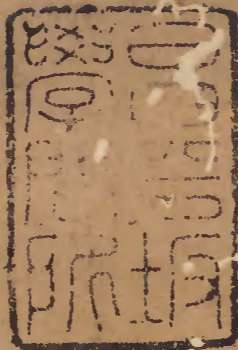

讀書錄

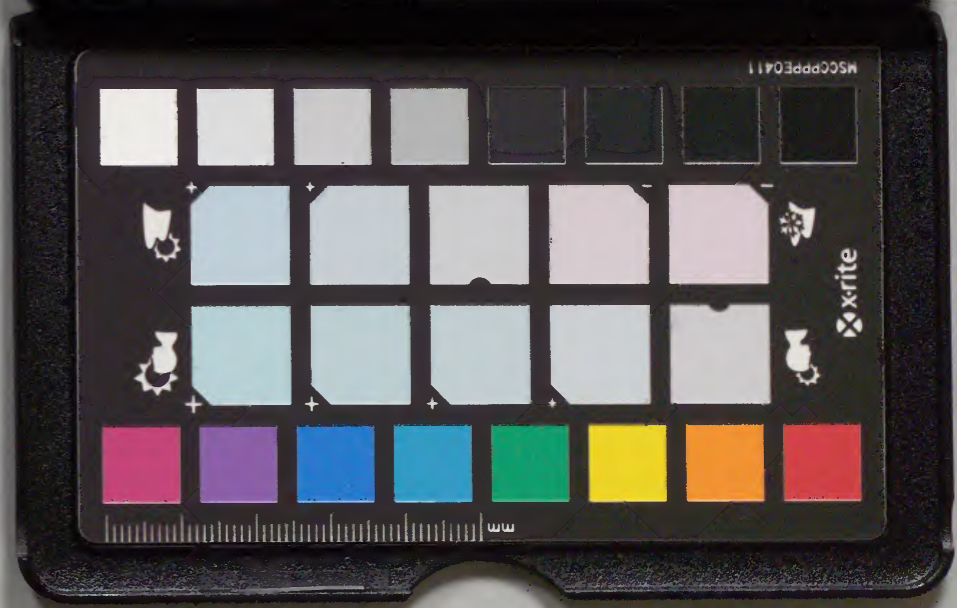
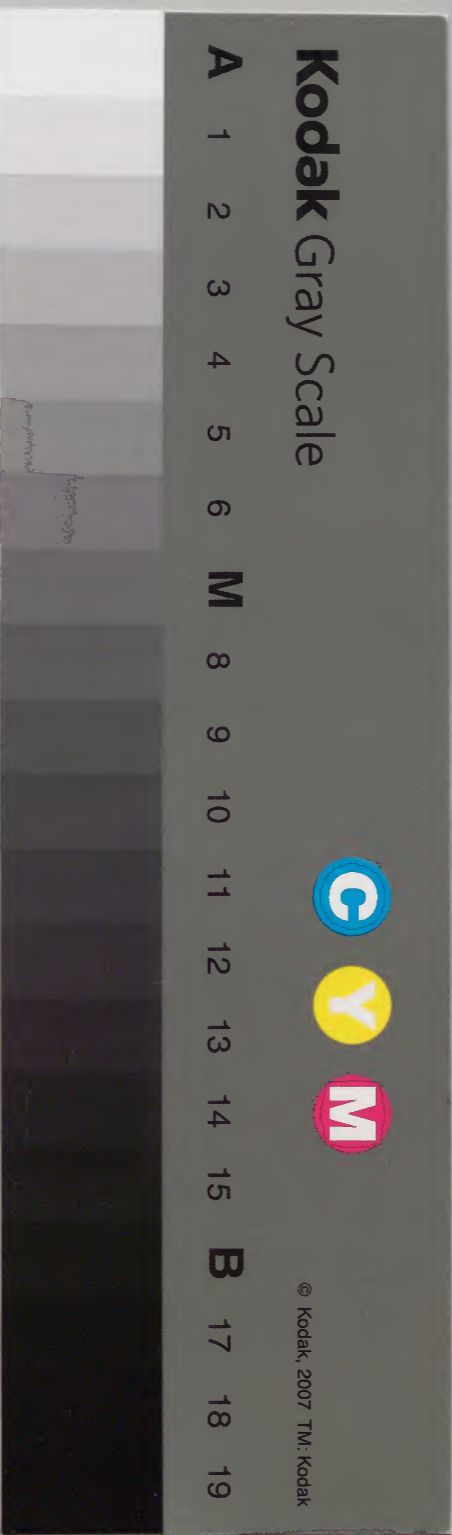
九之十

漢書門		九	四	九
類號函架冊		七	一	九

內閣文庫		漢	書
九四九		函	冊
七		架	類

內閣文庫			
番號	漢	9449	
冊數	7 (4)		
函號	299	60	

讀書錄卷之九

伏羲則河圖以畫卦大禹法洛書以叙疇聖人之心與天地之心分明為一

未有天地萬物而天地萬物之理已具于冲漠无朕之中未有兩儀四象八卦而兩儀四象八卦之理已具于大極之內乃所謂體用一源也即樹根觀之須思未有根之先而冲漠无朕之中而樹根之理已具遠夫氣機一動資始資生而理亦隨之樹之根由是生也

畫前之易太極中森然已具者也

淺草文庫

太極雖冲漠無形而兩儀四象八卦以至六十
四卦無窮之數已森然具於其中矣
太極生兩儀四象以至六十四卦體用一源也
自六十四卦以至八卦兩儀太極顯微無間也
太極圖理一而分殊
太極圖水火木金土五箇小圈子即五行各具
一太極也其下一小圈子乃理氣妙合而無間
也又下一大圈子乃氣化生出男女牝牡雌雄
而各具一太極也又最下一圈子乃男女已生
之後形交氣感形化萬物而各具一太極也

觀春草從地迸出無絲毫之空隙則道莫能破
可知

天地萬物體皆虛而理則實

四時溫燠寒涼之氣人體無不覺者則人與天
地同體可知

程子曰理无形也故假象以顯義非特易為然
太極圖亦是已

無窮盡无方體其太極乎

理本无名字字之曰太極

存高才能文章坐此而取敗者多矣如禰衡孔

融之後是也非特古為然今亦有之可不戒哉
大德敦化者中也性也一也小德川流者和也
情也貫也
讀太極圖說句句體貼向身上看自有无穷之
味
以太極圖反求之身心動靜之間无一不合
天地陰陽古今萬物始終生死之理太極圖盡
之
良心開而天理明猶山徑之蹊間介然用之而
成路良心蔽而天理暗猶為間不用而茅塞之

