北京大学图书馆藏书

姚江黃宗羲輯著
故城賈　潤參閱

楚中相傳學案

楚學之盛惟耿天臺一派自泰州流入當陽明在時其信從者尚少道林闇齋劉觀時出自武陵故武陵之及門獨冠全楚觀徐曰仁同遊德山詩王文鳴應奎胡珊鳴玉劉瓛德重楊初介誠何鳳韶汝諧唐演汝淵龍起霄正之尚可攷也然道林實得陽明之傳天臺之派雖盛反多破壞良知學脈惡可較哉

僉憲蔣道林先生信

孝廉冀闇齋先生元亨

姚江黃宗羲輯著
故城賈　潤參閱

僉憲蔣道林先生信

蔣信字卿實號道林楚之常德人少而端嚴盛暑未嘗袒裼不信形家術母歿自擇高爽之地以葬登嘉靖十一年進士第授戶部主事轉兵部員外郎出爲四川僉事興利除害若嗜欲有道士以妖術禁人先生名之術不復驗寘之於法陞貴州提學副使建書院二所曰正學曰文明擇士之秀出者養之於中而示以趨向使不汨沒於流俗龍場有陽明祠置祭田以末其香火湖廣清浪五衛諸生卿試去省險遠多不能達乃增貴州解額使之附試尋告病歸御史以擅離職守劾之削籍後奉恩例

冠帶閑住。先生築精舍於桃花岡。學徒雲集。遠方來者。卽以精舍學田廩之。先生危坐其中。絃歌不輟。惟家祭始一入城。間或出遊。則所至迎請開講。三十八年。十二月庚子。卒。年七十七。屬纊時。作詩曰。吾儒傳性卽傳神。豈向風塵滯此身。分付萬桃岡上月。要須今夜一齊明。先生初無所師授。與冀闇齋考索於書本之間。先生謂大學知止。當是識仁體。闇齋躍然曰。如此則定靜安慮。卽是以誠敬存之。陽明在龍場。見先生之詩而稱之。先生遂與闇齋師事焉。已應貢入京。師事甘泉。及甘泉在南雍。及其門者甚衆。則令先生分教之。先生棄官歸。甘泉遊南嶽。先生從之彌月。後四年入廣東。省甘泉。又八年。甘泉再遊南嶽。先生又從之。是故先生之學。得於甘泉者爲多也。先生初看論語與定性西銘。領得萬物一體。是聖學立根處。三十二三。時病肺。至道林寺。靜坐久之。并怕死與念母之心俱斷。一日忽覺洞然宇宙渾屬一身。乃信明道廓然大公無內外。是如此。自身與萬物平等看。是如此。始知向來領會元是思索。去默識尚遠。向來靜坐雖有湛然時節。亦只是光景。先生自此一悟於理氣心性人我貫通無二。以爲六經具在。何嘗言有個氣。又有個理。凡言命言道言誠言太極言仁。皆是指氣而言。宇宙渾是一塊氣。氣自於穆。自無妄。自中正純粹精。自生生不息。只就自心體認。心是氣。生生之心。便是所言天命之性。豈有箇心。又有箇性。此氣充塞無絲毫空缺。一寒一暑。風雨露雷。凡人物耳目口鼻四肢百骸。與一片精靈知覺。總是此生生變化。如何分得人我。又曰。宇宙只是一氣渾是一團太和。中間清濁剛柔多少參差不齊。故自形生形發。五性感動後觀之。知愚賢不肖。剛柔善惡中。自

有許多不同。既同出一個太和。則智的是性。愚者豈不是性。善者是性。惡者豈不是性。孟子却又何故獨言性善。此處非功夫與天命合一。不能知也。動而無動。靜而無靜。一動一靜之間。是天命本體。造化所以神者在此。故功夫到得勿忘勿助。即便是此體。那純粹至善的頭面。便現出來。便知性知天。知柔知剛。惻隱羞惡辭讓是非。便隨感而應。孟子言性善。正是於此處見得。又曰。二五之精。即是理。無氣之眞。原是氣。無極之流行變易。便爲二五之精。二五之精。妙合而凝。便乾道成男。坤道成女。化生萬物。知二氣五行。與男女萬物。本自無而有。則知中正仁義之極。由靜而立。先生既從一動一靜之間。握此頭腦。謂動而未形有無之間。所謂幾者。聖賢戒愼恐懼。正是於此精一。用處即是體。和處即是未發之中。夫周子之所謂動者。從無爲中指其不泯滅者而言。此生生不已。天地之心也。誠神幾名異而實同。以其無謂之誠。以其無而實有。謂之幾。以其不落於有無。謂之神。先生以念起處爲幾。念起則形而爲有矣。有起則有滅。縱極力體當。只在分殊邊事。非先生約歸理一之旨也。先生之論理氣心性。可謂獨得其要。而工夫下手反遠之。何也。

桃岡日錄

人除却血肉只有這一片精靈喚做心一動一靜之間正是這精靈元氣本體故心也者無知而無不知無爲而無不爲不當於心外更求知得此心者又是何物○只須在天命上立根久則氣質自會融化天命上立根時時約氣質歸於一動一靜之間即氣質便是剛中柔中無聲無臭幾矣若只就氣質上強治何時得他融化○心亦是氣虛靈知覺乃氣之至精者耳心纔喜容色便喜纔怒容色便怒此便見心與氣貫通在未嘗二也○浩然之氣與夜氣平旦之氣同乃指精靈之心而言○智崇是心體高明處禮卑是應用中庸處智崇是理一處透徹禮卑是分殊處停當如釋氏見得本來是空亦是智崇却外人倫日用何處得禮卑古今賢者非無人倫日用處用功有個禮卑却

於大本處未能見得。便不是智崇。合智禮。乃是性之中正處。中正乃可言天地合德。要之聖學與釋氏智原是不同。釋氏只要見一個空。聖人却是於空處見萬物一體。自身與萬物一例。所以此心便無所不貫。人倫日用何處容增減一毫。故萬物一體之學。即智崇便已天下歸仁。即禮卑便是智之流行處。非有二也。○聖賢之學。全在好惡取舍上用力。隨所好惡取舍。此心皆不失其正。便是存養。○盈天地間有形之物。皆同此氣此性。生生之機無物不可見。子思獨舉鳶魚以生生之機即其飛躍尤易見也。只順這生生之機。日用百爲無非天聰明用事。○明道語游楊二子曰。且靜坐三字極有斟酌。蓋謂初學之心平日未嘗收拾。譬如震盪之水未有寧時。不教他默坐。何緣認得此心元來清淨湛一。能爲萬化根本。認出來時。自家已信得了。方好教他就動處調習。非是教人屏日用離事物。做工夫。乃是爲初學開方便法門也。○赤子之心。便是聖胎。如何得不失。須是戒慎恐懼。知戒慎恐懼。防非窒慾。保守得這赤子時。愛親敬長。一點眞切的心長在。便自會生聰明睿智。日漸純熟。便自會由善信而美大。美大而聖神。充到萬物一體之極。如堯舜光被四表。亦只是元初愛親敬長眞切的心。非有別心。譬如果核。一點生意投之地。便會長出根苗來。這根苗便如赤子之心。切不要傷害著他。須是十分愛護這根苗。便自會生幹生枝。生葉生花實。及長到參天蔽日。千花萬實。總只是元初根苗一點生意。非別有生意。曰。赤子之心。即可云未發之中否。曰。未發之中。便已是寂然不動。赤子如何說得寂然不動。須是不失赤子之心。則便是未發之中。曰。工夫全在不失上否。曰。不失。即是知戒慎恐懼

時時在幾上覺不然緣何會上達曰朱傳似謂不失了此心然後能擴充以至於大如何曰擴充二字本出孟子只不失赤子之心便是擴充四端便是致曲便是慎獨孔孟之學至易至簡○橫渠言形而後有氣質之性須要善看蓋其意謂剛柔合德者乃天命之性偏剛偏柔之性乃其形而後有者也善反之則剛中柔中之性存焉其曰氣質之性曰天命之性乃其言欠瑩處故不可不善看也後之儒者但泥其立言之失而不究其本旨一誤百和遂以爲眞有天命之性有氣質之性若然則氣質者果非太和之用而天命者果超然於二氣五行之外乎○凡看聖賢論學論義理處須是優柔厭飫久之乃能忽然覺悟到忽然覺悟却全不假思索安排矣強揆力索即是邪思何緣有見惟用而不用乃是正思也○虛無寂滅與權謀伯術皆是墮在一邊知有夜不知有晝知有晝不知有夜聖人從中道上行故終日有事實無一事終日有爲實未嘗爲情順萬事而無情此便是通乎晝夜之道而知○忠恕是體用合一的心聖人言心皆是合體用處皆要學者於幾上認心即用即體○心是人之神氣之精靈知覺者也命之曰心本取主宰之義心之活潑潑處是性故性字從心從生指生生之心而言者也○博文約禮不是兩段工夫總於念纔起動而未形處惟精惟一則二者一齊俱致矣禮是心之本體文是感通燦然處○心元是純粹至善大學云止至善其實只在人止之耳失其止便如純陽之氣變而爲陰了此便是惡故周子揭無欲二字爲聖功之要非收拾此心到得動而無動靜而無靜處不得言無欲非無欲却何從見得性善○宇宙只是一氣渾是一個太和中間清濁剛

柔多少參差不齊.故自形生神發.五性感動後觀之.知愚賢不肖.剛柔善惡中.如皐陶論九德.孔子所言柴參師由偏處.自有許多不同.既同出一個太和.則知的是性.愚者豈不是性.惡者豈不是性.孟子却又何故獨言性善.此處非功夫與天命合一.不能知也.動而無動.靜而無靜.一動一靜之間.是天命本體.造化所以神者在此.故工夫到得勿忘勿助之間.即便是此體.那純粹至善的頭面.便現出來.便知性知天.知柔知剛.惻隱羞惡.辭讓是非.便隨感而應.孟子言性善.正於此處見得.荀韓諸子不知性.正由不知此一段學問工夫.如今只須用功不須想像他如何.工夫到得眞.默處.即識之矣.蓋氣一分殊.即分殊約歸動靜之間.便是本體.先儒却以善惡不齊爲氣質.性是理.理無不善.是氣質外.別尋理矣.○言忠信.便該了靈明.言

靈明.豈能該得忠信.今人喜說靈明.把忠信只當死殺格子.忠信是甚麼.譬之水.無絲毫泥滓.十分澄澈.便與做忠信.世間伶俐的人.却將泥滓的水.一切認作靈明.六經具在.何嘗言有個氣.又有個理.凡言命言道言誠言太極言仁.皆是指氣而言.宇宙渾是一塊氣.氣自於穆.自无妄.自中正純粹.精自生生不息.謂之命.謂之道.謂之誠.謂之太極.總是這一個神理.只就自心體認.便見心是氣.生生之心.便是天命之性.豈有個心.又有個性.問所當然.所以然之說.如何.曰.只一個心.千事萬事.總皆變化.又何顯何微.只形色便是天性.○心無時不動.獨正是動而未形.有無之間.所謂幾是也.聖賢戒愼恐懼.正是於此處精一.此處精一.即用處就是體.和處就是未發之中.○六經俱不曾空空說聖人之心.如何樣子.都在事上見他心.上面蒼然.下面

塊然。中間萬象森然。我此身却在空處立著。這空處是甚麼都是氣充塞在。無絲毫空缺。這個便是天。更向何處說天。知眼前這空是天。便知極四方上下往古來今。渾是這一個空。一個天。無中邊無遠近。亦便知眼前一寒一暑風雨露雷。我此身耳目口鼻四肢百骸與一片精靈知覺總是這一個空生生變化。世人隔形骸分爾汝隔藩墻分此鄰見得時便是剖破藩籬。即大家已登堯舜孔子禹皐顏孟路上行矣。何由見得。收拾此心到默處即是天聰明。便照破矣。故曰盡其心則知性知天。○磨礱細一番乃見得一番。前日不認得是過處。今日却認得是過。○見得理一。又須理會分殊。不獨理會分殊。非聖門之旨。見得理一一言亦恐未盡。學者若眞實默識得此體。只要存更無事。一片廣大的心自然做出無限精微。○四時行。百物生。萬古是如此。這便是於穆不已。即萬物觀之。發生一番便又收斂。收斂一番便又發生。何曾一暫止息。這於穆不已是甚麼。是元氣如此。故元氣者天之神理。先儒謂陰陽是氣。所以然者是理。陰陽形而下。太極形而上。謂有氣別有理。二之矣。○問何以五性感動遂有善惡。曰人生而靜以上。純粹至善。觀四時行百物生。豈容更說形生神發。五性感動。便已非動而無動。靜而無靜。神理本體。便隨所稟剛柔不齊。分數發出來。所以有慈祥與順。懦弱無斷。邪佞嚴毅。正固猛隘。強梁許多不同。故程子曰。善惡皆天理。謂之惡者。本非惡。然神理本體元只是無而已。善學者約其情以復於靜。則剛柔之氣皆變而復於中。聰明睿智中正仁義出矣。○無欲即是盡心。盡心是謂心無虧欠。心無虧欠。方說得心在。二五之精。即是理。無極之眞。元是氣。無極之眞。流行變易。便

爲二五之精二五之精妙合而凝便乾道成男坤道成女化生萬物知二氣五行與男女萬物本自無而有則知中正仁義之極由靜而立此圖書言不盡言之深意○有問動靜皆寂恐落空者曰似賢輩且落空亦不妨○戒愼恐懼之念時時不息不待言行事見而後有謂之前定定卽誠也○戒愼恐懼乃是定時一點眞念所謂主宰者便是

孝廉冀闇齋先生元亨

冀元亨字惟乾號闇齋楚之武陵人陽明謫龍場先生與蔣道林往師焉從之廬陵踰年而歸正德十一年湖廣鄉試有司以所聞於陽明者爲對主司奇格物致知發策先生不從朱註以所聞於陽明者爲對主司奇而錄之陽明在贛先生又從之主教濂溪書院宸濠致書問學陽明使先生往答之濠談王霸之略先生昧昧第與之論學而已濠拊掌謂人曰人癡一至是耶一日講西銘先生反復陳君臣之義本於一體以動濠濠大詫之先生從容復理前語濠曰此生大有膽氣遂遣歸濠敗忌陽明者欲借先生以陷之逮至京師栲掠不服科道交章頌寃出獄五日而卒在獄與諸囚講說使囚能忘其苦先生嘗謂道林曰贛中諸子頗能靜坐苟無見於仁體槁坐何益觀其不挫志於艱危信所言之非虛也癸

未南宮發策以心學爲讒餘姚有徐珊者亦陽明之門人不對而出先生之對與徐珊之不對一時兩高之而珊爲辰州同知侵餉縊死時人爲之語曰君子學道則縊死人羞稱之所謂蓋棺論定者非耶

姚江黃宗羲輯著
故城賈　潤參閱

北方相傳學案

北方之爲王氏學者獨少穆玄菴既無問答而王道字純甫者受業陽明之門陽明言其自以爲是無求益之心其後趨向果異不必列之王門非二孟嗣響卽有賢者亦不過跡象聞見之學而自得者鮮矣

文簡穆玄菴先生孔暉
教諭張弘山先生後覺
尙寶孟我疆先生秋
主事尤西川先生時熙

姚江黃宗羲輯著
故城賈 潤參閱

文遷孟雲浦先生化鯉
侍郎楊晉菴先生東明
郡守南瑞泉先生大吉

文簡穆玄菴先生孔暉

穆孔暉字伯潛號玄菴山東堂邑人弘治乙丑進士由庶吉士除簡討爲劉瑾所惡調南京禮部主事瑾敗復官歷司業侍講春坊庶子學士太常寺卿嘉靖己亥八月卒年六十一贈禮部右侍郎謚文簡陽明主試山東取先生爲第一初習古文詞已而潛心理學其論學云古人窮理盡性以至於命今於性命之原習其讀而未始自得之也顧謂有見安知非汨慮於俗思耶又云鑑照妍媸而妍媸不著於鑑心應事物而事物不著於心自來自去隨應隨寂如鳥過空空體弗礙又云性中無分別想

何佛何老。臨卒時有到此方爲了事人之偈。蓋先生學陽明而流於禪。未嘗經師門之煆煉。故陽明集中。未有問答。乃黃泰泉遂謂雖陽明所取士。未嘗宗其說而非薄宋儒。既寃先生而陽明豈非薄宋儒者。且寃陽明矣。一言以爲不知此之謂也。

教諭張弘山先生後覺

張後覺字志仁。號弘山。山東茌平人。仕終華陰教諭。蚤歲受業於顏中溪徐波石。深思力踐。洞朗無礙。猶以取友未廣。南結會於大雲。東結會於王遇。齊魯間遂多學者。近溪穎泉官東郡。爲先生兩建書院。曰願學。曰見太先生聞水西講席之盛。就而證其所學。萬曆戊寅七月卒。年七十六。其論學曰。耳本天聰。目本天明。順帝之則。何慮何營。曰。良卽是知。知卽是良。良外無知。知外無良。曰。人心不死。無不動時。動而無動是名主靜。曰。眞知是慾。慾自懲。眞知是慾。慾自窒。懲慾如沸釜抽薪。窒慾如紅爐點雪。推山塡壑。愈難愈遠。

尚寶孟我疆先生秋

孟秋字子成號我疆山東茌平人隆慶辛未進士知昌黎縣歷大理評事職方郎中致仕起刑部主事尚寶寺丞少卿而卒年六十五先生少授毛詩至桑間濮上不肯竟讀聞邑人張宏山請學卽往從之因尚書明目達聰語灑然有悟鄒聚所周訥溪官其地相與印證所至惟發明良知改定明儒經翼去其駁雜者時唐仁卿不喜心學先生謂顧涇陽曰仁卿何如人也涇陽曰君子也先生曰彼排陽明惡得爲君子涇陽曰朱子以象山爲告子文成以朱子爲陽墨皆甚辭也何但仁卿先生終不以爲然許敬菴嘗訪先生盈丈之地茅屋數椽其旁茅舍倍之敬菴謂此風味大江以南所未有也先生大指以心體本自澄徹有意克己便生翳障蓋眞如的的一齊現前如如而妙自在必

克復而後言仁。則宣父何不以克伐仁原憲耶。弘山謂艮即是知。知即是艮。艮外無知。知外無艮。師門之宗傳固如是也。此即現成艮知之說。不煩造作。動念即乖。夫艮知固未有不現成者。而現成之體。極是難認。此明道所以先識仁也。先生之論。加於識仁之後則可。若未識仁。則克己之功。誠不可已。但克己即是識仁。顏子有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。仁體絲毫不清楚。便是不善。原憲之克伐怨欲。有名件可指。已是出柙之虎兕。安可相提而論哉。

我疆論學語

心無方無體。凡耳目視聽。一切應感皆心也。指腔子內爲言者。是血肉之軀。非靈瑩之天君矣。○天道曾有一刻不感時。地道曾有一刻無事時。一刻無事是稿滅也。故時時必有事。亦時時未發。未發云者。發而無發之謂。非可以有感無感論也。○自聖學不傳。而性善之旨日晦。入聖無門。人是其見。雖盡力洗滌渣滓尚在。以故終身盤桓。只在改過間就其所造。僅以小儒而止。皆由克去人欲。復還天理之說誤之也。人欲無窮。去一日。生一日。去一年。生一年。終身去欲。終身多欲。勞苦煩難。何日是清淨寧一時耶。來書云。有病不得不服藥。是也。有人於此。養其元氣。保其四肢。血氣和平。雖有風寒暑濕。不得乘間而入。使不保元氣。藥劑日來。則精神日耗。邪氣日侵。因

藥而發病者。自相尋焉。終身病夫而已。豈善養身者乎。又云。必有主人。方可逐賊。此就多積者言耳。若家無長物。空空如也。吾且高枕而臥。盜賊自不吾擾。又何用未來則防。既來則逐乎。此兩喻者。乃志仁之說。無欲之證也。○曾子之學。一貫之學也。此曾子作大學之宗旨也。故析而言之。曰脩身也。正心也。誠意也。致知也。格物也。若名目之不同。合而言之。則一也。何也。自身之神明。謂之心。自心之發動。謂之意。自意之靈覺。謂之知。自知之感應。謂之物。心意知物。總而言之。一身也。正者。正其身之心也。誠者。誠其心之意也。致者。致其意之知也。格者。格其知之物也。格致誠正。總而言之。脩身也。道無二致。一時俱到。學無二功。一了百當。一貫之道也。○道有本門。路無多岐。會道以心。不泥文字間。性原有本。利原無根。端本澄源。則萬派千流。一清徹底矣。又何塵垢之染乎。

王事尤西川先生時熙

尤時熙字季美。號西川。河南洛陽人。舉嘉靖壬午鄉試。歷元氏章丘學諭。國子學正。戶部主事。終養歸。歸三十餘年。萬曆庚辰九月卒。年七十八。先生因讀傳習錄。始信聖人可學而至。然學無師。終不能有成。於是師事劉晴川。晴川言事下獄。先生時書所疑。從獄中質之。又從朱近齋周訥溪黃德良名驥考究陽明之言行。雖尋常謦欬。亦必籍記。先生以道理於發見處始可見。學者只於發動處用功。故功夫即是本體。不當求其起處。濂溪之無極而太極。亦是求其起處。爲談學之弊。堯舜之執中。只是存心。明道之識仁。猶云擇術。以白沙靜中端倪爲異學。此與胡敬齋所言古人只言涵養。言操存。曷嘗言求見本體。及晦翁惟應酬酢處特達見本根。工夫一也。靜中養出端倪。亦是方便法

門.所以觀喜怒哀樂未發以前氣象.總是存養名目.先生旣掃
養出端倪.則不得不就察識端倪一路.此是晦翁晚年自悔缺
却平時涵養一節工夫者也.安可據此以爲學的.先生言近談
學者多說良知上還有一層爲非.此說固非.然亦由當時學者
以情識爲良知.失却陽明之旨.蓋言情識上還有一層耳.若知
良知爲未發之中.決不如此下語矣.

擬學小記

經疑　人情多在過動邊.此過則彼不及.格物只是節其過.節
其過.則無馳逐.始合天則.故能止.良知本體.止乃見.○義理無
窮.行一程.見一程.非可以預期前定也.故但言致良知.天命者
本然之眞.是之謂性.無所使之.無所受之.○前輩以不睹不聞
爲道體.是不睹不聞非道矣.下文何以曰.莫見乎
隱.莫顯乎微耶.竊詳此兩句.蒙上道字來.則所睹所聞者道也.
戒愼不睹.欲其常睹.恐懼不聞.欲其常聞.只是常存此心之意.
獨字卽道字.愼字卽常睹常聞.道無隱見.無顯微.天地間.只有
此.故曰獨.莫非此.故曰獨.○凡物對立則相形.爲有二也.道一
而已.見卽隱.無有見乎隱.顯卽微.無有顯乎微.見顯隱微.物相
有然.道一而已.故謂之獨.○喜怒哀樂之未發.謂之中.旣云未

發豈惟無偏倚。卽不偏不倚。亦無可見。指其近似。但可言其在中而已。故中和之中。亦只是裏許之義。○道理只是一個。未發無形不可名狀。多於下字影出之。如人以魄載魂。可指可明者魄也。所以多重下一字。忠心也。忠無可指。可指者信與恕事與行也。皆就發用處說。○喜怒哀樂。本體元是中和的。○莫非天也。冬至祀天。祀生物之天也。夏至祭地。祀成物之天也。故曰郊社之禮。所以祀上帝也。莫非天也。不言后土。非省文。○視吾以觀吾由。察吾安。人欲無所匿矣。以此待人。便是逆詐億不信。○吾道一以貫之。貫。該貫也。言吾道只是一。若謂一以貫萬。是以此貫彼。是二也。道一而已。萬卽一之萬也。○舜禹有天下而不與。行所無事也。○執中之云。猶言存心也。堯之命契以教比屋之民。猶之與舜禹諸臣。都俞吁咈於廟堂者也。無二道也。後世學者。遂以存心爲常語。而以執中爲祕傳。豈心外有法。抑心有二法耶。○集義之集。從隹從木。說文烏止木上曰集。心之所宜曰義。集義云者。謂集在義上。猶言卽乎人心之安而已。○擴充是去障礙以復本體。不是外面增益來。○春秋不立傳者。凡春秋所書之事。皆當時人所共知。但傳說不同。隱微之地。爲姦雄所欺耳。夫子直筆姦雄之眞蹟實情。而破其曲說。使天下曉然知是非所在。而不可欺。而姦雄之計有所不能行。故亂臣賊子聞之而懼。○唐虞三代。不知斷過多少事。或善或惡。可懲可勸。若必事事爲之立傳。何止汗牛充棟。聖人之意。正不在此。故曰。堯舜事業。如浮雲過太虛。春秋之作。何以異是。是非旣明。亦隨過隨化。聖人之心。固太虛也。○道理只是一個。諸子論學。謂之求精。則可。謂

別有一種道理.則不可.聖人之學.較之諸子.只是精一.亦非別有一道也.○道理不當說起處.若說起處從何處起.便生意見.○一氣流行.成功者退.曰互根.是二本也.○道理於發見處始可見.學者於發動處用功.未發動自無可見.自無著力處.○天地萬物.皆道之發見.此道不論人物.各各有分.覺即爲主.則千變萬化.皆由我出.○道無方體.耳得之而爲聲.目遇之而成色.而道實非方體可拘也.○聖人言工夫.不言道體.工夫即道體也.隨人分量所及.自修自證.若別求道體.是意見也.○仁者以天地萬物爲一體.眞我也.分殊即理一.學者泛應未能曲當.未得理之一耳.○學術差處.只爲認方便爲究竟.○衆人之蔽在利欲.賢者之蔽在意見.意見是利欲之細塵.性分上欠眞切.只因心有所逐.○意有所便.即是利.昏惰亦是利.意所便也.○不求自慊.只在他人口頭上討個好字.終不長進.○人雖至愚.亦能自覺不是.只不能改.遂日流於汙下.聖愚之機在此.不在賦稟.○萬物津液.與河海潮汐.是一氣.萬物精光.與日月星辰.是一象.象即氣之象.氣即象之氣.非有二也.潮汐隨日月.皆一氣之動也.不當分陰陽看.○學問是陶冶造化之功.若在陰陽五行上立腳.是隨物化也.○君子處盛衰之際.獨有守禮安命是職分當爲.舍是而他求.皆無益妄作也.○格訓通解　陽明格物.其說有二.曰知者.意之體.物者.意之用.如意用于事親.即事親爲一物.只要去其心之不正.以全其本體之正.故曰.格者正也.又曰.致知在格物者.致吾心之良知於事事物物.則事事物物.皆得其理矣.致吾心之良知者.致知

