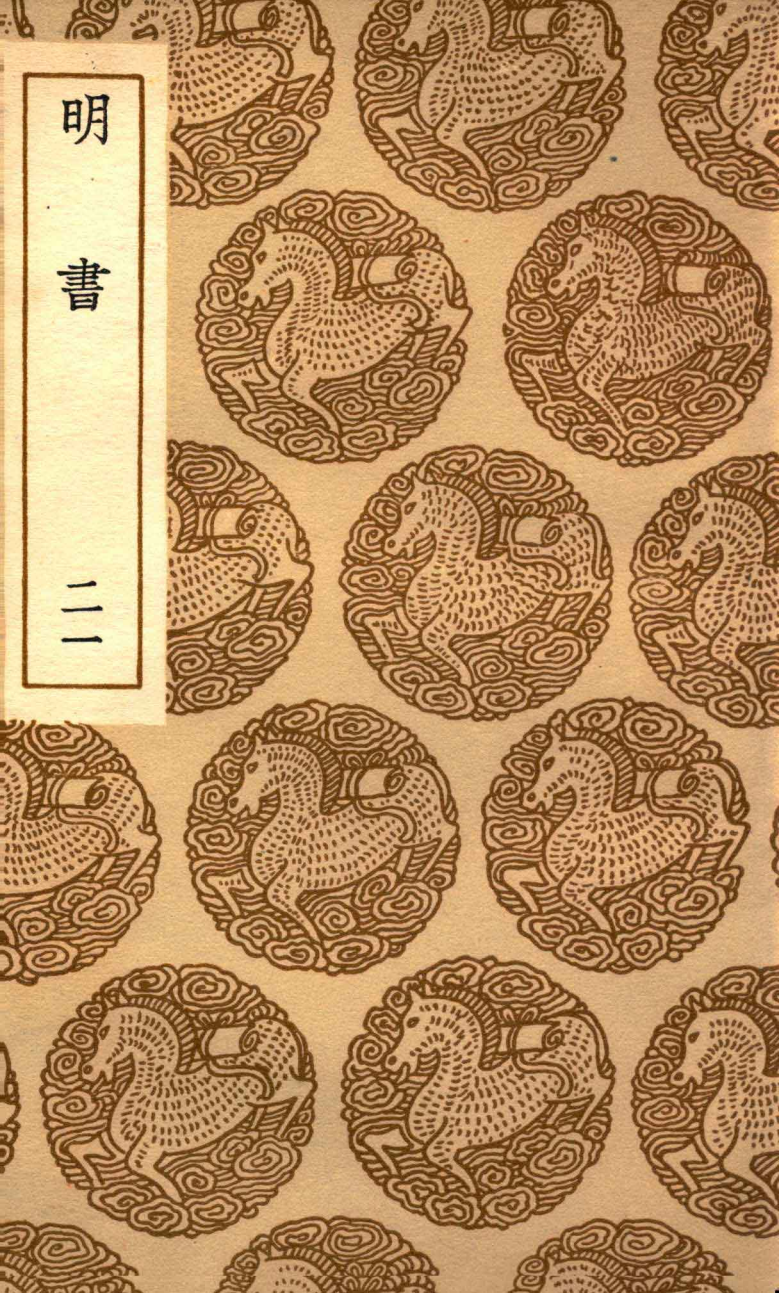

明

書

二
一

書 明

(一十二)

纂 鱗 維 傳

明書卷一百十二

列傳三

儒林傳二

陳獻章傳

陳獻章字公甫廣東新會人。母林氏。既孕將寢。父先一月卒。始生獻章。有穎質。目光如星。臉具七星如北斗狀。身長八尺。音吐清圓。喜讀書。一夕夢拊石琴。其音泠泠然。見一偉人笑謂曰。八音中惟石音爲難。今諧若是。子異日得道乎。因號石齋云。年二十。舉正統丁卯廣東鄉試。明年戊辰及辛未。赴試禮部。皆不第。一日讀孟子至天民者達。可行於天下而後行之。歎曰。大丈夫行當如是。時聞江西吳與弼。遂往學焉。事母林氏甚謹。嘗在外。母有念。輒心動亟歸。果然。母頗信浮屠。及病。以佛事禱。獻章聽之。始從與弼。以伊洛成語及經史百子爲教。獻章服其說而未悟。居半載。以母告歸。乃絕意舉子業。足跡不履城市。閉門讀書。徹夜不寢。小困則以水沃其足。如是者累年而未得。乃歎曰。學貴乎自得也。自得之。然後博之以典籍。則典籍之言。我之言也。否則典籍自典籍。而我自我也。遂築臺名春陽。日靜坐其中。又數年。久之。覺有所悟。然後見吾心常若有物。日用間種種應酬。隨吾所欲。如馬之御銜勒也。體認物理。稽諸聖訓。各有頭緒來。

歷如水木之有源委也。因答趙提學書云。吾始從吳聘君學。其於古聖賢之書。蓋無所不講。然未知入處。比歸白沙。杜門不出。日靠書冊尋之。忘寢忘食。如是者亦累年。而卒未有得焉。於是舍彼之繁。求吾之約。惟其靜坐久之。然後見吾此心之體。常若有物。於是渙然自信曰。作聖之功。其在茲乎。又致書賀給事中。言爲學須從靜坐。養出箇端倪。方有商量處。未可便靠書冊也。南昌張元禎聞其學。遣書問之。答以詩云。古人棄糟粕。糠粕非真傳。渺哉一勺水。積累成大川。亦有非積累。源泉自涓涓。至無有至動。至近至神焉。發用茲不窮。緘藏及源泉。吾能握其機。何必窺成編。學患不用心。用心滋牽纏。本虛形乃實。立本貴自然。戒慎與恐懼。斯言未云偏。後儒不省事。差失毫釐間。寄語了心人。素琴本無弦。蓋向所謂自得者。見乎此矣。成化三年丁亥。復遊太學。祭酒邢讓一日試。獻章和楊龜山此日不再得詩。能饑謀藝稷。冒寒思植桑。少年負奇氣。萬丈摩青蒼。夢寢見古人。慨然悲流光。吾道有宗主。千秋朱紫陽。說敬不離口。示我入德方。義利分兩途。析之極毫芒。聖學信匪難。要在用心藏。善端日培養。庶免物欲戕。道德乃膏腴。文章固糝糠。俯仰天地間。此身何昂藏。胡能追逸駕。但能漱餘芳。特此木鑽桑。其如磐石剛。中夜攬衣起。沈吟復徬徨。聖途萬餘里。髮短心苦長。及此歲未暮。驅車適康莊。行遠必自邇。育德時含章。爾來十六載。滅迹聲利場。閉門事探討。蛻俗如驅羊。隱几一室內。兀兀同坐忘。那知顛沛中。此志敬莫強。辟如濟巨川。中道奪我航。願茲一身小。所繫乃綱常。樞紐在方寸。操舍決存亡。胡爲漫役役。斷喪良可傷。願言各努力。大海終回狂。讓得之驚曰。龜山不如也。明日颺言於朝。以爲真儒復出。由是名震京師。一時名士如羅倫、莊景、章懋、賀

欽輩皆樂從之遊。欽時爲給事中。聞獻章論。卽日抗疏辭官。事爲師。旣家。遂肖獻章像懸於別室。有大事必啓焉。獻章自京歸。四方學者聚徒日盛。東西兩藩部使以及藩王島夷宣慰。無不致禮於其廬。獻章日與門生講學。或賓友論天下古今事。每至漏下。麈尾不少倦。時江西布政陳煒修復白鹿洞書院成。以書幣聘爲十三郡士者師。謝不往。進士姜璘以事使貴州。取道如白沙見之。出語人曰。吾閱人多矣。如先生者。耳目口鼻人也。所以視聽言動。殆非人也。至京師。人問之。對曰。活孟子。活孟子。十八年壬寅。廣東布政彭韶薦於朝。謂其潛心聖賢之書。洞達事物之理。心術正大。識見高明。涵養有素。德性堅定。上卽命有司以禮勸駕。未及行。巡撫都御史朱英又交章薦。遂就道。至京師。年已五十六。朝廷敕試吏部。疾不果赴。乃上疏。略云。臣母以貧賤早寡。俯仰無聊。殷憂成疾。老而強劇。使臣遠客異鄉。臣母之憂日甚。愈憂愈病。愈病愈憂。憂病相尋。理難長久。又以病軀憂老母。年未暮而氣則衰。心欲爲而力不逮。夫內無攻心之疾。則外不見從事之難。上有至仁之君。則下多曲成之士。疏入。除翰林檢討。親終疾愈。來供職。遂歸。弘治庚申卒。年七十三。學者稱爲白沙先生。獻章初從吳與弼。苦支離。比歸。自得主靜工夫。故凡教人。必令靜坐。以養其端。嘗曰。人之所以學。欲聞道也。求之書籍而弗得。則求之吾心可也。惡累於外哉。此事定要覷破。若覷不破。雖曰從事於學。亦僞人耳。斯理識時。爲己者信之。詩文輩末習著述等路頭。一齊塞斷。一齊掃去。毋令半點芥蒂於胸中。然後善端可養。靜可能也。終一意勿忘勿助。氣象將日佳。造詣將日深。所謂至近而神日用而不知者。自此迸出面目來也。其語門生林光曰。終日乾乾。只是收拾此而已。此理干涉至大。

無有內外。無有先後。無一處不到。無一息不運。得此樞柄入手。更有何事。往古來今。四方上下。一齊穿紐。一齊收合。隨時隨處。無不是這充塞。舞雩三三兩兩。正在勿忘勿助之間。曾點些活計。被孟子一口打併出來。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。自此以往。更有分殊處。合要理會。嘗曰。有學無學。有覺無覺。得山莫杖。臨溪莫喝。蓋佛偈矣。獻章晚年。豪於詩興。若大小遠近。喜憂哀樂。山水花木。禽鳥蟲魚。每每發之詞章。及語門生。直截上達一節。皆玄虛妙旨。新奇可駭。究竟難爲事業。如云。耳目無交。不展書。此身如在太清居。後學高明之士。一入其說。非惟目程。朱爲老生。將置六經芻狗之矣。流而爲猖狂。一得志。恐荀卿之門有李斯。所謂害於其政。害於其事者。不可勝言矣。楊廉曰。朱子謂康節之學。其骨髓在皇極經世。其花草是詩。若夫胸次高明。識見洞徹。則誠所謂振古之豪也。近年陳白沙棲遲衡門。優遊卒歲。於吟詠諷誦之際。每稱堯夫不置。則所以慕其爲人者。已非一日矣。予喜其所爲詩。暇日擇錄若干首。間以數言釋之。用備觀覽而已。若白沙之胸次。識見。骨髓。花草。堯夫不堯夫。必有知之深者。而不踈乎余之言也。其爲贊則曰。有評象山。吾嘗竊識。儒以爲禪。佛謂無事。公學所期。自得爲至。箋經注書。非其所事。平生議論。詩以見意。此卽語錄。無所隱秘。堯夫法門。懷卷隨世。何椒邱致羅一峯書云。近得陳公甫二書。及其門人林緝熙寄公甫書。僕尋繹數日。深喜公甫玩心高明。非俗儒所及。斯道之傳有望矣。但書中所言。有不能無可疑者。夫道之難言也。尙矣。中庸曰。天命之謂性。率性之謂道。是則所謂道者。不外乎性命。非窈冥昏默之謂也。又曰。君子尊德性而道問學。是則所以入道者。不外乎存心致知。

非有甚高難行之事也。白濂、洛、關、閩諸大儒繼作。其於道之全體大用。與凡所以入道之方。發明詳且盡矣。儒者世守之。毋庸異說也。今公甫之書云。夫道至近而神。至無而動。又曰。虛其本也。致虛所以立本也。得非老、莊虛無之說與。又曰。不須廣覽前言。徒亂心目。得非子靜不必讀書之說與。又曰。僻處作室。靜處用功。如是則學道者。必如仙翁釋子。絕類離倫。乃可以得道歟。至於緝熙之書曰。終日靜坐。杜門面壁。無乃禪家之意歟。又曰。端默踰月。從此得些光景。無乃佛氏頓悟之說歟。凡此數說。參諸濂、洛、關、閩之書。誠爲可駭。不知公甫何爲而然也。近世儒者所學。詞章而已。潛心道學者。惟閣下與公甫、廷祥數君子耳。而公甫之說。又如此。豈所謂智者過之耶。羅整菴曰。近世道學之倡。陳白沙不爲無力。而學術之誤。亦恐自白沙始。至無而動。至近而神。此白沙自得之妙也。愚前所謂徒見夫至神者。遂以爲道在是矣。而深之不能極。而幾之不能研。雖不爲白沙而發。而白沙之病。正恐在此。章楓山嘗爲余言。其爲學本末。固以禪學目之。胡敬齋攻之尤力。其言皆有所據。獻章之爲學如此。獻章授檢討歸。一出都門。便張蓋乘傳作勢。人讓之。

吳與弼傳

吳與弼字子傅。江西崇仁人。父溥。爲國子司業。與弼自幼英異。年十九。見伊洛淵源錄。遂慨然欲爲聖賢之學。及覩明道亦嘗有獵心。益知聖賢之必可學。遂棄舉子業。日玩四書諸經諸儒語錄。尤邃於易。嘗處一小樓。收斂身心。沈潛義理。其詩曰。九仞始一簣。千里方跬步。又曰。誠當通鬼神。志當貫金石。蓋不下樓。

者二年。尤以刻行著稱。嘗省親太學。粗衣敝履。人莫識其爲少司成之子。動履效古。隱不欲仕。獵有時名。陳獻章師事之。正統景泰間。僉事何自學等累薦不出。天順初。石亨有寵。門客謝昭請亨效宋蔡京招楊龜山故事。得致名士自翼。亨信其說。一日。議事內閣。談及山林處士。大學士李賢首薦與弼。亨慨然欲薦之。遂懇賢代草。明日奏入。又數日。上問賢曰。吳與弼何如人。對曰。儒者之高蹈。請效古聘入朝。上領之。是冬十月。遣行人曹隆奉敕書往聘。與弼幡然入京。戴尖頂闊簷棕帽。賢首咨以下學上達。與弼曰。且莫說上達之妙。只說下學事。賢笑曰。老先生亦記注不得。已而上問賢與弼當授何官。賢對曰。今東宮講學。正宜老成儒者輔導之。明日。詔吏部授以左春坊左諭德。辭不拜。尋召入文華殿。從容賜問。對亦無甚奇。時上諭之曰。久聞高誼。特聘爾來。如何不就職。與弼以疾辭。因遣太監牛玉以文綺羊酒柴米送之館。既就。穀仍具疏三辭。一日。賢往叩其所以不就之故。與弼謂敕書重以伊傅之禮聘。卻以此職授之。故不受。賢曰。如此亦固執矣。朝廷待先生當大任。今必欲如傅說。伊尹作宰相。勢不能行人。皆失望。不若且就宮僚。若果有建明。則大任以漸而至。與弼竟不願除。遂稱病邸兩月餘。乃疏六事欲進。過賢第。適尹直。邱濬至。坐良久。二人欲退。與弼揖之曰。大人先出。吾有私語與李先生商量。二人遂別。與弼門人黃順中送之。既出去。直卻步謂順中曰。帽非土服。吳先生何爲乃爾。順中曰。遮日耳。直又曰。公事則公言之。私事則不可言。況處士可語私事於宰相前乎。順中曰。非他私事。只說決去就耳。直曰。去就當自決。豈可求決於宰相。順中曰。吳先生見朝廷授以諭德。不允其辭。意得先生終後把作得住。方可就職。故來問耳。直曰。把作得。

住否亦豈李先生所能預料。此當自度才力何如耳。適見所白六事，皆經生之恆誠，無大裨於治教。且詞語寂寥，學術可知，不若勸其終隱，免致他日實不副名，貽笑斯文。順中曰：諒不可留，與弼日懇賢爲乞歸。一日，賢於上前從容言之，上曰：果如此，亦難強也。復召入文華殿，賜敕嘉之，賚以銀幣，丁甯無忘著述。以繼前賢，遂遣行人王惟善護歸。仍命有司月給米二石以贍之。陛辭，復條陳十事以進。與弼旣家居，益自多，頗有傲世之志。或曰：中貴權要厚遺之，輒造拜。又藉朝紳名刺爲一帙，語人曰：傳諸子孫，見一時之榮。以故士論疑之。陳真晟聞其名，擔負入南昌，見張元禎，因元禎語，遂不見。番禺人張瓚守撫州時，與弼以弟奪其田，乃自襁冠蓬首，襲衣束裙，雜稠人中，跪訟府庭，瓚閱狀，始知其爲與弼。下堂禮之，未幾，又訴布按二司，張元禎爲書切責，首云：拈起此筆，怒氣冲天。末云：當上告素王，正名討罪。豈容先生久竊虛名，爲名教中之罪人。吾且按兵以待。成化五年己丑冬十月十七日卒。年七十有九。學者稱爲康齋先生。說者謂與弼之學，未究其所歸，然好異而不苟，苦心以招譽，亦近世之士也。陳白沙云：東海平日自謂具隻眼，能辨千古是非人物，而近遣夫康齋，又何如。康齋易知耳。予年二十七遊小陂，聞其論學，多舉古人成法，由濂洛關閩以上達洙泗，遵師道，勇擔荷，不屈不撓，如立千仞之壁。蓋一代之人豪也。其出處大致不暇論。然而世之知康齋者甚少。如某輩往往譏呵太甚，羣喙交競，是非混淆，亦宜東海之未察也。徵吾與蘇君今日之論，則東海之於康齋，其晏嬰之孔子乎。了翁之伯淳也。門人敘述與弼，不過著其胼胝稼穡，遭風危坐，尊嚴師道，不受束修，詩作雅渾，奇古而已。尹審齋曰：與弼自應聘後，矜肆無復故態。或者陳建曰：與

弼文集序記諸作。與夫疏陳十事。皆枯淺寂寞。草率粗略。無所發明。至於日錄所記。每多說夢。而錄首卽說夢見文王。孔子與朱子。中間復言夢孔子來訪。朱子來訪者。再至至三。爲攀聖附賢。嗚呼。羅整菴曰。吳康齋之決去。所得亦已多矣。然好學如康齋。節操如康齋。何可多得。當取其大而略其細。袁表云。昔楊時赴蔡京之薦。爲朱子所譏。與弼雖不拜官。然石亨之薦。不可出也。其學無所概見。所著康齋語錄及上言十事。皆常談。無過人者。其惡宦官釋氏。及病宋末語錄之繁。可謂有見矣。要之力學修行。不失爲儒者。

邱濬傳

邱濬。字仲深。廣東瓊山人。濬性最穎悟。一目數千言。輒成誦。六歲能詩。長博涉羣書。殆極該洽。嘗著論謂許衡仕元。無能改於其俗。又不能行己之道。不仕可也。宿儒見之大稱歎。以爲先儒未有言及此者。舉正統廣東甲子鄉薦第一。登景泰甲戌二甲第一名進士。選庶吉士。授編修。預修寰宇通志。時兩廣經年用兵無成。因條事宜上。內閣李賢爲代表。上嘉納之。付所司舉行。成化改元時。以九載秩滿陞侍講。修英宗實錄。或曰。于少保死以不軌。盡正其罪。濬曰。己巳之變。可無謙哉。謙功大過亦不可掩。竟錄其實。實錄成。進侍講學士。五年。轉學士。乙未。主會試事。丁酉。續編宋元通鑑綱目成。以原官管祭酒事。踰十年。尊師道。端士習。時士子爲文。多以奇怪相高。至不可句。嘗考南京鄉試及會試。一切痛裁。怨誹不恤。以是文體復渾厚。論者謂師道尊嚴。無愧李時勉。而綜理微密。則時勉不及。十六年。進禮部右侍郎。仍掌國子事。嘗謂真西山大學衍義有資治道。而治國平天下之事缺焉。乃采經傳子史有及於治平者。分門類輯。附以己

見名曰大學衍義補。丁未。孝宗卽位。首奏是書。孝宗覽之。嘉答曰。卿所纂書。考據清。論述該博。有補政治。朕甚嘉之。賜白金文紵。擢禮部尙書。掌詹事府事。充副總裁官。修憲宗實錄。時年七十餘矣。弘治辛亥。實錄成。加太子少保。冬十月。命兼文淵閣大學士。入內閣典機務。明年壬子春。上疏陳時政之弊。略謂我太祖開國。洪武建元。歲在戊申。我皇上登極。改元之歲。適與相符。天意殆欲陛下紹休太祖也。遡觀漢唐。宋中世。繼體之君。皆生於世道豐亨之際。宮闈逸榮之中。不歷險阻。不經憂患。天示變而不知畏。民失所而不知恤。人有言而不知信。好尙失其正。用度無其節。信任非其人。因循苟且。而無奮發之志。顛倒錯亂。而甘爲敗亡之歸。故也。今成化間。彗星三見。遍掃三垣。地震無慮五六百次。變不虛生。必有其應。天人相與。甚可畏也。臣願體上天仁愛。念祖宗基業。端身以立本。清心以應務。謹好尙。勿流於異端。節財用。勿至於耗國。公任用。勿失於信聽。禁私謁。以肅內政。明禮義。以絕邪姦。慎儉德。以懷永圖。勤政務。以弘至治。庶可以回天災。消物異。帝王之治。可幾也。因擬二十一條。設爲諭答之詞。奏之。疏入。上悅。卽付諸司議行。七年甲寅。兼少保。加太子太保。改戶部尙書。武英殿大學士。屢以疾乞休。凡十三疏。皆不允。會吏部奏黜在外大小官幾二千人。因言於上。此非唐虞九載三考之法。又非祖宗制。請凡歷官未及二載者。且復任。雖經一考。非貪暴蹤跡顯著者。且勿斥。一時不肖者。皆喜。然自是貪殘日肆。吏部尙書王恕執不肯。濬滋不悅。會醫官劉文泰以醫出入濬家。文泰失職。誣訐。人疑濬嫉之也。以故臺諫交劾。濬又乞休。不許。乙卯春二月戊午卒。年七十六。贈太傅。特進光祿大夫。左柱國。諡文莊。官其孫榮爲尙寶寺丞。有瓊臺類藁。世史

正綱家禮儀節。朱子學的及大學衍義補行於世。濬爲學。以自得爲本。以循理爲要。平生有三不可及。一好學。至老手不釋卷。一介慎。絕不爲中官作文。一廉靜。京師城東私第。始終不易。歷官四十載。俸祿所入。惟得指揮張淮一園。然立朝與人多好持己議。以此大不悅於人。王鏊謂濬學於子史無所不窺。而尤熟於國朝典故。議論高奇。人所共賢。必矯以爲非。人所共非。必矯以爲是。能以辨博濟其說。亦自恃其才。故對人語滾滾不休。人無敢難者。論秦檜曰。宋家至是亦不得不與和親。南宋再造。檜之力也。論范文正則以爲生事端。岳飛則以爲未必能恢復。論郊祭則以類於上帝。類字強訓爲同元始。以同牢不爲瀆。不可以莽廢。又謂夏至祭地。則地先天食。蓋褊滯立論好異類如此。其最得者。黜元不與正統。許衡不當仕於元。亦前人所未發也。又謂公進大學衍義補。得進尙書。李廣幸於孝宗。因之得入內閣。與同僚爭。每事欲有紛更。時王恕重望於天下。濬每憎之。莊景乞休家居。濬嫉之。嘗曰。引天下士夫背朝廷者。景也。吾當國必殺之。甲寅。景被召入京。大學士徐溥以爲言。濬語人曰。我不識所謂定山也。其量如此。獨謂其性剛不苟取。而恬於仕進。年七十以學士終。濬嘗言。明朝相業。三楊隳矣。然當其時。南郊叛逆。軒龍易位。敕使旁午。瀕泛西洋。曾無一語。權歸常侍。遠征蠻川。兵連禍結。極於土木之變。誰實啓之。其持正論如此。

羅倫傳

羅倫。字彝正。江西永豐人。性慷慨樂善。自幼厲志聖賢之學。遊邑庠。爲舉子業。嘗歎曰。舉業非能壞人。人自壞之耳。處空而志愈奮。吉安知府張瑄嘉其志。憐其貧。因遺之金。謝弗受。成化丙戌。年三十六。舉會試。