也

自子至午陽氣方息而伸者神之迹自午至亥
陰氣方消而屈者見之迹

中是性情恰好的道理以其平常而不可易故
又謂之庸非中之外別有所謂庸也

中之理所包甚大存於心而不偏不倚發於情
而无過不及以其可以常行不可易故又謂之
庸

子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜即中庸之
至誠无息也

天下之獄自古不得其平者多矣掌刑者可不擇其人乎

偶過長清知已斷一獄事不得其平重有感於

心而知天下之獄不得其平者多矣正統四年十一月十日

九日在平分司登下書上兩節

人臣巧文以避罪非忠也

雨露雲霜只是天地之氣凝結而成者如人之

呵氣遇冷成冰結鬚其理可見

春秋之時諸侯擅相征伐會盟而不知有天子之命非義甚矣

夏物當然之理如父子之仁之類是也所以當然之故乃仁義禮智所自來在天為元亨利貞是也

春秋書夫人姜氏會齊侯于禚夫人姜氏享齊侯于祝丘夫人姜氏如齊師夫人姜氏會齊侯于穀所謂直書其夏而其義自見也

春秋書法意在言外

春秋辭雖謹嚴而意實忠厚

春秋直書其夏使人思而得之

諸儒解經多入外意惟朱子只主本義而无泛

論

春秋大抵多微辭

聖人作春秋其微意真非數千載之下所能窺測若欲句句字字盡釋其義竊恐不能无穿鑿之弊

讀春秋大義可見者尊君父討亂賊內中國外夷狄貴王賤霸而已

莊子曰道者萬物之所由也庶物失之者死得之者生為夏逆之敗順之則成故道之所在則聖人尊之此言近正

安其內不求于外見其大而略於小

正統五年正月十八

日夜夢中得此兩句因記之特在山東

小人不可與盡言

道人以善不可則止其知幾乎

待小人嚴而和所謂不惡而嚴也

分外之夏一毫不可與

易大象皆以義理言

天何言哉吾无隱乎尔與曾點言志之意皆天理流行之妙

言要緩行要徐手要恭之要得以至作夏有節

皆不暴其氣之夏

約其情使合於中亦養氣之夏也

怒至於過喜至於流皆暴其氣也

資始資生固乾元之氣而其理則太極也

太極中无所不有分而為陰陽五行男女萬物

无所不在

大氣發生一切有形之物而太極為之主

以鼻息觀之呼感得吸來吸感得呼來

暑為感感得寒來則寒為應寒復為感感得暑

來則暑為應應又為感感又為應于是見感應

之无端

感應之理于太極圖陰陽互根見之

大舜聞一善言見一善行沛然莫之能禦即感

而遂通天下之故也

感自外來應由中出

天地寒暑人生盛衰其密移之機无毫髮之間

斷

謀利計功乃人欲之私學者之通患

大而綱常小而言動皆理之當然纔有有為之

心雖所行合理亦是人欲

王伯之分正在不謀利計功與謀利計功之分
學者自幼便為謀利計功而學宜其不足以入
堯舜之道

絕謀利計功之念其心超然无係

萬化交則通不交則隔礙而不能成化功

大極圖如水一源流而為千支萬派却都只是
源中水也

六十四卦只是一奇一偶但因所遇之時所居
之位不同故有无窮之變變如人只是一動一
靜但因時位不同故有无窮之道理此所以為

易也

因小生對句便知有陰陽

太極只是性

太極是性之表德

宋文帝子劭巫蠱夏覺不能斷以大義誅之卒
有合殿之變正所謂為人君父不通春秋之義
者必蒙首惡之名也

聖賢著書立言句句明理非欲言詞之富麗也
易橫圖一而二二而四四而八八而十六十六
而三十二三十二而六十四太極圖則一理二

氣五行男女遂至於化生萬物雖所推有詳略
之不同其為理則一而已矣
太極圖上一圈純以理言而其下餘圈則兼以
氣言然上一圈即在下餘圈之中所謂精粗本
末无彼此也
為學第一在變化氣質不然只是講說耳
如王莽之徒竊人之國皆引先王之事以文其
奸即莊子所謂儒以詩禮發塚者歟
或飛魚躍即取之左右逢其原之意言道无所
不在也

或而必戾于天魚而必躍于淵父必慈子必孝
君必仁臣必敬兄必愛弟必恭夫必義婦必從
以至四體百骸之有其則昆虫草木之若其性
陰陽日月風霆雨露之各以其時皆或飛魚躍
之意所謂活潑潑地也

物之觸目觸耳者皆活潑潑地之理
風動林木即或飛魚躍之意

屈以感伸伸為應伸又感屈屈為應屈又感伸
伸又感屈屈伸感應如循環之无端
二程之格言朱子采入四書集註或問中者多

矣求二夫子之心者當于此觀之
身在堂上方能弁堂下人曲直故有知言之明
乃可以折衷群言不然去取必失其當
讀書講明道義求日用之實理也若讀書而不
講明道義則溺心於文字之間終不能知實理
之所在

明德新民止於至善下文即繼之以知止而後
定靜安慮得以見明德新民之止於至善皆由
知止定靜安慮而後得止於至善也
男女氣化之太極與萬物形化之大極一也

氣化言男女而萬物在其中形化言萬物而男
女在其中互文也

但是血氣之物靈於他物

飛潛動之物靈於植物而人又動物中之尤靈
者也

搖扇有風見天地間無處無氣

人雖各是一體其實與天地萬物渾融相合無
一毫之間

蕩滌胸中无一毫之私累可以言大矣
應夏纔應即休不可須臾留滯為心累

和從中上流出來中是和之源頭一而二而
一者也
庸即中和之理平常而不可易者非中和之外
別有所謂庸也
涵養本源是尊德性之復思索義理是道問學
之復
中和不可須臾離蓋靜而不存則有不中動而
不察則有不和此中和所以不可須臾離也
人之學道由絪而入窮絪有得則道不在絪者
可默識矣

學須有覺方得總會處

朱子論造化之精約莫過於太極圖解

水能鑑物故智屬之金能斷決故義屬之木有
生意故仁屬之火則文明故禮屬之士則質實
故信屬之

屋極北極為有形之極太極乃无形

之極也故曰太極本无極

皇極之極以物之在中而言如屋極北極之義
若即訓極為中則非矣

莊子曰至人之用心若鏡不將不迎應而不藏

程子所謂形容道體之言此類是也

人日用求太極只中正仁義便是此理然仁義中正是各具之太極五性未發乃統體之太極五經四書小註不勝其繁讀者誠有文滅質博溺心之患

非有過人之識而欲纂集群言以折衷聖賢之經肯多見其不知量也

鐵石中生火陽生於陰也

就天地萬物中各具一理者各具之太極也合天地萬物為一理者統體之太極也

也 天地間理无空缺處人終日在太極中而不知也

忠信積久可孚於人不然則言出而人弗信矣輕言戲謔最害言不妄發則言出而人信辜蓋之苟輕言戲謔後雖有誠實之言人亦弗之信矣

一失人則人皆莫之與孤立而无助矣輕諾則寡信

易曰脩辭立其誠故慎言乃進脩之要

舉天地萬物皆物也天地萬物之理其則也

无物不有。无时不然。此言宜时。时體味之。
无極而太極。天地本然之性也。陰陽太極氣質
之性也。天地本然之性。就氣質中指出。不雜者
言之。氣質之性。即本然之性。墮在氣質中者。初
非二性也。