也。事事物物皆得其理者。物格也。前說似專指一念。後說則並舉事物。若相戾者。然性無內外。而心外無物。二說只一說也。愚妄意格訓則。物指好惡。吾心自有天則。學問由心。心只有好惡耳。頗本明陽前說。近齋乃訓格爲通。專以通物情爲指。謂物我異形。其可以相通而無間者情也。頗本陽明後說。然得其理。必通其情。而通其情。乃得其理。二說亦一說也。但曰正曰則。取裁於我。意見易生。物各付物。天則乃見。且理若虛懸。情爲實地。能通物情。斯盡物理。而曰正曰則曰至。兼舉之矣。○好惡情也。好之惡之。事也。學本性情。通物我。故於好惡所在用工。而其要則在體悉物我好惡之情。蓋物我一體。人情不通。吾心不安。且如子不通父之情。子心安乎。子職盡乎。是以必物格而後知乃至也。○則字雖曰天則。然易流於意見。通則物各付物。意見自無所容。蓋才著意見。即爲意見所蔽。便於人情不通。便非天則。天則須通。乃可驗。故通字是工夫。○物字只指吾心好惡說。是從天下國家根究到一念發端處。○雖師友之言。亦只是培植灌溉我。我亦不以此爲家當。○質疑　學問起頭。便是落脚。只有意無意之間耳。即今見在工夫。生死有以異乎。豈別有一著。必俟另說透也。○致知知止二義。只爭毫釐。以止爲功。則必謙虛抑畏。其氣下。以致爲功。則或自任自是。其氣揚。雖曰同遊於善。而其歸遠也。只在意念向背之間。若知知止。則致即止矣。○天理人情。本非有二。但天理無可捉摸。須於人情驗之。故不若只就人情爲言。雖愚夫愚婦亦可易曉。究其極至。聖人天地有不能盡也。○日用常行間檢點。即心所安行之。不必一一古格也。其古格亦是當

時卽心之所安之糟粕耳。○道理在平易處。不是古人聰明過後人。是後人從聰明邊差了。只此心眞切。則不中不遠。○此志興起時。自覺不愧古人。更無節次。及怠惰。卽是世俗。沿襲舊說。非講說則不明。若吾心要求是當。則講說卽是躬行。非外講說另有躬行也。若果洞然無疑。則不言亦是講說。倘未洞然而廢講說。是鶻突也。○道理只在日用常行間。百姓日用。但不知。不自作主宰耳。○問如何入門。曰。只此發問。便是入門。○心體把持不定。亦是吾輩通患。只要主意不移。定要如此。譬之行路雖有傾跌起倒。但以必至爲心。則由我也。○本體無物。何一何萬。應酬是本體發用。此處用工。○凡應酬面前。只一事。無兩事。況萬乎。聖人得一。故曲當。常人逐萬。故紛錯。起於自私用智。○做工夫的。卽是本體。○一向謂儒釋大同。老師却說只爭毫釐。愚意不爭毫釐也。年來偶見無生要議。談空甚劇。忽悟云無情。毫釐爭處在此。○苟知父母之生成此身甚難。則所以愛其身者不容不至。而義理不可勝用矣。○心地須常教舒暢歡悅。若拘迫鬱悒。必有私意隱伏。○人物自得處俱是遊。如鳶飛戾天。魚躍於淵。是性之本體。遊而非此。却是放失。私意憂惱。不爲樂事。○近談學者多說艮知上。還有一層。此言自靜中端倪之說啓之。夫艮知無始終。無內外。安得更有上面一層。此異學也。○陽明雖夙成。其言以江西以後爲定。○程子須先識仁之言。猶云先須擇術云耳。後人遂謂先須靜坐。識見本體。然後以誠敬存之。若次第然。失程子之意矣。○舍見在乍見皆有之幾。而另去默坐以俟端倪。此異學也。改過之人不遮護。欣然受規。才有遮護。便不著底。○著龜無言。聖人闡之。若非一體。何以相契。是故

探賾者探吾心之賾索隱者索吾心之隱鉤吾心之深致吾心之遠審乎善惡之幾謹於念慮之微而已○著龜知吉凶吉凶本善惡謂吉凶在彼善惡亦在彼乎趨吉避凶只爲善去惡而已○人情本然只是相親相愛如忠君孝親敬兄友弟刑家睦隣恤孤賑窮是上愛下下愛上不得已而去惡只爲保全善類莫非仁也若世人惡人全是勝心是亦不仁而已矣○喪禮哭踊有數主於節哀爲賢者設也人之忘哀必有分心處以致哀爲推極非制禮之本意○彼謂怒於甲者不移於乙固爲粗淺而謂顏子之怒在物不在已者亦爲無情○謂春生秋成則可謂春生秋殺不可殺機自是戾氣非性中所宜有○埳埋之禮起於其顙有泚則禍福之說疑其爲無泚者設猶佛氏之怖令蓋權教也彼之怖令雖若近誣猶能懼人於善而此之權教荏無理據乃至陷人於惡○解舜之深山野人者曰身與野人同心與野人異也噫使舜之心果與野人異也烏足以爲舜也蓋野人之心質實無以異也○王雲野云陽明曾說譬如這一碗飯他人未曾喫自汝是曾喫來只是不曾喫了以下紀聞○許函谷與陽明在同年中最厚別久再會函谷舉舊學相證陽明不言但微笑曰吾輩此時只說自家話還翻那舊本子作甚人常言聖人憂天下憂後世故生許多假意懸空料想無病呻吟君子思不出位只是照管眼下即天下後世一齊皆在○凡有所相皆道之發見學者能修自己職分則萬物皆備於我無極太極只是此心此眞道之起處不必求之深幽元遠也○物各合其天則乃止不合天則心自不安不止只因逐物

文選孟雲浦先生化鯉

孟化鯉字叔龍號雲浦河南新安人由進士授南戶部主事歷稽勳文選郎中萬曆二十年給事中張棟以國本外謫會兵科缺都給事中先生推棟補之上怒謫先生雜職西川既傳晴川之學先生因往師之凡所言發動處用功及集義即乎心之所安皆師說也在都下與孟我疆相砥礪聯舍而寓自公之暇輒徒步過從飲食起居無弗同者時人稱爲二孟張陽和作二孟歌記之罷官家居中丞張仁軒餽之亦不受書問都絕宦其地者欲踪跡之而不得也

論學書

人者天地之心而人之心即浩然之氣浩然者感而遂通不學不慮眞心之所溢而流也吾之心正則天地之心正吾之氣順則天地之氣順是故愛親敬長達之天下休惕惻隱保乎四海愚不肖夫婦之與知與能察乎天地者以此君子居室言行之加民見遠動乎天地者以此其功在於必有事其幾在於集義集義者即乎心之所安不學不慮感而遂通者也時時即心所安是謂時時集義時時集義是謂時時有事時時有事是謂時時浩然時時浩然是謂時時爲天地立心是謂時時塞天地緣天地間本如是其廣大亦本如是其易簡或者知氣塞天地而不求諸心而不本之集義心非眞心氣非浩然欲希天地我塞難矣心之發動處用工夫只是照管不著還是心之不定○要

將講說亦只是口頭語又不能躬行意欲不用講說

侍郎楊晉菴先生東明

楊東明號晉菴河南虞城人萬曆庚辰進士授中書舍人歷禮科給事中掌吏垣降陝西照磨起太常少卿光祿寺卿通政使刑部侍郎乞休回籍天啓甲子卒年七十七先生所與問辨者鄒南皐馮少墟呂新吾孟我疆耿天臺張陽和楊復所諸人故能得陽明之肯綮家居凡有民間利病無不身任嘗曰身有顯晦道無窮達還覺窮則獨善其身之言有所未盡其學之要領在論氣質之外無性謂盈宇宙間只是渾淪元氣生天生地生人物萬殊都是此氣爲之而此氣靈妙自有條理便謂之理夫惟理氣一也則得氣清者理自昭著得氣濁者理自昏暗蓋氣分陰陽中含五行不得不糅糅不得不偏勝此人性所以不皆善也然太極本體立二五根宗雖糅糅而本質自在縱偏勝而

善根自存。此人性所以無不善也。先生此言。可謂一洗理氣爲二之謬矣。而其間有未瑩者。則以不皆善者之認爲性也。夫不皆善者。是氣之禀糅。而非氣之本然。其本然者。可指之爲性。其禀糅者。不可以言性也。天地之氣。寒往暑來。寒必於冬。暑必於夏。其本然也。有時冬而暑。夏而寒。是爲愆陽伏陰。失其本然之理矣。失其本然。便不可名之爲理也。然天地不能無愆陽伏陰之寒暑。而萬古此冬寒夏暑之常道。則一定之理也。人生之禀糅偏勝。卽愆陽伏陰也。而人皆有不忍人之心。所謂厥有恒性。豈可以禀糅偏勝者當之。禀糅偏勝。不恒者也。是故氣質之外無性。氣質卽性也。弟氣質之本然是性。失其本然者非性。此毫釐之辨。而孟子之言性善。爲不可易也。陽明言無善無惡者心之體。東林多以此爲議論。先生云。陽明以之言心。不以之言性也。猶孔子之言無知。無知豈有病乎。此眞得陽明之肯綮也。

晉菴論性臆言

盈宇宙只是一塊渾淪元氣生天生地生人物萬殊都是此氣爲之而此氣靈妙自有條理便謂之理蓋氣猶水火而理則其寒熱之性氣猶薑桂而理則其辛辣之性渾是一物毫無分別所稱與生俱生與形俱形猶非至當歸一之論也夫惟理氣一也則得氣清者理自照著人之所以爲聖爲賢者此也非理隆於清氣之內也得氣濁者理自昏暗人之所以爲愚不肖者此也非理殺於濁氣之內也此理氣斷非二物也正惟是稟氣以生也于是有氣質之性凡所稱人心惟危也人生有欲也幾善惡也惡亦是性也皆從氣邊言也蓋氣分陰陽中含五行不得不糅糅不得不偏勝此人性所以不皆善也然此氣即所以爲理也故又命之曰義理之性凡所稱帝降之衷也民秉之彝

也。繼善成性也。道心惟微也。皆指理邊言也。蓋太極本體。立二五根宗。雖稞粮而本質自在。縱偏勝而善根自存。此人性所以無不善也。夫一邊言氣。一邊言理。氣與理豈分道而馳哉。蓋氣者。理之質也。理者。氣之靈也。譬猶銅鏡生明。不得不兩稱之也。然銅生乎明。明本乎銅。孰能分而爲二哉。人性之大較如此。如曰專言理義之性。則有善無惡。專言氣質之性。則有善有惡。是人有二性矣。非至當之論也。○氣質之性四字。宋儒此論。適得吾性之眞體。非但補前輩之所未發也。蓋盈天地間。皆氣質也。卽天地亦氣質也。五行亦陰陽也。陰陽亦太極也。太極固亦氣也。特未落於質耳。然則何以爲義理之性。曰。氣質者。義理之體段。義理者。氣質之性情。舉一而二者自備。不必兼舉也。然二者名雖並立。而體有專主。今謂義理之性。出於氣質。則可。謂氣質之性。出於義理。則不可。謂氣質之性。與義理之性合併而來。則不通之論也。且氣質可以性名也。謂其能爲義理。氣質而不能爲義理。則亦塊然之物耳。惡得以性稱之。四字出於宋儒。亦但謂補性之所未備。而氣質外無性。恐宋儒亦不得而知也。○王陽明先生云。無善無惡者。心之體。史玉池作性善說闢之。余乃遺玉池書曰。某往亦有是疑。近乃會得無善無惡之說。蓋指心體而言。非謂性中一無所有也。夫人心寂然不動之時。一念未起。固無所謂惡。亦何所謂善哉。夫子曰。吾有知乎哉。無知也。夫知且無矣。何處覓善惡。譬如鑒本至明。而未臨於照。有何妍媸。故其原文曰。無善無惡者。心之體。非言性之體也。今謂其說與告子同。將無錯會

其旨歟。

問孟子道性善。是專言義理之性乎。曰。世儒都是此見解。蓋曰專言義理。則有善無惡。兼言氣質。則有善有惡。是義理至善。而氣質有不善也。夫氣質二五之所凝成也。五行一陰陽陰陽一太極。則二五原非不善之物也。何以生不善之氣質哉。惟是既云二五。則錯宗分布。自有偏勝襍糅之病。於是氣質有不純然善者矣。雖不純然善。而太極本體自在。故見孺子入井而惻隱。遇嘑蹴之食而不屑。氣質清純者固如此。氣質薄濁者未必不如此。此人性所以爲皆善也。孟子道性善。就是道這個性從古聖賢論性。就只此一個。如曰厥有恒性。繼善成性。天命謂性。皆是這個性。孟子云動心忍性。性也有命焉。則又明指氣質爲性。蓋性爲氣質所成。而氣質外無性。則安得外氣質以言性也。自宋儒分爲氣質義理兩途。而性之義始晦。豈惟不知人無二性。而一物分爲兩物。於所謂義理氣質者。亦何嘗窺其面目哉。故識得氣質之性。不必言義理可也。識得氣質之性。不必言氣質可也。蓋氣質即義理。義理即氣質。不可專目爲氣質也。學者悟此。則不惑於氣質義理兩說矣。○善字有二義。本性之善。乃爲至善。如眼之明。鑑之明。明即善也。無一善而萬善之所從出也。此外有意之感動而爲善者。如發善念。行善事之類。此善有感則生。無感則無。無乃適得至善之本體。若有一善則爲一善所障而失其湛空之體矣。這善字正是眼中金屑。鏡中美貌。美則美矣。其爲障一也。文成所云無善無惡者。正指感動之善而言。然不言性之體而言心之體者。性主其靜心主其感。故心可言有無。而性不可言有無也。今曰出入無時

莫知其鄉惟性之謂與則說不去矣

郡守南瑞泉先生大吉

南大吉字元善號瑞泉陝之渭南人正德辛未進士授戶部主事歷員外郎郎中出守紹興府致仕嘉靖辛丑卒年五十五先生幼穎敏絕倫稍長讀書爲文即知求聖賢之學然有豪曠不拘小節及知紹興府文成方倡道東南四方負笈來學者至於寺觀不容先生故文成分房所取士也觀摩之久因悟人心自有聖賢奚必他求一日質於文成文成曰大吉臨政多過先生何無一言文成曰何過先生歷數其事文成曰吾言之矣先生曰無之文成曰然則何以知之曰良知自知之文成曰良知獨非我言乎先生笑謝而去居數日數過加密謂文成曰與其有過而悔不若先言之使其不至於過也文成曰人言不如自悔之眞又笑謝而去居數日謂文成曰身過可勉心過柰何文成曰昔

鏡未開可以藏垢今鏡明矣一塵之落自難住脚此正入聖之機也勉之先生謝別而去闢稽山書院身親講習而文成之門人益進入覲以考察罷官先生治郡以循良重一時而執政者方惡文成之學因文成以及先生也先生致書文成惟以不得聞道爲恨無一語及於得喪榮辱之間文成嘆曰此非眞有朝聞夕死之志者不能也家居搆滴西書院以教四方來學之士其示門人詩云昔我在英齡駕車詞賦場朝夕工步驟追踪班與楊中歲遇達人授我大道方歸來三秦地墜緒何茫茫前訪周公跡後窺橫渠芳願言偕數子教學此相將

明儒學案卷二十九終

明儒學案卷三十

姚江黃宗羲輯著

故城賈　潤參閱

粵閩相傳學案

嶺海之士學於文成者自方西樵始及文成開府贛州從學者甚衆文成言潮在南海之涯一郡耳一郡之中有薛氏之兄弟子姪既足盛矣而又有楊氏之昆季其餘聰明特達毅然任道之器以數十乃今之著者唯薛氏學耳西樵名獻夫字叔賢弱冠舉進士爲吏部主事遷員外郎陽明起自謫所爲主事官階亞於西樵一日與語西樵有當於心即進拜稱弟子未幾引疾歸將十餘年而大禮議起西樵自家上疏請追崇興獻帝后召入擢侍講學士至禮部尚書加太子太保復引疾歸起兼武英

殿大學士.未幾.請歸.歸十餘年.卒.贈太保.謚文襄.薛尚賢以學行著於鄉.中離自虔歸.述其所聞於陽明者.尚賢說之.遂稟學焉.後官國子助教.楊驥.字仕德.初從甘泉遊.卒業於陽明.陽明方征橫水.謂之曰.破山中賊易.破心中賊難.未幾.卒.甘泉謂其是內非外.失本體之自然.爲文哀之.(皇明書言誌墓非也.)楊仕鳴.與兄同學.初錄所聞.備載陽明之語.陽明以爲不得其意.其後直書已意所得反印.可之.仕鳴言日用講求功夫.只是各依自家良知所及.自去其障.擴充以盡其本體.不可遷就氣習以趨時好.又謂東廓曰.公往治舉子業.竭其才否.東廓曰.然.今致良知.亦竭其才否.東廓曰.然.曰.微竭才.烏由見.卓爾.竭才二字.希顏之的也.東廓每舉斯語以告學者.亦未幾卒.梁焯.字日孚.南海人.登進士第.官至職方主事.以諫南巡.被杖.武宗畜外國人.爲鴟下人.日孚以法繩之.不少貸.日孚嘗過贛.從陽明學.辨問居敬窮理.悚然有悟.同門冀閬齋死詔獄.日孚棺斂之.鄭一初.字朝朔.揭陽人.弘治乙丑進士.居紫陌山.閉門習靜.召爲御史.陽明在吏部.因陳世傑.請受學.聞其說.以爲昔多岐而今大道也.時朝朔已病.人勸其緩學.曰.死夕可矣.卒.於浙閩中.自子莘以外.無著者.馬明衡.字子莘.莆人也.父思聰.死寧濠之亂.子莘立志勇猛.與鄭善夫爲古文.陽明曰.草木之花.千葉者無實.其花繁者其實鮮.嘉靖三年.以御史諫上隆興.國而薄昭聖爲非禮.下獄.削籍歸.

行人薛中離先生侃

縣令周謙齋先生坦

姚江黃宗羲輯著
故城賈　潤參閱

行人薛中離先生侃

薛侃字尚謙號中離廣東揭陽人舉正德十二年進士疏乞歸養從學王文成於贛四年而後歸十六年授行人丁母憂服闋入京聞文成訃會同門南野諸子爲位而哭使山東謁孔孟廟刻杏壇講授儀尋陞司正張孚敬方用程篁墩舊議改孔廟從祀先生請增祀象山白沙允祀象山莊敬太子薨嗣位久虛先生私草一疏引祖制請於親藩中擇其親而賢者迎取一人入京爲守城王以俟東宮生長出封大國初以示光祿卿黃宗明宗明勸勿上已示其同年太常卿彭澤澤傾險人也時張孚敬

夏言交惡。澤方附孚敬。欲借此以中言。卽袖其疏私於孚敬曰。儲事上所諱言。而侃與言同年。若指侃疏爲言所爲。則罪不可解矣。孚敬以爲然。先錄其稿。進之於上曰。言與侃之謀如此。姑勿發以待其疏入。澤於是語先生曰。張少傅見公疏甚喜。可亟上。先生遂上。上大怒。逮至午門。會官鞫其主使。先生不服。澤微詞諷之使連染於言。先生瞋目視澤曰。汝謂張少傅有意余言。趣我上之於言何與。都御史汪鋐黨孚敬。攘臂謂言實使之。言拍案大罵。幾欲毆鋐。遂罷訊。上復命武定侯郭勛大學士翟鑾司禮監官及九卿科道。錦衣衛官用刑重鞫。先生曰。以皇上之明。猶爲彭澤所欺。況愚昧如侃者乎。上乃出孚敬二密疏以示群臣。斥其冒嫉蓄致仕去。澤遣戍。先生納贖爲民。行至潞河。遇聖壽節。參議項喬行禮舟中。有報喬者曰。小舟有服民服而具香案叩首者。不知何等人也。喬曰。此必薛中離。訪之果然。先生歸田。從遊者百餘人。十五年。遠遊江浙。會念庵於青原書院。已入羅浮。講學於永福寺。二十四年。始還家。門人記所聞曰研幾錄。周海門聖學宗傳云。先生釋歸南。過會稽。見陽明。陽明曰。當是時吾子如何。先生曰。侃惟一艮知而已。炯然無物也。陽明首肯之。按先生釋歸在十年。陽明之卒在七年。安得歸而復見之也。世疑陽明先生之學類禪者三。曰廢書。曰背考亭。曰虛。先生一一辨之。然皆不足辨也。此淺於疑陽明者也。深於疑陽明者。以爲理在天地萬物。吾亦萬物中之一物。不得私理爲已有。陽明以理在乎心。是遺棄天地萬物。與釋氏識心無寸土之言相似。不知陽明之理在乎心者。以天地萬物之理具於一心。循此一心。卽是循乎天地萬物。若以理在天地萬物而循之。是道能

弘人非人能弘道也釋氏之所謂心以無心爲心天地萬物之變化皆吾心之變化也譬之於水釋氏爲橫流之水吾儒爲源泉混混不舍晝夜之水也又其所疑者在無善無惡之一言考之傳習錄因先生去花閒草陽明言無善無惡者理之靜有善有惡者氣之動蓋言靜爲無善無惡不言理爲無善無惡無惡理卽是善也猶程子言人生而靜以上不容說周子太極而加之無極耳獨天泉証道記有無善無惡者心之體有善有惡者意之動之語夫心之體卽理也心體無間於動靜若心體無善無惡則理是無善無惡陽明不當但指其靜時言之矣釋氏言無善無惡正言無理也善惡之名從理而立耳旣已有理惡得言無善無惡乎就先生去草之言證之則知天泉之言未必出自陽明也二疑旣釋而猶曰陽明類於禪學此無與於學問之事寧容與之辨乎

語錄

語云朝聞道夕死可矣如何是聞道由知德者鮮矣如何是知德曾點滌除雕開已見大意如何是見大意於此省悟一分是入頭學問省悟十分是到頭學問却去閑理會何益○文王於庶獄庶愼罔敢知知者何事孩提不學而知知從何來此可以見聖學矣○殺身成仁舍生取義是忘軀求道之意後人不省指爲伏節死義之事則疏矣治亂興亡是豈人人所遭者哉惟其重生則有欲舍生則無欲重生是養口體者也成仁取義是養大體者也道本家常茶飯無甚奇異好奇趨異反失之故賢智過求愚不肖不知求此道所以不明不行也聖人揭個人莫不飲食鮮能知味正是平平淡淡日用常事然能常知則心常在常明久而純卽與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶

皆自目前進去。非別有神通可歆慕者。世人好怪。忽近就遠。舍易求難。故君子之道鮮矣。孟子只說是心足以王。充之足以保四海。不失赤子之心。此之謂失其本心。此乃天地易簡之理。古今傳受之要。加一些是世儒。減一些是異學。○後儒謂釋空老無爲異。非也。二姓之蔽。在遺倫。不在虛無。著空淪無。二氏且以爲非。以是罪之。故弗服也。聖人亦曰虛明。曰虛以受人。亦曰無極。曰無聲無臭。雖至元渺不外彝倫日用。卽聖學也。安可以虛無二字。歸之二氏。則必落形器守方隅。泥文義此聖學之所以不明也。○要知此理。人人可爲。資質無有不可者。但不肯耳。精力無不足者。只有漏耳。本體無有不見在者。只自蔽耳。於此覩破。信及。眞可一立便起。一得永得。○高明博厚悠遠。吾心之體本如是也。有欲則昏下。則淺狹。則局促耳。試於

心平氣和。以忿生慾之時觀之。自可見。心平氣和。萬境皆春。忿生慾發。一物難容。此能覆載與不能之驗也。○問致中和。如何位得天地。育得萬物。曰。識得天地萬物。便見位育。曰。天地萬物。亦有不識乎。曰。人之所見。已隔形氣。天地自天地。萬物自萬物。故每每有此疑。天地萬物。本吾一體。有形屬地。無形屬天。統言之曰天地。分之曰萬物。今除了山川土石。何者爲地。除了日月星辰風雲雷雨寒暑。何者爲天。除了吾心之靈。惡知天地。惡有萬物。故天由心明。地由心察。物由心造。五倫本乎一身。庶徵應乎五事。故曰萬物皆備於我。反身而誠。樂莫大焉。曰。能盡其性。則能盡人之性。能盡人之性。則能盡物之性。○直甫問虛無。乃老釋之非。先生謂吾儒亦然。終未安。曰。虛者。太虛也。太虛原無一物。是虛無也。天下萬物萬事。豈能有外太虛者乎。生生化

化皆從此出爲人子能盡以事親則孝爲人臣能盡以事君則忠若實之以慕少艾私妻子懷寵計利則不能矣曰老釋之虛虛而虛吾儒之虛虛而實亦有辨曰如子之言是亦盡矣何謂不然且盡而虛盡而實之言亦未明須知離乎人倫物理而盡無者二氏之謬也不離人倫日用而盡無者吾儒之學也○問古聖稟出後來成仙成佛者多成聖者寡何也曰此在教與學異也五三之世執中建極教簡而學專故人人君子後世中極之義不明孔子申一貫之旨一以上非顏不聞一以下遂分兩截尚謂且學貫未可學一其支離不經亦甚矣學者見在繁艱皆委心不能雖周程倡可學之要再傳復晦既不得其門而入而辭章功利之習又從而薰灼之奈何有成若佛以見性仙以超昇學之者直欲作佛必求超昇件件放下其道雖偏其教簡

