

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

明儒學案

(三)

黃宗羲著

商務印書館發行

明 儒 學 案

(三)

黃宗羲著

國 學 基 本 叢 書

明儒學案

卷十二

浙中王門學案二

郎中王龍谿先生畿

王畿字汝中。別號龍谿。浙之山陰人。弱冠舉於鄉。嘉靖癸未。下第歸。而受業於文成。丙戌試期。遂不欲往。文成曰。吾非以一第爲子榮也。顧吾之學。疑信者半。子之京師。可以發明耳。先生乃行。中是年會試。時當國者不說學。先生謂錢緒山曰。此豈吾與子仕之時也。皆不廷試而歸。文成門人益進。不能徧授。多使之見先生。與緒山先生和易宛轉。門人日親。文成征思田。先生送至嚴灘。而別。明年。文成卒於南安。先生方赴廷試。聞之。奔喪。至廣信。斬衰。以畢葬事。而後心喪。壬辰。始廷對。授南京職方主事。尋以病歸。起原官。稍遷。至武選郎中。時相夏貴。溪惡之。三殿災。吏科都給事中戚賢上疏。言先生學有淵源。可備顧問。貴溪草制。僞學小人黨同。妄薦。謫賢外任。先生亦再疏乞休。予告踰年。當考察。南考功。薛方山與先生學術不同。欲借先生以正學術。遂填察典。先生林下四十餘年。無日不講學。自兩都及吳楚閩越江浙。皆有講舍。莫不以先生爲宗盟。年八十。猶周流不倦。萬歷癸未六月七日卒。年八十六。天泉證道紀。謂師門教法。每提四句。無善無惡心之體。有善有惡意之動。知善知惡是良知。爲善去惡是格物。緒山以爲定本。不可移易。先生謂之權法。體用顯微。只是一機。心意知物。只是一事。若悟得心。是無善無惡之心。則意知物。俱是無

善無惡。相與質之陽明。陽明曰。吾教法原。有此兩種。四無之說。爲上根人立教。四有之說。爲中根以下人立教。上根者。卽本體便是工夫。頓悟之學也。中根以下者。須用爲善去惡工夫。以漸復其本體也。自此印正。而先生之論。大抵歸於四無。以正心爲先天之學。誠意爲後天之學。從心上立根。無善無惡之心。卽是無善無惡之意。是先天統後天。從意上立根。不免有善惡兩端之決擇。而心亦不能無雜。是後天復先天。此先生論學大節目。傳之海內。而學者不能無疑。以四有論之。唯善是心所固有。故意知物之善。從中而發。惡從外而來。若心體既無善惡。則意知物之惡。固妄也。善亦妄也。工夫既妄。安得謂之復還本體。斯言也。於陽明平日之言。無所考見。獨先生言之耳。然先生他日答吳悟齋云。至善無惡者。心之體也。有善有惡者。意之動也。知善知惡者。良知也。爲善去惡者。格物也。此其說已不能歸一矣。以四無論之。大學正心之功。從誠意入手。今日從心上立根。是可以無事乎。意矣。而意上立根者。爲中下人而設。將大學有此兩樣工夫歟。抑祇爲中下人立教乎。先生謂良知原是無中生有。卽是未發之中。此知之前。更無未發。卽是中節之和。此知之後。更無已發。自能收斂。不須更主於收斂。自能發散。不須更期於發散。當下現成。不假功夫。修證而後得。致良知原爲未悟者設。信得良知過時。獨往獨來。如珠之走盤。不待拘管。而自不過其則也。以篤信謹守。一切矜名飾行之事。皆是犯手做作。唐荆川謂先生篤於自信。不爲行迹之防。包荒爲大。無淨穢之擇。故世之議先生者。不一而足。夫良知既爲知覺之流行。不落方所。不可典要。一著功夫。則未免有礙虛無之體。是不得不近於禪。流行卽是主宰。懸崖撒手。茫無把柄。以心息相依爲權法。是不得不近於老。雖云真性流行。自見天則。而於儒者之矩矱。未免有出入矣。然先生親承陽明末命。其微言往

往而在。象山之後。不能無慈湖。文成之後。不能無龍谿。以爲學術之盛衰。因之。慈湖決象山之瀾。而先生疏河導源於文成之學。固多所發明也。

語錄

今人講學。以神明爲極精。開口便說性說命。以日用飲食聲色財貨爲極疏。人面前不肯出口。不知講解得性命到入微處。意見盤桓。只是比擬卜度。與本來生機。了不相干。終成俗學。若能於日用貨色上料理。時時以天則應之。超脫淨盡。乃見定力。○朋友有守一念靈明處。認爲戒懼功夫。纔涉言語。應接所守功夫。便覺散緩。此是分了內外。靈明無內外無方所。戒懼亦無內外無方所。識得本體。原是變動不居。雖終日變化云爲。莫非本體之周流矣。以上冲元會紀。○聖人所以爲聖。精神命脈全體內用。不求知於人。故常常自見己過。不自滿假。日進於無疆。鄉愿惟以媚世爲心。全體精神盡從外面照管。故自以爲是。而不可與入堯舜之道。梅純甫問答。○致良知只是虛心應物。使人人各得盡其情。能剛能柔。觸機而應。迎刃而解。如明鏡當空。妍媸自辨。方是經綸手段。纔有些子才智伎倆。與之相形。自己光明。反爲所蔽。維揚晤語。○有所不爲不欲者。良知也。無爲無欲者。致知也。復陽堂會語。○吾人一切世情嗜欲。皆從意生。心本至善。動於意。始有不善。若能在先天心體上立根。則意所動。自無不善。世情嗜欲。自無所容。致知功夫。自然易簡省力。若在後天動意上立根。未免有世情嗜欲之雜。致知功夫。轉覺繁難。顏子先天之學也。原憲後天之學也。○古者教人。只言藏修游息。未嘗專說閉關靜坐。若日日應感。時時收攝。精神和暢。充周不動於欲。便與靜坐一般。若以見在感應不得力。必待閉關靜坐。養成無欲之體。始爲了手。不惟蹉卻。見在

功夫。未免喜靜厭動。與世間已無交涉。如何復經得世。○乾元用九。是和而不倡之義。吾人之學。切忌起爐作竈。惟知和而不倡。應機而動。故曰。乃見天則。有凶有咎。皆起於倡。以上三山麗澤錄。○良知宗說。同門雖不敢有違。然未免各以其性之所近。擬議攙和。有謂良知非覺照。須本於歸寂而始得。如鏡之照物。明體寂然而妍媸自辨。滯於照則明反眩矣。有謂良知無見成。由於修證而始全。如金之在鑛。非火符鍛鍊。則金不可得而成也。有謂良知是從已發立教。非未發無知之本旨。有謂良知本來無欲。直心以動。無不是道。不待復加銷欲之功。有謂學有主宰。有流行。主宰所以立性。流行所以立命。而以良知分體用。有謂學貴循序。求之有本末。得之無內外。而以致知別終。此皆論學同異之見。不容以不辨者也。寂者心之本體。寂以照爲用。守其空知而遺照。是乖其用也。見入井。儒子而惻隱。見疇蹠之食而羞惡。仁義之心。本來完具。感觸神應。不學而能也。若謂良知由修而後全。撓其體也。良知原是未發之中。無知而無不知。若良知之前。復求未發。卽爲沉空之見矣。古人立教。原爲有欲設。銷欲正。所以復還無欲之體。非有所加也。主宰卽流行之體。流行卽主宰之用。體用一原。不可得而分。分則離矣。所求卽得之之因。所得卽求之之證。始終一貫。不可得而別。別則支矣。吾人服膺良知之訓。幸相默證。務求不失其宗。庶爲善學也已。○涓流積至滄溟水。拳石崇成太華岑。先師謂象山之學。得力處全在積累。須知涓流卽是滄海。拳石卽是泰山。此是最上一機。不由積累而成者也。擬峴臺會語。○立志不真。故用功未免間斷。須從本原上徹底理會。種種嗜好。種種貪著。種種奇特技能。種種凡心習態。全體斬斷。令乾乾淨淨。從混沌中立根基。始爲本來生生真命脈。此志既真。功夫方有商量處。斗山會語。○先師講學山中。一人資性警敏。先生漫然視

之屢問而不答。一人不顧非毀見惡於鄉黨。先師與之語。竟日忘倦。某疑而問焉。先師曰。某也。資雖警敏。世情機心。不肯放棄。使不聞學。猶有敗露悔改之時。若又使之有聞。見解愈多。趨避愈巧。覆藏愈密。一切圓融智慮。爲惡不可復悛矣。某也。原是有力量之人。一時狂心銷退不下。今旣知悔移。此力量爲善。何事不辨。此待兩人所以異也。休寧會語。念菴謂世間無有見成良知。非萬死功夫。斷不能生。以此較勘。虛見附和之輩。未爲不可。若必以見在良知與堯舜不同。必待功夫修證。而後可得。則未免矯枉之過。曾謂昭昭之天。與廣大之天。有差別否。松原晤語。○夫一體之謂仁。萬物皆備於我。非意之也。吾之目遇色。自能辨青黃。是萬物之色。備於目也。吾之耳遇聲。自能辨清濁。是萬物之聲。備於耳也。吾心之良知。遇父自能知孝。遇兄自能知弟。遇君上自能知敬。遇孺子入井自能知怵惕。遇堂下之牛自能知穀餼。推之爲五常。擴之爲百行。萬物之變。不可勝窮。無不有以應之。是萬物之變。備於吾之良知也。夫目之能備五色。耳之能備五聲。良知之能備萬物之變。以其虛也。致虛則自無物欲之間。吾之良知。自與萬物相爲流通。而無所凝滯。後之儒者。不明一體之義。不能自信其心。反疑良知涉虛。不足以備萬物。先取古人孝弟愛敬五常。百行之迹。指爲典要。揣摩依仿。執之以爲應物之則。而不復知有變動周流之義。是疑目之不能辨五色。而先塗之以丹雘。耳之不能辨五聲。而先聒之以宮羽。豈惟失卻視聽之用。而且汨其聰明之體。其不至聾且瞶者。幾希。宛陵會語。○天機無安排。有寂有感。卽是安排。○千古學術。只在一念之微。上求三月不違。不違此也。日月至此也。一念之微。只在慎獨。○人心只有是非。是非不出好惡兩端。忿與慾只好惡上略過些子。其幾甚微。懲忿窒慾。復其是非之本心。是合本體的功夫。○論工夫。聖人亦須困勉。方是

小心緝熙。論本體。衆人亦是生知安行。方是真機直達。○心之官則思。出其位便是廢心職。學者須信得位之所在。始有用力處。○古人說凝命凝道。真機透露即是凝。若真心透露。未有個凝的工夫。便是沉空守寂。○先師自云。吾居夷以前。稱之者十九。鴻臚以前。稱之者十之五。議者十之五。鴻臚以後。議之者十之九矣。學愈真切。則人愈見其有過。前之稱者。乃其包藏掩飾。人故不得而見也。○致良知是從生機入手。乃是見性之學。不落禪定。○問閒思雜。慮如何克去。曰。須是戒慎不覩。恐懼不聞。從真機上用功。自無此病。○常念天下無非。省多少忿戾。○父子兄弟不責善。全得恩義行其中。如此方是曲成之學。○一友用功。恐助長落第二義。答云。真實用功。落第二義亦不妨。○立心要虛。惟虛集道。常使胸中豁豁無些子積滯。方是學。張子太和篇。尙未免認氣爲道。若以清虛一大爲道。則濁者實者散殊者。獨非道乎。○問應物了。卽一返照何如。曰。當其應時。真機之發。卽照何更索照。○日往月來。月往日來。自然往來。不失常度。便是存之之法。水西會語。○樂是心之本體。本是活潑。本是脫灑。本無罣礙繫縛。堯舜文武之兢兢業業。翼翼乾乾。只是保任得此體不失。此活潑脫灑之機。非有加也。答汪南明。○靜者心之本體。濂溪主靜。以無欲爲要。一者無欲也。則靜虛動直。主靜之靜。實兼動靜之義。動靜所遇之時也。人心未免逐物。以其有欲也。無欲。則雖萬感紛擾。而未嘗動也。從欲。則雖一念空寂。而未嘗靜也。答吳中進。○良知是天然之靈機。時時從天機運轉。變化云爲。自見天則。不須防檢。不須窮索。何嘗照管得。又何嘗不照管得。豐城答問。○劉獅泉曰。人之生。有性有命。吾心主宰謂之性。性無爲者也。故須出頭。吾心流行謂之命。命有質者也。故須運化。常知不落念。所以立體也。常運不成念。所以致用也。二者不可相離。必兼修而後可爲學。先生

曰。良知原是性命合一之宗。卽是主宰。卽是流行。故致知功夫。只有一處用。若說要出頭運化。要不落念。不成念。如此分疏。卽是二用。二卽支離。到底不能歸一。○知者心之本體。所謂是非之心。人皆有之。是非本明。不須假借。隨感而應。莫非自然。聖賢之學。惟自信得及。是是非非。不從外來。故自信而是。斷然必行。雖遜世不見。是而無悶。自信而非。斷然必不行。雖行一不義。殺一不辜。而得天下不爲。如此方是毋自欺。方謂之王道。何等易簡直截。後世學者。不能自信。未免倚靠於外。動於榮辱。則以毀譽爲是非。惕於利害。則以得失爲是非。攙和假借。轉摺安排。益見繁難。到底只成就得霸者伎倆。而聖賢易簡之學。不復可見。答林退齋。○耿楚侗曰。陽明拈出良知二字。固是千古學脈。亦是時節因緣。春秋之時。功利習熾。天下四分五裂。人心大壞。不復知有一體之義。故孔子提出個仁字。喚醒人心。求仁便是。孔氏學脈。到孟子時。楊墨之道寒天下。人心戕賊。不得不嚴爲之防。故孟子復提出義。非義則仁無由達。集義便是。孟氏學脈。晉梁而下。佛老之教。淫於中國。禮法蕩然。故濂溪欲追復古禮。橫渠汲汲以禮爲教。執禮便是。宋儒學脈。禮非外飾。人心之條理也。流傳既久。漸入支離。心理分爲兩事。故陽明提出良知。以覺天下。使知物理不外於吾心。致知便是。今日學脈。皆是因時立教。先生曰。良知是人身靈氣。醫家以手足痿痺爲不仁。蓋言靈氣有所不貫也。故知之充滿處。卽是仁。知之斷制處。卽是義。知之節文處。卽是禮。說個仁字。沿習既久。一時未易覺悟。說個良知。一念自反。當下便有歸著。尤爲簡易。○良知是造化之精靈。吾人當以造化爲學。造者自無。而顯於有。化者自有。而歸於無。吾之精靈。生天地生萬物。而天地萬物復歸於無。無時不造。無時不化。未嘗有一息之停。自元會運世。以至於食息微渺。莫不皆然。如此則造化在吾手。而吾致知之

功。自不容已矣。○良知本體原是無動無靜。原是變動周流。此便是學問頭腦。若不見得良知本體。只在動靜二境上揀擇取舍。不是妄動。便是著靜。均之爲不得所養。以上東遊會語。○當下本體如空中鳥跡。水中月影。若有若無。若沉若浮。擬議卽乖。趨向轉背。神機妙應。當體本空。從何處識他。於此得個悟入。方是無形象中真面目。不著纖毫力中。大著力處也。○近溪之學。已得其大。轉機亦圓。自謂無所滯矣。然尙未離見在。雖云全體放下。亦從見上承當過。若到毀譽利害真境相逼。尙未免有動。他卻將動處。亦把作真性籠罩過去。認做煩惱。卽菩提。與吾儒盡精微。時時緝熙。功夫尙隔一塵。○良知一點虛明。便是作聖之機。時時保任。此一點虛明。不爲旦晝枯亡。便是致知。蓋聖學原是無中生有。顏子從裏面無處做出來。子貢子張。從外面有處做進去。無者難尋。有者易見。故子貢子張一派學術。流傳後世。而顏子之學。遂亡後之學者。沿習多學。多聞多見之說。乃謂初須多學。到後方能一貫。初須多聞多見。到後方能不藉聞見而知。此相沿之弊也。初學與聖人之學。只有生熟不同。前後更無兩路。假如不忍殼棘。怵惕入井。不屑噉齷。真機神應。人力不得而與。豈待平時多學。而始能充。不忍一念。便可以王天下。充怵惕一念。便可以保四海。充不屑。不受一念。義便不可勝用。此可窺孔孟宗傳之旨矣。○忿不止於憤怒。凡嫉妒褊淺。不能容物。念中悻悻。一些子放不過。皆忿也。忿不止於淫邪。凡染溺蔽累。念中轉轉。貪戀不肯舍卻。皆慾也。慾望之功。有難易。有在事上用功者。有在念上用功者。有在心上用功者。事上是遏於已然。念上是制於將然。心上是防於未然。懲心忿。窒心慾。方是本原易簡功夫。在意與事上。遏制雖極力掃除。終無廓清之期。○問伊川存中。應外制外。養中之學。以爲內外交養。何如。曰。古人之學。一頭一路。只從一處養。譬之種樹。只

養其根。根得其養。枝葉自然暢茂。種種培壅灌溉。修枝剔葉。刪去繁冗。皆只是養根之法。若既養其根。又從枝葉養將來。便是二本支離之學。晦菴以尊德性爲存心。以道問學爲致知。取證於涵養。須用敬。進學在致知之說。以此爲內外交養。知是心之虛靈。以主宰謂之心。以虛靈謂之知。原非二物。舍心更有知。舍存心更有致知之功。皆伊川之說誤之也。涵養工夫。貴在精專接續。如雞抱卵。先正嘗有是言。然必卵中原有一點真陽種子。方抱得成。若是無陽之卵。抱之雖勤。終成假卵。學者須識得真種子。方不枉費功夫。明道云。學者須先識仁。吾人心中一點靈明。便是真種子。原是生生不息之機。種子全在卵上。全體精神。只是保護得。非能以此精神助益之也。以上龍華會紀。○耿楚侗曰。一念之動。無思無爲。機不容已。是曰天根。一念之了。無聲無臭。退藏於密。是曰月窟。乍見孺子入井。慌惕惻隱之心。動處即是天根。歸原處即是月窟。纔攙和納交。要譽惡聲意思。使人根非天根。鬼窟非月窟矣。先生曰。良知覺悟處。謂之天根。良知凝聚處。謂之月窟。一姤一復。如環無端。○有問近溪守中之訣者。羅子曰。否否。吾人自咽喉以下。是爲鬼窟。天與吾此心神。如此廣大。如此高明。塞兩間。彌六合。奈何拘囚於鬼窟中乎。問調息之術如何。羅子曰。否否。心和則氣和。氣和則形和。息安用調。問何修而得心和。羅子曰。和妻子。宜兄弟。順父母。心斯和矣。先生曰。守中原是聖學。虞廷所謂道心之微。精者精此。一者一此。是謂允執厥中。情反於性。謂之還丹。學問只是理會性情。吾人此身。自頂至踵。皆道體之所寓。真我不離軀殼。若謂咽喉以下。是鬼窟。是強生分別。非至道之言也。調息之術。亦是古人立教權法。從靜中收攝精神。心息相依。以漸而入。亦補小學一段功夫。息息歸根。謂之丹母。若只以心和氣和形和。世儒常談。儻統承當。無入悟之機。答楚侗。此可見二

學問不同。近溪入於禪，龍溪則兼乎老，皆有調息法。○良知者性之靈根，所謂本體也。知而曰致，翕聚緝熙，以完無欲之一，所謂功夫也。良知在人，不學不慮，爽然由於固有，神感神應，盎然出於天成。本來真頭面，固不待修證而後全。若徒任作用爲率性，倚情識爲通微，不能隨時翕聚以爲之主，倏忽變化，將至於蕩無所歸，致知之功，不如是之疏也。書同心冊。○良知二字，是徹上徹下語。良知知是知，非良知無是無非，知是非，卽所謂規矩，忘是非而得其巧，卽所謂悟也。○鄉黨自好與賢者所爲，分明是兩條路徑。賢者自信本心，是非非一毫不從人轉換。鄉黨自好，卽鄉愿也，不能自信，未免以毀譽爲是非。始有違心之行，徇俗之情。虞廷觀人，先論九德，後及於事，乃言曰：載采采，所以符德也。善觀人者，不在事功名義格套上，惟於心術微處密窺而得之。雲門問答。○良知不學不慮，終日學只是復他不學之體，終日慮只是復他不慮之體。無工夫中真工夫，非有所加也。工夫只求日減，不求日增，減得盡便是聖人。後世學術，正是添的勾當，所以終日勤勞，更益其病。果能一念惺惺，冷然自善，窮其用處，了不可得，此便是究竟話。答徐存齋。○尹洞山舉陽明語：莊渠心常動之說。先生曰：然，莊渠爲嶺南學憲時，過贛，先師問子才如何，是本心。莊渠云：心是常靜的。先師曰：我道心是常動的。莊渠遂拂衣而行。末年，予與荆川請教於莊渠，莊渠首舉前語，悔當時不及再問。予曰：是雖有矯而然，其實心體亦原如此。天常運而不息，心常活而不死，動卽活動之義，非以時言。因問心常靜之說。莊渠曰：聖學全在主靜，前念已往，後念未生，見念空寂，旣不執持，亦不茫昧，靜中光景也。又曰：學有天根有天機。天根所以立本，天機所以研慮。予因問天根與卮子同否。莊渠曰：亦是此意。予謂卮子以一陽初動爲天根，天根卽天機也。天根天機不可並舉而言。若如公分

疏亦是靜存。動察之遺。意悟得時。謂心是常靜。亦可謂心是常動。亦可謂之天根。亦可謂之天機。亦可心無動靜。動靜所遇之時也。南遊會紀。○問知行合一。曰天下只有個知。不行不足謂之知。知行有本體。有工夫。如眼見得是知。然已是見了。即是行。耳聞得是知。然已是聞了。即是行。要之只此一個知。已自盡了。孟子說無不知愛其親。及其長。無不知敬其兄。止曰知而已。知便能了。更不消說能愛能敬。本體原是合一。先師因後儒分爲兩事。不得已說個合一。知非見解之謂。行非履蹈之謂。只從一念上取證。知之真切篤實。即是行。行之明覺精察。即是知。知行兩字。皆指功夫而言。亦原是合一的。非故爲立說以強人之信也。○人心虛明。湛然其體。原是活潑。豈容執得定。惟隨時練習。變動周流。或順或逆。或縱或橫。隨其所爲。還他活潑之體。不爲諸境所礙。斯謂之存。以上華陽會語。○天生蒸民。有物有則。良知是天然之則。物是倫物所感應之迹。如有父子之物。斯有慈孝之則。有視聽之物。斯有聰明之則。感應迹上循其天則之自然。而後物得其理。是之謂格物。非卽以物爲理也。人生而靜。天之性也。物者因感而有。意之所用爲物。意到動處。意流於欲。故須在應迹上用寡欲工夫。寡之又寡。以至於無。是之謂格物。非卽以物爲欲也。物從意生。意正則物正。意邪則物邪。認物爲理。則爲太過。訓物爲欲。則爲不及。皆非格物之原旨。斗山會語。○鄧定宇曰。良知渾然虛明。無知而無不知。知是知非者。良知自然之用。亦是權法。執以是非爲知。失其本矣。又曰。學貴自信自立。不是倚傍世界做得的。天也不做他。地也不做他。聖人也不做他。求自得而已。先生曰。向承教議。知靜中所得甚深。所見甚大。然未免尙從見上轉換。此件事不是說了便休。須時時有用。力處。時時有過可改。消除習氣。抵於光明。方是緝熙之學。此學無小無大。無內無外。言語威儀。所以凝道。

密窺吾兄感應行持。尙涉做作。有疎漏。若是見性之人。真性流行。隨處平滿。天機常活。無有剩欠。自無安排。方爲自信也。定宇曰。先生之意。但欲此機常行而不住。常活而不死。思而不落。想像動而不屬安排。卽此便是真種子。而習氣所牽。未免落在第二義。龍南會語。○良知之主宰。卽所謂神。良知之流行。卽所謂氣。其機不出於一念之微。易測。○吾儒之學。與禪學俗學。只在過與不及之間。彼視世界爲虛妄。等生死爲電泡。自成自住。自壞自空。天自信天地自信地。萬變輪迴。歸之太虛。漠然不以動心。佛氏之超脫也。牢籠世界。桎梏生死。以身徇物。悼往悲來。戚戚然若無所容。世俗之芥蒂也。修隱省愆。有懼心而無蹙容。固不以數之成虧自委。亦不以物之得喪自傷。內見者大。而外化者齊。平壤坦坦。不爲境遷。吾道之中行也。○心迹未嘗判。迹有可疑。畢竟其心尙有不能盡信處。自信此生決無盜賊之心。雖有褊心之人。亦不以此疑我。若自信功名富貴之心。與決無盜賊之心一般。則人之相信。自將不言而喻矣。自誤。○昔有人論學。謂須希天。一士人從旁謂曰。諸公未須高論。且須希士。今以市井之心。妄意希天。何異凡夫自稱國王。幾於無恥矣。願且希士。而後希天。可馴至也。一座聞之惕然。