雷電風雨。參錯交動於下。而太虛之本體自若。
萬變萬變。紛紜膠擾於外。而吾心之本體自如。
孟子曰。君子深造之以道。欲其自得之也。道者
進為之方。如學問思辨。博文約禮之類是也。循
此而進。潛翫積久。則有自得之妙。不循此而進。

徒復於記誦辭章之末。欲求自得之妙。難矣。
書載堯舜之行。皆先德行而後復功。復功之
大者。莫大於用人之一。復觀諸二典。可見矣。
有物有則。於六十四卦三百八十四爻見之。
陳仲子亡親戚。君臣上下。其廉為小節。釋氏滅
天理人倫。以潔其身。果何道哉。
敬之詩曰。學有緝熙。於光明則成。王之學日進
於高明矣。

感而遂通天下之故者。无亨誠之通。寂然不動
者。利貞誠之復。无亨利貞亦於人心見之。

觀敬之詩成王真得傳心之學者也

視箴曰蔽文於前其中則遷取謂蔽者非止謂非禮之色凡見一切可好之物目逐之而心動者皆是也讀西銘如見天之大小

西銘自乾父坤母至兄弟顛連而无告者一節皆狀仁之體自于時保之至沒吾寧也皆求仁之方

人熟寐而有知覺正如純坤卦下一爻中有陽動之幾也其理妙矣

余病頸風久不敢讀書因念克伐怨欲不行可

仁義禮智信五字括盡小學一書亦括盡五經四書

人纔動即有差故君子慎動

見理明則處復熟如庖丁解牛矣

太極中涵陰陽五行男女萬物之理體用一源也陰陽五行男女萬物具太極之理顯微无間也

冲漠无朕之中而萬象森然已具體用一源也即复即物而理无不在顯微无間也體用一源顯微无間見道器合一之妙

周子太極圖畫出理氣示人
體用一源顯微无間動靜无端陰陽无始其大
无外其小无内非知道者孰能知之
周子太極圖說字字貼在圖上朱子解亦然
聖人言性與天道惟於贊易極言之耳平日與
門人言者極少
道以渾淪言之義以條理言之
孔門弟子知孔子者不過顏曾二子其次惟子
貢庶幾乎
張子曰富有者大而无外日新者久而无窮其

以為難之語原憲之學尚未至於仁况未如憲
之學者可不勉乎
聽人之言便識其學之淺深
聖人之博博而約以其有此理也衆人之博但
務聞見之廣而不察其理之有无此所以異於
聖人之博也
好為恠異不經之談者不明理也
朱子小學一書理與夏而已内篇之立教明倫
敬身通論言其理也稽古之立教明倫敬身通
論實之以夏也外篇嘉言之廣立教明倫敬身

又以理言也善行實之教明倫敬身又贊之以
夏也然理精也本也夏粗也末也本末精粗一
以貫之其小學之書乎

先儒月映萬川之喻最好喻太極蓋萬川總是
一月光萬物統體一太極也川川各具一月光
物物各具一太極也其統體之太極即各具之
一本其各具之太極即全體之萬殊非有二太
極也

推之於前不見其始引之於後不見其終此所
動謂靜无端陰陽无始也

旨深矣

大而无外天道之於穆也久而无窮天道之不
已也

動靜者陰陽也所以動靜者太極也蓋太極有
動之理故動而生陽太極有靜之理故靜而生
陰

天地公共之理人得之為性人能盡其性是亦
公共之理耳无可矜伐者故程子曰達理則樂
天而不競內充故退讓而不矜

在在處處時時刻刻夏夏物物皆道也須要識

得

聖人之言如蓍龜曰吉則吉曰凶則凶
禮樂只在進反之間蓋進而盈溢樂也以反為
文退而收斂禮也以進為文
惟正足以服人

孔子微辭奧義多在繫辭
易傳

德是得於心行是德之見於夏者如仁義禮智
德也仁形於孝親義形於夏君禮形於長幼智
形於夫婦之類皆行也

治夷狄之法只當謹守疆場勿使侵軼而已窮
治不已必為中國患如秦皇漢武是也

二十三四夜深時月初出東方其終魄于東之
光比未望載魄之光尤光明者蓋初升之日光
尤甚西下之日色故其光明如此

聖人不怨天不尤人心地多少灑落自在常人
纔與人不合即尤人纔不得於天即怨天其心
忿憤勞擾无一時之寧泰與聖人之心何啻霄
壤

必上達乃有天知之妙

中庸言知天地之化育是聖人之心與天為一
論語言知我者其天乎是天與聖人之心為一
學者多以言語觀聖人而不察其天理流行之
實有不待言而顯者是以徒得其言而不得其
所以言蓋能得其所以言則於聖人之言仁便
知聖人身上何者是仁言義便知聖人身上何
者是義以至聖人凡所言之理皆於聖人身上
求其實則天理流行之實有不待言而著者可
默識矣

宋儒亦有流於禪者不可不察

偶見一伶人於三層卓上頭頂一小童可謂危
矣因咲自喻曰此伶此童此際俱无邪心何也
以恐懼之心勝也賤技且然君子學道必常存
戒懼之心如處至危之地斯无邪心矣苟安於
怠惰放肆则无限之邪心竊從而生矣
處夏識為先斷次之
當大任有一毫私心人必見之
人不自知其過者不明也
作官常知不能盡其職則過人遠矣
處大夏不宜大厲聲色付之當然可也

以己之欲知人之欲亦猶是以己之勞知人之

勞亦猶是當推以同之

省察存養不可毫髮間斷

作官一夏不可苟

朱子曰觀其始合之不正知其終之有敝蓋人

之相交始合不以正欲其无隙於終者難矣故

交在謹始

人以說而動未有不失其正者

礎潤而天雨霜降而鐘鳴氣類相感也

心无妄思口无妄言身无妄動安得有差故有

差者皆妄也无妄之義大矣

道无待於言而著

无非道也識者鮮矣

人譽之使无可譽之實不可為之加喜人毀之

使无可毀之實不可為之加戚惟篤於自信而

已

人之自立當斷於心若實見得是當決意為之

不可因人言以前却而易其守

纔呼即吸纔吸即呼无纖毫之間陰陽消息亦

然天人之理一也

察於安危寧於禍福謹於去就莫之能害也莊
生之言亦可取
輕言則人厭故謹言為自脩之要
靜可以制動
大者弗察掇拾小者以為之不知類甚矣
人真實有命不可以僥倖易其守
心有開時有塞時開時見理是無物不有無時
不然塞時則不見矣故為學要時時提醒此心
勿令昏塞
孔子曰死生有命富貴在天是皆一定之理君

