

出時或無香。便無嗅之知矣。聽之知也。必須聲來始出。時或無聲。便無聽之知矣。孔子當鄙夫之未問。卻真如音未臨乎耳。香未接乎鼻。安得不謂其空空而無知耶。及鄙夫既問。則其事其物。兩端具在。亦即如音之遠近。從耳聽以區分。香之美惡。從鼻嗅以辨別。鄙夫之兩端。不亦從吾心之所知以叩且竭之也哉。但學者須要講得聖人此論。原不爲鄙夫之問。而只爲明此心之體。蓋吾心之能知。人人皆認得。亦人人皆說得。至心體之無知。則人人認不得。人人皆說不得。天下古今之人。只緣此處認不真。便心之知也。常無主宰。而擾攘以致喪真。只緣此處說不出。便言之立也多。無根據。而支離以至畔道。若上智之資。深造之力。一聞此語。則當下知體即自澄徹。物感亦自融通。所謂無知而無不知。而天下之真知在我矣。○羅子曰。仁心體也。克復便是仁。仁者完得吾心體。便合著人心體。合著處便是歸。此只在我心體上論。不是說天下皆歸吾仁。問做人路頭。極是多端。而慎獨二字。聖賢尤加意焉。蓋人到獨知。縱外邊千萬彌縫。或也好。看中心再躲閃。不過難免慚惶局促。慎獨或可以爲成人切實工夫。曰。獨固當慎。然而大端只二道。仁與不仁而已矣。仁之現於獨者。謂何。念頭之恩愛慈祥者是也。不仁之現於獨者。謂何。念頭之嚴刻峻厲者是也。曰。獨者。無過是知。既知。則是非善惡自然分別明白。念頭又豈容混。曰。此不是混。蓋天地以生爲德。吾人以生爲心。其善善明白該長。惡惡明白該短。其培養元和。以完化育。明白該思愛過於嚴刻。慈祥過於峻厲也。慎獨者。不先此防閑。是則不喪三年。而縵且小功也。況望其能成人而入聖也。古人以好字去聲呼作好。惡字去聲呼作惡。今汝欲獨處思慎。則請先自查考。從朝至暮。從暮達旦。胸次念頭。果是好善之意多。果是惡惡之意多。亦果是好善惡惡之心般多。若般多。只扯得平過。謂之常人。萬一惡多於好。則惱怒填胸。將近於惡人。若果好多於惡。則生意滿腔。方得做好人矣。獨能如此而知。自此而慎。則人將不自此而成也。耶。○問。仲由大禹好善之誠。與人之益。似與大舜無異。乃謂舜有大焉。何也。羅子曰。孟子所謂大小。蓋自聖賢氣象言之。如或告己過。或聞人善。分明有個端倪。有個方所。若舜只以此善同乎天下。盡通天下。而歸於此善。更無端倪。亦無方所。觀其所居。一年成聚。二年成邑。三年成都。何待有過可告。又何必聞善再拜也。而聖人之所以異於吾人者。蓋以所開眼目不同。故隨寓隨處。皆是此體流動充塞。一切百態。則曰莫不日用。鳶飛魚躍。則曰活潑潑地。庭前草色。則曰生意一般。更不見有一毫分別。所以謂人皆可以爲堯舜。我輩與同類之人。親疏美惡。已自不勝越隔。又安望其察道妙於鳶魚。通意思於庭草哉。且出門卽有礙。胸次多冰炭。徒亦自苦平生焉耳。豈若聖賢坦坦蕩蕩。何等受用。何等快活也。○問。由良知而充之。以至無所不知。由良能而充之。以至無所不能。方是大人不失赤子之心。此意何如。羅子曰。若有不知。豈得謂之良知。若有不能。豈得謂之良能。故自赤子。卽已無所不知。無所不能也。時坐中競求所謂赤子無所不知。無所不能也。莫得其實。靜坐歌詩。偶及於萬紫千紅。總是春之句。

羅子因慨然歎曰：諸君知紅紫之皆春，則知赤子之皆知能矣。蓋天之春，見於草木之間，而人之性，見於視聽之際。今試抱赤子而弄之，人從左呼，則目即盼左；人從右呼，則目即盼右。其耳蓋無時無處而不聽，其目蓋無時無處而不盼。其聽其盼，蓋無時無處而不轉展。則豈非無時無處而無所不知能也哉？○問：聖賢工夫，如戒慎恐懼，種種具在，難說。只靠自信性善便了。況看朋輩，只肯以工夫爲先者，一年一年，更覺進益。空談性地者，冷落無成。高明更自裁之。羅子沉默一時，對曰：如子之言，果爲有見，請先以末二句商之。蓋此二句，本是學問兩路。彼以用功爲先者，意念有個存主，言動有所執持，不惟己可自考，亦且衆共見聞。若性地爲先，則言動即是現在，且須更加平淡。意念亦尙安閒，尤忌有所做作。豈獨人難測其淺深，即己亦無從增長。縱是有志之士，亦不能舍此而之彼矣。然明眼見之，則真假易辨。就如子所舉戒慎恐懼一段工夫，豈是憑此四字便可去戰慄而漫爲之耶？也須小心查考，立言根腳，蓋其言原自不可離來道之所在。性之所在也，性之所在，天命之所在也。既天命常在，則一有意念，一有言動，皆天則之畢察。上帝之監臨，又豈敢不兢兢業業，持而肆無忌憚也哉？如此則戒慎恐懼，原畏天命。天命之體，極是玄微。然則所畏工夫，又豈容草率。今只管去用工夫，而不思究其端緒，即如勤力園丁，以各色齊腴堆積芝蘭，自說壅培之厚，而秀茁纖芽，且將消阻無餘矣。○夜坐誦牛山一章，衆覺肅然。羅子浩然歎曰：聖賢警人，每切而未思耳。即「格亡」二字，今看只作尋常。某提獄刑曹，親見「格」之苦，上至於項，下至於足，更無寸膚可以活動。輒爲涕下。中有悟者曰：然則從「軀殼」上起念，皆「格亡」之類也。曰：得之矣。蓋良心寓形體，形體既私，良心安得活動。直至中夜，非惟手足休歇，耳目廢置，雖心思亦皆斂滅。然後身中神氣，乃稍得以出寧。逮及天曉，端倪自然萌動，而良心乃復見矣。回思日間形役之苦，又何異以良心爲罪人，而「格」無所從告也哉？曰：夜氣如何可存？曰：言夜氣存，良心則可。言心存夜氣，則不可。蓋有氣可存，則晝而非夜矣。○問：孔門恕以求仁，先生如何致力？曰：方自知學，即泛觀蟲魚，愛其羣隊，繼如以及禽鳥之上下，牛羊之出入，形影相依，悲鳴相應，渾融無少間隔。輒惻然思曰：何獨於人而異之？後偶因遠行路途，客旅相見，即忻忻談笑終日，疲倦俱忘，竟亦不知其姓名，別去。又輒惻然思曰：何獨於親戚骨肉而異之？噫，是動於利害，私於有我焉耳。從此痛自刻責，善則歸人，過則歸己，益則歸人，損則歸己。久漸純熟，不惟有我之私，不作間隔，而家國天下，翕然孚通。甚至膚髮不欲自愛，而念念以利濟爲急焉。三十年來，覺恕之一字，得力獨多也。○問：謂不慮而知，不學而能，可同於聖人。今我輩此體已失，須學且慮，不然，則聖不可望矣。羅子曰：子若只學且慮，則聖終不可望矣。爲學第一要得種子。禮謂人情者，聖王之田也。必仁以種之，孔門教人求仁，正謂此真種子也。則曰仁者人也，人即赤子，而心之最先初生者，即是親愛。故曰親親爲大。至義禮智信，總是培養種子，使其成熟耳。曰：大人者，不失赤子之心。孟子果已說定，但今日卻如何下手。

曰。知而弗去是也。曰。知之似亦不難。曰。知固不難。然人因其不難。故多忽之便去。多其見聞。務爲執守。久之只覺外求者得力。而自然良知愈不顯露。學者果有作聖眞志。切須回頭。在目前言動舉止之間。覺得儼然與萬物同一天機鼓動。充塞兩間。活潑潑地。眞是不待慮而自知。不必學而自能。則可以完養。而直至於不思而得。不勉而中境界。纔是平常名利貨色昏迷。到此自然不肯換去。所以曰好仁者無以尙之。又曰苟志於仁矣。無惡也。直是簡易明快。故曰道在邇而求諸遠。事在易而求諸難。人人親其親長其長而天下平也。○問良知卽是本來面目。今說良知是矣。何必復名以本來面目耶。羅子曰。良知固是良知。然良知卻實有個面目。非杜撰而強名之也。曰。何以見之。曰。吾子此時此語。亦先胸中擬議否。曰。亦先擬議。曰。擬議則良知未嘗無口矣。擬議而自見。擬議則良知未嘗無目矣。口目宛然。則良知未嘗無頭面四肢矣。豈惟擬議然哉。予試問子以家相去蓋千里也。此時身卽在家。而家院堂堂無不朗朗目中。又試問子以國相去蓋萬里也。此時身卽在國。而朝廷班行無不朗朗目中。故只說良知。不說面目。則便不見其體如此實落。其用如此神妙。亦不見得其本來原有所自。不待生而存。不隨死而亡。而現在相對面目。止其發竅之所。而滯隔近小。原非可與吾良知面目相並相等也。○問形色何以謂之天性。羅子曰。目視耳聽。口言身動。此形色也。其孰使之然哉。天命流行。而生生不息焉耳。坐中偶有歌人心若道無通塞。明暗如何有去來。乃詰之曰。子謂明暗果有去來否也。曰。雖暫去來。而本體終會自復。曰。汝目果常明耶。抑有時而不明耶。曰。無時而不明。曰。汝之目常無不明。而汝心之明。卻有去來。是天性離形色。而形色非天性矣。衆皆恍然有省。又復告之曰。目之明。亦有去來時也。今世俗至晚則呼曰眼盡黑矣。其實則眼前日光之黑。與眼無力而見日之黑。正眼之不黑處也。故曰知之爲知之。卽日光而見其光也。不知爲不知。卽日黑而見其黑也。光與黑任其去來。而心目之明何嘗增減分毫也。○問陽明先生。莫謂天機非嗜欲。須知萬物是吾身。其旨何如。羅子曰。萬物皆是吾身。則嗜欲豈出天機外耶。曰。如此作解。恐非所以立教。曰。形色天性。孟子已先言之。今日學者。直須源頭清潔。若其初志氣在心上透徹安頓。則天機以發嗜欲。嗜欲莫非天機也。若志氣少差。未免軀殼著脚。雖強從嗜欲以認天機。而天機莫非嗜欲矣。○問君子自強不息。乃是乾乾。此乾乾可是常知覺否。曰。未有乾乾而不知行。卻有知行而非乾乾者。曰。此處如何分別。曰。子之用力。能終日知覺而不忘忽。終日力行而不歇手乎。曰。何待終日。卽一時已難保矣。曰。如此又可謂乾乾已乎。曰。此是工夫不熟。熟則恐無此病矣。曰。非也。中庸教人。原先擇善。擇得精。然後執得固。子之病原在擺脫欠精。今乃咎他執處不固。子之心中。元有兩個知。有兩個行。曰。如何見得有兩個。曰。子纔說發狠去。照覺發狠去探求。此個知行。卻屬人。纔說有時忘記。卻忽然想起。有時歇手。卻惕然警醒。此個知行。卻是屬天。曰。如此指破。果然已前知行。是落人力一邊。但除此卻難用功了。曰。真廷

說道心惟微。微則難見。所以要精。精則始不雜。方纔能一。一則無所不統。亦有何所不知。何所不行耶。其知其行。亦何所不久且常耶。只因此體原極微妙。非如耳目聞見的。有跡有形。思慮想像的。可持可據。所以古今學人。不容不舍此而趨彼也。○問復之時義大矣。尋常言復者。多自天地萬物爲言。今堂額謂復心者。則自吾身而言也。羅子曰。宇宙之間。總是乾陽統運。吾之此身無異於天地萬物。而天地萬物亦無異於吾之此身。其爲心也。只一個心。而其爲復也。亦只一個復。經云復見天地之心。則此個心卽天心也。此心認得零碎。故言復亦不免分張。殊不知天地無心。以生物爲心。今若獨言心字。則我有心而汝亦有心。人有心而物亦有心。何啻千殊萬異。善言心者。不如把個生字來替了他。則在天之日月星辰。在地之山川民物。在吾身之視聽言動。渾然是此生生爲機。則同然是此天心爲復。故言下著一生字。便心與復卽時混合。而天與地。我與物。亦卽時貫通聯屬。而更不容二也已。○問先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。還是實事。抑是取象。曰。是因象以爲事。而實盡人以奉天也。蓋雷聲地中。卽陽復身內。幾希隱約。固難以情意取必。又豈容以知識伺窺。故商旅行者。欲有所得者也。后省方者。欲有所見者也。不行不省。則情忘識泯。情忘識泯。則人靜天完。而復將漸純矣。子今切切然。若謂有端可求。皇皇然。若謂有象可睹。是則商旅紛行。而后省旁午也。復何自而能休且敦耶。○問某常反觀胸中。固有靈衷炯炯之時。乃不久而昏惰。固有循循就道之時。乃不久而躁妄。如其不一耶。曰。夫君子之學。原自有個頭腦。若頭腦一差。無怪學問之難成矣。今子不能以天理之自然者爲復。而獨於心識之炯然處求之。則天以人勝。真以妄奪。安能終日而不妄。終日而不散耶。曰。如何乃得頭腦。曰。頭腦豈是他人指示得的。請子但渾身視聽言動。都且信任天機自然。而從前所喜的。胸次之炯炯。事務之循循。一切不做要緊。久則天自爲主。人自聽命。所謂不識不知而順帝之則矣。○問精氣爲物。游魂爲變。何如。曰。吾人之生。原陰陽兩端體合而成。其一精氣妙疑有質。所謂精氣爲物者也。其一靈魂知識變化。所謂游魂爲變者也。精氣之質。涵靈魂而能運動。是則吾人之身也。顯現易見而屬之於陽。游魂之變。附精氣而歸知識。是則吾人之心也。晦藏難見而屬之於陰。其赤子之初。則陽盛而陰微。心思雖不無。而專以形用也。故常欣笑而若陽和。亦常開爽而同朝日。又常活潑而類輕風。此陽之一端。見於有生之後者然也。及年少長。則陰盛而陽微。雖形體如故。而運用則專以心思矣。故愁感而欣笑漸減。迷蒙而開爽益稀。滯泥而活潑非舊。此陰之一端。見於有生之後者然也。人能以吾之形體。而妙用其心。知簡淡而詳明。流動而中適。則應接在於現前。感通得諸當下。生也而可望以入聖。歿也而可望以還虛。其人將與造化爲徒焉已矣。若人以己之心思。而展轉於軀殼。想度而遲疑。曉了而虛泛。則理每從於見得。幾多涉於力爲。生也而難望以入聖。歿也而難冀以還虛。其人將與凡塵爲徒焉已矣。曰。如先生之論。是以身爲陽。而在所先。以心爲陰。而在所後。乃古

聖賢則謂身止是形。心乃是神。形不可與神並。況可以先之乎。曰。子惡所謂神哉。夫神也者。妙萬物而爲言者也。亦超萬物而爲言者也。陰之與陽。是曰兩端。兩端者。卽兩物也。精氣載心而爲身。是身也。固身也。固耳目口鼻四肢百骸。而具備焉者也。靈知宰身而爲心。是心也。亦身也。亦耳目口鼻四肢百骸。而具備焉者也。精氣之身。顯於畫之所爲。心知之身。形於夜之所夢。然夢中之身。卽日中之身。但以屬陰。故其氣弱。其象微。而較之日中之舉止。毫髮無殊也。日中之身。卽夢中之身。但以屬陽。故其氣健。其體充。雖健且充。而較之夢中之舉止。毫髮無殊也。是分之固陰陽互異。合之則一神所爲。所以屬陰者。則曰陰神。屬陽者。則曰陽神。是神也者。渾融乎陰陽之內。交際乎身心之間。而充溢瀾漫乎宇宙乾坤之外。所謂無在而無不在者也。惟聖人與之合德。故身不徒身。而心以靈乎其身。心不徒心。而身以妙乎其心。是謂陰陽不測。而爲聖不可知之神人矣。○問中爲人所同有。今日之論。與古聖之言。原是無異。至反而求之。不惟衆人不得。卽聰明才辯者。亦往往難之。何哉。羅子曰。學至心性。已是精微。而況中之爲理。又其至者乎。故雖聰明而不能爲思。雖才辯而莫可爲言。以其神妙而無方耳。然自某看來。倒喜得他神妙無方。乃更有端倪可求也。蓋謂之無方。則精不住於精。而籠亦無不有也。微不專於微。而顯亦無不在也。善於思且求者。能因其理而設心。其心亦廣大周遍而不滯於一隅。隨其機而致力。其力亦活潑流動而不拘於一切人力天機和平順適。不求中而自無不中矣。○死無所在無所往。○邸中有以明鏡止水以存心。太山喬岳以立身。青天白日以應事。光風霽月以待人。四句揭於壁者。諸南明指而問曰。那一語尤爲喫緊。廬山曰。只首一明字。時方飲茶。先生手持茶杯指示曰。吾儕說明。便向壁間紙上去明了。奈何不卽此處明耶。南明慙然。先生曰。試舉杯。輒解從口。不向鼻上耳邊去飲。已卽置杯盤中。不向盤外。其明如此。天之與我者妙矣哉。○一衲子訪先生。臨別。先生求教。衲子曰。沒得說。你官人常有好光景。有好光景。便有不好光景等待。在俺出家人。只這等。先生頓首以謝。○先生旣中式。十年不赴殿試。一旦謁東廟於書院。坐定問曰。十年專工問學。可得聞乎。對曰。只悟得無字。東廟曰。如此尙是門外人。時山農在座聞之。出而恚曰。不遠千里到此。何不打點幾句好話。卻倒了門面。聞者爲之失笑。○塘南曰。學以悟性爲宗。願性不易悟也。先生曰。吾向者自以爲悟性。然獨見解耳。今老矣。始識性。曰。識性如何。曰。吾少時。多方求好色奉目。今日漸暗。多方求好聲奉耳。今耳漸聾。多方求好味奉齒。今齒漸落。我尙未死。諸根皆不顧我而去。獨此君行住坐臥。從隨不舍。然後覲面相識。非復向日鏡中觀花矣。○取天臺行部。至寧國。問耆老以前官之賢否。至先生。耆老曰。此當別論。其賢加於人輩等。曰。吾聞其守時亦要金錢。曰。然。曰。如此惡得賢。曰。他何會見得金錢是可愛的。但遇朋友親戚。所識窮乏。便隨手散去。○先生與諸公請教一僧。僧曰。諸公皆可入道。惟近溪不可。先生問故。僧曰。載滿了。先生謝之。將別。僧謂諸公曰。此語惟近溪能受。何諸公卻

不敢進。○有學於先生者。性行乖戾。動見詞色。飲食供奉。俱曲從之。居一歲將歸。又索行資。先生給之如數。門人問先生。何故不厭苦此人。曰。其人暴戾。必多有受其害者。我轉之之心勝。故不覺厭苦耳。○一隣媪以夫在獄。求解於先生。詞甚哀苦。先生自贖數千有司。令在座孝廉解之。售以十金。媪取簪珥為質。既出獄。媪來哀告。夫咎其行賄。置罵不已。先生即取質還之。自貨十金償孝廉。不使孝廉知也。人謂先生不避干譏。大抵如此。○先生過麻城。民舍失火。見火光中有兒在牀。先生拾拳石。號於市。出兒者。予金視石。一人受石出兒。石重五兩。先生依數予之。其後先生過麻城。人爭觀之。曰。此救兒羅公也。

侍郎楊復所先生起元

楊起元字貞復。號復所。廣東歸善人。萬歷丁丑進士。授翰林院編修。歷國子監祭酒禮部侍郎。最後召為吏部侍郎。兼侍讀學士。未上而卒。年五十三。先生之父傳芬。名湛氏之學。故幼而薰染。讀書白門。遇建昌黎允儒。與之談學。霍然有省。因問子之學。豈有所授受乎。允儒曰。吾師近溪羅子也。無何。先生在京。而近溪至。先生大喜。遂稱弟子。時江陵不說學。以為此陷阱不顧也。近溪既歸。先生歎曰。吾師且老。今若不盡其傳。終身之恨也。因訪從姑山房。而卒業焉。嘗謂鄉南臯曰。師未語。予亦未嘗置問。但學會堂長幼畢集。融融魚魚。不啻如春風中也。先生所至。以學淑人。其大指謂明德本體。人人所同。其氣稟拘他不得。物欲蔽他不得。無工夫可做。只要自識之而已。故與愚夫愚婦同其知能。便是聖人之道。愚夫愚婦之終於愚。夫愚婦者。只是不安其知能耳。雖然。以夫婦知能言。道不得不以耳目口鼻四肢之欲言性。是即釋氏作用為性之說也。先生之事近溪。出入必以其像供養。有事必告而後行。願涇陽曰。羅近溪以顏山農為聖人。楊復所以羅近溪為聖人。其感應之妙。鐫錄不爽如此。

楊復所證學編

友人以忘會語為緘。曰。予見子之未嘗忘也。子夙則與。與則盟。盟則嚮。嚮則衣冠。衣冠則或治事。或見賓。言則言。動則動。食則食。嚮晦則息。明發復然。予見子之未嘗忘也。友人曰。此與會語何與。曰。是不忘斯可矣。又何事會語哉。○人本無心。因家國天下而有心。心本無所。因不識心而妄以為有所。誠意之極。卽心無其心。渾然以天下國家為心。是謂正心。以家國天下為心者。是合家國天下為一身矣。蓋家本齊也。因吾身好惡之偏而不齊。國本治也。因吾身好惡之偏而不治。天下本平也。因吾身好惡之偏而不平。惟不於彼起見。而第求諸身。無作好。無作惡。保合吾身之太和而已。此之謂真修。○問抑亦先覺。曰。卽伊尹所謂先覺也。人人有之。至虛至靈。謂之先覺。又謂之良知。逆億者情識之私習而有者也。不逆不億。則良知自然流行。而先覺矣。子貢之億。則屢中。不能先覺。而孔子之每事問。乃先覺也。○格亦有通徹之義。通而謂之格。猶治而謂之亂也。格物者。已與物通。一無二也。如此則

無物矣。有則燔燔則不暹。無則虛。虛則暹。物本自無。人見其有。格物者除其妄有。而歸其本無也。歸其本無。此謂知本。○體之爲言禮也。天地萬物一體者。天地萬物一於禮也。仁者以禮爲體。不以形骸爲體。故曰克己復禮爲仁。○天地萬物真機。於一時一事上全體融攝。但應一聲。轉一瞬。無不與萬物同體。顧人不善自識取耳。○天下之人性。固已平矣。好智者欲爲之平。適所以亂之也。聖人以常平者視天下。而不敢以有爲亂之。恭之至也。○或問世儒所言聖人之道。是乎非乎。曰是。則不可謂之不是。然非其本也。譬之言曰。自其光景言之。亦不可謂非日也。畢竟非日體。曷若以身爲日。而光景皆自此出哉。問以身爲日奈何。曰不識自身原是日體。而欲以身爲之者。正所謂逐光景者也。○明德之明。一明也。明明德之明。又一明也。明德之明。明之出乎天者也。明明德之明。明之繫乎人者也。繫乎人者。必由學問之力以求其明。學問一毫之未至。即其明亦未徹。若其出於天者。則虛靈之體。人人完具。聖非有餘。凡非不足。豈容一毫人力哉。人之有是明德也。猶其有是面貌也。由學問以求明。猶欲自識其面貌者。援鏡以自照也。一照之後。不獨自識其面貌而已。不能以分毫加損。然則未識之前。亦豈容以分毫損哉。識與不識。而面貌自如。明與不明。而明德自若。今人不達明字之義。遂疑明德之體。有拘有蔽。有昏。必待人之磨淬洗滌。然後明也。如此則明德乃人造作而成。安得言天哉。是不求自識其面貌。而徒欲以粉澤膏脂。粧點。粧點。粧點。妍美。與自己面貌。了不相干。要之皆不達此一明字之誤也。○問明德既本明矣。又欲求明之。何也。曰此聖人修道立教之事也。太古之時。不識不知。順帝之則。故其本明者足矣。無事於教也。天下之生久矣。嗜好漸深。智識漸啓。求欲漸廣。而民始苦也。聖人者思有以救之。而救之之道。又非政刑之所能齊也。於是乎自明其明德。而鼓舞天下。以共明之。然後天下知識漸忘。而安於作息。耕鑿之常。用其本明者。以自樂。實聖人救之也。然本明之德。實不因明而有所增。如人之有面貌。何以照鏡爲哉。然出入關津。當自圖形相。必假鏡自照。然後圖得其真。其實相貌不照。亦是如此。深山窮谷之中。人民無有鏡者。亦是如此。所以云明德雖不明。亦未嘗不明也。然苦樂關津。吾人何以度越。則明明德之鏡。其可少哉。以俗眼觀世間。則充天塞地。皆習之所成。無一是性者。以道眼觀世間。則照天徹地。皆性之所成。無一是習者。○文必博。則取舍無所措其意。禮必約。則思議無所與其幾。○當下者。學之捷法。無前無後。無善無不善。而天地之大。萬物之富。古往今來之久。道德功業之崇。廣人情世態之變幻。皆是矣。非天下之至巧。不足以語此。○承諭有本體有工夫。良知不學不慮。固不待修證而後全。若任作用爲率性。倚情識爲通衢。不能隨時翕聚以爲之主。倏忽變化。將至於蕩無所歸。致知之功。不如是之疎也。此殊不然。陽明曰。不睹不聞是本體。戒慎恐懼是工夫。戒慎恐懼是本體。不睹不聞是工夫。陽明之下。此轉語者。實見本體工夫。原是強名。求其合一。且不可得。而安得有二也。試自揆之。吾性果有本體工夫乎哉。盡天地萬物。皆在妙湛靈明。

之中。就此中間。請剖剝出何者爲本體。離此中間。請擇揀出何者爲工夫。本體中無工夫耶。工夫中無本體耶。卽相等待。如獨木橋。彼此陵奪。本體中有工夫耶。工夫中有本體耶。卽共滄雜。如冷爐金磊塊支撐。夫良知卽謂之靈根矣。翕聚緝熙。豈其所不能哉。旣不能。則不當妄加之以靈之名。旣不靈。則又孰有靈之者。以翕聚之。緝熙之也。如人眼目久瞪發勞。自知閉瞬。不待詔教。不須起作。形體尙爾。無有工夫。何況良知。瞪勞閉瞬。同歸靈妙。本體工夫。如何分別。夫任作用爲率性。倚情識爲通微。豈其不能隨時翕聚之過哉。不見性之過也。不能見性。雖隨時翕聚。卽謂之作用。卽謂之情識。若見性雖作用情識。無一而非翕聚也。翕聚亦可。不翕聚亦可。翕聚時如閉目。不翕聚時如開目。同是本體。同是工夫。今不責人學不見性。而責人不隨時翕聚。不知翕聚甚物。又不知道翕聚的如何做主。發散翕聚。總屬前塵。前塵皆客。如之何其主之也。所謂倏忽變化。蕩無所歸者。卽前塵變滅之象也。不歸咎其翕聚之非。而致疑於良知之失。認客爲主。終身不放。豈有寧定之期哉。而以此爲致良知之功。誤矣。○明德不離自身。自身不離目視耳聽手持足行。此是天生來真正明德。至於心中許多道理。卻是後來知識意見。過而不化者。不可錯認爲明德也。故大學單提身字。可謂潔淨精微之至矣。學雖極於神聖。而理必始於可欲。今吾儕一堂之上。何其可欲如此也。目之所視。因可欲而加明。耳之所聽。因可欲而加聰。聲之所發。因可欲而加暢。心之所思。因可欲而加敏。何善如之。但能信此可欲之善。原有諸己。不待作爲。於是可由欲而充之。在父母。則以可欲施於父母而孝行矣。在兄弟。則以可欲施於兄弟而弟行矣。君臣朋友夫婦皆然。至於待人接物。一切不忘可欲之念。而仁愛行矣。直至神聖。亦可欲之。至於化而不可知也。舉凡有生之類。同一可欲之機。舜舜在前。優優乎充塞宇宙。雖欲違之。其可得耶。○心到盡時。無是心者。無非心者。卽此是性。卽此是天。一以貫之矣。此後更無餘事。性隨時隨遇。發歡喜心。活潑潑地。存養事天而已。此是春生夏長氣象。然則結果一著。直是一刀兩斷。也不管甚心。也不管甚性。確然以一身爲主。獨往獨來。一絲不掛。便是立命。此是秋殺冬藏手段。○大人通天下爲一身。若分別人我太重。則自己心先不平。何以平天下。所謂修身爲本者。將此分不平心修去之。乃成其大。譬之植樹者。修去旁枝餘蘖。根本便自盛大。而發榮滋長。足以庇蔭千畝矣。○心爲萬物主。其大無對。獨往獨來。無能操者。(以下秣陵記聞。)○問如何了生死。曰。識得原無生死便是了。○問知變化之道者。知神之所爲。曰。卽汝一言一動。便是變化。汝能識汝言動處。便是知神之所爲。○有僧辨情辨性。曰。要曉得情也是性。

卷三十五 泰州學案四

取定向字在倫。號天臺。楚之黃安人。嘉靖丙辰進士。擢監察御史。以大理寺丞謫州判。累遷至大僕寺少卿。右僉都御史。丁憂。起巡撫福建。又丁憂。起協理僉都御史。晉左副都。轉刑部侍郎。陞南京右都御史。以戶部尚書總督倉場事。告歸。家居七年卒。年七十二。贈太子少保。諡恭簡。先生所歷首輔分宜。華亭新鄭。江陵吳縣。皆不甚齟齬。而江陵奪情。先生致書比之伊尹之覺世以天下自任者。不得不冒天下之非議。其諫奪情者。此學不明故耳。雖意在少殺其禍。然亦近於誦六藝以文藝言矣。及掌留院。以御史王藩臣參三中丞。不送揭帖爲蔑視堂官。上疏糾之。情議以爲脅持言官。逢時相之欲。願涇凡作客問質之先生。先生無以難也。先生之學。不尙玄遠。謂道之不可與愚夫愚婦知能。不可以對造化。通民物者。不可以爲道。故費之卽隱也。常之卽妙也。粗淺之卽精微也。其說未嘗不是。而不見本體。不免打入世情險中。共行只是人間路。得失誰知天壤之分。此古人所以費刀鎚鼎鑊。學問也。是故以中行爲學。稍一不徹骨髓。其下場不及狂狷多矣。先生因李卓吾鼓倡狂禪。學者靡然從風。故每每以實地爲主。苦口匡救。然又拖泥帶水。於佛學半信半不信。終無以壓服卓吾。乃卓吾之所以恨先生者。何心隱之獄。唯先生與江陵厚善。且主殺心隱之李義河。又先生之講學友也。斯時救之固不難。先生不敢沾手。恐以此犯江陵不說學之忌。先生以不容己爲宗。斯其可己者耶。先生謂學有二關。一卽心卽道。一卽事卽心。一慎術。慎術者。以良知現現成。無人不具。但用之於此則此。用之於彼則彼。故用在欲明明德於天下。則不必別有制心之功。未有不仁者矣。夫良知卽未發之中。有善而無惡。如水之必下。針之必南。欲明明德於天下。而後謂之良知。無待於用。故凡可以之彼之此者。皆情識之知。不可爲良。先生之認良知尙未清楚。雖然。亦緣傳習後錄記陽明之言者失真。如云儀秦亦是窺見得良知妙用處。但用之於不善耳。先生爲其所誤也。

天臺論學語

孔子之學。真實費而隱。宋學未脫二氏隱徑者。以其隱而隱也。嘗謂惠能云。本來無一物。此是又有無一物者。在如孔子云。汎愛衆而親仁。顏子若虛若無。犯而不校。如此方是無一物。此類何等顯。其實何等隱。宋儒多只說向入微處。終是未脫見耳。○兄之文似輪卻陽明一著。陽明把筆時。卻是不會要好。兄尙有要好心在也。遷史之文亦是無意要好。班固便要好。侵淫至於六朝。只是要好極耳。(與胡廬山)○夫與百姓同然處。吾黨何能加得些子。惟是百姓日用不知耳。日用處。聖人原與百姓同。其所用處。聖人自與百姓異。區區所謂擇術者。非能有加於百姓日用之外也。意於百姓日用者而辨所用耳。○世之言道。譬之以管窺天者。第知一隙之爲天。不知觸處皆天也。亦有知觸處之皆天者。而就虛執見。不自反身理會。視聽言動之皆天也。或有知視聽言動之皆天者。而乃鹵莽恣睢。不知視聽言動之禮之爲天則也。(與焦弱侯)○竊詳彼教。大端以寂滅滅己處爲宗。吾孔孟之

教。惟以此不容己之仁根爲宗耳。聖人之尋常日用。經世宰物。何一非此不容己者爲之乎。然卽此不容己之仁根。莫致莫爲。原自虛無中來。不容著見。著見便自是兩截矣。聖人以此立教。使人由之。不使知之。如宰我短喪。夫子第卽其不安處省之。墨氏薄葬。孟子第原其類有此處省之。至其所以不安處。其類所以有此處。非不欲使知。不可加知也。(同上)○聖人之道。由無達有。聖人之教。因粗顯精。(與周柳塘)○廿年前會解盡心章云。學者須從心體盡頭處了徹。便知性之真體。原是无思無爲。便知上天之載。原是无聲無臭。渾然一貫矣。所謂心體盡頭處者。蓋昔人所謂思慮未起。鬼神不知不覩不聞處也。近來自省於人倫日用。多少不盡分處。乃語學者云。吾人能於子臣弟友不輕放過。務實盡其心者。是其性真之不容自己也。性真之不容自己。原是天命之於穆不已。非情緣也。故實能盡心。而知性知天。一齊了徹矣。○近溪安身立命處。是无念。余所謂心體盡頭處是也。其日用受享提撥人處。只是自然生機。余所謂心體不容自己處是也。蓋無念之生機。乃是天體。天體之生機。卽是无念。原是一貫。說到此處。難著言詮。只好默契靈識耳。○橫渠曰。聚亦吾體。散亦吾體。是生死無分別也。明道曰。萬物爲一體。是我我無分別也。然夫子曰。親親之殺。尊賢之等。禮所生也。又曰。非禮勿視聽言動。孟子曰。親其兄之子。謂若鄰之赤子乎。此則分別而實則不分別也。何者。此則自然之真機。非緣名義道理而生分別者。○知是隨身貨。知尤是行之妙。○柳塘云。念之不動者爲性。蓋旣云念矣。而中又有不動者在。疑二之矣。○來教云。性無得失。無是非。誠然。顧念之萌於欲也。豈無邪正乎。念之生於見也。豈無偏全乎。學者從念上研幾。閑邪祛僣。亦是復性實功。似未可破除。如足下教旨。只從性上辨迷悟。則誠爲直截真詮。得上乘矣。(與楊復所)○知至至之。則不識不知無聲無臭者。此其顯現。知終終之。則開物成務日用云爲者。此其真宰。○定宇云。知是知非之知。是以照爲明。誠然。夫照從何生。孟子曰。日月有明。容光必照。因明生照。由照探明。原是一貫。非判然兩截也。今謂以照爲明。相去千里。提掇似太重矣。(與龍溪)○余惟反之本心不容己者。雖欲堅忍無爲。若有所使而不能。反之本心不自安者。雖欲任放敢爲。若有所制而不敢。是則膚淺之綱領。惟求其不失本心而已矣。(與李卓吾)○昔大洲云。只要眼明。不貴踐履。余則曰。眼孔易開。骨根難換。公所取人者。余所取人者。全在骨根。○學悟主體。則才識氣魄皆道之用。主體未徹。則才識氣魄俱道之障也。昔富鄭公中年居洛時。爲堯夫所激發。所得益深。會有書云。某不遇。某不過一村漢耳。念菴嘗對人言。某四十年前。蓋隘俗人。鄭公初年立朝。風節震耀一時。而自謂一村漢。則其所以求不村不俗者。必有所在矣。(與胡杞泉)○此學只是自己大發願心。眞眞切切肯求。便日進而不自知矣。蓋只此肯求。便是道了。求得自己漸漸有些滋味。自家放歇不下。便是得了。(與周少魯)○今之學者。談說在一處。行事在一處。本體工夫在一處。天下國家民物在一處。世道寥寥。更無倚靠。凡道之不

可與愚夫愚婦知能。不可以對造化。通民物者。皆邪說亂道也。蓋費中隱。常中妙。粗淺中之精微。本是孔孟萬古不易正脈。但非實是撐天拄地。捨身忘家。遠真發學。孔子之願者。未易與此。(與喬戶部)○三代以降。學術分裂。高者虛無。卑者繁縟。夫子出而單提爲仁之宗。仁者人也。欲人反求而得。其所以爲人者。戰國功利之習。權謀術數。孟子出而又提一義。使知羞惡而有所不爲。六朝以下。情虛任放。決裂名教。宋儒出而提撥主敬之旨。主敬禮也。其後日趨於格式形迹。真機埋沒。陽明出而提撥良知之旨。良知智也。由仁而義而禮而智。故舉其重。實則一貫也。今爲致知之學者。又以意識見解承當。崇虛耽無。思以救之。宜莫如信。引其影響。歸之實地。(示諸生)○古聖賢之悟。只悟得自己不足。是故若無若虛。子臣弟友。悟得不能盡。今世學者。所悟只增得一番虛知見。添得一種浮氣耳。大人通天下爲一身。吾人只苦不識自家這個真身。悻悻而生。即令百歲枉死耳。聖人苦心破口。說個格物。格物即求仁之別名也。仁者人也。識仁便是識得此身面目。(答唐元卿)○近溪一日立白下大中橋。親往過來續者。德德洗洗。因指示同志曰。試觀此千百萬人者。同此步趨。同此來往。細細觀之。人人一步一趨。無少差失。個個分分明明。未見跌撞。性體如此廣大。又如此精微。可默識矣。一友曰。否否。此情識也。如此論性。相隔遠矣。有述以問余。余曰。亡者東走。追者亦東走。走者同而所以走則異也。茲來往橋上者。或訪友親師。或買還交易。或傍花隨柳。或至淫蕩邪僻者。謾謂一切皆是。此則默識之未真也。(此原不論來往之人。只是見吾性體無往不是。若一分別。便是情識。如鷺飛魚躍。亦可分別否。與同志)○胡清虛浙之義烏人。初爲陳大參門子。以惡瘡逐出。倚一道人。率之遊匡廬終南。遂有所得。浙中士紳。翕然宗之。陶念齋王龍溪。俱納贖受教。晚與近溪及其二子遊。廣東曹溪。至肇慶。近溪長子病死。次子痛其兄。薰香掌上。灼爛而死。清虛亦死。○鄒密渠言常住真心。與後天不相聯屬。此極邪之說。近日談禪者。百般病症皆由此。蓋心事判。內外歧。孟子所云離明道所云兩截者是也。(與子健。以上皆書)○心體廣大神妙。豈可把捉。幽囚於腔子方寸地。其曰求。即求以學也。學覺也。又曰學以聚之。惟學則聚矣。此心之放。以昏昧而放也。一覺焉則觸目而是。何在非心。此心之失。以放逸而失也。一覺焉則隨在皆心。何有於放。○人心未交於感也。湛然虛耳。何俟於洗而亦何容於洗也。自知識起。而吉凶悔吝之感生。是故憂悔攻取。憧憧往來。而虛者汨矣。聖人示之以卜筮之法。使人人之於感應知識。不用歸於其天。而憂悔攻取。相忘於無朕之中。其爲洗心也不已妙歟。○吾人合下反身默識。心是何心。惟此視聽言動。所以然處。便是此心發竅處也。此心發竅處。便是天地之心之發竅處也。○知體透露出頭。不爲聲色臭味埋沒。方能率令得耳。目口鼻。使視聽言動各循其則。此即出世而後能經世也。○子遊疑子夏。只在儀節上教人。不令識本體。此初悟時語也。子夏以本末原是一貫。即草木之根與杪。原非兩截。故使從灑掃應對上收攝精神。漸使自悟。此悟後語。

也。○反身內觀。一無所有。唯此些子炯然在此。始信人之所爲人者。唯此明哲體耳。此體透徹。此身乃爲我有。不然。身且不得而有。保此軀殼何用。○聖人一生。汲汲皇皇。惟求無忝所生。不求出離生死。○楊大宰博謂余曰。吾嘗接遇僚屬。視其色。若有隔礙然者。反而自省曰。是必吾中有闕而施之者。促也。吾慮下之。而色思溫焉。徐觀彼色。亦因以易而神情融洽矣。由是以觀。外者內之符。而人者己之鑑。○孟子所以不動心者。原所由之路。逕與世人殊也。使孟子所學在事功一路。欲建王霸之業。則須據脚相之位。乃能操得致之權也。願心一繫於脚相之位。則得失毀譽交戰於前。雖欲強勉不動。不亦難乎。孟子生平。惟學孔子一路。則不藉名位。不倚功能。仕固可。止亦可。久固可。速亦可。譬之行者。日緩步於康莊。東西南北。惟其所適。卽有颶風巨浪。傾槽摧棹。心何由動哉。○學有三關。近世在聞識上研窮以爲知。在格式上修檢以爲行。此不知卽心卽道也。反觀近裏者。又多就虛執見。此不知卽事卽心也。事故皆心也。願有大人之事。有小人之心。心剖判於此。事亦剖判於此。人亦剖判於此。此矣。學孔子之學。猶業巫叵之術者也。不必別爲制心之功。未有不仁者矣。舍孔子之術以爲學。雖均之爲仁。有不容不墮於矢匠之術者矣。故其究也。慎術。○至善卽本來無物處也。知此乃能親民人之不親。皆由中有物耳。故先知止。○朝紳日趨闕下。不勝疲苦。問節勞之術於方士。方士曰。第時時默識己身如天大。則自不勞矣。○魏中丞與余入朝。余謂之曰。常時入朝。獨行則覺勞。與友同行則勞頓減。與同志同行。則勞益減。何以故。中丞曰。人已原是相通。○人而名之曰人。以仁也。人而去仁。則耳目口鼻儼然人也。而實非人矣。惡乎成名。謂其無以成人之名也。○溫故知新之故。卽孟子所云天下之言性。則故而已之故也。惻隱羞惡辭讓是非。非外鑠我也。我固有之也。故曰。故。溫者反之本心。而尋繹溫養之謂也。夫一反之固有之性。而求之。卽心有餘師。○獨夫夜行空谷中。未免惴惴心動。五尺童子隨其後。則貼然厝一星於塞灰。則滅。羣火在盆中。可以竟夜。觀此。則以友輔仁。可識矣。○人爲習氣所移。多好放逸。時一自警策。便是禮。人爲情慾所慙。多致抑鬱。時一自舒暢。便是樂。○自性之根蒂而言。原無聲臭者。曰命。自命之流行而言。原自不已者。曰性。口味目色耳聲。是人之生機。使口不知味。目不辨色。耳不聞聲。便是死人。安得不謂之性。然則窮到根蒂上。此等俱從無生。故立命處。色聲臭味不能染著。合命處。方是真性也。仁義禮智天道。更何聲臭可言。故謂之曰命。然既落著。父子君臣身上來。便已降在衷了。做忠孝之心。自不容已。非無形迹可見。合性處。方是命也。○今人乍見孺子入井。怵惕惻隱之心。動處卽是天根。歸原處卽是月窟。纒參和納交。要譽惡聲意思。便是人根鬼窟矣。吾人應用云。爲動作食息。孰非此根。此窟用事。俗人懵懵。日用不知。而賢智者又添一番意識。見解。起爐作竈。千條萬緒。頓令此根不得生生。此窟不得潔淨。齷齪幽暗。喫苦一生。更無些子受用。所以賢智之過。與愚不肖等也。○人受天地之中以生。生生之理。原是如此。卽欲擗上尋空。

寂。自是不容已。如何上得去。卽欲退下。恣情慾。自是不自安。如何下得來。○吾人於一日十二時中。精神志意。皆有安頓處。方有進步處。○吾人眞眞切切爲己。雖僕厮隸胥。皆有可取處。皆有長益我處。若放下自己。只求別人。賢人君子。皆不免指摘。○不作好。不作惡。平平蕩蕩。觸目皆是。此吾人原來本體。與百姓日用同然者也。○只此無聲無臭。是爲眞常。凡涉色象名號者。卒歸消滅。只此不爲不欲。是爲本心。凡務闊大放散者。終墮坑塹。○天地間大之治亂興衰。生死成敗。小之稱譏贊毀。升沉得喪。皆相對待。然有對之中。故有無對者。以主宰其上。吾人若渾在有對中。未免爲造化輪轉。○人只是換這一副心腸。人情事變。原與俗人一樣。（以上皆劉調父述言）○今人倒是不爲學的。處事倒安妥。反是一種爲學的人。纔遇些小事。便處得適當。此何以故。只是著了些意思。不曉得堯舜與人同耳。○問有不善。未嘗不知。這不善處。顏子與吾人還同否。曰不同。如鄉黨自好之人。發言舉事。一不當。也會知得。又如做官的人。在上官處稍失禮。亦會知得。顏子要學舜。有不如舜處。卽算做不善。○問夫子賢於堯舜。曰。試觀吾輩今日友朋。還是享用孔子的。還是享用堯舜的。○精一執中。實是淺近道理。堯舜一心在安天下。如何粗得一些。如何夾雜得一些。此便是堯舜精一。農夫一念在播種。便是有農夫之精一。商賈一念在求利。便是有商賈之精一。但其精神安頓處不同。○治天下在用人。然自己眼不明。不會知人。如何能用人。○一友問予。儘修行。然畢竟不聞道。曰。修行矣。更聞甚道。孔子所求乎子。臣弟友。咸曰未能。今子能之。又更何學。其友有省。○良知隨事皆然。須用在欲明明德於天下上。則知乃光大。（此誤認知識爲良知也。知卽明德。若言明德須用在明德上。無乃牀上之牀乎。）

吉水諸公之學。大率不欲享用現成良知。別尋主宰。此亦懲冒認良知猖狂自恣者之過耳。良知若非現成。又豈有造作良知者乎。予嘗謂良知如靈魂然。顧投胎何如。如骨根不正。至於猖狂自恣。非良知之罪也。亦如靈魂投胎時。所遇則然耳。○泰和王篤菴問虛字難毅手。曰。吾二十年前。會作致虛工夫。一起坐。一語默。無不放虛字在胸中。自覺工夫不疎。眼前見人皆散漫不用工。頗有輕世自賢之心。一日忽省曰。此卻是致實。何會致虛。因悟顏子之問寡問不能。舜之好問好察。乃眞虛也。（以下皆蘭舟雜述）○問明體難得到手。曰。某爲御史出巡。值天暑。一指揮扶轎。見其不耐勞。許之乘馬。其後指揮隨他御史。竟中暈而死。卽此一事觀之。明體一存。可以爲人立命。區區守明覺於一腔。亦復何益。問三自反之學。臨境實難。曰。但看舜爲法於天下。可傳後世數語。是何等志願。所以肯自反。今人身子。願是鄉人。所以要與鄉人相校。○陸五臺問三聖人同處。孟子言之詳矣。至孔子所以異處。畢竟何在。曰。孔子只是見得己與聖人同處。亦與凡人同。故以此學。卽以此教。要使人人皆如此耳。

處士耿楚侏先生定理

取定理字子庸。號楚侏。天臺之仲弟也。少時讀書不成。父督過之。時時獨行空谷中。憂憤不知所出。問之。則曰。吾奈何不明白。若有眼瞎子。不知其所謂不明白者何也。自是或靜坐一室。終歲不出。或求友訪道。累月忘歸。其始事方湛一。最後於鄧豁渠得一切平實之旨。能收視返聽。於何心隱得黑漆。無入無門之旨。充然自足。有問之者。曰。聞子欲作神仙耶。曰。吾作天仙。不作地仙人。曰。天仙云何。曰。直從太極入。不落陰陽五行。天臺聞而呵之。曰。學不向事親從兄實地理會乎。曰。學有原本。堯舜相傳。祇是一中。子思爲之註。曰。喜怒哀樂未發之謂中。今人孰從未發前觀。一曰哉。曰。中庸亦只言庸言庸行達道九經而已。曰。獨不觀其結語爲無聲無臭耶。先生論學。不煩言說。當機指點。使人豁然。卓吾好談說。先生不發一言。臨別謂之曰。如何是自以爲是不可入堯舜之道。卓吾默然。天臺携之見劉初泉先生云。且勿言我二人是兄弟。時初泉臥病。天臺言吾與一醫者同來先生榻前。數語。初泉驚起。已知爲天臺之弟。謂天臺曰。慧能和尙。乃是春米漢哉。大開眼人。恐不可以弟畜之。李士龍來訪。先生未與一語及學。士龍恚曰。吾冒險千里。來此踰月。不聞一言見教。何外我甚。先生笑而不答。隨行送之。何辭。問曰。孔子云。不日如之何。如之何。此作何解。士龍舉朱註云云。先生曰。畢竟是不日如之何。如之何者。士龍因有省。京師大會。舉中義相質。在會各呈所見。先生默不語。忽從座中崛起拱立曰。請諸君觀中。因嘆曰。舍當下言中。沾沾於書本上。覓中。終生罔矣。在會以有省者。先生機鋒迅利如此。

耿楚侏論學語

廬山駁天臺所性不存語。謂當官盡職。卽爲盡性。不則爲二心爲妄念矣。卽孔子爲委吏。草非性之所存。楚侏曰。孔子爲委吏而夢周公。卻不爲二心爲妄念乎。○卓吾寓周柳塘湖上。一日論學。柳塘謂天臺重名教。卓吾識真機。楚侏論柳塘曰。拆籬放犬。○楚侏早歲會遇異人。質之曰。孔子問禮於老聃。老聃不言禮。而直曰。良賈深藏若虛。君子感德。容貌若愚。何也。曰。若愚若虛。比禮之真體也。○問伊尹先覺。所覺何事。曰。伊尹之覺。非聞見知解之覺也。卽其若撻之恥。納溝之痛。此其覺也。○胡廬山會天臺楚侏於漢江之辭。相與訂學宗旨。天臺曰。以常知爲學。廬山曰。吾學以無念爲宗。楚侏曰。吾學以不容已爲宗。不容已者。從無聲無臭發根。從庸言庸行證果。禹稷之猶鐵猶溺。伊尹之若撻若溝。視親骸而泚頰。遇孽讎而不屑。見入井而惶惕。原不知何來。委不知何止。天命之性如此也。故曰於穆不已。如摹擬孔氏之巨廟。非此不容已者爲之血脈。則捧土揭木爲偶人而已。○孔氏之無聲無臭。亦是有形有象。孔氏之有形有象。原自無聲無臭。○龍溪言顏子心常止。故不遷。心常一。故不貳。先生曰。否。人試觀當怒時中。更有個止體在。當過時中。更有個一體在。是二本也。卽能之。其怒其過。非真機矣。顏子所好唯學。卽生平之怒。以學而怒。學外無怒也。生平之過。以學而過。學外無過也。可見一生精神。只是此學。更無滲漏處。

也。○默識。識天地之化育也。夫囿於造化之中而不自識者。凡夫也。識之而出入造化者。聖人也。是故不藉名位。不矜功能。卽學以誨。卽誨以學。立己立人。達己達人。蓋贊天地之化育於無疆矣。夫贊天地之化育者。非獨上之君相賢聖。卽下之農工商賈。細之龔賢侏跛。凡萬形宇內而含靈者。皆有以贊天地之化育而不自識也。○克己者無我也。無我則渾然。天下一體矣。故曰天下歸仁。義文周孔四聖人者之於易。亦各言其己也。道雖一致。而時位不同。故作用亦自不同。隨時變易以從道。俟之萬世而不惑不謬者。其孔易乎。孔子之於易也。學焉耳。試取大小象傳玩之。卦。卦學也。爻。爻學也。學不厭。教不倦。立己立人。達己達人。易之生生也如是。○潛見。惕躍飛亢。自聖人一身觀之。隨時變易。時象之矣。合千聖觀之。與世推移。合一象矣。○序卦周易也。首乾坤。終未濟。卽周事可觀矣。雜卦序孔易也。上經首乾坤。次比師。次臨觀。而終之困。下經首咸恆。而終之夬。何以明孔易也。乾剛坤柔。質弗齊也。剛柔善惡。均歸之中。孔氏之教也。比以類聚。故樂。師任裁成。寧無憂乎。或智臨於上。或相觀以摩。無行不與有求則應。教乃知困也。感之無心。居之有恆。終以剛快柔。純乎乾矣。是師道也。亦君道也。○天臺因舉扇悟曰。原來通體皆是良知。曰。通天徹地。皆是良知。○天臺曰。人言念菴靜坐。會見光景。途有所得。曰。只理會當下光景耳。

文端焦澹園先生竝

焦竑字弱侯。號澹園。南京旗手衛人。萬曆己丑進士第一人。京兆欲爲樹棹榭。謝以賑饑。原籍山東。亦欲表於宅。改置義田。授翰林修撰。癸巳。開史局。南充意在先生。先生條四論以進。史事中止。私成獻徵錄百二十卷。甲午簡爲東宮講讀官。嘗於講時。有鳥飛鳴而過。呈太子目之。先生卽輟講。皇太子改容復聽。然後開講。取故事可爲勸戒者。繪圖上之。名養正圖解。丁酉。主順天試。先生以陪推點用素。爲新建所不喜。原推者復構之。給事中項應祥曹大咸糾其所取險怪。先生言分經校閱。其所摘非臣所取。論福寧州同知。移太僕寺丞。後陞南京司業。而年已七十矣。先生積書數萬卷。覽之略遍。金陵人士輻輳之地。先生主持壇坫。如水赴壑。其以理學倡率。王弼州所不如也。泰昌元年卒。年八十一。贈諡德。南渡時補諡文端。先生師事耿天臺羅近溪。而又篤信卓吾之學。以爲未必是聖人。可肩一狂字。坐聖人第二席。故以佛學卽爲聖學。而明道闢佛之語。皆一一細之。明道闢佛之言。雖有所未盡。大概不出其範圍。如言佛氏直欲和這些秉彝都消煞得盡。先生曰。如此是二乘斷滅之見。佛之所詞。夫佛氏所云不斷滅者。以天地萬物皆我心之所造。故真空卽妙有。向若爲天地萬物分疏。便是我心之障。何嘗不欲消煞得盡。卽如定性書情順萬事而無情一語。亦須看得好。孔子之哭顏淵。堯舜之憂。文王之怒。所謂情順萬事也。若是無情。則內外兩截。此正佛氏之消煞也。明道言盡其心者知其性也。佛所謂識心見性是也。若存心養性則無矣。先生曰。真能知性知天。更說甚存養。一翳在眼。空華亂墜。夫存心養性。正所以盡心之功。識仁篇所言存

久自明是也。若未經存養。其所謂知者。想像焉而已。石火電光而已。終非我有。存養其無翳之本體。無翳乃可謂之存養。安得以存養爲翳乎。明道言傳燈錄。千七百人。無一人達者。臨死不能尋一尺布帛裹頭。先生謂是異國土風是也。然此千七百人者。生於中國而習異國土風。胡謂乎無乃服桀之服也。先生又謂明道嘆釋氏三代威儀。非不知其美。而故爲分異。夫明道之嘆。嘆儒者不能執禮。而釋氏猶存其一二也。豈以三代之禮樂歸之哉。朱國楨曰。弱侯自是真人。獨其偏見不可開。耿叔臺在南中謂其子曰。世上有三個人說不聽。難相處。問爲誰。曰。孫月峯李九我與汝父也。

焦澹園論學語

學期於上達。譬掘井期於及泉也。泉之弗及。掘井何爲。性命之不知。學將安用。○爲惡無礙也。爲善獨有礙乎。爲善懼有著心也。爲惡不懼有著心乎。以彼所托。意出禪宗。禪宗無是也。內典云。無我無作無受者。善惡之業亦不亡。無作無受者。言於有爲之中。識無爲之本體云爾。未嘗謂惡可爲。善可去也。又云。善能分別諸法相。於第一義而不動。言分別之中。本無動搖云耳。未嘗謂善與惡漫然無別也。(答耿師)○佛氏所言本來無物者。卽中庸未發之中之意也。未發云者。非撥去喜怒哀樂而後爲未發。當喜怒哀樂無喜怒哀樂。當哀樂無哀樂之謂也。故孔子論憧憧往來。朋從爾思。而曰。天下何思何慮。於憧憧往來之中。而直指何思何慮之本體也。程子斥佛。其言雖多。大抵謂出離生死爲利心。夫生死者。所謂生滅心也。起信論有真如生滅二門。未達真如之門。則念念遷流。終無了歇。欲止其所不能已。以出離生死爲利心。是易之止其所。亦利心也。然止亦非殄滅消然之云也。良其背非無身也。而不獲其身。行其庭。非無人也。而不見其人。不捐事以爲空。事卽空。滅情以求性。情卽性。殄滅消然。則二乘之斷見矣。(同上)○吾人應事。雖屬紛紜。乃其樞紐之者。卻是一物。所謂隨事體驗云者。於紛紜中。識取此一物而已。得此入手。如馬有銜勒。卽縱橫千里。無不如意。此顏子之所謂禮也。工夫只是復禮。能約於禮。則視聽言動。頭頭是道。委繁且勞之慮焉。原憲不識源頭。卻以支派求之。用力愈勤。去之愈遠。何者。人之在道。如魚之在水。疑生智隔。乃覺其離。苟破疑城。卽登彼岸。非無疑之外。更有彼岸可登也。(答陳景湖)○仕而優卽爲學。不必離仕求學也。學而優卽爲仕。不必離學求仕也。優者無困於心。而自得之之謂。(答人問)○人之不能治世者。只爲此心未得其理。故私意糾紛。觸處成窒。苟得於心矣。雖無意求治天下。而本立道生。理所必然。所謂正其本。萬事理也。藉令恬於心。而不可以治天下。則治天下。果何以。而良知爲無用之物矣。○禮也者。禮也。天則也。是禮也。能視聽能言動。能孝弟。能賢賢。能事君。能交友。可以爲堯舜。可以通天地。可以育萬物。人人具足。人人輝成。所謂與天地萬物爲一體者。乃其體自如是。非我強與之一也。學者不知目之自視。又爲視以視之。不知耳之自聽。又爲

聽以聽之。不知口之自言。身之自動。又爲言動以言動之。此所謂己也。夫不識不知。順帝之則。苟率於己。則知識耳矣。意必固我耳矣。何天則之能順乎。○人之性體。自定自息。大學之知止。易之艮。正論此理。非強制其心之謂也。不然。既爲神明不測之物。則豈人力所能束縛之。而苟其爲束而縛之。則亦不可言定。不可言息矣。○問但盡凡情。別無聖解。乃日求聖解。而凡情不盡。奈何。曰。語非不佳。第所指凡情不同耳。其人固問。曰。卽聖解是也。安於所傷。則物不能傷。物不能傷。而物亦不傷之。○詩言徧爲爾德。在日用飲食。日用飲食。何人不爾。而獨指之爲德。則悟不悟之謂耳。在聖非豐。在凡非嗇。悟之非增。迷亦非損。雖然。未有不悟而道爲我有者。所以貴知味也。性未易知。不得不精思以求之。非隨事體察之謂。知性。則人倫日用不必致力而自當。若本之未立。但逐事檢點。自以爲當。只落世儒義襲寡白。而於道愈遠矣。○覺字最難說。今人世情略能放下。道理略能分曉。便自謂覺。此猶夢中語耳。若是真覺。無不了了。如睡者醒眼一開。萬象分明。歷歷皆見。何有斷次。○某往日看世人。無一當意。然只是自心未穩妥。非干人事。淨名經云。仁者心有高下。故見此土爲不淨耳。若真能致中和者。豈有不位之天地。不育之萬物哉。

答友人問釋氏

王伯安言佛氏言無。吾儒豈能加個有。但以出離生死爲念。則於無上不免加少意。所以與吾聖人異。曰。出離者。入法俱空。能所雙遣。何以言加。○古云黃老悲世人貪著。以長生之說。漸次引之入道。余謂佛言出離生死。亦猶此也。蓋世人因貪生乃修玄。玄修既徹。卽知我自長生。因怖死乃學佛。佛慧既成。卽知我本無死。此生人之極情。入道之徑路也。儒者或謂出離生死爲利心。豈其絕無生死之念耶。抑未隱諸心而漫言此以相欺耶。使果毫無悅生惡死之念。則釋氏之書。正可束之高閣。第恐未悟生死。終不能不爲死生所動。雖曰不動。直強言耳。豈其情乎。又常知超生死者。在佛學特其餘事。非以生死脅持人也。○周茂叔言看一部華嚴經。不如看一艮卦。如何。曰。此言是也。學者苟能知艮卦。何須佛典。苟能知自性。又何須艮卦。○程伯子言釋氏說道。如以管窺天。祇是直上去。如何。曰。否。道無上下。○伯子言佛氏直欲和這些秉彝。都消煞得盡。然以爲道。畢竟消煞不得。如何。曰。安得此言。如此是二乘斷滅之見。正佛之所訶也。○伯子言佛有個覺之理。可謂徹以直內矣。然無義以方外。如何。曰。覺無內外。○伯子言佛唯務上達而無下學。然則其達豈有是也。曰。離下學。無上達。佛說種種方便。皆爲未悟者設法。此下學也。從此得悟。卽名上達。學而求達。卽掘井之求及泉也。泉之弗及。掘井奚爲。道之弗達。學將安用。○伯子言盡其心者。知其性也。佛所謂識心見性是也。若存心養性則無矣。曰。真能知性知天。更說甚存養。盡心知性。所謂明得盡。渣滓便渾化是也。存心養性。所謂其次莊敬以持養之是也。卽伯子之言。可以相證。然釋氏亦有保

任之說。是否。曰。古語不云乎。一豎在眼。空華亂墜。○伯子言傳燈千七百人。無一人達者。不然。何以削髮胡服而終。曰。削髮胡服。此異國土風。文中子所云。軒車不可以適越。冠冕不可以之胡者也。然安知彼笑軒車冠冕。不若我之笑削髮胡服者耶。故老聃至西方。而效彼言。禹入鞮國。忻然而解裳。局曲之人。蓋不可道此。○伯子言佛窮神知化而不足以開物成務。如何。曰。學不能開物成務。則神化何爲乎。伯子嘗見寺僧趨進甚恭。歎曰。三代威儀。盡在是矣。又曰。洒掃應對。與佛家默然處合。則非不知此理。而必爲分異如是。皆慕攻異端之名而失之者也。不知天下一家。而顧盪羅曲防。自處於偏狹固執之習。蓋世儒牽於名而不造其實。往往然矣。乃以自私自利譏釋氏。何其不自反也。○伯子言釋氏之學。若欲窮其說而去取之。則其說未能窮。固已化而爲佛矣。且於跡上攻之。如何。曰。伯子未究佛乘。故其格擊之言。率揣摩而不得其當。大似聽訟者兩造未具。而隱伏其是非。臆證未形。而懸擬其罪案。誰則服之。爲士師者。謂宜平反其獄。以爲古今之一快。不當隨俗爾爾也。

俞寶潘雪松先生士藻

潘士藻字去華。號雪松。徽之婺源人。萬曆癸未進士。司理溫州。入爲監察御史。巡視北城。有二奄闖出宮門。調女婦。執之。羣奄奪去。先生移文司禮監。司禮以聞。上怒曰。東廠職何事而發自外廷耶。命杖二奄。一奄死。奄人由是恨之。因火災陳言。共摘疏中語爲歸過賣直。謫廣東照磨。晉南京吏部主事。改尙寶司丞。陞少卿。卒年六十四。先生學於天臺卓吾。初至京師。入講學之會。如遠方人。驟聽中華語。錯愕不知所謂。得友祝延之。世祿時時爲述所聞。隨方開釋。稍覺拘迫。輒少寬之。既覺心懽。輒鞭策之。久之轉展閉塞。憤悶日甚。延之曰。經此一番苦楚。是一生得力。願卻無可得說。一日。自西長安街馬上。忽省曰。原來只是如是。何須更索。馳質之。延之曰。近是。曰。戒慎恐懼。如何用功。曰。識此渠自會戒慎。自會恐懼。相與撫掌。已相戒曰。此念最易墮落。須時時提醒。醞釀日深。庶有進步。出京則天臺。天臺曰。至淮謁王敬所。入安豐訪王東厓。此老頗奇。卽戲語亦須記。遺金陵再叩焦弱侯。只此便是博學之。先生一一如教。始覺宇宙之無窮。從前真陷井之輩也。

潘雪松蘭然堂日錄

問何當使心在腔子裏。不至出入無時。耿師天臺曰。心體原是活潑。一出入。神觸神應。生生之機至妙。今欲其常入無出。是死卻生機矣。○耿師爲教。不事言詮。只欲於尋常言動認出真性流行。聚朋談究。不爲要妙之論。要於當下便識本心。自著自察。便是下手用力處。嘗謂朋友之益。但當於其精神觸發。與其用意懇至處得之。只此便是真性顯行。不在區區同異校勘也。○初謁卓吾。質所見一切掃之。他日友人發四勿之旨。卓吾曰。只此便是非禮之言。當時心殊不服。後乃知學者非用倒臧法。盡將宿聞宿見平生深聞牢據者。痛加割剝。不留一些在骨

體裏作梗。殆未可與語。至學問已見頭腦。用過工夫。依舊爲我受用。卓吾言讀書。須以我觀之。始得。某曰。正爲今未有我在。○愚夫愚婦。可知可能。此皆不由學習。任意觸發。更無遮蓋矯強。最可觀性。只爲尋常不著不察。自己真性不顯。此等皆蒙蔽了。覺百千計較。皆從此生。○須從大處悟入。卻細細從日用瑣屑。一一不放過。三千三百。皆仁體也。聖人所以下學而上達。○默識二字。終身味之不盡。纔涉擬議。非默識。纔管形迹。非默識。纔一放過。非默識。纔動聲色。非默識。纔以意氣承當。非默識。終日如愚。參前倚衡。如見如承。亦臨亦保。此默識景象也。○爲善須要直截發揮得出。只從心之不可忍處脫體做去。不必瞻前顧後。凡事無所爲而爲。到底天自有安排恰好處。所以君子修之吉。○此學有日新之機。此機一息。便非天命本體。拈弄得熟。此中如風火輪相似。眼前不愜意處。隨就銷鑠。眼前可意處。不當毫毛。直是歇手不得。○困而不學。民斯爲下。記云。學然後知困。今人尙未知困。在不患無位。患所以立。立者四無倚附。屹然是非毀譽之中。所謂入風吹不動也。非一點靈明自作主張。鮮不仆矣。○仁不可見。要觀其用處。用之。誠卽仁也。○喜怒哀樂。純是天機流行。不著己。不著人。便是達天德。曰。天德何處著得人爲。何處著得己見。○須是酬酢紛紜中。常常提醒收拾。久之自有不存之存。○人身常要豎立得起。少有放鬆。昏怠之氣隨之矣。惟能常常挺然豎立。不令放倒。此凝神馭氣之要訣。○立身自有易簡之道。切弗冀望。只是聽命。切勿觀望。只是信心。程子言敬是惺惺法。惺惺是吾人性根。無有混沌時。卽天命之不已者也。人從無始劫以來。便受五濁六鑿之累。自性常埋沒不顯。故須識此惺惺之體。以惺惺不昧之功存之。○學者不知一念之差。已爲瞶之徒也。故視得志之人。負於國家。往往竊嘆之。豈知己之汲汲營利。是其植根。而得志之時。不過成就結果之耳。○吾身喜幾動。而一念和氣充襲於人。人於我了無間隔。覺有忻忻向榮之意。此便堯舜帥天下以仁。而民從之。若值怒時。眼前暴氣充塞。父子兄弟。情意阻間不通。俱作惡念相向。此便是桀紂帥天下以暴。而民不從。

明經方本菴先生學漸

方學漸。字達卿。號本菴。桐城人也。少而嗜學。長而彌敦。老而不懈。一言一動。一切歸而證諸心。爲諸生祭酒二十餘年。領歲薦。棄去。從事於講學。見世之談心。往往以無善無惡爲宗。有憂焉。進而證之於古。劄自唐虞及於近世。攝其言之有關於心者。各拈數語。以見不觀不聞之中。有莫見莫顯者。以爲萬象之主。非空然無一物者也。然先生之言。然是有病。夫心體本空。而其中有主宰乎是者。乃天之降衷。有無虛實。通爲一物者也。渣滓盡化。復其空體。其爲主宰者。卽此空體也。若以爲虛中有實。歧虛實而二之。豈心體之本然哉。故先生以不學不慮。理所固然。欲亦有之。但當求之於理。不當求之於不學不慮。不知良知良能之不學不慮。此繼善之根也。人欲之卒然而發者。是習熟之心爲之。豈不學不慮乎。先生欲辨無善無惡心之體。而自墮於有善有惡心之體矣。是皆求實於虛。

之過也。先生受學於張甌山耿楚侗。在泰州一派。別出一機軸矣。

心學宗

人心道心。非謂心有二也。危高大也。人心之量。本自高大。其中道理。則極精微。心危而微。故謂之中。何以執之。必也惟精乎。精於求微。乃充滿其惟危之量。而道始歸於一。一則中矣。此允執厥中之旨也。談道之士。慕高大而忽精微。必至於蕩而多歧矣。此理在天爲明命。在人爲明德。顯然共見。無所用隱也。人自弗之顧耳。○文王敬止者。非止以事。止以心也。一心發之爲仁。敬孝慈信。是一止而衆止。五者根於一止。則衆止總一止矣。○理無上下。學乎下。所以達乎上。中人以上。可以語上。謂其悟上於下之內也。中人以下。不可以語上。謂其慕上於下之外也。○陰陽以理言。故謂之道。此道生生。毫無殺機。故曰善。得此而成性。其善可知。此君子之道也。理寓於氣。氣不能不殊。得氣之偏者。所見亦偏。仁者以道爲仁。智者以道爲智。得氣之濁者。日用乎道。而不知其爲道。故性善之理。不明於天下。而知道者鮮矣。知者德性之知。非見聞之知也。物者吾心所接之物。非泛言天下之物也。格正也。去不正以歸於正也。致知者。非可以空虛想像而致。在正其所接之物。使各當於理。而得其宜焉。則致知有實功矣。○上天之載。大德敦化。實有爲之載者。藏於無聲無臭之中。載無聲無臭之爲載也。君子敬信篤恭。實有是德。涵於人所不見之中。非徒不顯而已也。○孟子指理義根於心。而後之人曰在物爲理。處物爲義。此異說所由起也。或問。物理者何。曰。物在外。物之理在心。提吾心。則能物物。是理在心。而不在物也。○心出於理。即放心。心入於理。則存求放心者。常存仁義而已。○心外無理。心外無天。一時盡心。則一時見性。天一事盡心。則一事見性。天無時無處不盡心。則無時無處不見性。天存之養之。常盡心而已矣。天壽修身。純於盡心而已矣。此孔門之心法也。○仁義禮智根於心。異端以心爲空。是無根也。○誠者善之本體。幾者誠之發用。本體既善。發用亦善。但既發。則其善有過有不及。就其過不及名之爲惡。是善本嫡派。惡乃擊支。善本本來。惡則半途而來。非兩物相對而出也。○識仁則見本原。然非一識之後。別無工夫。必勿忘勿助。誠敬存之。則識者永識。實有諸身。不然。此心終奪於物欲。雖一時有識。祇爲虛見。而不能實有諸身矣。○灑掃應對。是下。灑掃應對之心。是上。○心要在腔子裏。腔子天理也。○根本是未發之枝葉。枝葉是已發之根本。但見沖漠無朕。不見其中有萬象之根。是謂根本無枝葉。後來欲艾枝葉。以還根本也可乎。○張子所謂大其心。卽孟子盡其心也。大者非馳騁空虛。但視天下。無非我而已。盡者非窮極分量。但隨在不有我而已。仲尼之道。盡於忠恕。忠恕則大其心矣。盡其心矣。與天地萬物相流通。而性天現前矣。○性具於心。謂之道心。善學者求道於心。不求道於事物。善事心者。日用事物皆心也。○此理涵於物先。流於物後。超於物外。貫於物中。自今求之。其在物先物外者不可測。而在物後物中者有可見。因其可見。求其不可測。

因物後以知物先。因物中以知物外。切實易簡。所謂中庸之學也。今之學者異於是。以物後爲迹。而玄想於物之先。以物中爲粗。而馳驚於物之外。見以爲高也。而日用則踈矣。○主一者主於理也。不主於理。但空其心。以事來不亂。物去不留。爲心之妙境。而揆事應物。不免失則。惡在爲聖人之學乎。○慎獨者。聖學之要。當其燕居獨處之時。內觀本體。湛然惺然。此天理也。存理而欲自退。是第一著工夫。內觀此中。稍有染著。此人欲也。檢察欲念。從何起根。掃而去之。復見本體。遏欲以還理。是第二著工夫。兩者交修。乃慎獨之全功也。○流行者氣也。主宰者理也。知理之爲主。則知從事於氣者之非學矣。○未萌之先。誰爲防之。方萌之際。誰爲克之。唯天理爲之主。時時提醒。則人欲自去。中庸大學。非有二功。所謂格物者。不過於應物時。戒慎恐懼。求當於天理而已矣。○虛靈中有理。爲事之根。奈何以虛靈爲無乎。集註。明德者。人之所得乎天。而虛靈不昧。以具衆理。而應萬事者也。今學者刪之曰。明德者。虛靈不昧之德也。刪去理字。則無體。刪去事字。則無用。但云虛靈不昧。則混於釋氏靈明之說。而非大學之本旨矣。○理無常形。此心至當處。卽天理也。然有欲中之理。有理中之欲。循理則苦心亦天然。從欲則適情亦安排。非致知者孰能識之。○良知純任天理。世有真實而不盡合於天理者。其真實所發。祇成自私自利。而非天命人心之本然。若夫誠則明。明則誠。良知卽真實。真實卽良知。○聖賢曰心。異端亦曰心。相似而難辨說者。以爲本體同而作用不同。天下豈有一根而發莠兩出者乎。蓋心一而見殊。學始歧於天下。人之觀心。猶觀天。管窺則天管。漏窺則天漏。登泰山而後見天之大大不可測。仰而睨之曰。太清太虛。不知清虛天之象也。非天之所以爲天也。唯聖人獨觀清虛之宰。而曰誠者天之道。曰於穆不已。曰大哉乾元。夫不已之誠。所稱繼善非乎。是一元之理。百物之所生也。四時之所運也。天之所以爲天也。唯心亦然。觀心於一曲。管窺之窺也。其小者也。八荒我闔。泰山之眺乎。眺而不得。八荒之際。還而內顧。莫可端倪。則以爲不觀不聞至矣。夫心之不可觀聞也。從其觀於外也。蓋有莫見莫顯者。藏於不觀不聞之中。所謂未發之中。天下之大本是也。從外而觀。亦淺之乎其觀者。烏觀心之所以爲心哉。彼異端者。雖亦曰明心。不明乎善而空之。則見以爲心者。謬矣。王龍溪天泉證道記。以無善無惡心之體。爲陽明晚年之密傳。陽明大賢也。其於心體之善。見之真。論之確。蓋已素矣。何乃晚年臨別之頃。頓易其素。不顯示而密傳。倘亦有所附會而失真歟。

桐川語錄

南臯輯宗儒語略。欲學者由茲直證本心。夫以諸儒之語證吾心。不若以吾心證吾心之爲真也。以吾心之所發。還而證吾心之所存。以吾心之所存。出而證吾心之所發。乃所爲真也。執隣之影。索隣之神。則眩。執吾之影。索吾之神。則亦眩。況執隣影證吾神而索之乎。君子所以貴自得也。孟子以不慮之知不學之能爲良。亦指不學不慮

之最善者而言。凡惻隱羞惡辭讓是非之心。卒然而感。自然而應。皆不假於慮。學從理根而發。是良知良能。愛親敬長。乃其發見之真切者。至於耳目口鼻四肢之欲。亦非慮而知學而能。但從欲根而發。不得為良知良能。凡言良者。重於善。非重於不慮不學。卽慮知學能而善。亦謂之良可也。○知其所由。由而能知。乃為聖學。若求知於所由之外。則墮於虛見。而非知行合一之知矣。○道形上。器形下。謂器不能該乎道者。非也。凡人所學。總屬之下。莫載莫破。皆下也。其理不可見聞。則上也。不徒曰上。而曰形上。形卽器也。安得求道於器之外乎。○天理人欲。原無定名。以其有條理謂之理。條理之自然謂之天。動於情識謂之欲。情識感於物謂之人。故天理而滯焉。卽理為欲。人欲而安焉。卽欲為理。凡欲能蔽其心。而理則心之良也。○心者人之神。居中應外。至虛而至實者也。楞嚴七徵。歸於無著之地。彼以空立教。巧設辨難。卒歸於空。以為明心。其實祇見一偏耳。夫心無在而無不在。唯無不在。則七徵莫非心之所在。惟無在。則偏於無著之地。亦非心之所在。○徐令問知行並進。聖人之學也。何獨重良知乎。曰。君侯稱知縣。不稱行縣。何也。易曰。乾以易知。良知乾道也。行時知之實事耳。二氏皆言心也。而所見於心者。異皆言性也。而所見於性者。異皆一也。而所見為一者。異皆靜也。而靜中所見者。異。人心合有無隱顯而一之。儒者見心之全體。故曰仁人心也。又曰仁者人也。釋氏見心之空。不見空之所有。故於人道一切掃而空之。老氏見心之虛。不見虛之所舍。故推天下國家而外之。譬之天。儒見天之全。空虛是天。四時百物皆是天。釋老但知天為空虛。遂以四時百物為幻妄。所見固不同也。性則心之所具之理。儒言性善。是見性之本原。性本善。故位育總歸於善。釋以空為性。雖謂山河大地皆佛性。其意悉歸之空。老氏鍊神還虛。則又以氣之清虛者為性。見益淺矣。儒所謂一者理也。釋所謂一者空也。老氏守一則守中耳。守一歸於氣。歸一歸於空。總著一偏。孰若一理貫通。萬事變化不測而無所偏乎。陽明曰。循理之謂靜。從欲之謂動。儒之靜主於靜。釋之理。則寂滅而枯槁。老之靜。則專氣致柔。反矯天理而去之。然則三家之言。雖均之心性。均之一均之靜。而其旨則霄壤矣。

郎中何克齋先生序

何祥號克齋。四川內江人。官至正郎。初事南野於太學。大洲謂之曰。如南野。汝當執贄專拜為師可也。先生如其言。南野笑曰。予官太學。卽師也。何更以贄為。先生謂太學生徒衆矣。非此不足以見親切也。南野乃受之。凡南野大洲一言一動。先生必籍記之。以為學的。京師講會。有沾識仁定性者。先生作為講義。皆以良知之旨通之。大洲有詩贈之云。君辭佳麗地。來補昔巢居。予亦同方侶。高懸合轍車。已指角里訣。新註紫陽書。灼艾消殘病。紉針返太初。忘形非避俗。觀體卽真如。荷蒞種已大。杞苗耘正疏。烟波用無盡。棹笠溪有餘。願附玄真子。扁舟縱所如。先生之學。雖出於大洲。而不失儒者矩矱。耿定力曰。大洲法語危言。起人沉痾。先生溫辭粹論。輔人參苓。其使人反

求而自得本心一也。

何克齋講學

爲學在求放心。如思慮過去未來事，都是放心，但只存得此心常見在，便是善學了。○人只是一個心，心只是一個志。此心推行得去，便是盛德大業。故自古上士，不患不到聖賢，患此心不存，不患做不出功業。患此心不見道耳。○人於良心上用，則聰明日增，於機心上用，則聰明日減。○禘問南野師曰：良知即是志，若起心動念，卻是妄。曰：志不是起心動念，志是明之果確處。○南野師謂禘曰：謂一貫如繩引珠然，繩自繩，珠自珠，是兩物，不足以明一貫。又謂以一貫萬，然一與萬，亦有對待，不足以明一貫。夫子蓋言吾道只是一件，會子以忠恕明之，說者謂忠是一，恕是貫，非也。忠恕只是一心，如冬時思量父母寒，便能度親之心，去做溫的道理，夏熱亦如是，忠恕如何分得而已矣。是貫字之義。凡日用倫物，皆此忠恕，再無他道。又謂會子學久然後聞，此亦不然。史記會子少孔子四十九歲，逮孔子卒時，只二十四歲耳，則聞一貫，方在年少之時，蓋此道必體立而後用行，未有學於用而得之者。學者初學，便當知此一貫，學方得不差。○大洲先生出城過生舍，家兄問養生，先生笑曰：莫怕死，人之壽甚長，時禘聞之，知先生別有所指也。問曰：此道體不息也，工夫如何用？先生曰：適見公聽得分明，只此聽得明底，便是工夫。禘悟曰：道不遠人，聽聰者是工夫，不用安排，自然者是。自此不復騎驢覓驢矣。○大洲先生曰：學者先須識得良知本體。○又曰：能居敬，則舉動自不輕易，而所行自簡矣。