第三名及對策。覽譽數千餘言。引程正公語。人主一日之間。接賢士大夫之時多。親宦官宮妾之時少。宰執見之曰。宜截下句。倫不從。時讀卷官吏尙書王一夔。以程敏政卷字精楷。力贊宜居首。大學士李賢曰。論文不論書。遂奏名第一。授翰林修撰。會賢報憂。詔奪情起復。諫者不敢言。倫詣賢私第。告以不可。賢始以其言爲然。上疏乞終制。不允。倫復上疏。略以爲臣聞朝廷援楊溥故事起復李賢者。臣竊謂李賢大臣起復大事。綱常風化之所繫。天下後世之所監。伏讀聖策有曰。朕夙夜惓惓。欲正大綱。舉萬目。使人倫明於上。風俗厚於下。陛下是言。真可爲國家扶綱常。爲天地立民極。爲萬世開太平者也。然欲正大綱。莫先於明人倫。厚風俗。欲明人倫。厚風俗。莫先於孝。孝者天之經也。地之義也。國而非此。不可以爲國家。而非此。不可以爲家人。而非此。則禽獸矣。中華而非此。則夷屬矣。故先王制禮。子有父母之喪。君命三年。不過其門。所以教人孝也。古者求忠臣於孝子之門。誠以居家孝。故忠可移於君。爲人臣者。未有不孝於親。而能忠於君者也。爲人君者。未有不教其臣以孝。而能得其臣之忠者也。昔子夏問三年之喪。金革之事。無避禮與。孔子曰。魯公伯禽有爲而爲之也。今以三年之喪。從其例者。吾弗知也。陛下於李賢。以金革之事起復之歟。則賢所未聞也。以國家大臣起復之歟。則禮未之見也。以故事大臣當起復歟。則爲君者當以先王之禮教其臣。爲臣者當據先王之禮事其君。臣不暇遠舉。請以宋事言之。仁宗嘗以故事起復富弼矣。弼之辭曰。何必遵故事以遂前代之非。但當據禮經以行今日之是。仁宗卒從其請。孝宗嘗以故事起復劉珙矣。珙之辭曰。身在草土之中。國無門庭之寇。難冒金革之名。以私利祿之實。孝宗允其辭。此二君

者未嘗拘當代之故事以強起其臣。此二臣者亦未嘗循當代之故事以苟從其君。故功澤加於當時。名聲垂於後世。史筆書之以爲盛事。士夫誦之以爲美談。此無他。君能教其臣以孝。臣有孝可移以忠於君也。自是而後。無復禮義。史嵩之欲援例起復爲丞相。王黼起復爲執政。陳宜中起復爲宰相。賈似道起復爲平章。此數君者未嘗不以當代之故事起其臣。此數臣者未嘗不以當代之故事從其君。然生靈以之而困。天下以之而亂。社稷以之而傾。貽禍於當時。遺臭於後世。此無他。君不教其臣以孝。臣無孝可移以忠其君也。詩曰。殷監不遠。在夏后之世。臣願陛下以宋爲鑒。使賢盡孝於君親。爲萬世之大臣。陛下以禮處賢。爲萬世之大君。此臣之願也。亦賢之分也。若以賢身任天下四方多虞。而起復之與。則仁宗之時。契丹桀驁。未爲無虞也。孝宗之時。金人強盛。未爲無事也。陛下必欲賢任天下之事。不專門內之私。則賢身不可起。口則可言。宜降溫詔。俾如劉珙。不以一身之戚。而亡天下之憂。使賢於天下之事。知之則必言。言之則必盡。陛下於賢之言。聞之則必行。行之則必力。則賢雖不起復。猶起復也。使賢於天下之事。知之而不言。言之而有隱。陛下於賢之言。聞之而不行。行之而不力。則賢雖起復。猶不起復也。陛下無謂廟堂無賢臣。衆庶無賢士。君孟也。臣水也。孟圓則水圓。孟方則水方。君好諫則臣直。好諛則臣佞。陛下誠能於退朝之暇。清閑之燕。略崇高貴重之勢。親直諒博洽之士。開懷延納。降禮尊賢。講聖學之大要。明君道之急務。詢政事之得失。察生民之利病。訪人才之賢否。考古今之治亂。諏風俗之盛衰。咨邊方之緩急。舍一己之見。而以衆人之見爲見。舍一己之知。而以衆人之知爲知。順旨之言。則察而逐之。使貢諛保寵者。無以

自容忤旨之言。則容而受之。使輸忠爲國者。得以自盡。羣策畢陳。衆賢並用。則賢所欲言者。人亦能言之。又何必違先王之禮經。拘先朝之故事。損大臣之名節。虧聖明之清化。而後天下可治哉。朝廷舉措。大臣出處。天下觀之。史筆書之。清議雖不行於朝廷。天下以爲何如。公論雖不行於今日。後世以爲何如。誠不可不懼也。夫賢之起復。猶誘之曰。負天下之重任。應先朝之故事。比年以來。朝廷以奪情爲常典。縉紳以起復爲美名。食稻衣錦之徒。接踵廟堂。據禮守經之士。寂寥無聞。不知此人於天下之重何關耶。此事於先朝之故事何所據耶。先朝自楊溥之外。未聞起復某人爲某官也。今起復之官。何如此之多耶。以其高謀遠慮。足以建天下之大義耶。何未見其發也。以其折衝禦侮。足以定天下之難爲耶。何未見其能也。以其直節勁氣。足以勵天下之士習耶。何未見其有也。以其深仁厚澤。足以浹天下之民心耶。何未見其行也。以其忠言讜論。足以裨朝政之闕失耶。何未見其敢也。陛下何取於斯人而起復之哉。意其平昔之計。不過阿媚權勢。豫爲己地。及遭通喪之時。則必曲爲諛說。上蒙天聽。不曰。此人辦事。理可奪情。則曰。此有故事。例當起復。旣遂姦計。略爲虛辭。一見俞允。歎然就位。未有堅請如富弼。懇辭如劉珙者也。且婦於舅姑。喪亦三年。孫於祖父母。禮有期服。奪情於夫。初無干其妻。起復於父。初無干其子。今或舍館如故。妻孥不動。乃號於天下曰。本欲終喪。朝廷不容。雖三尺童子。臣恐其不信也。爲人父者。所以望其子之報。豈擬至於此哉。爲人子者。所以報其親之心。豈忍至於此哉。枉己者。未能直人。忘親者。豈能忠君。望其直人而先枉己。望其忠君而先忘親。陛下何取於斯人而起復之哉。何不使之全孝於家。而後移忠於國哉。昔富

彌有母喪。韓琦言起復非盛世事。而富公竟不可奪。史嵩之遭父喪。太學生留之至數百人。嵩之竟乞終制。今大臣起復。羣臣不以爲議。且從而爲之辭。所以豫爲己地也。羣臣起復。大臣不以爲非。且從而成其事。亦所以豫爲己地也。大臣旣無忌。羣臣復何慚。羣臣旣有例。大臣復何辭。今之大臣固韓琦富弼之罪人。今之羣臣又太學生之罪人也。上下成風。混然同流。致有公無起復之例。私爲匿服之計。例在薄恩。則匿服以受封。例在得官。則匿服以聽選。例在掇科。則匿服以應舉。例在遷官。則匿服以候遷。例在求賄。則匿服以之任。率天下之人爲無父之歸。臣不忍聖明之世。風俗之敝。綱常之壞。一至於此也。夫愛親之心。孩提有之。短喪之說。下愚恥言。況在冠裳之列。聞聖賢之道。肯於其親無三年之愛乎。特以貪利。遂至忘親。孔子曰。是可忍也。孰不可忍也。又曰。上有好者。下必有甚焉者。陛下誠能守先王之遺禮。遵祖宗之成憲。待之以禮義。而不廢之以爵祿。激之以廉恥。而不誘之以名位。使積習之弊。脫然以除。則忠孝之心。油然而生。向雖忘其親。今則爲孝子。向雖後其君。今則爲忠臣。亦理之所必有。勢之所必至也。特在乎陛下轉移之間。何如耳。天子者。以孝治天下者也。大臣者。佐天子以治天下者也。欲孝行於天下。必先行於大臣。臣願陛下不惑羣議。斷自聖衷。取回內臣。許令李賢依富弼。劉珙故事守制。其餘已起復者。悉令終喪。未起復者。悉許守制。脫有金革之事。亦從裏衰衣制。任國事於外。盡心喪於內。將見朝廷旣正。則天下自正。大臣旣行。則羣臣自效。人心天理。不可泯滅。誰肯甘心爲不孝之子。覩顏爲不忠之臣乎。綱常由是而正。人倫由是而明。風俗由是而厚。士心由是而純。紀綱由是而張。國勢由是而一矣。忤旨謫泉州市舶司。

提舉士論策之。直聲大震。三年丁亥春。召還。會有奏事者。辭連倫。下錦衣獄。一鎮撫見之。驚曰。羅先生其可至此乎。卽日趨成讞之。倫得免。仍爲南京翰林院修撰。居兩月。以疾乞歸。不允。六年庚寅。辭益切。許之。旣歸。卽金牛山結茅茨數間以居。取給田畝。往來共樵牧。若無意於世者。日注經。與諸生講習不倦。用度空乏。恬不介意。其所自得。充然不爲勢利汨汨也。倫之學。專宗朱子。陳獻章嘗遺之書曰。先生欲理會著述及諸外事。莫若且打疊。令我潔潔淨淨。先生平昔所篤信者。非朱紫陽乎。非全放下。終難湊泊。非紫陽語乎。倫亦不以爲然。成化十四年九月二十四日。以疾卒。年四十八。學者稱爲一峯先生。正德中。追諡文毅。倫不視惡色。不聽惡聲。不恥惡衣惡食。與爲子者言。依於孝。與爲臣者言。依於忠。言居官必及民所疾苦。大率義之所在。毅然必爲。人之毀譽歡戚。事之成敗利鈍。己之生死禍福。皆所不顧也。胡敬齋稱所志不凡。任道甚力。章楓山曰。羅一峯氣魄大。感動得人。嘗謂其可正君善俗。我輩只可修政立事。先生剛毅之資。似程伊川。劉元城。至其脫官甘貧。學以考終。充然有簞瓢陋巷之風。足以廉頑立懦。豈非吾道之攸賴耶。陳獻章謂倫才大不及志。考成化間。論德行文章氣節者。當以陳羅並駕。陳克菴身旣貴顯。燕會唯服先人故衣冠。客至瓦器蔬食。相對無愧色。自河南聞喪。還行裝蕭然。惟車一輛而已。及之官廣東。騎驢出都門而去。其儉約有寒士不及者。羅一峯常欲做古置義田以贍族。而力不逮。或助之堂食之錢。則謝而弗受。遇乞人死於塗。輒解衣以覆之。家居時。有客晨至。留具飯。其妻語其子曰。瓶粟罄矣。之旁舍干之比舉火。日已近午。亦曠然不以爲意。蓋二人所得同。故其趨向同。而於世味亦同。或問王廷相以陳克菴。

曰。節行處世。問羅一峯曰。學術衛道。請折諸聖。曰。由士賢充之。仁以爲己任。死而後已者乎。由彝正充之。行一不義。殺一不辜。而得天下不爲者乎。蓋躬行君子也焉耳。昔楊士奇作相時。以百官祿薄。議得折柴薪銀。後遂爲例。及倫獨不受。

周瑛傳

周瑛。字梁石。莆田人。爲學先以敬收斂此心。然後博物以窮理。而反約以施博。造詣篤至。瑛發科最遲。登成化五年己丑進士。授廣德州知州。首軫民惑於鬼神。著祠山雜辨。又民不知葬祭法。溺殺女子。著教民雜錄。臨政有聲。擢禮部郎中。遷撫州知府。調鎮遠府。累官至四川右布政使。致仕。瑛嘗自撰墓志銘曰。年過四十始仕。庶幾觀斯道之大全。而求見夫子所謂一者。及領鄉薦。遂沒仕路。而初志爲始奪云。又謂其居官行己。頗知畏天命。凡事每自檢於心。求合於天。而人有不及知者。惟不及知而暗合於天。則恆自喜曰。此吾學之得也。先是與陳獻章友。時獻章首倡習靜之說。一時樂其說之新奇。士翕然聽之。嘉魚李承箕。字世卿。往從之遊。得其說歸。遂居大崖山。以老。謂靜則其心虛。心虛則理見。故視六經若土苴。視形骸若仇敵。視聖人所以立禮義之防。若纏束網縛。欲撒去之。瑛亦知承箕。致書云。白沙予友也。二十年前。日相往返。瑛見其神清氣完。心地定壘。往往以其心觀天下之動。竊以爲古閉關人也。今世卿從白沙遊。不知其說果出於白沙否。果出白沙。吾欲盡己之說。不當祖述其說而申告之也。瑛聞人心無外。以爲有外者非也。聖人靜有以立天下之大本。動有以行天下之達道。由體及用。以一貫之。自餘爲學。皆由博以反。

約博者萬殊也。約者一本也。求諸萬殊而後一本可得。一本既得。則所謂萬殊者。亦可推此以貫之矣。瑛請得以言其功。程次第。蓋始學之要。以收放心爲先務。收放心。居敬是也。居敬則心存。聰明睿智。皆由此出。然後可以窮理。所謂窮理者。非謂靜守此心而理自見也。蓋亦推之以極其至焉耳。孟子曰。萬物皆備於我矣。此言人心無外也。不卽物以窮理。其能盡此心之體乎。故由情性之微。以及形體之粗。自食息之末。以及綱常之大。自六經之奧。以及天地萬物之廣。皆不可不求其理。求其理。謂求其自然。與其當然。又於自然當然。求所以然。積累既多。自然融會貫通。而於一體者。亦自得之矣。一本固非學者所敢言。然聞之中庸有曰。喜怒哀樂之未發。謂之中。又曰。上天之載。無聲無臭。至矣。此譬如穀種。雖自塊然。而根苗花實。皆聚於此。又如雞卵。雖自渾然。而羽毛嘴角。皆具於此。及其發見於行事。在聖人體用一貫。在學者未免差互。蓋在己者有所拘蔽。故所發不無偏重之殊。在外者有所搖奪。故所施不無遷就之異。然而既復本源。則於處善亦安。循理亦樂。至於患難事變。雖以死易生。亦甘心爲之。此聖學之大略。今不務此。乃塊然靜坐。求畢體用之學。吾見其難矣。瑛自契於中。而見乎辭者如此。瑛嘗講邵氏、蔡氏。注經世管鑰、律呂管鑰。又苦字學無師承。乃博采諸說。爲字書管鑰。其他詩文。有水雲蘊、金臺藁、金陵藁、桐川藁、臨川藁。若

干卷。

明書卷一百十三

列傳三

儒林傳三

賀欽傳

賀欽字克恭。世居定海。其先戍廣甯。遂爲遼西人。少穎敏。沈厚好學。喜讀近思錄。成化二年。舉進士。爲戶部給事中。見陳獻章與論學。歎曰。至性不顯。寶藏猶蠹。世卽用我。而我奚以爲用。卽日上疏解官去。執弟子禮事獻章。旣別。肖其像懸室中。事之甚謹。宏治初。薦授陝西叅議。撫治商洛。以老病母憂。上疏懇辭。且陳四事。一曰。資真儒以講聖學。二曰。薦賢才以輔治道。謂新會縣歷事監生陳獻章。天性高明。學術純正。誠當世之大賢。爲士大夫之矜式。宜以非常之禮起之。或任內閣。俾參大政。或任經筵。使養君德。三曰。遵祖訓以處內官。謂內府監司局庫衙門。載之祖訓。內官條其職掌。不過洒掃供養。關防出入等事而已。近年如王振、喜甯、舒良、王誠、曹吉祥、牛玉、汪直、尙銘、梁芳、陳喜輩。或陷主虜庭。身叛賊境。或主易儲君。禁固南內。或謀爲不軌。賄易后妃。或邀功啟釁。流毒邊徼。或恃寵招權。納賂不貲。或引用左道。蠱惑上心。或導進淫巧。盜虛府庫。此其陷君誤國。靈政殃民。昭昭在人耳目。宜深鑒已往之弊。內不可使職掌奏牘。得預

大政外不可使鎮守地方。掌握兵權。則非惟國家無疆之福。亦宦官無疆之福也。四曰。興禮樂以化天下。謂陛下紹基之初。舉行朱子喪葬之禮。但初政之施。方發其端。而頹敗之俗。尚仍其舊。禮讓之化未行。淫穢之風日盛。乞申明正禮之當行。革去教坊之俗樂。疏入。報聞。允其辭。正德四年。劉瑾括田遼東。人驚疑思亂。義州以守臣貪故。遂先發。聚衆縱火劫財。大擾。然相戒曰。毋入東街。驚賀黃門。欽聞。往諭之曰。渠輩既知悔。卽不殺人可解。鎮城當有人至。爾輩直拜跪求生。慎無殺人。已而撫鎮人果至。須臾有言軍至且勦者。衆復呼譟曰。賀黃門無謾語。又趨跪。欽里門。欽曰。城中擾亂至此。鎮城焉得不發兵。雖至。爾等第不殺人。必宥爾無恐。衆遂定。城中不傷一人。欽不勝博覽。專心經書小學。靜思默識。反身寔踐。冠婚喪祭。遵用家禮。其與聖賢之道。多所申暢。鄉人皆興於行義。老更好易。究心精粹。手不釋卷。著易說。卒。鄉人祠之。凌溪釣臺。稱爲醫閭先生。子士謬。鄉貢士。博學篤行。嘗陳十二事論王政。不報。辭疾歸。終身不仕。

丁璣傳

丁璣。字玉夫。丹徒人。父元吉。學行高古。隱居教授。學者稱爲易洞先生。璣幼服庭訓。嶷然早悟。弱冠舉進士。授中書舍人。同官長逾倍者。皆尊事之。吳寬與爲忘年交。成化末。以星變。應詔上疏。言治道本末。時政得失。反覆數千言。而根極於正心術。教東宮。振綱紀。正風俗。慎用人。重名器。蘇民困。理財節兵。皆切時政。末言方士釋老。近之則害治。宜斥遠。疏入。爲羣奸側目。出爲普安州判官。普安遠夷。去中州萬里。非人所居。璣獨從一僕。怡然行。泰如也。宏治初。三原王恕爲吏尙書。雅重璣。延見。坐語者竟日。明日復召。不赴。奏

記言今日無急於正君。然非一人一日之力。宜早堅主上嚮道之志。開進賢之路。庶本正源清。制治保邦之務。可次第而舉。恕肆其言。欲引爲吏部郎。竟爲忌者所沮。轉廣西通判。猾伍以怨誣鄰民爲盜。斷其舌斃之獄。污罵其妻女。逮伏法。同官坐事者。處之曲有恩。至丐印易牒。執不可曰。某平生惟辨此一片心事。君敢爲欺邪。內艱服闋。倪岳掌銓。卽家起儀制郎。尋以副使提學廣東。入賀道清遠。山水暴發而沒。翌日得其屍。衣冠端整如生存。璣克養深粹。居圓運方。身不踰中人。而任道好古。崇正闢邪。有萬夫直前之勇。羣吠衆譟。不震不悚。有百煉之剛。以儀禮周公之典。久廢不行。家居冠婚喪葬。一取衷之。其教人。正容端坐。澄心定氣。使躁釋慮消。方與開講。其析疑義入毫芒。而文主純雅。其爲政先風化。而一以誠意將之。有去後思。室廬不庇風雨。子女踰期無力爲嫁娶。而愛君憂國。一出天性。蓋儒學不傳。得其門者或寡。璣窮探力索。渾融冲粹。志之所向。不息不歧。一以考亭朱子自期待。魯齋臨川而下。不屑也。所著大學疑義。中庸語孟說及儀禮注。大學士靳貴從受學。尊事終身。稱其中行獨復。於衆醉羣污之中。任道甚力。制行甚方。涵養甚粹。德性甚良。如金剛玉潤云。

蔡清傳

蔡清字介夫。晉江人。氣質粹然。飭躬厲行。動準古人。學以六經爲正宗。四書爲嫡傳。四儒爲真派。造益深而養之純。發爲文章。澤於仁義道德。粹如也。舉成化丁酉鄉薦。第一。登成化二十年甲辰進士。授禮部主事。時王恕爲吏部尙書。舉以爲屬。祭酒邱濬。時稱海內儒宗。不屑一世。每對人言介夫學醇而行潔。可以

進之於古人。嘖嘖加歎賞。不釋口。尋以母憂去任。服闋。仍補禮部。乞改南。又補吏部主事。未幾。以父老乞終養。居父憂。既除。擢江西按察副使。提督學校。以理學淑士類。因出其作易四書蒙引授學者。傳及四方。咸宗師之。曰虛齋說。時仕江西者。朝甯王皆朝服。清獨去朝服中蔽膝一件。先是每朔望朝王。俱次日始謁孔廟。清力言不可徇舊例。遂以初一十五先謁廟。乃行禮。時甯王欲奏討護衛。清阻之。以是拂其意。會都御史林俊有憾於王。讒人因言清與俊頗厚。王遂併怒清。專謀孽清。使人騰謗京師。欲以併壞之。清歎曰。如此誠慮。一旦死於非命。則非惟有孤朝廷。任使其斯文。責望之意。而吾於身上下關係。俱未有一毫成立。亦可虞也。亟引疾乞休。家居二十年。始終一貧。責負轉展。數口之計。乃常不辦。歎曰。此士之常也。正德初。起爲國子祭酒。命及門而卒。寔正德三年戊辰十二月二十三日也。年六十六。學者稱爲虛齋先生。林俊云。先生平日精力。盡用之易。溫陵造就。可謂易學一時矣。又云。先生督學江右。甯藩讐子。因讐介夫。介夫引而去。逆瑾亂政。起祭酒。以鎮壓人望。而介夫先沒矣。嗚呼。介夫之不爲龜山。非幸耶。清嘗言。分陰不惜。學力不充。當事臨疑。口耳無所歸。手足無所措。故楊月湖稱之曰。學識操履。如介夫者。纔不多見。羅整庵曰。蔡介夫。中庸蒙引。鬼神數段。極精。其一生做窮理工夫。且能力行所學。蓋儒林中之傑出者。王恕一日與清論。今學者滿天下。何異才難得。清曰。是由上之人所以養之者未盡其道。下之人又幸時之昇平而售之急耳。儒生少知章句訓詁。人便而舉進之學宮矣。未幾作經義。甫成篇。便得補廩。以爲當然矣。又未幾作三場文字。纔可讀。便迫迫期中舉中進士矣。一中進士。則官已到手。或無暇於學。又自以爲無

用學矣。其仕而能學者無幾。又且或有過時扞格之患。蓋識見既淺。踐履必薄。規爲必粗。非所謂俟其熟而食之者矣。況自幼入小學。而其所學多非學做人之實事。人才之不如古者。以此。故雖有異質者。亦不能成異才。又曰。異才之難得。果舉業累之耶。舉業不謂累人。而人自累之。異才之稱。非必其聰明壓班。馬而凌韓。柳也。賜之悟。不若曾之魯。存乎其學耳。有其學。則有其才。今世學者。其始也依所業以干進。循文子套子。熟時其體式。如販者然。多招奇貨。以祈鬻於人。而遑恤其貨之非己有也。一旦登科入仕。惟以是爲事。脫六經四書。如敝屣然。故夫親民事。職簿書。旣以不暇於學。若被選讀書。職任絲綸者。亦不過勤閱秦漢文。而竊其似。以號古作。酷想韓柳文。而啜其糠。以淹文法。視六經四書爲諛語。目濂洛關閩之言爲不足。以藝於文。而驚世駭俗也。

張吉傳

張吉字克修。餘干人。生有美質。四五歲。聞父母之命。卽不敢違。或口授之故事。輒記不忘。長從鄉先生學。見諸生各治一經爲舉子業。歎曰。士常兼治五經。今業一經。而所遺如此。豈聖人之言。亦有當去取者。乃力購諸經。及宋儒諸書讀之。久而有得。喟然曰。道在是矣。日務窮理致知。卽聖賢言語體之於身。驗之於心。朝夕不解。尤以名節自砥礪。故同類多忌。揆之。惟教諭鄭重先爲之延譽。成化丁酉。魁鄉薦。登成化辛丑進士高等。除工部主事。時左道李孜省。妖僧繼曉。皆以術得寵。乙巳元旦。星隕有聲。詔求直言。吉上疏。請上親賢圖治。修德遠邪。以謝天變。因指斥二人之罪。疏入。邪黨切齒。因擯撫其過。不可得。踰月。乃嗾吏