諸儒所得。不無淺深。初學不可輕議。且從他得力處。效法修習。以求其所未至。如大學格物無內外。中庸慎獨無動靜。諸說關係大節。目不得不與指破。不得已也。若大言無忌。恣口指摘。若執權衡以較輕重。不惟長傲。亦且損德。○見在一念。無將迎。無住著。天機常活。便是了當。千百年事業。更無剩欠。○千古聖學。只從一念靈明識取。當下保此一念靈明。便是學。以此觸發。感通。便是教。隨事不昧。此一念靈明。謂之格物。不欺此一念靈明。謂之誠意。一念廓然。無有一毫固必之私。謂之正心。此是易簡直截根源。水西別言。

○良知靈明原是無物不照。以其變化不可捉摸。故亦易於隨物。古人謂之凝道。謂之凝命。亦是苦心話頭。吾人但知良知之靈明脫灑。而倏忽存亡。不知所以養。或借二氏作話頭。而不知於人情事變。煅煉超脫。卽爲養之之法。所以不免於有二學。若果信得良知及時。只此知是本體。只此知是功夫。良知之外。更無致法。致良知之外。更無養法。良知原無一物。自能應萬物之變。有意有欲。皆爲有物。皆爲良知之障。魯江別言。○宏正問。京師倡爲詞章之學。李何擅其宗。先師更相倡和。旣而棄去。社中人相與惜之。先師笑曰。使學如韓柳。不過爲文人。辭如李杜。不過爲詩人。果有志於心性之學。以顏閔爲期。非第一等德業乎。就論立言。亦須一一從圓明竅中流出。蓋天蓋地。始是大丈夫所爲。傍人門戶。比量揣擬。皆小技也。曾舜徽別言。○思慮未起。不與已起相對。纔有起時。便爲鬼神覷破。非退藏密機。日逐應感。只默默理會。當下。一念凝然灑然。無起無不起。時時覲面相呈。時時全體放下一切稱譏逆順。不入於心。直心以動。自見天則。萬履菴沒語。○問白沙與師門同異。曰。白沙是百原山中傳流。亦是孔門別派。得其環中以應無窮。乃景象也。緣世人精神撒潑。向外馳求。欲返其性情而無從入。只得假靜中一段行持。窺見本來面目。以爲安身立命根基。所謂權法也。若致知宗旨。不論語默動靜。從人情事變徹底鍊習。以歸於玄。譬之真金爲銅鉛所雜。不遇烈火烹熬。則不可得而精。師門嘗有入悟三種教法。從知解而得者。謂之解悟。未離言詮。從靜中而得者。謂之證悟。猶有待於境。從人事鍊習而得者。忘言忘境。觸處逢源。愈搖蕩愈凝寂。始爲徹悟。覺川別語。○從真性流行。不涉安排。處處平鋪。方是天然真規矩。脫入些子方圓之迹。尙是典要挨排。與變動周流之旨。還隔幾重公案。示丁惟寅。○人心一點靈機。變動周流。爲道屢遷。而常體不易。譬之日

月之明。往來無停機。而未嘗有所動也。○萬思默問見孺子入井。忱惕惻隱。則必狂奔盡氣。運謀設法以拯救之。分明已起思慮。安得謂之未起。曰。若不轉念。一切運謀設法。皆是良知之妙用。皆未嘗有所起。所謂百慮而一致也。纔有一毫納交要譽惡聲之心。卽爲轉念。方是起了。○凡處至親骨肉之間。輕重緩急。自有天則。一毫不容加減。纔著意處。便是固必之私。不是眞性流行。眞性流行。始見天則。○良知是知。非其實無是非。無者萬有之基。冥權密運。與天同遊。若是非分別太過。純白受傷。非所以畜德也。先師遺墨。○繼之者善。是天命流行。成之者性。人生而靜。已上不容說。纔有性之可名。卽已屬在氣。非性之本然矣。性是心之生理。性善之端。須從發上始見。惻隱羞惡之心。卽是氣。無氣則亦無性之可名矣。性命合一說。○良知在人。百姓之日用。同於聖人之成能。原不容人加損而後全。乞人與行道之人。忱惕羞惡之形。乃天機之神應。原無俟於收攝保聚。而後有此聖學之脈也。堯舜之生。知安行。其焦勞怨慕。未嘗不加困勉之功。但自然分數多。故謂之生安。愚夫愚婦。其感觸神應。亦是生安之本體。但勉強分數多。故謂之困勉。致知難易解。○念有二義。今心爲念。是爲見在心。所謂正念也。二心爲念。是爲將迎心。所爲邪念也。正與邪。本體之明。未嘗不知。所謂良知也。念之所感。謂之物。物非外也。心爲見在之心。則念爲見在之念。知爲見在之知。而物爲見在之物。見在則無將迎而一矣。念堂說。○人之所以爲人。神與氣而已矣。神爲氣之主宰。氣爲神之流行。神爲性。氣爲命。良知者神氣之奧。性命之靈樞也。良知致則神氣交。而性命全。其機不外於一念之微。吳同泰說。○乍見孺子入井。忱惕未嘗有三念之雜。乃不動於欲之眞心。所爲良知也。與堯舜未嘗有異者也。於此不用致知之功。以時保此心。徒認見成虛見。而謂卽與堯舜相對。幾於

自欺矣。壽念菴。

論學書

良知無分於已發未發。所謂無前後內外而渾然一體者也。纔認定些子。便有認定之病。後儒分寂分感。所爭亦只在毫釐間。致知在格物。格物正是致知實用力之地。不可以分內外者也。若謂功夫只是致知。而格物無功夫。其流之弊。便至於絕物。便是二氏之學。徒知致知在格物。而不悟格物正是致其未發之知。其流之弊。便至於逐物。便是支離之學。○吾人一生學問。只在改過。須常立於無過之地。方覺有過。方是改過真功夫。所謂復者。復於無過者也。良知真體。時時發用流行。便是無過。便是格物。過是妄生。本無安頓處。纔求個安頓所在。便是認著。便落支離矣。答聶雙江。○格物是致知下手實地。格是天則。良知所本有。猶所謂天然格式也。同上。○丈云。今之論心者。當以龍而不以鏡。惟水亦然。按水鏡之喻。未爲盡非。無情之照。因物顯象。應而皆實。過而不留。自妍自醜。自去自來。水鏡無與焉。蓋自然之所爲。未嘗有欲。聖人無欲。應世。經綸裁制之道。其中和性情。本原機括。不過如此而已。著虛之見。本非是學。只此著便是欲。已失其自然之用。聖人未嘗有此也。又云。龍之爲物。以警惕而主變化者也。自然是主宰之無滯。曷嘗以此爲先哉。坤道也。非乾道也。其意若以乾主警惕。坤貴自然。警惕時未可自然。自然時無事警惕。此是墮落兩邊見解。大學當以自然爲宗。警惕者自然之用。戒謹恐懼。未嘗致纖毫之力。有所恐懼。便不得其正。此正入門下手工夫。自古體易者。莫如文王。小心翼翼。昭事上帝。乃是真自然。不識不知。順帝之則。乃是真警惕。乾坤二用。純亦不已。豈可以先後論哉。○慈湖不起。意未爲不是。蓋人心惟有一意。始能起經。

繪成德業。意根於心。心不離念。心無欲。則念自一。一念萬年。主宰明定。無起作。無遷改。正是本心自然之用。良背行庭之旨。終日變化酬酢而未嘗動也。纔有起作。便涉二意。便是有欲而妄動。便爲離根。便非經綸裁制之道。無意無必。非慈湖所倡也。惟其不知一念用力。脫卻主腦。莽蕩無據。自以爲無意無必。而不足以經綸裁制。如今時之弊。則誠有所不可耳。答彭山龍鏡書。○吾人思慮。自朝至暮。未嘗有一息之停。譬如日月自然往來。亦未嘗有一息之停。而實未嘗動也。若思慮出於自然。如日月之往來。則雖終日思慮。常感常寂。不失貞明之體。起而未嘗起也。若謂有未發之時。則日月有停輪。非貞明之謂矣。答萬履菴。○陽和謂予曰。學者談空說妙。無當於日用。不要於典常。是之爲詭。口周孔而行商賈。是之爲僞。懲詭與僞之過。獨學自信。冥行無聞。是之爲蔽。行比一鄉。智效一官。自以爲躬行。是之爲畫。與潘水簾。○當萬欲騰沸之中。若肯反諸一念良知。其真是真。非炯然未嘗不明。只此便是天命不容滅息所在。便是人心不容蔽昧所在。此是千古入聖入真正路頭。答茅治卿。○良知非知覺之謂。然舍知覺無良知。良知即是主宰。而主宰淵寂。原無一物。吾人見在感應。隨物流轉。固是失卻主宰。若曰。吾惟於此收斂。握固。便有樞可執。認以爲致知之實。未免猶落內外二見。纔有執著。終成管帶。只此管帶。便是放失之因。且道孩提精神。曾有著到也。無鳶之飛。魚之躍。曾有管帶也。無驪龍護珠。終有珠在。以手持物。會有放時。不提執而自固。乃忘於手者也。惟無可忘而忘。故不待存而存。此可以自悟矣。○致知在格物。言致知全在格物上。猶云舍格物更無致知工夫也。如雙江所教格物上無功夫。則格物在於致知矣。答念菴。○見在良知。必待修證而後可與堯舜相對。尙望兄一默體之。蓋不信得當下具足。到底不免有未瑩處。欲懲學者不用功。

夫之病。并其本體而疑之。亦矯枉之過也。同上。○未發之中。是太虛本體。隨處充滿。無有內外。發而中節處。卽是未發之中。若有在中之中。另爲本體。與已發相對。則誠二本矣。○良知是知非。原是無是非。正發真是真非之義。非以爲從無是非。非中來。以標末視之。使天下胥至於惛惛懂懂也。譬諸日月之往來。自然往來。卽是無往無來。若謂有個無往無來之體。則日月有停輪。非往來生明之旨矣。答耿楚侗。○近溪解離塵俗。覺得澄湛安閒。不爲好惡馳逐。卻將此體涵泳。夷猶。率爲準則。依據此。非但認虛見爲實際。縱使實見。亦只二乘沉空守寂之學。纔遇些子差別境界。便經綸宰割不下。與馮絳川。○真見本體之貞明。則行持保任。自不容已。莫不得其不容自己之生機。雖日從事於行持保任。勉強操勵。自信以爲無過。行而不著。習而不察。到底只成義襲之學。答吳悟齋。○文公謂天下之物。方圓轉重長短。皆有定理。必外之物格。而後內之知至。先師則謂事物之理。皆不外於一念之良知。規矩在我。而天下方圓不可勝用。無權度。則無輕重長短之理矣。○文公分致知格物爲先知。誠意正心爲後行。故有遊騎無歸之慮。必須敬以成始。涵養本原。始於身心有所關涉。若知物生於意。格物正是誠意功夫。誠卽是敬。一了百了。不待合之於敬。而後爲全經也。同上。○我朝理學開端。是白沙。至先師而大明。與顏冲宇。○良知卽是獨知。獨知卽是天理。獨知之體。本是無聲無臭。本是無所知識。本是無所粘帶揀擇。本是徹上徹下。獨知便是本體。慎獨便是功夫。只此便是未發先天之學。若謂良知只屬後天。未能全體得力。須見得先天。方有張本。卻是頭上安頭。斯亦惑矣。○萬欲紛紜之中。反之。一念獨知。未嘗不明。此便是天之明命。不容磨滅所在。故謂慎獨工夫。影響揣摩。不能掃蕩欲根。則可謂獨知有欲。則不可謂獨知卽是天理。則可謂獨知之中。

必用天理爲若二物則不可。答洪覺山。○獨知者非念動而後知也。乃是先天靈竅。不因念有不隨念遷。不與萬物作對。慎之云者。非是強制之謂。只是兢業保護此靈竅。還他本來清淨而已。答王鯉湖。○矯情鎮物似涉安排。坦懷任意反覺真性流行。與荆川。○意見撥入用事。眼前自有許多好醜高低未平滿處。若徹底只在良知上討生死。譬之有源之水流而不息。曲直方圓隨其時遇。到處平滿。乃是本性流行。真實受用。答譚二華。○所謂必有事者。獨處一室。而此念常炯然。日應萬變。而此念常寂然。間時能不閒忙。時能不忙。方是不爲境所轉。與趙麟陽。○吾人立於天地之間。須令我去處人不可望人處。我與周順之。

調息法

息有四種相。一風。二喘。三氣。四息。前三爲不調相。後一爲調相。坐時鼻息出入覺有聲。是風相也。息雖無聲。而出入結滯不通。是喘相也。息雖無聲。亦無結滯。而出入不細。是氣相也。坐時無聲。不結不粗。出入綿綿。若存若亡。神資冲融。情抱悅豫。是息相也。守風則散。守喘則戾。守氣則勞。守息則密。前爲假息。後爲真息。欲習靜坐。以調息爲入門。使心有所寄。神氣相守。亦權法也。調息與數息不同。數爲有意。調爲無意。委心虛無。不沉不亂。息調則心定。心定則息愈調。真息往來。呼吸之機。自能奪天地之造化。心息相依。是謂息息歸根。命之蒂也。一念微明。常惺常寂。範圍三教之宗。吾儒謂之燕息。佛氏謂之反息。老氏謂之踵息。造化闔闢之元機也。以此徵學。亦以此衛生。了此便是徹上徹下之道。

浙中王門學案三

知府季彭山先生本

季本字明德。號彭山。越之會稽人。正德十二年進士。授建甯府推官。宸濠反。先生守分水關。遏其入閩之路。御史以科場事檄之入闈。先生曰。是之爲不知務。不應召。召拜御史。御史馬明衡朱泚爭昭聖皇太后。孝宗后。壽節。不宜殺於興國。太后下獄。先生救之。謫揭陽主簿。稍遷知弋陽。桂萼入相。道弋陽。先生言文成之功不可泯。遂寢奪爵。轉蘇州同知。陞南京禮部郎中。時鄒東廓官主客。相聚講學。東廓被黜。連及先生。謫判辰州。尋同知吉安。陞長沙。知府。鋤擊豪強。過當。乃罷歸。嘉靖四十二年卒。年七十九。少師王司與。名文。其後師事陽明先生之學。貴主宰而惡自然。以爲理者陽之主宰。乾道也。氣者陰之流行。坤道也。流行則往而不返。非有主於內。則動靜皆失其則矣。其議論大抵以此爲指歸。夫大化只此一氣。氣之升爲陽。氣之降爲陰。以至於屈伸往來。生死鬼神。皆無二氣。故陰陽皆氣也。其升而必降。降而必升。雖有參差。過不及之殊。而終必歸一。是卽理也。今以理屬之陽。氣屬之陰。將可言一理一氣之爲道乎。先生於理氣。非明睿所照。從考索而得者言之。終是鶻突。第其時同門諸君子。單以流行爲本體。玩弄光影。而其升其降之歸於畫一者。無所事。此則先生主宰一言。其關係學術非輕也。故先生最著者。爲龍惕一書。謂今之論心者。當以龍而不以鏡。龍之爲物。以警惕而主變化者也。理自內出。鏡之照自外來。無所裁制。一歸自然。自然是主宰之無滯。曷常以此爲先哉。龍溪云。學當以自然爲宗。警惕者自然之用。戒慎恐懼。未嘗致纖毫之力。有所恐懼。便不得其正矣。東廓云。警惕變化。自然變化。其旨無所不同者。不警惕不足以言。

自然。不自然。不足以言警惕。警惕而不自然。其失也滯。自然而不警惕。其失也蕩。先生終自信其說。不爲所動。先生憫學者之空疏。祇以講說爲事。故苦力窮經。罷官以後。載書寓居禪寺。迄晝夜寒暑無間者二十餘年。而又窮九邊。考黃河故道。索海運之舊跡。別三代春秋列國之疆土。川源涉淮泗。歷齊魯。登泰山。踰江入閩。而後歸。凡欲以爲致君有用之學。所著有易學四同詩說解頤。春秋私考。四書私存。說理會編。讀禮疑圖。孔孟圖譜。廟制考義。樂律纂要。律呂別書。著法別傳。總百二十卷。易學四同。謂四聖皆同也。朱邵分爲義皇之易。文周之易。孔子之易。先生正之是也。但辭變象占一切不言。則過矣。至大傳則以爲秦漢而下學者之言。祖歐陽氏之說也。春秋私考。則公穀之義例。左氏之事實。推破不遺餘力。詩說解頤。不免惑於子貢之僞傳。如以定之方中。爲魯風。謂春秋書城。楚丘不言城衛。以內詞書之。蓋魯自城也。故詩之秉心寒淵。駮牡三千。與駟篇恰合。由是以三傳小序。皆不足信。著法用四十八策。虛二以爲陰陽之母。分二掛一。揲四歸奇。三變皆同。除掛一外。左一則右必二。左二則右必一。左三則右必四。左四則右必三。旣以大傳非孔子之言。故不難改。四十有九。爲四十八耳。此皆先生信心好異之過也。間有疑先生長沙之政。及居家著禮書。將以迎合時相。則張陽和辨之矣。

說理會編

理氣只於陽中陰。陰中陽。從微至著。自有歸無者見之。先儒謂陰陽者氣也。所以一陰一陽者道也。又曰不離乎陰陽。而亦不雜乎陰陽。則似陰陽之中。自有一理也。殊不知理者陽之主宰。氣者陰之包含。時乎陽也。主宰彰焉。然必得陰以包含於內。而後氣不散。時乎陰也。包含密焉。然必得陽以主宰於中。而後理

不昏。此陰中有陽，陽中有陰，所謂道也。通乎晝夜之道而知，知卽乾知大始之知，正謂主宰。晝之知，主宰之應於外也。雖常紛擾，而一真自如。夜之知，主宰之藏乎內也。雖入杳冥，而一警卽覺。此唯陰陽合德者能之。知，主宰之爲知，則知乾剛之爲理矣。知理，則知陽知陽，則知陰矣。○自然者，順理之名也。理非惕若，何以能順。舍惕若而言順，則隨氣所動耳。故惕若者，自然之主宰也。夫坤自然者也。然以承乾爲德，則主乎坤者，乾也。命自然者也。命曰天命，則天爲命主矣。道自然者也。道曰率性，則性爲道主矣。和自然者也。和曰中節，則中爲和主矣。苟無主焉，則命也，道也，和也，皆過其則。烏得謂之順哉。故聖人言學，不貴自然而貴於謹獨。正恐懼一入自然，則易流於欲耳。○自然者，流行之勢也。流行之勢，屬於氣者也。勢以漸而重，重則不可反矣。惟理可以反之。故語自然者，必以理爲主宰可也。○謂天非虛不可，然就以虛言天，則恐著虛亦倚於氣，而其動也爲氣化。如日月星辰，水火土石，風雨露雷，鳥獸蟲魚之類，有隨其所重，而莫節其過者矣。蓋虛貴有主，有主之虛，誠存於中，是爲健德。健則虛明感應，因物曲成，無有不得其所者。是物之順也。夫誠形而上者也。物形而下者也。形而上者，則氣統於性矣。苟無此誠，其德不健，則爲著空之虛，物無所主任，其往來而已。形於上者，墮於形而下者，則性命於氣矣。人之性與天地之性一也。故陰陽和風雨時，鳥獸若草木，裕惟健，故能順也。若夫日蝕星流，山崩川竭，歲歉年凶，胎卽卵殯，氣之不順，是健德不爲主也。天之性豈有不健哉。爲氣所乘，則雖天之天，亦有時而可憾耳。故所惡於虛者，謂其體之非健也。○性不可見，因生而可見。仁義禮智本無名，因見而有名。程子曰：人生而靜，以上不容說，謂性之本體無聲無臭，不可以言語形容也。又曰：纔說性時，便已不是性也。謂感物而動，生意滋萌。

有惻隱之心可見而其名爲仁矣。有羞惡之心可見而其名爲義矣。仁義者卽性而生相繼不絕。善端之不能自己者也。故曰繼之者善也。自其成善之本而言則性矣。故曰成之者性也。○聖門所謂道者。自人率性而言。以剛健而主宰乎氣化者也。故其發也。至精不離。謂之中節。若不就主宰上說道。則浮沈升降。自去自來。乃氣之動耳。犬牛與人全無所異。佛老之學。於義不精。隨氣所動。惟任自然而不知其非者矣。聖人以龍言心而不言鏡。蓋心如明鏡之說。本於釋氏。照自外來。無所裁制者也。而龍則乾乾不息之誠。理自內出。變化在心者也。予力主此說。而同輩尙多未然。然此理發於孔子居敬而行簡是也。敬則惕然。有警。乾道也。簡則自然無爲。坤道也。苟任自然而不以敬爲主。則志不帥氣而隨氣自動。雖無所爲。不亦太簡乎。孟子又分別甚明。彼長而我長之。非有長於我也。猶彼白而我白之。從其白於外也。此卽言鏡之義也。行吾敬。故謂之內也。此卽言龍之義也。告子仁內義外之說。正由不知此耳。○聖人之道。不於用上求自然。而於體上做工夫。故雖至聖。猶孜孜矻矻以自勉。此工夫也。工夫只在不覩不聞上做。不覩不聞。蓋人所知處最微之處也。微則不爲聞見所牽。而反復入身。其入身者。卽其本體之知也。故知爲獨知。獨知處知謹。則天理中存無有障礙。流行之勢。自然阻遏不住。故自然者。道之著於顯處以言用也。然非本於微。則所謂顯者。乃在聞見。而物失其則矣。不可以言道。凡言道而主於自然者。以天道之不勉而中。不思而得者觀之。似亦山中流出。不假人爲。然謂之中。則卽是勉。謂之得。則卽是思。而謹獨工夫。在自然中。所謂知微之顯者。卽此是矣。舍謹獨而言自然。則自然者。氣化也。必有忽於細微。而愆於理義之正者。其入於佛老無疑矣。○操則存。存其心也。苟得其養。無物不長。養其性也。存養二字。本於此。夫心是仁義植

根之處。而性則仁義。所以能生生之理也。理根於心。心存則性得所養。而生生之機不息。故養性工夫。雖在存心。心爲物牽。不能自覺。是不操也。然後謂之不存。自覺則物來能察。一察卽是操。操者提醒此心。卽是慎獨。豈有所著意操持哉。一操心卽存矣。故省察之外無存養。而省察之功卽是立大本也。在易之臨。以養爲義。其卦震上艮下動而止也。心動於欲則不止。止則不動於欲。所謂存也。養道盡於此矣。○聖人之學。只是謹獨。獨處人所不見聞。最爲隱微。而已之見顯。莫過於此。故獨爲獨知。蓋我所得於天。之明命。我自知之。而非他人所能與者也。若閑思妄想。徇欲任情。此卻是外物蔽吾心之明。不知所謹。不可。以言見顯矣。少有覺焉。而復容留將就。卽爲自欺。乃於人所見聞處。掩不善而著其善。雖點簡於言行之間。一一合度。不遐有愆。亦屬作僞。皆爲自蔽其知也。故欺人不見之知。乃十目所視。十手所指之處也。不可以爲獨知。然則獨知者。其源頭不雜之知乎。源頭不雜之知。心之官。虛靈而常覺者也。雜則著物。雖知亦倚於一偏。是爲耳目之官。不思而蔽於物也。○予嘗載酒從陽明先師遊於鑑湖之濱。時黃石龍縮立與焉。因論戒慎不睹。恐懼不聞之義。先師舉手中筯示予曰。見否。對曰。見。旣而隱筯棹下。又問曰。見否。對曰。不見。先師微哂。予私問之。石龍石龍曰。此謂常睹常聞也。終不解。其後思而得之。蓋不睹中有常睹。不聞能戒慎不睹。不聞中有常聞。故能恐懼不聞。此天命之於穆不已也。故當應而應。不因聲色而後起念。不當應而不應。雖遇聲色而能忘情。此心體所以爲得正而不爲聞見所牽也。○謹於獨知卽致知也。謹於之功不已。卽力行也。故獨知之外無知矣。獨知之外無行矣。工夫何等簡易耶。○良知良能本一體也。生師嘗曰。知良能是良知。能良知是良能。此知行合一之本旨也。但自發端而言。則以明覺之幾爲主。故曰