通解論學書

昨所解明道先生識仁書，雖章意頗明，然解中未及仁之源頭處。蓋求仁須識得源頭，則發用流行處，自昧不得。所謂源頭，先儒已明言之矣。橫渠張子云：虛者仁之源。康節邵子云：惻隱來何自。虛明覺處真。張子所謂虛，邵子所謂虛明覺處，乃仁之源頭也。欲識此源頭，須端坐澄心，默察此心虛明本體，識得虛明本體，即是仁體，即是未發之中矣。所謂靜亦定者此也。由此隨感而應，疾痛之事感而惻隱生，不義之事感而羞惡生，交際感而恭敬生，善惡感而非生，千變萬化，莫非仁之用也。故曰：義禮智信皆仁也。又曰：經禮三百，曲禮三千，無一事非仁也。然用未嘗離了虛明本體，如明鑑之應物，妍媸畢見，空體自如，此即動亦定也。故程子謂體用一原，顯微無間，但於靜中識得個源頭動處，方得不迷耳。白沙先生云：學者須於靜中養出個端倪，方有商量處。所謂端倪者，非虛明之呈露乎。然須識得心之本體，原自虛明，非是人爲做出來的。靜坐時只歇下雜念，本體自見，切莫將心作虛明想。若將心作虛明想，即此想念，反障虛明矣。程子因人思於喜怒哀樂未發之前求中，答云：既思即是已發矣。正謂此也。然欲歇妄念，不可強制，但只常常猛著精神，不使昏沉，妄念自歇，何者？真心是主，妄念是客，主常在，客安

能久停。故妄念起時。良知自覺。一覺安息。當體虛明。象山陸子云。知非則本心自復。又何用強制乎。古云不怕念起。惟恐覺遲。朱子亦云。警覺操存。反其昏妄。此則用工之要也。然妄念既覺之時。不當復計前妄。若既覺而計妄。則即此計念。不難於安。是以妄追妄。妄念愈不停矣。古人譬之無風起波。正謂此也。夫既已息妄。又不計妄。此時之心。靜定清明。如太虛一般。既無體質。亦無邊際。此則心之本體。即當安住止矣。不當舍此更求真也。若更起心求真。即起求之心。是又一妄矣。無起求心。當下虛明本體。即得到此。又不得著此虛明之意象也。若著此意象。亦屬妄想。執此爲工夫。是認賊做子。以病爲藥。何日得見本來面目乎。透此一關。斷識心體。即此隨感而應。莫非此體。所謂一以貫之也。然於妄念。未免乘間而起。比之靜時。尤爲心害。何也。靜坐之時。妄念雖萌。猶未臨境。故雖起易滅。應物之時。念與境交。易於染著。故一起難滅。於此尤當加研幾之功。故念心初起。則必覺。念心初動。則必窒。見善則必遷。有過則必改。必如惡惡莫如好好色。求自慊而後已。如是則克己工夫。無間於動靜。妄念始不能爲心害矣。濂溪周子有云。君子乾乾不息於誠。然必慮念空虛。還善改過而後至。至哉言也。聖學工夫。不越是矣。舍是則虛談矣。識之識之。然此學人多不講。縱講之。亦不肯奮然向往。以求自得。蓋緣未辨世間真假。故逐假迷真耳。此正受病之原也。吾將有以明之。孟子不云乎。君子所性。雖大行不加焉。窮居不損焉。分定故也。邵子亦云。身在天地後。心在天地先。天地自我出。自餘安足言。是知心性也者。體無加損。爲天地根。非至真乎。孟子又云。人之所貴者。非良貴也。趙孟之所貴。趙孟能賤之。是知名利也者。予奪由人。等於浮雲。不亦假乎。世人倒見。認假爲真。決性命以赴之。卒老不悔。不知天下有至貴至富。不加不損。無予無奪。而異乎彼者。顧舍之不求。不亦可哀耶。汝宜高著明眼。於此真假路頭。明辨決斷。一意惟真是求。不得不止。則真假不惑。念頭自清。前之所謂妄念者。漸消釋矣。妄消真復。便識得仁體。反身可誠。而樂莫大焉矣。便能性定。廓然大公。物來順應。而合天地之常矣。至此則天下何以尙之。不此之務。乃悠悠而與世之無志者。就著眼前虛花。便執以爲究竟之事。豈不可惜。豈不可惜。汝資稟篤實強毅。辨此非難。從此決志未晚也。工夫依此做去。當有悟處。勉之勉之。

給事祝無功先生世祿

祝世祿字延之。號無功。鄱陽人。由進士萬曆乙未考撰爲南科給事中。當緒山龍溪講學。江右先生與其羣從。祝以直惟敬。祝介脚眉壽爲文麓之會。及天臺倡道東南。海內雲附景從。其最知名者。則新安潘去華。蕪陰王德種與先生也。去華初入京師。雖親講會。不知爲學之方。先生隨方開釋。稍覺拘迫。輒少寬之。既覺心懈。輒鞭策之。終不爲之道破。使其自得。先生謂吾人從有生來。習染纏絆。毛髮骨髓。無不受病。縱朋友善攻人過。亦難枚舉。惟是彼此互相虛下。開一條受善之路。此真洗滌腸胃良劑。故終身不離講席。天臺以不容己爲宗。先生從此得力。身

在中心一語。實發先儒所未發。至謂主在道義。即蹈策士之機權。亦爲妙用。此非儒者氣象。乃釋氏作用。見性之說也。古今功業。如天空鳥影。以機權而幹當功業。所謂以道殉人。遍地皆糞土矣。

祝子小言

學者不論造詣。先定品格。須有鳳凰翎於千仞氣象。方可商求此一大事。不然。彈身落世情窠臼中。而因人起名。因名起義。輒號於人曰學。何異羅縵泥滓之濁。振衣風塵之路。冀還純白。無有是處。○愚莫愚於不自振。洪範六極。弱居一焉。一念精剛。如弛忽張。風飛雷動。奮迅激昂。羣疑以亡。諸欲以降。百行以昌。更有何事。○世之溺人久矣。吾之志。所以度吾之身。不與風波滅沒者也。操舟者舵不使去手。故士莫要於持志。○元來無窮。上天下地。往古來今。總遊我無窮之中。日終日視萬色。而視不匱。耳終日聽萬聲。而聽不匱。口終日言萬緒。而言不匱。身終日動萬應。而動不匱。是何物者耶。奈何立志不堅。軀體不親。將此無窮者。以瓦礫委之。歟。故曰宇宙未嘗限隔人。自限隔宇宙。○學在知所以用力。不見自心。力將何用。試觀不識一字凡夫。臨不測之淵。履欲墮之崖。此時此心。惺惺翌翌。不著纖毫。入聖微機。政復如是。不則逐名義。而挺意會。爲力彌勞。去道彌遠。○學人恆言用心。用心實難。祇用耳目爾。日光萬古長圓。月受日光。三五缺焉。心與耳目之用似之。○見人不是諸惡之根。見己不是萬善之門。○儒者論是非。不論利害。此言非也。是非利害自有真。真是而真利應。真非而真害應。以此提衡古今。如鼓答桴。未有爽者。○人知縱欲之過。不知執理之過。執理是是非種子。是非是利害種子。理本虛圓。執之太堅。翻成理障。不縱欲。亦不執理。恢恢乎虛己以遊世。世孰能戕之。○謬見流傳。心在身中。身中直一團心耳。原來身在心中。天包地外。身地也。心天也。海起浮氈。身軀也。心海也。未有此身。先有此心。幻身滅後。妙明不滅。所以孔子許朝聞而夕可。莊生標薪盡而火傳。○天之運。川之流。木之華。鳥之韻。目之盼。鼻之息。疾痛之呻吟。豈因名義爲之。自有不能已也。吾志吾道。乃因人爲起滅。不名爲志。○問內持一念。外修九容。可以爲學乎。曰。唯唯。否否。念不可持也。容可修而不可修也。仁守莊蒞。知實先之。弗然者。安持一念。賈胡襲燕石之珍。徒飾九容。俳優作王公之狀。爲僞而已矣。○德輪如毛。非以毛比德也。知德不徹。有這一絲在。便損全力。須是悟到無聲無臭處。○問所存者神。情誠不生。如空如水。問所過者化。曰。雁度長空。影落寒水。雁無留迹。水無留影。○人必身與心相得。而後身與世亦相得。不然。身與心爲讐。將舉身與世亦相讐。得則俱得。讐則俱讐。讐苦之趣也。得樂之符也。學不二境。乃見學力。肅之乎賓友之念。忽之乎衆庶之臨。得之乎山水之間。失之乎衽席之上。吾甚取之。○中庸非有二也。識此理而保任之。爲戒慎恐懼之中庸。識此理而玩弄之。爲無忌憚之中庸。○王新建在事業。有佐命之功。在學問。有革命之功。蓋支離之說。侵權入人心髓久矣。非有開天闢地大神力大光明。必不能爲吾道轉此法輪。○大人無

多伎倆。只不失其赤子之心。若曰擴而充之。便蛇足矣。然則本體外更無工夫乎。曰。大人原無本體。赤子自有功夫。○石中有火。擊之乃見。乍見孺子入井。莫不有怵惕惻隱之心。孟子特於石火見處點之。欲人因擊之火。悟火在石中。不擊亦有。夫擊之火。火之可見者也。不擊之火。火之不可見者也。見可見之火。不過見火之形。見不可見之火。而後見火之性。○雲白山青。川行石立。花迎鳥笑。谷答樵謳。萬境自開。人心自闢。○恆言學問。蓋有學必有問。問由學生也。每見友朋相聚。不切身從自家神理。不過功夫做不去處討求。而低眉緘口。又手齊足。壇場冷落。於是或拈話柄。或掉書囊。設為問目。其問不必關於學。其答不必關於問。浪問浪答。徒長一番游談惡習。何益底裏事。○學者漫自隨人言句轉。且只道本體是什麼物。工夫是如何下。原來本體自不容己。不容己處是工夫。若以工夫存本體。是猶二之。○權勢之門。其利害入幕之密不能見。而千里之外見之。仁義之門。其是非摳衣之士不能定。而百世之下定之。○作用須觀其所主。所主在道義。即蹈跡策士之機權。亦為妙用。所主在權利。即依心聖人之名教。祇為借資矣。○古人言句。還之古人。今人言句。還之今人。自家如何道。道得出。是名真信真。信者無不信。一信忽斷百疑。道不出。方發真疑。真疑者無乎不疑。百疑當得一信。○學莫病於認識作知。知與識疑。而致相遠。知從性生。識從習起。知渾識別。知化識留。嬰兒視色。而不辨為何色。聞聲而不辨為何聲。夫知視知聽。知也。辨色辨聲。識也。非知也。真知之體。即能辨不加。不能辨不損也。

卷三十六 泰州學案五

向寶周海門先生汝登

周汝登字繼元。別號海門。嶧縣人。萬曆丁丑進士。擢南京工部主事。歷兵吏二部郎官。至南京向寶司馬。先生有從兄周夢秀。聞道於龍溪。先生因之。遂知向學。已見近溪。七日無所啓請。偶問如何。是擇善固執。近溪曰。擇了這善而固執之者也。從此便有悟入。近溪嘗以法苑珠林示先生。先生覽一二葉。欲有所言。近溪止之。令且看去。先生悚然若鞭背。故先生供近溪像。節日必祭。事之終身。南都講會。先生拈天泉證道一篇相發明。許敬菴言無善無惡不可為宗。作九諦以難之。先生作九解以伸其說。以為善且無。惡更從何容。無病不須疑病。惡既無。善不必再立。頭上難以安頭。本體著不得纖毫。有著便凝滯而不化。大旨如是。陽明言無善無惡心之體。原與性無善無不善之意不同。性以理言。理無不善。安得云無善。心以氣言。氣之動。有善有不善。而當其藏體於寂之時。獨知湛然而已。亦安得謂之有善有惡乎。且陽明之必為是言者。因後世格物窮理之學。先有乎善者而立也。乃先生建立宗旨。竟以性為無善無惡。失卻陽明之意。而曰無善無惡。斯為至善。多費分疏。增此轉轍。善一也。有有善之善。

有無善之善求直截而反支離矣。先生九解。只解得人爲一邊。善源於性。是有根者也。故雖戕賊之久。而忽然發露。惡生於染。是無根者也。故雖動勝之時。而忽然銷隕。若果無善。是堯不必存。桀亦可亡矣。儒釋之判。端在於此。先生之無善無惡。卽釋氏之所謂空也。後來顧涇陽馮少墟。皆以無善無惡一言。排擯陽明。豈知與陽明絕無干與。故學陽明者與讀陽明者。均失陽明立言之旨。可謂之繭絲牛毛乎。先生教人貴於直下承當。嘗忽然謂門人劉塘曰。信得當下否。塘曰。信得。先生曰。然則汝是聖人否。塘曰。也是聖人。先生喝之曰。聖人便是聖人。又多一字。其指點如此甚多。皆宗門作用也。

證學錄

王調元述泰州唐先生主會。每言學問。只在求個下落。如何是下落去處。曰。當下自身受用。得著便是有下落。若止懸空說去。便是無下落。○人到諸事沉溺時。能迴光一照。此一照。是起死迴生之靈丹。○今人乍見種子入井。必然驚呼一聲。足便疾行。行到必然挽住。此豈待爲乎。此豈知有善而行之者乎。故有目擊時事危論昌言者。就是只一呼。拯民之溺。八年於外者。就是只疾行。哀此覺獨者。就是只一挽。此非不足。彼非有餘。此不安排。彼不意必。一而已矣。今人看得目前小事業大。忽卻目前。著意去做事業。做得成時。亦只是霸功小道。○此心一刻自得。便是一刻聖賢。一日自得。便是一日聖賢。常常如是。便是終身聖賢。○供舒民間認得心時。聖賢與我一般。但今人終身講學。到底只做得鄉人。何也。曰。只是信不及耳。汝且道今日滿堂問答詠歌。一種平心實意。與杏壇時有二乎。曰。無有二也。曰。如此則何有鄉人之疑。曰。只爲他時便不能如是。曰。違則便覺。依舊不違。曰。常常提起方可。曰。違則提起。不違提個什麼。○問天根月窟。曰。汝身軀是大極。念頭初萌。纔發此間。便是月窟。問處寂然。念慮俱忘。便是天根。寂而萌。萌而寂。便是天根月窟之往來。萬事萬化。皆不外此。處處皆真。頭頭是道。這便是三十六宮都是春。○熊念塘言世界缺陷。吾人當隨分自足。心方寬泰。曰。自心缺陷。世界缺陷。自心滿足。世界滿足。不干世界事。○一物各具一太極者。非分而與之之謂。如一室千燈。一燈自有一燈之光。彼此不相假借。是爲各具萬物。統體一太極者。非還而合之之謂。如千燈雖異。共此一燈之光。彼此毫無間異。是爲統體。○問理氣如何分別。曰。理氣雖有二名。總之一心。心不識不知處。便是理。纔動念慮。起知識便是氣。雖至塞乎天地之間。皆不越一念。曰。心何便是理。如視是心而視所當視。有視之理當循。聽是心而聽所當聽。有聽之理當循。心豈便是理乎。曰。此正學問要。不可不明。信如所言。則是心外有理。理外有心矣。凡人視所不當視。聽所不當聽。聲色牽引得去。皆知識累之也。知識忘而視聽聰明。卽心卽理。豈更有理爲心所循耶。曰。理必有氣。心之知識可無耶。曰。卽理卽氣。所謂浩然之氣是也。不識知之識知。所謂赤子之心是也。非槁木死灰之謂。曰。動處是氣。靜處是理否。曰。靜與動對。

靜亦是氣。曰。人睡時有何知識。曰。無知識。何能做夢。曰。不做夢時如何。曰。昏沉即是。知識無著。便是理。○問此事究竟如何。曰。心安穩處是究竟。○問學力只是起倒奈何。曰。但恐全不相干。無有起倒可言。今說有個起。便是保任。有個倒。便好扶植。莫自諉自輕。○問亦偶有所見。而終不能放下者何。曰。汝所見者是知識。不是真體。曰。只此坐飲時。如何是知識。如何是真體。曰。汝且坐飲。切莫較量。一起較量。便落知識。但忘知識。莫問真體。

個事從人妄度量。那知家計本尋常。祇將渴飲饑餐事。說向君前笑一場。(寄鄭南阜)

論心半月剡江頭。歸去翻翎與未休。來往只應明月伴。孤懸千古不會收。(送醇之)

梧桐葉動高風。一放豪吟寥廓中。萬疊雲山森滿目。憑誰道取是秋空。(秋空)

水漫林畔老幽棲。衣補遮寒飯療饑。一種分明眼前事。勞他古聖重提撕。(老吟)

良宵樽酒故人同。小艇沿湖島嶼空。看月不勞人重指。揮身都在月明中。(泛舟石潭)

九解

南都舊有講學之會。萬曆二十年前後。名公畢集。會講尤盛。一日拈舉天泉證道一篇。相與闡發。而座上許敬菴公。未之深肯。明日公出九條目。命曰九諦。以示會中。先生為九解復之。天泉宗旨益明。具述於左云。

諦一云。易言元者善之長也。又言繼之者善。成之者性。書言德無常師。主善為師。大學首提三綱。而歸於止至善。夫子告哀公。以不明乎善。不誠乎身。顏子得一善。則拳拳服膺而弗失。孟子七篇。大旨道性善而已。性無善無不善。則告子之說。孟子深闢之。聖學源流。無不可考而知也。今皆捨置不論。而一以無善無惡為宗。則經傳皆非。

維世範俗。以為善去惡為隄防。而盡性知天。必無善無惡為究竟。無善無惡。即為善去惡而無跡。而為善去惡。悟無善無惡而始真。教本相違。不相悖。語可相濟。難相非。此天泉證道之大較也。今必以無善無惡為非然者。見為無善。豈慮入於惡乎。不知善且無。而惡更從何容。無病不須疑病。見為無惡。豈疑少卻善乎。不知惡既無。而善不必再立。頭上難以安頭。故一物難加者。本來之體。而兩頭不立者。妙密之言。是為厥中。是為一貫。是為至誠。是為至善。聖學如是而已。經傳中言善字。固多善惡對待之善。至於發心性處。善率不與惡對。如中心安仁之仁。不與惡對。主靜立極之靜。不與動對。大學善上加一至字。尤自可見。蕩蕩難名為至治。無得而稱為至德。他若至仁至

禮等。皆因不可名言擬議。而以至名之。至善之善。亦猶是耳。夫惟善不可名言擬議。未易識認。故必明善。乃可誠

身。若使對待之善。有何難辨。而必先明乃誠耶。明道曰。人生而靜。以上不容說。纔說性時。便已不是性也。凡人說

性。只是說繼之者善也。孟子言人性善是也。悟此益可通於經傳之旨矣。解一。

諦二云。宇宙之內。中正者為善。偏頗者為惡。如冰炭黑白。非可以私意增損其間。故天地有貞觀。日月有貞明。星

辭二云。宇宙之內。中正者為善。偏頗者為惡。如冰炭黑白。非可以私意增損其間。故天地有貞觀。日月有貞明。星

辰有常度。嶽峙川流有常體。人有真心。物有正理。家有孝子。國有忠臣。反是者爲悖逆。爲妖怪。爲不祥。故聖人教人以爲善而去惡。其治天下也必賞善而罰惡。天之道亦福善而禍淫。積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃。自古及今。未有能違者也。而今曰無善無惡。則人將安所趨舍者歟。

曰中正。曰偏頗。皆自我立名。自我立見。不干宇宙事。以中正與偏頗對。是兩頭語。是增損法。不可增損者。絕名言無對待者也。天地貞觀。不可以貞觀爲天地之善。日月貞明。不可以貞明爲日月之善。星辰有常度。不可以常度爲星辰之善。嶽不以峙爲善。川不以流爲善。人有真心。而莫不飲食者此心。飲食豈以爲善乎。物有正理。而鳶飛魚躍者此理。飛躍豈以爲善乎。有不孝而後有孝子之名。孝子無孝。有不忠而後有忠臣之名。忠臣無忠。若有忠有孝。便非忠非孝矣。賞善罰惡。皆是可使由之邊事。慶殃之說。猶禪家談宗旨。而因果之說。實不相礙。然以此論性宗。則粗悟性宗。則趨舍二字。是學問大病。不可有也。解二。

諦三云。人心如大虛。元無一物可著。而實有所以爲天下之大本者在。故聖人名之曰中。曰極。曰善。曰誠。以至曰仁。曰義。曰禮。曰智。曰信。皆此物也。善也者。正中純粹而無疵之名。不雜氣質。不落知見。所謂人心之同然者也。故聖賢欲其止之。而今曰無善。則將以何者爲天下之大本。爲其物不貳。則其生物不測。天地且不能無主。而況於人乎。

說心如大虛。說無一物可著。說不雜氣質。不落知見。已是斯旨矣。而卒不放下「善」字。則又不虛矣。又著一物矣。又雜氣質。又落知見矣。豈不悖乎大虛之心。無一物可著者。正是天下之大本。而更曰實。有所以爲天下之大本者在。而命之曰中。則是中與大虛之心二也。大虛之心。與未發之中。果可二乎。如此言中。則曰極。曰善。曰誠。以至曰仁。曰義。曰禮。曰智。曰信等。皆以爲更有一物。而不與大虛同體。無感乎。無善無惡之旨不相入。以此言天地。是爲物不貳。失其主矣。解三。

諦四云。人性本善。自蔽於氣質。陷於物欲。而後有不善。然而已善者。原未嘗泯滅。故聖人多方誨迪。使反其性之初而已。祛蔽爲明。歸根爲止。心無邪爲正。意無僞爲誠。知不迷爲致。物不障爲格。此徹上徹下之語。到等明白簡易。而今曰心是無善無惡之心。意是無善無惡之意。知是無善無惡之知。物是無善無惡之物。則格致誠正工夫。俱無可下手處矣。豈大學之教。專爲中人以下者設歟。近世學者皆上智之資。不待學而能者歟。

人性本善者。至善也。不明至善。便成蔽陷。反其性之初者。不失赤子之心耳。赤子之心無惡。豈更有善耶。可無疑於大人矣。心意知物。只是一個。分別言之者。方便語耳。下手工夫。只是明善。明則誠。而格致誠正之功。更無法。上中根人。皆如是學。舍是而言正誠格致。頭腦一差。則正亦是邪。誠亦是僞。致亦是迷。格亦是障。非明之明。其蔽難

開。非止之止。其根難拔。豈大學之所以教乎。解四。

語五云。古之聖賢。秉持世教。提撕人心。全靠這些子秉彝之良在。故曰。民之所好好之。民之所惡惡之。斯民也。三代之所以直道而行也。惟有此秉彝之良。不可殘滅。故雖昏愚而可喻。雖強暴而可馴。移風易俗。反薄還純。其操柄端在於此。奈何以爲無善無惡。舉所謂秉彝者而抹殺之。是說倡和流傳。恐有病於世道非細。

無作好無作惡之心。是秉彝之良。是直道而行。著善著惡。便作好作惡。非直矣。喻昏愚。馴強暴。移風易俗。須以善養人。以善養人者。無善之善也。有其善者。以善服人。喻之。則之必不從。如昏愚強暴何。如風俗何。至所謂世道計。則請更詳論之。蓋凡世上學問不立之人。病在有惡而閉藏。學問用力之人。患在有善而執著。閉惡者教人爲善去惡。使有所持循。以免於過。惟彼著善之人。皆世所謂賢人君子者。不知本自無善忘作善。見捨彼取此。拈一放一。謂誠意而意實不能誠。謂正心而心實不能正。象山先生云。惡能害心。善亦能害心。以其害心者而事心。則亦何由誠。何由正也。夫害於其心。則必及於政與事矣。故用之成治。效止驩虞。而之以之撥亂。害有不可言者。後世若黨錮之禍。雖善人不免自激其波。而新法之行。即君子亦難盡辭其責。其究至於禍國家殃生民而有不可勝痛者。豈是少卻善哉。范滂之語其子曰。我欲教汝爲惡。則惡不可爲。教汝爲善。則我未嘗爲惡。蓋至於臨刑追考。覺無下落。而天下方且恥不與黨。效尤未休。真學問不明。而認善字之不徹。其蔽乃一至此。故程子曰。東漢尙名節。有雖殺身不悔者。只爲不知道。嗟乎。使諸人而知道。則其所造就所康濟。當更何如。而秉世教者。可徒任其所見而不喚醒之。將如斯世斯民何哉。是以文成於此。指出無善無惡之體。使之去縛解粘。歸根識止。不以善爲善。而以無善爲善。不以去惡爲究竟。而以無惡證本來。夫然後可言誠正實功。而收治平至效。蓋以成就君子。使盡爲皇夔稷契之佐。轉移世道。使得躋黃虞三代之隆。上有不動聲色之政。而下有何有帝力之風者。舍茲道其無由也。孔子曰。聽訟吾猶人也。必也使無訟乎。無訟者。無善無惡之效也。嗟乎。文成茲旨。豈特不爲世道之病而已乎。

解五。

語六云。登高者不辭步履之難。涉川者必假舟楫之利。志道者必竭修爲之力。以孔子之聖。自謂下學而上達。好古敏求。忘食忘寢。有終其身而不能已者焉。其所謂克己復禮。閑邪存誠。洗心藏密。以至於懲忿窒慾。改過遷善之訓。昭昭斧鉞。不一而足也。而今皆以爲未足取法。直欲頓悟無善之宗。立躋聖神之地。豈退之所謂務勝於夫子者邪。在高明循謹之士。著此一見。猶恐其涉於踈略而不情。而況天資魯鈍。根器淺薄者。隨聲附和。則吾不知其可也。

文成何嘗不教人修爲。卽無惡二字。亦足竭力一生。可憐少乎。既無惡而又無善。修爲無效。斯真修爲也。夫以子

文之忠。文子之情。以至原憲克伐怨欲之不行。豈非所謂竭力修爲者。而孔子皆不與其仁。則其所以敏求忘食。與夫復禮而存誠。洗心而蘊密者。亦自可思。故知修爲自有真也。陽明使人學孔子之真學。疎略不情之疑過矣。解六。

諦七云。書曰。有其善。喪厥善。言善不可矜而有也。先儒亦曰。有意爲善。雖善亦粗。言善不可有意而爲也。以善自足。則不宏。而天下之善。種種固在。有意爲善。則不純。而吉人爲善。常惟日不足。古人立言。各有攸當。豈得以此病彼。而概目之曰無善。然則善果無可爲。爲善亦可已乎。賢者之疑過矣。

有善喪善。與有意爲善。雖善亦私之言。正可證無善之旨。堯舜事業。一點浮雲。過太虛。謂實有種種善在天下。不可也。吉人爲善。爲此不有之善。無意之善而已矣。解七。

諦八云。王文成先生致良知宗旨。元與聖門不異。其集中有云。性無不善。故知無不良。良知卽是未發之中。卽是廓然大公。寂然不動之本體。但不能不昏蔽於物欲。故須學以去其昏蔽。又曰。聖人之所以爲聖人者。以其心之純乎天理。而無人欲之私也。學聖人者。期此心之純乎天理。而無人欲。則必去人欲而存天理。又曰。善念存時。卽是天理。立志者。常立此善念而已。此其立論。至爲明析。無善無惡心之體一語。蓋指其未發廓然寂然者而言之。而不深。惟大學止至善之本旨。亦不覺其矛盾於平日之言。至謂有善有惡意之動。知善知惡是良知。爲善去惡是格物。則指點下手工夫。亦自平正切實。而今以心意知物。則指善惡可言者。竊恐其非文成之正傳也。

致良知之旨。與聖門不異。則無善惡之旨。豈與致良知異耶。不慮者爲良。有善則慮而不良矣。無善無惡心之體一語。既指未發。廓然寂然處言之。已發後豈有二耶。未發而廓然寂然。已發亦只是廓然寂然。知未發已發不二。則知心意知物。難以分析。而四無之說。一一皆文成之祕密。非文成之祕密也。何疑之有。於此不疑。方能會通其立論宗旨。而工夫不謬。不然。以人作天。認欲爲理。背文成之旨良多矣。夫自生矛盾。以病文成之矛盾。不可也。解八。

諦九云。龍溪王子所著天泉橋會語。以四無四有之說。判爲兩種法門。當時緒山錢子已自不服。易不云乎。神而明之。存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。神明默成。蓋不在言語授受之際而已。顏子之終日如愚。會子之真積力久。此其氣象。可以想見。而奈何以玄言妙語。便謂可接上根之人。其中根以下之人。又別有一等說話。故使之扞格而不通也。且云。汝中所見。是傳心祕藏。顏子明道所不敢言。今已說破。亦是天機該發泄時。豈容復祕。嗟乎。信斯言也。文成發孔子之所未發。而龍溪子在顏子明道之上矣。其後四無之說。龍溪子談不離口。而聰明之士。亦人人能言之。然而聞道者。竟不知爲誰氏。竊恐天泉會語。畫蛇添足。非以尊文成。反以病文成。吾儕未可

以是爲極則。

人有中人以上。中人以下二等。所以語之亦殊。此兩種法門。發自孔子。非判自王子也。均一言語。而信則相接。疑則扞格。自信自疑。非有能使之者。蓋授受不在言語。亦不離言語。神明默成。正存乎其人。知所謂神而明。默而成。則知顏子之如愚。會子之真積。自有入微之處。而云想見氣象。抑又遠矣。聞道與否。各宜責歸自己。未可疑人。兼以之疑教。至謂顏子明道所不敢言等語。自覺過高。然要之論學話頭。未足深怪。孟子未必過於顏閔。而公孫丑問其所安。絕無遜讓。直曰姑舍是而學孔子。曹交未足比於萬章輩。而孟子教以堯舜。不言等待。而直言誦言行。是堯而已。然則有志此事。一時自信得及。誠不妨立論之高。承當之大也。若夫四無之說。豈是鑿空自創。究其淵源。實千聖所相傳者。太上之無懷。易之何思何慮。舜之無爲。禹之無事。文王之不識不知。孔子之無意無我。無可無不可。子思之不見不動無聲無臭。孟子之不學不慮。周子之無靜而動。程子之無情無心。盡皆此旨。無有二義。天泉所證。雖陽明氏且爲祖述。而況可以龍溪氏當之也耶。雖然。聖人立教。俱是應病設方。病盡方消。初無實法。言有非真。言無亦不得已。若惟言是泥。則何言非礙。而不肯又重以言。或者更增蛇足之疑。則不肯之罪也夫。解九。

文簡陶石簣先生望齡

陶望齡字周望。號石簣。會稽人也。萬曆己丑進士第二人。授翰林編修。轉太子中允。右諭德。兼侍講。妖書之役。四明欲以之陷歸德江夏。先生自南中主試至境。造四明之第。責以大義。聲色俱厲。又謂朱山陰曰。魚肉正人。負萬世惡名。我寧紹將不得比於人數矣。苟委之不救。陶生願棄手板拜疏與之同死。皆俛首無以應。故沈郭之得免。異語者李九我唐抑所。法語者則先生也。已告歸。踰年起國子祭酒。以母病不出。未幾卒。諡文簡。先生之學。多得之海門。而沉潛於方外。以爲明道。陽明之於佛氏。陽抑而陰扶。蓋得其彌近理者。而不究夫毫釐之辨也。其時澁然澄密雲悟。皆先生引而進之。張皇其教。遂使宗風盛於東浙。其流之弊。則重富貴而輕名節。未必非先生之過也。然先生於妖書之事。犯手持正。全不似佛氏舉動。可見禪學亦是清談。無關邪正。蓋其爲學始基。原從儒術。後來雖談玄說妙。及至行事。仍舊用著本等心思。如蘇子瞻張無垢皆然。其於禪學皆淺也。若是張天覺。純以機鋒運用。便無所不至矣。

石簣論學語

妄意以隨順真心。任諸緣之並作爲行持。觀萬法之自無爲解脫。自覺頗爲省便。○知事理不二。卽易。欲到背塵合覺。常光現前。不爲心意識所使。卽不易。伊川康節。臨命時俱得力。若以見解論。恐當代諸公。儘有高過者。而日

逐貪曠。已不免繼任。求生死得力。不亦難乎。古人見性空以修道。今人見性空以長慾。可嘆已。（與焦弱侯。）○
學求自知而已。儒皆津筏邊事。到則舍矣。不肖雖愚昧。然灼知倫物即性道。不敢棄離。亦不敢以此誤人。願先生
勿慮也。（與徐魯源。）○堂堂之難選。簿領之勤勞。時時大用顯行。但少有厭心。忽心固觸而動恚心。因煩而起
躁心。即是習氣萌生處。即是學不得力處。損之又損。覺祛除稍易時。即得力時也。（與余舜仲。）○我朝別無一
事。可與唐宋人爭衡。所可跨時其上者。惟此種學問。出於儒紳中。爲尤奇偉耳。（與何越觀。）○吾輩心火熾熾。
思量分別。殆無間歇。行而不及知。知而不及禁。非心體本來如是。蓋緣此路行得太熟耳。今以生奪熟。以真奪妄。
非有純一不已之功。何異杯水當輿薪之火哉。然所謂工夫者。非是起心造意。力與之爭。只是時時念念放下去。
放不得。自然須有著到。（與弟我明。）○百姓日用處。即聖神地位處。聖神地位處。即學者入手處。何者無思無
爲。不容有二也。（與幼美。）○正嘉以還。其賢者往往以琴張會稽之見談顏氏之學。而人亦窺見行之不揜。以
求所謂不貳者而未盡合。於是言足以明矣而不信。信矣而不免於疑。諸君子者。宜亦有責焉。（鄧文藻序。）○
道之不明於天下也。事事而道道也。事事則道妨事。道道則事妨道。不知事者道之事。道者事之道。道之外必無
事。事之外必無道。不可二也。是道也。堯謂之中。孔謂之仁。至陽明先生揭之曰良知。皆心而已。中也仁也。心之微
稱乎。詔之以中。而不識何謂中。詔之以仁。而不識何謂仁。故先生不得已曰良知。良知者心之圖繪也。猶不識火
而曰炎也。不識水而曰溼也。體用內外。理事道器。精粗微顯。皆舉之矣。（勳賢祠記。）○夫自私用智。生民之逼
蔽也。自私者存乎形累。用智者紛乎心害。此未達於良知之妙也。混同萬有。昭察天地。靈然而獨運之謂知。離聞
泯觀。超絕思慮。寂然而萬應之謂良。明乎知。而形累捐矣。明乎良。而心害遣矣。（陽明祠記。）○今之談學者。多
以忻厭爲戒。然予以忻厭猶痛癢也。平居無疾。小小痛癢。便非調適。若麻木痿痺之人。正患不知痛癢耳。稍知則
醫者相慶矣。（書扇。）

太學劉冲倩先生壻

劉壻字靜主。號冲倩。會稽人。賦性任俠。慨然有四方之志。所至尋師問友。以意氣相激發。人爭歸附之。時周海門
許敬菴楊復所講學於南都。先生與焉。周楊學術。同出近溪。敬菴則有異同。無善無惡之說。許作九諦。周作九解。
先生合兩家而刻之。以求歸一。而海門契先生特甚。曰吾得冲倩而不孤矣。受教兩年。未稱弟子。一日指點投機。
先生曰。尙覺少此一拜。海門即起立曰。足下意真。比時輩不同。先生下拜。海門曰。吾期足下者遠。不可答拜。及先
生歸。海門授以六字曰。萬金一諾珍重。先生報以詩曰。一笑相逢日。何言可復論。千金唯一諾。珍重自師門。先生
雖辦香海門。而一時以理學名家者。鄭南阜李儲山曹眞子焦弱侯趙儕鶴孟連洙丁敬與。無不參請。識解亦日

進海門主盟越中。先生助之。接引後進。學海門之學者甚衆。而以入室推先生。然流俗疾之如讎。亦以信心自得。不加防檢。其學有以致之也。先生由諸生入大學。七試場屋。不售而卒。葉水心曰。使同甫晚不登進士第。則世終以爲狠疾人矣。不能不致嘆於先生也。

證記

與人露聲色。卽聲色矣。聲色可以化導人乎。臨事動意氣。卽意氣矣。意氣可處分天下事乎。○何者爲害。求利是已。何者爲苦。尋樂是已。何者爲怨。結恩是已。釋氏之火裏開蓮。不過知得是火。使名爲蓮矣。有身在火上。而不猛力避之者乎。其不猛力避者。猶恐認火作土耳。○人只向有光景處認本體。不知本體無光景也。人只向有做作處認工夫。不知工夫無做作也。○當下信得及。更有何事。聖賢說知說行。止不過知此行此。無剩技矣。只因忒庸常。忒平易。轉令人信不及耳。力足舉千鈞之鼎矣。有物焉其小無內。而轉窘於力之無可用。明足察秋毫之末矣。有物焉其大無外。而轉束於明之無可入。○名節吾道之藩籬。斯語大須味。舍名節豈更有道。只著名節不可耳。○世極深極險矣。我只淺易。世極奇極怪矣。我只平常。世極濃極豔矣。我只淡泊。世極崎極曲矣。我只率直。允若茲。不惟不失我。而世且無奈我何。○問安身立命畢竟在何處。曰。一眼看去。不見世間有非。自家有是。世間有得。自家有失。處安立之而已矣。○本來平易。不著些子做手。方可耐久。○揣事情。中毛髮。而不墮機智。通人情。狹骨髓。而不落煦沫。此爲何物。○聖人之於世也。宥之而已矣。君子之於俗也。耐之而已矣。○人當逆境時。如犯弱症。纔一舉手。便風寒乘虛而入。保護之功。最重大。卻最輕微。○言允之媒也。既已有言矣。自儘可寡尤。而不能無尤。無尤其默乎。行悔之根也。既已有行矣。自儘可寡悔。而不能無悔。無悔其靜乎。○說易諸家。舊傳心別有門。但看乾動處。總只用純坤。○四大聚散。生死之小者也。一念離合。生死之大者也。忘其大而惜其小。此之謂不知生死。○平平看來。世間何人處不得。何地去不得。只因我自風波。便惹動世間風波。莫錯埋怨世間。○天下無不可化之人。不向人分上求化。也化我而已矣。天下無不可處之事。不向事情上求處。也處我而已矣。○無暴其氣。便是持志工夫。若離氣而言持志。未免捉捏虛空。○心到明時。則境亦是心。○與人終日酬酢。全要保得自己一段生意。不然。意思綢繆。禮文隆臆。而一語之出。懷許多顧忌。一語之入。起許多猜疑。皆殺機也。

卷三十七 甘泉學案

王湛兩家。各立宗旨。湛氏門人。雖不及王氏之盛。然當時學於湛者。或卒業於王。學於王者。或卒業於湛。亦猶朱陸之門下。雙相出入也。其後源遠流長。王氏之外。名湛氏學者。至今不絕。卽未必仍其宗旨。而淵源不可沒也。

文簡湛甘泉先生若水

大僕呂巾石先生禮

侍郎何吉陽先生選

郡守洪覺山先生垣

主政唐一菴先生樞

侍郎蔡白石先生汝南

侍郎許敬菴先生孚遠

恭定馮少墟先生從吾

文選唐曙臺先生伯元

瑞潔楊止菴先生時喬

文定王順渠先生道

甘泉學案一

文簡湛甘泉先生若水

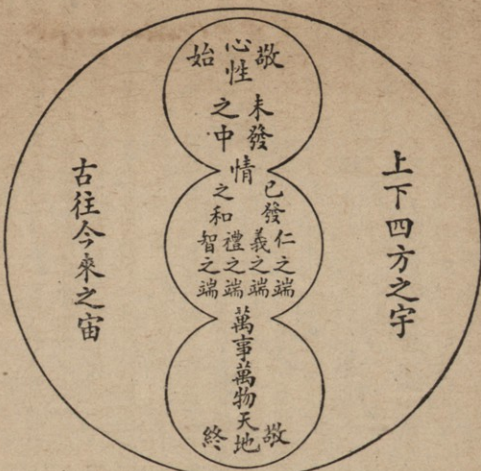
湛若水字元明，號甘泉，廣東增城人。從學於白沙，不赴計偕。後以母命入南雍，祭酒章楓山試辟面盎背論，奇之。登宏治乙丑進士第。初，楊文忠張東白在闈中，得先生卷，曰：「此非白沙之徒，不能為也。」拆名果然。選庶吉士，擢編修。時陽明在吏部講學，先生與呂仲木和之。久之，使南安冊封國王。正德丁亥，奉母喪歸，廬墓三年。卜西樵為講舍。士子來學者，先令習禮，然後聽講。興起者甚眾。嘉靖初，入朝陞侍讀。尋陞南京祭酒，禮部侍郎。歷南京禮吏兵三部尚書，致仕。平生足跡所至，必建書院，以祀白沙。從遊者殆遍天下。年登九十，猶為南嶽之遊。將過江右，鄒東廓戒其同志曰：「甘泉先生來，吾輩當獻老而不乞言，毋輕有所論辨也。」庚申四月丁巳卒。年九十五。先生與陽明分主教事，陽明宗旨致良知，先生宗旨隨處體認天理。學者遂以王湛之學，各立門戶。其間為之調停者，謂天理即良知也。體認即致也。何異何同？然先生論格物，條陽明之說四不可。陽明亦言隨處體認天理為求之於外，是終不可強之使合也。先生大意，謂陽明訓格為正，訓物為念頭。格物是正念頭也。苟不加學問思辨行之功，則念頭之正否未可據。夫陽明之正念頭，致其知也。非學問思辨行，何以為致？此不足為陽明格物之說病。先生以為心體萬物而不遺，陽明但指腔子裏以為心，故有是內而非外之論。然天地萬物之理，實不外於腔子裏。故見心之廣大，若以天地萬物之理，即吾心之理，求之天地萬物，以為廣大，則先生仍是舊說所拘也。天理無處而心其處，心無處而寂然未發者其處，寂然不動，感即在寂之中，則體認者亦唯體認之於寂而已。今日隨處體認，無乃體認於感，其言終覺有病也。

湛甘泉心性圖說（附圖）

性者，天地萬物一體者也。渾然宇宙，其氣同也。心也者，體天地萬物而不遺者也。性也者，心之生理也。心性非二也。譬之穀焉，具生意而未發，未發故渾然而不可見，及其發也，慳隱羞惡辭讓是非萌焉。仁義禮智自此焉始分。

矣。故謂之四端。端也者。始也。良心發見之始也。是故始之敬者。戒懼慎獨以養其中也。中立而和發焉。萬事萬化自此焉。鍾而位育不外是矣。故位育非有加也。全而歸之者耳。終之敬者。卽始之敬而不息焉者也。曰。何以小圈。

上下四方之字

古往今來之宙

曰。心無所不貫也。何以大圈。曰。心無所不包也。包與貫。實非二也。故心也者。包乎天地萬物之外。而貫夫天地萬物之中者也。中外非二也。天地無內外。心亦無內外。極言之耳矣。故謂內爲本心。而外天地萬事以爲心者。小之爲心也甚矣。

求放心篇

孟子之言求放心。吾疑之。孰疑之。曰。以吾之心而疑之。孰信哉。信吾心而已耳。吾常觀吾心於無物之先矣。洞然而虛。昭然而靈。虛者。心之所以生也。靈者。心之所以神也。吾常觀吾心於有物之後矣。望然而塞。憤然而昏。塞者。心之所以死也。昏者。心之所以物也。其虛焉靈焉。非由外來也。其本體也。其塞焉昏焉。非由內往也。欲蔽之也。其本體固在也。一朝而覺焉。蔽者微。虛而靈者見矣。日月蔽於雲。非無日月也。鑑蔽於塵。非無明也。人心蔽於物。非無虛與靈也。心體物而不遺。無內外。無終始。無所放處。亦無所放時。其本體也。信斯言也。當其放於外。何者在內。當其放於前。何者在後。何者求之。放者一心也。求者又一心也。以心求心。所爲憧憧往來。朋從爾思。祇益亂耳。況能有存耶。夫欲心之勿蔽。莫若寡欲。寡欲莫若主一。

甘泉論學書

格物之義。以物爲心意之所著。兄意只恐人舍心求之於外。故有是說。不肯則以爲人心與天地萬物爲體。心體物而不遺。認得心體廣大。則物不能外矣。故格物非在外也。格之致之心。又非在外也。於物若以爲心意之著見。恐不免有外物之病。(與陽明)○學無難易。要在察見天理。知天之所爲如是。涵養變化氣質。以至光大爾。非杜撰以相罔也。於夫子川上之嘆。子思鳶魚之說。及易大人者。天地合德。處見之。若非一理同體。何以云然。故見此者。謂之見易。知此者。謂之知道。是皆發見於日用事物之間。流行不息。百姓日用不知。要在學者察識之耳。涵

養此知識。要在主敬。無間動靜也。（寄王純甫。）○學者之病。全在三截兩截。不成片段。靜坐時自靜坐。讀書時又自讀書。酬應時又自酬應。如人身血氣不通。安得長進。元來只是敬上理會未透。故未有得力處。又或以內外爲二而離之。吾人切要。只於執事敬用功。自獨處以至讀書酬應。無非此意。一以貫之。內外上下。莫非此理。更有何事。吾儒開物成務之學。異於佛老者此也。（答徐日仁。）○上下四方之宇。古往今來之宙。宇宙間只是一氣充塞流行。與道爲體。何莫非有。何空之云。雖天地弊壞。人物消盡。而此氣此道。亦未嘗亡。則未嘗空也。（寄陽明。）○古之論學。未有以靜爲言者。以靜爲言者皆禪也。故孔門之教。皆欲事上求仁。動靜著力。何者靜不可以致力。纔致力。卽已非靜矣。故論語曰。執事敬。易曰。敬以直內。義以方外。中庸戒慎恐懼慎獨。皆動以致其力之方也。何者靜不可見。苟求之靜焉。嚴嚴乎入於荒忽寂滅之中矣。故善學者。必令動靜一於敬。敬立而動靜渾矣。此合內外之道也。（答余督學。）○從事學問。則心不外馳。卽所以求放心。如子夏博學篤志。切問近思。仁在其中者。非謂學問之外。而別求心於虛無也。（答仲鵬。）○心存則有主。有主則物不入。不入則血氣矜忿窒礙之病。皆不爲之害矣。大抵至緊要處。在執事敬一句。若能於此得力。如樹根著土。則風雨雷霆。莫非發生。此心有主。則書冊山水酬應。皆吾致力涵養之地。而血氣矜忿窒礙。久將自消融矣。（答陳惟浚。）○涵養須用敬。進學在致知。如車兩輪。夫車兩輪同一車也。行則俱行。豈容有二。而謂有二者。非知程學者也。鄙見以爲如人行路。足目一時俱到。涵養進學。豈容有二。自一念之微。以至於事爲講習之際。涵養致知。一時並在。乃爲善學也。故程子曰。學在知所有養所有。○朱元晦初見延平。甚愛程子渾然同體之說。延平語云。要見理一處卻不難。只分殊處卻難。又是一場鍛鍊也。愚以爲未知分殊。則亦未知理一也。未知理一。亦未必知分殊也。二者同體故也。敬以直內。義以方外。所以體夫此也。敬義無內外也。皆心也。而云內外者。爲直方言之耳。（皆同上。）○執事敬。最是切要。徹上徹下。一了百了。致知涵養。此其地也。所謂致知涵養者。察見天理而存之也。非二事也。（答鄧瞻兄弟。）○明道所言存久自明。何待窮索。須知所存者何事。乃有實地。首言識得此意。以誠敬存之。知而存也。又言存久自明。存而知也。知行交進。所知所存。皆是一物。其終又云。體之而樂。亦不患不能守。大段要見得這頭腦。親切存之。自不費力耳。（答方西樵。）○夫學不過知行。知行不可離。又不可混。諒命曰。學於古訓而後有獲。知之非艱。行之惟艱。中庸必先學問思辨而後篤行。論語先博文而後約禮。孟子知性而後養性。始條理者知之事。終條理者聖之事。程子知所有而養所有。先識仁而以誠敬存之。若僕之愚見。則於聖賢常格內尋下手。庶有自得處。故隨處體認天理而涵養之。則知行並進矣。（答顧善溪。）○道無內外。內外一道也。心無動靜。動靜一心也。故知動靜之皆心。則內外一。內外一。又何往而非道。合內外。混動靜。則澄然無事。而後能止。故易曰。艮其背。不獲其身。行其庭。不

見其人止之道也。夫不獲其身，必有獲也。不見其人，必有見也。言有主也。夫然後能止。（復王宜學）○夫所謂支離者，二之之謂也。非徒逐外而忘內，謂之支離。是內而非外者，亦謂之支離。過猶不及耳。必體用一原，顯微無間。一以貫之，乃可免此。（答陽明）○夫學以立志為先。以知本為要。不知本而能立志者，未之有也。立志而不知本者，有之矣。非真志也。志立而知本焉。其於聖學，思過半矣。夫學問思辨，所以知本也。知本則志立。志立則心不放。心不放，則性可復。性復則分定。分定則於憂怒之來，無所累於心性。無累斯無事矣。苟無其本，乃憧憧乎放心之求。是放者一心，求之者又一心也。則情熾而益鑿其性。性鑿則憂怒之累無窮矣。（答鄭啓範）○格者至也。即格於文祖有苗之格。物者天理也。即言有物。舜明於庶物之物，即道也。格即造詣之義。格物者，即造道也。知行並進。學問思辨行，皆所以造道也。故讀書親師友酬應，隨時隨處，皆求體認天理而涵養之。無非造道之功。誠正修工夫，皆於格物上用。家國天下，皆即此擴充。無兩段工夫。此即所謂止至善。嘗謂止至善，則明德親民皆了者。此也。如是方可講知至。孟子深造以道，即格物之謂也。自得之，即知至之謂也。居安資深逢原，即修齊治平之謂也。（答陽明）○夫至虛者心也。非心之體也。性無虛實，說甚靈耀。心具生理，故謂之性。性觸物而發，故謂之情。發而中正，故謂之真情。否則僞矣。道也者，中正之理也。其情發於人倫日用間矣。其中正焉，則道矣。勿忘勿助，其間則中正處也。此正情復性之道也。（復鄭啓範）○謹獨格物，其實一也。格物者，至其理也。學問思辨行，所以至之也。是謂以身至之也。所謂窮理者如是也。近而心身，遠而天下，誓而一日，久而一世，只是格物一事而已。格物云者，體認天理而存之也。（答陳宗亨）○所云主一是主一個中，與主一是主天理之說相類。然主一便是無一物。若主中天理，則又多了中與天理，即是二矣。但主一則中與天理自在其中矣。（答鄧格昭）○明德新民，全在止至善上用功。知止能得，即是知行合一。乃止至善之功。古之欲明明德二節，反復推到格物上。意心身都來格物上用功。上文知止定安，即其功也。家國天下皆在內。元是一段工夫。合外內之道，更無七段八段。格物者，即至其理也。意心身於家國天下，隨處體認天理也。所謂致者，意心身至之也。世以想像記誦為窮理者遠矣。（寄陳惟峻）○集者如虛集之集。能主敬則眾善歸焉。忽忘勿助，敬之謂也。故曰敬者德之聚也。此即精一工夫。若尋常所謂集者，乃於事上集，無乃義襲耳。此內外之辨也。然能主敬，則事事無不在矣。今更無別法。只於勿忘勿助之間，調停為緊要耳。（答聞集義）○本末只是一氣。擴充此生意，在心為明德。在事為親民。非謂靜坐而明德，及長然後應事以親民也。一日之間，開眼便是應事，即親民。自宋來，儒者多分兩段，以此多陷支離。自少而長，豈有不應事者。應事而為枝葉，皆是一氣擴充。（答陳康涯）○天地至虛而已。虛則動靜皆虛。故能合一。恐未可以至靜言。○虛實同體也。佛氏岐而二之。已不識性。且求去根塵，非得真虛也。世儒以佛氏為虛無。

爲足以及此。○格物卽止至善也。聖賢非有二事。自意心身至家國天下。無非隨處體認天理。體認天理卽格物也。蓋自一念之微。以至事爲之著。無非用力處也。陽明格物之說。以爲正念頭既於後面正心之說爲贅。又況如佛老之學。皆自以爲正念頭矣。因無學問思辨行之功。隨處體認之實。遂併與其所謂正者。一齊錯了。（以上答王宜學。）○陽明謂隨處體認天理。是求於外。若然。則告子義外之說爲是。而孟子長者之義乎之說爲非。孔子執事敬之教爲欺我矣。程子所謂體用一原。顯微無間。格物是也。更無內外。蓋陽明與吾看心不同。吾之所謂心者。體萬物而不遺者也。故無內外。陽明之所謂心者。指腔子裏而爲言者也。故以吾之說爲外。（答楊少默。）○以隨處體認爲求之於外者。非也。心與事應。然後天理見焉。天理非在外也。特因事之來。隨感而應耳。故事物之來。體之者心也。心得中正。則天理矣。人與天地萬物一體。宇宙內卽與人不是二物。故宇宙內無一事一物合。是人少得底。○云敬者。心在於是而不放之謂。此恐未盡。程子云。主一之謂敬。主一者。心中無有一物也。故云一。若有一物。則二矣。勿忘勿助之間。乃是一。今云心在於是而不放。謂之勿忘。則可矣。恐不能不滯於此事。則不能不助也。可謂之敬乎。○程子曰。格者至也。物者理也。至於理。乃格物也。故古本以修身說格物。今云格物者。事當於理之謂也。不若云隨處體認天理之盡也。體認兼知行也。當於理。是格物後事。故曰物格而後知。至云敬而後當於理。敬是格物工夫也。○聖賢之學。元無靜存動察相對。只是一段工夫。凡所用功。皆是動處。蓋動以養其靜。靜處不可著力。才著力便是動矣。至伊川乃有靜坐之說。又別開一個門面。故僕誌先師云。孔孟之後。若更一門。蓋見此也。○勿忘勿助。只是說一個敬字。忘助皆非心之本體。比是心學最精密處。不容一毫人力。故先師又發出自然之說。至矣。來論忘助二字。乃分開看。區區會程子之意。只作一時一段看。蓋勿忘勿助之間。只是中正處也。學者下手。須要理會自然工夫。不須疑其爲聖人熟後事。而姑爲他求。蓋聖學只此一個路頭。更無別個路頭。若尋別路。終枉了一生也。（答聶文蔚。）○明道看喜怒哀樂未發前作何氣象。延平默坐澄心。體認天理。象山在人情事變上用工夫。三先生之言。各有所爲而發。合而觀之。合一用功乃盡也。所謂隨處體認天理者。隨未發已發。隨動隨靜。蓋動靜皆吾心之本體。體用一原。故曰若謂靜未發爲本體。而外已發而動以爲言。恐亦岐而二之也。（答孟津。）○石翁名節道之藩籬者。云藩籬耳。非卽道也。若謂卽道。然則東漢之名節。晨門荷蕢之高尙。皆爲得道耶。蓋無其本也。（答王順渠。）○天理二字。聖賢大頭腦處。若能隨處體認。真見得則日用間參前倚衡。無非此體。在人涵養以有之於己耳。（上白沙先生。）

答陽明王都憲論格物

兩承手教。格物之論。足諒至愛。然僕終有疑者。疑而不辨之則不可。欲辨之亦不可。不辨之。則此學終不一。而朋

友見責。王宜學則曰。講求至當之歸。先生責也。方叔賢則亦曰。非先生辨之其誰也。辨之。則稍以兄喜同而惡異。是己而忽人。是己而忽人。則己自聖。而人言遠矣。而陽明豈其然乎。乃不自外而僭辨之。蓋兄之格物之說。有不敢信者四。自古聖賢之學。皆以天理爲頭腦。以知行爲工夫。兄之訓格爲正。訓物爲念頭之發。則下文誠意的意。卽念頭之發也。正心之正。卽格也。於文義不亦重複矣乎。其不可一也。又於上文知止能得爲無承。於古本下節以修身說格致爲無取。其不可二也。兄之格物訓云。正念頭也。則念頭之正否。亦未可據。如釋老之藏無。則曰應無所住而生其心。無諸相。無根塵。亦自以爲正矣。揚墨之時。皆以爲聖矣。豈自以爲不正而安之。以其無學問之功。而不知所謂正者。乃邪而不自知也。其所自謂聖。乃流於禽獸也。夷惠伊尹。孟子亦以爲聖矣。而深於隘與不恭。而異於孔子者。以其無講學之功。無始終條理之實。無智巧之妙也。則吾兄之訓徒正念頭。其不可者三也。論學之最始者。則說命曰。學於古訓。乃有獲。周書則曰。學古入官。舜命禹則曰。惟精惟一。顏子述孔子之教。則曰。博文約禮。孔子告哀公則曰。學問思辨篤行。其歸於知行並進。同條共貫者也。若如兄之說。徒正念頭。則孔子止曰。德之不修可矣。而又曰。學之不講何耶。止曰。默而識之可矣。而又曰。學而不厭何耶。又曰。信而好古。敏求者何耶。子思止曰。尊德性可矣。而又曰。道問學者何耶。所講所學。所好所求者何耶。其不可者四也。考之本章。既如此。稽之往聖。又如彼。吾兄確然自信。而欲人以必從。且爲聖人。復起不能易者。豈兄之明有不及此。蓋必有蔽之者耳。若僕之鄙說。似有可采者五。訓格物爲至其理。始雖自得。然稽之程子之書。爲先得同然。一也。考之章首。止至善卽此也。上文知止能得。爲知行並進。至理工夫。二也。考之古本。下文以修身申格致。爲於學者極有力。三也。大學曰。致知在物格。程子則曰。致知在所養。養知在寡欲。以涵養寡欲。訓格物。正合古本以修身申格物之旨。爲無疑四也。以格物兼知行。其於自古聖訓。學問思辨篤行也。精一也。博約也。學古好古。信古也。修德講學也。默識學不厭也。尊德性道問學也。始終條理也。知言養氣也。千聖千賢之教。爲不謬。五也。五者可信。而吾兄亦不省焉。豈兄之明有不及此。蓋必有蔽之者耳。僕之所以訓格者。至其理也。至其理云者。體認天理也。體認天理云者。兼知行合內外言之也。天理無內外也。陳世傑書報吾兄。疑僕隨處體認天理之說。爲求於外。若然。不幾於義外之說乎。求卽無內外也。吾之所謂隨處云者。隨心隨意。隨身隨家。隨國隨天下。蓋隨其所寂所感時耳。一耳。寂則廓然大公。感而物來順應。所寂所感不同。而皆不離於吾心中正之本體。本體卽實體也。天理也。至善也。物也。而謂求之外可乎。致知云者。蓋知此實體也。天理也。至善也。物也。乃吾之良知良能也。不假外求也。但人爲氣習所蔽。故生而蒙。長而不學。則愚。故學問思辨篤行諸訓。所以破其愚。去其蔽。警發其良知良能者耳。非有加也。故無所用其絲毫人力也。如人之夢寐。人能喚之醒耳。非有外與之惺也。故格物則無事矣。大學之事畢矣。若徒守其心而無

學問思辨篤行之功。則恐無所警發。雖似正實邪。下則爲老佛揚墨。上則爲夷惠伊尹是也。何者。昔會參芸瓜。誤斷其根。父建大杖擊之。死則復甦。會子以爲無所逃於父爲正矣。孔子乃曰。小杖受。大杖逃。乃天理矣。一事出入之間。天人判焉。其可不講學乎。詰之者則曰。孔子又何所學。心焉耳矣。殊不知孔子至聖也。天理之極致也。仁熟義精也。然必七十乃從心所欲。不踰矩。人不學則老死於愚耳矣。若兄之聰明。非人所及。固不敢測。然孔子亦嘗以學自力。以不學自憂。今吾兄望高位崇。其天下之士所望風而從者也。以故術不可不慎。教不可不中正。兄其圖之。兄其圖之。則斯道可與。此學可明矣。若兄今日之教。僕非不知也。僕乃嘗迷方之人也。且僕獲交於兄十有七年矣。受愛於兄亦可謂深矣。嘗愧有懷而不盡吐。將爲老兄之罪人。天下後世之歸咎。乃不自揣其分。傾倒言之。若稍可有可采。乞一俯察。若其謬妄。宜擯斥之。吾今可以默矣。謹啓。

語錄

衝問愛之用中。與回之擇乎中庸。莫亦是就自己心上斟酌調停。融合人心天理否。先生曰。用中擇中庸與允執厥中。皆在心上。若外心任。何處討中。事至物來。斟酌調停者誰耶。事物又不會帶得中來。故自堯舜至孔顏。皆自心學。○盤問日用切要工夫。道通曰。老先生之教。惟立志。煎銷習心。體認天理之三者。最爲切要。然亦只是一事。每令盤體而熟察之。久而未得。其所以合一之義。致請明示。先生曰。此只是一事。天理是一大頭腦。千聖千賢。共此頭腦。終日終身。只是此一大事。更無別事。立志者。志乎此而已。體認是工夫。以求得乎此者。煎銷習心。以去其害此者。心只是一个好心。本來天理完完全全。不待外求。顧人立志與否耳。孔子十五志於學。即志乎此也。此志一立。三十四五十六七十直至不踰矩。皆是此志變化貫通。只是一志。志如草木之根。具生意也。體認天理。如培灌此根。煎銷習心。如去苦以護此根。貫通只是一事。○心問如何可以達天德。道通云。只體認天理之功。一內外兼動靜。徹始終。一息不容少懈。可以達天德矣。○盤問何謂天德。可謂王道。道通謂君且理會慎獨工夫來。敢問慎獨之與體認天理。果若是同與。先生曰。體認天理與謹獨。其功夫俱同。獨者獨知之理。若以爲獨知之地。則或有時而非中正矣。故獨者天理也。此理惟己自知之。不但暗室屋漏日用酬應皆然。慎者所以體認乎此而已。若於是有德。便是天德。便即有王道體用一原也。○一友問何謂天理。衝答曰。能戒慎恐懼者。天理也。友云。戒慎恐懼是工夫。衝曰。不有工夫。如何得見天理。故戒慎恐懼者工夫也。能戒慎恐懼者。天理之萌動也。循此戒慎恐懼之心。勿忘勿助而認之。則天理見矣。熟焉如堯之兢兢。舜之業業。文王之翼翼。即無往而非天理也。故雖謂戒慎恐懼爲天理可也。今或不實下戒慎不觀。恐懼不聞之功。而直欲窺見天理。是之謂先獲後難。無事而正。即此便是私意遮蔽。烏乎得見天理耶。先生曰。戒慎恐懼是工夫。所不觀不聞是天理。工夫所以體認此天理也。

無此工夫。焉見天理。○舜臣謂正應事時。操存此心。在身上作主宰。隨處體認吾心。身天理真知。覺得吾心。身生之理氣。所以與天地宇宙生生之理氣。胎合爲一體者。流動於腔子。形見於四體。被及於人物。遇父子則此生生天理爲親。遇君臣則此生生天理爲義。遇師弟則此生生天理爲敬。遇兄弟則此生生天理爲序。遇夫婦則此生生天理爲別。遇朋友則此生生天理爲信。在處常則此生生天理爲經。在處變則此生生天理爲權。以至家國天下。華彝四表。沿官行法。班朝治軍。萬事萬物。遠近巨細。無往而非吾心。身生生之理氣。根本於中。而發見於外。名雖有異。而只是一個生生理氣。隨感隨應。散殊見分焉耳。而實非有二也。卽此便是義以方外之功。卽此便是物來順應之道。而所以行天下之達道者在是焉。愚見如此。未審是否。先生曰。如此推得好。自隨處體認。以下至實。非有二也。皆是可見。未應時只一理。及應事時纔萬殊。中庸所謂博淵泉而時出之。正爲此。後儒都不知不信。若大公順應。教直義方。皆合一道理。宜通上章細玩之。體用一原。○一友問。察見天理。恐言於初學。難爲下手。衝答曰。夫子之設科也。中道而立。能者從之。天理二字。是就人所元有者指出。以爲學者立的耳。使人誠有志於此。而日加體認之功。便須有見。若其不能見者。不是志欠真切。便是習心障蔽。知是志欠真切。只須責志。知爲習心障蔽。亦只責志。卽習心便消。而天理見矣。○先生曰。天理二字。人人固有。非由外鑠。不爲堯存。不爲桀亡。故人皆可以爲堯舜。途之人可以爲禹者。同有此耳。故途之人之心。卽禹之心。禹之心。卽堯舜之心。總是一心。更無二心。蓋天地一而已矣。記云。人者天地之心也。天地古今。宇宙內只同此一個心。豈有二乎。初學之與聖人同此心。同此一個天理。雖欲強無之。又不得。有時見孺子入井。見餓殍。過宗廟。到墟墓。見君子與夫夜氣之息。平旦之氣。不知不覺。萌動出來。遏他又遏不得。有時志不立。習心蔽障。又忽不見了。此時節。蓋心不存故也。心若存時。自爾見前。唐人詩亦有理到處終日覓不得。有時還自來。須要得其門。所謂門者。勿忘勿助之間。便是中門也。得此中門。不患不見宗廟之美。百官之富。責志去習心是矣。先須要求此中門。○一友患天理難見。衝對曰。須於心目之間求之。天理有何影形。只是這些虛靈意思。平鋪著。在不容你增得一毫。減得他一毫。輕一毫不得。重一毫亦不得。前一步不得。卻一步亦不得。須是自家理會。先生曰。看得儘好。不增不減。不輕不重。不前不卻。便是中正。心中正時。天理自見。難見者。在於心上功夫未中正也。但謂天理有何形影是矣。又謂只是這些虛靈意思。平鋪著在。恐便有以心爲天理之患。以知覺爲性之病。不可不仔細察。釋氏以心之知覺爲性。故云蠢動含靈。莫非佛性。而不知心之生理。乃性也。平鋪二字無病。○孕先問。戒慎不覩。恐懼不聞。敬也。所謂必有事焉者也。勿忘勿助。是調停平等之法。敬之方也。譬之內丹焉。不覩不聞其丹也。戒慎恐懼以火養丹也。勿助勿忘。所謂文武火候然否。先生曰。此段看得極好。須要知所謂其所不覩其所不聞者何物事。此卽道家所謂真種子也。故其詩云。鼎內若

無真種子。如將水火煮空鑊。試看吾偏真種子安在。尋得見時。便好下文武火也。勉之勉之。○衝管與仲木伯載言學。因指雞母爲喻。云雞母抱卵時。全體精神。都只在這幾卵上。到得精神用足後。自化出許多雞雛來。吾人於天地間萬事萬化。都只根源此心精神之運用何如耳。呂陸以爲然。一友云。說雞母精神都在卵上。恐猶爲兩事也。此又能補衝言所不逮者。先生曰。雞卵之譬。一切用功。正要如此接續。許大文王。只是錘點敬止。雞抱卵少間斷。則這卵便癩了。然必這卵元有種子方可。若無種的卵將來抱。抱之雖勤。亦癩了。學者須識種子。方不枉了工夫。何謂種子。即吾此心中這一點生理。便是靈骨子也。今人動不動只說涵養。若不知此生理。徒涵養個甚物。釋氏爲不識此種子。故以理爲障。要空要滅。又焉得變化。人若不信聖可爲。請看無種子雞卵。如何抱得成雛子。皮毛骨血形體全具出殼來。都是一團仁意。可以入而不如鳥乎。精神在卵內。不在抱之者。或入之言。亦不可廢也。明道先生言。學者須先識仁。○衝問儒釋之辨。先生曰。子可謂切問矣。孟子之學。知言養氣。首欲知誠淫邪懼之害心。蓋此事第一步生死路頭也。往年會與一友辨此。渠云。天理二字。不是校仙勘佛得來。吾自此遂不復講。吾意謂天理。正要在此歧路上辨。辨了。便可泰然行去。不至差毫釐而謬千里也。儒者在察天理。佛者反以天理爲障。聖人之學。至大至公。釋者之學。至私至小。大小公私。足以辨之矣。昨潘稽勳石武選亦嘗問此。吾應之曰。聖人以天地萬物爲體。即以身當天地萬物看。何等廓然大公。焉得一毫私意。凡私皆從一身上起念。聖人自無此。以是無意必固我之私。若佛者。務去六根六塵。根塵指耳目口鼻等爲言。然皆天之所以與我不能無者。而務去之。即己一身。亦奈何不得不免。有意必固我之私。猶強謂之無我耳。何等私小。二子聞言。卽悟。歎今日乃知如此。先正未嘗言到。○或問學貴煎銷習心。心之習也。非固有也。形而後有者也。外鑠而中受之也。如秦人之悍也。楚人之詐也。心之習於風氣者也。處富而鄙吝。與處約而多侈靡者。心之習於居養者也。故曰性相近也。習相遠也。煎銷也者。鍊金之名也。金之精也。有汗於鉛者。有汗於銅者。有汗於糞土之侵蝕者。非鍊之不可去也。故金必百鍊而後精。心必百鍊而後明。先生曰。此說得之。認得本體。便知習心。習心去而本體完全矣。不是將本體來換了習心。本體元自在。習心蔽之。故若不見耳。不然。見赤子入井。便如何形發出來。故煎銷習心。便是體認天理功夫。到見得天理時。習心便退聽。如煎銷鉛銅。便是鍊金。然必須就鑪錘。乃得鍊之之功。今之外事以求靜者。如置金於密室。不就鑪錘。雖千萬年也。只依舊是頑雜的金。○衝問未發之中。唯聖人可說得。若是聖人而下。都是致和底工夫。然所謂和者。不戾於中之謂。乃是就情上體貼此中出來。中立而和生也。到得中常在時。雖併謂之致中和亦可也。然否。先生曰。道通所謂情上體貼此中出來一句。與中立而和生。皆是其餘未精。致中和。乃修道立教之功用。道至中和極矣。更又何致耶。若以未發之中爲聖人分上致和工夫。爲聖人。而下學者分上則又欠明了。所

不睹不聞。卽未發之中也。道之體也。學者須先察識此體。而戒慎恐懼以養之。所謂養其中也。中立而和生焉。若謂自然而中。則惟聖可能也。若功夫則正是學者本源緊要處。動以養其靜。道遠徒見戒慎恐懼字。以爲致和耳。○或問認思慮凝靜時爲天理。爲無我。爲天地萬物一體。爲鳶飛魚躍。爲活潑潑地。自以爲灑然者。因言遇動輒不同。何也。衝應之曰。譬之行舟。若這個舟風平浪靜時。或將就行得。若遇狂風逆浪。便去不得。也要去。須得舵柄在手。故學莫先於立主宰。若無主宰。便能胸中無他閑思雜想。亦只討得個清虛一大氣象。安得爲天理。安可便說鳶飛魚躍。程明道先生嘗言鳶飛戾天。魚躍於淵。與必有事焉而勿正意同。昔聰明如文公。直到晚年纔認得明道此意。未知道必有事焉是何事。先生曰。天理亦不難見。亦不易見。要須切己實用。必有事焉而勿正功夫。乃可真見。都是鳶飛魚躍。不然。亦只是說也。又問曰。衝切謂初學之士。還須令靜坐息思慮。漸教以立志。體認天理。煎銷習心。及漸令事上磨鍊。衝嘗時歷。以此接引人。多見其益。動靜固宜合一用工。但靜中爲力較易。蓋入資質不同。及其功用純雜亦異。須是因才成就。隨時點化。不可拘執一方也。然雖千方百計。總是引歸天理上來。此則不可易。正猶母雞抱卵。須是我底精神。合併他底精神。一例用方得。如何。先生曰。靜坐。程門有此傳授。伊川見人靜坐。便歎其善學。然此不是常理。日往月來。一寒一暑。都是自然。常理流行。豈分動靜難易。若不察見天理。隨他入關入定。二年九年。與天理何干。若見得天理。則耕田鑿井。百官萬物。金革百萬之衆也。只是自然天理流行。孔門之教。居處恭。執事敬。與人忠。黃門毛式之云。此是隨處體認天理。甚看得好。無事時不得不居處恭。卽是靜坐也。執事與人時。如何只要靜坐。使此教大行。則天下皆靜坐。如之何其可也。明道終日端坐。如泥塑人。及其接人。渾是一團和氣。何等自然。○昨日孛先以長至在邇。作飯會。席間思講復其見天地之心。衝謂諸友云。人心本自坦坦平平。卽所謂天地之心。不待復而後見也。聖人見人多迷而不復。恐其滅絕天理。不得已又就其復處指點出來。欲令人便循著擴充將去也。吾輩若能守得平坦之心常在。卽不消言復。只怕無端又生出別念來耳。故顏子克己。只是不容他軀殼上起念。諸友以爲然。如何。先生曰。冬至一陽初動。所爲來復時也。天地之心。何時不在。特於初動時見耳。人心一念萌動。卽是初心。無有不善。如孟子乍見孺子。將入於井。便有怵惕惻隱之心。乍見處。亦是初心復時也。人之良心。何嘗不在。特於初動時見耳。若到納交要譽。惡其聲時。便不是本來初心了。故孟子欲人就於初動處擴充涵養。以保四海。若識得此一點初心。真心便是天理。由此平平坦坦持養將去可也。若夫不消言復一語。恐未是初學者事。雖顏子亦未知此道。顏子猶不遠復。毋高論。要力行實地有益耳。○循稽動講天理。須在體認上求見。舍體認何由得見天理也。衝對曰。然。天理固亦常常發見。但人心逐外去了。便不見。所以要體認。纔體認便心存。心存便見天理。故曰。不能反躬。天理滅矣。又曰。復其見天地之心。體認是反躬而復也。天

地之心。卽我之心。生生不已。更無一毫私意參雜其間。此便是無我。便見於天地萬物共是一體。何等廣大高明。認得這個意思。常見在。而乾乾不息以存之。這纔是欄柵在手。所謂其幾在我也。到那時。恰所謂開闢從方便。乾坤在此間也。宇宙內事。千變萬化。總根源於此。其妙殆有不可言也。然只是一個熟如何。先生曰。此節所問所答。皆是。然要用功實見得方有益。中間云。纔體認便心存。心存便見天理。不若心存得其中正時。便見天理也。如此體認工夫。允便直截。其後云云。待見天理後。便見得親切也。○陳子才問。先生常言見得天理。方見得人欲如何。衝謂纔體認。便見得天理。亦便見得人欲。蓋體認是天理萌動。人心得主宰時也。有主宰。便見人欲。文王緝熙。只體認不已。便接續光明去。便容不得一毫人欲。此便是敬止。從此到至善。只一條直路。因竊自歎曰。明見得只一條路在前面。還只不肯走。病果安在耶。願賜鞭策。先生曰。文王緝熙敬止。便是止至善。便是體認天理工夫。若見得時。李延平所謂一毫私意。亦退聽也。豈不便見得人欲乎。若人之酒醒。便知是醉也。若謂明見得這條路在前面。如何不肯走。或是未會上路也。又何必迴顧慮。無乃見之未明。或有病根。如憂貧之類。在內爲累故耶。若欲見之明行之果。須是把習心打破兩層三層。乃可向往也。○一友語經哲曰。須無事時敬以直內。遇有事方能義以方外。經哲曰。恐分不得有事無事。聖人心事。內直則外自方。學者恐義以方外事。亦是做敬以直內工夫。與修辭立誠。亦是做忠信進德工夫。纔見得心事合一也。老先生隨處體認天理之訓。盡此二句之意。更見打透明白。不知是否。先生曰。隨處體認天理。兼此二句包了。便是合內外之道。敬以包乎義。義以存乎敬。分明不是兩事。先儒未會說破。子一向合看。如此見得遺書中謂釋氏敬以直內。則有之。義以方外。則無有爲。快非程子語也。吾子看到此難得。○一友問明道先生言天理二字。卻自家體貼出來。今見朋友中。開口便說天理。某卻疑先生教人。要察見天理者。亦是人自家體貼乎此耳。非謂必欲人圖寫個天理與人看也。如何。衝對曰。誠然誠然。天理何嘗有定形。只是個未發之中。中亦何嘗有定體。人但常以心求中正爲主意。隨時隨事。體認斟酌。調習此心。常合於中正。此便是隨處皆天理也。康誥所謂作稽中德。亦是如此。求也自求。見也自見。得也自得。他人不能與其力。便是見得。亦不能圖寫與人看。雖然。說工夫處。卻不能求得人也。未知是否。先生曰。天理只是自家體認。說便不濟事。然天理亦從何處說得。可說者路頭耳。若連路頭也不說。便如何去體認。其全不說者。恐是未會加體認工夫。如未會行上路的人。更無疑問也。所云心求中正。便是天理。良是。然亦須達得天理。乃可中正。而不達天理者。有之矣。釋氏應所無住而生其心是也。何會達得天理。○若愚問中庸尊德性道問學一章。朱子以存心致知言之。而未及力行者。厥義維何。幸夫子教之。先生曰。後世儒者。認行字別了。皆以施爲班布者爲行。殊不知行在一念之間耳。自一念之存存。以至於事爲之施布。皆行也。且事爲施布。豈非一念爲之乎。所謂存心卽行也。○若愚問天

理心之主也。人欲心之賊也。一心之微。毀欲交攻。日侵月蝕。賊漸內據。主反退聽。且晝所爲。時或發見。殆一杯水於輿薪之火耳。如弗勝何。今欲反其故。復其真。主者主之。賊者賊之。如之何其用力也。先生曰。這個天理。真主未嘗亡。特爲賊所蔽惑耳。觀其時或發見。可知矣。禮認天理。則真主常在。而賊自退聽。不是外邊旋尋討。主入室來。又不是逐出賊。使主可復也。只頃刻一念正。卽主翁便惶。便不爲賊惑耳。二者常相爲消長。○問劉子曰。民受天地之中以生。性之所以立也。子思曰。中者天下之大本。用之所以行也。體用一源。顯微無間。學者從事於勿助勿忘之間。而有得。夫無聲無臭之旨。則日用應酬。莫非此中發見流行之妙。不啻執規矩以爲方圓。蓋曲當也。然堯舜允執之中。孟子無權之中。似就事物上說。故後世有求中於外者。不知危微精一皆心上功夫。而權之一字。又人心斟酌運量之妙。以中乎不中者。則既已反其本矣。舍此不講。而徒於事物上。每每尋個恰好底道理。雖其行之無過不及。而固已入於義外之說。恐終亦不免於執一而已矣。聽見如此。未知何故。先生曰。聖人之學。皆是心學。所謂心者。非偏指腔子裏方寸內與事爲對者也。無事而非心也。堯舜允執厥中。非獨以事言。乃心事合一。允執云者。脗合於心。與心爲一。非執之於外也。所謂權者。亦心也。廉伯所云。斟酌運量之本是也。若能於事物上察見自然天理。平時涵養。由中而出。卽由仁義行之學。何有不可。若平時無存養功夫。只到事來面前。纔思尋討道理。卽是行仁義。必信必果之學。卽是義外。卽是義襲而取之者也。誠僞王伯之分。正在於此。○敢問中庸不觀不聞。與詩無聲無臭之旨。何以異。天理本無形聲。可以擬議。但只恁地看。恐墮於無。若於無中想出一個不觀不聞景象。則亦滯於有矣。無卽佛氏之所謂空。有卽其所謂相也。二者皆非也。然則不無而無。不有而有。其心之本體乎。其在勿助勿忘之間乎。近來見得如是。幸夫子明以教我。先生曰。此事正要理會。廉伯能以疑問知。是善理會矣。在人爲不觀不聞。在天爲無聲無臭。其實一也。如舊說不觀不聞無聲無臭。卻墮於虛無而不自知矣。然於不觀不聞而必曰其所。是有實體也。於無聲無臭而必曰上天之載。是有實迹也。何墮於無。這個不觀不聞之實體。程子所謂亦無有處有。亦無無處無。乃心之本體。不落有無者也。須於勿忘勿助之間見之。要審禮認。吾於中庸側難已說破。惟諸君於心得中正時。識取本體。自然見前。何容想象。○奉謂孟子所謂持其志毋暴其氣者。亦無本末之分。不過欲人存中以應外。制外以養中耳。使知合觀並用之功也。公孫丑疑而問者。未達乎此而已矣。先生曰。志氣不是兩物。志卽氣之精靈處。志之所至。氣亦至焉。故持志卽無暴氣。都一齊管攝。如志欲手持則持。志欲足行則行。豈不內外一致。存中應外。固是制外之心。非用中乎。不必分內外。○清問昨日坐中一友。言夜睡不著。老先生謂其未會禮認天理。故睡不著。清因舉蔡季通先睡心後睡眼。文公以爲古今未發之妙言之。老先生不以爲然者。豈以其岐心目爲二理耶。先生曰。吾意不以爲然者。非以岐心目爲二理也。只先著一個睡字。便是

