十三

北京大學圖書館藏

姚江黃宗羲輯著
故城賈　潤參閱

御史錢啓新先生一本

錢一本字國端別號啓新常州武進人萬曆癸未進士授盧陵知縣入爲福建道御史劾江西巡按祝大舟逮之貪風始衰又劾時相假明旨以塞言路請崇祀羅文毅羅文恭陳布衣曹學佺已而巡按廣西皇太子册立改期上言自古人君未有以天下之本爲戲如綸如綍乃展轉靡定如此者一人言及即曰此激擾也改遲一年屆期而又有一人言及又曰此激擾也改遲二三年必使天下無一人敢言庶得委曲遷延以全其昵愛之私曾不顧國本動搖周幽晉獻之禍可以立覩疏留中踰四月

給事孟養浩亦以國本爲言。內批廷杖。并削先生籍。歸築經正堂以講學。東林書院成。與顧端文分主講席。黨禍起。小人以東林爲正鵠。端文謹諒無虛日。而先生不爲弋者所慕。先生之將歿也。豫營窀穸。掘地得錢。兆在庚戌。賦詩曰。庚戌年遙月易逢。今年九月便相衝。又曰。月朔初逢庚戌令。夬行應不再次且。如期而逝。蓋丁巳九月。月建爲庚戌也。天啓二年壬戌。贈太僕寺少卿。宁祭一壇。先生之學。得之王塘南者居多。懲一時學者喜談本體。故以工夫爲主。一粒穀種。人人所有。不能凝聚到發育地位。終是死粒。人無有不才。才無有不善。但盡其才。始能見得本體。不可以石火電光。便作家當也。此言滾中學者之病。至謂性固天生。亦由人成。故曰成之者性。夫性爲自然之生理。人力絲毫不得而與。故但有知性而無爲性。聖不能成。愚不能虧。以成虧論性。失之矣。先生滾於易學。所著有像象管見。象鈔續鈔。演九疇爲四千六百八爻。有辭有象。占驗吉凶。名範衍。類儒學正脈。名源編滙編。錄時政。名邸鈔。語錄名龜記。

聖門教人求仁。無甚高遠。只是要人不壞却心術。狂狷是不壞心術者。鄉愿是全壞心術者。○稜角多。全無渾涵氣象。何以學爲。○毋信俗耳庸目。以是非時事臧否人物。○人分上是非好醜。一切涵容。不輕發露。即高明廣大氣象。朱子曰。人之情僞。固有不得不察。然此意偏勝。便覺自家心術亦染得不好也。○在聖人分上說無二而非一。在凡人分上說無一而非二。時時處處因二以求其一。便是學的頭面。○性體不現。總是血氣用事之夫。○聖人所謂無無聲臭耳。非無天載也。無思無爲耳。非無善勞也。○操有破有載之心以立於世。易也。無伐無施耳。非無善勞也。○操有破有載之心以立於世。何時滾出太極圈來。○動而未形。有無之間。不是未形與形交界處。亦不是有無過接處。動之著爲己形。爲念爲慮。動之微爲

未形爲意爲幾誠意研幾愼獨異名而一功○必有事焉而勿正心心事無兩不於事外正心不於心外有事心事打成一片此所以爲集義必有事焉而又正心必無事焉而唯正心皆襲取○心者三才主宰之總名天地之心天地之主宰人心人之主宰只單以人言心一而不三通天地人以言心一而三三而一別無兩心謂人心道心八字打開謂道心爲主人心聽命謂性是先天太極之理心兼後天妙氣性是合虛與氣心是合性與知覺俱要理會通透○以三才言生理性也以三才言主宰心也一而不三無主心非其心矣一而不三不生性非其性矣君子所性仁義禮智根於心心性不合一都無根其心三月不違仁心與仁不合一都是違七十而從心所欲不踰矩心矩不合一都是踰○君子以仁存心以禮存心仁則心存不仁則心亡禮則心存無禮則心亡若曰存之於心而不忘仁禮皆心中之魂礦物矣○同此一息之時同此一息之氣有以之生有以之死有以之存有以之亡便見生死存亡只一氣恁地滾出不窮底又見物各一極斷然不相假借底○聖學率性禪學除情此毫釐千里之辨○聖賢教人下手樹藝五穀五穀熟而民人育異端教人下手芟柞荑稗謂了妄即眞恐天下並無荑稗去就有五穀熟之理○卦必三畫見得戴天履地者人非是以一人爲人必聯合天地而後爲人○迦文丐首也坐談虛空誰爲生養只得乞以乞率人廉耻喪盡是以凡涉足釋途者廉隅都無可觀○不可以知爲識亦不可以徧物之知爲格物○告子曰生之謂性全不消爲故曰以人性爲仁義猶以杞柳爲桮棬此即禪宗無修證之說不知性固天生亦由人成故曰成之者性

又曰成性存存。世儒有專談本體而不說工夫者。其誤原於告子。○萬物皆備。我也。體物不遺。心也。離物言我。失我遺物。認心失心。單言致知。亦是無頭學問。須從格物起手。○不見頭腦之人。儘饒有定靜工夫。如池沼之水。澄靜無汨。豈不亦號爲清泉。然終不稱活水。○朱子於四書集註。悔其誤己誤人不小。又欲更定本義而未能。後人以信守朱說爲崇事朱子。此徒以小人之心事朱子耳。○孟子說求放心。求仁也。不仁則心放。仁則心存。後學忘源失委。以心爲心。而不以仁爲心。知所以求心。而不知所以求仁。即念念操存。頃刻不違。祇存得一個虛腔子耳。豈所以爲心哉。○本物於身之謂格。性地有覺之謂學。○唯聖人然後可以踐形。學不在踐履處求。悉空談也。○如不長以天下國家爲一物。即此混然中處之身。皆絕首截尾之朽株斷枝殘

柯之末耳。已安得謂之有本而能以自立。○寂然之先。陰含陽意。與知爲一。感物之後。陽分陰意。與知爲二。若是眞意運行。即意即知。即運行。即明照。若是妄意錯雜。意自意。知自知。意雖有妄。知定不昧。意屬陰。知屬陽。陽主得。陰主得意。此欲誠其意所以必先致其知。○先須開闢得一個宇宙匡廓。然後可望日月代明。四時錯行於其中。故不格物而求致知。意誠者無之。○心意纔暴戾。便是於乾坤毀傷了一番。便似於父母忤逆了一番。即此便是莫大罪惡了。○全其生理之謂生。戕其生理之爲死。人實有生死。不得謂之無生死。○際天蟠地。皆人道也。特分幽明而謂之人與鬼神耳。○擊而火出。見而惻生。皆凡庸耳。非所以論君子。○喜怒哀樂平常只從情上生來。底。即未喜未怒未哀未樂全是偏。全是倚。不得謂之中。此處切須體究明白。○

後生小子。但有向上根器。直須忘年下交。以致誘掖獎與之意。若要羅致門下。便屬私心。不足道也。○四端只是果芽。若不充長。立地成朽。○常人耳目汨於睹聞。性體汨於情識。如病瘧漢只爲未發是病。故發時皆病。○凡任情徇情之夫。別無所謂未發之中。以喜言。如喜在功名。眠裡夢裡俱功名。如喜在富貴。眠裡夢裡俱富貴。卽寂然泯然之中。固不勝其偏於喜。倚於喜。安有所謂喜之未發乎。喜怒哀樂之未發。太虛之天體也。學者殊未易有之於己。○不知性無心可盡。不養性無心可存。○養得血氣極和極平。終血氣也。除是重新鑄造一過。○把陰陽五行俱抹殺。光光要尋得太極出來。天下無如此學問。徒遏欲非所以存理。長存理乃所以遏欲。○不從格上起程。俱岐路也。種樹尋根。疏水尋源。其格乎。○思慮未起。鬼神莫窺。與天下莫破同意。有可破。則有可窺。而鬼神之所不佑。己在此矣。○有涵養未發工夫。立脚在太極上。未發已發。雖千路萬路。只是一路。故曰獨。無涵養未發工夫。立脚在二五上。未發已發。俱不是一路了。未發陰陽雜揉。已發善惡混淆。已不得謂之獨矣。又安所致其愼乎。○十二時中看自家一念從何處起。卽簡點不放過。便見功力。○古人爲宗廟以收魂氣。死亡且然。矧於生存。一無所收。則放逸奔潰。釋收於空。老收於虛。與博奕類。聖人本天。天覆地載。天施地生。心之所也。學以聚之。收於學也。故曰悠久無疆。○外面只管要粧點得好看。便是的然而亡底路頭。○仁義禮智。德性渾全。孤仁偏廢。皆屬氣質。君子有弗性焉。○主宰心也。道理性也。主宰無非道理。道理以爲主宰。言心更不消言性。言性亦不必言心。若但能爲主宰而非其道理。何可以爲心。此聖賢

心性雙提。言性必根心。言心必合性之大旨。人知由男女搆精而生。不知由天地絪縕而生。是以多以人爲心。而不克以天地爲心。所謂人心道心者。人心以人爲心也。道心以天地爲心也。天人無二。不學便都岐而二之。○開闢得一個天覆地載規模。心量方現。充拓得一個天施地生氣象。性量方現。○程朱一脈相承。在居敬窮理。居敬本中庸之戒愼恐懼爲始。窮理本大學之格物致知爲先。○識者。坤藏之記性。坤畫一。知者。乾君之靈性。乾畫一。人皆有識有知。識以知爲主。如坤必以乾爲主。識從知。坤從乾。此卽一之頭面。識不從知。坤不從乾。此卽不一之頭面。異教轉識成智。說無了坤。但有了乾。宇宙無此造化。人亦自無此心體。○就一人言心。都喚做人心。就一人言性。都喚做氣質之性。以其只知有一己者爲心。爲性。而不知有天下之公共者爲心。爲性也。惟合宇宙言心。方是道心。合宇宙言性。方是天地之性。○虛知都無用。惟致乃實。○怠惰放肆。心卽人欲。多端多岐。戒愼恐懼。心卽天理。只一路。謂卽愼爲獨可。所謂做得工夫是本體。合得本體是工夫。○朱以功曰。事事肯放過他人。則德日弘。時時不肯放過自己。則學日密。○盈天地間。皆化育流行。人試自省化不化。育不育。但有不化。不育。直是頑礫。有不育。直是僵塊。於此不知。知於何致。○仁義禮智。人所固有。只不曾根之於心。便不生色。者心符。故曰生色。今人乍見惻生。但是端。不是根。譬如五穀。豈不是美種。謂人無是種不得。然同有是種。不會種去。只喚做生粒。株守這幾粒。一人生育不來。況推之天下國家。○後世小人。動以黨字傾君子。傾人國。不過小人成群。而欲君子孤立耳。或有名爲君子。好孤行其意。而以無

黨自命者其中小人之毒亦深。○仁人心即本體義人路即工夫故舍其路而不由便是放其心而不知求章本清曰世之求心者止欲守其默照之體存其圓虛之神好靜惡動而於日用間親疎厚薄是非可否一切失其宰制化裁之宜縱使恩怨平等而於親親仁民愛物混然無別謂之爲仁可乎謂爲心不放可乎可見由義正以居仁充類至義之盡即所以爲仁之至也。○面孔上常要有血。○只看當下一念稍任耳目役聰明不從天命赫赫中流出便不是戒愼不覩恐懼不聞雖如此密修這一念發來稍浮不隱稍麤不微稍二三不一路亦無獨可愼而萬有之欛柄卒難湊手只要安頓這一個形軀之身在好處早已不是士的路口了故曰士而懷居不足以爲士。○近有石經大學虞山瞿元立考辨至爲精核其爲僞造之書無疑而管登之掘強不服眞所謂師不必賢於弟子。○禮生自仁如枝生自根若以禮爲仁如以枝爲根便與復義無交涉。○放其心謂失其仁義之良心也是個仁義之心即常遊於千里之外正謂之存不謂之放不然即常斂於徑寸之內正謂之放不謂之存。○硜硜然小人哉爲庶民百姓等以分位言謂之小人如庶民百姓而信果硜硜然庶民百姓哉亦可以稱士若令之從政者寧不軒然以大人君子自命求小人之信果反無有不可以其分位而算之爲士。○乍見怵惕嘬嚅蹴弗屑弗受此人人之眞心非誠而何這點眞心分分明明當怵惕自怵惕當羞惡自羞惡一毫瞞昧他不得非明而何自誠明謂之性謂此他無謂也就這分分明明一點眞心擴充以滿其量何人不做至誠至聖自明誠謂之教謂此他無謂也。○有性無教有天無人

如穀不苗.如苗不秀.如秀不實.不是有一般天道.又有一般人道.有一般不勉而中.不思而得.從容中道之聖人.又有一般擇善而固執之賢人.如無人道之擇執.其所中所得.不過電光石火之消息.天道且茫如.而唯聖罔念亦狂矣.○孟子據才以論性.人所爲才.既兼三才.又靈萬物.人無有不才.才無有不善.以體謂之才性.以用謂之才情.以各盡其才.各成其才.其全謂之才德才賢才品才能.其偏亦謂之才質才氣才智才技才調.金無有不可爲善之才.告子不知有所謂才.故其論性.或等之梗栝之杞柳.或比之無定之湍水.或以爲不過食色而夷之物欲之中.或并欲掃除仁義而空之天理之外.但知生之爲性.而不知成之爲性.即同人道於犬牛而有所弗顧.孟子辭而闢之.與孔子繼善成性之旨.一線不移.宋儒小異.或遂認才稟於氣.又另認有一個氣質之性.安知不稟必爲堯舜之志.此憂世君子不容不辨.○周子太極圖說.於孔子易有太極之旨.微差一線.程張氣質之性之說.於孟子性善之旨.亦差一線.韓子謂軻之死.不得其傳.亦千古眼也.○率從誠始.修從明始.自誠明.人人本體之明.故曰性.自明誠.人人工夫之誠.故曰教.○愚可與知能行.見在都有下手處.及其至而聖人不知不能.到底都無歇手處.○習性.習慣成自然.以習爲性.原非性也.氣質之性.一向使氣任質慣了.誤認以爲性.原非性也.○孔子四十而不惑.心理一.孟子四十不動心.心氣一.志一則動氣.氣壹則動志.不特氣壹動志.爲動心.志壹動氣.亦總是動心.清明在躬.志氣如神.心氣工夫一體.成天君泰然.百體從令.氣動即心動也.○生知之生字.人人本體.學知之學字.人人工夫.謂生自足而無待於

學古來無如此聖人○鋪天徹地橫來豎去無非天命散見流行即此是性別無性也孟子莫非命也順受其正譬如親造子命喜怒惟親而喜不忘怒不怨則子之順受其正君造臣命進退惟君而進以禮退以義則臣之順受其正天造人命順逆惟天生死惟天廢興修短惟天而修身以俟則人之順受其正天無妄命即氣數即義理無氣數之非義理中庸天命之謂性亦如此○道之廢行皆命譬時之晝夜皆天要有行無廢是有晝而無夜也只晝裡也是這個天而處晝底道理不同於夜夜裡也是這個天而處夜底道理不同於晝晝應有為宵應有得日出宜作嚮晦宜息今或晝裡要做夜裡事夜裡要做晝裡事小人不知天命者便如此○中庸其為物不貳哀公問仁人不過乎物孝子不過乎物天地人物總為一物即物即理大學格物

如此○只是這個身子頓放得下是謂克己提掇得起文謂由己太極性也兩儀質也形色天性聖人踐形性質略有纖毫罅縫斯謂之離子思發明率性修道兩項工夫一在耳目覩聞上較勘離與不離一在心術隱微上較勘離與不離到渾融合一而獨體露斯即情即性即吾身即天地萬物即中和即位育○求在我者天不在心外求命不在身外求求在外者求天於心之外求命於身之外○隱微二字朱子訓作幾字本易傳如幾孟子幾希來譬如一粒穀種人人所有只難得萌芽既萌芽又須萬分保護培養到苗而秀秀而實方有收成君子慎獨慎此○性靈明也慎真誠也率以誠落脈修以明入門○禪本殺機故多好為鬬口語儒者每染其毒而不自覺何哉

文介孫淇澳先生愼行

孫愼行字聞斯號淇澳常之武進人萬曆乙未進士第三人授翰林院編修四明挾妖書起大獄先生以國體爭之累遷至禮部侍郎癸丑署部事時福王已下明春之國之旨然神宗故難有司莊田給四萬頃先生謂祖宗朝未有過千頃者且潞王爲皇上之弟豈可使子加於其弟皇貴妃又求皇太后止福王行謂明年七十壽誕畱此恭祝於是上傳改期路人皆知福王必不肯行但多爲題目以塞言者之口先生謂福清曰此事不了某與公皆當擾一死福清曰何至是先生曰非死何足以塞責乃集九卿具公疏待命闕下者二旬先生聲泪俱迸達於大內福清亦封還內降神宗爲之心動十二月二十二日從皇貴妃索所藏文書不肯出明日又索至酉刻皇貴妃不得已出之文

書者神宗許立貴妃之子割臂而盟者也至是焚於神前二十八日遂降旨之國代藩廢長立少條奏改定庚戌科場之弊題覆湯賓尹南師仲罰處宋儒羅豫章李延平從祀孔廟釋楚宗高墻二十三人閉宅二十二人皆先生署事所行也甲寅八月回籍小人中以京察天啓初召為禮部尚書先生入朝首論紅丸事劾奸相方從哲下九卿科道議議上奪從哲官而戍李可灼未幾告歸逆奄起大獄以三案為刑書挺擊以王侍郎為首移宮以楊忠烈左忠毅為首紅丸則以先生為首兩案皆逮死先生方戍寧夏烈皇立得不行崇禎改元用原官協理詹事府未上後八年有旨擇在籍堪任閣員者先生與劉山陰林霍胎同名至京而卒年七十一賜謚文介先生之學從宗門入手與天寧僧靜峯參究公案無不了然每從憂苦煩難之境心體忽現然先生不以是為得謂儒者之道不從悟入君子終日學問思辨行便是終日戒懼慎獨何得更有虛閒求一漠然無心光景故舍學問思辨行而另求一段靜存動察工夫以養中和者未有不流於禪學者也其發先儒所未發者凡有數端世說天命者除理義外別有一種氣運之命雜糅不齊因是則有理義之性氣質之性又因是則有理義之心形氣之心三者異名而同病先生謂孟子曰天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也是天之氣運之行無不齊也而獨命人於氣運之際顧有不齊乎哉蓋一氣之流行往來必有過有不及故寒暑不能不錯雜治亂不能不循還以人世畔援歆羨之心當死生得喪之際無可奈何而歸之運命寧有可齊之理然天唯福善禍淫其所以福善禍淫全是一段至善一息如是終古如

是不然則生理滅息矣此萬有不齊中一點眞主宰先生之所謂齊也先生謂性善氣質亦善以麰麥喻之生意是性生意默默流行便是氣生意顯然成象便是質如何將一粒分作兩項曰性好氣質不好蓋氣稟實有不齊生而愚智清濁較然分途如何說得氣質皆善然極愚極濁之人未嘗不知愛親敬長此繼善之體不以愚濁而不存則氣質之非不善可知先生之所以爲善也先生謂人心道心非有兩項心也人之爲人者心心之爲心者道人心之中只有這一些理義之道心非道心之外別有一種形氣之人心也蓋後人既有氣質之性遂以發於氣質者爲形氣之心以爲心之所具者止此知覺以理義實之而後謂之道心故須窮天地萬物之理不可純是己之心也若然則人生本來祇有知覺更無理義只有人心更無道心即不然亦是兩心夾雜而生也此先生之說長也三者之說天下浸淫久矣得先生而雲霧爲之一開眞有功於孟子者也陽明門下自雙江念菴以外總以未發之中認作已發之和謂工夫只在致和上却以語言道斷心行路絕上一層喚作未發之中此處大段著力不得只教人致和著力後自然黑窣撞著也先生乃謂從喜怒哀樂看方有未發夫人日用間豈必皆喜怒皆哀樂即發之時少未發之時多心體截得清楚工夫始有著落自來皆以仁義禮智爲性惻隱羞惡辭讓是非爲情李見羅道性編欲從已發推原未發不可執惻隱羞惡辭讓是非之心而昧性自謂提得頭腦不知有惻隱而始有仁之名有羞惡而始有義之名有辭讓而始有禮之名有是非而始有智之名離却惻隱羞惡辭讓是非則心行路絕亦無從覓性矣先生乃謂孟子欲

人識心故將惻隱之心摘爲仁之端非仁在中而惻隱之心反爲端也如此則見羅之說不辨而知其非矣劉夫子曰近看孫淇澳書覺更嚴密謂自幼至老無一事不合於義方養得浩然之氣苟有不慊則餒矣是故東林之學涇陽導其源景逸始入細至先生而另闢一見解矣

困思抄

止卽仁敬孝慈信是至善也豈唯道當止抑亦人不能不止處人不能舍倫之外別爲人亦不能舍倫之外別爲學日用人倫循循用力乃所謂實學故特稱止學者誰不識有人倫但覺人倫外尚復有道盡倫外尚復有學卽不可謂知止卽一出一入精神終不歸歇思致終不精詳擾擾茫茫如何有得止時三代以下道術不明久矣只節義一途尚在人倫內然已多不合道者至說道德卽未免悠悠空曠若功利辭章更夢想不到人倫地位嗚呼何不於知止求之（知止）○獨非獨處也對面同堂人見吾言而不見吾所以言人見吾行而不見吾所以行此眞獨也且愼獨亦不以念初發論做盡萬般事業毫無務外爲人夾雜便是獨的境界斂盡一世心思不致東馳西驚走作便是愼獨

的精神。自慊○夫以天之浩蕩。竟不知何處津涯。何從湊泊。直揭之斯昭昭而天可括。且天道無窮。而曰及其無窮。豈眞有積累乎。無窮皆斯昭昭也。所謂爲物不二者也。夫吾之心。不有昭昭存耶。一念如是。萬念如是。一息如是。終古如是。蓋不盈寸而握天地之樞焉。昭昭○余嘗驗之。若思嗜欲未思而中若燔矣。思詞章久之亦有忡忡動者。倘思道理。便此心肅然不搖亂。若思道理到不思而得處。轉自水止淵澄。神清體泰。終日終夜。更不疲勞。不知何以故。且思到得來。又不盡思的時節。不必思的境路。儘有靜坐之中。夢寐之際。遊覽之間。立談之頃。忽然心目開豁。覺得率性之道。本來元是平直。自家苦向煩難搜索。是亦不思而得一實證。慎思○人徒說戒慎恐懼是工夫。不知即此便是眞性。丟却性。別尋一性。如何有知性時。謂所不覩所不聞。是天命

我。要戒慎恐懼他。是天命與我身終粘連不上。一生操修。徒屬人爲。又如何有至於命時。慎獨○朱子云。所以存天理之本然。天理。天命之性也。即是戒慎恐懼。君子戒慎恐懼。便爲存。非是別有他物而將此存之也。同上○告子以生言性。執己發而遺未發。便是無頭學問。且以天命言性正所謂凡聖同然。理義悅心。而形體不與焉。言生。則未免涉形體矣。烏可爲性。夫人之與禽獸異也。以形體觀。不啻相千萬矣。而孟子特謂之幾希。可見形體之異。聖賢不謂之異也。惟是理義之說。惟人有之。而禽獸不能。所謂幾希者也。今若以形體言性。則犬牛人同有生。便同有性。正如以色言白之謂白。只一白字。而所謂幾希者。惡從見之。說者謂生非形體特生機。夫既有生機。非無可指。既有可指。便非未發。正白之謂白之說也。然則生終不

可言歟。曰性未嘗不生也。而實不可以生言也。如天地之大德曰生。德與性固有辨。曰大生。曰廣生。皆天地之用。用卽已發不可偏執爲性也。且時行物生。天地位。萬物育。聖賢亦何嘗不言生。但從生言性。雖性亦生。從性言生。雖生亦性。雖性亦生。必至混人性於犬牛。雖生亦性。方能別幾希於禽獸。生說

言性圖

孟子性善○可使爲不善●上圈卽性相近。下圈乃習相遠。告子無分善不善○兩者不存。并性亦不立。

宋儒○性卽理才稟於氣○清賢有清濁●濁愚如此。金衡便把眞性來做兩件。孟子說性善。卽習有不善。不害其爲性善。後人旣宗性善。又將理義氣質。金衡。是明墮有性善有性不善。與可以爲善可以爲不善之說矣。且告子說無分。雖不明指性體。而性尚在。後人將性參和作兩件。卽宗性善而性亡。

孟子謂形色天性也。而後儒有謂氣質之性。君子有弗性者焉。夫氣質獨非天賦乎。若天賦而可以弗性。是天命之性。可得而易也。孟子謂爲不善。非才之罪也。而後儒有謂論其才。則有下愚之不移。夫使才而果有下愚。是有性不善。與可以爲不善之說是。而孟子之言善非也。孟子謂故者以利爲本。而荀子直謂逆而矯之。而後可以爲善。此其非人人共知。但荀子以爲人盡不善。若謂清賢濁愚亦此善彼不善者也。荀子以爲本來固不善。若謂形而後有氣質之性。亦初善中不善者也。夫此旣善則彼何以獨不善。初旣善。則中何以忽不善。明知善旣是性。則不善何以復繫之性。然則二說又未免出入孟荀間者也。荀子矯

性爲善最深最辨。唐宋人雖未嘗明述。而變化氣質之說。頗陰類之。（氣質辨下三條同）○今若說富歲凶歲子弟降才有殊。說肥磽雨露人事不齊。而謂麰麥性不同。人誰肯信。至所謂氣質之性。不過就形生後說。若稟氣於天。成形於地。受變於俗。正肥磽雨露人事類也。此三者皆夫子所謂習耳。今不知其爲習。而強繫之性。又不敢明說性而特創氣質之性之說。此吾所不知也。如將一粒種看生意是性。生意默默流行。便是氣。生意顯然成像。便是質。如何將一粒分作兩項曰。性好氣質不好。故所謂善反者。只見吾性之爲善而反之。方是知性。若欲去氣質之不善而復還夫理義之善。則是人有二性也。二之果可謂性否。○孟子諄諄性善。爲當時三說亂吾性也。又諄諄才無不善。恐後世氣質之說雜吾性也。夫氣質既性生。卽不可變化。與性一。亦無待變化。若有待變化。則必有不善。有不善。則已自迷於性善。其說可無論矣。獨無善無不善今人尚宗述之。而以出自告子。又小變其說。以爲必超善不善。乃爲善。嗚呼。此亦非孟子所謂善也。子曰。人之生也直。夫不待超而無不善。此則孟子所謂善也。易云繼之者善也。成之者性也。詩云。天生蒸民。有物有則。民之秉彝。好是懿德。此則孟子所道性善也。○或疑既性善。氣質又同是善。下愚何以獨不移。曰。此自賊自暴自棄之過。非氣質之過也。然則生知學知困知又何不同。曰。此孔子所謂性相近者也。相近便同是善中亦不可一律而齊。然則性之反之。可謂同乎。曰。孟子蓋以湯武合堯舜。非以堯舜劣湯武也。正所謂同是善中不可一律齊者也。終不害爲知之一。譬如水有萬派流性終同。山形萬狀。止性終同。故人人可爲堯舜。同故也。或相倍蓰而無

算不能盡其才。此則異耳。聖賢見其異而知其同。諸說迷其同而執其異。後儒既信其同又疑其異。故其言性也多不合。○告子言性。曰杞柳。柳最易長。曰湍水。水最易動。曰生之爲性。生其活機。曰食色性也。食色其實用。而合之無善無不善。益不可指著。使庸常者由之而日見吾心之感應。其宜人情者此言。使賢智者知之而默見吾性之流行。其超人情者亦此言。蓋以圓活教人。自謂見性極眞。不知誤天下愈甚。流俗既以濟其私。迷不知檢防。高明益以神其見。蕩無所歸著。嗚呼。舍善無性。舍明善無率性。宋儒之宣提此者。吾得立本之說焉。明儒之宣提此者。吾得艮知之說焉。告子下○告子之兩不得勿求非眞任之不得也。其宗旨當在不得之先。不使至於不得耳。只是聖賢之道存心兢業當在預養。惟恐一不得也。及其不得。則皇皇焉困心衡慮而亟爲自反之圖。夫其皇皇焉困心而衡慮者。正告子之所謂動心而深弗欲者也。不知唯動於不得而後不動於其無不得者眞。○孟子只非義外。佘不曾說義內。何則義原不專內也。告子既墮外一邊。我若專墮內一邊。二者均屬偏見。義外○必有事而正。此徒正事耳。心慊則行事自能合義。若止正事。補東缺西。得此失彼。恐非集義之道。且心不先慊。縱外事雖正。中可勿餒乎。恐亦非浩然之路。勿正○中和尚可分說。致中和之功。必無兩用。未發一致中和。已發一致中和。辟如天平有針爲中。兩頭輕重鈞爲和。當其取鈞。非不時有斟酌。到得針對來。煞一時事。且鈞而相對。是已發時象。如兩頭無物。針元無不相對。更是未發時象。看到此。孰致中。孰致和。何時是致中。何時是致和。君子只一戒懼不忘。便中和默默在我。便是致字。無兩條心路。致中

和○凡學問最怕拘板。必有一種活動自得處。方能上達。天地間之理。到處流行。有可見。有不可見。有所言。有所不能言。不是以心時時體會。有活動機括。焉能日進日新。故須時習。若止認作服習重習。專有人工。絶無天趣。即終身從事。轉入拘板。（時習○格字諸家訓釋頗異。若以爲格非心。則侵誠。且不先知。如何辨得非心出。若以爲格式。則侵正修。且不先知。却認何者是格式。若以爲感格。則侵齊治平。且不先知。豈能念得我所以感格人。人所以感格於我的道理。故知格物是大學實功。窮理是格物定論。易曰。君子窮理盡性。窮理即窮吾性之理也。陽明說致良知纔是眞窮理。（格物○利善如何辨。曰。不爲不欲。此義之善也。反是即利。不爲不欲。又如何辨。曰。無爲元吾所不爲。無欲元吾所不欲。此所謂性善也。吾人只有這一些。可以自靠反求而即得。

義利○孟子說人皆有不忍人之心。欲人識心。故將惻隱之心指爲仁之端。非仁在中而惻隱之心反爲端也。孟子又說仁義禮智根於心。若仁中而惻隱之心反爲端。是應言心根於德。不應言德根於心也。若心根於德。則一味求心。德自無不眞之處。故曰學問之道無他。求其放心而已矣。孟子一書。專爲性善說也。然則仁義禮智。可謂非性乎。曰。中庸言性之德也。謂之德則可。謂之即性則不可。於文生心爲性。惟性善故心善。心善故隨所發無不善而有四端。端者倪也。有端倪。不可不窮分量。故須擴充。故曰盡其心者。知其性也。擴而充之。便是盡心。知仁義禮智之根於心。便是知性。若仁在中而惻隱之心反爲端。是應言反求。不應言擴充也。

四○天理之流行即氣數。元無二也。故善降祥。不善降殃。正莫

之爲而爲莫之致而至者也若小人不知天命則妄意爲之而未必爲妄意致之而未必至而不免行險以僥倖（知命）○萬有不齊之內終有一定不移之天天無不賞善者也無不罰惡者也人無不好善惡惡者也故曰天命之謂性（同上）○常人不知禍福只爲見善不明至誠旣明善（辟如天下百工技藝苟一造其至即成敗得失分數便可以逆計無不審至誠盡民物窮古今貫幽明洞天地不過若民情日用之在目前最是了了又何不先知（先覺辨）○道者至誠知之人人亦可以與知之者也非知人所不能知而以爲異也人不共知便知到極頭終是有隔礙處（同上）○與知之知卽聖人之知能行之行卽聖人之行特言愚不肖者見人人皆可以爲聖也大約聖賢所謂知能從本根上論不從枝葉上論若以枝葉論而愚不肖有時窮矣唯以本根論而

率性固未嘗不同也（與知○昔人言中第以爲空洞無物而已頗涉元虛但言未發不及喜怒哀樂卽所謂未發者亦屬影響至謂人無未發之時纔思便屬已發以予觀之殊不然夫人日用間豈必皆喜怒哀樂卽發之時少未發之時多若今人物交私梏卽發之時多矣然謂人無未發則終不可今無論日用間卽終日默坐清明無一端之倚著有萬端之籌度亦便不可謂之發也但所謂未發者從喜怒哀樂看方有未發夫天地寥廓萬物衆多所以感通其間而妙鼓舞之神者惟喜怒哀樂如風雨露雷造化所以鼓萬物而成歲慶賞刑威人主所以鼓萬民而成化也造化豈必皆風雨露雷之時人主亦豈必皆慶賞刑威之日故說有未發之中正見性之實存主處今若以爲空洞無物而已是將以何者爲未發又將以何

者爲中.而天地萬物之感通.其眞脈不幾杳然無朕耶.且所謂致中者.又從何著力.毋乃兀坐閉目.以求元妙.如世之學習靜者乃可耶.夫唯君子知未發之非空虛.方見性之實.知人生未發之時多.而所爲愼獨立本者.無時無處.不可致力.方見盡性之爲實.延平每教人靜坐觀中.但入門一法.非愼獨本旨也.愼獨者.居處應酬.日用間無在非是.子曰.居處恭.執事敬.與人忠.若靜坐觀中.止是居處一義.(未發解)○古來未有實言性者.中和是實言性處.後人求之不得.往往虛言性.以爲無可名.獨禮記云.人生而靜.天之性也一句.儒者多宗之.周子作太極圖.以爲聖人主靜立人極.至豫章延平每教人靜坐觀中.看未發氣象.予用工久之.覺得求未發之中.是至誠立大本眞學問要領.然將一靜字替中字.恐聖學與儒學.便未免於此分別.宋儒只爲講一靜字.恐偏著靜.故云.靜固靜也.動亦靜也.若費分疏幫補.聖學說中.便無偏靜氣象.不必用動字幫補.凡學問一有幫補則心思便有一半不滿處.費了籌度.躬行便有一半不穩處.費了調停.聖賢只率性而行.便爲道.故云.致中和.不於中處調和.亦不於和處還中.徹始徹終.要在愼獨.(性說○平旦之氣夜氣二者.皆就常人身上說.聖賢便善養浩然之氣.何止平旦與夜.即日夜之所息.亦就常人說.君子便自強不息.且平旦之氣與夜氣尚有辨.平旦.是人已覺之時.自家做得一半主了.至夜氣乃沉沉熟睡之時.自家做不得主.全是靠天的.故有平旦之氣尚是清明一邊.人至無平旦之氣.方纔說夜氣.可見人縱自絕而天尚未嘗滅絕之也.若夜氣足以存.猶不失爲可與爲善的.可見氣善是才善處.(氣說○所不睹所不聞者.終日睹聞.未嘗睹聞.