知者行之始。自致極而言。則以流行之勢爲主。故曰行者知之終。雖若以知行分先後。而知爲行始。行爲知終。則所知者卽是行。所行者卽是知也。○道之顯者謂之文。條理分明。脈絡通貫。無過不及之美名也。禮卽天理之節文也。苟非嘉會合禮。則妄行無第。烏得爲文。故自本體而言。則以達德行達道。誠而明也。自工夫而言。則曰博學於文。約之以禮。明而誠也。本體工夫。初無二事。蓋道之所顯者用也。而工夫則歸於本體。○明明德工夫。要於格物。此是實踐處。蓋外物而言德。則德入於虛矣。第其所謂物者。與萬物皆備於我之物同。蓋吾心所見之實理也。先師謂心之感應謂之物是也。心未感時。物皆已往。一有感焉。則物在我矣。物之所感。但見其象。往過來續。不滯於心。則物謂之理。滯而成形。則爲一物。不可以理名矣。易曰。見乃謂之象。形乃謂之器。器則形而下之名也。故物與理之分。只在形而上下之間耳。成形之後。卽爲外物。而吾心之所感者。亦不過順應乎此而已。正不當爲其所滯也。知此。則物不遠。而謂之格矣。○過是天理中流出。順勢自然。無撻節處。勢重則偏勝。卽爲黨矣。故曰。人之過也。各於其黨。然人之良知。必能自覺。覺處著一毫。將就卽自欺。而爲惡矣。過之發端處。藹然莫能遏。卽是仁之根也。於過處觀之。可以知仁。欲人察識過。是仁之流而不中節者也。知其流而不中節。則仁卽此而在矣。○龍戰於野。其血玄黃。大陰晦極。而陽未嘗亡。猶人心昏蔽已甚。而天理未泯也。陽在陰中。惺然復覺。以爲受侮於陰。將日振焉。故與之戰。主於戰者陽也。故以龍言。而所戰之地。在陰。當陰陽有定位之時。天玄地黃。今陰陽相雜。猶理欲未明也。故曰。其血玄黃。○良心在人。無有死時。此天命之本體。聖人作易。開之以吉凶悔吝。使人自復其本心而已矣。爲善則吉。吉者心之安處也。爲惡則凶。凶者心之不安處也。自凶而趨吉。則悔。悔者心有所

悟而必欲改也。自吉而向凶則吝。吝者心有所羞而不欲爲也。此皆天命自動而不待於外求者。此心一覺。豈復蹈禍幾耶。

尙書黃久庵先生綰

黃綰字叔賢。號久庵。台之黃巖人。以祖蔭入官。授後軍都事。告病歸。家居十年。以薦起南京都察院經歷。同張璁桂萼上疏。主大禮。陞南京工部員外郎。累疏乞休。尙書席書纂修明倫大典。薦先生與之同事。起光祿寺少卿。轉大理寺。改少詹事。兼侍講學士。充講官。大典成。陞詹事。兼侍讀學士。出爲南京禮部右侍郎。轉禮部左侍郎。雲中之變。往撫平之。知乙未貢舉。丁憂服闋。起禮部尙書。兼翰林院學士。充安南正使。以遲緩不行。間住遷家翠屏山中。寒暑未嘗釋卷。享年七十有五。先生初師謝文肅。及官都事。聞陽明講學。請見陽明。曰。作何工夫。對曰。初有志。功夫全未。陽明曰。人患無志。不患無功夫。可用復見甘泉。相與矢志於學。陽明歸越。先生過之。問致良知之教。曰。簡易直截。聖學無疑。先生真吾師也。尙可自處於友乎。乃稱門弟子。陽明旣沒。桂萼齟齬之。先生上疏言昔議大禮。臣與萼合。臣遂直友以忠君。今萼毀臣師。臣不敢阿友以背師。又以女妻陽明之子正德。攜之金陵。銷其外侮。先生立良止爲學的。謂中涉世故。初見不誠。非理之異。欲用其誠。行其理。而反羞之。旣不差而任諸己。則憤世疾邪。有輕世肆志之意。於是當毀譽機穽之交作。鬱鬱困心。無所自容。乃始窮理盡性。以求樂天知命。庶幾可安矣。久之自相湊泊。則見理性天命皆在於我。無所容其窮盡。樂知也。此之謂良止。其於五經皆有原古。易以先天諸圖。有圖無書。爲伏羲易。象辭爲文王易。爻辭爲周公易。象傳小象傳繫辭傳文言說卦序卦雜卦爲孔子易。以大象傳爲大

象辭爲孔子明先天易。其卦次序亦依先天橫圖之先後。又以孔子繫辭言神農黃帝堯舜周易之輻。爲明歷代易。又以孔子始終萬物莫盛乎艮。以闔戶之坤。先闢戶之乾。合先後天而推之。以見夏商連山歸藏之次序。詩以南雅頌合樂者。次第於先。退十三國於後。立國風之名。謂之列國。魯之有頌。僭也。亦降之爲歷國。春秋則痛掃諸儒義例之鑿。一以聖經明文爲據。禮經則以身事世爲三重。凡言身者以身爲類。容貌之類。凡言事者以事爲類。冠婚之類。凡言世者以世爲類。朝聘之類。書則正其錯簡而已。此皆師心自用。顛倒聖經。而其尤害理者。易與詩。夫先後天圖說。固康節一家之學也。朱子置之別傳。亦無不可。今以先天諸圖。卽是伏羲手筆。與三聖並列爲經。無乃以草竊者爲正統乎。大象傳之次第。又復從之。是使千年以上之聖人。俯首而從後人也。詩有南雅頌及列國之名。而曰國風者。非古也。此說本于宋之程泰之。泰之取左氏季札觀樂爲證。而爲左氏所云風有采。繫采蘋。則又非之。是豈可信。然季札觀樂次第。先二南卽繼之以十三國。而後雅頌。今以南雅頌居先。列國居後。將復何所本乎。此程泰之所不敢也。識餘錄言先生比羅一峯以傾蓬菴高忠憲家譜。言居鄉豪橫。此因其附從張桂而起。後人紛紛之議耳。

卷十四

浙中王門學案卷四

布衣董蘿石先生澧

董澧字復宗。號蘿石。晚號從吾道人。海鹽人。以能詩聞江湖間。嘉靖甲申年六十八。遊會稽。聞陽明講學。

山中往聽之。陽明與之話。連日夜。先生喟然歎曰。吾見世之儒者。支離瑣屑。修飾邊幅。爲偶人之狀。其下者。貪饕爭奪於富貴利欲之場。以爲此豈真有所謂聖賢之學乎。今聞夫子良知之說。若大夢之得醒。吾非至於夫子之門。則虛此生。已因何秦以求北面。陽明不可謂豈有弟子之年。過於師者乎。先生再三而委贊焉。其平日詩社之友。招之曰。翁老矣。何自苦。先生笑曰。吾今而後。始得離於苦海耳。吾從吾之好。自號從吾。丙戌歲盡。雨雪。先生襆被而出。家人止之不可。與陽明守歲於書舍。至七十七而卒。先生晚而始學。卒能聞道。其悟道器無兩。費隱一致。從佛氏空有而入。然佛氏終沉於空。此毫釐之異。未知先生辨之否也。

董穀字碩甫。嘉靖辛丑進士。歷知安義漢陽二縣。與大吏不合而歸。少遊陽明之門。陽明謂之曰。汝習於舊說。故於吾言不無牴牾。不妨多問。爲汝解惑。先生因筆其所聞者。爲碧里疑存。然而多失陽明之意。其言性無善惡。陽明無善無惡心之體。以之言心。不以之言性也。又言性之體虛而已。萬有出焉。故氣質之不美。性實爲之。全體皆是性。無性則併無氣質矣。夫性既無善無惡。賦於人則有善有惡。將善惡皆無根。抵與抑人生而靜以上。是一性靜以後。又是一性乎。又言復性之功。只要體會其影響。俱無之意思而已。信如斯言。則莫不墮於恍惚想像。所謂求見本體之失也。學者讀先生之書。以爲盡出於陽明。亦何怪疑陽明之爲禪學乎。

日省錄董蘿石

凡事多著一分意思不得。多著一分意思。便涉於私矣。○澣嘗從先師往天柱峯。一家樓閣高明。花竹清

麗先生悅之。異日曾以其地求售。悔不成約。旣而幡然曰。我愛則彼亦愛之。有貪心而無恕心矣。再四自克。行過朱華嶺四五里。始得淨盡。先生言去欲之難如此。○今人只是說性。故有異同之論。若見性更無異同之可言。

求心錄

內不見己。外不見人。卽是任理。○千病萬痛。從妄想生。故善學者。常念此心在無物處。○知過卽是良知。改過卽是致知。○恭默思道。凡思道者。則自然恭默。非恭默以思道也。若一時不在道。則此心放逸。而恭默之容無矣。○但要去邪念。不必去思。思皆吾心之變化也。正如風雨露雷。種種各別。皆是太虛。太虛非此。則亦無體。此雖可見。然實無作爲。亦何從而見之也。○但有一毫厭人之心。卽謂之不敬。稍有此心。則人先厭我矣。○但依得良知禮法。自在其中矣。○心無所希。名之曰道。○見性是性。○橫逆之來。自謗訕怒罵。以至於不道之甚。無非是我實受用得力處。初不見其可憎。所謂山河大地。盡其黃金。滿世間皆藥物也。○心無體也。綱常倫理。形質氣用。與心爲體。舍萬象無太虛。舍萬事無心矣。分之則爲物。合之則爲心。見物便見心。離物見心。亦是見鬼。此良背行庭之義也。○費處卽是隱。不作體用看。○五星聚奎。濂洛大儒斯出。五星聚室。陽明道行。

碧里疑存

震澤語錄。范元長曰。此只是道體無窮。先生曰。道體有多少般。在人如何見。須是涵泳。方有自得。陳齊之有詩云。閑花落蕊競紅青。誰信風光不暫停。向此果能知逝者。便須觸處盡相應。蓋所謂道體。卽是仁也。

仁只是一團生生之意。而其要本於慎獨。慎獨而還其無聲無臭之天。則萬物一體。而純亦不已矣。至此則潔淨精微。而黏帶不生。杳無朕兆。而宛然可見。聖人非見水。乃自見其心也。天下無性外之物。而觸處相應。雖遇盤石。亦不舍晝夜矣。豈必川哉。○事之所以前知者。蓋前後時耳。而理無前後。萬古而上。千世而下。同一瞬耳。惟因人之有念。則念之所在。遂隔生死。而理之通達無間者。始昧矣。故不起念。便能前知。下此一等。則由數而得數。與理通一無二。但以數推。則有所倚。故不如至誠。至誠之道。如洪鐘未嘗有聲。由扣乃有聲。而其聲固未嘗無也。故用則知。不用則不知。然既涉於知。則未免係念。故用便近於知。不如不知之愈也。○胡太常秀夫。因閱大成樂。始悟金聲玉振。非如註之所云也。蓋樂按一聲。八音並作。齊起齊止。不容斷續。然必始編鐘而末編磬。合八聲而成一聲。故金石二音相去。但有毫釐之間。既要翕如。又要純如。又要儼如。釋如。又必自金以漸而至石。所以爲難。條理云者。既循序。又和美。且分明也。蓋樂作一聲。必主一字。如大哉宣聖之類。大字要如此條理。哉字亦要如此條理。字字相連。如貫珠。不許生澁。而間斷。謂之釋如。若先擊鈔鐘。後擊特磬。何難之有。况鈔鍾特磬。古無是器。而樂之起止。乃是祝故也。

主事陸原靜先生澄

陸澄字原靜。又字清伯。湖之歸安人。正德丁丑進士。授刑部主事。議大禮不合。罷歸。後悔前議之非。上言臣以經術淺短。雷同妄和。質之臣師王守仁。始有定論。臣不敢自昧本心。謹發露前愆。以聽天誅。詔復原官。明倫大典成。上見先生前疏。惡其反覆。遂斥不用。先生以多病從事於養生。文成語之以養德。養身只是一事。果能戒慎恐懼。則神住氣住。精住而長生久視之說。亦在其中矣。有議文成之學者。先生條爲六

辨欲上奏。文成聞而止之。傳習錄自曰仁發端。其次卽爲先生所記。朋友見之。因此多有省悟。蓋數條皆切問。非先生莫肯如此吐露。就吐露亦不能如此曲折詳盡也。故陽明謂曰仁沒吾道益孤。致望原靜者不淺。執父喪哀毀失明。徐學謨以先生復官一疏。不勝希用之念。曲逢時好。此亦責之太深矣。大抵世儒之論。過以天下爲重。而不返其本心之所安。永嘉或問。天下外物也。父子天倫也。瞽瞍殺人。舜竊負而逃。知有父而不知有天下也。聖人復起。不易斯言。陽明所謂心卽理也。正在此等處見之。世儒以理在天地萬物。故牽挽前代以求準則。所以懸絕耳。先生初錮於世論。已而理明障落。不敢終執前議也。陽明知永嘉之爲小人。不當言責。故不涉論爲高。先生已經論列。知非改過。使人皆仰。豈不知嫌疑之當避哉。亦自信其心而已。

尙書顧箬溪先生應祥

顧應祥字惟賢。號箬溪。湖之長興人。宏治乙丑進士。授饒州府推官。桃源洞寇亂。掠樂平。令以去。先生單身叩賊壘。出令賊亦解去。入爲錦衣衛經歷。出僉廣東嶺東道事。討平汀漳寇。海寇榔桂寇。半歲間三捷。宸濠亂定。移江西副使。分巡南昌。撫循瘡痍。招集流亡。皆善。後事宜。歷苑馬寺卿。山東右參政。按察使。右布政。擢右副都御史。巡撫雲南。奔母喪。不候代。家居者十五年。再起原任。時方議征元江。先生以那鑑孤豚困獸不可急。會遷南兵部侍郎。以去。後至者出師。布政徐波石死焉。嘉靖庚戌。陞刑部尙書。先生以例繁引之者得意爲出入。命郎官吳維岳陸穩定爲永例。在曹中薦拔于鱗元美。由是知名天下。分宜在政。府同年生不敢雁行。先生以耆舊自處。分宜不悅。以原官出南京。癸丑致仕。又十二年卒。年八十三。先生

好讀書。九流百家皆識其首尾。而尤精於算學。今所傳測圓海鏡。弧矢算術。授時歷撮要。皆其所著也。少受業於陽明。陽明歿。先生見傳習錄。錄門人問答。多有未當於心者。作傳習錄疑龍溪致知議略。亦摘其可疑者辨之。大抵謂良知者。性之所發也。日用之間。念慮初發。或善或惡。或公或私。豈不自知之。知其不當爲而猶爲之者。私欲之心重。而恕己之心昏也。苟能於一起之時。察其爲惡也。則猛省而力去之。去一惡念。則生一善念矣。念念去惡爲善。則意之所發。心之所存。皆天理。是之謂知行合一。知之非難。而行之爲難。今日聖人之學。致良知而已矣。人人皆聖人也。吾心中自有一聖人。自能孝。自能弟。而於念慮之微。取舍之際。則未之講。任其意向而爲之。曰。是吾之良知也。知行合一者。固如是乎。先生之言。以陽明知善。知惡是良知。爲善去惡爲格物爲準的。然陽明點出知善知惡。原不從發處言。第明知善知惡爲自然之本體。故又曰。良知爲未發之中。若向發時認取。則善惡雜糅。終是不能清楚。卽件件瞞不過。照心亦是克伐。怨欲不行也。知之而後行之。方爲合一。其視知行終判兩樣。皆非師門之旨也。

侍郎黃致齋先生宗明

黃宗明字誠甫。號致齋。寧波鄞縣人。登正德甲戌進士第。授南京兵部主事。陸員外郎。諫上南巡。請告歸。除工部郎中。不起。嘉靖癸未。補南刑部。張孚敬議大禮。在廷斥爲姦邪。先生獨曰。繼統者三代通制。繼嗣者王莽敵議。今制公侯伯軍職承襲。弟之繼兄。姪之繼叔。皆曰弟曰姪。不曰子。公侯伯如是。天子何獨不然。如其議上之。出守吉安。有能名。轉福建鹽運使。召修明倫大典。丁母憂不行。己丑。陸光祿寺卿輯光祿。須知以進。壬辰。轉兵部右侍郎。編修楊名言齋醮無驗。徒開小人倖進之門。上大怒。戍名。先生言名無罪。

出爲福建參政。明午冬召補禮部侍郎。丙申十一月卒官。先生受學於陽明。陽明謂誠甫自當一日千里。任重道遠。吾非誠甫誰望耶。則其屬意亦至矣。

與萬鹿園論學書

學問思辨。卽是尊德性下手工夫。非與篤行爲兩段事。如今人真有志於學。便須實履其事。中間行而未安。思而未通者。不得不用學問思辨之功。學問懇切處。是之謂篤行耳。故必知行合一。然後爲真學。學而真者。知行必合一。並進之說。決無益於行。亦非所以爲知也。故吾輩但於立志真僞處省察。學問懈怠時。鞭策卽無不合。不必區區於講說爲也。來諭以僕爲格物者。意未有非意而格物者。分意與物爲兩事。僕未嘗有此見也。蓋大學綱領雖有三。而人已只一物。初非有彼此也。條目雖有八。而工夫只一事。初非有先後也。天下國家身心意知物者。其本體也。格致誠正修齊治平者。其工夫也。吉凶悔吝生乎動。動處乃善惡所萌。獨知之地。故惟誠意爲實下手工夫。意之本體無不知。故格致卽是誠意。無事於聞見也。意之所用無非物。故致知在格物。不落於虛無也。此其大本大原。聖人復起。有所不能易者。若曰格物便有格物。致知便有致知。不容以混言。不惟分析支離。破碎聖賢渾融之旨。亦焉能有如此學問。而能有得乎。如曰孝曰弟曰慈。乃父子兄弟所接之理。其念動於父子兄弟爲意。孩提之愛親敬長爲良知。知之所向爲物。有物必有則。不過其則之爲格物。不遏其知之爲致知。父必慈。子必孝。兄必友。弟必恭。之爲誠意。達之天下無不然之爲仁義爲性。蓋人未聞道之先。百姓日用而不知。又何工夫之有一有求學之意。卽善善惡惡。自能知之。不待外求。爲善去惡。亦在不自欺耳。此所謂我欲仁斯仁至者。何等簡易。何等直截。今顧

欲外此而求之煩難獨何歟

答林子仁書名春心齋弟子也

來諭謂此心之中無欲卽靜。遇事時不覺交戰。便是得力。所言甚善。尙有不得不論者。蓋無欲卽靜。與周子圖說內自註無欲故靜之說。亦略相似。其謂遇事時不覺交戰。便是得力。亦謂心中有主。不爲事物所勝云耳。然嘗聞之程子曰。爲學不可不知用力處。旣學不可不知得力處。周子曰。養心莫善於寡欲。寡之又寡。以至於無。正不在得力。而在於知所以用力。不在無欲。而在寡欲耳。學必寡欲而後無欲。知用力而後知得力。此其工夫漸次。有不可躡而進者。若執事所言。恐不免失之太早。僕之所謂主靜者。正在寡欲。正在求所以用力處。亦不過求之於心。體之於心。驗之於心。蓋心爲事勝。與物交戰。皆欲爲之累。僕之所謂主靜者。正以尋欲所從生之根。而拔去之。如逐賊者。必求賊所潛入之處。而驅逐之也。是故善學者。莫善於求靜。能求靜。然後氣得休息。而良知發見。凡其思慮之煩雜。私欲之隱藏。自能覺察。自能拔去。是故無欲者。本然之體也。寡欲者。學問之要也。求靜者。寡欲之方也。戒懼者。求靜之功也。知用力而後得力。處可得而言。無欲真體常存常見矣。

中丞張浮峰先生元冲

張元冲字叔謙。號浮峰。越之山陰人。嘉靖戊戌進士。授中書舍人。改吏科給事中。分宜入相。先生言其心術不光。不宜在天子左右。又請罷遣中官織造。遷工科都給事中。諫世廟元修不視朝。一時稱爲敢諫。出爲江西參政。廣東按察使。江西左右布政使。陞右副都御史。巡撫江西。奉旨回籍。又二年而卒。年六十二。

先生登文成之門。以戒懼爲入門。而一意求諸踐履。文成嘗曰。吾門不乏慧辨之士。至於真切純篤。無如叔謙。先生嘗謂學者曰。孔子之道。一以貫之。孟子之道。萬物皆備。良知之說。如是而已。又曰。學先立志。不學爲聖人。非志也。聖人之學。在戒懼謹獨。不如是學非學也。揭坐右曰。惟有主。則天地萬物自我而立。必無私。斯上下四旁咸得其平。前後官江西。闢正學書院。與東廓念庵洛村楓潭聯講會。以訂文成之學。又建懷玉書院於廣信。迎龍溪緒山主講席。遂留緒山爲文成年譜。惟恐同門之士。學之有出入也。

侍郎程松溪先生文德

程文德字舜敷。號松溪。婺之永康人。嘉靖己丑進士第二。授翰林院編修。同年楊名下詔獄。方究主使。而先生與之通書。守者以聞。上大怒。誤逮御史陳九德。先生自出承認。入獄。黜爲信宜典史。總督陶諧延主蒼梧書院。移安福知縣。陞南京兵部主事。轉禮部郎中。丁艱。起補兵部。出爲廣東副使。未行。轉南京國子祭酒。擢都御史。丁內艱。起爲禮部右侍郎。移吏部左侍郎。兼翰林院學士。掌詹事府事。上在齋宮。侍臣所進青詞。爭爲媚悅。獨先生寓意諷諫。上不悅也。會推南冢宰。以先生辭疏爲謗。訕落職歸。三十八年十一月卒。年六十三。萬歷間。贈禮部尚書。諡文恭。先生初學於楓山。其後卒業於陽明。以真心爲學之要。雖所得淺深不可知。然用功有實地也。

論學書

來教謂木有根。則枝葉花實。不假外求。人有志則本體不虧。萬法具足。雖聖人復起。不能易也。至謂擇善固執。乃明覺之自然。而與時偕行。實大公順應之妙用。亦未嘗不是。但學問未真切者。聞之。未免有遺落。

工夫之病。蓋自然明覺則良知也。擇善固執謂之致其良知則可也。與時偕行。固大公順應之妙用。然非精義入神。未足以與此也。○天下事過則有害。雨澤非不善也。過多則澇。其爲害也與旱同。今有意爲善而任心自是者。皆雨澤之澇者也。故易曰。尚於中行。爲善君子之常也。而有意而自是。則必淪於惡矣。是好名之私累之也。○此心不真。辨說雖明。畢竟何益。自雞鳴而起。以至饜晦宴息。無非真心。則無非實功。一話一言。一步一趨。皆受用處。不然。日談孔孟。辨精毫釐。終不免爲務外。爲人之規爾。○大抵學問。只是一真。天之生人。其理本真。有不真者。人雜之耳。今只全真以反其初。日用間視聽言動。都如穿衣喫飯。要飽要煖。真心略無文飾。但求是常。纔不是說影。纔不是弄精。纔不是聞見。乃爲解悟合一。若信得此過。卽是致知。卽是慎獨。卽是求放心。不然。雖六經四書之言。而非聖人之真心。亦不免於說影弄精矣。○竊謂險夷順逆之來。若寒暑晝夜之必然。無足怪者。己不常。人必當之。孰非己也。是故君子之於變患。不問其致之。而惟問其處之。故曰。無入而不自得。苟微有介焉。非自得也。

太常徐魯源先生用檢

徐用檢字克賢。號魯源。婺之蘭溪人。嘉靖壬戌進士。除比部主事。調兵部禮部。至郎中。出爲山東副使。左遷江西參議。陞陝西提學副使。江蘇參政。坐失囚。降副使。丁憂起。補福建城福寧轉漕儲參政。廣東按察使。河南左布政。遷南太僕寺卿。復寺馬三分之一。召入爲太常寺卿。兩載而回籍。萬曆辛亥十一月卒。年八十四。先生師事錢緒山。然其爲學。不以良知而以志學。謂君子以復性爲學。則必求其所以爲性。而性囿於質。難使純明。故無事不學。學焉又恐就其性之所近。故無學不證諸孔氏。又謂求之於心者。所以求

心之聖。求之於聖者。所以求聖之心。蓋其時學者。執心之精神。謂之聖一語。縱橫於氣質。以爲學。先生以孔氏爲的。亦不得已之苦心也。耿楚侗與先生談數日。曰。先生今之孟子也。久之。寓書曰。願君執御。無專執射。天臺譯其意曰。夫射必有的。御所以載人也。子輿氏願學孔子。其立之的乎。孔子善調御。狂簡。行無轍迹。故云執御。吾仲氏欲門下損孟之高。爲孔之大。如斯而已。楚侗信心之士。其學與先生不合。謂先生爲孟子。譏之也。先生嘗問羅近溪曰。學當從何入。近溪諧之曰。兄欲入道。朝拜夕拜。空中有人傳汝。先生不悅。後數年在江省糧署。方治文移。恍忽聞有唱者。舜何人也。予何人也。有爲者亦若是。先生大悟。自是心地日瑩。平生見解脫落。在都門從趙大洲講學。禮部司務李贄不肯赴會。先生以手書金剛經示之曰。此不死學問也。若亦不講乎。贄始折節向學。嘗晨起候門。先生出。輒攝衣上馬去。不接一語。如是者再。贄信向益堅。語人曰。徐公鉗錘如是。此皆先生初學時事。其後漸歸平實。此等機鋒。不復弄矣。