徑其學精專以此成就者衆今知其然盡洗世陋直以易簡爲學以聖人爲歸然而不成未之有也○問聖愚一致始終本末同條共貫處何如曰孔子無言之教至精者也百姓日用飲食此虛明也故曰人莫不至矣者也然無言此虛明也日用飲食此虛明也故曰人莫不飲食鮮能知味也食能知味行能知步瞬能知存息能知養爲子知孝爲臣知忠至於知化知天一也○儒學不明其障有五有文字之障有事業之障有聲華之障有格式之障有道義之障五障有一自蔽真體若至實埋地誰知拾之間爲異學竊柄誰復顧之曰五者皆理所有易謂障曰惟其滯有故障○良知自存自照渾無方體無涯限若著個良知亦是障○或問聖可學與曰可或問聖不可學與曰不可然則何以自辰乎曰學其可學斯可學已學其不可學斯不可學已胡謂可曰求盡吾心

而已矣。胡謂不可。曰。求全其才而已矣。夫求盡吾心者。懲吾忿。窒吾慾。遷吾善。改吾過。窮吾之神。知吾之化。自有而自爲之。夫誰謂不能。求諸易者也。求全其才者。天有所短。地有所長。智有所不及。神有所不通。九官弗兼其能。堯舜其猶有病。求諸難者也。舍難就易。可謂善學也已。○大游問治世以何爲要。緊曰。只有這件要緊。世人事事緊要。只爲這件不要緊。曰。法度亦莫可廢。曰。徒善徒法。有明訓矣。然善無定善。以不戾本然爲善。法無定法。以遂善成物爲法。○王道即是天德。即是眼前學問。廓然大公。物來順應。一言盡矣。自其廓然名曰天德。自其順應名曰王道。非有甚高難行之事。書曰。有無作好。遵王之道。無有作惡。遵王之路。作是作意爲之。非廓然順應者也。無作無偏。是無意必將迎之私。用舍舉措。自得其宜。此其性情用功。豈人不能也。不爲耳。後世將王道比作天上事看。講來做去。務求高出。反致著善著法。與此相背。如何做得。三代時事。○問理欲不明。曰。賊是人做的。人是天生的。未達。曰。自不欺心。有甚欲不明。自不違天。有甚理不明。○無染則本體自淨。無著則應用自通。故經綸大經。立大本。知化育。只在夫焉有所倚。一倚便不能。○子思戒慎恐懼工夫。聖人只道個敬。顏子非禮勿視聽言動。於乾卦只道個閑。禮經正目而視之無他見。傾耳而聽之無他聞。在成湯曰顧諟而已。顧諟只是一照。只是良知常在。其功一也。而照尤易曉。一照體用爲一。無內外。無動靜。無久近。始學下手。此照也。通乎晝夜知性知天。此照也。問顧諟何如緝熙。曰。顧諟亦即緝熙。但顧諟照則明。照上著力緝熙。自明自照。無二無息。已得其本然者也。故曰。反觀內照。曰。大人以繼明。照於四方。○所向有

物卽爲物縛。所存有善卽爲善累。○不言而信信是何物。不動而敬。敬見何處。吾心之本體。卽是誠。卽是忠信。卽是一。此體常存。便是主一。便是思誠。學不明。世儒只在可見可聞有思有爲上尋。學舍之便昏憒無用力處。○問讀書之法。曰。程子謂求經義皆栽培之意。栽培必先有根。以根爲主。既栽既培。自有生生之意。是讀書時優游諷詠。得書之益。不讀時。體貼充養。尤得書之益也。今人讀書。以書爲主。心爲奴隸。敝精務博。反爲心害。釋卷則茫然。均爲亾羊。皆非栽培之意也。○學未知頭腦。不是認賊作子。便是指玉爲石。○後儒紛紛理氣之辨。爲理無不正。而氣有不正。不知以其條理。謂之理。以其運用。謂之氣。非可離而二也。○文章性與天道。乃形而上下之意。非有彼此。非有先後淺深也。但未悟者。見其文章而已。悟了莫非性也。莫非天也。更無差別。○以心安心。卽不安。有心可安。亦不安。○客有問知識不足。故其心未明者。先生曰。去其知識。則明矣。○子夏篤信聖人。不如漆雕開之求自信。再有說夫子之道。不如顏子於言無不悅。○問學須博求。乃能有見。曰。見個甚麼。曰。見道。曰。見道如見天。或隔一紗。或隔一紙。或隔一壁。或隔一垣。明暗不同。其蔽一也。欲見須是闢開垣壁。徹了紗紙。便自見。何須博求。博求正爲未闢未徹耳。舍此而言博求。是記醜而博者也。非聖賢之學。○問喜怒哀樂未發氣象。曰。未發謂中。中節爲和。一齊見在。分析不得。若以時地分得開。便是體用二源。形影爲二物。蓋和非本體之謂也。○過出無心。聖賢不免。後人順適人意之謂。不戾本體之謂也。○過出無心。聖賢不免。後人看得太重。反生文過。遂非之惡。曾子易簀。古今稱美。然易時是則用時非。非過乎。○或問學莫

先義利之辨。曰。古之所謂義與利者。不可見也。不可聞也。子之所謂義與利者。可見耳。可聞耳。夫自可見可聞而辨之。則其所是者。似是也。非天下之眞是也。其所非者。似非也。非天下之眞非也。是故捧檄而喜。喜可見也。孝不可見也。故雖張奉之賢。不能不失之毛義。其迹鄙也。一物釋西伯。物可見也。忠不可見也。故雖商紂之暴。不能不轉移於閎夭。其機微也。是故見其可見。聞其可聞。則義可襲也。過可文也。聲音笑貌。可以爲於外也。見所不見。聞所不聞。則莫見乎隱矣。莫顯乎微矣。誠之不可揜矣。然則不可見不可聞者何也。心體也。可見可聞者何也。事迹也。心體是。則事迹皆是矣。心體非。則事迹皆非矣。故知堯然後知堯步。知舜然後知舜趨。知孔非以周流。知顏非以簞瓢也。以步學堯。非堯矣。以趨學舜。非舜矣。以周流學孔。非孔矣。以簞瓢學顏。非顏矣。曰。夫然。則自見自聞耳。奚以見聞於人乎。曰。欲見於人。欲聞於人。此義利之所以弗明也。夫義罔常在。利罔常行。尊周非義乎。以其爲已。則覇矣。好貨非利乎。以其同民。則王矣。故古之君子。戒愼不覩。恐懼不聞。未嘗求見求聞也。而卒無弗見無弗聞。今之君子。修邊幅。避形迹。守信果。隘適莫。將以求見而卒無可見。將以求聞而卒無可聞。善乎先正之言曰。無所爲而爲者義也。有所爲而爲者利也。此依心體與顧事迹之異也。又曰。有意於爲公。皆私也。公私義利之辨明。則聖學其庶幾乎。○或問陽明先生於侃曰。其學類禪。信有諸。曰。否。禪之得罪聖人也有三。省事則髡焉。去欲則割愛焉。厭世則遺倫焉。三者禪有之。而陽明亦有之乎。曰。聖學之異於禪者。亦有三焉。以言乎靜。無弗具也。以言乎動。無弗體也。以言乎用之天下。無弗

能也。是故一本立焉。五倫備焉。此陽明有之。而禪亦有之乎。曰。弗有。然則曷疑其爲禪也乎。曰。以廢書。以背朱。以涉虛也。曰。噫。子誤矣。不然。以告者過也。先生奚廢書乎。昔者郭善甫見先生於南臺。善甫嗜書者也。先生戒之曰。子姑靜坐。善甫坐月餘。無所事。復告之曰。子姑讀書。善甫憨而過我曰。吾滋惑矣。始也教慶以廢書而靜坐。終也教慶廢坐而讀書。吾將奚適矣。侃告之曰。是可思而入矣。書果學乎。孔子之謂子貢曰。汝以予爲多學而識之者與。非也。予一以貫之。學果廢書乎。孔子贊易曰。君子多識前言往行。以畜其德。是可思而入矣。故言之弗一。教之因材而篤也。先生奚廢書乎。然則背朱則何居。曰。先生其遵之甚者爾。豈曰背之云乎。孟子曰。王之好樂甚。則齊其庶幾乎。夫今之樂。非古之樂也。而孟子以爲庶幾何也。彼其於樂孰無好。好之而已。聽之而已。稱美之而已。好之弗甚者也。若體其和。推其意。而得乎樂之本。則必妙之乎聲容之外者矣。先生於朱子亦若是焉爾。惡在其爲背也乎。且朱子遵程者也。其稱詩書多自爲說。先生之於朱亦易傳。孔子孟子。述古者也。其爲本義多戾若是焉爾。惡在其爲背也乎。然則涉虛何謂也。曰。子以虛爲非乎。以偏於虛而後爲非乎。夫以虛爲非。則在天爲太虛。在人爲虛明。又曰。有主則虛。曰。君子以虛受人。曰。聖人虛之至也。今子以虛爲禪。而必以勿虛爲學。則糟粕足以醉人之魂。而弗靈矣。骨董足以膠人之柱。而勿清矣。藩籬格式。足以掣人之肘。而勿神矣。曰。若然。則儒釋奚辨。曰。仙釋之虛。遺世離倫。虛者也。聖賢之虛。不外彝倫日用。虛而實者也。故冲漠無朕。而曰萬象森然。是故靜無勿具也。視之不見。聽之弗聞。而曰體物不遺。是故動

無弗體也。神無方而易無體。而曰通乎晝夜而知。斯艮知也。致之之極。時靡勿存。是故無方無體。虛之至也。至虛而後不器。不器而後無弗能。

縣令周謙齋先生坦

周坦。號謙齋。羅浮人也。仕爲縣令。自幼有志聖賢之學。從學於中離。出遊湖湘維揚新泉天眞天關。以親講席。衰老猶與徐魯源相往復。其論學語云。日之明也。必照於物。有不照者。陰霾之蔽也。心之知也。必格乎物。有不格者。物欲之蔽也。又云。一陽生於下爲復。內陽外陰爲泰。於復則曰見天地之心。於泰則曰內健而外順。是可見學不遺乎外。而內者其本也。故曰復德之本也。惟復則無妄。而剛來主於內矣。此內健之爲泰也。又云。不可於無喜怒哀樂處無聲無臭。只喜怒哀樂中節處。便是無聲無臭所在。又云。瞑目靜坐。此可暫爲之。心體原是活潑流行。若長習瞑坐。局守空寂。則心體日就枯槁。非聖人之心學也。又云。白沙之學。以自然爲宗。至謂靜中須養出端倪。吾人要識得靜中

心體只是個澄然無事炯然不昧而已原無一物可著若謂靜中養出端倪則靜中又添出一端倪矣且道體本是自然但自然非意想可得心下要自然便不是自然也

明儒學案卷三十終

姚江黃宗羲輯著
故城賈 潤參閱

止修學案

見羅從學於鄒東廓固亦王門以下一人也而別立宗旨不得不別爲一案今講止修之學者興起未艾其以救良知之弊則亦王門之孝子也

明儒學案卷三十一　止修全

姚江黃宗羲輯著

故城賈　潤參閱

中丞李見羅先生材

李材字孟誠別號見羅豐城人南京兵部尚書諡襄敏遂之子登嘉靖壬戌進士第授刑部主事歷官至雲南按察使金騰故患緬而孟養蠻莫兩土司介其間叛服不常先生用以蠻攻蠻之法遣使入蠻莫誘令合孟養襲迤西殺緬之心胥大朗長緬酋遂攻迤西孟養告急先生命將士犄角之土司大破緬於遮浪之上叩闕謝恩貢象二以功陞撫治鄖陽右僉都御史先生與諸生講學諸生因形家言請改參將公署爲書院遷公署於舊學許之事已定參將米萬春始至萬春政府門生也嗾士卒

爲亂。先生方視事。擁入逼之。守備王鳴鶴持刀向萬春。厲聲曰。汝殺李都爺。我殺汝。乃得免。事聞。先生閉住。而萬春視事如故。明年。萬曆戊子。雲南巡按蘇瓚。逢政府之意。劾先生破緬之役。擾冒蠻功。首級多僞。有旨逮問。上必欲殺之。刑部初擬徒。再擬戍。皆不聽。言者强諍。上持愈堅。法吏皆震怖。刑部郎中高從禮曰。明主可以理奪。乃操筆爲奏曰。材用蠻敗緬。不無鬬地之功。據揭申文。自抵岡上之罪。臣子報功失實。死有餘辜。君父宥罪矜疑。人將効命。天子視奏。頗爲色動。長繫十餘年。發戍閩中。遂終於林下。先生初學於鄒文莊。學致良知之學。已稍變其說。謂致知者。致其知體。良知者。發而不加其本體之知。非知體也。已變爲性覺之說。久之喟然曰。總是鼠遷穴中。未離窠臼也。於是拈止修兩字。以爲得孔曾之真傳。止脩者。謂性自人生而靜以上。此至善也。發之而爲惻隱。四端有善便有不善。知便是流動之物。都向已發邊去。以此爲致。則日遠於人生而靜以上之體也。然天命之眞。即在人視聽言動之間。即所謂身也。若刻刻能止。則視聽言動。各當其則。攝知歸止。止於人生而靜以上之體。不言修而修在其中矣。使稍有出入。不過一點簡提撕修之工夫。使之常歸於止而已。故謂格致誠正。四者平鋪。四者何病何所容修。苟病其一。隨病隨修。著書數十萬言。大指不越於此。夫大學修身爲本。而修身之法。到歸於格致。則下手之在格致明矣。故以天下國家而言。則身爲本。以修身而言。則格致又其本矣。先生欲到歸於修身。以知本之本與修身爲本之本。合而爲一。終覺齟齬而不安也。性情二字。原是分析不開。故易言利貞者。性情也。無情何以見性。孟子言惻隱羞惡辭讓是非。即是仁

義禮智非惻隱羞惡辭讓是非之上又有一層仁義禮智也虞廷之言道心即中也道心豈中之所發乎此在前賢不能無差先生析之又加甚耳即如先生之所謂修亦豈能舍此惻隱羞惡辭讓是非之可以爲主宰者而求之杳冥不可知者乎上天之載無聲無臭至矣此四端者亦曾有聲臭乎無聲無臭猶不足以當性體乎猶非人生而靜以上乎然則必如釋氏之所謂語言道斷父母未生前而後可以言性也止修兩挈東瞻西顧畢竟多了頭面若單以知止爲宗則攝知歸止與聶雙江之歸寂一也先生恐其墮於禪寂故實之以修身若單以修身爲宗則形色天性先生恐其出於義襲故主之以知止其實先生之學以止爲存養修爲省察不過換一名目與宋儒大段無異反多一張皇耳許敬菴曰見羅謂道心人心總皆屬用心意與知總非指體此等立言不免主張太過中固是性之至德舍道心之微更從何處覓中善固是道之止宿離心意與知却從何處明善性無內外心亦無內外體用何從而分乎高忠憲曰大學格致即中庸明善所以使學者辨志定業分剖爲已爲人之界精研義利是非之極要使此心光明洞達無毫髮含糊疑似於隱微之地以爲自欺之主不然非不欲止欲修而氣稟物欲拘蔽萬端皆緣知之不至也工夫喫緊沉著豈可平鋪放在說得都無氣力兩公所論皆深中其病有言先生出獄成閩仍用督府威儀敬菴撫閩城外迎之勞問垂渝頃之正色曰蒙聖恩得出猶是罪人當貶損思過奈何一路震耀豈待罪之體先生艴然曰迂濶蓋先生以師道自任不因患難而改不知者謂其不

恰開府門面則失之矣

論學書

百步激於寸括。燕粵判於庭除。未有種桃李而得松柏之實者。亳釐千里。此學之宗趣。所以必謹其初也。大學之所以先知止。程門之所以先識仁者。其意亦由此也乎。故嘗以爲今下的工夫。即是到底的學問。到底的學問。只了結得今下的工夫。自昔聖賢懇懇諄諄。分漏分更。辨析研窮者。豈有他事。只是辨此亳釐耳。（上徐存齋）○捉定脩身爲本。將一副當精神。儘力倒歸自己。凝然如有持。屹然如有立。恍然常若有見。翼翼小心。昭事上帝。上帝臨爾。毋貳爾心。視聽言動之間。時切簡照。提撕管歸於則。自然嘿欲不得干。狂浪不得奪。常止常修。漸近道理。切不可將本之一字。文作懸空之想。啓卜度支離之證。於坦平地。無端橫起風波。虧延歲月。所云月在澄潭。花存明鏡。急切撈摸不著者。正

坐此病也答弟孟乾○精神兩字去本體尚隔一層心之精神謂之聖先輩謂非孔子之語今人動欲辨體只爲一向以知爲體故槩以游揚活潑者當之此程伯子所以謂認得時活潑潑地認不得時只是弄精魂也答朱汝欽○摯出脩身爲本齊家不作家想治國不作國想平天下不作天下想自然意念不分漸近本地答丁憲甫○大率一到發靈後終日終夜只是向外馳走聞聲隨聲見色隨色即無聲色在前亦只一味思前忖後所以去性轉遠故就性一步則無非善者無非正者離性一步反是答李汝潛○六經無口訣每謂只有艮其背一句其實即是知止但大學說止善似止無定方易說艮背似止有定所以背爲頑然不動之物如宋儒之說未足以盡艮背之妙因而指曰陰方名曰北極如世所云又不免落於虛元之見予嘗看剝復兩卦向爲五陰一陽但陽在內能爲主則陰無不從陽者故爲復陽在外不能爲主則陰無不消陽者故爲剝知陰陽內外之辨而知止之妙可得識剝復消長之機而艮背之理可求艮背者非專向後只是一個復暫復爲復常復爲艮晦翁云自有人生來此心常發無刻無時不是向外馳走非知止如何收拾得非艮其背如何止宿得不獲其身不見其人內外兩忘渾然執中氣象此艮背所以爲千聖祕密也知止執中蓋是一脈相傳故程伯子以謂與其是內而非外不若內外之兩忘內外兩忘不專形容未感時氣象無我無人廓然而大公物來而順應心溥萬物而無心矣常止矣仁敬孝慈信隨感流行自然發皆中節眞所謂不識不知順帝之則也○人豈有二心人知之知其無二心而虞廷授受何以有人心道心之別須知有二者心無二者性有二者用

無二者體此堯之命舜所以只說允執厥中也危微者以言乎其幾也道心人心者以言乎其辨也惟精者何正有見於道心人心之不一而恐其或二於中也惟一者何正有慮於道心人心之不一而欲其常一於中也常一常精厥中允執乃無適而非道心之流行而中常用事矣中庸曰率性之謂道故道心者中之用事也劉子所謂人受天地之中以生湯亦曰維皇上帝降衷於下民若有恒性民之中天之命也故子思直以喜怒哀樂之未發者當之從古言中未有若此之端的者大學直將心意知物列在目中歸本脩身歸止至善意亦如此獨所云道心人心者似正審幾之要大學不及之耳不知心何爲而用正爲其有不正而正之也意何爲而用誠爲其有不誠而誠之也知物皆然正而誠者即所謂道心也不正不誠者即所謂人心也

但處廷之所言者畧而大學之所列者詳頭面稍不同致讀者未解耳執字昭然與止不異蓋皆不是影響卜度轉換遷移之法（答陳汝脩）○知即是行行只是知此知行所以本來合體也知到極處只體當得所以行行到極處只了當得所以知此知行所以本來同用也○陽明以命世之才有度越千古之見諸所論著者無一非學聖之眞工而獨其所提揭者以救弊補偏乃未愜孔曾之矩要今致知二字雖並列於八目之中而知本知止乃特揭於八目之外以致知爲知本於理固所不通謂知止即致知於用亦有未協必欲略知本而揭致知五尺童子知其不可孔子之所以開宗立教者舍知本之外別何所宗曾氏所以獨得其宗者舍知本之外別何所學三省則修之矩矱一貫則止之淵源世之學致知者既不肯認多識之科而知上立家其

致則一失在於習陽明之熟而不覺其信之深於孔曾反入之淺也（答董蘿山　○二十年前曾見一先輩謂乾知即良知不覺失笑乾主始物坤主成物知者主也昔賢之解不謬就令作知字看亦如知府知州之類謂乾知此事即乾管此事也豈得截斷乾知謂天壤間信有乾知與良知作證邱乎果然則坤作成物又將何以截之何以解之此真可謂欲明良知而不復究事理之實且不察文理矣乾陽物也坤陰物也程子曰乾者天之性情乾坤兩字已是無名之名而又謂乾有知杜撰無端可爲滋甚曰然則如子所云乾知既無良知亦無有乎曰非然也知一也不可以體用分然慮不慮判矣則良不良之所由分譬之情一也亦不可以體用分然有爲無爲判矣則善不善之所由別情固性之用知亦心之發也鄙所謂分別爲知者是也雖良知亦分別也孩提之愛敬非良知乎知親知長知愛知敬分別也乍見之怵惕惻隱非良知乎知羞惡知辭讓知是非分別無分於知之良與不良也若以良知爲體又曰良知即是天之明命則大學一經之內於致知之外又揭至善又點知本則所謂本與善者又將安所屬乎若云知即是本大學只合說知知又安得說止善易曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也性亦何名只合說善故孟子道性善大學說至善中庸要明善以謂不明乎善則不能誠乎身也正是不知止於至善則不能修乎身也豈可强心之用爲體抑天之命爲知困知記曰天吾未見其有良知也日月星辰吾未見其有良知也山川草木吾未見其有良知也求其良知而不得安

得不置天地萬物於度外乎。其言似朴。其理卻是。大率與萬物同體者。乃能同萬物之體。與萬物作對者。卽不能同萬物之體。知親知長。卑竟愛行於親。而敬行於長也。有分別。卽有彼此。非所謂與萬物作對者乎。而欲持之以同萬物之體。以是爲大人之學。所以立教開宗復命歸根之宗竅也。可乎。不可乎。曰。然則如子所云知。果無分於良與不良。則將任其知之良不良。而亦無貴於良知矣乎。恐於理不盡也。曰。不然。孟子曰。人之所不慮而知者。其良知也。良知之名。雖云起自孟子。而指點良知之親切者。亦莫過於孟子。世之學者。但漫曰良知良知。曾不思知之之所以良者。自何而良。所以不良者。自何而不良。知知之所以良者。自於不慮。則學之在我者。亦當反之於不慮而後可。以致知之必良。乃直於知上立家。用上磨擦。分別上求討。是欲以求不慮之名。而先求之以有慮之實也。而可乎。孔子曰。吾有知乎哉。無知也。又曰。蓋有不知而作之者。我無是也。以知爲體。孔子不聞知及者當求其所及之事。而知非體也。仁守者當求其所守之事。而仁非體也。此等仁知。又就用之德看。蓋指能擇者爲知。而能守者爲仁也。不可便執爲實體也。智譬則巧。亦同此類。若必執智爲體。則所謂聖與仁者。又將安所屬乎。譬之大學言知本矣。又言知止矣。孟子言知性矣。又言知天矣。若脫却止本。而直謂大學以知立教。以知爲體。遺去性天。而直謂孟子以知立教。以知爲體。不幾於不揣其本而齊其末。按圖之似而直指之爲駿也乎。故大學未嘗廢知也。只不以知爲體。蓋知本非體也。大學未嘗不致知。只不揭知爲宗。蓋知本用。不可爲宗也。惓惓善誘。一篇經文。定萬古立命之宗。總千聖淵源之的。只是教

人知本只是教人知止身心意知並列於八目之中特揭脩身不復及心意知也此豈無謂而然無所見而爲是說乎此其中眞有千聖不傳之祕而非豪傑之士必欲繼往聖開來學爲天地立心爲生民立命者不足以與聞乎斯義也○從古立教未有以知爲體者明道先生曰心之體則性也伊川先生曰心如穀種仁則其生之理也橫渠先生曰合性與知覺有心之名亦是性爲心體之見晦菴先生曰仁者必覺而覺不可以名仁知果心之體也謂知卽性可乎仁爲生理生理卽性也覺不可以名仁知獨可以名仁乎知不可以名仁又可以爲心之體乎釋氏本心聖人本天蓋伊川先生理到之語古有以公私辨儒釋者有以義利辨儒釋者分界雖清卒未若本心本天之論爲覆海翻蒼根極於要領也故其斥釋氏也專以知覺運動言性謂之不曾知性此固章句士所熟聞而熟講者乃獨於學問之際欲悉掃成言以附一家之說盡違儒訓以徇釋學之宗恐少有仁心者有所不忍也吾儒惟本天也故於性上只是道得一個善字就於發用之際覘其善之條理於惻隱也而名其仁於羞惡也而名其義於辭讓也而名其禮於是非也而名其智亦總之只是一個善而已未嘗云有善無不善將善與不善對說也有仁無不仁將仁與不仁對說也義禮智亦準此後儒則曰無善無惡者心之體此無他則以其就知上看體知固有良亦有不良夫安得不以無善無惡者爲心之體乎今有玉焉本無瑕也只合道得一個白字不可云有白而無黑也有水焉本無汙也只合道得一個清字不可云有清而無濁也清濁對說必自混後言之善惡對說必由動後有之告子學問非淺只爲他見

