

胡哲敷著

陸王哲學辨微

胡適題

胡哲敷著

陸
王
哲
學
辨
微

中華書局出版

1930

自序

讀書人在中國社會上是自古就不受人們重視的；雖然士農工商，士居其首，亦不過徒擁虛名，供人利用而已！試看社會上對學者的稱謂：客氣一點的，叫做「老夫子」，叫做「書生」；不客氣的，就叫做「迂夫子」，「書獃子」。實際就是說：你們讀書人，只能搖頭幌腦的做幾句「且夫」「然而」，「呀呀唔唔的哼幾句正心誠意，談到社會事業，老夫子們是應當退避三舍的。社會事業呢，多半是那班成則爲王，敗則爲寇的朋友們去擔當，待他們把江山打來了之後，再分些餘瀝，象養這班書獃子，就算是聖君賢相的事業。這差不多是千古一轍，如環無端的把戲。

現在可是好了。莘莘學子，佈滿全國，社會事業，上自國家大政，下至農工商賈，那樣不要利用莘莘學子，那一樣不要莘莘學子去領導。千古以來讀書人的恥辱，一朝盡雪，寧非快事？不過我仔細想來，從前學者終日呀唔於一室之內，足不出戶，於社會國家之事，漠不相關，固然是無用書生的本來面目；現在學者能努力社會事業，自然是大大

的進步，唯矯枉過正，又往往陷於不讀書而搗亂的狀態。至於學問的涵養，更是難能可貴的了。

一般人遂籠統的說道：「從前的書獃子，現在的搗亂份子，一不及，一太過，都是由讀書場中製造出來，畢竟讀書人在社會上是沒用的。」我說這是「不揣其本而齊其末」的說法。我以為從前學者是太重視了死的書本，現在學者又太輕視了死的書本；從前可算是讀死書，現在可算是讀空書；讀死書自然是要造成書獃子，讀空書當然就難免搗亂了。

這當然是就流弊上說，當然不能包括古今學者的全體；但這兩種現象，確是古今學者易犯的毛病。我嘗於讀書之餘，默想能兼古今之長，去古今之短，學問有深造，事業可驚人者，就莫過於宋朝的陸象山，明朝的王陽明了。

象山的事業，雖然沒有陽明那麼顯赫，我以為這只是象山身體太壞的累；至於他們學問路道，大體却是一致。他們都能於兵戎政事之間，讀書講學不倦，他們更以學問涵養，施之於兵戎政事，他們把兵戎政事，讀書講學，打成一片。

我自幼喜讀陸王遺著，夢寐之間，很想在他們門下做一個小學生，時時把他們的舉止言動，印像在腦筋裏。遇着自己困苦顛連的時候，就會想到他們的教訓，和陽明先生在龍場時的精神。如此做去，着實受益不淺，因念這兩位先生，真是古今學者的導師。明清以來，研究陸王者，頗不乏人；但多半是拿自己成見，去頌揚陸王，或攻擊陸王。到了最後，頌揚者未必得陸王精髓，攻擊者亦未必見陸王真病。我是信仰陸王，而不迷信陸王，且覺陸王二子的學術，有互相研究，互相扶抑的必要。因書所見，以就正於邦人君子。若云著述，則吾豈敢！豈敢！

哲數自序

陸王哲學辨微

陸王哲學辨微目錄

第一章 導言

第二章 陸王傳述

第三章 陸王哲學源流

第四章 陸王宇宙觀

第五章 陸王論心

第六章 陸王論學

第七章 陸王論工夫

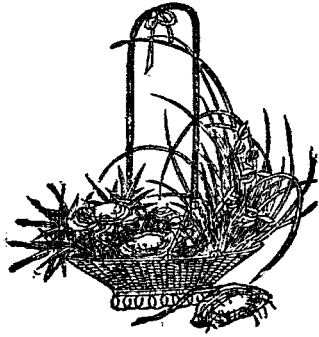
第八章 結論

目錄

一

466697

陸王哲學辨微

陸王哲學辨微

第一章 導言

大凡一種學說的興起，除了自己個性之外，必定還有他的背景。這背景可分兩方面看：一是社會人心的激動；一是他家學說的橫行；於是相摩相盪，遂形成另一種學術。所謂正人心息邪說者，在中國學術史上，實屢見而不一見。其實自後人看來——尤其不是儒教一尊時代，凡持之有故，言之成理，成一家之說的，大概都不出于救世的苦心。救世是多方面的，所以學術也就是多方面的。多方面不但無害于救世目標，有時還可因此得進步呢。周秦諸子，就是這個例子。太史談說的：「陰，陽，儒，墨，名，法，道德，皆務爲治者也；直所從言之異路，有省不省耳。」因此我們研究前人學說，須先看看他的歷史背景，和四周的環境。這兩件事，最足以左右學術的傾向，而一種學術，苟離乎這兩件事而獨立，價值也就有限了。所以有同一宗派的學者，而因這兩件事的激動，而異其救世方針者，譬如孟子口口聲聲說：「乃所願則學孔子也。」「余私淑諸人也。」但是孔子的

救世方針是「正名」，正名的條目是：「君君，臣臣，父父，子子。」到孟子便不完全走這條路了，他的唯一政策，就是「民爲貴，社稷次之，君爲輕。」「保民而王，莫之能禦也。」「君之視臣如手足，則臣視君如腹心；君之視臣如犬馬，則臣視君如國人；君之視臣如土芥，則臣視君如寇仇。」「聞誅一夫紂矣，未聞弑君也。」所以一部孟子書中，說來說去，離不了民貴君輕的宗旨。時君世主，有時在孟子面前，誇張自己的長處，責備百姓不知好歹的，却個個要碰孟老先生的釘子。所以孔子的尊君，孟子的貴民，就成中國政治史上，並駕的名詞。其實孔孟同爲儒家老前輩，其所以有異同者，便是歷史背景，和四周環境的關係。

其次便要看各個學者個性。因爲雖在同一歷史背景，和同一環境之下；但是各個心胸襟，思想，和救世眼光，却不能一致。同一環境，往往異說紛歧，互相碎擊，皆是這個原因。其實「皆務爲治者也。」只因各人由個性中發出來的救世主張，就不能無所碎擊。譬如孔子栖栖皇皇，老子以他爲多欲；墨子突不得黔，莊子以他爲不近情。我們明白了這個原則，然後就知道莊子的「任天主義」，荀子的「征天主義」，孟子反對「利」

字，墨子却大聲疾呼的提倡「交相利」，都是殊途同歸的。有時在同一問題之下，又各異同其主張。譬如非攻爲儒家所主張，亦爲墨家所主張；但儒家就要說：「我將言其不義也。」墨家就要說：「我將言其不利也。」同一儒家學者，同以教育爲重，在孟子則曰：「逸居而無教，則近於禽獸。」人之學者爲性善，荀子則曰：「曩括之生，爲鈎木也；繩墨之起，爲不直也；立君上，明禮義，爲性惡也。」以上所舉諸人，雖時代略有先後，環境却差不大多，其所以同異的原故，實因他們胸襟，眼光的不同。譬如一個聰明人說話，與一個天資篤實的人說話，便是不同；一個超凡入聖的學者，和一個按步就班的學者，其議論又大大不同。這都是研究前人學說應有的比較。

以上順筆寫來，幾乎要忘記本題了；不過我覺得一種學說的興起，都由這寬的——歷史背景和四周環境——狹的——各個人學者的個性——兩方面激動而成。本編所要說的陸王哲學，當然也不能出此範圍之外。

談到陸王，同時就會聯想到程朱；因爲人們研究宋以後的儒家哲學，大致皆分爲這兩派。——程朱派陸王派——於是因襲相承，遂以程朱爲一派，陸王爲一派，好像舉程就

可以概朱，舉陸就可以概王，這真是極籠統的辦法，暫且按住不提，以下再詳說吧！現在要先說的，就是後之學者，未明程朱陸王形成的真因，但見朱陸有鵝湖之會，陽明有朱子晚年定論，就以爲程朱陸王若水火之不相容，更進一步，自己也立到陸王一方面，去搖旗吶喊的，攻擊程朱派的學者，斥之爲俗學，而自號爲程朱派的信徒，也就打着旗子，大聲疾呼的攻擊陸王派爲狂禪，攻到頭破血出，喘氣不過的辰光，還不明白自己所奉的祖先牌子，究竟是什麼一回事！

我並不是主張調和他們的學說，說他們原來是一鼻孔出氣，亦不是要增加兩方面的軍火，使他們再來演一回激戰，我是要說明他們學說的成因，然後明白他們俱有救世苦心，不是隨隨便便，拿意氣做學問的。

自漢武表章六經，儒學統於一尊，研經之士，一時輩起，所謂章句訓詁之學，遂爲漢代學術專長，嗣經三國，兩晉的喪亂，釋教道教的流行，遂形成清談學派的放浪形骸。清談學者，皆以研精老易，能得老莊旨趣，打破陋儒迂拘爲能事。劉伶酒德頌中所謂——

有大人先生，以天地爲一朝，萬期爲須臾，日月爲扃牖，八荒爲庭衢，行無轍迹，居無

室廬，慕天席地，縱意所如。止則操卮執觚，動則挈榼提壺，惟酒是務，焉知其餘？有貴介公子，縉紳處士，聞吾風聲，議其所以，乃奮袂攘襟，怒目切齒，陳說禮法，是非蜂起。先生於是方捧甕承槽，銜杯漱膠，奮髯蹠踞，枕麴藉糟，無思無慮，其樂陶陶。兀然而醉，豁然而醒，靜聽不聞雷霆之聲，熟視不睹泰山之形，俯觀萬物，擾擾焉如江漢之載浮萍，一豪侍側焉，如蜾蠃之與螟蛉。

這便可爲此派學者思想的代表。隋唐以來，佛教更甚，學者或注意於貼括經義，或注意於古文詩歌，雖在文學史上，占有相當地位；但是他們見道都極淺薄。文中子、韓昌黎、李習之輩，皆當時著者，然比於宋人性理之學，實相差太遠！

宋時學者，苦漢唐之學爲繁瑣破碎，漸使學者忘了爲學的本意，而專在故紙堆裏討生活；而兩晉學者，又「放蕩形骸」，「滑稽亂俗」，均不合於儒家存養省察，身體力行的大道，於是他們就源本孔孟，旁徵佛老，融匯貫通，發爲他們的哲學——性理學——這是有宋一代學者的共同背景。在此共同背景之中，有許多學者，憂慮兩晉的放蕩形骸，滑稽亂俗，就多着力於讀書窮理，下學上達的工夫。程伊川，張橫渠，朱晦庵等，正是這一

派他們教學者，多從讀書窮理下學上達這條路上開導。

程伊川曰：窮理亦多端；或讀書講明義理，或論古今人物，別其是非，或應接事物而處其當然，皆窮理也。或問：「格物須物物格之，還是格一物而萬物皆知？」曰：「怎生便會該通！若只格一物便通衆理，雖顏子亦不能如此道！須是今日格一件，明日格一件，積習既多，然後脫然有貫通處。」

古之學者，優柔厭飫，有先後次第。今之學者，却做一場說話，務高而已！常愛杜元凱說：若江漢之浸，膏澤之潤，煥然冰釋，怡然理順，然後爲得也。今之學者，往往以游夏爲小不足爲，然游夏一言一事，却都是實。如子路公西赤言志如此，聖人許之，亦以此自是實事。後之學者好高，如小人游心於千里之外，然自身却只在此。

張橫渠曰：讀書少則無由考校得精義，蓋書以維持此心，一時放下，則一時德性有懈。讀書則此心常在；不讀書則終看義理不見。書須成誦，精思多在夜中或靜坐得之，不記則思不起。但通貫得大原後，書亦易記。所以觀書者，釋己之疑，明己之未達，每見每知所益，則學進矣。

知德以大中爲極，可謂知至矣。擇中庸而固執之，乃至之之漸也。惟學然後能勉，勉然後日進而不息可期矣。

君子之道，成身成性以爲功者也。未至于聖，皆行而未成之地爾！

朱晦庵曰：或考之於事爲之著；或察之於念慮之微；或求之於文字之中；或索之於講論之際。

莫非致知也。日用之間，事之所遇，物之所觸，思之所起，以至于讀書考古，知所用力，則莫非吾格物之妙也。

學者讀書，須是于無味處當致思焉。至于羣疑並興，寢食俱廢，乃能驟進。因歎驟進二字，最下得好，須是如此。若進得些子，或進或退，若存若亡，不濟事。如用兵相殺，爭得些兒小可一二十里地，也不濟事。須大殺一番，方是善勝。爲學之要，亦是如此。讀書始讀，未知有疑。其次則漸漸有疑，中則節節是疑。過了這一番後，疑漸漸解，以至融會貫通，都無所疑，方始是學。

學固不在乎讀書，然不讀書，則義理無由明。要之無事不要理會，無書不要讀。若不

讀這一件書，便缺了這一件道理；不理會這一件事，便缺了這一件道理。要他底，須着些精彩方得。然泛泛做不得。故程先生教人以敬爲本，然後心定理明。

以上略引三家之說，足徵他們都着力讀書講明義理。程朱教人，則尤注意在循序漸進，不願學者好高騖遠，空言無實。以此爲學者入德之門，足以矯正兩晉放蕩形骸，滑稽亂俗的毛病。這派學者的精神，便是後世稱爲程朱派的。更有一派學者，憂慮漢唐的繁瑣破碎，能使學者忘其本心，所以就多着力於先天的澈悟，獨標本心，爲學者指示迷途。這派學者，當然以陸象山爲鉅子，不過象山之前的邵康節、周濂溪、程明道，及程門自上蔡以後，王信伯、林竹軒、張無垢，至於林艾軒，皆其前矛。至象山而大成，所以邵康節、周濂溪、程明道諸子的言論，均有直指此心，針砭口耳支離的意味。

邵康節曰：先天學，心法也。圖皆從中起，萬化萬事生於心也。

先天之學，心也。後天之學，迹也。出入有無，死生者，道也。

物莫大於天地，天地生於太極。太極卽是吾心，大極所生之萬化萬事，卽吾心之萬化萬事，故曰：天地之道備於人。

夫所以謂之觀物者，非以目觀之也。非觀之以目，而觀之以心也。非觀之以心，而觀之以理也。聖人之所以能一萬物之情者，謂其能反觀也。

無媿於口，不若無媿於身；無媿於身，不若無媿於心。無口過易，無身過難；無身過易，無心過難。既無心過，何難之有！安得無心過三人，而與之語心哉！是知聖人能立無過之地者，謂其善事於心者也。

心一而不分，則能應萬變。此君子所以虛心而不動也。

周濂溪曰：聖人之道，仁義中正而已矣。守之貴，行之利，廓之配天地，豈不簡易？豈爲難知？不守，不行，不廓耳！

十室之邑，人人提耳而教，且不及，況天下之廣兆民之衆哉！曰：純其心而已矣。仁義禮智四者，動靜言貌視聽無違之謂純。心純則賢才輔，賢才輔則天下治。純心要矣！用賢急焉！

顏子一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，而不改其樂。夫富貴人所愛也，顏子不愛。不求而樂乎貧者，獨何心哉？天地間有至貴，至富，可愛，可求，而異乎彼者，見其大而

忘其小焉耳！見其大則心泰，心泰則無不足，無不足則富貴貧賤處之一也。處之一則能化而齊，故顏子亞聖。

程明道曰：蓋良知良能，元不喪失，以昔日習心未除，却須存習此心，久則可奪舊習。此理至約，惟患不能守，既能體之而樂，亦不患不能守也。

聖人千言萬語，只是欲人將已放之心，約之使反復入身來，自能尋向上去，下學而上達也。

學者須敬守此心，不可急迫。當栽培深厚，涵泳於其間，然後可以自得。但急迫求之，終是私己，終不足以達道。

所謂定者，動亦定，靜亦定，無將迎，無內外。苟以外物爲外，牽已而從之，是以己性爲有內外也。且以己性爲隨物於外，則當其在外時，何者爲在內？是有意於絕外誘，而不知性之無內外也。既以內外爲二本，則又烏可遽語定哉？夫天地之常，以其心普萬物而無心，聖人之常，以其情順萬物而無情。故君子之學，莫若廓然而大公，物來而順應。易曰：「貞吉，悔亡，憧憧往來，朋從爾思。」苟規規於外誘之除，將見滅於東，

而生於西也。非惟日之不足，顧其端而無窮，不可得而除也。人之情，各有所蔽，故不能適道。大率患在於自私而用智，自私則不能以有爲爲應迹，用智則不能以明覺爲自然。今以惡外物之心，而求照無物之地，是反鑑而索照也……與其非外而是內，不若內外之兩忘也。兩忘則澄然無事矣。

看邵周程三先生的言論，都以培養本心爲主，與前述程張朱三先生的斤斤於讀書窮理，已是兩副面目。參閱他們兩派的言論，就可以知道有宋學者，雖然有一個共同背景——漢唐兩晉，但是他們對「心所謂危」的方面，着力多了，後來遂成兩條道路。第一條道路，以程伊川朱晦庵爲最明顯。第二條道路，則以程明道陸象山爲最明顯。——象山學詳後。不過我還要補足一點，就是有宋學者的成績，固然是漢唐兩晉的支離放蕩，做他們背景。此外還有一個更重要的關係，就是有宋學者差不多個人都與和尚道士，發生關係。所以儘可他們口裏說的震天價響，「排斥佛老」，要做孔孟護道信徒；但是他們的神經系，却早已受過二氏的洗禮。不過他們取於二氏者，有輕重深淺的不同罷了。大抵朱子一派，取於二氏者較少；陸子一派，取於二氏者較多，却都受二氏的融化。

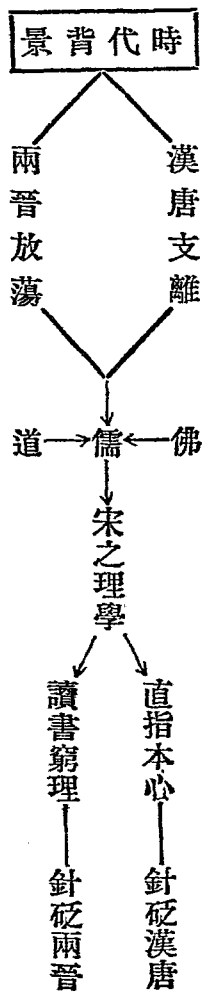
所以他們思想言論，每於不知不覺的辰光，于字裏行間，流露着二氏色彩。其源流則因宋之理學，邵康節，周濂溪，實開其先河。康節學於北海李之才，之才學於穆修，穆修學於陳搏。搏明易學，得河洛精蘊，自號扶搖子。蓋道家鉅子。今世俗道士，猶稱之爲陳搏老祖。後來二程朱熹張栻楊時謝良佐……一班學者，都受這個影響。這是他們與道家的淵源。至於佛家，則他們對於佛書，都很有研究，只是揜藏很緊，不肯示人臧證。外面且聲言此理吾儒盡具，並舉大學中庸以相附會。內裏却又歡喜與和尚往來。如周濂溪與壽涯，朱晦庵與妙喜禪師，皆往還極密，受益不淺。周子無極太極之說，實出於杜順之華嚴法界觀。程明道替他做行狀亦說：他「出入佛老者幾十年」。張子正蒙內：「知死之不忘者，可與言性。」西銘內：「民吾同胞也，物吾與也。」簡直是佛家口吻。其他如歐陽修，蘇氏父子，都大明大白的，與和尚交遊，所以宋時學術的成功，有這幾種元素——

一 儒學根基

二 時代背景

三 佛道教義

而所以成兩條路——(1)讀書窮理(2)直指本心——的原因，其作用有如下式。

嚶嚶嚶，說了一大篇，爲的是要說明有宋學者形成兩條路的原因。如今既已明白，應該落到本題，來說陸王的本身了。

說到陸王哲學，恐怕誰也要說二子一脈相承，無所區別，更進一步的，亦不過說：象山開其端，陽明暢其流，謝无量做陽明學派就說：「陽明之學，實出於象山，而益擴充之。讀象山之書，可以知陽明學之淵源；讀陽明之書，可以知象山學之發展。」照此看來，似乎象山陽明，竟無二致。陽明之學，亦不過爲象山學的殖民地，這真太誣蔑了陽明。大概象山直指本心，以擴棄詞章訓詁爲支離小道，在宋儒中，是惟一無二的大膽者。雖邵康節，周濂溪，程明道輩，亦嘗重視此心，但沒有那個敢像他那樣赤裸裸地幾乎把六經都

要遺棄。後來陽明亦主「心外無理，心外無事」，且極推崇象山。他做象山文集序有曰：「自是而後，有象山陸氏，雖其純粹和平，若不逮於二子，——周程——而簡易直截，直有以接孟子之傳，其議論開關，時有異者，乃其氣質意見之殊，而要其學之必求諸心則一而已。故吾嘗漸以陸氏之學，孟子之學也。」因此後人遂以爲陽明之學，完全出於象山；陽明之書，亦不過爲「象山學之發展」。當然，就其大體言之，自然很多相同之點。湯經上說的：「天下同歸而殊途，一致而百慮。」則是豈但陸王二家，可以說是相同的，就是古往今來的學者，又何嘗不可以說是相同的呢？象山曾說過：「東海有聖人出焉，此心同，此理同也。西海有聖人出焉，此心同，此理同也。南海北海有聖人出焉，此心同，此理同也。千百世之上，至千百世之下，有聖人出焉，此心此理，亦莫不同也。」然此不過就其大端說說罷了。假如拿他兩家的學說內容，詳細比較，就不是這樣簡單了。我們單就一個人說，他的思想，言論，還時時有所變遷，不可以遽加定論，況陽明與象山，相距幾三百年，其間環境的變遷，文化的進退，學者因時立教的苦心，當然決不會一致的。那裏就可以籠籠統統的，說其淵源相承呢！我嘗以爲讀古人書，第一，須研究他的環境背景，然後才明

曉他立言的針對第二，須研究其本人的身世思想，胸襟，及其救世眼光，然後才明白他言論有無偏蔽。梁啟超在余重耀的陽明先生傳及陽明先生弟子錄序中也說：「欲治一家之學，必先審知其人身世之所經歷。」儘可讀古人書，還有其他很多的很好方法，但是我以為爲這兩條路，總是不可少的，那麼現在我們就先看陸王二子的身世，經歷，然後再比較他們的異同吧。

第二章 陸王傳述

一 陸九淵

陸九淵，字子靜，生於宋高宗紹興九年二月——西曆一一三九。後來他嘗講學於象山地方，故自號象山翁，學者稱他象山先生。象山是江西金谿縣人，就是唐昭宗時宰相陸希聲的後裔。希聲原居吳縣，生六子，次子名崇，生德遷；因五代末年的禍亂，始遷於金谿。就在金谿地方，買下一些田地房產，遂爲金谿陸氏之祖。陸崇的第四子名有程，就是象山的高祖。傳到象山的父親名叫賀，字道鄉。賀爲人端重不伐，究心典籍。他的立身治家之道，俱見古風。賀生六子：長九思，字子彊；次九叙，字子儀；次九臯，字子昭；次九韶，字