部尙書尹旻貶爲景東府通判。時追逮甚急，故舊皆畏避。吉獨攜圖書數卷，僮僕數輩出都門，迤然詣任。先是景東僻處西南極邊，民風鄙梟，土官陶氏世握郡章，不能易其俗。吉至，首布令以孝悌忠信禮義廉恥反覆開諭，間有不法者，亦薄示以罰，約無再犯。又夷人不知書，吉手錄諸經，葺齋舍，討論其中。久之，夷人訓服，漸聞中國之化。寓官舍，政暇卽取古聖賢教人修身之要，分爲四門，作慎獨窮理改過求仁四箴。書之座右，日以自勵。時居景東，未攜家室行。陶土官謀爲置妾，拒之，尋以銀器數事爲餽，一無所受。已而陶亦遣子榮來學，榮亦遂能善事父母，以孝著。宏治元年，轉肇慶府同知。陳獻章講學，吉往還與之論，深究義理。辛亥，都御史秦紘爲總兵柳升所誣奏，逮赴京詔獄。吉上疏代辯，秦遂得白。壬子，進表入京，庭謁吏部堂，時尙書王恕雅知其名，甚禮待之，曰：「以之淑士有餘矣。」欲擢以提學，不果。癸丑，轉梧州府知府。日躬課諸生，爲講說聖賢大學之道。士類賴之。庚申，陞廣西按察司副使。正德改元，轉按察使。明年，轉山西右布政使，尋轉廣西左布政使。以忤權奸降兩浙鹽運使，轉河南參政，調廣西，轉湖廣按察使。癸酉，陞貴州右布政使，以疾乞休。家居數年。十三年戊寅九月甲寅卒，年六十八。吉嘗謂禮之大者有四，其冠婚喪三者可守行之。惟祭祀煞用斟酌，其行於家最爲精當。鄉里化之，居常無可喜可怒之事，及變故之來，利害之際，則惟義是從，無所忌憚。居家嘗訓子弟以節儉讀書先小學四書而後諸經。嘗曰：「學者不讀五經遇事便覺窒礙。」吉早歲微偏於剛，中年充養宏裕，病且革，必正衣冠端坐，倦則隱几假寐。楊廉贊云：「五經四書深契奧妙。」呂陸是攻，各鍼其竅。及觀所著，有關佛學論古，城集貞觀小斷，陸學訂疑。

楊廉傳

楊廉字方震。豐城人。成化二十二年進士。爲南京給事中。建議多國家大體。邊防要務。宏治十三年陞南光祿少卿。轉南太僕少卿。晉南通政使。正德七年轉順天府尹。平徭減役。裁諸冗費。愛人節用。有聲京輔。稱清。十年進南禮部侍郎。尋進尙書。大禮議起。同南九卿具疏。請考孝宗。母昭聖。以崇正統一本之義。疏出其手。廉好學能文。負時名。吏事精敏。性耿介。恥回互。論事多據經義。通達古今淵源。自六經權衡。程朱低昂。百氏故其發之詩文。鑿鑿乎先儒之矩度。尤篤好程朱之書。自修身施政。以至文詞書札。冠禮衣裳之細。必取法焉。或羣言淆雜。人莫適從。廉輒舉二夫子言曰。程朱云云。吾不知其他。可謂言程朱之言行。程朱之行。服程朱之服者矣。嘗復余子積論理氣曰。論一則不徒理一。而氣亦一。論萬則不徒氣萬。而理亦萬。此言尤有獨見。他理義多所發明。卒諡文恪。所著有文集。奏議。家規。及皇明名臣言行錄。理學名臣錄等書。

邵寶傳

邵寶字國賢。無錫人。性度端雅。有古風。而氣節尤厲。接人未嘗有疾顏遽色。遇事人或數百語不能終。寶以數語竟之。自當於理。登成化甲辰進士。授許州知州。作新廟學。諭諸生以義利公私之辨。及忠孝大節。急民事。躬課農桑。倣朱文公社倉。立積散法。行計口澆田法。爲備荒計。釐正糧籍。士民稱便。宏治癸丑夏六月。許州小趙鎮有誣言龍骨出土中。縱口道禍福。以誑愚俗。寶恐其久而惑民也。取而毀之於廷。杖巫

而遣之。舉動風化。煥然改觀。陞戶部員外郎。時尙書周經、劉大夏皆器重之。章奏多出其手。擢江西提學副使。敦尙道義。以身爲教。一時士風丕變。遷浙江按察使。出疑囚。振法紀。正德二年丁卯。陟右布政使。轉湖廣左布政使。振恤災傷。奏蠲逋負。民賴以全活者衆。己巳。擢右副都御史。總督漕運。會劉瑾擅權。仕者皆爲往來。寶獨一無所通。瑾銜之。數遣人撼以危言。寶不爲動。瑾遂矯旨勒致仕。遂歸。寶於聲色貨利嬉戲。絕口不言。惟潛心諸書。開拓古今。粹然自出機軸。嘗曰。願爲眞士夫。不願爲假道學。檢身誠切。操履端飭。自登第至侍養。一切餽遺。例不苟受。篋無長物。惟圖書金石遺文。蓄之甚富。嘗取程伊川今日格一物。明日格一物之意。乃博綜羣籍。研窮有得。著日格子十二卷。庚午。瑾誅。起巡撫貴州。尋陞戶部侍郎。辭不就。乞終母養。許之。寶事母甚謹。年踰六十。朝夕不離左右。如少壯時。嘉靖初。大臣言官交薦。起爲禮部尙書。時母尙無恙。寶懇辭如初。世宗不忍奪其志。溫旨答之。仍敕有司存問其母。人以孝榮之。尋卒。諡文莊。寶曾作章楓山祠堂記云。天下之道德烏乎定。定於一而已矣。大哉孔子。萬世之師也。孟子去孔子未遠也。闢邪放淫。勤一生以爲任。大閑立矣。后數百年而有董子。欲出百家於漢。又數百年而有韓子。欲去二氏於唐。然其識與力。皆不逮乎其志。故泛然莫之能定也。周子。程子。斷趕於宋。其識與力。超然獨詣。繼往闡微。爲世先覺。而朱子繼之。著書言行於天下久矣。先生以盛德重望。弗惑弗貳。而扶衛之意。惓惓其間。蓋先生之信朱子。猶朱子之信周、程。周、程之信孔、孟也。觀寶此記。可謂後學指南者矣。所著有定性說。漕政舉要。容春堂。勿藥諸書集。其他簡端學史二錄。都御史吳獻臣爲奏於朝。謂寶耿耿迴瀾。老益惇篤。其

毅然任道之心乎。秦金稱之曰：寶於家稱孝子，於國稱名臣，於世稱純儒，傑然爲天地間完德君子。

章懋傳

章懋，字德懋，蘭谿人。自幼識卓志遠，不以科舉學累，潛心大業。慨然慕范文正之爲人，尤持氣節而恬雅古樸。造理淵邃，以易舉天順壬午鄉試，登成化丙戌會試第一。廷試高等，選庶吉士，授翰林編修。再四十年，會朝廷有事，元宵燈懋及莊景、黃仲昭公疏諫，言直切忤旨，黜知臨武縣。時稱三君子，尋起爲南京大理寺評事。陞福建僉事，毅然以振風紀爲己任。嘗因歲序卻桃符，題其門曰：要使鬼神司屋漏，不須鬱壘衛門庭。時事多掣肘，不獲盡行所志。乃議處番貨，公通貿易，聽民採礦等事。嘗因行部積勞，觸瘴成疾，恐貽親憂，歸志甚堅。比考績入京，遂乞解官。時吏尙書尹旻慰留之，懋辭益切。尹詰之曰：不罷軟，不貪酷，不老疾，如何可退？懋對曰：古人正色立朝，懋之罷軟多矣。古人一介不取，某之貪多矣。古之視民如傷，某之酷多矣。年雖未艾，鬚髮早白，亦可謂老疾矣。尹爲之動，知其志不可奪，遂爲具奏得歸。時年四十一，比歸杜門事親，暇日卽讀書講學，甘貧守道。其學一以關、閩、濂、洛爲宗，要在精究而力行之，不襲口耳，不涉支離。故雖真見獨到，洞貫道妙，其發之議論，寔切當，多有前賢所未發者。嘗曰：人形天地之氣，性天地之理，須與天地之體同其廣大，天地之用同其周流，方可謂之人。又曰：學者須大其心胷，蓋心大則百物皆通，必有窮理工夫，心纔會大，又須小，必有涵養工夫，心纔會小，不至狂妄矣。家居幾二十年，薦者無虛日。宏治辛酉，起爲南京國子監祭酒，遭父喪，時北學亦缺祭酒，吏部尙書倪岳起謝鐸於北，懋於南，有旨聽終。

制遂虛位以待。癸亥服闋起視事。首開示諸生以近裏功夫。謹築度。厲廉恥。諸生翕然向風。天下莫不賀得師焉。尋上修舉學政條陳時弊。正德改元。又疏治要五事。曰。勤聖學。隆繼述。謹大婚。重詔令。敬天戒。再疏乞休。不允。是年任滿三載。年踰七十。以老病不能赴京。給由懇辭。遂緘公移。繳吏部。不待報歸。復三疏始得請。已而闕瑾擅政。公卿多遭斥辱。而懋已先幾去矣。正德五年庚午。起爲南京太常卿。再辭。進南京禮部右侍郎。致仕。嘉靖初。陞南京禮部尙書。又致仕。方璽書存問。使及門。而懋卒。年八十六。賜祭葬。贈太子少保。諡文懿。學者稱爲楓山先生。自入翰林。以至八座。立朝僅四十日。官不過三考。乞休凡十餘疏。難進易退。當於古人中求之。嘗懋論學術。則云。程朱久又大壞矣。必須真聖賢出。方能救得。論政體。則云。第一是格君心。收人才。固民心爲本。然后政事可舉而行。論風俗。則云。須做橫渠復古之志。行藍田呂氏鄉約。庶可變而厚。論居常處困。誦伯夷。叔齊餓於首陽之下。民到于今稱之。之語。便覺自警拔。論居敬。自謂於專一上見功。覺心中無甚放僻邪侈之私。論窮理。自專於精義處得力。見得進退辭受之節。頗分明。不敢放過。大約懋之學。粹然一出於正大人。皆以其不盡究於時惜之。蔡清與董遵道書云。今聽先生一人堅臥林下。保全令德。斯亦足壯士風。淑士類。而爲國家添一人物。雖然。託老釋以亂正學。假易簡以壞聖功。天下且羣然而信之。余喬云。謂程朱之後。純無一語出於己。固難稱爲自得之學。謂程朱論多非是。則其狂悖僭妄。不自量度。可勝歎哉。先生學術宗依。遠惟程朱。是敬是信。不敢少有違戾。其視近時敢爲異論之人。匪徒獲罪程朱。而亦先生之罪人也。楊廉曰。儒雅如黃未軒。豪邁如莊定山。先生則歛華就實。風

節如羅一峯習靜如陳白沙公則既博復約嗚呼在漢東都爲危言之叔度在宋鵝湖不立異說之伯恭

湛若水傳

湛若水字元明廣東增城人性穎敏自少知學宏治五年壬子以書魁其鄉尋從陳獻章遊卽以隨處體認天理爲宗獻章曰此子參前倚衡之學也自是潛心默會日有所得遂焚去路引誓不復仕後以母命出僉事徐紘爲勸駕赴南雍祭酒章懋試辟面盎背論甚奇之十八年乙丑會試第二名賜進士高等選爲翰林庶吉士擢編修時王守仁在吏部相與倡道京師塲屋所取士修撰呂柟主事王崇輩和之道價日著學者稱甘泉先生久之使安南冊封國王黎暉卻其餽不受正德丁亥奉母喪歸葬荷塘廬墓三年墓產瑞瓜人以爲孝感所致卜築西樵多士來學支與日給錢米開禮舍於僧寺至齋戒三日習禮成而後聽講講必端坐觀心不遽與言嘉靖初趨朝考九年滿陞侍讀尋進南國子祭酒開講院與諸生論學刻心性圖說尋陞禮部侍郎先後有勤聖學等疏凡數十上彙爲獻納編又做大學衍義補作格物通以進累遷南禮吏兵三部尙書置新泉三山二莊講學於新泉三山二書院年逾七十乞致仕許之所著有遵道錄樵語古文小學四書測二禮經傳測春秋正傳古易經傳測學庸訓測前後詩文集不啻千百卷平生足迹所至必建書院祀獻章雖田莊亦然嘗於所居天關精舍參贊尙書府立祀聖所置倉廩館穀多士又至衡山建白沙書院置田五頃歸復取白雲山爲白沙祠平生志篤而力勤無處不授徒無日不講學從遊者殆徧天下所論以自然爲本體以勿忘勿助爲工夫大抵得之師門爲多獻章嘗謂曰人與

天地同體。四時行。百物生。若滯在一處。安能爲造化之主。善學者常令此心在無物處。便運得轉耳。學以自然爲宗。不可不理會。又曰。學以自然爲宗。承喻日來。頗有湊泊處。譬之適千里者。起腳不差。必有所到。自然之樂。乃真樂也。宇宙間復有何事。又示以詩曰。有學無學。有覺無覺。千金一瓠。萬金一諾。天命流行。真機活潑。水到渠成。鳶飛魚躍。德山莫杖。臨濟莫喝。萬化自然。太虛何說。繡羅一方。金針誰掇。其得於指授者如此。卒年九十五。若水在南都久。春時勸農。躬詣田畝。閔俗侈汰。定喪禮之制。頒行之。費省而禮舉。都人無不樂從。有劉公廟聚衆燒香。爲沈其像於江。絕衆惑。貧者或以火葬。爲買地城四郊。爲漏澤園。以處之。且置田供時祀費。盡毀私創庵院。僧尼勒令歸俗。後生子多以湛名者。

羅僑

羅僑。不知何許人。孝宗時。嘗爲台州府知府。平生潛心理學。所養甚正。著有潛心錄。所論性理之懿。極有旨趣。有云。每見青天白日。便看吾心光明何如。每見雲影蔽日。便看吾心昏蔽何如。每見草木生意。便看吾心生意何如。每見禽魚自適。便看吾心自適何如。又云。人於一日。自朝至夕。由興至寢。不可有一毫惡念。念惡一萌。卽斬絕之。使根株悉拔。不可一息無善念。善念一萌。卽充廣之。使若泉達火然。其體驗於心身者如此。可以爲儒矣。

陳茂烈傳

陳茂烈。字時周。莆田人。宏治九年進士。先瑞安人。戍籍興化。遂居梅峯。髫年喪父。繼戎役。勵志邁俗。不與

羣兒伍。晝入公署。夜歸讀書。祖母憐其孱弱。亟止之。乃韜燈默誦。不輟。年十八。慨然歎曰。善學聖人者。莫如顏。曾。顏之克己。曾之日省。豈非學之法。與。作省克錄自考。進士時。奉使廣東。師事陳獻章。語累日。甚喜。獻章曰。學須靜一。退作靜思錄。爲吉安推官。持大體。開至誠。通以民彝之懿。豪家利寡婦財。誣許婚。斷從守志。夫制悍妻。嫁有娠妾。旣生子。歸承其業。族人爭之。驗與姊類。爭者愧服。時郡守嚴擊強豪。徐輔以寬。當道尙深刻。徐開解得寬霽。選授監察御史。袍服樸素。騎牝馬。身若無官者。有尙書子受賂。崔志端以道士起。皆根植自固。言者屢劾不動。茂烈劾尙書去。崔竟留。遂以母老乞終養。力供甘旨。短牀敝席。不辨一蚊帳。身治畦。一蒼頭給薪水。出則自執小油蓋。妻子服食羸糲。一女適彭惠安孫輔。嫁具涼薄。皆人甚不堪者。茂烈泰然自足。日坐斗室。究極五經四書之旨。體驗身心。隨得隨錄。常曰。儒有向上工夫。詩文特土苴耳。正德中。吏部以公養母清苦。奏改爲晉江縣學教諭。資其祿。疏辭不拜。旣又援侍郎潘禮例。奏給月米。上嘉茂烈清苦。令有司月給米三石。以資孝養。又辭曰。陛下隆孝理之化。長清白之風。下逮微臣。亦荷收恤。豈獨臣一家之幸而已。第念臣家素貧寒。食本儉薄。故臣母自安於臣之家。而臣亦得以自遣其貧。非誠有及人之廉。盡己之孝也。古人行傭負米。皆以爲親。臣之貧尙未至是。而臣母鞠臣守貧居寡。艱苦獨至。臣雖勉盡心力之義。竟未酬涓滴之恩。且母年已八十有六。來日無多。返哺之情。固欲自盡。資養月米。心竊不安。奏上。不允辭。茂烈以母年九十。未有嗣息。日夜爲憂。方抱疾而母卒。強起號哭寢地。疾轉亟。卒。林見素爲治殮具。立其族子遠揚爲後。都御史王應鵬薦公廉約如石守道。而所養獨純。孝行如徐仲

車而所處尤困。詔表宅里曰孝廉恤其家。見素曰。陳公領悟既深。而充養亦熟。隱衷粹行。對天地質鬼神。鄉國敬服。殆黃憲管甯之流也。

羅欽順傳

羅欽順字允升。江西泰和人。性恬雅粹愨。登宏治癸丑進士。及第第三人。授翰林編修。先是不知所謂禪。居京師。偶遇一老僧。因向叩佛。由僧漫舉禪語爲答。云佛在庭前柏子樹。欽順意其必有所謂。遂爲之構思。徹夜不寐。達旦攬衣將起。則恍然而覺。流汗通體。若有所得。既而取禪家證道歌讀之。如合符節。自以爲至奇至妙。天下之理莫或加焉。凡幾年。已而漸歸於聖賢之道。多有覺處。至宏治十三年。遷南京國子監司業。尤篤志問學。凡五經四書及濂洛關閩諸大儒語錄。未嘗一日去手。久之喟然嘆曰。昔兩程張朱。早歲皆嘗學禪。亦皆究其底蘊。及於吾道有得。始大悟禪學之非。而盡棄之。非徒棄之而已。力排痛闢。又曰。朱子目象山爲禪學。蓋見之審矣。自後欽順始悔前所見者。乃此心虛靈之妙。而非性之理者。遂研磨體認於道心人心之說。盡心知性之說。理氣性命神化陰陽。皆極其旨奧。正德三年戊辰。以忤閹瑾落職。爲民。庚午。還職。辛未。轉南京太常寺少卿。晉南京吏部右侍郎。十六年辛巳春。召爲吏部左侍郎。條奏久任良法。併及超遷之說。與久任之法。相爲流通。超於前。自可責其後之久。超於後。固無負其前之淹。時不能用。嘉靖元年。陞南京吏部尙書。以父年踰八十。乞休歸養。尋以父憂服闋。起爲禮部尙書。改吏部尙書。皆力辭致仕。許之。欽順嘗追悔早年受學。不過爲利祿謀。年幾四十。始慨然有志於道。雖已脫然。自謂苟

龍。趨見大意。亦庶幾無負此生。而官守拘牽。加之多病。工夫難得專一。及是冢宰命下。人多榮之。欽順力不肯拜命。家居謝客。不涉城市。又潛心二十餘年。每日道之在是。乃爲有以自信者何。蓋此理之在心目間。由本而之末。萬象紛紜而不亂。自末而歸本。一真湛寂而無餘。惟其無餘。是以至約。乃知聖經所謂道心。惟微者。其本體誠如是。故人心道心之辨明。然後大本可得而立。大本誠立。酬酢固當沛然。是之謂易簡。而天下之理得。尋卒祭葬如例。諡文莊。欽順信道最篤。一於尊朱子。以上溯孔孟之傳。遂得其正宗。又於諸佛書尤多博覽。欽順以其似欲亂我之真。常辭而闕之。曰。釋氏明心見性。與吾儒之盡心知性。相似而實不同。蓋虛靈知覺。心之妙也。精微純一性之真也。釋氏之學。大抵有見於心。無見於性。故其爲教。始則欲人盡離諸相。而求其所謂空。空卽虛也。既則欲其卽相卽空。而契其所謂覺。卽知覺也。覺性既得。則空相洞徹。神用無方。神卽靈也。凡釋氏之言性。窮其本末。要不出此三者。皆心之妙。而豈性之謂哉。又云。張子韶以佛語釋儒書。改頭換面。將以愚天下之耳目。其得罪聖門實甚。而近世之談道者。或猶陰祖其意。往往假儒書以彌縫禪學。律以春秋誅心之法。吾知其不能免。先是陳獻章好隱談學。人疑其禪。獻章之言曰。夫道至無而動。至近而神。又曰。致虛所以立本。欽順深詆其說之禪。獻章之門人湛若水嘗致書欽順曰。公指白沙先師爲禪。水謂白沙先師非禪也。先師教人。初以孟子必有事焉而勿正。心勿忘勿助。長爲標的。又以明道學者先識仁一段。末亦以孟子此段爲存之法。及水自思得。因稟問天理二字。最爲切要。明道云。吾學雖有所授。然天理二字。卻是自家體貼出來。李延平教人默坐。激心體認天理。水以

爲天理須切體認。日用間隨處體認天理。便合得。先師喜曰。日用間隨處體認天理者。此鞭何患不到聖賢佳處。夫禪者以理爲障。先師以天理之學爲是。其不爲禪也明矣。欽順復書曰。隨處體認天理一言。孰云非是。顧其所認以爲天理者。未見其真切也。僕安得而不疑乎。未幾。王守仁又倡致良知之說。天下高明士多從之者。守仁之言曰。吾心之良知。卽所謂天理也。致吾心良知之天理於事事物物。則是事事物物皆得其理也。致吾心之良知者。致知也。事事物物各得其理。格物也。欽順以爲此非學。欲致書辨之。而守仁卒。因嘆曰。王湛二子。皆與余相知。於王蓋嘗相與論文而未細。忽焉長逝。可惜也。湛則會晤絕少。音問亦稀。然而兩家之書。余皆得而覽之。區區之見。終未相合。蓋憂彼說長。而正學愈漸滅矣。世之士有喜禪者。聚徒談禪。而程朱蒙詬。於是欽順又著論曰。近時以道學名者。泰然自處於程朱之上。然究其所得。乃程朱早嘗學焉。而竟棄之者也。夫勤一生以求道。乃捨先賢所棄以自珍。又從而議其後。不亦可嘆耶。先生著有困知記。多辨近時學術之非。

胡鐸傳

胡鐸。字時振。餘姚人。性質直謹厚。言如不出諸口。晚造詣正大。力排異說。先是以易領浙江鄉薦第一。登宏治乙丑進士。選庶吉士。改刑科給事中。正德初。以忤閹瑾出爲河東運副。勵清節。變頽風。轉福建僉事。去之日。民咸焚香注水禱之。爲立生祠。入閩。守建甯。獎儒雅。雪冤獄。政迹卓然。巡按御史疏其事二十條。聞於朝。下爲政式。不報。三年滿。進副使。督福建學。設科條。正風俗。士子翕然丕變。人稱胡道學。又謂小夫

子在闕時。同列有以術試鐸者。鐸不疑其詐久之。且曰。胡公篤實。真古君子也。嘉靖二年癸未。以母憂去。徒跣奔喪。哀毀踰制。坐臥一小樓。三年。足跡不至城市官府。服闋。除順天府尹。改南京太僕寺卿。居滁陽。地僻事簡。閉門著述。作典學說的。異學辨。及天文地理律呂醫卜兵陣諸書。各有辨正。十二年丙申。秋七月。寢疾。忽舍後星殞。紅光燭天。翼日。鐸從容衣冠卒於官舍。年六十六。朝廷遣官諭祭葬。大學士顧鼎臣稱之曰。關邪崇正。如吾時振聖賢之道。有不明者乎。信言篤行。如吾時振聖賢之地。有不到者乎。孫燧每曰。閱公撰書。皆立正心崇正道。講正學。而關禪佛者也。我朝自薛文清公後。僅見公一人而已。黃子彙曰。文學肖曾子固。篤實如司馬光。房無侍妾。宅無樓臺。信謂趙清獻一人。鐸痛時多宗陸子靜者。倡知行合一之說。作異學辨。爲錄其略。首曰。象山異其所學。好靜厭動。是內非外。心不盡而欲其存。性不知而覘其養。此學之所以爲異也。是以老太極。墨西銘。蔽鋼伊川。而支離其學。又云。昔列禦寇託爲孔子。告顏淵之言曰。用志不分。乃凝于神。欲其不分。所以不用也。不用則不知。而自爲無不知也。象山亦曰。人須要用。不肯不用。人須要爲。不肯不爲。而又繼之曰。人皆可以爲堯舜。是以爲堯舜。可以不用不爲爲也。孟子曰。奚有於是。亦爲之而已矣。夫不用而不知。以用近於二。故不用也。不知而不爲。以爲近於用。故不爲也。其功惟在於不用而已。謂之知行同功可也。謂之知行合一可也。然非吾儒之學也。堯性之者也。名其德者。但曰克明而已。舜於禹。始以惟精惟一告之。大學之格致知也。卽惟精也。誠正修身行也。卽惟一也。昔傳說之告高宗。又以非艱惟艱別之。孔子之告哀公。又以三知三行別之。是又其顯然而明較者。烏得而混之。

