

天理。自然思量父母寒熱。求盡溫清道理。此亦其最得者也。然亦有大弊。與孔孟相反者。如曰親民。從舊本作親民。孟子親親仁民之謂。親之卽仁之也。此則弊流於兼愛。而不自知矣。如曰今人知當孝弟。而不能孝弟。此已被私欲隔斷。非知行本體。未有知而不行者。知而不行。只是未知。此則是矣。然講求既明。又焉肯爲不孝不弟之人乎。乃曰欲求明峻德。惟在致良知。人喜其直截。遂以知爲行。而無復存養省察之功。資質高者。又出妙論以助其空疏。而不復談書以求經濟。此則弊流於爲我。而不自知矣。吾不知其於揚墨爲何如也。執事所指摘者。謂陽明陷溺於佛氏二十年。然後以致良知爲學。本不過一圓覺耳。如曰目可得見。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。此則佛氏不可思議之說也。吾儒下學而上達。惟一理耳。豈可歧而二之哉。既以親親卽爲仁民。又以良知卽爲良能。至此則又不合而爲一。口給禦人。陽儒陰釋。誤人深矣。（答汪方塘思書）○講學之徒。惟主覺悟。而斥絕經書。自附會大學致知之外。不復聞見古今。連宇宙字義。亦所不識。蓋上下四方之宇。往古來今之宙。乃性分內事。必貫徹之。方可謂物格而後知至。羅念菴昔與唐趙各疏。請東駕臨朝。幾陷大侮。後得免歸。亦主覺悟而不讀書之所致也。今觀其集首答蔣道林書。不展卷二閱月。而後覺此心中虛無物。旁通無窮。如長空雲氣。流行大海。魚龍變化。豈非執靈明以爲用者邪。昔六祖聞師說法。悟曰。何期自性。本自清淨。何期自性。本不生滅。何期自性。能生萬法。揚慈湖做之曰。忽省此心之清明。忽省此心之無始末。忽省此心之無所不通。可謂蹈襲舊套矣。然既曰無物。又有魚龍。而宇宙渾成一片。此卽野狐禪所謂圓陀陀光燦燦也。其與舊日冬遊等記。更無二致。（復何賓巖鏗書）

論說

求仁者。求全其本心之天理也。得仁則本心之天理全矣。中庸曰。仁者。人也。孟子曰。仁。人心也。猶國有桃焉。桃之所以爲桃者。根幹枝葉華實。生理皆藏於核而爲仁。亦猶人之所以爲人者。親親愛人及物。生理皆具於心而爲仁也。核破於斲。傷於蛀。則生理不全。天理爲人欲所間。則惻隱之心。所以生者。亦無復全矣。故桃必栽培。去其害核者。以全其仁。亦猶人必存養克治。然後天理渾然而無間也。今匹夫匹婦。斥人之不仁者。必曰非人。必曰汝何其無人心也。與訓釋如出一口。然則天理少有不全。雖爲君子而未仁。亦明矣哉。古之聖賢。憂勤惕厲。而後人心不死。一息不仁。斲之蛀之者至矣。愛其生。夫氣必充實。而後桃仁成焉。否則不空卽朽。人之自養。仁或不仁。亦何異哉。其生也。自萌芽至於結實。秩然不紊。雖大小參差不齊。然其爲桃。則舉相似也。此又可見理氣無二。而性之相近也。至於核合皮肉而後爲果。猶心必有身以行仁。而後爲道。故孟子又曰。仁也者。人也。合而言之道也。嘗觀於易。惟乾復言仁。蓋復之初。卽乾之元。碩果不食。則生矣。復之所謂仁。承乎剝也。仁於五行爲木。而乾爲木。

果。在春爲仁發生也。在冬爲幹歸根也。生生不已。終而復始。其天地之心乎。問學一息少懈。則與天地不相似。是乾道也。故曰君子學以聚之。問以辯之。寬以居之。仁以行之。夫仁主於行。子貢之問。乃其極功。然雖堯舜之聖。其心猶有所不足於此。何哉。蓋博施濟衆。夫人之所不能也。求在外者也。己欲立達。夫人之所能也。求在我者也。在我則心之德。愛之理焉耳。非必人人而立之也。己欲卓立。此心卽及於人。亦欲其卓立。而不忍其傾頽。雖力不能周。然扶植之心。自不能已也。非必人人而達之也。己欲通達。此心卽及於人。亦欲其通達。而不忍其抑塞。雖澤不能徧。然利濟之心。自不能已也。立如爲山。卓然不移。達如導水。沛然莫禦。試登高山而望遠海。岡阜邱陵。必聯其岫。無大無小。如聳如峙。立必俱立之象也。溝洫坎澗。必入於川。無小無大。如躍如驚。達必俱達之象也。是故山之性立。水之性達。人之性仁。觀此則堯舜性之之聖。亦體仁於心而已矣。學以入堯舜之道者。行仁必自恕始。能近取譬。推其所欲以及於人。則大學絜矩以平天下者。不待博施。自能濟衆。豈非要道哉。故孟子又曰。強恕而行。求仁莫近焉。或問曰。顏子之學。體在爲仁。用在爲邦。用舍行藏之道俱矣。然仁人心也。其心三月不違仁。無乃二之與。曰。人之所以爲人者。生理存焉耳。心放而不知求。則生理日絕。其形雖在。其心已死。故心者。困此生理者也。仁者發此生理者也。五穀之種。播於田。生生不已。是廩是養。少有間焉。疆場侵而生理竭矣。詩曰。播厥百穀。實甬斯活。驍驍其達。有厭其傑。厭厭其苗。縣縣其庶。此之謂也。仁根於天。夫猶是也。心一息少放。則生理亦一息間歇。而不相依矣。仁本與心一。而人自二之。是故服膺勿失。則相依之謂也。心惟仁是依。故不違仁。農惟稼是依。故不失稼。放其心而不求。亦猶舍其田而不芸也夫。(求仁說)○物理易謂之天理也。本於賦予稟受。自然明覺。莫之爲而爲者也。如惻隱之心。非納交要譽。惡其聲而然。是也。物欲易謂之人欲也。不安於品節限制。而鑿以私知。非天之所以與我者也。如子貢貨殖。而必先言其不受命。是也。去其所本無。而復其所固有。則萬物皆備於我矣。夫理雖可以觸類而長。而其出於天者。物物各有當然不易之則。自私用智。則違天而自賊。故詩曰。不識不知。順帝之則。又曰。不僭不賊。鮮不爲則。周禮曰。則以觀德。毀則爲賊。是也。則者法也。自貌言視聽而達諸人倫。無非物也。而莫不有法焉。如恭從明聰。以及親義序別信之類是也。推之盈天地間。無一物而無理可法者。違其理。則非天之法矣。易所謂天則。正以其出於天。當然不易者也。孟子亦曰。君子行法以俟命而已矣。豈敢毀之而自賊哉。將欲行之。必自致知始。致雖有推極之義。而說文原訓。則曰送詣也。其文爲久。至觸類而推極之久。則天淵帝迥。送詣而至。性之本善。吾所固有者。明而通於心中矣。是故格物所以明善也。誠意所以誠身也。身主於心。心發於意。意萌於知。知起於物。曰致知在格物。不言先者。知與意雖有先後。其實非二事也。知之不至。則意不誠而無物。記曰。物至知知。而後好惡形焉。何者。好善惡惡。感於物理者也。好妍惡媸。好富惡貧。感於物欲者也。道不離物。物不

雜事。盈天地間物物各有一理存焉。去欲求理。豈以空談悟哉。不曰理而曰物者。踐其實耳。鄭元曰。格。來也。物。猶事也。程子因言物來知起。象山曰。格。至也。研磨考索以求其至。朱子因言窮至事物之理。溫公曰。扞格外物。以物至爲外。非合內外之道。黃潤玉曰。格。正也。義取格其非心。心正矣。奚用誠意致知爲哉。是數說皆因記而憶者也。惟說文曰。格。木長貌。從木。各聲。取義於木。聲以諧之。其訓精矣。今夫五行之各一其性也。水土金火。匯萃鎔合。皆可爲一。惟木不然。揆接斬同。終則必異。理欲同行而異情。正如桃李荆棘。共陌連根。始若相似。及至條長之時。形色別矣。荆棘必剪。猶惡之舊。逮夫身者也。桃李必培。猶善之欲。有諸己也。培其根而達其枝。則木各傲息而長矣。修其本而達其末。則物各觸類而長矣。是故耳目口體物也。心爲本而視聽食息其末也。喜怒哀懼無節於內。胡爲物交物引之而去乎。必使心能爲身之本。明於無物而後已。父子兄弟物也。自孝弟慈推之。則身爲本。而絮矩其末也。好惡胡爲而偏乎。必使身能爲家國之本。至誠動物而後已。天下大矣。始於格物。先事者也。理自理。欲自欲。則本根各異。物既格矣。至於天下平。後得者也。人人親其親長其長。物各付物。則枝葉亦各不同焉。惟明也。辨物之理。欲而至善存。惟誠也。成物之始。終而大道得。孔子之誠身。不過乎物。孟子之萬物皆備。反身而誠。皆反本之謂也。或曰。禮樂刑政之道。鳥獸草木之名。莫非物也。沉而格諸。曰否否。本則身。厚則倫。經不云乎。其本亂而未治者否矣。其所厚者薄。而其所薄者厚。未之有也。（格物論）○道也者。無有精麤大小遠躋微顯。格天地。濟民物。日費而用之。不可得而盡也。正萬目以視之。而莫知其所繇也。故曰君子之道。費而隱。得之者蓋或寡矣。必也敬乎。易以衣御言戒。履霜言慎。目睹者也。以落雷言恐懼。耳聞者也。不睹而亦戒懼焉。不聞而亦恐懼焉。雖青天白日之下。稠人廣坐之中。其暗處細事。必自知之。及隱然意見。默制其中。而不自覺。比於未發之中。得無已有倚乎。倚於感則爲逐外。倚於寂則爲專內。雖高下殊科。其病於本性。均也。○來教謂良知是人生一個真種子。本無是非可否相對而言。是非可否相對。此知之屬氣者。不知精明真純。無非無否處。將不屬氣否。（答雙江）○過去未來之思。皆是失卻見在工夫。不免借此以繫其心。緣平日戒懼功疏。此心無安頓處。佛家謂之胡孫失樹。更無伎倆。若是視於無形。聽於無聲。洞洞屬屬。精神見在。兢業不暇。那有閑功夫思量過去。理會未來。故憧憧往來。朋從爾思。此是將迎病症。思曰密。審作聖。此是見在本體。工程。臺釐千里。（答濮致昭）○陽明夫子之平兩廣也。錢王二子送於富陽。夫子曰。予別矣。盍各言所學。德洪對曰。至善無惡者心。有善有惡者意。知善知惡是良知。爲善去惡是格物。畿對曰。心無善而無惡。意無善而無惡。知無善而無惡。物無善而無惡。夫子笑曰。洪甫須識汝中本體。汝中須識洪甫工夫。二子打併爲一。不失吾傳矣。（青原贈處）○聖門志學。便是志不踰矩之學。吾倚講學以修德。而日用踰矩處。乃以小過安之。何以協一。胸中一有所不安。自戒自懼。正是時時下學。時時上達。準