友聲編

生人相與。各有耳目心思。則可以言語相通。意氣感召。若鬼神無形無聲。言語意氣俱用不著。惟是此心之齋明誠敬。可以感通。卽此心之齋明誠敬。可以通鬼神。則於有生之類。感之如運掌耳。○問存順歿寧。寧與不寧何別哉。曰。余知聖人之下學上達。俯仰無愧怍。爾身有生死。道有去來耶。而又安能索之茫茫乎。若曰寧與不寧。靡有分別。將錦衣肉食榮樂已足。何取於茅茨土塔。蔬水曲肱也。曰。善不善者。與化徂矣。善惡不同。徂有二耶。曰。辟之放言。口舌之欲耳。恣聲色耳目之欲耳。一放一恣。口舌耳目以爲愉快。此中樞机也。口舌耳目有成有壞。此中樞机可磨滅乎。○求之於心者。所以求心之聖。求之於聖者。所以求

聖之心。人未能純其心。故師心不免於偏雜。聖人先得其心之同然。故盡心必證之聖人。○至善者。吾人本心之分量也。原無欠缺。不假安排。心思之必至善。猶目之必明。耳之必聰。日月之必照臨。江河之必流行也。○人之精神。自能用世。自可出世。作止語默。日與天下相交。接此所以用也。而作止語默。一率其本然之知能。高不參以意見。而求異。卑不入以貪慾。而徇人。終日廓然。終身順應。能之則爲善。而務遷之。未能則爲過。而務改之。久久成熟。純乎率性之道。所以用世而實出世也。

鄒瀘水云。公以求仁爲宗旨。以學爲實功。以孔氏爲正鵠。而謂無事不學。無學不證。諸孔氏。第不知無所事之時。何所爲學。而應務酬酢之煩。又不遑一一證諸孔氏。而學之躊躇倉皇。反覺爲適爲固。起念不化。將何以正之。曰。君子以復性爲學。故必以學爲修證。而步趨孔子者。亦非無所事事之時。作何所學。應務酬酢之際。又一一證所學。但惟日用尋常。不分寂感。務遜志時敏。其間以會降衷之極。久之將厥修。乃來道積於厥躬。蓋真際也。子貢多學而識。正坐一一以求證。子夏之徒。流而爲莊周。其學焉。而就其性之所近。未範圍於聖人故也。○髮膚骨骼。知識運動。是人所爲生也。而髮膚骨骼。知識運動之表。有所炯然而常存。淵然而愈出。廓然而無際者。是人所以生也。統言之曰道。要言之曰仁。以身任之曰志。外此而富貴則爲外物功名。則屬影事。蓋於毛髮骨骼。知識運動者爲相親。而於炯然淵然廓然者無所與。於毛髮骨骼。知識運動相親者。有盡者也。可朽也。於髮膚骨骼。知識運動無所與者。無盡者也。不可朽也。可朽者非三才之精。而不可朽者。實與天地合其德也。

蘭遊錄語

學無多歧。只要還他本等。如人之爲人。以有耳目聰明也。聰是天聰。明是天明。於聰明之外。更加損不得分毫。高者欲聽無聲之聲。視無色之色。然安能脫離聲色。卑者或溺於淫聲邪色。流蕩忘返。皆失其本聰。本明。惟非禮勿視。非禮勿聽。是爲合其本然。乃見天則。禮者天則也。非人之所能爲也。○如執定不信生死。既則中庸何以言至誠無息。將此理生人方有。未生既化之後俱息耶。抑高明博厚悠久無疆之理。異於天地耶。○吾道一以貫之。若但理會念慮而不能流貫於容色詞氣。畢竟是工夫滯塞之病。○學者多喜談存本體。曰此體充塞宇宙。如何在方寸中執得此。須常學常思。吾輩尋常間。直須將千古聖人精神。都來體會過。堯舜是如何。文周孔孟是如何。以下儒者是如何。此非較量人物。正是要印正從違。若只在一處摸索測度。如何叫做學問思辨。○問先生既不非生死之說。何不專主之。而曰性曰學。何也。曰率性五常。學求復性。大公至正之道也。如此而生。如此而死。何不該焉。專言生死。生寄死歸。自私可矣。○淺深原無兩起。卽如父子君臣夫婦之倫。合內合外之道。此日用尋常。何等淺近。然此理不涉人爲。天則自在。故謂之淵淵其淵。於此得力。方是下學上達。悟者悟此。密者密此。有無之間。原有本然。執之反滯。是謂知識之害。○囂囂言自得也。必尊德樂義。斯可以自得。德義有何名象。卽吾輩此時行坐謙讓。必要相安。精神和適不滯。是卽所謂德義也。德義己所自有也。得己者得其心也。○造化生草木鳥獸。都一定不可移易。人則耳目口鼻。生來只是一樣。更不分別。希聖希賢。由人自願。可見造化待人甚厚。人可不思仰承天意耶。○問生死之說。曰辟如朋友在此。若不著實切磋。別後便有餘憾。存順沒寧。亦復如是。○問何謂之天下之大本。曰適從外來。見街頭孩子被母痛答。孩子叫苦欲絕。已而母去。孩子牽母裙隨之而歸。終不

忍舍。是非天下之大本乎。○問匹夫修道。名不出於閭里。何以使一世法則。曰卽如吾輩在舟中。一事合道。千萬世行者。決不能出此範圍。一言合道。千萬世言者。決不能舍此法度。苟不如此。其行必難寡悔。其言必難寡尤。此之謂世法世則。○學者不消說性體如是如是。只當說盡性之功如何。如禹治水。何曾講水清水濁水寒水溫。只是道之入於海耳。若但說水如何。縱令辨淄澠。分三峽。畢竟於治水之事。分毫無與。○人之爲小人。豈其性哉。其初亦起於乍弄機智。漸習漸熟。遂流於惡而不自知。○問學問安得無間斷。先生曰。學有變者。有不變者。如諸公在齋閣靜坐。是一段光景。此時會講。是一段光景。明且趨朝。又是一段光景。朝罷入部寺治事。又是一段光景。此其變者也。然能靜坐能講。能趨朝能治事。卻是不變者。吾儕於此。正須體會於其變者。體會得徹。則應用不滯。於其不變者。體會得徹。則主宰常寧。二者交參。吾心體無間。學問亦無間。○自無始概之人生。百年如一息。自萬有計之人。於其中爲一塵。然此一息一塵。在自己分上。蓋其大無外。其久無窮也。學者於此。可無周公之仰思。大禹之情陰耶。○孔門之求仁。卽堯舜之中。大學之至善。而中庸所謂未發之中也。故專求性。或涉於虛圓。而生機不流。專求心。或涉於情欲。而本體易淆。惟仁者性之靈。而心之真。先天後天。合爲一致。形上形下。會爲一原。凝於冲漠無朕。而生意盎然。洋溢宇宙。以此言性。非枯寂斷滅之性也。達於人倫庶物。而真體湛然。迴出塵累。以此言心。非知覺運動之心也。故孔子專言仁。傳之無弊。○問大人不失其赤子之心。曰自孩提至壯老。其不同者。才識之遠近。經歷之生熟耳。若其天然自有之心。安所不同。在孩提爲不學不慮。在大人爲存神過化。如干霄之木。仍是萌芽時。生意原未曾改換。此古學也。古人從赤子所固有者學去。故從微至著。由誠而形。自可欲

至於大而化之。總不失其固有之心。後人從赤子所未有者學去。故氣力日充。見聞日廣。知識日繁。而固有之心。愈久愈失其真。不爲庸人。則爲小人已矣。○與友人坐夜分。先生曰。羣動既息。天籟自鳴。鳴非外也。聽非內也。天人一也。一此不已也。通乎晝夜之道而知此。其庶幾乎。○吳康齋謂三綱五常。天下元氣。一身一家亦然。無元氣則天下國家墜矣。學者要知以綱常爲重。扶綱常所以扶元氣也。即使舉世皆亂。大丈夫能自任以綱常之重。卽一人赤手可扶元氣。○立志旣真。貴在發腳不差。發腳一差。終罔走路。徒自罷苦。終不能至。問安得不差。先生震聲曰。切莫走閉眼路。○人性之虛而且靈者。無如心與耳目。目之所視。不離世間色。然其視之本明。不染於色。耳之所聽。不離世間聲。然其聽之本聰。不雜於聲。心之所思。不離世間事。然其思之本覺。不溷於事。學人誠能深心體究。豁然見耳目心思之大原。而達聰明睿知之天德。則終日視不爲色。轉卽出此色塵世界。終日聽不爲聲。轉卽出此聲塵世界。終日思不爲事。轉卽出此法塵世界。雖曰戴天履地。友人羣物。已超然天地民物之外。如此出世。豈不簡易。未達此者。縱拚身世。走至非非想處。亦是生死中人。

卷十五

浙中王門學案五

都督萬鹿園先生表

萬表字民望。號鹿園。寧波衛世襲指揮僉事。年十七。襲職。讀書學古。不失儒生本分。寇守天敘。勉以寧靜。

澹泊先生揭諸座右。登正德庚辰武會試。歷浙江把總署都指揮僉事。督運浙江掌印都指揮。南京大教場坐營。漕運參將。南京錦衣衛僉書。廣西副總兵。左軍都督。漕運總兵。南京中軍都督府僉書。嘉靖丙辰正月卒。年五十九。先生功在漕運。其大議有三。一三路轉運以備不虞。置倉衛輝府。每年以十分之二撥中都運船。兌鳳陽各府糧米。由汴梁達武陽。陸路七十里。輸於衛輝。山衛河以達於京。松江通泰。俱有沙船。淮安有海船。時常由海至山東轉貿。宜以南京各總船衛分坐。兌松江太倉糧米。歲運四五萬石。達於天津。以留海運舊路。於是并漕河而爲三。一本折通融。豐年米賤。全運本色。如遇災傷。則量減折色。凡本色至京。率四石而致一石。及其支給。一石不過易銀三錢。在外折色。每石七錢。若京師米貴。則散本色米賤。則散折色。一石而當二石。是寓常平之法於漕運之中。一原立法初意。天下運船萬艘。每艘軍旗十餘人。共計十萬餘人。每年輾集京師。苟其不廢操練。不缺甲仗。是京營之外。歲有勤王師十萬。彈壓邊陲。其他利弊。纖悉萬全。舉行而效之一時者。人共奇之。其大者。卒莫之能行也。倭寇之亂。先生身親陷陣。肩中流矢。其所籌畫。亦多掣肘。故忠憤至死不忘。先生之學。多得之龍溪。念菴。緒山。荊州。而究竟於禪學。其時東南講會甚盛。先生不喜干與。以爲此輩未曾發心爲道。不過依傍門戶。雖終日與之言。徒費精神。彼此何益。譬礪石之齒。頑鐵。縱使少有漸磨。自家所損亦多矣。先生嘗言聖賢切要工夫。莫先於格物。蓋吾心本來具足。格物者。格吾心之物也。爲情欲意見所蔽。本體始晦。必掃蕩一切。獨觀吾心。格之又格。愈研愈精。本體之物。始得呈露。是爲格物。格物則知自致也。龍溪謂古人格物之說。是千聖經綸之實學。良知之感應。謂之物。是從良知凝聚出來。格物是致知實下手處。不離倫物感應而證真修。離格物則知無從。

而致矣。吾儒與二氏毫釐不同。正在於此。其實先生之論格物。最爲諦當。格之又格。而後本體之物呈露。卽白沙之養出端倪也。宋儒所謂未發氣象。亦卽是此。龍溪之倫物感應。又豈能舍此而別有工夫。第兩家之言物不同。龍溪指物爲實。先生指物爲虛。凡天下之物。攝於本體之物。本體之物。又何嘗離倫物哉。然兩家皆精禪學。先生所謂本體呈露者。真空也。龍溪離物無知者。妙有也。與宋儒白沙之論。雖似而有差別。學者又當有辨矣。先生如京師。大洲訪之郊外。與之談禪。議論蜂湧。先生唯唯不答。大洲大喜。歸語人曰。今日降卻萬鹿園矣。陸平泉聞而笑曰。此是鹿園降卻大洲。何言大洲降卻鹿園也。咸南元與先生遇。戲曰。鹿園名爲旅禪。實未得理。是假和尚。先生曰。南元名爲宗儒。實未見性。是癡秀才。相與大笑。先生一默一語。無非禪機如此。

鹿園語要

聖學工夫。只在格物。所謂格物者。格其心之物也。凡不於自己心性上透徹得者。皆不可以言格。到得頓悟見性。則徹底明盡。不爲一切情景所轉。如鏡照物。鏡無留物。如鳥飛空。空無鳥跡。日用感應。純乎誠一。莫非性天流行。無擬議。無將迎。融識歸真。反情還性。全體皆仁矣。○嘉靖庚寅。先生及心齋東廓南野玉溪。會講於金陵雞鳴寺。先生出病懷詩相質。其二曰。三十始志學。德立待何時。往者既有悔。寧當復怠茲。由仕莫非學。開心未信斯。悅惡一何殊。此旨嘗在思。豈不貴格物。窮至乃真知。馳求外吾心。癡狂竟何爲。微吾魯中叟。萬世將誰師。心齋和詩曰。人生貴知學。習之惟時時。天命是人心。萬古不易茲。鳶魚昭上下。聖聖本乎斯。安焉率此性。無爲亦在思。我師誨吾儕。曰性卽良知。宋代有真儒。通書或問之。曷爲天下善。

曰惟聖者師

侍郎王敬所先生宗沐

王宗沐字新甫。號敬所。台之臨海人。嘉靖甲辰進士。在比部時。與王元美爲詩社。七子中之一也。久歷藩臬。及河運艱滯。以先生爲右副都御史。查復祖宗舊法。一時漕政修舉。猶慮運道一線有不足恃之時。講求海運。先以遮洋三百艘試之而效。其後爲官所阻而罷。萬歷三年。轉工部侍郎。尋改刑部。先生師事歐陽南野。少從二氏而入。已知所謂良知者。在天爲不已之命。在人爲不息之體。卽孔門之仁也。學以求其不息而已。其辨儒釋之分。謂佛氏專於內。俗學馳於外。聖人則合內外而一之。此亦非究竟之論。蓋儒釋同此不息之體。釋氏但見其流行。儒者獨見其真常爾。先生之所謂不息者。將無猶是釋氏之見乎。

論學書

象山之學。誠有未瑩者。坐在切磋涵養。未能非其所指。心體有病。要之吾人所以貫三才。參天地。通古今。爲不息者。止此一事。一悟百通。一了百當。非復有纖毫可以加增。粧綴者。然琢磨非頓養。盛具積有。嚙鐵之志。乃能有立。今以好徑之心。則取其直截。以攻擊之心。則指其未瑩。而近來則又於象山所言上。更加一味見成。而聖人皆師心。隨手拈來。盡是矣。與江少峯。

文集

聖人之言。心淵然無朕。其涵也。而有觸卽動。其應也。佛氏語其涵者。圓明微妙。而祕之以爲奇。俗學卽其應者。粧綴繳繞。而離之以爲博。要之不能無所近。而亦卒不可入。何者。其不能無所近者。緣於心。而卒不

可入者遠於體也。聖人者不獨語其涵懼人之求於微而不獨語其應懼人之求於迹。故哀與欽者心之體也。見廟與墓而興者其應也。體無所不具則無所不感。無所不感則無所不應。因其應而爲之文。於是乎有哭踊哀素之等。俎豆璧帛之儀。儀立而其心達。而儀非心也。此所以爲聖人之學也。佛氏則從其應而逆之以歸於無。曰墓以廟哀與欽皆妄也。而性則離於是者也。俗學者非之曰此有也。則從而煩其名數。深其辨博。而以爲非是則無循也。然不知泯感與應者。旣以玄遠空寂爲性。而其溺於名數辨博者。又詳其末而忘其所以然。予故曰禪與俗卒不可入者。遠於體也。聖人之言心。詳於宋儒。最後象山陸氏出。盡去世之所謂繳繞者。而直指吾人之應心。曰見墟墓哀而宗廟欽者。心也。辨此心之真僞。而聖學在是矣。其於致力之功。雖爲稍徑。而於感應之全。則指之甚明。而俗學以爲是禪也。其所未及者。名數辨博也。嗟乎象山指其應者。使人求其涵也。佛氏逆其應於無。而象山指其迹於應。以是爲禪。然則爲聖人者。其必在名數辨博乎。以儀爲心。予惡乎哀欽之無從也。象山集序。○天命流行。物與無妄。在天爲不已之命。而在人爲不息之體。孔門之所謂仁者。先生之所謂知也。自程淳公之沒。而聖人之學不傳。沉酣傳註。留心名物。從其求於外者。以爲領略貫解。而一實萬分。主靜立極之義微矣。夫天下莫大於心。心無對者也。博厚高明配於天地。而彌綸參贊際於六合。雖堯舜之治。與夫湯武之烈。皆心之照也。從事於心者。愈斂而愈不足。從事於言者。愈贅而愈有餘。不足者日益。而有餘者日損。聖愚上下之歧端在於是。此先生所以冒忌負謗。不恤其身而爭之於幾絕之餘。而當時之士亦遂授其本有。皆能脫聿解熱。翕然從先生於驟聞之日者也。爭之不明而有言。言之稍聚而爲錄。今不據其錄。而求其所以爲學也。乃復事於言。是不

得已者。反以誤後人而貽之爭耶。且先生之得是亦不易矣。先生顧其始亦嘗詞章而博物矣。展轉抵觸。多方討究。粧綴於平時者。辨藝華藻。似復可恃。至於變故當前。流離生死。無復出路。旁視莫倚而向之。有餘者。茫然不可得力。於是知不息之體。炯然在中。悟則實。談則虛。譬之孤舟顛沛於衝風駭浪之中。帆櫓莫放。碇纜無容。然後視柁力之強弱。以爲存亡。葉盡根呈。水落石出。而始強立不遞矣。故余嘗謂先生。僅悟於百死一生之日。然後能咽餘甘而臻實際。取而用之。己本不貳。而物亦莫能違。事功文詞。固其照中之隙光也。先生之所以得者。豈盡於是耶。嗣後一傳百訛。師心卽聖。爲虛無澆蕩之論。不可窮詰。內以馳其玄翼之見。而外以逃其踐履之失。於先生所道切近之處。未嘗加功。則於先生所指精微之地。終非實見。投之事則窒。施之用則敗。蓋先生得而言之。言先生之心。爾而今襲先生之語以求入。卽句句不爽。猶之無當於心。而况不能無失乎。心不息。則萬古如一日。心不息。則萬人如一人。先生能用是倡之於幾絕。吾人不能緣是承之於已明。而方且較同異。雌黃以爲長。此予之所以謂先生始得之勤。而今之不能無憂也。夫從事於心敏而猶有不及。則於言有所不暇。從事於心精而後知所失。則於言有所不敢。默識深思。承擔負荷。此余與二三子今之所承先生之後者也。刻傳習錄序。

侍讀張陽和先生元怵

張元怵字子薰。別號陽和。越之山陰人。父天復。行太僕卿。幼讀朱子格致補傳曰。無乃倒言之乎。當云心之全體大用無不明。而後物之表裏精粗無不到也。嘉靖戊午舉於鄉。隆慶戊辰。太僕就逮於滇。先生侍之以往。太僕釋歸。先生入京頌冤。事解。又歸慰太僕於家。一歲之中。往來凡三萬餘里。年踰三十。而髮白。

種種。其至性如此。辛未登進士第一人。授翰林修撰。尋丁外艱。萬曆己卯。教習內書堂。先生謂寺人在天子左右。其賢不肖。爲國治亂所係。因取中鑒錄諄諄誨之。江陵病舉。朝奔走醮事。先生以門生未嘗往也。壬午。皇嗣誕生。齋詔至楚。丁亥。陞左春坊左諭德。兼翰林侍讀。明年三月卒官。年五十一。先生之學。從龍溪得其緒論。故篤信陽明。龍溪談本體而諱言工夫。識得本體。便是工夫。先生不信。而謂本體本無可說。凡可說者。皆工夫也。嘗闢龍溪欲渾儒釋而一之。以良知二字爲範圍。三教之宗旨。何其悖也。故曰。吾以不可學。龍溪之可。先生可謂善學者也。第主意只在善有善幾。惡有惡幾。於此而慎察之。以爲良知。善必真好。惡必真惡。格不正。以歸於正。爲格物。則其認良知。都向發上。陽明獨不曰。良知是未發之中乎。察識善幾惡幾。是照也。非良知之本體也。朱子答呂子約曰。向來講論思索。直以心爲已發。而所論致知格物。以察識端倪爲初下手處。以故缺卻平日涵養一段工夫。此卽先生之言。良知也。朱子易簣改誠意章句曰。實其心之所發。此卽先生之言。格物也。先生談文成之學。而究竟不出於朱子矣。

不二齋論學書

動靜者。時也。無動無靜。常翁而不張。常聚而不散者。心也。夫心無動靜。而存心之功。未有不自靜中得之者。初學之士。未能於靜中得其把柄。遂欲以憧憧擾擾之私。而妄意於動靜合一之妙。譬之駕無柁之舟。以浮江漢。犯波濤。其不至覆且溺者鮮矣。寄張洪陽。○吾兄謂摹擬古人之言行。庶幾可進於忘物。以此爲下學。而上達。竊謂摹擬古人之言行。一一而求其合。所謂博而寡要。勞而無功也。曷若摹擬於吾一心之爲易且簡乎。萬事萬物皆起於心。心無事而貫天下之事。心無物而貫天下之物。此一貫之旨也。故不

雖於事物言行之間而窮理盡性以至於命。下學上達無二事也。若以摹擬爲下學。忘物爲上達。是二之矣。答田文學。○人有知覺。禽獸亦有知覺。人之知覺命於理。禽獸之知覺命於氣。今但以知覺言良知。而曰良知不分善惡。不將混人性物性而無別耶。夫所謂良者。自然而然。純粹至善者也。參之以人爲蔽之。以私欲則可以言知而不得謂之良知矣。謂良知有善無惡。則可謂良知無善無惡。則不可。致知之功。全在察其善惡之端。方是實學。今人於種種妄念。俱認爲良知。則不分善惡之言誤之也。以下寄馮緯川。○有不善未嘗不知。良知也。知之未嘗不行。致良知也。知行合一以成其德。其顏子之學乎。○周子曰。幾善惡。善有善幾。惡有惡幾。於此而慎察之。善必真好。惡必真惡。研幾之學也。吾兄論幾。則曰善惡是非未落對待。而以念上用功爲幾淺。非第一義。竊謂未然。所謂獨者。還是善念初動之時。人不及知而已。獨知之非無可對待之謂也。無對待則不可以言幾矣。人心之欲。固以先事預防。禁於未發。爲不犯手工夫。然豈易言哉。此心卽是天理。方其未動。本無人欲。纔一萌動。則有天理。便有人欲。此危微之訓。堯舜所爲惓惓也。○人心少有無念之時。方其未萌。著一防字。卽屬思善一邊。是亦念矣。克念作聖。只在一念之間。不分別有事無事。此念常存。正是動靜合一之學。恐無淺深先後之可言也。○幾一而已矣。自聖人言。則爲神化之幾。自吾人言。則爲善惡之幾。其實非有二也。作聖之功。則必由粗以入精。由可知以進於不可知。而知幾之學畢矣。○意者心之所發。心本無意也。動而後敬。言而後信。此心之本體有時而息矣。不動而敬。敬以心也。不言而信。信以心也。此心之中。無非敬信。未發已發。純乎天理矣。○釋氏以心爲槁木死灰。而盡外聞見。吾儒亦從而宗之。是以吾心爲有內也。心無內外。無隱顯。無寂感。不見不聞。此心也。獨見獨聞。此