終身睹聞無可睹聞。此是心體未是獨也。唯君子戒愼恐懼。一於是所。絶無他馳。一敬爲主。百邪不生。一念常操。萬用畢集。眞覺有隱有微。時時保聚。有莫見有莫顯。種種包涵。繼善成性之所。正富有日新之所。乃名爲君子愼獨。（不睹不聞）○有千萬其心思而不失爲獨。有孤寂其念慮而不名爲獨。是在戒愼不戒愼之間不問其應酬與靜居也。蓋人一心之隱見微顯。便是萬事之隱見微顯。無從所不睹所不聞中流注。獨也。若不識戒愼恐懼眞脈者。則何知有隱有見。有微有顯。萬事萬物。都無歸著。我心亦總無歸著已矣。（莫見）○中和之名。可分也。中和之實。不可分也。即致中和之功。更無可分也。總歸之一戒懼愼獨。惟戒懼則不睹不聞之所而天地爲昭。萬物同體。隱見微顯之獨爲主持者明明矣。此中和所爲致也。夫君子之喜以天下。怒以天下。哀以天下。樂以天下。豈虛爲見而已哉。吾中心當其喜怒哀樂。而覺其然而覺民之無不共此同然者。是之爲大本達道。是之謂愼獨。（中和）○仰之彌高。鑽之彌堅。蓋言天也。鑽之彌堅。蓋言地也。瞻之在前。忽焉在後。蓋言四方也。求之於天地四方而不得。則所爲握天地四方之極者何。中也。此所謂擇乎中庸。不睹不聞之所之爲戒懼也。得一善。博文約禮也。常人多以無形無象索中。顏子并以有形有象觀中。故於高堅前後中指出文禮。（回之爲人）○失諸正鵠。反求諸其身。此以道爲懸而身趨之。如不及者也。的然而日亡。此以己爲懸而欲人趨之。如不及者也。天命之中有常。即吾率性之正鵠。庸德庸言。素位昭然。分寸不可踰越。君子戒愼恐懼。不敢妄發。彼行險之小人。蓋妄發而自命秋毫之中者也。（正鵠）○戒愼恐懼齋也。不睹不聞而洞隱見微顯之幾。明也。齋明者。一而無他雜

者也。（齋明）○中庸工夫只學問思辨行。用力首戒慎恐懼慎獨。只要操此一心。時時用力。時時操心。原非空虛無實。如世說戒懼是靜而不動。慎獨是未動而將動。遂若學問思辨行外。另有一段靜存動察工夫。方養得中和出。不知是何時節。又不知是何境界。只緣看未發與發都在心上。以為有漠然無心時方是未發。一覺纖毫有心。便是發。曾不於喜怒哀樂上指著實。不知人生決未有漠然無心之時。而却有未喜怒未哀樂之時。如正當學問時。可喜怒可哀樂者未交。而吾之情未動。便可謂之發否。是則未發時多。發時少。君子戒懼慎獨。惟恐學問少有差遲。便於心體大有缺失。決是未發而兢業時多。發而兢業於中節不中節時少。如此看君子終日學問思辨行。便是終日戒懼慎獨。何得更有虛間。求一漠然無心光景。夫中和為大本達道。並稱天下。正欲以天下為一身。不欲外一身於天下也。（博學）○洗心者戒慎恐懼也。心本純一。愈戒懼則愈無疵者也。退藏者所不睹不聞也。心本內斂。愈戒慎則愈不放者也。（如神）○今人說天命者多以理義氣數並言。夫首言天命而繼以率性修道。謂理義也。俟命受命疑兼氣數。乃俟必居易。受必大德成德。謂理義也。維天之命於穆不已。疑理義氣數渾言。而曰文王之德之純。純亦不已。則亦專言理義而未嘗兼氣數也。夫所謂不已者何也。理義立而古今旦暮相推相盪其間。而莫之窒閼者氣也。理義行而高下長短日乘日除其間。而莫之淆混者數也。故曰至誠無息。謂理義之純而無息。而氣數為之用也。君子為善。稟授如是。受成亦必如是。是謂戒慎恐懼。而不然者。初以雜糅誣性而理義不能主持。繼以參錯誣命而氣數得為推諉。眞所謂不知命

無以爲君子也。於穆不已○人何嘗不望新知。但不識吾故。引水不導其源。則必塞。植木不沃其根。則必蹶。培造化生機。祇有一温。暢人心生理。祇有一知。温故○乾動坤靜。而易言乾之靜專動直。坤之靜翕動闢。動靜合言者何。說者以爲北辰居所。是天之靜。亨以爲主宰之靜。非運行之靜也。中庸曰。不思而得。不勉而中。是運行之靜。所以合主宰之靜也。說者以爲逝者如斯不舍晝夜。是地之動。亨以爲運行之動。非主宰之動也。中庸曰。地道敏樹。是運行之動。所以合主宰之動也。天地之德。不分動靜。君子戒愼恐懼。原未嘗分動靜。天地○不睹不聞。隱也。隱而有見。見而有微。微而有顯。乃心路中遞相次第。萬物未生爲隱。初出爲見。端倪爲微。盛大爲顯。實不睹聞爲骨子。故總謂之獨。君子愼獨。如物栽根時。生意潛藏。後來包畜無窮景象。闇然

文鈔

傳云。國將興。聽於民。國將亡。聽於神。則是恃鬼神之道。反不廢人之道。唯盡人之道。便可合鬼神之道。人之道盡。鬼神未有不應者也。其有爲處。卽鬼神之爲。其才能處。實鬼神爲之才能。在在事事各有檢防。各有靈嚮。鬼神論○易云。利貞者。性情也。又云。各正性命。夫性其命者。所以合天。性其情者。所以坊人。其本則所謂剛健中正純粹精也。而世說天命者。若除理義外。別有一種氣運之命。雜糅不齊者。然因是則有理義之性。氣質之性。又因是則有理義之心。形氣之心。三者異名而同病。總之不過爲爲不善者作推解說。夫世之爲善者少。而不爲善者多。則是天之生善人也少。而生不善人也多。人之得性情之善於天也少。而得性情之不善於天也多。誣

天誣人。莫此爲甚。以是有變化氣質之說。夫氣質善。而人順之使善。是以人合天。何極易簡。若氣質本有不善。而人欲變化之使善。是以人勝天。何極艱難。且使天而可勝。卽荀子矯性爲善其言不異。而世非之何哉。孟子曰。天之高也。星辰之遠也。苟求其故。千歲之日至。可坐而致也。是天之氣運之行。無不齊也。而獨命人於氣運之際。顧有不齊乎哉。中庸曰。文王之所以爲文也。純亦不已。夫使天果不齊。是純獨文之所有。而舉世性情之所無也。又非獨世性情之所無。而亦天命之所本無也。將所謂純粹精者何在乎。命說 ○心盡則心正。心正則道明。若祇論道之明不明。不論心之盡不盡。而旁皇出入間。毋乃反鏡索照。論楊墨 ○學問思辨行。時時用力。一而有宰。密而不疎。是所以爲戒懼愼獨。所以爲居敬。決無抱一空虛無著之心。爲常惺事。仁屬愛。愛卽煦煦姑息之見。未免乘焉。而溺一切妻妾宮室得衣之私心。爲之惑亂。其所以自愛。適所以自戕賊。何況愛人。孟子故將舍生取義。決斷關頭。而求放心之一脈始清。讀語錄 ○夫吾之喜以天下喜。怒以天下怒。哀樂以天下哀樂。直與天地同流。萬物同趣者。此眞性也。卽未發時。常薰然盎然。有一段懇至不容已處。中也。所謂天下之大本也。卽肫肫淵淵浩浩。在至誠功用之極固然。而凡民稟賦之初。亦未有不然者也。卽今人陷溺之後。亦未有不可還其固然者也。同上 ○伊川論性。謂惡亦性中所有。其害不淺。論莊

明儒學案卷五十九終

姚江黃宗羲輯著
故城賈　潤參閱

主事顧涇凡先生允成

顧允成字季時別號涇凡兄則涇陽先生也與涇陽同遊薛方山之門萬曆癸未舉禮部丙戌廷對指切時事以寵鄭貴妃任奄寺為言讀卷官大理何源曰此生作何語眞堪鎖榜矣御史房寰劾海忠介先生與諸壽賢彭遵古合疏數寰七罪奉旨削籍久之起南康府教授丁憂服闋再起保定府教授歷國子監博士禮部主事詔皇太子與兩皇子並封為王先生又與岳元聲張納陛士疏極諫責備婁東已而趙忠毅掌計盡黜政府之私人婁東欲去忠毅授意給事中劉道隆謂拾遺司屬不宜留

用。因而忠毅革籍。太宰求去。先生又與于孔兼賈岩薛敷教張納陛抗疏犯政府。皆謫外任。先生判光州。是時政府大意在遏抑建言諸臣。尤過抑非臺省而建言者。先生土書座師許國。反覆當世。但阿諛熟軟。奔競交結之爲務。不知名節行簡之可貴。聖怒可攄。宰執難犯。言路之人。襲杜欽谷永。附外戚而專攻上身之故智。以是而禁人之言。猶爲言路不塞哉。布衣翟從先爲李見羅誦冤。進唐曙臺禮經。先生皆代爲疏草。惟恐其不成人之美也。光州告假歸。十有四年。所積俸近千金。巡撫檄致之。先生不受。丁未五月卒。年五十四。平生所深惡者鄉愿道學。謂此一種人。占盡世間便宜。直將弒父與君種子。暗佈人心。學問須從狂狷起腳。然後能從中行歇腳。近日之好爲中行。而每每墮入鄉愿窠臼者。只因起腳時便要做歇腳事也。鄒忠介晚年論學喜通融。而輕節義。先生規之曰。夫假節義乃血氣也。眞節義即義理也。血氣之怒不可有。義理之怒不可無。義理之節氣不可亢之而使驕。亦不可抑之而使餒。以義理而誤認爲血氣。則浩然之氣且無事養矣。近世鄉愿道學往往借此等議論。以銷鑠吾人之眞元。而遂其同流合汙之志。其言最高。其言最遠。一日喟然而歎。涇陽曰。何歎也。曰。吾歎夫今之講學者。恁是天崩地陷他也不管。只管講學耳。涇陽曰。然則所講何事。曰。在縉紳只明哲保身一句。在布衣只傳食諸侯一句。涇陽爲之慨然。涇陽嘗問先生工夫。先生曰。上不從元妙門討入路。下不從方便門討出路。涇陽曰。須要認得自家。先生曰。妄意欲作天下第一等人。性頗近狂。然自反尚是硜硜窠臼。情又近狷。竊恐兩頭不著。涇陽曰。如此不爲中行不可得矣。先生曰。簡點病痛只是一

個龕字所以去中行彌遠涇陽曰此是好消息龕是眞色狂狷之爲害亦正不小猶幸自覺得今但密密磨洗更無他說涇陽曰尚有說在性近狷還是習性情近狂還是習情若論眞性情兩者何有於此叅取明白方認得自家既認得自家一切病痛都是村魔野祟不敢現形於白日之下矣先生遲疑者久之而後曰豁然矣譬如欲適京師水則具舟楫陸則備輿馬徑向前去無不到者其間倘有阻滯則須耐心料理若因此便生懊惱且以爲舟楫輿馬之罪欲思退轉別尋方便豈不大誤涇陽曰如是如是先生嘗曰吾輩一發念一出言一舉事須要太極上著脚若只跟陰陽五行走便不濟事有疑其拘者語之曰大本大原見得透把得住自然四通八達誰能拘之若於此糊塗便要通融和會幾何不墮坑落塹喪失性命故先生見義必爲皆從性命中流出沈繼山稱爲義理中之鎮惡文章中之辟邪洵不虛也

學者須在暗地裡牢守介限不可向的然處鋪張局面○逆詐億不信五字人人膏肓所謂殺機也億逆得中自家的心腸亦與那人一般億逆得不中那人的心腸勝自己多矣○人心惟危王少湖曰危之一字是常明燈一息不危即墮落矣○朱子嘗曰孟子一生費盡心力只破得枉尺直尋四字今日講學家只成就枉尺直尋四字愚亦曰孟子一生費盡心力只破得無善無惡四字今日講學家只成就無善無惡四字○三代而下只是鄉愿一班人名利兼收便宜受用雖不犯乎弒君弒父而自爲忒重實埋下弒君弒父種子○無善無惡本病只是一個空字末病只是一個混字故始也見爲無一之可有究也且無一不可有始也等善於惡究也且混惡於善其至善也乃其所

以爲至惡也。○離九三曰日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。歌爲樂生者也。嗟爲憂生者也。言人情憂樂只在軀殼上起念。不如此。則如彼。不知人生世間。如日昃之離。有幾多時。即何爲靠這裡尋個憂樂。凶之道也。○自三代以後。其爲中國財用之蠹者。莫甚於佛老。莫甚於黃河。一則以有用之金塗無用之像。一則以有限之財填無限之壑。此所謂殺機也。○發與未發。就喜怒哀樂說。道不可須臾離。何言發未發也。程子曰。寂然不動。感而遂通。此言人分上事。若論道。則萬物皆具。更不說感與未感。最爲的當。○炎祚之促。小人促之也。善類之殃。小人殃之也。今不歸罪於小人。而反歸罪於君子。是君子既不得志於當時之私人。而仍不得志於後世之公論。爲小人者。不惟愚弄其一時。仍并後世而愚之也。審如其言。則將曰。比干激而亾商。龍逢激而亾夏。孔子一矯。而春秋遂流爲戰國。孟子與蘇秦張儀。合爲三黨。而戰國遂吞於呂秦。其亦何辭矣。（以下論學書）○南皐最不喜人以氣節相目。僕問其故。似以節義爲血氣也。夫俴節義。乃血氣也。眞節義。即理義也。血氣之怒不可有。理義之怒不可無。理義之氣節不可亢之而使驕。亦不可抑之而使俴。以義理而誤認爲血氣。則浩然之氣。且無事養矣。近世鄉愿道學。往往借此等議論。以消鑠吾人之眞元。而遂其同流合汙之志。其言最高。其害最遠。○心學之弊。固莫甚於今日。然以大學而論。所謂如見肺肝者也。何嘗欺得人來。却是小人自欺其心耳。此心蠹也。非心學也。若因此便諱言心學。是輕以心學與小人也。咸九四不言心。而象曰。思不出其位。則艮其心之義也。艮六四不言心。而象曰。感人心。則咸其心之義也。而象曰思不出其位。則艮其心之

義也。其曰貞吉則道心之謂。曰憧憧則人心之謂也。良其身亦猶大學之揭修身。蓋心在其中矣。何諱言心之有。乃曰心意可匿。身則難藏。其不本正心誠意而本修身。殆有精義。不免穿鑿附會矣。○足下近言調攝血氣。喜怒不著。自有條理。此知足下心得之深。直透未發前氣象。即六經且為註腳矣。但恐此意習慣。將來任心太過。不無走作。其害非細。足下必曰聖賢之學心學也。吾任吾心何走作之有。不知道心可任也。不可任也。道心難明。人心易惑。弟近來只信得六經義理親切。句句是開發我道心。句句是喚醒我人心處。學問不從此入。斷非真學問。經濟不從此出。斷非真經濟。與彭○陽明提良知。是虛而實。見羅提修身。是實而虛。兩者如水中月。鏡中花。妙處可悟而不可言。所謂會得時活潑潑地。會不得只是弄精魂。○昔之為小人者。身盜跖而罵堯舜。○名根二字。真學者痼疾。然吾輩見得是處。得做且做。若每事將此個題目。光光抹撥。何處開得口。轉得身也。○根原枝委。總是一般。大趨既正。起處既真。信目所視。信口所哦。頭頭是道。不必大生分別。○平生左見。怕言中字。以為我輩學問。須從狂狷起腳。然後能從中行。歇腳。凡近世之好為中行。而每每墮入鄉愿。窠臼者。只因起腳時。便要做歇腳事也。

太常史玉池先生孟麟

史孟麟字際明號玉池常州宜興人萬曆癸未進士官至太常寺少卿三王並封旨下先生作問答上奏乙卯張差之變請立皇太孫詔降五級調外任先生師事涇陽因一時之弊故好談工夫夫求識本體即是工夫無工夫而言本體只是想像卜度而已非眞本體也即謂先生之言是談本體可也陽明言無善無惡心之體先生作性善說闢之夫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安得謂之有善有惡乎其時楊晉菴頗得其解移書先生謂錯會陽明之意是也獨怪陽明門下解之者曰無善無惡斯爲至善亦竟以無善無惡屬之於性眞索解而人不得矣

史玉池論學

今時講學主教者率以當下指點學人此是最親切語及叩其所以却說饑來喫飯困來眠都是自自然然的全不費工夫見學者用功夫便說本體原不如此却一味任其自然任情從欲去了是當下反是陷人的深坑不知本體工夫分不開的有本體自有工夫無工夫即無本體試看樊遲問仁是向夫子求本體夫子却教他做工夫曰居處恭執事敬與人忠凡是人於日月間那個離得居處執事與人境界故居處時便恭執事時便敬與人時便忠此本體即功夫學者求仁居處而恭仁就在居處執事而敬仁就在執事與人而忠仁就在與人此工夫即本體是仁與恭敬忠原是一體如何分得開此方是眞當下方是眞自然若饑食困眠禽獸都是這等的以此爲當下却便同於

禽獸.這不是陷人的深坑.且當下全要在關頭上得力.今人當居常處順時.也能恭敬自持.也能推誠相與.及到利害的關頭.榮辱的關頭.毀譽的關頭.生死的關頭.便都差了.則平常恭敬忠.都不是眞工夫.不用眞工夫.却沒有眞本體.故夫子指點不處不去的仁體.却從富貴貧賤關頭.孟子指點不受不屑的本心.却從得生失死關頭.故富貴不淫.貧賤不移.威武不屈.造次顚沛必於.是.舍生取義.殺身成仁.都是關頭時的當下.此時能不走作.纔是眞工夫.纔是眞本體.纔是眞.自然.纔是眞.當下.往李卓吾講心學於白門.全以當下自然指點後學.說個個人都是見見成成的聖人.聞有忠節孝義之人.却云都是做出來的.本體原無此忠節孝義.學人喜其便利.趨之若狂.後至春明門外.被人論了.纔去拿他.便手忙脚亂.却一刀自刎.此是殺身成仁否.此是舍生取義否.自家且如此.何況學人.故當下本是學人下手工夫.差認了.却是陷人深坑.不可不猛省也.○言心學者.率以何思何慮爲悟境.蓋以孩提知能.不學不慮.聖人中得不思不勉.一落思慮.便非本體.豈不是徹上語.不知人心有見成的良知.天下無見成的聖人.聖人中得.原是孩提愛敬.孩提知能到不得聖人中得.故孩提知能譬如礦金.聖人中得譬如精金.這精金何嘗有分毫加於礦金之初.那礦金要到那精金須用許多淘洗鍛鍊工夫.不然.脫不得泥沙土石.故不思不勉只說個見成聖人.非所爲聖人也.○問告子之勿求.亦有根歟.曰有.外義故也.夫義與氣.一流而出.求氣卽集義也.告子外視乎義.夫且以義爲障矣.何求焉.○理氣合而爲心.孟子以義爲心.集義而氣自充.氣充而心自慊.則心以自慊而不動.告子第

以氣爲心而離義以守氣則定氣所以定心心亦以能定而不動○夫天地之塞吾其體天地之帥吾其性天下有性外之氣乎故浩然之氣卽吾心之道義不可得而二之也吾身體充之氣卽塞天地之氣亦不可得而二之也故行有不得之心告子不能異孟子焉天命之性也孟軻以養之則不愧不怍之眞卽高明博厚之體而體充之氣浩然塞天地之氣矣告子逆而制之固不以蹶趨之氣動心亦不以道義之氣慊心則氣非塞天地之氣而體充之氣矣故告子守在氣者也孟子守在義者也孟子之於義根心而生是以心爲主者也告子之於義緣物而見是以物爲主者也義無內外緣物以爲義則內外分爲兩截義自義心自心始猶覺其遺用而得體究則併其體而忘之矣譬之水然孟子之心若清水之常流而告子之心則止水之能清耳始而澄之止水之清易而流水之清難至於後而流水之清者常清止水之清者臭敗矣○釋氏不思善不思惡是汝本來面目則告子性無善外義之根宗也其曰心生心死心死心生死之法則告子之勿求也其曰一超直入如來地超入之頓則告子之助長也○問格物曰各人眞實用功便見○宋之道學在節義之中今之道學在節義之外○天下有君子有小人君子在位其不能容小人宜也至於并常人而亦不能容焉彼且退而附於小人而君子窮矣小人在位其不能容君子宜也至於并常人而亦不能容焉彼且退而附於君子而小人窮矣○古人以心爲嚴師又以師心自用爲大戒於此參得分明當有會處

職方劉靜之先生永澄

劉永澄字靜之揚州寶應人八歲讀正氣歌衣帶贊即立文公位朝夕拜之年十九舉於鄉飲酒有妓不往登萬曆辛丑進士第授順天學教授北方稱為淮南夫子遷國子學正雷震郊壇先生上疏災異求直言自漢唐宋及祖宗未有改也往萬安劉吉惡人言災異鄒汝愚一疏炳烈千古今者一切報罷塞諤諤之門務容容之福傳之史册尚謂朝廷有人乎滿考將遷先生喟然歎曰陽城為國子師斥諸生三年不省親者況身為國子師乎遂歸杜門讀書壬子起職方主事未上而卒年三十七先生與東林諸君子為性命之交高忠憲曰靜之官不過七品其志以為天下事莫非吾事若何而聖賢吾百司庶職年不及強仕而其志以為千古事莫

非吾事.生前吾者.若何揚揭之.生當吾者.若何左右之.生後吾者.若何矜式之.先師劉忠端曰.靜之簡黜破綻出來.安知千載後.又無往矣.豈知千載而下被靜之簡黜靜之者.其刻厲自任如此.大概先生天性過於學問.故其疾惡之嚴眞如以利刃齒腐朽也.

劉靜之緒言

今有人焉.矜矜於簞食豆羹之義.木頭竹屑之能.至於攖小人之忌.觸當世之網.而上關國是.下關清議者.則唯恐犯手撩鬚.百不一發.雖事任在躬.亦不過調停兩家.以爲持平之體.此其意何爲哉.得失之念重耳.○巧宦之法.大率趨承當路.不可稍失其意.雖己之吏胥亦不宜稍失其意.蓋知吏胥亦能操吾之短長也.清夜自思.此一種是何等心事.豈可使人知.○物來順應.順者.順乎天理也.非順乎人情也.○三代而上.黑白自分.是非自明.故曰王道蕩蕩.王道平平.後世以是爲非.指醉爲醒.倒置已極.君子欲救其弊.不得不矯枉.蓋以不平求平.正淩於平者也.○有一等自是的人.動曰吾求信心.不知所信者.果本心乎.抑習心乎.○假善之人.事事可飾聖賢之迹.只逢著忤時抗

俗的事。便不肯做。不是畏禍便怕損名。其心總是一團私意故耳。○謙謙自牧。由由與偕。在醜不爭。臨財無苟。此居鄉之利也。耳習鎖尾之談。目習徼逐之行。以不分黑白爲渾融。以不悖時情爲忠厚。此居鄉之害也。夫惡人不可爲矣。庸人又豈可爲乎。惡人不當交矣。庸人又豈足交乎。○尋常之人。慣苛責君子而寬貸小人。非君子仇而小人暱也。君子所圖者大。則所遺者細。世人只檢點細處。故多疵耳。小人所逆者理。則所便者情。世人只知較量情分。故多怨耳。○愛人則加諸膝。惡人則隕諸淵。此譏刺語。其實愛惡之道無如此。大學如好好色。如惡惡臭。好好色之心。何啻加膝乎。惡惡臭之心。何啻隕淵乎。聖賢只在好惡前討分曉。不在好惡時持兩端。如慮好惡未必的當。好不敢到十分好。惡不敢到十分惡。則子莫之中。鄉愿之善耳。○與君子交者。君子也。小人交者。小人也。君子可交。小人亦可交者。鄉人之好。君子也不甚。其惡小人也亦不甚。其用情在好惡之間。故其立身也。亦在君子小人之間。天下君子少。小人亦少。而鄉人最多。小人害在一身。鄉人害在風俗。○李卓吾曰。有利於己而欲時時囑托公事。則稱引萬物一體之說。有害於己而欲遠怨避嫌。則稱引明哲保身之說。使君相燭其奸。不許燭託。不許遠嫌避害。又不許稱引。則道學之情窮矣。○如愛己之心愛人。先儒必歸之窮理正心。如治己之心而治人。先儒必以強於自治爲本。蓋未能窮理正心。則吾之愛惡取舍。未必得正。而推己及物。亦必不得其當。然未能強於自治。則是以不正之身爲標的。將使天下之人。皆如吾之不正而淪胥以陷。○說心說性。說元說妙。總是口頭禪。只把孟子集義二字。較勘身心。一日

之內一事之間有多少不合義處有多少不慊於心處事事檢點不義之端漸漸難入而天理之本體漸漸歸復浩然之氣不充於天地之間者鮮矣

學正薛元臺先生敷教

薛敷教字以身號元臺常之武進人方山薛應旂之孫也年十五爲諸生海忠介以忠義許之登萬曆己丑進士第南道御史王藩臣劾巡撫周繼不白掌憲耿廷向吳時來相繼論列先生言是欲爲執政箝天下也言官風聞言事從古皆然若必關白長官設使彈劾長官更須關白乎二三輔臣故峻諸司共繩庶采憲臣輒爲逢迎自喪生平竊所不取疏奏當路大恚主考許國以貢舉非人自劾奉旨回籍省過壬辰起鳳翔教授尋遷國子助教有詔並封三王上疏力爭又寓書責備婁江事遂得寢未幾趙忠毅佐孫清簡京察盡出當路之私人內閣張洪陽王元馭憤甚給事中劉道隆承風旨以爭拾遺鑣忠毅三秩先生復與于孔兼陳泰來賈巖顧允成張納陛合疏言考功無罪內

閣益憤盡奪六君子官而先生得光州學正丁母憂遂不復出
甲辰顧涇陽修復東林書院聚徒講學先生實左右之作眞正
銘以勉同志曰學尚乎眞眞則可久學尚乎正正則可守眞而
不正所見皆苟正而不眞終非己有君親忠孝兄弟恭友禔身
以廉漉衆以厚良朋切劘要於白首鄉里詬怨莫之出口毋謂
冥冥內省滋疚毋謂瑣瑣細行匪偶讀書學道係所稟受精神
有餘窮元極趣智識寡昧秉哲省咎殊途同歸勞逸難狃世我
用兮不薄五斗世不我用徜徉五柳無貴無賤無榮無朽殞節
逢時今生諒否必眞必正夙所自剖寄語同心各愼厥後年五
十九而卒先生持身孤峻簞仕以來未嘗受人一餽垢衣糲食
處之泰然舍車而徒隨行一蒼頭而已執喪不飲酒食肉服闋
遂不食肉故其言曰腳根站定眼界放開靜躁濃淡間正人鬼
分胎處又曰道德功名文章氣節自介然無欲始又曰學苟不
窺性靈任是皎皎不汙終歸一節但世風衰微不憂著節太奇
而憂混同一色托天道無名以濟其私則中庸之說誣之也嘗
有詩曰百年吾取與留作後人箴其自待不薄如此賦性慈祥
嚅動不忍傷害俗客傖父亦無厭色然疾惡甚嚴有毀其知交
葉閒適者先生從稠人中奮臂而起自後其人所在先生必避
去終身不與一見也

侍郎葉園適先生茂才

葉茂才字叅之號園適無錫人也萬曆己丑進士授刑部主事以便養改南京工部榷稅蕪關除雙港之禁商人德之歷吏禮二部郎尚寶司丞少卿南大理寺丞臥病居半壬子陞南太僕寺少卿黨論方興抗疏以劾四明崑宜小人遂集矢於先生先生言臣戇直無黨何分彼此孤立寡援何心求勝內省不疚何慮夾攻雞肋一官何難勇退遂歸天啓初起用遷太僕寺卿甲子擢南京工部右侍郎履任三月先幾引去故免遭削奪崇禎辛未卒年七十二先生在東林會中於喁無間而晰理論事不厭相持終不肖作一違心語忠憲歿先生狀之其學之淡微使讀者怳然有入頭處又喜爲詩以寓時事云還宜侍講王昭素執易螭頭取象拈傷經蓬之不舉也云三黨存亾宗社計片言

曲直咎休占刺門戶也云乾坤不毀只吾心哀毀書院也老屋布衣僩若寒畯於忠憲何愧焉

孝廉許靜餘先生世卿

許世卿字伯勳號靜餘常州人萬曆乙酉舉於鄉放榜日與同志清談竟夕未嘗見其有喜色也揭安貧五戒曰詭收田糧干謁官府借女結婚多納僮僕向人乞覓省事五戒曰無故拜客輕赴酒席妄薦館賓朁人稱貸濫與義會有強之者輒指其壁曰此吾之息壤也一日親串急贖金求援於先生先生鬻婢應之終不破干謁戒也守令罕見其面歐陽東鳳請修郡志先生曰歐公端人也爲之一出東林之會高忠憲以前輩事之飲酒吟詩終日不倦門屏落然不容一俗客嘗曰和風未學油油惠清節寧希望望夷勑其子曰人何可不學但口不說欺心話身不做欺心事出無慚朋友入無慚妻子方可名學人耳疾革謂某逋未償某施未報某券未還言畢而逝