四海。俟百聖合德合明。只是一炷。

東廓語錄

問善固性也。惡亦不可不謂之性。曰以目言之。明固目也。昏亦不可不謂之目。當其昏也。非目之本體矣。○吾人以心體得失爲吉凶。今人以外物得失爲吉凶。作德日休。作僞日拙。方見影響不爽。奉身之物。爭事整飾。而自家身心。先就破蕩。不祥其大焉。○性字從心。從生。這心之生理。精明真純。是發育峻極的根。戒慎恐懼。養此生理。從君臣父子交接處。周貫充出。無須臾虧損。便是禮儀三百。威儀三千。○古人發育峻極。只在三千三百充拓。不是懸空擔當。三千三百。只從戒懼真體流出。不是枝節簡點。○自天子至於庶人。皆有中和位育。中和不在戒懼外。只是喜怒哀樂大公順應處。位育不在中和外。只是大公順應與君臣父子交接處。○人倫庶物。日與吾相接。無一刻離得。故庸德之行。庸言之謹。兢業不肯放過。如織發育峻極之分乎。子思子論至誠無息。而及天地山川生物無窮。可謂聞道者矣。是故夫子之文章。鸞飛魚躍。顯焉者也。顯則聖人不得而隱之也。夫子之言性與天道。無聲無臭。隱焉者也。隱則聖人不得而顯之也。子思之聞。其猶子貢之聞乎。朝聞道。夕死可矣。夫豈於性而有聞乎哉。不睹不聞。人之所不見。隱也。性也。參贊化育。察乎天地。顯也。道也。故費隱以前。言學則用在其中。費隱以後。言用則學在其中。大舜文武周公。文章功業。豈在性與天道外哉。性外求道。道外求天。雖聞善言。不爲己有。道聽而塗說。德之棄也。吾能屏絕利欲。一於理義。自費而隱。不須臾離。則德性完備。隨在發見。譬則持壺深汲。水漸充滿。微斂取足。在吾壺矣。至德之凝至道。何以異此。道之在天地也。猶水之在海也。口耳之徒。亡得於心。則亦五石之瓠。泛泛焉者耳。其何凝之有。是故流水之瀾。即在源中。日月容光。即在明中。天地之德。川流即在敦化之中。聖人之德。達道即在大本之中。堯明即在欽中。舜哲即在懼中。故子周子曰。中也者和也。中節也。天下之達道也。天道與人。理一分殊。苟截本末而二之。斯支離矣。故子程子又曰。沖漠無朕之中。萬象森然已具。已應不是先。未應不是後。○凝道說。○理一而分殊。統之在道者也。夫子贊易。始言窮理。理不可見也。於氣見之。易曰。一陰一陽之謂道。朱子曰。陰陽迭運者。氣也。其理則所謂道。確哉言乎。理即氣也。氣之有條不可離者。謂之理。理之全體不可離者。謂之道。蓋通天地。亘古今。無非一氣而已。氣本一也。而分陰分陽。則一動一靜。一往一來。一闢一闢。一升一降。循環無已。積微而著。由著復微。爲四時之溫涼寒暑。爲萬物之生長收藏。爲斯民之日用彝倫。爲人事之成敗得失。千條萬緒。紛紜膠轕。而卒不可亂。有其知其所以然而然。是即所謂理也。初非別有一物。依於氣而立。附於氣以行也。或者因易有太極一言。乃疑陰陽之變易。類有一物主宰乎其間者。是不然。夫易乃兩儀四象八卦之總名。太極則衆理之總名也。云易有太極。明萬殊之原於一本也。因而推其生生之序。明一本之散爲萬殊也。

斯固自然之機不宰之宰。夫豈可以形迹求哉。自心之所同然者窮之。存乎人爾。周子爲圖以明易。與川上之歎。一貫之旨。同條共貫。蓋理卽氣也。一氣渾倫。名爲大極。二氣分判。名爲陰陽。陰陽分老少。四象非土不成。又名爲五氣。皆自吾心名之。所謂窮理也。非謂未有天地之先。畢竟是理。而理在氣先。亦非氣以成形。理亦賦焉。而理在氣後。嘗近取諸身。則耳目視聽有聰明之理。自吾心名之也。非聰明之理。在未有耳目之先。出於視聽之後也。口體言貌之恭從。以至萬理皆然。此天地人物之各具者。雖欲紊之。吾心自能窮究。惡得而紊諸。說文原訓曰。理。治玉也。治玉者既琢而復磨之。極其精研。則玉之渾然者。粲然可見。得其理以修身而無欲。則乾以易知。坤以簡能。皆在於我。何則。道之大原出於天。而地順承之。民受天地之中以生。德性之知。本無不能也。守之則德可久。行之則業可大。廓之則配天地。未有難且繁者。故曰。易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。此以覺悟爲道者。豈夫子窮理之旨哉。祇見其支離爾。斯論也。吾聞諸羅整菴氏而益明云。(原理)○天命流行不已。而人物生生無窮。可謂仁矣。其本則藏諸用焉。蓋人自有生。卽有知覺。事物交接。念念遷革。失其恆性。則反中庸矣。故君子必自未發之中而豫養之。夫未發云者。非燕居休息。夙興夜寐。絕無聞見之謂也。日用常行。事物在前。凡感之而觸。觸之而覺。聞見不及。而有渾然全體。應物不窮者在焉。是乃天命流行。生生不已之機也。但喜怒哀樂之情。則未動耳。於此而戒懼以存其心。常爲動靜語默之主。則物至能知。自敬身惇倫尊師取友。以至酬酢萬變。情雖迭用。而發皆中節。一日之間。雖萬起萬滅。而其大本未嘗不寂也。是故寂而未嘗不感。感則必顯諸仁。仁始於親親。自孝友睦嫺之殺。以至匪親。義始於尊賢。自賢德忠良之等。以至匪賢。等殺章而爲敘秩命討。則經綸自立本出矣。問學以明之。是謂知天。蓋人心之虛靈知覺。主乎理義。而無一息之不察也。非粲然者。達渾然者。於外乎。感而未嘗不寂。寂則復藏諸用。用則德性常爲中節之本。必也涵泳其良知。知日空則義日精。以川流栽培其良能。禮日崇則仁日熟。以敦化經曲。合而爲發育峻極。則大本與化育一矣。問學以誠之。是謂事天。蓋此心之周流貫徹。絕乎利欲。而無一息之不仁也。非渾然者。函粲然者。於中乎。故堯舜禹皋陶。所以必言天者。大本卽天也。人自違之。則亦恭敬之不篤焉耳。嗟乎。天命流行之禮。何時不在吾身哉。未發之前。已發之際。一念不善。覺其非理。恭敬自持。私意立消。真積功深。中和不難致矣。是故恭敬則心主乎動靜語默。而自不放。此知與禮相爲用。而後仁始成也。仁之爲道大矣。其盡性至命之樞要乎。中庸原道於天而析諸聖。曰。修身以道。修道以仁。道固天下之大經也。誠能修之以成仁。則性盡。性盡則命斯至矣。故又終之曰。脩其身仁。淵淵其淵。浩浩其天。雖然。仁固難能也。人得之以爲心。則天地之大德存焉。但放其心而不知求爾。求則得之。欲盡理還。藏而必顯。人皆見之。見諸其行也。故夫子曰。仁遠乎哉。我欲仁。斯仁至矣。其贊易也。惟乾復言仁。蓋復之初。反對則剝之終也。碩果不食。乾

元生意存焉。顏淵博文。學以聚之。既能且多。而又問於不能與寡。則辨之至明矣。有若無。實若虛。寬以居之。犯而不校。不遷怒。不貳過。則行之至健矣。此所以不遠復而能不違仁與。故曰。有不善。未嘗不知。知之未嘗復行也。知幾由己。其惟獨乎。慎獨則能敬。以入誠。誠無不敬。乾健故也。未誠者必敬。而後誠。坤順故也。安焉之謂聖。其學一。一則誠。勉焉之謂賢。其學二。主乎一則敬。顏淵幾於安焉者乎。大體具矣。辟如碩果。解其蔓藤。而生意復。其爲仁也。得乾道焉。克己復禮。猶之閑邪存誠也。仲弓則下顏淵矣。其勉焉者乎。具體而微。方培灌敏樹者也。其爲仁也。得坤道焉。主敬行恕。猶之直內方外也。合內外而一焉。則亦誠也矣。故曰。坤道其順乎。承天而時行。司馬牛諸弟子。各因其材而篤。樊遲三問。而所告三不同者。隨日月至焉。而發育以成其材。何往而非生生之道哉。故曰。聖人如天覆萬物。(原仁)○堯舜之世。道德事功。見於典謨者。無非學也。雖不言學。而其言皆知本。此其所以爲萬世法與。自成湯言性後。傳說始言學。說命之告王也。始之曰。人求多聞。時惟建事。學於古訓。乃有獲。事不師古。以克永世。匪說攸聞。蓋求多聞。式古訓。則理日明。苟無言語文字以爲學。則非吾之所謂學矣。次之曰。惟學遜志。務時敏。厥修乃來。允懷於茲。道積於厥躬。蓋遜其志。敏於學。則道日積。苟不勉強學問。以爲道。則非吾之所謂道矣。終之曰。惟教學半。念終始。典於學。厥德修罔覺。蓋教學兼全。終始克念。則德日修。苟執圓明覺悟以爲德。則非吾之所謂德矣。自有書契。治百官。察萬民以來。不可一日廢也。雖言語文字日繁。仲尼刪述六經。則已簡易矣。是故古之王者。取士爲其多聞也。爲其賢也。士之特聘者。博學而不有篤行。而不倦。聞識雖多。而貫諸一心。則道明德立。不建事功。而堯舜之治。有不復者哉。然好高欲速。厭常喜新。是己非人。黨同伐異。學者之通患也。雖堯舜在上。文章煥然。而言由其心。文見於行。命德亮工之外。蓋鮮見焉。故驩兜黨共工之象恭也。靖言庸違。反以爲功。有苗效伯翳之方命也。昏迷侮慢。自以爲賢。而况孔子春秋之時乎。蓋道家者流。起自黃帝。伊呂歷記成敗之道。而書成於管仲。惟守清虛。持卑弱。以用兵權。孔門弟子。蓋有感於異端。違離道本。而畔博約之教者。雖子路之勇。猶曰。何必讀書。然後爲學。故教人。一則曰。攻乎異端。斯害也已。二則曰。君子博學於文。約之以禮。亦可以弗畔矣夫。時則老子之學。無欲無爲。自然而民化。其要存乎致虛極。守靜篤。萬物並作。吾以觀其復。而守中保盈。所寶者三。曰慈。曰儉。曰不敢爲天下先。以禮文爲亂之首。道之華。則是執三皇之治。以御季世也。孔子嘗問禮。而知其意。夫道德仁義既失。則禮無本矣。此所以從先進與。及蕩者爲之。則欲絕去禮學。兼棄仁義。曰。聖人。不死。大盜不止。剖斗折衡。而民不爭。莊周之言也。豈老氏以正治國之意哉。時至孟子。揚朱墨翟與焉。朱有言曰。行善不以爲名。而名從之。名不與利期。而利歸之。利不與爭期。而爭及之。故君子必慎爲善。其爲我也。有類於不敢爲天下先。翟之言。其節用非儒。述晏嬰之毀孔子曰。威容修飾。以蠱世。絃歌鼓舞。以聚徒。當年不能究其禮。積財不能贍其樂。其兼