性一差。遂至以義爲外。何以明之。公都子曰。告子曰。性無善無不善也。以無善無不善爲性。正後儒之以無善無惡爲心之體也。在告子則闢之。在後儒則宗之。在釋氏則謂之異端。在後儒則宗爲教本。唯鄙之論似頗稍公。而友朋之間。文玩而不信也。公者何。卽所云諸所論著者。無一而非聖學之眞功。而獨其所提揭者。以救弊補偏。乃未愜孔曾之心要。吾輩善學先儒者。有志聖學者。學其諸所論著學聖之眞功可也。而必併其所提揭者不諒其救弊補偏之原。有不得已也。而直據以爲不易之定論也可乎。心齋非陽明之徒乎。其聖學之眞功。心齋不易也。未聞併其所提揭者而宗之。不易也。雙江非陽明之徒乎。其聖學之眞功。雙江不易也。亦未聞併其所提揭者而宗之。不易也。今而敢廢陽明先生學聖之眞功。則友朋間宜群訾而議之矣。苟未廢學聖之眞功。而獨議其所提揭也。則心齋雙江兩先生固已先言之矣。歸寂非雙江旨乎。而修身爲本。則非鄙人所獨倡也。常有言匹夫無罪。懷璧其罪。貧子說金。人誰肯信。僕今日之謂也。僕少有識知。亦何者而非陽明先生之教之也。念在學問之際。不爲其私。所謂學公學公言之而已矣。求之心而不得。雖其言之出於孔子。未敢信也。亦陽明先生之教也。○上天之載。無聲無臭。戒愼恐懼。要歸不睹不聞。昭昭靈靈者。斷不是體。然除却昭昭靈靈。亦無別可用以入止地之法門矣。攝知歸止。原是不得已而形容之語。易詞言之。卽是個攝靈歸虛。攝情歸性也。但不可如此道耳。悟得此。則兩者俱。成病痛。（答朱鳴洪）○知常止自能慮。不必更添敬字。本末始終。括盡吉凶趨避之理。三百（答賴維新）○本末始終。括盡吉凶趨避之理。三百

八十四爻。其所判吉凶趨避。有一不是此知所先後者乎。知所先後。則步步皆吉。倒亂了本末始終之序。則步步皆凶。所謂幾者動之微。吉之先見者也。渾是一個止法。此其所以能定能靜能安。著吉先從本立宗。不至流到末上。只一到末上。即神聖工巧亦無有善著矣。答友○一步離身。即走向玉皇上帝邊去。亦非是。蓋以我對上帝。則上帝亦末也。答涂清甫○學問只有工夫。雖主意修爲工夫。原非二事也。譬之作文。未有無主意而可落筆。亦未有非落筆修詞。順理成章而可以了却主意者也。意到然後詞到。詞順然後理明。不可將主意視作深修詞視作淺。又不可謂修詞有可下手。而主意則無可用工夫也。至於無工夫處是工夫。又自是止之深處。修之妙手。所謂不識不知順帝之則者也。答李汝潛○丁巳秋。侍東廓老師於清原會上。時講不善非才之罪。廓翁命某某曰。世間事但屬伎倆知解者。信乎有能有不能。此所以可諉罪於才。若夫爲子而不孝。爲臣而不忠。是所謂爲不善也。豈亦可云才不能孝。才不能忠。而直以不善之罪諉之於才乎。○靈之體雖本虛。而靈之用必乘氣發竅之後。後天之分數居多。故任靈則必至從質。從質則其流必至滅天。除却返本還源。歸性攝知。別無可收拾之處。○學問之講。只在辨宗之難。宗在致知。則雖說知本。說知止。一切以知爲體。宗在知本。則雖用致知格物。一切以止爲歸。○主致知是直以有睹聞者爲本體矣。以有睹聞者爲體而欲希不睹聞之用。恐本體工夫未易合一也。答詹養澹○自有天地以來。此氣常運。自有人生以來。

此心常發。晦翁此言。僕竊以爲至到之語。未有孤坐兀兀。寂然如枯木倚寒巖。無一生發者也。書云。惟天生民。無主乃亂。彼言雖爲命世者發。吾徒學問之方。豈不如是。此大學所以必先知止也。知得止。則不論動靜閑忙。自然常有事幹。翼翼小心。昭事上帝。不顯亦臨。無射亦保矣。○從古立教。未有以知爲體者。余二十年前。卽不信之矣。故有致知者。致其知體之說。良知者。發而不加其本體之知者也。非知體也。辛酉之歲。又覺其非。復爲性覺之說。今思之。總是鼠遷穴中。未離窠臼。陽明先生曰。良知卽是未發之中。卽是寂然不動。廓然而大公的本體。儘力推向體邊。其實良知畢竟是用。豈可移易。大率救敝補偏。陽明先生蓋是不得已而爲說。已大有功於當世矣。今亦何煩更論。只學者入頭本領處。不得不當下討明白耳。間復書存翁有云。先儒曰。乃若致知則存乎心悟。致知焉盡矣。鄙人則曰。乃若知本則存乎心悟。知本焉至矣。蓋在致知則以知爲體。在知本則以知爲用。以致知爲宗則所喫緊者。又當明本矣。肯信此學直截從上求寂。本地歸宗。無端更疊牀上之牀。架屋下之屋。則所云籠內之光。籠外之光。知覺之知。德性之知。與夫或以獨知爲良知。或以獨之一字爲良知。總屬閑談。俱可暫停高閣。倘猶未信斯言。則烟波萬頃。滅沒由君。附贅懸疣。疑團正結。眞令千佛禁口。七聖皆迷。豈子末學區區立語斯須所能判決。舊答敬菴有云。昔之支離者。不過支離於訓解。今之支離者。乃至支離於心體。夫支離於訓解。昔賢猶且憂之。而況支離於心體乎。此語眞可爲痛傷者也。儒者之論學事事歸實。釋氏之論學事事歸空。事事歸實。蓋直從立教開

宗合下見性處便實直說到無聲無臭不覩不聞至隱至微處亦無往而非實也故善所必有豈可言無惡所本無又不待說無善則仁義禮智從何植種惻隱羞惡辭讓是非從何發苗無善無惡既均則作善作惡亦等蓋總之非吾性之固有也見性一差弊蓋至此推原其故則以其只就用上看體直於知覺運動之中認其發機之良者據之以為天命之體豈知天之發露固有人之作用亦多不然則何以同一心也端緒之危微稍分而道心人心截然若兩敵者乎即此而觀則知知覺運動不可言性儒者之學斷須本天程朱之論固自有理之到處者也答涂

清甫○纔說知本便將本涉虛元纔說止便爾止歸空寂纔說脩身為本却又不免守局拘方狥生執有此學所以悟之難也

答李思忠○體則萬物皆備用則一物當幾格物者格其一物當幾之物也鄙人誠有是說亦因學不明本者故將格物懸空講之無有事實有不得已而為之言其實合家國天下通為一身自是萬物皆備固無煩於解說在家脩之家在國脩之國在天下脩之天下亦自是一物當幾何所容其擬議云然者若有似於言之近工描畫支離亦恐漸遠本實落舊見解此鄙人所以不甚道也只實實落落與他挈出知本為歸宗知止為入竅使人隨事隨物而實止之實修之即所云格致誠正者一切並是實事實工豈不痛快簡易心無不正不必更動正的手脚有不正焉而修之即止之矣意無不誠不必更動誠的手脚有不誠焉而修之即止之矣知無不致不必更動致的手脚有不致焉而脩之即止之矣物無不格不必更動格的手脚有不格焉而脩之即止之矣是皆所謂格物也致知也然齊家也齊其固有之

家.治國也.治其固有之國.平天下也.平其固有之天下.非因齊治均平之事至.而後有是家國天下也.此吾所以謂之體則萬物皆備也.然當其齊家也.不可二之國矣.當其治國也.不可二之天下矣.雖均平齊治之事.交至於吾前.而吾所以應之者.其當幾之際.畢竟只是一物而已.雖誠正格致之用.屢遷.變動不居.若甚無有典要.而究其當幾之際.吾所以格之者.亦畢竟只是一物而已.此無所以謂之用則一物當幾也.格物者.格其一物當幾之物也.可謂理不然乎.答李汝潛　○癸亥前.曾因讀易.偶有觸於本末始終之序.於時全學未明.知止之法.亦所未悟.只以易語強自支撐.謂安其身而後動.其身未安.寧可不動.易其心而後語.其心未易.寧可不語.彷彿十年來.乃近止地.止地稍固.作用處.乃漸見輕省也.大率同一格物以知本之旨用之.則一切皆已分事.以應務之心用之.則一切盡人分事.○聖人之知要從止出.故必定靜安.而後貴其能慮.後世之學.先從慮上下手.知上充拓.此實本末始終之辨.○予學三十年矣.自省已躬.絕無有悟.願從予學者.學予之不悟可也.切不可虛誇作慕大希高之想也.答友人　○誰能不用靈明.但用之以向外馳走.則爲衆人之任情滅天.用之以反躬歸復.則爲君子之立極定命.○由仁義而行者.卽是本天路徑.由仁義而襲者.卽是本心路徑.知有良不良.總是一知.央不可以駐脚.本天而動.則知自良.本知而求良.一切皆慮後事.而知不可云良矣.○須思命脈.只是一個善.訣竅只是一個止.如何反反覆覆.必要說歸脩身爲本.必要揭出脩身爲本.必悟此而後止.眞有入竅.善眞有諦當.乃不爲墮於邊見也.不然.無寂感.無內外.無動靜.豈不元妙.少失

分毫便落捕風鏤塵弄影舞像之中依舊是辨體的家風也答龔
葛山○夫天載實體也無聲無臭贊語也後之專言無聲無臭者
皆是道贊語而遺其實體者也故談至善而專指爲無聲無臭
者亦猶是也○允執之中不是專主流行而隨時處中之中自
備其內至善之善亦不專主流行而隨感而應之善自存其中
以致知爲主腦者是知有流行而不知有歸宿者也恐至命一
脉遂截然斷路不復有歸復之期矣答董蓉山○先儒謂不得以天
地萬物撓已已立後自能了當得天地萬物者亦是喫緊爲人
之意要在善看不然天地萬物果撓已者乎等待已立乃了天
地萬物乎忩本逐末者徇人者也誠不可爲知本知有已不知
有人了已者自了者也亦不得謂之知本已欲立而立人已欲
達而達人是說仁者之體非說仁者之造認得是體即所謂認
得爲已何所不至認得爲造已未立何暇立人已未達何時達
人即所謂若不爲已自與已不相干名曰求仁去仁遠矣知本
兩字即是求仁但稍換却頭面故不但知本者不可徇人即求
仁者亦央無有徇人之理摩頂放踵病此兆矣不但求仁者不
可守株即知本者亦央無有守株之理拔一毛而利天下不爲
弊有由矣答詹世輯○有疑止脩兩摯爲多了頭面者不知全經總
是發明止於至善婉婉轉轉直說到修身爲本乃爲大歸結實
下手此吾所以專揭修身爲本其實正是實做止於至善故曰
知修身爲本而止之是也答蔣崇父○一個念頭稍涉虛元便流意
見一句話頭稍欠填實便托空詮已之自進工夫由此固疎人
之觀視察安亦即便分誠僞矣答董蓉山○雷陽一夕透體通融獨
來獨往得無呈礙答滕少崧○自悟徹知本後學得湊手乃知從前

說者作者大抵僞也說本體固恍恍惚惚認似作眞說工夫亦恍恍惚惚將無作有或認靜邊有者透不到事上或認見地明者合不到身上大率皆是意可揣得口可說得而實在落手做不得也此其所以爲僞也（答從弟孟育）○有友主保守靈明之說者子曰兄既主靈明必令無時不明無事不靈未論爪生髮長筋轉脈搖爲兄不明兄純孝人也即兄母死初哀一段果祇激於一慟而不容自已乎將主以靈明而必爲之加減劑量使之適協乎若不照則是靈有不保若必照則恐孝有未至人未有自致者也必也親喪乎是兄用情反恒人之情之不若矣其友爲之蹙然請質子曰兄母訝亦母驚此蓋孔聖人之所不能與以知者也而兄必欲與之此其所以異於孔子之學其友曰然則將奈何子曰顏淵死子哭之慟矣孔子全然不知因人喚醒恰好回頭照出自中之則乃曰有慟乎非夫人之慟而誰爲惟不識知乃能順則若必識知去則遠矣其友爲之豁然乃盡棄從前之學（答周三泉）○孔子以知止入門而後之儒者却先格物不知止不知則身心尚無歸宿而所謂格物者安得不病於支離本不悟則意緒尚不免於二三而所謂致知者安得不流爲意見（與張洪陽）○止此則自虛然却不肯揭虛爲本修此則自寂然却不可執寂爲宗（答余清甫）○學之以修身爲本也尚矣復以爲必先知本者豈修身爲本之外又別有所謂知本乎曰非然也蓋必知本而後有以知家國天下之舉非身外物也知均平齊治之舉非修外事也知本者知修身爲本也非知修身爲本之外又別有所謂知本也（答李汝潛）○知本一脈當官尤爲日著之效只一點念頭上向監司處迎揣下向百姓處猜防自謂之用明即所謂

能疑爲明。何啻千里矣。與本風光毫髮不相蒙涉。端拱垂裳豈無照智。只其所汪宿者不於人。必於已耳。（答劉良弼）

大學約言

大學首節何謂也。以揭言學之大綱也。蓋三者備而後學之道全也。而即倒歸於知止。謂定靜安慮之必自於知止。何謂也。以申言止之爲要也。繼之曰物有本末云云者何謂也。以教人知止之法也。經世之人。無一刻離得物。如何止。經世之人。無一刻離得事。如何止。蓋物雖有萬矣。本末分焉。事雖有萬矣。始終判焉。知本始在所當先。即當下可討歸宿。直於攘攘紛紛之中示以歸宿至止之竅。故曰。是教人以知止之法也。古之欲明明德至修身爲本。何謂也。蓋詳數事物。各分先後。而本歸於修身也。本在此。止在此矣。豈有更別馳求之理。故曰其本亂至未之有也。蓋決言之也。結歸知本。若曰知修身爲本。斯知本矣。知本矣。知修身爲本。斯知至矣。○至善其體。而明德其用也。止至善其歸宿。而明親其流行也。定而後能靜。非靜生於定也。靜而後能安。非安生於靜也。要以見必自知止始也。舊有語定靜安慮是止。但漸入佳境耳。最得立言之意。非止則如人之未有家。非止則如種之未得地。而慮烏從出乎。○止爲主意。修爲工夫。○身外無有家國天下。修外無有格致誠正。均平齊治。但一事而不本諸身者。即是五霸功利之學。格致誠正。但一念而不本諸身者。即是佛老虛元之學。故身即本也。即始也。即所當先者也。知修身爲本。即知本也。知止也。知所當先者也。精神凝聚。意端融結。一毫熒惑不及其他。浩然一身。通乎天地萬物。直與上下同流而通體渾然一至善矣。故止於至善者。命脉也。脩身爲本者。歸宿也。

家此齊焉。國此治焉。天下此平焉。所謂篤恭而平。垂衣而理。無爲而治者。用此道也。知本善一也。有自主宰言者。有自流行言者。故止一也。有自歸宿言者。有自應感言者。君臣父子朋友之交。所謂止之應感者也。歸宿不明。而直於應感之上討止。猶主宰不悟。而直於流行之際看善也。止將得乎。聽訟云云。則正所謂止之歸宿者也。止有歸宿。隨其身之所接。於爲君也而止仁。於爲臣也而止敬。於爲子也而止孝。於爲父也而止慈。於與國人交也而止信。則無適而非止也。舊答某人書。謂隨事討止。正與後人隨事求中意同。未必非中。只恐非允執厥中之消息也。○至善兩字。蓋孔子摹性本色。就虞淵底揭出示人。猶恐杳杳冥冥。無可據以循入。故又就經事宰物中。分別本末始終先後。指定修身爲本。使人當地有可歸宿。故止於至善者。命脉也。脩身爲本者。訣竅也。知本乎身。卽知止乎善。○僭謂學急明宗。不在辨體。宗者何。則旨意之所歸宿者是也。從古論學。必以格致爲先。卽陽明天啓聰明。亦祇以致知爲奧。大學之旨意。歸宿果在知乎。止於至善恐不可以知名之也。不可以知名善。則止之主意。不以知爲歸宿也決矣。故曰。知止而後有定。蓋是要將知歸於止。不是直以止歸於知。此宗之辨也。此攝知歸止。鄙人之所以敢力提撕也。○至善兩字。原是直揫性命之宗。止於至善者。如根之必歸土。如水之必濬源。極則者。何嘗不是善。是就流行言也。極致者。何嘗不是善。是以造詣言也。落根有地。而後可以取勘於流行。造詣有基。而後可以要歸於極致。後之學者。大率知有流行。而不知有歸宿之根源者也。學先知止。蓋斬關第

一義也。○每謂脩身爲本之學。允執厥中之學也。非知本。固不可以執中。而非厥中允執。亦未可以言知本也。左之非左。右之非右。前之非前。後之非後。停停當當。直上直下。乃成位其中。天下之大本立矣。格致誠正。不過就其中缺漏處。檢點提撕。使之常止於中耳。常止即常修。心常正。意常誠。知常致。而物自格矣。○止不得者。只是不知本。知修身爲本。斯止矣。其本亂而末治者否矣。豈有更別馳求之理。故止不得者。病在本也。友朋中有苦知本難者。子曰。本即至善。有何形聲。故聖人只以修身爲本。不肯懸空說本。正恐世人遺落尋常揣之不可測知之地。以致虛糜意解。虧誤光陰。只揭出修身爲本。使人實止實修。止得深一分。則本之見處透一分。止得深兩分。則本之見處深兩分。定則本有立而不搖。靜則本體虛而能固。安則本境融而常寂。只是一個止的做手。隨止淺深。本地風光。自漸見佳境也。切不可懸空撈摸作空頭想也。故本不知。又是病在止也。此了所謂交互法也。其實知本者。知修身爲本而止之也。總是一事。有何交互之有。但因病立方。不得不如此提撕。令人有做手耳。換作法。不換主腦。且不因藥發病也。○齊家不是攬攬家。蓋在家身家。即是修之事矣。治國不是攬攬國。蓋在國身國。即是修之事矣。平天下不是攬攬天下。蓋在天下身天下。即是修之事矣。故家國天下者。分量也。齊治均平者。事緒也。余嘗云。家國天下者。修身地頭也。此所以天子與庶人一也。說到性分上。所以學無等差。說到性分上。如何分得物我。眞所謂天之生物也。使之一本矣。無二本也。○或問致知格物。學問之功。莫要於此也。獨無傳者何與。曰。知非他也。即意之分

別者是也物非他也即知之感觸者是也除却家國天下身心意知無別有物矣除却格致誠正修齊治平無別有知矣故格致無傳者一部之全書即所以傳格致也如傳誠意則意物也而所以誠之者即知也傳正心則心物也而所以正之者即知也傳修身則身物也而所以修之者即知也傳齊家傳治國平天下則家國天下者物也而所以齊之治之平之者即知也則格致奚庸傳哉曰然則所以格之致之者何如以用其力耶曰此不攷於經者之過也如戒自欺求自慊慎其獨必其意之所發如好好色如惡惡臭而無有不誠而所以格誠意之物而致其知者可知也身之有所忿懥四者所以使心之失其正者此也心不在焉所以使身之失其修者此也而所以格修正之物而致其知者可知也之其所而辟焉身之所以不修者此也家之所以不齊者此也而必由其好惡之正而所以格修齊之物而致其知者可知也正其身以刑家不出家而成教於國而所以格齊治之物而致其知者可知也絜矩以同好惡而所以格治平之物而致其知者可知也故曰不攷於經者之過也（格致義）安其身而後動易其心而後語定其交而後求易言之矣故灼然本末始終之序而學者不悟也只於此不能知所先後即步步離根到處無可着脚直以其身為萬物之役如馬牛然聽其駈策而馳走矣故就一事一物言固自有個本末終始總事物言又只有個本末終始下條備舉事物各分先後斷以修身為本正為此也悟得此真如走盤之珠到處圓成無有定體亦無定方而本常在我此其所以為經世之竅即悟不徹只捉定修身為本如立表建極相似亦自隨事隨物就此取衷而本常保

其不亂。○未嘗不是逐事逐件著功。而運量精神。只是常在一處。未嘗不是要得檢束此身。俾無敗缺。而主腦販依。只是收拾一副當精神。使其返本還元。無有滲漏。此其所以爲盡性之學。○修身爲本。只有一個本。隨身所接。無非末者。延平曰。事雖紛紜。還須我處置。畢竟宰天宰地。宰人宰物。運轉樞機。皆是於我。離身之外。無別有本。雖天地君親師亦末也。○問致知兩字。不但陽明挈之。有宋諸儒。無不以爲學之始事。先生獨以爲必先知止者何也。曰。至小經綸也須定個主意。豈有歸宿茫然可望集事之理。運斤者操柄。測景者取中。若無知止這一步。真所謂無主意的文章。正誠格致將一切渙而無統矣。更有一說。心有不正。故用正之之功。意有不誠。故用誠之之功。知有不致。物有不格。故用致之格之之功。今此一時耳。試反觀覺心尚有不正否。曰。無有。意有不誠否。曰。無有。知有不致。物有不格否。曰。此中抵對歷歷分明。亦似無有不致不格。曰。如此則學問工夫。一時間便爲空缺矣。問者躍然有悟曰。允若先生之言。復命歸根。全在一止。格致誠正。不過就其中缺漏處檢照提撕。使之常歸於止耳。○必有以信身外之無有家國天下也。而後本體一。必有以信脩外之無有格致誠正也。而後工夫一。本體一。則精神不至外有滲漏。工夫一。則意念不復他有馳求。而知止矣。

道性善編

孟子說個人井。又說個孺子入井。又說個乍見入井。蓋入井者。事之最可矜憐者也。孺子於人最無冤親者也。而又得於乍見是又最不容於打點者也。不知不覺發出怵惕惻隱。苦口苦心只要形容一個順字。蓋不順則外面的便有打點粧飾。不與裏

面的相爲對證矣。此正所謂以故言性也。以利爲本也。以見非如此不容打點。則情之所發。便未必能順。豈可便道情善。故信得性而後學有歸宿。若以爲道情善直於情上歸宗。則有惻隱者亦容有不惻隱者矣。有羞惡者亦容有不羞惡者矣。善不善襍出。教人如何駐脚。○性有定體。故言性者。無不是體。情意知能有定用。故言情意知能者。無不是用。惟心爲不然。以心統性情者也。故程子曰。心一也。有指體而言者。有指用而言者。指體而言者。孰爲之體。性其體也。指用而言者。孰爲之用。情意知能其用也。虞廷所謂人心惟危。道心惟微。人豈有二心。此亦所謂指用而言者也。孔子操則存。舍則亡。出入無時。莫知其鄉。惟心之謂與。心豈有出入。此亦所謂指用而言者也。孟子曰。仁。人心也。此則所謂指體而言者也。而用在其中矣。他章之言仁。必以屬性。惟此章之言仁。直以屬心。求放心。人只漫說。畢竟向何方求。前念不管後念。後念不續前念。陽明先生爲轉一語甚好。白學問之道無他。求仁而已矣。亦是見得放之不可爲方所也。求之無可爲依據也。惟仁可求者。則性之有常善也。所謂夫道一而已矣。不就一上認取。何處歸宗。○性者生之理也。知生之爲性。而不知所以生者。非知性者也。易有太極。是生兩儀。謂兩儀外別有太極。固不可。指兩儀而卽謂之曰太極。亦未可。故中庸只說隱微。只說未發。只說不可覩聞。大率顯見覩聞。皆所謂發也。正告子之所謂生者也。凡有知覺運動者。孰非生乎。若不本其生之由。而惟據其迹之所可見。則知禮知義者。固知覺也。而知食知色。亦知覺也。以至於知有食色。而不知有禮義。亦知覺也。同一知覺。同一運動。可云何者非生生。既是同可

云何者非性。噫。孟子之不以生之謂性。則知孟子之以利求故而必本其善之所自來矣。○乃若其情。則可以爲善矣。乃所謂善也。孟子認定了性善故情可以爲善。若夫爲不善。非才之罪也。孟子認定了情善故才無不善。只怕人不信得性善。無地歸宗。故又以知能之良者表之。知能之良者。則正所謂情之可以爲善者也。才之無有不善者也。孩提之童無不知愛其親者。孰爲之也。及其長也。無不知敬其兄也。文孰爲之也。故曰親親仁也。即所謂惻隱之心仁之端者是也。性中若無仁。孩提之童。如何知愛親。敬長。義也。即所謂羞惡之心義之端者是也。性中若無義。孩提之童。如何知敬長。達之二字義尤明白。只是一個順所謂火然泉達。充之足以保四海者是也。然充者。非是尋取既往之怵惕惻隱來充。達者。不是尋取孩提之愛敬來達。信其性之本善而知所歸宗。達其性之知本同參

視聽言動四字。雖若有形之實跡。而勿之一字。則實動而未形之真心也。故體認得真視聽言動之非理。即在不覩不聞中。而勿之一念。即戒愼恐懼之心也。（此下皆典古疑問）未發之前。以理言之。則爲有。以象言之。則爲無。所云看者亦於其中而默探其理之何似耳。豈真以象求哉。吾嘗於靜中以一真惺惺者而默與之會。久之若見其中之盎然而無所偏倚者焉。又若見其中之肅然而無所間隔者焉。若見其中之特然而無所依隨者焉。又若見其中之瑩然而無所遮蔽者焉。即其盎然者看作寬裕温柔之氣象可乎。即其肅然者看作齋莊中正之氣象可乎。即其特然者看作發强剛毅之氣象可乎。即其瑩然者看作文理密察

之氣象可乎。此亦心靈與性眞默會若見其似則然耳。而豈實有氣象之可見耶。○本一也。爲君在君。爲臣在臣。爲父在父。爲子在子。與國人交。在交國人。若是其無定方也。然爲君爲臣此身。爲父爲子此身。與國人交此身。實非有二身也。何嘗無定分乎。故善一也。君曰止仁。臣曰止敬。子曰止孝。父曰止慈。與國人交曰止信。若是其無定名也。然仁孝吾身之善。敬慈吾身之善。信亦吾身之善。實非有他善也。何嘗無定體乎。所以歸本之學。隨所處而地異地異而修同。隨所遇而時異時異而止同。雖日錯綜於人倫事物之交。亦日歸宿於根元命脉之處。歸宿處雖妙入無聲無臭之微。錯綜處實曲盡至賾至動之變。可見修法原非粗迹。不待兼止言而後知。止法原非空寂。不待兼修言而後知。此經世之實學。而盡性至命之正宗也。