心也。共見共聞。此心也。目之視也。可得而見也。謂視非心也。可乎。耳之聽也。可得而聞也。謂聽非心也。可乎。天之高也。地之廣也。鳶飛魚躍於其間。禮儀三百。威儀三千。則孰非心也。而謂其偏於空虛。可乎。○楊復所談本體而諱言功夫。以爲識得本體便是功夫。某謂本體本無可說。凡可說者皆功夫也。識得本體方可用功。夫明道言識得本體以誠敬存之是也。寄羅近溪。○仁之爲物未易名狀。故孔門罕言仁。凡所言者皆求仁之功而已。其曰仁者人也。仁人心也。此則直指仁體矣。生生不已者。天地之心也。人之生以天地之心爲心。虛而靈。寂而照常。應而常靜。謂其有物也。而一物不容。謂其無物也。而萬物皆備。無物無我。無古今。無內外。無始終。謂之無生而實生。謂之有生而實未嘗生。渾然廓然。凝然炯然。仁之體儻若是乎。以下寄查毅齋。○近世談學者。但知良知本來具足。本來圓通。窺見影響。便以爲把柄在手。而不復知有戒慎恐懼之功。以嗜欲爲天機。以情識爲智慧。自以爲寂然不動。而妄動愈多。自以爲廓然無我。而有我愈固。名檢蕩然。陽明之良知若是乎。一念之動。其正與否。人不及知而已。獨知之。卽此是獨。卽此是良知。於此格之。卽是慎獨。卽是致良知。物與知無二體。格與致無二功也。但於意念之間。時時省克。自然欲盡理還。來教以則訓格。謂物物皆有定則。一循其則而不違。是爲格物也。知體無窮。物則有定。若然是將以知不足恃。而取則於物矣。是將舍吾心之天則。又索之於外矣。是將歧知與物而二之矣。請就兄之言而反覆之。知則無窮。物之體亦無窮。何也。凡物之理。千變萬化。不可爲典要。若云有定。不爲子莫之執中乎。物則有定。知之則亦有定。何也。帝降之衷。天然自有不爽毫髮。若曰無窮。則將舍規而爲圓。舍矩而爲方乎。與許敬菴。○兄嘗問。相天下當用何術。對曰。無私。兄曰。無私不足以盡相之道。必加意於知人。知

人有法。必令人舉一人。嚴連坐之法。而後舉。必得人。人無遺舉。天下可理矣。弟曰。固也。獨不曰取人以身乎。自古才相智相。代不乏人。往往徇私而敗。故無私而後能知人。辟之鑑常空。衡常平。妍媸輕重。自不患其或爽。且人舉一人之法。自昔亦常行之。而卒不能得人。何也。其人君子也。則所舉必多君子。雖舉百十人。亦何不可。其人小人也。則所舉必多小人。雖舉一人。亦安可聽耶。兄又嘗問聖學之要。對曰。在心。兄曰。心不足以盡天下之理。必存心以察天下之理。而後可以入聖。弟曰。萬物皆備於我。非心外有理也。孔孟之學。但曰正心。曰存心。心正則理無不正。心存則理無不存。千古聖賢。何曾於心外加得一毫。答呂新吾。○立人達人。畢竟是仁發用處。仁自有體。就如喜怒哀樂是心之發用處。心自有體也。答孟我疆。○近時之弊。徒言良知而不言致。徒言悟而不言修。僕獨持議。不但曰良知。而必曰致良知。不但曰理。以頓悟。而必曰事以漸修。蓋謂救時之意。答周海門。○心外無道。言心而曰易偏易恣者。卽非心也。道外無心。言道而不本於心者。卽非道也。夫惟析心與道而爲二。是故舍我喜怒哀樂本然之情性。而求之於難窮之物。理舍我事親敬長本然之知能。而索之於無常之事變。考之愈勤。講之愈徹。而以之應感酬酢。漠然愈不相關。此則學術之過也。與毛文學。○竊疑世儒口口說悟。乃其作用處殊。是未悟者。悟與修分兩途。終未能解。龍溪曰。狂者志大而行不掩。乃是直心而動。無所掩飾。無所窩藏。時時有過可改。此是入聖真路頭。世人總說修持。終有掩飾窩藏意思。在此去聖學路徑何啻千里。定字曰。所貴乎不掩藏者。爲其覺而能改也。非爲其冥然不顧而執之以爲是也。秋遊記。○予謂定字曰。昨所言天地都不做得。無駭人之聽耶。定字笑曰。畢竟天地也多動了一下。予曰。子真出世之學。非予所及也。然嘗謂此體真無而實有。天不得

不生。地不得不成。辟如木之有根而發爲枝葉花實。自不容已。天地亦何心哉。佛氏以大地山河爲幻妄。此自迷者言之耳。苟自悟者觀之。一切幻相皆是眞如。而況於天地乎。定宇曰。學在識眞。不假斷妄。子言得之矣。同上。○當思父母生我之時。光光淨淨。只有此性命。一切身外物。眞如水上瀉。奈何拋我之本來。而汲汲營營於身外。暫滅之浮瀉乎。志學錄。下皆同。○吾邑蕭靜菴曰。目力有餘。則常徧讀六經。以窺聖賢之心事。足力有餘。則常縱遊五嶽。以觀天地之形骸。若夫蒔一花卉。畜一奇玩。雖力有餘。弗爲也。○有壁立萬仞之節概。乃可以語光風霽月之襟懷。○善樹木者。芟其枝葉。則其本盛矣。善爲學者。斂其英華。則其神凝矣。○眼前一草一木。皆欣欣向榮。一禽一鳥。皆嚶嚶自得。滿腔子是惻隱之心。○以禍福得喪付之天。以贊毀予奪付之人。以修身立德責之己。豈不至易至簡乎。○顏子當仰鑽瞻忽時。只是於本體上想像追尋。終不可得。後來得夫子之教。卻於博文約禮用功夫。功夫既到。而後本體卓爾。如有可見。始悟向者想像追尋之爲非也。○日之長短有時矣。然意有所營。若促之而短。事無所繫。若引之而長。心之無時如此。身之所處有方矣。然神之所至。忽而九天。意之所注。忽而萬里。心之無方如此。

教諭胡今山先生瀚

胡瀚字川甫。號今山。餘姚人。支湖鐸從子也。自幼承家學。動必以禮。年十八。從陽明先生遊。論及致良知之學。反覆終日。則躍然起曰。先生之教。劈破愚蒙矣。陽明授以傳習錄博約說。日歸而思之。益有省。支湖召而語之曰。孺子知學乎。學在心。心以不欺爲主。瀚唯唯。於是日從事於求心。悟心無內外。無動靜。無寂感。皆心也。卽性也。其有內外動靜寂感之不一也。皆心之不存焉。故也。作心箴圖以自課。就質於陽明。陽

明面進之。先生益自信。危言篤行。繩檢甚密。陽明沒。諸弟子紛紛互講良知之學。其最盛者。山陰王汝中。泰州王汝止。安福劉君亮。永豐聶文蔚。四家各有疏說。駸駸立爲門戶。於是海內議者羣起。先生曰。先師標致良知三字。於支離沮沒之後。指點聖真。真所謂眞骨血也。吾黨慧者論證悟。深者研歸寂。達者樂高曠。精者窮主宰。流行俱得其說之一偏。且夫主宰卽流行之主宰。流行卽主宰之流行。君亮之分別太支。汝中無善無惡之悟。心若無善知安得良。故言無善不如至善。天泉證道。其說不無附會。汝止以自然爲宗。季明德又矯之以龍惕。龍惕所以爲自然也。龍惕而不恰於自然。則爲拘束。自然而不本於龍惕。則爲放曠。良知本無寂感。卽感卽寂。卽寂卽感。不可分別。文蔚曰。良知本寂。感於物而後有知。必自其寂者求之。使寂而常定。則感無不通。似又偏向無處立腳矣。宋儒學尙分別。故勤註疏。明儒學尙渾成。故立宗旨。然明儒厭訓詁支離。而必標宗旨以爲的。其弊不減於訓詁。道也者。天下之公道。學也者。天下之公學也。何必別標宗旨哉。先生之學。則以求心爲宗。所註心箴圖。列而爲五。曰心圖。指本體也。曰存曰死曰出入曰放心。各有箴。而功以存心爲主。晚年造詣益深。每提本朝儒者曰。文清之行粹然。師表求其卓然之見。一貫之唯。似隔曾顏一級。文成明容。學幾上達。若夫動不踰矩。循循善誘。猶非孔氏之家法。白沙煞有會點之趣。而行徑稍涉於孤高。敬齋慎密。似有子夏規模。而道業未臻於光大。孟子願學孔子。而於顏閔猶曰姑舍。吾於四先生亦云。以恩貢就華亭訓導。陞崇明教諭。歸家三十年。築室今山。著有今山集一百卷。

卷十六

江右王門學案

姚江之學。惟江右爲得其傳。東廓念菴兩峰雙江其選也。再傳而爲塘南思默。皆能推原陽明未盡之意。是時越中流弊錯出。挾師說以杜學者之口。而江右獨能破之。陽明之道。賴以不墜。蓋陽明一生精神。俱在江右。亦其感應之理宜也。

文莊鄒東廓先生守益附子善 孫德涵 德溥 德沐

文莊歐陽南野先生德

貞襄聶雙江先生豹

文恭羅念菴先生洪先

處士劉兩峰先生文敏

郡丞劉師泉先生邦采

御史劉三五先生陽附劉印山 王柳川

縣令劉梅源先生曉

員外劉晴川先生魁

主事黃洛村先生宏綱

主事何善山先生廷仁

郎中陳明水先生九川

太常魏水洲先生良弼
解元魏師伊先生良政
處士魏藥湖先生良器
太常王塘南先生時槐
文潔鄧定宇先生以讚
參政陳蒙山先生嘉謨
徵君劉瀘瀟先生元卿
學憲萬思默先生廷言
臬長胡廬山先生直
忠介鄒南臯先生元標
給諫羅匡湖先生大紘
中丞宋望之先生儀望
徵君鄧潛谷先生元錫
徵君章本清先生潢
僉憲馮慕岡先生應京

江右王門學案一

文莊鄒東廓先生守益

鄒守益字謙之。號東廓。江西安福人。九歲從父宦於南都。羅文莊欽順見而奇之。正德六年。會試第一。廷試第三。授翰林編修。踰年丁憂。宸濠反。從文成建義。嘉靖改元起用。大禮議起。上疏忤旨。下詔獄。謫判廣德州。毀淫祠。建復初書院講學。擢南京主客郎中。任滿告歸。起南考功。尋還翰林司經局洗馬。上聖功圖。世宗猶以議禮前疏弗悅也。下禮部參勘而止。遷太常少卿兼侍讀學士。掌南院。陞南京國子祭酒。九廟災。有旨大臣自陳。大臣皆惶恐引罪。先生上疏。獨言君臣交倣之義。遂落職。閒住四十一年。卒。年七十二。隆慶元年。贈禮部右侍郎。謚文莊。初見文成於虔臺。求表父墓。殊無意於學也。文成顧曰。夕談學。先生忽有省曰。往吾疑程朱補大學。先格物窮理。而中庸首慎獨。兩不相蒙。今釋然格致之卽慎獨也。遂稱弟子。又見文成於越。留月餘。旣別而文成念之曰。以能問於不能。謙之近之矣。又自廣德至越。文成歎其不以遷謫爲意。先生曰。一官應迹優人。隨遇爲故事耳。文成默然良久曰。書稱允恭克讓。謙之信恭讓矣。自省允克何如。先生欲然始悟。平日之恭讓。不免於玩世也。先生之學。得力於敬。敬也者。良知之精明。而不雜以塵俗者也。吾性體行於日用倫物之中。不分動靜。不舍晝夜。無有停機。流行之合宜處。謂之善。其障蔽而壅塞處。謂之不善。蓋一忘戒懼。則障蔽而壅塞矣。但令無往非戒懼之流行。卽是性體之流行矣。離卻戒慎恐懼。無從覓性。離卻性。亦無從覓日用倫物也。故其言道器無二。性在氣質。皆是此意。其時雙江從寂處體處用工夫。以感應用處爲効驗。先生言其倚於內。是裂心體而二之也。彭山惡自然。而標警惕。先

生言其滯而不化。非行所無事也。夫子之後。源遠而流分。陽明之沒。不失其傳者。不得不以先生爲宗子也。夫流行之爲性體。釋氏亦能見之。第其捍禦外物。是非善惡。一歸之空。以無礙我之流行。蓋有得於渾然一片者。而日用倫物之間。條理脈絡。不能分明矣。龐而不精。此學者所常論也。先生青原贈處。記陽明赴兩廣。錢王二子。各言所學。緒山曰。至善無惡者。心有善有惡者。意知善知惡是良知。爲善去惡是格物。龍溪曰。心無善而無惡。意無善而無惡。知無善而無惡。物無善而無惡。陽明笑曰。洪甫須識汝中本體。汝中須識洪甫工夫。此與龍溪天泉證道記同一事。而言之不同如此。蕺山先師嘗疑陽明天泉之言與平時不同。平時每言至善是心之本體。又曰。至善只是盡乎天理之極。而無一毫人欲之私。又曰。良知卽天理。錄中言天理二字。不一而足。有時說無善無惡者。理之靜。亦未嘗徑說無善無惡是心體。今觀先生所記。而四有之論。仍是以至善無惡爲心。卽四有四句。亦是緒山之言。非陽明立以爲教法也。今據天泉所記。以無善無惡議陽明者。蓋亦有考於先生之記乎。子善。孫德涵。德溥。德泳。善字某。號穎泉。嘉靖丙辰進士。由比部郎。藩臬。使歷官至太常寺卿。

德涵字汝海。號聚所。隆慶辛未進士。從祀議起。上疏極言文成應祀。授刑部主事。江陵當國。方嚴學禁。而先生求友愈急。傅愼所。劉畏所。先後詆江陵。皆先生之邑人。遂疑先生爲一黨。以河南僉事出之。御史承江陵意。疏論鐫秩而歸。未幾卒。年五十六。先生受學於耿天臺。鄉舉後。卒業太學。天臺謂公子寒士。一望而知。居之移氣若此。獨汝海不可辨其爲何人。問學於耿楚侗。楚侗不答。先生憤然曰。吾獨不能自參。而向人求乎。反閉一室。攻苦至忘寢食。形軀減削。出而與楊道南。焦弱侯討論。久之。一旦奮然。忽若天厲。

洞徹本真。象山所謂此理已顯也。然穎泉論學於文莊之教。無所走作。入妙通玄。都成幻障。而先生以悟爲入門。於家學又一轉手矣。

德溥字汝光。號四山。舉進士官至太子洗馬。所解春秋。逢掖之士多宗之。更揜關宴居。覃思名理。著爲易會。自敘非四聖之易。而霄壤自然之易。又非霄壤之易。而心之易。其於易道多所發明。先生浸浸向用。忽而中廢。其京師邸寓。爲霍文炳之故居。文炳奄人。張誠之奴也。以罪籍沒。有埋金在屋。先生之家人發之。不以聞官。事覺。罪坐先生。革職追贓。門生爲之釀金以償。穎泉素嚴。聞之怒甚。先生不敢歸者久之。德泳號瀘水。萬歷丙戌進士。授行人。轉雲南道御史。壬辰正月。禮科都給事中李獻可公疏請皇長子豫教。上怒。革獻可爲民。先生救獻可。亦遂革職。累疏薦不起。先生旣承家學。守致良知之宗。而於格物則別有深悟。論者謂淮南之格物。出陽明之上。以先生之言較之。則淮南未爲定論也。

東廓論學書

向來起滅之意。尙是就事上體認。非本體流行。吾心本體。精明靈覺。浩浩乎日月之常照。淵淵乎江河之常流。其有所障礙。有所滯礙。掃而決之。復見本體。古人所以造次於是。顛沛於是。正欲完此常照常明之體耳。與君亮伯光。○良知之教。乃從天命之性。指其精神靈覺而言。惻隱羞惡辭讓是非。無往而非良知之運用。故戒懼以致中和。則可以位育。擴充四端。則可以保四海。初無不足之患。所患者未能明耳。好問好察。以用中也。誦詩讀書。以尙友也。前言往行。以畜德也。皆求明之功也。及其明也。只是原初明也。非合天下古今之明而增益之也。世之沒溺於聞見。勤苦於記誦。正坐以良知爲不足。而求諸外以增益之。故

比擬愈密。揣摩愈巧。而本體障蔽愈甚。博文格物。卽戒懼擴充一個工夫。非有二也。果以爲有二者。則子思開卷之首。得無舍其門而驟語其堂乎。復夏穀夫。○越中之論。誠有過高者。忘言絕意之辨。向亦駭之。及臥病江上。獲從緒山龍溪切磋商。漸以平實。其明透警發處。受教甚多。夫乾乾不息於誠。所以致良知也。懲忿窒慾。遷善改過。皆致良知之條目也。若以懲忿之功爲第二義。則所謂如好好色。如惡惡臭。己百己千者。皆爲剩語矣。源泉混混。以放乎四海。性之本體也。有所壅蔽。則決而排之。未嘗以人力加損。故曰行所無事。若忿慾之壅。不加懲窒。而曰本體原自流行。是不決不排。而望放乎海也。苟認定懲窒爲治性之功。而不察流行之體。原不可以人力加損。則亦非行所無事之旨矣。○答聶雙江。○明德之明。人人完足。遇親而孝。遇長而弟。遇君而忠。遇夫婦而別。遇朋友而信。無往非明德之流行。流行之合宜處。謂之善。其障蔽而壅塞處。謂之不善。學問之道。無他也。去其不善。以歸於善而已矣。○與鮑復之。○古人理會利害。便是義理。今人理會義理。猶是利害。○答甘泉。○良知精明處。自有天然一定之則。可行則行。可止則止。真是鳶飛魚躍。天機活潑。初無妨礙。初無揀擇。所患者。好名好利之私。一障其精明。則糠粃迷目。天地爲之易位矣。○答周順之。○果能實見敬字面目。則卽是性分。卽是禮文。又何偏內偏外之患乎。若歧性分禮文而二之。則已不識敬。何以語聖學之中正乎。與方時勉。○聖門要旨。只在修己以敬。敬也者。良知之精明而不雜以塵俗也。戒慎恐懼。常精常明。則出門如賓。承事如祭。故道千乘之國。直以敬事爲綱領。信也者。敬之不息者也。非敬之外。復有信也。節用愛人。使民以時。卽敬之流行於政者也。先儒謂未及爲政。得無以修己安百姓爲二乎。與胡鹿厓。○遷善改過。卽致良知之條目也。果能戒慎恐懼。常精常明。不爲物欲所障。

蔽。則卽此是善。更何所遷。卽此非過。更無所改。一有障蔽。便與掃除。雷厲風行。復見本體。其謂落在下乘者。只是就事上點檢。則有起有滅。非本體之流行耳。答徐子弼。○是非逆順境界。猶時有礙。乃知聲臭未泯。還是形而下學問。薛中離謂。○自其精明之無障。謂之智。及自其精明之無間斷。謂之仁守。答徐波石。○敬也者。良知之精明。而不雜以私欲也。故出門使民。造次顛沛。參前倚衡。無往非戒懼之流行。方是須臾不離。與呂涇野。○天理人欲。同行異情。此正毫釐千里之幾。從良知精明流行。則文武之好勇。公劉太王之好貨色。皆是天理。若雜之以私欲。則桓文之救魯救衛。攘夷安夏。皆是人欲。先師所謂須從根本求生死。莫向支流論濁清。○有疑聖人之功。異於始學者。曰王逸少所寫上大人。與填硃模者。一點一直。不能一毫加損。○小人之起私意。昏迷放逸。作好作惡。至於穿窬剽劫。何往非心。特非心之本體耳。水之過。類在山。至於滔天襄陵。何往非水。然非水之本體矣。戒懼以不失其本體。禹之所以行水也。隄而遏之。與聽其壅橫而不決不排。二者胥失之矣。答曾宏之。○世俗通病。只認得個有才能。有勳業。有著述的聖人。不認得個無技能。無勳業。無著述的聖人。與洪峻之。○近有友人相語曰。君子處世。只顧得是非。不須更顧利害。僕答之曰。天下真利害。便是天下真是非。卽如舍生取義。殺身成仁。安得爲害。而墮肉乞飽。壠上罔斷。安得爲利。若論世情利害。亦自有世情是非矣。與師泉。○吾輩病痛。尙是對景時放過。故辨究精博。終受用不得。須如象山所云。關津路口。一人不許放過。方是須臾不離之學。與周順之。○云商量家事。分居則有我。合同則留情。自是對景增減。又安能與千聖同堂。王霸並位。誠然誠然。至以貨色名利。比諸霧靄魍魎。則有所未穩。形色天性。初非嗜慾。惟聖踐形。只是大公順應之。無往非日月。無往非郊野鸞鳳。若

一有增減。則妻子家事。猶爲霧靄魑魅。心體之損益。其能免乎。凡人與聖人對景。一也。無增減。是本體有增減。是病症。今日亦無別法去病症。以復本體而已矣。與同泉○兩峰有數條相問。大意主於收視斂聽。一塵不撓。一波不興。爲未發之時。當此不撓不興。意向未動。吾儒謂之存存。存存則意發。卽誠。僕答之曰。收視是誰收。斂聽是誰斂。卽是戒懼工夫。天德王道。只是此一脈。所謂去耳目支離之用。全圓融不測之神。神果何在。不睹不聞。無形與聲。而昭昭靈靈。體物不遺。寂感無時。體用無界。第從四時常行百物常生處。體當天心。自得無極之真。與雙江○天命之性。純粹至善。昭昭靈靈。瞞昧不得。而無形與聲。不可睹聞。學者於此。無從體認。往往以強索懸悟。自增障礙。此學不受世態點污。不賴博聞充拓。不須億中測度。不可意氣承擔。不在枝節點檢。亦不藉著述。繼往開來。凡有倚著。便涉聲臭。與郭平泉○世之論者。謂曾子得之以魯。子貢失之於敏。果若而言。則敏劣於魯矣。古人學術。須到氣質脫化處。方是歸根復命。億則屢中。是不免挨傍氣習。猶有倚著。而戰戰兢兢。任重道遠。豈魯者所能了。故嘗謂曾子能脫化得魯。故卒傳其宗。子貢不能脫化得敏。故終止於器。與劉兩江○指其明體之大公。而無偏也。命之曰中。指其明體之順應。而無所乖也。命之曰和一物。而二稱。世之以中和二致者。是靜存動省之說。誤之也。以性上不可添戒懼者。是猖狂而蹈大方之說。誤之也。答高仰之○近來講學。多是意興。於戒懼實功。全不著力。便以爲妨礙自然本體。故精神浮泛。全無歸根立命處。閒有肯用戒懼之功者。止是點簡於事。爲照管於念慮。不曾從不覩不聞上入微。與余柳溪○寂感無二時。體用無二界。如稱名與字。然稱名而字在其中。稱字而名在其中。故中和有二稱。而慎獨無二功。今執事毅然自信。從寂處體處用工。夫而以感應運用處。皆敏

勤無所用其力。環起而議之。無一言當意者。竊恐有隱然意見。默制其中。而不自覺。此於未發之中。得無已有倚乎。倚於感則爲逐外。倚於寂則爲專內。雖高下殊科。其病於本性均也。○來教謂良知是。人生一個真種子。本無是非可否相對。而言是非可否相對。此知之屬氣者。不知精明真純。無非無否處。將不屬氣否。答雙江。○過去未來之思。皆是失卻。見在工夫。不免借此以繫其心。緣平日戒懼功疎。此心無安頓處。佛家謂之胡孫失樹。更無伎倆。若是視於無形。聽於無聲。洞洞屬屬。精神見在。兢業不暇。那有閑功夫。思量過去。理會未來。故憧憧往來。朋從爾思。此是將迎病症。思曰。睿睿作聖。此是見在本體。工程毫釐千里。答澗致昭。○陽明夫子之平兩廣也。錢王二子送於富陽。夫子曰。予別矣。盍各言所學。德洪對曰。至善無惡者心。有善有惡者意。知善知惡是良知。爲善去惡是格物。畿對曰。心無善而無惡。物無善而無惡。知無善而無惡。意無善而無惡。夫子笑曰。洪甫須識汝中本體。汝中須識洪甫工夫。二子打併爲一。不失吾傳矣。青原贈處。○聖門志學。便是志不踰矩之學。吾儕講學。以修德而日用踰矩處。乃以小過安之。何以協一胸中。一有所不安。自戒自懼。正是時時下學。時時上達。準四海。俟百聖。合德合明。只是一矩。

東廓語錄

問善固性也。惡亦不可不謂之性。曰。以目言之。明固目也。昏亦不可不謂之目。當其昏也。非目之本體矣。○吾人以心體得失爲吉凶。今人以外物得失爲吉凶。作德日休。作僞日拙。方見影響不爽。奉身之物。爭事整飾。而自家身心。先就破蕩。不祥莫大焉。○性字從心。從生。這心之生理。精明真純。是發育峻極的根。本戒慎恐懼。養此生理。從君臣父子交接處。周貫充出。無須臾虧損。便是禮儀三百。威儀三千。○古人發