耿庭懷先生楠

耿楠字庭懷北直河間人不詳其所至官知常熟時值東林講席方盛復虞山書院請涇陽主教太守李右諫御史左宗郢先後聚講於書院太守言大德小德俱在主宰處看天地間只有一個主宰元神渾淪大德也五官百體無一不在渾淪之內無一不有條理之殊小德也小德即渾淪之條理大德即條理之渾淪不可分析御史言從來爲學無一定的方子但要各人自用得著的便是學問只在人自冇尋求求來求去必有入處須是自求得的方謂之自得自得的方受用得當時皆以爲名言涇陽既去先生身自主之先生之學頗近近溪與東林微有不同其送方鳴秋謁周海門詩云孔宗曾派亦難窮未悟如何輳得同愼獨其嚴四個字長途萬里任君行人傳有道在東揚我

意云何喜欲狂。一葉扁舟二千里。幾聲嚶鳥在垂楊。亦一證也。

賢友不求所以生死之道。而徒辯所以生死之由。不於見在當生求了畢。欲於死後再生尋究竟。千言萬語。只是落在一箇輪廻深坑裡。不見有超出底意思。千古只在今時迷了第決當下。若云姑待是誣豪傑。賢友謂人生穎異必其前生參悟之力。結爲慧根。又輕看了那生萬物的。他既會生萬物。便不會生一箇穎異的人。有一箇穎異的人。便是前生參悟來者。則自古及今。只生了些愚癡鈍根而已。是誣天地。若謂自古及今。只是這些愚智在天地旋轉。則初生愚智時是誰來者。況旋轉來智者必益智。愚者亦漸智。何乃今人不及古人遠甚。是誣聖賢。賢友又問死後光景作何狀。死者必有一著落處爲家。余却問賢友見今光景作何狀。目前著落豈無家。如徒以耳目手足飲食男女

喚作生時光景宜乎其復求死後之光景也況以生爲客爲寄而以死爲歸爲家則生不如死矣是誣生死蓋佛氏輪廻之教原爲超出生死而設再生之說乃其徒敗壞家風的說話何故信之深勿論儒道禪已荒矣答邵濂輪廻生死問下二條同○夫所謂漫天漫地亘古亘今者是何物天地古今尚在此內而此必欲附麗一物乎所謂神理綿綿與天地同久者亦必有神理之眞體而曰附麗則獨往獨來者果安在也不隨生存果附麗於生乎不隨死亡猶有所附麗乎生而附麗於生是待生而存也死而必再生以求所附麗是隨死而亡也待生而存生已死矣隨死而亡焉能再生○今之頭腹手足耳目鼻口塊然而具者是生耶生者活也喜笑瑳然啼哭愴然周旋運轉惺然而有覺者乃謂之生一旦喜泯啼銷運止覺滅雖頭腹手足耳目鼻口之仍在則謂之死故生死形也形生形死總謂之形而形豈道乎哉道也者形而上之物也形而上也者超乎生死之外之謂也生死是形不是道道非形即非生死既已非生死矣果且有生死乎哉既已無生死矣果且有附麗乎哉既已無附麗矣果不可朝聞而夕死乎哉生死了不相干朝夕於我何與味賢友所謂附麗云者似指今之頭腹手足耳目鼻口塊然之物所謂漫天漫地亘古亘今神理綿綿不隨生存死亡云者似指今之瑳然愴然惺然之物徇生而爲生執有而爲知何謂知生生之不知何謂知死生死之不知何謂知道正恐賢友所以發願再生者亦不在了此公案而在貪此形生也欲不貪生非知生不可欲知生非知道不可知道則知吾與賢友今日雖生而實有一箇未嘗生者在這裡這裡方喚做漫天漫地亘古亘今神理綿綿不隨

生存死亡的眞體也。○自其未發者而觀之。行於喜怒哀樂之中而超於喜怒哀樂之外。獨往獨來。不可名狀。強名曰中。明道曰。且與做中是也。自其發而中節也觀之。混乎可喜可怒可哀可樂之場。而合乎共喜共怒共哀共樂之心。應用無滯。如水逼流。故謂之和也。中庸大段只是費隱顯微有無六字。六字根柢只一性字。費可見而隱不可見。顯可見而微不可見。有可見而無不可見。隱微無未發也。費顯有發而中節也。隱即之費中而在。微即之顯時而在。無即之有者而在。未發即之發而中節者而在。體用一原也。非隱就爲費。非微就爲顯。非無就爲有。非未發而就爲發而中節。一以貫之也。費即是隱。顯即是微。有即是無。發而中節即是未發。下學上達也。學者徒於喜怒哀樂上求和。而不於喜怒哀樂上求中。徇迹遺心矣。不於有喜有怒有哀有樂時認未發之眞體。欲於無喜無怒無哀無樂時觀未發之氣象。離形求神矣。吾故曰。喜怒哀樂情也。中和性也。費隱顯微有無一性也。（答中和問）○獨無色。故覩不得。無聲。故聞不得。睹不得聞不得。却有一箇獨體在。非謂不睹不聞之時。是獨也。獨體本自惺惺。本自寂寂。而却有不惺惺不寂寂之物欲。獨體本自無起。本自無滅。而却有常起常滅之人心。這裡所以用著戒愼恐懼四箇字。能於惺惺寂寂中持此四箇字。而後不惺惺不寂寂之物欲可滅。能於無起無滅中持此四箇字。而後常起常滅之人心可除。此是有著落的工夫。所謂本體上作工夫者是也。（答陽衡）○荀子曰。養心莫善於誠。周子曰。荀子元不識誠。誠矣。心安用養耶。到得心不用養處。方是誠。（答歸紹隆）○下學上達。原是一理。天地間無不下。即無不上。若以親親長長爲下。人人親其親

長其長而天下平爲上則不可天下平亦是下親親長長亦是上只在悟不悟之間下學可以言傳上達必由心悟（二條同上）○這箇德性却莫於杳冥恍忽裡覓就是這箇禮而已中庸一書全於費處見隱○求心所在不若求心所不在大學心不在焉此四字是點化學人的靈丹身有所憤懥四句是鍛鍊學人的鼎鑊蓋四者實生於身而役乎心心何以有不在在乎四者之中爲形骸所役而不自知爾如今日口受味目受色耳受聲鼻受臭四肢受安逸欣羨求取能盡無乎但有一絲心便不在不在者非不在腔子裡之謂也倒是這腔子裡成了一塊昧色聲臭安逸美衣廣屋肥田佳園貴顯世路名高的閙場此心受役於閙場之內而不自知故曰不在也（答童子徐嶙問心在何處）○自性是頭腦自性上起念是真念念上改過是真改過但要賢友認得自性而已一切言行無差無錯處皆性之用也而必有其體假若散而無體則亦蕩而無用矣認得此體自然認得此用念亦用也而於體爲近從本體上發念從念上省改少有差錯即便轉來即轉即總是本體上工夫從本體發念即是本體從念上轉來即是本體一念離了本體一念即成差錯一轉不到本體即千轉都無實益文過怙終遂成大錯皆起於轉之遠也此無他離了本體便屬形體一著形體便落惡道毫釐千里端在於此（答葉文奎）○秋問喜怒哀樂未發氣象何如師反詰之對曰衆人之情憧憧擾擾安得未發意者養成之後乎師曰中即性也必待養成而後爲中然則衆人無中遂無性乎秋以至善爲對師曰喜怒哀樂終日離他不得豈爾終日間通無此中不自反求牽合附會益見支離鳴被逼迫通身流汗忽聞蟬聲因省曰此聲之入

吾何以受之而知爲蟬也。聲寂矣。知何以不隨之而去也。乃對曰。意者吾身中目能視。耳能聽。鼻能嗅。口能言。其中有主之而不著於此者。是謂中乎。師首肯曰。近之矣。從此體驗亦得。秋又曰。意者君子而時中。無時不有。無方可執。無處不滿。見得此中。則天地位。萬物育。天下歸仁。宜在眼前乎。師舉手曰。可矣可矣。由此以進。聖人不難學矣。曰。然則可以把持乎。師曰。爾不把持。彼從何處去。秋曰。然則何以用功。師曰。離天地萬物不得。曰從此處用功。而位育自在其中。最要緊處在內省不疚。無惡於志。秋於是怡然順適。判然冰解。方鳴秋○立教須名至善。修學本問答

自無爲。要知眞性是我。明明天命爲誰。不離喜怒哀樂。超然獨抱圓規。有耳誰能聽得。有眼宵焉難窺。本來巍巍堂堂。古今一毫無虧。動中漠然不動。生生化化無遺。謾道一切中節。一切本無追隨。但要自明自覺。三德五道不囘。三德五道由一。從君開眼伸眉。但能此中不疚。天地萬物皆歸。勗方鳴秋

光祿劉本孺先生元珍

劉元珍字伯先別號本孺武進人萬曆乙未進士歷官禮部兵部郎乙巳大計四明庇其私人盡復臺省之黜者察疏留中人心憤甚不敢發先生抗疏刺其奸削籍歸而四明亦罷庚申起光祿寺少卿時遼藩初沒贊畫劉國縉擁衆欲從登萊南濟先生謂國縉爲寧遠義兒扶同賣國今又竄處內地意欲何爲國縉遂以不振未幾卒官年五十一先生家居講學錢啓新爲同善會表章節義優恤鰥寡以先生爲主有言非林下人所宜者先生痌瘝一體如救頭目惡問其宜不宜也先生每以子路自任不使惡言入於東林講論稍涉附會輒正色斥之曰毋亂我宗旨聞誨講學者曰彼訾吾黨好名以爲口實其實彼之不好名乃專爲決裂名教地也疾小人不欲見苟其在側唳間輒如

物梗必吐之而後已。當東林爲天下彈射。先生謂高忠憲曰。此吾輩入火時也。無令其成色有減。斯可矣。

明儒學案卷六十終

明儒學案卷六十一　東林四

姚江黃宗羲輯著

故城賈　潤參閱

忠端黃白安先生尊素

黃諱尊素字眞長號白安越之餘姚人。萬曆丙辰進士。授寧國府推官。強宗敛手。避其風裁。時崑宣之燄足以奔走天下。先生未嘗稍假借也。入爲山東道御史。神宗以來。朝中分爲兩黨。君子小人。遞爲勝負。無已時。天啓初政。小人之勢稍絀。會奄人魏忠賢保姆客氏。相結以制冲主。盡收宮中之權。思得外庭以助己。小人亦欲乘此以一網天下之君子。勢相求而未合也。先生惕然謂同志曰。兄弟鬩於墻。外禦其務。吾儕其毋鬩墻以召外侮乎。無何。阮大鋮長吏垣。與桐城嘉善不睦。借一去以發難。先

生挽大鍼使毋去。大鍼意亦稍轉。而無奈桐城之疎彼也。趙太宰不由咨訪。改鄒新昌於銓部。同鄉臺省起爭事權。先生爲之調人。江右遂謂新昌之見知於太宰由先生。二憾交作。而給事中傅櫆故與逆奄養子傅應星稱兄弟。私懼爲清議所不容。挺險者乃道之以首功。借中書汪文言以劾桐城嘉善。逆奄主之以興大獄。先生授謀於鎮撫劉僑。獄得解。於是而有楊副院二十四大罪之疏。疏之將上。副院謂同志曰。魏忠賢者。小人之城社也。塞穴薰鼠。固不如墮城變社耳。先生曰。不然。除君側者。必有內援。公有之乎。一擊不中。凶悖參會矣。疏入。副院既受詰責。而且杖萬郎中。杖林御史。震恐廷臣。先生謂副院曰。公一日在朝。則忠賢一日不安。國事愈決裂矣。不如去以少衰其禍。副院以爲然。而遷延不能決也。南樂由逆奄入相。然惟恐人知。使燕趙士大夫以魏氏爲愧。嘉善因其大享不至。將糾之。先生曰。不可。今大勢已去。君子小人之名無徒過爲分別。則小人尚有牽顧。猶有一二分之救也。嘉善銳意欲以擊外。魏與楊副院擊內。魏爲對股文字。不深惟先生之言。南樂喟然歎曰。諸公薄人於險。吾能操刀而不割哉。遂甲乙其姓名於宦籍之上。恭其宗人魏忠賢曰。此東林黨人。皆與公爲難者也。逆奄奉爲聖書。終熹宗之世。其竄殺不出於此。晉人爭巡撫。先生語太宰曰。秦晉豫章同舟之人也。用考功而豫章之人心變。叅郎典而關中之人心變。再使晉人心變。是一閧而散之局也。陳御史果劾嘉善以會推徇其座主。中旨一出。在朝無留賢矣。凡先生憂深慮遠。彌縫於機失謀乖之際。皆先事之左券也。先生三疏劾奄。第一疏在副院之先。第二疏繼副院而上。第三疏萬郎中杖後。清言勁

論。奄人髮指。則曰此諫官職分事。不以爲名高也。乙丑出都門。曹欽程論之。削籍。其冬訛言繁興。謂三吳諸君子謀翻局。先生用李實爲張永。授以祕計。逆奄聞之。大懼。刺事至江南四輩。漫無影響。沈司寇欲自以爲功。奏記逆奄曰。事有跡矣。逆奄使人曰。譙訶李實。取其本去。而七君子被逮。蓋汪文言初番之獄。羣邪定計。卽欲牽連左魏二公。相隨入獄。不意先生能使出之。故於諸君子中意忌惟先生。以爲必爲吾儕患。訛言之興。亦以是也。丙寅閏六月朔。賦詩而卒。年四十三。先生未嘗臨講席。首善之會。謂南皐曰。賢奸雜沓。未必有益於治道。其風節相許者。則戴山忠憲忠節。萬里投獄。戴山慟哭而送之。先生猶以不能濟時爲恨。先生以開物成務爲學。視天下之安危爲安危。苟其人志不在弘濟艱難。沾沾自顧揀擇題目。以賣聲名。則直鄙之爲砰砰之小人耳。其時朝士空疎。以遍記爲粉本。不復留心於經學。章奏中有引繞朝之策者。一名公指以爲問。先生曰。此晉歸隨會事也。凡五經中隨舉一言。先生卽口誦傳疏。瀾倒水決。類如此。

懷謝軒講義

格物是格出至善所在。若作名物象數。則是借外以廓內。知原是性中一點睿體。但因格物而開拓融化。無有纖毫遮塞處。便是。○天豈有命生而炯炯不昧者是。合下生來箇箇是聖賢。再沒有命之以凡庸者。從此率之。不加不損。只依他出來。蓋天命之體貞而靜。率者不起知故。不生紛擾。這便是貞靜之妙。戒懼慎獨便著主靜率性之工夫也。修者就自家做出來的。將來做法程。非另有修也。○未發之中。渾淪無際。停毓無窮。此即水涸木落無聲無臭之地。神明變化。都不外此橐籥。已發者。天下同此一性。天下同此一率。夫婦猶是。聖人猶是。更無倣詭變幻於間。豈不謂達道。中者未發之性。和者已發之性。性無動靜。中和之名。因動靜而分。若言未發爲性。已發爲情。分明性有動靜矣。

○世風日下。如江河競注。而自古至今。此理猶在人心。維天之命。於穆不已。蓋謂此也。○問天地位。萬物育。曰。天地無日不位。萬物無日不育。只爲人心失却中和之體。天地雖大。若容不得我。萬物雖衆。只覺多我一人。知此則知位育。○不是欺人方是僞。凡所行而胸中自不能安貼。人不見其破綻處。豈不是僞。○一貫不必說得元遠淺言之。如世之機械變詐。亦有時節通行得去。便有時節不可通行得去。如何貫得。是故一貫者。其唯誠乎。○觀過知仁。故知其不善所以明善。○孟子知言。全將自己心源印證羣迷。吾心止有一常。人自去分門立戶。分蹊別徑。都從常心中變出許多鬼魅魍魎。相知言者。但把常心照證變態。無不剖露。知得人心。亦止知得自己心。知得羣心之變。亦止養得吾心之常。○心不受變。而術則變。如學術流爲申韓。此心不得不歸於慘酷。治術流爲雜伯。此心不得不向於殺伐。戰國時人。學皆刑名。治皆誅殺。都被術所弄壞。乃轉而歸咎仁之不若人。故孟子特地拈出本來此心。人人圓滿。但是一日之造端便判終身之趨向。即夫子習相遠之說也。○說個信果定是未言未行之先。先著一番心了。大人未言。那見有當信之理。未行。那見有當果之事。任他危言遜言。旁行正行。再沒有不中於則者。義有准而心無著也。○感遇聚散。佛氏視之。皆太虛中游氣紛擾。與性體一毫不相妨礙。儒者則皆是我本根發出枝葉。無一件是假。○心體無盡。凡天地間所有之事。古今來所有之功。聖賢接續盡之。豈能盡得。○陽明先生答陸元靜無妄無照之論。蓋本之佛書。佛書言妄心即眞心。影像。妄本無妄。以有感故感。亦無感。以能照故照。若是則照妄之心。即是無妄之心。云何復得

有妄心。心本無妄。以無照故謂之妄。今指爲眞心之影像。畢竟影是形生。像隨鏡見。推不得是鏡以外事。今欲却妄而完眞。安得逃影而滅像乎。○佛氏言心無常。爲無所住而生。其心念念生滅不停也。此儒者之所謂妄心也。而佛氏正以顯此心之性空妙理。卽謂之眞如不動。非眞不動也。中庸曰。苟不至德至道不凝焉。常動而謂之不動。此蓋有見於流行。無見於主宰。以其佛氏所缺者至德也。公都子所言性無善無不善。性可以爲善可以爲不善。有性善有性不善。三說總是一說。不觀之佛書云。性無善惡。能生善惡。又云。善惡同以心性爲性。若斷性惡。則斷心性。性不可斷。故性善性惡皆不可斷。既不可斷。則是性有善惡也。若云性本無性。性亦非性。畢竟有箇生善生惡者在。則是可以爲善。可以爲不善也。○佛法先要人信。蓋佛法示人。本是種種可疑。於此教人盡行奪下。整身跳入其中。豈不立地成佛。何須更假修爲。若吾儒亦是穿衣喫飯。夏葛冬裘。見成道理。伸手便見。率之卽是。體之卽存。故不必言信。無疑非信。不必言悟。無修非悟。○釋氏言宗心。言妄心。謂常住不動之眞心爲宗。緣者爲妄。其實所謂常住不動者。空而已矣。緣起而流行者。天地萬物。皆野馬塵埃也。但不足以礙我空體。與空體截然不相粘合。吾儒則就此野馬塵埃之中流行而不失其則者。乃見常住不動之眞心。故其名則同。而所指實異也。

宗伯吳霞舟先生鍾巒

吳鍾巒字巒稚號霞舟武進人也崇禎甲戌進士先生弱冠爲諸生出入文社講會者四十餘年海內推爲名宿以貢教諭光州學從河南鄉舉登第時年已五十八矣授長興知縣闔人崔嶙榷蘖以屬禮待郡縣先生不往降紹興照磨量移桂林推官南渡陞禮部主事未上而國亡閩中以原官召之上書言國事時宰不悅先生曰今日何等時如某者更說一句不得耶出爲廣東副使未行而國又亡遁跡海濱是時自浙至中左建國以一旅奉之二三人望皆觀望不出先生曰吾等之出未必有濟然因吾等之不出而人心懈體何以見魯衛之士亦惟以死繼之而已起爲通政使駕返浙海先生以禮部尚書扈蹕所至錄其士之秀者爲弟子員率之見於行朝僕僕拜起人笑其迂先

生曰此與陸君實舟中講大學正心章一例耳駕在滃洲先生退處補陀及事亟先生曰昔者吾友李仲達死奄禍吾尚爲諸生不得請死吾友馬君常死國難吾爲遠臣不得從死閩事之壞吾已辭行在不得驟死吾老矣不及此時此土死得明白乾淨即一旦疾病死何以謝吾友見先帝於地下哉復渡海入滃洲辛卯八月末於聖廟右廡設高座積薪其下城破捧夫子神位登座危坐舉火而卒年七十五先生受業於涇陽而於景逸元室季思皆爲深交所奉以爲守身法者則淇澳困思抄也在長興五載以爲差足自喜者三事一爲劉夫子弔丁長儒至邑得侍杖履一爲九日登烏瞻山一爲分房得錢希聲所謂道德文章山水兼而有之矣先生嘗選時文名士品擇一時之有品行者不滿二十人而義與焉其後同處圍城執手慟哭義別先生行三十里先生復掉三板追送其語絶痛薛諧孟傳先生所謂嗚咽而赴四明山中之招者此也嗚呼先生之知義如此今鈔先生學案去之三十年嚴毅之氣尚浮動目中也

霞舟隨筆

人生只君親兩大本。凡日用應酬宗族眷屬無不本於親。本此之謂仁。凡踐土食毛事上臨下無不本於君。本此之謂義。○人只除了利根便爲聖賢。故喻利喻義分別君子小人。小人所以喻利只爲遂耳目口體之欲。孟子所以說養其小體爲小人。試想此天之所以與我者八字。直將此身立在千仞岡上。下視養口體物交物一班人。渺乎小哉。眞蠛蠓一世矣。○有伊尹之志則可仕。不則貪位慕祿之鄙夫而已矣。不可與事君也。有顏子之樂則可處。不則飽食閒居之小人而已矣。未足與議道也。○士大夫爲盜賊關說者是卽盜賊。爲倡優關說者是卽倡優。○或問當此之時。何以自處。答云。見危臨難。大節所在。惟有一死。其他隨緣俟命。不榮通。不醜窮。常養喜神。獨尋樂處。天下自亂。

吾身自治。履之九二。履道坦坦。幽人貞吉。象曰。幽人貞吉。中不自亂也。玩之可得守身法。○當此之時。惟見危授命。是天下第一等事。不死以圖恢復。成敗尚聽諸天。非立命之學也。○當此之時。避世深山。亦天下第一等事。徼幸以就功名。禍福全聽諸人。非保身之道也。○錢啓新先生云。後生小子。但有向上根器。須忘年以交。接引入道。不必羅致門下。○張二無至京師。宜與飽以人參。不受。宜與不悅。二無告以籌邊禦寇。宜與諧之曰。但主心一轉。天下自治。他可置勿道也。二無遂力求去。○顏壯其爲孝廉時。里人有跪訴者。既去移晷。追還。爲下一跪。里人駭問何故。曰。頃汝下跪。我立而扶之。思此終覺不安。故跪還汝耳。○友云。求長生。當除妄想。曰。求長生。獨非妄想耶。○君子小人之辨。在人臣當泯其圭角。在人主當見得分明。○天地之間。只有陰陽二氣動靜兩端。循環不已。更無餘事。此之謂易。天地間一切目可得見耳可得聞言可得傳躬可得行者。皆道之用也。皆象也。數也。故聖人立象以盡意。極其數。遂定天下之象。然則聖人之意。其不可見乎。不可得而見者。道之體也。立象而意盡於其中。故曰。君子之道。費而隱。費者用也。隱者體也。聖人惟恐人索之於隱。只言用。不言體。是易之六爻。皆用也。故曰用六。曰用九。而六其體。故曰利永貞。以大終。○天地只有一乾。伏羲原初只有一畫。坤之偶。即一畫而分之。非另有第二畫也。○坤之中斷處。正是坤之虛處。所以順承天也。乾貫乎中矣。敬以直內。義以方外。一直撐天拄地。一方周遍四隅。中字從直從口。可兼內外二義。○他卦之上。爲極爲變。惟鼎與井終爲成功。井以養民。鼎以養

賢。井以水。鼎以火。水火。飲食之道也。○欲觀喜怒哀樂未發時氣象。須將喜怒哀樂發而不中節處克盡。纔觀得。○子貢聞道。顏子以下一人。只文章性道二語。括盡中庸費隱之旨。○問朝聞道。所聞何道。答云。只看下句。○入道者。當於天親一脉不可僞爲處竭情。此文介眞實見道語。人情之同處卽本心。人謂隨處體認天理。愚謂隨處體貼人情。靜虛二字上。不容加一道字。一念不起時。一物不著處。參得消息。當是朝聞。○人身常定常靜常安。氣息自調。每有意調息。反覺氣息轉麤。可見正助之害。○見危授命。不要害怕。見利思義。却要害羞。○事父母能竭其力。一生之力。無一毫不爲父母用者。而今而後。吾知免夫。此力纔竭。○君子一生。汲汲皇皇。只這一件事。故曰好學。○北辰是天之樞紐。中間些子不動處。仍不是不動。只動處還在原處。○

今日會講。各人須細細密察。爲文學而來乎。爲理學而來乎。爲道學而來乎。爲文學來。不過學業。止討些悟頭。這不中用。爲理學來。研窮意義。亦是訓詁學究伎倆。也不中用。爲道學來。實踐躬行。纔有中用。這便是所安。又爲先生而來乎。爲聖賢而來乎。爲自己而來乎。爲先生而來。先生有出山時節。這靠不得。爲聖賢而來。聖像有不懸時節。聖人之書有不對面時節。亦靠不得。爲自己而來。立志在身心性命。這纔靠得。這便是所安。此是君子小人。親筆供狀。○言顧行。行顧言。今人之言。大抵勦襲之言。今人之行。大抵趨逐之行。自己一毫不與。其間。此之謂不相顧。○知只在心地上明白。不在義理見聞上誇張。○張二無云。無諂無驕。未必在境上打點。自己未有實受用在。一經夫子指點。便覺本地風光。時時現前。非心地上打掃十分潔淨。何以有此。

切磋琢磨正是樂與好禮得力處子貢見得此意能因苗辨種飲水知源三百篇皆無字之經矣故夫子許以言詩告往知來正與大易數往知來不隔一線○二無云詩之爲用自閨房靜好以至郊廟登歌其人自耕夫遊女以至蠆臣哲后其事自蠶桑括蟲魚草木以至感格天地神明眞是無隱不披無遠不屆却只人人一點不容已之思耳思起處原無邪緣染而後有邪只用此無緣染之思抽引不盡何止充天塞地○心本是仁非是二物私欲引去心便違仁私欲既無心原是仁

郎中華鳳超先生允誠

華允誠字汝立別號鳳超無錫人天啓壬戌進士授工部主事告歸崇禎己巳補任轉員外郎調兵部生疏言國家罷設丞相用人之職吏部掌之閣臣不得侵焉今次輔温體仁家臣閔洪學同邑朋比駈除異己閣臣操吏部之權吏部阿閣臣之意庇同鄉則保舉逆案排正類則逼逐講官奉旨回話因極言其罪狀又言王化貞宜正法余大成在可矜上多用其言體仁洪學雖疏辨無以難也尋以終養歸南渡起補吏部署選司事隨謝去在朝不滿一月改革後杜門讀易戊子四月有告其不剃髮者執至金陵不屈而死先生師事高忠憲忠憲殉節示先生以末後語云心如太虛本無生死故其師弟子之死止見一義不見有生死所以云本無生死若佛氏離義而言無生死則生也

爲岡生死也爲徒死縱能坐脫立亡亦是弄精魂而已先生居恆未嘗作詩崇禎之春爲二律云緬思古則企賢豪海外孤臣嚥雪毛眼底兵戈方載路靜中消息不容毫默無一事陰逾惜愁有千端桃自高生色千秋青史在自餘誰數却勞勞振衣千仞碧雲端壽殀由來不二看日月光華宵又旦春秋遷革歲方寒每爭毛髮留詩禮冠逐波流倒履冠應盡只今祈便盡不堪回首問長安是亦知死之一證也

中書陳幾亭先生龍正

陳龍正字惕龍號幾亭浙之嘉善人崇禎甲戌進士授中書舍人戊寅癸惑守心先生一言民間死罪細求疑情一言輔臣不專票擬居恆則位置六卿有事則謀定大將己卯十月彗星見先生進言曰事天以實不以文臣更進之曰事天以恆不以暫何爲實今日求言恤刑之實是也何言恆自今以後弗忘此求言恤刑之心也其年十一月上將郊天先生請正郊期古帝王郊天不用至日家語孔子對定公曰周之始郊其月以日至其日以上辛郊特牲曰郊之用辛也周之始郊日以至王肅曰周之郊祭於建子之月也用辛日者以冬至陽氣新用事也臣謹按上辛謂日至之月第一辛日如冬至在十一月下旬則用仲辛冬至在十一月初旬本月無辛則用十月下旬如崇禎十二

年十一月二十八日辛巳冬至宜十八日辛未郊也上命諸臣議先生又上郊祀攷辨上從之以辛巳南郊明年乞休不允壬午上言勦寇不在兵多期於簡練礮渠非專恃勇藉於善謀所云招撫之道則更有說曰解散之法仍屬良將安插之法專委有司賊初淫殺小民苦賊而望兵兵既無律民反畏兵而從賊至於民之望賊而中原不可收拾矣及罷加派罷練餉後民生可安上以先生疏付金之俊議之甲申正月左遷南京國子監丞國變後杜門著書未幾卒先生師事吳子往志遠高忠憲晉心當世之務故以萬物一體爲宗其後始湛心於性命然師門之旨又一轉矣

學言

最初最簡最盡一盡於太極再盡於陰陽三以下不能無遺矣羲畫最盡發揮其最初也後聖有言皆發揮於圖畫之後者也故曰言不盡意聖人欲使反其初觀其盡者又曰予欲無言人心惟寂然不動斯太極矣乎寂無不藏感無不通彼空虛者其以爲有不能生陰陽萬物之太極也質無常存氣無常分開非始有混非終無有無從不相離故不言二之是以言之有無二視天下之物無不二人我二矣心迹二矣體用二矣切而生死亦二浮而得喪毀譽亦二二之所從來遠矣○日無定中月無定滿人無定強方至即行長極即消斯須不得留留則有息矣人形氣不得不衰也心不得不自強也形氣似月心似日○天地自不滿生天地之中者疇能滿諸山川無全吉人形無全美

世福無全享。極之唐虞不能使朝無孔壬。野無矜人。古今亦無全治。惟堯孔心德居其全。爾不可全者物。而衆求之。可全者德。而莫之求。惑矣夫。○天授人性。其有形以後。天人疎而親隔而通之際乎。天主上也。人臣庶也。性職事也。奉職循理。謂之忠良。曠厥職而朝夕致禮焉。明主聞之。以爲忠乎。媚乎。○止者心之常。艮背亦止。行庭亦止。靜者太極之常。生陰亦靜。生陽亦靜。主靜者艮止之義乎。心合於艮之謂太極矣。心載性而宰身。然性視心。則心奇矣。惟性最庸。故學不從心而從性。身視心。則心微矣。惟身斯顯。故學不本正而本修。其從性也。照異端之病也。其本修也。坊百世之逃也。○返百慮於何慮。學問之道。不知其道。反生其事。○聞道以無妄念爲候。妄念因於嗜慾。嗜慾因於有身。嗜慾無味。無足想矣。物物自然。無容想矣。忽若有見而念起。不禁者悟。與思誠者自反之謂也。主於自得。不期誠而誠。主於得名。不期僞而僞。○不信天。則學無柄。小毀小譽。小得小失。目前相遇。莫不傷徨焉。學至於惟有天知。則朝市屢變。傳家之事不變矣。一得焉。恐人不知。微勞焉。恐人不感。是誠何心哉。○凡人者。自爲一人而已矣。仁人者。天下之心。心覺一身之疴癢。仁人覺天下之疴癢。覺之故安之。未能安天下。且安目前。無安之之權。且使有權者動念於求安。安之心。不可不自我存。安之績。不必自我成。○法今傳後。其與人爲善之心乎。天下法之。天下皆善人矣。後世傳之。後世皆善人矣。舜之所樂。其在茲乎。我可法。我可傳。則品尊而名貴。是雖有懿行。猶己私也。去鄉人幾何。憂不如舜。憂不能使天下後世。

同歸於善也。詎憂無舜之令名。○司馬溫有言。識時務者在乎俊傑。天下先務時時各異。孰爲大本。孰爲大端。遡觀往事。人所既爲。我則瞭焉。方當吾世。從何入手。而茫然不識者。皆是也。○取四三年來之天下。未必合者。而況遠昔哉。成心之害深矣哉。一懷成心。所觀得失。皆不復中。之去難矣哉。成心之害深矣哉。一懷成心。所觀得失。皆不復中。非必愛之憎之也。力除愛憎設爲虛衷。而成心隱隱據其中而主之。我自以不關成心也。其實推之不能去也。○立言有六禁。不本至誠勿言。無益於世勿言。損益相兼勿言。後有流弊勿言。往哲已言勿襲言。非力所及勿輕言。○我與天下後世之感通。猶兩人相覿爾。我愛彼。彼亦愛我否耶。覿而交疎。我惟見有身。天下亦烏知有我。鄉人之所以草木同腐也。我孜孜爲後世計。後世孰能忘之。聖賢之所以長生於人心也。○有明之盛。道至