問乍見孺子入井必有怵惕惻隱之心此良知也。擴而充之足以保四海致良知也。如何不以致良知爲是。曰擴充之說原從性根上擴充。若見入井而有惻隱之心。孟子所謂仁之端倪。張子所謂天理發見自然之苗裔。必欲從端倪上苗裔上擴充。不去矣。曰何爲充不去。曰事物之感於我者何常。而善端之發見於感應者非一。乍見孺子入井。勃然惻隱良矣。是心之發。石火電光。一過即化。豈復留滯記憶。以爲後來張本耶。繼此而有王公高軒之過。蓋敬之心生矣。當是時非可哀也。豈容復擴充惻隱。以待此大賓耶。已而王公以嗥蹴之食加我。羞惡之心生矣。當是時亦非可哀也。豈容復充擴惻隱以應此可羞之感耶。藉令見龔聲吾哀其不成人。見孤獨吾哀其無告。雖與入井之哀同一機括。畢竟是隨感而見。前念後念不相照應。豈嘗思曰

吾前日哀入井矣。今當擴充入井之哀。而後能哀後來之可哀。勞甚矣。狹亦甚矣。性體發用。不如是矣。（此下皆崇聞錄）四端之發。固自有性根在也。吾養吾性。隨在皆至善之流行矣。曰。然則性何如而養乎。曰。孟子道性善。指天命之體言也。天命之性。無聲無臭。從何處下手。只用得一個養字。即止至善之止字。即成性存存之存字。是也。養而無害。順性而動。達之天下。見可哀而惻隱見。可恥而羞惡見。長上而恭敬見。賢否而是非見。非毫髮不爽。所謂從上發慮。無往而非不慮之良知矣。良知上豈容更加擴充。加擴充便是慮而後知。知非良知矣。○天地人物。原是一個主腦。生來原是一體而分。故曰天地人物。皆己也。人己如何分析得。是故立不獨立。與人俱立。達不獨達。與人皆達。視人猶己。視己猶人。渾然一個仁體。程子所謂認得爲己。何所不至。是也。若曰己立己達後方能了得天地萬物。吾未立。何暇立人。吾未達。何暇達人。即此便是自私自利。隔藩籬而分爾我。與天地萬物。間隔不相關接矣。便不仁矣。所謂若不爲己。自與己不相干是也。○默識正識認之識。仲弓問仁。夫子告之以己所不欲。勿施於仁。義備矣。又必曰。出門如見大賓。使民如承大祭。本無賓。本無祭。如見如承者何事。子張問行。夫子告之以言忠信。行蠻貊其可行矣。又必曰。立則見其參於前也。在輿則見其倚於衡也。無言無行。忠信篤敬。亦何有。此正所謂默而識之的消息也。止於至善之脉絡也。學問有這一步。纔入微。纔知本。纔上達天德。陽明先生見山中一老叟自云。做言忠信。行篤敬工夫。三十九年。此其人亦可尚矣。只此默識一步未之知耳。○問致中和致字。曰。天命之性。不可覩聞。

此喜怒哀樂之所以爲根者也。本自未發渾然至善故謂之中君子於此乎戒愼恐懼工夫都從性根上用是曰致中喜怒哀樂發皆中節此順性而動其流行恰當主腦適相脗合而無所乖戾故謂之和君子亦順性之自然率之而已矣率之則道在矣是曰致和致字須如此看若從念上與事爲上去致恐去天命之性尚遠○心者性之發靈是活物是用神帝王用之以休民棐彝用之以縱欲宿儒用之以博聞强記舉子用之以弄巧趨新儀秦用之縱橫捭闔仙家用之呼吸長生佛氏用之灰心槁性農工醫卜各有所用大學教人收攝此心歸止至善亦臨亦保如見如承直用他歸根復命庶源潔而流自清根深而葉自茂德無不明民無不親天德王道一以貫之此復性之宗泉翁云物至而後義生義生而後知有所措夫知有所措而後格之則未履其物不必豫格之也與吾師所格只當機之物頗合。此下皆井天萃測俗儒求知於外者也文成求知於內者也學不同而所主在知則同也見羅先生之學攝知歸止故其言曰用知以入止則所云知者原是止之用神主知以求致則所云致者恐非善之歸宿是以止自淺而入深則有定靜安慮之異修由內而及外則有格致誠正修齊治平之分○意爲心之運用則統之於心尚未發之於情緒山謂知爲意之體者亦謂意爲已發故不得不以知爲體所以未安○唐仁卿信石經大學謂置知止能得於格物之前似乎先深而後淺殆不知聖學之止爲入竅修爲工夫也謂儒者學問思辨之功無所容於八目之內殆不知止惟一法脩有多方萬物皆備格其當機之旨也謂物有本末一條次致知在格物之下以釋格物殆不知此條教人

以知止之法是混止而爲脩也○近代之流弊既專於知覺上用功而不知以知歸止仁卿之矯偏又專於法象上安命而不知以止求修○此學未嘗不貴虛未嘗不貴寂只以修身爲本一切皆爲實體未嘗不致知未嘗不格物只以修身爲本一切皆爲實功○知本不言內外自是內外合一之體知止不言動靜自有動靜合一之妙談止修之法爲異說之防莫過於此○善一而已有自主宰言者有自流行言者緝敬敬止所謂善之主宰止之歸宿而仁敬孝慈信則善之流行止之應感者也道有旨歸原不向逐事精察學有要領只在一處歸宗此孔門之止修博約正一貫之眞傳也此下皆日新蠡測聖人常止賢人知止果在一點靈光着力乎抑在未發之中下手乎戒懼必於不睹不聞天載自然無聲無臭皆不可以知名也故曰聖人無知○大學專教知止而修之工夫不過一點檢提撕使之常歸於止耳○自古聖賢常見自己不是常知自己不足時時刻刻用省身克己工夫故聖如孔子且以不善不改爲憂無大過自歉此豈謙詞眞見得渾身皆性命之流行通體皆至善之充用也歸宗處豈不直透性根落手處斷然修身爲本○行之用深於解矣乃問畢竟是理如何窮性如何悟先生曰只須從末上去求本從用上去尋體豈恐人求之杳杳冥冥故爲此切實之詞抑人生而靜以上不容說即不可求乎某謂不容說者其體之無聲無臭而無聲無臭正吾人所當理會故論明德親民必歸宗止善蓋至善其體明德其用止至善其歸宿明親其流行如濂溪既云定之以中正仁義又云主靜立人極夫中正仁義有何不了而必申之主靜豈非靜體未窺則所云仁義中正者終在情

識上揀別而非眞性命用事乎○既云靜久能自悟又云窮理斯悟不一靜不足盡理必假探索乎曰靜未嘗不盡理特恐認得不眞耳果知天性本靜而時時收拾精神管束於此則本根既植條理自生不必屑屑焉攷之經傳而念頭動處概與經傳合即時取經傳發吾知見而經傳所言總與吾心印此之謂一得萬畢此之謂齋戒神明而非別有一段窮索工夫與主靜作對也即如程子所言涵養須用敬進學在致知亦須問所養所學者何物則養即是學敬即是知用工即是進步不然則敬之爲言僅空空兀坐而知之爲說須物物討求末學支離從此起矣○論心者不根極於心所自來則欲與理襍出而難據攝心修身爲本即是止於至善踐形乃所以盡善形神俱妙莫備於此止到穩時渾身皆善又何心術人品之足言修到極處通體皆仁又奚久暫窮通之足慮○一止一修即一約一博互用而不偏

人性上雖不容添一物然一墮形骸便不若天之行所無事故堯曰執中孔曰擇善固執子思愼獨孟子直養無害周子主靜立極皆就太虛中默默保任謂其有曾不着相謂其無曾不落空眞宰天地人物之根源世儒云一着工夫便乖本體大抵認性命一物無有理窮無理性盡無性理性俱盡方至於命（某則謂性命雖無聲臭而其顯於喜怒哀樂人倫日用實有自然之條理從條理處究極源委到得色色完滿無有缺欠則性命即此貫串工夫實與本體合而豈一切掃除也乎（此下皆敬學錄）王塘南先生曰聖賢千言萬語無非欲人識其性之本體學問千頭萬緒亦只求復其性之本體斯言甚確但性非情識之謂喜怒哀

樂隨感隨發而此體凝然不動曰中曰未發聖賢指點甚微其工夫亦從微處默默體認故塘翁云本性以之情云必從無思無爲而入云學者奈何役役於陰陽五行而不會太極之原既會太極何患無陰陽五行不培養於心所自來則遏欲與存理勤苦而難成心所自來者天也天性在人不離於喜怒哀樂而實不着於喜怒哀樂渾然不覩不聞之體所謂人生而靜是也何道何人何微何危自靜者不能不感感者不能不動於是有欲之名焉則所性自然之用也心也非即爲私欲也顧有從性而出者有不從性而出者從性而出曰道心即蔽錮之極而終有不可泯滅者在故曰微不從性而出曰人心即禁制之密而常有逐物而流者在故曰危此危微間不可爲歸宿地也舍此善而求正心心未有能正者也其正也不必從事於矯就性之無虧欠處即盡也當能盡者也其盡也不必從事於擴就性之無虧欠處即盡也當知感物動念之時兩者似乎相對而反之天性本然之體豈惟無人即所謂道者亦渾淪而不可窺豈惟不危即所謂微者亦渺茫而不可執是誠生天地人物之大原爲入聖之眞竅也格致誠正豈無事實齊治均平豈無規爲唯一切以修身爲本則規畫注厝一有不當喜怒哀樂一不中節只當責本地上欠清楚非可隨事補苴抵塞鏝漏已也（此下皆明宗錄）人處世中只有自己脚下這一片地光光淨淨可稱坦途離此一步不免荊棘便是險境故已分上謂之素謂之易人分上謂之外謂之險○身是善體無動無靜而無不修即無動無靜而無非止倘若懸空說一止其墮於空虛與馳於汗漫等耳○易之窮理是盡性工

夫。必其所窮者爲此性也。書之惟精是惟一工夫。必其所精者爲此一也。博文是約禮工夫。必其求禮於文者也。道學問是尊德性工夫。必其以德性爲學者也。不然。主意不先定。一切工夫隨之而轉。必執曰修處無非止也。則義襲者亦謂之率性矣。○大學從本立宗。一切格致。只從裏面究竟。而愈入愈微。後儒從知立宗。一有知覺便向外邊探討。而轉致轉離。止善之學性學也。反本則與性漸近。離本則去性漸遠。所以知本爲知之至也。人心既喪。島爲有平旦之氣乎。則仁義之本有爲之也。君子察此。可以知性矣。氣之清明。島爲必於平旦乎。則日夜之息爲之也。君子察此。可以知養矣。○復之爲言。往而返也。譬之人各有家。迷復者往而不返。喪其家者也。頻復者日用一至。暫回家者也。不遠之復。則一向住在家中。偶出門去。便卽回來。未嘗移徙。故曰不遷。未有別處。故曰不貳。以此見顏子之學。常止之學也。

○鳶之飛。魚之躍。便是率性。不可復問何以飛躍。曰率性。飛者自飛。不知其所以飛。躍者自躍。不知其所以躍。可見者物。不可見者性也。不但鳶魚爾也。此之謂不覩不聞。及其至而聖人不知不能者也。見此者謂之見性。愼此者謂之愼獨。先生云。以我觀書。在在得益。以書博我。釋卷茫然。卽讀書一端觀之。而謂學不歸本可乎。謂本不於身可乎。

後儒將止至善。做明明德親民。到極處。屬末一段事。審爾。則顏曾並未出仕親民。止至善終無分矣。（此下皆證學記）至善兩字。形容不得。說虛字亦近之。然聖人只說至善。不說虛。正爲至善是虛而實的。又是實而虛的。言善則虛在其中。言虛則兼不得實也。程子云。人生而靜以上不容說。才說性時。便已不是性也。如云可

說卽是情不是性矣既不可說故透性只是止○今日學人所以難入門者只爲宋儒將居敬窮理分作兩事分作兩時先要究窮物理講得處處明了方來躬行與孔子之教眞是天淵若眞正入聖門頭便將平時習氣虛知虛見許多妄想各樣才智伎倆盡數掃蕩一絲不掛內不着念外不着相四方上下一切俱無倚靠當時自有滋味可見由此併精直入更不回頭再不用東愁西愁東想西想卽外邊事物雖或不能盡知然大本已立將來自有通貫時節○吾儒盡性卽是超生死生死氣也非性也性也者命也不因生而生不因死而死原與太虛同體儒學入門卽知止知止卽知性知性而盡性達天德矣超而上之矣○人自有身以來百骸九竅五臟六腑七情六欲皆生死之根富貴貧賤患難聲色貨利是非毀譽作止語默進退行藏辭受取與皆生死之境留情迷眞滯有便是在生死的緣業若順事無情攝末歸本一而不二凝而不流卽是出生死的法門蓋眞性本寂聲臭俱無更有何物受彼生死○聖學身心本無分別形色卽是天性不可謂身乾淨不是心乾淨心乾淨不是身乾淨孔子皜皜肫肫全在仕止久速上見○今人但在天下國家上理會自身却在一邊○打叠靜坐取靜爲行可以言靜境未可以言靜體人生而靜之靜直言靜體故止地可依不對動靜之靜而言

近來談止脩之學者有重止者則略言修遂搆荒唐入禪之誚有重脩者則輕言止至騰切實近裏之聲其實於透底一着不能無失夫止修非二體論歸宿工夫不得不判分兩挈究血脈消息却自渾合不離未有不止而能修亦未有不修而能止者

第止之歸宿直本脩身透體歸根畢竟不落流行之用而誠正格致則有若網之在綱者是則直下眞消息也吾儕止未得力畢竟修的工夫還用得較多且重然究竟徹底一著總屬止的隄防（此下皆崇行錄）只反身一步便是歸根復命便有寂感之妙只離本一步便跟著心意知物便有後天流行之用便是可覩可聞有聲有臭的倍是刻苦下工存理遏欲畢竟是用上著脚去先天眞體遠矣故聖人之學直從止窺入微後儒之工只向修法下手以此而欲上達聖人心傳不得其門而入者也○性情才三字孟子特地拈出三個眼目一屬情與才便有利有不利教人只從利上認取性體告子生之謂性分明是指才爲性到才上看性性安得有全善者乎

問初學纔要止又覺當修纔去修又便不止未知下手處曰非禮勿視聽言動是止不是止曰是止曰即此是修不是修曰是脩曰然則何時何地不是下手處雖然夫子先說個復禮以顏子之聰明不得不復問子一點出視聽言動四字始信是下手妙訣矣（此下皆天中習錄）視聽言動形而下者孰主宰是孰隆施是便是形而上者豈是懸空另有個形上的道理唯形上即在形下之中故曰修身爲本性學也○物雖紛紜豈不各有個天然的本末事雖雜冗莫不各有自然的始終人惟臨局當機莫知所先則精神無處湊泊譬之奕然畫東指西茫無下手只緣認不得那一著該先耳夫既認定一個本始當先而先之則當下便

自歸止。此固未嘗不用知然却不在知上落脚故曰攝知歸止。

○本體粹然何所可戒而亦何以可求故其功在止止即戒慎恐懼之謂○心是把捉不得的活物必須止得住方可言存養蓋形生神發後這靈明只向外走就是睡著時他也還在夢裏走滾故這靈明上無可做手但要識得這靈明從何處發竅便從那發處去止。

故者以利爲本所謂故之利者即惻隱四端之心也容有不惻隱之心矣而豈有不仁義禮智之性哉此心性之辨也此下皆時習錄

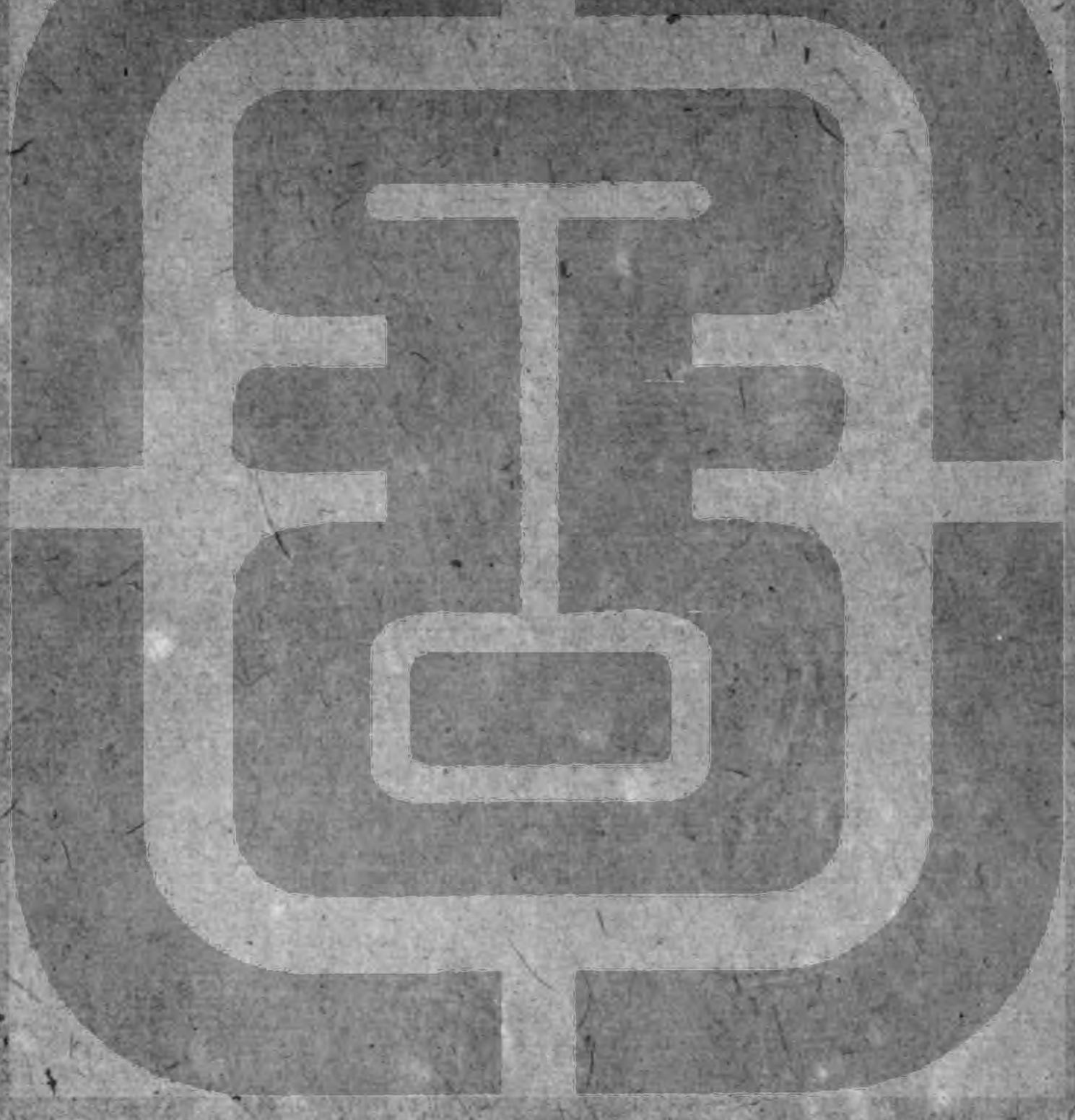
修身爲本之宗須實以身體勘以身體勘必查來歷源頭何如做手訣竅何如將來受用何如以來歷源頭言之將人生而靜以上者爲始乎人生而靜以下者爲始乎心意知爲人生而靜以上者乎蓋人生而靜以下者乎則止至善之爲入門第一義也央矣以做手訣法言之至善杳冥欲止而無據而經世之人日以其心意知與天下國家相構又頃刻不能止者非從事物上稱量本末始終討出脩身爲本至善於何握著而止於何入竅乎則做手訣法之莫有妙於脩身爲本也信矣以將來受用言之離本立宗離止發慮者之能爲天地萬物宗主乎從本立宗從止發慮者之能爲天地萬物宗主乎則其受用之莫有大也信矣然則此學信乎其可以定千世不易之宗也

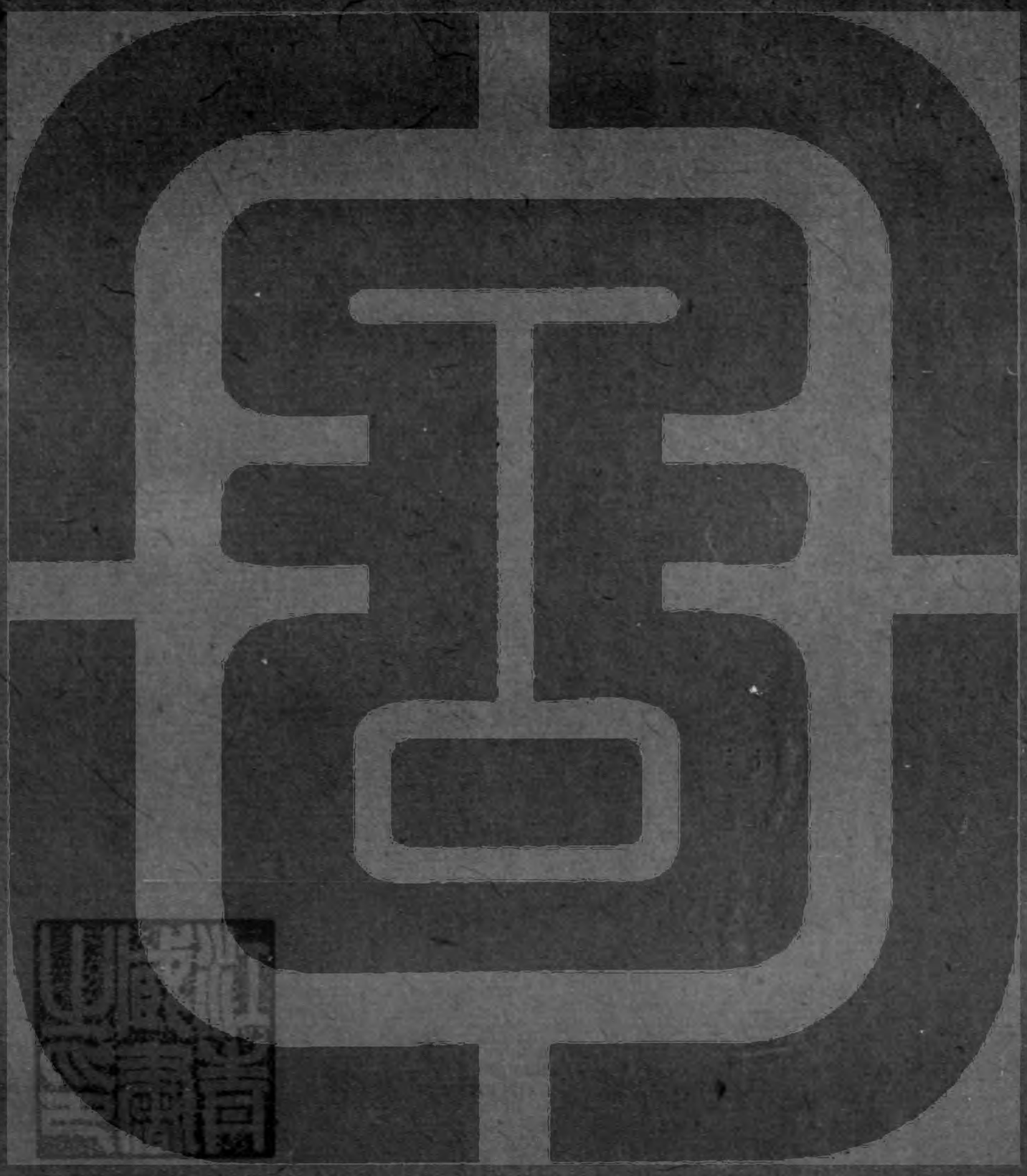
明儒學案卷三十一終

泰州學案

姚江黃宗羲輯著
故城賈　潤參閱

陽明先生之學有泰州龍溪而風行天下亦因泰州龍溪而漸失其傳泰州龍溪時時不滿其師說益啓瞿曇之祕而歸之師蓋躋陽明而爲禪矣然龍溪之後力量無過於龍溪者又得江右爲之救正故不至十分決裂泰州之後其人多能赤手以搏龍蛇傳至顏山農何心隱一派遂復明名教之所能羈絡矣顧端文曰心隱輩坐在利欲膠漆盆中所以能鼓動得人只緣他一種聰明亦自有不可到處義以爲非其聰明正其學術之所謂祖師禪者以作用見性諸公掀翻天地前不見有古人後不





姚江黃宗羲輯著
故城賈　潤參閱

泰州學案

陽明先生之學有泰州龍溪而風行天下。亦因泰州龍溪而漸失其傳。泰州龍溪時時不滿其師說。益啓瞿曇之祕而歸之師。蓋躋陽明而爲禪矣。然龍溪之後。力量無過於龍溪者。又得江右爲之救正。故不至十分決裂。泰州之後。其人多能赤手以搏龍蛇。傳至顏山農何心隱一派。遂復用名教之所能羈絡矣。顧端文曰。心隱輩坐在利欲膠漆盆中所以能鼓動得人。只緣他一種聰明。亦自有不可到處。義以爲非其聰明。正其學術之所謂祖師禪者。以作用見性。諸公掀翻天地。前不見有古人。後不