子知之故行義以俟命小人不知故行險以僥
倖
夏之遠者大者不務而近小是急衆人之見也
為政須通經有學術不學無術雖有小能不者
達大體所為不過胥吏法律之夏爾
識量大則毀譽欣戚舉不足以動其中
必能忍人不能忍之觸忤斯能為人不能為之
夏功
人不知而不愠最為難夏今人少被人侮慢即
有不平之意是誠德之未至也

一念之善景星慶雲一念之惡烈風疾雨
恒人不可與言上正猶徐无鬼武侯之對也
許魯齋曰世間巧拙俱相半不許區區智力爭
此言宜念
劉靖脩高士也百世之下聞其風者莫不為之
興起誠足以廉頑立懦
未同而與言古人所深恥
側媚小人惟得是務不自知其可賤也
劉靖脩有鳳凰翔于千仞之氣象
要當渾厚中有分弁者在乃可

真是天理民彝不可泯滅
立得脚定却須寬和以處之
但當自求其所未至者知不知在人我何與焉
法者輔治之具當以教化為先
習於見聞之久則夏之雖非者亦莫覺其非矣
所貴於知者為能別賢否分是非也是非賢否
不能弁鳥足以言知
舉萬物莫能尚其過人遠矣
昔周子惟程珦知之宜其生二程為道學之宗
也

千萬人一人宜其識非常人所及

止末作禁游民所以敦財利之源省妄費去冗食所以裕財利之用

聖賢惡異端為其陷人心耗財用貽害之大財出於民費用廣則財不足財不足則賦歛重賦歛重則民窮民窮則力竭力竭則本搖矣伍舉曰私欲弘侈則德義鮮少德義不行則近者騷離遠者違距亦名言也

无深遠之慮樂淺近之夏者恒人也其何能淑載胥及溺詩之意深遠矣非孟子孰

能知之

无妄語入誠之門深宜體此

與人言宜和氣從容氣急則不平色厲則取怨民至愚而神不可欺也惟至誠足以動之

劉志之謂從明道年久未嘗見其有暴厲之容宜觀明道之氣象

德冠古今功滿天下皆分內事與人一毫殊不相干何矜伐之有

進將有為退必自脩君子出處惟此二夏

記曾點之言志獨詳其本末亦見道之大意者

與

宋鑑取予是非未當者多。讀者宜自謹擇。
顏子為仁之效。天下歸仁。仲弓為仁之效。邦家
無怨。其大小可見。

漢初君臣大抵尚詐。如躡足封信。蕭何賤市民
田。漢祖偽遊雲夢之類。此其為雜霸之治。
人有以自樂則窮通為一。

大史公作屈平傳有感而然也。

大史公作賈誼傳不載治安。疏載弔屈原服鳥
賦亦有感而然。

漢法去秦无幾。觀武帝時可見。

天地上下同流。是乾道變化萬物各得其所。是
各正性命。

為學只要分理欲二字。

程子言惡亦不可不謂性也。此指理在氣中。荀
子言性惡則專指氣言。故有不同。

孔子因堯舜三代之遺典。故得以刪述。賢脩朱
子因濂洛諸儒之遺論。故得以折衷去取。

堯舜之道非孔子无以明。濂洛之道非朱子无
以發。周子程子張子之學。非得朱子為之發明。

後世紛紛莫知所定論矣

理无形也假象以顯義易卦太極圖皆然使堯舜禹湯文武周孔顏曾思孟周程張子之道昭然明于萬世而異端邪說莫能雜者朱子之功也韓子謂孟子之功不在禹下予亦謂朱子之功不在孟子下

氣有消息理无窮盡

理无方體无窮盡

朱子門人陳北溪論理切實

程子曰在物為理處物為義陳北溪曰理是在

物當然之理義所以處此理

行道而有得於心之謂德不但動時如此雖靜而有得於心即所謂德

默而存之有得於心非所謂德乎

非礼勿視聽言動便是克己視聽言動之合礼處便是復礼

程子曰不仁者无所知覺指知覺為仁則不可竊疑知覺之所以能知覺者由生理之流行而无間也生理是仁知覺是智如人一身生理周流无間是仁有是仁方能知覺痛痒生理不周

流則不仁不仁則不知痛痒所謂手足痿痺不仁也

仁則滿腔子是惻隱之心故有知覺不仁則此心頑然无知覺矣

知覺不可訓仁所以能知覺者仁也

體言理用言象體用一源以理言而象在其中顯言象微言理顯微無聞以象言而理在其中天以一理賦與萬物人得其全物得其偏於全之中又有氣質昏明強弱之不齊惟生知上聖氣得其清於全者无所蔽中人以下則氣質昏

濁而全者不能无蔽與物之偏者无異此人有近於物者物於偏之中又有得其一端之明者如睢鳩有別蜂蟻君臣之類此物有近於人者但物之氣質之偏終為所拘不能通乎理之全惟人能變化氣質則有可通之理故張子曰善反之則天地之性存焉氣質之性君子有弗性者焉

不知言則无以知人蓋知言則理明於人之賢否无遜情如鑑之照物

臨川吳氏曰太極无動靜故朱子釋太極圖曰

太極之有動靜是天命之流行也。此是為周子
分解太極不當言動靜以天命有流行故只得
以動靜言竊謂天命即天道也。天道非太極乎。
天命既有流行太極豈無動靜乎。朱子曰太極
本然之妙也。動靜所乘之機也。是則動靜雖屬
陰陽而所以能動靜者實太極為之也。使太極
無動靜則為枯寂無用之物又豈能為造化之
樞紐品彙之根柢乎。以是而觀則太極能為動
靜也明矣。
水火木金土五行雖各具一性却總是一箇太

極之理。但五行之氣各有所偏故所得不全耳。
如普照萬物總是一箇日光而得其光者有偏
全由物有大小不同而日光則本無不全也。朱
子所謂五行各一其性而太極渾然之全體無
不各具於一物之而性無不在者此也。中。
宋高宗中興之主陳少陽岳飛皆死於讒佞信
用汪黃秦檜之奸邪其不亡者幸而已。
宋徽宗崇道教真宗啓之也其效可見矣。
語大天下莫能載萬物統體一太極也。語小天
下莫能破萬物各具一太極也。

戰國之時舉世趨利而孟子言仁義是以所如不合

性如水水本清被泥沙濁了便濁了也只得謂之水性本善被氣質夾雜惡了便惡了也只得謂之性故程子曰惡亦不可不謂之性者此也人心无一毫私意便與天地萬物之理相合為聖人教人只是文行忠信未嘗極論高遠

教人言理太高使人无可依據
聖人未嘗輕以理之本原語人也
禮樂征伐不出於天子春秋所由作

自矜自伐者皆不能克有己之私也

太極圖說動極而靜靜極復動一動一靜互為其根即感應之謂也

吾无隱乎爾鼓瑟希鏗爾舍瑟而作天何言哉取之左右逢其原皆言道无所不在其旨微矣觸處是理故孔子曰吾无行而不與二三子者是丘也以至天无言四時行百物生曾點之鏗爾舍瑟而作孟子所謂取之左右逢其原子思之費隱皆發明觸處是理之意