愛上同。則有類於慈儉者焉。然未嘗一言及於老氏以爲宗也。司馬遷引墨譏儒。崇黃老而薄六經。謂經傳以千萬數。博而寡要。勞而少功。殊不知吾儒之學。自本貫末。雖孔子之聖。猶資聞見。以次德性之知而擴充之。詩書執禮。皆其雅言。而欲卒以學易。可謂念終始典於學者矣。故曰多聞擇其善者而從之。多見而識之。知之次也。觀於攝相事。得邦家綏來動和之化。則其所擴充者。莫非道德事功。彼老氏焉能有爲致此哉。况六經藉孔子刪述。要而不繁。漢文帝旁求治之者。田何伏生孟喜僅數人爾。迄武帝時。安得有千萬數哉。是遷之誣也。自是黃老大行於漢矣。佛雖興於晉宋齊梁之間。然六經猶未泯也。自晚宋學苟知本。則六經皆我註之言出。禪學大昌。其徒心欲而險。行僞而矜。言妄而誑。氣暴而鏗。則六經之道晦矣。嗟乎。傳說之言。學之原也。士之志於道積厥躬。德修罔覺者。當何如。曰。學於古訓。乃有獲。此其教學兼全。終始克念。當篤信而力行之。不可一日廢者也。後世學尙起異。凡經傳皆以爲古。入糟粕。一切屏之。惟讀佛老書。雖數千卷。則未嘗厭。故予詳說而贊爲之辭。(原學)

卷五十二 諸儒學案中六

文定張甬川先生邦奇

張邦奇字常甫。號甬川。浙之鄞人也。宏治中舉進士高第。改庶吉士。授翰林檢討。逆瑾竊政。先生著張鑿乘檉賦。以瑾喻西域。鸞喻附瑾者。乞便地以養親。出爲湖廣提學副使。尋乞致仕。嘉靖初。起提學。歷四川福建。召還爲春坊庶子。國子祭酒。南吏部右侍郎。丁外艱。終喪。起吏部右侍郎。轉左。時太宰汪鋐與霍兀臣相訐。先生以和衷解之。不得。因不欲居要地。乃徙翰林學士掌院事。又加太子賓客。掌詹事府事。陞禮部尚書。以母老上書乞骸骨。弗允。改南京吏部以便養。又改南兵部而卒。甲辰歲也。年六十一。贈太子太保。諡文定。陽明贈先生序云。古之君子。有所不知。而後能知。後之君子。惟無所不知。是以容有不知也。則先生當日。固汎濫於詞章之學者也。後來知爲己之功。以涵養爲事。其受陽明之益多矣。謂載道之文。始於六書。大明於周程朱子之書。莫非是道之生生而已也。由博文之學。將翹流而求源。舍周程朱子之書焉適哉。今之爲異論者。直欲糟粕六經。屏程朱諸子之說。置而不用。猶欲其通而窒之竅也。所謂異論者。指陽明而言也。夫窮經者窮其理也。世人之窮經。守一先生之言。未嘗會通之以理。則所窮者一先生之言耳。因陽明於一先生之言。有所出入。便謂其糟粕六經。不亦冤乎。此先生爲時論所陷也。

語要

凡物交於前。有所溺之謂放。無所溺而勿之省也。滯其情於物焉之謂放。無所滯。尸居懶如也。而不知其所如之

謂放心放矣。孰求之。曰心求之。心求之者。非人有二心。心有二用也。夫心至明而至剛。固足以自求自復。而不假乎其他也。求放心者。非有所索而取之也。察之而已矣。非有所追而獲之也。斂之而已矣。於其惛然不自知者。惕然自省之而已矣。於是收斂於至密之地。而兢畏以持之。不使一毫外物。得容乎其中。是之謂一而不二。孰非其至明至剛。自求而自復哉。易曰。不遠復。孔子以顏子當之。曰。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。明剛之至也。故夫不精則不免於放。不一則不免於放。而莊周乃曰。罔象可以得之。夫罔象所以失之耳。(求放心說) ○大學言心。以無所忿喜憂懼謂之正。中庸言性。以喜怒哀樂未發謂之中。此心法也。心之發動者。意也。視聽飲食者。身也。正心之功。非屬於意。非屬於身者也。事物未交。恟慄而已。凝然中居。而萬誘不敢干也。忿喜憂懼。一無所有。而吾心之本體翼如也。易曰。艮其背。曰介於石。曰寂然不動。曰退藏於密。皆心之義也。後之儒者。以靜歸佛。以虛歸老。譬則舉家珍而委之地也。言及靜虛。則以為疑於老佛而避之。譬則家珍為人所竊。欲復之。而以爲嫌於盜也。瞬目而不敢一盼。豈不悲乎。○吾何敢言知乎哉。至神者天也。至明者人也。至微者心也。吾皆未得而知之。夫天之道。明善天下而無視。聰善天下而無聽。是故天之道。微顯而闡幽。非微顯而闡幽也。天於天下。無顯無幽也。有聲天聞之矣。無聲天聞之矣。有形天見之矣。無形天見之矣。其何顯微之間之有。人之限於耳目者。自其所不見聞而謂之幽。天惡其若此也。故從而闡之而微之。斯其損益盈虛之理也。何謂至明者人。曰。其以耳目見聞者。愚人也。饒者之見聞。則同乎天矣。是故是非善惡。愚者疑而達者覺矣。覺者辨而疑者釋矣。疑者釋而天下皆覺矣。是故天下之事。久而無不定。何謂至微者心。曰。慮萌乎中。非至精者弗察也。弗察則不能知吾心。不能知吾心。則不能知人。不能知人。則不能以知天。不知天。則不知所以畏人。不知人。則不知所以畏人。不知心。則不知所以畏心。心吾之心也。而畏之猶未也。况又不知所以畏。吾何敢不知乎哉。顏氏之子。有不善未嘗不知。其自知若是之明也。唯孔子知之。曰。其心三月不違仁。其知人若是之微也。古之君子。曷爲其無不知若此。知遠之近也。知風之自也。知微之顯也。是知之始也。及其至也。質諸鬼神而無疑。百世以俟聖人而不惑。(答陽明) ○中庸一書。子思反復推明許多道理。只說得不知不愾四字。觀其由尙綱之心。推而至於無聲無臭可見矣。而其要只在於時習而已。便可到純亦不已。至誠無息事也。○宋儒苦仁之難識。悉錄論語所言仁者。時誦而思之。然或以公言仁。或以愛言仁。或以覺言仁。雖各見其一隅。亦足以互相發也。孝弟爲仁之本。孝弟立而仁道自生。蓋親親而仁民。仁民而愛物。一以貫之者也。且以公言之。父母兄弟之間。或不免於形骸之隔。甚則至於好貨財。私妻子。則至近且不能公。而况能擴其民胞物與之心乎。以愛言之。父母兄弟之間。或未能致其親愛之情。甚則至於一言不合。怨讎生焉。則至近且不能愛。而况能以一身體天下之休戚乎。以覺言之。父母兄弟之間。或未能盡其察識之

心。甚則至於私欲固蔽。如槁木頑石。疴養疾痛。漠然若不相關。而況能於天下之怨愁呻吟之聲。感之卽應。觸之卽動乎。是爲仁之根。不能立於至近之地。其道何由而充大也。○物理自然。人不得以一毫私智容乎其間。易曰。易簡。中庸曰。篤恭。周子曰。誠無爲。皆是此意。象先云。天下本無事。庸人自擾之。私智是也。○行者酬酢克中。人心行將去。更無違拂之謂。然不可求之於人。但當反之於己。言行者。君子立世之樞機也。一言或不忠信。便起人疑。一行或不篤敬。便起人慢。疑我慢我。怎生行得去。蓋人之見信。由我之自信也。人之見敬。由我之自敬也。行有不得者。皆當反求諸己而已矣。○人之心志。得於天者。本自精明。本自純粹。何有疾病。但鄙詐之念一萌。卽乖戾之私。戕其和粹之氣。便有疾病。既有疾病。則必斂焉而不自安。惡焉而畏人知。便是有惡於志。○天地之間。用陽塞燠。少乖於度。則災沴見。人之身。榮衛脈理。少失其平。則疾病作。是故剛柔緩急。或過而行必疾焉。寃猛弛張。稍愆而物必病焉。夫是以有執中之允。而後有協和之續。故曰中也者和也。中節也。天下之達道也。夫所謂達道者。萬化不中不行。萬物不中不生。萬事不中不成。禮不立則樂不興。易之道可一言而盡也。中焉止矣。

襄惠張淨峯先生生岳

張岳字維喬。號淨峯。福之惠安人。正德丁丑進士。授行人。邸寓僧舍。與陳琛林希元。閉戶讀書。出則徒步走市中。時稱泉州三狂。武宗寢疾。豹房上書。請內閣九卿輪直營藥。不報。已諫南巡。罰跪五日。杖闕下。謫官。世宗卽位。復行人。歷南武選員外。祠祭主客郎中。出爲廣西提學僉事。調江西。尋謫廣東提舉。先生爲郎時。上議禘祭。推求所自出之帝。中允廖道南。議禘顛項。永嘉議禘德祖。貴溪謂德祖在大裕已爲始租。不宜又爲始租之所自出。當設虛位南向。而以太祖配享。第未知虛位之書法。宗伯李時以問先生。先生請書皇初租位。議上。而上從之。永嘉因忌而出之外。又坐以選貢非其人。謫之轉守廉州。時方有征交之議。廉相隔一水。先生言其大不可。上遣毛伯溫視師。先生以撫處之策。語伯溫。伯溫旣用其言。交人莫登庸亦信向先生。事未畢而陞浙江提學副使。參政。登庸將降。問廉州太守安在。於是以前官分守欽廉。始受其降。擢右僉都御史。撫治鄖陽。轉江西巡撫。以副都御史督撫兩廣。討封川賊。平之。加兵部右侍郎。再征柳州。破其巢。又平連山。賀縣諸賊。召爲兵部左侍郎。陞右都御史。掌院事。先生在邊。不通相府一幣。故不爲分宜所喜。湖廣苗亂。初設總督。以先生當之。至則斬捕略盡。宣慰特元陰爲苗主。苗平。懼誅。乃嗾龍許保吳黑苗。掠恩州。行金殿。世蕃使罷先生。華亭執不可。止降兵部侍郎。已而生擒龍許保。而黑苗尙匿元所。先生劾元。發其通賄事。世蕃益怒。然而無以難也。未幾黑苗就擒。三省底定。先生亦卒。復右都御史。贈太子少保。諡襄惠。先生會謁陽明於紹興。與語多不契。陽明謂公只爲舊說纏繞。非全放下。終難接洽。先生終執先入之言。往往攻擊良知。其言學者只是一味篤實。向裏用功。此心之外。更無他事是矣。而又曰若