安排。事事亦復如是。所謂體認天理者。亦非想象。想象亦便是安排。心中無事。天理自見。無事便自睡得著。何意何必。○毛氏之日來功夫。儘切身。衝家居。全得此友往來商確耳。但渠銖較寸量。愈頭向未肯放下。多病精神不足。可惜也。顧先生療以一言。渠若見得完全。卻會守得牢固。先生曰。毛君素篤信吾學。隨處體認天理。此吾之中和傷也。服得時。卽百病之邪自然立地退聽。常常服之。則百病不生。而滿身氣體中和矣。何待手勞脚擻銖較寸量乎。此心天理。譬之衡尺。衡尺不動。而銖銖寸寸。自分自付。而衡尺不與焉。舜之所以無爲而天下治者。此也。此劑中和傷。自堯舜以來。治病皆同。天理在心不在事。心兼乎事也。○朱鵬問道。通云。隨處體認天理。卽孔門博約一貫之義者。然則博學於文。約之以禮。須合作一句看。始明。請示其的。先生曰。隨處體認天理。與博約一貫同。皆本於精一執中之傳。博文約禮。還是二句。然則一段工夫。一齊並用。豈不是同一體認天理。○先生嘗言是非之心。人皆有之。此便是良知。亦便是天理。衝竊以爲是非之心。其在人也。雖私欲亦蒙蔽他不得。譬諸做強盜人。若說他是強盜。他便知怒。又如做官人要錢底。渠亦怕人知覺。及見人說某官何等清廉。渠亦知敬而自愧。可見他本心自是明白。雖其貪利之心。亦被他不得。此正是他天理之心。未嘗泯滅處。學者能常常體察乎此。依著自己是非之心。知得真切處。存養擴充將去。此便是致良知。亦便是隨處體認天理也。然而外間多言先生不欲學者之言。良知者。豈慮其體察未到。將誤認於理欲之間。遂以爲真知也耶。先生曰。如此看得好。吾於大學小人閒居之言。良知難備言此意。小人至爲不善。見君子卽知掩不善。又知著其善。又知自愧。作人視己。如見肺肝。又如賊盜至爲不道。使其乍見孺子將入井。卽有怵惕惻隱之心。豈不是良知。良知二字。自孟子發之。豈不欲學者言之。但學者往往徒以爲言。又言得別了。皆說心。知是非皆良知。知得是。便行到底。知得非。便去到底。如此是致。恐師心自用。還須學問思辨篤行。乃爲善致。○老先生儒佛之辨明矣。衝竊以爲論佛氏曰。當先根究其初心。不合從軀殼起念。且緩責其甚根塵絕倫理之學。蓋由其舉足之差。發使其謬至此極也。故衝每與朋儕言學。須先探訊其志。然後與論工夫。若其志不正。雖與講得極親切。只是替他培養得私己的心。反幫助潤飾得他病痛。後來縱欲敗度傷殘倫理。或反有甚於佛氏者。孔子於門人。往往誘其言志。孟子欲人察於善利之間者。殆爲是耳。故自學教人。皆宜先正其志。何如。先生曰。佛氏初心。雖發起念。卽是甚根塵絕倫理之學。是同。共貫事。然問學者。先須按其實迹。賊證。乃可誅之也。今只誅其驅發起念。則彼又有無諸相之說。必不肯服從事聖人之書者。亦有縱欲敗度傷殘倫理。然不可謂之儒。聖人必不取之。而佛者之教。正欲人人絕滅倫理。如水火之不相同。子比而同之。且抑揚之間。詞氣過矣。正志之說甚好。○衝問先生教人體認天理。衝只於無事時常明諸心。看認天理萬物一體之義。至有事時。只就此心上體會體會。便應去求。個是便了。不識然否。先生曰。吾所謂天理者。體認於心。卽心學

也。有事無事。原是此心。無事時萬物一體。有事時物各付物。皆是天理充塞流行。其實無一事。○經哲向前領師尊教。每令察見天理。哲苦天理難見。正坐失於空中摸索耳。近就實地尋求。始覺日用間。一動一止。一事一物。無非這個道理。分明有見。但猶有一等意思牽滯。未肯眞實認他做主耳。非難見也。竊以人生天地間。與禽獸異也。人得天地之中耳。中乃人之生理也。卽命根也。卽天理也。不可頃刻間斷也。若不察見。則無所主宰。日用動作。忽入於過不及之地。而不自知矣。過與不及。卽邪惡之去。禽獸無幾矣。故千古聖賢授受。只一個中。不過全此天然生理耳。學者講學。不過講求此中。求全此天然生理耳。入中之門。曰勿助勿忘。中法也。以中正之法。體中正之道。成中正之教也。體認天理。卽體認中也。但中字虛。天理字真切。令人可尋求耳。不知是否。先生曰。體認正要如此真切。若不用勿忘勿助之規。是無也。○經哲與一友論擴充之道。經哲以擴充非待發見之後。一端求充一端也。只終日體認天理。卽此是敬。敬卽擴充之道。非敬之外。又有擴充功夫也。所謂操存涵養。體認擴充之。只是一事。如戒懼慎獨。以養中。中立而和自發。無往而非仁義禮智之發見矣。孟子曰。苟能充之。足以保四海。重在足字。非必保四海而後爲充也。只是求復吾廣大高明之本體耳。不知是否。先生曰。今之所謂致良知者。待知得這一是非。便致將去。此所謂待發見之後。一端求充一端也。只一隨處體認天理。擴充到盡處。卽是保四海。卽是廣大高明之本體。○津問。鸞飛魚躍。活潑潑地。學者用功。固不可不識得此體。若一向爲此意擔閣。而不用參前倚衡的功夫。終無實地受用。須是見鸞飛魚躍的意思。而用參前倚衡的功夫。雖用參前倚衡的功夫。而鸞飛魚躍之意自在。非是一邊做參前倚衡的工夫。一邊見鸞飛魚躍的意思。乃是一併交下。惟程明道謂必有事焉而勿正。心勿忘。勿助長。未嘗致纖毫人方最盡。先生曰。鸞飛魚躍。與參前倚衡。同一活潑潑地。皆察見天理工夫。識得此意而涵養之。則日進日新。何擔閣之云。不可分爲二也。所舉明道必有事焉勿正勿忘勿助長。元無絲毫人力之說最好。勿正勿忘勿助中間。未嘗致絲毫人力。乃必有事焉之工夫的當處。朱傳節度二字最好。當此時節。所謂參前倚衡。所謂鸞飛魚躍之體自見矣。○先生曰。陽明謂勿忘勿助之說爲懸虛。而不知此乃所有事之的也。舍此則所有事。無的當工夫。而所事者非所事矣。○子嘉問。程子曰。勿助勿忘之間。乃是正當處。正當處。卽天理也。故參前倚衡。與所立卓爾。皆見此而已。必見此而後可以誦道。或以勿助勿忘之間。乃虛見也。須見天理萬物一體。而後爲實見。審如是。則天地萬物一體。與天理異矣。人惟不能調習此心。使歸正當。是以情流私勝。常自扞格。不能體天理萬物而一之。若能於勿助勿忘之間。眞有所見。則物我同體在是矣。或於此分虛實者。獨何與。故圖說曰。性者。天地萬物一體者也。心也者。體天地萬物而不遺。舍勿助勿忘之間。何容力乎。伏惟明示。以快所疑。先生曰。惟求必有事焉。而以勿助勿忘爲虛。陽明近有此說。見於與聶文蔚侍御之書。而不知勿正勿忘勿助。乃所有

事之工夫也。求方圓者必於規矩。舍規矩則無方圓。舍勿忘勿助則無所有事。而天理滅矣。下文無若宋人然。非徒無益而又害之可見也。不意此公聰明未知此要妙。未見此光景。不能無遺憾。可惜可惜。勿忘勿助之間。與物同體之理見矣。至虛至實。須自見得。○子嘉問克己復禮一功也。己克而禮自復。禮復而後己可言克矣。蓋一心之中。理欲不容並立也。或者專言克己。必己私克盡。而後禮可復。則程子生東滅西之語何謂乎。若謂初學之士。習心已久。不免己私之多。故先言克己以覺之。即先正所謂非全放下終難湊泊之謂也。以此爲講學始終之要。恐非中正也。殊不知言復禮。則克己在其中。言克己則復禮不外矣。若得其要於勿助勿忘之間。雖言克己亦可也。若不得其要。不知所克者何物。縱云克己。亦不過把持而已。焉能盡克而不生乎。若謂顏子之功。尙亦如此。況其他乎。蓋顏子之姿。生知之亞。故己一克而即去不萌。所謂不貳過是也。非若後世一一而克之之謂也。或以爲存天理。無所捉摸。不若克己之爲切。是蓋未得其功於勿助勿忘之間者也。若果能有見於勿助勿忘之間。則己私又何容乎。嘉以爲既真有所見。復於受病深者而克之。則日斲月磨。己不知而自克也。嘉之所見。或亦偏墮而不知伏。惟詳示。先生曰。克己復禮。固不是二事。然所謂克己者。非謂半上半下也。去之盡。乃謂之克也。己私纔盡。天禮立復。若其不繼。又復如初。惟隨處體認天理最要緊。能如是則克復在其中矣。謂體認天理不如克己者。蓋未知此且克己。惟以告顏子。而不以告仲弓諸人。蓋非人人所能也。今人只說克己耳。又何會克來。若待到知是己私時。其機已往。又安能克。惟是祇悔耳。○子嘉問隱顯無間。動靜一切。子所雅言也。或者不求立其本體。而專磨鍊於事。遂詆靜坐者爲非。夫靜坐而不求諸人事。而後可以言偏矣。若專用力於事而不求見本體。則與靜坐之弊均矣。又何論彼耶。不知所謂磨鍊者。又何物耶。況所謂隨處體認天理。非專於事也。體認也者。知行並進之謂也。識得此天理。隨時隨處。皆知行並進乎此天理也。若曰隨事。則偏於事而非中正矣。毫釐千里之差。所係不細。伏惟垂教。先生曰。體認天理而云隨處。則動靜心事皆盡之矣。若云隨事。恐有逐外之病也。孔子所謂居處恭。乃無事靜坐時體認也。所謂執事敬與人忠。乃有事動靜一致時體認也。體認之功貫通。動靜隱顯。只是一段工夫。○問周子曰。無極而太極。太極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動。一動一靜。互爲其根。分陰分陽。兩儀立焉。夫動靜一也。而爲動而生陽。靜而生陰。則動靜各自爲一物矣。謂常體不易者爲靜。妙用不息者爲動。則所謂靜極復動。動極復靜者。不可通矣。夫所謂分陰分陽。兩儀立焉者。其以天地之形體言之乎。抑以其性情言之乎。以其形體言之。則天主動地主靜。動靜分矣。以其性情言之。則所謂陽變陰合而生金木水火土者。又何謂也。願示。先生曰。觀天地間。只是一氣。只是一理。豈常有動靜陰陽二物相對。蓋一物而兩名者也。夫道一而已矣。其一動一靜分陰分陽者。蓋以其消長迭運言之。以其消故謂之靜。謂之陰。以其長故謂之動。謂之陽。互古互今。宇

宙內只此脩長。觀四時之運。與人一身之氣可知。何會有兩物來。古今宇宙。只是一理。生生不息。故曰動靜無端。陰陽無始。見之者謂之見道。○問白沙先生有語云。靜坐久之。然後吾心之體。隱顯呈露。常若有物。觀此則顏之卓爾。孟之躍如。蓋皆真有所見。而非徒爲形容之辭矣。但先生以靜坐爲言。而今以隨處體認爲教。不知行者之到家。果孰先而孰後乎。明道先生曰。天理二字。是某體貼出來。是其本心之體。亦隱然呈露矣。而十二年之後。復有獵心之萌。何也。意者體貼出來之時。方是尋得入頭去處。譬如仙家之說。雖是見得玄關一竅。更有許多火候。溫養工夫。非止謂略窺得這個景象。便可以一了百了也。如何如何。先生曰。虛見與實見不同。靜坐久。隱然見吾心之體者。蓋先生爲初學言之。其實何有動靜之間。心熟後。雖終日酬酢萬變。朝廷百官萬象。金革百萬之衆。造次顛沛。而吾心之本體。澄然無一物。何往而不呈露耶。蓋不待靜坐而後見也。顏子之瞻前忽後。乃是窺見景象。虛見也。至於博約之功。既竭其才之後。其卓爾者乃實見也。隨處體認天理。自初學以上皆然。不分先後。居處恭。執事敬。與人忠。卽隨處體認之功。連靜坐亦在內矣。○問無在無不在。只此五字。循而行之。便有無窮難言之妙。白沙先生所謂高明之至。無物不履。反求諸身。不在於人欲也。無不在者。無不在於天理也。羣竊謂此五字。當渾全以會其意。不當分析以求其義。分析則支離矣。既有學問思辨之功。意不向別處走。不必屑屑於天理人欲之分析也。此緊關終身受用之地。更願發揮。歸與同志者共之。先生曰。此段看得好。五字不可分看。如勿助勿忘四字一般。皆說一時事。當此時。天理見矣。常常如此。恆久不息。所以存之也。白沙先生所謂欄柵在手者如此。此乃聖學千古要訣。近乃聞不用勿助勿忘之說。將孰見之孰存之乎。是無欄柵頭腦。學者不可不知。○問神易無方體。學者用無在無不在之工夫。當內外動靜渾然之兩忘也。蓋工夫偏於靜。則在於靜矣。工夫偏於動。則在於動矣。工夫偏於內。則在於內矣。工夫偏於外。則在於外矣。非所謂無在無不在也。非所謂無不體也。非所謂活潑潑地也。切料如此。不知其果然否乎。先生曰。神易最可玩。此當以意會。不可以言盡也。當知易是甚。神又是甚。皆是勿忘勿助。無在無不在之間。見之。何內外動靜之分。會得時。便活潑潑地。○問天地之心。動而無動。靜而無靜之妙。貫晝夜寒暑古今而無不然也。而此獨以亥子爲然者。必有說矣。願聞所謂亥子中間者。先生曰。動靜之間。卽所謂幾也。顏子知幾。正在此一著。○道通復問。惟意必固我。故不能貫通。心事合之持養否。先生曰。惟不於心事合一持養。心地不能灑然。而物來順應。則每事擬議商量。憧憧憤憤。便是意必固我。○先生曰。先師白沙先生與予題小圓圖屋詩有云。至虛玄受道。又語予云。虛實二字。可往來看。虛中有實。實中有虛。予謂太虛中。豈是實理充塞流行。只是虛實同原。○先生曰。戊子歲除。召各部同志諸君。飲於新泉。共論大道。欽畢言曰。諸君知忠信爲聖道之至乎。學者徒大言誇人而無實德。無忠信故也。故主忠信。忠信所以進德。直上達天德。以造至誠之道。忠

信之外。無餘事矣。既而語羅民止周克道。程子京曰。主信者。體認天理之功盡在是矣。中心爲忠。心中故實。是謂之信。心之不實。全是不中不正之心爲之。問如何中心。曰。勿忘勿助之間。則心中矣。○孟律問心之本體。莫非天理。學者終日終身用功。只是要循著天理。求復本體而已。本體何分於動靜乎。明道云。須看喜怒哀樂未發前作何氣象。延平之教。默坐澄心。體認天理。象山誨學者曰。須在人情事變上用功。夫喜怒哀樂未發前。已發者也。一則欲求諸已發。一則欲看諸未發。何與。竊意三先生之教一也。明道爲學者未識得本體。看未發之前氣象。正欲體認本體也。認得本體。方好用功。延平亦明道意也。象山恐學者未識於實地用功。即墮於空虛游蕩。便有歧心事爲二之病。人情事變。乃日用有實地可據處。卽此實地以體認吾心本然之天理。卽人情事變。無不是天理。流行。無不是未發前氣象矣。若不從實地體認出來。竊恐病痛未除。猶與本體二也。幸賜明教。先生曰。師云來問。亦看得好。三先生之言。各有所爲而發。合而觀之。合一用功乃盡也。吾所謂體認者。非分已發未發。未分動靜。所謂隨處體認天理者。隨已發未發。隨動隨靜。蓋動靜皆吾心之本體。體用一原故也。如彼明鏡然。其明瑩光照者。其本體也。其照物與不照物。任物之來去。而本體自若。心之本體。其於未發已發。或動或靜。亦若是而已矣。若謂靜未發爲本體。而外已發。而動以爲言。恐亦有歧而二之弊也。前人多坐此弊。偏內偏外。皆支離而非合內外之道矣。吾心性圖備言此意。幸深體之。○先生曰。主一。主一個天理。陽明常有此言。殊不知無適之謂一。若心主一個天理在內。卽是物。卽非一矣。惟無一物。乃是無適。乃是主一。這時節天理自見前矣。觀此則動容貌。整思慮。未便是敬。乃所以生敬也。○問由求亦要爲邦。會點要儼然爲樂。其志愈不同者。豈聖人以其事迹觀之。願有取於窮居樂善。而不取於用世行志者耶。但其間有大意存焉。謂理之無在無不在也。夫有點之樂。奚必舍去國事。適清閑之地。浴沂詠歌而後樂之乎。爲邦亦是會點合當爲的。使由求亦得點之意。則何嫌於用世。但三子見得一處。點見得無處。不是此理。若是只認得彼處是樂。亦猶夫三子之屑屑事爲矣。而謂之見大意乎。孔子止止久速。未嘗留意。孟子大行不加。窮居不損。是何物也。可因與窺與點之意矣。請問是否。先生曰。會點正爲不會見得無處。不是此理意思。故須求風浴詠歸始樂。若見得。則隨處體認。天理流行。則爲邦爲政。何往而非風浴之樂。點雖樂優於三子。然究竟言之。過猶不及耳。終是未能一貫。若以此爲堯舜氣象。則又認錯堯舜了也。○問人心與天地萬物同一體。是則然矣。但學者用功。只當於勿忘勿助上著力。則自然見此心虛明之本體。而天地萬物自爲一體耳。故云。立則見其參於前也。在典則見其倚於衡也。曰。古人見道分明。曰。已見大意。曰。見其大。皆指見此心本體言之爾。若爲學之始。而遽云要見天地萬物爲一體。則胸中添一天地萬物。與所謂守一中字者不相遠矣。是否。先生曰。吾意正如此。勿忘勿助心之中正處。這時節天理自見。天地萬物一體之意自見。若先要見。是

相像也。王陽明途每每欲矯勿忘勿助之說。惑甚矣。○問爲學之始。雖不可遽云要見天地萬物一體。然爲學之初。亦不可不知天地萬物與吾一體。蓋不知此體。則昧於頭腦矣。故程子曰。學者須先識仁體。先生亦嘗教乎先曰。鼎內若無真種子。卻教水火煮空鍋。又曰。須默識一點生意。此乃知而存也。章推官止見得程子所謂存久自明以下意思。乃存而知也。竊疑如此。未知是否。先生曰。固是大頭腦。學者當務之急。然始終也。須於勿忘勿助處見。○先生曰。知崇而禮卑。中行之士也。行者中路也。以上便可到聖人地位。狂者有智崇而無禮卑。狷者有禮卑而無智崇。孔子思得狂狷。蓋欲因其一偏之善。抑揚進退之。狂狷交用。則智崇禮卑。天地合德。便是中行。可踐迹而入聖人之室矣。○先生曰。楊慈湖豈是聖賢之學。乃真禪也。蓋學陸象山而又失之者也。聞王陽明謂慈湖遠過於象山。象山過高矣。又安可更過。觀慈湖言人心精神是謂之聖。是以知覺爲道矣。如佛者以運水搬柴無非佛性。又蠢動含靈無非佛性。然則以佛爲聖可乎。○先生曰。聰明聖知。乃達天德。故入道係乎聰明。然聰明亦有大小遠近深淺。故所見亦復如此。會記張東海謂定性書。動亦定。動亦是定。有何了期。王陽明近嘗勿忘勿助。終不成事。夫動靜皆定。忘助皆無。則本體自然。合道成聖。而天德王道備矣。孔孟之後。自明道之外。誰能到此。可知是未曾經歷。二君亦號聰明。亦止如此。故人之聰明亦有限量。○先生曰。有以知覺之知爲道。是未知所知者何事。孟子言予將以斯道覺斯民。則所覺者道也。儒釋之分正在此。○懷問體認天理最難。天理只是吾心中正之體。不屬有無。不落方體。纔欠一毫。已便不是。纔添一毫。亦便不是。須是義精仁熟。此心洞然。與之爲體。方是隨處體認天理。或曰。知勿忘勿助之間。則見之。竊謂勿忘勿助。固是中規。然而其間間不容髮。又不是箇有硬格尺可量定的。只這工夫。何緣便得正當。先生曰。觀此可見吾契。會實心尋求來。所以發此語。天理在心。求則得之。夫子曰。我欲仁。斯仁至矣。但求之自有方。勿忘勿助是也。千古惟有孟子發揮出來。須不費絲毫人力。欠一毫。已便不是。纔添一毫。亦不是。此語最是。只不忘助時。便添減不得。天理自然見。非有難易也。何用硬格尺量耶。孟子曰。物皆然。心爲甚。吾心中規。何用權度。

卷三十八 甘泉學案二

太僕呂巾石先生懷

呂懷字汝德。號巾石。廣信永豐人。嘉靖壬辰進士。自庶吉士出爲給事中。復入春坊。以南司業掌翰林院事。遷南太僕寺少卿。致仕。先生受學於甘泉。以爲天理良知。本同宗旨。學者工夫無有著落。枉自說同說異。就中指點出一種融樞要。只在變化氣質。故作心統圖說。以何圖之理明之。一六同宗。二七同道。三八爲朋。四九爲友。各居一

方。五十在中。如輪之有心。屋之有脊。兼統四方。人之心是五十也。陰陽合德。兼統四端。命曰人函。至於氣質。由身而有。不能無偏。猶水火木金。各以偏氣相勝。偏氣勝則心不能統之矣。皆因心同形異。是生等差。故學者求端於天。不爲氣質所局矣。先生之論。極爲切實。可以盡橫渠之蘊。然尙有說。夫氣之流行。不能無過不及。故人之所稟。不能無偏。氣質雖偏。而中正者未嘗不在也。猶天之寒暑。雖過不及。而盈虛消息。卒歸於太和。以此證氣質之善。無待於變化。理不能離氣。以爲理。心不能離身。以爲心。若氣質必待變化。是心亦須變化也。今日心之本來無病。由身之氣質而病。則身與心判。然爲二物矣。孟子言陷溺其心者爲歲。未聞氣質之陷溺其心也。蓋橫渠之失。渾氣質於性。先生之失。離性於氣質。總由看習不清。楚耳。先生所著有律呂古義。歷考廟議諸書。

中石論學語

竊謂天道流行。命也。與心俱生。性也。在天曰命。在人曰性。實一本耳。前後五者。皆性於己而命於天。世之人但知以前五者爲人性。而不知節之以天理。以後五者爲天命。而不知求之於人心。故孟子謂聲色臭味安佚之欲。與心俱生。人之性也。然有本之天理。而不可易者。君子固不謂由於人性。恣然自肆。而不思所以節之於理也。仁義禮智。天道之懿。一理流行。天之命也。然有根於人心。而不容僞者。君子固不謂出於天命。而不思所以性之於己也。夫心卽理。理卽心。人心天理。無非中者。然性本人心。而有不出於理者。是形氣之私。而非性之真。命出天理。而有不根於心者。是拘蔽之妄。而非命之至。性命合一。天人不問。知而行之。此孟子之所以亞聖也。（答毛介川）

○氣之存亡。間不容髮。一念之得。則充塞天地。一念苟失。卽墮落體膚。是故孟子論養氣。必以集義爲事。此氣流行。生生不息。是吾之本心也。義與心俱。何以待集。蓋忘助間之耳。忘助人也。勿忘勿助。則義集。人欲泯而天理流行矣。程子謂勿忘勿助。與鸞飛魚躍意同。正謂是也。（答會廓齋）

○此理此心。流行天地。默而識之。隨處充足。烟花林鳥。異態同情。俛仰之間。萬物一體。不言而喻。若只恁地操持。恐不免只是義襲。工夫到底。得聖門所爲難耳。（同上）

○不觀不聞。卽吾心本來中正之體。無生無弗生。無存無弗存。苟有絲毫人力。便是意必固我。而生存之理息矣。故君子戒謹恐懼。常令惺惺。便是生存之法。（答咸南山）

○天以生物爲心。生生不息。命之所以流行而不已也。聚散隱顯。莫非仁體。性之所以與心俱生也。循是出入。是實有不得已而然者。道之無內外。無終始也。直立天地。貫始終。內外而一之者。人之所以爲仁也。毫髮與道不相入。便是不仁。便是不貫。便屬滅息。是故君子盡心知性知天。存心養性事天。皆所爲以道仁身。俟此命之流行也。（答唐一庵）

○天命之中。無不包貫。此吾心本體也。此心同。此理同。其爲包貫。亦無弗同。流行神理。豈有豐齋厚薄哉。唯其流行而旣形焉。於是二氣分。五行判。交錯不齊。而理之神。有不能盡然者矣。非其本體之神。有豐齋厚薄也。蓋陰陽五行。適得其初。則中

則心存。心存則本體洞然而無所障礙。知微知彰。知柔知剛。其神固不改也。陰陽稍偏。皆屬障礙。偏陰知柔。偏陽知剛。其障淺薄者易化。深長者難化。及其化也。淺薄者可盡。而深長者雖功深力至。欲其本體清明。整然如初。畢竟不能。譬如濁水。昏濁之極。雖澄清之久。畢竟不如泉流初出山下之體也。謂繫於所稟神理之數不齊。雖得理氣合而不分。然不免墮於理氣混而無別之弊。(與蔣道林) ○心統鄙說。正爲發明性善。本於天理。其言偏仁偏義氣質等語。緣只事指點病根之所從來。蓋性統於心。本來無病。由有身乃有氣質。有氣質乃有病。有病乃有修。是故格致誠正。所以修身。戒懼慎獨。所以修道。身修道立。則靜虛動直。天理得而至善存矣。非以氣質爲惡性。與性善待並出也。(同上) ○靜坐工夫。正要天機流行。若是把定無念。卽此是念窒塞天機。竟添一障。且如平旦好惡與人相近。與見孺子入井。有怵惕惻隱之心。盡屬動處。何會把定無念。蓋一陰一陽謂道。繼善成性。乃是天則。合下是個聖人之資。稟天地至中至和之氣。以生性道。流行止於至善。何動何靜。只爲吾人稟氣不免有偏勝去處。且畫紛紛。客氣浮動。念慮相仍。盡屬軀殼。間有良心透露。去處也。自混過。旋復埋沒。故程子靜坐之說。正欲和靖於靜中。透露天機。庶幾指點下手工夫。方有著落。其說實自孟子夜氣四端發揮出來。雖然。天德不可強見。須涵泳從容。不著一物。優而游之。厭而飲之。恍然而悟。悠然而得。方是實見。此則所謂莫見莫顯。人所不知而已。獨知之者。只此意流行不塞。便是王道。吾輩但得此意常在。不令埋沒。卽就日用感應。正處識取。亦得。不必拘拘專任靜坐間耳。(與楊朋石) ○古今天下人才不相上下。辟如倉公之筭。藥食品類。與今天下之醫之筭。不甚相遠也。而其生人殺人之功。頓殊。察脈診病。主方用藥。有當有不當耳。居今之時。治天下之事。苟使盡當天下之才。挽回之勢。當必有可觀。未可遂謂今天下盡無人也。(與歐陽南野) ○不肖妄意聖學。嘗從諸賢之教。作大公順應工夫。日用應酬。胸中頗覺定靜。久久從容校勘。雖有一二偶合去處。然以揆之聖賢之道。以爲便。只如此。則盡未也。因而不能自信。反求其故。又三十餘年。始悟心同形異。知愚賢不肖之所自生。以氣質有蔽之心。只持無念。便作大公順應。此其所以終身由之。而不可以底於道也。(答周都峯) ○昔人謂安士敦仁。天下一人而已。蓋種種病痛。都從自家軀殼上生。試從天下一人上理會。東西南北。到處卽家。進退窮通。何往非我。如此省卻多少魔障。(答趙雪屏) ○來諭性無氣質。知有聞見。氣質不能累性。良知必藉聞見而後致。愚不敢以爲然。夫聞見者。形氣之所感發也。形氣不偏合下。盡如聖人隨感而應。此雖紛華波蕩之中。猶自無聲無臭。上天之載。於是乎存。而何聞見之與有。若或氣質偏勝。則感應失中。此其軀殼物而不化之氣。暗著心體。所以往往自謂聲臭俱寂。而不知其閉目靜坐。猶自墮落聞見。學問思辨。兀兀窮年。終日終身。只逐聞見上奔走。良知之致。又將焉藉哉。竊見古來聖賢。求仁集義。戒懼慎獨。格致誠正。千言萬語。除卻變化氣質。更無別勾當也。(復黃損齋) ○

易言直內方外。通書言靜虛動直。皆兼舉互言。畢竟是有內有外。有動有靜。欲一之不能。若固體個不分。以爲一則言靜不必言動。言內不必言外。言動與外。不必又言靜與內。致一之功。要有不在區區分上求同。而有無隱顯。通一無二。乃必有道矣。心也者。陰陽五行之中也。有無隱顯。一以貫之理也。孰非心者。氣質偏駁。則感應失中。內外動靜。不得其理。而一之道病。是故君子隨分致力。直之方之。虛之直之。理得心存。氣變質化。無內外。無動靜。純一不二。而學之能事畢矣。然則存省之旨。亦何病於致一哉。世之學者。不實支離之病於氣質。而求一於虛直直方之間。迺責支離於內外動靜。必求合併於分以致一。此其所以言愈神而道愈遠。功愈密而幾愈離也。○與黃滄溪。○方今吾輩學問。不可謂盡無豪傑之才。真切之士。出於其間。只爲學術欠明。往往一出門來。便以見成聖人認在。身上。卻不去實。反之身心。極深研幾。以求自得。是以自謂物來順應。而不知已離大公之體。自謂感而遂通。而不知非復天下之故。所以中庸卒章。既言學者立心爲己。而必繼之以知遠之近。知風之自。知微之顯。可與入德。意可識矣。○答謝顯。○近與一學者詩云。直須對境無差錯。方是山中善讀書。仲木究竟比學有年。方今嘗自視對境何如。大學曰。如保赤子。心誠求之。雖不中。不遠矣。今之爲政者。其當官未必盡不如古人。要之其情其慎其勤。緣只是做官。易嘗有保赤子之心在此。所以雖極力繮把支持。而卒不免於蔽也。○答沈仲木。○傳曰。民之所好好之。民之所惡惡之。此之謂民之父母。只今吾子。但有好惡念頭。須從父母心中流出。方是實學。○答趙敏行。○竊嘗以奕喻之。義畫八卦。是棋盤定局。文王八卦。又說出一個行路。車是直行。馬是日行。象是田行之類。周易六十四卦。如對局下棋。又說出一個棋勢變處。是如此時。要如此行。是如彼時。又要如此行。雜卦傳。卻是發明周易卦變。只是一個吉凶消長進退存亡之道。是故六十四卦者。三十二卦闔闢之謂也。有吉有凶。有消有長。有進而存。有退而亡。是故剛柔憂樂。與求見雜起止盈衰之類。種種不同。而其爲一闔一闢。一往一來。無非道之變動。夫子觀時察變。其於易也。思過半矣。○答詹孟仁。○太極之極。卽下文陽極生陰。陰極生陽之極。極處便是生處。此陰陽統會之中。所爲天地之心。不動不靜之間是也。故言易有太極。陽爲陰根。陰爲陽根。一理流行。生生不息。是則動靜無端。陰陽無始。故言太極本無極也。○答葉德和。○種種計較利害得失之私。都向氣質上生。總性用事。百般病痛都消。是故知者不惑。仁者不憂。勇者不懼。直則直。讓則讓。只有面前一個道理。易嘗有個直之不可讓之不可道理。在昔日太王避狄。何會生著一個讓之不可之心。世守勿去。何須多著一個直之不可之心。讓之不可。直之不可。畢竟是計較利害得失之私。氣質所生也。○同上。○古人無入不自得境界。元不是一切丟放度外。只求一快活便了。其曰素位而行。千緒萬端。物各付物。不知有多少條理。在反身循理。莫非天則流行之實。活潑潑地。有絲毫人力。不得而與焉者。此之謂自得。這個境界。若不由戒懼慎獨格致誠

正上得來。恁他說何活潑潑地。若丟放得下。便是強自排遣。(同上)○天理良知。本同宗旨。誠得原因著脚。則千蹊萬徑皆可入國。徒狗意見。不惟二先生之說不能相通。古人千門萬戶。安所適從。今即使子良知天理之外。更立一方亦得。然無用如此。故但就中指點出一通融樞要。只在變化氣質。學問不從這上著脚。恁說格致說戒懼說求仁集義與夫致良知體認天理。要之只是虛弄精神。工夫都無著落。(同上)○繫辭曰。一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。天則也。天則流行。陰陽未有偏勝。闔闢往來。本自生生不息。形聚質成。軀殼。氣生陰陽交感。志以氣行。而天道或幾於息矣。以故一旦軀殼既敝。積陰不化之氣。不可反升於天。依草附木。為鬼為祟。頓令此身飄流散落。弗獲歸根復命。與草木同朽腐而已矣。天之生物。使之一本。父母全而生之。子全而歸之。繼善成性。不以生存。不以死亡。生生化化。通乎死生晝夜而知者。歸根復命之謂也。雖謂之不死可也。釋氏說法度人宗旨。不過以蘊空之說為根本。聲音之道為作用。不落鬼道為法門。今所傳心經。字母其本教也。而其為末法。又不過窺見世俗積惡任氣。死則物而不化。鬱陰槍懷。游魂如夢。直以鑿鼓聲音散之。是驅之速於滅亡而已。豈有所為聖賢安身立命之道哉。予昔為太僕時。直宿隸告以夜中有鬼。投石隸舍。終夜不息。隸舍之西為亭池空地。直繞銜後。予視之。見有空房。一直幽陰闃寂。蓋人跡所不臨之地。予問此何房。有老隸密告以故。予曰。噫。噫。積陰聚而不散。以聲音散之當止。乃令直夜敲擊榔鈴。叫喚其中。旬日之間。鬼不復投石。予豈嘗修齋念偈。效法超度邪。聲音散之已焉耳。(答祝介卿)○道心惟微。上天之載。無聲無臭也。聲臭皆屬氣質。為輕躁。為怠忽。粗率浮動。百孔千瘡。皆從此發。危莫甚焉。是故精者不粗之名。一者不二之名。不粗不二。更無聲臭可言。氣質變化。而天載存矣。執中之道也。(答葉德微)○予年十八九時。切慕聖賢之學。日涉溪徑。旋開旋塞。一日讀延平語錄。教人觀喜怒哀樂未發氣象。予竊嘗試之。積日累月。稍覺氣質漸次清明。問學漸次得力。是故喜怒哀樂未發。豈真冥然無覺之謂也。苟真冥然無覺。則戒慎恐懼。孰其尸之。白沙曰。戒慎恐懼。閑邪存其誠而已。是故莫見乎隱。莫顯乎微。誠之不可掩也。曲能有誠。推而致之。形著動變。誠斯立焉。至誠之德。著於四方。悠遠博厚高明。而一本之道備矣。是故不知反觀。不可與語於閑存。不知閑存。不可與語於戒懼。此吾儒存省思誠之學。與異端枯寂蘊空。毫釐千里之辨。其曰喜怒哀樂未發前氣象。非可觀者。幾何其不流而為虛無之續也。(李靜齋榮獎序)○一友曰。日用應事。只從心之安處。便是良知。又一友曰。予往於此心之不安處求而得之。東廓曰。良知者心之真知也。天然自有之中也。良知發於心之所安。固也。非其所安之正而發也者。非心之真也。發於心之不安。固也。非其所以不安之正而發也者。非心之真也。皆病也。氣質誘之也。是故戒懼慎獨之慎。從真學者。只常常戒慎不離。無分寂感。一以貫之。此其為致良知而已矣。(東廓先生文集序)○廣信婁一齋先生受業康齋之門。歸與其

徒論學。饒陽永豐潘夏二先生遊焉。潘德夫方正嚴毅。終日終身。出入準繩規矩。夏東巖則性度春和。涵養純粹。人以明道方之。一日謁先生於家。先生飲之。其姪真獻新釀秫酒。請爲令。先生時方督學山東。笑語懷曰。某此去不能爲新奇酒令。但循古套行酒。期於浹洽。不亦可乎。先生兩楹對語。有天人一處。須由敬。內外忘時。始是仁之句。先生指謂懷曰。某平生問學。只此二語。是用功最得力處。(東巖文集序)○聖人之道在心。心之道在天地。天地之道。見於陰陽。陰陽之道。著於易。河圖之數。易數也。而天地聖人之道存焉。是故易有太極。太極者。天地之心。陰陽所始。實無始也。陰陽所終。實無終也。一理動靜。兩儀肇分。一二三四五水火木金土生焉。六七八九十。水火木金土成焉。生者爲動。爲陽。爲天。成者爲靜。爲陰。爲地。動陽之陽。一二爲太陽。陽之陰。三四爲少陰。靜陰之陰。六七爲太陰。陰之陽。八九爲少陽。中分二儀。橫列四象。一變一合。八卦相盪。天。太陽之陽。一水生象乾。太陽之陰。二火生象兌。少陰之陽。三木生象離。少陰之陰。四金生象震。地。太陰之陰。六水成象坤。太陰之陽。七火成象艮。少陽之陰。八木成象坎。少陽之陽。九金成象巽。天卦四。地卦四。一六同宗。位北水。二七同道。位南火。三八爲朋。在東木。四九爲友。居西金。陽極於五。陰極於十。如輪之在心。如屋之在脊。合之有中。分之無迹。兼統四方。有極無極。土之所以成始成終。太極之象也。方其天道流行。動而生陽。一二三四。陽動斯極。太極生陰。造化萬物。陽變爲感應。隨陰合。供纖高下。各肖形色。六七八九。四陰一氣。地道終事。陰極陽至。天根動萌。精純粹美。是故心生形成。萬物咸備。少陽木之性。仁。太陽金之性。義。少陰火之性。禮。太陰水之性。智。信。兼四德。五性是具。心統性情。道根天地。乾道爲性。坤道爲情。是故仁之端。惻隱寬裕溫柔有容。少陽木之應也。義之端。羞惡發強剛毅有執。太陽金之應也。禮之端。恭敬齊莊中正有敬。少陰火之應也。智之端。是非文理密察有別。太陰水之應也。剛柔之中。陰陽合德。兼統四端。命曰入極。入極者。心也。是故知覺運動。不足以盡心。陰陽有統。剛柔有中。三極一本。原始要終。心之則也。是故禽獸夷狄。有知覺。亦有運動。生同大原。成襲偏氣。陰塞陽拘。識心私己。草木之無知識。偏塞之極也。人亦物也。動靜變合。周流復始。陰剝陽生。虛含萬理。此其形合神存。靈通知類也。然陽奇陰耦。天清地濁。陽以陰成。天從地作。游氣因依。互有純駁。純者聖。駁者愚。心同形異。是生等差。故木多偏仁。金多偏義。火多偏禮。水多偏智。陽多偏剛。陰多偏柔。多微者偏。多甚者惡。五性感動。弗由於則。人心妄。天理塞。此其所以去禽獸夷狄不遠也。是故善學者。恆求其端於天。正心正此。修身修此。擇善擇此。固執執此。理得心存。氣變質化。行此四德。徹上徹下。無餘欠。無假借。天人同歸。死生晝夜。孟子言盡心。知性知天。存心養性。事天修身立命。至矣哉。(心統圖說)

侍郎何吉陽先生選

何遷字益之。號吉陽。德安人。嘉靖辛丑進士。除戶部主事。歷官至南刑部侍郎。萬曆甲戌卒。年七十四。先生從學

於甘泉。京師靈濟之會久虛。先生入。倡同志復之。先生之學。以知止爲要。止者此心感應之幾。其明不假思。而其則不可亂。非止則退藏不密。藏不密則真幾不生。天則不見。此與江右主靜歸寂之旨。大略相同。湛門多講研幾。而先生以止爲幾。更無走作也。其疏通陽明之學。謂舍言行而別求一心。外功力而專任本體。皆非王門種子。亦中流之一壺也。張鹵疏先生撫江右不滿人望。惜哉。

吉陽論學語

自釋氏出。儒者襲之。相率以虛爲知。而卒無以體物。弊亦久矣。近代致知格物之學復明。學者類知求諸感應之幾。以順性命而成化育。於是天聰明之蘊。庶幾爲天下利。而空寂窳白。若將推而易之。由孟軻氏以來。未有臻斯旨者。蓋孔門遺意也。此義既明。誦說漸廣。世之學者。乃或不能究其微。而高明之士。又益過之。承接依稀之見。自信當下。侈然以爲流行。而反之天則。往往疏偏粗浮。將使明明德於天下之學。又復一晦。而彼空寂者流。反將以其所獨至者掩之。此豈致知格物本旨哉。予嘗翫而求之。道有本末。學有先後。大學教人。以知止爲先。而後定靜安慮由之。知止而後能定靜安慮者。致知以格物也。定靜安慮而後能得者。物格而後知至也。是故知止之義。雖高明之士。有不能舍之。以徑趨者。甚哉。聖人爲學者慮。至深遠也。止者。此心應感之幾。其明不假思。而其則不可亂。善而無善。所謂至善也。有所不止焉。思以亂之。非其本體也。是故聖人亟指之。而欲以其知及之。信其本無不止之體。而究其有所不止之由。卽應感之間。察流行之主。使所謂不思而明。有則而不可亂者。卓然見於澄汰廓清之餘。而立於齋莊凝聚之地。是則知止之義。蓋致知格物者所必先。而聖人之所爲亟指也。由是而定靜安慮。其爲消融長裕。雖甚敦篤精密。思以效與能之才。而不可廢。然非知止。抑孰從而竭之。蓋不知止。則其思不一。其思不一。則其主不藏。其主不藏。則其幾不生。其幾不生。則其則不見。如是而曰安靜定慮。皆誣而已。學焉而不得其旨。其流未有不至於漫焉以自誣者。夫以浩亡反覆之體。侈然於感應之間。而欲責其當下流行之幾。以充致知格物之量。是索照於塵鑑。而計溝澮之必江河也。惡可得哉。彼高明之士。苟能反身而絜比之。亦可自悟矣。(贈滄守胡子序) ○陽明之學。要於心悟。而取撰於致知。將以探言行所本。闢夫婦見聞而習度數者之非。而究其知出於自然。亦以信其所不息。而擴其所必燭。彼舍言行而別求一心。與夫外功力而任本體。皆非其旨也。嗣後一傳百訛。師心卽聖。不假學力。內馳見於元煤。而外逃失於躬行。後生不察。遂謂言行不必根心。而聖人之學。不足達於用。由是繼之以畔。夫良知曰致。蓋必舉其靈晰圓神出於自然者。恍然澄定於廓清凝聚之餘。而日見其參立於前。而後養以長裕。漸以銷融。使其精微中庸。皆將畢於竭才。以幾渾合。如是則所謂心悟者。非百倍其功不可入。而至於長裕銷融。固未嘗亡所有事也。此豈無假於學哉。(龍岡摘稿序) ○理一而分殊。知先後者

其庶乎。知止始條理也。立主宰以統流行。非遺外也。先立乎其長者爾。定靜安慮。終條理也。流行中精此主宰。非離根也。致其用焉爾。樞似理一。防險似分殊。遠矣哉。然則奈何。曰。由知止焉精之而已矣。○知者行之主。行者知之。用。良知良能。其體一也。致知格物。其功夫亦一也。學者能使其明覺之幾歸於精實。則知行一矣。虛見非知也。襲義非行也。二之故也。二之也。離其體之謂也。故立本以利其用。君子務焉。○成己即能成物。非推也。傳有之。有諸己而後求人。無諸己而後非人。奈何。曰。物有本末。學有先後。始也盡其性而物體焉。所以道之也。既也察諸物而性盡焉。所以齊之也。齊而不道。謂之無本。霸術是已。道而不齊。謂之遺末。二氏是已。有始有卒。聖學其幾矣乎。○周一己之善。仁歟。贊一世之化。知歟。天地萬物。有根竅焉。往古來今。有宗統焉。君子中天下。定四海。仁知之。事也。乃所性則不與焉。些子頭柄。全其爲人之道而已。故人也者。天地之靈也。萬物之命也。往古之藏。來今之準也。知此謂之知學。信此謂之信道。○學必有見。見不以默。是神識也。非性之明覺也。學必有造。造不以深。是襲取也。非性之真養也。學必有措。措不以時。是力魄也。非性之動以天也。性者上天之載。無聲無臭。見而無見。是爲真知。造而無造。是爲實詣。措而無措。是爲當幾。故習以學者。不離乎節。舉名義。動庸藝文之間。而不得夫節。舉名義。動庸藝文之迹。此於其質不己化而趨於中乎。○居仁由義。窮居即大行也。視達道何損焉。成器而動。大行即窮居也。視求志何加焉。○夫學性情而已矣。不怨不尤。孔子所以學天也。不遷不貳。顏子所以學聖也。○性天命也。宏之存乎人。不慮而知。其誰命之。故不信天。則學無從。不竭人。則道不致。知天焉盡矣。○人我立達。天所爲也。性其仁乎。然立達不先。近無可取譬。能此乃謂求仁。遺己急人。非天所爲爾。故求仁莫先反身。○退藏於密。神智出焉。惟洗心得之。乃見天則。天則無本末。然其主不藏。則其幾不生。退藏其至乎。洗心要矣。○造詣涵養。皆自見始。忘見而修。以身至之。日虛日新。不見其止。造詣極矣。涵養俟焉。即見爲守。不可語悟。以是爲涵養。未矣。○生之謂性。原無對待。克伐怨欲之心。即憫隱羞惡之心。只從不慮出來。則爲性。從軀殼上起。則爲妄。顏子不絕妄念。只妙悟此性。性性生。則雖習心未淨。自無住腳處。如此乃能立本。經論知化育也。務絕念。并本來生機。一齊滅。煇遠使天地之化。都無從發生。安得爲仁。

卷三十九 甘泉學案三

郡守洪覺山先生垣

洪垣字峻之。號覺山。徵之藝源人。嘉靖壬辰進士。以永康知縣入爲御史。轉溫州知府。聞住歸。凡四十六年而後卒。年近九十。先生爲弟子時。族叔燻從學文成。歸而述所得。先生頗致疑。與精一博約之說不似。其後執贄甘泉。

甘泉曰。是可傳吾釣臺風月者。丁未秋。偕同邑方壘卒業東廣。甘泉建二妙樓居之。庚申。甘泉約遊武夷。先生至南安。聞甘泉訃。走其家哭之。越兩月而歸。先生謂體認天理。是不離根之體認。蓋以救師門隨處之失。故其工夫全在幾上用。幾有可見。未幾則無見也。以幾爲有無接續之交。此卽不睹不聞爲未動念時。獨爲初動念時之舊說也。不知周子之所爲幾者。動而未形有無之間。以其湛然無物。故謂之無。以其爛然不昧。故謂之有。是以有無合言。不以有無分言也。若自無而至有。則仍是離根之體認矣。先生調停王德二家之學。以隨處體認。恐求理於善惡是非之端。未免倚之於顯是矣。以致良知似倚於微知。以知此理以無心之知爲真。知不原先天。不順帝則。致此空知何用。夫知主無心。所謂不學不慮。天載也。帝則也。以此知爲不足恃。將必求之學慮。失卻道心之微。則倚之於顯者。可謂得矣。得無自相矛盾乎。方壘字時素。號明谷。初從甘泉於南都。甘泉卽令其爲諸生向導。甘泉北上及歸家。皆從之而往。以學爲急。盜不復仕。

覺山理學開言

學者覺也。夷惠謂之心安則可。謂之悅則不可。盡悅重知不重行。知通乎行。故悅行亦悅也。行局乎知。則所知亦未免爲障耳。白沙之見端倪。倪於悅近之愛敬。父母根也。根孝弟。是不離根發生處。故生生之謂仁。舍此便是無根之學。仁義禮樂。何實之有。○君子去仁。惡乎成名。非成君子之名也。古人名卽是實。仁是體。名是事。安仁利仁是體。處約處樂是事。○萬殊一本是理。理一分殊是功。分殊卽在理一中。有感應。無分合。內外兼該。是貫處。蓋一則內外兼設也。若云以一理貫萬事。是二之矣。○忠是體。恕是用。曰。不分體用。皆於感應上見之。體則無可言。有一言而可以終身行之者。其恕乎。行之卽忠也。○天道無名。而忠恕有路。故曰。堯道不遠。然於命脈則一爾。居處恭。執事敬。與人忠。心一也。在居處爲恭。在執事爲敬。在與人爲忠。日用只此三者。中間更無空閒間斷。便是仁體流通。○下學上達。至淡至簡。豈人所可與知。惟自知之。惟天知之。天知卽於自知中見之。天人二途。中間更無別路去。人所以還天。人所不知者。卽天知也。○行不貫徹。恐於事上著了脚。故有礙。子張問行。子貢問行。夫子惟告以忠信與忠恕。忠恕流通。卽自無礙脚處。○設無此身。何意之有。爲其有身也。故人己形而好惡之意起焉。是己與人流通之關鍵也。通則格。不通則不格。通則格乎天地。不通則否塞消亡。知者察好惡而開意之金鑰也。知則覺而軀殼忘矣。故意有善惡。知則惟有善而無惡。知善知惡是知。爲善去惡是格物。如何。曰。知善知惡。真知也。卽真知一路致之。以通格乎物。若添爲善去惡二字。似又加一轉身。致與格二矣。○慎獨誠意。皆喜怒哀樂上消磨不落虛見。○戒慎不睹不聞。須從大志願上。未接物而本體自在。已接物而本體自如。不涉睹聞。乃戒懼也。能戒懼不睹不聞。猛然一爐真火。自然點雪不容。○喜怒哀皆天性流行。少離體。便是覺。便是出位。遷對止而言。觀於未

發之中。不但是怒時忘怒觀理。○從人欲上起念。便蹈危機。從天理上起念。便蹈安機。機動之初。自以為細微。可以僥倖無事。故忽忽為之。遂至於不可止。不知害已在其中。智者只觀理欲於臺世。而利害不與。利害展轉。則昏塞愈甚。○言顯行。行顯言。顯不在言行。而在體認天理。一顯俱得。○經綸大經。其大不在功業。而在此心。心無私則日用細微皆大經也。○無惡於志。譬如日月著不得纖翳。故能無聲無臭。○志在幾先。工夫則於幾時。原非起念。○不動而敬。不言而信。本體全功。不分動靜。○孟子不動心。在集義有事上。告子不動心。在不動心上。不得勿求是欲效廓然而實私也。歸之內焉耳矣。彼長我長。彼白我白。是欲效順應而實逆也。成之外焉耳矣。是內便非外。不得勿求。便彼長彼白。一病也。○勿求於氣。是持志。而志與氣二。故曰志一則動氣。氣一動。即心動矣。孟子之養氣。是志至而氣與志一。故曰持其志無暴其氣。氣安即心安矣。蓋心志皆氣之所萃。故不動氣者。是不動心之要訣也。○不得勿求。似不動心。而實病心。似物各付物。而實外物。○志氣一舟也。志至氣次。是有舵之舟。運用伸縮。只見舟。不見有舵。氣一動志。斯無舵矣。志一動氣。執舵而用之者。非其人也。○其為氣也。配義與道。於天地細細時觀之。無理氣分合處。○孔孟言敬。言集義。言精一博約。皆是渾流片段工夫。不是逐事逐時照管。有時事者感應耳。常寂常感。○助者無根之謂。集義工夫。止於根上著力。則雖奮迅勇果。亦是生意震發。概謂之助不可。○乃若其情。則可以為善。此情字。是繼之者。善善字上來。忽然之間。真情發見。即繼之之意。若施之事為。雖幾已遠。其情不可得而見矣。○平且未與物接。無好惡可見。而何以曰與人相近。只是其氣清明。無所好惡。便是相近。○舍生取義。以生與義並論。是不得已喚醒常人語。若在賢者。則真是生順死安。論義理不論生死。豈有身與義對者。放者意也。非心也。求之者心也。致知之事也。故曰欲誠其意者。先致其知。以心使心。非矣。○盡性無工夫。工夫在盡心上。○吾人與萬物為一體。身之精靈萬物之根也。反身而誠。天機流行。發育萬物。故樂仁體也。○行之著。是生機露習之察。是生機精到神處。○楊氏為我。人自為人。物自為物。牛自為牛。馬自為馬。而不以我與之。是亦物各付物。而實出於意見。故無情。○子莫執中。是事上求中。事上豈能有中來。嘗記呂涇野馬西田崔後渠遺朝廷香案。一曰下馬。一曰虛位。講論未定。其一曰。予一脚下馬。一脚不下。如何。可知執中自是無此理。○命之流行。有剛柔純駁。而生生之本。未嘗不在。故剛柔純駁。可以言偏。而不可以言惡。○道無不在。隨位而在。三百八十四爻。總是一個思。不出其位。故曰位當。位不當。古人身無間也。○問定性曰。率性之謂道。率性而行。便不消言定。定亦率也。非率而定。雖定未免有病。○心不入細微。還從聲色利名習見粗處蔽之。○分殊在理。一上流行。如水各備其器然。○禁止矜持。雖非善學。然亦有可用之時。與截瘡相似。一截則元氣自復。○天地之塞。吾其體無欠缺處。即是塞。知此則知帥矣。不必更見有塞體段。○風波不起。本體和平自在。○無知而無不知。有無一體。老子恃其

所不知以爲知。其知猶有著處。蓋退以爲進也。於寂體不似。○變化氣質。亦須有造命手。從天命上轉透。○思慮不定何故。曰。只爲心中有物在爾。吾人居常。有思做盜者否。以其無此念也。須廓然坦然。強把著不得。○問視聽爲氣。聰明爲性。何如。曰。視聽氣也。亦性也。視聽之聰明。氣之粹而性之正者也。以視聽爲非性。則形色天性非矣。○思從意起。則滯。思從心體則通。○萬物不能礙天之大。萬事不能礙心之虛。○人處大運中。吉凶悔吝。無一息暫停。聖人只隨地去看道理。亦無停息。所行有滯礙處。必思有以通之。其智益明。○若要撥開頭上路。先須推倒面前牆。面前何牆。牆在吾心耳。心不被。則家國天下皆在吾格致中矣。故物格意誠。而心廣體胖。○朱子謂儒以理爲不生不滅。釋氏以神識爲不生不滅。天理因神識以發。儒豈能外神識以自存者。但我儒理與神識爲一物。而釋之神識。恐理爲之障耳。理豈爲障。障之者意也。○體認天理。是不離根之體認。○人只能一心一路。如九河就道。滔滔中行。更無泛思雜念。未應則此知渾然與物爲體。既應則此知粲然物各付物。若云意之所在謂之物。似有無知無物之時。其爲物不二。與萬物載焉。只是一物。○五行相資相濟。一時具備。所以純粹中和而能爲四時之消息流行也。有微著而無彼此。有偏全而無欠缺。若謂春夏秋冬。各以一物自爲生克勝負。謬矣。蓋消息卽是生克也。○變化氣質。不如致良知之直截。何如。曰。是當下頓悟之說也。人之生質。各有偏重。如造形之器。亦有志至而氣未從者。譬之六月之冰。安得一照而遽融之。五十以學易。可以無大過。夫子亦且不敢如此說。故其變化而至七十不踰矩。○東郭嘗云。古人惜陰。一刻千金。一年之間。有許多金子。既不賣人。又不受用。不知放在何處。只是花費無存可惜。○婁一齋高冠佩劍。所至傾仰。至姑蘇。桑悅來訪。引僻書相難。一齋未答。悅曰。老先生德性工夫有之。道問學則未也。一齋遂不與語。○陽明嘗明誦孟子終篇。學者問之曰。如今方會讀書。一讀書去。能不回頭。尹先生曰。耳順心得。如誦己言。○吾人心地常使有餘裕。地步常使有餘閒。隨吾所性。自然寬博有容。平鋪自在。事變之來。是非亦可照察。不可竭盡心力。彼此俱迫迫窄窄無展布處。○大事小視之。則可以見大。變事常視之。則可以處變。若小而爲大。常而爲變。則不惟來叢陸之失。而且有多事之害。○人之聰明。各有所從發之竅。精於此或暗於彼。故聖學專從全體上。不在聰明。陽明云。果是調羹鼎鼐手段。只將空手去應付鹽梅汁米之類。不患其不備也。○聖人亦何嘗有過人的念慮。有過人的事功。自耕稼陶漁。以至爲帝。滿眼生意。竹頭木屑。皆家計也。○被事占地步多。只是心狹。○至善無形。何物可止。不動於欲。天則自如。止水無波是也。○不以軀殼起念。卽一念天下歸仁。○學者無天下之志。卽是無爲己之志。○念從知轉則念正。知從念轉則知忘。○明道獵心。原不成念。故謂之過。吾人有過。便連心撥動。故謂之惡。○此心流行之精。而有條理可見者爲文。威儀動作。猶文之表末耳。故惟精惟幾爲博文。○先輩語言。須虛心細玩。不可輕忽置去。一擔黃連。風喫了。方說甜話。○百姓與

知。何以謂之日用不知。曰。百姓之病。無根之病。百姓之善。亦無根之善。主宰未立。學問未講。故也。○有起念處。即便有斷念時。○感應是有物時見。不是有物時起。起則有生滅。若真知脫悟。自然必照。○日食之時。以扇作圓圈承之。其地影之圓。亦隨日體盈虧。以爲偏全。可知本體不足。雖垂照廣偏。終是偏也。○自私者必用智。○明鏡曰。性靜者可以爲學。性靜更近本體。非惡動也。○以公言仁。不足以見仁體。以惺與覺言仁。不足以見仁之全體。惟夫子以愛人言仁。周子以愛言仁。仁之實理自在。不必更說是仁之用。又添出一個心之德。愛之理。○心之虛處。是性否。曰。惟真虛。斯能與天地萬物同流。虛卽性也。然性無虛實。○天地無心。卻有主宰。在牛生牛而不生馬。桃生桃而不生李。要亦天地生生變化。只有此數而已。○真知流行。卽是知行並進。○幾乃生幾。寂體之流行不已者。感而遂通。妙在透字。易之菝往知來。俱在此中。誠神幾也。生幾須存誠爲生。○工夫不難於有事無事。而難於有無接續之交。於中蓋有訣竅焉。志在幾先。功在幾時。言志則不分有事無事。而真機自貫。如大學所爲如好好色。如惡惡臭。皆真機也。善幾著察。有不善。未嘗不知。知之未嘗復行。此顏子知幾先天之學。今之學者。止於意氣作爲上論志。不於天行乾乾主宰上論志。非志則幾不神。非志非幾。而欲立未發之中。於未應之先。以爲應事主。而應之者無心焉。非影響卽虛見。所謂體天理者。豈是事物上推求。豈是意念上展轉。只從生機上時時照察。幾是則通體皆是。幾非則通體皆非。蓋幾者性情之流行。通乎知行而無息者也。○學者每言無知。知是虛靈。開天闢地。生生不死底物事。窮神知化。過此以往。未之或知。是到無聲臭無可言處。未至於此。豈可便說無知。恐不免於信心妄用耳。○天一生水。地六成之之類。天無偏而地氣有偏。然天至於生時。卽已入地氣矣。天氣須從未生時觀來。○人之過。各於其黨。黨生於性之偏。豈惟食色。雖佛老楊墨。皆於吾人虛體仁義上偏重之。亦不是性外突來物事。無形安有影。○道在求自得爾。靜體渾融。虛通無間。原不在喧寂上。故有用博約如有所立者。有用默坐澄心體認天理者。各隨其姿稟方便以入。其言靜以養動者。亦默坐澄心法也。不善用之。未免絕念滅性枯寂。強制之弊。故古來無此法門。然則如之何。道以自然爲至。知其自然。動不以我。斯無事矣。故學在知止。不在求靜。○慎獨是靜功。是動功。曰。言靜言動。又恐學者於動靜時便生起滅。惟幾則無間一體故也。○問致知有起處如何。曰。知無不在。致之之功。則在於幾時。蓋幾有可見。未幾則無見也。夫其所可見。卽其所未見者耳。故致所見而其所未見者在矣。動靜無有二體。○氣質變化有要否。曰。枯槁之發生。以陽氣質之變化以知。知透而行。至陰粹融矣。故曰。陽明勝則德性用。乾道也。如雞抱卵亦然。○人之才智聰慧不同。莫亦幾善。原初帶來否。曰。非也。猶之生物然。濃淡華素。色色各別者。地氣耳。天無形。地氣有形。人之質稟軀殼。地氣也。故學求端於天。

精粗一理。顯微無二。故善學者從粗淺入細微。不善學者從細微成議論。實用功者。從日用察鸞魚。不實用功者。從鸞魚成虛見。此中正之道所以難也。(答甘泉) ○垣竊以爲戒懼事迹之功易。而戒懼念慮之功難。戒懼念慮之功易。而戒懼本體之功難。夫戒懼乎本體者。非志之主宰不能也。此處果無隱處。亦無懈時。願在人自作之耳。近時謝惟仁有書。論今人只於義理上論學。不在合下工夫上論學。只於學上論病痛。不於己志真切上論病痛。又竊以爲今之學者。止於意氣作爲上論志。不於天行乾乾主宰上論志。所以終未有湊泊處。(東鄒東廓) ○竊念此生眞惟有此一念。可以對越上帝。細細修飾。猶是掩惡著善。地面縱鏡。比身全無破綻。畢竟於仁體乾體上無干也。噫。乾道之學。如百年鮮有聞者。自道丈發之。而吾人猶以大人之體。翻爲童觀之窺。乃遂謂之曰。儒其自小也甚矣。(寄鄒東廓) ○格物卽精一工夫。(東黃久菴) ○心齋之學。同志每以空疎爲疑。近得執事所論修道工夫。小物必謹。則發心齋之蘊。非執事而誰。第於不睹不聞另立見解。尙與區區之意未合。夫不睹不聞。性之體也。惟其不睹不聞。故能體物不遺。卽率性之道也。人惟有此不睹不聞體物不遺之體。而或不能不以忘助失之。故戒謹恐懼。所以存於此身。猶之曰修身修心。養性云耳。非謂必有一物而後可存養也。今日性如明珠。原無塵染。有何睹聞。著何戒懼。故途謂平時只是率性所行。及時有放逸。不睹不聞。然後戒謹恐懼以修之。夫旣如明珠矣。旣無塵染矣。不待戒懼矣。其所謂放逸者。又何從而。而又有知之。所謂率者。又何事守。平時無事。難以言功。止合率性。性本具足。不必語修。則誠似矣。然物交知誘。非有戒懼存於其間。則其所率所謂道者。果知其爲性道之本否乎。果如此說。非惟工夫間斷不續。待放逸不睹不聞而後修。其幾亦微矣。知及仁守。莊蒞動禮。此夫子自內達外。示人以性道全體。合下便是合一用功。非謂有知及仁守而又有莊蒞動禮也。君子終日乾乾。忠信進德。修詞立誠。聖賢以此爲教。吾人尙爾悠悠。動輒見過。若謂只任自然。便謂之道。恐終涉於百姓日用不知。區區爲此說者。非謂率非自然也。慎獨精一。不容意見之爲。自然者自然之至也。(答顏鈞) ○戒懼不睹不聞。只觀主宰。不論體段。只求致虛。不論著力。內省不疚。無惡於志。志者主宰也。剛健純粹。通一身動靜隱顯。而運用之。若云眞爲所見。則影響其將不免矣。炯炯靈靈。中中正正之何物乎。在目乎。在念乎。非目非念何見乎。此恐未易言也。(答徐溫口文情) ○未感之先。則無可言。惟有一眞志在耳。故鄙人嘗謂志在幾先。而功在幾時。志從好學有之。幾從好學得之。故夫子獨稱顏子爲好學。又曰。知幾其神乎。非志則幾不神也。非志非幾。而欲立未發之中。於未應之先。以爲應事主。而應之者無心焉。非影響卽虛見。(與葛洞岡張連山鄭浣溪諸友) ○善學者事從心生。故天下之事。從心轉。不善學者。心從事動。故吾人之心。從事換。只在內外賓主之間。非天然之勇不能也。(答謝特峯鈞) ○非生機呈露條達。而遽謂之眞志。且曰。是能立焉。恐猶之意氣。所發誠僞由分。非可強者。

世緣仍仍。機察便熟。道家所謂今之學道。以天理爲門庭。以人影爲行徑。斯亦對證之劑如何。（答程介齋。）○聖賢之怒。從仁上發。故善善惡惡。皆仁之用。吾人之怒。從己意上發。故忿懣賤惡。皆氣之動。此理欲所由分也。今志專只當理會仁體。理會自己分事。具性靜感忘。非去不遠。若欲怒時體理。蓋爲未知用功者設此法門。如知仁體。則已不必言此矣。（答謝子錄。）○昨遽以甘泉翁集序上請蒙不見卻。復賜教云。當知湛王二公之所以同。又知其所以異。吾人又當自知。會於二公異同處用功。孰得孰失。誠爲確語。愚固自審之矣。慨自慎獨之旨不明於天下。雖會力行篤信。師法古人。猶謂有不得預聞於道者。自二公以所不睹不聞性之體發之。學者曉然知天德王道。真從此心神化。相生相感。不復落於事功形迹之末。其有功於後學不淺。此非其所同乎。雖然。其所同在此。而其所異。與吾人用功之有得失者。亦在此。何者。微之顯。誠之不可揜。聖人之學。脈也。於微顯處用功。內省不疚。無惡於志。又進而敬信渾然。至於上天之載。無聲無臭。以復此顯微之體。此聖學工夫也。夫方工夫本體。講論大明之時。而猶異同明晦。終有未盡合者。固由於學之不善。其亦救偏補弊之過有以致之。與陽明公之言曰。獨知之知。至靜而神。無不良者。吾人順其自然之知。知善知惡爲良知。因其所知。而爲善以去惡爲致良知。是於行上有功。而知上無功。蓋其所謂知。自夫先天不雜於欲時言之。是矣。至復語人以不識不知。及揚慈湖之不起意。爲得聖學無聲臭命脈。一時學者。喜於徑便。遂濫以無心之知爲真知。不原先天。不問順帝之則。如尊教所爲任性而非循性者是。過懲意識之故也。故嘗謂陽明公門弟之學。似倚於微而無失之。倚非良矣。愚故尊之喜之。取以爲益。雖嘗學焉而未得也。甘泉公竊爲此懼。乃大揭堯舜授受執中心法。憐陰補以中正之語。故其言曰。獨者本體也。全體也。非但獨知之知爲知。乃獨知之理也。纔知卽有物。物無內外。知體乎物而不遺。是之謂理。卽上文所不睹不聞之所。下文未發已發之中和。未章上天之載是也。中庸不云或學而知之乎。知者達道也。理也。學者致良知也。致知而學。以求知此天理。是乃致知在格物。君子學以致其道之謂。若謂學以致此良知。斯無謂矣。後來學者。因有執中之說。亦惑於感應之際。舍初念而逐善惡是非之端。以求所謂中正者。恐未免涉於安排。而非性體之自然。故嘗謂甘泉公門弟之學。似又倚於顯而有處之。倚非中矣。愚實尊之信之。視以爲法。雖嘗學焉而未至也。顯之失。尙有規矩可循。微之失。則漸入於放而蕩矣。雖然。微之失。未必無所由起。而顯之失。乃誠吾人之不善爲擇也。忘助俱無。中斯見矣。擇斯得矣。夫忘助俱無者。非心之規矩乎。雖云正心本於誠意致知。然良知不能爲一身主宰。其所以致知擇中而爲一身主宰者在心。故堯舜開心學之源。曰人心道心。夫子曰。其心三月不違仁。謂仁與良知天理。非心不可。然心者實天理良知之管攝也。求之心。則二公之異同亦可得其一二矣。其可併以支離病哉。乞訂證數言。以俟百世。（答徐存齋閣老。）○必於未感之先而求心事相關之處。則已涉於起

意未免反爲心病。明道曰：廓然而大公，物來而順應。能順應處，即相關處矣。以心應事，猶是心小。（答永嘉陳生且）○危大也。人心爲形器，爲費道心爲義理爲隱。（答白齋弟圭）○時時未發，時時已發之說，似大儘侗。不如還是未感寂然不動，已感油然而發。寂然不動，無時節內外。感而遂通，有時節而無內外。無時節內外，故流行昭著。不已之本體，不可見而有物。所謂人生而靜，天之性也。有時節而無內外，故流行昭著變化之妙用。可見而無因，所謂感物而動，性之欲也。（答子明叔燿）○動靜體用，緣只是本體流行。如春夏秋冬，非謂必以靜之體而致用也。語默感應，運而不已。何者爲先，何者爲後。若謂之默以爲語體，當其默時，復何用語。當其語時，於默何功。惟不知周子之所謂主靜云者，實因無極示人以無欲本體，決不爲妄動累耳。（答葉生嘉）○泉翁嘗語僕云：有聖學之省察，有賢學之省察。賢學省察，猶去草於地，無由乾淨。聖學之省察，如去草於田，草去而苗物之生意暢然矣。蓋有我與無我，而路徑之有廣狹故也。有我者意見也，知識也。如原憲由張之類是也。其他私欲種種者，不論矣。然以有我之心而去其礙我者，終是有有我在，其爲路也狹，其轉動也難，及其成也，修念之學是已。張子曰：大其心則能體天下之物。大心者見大也，見大則全體之真志在，而意見知識廓然矣。日用酬應，由真志不由有我，其爲路也廣，其轉動也易。此顏子所以爲仁，曰由己，聖學也。（復趙石梁）○云既知良知爲入道端倪，安得不歸之以寂，似非陽明公本旨。陽明云：蓋謂此知本寂，本感，本密，本神，即天命之性，所不親聞之獨，充塞宇宙，上下古今，橫飛直上，入知出愚，爲道之全體，不但端倪而已。又何寂之歸乎。總之子思只言知，不言良。孟子以後，造端言良，造詣言知，今則自陽明公良知之說起，好徑者不察而競趨之，而後良知與知混雜而無別，而知之德亡矣。知亡而後修德凝道之學晦。（答張道亨先達）○天理人欲，從子思中庸看來，只於中與太過不及別之。中是此物，過是此物，不及別是此物。學者只致其中，斯天理自存，豈有中在是，而又有太過不及二者退於兩旁之理。故曰惡，亦不可不謂性。○自天則謂之天命，自人則謂之修道，戒慎恐懼，即是真心，即是天命。本體流行，而云戒懼以養，不親不聞之體，自修道者言之，義未盡也。識得只消言修己以敬，言戒慎恐懼，識不得，則雖云不親不聞，依舊是有親聞之戒懼。故修道原從天來。（答祝介卿）○箕子以天道五行之土屬心，然即不言心，而曰思曰睿，意亦思類也。如箕子則脾土當屬心，而今論五行者，乃不屬心而屬之於意，脾土之生意，周貫於視聽言動心身家國天下，而自以快足於己，其不亦睿作聖類乎。蓋有官位，有官職，心官位也。思意官之所以盡職也。官職盡而猶復求官位之事，斯亦無可求矣。（寄余孝甫純似）○夫文幾也，當幾之來，黜見聞，忘資稟，泯意識，由乎天衷，而不以有我之私小之，是之謂博。與博博如天之博意同。故知崇如天，禮卑如地，均禮即承幾之實體，見之於行者耳。此區區博約之說也。（復汪子烈）○自有天地以來，太極兩儀，五行萬物，一氣渾淪，可以言有。

而不可以言無。專言無生無滅。則其無也謂之空。因其有生有息。而緣迹於無。則其有也謂之虛。虛者知之體。仁之原也。（劉師泉七十壽序。）○盈天地之間。一氣也。其爲形色一體也。一體渾然。孰爲之善。孰爲之惡。自有善惡之說分。而後去取之念起。去取之念起。而後天下之爲學者。日從事於刻覈名實之辨。軀殼一絲。畦徑方丈。忘則弗可見之矣。（贈余九陽。）○夫理固不在物矣。宇宙渾倫。無間可破。吾渾而合之。非物無以發吾心之精。謂心之理不在於物。不可也。理固在於心矣。虛靈洞徹。無罅可乘。吾類而彰之。非物又無以見斯理之用。謂物之理非吾心之理。不可也。（斗山精舍記。）○吾心之天。本無不正。是故有不正之動。而無不正之知。動而後有善惡。而其幾之者皆善也。幾而後有善惡。而所以能善於幾而不奪於惡者。皆知也。知則人不知則鬼。人鬼之分。一知而已。（石橋巖天泉書院記。）○因吾未形方形天然自有之幾。審其止而出之勿失者。其根本之學。由善以爲明者也。心與事皆善矣。外吾未形方形天然自有之幾。審其旨於意見尺度而出之勿失者。離根之學。行善以爲明者也。其事似是。而心則非矣。是故猶之天體然。苟得其明。則衆心之燦皆天也。苟得其善。則萬事之察皆心也。不爾。將事事而比之。隨吾子臣弟友之遇而求合。以能至於道。斯亦燭火之明耳。（明善堂記。）○赤子之欲未成於意。成意故惡。未成意故善。夫子之所謂習者。習於意。成於意耳。所謂不移者。其亦意之不肯移者耳。故予斷以爲惡起於意起於外。而非起於心起於知也。○宇宙之內。渾然粹然而已。渾然粹然而猶有所不可入者。人耳。有人斯有己。有己斯有意。己與人對。意與天下萬物對。物感而意發焉。各得其正。無所著於念。而率乎純粹之原者。道也。蓋格於物而誠焉者也。是所謂道吾知於物者也。各得其正。而猶不免有所著焉。不可以化於物者。意也。蓋誠在意而未格於物者也。是所謂以意誠意。其意小者也。發焉既有所著。著極而轉念焉。乘之以貪戾驕泰。不怨不仁。而不可解者。意之蔽也。蓋塞於意而無物者也。是所謂以意起意者也。夫物非真無也。知在物而物在焉。物與知無不善者。是故在致而格之。其排決疏淪。而所謂咽喉者。沛然矣。夫排決疏淪者。水之汚而非水也。去其不誠。以歸於誠者。物之意而非物也。故入門之功。其要在意。其本在知。其用力之總會。在格物。孟子曰。人皆有所不忍。達之於其所忍。充之足以保四海。親親敬長。達之於天下。皆言格也。格則意化而仁。如惡惡臭。如好好色。真心內徹。而意不足言矣。是卽所爲萬物一體者也。（誠意說。答俞仲立。）

卷四十 甘泉學案四

主政唐一菴先生樞

唐樞字惟中。號一菴。湖之歸安人。嘉靖丙戌進士。除刑部主事。疏論李福達。罷歸。講學著書。垂四十年。先生初舉

於鄉。入南雍。師事甘泉。其後慕陽明之學而不及見也。故於甘泉之隨處體認天理。陽明之致良知。兩存而精究之。卒標討真心三字爲的。夫曰真心者。卽虞廷之所謂道心也。曰討者。學問思辨行之功。卽虞廷之所謂精一也。隨處體認天理。其旨該矣。而學者或昧於反身尋討。致良知。其幾約矣。而學者或失於直任靈明。此討真心之言。不得已而立。苟明得真心在我。不二不雜。王湛兩家之學。俱無弊矣。然真心卽良知也。討卽致也。於王學尤近。第良知爲自然之體。從其自然者而致之。則工夫在本體之後。猶程子之以誠敬存之也。真心蔽於物欲。見聞之中。從而討之。則工夫在本體之先。猶程子之識仁也。陽明常教人於靜中搜尋病根。蓋爲學者胸中有所藏礙。而爲此言以藥之。欲令徹底掃淨。然後可以致此良知云爾。則討真心。陽明已言之矣。在先生不爲創也。

禮元剩語

天地從空中生。故生而不有其生。其爲物不貳。則其生物不側。夫大虛者致一之道。故曰不貳。人亦從空中生。非天地所生。大哉乾元。至哉坤元。亦致一之道。天地包裹。其中空。爲萬靈聚所。人氣質包裹。空藏於心。亦爲萬靈聚所。屈伸闔闢。化機牽擾。而其靈未嘗滅。牽擾者。生於有其生。未嘗滅者。乃乾元坤元。大虛之真生。有其生。亦生於真生。初無相別。要之萬靈一真。一事靈。則萬事靈。一也。有致一之靈。有只靈於一事。以分合爲真假。以存逐爲空塞。空則不塞。不塞則萬物皆備。故盡萬物而無邊際。則空落一念著一物。則靈爲一隅所覆。是以牽擾之生。卽其所在。雖未嘗不生。而終死於其生。乃非所以生生。故曰非真生。古謂無思無爲不識不知。卽真生之無生。又謂心之官則思。思者聖功之本。卽真生之自然。生無生者。無逐物之生。自然生者。生虛空之生。世人之思。患在離虛而逐物。迷中起悟。則有轉向入身來。○感應之理。外悅受而內止。這止處。乃成始成終玄機。命之流行而不已也。此實不變真體。故以不變者爲主。則隨處曲當。諸假只是我一事。孔子謂吾道一以貫之。是一所貫滿。不是一以貫萬。○理氣無彼此。無異同。無偏全。總是太虛影子。虛之極則能生。故流行而爲氣。虛之極則不滯。故靈通而爲理。不滯則所以爲生。生則得於有生。所以爲生。立有生之機。有生負終匱之化。然有生之機。卽假終匱之化。而見氣外別無情理處。漢宋諸儒。分理氣作二種。不知性卽理。性亦卽是氣。故曰仁者人也。形色天性也。性中無五德。五德所發見處。都是性。氣亦無二氣五氣。只有元氣流行。隨在變化。這裏有所存主。便謂之德。各中時措之宜。便有五者名目。若在五者上覓性。則非德矣。天地有人。如人腹內有心。人爲萬物之靈。於理氣不容毫髮分別。雖禽獸草木。誰或出此。氣各有偏塞。理亦卽此而在。蓋理無定體。可通處卽是。若必以能言能行衣冠禮樂爲理。卽是泥於人相。不會推見至理。苟泥於人相。雖天地亦喚不得作全理。風雨露雷山河大地。俱不是神物。若能超於人物相外。則禽獸之化生。草木之榮瘁。何等聲名文物。各擅通處。若真論到極全大備。天地之道。人猶有所憾。只有人

者天地之心。聖人成能。知天地之化育。中間絕駁去處。復有丹頭可據。點化有特也。○浩浩太虛。無有際住處。其間靈通神妙。徹宇徹宙。亦不見從何處舉起。向何處止者。人氣質之凝。似有住際。然神通在心。故其氣也無涯。其有涯。惟有生耳。舍其有生而能自主。其所爲氣。總是浩浩一物。乘不問之體。而尸本全之化。初未嘗毫髮添助。亦未嘗毫髮假借。界隔塵根。妄施好惡。遂使靈氣墮於有涯。而太虛真機。時每流行而不息。乃舍此而他求學問之功。其荒矣哉。○性無有無空實。幻從空化。迷由無墮。幻則隨處安有。迷則隨處滯實。性者得於天之生理。有無空實之境。物而不神。舍生而就死。○一陰一陽之謂道。陰陽是氣。道亦即是氣。陰陽所以能繼。乃善之所在。這是命之流行。然非命在於善。陰陽所以各成。乃性之所在。這是心之流行。然非心著於成。性根爲天地萬物之主。天地萬物有變。性根不變。在人則寄含心中一竅。是爲心地。此生天生地生。人生物玄機。豈容著得些子。纔著些子。便是不能繼不能成的病根。故以善惡體性。卽落意見。以善惡觀心。卽落情欲。情欲從性外覓心。意見從命外覓性。皆是緣物而起。皆爲有倚之學。○自生身以來。通髓徹骨。都是習心運用。俗人有俗人之習。學者有學者之習。古今有世習。四方有土習。真與習化。機成天作。每向自己方便中窩頓。凡日用觀記討論。只培斲得此習。中間有斷得奇悟。闊趨峻立。總不脫此習上發基。方且自認從學術起家。誤矣。○本性各各具足。只被信心擔閣。一返卽得一主卽張。一現卽即意流千古。一對境卽智周萬物。若不返不主。一任觀察天地。博通古今。口中歷歷。意中了了。總是傀儡在場上。迷中忽悟此意。算得如此容易。亦被如此錯過。則到這裏。不覺甘心捨放棄矣。

三二一測

陽明勝則德性用。陰濁勝則物欲行。陽之爲明也。陰之爲濁也。未始異爲兩物。其以互見而察之者也。顧其勝不勝。以別物欲德性。從此則名此。從彼則名彼。或得乎全。或據其偏之不同耳。坤之先迷。迷於陽也。是以謂之陰。乾之知始。始乎陰也。是以謂之陽。惟其迷則一切皆迷。其後之所得。得其所就之偏而已。惟其知則一切皆知。雖未嘗無所被寓。莫非全體之爲用也。故轉識成智。在致其思焉。思之思之。鬼神將通之。○陰識。○七情陽也。注而緣物。陽自外流。而內陰滯矣。雲行雨施。春舒夏假。陽注而其虛不損。太虛者。無所有。無所有則無所雜。故不損。此以逐彼。有緣之情。徹於無本。所謂無本。徹於其本之有物。聖門立方。不治病。治受病之源。君子之過。如日月之食。人見人仰。猶天之恒煥恒寒。陽九百六。立見不遠之復。不變乎其本則然耳。不然。天下之情如水。能塞其委流。不能保汨汨乎源之不已也。○七情。○乾道變化。各正性命。以其偏者付物。而物束於命。物無立命之性。性無致命之才。氣無造命之具。人則異是。雖纏搆滓駁。愚能明。柔能強。故氣不斂於自立。其大蔽焉。於習乃資其明。用爲姦。資其強。用爲暴。蓋不善用性也。○物氣偏。○氣非虛不生。命非性不行。性非命不始。虛非性不終。天者虛之