天地陰陽四時萬物與我渾然无間

言行君子之樞機可不慎乎

太虛湛然倏然變而為風雷雲雨風雷雲雨倏然而復為湛然太虛其神矣乎

六十四卦三百八十四爻通一太極六十四卦卦各一太極三百八十四爻各一太極

勿強語人以所不及

人有滿於所得而氣軼道路者其小也甚矣

輕與必濫取易信必易疑

心存則萬理森然

君子思不出其位分定故也

五行固有陰陽就水木火金土上天各有陰陽如水陰也其質屬陰其氣屬陽之類。理為氣主

讀書錄卷之九

讀書錄卷之十

在天為命在人為性一而二二而一者也

理无空缺與人心之性渾合无間

敬以直内之語自夫子始發之至程朱發明其義無餘蘊矣

陽動之時太極在陽中陰靜之時太極在陰中以至天地萬物无所不在此理不雜乎氣亦不離乎氣也

太極圖上一圈之中冲漠无朕而陰陽五行男女萬物之象已具所謂體用一源也陰陽五行

男女萬物而太極之理隨在所謂顯微無間也
程子曰以小人貪求不已之心移於進德則何
善如之此即孟子所謂求有益於得者求在已
者也

董卓鄙鳩之金亦愚矣哉身行不義自斃而已
其能有之乎

治乱无不自微至著復姤初爻可見
惡由微以至大坤之初六可見

尚義則道日長尚利則道日消天下治忽分毫
朱子超然遠引當時小人方欲以斜徠輕重之

是何異鴟鴞得腐鼠而嚇鷦鷯也

滔滔趨利之勢不已必至於乱非聖賢孰能救
之此孟子之書首言仁義以拔本塞源也

人已一也浚人之脂膏以自肥何其不仁如是
哉

姤一陰生於下群陽不能自立君子謹之

夏月陽氣充盛萬物暢茂嘉美之會也

春秋最重民力凡有興作小大必書聖人仁民
之意深矣

秦惡聞其過而亡漢好謀能聽而興豈非千古

之永鑑歟

天理本順而自逆之是故惡夫鑿者

鳥知擇巢人不知擇所處可以人而不如鳥乎

南宋之君大抵无剛明者雖朱子之賢不能用

群女得志終至僨國豈非後世之鑑乎

昭烈孔明抑於史筆之不公至朱子綱目然後

大義明於萬世

朱子楚辭集註成於晚年所感者深矣

元劉靖脩不屑就其意微矣

司馬公勸仁宗建儲一夏可謂大忠

忠臣夏君視天下猶一家非為身謀也

聖賢之言專務明理不尚文彩然理明字順自

无不文常人之言專尚文彩理苟未明文亦何

用

萬物美惡精粗不齊者皆氣之為也

耳目口鼻小體也皆能知聲色臭味心大體也

反不能知義理是非惑莫大焉

或問大虛程子曰亦无虛遂指虛曰皆是理安

得謂之虛天下无實於理者朱子曰天下之理

至虛之中有至實者存至无之中有至有者存

夫理者寓於至有之中不可以目擊而指數也
觀程朱之言可以知道矣
萬更差錯只是是非顛倒
人欲肆而羞惡之心亡矣
人猶知論人之是非而已之是非則不知也
吮癰故痔而得車多者小人之无恥也
朱子曰程子言仁本末甚備今撮其要不過數
言蓋曰仁者生之性也而愛其情也孝弟其用
也公者所以體仁猶克己復禮為仁也學者於
前之三言者可以識仁之名義於後一言可以

知用力之方矣

因默念一陰一陽之謂道繼之者善也成之者
性也竊以繼成皆以氣言貽陰陽字說善性皆
以理言貽道字說及檢陳北溪性理字義與鄙
意合因志之

朱子曰一陰一陽之謂道太極也繼之者善生
生不已之意屬陽成之者性各正性命之意屬
陰

陰陽之外无一物

繼善成性無須臾止息

往年在湖南嘗行沅州北澗谷中霧雨蒸濕及
登高山絕頂則日光晴霽俯視沅州城郭及眾
山之低小者雲氣浮繞往來其間駛如奔馬開
闔萬變是時必雨於其下矣以是知雲氣最低
方雲合而雨之時日在雲上未嘗不光霽也
天最高日月星辰次之雲氣最低凡雲氣皆在
日月星辰之下以是知其最低也

邵子曰乾四十八而四分之一分為所剋之陰
也蓋自乾至泰乾丈大有大壯小畜需大畜泰
凡八卦共四十八爻分作四分每分十二爻其

二分三十六陽爻其一分十二陰爻也又曰坤
四十八而四分之一分為所剋之陽也蓋自坤
至否坤剝比觀豫晉萃否凡八卦共四十八爻
八作四分每分十二爻其三分三十六陰爻其
一分十二陽爻也

忠如水之源怒如水之流一箇忠做出百千箇
怒來一箇源流出百千道水來即忠怒而一貫
之肯明矣自然體立用行者聖人之忠怒也盡
已推已者學者之忠怒也

曾子言夫子之道忠怒而已矣非謂學者盡已

為忠推已為恕也。姑借忠以明一之體，借恕以明貫之用。故知盡已推已，其施无穷，則知一貫之理不盡矣。

中庸之忠恕，乃學者盡已推已之正名。即程子所謂動以人也。論語之忠恕，乃聖人自然之忠恕。即程子所謂動以天也。

太極圖見天人合一之妙。

太史公言漢武帝遣死鈞戈夫人與凡有子之嬪御為能杜絕後來之女亂，是則然矣。亦非仁者之心也。誠使家法嚴倫理明，則後世之女亂

非所憂也。如文王之脩身齊家，以及天下欲使萬物皆得其所，何至不仁如是乎。

張子曰：鬼神者，二氣之良能也。良能是其自然能伸能屈之妙。朱子曰：鬼者陰之靈，神者陽之靈。靈即所謂良能也。

天地之開闔，世運之興衰，日月之往來，晝夜之變化，寒暑之推遷，萬物之始終，皆陰陽之氣屈伸消息為之主。此鬼神所以體物而不可遺也。海水是衆水之聚，與山澤通氣有源之水不同。嘗問海上居人，海水味鹹，其海中山島井泉之

