諭自患柔懦不立。而欲務於寬大含容。此正以水濟水之謂也。前此所以奉告。但欲賢者日用之間。不昧此心。更於應接事物處。各求其理之所在。則喜怒哀樂。自無偏倚。而皆中節矣。不審賢者以爲如何。

答趙昌甫

斯遠殊可念。吾人當此境界。只有固窮兩字。是著力處。如其不然。卽墮阨落。無有是處矣。尤其是文士巧

於言語爲人所說。易入邪徑。如近世陳無己之不見章雷州。呂居仁之不答梁師成。蓋絕無而僅有之爲可貴也。

答魏元履

比來觀何書。大抵人當有以自樂。則用行舍藏之閒。隨所遇以安之。和靖先生云。如舜則行。如濼則休。此言有味也。三哥失解。能自遣否。後生所慮。學不足。身不立爾。得失區區。何足深介意也。

答劉君房元城之孫

先正忠定公有德有言。沒而不朽。百世之下。聞者興起。而熹之外舅。聘士劉公。嘗得親見而師承之。熹少時。猶及竊聞其餘論。以忠定公之言行志節詳矣。是以雖不得及其門牆。而想望其聲容。猶若相接。不止於今世紙上所傳而已也。今辱惠書。乃知其後人。所以繼業承家之意如此。而所以見顧者。又甚厚。非淺陋之所敢承也。但來諭頗以未有世其祿者爲憂。此則賢者慮之過矣。先德遺風。具在方冊。有能誦其言。行其行。不替其志節。則所以世其家者。孰大於是。彼區區之外物。何足道哉。又承類次遺文。已就篇帙。見使爲之序引。以傳來世。此則又豈晚生妄意所敢幾及。但願亟遂。鐫木傳之其人。使熹與有聞於大體之純全。則爲幸甚矣。

答呂侁

惠書甚慰。所守審如是。足下之所存。誠遠且大。非熹所能及也。願不能不以貧自累。而求有以得於人。則

足下之忍其大而不忍其細。又非熹之所能知也。抑熹之官於此。祿不足以仁其家。而無以副足下之意。敢以所聞爲謝。冀足下之堅其守也。貧者士之常。惟無易其操則甚善。

與黃子耕

祭禮極難處。竊意神主惟長子得奉祀之。官則以自隨。影像則諸子各傳一本。自隨無害也。支子之祭。先儒雖有是言。然竟未安。向見范丈兄弟所定支子當祭。旋設紙榜於位。祭訖而焚之。不得已此或可采用。然禮文品物亦須少損於長子。或但一獻無祝亦可也。

答黃子耕

熹數年來疾病日侵。患難交至。氣血凋瘵。大非往時之比。來日無幾。甚思與四方士友。并力切磋。以求無負師傅之託。而不可得。每一念之。徒增永歎而已。子耕近日所用工處。頗得力否。向時說得致知兩字。亦頗散漫。望更思之。復以見諭也。

答黃子耕

新除甚佳。闕亦不遠否。但聲利海中。溺人可畏耳。前書所謂格物主敬者。甚善。但主敬方是小學存養之事。未可便謂篤行。須修身齊家以下。乃可謂之篤行耳。日用之間。且更力加持守。而體察事理。勿使虛度光陰。乃是爲學表裏之實。近至浙中。見學者工夫議論。多靠一邊。殊可慮耳。

答黃子耕

病中不宜思慮。凡百可且一切放下。專以存心養性爲務。但加跏靜坐。目視鼻端。注心臍腹之下。久自溫煖。卽漸見功效矣。

答黃子耕

兩書皆領所云云。何不安之甚。今日仕宦。只是如此。既未免出來。只得忍耐。勉其力之所及而已。日用之閒。更看自家分內。許多道理。甚底是欠闕底。隨處操存。隨處玩索。不妨自有餘樂。何至如此焦燥耶。所聞豈有是事。政使有便遭貶責。亦是臣子之常分。但恨力不及耳。

答黃嵩老

大抵人情苦於猶豫。多致因循。一向懶廢。今但心所欲爲。向前便做。不要遲疑等待。卽只此目下頃刻之閒。亦須漸見功效矣。年運易往。時不待人。況中歲以後。尤宜汲汲也。

答黃令裕

示論道之大本。未有真見之期。此只是急迫之病。道之大本。豈別是一物。但日用中隨事觀省。久當自見。然亦須是虛心游意。積其功力。庶幾有得。若一向如此急迫。則方寸之閒。躁擾不寧。終無可得之期矣。

答黃令裕 一作黃敬之

所論日用工夫甚親切。但更就此勉力爲佳。然書策亦不可廢。若一向如此。又恐偏枯別生病也。左氏之說。未暇及此。若論當讀之書。何止左氏。但朋友只看論語孟子。已無餘力。何暇更及他書也。

答孟良夫獻

示諭爲學之意甚善。但伊洛垂訓。以持敬爲先。此要切之語。若不於此處立得根本。卽讀書應事。思惟計度。徒成紛擾。卒無歸宿之地。若能於此用力。則動靜之間。無適而不爲學矣。有書數冊。託茂實送學中。與諸生共之。能往一觀。當有益也。聞當路有奉薦者。足見公論之不泯。甚慰。然更深其本。以須時用。乃所望耳。

答趙恭父師

惠書得聞爲學之志。固已幸甚。又觀所論條目甚詳。皆學者通患。願非親曾用力。不能知耳。大抵只是主敬功夫。不至致得閒斷。但日用閒常。自提撕。勿令昏惰。則久久自長進矣。

答王季和

別幅之諭。具悉至意。嘗謂道之在人。初非外鑠。而聖賢垂訓。又皆懇切明白。但能虛心熟讀。深味其旨。而反之於身。必有以信其在我。而不容自己。則下學上達。自當有所至矣。但讀書不可貪多。今當且以大學爲先。逐段熟讀精思。須令了了分明。方可改讀後段。如此庶易見功。久久浹洽通貫。則無書不可讀矣。