所在而命之所出也。大虛不得不生氣。有無相入。空實相合。於是盪沖漠而激消息。其爲物無妄。則其生生也不匱。故氣與命一物也。氣不二於命。又何性之二耶。橫渠曰。合虛與氣。有性之名。辭雖析。意實相銜。不得已之言也。善反之。則天地之性存。反之云者。復其初也。能爲反者。氣之終不能勝者也。不能勝者。氣之自具其美不漸滅也。明道曰。二之則不是。所謂論不論。亦不得已之言也。伊川曰。形易則性易。性非易也。氣使之然也。濂溪性剛柔善惡中。謂至其中爲性真。若五性雜感。則善惡分也。夫氣質之性之說。發於四先正。然而共指有在。非致疑性善。孔子以性爲相近。子思子三知三行。得四先正所同。然其近也。非所以爲兼也。兼則二之矣。其三也。畢可以歸一也。不能歸則二之矣。性無不善。合古今而同之。有所病於氣。而氣負能反之具。則近之者於善之中相近。未全墮於惡也。有所別於今。而氣負能進之機。則三之者乃追責其本。未便定其品也。蓋論性而及氣質。推其用之所至。自其感物之動而追原本始。性固未嘗微也。故勇不決於力者。非才之罪也。辨不定於志者。非明之短也。德不長於事者。非理之衰也。(性一)

真談

真心圖說云。外一圈。元氣之謂也。次中一圈。人身之謂也。最中一圈。人心之謂也。元氣卽大極也。可見者爲天地人。受天地之中以生。而心具中理。天地無不包。故居外。萬物各得其偏。惟至真至精者爲人。故居天地之正中。維皇降衷。無少偏倚。退藏於密。心之爲心也。故居最中。夫中無所著。無所著則虛。虛而生靈。靈能通天地包萬物。心該天地。是故人爲萬物。費得天地之中也。人爲萬物靈。心具天地之中也。人卽天天卽心。心無弗有。無弗能。宰制萬物。放諸四海而準。與天地參。不容僞者也。著一物爲塞。爲偏。爲私。爲軀殼之身。是謂失其真心。○真心是人實有之心。實有之心。乃天地生人之根柢。互古今不變。不著一物。是謂中者天下大本。人孰無心。只因隨情逐物。生心。非天地大中之本心。不得爲事物之主。必尋討精詳。辨其真而用之。不幫補外求。亦不索之玄妙無影。自然舉念天則。擬議以成變化。其怠緩於過。錯假爲真。便一齊倒塌。醉生夢死。此討之之功。所以不可廢也。○今三尺童子。知事由心作。小生初學。知道自心傳。則認心不真。縲而不檢者。以爲隨俗任情。不礙立身。自昧其神明之靈。喪天運天。淺識者以見聞所習。信而爲當然。執以運用。戾人罔人。不力考而深思之。何以迸出原生本體。○天之生人。原是無所不知。無所不能。人之爲心。亦是不學而知。不慮而能。其所爲知所爲能。又卻停停當當。增不得一些。徹古徹今。隨遇隨聖。無二道。無兩心。私欲起。知能爲物念所蔽。於是昏明強弱。低昂淺深雜出。然原生之知能與。既壞之知能。總是一知一能。原生者全體定。而正用由此而發。既壞者偏於所便安。而用不得其正。全體定。是謂良知良能。偏於所便安。是謂識神。小有才識神與良知。小有才與良能。苟不自爲主。深加精別。則妄與真混。○不

有命則無以主其生。不有氣則無以爲生。其爲生心也。而主之者。其真心也。於其生而思所以主之者。是討也。心無兩心。立乎其心之大。耳目口鼻四肢百骸。從其所命。則爲真心。以耳目口鼻四肢百骸之所被以生心。則心非其心矣。○宇宙真光景。自古流轉迄今。風日雨雷山川草木。今猶古也。文物聲名衣冠居處。今猶古也。只一念脫兆。乍呈乍滅。歛作歛改。而不著不察。乃其病根。故有初發念本是真機。外感乘之而變。竟迷故步。以至愈感愈難。忘其所起。亦所隨常應變。原無關轄。而中靈偶啓。秉彜勃然。擊不知其所因。張不知其所尼。事非降心。內非襲外。其必賦界有係於天。而浩被亦別於火故也。天理不架漏過時。人心豈牽補度日。能一致留神。則點而化。在當下爲之者。已真心卽是良。知良知是活機。活機性之欲也。惟陽能活。惟陰能機。陽者虛之流行而不滯。陰者物之關轄而成運。合而發之。是爲天靈。妄以爲動。謂之變詐。此處毫釐千里。學者不致辨其間。總是活潑真體。所以一動便涉私利。善學者須懸根器所限。又念末俗頹習。加心於貨利之交。嚴決取舍。這關隘一透。然後隨所舉動。容易措手足云。命從愛生。愛因欲有。此亦就所生所化而言。正是機之關轄而成運者。若追求天命原始。則生生化化流行不滯之妙。只在真實一念上辨別。比一念偷轉動不來。永被穢獨牽縛。及至生盡化還。方信無益其真。○心一也。曷言乎真之與假也。心得其心之體爲真。有所因而動。則受病而爲假。體病則用必不當。然而從其中以令五官百骸。其爲心。則未始不爲心也。醫家十二經。其一則心包絡。又名心主經。少陰爲真心經。心包絡乃真心之別脈。不與真心同經。真心爲君火。心主爲相火。二者其脈雖殊。均謂之心。君火爲火之全體。相火一時用事之火。一時用事。雖未嘗離體而有。顧未盡其體耳。真心不病。病者心包絡。與三焦相表裏。三焦氣之父。心包血之母。君火不能自盈之。神明之舍。凝命而立。則三焦之運如度。而心包善輔。否則火不炎。則鬱病由以生。此實主之義。而養生繕性。當各圖其本也。○或謂性本至虛。執心而以討爲務。不幾於雜乎。曰。性立天下之有。其有也。以其無所著也。故謂之虛。易有太極。書建其有極。詩有物有則。莫不有歸的。故初學至聖人。皆不可忘學。或又謂道妙萬物。泥討而盤桓於心。不幾於廢乎。曰。萬物皆備於我。以方寸管攝物理。約而精之。其道光明。不能外也。或又謂德以自然爲宗。庸心以爲討。不幾於擾乎。曰。討者天功也。非有加於人力。必因天機之動而別。其做於人者。不盡人聰明。則天聰明莫能全察。其幾已矣。

景行館論

性無本然氣質之別。天地之性。卽在形而後有之中。天之所賦。元是純粹至善。氣質有清濁純駁不同。其情與純本然不壞。雖獨者駁者。而清純之體未嘗全變。其未全變處。便是本性存焉。此是能善反的丹頭。(論性)○凡人一言一行外面可見之迹。都是糟粕。彼我相逼之機。只在冥冥中。不可得見。這點意思。今人只怪人不應我。正

不是反己之學。直做到與物大同。七尺之軀。與千人萬人打做得一片。纔是心體逼真處。一有礙置。便是工夫未了當也。(論感)○功夫就是本體。不容添得一些。尋見本體。不走作。纔是真功夫。若以去人欲做存天理工夫。便如捕賊保家。所謂克己復禮。惟其禮。故己克。所謂閑邪存誠。惟其誠。故邪閑。故存天理是去人欲的。下手處。苟動性惡之說。不會教人從惡。只要人反轉克治。這便矯枉過正。不在本體上做工夫。卻從外邊討取。不自信。將誰以爲據乎。(論工夫)○陽明先生教致良知。學者昧於致之之義。妄詆良知不足倚靠。錯認工夫爲太容易。殊不知人人自知。乃實有的心。雖被外面見聞牽引。實有的心常在這裏。這便是良知。卽此真察而真行之。便是致。若謂人無實有的心。則非所以爲人。若謂實有的心不足用。便是躡等妄想。若謂實有的心棄而不用。是不尋討之罪也。(論教)○聖人有心法。無事法人。見聖人亦會指一事褒貶。遂不免加情於人。所見之地。便泥著格套。要知聖人先得其心。然後因其蘊而論之。故能脫然毀譽境外。纔可馳驟世途。雖波濤擾攘中。常得透出頭來。有本故也。(論應事)○易不外象占。聖人因人事幾之動而象其理。象乃吾心中之象。占是心占之。擬議以成其變化。作易者無中立有。學易者動裏索靜。畫以立之。占以索之。(論易)○詩之爲經。聖人專形容人本等性情。學詩之法。當想像詩人情性。何等氣象。務得其天生之本然。(論詩)○春秋是非之書。不是賞罰之書。聖人不專意褒貶人。欲直指人心是非之實。以詔於世。恐懸空話頭。人不解悟。故借魯史所載。發明某是某非。是則天理之正。人心之安。網常倫理。於是取衷。非則人欲之私。人之所惡。網常倫理。於是滅絕。聖學王猷。皆不外衆人能知能行之本。在察其真而已。(論春秋)○禮不取儀禮周禮爲經。而以禮記者何。經主發明義禮。禮記是推出所以爲禮之意。(論禮)○書亦是各代故實。其以爲經。乃二帝三王。順時爲治精要處。其規模之大。節目之詳。整然包括宇宙氣象。法在則道在。(論書)○天之生人。萬理畢備。故萬化從出。足周所用。有耳可聞。有目可視。有口可言。有手可持。有足可行。豈有不能自養之理。只被人自墮落。無所用心。五官四肢。失其職業。乃歸咎天命。不知此命。自我心中換汗。(論養)

雜書

崔後渠曰。道一不可以二求。意有不可以無求。理之極。不可以形氣求。曰至一不二。真有歸無極。理不外氣。翁謂圓徹靈覺。神明居之。則雖欲二而有所不能歧也。翁謂康欽齋作赫赫穆穆同體。則意意不落實。乃其爲未嘗有也。翁謂能通者神。所通者理。陰陽不測之謂神。神理會有異義乎。渠曰。虛之所包無窮。形之所納有限。道與性與理。生於虛。心與精與神。生於形。胡爲乎弗異之。曰。圖中數外而爲心。以其虛也。虛而生神。生精。圓徹靈明之所具乎。謂其方盈寸。取其所涵。不卽其血肉。故心無心。心之所以爲心。命於性。性無性。性之所以爲性。現於心。心命於

性。則清通而爲神。機不容以自滯。性現於心。則密察而爲精。理不能以自昧。背性而馳心。暴氣之徒也。以是小其心可乎。（揚子折衷序。）○天地間只一氣。氣得其平之謂虛。平昭其序之謂理。理當其施之謂道。能主其施之謂心。能發其昭之謂性。五者皆天也。（明州與王同野談。）○人之所以爲人。主之以心。而本之於性。故性是心之所以爲心。性之本體自然。而無聲無臭者天也。性之生生而不容自己者。道也。故自性也。無所有而立天下之有。惟無所有。是爲無極之真。視不見。聽不聞。廓然寂然。故曰太虛。惟立天下之有。是謂本然之則。細縕屈伸。靡盬兼制。日運而不滯。故曰氣化。（溫縣講章。）○天者性之本。道者性之體。心者性之廓廓。天命之謂性。言其本也。率性之謂道。言其體也。修道而戒懼慎獨。言其守廓廓之功也。（同上。）○謂良知有聖愚古今固不敢。謂良知下手卽了手亦不敢。問有幫補不。曰無幫補。有造就無作爲。有體認不惟自信以致之。又須好學以致之。蓋良知只是個丹頭。真須點化始得。（紀容談。）

一菴語錄

性者萬物之一源。求盡人物之性。纔是盡己性之實。○問知行何以合一。曰。主宰處是知。發用處是行。知卽乾知大始。行卽坤作成物。未有離乾以爲坤。亦未有離坤以爲乾者。獨陽舍坤。是落空想像。孤陰舍乾。則不知而作。皆非真乾真坤。故以考索記問爲知者。遂爲知先而行後。其知非允迪之明。以襲取強爲爲行者。遂謂行實而知虛。其行非由衷而出。兩者如形影。除一個不得。○儒者之學。只在感應。能將心性感處研窮事理的當以應之。是爲用世。後世學問多端。不自事物上馳逐。遂其利欲之私。卽落枯寂以求心性。卽將天地生生之機。滅滅分數。良知一拈萬到。本末具舉。致之之功。所宜勉力。○知最活。凝於德則爲真知。逐於物則爲識神。故工夫在於於止。○齊治平。乃修身之所在。心則身之主宰。然心大虛。不能施力。則感應處可以表見。是爲意。這感應從何來。心虛則生靈。曰。知有物一觸其靈畢照。於是因其物感以此靈照而應之。則格致之功盡。感應實得其理。而主宰者是正矣。○悟與見毫釐千里。悟從全體上呈露。見卻透得一路。卽此一路。已謂通髓徹骨。但非寂然本體。與觀會大法。所以不能透通。不能行其典禮。推原病根。畢竟是心不虛。認得虛爲悟體。乃不落揣摩。又或於悟起病。以儻個標認大意。於條理處不照顧。終墮潦草。并無見解之用。故悟亦靠不得。學然後知不足。是認虛之學。方可得真悟。○問理一分殊。曰。一是理真。真是一條路。無雜二三。所以分定。不得不殊。豈容假借增損。若以私智穿鑿。不立純體。便厚薄高下大小倒置。隨在不停當。有謂理雖一而分實殊者。專重分上。將何處作把柄去殊得。有謂理則一分則殊者。是兩重臨境。當感如何互相下手。有謂分雖殊而理惟一者。專重理上。或墮儻個虛見。聖人心體純粹至善。所以其幾之動。隨處以時出之。蓋形見處是分殊。主宰處是理一。兩者當時同有。○問合著本體方是工夫。做得工

夫方識本體如何。曰。兩言亦須善體。天生人。心性有善無惡。乃其大既。中間現在分量器局。又各各不同。能進而求之。日新深造。所以本等體段。原無一物可見。只從實踐徹悟處便是。若不用功。本體卽不呈露。若踐不實。悟不徹。雖有浪講虛解。本然之體。亦浪乎無具。故卽人工失所在這些。纔可名本體這些。豈得先有本體。將工夫去合。又先有工夫。復去見著一個本體。○問。不忍不爲。達之所忍所爲。如何達。曰。學者實落下手。若待推而達之。不幾於勞擾而綴憑之乎。善學之法。須直截發動真機。就事運誠。隨事正感。豈可因我明處。豫先作念。推到不明上。或因不明處。追考原初明的來作樣子。此是孟子指點人身真機。處處完具。只被私欲間隔。有能有不能。若能處處不爲私欲間隔。如明處作爲。無有不能爲者。非謂必待比擬推廣。然後可能。○倭患亟。會城集議。先生曰。今日所以久無成功者。只少一段事。衆問云。何曰。只有不殺倭子的心。便可萬全。衆笑其狂。曰。此卻是實理。人生作事。直須從造化算來。今日種種設計。都是無頭勾當。初啓釁端。原因國家德脈不貫通。迄今出戰。亦須潔淨打疊心地。一片不忍生民之意。以爲取勝根基。纔不破綻。若惟以殺爲事。乃是倚靠宇宙間戾氣。纔一時得勝。亦非仁義之師。況不可必乎。卽如天之雷霆。豈脫了大造生生做出來。○先生之姪欲爲買。因於無資。先生令其訪衆買。能自具本者幾何。姪復命曰。十無二三。先生曰。富者藉人以爲買。其求買也。甚於買者之求資也。而買者每不稱富者之求。以無信也。子不必憂資。憂不能信耳。○凡人日用云爲。未必無知做出來。只是習熟見聞之知。非德性之知。畢竟爲不知而作。從早至晚。如作揖喫飯著衣。七八都由罔味舉動。若真真肚子裏陶鑄無幾。及干涉重務。雖或經心一番。卻又從聞見之知上打發。將平昔與友朋深考力辨的放在一邊。如此學問。雖萬千也無用。○道理平平妥妥。可知可行。至簡至易。中庸其至矣乎。只是日用常行中。而庸者便爲極至道理。人卻不肯知不肯行。看做天來大海樣深的。殊不知這個天則昭然自在。乃因驕性起。便飛揚而上。吝心起。便卑墮而下。躁心起。便縱放而前。怠心起。便廓落而後。侵心起。便攘攘而右。怯心起。便委順而左。奇心起。便索隱行怪。巧心起。便機械變詐。所以中庸不可能。若種種心俱泯。卽是平平妥妥的。卽是察乎天地。○耳目口鼻四肢爲形。視聽言動持行爲氣。聰明睿知恭重爲神。所以運聰明睿知恭重爲魂。所以定視聽言動持行爲魄。魂屬陽。魄屬陰。孤陰易徹。有陽魂以載陰魄。然後能勝於用。常人只是魄來載魂。非魂之載魄也。○道理難以名狀。不得已而強名曰大極。然而未嘗言理爲大極也。亦未嘗言道爲大極也。則所謂大極者。果何物哉。卽兩儀四象男女事物之類之謂也。真至之理。皆著見以日用之間。惟在人自悟。人之所以能悟者。其最靈之爲特乎。○以下大極枝辭。○氣只有一氣。陽氣是也。陽息爲陰。故陰者陽之所不足也。女者男之所不足也。惡者善之所不足也。惡亞心也。謂之失其本心。造化凝締之機。所以流行宇宙者。五行實無後先多寡之異。其各附之以五。而後其資始全。五非土也。卽指五行而言之。

也。謂雖分定而不離乎本體也。總非截然有比位次。皆借是數以明其意耳。○太極生生之機。無一息不流行。無一息不停止。流行者。造化發育之妙。停止者。實體常住之真。流行而不息。是動而無靜。止息而不流行。是靜而無動。動靜一時。俱有合而言之也。○問幾爲聖人所有。如何又有惡幾。曰。惡豈有幾。如弩然。機發便其直如矢。自然旁行不得。又問如何爲幾分善惡。曰。此對誠無爲而言。謂幾分善惡。蓋有善而無惡也。(以下宋學爾求)○易一陰一陽之謂道。兩一字。以言乎等均者也。時陽而陽之。時陰而陰之。不失其太虛之本。明道之所在也。愆陽伏陰。橫於流行而無所主。得爲道耶。不愆不伏。不橫於流行。則爲時陽時陰。陰陽時。則和而無戾。是橫渠之所謂道也。故氣得其正之謂道。不必氣外別尋道。道所運化之爲氣。不必道上更生氣。○問陳龍川論漢唐之治如何。曰。此是論道體。逝者如斯夫意思。渠謂天下大物。不是本領宏大開廣。卻擔當不去。蓋雖智力欺假一時。亦不旋踵而定。豈能勉強得三四百年來。這誠有協於人心。可包裹許多品彙處。纔能安於自享。中間偏全純駁高下淺深。卽在二代。其遷世傳業。猶有不能盡齊者。若謂架漏牽補度時日。豈維漢祖唐宗。縱到虞隋操莽。固未嘗斷滅。龍川不是論人品。亦不是論治道。乃直指化機流行。大塊滿眼。皆本相呈露。惟其知之便能體。惟其體之便是道。至其出入大小生熟。以分人品賢愚。而別治道隆污。則三代漢唐。不待智者而後以爲異同也。

侍郎蔡白石先生汝楠

蔡汝楠字子木。號白石。西浙之德清人。八歲侍父聽講於甘泉座下。輒有解悟。年十八。舉進士。授行人。轉南京刑部員外郎。守歸德衡州。歷江西參政。山東按察使。江西布政使。陞右副都御史。巡撫河南。召爲戎政兵部侍郎。改南京工部。卒官。先生初汎濫於詞章。所至與友朋登臨唱和爲樂。衡州始與諸生窮經於石鼓書院。而趨大洲來遊。又爲之開拓其識見。江西以後。親證之東廓念菴。於是平生所授於甘泉。隨處體認天理之學。始有著落。蓋先生師則甘泉。而友則皆陽明之門下也。

端居寢語

舉天下講理講學。俱不甚謬。聖人並無以異人。只到實體之際。便生出支節。有可講者。卽如敬爲聖學之要。內史過亦知敬是德之興。若道如何是敬。便有密密工夫。一日之中。是敬不是敬。感應之際。有將迎無將迎。都不知覺。則只原是認得光影。未嘗知得真切。聖賢修身學問。只是知之真體之密耳。○從頭學聖人之志道。則問禮問官。不妨漸學。從頭便學問禮問官。恐搜索講求。別成伎倆。○貌言視聽思。天之所以與人者。恭從明聰睿。人之所以體天者。若必以爲根塵。則天何爲與此垢累以成人心乎。象山先生曰。儒者經世。釋者出世。公私之辨也。○言者人之發聲。行者人之應迹。聲從何處發。迹從何處應。知得去處。下得擬議工夫。方能成得變化。○知誘物化之後。

又驚於口耳光影之學。承虛接響的。然日亡亦是斧斤伐之。牛羊又從而牧之。纏於人所不見處收攝。疑定。忽然不及棲泊。不倚記誦。天理自爾呈露。便是日夜生息。用露滋潤也。○今人於事變順逆。亦每每委之天命。只是瞠目不明。知不分曉。強將此言。聊自支撐。其中實自搖惑。聖人知命。卽是洞徹源頭。賢人卻知有義。便於命上自能分曉。都不是影響說命也。○或疑程子取谷神不死之語。予舉張橫渠曰。太虛無動搖。故爲至實。然則儒老之辨。曰。其言雖合。其發言之意則殊。老氏從自己軀殼中發此意。儒者從天地太虛中發此意。孟子辨告子。闢楊墨。卑管晏。斥鄉愿。只因孟子見聖賢一端的確分明。故灼然知異於聖賢之學。今聖賢一端。正未理會。卻據前賢見成言語。附和未響。不如且尋求自己做聖賢一端之正。此一端既精。異端自不能雜。復何難闢之有。○學問各有一處。老氏一此謙柔心。佛氏一此空寂心。楊氏一此爲我心。墨氏一此兼愛心。彭錢一此養生心。只是不明乎善。不知所止。做入他歧。而爲二三。○天地以生物爲心。而不能必物之成。花之千葉者不實。其最先發者早萎。亦天地自然之力量也。老子退一著。亦識得如此。但質之聖學。知天地之化。與時消息。而無容心。其間則老子毫釐千里之謬矣。故知天理者。能善用易。○不獨老子有合於易。參同陰符。時契造化之機。其用處便私已。程子曰。雖公天下之理。以私心爲之。便是私。○問比物聯類之學。或有不得而棲泊者。則如之何。曰。正不欲其聯比棲泊也。天高地下。萬物散殊。散殊之中。必欲聯比棲泊。是雕刻之化矣。只流而不息。合同而化。是謂大同。聖人千言萬語。天地千變萬化。異者必不盡同。只要知同歸一致之處。○聖賢地位。非可想像。只聖賢事。合下做得灑掃應對。可精義入神。○文章功名。聞見知解。皆足羈縻豪傑。故銷市井富貴之習心。易。銷文章功名之習心。難。銷文章功名之習心。易。銷聞見知解之習心。難。聖人精進。凡物不能羈絆。只是能放下一切好地位。都住不得也。○老氏以物爲外。故有芻狗之喻。聖人合內外以成仁。本無懂懂之心。實有肫肫之仁。何嘗如此。○莊子將感應爲託不得已。以養自然。豈若將感應爲自不能已。而任自然。故老莊以爲自然者。聖人謂之矯強。○方今人長知天理之學。似說得太易。故人往往作口耳知解。全無實得。聖人發蒙在亨行時中。要之長知天理。可亨之道也。必須童蒙求我。初筮方告。謂之時中。不然。非惟無益於人。抑且有乖於道。○程子曰。坐忘便是坐馳。所以坐馳者。因莊生不知學問。其言本出於老子。昏冥恍惚之意。所謂心齋。乃齋其蕩然無主之心。非明善之誠。知止之定。坐而入忘。蓋茫然而不自知耳。○五福六極。氣之不齊也。陰陽變化。其機莫測。聖人之心。真知陰陽消長之故。謂之知命。命不離乎氣也。○胡五峯曰。居敬所以精義。朱子晚年。深取其言。可見朱子居敬窮理之說。未嘗分爲二也。孔門以主敬爲求仁。五峯又以居敬爲精義。要之一敬立而四德備矣。○象山先生。每令學者戒勝心。最切病痛。藕湖之辨。勝心又不。知不覺發見出來。後乃每歎藕湖之失。因思天下學者。種種病痛。各自自明。只從知見得及工夫。未懇到處。罅縫

中不知不覺而發。平居既自知發。後又能悔。何故正當其時。忽然發露。若用功懇到。雖未渾化。念頭動處。自如紅爐點雪。象山勝心之戒。及發而後悔。學者俱宜細看。庶有得力工夫。蓋象山當時。想亦如此用功也。○古人聲律。非止發之詠歌。被之管絃。虛明之體。合乎元聲。凡言皆中律言也。六經之言。雖雖鏘鏘。諸子百家。則沾濡散亂之音作矣。故孟子知言。非知言也。知心聲也。○問樂者心之本體。恐懼悲哀相妨累否。曰。樂者非踴躍歡喜之謂。無不樂之謂也。肺腑曠曠。為懼為哀。皆真機也。初非一朝之患。加得分毫。何妨累之。有若以物欲之憂為憂。威武之懼為懼。及嘗懼當憂。凝滯留著。則不特哀懼妨累。而肆樂沉湎。流而不節。亦甚悖馳君子之樂矣。○安士敦仁。中心安仁也。故感發處無非愛人。退之博愛謂仁。止道其用。○古人舉先民詢於芻蕘。蓋天下只有一個是。更不可增有一個是。便有一個非。消滅不得芻蕘之言。是聖人從而是之。聖人之言非。嗛聲庶人得而非之。若一有勝心。則不特芻蕘必增聖人已是之言。一有狗心。則不特聖人必狗偏智一隅之見。自此本然是非之度。幾於凌夷。而學問家因之多事矣。○謝上蔡以覺言仁。未為不是。朱子病其說。又言敬則自能覺。愚意敬即覺也。但敬覺工夫最精。上蔡言儒之仁佛之覺則非。○人性全而物性偏。人心智無涯。故反危殆。物心智有限。故反近自然。人要持危而入於自然。只在存之而已。本體常存。私智無自而生。私智不生。便不害性。不害性是養性也。神發智。智之鑿處。為知誘人生而靜。不容說正感發時。常覺得便是主靜路上工夫。○天德王道。王道無期必。期必仁是計功謀利。尹和靖曰。如燎則止。如霽則行。何期必之有。

卷四十一 甘泉學案五

侍郎許敬菴先生孚遠

許孚遠字孟仲。號敬菴。湖之德清人。嘉靖壬戌進士。授南工部主事。轉吏部。尋調北大計。與冢宰楊襄毅傳不合。移病歸。起考功主事。高文襄不說。出為廣東僉事。降海盜李茂許俊美。移閩臬。考功王篆修怨。復中計典。謫鹽運使。判官。萬歷二年。擢南大僕寺丞。遷南文選郎中。請告補車駕郎中。謁江陵。問及馬政。先生倉卒置對甚詳明。江陵深契之。欲加大用。而王篆自以為功。使親己。先生不應。出知建昌府。給事中鄒南皋薦之。遷陝西提學副使。擢應天府丞。以申救李見羅鐫級歸。起廣東僉事。轉廣西副使。入為右通政。以右僉都御史巡撫福建。日本封貢事起。先生疏言發兵。擊之為上策。禦之為中策。封貢非策也。其後朝廷卒用其中策。召為南大理寺卿。晉南兵部右侍郎而罷。二十二年七月卒。贈南工部尚書。先生自少為諸生時。竊慕古聖賢之為人。益與鄉黨之士相爭逐。年二十四。薦於鄉。退而學於唐一菴之門。年二十八。釋褐為進士。與四方知學者遊。始以反身尋究為功。居家三載。

困窮艱厄。恍惚有所悟。南粵用兵。拚舍身命。畢盡心力。愈墮躁妄之氣。煎銷庶幾。及過蘭溪。徐寧源謂其言動。尙有繁處。這裏少凝重。便與道不相應。先生頂門受鉢。指水自誓。故先生之學。以克己爲要。其訂正格物。謂人有血氣心知。便有聲色。種種交害。雖未至目前。而病根尙在。是物也。故必常在根上。著到方寸地。纒纒不掛一塵。方是格物。夫子江漢以濯。秋陽以暴。此乃格物榜樣。先生信良知。而惡夫援良知以入佛者。嘗規近溪公爲後生標準。令二三輕浮之徒。恣爲荒唐無忌憚之說。以惑亂人聽聞。使守正好修之士。搔首閉目。拒此學而不之信。可不思其故耶。南都講學。先生與楊復所周海門爲主盟。周揚皆近溪之門人。持論不同。海門以無善無惡爲宗。先生作九誦以難之。言文成宗旨。元與聖門不異。故云性無不善。故知無不良。良知卽是未發之中。此其立論至爲明析。無善無惡心之體一語。蓋指其未發廓然寂然者而言之。祇形容得一靜字。合下三言。始爲無病。今以心意知物俱無善惡可言者。非文成之正傳也。時在萬歷二十年前後。名公畢集。講會甚盛。兩家門下。互有口語。先生亦以是解官矣。先生與見羅最善。見羅下獄。拯之無所不至。及見羅戍閩。道上仍用督撫威儀。先生時爲閩撫。出城迓之。相見勞苦涕泣。已而正色曰。公蒙恩得出。猶是罪人。當貶損思過。而鼓吹出耀。此豈待罪之體。見羅脆然曰。任闢。先生顏色愈和。其交友真至如此。

原學

天然自有之謂性。效性而動之謂學。性者萬物之一原。學者惟人之能事。故曰天地之性人爲貴。爲其能學也。學然後可以盡性。盡己性以盡人物之性。則可以贊天地之化育。而與天地參而爲三才。故學之係於人者大也。天然天明。非學不固。威儀動止。非學不端。剛柔善惡之質。非學不化。仁義禮智信之德。非學不完。君臣父子夫婦昆弟朋友之倫。非學不盡。富貴貧賤夷狄患難之遇。非學不達。學則智。不學則愚。學則治。不學則亂。自古聖賢盛德大業。未有不由學而成者也。故先師孔子特揭學之一言以詔來世。而其自名。惟曰學而不厭而已。性之理無窮。故學之道無盡。學而不厭。孔子之所以爲孔子也。然而三代以上。道明而學醇。三代以下。道喪而學雜。高之倫於空虛。卑之局於器數。侵淫於聲利。靡靡於詞章。嗚呼。學其所學。於非孔子之所謂學也。其卓然志於孔子之學。不爲他道所惑者。寥寥數千載之間。幾人而已。乃其見有偏全。言有離合。行有至不至。擇而取之。則又存乎其人焉。故學以盡性爲極。以孔子爲宗。若射之有的。發而必中。若川之歸海。不至不已矣。夫然後可以語學。學之義大矣哉。(原學篇一)○學者既有志於孔子之學。則必知夫求端用力之地。孔子之學。自虞廷精一執中而來。其大旨在爲仁。其告顏子以克己復禮。最爲深切著明者也。人心本來具此生理。名之曰仁。此理不屬血氣。不落形骸。故直云克己。己私一克。天理具存。視聽言動。各有當然之則。故云復禮。一曰克己復禮。則無我無人。平平蕩蕩。萬

物一體。故曰天下歸仁。己最難克。仁最難言。因循牽繫。終身陷溺。剛毅深潛。一日可至。故曰爲仁由己。而不由人。出此入彼。即在身心之間。其機至嚴。其用至博。故曰非禮勿視聽言動。此孔門學派也。他如言敬言恕。言忠信。言閑邪存誠。言洗心藏密。言格物致知誠意正心。無非此理。無非此學。神而明之。存乎其人焉耳矣。是故舍仁而不求者。昧其本心。不可立人道於天地之間。不由克己復禮而言仁者。道不勝欲。公不勝私。而徒以聞見淩泊氣魄承當。無適至於仁之理。知克己者。一私不容。氣質渾化。故功利權謀之說。非所可入。知復禮者。體用俱全。萬理森著。故虛無寂滅之教。非所可同。修此之謂天德。達此之謂王道。此孔子之學。自精一執中而來。爲萬世立人極者也。學者於斯。篤信不惑。而行之不惰。其庶幾乎可以語學也夫。（原學篇二）○學不貴談說。而貴躬行。不尙知解。而尙體驗。易曰。默而成之。不言而信。存乎德行。孟子曰。君子所性。仁義禮智根於心。其生色也。晬然見於面。盎於背。施於四體。四體不言而喻。此其說也。是故性定者。其言安以舒。養深者。其容靜以肅。內直者。其動簡。感德者。其心下。反之。而躁妄輕浮。繫擾驕汰生焉。蓋理欲消長之機。志氣清濁之辯。見於動靜。徵於應感。如影隨形。不可掩也。昔者虞舜夔夔齊慄。以格其親。而好問好察。善與人同。乃見其精一之學。文王在宮在廟。黜黜肅肅。而無然呻援。無然歆羨。乃見其進止之功。孔子溫良恭儉讓。萃至德於其躬。而意必固我。至於盡忘。乃其學而不厭之實。凡古今聖賢所爲師表人倫信今傳後者。必以躬修道德而致之。斷非聲音笑貌之所能爲也。故學者之學。務實修而已矣。珠藏而淵媚。玉韞而山輝。德聚於其中。而發見於其外。有不修。修之未有無其驗者也。不修而僞爲於外。與夫修之未至。而欲速助長操上入之心者。皆孟子所謂無源之水。易盈易涸。不可長久矣。故曰。君子之道。闇然而日章。小人之道。灼然而日亡。言忠信。行篤敬。雖蠻貊之邦行矣。言不忠信。行不篤敬。雖州里行乎哉。誠僞虛實。判若霄壤。其理甚明。內辨諸身心。外證諸家國。學之終身。不至不已。斯學之道也。

論學書

中庸所謂戒慎不覩。恐懼不聞。只在性體上覺照存養而已。但人心道心。元不相離。善與不善。禮與非禮。其閒不能以髮。故閑邪一著。乃是聖學喫緊所在。學者苟知得善處親切。方知得不善處分明。譬諸人有至寶。於此愛而藏之。所以妨其損害者。是將無所不至。又譬諸種植嘉禾。無所容其助長之力。惟有時加耘耔。不爲莠稗所傷而已。（答孟我疆）○白沙靜中養出端倪。敬齋只說存養。曷嘗有看見察見而說。抵牾。蓋中庸首章言不覩不聞。末章言無聲無臭。分明天命之性。不可覩聞。不涉聲臭。而夫子告子張曰。立則見其參於前。在與則見其倚於衡。顏淵自敘。如有所立。卓爾。又卻是有所見有所立。此兩者要須默識而神明之。道之在人。非優游散漫者所可入。必是凝精聚神。念念不忘。若有參前倚衡之見。及其與道契會處。原來聲臭俱無。若存知見。便非道體。（答陸以

建。○聲色臭味安佚。自是天性之所不能無。不離乎氣質者也。第是數者爲性之欲。必其順乎天理之當然。性通極於命。而後性不蔽於欲。故曰君子不謂性也。仁之於父子等事。而謂之命者。何言君臣父子賓主賢否之際。遭遇不齊。天道之升降否泰。消息盈虛。雖聖人有所不能。必是以謂之命也。然仁義禮智。其性在我。隨其時勢所值。而皆有可以自盡之道。命責成於性。而後命不違乎天。故曰君子不謂命也。究而言之。命無二。性亦無二。但人於聲色臭味之欲。恒謂之性。生於君臣父子所處難易順逆之間。多誘之天命。故孟子特伸此抑彼。使學者知所重輕云爾。（答朱用韜）○所謂天則超絕聲臭。不涉思慮安排。然只在日用動靜之間默識。可見此心一違天則。便有不妥。加之於人。便有不合。惟其當作而作。當止而止。當語而語。當默而默。一不違於天則。而後協乎人心之同然。知此。則性之面目可得而言矣。（答沈實卿）○所謂透性與未透性云者。不知從何處分別。爲是見解虛實耶。爲是躬行離合耶。爲是身心枯澗耶。爲是論說高卑耶。易言美在其中。而暢於四肢。發於事業。孟子言根心生色。辟面盎背。四體不言而喻者。此真透性之學。若以知解伶俐談說高妙爲透性。某方恥之而不敢。翁更何以教之。（簡羅近溪）○老丈以毋意爲宗。使人人皆由。毋意之學。得無所謂欲速則不達者耶。大學欲正其心者。先誠其意。所謂誠其意者。只在毋自欺而求自慊。此下學之功也。顏子有不善未嘗不知。知之未嘗復行。亦誠吾意而已。吾儕之學。焉可以躡等乎。此理纔有悟處。便覺鳶飛魚躍。觸處流行。而不須一毫安排強索之力。然到得與自己身心溱泊尙遠。孟子曰。反身而誠。樂莫大焉。程子曰。識得此理。以誠敬存之而已。識者默而識之也。識得便須存得。方爲己有。時時默識。時時存養。真令血氣之私。銷鑠殆盡。而此理盎然而流行。乃是反身而誠。與鳶飛魚躍同意。不然。鏡說得活潑潑地。亦無益也。學者認得容易。翻令心中浮泛。不得貼實。此卽誠與不誠之介。不可不察也。凡吾儕平日。覺有胸次灑落時。感應順適時。正是誠意端倪。要須存養擴充得去。若作毋意見解。則精神便都散漫矣。（與李同野）○吾儕學問。見處俱不相遠。只是實有諸己爲難。能於日用工夫。更不踈放。眞眞切切。實實平平。不容意見盤桓。則此理漸有諸己矣。此學無內外相人己相。打得過處。方是德性流行。打不過時。終屬私己。猶爲氣質用事。吾輩進修得失。涵養淺深。亦只驗諸此而已。（與萬思嘿）○人事自爲簡省。未嘗不可。若不得省處。卽順以應之。洗滌精神。灑灑落落。無揀擇相。更覺平鋪實在。操舍存亡。昏明迷覺。總在心而不在事。（與鄧定宇）○自心妙用。卽是涓涓之流。亦卽是汪洋浩大之海。鄙意則謂須有鑿山濬川。掘井九仞而必及泉之功。涓流浩海。乃其自然。不容人力也。○昔人學問。失之廣遠。故儒者反而約之於此心。其實要反約。又須博學詳說而得之。非謂直信此心。便可了當是事也。（與王東崖）○知止致知。俱出大學。首尾血脈。原是相因。致得良知徹透時。卽知是止。討得至善分明處。卽止是知。初非有本體工夫。亦非有偏全先後之別。古今儒者悟

入門路。容有不同。隨時立教。因病制方。各有攸當。政不必以此病彼也。（答胡禮仲。）○格物之說。彼謂待有物而後格。恐未格時。便已離根者。此其論似高而實非也。若得常在根上。著到方寸地。灑灑不搖一塵。乃是格物真際。人有血氣心知。便有聲色。種種交害。雖未至目前。而病根常在。所以誠意工夫透底。是一格物。孔子曰。漢以濯秋陽以暴。胸中一毫渣滓無存。陰邪俱盡。故能毋意毋必毋固毋我。此非聖人不足以當格物之至。（與蔡見齋）○鄙意格物以爲神明之地。必不累於一物。而後可以合道。格致誠正。與戒懼慎獨克復敬恕。斷無殊旨。（與鄧定宇。）○博文約禮。道之散見於人倫庶物之間者。文也。其本於吾心天然之則者。禮也。隨事而學習之謂博。隨學而反己之謂約。禮卽在於文之內。約卽在於博之時。博而約之。所以爲精也。精則一一則中。

與胡廬山先生論心性書

閑中披誦明公與李見羅所論心性兩書。見我公誠心直道。無少迂曲。而見羅文雄才卓見。確有主張。此皆斯文之所倚賴。書中大意。公則謂靈覺卽是恆性。不可殄滅。見羅則謂靈覺是心。性非靈覺。從古以來。知性者少。識性者多。二公論旨不合。只在於此。夫心性之難言久矣。混而一之。則其義不明。離而二之。則其體難析。譚諸燈然。心猶火也。性則是火之光明。又譬諸江河然。心猶水也。性則是水之濕潤。然火有體。而光明無體。水有質。而濕潤無質。火有體。故有柔猛。而光明無柔猛。水有質。故有清濁。而濕潤無清濁。火之明。水之濕。非一非二。此心性之喻也。夫率性之爲名。自天之降衷。不雜乎形氣者而言。而心之爲名。合靈與氣而言之者也。性只是一個天命之本體。故爲帝則爲明命。爲明德。爲至善。爲中。爲仁。種種皆性之別名也。此未嘗有外於心之靈覺。而靈覺似不足以盡之心者。至虛而靈。天性存焉。然而不免有形氣之雜。故虞廷別之曰。人心道心。後儒亦每稱曰。真心妄心。公心私心。其曰道心真心公心。則順性而動者也。心卽性也。其曰人心妄心私心。則雜乎形氣而出者也。心不可謂之性也。君子之學。能存其心。便能復其性。蓋心而歸道。是人而還天也。卽靈覺。卽天則。豈有二耶。夫性之在人。原來是不識不知。亦原來是常明常覺。卽寂而照。卽照而寂。初非有內外先後之可言。若以虛寂爲性體。而明覺爲心用。是判心性爲二物。斷知其有不然也。見羅兄又謂虞廷之相傳者在中。道心人心。總皆屬用。大學之歸宗者在善。心意與知。總非指體。此等立言。俱不免主張太過。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。卻從何處明善。性無內外。心亦無內外。體用何從而分乎。尊教有云。指體而言。則不識不知。指用而言。則常明常覺。此語猶似未盡。蓋常明常覺。卽是一識不知。本然明覺。不落識知。一有識知。卽非明覺。有明覺之體。斯有明覺之用。恐又不得以不識不知爲體。而以常明常覺爲用也。萬古此心。萬古此性。理有固然。不可增減。經傳之中。或言性而不言心。或言心而不言性。或心與性並舉而言。究其指歸。各有攸當。混之則兩字不立。析

之則本體不二。要在學者善自反求。知所用力。能存其心。能復其性而已矣。斯道無人我。無先後。輒因二公所論。一究言之。惟願高明更賜裁正。若尊刻衡齊所辯宋儒物理之說。其說頗長。姑俟他日面教。盡所欲言也。

恭定馮少墟先生從吾

馮從吾字仲好。號少墟。陝之長安人。萬曆己丑進士。選庶吉士。改御史。疏請朝講。上怒。欲杖之。以長秋節得免。請告歸。尋起原官。又削籍歸。家居講學者十餘年。天啟初。起大理寺少卿。與定熊王之獄。擢副都御史。時掌院爲鄒南阜先生。風期相許。立首善書院於京師。倡明正學。南阜主解悟。先生重工夫。相爲鹽梅。可否而給事朱童蒙郭允厚不說學。上疏論之。先生言宋不親。以禁講之故。非以講之故也。我二祖表章六經。天子經筵講學。皇太子出閣講學。講學爲令甲。周家以農事開國。國朝以理學開國也。臣子望其君以講學。而自己己不講。是欺也。倘皇上問講官曰。諸臣望朕以講學。不知諸臣亦講學否。講官亦何以置對乎。先臣王守仁。嘗兵戈倥偬之際。不廢講學。卒能成功。此臣等所以不恤毀譽。不恤得失。而爲此也。遂屢疏乞休。又二年。卽家拜工部尙書。尋遭劾奪。逆黨王紹徽修怨於先生。及爲冢宰。使喬應甲撫秦。以殺之。先生不勝挫辱而卒。崇禎改元。追復原官。諡恭定。先生受學於許敬菴。故其爲學。全要在本原處透徹。未發處得力。而於日用常行。卻要事事點簡。以求合其本體。此與靜而存養動而省察之說。無有二也。其儒佛之辨。以爲佛氏所見之性。在知覺運動之靈明處。是氣質之性。吾儒之所謂性。在知覺運動靈明中之恰好處。方是義理之性。其論似是。而有病。夫耳目口體。質也。視聽言動。氣也。視聽言動。流行而不失其則者。性也。流行而不能無過不及。則氣質之偏也。非但不可言性。并不可言氣質也。蓋氣質之偏。大略從習來。非氣質之本然矣。先生之意。以喜怒哀樂視聽言動爲虛位。以道心行之。則義理之性在其中。以人心行之。則氣質之性在其中。若真有兩性對峙者。反將孟子性善之論。墮於人爲一邊。先生救世苦心。太將氣質說壞耳。蓋氣質卽是情才。孟子云。乃若其情。則可以爲善矣。若夫爲不善。非才之罪也。由情才之善。而因見性。善也。若氣質不善。便是情才不善。情才不善。則荀子性惡。不可謂非矣。

辨學錄

人心至虛。衆理咸備。丟過理說心。便是人心惟危之心。卽有知覺。是告子知覺運動之覺。佛氏圓覺大覺之覺。非吾儒先知先覺之覺也。覺之一字。亦不可不辨。知覺的是天理。便是道心。知覺的是人欲。便是人心。非概以知覺爲天理爲道心也。若丟過理字說心說知。便是異端。吾儒曰。喻義之心不可有。喻利之心不可有。異端曰。喻義之心不可有。喻利之心不可有。爲惡之心不可有。異端曰。爲善之心不可有。或詰之曰。喻義之心不可有。喻利之心不可有。爲善之心不可有。爲惡之心可有乎。彼則曰。喻義之心且不可有。況喻利乎。爲善之心且不可有。況爲惡乎。如此爲言。雖中人亦知

其非。彼又恐人之非之也。復倡爲一切總歸於無心之說。以爲人之心體本空。無利無義無善無惡者。其本體也。必也無喻利心。併無喻義心。併無無喻善心。併無無爲善心。一切總歸於無心。方合本體耳。說至此。雖高明莫知其非矣。不知正是發明喻義之心不可有。爲善之心不可有處。奈何不察而誤信之耶。且義原非外。性原是善。心之本體。原是有善無惡的。可見必有喻義爲善之心。而後爲合本體也。今欲一切總歸於無心。安在其爲合本體耶。況人心易放而難收。儘去喻義。猶恐喻利。儘去爲善。猶恐爲惡。今欲一切總歸於無心。竊恐義無而利未必無。善無而惡未必無。反爲本體之累不小也。又況義利只有兩途。人心原無二用。出於義卽入於利。出於善卽入於惡。豈有無義無利無善無惡。一切總歸於無心之理乎。大抵義原非外。特自有其義之心不可有。而喻義之心必不可無。性原是善。特自有其善之心不可有。而爲善之心必不可無。總是喻之又喻。以至於化。爲之又爲。以至於忘。造到上天之載。無聲無臭處。只好說有喻義之心而至於化。有爲善之心而至於忘。有喻義爲善之心。而無聲臭之可擬。亦說不得喻義之心不可有。爲善之心不可有。今云云者。所謂小人而無忌憚者也。○問天命之性。無聲無臭。原著不得善字。曰。天命之性。就是命之。以善何消著。故曰性善。○不然。所命者何物。○孟子道性善。正直指天命之初而言耳。又問無聲無臭。何也。曰。善會有聲有臭耶。○天命之性。如一陽來復。造化生意。雖未宣洩。而凡宇宙閒形形色色。萬紫千紅。無一不胚胎完具於其內。故曰天命之謂性。此自是實在道理。原不落空。若曰天命之性。渺渺冥冥。一切俱無。如此不知天命的。是個甚麼。便於天命二字說不去矣。○問人心一概說不得有無。此是論工夫。若論本體。則無善無惡。全說不得有矣。無心之說。蓋指本體也。曰。不然。論工夫心原一概說不得有無。還有不可不有者。不可不無者。若論本體。則全說不得無矣。故孟子曰。無惻隱之心。非人也。云云。曰。無曰非。何等明白。又曰。惻隱之心。人皆有之。至我固有之也。曰。皆有。曰固有。又何等明白。而曰本體無善無惡。異端無心之說。專指本體而言。誤矣。○問善之善。對惡而言也。無善之善。指繼善之初。不對惡而言也。惡如善字妖氣。善法景星脚雲。無善之善。如太虛。惡如木石屑。善如金玉屑。無善之善。如目中不容一屑。如何。曰。吾儒之旨。只在善之一字。佛氏之旨。卻在無善二字。近日學者。既惑於佛氏無善之說。而又不敢抹殺吾儒善字。於是不得已。又有無善之善之說耳。不知吾儒之所謂善。就指太虛本體而言。就指目中之不容一屑而言。非專指景星慶雲金玉屑而言也。善字就是太虛。非太虛爲無善之善也。乃若其情。則可以爲善矣。乃所謂善也。由可以爲善之善。才見得乃所謂善之善。兩個善字。原只是一個。豈有可以爲善之善。乃與惡對之善。乃所謂善之善。乃無善之善之理哉。○一有其善。便是不善。故曰喪厥善。一有意爲善。便不是爲善。故曰雖善亦私。至於喪。至於私。則善於何有。如此。是其病正在無善也。○山下出泉。本源原清。此性之說也。漸流漸遠。有清有濁。清者勿使之

獨。獨者復澄之清。此學之說也。三品之說。是徒知漸流漸遠。有清有濁。未嘗不是。而不知山下出泉。本原原清。澄濁求清。非義外也。慈湖之說。是徒知山下出泉。本原原清。亦未嘗不是。而不知漸流漸遠。有清有濁。則澄濁求清。非握苗也。嗚呼。不知本體者。疑性之或惡。而既以學爲義外。知本體者。信心之卽道。而又以學爲握苗。學果何日而明哉。○有意爲善。有所爲而爲。如以爲利之心爲善。爲名之心爲善。以以善服人之心爲善之類。非以安而行之爲無意。爲無所爲。利而行之。勉強而行之。爲有意。爲有所爲也。今人見人孳孳爲善。而概曰有意。曰有所爲。則阻入爲善之路矣。○夫有大極而無思爲。有物則而無聲臭。乃吾儒正大道理。正大議論。佛氏丟過大極。專講無思無爲。丟過物則。專講無聲無臭。是無思爲而併無大極。無聲臭而併無物則。有是理乎。○知覺運動。視聽飲食。一切情欲之類。原是天生來自然的。原無思無爲。寂然不動。感而遂通。何思何慮。佛氏窺見這些子。遂以此爲真性。把吾儒這個理字。以爲出於有思有爲。出於僞。如告子以人性爲仁義。莊子以仁義爲殘生傷性之類。不是天生來自然的。故孟子不得已指點出乍見孺子有怵惕。親親敬而類此。不忍轂鯨之牛。不屑噉蟲之食之類。見得這個理字。也是天生來自然的。無思無爲。寂然不動。感而遂通。何思何慮。非以人性爲仁義。而殘生傷性也。纔是說出多少工夫。說思說爲。只是教人思這個無思的道理。爲這個無爲的道理。非義外。非握苗。非強世也。吾儒宗旨。與佛老全不相干。後世講學不精。誤混爲一。以上達歸佛。以下學歸儒。以頓悟歸佛。以漸修歸儒。以明心見性歸佛。以經世宰物歸儒。諸如此類。名爲闢佛。適以崇佛。名爲崇儒。適以小儒。何也。佛氏上達。吾儒下學。佛氏得上一截。少下一截。工夫如此。是夫子下學儒而上達佛也。是佛反出其上可乎。修而不悟。豈曰真修。十五志學。七十從心。蘄也。以十五而卽知志學。非頓乎。學而不厭。修也。默而識之。非悟乎。此吾儒頓悟漸修之說也。經世宰物。而不出於心性。安所稱王道。先明諸心。知所往。然後力行以求至。非吾儒之言乎。今以上以悟以心性歸佛氏。以下以修以事物歸吾儒。是佛氏居其精。而吾儒居其麓也。有是理哉。不知佛氏之失。正在論心論性處。與吾儒異。不專在舍經世宰物而言心性。正在所悟所達處。與吾儒異。不專在舍漸修而言頓悟。舍下學而言上達也。○或曰。吾道至大。二氏之學。雖甚高遠。總不出吾道之範圍。故二氏偏不能兼吾儒。吾儒全可以兼二氏。曰不然。儒佛既混。談儒者稍求精。便謬入於佛氏。闢佛者稍欠精。反操戈於吾儒。是其貽禍者一。儒佛既渾。詆儒者摘一二誤佛氏之語。以爲非毀攻擊之話柄。談佛者借一二吾儒精微之語。以爲惑世誣民之嚆矢。是其貽禍者二。向使佛自佛。儒自儒。不混爲一。豈有是哉。且吾道本大。何必兼二氏。而後見其大。若必待兼二氏以爲大。則又安所稱大耶。況吾儒正道也。異端邪說也。邪固不能兼正。正豈可以兼邪。若正可以兼邪。又惡在其爲正耶。○吾儒之學。以理爲宗。佛氏之學。以了生死爲宗。如人生則能知覺運動。死則血肉之軀。還在。便不能知覺運動。可見人之生死的。

是血肉之軀。這能知覺運動的。一點靈明真性。原未嘗死。所謂本來面目。萬劫不磨者此也。悟得這個。便是超悟。便知無死無生。所謂出離生死。見性成佛者此也。其悟入處。不由積累。不由聞見。不可言說。不可思議。只在當下。一覺。一覺便了。更有何事。雖中間說得千變萬化。其實宗旨。則是如是。與吾儒論心性處。全不相干。蓋性者心之生理。吾儒所謂性。亦不由積累。不由聞見。以理言。非專以能知覺運動的這個言。故彼所云性。乃氣質之性。生之謂性之性。吾所云性。乃義理之性。性善之性。彼所云一點靈明。指人心人欲說。與吾儒所云一點靈明所云良知。指道心天理說。全然不同。雖理不離氣。而舍理言氣。便是人欲。天理人欲之辨。乃儒佛心性之分。此宗旨處。不可不辨也。○吾儒曰未發。目雖無觀。而天命真觀之理已具。耳雖無聞。而天命真聞之理已具。心雖無知覺。而天命真知真覺之理已具。即發而皆中。即觀以天下而無不明。而所以能明的真觀之理。亦不可得而觀。聞以天下而無不聰。而所以能聰的真聞之理。亦不可得而聞。知覺以天下而無不審知。而所以能審能知的真知真覺之理。亦不可得而知。不可得而覺。故曰上天之載。無聲無臭。沖漠無朕。即萬象森羅。萬象森羅。亦沖漠無朕。未發不爲無。已發不爲有。渾然一理。種種道理。自天命之初已備。後來多少工夫。多少事業。都只是率性之道耳。佛氏覺性本空。以爲這一點靈明作用的性。本來原是空的。目惟無觀。故能觀。耳惟無聞。故能聞。心惟無知覺。故能知覺。目雖能觀。而所以能觀的真空之性。原不可得而觀。耳雖能聞。而所以能聞的真空之性。原不可得而聞。心雖能知覺。而所以能知覺的真空之性。原不可得而知。不可得而覺。故曰覺性本空。不生不滅。若與未發之中相似。而不知實有大不同者。○或曰性只是一個性。那裏又是兩個。以義理氣質分。佛余曰。人得天地之理。以爲生。此所謂義理之性也。而氣質乃所以載此理。豈舍氣質而於別處討義理哉。性原只是一個。但言義理則該氣質。言氣質則遺義理。故曰氣質之性。君子有弗性焉。此闢佛之說也。且子既知性只是一個性。何不一之於性善之性。而獨一之於生之謂性之性耶。今欲一之於生之謂性。而不一之於性善。此三品之說所由起也。是子自二之三之。以至於倍蓰而無算也。性豈有二焉。孟子道性善。故曰夫道一而已矣。此儒者之旨也。○吾儒說去欲。佛氏卻說欲是去不得的。吾儒說存理。佛氏卻說理是不消存的。甚且併天理人欲四字。都要抹殺。中間雖說欲障。其實是說理障的。客語畢竟要回護這個欲字。病痛全在誤認生之謂性一句。知覺運動。是氣是欲。而知覺運動之恰好處。是理。佛氏原認欲字爲性。不會論理。安得不抹殺理字。回護欲字。○問仁者人也。目能視。耳能聽。口能言。身能動。人也。即仁也。何如。曰。此惑於佛氏之說也。視聽言動。是氣。不是理。如何說是仁。視聽言動之自然恰好合禮處。才是仁。耳目口體爲形。視聽言動爲色。視聽言動之自然恰好處。爲天性。理不離氣。天性不離形色。視聽言動之禮。不離耳目口體。故曰仁者人也。非便以能視能聽能言能動爲仁也。若不論禮不禮。勿不勿。而惟以視聽言

動爲仁。是直把氣質作義理。墮於情欲矣。○昔人謂佛氏得吾儒之體。只是無用。又謂佛學有得於形而上者。而但不可以治世。不知佛氏所以爲異端者。正在不得吾儒之體。正在誤認形而下者爲形而上者。端猶端倪發端之端。異端云者。謂其發端處。與吾儒異也。若不窮究其發端。而徒辨別其流弊。彼將曰其所以破佛者。乃佛書自不以爲然者也。○問人心至虛。不容一物。理在何處。安得不說理障。曰人心至虛。不容一物。處就是理。異端之所謂理。誤指物而言。吾儒之所謂理。正指不容一物者而言耳。○人心之初。惟有此理。故見孺子入井。皆有怵惕惻隱之心。此時固容不得一毫殘忍刻薄之念。亦容不得一毫納交要譽之念。殘忍刻薄納交要譽雖不同。同謂之欲。故謂心之本體。容不得一毫欲。則可。謂容不得一毫理。則不可。蓋人心之初。惟有此理。豈可說容不得。或問如何是理。曰。卽所謂怵惕惻隱之心是也。

疑思錄

格物卽是講學。不可談玄說空。○自憊二字甚有味。見君子而厭然。正自小人自家不憊意處。安得心廣體胖。故曰行有不憊於心。則餒矣。君子慎獨。只是討得自家心上懺意。自憊便是意誠。便是浩然之氣。塞於天地之間。○問天命之性。曰。如孩提知愛。是誰命他愛。稍長知敬。是誰命他敬。這都是自然而然的。故曰天命。又問此率性之道。非天命之性也。如何是天命之性。曰。孩提如何便知愛。稍長如何便知敬。這必有所以知愛敬者在。此蓋是父母初生時。天已命之矣。豈待孩提稍長後。才有此愛敬哉。知此則知天命之性。○外省不疚。不過無惡於人。內省不疚。才能無惡於志。無惡於人。到底只做成個鄉愿。無惡於志。才是個真君子。○論語一書。論工夫不論本體。論見在不論源頭。蓋欲學者由工夫以悟本體。由見在以究源頭耳。中庸則直指本體源頭。以泄孔子之秘。如論語論夫子之道。曰忠恕而已矣。而中庸則曰忠恕違道不遠。蓋論語之論道。指其見在可道者言。中庸之論道。直指天命率性之初而言也。不然。忠恕卽一貫之道。而曰違道不遠何哉。論語論德曰據於德。中庸則曰不顯惟德。百辟其刑之。蓋論語之論德。指見在可據者言。中庸之論德。直合於天載之初而言也。不然。闡然知幾。卽君子之德。而曰可與入德何哉。如水一也。論語指其見在。如江河。如他沼。皆水也。中庸則直指山下出泉。原泉混混而言矣。○大庭廣衆中。如一人稱人善。一人稱人惡。則稱人善者爲君子。而稱人惡者爲小人。一人稱人善。一人和之。一人阻之。則和者爲君子。而阻者爲小人。一人稱人惡。一人和之。一人不答。則不答者爲君子。而和者爲小人。以此觀人百不失一。○從心所欲。便不踰矩。從耳目口體所欲。便踰矩矣。○孔門以博約立教。是論工夫。非論本體。學者不達。遂以聞見擇識爲知。故夫子不得已又曰。知之爲知之。不知爲不知。是知也。直就人心一點靈明處。點破知字。此千古聖學之源。若聞見擇識。不過致知工夫。非便以聞見擇識爲知也。故曰知之次。知其知。知其不知。是

本體。擇其善者而從之。多見而識之。是工夫。辟之鏡本明。而拂拭所以求明。非便以拂拭爲明也。以拂拭爲明。固不是。謂鏡本明。不必拂拭。亦不是。故聖人說出本體。正見得功夫原非義外耳。○仲尼顏子之樂。乃所以樂道。非懸空去別有個樂也。禪學盛行。將此道字掃而去之。只懸空以求此樂。其弊至於猖狂自恣而不可救。孟子曰。理義之說我心。猶芻豢之悅我口。分明說破道之可樂如此。○不得於言。勿求於心。不得於心。勿求於氣。是人性皆善。而告子強制之使惡也。人心之靈。莫不有知。不得於言。不得於心。心上自是不安。自是過不去。自不容不求於心。自不容不求於氣。此正是真心不容已處。所謂性善。所謂良知也。如此真心。正當操存而培養之。乃反強制之。豈不謬哉。不得於言。要求於心。就求於心。不得於心。要求於氣。就求於氣。不必去勿。此之謂率性。故曰無爲其所不爲。無欲其所不欲。如此而已矣。○人心虛靈。是非可否。一毫瞶昧不過。凡該行該止。此中自有權衡。若肯循著本心行去。使件件慊於心。便是集議。便是自反而縮。此正孟子得統於會子處。○己溺己饑。若過於自任。不知此一念。就是乍見孺子入井。怵惕惻隱之一念。人人都是有的。如不敢承當己溺己饑之心。難道亦不敢承當惻隱之心。○問心一耳。以心求心。豈心之外復有心耶。兩物對則計校生。兩念橫則意見生。求之爲言。不幾於憧憧往來耶。曰。不然。心非物也。以心求心。非兩念也。能求之心。卽是存。不能求之心。卽是放。求之云者。不過自有而自照之耳。非心之外復有心也。洗心正心。存心養心。皆是此意。若以求心爲兩念。則心誰去洗。誰去存養。亦不幾於兩念耶。如此必舍置其心。任其憧憧往來。而後爲何思何慮矣。有是理哉。○問操則存。似涉於有。舍則亡。似倫於無。其失一也。不操不舍之間。有妙存焉。何如。曰。不操便是舍。不舍便是操。勢無兩立。豈有不操不舍之理。此便是要舍的說話。問操似助。舍似忘。不操不舍之間。才是勿忘勿助。曰。勿忘勿助。都是在操字上說。有事是操處。勿忘勿助。是操之妙處。○有天有壽。是常事。而人多以天爲變。以壽爲常。有毀有譽。是常事。而人多以毀爲變。以譽爲常。有得有失。是常事。而人多以失爲變。以得爲常。以至貧富榮辱皆然。常變一也。分常變而二之。則貳矣。故人生終日營營逐逐。有多少睥援欣羨處。那一件不從二字上生來。若能勘得破。天壽乃人生常事。何有於毀譽得失貧富榮辱乎。便是不貳。便是修身以俟之。

語錄

日用間富貴貧賤。時時是有的。如食求飽。居求安。便是欲富貴心。惡惡衣惡食。便是惡貧賤心。故今人凡念頭起處。都是富貴貧賤所在。念及於此。此心真是一時放下不得。問先知後行。知行合一。曰。昔涇野與東廓同遊一寺。涇野謂東廓曰。不知此寺。何以能至此寺。東廓曰。不至此寺。何以能知此寺之妙。二公相視而笑。可見二說都是不可執一也。○凡人視所當視。不視所不當視。便是眸子瞭焉。神精而明。若不視所當視。而反視所不當視。便是

眸子眊焉。神散而昏。○吾儒專業。不外齊治均平。若以家道富厚爲齊。天下富強爲平。此五霸之治平。非帝王之治平也。惟是入其家。見其父慈子孝。兄弟弟恭。夫和婦順。方是家齊景象。而家之貧富不與焉。推而一國。必一國興仁興讓。而始謂之治。又推而天下。必人人親親長長。而天下始平。不在國之富不富。兵之強不強也。以富強爲治平。此千載不破之障。○問參前倚衡。曰。只如此時。眼前師友相對。大家精神收斂寧一。便是參前倚衡真境。第恐過此時。不能如此時耳。○張輝問。性有率有不率。故聖人修道以立之。教曰。性無有不率者。人皆率性。而盡性者寡耳。性卽良知。良知無人。不有。率性無時不然。孩提而知愛。稍長而知敬。率性也。乍見而惻隱起。嗜欲而羞惡生。率性也。率則心有所不及思。明有所不及用。即率之人不知也。人惟見其方然而復不然。則以爲此率而彼不率矣。然而實非也。如小人閒居爲不善。夫爲不善可矣。如何必於閒居。閒居爲不善可矣。如何又厭然於見君子。不但誤爲處必有羞慚。卽故爲處。亦必有遮揜。一語窮而舌遁。一揖失而面赤。一存注之不良。而轉睛顧盼之不能隱。是誰致之而然也。人性本善。則有不善者。自無所容。自爲之。而自惡之。人亦何時而不率性哉。○聖賢學問。全在知性。有義理之性。有氣質之性。如以義理之性爲主。源頭一是。則無所不是。情也是好的。故曰。乃若其情。則可以爲善矣。才也是好的。故曰。苦夫爲不善。非才之罪也。若以氣質之性爲主。源頭一差。則無所不差。情也是不好的。爲恣意縱欲之情。才也是不好的。爲恃才妄作之才。今不在性體源頭上辨別。而或曰。性是善的。情是不善的。又或曰。情是善的。才是不善的。皆未流之論也。○動心忍性之性。與性也有命之性。是氣質之性。人與禽獸同。若教他忍。教他不動。則禽獸不能矣。禽獸不能。而人能之。正吾人有此一點義理之性耳。故曰。人之所以異於禽獸者幾希。○乾以大生。坤以廣生。天無不覆。地無不載。此天地之性善也。若論氣質。則天一屬氣。便不免有旱澇。地一屬質。便不免有肥磽。然則天地亦有善不善矣。惟不言氣質。而言義理。則爲物不貳。生物不測。天地之德。孰大於此。又何旱澇肥磽之足言也。○孟子以情善言性善。辟之石中有火。擊之乃見。則知火在石中。雖不擊亦有。洪鐘有聲。叩之始鳴。則知聲在鐘中。雖不叩非無。知擊之有火。叩之有聲。則知情。知不擊之火不叩之聲。則知性矣。○問見孺子而怵惕。見轂隸而不忍。此固以情之自然。善者驗性之善。如見美食而思嗜。見美色而思好。彼亦以情之自然。不善者驗性之不善。而孟子專言性善。何也。曰。有二人於此。一人見孺子而怵惕。見轂隸而不忍。見美食而思嗜。見美色而思好。一人見美食而思嗜。見美色而思好。見孺子而怵惕。見轂隸而不忍。則謂性有善有不善。則可。今以怵惕不忍之人。一旦見美食而思嗜。見美色而思好。以驗人性之有不善。似是不知思嗜思好之人。一旦見孺子見轂隸。亦未有不怵惕惻隱者。以此驗人性之皆善。又何疑焉。孟子以氣質中之義理。斷人性之皆善。而告子以氣質中之氣質。斷人性之有不善。是告子徒知氣質之性。而不知義理之性也。○問變化氣

質就不好一邊說。所謂氣質之用小。學問之功夫。就好一邊說。不知好一邊。便是義理矣。如何向謂之氣質。曰此處最微妙。如見孺子而怵惕。此義理之性也。若不識其端而擴充之。則怵惕亦氣質耳。息夜氣而幾者。此義理之性也。若不識其機而培養之。則幾希亦氣質耳。知愛敬。此義理之性也。若不乘此天真而加以入孝出弟之功。則愛敬亦氣質耳。蓋義理之性。乘氣質以發露。而不由學問之功。是靠天而不靠人。恐在人之工夫。疏併在天之端倪。亦不可保也。○喜怒哀樂未發之中。此千古聖學之原。故豫章延平。靜中看喜怒哀樂未發氣象。伊洛真傳也。而後佛者妄肆譏評。曰未發之一念不起時也。以一念不起之中。忽起一看氣象之念。便是起念。便是發。且既云未發矣。氣象在何處。既有氣象矣。又何云未發。令學者茫然無以應。不知如可喜可怒可哀可樂之事。一時未感。我安得無故起念。就比一時喜怒哀樂之念未起。故謂之未發耳。非一概無念。一毫工夫無所用。而後謂之未發也。試看此未發時氣象。何等湛然虛明。是湛然虛明。正未發之氣象也。安得說未發矣。而氣象在何處。以一念不起之中。縱忽起一看氣象之念。不謂之發何也。謂所起者。戒慎恐懼之念。而非喜怒哀樂之念也。安得說既有氣象矣。又何云未發。未發工夫。不是面壁絕念。求之虛無寂滅之域。只凡是在平常無事時。預先將性命道理。講究體認。戒慎不覩。恐懼不聞。只在性體上做工夫。使心常惺惺。念常臺臺。時時討得湛然虛明氣象。便是未發用力處。亦便是未發得力處。如此有不發。發皆中節矣。非以一概無念為未發。以靜中看未發氣象為起念為發也。○未發是一念不起時也。若起一用功之念。便是發。信斯言也。則未發時。一毫工夫無處用矣。未發則功夫無處用。已發則工夫又不及用。如此將工夫一切抹殺。只憑他氣質做去。喜怒哀樂。如何能中節。○目之知視。耳之知聽。饑渴之知飲食。人與禽獸何異。惟是視之能明。聽之能聰。飲食之能知味。人始異於禽獸耳。異端言性。指人與禽獸同處言。吾儒言性。指人與禽獸異處言。異處只是些子。故曰幾希。幾希云者。危之也。○異端言性。亦不會直以目之知視。耳之知聽。饑渴之知飲食為性。而以目之所以知視。耳之所以知聽。饑渴之所以知飲食的這個言性。吾儒亦不會直以視之能明。聽之能聰。飲食之能知味為性。而以視之所以能明。聽之所以能聰。飲食之所以能知味的這個言性。所以能明能聰能知味的這個性體。原是無聲無臭。不覩不聞的。所謂道心。所謂至善。所謂未發之中。此理之根也。所以能視能聽能飲食的這個性體。亦是無聲無臭。不覩不聞的。在老氏為天地根。在佛氏為有物先天地。此欲之根也。何以為欲之根。曰只推究所以能視聽飲食的源頭。而不推究其所以能明能聰。該視不該視。該聽不該聽的源頭。如此。則任視聽。縱耳縱目。適己自便。何所不為。故曰此欲之根也。○人心一念發動處。有善念。有惡念。有善念。亦自有好善之念。有惡念。亦自有惡惡之念。皆一時並起。善念與惡念對言。好善之念與惡惡之念不對言。何也。好善之念固善念。惡惡之念亦善念。總一念也。如起一善念。即當為善。卻又不肯

爲。是初念是而轉念非也。如起一惡念。復起一惡不當爲之念。遂不爲。是初念非而轉念是也。此就平常論意者言也。若誠意章。卻置過善念惡念兩者對言的。只專以好善之念惡惡之念。就好念頭一邊說。所以意都是該誠的。不比平常轉念起念之有互易也。至於如惡惡具。如好好色。則萬念總歸於一念。而其念不勞。未念止還其初念。而其念不轉。無爲其所不爲。無欲其所不欲。爲其所爲。欲其所欲。又何不自憚之有。如此則心本一而意亦復還於一。又何至於支離而去哉。○心一也。自心之發動處謂之意。自心之靈明處謂之知。意與知同念並起。無等待。無先後。一念發動。有善有惡。而自家就知。孰是善念。孰是惡念。一毫不爽。可見意有善惡。而知純是善。○意本自誠。心本自正。是本體。意本自誠。卻要還他個誠。心本自正。卻要還他個正。誠意正心是工夫。觀意本自誠。心本自正。可見正心誠意。不是以人性爲仁義。○意本自誠。卻要還他個誠。此誠字。就念起之後言也。若念未起之前。不前定乎誠。則人性雖善。而性之反覆。竊恐一日之間。善念少而惡念多。久之純是惡念矣。又將何以誠之哉。故曰靜中養出端倪。方有商量處。可見古人。不惟誠此念於既始有念之後。抑且誠此念於未始有念之先。○人道心。不容並立。如綱常倫理。能盡道。便是道心。不能盡道。便是人心。喜怒哀樂中節。便是道心。不中節。便是人心。視聽言動合禮。便是道心。不合禮。便是人心。極容易辨。非以喜怒哀樂視聽言動爲人心。以中節合禮爲道心也。在人之人心。去之惟恐不盡。而以喜怒哀樂視聽言動爲人心。此數者豈可去乎。○大學因虞廷言人心道心。恐人無處覓心。故說出個意字。見此心一念發動。才有人與道之異。不然。一念未起。鬼神莫知。從何分辨。○學問之道。全要在本原處透徹。未發處得力。則發皆中節。取之左右自逢其源。諸凡事爲。自是停當。不然。縱事事簡點。終有不湊泊處。此吾儒提綱挈領之學。自合如此。非謂日用常行。一切俱是末節。可以任意。不必簡點也。○先立乎其大。不是懸空在心上求。正是在喜怒哀樂視聽言動間。辨別人心道心。精之一之。務使道心爲主。而人心盡化。討得此中湛然虛明。此之謂先立乎其大。而耳目口體小者。自不能奪也。○孩提知愛敬。長知敬。見孺子而憫隱。此良知也。率性也。饑之知食。渴之知飲。若曰亦良知也。亦率性也。便說不得矣。一邊屬理。一邊屬欲。兩項朦朧合說。則君子以循理爲率性。小人亦以縱欲爲率性耳。

論學書

率性是本體。盡性是工夫。率性。衆人與聖人同。盡性。聖人與衆人異。如見孺子入井而怵惕。此率性也。衆人與聖人同。至於擴充以保四海。此盡性也。聖人便與衆人異矣。知愛知敬爲率性。達之天下爲盡性。不忍殺諫爲率性。愛百姓爲盡性。皆是也。率性無工夫。盡性有工夫。盡性者。即盡其所率之性。由工夫必合本體是也。憫隱之心。仁之端也。憫隱乃率性之道。而仁乃天命之性。天命之性不可見。而於憫隱見其端。由其端以窺其體。而本體之善

可知。故曰性審。○得其體。則其用自然得力。但不用。則其體又不可見。其諄諄言用者。欲人由用以識體耳。既由用以見其體。又何用之非體。性體原不觀不聞。然必不觀不聞之時。乃見性體。如見孺子入井。見牛蔽棘。此時固有怵惕惻隱之心矣。然未見之前。豈遂無是心乎。未見之前之心。不觀不聞。正以體言。正以天命之性言。既見之後之心。有觀有聞。便以用言。便以率性之道言矣。故於不觀不聞之時。然後識性體。果不落於觀聞也。若謂共觀共聞之時。而不觀不聞者自在。雖已發。而根柢者固未發也。又何必論時。不知不觀不聞之時。而共觀共聞者亦自在。雖未發。而活潑者固常發也。又何爲專以不觀不聞爲性體乎。未見入井。而胸中已涵孺子。未見蔽棘。而眼內已具全牛。先天脈理。旁皇周旋。故曰至審。○不觀不聞。莫見莫顯。原就時言。而道即在其中。彼丟過時。而專以不觀不聞爲道體。則可觀可聞。鳶飛魚躍。獨非道體耶。若是則工夫專在於寂。動處感處。可以任意。縱有差錯。無妨矣。○近世學術多岐。議論不一。起於本體工夫。辨之不甚清楚。如論本體。則天命之性。率性之道。衆人與聖人同。論工夫。則至誠盡性。其次致曲。聖賢與衆人異。論本體。則人性皆善。不借聞見。不假思議。不費纖毫功力。當下便是。此天命率性。自然而然者也。論工夫。則不惟其次致曲。廢聞見思議。功夫不得。即至誠盡性。亦廢聞見思議。功力不能。此戒慎恐懼。不得不然者也。如以不借聞見。不假思議。不費纖毫功力。爲聖人事。不知見孺子入井。孩提知愛。稍長知敬。亦借聞見假思議。費功力乎。可見論本體。即無思無爲。何思何慮。非玄語也。衆人之所以與聖人同者。此也。若論工夫。則惟精惟一。好問好察。博文約禮。忘食忘憂。即聖人且不能廢。矧學者哉。若不分析本體工夫。明白。而混然講說。曰。聖學不借聞見。不假思議。不費纖毫功力。雖講的未嘗不是。卻誤人不淺矣。必講究得清楚明白。從此體驗。愈體驗。愈渾融。造到無寂無感。無安無勉地位。才與自然而不費纖毫功力之本體合。此聖賢相傳之正脈也。若論工夫。而不合本體。則汎然用功。必失之支離纏繞。論本體。而不用工夫。則懸空談體。必失之捷徑猖狂。其於聖學。終隔燕越矣。○吾儒之學。以至善爲本體。以知止爲工夫。而曰致知在格物。可見必格物而後能知止也。格物乃知止以前工夫。丟過物格。而別求知止之方。此異端懸空頓悟之學。非吾儒之旨也。

善利圖說

或問孔子論人。有聖人君子。善人有恆之別。而孟子獨以善利一念分舜蹠兩途。何也。曰。孔子列爲四等。所以示入聖之階基。世之學者。徒知以舜蹠分究竟。不知以善利分舜蹠。不知發端之初。一念而善便是舜。一念而利便是蹠。出此入彼。間不容髮。非舜與蹠之間。復有此三條路也。君子善人有恆。造詣雖殊。總之是善。善爲善。大舜路上人。孟子以善利分舜蹠。自發端之初論也。孔子以聖人君子。善人有恆分造詣。自善爲善之後論也。且爲善爲舜。則爲人。爲利爲蹠。則爲禽獸。舜蹠之分。人與禽獸之分也。學者縱可諉之曰。我不爲聖。亦可諉之曰。我不爲

人哉。或曰：學者不幸分辦不早，誤置足於贖利之途，將發甘心已乎？曰：不然。人性皆善，雖當戕賊之後，而萌芽尚在。養此幾希之萌芽，尚可爲堯舜。一時之錯，不能限我也。或曰：學者既在舜路，亦可以自待乎？曰：不然。一念而善，是平地而方履一簣也。一念而自以爲善，是爲山而未成一簣也。未成一簣，總謂之半途而廢耳。便是無恆也。或曰：世之聰明之士，非乏也。功名文學之士，又不少也。豈見不及此乎？曰：舜蹠路頭，容易差錯。此處不差，則聰明用於正路，愈聰明愈好。而文章功名，益成於美。此處一差，則聰明用於邪路，愈聰明愈差。而文學功名，益濟其惡。故不可不慎也。

卷四十二 甘泉學案六

文選唐曙臺先生伯元

唐伯元字仁卿，號曙臺，廣之澄海人。萬曆甲戌進士。知萬年縣，改泰和。陞南京戶部主事，署郎中事。進石經大學，謂得之安福舉人鄒德博。陽明從祀孔廟，疏言不宜從祀。六經無心學之說，孔門無心學之教。凡言心學者，皆後儒之誤。守仁言良知新學，惑世誣民，立於不禱不羈之間。習爲多疑多似之行，招朋聚黨，好爲人師，後人效之，不爲狗成，則從鬼化矣。言官劾其詆毀先儒，降海州判官。移保定推官。歷禮部主事，尙寶司丞，吏部員外。文選郎中。致仕卒。年五十八。先生學於呂中石。其言性一天也，無不善。心則有善不善。至於身則去禽獸無幾矣。性可順，心不可順。以其附乎身也。身可反，心不可反。以其通乎性也。故反身修德，斯爲學之要。而其言性之善也，又在不容說之際。至於有生而後，便是才說性之性，不能無惡矣。夫不容說之性，語言道斷，思維路絕。何從而知其善也。謂其善者，亦不過稍欲別於荀子耳。孟子之所謂性善，皆在有生以後。惻隱羞惡辭讓是非之心，何一不可說乎。以可說者，謂不能無惡。明己主張夫性惡矣。以性爲惡，無怪乎其惡言心學也。胡廬山作書辨之，取天臺謂唐君太和治行爲天下第一。卽其發於政，便可信其生於心者矣。又何必欲識其心以出政耶。慈湖之剖扇訟，象山一語而悟本心。然慈湖未悟之前，其剖扇訟，故未嘗別用一心也。唐君以篤修爲學，不必強之使悟。孟我疆問於願，願曰：唐仁卿何如人也。曰：君子也。我疆曰：君子而毀陽明乎。曰：朱子以象山爲告子，文成以朱子爲楊墨，皆甚辭也。何但仁卿。涇陽過先生述之。先生曰：足下不見世之談良知者乎。如鬼如城，還得爲文成諱否。涇陽曰：大學言致知，文成恐人認識爲知，便走入支離去。故就中間點出一良字。孟子言良知，文成恐人將這個知作光景玩弄，便走入玄虛去。故就上面點出一致字。其意最爲精密。至於如鬼如城，正良知之賊也。奈何歸罪於良知。先生曰：善假令早聞足下之言，向者論從祀一疏，尙合有商量也。