醇深者。辭高二子而已。辭子危而免。高子遂及。不以時耶。不以爵耶。宋六子。其一不受爵。其五不居高爵。○國朝人才自王文成而下。無若楊忠愍。養其身以有爲。六律可明可制。○問三楊。曰。文貞德業最盛。孳孳爲民。無赫赫功。是足貴也。弘治三臣。曰。弁州記允矣。周忠介。曰。介矣哉。手綰銓衡。居不蔽風雨。田數十畝。其死也。則幾傷勇乎。其有恥不與黨之心乎。規免而忠介不免。命也夫。問楊忠烈。曰。烈矣哉。然激寺禍者。夫夫也。自昔狐鼠以格主去。以慧術去。有一疏顯攻之而去者乎。不去禍斯烈矣。○上士貞其身。移風易俗。中士自固焉爾矣。下士每遇風俗則身爲之移。○堯舜以來。只說箇學之益出來。尼思以前。只說性字。從不曾說著。理至孔子方言窮理。孟子又云心所同然者理。說箇理字出來。此二字便

爲千萬世宗主。○言生生可以該冲漠無朕言冲漠無朕或反以晦生生儘有恬靜之士談及民生利病輒悄然不顧非惟不顧且將阻人蓋其恬靜中與世間痛癢全相隔斷豈知所謂冲漠無朕正欲於一相不立之處體認出萬物一體端倪耳若人我隔絕則其養高習靜反隱隱養成一段殺機古來邪有此胡越學問今日言學只提箇生字。○學者須得爲萬世開太平意思方是一體方是隱居工夫不然一生巖居川觀豈便無事可做但云獨善其身亦覺與世隔絕須識獨善中原有兼善事業但目前不甚著明只觀百世而下所法所傳總是堯舜仲尼意思大行窮居當時事業略有分別久久決無分別有分別之日短無分別之運長念頭從萬物一體處起工夫只在修身天地之大德曰生人皆有不忍人之心此二語是孔孟提出道學大原恐人不知如何用力所以又說明明德許多條目然只看欲明明德於天下一句已將念頭工夫合總說完後世學問不本諸好生之心許多清高靜寂長厚儉樸一切盛德芳名都只從一身上起總做得完完全全無些子破綻終非知道無他念頭起於自身工夫反在外面總只顛倒了。○一部論語皆說學問事惟是知也宜指出心體來皆說做工夫事惟天何言哉宜指出道體來皆說生前事惟朝聞夕死宜指出到頭結果處來說心體明是不倚見聞矣終不教人廢學問說道體明是節節現成矣終不教人不做工夫說到頭結果明是心同太虛事業皆浮雲矣終不教人虛想像死後光景步步踏實乃得絕塵而奔斯人爲徒乃得侔天而遊味此三則任是特地靈慧無礙辯才劈空提醒未有出於其外者也異端拈出神奇妙理在聖人止

是平常。異端喝出驚佈大事。在聖人止是作息。故使驚者不解。解者不驚。○在人身如何是天載。曰不思而得。不勉而中。此人身中無聲無臭處也。但於義理熟之。莫從天載上虛想。要犯好知不好學之蔽。○所性分定。人人盡然。仁義禮知根於心。唯君子能之。栽植非一日矣。若以不加損獨歸君子。便不識所性。○曾子傳一貫。不言一貫而言絜矩。其義一也。在道則言一貫。在天下則言絜矩。此矩即從心所欲之矩。聖人不必言絜。絜之則是忠恕。其於學者最有把捉。湯武反之。亦是絜矩。○道一而已矣。中一而已矣。中不可見。見之於和。自昔聖人之作用。舉八元。辟四凶。皆和也。何事是中。惟和則發揮出中字來。中無可言。言之以庸。自昔聖人之日用勉不足。慎有餘。皆庸也。何物是中。惟庸則形狀出中字來。博厚高明。結以天之所以爲天。不及地也。

溥博淵泉。結以配天。不及地也。知化育結以浩浩其天。不及地也。無他。天一而已矣。地止是天中之凝聚處。在彼則觀和與庸而中見。在此則言天而地見。指點之法。相反而通。○大舜所至成都。孔孟育英才。太丘幼安之徒。鄉里薰其德。士善其身。未有以獨善終者也。對天下而云耳。德不孤。人必有以應我。善無獨我必有以成人。○朱子知行並進。何嘗不重覺悟。只似多却推駁象山一番。然非自爲。爲後世也。象山立身實無可議。陽明大類之。無忝躬行君子。只多却推駁朱子一番。顏曾木卜同在聖門。親領德旨。其用功得力處。何嘗不小異。使當時必欲相同。亦成聚訟矣。大抵學問只怕差。不怕異。入門不妨異。朝聞夕可歸宿必同。用力不妨異。設誠致行。起念必同。○問聖賢效法天地。亦有時拘過天地否。曰。夷齊不食周粟。當時天運悉已歸周。兩

人欲以雙身撐住乾坤。元時上天命之入主天下。而金華四子沒身泉壤。一則拘之於天運之初遷。一則拘之於天運之久定。此太極之不隨陰陽者。故人心爲太極。○孔子憂學之不講。不知是如何講法。孟子直發揮出來。有箇詳說。有箇反說。詳卽如今辯論。反則是體認天理。躬行亦反說也。默識亦反說也。古人辯論。惟恐體認或誤。故須辯之。今人雖反說到至精至微處。只是說話。然則且莫講學。先體貼孔孟講說二字。○理欲爭竅於人心。饑食渴飲。非其一端乎。知味得正。斯理矣。甘而失正。或醉飽溢量。斯私欲矣。一事一念。莫不有利善介於其間。危如之何。凡言危者。得失存亡之關也。若以私欲爲人心。則已失已亡。豈直危而已哉。道心卽人心之得其正者。與不正止爭些子。非必如一黑一白相反而易辯也。故曰惟微。

蕺山學案

學人黃宗羲輯著

故城賈　潤參閱

今日知學者。大槩以高劉二先生並稱爲大儒。可以無疑矣。然當高子遺書初出之時。羲侍先師於舟中。自禾水至省下。盡日翻閱。先師時摘其闌入釋氏者以示羲。後讀先師論學書有答韓位者云。古之有朱子。今之有忠憲。先生皆半雜禪門。又讀忠憲三時記。謂釋典與聖人所爭毫髮。其精微處吾儒具有之。總不出無極二字。弊病處先儒具言之。總不出無理二字。其意似主於無。此釋氏之所以爲釋氏也。卽如忠憲正命之語。本無生死。亦是佛語。故先師救正之曰。先生心與道一。盡其道而生。盡

其道而死。是謂無生死。非佛氏所謂無生死也。忠憲固非佛學。然不能不出入其間。所謂大醇而小疵者。若吾先師則醇乎其醇矣。後世必有能辨之者。戊申歲。羲與惲日初同在越城半年。日初先師高第弟子。其時爲劉子節要。臨別拜於河滸。日初執手謂羲曰。知先師之學者。今無人矣。吾二人宗旨不可不同。但於先師言意所在。當稍渾融耳。羲蓋未之答也。及節要刻成。緘書寄羲曰。子知先師之學者。不可不序。嗟乎。羲豈能知先師之學者。然觀日初高劉兩先生正學說云。忠憲得之悟。其畢生黽勉。祇重修持。是以乾知統攝坤能。先師得之修。其末後歸趣。亟稱解悟。是以坤能證入乾知。夫天氣之謂乾。地質之謂坤。氣不得不凝爲質。質不得不散爲氣。兩者同一物也。乾知而無坤能。則爲狂慧。坤能而無乾知。則爲盲修。豈有先後。彼徒見忠憲旅店之悟。以爲得之悟。此是禪門路徑。與聖學無當也。先師之慎獨。非性體分明。慎是慎個甚麽。以此觀之。日初亦便未知先師之學也。使其知之。則於先師言意所在。迎刃而解矣。此羲不序節要之意也。惜當時不及細論。負此良友。今所錄一依原書次第。先師著述雖多。其大槩具是。學者可以無未見之恨矣。

學人黃宗羲輯著
故城賈　潤參閱

忠端劉念臺先生宗周

劉諱宗周字起東號念臺越之山陰人萬曆辛丑進士授行人上疏言國本言東林多君子不宜彈射請告歸起禮部主事劾奄人魏忠賢保姆客氏轉光祿寺丞尋陞尚寶少卿太僕少卿疏辭不允告病回籍起右通政又固辭內批其矯情厭世革職爲民崇禎己巳起順天府尹上方綜核名實群臣救過不遑先生以爲此刑名之術也不可以治天下而以仁義之說進上迂濶之京師戒嚴上疑廷臣謀國不忠稍稍親向奄人先生謂今日第一宜開示誠心爲濟難之本皇上以親內臣之心親外臣

以重武臣之心重文臣則太平之業一舉而定也當是時小人乘時欲翻逆案遂以失事者牽連入之東林先生曰自東林之以忠義著是非定矣柰何復起波瀾用賢之路從此而窮解嚴後上祈天永命疏上天重民命則刑罰宜省請除詔獄上天厚民生則賦斂宜緩請除新餉相臣勿興大獄勿贊富强與有祈天永命之責焉上詰以軍需所出先生對曰有原設之兵原設之餉在上終以爲迂濶也請告歸上復思之因推閣員降詔召先生入對文華殿上問人才糧餉流寇三事對曰天下原未嘗乏才止因皇上求治太急進退天下士太輕所以有人而無人之用加派重而叅罰嚴吏治日壞民生不得其所胥化爲盜賊餉無從出矣流寇本朝廷赤子撫之有方盜賊還爲吾民也上又問兵事對曰臣聞禦外亦以治內爲本此干羽所以格有苗也皇上亦法堯舜而已矣上顧溫體仁曰迂哉劉某之言也用爲工部左侍郎乃以近日弊政反覆言之謂皇上但下尺一之詔痛言前日所以致賊之由與今日不忍輕棄斯民之意遣廷臣賫內帑巡行郡國爲招撫使以招其無罪而流亡者陳師險隘聽其窮而自解歸來誅渠之外猶可不殺一人而畢此役也上見之大怒久之而意解諭以大臣論事須體國度時不當效小臣圖占地步盡咎朝廷耳先生復言皇上已具堯舜之心惟是人心道心不能無倚伏之機出於人心而有過不及者授之政事之地即求治而過不免害治者有之惟皇上深致意焉三疏請告上允之行至德州上疏曰今日之禍已已以來釀成之也後日之禍今日又釀之矣已已之變受事者爲執政之異已丙子之變受事者爲執政之私人不難爲法受惡槩寘之重典

不難上下蒙蔽。使處分之頓異。自古小人。與中官氣誼一類。故天下有比中官之小人。必無合於君子之小人。有用小人之君子。終無黨比中官之君子。八年之間。誰秉國成。臣不能爲首輔溫體仁解矣。有旨。革職爲民。然上終不忘先生。臨朝而嘆。謂大臣如劉宗周。清執敢言。廷臣莫及也。壬午起吏部左侍郎。先生以爲天下治亂。決不能舍道而別有手援之法。一涉功利。皆爲苟且。途中上書以明聖學。未至。陞左都御史。召對。上問職掌安在。對曰。都察院之職。在於正己以正百僚。必其存諸中者。上可以對君父。下可質天下士大夫。而後百僚則而象之。至於責成巡方。其首務也。巡方得人。則吏治清。吏治清則民生安矣。已又戒嚴。先生言皇上以一心爲天地神人之主。鎮靜以立本。安詳以應變。此第一義也。其施行次第。旌盧象昇。戮楊嗣昌。上曰。責重朕心是也。請卹追戮。何與兵機事。召對中左門。御史楊若僑言火器。先生劾之曰。御史之言非也。邇來邊臣。於安攘禦侮之策。戰守屯戍之法。槩置不講。以火器爲師命。不恃人而恃器。國威所以愈頓也。上議督撫去留。先生對請自督師范志完始。至完身任三協。平時無備。聽其闌入。今又借援南下。爲脫卸計。從此關門無阻。決裂至此。上曰。入援乃奉旨而行。何云脫卸。先生對十五年來。皇上處分未當。致有今日敗局。乃不追原禍始。更紘易輒。欲以一切苟且之政。牽補罅漏。非長治之道也。上變色曰。從前已不可追。今日事後之圖。安在。先生對今日第一義。在皇上開誠布公。先豁疑關。公天下以爲好惡。則思過半矣。上曰。國家敗壞已極。如何整頓。先生對近來持論者。但論才望。不論操守。不知天下眞才望。出於天下眞操守。自古未有操守不謹

而遇事敢前者。亦未有操守不謹。而軍士畏威者。上曰。濟變之日。先才而後守。先生對。以濟變言。愈宜先守。即如范志完操守不謹。用賄補官。所以三軍解體。莫肯用命。由此觀之。豈不信以操守爲主乎。上始色解。先生更端曰。皇上方下詔求言。而給事中姜埰。行人司副熊開元。以言得罪。下之詔獄。皇上度量卓越。如臣某。累多狂妄。幸寬斧鑕。又如詞臣黃道周。亦以戇直獲宥。二臣何獨不蒙一體之仁乎。上曰。道周有學有守。豈二臣可比。先生對曰。二臣誠不及道周。然朝廷待言官有體。即有應得之罪。亦當敕下法司定之。遽寘詔獄。終於國體有傷。上怒曰。朕處一二言官。如何遂傷國體。假有貪賍壞法。欺君罔上者。亦不可不付之法司也。上大怒曰。如此偏黨。豈堪憲職。候旨處分。先生謝罪。文武班行各申救。遂革職歸。南渡起原官。先生上言。今日宗社大計。舍討賊復讐無以。表陛下渡江之心。非陛下決策親征。亦何以作天下忠臣義士之氣。江左非偏安之業。請進圖江北。鳳陽號稱中都。東扼徐淮。北控豫州。西顧荊襄。而南去金陵不遠。親征之師。駐蹕於此。規模先立而後可言政事。一時亂政。先生無不危言。閣臣則劾馬士英。勳臣則劾劉孔昭。四鎮則劾劉澤清高傑。先生本無意於出。謂中朝之黨論方興。何暇圖河北之賊。立國之本計已疎。何以言匡攘之畧。當是時。姦人雖不利先生。然恥不能致先生。反急先生之一出。馬士英言先生負海內重名。自稱草莽孤臣。不書新命。明示以不臣也。朱統鑌言先生請移蹕鳳陽。鳳陽高墻之所。蓋欲以罪宗處皇上。四鎮皆言先生在丹陽僧舍。高傑劉澤清遣刺欲行定策之誅。意在廢立。先生

客數輩迹之。先生危坐終日。無惰容。客亦心折而去。詔書敦迫再三。先生始受命。尋以阮大鋮爲兵部侍郎。先生曰。大鋮之進退。江左之興衰繫焉。內批是否確論。先生再疏請告。予馳驛歸。先生出國門。黃童白叟。聚觀嘆息。知南都之不能久立也。浙省降。先生慟哭曰。此余正命時也。門人以文山盬山袁閬故事言者。先生曰。北都之變。可以死。可以無死。以身在削籍也。南都之變。主上自棄其社稷。仆在懸車。尚曰可以死。可以無死。今吳越又降。區區老臣。尚何之乎。若曰身不在位。不當與城爲存亡。獨不當與土爲存亡乎。故相江萬里所以死也。世無逃死之宰相。亦豈有逃死之御史大夫乎。君臣之義。本以情決。舍情而言義。非義也。父子之親。固不可解於心。君臣之義。亦不可解於心。今謂可以不死而死。可以有待而死。死爲近名。則隨地出脫。終成一貪生畏死之徒而已矣。絕食二十日而卒。乙酉閏六月八日戊子也。年六十八。先生起自孤童。始從外祖章潁學。長師許敬菴。而砥礪性命之友。則劉靜之。丁長孺。周寧宇。應中先。忠端公高忠憲。晚雖與陶石梁同講席爲證人之會。而學不同。石梁之門人。皆學佛。後且流於因果。分會於白馬山。羲嘗聽講。石梁言一名臣轉身爲馬。引其疾姑證之。羲甚不然其言。退而與王業洵王毓蓍推擇一輩時名之士四十餘人。執贄先生門下。此四十餘人者。皆喜闢佛。然而無有根柢。於學問之事。亦浮慕而已。反資學佛者之口實。先生有憂之。兩者交譏。故傳先生之學者未易一二也。先生之學。以愼獨爲宗。儒者人人言愼獨。唯先生始得其眞。盈天地間皆氣也。其在人心。一氣之流行。誠通誠復。自然分爲喜怒哀樂。仁義禮智之名。因此而起者也。不待安排

品節自能不過其則。卽中和也。此生而有之。人人如是。所以謂之性善。卽不無過不及之差。而性體原自周流。不害其爲中和之德。學者但証得性體分明。而以時保之。卽是愼矣。愼之工夫。只在主宰上覺有主。是曰意。離意根一步。便是妄。便非獨矣。故愈收斂。是愈推致。然主宰亦非有一處停頓。卽在此流行之中。故曰逝者如斯夫不舍晝夜。蓋離氣無所爲理。離心無所爲性。佛者之言曰有物先天地。無形本寂寥。能爲萬象主。不逐四時凋。此是他眞賊實犯。奈何儒者亦曰理生氣。所謂毫釐之辨。竟亦安在。而徒以自私自利。不可以治天下國家。棄而君臣父子。强生分別。其不謂佛者之所笑乎。先生如此指出。眞是南轅北轍。界限清楚。有宋以來所未有也。識者謂五星聚奎。濂洛關閩出焉。五星聚室。陽明子之說昌。五星聚張。子劉子之道通。豈非天哉。豈非天哉。

語鑰

湛然寂靜中當見諸緣就攝。諸事就理。雖簿書鞅掌。金革倥傯。一齊俱了。此靜中眞消息。若一事不理。可知一心忙亂在。用一心。錯一心理一事。壞一事。卽竪得許多功能。亦是沙水不成團。如喫飯穿衣。有甚奇事。纔忙亂已從脊梁過。學無本領。漫言主靜。總無益也。（以下庚申前錄）○知行自有次第。但知先而行卽從之。無間可截。故云一。後儒喜以覺言性。謂一覺無餘事。卽知卽行。其要歸於無知。知既不立。一亦難言。噫。是率天下而禪也。○有不善未嘗不知。是謂良知。知之未嘗復行也。是謂致知。○盈天地間皆道也。學者須是擇乎中庸。事之過不及處。卽爲惡事。則念之有倚著處。卽爲惡念。擇善非擇在事上。直証本心始得。識仁一篇總是狀仁體。合下如此。當下認取活潑地。不須著纖毫氣

力。所謂我固有之也。然誠敬爲力。乃是無蓄力處。蓋把持之存
終屬人僞。誠敬之存。乃爲天理。只是存得好便是存敬。存正是
防檢。克己是也。存正是窮索。擇善是也。若泥不須防檢窮索。則
誠敬之存。當在何處。未免滋高明之惑。○凡人一言過。則終日
言。皆婉轉而文。此一言之過。一行過。則終日行。皆婉轉而文。此
一行之過。蓋人情文過之態如此。幾何而不墮禽獸也。（以下癸亥）○
日用之間。漫無事事。或出入闔房。或應接賓客。或散步廻廊。或
靜窺書册。或談說無根。或思想過去未來。或料理藥餌。或揀擇
衣飲。或詰童僕。或量米鹽。恁地捱排。莫可適。莫自謂頗無大過。
杜門守拙。禍亦無生。及夫時移境改。一朝患作。追尋來歷。多坐
前日無事甲裏。如前日妄起一念。此一念便下種子。前日誤讀
一册。此一册便成附會。推此以往。不可勝數。故君子不以閒居

而肆惡。不以造次而違仁。○此心放逸已久。纔問內則苦而不
甘。忽復去之。總之未得天理之所安耳。心無內外。其渾然不見
內外處。卽天理也。先生云。心有所向便是欲。向內向外。皆欲也。
（以下乙丑丙寅）○釋氏之學本心。吾儒之學亦本心。但吾儒自心而推
之意與知。其工夫實地。却在格物。所以心與天通。釋氏言心便
言覺。合下遺却意。無意則無知。無知則無物。其所謂覺亦只是
虛空圓寂之覺。與吾儒體物之知不同。其所謂心亦只是虛空
圓寂之心。與吾儒盡物之心不同。象山言心。本未嘗差到慈湖
言無意。分明是禪家機軸。一盤托出。○道本無一物可言。若有
一物可言。便是礙膺之物。學本無一事可著。纔有一事可著。便
是賊心之事。如學仁便非仁。學義便非義。學中便非中。學靜便
非靜。止有誠敬一門。頗無破綻。然認定誠敬。執著不化。則其謂

不誠不敬也。亦已多矣。夫道即其人而已矣。學如其心而已矣。○此心絕無湊泊處。從前是過去。向後是未來。逐外是人分。搜裏是鬼窟。四路把絕。就其中間不容髮處。恰是此心眞湊泊處。此處理會得分明。則大本達道。皆從此出。○心無物累。便是道。莫於此外更求道。此外求道。妄也。見爲妄見。思爲妄思。有見與思。即與消融去。即此是善學。○延平教人看喜怒哀樂未發時作何氣象。此學問第一義。工夫未發時有何氣象可觀。只是查檢自己病痛。到極微密處。方知時雖未發。而倚著之私。隱隱已伏。纔有倚著。便來橫決。若於此處查考分明。如貫虱車輪。更無躲閃。則中體怳然在此。而已發之後。不待言矣。此之謂善觀氣象者。（以下戊辰）○問未發氣象。從何處看入。曰。從發處看入。如何用工夫。曰。其要只在愼獨。問兼動靜否。曰。工夫只在靜。故云主靜立人極。非偏言之也。然則何以從發處看入。曰。動中求靜是眞靜之體。靜中求動是眞動之用。體用一原。動靜無端。心體本是如此。○動中有靜。靜中有動者。天理之所以有主而常一也。故天理無動以宰動。動復歸靜者。人心之所以有主而常一也。故天理無動無靜。而人心惟以靜爲主。以靜爲主。則時靜而靜。時動而動。即靜即動。無靜無動。君子盡性至命之極則也。（以下甲戌）○游思妄想。不必苦事禁遏。大抵人心不能無所用。但用之於學者既專。則一起一倒。都在這裏。何暇及一切游思妄想。即這裏處不無間斷。忽然走作。吾立刻與之追究去。亦不至大爲擾擾矣。此主客之勢也。○正諦當時。切忌又起爐竈。（以下丙子京邸錄）○無事時得一偷字。有事時得一亂字。○程子曰。無妄之謂誠。無妄亦無誠。○心以物爲體。離物無知。今欲離物以求知。是張子所謂反鏡索

照也。然則物有時而離心乎。曰。無時非物。心在外乎。曰。惟心無外。○獨字是虛位。從性體看來則曰莫見莫顯。是思慮未起。鬼神莫知也。從心體看來則曰十目十手。是思慮既起。吾心獨知時也。然性體卽在心體中看出。○心之官則思。思曰睿。睿作聖。性之德曰誠。誠者不勉而中。不思而得。從容中道。聖人也。此心性之辨也。故學始於思。達於不思而得。又曰。誠者天之道也。思誠者人之道也。○致知在格物。中庸明有疏義。曰明善是也。然中庸言五者之目。而大學止言格致。不言所以格且致者何也。曰。此五者之目。已括大學二字內。此直言其所謂道耳。故曰如切如磋者。道學也。此格物之功也。○人心惟危。道心惟微。道心中卽在人心中看出。始見得心性一而二。二而一。然學者工夫不得不向危處做起。是就至粗處求精。至紛處求一。至偏倚處求中也。擇善固執。正是從氣質上揀擇德性來。所以至精。○纔認己無不是處。愈流愈下。終成凡夫。纔認己有不是處。愈達愈上。便是聖人。○獨體只是個微字。愼獨之功。亦只在於微處下一著子。故曰。道心惟微。心一也。合性而言。則曰仁。離性而言。則曰覺。覺則仁之親切痛癢處。然不可以覺爲仁。正謂不可以心爲性也。又統而言之。則曰心。折而言之。則曰天下國家身心意知物。惟心精之合意知物。粗之合天下國家與身而後成其爲覺。若單言心。則心亦一物而已。凡賢聖言心皆合八條目而言者也。或止合意知物言。惟大學列在八目之中。而血脈仍是一貫。正是此心之全譜。又特表之曰明德。○大學之言心也。曰忿懥恐懼。好樂憂患而已。此四者。心之體也。其言意也。則曰好好色。惡惡臭。好惡者。此心最初之機。卽四者之所自來。故意蘊於心。非心之所發也。又就

意中指出最初之機。則僅有知善知惡之知而已。此卽意之不可欺者也。故知藏於意。非意之所起也。又就知中指出最初之機。則僅有體物不遺之物而已。此所謂獨也。故物卽是知。非知之所照也。大學之教。一層切一層。眞是水窮山盡學問。原不以誠意爲主。以致良知爲用神者。○有善有惡者心之動。好善惡惡者意之靜。知善知惡者是良知。有善無惡者是物則。○一性也。自理而言則曰仁義禮智。自氣而言則曰喜怒哀樂。一理也。自性而言則曰仁義禮智。自心而言則曰喜怒哀樂。○或曰君子旣常戒懼於睹聞矣。又必及其所不睹聞方是須臾不離道否。曰。如此則是判成兩片矣。且人自朝至夕。終無睹聞不著時。卽後世學者有一種瞑目杜聰工夫。亦是禪門流弊。聖學原無此教法。○無極而太極。獨之體也。動而生陽。卽喜怒哀樂未發謂之中。靜而生陰。卽發而皆中節謂之和。纔動於中。卽發於外。則無事矣。是謂動極復靜。纔發於外。卽止於中。止於中。則有本矣。自謂靜極復動。一動一靜。互爲其根。分陰分陽。兩儀立焉。若謂有時而動。因感乃生。有時而靜。與感俱滅。則性有時而生滅矣。蓋時位不能無動靜。而性體不與時位爲推遷。故君子戒懼於不睹不聞。何時位動靜之有。○問人心旣無無喜怒哀樂時。而藏發總一機矣。若夫氣機之屈伸。畢竟有寂感之時。寂然之時。四者終當寓於無端。感通之時。四者終當造於有象。則又安得以未發爲動而已發反爲靜乎。曰。性無動靜者也。而心有寂感。當其寂然不動之時。喜怒哀樂未始淪於無。及其感而遂通之際。喜怒哀樂未始滯於有。以其未始滯於有。故及其已未發謂之陽之動。動而無動故也。以其未始淪於無。故當其

發謂之陰之靜。靜而無靜故也。動而無動。靜而無靜。神也。性之所以爲性也。動中有靜。靜中有動。物也。心之所以爲心也。

體認親切法

身在天地萬物之中。非有我之得私。

心在天地萬物之外。非一膜之能囿。

通天地萬物爲一心。更無中外可言。

體天地萬物爲一本。更無本心可覓。

先生有詩云。只緣圓相形容似。纔點些兒面目肥。即此可以

辨儒釋。

或曰。愼獨是第二義。學者須先識天命之性否。曰。不愼獨。又如何識得天命之性。（以下丙子○只此喜怒哀樂而達乎天地。即天地之寒暑災祥。達乎萬物。即萬物之疾痛疴癢。○伊洛拈出敬字。本中庸戒愼恐懼來。然敬字只是死工力。不若中庸說得有著落。以戒愼屬不睹。以恐懼屬不聞。總只爲這些子討消息。胸中實無個敬字也。故主靜立極之說。最爲無弊。○小人只是無忌憚。便結果一生。至大學止言閒居爲不善耳。閒居時有何不善可爲。只是一種懶散精神。漫無著落處。便是萬惡淵藪。正是小人無忌憚處。可畏哉。○陽明先生言良知。即物以言知也。若早知有格物義在。即止言致知亦得。朱子言獨知。對睹聞以言獨也。若早知有不睹不聞義在。即止言愼獨亦得。○離獨一步。便是人僞。○主靜之說大要主於循理。然昔賢云道德言動皆翕聚爲主。發散是不得已事。天地萬物皆然。則亦意有專屬。正黃葉止兒啼。是方便法也。○喜怒哀樂雖錯綜其文。實以氣序而言。至發而爲七情。曰喜怒哀樂懼愛惡欲。是性情之變。離

乎天而出乎人者故紛然錯出而不齊所爲感於物而動性之欲也七者合而言之皆欲也君子存理遏欲之功正用之於此若喜怒哀樂四者其發與未發更無人力可施也後人解中和誤認是七情故經旨晦至今○古人恐懼二字嘗用在平康無事時及至利害當前無可廻避只得赤體承當世人只是倒做了○九容分明畫出有道形容氣象然學者一味學不得吾病其徇外而爲人也○本體只是這些子并這些子仍不得分此爲本體彼爲工夫既無本體工夫可分則亦并無這些子可指故曰上天之載無聲無臭至矣○盈天地間一氣而已矣有氣斯有數有數斯有象有象斯有名有名斯有物有物斯有性有性斯有道故道其後起也而求道者輒求之未始有氣之先以爲道生氣則道亦何物也而能遂生氣乎以下丁丑○或曰虛生氣夫虛卽氣也何生之有吾遡之未始有氣之先亦無往而非氣也當其屈也自無而之有有而未始無也非有非無之間而卽有卽無是謂太虛是謂太極○天者萬物之總名非與物爲君也道者萬器之總名非與器爲體也性者萬形之總名非與形爲偶也○一心也而在天謂之誠人之本也在人謂之明天之本也故人本天天亦本人離器而道不可見故道器可以上下言不可以先後言有物先天地異端千差萬錯從此句來一氣之變雜然流行類萬物而觀人亦物也而靈者不得不靈靈無以異於蠢也故靈含蠢蠢亦含靈類萬體而觀心亦體也而大者不得不大大無以分於小也故大統小小亦統大○人心徑寸耳而空中四達有大虛之象虛故生靈靈生覺覺有主是曰意此天命之體而性道教所

從出也。覺有主。是義創見。○天樞轉於穆。地軸亘於中央。人心藏於獨覺。○理卽是氣之理。斷然不在氣之外。知此則知道心卽人心之本心。義理之性卽氣質之本性。千古支離之說可以盡掃。而學者從事於入道之路。高之不墮於虛無。卑之不淪於象數。道術始歸於一乎。○天命流行物與無妄。言實有此流行之命而物物付畀之。非流行之外。另有個無妄之理。○乾坤合德而無爲。故曰一陰一陽之謂道。非迭運之謂也。至化育之功。實始乎繼體之長子。而長女配之。成乎少男。而少女配之。故曰繼之者善也。成之者性也。今曰繼靜而動。亦非也。以斯知人心之獨體。不可以動靜言。而動靜者。其所乘之位也。分明是一點獨知。知善知惡。知善知惡之知。卽是好善惡惡之意。好善惡惡之意。卽是無善無惡之體。此之謂無極而太極。意者心之所存。非所發也。或曰。好善惡惡非所發乎。曰。意之好惡。與起念之好惡不同。意之好惡。一機而互見。起念之好惡。兩在而異情。以念爲意。何啻千里。○自濂溪有主靜立極之說。傳之豫章。延平。遂以看喜怒哀樂未發以前氣象。爲單提口訣。夫所謂未發以前氣象。卽是獨中眞消息。但說不得。前後際耳。蓋獨不離中和。延平姑卽中以求獨體。而和在其中。此愼獨眞方便門也。後儒不察。謂未發以前。專是靜寂一機。直欲求之思慮未起之先。而曰。旣思卽是已發。果然心行路絕。語言道斷矣。故朱子終不取延平之說。遂專守程門主敬之法。以教學者。特其以獨爲動念邊事。不爲無弊。至湖南中和問答。轉折發明。內有以心爲主。則性情各有統理。而敬之一字。又所以流貫乎動靜之間。庶幾不謬於愼獨之說。最後更以察識端

