

萬 有 文 庫

第一集一千種

王 雲 五 主 編

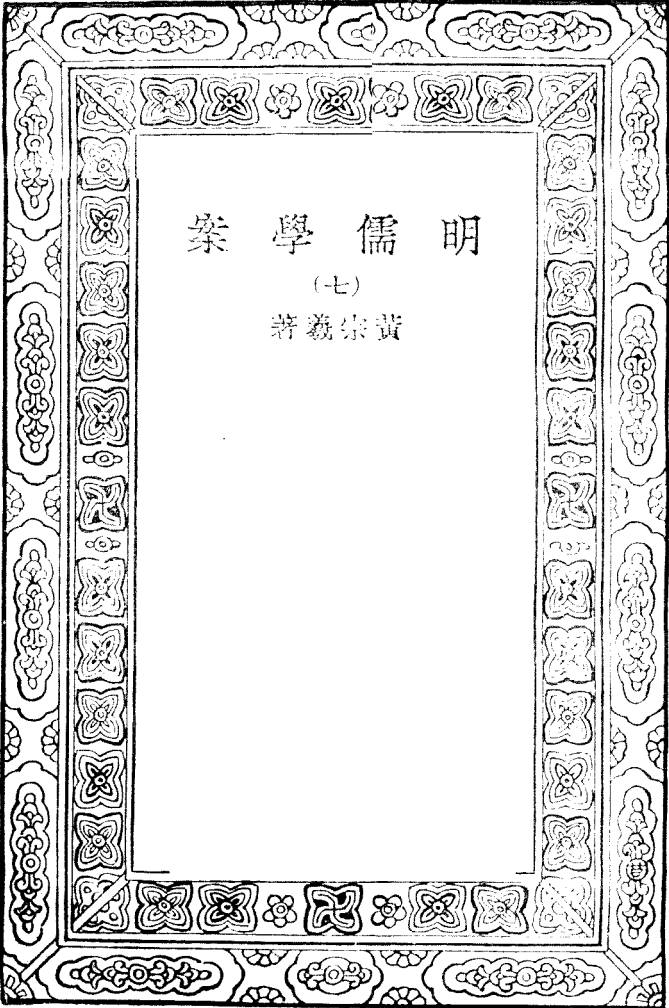
明 儒 學 案

(七)

黃 宗 羲 著

商 務 印 書 館 發 行

明 儒 學 案

(七)

黃宗羲著

明儒學案

卷三十四

泰州學案三

參政羅近溪先生汝芳

羅汝芳字惟德。號近溪。江西南城人。嘉靖三十二年進士。知太湖縣。擢刑部主事。出守寧國府。以講會鄉約爲治。丁憂起復。江陵問山中功課。先生曰。讀論語大學。視昔差有味耳。江陵默然。補守東昌。遷雲南副使。悉修境內水利。莽人掠迤西。迤西告急。先生下教六宣慰使。滅莽分其地。莽人恐。乞降。轉參政。萬曆五年。進表講學於廣慧寺。朝士多從之者。江陵惡焉。給事中周良寅劾其事。畢不行。潛住京師。遂勒令致仕。歸與門人走安城。下劍江。趨兩浙金陵。往來閩廣。益張皇此學。所至弟子滿座。而未嘗以師席自居。十六年。從姑山崩。大風拔木。刻期以九月朔觀化。諸生請留一日。明日午刻乃卒。年七十四。少時讀薛文清語。謂萬起萬滅之私。亂吾心久矣。今當一切決去。以全吾澄然湛然之體。決志行之。閉關臨田寺。置水鏡几。上對之默坐。使心與水鏡無二。久之而病。心火偶過。僧寺見有榜急救心火者。以爲名醫。訪之。則聚徒而講學者也。先生從衆中聽良久。喜曰。此真能救吾心火。問之。爲顏山農。山農者名鈞。吉安人也。得泰州心齋之傳。先生自述其不動心於生死得失之故。山農曰。是制欲。非體仁也。先生曰。克夫己私。復還天理。非制欲。安能體仁。山農曰。子不觀孟子之論四端乎。知皆擴而充之。若火之始燃。泉之始達。如此體仁。何等

直截。故子思當下日用而不知。勿妄疑天性生生之或息也。先生時如大夢得醒。明日五鼓。卽往納拜稱弟子。盡受其學。山農謂先生曰。此後子病當自愈。舉業當自工。科第當自致。不然者。非吾弟子也。已而先生病果愈。其後山農以事繫留京獄。先生盡鬻田產脫之。侍養獄中六年。不赴廷試。先生歸田後。身已老。山農至。先生不離左右。一茗一果。必親進之。諸孫以爲勞。先生曰。吾師非汝輩所能事也。楚人胡宗正。故先生舉業弟子。已聞其有得於易。反北面之。宗正曰。伏羲平地著此一畫何也。先生累呈註腳。宗正不契。三月而後得其傳。嘗苦格物之論不一。錯綜者久之。一日而釋然。謂大學之道。必在先知。能先知之。則盡大學一書。無非是此物事。盡大學一書物事。無非是此本末終始。盡大學一書之本末終始。無非是古聖六經之嘉言善行。格之爲義。是卽所謂法程。而吾儕學爲大人之妙術也。夜趨其父錦臥榻陳之。父曰。然則經傳不分乎。曰。大學在禮記中。本是一篇文字。初則概而舉之。繼則詳而實之。總是慎選至善之格言。明定至大之學術耳。父深然之。又嘗過臨清劇病。恍忽見老人語之曰。君自有生以來。觸而氣每不動。劬而目輒不瞑。擾攘而意自不分。夢寐而境悉不忘。此皆心之鋼疾也。先生愕然曰。是則予之心得。豈病乎。老人曰。人之心體。出自天常。隨物感通。原無定執。君以夙生操持強力太甚。一念耿光。遂成結習。不悟天體漸失。豈惟心病。而身亦隨之矣。先生驚起叩首。流汗如雨。從此執念漸消。血脈循軌。先生十有五而立志於張洵水。二十六而正學於山農。三十四而悟易於胡生。四十六而證道於泰山丈人。七十而問心於武夷先生。先生之學。以赤子良心不學不慮爲的。以天地萬物同體徹形骸忘物我爲大。此理生生不息。不須把持。不須接續。當下渾淪順適。工夫難得淡泊。卽以不屑湊泊爲工夫。胸次茫無畔岸。便以不依畔

岸爲胸次。解纜放船。順風張棹。無之非是。學人不省。妄以澄然湛然爲心之本體。沉滯胸膈。留戀景光。是爲鬼窟活計。非天明也。論者謂龍溪筆勝舌近溪舌勝筆。微談劇論。所觸若春行雷動。雖素不識學之人。俄頃之間。能令其心地開明。道在眼前。一洗理學膚淺套括之氣。當下便有受用。顧未有如先生者也。然所謂渾淪順適者。正是佛法一切現成。所謂鬼窟活計者。亦是寂子速道。莫入陰界之呵。不落義理。不落想像。先生真得祖師禪之精者。蓋生生之機。洋溢天地間。是其流行之體也。至流行而至畫一。有川流便有敦化。故儒者於流行見其畫一方。謂之知性。若徒見氣機之鼓盪。而玩弄不已。猶在陰陽邊事。先生未免有一間之未達也。夫儒釋之辨。真在毫釐。今言其偏於內。而不可以治天下國家。又言其只是自私自利。又言只消在迹上斷。終是判斷不下。以愚論之。此流行之體。儒者悟得。釋氏亦悟得。然悟此之後。復大有事。始究竟得流行。今觀流行之中。何以不散漫無紀。何以萬殊而一本。主宰歷然。釋氏更不深造。則其流行者。亦歸之野馬塵埃之聚散而已。故吾謂釋氏是學焉而未至者也。其所見固未嘗有差。蓋雖流行亦無所爲主宰耳。若以先生近禪。并棄其說。則是俗學之見。去聖亦遠矣。許敬菴言先生大而無統。博而未純。已深中其病也。王塘南言先生蚤歲於釋典元宗。無不探討。縉流羽客。延納弗拒。人所共知。而不知其取長棄短。迄有定裁。曾語出晚年者。一本諸大學孝弟慈之旨。絕口不及二氏。其孫懷智嘗閱中峯廣錄。先生輒命屏去。曰。禪家之說。最令人躲閃。一入其中。如落陷阱。更能轉頭出來。復歸聖學者。百無一二。可謂知先生之長矣。楊止菴上士習疏云。羅汝芳師事顏鈞。談理學。師事胡清虛。卽宗正談燒煉。採取飛昇。師僧玄覺。談因果。單傳直指。其守寧國。集諸生會文講學。令訟者跣跣公庭。斂目觀心。用庫藏充餽遺。

歸者如市。其在東昌雲南置印公堂。胥吏雜用。歸來請託煩數。取厭有司。每見士大夫。輒言三十天。憑指箕仙。稱呂純陽自終南寄書。其子從丹師死於廣。乃言日在左右。其誕妄如此。此則賓客雜沓。流傳錯誤。毀譽失真。不足以掩先生之好學也。

近溪語錄

問今時談學。皆有個宗旨。而先生獨無。自我細細看來。則似無而有。似有而無也。羅子曰。如何似無而有。曰。先生隨言對答。多歸之赤子之心。曰。如何似有而無。曰。纔說赤子之心。便說不慮不學。卻不是似有而無。茫然莫可措手耶。曰。吾子亦善於形容矣。其實不然。我今問子初生亦是赤子否。曰。然。曰。初生既是赤子。難說今日此身不是赤子長成。此時我問子答。是知能之良否。曰。然。曰。卽此問答。用學慮否。曰。不用。曰。如此則宗旨確有矣。曰。若只是我問你答。隨口應聲。個個皆然。時時如是。雖至白首終同。凡夫安望有道可得耶。曰。其端只在能自信從。其機則始於善自覺悟。虞廷言道。原說其心惟微。而所示工夫。卻要惟精惟一。有精妙的工夫。方入得微妙的心體。曰。赤子之心。如何用工。曰。心爲身主。身爲神舍。身心二端。原樂於會合。苦於支離。故赤子孩提。欣欣長是歡笑。蓋其時身心猶相凝聚。及少少長成。心思雜亂。便愁苦難當。世人於此。隨俗習非。往往馳求外物。以圖安樂。不思外求愈多。中懷愈苦。老死不肯回頭。惟是有根器的人。自然會尋轉路。曉夜皇皇。或聽好人半句言語。或見古先一段訓詞。憬然有個悟處。方信大道。只在此身。此身渾是赤子。赤子渾解知能。知能本非學慮。至是精神自來體貼。方寸頓覺虛明。天心道脈。信爲潔淨精微也已。曰。此後卻又如何用工。曰。吾子只患不到此處。莫患此後工夫。請看慈母之字。嬰兒調停。