只守個虛靈之識。而理不明。義不精。必有謬氣質做性。人欲做天理矣。不知理義只在虛靈之內。以虛靈爲未足。而別尋理義。分明是義外也。學問思辨行。正是虛靈用處。舍學問思辨行。亦無以爲虛靈矣。

論學書

良知之言發於孟子。而陽明先生述之。謂孝弟之外無良知。前無是言也。殆雙江以其心所獨得者。創言之。於愚心不能無疑。亦嘗面質雙江矣。尙未盡也。子思之言曰。天命之謂性。率性之謂道。修道之謂教。而又申之。喜怒哀樂之未發。謂之中。發而皆中節。謂之和。夫以性道之廣矣大矣。無不備也。而指其親切下手處示人。不越乎喜怒哀樂已發未發之間。所謂戒懼者。戒懼乎此而已。所謂謹獨者。謹獨乎此而已。至孟子又發出四端之旨。而特舉夫赤子入井。孺爾蹶爾。睨視類此。以驗良心之不容泯滅者。亦可謂深切痛快。無餘蘊矣。學者只依此本子做去。自有無限工夫。無限道理。固不必別尋一二字。以籠絡遮蓋之也。明德新民之說。往歲謁陽明先生於紹興。如知行博約精一等語。俱蒙開示。反之愚心。尙未釋然。最後先生忽語曰。古人只是一個學問。至如明明德之功。只在親民。後人分爲兩事。亦失之。懔然請問。先生曰。民字通乎上下而言。欲明孝之德。必親吾之父。欲明忠之德。必親吾之君。欲明弟之德。必親吾之長。親民工夫。做得透徹。則己之德自明。非親民之外。別有一段明德工夫也。岳又起請曰。如此則學者固有身不與物接時節。如戒慎乎其所不覩。恐懼乎其所不聞。相在爾室。尙不愧於屋漏。又如禮記九容之類。皆在吾身不可須臾離者。不待親民。而此功已先用矣。先生謂明德功夫。只在親民。不能無疑。先生曰。是數節。雖不待親民時。已有此。然其實所以爲親民之本者在是。岳又請曰。不知學者。當在不睹不聞之必戒謹恐懼。屋漏之必不愧於天。手容之必恭。足容之必重。頭容之必直等事。是著實見得自己分上。道理合是如此。工夫合當如此。則所以反求諸身者。極於幽顯微細。而不敢有毫髮之曠闕焉。是皆自明己德之事。非爲欲親民而先此以爲之本也。如其欲親民而先此以爲之本。則是一心兩用。所以反身者。必不誠切矣。故事父而孝。事君而忠。事長而弟。此皆自明己德之事也。必至己孝矣。忠矣。弟矣。而推之以教家。斯天下之爲人子爲人臣爲人弟者。莫不熱矣。然後爲新民之事。己德有一毫未明。固不可推以新民。苟新民工夫。有毫髮未盡。是亦自己分上自有欠缺。故必皆止於至善。而後謂之大學之道。非謂明德工夫。只在新民。必如老先生之言。則遺卻未與民親時節一段工夫。又須言所以爲親民之本以補之。但見崎嶇費力。聖賢平易教人之意。恐不如是也。先生再三講誨曰。此處切要尋思。公只爲舊說纏繞耳。非全放下。終難透泊。夫以陽明先生之高明特達。天下所共信服者。岳之淺陋。豈敢致疑於說。願以心之所不安者。又次爲書於名公。而不明辨以求通焉。則爲蔽也。甚矣。與郭淺齋。○格物之說。古人屢言之。及陽明而益詳。然鄙滯終不能釋然者。蓋古人學問。只就日用行事上實下功。

夫所謂物格者。只事理交接。念慮發動處。便就辨別公私義利。使纖悉曲折。昭晰明白。足以自信不疑。然後意可得而誠。心可得而正。不然。一念私見。橫據於中。縱使發得十分懇到。如適越北轅。愈驚愈遠。自古許多好姿質。志向甚正。只爲擇義不精。以陷於彊塗。而不自知者有矣。如楊墨釋氏。豈有邪心哉。其流至於無父無君。此其病根所在。不可不深究也。來教云。格物者克去己私。以求復乎心之體也。岳爲一部大學。皆是欲人克去己私。以求復乎心之體也。但必先辨乎公私之所在。然後有以克而復之。此其節級相承。脈絡相因。吾學之所定。疊切實。異於異教之張皇作用者。只這些子。且如讀書講明義理。亦是吾心下元有此理。知識一時未開。須讀古人書。以開之。然必急其當讀。沉潛反覆。使其滋味浹洽。不但理明。卽此就是存養之功。與俗學之支離浮誕者全不同。豈有使之舍己工夫。而終日勞於天文地理。與夫名物度數以爲知哉。無是事也。數年來朋友見教者甚多。終是胸中舊根。卒難掃除。而私心習之既久。又不忍遽除之也。(與聶雙江書。下二條同。)○今之論文章者。必曰秦漢。蓋以近時之軟熟。餽釘爲可厭也。講讀者必曰自得。亦以傳注之拘滯支離。學之未必有得也。夫真能以秦漢之文。發其胸臆。獨得之見。泮泮乎通篇累牘。而於根本淵源之地。未必實有得焉。君子未敢以作者歸之也。况所謂秦漢者。乃不出晚宋之尖新。稍有異於今之軟熟者爾。實亦無以異也。暗鬱而不章。煩複而無體。奔走學者於譎誕險薄之域。反不若淺近平易。猶得全其未盡之功之爲愈也。秦漢之文。見於班馬氏所載多矣。其深厚醇雅之氣。明白正大之體。會有一言一事。詭誕乎哉。今之自託爲秦漢者。恐未必於班馬之書有得也。有得於中。則其發也。必不掩矣。乃欲厚自與而疑學者。其亦可悲也夫。自得之言。出於孟子。其意亦曰漸積積累。自然有得爾。夫豈必於排擯舊說。直任胸臆所裁。而謂之自得哉。三代而下。數聖人之經。秦火之後。人自爲說。至程朱始明矣。雖其言或淺或深。或詳或略。然聖人遺意。往往而在。學者不讀之則已。如其讀之也。豈可不深造而致其詳。詳讀古人之書。而有得其淺深詳略之所存。意有未安。姑出己見爲之說。期於明是理以養心而已矣。不在創意立說。以駭人耳目也。有是心而言。又未或當。其自蔽也甚矣。嗚呼。學之不講久矣。文章議論。古人講學不以爲先也。今也窮日力以從事於此。猶不得其要領。况其遠且大者乎。此類得失。本無足辨。然場屋去取。學者趨向繫焉。新學小生。心目譎薄。一旦驟見此等議論。必以爲京師好尚皆如此。其弊將至詭經叛聖。大爲心術之害。有不可不深憂而豫防者。故一伸其拳拳之喙。○出院習禮。蓋將使學者知舉業之外。有此一段本領工夫。若於此信得及。做得是。日積月累。滋味深長。外面許多淺俗見解。自然漸覺輕小矣。此學不講已久。今聚八郡之士。終日羣居。若不就日用最親切處。指示下手工夫。使之有所持循據守。以交相勸勉。漸次有得。而但務爲彈論籠統之語。以詔之。則恐聽者未悉吾意。其材質高者。未必實用其力。先已啓其好高助長之心。其下者。又隨語生解。借存養之目。以爲談說。

之資。此其病痛。面目證候。雖與俗學不同。而其根於心術隱微。反有甚焉者。不可不察也。昔夫子之教。以求仁爲先。仁卽心也。心卽理也。此心所存。莫非天理。默而成之。而仁不可勝用矣。此數言者。以夫子之聖。七十子之賢。提耳而數之。可以不終食而頓悟者。而夫子則不然也。顏淵問仁。告之以克己復禮。而其自在視聽言動。仲弓問仁。告之以出門如見大賓。使民如承大祭。己所不欲。勿施於人。樊遲問仁。告之以居處恭。執事敬。與人忠。司馬牛問仁。告之以其言也訥而已。顏子所問者。仲弓不得而與聞也。仲弓所問者。樊遲不得而與聞也。至樊遲所問者。司馬牛又不得而與聞也。聖門之教。因人成就如此。其曰視聽言動。曰出門使民。曰居處執事與人。皆就日用最親切處。指示人下手工夫。故曰勿視勿聽勿言勿動。曰恭曰敬曰忠。曰訥。真是漢廷之法。較若畫一。使人卽此目下。便有持循據守。才質高者。不得躡此。而不及者。亦可以企此。以有爲。所謂非僻之心。惰慢之氣。自將日銷。月化於冥冥之中。而不自覺。此所謂聖門之學也。無他。只是有此實事實功而已矣。夫豈在別尋一個渾淪之體。以爲貫內外。徹幽顯。合天人。使人愛慕玩弄。而後謂之心學也哉。且就講禮一節言之。如土相見。冠昏。鄉射。飲酒之禮之類。不講之則已。如欲學者之講之也。則不但告之曰。禮者理也。理者性也。性者心也。心存則性存。而禮在其中矣。必使治其文也。習其節也。而又求之其義也。則必據經傳。質師友。而反求於心。然後有以得其節文意義之不可苟者而敬從之。夫然後謂之善學。顧其中間自始至終。皆以實欲行禮之心主之。爲有異於剽竊徇外以欺人者。爾。易曰。同歸而殊途。百慮而一致。此言理本自然。人不可私意求之。爾。既曰殊途。曰百慮。不可謂全無分別也。故心也。性也。天也。一理也。然至論心自是心。性自是性。天自是天。如人之父子祖孫。本同一氣。豈可便以子爲父。而祖爲孫哉。昔之失之者。既以辨析太精。而離之使異。今欲矯其失。必欲紐捏附會。而強之使同。可謂均亡其半矣。不如且釋同異之論。令學者且就日用切己實下功夫。如讀書不必泛觀博覽。先將學庸語孟。端坐疊足。澄心易氣。字字句句。反覆涵泳。務使意思昭晰。滋味泛溢。反之吾心。實有與之相契合處。如習禮。則冠射相見等。用之有時。日識其節文大義。亦當必求其所謂不可須臾去身者。如曲禮少儀玉藻中。所記動容威儀之節。逐條掇出。相與講明而服行之。坐時。行時。立時。拜跪時。獨處時。至應事接物時。提掇精神。常常照管。使其容色無時而不莊敬。動作無事而不節守。少有放肆失禮。則朋友又得指其失而箴規之。如是雖於學問之淵源統紀。未能深造。然就比著實規矩。安頓身心。資質高者自能循此上達。其下者亦有以養其端。懲靡篤之性。不至於道蕪塗說。揣度作用。重爲本體之害矣。○所喻物則云云。此是文公教人下手窮理工夫。十分親切處。真能見得事事物物上。各有義理。精微不差。則所謂人心道心。氣質天性。亦各有著落。以爲省察存養之端。今之學者差處。正是認物爲理。以人心爲道心。以氣質爲天性。生心發事。縱橫作用。而以良知二字飾之。此所以人欲橫流。其禍不減於洪水猛獸。