倪爲第一義爲誤而仍歸之涵養一路可爲善學延平者然終未得中庸本旨○陽明子言良知每謂個個人心有仲尼至於中和二字則反不能信謂必愼獨之後方有此氣象豈知中和若不是生而有之又如何養成得中只是四時之中氣和只是中氣流露處天若無中氣如何能以四端之情相生不已故曰哀樂相生循環無端正目而視之不可得而見傾耳而聽之不可得而聞戒懼於所不睹聞其旨一也○性情之德有卽心而見者有離心而見者卽心而言則寂然不動感而遂通當喜而喜當怒而怒哀樂亦然由中道和有前後際而實非判然分爲二時離心而言則維天於穆一氣流行自喜而樂自樂而怒自怒而哀自哀而復喜由中道和有顯微際而亦非截然分爲兩在然卽心離心總見此心之妙而心之與性不可以分合言也故寂然不動之中四氣實相爲循環而感而遂通之際四氣又迭以時出卽喜怒哀樂之中各有喜怒哀樂焉如初喜屬喜喜之暢屬樂喜之斂屬怒喜之藏屬哀餘倣此是也又有逐感而見者如喜也而積爲忿懥一哀也而分爲恐爲懼爲好樂也而溢爲樂怒也而積爲忿懥一哀也而分爲恐爲懼爲憂爲患非樂而淫卽哀而傷且陽德衰而陰憿用事喜與樂之分數減而忿懥恐懼憂患之分數居其偏勝則去天愈遠心非其心矣○陽明子曰語言正到快意時便翕然能止截得意氣正到發揚時便肅然能收斂得嗜欲正到沸騰時便廓然能消化得此非天下之大勇不能然見得良知親切工夫亦自不難愚爲語言既到快意時自能繼以止截意氣既到發揚時自能繼以消化此正一氣之自

通自復分明喜怒哀樂相爲循環之妙有不待品節限制而然
即其間非無過不及之差而性體原自周流不害其爲中和之
德學者但証得性體分明而以時保之則雖日用動靜之間莫
非天理流行之妙而於所謂良知之見亦莫親切於此矣若必
借良知爲監察官欲就其一往不返之勢皆一一逆收之以還
之天理之正則心之與性先自相讐而杞柳桮棬之說有時而
伸也必矣○中庸言喜怒哀樂專指四德而言非以七情言也
喜仁之德也怒義之德也樂禮之德也哀智之德也而其所謂
中即信之德也故自四者之存諸中言謂之中不必其未發之
前別有氣象也即天道之元亨利貞運於穆者是也自四者
之發於外言謂之和不必其已發之時又有氣象也即天道之
元亨利貞呈於化育者是也惟存發總是一機故中和渾是一

性如內有陽舒之心爲喜爲樂外即有陽舒之色動作態度無
不陽舒者內有陰慘之心爲怒爲哀外即有陰慘之色動作態
度無不陰慘者推之一動一靜一語一默莫不皆然此獨體之
妙所以即微即顯即隱即見即愼獨之學即中和即位育此千
聖學脈也○心意知物是一路不知此外何以又容一念字今
心爲念蓋心之餘氣也餘氣也者動氣也動而遠乎天故念起
念滅爲厥心病還爲意病爲知病爲物病故念有善惡而物即
與之爲善惡物本無善惡也念有昏明而知即與之爲昏明知
本無昏明也念有眞妄而意即與之爲眞妄意本無眞妄也念
有起滅而心即與之爲起滅心本無起滅也故聖人化念還心
要於主靜○心之官則思一息不思則官失其職故人心無思
而無乎不思絕無所爲思慮未起之時惟物感相乘而心爲之

動則思爲物化。一點精明之氣不能自主。遂爲憧憧往來之思矣。如官犯賄。乃溺職也。○思卽是良知之柄。○知無不良。只是獨知一點。○朱子以未發言性。仍是逃空墮幻之見。性者生而有之之理。無處無之。如心能思。心之性也。耳能聽。耳之性也。目能視。目之性也。未發謂之中。未發之性也。已發謂之和。已發之性也。搏而躍之。可使過顙。激而行之。可使在山。勢之性也。○程子曰。惡亦不可不謂之性。如麟鳳梟獍。其性之仁暴。皆生而有之。假令易梟獍而仁。易麟鳳而暴。則非其性矣。水清則明。清之性也。水濁則暗。濁之性也。千古性學不明。則是將做一好題目看。故或拘於一處。或限於一時。而不能相通。以類萬物之情。使性善之旨反晦。○性卽理也。理無定理。理亦無理。○張子曰。論性不論氣不備。論氣不論性不明。是性與氣分明兩事矣。卽程子之見。亦近儱侗。凡言性者。皆指氣質而言也。或曰。有氣質之性。有義理之性。亦非也。盈天地間。止有氣質之性。更無義理之性。如曰氣質之理卽是。豈可曰義理之理乎。○周天三百六十五度四分度之一。曰一歲一周天。而天以一氣進退平分四時。温凉寒燠。不爽其則。一歲如此。萬古如此。卽其間亦有愆陽伏陰。釀爲災祥之數。而終不易造化之大常。此所謂大哉乾乎。剛健中正純粹精也。○鐘虛則鳴。叩之以大則大鳴。叩之以小則小鳴。以爲別有一物主所以鳴者非也。盈天地間道理。不過如此。正爲虛而能應之理。物物皆然。非鐘所得而私也。此可以明性體矣。○古今性學不明。只是將此理另作一物看。大抵臧三耳之說。佛氏曰。性空也。空與色對。空一物也。老氏曰。性元也。元與白對。元一物也。吾儒曰。性理也。理與氣對。理一物也。佛老叛

理而吾儒障於理。幾何而勝之。○朱子於獨字下補一知字。可謂擴前聖所未發。然專以屬之動念邊事何耶。豈靜中無知乎。使知有間於動靜。則不得謂之知矣。○心無存亾。但離獨位但是亾。○滿腔子皆惻隱之心。以人身八萬四千毫竅在在靈通知痛癢也。只此知痛癢心。便是惻隱之心。凡乍見孺子感動之心皆從知痛癢心一體分出來。朱子云知痛是人心。惻隱是道心。太分析。惻隱是知痛表德。○慈湖宗無意。亦以念爲意也。只是死念法。若意則何可無者。無意則無心矣。龍溪有無心之心則體寂。無意之意則應元。此的傳慈湖衣鉢也。文成云。慈湖不免著在無意上。則龍溪之說。非師門定本可知。若夫子之毋意正可與誠意之說相發明。誠意乃所以毋意也。毋意者毋自欺也。○子絕四毋意。聖人心同太虛。一疵不存。了無端倪。可窺。即就其存主處。亦化而不有。大抵歸之神明不測而已。自意而積成爲我。纔說得是私意。若竟以意爲私。是認念爲意也。日用之間。動靜云爲。莫不各有自然之理。苟能順以應之。如饑食渴飲。夏葛冬裘。不起一見。則亦無往而非道矣。纔起一見。便屬我見。強我合道。動成兩胖。（以下戊寅）○格物是格其有善無惡之物。○存其心養其性。存得恰好處。便是養。本是一個工夫。却須兩句說。正如宋儒言涵養須用敬進學則在致知。（己卯）○人心如穀種。滿腔都是生意。欲錮之而滯矣。然而生意未嘗不在也。疏之而已耳。又如明鏡。全體渾是光明。習染薰之而暗矣。然而明體未嘗不存也。拂拭而已耳。惟有內起之賊。從意根受者。不易除。更加氣與之拘。物與之蔽。則表裏夾攻。更無生意。可留。明體可覩矣。是爲喪心之人。君子惓惓於謹獨。以此。（以下庚辰）○省察二字。正存

養中喫緊工夫。如一念於欲。便就此念體察。體得委是欲。立與消融而後已。○聖人之所謂道者。率性而已矣。盈天地間皆性也。性一命也。命一天也。天卽心。卽理。卽事。卽物。而渾然一致。無有乎上下精粗之岐。所以謂中庸之道也。後之言道者。妄意所謂形而上者。而求之虛無。既遁有而入無。又遁無而入有。有無兩遣。善惡不立。其究也。歸之斷滅性種。而猶謂之見性。何哉。○身無妄動可乎。曰。無妄念難。無妄念可乎。曰。無妄念易。無妄心難。以下壬午淮上○心是鑒察官。謂之良知。最有權。觸著便碎。人但隨俗習非。因而行有不慊。此時鑒察仍是井井。却已做主不得。鑒察無主。則血氣用事。何所不至。一事不做主。事事不做主。隱隱一竅。托在恍惚間。擁虛器而已。○語次多詭隨。亦見主心之不一。○小人閒居爲不善。只爲惹却些子。聖人勘之曰。無所不至。○主靜敬也。若言主敬。便贅此主字。○如在性情上理會。但有過。更無不及。可商。如出手太粗。應手太急。便是過。不必到分數上爭饒減也。然間有太軟太弱時。總向廓然處討消息。○人心一氣而已矣。而樞紐至微。纔入粗一二。則樞紐之地。霍然散矣。散則浮。有浮氣。因以有浮質。有浮質。因以有浮性。有浮性。因以有浮想。爲此四浮。合成妄根。爲此一妄。種成萬惡。嗟乎。其所由來者漸矣。○本心湛然。無思無爲。爲天下主。過此一步。便爲安排。心有安排。因以有倚著。有倚著。因以有方所。有方所。因以有去住。有去住。因以有轉換。則機械變詐。無所不至矣。○莫非命也。順而受之。正也。莫之爲而爲。莫之致而致。如斯而已矣。受制焉。俛俯苟免焉。一爲桎梏。一爲巖墻矣。莫非性也。率而由之。眞也。無爲其所不爲。無欲其所不欲。如斯而已矣。安排焉。

知過造作焉。一爲湍水。一爲杞柳矣。以下王午京邸○人有恒言曰性命。由一念之起滅。一息之呼吸。一日之晝夜推之。以至百年之生死。時然而然。不期然而然。莫非性也。則莫非命也。今人專以生死言性命。蓋指其盡處言也。而漸易以七尺之成毀。則性命之說有時而晦矣。○心放自多言始。多言自言人短長始。○後之學者。每於道理三分之。推一分於在天。以爲天命之性。推一分於萬物。以爲在物之理。又推一分於古今典籍。以爲耳目之用神。反而求之吾心。如赤貧之子。一無所有。乃日夕乞哀於三者。而幾幾乎其來舍焉。客子之過逆旅。止堪一宿。所謂疎者續之不堅也。當是時。主人貧甚。尚有一點靈明可恃。爲續命之膏。又被佛氏先得之。則益望望然恐曰。我儒也。何以佛爲。并其靈明而棄之。於是天地萬物古今典籍皆闕如。而返求其一宿而不可得。終望門持鉢以死。寧爲牛後。無爲雞口。悲夫。○或問孰有以一念爲萬年者乎。曰。無以爲也。往者過。來者續。今日之日。豈非昨日之日乎。學貴日新。日日取生手。一日剝換一日。方不犯人間烟火氣。○大學首言明德。又繼之曰止於至善。蓋就明德中指出主宰有所謂至善者而求以止之。止之所以明之也。然則學問工夫。固不止就一靈明處結果可知。以下癸未名○存疑雜著○陽明先生曰。無善無惡者。理之靜。有善有惡者。氣之動。理無動靜。氣有寂感。離氣無理。動靜有無。通一無二。以理爲靜。以氣爲動。言有言無。則善惡之辨。轉展悠謬矣。○心且是無善無惡。其如動而爲好惡。好必善。惡必惡。如火之熱。水之寒。斷斷不爽。乃見其所爲善者。孟子性善之說本此。故曰。平旦之氣。其好惡與人相近者幾希。此性善第一義也。大學之好惡。正指平旦之好

惡而言。故欺曰自欺。慊曰自慊。自之爲言由也。自之爲言獨也。

○朱子曰。人心之靈。莫不有知。即所謂良知也。但朱子則欲自此而一一致之於外。陽明則欲自此而一一致之於中。不是知處異。乃是致處異。○大學言明德。則不必更言良知。知無不良。即就明德中看出。陽明特指點出來。蓋就工夫參本體。非全以本體言也。又曰。良知即天理。即未發之中。則全以本體言矣。將置明德於何地。至後人益張大之。搬弄此二字。愈晦原初立言之旨。○佛氏之學。只主靈明。而抹去善惡二義。故曰。不思善。不思惡。時見本來面目。本來面目。仍只是一點靈明而已。後之言大學者。本之。豈大學之義乎。○胡敬齋曰。心有常主之謂意。朱子釋訓蒙詩曰。意是情專所主時近之。大學章句。以心之所發言。恐未然。愚謂敬齋亦近之。而未盡也。心有專主。蓋言有所專主也。有所專主。仍是逐物心。即朱子情專所主之說。然讀大學本傳。如惡惡臭。如好好色。方見得他專主精神。只是善也。意本如是。非誠之而後如是。意還其意之謂誠。乃知意者心之主宰。非徒以專主言也。○天一也。自其主宰而言謂之帝。天有五帝而分之爲八節十二辰。故曰帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。即主宰即流行也。此正是體用一原。顯微無間處。今言意爲心之所發。亦無不可。言所發而所存在其中。終不可以心爲所存。意爲所發。意者心之所發。發則有善有惡。陽明之說。有自來矣。抑善惡者意乎。好善惡惡者意乎。若果以好善惡惡者爲意。則意之有善而無惡也明矣。然則誠意一關。其止至善之極則乎。○如惡惡臭。如好好色。蓋言獨體之好惡也。元來只

是自好自惡。故欺曰自欺。慊曰自慊。既是自好自惡。則好在善。惡在不善。即是好善惡惡。雖兩意而一幾。若以所感時言。則感之以可好而好。感之以可惡而惡。方有分用之機。然所好在此。所惡在彼。心體仍只是一個。一者誠也。意本一。故以誠還之。非意本有兩而吾以誠之者一之也。○古本聖經而後。首傳誠意。前不及先致知。後不及欲正心。直是單提直指以一義總攝諸義。至末又云。故君子必誠其意。何等鄭重。故陽明古本序曰。大學之道。誠意而已矣。豈非言誠意而格致包舉其中。言誠意而正心以下更無餘事乎。乃陽明宛轉歸到致良知。為大學中旨。大抵以誠意為主。意以致良知為工夫之則。蓋曰誠意無工夫。工夫只在致知。以合於明善是誠身工夫。博文是約禮工夫。惟精是惟一工夫。豈不直截簡要。乃質之誠意本傳終不打合。及考之修身章好而知其惡。惡而知其美。只此便是良知。然則致知工夫。不是另一項。仍只就誠意中看出。如離却意根一步。亦更無知致可言。余嘗謂好善惡惡是良知。舍好善惡惡。無所謂知善知惡者。好即是知好。惡即是知惡。非謂既知了善。方去好善。既知了惡。方去惡惡。審如此。亦安見所謂良者。乃知之與意。只是一合相分。不得精粗動靜。且陽明既以誠意配誠身。約禮惟一。則莫一於意。莫約於誠意一關。今云有善有惡之動。善惡雜糅。向何處討歸宿。抑豈大學知本之謂乎。如謂誠意即誠其有善有惡之意。誠其有善有惡之意。因可斷然為君子。誠其有惡。豈有不斷然為小人。吾不意為良知既致之後。只落得做半個小人。若云致知之始有善有惡。致知之終無善無惡。則云大學之道正心而已矣。始得。前之既欲提宗於致

知。後之又欲收功於正心。視誠意之關。直是過路斷橋。使人放步不得。主意在何處。○濂溪曰。幾善惡。卽繼之曰德愛。曰宜。曰義。通曰禮。知曰智。守曰信。此所謂德幾也。道心惟微也。幾本善而善中有惡。言仁義非出於中正。卽是幾之惡。不謂忍與仁對。乖與義分也。先儒解幾善惡多誤。○有善有惡意之動。知善知惡之良。二語決不能相入。則知與意。分明是兩事矣。將意先動。而知隨之耶。抑知先主而意繼之耶。如意先動而知隨之。則知落後著。不得謂良。如知先主而意繼之。則離照之下。安得更留鬼魅。若或驅意於心之外。獨與知與心。則法惟有除意。不當誠意矣。且自來經傳無有以意爲心外者。求其說而不得。無乃卽知卽意乎。果卽知卽意。則知良意亦良。更不待言。○幾者動之微。不是前此有個靜地。後此又有動之著在。而幾則界乎動靜之間者。審如此三截看。則一心之中隨處是絕流斷港。安得打合一貫。余嘗謂周子誠神幾非三事。總是指點語。大學止辨公私義利。而不分理欲天人。中庸只指隱微顯見。而不分前後動靜。此是儒門極大公案。後人憒憒千載於今。○如惡惡臭。如好好色。全是指點微體。過此一關。微而著矣。好而流爲好樂。惡而流爲忿懥。又再流而爲親愛之僻。爲賤惡之僻。又再流而爲民好之僻。民惡之僻。濫觴之弊。一至於此。總爲不誠意故。然則以正心章視誠意。微著之辨彰彰。而世儒反以意爲粗根。以心爲妙體。○後儒格物之說。當以淮南爲正。曰格知身之爲本。而正修齊治平之爲末。予請申之曰。格知誠意之爲本。而正修齊治平之爲本。陽明云意在於事親。則致吾良知於事親之物。只意在於事親。便把個私意了。當晨昏。則定省。當冬夏。則溫凊。何處

容得意在於事親耶。○朱子表章大學於格致之說最爲喫緊。而於誠意反草草。平日不知作何解。至易簀乃定爲今章句曰。實其心之所發。不過是就事盟心伎倆於法已疎矣。至愼獨二字明是盡性喫緊工夫。與中庸無異旨。而亦以心之所發言。不更疎乎。朱子一生學問。半得力於主敬。今不從愼獨二字認取。而欲掇敬於格物之前。眞所謂握燈而索照也。○予嘗謂學術不明。只是大學之教不明。大學之教不明。不爭格致之辨而實在誠正之辨。蓋良知與聞見之知。總是一知。良知何嘗離得聞見。聞見何嘗遺得心靈。水窮山盡都到這裏。誠正之辨。所關甚大。辨意不清。則以起滅爲情緣。辨心不清。則以虛無落幻相。兩者相爲表裏。言有言無。不可方物。卽區區一點良知。亦終日受其顚倒播弄而不自知。適以爲濟惡之具而已。視聞見支離之

病。何啻霄壤。一誠貫所性之全。而工夫則自明而入。故中庸曰誠身。曰明善。大學曰誠意。曰致知。其旨一也。要之明善之善。不外一誠。明之所以誠之也。致知之知。不離此意。致之所以誠之也。本體工夫。委是打合。○意根最微。誠體本天。本天者。至善者也。以其至善。還之至微。乃見其眞止。定靜安慮次第俱到。以歸之得。得無所得。乃爲眞得。禪家所謂向一毛孔立脚是也。此處圓滿無處不圓滿。此處虧欠。無處不虧欠。故君子起戒於微。以克完其天心焉。欺之爲言。欠也。所自者欠也。自處一動便有夾襍。因無夾襍。故無虧欠。而端倪在好惡之地。性光呈露。善必好。惡必惡。彼此兩關乃呈至善。故謂之如好好色。如惡惡臭。此時渾然天體用事。不著人力絲毫。於此尋個下手工夫。惟有愼之一法。乃得還他本位。曰獨。仍不許亂動手脚一毫。所謂誠之者

也。此是堯舜以來相傳心法。學者勿得草草放過。○心體本無動靜。性體亦無動靜。以未發爲性。已發爲情。尤屬後人附會。喜怒哀樂人心之全體。自其所存者謂之未發。自其形之外者謂之已發。寂然之時亦有未發已發。感通之時亦有未發已發。中外一機。中和一理也。若徒以七情言。如笑啼怒罵之類。畢竟有喜時有不喜時。有怒時有不怒時。以是分配性情。勢不得不以斷滅者爲性種。而以紛然襍出者爲情緣。分明有動有靜矣。○周子主靜之靜與動靜之靜。迥然不同。蓋動靜生陰陽兩者。缺一不得。若於其中偏處一焉。則將何以爲生生化化之本乎。然則周子何以又下個靜字。曰。只爲主宰處著不得註脚。只得就流行處討消息。亦以見動靜只是一理。而陰陽太極。只是一事也。○先儒之解大學者以意爲心之所發。而以所存。故於中庸亦有致和以致中等語。近時鄒吉水有曰。舍已發之和而欲求未發之中。雖孔子不能。總爲不能出脫一意字。故其說種種悠謬。信如此。只合和爲天下之大本矣。○問雖不見聞。亦不敢忽。如何曰。此除是閉耳合眼也。心不在焉。始有視而不見聽而不聞時。若靜中工夫愈得力。則耳目聰明亦愈加分曉。可見人一并無不睹不聞時也。若謂戒懼工夫。不向睹聞處著力。則可。○知在善不善之先。故能使善端充長而惡自不起。若知不善。無救於短長。勢必至遂非文過。即在善不善之後。無論知善反多此一知。雖善亦惡。今人非全不知。只是稍後耳。視聖人霄壤。知只是良知。而先後之間所爭致與不致也。○起一善念吾從而知之。知之之後。如何頓放此念。若頓放不妥。吾慮其剜肉成瘡。起一惡念吾從而知之。知之之後。如何消化此念。若

消化不去吾恐其養虎遺患總爲多此一起纔有起處雖善亦惡轉爲多此一念纔屬念緣無滅非起今人言致良知者如是○國家將興必有禎祥國家將亾必有妖孽此興亾之先兆也蓋人心亦有兆焉方一念未起之先而時操之以戒懼即與之一立立定不至有岐路相疑之地則此心有善而無惡即有介不善於善中而吾且擇之精而守之一若明鏡當空不能眩我以妍媸此所謂善必先知之不善必先知之吾之言致知之學者如是○就性情上理會則曰涵養就念慮上提撕則曰省察就氣質上消鎔則曰克治省克得輕安即是涵養涵養得分明即是省克其實一也皆不是落後著事○知無先後但自誠而明便占先手故曰至誠之道可以前知若自明而誠尚得急著離誠言明終落後著即明盡天下之理都收拾不到這裏來總屬狂慧○天命之性不可得而見即就喜怒哀樂求之猶以爲粗幾不足據也故又就喜怒哀樂一氣流行之間而誠通誠復有所謂鬼神之德者言之德即人心之德即天命之性故不睹不聞之中而莫見莫顯者存焉是以君子之戒愼恐懼眞若或使之如所謂小心翼翼昭事上帝上帝臨汝無貳爾心者故特以祭法推明之一切工夫總是一誠乃信陽明先生戒愼恐懼是本體之說非虛語也本體此誠工夫亦此誠相逼成象洋洋復洋洋凡以見鬼神之爲德如此○本心之學聖學也而佛氏張大之諱虛而言空空故無所不攝攝一切有無而皆空一切有無不受也又離一切有無而不空其所空自在也看來只是弄精魄語下而遺上者歟○誠者不思而得良知不慮而知良知一誠也致知誠之者也此文成祕旨○太極本無極是直截

語。如後人參解。乃曰太極本於無極耳。信如此。豈不加一重障礙。宜象山之所訴也。○孟子曰乃若其情。則可以爲善矣。何故避性字不言。只爲性不可指言也。蓋曰吾就性中之情蘊而言。分明見得是善。今卽如此解。尚失孟子本色。況可云以情驗性乎。何言乎情之善也。孟子言這惻隱心就是仁。何善如之。仁義禮智皆生而有之所謂性也。乃所以爲善也。指情言性。非因情見性也。卽心言善也。後之解者曰。因所發之情。而見所存之性。因所情之善。而見所性之善。豈不毫釐而千里乎。○凡所云性。只是心之性。決不得心與性對。所云情可云性之情。決不得性與情對。○惻隱之心。仁也。又曰。惻隱之心。仁之端也。說者以爲端緒見外耳。此中仍自不出來。與仁也語意稍傷。不知人皆有不忍人之心。只說得仁的一端。因就仁推義禮智去。故曰四端。如四體判下一般。說得最分明。後人錯看了。又以誣仁也。因以孟子誣中庸未發爲性。已發爲情。雖喙長三尺。向誰說。○口之於味一章。最費解說。今畧爲拈出。蓋曰耳目口鼻之欲。雖生而有之之性乎。然獨無所以宰制之乎。是卽所謂命也。故君子言命不言性。以致遏欲存理之功。綱常倫物之則。有至有不至。雖生而若限之命乎。然孰非心之所固有乎。是則所謂性也。故君子言性不言命。以致盡人達天之學。蓋性命本無定名。合而言之。皆心也。自其權籍而言。則曰命。故嘗能爲耳目口鼻君。自其體蘊而言。則曰性。故可合天人。齊聖凡。而歸於一。總許人在心上用功就氣中參出理來。故兩下分疏如此。若謂命有不齊。惟聖人全處其豐。豈耳目口鼻之欲。聖人亦處其豐乎。性有不一。惟聖人全出乎理。豈耳目口鼻之性。獨非天

道之流行乎。審若此。既有二性。又有二命矣。惟提起心字。則性命各有條理。令人一一推諉不得。此孟子道性善本旨也。後之言性者。離心而言之。離之弗能離。則曰一而二。二而一。愈元愈遠。離性言命亦然。羲以爲性命之辨。莫明於此。耳目口鼻是氣之流行者。離氣無所爲理。故曰性也。然即謂是爲性。則理氣渾矣。乃就氣中指出其主宰之命。這方是性。故於耳目口鼻之流行者。不竟謂之爲性也。綱常倫物之則。世人以此爲天地萬物公共之理。用之範圍世教。故曰命也。所以後之儒者。窮理之學。必從公共處窮之。而我之所有者。唯知覺耳。孟子言此理自人所固有。指出性眞。不向天地萬物上求。故謂之命也。宋儒以上段是氣質之性。下段是義理之性。豈不誤哉。

忽忘勿助。間適合其宜。即義非以勿忘勿助去集那義也。如此正是義襲了。○知言之學。只是從未發之中看得透。故早破了偏見。此處差之毫釐。氣便於此而受過。過則暴也。此孟子得統於子思處。○主一之謂敬。心本有主。主還其主。便是主一。今日乃打破敬字。濂溪以中言性。而本之剛柔善惡。剛柔二字。即喜怒哀樂之別名。剛善則怒中有喜。惡則只是偏於柔。一味優柔之氣矣。柔善則喜中有怒。惡則只是偏於剛。一味肅殺之氣矣。柔善則喜中有怒。惡則只是偏於柔。一味優柔之氣矣。中便是善。言於剛柔之間認個中。非是於善惡之間認個中。又非是於剛善柔善之外。另認個中也。此中字分明是喜怒哀樂未發之謂中。故即承之曰中也者。和也。中節也。天下之達道也。聖人之立極是也。圖說言仁義中正。仁義即剛柔之別名。中正即中和之別解。皆爲中庸註疏。後人不解中庸。并不解圖說通書矣。○周子思之功。全向幾處用。幾者動之微。吉之先見者也。知幾故通微。通微故無不通。故可以盡神。可以體誠。故曰思者聖功之本。而吉凶之機也。吉凶之機。言善惡由此而出。非幾中本有善惡也。幾動誠動。言幾中之善惡方動於彼。而爲善去惡

之實功已先動於思所以謂之見幾而作不俟終日所以謂之知幾其神機非幾也言發動所由也○善不善之幾中於感應者止有過不及之差而乘於念慮者則謂之惡然過而不已念慮乘之亦鮮不爲大惡矣○程子以水喻性其初皆清也若念慮之惡君子早已絕之矣○君子知機端在感應上控持得力而其後漸流而至於濁則受水之地異也如此分義理與氣質似甚明但易稱各正性命方利貞又稱成之者性也亦以誠復言則古人言性皆主後天而至於人生而靜以上所謂不容說者也即繼之者善已落一班畢竟離氣質無所謂性者生而濁則濁生而清則清非水本清而受制於質故濁也如此則水與受水者終是兩事性與心可分兩事乎余謂水心也而清者其性也有時而濁未離乎清也相近者也其終錮於濁則習之罪也○性本虛位心有定理○敬齋云敬無間斷便是誠子謂心有間斷只爲不敬故若敬則自無間斷敬則所以誠之也此所謂自明而誠也非敬即是誠敬齋尚未及和靖敬齋只持守可觀而和靖於涵養分上大是得力

會語

問未發之中難以摸索曰中體瑩然何勞摸索纔摸索便不是中○爲學莫先於辨誠僞苟不於誠上立脚千修萬修只做得禽獸路上人○祁世培問人於生死如何破得只從義利辨得清認得未淨處曰若從生死破生死如何破得恐於義利尚有眞有何生死可言義當生自生義當死自死眼前正見一義不見有生死在○問生死陶石梁以臘月三十日言之先生曰臘月三十日謂一年之事以此日終而一年之事不自此日始須

從正月初一日做起也。○問格物當主何說。有言聖賢道理圓通。門門可入。不必限定一路。先生曰。畢竟只有愼獨二字足以蔽之。別無門路多端。可放步也。○問三教同源否。曰。莫懸虛勘三教異同。且當下辦人禽兩路。○古人成說如琴譜。要拍須自家彈。○靜坐是養氣工夫。可以變化氣質。○陶石梁每提識認二字。果未經識。如何討下手。乃門下便欲識認個甚麼。轉落影響邊事。愈求愈遠。墮入坑塹中庸言道不遠人。其要歸之子臣弟友。學者乃欲遠人以爲道乎。○世人無日不在禽獸中生活。彼不自覺。不堪當道眼觀。并不堪當冷眼觀。今以市井人觀市井人。彼此不覺耳。○問先生教某靜坐。坐時愈覺妄念紛擾。奈何。曰。待他供狀自招也好。不然。且無從見矣。此有根株在。如何一旦去得。不靜坐。他何嘗無。只是不覺耳。○吾輩心不能靜。只爲有根在。假如科舉的人。只著在科舉上。仕途的人。只著在仕途上。即不專爲此。總是此傷枝生來。所以濂溪教的人。只把無欲兩字作丹頭。○先生嘆曰。人謂爲人不如爲己。故不忠。看來忠於己謀者亦少。如機變如蠢息。如欺世益名。日日戕賊此身。誤認是佔便宜事。有友問三代之下。惟恐不好名。名字恐未可抹壞。王金如云。這是先儒有激之言。若論一名字。貽禍不是小。小友謂即如今日之會。與來聽者。亦爲有好名之心耳。即此一念。便亦足取。先生曰。此語尤有病。這會若爲名而起。是率天下而爲亂臣賊子。皆吾輩倡之也。諸友畏足而不可入斯門矣。友又謂大抵聖賢學問。從自己起見。豪傑建立事業。則從勳名起見。無名心恐事業亦不成。先生曰。不要錯看了豪傑。古人一言一動。凡可信之當時傳之後世者。莫不有一段眞至精神在內。

此一段精神所謂誠也。惟誠故能建立。故足不朽。稍涉名心。便是虛假。便是不誠。不誠則無物。何從生出事業來。○問無欲而後可言良知否。曰。只一致知便了。若言致知又言無欲。則致知之上又須添一頭腦。所謂無欲。只是此心之明。所言有欲。只是此心之昧。有欲無欲。止爭明昧。相去不遠。但能嘗明。不必更言無欲。○習染日降。而人心萬古如一日。○敬則心中無一事。○舉飯蔬章。先生曰。浮雲不礙太虛。聖人之心亦然。直是空洞無一物。今且問如何是太虛之體。或曰。一念不起時。先生曰。心無時而不起。試看天行健。何嘗一息之停。所謂不起念。只是不妄念耳。○性無性。道無道。理無理。何也。蓋有心而後有性。有氣而後有道。有事而後有理。故性者心之性。道者氣之道。理者事之理也。○無形之名。從有形而起。如曰性。曰仁義禮智信。皆無形之名也。然必有心而後有性之名。有父子而後有仁之名。有君臣而後有義之名。推之禮智信皆然。故曰。形色天性也。惟聖人然後可以踐形。○先生儆諸生曰。吾輩習俗既深。平日所爲皆惡也。非過也。學者只有去惡可言。改過工夫。且用不著。又曰。爲不善。却自恕爲無害。不知宇宙儘寬。萬物可容。容我一人不得。○吾輩偶呈一過。人以爲無傷。不知從此過而勘之。先尚有幾十層。從此過而究之。後尚有幾十層。故過而不已。必惡。謂其出有源。其流無窮也。○苟志於仁矣。無惡也。然後有改過工夫可言。○寧學聖人而未至。無以一善成名者。士君子立志之說也。寧以一善成名。無學聖人而未至者。士君子返躬之義也。如爲子死孝。爲臣死忠。古今之常理。乃舍見在之當爲。而曰吾不欲以一善成名。是又與於不仁之甚者也。○學者或云於靜中