斟酌不知其然而然矣。○問學問有個宗旨。方用好工。請指示。曰：中庸性道。首之天命。故曰道之大原出於天。又曰：聖希天。夫天則莫之爲而爲。莫之致而至者也。聖則不思而得。不免而中者也。欲求希聖希天。不尋思自己有甚東西。可與他打得對同。不差毫髮。卻如何希得他。天初生我。只是個赤子。赤子之心。渾然天理。細看其知不必慮。能不必學。果然與莫之爲而爲。莫之致而至的體段。渾然打得對同。過然則聖人之爲聖人。只是把自己不慮不學的。見在對同。莫爲莫致的源頭。久久便自然成個不思不勉而從容中道的聖人也。赤子出胎。最初啼叫一聲。想其叫時。只是愛戀母親懷抱。卻指著這個愛根。而名爲仁。推充這個愛根。以來做人。合而言之曰：仁者人也。親親爲大。若做人的常是親親。則愛深而其氣自和。氣和而其容自婉。一些不忍惡人。一些不敢慢人。所以時時中庸。其氣象出之自然。其功化成之渾然也。○問吾人在世。不免身家爲累。所以難於爲學。曰：卻倒說了。不知吾人只因以學爲難。所以累於身家。爾卽如纔歌三十六宮都是春。夫天道必有陰陽。人世必有順逆。今日三十六宮都是春。則天道可化陰而爲純陽矣。夫天道可化陰而爲陽。人世獨不可化逆而爲順耶。此非不近人情有所勉強於其間也。吾人只能專力於學。則精神自然出拔。物累自然輕渺。莫說些小得失。憂喜毀譽榮枯。卽生死臨前。且結纓易箠。曳杖逍遙也。○問臨事輒至倉皇。心中更不得妥貼靜定。多因養之未至。故如是耳。曰：此養之不得其法使然。因先時預有個要靜定之主意。後面事來。多合他不著。以致相違相競。故臨時衝動不寧也。曰：靜定之意如何不要。孟子亦說不動心。曰：心則可不動。若只意思作主。如何能得不動。孟子是以心當事。今卻以主意去當事。以主意爲心。則雖養百千萬年。終是要動也。○問善念多爲雜念所勝。又見人不如意。暴發

不平事已輒生悔恨。不知何以對治。曰。譬之天下路徑。不免石塊高低。天下河道。不免灘瀨縱橫。善推車者。輪轆迅飛。則塊磊不能爲礙。善操舟者。篙槳方便。則灘瀨不能爲阻。所云雜念忿怒。皆是說前日後日事也。工夫緊要。只論目前。今且說此時相對中心念頭。果是何如。曰。若論此時。則恭敬安和。只在專志受教。一毫雜念也不生。曰。吾子旣已見得此時心體。有如是好處。卻果信得透徹否。大衆忻然起曰。據此時心體的確。可以爲聖爲賢。而無難事也。曰。諸君目前各各奮躍。此正是車輪轉處。亦是槳勢快處。更愁有甚麼崎嶇。可以阻得你。有甚灘瀨。可以滯得你。況民之秉彝。好是懿德。則此個輪極。是易轉。此個槳極。爲易搖。而王道蕩蕩平平。終身由之。絕無崎嶇灘瀨也。故自黃中通理。便到暢四肢發事業。自可欲之善。使到大而化聖而神。今古一路學脈。真是簡易直截。真是快活方便。奈何天下推車者。日數千百人。未聞以崎嶇而迴轍。行舟者。日數千百人。未聞以灘瀨而停棹。而吾學聖賢者。則車未曾推。而預愁崎嶇之阻。舟未曾發。而先懼灘瀨之橫。此豈路之阨於吾人哉。抑果吾人之自阨也。○問吾人心與天地相通。只因有我之私。便不能合。曰。若論天地之德。雖有我亦隔他不得。曰。如何隔不得。曰。卽有我之中。亦莫非天地生機之所貫徹。但謂自家愚蠢。而不知之則可。若謂他曾隔斷得天地生機。則不可。曰。極惡之人。雷霆且擊之。難說與天不隔。曰。雷擊之時。其人驚否。曰。驚。被擊之時。其人痛否。曰。痛。曰。驚是孰爲之驚。痛是孰爲之痛。然則雷能擊死其人。而不能擊死其人之驚。與痛之天也已。○一友每常用工。閉目觀心。羅子問之曰。君今相對。見得心中何如。曰。炯炯然也。但常恐不能保守。奈何。曰。且莫論保守。只恐或未是爾。曰。此處更無虛假。安得不是。且大衆俱在此坐。而中炯炯。至此未之有改也。羅子謂天性之知不容昧。但能盡心求

之明覺通透。其機自顯而無蔽矣。是故聖賢之覺。本之赤子之心。以爲根源。又徵諸庶人之心。以爲日用。若坐下心中炯炯。卻赤子原未帶來。而與大衆亦不一般也。吾人有生有死。我與老丈存日無多。須知炯炯。渾非天性而出。自人爲今日天人之分。便是將來神鬼之關也。今在生前。能以天明爲明。則言動條暢。意氣舒展。比至歿身。不爲神者無幾。若今不以天明爲明。只沉滯襟膈。留戀景光。幽陰既久。歿不爲鬼者。亦無幾矣。其友遽然曰。怪得近來用工。若日中放過處多。則夜臥夢魂自在。若日中光顯太盈。則夢魂紛亂。顛倒令人不堪。非遇先生。幾枉此生矣。○問用工思慮起滅。不得寧貼。曰。非思慮之不寧。由心體之未透也。吾人日用思慮。雖有萬端。而心神止是一個。通萬念以滯思慮。則滿腔渾是起滅。其功似屬煩苦。就一心以宰運化。則衆動更無分別。又何起滅之可言哉。易曰。天下何思何慮。殊途而同歸。一致而百慮。夫慮以百言。此心非無思慮也。惟一致以統之。則返殊而爲同。化感而爲寂。渾是妙心。更無他物欲求。纖毫之思慮。亦了不可得也。○一友執持懇切。久覺過苦。求一脫洒工夫。曰。汝且莫求工夫。同在講會。隨時臥起。再作商量。旬日其友躍然曰。近覺生意勃勃。雖未用力。而明白可愛。曰。汝信得當下。卽是工夫否。曰。亦能信得。不知何如。可不忘失。曰。忘與助對。汝欲不忘。卽必有忘時。不追心之既往。不逆心之將來。任他寬洪活潑。真是水流物生。充天機之自然。至於恆久不息。而無難矣。○問別後如何用工。曰。學問須要平易近情。不可著手太重。如籠茶淡飯。隨時遣日。心旣不勞。事亦了當。久久成熟。不覺自然有個悟處。蓋此理在日用間。原非深遠。而工夫次第。亦難以急迫而成。學能如是。雖無速化之妙。卻有雋永之味也。○問某用工致知力行。不見有個長進處。曰。子之致知。知個甚的。力行。行個甚的。曰。是要此理親切。曰。如何是理。

曰某平日說理。只事物之所當然便是。曰汝要求此理親切。卻舍了此時而言平日。便不親切。舍了此時問答而言事物。當然又不親切。曰此時問答。如何是理之親切處。曰汝把問答與理。看作兩件。卻求理於問答之外。故不親切。不曉我在言說之時。汝耳凝然聽著。汝心炯然想著。則汝之耳。汝之心。何等條理明白也。言未透徹。則默然不答。言纔透徹。便隨衆欣然。如是則汝之心。汝之口。又何等條理明白也。曰果是親切。曰豈止道理爲親切哉。如此明辯到底。如此請教不怠。又是致知力行而親切處矣。○問吾儕或言觀心。或言行已。或言博學。或言守靜。先生皆未見許。然則誰人方可以言道耶。曰此捧茶童子。卻是道也。一友率爾曰。豈童子亦能戒慎恐懼耶。羅子曰。茶房到此。幾層廳事。衆曰三層。曰童子過許多門限階級。不曾打破一個茶甌。其友省悟曰。如此童子。果知戒懼。只是日用不知。羅子難之曰。他若不是知。如何會捧茶。捧茶又會戒懼。其友語塞。徐爲解曰。知有兩樣。童子日用常行。是一個知。此則以慮而知。其知屬之人也。天之知。是順而出之。所謂順則成人成物也。人之知。卻是返而求之。所謂逆則成聖成神也。故曰以先知覺後知。以先覺覺後覺。人能以覺悟之竅。而妙合不慮之良。使渾然爲一方。是容以通微。神明不測也。○問今若全放下。則與常人何異。曰無以異也。曰既無以異。則何以謂之聖學也。曰聖人者。常人而肯安心者也。常人者。聖人而不肯安心者也。故聖人卽是常人。以其自明。故卽常人而名爲聖人矣。常人本是聖人。因其自昧。故本聖人而卒爲常人矣。○諸友靜坐。寂然無譁。將有欲發問者。羅子止之。良久語之曰。當此靜默之時。澄慮反求。如平時躁動。今覺疑定。平時昏昧。今覺虛明。平時怠散。今覺整肅。使此心良知炯炯光徹。則人人坐間。各抱一明鏡於懷中。卻請諸子將自己頭面。對鏡觀照。若心事端莊。則如冠裳。