子美；次九齡，字子壽；象山最少。

象山生在這很重古風的家庭中，他的老兄九韶九齡，在當時學術界，都很占地位。象山耳濡目染，自然漸漸地也養成「端重不伐，究心典籍」的態度，所以象山在少年時代，就很沈靜端莊，做事井井有條，毫不苟且嬉戲，親友都很贊賞他「少年老成」！他四歲的時候，忽然有一天問他父親道：「天地何所窮際？」他父親以爲小孩子沒高沒低的，忽然問起天地窮際來了，自然不去睬他，只是對他笑笑。他遂把這個問題，時時放在心裏，有時想至深處，連吃飯睡覺都會忘了。八歲讀論語，卽疑有子之言，未免支離，及看孟子到曾子不肯師事有子，至「江漢以濯之，秋陽以曝之，皜皜乎不可尙矣」始恍然聖人高明潔白，原來如此。又嘗聞人誦程伊川語，他就說：「伊川之言，何爲與聖人之言不類？」這是他小時讀書，便如此着意，不輕放過。所以他後來嘗告學者道：「小疑則小進，大疑則大進。」

象山自從四歲，對天地起了一個疑念——天地何所窮際，雖經他「深思至忘寢食」，却亦未能解決這個問題，只是時時把這問題擺在心裏。到他十三歲讀古書到「

「宇宙」二字，解者曰：「四方上下曰宇，古往今來曰宙。」他便大省道：「原來無窮！人與天地萬物，皆在這無窮之中！」他便拿起筆來寫道：「宇宙內事，乃已分內事；已分內事，乃宇宙內事。」他又說道：「宇宙便是吾心，吾心即是宇宙。東海有聖人出焉，此心同，此理同也。西海有聖人出焉，此心同，此理同也。南海北海有聖人出焉，此心同也，此理同也。千百世之上，至千百世之下，有聖人出焉，此心此理，亦莫不同也。」他從這次啟悟之後，遂孜孜不懈，潛心聖學，他的哲學根基，也就在這一次具個模型。他給李侍郎及權郡書中，都說到他十三志古人之學，即是指此。

由上兩段，我們可以知道象山是個安詳恭敬，又很孱弱的青年。他不好動，歡喜養指甲，指甲長的很長。——大概是從前文人的習尚吧。他給徐任伯書也說：「某氣質素弱，年十四五，手足未嘗溫煖。」此可知他身體孱弱的程度了。到他十六歲的時候，很覺悟這樣文弱是不行的。眼看金人一天一天的逼迫，徽宗欽宗被金人虜去，政府則由河南汴梁被他攆到南京，又由南京攆到鎮江，由鎮江攆到杭州；國家有一位柱石之臣的岳飛，還被那甘心媚外的秦檜把他害死，錦繡河山，瀕於危亡之禍。象山乃剪去指甲，奮

然去學弓馬，嘗說道：「吾人讀春秋，知中國夷狄之辨，二聖之鑿，豈可不復所欲有甚於生者，所惡有甚於死者，今吾人高居優游，亦可爲恥，乃懷安，非懷義也！」

乾道八年——西歷一一七二，象山三十四歲，入京會試，呂伯恭爲考官，尤延之爲知舉，伯恭讀象山考卷，大加贊賞，後伯恭以內艱出院，囑尤延之曰：「此卷超絕有學問者，必是江西陸子靜之文，此人斷不可失。」遂中選。由是名聲大振，來從學者絡繹不絕。象山朝夕應酬答問，一連四十幾天，都不能安穩穩的睡眠，而象山的精神還格外興奮。當時學者受他言論激動興起的很多，他很能明白學者「心術之微」，所以他有時議論深洽，學者衷情，聽者輒至汗下，又有自己心裏意思，而自己不能明白的，象山輒爲之條分縷析，一一指示，悉如其心。淳熙元年，朝廷授象山迪功郎，隆興府靖安縣主簿。

是時有一位學者，與象山旗鼓相當的，就是朱元晦。元晦教人要先博學審問，而後歸於約；象山則指直本心，然後再取學問思辯的功夫，所以他嘗對學者說：「汝耳自聰，汝目自明，事父自能孝，事兄自能弟，本無欠缺，不必他求，在乎自立而已！」朱子以象山講學，偏於「尊德性」爲流於虛無，象山則以朱子偏於「道問學」爲近於支離，二人

同時而各異其見。呂伯恭遂約象山復齋（九齡）元晦諸公，會於江西鵝湖寺，意欲他們討論是非，得一結論，而定其所適從。是時江浙之士，多來與會，殊極一時之盛。會期凡十日，在開會之前，復齋在途中曾作一詩——

孩提知愛長知欽，

古聖相傳只此心；

大抵有基方築室，

未聞無址忽成岑。

留情傳註翻榛塞，

着意精微轉陸沈。

珍重友朋相切磋，

須知至樂在於今。

象山和他一首道——

墟墓興衰宗廟歛，

第一章 陸王傳述

斯人千古不磨心。

涓流積至滄溟水，

拳石崇成泰華岑。

易簡工夫終久大，

支離事業竟浮沈。

欲知自下昇高處，

眞僞先須辨只今。

到開會時，他們昆仲就首先把這詩拿出給呂伯恭，朱元晦看。元晦看到象山詩中所謂「易簡工夫終久大，支離事業竟浮沈」頗爲變色。又往下看到「欲知自下昇高處，眞僞先須辨只今。」元晦心中很不快的，覺得大家討論學問，何至如此相挖苦呢！次日又辯論一起，亦無結果。始終朱以陸爲太簡，陸以朱爲支離。嗣後象山更欲與元晦辯，謂：「堯舜以前，所讀何書？」復齋勸他不必辯了才罷。後六年，爲淳熙八年，象山訪朱子於南康，朱子請他到白鹿洞書院爲諸生講書，象山因講君子喻於義小人喻於利一章，

聽者皆感動泣下，朱子大喜，以爲切中學者深痼之病，刻之於石，垂爲懿訓。並且說到：「當與諸生共守，以無忘陸先生之訓。」此時二人心機似已相合，不過談到鵝湖未了的問題，仍是不相融洽，以後遂各行其是了。

象山做靖安縣主簿，到淳熙四年，他丁母憂，辭去官守，服除，授建寧府崇安縣主簿。淳熙八年，丞相少師史浩推薦象山，說他「淵源之學，沉粹之行，輩行推之，而心裏悟融，出於自得。」朝廷遂陞象山爲都堂審察。象山辭不赴。明年，侍從復薦象山，遂改任國子正。——國子監主任教授。又明年，遷敕令所刪定官。象山自是在敕局，與諸同志僚友，朝夕講切，未嘗稍懈，同僚多爲感化。是時外患日亟，國勢瀕危，象山自少年聞靖康間事，卽憤然剪去爪甲，學習弓馬，慨然有復讎之念。至是遂訪求智勇之士，和他商榷恢復大略，益知武事利病，形勢要害，因陳五事於孝宗，痛論讐恥未復，亟宜廣求天下俊傑奇才，與以經邦之職。孝宗到很以爲然，只是不能實行，徒擢象山爲監丞，未幾，又改主管台州崇道觀，以敷衍面子。象山見計不行，遂還鄉講學，從學之士，四方雲集，鄉曲長老，亦俯首聽誨。每開講席，聽者貴賤老少，溢塞途巷，從游之盛，未見有此。自是居鄉講學，始自號象山。

翁光宗卽位之明年，差象山知荆門軍。象山至軍門，役吏就來稟告道：「從前太守下車，例先揭約束，延賓受牒，皆有定期。你的約束如何呢？」象山道：「這些官腔官調，都一概用不着，賓至卽見，持牒卽入，無論早晚，都可以的。」於是下情盡達，以後愈趨簡易，有手持狀子，兩造對辯，求他判決的，訟事有關涉人倫，如兄弟相爭，叔姪相爭的等等……輒令自毀其狀，以厚風俗；真正頑梗不可化的，才用刑法。所以境內官吏的貪廉，民俗的習尚善惡，他都清清楚楚，無敢隱蔽。有一次，一人訴稱其子被殺，象山道：「我的境內不至有這回事。」後追究果沒有這回事。又有一人訴稱被竊，而賊未獲，象山指出二人姓名，使吏捕之，果然盡得贓物，歸還原主，並寬宥賊罪，使他改過自新。荆門地勢多山，又近江漢，盜賊出入無常，象山乃立五家聯保之法；由是盜賊屏息，其或有奪掠情事，象山輒指某所某人擒之，未嘗有誤，郡民驚以爲神，遂無盜賊之跡。

荆門在今宜昌境地，當時金人勢力已達淮水以北，宋與金人隔淮相望。荆門地方，在當時差不多要算邊疆之地，又是自古戰爭之場；然而素無城牆，只憑四面羣山做屏障。象山想道：「荆門居江漢之間，爲四集之地，南捍江陵，北援襄陽，東護隨郢之脇，西當

光化夷陵之衝，荆門固，則四鄰有所恃，否則有背脇腹心之虞。金人假如由唐——今河南境當時金境——之湖陽取山道攻宋，則必由荆門之脇，以涉漢水；若由鄧——亦今河南境當時金境——之鄧城，取水道以攻宋，亦必越過荆山，則正中荆門之腹。此是兩條兵家的要道，其他小道可馳，漢津可涉的地方，更不可勝數，我若善爲利用，則出奇制勝。敵兵之腹脇者，亦正在此。雖荆門四山環合，易於備禦，而城池闕然，將誰與守？這象山這樣想着，他便呈請朝廷，提議建築荆門城壁，後朝命卽由象山監築，不久城築好了，象山更注力訓練軍隊。原來湖北諸郡軍士，多無紀律，時時逃走，視官府如傳舍，官家亦無法制止，國家有事，竟無兵可用。象山乃申明約束：凡軍士逃亡者，皆予重刑，捕獲逃亡者，立予重賞。又加意練習弓矢，親自督察軍士習射，射中者輒予厚賞。自是軍士悉心弓矢，逸者絕少。郡民亦聞風興起，往往與軍士共同習射，中者亦同樣受賞。不多時候，荆門軍隊遂爲諸郡軍之冠了。只可惜象山到荆門才一年多，他就大發肺病，於紹興三年——一一九二年二月十四日死了。若天假之年，則象山率郡兵，恢復中原，當是意中的事。

二 王守仁

象山死後二百七十九年，當明憲宗成化八年，——西曆一四七二年九月三十日，陽明先生生於浙江餘姚縣。他名守仁，字伯安，陽明是學者稱他的道號。他的先代本是山東鄒縣人。晉朝有位光祿大夫王覽，就是他的遠祖。覽的曾孫義之，少時隨他父親曠渡江，因家健康——今南京。但義之先生，是位講究山水的人，住在南京還不满意，又遷到會稽。義之先生的後裔，有叫壽者，徙居餘姚，遂爲餘姚人氏。後傳至倫，字天紱，學者稱竹軒先生，便是陽明的祖父。竹軒之子名華，字德輝，號實庵，嘗讀書龍泉山，學者稱龍山先生。中成化十七年的進士第一，當時就在京城做修撰的官。弘治中累官學士，少詹事，與孝宗講論最久，孝宗很看得起他。

陽明一生的事蹟很繁，他的學問和事功，都有驚人的成功。我現在把他分做三個時期敘述，而以謫龍場爲學生最重要時期。雖爲期只有三年，在他全部生活史中，却要占一個位置。三個時期是——

第一，研習時期——謫龍場以前。

第二，印證時期——謫居龍場。

第三，成熟時期——謫龍場以後。

現在我就依這三個時期敘述。不過舊史中所記許多神話，異兆，……我都以為是史家的照例文章。凡描寫一個超羣出衆的人物，就須造出許多神奇古怪，不近人情的事實，幾乎要把一個人，寫到三頭六臂的光景，才算是偉人，這真叫「雖曰愛之，其實害之」了。現在要述的，是陽明的學問和事功，所有神話，一律從略，喜讀神奇故事者，有神榜在。

陽明從小就很聰明，我們看他十一歲的時候，隨祖父到京師，路過鎮江，在金山寺所做的詩，便非常兒所能望其項背。自是之後，就在父親官寓讀書。在這時候，他的性情，很表現出一種豪邁不羈的樣子。在他十五歲這一年，曾到塞外遊玩，他一見那關塞巍峨，長城萬里，而舉目四顧，盡是胡人的勢力範圍，不覺動了他豪俠之念；於是騎馬，射箭，……等武藝，時時練習，慨然有經略四方之志。又二年，他到江西去招親。明年，偕夫人諸氏回餘姚，舟過廣信，遂從婁一齋論學，一齋語以宋儒格物之道，謂聖人可學而至。陽明

就把這句話，在心裏深深留個印象，後又從許璋學兵法，璋教以奇門遁甲諸書，及武侯陣法，陽明均有所得。他後來的功業，才略，都很得力於此。不過一個聰明人在意志未大堅定的時期，總不容易抱定一種東西去學，陽明雖得婁一齋的指導，去學聖賢，但宋儒的學問，要從卽物窮理上做工夫，陽明那裏耐煩這個？做了一時，又自丟去，不打算做聖賢了。看世人都拿詞章博取功名，他也隨着去學詞章，是時北邊的蒙古人，常到邊界來騷擾，國家也沒有一個挺拔之士，爲國捐軀。陽明想到：這都是平時國家沒有培養這類人才的原故！雖然按年開設武科，不過造成些騎射搏擊之士，那裏能有韜略統御的將才？於是自己搜羅了許多兵家秘書，窮加探討，要做將來立功異域的准備。

十幾年來，陽明於儒家格物之學，佛老神仙之學，兵家的韜略騎射，文人的詩賦歌詞，他都一一學過，並且都一一很有成就；所欠缺的，就是沒有一個明師指導，得不到有系統的觀念，所以陽明求師友的心很急。一天讀朱子上宋光宗疏，有兩句：「居敬持志，爲讀書之本；循序致精，爲讀書之法。」乃悔恨從前研究學問，雖然很廣博，却未能「循序致精」，自然沒有所得，就依着這「循序致精」的方法去做，心中也漸漸像有些意

思，但物理和自己的心，終不能會通起來，如此又沈思默想了多時，舊病又發，並覺爲聖爲賢，大概是有一定分，不是隨隨便便可以學得來的。有時聽到道士談養生之術，到很有興趣，遂起遺世入山的念頭。陽明二十八歲的春天，入京會試，舉南宮第二人，賜二甲進士出身第七人。

這時陽明做刑部主事，奉命到江北審錄囚犯事畢，復命，遂在京師與舊友互相唱和，以文字相馳騁；閒暇的時候，便留心仙術，講究佛學。到三十一歲，才漸覺仙釋二氏之非，就是做詩做文，也不過末藝小道，乃慨然歎道：「吾焉能以有限精神，爲無用之虛文也！」因告病歸越，築室陽明洞中，專心學習道家引導之術。據說後來竟有先知之明，又欲離世遠去，惟時時思念祖母和父親，因此不能決定，忽悔悟道：「此念生於孩提，此念可去，是斷滅種性了。」明年，遂到西湖旁邊養病，希望把病養好了，將來好發展抱負。自後陽明的學問，漸漸歸到理學的系統上面來了；不過當世學者，都溺於詞章記誦，陽明獨以聖學爲學者倡，自然引起一班庸俗指爲釣名沽譽的反動派了。只有一個廣東人名叫湛甘泉，字若水，是陳白沙的高徒，講究主靜工夫，在做翰林庶吉士，與陽明一見之

下，志同道合，共以倡明聖學爲事。

明朝自永樂卽位，任用太監，後來差不多世世代代，都有太監在朝廷作威作福。正人君子，死於太監之手的，也不知多少。卽明朝的宗社，也算是太監簸弄亡的。陽明三十五歲，正是武宗正德元年，武宗卽位之初，就寵用馬永成，張永，范大用，羅祥，魏彬，邱聚，高鳳，劉瑾八個太監，荒蕩淫樂，國事盡付於此輩之手。太監之中，又以劉瑾的權力最大，無惡不作，一時元老皆紛紛求去；南京科道官，戴銑等上疏力爭，劉瑾矯旨捕戴銑等，廷杖下獄。陽明時在兵部，乃上疏謂：「君仁則臣直，諸官言直，自宜嘉納，開忠讜之路；而乃赫然下令，緹騎旁午，拘攣載道，則驟有上關宗社危疑不測之事，孰從聞之？」劉瑾大怒道：「乃謂我危宗社耶？」立刻矯詔逮捕下獄，並且杖闕下四十。陽明死而復甦，劉瑾怒猶未已，謫陽明貴州龍場驛丞，立迫就道。

以上是陽明生活史中的第一個時期，在這一個時期中，他的志向很大，忽而想做聖賢，忽而想做豪俠，忽而又想學仙佛；學問則詩，詞，歌，賦，騎，射，搏擊，奇門，遁甲，兵法，兵謀，……無不鑽研。總沒有一個十分決定的意向。後經龍場三年的困苦顛連，才大澈大悟，

把從前所研習的種種學問，都一一錘鍊成熟，統歸一貫。

劉瑾既恨毒了陽明，打他四十杖，又謫他到貴州修水縣地方，去做個小小的驛丞，而劉瑾的恨猶未消，更暗暗派人跟踪陽明，打算在路途中把陽明結果了性命，陽明早料到此，走到錢塘江上，看跟踪的人，幾乎要動手了，因把衣服鞋帽脫下來，擺在江邊，又做一首絕命詩，做出投江自殺的模樣，然後由武夷，潛行至廣信，歷沅湘至龍場。在這一行的途中，自然是歷盡了千心萬苦，他在途中，曾賦一詩，很足以表現他的氣魄和平時的修養——

險夷原不滯胸中，

何異浮雲過太空？

夜靜海濤三萬里，

月明飛錫下天風。

龍場在貴州西北萬山之中，滿地荆棘，簡直是蛇虺魍魎，蠱毒瘴癘的世界。山洞裏

住的都是土人苗子，說起話來，真正是「南蠻駢舌之音」。陽明謫到這個地方，真是一舉目言笑，誰與爲歡？間或有些中土人氏，都是亡命之徒，地方上衣冠宮室，一樣沒有，陽明時時與土人談談愛親敬長的道理，土人看他如此的和愛溫恭，都很敬慕，因相率伐木爲屋，給陽明住。今全書中載有君子亭，何陋軒……等記，都是這時候事。此時陽明自計得失榮辱，頗能超脫，惟生死一念未化，因念聖人處此，更有何道？遂日夜端居澄默，以求靜一。有一天，忽然在夜夢中頓悟格物致知之旨，始知聖人之道，吾性自足，向之求理於事物者誤也。於是深悟「心卽理」說，他的哲學根基，遂從此大定，以後所推衍的「致良知」許多議論，都是由此一點發出。頓悟之後，又把胸中所記五經裏前人所發揮的理論，拿來一一與自己的理想相印證，都能脗合。他自從經歷這辛苦境地，乃把二十年來胸中鬱積，一朝朗豁，其快樂狀態，自是不言而喻。他便想道：學問這件事，靠書本是不行的；須得時時在事上磨練，才有成就。他遂更進一步，叫人不要專在書本上讀死書，應當在行動上求實學，所以揭出「知行合一」四個字，指示學者。他嘗對學者說：

知者行之始，

行者知之成。

聖學只有一個工夫，

知行不可分作兩事。

他又對徐愛說：「大學言如好好色，見好色屬知，好好色屬行，只見色時已是好，非見後而始立心去好也。今人却爲必先知而後行，且講習討論，以求知，俟知得真時方去行，故遂終身不行，亦遂終身不知。某今說知行合一，使學者自求本體，庶無支離決裂之病。」這都是他在龍場悟後教人的話頭。這時貴州提學副使席元山來問朱陸異同之辨，陽明不答，只詳細開導他，叫他在自己心上去求，不必枝枝節節求他們的異同，後來往復數四，豁然大悟，因歎道：「聖人之學，復覩於今日，朱陸異同，各有得失，無事辯詰，求之吾性，本自明也。」因與副憲毛應奎、修葺、貴陽書院，聘陽明主持書院講席，自己親率貴陽諸生，恭執弟子之禮，拜陽明爲師，自是貴州學風大進，連土苗也開化不少。

光陰過得很快，不覺三年滿期，已經滿了。朝諭陞授陽明江西吉安府廬陵縣知事，陽明遂離開龍場，來廬陵任事。以上便是陽明生活史中第二個時期。

在此時期中，陽明的成就，確實不小。格物致知之旨，是在這時澈悟的，知行合一之論，也在這時確定的，動心忍性之志，是在這時錘鍊的，匡時濟世之才，是在這時培成的。他從前的學問，好像是收集了許多原料，到這龍場大冶中錘鍊三年，遂成了千將莫邪。他從前許多學問，好像許多科學理論，經了龍場這試驗室的證明，一個個都成不磨的原理了。所以我說龍場以前，是他研習時期，龍場以後，是他成熟時期，龍場三年，是他印證時期。假如不有這龍場三年，給他去磨鍊，印證，也許他的學問，和事功，不會成就有如此之大吧！

大概一個人的凡庸與英傑，全看他能耐挫折和不能耐挫折上分別吧。假如陽明是個凡庸的，那麼到了龍場，便哭哭啼啼，怨天尤人，或者還要發幾句無聊的詩詞，出出怨氣，什麼「總爲浮雲能蔽日，長安不見使人愁」的一類話頭，便要盈箱累篋了。但是如此便算完了。陽明先生的資質過人，才略過人，志趣過人，那裏在乎這小小的挫折？若想到古人說的「殺身成仁」「舍生取義」的一類話，那麼正好借龍場驛做自己的一個「試金石」，「指南針」，從前于謙詠石灰的詩——

千錘百鍊出深山，

烈火燒來只等閒；

粉骨碎身渾不懼，

要留清白在人間！

陽明的胸襟，正是如此。他的一切學問，一切事功，都是經過這龍場驛的千錘百鍊，烈火燃燒，然後切實光輝！偉大留清白在人間！

陽明到了廬陵，先依着明朝舊例，慎選里正三老，百姓有爭訟等事，輒先令里正三老委曲勸諭，而後斷以曲直，百姓多能悔悟息訟，甚有感激陽明愛民之意，至於流涕的陽明又諄諄勸慰父老，叫他們教導子弟，勿放縱他們遊蕩邪僻，從此民知自愛，監犯日清，所以他在廬陵雖只七個月，却把廬陵治得民安國泰，其惟一的根源，就是他治民的政策，在以開導人心爲本，而不歡喜濫用威刑，灌甘泉說：「陽明在廬陵，臥治六月，百務俱理，」可以見陽明「行所無事」的風度了。