見得道理如此而動時又復忙亂或云於動時頗近於道而靜中又復紛擾症雖二見其實一病也動靜二字不能打合如何言學陽明在軍中一面講學一面應酬軍務纖毫不亂此時動靜是一是二○有讀人譜疑無善二字者先生曰人心止有好惡一機好便好善惡便惡不善正見人性之善若說心有個善吾從而好之有個不善吾從而惡之則千頭萬緒其爲矯揉也多矣且謂好惡者心乎識者當辨之（人譜謂無善而至善心之體也與陽明先生無善無惡者心之體不同陽明但言寂然不動之時故下即言有善有惡意之動矣先生此語即周子無極而太極也以至善換太極二字更覺親切人心無善正言至善之不落迹象無聲無臭也先生從至善看到無善善爲主也周海門言無善無惡斯爲至善從無強名之善無爲主也儒釋分途於此）

大學所謂格物孟子所謂集義一事也不放過一時也不放鬆無事時惺惺不寐有事時一眞自如不動些子○無事時只居處恭便了○天理一點微妙處提醒工夫在有意無意之間○省察是存養之精明處○靜中養出端倪倪端倪即意即獨即天○佛氏心無其心不得不以天地萬物爲心物無其物不得不以心爲天地萬物正如鏡中花用無其用體非其體○性即理也理無往而不在則性亦無往而不在○心中無一事浩然與天地同流○觀春夏秋冬而知天之一元生意周流而無間爲學亦養此一元生生之氣而已或曰未免間斷耳先生曰有三說足以盡之一本來原無間斷二知間斷即禪續三此間斷文從何來學者但從第三句做工夫方有進步○學不外日用動靜之間但辨眞與妄耳或問如何爲眞先生曰對妻子如此說對外人却不如此說對同輩如此說對僕隸却不如此說即所謂不誠無物不

可以言學○世之遠人以爲道者以道爲一物必用吾力以求之故愈求愈遠其實揖讓進退之間作止語默之際無非道體之流行反之即是又多乎哉○問所存自謂不差而發之不能無過何也曰仍是靜存之中差耳此中先有罅隙而後發之日用之間始有過不及之事事豈離心而造者故學者不必求之行事之著而止求之念慮之微一言以蔽之曰誠而已矣○心只有人心而道心者人之所以爲心也性只有氣質之性而義理之性者氣質之所以爲性也○問萬物皆備之義曰纔見得有個萬物便不親切須知盈天地間無所謂萬物者萬物皆因我而名如父便是我之父君便是我之君類之五倫以往莫不皆然然必實有孝父之心而後成其爲我之父實有忠君之心而後成其爲我之君此所謂反身而誠至此纔見得萬物非萬物我非我渾然一體此身在天地間無少欠缺何樂如之○羲問孔明敬輿希文君實其立心制行儒者未必能過之今一切溝而出之於外無乃隘乎先生曰千聖相傳止此一綫學者視此一綫爲離合所謂道心惟微也如諸公豈非千古豪傑但於此一綫不能無出入於此而放一頭地則雜矣與其雜也寧隘○先生題魏忠節公主羲侍先生於舟中陳幾亭以與紹守書呈先生先生覽畢付羲其大意謂天下之治亂在六部六部之胥吏盡紹興胥吏在京師其父兄子弟盡在紹興爲太守者苟能化其父兄子弟則胥吏亦從之而化矣故紹興者天下治亂之根本也羲一笑而置之曰迂腐先生久之曰天下誰肯爲迂腐者羲惕然無以自容○心須樂而行惟苦學問中人無不從苦處打出○道非有一物可名只在行處圓滿○張二無從事

主靜之學。請正先生曰。心無分於動靜。故學亦無分於動靜。若
尚求靜便坐喜靜惡動之病。非體用一原之學也。二無曰。讀先
生人譜而知損益二卦。學者終身用之不盡。先生曰。不然。要識
乾元。不識乾元。則心無主宰。即懲窒遷改。未免以後起爲功。豈
能直達本原乎。二無竦然曰。此元公以後久默之旨。○祝淵苦
遊思穮念。先生曰。學者養心之法。必先養氣。養氣之功。莫如集
義。自今以往。只事事求慊於心。凡閒勾當閒話說槩與截斷歸
併一路。游思穮念何處可容。○今人讀書只爲句句明白。所以
無法可處。若有不明白處。便好商量也。然除而卽之。其實字字
不明白。○世言上等資質人宜從陸子之學。下等資質人宜從
朱子之學。吾謂不然。惟上等資質。然後可學朱子。以其胸中已
有個本領去做零碎工夫。條分縷析。亦自無礙。若下等資質。必
須識得道在吾心。不假外求。有了本領。方去爲學。不然。只是向
外馳求。誤却一生矣。○祝淵言立志之難。先生曰。人之於道。猶
魚之於水。魚終日在水。忽然念曰。吾當入水。躍起就水。勢必反
在水外。今人何嘗不在道中。更要立志往那處求道。若便如此
知得。連立志二字也是贅。○先生語葉敦艮曰。學者立身不可
自放一毫出路。○問改過。先改心過否。曰。心安得有過。心有過。
便是惡也。○吾人只率初念去便是。孟子所以言本心也。初念
如此。當轉念時。復轉一念。仍與初念合。是非之心仍在也。若轉
轉不已。必至遂其私而後已。便不可救藥。○知行兩字總是此
心中做手名目。學以求此心。更無知行可說。○先生謂祝淵曰。
人生末後一著。極是要緊。儘有平日高談性命。臨岐往往失之。
其受病有二。一是僞學。飾名欺世。原無必爲聖賢之志。利害當

前全體盡露。又有一種是禪學。禪家以無善無惡爲宗旨。凡綱常名教。忠孝節義。都屬善一邊。指爲事障理障。一切掃除而歸之空。故惑世害道。莫甚於禪。昔人云。能盡飲食之道。即能盡生死之道。驗之日用之間。順逆之來。夢寐之際。此心屹然不動。自然不爲利害所奪矣。惟其平日無終日之間違仁。故能造次必於是。顚沛必於是。工夫全在平日。不可不兢兢也。

易簣語

爲學之要。一誠盡之矣。而主敬其功也。敬則誠。誠則天。若艮知之說。鮮有不流於禪者。○常將此心放在寬蕩蕩地。則天理自存。人欲自去矣。○日來靜坐小巷。胸中渾無一事。浩然與天地同流。不覺精神困憊。蓋本來原無一事。凡有事皆人欲也。若能行所無事。則人而天矣。○王毓之侍。先生曰。吾今日自處無錯誤否。對曰。雖聖賢處此。不過如是。先生曰。吾豈敢望聖賢哉。求不爲亂臣賊子而已矣。

來學問答

王嗣奭問晦菴亦從禪學勘過來。其精處未嘗不採取而不講。故妙。所謂知者不言也。象山陽明不出其範圍。晚年定論可見。曰。宋儒自程門而後。游楊之徒。浸深禪趣。朱子豈能不惑其說。故其言曰。佛法煞有高處。而弟謂可以治心。不可以治天下國家。遂辭而闢之。將吾道中靜定虛無之說。一併歸之禪門。惟恐一托足焉。因讀大學而有得。謂必於天下事物之理。件件格過。以幾一旦豁然貫通之地。而求之誠正。故一面有存心之說。一面有致知之說。又曰。非存心無以致知。而存心者不可以不致知。兩事遞相君臣。迄無一手握定把柄之勢。既以失之支離矣。

至於存心之中分爲兩條.曰靜而存養.動而省察.致知之中.又復岐爲兩途.曰生而知之者.義理耳.若夫禮樂名物亦必待學而後有以驗其是非之實.安往而不支離也.蓋亦禪學有以誤之也.象山直信本心.謂一心可以了當天下國家.庶幾提綱挈領之見.而猶未知心之所以爲心也.故其於窮理一路.姑置弟二義.雖嘗議朱子之支離而亦不非朱子之格致.格致自格致耳.惟其學不本於窮理.而驟言本心.是以知有本心.不知有習心.卽古人正心洗心.皆信不過.窺其意旨.屢犯朱子心行路絕.語言道斷之譏.文成篤信象山.文於本中指出良知二字.謂爲千聖滴骨血.亦旣知心之所以爲心矣.天下無心外之理.故無心外之知.而其教人.惓惓於去人欲.存天理.以爲致良知之實功.凡以發明象山未盡之意.特其說得良知高妙.有妄心亦照無照無妄等語.頗近於不思善不思惡之語.畢竟以自私自利爲彼家斷案.可爲卓見矣.合而觀之.朱子惑於禪而闢禪.故其失也文.陸子出入於禪而避禪.故其失也粗.文成似禪而非禪.故不妨用禪.其失也元.○問下學而上達.自在聖人.不言待人自悟.曰形而上者謂之道.形而下者謂之器.上下原不相離.故學卽是學其所達.達卽是達其所學.若不學其所達.幾一朝之達.其道無由.譬之適京師者.起脚便是長安.道不必到長安.方是長安.不然.南轅而北轍矣.悟此之謂自悟.言此之謂不言之言.（答王嗣奭字右仲四明人）○葉廷秀問董子曰.道之大原出於天.乃天命之謂性.說者以孔孟之後道不明.只是性不明.愚意性本從心學者不先治心.是起念已差.路頭纔欲治心.又墮於虛寂無用之歸.今欲講心學.其何道之從.曰.學莫先於知性.只爲天命之謂

性一句早已看錯了天人杳不相屬性命仍是二理今曰天命謂性而不曰天命以之性斷然是一不是二然則天豈外人乎而命豈外於吾心乎故曰盡其心者知其性也知其性則知天矣中庸無聲無臭正不諱言空寂也而學者以爲佛氏也者而去之曰吾欲舍是而求心焉何異舍京師別求長安斷無適從之路矣○問某嘗謂明體適用如車二輪鳥二翼必不可離者也然於道理重一分定於功名輕一分何況世路齟齬一甘遁世大川曷濟其何道之從曰大學言明德親民其要歸於止至善善即天命之性是也陽明先生曰明德以親民而親民以明其明德原來體用只是一個一者何也即至善之所在也學不見性徒求之一體一用之間曰車兩輪鳥雙翼不問所以轉是輪鼓是翼者將身世內外判然兩途既宜此又欲宜彼不亦顧此而失彼乎所以然者止因見得學問一事是義理路頭用世一事是功名路頭觔輕觔重世無此等性命僕請更其辭曰於明德明一分自於親民親一分所謂至善之止亦不外此而得之矣○問窮以讀書窮理乃俗學對証之藥而辨義利尤爲藥中鍼石不從此處理會恐脚根不定未有不東西易向者曰學者須從閫然處做工夫起從此浸假而上倫類聲塵俱無托足方與天體相當此之謂無欲故靜靜中自有一團生意不容已處即仁體也窮此之謂窮理而書非理也集此之謂集義而義非外也今但以辨晰義理爲燕越分途而又必假讀書以致其知安知不墮於義外乎（答葉延秀）○戰國諸子紛紛言性人置一喙而孟子一言斷之曰性善豈徒曰可以爲善而已乎又曰天下之言性也則故而已矣故者以利爲本可見此性見成成停

停當當不煩一毫安排造作這便是天命流行物與無妄之本體亦即此是無聲無臭渾然至善之則名非無善無惡也告子專在無處立脚與天命之性尚隔幾重公案孟子姑不與之深言而急急以惻隱羞惡辭讓是非指出個善字猶然落在第二義耳性既落於四端則義理之外便有氣質紛紜穅粃時與物搆而善不善之差數覩故宋儒氣質之說亦義理之說有以啓之也要而論之氣質之性即義理之性義理之性即天命之性善則俱善子思曰喜怒哀樂之未發謂之中非氣質之粹然者乎其有不善者不過只是樂而淫哀而傷其間差之毫釐與差之尋丈同是一個過不及則皆自善而流者也惟是既有過不及之分數則積此以往容有十百千萬倍蓰而無算者此則習之爲害而非其性之罪也故曰性相近習相遠故性無不善而心則可以爲善可以爲不善即心亦本無不善而習則有善有不善種種對待之相總從後天而起諸子不察而槩坐之以性不已冤乎爲善爲不善只爲處便非性有善有不善只有處便非性合虛與氣有性之名氣本是虛其初誰爲合他來五行不到處父母未生前彼家亦恐人逐在二五形氣上討頭面故發此論後人死在言下又舍已生後分外求個未生前不免當面蹉過總之太極陰陽只是一個但不指點頭腦則來路不清故中庸亦每言前定前知前處正是無聲無臭一路消息學者從此做工夫方是眞爲善去惡希聖達天庶幾在此○盈天地間只是此理無我無物此理只是一個我立而物備物立而我備恁天地間一物爲主我與天地萬物皆備其中故言萬物則天地在其中天亦一物也西銘之意就本身推到父母又由父

母以推到兄弟方見得同體氣象卓已是肝膽楚越矣陶先生謂我所自有不受於天只恐靈明者亦是一物而更有不物於物者以爲之主物無不壞而不物於物者終不壞鄙意與陶先生不無異同耳禪家以了生死爲第一義故自私自利留住靈明不還造化看來只是弄精魂伎倆吾儒既云萬物皆備於我如何自私自利得生既私不得死如何私得夕死可矣分明放下了也（答王嗣奭）○昨言學當求之於靜其說終謬道無分於動靜心無分於動靜則學亦無分於動靜可知所云造化人事皆以收斂爲主發散是不得已事正指獨體邊事天向一中分造化人從心上起經綸是也非以收斂爲靜發散爲動也一斂一發自是造化流行不息之氣機而必有所以樞紐乎是運旋乎是則所謂天樞也即所謂獨體也今若以獨爲至靜之體又將以何者爲動用乎藏而後發白沙有是言其始學亦誤也其後自知其非又隨動靜以施其功亦誤也總在二五邊生話故耳故曰君子之學愼獨而已矣○無事此愼獨即是存養之要有事此愼獨即是省察之功獨外無理窮此之謂窮理而讀書以體驗之獨外無身脩此之爲脩身而言行以踐履之其實一事而已知乎此者謂復性之學（答門人）

（獨體即大體）（常人之心其動也衆欲交馳其止也物而不化合之曰昏昧放逸）

周天三百六十五度四分度之一而其中爲天樞天無一息之不運至其樞紐處實萬古常止却無一隙縫子是其止處其下一圈便是小人閒居之象

（靜存動察之象）（靜存動察之訛）（看未發氣象之說）

仁者以天地萬物爲一體此一語須看得破乃是人以天地萬

物爲一體。非仁者以天地萬物爲一體也。若人與天地萬物本是二體。却借個仁者意思。打合著天地萬物與之爲一體。早已成隔膜之見矣。人合天地萬物以爲人。猶之心合耳目口鼻四肢以爲心。今人以七尺言人。而遺其天地萬物皆備之人者。卽不知人者也。今人以一膜言心。而遺其耳目口鼻四肢皆備之心者。不知心者也。證人之意。其在斯乎。學者若於此信得及。見得破。天地萬物本無間隔。卽欲容其自私自利之見。以自絕於天。而不可得也。不須比擬。自然親親而仁民。仁民而愛物。義理智信。一齊俱到。此所以爲性學也。然識破此理。亦不容易。誠敬存之。一語直是徹首徹尾工夫。若不用誠敬工夫。作兩截功又如何能識破至此。以爲既識破後。又須誠敬工夫。作兩截見者。亦非也。大要只是愼獨。愼獨卽是致中和。致中和卽是位育。此是仁者一體實落處。不是懸空識想也。○所列廣利濟一格。此意甚害道。百善五十善。書之無消煞處。紀過則無善可稱。無過卽是善。若雙行便有不通處。愚意但欲以改過爲善。而置之焚香靜坐下。頗爲有見。今善惡並出。但准多少以爲銷折。則過終無改時。而善之所列。亦與過同歸而已。有過非過也。過而不改。是謂過矣。有善非善也。有意爲善亦過也。此處頭路不清。未有不入於邪者。至於過之分數。亦屬穿鑿。理無大小多寡。故也。今但除入刑者不載。則過端皆可前除。但有過而不改。轉入於文。直須紀千萬過耳。諸君平日所講專要無善。至此又說爲善冊以勸人。落在公利一路。若爲下下人說法。尤不宜如此。僕以爲論本體。決其有善無惡。論工夫。則先事後得。無善有惡可也。答秦弘祐○學者只有工夫可說。其本體處。直是著不得一語。纔

著一語便是工夫邊事然言工夫而本體在其中矣大抵學者肯用工夫處即是本體流露處其善用工夫處即是本體正當處非工夫之外別有本體可以兩相湊泊也若謂兩相湊泊則亦外物而非道矣董黃庭言爲善去惡未嘗不是工夫陶先生切切以本體救之謂黃庭身上本是聖人何善可爲何惡可去然終不能無疑於此也既無善可爲則亦無所事於爲善矣無惡可去則亦無所事於去惡矣既無本體并無工夫將率天下爲猖狂自恣流於佛老矣故某於此只喝知善知惡是良知一語就良知言本體則本體絕非虛無就良知言工夫則工夫絕非枝葉庶幾去短取長之意昔者季路一日有事鬼神之問不得於鬼神又有知死之問總向無處立脚若於此進一解便是無善無惡一路夫子一則曰未能事人焉能事鬼一則曰未知生焉知死二一從有處轉之乃知孔門授受只在彝倫日用討歸宿絕不於此外空談本體滋高明之惑只此是性學所云知生便是知性處所云事人便是盡性處孟子言良知只從知愛知敬處指點亦是此意知愛知敬正是本體流露正當處從此爲善方是眞去惡方是眞去惡則無善無惡之體不必言矣今人喜言性學只說得無善無惡心之體不免犯却季路兩問之意浸淫不已遂有四無之說於良知字全沒交涉其爲壞師門教法當何如者（同上）○聖誠而已學以至乎聖人之道者思誠而已矣思之思之鬼神通之所以精義也思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰所以立命也心之官思也而曰未起無起而無不起也隨用而見非待用而起也有用有不用有起有不起者非思也念也以念爲思是認賊做子也人以無念

爲思.是認子作賊也.蓋念之有起有滅者.動靜所乘之幾.而心官之無起無不起者.太極本然之妙也.此可以觀思誠之說矣.

謂思卽誠可.謂誠卽思亦可.故曰誠之.又曰何思.至哉元公之學乎.答文德翼○學問者.致知之路也.心外無知.故曰良知.知外無學.故曰致知.又曰思則得之.卽致知之別名.元來卽本體.卽工夫也.又曰愼思懼其放也.又曰近思.懼其放而外也.古人立言字字鞭入底裏.其要歸於知止耳.知逐於事物.落於想像.則不止.不止卽放.所謂思則得之也.性者.心之理也.心以氣言.而性其條理也.離心無性.離氣無理.雖謂氣卽性.性卽氣.猶二之也.惻隱羞惡辭讓是非皆指一氣流行之機.呈於有知有覺之頃.其理有如此.而非於所知覺之外.另有四端名色也.卽謂知此理.覺此理.猶二知也.良知無知而無乎不知.致知無思而無乎不思.不可以內外言.不可以寂感界.收動歸靜.取物証我.猶二之也.告子不得於心不致知故也.故孟子反之以知言.不求於氣.不識性故也.故孟子反之以養氣.養氣卽養其性之別名.總之一心耳.心一知耳.許多名色.皆隨指而異.只一言以蔽之曰.求其放心而已矣.答沈中桂○陽明先生.於知止一關.全未勘入.只教人在念起念滅時.用個爲善去惡之力.終非究竟一著.所謂只於根本求生死.莫向支流辨濁淸.不免自相矛盾.故其答門人.有卽用求體之說.又有致和乃以致中之說.何其與龜山門下一派.相背馳乎.然則陽明之學.謂其失之粗淺.不見道.則有之.未可病其爲禪也.陽明而禪.何以處豫章延平乎.只爲後人將無善無惡四字.播弄得天花亂墜.一頓撦入禪乘.於平日所謂良知卽天理.良知卽至善等處.全然抹殺.安得不起後世之惑乎.陽明不幸而有

龍溪猶之象山不幸而有慈湖皆斯文之阨也大抵讀古人書全在以意逆志披牝牡驪黃而直窺其神駿則其分合異同之際無不足以備尚論之資而一脉大中至正純粹不離之聖眞必有恍然自得於深造之餘者若或界限太嚴拘泥太甚至於因噎而廢食則斯道終無可明之日矣僕願叅夫且擴開心胸高擡眼鏡上下今古一齊貫穿眞勘到此心此理吾性吾命纔無躲閃處必有進步也總之禪之一字中人日久以故逃之者既明以佛氏之說納之吾儒之中而攻之者轉又明以聖人之精微處推而讓之佛氏之地亦安見其有以相勝古之有朱子今之有忠憲先生皆半雜禪門故其說往往支離或深奧又向何處開攻禪之口乎嗚乎吾道日晦矣（答韓位）○盈天地間凡道理皆從形器而立絕不是理生氣也於人身何獨不然大易形上形下之說截得理氣最分明而解者往往失之後儒專喜言形而上者作推高一層之見而於其所謂形而下者忽一忽萬兩無依據轉爲釋氏所藉口眞開門而揖盜也（答劉鱗長）○葉廷秀問體用一原曰體用一原之說乃先儒卓見道體而後有是言只今以讀書爲一項事做官爲一項事豈得成體用更復何一何原須知此理流行心目之前無用非體無體非用蓋自其可見者而言則謂之用自其不可見者而言則謂之體非截然有兩事也曰用之間持而循之便是下學反身之地嘿而成之即是悟機此所謂即學即達非別有一不可思議之境界也故知道者疏水曲肱與金革百萬用則同是用體則同是體也善乎知止之說其入道之門乎艮其止止其所也止其所者心膂之間天理正當之位也此位運量無方一掬不謂小上天下地往

古來今不爲大。又何有於外境乎。知乎此者。謂之知微。惟其無微非顯。是以無體非用。惟其顯微無間。是以體用一原。然則吾儕學道。只從微字討消息可乎。○問意者心之所發。註蓋因誠意傳中有好惡字面。當屬動一邊。若以謂心之所存。豈卽未發之中乎。格物所以致知。此本末一貫學問。先生以爲向末一邊而必歸之所存。博約互用歟。此不得不再請益也。曰。意爲心之所存。正從中庸以未發爲天下之大本。不聞以發爲本也。大學之教。只是知本。身旣本於心。心安得不本於意。乃先儒旣以意爲心之所發矣。而陽明又有正心之說。曰。知此則知未發之中。觀此則欲正其未發之心。在先誠其已發之意矣。通乎不通乎。然則好惡者。正指心之所存言也。此心之存主。原有善而無惡。何以見其必有善而無惡也。以好必於善。惡必於惡。好必於善。如好好色。斷斷乎必於此。惡必於惡。如惡惡臭。斷斷乎必不於彼。必如此而必不於彼。正見其存主之誠處。故好惡相反而相成。雖兩用而止一幾。所謂幾者動之微。吉之先見者。盡此之好惡。原不到作用上看。雖能好能惡。民好民惡。總向此中流出。而但就意中則只指其必於此。必不於彼者。七情之好惡也。意字看得清。則幾字纔分曉。幾字看得清。則獨字纔分曉。孟子曰。其好惡與人相近也者。幾希。正此之謂也。難道平旦之時。未與物接。便是好人惡人。民好民惡之謂乎。大學以好惡解誠意。分明是微幾。以忿懥憂患恐懼好樂解正心。分明是發幾。故也。卽以誠正二字言之。誠之理微。無思爲是也。正之理著。有倫有脊之謂也。此可以得誠意正心先後本末之辨也。陽明先生。惟於錯解所以只得提出良知二字爲主柄。以壓倒前人。至解中庸亦

有致和以致中等語兩相遷就以晦經旨而聖學不明於天下矣數年來每於朋友聚訟不已僕反復之而終不能强從相沿之說門下姑畱此一段話柄徐而思之他日有以解我之固見乎至於本末一貫之說先儒謂本末只是一物蓋言物則無所不該盈天地間惟萬物而必有一者以爲之主故格物之始在萬上用功而格物之極在一上得力所謂卽博卽約者也博而反約則知本矣本者止之地知本則知至而知止故授之以意誠意誠則心之主宰處止於至善而不遷矣故意以所存言非以所發言也止善之量雖通乎心身家國天下而根抵處只主在意上知此則動而省察之說可廢矣非敢謂學問眞可廢省察正爲省察只是存養中最得力處不省不察安得所爲常惺惺者存又存個恁養又養個恁今專以存養屬之靜一邊安得不流而爲禪又以省察屬之動一邊安得不流而爲僞又於二者之間方動未動之際求其所爲幾者而謹之安得不流而爲襍二之已不是況又分爲三乎率天下之人而禍仁義者必此其歸也然則學問之要只是靜而存養乎曰道著靜便不是曰不睹不聞非乎曰先儒以不睹不聞爲已所不睹不聞果如此除是死時方有此耳然則幾者動之微何以有動有動則必有靜矣曰此之謂動非以動靜之動言也復其見天地之心是也心只是一個心常惺而常覺不可以動靜言動靜者時位也以時位爲本體傳註之訛也惟易有寂然不動之說然却以感而遂通作一句看非截然兩事也雖然陰陽動靜無處無之時位有動靜則心體與之俱動靜矣但事心之功動也是常惺惺此時不增一些子增一些子則物於動矣靜也是常惺惺此時不

減一些子。減一些子。則物於靜矣。此心極之妙。所以無方無體。而愼獨之功。必於斯而爲至也。答葉廷秀○董標心問有意之意。與無意之意。同否。曰。人心之有意也。卽虞庭所謂道心惟微也。惟微云者。有而未始滯於有。無而未始淪於無。蓋妙於有無之間。而不可以有無言者也。以爲無。則墮於空寂。以爲有。則流於智故。又何以語心體之本然乎。則是同是別之疑。可釋也已。○問有意之時。與無意之時。礙否。曰。意既不可以有無言。則併不可以有無之時言矣。有時而有。則有時而無。有無既判爲兩意。有無又分爲兩時。甚矣其支也。時乎時乎。造物所謂逝者如斯乎。而何獨疑於人心乎。○問心有無意時否。曰。意者。心之所以爲心也。止言心。則心只是徑寸虛體耳。著個意字。方見下了定盤針。有子午可指。然定盤針與盤子。終是兩物。意之於心。只是虛體中一點精神。仍只是一個心。本非滯於有也。安得云無。○問意與心。分本體流行否。曰。來教似疑心爲體。意爲流行。愚則以爲意是心之體。而流行其用也。但不可以意爲體。心爲用耳。程子曰。凡言心者。皆指已發而言。既而自謂不然。愚謂此說雖非通論。實亦有見。蓋心雖不可以已發言。而大學之言心也。則多從已發。不觀正心章。專以忿懥好樂恐懼憂患言乎。分明從發見處指點耳。且正之爲義。如云方方正正。有倫有脊之謂。易所謂效法之謂坤也。與誠意字不同。誠以體言。正以用言。故正心先誠意。由末以之本也。中庸言中和。中卽誠。和卽正。中爲天下之大本。誠爲正本也。凡書之言心也。皆合意知而言者也。獨大學分意知而言之。一節推進一節。故卽謂心爲用。意爲體。亦得。○問意屬已發。心屬未發否。曰。人心之體。存發一機也。心無存

發意無存發也盡此心中一點虛靈不昧之主宰常常存亦常常發○問一念不起時意在何處曰一念不起時意恰在正當處也念有起滅意無起滅也今人鮮不以念爲意者道之所以常不明也○問事過應寂後意歸何處曰意淵然在中動而未嘗動所以靜而未嘗靜也本無來處亦無歸處○問百姓日用不知之意與聖人不思勉之意有分別否曰百姓日用而不知惟其定盤針時時做得主所以日用得著不知之知恍然誠體流露聖人知之而與百姓同日用則意於是乎誠矣誠無爲纔著思勉則不誠不誠便非意之本體矣觀誠之爲義益知意爲心之主宰不屬動念矣○問學問思辨工夫與從容中道之天道是一是二曰學問思辨而不本之從容中道則事事入於人僞學不是學問不是問思不是思辨不是辨行不是行故曰思誠者人之道也誠意云者卽思誠一點歸宿精神所謂知至而後意誠也○問從心不踰此時屬心用事還屬意用事曰此個機緣正是意中眞消息如定盤針在盤子中隨盤子東西南北此針子只是向南也聖人學問到此得淨淨地并將盤子打碎針子拋棄所以平日用毋意工夫方是至誠如神也無聲無臭至矣哉○此個主宰要他有又要他無惟聖人爲能有亦惟聖人爲能無惟從有處無所以無處有有而無無而有方見人心至妙至妙處答董標心十問○史孝復疑大學於誠意後復推先致知一著而實其功於格物者誠恐拋却良知單提誠意必有誠非所誠者涑水元城只作得九分人物以此曰格致是誠意工夫明善是誠身工夫其旨一也蓋以誠意爲主意格致爲工夫工夫結在主意中并無先後可言若不提起主意而漫言工夫將

必有知非所知之病矣。○疑妙於有無之間而不可以有無言者心也。即道心惟微也。而以意當之。不啻霄壤矣。曰心則是個渾然之體。就中指出端倪來。曰意。即惟微之體也。人心惟危。心也。而道心者。心之所以爲心也。非以人欲爲人心。天理爲道心也。正心之心。人心也。而意者心之所以爲心也。非以所存爲心。所發謂意也。微之爲言幾也。幾即意也。○疑怵惕惻隱之心未起。是無意之時。既起。是有意之時。納交要譽惡聲之心亦然。曰怵惕惻隱之心。隨感而見。非因感始有。當其未感之先。一團生意。原是活潑地。至三者之心。初來原不曾有。亦可見意之有善而無惡矣。不幸而夾帶三者之心。正因此心無主。不免轉念相生。全坐不誠之病耳。今以時起者爲意。又以轉念而起者爲意。豈意有時而怵惕惻隱。有時而納交要譽惡聲。善惡無常。是不特無納交要譽惡聲之心。并無怵惕惻隱之心。宛轉歸到無善無惡心之體耶。○疑復之所謂意者。蓋言知也。心體渾然說個知字方見有定盤針。若以意充之。則適莫信果無所不至。曰心體只是一個光明藏。謂之明德。就光明藏中討出個子午見此一點光明。原不是蕩而無歸者。愚獨以意字當之。子午是活適莫。適莫是死子午。其實活者是意。死者非意。總之一心也。賢以爲知者。即是意中之知。而僕之以爲意者。即是知中之意也。○疑說文。意志也。增韻。心所向也。說文於志字下志意也。又曰心之所之也。未有以意爲心者。曰心所向曰意。正是盤針之必向南也。只向南非起身至南也。凡言向者皆指定向而言。離定字便無向字可下。可知意爲心之主宰矣。心所之曰志。如云志道志學片言必爲聖賢的心。仍以主宰言也。心所之與心所往異。

若以往而行路時訓之字則拋却脚跟立定一步矣然說文之說尚有可商者按五臟心藏神脾藏意腎藏志肝藏魂肺藏魄合之皆心之神也而惟脾腎一直上中下通心爲一體故意志字皆不離心字意者心之中氣志者心之根氣故宅中而有主曰意靜深而有本曰志今曰意志也志意也豈誠意之說即是立志持志之說乎夫志與意且不可相混況心與意又相混乎心自心意自意原不可以意爲心但不可離意求心耳○疑朱子以未發屬性已發屬情亦無甚謬曰古人言情者曰利貞者性情也即性言情也六爻發揮旁通情也乃若其情無情者不得盡其辭如得其情皆指情蘊情實而言即情即性也並未嘗以已發爲情與性字對也乃若其情者惻隱羞惡辭讓是非之心是也孟子言這惻隱心就是仁非因惻隱之發而見所存之仁也○疑念無主意有主心有主而無主固不可以念爲意尤不可以意爲心曰心既有主而無主正是主宰之妙處決不是離却意之有主又有個心之有主而無主果有二主是有二心也○疑大學誠意後尚有正心工夫曰誠意一關是學問立命靈符雖其間工夫有生熟然到頭只了得誠意本分故誠意之後更無正心工夫○疑毋意解恐當從朱子說曰聖人毋意所謂有主而無主也朱子曰私意也必下個私字語意方完畢竟意中本非有私也有意而無意有主而無主也○疑竊觀前後宗旨總不出以意爲心之主宰然必舍良知而言意者緣陽明以後諸儒談良知之妙而考其致處全不相掩因疑良知終無憑據不如意字確有可依耳曰鄙意則謂良知原有依據依據處即是意故提起誠意而用致知工夫庶幾所知不至蕩而無