嗚呼。古之人惟恐人之不知。而今之人惟恐人之有知。其示老氏非以明民。將以愚之之意歟。或舉象山晚年悔悟。書張魏公能致廣大而不能盡精微。能極高明而不能道中庸。分爲兩截。始悟夫知行之爲一而不可分。鐸曰。程子云。涵養須用敬。進學則在致知。又曰。力行先須知。夫致廣大極高明者。所以存其心。涵養也。盡精微者。致知也。道中庸者。力行也。誠如象山之言。則存養無施於靜居之時。必待致知力行而復爲之。然則君子戒懼於不聞。敬信於不言。不動者。將屬之盡精微耶。屬之道中庸耶。象山非特欲廢乎知。又將并存養者而廢之。惟欲歸於不用而已。哀哉。或曰。然則不待存養之定而後致知。知之盡而後力行。歟。鐸曰。非也。朱子嘗推程子之意矣。三者以涵養爲主。致知次之。力行又次之。然亦須一時並行。非謂今日涵養。明日致知。後日力行也。或又舉中庸天命以至位育。未嘗言知。蓋以存省之中自有知。象山略乎知。而惟從事於存省。蓋有得於中庸者。鐸曰。象山止求於一心之念慮。而欲廢其他。於此而偶有見焉。遂謂知行之功。一舉而可以兼得。其爲惑也深矣。或又舉象山之言。有曰。踐道則精神。又曰。惟精惟一。須要如此涵養。此皆其近理者。鐸曰。彼以精明生於踐道。一卽爲涵養。此皆混合之意。但讀者不知耳。彼雖不廢知。而其所知者。不由致知而得。皆其意見之偏。不若不知之爲愈也。朱子嘗告張南軒曰。子壽兄弟。欲盡廢講學。而專務踐履。卻於踐履之中。提撕省察。悟得本心。此其爲病之大者。要其操持謹質。表裏不二。實有以過人者。惜其自信太過。規模窄狹。不復取人之善。將流於異學而不自知耳。王守仁翻刻古本大學。獨宗陸氏格物之說。而警程。朱。鐸辨曰。萬物一源者也。象山之學異。異於惡物者也。惡物不已。遂以

格物爲玩物。又以絕物爲格物。以物爲外而欲絕之。則萬物皆非我矣。象山以程子格物之說。徒使人玩物以喪志。嗚呼。自鄒孟氏沒。而大學之道不明。學者茫然。不知所謂格物者爲何事。往往雖有求道之心。而昧所從入。程夫子出。始發其旨以教人。夫然後學者乃知格物所以窮理。如繳而射者。必先明乎的。如跌而行者。必先視乎地。象山反厭窮理之煩。而欲誣其說。何耶。或又引明道嘗以玩物喪志。箴上蔡爲言。鐸曰。明道正以其徒務博而不窮天理也。苟博學而篤志切問近思。仁在其中矣。奚其喪。或又曰。象山嘗令徐仲誠思萬物皆備於我。是亦以物爲我有也。何謂外而絕之。鐸曰。孟子云。物備於我。非爲有外也。必心體乎物。而後能誠。象山言我有物。非假乎外也。必心不累物。而復能誠。故其告徐仲誠曰。此事不在他求。只在仲誠身。語則似是而實非也。毫釐之差。已判於此矣。象山以讀書之累心。無異於外物之累心。故欲內絕乎想。外絕乎書。曰。只此是格物。非絕之而何。象山之言曰。汝耳自聽。汝目自明。又曰。此心之存。則此理自明。蓋言吾心與耳本自有知。豈非釋氏以聞見緣覺爲外。必如亢倉子七竅自覺。五臟所知。方謂之在內耶。程子曰。物我一理。纔明彼。卽曉此也。苟專求之心。而果易簡也。孔子當先爲之矣。何以曰思不如學也。嘗聞讀書窮理之要也。張子曰。書可以維持此心。象山願以爲累心。何也。孔子施教。先之以詩書。子路曰。何必讀書。則佞以絕之。象山乃欲廢書。嗚呼。學之晦也。豈不以多說之亂之也。而誰歟。或人又述朱子與劉子澄書。亦云。始知言語文字之外。別有用心處。是其所見。亦以讀書之能亡羊而去之也。何獨非乎象山哉。鐸曰。朱子答子澄之書。正以其專事編綴異學以爲業。而無日用切己之功。乃託爲自貶之

詞以箴之。觀其前後諸書。豈真欲廢其言語文字耶。或又謂象山之欲廢者。諸儒之傳註也。非古訓也。故常言秦不廢乎道脈。至漢而大壞。故以讀伊川易傳。胡氏春秋傳。范氏唐鑑爲陋說。蓋曰。六經皆我註腳。固已贅矣。又復讀註腳之傳註。不亦糜弊精神矣乎。鐸曰。遺經之難知矣。傳註之翼經也。尙矣。馬遷述古史之言曰。孔子傳禮記。否則儀禮之喪服。非子夏之傳乎。否則大學誠意以下之傳。非曾子之意乎。否則十翼非夫子之傳易者乎。程子易傳序曰。前儒失意以傳言。後學誦言而忘味。予憐斯文之湮晦。將俾後人沿流以求源。此傳之所以作也。若夫漢儒雖非伊洛之比。其於傳經。明制度。辨名物。功亦博矣。使當時而無此。則後世亦將何所取以證而折衷之。且老莊之教。尙虛無。滅禮法。爲我之過。而不擇義利。惟適意者取之。楊氏申韓。皆其流也。秦以其教而遂至焚書。晉以其教而基亂華之禍。象山之欲廢書。我知矣。蓋其於吾儒。且曰。漢禍甚於秦。亦見其自比於僭王猾夏。說淫亂而助邪以攻也。象山之欲廢書。我知矣。蓋其於書。初不甚解。慮乎有問之不能答。而見詘於門人也。乃豫爲是言以禁止之。學者歆其易簡之說。而靡然趨之。卒至塗其耳目。而不知其賊夫人之子也。象山常教人曰。格物者研究其理。但不究於物。而物究於心。去其人欲。而存其天理。噫。研而究之者。擇善之功。去而存之者。克復之事。象山不知天理人欲者。焉能去而存之。何也。象山以天人而分理欲。非也。象山謂樂記論語分別天人理欲之言。皆根於老氏。則其於理欲之介。混沌而不欲區別者矣。平居飽食終日。無所用心。不豫究其孰爲天理。孰爲人欲。至於酬酢之間。須臾之頃。方欲去之存之。其爲義外而襲也甚矣。烏得以是而反譏訕夫精義者哉。自象山之倡。爲是

說也。而近世之解夫格物者。遂恣竊橫議。而莫可禁止。惟訓格爲正。取尙書格正。孟子格其非心爲義。以爲有證而實非。聽者是之。而不知其悖理甚矣。或又曰。格物者非正心也。所以誠其意也。象山有言曰。誠意者毋自欺也。總脩身齊家治國平天下之要也。夫物有所蔽。斯意有不誠。惟格而去其蔽。則誠而明矣。是得其用功之要者。何子不憚煩。而必瑣瑣之窮理之務耶。鐸曰。此正象山之學之蔽也。非大學之道也。今如其言。以誠意代乎格物。而移於致知之前。以致知不爲擇善。而移於固執之後。非其序矣。且自誠而明者。非性之而聖者乎。聖人無欲者也。旣曰猶有欲之可去。則未至於聖矣。欲其自誠而明。有是理乎。而其異學辨下篇。力辨陸學之雜於佛老。鐸曰。禪家之言曰。見性是佛。作用是性。夫天命者太極之流形也。其在於人爲性。卽所受於天之太極也。而禪以作用者當之。象山於禪學中。認取其昭昭靈靈能作用者爲太極。是以氣爲性矣。是以形而下者爲道矣。至其論學。惟曰端坐拱手。完聚精神。是其所以爲學者。惟欲見於己而已矣。又曰。余觀象山自鵝湖辨論之後。亦兩致書於朱子。自訟前日偏見之說。而朱子戲謂其自葱嶺帶來。故其再會之間。辭多斬屈。余竊意欲有逃焉。而未能者也。或有問人於子靜。不謂之禪。而謂之異學者。何。鐸曰。禪者靜也。佛老之通學也。象山之學之駁。正韓子所謂雜佛老而言之。張子所謂使儒佛老莊混然一途者。禪亦不足以盡之。二氏之教。虛無寂滅。體若相近。而用則大異。老氏絕念去知。而以微明爲用。是猶役其情於權謀詐術者。釋氏則并其情而滅之。象山凝神爲學。老釋其心。獨儒其言。若良心若仁義。若四端。必以爲口實。聽之似是而非也。虛而不受。寂而不感。於二氏之體。則同之矣。而又以

擡擗乎人爲用。是又純用老子之術。而非吾儒道德齊禮之意矣。或又問象山乃終身不合以流於異者。其故何在。鐸曰。象山嘗自言其性好與人異也。而其所以爲學者。其誤又非一端。昔朱子謂子靜之學。只在不知性有氣稟之雜。余謂此特其一也。又其一乃讀書入門之誤。又其一乃自廣狹人而不知取善於人之誤。又其一以養知卽爲致知之誤。又曰。於其問仁。象山獨謂顏子用力甚難。夫子答之。猶下克己二字。仲弓沈靜寡思。日用之間。自然合道。夫子但告以出門如見大賓數語。嗟夫。同己者則進之。而異己者則退之。象山之見。其異乎人之見歟。

明書卷一百十四

列傳三

儒林傳四

呂柟傳

呂柟字仲木。陝西高陵人。性穎敏。誠確。未總角時。輒有志聖賢之學。雅不喜辭章。嘗居一矮屋。衣冠危坐。日誦六經。性理諸書。雖盛夏不廢。嚴寒則履藉麥草。夜以繼日。潛心通奧。與馬理、康海偕。聲價舉陝西鄉試十名。就禮部不第。入太學。以親喪歸。正德戊辰。舉南宮第六人。賜進士第一。除翰林脩撰。時年三十有四。賜冠服帶履。服若固有。明日有中官來賀。卻之。卽劉瑾也。柟學慕古。是時瑾秉國事。意柟爲鄉人。欲引附己。每啗以卿佐可力致。且授先朝故事。得入內閣典機務。柟屢遜謝之。遂避不與往來。瑾深憾。欲中傷之。會瑾敗。得免。九年。在告歸。嘉靖元年。復任修撰。三年。議大禮忤旨。出判解州。六年。陞南京吏部考功司郎中。九年。轉南尚寶司卿。十三年。陞南京太常寺少卿。十四年。轉南國子監祭酒。爲四子抄釋。以示諸生。蓋彙周、程、張、朱粹言也。篤行率人。勤於訓迪。每有條約。動遵古誼。經書子史。博讀詳玩。並有發揮論者。謂其不愧成均重任云。十五年。陞禮部侍郎。十八年。致仕居家。凡四年卒。年六十四。所著有四書因問、五經

說史館獻納奏稿。涇野文集十四種。柎之學大約從克己務實行。至於闢異學之非。則見道甚卓。柎曰。所謂格物。在隨時隨事處格。念之所起。身之所動。事之所接。皆是要窮。然鳥獸草木。元初與我也。是一氣生的。怎麼不要格。如伏羲亦嘗觀鳥獸之文。但遠取諸物。必須近取諸身。纔是。若離卻己身。馳鳥獸草木格。做甚。又曰。聖賢之道。雖千言萬語。不能盡切於今日之急務者。惟有二焉。一曰改過。二曰甘貧。又曰。今之學以甘貧爲本。改過爲急。故能行焉。講知行之不合。無損也。苟不能焉。雖講知行之合。無益也。或問陳白沙之樂。似與孔顏之樂。微有不同否。柎曰。孔顏之樂。只憂處解不來。便是樂。故曰發憤忘食。樂以忘憂。又曰。樂以天下。憂以天下。如今人言樂。只在推開了事去樂。其流之弊。便是晉人竹林之風矣。時陸伯載宏齋。鄒謙之東郭。皆蚤從守仁遊者。二人數以守仁之學難柎。柎曰。子敢以陽明之學爲是乎。子敢以陽明之學爲不是乎。二人曰。如子之言。不幾於持兩端乎。柎曰。不然。昔者先正以一言一字發人。而況陽明之學。痛世俗誦章之煩。病世途勢利之爭。乃窮本究源。因近及遠。而曰行卽知也。知本良也。亦何嘗不是乎。但人品不同。受病亦異。好內者不可與言禁酒也。好奕者不可與言禁財也。故夫子詆牛之躁言。色商之直義。達師之務外。懼由之好勇。故德無不成。材無不達。如今病瘡。有在手者。有在足者。有在肩背者。有在面目者。皆足以滯一身之氣。而壅百骸之腫。所病去。則全體無不安矣。故受藥亦異。而起其病亦不難。故有知而後能行者也。猶目見而後足亦走。未有不見而能走者也。若曰見守齊舉。知行並進。此惟聖人能。故陽明之學。中人以上。雖或可及。中人以下。皆茫無所歸。故論語不道也。亦何嘗盡是乎。雖然。自夫俗儒

而言忘其良知而又不以行之爲急也。其弊至於戕民而病國。則陽明之學又豈可少乎哉。又曰古之異端猶可闢。猶異類也。今之異端不可闢。則同類也。挾術數者。世稱才儒。閑詩賦者。世稱雅儒。記雜醜者。世稱博儒。趨時競勢者。世稱通儒。談元者。世稱高儒。臨事含糊淹滯者。世稱老儒。蹈襲性命之言者。世稱理儒。斯非皆誦孔子之書之徒者乎。然誤天下蒼生者。皆此異端也。老佛其細諸。又曰達磨面壁之事。學亦良苦。是蓋入定之功。然使其心有所定。雖終日入市朝。猶寂寂爾。使其心無所定。雖終年而壁。猶擾擾爾。王學謨云。薛文清公有言。汨溺於聲利之中而不覺。何道之敢言。言之適足以爲口耳之末耳。而涇野呂公亦云。只不恥惡衣惡食。做將去。便是實學。由是觀之。在彼不在此。余觀兩公爲人。潛心聖學。不求人知。嘗迹其行事。一不屈金英。一不附劉瑾。至於解經訂傳。安貧守道。幾微不爽。所謂儒宗也。

王艮傳

王艮字汝止。泰州安豐場人。場俗故業鹽。無宿學者。而汝止孝出天性。寒日見親。以急務盥冷水。乃痛哭曰。某爲子。而令親天寒盥冷水乎。何用人子爲。出代親役。入掃舍奉席。晨省夜定。如古禮唯謹。久之。行益純。忽心量洞明。悟性無礙。而天地萬物爲一體。自此行住語默。皆在覺體中。題其坐曰。正德六年閒。居仁三月半。卽悟入時。已能如此。於是謝役。秉禮爲儒者。而人未之識也。益有年。王守仁以副都御史撫江西。江西人有客安豐者。聞艮說論語。詫曰。此絕類王巡撫公之談學。艮乃大喜。卽日造江西。服古冠服。執木簡。賦二詩爲贄。以賓禮見。守仁異之。下階迎入。艮長揖上坐論學。居數日有省。曰。吾人之學。飾情抗節。矯

諸外先生之學精深極微得諸心者也。反服執弟子禮已守仁居越時時造越中請質乃太息曰是某之罪也夫何風之未遠也辭還家駕小車從二僕北行所至以師說化導所至人聚觀聽者無慮千百抵京同志相顧愕眙共匿車勸止留一月竟諧衆心而反而良意終遠矣良骨剛氣和性靈朗徹見人眉宇卽知其所存學者意慮稍疎漏見之不敢正而視也接引人無閒僕隸雖顯貴悍戾不說學者聞其言皆愧悔謝不及有蓄疑不解者旁及他事使本疑頓解機應響疾諸聲應氣求者望庭爲歸與剖析精審莫不虛往實還而喜溢色眉也良之學以悟性爲宗以反己爲要以孝弟爲實以樂學爲門以太虛爲宅以古今爲旦暮以明學啓後爲重任以九二見龍爲正位以孔氏爲家法其言曰只心有所向便是欲有所見便是妄旣無所向又無所見便是無極而太極又曰知愚夫愚婦與知與能與鳶飛魚躍同一活潑潑地則知性矣語持切大嚴者曰君子不以養心者害心有問放心難收者呼之輒應而起曰汝心見在更何求乎曰卽事是心更無心矣卽心是事更無事矣其郡守召辭以疾謂門人曰致師而學學不誠矣往教教不立矣不往是不仁也必往是不智也此道也或問良何不仕曰吾無往而不與二三子者是某之仕也或勸之著述不應御史洪垣搆舍居其徒御史吳悌抗疏薦不報卒大學士趙貞吉謂良爲契聖歸真生知之亞晚作格物要旨勉仁方諸篇學者稱爲心齋先生生五子衣襪裋補雍皆有立而襪最知名襪字宗順學者稱東崖先生生九齡隨父之守仁所士大夫會者千人守仁命童子歌多囁嚅不能應宗順意氣恬如歌聲若金石守仁召視之知爲良子詫曰吾固知越中無此兒也輒奇而授之學是時守仁左

右多名宿。宗順以守仁命。悉師事之。踰十年歸。娶已之越。復留者八年。師友相陶汰。氣竦神涌。耳目明。由枝葉而達其根。派流而溯其源。沛如也。久之守仁卒。艮始授徒淮南。宗順相之。覃思悠然。講論鏘然。艮沒。宗順望日隆。四方聘以主教者。沓至。歸則隨村落小大。扁舟往來。歌聲與林樾相激發。聞者以爲舞雩詠歸之風。復出。耿天臺嘗晤宗順。迎謂曰。衆多君解了。於道宜得。君自謂若何。曰。道者六通四闢之塗也。藉謂我有之。將採取焉。而又曰。我能得之。則已離矣。聞者大賞其言。至金陵。與多士講習。連榻累旬。博問精討。靡不愜其欲。以去。或問學何以。曰。樂。又問曰。樂者心體也。有不樂。非其體也。吾求以復之而已。然則如之何。而後樂。曰。吾體自樂。曰。如之何。而後樂。是加於體之外也。然則學可廢乎。曰。否。莫非學也。而皆以習此樂也。樂者樂此學。學者學此樂。吾先子蓋言之矣。樂有辨乎。曰。有所倚而樂者。樂以人也。喪其所倚。則不樂。無所倚而樂者。樂以天也。舒慘失得。欣戚榮悴。無之而不可。曰。無倚而樂。非樂道邪。曰。樂卽道也。而曰樂道。是牀上之牀也。學顧止此乎。曰。孔顏曰不改其樂。曰樂在其中。於此蓋終身焉。而何以加諸。然則何以曰憂道。曰。君子非以外物爲戚戚也。所憂者道也。憂道者。憂其不得乎樂也。云爾。居恆不煩繩削。而動應矩矱。非其義。千金至前。不一盼也。喪祭必遵古禮。建先祠。置祭田。月朔。率子弟肅衣冠致奠。隨考一月中所爲。竟日乃罷。蓋艮以修身格物爲鵠。宗順嚴取予。敦孝弟。聯宗族。關於行誼者。毛髮必謹。以薦召用。宗順堅臥自如。臨終。屏婦女毋使近。諭門人子弟親賢講學。語不及私。艮之與從遊者甚衆。推馴謹者。以林春爲第一。

林春傳

林春字子仁。秦州人。春生平束脩之間。畏之若包直。行必愜人情之所安。故不爲嵬崖斬絕之行。言必衡乎力。故不爲要眇浮闊之言。於世紛華盛麗。環巧慧辯。未嘗一有濡膩也。正德中。登進士第。累官文選郎中。吏部稱文選至要重。故峻其門第。雖親故不往拜。春獨門無留賓。同志中雖名位絕不相埒者。悛悛下之。惟謹。出部。則徧走刺諸賓客。夜則挾衾被。往宿觀寺中。講學竟夕。以爲常。其論學。輒曰。吾師心齋說如是。惟恐人之不入。意烝烝如也。而同志日臻。是時搢紳士以學萃京師者數十人。其聰明解悟。能發揮師說者。推山陰王畿。志行悃悃。則推春與吉水羅洪先。洪先於朋友中最沈密。子仁猶而疵之。以其露才也。然春本以長厚清苦。謹繩墨自立。日以朱墨筆點記其意向。臧否醇雜。自程度。而時學徵本體益精。頗以春爲未至。卽春亦自歎曰。此治病於標者也。然其後蕩者失所歸。而春終以質行名。春官吏曹久。以母病謝歸養。掌選事。慎擇監司守令。而賢同志者薦進之。恐後。其論選曹之職。上欲以其心通於君。相與冢宰之心。下欲以其心通於選人。與天下人之心。相冢宰之心。未必皆選人與天下人之心。選人之心。未必相冢宰之心。誠令相冢宰之與天下人之心合。則吾職舉。吾志行矣。其自任如此。

董濔傳

董濔字蘿石。海鹽人。家約好學。年六十有八。以能詩聞江湖間。與其鄉之業詩者十數輩爲詩社。旦夕吟詠。至廢寢食。遺生業。時俗共非笑之。不顧。以爲是天下之至樂也。已遊會稽。聞王守仁講學山中。以杖肩

其瓢笠詩卷訪之。入門長揖踞上坐。守仁異其氣貌。且年老矣。禮敬之。詢其名。曰董蘿石。守仁故聞之。與之語。連日夜。灑退。謂何秦曰。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。而常不屑其所爲。以爲世豈真有所謂聖賢之學乎。直假道於是以求濟其私耳。故遂篤志於詩。而放浪於山水。今吾聞王子良知之說。而忽若大寐之得醒。然後知吾向之所爲。日夜敝精勞力者。其與世之營營利祿之徒。特清濁之分。而其間不能以寸也。幸哉。吾非至於王子之門。則幾於虛此生矣。吾將北面王子而終身焉。得無以旣老而有所不可乎。秦起拜賀曰。先生之年則老矣。先生之志何壯哉。入以請於守仁。守仁喟然嘆曰。有是哉。吾未或見此翁也。雖然。齒長於我矣。師友一也。苟吾言之見信。奚必北面而後爲禮乎。灑聞之曰。王子殆以予誠之未積歟。辭歸兩月。棄其瓢笠。持一縑而至。謂秦曰。此吾老妻之所積也。吾之誠積若茲縷矣。王子其許我乎。秦入以請。守仁曰。有是哉。吾未見此翁也。今之後生。晚進。苟知執事爲文辭。稍記習訓。則已侈然自大。不復知有從師學問之事。間有或從師問學者。則闕然共非笑。指斥若怪物。翁以能詩訓後進。從之遊者。遍江湖。蓋居然先輩矣。一旦聞予言。而棄去其數十年之成業。如敝屣。遂求北面而屈禮焉。非天下大勇。其孰能與於此。則如蘿石固吾之師也。而吾豈足以師蘿石乎。灑曰。甚哉。王子之拒我也。吾不能以俟。請矣。入而強納拜焉。守仁固辭不獲。則許之以師友之間。與之探禹穴。登廬峯。陟秦望。尋蘭亭之遺跡。徜徉於雲門。若耶。鑑湖。剡曲。灑日有聞。益充然有得。欣然樂而忘歸也。其鄉黨之子弟親友。與其平日之爲社者。或笑而非之。或爲詩而招之返。且曰。翁老矣。何自苦。

若是邪。溼笑曰。吾方幸逃於苦海。方知憫若之自苦也。願以吾爲苦邪。吾方揚鬢於渤海。而振羽於雲霄之上。安能復投網罟而樊籠乎。去矣。吾將從吾之所好。自號曰從吾道人。後歸家。以講學老子穀。仕至漢陽知府。亦精於名理。著有四存稿。