是年劉瑾果然要幹那「危宗社」的事體了。大臣楊一清德惠太監張永面奏正德，正德大怒，誅戮劉瑾，抄沒家財，詔陽明入京觀見，陞授南京刑部四川清吏司主事；此是陽明三十九歲時事。此後數年之間，多在京師，時時與友人講學，而益注意於躬行實踐，後軍都督府都事黃綰，吏部郎中方獻夫等，都位在陽明之上，都在這時入門受業。當時學者聞風興起，相率來學者，絡繹不絕。

正德十一年，陽明四十五歲，江西湖南福建廣東四省之間，羣盜蜂起，到處殺人放火，朝廷議剿，又患沒有這大力量，和沒有這項人才；有時去招撫他們呢，則又反覆悖叛，不可收拾。而江西南贛地方，東接福建，南連廣東，西鄰湖南，是四省要衝，而且山險林深，盜賊最易盤據，在南贛西部一帶，有橫水左溪桶岡三寨，有三個大賊首，叫做謝志珊藍天鳳鍾景，南部有上中下三洞頭寨，賊首叫做池仲容，都聚衆稱王，聲勢浩大，又與大庾賊首陳日能，福建大帽山賊首詹師富等，互通聲氣，朝廷派文森爲贛撫進剿，而森懼，稱疾不受命，兵部尙書王瓊知陽明學養有素，才堪大用，竭力保薦，朝廷乃陞授陽明爲都察院左叅都御史，巡撫南贛汀漳等處，陽明受命南下，大臣中有知他學養的，都說：「陽

明此行，必立事功！」

陽明才入南贛，便偵知南贛居民，多山賊耳目，乃爲正本清源之計，編「十家牌法」，詳開各戶籍貫，姓名，年貌，行業，日輪一家，沿門按牌查察，遇面生可疑之人，立刻報官審問，倘有隱匿，十家連坐。此外便要打算揀練軍隊，爲剿賊之計，乃聯合江西福建廣東湖南四省兵備官，從各屬揀選那驍勇絕倫，膽力出衆，並有武藝技能的，每縣選送十餘名，或七八名，合四省約千餘名健兒，是陽明手編的新軍，又把各縣從前原有的軍隊，大加裁汰，留下來，都很強壯有力，如此合四省的兵力，以南贛的兵備做大本營，加以精密的編制，嚴格的訓練，然此都是陽明到贛十日內所做的事。正在練習種種方法，而漳寇報急，即移文三省兵備，會兵先討大帽山賊，賊先小敗，退守象湖山老巢，三省奇兵，乘勝追剿，福建兵攻破長富村等賊巢二十餘處，廣東兵攻破水竹大重坑等賊巢十三處，斬殺賊首詹師富溫火燒及賊黨七千餘，前後不過三月，漳南數十年盜寇，全數掃平。是年朝廷陞授陽明爲提督南贛汀漳等處軍務，並給旗牌，得便宜行事。

大帽山賊，雖已平定，而江西湖南廣西三省接近的桶岡橫水等賊巢，和廣東江西

福建三省接近的湖頭等賊巢，仍自恃烏合之衆，大肆猖獗。陽明又一一剿平。於是縱橫數千里，爲患數十年而無法制止的賊巢，都從此蕩平，永無後患。陽明在戎馬倥傯之間，仍終日讀書講學，又常與人通信討論學問，與薛侃書中有幾句道：「破山中賊易，破心中賊難，區區翦除竄竊，何足爲異？若諸賢掃蕩心腹之寇，以收廓清平定之功，此誠大丈夫不世之偉績！」及諸賊平定，贛境肅清，陽明就積極的振興教育，增進地方文化，立了許多「社學」——小學校，定了多少教條，又做一篇訓蒙大意，布告一般教師，又古本大學，與朱子晚年定論，亦在這時刻成的。

在這一二年內，陽明把數省巨盜，一齊平定，朝廷嘉獎其功，陞授都察院左都御史，蔣子錦、衣衛、世襲副千戶、正德十四年六月，陽明正打算辭職歸田，專心講學，而甯王宸濠在江西造起反來了。宸濠居南昌，以致仕侍郎李士實，舉人劉養正爲左右丞相參政，王綸爲兵部尚書，秣馬厲兵，准備發動。陽明原居吉安，適奉命勘福建叛軍，行至豐城，却遇豐城知縣顧泌，來報告宸濠變事。陽明雖然是早年受朝廷命令，可以便宜行事，但此時手內無兵，亦行不起事來呀！因計畫仍回吉安，行至臨江，臨江知府戴德孺請陽明入

城調度，陽明以臨江地臨大江，又與省城相近，是個衝道，不如吉安爲便，遂回吉安與知府伍文定商議，深慮宸濠用疾雷不及掩耳手段，直搗北京，便大糟了；卽出長江，順流東下，大江南北，亦要受很大的蹂躪。惟無論如何，總以能設法使宸濠按兵十餘日，則自己有調兵遣將的機會，於是派許多間諜，在各州府縣，假言朝命都督許泰邵永分領邊軍四萬，從鳳陽陸路進，都督劉暉桂勇將京兵四萬，從徐淮水陸並進；南贛王守仁，湖廣秦金，兩廣楊旦，各率所部合十六萬，直搗南昌。同時又爲蠟書，假做是遣李士實劉養正嘉許他們歸國之誠，並請他們慫恿宸濠早日發兵東下，却又叫送信人，故意弄錯，被宸濠拿獲，宸濠果然很疑心劉李，因與劉李商議軍事計畫，却好劉李異口同聲的，勸他趕快到南京卽大位，宸濠格外疑惑，按兵不敢動。過十幾天，一處兵也不到，才恍然大悟，上着陽明的老當。這十幾天內，陽明一面將軍事情形，報告朝廷；一面宣布宸濠罪狀；又一部署自己的軍隊，都妥貼了。宸濠才率世子郡王儀賓及閔廿四等，共六萬人，揚言十萬，立一百四十餘隊，分五哨，出鄱陽，襲下九江，南康，順着長江，向安慶直迫，留郡王拱樞，太監萬銳等以少兵守南昌。陽明聞南昌兵少，大喜，乃率領吉安知府伍文定等，大興義師，

約各郡勤王兵，會於臨江樟樹鎮，各郡都以兵來會，合計得兵八萬人，號稱三十萬人，準備擒敵。這時就有人主張先救安慶。陽明說：「今九江南昌已爲賊有，賊的精銳都在皖。我若超過南康九江，去救安慶，萬一賊以九江南康的兵，擊我後部，而以在皖精兵，擊我前部，是我腹背受敵，異常危險；不如因南昌的空虛，去打南昌。賊聞南昌破，必自解安慶之圍，來救南昌。到這時候，我們在鄱陽湖中，迎着痛剿，沒有不勝的道理。」衆皆各稱善。乃分兵爲十二哨，哨三千人，以伍文定爲先鋒隊，直趨南昌。南昌計七個城門，就派他們每哨各攻一門，餘兵就七門之隙，從旁夾擊，以壯七軍聲勢。到攻城這一天，南昌守城的人，多已走了，有幾道城門，簡直沒有關閉，陽明兵長趨直入，擒拱樞萬銳等數十人，布告安民，慰諭宗室，人心大定。是時宸濠攻安慶未下，聞南昌失守，急急引兵回救。陽明合諸軍迎擊，相遇於黃家渡。時宸濠聲勢還很浩大，陽明領前軍故意小敗，宸濠兵向前直趨，陽明又派一支兵把他軍隊從中切斷，使頭尾不相應，遂大潰敗。陽明派兵追十餘里，擒斬二千餘人，掉水淹死的，何只幾萬？宸濠退保八字腦，心裏很害怕了；因盡發九江南康兵復戰，却又吃一大敗仗，不得已退守樵舍。是夕鉅風大作，陽明密募四十隻船，滿載

然料預備火攻。次日，宸濠正在朝見羣臣，忽報官兵又到了。火船乘風前進，勢如燎原，頃刻之間，直抵宸濠本營。宸濠慌做一團，急乘船應戰。但從前宸濠軍南下時，他自己的船，總在後面，自從吃了幾次敗仗，他又改變宗旨，把自己的船，總擺在前面，且靠近江岸，大概是爲便於逃亡的吧？這時宸濠的船，忽然擱淺，一時撐不動，而火勢很大，望望要到面前了，正打算換一隻船走吧，而陽明的軍隊，已從船後面進來了。宸濠四竄無門，遂與世子郡王儀賓，丞相李士實，元師劉養正等，五十餘人，一起受縛。斬獲僞官吏士卒三千餘人。嬪妃士卒投湖淹死的，不計其數。兵士衣甲械杖漂在水上的，凡十餘里。陽明復派兵追剿餘衆，吳城南康九江均大平定。計用兵三十五天，宸濠即完全消滅。

始初宸濠事變傳到京師的時候，諸大臣個個震恐，獨兵部尙書王瓊大言道：「王伯安近居上游，必能擒賊。」後來陽明果成大功，不過陽明的大功，雖然成了，却見忌於不少的小人。原來先年宸濠將變，早與宮中宦官，佞幸，都通聲氣。宸濠既被陽明一鼓盪平，他們那有不恨之理？于是千方百計，讒害陽明，說陽明本與宸濠通氣啦！又說陽明要造反啦！……武宗也糊裏糊塗的，被他們由北京弄到杭州，自稱威武大將軍，要親到江

西把已經擒的宸濠，放回南昌，重新戰獲，幸太監張永畢竟有些良心，在武宗面前，把這事說明，才罷。

陽明有些灰心了，乃變換服裝，到九華山去靜坐養神。武宗這才悔悟道：「王守仁學道人，何謂反？」乃命陽明巡撫江西，使還南昌，而以張忠許泰搜餘賊。忠泰先到江西，多方侮辱陽明。陽明皆優容之。總計宸濠叛亂，雖爲期不久，但讒邪搆煽，禍變叵測，要不是陽明委曲求全，經權並用，東南大勢，幾乎去了。

經過了宸濠的事變，處理了忠泰的奸謀，陽明格外相信他良知之說，足以忘患難，出生死了。他嘗說：「今自多事以來，只此良知，無不具足。譬之操舟得舵，平瀾淺瀨，無不如意；雖顛風逆浪，舵柄在手，可免沒溺之患。」又說：「某於此良知之說，從百死千難中得來！」這是五十歲時的議論。是年他即歸餘姚，受封新建伯。明年爲嘉靖元年，陽明自是居越講學，四方來學者日衆。到嘉靖六年，陽明五十六歲了，兩廣雲貴一帶苗民，又在那裏搗亂，而以思恩田州土酋盧蘇王受和斷籐峽八寨爲尤傲悍；邊近郡邑，受害已數十年了。這時陽明在越，又以黃綰之薦，奉命往討，陽明或撫或剿，恩威並濟，卒能「想見

虞廷新氣象，兩階干羽五雲端。」

陽明連年勞苦，本來身體就不大好；此次征苗以前，在家就常常鬧病，朝命起用，又不能却，勉強赴命，就在雲貴萬山之中，過一個盛夏——嘉靖六年十一月至肇慶，次年十月班師，自然要染着瘴癘之氣了。七年十月，以疾劇請歸，行至大庾嶺，已病得很利害了，乃謂布政使王大用道：「你知道孔明所以付託姜維的意思麼？」大用遂領兵擁護，爲敦匠事，行至南安，門人周積侍問遺言，「陽明說：「此心光明，亦復何言？」遂卒。時嘉靖七年——一五二八——十一月廿九日，年五十七歲。

以上是陽明生活史中第三個時期，是他學問事功開花結果的時期。他能將第一時期所學的種種學問，技能，一一貫串起來，施於應用，成偉大的學術；偉大的功業。所以我叫他成熟時期。

第二章 陸王哲學源流

前言有宋學者成功的元素，除了時代背景之外，第一是儒學的根基，其次就是佛老的教義。現在先說象山哲學源流。他所取儒家的：

「是中庸：君子尊德性，而道問學；致廣大而盡精微，極高明而道中庸……」

「是孟子：公都子問曰：「鈞是人也，或爲大人，或爲小人，何也？」孟子曰：「從其大

體爲大人，從其小體爲小人。」曰：「鈞是人也，或從其大體，或從其小體何也？」曰：「耳目之官不思，而蔽于物，物交物則引之而已矣！心之官則思，思則得之，不思則不得也；此天之所與我者，先立乎其大者，則其小者不能奪也，此爲大人而已矣！」

這兩條是象山儒家哲學的大本營。他生平議論，多以此爲出發點。儒家學術很廣，他所以獨取于此的，却有很重要的緣故。前面說過，宋朝學者有一派直指本心，以針砭漢唐的支離破碎，至象山而集其成功。他看那時候的環境，已經是國破家亡的狀態，而當時學者，上一等的如朱晦庵輩，教人讀書窮理，鑽研於章句訓詁之末，寢假而忘却本心，終不免於支離害道，而天下學者，聞風興起，多走朱子這一條路。下焉者，則終日勤其佔畢，呿晤于舉業科第之中，以騙取功名爲得計，那裏還曉得什麼學問之本？象山覺得高一等的所主張讀書窮理，爲近于「道問學」，却忘了「尊德性」；其佔畢呿晤，騙

取功名的，則由于學者不自知天之所與我者爲何，失其輕重大小之宜，遂走入小道，所以他揭欒這兩條教義：一、尊德性；二、先立乎其大者。爲的就是要使學者明白爲學之本。

朱元晦答項平甫書云：……大底子思以來，教人之法，尊德性道問學兩事，爲用力之要，今子靜所說「尊德性」，而某平日所聞却是「道問學」上多，所以爲彼學者，多持守可觀，而看道理全不仔細；而熹自覺於義理上不亂說，却於緊要事上多不得力，今當反身用力，去短集長，庶不墮一邊耳！象山聞之曰：「朱元晦欲去兩短，合兩長，然吾以爲不可。既不知「尊德性」焉有所爲「道問學」——象山年譜」古之學者，汲汲焉惟君子之見，非以其位華要之地，可以貴己也；非以其積祿邑之贏，可以惠己也；非以其妙速化之述，可以授己也；然而人宜之後世反此，凡其僕僕於人者，必其位華要之地者也；不然，則積祿邑之贏者也；不然，則妙速化之述者也；非以是三者，雖君子無見焉。有不是三者之爲，而惟君子之從，必相與羣而耶俞之，以爲狂且恠。某生七歲讀書，十三志古人之學，今二十有四矣，而漫刺未嘗有所投，乃汲汲焉登閣下之門，固衆人以爲狂且恠，然而甘心犯之，惟以古人自慰耳！——

見李德遠書

此理在宇宙間，未嘗有所隱遁，天地之所以爲天地者，順此理而無私焉耳！人與天地並立而爲三極，安得自私而不順此理哉？孟子曰：「先立乎其大者，則其小者不能奪也。」人惟不立乎大者，故爲小者所奪，以叛乎此理，而與天地不相似，誠能立乎其大者，則區區時文之習，何足以汨沒尊兄乎？——與朱濟道書

這是象山哲學，取于古代儒家以爲基礎者；並且何以獨取於此二者——尊德性，先立乎其大者的道理，他自己說的很明白。此外宋朝有幾位老前輩，自然就是前面說過的邵康節，周濂溪，程明道諸人；而程氏門中，尤有此類學風，其門下自謝上蔡以後，王信伯，林竹軒，張無垢，至于林艾軒，皆嘗獨標本心，啟象山之萌芽。故象山亟稱揚明道，嘗曰：「二程見茂叔後，吟風弄月而歸，有吾與點也之意；後來明道此意却存，伊川已失此意。」又曰：「元晦似伊川，欽夫似明道，伊川蔽錮深，明道却疏通。」此可知象山哲學根基，係出于中庸，孟子，受明道諸人的啟發，乃成他儒家哲學。象山又見當時之俗儒鄙夫，汨沒于功利之習，若不從他心性上根本改造，無以拔膏肓而起沉疴，所以他又取佛老

明心見性，清淨無爲之義，以鑄成他的心學。冀當時學者有所興發，一洗積染之污，而志於大道。蓋陸子很不贊成吾國學者所持門戶之見，以黨同伐異。自孔子攻異端，孟子闢楊墨，後世學者，遂因襲相承，標其所學，以攻所異。陸子不但不如此，他的志願，且將合儒釋道而一治之，以成他的心學；不過他雖有此志，却未能鎔化純熟，所以他的學說，畢竟是儒家爲主，佛老祇做輔相。

天下之理，但當論是非，豈當論同異？況異端之說，出於孔子，今人鹵莽，專指佛老爲異端，不知孔子時，固未見佛老，雖有老子，其說亦未甚彰著。夫子之惡鄉原，論孟中皆見之，獨未見排老子，則其所謂異端者，非指佛老明矣。異字與同字對，有同而後有異。孟子曰：「耳有同聽，目有同美，口有同嗜，心有同然。」又曰：「其揆一也。」此理所在，豈容不同，不同此理，則異端矣。——與薛象先書

詹阜民記象山舉「公都子問鈞是人也」一章云：「人有五官，官有其職，某因思是便收此心焉，惟有照物而已。」他日侍坐，先生謂曰：「學者能常閉目亦佳。」某又因此無事則安坐瞑目，用力操存，夜以繼日，如是者半月，一日下樓，忽覺此心已

復澄瑩中立，竊異之，遂見先生。先生逆目而視之曰：「此理已顯也。」某問先生何以知之？曰：「占之眸子而已。」因謂某：「道果在爾乎？」某曰：「然。」昔者嘗以張南軒所類洙泗言仁書考察之，終不知仁，今始解矣。先生曰：「是卽知也勇也。」某因對曰：「不惟知勇，萬善皆是物也。」先生曰：「然。」——語錄

楊慈湖行狀云：——慈湖初在太學循理齋，嘗入夜憶先訓，默自反觀，已覺天地萬物，通爲一體，非吾心外事。至陸先生新第歸來富陽，慈湖留之，夜集雙明閣上，數提本心二字，因從容問曰：「何謂本心？」適平日嘗聽扇訟，陸先生卽揚聲答曰：「適斷扇訟，見得孰非孰是者，卽本心也。」慈湖聞之，忽覺此心澄然清明，亟問曰：「止如斯耶？」陸曰：「更有何也！」慈湖卽北面納拜，終身師事焉。每謂某感陸先生，由是再答一語，更云云，便支離去。已而沿檄宿山間觀故書，猶疑終夜坐不寐，天瞳瞳欲曉，忽洒然如物脫去，乃益明。後居妣喪，更覺日用應酬，未能無礙，沉思屢日，偶一事相提觸，亟起旋草廬中，始大悟變化云爲之旨，縱橫交錯，萬變虛明不動，如鏡中象矣。——慈湖遺書

看這幾段議論，知道象山有個很重要的主張，就是：只論是非，不論同異。這實在是學者的美德。同時我們也可以見他學術的成因，實含有多量的佛老成分，所以他與薛象先書就明明有袒護佛老的嫌疑。詹阜民所記一段，及楊慈湖之所云云，則尤其是佛家面目。他所謂無事則安坐瞑目操存，此佛家下手重要工夫。阜民「夜以繼日，如是者半月，一日下樓，忽覺此心已復澄瑩中立竊異者。」正是佛家頓悟識心的效驗。阜民又說：「惟有照物而已。」所謂照物，即佛家光明寂照之照。慈湖鏡象之說，則尤其是佛家語意。佛六祖慧能的偈語道：

菩提本非樹，明鏡亦非臺，原來無一物，何處惹塵埃？

華嚴經中所載第一真空絕相觀；第二事理無礙觀；第三事事無礙觀。譬如鏡燈之類，包含萬象，無有窮盡。傳燈錄謂盡十方世界，是自己光明；盡十方世界，在自己光明內。謂心如明鏡臺，謂心月孤圓，光吞萬象，這都是佛學原理。象山探以爲學。慈湖所謂默自反觀，覺天地萬物，通爲一體，非吾心外事云云，這可算他頓悟的第一步。至雙明閣之問難，象山舉斷扇訟以提示，然後忽覺此心澄然清明，可算他頓悟的第二步。到縱橫交錯，萬變

虛明不動，如鏡中象，則是心如明鏡，心無罣礙的境地。他雖未必能時時如此：「心月孤圓，光吞萬象，真空無礙，不惹塵埃。」但他能見到此，足證象山提示的真切。這是略引數段，表明象山之學，不是墨守一家「妹妹自說」者流。此外他與學者言論之中，時時流露着佛家色彩，與道家色彩。

道家之術，最重養生。養生之道，端在惜精，惜氣，惜神；養精，養氣，養神；以還他元精，元氣，元神的本來。象山書中提及修鍊精神處，所在多有，我們讀他的傳，知他幼時身體很壞，又有肺病，又那樣用功，所以把身體弄到「年十四五，而手足未嘗溫煖」，「青年身體很壞到如此，真是可怕之至！大概因此，他遂求養生之術，涉獵道家諸書，後來他給徐任伯書云：「某氣稟素弱，年十四五手足未嘗溫煖，後以稍知所向，體力亦隨壯也。今年過半百，以足下之盛年，恐未能相逮；何時合併，以究斯義。」

我以爲他所謂「稍知所向」就是稍知道家養生之術；所謂何時合併以究斯義，就是究道家養生之妙義。有什麼證據呢？他說：

有一段血氣，便有一段精神；却不能用，反以害之。精神不運則愚，血氣不運則病。精

神全要在內，不要在外，若在外，一生無是處。

人精神在外，至死也勞攘，須收拾作主宰，收得精神在內時，當惻隱卽惻隱，當羞惡卽羞惡，誰欺得你？誰瞞得你？千古聖賢，只是辦一件事，無兩件事。

或有譏先生之教人，專欲管歸一路者，先生曰：「吾亦只有此一路。」

章仲至云：「象山先生講論終日不倦，夜亦不困，若法令者之爲也。連日應酬勞，而早起精神，愈覺炯然。」問曰：「先生何以能然？」先生曰：「家有壬癸神，能供子斛水。」

包顯道云：「侍登鬼谷山，先生行泥塗二三十里，云：『平日極惜精力，不肯用，以留有用處，所以如今如是健。』諸人皆困不堪。」

以上並見象山語錄

老子曰：「載營魄抱一，能無離乎？專氣致柔，能嬰兒乎？」莊子曰：「神全者聖人之道。」凡此都是道家養生之術。象山所謂「專辦一件事」「專欲管歸一路」都是老子抱一無離的工夫。所謂運精神，運血氣，要在內，不要在外，要收拾作主宰，都是莊子全

神的工夫，至於終日不倦，夜亦不困，行泥塗二三十里，亦不覺困，正是他養生收效處。他自己說：「平日極惜精力不肯用，以留有用處，所以如今如是健。」又曰：「家有壬癸神，能供千斛水。」所謂家有壬癸神，即謂其軀殼中已養得元精，元氣，元神。所謂能供千斛水，即是能運用此精氣神，以應萬事，這都是象山之學，出於道家的綫索。

在當時的學者，原是個個都帶有佛老的色彩，而象山又一心要指示學者支離破碎，汨沒功利的迷途，要改造一般人的心理，自然是佛老教義，來得警醒直截。這是他旁及佛老的本意；不過他的書中，凡帶道家色彩之處，多半都是以養精神為主，因知他採取道家學理的動機，為的是自己的身體太壞，因取其養生之理，以救濟年十四五手未嘗溫煖的孱弱；其結果乃出於他所期望之外。故道家學理，也就變成他學說中的一個要素。