歸也。已上俱答史孝復○古人學問全副向靜存處用。更無一點在所發處用。并無一點在將發處用。蓋用在將發處。便著後著也。且將發又如何用功。則必爲將爲迎爲憧憧而後可耳。若云愼於所發。依舊是存處工夫。答史孝咸

三原

盈天地間皆萬物也。人其生而最靈者也。生氣宅於虛故靈。而心其統也。生生之主也。其常醒而不昧者。思也。心之官也。致思而得者。慮也。慮之盡。覺也。思而有見焉。識也。注識而流。想也。因感而動。念也。動之微而有主者。意也。心官之眞宅也。主而不遷。志也。生機之自然而不容已者。欲也。欲而縱。過也。甚焉。惡也。而其無過不及者。理也。其理則謂之性。謂之命。謂之天也。其著於欲者。謂之情。交而不可窮也。其負情而出。充周而不窮者。才也。或相十百。氣與質也。而其爲虛而靈者。萬古一日也。效靈於氣者。神也。效靈於質者。鬼也。又合言之。來而伸者。神也。往而屈者。鬼也。心主神。其爲是乎。子曰。鬼神之爲德。其盛矣乎。此夫子統言心也。而言豈一端已乎。約言之則曰心之官則思也。故善求心者。莫先於識官。官在則理明。氣治而神乃尊。自心學不明。學者往往以想爲思。因以念爲意。及其變也。以欲拒理。以情偶性。以性偶心。以氣質之性。分義理之性。而方寸爲之四裂。審如是則心亦出入諸緣之幻物而已。烏乎神。物以相物。烏乎人。烏乎人。原心○告子曰。性無善無不善也。此言似之而非也。夫性無性也。況可以善惡言。自學術不明。戰國諸人。始紛紛言性。立一說。復矯一說。宜有當時三者之論。故孟子不得已而標一善字以明宗。後之人。猶或不能無疑焉。於是又導而爲荀楊韓。下至宋

儒之說益支。然則性果無性乎。夫性因心而名者也。盈天地間一性也。而在人則專以心言。性者心之性也。心之所同然者理也。生而有此理之謂性。非性爲心之理也。如謂心但一物而已。得性之理以貯之而後靈。則心之與性。斷然不能爲一物矣。盈天地間一氣而已矣。氣聚而有形。形載而有質。質具而有體。體列而有官。官呈而性著焉。於是有仁義禮智之名。仁非他也。即惻隱之心是。義非他也。即羞惡之心是。禮非他也。即辭讓之心是。智非他也。即是非之心是也。是孟子明以心言性也。而後之人。必曰心自心。性自性。一之不可。二之不得。又展轉和會之不得。無乃遁已乎。至中庸則直以喜怒哀樂言。豈出中和之名。言天命之性。即此而在也。此非有異指也。惻隱之心。喜之變也。羞惡之心。怒之變也。辭讓之心。樂之變也。是非之心。哀之變也。是子思子又明以心之氣言性也。子曰。性相近也。此其所本也。而後之人必曰。理自理。氣自氣。一之不可。二之不得。又展轉和會之不得。無乃遁已乎。嗚呼。此性學之所以晦也。然則尊心而賤性可乎。夫心囿於形者也。形而上者謂之道。形而下者謂之器也。上與下一體兩分。而性若踞於形骸之表。則已分有嘗尊矣。故將自其分者而觀之。燦然四端。物物一太極。又將自其合者而觀之。渾然一理。統體一太極。此性之所以爲上。而心其形之者與。即形而觀。無不上也。離心而觀上在何處懸想而已。我故曰。告子不知性。以其外心也。先儒之言曰。孟子以後道不明。只是性不明。又曰。明此性。行此性。夫性何物也。而可以明之。只恐明得盡時。却已不是性矣。爲此說者。皆外心言性者也。外心言性。非徒病在性。并病在心。心與性兩病而吾道始爲天下裂。子貢

曰夫子之言性與天道不可得而聞也則謂之性本無性焉亦可雖然吾固將以存性也（原性○極天下之尊而無以尚享天下之潔淨精微純粹至善而一物莫之或攖者其惟人心乎向也委其道而去之歸之曰性人乃眩騖於性之說而倀倀以從事焉至畢世而不可遇終坐此不解之惑以死可不謂之大哀乎自良知之說倡而人皆知此心此理之可貴約言之曰天下無心外之理舉數千年以來晦昧之本心一朝而恢復之可謂取日虞淵洗光咸池然於性猶未辨也予請一言以進之曰天下無心外之性惟天下無心外之性所以天下無心外之理也惟天下無心外之理所以天下無心外之學也而千古傳心之統可歸於一於是天下有還心之人矣向之妄意以爲性者元來即此心是而其認定以爲心者非心也氣血之屬也向也以氣血爲心幾至侔視其心而不可邇今也以性爲性文以非心者分之爲氣血之屬而心之體乃見其至尊而無以尚且如是之潔淨精微純粹至善而一物莫之或攖也惟其至尊而無以尚故天高地下萬物散殊惟心之所位置而已矣惟其潔淨精微純粹至善而一物莫之或攖故大人與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶惟心之所統體而已矣此良知之蘊也然而不能不囿於氣血之中而其爲幾希之呈露有時而虧欠焉或相十百或相千萬或相倍蓰而無算不能致其知者也是以君子貴學也學維何亦曰與心以權而反之知則氣血不足治也於是順致之以治情而其爲感應酬酢之交可得而順也於是逆致之以治欲而其爲天人貞勝之幾可得而決也於是雜致之以治識而其爲耳目見聞之地可得而清也於是精

以治形治器。而其爲吉凶脩悖之途。可得而準也。凡此皆氣血之屬。而吾既事事有以治之。則氣血皆化爲性矣。性化而知之良乃致。心愈尊。此學之所以爲至也與。孟子曰。人之所不學而能者。其良能也。所不慮而知者。其良知也。古人全舉之。而陽明子專舉之也。原學

證學雜解

天命流行。物與无妄。此所謂人生而靜以上。不容說也。此處并難著誠字。或妄焉。亦不容說。妄者。眞之似者也。古人惡似而非似者。非之微者也。道心惟微。妄卽依焉。依眞而立。卽托眞而行。官骸性命之地。猶是人也。而生意有弗貫焉者。是人非人之間不可方物。強名之曰妄。有妄心。斯有妄形。因有妄解識。妄名理。妄言說。妄事功。以此造成妄世界。一切妄也。則亦謂之妄人已矣。妄者。亡也。故曰。罔之生也幸而免。一生一死。眞妄乃見。是故君子欲辨之早也。一念未起之先。生死關頭。最爲喫緊。於此合下清楚。則一眞既立。羣妄皆消。卽妄求眞。無妄非眞。以心還心。以聰明還耳目。以恭重還四體。以道德性命還其固然。以上天下地往古來今還宇宙。而吾乃儼然人還其人。自此一了百當。日用間更有何事。通身仍得個靜氣而已。○人心自妄根受病以來。自微而著。益增洩漏。遂受之以欺。欺與慊對言。虧欠也。大學首嚴自欺。自欺猶云虧心。心體本是圓滿。忽有物以攖之。便覺有虧欠處。自欺之病。如寸隙當堤。江河可決。故君子愼獨之功。只向本心呈露時。隨處體認去。便得全體熒然。與天地合德。何慊如之。慊則誠。閒居之小人。揜不善而著善。亦儘見苦心。雖敗缺盡彰。自供已確。誠則從此便誠。僞則從此滋僞。凜乎凜乎。

復云不遠。何祇於悔。○自欺受病。已是出人入獸關頭。更不加愼獨之功。轉入人僞。自此即見君子亦不復有厭然情狀。一味挾智任術。色取仁而行違。心體至此百碎。進之則爲鄉原。似忠信。似廉潔。欺天罔人。無所不至。猶宴然自以爲是。全不識人間有廉恥事。充其類。爲王莽之謙恭。馮道之廉謹。弑父與君。皆繇此出。故欺與僞。雖相去不遠。而罪狀有淺深。不可一律論。近世士大夫受病。皆坐一僞字。後人呼之曰假道學。求其止犯欺者已是好根器。不可多得。劉器之學立誠。自不妄語始。至七年乃成。然則從前語亦妄。不語亦妄。即七年以後。猶有不可問者。不觀程伯子喜獵之說乎。自非妄根一路火盡烟消。安能并却喉子默默地不動一塵。至於不得已而有言。如洪鐘有扣。大鳴小鳴。適還本分。此中仍是不出來也。如同是一語。多溢一字。輕一字都是妄。故云戲言出於思。七年之功。談何容易。不妄語方不妄動。凡口中道不出者。足下自移不去。故君子之學。盡力全是躬行。而操心則在謹言上。戒欺求慊之功。於斯爲要。易曰。君子居其室。出其言善。則千里之外違之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。嗚呼。善不善之辨微矣哉。○心者。凡聖之合也。而終不能無眞妄之殊。則或存或亡之辨耳。存則聖。亡則狂。故曰克念作聖。妄念作狂。後儒喜言心學。每深求一步。遂有識心之說。又曰。人須自識其眞心。或駁之曰。心能自識。誰爲識之者。余謂心自能識。而眞處不易識。眞妄雜揉處尤不易識。正須操而存之耳。所云存久自明是也。若存外求識。當其識時。而心已亡矣。故識不待求。反之即是。孟子曰。雖存乎人者。豈無仁義之心哉。人自放之耳。乃夫子則曰。操則存。

舍則亾。出入無時。莫知其鄉。須知此心原自存。操則存。又何曾加存得些子。存無可存。故曰出入無時。莫知其鄉。至此方見此心之不易存。所以孟子又言養心。知存養之說者。可與識心矣。

○良心之放也。亦既知所以求之矣。初求之事物之交。而得緣著心。搆心。其爲緣與著。日不知凡幾。繼求之應感之際。而得起滅心。其爲起與滅。日不知凡幾。又進求之靈覺之地。而得通塞心。其通與塞。日不知凡幾。又求之虛空之元漠。而得欣厭心。欣與厭。又日不知凡幾。以是五者徵心。了不可得。吾將縱求之天地萬物而得心體焉。其惟天理二字乎。天理何理。歸之日用。日用何用。歸之自然。吾安得操功自然者而與之。語心學也哉。○甚矣事心之難也。閒嘗求之一覺之頃。而得湛然之道心焉。然未可爲據也。俄而惚忽焉。俄而雜擾焉。向之湛然覺者。有時而迷矣。請以覺覺之。於是有喚醒法。朱子所謂略綽提撕是也。然已不勝其勞矣。必也求之本覺乎。本覺之覺。無所緣而覺。無所起而自覺。要之不離獨位者近是。故曰。闇然而日章。闇則通微。通微則達性。性則誠。誠則眞。眞則常。故君子愼獨。蓀知覺有心之名。心本不諱言覺。但一忌莽蕩。一忌儱侗。儱侗則無體。莽蕩則無用。斯二者。皆求覺於覺。而未嘗好學以誠之。容有或失之似者。仍歸之不覺而已。學以明理。而去其蔽。則體物不遺。物各付物。物物得所。有何二者之病。故曰。好智不好學。其蔽也賊。

○古人只言個學字。又與思互言。又與問並言。又兼辨與行。則曰五者廢其一。非學也。學者如此下工夫。儘見精實。徹內徹外。無一毫滲漏。陽明子云。學便是行。未有學而不行者。如學書必

須把筆伸紙學射必須操弓挾矢篤行之只是行之不已耳且知五者總是一個工夫然所謂學書學射亦不是恁地便了書云學於古訓乃有獲又曰學古入官故學必以古爲程以前言往行爲則而後求之在我則信諸心者斯篤乃臻覺地焉世未有懸空求覺之學凡言覺者皆是覺斯理學焉而不覺則問問焉而不覺則思思焉而不覺則辨辨焉而不覺則行凡以求覺斯理也○形而下者謂之氣形而上者謂之性故曰性卽氣氣卽性人性上不可添一物學者姑就形下處討個主宰則形上之理卽此而在孟夫子特鄭重言之曰善養浩然之氣是也然其工夫實從知言來知言知之至者也知至則心有所主而志常足以帥氣故道義配焉今之爲暴氣者種種蹶趨之狀還中於心爲妄念爲朋思爲任情爲多慾總緣神明無主如御馬者失其啣轡馳驟四出非馬之罪也御馬者之罪也天道卽積氣耳而樞紐之地乃在北辰故共運爲一元之妙五行順布無愆陽伏陰以干之向微天樞不動者以爲之主則滿虛空只是一團游氣頃刻而散豈不人消物盡今學者動爲暴氣所中苦無法以治之幾欲仇視其心一切歸之斷滅殊不知暴氣亦浩然之氣所化只爭有主無主間今若提起主人翁一一還他調理調理處便是義凡過處是助不及處是亡亡助兩捐一操一縱適當其宜義於我出萬理無不歸根生氣滿腔流露何不浩然夫浩然仍只是澄然湛然此中元不動些子是以謂之氣卽性卽此是盡性工夫更無餘事○程子曰人無所謂惡者只有過不及此知道之言也中庸言喜怒哀樂之未發謂之中卽此是天命之性故謂天下之大本纔有過不及則偏至之氣獨陽不

生。獨陰不成。性種遂已斷滅。如喜之過便是淫。又進之以樂而益淫。淫之流爲貪財。爲好色。貪財好色不已。又有無所不至者。而天下之大惡歸焉。怒之過便是傷。又進之以哀而益傷。傷之流爲賊人。爲害物。賊人害物不已。又有無所不至者。而天下之大惡歸焉。周子曰。性者剛柔善惡中而已矣。兼以惡言。始乎善。常卒乎惡也。易其惡而至於善。歸之中焉。則已矣。如財色兩關是學人最峻絕處。於此跌足。更無進步可言。然使一向在財色上止截。反有不勝其扞格者。以其未嘗非性也。即使斷然止截得住。纔絕得淫心。已中乖戾心。便是傷。學者誠欲拔去病根。只教此心有主。使一元生意周流而不息。則偏至之氣自然消融。隨其所感而順應之。凡爲人心之所有總是天理流行。如此則一病除。百病除。除却貪財心。便除却好色心。除却貪財好色心。便除却賊人害物心。除其心而事自隨之。即是不頓除己有日消日減之勢。此是學者入細工夫。非平日戒愼恐懼之極。時時見吾未發之中者不足以語此。然則爲善去惡之說非乎。孟子曰。人能充無欲害人之心。而仁不可勝用也。人能充無穿窬之心。而義不可勝用也。○子思子從喜怒哀樂之中和指點天命之性。而率性之道即在其中。分明天地一元流行氣象。所謂不識不知順帝之則。全不涉人分上。此言性第一義也。至孟子因當時言性紛紛。不得不以善字標宗旨。單向心地覺處指點出粹然至善之理。曰惻隱羞惡辭讓是非。全是人道邊事。最有功於學者。雖四者之心未始非喜怒哀樂所化。然已落面目一班。直指之爲仁義禮智名色。去人生而靜之體遠矣。學者從孟子之教盡其心以知性而知天。庶於未發時氣象少有承當。今乃

謂喜怒哀樂爲龍幾而必求之義禮之性豈知性者乎○孟子言養心又言養性又言養氣至程子又言養知又每謂學者曰且更涵養養之時義大矣哉故曰苟得其養無物不長苟失其養無物不消涵養之功只在日用動靜語默衣食之間就一動一靜一語一默一衣一飲理會則謂之養心就時動時靜時語時默時衣時飲理會則曰養氣就即動即靜即語即默即衣即飲理會則曰養性就知動知靜知語知默知衣知飲理會則曰養知其實一也就其中分個眞與岡去其不善而之於善即是省察之說○進學有程乎曰未事於學泛乎如泛海之舟不辨南北已事於學而涯涘見焉始學之汩汩流俗之中悅若有見焉得道之大端也以聖人爲必可學而至也此立志之說也語曰志立而學半君子早已要厥終矣第慮其銳而易挫也乃進而言所守擇地而蹈無尺寸或踰也守經而行無往來或叛也即有語之以圓通徑捷之說可一日而至千里弗屑也學至此有成行也乃進而程所安即事而理存外不膠於應也即心而理得內不執於解也以推之天地萬物無不凍解於春融而睫得於指掌也學至此有眞悟也乃進而程所至優焉游焉弗勞以擾也厭焉飫焉弗艱以苦也瞬存而息養人盡而天隨曰有孳孳不知年歲之不足也庶幾滿吾初志焉則學之成也流水之爲物也盈科而後進折而愈東必放之海有本者如是立志要矣乎○天地之大德曰生聖人而仁者曰壽然有止必有死仍是天地間生生不已之運即天地亦在囿而況於人乎人將此身放在天地間果能大小一例看則一身之成毀何啻草木之榮枯昆蟲之起蟄已乎而人每不勝自私之爲見將生死二

字看作極大却反其道而言之曰無生蓋曰以無生爲生而後能以無死爲死是謂空體不壞是謂常住眞心然究竟去住不能自繇成毀依然任運徒作此可憐想且死則死耳却欲預先守住精魂使死後有知生則生耳又追數胞胎前事向無是公討來歷豈不擔誤一生未知生焉知死朝聞道夕死可矣聖人都教人向生處理會並未嘗挽攬前後際而後人曲加附會以自伸其生死之說枉矣嗚呼豈徒知生而已乎生生焉可也○吾學亦何爲也哉天之生斯民也使先知覺後知使先覺覺後覺彼天民而先覺者其自任之重固已如此矣生斯世也爲斯民也請學之爲後覺焉以覺先覺之所覺曰堯舜之道堯舜之心爲之也堯舜之心卽吾人之心同此心同此覺也吾亦覺其同者而已矣凡夫而立地聖域一時而遠契千秋同故也今之言覺者或異焉理不必分眞妄而全遁於空事不必設取舍而冥求其焰至曰空生大覺如海發漚安往而不異所惡於智者爲其鑿也又曰學者之病莫大乎自私而用智今之言覺者鑿焉而已矣人之生也饑食而渴飲夏葛而冬裘夫人而知之也而其爲饑渴寒暑之道又夫人而覺之也其有不知者非愚不肖之不及則賢智之過者也而過之害道彌甚彼以爲道不在是也去飲衣而求口體之正去口體而求性命之常則亦豈有覺地乎嗟乎人心之晦也我思先覺其人者曰孔氏孔氏之言道也約其旨曰中庸人乃知隱怪者之非道而庸德之行一時弑父與君之禍息則吾道之一大覺也歷春秋而戰國楊墨橫議孟子起而言孔子之道以勝之約其旨曰性善人乃知惡者之非性而仁昭義立君父之倫益尊於天壤則吾道之一大覺

也。然自此言性者。人置一喙。而天下皆淫於名理。遂有明心見性之說。夫性可得而見乎。又千餘載。濂溪乃倡無極之說。其大旨見於通書。曰誠者聖人之本。可謂重下註脚。則吾道之一覺也。嗣後便辨說日煩。支離轉甚。浸流而爲詞章訓詁。於是陽明子起而救之以良知。一時喚醒沈迷。如長夜之旦。則吾道之又一覺也。今天下爭言良知矣。及其弊也。猖狂者參之以情識。而一是皆良。超潔者蕩之以元虛。而夷良於賊。亦用知者之過也。夫陽明之良知。本以救晚近之支離。姑借大學。使大學之旨晦。又借以通佛氏之元覺。使陽明之旨復晦。又何怪其說愈詳而言愈龐。卒無以救詞章訓詁之錮習。而反之正乎。時節因緣。司世教者。又起而言誠意之學。直以大學還大學耳。爭之者曰。意。稗種也。余曰嘉穀。又曰。意。萌芽也。余曰根荄。是故知本所以知至也。知至所以知止也。知止之謂致良知。則陽明之本旨也。今之賊道者。非不知之患。而不致之患。不失之情識。則失之元虛。皆坐不誠之病。而求於意根者疎也。故學以誠意爲極。則而不慮之良。於此起照。後覺之任。其在斯乎。孟子云。我亦欲正人心。辟邪說。距陂行。放淫詞。以承三聖。又曰。能言拒楊墨者。聖人之徒也。余蓋有志焉而未之逮也。

諸說

朱夫子答梁文叔書曰。近看孟子道性善。稱堯舜。此是第一義。若於此看得透。信得及。直下便是聖賢。便無一毫人欲之私。做得病痛。若信不及。孟子又說過第二節工夫。又只引成覩顏淵公明儀三段說話。教人如此發憤勇猛向前。日用之間。不得存留一毫人欲之私在這裡。此外更無別法。此朱子晚年見道語

也學者須占定第一義做工夫方是有本領學問此後自然歇手不得如人行路起脚便是長安道不患不到京師然性善堯舜人人具有學者何故一向看不透信不及正爲一點靈光都放在人欲之私上直是十分看透遂將本來面目盡成埋沒驟而語之以堯舜不覺驚天動地却從何處下手來學者只是克去人欲之私欲克去人欲之私且就靈光初放處討分曉果認得是人欲之私便卽時克了陽明先生致良知三字正要此處用也孟子他日又說個道二仁與不仁不爲堯舜則爲桀紂中間更無一髮可容混處者學者上之不敢爲堯舜下之不屑爲桀紂却於兩下中擇箇中庸自便之途以爲至當豈知此身早已落桀紂一途矣故曰紂之不善不如是之甚也學者惟有中立病難醫凡一切悠悠忽忽不激不昂漫無長進者皆是看來全是一團人欲之私自封自固牢不可破今旣捉住病根在便合信手下藥學者從成覿顏淵公明儀說話激發不起且急推向桀紂一路上果能自供自認否若供認時便是瞑眩時若藥不瞑眩厥疾不瘳正爲此等人說法倘下之苟不爲桀紂上之又安得不爲堯舜第一義說　○程子曰心要在腔子裏此本孟子求放心而言然則人心果時放外耶卽放外果在何處因讀孟子上文云仁人心也乃知心有不仁時便是放所謂曠安宅而不居也故陽明先生曰程子所謂腔子亦卽是天理至哉言乎程子又曰吾學雖有所授然天理二字却是自家體認出來夫旣從自家體認而出則非由名相湊泊可知凡仁與義皆天理之名相而不可卽以名相爲天理謂其不屬自家故也試問學者何處是自家一路須切己反觀推究到至隱至微處方有著落

此中無一切名相。亦并無聲臭可窺。只是箇維元維默而已。雖維元維默而實無一物不體備其中。所謂天也。故理曰天理。纔著人分便落他家。一屬他家。便無歸宿。仔細簡點。或以思維放。或以卜度放。或以安排放。或以智故放。或以虛空放。只此心動於中。便是放。所放甚微。而人欲從此而橫流。其究甚大。蓋此心既離自家。便有無所不至者。心齋云。凡有所向。有所見。皆是妄。既無所向。又無所見。便是無極而太極。無極而太極。即自家眞底蘊處。學者只向自家尋底蘊。常做個體認工夫。放亦只放在這裡。求亦只求在這裡。豈不至易。豈不至簡。故求放心三字是學人單提口訣。下士得之爲入道之門。上根得之即達天之路。

求放心說

○人生終日擾擾也。一著歸根復命處。乃在向晦時。即天地萬物不外此理。於此可悟學問宗旨。只是主靜也。此處工夫最難下手。姑爲學者設方便法。且教之靜坐。日用之間。除應事接物外。苟有餘刻。且靜坐。坐間本無一切事。即以無事付之。即無一切事。亦無一切心。無心之心。正是本心。瞥起則放下。沾滯則掃除。只與之常惺惺可也。此時伎倆不合眼。不掩耳。不跌跏。不數息。不參話頭。只在尋常日用中。有時倦則起。有時感則應。行住坐臥。都作坐觀。食息起居。都作靜會。昔人所謂勿忘勿助間。未嘗致纖毫之力。此其眞消息也。故程子每見人靜坐。便歎其善學。善學云者。只此是求放心親切工夫。從此入門。却從此究竟。非徒小小方便而已。會得時。立地聖域。不會得時。終身只是狂馳了。更無別法可入。不會靜坐。且學坐。坐不成。更論悉學。坐如尸。坐時習。學者且從整齊嚴肅入。漸進於自然。詩云。相在爾室。尚不媿於屋漏。又曰。神之格思。不可度思。矧可射

思.靜坐說 ○學者靜中既得力.又有一段讀書之功.自然遇事能應.若靜中不得力.所讀之書.又只是章句而已.則且教之就事上磨練去.自尋常衣食以外.感應酬酢.莫非事也.其間千變萬化.不可端倪.而一一取裁於心.如權度之待物然.權度雖在我.而輕重長短之形.仍聽之於物.我無與焉.所以情順萬事而無情也.故事無大小.皆有理存.劈頭判個是與非.見得是處.斷然如此.雖鬼神不避.見得非處.斷然不如此.雖千駟萬鍾不回.又於其中條分縷析.銖銖兩兩.辨箇是中之非.非中之是.似是之非.似非之是.從此下手.沛然不疑.所行動有成績.又凡事有先著.當圖難於易.爲大於細.有要著.一著勝人千萬著.失此不著.滿盤敗局.又有先後著.如低棋.以後著爲先著.多是見小欲速之病.又有了著.恐事至八九分便放手.終成決裂也.蓋見得是非後人當計成敗.如此方是有用學問.世有學人.居恆談道理井井.纔與言世務.便疎.試之以事.或一籌莫展.這疎與拙正是此心受病處.非關才具.諺云.經一跌.長一識.且須熟察此心受病之原.果在何處.因痛與之克治去.從此再不犯跌.庶有長進.學者遇事不能應.只有練心法.更無練事法.練心之法.大要只是胸中無一事而已.無一事.乃能事事.便是主靜工夫得力處.又曰.多事不如少事.省事不如無事.應事說 ○應事接物.相爲表裏.學者於天下不能遺一事.便於天下不能遺一人.自落地一聲.此身已屬之父母.及其稍長.便有兄弟與之比肩.長而有室.又有妻子與之室家.至於食毛踐土.君臣之義.無所不在.惟朋友聯合於稠人廣衆之中.似屬疎濶.而人生實賴以有覺.合之稱五倫.人道之經綸.管於此也.然父子其本也.人能孝於親.未

有不忠於事君與友於兄弟者信於朋友者宜於室家者夫妻一倫尤屬化原古來大聖大賢又多從此處發軔來故曰刑於寡妻至於兄弟以御於家邦蓋居室之間其事最微渺而易忽其惡爲淫僻學者從此關打破便是眞道德眞性命眞學問文章不然只是僞也自有五倫而舉天下之人皆經緯聯絡其中一盡一切盡一虧一切虧第一要時時體認出天地萬物一體氣象即遇惡人之見橫逆之來果能作如是觀否彼固一體中人耳纔有絲毫隔絕便是斷滅性種至於知之之明與處之之當皆一體中自作用非關權術人第欲以術勝之未有不墮其彀中者然此際煞合理會陸象山先生曰除了人情事變無可做工夫要知做工夫處果是何事若不知此事只理會個人情事變仍不是工夫學者知之（處人說）○今爲學者下一頂門鍼即向外馳求四字便做成一生病痛吾儕試以之自反無不悚然汗浹者凡人自有生以後耳濡目染動與一切外物作緣以是營營逐逐將全副精神都用在外其來舊矣學者既有志於道且將從來一切向外精神盡與之反復身來此後方有下手工夫可說須知道不是外物反求即是故曰我欲仁斯仁至矣無奈積習既久如浪子亾家失其歸路即一面回頭一面仍住舊時緣終不知在我爲何物又自以爲我矣曰吾求之身矣不知其爲軀殼也又自以爲我矣曰吾求之心矣不知其爲口耳也又自以爲我矣曰吾求之性與命矣不知其爲名物象數也求之於軀殼外矣求之於耳目愈外矣求之於名物象數外之外矣所爲一路向外馳求也所向是外無往非外一起居焉外一動靜語默焉外時而存養焉外時而省察焉外時

而遷善改過焉外此又與於不學之甚者也是故讀書則以事科舉仕宦則以肥身家勳業則以望公卿氣節則以激聲譽文章則以諛聽聞何莫而非向外之病乎學者須發眞實爲我心每日孜孜急急只緣辨在我家當身是我身非關軀殼心是我心非關口耳性命是我性命非關名物象數正目而視之不可得而見傾耳聽之不可得而聞非惟人不可得而見聞雖吾亦不可得而見聞也於此體認親切自起居食息以往無非求在我者及其求之而得天地萬物無非我有絕不是功名富貴氣節文章所謂自得也總之道體本無內外而學者自以所向分內外所向在內愈尋求愈歸宿亦愈發皇故曰君子之道闇然而日章所向在外愈尋求愈決裂亦愈消亾故曰小人之道的然而日亾學者幸早辨諸向外馳求說○朱夫子嘗言學者半日靜坐半日讀書如此三五年必有進步可觀今當取以爲法然除却靜坐工夫亦無以爲讀書地則其實亦非有兩程候也學者誠於靜坐得力時徐取古人書讀之便覺古人眞在目前一切引翼提撕匡救之法皆能一一得之於我而其爲讀書之益有不可勝言者矣昔賢詩云萬徑千蹊吾道害四書六籍聖賢心學者欲窺聖賢之心尊吾道之正舍四書六籍無由而入矣蓋求聖賢之心即吾心也善讀書者第求之吾心而已矣舍吾心而學者直証本心正爲不善讀書者舍吾心而求聖賢之心一似沿門持鉢無益貧兒非謂讀書果可廢也先生又謂博學只是篤行只是行此理審問只是問此理愼思只是思此理明辨只是辨此理而曰心即理也若是乎此心此理之難明而

必假途於學問思辨則又將何以學之問之思之辨之而且行之乎曰古人諮我矣讀書一事非其導師乎即世有不善讀書者舍吾心而求聖賢之心一似沿門持鉢而有得也亦何惜不為貧兒昔人云士大夫三日不讀書即覺面目可憎語言無味彼求之聞見者猶然況有進於此者乎惟為舉業而讀書不免病道然有志之士卒不能舍此以用世何可廢也吾更惡夫業舉子而不讀書者（讀書○聖賢教人只指點上一截事而不及說）下截觀中庸一書可見蓋提起上截則其下者不勞而自理纔說下截事如堂下人斷曲直莫適為主誰其信之形而上者為之道形而下者謂之器是也人生而有此形骸便有此氣質就中一點眞性命是形而上者惟形上不離形下所以上下易混作一塊學者開口說變化氣質却從何處討主腦來通書曰性者剛柔善惡中而已矣中便是變化氣質之方而中庸曰喜怒哀樂未發謂之中却又無可著力處從無可著力處用得工夫正是性體流露時此時剛柔善惡果立在何處少間便是個中節之和這方是變化氣質工夫若已落在剛柔善惡上欲自剛而克柔自柔而克剛自惡而之於善已善而終不之於惡便落堂下人伎倆矣或問孟子說善養浩然之氣如何曰纔提起浩然之氣便屬性命邊事若孟施舍北宮黝告子之徒只是養個蠢然之氣正是氣質用事處所以與孟子差別（氣質說○或有言學問之功在愼所習者予曰何謂也曰人生而有習矣一語言焉習一嗜欲焉習一起居焉習一酬酢焉習有習境因有習聞有習聞因有習見有習見因有習心有習心因有習性故曰少成若性幷其性而為習焉習可不愼乎習於善則善習於惡則