王畿傳

王畿字汝中。浙江山陰人。學者稱龍谿先生。正德嘉靖間。王守仁講學。以致良知爲宗。郡人駭而不信。畿首往授業焉。畿弱冠。以高才領鄉薦。士望之爲去就。及是以所聞出。爲諸士言。願從者日衆。嘉靖癸未。試禮部不第。立取京兆所給路券。焚而歸。卒業於師門。師爲治靜室居之。踰年。乃曰。致良知三字。誰不聞信。得及者惟我也。丙戌。復當會試。守仁命往。不答。守仁曰。吾非欲以一第榮子。願吾之學。疑信者半。而吾及門士。樸厚者未通解。穎慧者乏沈毅。能闡明之者無踰子。今宦學者咸入都門。子曷往焉。畿曰。諾。在途。自良知外。口無別談。自六經四書傳習錄外。手無別檢。間有及時藝者。曰。業已忘之矣。抵都門。歐陽南野。魏水洲。王瑤。湖泊郡縣入覲諸同志。爭迎畿。與相辯證。大爲推服。入場屋。所爲文直寫己見。不數數於時格。識者謂此非可以文士伎倆較也。拔置高等。而同門錢緒山亦在選。時閣部大臣多不喜學。公語緒山曰。此非吾輩仕時也。不就廷試而還。時師門來學者衆。守仁不能徧指授。則屬畿與緒山分教之。而畿所與起爲多。守仁論學。每提四句爲教法。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。緒山謂此是師門定本。不可更易。畿謂夫子隨時立教。謂之權法。未可執定。體用顯微。只是一機心。

意知物。只是一事。若悟心是無善無惡之心。意即是無善無惡之意。知即是無善無惡之知。物即是無善無惡之物。蓋無心之心則藏密。無意之意則應圓。無知之知則體寂。無物之物則用神。天命之性。神感神應。惡固本無。善亦不得而有也。是謂無善無惡。若有善有惡。則意動於物。非自然之流行。著於有矣。自性流行者。動而無動。著於有者。動而動也。意是心之所發。若是有善有惡之意。則知與物一齊。皆有心。亦不可謂之無矣。緒山曰。若是是壞師門教法。非善學也。畿曰。學須自證自悟。若執權法以爲定本。未免滯於言詮。亦非善學也。時守仁將有兩廣之行。緒山謂曰。吾二人所見不同。盍相與就正焉。晚坐天泉橋上。因各以所見請質。守仁曰。正要二子有此一問。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。上根之人。悟得無善無惡之體。便從無處立根基。意與知物。皆從無生。一了百當。卽本體便是工夫。頓悟之學也。中根以下之人。未悟本體。未免在有善有惡上立根基。心與知物。皆從有生。須用爲善去惡工夫。隨處對治。使之漸漸入悟。從有歸無。復還本體。及其成功一也。汝中所見。是接上根人教法。德洪所見。是接中根以下人教法。汝中所見。我久欲發。恐人信不及。徒爲躡等。今旣說破。亦是天機該發泄時。但吾人凡心未了。雖已得悟。不妨隨時用漸修工夫。不如此。不足以超凡入聖。所謂上乘兼修中下也。德洪資性沈毅。汝中資性明朗。故其學亦因其所近。若互相取益。使吾教法上下皆通。始爲善學耳。守仁發舟。畿與緒山追送嚴灘。復扣元旨。守仁舉佛家實相幻相之說詔之。畿獨旁語曰。心非有非無。相非實非幻。纔著有無實幻。便落斷辟之弄丸。不著一處。不離一處。是謂元同。守仁亟可之。守仁至洪都。

鄒東郭暨水洲、南野率同門三百餘人請益。守仁曰：吾雖出山，汝中與同志居里，究竟此事。諸君只裹糧往浙，相與質之，當有證也。明年守仁平思田歸，卒於南安。畿方偕緒山赴廷試，聞變渡江，復返迎至嚴灘。與緒山議服制，緒山以爲父母在，麻衣布經，弗敢加焉。畿請服斬衰以從，於是共奔至廣信成喪，扶榭歸。越經紀喪事，廬於墓，定服心喪三年。建天真書院於省，肖守仁像其中，且以館四方來學者。歲舉春秋仲丁之祭，無問及門私淑，皆以期集。祭畢，分席講堂，呈所見，有畿取正焉。心喪畢，壬辰始赴廷，對授南職方主事。尋以病乞歸，病已待補，時相夏言議選宮僚，其壻儀制郎吳春，畿門生也，首以畿薦。言曰：吾亦聞之，但恐爲文選所阻，一往投刺，乃可。畿曰：補宮僚而求之，非所願也。言怒曰：人投汝懷，乃敢卻耶？若負道學名，視我爲何如人？遂大恨。補南武選，會三殿災，詔求直言，六科疏薦王畿，學有淵源，宜列清班。備顧問，言詆爲僞學而罷。薦首吏科都給事戚賢官，乃再疏乞休，後以考察罷歸。孳孳以講學爲務，所至接引無倦色。自兩都、吳、楚、閩、粵，皆有講舍。江浙尤盛，會常數百人。年八十餘，猶不廢出游，有止之者，輒對曰：不肖豈真好勞，但念時常處家，以習心對習事，因循隱約，有密制其命而不自覺者。纔離家出遊，精神意思，便覺不同。與士大夫交承，非此學不究，與朋儕酬答，非此學不談。晨夕聚處，幹辦此一事，閑思妄念，與世情俗態無從而入。蓋欲究極自己性命，自然不得不與同志相切劘。若同志中因此有所興起，欲與共了性命，則是衆中自能取益，非吾有法可以授之也。又曰：不肖百念已灰，而耿耿於心，不容自己者有二：師門宗說，幸有所聞，常年所遊，思得一二法器，相與證明，衍此一脈。天壤悠悠，誰當負荷。六經四書之文，厄於後

儒之億測附會道晦學荒蓋千百年於茲矣先師首倡良知之旨千聖學脈賴以復續不肖晨夕參侍謬承受記時舉六經疑義面相指授欣然有契稽諸遺編所可徵者十纔一二衰年日力有限若復祕而不傳後將復悔師門之罪人也思得偕同志數輩相與辯析折衷間舉所聞編摩纂輯勒爲成典藏之名山以俟後聖於無窮豈惟道脈足徵亦將以圖報師門於萬一也萬曆癸未卒年八十六

鄒守益傳

鄒守益字謙之安福人父賢進士仕至福建按察司僉事守益年十七舉江西鄉試正德六年辛未會試王守仁爲同考官賞識之拔第一廷試及第第三人授翰林編修踰年告歸一意問學嘗讀中庸嘆曰程朱補格致傳而中庸首言慎獨不及格物者何也積疑於懷會守仁開府虔臺守益往謁論辯反覆間夙疑冰釋曰道在是矣會宸濠反周旋兵間者久之嘉靖初起官復謁守仁於越留月餘守仁戀戀不能舍去門人問之曰曾子所謂有若無實若虛犯而不校謙之近之矣會大禮議起上書忤旨下詔獄謫判廣德州其蒞官臨民務以誠心相感發奸摘伏人稱神明願常自訟曰如保赤子愧未能也撤淫祠建復初書院延同門友王良暨諸賢講學興禮風動隣郡徽甯池太間皆向風志學六年丁亥陞南禮部主客郎中在部日與湛若水呂柟相聚講論辛卯請告趨會稽會守仁卒存撫其孤聚同門講學於天真書院戊戌起南吏部考功郎中己亥奉旨簡宮僚召入爲司經局洗馬充經筵講官應詔上薛瑄從祀議時與徐階羅洪先唐順之相資切士類興起甚衆居頃之陞太常寺少卿兼侍讀學士掌南院尋改南監祭酒於

是明成憲申章程立號冊俾出入相友淑慝相勸歌詩習禮六館士相慶得師居無何九廟災大臣當自陳守益於疏中寓交倣意讒者因中傷之竟解官歸四十一年壬戌年七十二寢疾召家人訓飭之諸子扶坐正衣冠而卒隆慶初贈南京禮部右侍郎諡文莊有文集若干卷嘗語學者曰人心之靈萬古一日目分黑白口辨甘苦鼻別香臭今之人有異三代乎是非在人猶黑白甘苦謂人無是非之心誣其心者也夫孩提而知愛敬入井而知惻隱擘蹴而知羞惡豈待教而後能哉心之靈明知是知非若黑白甘苦井然不爽自慊自欺在己而已又曰良知一也自其無昏昧謂之覺自其無放逸謂之戒懼自其無加損謂之平等工夫一也所從言之異耳若以覺與平等爲簡易以戒懼爲起非惟誤認戒懼亦誤認覺與平等矣其持論類如此平居與學者接不言而使人意消說者謂溫良恭儉讓之風感人動物有出於言語作爲外者子善太僕卿孫德涵按察僉事德溥太子洗馬皆知學能世其家

羅洪先傳

羅洪先字達夫吉水人自幼端重不爲嬉弄年五歲夢至通衢市人肩摩自知爲夢呼曰汝往來者皆在吾夢中尙自攘攘何耶拍手大笑遂覺以告母李宜人識者知其非埃壻人也十一歲讀古文慨然慕羅一峯之爲人年十五聞王守仁講學虔臺心卽向往遂卑視舉子業常斂目端坐同舍生誚之曰是羅道學先生耶比傳習錄出手抄玩讀至忘寢食年二十二舉於鄉嘉靖八年廷試世宗親閱所對策御批云學正有見言讜而意忠宜擢之首者賜進士及第第一人授翰林修撰明年告歸已而丁外艱哀慟深至

苦塊疏食。不入室者三年。一日讀楞嚴經。得反聞之旨。遂覺此身在太虛。視聽若寄世外。友人觀其顏貌。驚服。忽自省曰。得無誤入禪耶。乃反求諸孔孟。與同郡鄒守益及諸同志。切劘無虛日。改左春坊贊善。疏請豫定東宮朝儀。忤旨罷爲民家居。削跡城市。應酬禮文。辭受取與。一裁以義。親賢問道。攜謙求益。未嘗以言詞先人。然瞻其容止者。非僻爲之潛消。遊衡嶽。僧楚石密授以外丹。拒而不受。里中得石洞。故爲虎穴。荆莽翳鬱。闢之可容百餘人。命曰石蓮。自是多洞居。時出聚友於雪浪閣。四方搢紳士人請益者日衆。贛江水漲。洪先宅舍漂沒。假宿田家。巡撫都御史馬森以其家故窶。而嘗卻臺省餽坊數千金貯縣帑。檄縣取爲構室助。辭不受。唐順之以兵事起官。約偕出。洪先曰。天下事爲之非甲則乙。某欲爲未能者。得兄任之。卽比自效可也。奚必我出。時相亦貽書致意。因答書。願畢志林壑。年踰五十。謝客屏居。止止所製半榻。默坐榻間。不出戶者三年。事能前知。人或訝之。答曰。是偶然。不足道。比順之計。始下榻哭。邑當造賦冊。念詭灑重爲民病。戒里中按畝收賦督冊。憲使卽以邑冊請任之。於是宿弊頓革。貧者歡若更生。比疾作。子世先適赴省試。家人問何言。答曰。兒歸。但語以莫厭窮。窮固自好。諸生環侍。以意示令扶起。危坐正中。斂手端默而卒。年六十有一。公學始致力於踐履。中歸攝於寂靜。晚徹悟於仁體。丁巳。提學副使王宗沐訪石蓮洞中。問靜曰。君可聞者。吾之言也。所從出此言者。君不得聞也。豈惟君不得聞。吾亦不得聞之。茲非至靜爲之主乎。故曰。君子思不出其位。至靜無私之位也。又曰。戒慎不睹。恐懼不聞。不睹不聞。靜也。戒懼者。不欲馳而離也。又曰。知止而後有定。定而後能靜。知止所以歸靜也。馳而離焉。不可謂之止。故歸

靜言乎其功也。而謂任心之流行以爲功者。吾嘗用其言而未有得。是以守吾陋而不知變。非敢倡說以眩人也。壬戌。王畿以專靜不達。順應爲疑。訪於松原。問近日行持何似。曰。近覺一切無有雜念。卽感應處。便自順適。王畿曰。工夫有先後否。答曰。卽如均賦一事。終日紛應。吾未嘗憎厭執著。放縱張皇。褻侮偏黨。自朝至暮。惟恐一人不得其所。一切雜念不入。亦不見動靜二境。自謂卽定靜工夫。非專以默坐時爲靜。而動應時無靜也。又曰。世間豈有見成良知。良知非萬死工夫。斷不能得也。人今誤將良知作現成看。不知下致良知工夫。奔放馳逐。茫蕩一生。有何成就。又曰。吾輩所以必須學者。皆緣習氣作梗。要得消磨。蓋自有知以來。積染成習。如油入麪。未易脫離。誠不可以平日虛見爲得乎。須是終日應酬。終日收斂。不使習氣乘機潛發。始不負一生耳。明年。錢德洪以王守仁年譜成請序。乃爲序曰。善學者竭才爲上。解悟次之。聽言爲下。蓋有特妙契而不知反躬。至不副夙期者多矣。甲子。郡節推周宏祖問學。洪先手書冊曰。落思想者。不思卽無。落存守者。不存卽無。欲得此理炯然。隨用具足。不由思得。不由存來。此中必有一竅。生。自然不類。又曰。此非可以倖至也。卻從尋求中得。由人識取。洪先始歸田。攻苦淡鍊寒暑。躍馬彎弓。考圖觀史。其大若天文地志。儀禮典章。漕餉邊防。戰陣車介之事。下達陰陽卜筮。靡不精覈。至人才吏事。國是民隱。彌加諏詢。曰。苟當其職。皆吾事也。年垂五十。覩時事日非。乃絕意仕進。然饑渴由己。撻市引辜之衷。未嘗一日忘。天下士想望其出。以卜治平。而竟不果。隆慶元年。詔贈光祿寺少卿。諡文恭。

唐順之字應德。武進人。文行爲學者所宗。稱爲荆川先生。嘉靖八年己丑。中會試第一。及廷試。時相使人索試策。欲首擢之。而順之以年少筮仕。守己當嚴。竟不與。居二甲首。第一則江西羅洪先。一見洪先。知其人品高。因定爲石交。授武選主事。以幼時常竭精神於舉業。幾成瘵疾。而學問文章未成。恐碌碌仕途。無以爲終身自立之地。庚寅。以得歸。值母艱。服闋。起改吏部稽勳主事。調考功。居恆留心有司。稔知某某賢。後至京。以不通關節。留滯不時用。順之卽密白其賢。多擢科道。不使其人知之。時張璠議改部屬官爲翰林。六部首推。拜編修。校對累朝實錄。於時王遵岩。陳后崗。高蘇門。皆以詩文名當世。一見順之作。心服之。而自未敢以爲然也。至其戒行雖苦。終少自得之趣。順之尤自歎。時則王畿居京師。順之見之。叩守仁之說。因留心聖賢之學。校對完。例當陞賞。順之不欲受。又以璠愛己。將遠其嫌。堅告歸。璠緣是怒。以吏部原職致仕。居家貧甚。而於文章之潤筆。弟子之贊儀。未嘗妄取。林下三十年。不役官府一人。不受坊價一緡。會皇太子立。選宮僚。上面諭宰臣。起爲春坊司諫。又以請朝東宮落職歸。自是御一布袍。嘗居宜興山中。與諸生講學。宦於其地者。欲一見之。無從也。四方之行過是邑者。必先禮於其廬。以得見爲榮。刻薦無虛日。御史舒雲川奏曰。學以聖賢爲法。道以經濟自期。立朝著。憲謬。正直之風。居鄉有廉靖無求之節。乾坤不可無此正氣。朝廷不可無此正人。可謂得其真矣。順之喜靜坐。樂與外方之士遊。曰。方外之學。雖與吾儒不同。而其苦行堅守。洗淨必緣。知自求之身者。固賢於今之儒也。居恆於書無所不讀。無不精究其妙。而於歷算尤精。文章詩賦極於粹精。然嘗曰。此不過應酬之作。更看山中靜坐十年後。文字更何如耳。與

人無間於貴賤貧富。惟投其機。則言笑無厭。有所拂。則喞然見於顏面。遇之途。亦爲之趨避。曰。匿怨而友。吾弗爲也。其與人言。罄竭底蘊。若無所不盡。事關機要。則深沈隱默。際不可窺。於瑣屑之事。若不甚通曉。至於籌畫世故。則辨悉毫芒。性恬淡。不樂仕進。而見人之瘡痍困頓。又若痾瘵切身。思救援之如不及。貌不踰中人。而視天下勢之所至。若萬鈞之壓卵。處之晏然。舉天下之所不敢爲。不能爲者。獨毅然當之。嘗自謂當今少一甯武子之愚。蓋自況也。三十三年甲寅。倭奴起釁。流血東南。順之目擊其變。至不能寢食。適居外艱。而趙文華者。以上命視師海上。來訪。與陳機略。且言非專任時。胡宗憲不能平此寇。文華歸朝。首薦順之。以南部車駕主事起之。進北部職方員外。堅臥不起。上敕巡按官促行。乃赴京。進郎中。陛見後。卽奉命查勘邊務。繼而視師浙直。順之奮然曰。一月賊不平。請掣將官。三月賊不平。請掣郎中。十二月將至浙。賊聞而遁去。順之計平賊上策。常禦之海外。海道不可不熟。乃自江陰與嘉興。兩次下海。泛大洋。至蛟門而還。未幾。春汛急。自登海船。督諸將泊崇明沙。沈賊船十三隻。斬賊首百二十級。餘賊敗走。匿三沙。陸太僕少卿宗憲奏留同事。尋進右通政。於時江北告急。宗憲檄總兵盧鏜往援。順之以江北陵寢重地。乃以三沙賊檄鏜堅守。身赴江北。與巡撫李遂首尾擊賊。敗之於姚家蕩。又敗之於廟灣場。賊遁。復往攻三沙。居海中二月。竟以鹽鹵之故。腹疾增劇。方回太倉。調遣狼兵。而賊乘風雨夜登江北岸矣。順之每以此自愧。其斬馘功。皆遜不居。而宗憲竟上之。三有白金文綺之賜。順之每與宗憲論國家事。未嘗不泣下沾襟。誓以身許國。曰。胡公計事先我。一著至忠義一念。則甚相符合。未幾。陸僉都御史巡撫淮揚。因積勞

病不能行。然以淮揚重地。朝方倚任。乃勉赴官。值歲歉。請於朝。得餘鹽銀二萬兩以賑。又自捐俸。倡有司易米。散各地方爲粥。以食饑民。順之素仁愛。又以淮揚爲天下要道。恐有變。倭乘之。貽患不細。故於賑濟獨勞心焉。時病甚。治軍旅不少休。三十八年己未三月二十一日。登焦山。望三江。嘆曰。吾第一梟將。使吾病而不能展其能。奈何。然使一病都堂居海中。則諸將無敢不下海。諸將能下海。則敵人自奪氣也。欲從太倉取道。常熟居海中。行至通州而病革。猶以爲人與學問未成。未了十年工夫。自恨。時天皎皎。聞天鼓鳴於舟上者三。而順之卒。

羅汝芳傳

羅汝芳。字惟德。江西南城人。正德乙亥生。五歲。從母授孝經。小學諸書。十五。從新城張洵水學。洵水每謂人須力追古人。於是一意以聖賢自任。一日。誦薛氏語錄云。萬起萬滅之私。亂吾心久矣。當一切決去。以全吾澄然湛然之體。遂焚香叩首。矢心力行。數月而體未復。嘉靖十一年壬辰。閉關臨田寺。几上置鏡。與孟水對之。令心與水鏡無二。久之成疾。父憂之。授以傳習錄一編。循其言求之。病漸愈。十九年庚子。入省。赴文會。見顏山農。自述遘危病。生死得失。能不動心。山農不許。曰。是制欲。非體仁也。汝芳曰。非制欲。安能體仁。山農曰。子不觀孟子之論四端乎。知皆擴而充之。如火之始然。泉之始達。如此體仁。何等直截。子患當下日用而不知。勿妄疑天性之息也。汝芳悟。遂於稠人中稽首師事焉。癸卯。舉於鄉。甲辰。舉會試。曰。吾學未信。未可以仕。不就廷試。歸而尋師問友。周流四方。十年。建從姑山房。以待四方講學之士。楚人胡宗

正舊以文學受業。至是聞其易有傳也。迎致之。執弟子禮。宗正喜。使息心而深思之。謂曰。若知伏羲當日從平地著此一畫耶。汝芳略爲解說。宗正不應。徐曰。障緣益增。本真益昧。如是三月。然後以易授焉。嘗苦格物義難曉。乃錯綜前聞。互相參訂。每有所見。則以請正其父。父不爲釋然。三年之後。一夕忽悟。心甚痛快。直趨父榻前。陳之。父亦躍然起。舞曰。得之矣。得之矣。因回憶往年從師論道。徒成畫餅。饑飽了無干涉。癸丑。北上。過臨清。忽遘重病。倚榻而坐。夢一翁來言曰。君身病康矣。心病則未也。不應。翁曰。君自有生以來。遇觸而氣不動。當勸而目不瞑。擾攘而氣不分。夢寐而境不昏。此君心痛也。汝芳愕然曰。是則予之心。得。豈病乎。翁曰。隨物感通。原無定執。君以宿生操持太甚。遂成結習。君今漫喜無病。不悟天體漸失。豈惟心病。而身亦隨之矣。汝芳大驚。伏地叩謝。汗下如雨。遂寤。從是執念漸消。隨入京。赴廷試。初仕爲令。入爲工部郎。出知甯國府。所至不事刑扑。惟以化育人才爲功課。每至彬彬有絃歌風。歲大計。以守入覲。見大學士徐階。階喜曰。吾初不欲煩子以郡事。由今觀之。更有實用也。汝芳起謝。且請曰。先生加意於某。不過爲世道計。如推此意。以及同志。天下斯文尤幸。階默然良久曰。古今事亦有不由己者。卽如狄梁公反周之志固堅。而所託則張柬之。柬之時已向老。儻沒在武后之先。志且奈何。汝芳毅然曰。先生此言。知柬之不知梁公。階曰。我何以不知梁公。汝芳曰。梁公以人事君。則所舉柬之。亦必以人事君者也。武后先沒。成事固在柬之。卽不然。柬之雖去。而柬之所舉。亦自有在。夫復何憂。階首肯。汝芳復曰。宗社以人心爲本。今來朝兩司郡縣。多極一時之選。所患學脈不端。則心事難一。先生趁此合并一番。令其向往不差。則終身

得業豈不益光明俊偉也哉。階躍然喜。翌日大會靈濟宮。汝芳媿媿發明。音吐洪鬯。興起者不可勝數。返郡未幾。丁父艱。奔歸。士民悲號不忍釋。有步隨至盱江者。家居四方來學者日衆。萬厯改元癸酉。起復入京。見張居正。問山中功課。對曰。論語大學視昔差有味耳。居正默然。補東昌守。治東昌如甯國。未幾。遷雲南副使。爲開水利。塹城濠。省徭役。政暇。召同志講學。信從益衆。轉藩參。齋捧入京。禮成。遂請告出城。同志留集廣慧寺論學。居正惡之。嗾言官疏劾致仕歸。復與諸門人走安成。下劍江。趨兩浙。金陵往來。閩廣益張皇此學。十五年戊子八月。偶疾。與門弟子講學不倦。一日。肅具冠服。禮天地祖考。端坐中堂。弟子環侍。讀教曰。徒言也。不是道。滿前洋溢。俱是發育峻極。左史萬賓蘭問疾。命具紙筆。手書曰。此道炳然宇宙。不隔分毫。故人已相通。形神相入。不待言說。古今自直達也。後來見之不到。往往執滯言銓。善求者一切放下。放下時更有何物。自是絕筆。明日爲九月朔。盥櫛出。端坐。命諸孫次第進酒。各微飲。隨拱手別諸生曰。行矣。諸生懇留盤桓一日。許之。次日。命諸孫掖至正寢。整衣冠端坐而逝。年七十有四。門人私諡曰明德。稱曰近谿先生。