見有來者釋氏一棒一喝當機橫行放下柱杖便如愚人一般諸公赤身擔當無有放下時節故其害如是今之言諸公者大概本弇州之國朝叢記弇州蓋因當時爰書節略之豈可爲信義攷其派下之著者列於下方顏鈞字山農吉安人也嘗師事劉師泉無所得乃從徐波石學得泰州之傳其學以人心妙萬物而不測者也性如明珠原無塵染有何覩聞著何戒懼平時只是率性所行純任自然便謂之道及時有放逸然後戒愼恐懼以修之凡儒先見聞道理格式皆足以障道此大旨也嘗曰吾門人中與羅汝芳言從性與陳一泉言從心餘子所言只從情耳山農游俠好急人之難趙大洲赴貶所山農偕之行大洲感之徐波石戰沒元江府山農尋其骸骨歸葬頗欲自爲於世以寄民胞物與之志嘗寄周恭節詩云蒙蒙烟雨鎖江垓江上漁人爭釣臺夜靜得魚呼酒肆湍流和月掇將來若得春風遍九垓世間那有三歸臺君仁臣義民安堵雖兎罝蒺去復來然世人見其張皇無賢不肖皆惡之以他事下南京獄必欲殺之近溪爲之營救不赴廷對者六年近溪謂周恭節曰山農與相處餘三十年其心髓精微決難詐飾不肖敢謂其學直接孔孟俟諸後聖斷斷不惑不肖菲劣已蒙門下知遇又敢竊謂門下雖知百近溪不如今日一察山農子也山農以戍出年八十餘梁汝元字夫山其後改姓名爲何心隱吉州永豐人少補諸生從學於山農與聞心齋立本之旨時吉州三四大老方以學顯心隱恃其知見輒狎侮之謂大學先齊家乃搆萃和堂以合族身理一族之政冠婚喪祭賦役一切通其有無行之有成會邑令有賦外之征心隱貽書以誚之令怒誣之當道下獄中孝感

程後臺在胡總制幕府。檄江撫出之。總制得心隱。語人曰。斯人無所用。在左右。能令人神王耳。已同後臺入京師。與羅近溪耿天臺游。一日遇江陵於僧舍。江陵時為司業。心隱率爾曰。公居太學。知大學道乎。江陵為勿聞也者。目攝之曰。爾意時時欲飛。却飛不起也。江陵去。心隱舍然若喪曰。夫夫也。異日必當國。異日必殺我。心隱在京師。鬧各門會館。招來四方之士。方技雜流無不從之。是時政由嚴氏。忠臣坐死者相望。卒莫能動。有藍道行者。以乩術幸上。心隱授以密計。偵知嵩有揭帖。乩神降語。今日當有一奸臣言事。上方遲之。而嵩揭至。上由此疑嵩。御史鄒應龍因論嵩敗之。然上猶不忘嵩。尋死道行於獄。心隱踉蹌南過金陵。謁何司寇。司寇者。故為江撫脫心隱於獄者也。然而嚴黨遂為嚴氏伐心隱。心隱遁去。從此踪跡不常。所游半天下。江陵當國。御史傅應禎劉臺連疏攻之。皆吉安人也。江陵因伐吉安人。而心隱故嘗以術去宰相。江陵不能無心動。心隱方在孝感聚徒講學。遂令楚撫陳瑞捕之。未獲而瑞去。王之垣代之。卒致之。心隱曰。公安敢殺我。亦安能殺我。殺我者張居正也。遂死獄中。心隱之學。不墮影響。有是理。則實有是事。無聲無臭。事藏於理。有象有形。理顯於事。故曰。無極者流之無君父者也。必皇建其有極。乃有君而有父也。必會極。必歸極。乃有敬敬以君君也。乃有親親以父父也。又必易有太極。乃不墮於弒君弒父。乃不流於無君無父。乃乾坤其君臣也。乃乾坤其父子也。又曰。孔孟之言無欲。非濂溪之言無欲也。欲惟寡。則心存。而心不能以無欲也。欲魚欲熊掌。欲之寡也。舍魚而取熊掌。欲之寡也。欲生欲義欲也。舍生而取義。欲之寡也。欲仁非欲乎。得仁而不貪。非寡欲

乎。從心所欲。非欲乎。欲不踰矩。非寡欲乎。此即釋氏所謂妙有也。蓋一變而爲儀秦之學矣。鄧豁渠。初名鶴。號太湖。蜀之內江人。爲諸生時。不說學。趙大洲爲諸生談聖學於東壁。渠爲諸生講舉業於西序。朝夕聲相聞。未嘗過而問焉。已漸有入。卒掘衣水。可以成就。遂落髮爲僧。訪李中溪元陽於大理。訪鄒東廓劉獅泉於江右。訪王東崖於泰州。訪蔣道林於武陵。訪耿楚侗於黃安。與大洲不相聞者數十年。大洲起官。過衡輝。渠適在焉。出迎郊外。大洲望見驚異。下車執手。徒行十數里。彼此潛然流涕。大洲曰。誤子者余也。往余言學過高。致子於此。吾罪業重矣。向以子爲死。罪惡莫贖。今尚在。亟歸廬而父墓側。終身可也。吾割田租百石贍子。因書券給之。時有大洲問學者。大洲乃令渠答之。大洲聽其議論。大恚曰。吾藉是以試子近詣。乃荒謬至此。大洲入京。渠復遊齊魯間。初無歸志。大洲入相。乃來京候謁。大洲拒不見。屬官蜀者攜之歸。至涿州。死野寺中。渠自序爲學云。已亥禮師聞艮知之學。不解。入青城山。參禪十年。至戊申。入雞足山。悟人情事變外。有個擬議。不得妙理。當時不過明師指點。不能豁然通曉。癸丑。抵天池。禮月泉。陳雞足所悟。泉曰。第二機。即第一機。渠遂認現前昭昭靈靈的。百姓日用不知。渠知之也。甲寅。廬山禮性空。戊午。居澧州八年。每覺無日新之益。入黃安。居楚侗茅屋。始達父母未生前的。先天地生的。水窮山盡的。百尺竿頭外的。所謂不屬有無。不屬眞妄。不屬生滅。不屬言語。常住眞心。與後天事。不相聯屬。向日鷄足所參人情事變的。豁然通曉。彼月泉所誤二十餘年。丙寅以後。渠之學。日漸幽深元遠。如

今也沒有我也沒有道泛泛然如虛舟飄苽而無著落脫胎換骨實在於此渠學之誤只主見性不拘戒律先天是先天後天是後天第一義是第一義第二義是第二義身之與性截然分爲二事言在世界外行在世界內人但議其縱情不知其所謂先天第一義者亦只得完一個無字而已嗟乎是豈渠一人之誤哉方與時字湛一黃陂人也弱冠爲諸生一旦棄而之太和山習攝心術靜久生明又得黃白術於方外乃去而從荊山遊因得遇龍溪念菴皆目之爲奇士車轍所至縉紳傾屣老師上卿皆拜下風然尚元虛侈談論耿楚倥初出其門久而知其僞去之一日謂念菴曰吾儕方外學亦有祕訣待人而傳談聖學何容易耶念菴然之湛一即迎至其里道明山中短榻夜坐久之無所得而返後臺心隱大會礦山車騎雍容湛一以兩僮舁一籃輿往甫揖心隱把臂謂曰假我百金湛一唯唯即千金唯命已入京師欲俠術以干九重江陵聞之曰方生此鼓從此撾破矣無何嚴世蕃聞其爐火而艷之湛一避歸胡廬山督楚學以其昔嘗誑念菴也檄有司捕治湛一乃跳而入新鄭之幕新鄭敗走匿太和山病瘵死程學顏字二蒲號後臺孝感人也官至太僕寺丞自以此學不進背地號泣其篤志如此心隱死其弟學博曰梁先生以友爲命友中透於學者錢同文外獨吾兄耳先生魂魄應不去吾兄左右乃開後臺墓合葬焉錢同文字懷蘇福之興化人知祁門縣入爲刑部主事累轉至郡守與心隱友善懷蘇嘗言學道人堆堆只在兄弟欵中未見有崢上父母欵者管志道字登之號東溟蘇之太倉人隆慶辛未進士除南京兵部主事改刑部江陵秉政東溟生疏條九事以譏切時

政。無非欲奪其威福歸之人主。其中有憲綱一條則言兩司與巡方抗禮。國初制也。今之所行非是。江陵卽出之爲廣東僉事以難之。使之爲法自敝也。果未幾。御史龔懋賢劾之。謫鹽課司提舉。明年外計。以老疾致仕。萬曆戊申卒。年七十三。東溟受業於耿天臺。著書數十萬言。大抵鳩合儒釋。浩汗而不可方物。謂乾元無首之旨。與華嚴性海。渾無差別。易道與天地準。故不期與佛老之祖合而自合。孔教與二教峙。故不期佛老之徒爭而自爭。教理不得不圓。教體不得不方。以仲尼之圓。圓宋儒之方。而使儒不礙釋釋不礙儒。以使仲尼之方。方近儒之圓。而使儒不濫釋釋不濫儒。唐宋以來儒者不主孔奴釋。則崇釋卑孔。皆於乾元性海中自起藩籬。故以乾元統天一案兩破之也。其爲孔子闡幽十事。言孔子任文統。不任道統。一也。居臣道。不居師道。二也。刪述六經。從遊七十二子。非孔子定局。三也。與夷惠易地則爲夷惠。四也。孔子知天命。不專以理。兼通氣運。五也。一貫尚屬悟門。實之必以行門。六也。敦化通於性海。川流通於行海。七也。孔子曾師老聃八也。孔子從先進。是黃帝以上。九也。孔子得位。必用桓文做法。十也。按東溟所言。亦只是三教膚廓之論。平生尤喜談鬼神夢寐。其學不見道可知。泰州張皇見龍。東溟闢之。然決儒釋之波瀾。終是其派下人也。

處士王心齋先生艮

處士王東崖先生襞 附樵夫 陶匠 田夫

方伯徐波石先生樾

教諭王一菴先生棟

文遴林東城先生春

文肅趙大洲先生貞吉
叅政羅近溪先生汝芳
侍郎楊復所先生起元
恭簡耿天臺先生定向
處士耿楚倥先生定理
文端焦澹園先生竑
尚寶潘雪松先生士藻
明經方本菴先生學漸
郎中何克齋先生祥
給事祝無功先生世祿
尚寶周海門先生汝登
文簡陶石簣先生望齡
太學劉沖倩先生塤

姚江黃宗羲輯著
故城賈 潤叅閱

處士王心齋先生艮

王艮字汝止號心齋泰州之安豐場人七歲受書鄉塾貧不能竟學從父商於山東常啣孝經論語大學袖中逢人質難久而信口談解如或啓之其父受役天寒起盥冷水先生見之痛哭曰爲人子而令親如此尚得爲人乎於是有事則身代之先生雖不得專功於學然默默叅究以經證悟以悟釋經歷有年所人莫能窺其際也一夕夢天墮壓身萬人奔號求救先生舉臂起之視其日月星辰失次復手整之覺而汗溢如雨心體洞徹記曰正德六年間居仁三月半自此行住語默皆在覺中乃按

禮經製五常冠深衣大帶笏板服之曰言堯之言行堯之行而不服堯之服可乎時陽明巡撫江西講良知之學大江之南學者翕然從信顧先生僻處未之聞也有黃文剛者吉安人而寓泰州聞先生論詫曰此絕類王巡撫之談學也先生喜曰有是哉雖然王公論良知談格物如其同也是天以王公與天下後世也如其異也是天以良與王公也即日啓行以古服進見至中門舉笏而立陽明出迎於門外始入先生據上坐辯難久之稍心折移其坐於側論畢乃歎曰簡易直截良不及也下拜自稱弟子退而繹所聞間有不合悔曰吾輕易矣明日入見且告之悔陽明曰善哉子之不輕信從也先生復上坐辯難久之始大服遂爲弟子如初陽明謂門人曰向者吾擒宸濠一無所動今却爲斯人動矣陽明歸越先生從之來學者多從先生指授已而歎曰千載絕學天啓吾師可使天下有不及聞者乎因問陽明以孔子轍環車制陽明笑而不答歸家遂自創蒲輪招搖道路將至都下有老叟夢黃龍無首行雨至崇文門變爲人立晨起往候而先生適至當是時陽明之學詡議蠭起而先生冠服言動不與人同都人以惎魁目之同門之在京者勸之歸陽明亦移書責之先生始還會稽陽明以先生意氣太高行事太奇痛加裁抑及門三日不得見陽明送客出門先生長跪道旁曰良知過矣陽明不顧而入先生隨至庭下厲聲曰仲尼不爲已甚陽明方揖之起陽明卒於師先生迎哭至桐廬經紀其家而後返開門授徒遠近皆至同門會講者必請先生主席陽明而下以辯才推龍溪然有信有不信唯先生於眉睫之間省覺人最多謂百姓日用即道雖僮僕往來動作處指其不假安

排者以示之聞者爽然御史吳疏山悌生疏薦舉不報嘉靖十九年十二月八日卒年五十八先生以格物即物有本末之物身與天下國家一物也格知身之爲本而家國天下之爲末行有不得者皆反求諸己反己是格物底工夫故欲齊治平在於安身易曰身安而天下國家可保也身未安本不立也知安身者則必愛身敬身愛身敬身者必不敢不愛人不敬人能愛人敬人則人必愛我敬我而我身安矣一家愛我敬我則家齊一國愛我敬我則國治天下愛我敬我則天下平故人不愛我非特人之不仁己之不仁可知矣人不敬我非特人之不敬己之不敬可知矣此所謂淮南格物也劉夫子曰後儒格物之說當以淮南爲正第少一註腳格知誠意之爲本而正修治平之爲末則備矣然所謂安身者亦是安其心耳非區區保此形骸之爲安也彼居危邦入亂邦見幾不作者身不安而心固不安也不得已而殺身以成仁文王之羑里夷齊之餓心安則身亦未嘗不安也乃先生又曰安其身而安其心者次之不安其身又不安其心斯爲下矣而以緡蠻爲安身之法無乃開一臨難苟免之隙乎先生以九二見龍爲正位孔子修身講學以見於世未嘗一日隱也故有以伊傅稱先生者先生曰伊傅之事我不能伊傅之學我不由伊傅得君可謂奇遇如其不遇終身獨善而已孔子則不然也此終蒲輪轍環意見陽明之所欲裁抑者熱處難忘也於遯世不見知而不悔之學終隔一塵先生曰聖人以道濟天下是至尊者道也人能弘道是至尊者身也道尊則身尊身尊則道尊故學也者所以學爲師也學爲長也學爲君也以天地萬物依於身不以身

依於天地萬物。舍此皆妾婦之道。聖人復起。不易斯言。

問止至善之旨。曰。明明德以立體。親民以達用。體用一致。先師辨之悉矣。但謂至善爲心之本體。却與明德無別。恐非本旨。堯舜執中之傳。以至孔子。無非明明德親民中。義乃未有能止至善者。故孔子透悟此理。却於明明德親民中。立起一個極來。又說個在止於至善。止至善者。安身也。安身者。立天下之大本也。本治而末治。正己而物正也。大人之學也。是故身也者。天地萬物之本也。天地萬物。末也。知身之爲本。是以明明德而親民也。身未安。本不立也。本亂而末治者否矣。本亂末治。末愈亂也。故易曰。身安而天下國家可保也。不知安身。則明明德親民。却不曾立得天下國家的本。是故不能主宰天地。斡旋造化。立教如此。故自生民以來。未有盛於孔子者也。○問

止至善爲安身亦何所據乎曰以經而知安身之爲止至善也大學說個止至善便只在止至善上發揮知止知安身也定靜安慮得安身而止至善也物有本末故物物而後知本也知本知之至也知至知止也自天子至此謂知之至也乃是釋格物致知之義身與天下國家一物也惟一物而有本末之謂格絜度也絜度於本末之間而知本亂而末治者否矣此格物也物格知本也故曰自天子以至於庶人壹是皆以修身爲本也修身立本也立本安身也引詩釋止至善曰緡蠻黃鳥止於丘隅知所以安身也孔子歎曰於止知其所止可以人而不如鳥乎要在知安身也易曰君子安其身而後動又曰利用安身又曰身安而天下國家可保也孟子曰守孰爲大守身爲大失其身而能事其親者吾未之聞同一旨也○問格字

之義曰格如格式之格即絜矩之謂吾身是個矩天下國家是個方絜矩則知方之不正由矩之不正也是以只去正矩却不在方上求矩正則方正矣方正則成格矣故曰物格吾身對上下前後左右是物絜矩是格也其本亂而末治者否矣便見絜度格字之義格物知本也立本安身也安身以安家而家齊安身以安國而國治安身以安天下而天下平也故曰修已以安人修已以安百姓修其身而天下平不知安身便去幹天下國家事是之爲失本就此失脚將烹身割股餓死結纓且執以爲是矣不知身不能保又何以保天下國家哉○知本知止也如是而不求於末定也如是而天地萬物不能撓已靜也如是而首出庶物至尊至貴安也如是而身安如黃鳥色斯舉矣翔而後集無速變通趨時慮也如是而幾先見精義入神仕止久

不得所止矣。止至善也。○問反己是格物否。曰。物格知至知本也。誠意正心修身立本也。本末一貫。是致愛人治人禮人也。格物也。不親不治不答。是謂行有不得於心。然後反己也。格物然後知反己。反己是格物的工夫。反之如何。正己而已矣。反其仁治敬正己也。其身正而天下歸之。此正己而物正也。然後身安也。○有疑安身之說者。曰夷齊雖不安其身。然而安其心矣。曰安其身而安其心者。上也。不安其身而安其心者。次之。不安其身又不安其心。斯爲下矣。危其身於天地萬物者。謂之失本。潔其身於天地萬物者爲之遺末。○知得身是天下國家之本。則以天地萬物依於己。不以己依於天地萬物。○見龍可得而見。故利見大人之謂也。潛龍則不可得而見矣。惟大人皆可得而見。故利見大人。聖人雖時乘六龍。然必當以見龍爲家舍。○顏子有不善未嘗不知。常知故也。知之未嘗復行。常行故也。○體用不一。只是功夫生。○人之天分有不同。論學則不必論天分。○聖人之道無異於百姓日用。凡有異者。皆謂之異端。○天性之體本自活潑。鳶飛魚躍。便是此體。○愛人亶到人亦愛。敬人亶到人亦敬。信人亶到人亦信。方是學無止法。○有以伊傅稱先生者。先生曰。伊傅之事。我不能。伊傅之學。我不由。曰。何謂也。曰。伊傅得君。設其不遇。則終身獨善而已。孔子則不然也。○天下之學。惟有聖人之學。好學不費些子氣力。有無邊快樂。若費些子氣力。便不是聖人之學。便不樂。○不亦說乎。說是心之本體。○孔子雖天生聖人。亦必學詩學禮學易。逐段研磨。乃得明徹之至。○舜於瞽瞍。命也。舜盡性而瞽瞍底豫。是故君子不謂命也。孔子不遇命也。而明道以淑斯人。不謂命也。若天民。則聽命矣。大人造命。

○一友持功太嚴。先生覺之。曰。是學爲子累矣。因指斲木者示之曰。彼却不曾用功。然亦何嘗廢事。○戒愼恐懼。莫離却不覩不聞。不然。便入於有所戒愼。有所恐懼矣。故曰。人性上不可添一物。○天理者。天然自有之理也。纔欲安排如何。便是人欲。○百姓日用條理處。卽是聖人之條理處。聖人知。便不失。百姓不知。便爲失。○有心於輕功名富貴者。其流弊至於無父無君。有心於重功名富貴者。其流弊至於弒父與君。○卽事是學。卽事是道。人有困於貧而凍餒其身者。則亦失其本而非學也。○學者問放心難求。先生呼之卽應。先生曰。爾心見在。更何求乎。學者初見先生。嘗指之曰。爾此時何等戒懼。私欲從何處入。常常如此。便是允執厥中。有疑出必爲帝者師。處必爲天下萬世師者。曰。禮不云乎。學也者。學爲人師也。學不足以爲人師。皆苟道也。故必以修身爲本。然後師道立。身在一家。必修身立本以爲一家之法。是爲一國之師矣。身在一國。必修身立本以爲天下之法。是爲天下之師矣。是故出不爲帝者師。是漫然苟出。反累其身。則失其本矣。處不爲天下萬世師。是獨善其身。而不講明此學於天下。則遺其末矣。皆非也。皆小成也。○明哲者。良知也。明哲保身者。良知良能也。知保身者。則必愛身。能愛身。則不敢不愛人。能愛人。則人必愛我。人愛我。則吾身保矣。能愛身者。則必敬身。能敬身。則不敢不敬人。能敬人。則人必敬我。人敬我。則吾身保矣。故一家愛我。則吾身保。吾身保。然後能保一家。一國愛我。則吾身保。吾身保。然後能保一國。天下愛我。則吾身保。吾身保。然後能保天下。知保身而不知愛人。必至於適已自便。利已害

人。人將報我。則吾身不能保矣。吾身不能保。又何以保天下國家哉。知愛人而不知愛身。必至於烹身割股。舍生殺身。則吾身不能保矣。吾身不能保。又何以保君父哉。（明哲保身論）○夫仁者愛人。信者信人。此合內外之道也。於此觀之。不愛人。已不仁。可知矣。不信人。已不信。可知矣。夫愛人者。人恆愛之。信人者。人恆信之。此感應之道也。於此觀之。人不愛我。非特人之不仁。已之不仁可知矣。人不信我。非特人之不信。已之不信。可知矣。（勉仁方）○徐子直問曰。何故夫子之所謂尊身也。曰。身與道。原是一件。至尊者此道。至尊者此身。尊身不尊道。不謂之尊身。尊道不尊身。不謂之尊道。須道尊身尊。纔是至善。故曰。天下有道。以道徇身。天下無道。以身徇道。必不以道徇乎人。有王者必來取法。學焉而後臣之。然後不勞而王。如或不可則去。仕止久速。精義入神。

見機而作。避世避地。避言避色。如神龍變化。莫之能測。若以道從人。妾婦之道也。已不能尊信。又豈能使人尊信哉。○問莊敬持養工夫。曰。道一而已矣。中也。良知也。性也。一也。識得此理。則現現成成。自自在在。即此不失。便是莊敬。即此常存。便是持養。眞不須防檢。不識此理。莊敬未免著意。纔著意。便是私心。○問常恐失却本體。即是戒慎恐懼否。曰。且道失到那裏去。子謂王子敬近日工夫如何。對曰。善念動則充之。妄念動則去之。問善念不動。惡念不動。又如何。不能對。曰。此却是中。却是性。戒慎恐懼此而已矣。常是此中。則善念自知。妄念自去。如此慎獨。便是知立大本。○程子云。善固性也。惡亦不可不謂之性。清固水也。濁亦不可不謂之水。此語恐誤後學。孟子則說性善。蓋善固性也。惡非性也。氣質也。變其氣質。則性

善矣。清固水也。濁非水也。泥沙也。去其泥沙。則水清矣。故言學不言氣質。以學能變化氣質也。明得盡。渣滓便渾化。張子云。形而後有氣質之性。善反之。則天地之性存焉。氣質之性。君子有弗性者焉。此語亦要善看。謂氣質雜性。故曰氣質之性。○只心有所向。便是欲。有所見。便是妄。既無所向。又無所見。便是無極而太極。良知一點。分分明明。亭亭當當。不用安排思索。聖神之所以經綸變化而位育參贊者。皆本諸此也。（與俞純夫）○只當在簡易慎獨上用功。當行而行。當止而止。此是集義。又何遇境動搖。閒思妄念之有哉。若只要遇境不動搖。無閒思妄念。此便是告子先我不動心。不知集義者也。毫釐之差。不可不辨。（答劉子中）○來書即事是心。更無心矣。即知是事。更無事矣。即見用功精密。（子直）○良知原自無不眞實。而眞實者。未必合良知之妙也。故程子謂人性上。不容添一物。（答林子仁）○先生問在坐曰。天下之學無窮。惟何學可以時習之。江西涂從國對曰。惟天命之性。可以時習也。童子周涖對曰。天下之學雖無窮。皆可以時習也。先生曰。如以讀書爲學。有時作文。有時學武。如以事親爲學。有時又事君。如以有事爲學。有時又無事。烏在可以時習乎。童子曰。天命之性。即天德良知也。如讀書時。也依此良知學。作文時。也依此良知學。事親事君。有事無事。無不依此良知學。乃所謂皆可時習也。先生喟然歎曰。信予者。從國也。始可與言專一矣。啓予者。童子也。始可與言一貫矣。○人心本自樂。自將私欲縛。私欲一萌時。良知還自覺。一覺便消除。人心依舊樂。樂是樂此學。學是學此樂。不樂不是學。不學不是樂。樂便然後學。學便然後樂。樂是學。學是樂。嗚呼。天下之樂。何如此學。天下之學。何如此樂。（樂學歌）

○人心本無事有事心不樂有事行無事事多事亦不錯示學者○知得良知却是誰良知原有不須知而今只有良知在沒有良知之外知次先師○先生擬土世廟書數千言僉言孝弟也江陵閱其遺稿謂人曰世多稱王心齋此書數千言單言孝弟何迂濶也羅近溪曰嘻孝弟可謂迂濶乎

處士王東崖先生襃

王襃字宗順號東崖泰州人心齋之仲子也九歲隨父至會稽每遇講會先生以童子歌詩聲中金石陽明問之知爲心齋子曰吾固疑其非越中兒也令其師事龍溪緒山先後留越中幾二十年心齋開講淮南先生又相之心齋沒遂繼父講席往來各郡主其教事歸則扁舟於村落之間歌聲振乎林木怳然有舞雩氣象萬曆十五年十月十一日卒年七十七先生之學以不犯手爲妙鳥啼花落山峙川流饑食渴飲夏葛冬裘至道無餘蘊矣充拓得開則天地變化草木蕃充拓不去則天地閉賢人隱今人纔提學字便起幾層意思將議論講說之間規矩戒嚴之際工焉而心日勞勤焉而動日拙忍欲希名而誇好善持念藏穢而謂改過心神震動血氣靡寧不知原無一物原自見

成。但不礙其流行之體。眞樂自見。學者所以全其樂也。不樂則非學矣。此雖本於心齋樂學之歌。而龍溪之授受。亦不可誣也。

白沙云。色色信他本來。何用爾腳勞手攘。舞雩三三兩兩。正在勿忘勿助之間。曾點些兒活計。被孟子打併出來。便都是鳶飛魚躍。若無孟子工夫。驟而語之以曾點。見趨一似說夢。蓋自夫子川上一歎。已將天理流行之體。一日併出。曾點見之。而爲暮春。康節見之。而爲元會運世。故言學不至於樂。不可謂之學。至明而爲白沙之藤蓑。心齋父子之提唱。是皆有味乎其言之。然而此處最難理會。稍差。便入狂蕩一路。所以朱子言曾點不可學。明道說康節豪傑之士。根本不貼地。白沙亦有說夢之戒。細詳先生之學。未免猶在光景作活計也。