濟楚。意態自然精明。若念頭塵俗。則蓬頭垢面。不特旁觀者恥笑。而自心惶恐。又何能頃刻安耶。曰。三自反。可是照鏡否。曰。此個鏡子。與生俱生。不待人照。而常自照人。纖毫瞞他不過。故不忠不仁。亦是當初自己放過。自反者。反其不應放過。而非曰其始不知。後因反己乃知也。曰。吾儕工夫。安能使其常不放過耶。曰。羞惡之心。人皆有之。誰肯蓬頭垢面。以度朝夕耶。○一廣文自敘平生爲學。已能知性。羅子問君於此時。可與聖人一般否。曰。如此說。則不敢曰。既知是性。豈又與聖人不似一般。曰。吾性與聖一般。此是從赤子胞胎時說。若孩提稍有知識。已去聖遠矣。故吾儕今日。只合時時照管本心。事事歸依本性。久則聖賢乃可希望。時方飲茶。遜讓羅子執茶。甌問曰。君言照管歸依。俱是恭敬持甌之事。今且未見甌面。安得遽論持甌恭敬也。曰。我於甌子。也曾見來。也曾持來。但有時見。有時不見。有時持。有時忘記持。不能如聖人之恆常不失耳。曰。此個性只合把甌子作譬。原卻不卽是甌子。甌子則有見有不見。而性則無不見也。甌子則有持有不持。而性則原不待持也。不觀中庸說率性謂道。道不可須臾離。今云見持不得恆常。則是可以離矣。可離則所見所持。原非是性。曰。此性各在當人。稍有識者。誰不能知。況用功於此者乎。曰。君言知性如是之易。此性之所以難知也。孟子之論知性。必先之以盡心。苟心不能盡。則性不可知也。知性則知天。故天未深知。則性亦不可爲知也。君試反而思之。前日工夫。果能既竭其心思乎。今時受用。果能知天地之化育乎。若果知時。使骨肉皮毛。渾身透亮。河山草樹。大地回春。安有見不能常持不能久之弊。苟仍是舊日境界。我知其必然未曾知也。廣文沉思未有以應。童子捧茶方至。羅子指而謂一友曰。君自視與童子何如。曰。信得更無兩樣。頃之復問曰。不知君此時何所用工。曰。此時覺心中光明。無有沾滯。曰。

君前云。與捧茶童子一般。說得儘是。今云。心中光明。又自己翻帳也。友遽然曰。並無翻帳。曰。童子見在。請君問他。心中有此光景否。若無此光景。則分明與君兩樣。廣文曰。不識先生心中工夫。卻是如何。曰。我的心也無個中。也無個外。所用工夫。也不在中心中。也不在心外。只是童子獻茶來時。隨衆起而受之。從容啜畢。童子來接時。隨衆付而與之。君必以心相求。則此無非是心。以工夫相求。則此無非是工夫。若以聖賢格言相求。則此亦可說動靜不失其時。其道光明也。廣文悅然自失。○廣文再過訪。自述近得個悟頭。甚是透徹。羅子問其詳。對曰。向時見未真確。每云自己心性。時得時失。中無定主。工夫安能純一。殊不知耳目口鼻心思。天生五官。職司一樣。試說吾此耳目。終日應接事物。誰曾一時無耳目哉。耳目既然。則終日應接事物。又誰曾一時無心思哉。耳目心思。既皆常在。則內外主宰已定。而自已工夫。豈不漸漸純熟而安全也哉。羅子笑曰。此悟雖妙。恐終久自生疑障。廣文不服。羅子曰。今子悟性固常在。獨不思善則性在。時爲之。而不善亦性在。時爲之也。以常在而主張性宗。是又安得謂性善耶。廣文自失。問將奈何。曰。是不難。蓋常在者。性之真體。而爲善爲不善者。性之浮用。體則足以運用。用不能以遷體也。試思耳之於聲。目之於色。其千變萬化於前者。能保其無美惡哉。是則心思之善不善也。然均聽之。均視之。一一更均明曉。而辨別之。是則心思之能事。性天之至善。而終日終身。更非物感之可變遷者也。廣文曰。先生之悟小子也。是死而復生之矣。○羅子令太湖講性命之學。其推官以爲迂也。直指慮囚。推官與羅子侍。推官斬羅子於直指。曰。羅令道學先生也。直指顧羅子曰。今看此臨刑之人。道學作如何講。羅子對曰。他們平素不識學問。所以致有今日。但吾輩平素講學。又正好不及他。今日直指詰之曰。如何不及。曰。吾輩平時講

學多爲性命之談。然亦虛虛談過。何曾真切爲著性命。試看他們臨刑。往日種種所爲。到此都用不著。就是有大名位大爵祿在前。也都沒幹。他們如今都不在念。只一心要求保全性命。何等真切。吾輩平日工夫。若肯如此。那有不到聖賢道理。直指不覺嘉歎。推官亦肅然。○羅子行鄉約於海春書院。面臨滇海。青苗滿目。客有指柏林而告曰。前年有司遷學。議伐宮牆樹以充用。羣鳥徙巢而去。分守李同野止勿伐。羣鳥一夕歸巢如故。言訖飛鳴上下。樂意相關。昆陽州守夏魚請曰。恆謂聖賢非人可及。故究情考索。求之愈勞。而去之益遠。豈知性命諸天。本吾固有。日用之間。言動事爲。其停當處。卽與聖賢合一也。羅子曰。停當二字。尙恐未是。夏守瞿然曰。言動事爲。可不要停當耶。曰。可知言動事爲。方纔可說停當。則子之停當。有時而要。有時而不要矣。獨不觀茲柏林之禽鳥乎。其飛鳴之相關何如也。又不觀海疇之青苗乎。其生機之萌茁何如也。子若拘拘以停當求之。則此鳥此苗。何時而爲停當。何時而不爲停當耶。易曰。水流而不息。物生而不窮。造化之妙。原是貫徹渾融。吾子蚤作而夜寐。嬉笑而偃息。無往莫非此體。豈待言動事爲。方思量得個停當。又豈直待言動事爲停當。方始說道。與古先賢者不殊。若如是用功。如是作見。則未臨言動事爲。固是錯過。而旣臨言動事爲。亦總是錯過矣。夏守憬然自省。作而言曰。子在川上。不舍晝夜。吾人心體。未嘗一息有間。今當下生意津津。不殊於禽鳥。不殊於新苗。往時萬物一體之仁。果覺渾淪成一片矣。欲求停當。豈不是個善念。但善則便落一邊。旣有一邊善。便有一邊不善。旣有一段善。便有一段不善。如何能得晝夜相通。如何能得萬物一體。顏子得此不息之體。其樂自不能改。若說以貧自安而不改。淺之乎。窺聖賢矣。○問人欲雜時。作何用藥。曰。言善惡者。必先善而後惡。言吉凶者。必先吉而後凶。今盈

宇宙中只是個天。便只是個理。惟不知是天理者。方始化作欲去。如今天日之下。原只是個光亮。惟昏了日者。方始化作暗去。○癸丑。羅子過臨清。忽遭重病。倚榻而坐。恍若一翁來言曰。君身病稍康。心病則復何如。羅子不應。翁曰。君自有生以來。遇觸而氣每不動。當勸而目輒不瞑。擾攘而意自不分。夢寐而境悉不忘。此皆君心痼疾也。羅子愕然曰。是則予之心得。曷言病。翁曰。人之心體出自天常。隨物感通。原無定執。君以宿生操持強力太甚。一念耿光。遂成結習。日中固無紛擾。夢裏亦自昭然。君今謾喜無病。不悟天體漸失。豈惟心病。而身亦不能久延矣。蓋人之志意長在目前。蕩蕩平平。與天日相交。此則陽光宣朗。是爲神境。令人血氣精爽。內外調暢。如或志氣沉滯。胸臆隱隱約約。如水鑑相涵。此則陰靈存想。是爲鬼界。令人脈絡糾纏。內外膠泥。君今陰陽莫辨。境界妄塵。是尙得爲善學者乎。羅子驚起汗下。從是執念潛消。血脈循軌。○問夫子臨終逍遙氣象。曰。夫形骸雖顯。而其體滯礙。本心雖隱。而其用圓通。故長戚戚者。務活其形者也。坦蕩蕩者。務活其心者也。形當活時。尙苦滯礙。況其僵仆而死耶。心在軀殼。尙能圓通。況離形超脫。則乘化御天。周遊六虛。無俟推測。卽諸君此時對面。而其理固明白現前也。又何疑哉。○問有人習靜久之。遂能前知者。爲不可及。曰。不及他不妨。只恐及了。倒有妨也。曰。前知如何有妨。曰。正爲他有個明了。所以有妨。蓋有明之明。出於人力。而其明小。無明之明。出於天體。而其明大。譬之暗室張燈。自耀其光。而日麗山河。反未獲一覩也已。○萬言策問疾。羅子曰。此道炳然宇宙。原不隔乎分塵。故人已相通。形神相入。不待言說。古今自直達也。後來見之不到。往往執諸言詮。善求者一切放下。胸日中更有何物可有耶。○謂懷智曰。汝於人物。切不可起揀擇心。須要賢愚善惡一切包容。直到物我兩忘。方是汝成就處。