殷邁傳

殷邁字時訓。南京留守衛人。生而氣貌純靖。有雅志。居恆自奮曰。學不究本原。徒取世資。非夫也。嘉靖十年辛卯。舉於鄉。及入太學。游益自砥礪。辛丑成進士。授戶部主事。乞南。改驗封。滿考。晉文選郎中。出爲江西參議。擢貴州督學副使。疏請致仕。丁卯。穆宗改元。用薦者言。起原官。視學兩浙。歷江西參政。按察使。四

川右布政。晉南太僕卿。請告還。萬厯元年癸酉。復家起南京太常卿。尋陞禮部右侍郎。卿子管祭酒事。居數月。復稱疾乞致仕。許之。邁自筮仕至卿貳。更四十年。計其在官之日。僅十三。始邁以南驗封考滿。如京。士論擬留北銓。力辭不就。每進輒引遠若不屑事。至所居職恆辦。於浙掄士。一先德行。諸生中有以出妻抵誣者。獄久滯。邁暴其枉釋之。夫亡而婦從死。議者欲旌其節。邁曰。婦節以守死不二爲貴。從死非中制也。議者踴之。在太僕。值問政寢弛。吏因緣爲奸。隨事振刷。不辭煩細。至典國學。則申嚴功令。開示名理。六館士喁喁嚮風。其得大體類若此。性尙元泊。恬默寡交。縉紳大夫或造請邁不得。至海內士與邁氣類者。貽書不遠千里。以學術相辯證。少求格致之義。不得其說。至哽咽終日。究心中庸證諸內典。已而澄思靜照。久之。忽有省。自言一日於幽寂中恍惚見其良心。始知此心虛融周徧。而身內有形之心。非吾心也。其所得亦可窺其崖略矣。陸樹聲稱邁坐鎮雅俗似房次律。急流勇退似錢宣靖。洞明宗要則楊次公。晁太傅。至其信道之篤。不言而默成。視理學諸儒。不知何如也。所著有懲忿窒欲編。逍遙訣。測言。閒雲館野語。大約皆理學之言。

明書卷一百十五

列傳三

儒林傳五

張元忬傳

張元忬字子蕙別號陽和。其先縣竹人。徙山陰。父天復進士官至行太僕寺卿。生元忬。元忬生而古貌魁然。稍長好讀書。母憐之戒無溺苦於學。元忬每幕燈俟母寢夜誦不令母知。總角時嶽嶽負意氣數矢口談時政得失。人物臧否。父時抑之。會楊繼盛諫死。元忬遙爲誄詞慷慨泣下沾襟。天復大奇之。元忬嘗讀書至朱子格致篇輒乙其處而沈思久之。聞王守仁良知之說遂潛心理學。嘉靖三十七年戊午舉於鄉。數上公車不第。下帷龍山之陽喟然嘆曰。聖賢學自有真。曲士抱蟲蛙之見不務卽心印聖而猥踵其下風。壹何陋也。隆慶二年戊辰歸自京師。而父天復有滇難。蓋天復故嘗副滇泉擊武定叛夷有功。忌者中以蜚語卒從吏訊。元忬身掖父萬里赴逮。已復馳如京。白狀當事者。比有詔免天復官歸越。復馳如越。履及門。血縷縷滅跡。天下聞而哀之。四年庚午遊太學。明年舉南宮射策賜第一甲第一人。授翰林脩撰。自以遭逢聖明釋躄取上第。廩廩期有以自樹。日橐筆守官下。蒐羅金匱憲典而研究之。詞林故清署第雍

容以文墨相高。稍涉事。輒引代庖爲解。元忭獨聚徒講求世務人才。相與籍記之。戶外屢常滿。每抵掌論天下事。不爲首尾兩端。萬厯元年。元忭疏請進講列女傳於兩宮。以修二南之化。不報。六年戊寅。外艱。服闋。起家奉旨教習內書堂。元忭曰。若曹日近皇上。可使習爲善。勃貂管蘇非人乎。乃取忠鑒錄。自爲條解。又作訓忠諸吟。令歌之。尋管理誥敕。直起居館。會皇子生。奉書告楚藩。因上匡廬。浮沅湘。還取道武彝。所至多題咏。著有槎間漫筆。家居久之。歲丁亥。超爲左春坊左諭德。兼侍讀。清理武黃。尋充經筵講官。旣入侍金華。退而嘆曰。明主方孳孳向學。嘔喻受講。臣風勸而講。臣不竭忠。畢知以迪宸聽。非夫也。每喁喁然盟心待對。冀有所感孚焉。初上御厯覃恩。乃卽疏白其父冤狀。請以恩及己者移父。至是復申前情。忭旨格不行。元忭仰天泣曰。吾不可以下見吾父矣。武定之役。吾父射擐甲冑。斬首獲千級。口碑具在。乃今幸事明主。而不能爲父洗沈寃。長負君親。吾死後已。蓋居常深念兩世登朝。父建功不售。志以歿。願以身代父報國。而卒且徼國恩報父。故終其身有緹縈之恨。竟以此鬱鬱致疾。疾革。顧弟子呼陛下者。再。又曰。朝廷亦多有人。乃瞑。元忭平生雅志聖賢之學。宗王守仁。然不空事口耳。顯務以實踐爲基。嘗曰。知善知惡。是良知。爲善去惡。是格物。近世學者。徒剽文成之外郛耳。又謂朱陸同源。而未流乃歧之。非是。手摘考亭所論。著與守仁意符者。彙集之。題曰朱子摘編。以祛世儒之惑。持操端介。絕不喜媵娸事人。然坦焉躡中庸之庭。亦不欲以奇行自見。蓋元忭之進也。出張居正之門。常其炎炎時。卑者蟻附。高者鷲鳴。而元忭不隨不激。有以自守。嘗語同門曰。某門人也。早囊白簡之事。當以待他人。乃若喪請留。病請禱。某卽死弗爲。

矣。里居數年。私刺不及公門。然事關公義。則侃侃無少避。如議賦法。議不毀兩賢祠。議祀四先生於學。人皆誦爲美談。天性孝友。侍父母疾。湯藥非口所嘗弗進。比卒。繼槨柴瘠。喪葬悉遵古禮。盡革燕賓崇佛諸敝俗。越人化之。有異母弟二人。父病。以屬元忭。元忭拊之。恩義隆備。居常飯脫粟。衣浣補。而賑施宗黨。若弗及。行誼力追古人。其文章。春容爾雅。粹然一出於正。初。父作山陰縣志未成。乃續成之。已又著紹興府志。會稽縣志。義嚴斧鉞。足稱一方信史。他所著有雲門志略。山游漫稿。不二齋稿。志學錄。讀尙書考。讀詩考。讀史膚評。皇明大政記。

史官曰闕

趙貞吉傳

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。年十五。白二親欲往從王守仁於越。不許。遂遍誦六經。自求之。嘉靖戊子。甫鄉薦。走謁故相楊廷和。廷和稱曰。是社稷器也。明年。下第。歸。值母喪。泣曰。人世颯忽若是。遂兼修出世業。習靜古刹。不櫛沐解衣者數年。父強令赴試。舉禮部廷對。都御史王廷相撫其卷曰。雖治安策。弗能絕也。薦第一。上嫌其語戇直。置二甲。尋悔之。乃首列庶吉士。特旨留館。授編修。貞吉感上初年銳意聖學。後稍惑方術。遂上求真儒贊大業疏。執政不懌。貞吉日與同志徐榭輩切劘。踰歲告歸。爲多士發明大學致知本旨。蜀士翕然知學。起教習內書堂。同修會典。尋遷右春坊右中允。管國子司業事。當此時。天下士高者固守物理。紛若射覆。一聞知本之學。反加詆訾。於聖門性道。

之旨。莽如也。貞吉慨然曰。學之不明。未知性也。進諭六館士。首揭中庸性道教爲訓。諸士聞之。懔然。舊習若濯而新。二十九年庚戌。敵大舉。八月入古北口。由通州薄都城。貞吉上破敵疏。是時敵方有求貢。媿書入朝。上召禮部尙書徐階集百官議。日中莫有發一語者。貞吉獨出大言曰。城下之盟。春秋恥之。且旣許貢。則敵必入城。要素不已。旣內外夾攻。胡以禦之。階曰。足下必有奇畫。貞吉曰。爲今計。請上出御正殿。下詔引咎。錄周尙文之功。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。共爲城守。遣官宣諭諸將。監督力戰。其他無可爲者。上已偵知其言。手詔嘉其壯烈。陞左春坊左諭德。兼監察御史。領敕宣諭。并給銀。惟所措。然敕未有督戰語。可統攝諸將以行也。貞吉以請於相嚴嵩。嵩故有郤。又其黨趙文華素銜之。冀相齟齬而甘心焉。故不與事權。卽兵曹一護卒不可得。時敵騎充斥。乃單騎出城。先指總兵仇鸞營。次過諸將。宣上旨意。激勵付賞功銀。一時將卒感奮。惟趙國忠一營駐沙河隔敵。則屬鸞傳諭。而以詰朝入城復命。方貞吉之入也。仍欲上請督戰。已撰有疏草矣。而鸞陰畏其至。遂令人請備膳。疏故爲遲之。貞吉入朝。趣疏不來。獨以宣諭事畢奏上。上怒。謂貞吉領銀未覩措置。第爲尙文束遊說。詔錦衣逮杖。落職補廣西荔波縣典史。三十二年癸丑。量移徽州府判。稍遷南吏部文選司主事。未至。進郎中。乙卯。陞南光祿寺少卿。遷南通政司參議。先是嵩已嗾吏部推以藩參。因上問趙貞吉何在。故有是遷。丙辰。陞南右政通。明年。陞南光祿寺卿。聞三殿災。移書執政言大工復作。不宜提編加賦重困民。嵩見大怒。庚申。乃得陞南戶部右侍郎。時貞吉已聞訃歸。服闋。改禮部右侍郎。抵任。上屢遣代祭。示優眷。嵩滋不

樂亡何。有建議薊州增設戶侍郎督糧練兵者。嵩以屬貞吉。且召貞吉酒。詭曰：是行非公不可。貞吉曰：人臣之義。死生以之。復何諉哉。酒半。貞吉徐曰：今欲戶侍督糧。督京運乎。抑民運乎。若二運已有職掌。卽部中與出薊州何異。添官徒增擾耳。況兵之不練。其過宜不在是。縱十戶侍出。無益練兵也。嵩作色怒。且罷。適嵩在告。上手詔。次相徐階問薊州事。階對以查理常用習邊糧者。吏部因得易管理爲查理。而以林侍郎行。嵩出愈忿。貞吉而詬林侍郎。嗾其黨給事中張益劾林。不數日。并劾貞吉。竟奪官去。貞吉平日持論。以二氏學通吾儒。謂必出世乃可經世。道汙遊嵩高。抱犢伏牛諸山。巡撫蔡汝南逆而問學。貞吉遂列爲圖明三教之所由起。曰：儒者見之曰儒。仙者見之曰仙。佛者見之曰佛。其實一也。蔡梓以傳及家食。多居玉溪莊。嘗爲諸生申致知之旨。又爲講說人心道心。精一執中。大要以中卽性命。卽天則也。後儒不識中爲何物。至以爲物。物有之。是有同於刻舟之愚。雕形之苦。殊失其旨。丙寅。肅宗崩。臨哭最哀。曰：先皇帝知我。隆慶改元。詔起爲吏部侍郎。兼翰林院學士。掌詹事府事。實錄副總裁。會有言幸學祭酒坐講。當豫擇耆德攝之。遂奉旨以原官暫掌國子事。八月朔。駕幸學。賜坐講。禹謨后克艱厥后章。上見其闡發精明。音吐洪鬯。大爲感動。問之。知爲新起用臣。益喜。尋命解監事。充日講官。先是北口陷石州。貞吉與執政數議邊事不合。乃求補南禮尙書。旣行。御史李惟觀。南戶科給事岑用中。交章言。趙某居啓沃之任。可以格心贊治。不宜置遠地。適上願講筵無貞吉。不悅。諭曰：前年高往南京者。仍令日講。遂復以禮部尙書兼翰學。協管詹事府事。戊辰三月。還京。會文武邊臣建議。欲招練南兵十萬於張家灣。貞吉執不可。曰：曩南京建

振武營致大變。今乃欲建十振武營於都城側哉。況燕薊乃戎馬場。豈藉南兵當事者悟。遂移練兵於薊鎮。惟揀南兵三千教鳥銃。識者謂其得算。頃之奉命教庶吉士。仍充講讀纂修。又命代祭先師孔子。爲皇太子千秋。講唐太宗諭太子章。賜賚無虛日。時薊鎮奏修敵臺幾千座。貞吉以爲徒費無裨。戰守。因講語中力言之。語具爲執政格不得上。遂邑邑懷去志。而上之眷用意益切。尋詔以原官兼文淵閣大學士。同諸臣入輔大政。一日於講筵。謝上面諭盡心輔佐。貞吉稽首對。臣敢不竭股肱之力。効忠貞之節。第近日朝綱邊防多廢壞。臣欲捐身任事。惟陛下主之上。色喜。於時上多恭穆。而面諭者再。羣臣謂自臨御以來。所未有。翌日御便殿。手詔閣臣。謂貞吉已有年。常同任閣事。又撰敕令中貴捧詣閣下。皆特典也。先是大同邊臣棄城走。爲巡按暨科道所參。而閣臣未有言治罪者。貞吉謂宜照元年山西失事例治之。執政不得已。乃行巡按覆勘。貞吉爲是遂註籍不出。上聞。溫諭遣醫賜羊酒瓜菜。貞吉感上睭。乃上疏乞解贊輔重任。退供講職。且言大同之罪。惟祖法國是。公論清議八字。勘之足矣。今兵部與閣臣俱仍姑息。臣欲爭論而力不能。故懷慚思退。上亟慰留之。是日上以原票還閣中。改擬有不襲昔年虛套之諭。而閣中猶以將才難得。題覆上。姑兩解之。然信貞吉益篤。明年庚午。上言遵古制收兵權。以飭戎務。略云。我朝內外兵分隸五府。乃高皇帝定萬世太平計。俾免前代權臣握兵之害。永樂末。因聚府兵北伐。旋師後。遂結營圍操。乃以三千神機二營附之。因號三大營。其實皆五府兵也。正統末年。嘗變爲十團營。宏治間。又加爲十二團營。正德間。又添置東西官廳。然五營之號未泯。而五府意猶存也。至嘉靖庚戌。嚴嵩欲爲賊將仇鸞。

地。遂請特設戎政廳。括內外兵籍。鑄總督戎政印授鸞。夫以五府外而別立一廳。則盡變太祖分府之意。以十餘萬衆而統於一人。則盡變成祖分營之意。向使鸞誅晚。則時事之危。未可測也。合無將見操官軍九萬人。分爲左右中前後五營。各擇一將統之。責令開營教習。仍以文臣巡覈之。每歲春秋校閱。凡將官能否。軍士勇怯。技藝生熟。皆得奏聞。而賞罰得焉。要令五營齊成精銳。有事則領敕將兵於闔外。事畢則納印歸卒於營中。如是則太阿之柄。獨持於上。而輦轂下有數萬精兵。隨所用而可矣。上曰。分營練兵。乃祖宗舊制。遂下廷臣議行。時本兵兵科挾前大同事。議遂蜂起。反失貞吉建白本意。上以貞吉兼掌都察院。加太子太保。時閣大學士高拱兼吏部。方欲挾權籠制諸臣。意假貞吉爲分謗地。故推以兼院事。已而兵尙書霍冀被科臣論劾賊私。疑貞吉前議大同及己。乃於求退疏中。誣其主使。貞吉疏辯。欲付法司究問。以糾官邪。且兩上疏乞休。上不允。乃請給假回籍遷葬。不允。拱尤銜。故相徐階。欲中以危法。疏言當時議事臣。假託遺詔。凡先帝所斥。如大獄及建言得罪諸臣。悉加超擢。死者贈官廕子。是讐先帝。近於無君。又引宏治間彭程事。欲有以治之。貞吉拂衣起曰。若是則將如宋奸黨碑矣。拱色變。強留之。乃共改票。止於吏部通行曉諭而已。又因貞吉言去大獄字。拱以是迄不得逞於徐階。後又以故錦衣陸炳爲徐姻家。已嗾張御史追劾炳。而刑部以炳一品爵。例在應議列。當請敕三法司集議定之。奏□閣中擬票。是日拱遲貞吉久不至。旣至。欲從容商之。拱遂徑擬削爵沒產。自是拱與貞吉勢不兩立矣。亡何。宣大督撫王崇古等奏俺答孫把漢阿吉等入降。貞吉語李春芳曰。此邊疆幸事。已而本兵奏上。春芳擬旨。僅曰。是貞

吉曰。大約浮言謂恐開邊釁。然自俺答橫行五十餘年。每年邊餉數百萬。何年無釁。釁不在納降也。惟當請鑿與降人官職。慰來者心。其制口機宜。一付之督撫。乃改如貞吉言。與那阿吉指揮使。阿力哥正千戶。時口求封貢。朝議紛然。獨貞吉力主其議。丞令督撫姑置封貢事。徐議之。第令俺答速獻投口。叛人趙全等九人。易其孫去。且當慎交質。防口劫盟。又貽崇古書曰。吾外憐悉。但謀之附人。內恐李文饒之失助。其爲邊計。篤切類如此。先是給事中張齊者。爲拱劾。劾徐階。而都御史王好問。因訐齊賊事。抵戍。後齊倚拱辨。復力擊好問。與刑尙書毛愷。欲因以傾階。乃奏行法司。而刑科給事中舒化。參寢不得行。拱懷怒。思一逞。於是考察科道。旨從內出。貞吉曰。是將倚法爲報復計也。疏請止之。拱聞。卽上揭。謂有成命不當中止。貞吉遂同赴吏部。有給事中吳時來者。故嘗劾嵩父子。謫戍起用。守伉直。不附拱者也。拱銳欲去之。貞吉獨不可。爭至日中。拱知不可奪。竟從之。以故臺省名士得全者衆。然拱益恨之。刺骨。劾給事中韓楫。劾貞吉。乃疏懇乞歸。且曰。願上放臣歸田里。令拱復還內閣。毋久專大權。樹衆黨。別選老成掌部院。庶上不悖祖訓。下不紊職掌。上允暫還。時論惜焉。貞吉行後。口果還叛人武全等。獻俘禮成。上以貞吉與議。廕一子中書舍人。明年春。貞吉抵家。諸門人請設教聖水寺。會穆宗崩。貞吉哭臨。至哀。毀成疾。乙亥。遂杜門不復會講。第擬作二通。遺諸門人。內篇曰經世通。外篇曰出世通。二通各分二門。內篇門曰史通。曰業通。外篇門曰說通。曰宗通。內通之門八部。史通部曰統。曰傳。曰制。曰誌。業通部曰典。曰行。曰藝。曰術。八部具而百代九流之緒備矣。外通之門四部。說通部曰經。曰律。曰論。宗通部曰單傳。直指。四部具而頓漸半圓之旨。

悉矣。所貴俾三千年未經折衷之籍。聚爲一書。以俟來哲。是歲十月。卽開局編述。乃爲文祭諸聖賢。告始事。其略曰。身居臣子之地。每懷經世之憂。心慕道德之門。時發出世之願。邇來垂白謝事。忽生勇猛。乃取舊書。以類臚列。隨文點布。各就部曲。約要而言。經世者不礙出世之體。出世者不忘經世之用。然後千聖一心。萬古一道。聖人憂世之念。可少慰矣。至冬。末疾作。輟編。萬曆四年丙子三月卒。年六十有九。訃聞。上輟朝。諭祭誥。贈少保。諡文肅。貞吉孝友。天至。從總髮。與弟蒙吉自相師友。剛忠英偉。稱其氣貌。解褐卽身任天下。憂先一世。雖百挫不回。至其學問淵源。上探堯孔之微。而并包逮於伯陽子羽。爰達泥洹。雅自命曰經世出世。其古博如此。其文章博辨雄深。要歸於道。所著詩文集若干卷。及進講錄。

史官曰。闕

鄧以讚傳

鄧以讚。字汝德。學者尊爲定字先生。新建青岡里人。青岡卜居自成和始。和生瓊。瓊習靜庵中。夜半。忽生蓮花。紅光燭天。四鄰驚爲火。走撲之。則紅蓮也。始異之。卜者曰。茲地其有至人挺生乎。瓊其五世祖也。累世有隱德。以讚自幼簡默。常聞其父儼與人論學。輒牽衣尾其後。間出語類夙儒。而復勤學。父憐其劬。扁之斗室。以讚遂習靜斗室。神情益瑩。出而曰。心之精神謂聖。千古聖賢。只此一事一貫。吾夫子宗旨。多聞多見。引人法耳。間以所得者發之制藝。少年未之奇也。袁洪溪見之。驚而語曰。是兒終當以學鳴天下。王敬所謂以聖賢心發經傳旨。吾道主盟。其在斯乎。大奇之。隆慶元年丁卯。舉於鄉。辛未。舉進士。初張居正

爲主考。閱諸首卷。不憚而置之。晚得以讚卷。曰。刊落鉛華。獨存元雅。大奇其文。置第一。及相接。居正以爲冷冷抑抑。如玉如金。神爲之悚。歸而其兄衡州知府伯子問相國狀。以讚曰。相國心大有爲。但恐緩急弛張。弦韋不佩。未知所終。伯子怪其語。後果驗。廷試賜一甲第三人。官翰林編修。未嘗妄有交遊。取予。茹荼忍窘。寒甚。僮僕方啾啾敗絮中。以讚起。以殘楮當火燃指哦曰。不是一番寒徹骨。爭得梅花撲鼻香。初服官時如此。亡何。覩神宗卽位。高拱去國。將奢奢多事。以讚過居正。時有匡拂。居正弗善也。遂移禪刹。以病請。居正持不下。遣子就學。已聞其父病。始從之還里。值外艱。有終焉之志。五年丁丑。強起至武林。念母老未遂歸。時王畿寓西湖。羅洪先。張元忭。約以讚對龍溪精舍。畿曰。何功。以讚曰。此體無止。卽以無止爲功。又問曰。信得良知不。曰。新建云。萬死一生得來。豈敢置疑。惟是以知是知。非爲良知。竊恐學者妄認耳。畿業心服。已而備語試之。以讚曰。天也不做。地也不做。聖賢也不做。畿曰。秀才家何得如此大言。海內人皆以以讚必能光明絕學。而居正奪情後。橫政愈甚。羣望其出山。言庶幾有入。己卯一就列。竟不入。遂還里。朝夕依母側。諸縉紳罕覩其面。惟昆弟友朋。互相切究。友以用世進者。曰。學不到舍我其誰。終非天民。書屏几曰。天則不言而信。神則不怒而威。用世一番。須令天地變化。草木蕃育。始爲不負。然其功實基於潛。如龍不在能見能飛。而在能潛。儻乘雲霧。上青天。人窺一鱗一爪。何以霖雨天下。易之密。書之微。詩之綱。皆是義也。客坐偶有齟齬者。卽省曰。我未誠耶。澄心半刻。客竟易顏。常曰。我常虛而人不礙。我不留而人自化。又曰。從氣上起。終是乖戾。從性上發。自爾中和。其虛明若此。居家。臺省薦無虛日。萬曆十六年戊子。

特起纂修不赴辛卯詔起中允管司業事疏辭已拜南國子祭酒上疏云文廟之祭以元長舉其酒謂之祭酒多士之業以師氏考其成謂之司成夫孔訓莫先禮義以冒進之心其禮必不享士習莫尚恬退以躡等之身其言必不從以進之心爲退之跡既前史所重憎居爭之實蒙讓之名亦造物所深忌將使不肖以臣爲趨滋仕路機變之巧抑俾賢者以臣爲戒掩家庭真切之心此豈修曠典開賢路初指乎上不允既至有謂之者曰南國士佻弗馴宜嚴以讚至多士洗心聽約束常示諸生曰懼我所有也願以神情與生相交勉諸生瞿然顧化曰勳戚內臣且有聞先生名過而謝罪者我輩遠先生約不得爲人以讚自是益信曰嚴必律身始律身弗嚴誰能悅之晉南京禮部右侍郎轉吏部右侍郎方大計以讚指天自誓卽故人親知不一顧時吏尙書溫純都御史陳瓚皆海內名德同心共濟計籍出人共稱服亡何署禮部事疏請建儲者至再忽有三王並封之旨乃奏以爲天不言而信繇今日明日今年來年是也故信也自請册立以來蓋數奉聖諭舉行矣然皆指皇長子耳未嘗言待嫡也今驟而傳之人創而聽之故不勝其異至以凡人之見上窺聖衷而以爲非情也皇上以天自處身度聲律萬萬非以虛辭示天下但臣等竊詳聖主立嫡之條爲有嫡立庶斯爲瀆倫非必有待也若大典一行主器有託皇祖在天實所欣鑒臣等又竊聞中宮鍾愛元子朝夕保護不啻己出願早正春宮猶切於億兆臣民萬萬皇上以厚中宮而緩册立或者未諒中宮之心乎臣又聞古之帝王將舉大事旣內決於心矣必謀及卿士謀及庶人無所不從而後行之蓋有見於人心不可拂也今日並封之旨至至使人心不能釋然安在其爲順天下也且信者