以上是象山哲學源流的大概。現在再看陽明的是如何呢？陽明哲學源流，很不容易序述；因為陽明哲學，並不是由一種或二種學術做他的哲學根基，然後由此根基，推行而出。他的哲學，多從磨鍊中得來。譬如他哲學中之主要成分，自然是「格物致知」。

「知行合一」、「致良知」，但致知格物之說，是他三十七歲在龍場時悟到的，知行合一之論，亦是三十八歲在龍場時悟到的，致良知之說，則五十歲時經宸濠事變，蒙張忠許泰之讒，動心忍性之極，始深信良知之說，真足以忘患難，出生死，才揭「致良知」之教，所以他的哲學，經數十年的修養磨鍊，然後成熟他的哲學原理。我現在先引黃黎洲的一段話，以明他學問的經過，然後再述他哲學的源流。

先生之學，始泛濫於詞章，繼而徧讀考亭之書，循序格物，^一顧物理吾心，終判爲二，無取得入，於是出入於佛老者久之。^二及至居夷處困，動心忍性，因念聖人處此，更有何道？忽悟格物致知之旨，聖人之道，吾性自足，不假外求。^三其學凡三變，而始得其門。自此之後，盡去枝葉，一意本原，以默坐澄心爲學的，有未發之中，始能有發而中節之和；視聽言動，大率以收斂爲主，發散是不得已。^一江右以後，專提致良知三字，默不假坐，心不待澄，不習不慮，出之自有天則，蓋良知即是未發之中，此知之前，更無未發；良知即是中節之和，此知之後，更無已發。此知自能收斂，不須更主於收斂；此知自能發散，不須更期於發散，收斂者，感之體，靜而動也；發散者，寂之用，動而

靜也。知之真切篤實處，卽是行；行之明覺精察處，卽是知。無有二也。^二變居越以後，所操益熟，所得益化，時時知是知非，時時無是無非，開口卽得本心，更無假借湊泊，如赤日當空，而萬象畢照。^三是學成之後，又有此三變也。

這一段說陽明學問的經過，很明白詳細，我們根據他學問經過，去序述他哲學源流，只可用倒序的，歸納的方法，去規定他的哲學原則。換句話說，就是拿他後半世已經成熟的成績，歸納到幾條原則中去。

談到陽明哲學來源，大概很多人，都要說陽明是承象山之緒，而推行象山未竟之功。明朝有一位陳清瀾先生，是朱元晦的忠實信徒，他極端反對陽明，特地做了一部「學部通辯」，爲的是要排斥陽明之學；但他書中大部分，都是關的象山，落到陽明身上，却說的有限。推陳先生之意，大概以爲象山爲陽明所宗，關了象山，則陽明之說，自可不攻自破，所謂擒賊擒王的辦法；而不知事實上却沒有這樣簡單。陽明哲學，固與象山有些部分相同，却有些部分的相異，那裏可以混爲一談？

大而言之，他兩位都是獨標本心，指示學者迷途，這是相同的；同以孔孟爲宗，而以

佛老爲左右輔相，這亦是相同的。至於他們標本心標到什麼程度，所取於孔孟者爲若何內容，所取於佛老教義的深淺分量，又是如何；這都是二家互有相異之點，此猶就其大者言之。再就細微方面的比較，則他們對每一問題，都互有相同相異之點，其主因便是他們哲學源流的關係。象山所取於儒家者，爲「尊德性」與「先立乎其大者」，陽明所取於儒家者爲：

大學中的「止至善」和孟子書上的「良知」。陽明儒學根基，多濫觴於此。又當時學者，皆同聲相應的，以伊川晦庵爲天下之宗，其弊至於委瑣鄙俗，而失其本心；獨陽明推崇明道象山直指本心，爲學者倡。蓋有元一代，理學中衰，明初學者，科舉之風尤甚，學者多竊取前人糟粕，以爲博取功名之技。談理學者，悉以朱子爲宗，朱子所定大學章句以卽物窮理，爲格物工夫，頗爲學者所重，陽明嫌他分割增益，已失古人之真。乃歎「聖人之學，日遠日晦。」慨然自刻古本大學，而以誠意爲要。他說：「大學之要，誠意而已矣；誠意之極，止至善而已矣；止至善之則，致知而已矣。」大學古本序他又怕人把至善二字看錯了，——朱子曰：至善卽是洽到好處。——又特注之曰：「至善也者，心之本體也。」

上全他又怕人懷疑「至善心之本體的話說，更取孟子良知之說以彰明之。孟子曰：「人之所不慮而知者，其良知也；其不學而能者，其良能也。」良知良能，既爲不慮之所固有，而不假他求，所謂「不勉而中，不思而得」，「大行不加，窮居不損」，原是與生俱來，無稍欠缺，特人蔽於物欲之私，而失其性分之所固然，陽明教以致良知，卽所以復其本然之至善。他全書之中，千言萬語，反覆其辭的，爲的就是要使學者先明心之本體，然後學才有用。他說：

至善也者，心之本體也。動而後有不善，而本體之知，未嘗不知也。意者，其動也；物者，其事也。致其本體之知，而動無不善。然非卽其事而格之，則亦無以致其知。故致知者，誠意之本也；格物者，誠意之實也。物格則知致意誠，而有以復其本體，是之謂止至善。——大學古本序

徐愛曰：「愛昨曉思格物的物字，卽是事字，皆從心上說。」先生曰：「然身之主宰，便是心，心之所發，便是意，意之本體便是知，意之所在便是物。如意在於事親，卽事親便是一物，意在於事君，卽事君便是一物，意在於仁民愛物，卽仁民愛物便是一

物，意在於視聽言動，即視聽言動便是一物，所以某說無心外之理，無心外之物，中庸言不誠無物，大學明明德之功，只是個誠意，誠意之功，只是個格物。」——語錄
先生又曰：格物如孟子大人格君心之格，是去其心之不正，以全其本體之正；但意念所在，即要去其不正，以全其正，即無時無處，不是存天理，即是窮理。天理即是明德，窮理即是明明德。——語錄

蓋良知只是一個天理自然明覺發見處，只是一個真誠惻怛，便是本體。故致此良知之真誠惻怛，以事親便是孝，致此良知之真誠惻怛，以從兄便是弟，致此良知之真誠惻怛，以事君便是忠，只是一個良知，一個真誠惻怛。若是從兄的良知，不能致其真誠惻怛，即事親的良知不能致其真誠惻怛矣。事君的良知不能致其真誠惻怛，即是從兄的良知不能致其真誠惻怛矣。故致得事君的良知，便是致却從兄的良知；致得從兄的良知，便是致却事親的良知。不是事君的良知不能致，却須又從事親的良知上去擴充將來；如此又是脫却本源，着在支節上求了。良知只是一個，隨他發見流行處，當下具足，更無去來，不須假借；然其發見流行處，却自有輕重厚

薄，毫髮不容增減者，所謂天然之中也。雖則輕重厚薄，毫髮不容增減，而原又只是一個。雖則只是一個，而其間輕重厚薄又毫髮不容增減。若須假借，卽已非其真誠惻怛之本體矣。此良知之妙用，所以無方體，無窮盡，語大天下莫能載，語小天下莫能破者也。——答聶文蔚書

夫人者天地之心，天地萬物本吾一體者也。生民之困苦荼毒，孰非疾痛之切於吾身者乎！不知吾身之疾痛，無是非之心者，也是非之心，不慮而知，不學而能，所謂良知也。良知之在人心，無間於聖愚，天下古今之所同也。世之君子，惟務致其良知，則自能公是非，同好惡，視人猶己，視國猶家，而以天下萬物爲一體，求天下無治，不可得矣。——答聶文蔚書

他反反覆覆說了許多，爲的要證明至善就是心之本體，格物致知誠意，無非是要復其本體。孝弟忠信……等，不過是由本體上發動流行，隨所用而異其名。所以他說：「只是一個天理。自然明覺發見處，只是一個真誠惻怛，便是本體。」人能充此至善之本體，而用之萬事萬物，則天下無不治矣。由此看來，他的儒學根源，祇在大學。借孟子良知

之說，以明大學之義罷了。後人看他書中說來說去，總不出於「良知」「致良知」就說他完全出於孟子，其實孟子學理，在他哲學中，固然占很重要的地位；然其所以浩浩蕩蕩一瀉千里者，都由大學至善之理，推行而出。這是陽明哲學淵源於儒家的綫索。

上面我說象山志願，將合儒釋道而一治之，以成他的心學，而未能融化純熟。至陽明則能卒其未竟之志，告厥成功。陽明能撮佛老二家的長處，而去其所短，輔他良知之說，而造成偉大的心學。所以他的哲學，既不是孟氏之學，亦不是佛老之學，乃鎔化三家之學，而自成他的陽明哲學。所以歷來學者，譏諷他的，說他是禪學，陽明固將望望然而去之；贊揚他的，說他直接子輿真傳，陽明亦未必就心甘吧？蓋陽明用力於佛老之學，凡三十年，雖其後頗知儒家之道簡易廣大，「始自悔歎錯用了三十年氣力」；但是經了這三十年長時期的陶鎔，雖欲洗滌，亦且不易；而況佛老之理，至精至奧，「其妙用與聖人只有毫釐之間」呢？

或問：「儒與釋孰異乎？」陽明子曰：「子無求其異同於儒釋，求其是者而學焉可矣。」曰：「是與非孰辨乎？」曰：子無求其是非於講說，求諸心而安焉者是矣。」——

送門人歸文蓋

吾儒亦自有神仙之道，顏子三十二而卒，至今未亡也，足下能信之乎？後世上陽子之流，蓋方外技術之士，未可以爲道，若達磨慧能之徒，則庶幾近之矣。——答人問

神仙

問：「佛氏有常提念頭之說，其猶孟子所謂必有事，夫子所謂致良知之說乎？其卽常惺惺，常記得，常存得者乎？於此念頭提在之時，而事至物來，應之必有其道，但恐此念頭提時少，放下時多，則工夫間斷耳！雖曰常提不放，而不知戒懼克治之功，恐私欲不去，若加戒懼克治之功焉，又爲思善之事，而於本來面目，又未達一間也，如之何則可？」先生答曰：「戒懼克治，卽是常提不放之功，卽是必有事焉，豈有兩事耶？此節所問，前一段已是說得分曉，末後却是自生迷惑，說得支離。」——

語錄

聖人致知之功，至誠無息，其良知之體，瞭如明鏡，妍媸之來，隨物見形，而明鏡曾無留染；所謂情順萬事而無情也，無所住以生其心，佛氏曾有是言，未爲非也，明鏡之

應物，妍者妍，媿者媿，一照而皆真，卽是生其心處。妍者妍，媿者媿，一過而不留，卽是無所住處——與人書

這都是陽明哲學中的佛家色彩，並且他的佛家色彩，卽明明白白的表現在外，不像象山一面說佛，一面又帶些掩藏的狀態。朱子說他：「若販私鹽，上面須得數片鯨魚遮蓋，方過得關津，不被人捉了。」正是爲此等處。所以在象山哲學中，若不過細搜查，幾乎被他鯨魚遮蓋過去。我以爲此中原因，還是象山研究佛學，未能免掉販私鹽的態度，更未能真正如他所言：「天下之理，但當論是非，豈當論同異。」陽明就是拿賣官鹽的態度，去研究的，所以他彰明較著的，贊揚達磨慧能，彰明較著的把佛家「常提」，「惺惺」，「本來面目」等名詞，拿來應用在儒家哲理上。他所謂顏子至今未亡，卽佛氏所謂「形有死生，眞性常存」之理。他書太極巖詩云：「須知太極原無極，始信心非明鏡臺。」卽上面所謂良知之體，瞭如明鏡，皆運用慧能偈語而成者，這是陽明哲學取於佛家者如此。他更有取於道家者——

或曰：「道有可見乎？」曰：「有有而未嘗有也。」曰：「然則無可見乎？」曰：「無無

而未嘗無也。」曰：「然則何以爲見乎？」曰：「見而未嘗見也。道不可言也，強爲之言而益晦；道無可見也，妄爲之見而益遠。夫有而未嘗有，是真有也；無而未嘗無，是真無也；見而未嘗見，是真見也。顏子如有所立卓爾，夫謂之「如」，則非有也；謂之「有」，則非無也。非有非無，是故雖欲從之末由也已。故夫顏氏之子，爲庶幾也。文王望道而未之見，斯真見也已。夫有無之間，見而不見之妙，非可以言求也。子求其見也，其惟人之所不見乎？夫亦戒懼乎其所不睹也，斯真睹也已。斯求見之道也已。」

——見齋說

問：「仙家元精元氣元神。」陽明先生曰：「只是一件。流行爲氣，凝聚爲精，妙用爲神。」——傳習錄

精一之精以理言，精神之精以氣言。理者氣之條理，氣者理之運用，原非有二事也。但後世儒者之說，各滯於一偏，是以不相爲用。前日精一之論，雖爲愛養精神而發，然而作聖之功，實亦不外是矣。又曰：夫良知一也，以其妙用而言謂之神，以其流行而言謂之氣，以其凝聚而言謂之精，安可以形象方所求哉？真陰之精，卽真陽之氣。

之母；真陽之氣，即真陰之氣之父。陰根陽，陽根陰，亦非有二也。苟吾良知之說明，則凡若此類，皆可以不言而喻。不然，則如來書所謂三關七返九還之喻，尙有無窮可

疑也。——答人書

這幾節都是陽明哲學中很鮮明的道家色彩。他的見齋說簡直是脫胎於老莊思想。老子曰：「道可道，非常道；名可名，非常名。有，名天地之始；無，名萬物之母……玄之又玄，衆妙之門。」又曰：「吾不知其名，字之曰道，強爲之名曰大。」莊子曰：「夫道不可聞，聞而非也；道不可見，見而非也；道不可言，言而非也；知形之不形乎。」陽明這段思想，全與此相類，他更運用此理於顏子文王中庸之所謂戒慎乎其所不睹，及他自己的良知哲學，使互相參通，以成一貫。

陸王哲學，既是融合儒釋道三方面而成，則此三方面者，當然是混合物，本不必替他分解那一部分是出於儒家，那一部分出於釋家，那一部分出於道家；不過現在既要搜尋他們哲學來源，就不得不強爲分析。其實雖分析，還是不能純一，恐怕就是他們自己，也不容易做很純一的分析，而況我們後人因爲一個人的思想，非比物質，決不能像

曰○，可以分成曰+○，即以本編所引他們的言論來說，若斷定他是道家的色彩呢？他却又帶着儒家的面目，佛家的意味，說他是佛家的色彩吧？却又有着儒家的精神，道家的意味，蓋事實上本不容有極明確的分野，強分之者，不過略明其線索，勿以辭害意可也。

大抵陸王志願，都是要合三教而一鎔之，不過象山對於佛老的功力，沒有陽明那麼深，——三十年——所以他成就也沒有陽明那麼純熟，他們原來就未存門戶之見，更未以為研究二氏之書，就是反革命，所以他們兩個人，都曾說過：「天下之理，但當論是非，豈當論同異。」所以象山就要拿他「立大」的工夫，達到「尊德性」的究竟；陽明則欲以致良知的工夫，達到止至善的究竟。象山更要拿尊德性的精神，去包舉運用佛老之學；陽明也要拿止至善的精神，包舉運用佛老之學，所以他們所說的「立大」「良知」，已不是孟子的「立大」「良知」的純粹；「尊德性」也不是中庸「尊德性」的原物；「止至善」也不是大學「止至善」的原物，因為他們都加了許多佛老的原料在這裏面；所以形成之物，為非儒非釋非道，又儒又釋又道的形體。陳清瀾所撰學蔀通辯，謂「象山講學專管歸完養精神一路，其為禪學無所逃矣。」又曰：「孔叢子

有云：心之精神是謂聖，陸學宗祖，全在此一語。謂「陽明一生講學，只是尊信達磨慧能，只是欲合三教爲一，無他伎倆。」吾不知這類意思是頌揚陸王呢？是貶損陸王呢？在他意思自然是貶損了；但象山能如此博採衆取，正是他「與人爲善」不自固陋的長處。陽明只是欲合三教爲一，這精神胸襟，是何等偉大。我以為陳先生對陸王的本來面目並未認清，只是拿他自己的朱子面孔，來繩陸王，所以貶之固未當，揚之亦未合。我以為象山陽明都是拿儒家哲學做出發點，兼採二家之長，以培養這個根基；他們對佛老之書，亦並不是一味採取，而無所疑義。

象山說：「釋氏爲此一物，非他物故；然與吾儒不同。吾儒無不該備，無不管攝，釋氏了此一身，皆無餘事，公私義利，於此而分矣。」——語錄

兄前與家兄大概謂儒釋同，某嘗以義利二字判儒釋。又曰：公私其實卽義利也。惟惟公，故經世；惟利惟私，故出世。儒者雖至於無聲臭方體，皆主於經世；釋氏雖盡未來際普度之，皆主於出世。從其教之所由起者觀之，則儒釋之辯判然矣。——與

王伯順書

問先生作書攻王伯順，也不是言釋，也不是言儒，惟理是從否？陸子曰：「然。」——

語錄

陽明說：吾人養心，未嘗離却事物，只順其天則自然就是功夫；佛氏却要盡絕事物，把心看做幻相，漸入虛寂去了，與世間無些子交涉，所以不可以治天下。——語錄

佛怕父子累，却逃了父子；怕君臣累，却逃了君臣；怕夫婦累，却逃了夫婦；都是爲個父子君臣夫婦着了相，便須逃避。如吾儒有個父子，還他以仁；有個君臣，還他以義；有個夫婦，還他以別；何曾着父子君臣夫婦的相？——語錄

看他們這幾段議論，不但未完全歸順到佛老那一邊去，並且還有所貶抑。觀象山所云「惟理是從」，尤可見是拿一個儒家學說做根基，以吸取他家之長，與陽明實無二致。所以他們雖然都受了二氏的洗禮，但他們所以有異同的第一個原因，仍是儒學根基的關係；其次才是吸收佛老分量上的關係。我們看象山與薛象先書對於佛老非惟不加排斥，且將認爲此心此理之所同然，但與朱子論太極圖章，見下則反覆辨論於無極之有無，而卒以儒家建中立極之義爲指歸，謂「無極」二字，出於老子知其雄章，吾聖

人之書所無有也。」又說老子「學之不正，見理不明」遂流而爲「任術數，無忌憚」。那麼假使無極二字，是出於吾聖人書中，陸子就可以承認了，老子也就可以不受「學之不正，見理不明，任術數，無忌憚」的貶抑了。所以他對於「上天之載，無聲無臭」則完全接受，獨對於無極二字，反覆辨論，而卒歸於「各尊所聞，各行所知」。這與他「但當論是非，豈當論同異」的主張，便自不同了。推象山心理，大概凡佛老之學，與儒家所見相同的，或更進而能闡揚光大儒學哲學而不相刺謬的，都可盡量吸收，認爲此心此理之所同。他所謂「若合符節」，「其揆一也」就是這個意思吧！這與那墨守儒家之道，不閱他書，而極端排斥異己，以門戶自高的，當然是高得多；但是與陽明相比，氣象便不同了。陽明謂「仙家說到虛，聖人豈能虛上加得一毫實；佛氏說到無，聖人豈能無上加得一毫有。」又說「良知之虛，便是天之太虛；良知之無，便是太虛之無形。」陽明語錄又曰：「戒懼克治，即是常提不放之功，即是必有事焉。」又以元精元氣元神，就是良知之化形，這都見得陽明兼收並蓄寬大的氣象，和偉大磅礴的精神，就是他對於佛老有時加以抨擊，深致不滿的，亦只是非問題，而非異同的問題。就可以知道，陸之「尊德性，

「蓋純以儒家爲主，而王之「致良知」則藉禪宗爲轉樞者，所以我說二子同以孔孟爲宗，而以佛老爲左右輔相，不過所取爲輔相的深淺不同罷了。」

但是學問之道，差以毫釐，異以千里。象山雖主「尊德性」而不信無極之理，不主虛無之說，所以他論宇宙，論心，論學，論工夫，都以此爲準繩，而傾向於踐履。陽明既以虛無爲良知之本，無所論列，易涉於玄虛，這便是源頭之差，支流之所由異的總因。蓋陽明在謫龍場以前，大半精力，都用於佛老上面，所以他對於三教合一的成績，能有如此之大。象山對佛老功力，原來就不大深，假如再帶點護道的態度，或帶點「販私鹽」的態度去研究，自然不能到鎔化純熟的地位。從前蘇子瞻論賈誼謂：「賈生志大而量小，才有餘而識不足也。」我對象山三教合一的工作，也要說：象山志大而量小，心有餘而力不足也。

第四章 陸王宇宙觀

儒家哲學，以適用爲主；對於幽遠玄妙性命天道等事，不願多說。所以門弟子記孔子罕言命，子貢亦歎夫子之言性與天道，不可得聞。孔子自己亦說：「我欲託諸空言，不

如見之行事之深切著明也。」這可見儒家對於這些問題，也並不是完全不說，不過要以人生爲出發點，更要以人生爲歸宿，我們且看：

易經

大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶，先天而天弗違，後天而奉天時。

中庸

誠者，天之道也；誠之者，人之道也。

禮運

人者，天地之心也。
人者，天地之德也。

孟子

萬物皆備於我矣，反身而誠，樂莫大焉！
天視自我民視，天聽自我民聽。

張橫渠西銘

乾稱父，坤稱母，予茲藐焉，及混然中處。天地之塞吾其體，天地之帥吾其性，民吾同胞，物吾與也。大君者吾父母宗子，其大臣宗子之家相也。

程明道

仁者，以天地萬物爲一體。

其他儒家諸子之所論列，莫不有這類思想，所謂希賢希聖希天，係以天爲人生之極則，

人配天地而爲三才，故懸「天地」標準，爲人生理想人格。因此儒家的「宇宙觀」和「人生觀」竟有不可分離之勢，因爲他論宇宙，都離不了人生；論人生却取法於天地。茲爲序述便利起見，將陸王的人生觀，卽內在他們的宇宙觀中。

由前章所述，陸王二子的學說，雖不免佛老的雜糅，不過他們究竟是以儒家哲學做根基；所以他論宇宙，雖未必與前人盡同，但拿宇宙的標準，爲人生之極則，却與前人無異。他們兩人都是主張唯心論（詳後）所以他們對宇宙的見解，差不多都主張心體一元論。茲分述之。象山說：