性。天命也。惟聖人性其心。而心其身。小人不知天命之謂性也。故性爲心用。心爲身用。劉子曰。人受天地之中以生。所謂命也。孟子曰。妖壽不貳。修身以俟之。所以立命。（身心性命解。）○道無體。性無體。仁無體。誠無體。禮之以物爲體。外物無道。無性不仁不誠。此吾道與異端之辨。（道德仁誠解。）○魯論記夫子之言至矣。家語得其十之七。荀子劉向大小戴十之五。莊列十之三。（論語解。）○論語記言嚴謹。不敢增減一字。惟編次頗雜。其義易晦。使編次皆如鄉黨一篇。則論語可以無解。（同上。）○己欲立而立人。己欲達而達人。己所不欲。勿施於人。孟子曰。苟能充之。足以保四海。程子曰。充擴得去。天地變化草木蕃。（一貫解。）○繼天之命。於穆不已。天行也。逝者如斯夫。不舍晝夜。聖人之心。純亦不已也。孟子曰。有本者如是。程子曰。其要只在謹獨。（川上解。）○用之則行。有是以行。見龍也。舍之則藏。有是以藏。潛龍也。用而無可行。或所行非所用。舍而無可藏。或所藏非所舍。謂其身行藏則可。謂其道行藏則不可。（有是解。）○春風沂水。點之誠也。吾斯未信。開之誠也。狂者志有餘而誠不足。聖人欲進其不足而裁其有餘。故一歎一悅。進之也。正所以裁之也。惜乎點猶未悟。後來解者。又從爲之詞。聖人之言荒矣。（與點解。）○仁者以物爲體。安得有己。故曰克己。仁者如射。反求諸己而已矣。故曰由己。知由己。然後能克己。能克己。然後能復禮。夫學至於禮而止矣。克己未足以盡仁。猶無私未足以盡道。知其解者。宋儒惟明道一人。（克己由己解。）○有道。穀不足取。九百粟不可辭。怨欲可以爲難。而不可以爲仁。聖人雖因憲而發。實古今賢者之通患。爲其不在中庸也。賢哉回也。陋巷簞瓢。爲其志在擇乎中庸也。（問恥解。）○仁者怨乎。曰怨己。仁者憂乎。曰憂道。然則如樂何。曰怨己。故不怨天。不怨人。在邦無怨。在家無怨。憂道故不憂貧。不憂生。以死生爲晝夜。視富貴如浮雲。（孔顏樂解。）○修己以敬。至於安人安百姓。皆修己也。易有太極。至於生兩儀四象八卦。皆易也。謂敬在修己之中。太極在易之中。則可謂敬安百姓。太極生兩儀則不可。（修己解。）○大學中庸。賈逵經緯之說是也。而作書之意。又若以易爲經。以詩書爲緯。蓋惟天地爲大。惟學則天。故曰大學。惟中乃大。惟庸乃中。故曰中庸。易曰。大哉乾元。君子行此四德者。又曰。天行健。君子以自強不息。大學也。乾之德。莫盡於九二。其曰龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。中庸也。此其經也。雜引詩書。互發其緯也。（大學中庸解。）○大學以規模言。其緒不可紊。中庸以造詣言。其功不可略。（同上。）○正己而不求於人之爲善。正己而物正之謂至善。孟子曰。行有不得者。皆反求諸己。善也。其身正而天下歸之。至善也。程子曰。在止於至善。反己守約是也。則合而言之也。（至善解。）○物有本末。其本亂而未治者否矣。自天子以至於庶人。一是皆以修身爲本。家語曰。察一物而貫乎多理。一物而萬物不能亂。以身本者也。孟子曰。天下國家之本在身。（格物解。）○自知止而後

有定。至慮而後能得。始條理也。知至至之也。在止於至善。終條理也。知終終之也。知止能得。則近道。止至善。則道在我。（知止止至善解。）○君子時中庸。擇中庸。依中庸者也。小人無忌憚。索隱行怪者也。賢者之過。與不及均。而賢者之害尤甚。必至罟獲陷阱乃已。（時中解。）○中庸其至矣乎。是謂至善。君子依乎中庸。儼世不見知而不悔。故止於至善。（中庸至善解。）○必有事焉而勿正心之謂儒。正心而無所事焉之謂釋。易曰。終日乾乾。行事也。程子曰。鳶飛魚躍。與必有事焉而勿正意同。會得時。活潑潑地。不會得。只是弄精神。（鳶飛魚躍解。）○道者。治人之道也。以人治人。雖執柯伐柯。未足爲擬。子思之苦心亦至矣。程子謂制行不以己。而道猶未盡。此之謂也。（道不遠人解。）○惟天下至誠能盡其性。堯舜性之也。其次致曲。湯武反之也。易曰。逆數。禮曰。曲禮。逆而後順。曲而後直。聖人之教。爲中人設。張子所謂善反之。則天地之性存焉者也。發而不中。反求諸己。此之謂致曲。（致曲解。）○大哉聖人之道。三千三百之謂也。禮者性之德也。道問學所以崇禮。所以尊德性。（崇禮解。）○凡一代皆有一代之大經。堯舜授禪。禹治水。湯武放伐。伊尹放太甲。周公誅管蔡。孔子作春秋。子思述大學中庸。孟子距楊墨。韓昌黎程明道闢佛老。其經綸一也。（大經解。）○未發之中不可求。必也格物乎。曰知本。曰知止。曰明善。曰致曲。旨同而名異。至於反身而誠。然後立天下之大本。（大本解。）○不覩不聞。即人所不見。獨也。戒慎恐懼。即不動而敬。不言而信。慎獨也。小人閒居爲不善。不慎獨也。無聲無臭。皆獨之善。或以爲贊道。誤矣。（獨解。）○於乎不顯。不顯惟德。詩人贊文王至德也。始乎慎獨。終乎慎獨。學者當儀型文王也。儒者既於不顯爲兩解。無怪乎以慎獨爲偏言。（不顯解。）○天與鬼神。形而下者也。故言天曰無聲無臭。言鬼神曰不見不聞。道形而上者也。自無聲臭。自莫見聞。豈待贊乎。必以無聲臭不見聞贊道。謂聲臭見聞非道可乎。爲此解者。欲附於不生不滅。不垢不淨之旨。不知反爲所笑。（天鬼神解。）○物有本末。身其本也。家國天下皆末也。未有本亂而未治者。物格者。知修身爲本而已。非修身也。知修身爲本。是謂知本。是謂知止。是謂知所先後。是謂物格知至。故務其本則意誠。不然皆僞也。守其本則心正。不然悉邪也。意誠心正。即可以語修身乎。未也。心雖已正。而身未易修。故無私而不當理者有之。克己而不復禮者有之。知及仁守。莊以蒞。而動不以禮者有之。定靜且安。不慮則不得者有之。故格物者。近道而已。即慮且得。猶難至善。故曰好學力行知恥。則知所以修身。又曰齊明盛服。非禮不動。所以修身。蓋至於禮。然後修身之能事畢矣。雖然。齊家治國平天下。豈都無事。莫知其子之惡。是縱子。莫知其苗之碩。是貪財。未有貪財縱子。而能齊家者。未有以暴帥人。而興仁讓於國者。未有嫉彥聖舉。不自蓄聚。斂好惡。拂人性。而能平天下者。故節節有次第。節節有工夫。然皆必自修身始。欲修其身者。必自格物始。物格而身不修者有矣。未有不格物而能修身者也。格物者知本也。修身者立本也。知本智也。立本仁也。仁智合者勇也。此合物與修

身始終之條理也。然則格物如何。在家而家。在國而國。在天下而天下。無巨細。無精麁。將有行。將有爲。凡有行。凡有爲。或行而不得。或行而不通。一一反己省己。責己舍己。不敢一毫求人責人。然後可以求人責人。孟子曰。萬物皆備於我矣。又曰。行有不得者。皆反求諸己。又曰。仁者如射。反求諸己而已矣。是謂格物能知此義。然後宇宙在手。萬化生身。（格物修己解。）○夫子述而不作。弟子不敢著書。夫子沒。七十子喪。去聖日遠。斷生隱怪。子思子憂其失傳。始作大學中庸。至孟軻氏而異端大起。爭噪者多。始作孟子。二子皆不得已而著書。吾道既明。無書可著。（孟子解。）○孟子一書。首尾照應。後先互發。凡有注解。添足畫蛇。（同上。）○孟子闢楊墨。一言而有餘。闢告子。屢言而不足。告子之害。甚於楊墨。至後代始大。（告子解。）○孟子論二王五伯諸侯大夫。則五霸爲二等。論堯舜湯武五伯。則五伯爲三等。性之上反次之。假又次之。假或成真。惡知非有舉戰國諸侯而無之。是孟子之所思也。（五伯解。下同。）○夫子論小人中庸。擬於時中君子也。孟子論五伯假之。擬於性之。反之之。聖人也。果如註解。是假人不於其倫矣。○伯者慕賞而讓道。於道無損。異端賊道而當道。誣民已甚。故鄉愿楊墨告子。聖賢皆闕之不遺餘力。獨於五伯雖小之。不勝其大之。雖斥之。不勝其與之。斥以正志。與以明伐。吾儒之道。得王而大。得伯而貴。○博學詳說。與博文同。將以說約。與約禮異。說約者。要約之約。求會通也。約禮者。約束之謂。能不畔而已。博學詳說。則禮在其中。約禮與人規矩。說約在人解悟。（說約解。）○好樂與百姓同。好貨好色與百姓同。即老吾老以及人之老。幼吾幼以及人之幼。皆不忍人之政也。或謂孟子姑以引君。乃自卑。以求行其言乎。外欲無理。外情無性。性理不明。往往如此。（好貨好色解。）○仁人心也。本心也。不可放也。始焉不受嗜臍之食。此之謂本心。繼焉而受無禮義之葷鍾。此之謂失其本心。失其本心者。放心也。由不爲而達之於其所爲。此之謂由乎義路。由乎義路者。求放心也。心學之說。謂之求心。則可。謂之求放心。則不可。李延平曰。仁人心也。孟子不是以心名仁。羅文莊曰。延平之見卓矣。二子可謂有功於孟子。（求放心解。）○仁義忠信。樂善不倦。此天爵也。既飽以德。飽乎仁義。所以不願人之膏粱文繡也。立大也。陸氏以立大爲立心。其流之禍。於今爲烈。彼不仁不義。假仁假義。小仁小義。孰非立心。皆可以爲大乎否。（立大解。）○大行不加。舜禹有天下而不與者也。窮居不損。顏子簞瓢不改其樂者也。程子曰。泰山高矣。泰山頂上。已不屬泰山。堯舜事業。只是一點浮雲過目。非程子不能及此。近代陳氏始發其義。揚朱二解。胥失之矣。（大行不加解。）○由仁義行。仁者安仁。堯舜性之也。居仁由義。知者利仁。湯武反之也。性之者不可見。得見反之者可矣。獨復者不可見。得見頻復者可矣。孟子曰。有意而不至者有矣。未有無意而能至者也。善夫揚雄氏之記之也。（性反解。）○太上忘實忘名。其次篤實晦名。其次力實生名。生名者賢。晦名者聖。忘名者天。夷齊讓國。國與名而俱存。燕噲讓國。國與名而俱喪。燕噲非好名者也。若出於好名。必

擇其可讓者讓之。不至有子之之亂。固亦名教之所與矣。好名之人。能讓千乘之國。貴名也。○（好名解。）○以性之欲爲性。不知天命之性。是世俗之所謂性也。以氣質已定之命爲命。不知受中以生之命。是世俗所謂命也。在世俗則可在。君子則不可。君子者反本窮原。盡性至命者也。故言性曰善。言命曰天。去此取彼。○（不謂性命解。）○惟天生民有欲。欲不必無。亦不能無。爲無欲之說者。惑也。聖人中焉。賢者寡焉。寡者擇其中之謂也。至於中則一欲不棄。一欲不留。欲我當欲。與人同欲。是謂中和位育之道。○（寡欲解。）○經者學之具也。學以明道。而易具矣。學以理性情化天下。而詩具矣。學以爲帝者師爲王者佐。而書具矣。學以修身齊家措之天下。而禮具矣。學以驗天應人明微維分。而春秋具矣。其理相通。其義各別。樂無經。非失也。有詩在也。樂章存而器數猶可考也。○（經解。下並同。）○經。聖經也。惟聖解聖。維經解經。義之畫。文之象。周公爻辭。孔子十翼是也。惟賢至聖。惟賢知經。子思之大學中庸。孟子之七篇。程伯子之語錄。凡所引是也。解字者。得少而失亦少。解意者。得不償失。今之章句大全是也。擬經者。勞且惰。而無益於發明。太玄玄經是也。誣經者。姪妖怪誕。侮聖逆天。已易傳習錄是也。○解經以傳。不如解經以經。合而解則明。拆而解則晦。故經有一事而前後互發者。有一義而彼此互見者。盡去其傳注。而身體之口擬之。不得。則姑置之。而從他處求之。諷詠千遍。恍然觸類矣。○無聖人之志。不可解經。讀世俗之書。不可解經。韓子曰。非三代兩漢之書。不敢觀。非聖人之志。不敢存。可爲讀經之法。兩漢近三代。若董仲舒。揚雄。劉向。鄭玄。徐幹。皆其傑然者。其緒論往往可采也。○夫子有言。行在孝經。非世所傳孝經也。考儀禮。凡禮有經。有記。有傳。有義。今按小戴內則前一段。當爲孝經。曲禮雜儀當爲記。大戴本孝以下四篇。與世所傳唐明皇御製序者。當爲傳義。合之而後。孝經可考。○（孝經解。下同。）○內則自后王命冢宰。至賜而後與之。文字宏密精深。與十翼相類。既自別於儀禮。又自別於六經。所以爲夫子之孝經。○六經維易無筮。漢唐千家傳註。多有可考。不得其解。當一以經文爲據。○（易解。下同。）○解經之法。以經不以傳。宜合不宜拆。凡經皆然。而易尤甚。今之讀易者。未解繫辭。先解爻象。未辨枝葉。先認根苗。是孔子誣周文。而周文又誣伏羲氏也。此拆之尤舛。而自以其傳代經也。○易之象辭。象傳。爻辭。爻傳。不妨合爲一卦。惟大象當自爲一傳。文言又當自爲一傳。大象者。學易用易也。文言豈惟乾坤二卦有之。上經凡卦九爻。下經八卦九爻。散在繫辭者皆是也。合之共爲一傳。不特文言爲全書。而上下繫亦自朗然。○易有文錯者。如雲行雨施。當在時乘六龍之下是也。有文不錯而句讀錯者。如後得主爲主利是也。有字不錯而反以爲錯者。蓋言順也。當作順是也。○天地日月寒暑晝夜水火男女。乾坤之可見者也。極而推之。凡超形氣者皆乾。凡涉形氣者皆坤。凡善皆乾。凡不善皆坤。凡中皆乾。凡過不及皆坤。乾之亢與无首處。即坤之順。且正處。即乾。易逆坤順。乾之書。是故逆數。○（乾坤解。）○易有用之用。有不用之用。乾元用九。與河圖虛中。

大衍除一意同。蓋一三五七九皆乾。二四六八十皆坤。乾不用一用九。用九所以見一也。一者天則也。五以上始數皆乾。六以下終數皆坤。天一始水。地六終之。地二始火。天七終之。天三始木。地八終之。地四始金。天九終之。地五始土。天十終之。坤用六以大終也。大者乾也。乾之用處卽坤。坤之不用處卽乾。用九以奇偶數分乾坤。用六以始終數分乾坤。故謂之易。(九六解)○初卽下。不曰下而曰初。舉初以見終也。上卽終。不曰終而曰上。舉上以見下也。初以明本末。上以別尊卑。亦六九之義。(初上解)○乾元資始。始我者生我者也。坤元資生。生我者殺我者也。貪生爲凡民。甚則夷狄禽獸。知始者爲君子。合德則聖且神。(始生解)○帝王之道在執中。而身之中以立本。而身本哉。曰本於身可也。曰本於中亦可也。而解者曰心。謂桀紂非心可乎。帝王之道在執中。而身之中以立本。而身以表則。故曰允執其中。曰慎厥身修。互見也。以心爲中心難中也。以心爲身。民何則矣。開卷之錯。不可不慎。(書解。下並同)○堯舜皆聖也。堯會生知之全。舜開學知之始。故論道則稱堯舜。論學則斷自舜而不及堯。顏淵曰。舜何人也。予何人也。孟子曰。舜人也。我亦人也。後有作者。文王似堯。孔子似舜。顏會思孟。皆舜之徒也。○詩始二南。樂淑女而歸百兩。坤道也。終雅頌。純不顯而躋聖教。乾道也。(詩解。下並同)○關雎秉彝好德。休休一个臣也。地道也。臣道也。妻道也。德在此。福亦在此。所以爲后妃之德。所以爲南風之始。所以爲中聲之寄。君子得之解。小人得之阜財。人而不爲二南。故猶面牆。○幽風幽雅。幽頌。是周家一代元氣。宇宙間萬古元氣。貴者王。忽者亡。惟影響。○詩贊文王不顯。與天載同。贊其德也。史稱西伯陰行。善天下諸侯來朝。稱其時也。具於穆不已之德。又當儉德避難之時。所以愈不顯。又所以愈不顯。與大舜元德同。○古之學者。學禮而已矣。古之觀人者。觀禮而已矣。三千三百。無一非仁。故典曰天序。禮曰天秩。動作威儀之則。曰天地之中。(禮解。下並同)○恂慄威儀。鸞飛魚躍。○儀禮中有記有傳有義。大小戴記中有經。次其序。比其數。禮之大略。可以概睹。詳具禮編。○春秋尊夏。尊王尊天尊道。扶天綱立地紀。所以託天子之禮。行天子之事。(春秋解。下並同)○春秋責己謹嚴。待人平恕。○左傳中載冀缺劉子二段。是三代以前。聖人相傳格言。失其姓氏。如曲禮序首。引毋不敬數語。非臯契伊周之徒。不能道也。○養心莫善於誠。書之作德日休也。聖人教人。性非所先。魯論之性與天道。不可得聞也。儒者非之。正坐此誤。(諸子解。下並同)○表章大學。自韓退之始。表章中庸。自徐偉長始。合大學中庸爲子思經緯之書。自賈逵始。○闢佛老。尊孟氏。千百年惟一韓子。其功在吾道。爲漢唐儒者一人。○鄭康成。朱元晦。皆聖門游夏之列。而特起百代之後。事難而功多。鄭師馬。青出於藍。朱去程門未遠。源流各別。○孟子之後一人。非正叔不能言此。然正叔所造。竟讓其兄。夫然後見獨智之難也。張子厚醇正不減正叔。而才次之。然均之可以弗畔。周邵則自爲一家。適則陸。甚則楊。吾不欲論之矣。朱子能解正叔。而問雜乎周邵。其去明道則已遠。不可不辨。○揚子雲美

新論。劉靜修渡江賦。爲千古不白之疑。或曰謬言。或曰僞作。或曰以秦美新而甚之也。渡江時不能違也。要之違心焉耳矣。詳其語氣大段。二子故難語僞。雖然。凡僞僞未有不假真者。僞乎僞乎。吾以二子之生平信之也。國朝正儒。莫如薛文清。高儒莫如陳白沙。功儒莫如羅文莊。使三子者不生。考亭之後。得遊明道之門。俱未可量。

論學書

伏讀抄中解格物。有曰通天地萬物而我爲主。推此義也。可以知本。可以格物矣。贈友人曰。自求見本體之說興。而忠信篤敬之功緩。遂令正學名實混淆。而弄精魂者藉爲口實。又曰。今人好高。只不安分。爲斯言也。雖賢聖復起。不可易矣。乃其要歸在明心體。其語心體曰。此心自善。安得有欲。而於程子善惡皆天理。與惡亦不可不謂之性。二言。反疑其僞。此混心與性而一之。蓋近代好高者之言。而尊信心學之體也。竊嘗讀大易至咸艮二卦。而見聖人諱言心。讀魯論至子貢贊夫子。而見聖人罕言性命。惟書有之。人心惟危。言心也。既曰危。安得盡善。道心惟微。言性也。既曰微。安得無惡。故曰操則存。舍則亡。出入無時。莫知其鄉。則危之至也。曰性相近也。曰人之所以異於禽獸者幾希。近且幾希。則微之。至性猶未易言善。況心乎。然此心性之說也。而未及道也。心性不可言。道可言乎。道與心性。至孟子言始詳。爲告子也。今之天下。不獨一告子矣。惜乎世無孟子也。然不可不爲足下一言之。蓋聞之言學者惟道。道陰陽而已矣。言道者惟天。天道陰陽而已矣。陽主始。陰主生。陽多善。陰多惡。天且不違。人猶有憾。孰謂善惡非天理乎。陽必一。陰必二。一則純。二則雜。氤氳蕩焉。人物生焉。孰爲惡。不可謂性乎。然則易言繼善。孟子言性善者。何也。其本然也。有始而後有生。有一而後有二。此書所謂維皇降衷。程子所謂人生而靜。以上不容說者也。既始矣。焉得不生。有一矣。焉能無二。此書所謂惟天生民有欲。程子所謂纒說性便已。不是性者也。然則學何爲爲善也。陽統陰。陰助陽。則內陽而外陰也。故中故善。陰敵陽。陽陷陰。則內陰而外陽也。故偏故惡。此書所貴精一執中。程子譬之水有清濁。而入當澄治者也。然則惡在其能善也。天地間一切覆載。而必有以處之。以人治人。以華治夷。以賢治不肖。以大賢治小賢。天於是爲至教。君子一身。萬物咸備。而必有以處之。以親及疎。以貴及賤。以多及寡。以先知覺後知。以大知覺小知。以有知覺無知。人於是爲法天。此書所謂天生聰明時。又。程子所謂天理中物有美惡。但當察之。不可流於一物者也。是故惡亦性也。是有生之性。是才說性之性。性之所必有也。雖物而無異。性必善也。是天命之性。是不容說之性。性之所自來也。雖人而難知。故孟子曰。聲色臭味安佚。性也。惡可謂無惡也。有命焉。君子不謂性也。烏得不性善也。性所同也。君子所獨也。學爲君子謀。不爲衆人謀。衆人待君子而盡性者也。君子者。天生之以盡人物之性。參天地而立三才者也。如何而可不知所自也。是以不謂性也。是以道性善也。言性之精。莫如孟子。繼孟子者程子也。吁。亦微矣。微故難言。雖然。性猶形而上者。

形而上者雖善猶微。心則形而下矣。形而下者。致微之以善乎。性具於心。而心不皆盡性。性達諸天而人不能全。天人合一。心性一。必也。大聖人乎。故曰堯舜性之也。其次致曲。必反而復。故曰湯武反之也。復必自身始。故又曰。傷武身之也。又曰不遠之復。以修身也。性之者不可得矣。得見復焉者可矣。復焉者不可得矣。得見頓復者可矣。位祿壽昌。孰不榮。食色利名。孰非斧斤。斷之不能中焉。不易。而好忘。動而多侮。倏忽晦明。毫毛人鬼。夫是之謂心明。是之謂明其心體。(答孟吏部叔龍書) ○元舊有心身性命解。大約謂性一天也。無不善。心則有善不善。至於身則去禽獸無幾矣。故自性而心而身。所以賢聖自身而心而性。所以凡愚。是故上智順性。其次反身。故曰堯舜性之也。傷武身之也。身之者反之也。故又曰湯武反之也。反身而誠。所以復性。夫學爲中人而設。非爲上智而設也。學修身而已矣。然則心居性與身之間。顧不可學歟。曰性可順。心不可順。以其附乎身也。身可反。心不可反。以其通乎性也。性乾而身坤。性陽而身陰。性形而上而身形下。獨心居其間。好則乾陽。怒則坤陰。忽然而見形上。忽然而墮形下。順之不可。反之不可。如之何可學也。危哉心乎。判吉凶。別人鬼。雖大聖猶必防乎其防。而敢言心學乎。心學者。以心爲學也。以心爲學。是以心爲性也。心能具性。而不能使心卽性也。是故求放心。則是求心。則非求心。則非求於心。則是我之所病乎。心學者。爲其求心也。知求心與求於心與求放心之辨。則知心學矣。夫心學者。以心爲學也。彼其言曰。學也者。所以學此心也。求也者。所以求此心也。心果待求。必非與我同類。心果可學。則以禮制心。以仁存心之言。無乃爲心障歟。彼其原。始於陸氏誤解仁人心也。一語。而陸氏之誤。則從釋氏本心之誤也。足下謂新學誤在知行合一諸解。非也。諸解之誤。皆緣心學之誤。會其全書。則自見耳。然則大學言正心。孟子言存心何也。曰。此向所謂求放心也。正心在誠意。存心在養性。此向所謂求於心也。心之正不正。存不存。從何用力。修之身行之事。然後爲實踐處。而可以竭吾才者也。嗚呼。此子思格物必以修身爲本。孟子立命歸於修身以俟。程子謂鳶飛魚躍。與必有事焉而勿正心。意同。寥寥千載。得聖人之傳者三子也。(答顧叔時季時昆仲) ○叔時來教曰。墨氏談仁而害仁。仁無罪也。楊氏談義而害義。義無罪也。新學談心而害心。心無罪也。此說似明。不知誤正在此也。仁義與陰陽合德。離之則兩傷。然非仁義之罪也。至於心。焉得無罪。人心惟危。莫知其鄉。此是舜孔名心斷案。足下殆未之思耳。(附) ○程子表章大學。有功聖門固矣。然格物解誤。則是書雖存。反增一障。可省也。亦可無也。程子雖以窮理爲解。而其心不安。是以其說屢變。而往往有得之言外。故雖可以觀其至。而大義隱矣。自我明高皇帝諭侍臣。謂大學要在修身。而古本以修身釋格致。然後直接數千載不傳之緒。自是儒臣如蔡虛齋林次崖蔣道林羅文恭王布衣及先師呂先生。往往能通其義。然徒曰解之云爾。其學教人之旨不存焉。就中破的者。無如布衣。然不免爲新學所陷。觀其以心齋自號自命。又烏在其以修身爲本也。總之張子厚所

謂釋氏以心法起滅天地。不免凝冰也。無怪其相率而陷於新學也。近讀孫淮海講章。亦既明乎其解視諸家較備矣。乃其緊要歸明心體。是本其所本。而非大學之本也。是解一人而學又一人也。嗟夫。新學橫正傳息不肖之身。又岌岌乎不敢當也。當此之時。乃有先生者。不由師授。不由注解。默契遺旨。先得所同。既揭止修。又標性善。其於學問源流。昭昭乎黑白分。而新學不能混矣。而元猶以爲先生設科大廈。門徒大感。自反自修之實尙寡。立人達人之意過多。未免以憧憧感人。猶難語知止而定也。易以感言感。貴其無心。以良言止。惟止諸身。知止在身。則身以內身以外。皆無汲汲焉可也。彼謂明明德在親民者。以其昏昏。使人昭昭。既以未而爲本。謂成己成物並切者。方芸己田。遽芸人田。又未免於本末離施。均之不知本焉耳矣。世未有不知本而能誠其意者也。天子未喪斯文也。既賦先生以明學之獨智。而今又置之於子子獨處之居。納之於天壽不貳之地。刊其華。剝其銳。使之反初觀復。深根固本。殆夫子所謂尺蠖屈。龍蛇蟄。藏身安身。將駸駸於德感化神歟。不然。何其遇之窮至此也。（答李中丞見羅書）○大教謂格致誠正。總是修身工夫。有一無二是也。但先生之意。猶指格物謂凡物之物。而鄙意則指爲身與家國天下之物也。雖凡物之物。不出身與家國天下。而大學所指。則專以身對家國天下。分本末。而凡物不暇言者。故曰物有本末。又曰其本亂而未治者否矣。格此之謂格物。知此之謂知止。先生所謂萬物皆備。一物當幾者是已。所謂知修身爲本。卽知本。卽知止。卽知所先後是已。而止修揭之說。猶二也。格致義中。所謂物者。又不覺其愈遠也。蓋知知本之。卽知止。而不知知本知止之。卽物格知至也。羅布衣反己之說。大與鄙見合而於先生有功。獨其指物。亦爲舊說所纏。不知本文明甚。先生姑就其是者推之可得也。嗟夫。反己至矣。孟子曰。行有不得者。皆反求諸己。必如大舜號泣旻天。負罪引慝而後可言。夫反己者。天必祐之。況於人乎。況於鬼神乎。（又答書）○維卿之且別也。燭曰。共致一東。足下其自名以友弟稱。無不可。曰。我與若皆長也。亦有說乎。曰。有長幼有序。列在大倫。今世不論少長。稱人者概兄。自稱者概弟。此在乾交則可在。吾黨則不可。尋常口號。或無妨隨俗。載之書禮。則非所爲訓也。敝鄉會友。此風猶在。惟少者得以自弟。而長者不得也。惟長者曰兄。曰某字。或曰某字兄。卽長至二十以上。亦止於稱某字先生。不及少也。至於長者稱少曰某字。曰足下。或曰賢弟。其自署以名。或曰僕而已矣。其往來柬上。則無少長皆得稱友生。維卿曰。子言是也。（與顧叔時季時）○吾輩在家在鄉在國。無往無分。分之難盡久矣。不求盡我分內。而反求多於分外。此會講之風。所以感於今日也。夫分內之與分外。誠僞判然矣。舉世去此就彼者。何不知本也。未有不知本而能誠者。然則會講何益於人。徒賊誠損己耳。（答原易）○禮有以多爲貴者。祀聖尊賢。敬老恤孤之類是也。禮有以少爲貴者。律要逢迎。酒席盤饗。貨賂公行之類是也。禮有舉之莫敢廢者。或因土俗所宜。如入鄉問俗是也。禮有不近人情。而實爲禮之至者。

如舉國之人皆若狂。而夫子以爲一日之澤是也。凡此處皆有天則。不容以意而輕上下之故。凡爲上官者。御其所屬。有必跪。有必揖。有必拜。有必留茶。有必留飯。皆禮所生也。在賢者固當破格優之。卽庸衆者亦不宜有意戕之。天下賢者少。庸衆者多。若待賢者出於例之外。待庸衆者不及於例之內。不惟庸衆者悲怒愧阻。而賢者亦且懼不敢當。飛養畜人材之方。不如此矣。故爲國者必以禮。學道者必愛人。未有不愛人而能化人者。未有不以禮而能愛人者。書曰爾無忿疾於頑。無求備於一夫。少有忿疾求備之心。則愛人之心。充拓不去矣。夫忿世之與憂世。忿不能之與矜不能。其用心廣狹規模大小何如也。願兄之念之也。（與維卿書）○先是拜湖北名賢傳之賜時。知門下獨契蔣先生道林也。蔣先生與先師呂巾石先生。并爲樞門高弟。又會於羅文恭集。卽得見所解格物說而喜之。及讀門下所爲傳。又其行誼純明如此。則蔣先生在楚中。學者當爲國朝一人。又以見樞門諸君子。雖其風動不及姚江。而篤行過之。是亦可以觀二先生。然元之置不復論者久矣。夫學誠而已矣。其分數不同。而明卽因之。孟氏而後。明道誠且明矣。伊川橫渠次之。朱子又次之。江門別傳。蓋出濂溪堯夫之派。然無愧於誠者也。與其明不足也寧誠。則薛文清胡敬齋羅文莊。其修朱子之業。而有功近代者乎。自新學興而學始難言。此元之所以有戒也。（答郭夢菊大參書）○物有本末。而身其本也。致知而不以修身爲本。此致知所以遺格物。其去大學遠矣。身是在是而位亦在是。凡思而出位者。不素位而願外。不正己而求人。皆邪思也。其以求止遠矣。孟子曰。行有不得者。皆反求諸己。又曰。殀壽不貳。修身以俟之。皆思不出位之說。皆止之說也。不獲其身。不見其人。未易言也。能慮能得氣象。故緩理會。且自顧知止入定何如耳。由反己而修身。由修己而忘己。則庶幾哉。（答錢侍御）○足下志遠而興高。識端而守介。然默守此。充其未至。何患不及前賢。而猶皇皇於會講一節。何異走日中而避暑也。子曰。爲仁由己。孟子曰。仁者如射。李先生常憂學不傳。元但憂無可傳者耳。（與徐客部懋和）○往元初至吉州時。曾見廬陵鄉先生。張公諱子宏者。論吉州人物。謂聞之故老。叟兒童公論。似求於貧中。若三羅是已。三羅者皆及第也。而能貧。此言庶幾近之。後因登匡山有詩云。王匡旣仙去。遺跡山之阿。豈無一代雄。千秋名如何。貧人貧不死。富者空金多。吉州今代感。人物在三羅。鄙意謂禮失而求諸野。張先生之言。或有據也。乃彼時諸公見此詩多不滿。姑以俟百世可也。足下謂必於學中尋人。殆未可草草吾道自有正氣。世間是有真人。足下平心而徐察之。自見不當以區區一偏之言爲左券也。足下喜釋。釋自不妨儒。各自成家。正不必混而相僭耳。白沙有言。儒與釋不同。其無累一也。足下蓋有志於是矣。而必尋人於講學。不但無益於儒。恐并其釋意而失之。況此邦九邑。講學大半。就其講者士風。如足下所云。亦可概觀。復可使之轉令感乎。必以講學尋人。與必以不講學尋人。均之有意。雖然。世必有不講而學。不言而信者。雖未之見。不敢誣天下盡無人也。（答汪吉州）○大抵一

體與過化。實未易言。近世儒者動稱一體。而侈慕過化。此不可以欺人。止欺己耳。揚子雲有言。君子思人。況己乎。小人欺己。況人乎。爲今之學。未有不欺己者。其原生於以本體求道。而陋聞見拙踐修耳。李卓吾道人名震湖澤之上。頗聞其旨。主不欺志。在救時可爲獨造。獨其人似過於方外。寡淵默之思。露剛狹之象。未言化俗。先礙保身。門下嘗善成之。幸勿益其僻也。夫儒與釋不同。而吾儒之中庸。與釋家之平等一也。不審道人亦有味其言否耶。道人因焦太史與門下之雅。謬意不肖。乃不肖亦何敢無以報道人。惟轉致爲幸。蓋因道人既以自省。又恐其反與於今世談學之弊之甚。則關係不細耳。（答劉方伯）○邇來士大夫。上於變化之術。一以彌縫世情。諂上諛下。爲通才爲遠器。無論道理何如。卽本來稟受偏氣。亦消磨殆盡。猶然世共賢之。而彼亦若自以爲得計者。土風至此。可爲大息。夫理天而氣人。然氣亦所以輔理。自大賢以下。氣不能無偏。氣存而理猶有存者。故理失而求之氣可也。弁其氣而喪之。且侈然附於非禮之禮。如世道何。（答余司理）

端潔楊止菴先生時香

楊時喬字宜選。號止菴。廣信上饒人。生時父夢至一夾室。有像設。揖之。像設舉手答曰。當以某月日降於公家。如期而先生生。他日過學宮。見夾室一像。甚類夢中。則易主而遷之。故像也。登嘉靖乙丑進士第。歷禮部主事。員外。尙寶。司丞。南尙寶。司卿。應天府丞。右通政。大僕寺卿。南太常寺卿。鹽政使。萬歷癸卯。陞吏部右侍郎。尋轉左。署部事。乙巳。大計京朝官。先生清執不徇奸相。給事錢夢昇御史張似渠皆四明注意之私人。察疏上。四明以兩人之故。并同察者特旨俱留用。且切責部院。先生累疏求去。己酉三月卒官。贈尙書。諡端潔。先生學於呂巾石。其大旨以天理爲天下所公共。虛靈知覺。是一己所獨得。故必推極其虛靈覺識之知。以貫徹無間。於天下公共之物。斯爲儒者之學。若單守其虛靈知覺。而不窮夫天下公共之理。則入於佛氏窠臼矣。其與羅整菴之言心性無以異也。夫天之生人。除虛靈知覺之外。更無別物。虛靈知覺之自然恰好處。便是天理。以其己所自有。無待假借。謂之獨得可也。以其人所同具。更無差別。謂之公共可也。乃一以爲公共。一以爲獨得。析之爲二。以待其拈合。恐終不能拈合也。自其心之主宰。則爲理一。大德敦化也。自其主宰流行於事物之間。則爲分殊。小德川流也。今以理在天地萬物者。謂之理一。將自心之主宰。以其不離形氣。謂之分殊。無乃反言之乎。佛氏唯視理在天地萬物。故一切置之度外。早知吾心卽理。則自不至爲無星之秤。無界之尺矣。先生欲辨儒釋。而視理與佛氏同。徒以聞見訓詁與之爭勝。豈可得乎。陽明於虛靈知覺中。辨出天理。此正儒釋界限。而以禪宗歸之。不幾爲佛氏所笑乎。陽明固未嘗不窮理。第其窮在源頭。不向支流摸索耳。至於斂目反觀。血氣凝聚。此是先生以意側之。與陽明無與也。

聖門以盡性爲教。而辨性近習遠上智下愚不移之異。其能盡者。民受天地之中以生。繼善成性。理之一也。其不能移者。智愚上下之間。氣質稟賦不齊。形生知發。善惡萬類。分之殊也。是故善反其殊。以復乎初。繫於習。馴而習之。則變。變而不已。則化。氣質變化。乃人欲消息。久之無欲而一。斯靜虛動直。而天命之性全盡。乃今之爲道者。祖真覺是性。見解爲病。禪詮日析。自謂至精至妙。藉言致知。而文以窮理窮此。盡性盡此。至命至此。體侗之說。高標之爲聖學的傳。而冒當乎精一一貫。聞者喜其簡徑。競相崇尚附和。遂置氣質於不復論。況能進而求所由變化之功哉。諦其行。卒任氣質。而墮於智慧自便。私意自執。猶亢然直命曰道。（呂中石類稿序。）○大學明德新民。止於至善。其綱。格物致知。誠意正心。修身齊家治國平天下。其目。繹言之。物即中庸爲物不貳。體物不遺之物。天下公共之理。人所同有者。格有貫徹至極無間之謂。惟其爲公共同有。故格之即格。知爲人虛靈覺識之知。一己所獨得。人人所同然者。致者推究至極不遺之謂。惟其一己獨得。故致之即至。故曰致知在格物。在者。明知物之一。知格之功。相貫亦一也。惟其能推極其虛靈覺識之知。至於貫徹無間於天下公共之物。故曰物格而后知至。而后者。明心物之一。格至之驗。相因亦一也。惟其知至。乃知起於意而后誠。意發於心而后正。心主乎身而后修。則在己者。身處乎家者而后齊。家近乎國者而后治。國盡乎天下者則后平。則在人者。此爲舉綱率目。由己及人。操約該博。謂之一貫。如物未格。知未至。乃其資性明敏。踐履篤實。凡日用所由。恆在乎物之中。未必知能及。亦可謂與知。自比以其所知。意亦誠。心亦正。身亦修。家亦齊。國亦治。天下亦平。究竟其極。如孟子伯夷聖之庸。柳下惠聖之和。特不若時中之大成。故曰道體則一人。體道則二。及其歸則一也。近有絕不聞道。祇得禪宗。指人心血氣虛處爲善。靈處爲知識。合名善知識。以善易良知。識易知合名。以孟子良知。卽不以虛靈中識覺。推極貫徹乎物。祇斂目反觀。血氣凝聚靈處。生照卽識覺。卽見地。卽徹悟。卽知至。虛中一無所有。靈中知識一無所用。凡生知學。知默識聞。知見知一無所爲。又見格物二語。爲大學首言不可置。乃以格去物欲卽物格。全此虛靈卽知至。凡中庸爲物不貳。生物不測。體物不遺。物之終始。不誠無物。皆不相蒙。悉以外物名之。不俟工夫階級。謂萬物盡屏。心知洞然。既得一萬事畢。意自誠。心自正。身自修。家自齊。國自治。天下自平。揆其實。乃率意卽誠。任心卽正。從身卽修。家國天下由我操縱。卽齊治平。卽不齊治平。亦不必問。於虛靈中。爲物欲潛滋暗長。恣肆妄行。皆直任爲道。不必懸修禁止。一禁止。卽遏抑。遏抑卽外求。以此立門戶。聚朋徒。標之不過二語曰。心知卽道。口講卽學。止矣。（大學定本古本石經三序。）○易言窮理。分析乎理之謂。大學致心之知者。在格。萬物萬理。本於一物。一理者。意相同。故舉以爲釋。未嘗謂隨萬物而一一窮之。今觀傳注。未有此語。新學惟取人心血氣中虛靈知覺者爲立大。爲養端倪。爲體認天理。點者又取善知識之說。合取大學致知孟子良知二語爲言。其功卽反目攝神至心。卽知至。

亦卽物格。不必別言致言格。乃以大學言格物不可背。不得已或指爲格欲爲正專。爲至物。格知物有本末之物。或以明知心意身家國天下之物。或以格不生不滅之物。又以先王禮樂名物典章法度爲非作聖之功。增雜霸齋籛訓詁記誦聞見。皆致格中事。一切指以爲名爲博爲侈靡而文致之。支吾籠罩。轉換體側。難以測識。自來不師先王非孔子。一見於秦。再見於今。（大學曰四體文集註序。）○道原於天命之謂性。性則與形俱形。形而有上下。形者氣質之謂。上者道之謂。一理是也。以其不可見故謂之上。惟上故難知。下者器之謂。日用萬殊是也。卽一理之所散者也。以其可見故謂之下。惟下故易。由合上下言。皆心之德。故曰道亦器。器亦道。是故生知者氣質精粹。天性湛然。默識此道。謂之上智。中人以上。氣質美者。於性明可以語上。以上使之卽知之。中人以下。氣質次者。於性蔽不可以語上。以下使之卽由之。以上下言。知者道。由者器。以道亦器器亦道言。則知者固道。由者亦道。如由之中有學有因而學。則蔽徹明開。幾駁語上。是卽下學而上達者。惟終身由不學。故不知。民斯下之。下之將所由者盡悖而去焉。民斯愚之。故曰惟上知與下愚不移。至下愚而其初命於天者則在所謂不以聖豐不以愚畜。故曰性相近。習相遠。斯爲孔門立教之法。周衰。世教微。儒行壞。迨漢武表章六經。儒行以顯。唐宋間嘗有嗣與願崇信不純。權術虛無雜用。而虛無特著。凡事佛老者爲虛無。事孔子者爲儒。若鼎立者然。未始混淆強同。亦首孔子次佛老。未始凌駕獨宗。師孔子者自稱吾儒。宗佛老者自稱吾玄。吾釋。未始援假遮飾爲名。斯皆昭然易見者。數十年來。忽有爲心學者。於佛氏嘗卽心而見其血氣。疑定虛靈。生慧洞徹無際者。名之曰吾知識。自稱上乘。遂據之爲孔門所語上。而蔑視下學之教爲外求。又得孟子良知兩字偶同。遂立爲語柄以論學。終日言之。不外乎人各有知。知本自良。數言。又以心卽理而不交於事物。專於在腔子之內。一斂耳目聚精神於此。卽謂之致。一涉於理交於事物。謂屬於見聞。而非本來之良。卽謂之不知致知者。今以佛氏之說。混淆強同。又凌駕獨高。援假遮飾以爲名。其實非孔門所謂知。非孔門所謂知。則自謂有知。而實不可語知也。乃其立教。亦欲人自謂有知。不必窮經讀書問學。假聞見以遮迷其良。則是舉世皆上達而無下學。民皆可使知而無復有使由者。是爲陽宗孔子。實與之悖。而陰用佛老。襲以權術。實與之一矣。且孔門未嘗以知爲道。以知爲道。惟佛氏觀孔子曰知之。曰知道。知德知止知天。孟子曰知愛知敬。凡言知卽指心。凡言道言德言止言天言愛敬卽指理。是故知者知此道。道卽理。孟子曰覺。後儒曰悟。亦覺悟此道。析言之。知卽大學之謂致知。覺悟者豁然貫通。卽大學之謂物格。合言之。知覺悟乃明此道而相因之名。其實一也。故曰孔門未嘗以知爲道。乃佛氏卽心而見其血氣。疑定虛靈。生慧洞徹無際者。析言之。虛靈之謂知。生慧之謂覺。洞徹無際之謂悟。合言之。知覺悟者。乃斂耳目聚精神。間所見腔子內一段瑩然光景之名。其實亦一也。觀其以是卽理。而不交於事物。故曰以知爲道。惟佛氏。孟子曰。告子未嘗知

義。以其外之糴亦曰。今之學者。未嘗知道。以其外之。況孟子言良者。自然之謂。以其不待思慮而自然知愛敬仁義之道也。佛氏言善者。神通自在。不可思議。無上至妙之謂也。今不以良爲自然。而以爲神通。又獨挈良知遺良能。則外行。夫知既與孔孟言良者異。又外行。則行亦異。知行並異。是別爲一端。則又不肯以別爲一端。自居而曰知行合一。凡物惟二乃合。今以本一者而曰合。是欲一之而反二之也。又諱言佛。嘗聞乎佛。闢之惟以其外人倫不耕食自私自利爲言。此在釋氏誠爲外跡。與其在人倫者小異。而其所論道者大同。今獨據其大同。而獨闢其小異。安可因其小而信其大哉。即佛者聞之。亦惟以其阿祖罵佛故智。反不之校耳。顧此猶前時爲然。今則不惟不諱不闢。且直以佛氏之說爲孔子之說。又以佛在孔子之上。倡言自恣。棄行不顧。其人在孔門。必揮而斥之。乃其傳聞者不察其真。遂以爲真聖學。說者列而進之。與先儒並。令天下後世。謂當世理學。其人若此。深可懼也。（孔子像碑。）○心性者佛老皆言之。先生首以思孟。宋儒周程張邵所闡明詳發之。其大旨以虛靈知覺之謂心者。主於形而囿於形。我所有也。天命之性者。太極一本。萬物一原。敬軒薛子謂天下公共之理。任子謂天也。理也。天下之公共者是也。氣質之性者。二氣五行。剛柔萬殊。任子謂性於形體。乃有我之私者是也。性具於心。心生乎形。形之謂氣質。而亦謂之性者。謂其有則俱有。非二言之。惟變化其有我之私。至公而無我。天性復初。氣質不累。乃性曰天性。而不復以氣質並言也。此謂之儒宗。佛自達摩單傳。直指人心。見性成佛。此即禪宗。似儒非儒。故闢之曰。佛家從頭都不識。則不識性所從出之天。即謂之命。曰只認知覺便做性。則不識心所具之理。即謂之性。佛氏以心無理。又無蔽。不得不以理爲障。障一去而方寸中空。空蕩蕩。若無星之秤。無界之尺。事至不能揆。不得不以事爲障。以理爲障。故不言窮理。以事爲障。故不言敬事。而惟此虛靈知覺在腔子內者。炯然灑然。無念無著。其工夫則止觀空悟爲一。一悟便是即爲了當。自此隨意見所起。不分真妄。皆本來面目。執爲權柄。直豎而往。操縱作用。無不自由。上天下地。惟我獨貴矣。先生以孔門下學而上達爲教人成法。而曰涵養須用敬。進學則在致知者。申之曰主敬以立其本。窮理以致其知。本立而知益明。知進而本益固。自此辨明教立。學者所得明也。近歲有嘗讀其書。旣因養生契禪。恍見此心知覺之妙。遂自稱悟。揭之爲良。曰道在此不在行。六經不在載籍。妙道自己而發。先聖先儒。弗及傳註皆差。因取精一博約一貫忠恕格致克復中和盡心知性知天諸訓。一認爲己所有。欲以易天下。見其惟傳註是從。不詆之則己說不伸。乃詆所闡教法爲末務。主敬爲綴。格物窮理爲支離。爲贅外。爲俗學。鄙傳註爲訓詁章句。非讀書爲遠人爲道。於是併經書原文。各據胸臆立解。不宗本旨。其斷不至於背經棄傳。絕蔑聖言不止。薛子曰。程朱大有功於萬世。又曰。後人於朱子之書。不能遍觀盡識。或輒逞己見。妄有疵議。或勦拾成說。寓以新名。街新奇而掠著述之功。多見其不知量也。（朱晦翁碑。）○來教以天命之性爲虛靈不昧。

譬則日月之貞明。氣質因依假借迷復不常。譬則浮雲之聚散。雲聚而日月昏。雲散而日月炳。於日月貞明之體。未始有所損益者。竊以天氣地質具而後生人。固聖愚賢不肖所同稟。特其中有清濁純漓之異耳。所貴學者澄濁求清。去漓還純。乃所謂變化之功爾。孟子形色天性。惟聖人踐形。厥旨深矣。苟以氣質爲浮雲。則是謂其祇有獨漓。而不謂其有清純。然則生知安行之聖。學知利行之賢。其有外於天地氣質而生。而人性上有二物矣。抑別有一種氣質。而非吾之所謂氣質者。又不然。是天命自天命。氣質自氣質。而道之形下形上。截然可分爲二。至於指天命之性爲性靈不昧。此近世諸儒同以爲然。似同於佛氏昭昭靈靈見上乘之說。與聖門所指性與天道中庸以來性命。皆殊塗異能。非愚生所知。（與呂中石）○今學者只以講便爲學。以學便爲道。以道便爲心。故曰心學。今言格物者。以心即知。以知即物。一斂視卻聽。便爲心正。心正便爲知致。知致便爲物格。物格便爲道爲學。其詞備個不分。空寂難辨。遂使聖門曰心曰道曰學曰正心致知格物。捏爲一團。其流之弊。令人空寂枯槁。祇成一個頑然之物。謹觀來論。謂統會斯道者心。以心體道。斯善學矣。又謂知非空知。必有一事。事即是物。知中有物。物見於知。雖有知物二字之名。實爲一齊俱到之妙。可謂辨析至精。（與舒繼舉）

文定王順渠先生道

王道字純甫。號順渠。山東之武城人。正德辛未進士。選庶吉士。山東盜起。欲奉祖母避地江南。疏改應天教授。召爲吏部主事。歷考功文選郎中。大學士方獻夫薦其學行純正。可任官僚。擢春坊左諭德。引疾辭歸。嘉靖十二年。起南京祭酒。明年回籍。二十五年。起南太常寺卿。尋陞南戶部右侍郎。改禮部掌國子監事。又改吏部而卒。贈禮部尚書。諡文定。先生所論理氣心性。無不諦當。又論人物之別。皆不錮於先儒之成說。其識見之高明可知。但以孟子執情爲性。不足以服諸子。孟子指出惻隱羞惡辭讓是非。是即性也。舍情何從見性。情與性不可離。猶理氣之合一也。情者一氣之流行也。流行而必惻隱羞惡辭讓是非之善。無殘忍刻薄之夾帶。是性也。故易曰利貞者性情也。先生言情之善。原從性之善而來。但情之善可遷。而性之善不可遷。不知情之遷。遷於外物耳。當其無物之時。而發之。何嘗不仍是惻隱羞惡辭讓是非之心乎。其不遷也明矣。今必欲於四端之前。求其不可知不容說者。以爲性。無乃復錮於成說乎。先生初學於陽明。陽明以心學語之。故先生從事心體。遠有端緒。其後因衆說之淆亂。遂疑而不信。所疑者大端有二。謂致知之說局於方寸。學問思辨之功。一切棄卻。夫陽明之所以致知者。由學問思辨以致之。其萬死一生。皆學問思辨也。先生既知心體之大。而以事心者爲局心。其亦自相矛盾乎。謂良知是情之動。於本然之體已落第二義。夫陽明之所謂良知。不曰未發之中乎。以念頭起處辨其善惡者。此在門弟子之失。而以加之陽明不受也。先生又從學甘泉。其學亦非師門之旨。今姑附於甘泉之下。

或問道曰。一陰一陽之謂道。理氣之別何居。曰。奚別之有哉。盈天地間。本一氣而已矣。方其混沌而未判也。名之曰太極。迨夫醞釀既久。升降始分。動而發用者謂之陽。靜而收斂者謂之陰。流行往來而已。即謂之道。因道之脈絡分明而不紊也。則謂之理。數者名雖不同。本一氣而已矣。（天道說。）○理氣不雜不離之說非歟。曰。非也。黑白相入曰雜。彼己相判曰離。二也。氣之脈絡分明而不紊者曰理。其爲物不二也。雜與離不可得而言矣。（同上。）○人物之生。孰形之。曰。氣爲之形。孰性之。曰。氣爲之性。曰。氣之爲性也。理何居耶。曰。理即氣也。而以爲有二乎哉。天地之氣。一陰一陽而已。陰陽之形而上者謂之道。而人物受之以正其性。陰陽之形而下者謂之器。而人物分之。以範其形。道不離於器。而性即具於形。本一氣而已矣。豈外此更有所謂理而與氣爲偶者耶。然則人物之別何如。曰。陰陽也者。運而造化者也。運則不齊。不齊則通塞偏正生焉。通而正者造人。塞而偏者造物。人性皆善。而有知愚賢不肖之不同。何也。曰。天地之氣。細縷停滯。流行推盪。大而一世之否泰。小而一歲之災祥。上而日月之薄蝕。下而山川之崩竭。皆生於運之不齊也。況人於天地間。以有涯之形。固有涯之氣。而其資生資始之時。或適感天地偏陰偏陽與夫陰陽之乖戾者。則其既生之後。通者有時而或塞。正者有時而或偏。偏有輕重。塞有厚薄。而知愚賢不肖之等分矣。（性說。）○自南宋崇尚道學之後。其學未嘗不行於上也。而卒不能收善治之效。未嘗不傳於下也。而卒不見成命世之才。由今觀之。想望慶歷嘉祐之感。韓范富歐之風。邈乎不可觀矣。况等而上之乎。（道學。）○性善之善。不與惡對。與惡對者。情之善也。孟子執情以爲性。故雖竭力道性善。終不足以服諸子之口。子由闢之是矣。但欠源頭一句分明耳。蓋情之善。原從性之善而來。但情之善可遷。而性之善不可遷。情之善有對。而性之善無對。今概以爲無是無非。是以惡爲亦出於性矣。殊欠分曉。（性善之說。）○爲仁之本。是仁之本也。孟子以事親從兄爲仁義之實。意正如此。本者根也。實亦根也。（孝弟爲仁之本。）○朱子論性。千言萬語。只是一意。大抵謂人與物所稟之理一般。但人之氣情能推。而物之氣獨不能推耳。敢以一言難之。麟鳳龜龍謂之四靈。其氣之精明。視世之常人何如。然常人於四端五典。雖不能全。而亦不至盡廢。四物雖靈。曷嘗見有彷彿於人者哉。就此處觀之。可見人與物之情。合下不同矣。故孟子闢告子以牛犬之性與人不同。正於此處看得明白耳。（性學。）○聖人所示學問思辨之功。皆是發明此心。以恢復其廣大高明之本體。所謂如切如磋也。而世儒乃欲以此窮盡天下之理。不知理者吾心之準則。孟子所謂權度。心爲甚者此也。心體苟明。則權度精切。而天下之長短輕重。應之而有餘矣。豈待求之於外哉。（爲學。）○所謂物者。指外物而言。即樂記感於物而動性之欲也。所謂格者。於扞禦爲義。主溫公之說。（格物。）○孟子後。千載無真儒。宋儒有是言。余每讀之。感

然。姑就漢一代言之。董賈兼文學政事之科。蕭豐丙魏。皆有政事之才。遠在季路。冉有之上。而丙又入德行而不優。至於孔明。則兼四科而有之矣。黃叔度不言而化。如愚之流輩也。管幼安龍德而隱居於遼東。一年成邑。陳太邱。苟令君。郭有道。徐孺子。皆德行科人。冉閔之次也。其諸表表難以悉數。三國人才尤盛。至晉及唐。代不乏人。今一舉而空之曰無真儒。嗚呼。悠悠千載。向誰晤語。（批林國輔講餘答問。）○宋自慶歷以前。英賢彙出。當時治體風俗人才。皆純龐渾厚。於時程朱未生也。亦曷嘗如長夜。直待程朱出而後明哉。○孟子曰。聖人先得我心之同然者。謂理也。義也。是義理皆在於心矣。皆在於心而有二名。體用之謂也。今日在物爲理。處物爲義。則是用由內出。而體全在外具矣。不知體既在外。用何自出哉。謂之義外之見也。亦宜。（二條同上。）○天理平鋪於人情物理之間。舜之所以爲聖。不過明於庶物。察於人倫而已。所貴乎學問之功。正要在日用應酬人物處。觀其會通。動中肯綮。如庖丁解牛。洞無凝滯。然後爲得。少有扞格齟齬。卽是學力未至。便當反己研求。務要推勘到底。使在我者無毫髮之不盡。而後委外之通塞於所遇焉。（答魏莊渠。）○陽明先生致知之說。大略與孟子察識擴充四端之意相似。而實不同。孟子見得道理平實廣大。如論愛牛。便到制民常產。論好色好勇好貨。便到古公公劉文武之事。句句都是事實。所以氣象寬裕。意味深長。陽明先生所見。固存省之一法。然便欲執此以盡。蓋爲學工夫大。易所謂學問辨。中庸所謂學問思辨。論語所謂博文約禮。好古敏求。學詩學禮。一切棄卻。而曰爲學之道。專求之心而已。是幾於執一而廢百矣。（答朱守中。）○若論道之本體。天大無外。心大亦無外。天地之用。皆我之用。渾然一理。何所分別。吾心體會盡天下之理。亦只是全復吾心之所固有而已。故曰盡其心者。知其性也。知其性則知天矣。知性知天。卻只在盡心焉得之。則心體之大可想而知矣。今乃欲以方寸之微念慮之動局而言之。不幾於不知心乎。不知心而能盡心。不盡心而能知性知天。而曰聖人之學。吾未之信也。（同上。）

次陽明詠良知

若把良知當仲尼。太清卻被片雲迷。良知止是情之動。未動前頭尙屬疑。○獨知還是有知時。莫認獨知卽正知。尋到無知無物處。本來面目卻爲誰。○本來面目卻爲誰。絕四宣尼定自知。學子欲尋絕四處。不先格物更何爲。○孟子良知卽四端。乃情之發動處。其以孩提言。正赤子之心。而程子以爲已發而未遠於中者也。陽明指此以爲聖人之本體。落第二義矣。○格。扞格之義。禦之於外也。物。物交物之物。凡外物皆是也。格物卽孔子所謂克己。孟子所謂寡欲。周子所謂無欲也。格物以致知。猶刮垢以磨光也。物格知至。則垢盡而明見矣。

諸儒學案者或無所師承。得之於遺經者。或朋友夾持之力。不令放倒。而又不可系之朋友之下者。或當時有所興起。而後之學者無傳者。俱列於此。上卷則國初爲多。宋人規範。猶在中卷。則皆驟聞陽明之學而駭之。有此辨難。愈足以發明陽明之學。所謂他山之石。可以攻玉也。下卷多同時之人。半歸忠義。所以證明此學也。否則爲僞而已。

文正方正學先生孝孺

瓊山趙考古先生謙

學正曹月川先生端

僉憲黃南山先生潤玉

文毅羅一峯先生倫

文懿章楓山先生懋

郎中莊定山先生景

侍郎張東白先生元楨

方伯陳克菴先生選

布衣陳剩夫先生真晟

方伯張古城先生吉

方伯周翠渠先生瑛

司成蔡虛齋先生清

太常潘南山先生府

參政羅東川先生橋

諸儒學案上一

文正方正學先生孝孺

方孝孺字希直。台之寧海人。自幼精敏絕倫。八歲而讀書。十五而學文。輒爲交友所稱。二十遊京師。從學於太史宋濂。濂以爲遊吾門者多矣。未有若方生者也。濂返金華。先生復從之。先後凡六歲。盡傳其學。兩應召命。授漢中教授。蜀獻王聘爲世子師。獻王甚賢之。名其讀書之堂曰正學。建文帝召爲翰林博士。進侍講學士。帝有疑問。不時宣召。君臣之間。同於師友。金川失守。先生斬髮。哭不絕聲。文皇召之不至。使其門人廖鏞往。先生曰。汝讀幾年書。還不識個是字。於是繫獄。時當世文章。共推先生爲第一。故姚廣孝嘗囑文皇曰。孝孺必不降。不可殺之。殺之天下讀書種子絕矣。文皇既慚德。此舉欲令先生草詔。以塞天下之人心。先生以周公之說窮之。文皇亦降志乞草。先生怒罵不已。磔之聚寶門外。年四十六。坐死者凡八百四十七人。南渡諡文正。先生直以聖賢自任。一切世俗之事。皆不關懷。友朋以文辭相問者。必告之以道。謂文不足爲也。入道之路。莫切於公私義利之辨。念慮之興。當靜以察之。舍此不治。是猶縱盜於家。其餘無可爲力矣。其言周子之主靜。主於仁義中正。則未有不靜。非強制其本心。如木石然。而不能應物也。故聖人未嘗不動。謂聖功始於小學。作幼儀二十首。謂化民必自正家始。作宗

儀九篇。謂王治尙德而緩刑。作深慮論十篇。謂道體事而無不在。列雜誠以自警。持守之嚴。剛大之氣。與紫陽真相伯仲。固爲有明之學祖也。先生之學。雖出自景濂氏。然得之家庭者居多。其父克勤。嘗尋討鄉先達授受源委。寢食爲之幾廢者也。故景濂氏出入於二氏。先生以叛道者莫過於二氏。而釋氏尤甚。不憚放言驅斥。一時僧徒俱恨之。庸人之論先生者有二。以先生得君而無救於其亡。夫分封太過。七國之反。漢高祖讓之。成祖之天下。高皇帝授之。一成一敗。成祖之智勇。十倍吳王濞。此不可以成敗而舉咎王室也。况先生未嘗當國。惠宗徒以經史見契耳。又以先生激烈已甚。致十族之酷。夫成祖天性刻薄。先生爲天下屬望。不得其草。則怨毒倒行。何所不至。不關先生之甚不甚也。不觀先生而外。其受禍如先生者。豈皆已甚之所致乎。此但可委之無妄之運數耳。蔡虛齋曰。如遜志者。蓋千載一人也。天地幸生斯人。而乃不終祐之。使斯人得竟爲人世用。天地果有知乎哉。痛言及此。使人直有追憾天地之心也。乃知先正固是有定論也。

雜誠

人孰爲重。身爲重。身孰爲大。學爲大。天命之全。天爵之貴。備乎心身。不亦重乎。不學則同乎物。學則可以守身。可以治民。可以立教。學不亦大乎。學者聖人所以助乎天也。天設其倫。非學莫能教。人有恆紀。非學莫能序。故賢者由學以明。不賢者廢學以昏。大匠成室。材木盈前。程度去取。沛然不亂者。繩墨素定也。君子臨事而不眩。制變而不擾者。非學安能定其心哉。學者君子之繩墨也。治天下如一室。發於心。見於事。出而不匱。煩而不紊。不學者其猶盲乎。手揣足行。物至而莫之應。○治人之身。不若治其心。使人畏威。不若使人畏義。治身則畏威。治心則畏義。畏義者於不善不禁而不能爲。畏威者禁之而不敢爲。不敢與不能。何啻陵谷。○養身莫先於飲食。養心莫要於禮樂。人未嘗一日舍飲食。何獨禮樂而棄之。尊所賤。卑所貴。失莫甚焉。○古之仕者及物。今之仕者適己。及物而仕。樂也。適己而棄民。恥也。與其貴而恥。孰若賤而榮。故君子難仕。○古之治具五政也。教也。禮也。樂也。刑罰也。今亡其四而存其末。欲治功之逮古。其能乎哉。不復古之道。而望古之治。猶陶瓦而望其成鼎也。○三代之化民也。周而神。後世之禁民也。嚴而拙。不知其拙也。而以古爲迂。執迂也哉。○化於未萌之謂神。止於未爲之謂明。蔡於已著之謂察。亂而後制之謂警。秦漢之治。其警也。與不師古而警之師。執謂之非警也。○古禮之亡也。人不知事親之道。今喪禮朝夕奠之儀。其事生之常禮乎。孔子曰。至於犬馬。皆能有養。不敬何以別乎。噫。行者鮮矣。○爲子孫者。欲其戀不欲其浮。欲其循循然。不欲其頌頌然。循循者善之徒。頌頌者惡之符。○一年之勞。爲數十年之利。十年之勞。爲數百年之利者。君子爲之。君子之爲利利人。小人之爲利利己。○待人而知者。非自得也。待物而貴者。非至貴也。○不忤於心。合乎天。足乎己。及乎人。而無容心焉。惟君子哉。○君子有四貴。學貴。慮貴。遠信貴。篤。

行貴果。○好義如飲食。畏利如蛇虺。居官如居家。愛民如愛身者。其惟貞惠公乎。釋書而爲治。而政無不習也。去位而野處。而色未嘗異也。是以不以才自名。而才者莫能及。不以道自任。而君子推焉。世俗之學。豈足以窺之乎。○學術之微。四蠹害之也。文藝言。據近事。窺伺時勢。趨便投隙。以貴富爲志。此謂利祿之蠹。耳剽口銜。詭色淫辭。非聖賢而自立。果敢大言以高人。而不顧理之是非。是謂務名之蠹。鉤摭成說。務合上古。毀訾先儒。以謂莫我及也。更爲異義。以惑學者。是謂訓詁之蠹。不知道德之旨。雕飾綴緝。以爲新奇。鉗齒刺舌。以爲簡古。於世無所加益。是謂文辭之蠹。四者交作。而聖人之學亡矣。必也本諸身。見諸政教。可以成物者。其惟聖人之學乎。去聖道而不循。而惟蠹之歸。甚哉其惑也。○爲政有三。曰知體。稽古。審時。缺一焉非政也。何謂知體。自大臣至胥吏。皆有體。違之則爲罔。先王之治法詳矣。不稽其得失而肆行之則爲野。時相遠也。事相懸也。不審其當而惟古之拘。則爲固。惟豪傑之士。智周乎人情。才達乎事爲。故行而不罔。不野。不固。○定天下之爭者。其惟井田乎。弭天下之暴者。其惟比閭族黨之法乎。有恆分而知恆道。奚由亂。○貧國有四。而凶荒不與焉。聚斂之臣貴。則國貧。勳戚任子。則國貧。上好征伐。則國貧。賄賂行於下。則國貧。○富國有四。而理財不與焉。政平刑簡也。民樂地闢也。上下相親也。昭儉而尚德也。此富國之本也。○國不患乎無積。而患無政。家不患乎不富。而患無禮。政以節民。民和則親上。而國用足矣。禮以正倫。倫序得則衆志一家。合爲一。而不富者未之有也。○學古而不達當世之事。鄙木之士也。通乎事變而不本於道術。權詐之士也。鄙木者不足用。權詐者不可用。而善悅人。及其失也。木愈於詐。聞以權詐亡國矣。未聞鄙木者之債事也。故君子尚樸而不尚華。與其詐也。竇木。○仕之道三。誠以相君。正以持身。仁以恤民。而不以利祿撓乎中。一存乎利祿。則凡所爲者。皆狗乎人。狗人者失其天。失天而得人。愈貴而猶賤也。○柔仁者有後。剛暴者難繼。仁者陽之屬。天之道也。生之類也。暴者陰之屬。地之道也。殺之類也。好生者祥。好殺者殃。天行也。○爲家以正倫理。別內外爲本。以尊祖睦族爲先。以勉學修身爲教。以樹藝畜牧爲常。守以節儉。行以慈讓。足己而濟人。習禮而畏法。亦可以寡過矣。○禮本於人情。泥則拘。越則肆。折衷焉斯可已。古之庶人。祭不及祖。漢以下及三世。非越也。人情所不能已也。古過於薄。今過於厚。則從於厚。今過於薄。不若古之美。則惟古是從。禮近於厚。雖非古猶古也。○三年之喪。自中出者也。非強乎人也。因其心之不安。堯簞也。故枕由寢苦。因其心之不甘於肥厚也。故啜粟飲水。因其心之不忍於佚樂也。故居外。次不聞樂。豈制於禮而不爲哉。情之不能止也。今世之能喪者寡矣。飲食居處如平時。談笑容服無所更變。古之戮民。與欲正天下之俗。非始諸此。夫安始。○君子事親以誠。緣情以禮。知其無益而僞爲之。非誠也。惑異教而冀冥福者。非僞乎。聖賢所不言。而不合乎道者。非禮也。化乎異端而奉其教者。豈禮也哉。事不由禮者。夷也。夷者夷之死。不稱乎祖。○音彜。○孝子之愛親。無所不

至也。生欲其壽。凡可以養生者。皆盡心焉。死欲其傳。凡可以昭揚後世者。復不敢忽焉。養有不及。謂之死其親。沒而不傳道。謂之物其親。斯二者罪也。物之尤罪也。是以孝子修德修行。以令聞加乎祖考。守職立功。以顯號遺乎祖考。稱其善。屬諸人而薦譽之。卑久而不忘。遠而有光。今之人不斂。豐於無用之費。而嗇於顯親之禮。以妄自誑。而不以學自勉。不孝莫大焉。○國之本。臣是也。家之本。子孫是也。忠信禮讓。根於性。化於習。欲其子孫之善。而不知教。自棄其家也。○士不可以不知命。人之所志無窮。而所得有涯者。命也。使智而可得富貴。則孔孟南面矣。使德而可以致福遠。則堯里匡人之見無從至矣。使君子必爲人所尊。則賢者無不遇矣。命不與人謀也久矣。安之故常有餘。違之故常不足。○處俗而不忤者。其和乎。其弊也流而無立。持身而不撓者。其介乎。其弊也厲而多過。介以植其內。和以應乎外。斯庶矣乎。○非義之利。賄毒。可喜之事。藏悔。易悅之人。難近。萬全之舉。多怨。君子知其然。功苟可成。不阻於怨也。人果不可近。不受其悅也。事之適意。必思其艱。利之可取。先慮其患。故名立而身完也。○儒者之學。其至聖人也。其用王道也。周公沒而其用不行。世主視儒也。藝之而已矣。嗚呼。孰謂文王周公而不若商君乎。○人或可以不食也。而不可以不學也。不食則死。死則已。不學而生。則入於禽獸而不知也。與其禽獸也。甯死。○尙鬼之國多病。好利之國多貧。禍不可避也。利不可求也。有心於避禍者。禍之所趨。嗜利無厭者。害必從之。故君子信道而安命。○人之不幸。莫過於自足。恆若不足。故足自以爲足。故不足。甕盜易盈。以其挾而拒也。江海之深。以其虛而受也。虛己者。進德之基。○政之弊也。使天下尙法。學之弊也。使學者尙文。國無善治。世無聖賢。二者害之也。何尤乎人。○愛其子而不教。猶爲不愛也。教而不以善。猶爲不教也。有善言而不能行。雖善無益也。故語人以善者。非難。聞善而不懼者。爲難。○金玉犀貝。非產於一國而聚於一家者。以好而集也。人誠好善。善出天下。皆將爲吾用。奚必盡出於己哉。智而自用。不若聞善而服之。懿也。才而自爲。不若任賢之速也。

瓊山趙考古先生諱

趙諱字橋謙。初名古則。餘姚人也。秦王廷美之後。降爲農家。就外傳於崇山寺。達旦忘寐。年十七八。東遊。受業天台。鄭四表之門。四表學於張以忠。以忠學於王伯武。伯武。胡雲峯之高第弟子也。洪武十二年。徵修正韻。已別用爲中都國子典籍。然以其說授之。門人宋燧者。多採入於正韻。在中都。又以同官不合而罷歸。築考古臺。讀書其上。謂六經子史。歷代闡發有人。惟音韻之學。世久不明。乃著聲音文字通一百卷。六書本義十二卷。二十二年。召爲瓊山教諭。黎瑩之人。皆知向化。稱爲海南夫子。二十八年十一月一日。卒於廣城。年四十五。先生清苦自立。雖盛夏祁寒。躡蹠走百餘里。往來問學。嘗雪夜與門人柴廣敬劇談。既乏酒飲。又無火炙。映雪危坐。以爲清供。其著述甚多。而爲學之要。則在造化。經給一圖。謂其門人王仲迪曰。寡欲以養其心。觀止以明其理。調息以養其氣。讀

書以驗其誠。聖賢之域不難到。又讀武王戒書。而惕然有感。以往古之聖。猶儆戒若是之至。後世眇末小子。其敢事事不求之心哉。既以古篆隨物而書。又銘無所用器物之未有銘者。以見道之無乎不在也。其時方希直氏。亦補註戒書。以爲其言之善者。與詩書要義。何以異焉。蓋從來學聖之的。以主敬爲第一義。先生固與希直善。其講之必有素矣。盧陵解縉嘗銘先生之墓。謂其力學主敬。信不誣也。今大神文集既失此文。而先生著述亦多散逸。萬歷間焦弱侯所表章者。僅先生字學之書。某幸得此於其後人。故載之於右。

造化經綸圖

周子曰。無極而大極。大極動而生陽。乾道成矣。靜而生陰。坤道成矣。陽變陰合。五行順布。四時行焉。一皆自然之天也。邵子心爲太極。蓋造化之一氣。卽聖人之一心。造化之氣。本於發生。而聖人之心。亦將以濟世矣。故不免由靜以之動。自無而入有。使萬物得以遂其身安其業。然人不見其迹者。以造化之氣與聖人之心。雖動而不離靜。雖有而不舍無。彼萬物與萬民。齊見役說戰勞於其間。而不自覺。故曰帝出乎震。成乎艮。帝者豈非造化之氣與聖人之心乎。夫三聖巍巍。繼天立極。相與傳授。獨辨此心。欲學聖賢者。舍此心將何所用哉。蓋人有情有性。而心則統性情者也。性者仁義禮智是也。情者喜怒哀樂是也。心得其養。則以性御情。而五常百行由此而正。心失其養。則以情蕩性。而五常百行由此而壞。此心之所主。顧不重乎。學者誠能時時省察。念念不忘。而使道心常爲之主。人心每聽命焉。則寂然不動之時。當與造化同其體。及感而遂通。自然與造化同其用。斯其所以爲三極之道。三極者。三才各一大極也。洪武甲戌秋七月。既望。餘姚趙謙謹識。

〔仁〕愛理。(得之於天。具之於心。)(元)

〔孝〕存則承顏養志。愛敬不忘。沒則慎終追遠。繼志述事。慎行其身。不敢以遺體行殆。將爲善。思貽父母令名。必果。將爲不善。思貽父母羞辱。必不果。

〔公〕老老幼幼。舉斯加彼。物我不分。窮達一視。克伐怨欲不行。意必固我不立。

〔恕〕己所不欲。勿施於人。不以所長者病人。不以所能者愧人。不念舊惡。

〔慈〕少者懷之。不獨子其子。

〔愛〕矜孤恤貧。隨力濟物。

〔寬〕納污藏疾。犯而不校。

〔厚〕德必報。怨不讎。故舊不遺。篤序姻親。成人矣。掩人過。

〔不仁〕

〔險〕設機穽。包禍心。陷人不義。中人凶禍。

〔忍〕害物傷人。幸災樂禍。

〔忌〕聞人才美而媚嫉。見人富貴而熱中。凡以勝己爲不滿者。皆忌也。

〔刻〕督責太苛。(自忍中來。)培克無艾。(自貪中來。)忿怒不忘。敗人之善。成人之惡。

〔薄〕喜聞人過。好言人短。忘思負德。得新棄舊。輕訾毀。好攻訐。

〔克〕多尙。人不遜善。事功欲自己出。議論專好己勝。

〔躁〕不耐激觸。不能容忍。(自褊中來。)

〔私〕立物我。分町畦。凡事只求自利。

〔褊〕氣宇狹隘。不能容物。

〔暴〕任情恣橫。挾勢憑陵。

〔義〕宜理。(得之於天。具之於心。)[利]

〔直〕志氣不屈不撓。詞色不佞不諛。

〔弟〕敬兄友弟。恭老尙年。

〔正〕任理而行。不爲阿比。安命守分。不肯苟求。凡出處語默。進退屈伸。剛柔寬嚴。好惡取舍。從違避就。貴審其宜而不失。

〔自反〕愛人不親。反其仁。治人不治。反其智。禮人不答。反其敬。行有不得者。皆反求諸己。

〔剛〕乾健篤實。不爲物撓。富貴貧賤。不淫不移。威武不能屈。

〔介〕確然有守。不爲俗變。

〔廉〕見得思義。分無求多。

〔勇〕見善必爲。知過必改。

〔不義〕

〔貪〕貨殖玩物。貪名逐祿。不務自守。動輒有求。

〔吝〕不濟人之財。當予者不予。但有利忍戀惜之意。不教人以善。所有則隱蔽。惟恐他人知之。

〔憂〕患貧畏禍。昔人謂禍患之來。只有個處置。若過於憂。是無義無命也。

〔佞〕脅肩諂笑。巧言飾語。攀跪曲拳。凡冀以逢迎投合人意向者皆是。

〔欲〕耳於聲。目於色。口於味。鼻於臭。四肢於安佚。

〔懦〕柔而無立。隨俗浮沈。自守不堅。屈於威勢。

〔偏〕不求中正。好惡任情。

〔鄙〕計瑣屑。甘猥賤。(自吝中來。)

〔悻〕執己自是。違眾從欲。

〔比〕不顧是非。徇情黨物。

〔怨〕不安義命。不務反躬。一切歸咎於天人。

〔禮〕恭理。(得之於天。具之於心。)[亨]

〔敬〕正名辨分。敬老崇賢。居處恭。執事敬。內則攝思慮去知。故凝然主一而無適。外則正衣冠瞻視。儼然莊

重而不慢。

〔謹〕不侈然自放。不軒然自得。言不輕發。事不輕舉。不出位而思。不怨天。不尤人。不居下訕上。務隱惡揚善。避

嫌疑。審去就。不許以為直。不微以為知。

〔讓〕辭尊居卑。推多取少。慮以下人。善則稱人。

〔謙〕有若無。實若虛。以能問於不能。以多問於寡。

〔無禮〕

〔驕〕挾富貴以自恣。恃才美以為高。常有欲自表意見。(便有伐在其中。)常有陵壓人意。(便有矜在其中。)

〔侈〕大室廬。華衣服。盛車馬。美飲食。精器用。越制度。不安分。

〔誕〕無而為有。虛而為盈。約而為泰。

〔粗厲〕氣象兀突難親。

〔簡〕接物不委曲。與人無恩義。

〔放〕簡賢德。侮老成。自處放肆。待物輕率。

〔智〕別理。(得之於天。具之於心。)[貞]

〔窮理〕博覽以致廣大。窮究以盡精微。凡大而天地之理。微而事物之故。明而禮樂之文。幽而鬼神之情狀。近

而人物賢否邪正之分。遠而古今興衰治亂之迹。無一不當致知。疑事毋質。知之為知之。不知為不知。

〔待人〕不逆詐。不億不信。又當先覺。不可受人之欺。見賢思齊。見不賢而內自省。親賢人。遠小人。

〔知人〕識別邪正。變而知其惡。憎而知其善。

〔處事〕別是非。辨可否。審利害。計始終。義以爲質。禮以行之。遜以出之。信以成之。

〔知言〕真僞忠佞。貴於辨察。

〔知命〕貧富貴賤。甘於自然。

〔明〕不讀非僻之書。不爲非禮之視。

〔聰〕不受侵潤之譏。樂聞讜直之言。

〔無智〕

〔昏〕於事不容是非可否。於人不識誠僞善惡。遠賢人。交小人。

〔淺〕以小小得喪爲利害。以小小毀譽爲榮辱。以小小逆順爲恩怨。

〔固〕拘方泥曲。執滯不攝。

〔陋〕安於卑陋。不務廣覽博取。以長見識。

〔滿〕器識褊狹。不能自屈。矜驕傲世。侮慢才德。

〔巧〕好穿鑿。徼以爲智。

〔不明〕溺亂色。觀非僻之書。視非禮之物。

〔不聰〕諱聞過。喜諛佞。惡正直。

〔輕〕事不詳審而妄爲。言不詳審而妄發。

〔浮〕不敦篤。

〔信〕

〔存心〕真實無妄。

〔盡己〕言願行。行願言。

〔盡人〕循物無違。

〔極誠〕爲人謀而忠。與人有終始。體道無虛僞。

〔不信〕

〔詐〕虛言罔人。匿行炫耀。

〔欺〕食言僞言大言。行事不確實。爲人不親切。有失自蓋藏。

〔矯〕心迹不相副。沾沾以求名。

〔譎〕多機關。挾術數。務詭隨。易反覆。

〔已〕上諸條。原在圖內。今另書於外。以便觀者。

考古續戒書

有攸爲。罔稽乎得失。有攸行。罔覺乎凶吉。惟爾德之至神。惟爾道之至一。凡民有疑。惟爾翼。〔著銘。〕

德惟一。動則吉。行靡中。動乃凶。神之敬之。伊泰筮之庸。〔著銘。〕

馨爾德容。以塞穢斯草。〔香鼎。〕

山爾立。匪岌岌。邇余習。〔筆架。〕

昏明之異。爾用爾棄。永昭爾之德。予夜無寐。〔書燈。〕

窈而深。藏乃密。廓有容。隨所出。〔書院。〕

正其心。畏其背。畏無聞。慎無視。允守茲。哲可企。〔室銘。〕

大哉聖謨於爾儲。奠之粢。匪他圖。〔書廚。〕

抒厥衷。善則紀。秉有恆。致敬此。〔笏銘。〕

安毋忘危。樂毋忘悲。毋口無知。天監於茲。毋自欺。〔榻銘。〕

齋爾宿。慎爾獨。毋安爾寢。縱爾欲。〔枕銘。〕

錦爛如災。厥軀。綿疏溫安。以存。〔衾銘。〕

簞食豆羹。莫之與爭。羞珍食玉。其或顛覆。〔鼎銘。〕

戒爾盈。盈易傾。守爾中。中有容。〔水注。〕

爾之則。符心德。長短不齊。惟所適。〔度銘。〕

毋苟入。毋苟出。括侈口。時無失。〔囊銘。〕

待時而動。隨時而靜。動靜惟其時。孰執其柄。〔扇銘。〕

利若鈍。剛而巽。惟所致。曷有困。〔錐銘。〕

上無詔。下無瀆。慎所與。乃無辱。〔名刺。〕

諧爾鳴。宣乃情。永協韶之成。毋爲鄭之聲。〔琴銘。〕

溫而潤。惟爾德之蘊。端而方。惟爾德之臧。虛而實。是以容斯實。〔琬匣。〕

黑所致。白亦繼。欲有所染其慎之。(墨銘)