國之大寶。帝王所以使天下精神相通。指臂相使。恃有此也。皇上卽位以來。何令不信。獨建儲一事。屢示屢易。人將謂詔令可更。法守可玩。自是令一出而疑隨之。指臂不屬。從此始矣。時疏不知其幾。獨膾炙此奏。語語血誠。轉吏部右侍郎。兼翰林院侍讀學士。亡何以母喪過哀感疾。扶柩將歸。病宿郊寺。僅存殘息。知友皆道路是虞。僅抵家。正衣冠坐曰。奇事奇事。諸縉紳問此處見學。曰。不敢不勉。遂端坐逝。詔贈禮部尙書。諡文潔。賜祭葬。廕一子入監讀書。以讚自少卽悟心之精神。謂聖至終身。日化月融。精密廣大。高明篤實。所與諸生語。及筆之成書。皆發前人未發。八十猶慕。一生傍母。人以爲至仁純孝。平生強半林坳。退然陋巷。人以爲廉靖孤介。且衾影無愧。一門藹藹。內行純備。人以爲其妙明性中流行。時而發之。然不得大行所學。人多惜之。

史官曰。闕

楊起元傳

楊起元。字貞復。別號復所。廣東歸善人。弱冠時。賊躡東平。焚民舍。爲亂兵所掠。從容賦詩自若。賊異而釋之。明歲舉鄉試第一。人年二十一。三試南宮不售。乃遊金陵。下帷績學。邂逅盱江黎允儒。歡然相得也。黎爲羅汝芳之甥。爲述汝芳言行甚具。起元大契於中。駸駸向往之。萬曆五年丁丑。舉進士。改庶吉士。己卯。授翰林院編修。冊封崇藩。取道盱江。執贄羅汝芳之門。而稟學焉。往復參證。因會悟性命之宗。曰。乃今如客得歸矣。因次汝芳會語爲答問集。又摘其論仁者爲識仁編。日諷誦之。并示學者。十五年丁亥。進修撰。

戊子。校士八閩。試策大發。所學人爭傳誦。己丑。遷國子司業。辛卯。晉司經局洗馬。纂修玉牒。充經筵講官。勸上崇聖志。勤聖學。疏千百言。壬辰。前及丙戌。己丑。三分校禮闈。先後所得多吉士。外艱歸。起國子監祭酒。丙申。晉南京禮部右侍郎。修皇陵功成。上命祭告。起元至中都。士大夫暨師生來問學。起元卽中庸首章。反覆開論。中多與起者。丁酉。秋。因災異。復上恭勸勤學疏。踰月。輯高皇帝御製集刻行之。於其中稍爲詮註。取洪範語。名曰訓行錄。上之。遷南吏部。戊戌。召爲吏部右侍郎。兼侍讀學士。未行。而有內艱。還躬營葬事。日荷畚鍤。哀毀之餘。感寒疾卒。年五十有三。平生事親孝。與弟友。厚宗族。閭黨人有過。耳不欲聞。而惟就其所善。獎成之。僮僕有違。亦不加鞭扑。微以意諭戒之而已。一聞羅汝芳講學。銘心刻骨。無須臾忘。雕一小像。出必告。反必面。歲時約同志祭奠於所居。以爲常。四方之士受學者。屢常滿戶外。每隨機指授。人人躍然。意滿去。持論以明德親民止至善爲宗。而要歸於孝弟慈。謂孩提不學不慮之良心。卽聖人之不思不勉。耳目手足之生生。卽心。愚夫愚婦之知能。卽聖氣稟物欲。皆明德之寄寓。共觀共聞。卽不覩不聞之本體。聞者始而疑。中而譁。以辨。久之羣然服。所著有證學編。楊子學解。論學存笥稿。楊子格言。楊子政序。輯白沙語錄。證道書義。

史官曰闕

顧憲成傳

顧憲成。字叔時。涇陽人。自幼沈毅異常兒。讀韓文諱辨。每至學字。以犯父諱。囁嚅不忍吐。師以告其父。

召而語之曰。昔韓公教子不諱忠。兒奈何諱學。嘗私書壁曰。讀得孔書。方是樂。縱居顏巷。不爲貧。以自傲。一日。師講禘之說。章憲成請曰。夫子旣不知。何知知其說者之於天下如斯也。惜。或人未能再發。夫子之蘊耳。又一日。講養心章。又請曰。愚以爲寡慾。莫善於養心。心爲主。欲爲役。主強則百物退聽。師驚而謝曰。子俱如是觀。五經註腳。豈虛語哉。萬厯四年丙子。舉應天鄉試第一。以外艱未計偕。庚辰。登會試。高等。授戶部主事。朝夕與南樂魏允中。漳浦劉廷蘭。切砥。求不愧科名。覩時政紕繆。忠佞倒置。輒憤不能平。共擬書上大學士申時行。冀有所匡紓。後覩魏。劉書詞婉而意切。遂焚己書。附名進。不省。張居正病。傾國走羣望。禱業署名。憲成走馬立削去。後居正卒。得轉吏部。孜孜人才。卽幽隱不遺。以母老數請告。許之。閉門註易。春秋丙戌。起驗封司。丁亥。大計。會有紕尙書何起鳴者。起鳴疑都御史辛自修陰嗾諸御史。諸御史遂得降級。憲成上書。詆起鳴。語侵內閣甚力。而屬望大臣臺省與被言者。自當自反。持論公正。通國傾服。爲當路不悅。落職。判桂陽州。先是蘇。柳二公及莊景俱以謫至州。人士望其來。如三先生式臨之。執經受業者甚衆。亡何。轉處州府推官。值內艱歸。起理泉州。壬辰。大計。舉廉正第一。尋擢考功司。甫至。值三王並封。議定。首疏爭。及與大學士王錫爵往覆爭。侃侃無所回互。竟得寢。已。趙南星司計典。盡黜諸要子弟。嬖亞頗太甚。南星奉旨罷。憲成以考功同共事。頗同罷。不報。已。進文選郎。凡啓事與海內意所欲用者。當路色沮。不欲用。錫爵所欲用者。復尼不行。久欲中之。以其時望攸屬。不果。尋以憲成推內閣起王家屏。遂削籍歸。自甲午。得重病者累年。各有劄記。沈潛粹密。與讀書錄相表裏。學問者日衆。乃與高景逸等闢東林。

集同志。歲有會。月有記。其所最研辨者。無善無惡。心之體一語。曰。如是則善可不爲。而惡亦可橫行。蓋有感於世之儒名盜行者。卽家三起光祿卿。堅臥不起而卒。年六十三。憲成居家孝友。可追古人。平居恂恂。雍雍。居然古儒軌轍。不少假借。孜孜接引後學不倦。故人樂得師承焉。所著有藏稿劄記。大學通考。質言商語。還涇錄。證性編。桑梓編。學者稱爲涇陽先生。友朋私諡曰端文。弟允成。字秀時。號涇凡。允成生有慧質。頭角嶄然。頗好弄。其塾師使其父更傅以激之。已幡然改。請一切受教。乃復之。初謂口悛耳。卒操縵下帷。若老生也。久之。同兄憲成遊儒舊張原洛門。張以詣薛應旂。與語大悅。輒手考亭淵源錄授之。曰。洙泗以還。源委具是。若志之。異日無忘老夫也。弱冠。屬文遒贍。爲識者所賞。萬厯七年己卯。舉於鄉。癸未。舉南宮。心戀母。過歸。至十四年丙戌。始廷對。時上冊鄭貴妃。允成憂治危明。射策數千言。纒纒不少諱。其要云。皇上以鄭妃勤於侍奉。冊爲皇貴妃。大小臣工。遂私憂過計。請冊立皇太子。冊封皇恭妃。不報。罷則峻遣矣。夫鄭之勤於奉私也。太子天下本。忠言國之輔。皇上奈何以私掩公。示天下偏。則皇貴妃或以愛憎弄威福於內。其戚屬或以愛憎弄威福於外。闈人宮妾。或乘而弄威福於內外之間。又云。頃皇上以天下事付張居正。居正罔上行私。一時臣工。莫不風靡。以爲不足信。而付之二三羣小。然懲居正之專而公布之。則可。若轉而付之羣小。臣恐居正之專。尙與皇上一二此屬之專。遂與皇上一二則易間。一則難圖也。其辭甚剴切。大約懼內寵將盛。羣小將逞兩端。讀卷者驚怖其言。殿置之。允成退而自傷。此言不得達上。卽達上。死不恨也。尋以彈房仲海歸。久之。以薦起南康府教授。允成以母老又善病。力乞致仕。亡何。丁內艱。服

闕。再起保定府教授。尋陞國子監博士。癸巳。晉禮部儀制司主事。會詔並封三王。允成謂此吾職掌。宗社安危。在此舉矣。乃上疏略曰。本月二十五日。皇上出密札付元輔王錫爵。臣等不知札中何語。竊計得君如元輔。眷元輔如皇上。當早定國本。必不遲迴册立。以負祖宗在天之靈。次早乃接聖諭。元子與三子五子一並封王。臣等不能無疑。及聞人言封王之諭。乃錫爵以寸晷立就。卽次輔趙志皋。張位不聞。而禮臣羅萬化。科臣張貞觀。部臣于孔兼。皆至錫爵邸。並不得面。乃知今日之事。皇上僅以錫爵一人爲政。昔人有言。天下事非一家私議。蓋言公也。況册立一事。關係何如。皇上奈何易視之。錫爵奈何嘗試之。臣等不敢危言遠引。以瀆聖聽。卽如世宗肅皇帝。於嘉靖十八年册立東宮。並無三王並封之事。臣固知皇上不安於心也。且聖諭惓惓。大旨以皇后生子爲言。皇上獨不記正位東宮時乎。維時仁聖皇太后亦在盛年。穆宗莊皇帝曾不設爲未然之事。以少遲大計。法祖自近。此言可思也。臣等深惟聖祖寶訓。一句一字。無非維持宗社。極慮後來。聖子神孫得其意。則國本固而社稷賴以安。不然。徒借虛詞。掩飾過舉。此奸臣借以固寵。臣等所飲血椎心。甯死不忍見此舉動。以負祖宗二百年養士之恩於地下。疏入。不報。當路切齒。已而內計出。判光州。時兄憲成遡源性道。天下學士多宗師之。因從兄參驗身心。猶欲然以爲靡當。憲成使認自家。允成曰。問者吾省吾矣。思爲天下第一流人。情則近狂。比按其實。尙硜硜也。性復近狷。竊恐兩無成耳。憲成以中行進之。曰。世之中行。夫子之鄉愿也。我何跂焉。特自審膏肓。將在粗耳。憲成謂粗最近真。由粗覓真。則中行不遠。且狂是習情。狷亦習性。若真性情。兩者何有。從此究極。便識自家。嘗之親承孔。

孟卽五百尤雄。當之靡之。彼魔雖厲。見睨消也。允成憮然曰。命之矣。夫子之稱中行。以正喚醒狂狷夢寐。半生遽焉大覺於阿兄當下也。厥後義學旣遂。恆謂吾輩一舉事出言。須從太虛起念。若旁出陰陽五行。則猶形與景逐耳。或有疑者。曉之曰。使於本真得定。不妨六虛周流。不然於此模糊。便思融通和會。幾何不墮坑落塹。自失性命。且以誤天下蒼生。又鄉愿之篡理學。直將弑逆萌芽。佈人心髓。使天下滋蔓不覺。下此則天崩地折。無少關係。在縉紳則明哲保身。在布衣則傳食諸侯而已。其持論如此。偶得楊龜山故里於東林。請於其兄。爲築廬結社。四方風趨雲就。訂其會講。皆以顧氏叔季爲素王功臣云。允成孝友得之天性。家居色養。曲當父母心。痛父之不逮祿。時時與其兄語及交相泣也。事諸兄尤恭謹。嚴取予。不少假借。平居布衣蔬食。角巾徒步。又儻好施。歲饑輒分半廩以賑。所交多名碩。與同志處。虛含平坦。恂恂不言。而令人意消。至於論臧否。策成敗。初以臧人。久之若持左契。故錢起莘曰。允成有眼高存之曰。允成真除魔手。嫻於書削。卽數語寒儉。或游戲筆墨。具有關鍵意趣。居恆尤好靜。終日據梧手一編。竟業而後易之。然讀書不句櫛字比。彷彿意象氤氳而止。獨念天下多故。見諸司章奏。百氏微言。有關廟社者。輒諷誦不置。嘗輯朱紫陽無極王霸諸辨。冀以覺世。又彙其論治者爲編。南粵布衣翟從先欲上書訟都御史李見羅。寃於朝。允成力從臾之。代爲疏章。病革。語憲成曰。吾第凝神定慮。循循默默。俟吾天機。若攙入他念。便屬暴棄。且我計身則身非我有。計子孫則人一乾坤。非我與也。斯已了然於易簣之頃。去身世如屣脫。卒之前三日。有大星隕於居傍。至期。自謂張睢陽。且至。家人都從空中聞鸞嘖聲。年五十有四。所著有

小辨齋集

史官曰

高攀龍傳

高攀龍字存之號景逸自幼神采奕奕善讀書言動如成人母授果餌必拱手接或命自取一如所授習舉業超超章句外默誦諸儒語錄性理諸書萬曆十年壬午舉於鄉居嗣母憂丙戌丁亥顧憲成方講學聽之甚喜卽曰學將爲聖人也出口則議論入手在躬行豈可泛求一日看大學或問見朱子說入道之要莫如敬悚然曰是矣一以整齊嚴肅爲主久之見程子謂心要在腔子裏解曰腔子猶言身子耳渾身是心大學曰修身爲本又曰知本更於何處索本卽身卽心會歸於一道不遠人於斯可見己丑成進士廷試三甲常爲令丁嗣父憂服闋謁選授行人自盟曰吾道未有所見但依獨知擔負庶幾深造適僉事張世則疏詆程朱欲改易傳註上所著書求頒行天下不勝憤上崇正學關異說疏上曰高攀龍所言有關世教尋論大本大機語極剴切嘗論河東粹言約而且精當字字體貼又言律爲世用本因加意律學作日省編集崇正編謂讀書意思不進者尊德性功夫少也率以半日靜坐卽出遊公會水邊石上僧房皆其嘿嘿齋心處五更氣清尤自提策忽思閑邪存誠句覺得當下無邪渾然是誠又覺得覓誠卽邪存之卽是雋字雲從因以改焉奉使金陵還朝感時事上君相同心惜才遠佞疏語侵閣臣下部院會議聞之坦然降雜職尋調揭陽典史舟中嚴立規程只於靜中著力當心氣澄寂時有塞乎天地氣象所經奇

峻山川險絕灘頂。一一悅心。當境皆爲學助。過汀州。坐旅舍一小樓。手二程書。至萬變俱在人。其實無一事。句。猛省曰。果無事。從來牽纏。俄然斬絕。抵官勤職事。課藝集諸子要語。刊示之。三月。覓差歸。至漳。謁李見羅。李謂旣知宗。則心意知物。各止其所。格致誠正。不過就缺漏處照管。真有無所事事的光景。答以大學格致。卽中庸明善。要使學者辨志定業。此心光明洞達。無毫髮含糊疑似。爲自欺之本。然後爲善去惡。意誠心正身修。善所以純粹而精。止所以敦厚而固也。不然。萬端紛起。如何用力。且修身爲本人皆知之。然必辨義利是非之極。窮至無穿窬之心。斯爲知止工夫。喫緊沈著。豈可平鋪輕說。都無氣力。并條目次第。籠統做去。李無以難。自謂出門至此。學力已三轉手。勢乙未歸。再取釋老二家參之。謂釋氏與聖人所爭毫釐。其精微處。吾儒具有之。總不出無極二字。病處。吾儒具言之。總不出無理二字。尋連居父母喪。一依文公家禮。讓產諸兄弟。不可得。盡供喪葬。餘置義田贍族。戊戌。作水居於湖邊。中有一可樓。言無所不可也。閉關趺坐。坐必七日。作復七規程。取大易來復之義。嘗自言。丙午以後。方實信性善知本。中庸之旨。此道絕去名言。程子名曰天理。陽明名曰致良知。總不若中庸二字。中者。停停當當。庸者。平平常常。本體如是。工夫如是。一毫造作。走作不得。心矩學矩。從有離合中。造到渾成處。於諸子爲貫通。於孟子爲集義所生。於顏子爲不貳不遷。四十年攻苦。確然可自信者。庚申。光宗卽位。廢臣以次起用。召拜光祿寺丞。天啓改元辛酉。進光祿少卿。署事綜理精密。中官初闕於前。尋卽帖服。嘗云。頭緒雖多。儘做得去。晉太常少卿。作寅直說。并除務學之要。言明理以明心。明心以出治。方從哲。鄭養性大義不容不討。不然。孝非孝。反

以不孝爲大孝。忠非忠。反以不忠爲大忠。黑白倒分。人禽反易。何所不至。上怒。使重處。大學士葉向高爭曰。斯人有重望。處則滿朝必爭。吾亦與之同去。得奪俸。時魏忠賢尙未大肆。轉大理少卿。進大僕卿。再移疾。有邪氣所干。元氣大伐等語。以身謂喻。冀有感動。向高留之甚力。明年差歸。給事中王志道疏論兩朝事。淆雜不倫。致書駁之。大要言。人臣爲國。當杜漸防微。懲前毖後。不宜爲亂賊脫罪。爲君父種禍。夫皇祖威福在手。妙於調停。是皇祖身上事。皇考仁孝根心。妙於隱忍。是皇考身上事。今上祖考在念。妙於處分。是今上身上事。若夫嚴萬古綱常。守三尺法紀。君讐必報。君賊必討。是臣子身上事。而奈何諱之。加以誣謗。使天下更不敢開口說亂賊一字。可乎。見者無不膽落。吏尙書張問達曰。高公坐此人皆畏憚。又自指其心曰。渠心明說出。人自知畏。尋奉差舟行。卒業易註。抵家講東林如故。曰。宦情秋露。學境春風。是可決擇矣。亡何。晉刑部侍郎。趨還朝。時趙南星爲吏尙書。給事中魏大中首吏垣。相約一以培非其類。內外懷懷。顧忠賢已用事。魏廣徵結爲族。入閣初。對衆猶諱之。忠賢曰。我家人殊不濟事。然密已輸款。導之爲非。一日講筵後。忠賢刺刺品評。且曰。莫用一邊人。則其源可知。所礙手惟閣臣。未幾。忠賢爲副都御史。楊漣所糾。列二十四大罪。頗內懼。謀於廣徵。謂必去向高乃可。因求其歸。陽慰諭。迫以不堪。乃行。始無所憚。總憲缺。衆議楊漣署事。忠賢不允。議馮從吾爲代。久之。卒用攀龍。旣入臺。首糾御史崔呈秀之貪。奪官勸賊。尋具疏申嚴憲約。責成都邑。列五十餘款。期於拔才除賊。示畫一之畔。其大端在調和閣部。謂閣當借用外廷。不可以外正直而疑其激。外當責成內閣。不可以內和緩而疑其媚。向高深得此意。未幾。攀龍告歸。

旋革職爲民。呈秀復用。明年乙丑。毀書院。屢起大獄。殺楊漣。魏大中等十餘人。趙南星譎戍。欲并坐攀龍。會有力解者。得免。六年丙寅三月。竟逮。報至。爲十六日。謁道南祠。有別聖文。歸看花後園。呼諸子。舉原無生死四字以示。且曰。急料理。爲出門計。獨身就理。可免他累。作字二紙示兩孫。曰。無先發。明日以此付官旂。時已三更。命暫退。移時聲。諸子推戶入。見燈火熒然。發所封。乃遺表也。諸子急從旁扉奔池畔。則赴水死矣。年六十五。鄰人皆聞車馬聲。瓦裂聲。衣履整齊。淤泥不沾身。滴水不入腹。類日成殮。面色如生。其遺表云。臣雖削奪。舊係大臣。大臣受辱。則辱國。故北面叩頭。從屈平之遺則。君恩未報。結願來生。臣高攀龍垂絕書。乞使者執此報皇上。復爲別友人書云。僕得從李元禮。范孟博遊矣。一生學問。到此亦得少力。心如太虛。本無生死。何幻質之足戀乎。聞者無不哀痛。崇禎改元。忠賢伏誅。餘以次湔掃。得贈太子少保。兵部尙書。賜祭葬。諡忠憲。廕一子讀書國子監。

明書卷一百十六

列傳四

名臣傳一

史官論曰。余讀書至君明臣良。庶事以康。未嘗不慨慕帝世之盛也。天惟純佑。福主福臣。賢才輩出。其大者。昌明渾厚。穆穆迓衡。入則周公。召公。出則方叔。召虎。其小者。亦靖共持重。愷悌敦敏。效一官一方。以自見。智名勇功。史不勝書。於乎盛矣。明自高文之世。武功最競。制科薦辟。文學聿興。沿至仁宣。卷阿翮羽。相得益章。凡薪樵於先朝者。蔚爲名臣。憲孝之際。號稱治平。賢相企踵。六官之長。罔非民譽。明之得人。於斯爲盛。世穆以後。進舍日煩。人才漸駁。而議禮考文之臣。多出焉。詩云。有馮有翼。有孝有德。皆紀元首。股肱相得。成功之著者也。君子覽茲。而明之人才。思過半矣。

章溢

附子
存道傳

章溢。字三益。龍泉人。始生。音如鐘。父遇孫。疑爲不祥。幾棄不舉。成童。嶷然莊重。諸兄應繇。頗爲儕類。侵苦。溢忿然曰。彼弱我耳。我不自勵。豈男子耶。乃往受事。衆皆憚服。弱冠。從鄉先生王剛叔游學。嘗曰。吾聞古

人主躬行章句之習。非其所屑。故器宇夷曠。而於是非皆毅然折衷於理。以身從之。聞金華爲文獻邦。出
諸訪。浙東憲使禿堅不花與語悅之。不花改官陝西。要與俱。至虎林。盜忽心動。力辭歸。則父病革。越八日
逝矣。壬辰。蘄黃寇起。犯龍泉。從子存仁爲寇所執。盜奮曰。吾兄止此子。不可使無後。冒刃出謂賊曰。兒幼
無所知。卽殺兒。吾願代之。賊素聞其名。及得大喜。縱存仁歸。乃坐盜上。坐問計。盜曰。吾有良策。使諸公首
領俱全。父母妻子晏相保。賊曰。何如。盜曰。莫若釋兵戎而歸農。賊怒。繫之柱。以刀礪其頸。曰。不降且死。盜
正色不爲屈。賊愈怒。愈大吐曰。死卽死。何恐。賊爲縮。竟不殺。夜給守者脫歸。集里兵往擊卻之。府判官乘
是以兵來。欲盡誅誑誤者。盜走說石抹宜孫曰。貧民迫凍餒。故相挺從盜。誠得一循吏招輯。皆爲良民。今
若翦屠。失民望。且資賊非計。石抹宜孫善之。卽檄無擅殺。因留議軍事。盡平屬縣。上功授龍泉主簿。辭不
受。海寇起。石抹宜孫移台州。甯海民亦爲變。應之。犯台急。檄盜爲援。盜方退居。得檄卽起。集趨勇數百人。
趨夾擊。賊潰。海寇亦遁去。甯海饑。豪民積穀閉糴。盜言於石抹宜孫。行縣賑之。抵豪罪。發其粟充用。龍泉
饑。亦閉糴。盜私以己田易粟貸里人。婉行勸分。民受惠爲多。青田潘惟賢爲盜。而龍泉監縣寶忽丁貪虐。
民因遵惟賢來攻。以甘心寶忽丁。寶忽丁走。盜與王剛叔召豪傑戰賊。敗走之。縣治遂復。寶忽丁懼。棄職
獲罪。而愧盜等有功。乃使人刺剛叔。且及盜。盜痛剛叔死。言於府帥。檄兵擊襲之。寶忽丁遁去。時處州盜
起。行省移石抹宜孫分治處州。盜謂之曰。松陽小醜。不速平。將成大患。宜孫曰。惟君處之。乃授千戶曹勝
安方略。一戰降之。以功授松陽尹。復辭不受。尋討麗水賊。敗之。賊首就縛。復平土豪周天覺。散其衆。薦授