者此也。若老釋外事物以求理。其學雖差。要於虛空中實有所見。豈若今人之惛疑虛鳴。其高者入於奸雄。以下殆類俳優。此風不息。不知將何止極也。（與黃泰泉。）○爲學之道。以心地爲本。若真見所謂心者而存養之。則其本體固自正。然非體察精密。義理明晰。有以備天下之故。於寂然不動之中。而曰心得其正者。未之有也。近時不察乎此。扭捏附會。惛疑虛鳴。既不知有義理工夫之實。而亦安識所謂心體也。失其圓合知行。混誠正於修齊治平。而以心字籠罩之。皆謾爲大言者也。岳之疑此久矣。朋友間一二有志者。皆相率而入於此。無可與開口者。又恐徒爲論辨。而未必有益。故於門下每傾心焉。又思近時所以合知行於一者。若曰必行之至。然後爲真知。此語出於前輩。自是無弊。其曰知之真切處。卽是行。此分明是以知爲行。其弊將使人張皇其虛空見解。不復知有踐履。凡精神之所運用。機械之所橫發。不論是非可否。皆自謂本心天理。而居之不疑。其相唱和而爲此者。皆氣力足以濟邪說者也。則亦何所不至哉。此事自關世運。不但講論之異同而已。（答張甬川。）

草堂學則

古之教者。家有塾。黨有庠。國有學。其所以立教之法。則內自一心。以至身之動作威儀。莫不各有其養焉。聖賢教人之目多矣。未有不先得於此。而能進乎其餘者也。後世家塾之法。既壞。父兄所以教子弟者。不過責以記覽之富。綴述之工。以爲足以應有司之求。則亦已矣。然學者材質不同。亦有終身不得至者焉。方且乞乞焉爲之不厭。若反其本而責之身心之間。則其心固能思。耳目口鼻四肢。固能視聽而運動。特因其思而使之存之。因其視聽運動而約之。使入規矩。非有品節分限。不可必至者。學者願乃爲彼而不爲此。其亦無以是語之。而弗思耶。今故援取孟子所論存養之功。與夫動作威儀之則。見於曲禮少儀諸篇。尤近而易守者數條。列於草堂北壁。使諸弟子輩。朝夕觀誦。深體而服行之。雖其規模條理。不若古人廣大詳密。然以存其良心。伐其邪氣。收斂端嚴。培植深厚。由是而讀書窮理。以充拓其體。應事接物。以發揮諸用。隨其材質分量之所及以進之。亦不患於無其本矣。不知務此。徒以記問綴述爲事。雖使聖賢訓典。充腹盈紙。猶不得謂之善學。而況今人無用之空言邪。嗚呼。小子念之。斯古人切己之實學也。由此而學之。則爲君子。背此而學之。雖有學焉。猶不學也。亦陷於小人而已矣。汝不欲爲君子則已。如其欲爲君子。舍是吾無以教汝矣。念之哉。

孟子 仁人心也章 牛山之木章。

鈞是人也章 養心寡欲章。

右存養之要（凡四條）

仁者此心之本體也。心而無仁。則非心矣。故孟子以人心目之。然心之所以放者。且盡之爲有以害之也。且盡之

害。莫甚於耳目之欲。先立乎其長者。不爲耳目之欲所奪。則心於是乎得所養矣。故曰養心莫善於寡欲。大抵孟子發此數章示人。語意既明白而痛快。工夫亦直截而易簡。而其言之先後互相發明。有不假訓說而自解者。學者誠反覆玩味。而有得乎其言焉。則所謂立其長者。所謂操存。所謂求放心。皆有以實用其力。非強爲揣摩把捉。以冀此心之或存矣。記曰。毋不敬。儼若思。安定辭。安民哉。

人之所以爲人者。禮義也。禮義之始。在於正容體。齊顏色。順辭令。容體正。顏色齊。辭令順。而後禮義備。君子垂聲亂色。不留聰明。淫樂隱禮。不接心術。惰慢邪僻之氣。不設於身體。使耳目鼻口心知百體。皆由順正以行其義。

君子之容舒遲。見所尊者齊遫。足容重。手容恭。目容端。口容正。聲容靜。頭容直。氣容肅。立容德。與得通謂立則容。折如人援物予己。己受得之形也。色容莊。坐如尸。立如齋。燕居告溫溫。燕居謂私居。告謂教使。凡行容惕惕。凡行謂道路也。惕惕疾直貌。

立容辨卑無謂。頭頭必中山。立時行。感氣類實。揚休玉色。辨讀爲貶。貶卑謂磬折也。顛讀爲闐。揚讀爲陽。休讀爲煦。心無愧怍。則氣感不餒。而常闐滿塞實。如陽之蒸煦乎物也。玉色謂溫潤不變。凡視上於面則微。下於帶則憂。傾則姦。傾邪視也。

坐視膝。立視足。應對言語視面。立視前六尺而大之。古之君子。必佩玉。右徵角。左宮羽。趨以采齊。行以肆夏。周還中規。折還中矩。進則揖之。退則揚之。然後玉鏘鳴也。故君子在車則聞鸞和之聲。行得鳴佩玉。是以非辟之心。無自入也。右佩陰也。左佩陽也。徵角宮羽。謂玉聲所中也。門外謂之趨。門內謂之行。齊當爲齊。采齊路門外之樂節。肆夏登堂之樂節。周還反行也。宜圓。折還曲行也。宜方。折之謂小。俛見於前也。揚之謂小。仰見於後也。

帷薄之外不趨。堂上不趨。執玉不趨。堂上接武。堂下布武。室中不翔。並坐不橫肱。行而張足曰趨。行而端拱曰翔。武。跡也。中人之跡尺二寸。接武。謂每移足半躡之。布武。各自成跡。不相躡也。

毋側聽。毋噉應。毋淫視。毋怠荒。遊毋倨。立毋跛。坐毋箕。寢毋伏。斂髮無髻。冠毋免。勞毋袒。暑毋褻裳。凡人宜正立。不得傾欹傾聽人之語。噉。謂響聲高急。如噉之號呼也。淫視。謂流移邪盼也。跛。偏任也。伏。覆也。髻。髮也。謂垂餘髮也。免去也。褻。法也。以上皆言其不敬也。

將上堂。聲必揚。將入門。問孰存。將入戶。視必下。戶外有二屨。言聞則入。言不聞則不入。入戶奉扇。視瞻毋回。戶開亦開。戶闔亦闔。有後入者。闔而勿遂。毋踐屨。毋踏席。振衣趨隅。必慎唯諾。聲必揚。至不入。皆不欲干人之私也。

屬。閉戶外之木。當入戶之時。必兩手向屬而奉之。令入戶。雖不奉屬。在手對戶。若奉屬然。言恭敬也。開闔不以後來變先。勿遂。示不拒人。踐。踏也。踣。躓也。趨。猶向也。隅。角也。既不階席。當兩手提裳之前。徐徐向席之下角而升。將動席。容毋忤。兩手握衣。去齊尺。衣毋攔。足毋蹶。先生書策琴瑟在前。坐而遷之。戒勿越。虛坐盡後。食坐盡前。坐必安。執爾顏。長者不及。毋僂言。正爾容。聽必恭。毋勦說。毋雷同。必則古昔稱先王。此謂弟子請問之法。衣裾之擺。足之搖動。皆失容也。坐亦跪也。虛坐。非飲食也。盡後。諫也。盡前。恐汗席也。僂。僂先也。勦者。取人之說。以為說雷者。聞人之說而和之。則者。有所依據也。

執虛如執盈。入虛如有人。此執事將敬之功。

禮不踰節。不侵侮。不好狎。不窺密。不旁狎。不道舊故。不戲色。毋拔來。毋報往。毋瀆神。毋循往。毋側未至。毋訾衣服成器。毋身質言語。密。隱處也。不窺密。嫌聞人之私也。旁。泛及也。泛。泛與人狎。不恭敬也。報讀為赴疾之赴。拔赴皆疾。警。猶計度也。

容經曰。周頤正視。平肩正背。譬如抱鼓。足間二寸。端面攝纓。端股整足。體不搖。肘曰經立。因以微磬曰共立。因以磬折曰肅立。因以垂佩曰卑立。立容也。坐以經立之容。肘不垂而足不跌。視平衡曰經坐。微俯視尊者之膝曰共坐。仰首視不出尋常之內曰肅坐。廢首低肘曰卑坐。坐容也。行以微磬之容。臂不搖掉。肩不下上。身似不則。從然而任。行容也。適以微磬之容。飄然翼然。肩狀若沃。古流字。足如射箭。趨容也。旋以微磬之容。其始動也。穆如驚條。其因復也。旋如濯絲。旋之容也。跪以微磬之容。揄右而下。進左而起。手有抑揚。各尊其紀。跪容也。拜以微磬之容。吉事上左。凶事上右。隨前以舉。頂衡以下。寧速無遲。背項之狀。如屋之元。拜容也。拜而未起。伏容也。若夫立而跛。坐而蹶。體怠懈。志驕傲。趁視數顧。容色不比。動靜不以度。妄咳唾疾言。嗟氣不順。皆禁也。

右威儀動作之節（凡十七條）

古人自起居飲食。事親敬長。以至應事接物。莫不各有其法。然隨事著見。應用有時。惟動作威儀之節之在人身。有不可以須臾離者。故學者內既知所存心矣。又必致謹乎此。使一身之動。咸中節文。則心體之存乎內者。益以鞏固矣。此內外交相養之法。惟實用其力。漸見功效者。然後有以深信其必然。非空言所能喻也。