○智臥病。先生問曰：病中工夫何如？智曰：甚難用工。先生曰：汝能似無病時，便是工夫。○古今學者，曉得去做聖人，而不曉得聖人即是自己，故往往去尋作聖門路，殊不知門路一尋，便去聖萬里矣。○余自始入仕途，今計年歲，將及五十，竊觀五十年來，議律例者，則日密一日；制刑具者，則日嚴一日；任稽察施拷訊者，則日猛一日；每當堂階之下，牢獄之間，觀其血肉之淋漓，未嘗不鼻酸額蹙爲之歎曰：此非盡人之子與？非曩昔依依於父母之懷，戀戀於兄妹之旁者乎？夫豈其皆善於初而不皆善於今哉？及觀其當疾痛而聲必呼父母，覓相依而勢必先乎兄弟，則又信其善於初者，而未必皆不善於今也。已故今諦思吾儕，能先明孔孟之說，則必將信人性之善，信其善而性靈斯貴矣；貴其靈而軀命斯重矣。茲誠轉移之機，當汲汲也。隆冬冰雪，一綫陽回，消卽俄頃，諸君第目前日用，惟見善良歡欣愛養，則民之頑劣必思掩藏。上之巖峻，亦必少輕省，謂人情世習終不可移者，恐亦無是理矣。○向從大學至善推演到孝弟慈，嘗由一身之孝弟慈而觀之一家，未嘗有一人而不孝弟慈者；由一家之孝弟慈而觀之一國，未嘗有一人而不孝弟慈者；由一國之孝弟慈而觀之天下，亦未嘗有一人而不孝弟慈者。又由縉紳士大夫以推之羣黎百姓，又由孩提少長以推之壯盛衰老，孩提少長皆是愛親敬長，以能知能行此孝弟慈也。又時乘閒暇，縱步街衢，肆覽大衆，其間人數何啻億兆之多，窺覷其中，總是父母妻子之念，固結維係，所以勤謹生涯，保護軀體，而自有不能已者。故某自三十登第歸山，中間侍養二親，敦睦九族，入朝而徧友賢良，遠仕而躬禦魍魅，以至年載多深，經歷久遠，乃歎孔門學庸，全從周易生生一語化將出來，蓋天命不已，方是生而又生，生而又生，方是父母而已，身己身而子，子而又孫，以至曾而且元也。故父母兄弟子孫，是替天

命生生不已。顯現個膚皮。天命生生不已。是替孝父母弟兄長孫子孫通透個骨髓。直豎起來。便成上下。今古橫亘將去。便作家國天下。孔子謂仁者人也。親親爲大。其將中庸大學。已是一句道盡。孟氏謂人性皆善。堯舜之道。孝弟而已矣。其將中庸大學。亦是一句道盡。○喜怒哀樂未發。謂之中。先儒觀未發氣象。不知當如何觀。曰。子不知如何爲喜怒哀樂未發。又如何知得去。觀其氣象也耶。我且詰子。此時對面相講。有喜怒也。無有哀樂也。無曰。俱無曰。既謂俱無。便是喜怒哀樂未發也。此未發之中。是吾人本性常體。若人識得此個常體。中中平平。無起無作。則物至而知。知而喜怒哀樂出焉。自然與預先有物橫其中者。天淵不侔矣。豈不中節而和哉。故忠信之人。可以學禮。中心常無起作。卽謂忠信之人。如畫之粉地。一樣潔潔淨淨。紅點著便紅。綠點著便綠。其節不爽。其文自著。節文自著。而禮道豈復有餘蘊也哉。○今堂中聚講。人不下百十堂外往來。亦不下百千。今分作兩截。我輩在堂中者。皆天命之性。而諸人在堂外。則皆氣質之性也。何則。人無貴賤賢愚。皆以形色天性而爲日用。但百姓則不知。而吾輩則能知之也。今執途人詢之。汝何以能視耶。必應以目矣。而吾輩則必謂非目也。心也。執途人詢之。汝何以能聽耶。必應以耳矣。而吾輩則必謂非耳也。心也。執途人而詢之。汝何以能食。何以能動耶。必應以口與身矣。而吾輩則必曰。非口與身也。心也。識其心以宰身。則氣質不皆化而爲天命耶。昧其心以從身。則天命不皆化而爲氣質耶。心以宰身。則萬善皆從心生。雖謂天命皆善。無不可也。心以從身。則衆惡皆從身造。雖謂氣質乃皆不善。亦無不可也。故天地能生人。以氣質而不能使氣質之必歸天命。能同人以天命而不能保天命之純全萬善。若夫化氣質以爲天性。率天性以爲萬善。其爲以先知覺後知。以先覺覺後覺也。夫故曰天地

設位。聖人成能。○問因戒謹恐懼不免爲吾心寧靜之累。羅子曰。戒謹恐懼姑置之。今且請言子心之寧靜作何狀。其生護應以天命本然。原是大虛無物。羅子謂此說。汝原來事與今時心體不切。生又歷引孟子言夜氣清明。程子教觀喜怒哀樂未發以前氣象。皆是此心體寧靜處。曰。此皆抄書常套。與今時心體恐亦不切。諸士子沉默半晌。適郡邑命執事供茶。循序周旋。略無差僭。羅子目以告生曰。諦觀羣胥。此際供事心則寧靜否。諸生欣然起曰。羣胥進退恭肅。內固不出。而外亦不入。雖欲不謂其心寧靜。不可得也。曰。如是寧靜正與戒懼相合。而又何相妨耶。曰。戒謹恐懼相似。用功之意。或不應如是現成也。曰。諸生可言適纔童冠歌詩之時。與吏胥進茶之時。全不戒謹耶。其戒謹又全不用功耶。蓋說做工夫。是指道體之精詳處。說個道體。是指工夫之貫徹處。道體人人具足。則豈有全無功夫之人。道體既時時不離。則豈有全無功夫之時。故孟子云。行矣而不著。習矣而不察。所以終身在於道體功夫之中。儘是寧靜而不自知其爲寧靜。儘是戒懼而不自知其爲戒懼。不肯體認承當。以混混沌沌枉過一生。問平日在慎獨用工。頗爲專篤。然雜念紛擾。終難止息。如何乃可。羅子曰。學問之工。須先辨別源頭分曉。方有次第。且言如何爲獨。曰。獨者。吾心獨知之地也。又如何爲慎獨。曰。吾心中念慮紛雜。或有時而明。或有時而昏。或有時而定。或有時而亂。須詳察而嚴治之。則慎也。曰。卽子之言。則慎雜非慎獨也。蓋獨以自知者。心之體也。一而弗二者也。雜其所知者。心之照也。二而弗一者也。君子於此。因其悟得心體在我。至隱至微。莫見莫顯。精神歸一。無須臾之散離。故謂之慎獨也。曰。所謂慎者。蓋如治其昏而後獨可得而明也。治其亂而後獨可得而定也。若非慎其雜。又安能慎其獨也耶。曰。明之可昏。定之可亂。皆二而非一也。二而非一。則皆雜念而

非所謂獨知也。獨知也者，吾心之良知。天之明命而於穆不已者也。明固知明，昏亦知昏，昏明二而其知則一也。定固知定，亂亦知亂，定亂二而其知則一也。古今聖賢，惓惓切切，只爲這些子費卻精神。珍之重之，存之養之，爲天地立心，爲生民立命。總在此一處致慎也。曰：然則雜念詎置之不問耶？曰：吏胥之在於官府，兵卒之在於營伍，雜念之類也。憲使升堂而吏胥自肅，大將登壇而兵卒自嚴，則慎獨之與雜念之類也。今不思自作憲使主將，而惟隸胥兵卒之求焉，不亦悖且難也哉？○問：吾儕爲學，此心常有茫蕩之時，須是有個工夫，作得主張方好。羅子曰：據汝所云，是要心中常常用一工夫，自早至晚，更不忘記也耶？曰：正是如此。曰：聖賢言學，必有個頭腦。頭腦者，乃吾心性命而得之天者也。若初先不明頭腦，而只任爾我潦草之見，或書本膚淺之言，胡亂便去做工夫，此亦儘爲有志，但頭腦未明，則所謂工夫，只是汝我一念意思耳。旣爲意念，則有時而起，便有時而滅，有時而聚，便有時而散，有時而明，便有時而昏。縱使專心記想，著力守住，畢竟難以長久。況汝心原是活物，且神物也，持之愈急，則失愈遠矣。曰：弟子所用工夫，也是要如大學中庸所謂慎獨，不是學問一大頭腦也。曰：聖人原日教人慎獨，本是有頭腦，而爾輩實未見得。蓋獨是靈明之知，而此心本體也。此心徹首徹尾，徹內徹外，更無他有只一靈知，故謂之獨也。中庸形容謂其至隱而至見，至微而至顯，卽天之明命，而日鑒在茲者也。慎則敬畏周旋，而常自在之，顧諟天之明命者也。如此用功，則獨便是爲慎的頭腦，慎亦便以獨作主張。慎或有時勤怠，獨則長知而無勤怠也。慎或有時作輟，獨則長知而無作輟也。獨則人無所不至，惟天不容僞。慎獨之功，原起自人，而獨知之知，原命自天也。況汝輩工夫，當其茫蕩之時，雖說已是怠而忘勤，已是輟而廢作，然反思從前怠時輟時，或

應事或動念。一一可以指。是則汝回說心爲茫蕩。而獨之所知。何嘗絲毫茫蕩耶。則是汝輩孤負此心。而此心卻未孤負汝輩。天果明嚴。須當敬畏敬畏。○儒謂心體寂靜之時。方是未發。難說平常卽是也。曰中庸原先說定喜怒哀樂。而後分未發與發。豈不明白有兩段時候也耶。況細觀吾人終日喜怒哀樂。必待物感乃發。而其不發時則更多也。感物則欲動情勝。將或不免而未發時。則任天之便更多也。中庸欲學者得見天命性真。以爲中正平常的極則。而恐其不知喫緊貼體也。乃指著喜怒哀樂未發處。使其反觀而自得之。則此段性情。便可中正平常。可平常中正。亦便可立大本。而其出無窮。達大道。而其應無方矣。○問喜怒哀樂未發。是何等時候。亦何等氣象耶。羅子曰。此是先儒看道太深。把聖賢憶想過奇。便說有何氣象可觀也。蓋此書原叫做中庸。只平常解釋。便是妥貼。且更明快。蓋維天之命。於穆不已。命不已。則性不已。性不已。則率之爲道亦不已。而無須臾之或離也。此個性道體段。原長是渾渾淪淪。而中亦長是順順暢暢。而我今與汝終日語默動靜。出入起居。雖是人意周旋。卻自自然然。莫非天機活潑也。卽於今日。直到老死。更無二樣。所謂人性皆善。而愚婦愚夫。可與知與能者也。中間只恐怕喜怒哀樂。或至拂性違和。若時時畏天奉命。不過其節。卽喜怒哀樂。總是一團和氣。天地無不感通。民物無不歸順。相安相養。而太和在宇宙間矣。此只是人情纔到極平易處。而不覺功夫。卻到極神聖處也。噫。人亦何苦而不把中庸解釋中庸。亦又何苦而不把中庸服行中庸也哉。○問此理在天地間。原是活潑。原是恆久。無欠缺。無間歇。何如。羅子曰。子覺理在天地之間。則然矣。不識反之於身。則又何如。曰。某觀天地間。只等反諸身心。便是茫然。曰。子觀天地閒道理如是。豈獨子之身心。卻在天地外耶。曰。吾身固不在天地外。但覺