武德將軍僉浙東都元帥府事。至是凡三授官。太息曰：吾所將皆鄉里子弟。今子弟肝腦塗地。吾因以爲功名不祥。又力辭不受。歸結廬匡山。自號匡山居士。己亥冬。明兵克處州。盜避入閩。太祖東帛迎之。與劉基、葉琛、宋濂同至建業。入見。上問勞曰：我爲天下屈四先生。然四海紛紛。何時定乎？對曰：天地無常。惟德是輔。惟不嗜殺人者能一之。上悅。擢僉營田司事。課江淮田稅籍有等。嘗有疾在告。上數視。小愈入謁。上望見喜甚。恆問左右章溢、康彊否。左右對曰：溢念母邑邑未愈。卽日命歸省。賜金綺。浙東始設按察司。以爲僉事。尋命還處州。代總制胡深入朝。及深出師溫州。復命還守處州。給餉無缺。漢平設湖廣按察司。調盜往。入見。上曰：紀綱之事。今屬卿矣。荆襄多廢地。建議分屯田。上善之。鎮撫回回怙勢作威。輕重人罪。廉得狀。坐以法。河南按察使宋思顏等有罪。辭連溢。上遣劉基諭曰：予素知溢守法。令毋疑也。旣而胡深入閩。陷沒處州。震動。改溢浙東副使。鎮之。比至。山寨多叛。乃宣布詔旨。勒兵誅首叛者。餘皆帖然。尋處兵悉發。戍浦城。而慶元寇亂。乃召故所部義兵禦走之。上以長子存道提兵爲游擊。溢謂父子相統。非制。請罷。上不許。曰：吾方藉爾父子鎮靜疆場。顧效他人嫌疑耶？浦城軍乏食。上命李文忠至。與溢計之。文忠欲運糧處州。溢曰：不便。今軍中所掠糧甚多。請俱入官。均結債以直。食乃足。時建甯守將院德柔來歸。或疑其詐。溢曰：陳友定據全閩。勢必不能容。故圖自全。非詐也。時請以原官守之。擒斬茗陽盜周瑞卿。通平陽。瑞安之路。處州僉水軍隸軍府。役煩而事擾。奏設千戶專統之。又奏免山田之稅。時海賊入寇。千戶任惟賢退縮。斬之。自拒戰。破擒略盡。會朱亮祖取溫州。軍中多掠子女。溢曰：此非將軍所宜。悉搜出還其家。海隅

甯請朝京師。上報曰：吾知卿在邊方良苦，俟平吳有後命，吳平入朝，令分兵征閩，而存道守處州。上諭羣臣曰：章溢雖儒臣，父子宣力於邊，其功不後諸將軍。廷議征閩，以御史大夫湯和由海道進，平章胡廷瑞自江西入，溢密進曰：二將二討，固必勝，而李文忠威信素馳閩，若令從浦城取建甯，此萬全計也。上立詔從之。時處州餉閩師，歲加徵十倍，皆以溢言從舊額。溫州朱君達既叛，又請降，奏戮之。方造海舟，徵巨材，檄處州與諸郡均辦。溢曰：處限以峻嶺，卽有木何從出？力奏止之。上卽皇帝位，與劉基并拜御史中丞，尋兼太子贊善大夫。時廷臣多逢上意尙嚴，溢務存大體，不屑屑細故，或以爲言。溢曰：憲臺百司之儀表，居其職者當先養人以廉恥，使人避而不犯，豈直恃搏擊爲能哉？上親祀社稷，會大風雨，還坐朝，怒儀曹議禮不合，以致天變。溢奏曰：風雨已連朝，無足怪者。縱禮官議有未善，陛下精誠自足，仰格神明，願賜寬貸。上爲霽威。上禮重溢，嘗語溢曰：先生年向耄，恐感霜露致疾，不宜早趨朝也。先是上旣從溢議，令文忠入閩，溢子存道部鄉兵萬五千以從。及閩平，詔存道以兵從海道北征。溢持不可，曰：鄉兵農人也，初詔許事平歸農，今復調之，是爽信也。上不懌，溢請故常爲叛者籍爲軍，使北征，而甯其勿叛者以示信。一舉而恩威著矣。上喜曰：孰謂儒者腐哉？存道部浮海北行，走京師聽進止。上諭曰：汝父宣勞爲多，汝又北上，勉立事功，以無忝爾父。因授處州衛指揮同知。戊戌，上黨尋移平陽。洪武二年，溢喪母，悲戚過度，居常忽忽營兆宅，親負土石，感疾益深。卒年五十六。上憫悼，親爲文祭之。溢孝友，父未葬而盜焚其閭，溢哭抱父柩，火遽滅。事母備極孝養，二兄別居已久，旣創第龍淵，請二兄同居奉母，定先世祭享之禮，益田以供祀，創義塾。

立義阡。諸可以聳善扶義者。無不爲也。器局曠曠。撫世酬物。誠確宏偉。外若和緩。至臨大事。爭是非。不避權勢。必折衷於理。宋濂曰。生我者父母。知我者章公。其相信如此。三年存道。從征秦隴。取興元。留守明昇。將吳友仁來侵。擊敗之。改平陽衛。五年。從將軍湯和出塞。至斷頭山。戰不利。死之。史官曰。章溢未遇高皇時。屢平劇賊。衛鄉里。威望已行於江東矣。及帝以儒術召。而父子戮力。出入括蒼。閩海間。招攜伐叛。以武功顯。儒者固不可測如是哉。迹其始終部署。俱江東子弟。溢孝友過人。孚於鄉曲。不忍以子弟肝腦易富貴。此一念可儒可將。宜其得人心而成大業也。

陶安傳

陶安字主敬。當塗人。外樸而內穎。有大志。博涉經史。湛心濂洛之學。尤邃於易。爲文純雅。疏略。舉元甲申鄉試。戊子。試禮部不第。授明道高節書院長。元末。四方兵起。郡當其衝。屢以策干守將。不見聽。乙未。太祖取太平。與耆儒李習出郭迎。見上狀貌。喜謂父老子弟曰。龍姿鳳質。非常人也。生民今有主矣。上召語時事。安首言。四海鼎沸。豪傑爭雄。志在子女玉帛。非有撥亂救民安天下之心。明公率衆渡江。神武不殺人。心悅服。以此順天人。行弔伐。天下不足平也。上曰。善。吾欲取金陵。何如。對曰。金陵龍蟠虎踞。限以長江。據其形勝。出臨四方。何向不克。上又曰。善。留參幕府爲都事。丙申。從克金陵。陞左司郎中。旣而聘基。濂。溢。琛。至。上問四人者何如。對曰。皆天下才也。臣與之語。謀略不如基。學問不如濂。治民之才不如溢。琛。敢爲得人賀。辛丑。克黃州。難其守者。上曰。無逾於安。命爲守。兵荒之後。政務一新。甲辰。改知饒州。寬賦省徭。招徠。

流亡民皆悅服。乙巳，信州賊蕭明攻城急，與千戶宋炳協拒守。登城反復諭賊，賊曰：「使皆如太守，豈有今日？」會援兵至，賊大敗去。諸將怒，請屠從賊者。安曰：「民爲賊脅，非本心，奈何殺之？」明年入朝，民爲立祠祀。吳元年，置翰林院爲學士，知制誥，修國史。時開禮樂二局，徵宿儒集議禮制，公總裁，定修律，爲議律官。洪武元年，上與儒臣論學術，安對曰：「道之不明，邪說害之也。」上曰：「試如卿言，夫邪說害道，猶美色眩目，自非豪傑不能決去。因賜門聯旌之。時御史有言安隱過者，上曰：「汝何知之？」對曰：「聞之道路。」上曰：「御史取道路言毀譽人，以此爲盡職乎？」立黜御史。尋出爲江西參政。安寬仁達吏事，政績益著。居四年，疾劇，草上時務十二事。卒年五十七，贈姑熟郡公。國初諸禮多經裁定。安有二子，昱、晟。晟爲浙江按察使，貪信用輕薄小吏，上并昱戮之。其家四十餘人皆發戍。州司逼索，安繼妻陳裹帛入見，上問媼爲誰，具以對。上曰：「陶先生嫂乎？」有幾子，復叩頭曰：「臣前二子皆不肖，伏法。家人四十餘坐罪發戍，州司督責甚急，惟陛下念先臣安一日勞，上曰：「晟死其罪，言及陶先生，令我惻然。」立召兵部曰：「朕渡江之初，安首陳幾務，先後蒙涉諸艱，功在彝鼎，家人所犯，卽盡赦之。」安前妻喻，名德常，賢著聞。王師克金陵，安移家金陵，喻要母同行，母不可。喻曰：「四海兵爭，惟高城深池都會之地，可以託身。母從之。」及陳友諒陷姑熟，得以移居免難。人服其先見云。史官曰：「陶安杖馬箠，立軍門，渡江數言，開招形勢，何以婁敬輓輅之說，鄧禹初見蕭王數語也，可謂壯士。」屢守江州，修扞著績，天下旣定，稽古禮文之事，皆取給焉，無雙之譽不虛耳。

唐鐸、嚴震直、韓宜可、羅復仁傳

唐鐸鳳陽人。自庚子從攻江州。洪武二年授西安縣丞。召還中書省管句。出知延平府。三載召爲殿中侍御史。復出知紹興。陞刑部尙書。改太常卿。內艱。賜半俸。服闋。除兵部尙書。改諫議大夫。坐事左遷監察御史。尋陞右副都御史。復爲兵刑二部尙書。初立詹事院。兼詹事。食尙書祿。未幾致仕。已而改院爲府。復超爲詹事。食尙書祿。尋致仕。再起爲太子賓客。尋加太子少保。二十八年使龍州諭趙宗壽還。復出參謀總兵楊文軍事。經畫守衛。撫輯蠻獠。鐸重厚慎密。靖廉不妄取予。太祖初起兵時。卽侍左右。每以故舊遇之。僚屬罪數連鐸。上念鐸篤行。皆不問。時諸卿中詹徹以才勝。鐸以德勝。然不動聲色。而政務修理。人咸愛之。上嘗曰。都御史詹徹。刑部掌部事。唐鐸二人。性行不同。下人事之亦異。徹剛斷嫉惡。不容奸僞。役吏髮蓬面垢。容愁肌瘦。不異羈囚。以不得肆其貪。故若是。鐸始友及臣。至今三十四載。交不知變色。口不出惡聲。德有餘而才稍不足。屢被小人誣誤。極刑者數矣。朕深知其德。典宥弗罪。奸人忌徹剛。則謗訕滿朝。鐸厚重無疵。又謂懦而無爲。一切文移計稟。皆舞文弄法。愚鐸賄賂公行。鐸無可奈何。嗚呼。聰明決斷者以爲非。淵德海涵者以爲愚。人之心不古有此耶。三十年卒。年六十九。卹賻最優。

嚴震直字子敏。烏程人。有器量。貌魁岸。性誠實。不善讀書。長於算數。太祖起民間。知輸糧苦。有司奸吏多索詐。洪武四年。令東南歲入田賦額萬石。一家主之。不入於官而集於鄉。自爲徵督。給勘合運入京。及江北諸郡。謂之糧長。旣久法壞。多生事。郡縣官往往獲罪。乃議舉名家有行誼者主其事。於湖州得震直。清潔自厲。二十年無纖芥可指。名譽爲列郡最。以布衣授布政司參議。留中署通政司事。奏對詳明。改戶部

郎中。考實江西賦稅。二十四年。賜第於崇禮街。復其家。明年。陞工部右侍郎。六月。拜尙書。時營建方殷。綜理周密。以夫六十萬開騰脂河事。辦繼奉命集天下工伎二十三萬有奇。請戶役一人。父兄子弟不相緣。計煩簡更定班次。人皆便之。里人有訐其弟姪不法事。命震直自按理。無所徇。上并宥之。二十七年。以事降御史。凡囚有誣枉。力辯之。多獲寬貸。它御史劾其傲。且私留鄉人在署飲。上曰。此舊尙書也。小事何足論。不聽。廣西龍州趙宗壽恃險恣橫。潛通安南。奉使往諭。入其王城。開示利害甚悉。皆悚息聽命。凡所餽獻。皆卻不受。并奏減廣東西行鹽之半。立接運法。以通鹽販。商民便之。桂林河渠廢塞者。因故道浚五十里。導南江曰漓。自蒼梧入海。北江曰湘。自洞庭達長江。築隄治陡閘三十六。旁通靈川千秋峻。鏟象鼻口。峯鑿灘磯。以通舟車之路。西人紀謂秦史祿。漢馬援及震直古今爲三人云。上聞喜曰。老嚴成此巨功。朕任得人矣。又均徭賦。振風俗。懲貪殘。慎刑獄。征南之兵。需牛數千頭。皆取諸民。請給鈔償其價。大師兵不戢。及靖江王府人爲民害。奏劾之。獠民嘯集。移檄撫安。邊徼以甯。廣惡少父子冒法。子匿而父出。誣其子宗仁及壻莫瀾。將自脫。事未白。守仁瘐死。奏爲特誅惡少父子而釋其壻。三十年。還起遷右都御史。兩淮民食鹽逋稅。罪至數百人。奏釋之。上嘗召其三子宗禮等入見。曰。都御史有進兒。福未艾也。以救御史李斌降御史。八月。陞工部尙書。奏工役贖還家者四萬五千人。十一月。重建太學。指揮李忠奏役徒死者當戶丁以代。凡四萬餘人。與詰難緩其事。後悉遇赦免。念起自毗庶。自拜官及超轉。控辭屢祿。不敢升斗。被詔。獨其家徭役力辭。降御史。不敢居賜第。遷家隘巷。致仕。居西塞山中。太宗卽位。召入宣諭。山西九月。

至澤州卒。孫杰，文梁並成進士。杰，御史。文梁，主事。

韓宜可，字伯時，山陰人。元末，御史辟爲掾，不應。洪武初，以歲貢薦授本縣教諭，轉楚府錄事。十年，拜御史，持風紀甚振。十一年，左右都御史陳甯、胡惟庸、中丞涂節侍坐，方宴語，直前長跪，出彈文劾三人險佞，怙寵反側，請斬首謝天下。上怒曰：「快口御史，排陷大臣，下獄。」尋出之。三人釋不問。然上心善其言，疑三人且防之矣。時重外臺之選，擢江西按察僉事。方中都役作，凡官吏有罪，笞以上悉諭發。上言：「刑以禁淫慝，一民軌，合論情之輕重，事之公私，罪之大小，而施舍之。今罪不問如何，悉服賤役，小人之幸，君子殆矣。乞分論合律從之。」十三年，甯等皆坐死，歸朝。上以沒官男女散入諸司爲奴，獨不受，且以爲非聖人舊典，尙書言：「罪人不孥，古之制也。」有事隨坐，法之濫也。官吏有罪，厥辟勿宥，國之經也。經不可廢，制不可違，濫不可則，罰及妻子，何居？豈以夫榮享其樂，旣坐當坐，罰陞下一怒而羣臣家屬不問罪之大小，皆不能保，恐非聖明所宜有。上是之。著爲令。後坐事將刑，正天朗，忽震雷遶殿，上驚曰：「非枉此人乎？」雷卽息，趣免。又上封事二十餘，上皆嘉納之。未幾，罷歸。復召還京，命撰鍾山大江文，諭日本烏蠻，詔堯舜禹湯傳賢論，皆稱旨。除山西布政。二十一年，坐事謫安南。二十三年，薦起雲南參政。尋陞左副都御史，以鋤奸顯忠爲己任。百僚震肅。未幾卒。官時大星墜地，檮馬皆驚，以爲其應。云：生平峭厲可畏，而緣情酌法，要歸平恕，上爲霽威者屢矣。

羅復仁，吉水人。博覽經史，尤通天文書。初，陳漢辟爲翰林編修，遁迹去。壬寅，明兵取九江，復仁杖策來歸。

上喜置左右。從破友諒於鄱陽。齋蠟書招袁臨吉。贛諸郡。諭降武昌。擢國子助教。以老賜小車出入。每宴見。賜坐飲食。丙午。使山西曉譬。擴廓洪武元年。遷翰林編修。諭安南歸所侵地。安南遺金貝土物甚多。卻之上。聞益義之。隨拜宏文館學士。復仁性簡樸古。草野倨侮。而胸中了了。每率意陳得失。無所顧避。至操南音以對。上顧呼爲老實羅。而不名。一日。幸其第。復仁方操塗具完壁。急呼妻抱兀坐上。上曰。賢士豈宜居此。命賜第城內。遇天壽節。制水龍吟一闕以獻。上悅。厚賜之。尋乞致仕。陛辭。賜大布衣。題其裙曰。性雖粗率。忠直可喜。賜汝布衣。放歸田里。久之。復召乘傳至京師。奏減江西秋糧軍籍諸不便民事。上憐其老。留三月。賜玉帶。鎮杖。裘馬食具遣還。未幾卒。有玉堂唱和集。子養蒙。孫簡。有傳。

史官曰。事英主者。威福叵測。惟正直忠厚爲可久。明祖深知唐鐸之厚德。心許宜可之快口。而震直復仁時。以老實呼之。故數人久膺殊眷。雖羅文法而獲免。若才既不及。而挾詐以御主心。鮮不殆矣。震直綜理周密。多所建樹。宜可風采嚴毅。歷內外臺。不吐剛茹柔。又豈如鐸之才不逮德哉。

王濂傳

王濂。字習古。定遠人。少好讀書。知大義。習聲詩。音節韻趣皆有法。推擇爲定遠吏。有謀策。令長以賓禮遇之。元季政亂。豪傑並起。嘆曰。保宗族救民可也。走穎毫。說其軍帥。使反虐政。無害民。軍帥喜。留爲萬夫長。歷官至工部尙書。以其必無所成。聞太祖克金陵。乘間挈家南渡。時李善長其婦兄也。在上左右。亟言之。召見。遂詔爲執法官。悉心詳讞。務協於中。全活者多。丹陽令白齊。應天知府王子謙其著也。上深簡注。進

中書員外郎。出爲浙江僉事。巡行郡縣。貪墨蠹民者。擊去。惟恐後。餘則務存大體。觀風宣化而已。一日。大風晝晦。詔求直言。濂疏奏。歷述災傷病民。上爲罷征戍。尋嬰疾休於家。洪武三年卒。年五十七。上痛惜之。每謂善長曰。王濂識力。眞王佐材。今舍朕去。朕失一臂。卿肺腑。亦安所託。後善長坐事。上嘆曰。王濂在。必不至此。濂恂恂儒者。與宋濂善。或共論議。或張目吐氣。指畫方圓。滾滾數千言不休。臨大事。神采精緊。毅然不可奪。好面折人過。性和。在戎行。多慈惠。每以不殺進勸。事親盡心力。人咸曰。孝如王習古。庶幾無愧。子二。伯驥先卒。仲佐篤學好古。凡法書名畫。多所鑒定。善虞書。以才爲鎮撫。

史官曰。闕

王嘉會傳

王嘉會。字原禮。嘉興人。少博洽。負俊聲。元末。累舉不第。客松江。爲人溫淳和緩。後進樂就講論。上海令康伯迂見其所作。敬禮爲上賓。時咨文章。曰。非欲飾吏治。然非公不能洗發我心也。以明經聘至京師。太祖命賦詩作文。稱旨。除翰林檢討。洪武十五年。□國子右司業。時宋訥爲祭酒。太學生常數千人。嘉會與訥及左司業龔敷。嚴立楷範。三人者。春秋已高。鬚鬢鬻如正衣冠。旦夕端坐。諸生雲集階下。肅然望而畏之。以是士類率教。多所造就。吏部取擢。輒能其官。上憫其勞。眷待殊厚。十六年冬。以老疾乞歸。不許。明年許之。未行。卒於官舍。上聞嗟悼。命給舟車還。仍命所在官司祭之。同時松江孫作先亦爲司業。稱曰海濱二老。

史官曰 闕

陳修傳

陳修字伯昂。上饒人。甲辰來歸。擢理官。講畫律令。崇寬厚。省煩苛。復倫要。黜姑息。簡明正大。四方翕然。如有一統之制作。上留心兵刑。數數講求。謂唐世府兵之制。稍爲近古而未精密。乃進兵部郎中。選任將帥。條列兵制。令內外相維。兵農相資。遂爲定法。太祖卽大位。山東新下。念濟南重經王氏之亂。民塗炭甚。大將多練兵屯田其間。非修莫可治。出爲濟南知府。疏勸墾墾荒有成效。居二年。詔書褒美。超拜吏部尙書。修引據古典。參酌時宜。審地劇易。制事煩簡。與凡貴賤疎數。遠近寬嚴。課功覈實。賞賜黜陟之類。皆籌畫妥確。未幾卒於官。繼之者莫能易。宣宗采其事載於五倫書。

史官曰 闕

杜敷傳

杜敷字致道。壺關人。質稟純明。學問融貫。通五經。尤深於易。心貌俱古。舉河東鄉試第一。除高平教諭。陞臺州學正。西安儒學提舉。省院辟之皆不就。歸授徒。學者爭從之。多感慨。形於歌詠。自號太行樵者。學者稱爲南坡先生。洪武十三年。特徵。命爲四輔官。兼太子賓客。司夏季。御書官。爵制諭。以賜。每進見。講明治政。必以古先哲王爲範。一日。上曰。朕治天下。其於前代帝王何做。李祐對曰。當做唐太宗。上默然。敷對曰。治天下之道。莫過於堯舜。上曰。我非敢當堯舜。卿等願效稷契。皋陶。時國學成。上咨敷誰可爲祭酒者。敷

舉滑縣宋訥。卽徵訥。訥爲祭酒。甚當上心。上每曰。非老杜舉訥。其何能教如此。再幸其第。累加賞賜。親與廣和。尋以老疾懇辭。給驛歸。卒年七十二。所著有聯時集。

史官曰。爾

吳伯宗傳

吳伯宗。本名祐。以字行。金谿人。父儀。字明善。元季鄉薦。世稱東吳先生。講學授徒。多所成就。尤深於春秋。著裨傳。類編。五倫辨義三書。辭深密。嘗言世有楊子雲。其將好之矣。壬辰寇起。集鄉黨自保。入明。其太守聘起之。力辭。卒。伯宗十歲能文。先達見者歎曰。此兒玉光劍氣。終不可掩。舉洪武庚戌鄉試第一。府判官王黻夢城中迎狀元。告人曰。必吳子也。明年辛亥中會試。及廷對。太祖親製策問。詢以古帝王敬天勤民之道。伯宗條答稱旨。果擢第一人。時初開科取士。伯宗儀觀儼恪。應對明辨。上甚喜。賜袍笏冠帶。授承直郎。禮部員外郎。與學士宋訥同修日歷。時胡惟庸方用事。羅致庭臣入其黨。伯宗亢直。不爲屈。惟庸中以事謫居鳳陽。上書論時政。并言惟庸專恣。不可獨任。上得奏。卽召還。使安南。得方物以獻。爲國子助教。十二年。進講東宮。首陳正心誠意之說。皇太子嘉納。明年。改翰林典籍。御製十題命賦之。立就。詞語峻潔。上常稱曰。才子也。賜織錦衣。陞太常寺丞。轉國子司業。皆辭不拜。忤旨。貶金縣教諭。至淮安。復召還。爲檢討。壬戌。拜武英殿大學士。十六年。以弟仲宴爲三河知縣。薦舉不實。坐累。復降檢討。十七年。坐文字進。不以時。謫雲南。卒。伯宗博學能文。詳雅不苟合。屢獲譴。無所悔。著有南宮使交成均玉堂諸集。

史官曰。明以制科取士。士亦以此自重。故得人於斯爲盛。凌彜至於季世。而采春華。忘秋實。爲王、楊、盧、駱者。多不稱其行。制科遂爲天下詬。吳伯宗制科初開第一人。也。驚才絕學。不呈身權相。首陳正心誠意之說。其樹立何如哉。予故表而出之。爲取士權輿云。