雜言

上下四方曰宇。往古來今日宙。此二句於先天圖求之。上下四方。以對待之體言。所謂乾坤定上下之位。坎離列左右之門也。往古來今。以流行之用言。自震至乾。易中謂之數往。往者。往古之謂也。自巽至坤。易中謂之知來。來者。來今之謂也。然則古之言宇宙者。其義如此。故曰天地設位。而易行乎其中。乾坤毀。無以見易。宇宙之義。深

矣。○邵子曰：先天之學，心學也。陰陽消長之理，吾心寂滅之機，妙哉妙哉。胸中須是光光靜靜，流動圓轉，無一毫私意障礙。方與天地合一。萬事萬理，只要就心上體驗。○心之體固該動靜，而靜其本體也。至靜之中，而動之理具焉。所謂體用一源者也。先儒每教人主靜，靜中須一個主始得。○心纔定，便覺清明，須是靜時多，動時少。雖動也，而心未嘗不靜焉。方是長進。○喜怒哀樂未發時，最好體驗。見得天下之大本，真個在此，便須莊敬持養。然必格物窮理以充之，然後心體愈明，應事接物，毫髮不差。若只守個虛靈之識，而理不明，義不精，必有誤氣質做性人，欲做天理矣。此聖賢之教，格物致知，所以在誠正之先，而小學之教，又在格致之先也。○虛靈知覺，則心也。性則心之理也。學者須先識性，然後可以言存心。不然，只認昭昭虛靈者為性，而不知自然之理，此所以陷於作用之非，而不自覺也。○黃後峯書室對，誠自不妄語始。學從求放心來。○凡學莫先辨其誠偽之分。所謂誠者，無他，只是一味篤實，向裏用功。此心之外，更無他事。功夫專一，積久自然成熟，與夫鹵莽作輟，務外自欺者，大有間矣。○一念到時，鬼神皆通。○聖賢千言萬語，無他，只教人求其放心而已。心纔收斂，便覺定靜清明，然後讀書講明義理，方有頓放處。（既知此，而猶以格物窮理在誠意之先何也？心不放，便是誠意。）若此心已先馳騁飛揚，不能自制，而血氣乘之以動，乍盈乍性，乍作乍止，凡百所為，卒皆無成。其患有不可究言者已。○聖賢所以教人，不失其本心而已。平居暇日，當操存體驗，使此心之體，常清明定靜。至於講學窮理，皆所以培養此心。講學之功，讀書為要，而所讀之書，又必先經後史，熟讀精思，掃去世俗無用之文，不使一字入於胸中。然後意味深遠，義理浹洽，而所得益固矣。○客慮不必純是人欲，凡泛思皆客慮也。天下之理，有精蘊本末之殊，吾身之應事接物，亦有緩急先後之序，要擇其最切己者，而精思之，漸次積累，久後心體自明，應接自無礙矣。若舍近思遠，舍卑思高，非惟不得其理，適所以汨亂其心體之真，而深有害，又不若不思之為愈也。○見處貴透徹，行處貴著實。（知崇禮卑是。）○聖賢教人為學，緊關在一敬字。至程朱發明之，可謂極其親切矣。今考其言，既曰主一無適，又必曰只整齊嚴肅，則心便一。一則自無非僻之干，曰只動容貌，整思慮，則自然生敬。曰未有貌箕倨而心敬者，曰嚴威儼恪，非敬之道，但致敬須從此入。蓋心體難存易放，初學功夫，茫然未有下手處，只就此威儀容貌，心體發用最親切處，矜持收斂，令其節節入於規矩，則此心自無毫髮頃刻，得以走作間斷，不期存而無不存矣。近時學者，動言本原頭腦，而忘夫檢身密切之功。至其所謂頭腦者，往往錯認別有一物，流行活動，可以把持玩弄，為貫通萬事之實體，其於敬之一字，盡有視若微塵桎梏，不肯一用功者，不知許多道理，皆凝聚於此。舍此而別求本原頭腦，其不為精神作用，而流入於狂誕也者幾希。○自古聖賢教人，不過使之致謹於言語動靜，事親從兄，隆師親友之間，養其恭敬惻怛之心，以為田地根本，而時將聖賢言語，反覆詳讀，切己體認，使其行著習察，不昧所向而

已。初未有簡徑捷法。可以直下頓悟。亦未嘗使人安於支離淺陋。如俗學之無用也。○百物所需。皆天理也。只不可分一片心去。那上頭計較。人之一心。所蘊者關係者何事。而令此區區者。役使不得少休。哀哉。○凡事未至。而先立個心以預待之。此便是逆詐。鮮有不差者。故心不可以無主。尤不可以有私主。天理自然。何容私之有。須是虛心以待事物之來。敬便一。一便虛。有時心不如此。而發言之際。不覺如此者。是此心不宰。而氣反挾之以動也。○凡與人議論。務要色和詞暢。非臨時可勉強。大抵養定者色自和。理定者詞自暢。義理雖是。而誠意未著。亦未能動人。

莊裕徐養齋先生問

徐問字用中。號養齋。常之武進人。宏治壬戌進士。除廣平推官。召爲刑部主事。歷車駕郎中。出知登州。調臨江。二州多盜。擒獲略盡。築江堤七十二處。以才略見稱。積官至廣東布政司。以右副都御史巡撫貴州。平蒙賊之亂。召用兵部侍郎。謝病歸。起南京禮部。進戶部尚書。卒贈太子少保。諡莊裕。先生爲舊論纏繞。故於存養省察。居敬窮理。直內方外。知行無不析之爲二矣。其讀書劄記第二冊。單闕陽明。廣中黃才伯促而成之。嗚呼。其何損於陽明哉。

讀書劄記

孟子茅塞之論。深切學者病痛。天理良心。虛明自在。坦然平道。若大路然。人心一動。七情交雜。逸夢如也。充塞既久。些子虛明。透露不出。與茅塞何異。則所發動流行。皆爲形氣物欲所使。真無別於禽獸矣。極力芟夷。開除荆棘。以還大路。學者宜自勉哉。○閒思妄想。客感得以乘隙而入。病在中養不固。而門戶闕疎。斜徑滑習耳。其原又在好善惡惡。未能真切。故坐悠悠養成此患而不自知也。若欲去之。其幾只要誠意。誠意即慎獨。慎獨即是敬。○端居無事時。且不要留心世事。遇不平有動於中。則失了自家中和氣象。此君子所以思不出其位也。○人爲心害者。不獨富貴飲食男女之欲。凡山水書畫。古今事蹟。與夫將迎顧慮。往來於懷。未能遣去。其爲害一也。大抵廣大寬裕。盡置外境。而休心自如。方見本性。○草木有氣質而無知。鳥獸有知而無覺。覺乃聰明穎悟處。知其當然之理。幾微畢見者也。故伊尹以先覺自任。而孔子亦以先覺爲賢。可見若但知飲食男女富貴。求遂其欲。而不覺其當然。則孟子所謂無是非之心。非人也。○萬物形於有而生乎無。成於實而本乎虛。故制器者尙其象。崇其虛。所以制用也。人之於物也。耳遇之而成聲。目遇之而成色。雖聖賢猶夫人之耳目也。其所默會心通。窮神知化。固不在於形聲也。詩無聲無臭。蓋言形而上之道。天德至矣。○近世言大學格物義。議論尤多。或以格爲正。如孟子格君心之非之格。正與非對。下云一正君而國定。彼以爲正是也。此於正物無義意。或以爲如云正。是義正當也。又

於物字不照應。或以爲格者揆正之也。格物知本也。如孟子言權然後知輕重。度然後知長短。又如大學絮矩之義。且謂朱註以格物而謂之窮理。古未之聞也。如此言。意雖近。而於本文義。恐未盡會通。終有支節窒礙處。愚觀書贊堯敬德之光。曰格於上下。舜典言巡狩。至於北岱。歸格於文祖。又禹征有苗。三旬逆命。舜乃誕敷文德。舞干羽於兩階。七旬有苗格。詩言魯侯允文允武。昭假烈祖。皆有誠意感通之義。夫我格人。人之格我。皆以理通。其實一也。朱註謂窮至事物之理。與易知至至之義同。本亦無害。但於感通之義稍殊。故至後議。日紛如也。易曰寂然不動。感而遂通天下之故。彼固聖人之事。而學未有不由是而得也。原格字義本扞格。有未通求通之義。猶古治爲亂。以治亂而曰亂也。蓋萬事萬物。盈於宇宙而備於人。原於天而具於吾之心。惟於氣稟物欲。或有偏蔽扞格。故於明處無由可通。只以吾心當然之理。精思熟玩。引伸觸類。條暢旁通。易所謂精義入神。觀其會通是也。如是則向之齟齬扞格於吾前者。皆將渙然冰釋。怡然理順。活潑潑然而來。種種皆化。物物皆理。萬物皆歸一大極也。知豈有不致。意豈有不誠者乎。○非禮勿言之訓。程子之箴確矣。大抵中守義理。自不至於妄言。言行相顧。自不敢爲多言。況有悖入與戎損氣之爲害哉。抑嘗驗之。人有喜怒意向。則其言易乘之而出。故制情乃所以謹言也。○爲學作事。忌求近功。一求近功。則自畫氣阻。淵源莫極。揚墨告子之徒。霸者之功業是也。聖人無近功。故至誠無息。孔子不知老之將至。若顏子未見其止。孟子傑造之以道。是不求近功。法則參前倚衡。而勿忘勿助。諸篇。則又其步級也。○程子論易。生之謂性。人生而靜。以上不容說。蓋謂天命流行而生人物。始有性。人生而靜。道理蘊而未感。故爲天之性。感於物而動。爲性之欲。欲即喜怒哀樂之情也。若以靜推而上之。則爲造化未形時。只是一團氣。涵理在。故不可言性。言性即墮形氣中。非復性之本體矣。○孟子謂存心養性。四字精密。二者雖開說而義實相因。性本天賦。仁義禮智信。純粹真實的道理。而寓於心。有感則情動。隨物而遷。心有存焉者寡矣。心既不存。則人欲日長。天理日消。故存心所以養性。養性所以奉若乎天之所以與我之理。卽子思子所謂尊德性。易所謂成性存存是也。良心既存。物不擾動。大學之有定。易之良其背不獲其身也。定而虛虛而明。一真自如。中庸之謂中。大學之謂靜。易敬以直內也。由感而動。出皆當理。易動以天爲無妄。中庸之謂和也。由是仁之於父子。義之於君臣。五常百行。及於仁民愛物。而萬物各得其所。孔子所謂一以貫之也。故存心養性工夫。其效甚大。○性字訓義。心生。以人心具此生理。而實不外乎氣也。程子以爲性出於天。才出於氣。然才亦根於性之理。必於氣以發之。故高辛子八元之才。忠肅恭懿。宣慈惠和。蓋以德性用事。是何等才也。若專以氣用事。則闡於理義。爲剛狠給慧。而非所謂稟受之才矣。孟子所謂非天之降才爾殊。言不能盡其才者也可見。○明道答橫渠定性書。大意動靜皆定。不留將迎。不係內外。此性所以恆定也。次言無情者定之本。順應者定之用。既無情順應。自不須除外誘。除