育岐極只在三千三百充斥不是懸空擔當三千三百只從形懼真體流出不是枝節簡對○自天子至於庶人皆有中和位育中和不在戒懼外只是喜怒哀樂大公順應處位育不在中和外只是大公順應與君臣父子交接處○人倫庶物日與吾相接無一刻離得故庸德之行庸言之謹兢業不肯放過如織絲者絲絲入筥無一絲可斷乃是經綸大經○問諸生平旦之氣奚若曰覺得清明覺得無好惡曰清明者心也而無好惡則有心而無意清明者知也而無好惡則有知而無物二三子試思之果有無意之心無物之知乎曰平旦之氣湛然虛明杲日常空一物不留曰一物不留卻是萬物畢照一物不留是常寂之體萬物畢照是常感之用○濂溪主靜之靜不對動而言恐人誤認故自註無欲此靜字是指人生而靜真體常主宰綱維萬化者在天機名之曰無聲無臭故揭無極二字在聖學名之曰不睹不聞故揭無欲二字天心無言而元亨利貞無停機故百物生聖心無欲而仁義中正無停機故萬物成知太極本無極則識天道之妙知仁義中正而主靜則識聖學之全○戒慎恐懼之功命名雖同而血脈各異戒懼於事識事而不識念戒懼於念識念而不識本體本體戒懼不睹不聞常規常矩常虛常靈則沖漠無朕未應非先萬象森然已應非後念慮事爲一以貫之是爲全生全歸仁孝之極○問天下事變必須講求曰聖門講求只在規矩規矩誠立千方萬圓自運用無窮平天下之要不外絜矩直至瓊臺方補出許多節目豈是曾子比邱氏疎略欠缺○問格致曰心不離意知不離物如今卻分知爲內物爲外知爲寂物爲感故動靜有二時體用有二界分明是破裂心體是以有事爲點簡而良知卻藏伏病痛有超脫事爲而自謂良知瑩徹均之爲害道○徐少初謂真性超脫之幾須從無極太極悟入曰某近始悟得此意然只

在二氣五行流運中。故從四時常行百物常生處見太極禮儀三百威儀三千處見真性。方是一滾出來。若隱隱見得真性本體。而日用應酬。湊泊不得。猶是有縫隙在。先師有云。不離日用常行內。直造先天未畫前了。此便是下學上達之旨。○問博約。曰。聖門之學。只從日用人倫庶物。兢兢理會自家真性。常令精明流行。從精明識得流行實際。三千三百。彌綸六合。便是博文。從流行識得精明主宰。無形無聲。退藏於密。便是約禮。故亦臨亦保。昭事上帝。不怨不尤。知我其天。初無二塗轍。○問不覩不聞。曰。汝信得良知否。曰。良知精明。真是瞞昧不得。曰。精明有形乎。曰。無形。曰。有聲乎。曰。無聲。曰。無形與聲。便是不覩不聞。瞞昧不得。便是莫見莫顯。問戒懼。曰。諸君試驗心體。是放縱的。是不放縱的。若是放縱的。添個戒懼。卻是加了一物。若是不放縱的。則戒懼是復還本體。年來一種高妙。開口談不思不勉。從容中道精蘊。卻怕戒懼拘束。如流落三家村裏。爭描畫宗廟之美。百官之富。於自家受用。無絲毫干涉。○有苦閑思雜念者。詰之曰。汝自思閑。卻惡閑思。汝自念雜。卻惡雜念。譬諸汝自醉酒。卻惡酒醉。果能戒懼一念須臾不離。如何有工夫去浮思。○錢緒山論意見之弊。謂良知本體。著以意見。猶規矩上著以方圓。方圓不可得。而規矩先裂矣。曰。此病猶是認得良知。斂了良知。精明。肫肫。皜皜。不粘帶一物意。卽良知之運行。見卽良知之發越。若倚於意。便爲意障。倚於見。便爲見障。如秤天平者。手勢稍重。便是弊端。○王泉石云。古人開物成務。實用須講求得定。庶當局時不失著。曰。某常看棋譜。局局皆奇。只是印我心體之變動不居。若執定成局。亦受用不得。緣下了二三十年棋。不曾遇得一局棋譜。不如專心致志。勿思鴻鵠。勿援弓矢。盡自家精神。隨機應變。方是權度在我。運用不窮。○龍溪曰。不落意見。不涉言詮。如何。曰。何謂意見。曰。隱隱見得自家本體。

而日用浚泮不得是本體與我終爲二物。曰何謂言說。曰凡問答時言語有起頭處末稍有結束處中閒有說不了處。皆是言詮所縛。曰融此二證如何。曰這方是肫肫槁槁實際。○程門所云善惡皆天理。只過不及處便是惡。正欲學者察見天則。不容一毫加損。雖一毫終不免踰矩。此正研幾脈絡。○大學言好惡中庸言喜怒哀樂。論語言悅樂不懼。舍自家性情更無用功處。○順逆境界只是晴雨。出處節度只是語默。此中潔淨無往不潔淨。此中粘滯無往不粘滯。○問道器之別。曰盈天地皆形色也。就其不可觀不可聞超然聲臭處指爲道。就其可觀可聞體物不遺指爲器。非二物也。今人卻以無形爲道。有形爲器。便是裂了宗旨。喜怒哀樂卽形色也。就其未發渾然不可觀聞指爲中。就其發而中節燦然可觀聞指爲和。今人卻以無喜怒哀樂爲中。有喜怒哀樂爲和。如何得合。人若無喜怒哀樂則無情。除非是槁木死灰。○天性與氣質更無二件。人此身都是氣質用事。目之能視耳之能聽口之能言手足之能持行皆是氣質。天性從此處流行。先師有曰惻隱之心氣質之性也。正與孟子形色天性同旨。其謂浩然之氣塞天地配道義氣質與天性一滾出來。如何說得論性不論氣。後儒說兩件反更不明。除卻氣質何處求天地之性。○良知虛靈晝夜不息與天同運與川同流。故必有事焉。無分於動靜。若分動靜而學則交換時須有接續。雖妙手不能措巧。元公謂靜而無靜動而無動其善發良知之神乎。

穎泉先生

學者真有必求爲聖人之心。則卽此必求一念是作聖之基也。○和靖謂敬有甚形影。只收斂身心便是主。如人到神祠中致敬時其心收斂更著不得毫髮事。非主一而何。此最得濂洛一脈。○學莫要於識

仁。仁人心也。吾人天與之初。純是一團天理。後來種種嗜慾。種種思慮。雜而壞之。須是默坐澄心。久久體認。方能自見頭面。子曰。默而識之。識是識何物。謂之默。則不靠聞見。不倚知識。不藉講論。不涉想像。方是孔門宗旨。方能不厭不倦。是故必識此體。而後操存涵養始有著落。○學莫切於敦行。仁豈是一個虛理。禮儀三百。威儀三千。無一而非仁也。知事外無仁。仁體時時流貫。則日用之閒。大而人倫。不敢以不察。小而庶物。不敢以不明。人何嘗一息離卻倫物。則安可一息離卻體仁之功。一息離。便非仁。便不可以語人矣。顏子視聽言動。一毫不雜。以非禮。正是時時敦行。時時善事吾心。○先儒謂學成於靜。此因人馳於紛擾。而欲其收斂之意。若究其極。則所謂不覩不聞。主靜之靜。乃吾心之真本。不對動而言也。卽周子所謂一。程子所謂定。時有動靜。而心無動靜。乃真靜也。若時而靜存。時而動察。乃後儒分析之說。細玩子在川上章。可自見矣。○孔子謂苟志於仁。無惡也。若非有此真志。則終日縈縈。皆是私意。安可以言過。○李卓吾倡爲異說。破除名行。楚人從者甚衆。風習爲之一變。劉元卿問於先生曰。何近日從卓吾者之多也。曰。人心誰不欲爲聖賢。顧無奈聖賢礙手耳。今渠謂酒色財氣。一切不礙。菩提路有此便宜事。誰不從之。○夫子謂能見其過而內自訟者爲鮮。蓋真能見過。則卽能見吾原無過處。真能自訟。則常如對讞獄吏。句句必求以自勝矣。但人情物理。不遠於吾身。苟能反身求之。又何齟齬困衡之多。蓋己所不欲。勿施於人。則人我無間。其順物之來。而毋以逆應之。則物與道不隨我而當者乎。○格致之功。乃曾子發明一貫之傳。天下萬事萬物。莫不原於吾之一心。此處停妥。不致參差。卽是大公之體。以此隨事應之。無所增損。起滅卽是順應之流行矣。動容貌。出辭氣。正顏色。莫非以此貫之。○所論應事接物。惟求本心安妥。便行否。

雖遠衆勿恤。學能常常如是。本心時時用事久之。可造於誠。世有真實見羨者。吾因之以加勉。有以迂闊見誚者。吾不因之而稍改。何也。學所以求自信而已。非爲人也。然所謂本心安妥。更亦當有辨真無私心。真無世界心。乃爲本心。從此安妥。乃爲真安妥。不然。恐夾帶世情。夾帶習見。未可以語本心安妥也。○夫爲吾一身之主。爲天地萬物之主。孰有外於心。所以握其主。以主天地萬物。孰有過於存心。非我公反身體貼。安能言之親切。若此。第存心莫先於識心。識心莫先於靜。所謂心固。出乎腔子裏。然退藏於密者。此也。彌滿於六合者。亦此也。所謂識固。始於反觀默認。然淨掃其塵念。而自識其靈明之體可也。識此靈明之呈露。而不極深研窮。以得其全體不可也。所謂存固。始於靜時凝結。然屋漏此操存之功也。友君子亦此操存之功也。所謂靜亦有二。有以時言者。則動亦定。靜亦定之動靜是也。有以體言者。則不對動說。寂以宰感。翕聚以宰發散。無時不凝結。亦無時不融釋。所謂無欲謂靜。卽程門之定也。若曰有嗜靜處。則能必其無厭動處耶。若曰常在裏面。停停當當。則方其在外時。又何者在裏面耶。心者天下至神至靈者也。存心者握其至神至靈。以應天下之感者也。苟認定吾靈明之相。而未盡吾真體之全。卽不能免在內。在外之疑。苟分存心與應務爲二時。卽不能免靜時凝結。動時費力之疑。願公不以其所已得爲極至。而深識此心之全體。盡得存心之全功。則自有渙然冰釋處矣。○學不明諸心。則行爲支。明不見諸行。則明爲虛。明者明其所行也。行者行其所明也。故欲明吾孝德。非超悟乎孝之理已也。真竭吾之所以事父者。而後孝之德以明。欲明弟德。非超悟乎弟之理已也。真盡吾之所以事兄者。而後弟之德以明。舜爲古今大聖。亦唯曰明於庶物。察於人倫。舍人倫庶物。無所用其明察矣。若本吾之真心。以陳說經史。卽此陳說。

卽行其所明也。安可以爲逐物。本吾之真心。以習禮講小學。卽此講習。卽行其所明也。安可以爲末藝。然今世所謂明心者。不過悟其影響。解其字義耳。果超果神者。誰與。若能神解超識。則自不離日用常行矣。故下學上達。原非二時。分之卽不可語達。卽不可以語學。故曰吾無行而不與。二三子者。是某也。作與語。固爲行。止與默亦爲行。人一日何時可離行。耶。行本重。然實不在明之外也。○所謂將來學問。只須慎獨。不須防檢。而旣往愆尤。習心未退。當何以處之。夫吾之獨處。純然至一。無可對待。識得此獨。而時時慎之。又何愆。才能入習心。可發耶。但吾輩習心有二。有未能截斷其根。而目前暫卻者。此病尙在獨處。獨處受病。又何慎之可言。有旣與之截斷。而舊日熟境不覺窮發者。於此處覺悟。卽爲之掃蕩。爲之廓清。亦莫非慎之之功。譬之醫家。急治其標。亦所以調攝元氣。譬之治水。雖加疏鑿決排。亦莫非順水之性。見獵有喜。心正見程子用功密處。非習心之不去也。人一能之。己百之。人十能之。己千之。此正是困勉之功。安可以爲著意。但在本體上用。雖困且苦。亦不可以言防檢。今世之防檢者。亦有熟時不可以其熟時爲得操存之要。何如何如。程門慎獨之旨。發於川上。正是不舍晝夜之幾。非禮勿視聽言動。時時在禮上用。力卽慎獨也。時時是禮。時時無非禮。安論境界。試淺言之。雖嚮晦宴息。吾心亦炯然不昧。吾耳目身口。亦不能離。亦安有無視聽言動之時。雖在夢中。有呼卽醒。何嘗俱入於滅。易所謂寂者。指吾心之本體不動者言也。非指閒靜之時也。工夫只是一個。故曰通乎晝夜之道。而知在知處。討分曉。不在境上生分別。○承示元城之學。力行七年而後成。上蔡別程子數年。始去一矜字。何其難。子曰欲仁而仁至。又何其易。切問也。夫仁何物也。心也。心安在乎。吾一時無心。不可以爲人。則心在吾。與生俱生者也。求吾之與生俱生者。安可

以時日限試自驗之。吾一念真切。惟求復吾之真體。則此欲仁一念已泯。然仁體矣。何有於妄。何處覓矜。無妄無矜。非仁體而何。至於力行之熟。消融之盡。則不能不假以歲月耳。今高明既信我夫子欲仁仁至之語。則卽此處求之足矣。不必更於古人身上生疑。斯善求仁矣。

聚所先生

今人只說我未嘗有大惡的事。未嘗有大惡的念頭。如此爲人也。過得不知日間昏昏懵懵。如醉如夢。便是大惡了。天地生我爲人。豈徒昏昏天地間。與蟲蟻並活已耶。○諸生夜侍劉思徵。問曰。堯舜之心。至今在其說如何。先生曰。汝知得堯舜是聖人否。曰。知之。曰。卽此便是堯舜之心。在時李肖岑大行在坐。謂諸生曰。堯舜之道。孝弟而已矣。人孰不曉得父母當孝。兄弟當弟。這點心。卽盜蹠亦是有的。但人都是爲氣欲蔽了。不能依著這心行去。先生謂諸生曰。汝信得及否。諸生對曰。信得。先生曰。這個心。是人人都有。是人人都做得。堯舜的世人。卻以堯舜的心。去做盜蹠的事。圖小小利欲。是猶以千金之璧而易壺殮也。可惜。○李如真述前年至楚侗先生家。與其弟楚恹同寢九日。數叩之不語。及將行時。楚恹乃問曰。論語上。不曰如之何。如之何。汝平日如何解。如真對以爲我今日不遠千里。特來究證。亦可謂如之何。如之何矣。子全無一言相教耶。楚恹曰。汝到不去。如之何。如之何。又教我如之何。先生甚歎其妙。凡至會者。輒以此語之一友云者。行得路正。他如之何。如之何。便好。若路不正。就是如之何。如之何也。無用。先生笑曰。只是不曰如之何。如之何。若曰如之何。如之何。道路自不會差了一友。呈其見解之。先生曰。得解不中用。只是要如之何。如之何。就是。○問自立自達曰。自立是卓然自立於天地間。再無些倚靠人。推倒他不得。如

太山之立於天地間。任他風雷。俱不能動。這方是自立。既自立了。便能自達。再不假些幫助。停滯他不得。如黃河之決。一瀉千里。任是甚麼。不能沮他。這言是自達。若如今人靠著聞見的。聞見不及處。便被他們推倒了。沮滯了。小兒行路。須是倚牆靠壁。若是大人。須是自行。凡工夫有間。只是志未立得起。然志不是。凡志。須是必爲聖人之志。若不是必爲聖人之志。亦不是立志。若是必爲聖人之志。則凡行得一件好事。做得一上好工夫。也不把他算數。○一友言已教姪在聲色上放輕些。先生曰。我則異於是。我只勸他立志向學。若勸得他向學之志重了。他於聲色上便自輕。不待我勸。昔孟子於齊王好樂。而曰好樂甚。則齊其庶幾乎於好勇。則曰請好大勇。曰好貨。就曰好貨也好。只要如公劉之好貨。曰好色。曰好色也好。只要如太王之好色。今人若聽見說好貨好色。便就說得好貨色甚不好了。更轉他不得。今人只說孟子是不得已遷就的話。其實不知孟子。○先生謂康曰。爲學只要信得人。皆可以爲堯舜。一句。康曰。近來亦信得及。只是無長進。曰。試言信處何如。康曰。只一念善處。便是堯舜。曰。如此卻是信不及矣。一日之中。善念有幾。卻有許多時。不是堯舜了。只無不善處。便是堯舜。康曰。見在有不善處。何以是堯舜。曰。只曉得不善處。非堯舜而何。○先生問康曰。近日用功何如。康曰。靜存。曰。如何靜存。康曰。時時想著個天理。曰。此是人理。不是天理。天理天然自有之理。容一毫思想不得。所以陽明先生說良知是不慮而知的。易曰。何思何慮。顏淵曰。如有所立卓爾。說如有。非真有一件物在前。本無方體。如何可以方體。求得到是。如今不曾讀書人。有人指點與他。他肯做。還易得緣。他只有一个欲障。讀書的人。又添了一個理障。更難擺脫。你只靜坐。把念頭一齊放下。如青天一般。絕無一點雲霧作障。方有會悟處。若一心想個天理。便受他纏縛。非惟無益。

而反害之。書曰：人心唯危，道心唯微。你今想個天理，反添了這個人心，自家常是不安的。若是道心，無聲無臭，容意思，想測度不得。容意思，想測度，又不微了。中庸曰：喜怒哀樂之未發，謂之中。怒而無有作惡，喜而無有作好，所謂情順為事而無情，心普萬物而無心，無動無靜，方是工夫的當處。譬之鏡然，本體光明，妍來妍照，媼來媼照。鏡裏原是空的，沒有妍媼。你今如此，就謂之作好。康曰：如此莫落空否？曰：不要怕空，果能空得，自然有會悟處。康曰：如此恐流於佛學也。曰：空亦不同，有一等閒人的空，他這空是昏昏懵懵，胸中全沒主宰，纔遇事來，便被推倒，如醉如夢，虛度一生。有異教家的空，是有心去做空，事物之來，都是礙他空的一切，置此心於空虛無用之地。有吾儒之空，如太虛一般，日月風雷山川民物，凡有形色象貌，俱在太虛中發用流行，千變萬化，主宰常定，都礙他不得的。卽無卽有，卽虛卽實，不與二者相似。康曰：康初亦從空上用功，只緣不識空有三等之異，多了這個意見，便添一個理障。今已省得此意，常下卻空不來。曰：這等工夫，原急不得。今日減得些，明日又減得些，漸漸減得去，自有私意淨盡。心如太虛日子，忙不得如此。又是助長，又是前病復發了。○康問孟子云：必有事焉，須時時去為善，方是。卽平常無善念時，無惡念時，恐也算不得有事否？先生曰：既無惡念，便是善念，更又何善念？卻又多了這分意思。康曰：亦有惡念發而不自知者。先生曰：這點良知，徹頭徹尾，無始無終，更無有惡念發而不自知者。今人錯解良知作善念，不知知此念善，是良知。知此念惡，亦是良知。知此無善念無惡念，也是良知。常知便是必有事焉。其不知者，非是你良知不知，卻是你志氣昏惰了。古人言曰：清明在躬，志氣如神，豈有不自知的。只緣清明不在躬耳。你只去責志，如一毫私欲之萌，只責此志不立，則私欲便退聽。所以陽明先生責志之說最妙。○先

生謂康曰。人之有是四端。猶其有是四體。信得及否。康對曰。康今說信得。只是口裏信得。不是心裏信得。緣未思量一番。未敢便謂信得。先生曰。倒不要思量。大抵世學之病。都是揣摩影響。如猜拳一般。聖門若顏子。便是開拳。見子個數分明。且汝今要回。須要討個分明。半明半暗。不濟得事。康默自省。有覺。因對曰。只因老師之問。未實體認得。在這裏痛。恐便是惻隱之心。愧其不知。恐便是羞惡之心。心中肅然。恐便是恭敬之心。心中辨決。有無當否。恐便是是非之心。卽此一問。四端盡露。真如人之有四體一般。但平日未之察耳。先生喜曰。這便是信得及了。康又曰。四端總是一端。全在是非之心上。惻隱知其爲惻隱。羞惡知其爲羞惡。恭敬知其爲恭敬。若沒是非之心。何由認得。亦何由信得。此便是良知擴而充之則致矣。先生曰。會得時。止說惻隱亦可。說羞惡亦可。說恭敬亦可。○仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。有所見。便不是道。百姓之愚。沒有這見。卻常用著他。只不知是道。所以夫子曰。中庸不可能也。中是無所依著。庸是平常的道理。故孟子言孝。未嘗以割股廬墓底。卻曰。孩提之童。無不知愛其親。言弟。則曰。徐行後長者謂之弟。今人要做忠臣的。只依著在忠上。便不中了。爲此驚世駭俗之事。便不庸了。自聖人看來。他還是索隱行怪。縱後世有述。聖人必不肯爲。往年有一友問心齋先生云。如何是無思而無不通。先生呼其僕。卽應命之取茶。卽捧茶至。其友復問先生曰。才此僕未嘗先有期我呼他的心。我一呼之便應。這便是無思無不通。是友曰。如此則滿天下都是聖人了。先生曰。卻是日用而不知。有時懶困著了。或作詐不應。便是此時的心。陽明先生一日與門人講大公順應。不悟。忽同門人遊田間。見耕者之妻送飯。其夫受之。食畢與之持去。先生曰。這便是大公順應。門人疑之。先生曰。他卻是日用而不知的。若有事惱起來。便失這

心體。所以大人者。不失其赤子之心。赤子是個真聖人。真正大公順應。與天地合德。日月合明。四時合序。鬼神合吉凶底。○一友謂知人最難。先生劈畫一仁字。且曰。這個仁難知。須是知得這個仁。才知得那個。人是友駭問。先生曰。惟仁人能好人。能惡人。是友悚然。○有問仁體最大。近已識得此體。但靜時與動時不同。似不能不息。曰。爾所見者妄也。所謂仁者。非仁也。似此懸想。乃背於聖門默識之旨。雖勞苦終身。不能殼一日不息。夫識仁者。識吾身本有之仁。故曰仁者人也。今爾所見。是仁自仁。而人自人。想時方有。不想即無。靜時方明。纔動即昏。豈有仁而可離者哉。豈有可離而謂之仁哉。故不假想像而自見者仁也。必俟想像而後見者非仁矣。不待安排布置而自定者仁也。必俟安排布置而後定者非仁矣。無所爲而爲者仁也。有所爲而爲者非仁矣。不知爲不知者仁也。強不知以爲知者非仁矣。與吾身不能離者仁也。可合可離非仁矣。不妨職業而可爲者仁也。必棄職業而後可爲者非仁矣。時時不可息者仁也。有一刻可息非仁矣。處處皆可體者仁也。有一處不可體者非仁矣。人皆可能者仁矣。有一人不可能者非仁矣。孔子曰。道二。仁與不仁而已矣。出乎此則入乎彼。一日不識仁。便是一日之不仁。一時不識仁。便是一時之不仁。不仁則非人矣。仁則不外於人矣。而仁者毋求其有相之物。惟反求其無相者而識之。斯可矣。○先生曰。言思忠事思敬。只此便是學。一友曰。還要本體。曰。又有甚麼本體。忠敬便是本體。若無忠敬。本體在何處。見得吾輩學問。只要緊切。空空說個本體。有何用。所以孟子曰。無爲其所不爲。無欲其所不欲。如此而已矣。更有甚麼。人人有個不爲不欲的人。只要尋究自家。那件是不爲不欲的。不爲不欲他便了。○學而不思則罔。思而不學則殆。人只行些好事。而不思索其理。則習矣而不察。終是昏昏懵懵。全無一毫自

得意思。做成一個冥行的人。人只思索其理。而不著實去行。懸空思索。終是無有真見。不過窺得些影響。做成一個妄想的人。所以知行要合一。○看人太俗。是學者病痛。○問如何是本心。曰。卽此便是。又問如何存養。日常如此便是。○有疑於當下。便是之說者。乃舉孟子之擴充爲問。先生曰。千年萬年。只是一個當下。信得此個當下。便信得千個萬個。常如此際。有何不仁不義。無禮無智之失。孟子所謂擴充。卽子思致中和之致。乃是無時不然。不可須臾離意思。非是從本心外。要加添些子。加些子。便非本心。恐不免有畫蛇添足之病。○實踐非他。解悟是已。解悟非他。實踐是已。外解悟無實踐。外實踐無解悟。外解悟言實踐者。知識也。外實踐言解悟者。亦知識也。均非帝之則。均非戒慎之旨。

四山論學

今世覺解脫者。宗自然語。及問學。輒曰。此爲法縛耳。顧不識人世種種規矩範圍。有欲離之而不能安者。此從何來。愚以爲離卻戒慎恐懼。而言性者。非率性之旨也。今世慕歸根者。守空寂語。及倫物。輒曰。此謂義襲耳。顧不識吾人能視能聽。能歡能戚者。又是何物。愚以爲離卻喜怒哀樂。而言性者。非率性之旨也。今世取自成者。務獨學。語及經世。輒曰。此逐情緣耳。顧不識吾人親一民之傷。一物之毀。惻然必有動乎中。此又孰使之者。愚以爲離卻天地萬物。而言性者。非率性之旨也。

思成求正草 瀘水

君子之於人也。虛心而照。平情而應。使其可容者自容。不可容者自不能容。不以察與焉而已。若作意以含容爲量。則恐打入世情隊裏。膠結不解。吾將不爲君子所容矣。○天地鬼神。遇事警畏。然恐在禍福利