得天地自天地。吾身自吾身。未渾成一個也。曰：子身與天地固非一個。但鳶魚與天地亦非一個也。何中庸卻說鳶魚與天地相昭察也耶？曰：鳶魚是物類。於天地之性不會斷喪。若吾人不免氣習染壞。似難並論也。曰：氣習染壞。雖則難免。但請問子應答之時。手便翌然端拱。足便竦然起立。可曾染壞否？曰：此正由平日習得好了。曰：子於拱立之時。目便炯然相視。耳便卓然相聽。可曾由得習否？曰：此卻非由習而後能。曰：既子之手也是道。足也是道。耳目也是道。如何卻謂身不及乎鳶魚而難以同乎天地也哉？豈惟爾身。卽一堂上下。貴賤老幼。奚止千人。看其手足拱立。耳目視聽。都是伶俐。難說不活潑於鳶魚。不昭察於天地也。一生詰曰：孟子云：物之不齊。物之情也。若曰渾然俱是個道。則中庸栽者培之。傾者覆之。皆非耶？曰：讀書須上下文氣理會。此條首言天之生物。必因其材而篤。註謂篤爲加厚。若如舊說。則培是加厚。栽他覆是加厚。傾他夫豈天地生物之本心哉？當照中庸他章說：天地無不覆幬。方見其生生不已之心。蓋天地之視物。猶父母之視子。物之或栽或傾。在人能分別之。而父母難分也。故曰：人莫知其子之惡。父母莫能知其子之惡。而天地顧肯復物之傾也耶？此段精神。古今獨我夫子一人得之。故其學只是求仁。其術只是行個恕。其志只是要個老便安。少便懷。朋友便信。其行藏。南子也。去見佛肸也。應召。公山弗擾也。欲往。楚狂雖離之也。去尋他。荷蓀雖避之也。去追他。真是要個個入於善。而於己更不知一毫吝惜。於人亦更不知一毫分別。故其自言曰：有教無類。推其在在精神。將我天下萬世之人。欲盡納之懷抱之中。所以至今天下萬世之人。個個親之如父。愛之如母。尊敬之如天地。非夫子有求於我人。亦非吾人有求於夫子。皆莫知其然。卻真是渾成一團太和一片天機也。○問孝弟如何是爲仁的本處。羅子曰：只目下思

父母生我。千萬辛苦。而未能報得分毫。父母望我千萬高遠。而未能做得分毫。自然心中悲愴。情難自己。便自然知疼痛。心上疼痛的人。便會滿腔皆惻隱。遇物遇人。決肯方便慈惠。周卹溥濟。又安有殘忍戕賊之私耶。曰。如此卻恐流於兼愛。曰。子知所恐。卻不會流矣。但或心尙殘忍。無愛可流焉耳。○問。仁者以天地萬物爲一體。又曰。仁者渾然與物同體。意果何如。羅子曰。天地之大德曰生。夫盈天地間。只是一個大生。則渾然亦只是一個仁。中間又何有纖毫間隔。故孔門宗旨。惟是一個仁字。孔門爲仁。惟一個恕字。如云。己欲立而立人。己欲達而達人。分明說己欲立不須在己上去立。只立人。即所以立己也。己欲達不須在己上去達。只達人。即所以達己也。是以平生功課。學之不厭。誨人不倦。其不厭處。即其所以不厭處也。其不倦處。即其所以不厭處也。即今人說好官相似。說官之廉。即其不取民者是也。而不取於民。方見是廉。說官之慈。即其不虐民者是也。而不虐乎民。方見是慈。統天徹地。膠固圓融。自內及外。更無分別。此方是渾然之仁。亦方是孔門宗旨也。○某初日夜想做個好人。而科名宦業皆不足了平生。卻把近思錄性理大全所說工夫。信受奉行。也到忘食寢忘死生地位。病得無奈。卻看見傳習錄。說諸儒工夫未是。始去尋求象山慈湖等書。然於三先生所謂工夫。每有罣礙。病雖小愈。終沉滯不安。時年已弱冠。先君極爲憂苦。幸自幼蒙父母憐愛過甚。而自心於父母及弟妹。亦互相憐愛。真比世人十分切至。因此每讀論孟孝弟之言。則必感動。或長要涕淚。以先只把當做尋常人情。不爲緊要。不想後來諸家之書。做得著累喫苦。在省中逢著大會。師友發揮。卻翻然悟得。只此就是做好人的路徑。奈何不把當數。卻去東奔西走。而幾至忘身也哉。從此回頭。將論語再來細讀。真覺字字句句。重於至寶。又看孟子。又看大學。又看中庸。更無

一字一句不相照映。由是卻想孔孟極口稱頌堯舜。而說其道孝弟而已矣。豈非也是學得沒奈何。然後遇此機竅。故曰我非生而知之者。好古敏以求之者也。又曰規矩方圓之至。聖人人倫之至也。其時孔孟一段精神。似覺渾融在中。一切宗旨。一切工夫。橫穿直貫。處處自相湊合。但有易經一書。卻貫串不來。天幸楚中一友。胡中正來從某改舉業。他談易經。與諸家甚是不同。後因科舉辭別。及在京得第。殊悔當面錯過。皇皇無策。乃告病歸侍老親。因遣人請至山中。細細叩問。始言渠得異傳。不敢輕授。某復以師事之。閉戶三月。亦幾忘生。方蒙見許。反而求之。又不外前時孝弟之良。究極本原而已。從此一切經書。皆必歸會孔孟。孔孟之言。皆必歸會孝弟。以之而學。學果不厭。以之而教。教果不倦。以之而仁。仁果萬物一體。而萬世一心也已。○問孔顏樂處。羅子曰。所謂樂者。竊意只是個快活也。豈快活之外。復有所謂樂哉。生意活潑了無滯礙。卽是聖賢之所謂樂。卻是聖賢之所謂仁。蓋此仁字。其本源根柢於天地之大德。其脈絡分明於品彙之心元。故赤子初生。孩而弄之。則欣笑不休。乳而育之。則歡愛無盡。蓋人之出世。本由造物之生機。故人之爲生。自有天然之樂趣。故曰仁者人也。此則明白開示學者。以心體之真。亦指引學者以入道之要。後世不省仁是人之胚胎。人是仁之萌蘖。生化渾融。純一無二。故只思於孔顏樂處。竭力追尋。顯卻忘於自己身中。討求著落。誠知仁本不遠。方識樂不假尋。○問靜工夫。固在心中。體認有要否。羅子曰。無欲爲靜。則無欲爲要。但所謂欲者。只動念在軀殼上。取足求全者。皆是。雖不比俗情受用。然視之冲淡自得。坦坦平平。相去天淵也。○問如何用力。方能得心地快樂。羅子曰。心體原只平等。故用力亦須輕省。蓋此理在人。雖是本自具足。然非形象可拘。所謂樂者。只無愁是也。若以欣喜爲樂。則必不可久而不樂。

隨之矣。所謂得者，只無失是也。若以境界爲得，則必不可久而不得隨之矣。○問大學之首知止，中庸之重知天知人而論語卻言吾有知乎哉，無知也。博觀經書，言知處甚多，而不識不知，惟詩則一言之然。未有若夫子直言無知之明決者。請問其旨，曰：吾人之學，專在盡心，而心之爲心，專在明覺。如今日會堂百十其衆，誰不曉得相見，曉得坐立，曉得問答，曉得思量。此個明覺曉得，卽是本心。此個本心，亦只是明覺曉得而已。事物無小大之分，時候無久暫之間，真是徹天徹地而貫古今也。但此個明覺曉得，其體之涵諸心也，最爲精妙，其用之應於感也，又極神靈。事之既至，則顯諸仁而昭然若常自知矣。事之未來，而茫然渾然，知若全無矣。非知之果無也，心境暫寂，而覺照無自而起也。譬則身之五官，口可閉而不言，目可閉而不視，惟鼻孔無閉，香來卽知嗅之，其知實常在也。耳孔無閉，聲來卽知聽之，其知亦實常在也。然嗅之知也，必須香來始出，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，亦卽如音之遠近，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。但學者須要識得聖人此論，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，則當下知體卽自澄徹，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。明白該恩愛過於嚴刻。慈祥過於峻厲也。慎獨者。不先此防閑。是則不喪三年。而總且小功也。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。故隨處隨處。皆是此體流動充塞。一切百姓。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。羅子因慙然歎曰。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。則目卽盼左。人從右呼。則目卽盼右。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。則言動卽是現在。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。卽己亦無從增長。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。又豈敢不兢業捧持而肆無忌憚也哉。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。卽如勤力園丁。以各色膏腴。堆積芝蘭。自說壅培之厚。而秀苗纖芽。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。卽桎亡二字。今看只作尋常。某提獄刑曹親見桎梏之苦。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。皆桎亡之類也。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。雖心思亦皆斂藏。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。而桎梏無所從告也哉。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。卽泛觀蟲魚。愛其羣隊。戀如以及禽鳥之上下。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。卽忻忻談笑。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。人卽赤子。而心之最先初生者。卽是親愛。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。學者果有作聖真志。切須回頭。在目前言動舉止之間。覺得渾