水却甘以是知海水與有源之水不同
陰陽不在五行外太極亦豈在陰陽外所謂精
粗本末无彼此也

周子言男女而萬物在其中言萬物而男女在
其内互文也

魏公子无忌從車騎虛左迎侯生生直上載公
子上坐此載字亦加載之意與老子屈子揚子
載魄之載字同義

聖賢之言皆平易易知後世儒者有作禪語以
見於文辭者雖曰明理失平易之意矣

陳平以全間楚即戰國之術

有以釋老機巧之言解吾書者幾何而不陷於
異端乎

文武成康之治一變而為春秋再變而為戰國
極矣

朱子曰乾一而實故以質言而曰大地二而虛
故以量言而曰廣

程子易傳質慤精深廣大微妙朱子本義亦有
不能出其外者

程子之易主孔子但與本義不合

人之為學當於性情上用功夫切

知而不去為智雖知不能固守而去之要得為智

四方上下往來古今實理實氣无絲毫之空隙
无一息之間斷

西銘只是欲人存天理

人物皆得天地之氣以成形所謂天地之塞吾
其體皆得天地之理以成性所謂天地之帥吾
其性體性人與物皆同所謂理一也然人得其
氣之正而理亦全物得其氣之偏而理亦偏聖

人尤得其氣之最清最秀者故性極其全與天
地合德賢者稟氣次乎聖人故其德出乎凡民
皆分殊也

致知力行惟在致實一有不實則不能造其極
矣

夫子四教忠信為文行之本

思量萬夏萬理不過一實

為學不實无可據之地

人之所為一有不實即為妄矣

人而不實无一而可

人於實之一字當念念不忘隨處省察於
言動居處應交接物之間必使一念一復皆出
於實斯有進德之地

千言萬語只在實

因讀天地之塞吾其體之塞字益知上下四方
氣之充塞无絲毫之空隙

天地之塞吾其體得天地之氣以成形也天地
之帥吾其性得天地之理以成性也踐形則能
全天賦我之體盡性則能全天賦我之理知化
窮神者樂天而能踐形盡性之无愧无忝者思

天而求踐形盡性也

古語云天定能勝人人定亦能勝天如古者无
道之世若秦若隋若武氏之流方其勢盛之時
虐燭如烈火不可近此人定勝天也及其罪盈
惡稔人怨天怒勦絕覆亡之无遺育此天定勝
人也善惡之報豈不明甚信古語之不誣
繼之者善化育之始流行而未已陽也成之者
性人物稟受一定而不易陰也

稟受說

萬物至大者皆有外，惟理之火无外。萬物至小者皆有內，惟理之小无內。

天地萬物皆虛，惟理最實。

陰陽五行男女萬物太極都在裏許。

朱子謂河圖之數不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已。蓋河圖一六水二七火三八木四九金五十土皆兩其五行也。

自其著者觀之則動靜不同，時陰陽不同，位而太極无不在焉。所謂顯微无間也。自其微者而觀之則冲漠无朕之中而動靜陰陽之理已具。

於其中矣，所謂體用一源也。

理氣象數初不相離，如乾之健理也。其象天象也。其所以為象者氣也。氣之有次第節限者數也。

豫上九曰冥豫成有渝无咎，復六三頻復厲无咎，皆廣遷善之門也。

以五乘十二六十也，以十二乘五亦六十也，即參伍之義。

易曰憂悔吝者存乎介，介即周子所謂幾善惡也。

朱子曰大槩看易須謹守彖象之言聖人自解得極精密平易竊觀朱子解文王彖辭惟主孔子能良其背便不獲其身行其庭不見其人孔子惡利口之覆邦家者千萬世國家亂亡皆由於此大人虎變未占有孚如成湯自其征代之先已有後蘇之望是未占有孚也朱子之易惟主卜筮與程子異其論亦有不出程傳之外者

聖賢千言萬語只要人存天理去人欲天之道知也地之道仁也聖人與天地相似者知仁而已知周乎萬物者知也道濟乎天下者仁也樂天知命故不憂知也安土敦乎仁故能愛仁也天地之道不外乎仁知聖人之道亦不外乎仁知此聖人與天地合德也易曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也繼成以氣言從陰陽字來善性以理言從道字來

程復心大學章句圖首畫太極圖中間著一氣

字是以氣言太極周子无極而太極專以理言也程說曰太極未有象惟一氣耳是即漢儒異端之說又豈識所謂太極哉
河圖之一奇一偶造化之一動一靜人之一呼一吸皆一陰陽也

東漢之規模不如西漢者故以光武好吏夏不如高祖得人君之體也

光武以讖緯論學子何以爲出治之本

陰陽无時不相勝陰退則陽勝陰陽退則陰勝陽一陰一陽相勝而不已也

剝盡爲坤陽生爲復夬盡爲乾陰生爲姤聖人於陽曰復於陰曰姤扶陽抑陰之意也
東漢黨錮諸君子正不知群陰竝長之時而欲力勝之難矣

聖人之進退存亡與造化消息盈虛之理爲一異乎漢末諸賢矣

後漢賢者刻意尚行若不可及槩以中庸之道則有不合者矣

太極理也生物之本陰陽五行氣也生物之具男女萬物皆自此出而理氣則渾融无間也

至大者道也。聖人之門而道存焉。游其門者難為言可知矣。

三代之後有漢世道之大降也。

三代聖人皆以道治天下。漢高不喜詩書。至溺儒冠。豈非世道之大降與。

漢高有功能於天下固大矣。其脩身无本。治家无法。以詐御臣下。視禹湯文武為何如哉。

上下四方理氣充塞无窮。盡无方體。

地處天中而有盡。天包地外而无窮。无一時一事而无理。故當无一時一事而不習。

此學而時習之也。今人特以執卷誦習為習。此特習所知之一端耳。又豈能盡時習之功哉。時時皆道。處處皆道。道不可離。如此存養省察之功不可須臾或間也。

陰陽變易自人身以至天地萬物。无時不然。知此則知易矣。

人動作皆以天則。无妄不以天則妄矣。

曾點見夫人欲盡處天理。流行或飛魚躍之意。蒼龜雖是卜筮之物。聖人却未必用。而神靈之理已具。如武雖是殺人。聖人却存此神武而

不殺

不假卜筮而知吉凶所以說神武而不殺
神武得其理而不假其物猶若龜得其神之理
而不假卜筮也

顏子問仁專言之仁朱子以心之全德釋之則
仁義禮智之德无不包矣

論語多專言之仁

體用一源是隱而費顯微无間是費而隱

程子曰予所傳者辭也由辭以得其意則在人
受爾讀書之法當皆由辭以得其意徒得辭而

不得其意章句文字之學也

只是循天理便有序而和故仁者禮樂之本也

實理皆在乎萬物萬彙之間聖賢之書不過模

寫其理耳讀書而不知實理之所在徒滯於言

辭之末夫何益之有

大德敦化理一也小德川流分殊也

維天之命於穆不已者理一也乾道變化各正

性命者分殊也

讀西銘理明而心廣

統天地萬物言之理一也天地萬物各有一理

分殊也。就天言之，天一理也。而天之風雲雷雨之屬，各有一理，其分殊也。就地言之，地一理也。而地之山川草木之類，各有一理，其分殊也。就人一家言之，一理也。而人之父子夫婦長幼之類，各有一理，分殊也。就人一身言之，一理也。而四肢百骸，各有一理，分殊也。就一國天下言之，莫不皆然。就一草一木言之，一理也。而枝幹花葉之不同，分殊也。理一行乎分殊之中，分殊不在理一之外。一本萬殊，萬殊一本也。一以貫之，即大德敦化，小德川流，即一理而分。