害上著脚終涉疎淺。古人亦臨亦保。若淵若冰。不論有事無事。一是恂慄。本來作主。○古人以天地合德爲志。故直從本體。亦臨亦保。不使一毫自私自用。智沾蒂掛根。今人以世情調適爲志。故止從事爲安排布置。終不能於不覩不聞上開眼立身。總之一達而上下分途。○君子只憑最初一念。自中天則。若就中又起一念。搬弄伎倆。卽無破綻。終與大道不符。○今世學者。登壇坫。但曰默識。曰信。曰聞。曰參。以爲不了義諦。夫參之爲言。從二氏而後有。不必言也。顧爲識。爲信。爲聞。就而質之。究竟不過參之之義。吾以爲總於人情世變。毫無著落。此等論且放下。須近裏著。已求之中庸。以未發之中言性。而必冠之以喜怒哀樂。孟子言性善。而必發於惻隱羞惡四端。則知曰性曰情。雖各立名。而無分段。故知莫見莫顯。亦無非不覩不聞。而慎獨之功。卽從戒懼抽出言之。蓋未有獨處致慎。而不爲戒慎恐懼者。此聖學所以爲實也。陽明洞見此旨。特提致知。而又恐人以意識爲知。又點出一良字。蓋以性爲統理。而知則其靈明發端處。從良覓知。則知不離根。從致完良。則功不後時。此正慎獨關鍵。吾人但當依此用工。喜怒哀樂。歸於中節。而不任已。惻隱四端。一任初心。而不轉念。則一鍼一血。入聖更復何疑。○公以求仁爲宗旨。而云無事不學。無學不證。諸孔氏。第不知無所事之時。何所爲學。而應務酬酢之繁。又不遑一一證諸孔氏。而學之躊躇倉皇。反覺爲適爲固。起念不化。此將何以正之。與徐魯源。

卷十七

江右王門學案二

文莊歐陽南野先生德

歐陽德字崇一號南野江西泰和人甫冠舉鄉試從學王文成於虔臺不赴春官者二科文成呼爲小秀才登嘉靖二年進士第知六安州遷刑部員外郎改翰林院編修踰年遷南京國子司業南京尙寶司卿轉太僕寺少卿尋出爲南京鴻臚寺卿丁父憂服除起原官疏乞終養不許遷南京太常寺卿尋召爲太常卿掌祭酒事陞禮部左侍郎改吏部兼翰林院學士掌詹事府事母卒廬墓服未闋召拜禮部尙書兼翰林院學士直無逸殿三十三年三月二十一日卒於官年五十九贈太子少保諡文莊先生立朝大節在國本尤偉是時上諱忌儲貳之事蓋中妖人陶仲文二龍不相見之說故自莊敬太子旣薨不欲舉行册立二子竝封爲王先生起宗伯卽以爲言不報會詔二王婚於外府先生言昔太祖以父婚子諸王皆處禁中孝宗以兄婚弟諸王始皆出府今事與太祖同宜如初制行之上不可令二王出居外府先生又言會典醮詞主器則曰承宗分藩則曰承家今其何所適從上不悅曰旣云王禮自有典制可遵如若所言則何不竟行册立也先生卽具册立東宮儀注以上上大怒二王行禮訖無軒輊穆宗之母康妃死先生上喪禮儀注一依成化中紀淑妃故事紀淑妃者孝宗之母也上亦不以爲然以諸妃禮葬之先生據禮守儀不奪於上之喜怒如此宗藩典禮一裁以義又其小小者爾先生以講學爲事當是時士咸知誦致良知之說而稱南野門人者半天下癸丑甲寅間京師靈濟宮之會先生與徐少湖聶雙江程松溪爲主盟學徒雲集至千人其盛爲數百年所未有羅整菴不契良知之旨謂佛氏有見於心無見於性故以知覺爲性今言吾心之良知卽是天理亦是以知覺爲性矣先生申之曰知覺與良知名同而實異凡知

視知聽知言知動。皆知覺也。而未必其皆善。良知者。知惻隱。知羞惡。知恭敬。知是非。所謂本然之善也。本然之善。以知爲體。不能離知。而別有體。蓋天性之眞。明覺自然。隨感而通。自有條理。是以謂之良知。亦謂之天理。天理者。良知之條理。良知者。天理之靈明。知覺不足以言之也。整菴難人之知識。不容有二。孟子但以不慮而知者名之曰良。非謂別有一知也。今以知惻隱。羞惡。恭敬。是非爲良知。知視聽言動爲知覺。殆如楞伽所謂眞識及分別事識者。先生申之曰。非謂知識有二也。惻隱。羞惡。恭敬。是非之知。不離乎視聽言動。而視聽言動。未必皆得其惻隱。羞惡之本然者。故就視聽言動而言。統謂之知覺。就其惻隱。羞惡而言。乃見其所謂良者。知覺未可謂之性。未可謂之理。知之良者。乃所謂天之理也。猶之道心。非有二心。天命氣質。非有二性也。整菴難誤認良知爲天理。則於天地萬物之理。一切置之度外。更不復講。無以達夫一貫之妙。先生申之曰。良知必發於視聽思慮。視聽思慮。必交於天地人物。天地人物無窮。視聽思慮亦無窮。故良知亦無窮。離卻天地人物。亦無所謂良知矣。然先生之所謂良知。以知是知非之獨知爲據。其體無時不發。非未感以前。別有未發之時。所謂未發者。蓋卽喜怒哀樂之發。而指其有未發者是已。發未發。與費隱微顯。通爲一義。當時同門之言。良知者。雖有淺深詳略之不同。而緒山龍溪東廓洛村。明水皆守已發未發。非有二候。致和卽所以致中。獨聶雙江以歸寂爲宗。工夫在於致中。而和卽應之。故同門環起難端。雙江往復良苦。後遇念菴。則雙江不自傷其孤另矣。蓋致良知宗旨。陽明發於晚年。未及與學者深究。然觀傳習錄云。吾昔居滌時。見諸生多務知解。無益於得。姑教之靜坐。一時窺見光景。頗收近效。久之。漸有喜靜厭動。流入枯槁之病。故邇來只說致良知。良知明白。隨你去靜處體悟也好。隨你去

事上磨鍊也好。良知本體原是無動無靜的。此便是學問頭腦。其大意亦可見矣。後來學者。只知在事上磨鍊。勢不得不以知識爲良知。陰流密陷於義襲助長之病。其害更甚於喜靜厭動。蓋不從良知用功。只在動靜上用功。而又只在動上用功。於陽明所言。分明倒卻一邊矣。雙江與先生議論。雖未歸一。雙江之歸寂。何嘗枯槁。先生之格物。不墮支離。發明陽明宗旨。始無遺憾。兩不相妨也。

南野論學書

靜而循其良知也。謂之致中。中非靜也。動而循其良知也。謂之致和。和非動也。蓋良知妙用有常。而本體不息。不息故常動。有常故常靜。常動常靜。故動而無動。靜而無靜。答陳盤溪。○來教若只說致和。而不說勿忘勿助。則恐學者只在動處用功。夫知忘助者。良知也。勿忘助者。致良知也。夫用功卽用也。用卽動也。故不動而敬。不言而信。亦動也。雖至澄然無際。亦莫非動也。動而不動於欲。則得其本體之靜。非外動而別有靜也。○古人之學。只在善利之間。後來學者。不知分善利於其心。而計較揣量於形迹。文爲之麓。紛紛擾擾。泛而無歸。故宋儒主靜之論。使人反求而得其本心。今旣知得良知。更不須論動靜矣。夫知者心之神明。知是知非。而不可欺者也。君子恆知其是非。而不自欺。致知也。故無感自虛。有感自直。所謂有爲爲應迹。明覺爲自然也。是之謂靜。若有意於靜。其流將有是內非外。喜靜厭擾。如橫渠所謂累於外物者矣。○見聞知識。真妄錯雜者。誤認以爲良知。而疑其有所未盡。不知吾心不學而能不慮而知之本體。非見聞知識之可混。而見聞知識。莫非妙用。非有真妄之可言。而真妄是非輕重厚薄。莫不有自然之知也。○夫良知不學而能不慮而知。故雖小人閒居爲不善。無所不至者。其見君子而厭然。亦不可不謂之良。

知。雖常人恕己則昏者。其責人則明。亦不可不謂之良知。苟能不欺其知。去其不善者以歸於善。勿以所惡於人者施之於人。則亦是致知誠意之功。卽此一念可以不異於聖人。答劉道夫。○來教謂動中求靜。順應不擾。殆有見於動中之靜。求不擾於應酬之中。而未究夫無動無靜之良知也。夫良知無動無靜。故時動時靜。而不倚於動靜。君子之學。循其良知。故雖疲形餓體而非勞也。精思熟慮而非煩也。問察辨說而非聒也。清靜虛澹而非寂也。何往而不心逸。何往而不日休。故學貴循其良知。而動靜兩忘。然後爲得。答周陸田。○記中反覆於心性之辨。謂佛氏有見於心。無見於性。故以知覺爲性。又舉傳習錄云。吾心之良知。卽所謂天理也。此言亦以知覺爲性者。某常聞知覺與良知名同而實異。凡知視知聽知言知動。皆知覺也。而未必其皆善。良知者。知惻隱知羞惡知恭敬知是非。所謂本然之善也。本然之善。以知爲體。不能離知而別有體。蓋天性之真。明覺自然。隨感而通。自有條理者也。是以謂之良知。亦謂之天理。天理者。良知之條理。良知者。天理之靈明。知覺不足以言之也。辨整菴困知說。○謂人之知識。不容有二。孟子但以不慮而知者。名之曰良。非謂別有一知也。今以知惻隱羞惡恭敬是非爲良知。知視聽言動爲知覺。殆如楞伽所謂真識及分別事識者。某之所聞。非謂知識有二也。惻隱羞惡恭敬是非之知。不離乎視聽言動。而視聽言動。未必皆得其惻隱羞惡之本然者。故就視聽言動而言。統謂之知覺。就其惻隱羞惡而言。乃見其所謂良者。知覺未可謂之性。未可謂之理。知之良者。蓋天性之真。明覺自然。隨感而通。自有條理。乃所謂天之理也。猶之道心人心。非有二心。天命氣質。非有二性。源頭支流。非有二水。先儒所謂視聽思慮動作皆天也。人但於其中要識得真與妄耳。良字之義。正孟子性善之旨。人生而靜。以上不容說。纔說

性時便有知覺運動。性非知則無以爲體。知非良則無以見性。性本善非由外鑠。故知本良不待安排。曰不慮而知者其良知。猶之曰不待安排者其良心。擴而充之。以達之天下。則仁義不可勝用。楞伽之真識。宜不得比而同之矣。○謂有物必有則。故學必先於格物。今以良知爲天理。乃欲致吾心之良知於事物。則道理全是人安排出事物。無復有本然之則矣。某竊意有耳目。則有聰明之德。有父子。則有慈孝之心。所謂良知也。天然自有之則也。視聽而不以私意蔽其聰明。是謂致良知於耳目之間。父子而不以私意奪其慈孝。是謂致良知於父子之間。是乃循其天然之則。所謂格物致知也。舍此則無所據。而不免於安排布置。遠人以爲道矣。○意與知有辨。意者心之意念。良知者心之明覺。意有妄意。有私意。有意見。所謂幾善惡者也。良知不覩不聞。莫見莫顯。純粹無疵。所謂誠無爲者也。學者但從意念認取。未免善惡混淆。浸淫失真。誠知所謂良知。而致知毋自欺。而求自慊。則真妄公私。昭昭不昧。何至於誤認意見。任意所適也哉。答徐少齊。○良知上用功。則動靜自一。若動靜上用功。則見良知爲二。不能合一矣。答問。○格致誠正。卽是養。孟子言養氣。亦只在慊於心上用功。慊於心。卽是致良知。後世所謂養。卻只守得個虛靜。習得個從容。與聖賢作用處。天懸地隔。○良知乃本心之真誠惻怛。人爲私意所雜。不能念念皆此真誠惻怛。故須用致知之功。致知云者。去其私意之雜。使念念皆真誠惻怛。而無有虧欠耳。孟子言孩提知愛知敬。亦是指本心真誠惻怛。自然發見者。使人達此於天下。念念真誠惻怛。卽是念念致其良知矣。故某嘗言一切應物處事。只要是良知。蓋一念不是良知。卽不是致知矣。答胡仰齋。○理一分殊。渾融之中。燦然者在。親疎內外。皆具於天地萬物一體之心。其有親疎內外之分。卽本體之條理。天理之流行。吾心實未嘗

有親疎內外之分也。苟分別彼此，則同體之心，未免有間。而其分之殊者，皆非其本然之分矣。答王克齋。○兄謂近時學者，往往言良知本體流行，無所用力，遂至認氣習爲本性，不肯說致知功夫，故生弊端。鄙意則謂今之認氣習爲本性者，正由不知良知之本體，不知良知之本體，則致知之功，未有靠實可據者。故欲救其弊，須是直指良知本體之自然流行，而無用力者，使人知所以循之，然後爲能實用其力，實致其知，不然，卻恐其以良知爲所至之域，以致知爲所入之途，未免歧而二之，不得入門內也。知好善惡，亦是徹上徹下語，循其本體之謂善，背其本體之謂惡，故好善惡，亦只是本體工夫。本體流行，只是好善惡。善惡，答陳明水。○學者誠不失其良心，則雖種種異說，紛紛緒言，譬之吳楚閩粵，方言各出，而所同者，義苟失其良心，則雖字字句句無二，無別於古聖，猶之孩童玩戲，粧飾老態，語笑步趨，色色近似，去之益遠。答馬問菴。○覺則無病可去，患在於不覺耳。常覺則常無病，常存無病之心，是真能常以去病之心爲心者矣。答高公敬。○中離慳忿窒慾爲第二義，亦是爲志未徹底，徒用力於忿慾者而發，人心無聲無臭，一旦不可得而見，豈有二義三義也。○來教謂人心自靜自明，自能變化，自有條理，原非可商量者，不待著一毫力，又謂百姓日用，不起一念，不作一善，何嘗鶻突無道理來，又謂今世爲學，用功者苟非得見真體，要皆助長，必不得已，不如萬緣放下，隨緣順應，又謂人志苟真，必不至爲惡，不勞過爲猜防，皆日新之語。答王士官。○大學言知止，止者心之本體，亦卽是工夫，苟非一切止息，何緣得定靜安固，便將見前酬應百慮，認作天機活潑，何啻千里寄雙江。○大抵學不必過求精微，但籠重私意，斷除不淨，真心未得透露，種種妙談，皆違心之言，事事周密，皆拂性之行，向後無真實根脚，可割定得，安望其有成也。寄橫溪弟。

○好惡與人相近。言差惡是非之知。不容泯滅。後世舍獨知而求之虛明湛一。卻恐茫然無著落矣。答朱芝山。○自謂寬裕溫柔焉。知非優游怠忽。自謂發強剛毅焉。知非躁妄激作。忿戾近齋莊。瑣細近密察。矯似正。流似和。毫釐不辨。離真逾遠。然非實致其精一之功。消其功利之萌。亦豈容以知見情識。而能明辨之。寄放純之。○先師謂致知存乎心悟。若認知識爲良知。正是籠着了。未見所謂不學不慮。不係於人者。然非情無以見性。非知識意念。則亦無以見良知。周子謂誠無爲神發。知知神之爲知。方知得致知。知識之無爲。方知得誠意。來書啓教甚明。知此卽知未發之中矣。格物二字。先師以爲致知之實。蓋性無體。以知爲體。知無實。事物乃其實地。離事物則無知可致。亦無所用其致之之功。猶之曰形色乃天性之實。無形色。則無性可盡。唯踐形然後可以盡性云爾。大抵會得時。道器隱顯有無本末一致。會未得則滯有淪虛。皆足爲病。答陳明水。○人心生意。流行而變化無方。所謂意也。忽焉而紛紜者。意之動。忽焉而專一者。意之靜。靜非無意。而動非始有。蓋紛紜專一。相形而互異。所謂易也。寂然者。言其體之不動於欲。感通者。言其用之不礙於私。體用一原。顯微無間。非時寂時感。而有未感以前。別有未發之時。蓋雖諸念悉泯。而兢業中存。卽懼意也。卽發也。雖憂患不作。而安靜自如。卽樂意也。卽發也。喜怒哀樂之未發。謂之中。蓋卽喜怒哀樂之發。而指其有未發者。猶之曰視聽之未發。謂之聰明。聰明豈與視聽爲對。而各一其時乎。聖人之情。順萬事而無情。是常有意而常無意也。常有意者。變化無方。而流行不息。故無始常無意者。流行變化。而未嘗遲留重滯。故無所答。王堦齊。○夫人神發爲知。五性感動而萬事出。物也者。視聽言動喜怒哀樂之類。身之所有。知之所出者也。視聽喜怒之類。有禮有非禮。有中節有不中節。苟密察其心之不可

欺者。則莫不自知之。故知也者。事物之則。有條有理。無過不及者也。物出於知。知在於物。故致知之功。亦惟在於格物而已。夫隱顯動靜。通貫一理。特所從名言之異耳。故中也。和也。中節也。其名則三。其實一。獨知也。故是是非非者。獨知感應之節。爲天下之達道。其知則所謂貞靜隱微。未發之中。天下之大本也。就是是非非之知而言。其至費而隱。無少偏倚。故謂之未發之中。就知之是是非非而言。其至微而顯。無少乖戾。故謂之中節之和。非離乎動用顯見。別有真靜隱微之體。不可以知是非非言者也。程子謂言和則中在其中。言中則涵喜怒哀樂在其中。答蘇季明之問。謂知卽是已發。已發但可謂之和。不可謂之中。又謂既有知覺。卻是動。怎生言靜者。蓋爲季明欲求中於喜怒哀樂未發之前。則二之矣。故反其詞以詰之。使驗諸其心。未有絕無知覺之時。則無時不發。無時不發。則安得有所謂未發之前。而已發又不可謂之中。則中之爲道。與所謂未發者。斷可識矣。又安得前乎未發。而求其所謂中者也。旣而季明自悟其旨曰。莫是於動上求靜否。程子始是其說。而猶未深然之。恐其端倪微差。而毫釐之間。猶未免於二之也。寄雙江。○來教云。虛靈是體。知覺是用。必虛而後靈。無欲則靜。虛靜虛則明。無事則虛。虛則明。此是周程正法眼藏。何容以所知所覺。混能知能覺耶。夫知覺一而已。欲動而知覺始失。其虛靈。虛靈有時失。而知覺未嘗無。似不可混而一。然未有無知覺之虛靈。苟不虛不靈。亦未足以言覺。故不可歧而二。然此亦爲後儒有此四字而爲之分疏云爾。若求其實。則知之一字足矣。不必言虛與靈。而虛靈在其中。虛之一字足矣。不必言靈言知。而靈與知在其中。蓋心惟一知。知惟一念。一念之知。徹首徹尾。常動常靜。本無內外。本無彼此。○來教以能知覺爲良。則格物自是功效。以所知覺爲良。是宜以格物爲工夫。恐未然也。夫知以事

爲體。事以知爲則。事不能皆循其知。則知不能皆極其至。故致知在格物。格物在致知。然後爲全功。後世以格物爲功者。既入於揣摩義襲。而不知有致知之物。以致知爲功者。又近於圓覺真空。而不知有格物之知。去道愈遠矣。○夫心知覺運動而已。事者知覺之運動。照者運動之知覺。無內外動靜。而渾然一體者也。○答王新甫。○夫身必有心。心必有意。意必有知。知必有事。若有無事之時。則亦當有無心無意無知之時耶。身心意知物未始須臾無。則格致誠正之功。亦不可須臾離。又焉有未感之前。又焉有還須用功之疑耶。○答陳履旋。○格物致知。後世學者以知識爲知。以凡有聲色象貌於天地間者爲物。失卻大學本旨。先師謂知是獨知。致知是不欺其獨知。物是身心上意之所用之事。如視聽言動喜怒哀樂之類。詩所謂有物有則。孟子萬物皆備於我是也。格物是就視聽喜怒諸事。慎其獨知而格之。循其本然之則。以自慊其知。○答馮守。○立心之始。不見有時之順逆。事之煩簡。地之險易。人之難處易處。惟見吾心是非善惡。從之如不及。去之如探湯者。方爲格物。苟分別種種順逆難易。如彼如此。則既有所擇取。而順逆難易之心。爲之主矣。順逆難易之心。爲之主。則雖有時主宰不亂。精神凝定。猶不足謂之格物。何者。從其好惡。順逆之心也。而況遇逆且難支。吾畏意興沮撓。尙何格物之可言乎。○答沈思畏。○良知無方無體。變動不居。故有昨以爲是。而今覺其非。有己以爲是。而因人覺其爲非。亦有自見未當。必考究講求。而後停妥。皆良知自然如此。故致知亦當如此。然一念良知。徹頭徹尾。本無今昨。人已內外之分也。○道塞乎天地之間。所謂陰陽不測之神也。神凝而成形。神發而爲知。知感動而萬事出焉。萬事出於知。故曰皆備於我。而知又萬事之取正焉者。故曰有物有則。知也者。神之所爲也。神無方無體。其在人爲視聽爲言動爲喜怒。

哀樂其在天地萬物。則發育峻極者。卽人之視聽言動。喜怒哀樂者也。鳶之飛。魚之躍。以至山川之流峙。草木之生生。造化者。亦卽人之視聽言動。喜怒哀樂者也。故人之喜怒哀樂。視聽言動。與天地萬物周流貫徹。作則俱作。息則俱息。而無彼此之間。神無方體故也。故格吾視聽言動。喜怒哀樂之物。則範圍天地之化。而不過。曲成萬物而不遺。神無方體故也。視聽喜怒之外。更有何物。蓋古之言視聽喜怒者。有見於神通天地萬物而爲言。後之言視聽喜怒者。有見於形。對天地萬物而爲言。通則一。對則二。不可不察也。答項甌東。○源委與體用稍異。謂源者。委所從出可也。謂非委則無以見源。源豈待委而後見乎。蓋源與委猶二也。若夫知之感應變化。則體之用。感應變化之知。則用之體。猶水之流。流之水。水外無流。流外無水。非若源之委。委之源。源外無委。委外無源。首尾相資。而非體用無間者也。答雙江。○無一刻無性。則無一刻無情。無一刻非發。雖思慮不作。閒靜虛融。俗語謂之自在。則亦樂之發也。閒靜虛融。不得爲未發。則又焉有未發者在。閒靜虛融之先乎。故未發言其體。已發言其用。其實一知也。○人心常知。而知之一動一靜。莫非應感。雜念不作。閒靜虛融者。知之靜。蓋感於靜境而靜應也。思慮變化。紛紜交錯者。知之動。蓋感於動境而動應也。動則五官俱用。是爲動之物。靜則五官俱不用。是爲靜之物。動靜皆物也。閒靜虛融。五官不用。而此知精明不欺不減於紛紜交錯之時也。紛紜交錯。五官並用。而此知精明不欺。無加於閒靜虛融之時也。動靜皆知也。○良知本虛。致知卽是致虛。真實而無一毫邪妄者。本虛之體也。物物慎其獨知而格之。不以邪妄自欺者。致虛之功也。若有見於虛而求之。恐或離卻事物。安排一個虛的本體。以爲良知本來如是。事事物物皆從此中流出。習久得效。反成障蔽。答賀龍岡。○凡兩念相牽。卽是自欺根。

本如此不了。卒歸於隨逐而已。答鄭元健。○性無不善。故良知無不中正。學者能依著見成。良知卽無過中。失正。苟過中失正。卽是不曾依著見成。良知若謂依著見成。良知而未免過中失正。是人性本不中正矣。有是理乎。答董兆時。○良知固能知古今事變。然非必知古今事變。而後謂之良知。生而知之者。非能生而知古今事變者也。生而無私意。不蔽其良知而已。然則學知困知。亦惟去其私意。不蔽其良知而已。良知誠不蔽於私。則其知古今事變。莫非良知。苟有私意之蔽。則其知古今事變。莫非私意。體用一原者也。

貞襄聶雙江先生豹

聶豹字文蔚。號雙江。永豐人也。正德十二年進士。知華亭縣。清乾沒一萬八千金。以補逋賦。修水利。興學校。識徐存齋於諸生中。召入爲御史。劾奏大奄及柄臣。有能諫名。出爲蘇州知府。丁內外艱。家居十年。以薦起知平陽府。修關練卒。先事以待。敵至不敢入。世宗聞之。顧謂侍臣曰。豹何狀。乃能爾。陞陝西按察司副使。爲輔臣夏貴溪所惡。罷歸。尋復逮之。先生方與學人講中庸。校突至。械繫之。先生繫畢。復與學人終前說而去。旣入詔獄。而貴溪亦至。先生無怨色。貴溪大慚。踰年得出。嘉靖二十九年。京師戒嚴。存齋爲宗伯。因薦先生。召爲巡撫。薊州右僉都御史。轉兵部侍郎。協理京營戎政。仇鸞請調宣大兵入衛。先生不可。而止。尋陞尙書。累以邊功。加至太子少傅。東南倭亂。趙文華請視師。朱龍禧請差田賦開市舶。輔臣嚴嵩主之。先生皆以爲不可。降俸二級。遂以老疾致仕。四十二年十一月四日卒。年七十七。隆慶元年。贈少保。諡貞襄。陽明在越。先生以御史按閩。過武林。欲渡江見之。人言力阻。先生不聽。及見而大悅。曰。君子所爲。