然與萬物同一天機鼓動。充塞兩開。活潑潑地。真是不待慮而自知。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。縱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。而家院堂室無不朗朗目中。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。衆皆悅然有省。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。若其初志氣在心性上透徹安頓。則天機以發嗜欲。嗜欲莫非天機也。若志氣少差。未免軀殼著腳。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。子之功用。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。虞廷說道。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。只因此體原極微渺。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。亦是取象。曰是因象以爲事。而實盡人以奉天也。蓋雷潛地中。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。乃不久而昏懵。固有循循就道之時。乃不久而躁妄。如是其不一耶。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。心。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。顯於晝之所爲。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。而充溢瀰漫乎宇宙乾坤之外。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。到喜得他神妙無方。乃更有端倪可求也。蓋謂之無方。則精不住於精。而麓亦無不有也。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。○郎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。○先生既中式。十年不赴殿試。一旦謁東廓於書院。坐定問曰。十年專工問學。可得聞乎。對曰。只悟得無字。東廓曰。如此尙是門外人。時由農在座聞之。出而悲曰。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。顧性不易悟也。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。然後覩面相識。非復向日鏡中觀花矣。○耿天臺行部至寧國。問耆老以前官之賢否。至先生耆老曰。此當別論。其賢加於人數等。曰。吾聞其守時亦要金錢。曰。然。曰。如此惡得賢。曰。他何曾見得金錢是可愛的。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。先生自嫌數干有司。令在座。孝廉解之。售以十金。媪取簪珥爲質。既出獄。媪來哀告。夫咎其行賄。詈罵不已。先生卽取質還之。自貸十金償孝廉。不使孝廉知也。人謂先生不避干謁。大抵如此。○先生過麻城。民舍失火。見火光中有兒在床。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。人爭覩之。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。最後召爲吏部侍郎。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。豁然有省。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。以爲此陷阱。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。嘗謂鄒南臯曰。師未語。予亦未嘗置問。但覺會堂長幼畢集。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。是卽釋氏作用爲性之說也。先生之事近溪。出入必以其像供養。有事必告而後行。顧涇陽曰。羅近溪以顏山農爲聖人。楊復所以羅近溪爲聖人。其感應之妙。錙銖不爽如此。

友人以忘會語爲歉。曰：予見子之未嘗忘也。子夙則興，興則盥，盥則櫛，櫛則衣冠，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，因不識心而妄以爲有所，誠意之極，卽心無其心，渾然以天下國家爲心，是謂正心以家國天下爲心者，是合家國天下爲一身矣。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，有則滯，滯則不通，無則虛，虛則通。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。譬之言日，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。卽其明亦未徹。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。不過自識其面貌而已。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。粧點雖粧點妍美。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。以其明之。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。○承論有本體有工夫。良知不學不慮。固不待修證而後全。若任作用爲率性。倚情識爲通微。不能隨時翕聚以爲之主。倏忽變化。將至於蕩無所歸。致知之功。不如是之疎也。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。雖此中間。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。卽共淆雜。如冷爐金磊塊。支撐夫良知。既謂之靈根矣。翕聚緝熙。豈其所不能哉。既不能。則不當妄加之以靈之名。既不靈。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。又不知這翕聚的如何做主。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。於是由可欲而充之。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。洋洋在前。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。惟隨時隨遇。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。修去旁枝餘蘗。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

秦州學案四

恭簡耿天臺先生定向

耿定向字在倫。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。累遷至太僕寺少卿。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。以戶部尙書總督倉場事。告歸。家居七年卒。年七十三。贈太子少保。諡恭簡。先生所歷首輔。分宜華亭新鄭。江陵吳縣。皆不共齟齬。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姦言矣。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。清議以爲脅持言官。逢時相之欲。顧溼凡作客問質之先生。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。不免打入世情隊中。共行只是人間路。得失誰知天壤之分。此古人所以貴刀鋸鼎鑊學問也。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。先生謂學有三關。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。末有不仁者矣。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。眞實費而隱。宋學未脫二氏蹊徑者。以其隱而隱也。嘗謂惠能云。本來無一物。此是又有一無一物者。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。其實何等微。宋儒多只說向入微處。終是未脫見耳。○兄之文似翰卻陽明一著。陽明把筆時。卻是不曾要好。兄尙有要好心在也。遷史之文。亦是無意要好。班固便要好。浸淫至於六朝。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。與魚弱侯。○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。孟子第原其類有泚處省之。至其所以不安處。其類所以有泚處。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。○廿年前曾解盡心章云。學者須從心體盡頭處了徹。便知性之眞體。原是無思無爲。便知上天之載。原是無聲無臭。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。是無念。余所謂心體盡頭處是也。其日用受享提掇人處。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。即是無念。原是一貫。說到此處。難著言說。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。是人我無分別也。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。閑邪祛偏。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。○余惟反之本心不容已者。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。眼孔。余所取人者。全在骨根。○學悟主。臆則才識氣魄皆道之用。

主腦未徹。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。曾有書云。某不遇某。不過一村漢耳。念菴嘗對人言。某四十年前。蓋濫俗人。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。真真切切肯求。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。但非實是撐天柱地。捨身忘家。逼真發學孔子之願者。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。清虛任放。決裂名教。宋儒出而提掇主敬之旨。主敬禮也。其後日趨於格式形迹。真機埋沒。陽明出而提掇良知之旨。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。又有意識見解承當。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一個真身。懔懔而生。卽令百歲枉死耳。聖人苦心破口。說個格物。格物卽求仁之別名也。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。覩往過來續者。僂僂僂僂。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。或貿遷交易。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。如鸞飛魚躍。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。俱納贄受教。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。爇香掌上。灼爛而死。清虛亦死。○鄧豁渠言。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。雖明道所云。兩截者是也。與子健。以上皆書。○心體廣大神妙。豈可把握。幽囚於腔子方寸地。其曰求。卽求以學也。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。此卽出世而後能經世也。○子游疑子夏。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。卽草木之根與杪。原非兩截。故使從洒掃應對上收攝精神。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。○楊太宰博謂余曰。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。倨也。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。迥與世人殊也。使孟子所學在事功一路。欲建王霸之業。則須據卿相之位。乃能操得致之權也。顧心一繫於卿相之位。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。傾橋摧楫。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。又多耽虛執見。此不知卽事卽心也。事故皆心也。顧有大人之事。有小人之事。心割判於此事。亦割判於此事。人亦割判於此矣。學孔子之學。猶業巫函之術者也。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。皆山中有物耳。故先知止。○朝紳曰。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。常時人朝。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。○人面名之曰人。以仁也。人而去仁。則耳目鼻儼然人也。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。則故而巳之故也。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，則貼然厝一星於寒灰，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，便是禮人爲情慾所牾，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。然旣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，慌惕惻隱之心，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。卽欲掙上尋空寂，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。○吾人真真切切爲己，雖僕廝隸胥，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，幸歸消滅。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。○今人到是不爲學的處事到安妥。反是一種爲學的人。纔遇些小事。便處得過當。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。也會得知。又如做官的人。在上官處稍失禮。亦會得知。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。○一友問子儘修行。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。○秦和王篤菴問虛字難毅手。曰。吾二十年前。曾作致虛工夫。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。何曾致虛。因悟顏子之問。寡問不能。舜之好問好察。乃真虛也。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。

處士耿楚侗先生定理

歌定理字子庸。號楚侗。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。若有眼睛子。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。開子欲作神仙耶。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。今人孰從未發前覩。一目哉。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。天臺攜之見劉初泉先生云。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。及學士龍悲曰。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。瀕行送之河澚。問曰。孔子云。不曰如之何如之何。

此作何解。士龍舉朱註云云。先生曰。畢竟是不曰如之何。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。在會因有省者。先生機鋒迅利如此。

耿楚侗論學語

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。莫非性之所存。楚侗曰。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。楚侗誚柳塘曰。拆籬放犬。○楚侗早歲曾遇異人。質之曰。孔子問禮於老聃。老聃不言禮。而直曰。良賈深藏若虛。君子盛德。容貌若愚。何也。曰。若愚若虛。此禮之真體也。○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。楚侗於漢江之滸。相與訂學宗旨。天臺曰。以常知爲學。廬山曰。吾學以無念爲宗。楚侗曰。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。禹稷之猶饑。猶溺。伊尹之若撻。若溝。視親骸而泚頰。遇疇躐而不屑。見入井而怵惕。原不知何來。委不知何止。天命之性如此也。故曰。於穆不已。如摹擬孔氏之匡廓。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。細之螽蟚。侏跛。凡寓形宇內而含靈者。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。各一象矣。○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。終以剛決柔。純乎乾矣。是師道也。亦君道也。○天臺困舉扇悟曰。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。曾見光景。遂有所得。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。京兆欲爲樹棹楔。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。先生條四議以進。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。皇太子目之。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。原推者復搆之。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。謫福甯州。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。王弇州所不如也。泰昌元年卒。年八十一。贈諭德。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。皆一一紬之。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乘弊。都消煞得盡。先生曰。如此是二乘斷滅之見。佛之所訶。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。眞能知性知天。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。弱侯自是眞人。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。當哀樂無哀樂之謂也。故孔子論憶憶往來。朋從爾思。而曰天下何思何慮。於憶憶往來之中。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。起信論有眞如生滅二門。未達眞如之門。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。然止亦非殄滅消煞之云也。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。卽性殄滅消煞。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。奚繁且勞之慮焉。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。乃覺其雖苟破疑城。卽登彼岸。非無疑之外。更有彼岸可登也。答陳景淵。○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。故私意糾禁。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。藉令悟於心。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。人人渾成。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。旣爲神明不測之物。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。自以爲常。只落世儒義襲窠臼。而於道愈遠矣。○覺字最難說。今人世情略能放下。道理略能分疏。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。何有漸次。○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。人法俱空。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。佛氏直欲和這些乘彘。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。可謂敬以直內矣。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。一翳在眼。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。禹入裸國。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。而顧遏籬曲防。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。故其掎擊之言。率揣摩而不得其常。大似聽訟者。兩造未具。而臆決其是非。賊證未形。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。

尙寶潘雪松先生士藻

潘士藻字去華。號雪松。徽州婺源人。萬曆癸未進士。司理温州。入爲監察御史。巡視北城。有二奄闌出宮門。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。司承陞少卿。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。旣覺心懈。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？』」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。」出京別天臺。天臺曰：「至淮謁王敬所，入安豐訪王東厓。此老頗奇，卽戲語亦須記過。金陵再叩焦弱侯。只此便是博學之先生。一如教，始覺宇宙之無窮。從前真陷井之畫也。」