宇宙內事，乃己分內事；己分內事，乃宇宙分內事——語錄

萬物森然於方寸之間，滿心而發，充塞宇宙，無非此理——語錄

此理在宇宙間，未嘗有所隱遁，天地之所以爲天地者，順此理而無私焉耳！人與天地並立而爲三極，安得自私而不順此理哉？——與朱濟道書

大哉聖人之道，洋洋乎發育萬物，峻極於地，優優大哉，天之所以爲天者，是道也。故曰：唯天爲大，天降於人，人受中以生，是道固在人矣。孟子曰：「從其大體，」從此者

也。又曰：「養其大體。」養此者也。又曰：「養而無害。」無害乎此者也。又曰：「先立乎其大者。」立乎此者也。居之謂之廣居，立之謂之正位，行之謂之大道。非居廣居，立正位，行大道，則何以爲大丈夫？——與馮傳之書

四方上下曰宇，古往今來曰宙，宇宙便是吾心，吾心即是宇宙。千萬世之前，有聖人出焉，同此心，同此理也；千萬世之後，有聖人出焉，同此心，同此理也；東西南北海有聖人出焉，同此心，同此理也。——雜說

凡此都是象山拿宇宙與人生，相提並論。他拿人心統攝宇宙，又拿一個理字，統攝人心。——在象山書中，心理實無二致（詳後）有時單舉，有時並舉，都沒有什麼不同的意義。所以他對人生的見解，是要拿天地做標準，而對宇宙的見解，是要以此理字做標準。過此以往，他都以爲「學之不正，見理不明」，「任術數」，「無忌憚」都在他排斥之列。他與朱元晦論太極圖說，往返辯論，要以此理爲歸。茲略錄象山語意，以見其概。

尊兄向與梭山書云：「不言無極，則太極同於一物，而不足爲萬化根本；不言太極，則無極淪於空寂，而不能爲萬化根本。」夫太極者，實有是理，聖人從而發明之耳！

非以空言立論，使後人簸弄於頰舌紙筆之間也。其爲萬化根本，固自素定，其足不足，能不能，豈以人言不言之故耶？易大傳曰：「易有太極。」聖人言有，今乃言無，何也？作大傳時，不言無極，太極何嘗同於一物，而不足爲萬化根本耶？洪範五皇極，列在九疇之中，不言無極，太極亦何嘗同於一物，而不足爲萬化根本耶？太極固自若也。尊兄只管言來言去，轉加糊塗……後書又謂：「無極卽是無形，太極卽是有理，周先生恐學者錯認太極別爲一物，故着無極二字以明之。」易大傳曰：「形而上者謂之道。」又曰：「一陰一陽之謂道。」一陰一陽已是形而上者，況太極乎？曉文義者，舉知之矣。自有大傳至今幾十年，未聞有錯認太極別爲一物者；設有愚謬至此，奚啻不能以三隅反？何足上煩老先生特地於太極上，加無極二字以曉之乎？且極字亦不可以形字釋之。蓋極者，中也。言無極則是猶言無中也，是奚可哉？若懼學者泥於形器而申釋之，則宜如詩言：「上天之載，」而於下贊之曰：「無聲無臭。」可也。豈宜以無極字加於太極之上？朱子發謂濂溪得太極圖於穆伯長，伯長之傳，出於陳希夷，其必有考，希夷之學，老氏之學也。無極二字，出於老子知其雄章，吾聖

人之書所無有也。老子首章言：「無名天地之始，有名萬物之母。」而卒同之。此老子宗旨也。無極而大極，卽是此旨。老氏學之不正，見理不明，所蔽在此——與朱元晦書

……來書本是主張無極二字，而以明理爲說。其要則曰：「於此有以灼然實見太極之真體。」某竊謂尊兄未嘗實見太極，若實見太極，上面必不更加「無極」字，下面必不更着「真體」字。上面加「無極」字，正是疊床上之床；下面着真體字，正是架屋下之屋。虛見之與實見，固自不同也……繫辭言神無方矣，豈可言無神言易無體矣，豈可言無易？老氏以無爲天地之始，以有爲萬物之母；以常無觀妙，常有觀竅，直將無字搭在上面，正是老氏之學，豈可諱也？惟其所蔽在此，故其流爲任術數，爲無忌憚。此理乃宇宙之所固有，豈可言無？若以爲無，則君不君，臣不臣，父子不子矣。楊朱未遽無君，而孟子以爲無君；墨翟未遽無父，而孟子以爲無父；此其所以爲知言也。極亦此理也；中亦此理也。五居九疇之中，而曰「皇極」，豈非以其中而命之乎？民受天地之中以生，而詩言立我蒸民，莫匪爾極，豈非以其中命之

乎？中庸曰：「中也者，天下之大本也；和也者，天下之達道也；致中和，天地位焉，萬物育焉，此理至矣！外此豈更復有太極哉！……」——與朱元晦書

細觀象山所論，他所以不承認太極之上加無極二字的原故，就因為無極二字太渺茫不可捉摸，好像不在他所謂「理」的範圍之內了，並且這無極二字，又不是出於儒家，所以他寧肯承認「上天之載，無聲無臭」，而不承認「無極」。我們看陽明的宇宙見解，雖亦主張心體一元論，但是他的議論，就不是象山這樣多所顧忌。他做象山全集序有曰：

……至宋周程二子，始復追尋孔孟之宗，而有無極而太極，定之以仁義中正，而主靜之說，動亦定，靜亦定，無內外，無將迎之論，庶幾精一之旨矣。自是而後，有象山陸氏，雖其純粹和平，若不逮於二子，而簡易直截，真有以接孟氏之傳，其議論開闢，時有異者，乃其氣質意見之殊，而要其學之必求諸心，則一而已！

他評太極圖說：

周子靜極而動之說，苟不善觀，亦未免有病；蓋其說從太極動而生陽，靜而生陰說

來太極生生之理，妙用無息而常體不易，太極之生生，即陰陽之生生，就其生生之中，指其妙用無息者而謂之動，謂之陽之生，非謂動而後生陽也。就其生生之中，指其常體不易者而謂之靜，謂之陰之生，非謂靜而後生陰也。若果靜而後生陰，動而後生陽，則是陰陽動靜，截然各自爲一物矣。陰陽一氣也，一氣屈伸而爲陰陽，動靜一理也，一理隱顯而爲動靜。——傳習錄

又嘗說：仙家說到虛，聖人豈能虛上加得一毫實？佛氏說到無，聖人豈能無上加得一毫有？但仙家說虛，從養生上來；佛氏說無，從出離生死苦海上來；却於本體上加却些子意思在，便不是他虛無的本色了。便於本體有障礙，聖人只是還他良知的本色，更不着些子意在。良知之虛，便是天之太虛；良知之無，便是太虛之無形。日月風雷山川民物，凡有貌象形色，皆在太虛無形中發用流行，未嘗作得天的障礙。聖人只是順其良知之發用，天地萬物俱在我良知的發用流行中，何嘗又有一物超於良知之外，能作得障礙？——語錄

看陽明這些議論，就知道他對於宇宙見解，與象山是迥不相同了。象山不承認無

極而太極，陽明却謂無極太極……庶幾精一之旨。又謂象山議論開闔，時有異者，乃其氣質意見之殊，所謂異者，當即指他不承認無極而有異於周程二子也。推陽明心理，恐怕也要拿「大醇小疵」四字來批評象山了。再看他所謂「仙家說到虛，聖人豈能虛上加得一毫實。佛氏說到無，聖人豈能無上加得一毫有？」和「良知之虛，便是天之太虛；良知之無，便是太虛之無形。」這豈但是對無極二字完全接受；豈但是無拘於儒家釋家道家，並且承認宇宙就是太虛，就是無形，日月風雷山川民物，皆在「太虛」「無形」的籠罩之中，簡直懸想到無無極的境界。且謂即儒家聖人，對於這個論斷，也不能增損絲毫，這議論是何等的超脫，何等的透關，比象山進步得多了！不過陽明所主張的人與天地爲一體，却與象山無甚差異，他說：

風，雨，露，雷，日，月，星，辰，禽，獸，草，木，山，川，土，石，與人原只一體；故五穀禽獸之類，皆可以養人，藥石之類，皆可以療疾。只爲同此一氣，故能相通耳！——語錄

天地之道，誠焉而已耳！聖人之學，誠焉而已耳！誠故不息，故久，故徵，故悠遠，故博厚，是故天惟誠也故常清，地惟誠也故常寧，日月惟誠也故常明。——語錄

大人者當以天地萬物爲一體者也。其視天下猶一家，中國猶一人焉；若夫間形骸而分爾我者，小人矣！大人之能以天地萬物爲一體也，非意之也；其心之仁本若是，其與天地萬物而爲一也，豈惟大人，雖小人之心，亦莫不然，彼顧自小之耳！是故見孺子之入井而必有怵惕惻隱之心焉，是其仁之與孺子而爲一體也。孺子猶同類者也，見鳥獸之哀鳴穀觶，而必有不忍之心焉，是其仁之與鳥獸而爲一體也。鳥獸猶有知覺者也，見草木之摧殘而必有憫恤之心焉，是其仁之與草木而爲一體也。草木猶有生意者也，見瓦石之毀壞而必有顧惜之心焉，是其仁之與瓦石而爲一體也。是其一體之仁也，雖小人之心，亦必有之，是乃根於天命之性，而自然昭靈不昧者也。……——大學問

或疑禽獸草木與人異類，何亦謂之同體？則應之曰：你只在感應之幾上看，豈但禽獸草木，雖天地與我同體的，鬼神也與我同體的。——語錄

這些意思，可以說是陽明的宇宙觀，亦可以說是陽明的人生觀。統觀陽明的意思，是要拿一個「氣」字，貫通天地萬物，所以他評象山就說他氣質意見之殊，評太極圖說亦

謂：「陰陽一氣也，一氣屈伸而爲陰陽，而所謂「凡有貌象形色，皆在太虛無形中發用流行」已經名之曰太虛，名之曰無形，而又說發用流行，當然亦是指氣了。所以他說：「風雨露雷日月星辰禽獸草木山川土石，與人原只一體……只爲同此一氣，故能相通耳！」大人小人，同具此氣；禽獸草木山川土石，亦同具此氣。此氣流行發布於天地之間，無小大精粗，幽明遠近，都是相等的。所以他又說：「天地與我同體的，鬼神也與我同體的。」

不過這所謂「氣」究竟是什麼一回事呢。空氣嗎？熱氣冷氣嗎？人物體中一呼一吸之氣嗎？當然都不是的。我以爲陽明之所謂「氣」，猶中庸之所謂誠，老子之所謂「道」，莊子所謂眞宰，佛氏所謂種性。天地人物所以運行不變，各序其宜者，完全氣運乎其中的作用。然而這氣是無形體，無方位。所以中庸上說：「視之而弗見，聽之而弗聞，體物而不可遺。」又曰：「肫肫其仁，淵淵其淵，浩浩其天。」而卒歸於「上天之載，無聲無臭至矣。」老子曰：「視之不見名曰夷，聽之不聞名曰希，搏之不得名曰微。」莊子曰：「有情而無形。」齊物論佛氏則主不生不滅。陽明之所謂「氣」正是如此。換一句話說，就

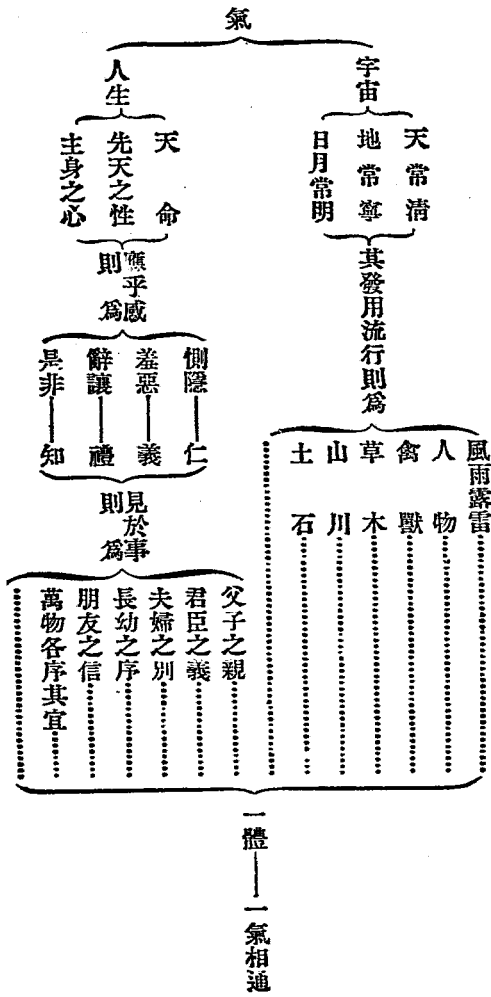
是氣可以爲萬物宰。天地山川人物鬼神雖然各異其枝葉，但都同在這一個根幹之上；枝葉的榮枯，全看能不能吸着根幹的滋養品。所以他說天惟誠故常清，地惟誠故常寧，日月惟誠故常明。——按此處與老子天得一以清，章同意。如此自然天地鬼神禽獸草木山川土石都是相通，都是同體的了。

這「氣」字是就視無形，聽無聲方面着想，其散布於天地人物者，又或異其名詞。——在天者叫做命，賦於人者叫做性，主於人身者叫做心。心性命都是一體相同，與上面所說的「氣」字無異，怎見得呢？他說：

經，常道也。其在於天謂之命；其賦於人謂之性；其主於身謂之心。心也，性也，命也，一也。通人物，達四海，亘古今，無有乎弗具，無有乎弗同，無有乎或變者也。是常道也。其應乎感也，則爲惻隱，爲羞惡，爲辭讓，爲是非。其見於事也，則爲父子之親，爲君臣之義，爲夫婦之別，爲長幼之序，爲朋友之信。是惻隱也，羞惡也，辭讓也，是非也，是親也，義也，序也，別也，信也，一也。皆所謂心也，性也，命也，通人物，達四海，塞天地，亘古今，無有乎弗具，無有乎弗同，無有乎或變者也。是常道也。——稽山書院尊經

閣記

大抵陽明以一個「氣」字統攝天地萬物，而於人事方面，又詳列心性命之作用，而復統歸於一。一者何？當然還「氣」之發布流行了。所以他的宇宙觀和人生觀，是很明瞭的一貫的學說，表如下式。

綜核象山陽明的宇宙見解，可以得下列三個結論：

(一) 象山陽明都以宇宙人生相提並論，且都爲心體一元論的哲學。

(二) 象山對宇宙只承認到太極，而不承認太極之上，更有無極。陽明則於無極之理，完全承認，且時更進而爲無無極無無無極的承認。

(三) 象山頗欲以一個理字統攝宇宙與人生；但他議論之中，却心理並舉。他的意思原是主張「心卽理」，但每每並列，易滋誤會；不如陽明拿一個氣字統攝宇宙與人生，來得直截爽快。陽明雖亦有時說到理字，但他以「理」爲心之布散，心可以概括理，理不可以概括心，與象山理字有大小之殊。

第五章 陸王論心

自陸王二子，以直指本心爲學者倡，一時學者靡然從之。二子哲學，遂爲儒家另開一個門面。反對二子的，遂說他是狂禪，是異端，是非吾聖人之道。乃羣起相攻，爲護道運動。蓋佛法可大別之爲禪、教、律，三種。禪是佛心，教是佛語，律是佛身。禪主入定，故禪定學，亦名增上心學。宋時學者，個個與佛教有些淵源，亦個個歡喜論心；不過象山來得顯著

些，故有逃禪之誚。至陽明則格外彩色濃厚，所以就同聲相和說他是禪宗。他們究竟是
否出於禪宗，已在第三章說過，此處不必替他申辨。不過攻擊陸王的，就是要攻擊他們
的心學。其實心學在儒家何曾不講？尙書堯舜禹之相授受，即曰：「人心惟危，道心惟微；
惟精惟一，允執厥中！」後世言心者，莫不以此爲源泉。可算是心學濫觴。又有人說：儒家
以孔子爲宗，孔子對性命天道等問題，平時不深討論，即教學者，亦未嘗以心學爲前提。
但孟子是學孔子的，他的書中，談及性命天道的就很多，而討論心的問題，尤不在少處。
他說：「學問之道無他，求其放心而已矣！」又說：「聖人先得我心之所同然耳！」他又
引申孔子「操則存，舍則亡，出入無時，莫知其鄉」的意思，說是「惟心之謂歟！」照這
樣看來，則是學問只在「求放心而已矣！」亦就可以說是出於禪宗，只可惜那時還沒
有禪的名詞；不然，恐怕也就不免了。不但如此，孟子書中，說到心的地方正多呢！計七篇
之中，說心的凡四十七章，心字在全書中，凡一百廿八見，——孔距心的心字不在內——這
是孟子言心的證據。荀子亦是儒家學者，他的勸學篇上就說：「君子之學也，入乎耳，箸
乎心，布乎四體，形乎動靜，端而言，靜而動，一可以爲法則，小人之學也，入乎耳，出乎口，口

耳之間，僅四寸耳！曷足以美七尺之軀哉！」他做解蔽篇，則更明明白白的說是解除心術中之所蒙蔽。他說：「天下無二道，聖人無兩心。」他又說：「故爲蔽，欲爲蔽，惡爲蔽，始爲蔽，終爲蔽，遠爲蔽，近爲蔽，博爲蔽，淺爲蔽，古爲蔽，今爲蔽……凡萬物異，莫不相爲蔽；此心術之公患也。」他更有一段治心之道，說的尤其精微：

空石之中有人焉，其名曰馮。其爲人也，善射以好思。耳目之欲接，則敗其思；蚊蠅之聲聞，則挫其精。是以關耳目之欲，而遠蚊蠅之聲，閒居靜思，則通。思仁若是，可謂微乎？孟子惡敗而出妻，可謂能自強矣，未及思也。有子惡臥而燂掌，可謂能自忍矣，未及好也。關耳目之欲，蚊蠅之聲聞，則挫其精，可謂危矣，未可謂微也。夫微者，至人也。至人也，何強？何忍？何危？故濁明外景，清明內景。聖人從其欲，兼其情，而制焉者，理矣。夫何強？何忍？何危？故仁者之行道也，無爲也；聖人之行道也，無強也。仁者之思也，恭聖人之思也，樂。此治心之道也。——解蔽篇

這一段治心的方法，簡直與佛家禪定之學，道家修性之學，完全一致。即孔子雖不言心性等事，但「毋意毋必毋固毋我」，「天何言哉！四時行焉！百物生焉！」即與佛道

之理，無甚差異。不過儒家多主治世修文，不多空談心性；後世因謂心性之學，爲禪學，爲異端，真是未免太自隘了！

孟荀二子，皆孔子後儒家巨擘，而所著書中，對於心之問題，皆言之不厭其詳，則又安可以說：研究心學的是逃禪呢？且此還是就孟荀二子儒家立場說話，若其他諸子，則對心性問題，尤言之精微，可知「天下之理，但當論是非，豈當論同異？」孔子未說過的，後人只要見到，果然是真理，何妨大說而特說！而況孔子還未嘗不說的呢？

學術本是進化的，一代蕃衍於一代，原是當然之事。學者爲補偏救弊，有時故爲詳略，亦是時有的事。因補偏而自己又入於偏，因救弊而自己又發生流弊，也是常有的事。陸王二子的心學，正是如此！學者不審其學說之成因，而肆意攻擊，未免出於武斷，因導心學之源流如此！

有宋學者，都歡喜談「心」，不過朱晦庵他們，總把心與理分做兩件事。他說：「人心之靈，莫不有知；而天下之物，莫不有理。」又曰：「虛靈不昧，以具衆理，而應萬事。」又曰：「人之所以爲學者，心與理耳！」陸王論心，則謂此心此理，實無二致；而陽明之論，尤

主於極，我嘗以爲陽明論心，惟憑直覺，很像西方學者的極端唯心派；象山則合感性與悟性，名爲心之本體，很像康德 *Kant* 之先驗觀念論。現在要研究他們對心的見解，須先看他們對性的見解。因爲心性原有相關之處，並且歷來討論性的問題，至爲複雜，對性的見解若有差異，對心的見解自然也有差異。陸王哲學的大本，多半發自孟子書中。孟子是主張性善的，所以他們也是主張性善的。不過象山書中，論性之處很少。祇曰：「人性皆善，其不善者遷於物也。」又告學者曰：「汝耳自聽，目自明，事父自能孝，事兄自能弟。」此即可推知象山固主張性善論者。

陽明則論性之處很多，且更詳盡有條理。他說：「就其主宰處說，便謂之心；就其稟賦處說，則謂之性。」語錄又曰：「心之體，性也；性之原，天也。」又曰：「心之本體，即是性，性即是理。」語錄這可算陽明對性的界說。他又說性的作用道：「性之本體，原是无善无恶的。」又曰：「至善者，性也；性元無一毫之惡。」語錄在陽明之意，大概以爲無善無惡就是至善，無善無惡，爲性的本來，未雜一毫人欲的純潔，爲繪事後素的「素」。故無善無惡，就是至善。陽明又說：「性一而已，仁義禮智，性之性也；聰明睿知，性之質也；喜怒哀樂，性

之情也；私欲客氣，性之蔽也。質有清濁，故情有過不及，而蔽有深淺也。私欲客氣，一病兩痛，非二物也。」這是陽明主張性之本體爲善，其不善的私慾客氣，爲性之蔽，與孟子「若夫爲不善，非才之罪也」意思相同。

象山陽明對性的見解，係出一轍。雖言論有詳略，但都是主張性善的。性爲心之本源，本源既同，所以論心的大體也是一致。在他們哲學中，有一個共同主張，爲受人攻擊之焦點的，就是「心卽理」。說換句話，就是心的本體，就是理。

象山說：心一理也，理一理也，至當歸一，精義無二，此心此理，實不容有二。——語錄
道徧滿天下，無些小空闕，四端萬善，皆天之所予，不勞人妝點；但是人自有病，與他相隔了。——語錄

萬物皆備於我，只要明理。——語錄

今之學者，只用心於枝葉，不求實處。孟子云：「盡其心者，知其性，知其性則知天矣。」心只是一個，某之心，吾友之心，上而千百載聖賢之心，下而千百載復有一聖賢，其心亦只如此。心之體甚大，若能盡我之心，便與天同。爲學只是理會心。——語錄

陽明說：無善無惡心之體。——陽明四句教

至善也者，心之本體也。——大學古本序

爾一點良知，是爾自家準則。——語錄

若良知之發，更無私意障礙，即所謂充其惻隱之心，而仁不可勝用矣。然在常人不能無私意障礙，所以須用致知格物之功，勝私復理。——語錄

夫在物爲理，處物爲義，在性爲善，因所指而異其名，實皆吾之心也。心外無物，心外無事，心外無義，心外無善，吾心之處事物，純乎理而無人僞之雜，謂之善，非在事物有定所之可求也。處物爲義，是吾心之得其宜也，義非在外可襲而取也。——與王

純甫書

徐愛問：「至善只求諸心，恐於天下事理有不能盡？」陽明曰：「心即理也，此心無私欲之蔽，即是天理，不須外面添一分。以此純乎天理之心發之事，父便是孝，發之事君便是忠，發之交友治民便是信與仁；只在此心去人欲，存天理上用功便是。」愛曰：「如事父一事，其間溫清定省之類，有許多節目，亦須講求否？」曰：「如何不講求？」