衆人固不識也。猶疑接人太濫。上書言之。陽明答曰。吾之講學。非以斬人之信己也。行吾不得已之心耳。若畏人之不信。必擇人而與之。是自喪其心也。先生爲之惕然。陽明征思田。先生問勿忘勿助之功。陽明答書。此間只說必有事焉。不說勿忘勿助。專言勿忘勿助。是空鍋而爨也。陽明旣沒。先生時官蘇州。曰。昔之未稱門生者。冀再見耳。今不可得矣。於是設位。北面再拜。始稱門生。以錢緒山爲證。刻兩書於石。以識之。先生之學。獄中閑久。靜極。忽見此心真體。光明瑩徹。萬物皆備。乃喜曰。此未發之中也。守是不失。天下之理。皆從此出矣。乃出與來學。立靜坐法。使之歸寂。以通感。執體以應用。是時同門爲良知之學者。以爲未發卽在已發之中。蓋發而未嘗發。故未發之功。卻在發上用。先天之功。卻在後天用上。其疑先生之說者。有三。其一謂道不可須臾離也。今日動處無功。是離之也。其一謂道無分於動靜也。今日工夫只是主靜。是二之也。其一謂心事合一。心體事而無不在。今日感應流行。著不得力。是脫略事爲。類於禪悟也。王龍溪黃洛村陳明水鄒東廓劉兩峯各致難端。先生一一申之。唯羅念庵深相契合。謂雙江所言。真是霹靂手段。許多英雄瞞昧。被他一口道著。如康莊大道。更無可疑。兩峯晚乃信之。曰。雙江之言是也。夫心體流行不息。靜而動。動而靜。未發靜也。已發動也。發上用功。固爲徇動。未發用功。亦爲徇靜。皆陷於一偏。而中庸以大本歸之。未發者。蓋心體卽天體也。周天三百六十五度四分度之一。而其中爲天樞。天無一息不運。至其樞紐處。實萬古常止。要不可不歸之靜。故心之主宰。雖不可以動靜言。而唯靜爲能存之。此濂溪以主靜立人極。龜山門下以體夫喜怒哀樂未發前氣象爲相傳口訣也。先生所以自別於非禪者。謂歸寂以通天下之感。不似釋氏以感應爲塵煩。一切斷除而寂滅之。則是看釋氏尙未透。夫釋氏以作用

爲性。其所惡言者體也。其曰父母未生前。曰先天。曰主中主。皆指此流行者而言。但此流行不著於事爲。知覺者也。其曰後天。曰大用現前。曰賓。則指流行中之事爲知覺也。其實體當處皆在動一邊。故曰無所往而生其心。正與存心養性相反。蓋心體原是流行。而流行不失其則者。則終古如斯。乃所謂靜也。寂也。儒者存養之力。歸於此處。始不同夫釋氏耳。若區區以感應有無別之。彼釋氏又何嘗廢感應耶。陽明自江右以後。始拈良知。其在南中。以默坐澄心爲學的。收斂爲主。發散是不得已。有未發之中。始能有中節之和。其後學者有喜靜厭動之弊。故以致良知救之。而曰良知是未發之中。則猶之乎前說也。先生亦何背乎師門。乃當時羣起而難之哉。徐學謨識餘錄言。楊忠愍劾嚴嵩假冒邊功。下部查覆。世蕃自草覆稿送部。先生卽依稿具題。按識小編。先生勸嵩自辭軍賞。而覆疏竟不上。但以之歸功張時徹。然則依稿具題之誣。不辨而自明矣。

雙江論學書

謂心無定體。其於心體。疑失之遠矣。炯然在中。寂然不動。而萬化攸基。此定體也。與歐陽南野。○良知本寂。感於物而後有知。知其發也。不可遂以知發爲良知。而忘其發之所自也。心主乎內。應於外。而後有外。外其影也。不可以其外應者爲心。而遂求心於外也。故學者求道。自其求乎內之寂然者求之。使之寂而常定。○原泉者。江淮河漢之所從出也。然非江淮河漢。則亦無以見所謂原泉者。故濬原者。濬此江淮河漢。所從出之原。非江淮河漢爲原而濬之也。根本者。枝葉花實之所從出也。培根者。培其枝葉花實所從出之根。非以枝葉花實爲根而培之也。今不致感應變化所從出之知。而卽感應變化之知而致之。是求

日月於容光必照之處。而遺其懸象著明之大也。○本原之地。要不外乎不睹不聞之寂體也。不睹不聞之寂體。若因感應變化而後有。卽感應變化而致之是也。實則所以主宰乎感應變化。而感應變化。乃五寂體之標末耳。相尋於吾者無窮。而吾不能一其無窮者。而貞之於一。則吾寂然之體。不幾於憧憧矣乎。寂體不勝其憧憧。而後忿則奪矣。欲則流矣。善日以泯。過日以長。卽使懲之窒之。遷之改之。已不免義讓於外。其於涵養本原之功。疑若無與也。○所貴乎本體之知。吾之動無不善也。動有不善。而後知之已。二義矣。○以獨爲知。以知爲知覺。遂使聖人洗心密藏一段。反本工夫。潛引而襲之於外。繼使良知念。精明。亦只於發處理會得一個善惡而去取之。其於未發之中。純粹至善之體。更無歸復之期。○心無定體之說。謂心不在內也。百體皆心也。萬感皆心也。亦嘗以是說而求之。譬之追風逐電。瞬息萬變。茫然無所措手。徒以亂吾之衷也。○體得未發氣象。便是識取本來面目。敬以持之。常存而不失。到此地位。一此子習氣意見。著不得。胸次灑然。可以概見。又何待遇事窮理而後然耶。卽反覆推究。亦只推究乎此心之存否。○聖人過多。賢人過少。愚人無過。蓋過必學而後見也。不學者冥行妄作。以爲常。不復知過。答許

林。○知者心之體。虛靈不昧。卽明德也。致者充滿其虛靈之本體。江漢濯之。秋陽暴之。致知卽致中也。寂然不動。先天而天弗違者也。格物者致知之功用。物各付物。感而遂通天下之故。何思何慮。後天而奉天時也。如好好色。惡惡臭之類是也。此予之說也。格其不正以歸於正。乃是先師爲下學反正之漸。故爲且不得已之詞。所謂不正者。亦指夫意之所及者言。非本體有所不正也。不善體者。往往賺入襲取窠臼。無故爲伯者立一赤幟。此予之所憂也。答亢子益。○夫無時不寂。無時不感者。心之體也。感惟其時。而主之

以寂者學問之功也。故謂寂感有二時者非也。謂工夫無分於寂感而不知歸寂以主夫感者。又豈得爲是哉。答東廓。○疑予說者。大略有三。其一謂道不可須臾離也。今日動處無功。是離之也。其一謂道無分於動靜也。今日工夫只是主靜。是二之也。其一謂心事合一。仁體事而無不在。今日感應流行。著不得力。是脫略事爲。類於禪悟也。夫禪之異於儒者。以感應爲塵煩。一切斷除而寂滅之。今乃歸寂以通天下之感。致虛以立天下之有。主靜以該天下之動。又何嫌於禪哉。○自有人生以來。此心常發。如目之視也。耳之聽也。鼻臭口喫。心之思慮營欲也。雖禁之而使不發。不可得也。乃謂發處亦自有功。將助而使之發乎。抑懼其發之過。禁而使之不發也。且將抑其過。引其不及。使之發而中節乎。夫節者心之則也。不識不知。順帝之則。惟養之豫者能之。豈能使之發而中乎。使之發而中者。宋人助長之故智也。後世所謂隨事精察。而不知其密陷於憧憧卜度之私。禁之而不發者。是又逆其生生之機。助而使之發者。長慙恣情。蹈於水火焚溺而不顧。又其下者也。○良知二字。始於孟子孩提之童。不學不慮。知愛知敬。真純湛一。由仁義行。大人者不失其赤子之心。亦以其心之真純湛一。卽赤子也。然則致良知者。將於其愛與敬而致之乎。抑求其真純湛一之體而致之也。若以虛靈本體而言之。純粹至善。原無惡對。若於念慮事爲之著。於所謂善惡者。而用吾之知。縱使知之。其與義襲何異。故致知者。必充滿其虛靈本體之量。以立天下之大本。使之發無不良。是謂貴顯微內外而一之也。○虛明者。鑑之體也。照則虛明之發也。知覺猶之照也。卽知覺而求寂體。其與卽照而求虛明者。何以異。盍觀孩提之愛敬。平旦之好惡乎。明覺自然。一念不起。誠寂矣。然謂之爲寂體。則未也。今不求寂體於孩提夜氣之先。而謂卽愛敬好惡而寂之。則寂矣。然乎不然。

乎。蓋孩提之愛敬純一未發爲之也。平旦之好惡夜氣之虛明爲之也。寄王龍溪○達夫早年之學病在於求脫化融釋之太速也。夫脫化融釋原非工夫字眼。乃工夫熟後境界也。而速於求之。故遂爲慈湖之說所入。以見在爲具足。以知覺爲良知。以不起意爲工夫。樂超頓而鄙艱苦。崇虛見而略實功。自謂撒手懸崖。徧地黃金。而於六經四書未嘗有一字當意。玩弄精魂。謂爲自得。如是者十年矣。至於盤錯顛沛。則茫然無據。不能不動朱公之哭也。已而恍然自悟。考之詩書。乃知學有本原。心主乎內。寂以通感也。止以發慮也。無所不在。而所以存之養之者。止其所而不動也。動其影也。照也。發也。發有動靜。而寂無動靜也。於是一以洗心退藏爲主。虛寂未發爲要。刊落究竟。日見天精。不屬視聞。此其近時歸根復命。煞喫辛苦處。亦庶幾乎知微知彰之學。乃其自性自度。非不肖有所裨益也。○今之爲良知之學者。於傳習錄前篇所記真切處。俱略之。乃駕空立籠罩語。似切近而實渺茫。終日逐外。而自以爲得手也。寄劉兩峯○良知非大學之明德乎。明德足矣。何又言乎至善。至善者言乎心之體也。知止者止於是也。知止於是。而後能定靜安慮。慮非格物乎。感而遂通天下之故是也。故致知便是知止。今必曰格物是致知之功。則能慮亦可謂知止之功乎。答黃洛村○試以諸公之所以疑於僕者請之。有曰喜怒哀樂未發之時。其曰未發。特指其不動者言之。誠如所論。則發而中節一句。無乃贅乎。大本達道。又當何所分屬乎。不曰道之未發。而曰喜怒哀樂之未發。此又一說也。蓋情之中節者爲道。道無未發。又曰無時無喜怒哀樂。安得有未發之時。此與無時無感之語相類。然則夜氣之所息。指何者爲息乎。旦晝之所爲。非指喜怒哀樂之發者言之乎。虛寂二字。夫子於咸卦特地提出。以立感應之體。非以寂與感對而言之也。今日寂本無歸。卽感是

寂是爲真寂。夫寂性也。感情也。若曰性本無歸。卽情是性。乃爲真性。恐不免語病也。性具於心。心主乎內。良其止。止其所也。於止。知其所止。是謂天下同歸。而曰寂本無歸。性本無歸。將由外鑠我。其能免於逐物而襲取乎。或又曰。性體本寂。不應又加一寂字。反爲寂體之累。此告子勿求之見也。操之則存。舍之則亡。夫子固欲以此困人乎。同上。○子思以後。無人識中字。隨事隨時。討求是當。謂是爲中而執之。何啻千里。明道云。不覩不聞。便是未發之中。不聞曰隱。不覩曰微。隱微曰獨。獨也者。天地之根。人之命也。學問只有此處。人生只有這件。故曰天下之大本也。慎獨便是致中。中立而和生焉。天下之能事畢矣。乃曰求之於慎獨之前。是誠失之荒唐也。答應容菴。○誠意章。註其入門下手。全在實用其力。而禁止其自欺。十字。夫使好好色。惡惡臭。亦須實用其力。而其中亦有欺之可禁。則爲不謬。世顧有見好色而不好。而好之不真者乎。有聞惡臭而不惡。而惡之不真者乎。絕無一毫人力。動以天也。故曰誠者。天之道也。又曰誠無爲。又曰誠者。自然而然。稍涉人爲。便是作好作惡。一有所作。便是自欺。其去自慊遠矣。故誠意之功。全在致知。致知云者。充極吾虛靈本體之知。而不以一毫意欲自蔽。是謂先天之晝。未發之中。一毫人力不得與。一毫人力不與。是意而無意也。今不養善根。而求好色之好。不拔惡根。而求惡臭之惡。可謂苟且徇外而爲人也。而可謂之誠乎。意者隨感出現。因應變遷。萬起萬滅。其端無窮。乃欲一一制之。以人力去其欺。而反其慊。是使初學之士。終身不復見定靜安慮境界。勞而無功。祇自疲以速化耳。答緒山。○感上求寂。和上求中。事上求止。萬上求一。只因格物之誤。蔓延至此。答鄒四渠。○思慮營欲。心之變化。然無物以主之。皆能累心。惟主靜則氣定。氣定則澄然無事。此便是未發本然。非一蹴可至。須存優游。不管紛擾與否。常覺

此中定靜積久當有效。答戴伯常。○心要在腔子裏。腔子是未發之中。○氣有盛衰而靈無老少。隨盛衰爲昏明者。不學而局於氣也。○心豈有出入。出入無時者。放也。學問之道無他。求其放心而已矣。動而不失其本然之靜。心之正也。○自世之學者。不求濬其萬物一體之原。使之肫肫淵淵。生意流通。乃懸空杜撰。儻何籠罩之說。謂是爲學問大頭腦。究其至。與墨子兼愛。鄉愿媚世。又隔幾重公案。○所貴乎良知者。豈以其無所不知。而謂之良哉。亦以其知之至誠惻怛。莫非天理之著見者。而後謂之良也。答董明建。

困辨錄

辨中。不睹不聞。便是未發之中。常存此體。便是戒懼。去耳目支離之用。全虛圓不測之神。覩聞何有哉。○過與不及皆惡也。中也者和也。言中卽和也。致中而和出焉。故曰致其中而已矣。又曰中焉止矣。○龜山一派。每言靜中體認。又言平日涵養。只此四字。便見吾儒真下手處。考亭之悔。以誤認此心作已發。尤明白直指。○程子曰。有天德。便可語王道。其要只在謹獨。中是天德。和是王道。故曰苟非至德。至道不凝。戒慎不覩。恐懼不聞。修德之功也。○性體本自戒懼。才頽惰便失性體。○或問未發之中爲靜乎。蓋靜而常主乎動也。戒慎恐懼爲動乎。蓋動而常求夫靜也。○凡用功似屬乎動。而用功之主腦。卻是靜根。○感應神化。才涉思議。便是憧憧。如憧憧則入於私意。其云未發之中。何啻千里。○人自嬰兒以至老死。雖有動靜語默之不同。然其大體。莫非已發氣主之也。而立人極者。常主乎靜。○或問周子言靜。而程子多言敬。有以異乎。曰。均之爲寡欲也。周曰無欲故靜。程曰主一之謂敬。一者無欲也。然由敬而入者。有所持循。久則內外齋莊。自無不靜。若入頭便主靜。惟上根者能之。蓋天資明健。合下便見本體。亦甚省力。而其弊。

也。或至厭棄事物。賺入別樣蹊徑。是在學者顧其天資力量。而慎擇所由也。近世學者猖狂自恣。往往以主靜爲禪學。主敬爲迂學。哀哉。○問情順萬事而無情。曰聖人以天地萬物爲一體。疾痛疴癢。皆切於身。一隨其感應自然之機。而順應之。其曰無情。特言其所過者化。無所疑滯留礙云爾。若枯忍無情。斯逆矣。謂順應可乎。

辨易 至靜之時。雖無所知所覺之事。而能知能覺者自在。是卽純坤不爲無陽之象。星家以五行絕處。便是胎元。亦此意。若論復卦。則宜以有所知覺者當之。蓋已涉於事矣。邵子詩曰。冬至子之半。天心無改移。一陽初動處。萬物未生時。夫天心無改移。未發者未嘗發也。一陽而動。乃平坦之好惡。太羹之酒。淡而和也。未發氣象。猶可想見。靜中養出端倪。冷灰中迸出火焰。非坤之靜翕歸藏。役而養之。則不食之果。可復種而生哉。知復之由於坤。則知善端之萌。未有不由於靜養也。○寂然不動。中涵太虛。先天也。千變萬化。皆由此出。可以合德合明合序合吉凶。故曰天弗遠。觸之而動。感而後應。後天也。何思何慮。遂通而順應之。故曰奉天時言人力。一毫不與也。○一念之微。炯然在中。百體從令。小而辨也。○止於至善。寂然不動。千變萬化。皆由此出。井養而不窮也。○易以道義配陰陽。故凡言吉凶悔吝。皆主理欲存亡淑慝消長。處爲言世之所云禍福。亦不外是。戰戰兢兢。臨深履薄。曾子之震也。震莫大於生死之際。起而易簣曰。吾得正而斃焉。而今而後。吾知免夫。可謂不失其所主之常。不喪匕鬯也。

辨心 寡欲之學。不善體貼。將與克伐怨欲不行同病。知意必固我。聲臭視聞皆是欲。而後可以識寡欲之學。○一毫矜持把捉。便是逆天。○自得者。得其本體而自慊也。工夫不合本體。非助則忘。忘助皆非道。

○集猶斂集也。退藏於密。以敦萬化之原。由是感而遂通。沛然莫之能禦。猶草木之有生意也。故曰生則惡可已矣。襲而取之者。義自外至也。集義所生者。義由中出也。自三代而下。渾是一個助的學問。故曰天下之不助苗長者寡矣。與其得助農。不若得惰農。惰則苗不長。而生意猶存。若助則機心生。而道心忘矣。○鳶飛魚躍。渾是率性。全無一毫意必。程子謂活潑潑地。與必有事焉而勿正。心勿忘。同意。○才離本體。便是遠復。不遠云者。猶云不離乎此也。其曰不善。恐於本體尙有未融化處。而不免有矜持意。未嘗不知明鏡纖塵。未嘗復行洪爐點雪。少有凝滯。而融化不速。便已屬行。

辨素 素者本吾性所固有。而豫養於己者也。位之所值。雖有富貴貧賤。夷狄患難之不同。然不以富貴處富貴。而素乎富貴。不以貧賤處貧賤。而素乎貧賤。大行不加窮。居不損而富貴。貧賤夷狄患難處之如一。則無入而不自得。得者。得其素也。佛氏云。悟人在處一般。又云。隨所住處常安樂。頗得此意。

辨過 才覺無過。便是包藏禍心。故時時見過。時時改過。便是江漢以濯。秋陽以暴。夫子只要改過。鄉愿只要無過。機械變詐之巧。蓋其機心過熟。久而安之。其始也。生於一念之無恥。其究也。習而熟之。充然無復廉恥之色。放僻邪侈。無所不爲。無所用其恥也。○天地以生物爲心。人得之而爲人之心。生生不已。故感於父子則爲慈孝。感於昆弟則爲友恭。故凡修道。一涉於營欲謀爲。而不出於生生自然之機者。皆不可以言仁。不可以言仁則襲也。襲而取之。則身與道二。不可以言合也。

辨仁 先有個必有所主之心。曰適。先有個必無所主之心。曰莫。無所主而無所不主。無所不主而先無所主。曰義。不見所欲惡。而寂然不動者中也。欲惡不欺其本心者忠也。非中也。然於中爲近。欲惡之發不

待推而自然中節者和也。推欲惡以公於人者恕也。非和也。然於和爲近。忠恕是學者求復其本體一段切近工夫。

辨神 心之生生不已者易也。卽神也。未發之中。太極也。未發無動靜。而主乎動靜者。未發也。非此則心之生道。或幾乎息。而何動靜之有哉。有動靜兩儀。而後有仁義禮智之四端。有四端。而後有健順動止。入陷麗說之八德。德有動有靜也。故健順動止而不失乎本然之則者。吉以之生。蓋得其本體。發而中節也。入陷麗說。靜而反累於動者。凶以之生。蓋失其本體。發而不中也。能說諸心。能研諸慮。舉而措之天下。而大業生焉。

辨誠 子莫執中。蓋欲擇爲我兼愛之中而執之。故不合於權耳。不知中無定體。惟權是體。權無定用。惟道是用。權也者。吾心天然自有之則。惟戒慎不覩。恐懼不聞。然後能發無不中。變易從道。莫非自然之用。不然。則以中而賊道者何限。自堯舜之學不明。往往以中涉事爲。若將隨事隨處。精察而固執之。以求所謂當然之節。而不知瞬息萬變。一毫思慮營欲。著不得。是謂後天而奉天時也。若臨事而擇。已不勝其憧憧。非惟日不足。顧其端無窮。膠凝固滯。停閑廢棄。中亦襲也。況未必中乎。○問閒思雜慮。祛除不得如何。曰。習心滑熟故也。習心滑熟。客慮只從滑熟路上往還。非一朝一夕之故也。若欲逐之而使去。禁之而使不生。隳突衝決。反爲本體之累。故欲去客慮者。先須求復本體。本體復得一分。客慮減去一分。然本體非敬不復。敬以持之。以作吾心體之健。心體健而後能廓清掃蕩。以收定靜之功。蓋盜賊無主。勢必解散。然非責效於旦夕用意於皮膚者可幾及也。○問良知之學何如。曰。此是王門相傳指訣。先師以世之學者。

率以無所不知無所不能爲聖人。以有所不知不能爲儒者所深恥。一切入手便從多學而識。考索記誦。上鑽研勞苦纏絆擔擱了天下無限好資質的人。乃謂良知自知致而養之。不待學慮。千變萬化。皆由此出。孟子所謂不學不慮愛親敬長。蓋指良知之發用流行。切近精實處而不悟者。遂以愛敬爲良知。著在枝節上求。雖極高手不免賺入邪魔蹊徑。到底只從伯學裏改換頭目出來。蓋孩提之愛敬卽道心也。一本其純一未發自然流行而纖毫思慮營欲不與。故致良知者只養這個純一未發的本體。本體復則萬物備。所謂立天下之大本。先師云。良知是未發之中。廓然大公的本體。便自能感而遂通。便自能物來順應。此是傳習錄中正法眼藏。而誤以知覺爲良知。無故爲霸學。張一赤幟與邊見外修何異。而自畔其師說遠矣。○問隨處體認天理何如。曰。此甘泉揭以教人之旨。甘泉得之羅豫章。豫章曰。爲學不在多言。但默坐澄心。體認天理。若見天理。則人欲便自退聽。由此持守。庶幾漸明。講學始有得力處。又云。學者之病在於無凍解冰釋處。雖用力持守。不過苟免形顯過尤。無足道也。究其旨意全在天理二字。所謂見天理者。非聞見之見。明道曰。吾學雖有所受。然天理二字却是自家體貼出來。而世之揣摩測度。依傍假借。謂體認而反害之者多矣。天理是本體自然流行。如平旦之好惡。孩提之愛敬。孺子入井之怵惕惻隱。不假些子幫助。學者體認到此方是動以天動以天。方可見天理。方是人欲退聽。凍解冰釋處也。此等學問。非實見得未發之中。道心惟微者不能及。○問今之學者何如。曰。今世之學。其上焉者則有三障。一曰道理障。一曰格式障。一曰知識障。講求義理。模倣古人行事之迹。多聞見博學。動有所引證。是障雖有三。然道理格式又俱從知識入。均之爲知識障也。三家之學不足以言豫。責之以變易從道。皆不免有路疚困窮。

之患。蓋義理隨事變以適用。非講求所能備。事變因時勢而順應。非格式所能擬。義理事變。有聖人所不知不能處。非一人所能周。故曰障。然尙是儒者家法。可以維持世教。而無所謂敗常亂俗也。此外又有氣節文章二家。氣節多得之天性。可以勵世磨鈍。廉頑立懦。文章又有古文時文。亦是學者二魔。魔則病心障。是障於道。故先儒常曰。聖賢既遠。道學不明。士大夫不知用心於內。以立其本。而徒以其意氣之盛。以有爲於世者多矣。彼詞令之美。聞見之博。議論之隄。節概之高。自其外而觀之。誠有以過乎人者。然探其中而責其實。要其久而持其歸。求其充然有以慰滿人望。而無一瑕之可疵者。千百中未見一二可數也。