潘雪松闢然堂日錄

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，後乃知學者非用倒藏法，盡將宿聞宿見平生深閉牢據者，痛加割剝，不留一些在骨髓裏作梗，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。隨就銷鑿。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。今人尙未知困在不思。無位思所以立。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。用之藏卽仁也。○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。無有混昧時。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。迺自唐虞及於近世。摘其言之有關於心者。各拈數語。以見不覩不聞之中。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。煞是有病。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。先生欲辨無善無惡之心之體。而自墮於有善有惡之心之體矣。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。此理在天爲天命。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。此道生於稟。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。○心出於理則放心入於理則存。求放心者常存仁義而已。○心外無性。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。但既發則其善有過不及。就其過不及名之爲惡。是善本嫡派。惡乃孽支。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。後來欲芟枝葉以還根本也可乎。○張子所謂大其心。卽孟子盡其心也。大者非馳騫空虛。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。而馳騫於物之外。見以爲高也。而日用則疎矣。○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。天下豈有一根而穀莠兩出者乎。蓋心一而見殊。學始歧於天下。人之觀心。猶觀天。管窺則天管。牖窺則天牖。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，管牖之窺也。其小者也。八荒我闢，泰山之眺乎。眺而不得，八荒之際，還而內顧，莫可端倪，則以爲不覩不聞至矣。夫心之不可覩聞也，從其觀於外也。蓋有莫見莫顯者，藏於不覩不聞之中，所謂未發之中，天下之大本是也。從外而觀，亦淺之乎其觀者。烏覩心之所以爲心哉？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，不得爲良知良能。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，乃爲聖學。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。卽理爲欲。人欲而安焉。卽欲爲理。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。以爲明心。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。行特知之實事耳。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。而所見爲一者異。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。釋老但知天爲空虛。遂以四時百物爲幻妄。所見同不同也。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。釋以空爲性。雖謂山河大地皆佛性。其意悉歸之空。老氏鍊神還虛。則又以氣之清虛者爲性。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。守一滯於氣。歸一溺於空。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。主於理。釋之靜。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。

郎中何克齋先生祥

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。汝當執贄專拜爲師可也。先生如其言。南野笑曰。予官太學卽師也。何更以贄爲。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。以爲學的。京師講會。有拈識仁定性者。先生作爲講義。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。覲體卽真如。荷菡種已大。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。○祥問南野師曰。良知卽是志。若起心動念。卻是妄。曰。志不是起心動念。志是明之果確處。○南野師謂祥曰。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。曾子以忠恕明之。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。

又謂曾子學久然後聞。此亦不然。史記曾子少孔子四十九歲。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。時祥聞之。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。祥悟曰。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。自味不得。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。卽是仁體。卽是未發之中矣。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。生善惡感而是非。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。此卽動亦定也。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。卽此想念。反障虛明。

矣。程子因人思於喜怒哀樂未發之前求中。答云。既思卽是已發矣。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。一覺妄息。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。則卽此計念。不離於妄。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。卽當安汝止矣。不當舍此更求真也。若更起心求真。卽起求之心。是又一妄矣。無起求心。當下虛明本體。卽得到此。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。漸識心體。卽此隨感而應。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。故忿心初起。則必懲。慾心初動。則必窒。見善則必遷。有過則必改。必如惡惡臭。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。然必懲忿窒慾。遷善改過而後至。至哉言也。聖學工夫。不越是矣。舍是則虛談矣。識之。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。故遂假迷真耳。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

費。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。耽著眼前虛花。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。祝介卿眉壽爲文麓之會。及天臺倡道東南。海內雲附景從。其最知名者。則新安潘去華。蕪陰王德孺與先生也。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。旣覺心懈。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。身在心中。一語實發先儒所未發。至謂主在道義。卽蹈策士之機權。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。須有鳳凰翔於千仞氣象。方可商求此一大事。不然。渾身落世情窠臼中。而因人起名。因名起義。輒號於人曰學。何異濯纓泥滓之渦。振衣風塵之路。冀還純白。無有是處。○患莫患於不自振。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。操舟者柁。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。目終日視萬色。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。觀體不親。將此無窮者。以瓦礫委之歟。故曰宇宙未嘗限隔人人。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。惺惺翼翼。不著纖毫。入聖微機。政復如是不則。逐名義而捉意會。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。海起浮漚。身漚也。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。妄持一念。賈胡襲燕石之珍。徒飾九容。俳優作王公之狀。爲僞而已矣。○德輶如毛。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。曰。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。身與心爲響。將舉身與世亦相響。得則俱得。響則俱響。響苦之趣也。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。吾甚恥之。○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。浸灌入人心髓久矣。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。萬境自閒。人心自關。○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。不通功夫。做不去處。討求而低眉緘口。叉手齊足。壇場冷落。於是或拈話柄。或掉書囊。設爲問目。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。原來本體自不容已。不容已處是工夫。若以工夫存本體。是猶二之。○權勢之門。其利害入幕之客不能見。而千里之外見之。仁

義之門。其是非樞衣之士不能定。而百世之下定之。○作用須觀其所主。所主在道義。卽蹈跡策士之機。權亦爲妙用。所主在權利。卽依心聖人之名教。祇爲借資矣。○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。嬰兒視色而不辨爲何色。聞聲而不辨爲何聲。夫知視知聽知也。辨色辨聲識也。非知也。真知之體。卽能辨不加。不能辨不損也。

卷三十六

秦州學案五

尙寶周海門先生汝登

周汝登字繼元。別號海門。岷縣人。萬歷丁丑進士。擢南京工部主事。歷兵吏二部郎官。至南京尙寶司卿。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。先生竦然若鞭背。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爲宗。作九諦以難之。先生作九解以伸其說。以爲善且無惡。更從何容。無病不須疑病。惡旣無善。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。且陽明之必爲是言者。因後世格物窮理之學。先有乎善者而立也。乃先生建立宗旨。竟以性爲無善無惡。失卻陽明之意。而曰無善無惡。斯爲至善。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。排摘陽明。豈知與陽明絕無干與。故學陽明者。與議陽明者。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。嘗忽然謂門人劉堉曰。信得當下否。堉曰。信得。先生曰。然則汝是聖人否。堉曰。也是聖人。先生喝之曰。聖人便是聖人。又多一也字。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。○今人乍見孺子入井。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。哀此焚獨者。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。○洪舒水問認得心時。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。汝且道今日濂堂問答詠歌。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。汝身渾是太極。念頭初萌。纔發此問。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。而視所常視。有視之理。當循聽是心。而聽所常聽。有聽之理。當循心。豈便是理乎。曰。此正學問竅要。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。昏沉卽是知識無著。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。便自保任。有個倒。使好扶植。莫自倭自輕。○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。寄鄒南阜。

論心半月剡江頭。歸去翱翔興未休。來往只應明月伴。孤懸千古不曾收。送醇之。

梧桐葉葉動高風。一放豪吟寥廓中。萬疊雲山森滿目。憑誰道取是秋空。秋空。

水邊林畔老幽棲。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。小艇沿洞鳥嶼空。看月不勞人重指。渾身都在月明中。泛舟石潭。

九解

南都舊有講學之會。萬歷二十年前後。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。先生爲九解復之。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。主善爲師。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。而一以無善無惡爲宗。則經傳皆非。

維世範俗。以爲善去惡爲隄防。而盡性知天。必無善無惡爲究竟。無善無惡。卽爲善去惡而無跡。而爲善去惡。悟無善無惡而始真。教本相通不相悖。語可相濟難相非。此天泉證道之大較也。今必以無善無惡爲非然者。見爲無善。豈慮入於惡乎。不知善且無。而惡更從何容。無病不須疑病。見爲無惡。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。是爲厥中。是爲一貫。是爲至誠。是爲至善。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。不與忍對。主靜立極之靜。不與動對。大學善上加一至字。尤自可見。蕩蕩難名爲至治。無得而稱爲至德。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。中正者爲善。偏頗者爲惡。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。

說心如太虛。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。一善字。則又不虛矣。又著一物矣。又雜氣質。又落知見矣。豈不悖乎。太虛之心。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。則是中與太虛之心二也。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。無惑乎。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。

歸五云。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。喻之馴之。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。

效止驢虞。而之以撥亂。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。卽君子亦難盡辭其責。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。眞學問不明。而認善字之不做。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。使盡爲皐夔稷契之佐。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。

諦六云。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。昭昭洋洋。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。猶恐其涉於疎略而不情。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。可嫌少乎。旣無惡而又無善。修爲無迹。斯眞修爲也。

夫以子文之忠。文子之清。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。洗心而藏密者。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。

譚七云。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。

譚八云。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。吾之祕密也。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。當時絳山錢子。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。曾子之真積力久。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。曾子之真積。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。而公孫丑闕其所安。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。而不肖又重以言。或者更增蛇足之疑。則不肖之罪也夫。解九。

文簡陶石簣先生望齡

陶望齡。字周望。號石簣。會稽人也。萬歷己丑進士。第三人。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。皆免。首無以應。故沈郭之得免。巽語者李九我。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。而汎濫於方外。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。其時湛然澄密雲悟。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。而日逐貪嗔。已不免縱任。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。然灼知倫物卽性道。不敢棄離。亦不敢以此誤人。願先生勿慮也。與徐魯源。○堂皇之雜選簿領之勤勞。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。卽是習氣萌生處。卽是學不得力處。損之又損。覺祛除稍易時。卽得力時也。與余舜仲。○我朝別無一事。可與唐宋人爭衡。所可跨跼其上者。惟此種學問。出於儒紳中。爲尤奇偉耳。與何越觀。○吾輩心火熠熠。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。何異杯水當與薪之火哉。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。卽聖神地位處。聖神地位處。卽學者入手處。何者無思無爲。不容有二也。與幼美。○正嘉以還。其賢者往往以琴張曾皙之見談顏氏之學。而人亦窺見行之不掄。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。心之徽稱乎。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。○夫自私用智生民之通蔽也。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。雖聞泯觀超絕思慮。寂然而萬應之謂良。明乎知而形累捐矣。明乎良而心害遺矣。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