殊也

天地間游塵紛擾，無須臾止息。无毫髮間斷，是皆氣機使然。觀日射窻屋之間，可見因有詩曰：日射屋山內，烟華幾丈虹。游塵從此見，長滿太虛中。

為學第一功夫，立心為本。心存則讀書窮理躬行踐履，皆自此進。孟子曰：學問之道，无他，求其放心而已。程子曰：聖賢千言萬語，只是欲人將已放之心收之，反入身來，自能尋向上去。皆此意也。

天地有動靜之復。无善惡之復。人有善惡之復。有動靜之復。聖人无復者。以善惡而言也。聖人之心。渾然至善。未嘗間斷。故不見其復。若動靜之復。則亦有之。

趙宋立國規模。不如漢者。以封建之法不立。无藩屏根柢之固。故一遭變故。蕩然不可維持也。趙普自謂以半部論語佐趙祖。定天下。盖亦大言而已。其實未見行論語一言也。如伯夷叔齊求仁而得仁。使趙普真知此理。其肯定陳橋之策乎。

趙普克伐怨欲必行。其功雖大。而德或未也。尹和靖謂動靜一理。伊川曰。試喻之。適聞鐘響。尹曰。譬如未撞時。聲固在也。伊川喜曰。且更添養竊謂。鍾未撞時。聲固在。即心未感時。理已存。陰未動時。陽已具。皆動靜一理也。誠即五常之實理。非五常之外。别有誠也。如實有是仁。實有是義。實有是禮。實有是智。是也。即理而物在其中。即物而理无不在。如未有此宮室。已有此宮室之理。及有此宮室。而理即在宮室之中。如未有天地萬物。已有天

地萬物之理及有天地萬物而理即在天地萬物之中所謂體用一源頭微无間也

若臣言行錄載伊川為講官時文士歸其門者甚衆而伊川亦以天下自任論議褒貶无所顧避竊疑此八字或記言者之過伊川知易者豈容信口議論褒貶而无顧避乎

朱子曰无極而太極所以明夫道之未始有物而實為萬物之根柢也

人多於快意之夏忘却道人為學至要當於忘念起處即遏絕之予每嘗

用力於此故書以自勵

忘與助學者之通患

宋徽宗結金人攻遼之夏始於童貫校馬政來小人之肇亂也如此

太極只在乎動靜而已

朱子稱周子曰先生之精因圖以示先生之蘊因圖以發其曰精者即无極而太極陰陽五行男女萬物也其曰蘊者即包涵无穷之理也太極者合天地萬物之理而一若之耳

易有太極是即陰陽太極即道也

澤藏珠而川媚石蘊玉而山輝有本之謂也莊
子曰聖人貴精此之謂與

河圖洛書萬數萬象萬理之源

天以至理示人者河圖洛書是也

太極圖用功之要只在君子脩之吉小人悖之
凶脩之者脩此仁義中正也悖之者悖此仁義
中正也故敬則欲寡而理明寡之又寡以至於
无則靜虛者正也義也太極之體以立動直者
中也仁也太極之用以行而聖可學矣

劉靖脩叙學有博文之功先約禮之實或非其

所作或其少作也

河圖具五行之數春夏秋冬元亨利貞仁義禮
智无不在焉

河圖一六水二七火三八木四九金奇數二十
偶數二十中虛五以象太極是即五行一陰陽
陰陽一太極也

兩儀四象八卦以至六十四卦象數之理即太
極也象數理氣渾然无間理雖不雜亦不離也
伊川為講官以三代之上望其君從與否則在
彼而已其肯自貶其道以徇之哉

仲川晦菴為講官時姑取以備故夏資口耳而已。二子即以真知力行望其君宜其不合也。咸九五咸其脢無悔。脢背肉感所不見之地則無悔。武王不忘遠當之。太極解未至此而脩之不知此而悖之此皆指中正仁義而言。孟子論仁義禮智即太極也。中正仁義性也。性即太極也。夫豈性之外復有太極。太極之外又有所謂性哉。太極之理中庸備之。

六經四書之理不出太極。先儒曰慾心一萌便思理義以勝之即窒慾之要也。古人有曰不見可欲使心不乱故四勿親為先。人只是有己故不能與天地同其大其要惟在克己。河圖一六二七三八四九之數各相合。洛書一六二七三八四九之數各相近。發明大易象數之原始於邵子繼之者朱子也。作易本原不過夫子易有太極是生兩儀兩儀

先四象四象生八卦數語但諸儒不之察獨邵
子朱子能發明之

河圖虛其中者太極也奇數二十偶數二十者
兩儀也一六二七三八四九者四象也四實四
空者八卦也夫子易有太極是生兩儀兩儀生
四象四象生八卦之言蓋本於此

朱子論易象數皆本於大傳

啓蒙見作易之原與卜筮之本義

聖人方靜之時正也義也寂也太極之體以之
方動之時中也仁也感也太極之用以行此也

人之一動一靜无非妙道精義之發有不待
而著者

學易只在語默動靜之間須時時學之

聖人方靜之時百體收斂一心湛然而萬理咸
具及其動也隨感而應動容周旋中礼耳目有
明聰之理手足有恭重之理以至人倫之間各
有仁義礼智信之理夫豈待言而後著哉
天雖不言而元亨利貞循環无端運而為春夏
秋冬之序發而為溫熱涼寒之氣萬物生長遂
以各正性命夫豈待言而後顯哉

聖人發元言之教以示學者當求聖人之道於
一身動靜應交接物之間不可專求聖人之道
於言語文字之際也

學須切問近思方可見道不遠人
易不外動靜

人之一動一靜而太極无不在焉太極者本然
之妙也動靜者所乘之機也陰陽動靜亦如此
朱子論喜怒未發之中曰蓋當至靜之時但存
能知覺者而未有所知覺也故以為靜中有物
則可而便以為纔思即是已發為比則未可也

為坤卦純陰而不能无陽則可而便以復之
陽已動為比則未可也

朱子曰程子言纔思即是已發能發明子思言
外之意蓋言不待喜怒之發但有所思即是已
發此意已極精微說到未發界至十分盡頭不
可以有加矣

夫之上六不言陰有復生之理獨於剝之上九
言陽有復生之理聖人扶陽抑陰之意也

庖丁解牛人處常變之道備矣

處了解牛順其自然之理而行之如技經肯綮

之未嘗道理則大軌矣

庖丁解牛只是順理

謝氏曰明道先生善言詩未嘗章解句釋但優游翫味吟哦上下便使人有得處又曰明道先生談詩竝不曾下一字訓詁只轉却一兩字點掇念過便教人省悟竊觀朱子詩傳只轉一兩字點掇念過蓋得明道談詩意也