答趙民表

古人之學。以致知爲先。而致知之方。在乎格物。所謂格物云者。河南夫子所謂。或讀書講明義理。或尙論古人。別其是非。或應接事物。而處其當否。皆格物之事也。格物知至。則行無不力。而遇事不患其無立矣。

然欲從事於此。要須屏遠外好。使力專而不分。則庶乎其進之易耳。

答呂紹先

示諭所以持守門戶。不妄取予之意。甚慰所望。更冀勉旃。以承先訓。地遠無以致區區。此意不敢不盡也。

答陳蕃

辱書甚厚。但所謂先知先覺。則今世自有慨然任其責者。而熹非其人也。所謂爲學之意。亦甚善。願此乃終身事業。非可索於咄嗟指顧之間者。但當循序講明。著實持守。不令日用之間。少有閒斷。如是久久。當自得之。不當較計功程。如世之出舉錢商子本者之營營也。

答姚揀一云答盧粹中

承問及爲學之意。足見志尙之遠。甚慰甚慰。蓋嘗聞之人之一身。應事接物。無非義理之所在。人雖不能盡知。然其大端。宜亦無不聞者。要在力行其所已知。而勉求其所未至。則自近及遠。由麤至精。循循有序。而日有可見之功矣。幸試思而勉之。幸甚幸甚。

答孫吉甫

德粹之來。遠辱惠書。雖未識面。然足以知賢者之志矣。所諭氣質過剛。未能自克。而欲求其所以轉移變化之道。夫知其所偏。而欲勝之。在吾日用之間。屢省而痛懲之耳。故周子有自易其惡。自至其中之說。是豈他人所得而與於其閒哉。然此亦或有說焉。不明於理。而徒欲救其偏。亦恐矯枉之過。而反失乎中也。

故古人之學。雖不急於自修。而讀書講學之功。有所不廢。蓋不如是。無以見夫道體之全。而審其是非邪正之端也。末由相見。幸且勉力。

答汪會之

所寄大學愧煩刊剗跋語。尤見留意。千聖相傳門戶。路徑不過如此。前世儒者。未嘗熟讀而深求其意。故所以爲學者。不知出此。而墮於記誦文詞之末。其好高者。又轉而入於老子釋氏之門。此道之所以不明不行。而人才少風俗衰也。但今雖幸略窺大旨。然循其事而實用力焉。亦恨未能到得古人地位。所以每欲推之以語同志。而求其輔仁之助。於今乃得吾會之於中表閒。豈不幸甚。更願益深考之。而實從事焉。使其次第功程。日有可見之驗。則其進步自不能已矣。

答或人一云與余正甫

二先生所論敬字。須該實動靜看。方其無事。而存主不懈者。固敬也。及其酬酢不亂者。亦敬也。故曰。毋不敬。儼若思。又曰。事思敬。執事敬。豈必以攝心坐禪。而謂之敬哉。禮樂固必相須。然所謂樂者。亦不過謂胸中無事。而自和樂耳。非是著意放開一路。而欲其和樂也。然欲胸中無事。非敬不能。故程子曰。敬則自然和樂。而周子亦以爲禮先而樂後。此可見也。則自得後。須放開。不然。卻只是守。此言既自得之。則自然心與理會。不爲禮法所拘。而自中節。若未能如此。則是未有所得。纔方是守法之人爾。亦非謂既自得之。又卻須放開也。克己復禮。固非易事。然顏子用力。乃在於視聽言動。禮與非禮之閒。未敢便道。得其本心。而

了無一事也。此其所以先難而後獲歟。今言之甚易。而苦其行之之難。亦不考諸此而已矣。

答劉公度

來書深以不得卒業於湖湘爲恨。此見志道之篤。然往者以衡衢之嫌。而緩於請益。亦太不勇矣。彼自干名。我自講學。彼亦安能挽我耶。三千之徒。豈皆確然爲道而來。若以自附爲嫌。則顏曾之流。亦且不屑於孔氏之門矣。豈不誤哉。所論主敬之說。固學者之切務。然此亦要得講學窮理之功。見得世間道理。歷歷分明。方肯如此著力。若於聖賢之言。有所忽略。不曾逐句逐字。子細理會。見得道理都未分明。卻如何捺生硬做得成。如所謂齊心致敬。於平旦之頃。以求理之所在者。亦恐徒勞而無補也。古人之學。欲其造次顛沛之不離。今乃獨求之平旦之頃。則其他時節。是勾當甚事耶。所論濂溪見處。亦恐未然。濂溪所見。正爲與異端不同。故立言垂教。句句著實如此。若如此論。卽是所見一般。但此公而彼私。此大而彼小耳。且既有公私大小之不同。則其所同者。又何事耶。凡此皆恐未易遽論。要當降心遜志。且就讀書講學上。子細用功。久之自有見處也。義理細密。直是使麤心看不得。乍看實似繁碎。久之純熟貫通。則綱舉目張。有自然省力處。向見論事文字。綱領不甚分明。今乃知其病之在此也。僭易及之。千萬照亮。

答或人

示論爲學次第。甚慰所望。果能充此。聖賢門戶。真可策而進矣。近世學者。多是向外走作。不知此心之妙。是爲萬事根本。其知之者。又只是撐眉努眼。喝罵將去。便謂只此便是良心。本性無有不善。卻不知道。若

不操存踐履。講究體驗。則只此撐眉努眼。便是私意人欲。自信愈篤。則其狂妄愈甚。此不可不深察而遠避之也。