樂而敦。質而文。紀厥善。余所遵。(圖書)

方而式。廉而直。覆渠循常。契余德。(界方)

藏厥機。勿妄開。彼其不齊。爾乃裁。(書剪)

不偏倚。惟爾德之宜。正直如矢。隨所之。(筆式)

仰彼則重。俯此則輕。俯仰咸匪常。惟執厥中。乃爾程。(權銘)

或款或盈。罔攸式。衷多益寡。爾作極。(量銘)

安爾裘。蓄爾質。灼然於外。甯藏於密。(笥銘)

坦而夷。無款無危。習於茲。敬而勿馳。(簡版)

疑所決。庸而濺。永丹厥心。毋爲紫奪。(朱合)

農而興。謹斯櫛。毋以養望爲爾逸。(櫛銘)

勿爲所染。而自繼。日新又新。當自治。(墨池)

毋苟汙。難復去。(點子)

匪欲其華。匪逞其奢。欲觀古像。致厥家。(畫叉)

彼有所染。庸爾革。彼而不整。庸爾辱。革如傳。如爾之德。(研巖)

夫惟靜動罔不正。夫惟重無怠無繼。靜令重。令敬。德日躋。(歷石)

懸爾形。著厥名。永綱紀。吾聖經。(書籤)

執斯匕。毋忘秉耒。饘鬻。於是。以療余饑。(匕銘)

操斯柄。亂斯正。(體銘)

數寸成尺。如彼積德。(巾銘)

觀爾和豫。範我規矩。趨行抑揚。於是度。(佩銘)

山削爾形。惟亂風是屏。毋蔽厥明。(屏風)

視彼壺。庶乎屢空。視茲矢。庶乎直躬。心端體正。遊不中。(壺矢)

用則張。舍則藏。用張舍藏。諒比陰陽。(蓋銘)

毋曰內可闕乎外。毋曰外不見其內。絜內外無二。惟明德之大。(簾銘)

柔而平。方而正是藉是凭。以彰我名。（印尊。）

子爾形。燭聖經。學欲繼熙。遵爾高明。（燭繁。）

去茲塵。如垢去身。如惡去心。其日新。（尾拂。）

折旋中矩。處彼得所。（印范。）

齒易雪。心難潔。痛刮礪厲工毋歇。（牙刷。）

太剛則缺。太銳則折。和爾剛銳。以解余結。（鐫銘。）

卷四十四 諸儒學案上二

學正曹月川先生端

曹端字正夫。號月川。河南之歸德人。自幼不妄言動。年十七。讀五經皆遍。師事宜陽馬子才。大原彭宗古。遠有端緒。永樂戊子。舉於鄉。明年登乙榜第一。授山西霍州學正。歷九年。丁憂廬墓。壬寅。起補蒲州。洪熙乙巳。考績。兩學諸生皆上章。請復任霍州。上遂許之。又歷十年。宣德甲寅六月朔之明日。卒於霍州。年五十九。初。先生得元人謝應芳辨惑編。心悅而好之。故於輪迴禍福。巫覡風水。時日世俗通行之說。毅然不爲所動。父敬祖。爲善於鄉。而勤行佛老之善。以爲善。先生朝夕以聖賢崇正。闢邪之論。諷於左右。父亦感悟。樂聞。先生條其人倫日用之事。可見之施行者。爲夜行燭一書。言人處流俗中。如夜行。視此則燭引之於前矣。里中有齋醮。力不能止。則上書鄉先生。請勿赴。又上書邑令。請毀淫祠。令以屬之先生。毀者百餘。惟存夏禹雷公二廟。四時祈報。則設社穀壇。邢端修五獄廟。先生言其非禮。同僚肅拜。梓潼神。先生以爲諂。僚曰。斯文宗主也。先生曰。梓潼主斯文。孔子更主何事。門人有赴漢壽亭社會者。先生怒。痛以折之。諸生有喪。則命知禮者相之。有欲用浮屠者。先生曰。浮屠之教。拯其父母出於地獄。是不以親爲君子。而爲積惡有罪之小人也。其待親不亦刻薄乎。其人曰。舉世皆然。否則訕笑隨之。先生曰。一鄉溺於流俗。是不讀書的人。子讀儒書。明儒禮。不以違禮爲非。而以違俗爲非。仍然是不讀書人也。每有修造。不擇時日。或以太歲土旺爲言。先生明其謬妄。時人從而化之。霍州樵者。拾金釵以還其主。人以爲異。樵曰。第不欲愧曹郡博耳。高文質往觀劇。中途而返曰。此行豈可使曹先生知也。先生以力行爲主守之甚確。一事不容假借。然非徒事於外者。蓋立基於敬。體驗於無欲。其言事事都於心上做工夫。是入孔門之大路。誠哉所謂有本之學也。其辨太極。朱子謂理之乘氣。猶人之乘馬。馬之一出一入。而人亦與之一出一入。若然。則人爲死人。而不足以爲萬物之靈。理爲死理。而不足以爲萬物之原。今使活人騎馬。則其出入行止。疾徐。一由乎人。馭之如何。

爾。活理亦然。先生之辨。雖爲明晰。然詳以理馭氣。仍爲二之氣。必待馭於理。則氣爲死物。抑知理氣之名。由人造。自其浮沈升降者而言。則謂之氣。自其浮沈升降。不失其則者而言。則謂之理。蓋一物而兩名。非兩物而一體也。薛文清有曰。光飛鳥之喻。一時之言理氣者。大略相同耳。

語錄

人之所以可與天地參。爲三才者。惟在此心。非是軀殼中一塊血氣。(心者神也。神無方所。視聽言動。一切感應皆是。)○事事都於心上做工夫。是入孔門底大路。(看此語便見先生之學。)○事心之學。須在萌上著力。(所謂萌。即易之幾。學庸之獨也。)○學欲至乎聖人之道。須從太極上立根腳。(與學聖之事主於一心參看。)○天地間凡有形象聲氣方所者。皆不甚大。惟理則無形象之可見。無聲氣之可聞。無方所之可指。而實充塞天地。貫徹古今。大孰加焉。故周子言無極而大極。○做人須向志士勇士。不忘上參取。若識得此意。便得此心。則自無入不自得。○人要爲聖賢。須是猛起如服暝眩之藥。以黜深痼之疾。真是不可悠悠。○學者須要置身在法度之中。一毫不可放肆。故曰禮樂不可斯須去身。(先生爲學。嚴密如此。)○吾輩做事。件件不離一敬字。自無大差失。○一誠足以消萬偽。一敬足以儆千邪。所謂先立乎其大者。莫切於此。○非禮勿視。則心自靜。○學者須要識得靜字分曉。不是不動便是靜。不安動方是靜。故曰無欲而靜。到此地位。靜固靜也。動亦靜也。○天理存亡。只在一息之間。○生死路頭。惟在順理與從欲。○能真知其義理之味之無窮。則窮達自不足以動念。○聖人之心。一天地生物之心。天地之心。無一物不欲其生。聖人之心。無一人不欲其善。○聖人之所以爲聖人。只是這憂勤惕勵的心。須臾毫忽。不敢自逸。理無定在。惟勤則常有。心本活物。惟勤則不死。常人不能憂勤惕勵。故人欲肆而天理亡。身雖存而心已死。豈不大可哀哉。○人之爲學。須是務實。乃能有進。若這裏工夫。欠了分毫。定是要透過那裏不得。○學聖希賢。惟在至誠。則五常百行。皆自然無不備也。○無欲便覺自在。○人只爲有欲。此心便千頭萬緒。做事便有始無終。小事尙不能成。况可學聖人耶。○受道者以虛心爲本。有所挾。則私意先橫於中。而不能入矣。○人能於天命順而不拂。受而不拒。便是處死生富貴之要。○直者生之道。循理而行。雖命之所遭而不齊。而莫非生道。○得一善。逞一善。得一能。逞一能。是謂道聽塗說。○今人輕易言語。是他此心不在。奔馳四出了。學者當自謹言語。以操存此心。○修身見於世。蓋實之不可掩者。非君子願乎其外。而欲以自見也。○六性本善。而感動處有中節不中節之分。其中節者爲善。不中節者爲惡。(知學則知中節。而動無不善。)○道無形體可見。而聖人一身。渾然此道。故無形體之道。皆於聖人身上形見出來。(人皆有之。第日用不知。不自作主宰耳。非道遠人也。)○爲仁之功。用力特在勿與不勿之間而已。自是而反。則爲天理。自是而流。則爲人欲。自是克念。則爲聖。

自是罔念則爲狂。特毫忽之間。學者不可不謹。○孔顏之樂者仁也。非是樂這仁。仁中自有其樂耳。且孔子安仁而樂在其中。顏子不違仁。而不改其樂。安仁者。天然自有之仁。而樂在其中者。天然自有之樂也。不違仁者。守之之仁。而不改其樂者。守之之樂也。語曰。仁者不憂。不憂非樂而何。周程朱子不直說破。欲學者自得之。○人能恭敬。則心便開明。○學到不怨不尤處。胸中多少灑落明瑩。真如光風霽月。無一點私累。○六經四書。聖人之糟粕也。始當靠之以尋道。終當棄之以尋真。(道真我所固有者。先生此言。欲毋專泥書冊耳。)○古人。文人自是文人。詩人自是詩人。儒者自是儒者。今人人欲兼之。是以不能工也。賢輩文無求奇。詩無求巧。以奇巧而爲詩文。則必穿鑿謬妄。而有不得其實者多矣。不若平實簡淡爲可尙也。○人心本自虛靈知覺。但事物纏觸。即動而應。初無蹤跡可尋捉處。

大極圖說述解序略云。孔子而後。論大極者皆以氣言。老子道生一而後乃生二。莊子師之曰。道在大極之先。曰一。曰太極。皆指作天地人三者。氣形已具而混淪未判之名。道爲一之母。在大極之先。而不知道即太極。大極卽道。以通行而言則曰道。以極致而言則曰極。以不雜而言則曰一。夫豈有二耶。列子混淪之云。漢志含三爲一之說。所指皆同。微周子啟千載不傳之祕。則孰知大極之爲理而非氣也哉。且理語不能顯。默不能隱。固非圖之可形。說之可狀。只心會之何如耳。二程得周子之圖之說。而終身不以示人。非祕之無可傳之人也。是後有增周說首句曰。自無極而爲太極。則亦老莊之流。有謂太極上不當加無極二字者。則又不知周子理不離乎陰陽。不離乎陰陽之旨矣。亦惟朱子克究厥旨。遂尊以爲經而註解之。真至當歸一之說也。至於語錄。或出講究未定之前。或出應答倉卒之際。百得之中。不無一失。非朱子之成書也。近世儒者多不之講。間有講焉。非舍朱說而用他說。則信語錄而疑註解。所謂棄良玉而取頑石。撥碎鐵而擲成器。良可惜也。○太極圖說辨戾文略云。周子謂大極動而生陽。靜而生陰。則陰陽之生。由乎太極之動靜。而朱子之解極明備矣。其曰有太極。則一動一靜而兩儀分。有陰陽。則一變一合而五行具。亦不異焉。又觀語錄。卻謂太極不自會動靜。乘陰陽之動靜而動靜耳。遂謂理之乘氣。猶人之乘馬。馬之一出一入。而人亦與之一出一入。以喻氣之一動一靜。而理亦與之一動一靜。若然。則人爲死人而不足。以爲萬物之靈。理爲死理而不足。以爲萬物之原。理何足尙。而人何足貴哉。今使活人騎馬。則其出入行止疾徐。一由乎人馭之如何爾。活理亦然。不之察者。信此則疑彼矣。信彼則疑此矣。經年累歲。無所折衷。故爲辨戾以告夫同志君子。

卷四十五 諸儒學案上三

僉憲黃南山先生潤玉

黃潤玉字孟情。號南山。浙之鄞縣人。幼而端方。不拾遺金。郡守行鄉約酒禮。先生觀之。歸而書之於冊。習禮者不能過也。詔徙江南富民實北京。其父當行。先生年十三。請代父往。有司少之。對曰。父去日益老。兒去日益長。有司不能奪而從之。至則築室城外。賣菜以爲生。作勞之餘。讀書不輟。有富翁招之同寓。先生謝不往。或問之。曰。渠有一女。當避嫌也。尋舉京闈。鄉試授江西訓導。用薦召爲交趾道御史。出按湖廣。劾藩臬郡縣之不職者至百有二十人。風采凜然。景泰初。改廣西提學僉事。時寇起軍興。先生核軍中所掠子女歸者萬餘口。副使李立故入死罪。且數百人。亦辨而出之。南丹衛在萬山中。歲苦瘴癘。先生奏徙平原。戍卒因之更生。丁憂起復。移湖廣。與巡撫李實不合。右遷舍山知縣致士。成化丁酉五月卒。年八十九。先生之學。以知行爲兩輪。嘗曰。學聖人一分。便是一分好人。又曰。明理務在讀書。制行要當謹獨。蓋守先儒之矩矱而不失者也。其所友爲李文毅（時勉）薛文清。故操行亦相似。

海涵萬象錄

天只氣。地只質。天地之生萬物。如人身生毛髮。任其氣化自然也。而人獨有心中一窩氣。寓得理而靈。故曰心神。然太虛中亦有一團氣。靈如人心者。則曰天神。○休爲天下之中。不如金陵江夏槽運之易集也。○道有體用。體即理。用卽事。人得是理於心曰德。服是事於身曰行。何謂德。知仁聖義中和是也。何謂行。孝友睦姻任恤是也。○道無玄妙。只在日用間著實循理行。○在天爲理。與天常存。在人爲性。氣散則亡。○告子若曰。生理之謂性。便不起人爭端。天地間只是生氣中有此生理。在人亦然。故名曰性。而總謂之仁。是仁卽係天地生物之心。又只是生生之理。又曰。氣質之性。卽告子生之謂也。故張子曰。君子弗性也。○有一人之命。有一家之命。有一國之命。若長平坑卒。一國之命也。氣數也。○居處恭。執事敬。與人忠。則心自不放。○心之量宇宙間事。皆能推其理而知。但天下形勢。古今制度。必須考視而知。難意度也。○程張所謂心。皆指其虛靈之氣而言。氣本寓理爲性。理從氣發爲情。而心能主宰者。亦氣也。○天地間生生不息爲仁。此天理流行也。人心只天理流行。便是仁。私欲間斷。便是不仁。○孔門所教所學。皆於用處發明。而體在其中。蓋理是道之體。事是道之用。孝弟見於日用。只從仁上發出來。仁是孝弟之理。孝弟是仁之用。學者驚於高遠。不盡孝弟之事。只是去探高妙。論心論性。卻全不識道。○教學者。於自己體認性情發見處。便能知道。○古者士農工商。各一其業。子孫世守。而民志定。今也農工商之貪黠者。皆奔競仕途。而謀吏胥出身。往往恣其貪黠。卒獲仕途。以終其身。所以盜盜銓曹。奸蠹民社者。多此途也。爲今之計。莫若自民間俊秀。取入庠校者。二年大比。約計藩臬郡縣司吏額。分上中下。取士之中式者上。等。命爲藩臬閩司。

之吏中等爲各郡吏。下等爲縣司吏。三年考滿。送禮部會試。亦依上法取送。在京衙門歷役三年。都試出身。則使儒法兼通。寄之民社。而去貪黠之風矣。○大學之道。問學之宏規。論語之言。踐履之實理。孟子七篇。擴充之全功。中庸一書。感化之大義。○大學一書。六經之名列也。中庸一書。六經之淵源也。○窮理者。道之體斯明。盡性者。道之體斯行。至命者。道之原斯達。故邵子曰。非道而行。

經書補註

格物格字。當訓合格之格。凡物之要者。莫切乎身心。物之大者。莫過乎家國。天下人之所學。莫非身心家國。天下之事。然事物莫不有理。而萬物皆備於我。則物理具於吾心。學者以吾心之理。格合事物之理。是曰格物。若訓爲至。則爲物至而後知至。不成文義也。○大學此說。已在新建伯之前。○告會子以道。言一理貫萬事。理即體。事即用。告子貢以學。言一心貫萬理。心者氣之靈。理者心之德。○以下論語。○一日克己復禮。以一日成功之大綱言。而勿以日日用功之節目言。譬之一好地方。有寇生發。日日要當克勝他。及至一日盡克勝了。而復卻好地方。則天下皆知其地方好了。朱子補傳。一旦豁然貫通。即此一日義同。○天理寓於人曰性。猶源泉入於川曰流。然理無不善。而人之氣稟有清濁。泉無不潔。而川之泥質有沙淤。故人之始生。氣之清濁未甚見。及其長而習於善。則清者愈清。習於惡。則濁者愈濁。如川之始達。泥之澄渾未甚分。及其遠也。積於沙者。則澄者愈澄。汨於泥者。則渾者愈渾矣。故性近習遠。○浩氣是心窩中一點虛靈之氣。所以具衆理而應萬事者。人能事事合宜。則心無愧怍。而天理純全。斯可識浩然之氣象也。仰不愧於天。俯不忤於人。此浩氣塞於天地之間也。義者人心之裁制。氣之主也。即所謂志帥也。道者事理之當然。氣之行也。即所謂道路也。○以下孟子。○萬物皆備於我。物理具於吾心也。以吾心之理。處物合宜。即義也。此之謂體用。○堯典以親九族。即齊家也。止謂本宗九世。上至高。下至元。自三而五。自五而九。上殺下殺旁殺。而人道竭矣。豈有外姓謂之族乎。故爾雅別外姻曰母黨妻黨。○天生烝民。有物有則。言天之生人。有是事則有是理。如視必明。聽必聰。色必溫。貌必恭。言必忠。而有即必也。民之秉彝。好是懿德。言人之有己。行此常事。故思此常理。如視思明。聽思聰。色思溫。貌思恭。言思忠。而好即思也。蓋事者道之用。理者道之體。故孔子曰。爲此詩者。其知道乎。○古者諸侯之別子之子孫。嫡派爲大宗。其庶子爲小宗。若小宗絕。不爲立後。惟大宗絕。則以支子立後。蓋大宗是尊者之統。不可絕也。今制大宗絕立後。小宗絕不立後。奈庶民不知朝廷之制。凡庶子絕皆令過繼。只是爭取財產爾。儀禮不同。○古者吉服殺縫向外。以便體。後王致飾殺縫向內爲吉服。以外削外緝者爲凶服。○苴。束茅也。所以代神置於神席。几。東。祭時佐食取黍稷。祝取解祭於苴。而祭畢棄之。即老氏所云芻狗也。今朱子家禮。乃束茅置沙於饌食前酌酒。似與古禮命祝祭酒。

同意。周公祭泰山，召公爲尸。今之神有土木偶之造像，皆古人立尸之遺意歟。

文毅羅一峰先生倫

羅倫字彝正，學者稱一峰先生。吉之永豐人。舉成化丙戌進士，對策大廷，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。執政欲節其下句，先生不從。奏名第一，授翰林修撰。會李文達奪情，先生詣其私第，告以不可待之數日。始上疏，歷陳起復之非。爲君者當以先王之禮教其臣，爲臣者當據先王之禮事其君。疏奏，遂落職。提舉泉州市舶司。明年召還，復修撰。改南京，尋以疾辭，歸隱於金牛山。注意經學，周易多修傳註，間補己意。禮記彙集，儒先之見，而分章記禮，則先生獨裁。春秋則不取褒貶，凡例之說，以爲春秋緣人以立法。因時以措宜，猶化工焉。因物而賦物也。以凡例求春秋者，猶以畫筆摹化工，其能會乎。戊戌九月二十四日卒，年四十八。正德十六年，贈左諭德。諡文毅。先生剛介絕俗，生平不作和同之語，不爲輟罷之行。其論太剛則折，則引蘇氏之言曰：士患不能剛爾，折不折天也。太剛乎何尤，爲是言者，鄙夫患失者也。家貧，日中不能舉火，而對客談學不倦。高守贈以錦袍，遇道殣，輒解以瘞之。嘗欲做古置義田以贍族人，邑令助之堂食之錢。先生曰：食以堂名，退食於公之需也。執事且不可取，何所用與。謝而弗受。凍餒幾於死亡，而一無足以動於中。若先生庶幾可謂之無欲矣。先生與白沙稱石交，白沙超悟神知，先生守宋人之途轍，學非白沙之學也。而矚然塵垢之外，所見專而所守固耳。章楓山稱先生方可謂之正君善俗，如我輩只修改立事而已，其推重如此。

要語

子路論爲國，而其言不讓。夫子哂之。况直居其位而不讓乎。登降作止，飲食不辭焉。人皆以爲非也。榮以爵而不辭焉。人不以爲非也。非其小而不非其大，何也。○治己必先治心，心者舟之柁也。欲正其舟，而不正其柁，可乎。○怕恭居喪，授徒。子靜極以爲非。今日使子靜在，恐亦不敢以爲非也。○居喪須避嫌疑，不可自信而已。古人之受行者多以此。人或以是汙之，亦無路分說也。○進善無足處，有足便小了。臧否人物，此是一件不好勾當。稱善雖是美事，然必見得透，恐爲僞人所罔。○所以爲聖賢，不必刪述定作，如孔子折衷羣聖，以垂憲萬世也。不過求之吾心，致敬於動靜語默衣服飲食五倫日用，以至辭受取舍仕止久速，無不合乎聖賢已行之成法而已。○君子視人猶己，以義處己，不以義處人，非君子之道也。○流俗雖不美，而天下未嘗無正人。天下未嘗無正論，此固人心之所以不死，而天道之所以扶持斯世者也。○君子之學，持靜之本，以存其虛。防動之流，以守其一。虛則內有主而不出，一則外有防而不入。則物不交於我矣。物不交於我，則我之所以爲我者，非人也。天也。○或曰：剛折而柔存，此非知剛者也。天不剛乎，地不柔乎，地有陷而天未嘗墜，不剛則存，而柔者墜乎。山止也，水流也。山剛而

水柔不剛者存而柔者去乎。齒之折者剛之無本者也。髮附於頭顱。頭顱存而毛髮去者何也。○誠曷終乎。士可入。誠不可得而息也。入士斯已矣。誠曷不息也。所謂生也。守之以死。死則終。誠不可得而息也。○所見專則所守固。○與其以一番成名。甯學聖人而未至。

文懿章楓山先生懋

章懋字德懋。金華蘭谿人。成化丙戌會試第一。選庶吉士。授編修。與同官黃仲昭莊景諫上元煙火。杖闕下。謫知臨武。歷南大理評事。福建按察司僉事。考績起吏部。乞休。家宰尹文曰。不罷軟。不貪酷。不老疾。何名而退。先生曰。古人正色立朝。某罷軟多矣。古人一介不取。視民如傷。某貪酷多矣。年雖未艾。鬚髮早白。亦可謂老疾矣。遂致仕。林居二十年。弟子日進。講學楓本菴中。學者因曰楓山先生。弘治中起爲南京祭酒。會父喪力辭。廷議必欲其出。添設司業虛位以待之。終制就官。六館之士。人人自以爲得師。正德初致仕。轉南京大常禮部侍郎。皆不起。嘉靖初。以南京禮部尚書致仕。是歲辛巳除夕卒。年八十六。贈太子太保。諡文懿。其學確守宋儒。本之自得。非有傳授。故表裏洞徹。望之龐樸。卽之和厚。聽其言開心見誠。初若不甚深切。久之燭照數計。無不驗也。以方之楚水。雖功業不及。其誠實則無間然矣。金華自何王金許以後。先生承風而接之。其門人如黃傳張大輪陸震唐龍應璋董遵凌瀚程文德章拯。皆不失其傳云。

遺事

諸子皆親農事。邑令來見。諸子輟耕跪迎。先生官祭酒。其子往省。道逢巡簡。答之。知而請罪。先生笑曰。吾子垢衣敝履。宜爾不識。又何罪焉。○太宰唐儉石出入徒步。人以爲言。儉石曰。楓山先師致政歸。祇是步行。自後朴菴（拯）竹澗（潘希會）兩侍郎。俱守此禮。吾安敢違耶。○楓山祖居渡瀆。距城十五里。當事至蘭谿者。必出城訪之。至則一飯鷄黍數豆。力不能辦。多假借於族人。其後遷居城中。小樓二間。卑甚。先生冥坐其間。每作文時。繞行室中。其冠往往觸梁。墊角。先生不知也。○先生田祇二十畝。而家人十口。歲須米三十六石。所入不足當其半。則以麥屑充之。○宅後爲天福山。一日勾人者過其門。其人奔入。取道至山而去。手力疑爲先生家匿之。先生卽令其逼索不得。手力亦從後門去。先生與夫人略不動色。○每歲宴其門人二次。清明冬至。祭祀之餼也。兩人共一席。有不至者。先生自專一席。若門人續至。專席已罄。則夫人自出益之。朴菴先生之姪也。其質朴略相似。先生聞其歸家。尙有羸俸。卽爲不樂。朴菴亦有慚色。

語要

入形天地之氣。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。○學者須大其心胸。蓋

心大則萬物皆過。必有窮理工夫。心纔會大。又須心小。心小則萬理畢晰。必有涵養工夫。心纔會小。不至狂妄矣。○或勸以著述。曰。經自程朱後。不必再註。只遵聞行知。於其門人語錄。芟繁去蕪可也。○桃符曰。正要鬼神司屋漏。何須茶墨衝門庭。○每講伯夷叔齊餓首陽之下。民到於今。稱之之語。便自警拔。○格君心。收人才。固民心。然後庶事可舉。○惟唐虞三代。皆聖人致中和而參贊。下此一泰一否。爲氣運所推盪耳。○窮理。自進退辭受之節。分明不苟始。○居敬於專。一上見功。○應璋問學。先生曰。勉齋。真實心地。刻苦工夫。八字盡之矣。

原學

人生而靜之謂性。得乎性而無累於欲焉之謂學。學在於人。而於性未嘗加。不學在於人。而於性未嘗損。學有純正偏駁。而於性未嘗雜。性本不學而能者也。而必假於學。性之動於欲也。學以求完夫性者也。而顯哉夫性學之失其原也。蓋人之性也。卽天之命也。於穆不顯。命之本體。而四時五行萬化出焉。至靜無感。性之本體。而四端五常百行具焉。本體藏於寂。妙用通於感。運之於心。爲思慮。發之於身。爲貌言視聽。施之於家。爲父子昆弟。措之於國。與天下爲君臣。上下禮樂刑政。以性爲有內也。何性非物也。以性爲有外也。何物非性也。得乎性之體。則意可誠。心可正。身可修。家可齊。國治而天下平也。據此之謂得。履此之謂道。學此之謂學。勉之爲賢。安之爲聖。堯曰。執中。明其體之無所偏耳。舜曰。精一。明其體之無所雜耳。孔子曰。仁。子思曰。誠。孟子曰。盡。聖學相傳。千古一脈。一性盡而天下無餘事。天下無餘學也。佛老之教。行於世久矣。後之儒者。非不倡言以排之。而卒不能勝之者。學之不明。性之未盡也。老氏以無名爲天地之始。無欲觀人心之妙。無爲爲聖人之治。而佛家者流。則又生其心於無所住。四大不有。五蘊皆空。其道以性爲心之體。吾惟修吾心。鍊吾性而已。明吾心。見吾性而已。不必屑屑於其外也。是以其學陷於自私自利之偏。至以天地萬物爲芻狗。爲幻化。棄人倫遺物理。不可以治天下國家焉。今之學。則又異於是矣。心性之教不明。而功利之私。遂淪浹而不可解。傳訓詰以爲名。誇記誦以爲博。侈辭章以爲靡。相矜以智。相軋以勢。相爭以利。相高以技能。相取以聲譽。身心性命。竟不知爲何物。間有覺其謬妄。卓然自奮。欲以行能功實表見於世。則又致飾於外。無得於內。莫不以爲吾可以修身也。可以齊家也。可以治國平天下也。又莫不以爲吾不學佛老之夢幻。入世遺棄倫理也。然要其所爲。不過爲假仁襲義之事。終不足以勝其功利之心。其去聖學也遠矣。猶幸生於今之世。毋使佛老見之也。使佛老生於今世。而見吾人所爲。其不竊笑者幾希。是求免於佛老之不我聞。不可得也。暇聞佛老乎哉。所幸真性之在人心。未嘗一息泯沒。而聖學昭然如日中天。敏求之。精察之。篤行之。一切氣稟物欲。俱不能累。必求真靜之體。以立吾心之極。懲忿懲此也。窒慾窒此也。改過改此也。遷善遷此也。不爲佛老之虛無。不爲俗學之卑瑣。斯爲聖學也已。若曰。是性也。吾有自然之體也。不能戒懼謹獨以求。

郎中莊定山先生景

必得而欲以虛悟入。則意見之障。終非自得。縱使談說得盡。亦與訓詁記誦詞章功利者等爾。而何以爲學也。

莊景字孔暘。號定山。江浦人也。成化丙戌進士。選庶吉士。授翰林簡討。與同官章楓山黃味軒諫鰲山。杖闕下。謫判桂陽。改南京行人司副。遭喪。服闋不起。垂二十年。弘治甲寅。特旨起用。先是瓊山丘濬。號先生。不仕。嘗曰。率天下士夫背朝廷者景也。彼不讀祖訓乎。蓋祖訓有不仕之刑也。至是濬爲大學士。先生不得已入京。長揖冢宰。遂補原官。明年。陞南京吏部郎中。尋病。遷延不愈。又明年。告歸。丁巳。考察。尙書倪岳以老疾中之。士林爲之駭然。己未。九月二十九日卒。年六十三。先生以無言自得爲宗。受用於浴沂之趣。山峙川流之妙。鳶飛魚躍之機。略見源頭。打成一片。而於所謂文理密察者。竟不加工。蓋功未入細。而受用太早。慈湖之後。流傳多是此種學問。其時雖與白沙相合。而白沙一本萬殊之間。然是仔細。故白沙言定山人品甚高。恨不會與我問學。遂不深講。不知其後。問林緝熙何以告之。其不甚契可知矣。卽如出處一節。業已二十年不出。乃爲瓊臺利害所怵。不能自遂其志。先生殊不喜孤峯峭壁之人。自取於寬厚遲鈍。不知此處。卻用得孤峯峭壁著也。白沙云。定山事可怪。恐是久病昏了。出處平生大分。顧令兒女輩得專制其可否耶。霍渭厓謂先生起時。瓊臺已寤。是誣瓊臺也。按先生以甲寅七月出門。九月入京朝見。瓊在乙卯二月卒官。安得謂起時已卒哉。况是時徐宜興言定山亦是出色人。瓊臺語人。我不識所謂定山也。則其疾之至矣。安得謂誣哉。先生形容道理。多見之詩。白沙所謂百鍊不如莊定山是也。唐人白樂天喜談禪。其見之詩者。以禪言禪。無不可厭。先生之談道。多在風雲月露。傍花隨柳之間。而氣象躍如。加於樂天一等。錢牧齋反謂其多用道語入詩。不知定山。其自謂知白沙。亦未必也。

語要

聖人之道。貴無言而不貴有言。言則影響形迹。而無言則真靜圓融。若憤也而真見。若冥也而真趣。若虛寂也而真樂。彼以天得而此以天與。極其自得之真。而出乎意象之外。是以聖人不貴有言。○吾之此身。受形父母。既有此形。則有此理。使吾身有一理不盡。吾於父母之形。爲徒受矣。○斯人余中之過溪雲。以皇極經世之學授余。讀其書。至王天悅所謂推以某甲之年月。必得某甲之時日。而後富壽。必先以某甲之年月。而後貧賤。以至水陸舟車之所產。東西南北之所居。精麤巨細之事。無不皆然。而至所謂福善禍淫。略無一二。余雖口唯其義。而心實不敢以爲學也。○聖賢之學。惟以存心爲本。心存故一。一故能通。通則瑩然澄徹。廣大光明。而羣妄自然退散。言動一循乎禮。好惡用舍。各中乎節。○屈原長於騷。董賈長於策。揚雄韓愈長於文。穆伯長李挺之。邵堯夫長於數。遷固承叔君實。長於史。皆諸儒也。朱子以聖賢之學。有功於性命道德。至凡四書五經綱目。以及天文地理律呂歷

數之學。又皆與張敬夫、呂東萊、蔡季通者講明訂正。無一不至。所謂集諸儒之大成此也。豈蘧篋二程子之大成哉。○大經莫大於易。而易有陰陽也。方其無言也。易其於心。渾然無爲。及其有言。則孰爲陰。孰爲陽。而陰陽之授受。皆傳之紙上。而易始散矣。易非散也。紙上而易自散也。四書莫精於中庸。中庸言性道教也。方其無言也。中庸其於心。噩然無名。及其有名。則孰爲性。孰爲道。孰爲教。而性道教授受者。得之口耳。而中庸始亂矣。中庸非亂也。口耳而中庸自亂也。詩書禮樂春秋論孟。莫不皆然。○心非靜則無所斂。主乎靜者。斂此心而不放也。心非敬則無所持。居乎敬者。持此心而不亂也。理非窮則無所考。窮乎理者。考此心而不失也。○往年白沙先生。過余定山。論及心學。先生不以余言爲謬。亦不以余言爲是。而謂余曰。此吾緝熙（林光）之在情湖者之所得也。而子亦無是哉。世之好事詆陳爲禪者。見夫無言之說。謂無者無而無。然無極而太極。靜無而動有者。吾儒亦不能無也。但吾之所謂無者。未嘗不有。而不滯於有。禪之所謂無者。未嘗有有。而實滯於無。禪與吾相似而實不同矣。○道無不在。一大禪倫者。散在萬物。散在萬物者。俱可打成一片。而衆人則不知也。○楊墨之害。甚於申韓。佛老之害。過於楊墨。科舉之學。其害甚於楊墨。佛老爲我兼愛虛無寂滅。蓋足闢矣。至於富貴利達。患得患失。謀之終身。而不知反者。則又楊墨佛老之所無也。屬聯比對。點綴紛華。某題立某新說。某題立某程文。皮膚口耳。媚合有司。五經四書。擇題而出。變風變雅。學詩者不知。喪弔哭祭。學禮者不知。崩薨葬卒。學春秋者不知。嗚呼。此何學也。富貴而已。利達而已。觀觀則竊而已。朱子謂廬山周宜幹有言。朝廷若與恢復中原。須罷三十年科舉。始得。蓋已深惡之矣。○天地萬物。總吾一體。臆草不除。皆吾生意。元會運世。皆我古今。伏羲周孔。顏會思孟。皆吾人物。易書詩禮春秋。皆吾六經。帝力何有。太平無象。皆吾化育。○天之生聖賢。將爲世道計也。或裁成以制其過。或輔相以補其不足。孔子之於六經。朱子之於傳註。喚醒聾聵。所以引其不及者至矣。今世降風移學者。執於見聞。入耳出口。至於沒溺而倫胥之者。非制其過可乎。

侍郎張東白先生元楨

張元楨字廷祥。別號東白。南昌人。少爲神童。以闈多書。父攜之入闈。使纒觀焉。登天順庚辰進士第。入翰林爲庶吉士。故事。教習唐詩晉字韓歐文。而先生不好也。曰。取濂洛關閩之書讀之。授編修。成化初。疏請行三年喪。又言治道本源在講學。聽治用人厚俗。與當國不合。移病歸。家居二十年。益躋心理學。弘治初。召修憲宗實錄。進左贊。上疏勸行王道。陞南京侍講學士。終養。九年。召修大明會典。進翰林學士。侍經筵。上注甚。特遷卑座。以聽其講。丁憂喪。改太常卿。掌詹事府。以爲治化根源。莫切於大極圖說。西銘定性書。敬齋箴。宜將此書進講。上因索觀之。曰。天生斯人以開朕也。武宗卽位。進吏部右侍郎。未及上而卒。正德元年十二月晦也。先生既得君。嘗以前言

往行。非時封進。不知者以爲私言也。孝宗宴駕。爲人指擗。先生亦不辨。先生卓然以斯道自任。一稟前人成法。其言是心也。卽天理也。已先發陽明心卽理也之蘊。又言寂必有感而遂通者在。不隨寂而狃。感必有寂然不動者存。不隨感而紛。已先發陽明未發時驚天動地已發時寂天寞地之蘊。則於此時言學心理爲二動靜交岐者。別出一頭地矣。

語要

斯道在天地。不患踐之弗力。所患知之弗真。○蕭宜耕蚤游聘君之門。友克貞公甫居仁諸子。不飾廢閑於泥坐地行。不詭冠服於巨帟象佩。不縱浮談於大極。○此道自程朱後。所寄不過語言文字。循習既久。只形諸文字。而言語殊不之及。形諸文字。纔能執筆。卽於性命之奧。帝王之略。極力描寫。不以爲異。若言語間有及之聽者。雖面相隆重。退輒號笑之曰。此道學。又或公排擯之曰。此僞學。士風一至於是。然實由言語者所談非所見。所見非所履故也。○吾人致力於大本。須灼見外教同中有大不同處。此理在天地間。如今造版籍。摺冊相似。有總有撒。徒知團圓一大塊。而不知辨折於毫釐。啾窺影響。便爾叫噪。不復致詳致謹。反謂得人所未得之真樂。鄙禮法爲土苴。嗤簡策爲糟粕。卒至顛賢老死。大抵實有此者。氣象自別。語言動靜何莫非此。若不養得深厚。皆是徒然。此本不曉踐。不差異。不高遠。不危率。不放肆。彼言動之躑蹠差異。或務爲高遠危率放肆者。則其人之能有此與否可知已。○天地所以相播相疊。相軌相磨。晝夜不息者。其心無他。惟在生物而已。雖其雷霆之震擊。霜雪之凋殘。亦所以破其頑而蒸其感。非心乎殺之也。人卽天理所生之物也。如花木之接水泉之纏。然實皆得是生物之心以爲心者也。苟非得是心。則是身無以生矣。是心也。卽天理也。天理之在此心。日用之間。本無不流通。但以既有此身。則不能無耳目口鼻。耳目口鼻既獨有諸。由是誘之以聲色之紛華。臭味之甘美。得之不得。而喜怒哀樂之發。遂不能無私焉。身既有私。則此心或爲之蔽。而天理漸以狃矣。○寂必有感而遂通者在。不隨寂而狃。感必有寂然不動者存。不隨感而紛。

布政陳克菴先生選

陳選字士賢。號克菴。台之臨海人。天順庚辰試禮部。邱文莊得其文曰。古君子也。真第一。及相見而貌不揚。文莊曰。吾聞荀卿云。賢聖無相。將無是乎。授監察御史。羅一峯論奪情被謫。先生抗疏直之。出按江西藩臬。以素服入見。先生曰。非也。人臣覲君。服視其品秩。於御史何居。不事風裁。而貪墨望風解綬。已督學南畿。一以德行爲主。試卷列諸生姓名。不爲彌封。曰。吾且不自信。何以信於人邪。每按部就止學宮。諸生分房誦讀。入夜燈火熒然。先生以兩燭前導。周行學舍。覲其勤惰。士風爲之一變。成化初。改中州提學。倅奄汪直巡視郡國。都御史以下。咸匍匐。

趨拜。先生獨長揖。直怒曰。爾何官敢爾。先生曰。提學。愈怒曰。提學豈大於都御史耶。先生曰。提學宗主斯文。爲士子表率。不可與都御史比。直既攝其氣岸。又諸生集門外。知不可犯。改容謝曰。先生無公務相關。自後不必來。先生徐步而出。轉按察使。歸奔母喪。喪畢。除廣東布政使。肇慶大水。先生上災傷狀。不待報。輒發粟賑之。市船奄韋督橫甚。番禺知縣高瑤發其贓鉅萬。都御史宋元不敢詰。先生移文瑤。督深憾之。番人質貨。詭稱貢使。發其僞逐之。外使將市。發犯入貢。又上疏止之。皆督之所不利者也。督乃誣先生黨比屬官。上怒。遣刑部員外郎李行會巡按御史徐同愛共鞠。兩人欲文致之。謂吏張褻者先生所黜。必恨先生。使之爲證。褻曰。死卽死耳。不敢以私恨陷正人也。爰書入。詔錦衣官逮問。士民數萬人夾舟而哭。至南昌疾作。卒於石亭寺。年五十八。友人張元楨殮以疏綵。或咎其薄。元楨曰。公平生清苦。殮以時服。公志也。張褻乃上言。臣本小吏。以誑誤觸法。爲選罷黜。實臣自取。眷妄意臣必恨選。以厚賄陷臣。令扶同陷選。臣雖胥徒。安敢欺昧心術。顛倒是非。嘗知臣不可利誘。嗾行等逮臣於理。彌日拷掠。身無完膚。臣甘罪饒天。終無異口。行等乃依傍督語。以欺天聽。選剛不受辱。旬日而歿。君門萬里。孰諒其冤。臣以罪人。擯斥田野。百無所圖。敢冒死鼎鑊者。誠痛忠廉之士。銜屈抑之冤。長讎佞之奸。爲聖明之累也。奏入不報。第以他事罷督鎮守。正德中。追贈光祿寺卿。諡恭愍。先生嘗以易教授生徒。晚而居官。論易專主傳義。一無異同。以克己求仁爲進修之要。故自號克菴。讀書不資爲文辭。手錄格言爲力行之助。每上疏必屏居齋沐。引使者於庭。再拜而遣。子劉子曰。由張東白之事觀之。非平日安貧守道之意。微乎表裏。安能使朋友信之如是。由張褻之事觀之。非在官賞罰黜陟。出乎至公。安能使黜吏化之如是。吾有以見先生存誠之學也。

卷四十六 諸儒學案上四

布衣陳剩夫先生真履

陳真履字剩夫。初字晦夫。其後以布衣自號。福之鎮海衛人。年十七八。卽能自拔於俗。入長泰山中。從進士唐泰治舉子業。業成薦於有司。至福州。聞防察過嚴。無待士禮。乃辭歸。自是不復以科舉爲事。務爲聖賢踐履之學。初讀中庸。做存養省察工夫。覺無統緒。繼續大學。始知爲學次第。以朱子所謂敬者。乃大學之基本也。乃求其所以爲敬。見程子以主一釋敬。以無適釋一。始於敬字。見得親切。乃實下工夫。推尋此心之動靜。而務主於一。靜而主於一。則靜有所養。而妄念不復作矣。動而主於一。則動有所持。而外誘不能奪矣。嘗語人曰。大學誠意章。爲鐵門關。難過主一二字。乃其玉鑰匙也。蓋意有善惡。若發於善而一以守之。則其所謂惡退而聽命矣。乃嘗語人曰。人於此學。若真知之。則行在其中矣。蓋以知之真。則處善安循理樂。其行甚順。然而氣質有偏勝。嗜欲有偏重。二者

用事。其順而易者。反逆而難矣。此聖門論學以博學審問慎思明辨之後。又加以篤行也。天順三年。用伊川故事。詣闕上程朱正學黨要。其書首採程氏學制。次採朱氏論說。補正學工夫。次作二圖。一著聖人心與天同運。次著學者心法天之運。次乃言立明師補正學輔皇儲隆教本數事。以終上文。圖說書未上。先上疏乞召見而陳其說。不報。及書上。奉旨禮部看了來說。署部事侍郎鄒幹寢其事。繼而家居。讀提學頌行勅諭教條。有合於程朱教法。喜曰。此學校正教也。然科舉不定正考。雖有正教不行也。因採勅諭中要語。參以程氏學制。呂氏鄉約。朱氏貢舉私議。作正教正考會通。定考德爲六等。考文爲三等。以告當路。當路亦不省。凡先生學有所得者。至是皆無所遇。聞臨川吳聘君名。欲往質之。乃貸其家。具得五金。兄子從行。謂之曰。死則瘞我於道。題曰闕布衣陳某墓足矣。行至南昌。張東白止之宿。扣其所學。大加稱許。曰。慎敢僭謂自程朱以來。惟先生得其真。吳許二子。不足多也。如聘君者。不可見亦不必見耳。遂還鎮海。先生生於鎮海。遷於龍岩。晚定居於樟之玉淵。成化十年卒。年六十有四。先生學無師承。獨得於遺經之中。自以僻處海濱。出而訪求當世學者。百尺竿頭。豈無進步。奈何東白以得真一言。遂爲金柅。康齋白沙終成欠事。然先生之學。於康齋似近。於白沙差遠。而白沙言聞其學術專一。教人靜坐。此尋向上人也。戴山劉先生曰。一者誠也。主一敬也。主一卽慎獨之說。誠由敬入也。剩夫恐人不識慎獨義。故以主一二字代之。此老學有本領。故立言諦當如此。是故東白得真之言。亦定論也。

心學圖

其一爲天地聖人之圖

大書一心字。以上一點規而大之。中虛曰太極。太極左曰靜。右曰動。太極前倒書一復字。靜作黑十六點。動作白十六點。蓋太極生兩儀也。十六點之外。每點各作十點。如旋螺彎而向左。十點之外。又各作十六黑白點。共三十二點。大於前之三十二點也。每一大點包二卦。蓋自二而四。自四而八。自八而十六。自十六而三十二。自三十二而六十四。卽邵子先天圖也。坤復在下。書冬至。乾姤在上。書夏至。升訟爲義。曰立秋。咸遯曰秋分。否謙爲正。曰立冬。明夷無妄爲仁。曰立春。臨同人曰春分。履泰爲中。曰立夏。蓋兼太極而一之也。

其一爲君子法天之圖

大書一心字。其上一點規而大之。視前圖差小。中虛曰敬。敬左曰靜。右曰動。前一字向上。曰復。靜之左。中分其圈而爲黑。黑外爲白。白外復爲黑。動之右。中分其圈而爲白。白外爲黑。黑外復爲白。卽太極圖之陰陽動靜也。然白黑皆互圓相入。與太極稍異。上曰乾。下曰坤。左曰坎。右曰離。坎之左曰靜主動。離之右曰動主靜。乾之上書聖要四說。曰主一無適。曰整齊嚴肅。曰常惺惺法。曰其心收斂不容一物。蓋採朱子之說。亦合先天太極爲

一者也。

右圖二。一著天心動靜之本然。是性之原也。一著君子法天之當然。是性之復也。聖人亦天心之自然者也。君子豈可以不學乎。然復性之說。經傳詳矣。而未有如此後一圖義之要而盡者也。惟君子知之。又能主敬以體之。以盡其法天之功效也。而有序焉。蓋始則主敬。使一動一靜。互爲其根。卽致知誠意之事。是始學之要也。固不外此一圖。終則敬立而動靜相根。明通公傳。卽知至意誠之事。是聖功之成也。亦不外此一圖。而自始至終。則皆不離乎敬焉。如是則法天之功。至與前一大圖。同一渾然燦然而無間矣。一敬之功用如此。豈不大哉。三代學校之所以教者。惟此而已。此豈後世記誦俗學之所能與耶。自伏羲畫卦示精之後。卽復卦。堯以是（欽）傳之舜。舜以是（恭）傳之禹。禹以是（精一）傳之湯。湯以是（日躋）傳之文（緝熙）武（戒）周公（待旦）孔子傳之顏（心齋）曾（一貫）思（尊德性）孟（求放心）及孟氏沒而遂失其傳者此也。寥寥千餘載。至周程張朱氏出。然後此學大明。及朱氏沒而復晦者。只由宋元學校雖皆用程朱之書。而取士又仍隋唐科舉。是以士視此心學爲無用。故多不求。遂又多失其真傳焉。

學校考德等第式

上上等 卽能主敬窮理修己者。

上中等 卽能求以主敬窮理修己者。

中上等 性行端潔。居家孝第。廉恥禮遜。見善必行。聞過必改。

中中等 通明學業。曉達治道。

下上等 能習經書。

下中等 惟記誦舊文。務口耳之學。

考文等第式

上等 考德名在下之中。則考文雖上亦降。如此則王拱辰夏竦不魁矣。

中等 考德名在上之中中之上。考文雖中亦取。考德名在上之上。則考文雖下必取。如此則程正叔不報罷矣。

考德名在中之中下之上者。則專考其文。然亦不得魁選。如此則王佐不狀元矣。

答書

所論欲搜剔聖賢微言緒論而紬繹之。以庶幾深乎道。殆是也。蓋搜繹亦窮理之事。大學之要。莫先於窮理。豈不

信然。然以程朱之學揆之。要必先求其所以能絀繹之者以爲之本。然後可也。若無其本。則雖欲勉強以絀繹之。亦不可得也。蓋義理之聚於物。猶蠶絲之聚於繭。至精深微密者也。今欲絀繹之於繭。爲易。蓋引其緒以出於外者也。於物理爲難。實遊其心以入於內者也。故苟非先養其心。使有剛銳精明純一之氣。則安能入其微步其精以詣其極。隨其表裏精麤之處無不到而脫然盡得其妙於吾胸中乎。妙有不盡得。則雖曰絀繹。猶未絀繹也。如一物有十分道理。已繹到八九分。則一二分繹不得。此一二分正其所謂精妙者也。精妙者既不能繹。則其所繹者八九分。皆其麤者耳。得其麤。昧其精。雖謂之全未絀繹亦可也。且但一物不能繹。則物物皆不能繹。譬如印板。但印出一張糊模。則張張皆糊模。心麤之病。何以異此。苟如此而欲望深於道。殆難矣。矧道不惟精深。實且廣大。蓋合衆精深。而爲一廣大者也。故既不能析之極其精。則必不能合之盡其大。所謂物有未格。則知有未至者此也。然所以合之者。又須此心先有廣大之量。然後能也。故先儒曰。入道莫如敬。未有能致知而不在敬者。又曰。涵養須用敬。進學在致知。所謂敬者。豈非涵養此心。使動而窮夫理。則有剛銳精明純一之氣。靜而合夫理。又有高明廣大之量者乎。凡此皆有真實工夫。做到至處。所謂聖學者。程朱之學。入道有門。進道有階。升堂觀奧。皆有明轍。惟此最爲要法。誠不可不先講而力求者也。（答周公載）○夫學一也。豈有道俗之分。所以分者。在乎心而已矣。故志乎義則道心也。志乎利則俗心也。以道心而爲俗學。則俗學卽道學。以利心而爲道學。則道學卽俗學。只在義利之間而已矣。惟在朝廷則不然。朝廷風化攸繫。故以道學鼓天下。則天下皆道學而義風成。以俗學鼓天下。則天下皆俗學而利習熾。此程朱所以皆欲朝廷革俗習而崇義方。有以也。若君子自學。苟立志有定。則無不可者也。何俗爲。（同上）○今之學者。皆言居敬多。只是泛泛焉。若存若亡。而無主一無適之確。則是未嘗居程子之敬也。皆言窮理。亦只是泛泛焉。務多讀書。而無卽事窮理之精。則是未嘗窮程子之理也。（答何叔邱）○蔡九峯之學。未得爲醇。只觀其自序。乃以窮神知化與獨立物表者並言。亦可見矣。若物之表。果有一個獨立者。則是莊列之玄虛。康節謂老子得易之體。正亦同此。是皆於體用一原顯微無間之旨。見得不透徹故也。（同上）○世人言執古貴乎。通今。執古而不通今。猶執一也。此言不然。夫所謂古者。卽先王之制。著於禮經者是也。所謂今者。何禮也。豈非流俗之弊習於性成者乎。姑以喪禮言之。古者以不飲酒食肉爲禮。今人必以飲酒食肉爲禮。如執古則不能以通今。通今則非所謂執古。豈一人真有兩個口。其一則執古。又其一則通今乎。抑只是一個口。但遇酒食則通今。及醉飽之後則執古。斯謂可貴乎。（執古辨）

布政張古城先生吉

張吉字克修。別號古城。江西餘干人。成化辛丑進士。授工部主事。以劾左道李孜省妖僧繼曉。謫判廣東。以詩書

變其俗。士官陶氏遣子從學。卽能以禮自處。歷肇慶同知梧州知府。轉廣西按察副使。備兵府江。搜賊勦平之。正德初。進正使。轉布政使。歷山東廣西。忤逆瑾。降兩浙鹽運使。瑾誅。更河南廣西參政。至貴州左布政使。以疾歸。十二年九月卒。年六十八。初從鄉先生學。見諸生簡擇經傳以資捷徑。謂土當兼治五經。今業一經。而所遺如此。豈聖人之言亦當有去取耶。遂屏絕人事。窮諸經及宋儒之書。久之見其大意。歎曰。道在是矣。語學者曰。不讀五經。遇事便覺窒礙。先生在嶺外訪白沙問學。白沙以詩示之。愴然幾萬里。山泉未盈尺。到海觀會同。乾坤誰眼碧。先生不契也。終以象山爲禪。作陸學訂疑。蓋居業錄之餘論也。

方伯周翠渠先生瑣

周球字梁石。別號翠渠。福之莆田人。成化己丑進士。授廣德知州。歷南京禮部郎中。知撫州鎮遠。至四川右布政使。先生以民惑鬼神。著祠山雜辨。又以緩羣溺女。著教民雜錄。又著經世管鑰律呂管鑰字書管鑰。固以博爲事也。蚤年卽有求道之志。與白沙醫閩爲友。與醫閩詩云。黃門僊客歸遼左。少室山人憶嶺南。我亦塵埃難久住。木蘭溪上浣青衫。然先生以居敬窮理爲鵠。白沙之學。有所不契。寓書李大匡以辯之曰。聖人靜有以立天下之大本。動有以行天下之達道。求諸萬殊。而後一本可得。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。然後可以理窮。所謂窮理者。非謂靜守此心而理自見也。蓋亦推之以及其至焉耳。積累既多。自然融會貫通。而於一本者自得之矣。一本如穀種。雖自塊然。而根苗花實。皆聚於此。又如雞卵。雖自渾然。而羽毛嘴距。皆具於此。及其發見於行事。在聖人體用一貫。在學者未免差誤。蓋在己者有所拘蔽。故所發不無偏重之殊。在外者有所搖奪。故所施不無遷就之意。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。此聖學之大略也。今乃塊然靜坐。求畢體用之學。是釋氏之虛空也。

司成蔡虛齋先生清

蔡清字介夫。號虛齋。福之晉江人。孱脆骨立。而警悟絕人。總髮盡屈。其師。裹糧數百里。從三山林北。學易。得其肯綮。成化丁酉。鄉書第一。又三年登進士第。授禮部主事。王端毅爲冢宰。改吏部。丁母憂。服除。還禮部。轉南京文選司郎中。以終養歸。起爲江西提學副使。爲寧庶人所不喜。終不肯輕屈。疏乞致仕。逆瑾亂政。倣蔡京召龜山故事。起南京祭酒。而先生已卒。正德三年十二月也。年五十六。先生平生精力。盡用之易四書。蒙引。覆絲牛毛。不足喻其細也。蓋從訓詁而窺見大體。其言曰。反覆體驗。止是虛而已。蓋居常一念及靜字。猶覺有待於掃去煩囂之意。唯念個虛字。則自覺安。便目前縱有許多勞擾。而裏面條路。元自分明。無用多費力。而亦自不至懈惰也。觀於此言。知不爲訓詁支離所域矣。其易說不與本義同者。如卜筮不專在龜筮。取卜相筮占決疑爲徵。又辨七占古法。

皆佳論也。羅整菴曰：蔡介夫中庸蒙引論鬼神數段極精。其一生做窮理工夫。且能力行所學。蓋儒林中之傑出者。先生極重白沙。而以新學小生自處。讀其終養疏。謂鈔讀之餘。揭蓬一視。惟北有耳。其光爛然。可仰而不可近也。其敬信可謂至矣。而論象山則猶謂未免偏安之業。恐亦未能真知白沙也。傳其學者有同邑陳琛同安林希元。其釋經書。至今人奉之如金科玉律。此猶無與於學問之事者也。

語要

四肢百體。身之膚殼也。愚惡者所均有也。心術言行。身之精也。思齊賢者所致力也。於此而不致其力焉。是無身也。所存者膚殼焉而已矣。多言何爲。○人之真。常見於飲食言語之末。因仍造次之間。故君子慎獨。除邪之根也。不然畢露矣。○虛而一盡矣。○最要靜。愈靜愈靈。○天地所以長久者。以其氣運於內而不洩耳。故仁者靜而壽。天下事斷非浮躁者所能完也。○分陰不惜。學力不充。當事臨疑。口耳無所歸。手足無所措。前輩云。皁蘆稷契。何書可讀。蓋此數公者。雖未嘗讀書。亦未嘗不窮理也。窮理力行。以致用。學之爲道。何以加此。吾嘗見有陶富萬卷。筆下如流。而實於其身不得幾字受用者。則學其不可擇術哉。使皁契生今世。吾知其自不能已於讀者。但讀之得其術耳。○每讀書時。輒有欲取而用之之心。則亦何必多爲也。然既有是心。則又自不容不多矣。○天地人物。觸柄皆在靜上。○心當靜極。天機見。氣到完時。鬼力隨。○凡能爲百姓立久大之利者。類非作色於旦夕者所能也。○靜之一字。更須於動中驗之。動而不失其靜。乃爲得力。反覆體驗。又止是虛而已。蓋居嘗一念及靜字。猶覺有待於掃去煩惱之意。唯念個虛字。則自覺便安。目前縱有許多勞擾。而裏面條路。元自分明。無用多費力。而亦自不至懈惰也。且靜亦須虛。方是靜本色。不然。形靜而心驚於外。或入於禪者何限。○人心本是萬理之府。惟虛則無障礙。學問工夫。大抵只是要去其障礙而已。此言吾未能盡行之。但彷彿似有一二時襲得此光景者。或非意之來。應之若頗閒暇。至寤寐之際。亦覺有甜趣。故吾妄意虛之一字。就是聖賢成終成始之道。○某今乞終養者。心有所不安也。凡心之所不安。便是天理之所不許。不若聽命於理。圖得心安之爲利也。昔人所謂樂志云者。疑亦文過之辭耳。愚意但自身處置得是。卽是爲親也。○來書以有道二字相稱。爲之駭懼。或有誤。以此二字加某者。雖其人甚的。某謝書亦不敢以此復之。先正嘗謂顧士大夫有此名節。不願士大夫立此門戶。今褒名飾字以相爲重。便是標門標戶矣。○心固主思。然思之太迫促。亦反爲逆其心。天之本然。而不免迷墜。瞽亂於眼前矣。○天下未有無根之木。無源之水。未有無祖宗父母之人。人身不能頃刻而離乎祖宗父母。人心不可頃刻而忘乎祖宗父母。心而忘乎祖宗父母。是木之斷其根水之絕其源者也。縱不且夕死滅。亦禽獸中之頑賊者矣。天下未有忘祖宗父母而能趨生路者也。未有不忘祖宗父母而肯置其身不善者也。○宋理學大明。至朱子與陸子

俱祖孔孟。而其門戶乃不盡同。先生之學。則出自慈湖而宗陸氏者也。其論論有曰。毫分縷析較便宜。若個便宜總不知。總是自家家裏事。十分明白十分疑。此先生之學也。正所謂德性工夫居多者也。其論詩曰。詩成正是不因題。看取風人發興時。語到口頭無可奈。未須搜擾若吟詩。則先生之詩。可知其高矣。其論文曰。不爲世態醜儒。不受古人繩束。卷舒出段。如朝暉暮雲。使筆下有自然風味。則先生之文。可知其高矣。蓋其在萬山中玩心。高明有日。是以其言論概以六經爲吾心註腳。每有引而不發之意。軒然霄漢之上。俯視萬有。無一足嬰其懷者。此可見陸學未盡符於大中至正之矩。使當日得究其用。恐於開物成務之實。終必有疎處。苟其疎也。則其所自受用。亦恐其不覺而近於佛老。噫。千聖相傳家法。類皆自博至約。而一敬以成其終始。陸學固不可謂不主敬者。而稍墜於徑約。既失之徑約。則其心宜不周於細微。而其弊容可遏乎。自古高明之士。往往有此。在孔門則曾點之徒是已。集中屢屢以夫子欲無言爲說。因子貢之多言。愚以爲安知非發於子貢多學而識之之後。學將有得之日乎。故嘗謂自其次致曲以下。無仰鑽瞻忽之勞。則卓爾之見。或非真無。隨事精察力行之功。則一貫之命必不泛及。夫道也者。平平正正。使高明者不得以瀟灑。其下者可以企及。然後爲中庸。而可以主張乎皇極。詎容一毫有我於其間哉。此正統所以獨歸朱子。而陸氏所就。猶未免爲偏安之業也。(讀蜀阜存稿私記。)

省身法

風月光霽其心胸。海闊天高其器宇。鳳毛麟趾其威儀。玉振金聲其辭語。○勸君莫著半點私。終無人不知。勸君莫用半點術。終無人不知。君不見魏巍溫公。律身嚴。與人忠。赤心質神明。素行孕校童。○聖賢雖無心。占便宜。終則盡天下便宜事。都歸聖賢做了。彼凡計較目前便宜者。究竟都不得便宜矣。噫。向使王莽而肯爲周公。曹操而肯爲文王。亦孰得而禦之。然惡木在先除根。彼其素所畜者危矣。噫。○德之威人也重矣哉。誠之鑑物也豫矣哉。是皆不勞而得者也。故君子貴知務。○必使小人不忍以其所爲。而疑我之爲之也。乃爲信於人。○毋徒廖廖然曰。古之人。古之人也。只似爾七八尺之身。卽此目前一啟齒。一踣足。皆道所存。○程先生每教人靜坐。李先生亦教人靜坐。以驗夫喜怒哀樂之未發時。氣象爲何如。此法可以養心。可以養氣。可以照萬物而處之。可得其宜。實得造化之機。○培夜氣。引且氣。善用其氣。造化在我而已矣。○莫虛勞著步。莫虛放出聲。久之自閑適。蕩蕩復平平。○宇宙之間三不朽。身心之外悉皆虛。言出於爾。爾忘之乎。爾今年幾何矣。○程子曰。君子之志。所慮豈止在一身。直慮及天下千萬世。小人之慮。一朝之忿。會不遑恤其身。噫。庸不肖。親嘗爲小人之事矣。程子斯言可念也。○樂莫樂於日休。憂莫憂於多求。古之人。雖疾雷破山而不震。雖貨以萬乘而不酬。惟胸中一點堂堂者。常有以砥柱於中流。○胡五峯云。知人之道。驗之以事。而觀其辭氣。從人反躬者。鮮不爲君子。任己蓋非者。鮮不爲小人。

噴。爾尙敬爾心術。慎爾行事。而和厚爾辭氣。檢點之功。有一之未至。將不逃入於明目之一照。而爲遠近之所嗤。讓而況人心有神。雖非明者。亦未易欺。○器量要宏。識見要精。趣味要清。○服食常溫。一體皆春。心氣常順。百病自靈。○周子之幾。超凡之梯。張子之豫。作聖之據。程朱之敬。立身之命。敬以立身。實地斯存。豫以作聖。吾計始定。幾以超凡。一躍入關。名三實一。靜虛動直。○山居不欠薪。舟行不欠水。更有便於是。人心不欠理。吁嗟。人心今不欠理。我欲仁。斯仁至。惜也。早不知滋味。逮血氣之力衰。而義理之念回。今。年將暮矣。不及今而畜三年之艾。今。七年之病。竟何時而起矣。○戒爾重其言。言欲亮而真。出於我不重。則人之聽之也輕。惟古之聖賢。今。率然隻語。達天聲。垂之後世。而爲經。○善言者自簡。善應者自定。君不見鐘不扣則不鳴。水不止則不盈。○長注念於遠大。而實地則在乎目前。夫惟能踐實地於目前。是以垂聲光於綿綿。而可以上報乎君親師。與夫先聖先賢。○有道德者必不多言。有信義者必不多言。有才謀者必不多言。惟見夫細人。在人侮人。乃多言耳。夫未有多言而不妄者也。○澄其心於淵壑。之天奉其身於光明之地。言則無一字之遺。而亦無一字之贅。動則如萬鈞之弩。一發便中其機會。比蓋古之人也。○以篤實信天下。以大節竦天下。以器量包天下。以學識周天下。以規模駕天下。以實才。誠實事業。副天下。嗚呼。豈不真烈烈然大丈夫哉。○若是真學問文章。須見於威儀之際。與夫日用之常。若是真道德性命。須見於治家之法。與夫當官之政。不然。徒皇皇於多故。而在身無受用之實。在心無灑落之趣。真是博學之小人。而詞章之兒豎。爾危哉。○格天之功。與於衽席。蠲身之悔。誤於詞章。○若能做好人。仇家不得噴。不能做好人。朱均無至親。

太常潘南山先生府

潘府號南山。浙之上虞人。弘治辛丑進士。累官至提學副使。終養不出。後以薦陞太僕寺少卿。改太常寺致仕。嘉靖五年六月癸酉卒。先生性至孝。嘗疏請行三年之喪。又上聖學淵源中興治要諸疏。故事四品有祭無塋。上以其孝行特給之。戴山先師識以先生配享尹和靖。按先生正當文成講學之時。當有往來問難。而今不可攷見矣。

南山素言

人得天地正氣以生。直養之曰正學。順行之曰正道。養之弗直行之弗順者邪也。○君子誦聖人之言。愛之如父母。敬之如后王。○好人譽己而忌稱人之善。惡人毀己而樂道人之惡。民俗斯下矣。○古之言也。心之聲。今之言也。口之聲。古之文也。言之文。今之文也。文之文。今之心亦果有異於古之心乎。○飲食男女。入道之門也。故君子謹微。○務禮義以養心者。積久而身潤。務旨甘以養口者。適則疾病生焉。○聖人之道。盈天地皆是也。學者反諸身而求之。可見矣。吾身一天道也。○薦賢惟恐後。論功惟恐先。古之道也。○耽淫樂者必耽色。好善入者必好學。

邪正各以類動也。○天下之人，凡孔子所不與者，皆異端也。鄙夫佞人，鄉愿是也。○伊川之學，而有魏公之量，荆公之時，亦可以舉禮樂矣。○明道善處荆公，伊川不善處蘇公，亦可以觀二子矣。○范仲淹司馬光李綱胡寅文天祥，此五人者，三代以下豪傑之才也，充其識量，皆可以與諸葛亮並立矣。○治家亦欲嚴，嚴然後和，和然後久。○邵堯夫蔡元定，皆有廣易自得氣象，蓋務精義之學故爾。○冠婚喪祭，家法之本也。○好聞過，不若好改過。○俗吏，聖門蠹家之賊也。腐儒，聖門敗家之子也。○經筵得真儒，人主無非心，朝廷得賢相，人主無過舉。○君子與時進退，故終身無咎。○心內也，言動衣冠外也，內外交正，然後謂之君子。○君子處事過緩則怠，過速則疎，其損一也。○聖人吾不得見矣，吾見六經矣，因語以求其心，聖人亦可見矣。○無實之名，稱之門也，無名之實，稱之基也。○居官之本有三，薄奉、養廉之本也，遠聲色、勤之本也，去讒私、明之本也。○民生不可一日無穀帛，尤不可斯須無禮義。○學者有繼聖之心，匹夫有顯君之志，皆分內事耳。○學然後知過，學之篤然後能改過。○古者文以載道，宋景濂得其華，方正學得其大。○五經皆史也，易之史與，書之史實，詩之史婉，禮之史詳，春秋之史嚴，其義則一而已。○士而樂放佚者，漸與無忌憚近矣。

參政羅東川先生僑

羅僑字惟升，別號東川，豫之吉水人。從學於張東白，登弘治己未進士第，授新會知縣，表白沙言行，令邑人誦法之。除大理評事，時逆瑾擅政，劉大夏論戍，先生上言非勸大臣之道，免官歸，瑾誅復官，又以病歸，文成起兵討宸濠，請先生居守吉安，事平，擢知台州府，禮布衣張尺，問民疾苦，治行第一。陞廣東左參政，上疏乞骸骨，嘉靖甲午九月卒。先生所學，是靜存動察切實工夫，未必有自得處，但砥礪頗密，不失儒先軌範，在東白之門，可謂克家矣。

潛心語錄

凡細微曲折之不能謹，惰慢放逸之不能除，只是心生養不熟，持敬工夫尙欠耳。○每於暗室中靜坐，久亦自生明，觸目光輝，豈有此心靜久而不生明者乎。○人心有明暗，何也，明者是原來天理，暗者是後來私欲。○用心專一便是敬。○平日有矜持之工夫，則隨寓有安舒之氣象。○欲求道者，必於心上理會，欲求心者，必於性情上理會，欲求性情者，必於事物上理會，心正則性情正，性情正則事物當而近道矣。○欲看動時無差，須在靜時無欠，欲看行時無差，須在知處無欠，學者工夫，不過謹於性情心術念慮之微，喜怒哀懼愛惡嗜慾視聽言動衣冠履與，食息辭受，取予出處，進退窮達，患難死生之際，涵養於平時，察識於方動，審決於臨事，則無道非道，而效驗隨之矣。○身在此，心即在此，事在此，心即在此，精神專一，莫非天理流行，即敬也，愈嚴愈密，是之謂篤恭，事如是，心亦如是，表如是，裏亦如是，純粹真實，莫非天理周匝，即誠也，積中布外，是之謂王道，然敬則誠矣，誠則敬矣。○心

不能無感。未發時寂然爲靜。然不安動亦是靜。感而遂通爲動。動而內照深沈。存神默運於其間。亦是靜。○所得多在靜中。動時所得。皆受用乎靜中也。而動靜一矣。所行多出所知。行處有得。皆受用乎所知也。而知行一矣。當知動中有靜。靜中有動。動靜互見。不可截然分先後。未發是靜。已發是動。然靜已極。動之機。到已發。必以靜爲之根。所存主處便是靜。所發見處便是動。動中有靜也。故曰聖人定之以中正仁義而主靜。立人極焉。○凡事循理。卽是敬天。蓋天卽理也。○凡一言一動。一語一默。一出。一取。一與。皆須有當然之則。

卷四十七 諸儒學案中一

文莊羅整菴先生欽順

羅欽順字九升。號整菴。吉之泰和人。弘治壬子鄉試第一。明年進士及第。授翰林編修。擢南京國子司業。時章楓山先生爲祭酒。皆正己率物。太學一時之感。奉親歸家。因疏乞終養。逆瑾怒。奪職爲民。瑾誅。復職。由南京太常少卿陞南京吏部右侍郎。改吏部右侍郎。嘉靖初。轉左侍郎。拜南京吏部尙書。改入禮部。丁父憂。服闋。起原官。未至。改吏部。具疏固辭。於是得旨致仕。丁未四月二十四日卒。年八十有三。詔賜祭葬。贈太子大保。諡文莊。先生家居。每平旦正衣冠升學古樓。羣從入。敝屣畢。危坐觀書。雖獨處無惰容。食恒二盞。居無臺榭。燕集無聲樂。林希元曰。先生自發身詞林。以至八座。其行己居官。如精金美玉。無得致疵。先生自敝爲學云。昔官京師。逢一老僧。漫問何由成佛。渠亦漫舉禪語爲答。佛在庭前柏樹子。意其必有所謂。爲之精思達旦。攬衣將起。則恍然而悟。不覺流汗通體。既而得證道歌讀之。若合符節。自以爲至奇至妙。天下之理莫或加焉。後官南雍。聖賢之書。未嘗一日去手。潛玩久之。漸覺就實。始知前所見者。乃此心虛靈之妙。而非性之理也。自此研磨體認。積數十年。用心甚苦。年垂六十。始了然有見乎心性之真。而確乎有以自信。蓋先生之論理氣。最爲精確。謂通天地亘古今。無非一氣而已。氣本一也。而一動一靜。一往一來。一闢一闢。一升一降。循環無已。積微而著。由著復微。爲四時之溫涼寒暑。爲萬物之生長收藏。爲斯民之日用彝倫。爲人事之成敗得失。千條萬緒。紛紜纏轉。而卒不克亂。莫知其所以然而然。是卽所謂理也。初非別有一物。依於氣而立。附於氣以行也。或者因易有太極一言。乃疑陰陽之變易。類有一物主宰乎其間者。是不然矣。斯言也。卽朱子所謂理與氣是二物。理弱氣強諸論。可以不辯而自明矣。第先生之論心性。頗與其論理氣自相矛盾。夫在天爲氣者。在人爲心。在天爲理者。在人爲性。理氣如是。則心性亦如是。決無異也。人受天之氣以生。祇有一心而已。而一動一靜。喜怒哀樂。循環無已。當惻隱處自惻隱。當羞惡處自羞惡。當恭敬處自恭敬。當是非處自是非。千頭萬緒。纏轉紛紜。歷然不能昧者。是卽所謂性也。初非別有一物立於心之

先。附於心之中也。先生以爲天性正於受生之初。明覺發於既生之後。明覺是心而非性。信如斯言。則性體也。心用也。性自人生以上。靜也。心是感物而動。動也。性是天地萬物之理。公也。心是一己所有。私也。明明先立一性。以爲此心之主。與理能生氣之說無異。於先生理氣之論。無乃大悖乎。豈理氣是理氣。心性。二者分天人。遂不可相通乎。雖然。心性之難明。不自先生始也。夫心祇有動靜。而其寂然不動。感而遂通。動靜之謂也。情貫於動靜。性亦貫於動靜。故喜怒哀樂。不論已發未發。皆情也。其中和則性也。今以喜怒哀樂未發之中爲性。已發之和爲情。勢不得不先性而後心矣。性先心後。不得不有罅隙可尋矣。惻隱羞惡辭讓是非之心也。仁義禮智指此心之卽性也。非先有仁義禮智之性。而後發之爲惻隱羞惡辭讓是非之心也。觀此。知李見羅道性編。亦一偏之論。凡人見孺子入井而怵惕。噓噓而不屑。此性之見於動者也。卽當是靜。而性之爲怵惕不屑者。未嘗不在也。凡動靜者皆心之所爲也。是故性者心之性。舍明覺自然自有條理之心。而別求所謂性。亦猶舍屈伸往來之氣。而別求所謂理矣。朱子雖言心統性情。畢竟以未發屬之性。已發屬之心。卽以言心性者言理氣。故理氣不能各一。先生之言理氣。不同於朱子。而言心性則於朱子同。故不能自一其說耳。先生以釋氏有見於明覺自然。謂之知心。不識所謂天地萬物之理。謂之不知性。義以爲釋氏親親仁民愛物。無有差等。是無惻隱之心也。取與不辨。而行乞布施。是無羞惡之心也。天上天下。唯我獨尊。是無辭讓之心也。無善無惡。是無是非之心也。其不知性者由於不知心爾。然則其所知者。亦心之光影而非實也。高景逸先生曰。先生於禪學尤極探討。發其所以不同之故。自唐以來。排斥佛氏。未有若是之明且悉者。嗚呼。先生之功偉矣。

困知記

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。其本體誠如是也。○孔子教人。莫非存心養性之事。然未嘗明言之也。孟子則明言之矣。夫心者人之神明。性者人之生理。理之所在謂之心。心之所有謂之性。不可混而爲一也。虞書曰。人心惟危。道心惟微。論語曰。從心所欲不踰矩。又曰。其心三月不違仁。孟子曰。君子所性。仁義禮智根於心。此心性之辨也。二者初不相離。而實不容相混。精之又精。乃見其真。其或認心以爲性。差毫釐而謬千里矣。○繫辭曰。無有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。夫易。聖人之所以極深而研幾也。易道則然。卽天道也。其在人也。容有二乎。是故至精者性也。至變者情也。至神者心也。所貴乎存心者。固將極其深。研其幾。以無失乎性情之正也。若徒有見乎至神者。遂以爲道在是矣。而深之不能極。而幾之不能研。願欲通天下之志。成

天下之務。有是理哉。○道心寂然不動者也。至精之體不可見。故微。人心感而遂通者也。至變之用不可測。故危。○道心性也。人心情也。心一也而兩言之者。動靜之分。體用之別也。凡靜以制動則吉。動而迷復則凶。惟精所以審其幾也。惟一所以存其誠也。允執厥中。從心所欲。不踰矩也。聖神之能事也。釋氏之明心見性。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。故其為教。始則欲人盡離諸相。而求其所謂空。空即虛也。既則欲其即相即空。而契其所謂覺。覺即知也。覺性既得。則空相洞徹。神用無方。神即靈也。凡釋氏之言性。窮其本末。要不出此三者。然此三者皆心之妙。而豈性之謂哉。使據其所見之及。復能向上尋之。帝降之衷。亦庶乎其可識矣。○盈天地之間者。性萬物。人固萬物中一物耳。乾道變化。各正性命。人猶物也。我猶人也。其理容有二哉。然形質既具。則其分不能不殊。分殊故各私其身。理一故皆備於我。夫人心虛靈之體。本無不該。惟其蔽於有我之私。是以明於近而暗於遠。見其小而遺其大。凡其所遺所暗。皆不誠之本也。然則知有未至。欲意之誠。其可得乎。故大學之教。必始於格物。所以開其蔽也。格物之訓。如程子九條。往往互相發明。譬如千蹊萬徑。皆可以適國。但得一道而入。則可以推類而通其餘。而今之學者。動以不能盡格天下之物為疑。是豈嘗一日實用其功。徒自誣耳。○此理之在天下。由一以之萬。初非安排之力。會萬而歸一。豈容牽合之私。是故察之於身。宜莫先於性情。即有見焉。推之於物。而不通。非至理也。察之於物。固無分於鳥獸草木。即有見焉。反之於心。而不合。非至理也。必灼然有見乎一致之妙。了無彼此之殊。而其分之殊者。自森然其不可亂。斯為格致之極功。○格物之格。是通徹無間之意。蓋工夫至到。則通徹無間。物即我。我即物。渾然一致。○自夫子贊易。始以窮理為言。理果何物也哉。蓋通天地。亘古今。無非一氣而已。氣本一也。而一動一靜。一往一來。一闢一闢。一升一降。循環無已。積微而著。由著復微。為四時之溫涼寒暑。為萬物之生長收藏。為斯民之日用彝倫。為人事之成敗得失。千條萬緒。紛紜膠轕。而卒不克亂。有莫知其所以然而然。是即所謂理也。初非別有一物。依於氣而立。附於氣以行也。或者因易有太極一言。乃疑陰陽之變易。類有一物主宰乎其間者。是不然。夫易乃兩儀四象八卦之總名。太極則衆理之總名也。云易有太極。明萬殊之原於一本也。因而推其生生之序。明一本之散為萬殊也。斯固自然之機。不宰之宰。夫豈可以形迹求哉。斯義也。惟程伯子言之最精。叔子與朱子似乎小有未合。今其說具在。必求所以歸於至一。斯可矣。程伯子嘗歷舉繫辭。形而上者謂之道。形而下者謂之器。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。一陰一陽之謂道。數語。乃從而申之曰。陰陽亦形而下者也。而曰道者。惟此語截得上下最分明。元來只此是道。要在人識而識之也。學者誠以此言。精思潛玩。久久自有見。所謂叔子小有未合者。劉元承記其語。有云所以陰陽者道。又云所以闢闢者道。竊詳所以二字。固指言