樵夫朱恕　陶匠韓樂吾　田夫夏叟　附

朱恕字光信。泰州草偃場人。樵薪養母。一日過心齋講堂。歌曰。

離山十里薪在家。裡離山一里薪在山。裡心齋聞之。謂門弟子曰。小子聽之。道病不求耳。求則不難。不求無易。樵聽心齋語。浸有味。於是每樵必造堦下聽之。饑則向都養乞漿。解裹飯以食。聽畢。則浩歌負薪而去。門弟子覩其然。轉相驚異。有宗姓者。招而謂之曰。吾以數十金貸汝。別尋活計。庶免作苦。且可日夕與吾輩遊也。樵得金。俯而思。繼而大恚曰。子非愛我。我自憧憧然。經營念起。斷送一生矣。遂擲還之。胡廬山爲學使。召之不往。以事役之。短衣徒跣入見。廬山與之成禮而退。

韓貞字以中。號樂吾。與化人。以陶冗爲業。慕朱樵而從學之。後乃卒業於東崖。龕識文字。有茅屋三間。以之償債。遂處窑中。自味曰。三間茅屋歸新主。一片煙霞是故人。年逾三紀。未娶。東崖

弟子釀金爲之完姻。久之覺有所得。遂以化俗爲任。隨機指點。農工商賈從之遊者千餘。秋成農隙則聚徒談學。一村既畢。又之一村。前歌後答。絃誦之聲洋洋然也。縣令聞而嘉之。遺米二石。金一鍰。樂吾受米返金。令問政對曰。儂窶人無能補於左右。第凡與儂居者幸無頌牒煩公府。此儂之所以報明府也。耿天臺行部泰州。大會心齋祠。偶及故相喜怒失常。樂吾拊床叫曰。安能如儂。識此些子意耶。天臺笑曰。窮居而意氣有加。亦損也。東崖曰。韓生識之。大行窮居。一視焉可也。樂吾每遇會講。有譚世事者。輒大噪曰。光陰有幾。乃作此閒談耶。或尋章摘句。則大恚曰。舍却當下不理。會搬弄陳言。此豈學究講肆耶。在座爲之警省。

夏廷美繁昌田夫也。一日聽張甑山講學。謂爲學學爲人也。爲人須求爲眞人。毋爲假人。叟撫然曰。吾平日爲人。得毋未眞耶。乃之楚訪天臺。天臺謂汝鄉焦弱侯可師也。歸從弱侯游。得自然旨趣。弱侯曰。要自然。便不自然。可將汝自然拋去。叟聞而有省。叟故未嘗讀書。弱侯命之讀四書。樂誦久之。喟然曰。吾閱集註。不能了了。以本文反身體貼。如思知人。不可不知天。窮謂仁者人也。人原是天。人不知天。便不是人。如何能事親稱孝子。論語所謂異端者。謂其端異也。吾人須研究自己爲學初念。其發端果是爲何。乃爲正學。今人讀孔孟書。祇爲榮肥計。便是異端。如何又闢異端。又曰。吾人須是自心作得主宰。凡事只依本心而行。便是大丈夫。若爲世味牽引。依違從物。皆妾婦道也。又曰。天理人欲。誰氏作此分別。儂反身細求。只在迷悟間。悟則人欲即天理。迷則天理亦人欲也。李士龍爲講經社。供奉一僧。叟至

會拂衣而出。謂士龍子曰。汝父以學術殺人。奈何不諍。文謂人曰。都會講學。乃擁一死和尚講佛經乎。作此勾當。成何世界。會中有言良知非究竟宗旨。更有向上一著。無聲無臭是也。叟躍然起立。抗聲曰。良知會有聲有臭耶。

東崖語錄

學者自學而已。吾性分之外。無容學者也。萬物皆備於我。而仁義禮智之性。衆有外乎。率性而自知自能。天下之能事畢矣。○性之靈明曰良知。良知自能應感。自能約心思而酬酢萬變。知之爲知之。不知爲不知。一毫不勞勉強扭捏。而用智者自多事也。○纔提起一個學字。却似便要起幾層意思。不知原無一物。原自現成。順明覺自然之應而已。自朝至暮。動作施爲。何者非道。更要如何。便是與蛇畫足。○意思悠遠襟懷洒落。興趣滾長。非有得於養心之學。未或能然。道本無言。因言而生解。執解以爲道。轉轉分明。翻成迷念。○良知之靈。本然之體也。純粹至精。雜纖毫意見不得。若立意要在天地間出頭做件好事。亦是爲此心之障。王介甫豈不是要做好事。只立意堅持。愈執愈壞了。

○鳥啼花落山峙川流饑食渴飲夏葛冬裘至道無餘蘊矣充拓得開則天地變化草木蕃充拓不去則天地閉賢人隱○人之性天命是已視聽言動初無一毫計度而自無不知不能者是曰天聰明於茲不能自得自昧其日用流行之眞是謂不智而不巧則其學不過出於念慮億度展轉相尋之私而已矣豈天命之謂乎將議論講說之間規矩戒嚴之際工焉而心日勞勤焉而動日拙忍欲希名而誇好善持念藏穢而謂改過據此爲學百慮交鋼血氣靡寧○孟子曰我固有之也非由外鑠我也今皆以鑠我者自學固有者爲不足何其背哉○天地以大其量山岳以聳其志冰霜以嚴其操春陽以和其氣大凡學者用處皆是而見處似是而用處似若不及何也皆坐見之爲病也定與勘破窮以舜之事親孔之曲當一皆出於自心之妙用耳與饑來喫飯倦來眠同一妙用也人無二心故無二妙用其不及舜孔之妙用者特心不空而存見以障之耳不務徹其心之障而徒以聖人圓神之效畢竭精神恐其不似也是有影響之似之說○問學何以乎曰樂再問之則曰樂者心之本體也有不樂焉非心之初也吾求以復其初而已矣然則必如何而後樂乎曰本體未嘗不樂今曰必如何而後能是欲有加於本體之外也然則遂無事於學乎曰何爲其然也莫非學也而皆所以求此樂也樂者樂此學學者學此樂吾先子蓋嘗言之也如是則樂亦有辨乎曰有有所倚而後樂者樂以人者也一失其所倚則慊然若不足也無所倚而自樂者樂以天者也舒慘欣戚榮悴得喪無適而不可也既無所倚則樂者果何物乎道乎心乎曰無物故樂有物則否矣且樂即

道。樂卽心也。而曰所樂者道。所樂者心。是牀上之牀也。學止於是而已乎。曰。昔孔子之稱顏回。但曰不改其樂。而其自名也。亦曰樂在其中。其所以喟然而與點者。亦以此也。二程夫子之聞學於茂叔也。於此蓋終身焉。而豈復有所加也。曰。孔顏之樂。未易識也。吾欲始之以憂。而終之以樂。可乎。曰。孔顏之樂。愚夫愚婦之所同然也。何以曰未易識也。且樂者心之體也。憂者心之障也。欲識其樂。而先之以憂。是欲全其體。而故障之也。然則何以曰憂道。何以曰君子有終身之憂乎。曰。所謂憂者。非如世之膠膠然。役役然。以外物爲戚戚者也。所憂者道也。其憂道者憂其不得乎樂也。舜自耕稼陶漁以至爲帝。無往不樂。而吾獨否也。是故君子終身憂之也。是其憂也。乃所以爲樂。其樂也。則自無庸於憂耳。○人人本有。不假外求。故曰易簡。非言語之能述。非思慮之能及。故曰默識。本自見成在我。何須擔荷。本無遠不至。何須充拓。會此言下便卽了了。○斯道流布。何物非眞。眼前一切上。不在書册道理上。不在言語思量上。直從這裡轉機。向自己沒緣沒故。如何能施爲作用。穿衣喫飯。接人待物。分青理白。項項不昧的。叅來叅去。自有個入處。此非異學語。蓋是爾本有具足的良知也。○先生在憑虛閣會講論一貫。人各出見。先生不應。隨因某語觸發開堂一笑。先生曰。此却是一貫。

布政徐波石先生樾

徐樾字子直號波石貴溪人嘉靖十一年進士歷官部郎出任臬藩三十一年陞雲南左布政使元江府土舍那鑑弒其知府那憲攻劫州縣朝議討之總兵沐朝弼巡撫石簡會師分五哨進勦那鑑遣經歷張惟至監軍僉事王養浩僞降養浩疑不敢往先生以督餉至軍慨然請行至元江府南門外鑑不出迎先生呵問伏兵起而害之姚安土官高鵠力救亦戰沒我兵連歲攻之不克會鑑死諸酋願納象贖罪世宗厭兵遂允之時人爲之語曰可憐二品承宣使只值元江象八條傷罪人之不得也先生少與夏相才名相亞得事陽明繼而卒業心齋之門先生操存過苦常與心齋步月下刻刻簡默心齋厲聲曰天地不交否又一夕至小渠心齋躍過顧謂先生曰何多擬議也先生過

渠頓然若失。既而歎曰。從前孤負此翁。爲某費却許多氣力。先生謂六合也者。心之郛廓。四海也者。心之邊際。萬物也者。心之形色。往古來今。惟有此心。浩浩淵淵。不可得而窮測也。此心自朝至暮。能聞能見。能孝能弟。無間晝夜。不須計度。自然明覺。與天同流。一入聲臭。卽是意念。是已私也。人之日用起居食息。誰非天者。卽此是眞知眞識。又從而知識之。是二知識也。人心之痛癢視聽。無不覺者。此覺之外。更有覺乎。愚不肖者未嘗離此爲體。奚謂不知。不自知其用處是性。故曰蠢動。是以動處是覺。覺處亦昏昧也。此卽現成良知之言。以不犯做手爲妙訣者也。心齋嘗謂先生曰。何謂至善。曰至善卽性善。曰性卽道乎。曰然。曰道與身孰尊。身與道何異。曰一也。曰今子之身。能尊乎否歟。先生避席請問。曰何哉夫子之所謂尊身也。心齋曰。身與道原是一件。至尊者此道。至尊者此身。尊身不尊道。不謂之尊身。尊道不尊身。不謂之尊道。道卽身。天下無道。以身徇道。若以道徇人。妾婦之道也。已不能尊信。又豈能使彼尊信哉。先生拜而謝曰。某甚慚於夫子之教。今以受降一事論之。先生職主督餉。受降非其分內。冒昧一往。卽不敢以喜功議先生。其於尊身之道。得有間矣。

波石語錄

天命一也。自道體之大而無外。曰天。自道體之運而無息。曰命。憲天者。不違帝則。知命者。自率性眞。一盡其道者也。不能自盡其道。則是人也。具形體而已矣。是以有天人之分也。天也命也。豈別爲一體。吾可得追慕而企及之耶。不過自求自得而已矣。既自求自得。而天也命也。又果何所指耶。神之無方可擬。不曰天乎。誠之無間可息。不曰命乎。是曰天命之謂性。○知者。心之靈也。自知之主宰言心。自知之無息言誠。自知之定理言性。自知之不二言敬。自知之莫測言神。自知之渾然言天。自知之寂然言隱。自知之徧覆言費。自知之不昧言學。是故紀綱宇宙者。知也。知知者。學也。故曰致知焉。○往古來今。上天下地。統名曰道。是道在人。統名曰心。故曰人者。天地之心。既曰天地之心。以

言乎天地之間則備矣。而何我萬物乎哉。二之則有外。有外則非一。不一則私矣。非道也。不道一。則非人矣。不知一。則非道矣。不志一。則非學矣。孟子曰。不慮而知。夫曰不慮。而知若固物然。匪一也而能若是乎。神哉陽明先生曰。致良知者。此知即一。此知本神。知之不昧。是曰致矣。噫。先生之言至矣哉。○道也者。性也。非率性。則道其所道者也。先儒輩出。皆知宗性學矣。而知性者或寡矣。則其用工。不能自得其天命之眞。亦性其所性者也。若夫豪傑則立志。直希孔孟。何暇竊似弄影於依稀假借之地。以聞見推測爲知。念慮追責爲學。規矩模倣爲習。是皆外襲者。非性也。孟軻氏沒。而知學者鮮矣。○聖賢教來學率性而已。人之動靜食息仁義禮智靈明之德感通。皆以時出而名立焉。無有不感通。無有不停當。自晝而暮自少而老者也。此天命之性如此。是智之事。智譬則巧。而不能使人者。須自得也。自得之學於良知之自朝而暮。能聞能見。能孝能弟。無間晝夜。不須計慮。自然明覺。是與天同流者。非天命而何。能自信天命之眞。而自安其日用之常。是則渾然與天地合德矣。是謂喜怒哀樂未發之中。而允執之矣。顏子之學盡是矣。周子所謂一爲要。程明道所謂廓然大公。物來順應。不須防檢。不須思索。孟子曰。性善者。皆是也。如此。則曰知止而後有定。○夫六合也者。心之郛廓。四海也者。心之邊際。萬物也者。心之形色。往古來今。惟有此心。浩浩淵淵。不可得而窮測也。而曰誠神幾。曰性道教。如此曰知止。此知之體。冲虛無朕。曰中。感應中節曰和。知則率性而已。豈不至易。良能而已。豈不至簡。聖人不得而見之。有志者蓋寡矣。○聖學惟無欺天性聰明。學者率其性而行之。是不自欺也。率

性者率此明德而已父慈子孝耳聰目明天然良知不待思慮以養之是明其明德一入思擬一落意必則即非本然矣是曰自欺也先師陽明先生只提致良知爲古今參同蓋以此也先生深於自得者也自信此知即性也曰知者自靈明言曰性者自不息言妙用無端條理密察曰理靈明者此覺也聲臭俱無神聖莫測曰明曰誠體以知名有知無體理本用顯仁義由名故曰爲能聰明睿知則溥博淵泉而時出之寬裕温柔齊莊中正時出而名之者也語其體固聰明睿知是已○疑吾道特足以經政撫時而不知其定性立命之奥將謂二氏有密教也而不知人者天地之心得其心則天地與我同流混闢之化相與終始亦何以惑死生乎易曰原始返終故知死生之說其說也謂形有始終耳而性即命也何始終乎故君子盡性則至命矣

不知求作聖之學何以望此道之明而自立人極也哉○人之所以爲貴者此性之靈而已矣惟靈也故能聰能明能幾能神能謙能益能剛能柔卷舒變化溥博高明出入乎富貴貧賤之境參酌乎往來消息之時安然於飲食居處怡然於孝悌忠信伊尹以天民之先覺而覺天下者覺此靈明之性而已必自覺矣而始可以語得也孟子指怵惕之心於乍見入井之頃即伊尹覺天下之心也○孔孟之學堯舜之治舉求諸心焉而已心外無事矣求事也者或逐事而二心求心也者以言乎天地之間則備矣是心也即萬化也自聖人以至愚夫一者也知天下國家皆我也是曰知學盡心則知天地萬物皆心也是曰知學盡心則萬物備我我者萬物之體萬物者我之散殊一物不得其所則將誰委乎曰我不能則自欺其知曰物難盡則自離其體是皆

自私自是者之見。不責躬而責人。不求諸心而求諸事。非盡心之謂也。○告子固有義外之非矣。伊川曰在物爲理。何以異於義外哉。子莫固有執中之陋矣。伊川曰堂之中爲中。國之中爲中。何以異於執一哉。信理在外也。何以曰感而遂通天下之故。信中可擬而明也。何以曰故神無方而易無體。○學所以明道也。道者。率性而已。耳目之無不覩聞者。聰明則然也。父子之無不愛親者。慈孝則然也。是固若大路然。而民生日用。不能不由之者也。然道卽聰明慈孝也。顏子之仰鑽瞻忽。何爲而歎其難。道信高矣美矣。孟子曰。徐行後長。何爲而指其近。○問以堯舜事業爲一點浮雲。只是所性不存之意。曰。浮雲語適然也。做到時雍風動處。聖人皆順應而我無與。此正是允執厥中。○問氣清則通。清極則神。恐神不可以言氣也。何如。曰。運動者曰氣。虛靈者曰神。皆擬而名之者也。不神則無物矣。誰其運動。學而未至無欲。則思雜。雜則不清。雜則不神。非二也。○問朱子謂朝廷若要恢復中原。須要罷了三十年科舉。此說如何。曰。謂須得眞才。可圖恢復。必須學術中來。今日卓越之資。皆溺習於科舉而不知返。噫。弊而害也久矣。誠正之學不講。如人才何。○問知涵養而不務講求。將認欲作理。則如之何。曰。如認欲作理。則涵養箇甚。講求正精察乎理欲。而存乎此心者也。這學問中。自不能缺一的。莫認講求作談天說地也。○問五行之生也。各一其性。似指氣質之性而言。何如。曰。五行陰陽。一太極也。一而未嘗不殊。殊而未嘗不一也。猶人也。耳目口鼻未嘗可同。見聞覺知未嘗有二心也。質者。性之器。氣者。性之運。執得而二之而離之者哉。若曰天地之性。又曰有氣質之性。則誤矣。○百姓日用。莫非

天命之流行。但無妄即誠也。知此則入道有門矣。○問銓司選官避嫌者。皆是私心。若係其親子弟。如何不避嫌得。曰。人心虛靈。別嫌明微。乃時措妙用。若此等商量。自著不得。此皆有欲之心。從格套中商量而求其可。豈義之與比。若此等心。避不避皆私也。○問理性命章。萬一各正。如何謂之各正。曰。各賦此理而生。蠢動與人。靈性各具。是天命無二也。品物之殊曰萬均。得所賦曰各正。

教諭王一菴先生棟

王棟。字隆吉。號一菴。泰州人。從事心齋。嘉靖戊午。由歲貢。授南城訓導。轉泰安。陞南豐教諭。所至以講學爲事。先生之學。其大端有二。一則稟師門格物之旨而洗發之。言格物乃所以致知。平居未與物接。只自安正其身。便是格其物之本。格其物之本。便即是未應時之良知。至於事至物來。推吾身之矩而順事恕施。便是格其物之末。格其物之末。便即是既應時之良知。故致知格物。不可分析。一則不以意爲心之所發。謂自身之主宰而言。謂之心。自心之主宰而言。謂之意。心則虛靈而善應。意有定向而中涵。自心虛靈之中。確然有主者。名之曰意耳。昔者先師蔵山曰。人心徑寸耳。而空中四達。有太虛之象。虛故生靈。靈生覺。覺有主。是曰意。故以意爲心之所發爲非是。而門下亦且斷

斷而不信。於是有答董標心意十問。答史孝服商疑。逮夢奠之後。惲日初爲劉子節要。尚將先師言意所在。節去之。眞索解人而不得。豈知一菴先生所論若合符節。先生曰。不以意爲心之所發。雖自家體驗見得如此。然頗自信心同理同。可以質諸千古而不惑。顧當時亦無不疑之。然其久於門下者不能以釋然。下士聞道而笑。豈不然乎。周海門作聖學宗傳。多將先儒宗旨湊合己意。埋沒一菴。又不必論也。

王一菴先生語錄

陽明先生提掇良知二字爲學者用功口訣。眞聖學要旨也。今人只以知是知非爲良知。此猶未悟良知。自是人心寂然不動。不慮而知之靈體。其知是知非。則其生化於感通者耳。○良知無時而昧。不必加知。卽明德無時而昏。不必加明也。大學所謂在明明德。只是要人明識此體。非刮去其昏。如後人磨鏡之喻。夫鏡物也。心神也。物滯於有迹。神妙於無方。何可論比。故學者之於良知。亦只要識認此體端的便了。不消更著致字。先師云。明翁初講致良知。後來只說良知。傳之者自不察耳。○先師以安身釋止至善。謂天下國家之本在身。必知止吾身於至善之地。然後身安而天下國家可保。故止至善者。安其身之謂也。欲安其身。則不得不自正其身。其有未正。又不容不反求諸身。能

反身則身無不正身無不正則處無不安而至善在我矣古今有志於明德親民而出處失道身且不保者不明止至善之學故也○先師之學主於格物故其言曰格物是止至善工夫格字不單訓正格如格式有比則推度之義物之所取正者也物卽物有本末之物謂吾身與天下國家之人格物云者以身爲格而格度天下國家之人則所以處之之道反諸吾身而自足矣○舊謂意者心之所發教人審幾於動念之初竊疑念旣動矣誠之奚及蓋自身之主宰而言謂之意心則虛靈而善應意有定向而中涵非謂心無主宰賴意之意心則虛靈而善應意有定向而中涵非謂心無主宰賴意主之自心虛靈之中確然有主者而名之曰意耳大抵心之精神無時不動故其生機不息妙應無方然必有所以主宰乎其中而寂然不動者所謂意也猶俗言主意之意故意字從心從立中間象形太極圈中點以主宰乎其間不著四邊不賴倚靠人心所以能應萬變而不失者只緣立得這主宰於心上自能不慮而知不然孰主張是孰綱維是聖狂之所以分只爭這主宰誠不誠耳若以意爲心之發動情念一動便屬流行而曰及其乍動未顯之初用功防愼則恐怳忽之際物化神馳雖有敏者莫措其手聖門誠意之學先天易簡之訣安有此作用哉○誠意工夫在愼獨獨卽意之別名愼卽誠之用力者耳意是心之主宰以其寂然不動之處單單有個不慮而知之靈體自做主張自裁生化故舉而名之曰獨少間攙以見聞才識之能情感利害之便則是有所商量倚靠不得謂之獨矣世云獨知此中固是離知不得然謂此個獨處自然有知則可謂獨我自知而人不及知則獨字虛而知字實恐非聖賢立言之精意也知

誠意之爲愼獨則知用力於動念之後者悉無及矣故獨在中庸謂之不覩不聞愼在中庸謂之戒愼恐懼愼本嚴敬而不怠之謂非察私而防雜者也○愼獨註云謹之於此以審其幾後儒因謂審察心中幾動辯其善惡而克遏之如此用功眞難湊泊易大傳曰君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也則幾字是交際事幾上見非心體上有幾動也心體上有幾動則是動於念楊慈湖所以謂之起意而非大學中庸所謂獨也大傳又曰夫易聖人所以極深而研幾也所以研幾者至變也以變釋幾非事解云所以極深者至精也所以研幾者至變也以是爲研謬亦甚矣幾乎後又謂於心幾動處省檢而精察之以是爲研謬亦甚矣○問遺錄一詩言念頭動處須當謹似亦以意爲心之所發如何曰謹念是戒其莫動妄念非於動後察善惡也亦是立定主意再不忘動之義且予所謂意有主意非自泛然各立一意便可言誠蓋自物格知至而來乃決定是修身立本之主意也中庸卽曰誠身孟子卽曰反身而誠不本諸身便是妄了不以意爲心之所發雖是自家體驗見得如此然頗自信心同理同可以質諸千古而不惑豈以未嘗聞之先師而避諱之哉○象山謂在人情事變上用功正孟子必有事焉之意必有事焉非謂必以集義爲事言吾人無一時一處而非事則亦無一時一處而非心則亦無一時一處而非學故凡日用動靜云爲一切人情事變孰非吾心性中所有之事孰非職分內當爲之事故謂之必有事焉猶言須臾離事不得件件隨知順應而不失其宜是則所謂集義者也故孟子以後能切實用功而不涉於虛想虛見虛坐虛談者無如象山○明翁初講

致良知曰致者至也如云喪致乎哀之致其解物格知至曰物格則良知之所知者無有虧缺障蔽而得以極其至矣觀此則所謂致良知者謂致極吾心之知俾不欠其本初純粹之體非於良知上復加致也後因學者中往往不明致字之義謂是依著良知推致於事誤分良知爲知致知爲行而失知行合一之旨故後只說良知更不復言致字今明翁去久一時親承面命諸大名賢皆相繼逝海內論學者靡所稽憑故有虛空冒認良知以爲易簡超脫直指知覺凡情爲性混入告子釋氏而不自知則不言致字誤之也二者之間善學者須會取○或疑心翁以格物爲反身之學用於應事接物時甚好但若平居未與物接只好說個良知更有何物可格曰格物原是致知工夫作兩件拆開不得故明翁曰致知實在於格物格物乃所以致知可謂明矣且先師說物有本末言吾身是本天下國家爲末可見平居未與物接只自安正其身便是格其物之本格其物之末至於事至物來推吾身之矩而順事恕便即是未應時之良知致知便是格其物之末便即是既應時之良知致知施便是格其物之末格物可分拆乎況先師原初主張格物宗旨只是要人知得吾身是本專務修身立本而不責人之意非專零零碎碎於事物上作商量也夫何疑哉○問前輩多言敬則中心有主今曰誠意則心有主將主敬不如主誠乎曰不然誠與敬俱是虛字吾非謂誠能有主謂誠此修身立本之意乃有主也誠字虛意字實譬如方士說丹意是鉛汞丹頭誠則所謂文武火候而已又逼考之北宮黝之有主是主必勝孟施舍之有主是主無懼曾子聞大勇於夫子是主自反而縮孟子之異於告子是主行慊

於心皆必有一件物事主宰於中乃有把柄今只徒言敬則中心有主不知主箇甚麼將以爲主箇敬字畢竟懸空無附著何以應變而不動心乎吾輩今日格物之學分明是主修身之立本誠意是所以立之之功不須說敬而敬在其中蓋自其眞實不妄之謂誠自其戒愼不怠之謂敬誠則敬敬則誠其功一也又程子嘗言學者先須識仁識得此理以誠敬存之而已這便是以仁爲主誠敬是所以存之之功究竟來孔之言縮孟之言慊程之言仁皆與大學修身爲本統脈相承若合符節思之當自躍然○學者一得艮知透露時時處處昭朗光耀諸所動作皆在知中故曰蓋有不知而作者我無是也苟此天性眞知不能徹底皎潔而藉見聞爲知則不過知之次者耳聖人原不藉見聞爲知故其教人也雖鄙夫有問皆可叩兩端而竭焉○先