冬溫夏清，也只是要盡此心之孝，恐怕有一毫人欲間雜。此心若無人欲，純是天理，是個誠於孝親之心，冬時自然思量父母寒，自去求溫的道理；夏時自然思量父母熱，自去求清的道理。譬之樹木，這誠孝的心，便是根，許多條件，便是枝葉；須先有根，然後有枝葉，不是先尋了枝葉，然後去種根。——語錄

以上略見兩家論心體的大概，要其指歸，皆以心理無二爲主。象山謂「萬物森然於方寸之間，滿心而發，充塞宇宙無非此理。」陽明說「心外無物，心外無事，心外無義，心外無善。」二人都以「心」爲道德標準，擴而充之，則充塞於宇宙者，莫非此理。所謂「放之則彌六合，捲之則退藏於密。」陸王論心，大有這個氣象。蓋象山自幼卽說：「宇宙內事，乃己分內事；己分內事，乃宇宙內事。」又曰：「宇宙便是吾心，吾心卽是宇宙。」他的意思，是說吾人心內諸現象，卽宇宙內諸現象，故吾心所具之理，亦卽宇宙萬有之理；宇宙萬有之理，亦無往而不合於吾心之理。此理此心爲東西古今萬人所同，非一人一時的心理，乃充塞宇宙，亘萬古而不變的心理。陽明亦以萬事之理，無不備於吾心，只要求之於心，則萬事之理自然可得。這是他們論心本體的相同之點。再看他們論心的

作用，就有些不同了。象山論心的作用，是拿事與心兩方面來說的，即是合感性與悟性而成作用的。譬如對一件事的是非曲直，固然要我心——悟性，去辨正，但亦須隨外界事物之是非曲直——感性，然後才能予以辨正。陽明則一切的事，只要求之吾心儘够了。外界的是非曲直，都存在吾的心中，求之於心，沒有不得的理，故儘可不必去管外界如何，心中自然會明白的。這是他們些微的相異。象山說：

孟子曰：「夫道一而已矣！」又曰：「道二仁與不仁而已矣！」如是則爲仁，反是則爲不仁。仁卽此心也，此理也。求則得之，得此理也。先知者，知此理也。先覺者，覺此理也。愛其親者，此理也。敬其兄者，此理也。見孺子將入井而有怵惕惻隱之心者，此理也。可羞之事則羞之，可惡之事則惡之，此理也。是其爲是，非知其爲非，此理也。宜辭而辭，宜遜而遜者，此理也。敬此理也。義亦此理也。內此理也。外亦此理也。故曰：「直方大，不習無不利。」孟子曰：「所不慮而知者其良知也，所不學而能者其良能也，此天之所與我者，非由外鑠我也。故曰：「萬物皆備於我矣，反身而誠，樂莫大焉。此吾之本心也。」——與曾宅之書

陽明則曰

……且如事父，不成去父上求個孝的理？事君，不成去君上求個忠的理？交友治民，不成去友上民上求信與仁的理？都只在此心上，心卽理也。——語錄

知是心的本體，心自然會知。見父自然知孝，見兄自然知弟，見孺子入井，自然知惻隱。此便是良知，不假外求。若良知之發，更無私意障礙，卽所謂充其惻隱之心，而仁不可勝用矣。——語錄

夫物理不外於吾心，外吾心而求物理，無物理矣。遺物理而求吾心，吾心又何物耶？心之體性也，性卽理也。故有孝親之心，卽有孝親之理；無孝親之心，卽無孝親之理；有忠君之心，卽有忠君之理；無忠君之心，卽無忠君之理。理豈外於吾心耶？夫外心以求物理，是以有闕而不達，此告子義外之說。孟子所以謂之不知義也。心一而已，以其全體惻怛而言謂之仁；以其得宜而言謂之義；以其條理而言謂之理。不可外心以求仁，不可外心以求義，獨可外心以求理乎？——答顧東橋書

充天塞地，中間只有這個靈明，人只爲形體自間隔了；這個靈明，便是天地鬼神的

主宰，天沒有我的靈明，誰去仰他？高地沒有我的靈明，誰去仰他？鬼神沒有我的靈明，誰去辨他吉凶災祥？天地鬼神萬物，離却我的靈明，便沒有天地鬼神萬物了！我的靈明，離却天地鬼神萬物，亦沒有我的靈明。如此便是一體流通的，如何與他

間隔得——語錄

看二子之所論列，都是就心體作用上說法。象山謂可羞則羞，可惡則惡，宜辭而辭，宜遜而遜，是注重在可字與宜字上，就是說外界的事物之來，應該羞的才羞，應該惡的才惡，應該辭的就辭，應該遜的就遜。羞，惡，辭，遜，是就自己的本心說，即是就悟性一方面說。可字，宜字，是就外界事物說，即是就感性一方面說。他又說：「反身而誠，樂莫大焉。」則是所得之樂，都靠自己的自反。陽明所舉事父事君交友治民之義，則謂事父自然會孝，事君自然會忠，交友自然會信，治民自然會仁。所以他說：「外吾心而求物理，無物理矣。」「有孝親之心，即有孝親之理；有忠君之心，即有忠君之理。」一切理都在吾心，不必照象山那樣斟酌情形，可羞則羞，可惡則惡，宜辭而辭，宜遜而遜。他更說心的靈明便是天地鬼神的主宰，則心的作用，竟無所不包，無所不能了。雖然象山也曾說過：「汝耳

自聽，汝目自明，事父自能孝，事兄自能弟，但是象山的意思，還是注重在事字上。雖事父事兄，也得思量思量，合理是不合理？如不合理，就要陷親於不義。事親尚要思量，其他的事，更可想而知了。何以見得他說：「汝耳自聰，汝目自明。」耳目如不能思量辨正，還够得上說是聰明？假如不須思量辨正，或耳目不能思量辨正，那麼他就不必在事父事兄上，加汝耳自聰，汝目自明這兩句。總之陽明論心，是主張體用一源，心物無二，很有心體萬能的意味。象山則體用分明，不相雜廁，雖事物之理主宰於心，然心却要受理的籠罩。——見前宇宙觀——故象山雖主心即理，行起來却有個先後次第。陽明嫌他如此說法，還有心理二元的嫌疑。所以更進一步，做徹底的主張「心體萬能」。此一問之微，乃二子心學差異的發端。

前言二子對性的問題，都主張是善的；對心的問題，雖微有差別，但主張心即理，還算無所差別。既然如此，則人之所以爲不善者，又將何說？象山曰：「人性皆善，其不善者，遷於物也。」又曰：「道徧滿天下，無些小空闕……但是人自有病，與他相隔了。」又曰：「今之學者，只用心於枝葉，不求實處。」推象山這幾句意思，大概就等於孟子說的「

人之所以放其良心者，亦猶斧斤之於木也。」他承認本體是善的，遷於物就不善了；人自有病，便相隔了；用心於枝葉，也就不善了；然則如何才可使他永久是善？不遷於物？不相隔闕？象山說：「用心於枝葉，不求實處。」便是不善的大原。要想防止這個大原，就要使他不用心於枝節，而用心於實處；不過所謂實處，又何所指？他說：「只是理會心。」心爲萬事之本，心理會好了，自然就不會有「遷於物」「相隔闕」的毛病。「見可羞之事則羞之，可惡之事則惡之」了。所以他說：學苟知本，六經皆我註腳。

陽明謂：「仁義禮智，性之性也；聰明睿知，性之質也；喜怒哀樂，性之情也；私欲客氣，性之蔽也。質有清濁，故情有過不及，而蔽有深淺也。」此數句中，值得我們注意的有兩點：一、是私欲客氣性之蔽也。二、是質有清濁，性之蔽，是後天習染之污；質之清濁，則與生俱生，爲先天產物。但雖是先天產物，雖是有清濁之殊，仍無害其爲至善。此如人之天資高下，聰明一點的，未必就是好；魯鈍一點的，未必就是不好。「及其成功一也。」不過原來資質已是不清，又加私欲客氣的蒙蔽，便是爲不善的根源。醫這個不善病痛的方法，在象山便要說只有把心理會好了，什麼私欲客氣，不要睬他，自然就沒有陽明的意思。

却要在天理人欲兩方面做工夫，不若象山只理會心，象山不但只理會心，他並且不承認人欲這兩個字，他說：

天理人欲之言，亦不是至論；若天是理，人是欲，則天人不同矣。此其源蓋出於老氏。樂記曰：「人生而靜，天之性也；感於物而動，性之欲也。物至知之，而後好惡形焉。不能反躬，天理滅矣。」天理人欲之言，蓋出於此。樂記之言，蓋出於老氏。——語錄

此理充塞宇宙，天地鬼神，且不能違，況於人乎？——與吳子嗣書

宇宙之間，典常之昭然，倫類之燦然，果何適而無其理也。——語錄

此理本天所以與我，非由外鑠；明得此理，即是主宰。真能為主，則外物不能移，邪說不能惑。——與曾宅之書

陽明曰：

心一也，未雜於人謂之道心；雜以人偽謂之人心。人心之得其正者即道心，道心之失其正者即人心；初非有二心也。——語錄

聖人述六經，只是要正人心，只是要存天理，去人欲。——語錄

聖人之所以爲聖人，惟以其心之純乎天理，而無人欲；則我之欲爲聖人，亦惟在於此心之純乎天理，而無人欲。——示弱弟立志說

聖人之所以爲聖，只是其心純乎天理，而無人欲之雜，精金之所以爲精，但以其成色足而無鉛銅之雜也。——語錄

吾輩用功，只求日減，不求日增；減得一分人欲，便復得一分天理。——語錄

學者問曰：「聲色貨利，恐良知亦不能無？」陽明曰：「固然！但初學用功，却須掃除蕩滌，勿使留積，則適然來遇，始不爲累，自然順而應之。良知只在聲色貨利上用功，能致得良知，精精明明，毫髮無蔽，則聲色貨利之交，無非天則流行矣。——語錄

由這兩種議論，就知道象山只承認一個理，無所謂天人。他說天人同在一个理字籠罩之中，所以不承認天理之外，更有什麼人欲。陽明固亦承認心即理者，但他說欲即在理之中，理欲並非二事。——人心之得其正者即道心，道心之失其正即人心，二者相消相長，故曰：減得一分人欲，便復得一分天理。聲色貨利，只要用得其正，都不失爲天理。所以好色好貨，都無礙於王天下，正是此理。象山只在一方面——源頭上用工夫，陽明

却要一方面存天理，一方面去人欲，雙方用工夫的，這是二子心學中的大異。

這個大異，却亦來之有自。象山對心之作用，有先後次第；陽明則視心爲萬能，把一個心太信任了，私欲客氣自然就會作怪，自然就不能不想一個制止的方法，所以他這存天理去人欲，正是制止私欲客氣，保全心體萬能的方法。象山既是有先後次第，在他遇事之時，已是審慎周詳，「反身而誠，樂莫大焉。」就用不着更去做這存天理，去人欲的工夫。則是二子之言雖然大異，還是同源。蓋心之來源——性，是二子共同主張是善的，心之本體，也是二子共同主張是善的，只是心的作用，微有差別，所以補救方法，也就有這個差異。後人不研究陸王所謂心即理者，係專制本體而言，遂謂陸王心學，有如許流弊，我說這是不應該的。

明朝有一位馮柯，他也是崇拜朱晦庵的一路，他著有一本求是編，內多反對陽明。他說陽明不識性字，又說陽明千言萬語，只是要去人欲存天理，以此爲陽明詭病，真是太籠統。我說明清以來，反對象山陽明者，不一而足，但總是自以爲是朱子信徒，拿他自己的那一副朱子面孔，來檢查陸王——恐怕真朱子，還未必如是。學者研究學術，早把胸

中存個成見，那裏能得學術的中正？

陸王主張心學，既召這些詬病；詬病之不足，更咒他是狂禪。我想陸王所以有狂禪之誦，就是心學爲其主因；但是要攻擊他的心學，也須看看他們把「心」用在什麼地方？才能定他是禪非禪。禪主遺棄一切，來去無挂。陸王雖說學者要理會心，但他們是要把心理會好了，用在父子，兄弟，交友，治民上，則又何嘗是禪？雖理會心，又何傷呢？

第六章 陸王論學

陸王哲學，既以心爲主體，故論學亦以心爲務。我在前章既把他們心學本源，略爲搜證，以見重視此心，並非禪宗所獨有。即他們論學的意義，也是孔子門下，已有此一派；後世學者，亦嘗有此一派：

子夏曰：賢賢易色；事父母能竭其力；事君能致其身；與朋友交，言而有信；雖曰未學，

吾必謂之學矣。——論語

子路曰：有民人焉，有社稷焉，何必讀書，然後爲學？——論語

孔子對子路之言，固有所責備，然而他教弟子，亦首重「入則孝，出則弟，謹而信，汎

愛衆，而親仁。」行這些事剩餘下來的工夫，再去學文。他的四教，是文、行、忠、信。他的四科，是德行、言語、政事、文學。可知他的教育，是很注重行爲的。到孟子就更顯明的說道：「學問之道無他，求其放心而已矣！」又曰：「盡信書，則不如無書。」可知孔子教人，決非專以讀書爲學問，是可斷言的。子夏子路不過太重行爲一方面罷了。到宋朝時候，學者有個共同口號，叫做學者學爲人也！

所以他們天天在那裏尋孔顏樂處，天天討論顏子所好何學？靜坐養心……學風爲之一變。這都是應時勢要求，不期然而然的時代思潮。蓋自章句訓詁之學興，而陋者或以聖賢之學，爲止於是。只曉得愁眉苦臉的，求於口耳分寸之間，以爲是道，而身心性命之微，日遠日晦。宋朝學者，感覺到這樣爲學，豈不是愈學愈遠，寢假而人且不入，何有於學？所以義理之學，爲宋朝特有的學風，爲的是這個原因。象山爲此類思想最顯著者。至陽明之世，則天下學者，更不知學爲何事，故揭良知之教，以指示之。此陸王二子論學的本源。

陸王論學，同以明心爲出發點。二子對心的見解，已於上章說明他們是始同而終

異；然究竟還是同多而異少。至於本章二子的論學，則是少同而多異了。其故蓋由於二子俱以明心爲學問之本，心的見解既有差異，自然對心中所發用流行散於萬事的學問，也是差異的。象山把心的作用分作兩截——感性與悟性——陽明合體用爲一源，把本體與作用，連做一貫；所以二子論學的差異，還是順着這個源泉而更暢其流，然而以明心見性，屏棄口耳爲學問之本，則又二子之所同者。茲先言其同。

象山曰：

人孰無心，道不外索，患在戕賊之耳！古人教人，不過存心，養心，求放心。此心之良，人所固有，人惟不知保養而反戕賊放失之耳！苟知其如此，而防閑其戕賊放失之端，日夕保養灌溉，使之暢茂條達，如手足之捍頭面，則豈有艱難支離之事？今日向學，而又艱難支離，遲回不進，則是未知其心，未知其戕賊放失，未知所以保養灌溉。此乃爲學之門，進德之地，得其門，不得其門，有其地，無其地，兩言而決，得其門，有其地，是謂知學；是謂有志。既知學，既有志，豈得悠悠？豈得不進？——與舒西美書

凡欲爲學，當先識義利公私之辨，今所學果爲何事？人生天地間，爲人自當盡人道；

學者所以爲學，學爲人而已！非有爲也！

上是天，下是地，人居其間，須是做得人方不枉。

大凡爲學，須要有所立，論語云：「己欲立，而立人；卓然有不爲流俗所移，乃爲有立。須思量天之所以與我者，是甚底爲？還是要做人否？理會得這個明白，然後方可謂之學問。

今人略有些氣稜者，多只是附物，原非自立也；若某則不識一個字，亦須還我堂堂地做個人。

論語中多無頭柄的說話，如「知及之，仁不能守之」之類，不知所及所守者何事。如「學而時習之」，不知所習者何事。非學有本領，未易讀也。苟學有本領，則知之所及者，及此也；仁之所守者，守此也；時習之，習此也；說者，說此；樂者，樂此；如高屋之建瓴水矣。學苟知本，六經皆我註腳。

如今讀書，且平平讀，未曉處，且放過，不必太滯。

學者須是打疊田地淨潔，然後令他奮發植立，若田地不淨潔，則奮發植立不得。古

人爲學，卽讀書然後爲學可見；然田地不淨潔，亦讀書不得。若讀書，則是假寇兵而資盜糧。以上俱見象山語錄。

陽明曰：

志立而學半。——語錄

諸公在此，務要立個必爲聖人之心，時時刻刻，須是一棒一條痕，一摑一掌血，方能聽吾說話，句句得力。——語錄

夫聖人之學，心學也；學以求盡其心而已。堯舜禹之相授受曰：「人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允執厥中。」道心者，率性之謂，而未雜於人，無聲無臭，至微而顯，誠之源也。人心則雜於人而危矣；僞之端矣。一於道心則存之無不中，而發之無不和。是故率是道心而發之於父子也，無不親；發之於君臣也，無不義；發之於夫婦長幼朋友也，無不別；無不序；無不信；是謂中節之和。天下之達道也。放四海而皆準。亘古今而不窮。天下之人，同此心，同此性，同此達道也。舜使契爲司徒，而教以人倫，教之以此達道也。當是之時，人皆君子，而比屋可封。蓋教者惟以是爲教，而學者惟以是爲

學也——重修山陰縣學記

德有本而學有要，不於其本而泛焉以從事，高之虛無，卑之而支離；終流蕩失宗，勞而無得矣。是故君子之學，惟求得其心，雖至於位天地，育萬物，未有去於吾心之外也。孟子所謂「學問之道無他，求其放心而已矣」者，一言以蔽之。故博學者，學此者也；審問者，問此者也；慎思者，思此者也；明辨者，辨此者也；篤行者，行此者也。心外無事，心外無理，故心外無學，是故於父子盡吾心之仁，於君臣盡吾心之義，言吾心之忠信，行吾心之篤敬，懲心忿，窒心慾，遷心善，改心過，處事接物，無所往而非求盡吾心，以自慊也。譬之植焉，心其根也，學也者，其壅培之者也。灌溉之者也，扶植而刪鋤之者也，無非有事於根焉耳矣！——紫陽書院集序

問看書不能明如何？先生曰：「此只是在文義上穿求，故不明。如此又不如爲舊時學問，他到看得多，解得去，只是他爲學雖極解得明曉，亦終身無得，須於心體上用功，凡明不得，行不去，須反在自心上體，當即可通。蓋四書五經，不過說這心體，即可謂道心。體明即是道明，更無二。此是爲學頭腦處。」——語錄

這是二子論學問源頭處的共同見解。象山定一個學的目標：「學者學爲人而已！」又曰：「學者須要有所立。」此與陽明「志立而學半」，「務要立個必爲聖人之心。」是一致的。爲學的頭腦，則首在理會此心。象山說：「人孰無心，道不外索，古人教人，不過存心，養心，求放心。」陽明說：「聖人之學，心學也；學以求盡其心而已矣！」又曰：「君子之學，惟求得其心，雖至於位天地，育萬物，未有出於吾心之外也。」這亦是二子相同的。必先把心涵養好了，然後一切學問事功，才有所附麗。即讀書亦才有用。不然，則讀書且爲此心之累。象山說：「田地不淨潔，亦讀書不得，若讀書則是假寇兵，資盜糧。」與陽明所謂「記誦之廣，適以長其教也；知識之多，適以行其惡也；聞見之博，適以肆其辨也；辭章之富，適以飾其僞也。」——見答顧東橋書——同一見解。因爲這個原故，所以象山教人讀書未曉處，且放過，不必太滯。陽明亦教學者不要在文義上穿求。象山又說：「學苟知本，六經皆我註腳。」陽明亦說：「四書五經，不過說這心體。」又曰：「德有本而學有要，不於其本，而泛焉以從事，高之虛無，卑之而支離，終流蕩失宗，勞力而無得。」這全是注重在學苟知本的「本」字。意思是說心術不正，讀了許多書在肚裏，是要害人的。

我們回憶史書中大奸巨惡，許多是知書能文之士；但是書文到他們肚裏，立刻都變成毒蛇猛獸，可以吃人了。與其這樣，到是不讀書的，還無以濟其私，而滿其慾，惟其讀過幾句書，才會引經據典，掩過飾非呢！馮道、秦檜、嚴嵩、阮大鍼，這一輩人，若是未讀過書，則他們惡跡決不至有如此昭著！這才明白：「事父母能竭其力，事君能致其身，與朋友交，言而有信」的人，子夏贊揚他：「雖曰未學，吾必謂之學矣。」是有道理的。更明白：孔子教弟子要先做「入則孝，出則弟，謹而信，汎愛衆，而親仁」這幾件事，然後才講到學文，是必然的先後次第。則象山陽明主張學要知本，正亦未可厚非。

這是二子以存心，養心，求放心，爲學問頭腦。至於爲學次第，及爲學的方法，則二子有顯然的差異，這差異還是與前章論心的差異，出於一源。陽明論學，爲終始一貫，無先後條目。象山則諄諄於講明踐履的先後次第：

學有本末：顏子聞夫子三轉語，其綱旣明，然後請問其目。夫子答以非禮勿聽，勿視，勿言，勿動。顏子於此洞然無疑，故曰：回雖不敏，請事斯語矣。本末之序蓋如此。今世論學者，本末先後，一時顛倒錯亂，曾不知詳細處，未可遽責於人。如非禮勿視，勿聽，

勿言，勿動，顏子已知道，夫子乃語之以此。今先以此責人，正是躐等。——語錄

古者十五入大學。大學曰：「大學之道，在明明德，在新民，在至於至善。」此言大學指歸。欲明明德於天下，是入大學標的。格物致知，是下手處。中庸言：「博學，審問，慎思，明辨，是格物之方。讀書親師友，是學思則在己，問與辨，皆須在人。自古聖人，亦因往哲之言，師友之言，乃能有進。況非聖人，豈能自任私智，而能進學者？」——學說

爲學有講明，有踐履。大學致知格物；中庸博學審問慎思明辨；孟子始條理者，智之事；此講明也。大學修身正心；中庸篤行之；孟子終條理者，聖之事；此踐履也。物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知。致知在格物。自大學言之，固先乎講明矣。自中庸言之，學之弗能，問之弗知，思之弗得，辨之弗明，則亦何所行哉？未嘗學問思辨，而曰吾唯篤行之而已，是冥行者也。自孟子言之，則事蓋未有無始而有終者，講明之未至，而徒恃其能力行，是猶射者不習於教法之功，而徒恃其有力，謂吾能至於百步之外，而不計其未嘗中也。故曰：「其至爾力也，其中非爾力也。」講明有所未至，則雖材質之卓

異，踐行之純篤，如伊尹之任，伯夷之清，柳下惠之和，不思不勉，從容而然，可以謂之聖矣，而孟子顧有所不願學，拘儒瞽生又安可以其硜硜之必爲，而傲知學之士哉？然必一意實學，不事空言，然後可以謂之講明；若謂口耳之學，爲講明，則又非聖人之徒矣。——與趙詠道書