太學劉冲倩先生塙

劉塙字靜主。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。先生雖瓣香海門。而一時以理學名家者。鄒南阜。李儲山。曹真。予焦弱侯。趙儕。鶴孟。連洙。丁敬輿。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。先生由諸生入太學。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。轉樂是已。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。納恐認火作土耳。○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。浹骨髓。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。○言尤之媒也。既已有言矣。自僅可寡尤。而不能無尤。無尤其默乎。行悔之根也。既已有行矣。自僅可寡悔。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。禮文隆腆。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。亦猶朱陸之門下遞相出入也。其後源遠流長。王氏之外。名湛氏學者。至今不絕。即未必仍其宗旨。而淵源不可沒也。

文簡湛甘泉先生若水

太僕呂巾石先生懷

侍郎何吉陽先生遷

郡守洪覺山先生垣

主政唐一菴先生樞

侍郎蔡白石先生汝楠

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

端潔楊止菴先生時喬

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爲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册封國王正德丁亥奉母喪歸廬墓三年卜西樵爲講舍士子來學者先令習禮然後聽講興起者甚衆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尙書致仕平生足跡所至必建書院以祀白沙從遊者殆徧天下年登九十猶爲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爲之調停者謂天理卽良知也體認卽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爲求之於外。是終不可強之使合也。先生大意謂陽明訓格爲正。訓物爲念頭。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。何以爲致。此不足爲陽明格物之說病。先生以爲心體萬物而不遺。陽明但指腔子裏以爲心。故有是內而非外之謂。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。卽吾心之理。求之天地萬物以爲廣大。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。感卽在寂之中。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。惻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。萬事萬化自此焉達。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。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。

上下四方之宇

古往今來之宙

敬
心性
始

未發
之中

情

已發
仁之端
義之端
禮之端
智之端
之和

萬事萬物
天地

敬
終

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。窒然而塞。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。蔽者徹。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。所爲懂懂。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。不肖則以爲人心與天地萬物爲一體。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。駸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。答仲驥。○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。却不難。只分殊處却難。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。答方酉樵。○夫學不過知行。知行不可離。又不可混。說命曰。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。答顧箬溪。○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。○夫學以立志爲先。以知本爲要。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。卽格於文祖。有苗之格。物者天理也。卽言有物。舜明於庶物之物。卽道也。格卽造詣之義。格物者卽

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。皆卽此擴充。無兩段工夫。此卽所謂止至善。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。卽格物之謂也。自得之。卽知至之謂也。居安資深逢原。卽修齊治平之謂也。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。暫而一日。久而一世。只是格物一事而已。格物云者。體認天理而存之也。答陳宗亭。○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。卽是二矣。但主一則中與天理自在其中矣。答鄧恪明。○明德新民。全在止至善上用功。知止能得。卽是知行合一。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。卽其功也。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。卽至其理也。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。世以想像記誦爲窮理者。遠矣。寄陳惟澆。○集者如虛集之集。能主敬則衆善歸焉。勿忘勿助。敬之謂也。故曰敬者德之聚也。此卽精一工夫。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。調停爲緊要耳。答聞集義。○本末只是一氣。擴充此生意。在心爲明德。在事爲親民。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。應事卽親民。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。應事而爲枝葉。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。佛氏歧而二之。已不識性。且求去根塵。非得真虛也。世儒以佛氏爲虛無。烏足以及此。○格物卽止至善也。聖賢非有二事。自意心身至家國天下。無非隨處禮認天理。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。旣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。而孟子長之者義乎之說爲非。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。此是心學最精密處。不容一毫人力。故先師又發出自然之說。至矣。來諭忘助二字。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。恐亦歧而二之也。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。足諗至愛。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。而朋反見責。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

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。求即無內外也。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。感則物來順應。所寂所感不同。而皆不離於吾心中正之本體。本體即實體也。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。但人爲氣質所蔽。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。下則爲老佛楊墨。上則爲夷惠伊尹是也。何者。昔曾參芸瓜。誤斷其根。父建大杖擊之。死則復甦。曾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。不踰短人。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。則斯道可興。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

衝問舜之用中。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。事物又不曾帶得中來。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。體認天理之三言者。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。敢請明示。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。心只是一個好心。本來天理完完全全。不待外求。願人立志與否耳。孔子十五志於學。卽志乎此也。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。便卽有王道。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。卽無往而非天理也。故雖謂戒慎恐懼爲天理可也。今或不實下戒慎不懼恐懼不聞之功。而直欲窺見天理。是之謂先獲後難。無事而正。卽此便是私意遮蔽。烏乎得見天理耶。先生曰。戒慎恐懼是工夫。所不覩不聞是天理。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。生生之理氣。所以與天地宇宙生生之理氣。膈合爲一體者。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。蒞官行法。班朝治軍。萬事萬物。遠近巨細。無往而非吾心。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。中庸所謂溥博淵泉而時出之。正爲此。後儒都不知不信。若大公順應。敬直義方。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。○孚先問戒慎不覩。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。如將水火煮空鑪。試看吾儒真種子。安在尋得見時。便好下文。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。只以緝熙敬止。雞抱卵少間斷。則這卵便壞了。然必這卵元有種子方可。若無種的卵將來抱。抱之雖勤。亦壞了。學者須識種子。方不枉了工夫。何謂種子。卽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。可以人而不如鳥乎。精神在卵內。不在抱之者。或人之言。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。首欲知誠淫邪慝之害心。蓋此事第一步生死路頭也。往年曾與一友辨此。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。卽以身當天地萬物看。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。卽已一身。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。○或向學貴煎銷習心。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。與處約而好侈靡者。心之習於居

養者也。故曰性相近也。習相遠也。煎銷也者。煉金之名也。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。便如何膨發出來。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。若以未發之中為聖人分。上致和工夫。為聖人而下。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。道通徒見戒慎恐懼字。以為致和耳。○或問認思慮凝靜時為天理。為無我。為天地萬物一體。為鳶飛魚躍。為活潑潑地。自以為灑然者。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。安得為天理。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。蓋人資質不同。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。三年九年。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。○昨日孚先以長至在邇。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。○潘稽勳講天理。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。這纔是樞柄在手。所謂其幾在我也。到那時。恰所謂開闔從方便。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。或是未曾上路也。又何避迴顧慮。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。先儒未曾說破，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。爲決非程子語也。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，恐是未曾加體認工夫。如未曾行上路的人，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。何曾達得天理？○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，衆欲交攻，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。體認天理。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。臆見如此。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。○敢問中庸不覩不聞。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覩不聞景象。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

不覩不聞。在天爲無聲無臭。其實一也。如舊說不覩不聞無聲無臭。卻墮於虛無而不自知矣。然於不覩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。這個不覩不聞之實體。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。要善體認。吾於中庸測難已說破。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。老先生謂其未曾體認天理。故睡不著。清因舉蔡季通先睡心後睡眠。文公以爲古今未發之妙言之。老先生不以爲然者。豈以其歧心目爲二理耶。先生曰。吾意不以爲然者。非以歧心目爲二理也。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。○毛式之曰。來功夫儘切身。衝家居。全得此友往來商確耳。但渠銖較寸量。念頭尙未肯放下。多病精神不足。可惜也。願先生療以一言。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。此吾之中和湯也。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。何待手勞脚攘銖較寸量乎。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。此劑中和湯。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。亦蔽他不得。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。吾於大學小人閒居章。測難備言此意。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。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。且緩責其苦根塵絕倫理之辜。蓋由其舉足之差。遂使其謬至此極也。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。只是替他培壅得私己的心。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。軀殼起念。卽是苦根塵絕倫理之辜。是同條共貫事。然

問學。先須按其實迹。誠證。乃可誅之也。今只誅其驅殼起念。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。○衢問先生教人體認天理。衢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。未肯真實認他做主耳。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。鳶飛魚躍。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。須是見鳶飛魚躍的意思。而用參前倚衡的功夫。雖用參前倚衡的功夫。而鳶飛魚躍之意自在。非是一邊做參前倚衡的工夫。一邊見鳶飛魚躍的意思。乃是一併交下。惟程明道謂必有事焉。而勿正。心勿忘。勿助長。未嘗致纖毫人力。最盡。先生曰。鳶飛魚躍。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。所謂鳶飛魚躍之體自見矣。○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。可以語道。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。真有所見。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。伏惟明示以決所疑。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。舍勿助勿助則無

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。卽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。故己一克而卽去不萌。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。則日漸月磨。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。又何曾克來。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。動靜一功。子所雅言也。或者不求立其本體。而專磨煉於事。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。又何謂彼耶。不知所謂磨煉者。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。亙古亙今。宇宙內只此消長。觀四時之運。與一人一身之氣。可知何曾有兩物來。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。隱顯自露。常有物。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，無物不覆，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。白沙先生所謂欄柄在手者如此。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。是無欄柄頭腦，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。與子題小圓圖。屋詩有云。至虛玄受道。又語子云。虛實二字。可往來看。虛中有實。實中有虛。予謂太虛中都是實理。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。飲畢。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。旣而語羅民止。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。○孟津問心之本體。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。夫喜怒哀樂情也。亦事也。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。卽墮於空虛濇蕩。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。曾點要灑然爲樂。其志曷不同者。豈聖人以其事迹觀之。顧有取於窮居樂善。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。爲邦亦是曾點合當爲的。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。孔子仕止久速。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。曾點正爲不曾見得無處。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。在輿則見其倚於衡也。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。是想像。

也。王陽明遂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。先生亦嘗教孚先曰。鼎內若無真種子。卻教水火煮空鑪。又曰。須默識一點生意。此乃知而存也。韋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。曾記張東海謂定性書。動亦定。動亦是定。有何了期。王陽明近謂勿忘勿助。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。孟子言子將以斯道覺斯民。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。曾實心尋求來。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。