儒發變化氣質之論於學者極有益但若直從氣質偏處矯之則用功無本終難責效故只反身格物以自認艮知尋樂養心而充滿氣和則自然剛暴者溫柔懦者立驕矜者弭簡傲者謙鄙吝者寬惰慢者敬諸所偏重咸近於中矣以是知學必涵養性源爲主本而以氣質變化爲徵驗○自責自修學之至要今人詳於責人只爲見其有不是處不知爲子而見父母不是子職必不共爲臣而見君上不是臣職必不盡他如處兄弟交朋友畜妻子苟徒見其不是則自治已疎動氣作疑自生障礙幾何不同歸於不是哉有志於爲己者一切不見人之不是然後能成就一個自家是○子貢謂夫子之言性與天道不可得而聞蓋夫子教人只在言動事爲上從實理會而性天之妙自在其中故曰下學而上達更不懸空說個性與天道使人求高求

遠學者理會得時則夫子之文章何者不是性天之流行外文章而別求性天則妄矣吾人今日何可汲汲於談天說性而失孔門教化之常○問如何是安靜以養微陽曰詩云小心翼翼昭事上帝只時謹愼保守此個靈根常是閒閒靜靜欣欣融融便是得其所養今人只要向外馳騁安得陽長陰消且如人一時收攝精神略見虛明光景便將平日才智襯貼起來多聞見者馳騁於聞見能立事功者馳騁於事功善作詩者馳騁於詩會寫字者馳騁於字以至要立門戶要取功名等等恢宏皆作勞攘精神逐外自日鬼迷當如陽復何哉○楊墨之差易見故自孟子一辨之後無人復入其門鄉愿媚世盜名雖間有人效之然亦自省有愧高名有志之士自不屑爲獨告子之學近似率眞坑陷多少有志好學人豪鶻鶻冥冥撞入其門恬不爲怪此其爲害特深至今不肯精細入思從容中道而但任氣作用率意徑情且侈號於人曰吾自良知妙用矣管甚人是人非吾自性天流行矣管甚無破無綻少循規矩則謂之拘執道理少盡報施則謂之陪奉世界凡若此者謂非告子不求於心不求於氣之學乎嗚呼安得起孟子於九原而辨正之也○一友聞格物之說喜曰看來格物二字只是個致知底致字曰然曰學既明白如此須作第一事幹麼不虛負所聞曰作第一事還有第二第三須是看得事卽學學卽事日用間一切動靜云爲總只是這一個學方是無間斷無歇手處友乃躍然○庸德庸言是小小尋常言行無甚關係時節今人之所忽處正古人之所謹處故學必於微小去處不少放過方始入精○一友好直己之是語之曰是非之在人心自明自辨何須自

家理直子直其是誰肯認非此余少時害過切骨病痛曾記與林東城論一事於舟中余明辨自己之是東城則渾厚莫辨謂辨得自己極是不難爲了別人予執滯不能服時李天泉在坐兩解之曰二公皆是也渾厚則仁之意多辨明則義之意多予曰巧哉仁可以該義義不可以該仁吾二人之優劣既較然矣何得謂皆是乎東城大笑曰公依舊又在這裏辨個優劣要做甚麼公可謂只是生薑樹上生但自此吾當進於明辨公亦當進於渾厚則彼此俱有益耳予於是始大悟其差亟起謝教自是悔改數十年來不敢不渾厚也○易傳曰天下何思何慮非教人一切不思慮也學而不思則罔心之官則思慎思研慮皆學者用功所在安得糊塗易傳之意蓋言天下之理同歸而塗自殊一致而慮自百我這裡眞是廓然大公則自然物來順應

我這裡眞是寂然不動則自然感而遂通更有何事可思何物可慮而有待於計較安排者耶今不玩本章全文而截其何思何慮四字欲人槁木死灰其心於一切無所思慮之地豈理也哉或云此是聖人地位亦伊川發得太早之說也會得時何思何慮正吾人爲學切近工夫蓋必實見得天性良知果是自能感通自能順應果是無絲毫巧智復有待於計較安排此方是眞機妙用眞性流行而內外兩忘澄然無事矣不然終日應酬都只是憧憧往來自私用智何足以言學乎○不識不知然後能順帝之則今人只要多增聞見以廣知識攙雜虛靈眞體如何順帝則乎蓋人有知識則必添却安排擺布用智自私不能行其所無事矣故曰所惡於智者爲其鑿也○程子曰明得盡渣滓便渾化此格言也然不必質美者能之良知本體人人具

足。不論資質高下。亦不論知識淺深。信得及。悟得入。則亦明得盡矣。有不能者。百倍其功。終有明盡時節。到得明盡。便亦都無渣滓。所謂明則誠也。學者但當盡力此明。不必更求其次。只緣當時說箇其次。惟莊敬以持養之。遂使無限英雄。不敢自任質美。從事於渾化之功。但擇取其所謂次者而終身用力焉。所謂明盡。只是認得良知的確。無遮蔽處耳。○聖人神化之精。不出於上交不諂下交不瀆之兩言。吾先師論明哲保身。亦不出於愛敬之一道。若他人論幾論哲。必著元微奧妙之辭。愈深遠而愈不實矣。○或問本體。曰。體用原不可分。良知善應處便是本體。孔門論學多就用處言之。故皆中正平實。後儒病求之者。逐事支離。不得其要。從而指示本體。立論始微。而高虛元遠之蔽所自起矣。○由仁義行。自是良知天性生機流出。不假聞見安排。行仁義者。遵依仁義迫理而行。不由心生者也。一是生息於中。一是襲取於外。二者王霸聖凡之別。非安勉生熟之分也。○聖人所不知不能。即愚夫愚婦與知能行之事。○心不在焉。須知不在何處。人言心要在腔子裏。心苟在腔子裏面。則凡腔子之外。可盡無心耶。夫心之本體。靜虛無物。則為不放失。無在而無不在也。若或一有所著。馳於彼。則不存於此。有所在。則有所不在矣。此之謂不在。○古人好善惡惡。皆在己身上做工夫。今人好善惡惡。皆在人心作障礙。○程子每見人靜坐。便道善學。善字當玩。如云魯男善學柳下惠一般。學本不必靜坐。在始學龐心浮氣用以定氣凝神可也。周子主靜之說。只指無欲而言。非靜坐也。今人謬以靜坐養心。失之遠矣。○問欲致知良。必須精察此心。有無色貨名利之私夾雜方是源頭潔淨。曰。此是以

良知爲未足。而以察私補之也。良知有潔淨而無私。不必加察。俱要認得良知眞爾。不認良知而務察其私。其究能使色貨名利之私。一切禁遏而不得肆乎。安望廓清之有日哉。○問閒思襍慮。何以却之。曰。聖人之聖。不必論此。心之生機。頃刻不息。所謂出入無時。莫知其鄉。是其神明不測。自合如此。若一槩盡欲無之。必求至於杳然無念。非惟勢有不能。卽能之。正所謂槁木死灰。自絕其生生不息之機。而可乎。但不必思閒慮襍。徒自勞攘耳。○一友覓有過言愧悔不樂。曰。莫煩惱前頭失處。且喜樂今日覺處。此方是見在眞工夫。煩惱前頭失處。尚在毀譽上支持。未復本體。喜樂見在覺處。則所過者化。而眞體已呈露矣。二者相去。不亦遠乎。○自古農工商賈。業雖不同。然人人皆可共學。孔門弟子三千。而身通六藝者纔七十二。其餘則皆無知鄙夫耳。至秦滅學。漢興。惟記誦古人遺經者起爲經師。更相授受。於是指此學獨爲經生文士之業。而千古聖人。與人人共明共成之學。遂泯沒而不傳矣。天生我師崛起海濱。慨然獨悟。直宗孔孟。直指人心。然後愚夫俗子。不識一字之人。皆知自性自靈。自完自足。不假聞見。不煩口耳。而二千年不傳之消息。一朝復明矣。

誠意問答

歲在庚午。春王正月。芝蘭獨茂。苔草爭妍。（楩）偶侍側。一菴夫子起而歎曰。格物之學。已信於人人矣。誠意以心之主宰言。不猶有疑之者乎。（楩）曰。豈特他人疑之。雖以楩之久於門下者。亦不能以釋然。蓋以意爲心之所發。則未發爲心之本體。心意有所分別。而後誠正不容混也。先儒謂心如穀種。意其所發之萌芽

矣乎。師曰。子知穀之萌芽。已發者爲意。而不知未發之中。生生不息。機莫容遏者。獨不可謂之意乎。○樾曰。已發之和。卽有未發之中者在。亦嘗聞之矣。然大學一書。專在情上理會。故好好惡惡足以括之。意之所在。非好則惡。意不近於情耶。師曰。意近乎志。卽經文之所謂有定也。行者之北之南。必須先有定主意。定而後靜且安。則修身矣。○樾曰。嘗與吳友三江論人之視聽言動。莫非吾意之所運。視聽言動必以禮。則亦莫非吾誠之所在也。故大學誠意。卽中庸誠身。似於師說近之乎。然以意近乎志。古者十五志於大學。豈待格物之後而志始立耶。師曰。志意原不相遠。語錄嘗言之矣。惟學貴知本。誠身誠意固一也。然不知誠意以修身爲國家天下之本。則身不止於至善而每蹈於危險之地矣。身且不保。而況於保家保國保天下乎。今人知格物反己之學。而猶不免於動氣責人者。只爲修身主意不誠。如果眞誠懇惻。凡有逆境。惟知責己而不知責人。是於感應不息上用工。不然。斷港絕河。棄交息遊。而非聖人運世學矣。○樾曰。言之至此。心體洞然。自知格致。處事議事頗有究竟而不容少有所混。然以之處人亦然。今聞師訓。庶有所悔而改乎。但感應不息上用功。吾儒之所以異於二氏者正在於此。却當於心體上著力。豈宜於效驗上較之耶。師曰。心迹一。而後知吾儒之妙。非二氏可及也。若人情有感必應。則恆人皆能處之矣。惟感之而不應。而吾之所以感之者。惟知自盡其分。而不暇於責人望人。而後謂之學無止法。爲人父止於慈。不當因其子之賢愚而異愛。爲人子止於孝。不當因其父之寬嚴而異敬。君臣朋友皆然。一求諸身。而無責人之妄念。是之謂反身而誠。樂莫大焉。蓋反

身則此心一而不二不二非誠乎樂卽此之謂自謙也○楹曰用力之方指示下愚當何所先乎師曰誠意工夫全在愼獨獨卽意也此惟吾心一點生機而無一毫見聞情識利害所混故曰獨卽中庸之所謂不覩不聞也愼卽戒謹恐懼○楹曰誠意之後正心之功亦大段著力不得譬之行者之南立定主意必期至南而止更無一毫牽引此誠也然至中途或有君上之召或有父兄之命則又當變通而不容泥滯落於有所正心之功其不滯而已乎師曰不滯亦是但能決定以修身立本爲主意則自無念不必察私防欲心次自然廣大傳曰心廣體胖其旨深哉苟不由誠意自慊而專務強正其心則是告子之學也烏足以語此○楹曰論至於此學問雖有所受而體認則存乎人何前之苦析經文而不求實用哉楹之所以疑而信信而疑者蓋以世之主講者輒好異說以新聞見況朱子之學猶未可以輕議也常讀章句因其所發釋明德實其所發釋誠意又考諸小註意是主張恁也然則朱子皆非歟師曰朱子所註未爲不是但後之學者遂分所發有善惡二端殊不知格致之後有善而無惡若惡念已發而後著力則猶恐有不及者矣○楹曰禁於未發之謂豫發而後禁則扞格而不勝用力於未發者集義之君子自慊者也用力於已發者襲取之小人見君子而後厭然之類也吾人今日願爲君子耶爲小人耶當知所以自辯也但意之所主果屬將發未發之間乎未發則不得謂意矣師曰未發已發不以時言且人心之靈原無發之時當其發也必有寂然不動者以爲之主乃意爲身之主宰也子姑無言語求之久之自當有得門人李楹記

銓部林東城先生春

林春字子仁號東城泰州人家貧童子時傭於王氏王氏見其慧使與子共學刻苦自勵嘉靖壬辰舉會試第一除戶部主事改禮部又改吏部請告歸起補郎中辛丑卒官年四十四先生師心齋而友龍溪當其始學日以朱墨點記其動念臧否醇雜久之乃悟曰此治病於標者也盍反其本乎自束髮至蓋棺未嘗一日不講學雖在吏部不以熱官避嫌襆被宿寺觀與同志終夜刺刺不休荊川曰子仁學幾二十年其膠解凍釋未知如何然自同志中語質行者必歸之義觀其論學工夫綿密不涉安排不落睹聞明道之行所無事慈湖之不起意庶幾近之心齋之門未之或先也

林東城集

自驗接人。雖寬大不忤。而中心亦自有梗。自省雖不敢隨俗計較。而功名之念。又不能忘。故平時包裹之喻。至此乃見其眞。○近覺精神泄漏。夢寐不清。作事應物時。有氣不順暢。辭不合序。人有受之不堪。我亦悔之無及。固知平時工夫不能實際以至如此。然少知檢察。則又矜持不泰。無與物同春之意。於心不化。己亦不能容矣。○心齋先生語鄙人云。當官以來。子以爲順事乎。蓋未嘗自以爲過也。予曰。然。識有未盡。勢有未能。此則鄙人之過也。夫子曰。非是之謂也。卽舉乾卦六爻。譬作六臣。鄙人者。屬九四躍龍云也。龍而躍。求自試者也。故有許多責備之意。形見之機。若非自以爲過而善補之。鮮有不得其禍者。予曰。兢兢業業。不敢放過。惟以正自守。不求人知。不徇人意。以正事之而

己。僅足支持。夫子言之。於吾心有戚戚也。夫子曰。是亦足矣。未知合易而坦然行也。使能知合易道。不以爲盡心。不以爲難處。實實落落。以爲補過。更覺精神。予豁然有悟。乃知從仕之難。今始見其易易也。○爲己之學。不相假借。無俟旁求。饑食渴飲。由我而已。何嘗與於人知不知哉。惟其爲己之間。又知己非我所得私。亦有私之不可得者。如善與人同。舍己從人之類。乃爲眞切。何計人己之分耶。○道理無窮。工夫不息。望道未見。聖人之心。其道體本如是也。使眞有所得而守之。將無所事於守矣。惟聖人無所事守。吾人尚有待於守也。所謂不俟造作。不必假借者。如目自能視。視之而已。豈待加視而後明。耳自能聽。聽之而已。豈待加聽而後聰。心自能思。思之而已。豈待加思而後睿哉。神明無待於外求。直養自復其本體。通乎晝夜之道而知者也。

近世學者。不信本心具足。惟於心外尋求。聰明自用者。失其本心。修補粧綴者。滯其實用。久而忘返。習以爲常。反曰學專在是。眞有孤聖門精一之旨矣。○靜中體認。吾人日用間。意念起時。無纖毫私見。便是靜。便是制外也。未發氣象。此亦可觀。非養至冥冥寞寞。始可言靜。○明覺卽戒懼。亦是工夫。亦是本體。初無所異。必戒懼而後明覺。則明覺時。誰明覺也。○環溪主靜。靜而無靜可也。否則打帖。久而氣魄弱。某人主動。動而無動可也。否則發散。久而神識淺。○人心平日。固有紛擾習染時。心少不省察。則逐逐相隨。牽引無已。或茫茫蕩蕩。不知所極。惟著察此念。虛明在中。舉無所著。及事一觸。從而應之。不見其有。不以爲功。久則自以爲是者。或自見其非。假之外者。亦自得於內。眞如冲漠無朕。萬象森然。○文王望道未見。此正心無私處。苟有見而

爲之不免比合牽引落於聞見雖公亦私也所謂當理者心外無理理外無事事外無仁即心是理即理是事即事是仁一而已矣故仁者以天地萬物爲一體既爲一體則物之是非善惡如體之疾痛疴癢無不自知何理可當何心可私一見決矣○近見此心無一物可見亦無工夫可著只如此平等做去一步一步一事一事自有條理自有不容己處無許多智識計較如天之廣大高明其間之生生化化者自不費手段也○心果無事百體自舒雖造次顛沛亦自裕如不見有事如此則神完知藏自能應事亦自無不照者故眞學不於照上論眞惟於無照上致決果是無照即是眞體耳自能聽目自能明心自能照何假纖毫氣力哉○今爲學者但於事事物物上起念如何作用乃是工夫據其自信亦曰用功証之於易亦曰研幾即是致知即是聖人矣不知此正生死之關誠僞之辨不可不察道無方體亦何形象故曰上天之載無聲無臭至矣此便是道便是工夫有不待人之用心而始湊合以此加彼云也○求仁之功非認意見以爲是則從遷就以爲宜恐無思無爲之體未能合一惟於一體求之果無見於人過而恐我愛之未深果無見於己是而恐躬行之未當兢兢業業日改月化以求一體之無私不計衆心之何若如此而已○日來工夫惟於平等上實際做去更不加減分毫蓄纖毫氣力使精藏氣定智發心安若無所事事者蓋無道之可見亦無學之可名不求見解只依本色人雖不知吾自知之人雖不信吾自信之而已○自心自信當下即得清明隨事自能泛應故曰清明在躬志氣如神言本心俱足萬化流行也後世學術只爲自信不及苦心小而事大幾微之

善不足以應之。取益於傳記之言。比擬於變通之跡。事有近似者。引之而強合。道無方體者。執之而等倫。縱能湊合成章。不免神氣消索。物既不親。我亦不化。終與道爲二也。○人心無迹。何處著念。感而遂通。此乃眞念。故曰。不必動念也。使有念可動。則未應之先。念在何處。既應之後。念又何生。寂然不動而已矣。學者習染之深。以著意爲眞切。不知自喪其眞。以比擬爲用功不知自迷其性。○道本無體。亦不可見。苟以有心而求。終是有生有死。有起有滅。惟悟本來原無一物。凡今日之聞見聰明。皆障蔽之實。況於世情物欲。又其甚者乎。

明儒學案卷三十二終

明儒學案卷三十三

泰州二

姚江黃宗羲輯著

故城賈　潤參閱

文肅趙大洲先生貞吉

趙貞吉字孟靜號大洲蜀之內江人。生而神穎。六歲誦書。日盡數卷。登嘉靖十一年進士第。選庶吉士。授編修。因上惑方術。疏請數求眞儒。不報。遷右春坊右中允。管司業事。二十九年。京師戒嚴。嬖嬖書要貢。集百官議闕下。日中。莫發一論者。先生出班大言曰。城下之盟。春秋恥之。華亭問何奇畫。先生曰。爲今之計。皇上出御正殿。下詔引咎。錄周尚文之功。以勵邊帥。釋沈束之獄。以開言路。輕損軍之令。重賞功之格。飭文武百司。爲城守。遣官宣諭諸將。監督力戰。其他無可爲畫者。上卽陞先生左春坊左

諭德兼河南道監察御史給賞功銀五萬兩令其隨宜區處宣諭將士方廷議罷先生盛氣謁相嵩於西苑直中嵩辭不見先生怒叱門者會通政趙文華趨入顧謂先生曰公休矣天下事當徐議之先生愈怒罵曰汝權門犬何知天下事嵩聞大恨欲敗其事故不與督戰事權亦不與一護卒先生單騎出城慰民事致銀總兵仇鸞所歷諸營傳諭而返明日復命上怒謂功賞未見措置第爲周尚文沈東懷怨詔錦衣衛逮杖謫廣西荔波縣典史量移徽州通判稍遷南京文選司主事進郎中陞光祿寺少卿通政司參議右通政光祿寺卿戶部右侍郎皆在南京四十年始入爲戶部右侍郎又以忤嵩罷隆慶改元起吏部侍郎兼翰林院學士掌詹事府事上幸學暫掌祭酒事出爲南京禮部尚書召入兼翰林院學士協管詹事府事尋拜文淵閣大學士先生在閣與高文襄共事而議多不合其大者謂御兵分隸五府數變之後至嘉靖庚戌別立戎政廳以十餘萬衆統於一人盡變祖制夫兵權貴於分練兵亦貴於分此古法也疏下廷臣議行而本兵霍冀不悅及給事中楊鎔論冀冀遂誣先生主使上終直先生而罷冀文襄以徐文貞草世廟遺詔改政改臣爲讐君將欲加罪先生拂衣起曰若是則先帝大禮大獄諸案即宋之奸黨碑也文襄色變而止文襄以閣臣兼掌吏部事使先生兼掌都察院事文襄欲修怨廷中之異己者非時考察科道先生執筆文襄終不得志其爭給事中吳時來至於目中於是文襄使其客韓楫劾先生爲庸橫先生言人臣庸則不能橫橫非庸臣之所能也臣兢兢唯拱言是聽僅以考察一事與之相左臣眞庸臣也若拱者然後可謂之橫也已詔馳驛歸杜

門著述擬作二通以括古今之書內篇曰經世通外篇曰出世通內篇又分二門曰史曰業史之爲部四曰統曰傳曰制曰誌業之爲部四曰典曰行曰藝曰衛外篇亦分二門曰說曰宗說之爲部三曰經曰律曰論宗之爲部一曰單傳直指書雖未成而其緒可尋也萬曆四年三月十五日卒年六十九贈少保謚文肅先生之學李贄謂其得之徐波石按先生之論中也曰世儒解中者不偏不倚無過不及之名而不知言中爲何物今夫置器於地平正端審然後曰此器不偏不倚度物之數長短適中然後曰此物無過不及今舍其器物未問其作何名狀而但稱曰不偏不倚無過不及則茫茫虛號何所指歸若以爲物物有天然之則事事有當可之處夫天然之則在此物者不能以該於彼物當可之處在此事者不能以通於他事若以爲道心爲主而人心聽命則動靜云爲之際自無過不及之差此又以中爲學問之效寧有三聖心傳不指其體而僅言其效乎波石之論中也亦曰伊川有堂之中爲中國之中爲中若中可擬而明也易不當曰神無方而易無體矣故知先生有所授受也先生初不自諱其非禪學嘗與徐魯源相遇魯源言學問當有所取有所舍先生厲聲曰吾這裡無取無舍宛然宗門作用也其答友人云僕之爲禪自弱冠以來敢欺人哉試觀僕之行事立身於名教有悖謬者乎則禪之不足以害人明矣僕蓋以身證之非世儒徒以口說諍論比也先生謂禪不足以害人者亦是有說朱子云佛學至禪學大壞蓋至於今禪學至棒喝而又大壞棒喝因付囑源流而又大壞就禪教中分之爲兩曰如來禪曰祖師禪如來禪者先儒所謂語上而遺下彌近理而大亂眞

者是也。祖師禪者。縱橫押闔。純以機巧小慧。牢籠出沒其間。不啻遠理而失眞矣。今之爲釋氏者。中分天下之人。非祖師禪勿貴。遞相囑付。聚羣不逞之徒。敎之以機械變詐。皇皇求利。其害寧止於橫水猛獸哉。故吾見今之學禪而有得者。求一樸實自好之士而無有。假使達摩復來。必當折棒噤口。塗抹源流。而後佛道可興。先生之所謂不足以害人者。亦從彌近理而大亂眞者學之。古來如大年東坡無垢了翁一輩。皆出於此。若其遠理而失眞者。則斷斷無一好人也。先生嘗遊嵩高抱犢伏牛諸山。德淸蔡子木問道。述七圖示之。其一混元圖。○其二出庚圖。◐其三浴魄圖。◒其四伊字三點之圖。⚇其五卍字輪相之圖。卍其六周子太極圖。其七河圖。謂一以攝六。六以顯一。一者眞空也。六者妙有也。世間法。與出世法。皆備矣。先生蓋見潙仰山圖相。創立宗旨。與太極圖相似。故扭合爲一。而不顧其理之然否也。夫太極只一圈耳。一圈之外。不可更加一圈也。仰山之圖相九十七。一圓分主一事。不得謂之混元矣。是故形同而實異也。出庚浴魄。魏伯陽以月象附會納甲。趙汝楳朱風林。皆嘗駁之。與太極益不合矣。英雄欺人。徒自欺耳。

曾子曰夫子之道忠恕而已矣不欺其心爲忠能度人之心爲恕夫不欺自心與能度他心者豈今之人盡不能者哉循是義也堂堂平平以入夫子之門是千載而夕斯也○學術之歷古今譬之有國者三代以前如玉帛俱會之日通天下之物濟天下之用而不必以地限也孟荀以後如加關譏焉稍察阻矣至宋南北之儒殆過羅曲防獨守谿域而不令相往來矣陳公甫嘗歎宋儒之太嚴夫物不通方則用窮學不通方則見陋且諸子如董楊以下蘇陸以上姑不論晦翁法程張矣而不信程張尊楊謝矣而力闢楊謝凡諸靈覺明悟通解妙達之論盡以委於禪目爲異端而懼其一言之汚也顧自日看案上六經論孟及程氏文字於一切事物理會以爲極致至太極無極陰陽仁

義動靜神化之訓必破碎支離之爲善稍涉易簡疎暢則動色不忍言恐墮異端矣夫謂靈覺明妙則滯室昏愚豈謂儒者必滯室昏愚而後爲正學耶○天地萬物本吾一體也而吾何以知天地萬物之然哉天地非仁將恐折萬物非仁將恐歇吾心非仁吾身將恐蹶吾何以知吾身之然哉吾視非仁盲從目生吾聽非仁聾從耳騰吾言非仁口過瞀瞀吾動非仁身過殷殷嗚呼微翳眯晴則八方易位一念顚倒而人己成敵執迷爲眞賊以代子四竅塵投一妙覺死樂出於虛蒸則成菌既死之心不可復振蝸窟蚓穴去仁幾何鳶飛魚躍於仁何若古之有道去彼取此三者歸根一日有大己俯萬物而觀天地者也大己不泱小己揭揭小己饒克克己泯泯古之善克者視於無形聽於無聲動無軌轍言非述稱四用反一一眞流行無體無方禮嘉而亨少有意必固我作類妙用齊滯具爲痿痺此爲不仁而株橛小己是故無己爲克眞己爲大至大爲仁體無對待不見大小焉知內外性此曰聖復此曰賢小子至愚擇焉執焉昔者吾友從事於此敢告非狂

克己銘

爲仁由己