孔子教人不語以未至者

朱子文集有未及定說者如盡心知性一段與孟子盡心知性集註不同當以集註為定說

道體至中庸發明顯著矣

復之卦辭言造化之復爻辭言人心之復

知時識勢學易之大方也

朱子與皇甫文仲帖曰本義義理不能出程傳但節得差簡畧耳

朱子曰感是夏來感我通是自家受他感處之義

外聖賢之學便是異端機權世俗之學

許魯齋曰吾道大公至正以天下公道大義行之故其法度森然明以示人竊謂異端正與吾

道相反

朱子曰孔子只說義之和為利不去利上求利只義之和處便是利又曰義者得宜之謂處物得其宜不逆萬物即所謂利

程子曰敬義夾持直上達天德自此為學之要也

張旭見擔夫與公主爭道及公孫大娘舞劍而草書進乃心嘗思念至此而感發程子曰須是思方有感悟處若不思怎生得如此然可惜張旭留心於書若移此心學道何所不至此即无

忘之意

師初六爻辭曰師出以律不臧凶象曰師出以律失律凶也失律即不臧也

君子行有不得皆反諸己而无責人之心感飛魚躍是道理无一毫之空缺處逝者如斯不舍晝夜是道理无一息間斷處

春夏之陽木火之氣也秋冬之陰金水之氣也此五行陰陽无餘欠也

陰陽不在五行外太極不在陰陽外

公孫支言夷吾忌克忌猜疑克好勝二者人之

大病也。不可不去。

知至至之。上至字是至處。下至字是到那至處。知終是終處。終之是終而不去。

夫剛之之稱見此卦傳。

自古作史者苟非大公至正之人。愛憎取舍之間。失其實者多矣。孟子曰。盡信書不如無書。莊周曰。儒者偽辭。劉靖脩詩曰。紀錄紛紛已失真。語言輕重在詞臣。若將字求心術。恐有無邊字。

受屈人數子之言。曲盡作史之弊。蠹生木中。枝葉從之顛仆。詩曰。顛沛之揭。枝葉

未有害本實先。發故王者以治內為本。內不治而末雖安不足恃也。漢元成哀平之世可見矣。列子曰。運轉不已。天地密移。疇覺之哉。是天地之化。无一息之間。如人之自少而老。物之自盛而衰。無須臾之不變。但人自不察耳。

无卜筮而知吉凶。最宜詳觀人所為。順理即所謂惠迪吉。又何必卜筮而知吉乎。人所為悖理。即所謂從逆凶。又何必卜筮而後知凶乎。

无行可悔。最為難矣。

雷擊而為雷。斧星隕而為石。是沓氣結而成者。

以是知土石之類皆天地之初氣凝結而成但
剛為陽柔為陰耳
道猶人書猶寫真耳

讀陰符經雜言并序

伊川程子曰老子甚難如陰符經却不難
然皆窺天道之未至者也間閱其書而錄
所得之語如左

經曰天道天行五賊天性人心一也天道者无
亨利貞天行者春夏秋冬五賊者仁義禮智信
天性者即天道天行五賊之德具於人心者也

人心萃理氣之靈有作為運用之妙觀天道執
天行見五賊而施行於天囊括宇宙而造化在
我皆由此心而已故曰人心機也機之一字又
陰符經之至要至要者歟
天性人也人心機也立天之道以定人也總結
上兩節而言
機發太過而變怪見機發得宜而萬化定理欲
之謂也

性有巧拙以氣質之稟清濁而言清者巧而濁
者拙巧者識其機而能伏藏拙者昧其機而不

能伏藏能伏藏者九竅之邪不得動其中也不
能伏藏者九竅之邪皆得以汨其天也九竅之
中有三要耳目口是也巧者於三要動靜皆不
失其宜而能伏藏拙者誠能妄拙為巧而能致
力於視聽言之間使皆一出於正則餘邪悉皆
退聽而亦可以收伏藏之效矣
火生於木禍發必於姤生於國時動必潰機之
過也知之脩煉謂之聖人機之宜也
天生天殺道之理也陰陽生殺消息盈虛理之
自然也

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜
既宜人物乃安盜得其宜則生也殺也皆順其
理而萬物安矣盜失其宜則生也殺也皆逆其
理而萬物病矣食其時則百骸理人能利天地
自然之利則一身得其養矣動其機則萬化安
人能合天地自然之機則萬化得其宜矣
人知其神之神者貴於耳而好聞其異也不知
其不神之所以神者習於目而不察其理也
聖功生神明出知化窮神之事也
盜機在人而莫能見莫能知者蔽於氣稟之偏

也君子善用之而逢昌小人不善用之而罹殃
微矣深矣

瞽者善聽聾者善視絕利一源致一也用師十
倍其效也三返晝夜致一之精也用師萬倍其
效也

心生於物物誘也心死於物物化也物化物誘
其機皆在於目

乾始能以美利利天下而不言所利天之无恩
而大恩生也迅雷烈風莫不蠢然皆无恩之恩
也

至樂順理故其性廣大而有餘至靜无染故其
性廉潔而无私
生死因害陰陽相根理之自然

讀書錄卷之十終

重刻讀書錄後序

道切于身行顯于言語徒言不足以實道
徒行不足以察道亡允蹈篤履之功徒言
也亡研究精析之幾徒行也學者有一于
此望道之門遠矣矧曰其有能至而入者
哉讀書錄者薛文清先生見道之言也觀
其言亦既得其門而入矣不然何言之觀
切而有味也所謂允蹈篤履之功研究精
析之幾先生兼之待御歸善鄭公歷敷所
至以實學興教以實德振法其按河東仰

慕文清之風。迺刻讀善錄於書院。屬運使
安君應文董其。夏將以傳遠。進迪後學。曩
歲讀嘗見弘農張給夏。疏請以先生從食
先師孔子廟廷。

先帝深欲可之。今月湖楊侍郎疏請以讀善錄
進備乙覽刻布。

國學且謂

本朝儒書无先于此。

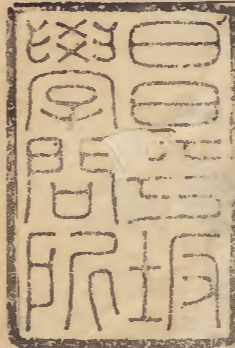
制可數十年後復觀此舉。先生之道愈遠而愈
昌矣。讀屢遊三晉。每覽大河中條。恒霽諸

勝如見先生之精神。半度懿澤。淑範滿耳。
臆口昔程子曰。德盛者言傳。文盛者言亦
傳。先生優于德而超於文之外者。固必傳
矣。侍御公表章之盛心。胡可少哉。又安知
不有因是書之傳。建白于

聖天子以成

先帝崇儒重道之意者哉。是為序

正德十五年冬十一月四日弘農後學許
讚敬識

Faint, illegible text impressions, likely bleed-through from the reverse side of the page, enclosed within a rectangular border.