形而上者。然未免微有二物之嫌。以伯子元來只此是道觀之。自見渾然之妙。似不須更著所以字也。所謂朱子小有未合者。蓋其言有云。理與氣決是二物。又云氣強理弱。又云若無此氣。則此理如何頓放。似此類頗多。惟答何國材一書。有云一陰一陽。往來不息。即是道之全體。此語最爲截直。深有合於程伯子之言。然不多見。不知以何者爲定論也。○竊以性命之妙。無出理一分殊四字。蓋一物之生。受氣之初。其理惟一。成形之後。其分則殊。其分之殊。莫非自然之理。其理之一。常在分殊之中。此所以爲性命之妙也。語其一。故人皆可以爲堯舜。語其殊。故上智與下愚不移。聖人復起。其必有取於吾言矣。○請以從古以來凡言性者明之。若有恆性。理之一也。克綏厥猷。則分之殊者。隱然寓乎其間。成之者性。理之一也。仁者知者百姓者。分之殊也。天命之謂性。理之一也。率性之謂道。分之殊也。性善。理之一也。而其言未及乎分殊。有性善。有性不善。分之殊也。而其言未及乎理。一程張本思孟以言性。既專主乎理。復推氣質之說。則分之殊者。誠亦盡之。但曰天命之性。固已就氣質而言之矣。曰氣質之性。性非天命之謂乎。一性而兩名。且以氣質與天命對言。語終未盡。朱子猶恐人之視爲二物也。乃曰氣質之性。卽太極全體墮在氣質之中。夫既以墮言。理氣不容無罅縫矣。惟以理一分殊蔽之。自無往而不通。所以天下無性外之物。豈不亶其然乎。○天人一理。而其分不同。人生而靜。此理固在於人。分則屬乎地也。感物而動。此理固出乎天。分則屬乎人矣。君子必慎其獨。以此夫。○天命之謂性。自其受氣之初言也。率性之謂道。自其成形之後言也。蓋形質既成人。則率其人之性而爲人之道。物則率其物之性而爲物之道。鈞是人也。而道又不盡同。仁者見之則謂之仁。知者見之則謂之知。百姓則日用而不知。分之殊也。於此可見所云君子之道鮮者。蓋君子之道。乃中節之和。天下之達道也。必從事於修道之教。然後君子之道可得。而性以全。戒懼慎獨。所以修道也。○喜怒哀樂之未發。謂之中。子思此言。所以開示後學。最爲深切。蓋天命之性。無形象可觀。無方體可求。學者粹難理會。故卽喜怒哀樂以明之。夫喜怒哀樂。人人所有而易見者。但不知其所謂中。不知其爲天下之大本。故特指以示人。使知性命卽此而在也。上文戒懼恐懼。卽所以存養乎此。然知之未至。則所養不能無差。或陷於釋氏之空寂矣。故李延平教人。須於靜中體認大本。未發時氣象分明。卽處事應物。自然中節。李之此指。蓋得之羅豫章。羅得之楊龜山。楊乃程門高弟。其固有自來矣。程伯子嘗言學者先須識仁。識得此理。以誠敬存之而已。叔子亦言勿忘勿助長。只是養氣之法。如不識怎生養。有物始言養。無物又養個甚。由是觀之。則未發之中。安可無體認工夫。雖叔子嘗言存養於未發之時則可。求中於未發之前則不可。此殆一時答問之語。未必其終身之定論也。且以爲既思卽是已發。語亦傷重。思乃動靜之交。與發於外者不同。推循體認。要不出方寸間耳。伯子嘗言天理二字。是自家體貼出來。又云中者天下之大本。天地之間。停停當當。直上直下之正理。出則不是。若非其觸心體貼。何

以見得如此分明。學者於未發之中。誠有體認工夫。灼見其直上直下。真如一物之在吾目。斯可謂之知性也矣。齋齋焉戒懼以終之。庶無負子思子所以垂教之深意乎。○存養是學者終身事。但知既至與知未至時意味迥然不同。知未至時存養非十分用意不可。安排把捉。靜定爲難。往往久而易厭。知既至。存養自不煩大段著力。從容涵泳之中。生意油然而有。不可遏者。其味深且長矣。然爲學之初。非有平日存養之功。心官不曠。則知亦無由而至。朱子所謂誠明兩進者。以此省察。是將動時更加之意。卽大學所謂安而慮者。然安而能慮。乃知止後事。故所得者深。若尋常致察。其所得者。終未可同日而語。大抵存養是思主。省察乃輔佐也。○理一也。必因感而後形。感則兩也。不有兩卽無一。然天地間無適而非感應。是故無適而非理。○神化者。天地之妙用也。天地間非陰陽不化。非太極不神。然遂以太極爲神。以陰陽爲化。則不可。蓋化乃陰陽之所爲。而陰陽非化也。神乃太極之所爲。而太極非神也。爲之爲言。所謂莫之爲而爲者也。張子云。一故神。兩故化。蓋化言其運行者也。神言其存主者也。化雖兩。而其行也常一。神本一。而兩之中無弗在焉。合而言之則爲神。分而言之則爲化。故言化則神在其中矣。言神則化在其中矣。言陰陽則太極在其中矣。言太極則陰陽在其中矣。一而二。二而一者也。學者於此。須認教體用分明。其或差之毫釐。鮮不流於釋氏之歸矣。○唐宋諸名臣。多尙禪學。學之至者。亦儘得受用。蓋其生質既美。心地復得此虛靜。兼有稽古之功。則其運用酬酢。雖不中不遠矣。且凡爲此學者。皆不隱其名。不諱其實。初無害其爲忠信也。故其學雖誤。其人往往有足稱焉。後世乃有儒其名而禪其實。諱其實而侈其名者。吾不知其反之於心。果何如也。○樂記人生而靜。天之性也。感於物而動。性之欲也。一段義理精粹。要非聖人不能言。象山從而疑之。過矣。彼蓋專以欲爲惡也。夫人之有欲。固出於天。蓋有必然而不容已。且有當然而不可易者。於其所不容已者。而皆合乎當然之則。夫安往而非善乎。惟其恣情縱欲而不知反。斯爲惡耳。先儒多以去人欲遏人欲爲言。蓋所以防其流者。不得不嚴。但語意似乎偏重。夫欲與喜怒哀樂。皆性之所有者。喜怒哀樂又可去乎。象山又言天亦有善有惡。如日月蝕。惡星之類。是固然矣。然日月之蝕。彗孛之變。未有不旋復其常者。茲不謂之天理而何。故人道所貴。在乎不遠而復。奈何陷陷者天下皆是也。是則循其本而言之。天人曷常不一。究其末也。亦安得而不二哉。○大極圖說。無極之真。二五之精。妙合而凝。三語。愚不能無疑。凡物必兩而後可以言合。太極與陰陽。果二物乎。其爲物也。果二。則方其未合之先。各安在耶。朱子終身認理氣爲二物。其源蓋出於此。○正蒙云。聚亦吾體。散亦吾體。知死之不可與言性矣。又云。游氣紛擾。合而成質者。生人物之萬殊。其陰陽兩端。循環不已者。立天地之大義。夫人物則有生有死。天地則萬古如一。氣聚而生。形而爲有。有此物卽有此理。氣散而死。終歸於無。無此物卽無此理。安得所謂死而不亡者耶。若夫天地之運。萬古如一。又何死生存亡之有。譬之一樹。人物

乃其花葉。天地其根幹也。花謝葉枯。則脫落而飄零矣。其根幹之生意。固自若也。而飄零者。復何交涉。謂之不亡可乎。故朱子謂張子此言。其流乃是個大輪迴。由其迫切以求之。是以不覺其誤如此。○謝上蔡有言。心之窮。物有盡。而天者無盡。如之何包之。此言不知爲何而發。夫人心之體。卽天之體。本來一物。無用包也。但其主於我者。謂之心耳。心之窮。物有盡。由窮之而未至耳。物格則無盡矣。無盡卽無不盡。夫是之謂盡心。心盡則與天爲一矣。如其爲物果二。又豈人之智力之所能包哉。○昔官京師。逢一老僧。漫問如何成佛。渠亦漫舉禪語爲答云。佛在庭前柏樹子。愚意其必有所謂。爲之精思。達旦。攬衣將起。則恍然而悟。不覺流汗通體。既而得證道歌讀之。如合符節。自以爲至奇至妙。天下之理。莫或加焉。後官南雍。則聖賢之書。未嘗一日去手。嬉玩久之。漸覺就實。始知前所見者。乃此心虛靈之妙。而非性之理也。自此研磨體認。日復一日。積數十年。用心甚苦。年垂六十。始了然有見。乎心性之真。而確乎有以自信。朱陸之學。於是乎僅能辨之。良亦鈍矣。蓋嘗徧閱象山之書。大抵皆明心之說。其自謂所學。因讀孟子而自得之。時有識之者云。除了先立乎其長者一句。全無伎倆。其亦以爲誠然。然愚觀孟子之言。與象山之學。自別於此而不能辨。非惟不識象山。亦不識孟子矣。孟子云。耳目之官不思而蔽於物。物交物。則引之而已矣。心之官則思。思則得之。不思則不得也。此天之所以與我者。先立乎其長者。則其小者不能奪也。一段言語。甚是分明。所貴乎先立其長者。何以其能思也。能思者。心所思而得者。性之理也。是則孟子喫緊爲人處。不出乎思之一言。故他日又云。仁義禮智。非由外鑠我也。我固有之也。弗思耳矣。而象山之教學者。願以爲此心但存。則此理自明。當惻隱處自惻隱。當羞惡處自羞惡。當辭遜處自辭遜。是非在前。自能辨之。又云。當寬裕溫柔。自寬裕溫柔。當發強剛毅。自發強剛毅。若然。則無所用于思矣。非孟子先立乎其長者之本旨也。夫不思而得。乃聖人分上事。所謂生而知之者。而豈學者之所及哉。苟學而不思。此理終無由而得。凡其當如此自如此者。雖或有出於靈覺之妙。而輕重長短。類皆無所取中。非過焉斯不及矣。遂乃執靈覺以爲至道。謂非禪學而何。蓋心性至爲難明。象山之誤。正在於此。故其發明心要。動輒數十百言。而言及於性者。絕少。問因學者有問。不得已而言之。止是枝梧籠罩。並無實落。良由所見不的。是誠不得於言也。嘗考其言有云。心卽理也。然則性果何物耶。又云在天者爲性。在人者爲心。然則性果不在人耶。既不知性之爲性。舍靈覺卽無以爲道矣。謂之禪學。夫復何疑。或者見象山所與王順伯書。未必不以爲禪學。非其所取。殊不知象山陽避其名。而陰用其實也。何以明之。蓋書中但言兩家之教所從起者不同。初未嘗顯言其道之有異。豈非以儒佛無二矣。惟其主於經世。則遂爲公爲義。爲儒者之學乎。所謂陰用其實者此也。或者又見象山亦嘗言致思。亦嘗言格物。亦嘗言窮理。未必不以爲無背於聖門之訓。殊不知言雖是。而所指則非。如云格物致知者。格此物。致此知也。窮理者。窮此理也。思則得之。得

此者也。先立乎其大者，立此者也。皆本之經傳。然以立此者也。一語證之。則凡所謂此者，皆指心而言也。聖經之所謂格物窮理，果指心乎？故其廣引博證，無非以曲成其明心之說。求之聖賢本旨，竟乖戾而不合也。或猶不以爲然，請復實之以事。有楊簡者，象山之高第弟子也。嘗發本心之間，遂於象山言下，忽省此心之情明。忽省此心之無始末。忽省此心之無所不通。其詹阜民者，從遊象山，安坐瞑目，用力操存，如此者半月，一日下樓，忽覺此心已復澄瑩。象山目逆而視之曰：此理已顯也。蓋惟禪家有此機軸，試觀孔會思孟之相授受，會有一言似此否乎？其證佐之分明，脈路之端的，雖有善辨，殆不能爲之出脫矣。蓋二子者之所見，卽愚往年所見之光景。愚是以能知其誤而究言之，不敢爲含糊兩可之詞也。嗟夫！象山以英邁絕人之資，遇高明正直之友，使能虛心易氣，舍短取長，以求歸於至當，卽其所至，何可當也。顧乃眩於光景之奇特，而忽於義理之精微，向道雖勤，而朔南莫辨。至於段齒，會莫知其所以生者，不亦可哀也夫。○程子曰：聖賢千言萬語，只是欲人將已放之心，約之使反。復入身來，自能尋向上去，下學而上達也。席文同鳴冤錄提綱有云：孟子之言，程子得之，程子得之，陸子得之，然所引程子之言，只到復入身來而止。最緊要是自能尋向上去，下學而上達二語，卻裁去不用，果何說耶？似此之見，非惟無以直象山之寃，正恐不免冤屈程子也。○程子言性卽理也。象山言心卽理也。至當歸一，精義無二。此是則彼非，彼是則此非，安可不明辨之。吾夫子贊易，言性屢矣。曰：乾道變化，各正性命。曰：成之者性。曰：聖人作易以順性命之理。曰：窮理盡性，以至於命。但詳味此數言，性卽理也明矣。於心亦屢言之。曰：聖人以此洗心。曰：易其心而後語。曰：能說諸心，夫心而曰洗，曰易，曰說，洗心而曰以此，試詳味此數語，謂心卽理也。其可通乎？且孟子嘗言理義之悅我心，猶芻豢之悅我口，尤爲明白易見。故學而不取證於經書，一切師心自用，未有不自誤者也。○薛文清讀書錄，甚有體認工夫。然亦有未合處。所云理氣無縫隙，故曰器亦道，道亦器，其言當矣。至於反覆證明氣有聚散，理無聚散之說，愚則不能無疑。夫一有一無，其爲縫隙也大矣。安得謂之器亦道，道亦器耶？蓋文清之於理氣，亦始終認爲二物。故其言未免時有空礙也。竊嘗以爲氣之聚，便是聚之理，氣之散，便是散之理，惟其有聚有散，是乃所謂理也。推之造化之消長，事物之始終，莫不皆然。胡敬齋窮理，似乎欠透。如云氣乃理之所爲，又云人之道乃仁義之所爲，又云所以爲是太和者道也，又云有理而後有氣，又云易卽道之所爲，但熟讀繫辭傳，其說之合否自見。余子積之性書，則又甚焉。又云氣嘗能輔理之美矣，理豈不救氣之衰乎？胡敬齋力攻禪學，但於禪學本末未嘗深究，動以想像二字斷之，安能得其心服耶？蓋吾儒之有得者，固是實見，禪學之有得者，亦是實見，但所見有不同，是非得失，遂於此乎判耳。彼之所見，乃虛靈知覺之妙，亦自分明脫灑，未可以想像疑之。然其一見之餘，萬事皆畢，卷舒作用，無不自由，是以猖狂妄行，而終不可與入堯舜之道也。愚所謂有見於心，無見於性，嘗

爲不易之論。使誠有見乎性命之理。自不至於猖狂妄行矣。蓋心性至爲難明。是以多誤。謂之兩物。又非兩物。謂之一物。又非一物。除卻心卽無性。除卻性卽無心。惟就一物中剖分得兩物出來。方可謂之知性。學未至於知性。天下之言。未易知也。○居業錄云。婁克貞見搬木之人得法。便說他是道。此與運水搬柴相似。指知覺運動爲性。故如此說。夫道固無所不在。必其合乎義理而無私。乃可爲道。豈搬木者所能。設使能之。亦是儒者事矣。其心必以爲無適而非道。然所搬之木苟不合義。亦可謂之道乎。愚讀此條。不覺慨然興歎。以爲義理之未易窮也。夫道者道之別名。凡事莫不有法。苟得其法。卽爲合理。是卽道也。搬木者固不知道爲何物。但據此一事。自是暗合道妙。與夫婦之愚不肖。與知能行一也。道固無所不在。若搬木得法。而不謂之道。得無有空缺處邪。木所從來。或有非義。此蓋責在主者。夫豈搬者之過耶。若搬者卽主。則其得此處自是道。得之非義。自是非道。顧可舉一而廢百耶。禪家所言運水搬柴。無非妙用。蓋但以能搬能運者卽爲至道。初不問其得法與否。此其所以與吾儒異也。克貞雖是禪學。然此言卻不差。乃從而譏之過矣。○所謂理一者。須就分殊上見得來。方是真切。佛家所見。亦成一偏。緣始終不知有分殊。此其所以似是而非也。其亦嘗有言不可籠統。真如瞞肝。佛性大要。以警夫頑空者爾。於分殊之義。初無干涉也。其既以事爲障。又以理爲障。直欲掃除二障。乃爲至道。安得不爲籠統瞞肝乎。陳白沙謂林鶴熙曰。斯理無一處不到。無一息不運。得此槩柄入手。更有何事。其說甚詳。未乃云自茲以往。更有分殊處。合要理會。夫猶未管理會分殊。而先已得此槩柄。愚恐其未免於籠統瞞肝也。況其理會分殊工夫。求之所以自學。所以教人。皆無實事。可見得非欲稍自別於禪學。而姑爲是言耶。湛元明爲改葬墓碑。并合要理會一句。亦不用其平日之心傳口授。必有在矣。○白沙詩教。開卷第一章。乃其病革時所作。以示元明者也。所舉經書。會不過一二語。而遂反於禪家之杖喝何邪。殆熟處難忘也。所云莫杖莫喝。只是掀翻說。蓋一悟之後。則萬法皆空。有學無學。有覺無覺。其妙旨固如此。金針之譬。亦出佛氏。以喻心法也。誰撥云者。○詩云。鑿羅一方。金針誰撥。殆以領悟者之鮮其人。而深屬意於元明耳。觀乎莫道金針不傳。與江門風月釣臺深之句。○別一絕句。其意可見。注乃謂深明正學。以闡釋氏之非。豈其然乎。博博淵泉。而時出之。道理自然。語意亦自然。曰藏而後發。便有作弄之意。未可同年而語也。四端在我。無時無處而不發見。知皆擴而充之。卽是實地上工夫。今乃欲於靜中發出端倪。既一味靜坐。事物不交。善端何緣發見。遏伏之久。或者忽然有見。不過虛靈之光景耳。朝聞夕死之訓。吾夫子所以示人。當汲汲於謀道。庶幾無負此生。故程子申其義云。聞道知所以爲人也。夕死可矣。是不虛生也。今願以此言爲處老處病處死之道。不幾於侮聖言者乎。道乃天地萬物公共之理。非有我之所得私。聖賢經書。明若日星。何嘗有一言以道爲吾爲我。佛氏妄誕。乃曰天上天下。惟吾獨尊。今其詩有云。無窮吾亦在。又云王臺形我我何形。吾

也我也。注皆指爲道也。是果安所本耶。然則所謂纔覺使我大而物小。物有盡而我無盡。正是惟我獨尊之說。姑自成一。家可矣。必欲強合於吾聖人之道。難矣哉。○揚方震復余子積書有云。若論一。則不徒理一。而氣亦一也。若論萬。則不徒氣萬。而理亦萬也。此言甚當。但亦字稍覺未安。○人呼吸之氣。卽天地之氣。自形體而觀。若有內外之分。其實一氣之往來耳。程子云。天人本無二。不必言合。卽氣卽理皆然。○理只是氣之理。當於氣之轉折處觀之。往而來。來而往。便是轉折處也。夫往而不能不來。來而不能不往。有莫知其所以然而然。若有一物主宰乎其間而使之然者。此理之所以名也。易有大極。此之謂也。若於轉折處看得分明。自然頭頭皆合。程子嘗言天地間只有一個感應而已。更有甚事。夫往者感則來者應。來者感則往者應。一感一應。循環無已。理無往而不存焉。在天在人一也。天道惟是至公。故感應有常而不忒。人情不能無私欲之累。故感應易忒而靡常。夫感應者氣也。如是而感。則如是而應。有不容以毫髮差者理也。適當其可則吉。反而去之則凶。或過焉。或不及焉。則悔且吝。故理無往而不定也。然此多是就感通處說。須知此心雖寂然不動。其中和之氣。自爲感應者。未始有一息之停。故所謂停停當當。直上直下之正理。自不容有須臾之間。此則天之所命。而人物之所以爲性者也。愚故嘗曰。理須就氣上認取。然認氣爲理。便不是。此言殆不可易哉。○孟子曰。孩提之童。無不知愛其親也。及其長也。無不知敬其兄也。以此實良知良能之說。其義甚明。蓋知能乃人心之妙用。愛敬乃人心之天理也。以其不待思慮而自知。此故謂之良。近時有以良知爲天理者。然則愛敬果何物乎。程子嘗釋知覺二字之義云。知是知此事。覺是覺此理。又云。佛氏之二覺。甚底是覺斯道。甚底是覺斯民。正斥其知覺爲性之謬耳。夫以二子之言。明白精切如此。而近時異說之興。聽者會莫之辨。則亦何以講學爲哉。○上天之載。無聲無臭。又安有形體可覓耶。然自知道者觀之。卽事卽物之理。便昭昭然在心目之間。非自外來。非由內出。自然一定而不可易。所謂如有所立卓爾。非想像之辭也。佛氏以寂滅爲極致。與聖門卓爾之見。絕不相同。彼曠而虛。此約而實也。以覺言仁固非。以覺言智亦非也。蓋仁智皆吾心之定理。而覺乃其妙用。如以妙用爲定理。則大傳所謂一陰一陽之謂道。陰陽不測之爲神。果何別耶。朱子嘗言神亦形而下者。又云。神乃氣之精英。須會實下工夫體究來。方信此言確乎其不可易。不然。則誤以神爲形而上者有之矣。黃直卿嘗疑中庸論鬼神。有誠之不可掩一語。則是形而上者。朱子答以只是實理處發見。其義愈明。○情是不待主張而自然發動者。意是主張如此發動者。不待主張者。須是與他做主張。方能中節。由此心主張而發者。便有公私義利兩途。須要詳審。二者皆是慎獨工夫。○天地人物。止是一理。然而語天道則曰陰陽。語地道則曰剛柔。語人道則曰仁義。何也。蓋其分既殊。其爲道也。自不容於無別。然則鳥獸草木之爲物。欲名其道。夫豈可以一言盡乎。大抵性以命同。道以形異。必明乎異同之際。斯可以盡天地人物之性。道心

此心也。人心亦此心也。一心而二名。非聖人強分別也。體之靜正有常。而用之變化不測也。須兩下見得分明。方是盡心之學。佛氏所以似是而非者。有見於人心。無見於道心耳。慈湖說易。究其指歸。不出乎虛靈知覺而已。其曰吾性澄然清明而非物。吾性洞然無際而非量。天者吾性中之象。地者吾性中之形。故曰在天成象。在地成形。皆我之所爲。楞嚴經所謂山河大地。咸是妙明真心中物。即其義也。其曰目能視。所以能視者何物。耳能聽。所以能聽者何物。口能噬。所以能噬者何物。鼻能嗅。所以能嗅者何物。手能運用屈伸。所以能運用屈伸者何物。足能步趨。所以能步趨者何物。血氣能周流。所以能周流者何物。心能思慮。所以能思慮者何物。波羅提作用是性一偏。即其義也。其曰天地非大也。毫髮非小也。晝非明也。夜非晦也。往非古也。此非今也。他日非後也。鳶飛戾天非鳶也。魚躍於淵非魚也。金剛經所謂如來說世界。即非世界。是名世界三十二相。即是非相。是名三十二相。即其義也。凡篇中曰己曰吾曰我。義與惟我獨尊無異。其爲禪學昭昭矣。○愚嘗謂人心之體。即天之體本來一物。但其主於我者謂之心。若謂其心通者。洞見天地人物。皆在吾性量之中。而此心可以範圍天地。則是心大而天地小矣。是以天地爲有限量矣。本欲其一。反成物二。謂之知道可乎。易有大極。是生兩儀。乃統體之大極。乾道變化。各正性命。則物物各具一大極矣。其所爲大極則一。而分則殊。惟其分殊。故其用亦別。若謂天地人物之變化。皆吾心之變化。而以發育萬物歸之吾心。是不知有分之殊矣。既不知分之殊。又惡可語夫理之一哉。蓋發育萬物。自是造化之功用。人何與焉。雖非人所能與。其理即吾心之理。故中庸贊大哉聖人之道。而首以是爲言。明天人之無二也。此豈蔽於異說者之所能識哉。況天地之變化。萬古自如。人心之變化。與生俱生。則亦與生俱盡。謂其常住不滅。無是理也。慈湖諫矣。蘊焉數尺之軀。乃欲私造化以爲己物。何其不知量邪。○因閱慈湖出賦詩三章。斜風細雨釀輕寒。捲卷長吁百慮攢。不是皇天分付定。中華那復有衣冠。(一)裝成戲劇逐番新。任運真時纔不真。何事貪看忘晝夜。只緣聲色解迷人。(二)鏡中萬象原非實。心上些兒卻是真。須就這些明一貫。莫將形影弄精神。(三)程子解道心惟微。曰心道之所在。微道之體也。解得極明。些兒二字乃俗語。康節詩中嘗用之。意與微字相類。天人物我。所以通貫爲一。只是此理而已。如一線之貫萬珠。提起都在掌握。故盡己之性。便能盡人物之性。可以贊化育而參天地。慈湖謂其心通者。洞見天地人物。皆在吾性量之中。是將形影弄精神也。殊不知鏡中之象。與鏡原不相屬。提不起。按不下。收不攏。放不開。安得謂之一貫邪。○慈湖有云。近世學者。沉溺乎義理之意。說胸中常存一理。不能忘捨。捨是則豁然無所憑依。故必置理字於其中。不知聖人胸中。初無如許意度。愚按聖人胸中。固自清明瑩徹。然於中則曰允執於矩。則曰不踰。豈是漠然蕩無主宰。凡視聽言動喜怒哀樂。一切任其自作自止。如水泡乎。若見得此理真切。自然通透灑落。又何有於安排布置之勞哉。○易曰。立人之道。曰

仁與義。其名易知。其理未易明也。自道體言之。渾然無間之謂仁。截然有止之謂義。自體道者言之。心與理一之謂仁。事與理一。則動中有靜。斯截然矣。截然者。不出乎渾然之中。事之合理。卽心與理一之形也。心與理初未嘗不一也。有以間之。則二矣。然則何修何爲而能復其本體之一邪。曰敬。○書之所謂道心。卽樂記所謂人生而靜天之性也。卽中庸所謂未發之中。天下之大本也。決不可作已發看。若認道心爲已發。則將何者以爲大本乎。愚於此不能無少異於朱子者。

論學書

吾人有此身。與萬物之爲物。孰非出於乾坤。其理固皆乾坤之理也。自我而觀。物固物也。以理觀之。我亦物也。渾然一致而已。夫何分於內外乎。所貴乎格物者。正欲卽其分之殊。而有以見乎理之一。無彼無此。無欠無餘。而實有所統會。夫然後謂之知至。亦卽所謂知止。而大本於是乎可立。達道於是乎可行。自誠正以至於治平。庶乎可以一以貫之。而無遺矣。(與王陽明)○物者意之用也。格者正也。正其不正以歸於正也。此執事物格之訓也。來教云。格物者格其心之物也。格其意之物也。格其知之物也。正心者正其物之心也。誠意者誠其物之意也。致知者致其物之知也。夫謂格其心之物。格其意之物。格其知之物。凡其爲物也。三謂正其物之心。誠其物之意。致其物之知。其爲物也。一而已矣。就三物而論。以程子格物之訓推之。猶可通也。以執事格物之訓推之。不可通也。就一物而論。則所謂物者。果何物邪。如必以爲意之用。雖極安排之巧。終無可通之日。不能無疑者一也。執事謂意在於事親。卽事親是一物。意在於事君。卽事君是一物。諸如此類。不妨說得行矣。有如川上之嘆。鳶飛魚躍之旨。試以吾意著於川之流。鳶之飛。魚之躍。若之何正其不正以歸於正邪。不能無疑者二也。執事又云。吾心之良知。卽所謂天理也。致吾心良知之天理於事物。則事物皆得其理矣。致吾心之良知者。致知也。事物物各得其理者。格物也。審如所言。則大學當云格物在致知。知至而後物格矣。且旣言精察此心之天理。以致其本然之良知。又言正惟致其良知以精察此心之天理。然則天理也。良知也。果一乎。果非一乎。察也。致也。果孰先乎。孰後乎。不能無疑者三也。(同)○人之有心。固然亦是一物。然專以格物爲格此心。則不可。說卦傳曰。觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。後二句皆主卦爻而言。窮理者。卽卦爻而窮之也。蓋一卦有一卦之理。一爻有一爻之理。皆所當窮。窮到極處。卻止是一理。此理在人。則謂之性。在天。則謂之命。心也者。人之神明。而理之存主處也。豈可謂心卽理。而以窮理爲窮此心哉。良心發見。乃感應自然之機。所謂天下之至神者。固無待於思也。然欲其一一中節。非思不可。研幾工夫。正在此處。故大學之教。雖已知止有定。必慮而後能得之。若此心粗立。猶未及於知止。感應之際。乃一切任其自然。遂以爲卽此是道。其不至

於猖狂妄行者幾希。(答九慈弟)○寂然不動。感而遂通。高見謂非聖人不能。是以不能無疑於鄙說。愚以爲常人之心。亦有時而寂。但茫無主宰。而大本有所不立。常人之心。亦無時不感。但應物多謬。而達道有所不行。此其所以善惡雜出而常危也。既是人心。動靜如此。即不容獨歸之聖人矣。至余所云物格則無物者。誠以其功深力到。而豁然貫通。則凡屈伸消長之變。始終聚散之狀。哀樂好惡之情。雖千緒萬端。而卓然心目間者。無非此理。一切形器之粗迹。舉不能礙吾廓然之本體。夫是之謂無物。孟子所謂盡心知性而知天。卽斯義也。(答黃筠溪)○人之知識。不容有二。孟子但以不慮而知者名之曰良。非謂別有一知也。今以知惻隱知羞惡知恭敬知是非爲良知。知視知聽知言知動爲知覺。是果有二知乎。夫人知視聽言動。不待思慮而知者亦多矣。感通之妙。捷於桴鼓。何以異於惻隱羞惡恭敬是非之發乎。且四端之發。未有不關於視聽言動者。是非必自其口出。恭敬必形於容貌。惡惡臭輒掩其鼻。見孺子將入於井。輒匍匐而往救之。果何從而見其異乎。知惟一耳。而強生分別。吾聖賢之書未嘗有也。惟楞伽經有所謂真識現識及分別事識三種之別。必如高論。則良知乃真識。而知覺當爲分別事識無疑矣。(以下答歐陽少司成)○天性之真。明覺自然。隨感而通。自有條理。是以謂之良知。亦謂之天理。賢契所得。在此數語。夫謂良知卽天理。則天性明覺。只是一事。區區之見。要不免於二之。蓋天性之真。乃其本體。明覺自然。乃其妙用。天性正於受生之初。明覺發於既生之後。有體必有用。而用不可以爲體也。樂記所謂人生而靜天之性。卽天性之真也。感物而動性之欲。卽明覺之自然也。大傳所謂天下之至精。卽天性之真也。天下之至神。卽明覺之自然也。大雅所謂有物有則。卽天性之真也。好是懿德。卽明覺之自然也。諸如此類。其證甚明。孔子嘗言知微知德。會子嘗言知止。子思嘗言知天知人。孟子嘗言知性知天。凡知字皆虛。下一字皆實。虛實既判。體用自明。以用爲體。未之前聞也。○來書格物工夫。惟是隨其位分。修其實履。雖云與佛氏異。然於天地萬物之理。一切置之度外。更不復講。則無以達夫一貫之妙。又安能盡己之性。以盡人物之性。贊化育而參天地哉。此無他。只緣誤認良知爲天理。於天地萬物上。良知二字。自是安著不得。不容不置之度外耳。聖人本天。釋氏本心。天地萬物之理。既皆置之度外。其所本從可知矣。若非隨其位分。修其實履。卽自頂至踵。豈復少有分別乎。○以良知爲天理。則易簡在先。工夫居後。後則可緩。白沙所謂得此欄柄入手。更有何事。自茲以往。但有分殊處合要理會。是也。謂天理非良知。則易簡居後。工夫在先。先則當急。所謂果能比道矣。雖愚必明。雖柔必強是也。○以良知爲天理。乃欲致吾心之良知於事事物物。則是道理全在人安排出事物。無復本然之則矣。無乃不得於言乎。(俱同上)

金剛經心經。可謂簡盡圓覺。詞意稍複。法華緊要指示處。纔十二三。餘皆閑言語耳。且多誕謾。達磨雖不立文字。直指人心。見性成佛。然後來說話。不勝其多。大槪其教人發心之初。無真非妄。故曰若見諸相。非相即見如來。悟入之後。則無妄非真。故云無明。真如無異境界。雖頓斷各持一說。而首尾銜決。真妄不分。真誠淫邪遁之尤者。○楞伽大旨有四。曰五法。曰三自性。曰八識。曰二無我。一切佛法。悉入其中。經中明言之矣。五法者名也。相也。妄想也。正智也。如如也。三自性者。妄想自性緣起。自性成自性也。八識者。識藏也。意根意識眼識耳識鼻識舌識身識也。二無我者。人無我法無我也。凡此諸法。不出迷悟兩途。蓋迷則爲名。爲相。爲妄想。爲妄想緣起自性。爲人法。二執。而識藏轉爲諸識。悟則爲正智。爲如如。爲成自性。爲人法無我。而諸識轉爲真識。所爲人法。則五陰十二。入十八界是已。五陰者。色受想行識也。十二入者。眼耳鼻舌身意六根。對色聲香味觸法六塵也。加之六識。是謂十八界。合而言之。人也。析而言之。法也。有所覺之謂悟。無所覺之爲迷。佛者覺也。而覺有二義。有始覺。有本覺。始覺者。自前悟入之覺。即所謂正智也。即人而言之也。本覺者。常住不動之覺。即所謂如如也。離人而言之也。因始覺而合本覺。所以成佛之道也。及其至也。始覺正智亦泯。而本覺朗然獨存。則佛果成矣。故佛有十號。其一曰等正覺。此之謂也。本覺乃見聞知覺之體。五陰之識屬焉。見聞知覺。乃本覺之用。十八界之識屬焉。非本覺。即無以爲見聞知覺。舍見聞知覺。則亦無本覺矣。故曰如來於陰界入。非異非不異。其謂法離見聞覺知者何。懼其著也。佛以離情遺著。然後可以入道。故欲人於見聞知覺一切離之。離之云者。非不見不聞無知無覺也。不著於見聞之覺而已矣。金剛經所謂心不住法而行布施。應無所住而生清淨心。即其義也。然則佛氏之所謂性。不亦明甚矣乎。彼明以知覺爲性。始終不知性之爲理。乃欲強合於吾儒以爲一道。如之何其可合也。昔達摩弟子婆羅提。嘗言作用是性。有偈云。在胎爲身。處世爲人。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻辨香。在口談論。在手執捉。在足運奔。徧現俱該沙界。收攝在一微塵。識者知是佛性。不識喚作精魂。識與不識。即迷悟之謂也。知是佛性。即所謂正智如如。喚作精魂。即所謂名相妄想。此偈自是真實語。後來築點者出。嫌其淺近。乃人人捏出一般鬼怪說話。真是玄妙奇特。以利心求者。安得不爲其所動乎。張子所謂誠淫邪遁之辭。雜然並興。一出於佛氏之門。誠知言矣。然造妖捏怪。不止其徒。中其毒者。往往便能如此。○楞嚴四卷。卷首皆云。一切佛語心品。良以萬法唯識。諸識唯心。種種差別。不出心識而已。故經中之言識也。特詳。第一卷。首言諸識有二種。生住滅。謂流注生住滅。相生住滅。次言諸識有三種相。謂轉相業相真相。又云界說有三種識。廣識有八相。何等爲三。謂真識現識及分別事識。又云若覆彼真識。種種不實。諸虛妄滅。則一切根識滅。是名相滅。又云轉識藏識。真相若異者。藏識非因。若不異者。轉識滅。藏識亦應滅。而自真實相不滅。非自真實相滅。但業相滅。若是其實相滅者。藏識則滅。藏識滅者。不異外道。斷見識論。

又破外道。斷見云。若識流注滅者。無始流注應斷。又云。水流處。識轉識。浪生。又云。外境界風飄蕩。心海識浪不
斷。又偈云。識識海常住。境界風所動。種種諸識浪。騰躍而轉生。又偈云。凡夫無智慧。慧識如巨海。業相猶波浪。依
彼譬類通。第二卷有云。一切自性習氣。識意意識。習見轉變。名爲涅槃。注云。自性習氣。謂衆生心識。性執熏習氣
分。識意意識者。卽識識與事識。由愛見妄想之所熏習轉變者。謂轉識識事識爲自覺聖智境界也。有云識者。因
樂種種跡境界。故餘趣相續。有云外道四種涅槃。非我所說法。我所說者。妄想識滅。名爲涅槃。有云意識者。境界
分段。計著生。習養長養。識識意俱我。我有所計著思。惟因緣生不壞。身相識識。因攀緣自心現境界。計著心聚生。
展轉相因。譬如海浪。自心現境界風吹。若生若滅亦如是。是故意識滅。七識亦滅。注云。境界分段者。六識從六塵
生也。習氣長養者。言六識不離七識八識也。我我所計著者。言七識。我執從思惟彼因彼緣而生不壞身相識識。
卽第八識。謂此八識。因於六識能緣還緣。自心所現境界以計著。故而生六識。能總諸心。故云心聚生也。展轉相
因者。八識轉生諸識。六識起善起惡。七識則傳送其間。海喻八識。浪喻六識。以六塵爲境界。風境界。乃自心所現。
還吹八識心海。轉生諸識。若生若滅。亦猶依海而有風。因風而鼓浪。風息則浪滅。故云意識滅。七識亦滅也。又偈
云。心縛於境界。覺想智隨轉。無所有。及勝平等智慧生。注云。現前一念爲塵境所轉。故有業縛。而本有覺智。亦隨
妄而轉。若了妄卽真。善諸有相。及至佛地。則復平等大慧矣。第三卷有云。彼生滅者是識。不生不滅者是智。墮相
無相及墮有無種種相。因是識。超有無相是智。長養相是識。非長養相是智。又云。無礙相是智。境界種種礙相是
識。三事和合。生方便相是識。無事方便自性相是智。得相是識。不得相是智。自得聖者境界。不出不入。如水中月。
注云。根塵及我和合相因而生是識。此不知自性相。故若知性相。則一念不生不滅緣生。故云。無事方便自性相
是智相。惟是一而有善不善之異。故云。得不得也。又偈云。心意及與識遠離。思惟想得無思想法。佛子非聲聞寂
靜勝進忍。如來清淨智生於善。勝義所行。悉遠離。注云。得無思想法。則轉識爲智。此是菩薩。而非聲聞智之始也。
寂靜勝進忍。卽如來清淨智。智之終也。第四卷有云。如來之慧。是善不善。因能偏與造一切趣生。譬如伎兒變
現諸趣。善我。我所不覺。彼故三緣和合。方便而生。外道不覺計著。作者。爲無始虛偽惡習所薰。名爲識藏。生無明
住。地與七識。俱如海浪。身常生不斷。無常過轉於我論。自性無垢。畢竟清淨。注云。此隨染緣從細至粗也。若能
一念迴光。能隨淨緣。則離無常之過。二我之執。自性清淨。所謂性德如來。則究顯矣。有云菩薩摩訶薩。欲求勝進
者。當淨如來藏及識藏名。若無識藏名如來藏者。則無生滅。注云。識藏以名言者。由迷如來藏轉成妄識。無有別
體。故但有名。若無識藏之名。則轉妄識爲如來藏也。有云彼相者。眼識所照。名爲色。耳鼻舌身意識所照。名爲聲
香味觸法。是名爲相。妄想者。施識衆名。顯示諸相。如此不異象馬車步男女等名。是名妄想。正智者。彼名相不可

得。猶如過客。諸識不生不斷。不常不墮。一切外道。聲聞緣覺之地。以此正智不立。名相非不立。名相離二見建立。及非勝。知名相不生。是名如如。有云。善不善者。謂八識。何等謂八。謂如來藏名識。藏心意識及五識身。非外道。所說五識身者。心意識。俱善不善相。展轉變壞。相續流注。不壞身生。亦生亦滅。不覺自心。現次第滅。餘識生形。相差別。攝受意識。五識。傳相應生利。那時不住。注云。不壞者不斷也。攝受意識者。以五根攬五塵。攝歸意識。起等起惡。有云。愚夫依七識身起斷滅。見不覺識藏。故起常見自妄想。故不知本際。自妄想慧滅。故解脫。注云。愚夫所知。極於七識。七識之外無所知。故因起斷見而不覺識藏。無盡見。其念念相續。故起常見。由其自妄想。內而不及外。故不能知本際。然安不自滅。必由慧而滅也。又偈云。意識之所起。識宅意所住。意及眼識等。斷滅說無常。或作涅槃見。而為說常住。注云。意由八識而起。而八識意之所住。故謂之宅。以是言之。自不容以七識身滅而起斷見。彼又於意及眼識等。斷滅說無常。或作涅槃見者。此皆凡外自妄想見。故不知本際。如來為是說常住也。經中言識。首尾具於此矣。問有牽涉他文者。不暇盡錄。然已不勝其多。亦無庸盡錄為也。其首之以諸識有二種。生住滅。乃其所謂生死根也。終之以識宅常住。乃其所謂涅槃相也。然而生死即涅槃。涅槃即生死。初無二相。故諸識雖有種種名色。實無二體。但迷之則為妄。悟之則為真。若能滅妄識而契真識。則有以起生死而登涅槃矣。真識即本覺也。涅槃即所覺之境界也。由此觀之。佛氏之所謂性。有出於知覺之外耶。雖其言反覆多端。窮其本末。不過如此。然驟而觀之者。或恐猶有所未達也。輒以藏識為主。而分為數類。以盡其義。藏即所謂如來藏也。以其含藏善惡種子。故謂之藏。其所以為善為惡。識而已矣。故曰藏識。藏識一耳。而有本有末。曰真相。曰真識。曰真相。曰無始流住。曰藏識海。曰涅槃。曰下等智慧。曰不生不滅等。是智曰如來清淨智。曰自性無垢。畢竟清淨。曰識宅。曰常住。此為一類。皆言乎其本體也。曰流注。生住滅相。生住滅。曰業相。曰分別事識。曰識浪。曰樂種種跡境界。曰意識。曰生滅等是識。曰藏識。生住地。無明與七識。俱如海浪。身常生不斷。曰識藏名。曰心意識及五識身。曰意及眼識等。此為一類。皆言乎其末流也。曰轉相。曰現識。曰轉識。曰覺想智隨轉。此為一類。言乎本末之所由分也。其言及修行處。又當自為一類。如曰諸虛妄滅。則一切根識滅。曰見習轉變。各為涅槃。曰妄想識滅。名為涅槃。曰意識滅。七識亦滅。曰無所有及勝。曰遠慮。思惟想。曰離無常過。離於我論。曰欲求勝進者。當淨如來藏及識藏名。若無識藏名。如來藏者。則無生滅。曰自妄想慧滅。故解脫。凡此皆言其衝行之法也。欲窮其說者。合此數類而詳玩之。則知余所謂滅妄識而契真識。誠有以得其要領矣。夫識者人心之神明耳。而可認為性乎。且其以本體為真。末流為妄。既分本末。為兩截。謂迷則真成妄。悟則妄即真。又混真妄為一途。蓋所見既差。故其言七類八倒。更無是處。吾黨之號為聰明特達者。顧不免為其所惑。豈不深可惜哉。○夫以心識為本。六識為末。固其名之不可

易者。然求其實。初非心識之外。別有所謂六識也。又非以其本之一分而爲末之六也。蓋凡有所視。則全體在目。有所聽。則全體在耳。有所言。則全體在口。有所動。則全體在身。（只就此四件說。取簡而易見耳。）所謂感而遂通。便是此理。以此觀之。本末明是一物。豈可分而爲二。而以其半爲真半爲妄哉。若夫真妄之不可假。則又可得而言矣。夫目之視。耳之聽。口之言。身之動。物雖未交。而其理已具。是皆天命之自然。無假於安排造作。莫非真也。及乎感物而動。則有當視者。有不當視者。有當聽者。有不當聽者。有當言者。有不當言者。有當動者。有不當動者。凡其所當然者。即其自然之不可違者。故曰真也。所不當然者。則往往出於情欲之使然。故曰妄也。真者存之。妄者去之。以此治其身心。以此達諸家國天下。此吾儒所以立人極之道。而內外本末。無非一貫也。若如佛氏之說。則方其未悟之先。凡視聽言動。不問其當然與不當然。一切皆謂之妄。及其既悟。又不問其當然與不當然。一切皆謂之真。吾不知何者在所當存乎。何者在所當去乎。當去者不去。當存者必不能存。人欲肆而天理滅矣。使其說肆行而莫之禁。中國之爲中國。人類之爲人類。將非幸歟。○達摩告梁武帝有云。淨智妙圓。體自空寂。只此八字。已盡佛性之形容矣。其後有神會者。嘗著顯宗記。反覆數百語。說得他家道理。亦自分明。其中有云。湛然常寂。應用無方。用而常空。空而常用。用而不有。卽是真空。空而不無。便成妙有。妙有卽摩訶般若。真空卽清淨涅槃。又足以發盡達摩妙圓空寂之旨。余嘗合而觀之。與繫辭傳所謂寂然不動。感而遂通天下之故。殆無異也。然孰知其所甚異者。正在於此乎。夫易之神。卽人之心。程子嘗言心一也。有指體而言者。寂然不動是也。有指用而言者。感而遂通是也。蓋吾儒以寂感言心。而佛氏以寂感爲性。此其所爲甚異也。良由彼不知性爲至精之理。而以所謂神者當之。故其應用無方。雖亦識圓通之妙。而高下無所準。輕重無所權。卒歸於冥行妄作而已矣。○程子嘗言。仁者渾然與物同體。佛家亦有心佛衆生渾然齊致之語。何其相似也。究而言之。其相遠奚啻燕越哉。唐相裴休。深於禪學者也。嘗序圓覺經疏。首兩句云。夫血氣之屬。必有知。凡有知者。必同體。此卽心佛衆生渾然齊致之謂也。蓋其所謂齊。固不出乎知覺而已矣。且天地之間。萬物之衆。有有知者。有無知者。謂有知者爲同體。則無知者非異體乎。有同有異。是二本也。蓋以知覺爲性。其窒礙必至於此。若吾儒所見。則凡賦形於兩間者。同一陰陽之氣。以成形。同一陰陽之理。以爲性。有知無知。無非出於一本。故此身雖小。萬物雖多。其血氣之流通。脈絡之聯屬。元無絲毫空闕之處。無須臾間斷之時。此其所以爲渾然也。○有物先天地。無形本寂寥。能爲萬象主。不逐四時凋。此高禪所作也。自吾儒觀之。昭然大極之義。夫復何言。然彼初未嘗知有陰陽。安知有所謂大極哉。此其所以大亂真也。今先據佛言語解釋一番。使彼意既明且盡。再以吾儒言語解釋一番。然後明知其異同之實。則似是之非。有不難見矣。以佛家之言爲據。則無始菩提。所謂有物先天地也。湛然虛寂。所謂無形本寂寥也。心生萬

法所謂能爲萬象主也。常生不滅。所謂不逐四時凋也。作者之意。不亦明且盡乎。求之吾儒之書。太極生兩儀。是固先天地而立矣。無聲無臭。則無形不足言矣。富有之謂大業。萬象皆一體也。日新之謂盛德。萬古猶一時也。太極之義。不亦明且盡乎。詩凡二十字。其十七字。彼此章義。無甚異同。所當辨者三字耳。物也。萬象也。以物言之。菩提不可爲太極明矣。以萬象言之。在彼經教中卽萬法耳。以其皆生於心。故謂之能主。然所主者。實不過陰界入自此天外。仰而日月星辰。俯而山河大地。近而君臣父子兄弟夫婦朋友。遠而飛鸞動植水火金石。一切視以爲幻而空之矣。彼安得復有所謂萬象乎哉。爲此詩者。蓋嘗窺見儒書。遂竊取而用之耳。余於前記嘗有一說。正爲此等處。請復詳之。所謂天地間非太極不神。然遂以太極爲神則不可。此言殊不敢易。誠以太極之本體。動亦定。靜亦定。神則動而靜。靜而能動者也。以此分明。見得是二物。不可混而爲一。故繫辭傳。既曰一陰一陽之謂道矣。而又曰陰陽不測之謂神。由其實不同。故其名不得不異。不然。聖人何用兩言之哉。然其體則同一陰陽。所以難於領會也。佛氏初不識陰陽爲何物。固無由知。所謂道。所謂神。但見得此心有一點之靈。求其體而不可得。則以爲空寂。推其用而偏於陰界入。則以爲神通。所謂有物者此耳。以此爲性。萬無是處。而其言之亂真。乃有如此詩者。可無辨乎。然人心之神。卽陰陽不測之神。初無二致。但神之在陰陽者。則萬古如一。在人心者。則與生死相爲存亡。所謂理一而分殊也。佛氏不足以及此矣。○南陽慧忠破南方宗旨云。若以見聞覺知是佛性者。淨名不應云。法離見聞覺知。若行見聞覺知。是則見聞覺知非求法也。南僧因問法華了義開佛知見。此復何爲忠曰。他云。開佛知見。尙不言菩薩二乘。豈以衆生癡倒。便成佛之知見邪。汾州無業有云。見聞覺知之性。與大虛齊壽。不生不滅。一切境界。本自空寂。無一法可得。迷者不了。卽爲境惑。一爲境惑。流轉無窮。此二人皆禪林之傑出。考其言。此見於傳燈錄。何若是之不同邪。蓋無業是本分。又說本分話。慧忠則所謂神出鬼沒。以逞其伎倆者也。彼見南方以見聞知覺爲性。便對其人捏出一般說話。務要高他一著。使之莫測。嘗見金剛經有是法平等。無有高下之語。衆生固然迷悟不同。其知見之體。卽是平等。豈容有二。又嘗見楞嚴經有兩段話。其一。佛告波斯匿王云。顏貌有變。見精不變。變者受滅。不變者元無生滅。其二。因與阿難論聲聞有云。其形雖察。聞性不昏。縱汝形銷。命光遷謝。此性云何爲汝銷滅。此皆明以見聞爲性。與波羅提說相合。若淨名則緊要在一瓣子。先儒嘗言佛氏之辭善道。便是此等處。傳燈錄中。似此儘多。究其淵源。則固出於瞿曇也。蓋瞿曇說法。常欲離四句爲一異。然而終有不能離者。如云非異非不異。非有非無。非常非無常。只楞伽一經。累累見之。此便是遁辭之根。若將異處窮著他。他便有非異一說。將無常窮著他。他便有非無常一說。自非灼然看得他破。只得聽他愚弄耳。○僧問志國師古德云。青青翠竹。盡是法身。鬱鬱黃華。無非般若。有人不許云。是邪說。亦有信者云。不思議不知若爲。國師曰。此是曾

賢文殊境界。非諸凡小。而能信受。皆與大乘了義經合。故華嚴經云。佛自充滿於法界。曾現一切羣生前。隨緣赴感靡不周。而恒處此菩提座。翠竹既不出於法界。豈非法身乎。又般若經云。色無邊。故般若亦無邊。黃華既不越於色。豈非般若乎。深遠之言不省者。難爲措意。又華嚴座主問大珠和尙云。禪師何故不許青青翠竹。盡是法身。鬱鬱黃華。無非般若。珠曰。法身無像。應翠竹以成形。般若無知。對黃華而顯相。非彼黃華翠竹而有般若法身。故經云。佛眞法身。猶若虛空。應物現形。如水中月。黃華若是般若。般若即同無情。翠竹若是法身。翠竹還能應用。座主會麼。曰。不了此意。珠曰。若見性。人道是亦得。道不是亦得。隨用而設。不滯是非。若不見性。人說翠竹著翠竹。說黃華著黃華。說法身帶法身。說般若不識般若。所以皆成諍論。宗果云。國師主張翠竹是法身。直主張到底。大珠破翠竹不是法身。直破到底。老漢將一個主張底破底。收作一處。更無拈提。不敢動著他。一絲毫。要你學者具眼。余於前記嘗舉翠竹黃華二語。以謂與鶩飛魚躍之言絕相似。只是不同。據慧忠分析語。與大珠成形顯相二言。便是古德立言本旨。大珠所以不許之意。但以黃華翠竹。非有般若法身爾。其曰道是亦得。即前成形顯相二言。曰道不是亦得。即後非彼有般若法身一言也。慧忠所引經語。與大珠所引經語皆合。直是明白。更無餘蘊。然則其與吾儒鶩飛魚躍之義。所以不同者。果何在邪。誠以鶩魚雖微。其性同一天命也。飛躍雖殊。其道同一率性也。彼所謂般若法身。在華竹之身之外。吾所謂天命率性。在鶩魚之身之內。在內則是一物。在外便成二物。二則二本。一則一本。詎可同年而語哉。且天命之性。不獨鶩魚有。華竹亦有之。程子所謂一草一木亦皆有理。不可不察者。正惟有見乎此也。佛氏祇緣認知覺爲性。所以於華竹上便通不去。只得以爲法界中所現之物爾。楞伽以四大種色爲虛空所持。楞嚴以山河大地成是妙明眞心中物。其義亦猶是也。余也向雖引而不發。今則舍矢如破矣。吾黨之士。夫豈無具眼者乎。○宗杲謂鄭尙明曰。你只今這聽法說法一段。歷歷孤明底。未生已前。畢竟在甚麼處。曰。不知。杲曰。你若不知。便是生大。你百歲後。四大五蘊。一時解散。到這裏歷歷孤明底。却向其麼處去。曰。也不知。杲曰。你既不知。便是死大。又嘗示呂機宜云。現今歷歷孤明。與人分是非。別好醜底。決定是有是無。是眞是實。是虛妄。臨濟亦嘗語其徒曰。四大身不解。說法聽法。虛空不解。說法聽法。觀此數節。則佛氏之所謂性。亦何難見之。有渠道理。只是如此。本不須苦求解悟。然而必以悟爲則者。只是要見得此歷歷孤明境界。更親切。縱使見得親切。夫安知歷歷孤明者之非性。而性自有眞邪。○杲答會夫。辨侍郎書曰。尋常計較安排底。是識情。隨生死遷流底。亦是識情。怕怖惶惶底。亦是識情。而今參學之人。不知是病。只管在裏許頭出頭沒。教中所謂隨識而不隨智。以故昧卻本地風光。本來面目。若或一時放下。百不思量計較。忽然失腳踏著鼻孔。卽此識情。便是眞空妙智。更無別智可得。若別有所得有所證。則又卻不是也。如人迷時喚東作西。及至悟時。卽西便是東。無別有東。

此真空妙智與大虛齊壽。只這大虛中。還有一物礙得他否。雖不受一物礙。而不妨諸物於空中往來。此真空妙智亦然。凡聖垢染著一點不得。雖著不得而不礙生死。凡聖於中往來。如此信得及。見得徹。方是個出生入死得大自在底漢。細觀此書。佛氏之所謂性無餘蘊矣。忽然失腳踏著鼻孔。便是頓悟之說。○頌云。斷除煩惱重增病。趨向真如亦是邪。隨順世緣無罣礙。涅槃生死是空華。嘗見某人。有水上葫蘆一言。此頌第三句。卽水上葫蘆之謂也。佛家道理真是如此。論語無適無莫。若非義之與比。何以異於水上葫蘆哉。○老子外仁義禮而言道德。徒言道德而不及性。與聖門絕不相似。自不足以亂真。所謂彌近理而大亂真。惟佛氏耳。

卷四十八 諸儒學案中二

文莊汪石潭先生俊

汪俊字折之。號石潭。弋陽人也。弘治癸未進士。選庶吉士。授翰林編修。正德初。許俊瑾。調南工部員外郎。瑾誅。復還翰林。歷侍讀學士。嘉靖初。晉吏禮二部侍郎。禮部尙書。兼國史副總裁。大禮議起。先生力主宋儒之議。上爲遷延者二年。先生終不變。於是上怒甚。罷其官。久之卒。隆慶改元。贈太子少保。諡文莊。先生之學。以程朱爲的。然以陽動陰靜流行而不息者爲心。而其不易之常體則性也。性雖空無一物。而萬化皆從此出。故性體也。心用也。渾然不可分析。以造化言之。天高地下。萬物散殊。無處非氣之充塞也。天不得不高。地不得不下。物之本乎天者。親上。本乎地者。親下。巨萬古而不易。卽是理也。亦渾然不可分析也。乃朱子謂性是心所具之理。若是乎心爲車也。性爲車所載之物也。歧心性而二之。猶之歧理氣而二之也。非程子之旨也。先生之不苟同如此。先生既知聖人之學。不失其本心。便是復性。而陽明之以心卽理。若合符契矣。而謂陽明學不從窮事物之理守吾此心。未有能中於理者。無乃自背其說乎。楊止菴言。先生發明道體。可謂獨見。以陽明言性。不分理氣。著說非之。陽明過弋陽。寄四絕以示絕交。按陽明所寄二絕。非四絕也。序云。僕茲行無所樂。樂與二公一會耳。得見閑齋。固已如見石潭矣。留不盡之興與後期。豈謂樂不可極耶。見說新居止隔山。肩輿曉出暮堪還。知公久已藩籬散。何事深林尙闕關。乘興相尋涉萬山。扁舟亦復及門還。莫將身病爲心病。可是無關卻有關。此正朋友相愛之情。見之於辭。以是爲絕交。則又何說。

糧舊

孟子道性善。論者猶紛紛也。至宋程張闡明之。而孟子之說始白於天下。程子曰。性卽理也。天下之理。原其所自。未有不善。張子曰。形而後有氣質之性。善反之。則天地之性存焉。故氣質之性。君子有弗性者焉。夫所謂性卽理

也者。必先有見於性之爲體。而後理可言也。猶曰天卽道也。亦必有見於天之爲體。而後可言其爲道也。二子之論。蓋皆卽氣而指其本體。未涉於有者爲言。其曰在天爲命。在人爲性。在義爲理。主於身爲心。其實一也。發於思慮則有善有不善。思慮則涉於有矣。又曰人生而靜。以上不容說。才說性時。便已不是性。可說則涉於有矣。又有二氣五行剛柔萬殊。聖人所由惟一理。人只要復其初。其初則性也。朱子宗二子立說。似有未同者。性說下四條同。○陽伸陰屈。發而爲春夏。動也。陽屈陰伸。斂而爲秋冬。靜也。此天地之化。運行而巳也。若天地之心。則所以主乎是者。不可以動靜言。邵子曰。動靜之間。於復言之。於姤亦言之。蓋謂於此可見。非以復姤爲天地之心也。曰天心無改移。曰太極不動。性也。其指微矣。知此則程門所論未發之中。及所謂一日之間。萬起萬滅。而其心自若。皆在是矣。○好惡。情也。情有所自。出於性也。好善惡惡。人之性也。卽理也。義也。心之所同然也。好惡未形。而其理已具。故曰。性卽理也。○孟子論性曰。我固有之。非由外鑠我也。而又曰。求則得之。性待求而後得耶。有其誠則有其神。無其誠則無其神。舜舜如在。神何嘗無。無之者人耳。○有理有氣。氣形而理性。朱子之說也。程張之論。蓋不如此。道卽性也。若道外尋性。性外尋道。便不是性卽理也。此程子之說也。朱子論性。自謂宗程張立說。似非程張本旨。○二氣五行。剛柔萬殊。所謂形而後有氣質之性也。聖人所由惟一理。人只要復其初。所謂善反之。則天地之性存焉者也。至誠盡其性。聖人事也。盡人物之性。不過因其氣質而裁成輪相之耳。曰其性。曰人之性。曰物之性。未可以一律言也。○目能視。耳能聽。口能言。心能思。皆氣也。而心爲之主。性則心之體。有不涉於氣者。程子曰。性卽理也。張子曰。性立乎氣之外。然實不外於心也。世人以聞見爲心。但知囿於形氣者耳。聖人盡性。不以聞見措其心。乃無外之天心也。朱子分理氣兩言之。曰得氣以成形。得理以爲性。恐非程張本旨。程子有言。以體會爲非心。故有心小性大之說。不可將心滯在知識上求。又曰。在天爲命。在人爲性。在義爲理。主於身爲心。其實一也。發於思慮則有善有不善。程子蓋以心性合言之。若張子心能盡性。性不知檢其心。蓋分言之。學者究二說而能通之。則可以言性矣。○心性說下五條同。○心性一物也。不可分而言之可也。○虛靈應物者心也。其所以爲心者卽性也。性者心之實。心者性之地也。聖人之心。仁義而已矣。由仁義所散爲萬事。皆道也。仁義之心。乃其性也。得於天者也。在天爲命。在人爲性。主於身爲心。其實一也。性可以意會。而不可以象求。故曰性卽理也。若心則涉於有象而可言矣。程子有言。自性之有形者謂之心。自性之能動者謂之情。其旨微矣。○心有動靜。一語一默。一寐一寤。動而陽。靜而陰。若流行之用。而本體則性也。無聲無臭。寂然不動。無語默寐寤之間者也。程子論中庸。有謂凡言心者。皆指已發而言。蓋謂此也。既又自以爲未當。曰心一也。有指體而言者。自註云。寂然不動是也。有指用而言者。自註云。感而遂通天下之故是也。惟觀其所見如何耳。蓋合心性而一言之。與前說初不相

戾也。正蒙。性者感之體。感者性之神。以感言心。爲程子一說。朱子謂寂然者感之體。感通者寂之用。其言是已。而繼之人心之妙。其動靜亦如此。恐非程張之旨。○心豈有出入。亦以操舍而言也。程子蓋爲心無形體。操存舍亡。猶言用行舍藏云耳。存亡猶隱顯也。此正孟子善論心處。言范女識心不識孟子。蓋謂此也。又曰。放心是心本善而流於不善也。言放心不足以言心。非心之本體也。他錄有曰。心則無出入矣。逐物者是欲舍而究之。則程子示人明且切之意彰矣。或曰。子謂心無形體。乃其本體。則是所謂無體之體。亦可得而見乎。程子有言。學者莫若先理會敬。能敬則知此矣。○朱子云。性卽心之所具之理也。知性則物格之謂。於學者亦自有實地可據。然性之爲義則隱矣。○好惡情也。好善而惡惡性也。好之惡之者心也。物至知之。好惡形焉。心之動而應乎外也。事物未至。好惡未形。心之靜而專於內也。若性者。則其不易之常體。不可以動靜內外言矣。（心性情說）○形而上爲道。形而下爲器。須著如此說。器亦道。道亦器。但得道在不繫今與後己與人。此程子之說也。蓋謂天高地下。萬物散殊。凡有跡可指者皆器也。卽道也。天不得不高。地不得不下。物之本乎天者則親上。本乎地者則親下。亘萬古而不易。理定故也。器有成毀。而道則常在。以人事言之。文武之政。布在方策。皆器也。卽道也。政有舉息。而道則常在。程子又曰。一陰一陽之謂道。陰陽亦形而下者。而曰道者。惟此語截得上下最分明。元來只此是道。要在人默而識之。（道器說。下二條同。）○運於無形之謂道。形而下者不足以明之。散殊可象爲氣。清通而不可象爲神。此張子之說也。蓋謂大虛者。氣之本體。爲性爲神。是謂形而上者。其聚而爲物。天地法象。皆神化之糟粕。是謂形而下者。與程子之說異。朱子宗程子立說曰。天地之間。有理有氣。理形而上者。氣形而下者也。人之生。得理以爲性。得氣以成形。其推於人事。以事爲形而下之器。事之理乃道也。事不合理。則是有器而無道。蓋歧而二之。入非程子之說矣。程子曰。視聽思慮動作。皆天也。所謂器亦道也。但要識真妄。妄則不誠無物。何器之云。○程子言凡事有本末。不可以本末爲兩段事。本道也。末器也。卽道也。朱子解之曰。非謂末卽是本。但學其末而本便在此。竊以爲是。乃程子之本旨也。○心體也。專用也。心外無事。事外無心。心跡未嘗判。此程子一原之旨也。皆善事也。或主於立名。或主於爲利。無是二者。而或但出於一時之意氣。其用雖是。而其體非也。若主於義。曰此吾之所當爲也。則體用合矣。滯於用而不知養其所自出之原。俗學也。外於用以求真體之所在。異學也。無是二者之蔽。則得之矣。（一原說）○原始。以未生之前言。反終。以既死之後言。終者復其始者也。始未嘗有。則終亦無有。始未嘗無。則終亦無無。以爲未嘗有者。未嘗有我。復其始則無我矣。以爲未嘗無者。其所以爲我者。未嘗無也。安得隨死而亡乎。（易說。下二條同。）○靜變而爲動。動變而爲靜。兩也。易也。道也。時動而動。初未嘗有動也。時靜而靜。初未嘗有靜也。動靜合一存夫神。神一而已。兩可言也。一不可言也。故曰。易所以立道。竊神則無易矣。○知事卽理。

則無事矣。外不見物也。知理卽心。則無心矣。內不見己也。外物不接。內欲不萌。如是而止。乃得止之道。止於理而已。○今學者喜言正心。而不言誠意。喜言致知。而不言格物。汨於異學故耳。誠意所以正心。格物所以致知。內外一理。此乃大學之道也。○大學說。○人之爲學。一心而已。蓋心主乎一身。而其體之虛靈。足以管乎天下之理。理散在萬事。而其用之微妙。實不外乎一人之心。故學貴於知。要求諸一心而已。學之道奈何。主敬以立其本。窮理以進其知。本立而知益明。知進而本益固。而心之體用全矣。他日語門人曰。主敬所以存此心。格物所以明此心。乃定論也。○刪朱子或問。○道散於天下。而具於人之一心。所謂性也。性非他。天命是矣。所謂天命。陰陽五行。化生萬物。天命之流行也。五殊二實。其本則一。維天之命。於穆不已。天之所以爲天也。所謂在天爲命也。受生於天。因各得是以爲性。所謂在人爲性也。循性而出。散爲萬事。皆道也。修道以立法於天下。則教也。道形於日用。無物不有。無時不然。所謂不可離也。而其實體在我一性而已。是故君子之體道也。不求道於事。而嚴諸一心。戒慎恐懼乎其所不覩。不聞。所以存天理之本然。無動靜之間者也。不睹不聞。隱且微矣。而至著存焉。冲漠無朕。萬象森然已具。此體道之君子所以必慎其獨也。蓋重言之。非二事也。喜怒哀樂情也。四者形而天下之事具。發而中節則道也。和所以狀情之德。道就事而言。四者未發則性也。謂之中。中所以狀性之德。道之體也。道不出於一中。而實性之德。故曰大本。君子嚴諸一心。而性得所養。則大本立矣。本立道行。所謂致中和也。程子曰。致如致御。太平之致。蓋中和不可以力取。其要在慎獨而已。天地於此乎位。萬物於此乎育。此聖人之能事。學者之極功。而豈外於一心之妙用乎。○中庸說。下七條同。○或曰。子亦求異於朱子乎。曰。非敢爲異也。將求同於程子耳。中和之說。程門論說甚詳。似皆未領其旨。定性書言聖人之喜。以物之當喜。聖人之怒。以物之當怒。聖人之喜怒。不繫於心而繫於物。蓋自其不繫於心而言。則未發之中。自其因物喜怒而言。則已發之和。不可析爲二處也。若以動靜之時分體用。而以靜存爲致中。動察爲致和。非程子之本旨矣。豈以其近於佛氏。止觀空覺爲一之論。遂寧過於分析乎。程子云。吾儒與釋氏。句句合。事事同。然而不同。其謂此歟。喜怒哀樂未發謂之中。中也者。天下之大本也。指心之本體而言。大學言正心曰。有所忿懣恐懼好樂憂患。則不得其正。一物存也。則累其空明之本體矣。名其無倚曰中。名其無妄曰誠。名其無私曰仁。一物也。是謂天命之謂性。發而中節謂之和。和也者。天下之達道也。指心之流行而言。是謂率性之謂道。忠恕一以貫之。忠者無妄。恕者所以行乎忠也。忠者體。恕者用。大本達道也。此程子之本旨也。○常人有欲。順其欲則喜。逆其欲則怒。失其欲則哀。得其欲則樂。其所以爲心者。非喜則怒。非哀則樂。情而已。聖人無欲。渾然一性。何喜何怒。何哀何樂。故曰。只喜怒哀樂不發。便是中也。由是言之。大人之心。未發之中也。赤子之心。發而未遠於中也。衆人之心。則皆已發者也。然則聖人無發。子曰。發而中節。物各付物。

是皆未發者之所形。而其未發者。固自若也。故曰。言和則中在其中。言中則喜怒哀樂在其中矣。中以無道不及爲義。過非道。不及非道。道者中而已。以事言。則各有中。以道言。則一中以蔽之矣。中者大本。言道之體也。安得謂有二義乎。如言心正。則百事皆正。若中有二義。則心亦有二義乎。○或曰。朱子論中和。其書成卷。子復有二論乎。曰。竊求諸程子。而有疑焉。蓋程門指此爲傳授心法。故其門人論說最詳。龜山之南也。羅仲素李延平實世守之。至朱子始自立說。以未發已發。分屬動靜之時。學者但當因其時而各致其力。非復程子之說矣。周子圖說之主靜。自註。無欲故靜。通書曰。一者無欲。無欲則靜。虛動直則是主靜之靜。乃所謂一者。而非陽動陰靜之靜也。伊洛源流。疑出於此。若張子之天德。邵子之天心。皆指是爲說也。○君子之道。費而隱。費用之廣也。隱體之微也。夫婦之所能知能行。聖人之所不能知不能行。語大語小。在上在下。萬有不齊。可謂費矣。語其體則一而已。道是也。不可得而見也。以聖人言之。動爲道。言爲法。行爲則。三千三百。萬有不齊。可謂費矣。語其體則一而已。心是也。不可得而見也。鳶飛魚躍。上下察也。明隱之不可揜也。猶贊鬼神之德。曰微之顯云耳。中庸始言一理。中散爲萬事。未復合爲一理。放之則彌六合。卷之則退藏於密。卽其旨也。○君子喻於義。義其心也。小人喻於利。利其心也。方其未形於事。初未有義利之可言。而其爲體。固已判矣。義心天下之公。本於性者也。天也。利心一人之私。生於形者也。人也。故君子從天不從人。○論語說。下條同。○下學以所行言。上達以所見言。非二事也。下學而不能上達。由之而不知者也。窮理則盡性至命。下學而上達也。○必有事焉。以持志言。勿正者。猶言有事。而未嘗有事云耳。勿忘卽是有事。勿助卽是勿正。故程子以鳶飛魚躍言之。○孟子說。○仁者何。人之本心是也。求卽其本心之安。是爲仁也。然則求仁之方。但嘿以守吾此心可乎。曰。非也。視聽言動。出門使民。居處執事與人。以至事賢友仁。學問思辨。皆爲仁之地也。近世右象山而左朱子曰。吾心學也。好異者靡然趨之。惑世誣民。其罪大矣。○仁說。○道一本而萬殊。夫子之一貫是矣。以學言之。則必有事於萬殊。而後一者可幾也。會子之隨事力行。子貢之多學而識。皆親受業於夫子之門者也。顏子之博文約禮。而後如有所立。易之知崇禮卑。而後成性存存。皆一說也。程子論學。曰。涵養須用敬。進學則在致知。朱子申明之曰。主敬以立其本。窮理以致其知。本立而知益明。知進而本益固。可謂盡矣。陸氏之學。蓋略有見於道體。遂欲單刀直入。以徑造夫所謂一者。又自以爲至簡至易。立躋聖域。故世之好異者。靡然趨之。而不知其相率而陷於異端之說也。張子曰。儒者窮理。故率性可以謂之道。釋氏不知窮理。而自謂之性。故其說不可推而行。程子有言。自物格而充之。然後可以至聖人。不知物格而先欲意誠心正者。未有能中於理者。據此可以斷陸氏之學。○學說。下六條同。○氣質之性。生於形者也。心爲形役。故惟氣質用事。天地之性。言性之本然。初不外於一心也。在乎形而不役於形。超然獨立。物我並照。則本性見矣。學者知

求復性而不知卽心以求。則未嘗讀孟子者也。性卽理也。窮理則盡性至命。以格物窮理爲外。爲末而非之者。則未嘗讀程子也。○聖人之心。道也。言者心之聲。行者心之迹。六經之爲教。皆出於聖人之心。故曰。心。道也。常人之心。去道遠矣。於是乎有學。必窮理讀書。廣聞見而後理可明。必克己治心。強恕而後性可復。學而至於成性。而後聖人之心可言也。今始學者。知習靜以入德。亦一門徑。而途曰。道在是。不假外求。則妄說也。○道者。事物當然之理。所謂在物爲理也。而其實體在我。何事何物不出此心。所謂處物爲義也。故曰。中。理在事。義在心。聞樂而樂。食旨而甘。居處而安。人之情也。理也。其居喪也。聞樂不樂。食旨不甘。居處不安。亦人之情也。理也。故君子之學。求不失其本心而已。○自誠明謂之性。誠則無不明矣。中庸論性。而曰慎獨。曰篤恭。所以存誠也。自明誠謂之教。未至於誠者。必由明而後至。大學論學。而首曰格物致知。所以求明也。程子論天論仁諸說。卽中庸首章之旨。論窮理論進學諸說。卽大學首章之旨。皆本乎一心而爲言也。○儒釋皆從心地上做工夫。故有相似處。所謂以心役物。不以物役心。以理自勝。不爲事物所侵亂。夫豈不同。本末一貫。心跡合一。儒者之公而大也。釋氏離本末。判心跡。求以自私自利而已。○動而陽。靜而陰。相循於無窮者。是皆太極流行之用。而其體初未嘗動也。（體用說）○通宇宙一氣也。氣之實。陰陽是已。自其未成形者而言。細細縹緲。相兼相制。欲一之而不能。虛也。自其成形者而言。天地法象。萬物形色。剛柔男女。粲然有分。實也。實者虛之所爲。形亦氣也。是皆可名之象耳。又自其本而言。未嘗有體。曰太虛。虛而妙應。曰神。神而有常。曰天曰性。一物也。有天則有道。神天德。化天道。一於氣而已。自其存主而言。曰德。自其流行而言。曰道。知變化之道者。其知神之所爲乎。（正蒙說。下三條同）○耳目口體。氣之聖而成形者也。視聽言動。氣之虛而爲用者也。曰陰曰陽。可分屬也。而皆統於一心。則不可分矣。氣之神也。合一。不測之謂也。由此而通於性與天道。君子之上達也。由此而格於聞見。溺於物欲。小人之下達也。○客感客形。與無感無形。惟盡性者一之。有無虛實。通爲一物者。性也。卽程子道亦器器亦道之說。○知晝夜陰陽。則能一性命。陰陽晝夜。屈伸相感於無窮。所謂天所不能自己者。謂命。而感之體卽性也。故曰。一性命。聖人之至誠無息。誠其性。不息其命也。鬼神常不死。誠而已。故曰。誠不可掩。此之謂知性命。則知聖人知鬼神。○歷家以日月星辰爲天體。其度數有可紀者。皆以地而言耳。地有形質。則有四極。天之大也。莫禦。而其與地相爲依附而旋轉者。則猶可量也。是故象見乎上。體必應乎下。若形影然。（讀程語）○儒者言性。釋氏亦言性。彼但認爲己有。所謂本以利心得來。故學者亦以利心向之。性者萬物之一源。非有我之得私也。惟大人爲能盡其性。蓋闢佛老而爲言也。（雜說。下二條同）○朱子之後。學者知以理言性。不墮於釋氏之虛空矣。而未能識性者爲體。則立言者之過也。○禪學直截心地上用功。卻緣何用心粗。彼蓋自以爲道由我。命由我出。其涉於跡者。可勿深較。程子不判心跡。朱

子不向用時勤猛省。更於何處味真純。此儒釋異處。學者要識此。

詩

心非目不見。目自見之體。須知眼目前。明明有先視。(以下論性。)○治心如治目。刮去膜與翳。目淨視能傳。心清性無際。○胸中紛無事。須是必有事。敬則心自虛。乃照無物地。○無物是何地。萬化從此出。程門費講論。此之謂未發。○天理在何處。本心原不昧。乃知堯舜心。千年至今在。○萬法總歸一。一復何所歸。太極本無極。天心無改移。(文中子意。)○釋氏談實際。省心亦省事。聖人亦何心。萬事一天理。(以下述程語。)○釋言理是障。錯認此理字。理即是吾心。無生亦無死。○管窺亦見天。只是不廣大。盡心而知天。乃見天無外。○靜中須有物。莫若理會敬。能敬則知此。此是天命性。○戒懼一生心。卽此是慎獨。物欲遏將萌。乃是敬未足。○閑邪則固一。主一不須閑。敬則自無已。天理本完全。○主一謂之敬。一者謂之誠。一則無二三。何復言欲萌。○此理最爲約。但恐不持久。既能體而樂。不患不能守。○心懈則有防。敬則無間斷。有久體自明。天理一以貫。○只要立個心。心卽是天理。比上有商量。應不出敬字。○此心卽性天。京師是長安。當下便認取。須知未發前。○言止不言定。須是止於事。和則中在焉。此理嘿而識。○坐井而觀天。所見終不大。試出井欄行。卻入井欄坐。○堯舜幾千年。其心至今在。道是堯舜心。何嘗見道壞。○萬象無所隱。向明乃天理。如顧影壁間。區區一物耳。(邵子之旨。)○湛一氣之本。感生方有象。愛惡出太虛。未勝則本喪。(張子之旨。)○性是無物地。存心卽養性。何者是存心。不出誠與敬。(以下漫述。)○道心心是道。惟微道之體。人心乃私欲。已涉形與氣。

文敏崔後渠先生統

崔銑字子鍾。一字仲冕。號後渠。河南安陽人。弱冠舉鄉試。入太學。與四方名士馬理呂柟寇天敘輩相期許。登弘治乙丑進士第。改庶吉士。授編修。逆瑾竊政。朝士見者多屈膝。先生與何塘長揖而已。瑾怒其輕薄。張繅曰。此人。有虛名。未可驟加之罪。終出爲南京稽勳主事。瑾誅。召還翰林。時西涯以文藝籠絡天下。先生以爲非宰相所急。上書規之。侍講經筵。每以親君子遠小人磨切武宗。指錢甯廖鵬而言也。小人皆欲甘心之。晉侍讀。遂告歸。嘉靖改元。起原官。尋擢南京祭酒。大禮議起。上疏勸聖學。辨忠邪以回天變。上以爲刺己也。勒令致仕。家居十六年。以皇太子立。選宮僚。起少詹事。兼侍讀學士。轉南禮部右侍郎。入賀聖節。過家。疾作而卒。辛丑歲也。年六十四。贈禮部尚書。諡文敏。先生之學。以程朱爲的。然於程子之言心學者。則又刪之。以爲涉於高虛。是門人之附會。無乃固歟。至其言理氣無縫合處。先生自有真得。不隨朱子腳下轉是也。其詆陽明不遺餘力。稱之爲霸儒。孫鍾元曰。文敏議象山陽明爲禪學爲異說。夫二人者。且不必論其學術。荆門之政。有體有用。甯藩之事。拚九死而安社稷。吾

未見異端既出世而又肯任事者也。此以其外而言也。先生以知能心之用也。愛敬性之實也。本諸天故曰良。今取以證其異說。刪良能而不挈。非霸儒歟。此是以心爲知覺。以性爲理。不可以知覺卽是理之成說。頗與先生氣卽理之論自相反耳。先生既言本諸天。故曰良。孟子謂知能爲良。則知能本諸天者。卽是以愛敬之理。決不僅以此知覺本諸天也。陽明單提良知而不及愛敬。其非懸空之知覺明矣。孟子上節。知能並舉。下言無不知愛其親也。無不知敬其兄也。能字皆歸併知內。蓋知是性也。能是才也。言性則才自在其中矣。

士翼

造化流行。明時者氣乎。春當溫。秋當涼者理乎。理乃氣之條段。雖紛紜而不可亂者。溫涼以時。聖人也。冬過寒。則春行其餘。夏過炎。則秋冒其餘。熾氣偏理亦滯。中人之性也。春必溫。秋必涼。性善之譬也。故學修而性可返。若夫酷烈載沉。七年固早。其下愚哉。非用傷之精誠弗回。○自求心習靜之論。與竊見孔經之在世。猶平獻之王周漢也。方伯連帥。雖曰同獎王室。然別出教令。自立社稷矣。夫心卽事也。事卽道也。事合於道。則心存矣。事戾於道。則心放矣。故動之不能亡靜。猶靜之不能亡動。各值其遇而已矣。靜而亡事。勿生妄念。勿從墮容。動而酬用。勿昧本心。勿殉外欲。動而殉欲。難以求靜。靜而雜念。胡以制動。今求靜曰真空真識。失之偏矣。○問伊川曰。性卽理也。然乎。曰。然。性者仁義而已。會謂仁義非理乎。仁義有不善歟。問孔子何謂相近也。曰。別其所賦之等也。問性何以有等。曰。氣也。然則氣卽理乎。曰。然。何以明之。今夫孩提知愛其親。仁也。知敬其長。義也。卽其喜笑慕念。謂之愛。卽其恭敬推遜。謂之敬。是非氣乎。發於外卽其在於中者也。理者氣之道。善者氣之德。豈伊二物哉。問氣有原乎。曰。有之。繫辭易有太極。詩曰。有物有則。夫極者易之翕。則者物之能。故曰純粹精也。舍是而談理氣。支矣夫。○陽有知而陰無知。是故質受神以爲運。魄資魂以爲識。陽有去而陰常居。是故炎火熾。心灰存。花色落而朽在。人生爲陽。志則宰而氣則從。質爲陽中之陰。人死爲陰。氣則升而魄則止。氣爲陰中之陽。○朱子謂氣有聚散。理無聚散。竊所未詳。蓋造化之原。理常聚而氣亦聚。人物之生。氣若散而理亦散。氣既散矣。理安所附。是故天地寒暑也。人物禾稼也。暑來禾生。寒來禾死。盡矣。明年又蕃其鮮者。故曰日新之謂盛德。○天命之謂性。故物之理。卽吾心之理也。外之物格。則內之知致。見天下之物。各有則而不可易。卽此則以應之。故時措之宜矣。曰窮理則隱而難求。曰格物則顯而可據。格物者。修治其後人倫其先也。若泛乎其務。則荒而靡節。故博非顏子之文。則約非夫子之道。○亡氣外之形。亡神外之質。亡理外之神。亡命外之理。亡心外之命。亡意外之心。心者具萬理而出命也。○問古之祭天地山川不屋。謂棟宇不能圍其形也。乃以人之飲食薦之。夫豈知神之所嗜乎。曰。祭也者。致其敬與禮也。故以人道之所重者奉之。盡其報本之誠已耳。若神之所嗜。夫惡知之。豺之祭獸。獮之祭魚。亦就其性之所能