則增一套事。易所謂至賤而不可惡也。引易艮止爲內定。孟語不鑿爲外定。故兩忘無事靜而明通。如聖人順應喜怒之當在於物。而中無所繫也。後言忘怒觀理。乃學者求定工夫。而用力之要。莫切於此。○或謂人心本無靜氣化流行。亦無靜時。愚觀易繫辭曰。夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。又曰。寂然不動。感而遂通天下之故。蓋非靜無翕其動。非動無闢其靜。乾爲至健。而有動靜。故曰人生而靜。天之性也。以爲無靜。非也。○人心存養不厚。則德不聚。出皆支離。未能順理。易以尺蠖之屈。龍蛇之蟄。皆自外而內。退藏於密之事。下言精義入神。窮理入於微妙。如中庸之盡精微。乃爲致用之本。利用安身。順而利往。如易義以方外。乃爲崇德之資。此正是內外交相養之道。○蘇季明問喜怒哀樂未發前求中。程子曰。不可求。求卽是思。思卽已發。不可謂之中也。又問呂學士言當求之於喜怒哀樂之前何如。曰。不可。既有知覺。却是動也。怎生言靜。後來羅豫章師龜山。李延平師豫章。皆以靜坐觀喜怒哀樂未發前氣象爲何如。而求所謂中者。想其觀字。亦如言聖人之能反觀。非費思求索之謂。必有默會自得處。孟子言平旦好惡雖是動。亦於本心未措之際觀之。學者於此二者交用其功。則天理常存。善端呈見。日用動靜。蓋有渾合自得而不自知矣。○易無妄心。有天人兩端而已。天理渾然處。自有泛應端緒出來。無思無爲。所謂道心也。若感物而動。爲性之欲。既言物涉。便有計較安排。雖善惡不同。均爲人心也。道心動。皆天理真實。故爲无妄。人心稍涉計較安排。雖善亦妄矣。察則決之之方。敬則守之之法也。○程子謂良其止。止其所也。人多不能止。各因其心之所重者。更互而出。愚謂如人欲立功業。便有功業事出來。欲求名譽。便有名譽事出來。至於出處顯晦皆然。心逐事亂也。聖人不逐事。故出處久速。皆止其所矣。何動之有。○世俗上下相接之間。一套儀文。皆所謂非禮之禮矣。蓋其中無主。只管從時徇俗。又爲利害誘奪。不能自信。隨氣盈歛。遂以成習。所以中間尋不出真實辭讓禮來。○程子謂人心不可二用。用於一事。則他事不能入者。事爲之主也。若主於敬。又焉有紛擾之患乎。主一之謂敬。無適之謂一。且欲涵泳主一之義。不一則二三矣。至於不敢欺。不敢慢。尚不愧於屋漏。皆敬之事矣。○主一無適之謂敬。學者涵泳其義。泥爲專主。故好事者從而譏之。若與六經所載敬義週別。蓋道心本純一不雜。中無妄動。則不歧雜於二三。心要在腔子裏。畏懼收斂。則不放逐於物欲。故無妄動。斯一矣。有畏懼。斯不安適矣。人所以易動。而恆不得制其欲者。只緣無有畏心。能內尊天命之性。而不敢放失。外懼物欲之患。而先意防閑。則敬自從此起矣。敬則私欲退聽。而天理之心常存。是謂涵養。涵養之義。我程子所謂菜子中許多生意。只須培養燒燼。方才得成。所以成之者。敬也。故兢兢業業。小心翼翼。嚴恭寅畏。克自抑畏。瑟今儻令。與戒慎恐懼。同是一個意。學者要以畏爲主。(畏字有分別。常人之畏。只是畏事。便差千里。)○孔子答子張問行。以言忠信。行篤敬。蓋忠敬本心上工夫。而欲於言行上求之。恐其僞爲於外。而不由夫心之實也。如告顏子克己復禮爲仁。

而其目乃在於視聽言動。蓋心本無私。恐爲物欲牽引而蔽之也。故須以志克制。如戰而勝。人欲負而退。所以全夫中之理也。意亦略同。(忠信篤敬。則言行自出於本心。)○學者知心上公私。便知事上有義利。張南軒許魯齋。謂學莫先乎義利之辨。比之程朱論學。已是第二件工夫。然於世態沉冥中。要識此。便能卓然有立。○朱子答張南軒書曰。以天理觀之。動之不能無靜。猶靜之不能無動也。靜之不能無養。猶動之不可不察也。但見得一動一靜。互爲其根。敬義夾持。不容間斷。則雖下靜字。元非死物。至靜之中。蓋有動之端焉。是以見天地之心者。先王以至日閉關。安靜以養乎此耳。固非遠事絕物。閉目兀坐。而偏於靜之謂。但未接物時。便有敬以主乎其中。則事至物來。審端昭著。而所以察之者。益精明耳。伊川於已發之際觀之。正謂未發。則有存養而已。發則有可觀也。此語甚精確。而猶不安於靜觀未發之論。愚恐終不能遺於反觀也。○孟子謂氣動志。如蹶者趨者。蓋類越急趨。在氣而欲速。則亦由乎心。又如人鬪。狼是氣。然忿懣則發於心。驢僕鬪。僕固爲氣。然其主翁爲心。若心操得其中。則氣自平。主得其理。則僕不亂。故曰志動氣者十九。言其時常多。氣動志者十一。言其少也。○心具性。先儒以爲鄕郭。於人雖資環衛。而終爲二物。惟穀種之譬爲得之。蓋其渾一之妙。難以言語形容。只得如此名狀。欲人之易曉耳。夫水本淡。濟之五味而後和。然其相投之分。不可離也。故孟子以爲良心。又曰良知良能。正以其有性之德。渾合得在。○孔子以不爲周南召南爲面牆。蓋不務本原尋路頭。而欲施之國家天下。自是逼透推行不去。○或謂知行。只是一個工夫。不可分作兩段事。與易知至至之。大學知止而後有定。孔子知之不如好之意相背。又曰敬卽無事時義。義卽有事時敬。兩句合說一件。與敬以直內。義以方外。意相背。大抵聖賢說道理。有本原有作用。理無二致。而用工則有先後。故其次序如此。如四時之不可易。若欲打混一處。或倒做了工夫。恐於道難入也。○或謂居敬卽是窮理。就窮理專一處說。便謂之居敬。就居敬精密處說。便謂之窮理。是以中庸尊德性道問學頭緒。混爲一處。又謂戒懼慎獨。只是一個工夫。無事時固是獨知。有事時亦是獨知。省察是有事時存養。存養是無事時省察。若意念未萌。善惡之幾未兆。原無照慮。須安靜以存養之。何用省察。及其感而幾動。則宜省察以決之。何用存養。人心動靜。隨處可以用工。若打混一處。尤難得力也。○世學或謂心中不須用一個敬字。且病宋儒程朱主敬及主一之說。不知敬非別物。只在尊德性。常以心爲天。爲君。爲嚴師。翼若有臨而不敢怠放。聖人純一無僞。有自然之敬。齋戒以神明其德。所謂齋莊中正是也。賢人嚴恭寅畏。有固守之功。操存涵養。不敢放置。所謂整齊嚴肅是也。其用功則不安動之謂誠。弗歧二之謂一。不偏倚之謂中。止紛撓之謂靜。無邪曲之謂直。中有主之謂實。去物欲之謂虛。其實一也。外則踐履執事使民。常整思慮。斯須不忘。正衣冠。尊瞻視。非禮不動是也。舍此則靈扁無主。人心客氣。交病於內。耳目口鼻四肢富貴利達諸欲。攻奪於外。譬如所居藩籬不固。中之所藏。寇

竊得與我共之。我方在外奔走。救急不暇。雖有良知。亦將爲所昏塞。而無所用其明矣。考易詩書所稱曰敬直。曰敬德。曰聖敬。曰敬止。曰毋不敬。曰修己以敬。聖人以此洗心。其言若出一口。而謂盡非乎哉。○商書咸有一德云。德無常師。主善爲師。舜察邇言。詩詢芻蕘。孔子問禮問官是也。善無常主。協於克一。又曰一哉王心。舜之執中惟一。孔子之一貫是也。尹傷一德。其傳尙矣。程子以敬爲主一。一蓋天理。渾具於良心。不爲物欲之雜。可以統會萬殊。而貞天下之動。以歸於一。而或謂主一之非。至謂一心在好貨好色上。亦可以爲主一。不知要誠意之功何用。夫乃未之思乎。

答人書

所諭靜專靜翁之功。真奮德養身之切務。即老子所謂專氣致柔。道流之所謂修養。吾儒之所謂靜存。同旨異趨者也。蓋吉凶悔吝生乎動。而氣勝亦能動志。志動氣交。始有不得其理者。故志定而氣順。心一而神安。樞紐開闢。以役百體。制羣動。易所謂其靜也專。其動也直。天下之動。貞夫一者也。一者不二不雜。敬之本也。中年以來。平居及多病中。時亦見得此氣象。但或爲事勝不能守。守而不能常耳。執事親得其味。後以見諫。敢不祗領。以無忘規切乎。(答黃才伯)○嘗與諸生論敬以直內。義以方外。易以發明坤道大段。是聖賢見成工夫。至於學者用功入道。則當如大學次第規模。所謂先正其心。存養主敬之事也。先誠其意。省察克治之事也。先致其知。致知格物。盡心窮理之事也。若徒知有敬。而不先之窮理。則於天下萬事萬物。不能灼知其所以然。心之知識。容有未盡。而孔子所謂罔殆之蔽。必將扞格於其間。心之所發。爲公私邪正。恐不能自別其誠與否。而決幾於取舍之際。又安知義之所在。而使泛應各得其宜哉。(答毛式之書)○前日偶論及文王不識不知。與易何思何慮義同。蓋以天地間事物。皆有定理。一毫思慮著不得。故引日月寒暑。往來屈伸。以見其自然。人受賦於天。具於心。一據自然實理。停停當當。稍著思慮。便出安排。翻覆橫生。態度雜出。如榷楠大木。加以匠人雕琢繪畫之巧。非吾性本智之罪也。用私智之過也。聖人渾成德性。靜與天合。動與天行。何知識之有。非惟不假知。亦無所用其智矣。易思慮即是知識字。皆出人心而非動以天者也。若夫意必固我。門人見得聖人無此四字。不知聖人無意。則必固我三者自然不萌。若常人有意。則三者自然不斷。愚謂無意二字。足以盡之。卽文王之不識不知。易之何思何慮。亦豈易能乎哉。先儒謂無口過易。無身過難。無身過易。無心過難。過卽有意之私。其害不小。人心萌動。客感物欲。便來乘之。沈冥固蔽。些子虛明。透露不出。吾人苟知性分爲吾物。百年易過。天理當還。如老將麾兵。三軍克敵。力求蕩掃盡去。或未盡而後來者逐漸去之。去盡爲大賢。大半盡爲君子。全不去則爲小人。可不懼哉。(與吳亞父論學)○王氏之學。本諸象山餘緒。至今眩惑人聽。雖有高才。亦鑄於此。借如所稱致良知一句。亦只是大學致知二字。