這是二子最顯著的差異。象山講學，最重本末次第，無論什麼學問，都須先講明其中道理，然後才能去實行。失了這個次第，「正是躐等。」不先講明道理，就一味去做，在象山就要說他是瞎做。不過象山亦並不是主張專講明而不做的。他的意思，是要有講明，有踐履，先後次第，固不可顛倒錯亂，但二者缺一，亦不可爲學。所以他說：「拘儒瞽生，又安可以其硜硜之必爲，而傲知學之士哉？」這是說只瞎做，不講明，是不行的。他又說：「然必一意實學，不事空言，然後可以謂之講明；若謂口耳之學爲講明，則又非聖人之徒矣。」這是說專空談不去做，也是不行的。我們在上列所引這幾段中，就可以看到象山論學的全體。明德，新民，止至善，是學問指歸，明明德於天下，是學問標的。格物致知，是爲學下手處。博學審問慎思明辨，是格物的方法。讀書親師友，則爲達到這幾種學問的

途徑。這是細分出來的條目如此。綜合言之，卽是先講明而後踐履。他與趙詠道書中對講明踐履的先後次第，說的很詳細。他顯然把博學審問慎思明辨幾種做講明的事，屬知的方面，篤行才是踐履的事，屬行的方面。明明白白的，知行分做兩截。陽明則以知行合一之論，貫串象山講明踐履兩方面；且於象山之論，略有微辭：

象山之學，簡易直截，孟子之後一人。其學問思辨致知格物之說，雖亦未免沿襲之累，然其大本大原，斷非餘子所及也。執事素能深信其學，此亦不可不察。正如求精金者，必務煅煉足色，勿使有纖毫之雜，然後可無虧損變動，蓋是非之懸絕，所爭毫釐耳。——與席元山書

知行原是兩個字，說一個工夫。這一個工夫，須著此兩個字，方說得完全無弊病。若頭腦處見得分明，見得原是一個頭腦，則雖把知行分做兩個說，畢竟將來做那「一個工夫」，則始或未便融會，終所謂百慮而一致矣。若頭腦見得不分明，原看做兩個了，則雖把知行合做一個說，亦恐終未湊泊處，況又分作兩截去做，則是從頭至尾，更沒討下落處也。——答友人問

致知格物，自來儒者皆相沿如此說，故象山亦遂相沿得來，不復致疑耳；然此畢竟亦是象山見得未精一處，不可掩也。——答友人問

知之真切篤實處便是行；行之明覺精察處便是知。若知時其心不能真切篤實，則其知便不能明覺精察；不是知之時只要明覺精察，更不要切實篤行也。行之時其心不能明覺精察，則其行便不能真切篤實；不是行之時只要真切篤實，更不要明覺精察也。——同上答友人問

這是陽明對象山的微辭。其意蓋謂象山的見解，尙未「煨煉足色」，即是未免於「雜」的意思。所以他又說：「畢竟是象山見得未精一處，不可掩也。」爲的就是象山把知行兩個字分做兩截，對學問思辨，致知格物的見解，仍沿襲前人解說，以致受累。固是陽明對他的微辭，也是陽明對他的惋惜。因爲他們學問源頭，原是一致；故在陽明書中，屢稱「象山於學問頭腦處，見得直截分明。」只可惜象山學問路道，與他走的不同。他在此處，並將知行二字，是一個工夫，不能分做兩截的關係，說個明白。蓋陽明學問，在中年以後，完全歸納到「知行合一」和「致良知」兩條路上。全書之中，最大部分，都

是發明這兩個頭腦。到他晚年，尤其是一開口便是這兩句話。所以知行合一，與致良知，就是他論學的面目。茲復略引其說，以見一般：

夫問思辨行，皆所以爲學，未有學而不行者也。如言學孝，則必服勞奉養，躬行孝道，而後謂之學；豈徒懸空口耳講說，而遂可以謂之學孝乎？學射，則必張弓挾矢，引滿中的，學書，則必伸紙執筆，操觚染翰，盡天下之學，無有不行，而可以言學者。則學之始，固已卽是行矣。篤者敦實篤厚之意，已行矣，而敦篤其行不息，其功之謂爾。蓋學之不能以無疑則有問，問卽學也；卽行也，又不能無疑則有思，思卽學也；卽行也，又不能無疑則辨，辨卽學也；卽行也。辨旣明矣，思旣慎矣，問旣審矣，學旣能矣，又從而不息其功焉，斯謂之篤行。非謂學問思辨之後，而始措之於行也。是故以求能其事而言謂之學，以求解其惑而言謂之問，以求其通理而言謂之思，以求精其察謂之辨，以求履其實謂之行，蓋析其功而言則有五，合其事而言則一而已矣。此區區心理合一之體，知行並進之功，所以異於後世之說者，正在於是。——答顧東橋書

凡謂之行者，只是著實去做這件事；若著實去做學問思辨的工夫，則學問思辨，亦

便是行矣。學是學做這件事，問是問做這件事，思辨是思辨做這件事，則行亦是學問思辨矣。若謂學問思辨之，然後去行，却如何懸空先去學問思辨得？行時又如何去得做學問思辨的事？行之明覺精察處便是知，知之真切篤實處便是行；若行而不明覺精察，便是冥行，便是「學而不思則罔」。所以必須說個知，知而不能真切篤實，便是妄想，便是「思而不學則殆」。所以必須先說個行，元來只是一個工夫。凡古人說知行，皆是就一個工夫上補偏救弊，不似今人截然分作兩件事做。某今說知行合一，雖亦是就今時補偏救弊說，然知行體段亦本來如是，吾契但著實就身心上體履，當下便是知得。今却只從言語文義上窺測，所以牽制支離，轉說糊塗，正是不能知行合一之弊耳。——答友人問

以上知行合一之教，是陽明論學的第一個頭腦。他把知行二字，不能分開的道理，和學思辨行五者應爲一事的理由，都說得很充足，很詳細。他說：「若行而不能精察明覺，便是冥行；知而不能真切篤實，便是妄想。」這就是說知行原是一件事，單舉一個「知」或一個「行」都只能算知行全體上的一部分，拿一部分去當全體，是要鬧亂子

的；所以他叫做冥行，叫做妄想。換句話，就是瞎行，就是瞎想。固執一偏去瞎想瞎行，自然是越行越支離，越想越糊塗了。不過這「一個工夫」究竟拿什麼來做標準呢？他詠良知詩：

個個人心有仲尼，

自將聞見若遮迷，

而今指與真頭面，

只是良知更莫疑！

* * * * *

問君何事日憧憧？

煩腦場中錯用功！

莫道聖門無口訣，

良知兩字是參同。

這便是百行標準。所謂精察明覺，就是要對這個標準去下精察明覺的工夫。所謂

真切篤實，也是要對這標準去下真切篤實的工夫。這個標準，原是純潔無疵，有時經私欲客氣的障蔽，又加「質有清濁」，就不能不做「致」的工夫；所以致良知爲他學問究竟，正爲此故。他說：

聖人之知，如青天之日；賢人如浮雲天日；愚人如陰霾天日；雖有昏明不同，其能辨黑白則一。雖昏黑夜裏，亦影影見得黑白，就是日之餘光未盡處。困學工夫，亦惟從這點明處精察去耳。——語錄

心之良知是謂聖，聖人之學，唯是致此良知而已。自然而致之者，聖人也；勉然而致之者，賢人也；自蔽自昧，而不肯致之者，愚不肖者也；愚不肖者，雖其蔽昧之極，良知又未嘗不存也；苟能致之，卽與聖人無異矣。此良知所以爲聖愚之同具，而人皆可以爲堯舜者以此也。是故致知之外無學矣。——書魏師孟卷

良知原是精精明明的。如欲孝親：生知安行者，只是依此良知實落盡孝而已。學知利行者，只是時時省覺，務要依比良知，盡孝而已。至於困知勉行者，蔽錮已深，雖要依此良知去孝，又爲私欲所阻，是以不能；必須加人一己百，人十己千之功，方能依

此良知，以盡其孝——語錄

孩提之童，無不知愛其親，無不知敬其兄，只是這個靈明，不爲私欲遮隔，充拓得盡，便完全是他本體，與天地合德，是聖人以下，不能無蔽，故須格物以致其知——語

錄

以上致良知之教，爲陽明最後的澈悟。他的一切學問，都歸納在這致良知之中。就是知行合一，也是以此爲標的。他說：「心之良知是謂聖。」而學者只是要學聖人，所以良知就是聖之本體，致良知就是學聖的步驟。聖人有生知安行，學知利行，困知勉行的分別，及其成功都是一樣。他所舉孝親之義，以明致良知的工夫，也完全與此一致；所以他說：「致知之外無學矣。」可知陽明哲學，完全集中在致良知上；致良知是他論學的歸宿。

良知原是不勉而中，不思而得，從容中道，當下便是，只要「致」，只要「悟」，便完了；不一定要在書本上苦求，亦不一定要去親師取友。他示諸生詩：

爾身各各有天真，

第六章 陸王論學

陸王哲學辨微

一一一

不用求人更問人；

但致良知成德業，

謾從故紙費精神！

乾坤是易原非畫，

心性何形得有塵？

莫道先生學禪語，

此言端的爲君陳。

在他這首詩裏，很可以看得學者只要致良知就夠了。「不用求人更問人，」「謾從故紙費精神，」卽是不必親師友，不必讀書的意思。他的雜詩：「悟後六經無一字，靜餘孤月湛虛明。」又曰：「至道不外索，一悟失羣闇。」月夜與諸生歌云：「影響尙疑朱仲晦，支離羞作鄭康成。」凡此都是陽明論學的精神，與象山大大的地方。象山諄諄於講明踐履的次第，意謂講明未至，雖材質卓異，如伊尹之任，伯夷之清，柳下惠之和，亦未可以爲後世法。所以他說：「未嘗學問思辨，而曰吾唯篤行之而已，是冥行也。」冥

行這兩個字，在陽明口中亦曾說過，不過陽明是說行而不知是謂冥行，知而不行是謂妄想。陽明是二者並列，象山是一先一後。陽明混學問思辨爲卽學卽行，謂博學，審問，慎思，明辨，篤行，五者，析其功而言則有五，合其事而言則一而已。象山則謂學問思辨屬知，篤行屬行。陽明所舉學孝，學射，學書之義以爲例。我以象山的講學法，推陽明之例，則學孝須先講明孝道，使學者恍然於父母之間，原爲一氣，然後服勞奉養，躬行孝道。學射，必先講明正身平氣，執弓引矢之道，然後張弓挾矢引滿中的。學書，必先講明如何執筆，如何臨帖的方法，然後伸紙執筆，操觚染翰。若不經過這一段講明工夫，雖服勞奉養，躬行孝道，只算是冥行孝道。張弓挾矢，引滿中的，只算是冥行射擊。伸紙引筆，操觚柔翰，亦只算是冥行書寫。縱行之不息，在陸子且視爲拘儒瞽生，硜硜必爲，沒有什麼可取的地方。

陽明患學者失於支離，故舉此心以爲萬事根本。學者志在學爲聖人，以應萬事，所以最重要的，是先把心打疊淨潔，心淨潔了，則道無不中，發無不和，放四海而皆準，亘古今而不窮，不思而中，不勉而得，從容中道，盛德之至了。既然如此，更何必去說講明踐履的先後，讀書親師的繁瑣呢？所以他說：「卽知卽行。」無所謂講明踐履，亦用不着博學

親師。他做稽山院書尊經閣記就說：「六經者，吾心之記藉也；而六經之實，則具於吾心。」答顧東橋書中有所謂拔本塞源之論，其意竟謂讀書講學，俱足以害道，這到很有些「老子」「絕聖棄智」、「日益日損」的意味。陽明大概是取來針砭時弊的吧？

第七章 陸王論工夫

陸王爲學工夫，可以四字括之：就是「簡易直截」。我在第一章中，說過陸子的意向，是要針砭漢唐學者支離瑣碎，故直指本心，務以簡易直截爲尙。他鵝湖之會的詩：「簡易工夫終久大，支離事業竟浮沈。」陽明亦屢道象山簡易直截，爲孟子之後一人。到明朝時候，宋學爲世所重，其弊至於支離滅裂；而士氣頹唐，爲自古所僅有。陽明目覩時艱，乃表揚象山，而以簡易直截工夫，教導學者，爲的是要提高學者人格！陽明年譜嘉靖六年，至吉安，大會士友螺川，臨別，囑曰：工夫只是簡易真切，愈真切，愈簡易，愈真切。他詠良知詩亦曰：「却笑從前顛倒見，枝枝葉葉外頭尋。」又曰：「拋却自家無盡藏，沿門持鉢效貧兒。」這都可以見得他爲學意向，是與象山一致的。不過這只算是他們工夫的綱領，並且這簡易直截，究竟是籠統名辭，其內容如何？程度如何，都不可以不述。

陸王教導學者的第一步工夫，大概相同，皆以立志、遷善、改過爲要；而以靜坐、養心爲入德之門。再進一步，則陸子重講明踐履的先後次第，教學者取法聖人，而以讀書親師友爲成德之助。陽明教學者多在事上磨鍊，存天理，去人慾，歸到動靜一貫的境界。而對於讀書親師友，則未多談。故就讀書親師方面着想，則象山較爲切實；然陽明教人，係就高明一路指點，故多隨事磨鍊，而不必拘拘於書本上的研求。這是二子的差異。茲分述之。象山的意思是：

或問：「先生之學，當來自何處入？」曰：「不過切己，自反，改過，遷善！」——語錄

千虛不博一實，吾平生學問無他，只是一實。——語錄

此心之良，戕賊至於熟爛，視聖賢幾與我異類，端的自省，誰實爲之？改過遷善，因應無難，爲仁由己，聖人不我欺也。直使存養至於無間，亦分內事耳！然懈怠廢弛，人之通患，舊習乘之，捷於影響，慢遊是好，傲虐是作，游逸淫樂之戒，大禹、伯益，猶進於舜，盤、孟几杖之銘，成湯猶賴之；夫子七十而從心，吾曹學者省察之功，其可已乎？承俞未嘗用力，而舊習釋然，此真善用力者也。舜之孳孳，文王之翼翼，夫子言主忠信，又

言仁能守之，又言用其力於仁，孟子言必有事焉，又言勿忘，又言存心養性以事天，豈無所用其力哉？此中庸之戒愼恐懼，而浴沂之志，曲卷肱巷之樂，不外是矣。此其用力，自應不勞；若茫然而無主，泛然而無歸，則將有顛頓狼狽之患，聖賢樂地，尙安得而至乎？——與楊敬仲書

心不可泊一事，只自立心。人心本來無事，胡亂被事物牽將去，若是有精神，卽時便出便好，若一向去便壞了。

既知自立此心，無事時須要涵養，不可便去理會事。人不肯心間無事，居天下之廣居，須要去逐外着一事，印一說，方有精神。

人心只愛去泊着事，教他棄事，如鶻孫失了樹，更無住處。故人精神不間用，不做則已，一做便不徒然；所以做得事成，須要一切蕩滌，莫留一些方得。——以上三條並

象山語錄

這可算象山教學者的第一步工夫。其大端在切己自反，改過遷善，而用力處則在立心養精神。他說：「心不可泊一事。」又曰：「無事時須用涵養，不可隨便去理會事。」

又曰：「須要一切蕩滌，莫留一些……」這都是養靜的工夫。他與楊敬仲書，很嘉獎他善於用力，更勉勵他改過遷善，做戒慎恐懼的工夫。象山嘗曰：「學者務要有所立。」我說這許多工夫，都是「立」的事。他又說：「學者須打疊田地淨潔，然後學才有用。」這許多工夫，也是打疊田地的事。籠統的說，就叫做有所立，叫做知本，叫做打疊田地。分開說，就有切己，自反，改過，遷善，戒慎，恐懼……這些條目。總之都是學者用力的下手工夫。陽明教學者的初學明功，亦多與此同。

爲學須得個頭腦工夫，方有着落；縱未能無間，如舟之有舵，一提便醒。不然，雖從事於學，只做義襲而取，只是行不着，習不察，非大本達道也。——語錄

凡一毫私欲之萌，只責此志不立，卽私欲，卽退聽；一毫客氣之動，只責此志不立，只客氣，便消除。或怠心生，責此志，卽不怠；忽心生，責此志，卽不忽；燥心生，責此志，卽不燥；妬心生，責此志，卽不妬；忿心生，責此志，卽不忿；傲心生，責此志，卽不傲；吝心生，責此志，卽不吝；無一息而非立志責志之時，故責志之功，其於去人欲，有如烈火之燎毛，太陽一出，而魍魎潛消也。——示弟立志說

正德五年，先生陞廬陵縣知縣，歸過常德辰州，見門人冀元亨等，俱能卓立。喜曰：「謫居兩年，無可與語者……茲來乃與諸生靜坐僧寺，使自悟體性，顧恍恍若有可即者。既又途中寄書曰：『前在寺中所云靜坐事，非欲坐禪入定也；蓋因吾輩平日爲事物紛拏，未知爲己，欲以此補小學一段工夫耳。』——年譜

先生問在座之友，比來工夫何似？一友舉虛明意思，先生曰：「此是說光景。」一友敘今昔同異，先生曰：「此是效驗。」二友惘然請問，先生曰：「吾輩今日用功，只是要爲善之心真切，見善卽遷，有過卽改，方是真切工夫；如此則人欲日消，天理日明，若只管求光景，說效驗，卻是助長外馳病痛，不是工夫。」——語錄

這是陽明教學者的下手工夫，其最重要的，就是立志，他所謂得個頭腦工夫，方有着落，我以爲便是指的人要立志，志既立，便要時時督責此志，使勿稍懈。他示弟子立志書中所說立志工夫，何等詳盡有力！所以初學用功，說光景也不是，說效驗也不是，最要的只是遷善改過，才算真切，才算有志；不過常人總是爲外物牽擾，把一個心的靈明，攪得懵懵懂懂，如一盆水挾許多泥沙，略一搖動，便要昏闇，故必從養靜入手，使泥水澄清才

曉得何處是善當遷，何處是過當改的，不然，雖立志，仍是無方向。陸王都主張學者當從靜坐入手，正是此理！陽明說：「靜坐是補小學一段功夫。」尤可見是學者入手處了。

統觀陸王二子教學者的下手工夫，大體是一致的；不過他們論心論學的方面，都有很顯著的差異。在心的方面：陽明主張有天理，有人慾。象山只承認一個理字，無所謂天人。在學的方面：象山主張本末次第，不可躐等。陽明却主張知行一貫，即知即行。本章說的工夫，仍是源頭相同，支流相異。象山謂學者工夫，須要先講明，後踐履，多在讀書親師友方面磨礪砥礪，以歸入聖人之途。陽明則主張存天理，去人慾，多在上事上磨練，以歸入動靜一貫，知行合一，以復良知之本體。於象山說：

夫人學問，當有日新之功，死却便不是。邵堯夫詩云：「當鍛鍊時分勁挺，到磨礪處發光輝。」磨礪鍛鍊，方得此理明，如川之增，如木之茂，自然日進無已。今吾友死守定，如何會爲所當爲？博學，審問，慎思，明辨，篤行；博學在先，力行在後，吾友學未博，焉知所行者是當爲？是不當爲？——語錄

大抵學者且當大綱思省，平時雖號爲士人，雖讀聖賢書，其實何曾篤志於聖賢事

業往往從俗浮沉，與時俯仰，徇情縱慾，汨沒而不能自振，日月逾邁，而有泯然與草木俱腐之恥，到此能有愧懼大決之志，乃求涵養磨礪之方，若有事役未得讀書，未得親師，亦隨處自家用力檢點，見善則遷，有過則改，所謂「心誠求之，不中不遠。」若事役有暇，便可親書冊，所讀書亦可隨意自擇，亦可商量程度，無不有益者。看擬之殊未曾如此着實做工夫，何遽論到一貫多學之處？此等議論，可且放下，且本分隨自己日用中猛省，自知愧怍，自知下手處矣！既着實做工夫，後來遇師友，却有日用中着實事可商量，不至爲此等虛論也。——與曹挺之書

前書所言踐履，只說輔之之踐履。君子有君子之踐履，小人有小人之踐履，聖賢有聖賢之踐履，拘儒瞽生，有拘儒瞽生之踐履。若果是聖賢踐履，更有甚病？雖未至，未純，亦只要一向踐履去，久則至於聖賢矣。只爲輔之踐履差了，正如適越北轅，愈驚而愈遠。前書分明與子說是拒善之藩籬，既是拒善之藩籬，又豈可與聖賢踐履同日而語？凡所與子言者，皆只是入頭處，何謂不教以入頭處也？如中庸戒慎恐懼之言，子正不能如是。充子之踐履，識者觀之，正有可愧可恥，不能戒慎，不能恐懼，莫甚

焉——與張輔之書三

此是象山教學者進一步的工夫，仍根據他論學見解，教人要有本末次第，以歸入聖賢踐履。他的意思，定要先博學講明，然後才知道孰當行？孰不當行？所以他把讀書親師友，看得很重要，他給曹挺之書，教他「事役有暇，便當親書冊。」能時時親書冊，才能日新日進，後來遇師友，才有日用着實事可商量。這便是他所謂磨礱鍛鍊日新之功。我以為都是他所謂「講明」的工夫，把這工夫做純熟了，便可與聖賢踐履同日而語。在陽明工夫中，也很注重磨礱；但所謂磨礱，與象山之磨礱是不同的。陽明教人，重在隨事用功，去人欲，存天理，無事靜養的時候，固要時時體察，去人欲，存天理，即煩擾百忙中，也得時時去人欲，存天理，才算是工夫。若只能在靜時做工夫，不能在動時做工夫，則所謂工夫，只是騙人的面具。不但如此，更要能就所遇的事體上鍛鍊。鍛鍊久了，然後方能「泰山崩於前而色不變，麋鹿興於左而目不瞬。」所以一個人遇着大患難，大困苦，而能安然泰然，有條不紊的，才算是真工夫。真學問呢！我們看陽明龍場三年，他不但毫無所苦，而講學不倦，這是何等學養！不但講學不倦，並悟到格物，致知之義，知行合一之義，致

良知之義，正是隨事磨鍊的一個好模範！孔子曰：「素患難行乎患難，素夷狄行乎夷狄。」

「陽明真有這個精神，所以他教人進一步的工夫，就是要在事上磨鍊。」

一友靜坐有見，馳問陽明，答曰：「吾昔居滌時，見諸生多悟知解，口耳異同，無益於得；姑教之靜坐，一時窺見光景，頗收靜效。久之，見有喜靜厭動，流入枯槁之病，或務爲玄解妙覺，動人聽聞，故邇來只說致良知，致良知明白，隨你去靜處體悟也好，隨你去事上磨鍊也好，良知本體，原是无靜無動的，此便是學問頭腦。」——語錄