也夫。○覺心之放即求也。知我之病即藥也。矜己之是即非也。妬人之長即短也。○性之所寓曰心。心之所具曰性。性者理也。心乃發用斯理者。孟子以四端驗之。夫自修身而齊家而治國平天下。斯謂盡心盡性也。精一道心者。用之執中也。中者。道心之極也。宋人以異端附會之。曰道即心也。則人非心。○問性即理也。有氣乎否。曰氣也。惟其爲理。斯謂之性。猶夫純潔而溫者。不謂之石而謂之玉也。理之訓有條也。古用以言一事。至宋儒而言道體也。○程子云。聖人本天。釋氏本心。蓋天言其理也。心兼乎血氣也。釋氏以精靈知覺爲主。故迷則皆妄。悟則皆真。故曰心。聖人以仁義禮智爲主。故經綸大經。裁成大化。與物同體。故曰天。○心性固不離。亦非離。知能心之用也。愛親敬長性也。好利惡害。心之覺也。生可舍。死可取。性也。譬之物焉。生生氣也。穀之甘。杏之酸。桂之辣。性也。心靈而性活也。心移而性宰也。孟子曰。仁人心也。乃言所主也。非用爲訓也。心性之辨。一言而決之矣。○陽剛也。生也。陰柔也。成也。皆氣也。即其理也。仁陽也。愛也。義陰也。敬也。皆氣也。即其理也。古人曰陰陽曰仁義。一而已。後人和合孔孟之言性。乃立理氣之名。學者勿泥其詞而析其源。不可廢理而存氣也。○常人無中。小人無靜。○朱子論宋禘主。取諸商周。夫湯文與自諸侯。契稷始封之君也。宗之固當布衣而有天下。如宋太祖除亂救民。創業垂統。宜正東向之位爲百代之祖。自宣宗而上。悉以親盡而禘。天子崩。臣子稱天以諒之。其祭也。奉天以配之。若曰先世積德而致。則大賢之後多。煙如乃棄赫赫之功而求冥冥之報。若曰子孫不當自擇其先。則自一世二世以至百世。皆不遷可也。○顏子之學。克己復禮。治怒改過。莊周謂之黜聰明。墮肢體。蓋肆爲贅言以譏孔氏之致知禮禮也。宋劉彥冲諸人。祖述爲文。則顏子乃孔門之達摩矣。○會點言志。朱子許其天理流行。夫遇一事必有一則。處之當而熟。則聖人矣。一以貫之也。豈有物見目前而可玩哉。水之流。鳶之飛。魚之躍。皆實體也。猶父之慈。子之孝。皆天命之性。人不率之。愧於物矣。豈若黃華般若爲禪機哉。○不格物而曰致知者。妄也。不履事而曰存心者。偷也。夫人不食而謂飽。即空而見葦。非實也。乃病也。○觀諸造化。靜多於動。雖陽氣畢達。萬有並作。本體固凝也。可以知德矣。○觀諸造化。動而無息。是故絕澗石壁草薜之生。冬冽地坼薺麥之青。可以知仁矣。○大學一篇。皆明明德而已。仁者與物同體。遺一物。塗一民。非仁也。故新民即明明德。○中庸不指仁義爲性。而曰喜怒哀樂。蓋二者旨微而難言。四者常發而易見。夫仁義之訓。至宋而明。今即田父市人而語之曰。汝喜汝怒。性也。皆曉然而領。四者即仁義之用。考孟子之四端。則參得之矣。戒懼以體驗此中。使勿有所係而偏。大學所謂正心。慎獨以儆省此和。使勿有所逐而流。大學所謂修身。靜立動之本。動達靜之具。交養互發。非二事也。○其世治者。其論公於衆。其世興者。其論公於朝。其世衰者。其論公於野。上下不公。其世不可爲已。故黨錮息而僕亡。朋黨盡而宋亂。夫公論弗可一日而廢也。○關雎咏淑女以配君子。問關思德音以括其上。蓋幽王昏亂。法家拂士斥矣。所信惟

辯言。故詩人冀其改德以親賢女爾。○心存則鑒物之理。氣和則識仁之象。○不言常而言變。異端皆然。申韓之法。皆防人之欺。疑人之叛。夫將置秉彝於何地耶。

松隱寤言

夫正物之謂格。至理之謂物。今之異言也。則心當何正。而至善有別名乎。孟子曰。良知良能。知能。心之用也。愛敬性之實也。本諸天。故曰良。今取以證其異。刪良能而不挈。非霸儒歟。○學者改過。追索其動念之故而除之。斯不萌於再。○孟子曰。學問之道。求其放心而已矣。條目不具。奚以求心。故曰居處恭。執事敬。與人忠。出門如見大賓。使民如承大祭。其存心之方乎。夫心火屬也。火麗物而後有形。心宰物而後有造。異端之言異焉。目靜則心定。而理自見。無待乎學矣。是猶舍耒耜而言耕也。○問程子有遺書矣。子述程志也。何居曰。伐偽存真也。高虛者異端。則然。學者附之。斯惑人之。向使二夫子之道。澹其游謝之罪歟。鮑氏而下無譏焉。是故夫子之道。仁也。敬其業也。

卷四十九 諸儒學案中三

文定何柏齋先生塘

何塘字粹夫。號柏齋。懷慶武涉人。生而端重。不事嬉戲。人以爲呆。七歲時。入郡城。見彌勒像。抗言請去之。人皆大駭。及爲諸生。慨然慕許文正。薛文清之爲人。索其遺書讀之。登弘治壬戌進士第。改庶吉士。歷編修。修撰。逆瑾召諸翰林。各贈川扇。翰林入見而跪。先生獨長揖。瑾怒。贈不及之。翰林謝扇復跪。先生從旁曰。嗚。何跪而又跪也。瑾大怒。詰其姓名。先生前對曰。修撰何塘。知不爲瑾所容。累疏謝病致仕歸。瑾誅。復職。無何。以經筵觸忌諱。謫同知開州。量移同知東昌府。又歸。嘉靖初。起山西提學副使。丁憂。改浙江。進南京太常少卿。本寺正卿。歷工戶禮三部侍郎。謝病。陞右都御史。掌留堂。不就。家居十餘年。癸卯九月卒。年七十。贈禮部尚書。諡文定。先生以儒者之學。當務之爲急。細而言語威儀。大而禮樂刑政。此物之當格而不可後者也。學問思辨。一旦卓有定見。則物格而知至矣。由是而發之。以誠。主之以正。然而身不修。家不齊。未之有也。至究其本原。爲性命。形於著述。爲文章。固非二道。特其緩急先後。各有次第。不可紊耳。今日理出於心。心存則萬理備。吾道一貫。聖人之極致也。奚事外求。吾恐其修齊治平之道。反有所略。則所學非所用。所用非所學。於古人之道。不免差矣。先生此論。爲陽明而發也。蓋力主在心。爲知覺在物。爲理之說。固無足怪。獨是以本原性命。非當務之急。若無與乎修齊之事者。則與清談何異。修齊之事。無乃專靠言語威儀。禮樂刑政歟。真可謂本末倒置矣。先生與王浚川許函谷辯論陰陽數千言。爲浚川所破者不一。其大指之差。在以神爲無。以形爲有。有無豈能相合。則神形已離爲二。神形既二。又豈待人死而後

無知哉。

儒學管見

或問儒者之學。曰。五經四書之所載。皆儒者之道也。於此而學之。則儒者之學也。問其要。曰。莫要於大學。請閱其旨。曰。人之有生。莫不有身焉。亦莫不有家焉。仕而在位。則又有國與天下之責焉。修齊治平。莫不有道。此則道之實體也。具此道於心神性情之間。明德也。行此道於家國天下之際。新民也。明德爲體。而實見於新民之用。新民爲用。而實本於明德之體。蓋內外合一者也。而莫不各有至善之所當止焉。然斯道也。非知之於先。則不能行之於後。故有知止能得之訓焉。此大學之要指也。請問其詳。曰。人之生也。莫不有心以爲此身之主。忿懣恐懼好樂憂患。皆心之用也。情也。其未發則性也。方其未發也。必廓然大公。無所偏倚。心之本體。方得其正。一有偏倚。則不正矣。此善惡之根也。或曰。朱子謂心之未發。如鑑空衡平。無正不正之可言。必其既發。則正不正。始有可見。故章句謂用之所行。或不能不失其正。今乃謂未發之時。心已不正。何也。曰。心之正不正。雖見於既發之後。實根於未發之前。如鑑之不明。衡之不平。雖未照物懸物。而其體固已不正矣。至於用之所行。或不能不失其正。則修身章內親愛五者之偏。正指此而言。所謂已發而爲情者也。若謂正心傳內不得其正。卽指已發。則修身傳內五者之偏。又何指耶。朱子章句。蓋一時之誤也。其以正心次誠意之後。何也。曰。意不誠者。明知善之當行而不能行。明知惡之當惡而不能去。蓋自欺之小人也。又何暇論其心之正不正哉。其或誠於好善而惡惡矣。而氣稟識見之偏。心有未正。則接人處事之際。往往隨其所偏而發。不復加察。則雖誠於好善惡惡。不免有時而失理。誠意之後。繼以正心。蓋欲其涵養省察。使其心未發之時。無少偏倚。感物而動之際。又加察焉。使情之所發。用之所行。無一不中乎理。此則儒者之極功焉。然五者之情。各行於接人處事之際。接家人國人天下人。無不然也。而所接莫先於家人。故於修身齊家傳內發之。非謂接他人不然也。格物致知云者。格修齊治平之道。而真知孰善孰惡也。誠意云者。行修齊治平之道。誠行其善而去其惡者也。至於天下之治亂。天命之得失。則善惡之效。而萬世之勸戒也。此儒學體用之大全也。○學與政非二道也。學以政爲大。天下之政。總於六部。以大學之傳考之。平天下之用人。吏兵之政也。理財。戶工之政也。治國興仁讓之善。則禮之政也。禁貪戾之惡。則刑之政也。吏兵之用人。能同天下之好惡。而不徇一己之偏。戶工之理財。能節用愛人。而不爲聚斂之計。禮刑能與善而禁惡。則謂之賢公卿。有司可也。本之以大學之道。而行之以國家之法。爲政之道。思過半矣。此儒者之正學也。或者舍而不求。徒從事於記誦詞章者。旣不足道。而所謂道學者。又多用心於性與天道之間。及存心養性之說。名雖可觀。實則無補。其可嘆者多矣。

語錄

有問一貫約禮之說者。曰。儒者未得游夏之十一。而議論卽過顏會。以聖賢心法爲初學口耳。此道驟塗說之最可惡者。○門人請梓文集。曰。聖賢之道。昭在大籍。如日星。後學愧不能知而行之。自宋以來。儒先之論。正苦太多。此吾之所深懼也。○有言先生錄視軒冕。塵視金玉者。曰。此後世儒者輕世傲物之論也。金玉自是金玉。如何塵視得。軒冕自是軒冕。如何銖視得。此何異老莊獨狗飄瓦。曰。如是孔子何以謂富貴如浮雲。曰。浮雲在不義。不在富貴也。

陰陽管見

陰陽之論。予幼聞其名而未知其實。反覆乎周程張邵之書。出入乎佛老醫卜之說者。將二十年。至三十八歲。玩伏義卦象。而驗之以造化之道。迺若有得。惜諸儒之論。皆失其真也。欲著述以明之。以其非日用所急。且恐啓爭端也。藏之中心。蓋十五年於今矣。間與一二知己談之。而鄭東郭先生屬予筆之成書。因略書數條。告之王浚川許函谷。復有所疑。且予著述之本旨。亦未明也。迺補書三條於內。嗚呼。性命之難言也尙矣。一己之見。安敢必他人之皆我從哉。引伸觸類。正誤糾失。蓋有待乎世之君子焉。嘉靖五年九月朔日敘。○造化之道。一陰一陽而已矣。陽動陰靜。陽明陰晦。陽有知。陰無知。陰有形。陽無形。陽無體。以陰爲體。陰無用。待陽而用。二者相合則物生。相離則物死。微哉微哉。通於其說。則鬼神之幽。人物之著。與夫天文地理醫卜方技仙佛之蘊。一以貫之而無遺矣。(一章)○天爲陽。地爲陰。火爲陽。水爲陰。天陽之陽也。故神而無形。地陰之陰也。故形而不神。火陽之陰也。故可見。然終無形也。水陰之陽也。故能化。然終無知也。天變而爲風。地變而爲山。火變而爲雷。水變而爲澤。雨雪霜露。皆澤之類也。觀八卦之象。則可知矣。(二章)○火陽也。其感在天。水陰也。其感在地。蓋各從其類也。何以明之。日爲火之精。月爲水之精。日近則爲溫。爲暑。火偏感也。日遠則爲涼。爲寒。水偏感也。四時之變。於是乎生矣。地雖有火而不能爲溫。暑。天雖有水而不能爲寒。涼。故曰。其感各有在也。(三章)○或曰。水陰也。流而不息。安在其爲靜乎。曰。流非水之本然也。水體凝而性靜者也。其融火化之也。其流天運之也。天火無形。實無陰樞。而人不能見也。故謂水爲動。悞矣。何以明之。水氣爲寒。寒甚則水。非有待於外也。水自益其性耳。然則水之爲靜也。昭昭矣。(四章)○或曰。天有定形。故日月星宿之麗於天者。萬古不易。今謂天無形。殆未可乎。曰。此不難知也。既天有定形。日月五星。又何以有盈縮之異乎。若謂日月五星。雖麗於天而不爲天所拘。故有盈縮之異。不知上何所繫。下何所承。乃萬古而不墜乎。蓋天陽氣也。動而不息。其行至健。日月五星。皆運於天者也。天行有常。故日月星宿萬古不易。其有盈縮。則以象有大小。天運之有難易也。譬之浮物於水。小者順流而去。故疾。中者少遲。大者愈

變。其勢則然也。如此則謂天有定形者。其惑可解。謂天左旋。日月五星右轉者。其說不攻而自破矣。（五章）○或曰。天地水火恐未足以盡造化之蘊。不如以陰陽統之。予竊以爲陰陽者。虛名也。天地水火者。實體也。二而一者也。謂天地水火。未足以盡造化之蘊。比待未之察耳。蓋人知水之爲水。而不知寒涼潤澤者水也。人知火之爲火。而不知溫熱光明皆火也。天宰之以神。地載之以形。水火二者。交會變化於其間。萬物由是而生。由是而死。造化之能事畢矣。自此之外。豈復有餘蘊乎。（六章）○或曰。乾靜專而動直。坤靜翕而動闢。易大傳也。今謂天專爲動。地專爲靜。何居。曰。易大傳之文。爲乾坤交不交而言也。乾有時而不交坤。故謂之靜。然其本體之動者。自若也。坤有時而受乾之交。故謂之動。然其本體之靜者。亦自若也。觀天地則可知矣。夫何疑乎。（七章）○或曰。易大傳謂立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。今謂天爲陽。地爲陰。不亦異乎。曰。乾陽物也。其象爲天。坤陰物也。其象爲地。茲非易道之彰彰者乎。曰。言若是之不同。何也。曰。各有指也。火陽也。雖附於天而未嘗不行於地。水陰也。雖附於地而未嘗不行於天。水火者。天地之二用也。故天有陰陽。地有柔剛。默識而旁通之。則並行而不悖矣。（八章）○或曰。周子之大極何如。曰。非吾之所知也。其說謂大極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動。自今觀之。則天陽之動者也。果何時動極而靜乎。地陰之靜者也。果何時靜極而動乎。天不能生地。水不能生火。無憑智皆知之。迺謂陰陽相生。不亦悖乎。蓋天地水火。雖渾然而不可離。實燦然而不可亂。先儒但見其不相離而未察其不可亂也。故立論混而無別。愚竊以爲陰之與陽。謂之相依則可。謂之相生則不可。（九章）○或曰。何謂大極。曰。一陰一陽之謂道。道。大極也。周子之論何如。曰。似矣而實非也。五行一陰陽。陰陽一太極。則固謂太極不外乎陰陽。而陰陽不外乎五行矣。自今論之。水。水也。火。火也。金。木。水。火。土之交變也。土。地也。天安在乎。有地而無天。謂之造化之全可乎。或曰。天。大極也。故朱子以上天之載。稱太極。以天道流行。釋陰陽。豈可謂之有地而無天乎。曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦之中。有乾有坤。則天地皆太極之分體明矣。以天爲太極之全體。而地爲天之分體。豈不悞甚矣哉。太極圖爲性理之首。而其失有如此者。故不可不辨。（十章）○或曰。張子之正蒙何如。曰。太虛卽氣。太虛不能不聚而爲萬物。萬物不能不散而爲太虛。聚則離明得施。而有形可見。散則離明不得施。而無形不可見。不可因其可見。始謂之有。因其不可見。遂謂之無。故謂聖人不言有無。言有無爲諸子之陋。此其書之大指也。殊不知造化之道。陽爲神。陰爲形。形聚則可見。散則不可見。神無聚散之迹。故終不可見。今夫人之知覺運動。皆神之所爲也。是豈有形而可見乎。觀人則造化之妙可知矣。張子之論。蓋以意見窺測而未至者也。（十一章）○或曰。邵子之經世何如。曰。元會運世之分。無所依據。先儒已有議其失者。今不贅論。天以日月星辰變而爲晝。寒晝夜。地以水火土石化而爲雨風露雷。此其書之大指也。自今觀之。暑

寒晝夜皆主。於日月星辰何有焉。風爲天所變。雷爲火所變。雨露皆水所變。其理甚明。少思則得之矣。火爲風。石爲雷。土爲露。豈不牽強之甚哉。且其取象。乾不爲天而爲日。離不爲日而爲星。坤反爲水。坎反爲土。與伏羲之易象大異。迺自謂其學出於伏羲之先天圖。吾不知其說也。(十二章) ○或曰。子自謂所論皆出於伏羲之易。其詳何如。曰。太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。此伏羲易象之本也。乾離皆生於陽。故謂天火爲陽。坤坎皆生於陰。故謂地水爲陰。乾變其初九爲初六。則爲巽。故謂風爲天之變。蓋天下交於陰也。坤變其六三爲九三。則爲艮。故謂山爲地之變。蓋地上交於陽也。離變其九三爲六三。則爲震。火爲陰伏。則奮擊而爲雷。故謂雷爲火之變。坎變其初六爲初九。則爲兌。水與陽交。則相和而爲澤。故謂澤爲水之變。坤艮離震相比。從其類也。乾兌坎巽相遠。無乃以震爲陽。可下行於地之分。坎爲陰之陽。亦能上入於天之分。故兩儀其位耶。若以兌爲巽。以巽爲兌。則陰陽之分尤爲明順。然非後學所敢斷也。姑發此意。以俟再來之伏羲正焉。(十三章)

陰陽管見後語

造化之妙。先聖已有論者。見於易象及禮祭義春秋左傳諸篇可考也。但所言簡略耳。蓋以其理微妙難明。恐學者知未及此。驟而語之。反礙其惑。故等閒不語。所謂子不語神。子罕言命。夫子之言性與天道。不可得而聞是也。但近世儒者不察先聖之指。未明造化之妙。輒以見立論。其說傳於天下後世。學者習於耳目之聞見。遂以爲理實止此。而不知其謬也。予惜其失。故著管見以救之。而爭辯紛然而起。蓋爲先入之言所惑耳。予不得已。乃著管見後語以發之。學者熟玩而細察焉可也。嘉靖甲午冬至後二日序。 ○造化之道。合言之則爲太極。分言之則爲陰陽。謂之兩儀。陰陽又分之。則爲太陰太陽少陰少陽。謂之四象。四象又分之。則爲天地水火風雷山澤之象。謂之八卦。天地水火常在。故爲體。雷風山澤。或有或無。故謂之變。此皆在造化之中。而未生物也。其既合則物生矣。(一章) ○陰形陽神。合則生人。所謂精氣爲物也。離則人死。所謂游魂爲變也。方其生也。形神爲一。未易察也。及其死也。神則去矣。而去者初無形可見。形雖尚在。然已無所知矣。陽有知而無形。陰有形而無知。豈不昭然而易察哉。(二章) ○天動而無形。風亦動而無形。天不息。風有時而息。下交於陰。爲陰所滯也。高山之顛風猛。蓋去陰稍遠。不大爲所滯也。雲霧之上風愈猛。蓋將純乎天也。然則天變而爲風也明矣。春夏日近火。氣盛則雷。迺發。秋冬日遠火。氣微則雷。乃收。雷有電。火光也。雷所擊有燒痕。火所燎也。然則火變而爲雷也明矣。若地水之變。則有形易見。不待論也。周易謂停水爲澤。管見則以水之化而散者爲澤。蓋停水與流行無異。而水之化爲雨雪霜露者。於八卦遂無所歸。且澤有散義。先聖亦有雨澤之說。故不從周易所取之象。蓋於造化之道不合。雖文王之象。亦不敢從也。(三章) ○世儒論天道之陰陽。多指四時之變而言。而四時之變。陰陽消長。實指水火而言。

陽 陰

乾兌離震巽坎艮坤

天澤火雷風水山地

上 下

以伏羲之

橫圖豎起

觀之則造

化在目中

矣此易之

太極圖也

而天之本體。則運行水火。在四時之外無消長也。地道之柔剛。則以形論。地水相結。為火所煖者則剛。而火氣行於地者。人不敢犯。亦謂之剛。至於地水本體。至靜而無為。則謂之柔。此所謂地有柔剛。亦自水火而來也。(四章) ○周子所謂太極。指神而言。神無所不統。故謂太極。神無形。故謂無極。而太極。朱子所註。亦得其意。但不言神而言理。故讀者未即悟。朱註上天之載。蓋指神而言也。殊不知太極。乃陰陽合而未分者也。陰形陽神皆在其中。及分爲陰陽。則陽爲天火。依舊爲神。陰爲地水。依舊爲形。若太極本體。止有神而無形。則分後地水之形。何從而來哉。由此化生人物。其心性之神。則皆天火之神所爲也。其血肉之形。則皆地水之形所爲也。此理先聖屢有言者。但學者忽而不察耳。蓋有形易見。而無形難見。固無怪其然也。(五章) ○橫渠論氣聚則離明得施。而有形可見。氣散則離明不得施。而無形。故不可見。夫地之上虛空處。皆天也。此儒者之所共言。亦橫渠之所知也。盈虛空處皆天。氣可謂聚矣。是果有形而可見乎。天變爲風。風之猛者。排山倒海。亦可謂氣聚矣。謂之離明得施。有形可見得乎。故曰神與聚散之迹。張子窺測而未至也。(六章) ○老子謂有生於無。周子謂無極太極而生陰陽五

相輝。不可辯析。故所生化之物。有陰有陽。亦不能相離。但氣有偏感。遂爲物主耳。星隕皆火。能焚物。故謂星爲陽。餘。柏齋謂雲爲獨陰矣。愚則謂陰乘陽耳。其有象可見者陰也。自地如鑊而出。能運動飛揚者乃陽也。謂水爲純陰矣。愚則爲陰挾陽耳。其有實而就下者陰也。其得日光而散爲氣者則陽也。但陰感於陽。故屬陰類矣。○天陽爲氣。地陰爲形。男女牝牡。皆陰陽之合也。特以氣類分屬陰陽耳。少男有陽而無陰。少女有陰而無陽也。寒暑晝夜。管見有論。至於呼吸。則陽氣之行不能直登。蓋爲陰所滯而相戰耳。此屈伸之道也。凡屬氣者皆陽。凡屬形者皆陰。此數語甚真。然謂之氣則猶有象。不如以神字易之。蓋神即氣之靈。尤妙也。愚嘗驗經星河漢位次景象。終古不移。謂天有定體。氣則虛浮。虛浮則動蕩。動蕩則有錯亂。安能終古如是。自來儒者謂天爲輕清之氣。恐未必然。且包天地外。果爾輕清之氣。何以乘載。地水氣必上浮。安能左右旋轉。漢郊萌曰。天體確然在上。此真至論。智者可以思矣。柏齋惑於釋氏地水火風之說。遂謂風爲天類。以附成天地水火之論。其實不然。先儒謂風爲天體。旋轉蕩激而然。亦或可通。今云風即天類。誤矣。男女牝牡。專以體質言。氣爲陽而形爲陰。男女牝牡皆然也。即愚所謂陰陽有偏感。即感者恆主之也。柏齋謂男女牝牡。皆陰陽相合是也。又謂少男有陽而無陰。少女有陰而無陽。豈不自相背馳。寒暑晝夜以氣言。蓋謂屈伸往來之異。非專陰專陽之說。愚於董子陽月陰月。辨之詳矣。呼吸者。氣機之不容已者。呼則氣出。出則中虛。虛則受氣。故氣入。吸則氣入。入則中滿。滿則溢氣。故氣出。此乃天然之妙。非人力可以強而爲之者。柏齋爲陽爲陰。滯而相戰。恐無是景象。當再體驗之何如。柏齋又謂愚之所言。凡屬氣者皆陽。凡屬形者皆陰。以下數語甚真。此愚推究陰陽之極言之。雖葱蒼之象亦陰。飛動之象亦陽。蓋謂二氣相待。有離其一不得者。況神者生之靈。皆氣所固有者也。無氣則神何從而生。柏齋欲以神字代氣。恐非精當之見。○土即地也。四時無不在。故配四季。木溫爲火熱之漸。金涼爲水寒之漸。故配四時。特生之序不然耳。五行家之說。自是一端。不必與之辨也。火旺於夏。水旺於冬。亦是正理。今人但知水流而不息。遂謂河凍川冰爲水之休囚。而不知冰凍爲水之本體。流動爲天火之化也。誤矣。○柏齋曰。土即地。四時無不在。愚謂金木水火。無氣則已有。則四時日月皆在。何止四季之月。今土配四季。金木水火配四時。其餘無配。時月五行之氣。不知各相退避乎。卽爲消滅乎。突然而來。抑候次於何所乎。此假象配合。穿鑿無理甚較然者。世儒惑於邪妄而不能辨。豈不可哀。柏齋又曰。五行家之說。自是一端。不必與辨。愚爲學孔子者。當推明其道以息邪說。庶天下後世崇正論。行正道。而不至陷於異端可也。何可謂自是一端。不必與辨。然則造化真實之理。聖人雅正之道。因而蒙蔽晦蝕。是誰之咎。其謂水旺於冬。猶爲痼疾。夫夏秋之時。膚寸雲霓。大雨時行。萬流湧溢。百川瀦河海。潮爲之噴逆。不於此時而論水旺。乃於水泉閉涸之時。而強配以爲旺。豈不大謬。又謂今人但知水流而不息。遂謂河凍川冰爲水之休囚。而

不知冰凍爲水之本體。流動爲天火之化。嗟乎。此尤不備之說。夫水之始化也。冰乎水乎。使始於冰。雖謂冰爲水之本體。固無不可矣。然果始於冰乎水乎。比有識者之所能辨也。夫水之始。氣化也。陽火在內。故有氣能動。冰雪者。用水之變。非始化之體也。安可謂之本。裂膚墮指而江海不冰。謂流動爲天火之化。得乎哉。○人之神與造化之神一也。故能相動。師巫之類。不可謂無。浚川舊論天地無知。鬼神無靈。無師巫之術。今天地鬼神之說變矣。而師巫猶謂之無如舊也。何哉。此三事一理也。特未思耳。神能御氣。氣能御形。造化人物無異。但有大小之分耳。造化神氣大。故所能爲者亦大。人物神氣小。故所能爲者亦小。其機則無異也。州縣小吏。亦能竊人主之權。以行事。此師巫之比也。行禱則求於造化之神也。設位請客。客有至不至。設主求神。神有應不應。然客有形。人見之。神無形。人不能見也。以目不能見。遂謂之無。淺矣。此木主土偶之比也。蒸水爲雲。灑水爲雨。搖扇起風。放炮起雷。皆人之所爲也。皆人之所共知也。此雖形用。主之者亦神氣也。師巫則專用神氣。而不假於形者也。通此則邪術之有無可知矣。浚川論人道甚好。特天道未透耳。蓋其自處太高。謂人皆不及己。故謂己見不可易耳。吾幼時所見。與浚川大同。後乃知其非。吾料浚川亦當有時自知其風霆。天地之德化。而師巫之鬼。不能致耳。或能致者。偶遇之也。至於邪術。亦未嘗謂世間無此。但有之者。亦是得人物之氣實而成。非虛無杳冥無所憑藉而能之也。如採生折割。如條目幻視等類。與師巫之虛無杳冥能致風雨不同。皆藉人物之實氣。柏齋又謂造化之神氣大。故所能爲者亦大。人物神氣小。故所能爲者亦小。其機則無異矣。愚則謂天所能爲者。人不能爲。人所能爲者。天亦不能爲之。師巫若能呼風喚雨。何不如世俗所謂吹氣成雲。噴唾成雨。握手成雷。拂袖成風。頃刻之間。靈異交至。又何必築壇動將。祭禱旬朔。以待其自來。豈非誑惑耶。俗士乃爲信之。悲哉。柏齋又謂州縣小吏。亦能竊人主之權。以爲師巫能竊天神之權。愚以謂過矣。小吏人主皆人也。所竊皆人事也。故可能。師巫人也。風雨天也。天之神化。師巫安能之。投鐵於淵。龍起而雨。此乃正術。亦非冥祈不可同也。又謂設主請客。有至不至。如師巫求神。有應不應。此皆爲師巫出脫之計。請客不至。或有他故。求神不應。神亦有他故邪。此可以發笑。又謂蒸水爲雲。灑水爲雨。搖扇起風。放炮起雷。爲人神氣所爲。不知此等雲雨風雷。真邪假邪。若非天道之真。不過物象之似耳。與師巫以人求天。有何相類。且師巫專用神氣。而不假之以形。不知是何神靈。聽師巫之所使。抑師巫之精神耶。此類說夢。愚不得而知之。其謂愚論人道甚好。特天道未透。益自處太高。謂人皆不及己。故執己見不可易。又謂向時所見。與浚川大同。後乃知其非。吾料浚川亦當有時自知其非。此數言教愚多矣。但謂自處太高。謂人不及己。此則失愚之心也。夫得其實理則信。不得其理。此心扞格不契。何以相信。使蕪蕪之言會於愚心。卽躍然領受。况大賢乎。謂人不及己。執所見而不易。此以人爲高下。而不據理。

之是非者之爲也。愚豈如是乎。柏齋又云。神能御氣。氣能御形。以神自外來。不從形氣而有。遂謂天地太虛之中。無非鬼神。能募人役使。亦能爲人禍福。愚則謂神必待形氣而有。如母能生子。子能爲母主耳。至於天地之間。二氣交感。白靈雜出。風霆流行。山川冥漠。氣之變化。何物不有。欲氣而爲神。恐不可得。縱如神仙尸解。亦人之神乘氣而去矣。安能脫然神自神而氣自氣乎。由是言之。兩間神鬼。百靈顯著。但恐不能爲人役使。亦不能爲人禍福耳。亦有類之者。人死而氣未散。乃憑物以祟人。若夫罔罔罔象。山魃水魃之怪。來遊人間。皆非所謂神也。此終古不易之論。望智者再思之。何如。○讀稱福祭祀之論。意猶爲鬼神無知覺作爲。此大惑也。人血肉之軀耳。其有知覺作爲。誰主之哉。蓋人心之神也。人心之神。何從而來哉。蓋得於造化之神也。故人有知覺作爲。鬼神亦有知覺作爲。謂鬼神無知覺作爲。異於人者。措於耳目聞見之驗。而不通之以理。儒之淺者也。程張不免有此失。先聖論鬼神者多矣。乃一切不信。而信淺儒之說。何也。豈措於耳目聞見之迹。而不能通之以理者乎。○易曰。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。語曰。稱福無門。惟人所召。故知人之爲善爲惡。乃得福得禍之本。其不順應者。幸不幸耳。故取程子答唐棣之論。乃爲訓世之正。今柏齋以禍福必曰於鬼神主之。則夫善者乃得禍。不善者乃得福。鬼神亦謬惡不仁矣。有是乎。且夫天地之間。何虛非氣。何氣不化。何化非神。安得謂無靈。又安可謂無知。但亦窅冥恍惚。非必在在可求。人人得而攝之。何也。人物巨細亦夥矣。攝人必攝物。強食弱。智戕愚。衆暴寡。物殘人。人殺物。皆非天道之常性命之正。世人與物相戕相殺。無處無之。而鬼神之力不能報其寃。是鬼神亦昧劣而不義矣。何足以爲靈異。故愚直以仲尼敬鬼神而遠之。以爲主論。而祭祀之道。以爲設教。非謂其無知無覺而不神也。大抵造化鬼神之迹。皆性之不得已而然者。非出於有意也。非以之爲人也。其本體自如是耳。於此而不知。皆淺儒誣妄。惑於世俗之見。而不能達乎至理者矣。此又何足與辨。○先聖作易。見造化之妙。有有形無形之兩體。故畫奇耦以象之。謂之兩儀。見無形之氣。又有火之可見者。有形之形。又有水之可化爲氣者。故於奇之上。又分奇耦。耦之上。亦分奇耦。謂之四象。是畫易之次第。卽造化之實也。乃謂其局而謬。悞矣。○易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。此聖人推論畫易之原。非論天地造化本然之妙用也。函谷當時。往往準易以論造化。愚嘗辭而病之。柏齋前謂大極爲陰陽未分。兩儀謂陰陽已分。似也。今生於四象。又謂聖人見無形之氣。又有火之可見。有形之形。又有水之可化爲氣者。故於奇之上。又分奇耦。耦之上。亦分奇耦。謂之四象。嗟乎。此論爲蛇添足。又豈自然而然之道哉。先儒謂四象爲陰陽剛柔。四少乃本易中之所有者。後人猶議其無據。今乃突然以形氣水火名之。於易戾矣。形氣。易卦未嘗具論。水火卦有坎離。此而名之。豈不相犯。求諸要歸。大抵柏齋欲以易卦之象。附會於造化。故不覺其牽合穿鑿至此耳。嗟乎。易自邵朱以來。如先天後天。河圖五行。任意附入者已多。及求

諸六十四卦。何會具此。後學自少至老。讀其遺文。迷而不省。又爲衍其餘說。日膠月固。而不可解。使四聖之易。難以異端之說。悲哉。○天地未生。蓋混沌未分之時也。所謂太極也。天神地形。雖曰未分。實則並存而未嘗缺一也。太虛之氣。天也。神也。以形論之。則無也。地則形也。非太虛之氣也。以形論之。則有也。分爲天地。與未分之時無異也。謂儒者之道。無無無空者非也。神與形合則物生。所謂精氣爲物也。神去形離則物死。所謂游魂爲變也。神在人心。性是也。無形也。形在人。血肉是也。無知也。方其生也。形神混合。未易辨也。及其死也。神則去矣。去者固無形也。形雖向在。固已無知而不神矣。此理之易見者也。乃謂儒道無無無空何也。此說出於橫渠。不足爲據。蓋橫渠見道亦未真也。老氏謂萬物生於有。有生於無。悞矣。橫渠力辨其失。及自爲說。則謂太虛無形氣之本體。其聚其散。變化之容形耳。容形有也。生於無形。此與老氏有生於無者何異。是無異同。浴而識課程也。釋氏猶知形神有無之分。過於橫渠。特未精耳。○太虛大陰陰陽有無之義。已具於前。不復再論。但源頭所見各異。故其說遂不相入耳。愚以元氣未分之前。形氣神冲然皆具。且以天有定體。安得不謂之有。不謂之實。柏齋以天爲神。爲風。皆不可見。安得不謂之無。不謂之空。今以其實言之。天果有體邪。果止於清氣邪。遠不可見。故無所取證耳。若謂天地水火本然之體。皆自太虛種子而出。道體豈不實乎。豈不有乎。柏齋謂儒道有無有空。不可以天爲神。遂因而談之如此。且夫天包地外。二氣洞徹。萬有莫不藉之以生。藉之以神。藉之以性。及其形壞氣散。而神性乃滅。豈非生於本有乎。柏齋以愚之論。出於橫渠。與老氏萬物生於有。有生於無不異。不惟不知愚。及老氏亦不知矣。老氏謂萬物生於有。謂形氣相禪者。有生於無。謂形氣之始本無也。愚則以爲萬有皆具於元氣之始。故曰儒之道本實。本有。無無也。無空也。柏齋乃取釋氏。猶知形神有無之分。愚以爲柏齋誑嗜仙佛。受病之源矣。○五行生成之數。誠妄矣。有水火而後有土之說。則亦未也。天地水火。造化本體。皆非有所待而後生也。木金則生於水火土相交之後。正蒙一段。論此甚好。但中間各有天機存焉。天神無形。人不能見。故論者皆遺之。此可笑也。浚川所見。高適於函谷。函谷所見。多無一定。細觀之。自見。今不暇與辨也。嘉靖甲午十月晦日。書於柏齋私居。○柏齋謂天地水火。造化本體。皆非有所待而後生。愚則以爲四者皆自元氣變化出來。未嘗無所待者也。天者氣化之總物。包羅萬有而神者也。天體成。則氣化屬之天矣。故日月之精。交相變化。而水火生矣。觀夫燧取火於日。方諸取水於月。可測矣。土者水之浮滓。得火而結凝者。觀海中浮沫。久而爲石。可測矣。金石草木水火。土之化也。雖有精粗先後之殊。皆出自元氣之種。謂地與天與水火。一時並生。均爲造化本體。愚竊以爲非然矣。老氏謂有生於無。周子謂無極而大極。太極生二五。橫渠謂太虛無形。生天地禮樂。所見大略相同。但老氏周子猶謂神生形。無生有。橫渠則謂虛與形。止由氣之聚散。無神形有無之分。又不同也。子竊謂論道體者。易象爲至。老子周子次之。橫渠爲下。

蓋以其不知神形之分也。○神形之分。魂升而魄降也。古今儒者。孰不知之。今謂老子周子知之。橫渠不知。豈不
寔哉。大抵老氏周子不以氣爲主。誠以爲無矣。與柏齋以神爲無同義。與橫渠氣之爲物。散入無形。適得吾體。大
相懸絕。夫同值相質。殊軌異趨。柏齋又安能以橫渠爲然。嗟乎。以造化本體爲空爲無。比古今之大迷。雖後儒扶
正濂溪無極之旨。曰無聲無臭。實造化之樞紐。品彙之根柢。亦不明言何物主之。豈非談虛說空乎。但形神之分。
能知陰陽果不相離。則升而上者氣之精也。降而下者氣之跡也。精則爲神。爲生。爲明靈。跡則爲形。爲死。爲糟粕。
神之氣。終散歸於大虛。不滅息也。形之氣。亦化歸於大虛。爲腐臭也。則造化本體。安得不謂之有。安得不謂之實。
老釋之所謂有無有空者。可以不攻而自破。世儒謂理能生氣者。可以三思而自得矣。望柏齋以意逆志。除去葛
藤舊見。當自契合。○地上虛空處皆天。天氣可謂聚矣。是豈有形而可見乎。天變爲風。風之猛者。排山倒海。氣之
聚益顯矣。謂之離明得施有形可見得乎。故曰。陽爲神。無聚散之迹。終不可見。而張子之論未至也。子初著管見。
多引而不發。蓋望同志深思而自得之也。忽而不察者皆是矣。因復引而伸之。然不能盡言也。其餘則尙有望於
世之君子焉。甲午冬至前三日書。○地上虛空。謂之皆氣。則可。謂之皆天。則不可。天自有體。觀星象河漢。確然不
移。可以測知。且天運於外。無一息停。虛空之氣。未嘗隨轉。謂地上皆天。恐非至論矣。風之猛者。排山倒海。謂氣之
動則可。謂氣之聚則不可。夫氣之動。由力排之也。力之排。由激致之也。激之所自。天機運之也。此可以論風矣。謂
天運成風。則可。謂天即風。則不可。氣雖無形可見。卻是實有之物。口可以吸而入。手可以搖而得。非虛寂空冥無
所索取者。世儒類以氣體爲無。悞矣。愚謂學者必識氣本。然後可以論造化。不然。頭腦既空。難與論其餘矣。○陰
陽不測之謂神。地有何不測而謂之神邪。若謂地之靈變。此是天之藏於地者耳。非地之本體也。○柏齋曰。陰陽
不測之謂神。地有何不測而謂之神。愚則以爲後坤發育。羣品載生。山川蘊靈。雷用交作。謂地不神。恐不可得。又
曰。地有靈變。此天藏於地者。非地本體。若然。則地特一大死物矣。可乎。愚則以爲萬物各有稟受。各正性命。其氣
雖出於天。其神卽爲己有。地有地之神。人有人之神。物有物之神。謂地不神。則人物之氣亦天之氣。謂人物不能
自神。可乎。此當再論。○張子謂大虛無形。氣之本體。其聚其散。變化之容形。形生於無形。此與老子有生於無之
說何異。其實造化之妙。有者始終有。無者始終無。不可混也。嗚呼。世儒惑於耳目之習。熟久矣。又何以獨得之
意強之哉。後世有揚子者。自相信矣。○愚嘗謂天地水火萬物。皆從元氣而化。蓋由元氣本體具有此種。故能化
出天地水火萬物。如氣中有蒸而能動者。卽陽卽火。有濕而能靜者。卽陰卽水。道體安得不謂之有。且非濕則蒸
無附。非蒸則濕不化。二者相須而有。欲離之不可得者。但變化所得。有偏感。而感者嘗主之。其實陰陽未嘗相離
也。其在萬物之生。亦未嘗有陰而無陽。有陽而無陰也。觀水火陰陽未嘗相離可知矣。故愚謂天地水火萬物。皆

生於有。無無也。無空也。其無而空者。卽橫渠之所謂客形耳。非元氣本體之妙也。今柏齊謂神爲無。形爲有。且云。有者始終有。無者始終無。所見從頭釜異。如此安得強而同之。柏齋又云。後世有揚子雲。自能相信。愚亦以爲俟諸後聖。必能辨之。

卷五十 諸儒學案中四

肅敏王浚川先生廷相

王廷相字子衡。號浚川。河南儀封人。宏治壬戌進士。改庶吉士。授兵科給事中。正德戊辰謫爲州判。稍遷知縣。復召爲御史。出按陝西鎮守。奄人廖鵬虐民。先生繩之以法。鵬大恨。已而視學北畿。有兩奄干請。先生焚其書。兩奄亦恨。未有以發也。鵬因上書搆之。兩奄從中主其奏。逮入詔獄。又謫爲縣丞。稍遷知縣同知。擢四川僉事。山東副使。皆視學政。嘉靖初。歷湖廣按察使。山東左右布政使。以右副都御史。巡撫四川。入爲兵部左右侍郎。轉南京兵部尙書。召爲左都御史。進兵部尙書兼掌院事。加太子太保。辛丑罷。又三年而卒。年七十一。隆慶初贈少保。諡肅敏。先生主張橫渠之論理氣。以爲氣外無性。此定論也。但因此而遂言性有善有不善。并不信孟子之性善。則先生仍未知性也。蓋天地之氣。有過有不及。而有愆陽伏陰。豈可遂疑天地之氣有不善乎。夫其一時雖有過不及。而萬古之中氣自如也。此卽理之不易者。人之氣稟。雖有清濁強弱之不齊。而滿腔惻隱之心。觸之發露者。則人人所同也。此所謂性。卽在清濁強弱之中。豈可謂不善乎。若執清濁強弱。遂謂性有善有不善。是但見一時之愆陽伏陰。不識萬古常存之中氣也。先生受病之原。在理字不甚分明。但知無氣外之理。以爲氣一則理一。氣萬則理萬。氣聚則理聚。氣散則理散。畢竟視理若一物。與氣相附爲有無。不知天地之間。只有氣。更無理。所謂理者。以氣自有條理。故立此名耳。亦以人之氣本善。故加以性之名耳。如人有惻隱之心。亦只是氣。因其善也。而謂之性。人死則其氣散。更何性之可言。然天下之人。各有惻隱。氣雖不同。而理則一也。故氣有萬氣。理只一理。以理本無物也。宋儒言理能生氣。亦只誤認理爲一物。先生非之。乃仍蹈其失乎。

雅述

學者始而用功。必須主敬存誠。以持其志。而後有進。久而純熟。動靜與道爲一。則誠敬不待養而自存。志不待持而自定矣。程子論持志曰。只此便是私。此言亦過高。儒者遂以主敬存誠。以持志爲有意而不務。殊不知下學上達之意。近禪氏之虛靜矣。○冲漠無朕。萬象森然。已具此靜而未感也。人心與造化之體皆然。使無外感。何有於動。故動者緣外而起者也。應在靜也。機在外也。已應矣。靜自如。故謂動以擾靜則可。謂動生於靜則不可。而况靜生

於動乎。○四時行。百物生。可以觀天。動作行事。可以觀聖人。內蘊不可知。而發外者可以概觀。天除卻四時百物。聖人除卻動作行事。則其道隱矣。將何以爲知天知聖之具。儒者好高。乃謂以動作言語求聖人爲未過矣。推此意也。直欲枯禪白坐。以見性乎。○世變有漸。若寒暑然。非寒而突暑。暑而突寒也。聖人拯變於未然。在平其勢而已矣。平其變。在理其人情而已矣。故將怨者則德之。將渙者則革之。將昂者則抑之。此聖人先幾之神也。悠悠坐視。養亂焉耳矣。○天地之先。元氣而已矣。元氣之上無物。故元氣爲道之本。○薛文清云。中庸言明善。不言明性。善卽性也。愚謂性道有善有不善。故用明。使皆善而無惡。何用明爲。聖人又何用強爲修道。以立教哉。自世之人。觀之。善者常一二。不善者常千百。行事合道者常一二。不合者常千百。昭昭雖勉於德行。而情於冥冥者。不可勝計。猶賴讀書以維持之。故謂人心皆善者。非聖人大觀真實之論也。○聖賢之所以爲知者。不過思慮見聞之會而已。世之儒者。乃曰思慮見聞爲有知。不足爲知之至。別出德性之知爲無知。以爲大知。嗟乎。其禪乎。不思甚矣。殊不知思與見聞。必由於吾心之神。此內外相須之自然也。○嬰兒在胞中。自能飲食。出胞時。便能視聽。此天性之知。神化之不容已者。自餘因習而知。因悟而知。因過而知。因疑而知。皆人道之知也。父母兄弟之親。亦積習稔熟然耳。何以故。使父母生之孩提。而乞諸他人養之長。而惟知所養者爲親耳。塗而遇諸父母。視之則常人焉耳。此可謂天性之知乎。由父子之親觀之。則凡萬物萬事之知。皆因習因悟因過因疑而然。人也。非天也。近儒好高之論。別出德性之知。以爲知之至。而卑學問思辨之知爲不足。而不知聖人雖生知。惟性善達道二者而已。其因習因悟因過因疑之知。與人大同。況禮樂名物。古今事變。必待學而後知者哉。○博籥而約精。博無定。而約執其要。博有過不及。而約適中也。此爲學心法。世儒乃曰在約而不在博。嗟乎。博惡乎雜者斯可矣。約不自博而出。則單寡而不能以折中。執一而不能以時措。其不遠於聖者幾希。○性生於氣。萬物皆然。宋儒只爲強成孟子性善之說。故離氣而論性。使性之實不明於後世。明道曰性卽氣。氣卽性生之謂也。又曰論性不論氣。不備。論氣不論性。不明。二之便不是。又曰惡亦不可不謂之性。此三者於性極爲明盡。後之學者。格於朱子本然氣質二性之說。而不致思。悲哉。○諸儒於體魄魂氣。皆云兩物。又謂魄附於體。魂附於氣。此卽氣外有神。氣外有性之說。殊不知體魄魂氣。一貫之道也。體之靈爲魄。氣之靈爲魂。有體卽有魄。有氣卽有魂。非氣體之外。別有魂魄來附之也。氣在則生而有神。故體之魄亦靈。氣散則神去。體雖在而魄亦不靈矣。是神氣者。又體魄之主。豈非一貫之道乎。知魂魄之道。則神與性可知矣。○格物之訓。程朱皆訓至字。程子則曰格物而至於物。此重疊不成文義。朱子則曰窮至事物之理。是至字上又添出一窮字。聖人之言直截。決不如此。不如訓以正字。直截明當。義亦疏通。○天之氣有善有惡。觀四時風雲霾霧霜露之會。與夫寒暑毒癘瘴疫之偏。可觀矣。况人之生。本於父母精血之處。與

天地之氣又隔一層。世儒曰：人稟天氣，故有善而無惡。幾於不知本始。○老莊謂道生天地，宋儒謂天地之先，只有此理。此乃改易面目立論耳。與老莊之旨何殊。愚謂天地未生，只有元氣。元氣具則造化人物之道理。即此而在。故元氣之上，無物。無道。無理。○易雖有數，聖人不論數而論理。要諸盡人事耳。故曰得其義則象數在其中。自邵子以數論天地人物之變，棄人爲而尙定命。以故後學論數紛紜，廢置人事，別爲異端。害道甚矣。○靜寂而未感也。動感而遂通也。皆性之體也。聖人養靜以虛，故中心無物。聖人慎動以直，故順理而應。此皆性學之不得已者。後儒獨言主靜以立本，而略於慎動。遂使克己復禮之學不行，而後生小子，以靜爲性真，動爲性妄，流於禪靜空虛矣。○人之生也，使無聖人修道之教，君子變質之學，而惟循其性焉，則禮樂之節無聞，倫義之宜罔知。雖稟上智之資，亦寡陋而無能矣。况其下者乎。○文中子曰：性者五常之本，蓋性一也。因感而動爲五，是五常皆性爲之也。若曰性卽是理，則無感無動無應，一死局耳。文中子之見爲優。苟悅曰：情意心志，皆性動之別名。言動則性有機發之義。若曰理，安能動乎。○或謂氣有變，道一而不變，是道自道，氣自氣，歧然二物。道一貫之妙也。道莫大於天地之化，日月星辰，有薄食葦苴，雷霆風雨，有震擊飄忽，山川海濱，有崩虧塌盜，草木昆蟲，有榮枯生化，羣然變而不常矣。况人事之感，衰得喪，杳無定端，乃謂道一而不變，得乎。氣有常有不常，則道有變有不變，一而不變，不足以該之也。○孟子之言性善，乃性之正者也，而不正之性，未嘗不在。其言口目耳鼻四肢之欲，性也有命焉。君子不謂性也，豈非不正之性乎。是性之善與不善，人皆具之矣。宋儒乃直以性善立論，而遺其所謂不正者，豈非惑乎。○朱子答蔡季通云：人之有生，性與氣合而已。卽其已合而析言之，則性主於理而無形，氣主於形而有質。卽此數言，猶是二之也。夫人具形氣而後性出焉。今日性與氣合，是性別是一物，不從氣出，有生之後，相來附合耳。此理然乎。人有生氣則性存，無生氣則性滅，不可離而論者也。如耳之能聽，目之能視，心之能思，皆耳目心之固有者，無耳目心，則視聽與思，尙能存乎。聖人之性，亦自形氣而出，但以聖人之形氣純粹，故其性無不善。衆人形氣駁雜，故其性多不善耳。○人生而靜，天之性也。感於物而動，性之欲也。此非聖人語，靜屬天性，動亦天性。但常人之性，動以物者多，不能盡皆天耳。性者合內外而一之道也。動以天理者，靜必有理以主之。動以人欲者，靜必有欲以基之。靜爲天性，而動卽逐於人欲，是內外心迹，不相合一矣。○佛氏教人，在持自性，持自性者，執自己之本性也。言一切衆生，皆有本覺，謂本性之靈覺處。雖旋轉六道，受種種身，而此覺性不會失滅。故以此爲真性。儒者不達性氣一貫之道，無不侵侵然入於其中。朱子謂本然之性，超乎形氣之外，其實自佛氏本性靈覺而來。謂非依傍異端，得乎。大抵性生氣，離而二之，必不可得。佛氏養修真氣，雖離形而不散，故其性亦離形而不滅。以有氣卽有性耳。佛氏既不達此，儒者遂以性氣分而爲二，誤後世之學甚矣。

有形亦是氣。無形亦是氣。道寓其中矣。有形生氣也。無形元氣也。元氣無息。故道亦無息。是故無形者。道之極也。有形者。道之顯也。○天內外皆氣。地中亦氣。物虛實皆氣。通極上下造化之實體也。是故虛受乎氣。非能生氣也。理載於氣。非能始氣也。世儒謂理能生氣。卽老子道生天地矣。謂理可離氣而論。是形性不相待而立。卽佛氏以山河大地爲病。而別有所謂真性矣。可乎不可乎。○萬物巨細柔剛。各異其材。聲色臭味。各殊其性。闕于古而不變者。氣種之有定也。人不肖其父。則肖其母。數世之後。必有與祖同其體貌者。氣種之復其本也。

橫渠理氣辯

張子曰。太虛不能無氣。氣不能不聚而爲萬物。萬物不能不散而爲太虛。循是出入。皆不得已而然也。氣之爲物。散入無形。適得吾體。聚而有象。不失吾常。聚亦吾體。散亦吾體。知死之不可與言性矣。橫渠此論。闡造化之秘。明人性之源。開示後學之功大矣。而朱子獨不以爲然。乃論而非之。今請辯其惑。朱子曰。性者理而已矣。不可以聚散言。其聚而生散而死者。氣而已矣。所謂精神魂魄。有知有覺者。皆氣所爲也。故聚則有。散則無。若理則初不爲聚散而有無也。由是言之。則性與氣原是二物。氣雖有存亡。而性之在氣外者。卓然自立。不以氣之聚散而爲存亡也。嗟乎。其不然也甚矣。且夫仁義禮智。儒者之所謂性也。自今論之。如出於心之愛爲仁。出於心之宜爲義。出於心之敬爲禮。出於心之知爲智。皆人之知覺運動爲之而後成也。苟無人焉。則無心矣。無心則仁義禮智。出於何所乎。故有生則有性可言。無生則性滅矣。安得取而言之。是性之有無。緣於氣之聚散。若曰超然於形氣之外。不以聚散而爲有無。卽佛氏所謂四大之外。別有真性矣。豈非謬悠之論乎。此不待智者而後知也。精神魂魄。氣也。人之生也。仁義禮智。性也。生之理也。知覺運動。靈也。性之才也。三物者。一貫之道也。故論性也。不可以離氣。論氣也。不得以遺性。此仲尼相近習遠之大旨也。又曰。氣之已散者。既散而無有矣。其根於理而日生者。則固浩然而無窮。吁。此言也。窺造化之不盡者矣。何以言之。氣游於虛者也。理生於氣者也。氣雖有散。仍在兩間。不能滅也。故曰萬物不能不散而爲太虛。理根於氣。不能獨存也。故曰神與性皆氣所固有。若曰氣根於理。而生。不知理是何物。有何種子。便能生氣。不然。不幾於談虛駕空之論乎。今爲之改曰。氣之已散者。既歸於太虛之體矣。其氤氳相感而日生者。則固浩然而無窮。張子所謂死而不亡者如此。造化之生息。人性之有無。又何以外於是。而他求也哉。

性辯

性之體何如。王子曰。靈而覺。性之始也。能而成。性之終也。皆人心主之。形諸所見。根諸所不可見者。合內外而一。

之道也。氣質之性。本然之性。何不同若是乎。曰。此儒者之大惑也。吾惡能辯之。雖然。嘗試論之矣。人有生。斯有性。可言。無生則性滅矣。惡乎取而言之。故離氣言性。則性無處所。與虛同歸。離性論氣。則氣非生動。與死同塗。是性之與氣。可以相有。而不可相離之道也。是故天下之性。莫不於氣焉載之。今夫性之盡善者。莫有過於聖人也。聖人之性。皆此心虛靈所具。而為七情所自發。則聖人之性。亦不離乎氣而已。性至聖人而極。聖人之性。既不出乎氣質。况餘人乎。所謂超然形氣之外。復有所謂本然之性者。支離虛無之見。與佛氏均也。可乎哉。致問何謂人性。皆善。曰。善固性也。惡亦人心所出。非有二本。善者足以治世。惡者足以亂世。聖人體世紀弛而民循其惡。乃取其性之足以治世者而定之。曰。仁義中正。而立教焉。使天下後世。由是而行。則為善。畔於此。則為惡。出乎心而發乎情。其道一而已矣。

答薛君采論性書

君采之談性也。一惟主於伊川。豈以先生之論。盡合道妙。皆當守而信之乎。愚則反求吾心。實有一二不可強同者。故別加論列。以求吾道之是。伊川曰。陰陽者氣也。所以陰陽者道也。未嘗即以理為氣。嗟乎。此大節之不合者也。余嘗以為元氣之上無物。有元氣即有元神。有元神即能運行而為陰陽。有陰陽則天地萬物之性理備矣。非元氣之外。又有物以主宰之也。今日所以陰陽者。道也。夫道也者。空虛無著之名也。何以能動靜而為陰陽。又曰。氣化終古不滅。必有主宰其閒者。不知所謂主宰者。是何物事。有形色耶。有機軸耶。抑緯書所云十二神人弄丸耶。不然。幾於談虛駕空無著之論矣。老子曰。道生天地。亦同此論。皆過矣。又曰。生之謂性。程子取之。蓋指氣稟而言耳。其推本天命之性。則卒歸於孟子性善之說。嗟乎。人有二性。此宋儒之大惑也。夫性生之理也。明道先生亦有定性之旨矣。蓋謂心性靜定。而後能應事耳。若只以理為性。則謂之定理矣。可乎哉。余以為人物之性。無非氣質所為者。離氣言性。則性無處所。與虛同歸。離性言氣。則氣非生動。與死同塗。是性與氣相資。而有不得相離者也。但主於氣質。則性必有惡。而孟子性善之說不遁矣。故又強出本然之性之論。超乎形氣之外。而不離以傳會於性善之旨。使孔子之論。反為下乘。可乎哉。不思性之善者。莫有過於聖人。而其性亦惟具於氣質之中。但其氣之所稟。清明純粹。與衆人異。故其性之所成。純善而無惡耳。又何有所超出也哉。聖人之性。既不離乎氣質。衆人可知矣。氣有清濁粹駁。則性安得無善惡之雜。故曰。惟上智與下愚不移。是性也者。乃氣之生理。一本之遺也。信如諸儒之論。則氣自為氣。性自為性。形性二本。不相待而立矣。韓子所謂今之言性者。雜佛老而言者是也。程子以性為理。余思之累年。不相契入。故書以大易窮理盡性。證性理之不可以為一。孝經毀不滅性。以見古人論性類出於氣。固不敢以己私意自別於先儒矣。嘗試擬議言性不得離氣。言善惡不得離道。故曰。性與道合。

則爲善。性與道乖。則爲惡。性出乎氣而主乎氣。道出於性而約乎性。此余自以爲的然之理也。仲尼曰。成性存存。道義之門。伊尹曰。然乃不義。習與性成。是善惡皆性爲之矣。古聖會通之見。自是至理矣。

卷五十一 諸儒學案中五

文裕黃泰泉先生佐

黃佐字才伯。號泰泉。廣之香山人。正德庚辰進士。改庶吉士。授編修。出爲江西提學僉事。棄官歸養。久之起右春坊。右諭德。擢侍讀學士。掌南京翰林院事。卒。贈禮部右侍郎。諡文裕。先生以博約爲宗旨。博學於文。知其根而概之者也。約之以禮。歸其根則千枝萬葉。受澤而結實者也。博而反約於心。則視聽言動之中。禮喜怒哀樂之中。節義倫經權之中。道一以貫之而無遺矣。蓋先生得力於讀書。典禮樂律詞章。無不該通。故卽以此爲教。是時陽明塞源拔本論。方欲盡洗聞見之陋。歸併源頭一路。宜乎其不能相合也。然陽明亦何嘗教人不讀書。第先立乎其大。則一切聞見之知。皆德性之知也。先生尙拘牽於舊論耳。畿幼時喜博覽。每舉揚用修集。韓孟郁（上桂）謂余曰。吾鄉賁才伯。博物君子也。子何不讀其集乎。今爲泰泉學案。念亡友之言。爲之惘然。

論學書

德性之知。本無不能也。然夫子之教。必致知而力行。守約而施博。於達道達德。一則曰未能一焉。二則曰我無能焉。未嘗言知而廢能也。程子曰。良能良知。皆無所由。乃出於天。不繫於人。又曰。聖人本天。釋氏本心。蓋大學言致知。繫於人之問學者也。孟子言良知。必兼良能。本於天命之德性者也。惟宋呂希哲氏。獨以致知爲致良知。而廢良能。則是釋氏以心之覺悟爲性矣。圓覺經以事理爲二障。必除而空之。則理不具於心。心不見於事。惟神識光明而已。反身而誠。似不如是。（復林見素書）○昨承教中和之說。謂陽明傳習錄云。不可謂未發之中。常人俱有之。蓋體用一源。有是體卽有是用。今人用未能有發而皆中節之和。則知其體亦未能得未發之中。執事謂民受天地之中以生。其性無有不善。若無未發之中。則人皆可爲堯舜。豈謬語哉。蓋陽明之學。本於心之知覺。實由佛氏。其曰只是一念良知。徹首徹尾。無始無終。卽是前念不滅。後念不生。此乃金剛經不生不滅。入涅槃覺安知所謂中和也。又曰無所住而生其心。佛氏會有是言。未爲非也。又曰不思善。不思惡。時認本來面目。卽吾所謂良知。又曰無善無惡者。理之靜。有善有惡者。氣之動。不動於氣。卽無善無惡。是謂至善。此又睥孟子性善之說矣。既曰無善。安得又曰是謂至善。是自相矛盾也。又曰吾自幼篤志二氏。自謂既有所得。謂儒者爲不足學。其後居夷三載。見得聖人之學。若是其簡易廣大。始自悔悟。錯用三十年氣力。大抵二氏之學。其妙與聖人只有毫釐之間。

執事謂其與佛老汨沒俱化。未嘗悔悟。但借良知以文飾之耳。誠然誠然。生謂中庸者作聖之樞要。而精一執中之疏義也。明乎此。則佛老之說。祇覺其高虛而無實。避去不暇。又何汨沒之有哉。夫堯舜始言中。孔子始言中庸之爲德。中不啻足矣。而言庸何也。蓋慮人以中難知難行。而不知人皆可以爲堯舜。故又以庸言之。蓋謂無過不及之中。乃平常應用之理。降衷秉彝。人人所同也。故子思述孔子之意。以爲此篇凡言及品節限制而操存於內者。皆以防人心之危也。言及天地民物。皆以廓道心之微也。然道心之發。恆與人心相參。則察之不容以不精。守之不容以不一。必精而至一。則中可用於民。推之天下國家。而天地位。萬物育矣。其用功以致中和也。俗儒皆以戒懼爲靜而存養。慎獨爲動而省察。然章句或問。惟言存養省察。未嘗分言動靜也。生愚以爲此乃默識天性。而操存涵養之爲學。以此訓人。以此修道立教。無非中庸之爲德。合內外之道。即易所謂默而成之。不言而信。存乎德行。性既存於心。心自見於事。聖神功化之極。自有不疾而速。不行而至者矣。昨談及此。猶未之詳也。試更詳一得之愚可乎。蓋首章戒懼不睹。恐懼不聞。與末章不動而敬。不言而信。正是相應。聖學相傳。洪範五事。孔門四勿。皆從此用功。雖稱人廣坐之中。從事於此。惟恐少怠。記所云哀樂相生。正明目而視之。不可得而見也。傾耳而聽之。不可得而聞也。豈待感物而動哉。故又曰。人生而靜。天之性也。默識天性之中。庶乎情發而皆中節。由此推極。則中和致矣。若待靜時存養。則無有所謂不睹不聞不言之時矣。嘗當中夜不接物時驗之。目睹隙光。耳聞更漏。或擁衣而動。呼童而言。未有無思無慮如槁木者。故曰纔思卽是已發。惟內視返觀。則性如皎日。有過卽知。是謂明德。好惡本無一偏。豈非未發之中乎。若對客應酬亦然。一有偏處。卽靜以待之。則喜怒哀樂之發。無不中節。而和自中出矣。涵養日久。便是默而成之。篤恭而天下平。不獨成己而已。若曉曉講學。各執一端。則自相乖戾。去中和遠矣。（與徐養齋書）○箋詁者。聖經之翼也。諸子者。微言之遺也。史牒者。來今之準也。雜文者。蘊積之藁也。世之談道者。每謂心苟能明。何必讀書。吾夫子既斥仲由之佞矣。又謂臯夔稷契。何書可讀。然則三墳五典之書。傳自上古者。胡爲輔法於刪述之前耶。十三經註疏中。多有可取者。如鄭氏釋道不可離。曰道猶道路也。出入動作由之。離之惡乎從也。其言似愈而實切。苟謂真儒不是康成。而顯求明心見性。則又入禪矣。苟揚雖大醇小疵。而不敢撥經。其言亦有所見。近世乃有取於文中子。以爲聖人復起。不能易也。謂之何哉。執事曰。二程謂老氏之言。無可闕者。惟釋氏之說。衍蔓迷翳至深。故宋儒多取道家言。如周茂叔自無而有。自有歸無。乃李荃之陰符也。張子厚情虛一大。乃莊周之大虛也。朱子之調息箴。乃老聃之元牝也。矧又計參同契陰符經。感傳於世邪。蓋去聖日遠。而內聖外王之學。老莊頗合吾儒。遂至此爾。近日金剛圓覺。及六祖壇經。爲講道學者所宗。陽儒陰釋。自謂易簡。不涉支離。如降伏其心。見自本性。有大定力者。謂之金剛。統衆德而大備。操羣昏而獨照者。謂之圓

覺。不思善。不思惡時。識自本心。見自本性。則又境經兼定力。獨照之蘊者也。佐嘗取圓覺經觀之。其圓攝所歸。循性差別。有三種焉。一曰奢摩他。謂寂靜輕安。於中顯現。如鏡中像。二曰三摩鉢提。謂除去根塵幻化。漸次增進。如土長苗。三曰禪那。謂妙覺隨順寂滅。不起浮想。此三種靜觀。隨學一事。故有單修齊修。前後修之等。有二十五輪。是其支離。反不如老氏之簡易矣。（與崔垣野書）○所示卓小仙事。乃生所欲聞者。大抵人者鬼神之會也。人道感則鬼道衰。亦理也。辯論之詳。可以正人心。息邪說矣。向者項廡東來言。會會小仙。述其形貌之詳。與其作詩報人稱福。竊疑其為物鬼耳。暫時為人。忽又化去。如貴郡九鯉湖何仙。亦其比也。人心趨向。務為崇飾。則建祠祀之。遂傳於世。如葛洪神仙傳。祖劉向列仙傳而附益之。久則人不復信。如九鯉湖祈夢所得吉凶。多不可明者。但人臆度。或有偶合者。周翠渠公昔守廣德。觀所紀祠山。其謬妄亦可見矣。周公作金縢。自謂多材多藝。能事鬼神。蓋陰陽二氣。屈伸往來於天地之間。無非鬼神也。而周公所謂鬼神。即指三王。以魂魄言。詩曰。三后在天。又曰。文王在上。蓋沒為明神。上與天合。非但為人鬼而已也。易象傳文言亦同此義。而豐象尤明白。曰。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。盈虛消息。乃造化之迹。而鬼神則人之魂魄也。合大傳祭義而觀之。曰。精氣為物。游魂為變。曰。氣也者。神之盛也。魄也者。鬼之盛也。魂氣歸於天。形魄歸於地。而神合精氣為物。既沒猶如生時。若魄雖降而游魂不散。則為變矣。變則滯而不化。出為妖怪。如伯有為厲是已。故子產曰。人生始化曰魄。既生魄。陽曰魂。用物精多則魂魄強。是以有精爽。至於神明。夫匹夫匹婦強死與殤者。魂魄猶能憑依人以為淫厲。況伯有乎。僧道之為他佛。魄降魂游。亦猶是也。周公制禮。大宗伯既與神鬼示之禮矣。未又曰。凡以神仕者。掌三辰之法。以猶鬼神。示之居。辨其名物。以冬日至。致地示物鬼。辰者日月星斗。名至於辰。躔次而畢見也。猶者。圖像也。居者。坐位也。報天主目及四望。其氣常伸。故謂之天神。而位於上。禮月及四瀆山川。顯以示人。其氣二而小。故謂之地示。而位於下。享五帝祖禰在陰陽之間。故謂之人鬼。名物則禮樂之器也。天神人鬼。以冬日至致之。應陽氣也。人鬼魂氣歸天。昭明於上。與天神為類。地示物鬼。以夏日至致之。應陰氣也。物鬼則百物之精。如山林川澤諸示在幽陰者是也。豈非大合樂。分而序之。以降天神。出地示。格人鬼為成者與。樂記曰。大樂與天地同和。大禮與天地同節。和故百物不失。節故祀天祭地者此也。小仙殆亦百物之精。使貴邑人或祠之。則與何仙類矣。老聃得長生久視之道。百有餘歲。朱子謂莊周明言老聃死則人鬼爾。道家列為三清。位於昊天上帝之上。何哉。據程子謂道家之說。無可闢者。以文王於昭於天例之。雖位於天神地示之中可也。生愚素不喜佛書。如姚秦時。五胡十六國。稱帝稱王。迭興迭滅。梵僧鳩摩羅什。從而附會之。其所譯法華經。謂佛說法時。來聽受者若薩八萬人。天子七萬二千人。其餘天王鬼神之類。不可勝紀。又文殊師利於海中宣說是經。娑竭龍女。忽現於前。

禮敬獻一寶珠。受之。卽變成男子。又觀世音。誓門品。復有十數變現。此則妄爲夸大。無從而猶其居。又與道家異矣。邇來學術分裂。立門戶。尊德性者。厭棄聖經。而喜誦佛書。如曰佛氏之學。亦有同於吾儒。而不害其爲異者。又曰心隨法華轉。非是轉法華。謂之何哉。謂之何哉。生今與後進講學。只博約二語而已。讀書以明之。聞見之知。研究此理。博文也。反身以誠之。德性之知。惇庸此理。約禮也。自媿淺薄。未見有謹信者爾。不能談禪。以應變現。奈何奈何。(與鄭抑齋書) ○羅整菴云。氣本一也。而一動一靜。一往一來。一闢一闢。一升一降。循環無已。積微而著。由著復微。爲四時之溫涼寒暑。爲萬物之生長收藏。爲斯民之日用彝倫。爲人事之成敗得失。千條萬緒。紛紜膠轕。而卒不可亂。有莫知其所以然而然。是卽所謂理也。初非別有一物。依於氣而立。附於氣以行也。人物之生。受氣之初。其理惟一。成形之後。其分則殊。因思孔子繫易。言性與天道。有統言天命率性之理。如曰一陰一陽之謂道。朱子釋之曰。陰陽迭運者氣也。其理則所謂道。嘗曰天下未有無理之氣。亦無無氣之理。又曰人之所以爲人。其理則天地之理。其氣則天地之氣。理無迹不可見。故於氣觀之。旣以爲一矣。又曰未有天地之先。畢竟是理。有理便有氣流行。發育萬物。此言理在氣先也。註中庸則曰。天以陰陽五行。化生萬物。氣以成形。而理亦賦焉。則理又在氣後矣。是判理氣而爲二。乃未定之論也。然道之大原出於天。旣曰天積氣也。又曰天者理而已矣。理氣判而爲二。豈天兼之與。抑理氣各有一天與。易言太極生兩儀。兩儀生四象。土在其中。則爲五行。自此化生萬物。飛潛動植。皆人以文字名之爾。是則理由羲畫始也。而文字生焉。豈有理在天地之先。而乘氣以行。如人乘馬者哉。由此辨之。氣之有條不可紊者。謂之理。理之全體不可離者。謂之道。天生人物。靈蠢不同。實有主宰之者。惟得天命之正。而能存存無息。則可以配命同天。故詩書言天。又言帝。如曰勅天之命。惟時惟幾。勅敬而正之也。無一時無一事。而不敬慎以存養省察者。卽中庸所云也。如曰惟皇上帝。降衷於下民。若有恆性。不言天而言帝者。有主宰於其間。使靈而爲人者。其性異於蠢物。與牛犬之性不同。卽孟子所言之也。說者謂心中之氣。寓理而靈。故曰心神。然太虛中亦有氣靈如人心者。則曰天神。故紫微有星謂之帝。人能學問涵養。充實其得而有光輝。卽天也已。上下通徹。無有間隔。是故以性情謂之乾。以妙用謂之神。以形體謂之天。以主宰謂之帝。苟棄天焉。天亦棄人矣。書曰。非天不中。惟人在命。此之謂也。乃若形而上者謂之道。則以象象所形而言。世儒一懷論之。誤矣。(與林北泉上元書) ○試共分源論之。孔子翼易。言心性天道。有自卦爻取象言者。亦有自天人統言者。如習坎有孚。維心亨。此所謂心乃剛中之象也。聖人以此洗心。退藏於密。此所謂心。乃聖人之心也。乾之利貞曰性情。復之見天地之心。皆象焉耳矣。一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。統言天人之理。所謂陰陽乃二氣流行於天地之間者。何與於取象哉。其曰形而上者謂之道。形而下者謂之器。道與器對。此則論卦爻陰陽而立是名也。後儒

概以統言者混論之。則誤矣。程子曰：惟此語截得上下分明。亦是象言也。蓋道非無形也。無形則與器離而不合。豈非窈冥昏默之說乎。夫卦爻陰陽之見於奇偶。猶有生之類。肖形於天地者也。凡物象可見者。皆謂之形。然形非道也。自形以上。卽謂之道矣。蓋其一陰一陽。動而無動。靜而無靜。不離乎形。而亦不離乎形者也。道非器也。自形以下。卽謂之器矣。蓋其囿於陰陽。靜而無動。動而無靜。所象之物成形。而滯於形者矣。不分道器。則混精籠於一矣。不知上下。則歧有無而二之矣。故曰道亦器。器亦道。體用一原。顯微無間。今分源體要中發明。偶亦相合。與王分源在用書。○生惟安於命而無欲速。蓋成周以詩書造士。以三物賓與。自一年壽經辨志。迨九年大成。而猶待強乃仕。若此其久者何也。欲其多識而貫之以一。博文而約之以禮。畜德以潤身。而後能從政以澤民故也。三物者。其明明德於天下。本始於格致者乎。六德之先知仁也。六行之先孝友也。六藝之先禮樂也。知本也。其本治而未從之矣。是雖成而上下。然理一分殊。非聖言末由蘄悟。盡觀於植乎。既其根者博也。歸其根者約也。千莖萬穗。自根而出。食其實。散其羸。器其蓄鬻。緝其絲麻。日滋歲懋。用足而施曾矣。不殖則將落。而奚曾之能施。此生之所以安於命。而無欲速者也。○與張蒙溪書。○孔子之教人。博約而已矣。博文而約之以禮。卽多學而貫之以一者也。昔嘗談及尋樂。朱子曰：不用思量。顏子。惟是博文約禮後。見理分明。日用純熟。不爲欲撓。自爾快樂。以佐觀之。論語言博約者。凡三見。蓋從事經書。質問師友。反身而誠。服膺勿失。則此樂得諸心矣。樂善不倦。絕無私欲。天爵在我。不爲人爵所困役。天地萬物。與吾同體。更無窒礙。隨時隨處。無入而不自得。然則寓形宇宙之內。更有何樂。可以代此哉。莊誦執事餘冬序錄終篇。啓發滋多。與向日京邸共談時樂無以異。然則執事殆真得孔顏之樂者哉。夫庖羲始造書契。治官察民。墳典興焉。臯稷稷契。既讀其書矣。是卽博文也。得之於心。則天之敘秩我者。我得而惇庸之。同寅協恭和衷。如臯陶所云者。而能有行焉。是卽約禮也。今之道學。未嘗讀書。而索之空寂杳冥。無由貫徹物理。而徒曰致知。則物既弗格矣。無由反身而誠。則樂處於何而得哉。善乎執事之論學也。其曰孔子後。斯道至宋儒復明。而濂溪寶唱之。先生令彬時。郡守李初平聞先生論學。欲讀書。先生曰：公老無及矣。請爲公言之。初平聽先生語。二年卒有得。此可見學必讀書。然後爲學。問必聽受師友。然後爲問。篤言浮談。但曰學苟知本。則六經皆我註脚。則自索之覺悟。正執事所謂野狐禪耳。呂希哲解大學曰：致知致良知也。物格則知自至。堯舜與人同者。忽然自見。又作詩。癡元凱而俳相如。以莊周所言顏子心齋爲至。嗟乎。莊周不讀孔子魯論之書文。安知心齋由於博而後得於約邪。謝顯道見明道誦讀書史。明道稱顯道能多識。伊川見人靜坐以爲知學。蓋聖賢修習。必反觀內省。若徒誦其言而忘味。六經一糟粕耳。又執事所謂口耳出入之間。言語文字之末。剪綵爲素。象龍救旱。抑竟何益哉。此周濂溪教二程尋樂之宗旨也。然世俗相傳。謂先生大極圖說。得諸閬州鶴林寺。

僧書匪者。其誣固不必辨。但此圖與通書相爲表裏。先生蓋讀書深造而自得。非索之空寂杳冥者。圖首日無極而大極。蓋無聲無臭之中。而實理存焉。天地人物。一以貫之。道爲大極。心爲大極。其實理同也。卽書誠者。聖人之本也。其言動而生陽。靜而生陰。卽書誠源誠復也。其言聖人主靜。立人極。卽書聖學一爲要。一者無欲。無欲故靜也。靜則至無之中。至有存焉。其渾然大極矣乎。徵諸易與中庸。則易無思也。無爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。乃大極生兩儀。兩儀生四象之本也。不言四象而言五行者。河出圖。洛出書。聖人則之。圖書皆以土。生數五。居中。而四象成焉。亦中正仁義之所由定也。至聖之德。本得諸至誠之道。蓋如此至誠無息。至聖有臨。則天地合德矣。既與天地合德。則與日月合明。四時合序可知。故言孔子立人極。傳自堯舜文武。及與上律下襲。必暨諸四時日月焉。天地之大德曰生。若或濬之。而小德分殊。四時各一其氣。日月各一其明。萬物各一其性。如所濬之川。東則不入於西。南則不入於北。而往過來續。不舍晝夜。故曰小德川流。萬物之所以並育者。無極之真。二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。化生萬物也。四時日月之所以並行者。五氣順布。四時行也。執綱維是。執主張是。若有宰之而特不得其朕者矣。故曰大德敦化。此則書五行陰陽。陰陽太極也。先生真積力久。融會貫徹。乃爲圖又爲之說。自博而約。雖書不盡言。圖不盡意。豈非聞孔子之道而知之者哉。（與何燕泉書）○指摛傳習錄九條。如曰心之體。性也。性則理也。故有孝親忠君之心。卽有忠孝之理。無忠孝之心。卽無忠孝之理矣。理豈外於吾心邪。晦菴謂人之所以爲學者。心與理而已。心雖主乎一身。而實管乎天下之理。理雖散在萬事。而實不外乎人之一心。是其一分一合之間。未免已啓學者心理爲二之弊。此後世所以有專求本心。遂遺物理之患。正由不知心卽理耳。此參外之說。蓋朱子既謂理不外心。正自本體言。其格物傳。卽物而窮其理。卽是我心卽之也。非義外也。書曰以義制事。語曰聞義不能徙。以與聞皆自心言。卽孟子所謂理義之悅我心也。理義不根於心。又何悅哉。然錄中亦有嘉言。如曰理無內外。性無內外。故學無內外。講習討論。未嘗非內也。反觀內省。未嘗遺外也。夫謂學必資於外求。是以己性爲有外也。是義外也。用智者也。謂反觀內省爲求之於內。是以己性爲有內也。是有我也。自私者也。是皆不知性之無內外也。是發明中庸合內外之道也。其辯人謂晦菴專以道問學爲事。然晦菴之言曰。非存心無以致知。曰居敬窮理。曰君子之心。常存敬畏。雖不見聞。亦不敢忽。所以存天理之本然。而不使離於須臾之頃也。是其爲言。雖未盡瑩。何嘗不以尊德性爲事。而又烏在其爲支離乎。又恐學者之躐等。或失之妄作。使必先之以格致。而無不明。然後有自以實之於誠正。而無所謬。世之學者。苦其難而無所入。遂論其支離。不知此乃學者之弊。而當時晦菴之自爲。則亦豈至是乎。此其最得者也。又曰聖人述六經。惟是存天理。去人欲。道問學時。就此心去人欲。存天理上。講求至善。如事親溫清。必盡此心之孝。惟恐有一毫人欲間雜此心。若無人欲。純是