惡。猶生長於齊楚不能不齊楚也。習可不愼乎。曰。審如是。又誰爲專習之權者而愼之。其人不能答。予曰。在復性。不在愼習。或曰。何謂也。予乃告之曰。人生而靜。天之性也。渾然至善者也。感於物而動。乃遷於習焉。習於善則善。習於惡則惡。斯曰遠於性矣。無論習於惡者非性。即習於善者。亦豈性善之善乎。故曰。性相近也。習相遠也。蓋教人尊性也。然學以復性也。如之何。曰。性不假復復也。復性者。復其權而已矣。請即以習証。習於善則善。未有不知其爲善者。習於惡則惡。未有不知其爲惡者。此知善而知惡者誰乎。此性權也。故易曰。復以自知。既已知其爲善矣。且得不爲善乎。既已知其爲惡矣。且得不去惡乎。知其爲善而爲之。爲之也必盡。則亦無善可習矣。無善可習。反之吾性之初。本無惡可習也。此之謂渾然至善。依然人生之初。而復性之能事畢矣。然則習亦可廢乎。曰。何可廢也。爲之語言以習之。則知其語言以愼之。爲之嗜欲以習之。則知其嗜欲以愼之。爲之起居以習之。則知其起居以愼之。爲之酬酢以習之。則知其酬酢以愼之。如是。則即習即性矣。凡境即是性境。凡聞即是性聞。凡見即是性見。無心非性。無性非習。大抵不離獨知者近是。知之爲言也。獨而無偶。先天下而立定一尊。而後起者稟焉。是之謂性權。或者恍然而解曰。吾乃知愼習之功。其在必愼其獨乎。首肯之而去。（習說。○此上九篇乃一時作。）○自聖學不明。學者每從形器起見。看得一身生死事極大。將天地萬物都置之膜外。此心生生之機。早已斷滅種子了。故其工夫顓究到無生一路。只留個覺性不壞。再做後來人。依舊只是貪生怕

死而已。吾儒之學直從天地萬物一體處看出大身子。天地萬物之始。卽吾之始。天地萬物之終。卽吾之終。終終始始。無有窮盡。只此是生死之說。原來生死。只是尋常事。程伯子曰。人將此身放在天地間。大小一例看。是甚快活。亦謂生死之說。正當放在天地間。大小一例看也。於此有知。方是窮理盡性至命之學。藉令區區執百年以內之生死而知之。則知生之盡。只是知個貪生之生。知死之盡。只是知個怕死之死而已。然則百年生死不必知乎。曰。奚而不知也。子曰。朝聞道。夕死可矣。是也。如何是聞道。其要只在破除生死心。此正不必遠求百年。卽一念之間。一起一滅。無非生死心造孽。既無起滅。自無生死。又曰。盡語默之道。則可以盡去就之道。盡去就之道。則可以盡生死。非大語默去就。非小學者時時有生死關頭難過。從此理會。透天地萬物。便是這裡。方是聞道。生死說

○獨之外。別無本體。愼獨之外。別無工夫。此所以爲中庸之道。無乃混人道而一之乎。此言心則曰人道。而中庸直指率性之道。非分言之則不精。不精無以爲至一之地。性之卽心也。虞廷言心。非分言之則不精。不精無以爲至一之地。中庸言性。性一而已。何岐之有。然性是一。則心不得獨二。夫天命之所在。卽人心之所在。人心之所在。卽道心之所在。此虞廷未發之旨也。或曰。有氣質之性。有義理之性。則性亦有二與。爲之說者。本之人心道心而誤焉者也。程子曰。論性不論氣不備。論氣不論性不明。二之則不是。若既有氣質之性。又有義理之性。將使學者任氣質而遺義理。則可以爲善。可以爲不善之說信矣。又或遺氣質而求義理。則無善無不善之說信矣。又或衡氣質義理而並重。則有性善有性不善之說信矣。三者之說信。

而性善之旨復晦。此孟氏之所憂也。須知性只是氣質之性。而義理者。氣質之本然。乃所以爲性也。性則是人心。而道者。人之所當然。乃所以爲心也。人心道心。只是一心。氣質義理。只是一性。識得心一性一。則工夫亦一。靜存之外。更無動察。主敬之外。更無窮理。其究也。工夫與本體亦一。此愼獨之說也。而後之解者。往往失之。昔周元公著太極圖說。實本之中庸。至主靜立人極一語。尤爲愼獨兩字傳神。其後龜山門下一派。羅李二先生。相傳口訣。專教人看喜怒哀樂未發時作何氣象。朱子親授業於延平。固嘗聞此。而程子則以靜字稍偏。不若專主於敬。又以敬字未盡。益之於窮理之說。而曰涵養須用敬。進學在致知。朱子從而信之。初學爲之少變。遂以之解大中。謂愼獨之外。另有窮理工夫。以合於格致誠正之說。仍以愼獨爲動屬省察邊事。前此另有一項靜存工夫。近日陽明先生。始目之爲支離。專提致良知三字爲教法。而曰良知只是獨之時。又曰惟精是惟一工夫。博文是約禮工夫。致知是誠意工夫。明善是誠身工夫。可謂心學獨窺一源。至他日答門人愼獨是致知工夫。而以中庸本體無可著力。此却疑是權教。天下未有大本之不力。而可爲事於道生者。工夫用到無可著力處。方是眞工夫。故曰勿忘勿助。未嘗致纖毫之力。此非眞用力於獨體者。固不足以知之也。大抵諸儒之見。或同或異。多係轉相偏矯。因病立方。盡是權教。至於反身力踐之間。未嘗不同歸一路。不謬於愼獨之旨。後之學者。無從向語言文字生葛藤。但反求之吾心。果何處是根本一著。從此得手。方窺進步。有欲罷不能者。學不知本。即動言本體。終無著落。學者但知即物窮理爲支離。而不知同一心耳。舍

淵淵靜深之地而從事思慮紛起之後泛應曲當之間正是尋枝摘葉之大者其爲支離之病亦一而已將持此爲學又何成乎又何成乎天命章說○天命流行物與無妄人得之以爲心是謂本心人心無一妄而已忽焉有妄希乎微乎其不得而端倪乎是謂微過獨主之有微過是以有隱過七情主之有隱過是以有顯過九容主之有顯過是以有大過五倫主之有大過是以有叢過百行主之總之妄也譬之木自本而根而榦而標水自源而及於流盈科而至於海故曰涓涓不息將成江河綿綿不絕將尋斧柯是以君子貴防之早也其惟慎獨乎慎獨則時時知改俄而授之隱過矣當念過便從當念改又授之顯過矣當身過便從當身改又授之大過矣當境過當境改又授之叢過矣隨事過隨事改改之則復於無過可喜也不改成過且得無改乎總之皆祛妄還眞之學而工夫次第如此譬之擒賊者擒之於室甚善不於室而於堂不於堂而於外門於衢於境上必成擒而後已子絕四毋意毋必毋固毋我眞能慎獨者也其次則克伐怨欲不行焉爾宋人之言曰獨行不愧影獨寢不愧衾獨而顯矣司馬溫公則云某平生無甚過人處但無一事不可對人言者庶幾免於大過乎若邢恕之一日三簡點則叢過對治法也眞能慎獨者無之非獨即邢恕學問孔子亦用得著故曰不爲酒困不然自原憲而下總是箇閒居小人爲不善而已善學者須是學孔子之學只於意根上止截一下便千了百當總當必固我已漸成決裂幸於我處止截得猶不失爲顏子克己過此無可商量矣落一格麄一格工夫轉愈難一格故曰可爲難矣學者須是學孔子之易改過說下條同○人之言曰有心爲惡

無心爲過則過容有不及知者因有不及改過是大不然夫心不愛過者也纔有一點過便屬礙膺之物必一決之而後快故人未有有過而不自知者則不肯自認爲知爾然則過又安從生曰即不肯自認爲知處其受蔽處良多以此造過遂多仍坐過不知而已孟子言君子之過如日月之食可見人心只是一團靈明而不能不受暗於過明處是心暗處是過明中有暗暗中有明明中之暗即是過暗中之明即是改手勢如此親切但常人之心忽明忽暗展轉出沒終不能還得明明之體不歸薄蝕何疑君子則以暗中之明用箇致曲工夫漸以與他恢擴去在論語則曰訟過如兩造當庭抵死仇對不至十分明白不已纔明白便無事如一事有過直勘到事前之心果是如何一念有過直勘到念後之事更當如何如此反覆推勘更無躲閃雖一塵亦駐足不得此所謂致曲工夫也大易則言補過謂此心一經缺陷便立刻與之圓滿那靈明爾若只是小小補綴頭痛救頭脚痛救脚敗缺難掩而彌縫日甚謂之文過而已雖然人猶有有過而不自知者子路人告之以有過則喜子曰丘也幸苟有過人必知之然則學者虛心遜志時務察言觀色以輔所不逮有不容緩者○陽明子言良知最有功於後學然只傳孟子教法於大學之說終有分合古本序曰大學之道誠意而已矣止至善之則致良知而已矣宛轉說來頗傷氣脈至龍溪所傳天泉問答則曰無善無惡者心之體有善有惡者意之動知善知惡是良知爲善去惡是格物益增割裂矣即所云良知亦非究竟義也知善知惡與知愛知敬相似而實不同知愛知敬知在愛敬之中知善知惡知在善惡之外知在愛敬中更無不

愛不敬者以參之。是以謂之良知。知在善惡外。第取分別見。謂之良知所發則可。而已落第二義矣。且所謂知善知惡。蓋從有善有惡而言者也。因有善有惡而後知善知惡。是知爲意奴也。良在何處。又反無善無惡而言者也。本無善無惡而又知善知惡。是知爲心祟也。良在何處。且大學所謂致知。亦只是致其知止之知。知止之知。卽知先之知。卽是知本之知。惟其知止知先知本也。則謂之良知亦得。知在止中。良因止見。故言知止。則不必更言良知。若曰以良知之知止之知。又以良知之知知先而知本。豈不架屋疊床之甚乎。且大學明言止於至善矣。則惡又從何處來。心意知物。總是至善中全副家當。而必事事以善惡兩斜之。若曰去其惡而善乃至。姑爲下根人設法如此。則又不當有無善無惡之說矣。有則一齊俱有。既以惡而疑善。無則一齊俱無。且將以善而疑惡。更從何處討知善知惡之分曉。止因陽明將意字認壞。故不得不進而求良於知。仍將知字認麁。又不得不退而求精於心。種種矛盾。固已不待龍溪駁正。而知其非大學之本旨矣。大學開口言明德。因明起炤。良知自不待言。而又曰良知卽至善。卽未發之中。亦既怳然有見於知之消息。惜轉多此良字耳。然則良知何知乎。知愛而已矣。知皆擴而充之。達之天下而已矣。格此之謂格物。誠此之謂誠意。正此之謂正心。舉而措之謂之平天下。陽明曰。致知焉盡之矣。余亦曰。致知焉盡之矣。

良知說

讀易圖說

◎圖中有一點變化無窮。子曰易有太極。周子曰無極而太極。淪於無矣。解無極者曰。無形有理。益滯於無無矣。今請爲太極

起廢而表是圖其爲象曰有即未必周子之旨也抑亦孔門之說歟雖然滯於有矣夫圖其似之者也佛氏亦有此圖然其中一點仍作空解意實不同○天有四時春夏爲陽秋冬爲陰中氣行焉地有四方南北爲經東西爲緯中央建焉人有四氣喜怒哀樂中和出焉其德則謂之仁義禮智信是也是故元亨利貞生春夏秋冬也左右前後即東西南北之表義非元亨利貞生春夏秋冬也左右前後即東西南北之表義非左右前後生東西南北也仁義禮智即喜怒哀樂之表義非仁義禮智生喜怒哀樂也又非仁義禮智爲喜怒哀樂爲情也又非未發爲性已發爲情也後儒之言曰理生氣性生情又曰心統性情其然豈其然乎○造化之理新新故故相推而不窮如草木之榮枯昆蟲之起蟄日月之晦明四時之盛衰氣運之往來陵谷之遷徙莫不皆然人固於大化之中與萬物同體自一日以往自少而壯而老而死無不變也有之其惟積氣積習乎油入於麵不可復出此其不變者也就知去滋遠反常滋甚乎○君子仰觀於天而得先天之易焉維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也是故君子戒懼於所不睹聞此慎獨之說也至哉獨乎微乎微乎穆穆乎不已者乎蓋曰心之所以爲心也則心一天也獨體不息之中而一元常運喜怒哀樂四氣周流存此之謂中發此之謂和陰陽之象也四氣一陰陽也陰陽一獨也其爲物不二則其生物不測也故其中爲天下之大本而和爲天下之達道及其至也察乎天地至隱至微至顯至見也故曰體用一原顯微無間君子所以必慎其獨也此性宗也○君子俯察於地而得後天之易焉夫性本天者也心本人者也天非人不盡性非心不體也心也者覺而已矣覺故能照照

心常寂而常感感之以可喜而喜感之以可怒而怒其大端也喜之變爲欲爲愛怒之變爲惡爲哀爲懼則立於四者之中喜得之而不至於淫怒得之而不至於傷者合而觀之卽人心之七政也七者皆照心所發也發則馳矣衆人溺焉惟君子時發而時止時返其照心而不逐於感得易之逆數焉此之謂後天而奉天時蓋愼獨之實功也

聖學喫緊三關

學莫先於問途則人己辨焉此處不差後來方有進步可觀不然只是終身擾擾而已○爲己爲人只聞達之辨說得大槩已盡後儒又就聞中指出許多病痛往往不離功名富貴四字而蔽之以義利兩言除却利便是義除却功名富貴便是道此中是一是二辨之最微學者合下未開眼孔只爲己不足故求助於人豈知愈求助於人愈不足於己乎已上人已關○學以爲己已也必以內又有已焉只此方寸之中作得主者是此所謂眞已也必敬乎敬肆關○由主敬而入方能覩體承當其要歸於覺地故終言迷悟○工夫却從存養中來非懸空揣摸索之象罔者也故宋儒往往不喜頓悟之說或曰格物致知大學之始事今已悟爲終事何也曰格致工夫自判斷人已一關時已用得著矣然必知止知至以後體之當身一一無礙方謂之了悟悟豈易言乎若僅取當下一點靈明瞥然有見時便謂之悟恐少間已不可復恃已上迷悟關

大學雜辨

夫大學之所謂主腦者止至善而已矣致知之功格物而已矣格物之要誠正以修身而矣盈天地間皆物也自其分者而觀

之天地萬物各一物也自其合者而觀之天地萬物一物也一物本無物也無物者理之不物於物爲至善之體而統於吾心者也雖不物於物而不能不顯於物耳得之而成色莫非物也則莫非心也耳能辨天下之聲而不可欺以濁吾因而致焉并不可欺以緇素吾因而致焉并不可欺以能辨天下之色而不可欺以緇素吾因而致焉并不可欺以切緇素所以致吾心之明也致吾心之聰明者致吾之良知也良知之於物如鑑之於妍媸衡之於高下而規矩之於方圓也鑑不離物而定妍媸衡不離物而取高下規矩不離物而辨是非一也故曰致知在格物然而致吾心之聰非無不聞之謂也聞吾至善而已矣致吾心之明非無不見之謂也見吾至善而已矣聞吾至善返於無聞矣見吾至善返於無見矣知無知矣

中庸曰戒愼乎其所不睹恐懼乎其所不聞不動而敬不言而信其要歸於愼獨此格物眞下手處故格物卽格其反身之物不離修者是而致知卽知其所性之知不離止者是孔門之學無往而不以格致爲第一義博文約禮其定本也又曰多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也心非內也耳目非外也物非龕也無物之物非精也卽心卽物非心非物此謂一以貫之自格致之旨晦而聖學淪於多岐滯耳目而言知者徇物者也離耳而言知者遺物者也徇物者弊之於一草一木亦用却工夫而遺物求心又逃之無善無惡均失也格致○君子之學先天下而本之國先國而本之家與身亦屬之已矣又自身而本之心本之意本之知本至此無可推求無可揣控而其爲已也隱且微矣隱微之地是名曰獨其爲何物乎本無一物之中而

物物具焉。此至善之所統會也。致知在格物。格此而已。獨者。物之本。而愼獨者。格物之始事也。君子之爲學也。非能藏身而不動。杜口而不言。絕天下之耳目而不與交也。終日言而其所以言者。人不得而聞也。自聞而已矣。終日動而其所以動者。人不得而見也。自見而已矣。自聞見者。自知者也。吾求之自焉。使此心常止而定。靜安慮得。愼之至也。愼獨也者。人以爲誠意之功。而不知卽格致之功也。大學之道。一言以蔽之曰。愼獨而已矣。自虞廷執中以來。無非此意。故伊洛以一爲入道之門。朱子析之曰。涵養須用敬。進學則在致知。故於大學分格致誠正爲兩事。至解愼獨又以爲動而省察邊事。先此更有一段靜存工夫。則愈析而愈支矣。陽明子反之曰。愼獨卽是致良知。卽知卽行。卽動卽靜。庶幾心學獨窺一源。總之獨無動靜也。其有時而動靜焉。動亦愼。靜亦愼也。而靜爲主。使非靜時做得主張。則動而馳矣。如捉逝波。其可及乎。動而常知常止焉。則常靜矣。周子曰。主靜立人極。是也。（愼獨）○天圓地方。規矩之至也。人心一天地也。其體動而圓。故資始不窮。有天道焉。其用靜而方。故賦形有定。有地道焉。君子之學圓效天。方法地也。其獨知之地。不可得而覩聞者。效天者也。由不覩而之於無所不聞。地道之善承天也。易曰。君子敬以直內。義以方外。規矩之至也。（絜矩）○人心終日如馬。足車輪。奔馳無止。果係何物受累。苟能去所累心者。而於止也幾矣。知此之謂知止。止此之謂至善。問大學要義。曰。言本體。弊緊得個善字。言工夫。弊緊得個止字。言本體工夫。一齊俱到處。弊緊得知字。言本體工夫。一齊歸管處。弊緊得個身字。（首章）○致知者。致吾知止之知也。收攝

到極處。即是推致到極處。逮止於至善。則知至矣。至善○格物不妨訓窮理。只是反躬窮理。則知本之意。自在其中。只是一個良知。正須從意根查考。心源體認。身上檢點。家庭印証。國與天下推廣。這便是格物工夫。便是致知工夫。朱子云。格物須提起第一義。便是極至道理。如在朝便須進君子退小人。決無小人可用之理。這便是第一義。若見不破。便謂小人可用。予謂進君子退小人。根吾好惡來。其能好能惡。是第一義。好人惡人。是第二義。知進退人。又是第三四義了。知此方是知本。知本○矩是至善之式。所以安頓此心恰好處。夫子之不踰矩是也。釋矩○大學之道。誠意而已矣。誠意之功。愼獨而已矣。意也者。至善歸宿之地。其爲物不貳。故曰獨。其爲物不貳。而生物不測。所謂物有本末也。格物致知。總爲誠意而設。亦總爲愼獨而設也。非誠意之先。又有所謂致知之功也。故誠意者。大學之專義也。前此不必在格物。後此不必在於正心也。亦大學之了義也。後此無正心之功。并無修治平之功也。後之解誠意者吾惑焉。曰意者。心之所發。則誰爲所存乎。曰有善有惡者。意之動。則誰爲好之惡之者乎。誠意○幾者。動之微。則前此更有靜者幾乎。曰非然也。動之微則動而無動矣。動而無動。所以靜而無靜也。此心體主宰之妙也。故名之曰意。同上○章句云。實其心之所發。不知實字代得誠字否。又不知是發前求實。抑是發後求實。若是發前求實。則工夫仍在所存時。然章句又云。皆務決去而求必得之。似言凡於意之所發。皆務求所以實之。則誠之之功。已落在意後矣。落在意後。則必就其事而實之。而自欺仍只是自欺其意。是看意字尚精。而看誠字轉麄也。所以轉下愼獨。方打入裡面。有審幾之

說不免就誠意推先一層矣夫既以獨知爲獨而以愼獨推先於意誠明是欲誠其意先致其知之註疏既有獨知之致知又有補傳窮理之致知頭緒何所適從乎同上○聖學本心維心本天維元維嘿體乎太虛因所不見是名曰獨獨本無知因物有知物體於知好惡立焉好惡一機藏於至靜感物而動七情著焉自身而家自家而國國而天下慶賞刑威惟所措焉是爲心量其大無外故名曰天天命何命卽吾獨之一氣流行分陰分陽運爲四氣性體乃厥率爲五常殊爲萬事反乎獨知獨知常之全體俱之本無明暗常止則明紛馳乃暗故曰闇然日章的然日亾君子知之凜乎淵冰於所不覩於所不聞日夕兢兢道念乃凝萬法歸一不盈此知配天塞地盡性至命此知無始是爲原始此知無終是爲反終死生之說晝夜之常吾生與生吾死與死視彼萬形非吾得私猥云不死狂馳何異獨箴

論語學案

君子學以愼獨直從聲臭外立根基一切言動事爲慶賞形威無不日見於天下而問其所從出之地凝然不動些子只有一個淵然之象爲天下立皇極而已衆星晝夜旋轉天樞不動其不動處是天星這便是道心惟微其運旋處便是人心惟危其常運而常靜處便是惟精惟一允執厥中天人之學也爲政以德○心之官則思思曰睿睿作聖思本無邪其卒流於邪者勿思耳以爲思欲無邪非也思無邪者閑邪之學也詩以理性情人心之情之正何邪之有詩三百○孟武伯問孝是人子身上事父母惟其疾之憂是父母身上事問是孝答是慈有何關涉豈知人子於父其初只是一人之身父母的痛癢便是人子的痛癢若

於此漠不相關。更有何孝可言。若於此認得親切。亦更有何孝可言。惟疾之憂。非徒以慰親之爲孝也。知乎此者。必能以其身爲父母之身。以其心爲父母之心。而終身孺慕之情。有無所不至者矣。（孟武伯）○知則全體皆知。不知則全體皆不知。更無半明半暗分數。但私意蔽錮。亦有去來。則有時而知。有時而不知耳。夫既有時而知。有時而不知。則并其知而非。人能知己之不知。正是無所不知的本體呈露時。金鍼一撥。宿障全消。（誨女知之）○信是本之眞心。而見之然諾之際者。是身世作合關鍵。猶車之輗軏然。舉世尚狙詐。人而無信。一味心口相違。千蹊萬徑。用得熟時。若以爲非此不可御世。豈知其斷斷乎不可者。可不可。只衡在是非上。而行不行方格到利害上也。（無信）○君子之於仁。惟有貧賤一途。是終身得力地。雖終食之頃。未始無去處

交乘之際。使終食而爲貧賤之終食。則蔬食飲水樂也。極貧賤之途。雖造次仁也。苟舍此而欲處以非道之富貴。有斷斷乎不可者。君子所以練此心之仁。不容躲閃。不容方便。纔是中心安仁也。（富與貴）○孔子圍匡七日。子路曰。吾聞仁者必容。知者必用。如此說。則天下更無非道之貧賤可處。豈知自人分上看貧賤。則非道。自君子身上看。未嘗非道也。世人只爲見得有非道之貧賤。所以怨天尤人。無所不至。（同上）○盈天地間萬事萬物。各有條理。而其條理貫通處渾無內外。人己感應之跡。亦無精麤大小之殊。所謂一以貫之也。一本無體。就至不一。會得無二無雜之體。從此手提線索。一一貫通。纔有偏枯。便與圓滿時時澄徹。處處流行。直將天地萬物之理。打合一處。亦更無以我合彼之勞。方是聖學分量。此孔門求仁

之旨也。○聖人從自己身上言心無死地。則曰貫。無所不貫。則曰一以貫之。非以一貫萬也。一以貫之。還他天地自然本色。（一貫）○仁者渾然全體而無息。就全體中露出個治賦爲宰爲擯相才具。便是大海中一漚發現。且有待而然。有時豎起。有時放下。非不息之體。故即三子之才而其未仁。亦自可見。（可使治賦）○鄧定宇曰。此非閔憲以下學問。顏子心常止。故不遷。心常一。故不貳。子謂心本常止。而不能不動以怒。故就怒時求止法。曰不遷。心本常一。而不能不貳於過。故就過時求一法。曰不二。此正復性之功。先得此心之止與一。者以立本。而後遇怒能遷。遇過能不貳。則是止者一心。而不遷者又一心。一者一心。而不貳者又一心也。將孔門一切懲忿窒慾遷善改過之學。都無用處。所謂復性之功者。不幾求之虛無寂滅之歸乎。（不遷怒）○此道身有之。則不言而信。以歸於愷悌之地。所謂躬行君子也。故云默識識如字。謂信諸心也。默識之學。精神毫不滲漏。徹首徹尾。以此學即以此教。何厭倦之有。自默字詘解。而學者遂以言語道斷當之。謂聖學入手。只在妙悟。學都從悟中來。聖學豈有墮於杳冥元默之見乎。（默而識之）○世謂聞見之知。與德性之知有二。予謂聰明睿知。非恃乎睿知之體。不能不窮於聰明。而聞見啓焉。性亦聞見也。效性而動者學也。今必以聞見爲外。而欲墮體黜聰。求睿知。并其睿知而槁矣。是隳性於空。而禪學之談柄也。張子曰非天聰明。不成其爲人。聖而天。聰明其盡者耳。天聰天明。耳辨聞。目辨見。是天聰明之盡。則夫子多聞擇其善者而從之。多見而識之。是也。曰知次者。人次於天。以見天非人不盡也。（知之次）○常人之過。人知處得九分。己知處得一分。聖人之過。人知處得

一分己知處得九分說聖人有過己是騃人今說聖人猶有不知之過至爲人所知益奇此意最宜理會學者便當長一格陳司敗○曾子學問都是軀殼上討得最有持循一則一二則二有疾○古人濟大事全靠脚跟定只是不從身家名位起念便是凡可奪處皆是此等作祟也誠極則精精極則變一切作用皆從此出誠中之識見是大識見誠中之擔當是大擔當故君子非有才之難而誠之難可以託六尺○人之氣質不失之高明則失之卑暗而氣質之性終不錮其義理之性狂者必直侗者必愿悾悾者必信自習染勝而三者并漓人心之變可勝窮乎狂而不直○天下一物也聖人視外物無大小都作等閒看打過得簞食豆羹關便打得天下關舜禹之有天下○子絕四聖人之心置在何處曰絕四之外更無心問意必固我與聲色貨利有淺深否曰看他四者之心從何處起子絕四○顏子之學纔動軔便可到頭爲從文禮處得力來後人欲一齊放過謂文既足以溺心禮亦不免於執著絕意去智專用力於末由之境微者墮於空寂放者入於猖狂佛老之教行而聖道裂矣顏淵喟然○權者道之體也道體千變萬化而不離於中非權而何易曰巽以行權言入道之微也權居無事因物付物而輕重準焉言天下之至靜而不可測也言天下之至動而不可離也權之理主常而準諸事主變理即事事即理其常也乃所以爲變也漢儒反經合道之說誠非朱子謂權之與經亦須有辨亦非也天下有二道乎嫂溺援之以手者權也正是道理合當如此乃所爲經也故權非反經而爲言也然則經何辨乎曰經者權之體權者經之用合而言之道也禮儀三百威儀三千皆經也神而明之妙用出焉權也二

而一者也。未可與權○吳康齋夜半思處之策至日中始決。如此計較。便是貨殖。故魯齋治生之言亦病。如揀一餓死。更有甚計較。然則聖學有死地乎。曰。義不食粟。則亦有死而已。古今處君臣之義皆然。其嗟也可去。其謝也可食。倘終不謝。便當一死。聖人於辭受取與。一斷以義。無纖毫擬議。方便法門。貨殖○道體大段易見得。只是微處難窺。才著小心。便有湊泊處。聞斯○視聽言動。一心也。這點心不存。則視聽言動。到處受病。皆妄矣。若言視思明。聽思聰。言思忠。動思敬。猶近支離。○問仁是如何名狀。曰。先儒言公。言覺。言生。言變。亦僅舉其動機言。尚遺却靜中體段。故不若孟子曰。仁者人也。試觀人目何以能視。耳何以能聽。口何以能言。四肢何以能動。非仁而何。易曰。乾元統天。蓋曰。天之所以爲天也。仁者人也。蓋曰。人之所以爲人也。○天地以生物爲心。仁也。萬物資生。人與萬物皆生於仁。本是一體。故人合下生來。便能愛。便是親親。由親親而推之。便能仁民。便能愛物。天地以生物爲心。人亦以生物爲心。本來之心便是仁。本來的人便是仁。故曰。仁。人心也。又曰。仁者人也。○問己如何克將去。曰。只是不從己起見。便是克。○問克勝也。是以仁勝不仁否。非先有個仁去勝不仁。只勝不仁處。便是仁也。曰。畢竟有主人翁方勝盜賊。曰。頭上安頭之見也。仁體湛然。不容一物。纔有物。不論善惡是非。都是不仁。爲仁者正就此處銷鎔。還他個湛然本體。此克己正當時也。若先據個主人在。便是物欲。所謂認賊作主也。若主人常在。則亦無盜賊可逐。能逐盜賊。便是主人。不必另尋主人。克復○道體渾然。無可持循。故聖人就分見處。示人以入德之地。延平曰。理一而分殊。理不患不一。所難者分之殊也。聖人

之言四勿。言居處三者。皆分殊以見理一也。（居處恭）○顏子有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。亦不行也。然顏子不善只是一念絕續之間。就仁中揀出不仁來。故爲不遠之復。原憲不行。則己成此四等症候。旋潰旋制。終不能奏廓如之效。則不行之心。猶然人僞而已。於仁體何當。○亨始與陸以建論學。謂克伐怨欲不行。正是克己工夫。子曰。可以爲難者。欲其先難而後獲也。以建甚不然之。看來不行之心。早是個己也。然學者根器淺。不恁地不得。由此進之。扶得個不行心常做主。便是克己力量也。（克伐怨欲）○鄧定宇晚年學問有得。其兄問之曰。弟近日只查己過。病革。謂子弟曰。萬事萬念皆善。都不算。只一事一念不善。便算。（寡過）○問出位之思。曰。孟子言思則得之。不思則不得也。出位非思也。念也。炯然有覺者。思之體。倏然無根者。念之動。（思不出位）○問

不億逆矣。容有不先覺者否。曰。先覺非用察識之謂。只良知不蔽而已。如子產受欺於校人。舜受欺於象。正不失爲先覺。（逆詐）○古來無偷情放逸的學問。故下一敬字。攝入諸義。就中大題目。是克己復禮忠恕一貫擇善固執愼獨求放心。便是。後儒將敬死看。轉入註腳去。便是矜持把摸。反爲道病。（修己）○春秋去先王之世未遠。始生老氏爲惑世誣民之祖。當時一種好異之民。起而應之。如原壤者不少。轉相祖述。逾流逾遠。一變而爲楊墨。再變而爲申韓。三變而爲蘇張。終變而爲佛氏之學。以返老氏清淨易簡之初旨。嗣後士夫。往往以佛氏之說。又老氏之奸。精者竊道德之唾餘以學佛。麤者拾翕張之機鋒以學禪。而楊墨申韓蘇張之學。時時出沒其間。終宇宙世界。學道人。只是此局。（原壞）○後儒之學多教人理會個一。便未必多學。聖門不如此。以子

貢之穎悟猶不輕示必俟其學有得方道破若先道破便無持循處不若且從多學而識自尋來路久之須有水窮山盡時所見無非一者是一乃從多處來故曰博我以文約我以禮聖門授受如印板顏曾賜皆一樣多學（多學而識）○說者謂孔子言性只言近孟子方言善言一只爲氣質之性義理之性分析後便令性學不明故說孔子言性是氣質之性孟子言性是義理之性愚謂氣質還他是氣質如何扯著性性是就氣質之中指點義理者非氣質卽爲性也清濁厚薄不同是氣質一定之分爲習所從出者氣質就習上看不就性上看以氣質言性是以習言性也（性相近）○鄙夫正後世所謂好人便是（鄙夫）○心一也形而下者謂之人形而上者謂之道人心易溺故惟危道心難著故惟微道器原不相離危者合於微而危微者合於危而微兩物一體合人與道言心而心之妙始見其蘊始盡所以聖賢千言萬語闡發無盡事心之功亦無盡乃其要只在精與一精以析人心道心之幾而一則以致其精也兩心糅雜處正患不精不精便不一精而一之則人心道心妙合無間而心性流行之妙無往而非中矣（堯曰）

明儒學案卷六十二終