人須在事上磨鍊做工夫；若只好靜，遇事便亂，終無長進。那靜時工夫亦差似收斂，而實放溺也。——語錄

一日論爲學工夫，先生曰：「教人爲學，不可執偏。初學時，心猿意馬，拴縛不定，其所思慮，多是人欲一邊，故且教之靜坐，息思慮，久之，俟其心意稍定，只懸空靜守，如稿木死灰亦無用，須教他省察克治。省察克治之功，則無時而可間，如去盜賊，須有個掃除廓清之意，無事時將好色，好貨，好名等私，逐一追究，搜尋出來，定要拔去病根，永不復起，方始爲快，常如貓之捕鼠，一眼看着，一耳聽着，才有一念萌動，卽與克去，」

斬釘截鐵，不可姑容與他方便，不可窩藏，不可放他出路，方是真實用功，方能掃除廓清，到得無私可克，自有端拱時在。雖曰何思何慮，非初學時事，初學必須思省察克治，即是思誠，只思一個天理，得到天理純全，便是何思何慮。——語錄

問讀書以調攝此心，不可缺的，但讀之時，一種科目意思，牽引而來，不知何以免此？陽明曰：「只要良知真切，雖爲舉業，不爲心累，總有累亦易覺，克之而已。且如讀書時，良知知得強記之心不是，即克去之；有欲速之心不是，即克去之；有誇多鬪靡之心不是，即克去之。如此亦是終日與聖賢印對，是個純乎天理之心，任他讀書，亦只是調攝此心而已，何累之有？」——語錄

有一屬官因久聽講陽明之學，曰：「此學甚好！只是簿書訟獄繁難，不得爲學。」陽明聞之曰：「我何嘗教爾離了簿書訟獄，懸空去講學？」又曰：「簿書訟獄之間，無非實學，若離了事物爲學，却是著空。」——語錄

歐陽德出守六安，數月奉書，以爲初政倥傯，侯稍次第，始得與諸生講學。陽明曰：「吾所講學，正在政務倥傯中，豈必聚徒而後講學耶？」——年譜

這些議論，是陽明教學者進一步的工夫。此處陽明的言論，幾乎與上面自相矛盾。上面教學者，皆從靜坐入手，此處又說「若只好靜，遇事便亂。」這並不是陽明先年教人如彼，現在又改變如此；亦不一定是補偏救弊。我以為靜坐應該是「小學一段工夫。」過此以往，便要趨於實用。不然，就要「流入枯稿，」「務為玄解妙覺，動人聽聞。」了。所以他說：「初學時心猿意馬，拴縛不住，其所思慮，多是人欲一邊，故且教之靜坐。」心意稍定，便要做省察克治，事上磨鍊的工夫；不過他雖教人在事上磨鍊，但亦並未把靜字完全丟開。大概只要能隨時隨事就思慮萌動處省察克治，以去人欲，存天理，則靜處體悟也好，事上磨鍊也好，能到這個境界，便是動靜不分，動靜一貫。便是天理純全，何思何慮的境界？在簿書訟獄上也能做工夫，在政務倥傯時也能做工夫，正是「取之左右逢其源，」「無入而不自得」的氣象。

這是陽明所說的磨鍊，與象山磨礱鍛鍊，有不同的所在。蓋陽明以事為磨鍊，象山以讀書親師友為磨礱鍛鍊，是二子的差異。又象山所云讀書親師友，為的是要博學，審問，慎思，明辨，以達他最後聖賢踐履的工夫。陽明此處亦說讀書之事，但讀書只在調攝

此心，仍是以心爲主，讀書亦算心的滋養品；故強記是要不得的，欲速是要不得的，誇多鬪靡是要不得的。——因爲害於此心，則是陽明看讀書的功用，差不多是等於靜坐。這又是他與象山的差異。

不但如此，陽明哲學，尤注意在簡易真切。他教學者的工夫，都是直接的；不似象山那樣注重工夫的本末先後。即對前人所說下學上達，格致誠正的工夫，亦多異議：

問上達工夫。先生曰：「後儒教人，才涉精微，便謂上達，未當學；且說下學，是分下學上達爲二也。夫目可得見，耳可得聞，口可得言，心可得思者，皆下學也。目不可得見，耳不可得聞，口不可得言，心不可得思者，皆上達也。如木之栽培灌溉，是下學也；至於日夜之所息，條蕩暢茂，乃是上達。人安能預其力哉？故凡可用功，可告語者，皆下學也。上達只在下學裏。凡聖人所說，雖極精微，俱是下學。學者只從下學裏用功，自然上達去，不必別尋個上達的工夫。」——語錄

愛因舊說汨沒，始聞先生之教，實是駭愕不定，無入頭處。其後聞之既久，漸知反身實踐，然後始信先生之學，爲孔門嫡傳，舍是皆傍溪小徑，斷港絕河矣。如說格物是

誠意的工夫，明善是誠身的工夫，窮理是盡性的工夫，道問學是尊德性的工夫，博文是約禮的工夫，諸如此類，始皆落落難合，其後思之既久，不覺手舞足蹈——語錄近歲來山中講學者，往往多說勿忘勿助工夫甚難，問之，則云「才着意便是助，才不着意便是忘，所以甚難。」區區因問之曰：「忘是忘個什麼？助是助個什麼？」其人默然無對，始請問區區因與說：「我此間講學，卻只說個必有事焉，不說勿忘勿助，必有事焉者，只是時時去集義，若時時去用，必有事的工夫，而或有時間斷，此便是忘了，即須勿忘，時時去用，必有事的工夫，而或有時欲速求效，此便是助了，即須勿助，其工夫全在必有事焉上用，勿忘勿助，只就其間提撕警覺而已！若是工夫原不間斷，則不須更說勿忘；原不欲速求效，即不須更說勿助，此其工夫何等明白簡易！何頭洒脫自在！今却不去，必有事上用功，而乃懸空守着一個勿忘勿助，此正如燒鍋煮飯，鍋內不曾瀆水下來，而乃專去添柴放火，不知畢竟煮出個甚麼物來？吾恐火候未及調停，而鍋已先破裂矣！近日一種專在勿忘勿助上用功，看去病正是如此，終日懸空去做個勿忘，又懸空去做個勿助，漚漚蕩蕩，全無實落下手處，究竟工

夫只做得個沉空守寂，學成個癡騃漢。才遇些子事來，即便牽制紛擾，不復能經綸宰制，此皆有志之士，而乃使之勞苦纏縛，擔閣一生，皆由學術誤人之故，甚可憫矣！夫必有事焉，只是集義；集義只是致良知。說集義則一時未見頭腦，說致良知，則當下便有實地步可用功。故區區專說致良知，隨事就事上致其良知，便是格物。着實去做致良知，便是誠意；着實致其良知，而無一毫意，必固，我，便是正心。着實致良知，則自無忘之病，無一毫意，必固，我，則自無助之病。故說格物誠正，則不必更說個忘助。——答聶文蔚書三

僕近時與朋友論學，惟說立誠二字。殺人須就咽喉上着刀；吾人爲學當從心髓入微處用力；自然篤實光輝，雖私欲之萌，真是洪爐點雪，天下之大本立矣。——與黃宗賢書

這幾段最足以見陽明工夫的精髓。是他與前人相異之處，亦與象山相異之處。這便是他簡易真切工夫的表現。他說象山沿襲舊說，不免受累，卽是指此等處。他自己「灑脫自在」，不「牽滯紛擾」。總括起來，他的工夫，是直接的，一貫的，是從心髓入微

處用力，不是枝枝葉葉外頭尋的，故無所謂下學，無所謂上達，上達就在下學裏面，只從下學裏面用功，自然上達去，不必別尋個上達的工夫，其他格物明善……勿忘勿助等工夫，都只作如是觀，都與前人之說相異，所以他門下第一個學生徐愛，始聞其說，也是駭異不定，無入頭處，其他更可知而知！徐愛還是在他門下，朝夕講論的，故終有手舞足蹈的時候，不在他門下，豈不要汨沒終身？所以他說：「有志之士，乃使之勞苦纏縛，擔擱一生，皆由學術誤人之故！甚可憫矣！」正是有感而發。

他前章論學，把一切學問，都集中在致良知上。本章說的工夫，仍是集中在致良知上。他說：「隨事就事上致其良知，便是格物。着實去致良知，便是誠意。着實去致良知而無一毫意，必固，我，便是正心。着實去致良知則自無忘之病，無一毫意必固我，則自無助之病。」他這幾句話把格物誠意正心勿忘勿助的工夫，完全貫串在致良知上。他說：「殺人須就咽喉處下刀，爲學當就心髓入微處用力。」正是指此。雖然他自己說的：「只說立誠二字。」但所謂「誠」者，正是着實致良知，正是他工夫的一貫，異於前人，異於象山的重要之點。

由上面的序述，我們在陸王工夫裏，可以得兩個要點：（一）陸教學者很注重讀書親師友；（二）王教學者很注重事上磨鍊。然則陸王的學術，實未嘗空疏。後人徒見象山「六經皆我註腳」之語，遂謂象山之學，流入空疏；見陽明注重致良知，遂謂陽明之學，入於玄虛；都未免太籠統了。我說學象山的，應留心他所謂學要知本，和讀書親師的重要。學陽明的，要學他隨事以致其良知，隨事以磨鍊才能，則並沒有什麼流弊；假如學的人不在這兩件事上着眼，而一味放言高論，蹈於空疏放蕩的地位，則只算學者不善取法，不能說是學術之過！

第八章 結論

陸王哲學，已在上面分章說過；但猶有餘意，因急寫出，作本編結論。明清以來，反對陸王者，則斥之爲洪水猛獸；而崇拜他們的，亦謂其功不在禹下；這都未免於溢辭，未免於主觀成見，我們要想得一個比較得其平的批判，應該仍在他們本身上看眼。今就二子整個學術，看他們所以差異的，不外三點：

（一）學術本源的關係 前言象山之學，本於中庸尊德性；及孟子先立乎其大

者。陽明之學，本於大學止至善；及孟子良知之義。但象山嘗把尊德性之義，納在先立乎其大的立字與大字中。陽明則把止至善之義，納在良知二字中；他說良知就是至善之本體。簡單說起，即象山哲學之本，爲先立乎其大者。陽明哲學之本爲良知，同以孟軻爲宗的。然此其所同，即其所異。因爲象山既以先立乎其大者爲主，則必待磨礱鍛鍊博學講明，然後才能做到；苟未經磨礱鍛鍊博學講明之功，則事物之理很衆，怎樣知道孰大孰小？孰先？孰後？孰當立？孰不當立？故論心則合事物而言，論學則有講明，有踐履。論工夫則博學力，行親師淬勵，這都是先立之的事。實陽明良知之說，既爲不學不慮之本體，固不須於磨礱鍛鍊，亦無待於師友淬勵，只要「致」就成了。致的意義，就是孟子所謂擴而充之，即求之吾心，而推之萬事。求之吾心，則不假外索；推之萬事，則不必窮理，而理自明。所謂廓然泰然，物來順應的氣象。故陽明哲學爲極端唯心論，能成一家之言者以此；爲世詬病者亦以此。唯其如是，故論心則謂心體萬能，心外無事，心外無理，論學則謂聖人之學，心學也，能明此心，即謂之學。而爲學工夫，亦體用一源，知行並進。這是二子相異的第一點。

(一)學術環境的關係 二子雖然同主「心即理」說，但陸子在言論之間，又往往把心理分作兩事。王子立言，則始終心理一貫。我以為此中原因，係陸子與宋儒相周旋，宋儒都是主張心理二元論的，象山雖然要做個學術革命者，但總不容易完全脫離他們的影響，並且也不容易把前人舊習，做徹底的推翻，故對於格物致知之說，多沿襲前人，而他「心即理」的一元論，亦時時漏二元論的破綻。到陽明又主張「心即理」已算是二次革命了，故能澈底；故能純熟；故能一貫。這是二子相異的第二點。

(二)釋老教義的關係 二子同以釋老教義為他們哲學的輔相，故兩人哲學，都帶釋老色彩；然象山則得於儒者多，得於釋老者寡，故太極圖辯，一以儒家之道為準繩。他又嘗說：「此天之所以與我者，先立乎其大者，立此者也；積善者，積此者也；集此者也；知德者，知此；進德者，進此也。同此者謂之同德，異此者謂之異端。」與邵升這都見得他的哲學是要以儒家為宗，取於釋老的，不若陽明那樣濃厚。陽明主一心而遺萬事，就是釋老的精神。釋主明心見性，老主清淨無為，對於文物制度，且視為贅疣，那裏還說到什麼事物之理，詩書六藝的糟粕？然而陽明議論，還沒有到這個地位，還是儒學

根基的力量。這是二子相異的第三點。

右述三點，爲二子之異，亦卽二子之同；已在第一章，及其他各章詳爲論述。茲更有一點，爲二子所同，且影響於其哲學甚鉅的，就是他們既同以孟子爲宗，故立教之旨，亦多同於孟子。孟子道性善，言必稱堯舜。又曰：「堯舜與人同耳！」又曰：「人皆可以爲堯舜。」又曰：「舜人也，余人也，有爲者，亦若是。」又曰：「待文王而后興者，凡民也；若夫豪傑之士，雖無文王猶興。」這是孟子平時言論的一般。而堯舜文王尤爲孟子心目中的理想人物。他凡與人論到仁政、王政，總是舉堯舜文王做標準。堯舜文王，皆中國史上第一流人，豈是可以期於等閒的？然而孟子開口閉口總是說「有爲者，亦若是。」就知道孟子見當時學者委瑣鄙賤，不明大體，寢假皆流入「妾婦之道」，且自以爲得孟子特舉天地間第一流人物，提撕他們，給他們做個榜樣，教他們看看堯也不媿，這是孟子立教的本心。我以爲象山陽明的用意，亦與此類似。象山謂「若某則不識一個字，亦須還我堂堂的做個人。」又曰：「人配天地而爲三極。」都是把人的地位看得很高，教人不要把这个地位輕易看過，損傷自己的人格。所以一個字不識也不要緊，人是不可不做

的。這些議論，比朱子他們諄諄然以讀書窮理教學者，來得動人多了！簡易多了！朱子也說：「象山門下多踐履之士，游某之門者，多不及之。」便是象山立教之功。至於陽明，則自幼即以天地間第一等人爲目標。陽明年譜：先生十一歲，嘗問塾師：「何爲第一等事？」曰：「讀書登第。」先生曰：「此恐未爲第一，或讀書學聖賢耳！」因此他教學者，總是拿第一等人做學者正鵠。嘗曰：「學如韓柳，不過文人；辭如李杜，不過詩人；惟志心性之學，以顏閔爲期者，乃人間第一等德業也。」又曰：「吾之心，卽聖賢之心。」又曰：「滿街都是聖賢。」可知陽明自待待人，皆另有超凡入聖的目標，決非徑徑然以一枝一節詩書技藝爲能者，所可議其上下。章炳麟曰：「宋以降，儒者或不屑是道學，雖修降臣賤士亦相屬，此與爲盜者奚若？不有文成起而捃之，儒者之不與倡優爲伍亦幸矣！」陽明全書序

因此二子俱謂學貴知本，學貴養心。所謂知本，當然是要知爲人之本。養心，自然是養這與生俱生的仁義禮智之心。立大，就是要立定此心。致良知，也是致此心之良知。蓋二子之學，真足以挽道世之頹風，振人心於末俗，造功於世，實非淺鮮！不過陽明所主

唯心之義，其博大精深，實遠軼乎陸子，而有以擯儒，釋道，三家的精華，然由其學，而使中人之資，皆能明而行之，不入歧途，則又不如陸子之學，來得穩當。大概陽明矯枉之心太切，學者稍不自慎，就會發生流弊。陽明年譜：「客有道自滌，游學之士，多放言高論，亦有漸背師教者。先生曰：吾年來欲懲末俗之卑污，引接學者，多就高明一路，以救時弊；今見學者漸有流入空虛，爲脫落新奇之論，吾已悔之矣。故南畿論學，只教學者存天理，去人欲，爲省察克治實功。」此時陽明四十三歲，去死之年，尙十餘載，已是發生這許多流弊；所以他一死之後，諸門人更是各以所見爲守，錢德洪云：「師既沒，音容日遠，吾黨各以己見立說，學者稍見本體，卽好爲徑超頓悟之說，無復有省身克己之功；一見本體，超聖可以企足，視師門誠意，格物，爲善，去惡之旨，皆相鄙以爲第二義。簡略事爲，言行無顧，甚者蕩滅禮教，猶自以爲聖門之最上乘，噫！亦已過矣！」陽明大學問跋錢德洪在王門中最爲篤實，能奉陽明遺旨，故深慨諸子好高騖遠之弊，至於如此，這豈是陽明立教的初意？豈是陽明所及料的流弊？我曾說：學者因補偏而又有所偏，因救弊而又發生流弊，正是此等現象。後之學者，見浮誇之士，高談身心性命，傲然以聖賢自期，而言行不能相顧，遂不得

不追源其本，而歸咎於陽明。清初陸稼書曰：「古先聖賢下學上達之遺法，滅裂無餘，學術壞而風俗隨之，其弊也至於蕩軼禮法，蔑視倫常。天下之人，恣睢橫肆，不復自安於規矩繩墨之內，而百病交作。」又曰：「愚以爲明之天下，不亡於寇盜，不亡於朋黨，而亡於學術；學術之壞，所以釀成寇盜，朋黨之禍也。」見三魚堂集

稼書此論，把明朝亡國之禍，都嫁在王學上面，固不免於門戶之見，深文周内之辭，然平心而論，陽明思想所及，實非平常學者可以企望。因他自己的資質造詣，俱臻其極，遂視天下後世，都能像他自己那樣聰明豪邁，把下學一層工夫，徑自省去，教學者專做上達工夫，自然難免流弊。其實他自己却是下學上達，兼而有之。他爲針砭末俗，故專就高明一路說法，不示人以下學工夫。譬如依陽明之意，只求事事物物於吾心，則我們要問：陽明良知之說，果得之於其心呢？還是因孟氏之書，然後才有所覺的？平宸濠，平猺賊，平閩廣諸寇，簡直是戰無不勝，攻無不取，這用兵致勝之道，又皆出於其心呢？還是因前人兵法，兵謀，而後有所會通呢？他的詩，古文辭，亦卓然不可幾及，又皆一一悟之於其心呢？還是求之詩書六藝，然後才能的呢？則是求事事物物於吾心，就未必能盡語於一般。

人了。

黃黎洲曰：「先生命世人豪，龍場一悟，得之天啟，亦自謂從五經印證過來，其爲廓然聖路無疑。特其急於明道，往往將向上一幾，輕於指點，啟後學躐等之弊有之。天假之年，盡融其高明卓絕之見，而底於實地，安知不更有晚年定論，出於其間？而先生且遂以優入聖域，則範圍朱陸而進退之，又不待言矣。」先生屬纊時嘗自言曰：「我生平學問才做得數分，惜不得與我黨共成之。」然則陽明固歉然自以爲未足。黎洲說他急於明道，亦自有不滿的意思；然我嘗以爲陸子以讀書親師爲進德之要，極其所詣，或不逮於陽明，而中人之資，固應由之而勿替。然而他拘拘然以儒者爲歸，故終無居高臨下豁然大通之論，而所論列，亦往往不相貫串，時有痕跡，則陽明爲不可及了。

民國十八年雲南起義日成於上海

景昌
極著

哲學論文集

全二冊
一元六角

本書係成都大學教授景昌極先生近年所作關於哲學的論文。全書分玄學、認識、倫理三部，共十五篇，頗能融滙中西，折衷一是。著者曾從南京歐陽竟無先生講學有年，其中有關於唯識論之論文若干首，尤見精采。

哲學

中國哲學史	謝无量	一冊	一元八角
近代西洋哲學史大綱	繆鳳林	一冊	三角半
西洋 ^{古代} 哲學史大綱	繆鳳林	一冊	五角半
思維藝術	劉伯明	一冊	七角
唯物史觀解說	李達	一冊	四角
人生的生活	李宗武	一冊	四角
赫克爾一元哲學	毛跋棠	一冊	四角
人生之意義與價值	馬君武	二冊	一元二角
亞里多德	余家菊	一冊	四角
實驗主義	劉衡如	一冊	四角半
康德之故鄉	方東英	一冊	二角半
	商承祖	一冊	七角半
	羅翊階	一冊	七角半
	陳筑山	一冊	七角半

中華書局發行

中國哲學史

謝无量著 精裝一冊 一元八角

吾國哲學一門，素鮮綜合之紀述。本書用科學的方法，作系統之研究。凡六藝九流諸子百家，以及釋老之教義，宋元明清各家之學說，以時代為經，以宗派為緯。其間淵源派別，離合異同，無不提綱挈領，深入顯出，於吾國哲學書中，別闢蹊徑，另具隻眼。編者謝无量先生，學識淵博，研究東西洋哲學，素有心待，是書乃先生孤詣之作，欲知吾國哲學之門徑者，不可不讀。

中華書局發行

＊王陽明

胡越 一册 二角半

本書以小說意味，參以年譜體裁，說明陽明一生之事功學術。文字淺顯，而於陽明良知之說，推闡甚明，青年最宜之讀物也。

＊陽明先生傳纂

余重耀 一册 九角

陽明學派，在吾國學術史上占一重要之位置。余君此著，梁任公稱其『網羅至博，別裁至嚴，用力之勤，什伯梨洲。』蓋有此一書，而姚江之墜緒可復繼續於今日！關心國故者，幸注意及之。

＊陽明學派

謝蒙 一册 五角

本書敘述陽明學說，及源流派別，興味濃郁，就中宇宙觀、人生觀、良知諸篇，尤為精湛可愛。

中 華 書 局 發 行

增補老子古義

附漢代老學者攷

▲仿宋版毛邊紙印三冊 布套一函 定價九角▼

老子一書，學說深奧，爲我國哲學之始。長沙楊樹達先生，譏集韓非、淮南、文字諸家之說，解釋老子，較之普通註本，以後人眼光註解者，當較正確也。增補續加漏義九十事，並附漢代老學者考一篇，尤資參證。

淮南集證

全十冊 三元六角

淮南書博大精深，網羅先秦古籍，至爲完備。譚復堂氏謂爲九流之鈐鑰，欲求百家之學者，當以此爲權輿。是書爲北平劉家立先生所纂，參集諸家校本，繁徵博引，詮釋精確，洵爲第一善本。

中華書局發行

新(039)

民國十九年九月印刷
民國十九年九月發行

總發行所
分發行所

上海棋盤街

北平天津張家口石家莊那台保定
濟南青島太原開封鄭州西安蘭州
成都重慶長沙常德衡州漢口南昌
九江安慶蕪湖南京徐州杭州溫州
福州廈門廣州汕頭潮州梧州雲南
遼寧吉林長春香港哈爾濱新加坡

著者 胡哲敷

發行者 中華書局

印刷者 中華書局

印刷所 上海靜安寺路 中華書局

中華書局

中華書局

陸王哲學辨微(全一册)

定價銀六角

(外埠另加郵匯費)

(五九三〇)

#10

476255

標商册註