又上遺了格物工夫。則所致者或流於佛老之空寂。而於事物全不相干。故其師友相承。率多夸大浮漫。而闢略於躬行之實力。且號於人曰。是能百世以俟聖人而不惑。嗚呼。其可以欺天下後世哉。此意甚不難知。倘有聰明堅持而不解者。抑亦道心不明。仁義否塞。而世道汚隆之幾也。生竊憂之。而讀書劄記第二冊前。實闢其說。蓋以廣中侍讀黃才伯促而成之。其人持守端慤。蓋士林不易得者。（答羅整菴。）○大抵吾人所以少能自立者。患在中養不定。而處世實難。中定則無難處矣。故敬以直內。則便義以方外。內外相應。如影隨形。非有異也。若根基不固。則世間萬事。一切利害。皆能震撼搖奪其中。顧吾無以處之。如蘇氏所謂隙中之觀鬪者也。（答熊南沙別駕。）○程朱論議。本諸六經四書緒餘。未敢謂其盡得先聖賢心術精微。如出一口。而路徑步驟。亦自不差。學者能會通於博約之中。循途以進。終無所失。近學謂其凡近未足以動人也。立為高闊汗漫之談。以震眩人耳目。天下聰明之士。靡然聽之。師友相承。自謂前無古人矣。不知內少忠信之基。中虧踐履之實。則所謂下梢頭無著落者也。向與黃司成泰泉。近得羅整菴先生書。每念及此。而執事又秉衡軸。當世道學術之機。轉運於上。若於此而明示之以好惡。天下土習。有不翕然不變者乎。（答熊太宰比原公。）

諸生李大經先生經綸

李經綸字大經。建昌南豐人。生而有文在手。墳起如方印。讀書好傑湛之思。以理學自負。為諸生。值鄉舉。上書當道。言當待士以禮。無制士以苛法。藉令峻制苛法。盡革懷挾之弊。而使志行之士。如吳康齋陳布衣者。睥睨其間。避匿而不肯出。無寧疎於防檢。使志行士或由以進也。當道得其言而聽之。久之棄舉子業。精心著述。以詩三百篇。非夫子之舊。漢儒雜取逸詩。以足其數。故無益於天德王治之粹者。削之。作詩教考。以禮有三。曰儀。曰曲。曰官。見諸動止。食息日用。倫常者。謂之曲。行之吉凶。軍實嘉者。謂之儀。朝廷之制度。謂之官。三禮考註。昧於經曲制度之節。混三為一。今為之分別。作禮經類編。王湛二家之學。盛行。先生弗以為是。作衛道錄。作大學稽中傳。念時無知者。聞羅整菴著因知記。辨心性之異。以闢王湛。大喜。上書以質所學。整菴方自貴重。懲兩家之聚生徒。各立門戶。故少有容接。而先生之辭。又過侈。遂沮抑之。先生乃大失望。走南都。謁祭酒黃泰泉。泰泉深契之。而與之講樂律。然亦未遑張其學術也。其後東南中倭。天下頗洶洶。先生以為是司兵者不知兵也。條時務七事。詣撫按蒲臬。獻之。竟不遇。中暍。卒於越道。先生與王湛異者。大旨只在窮理二字。然先生之所謂理者。制度文為。禮樂刑政。皆是枝葉邊事。而王湛之所謂理。則是根本。根本不出一心。由一心以措天地萬物。則無所不貫。由天地萬物以補。瘵此心。乃是眼中之金屑也。先生之誠意。原以意非心之發也。是主宰乎知覺之中者。則又立意以為之。仍是因知之餘論。台第與劉子之所謂主宰者。知覺中自有主宰。先生謂主宰乎知覺之中者。則又立意以為之。仍是因知之餘論。

也。

辨學

聖賢之學。其主曰思誠。其志可立也。其道不可強也。命齊而氣五。性齊而質五。盈虧相形。而質之強弱生焉。虛實相乘。而氣之昏明異焉。故學先之於窮理。而後性可得而盡也。如謂心之靜定。虛靈卽道。謂身造物理爲格物。謂致吾良知。正天下之事物爲格物。信心任情。無庸積蘊。陰宗禱說。以陷溺高明。援儒入墨。以蔑棄經典。是天下之罪人。不知先王之教。盡人道而已矣。意心身家國天下者。物之名。其誠正修齊治平者。物之理。物有本末者是物也。窮理者窮是物之理也。行主知資者學之本。知漸行漸者學之法。行熟知精。知明行至者學之效。是故意物也。窮乎其所以誠之者。而意之物格矣。心物也。窮乎其所以正之者。而心之物格矣。身物也。窮乎其所以修之者。而身之物格矣。家國天下物也。窮所以齊治平者。而家國天下之物格矣。物格而知至矣。故聖人之立教也。誠正修齊治平之外無餘學。君子之致知也。誠正修齊治平之外無餘格。其理盡於禮樂詩書。其用通乎中才上下。蓋上之而幽明今古。靈蠢動植之神窮。則上智之能。而先王之所不貴。下之而誠正修齊治平之事缺。則下愚之陋。而先王之所不齒。逃焉去之。爲左道怪行。以譁張民聽。則先王之所必誅者也。是天下之中學也。今晦菴之論格物也。似見條目知行之分。而不見綱領知行之合也。經文不言敬。而敬之理備焉。主一無適之謂敬。其好惡之誠一者乎。常惺惺法之謂敬。其心之靜正者乎。整齊嚴肅之敬。其修身之始事乎。以斂天人。以攝動靜。以篤倫理。其修身之終事乎。合之以敬。是徒知主敬之先於致知。而不知誠正修之卽敬也。然其主之以敬也。立本者也。其言窮理者。致精者也。謂非孔孟中學之正傳不可也。乃若象山之學。則不然。謂求放心。卽可以擴充知識。則信已不求中庸之病根也。猶未以明善爲非也。再傳而爲白沙。則知一已矣。守一已矣。聖人之教。事物之理。不言明矣。三傳而爲陽明子。甘泉子也。則趨中而未盡者也。陽明子曰。知行合一者也。推吾心之良知。以正事物。良知卽明德。正物卽親民也。是知致力於實用矣。然信心而不求中。甘泉子曰。格物者至其理也。知行並進。隨處體認。天理至之而已矣。是知言明善矣。知求中而不信心矣。然不以至善爲事理之極。而謂爲吾心中正之體。人心未必皆中正也。亦歸於信心而已矣。蓋昔者聖人既竭目力焉。制宮室以奠民居。制冠裳以文人體。制稼穡以養人腹。制舟車以利人行。制干支歷法以經天。尊川畫野以緯地。範金合土。斷木以利器。嘗草木金石之劑。以制醫。而天下之民用備矣。是聖人之事也。傳是以教人者謂之師。效是以覺其事謂之學。其能傳能學也。固人之良知也。謂天下之人。率其良知而可以自能其事。則天下之妄言也。聖人既竭耳力焉。審清濁以辨五聲。定高下以制十二律。備八音以極旋宮之變。而天下之和氣宣矣。是聖人之能事也。傳是以教人者謂之師。效人以覺其事謂之學。夫其能

傳能學也。又人之良知也。謂天下之人。率其良知而可以自能其事。又天下之妄言也。聖人既竭心思焉。通乎天人之故。而知曰命曰性。至精而不可遁也。曰道曰德。至純而不可瑕也。其設中於心也。則定靜虛明以立性之體。其執中於事也。則盡己盡人盡物以達性之用。是故通神明之德。類萬物之情。於是乎造爲典謨爲訓誥爲禮樂文章。以化成天下。使天下後世之修身齊家治國平天下者。皆由是取法焉。若是者尤聖人之能事也。傳是以教人者謂之師。效是以覺其道謂之學。夫其能傳能學也。亦人之良知也。謂天下之人。率其良知。不窮理而可以自能。尤天下之妄言也。夫人心之良。孰不有知。但所謂良知者。不中而不全耳。夷惠雖聖。君子不由。楊墨雖賢。君子所惡。謂其不中也。仲子知廉而不知孝。王祥知孝而不知忠。謂其不全也。今日良知卽聖也。吾心之中正。卽天理也。徒使人猖狂妄誕。亂德迷心而已耳。且夫六經之言學。自說命始。而言知行者。亦自說命始。傳說曰。人求多聞。時惟建事。學於古訓。乃有獲。夫求多聞者。於古訓而學之也。以建事而有獲者。得至善之理也。則多聞在建事之先矣。又曰知之非艱。行之爲艱。言君子行之爲貴。而徒知不足以爲行也。知行雖有輕重。而先後之分又明矣。故大舜之言曰。稽於衆。舍己從人。惟帝時克。其戒禹曰。無稽之言勿聽。弗詢之謀勿庸。夫堯舜禹。天下之大聖也。而必察衆。必舍己。必不可以弗稽弗詢者。誠不敢信一己之聰明。而壞天下之中正也。夫然後道備全矣。允執厥中。而可以爲天下後世法。今之言曰。人心自有良知也。聞見知之次也。求理於萬物。是義外也。是蹈襲也。則堯舜之稽詢。傳說之多聞。學古。非歟。○大學稽中傳。○意非心之發也。心之發則情也。意從立從曰從心。心立欲爲之意。而非爲虛意。而必爲之主宰乎知覺之中也。寂者心之體。而主忠以爲之根。知天之德。卽我之德。而意專主乎天德。立心以的之。閑邪以存之。是寧靜之中。而精神之有所注者也。感者心之用。則主信以爲之幹。知人之道。卽我之道。而意專主乎人道。定其向。決其趨。蓋攻取之中。而精神之有所守者也。無事而靈根植焉。畫一無二。而好色惡臭之幾明。有事而美幹建焉。致命遂志。而好色惡臭之幾決。故不知意爲身心之幹。則視之也輕。不知幾爲萬事之本。則其功也略。我圖聖功。莫先誠意。作誠意原。○誠意原。○心也者。神明之舍。心不可以專神。而神則寓宅於心者也。神貴靜。靜則性全。而仁義之體立。神貴明。明則思睿而仁義之用行。曰寂曰明。而心之本體正矣。欲多則蕩。動極則昏。事物無形。虛靜以養中可也。而常情有無故之感。事爲之著安而利行可也。而常情有物勝之動。於是乎昏蕩生。而寂明者失矣。此固無主之心。而心失其正者也。若失意存於天理。而私妄難以絕其根。意存乎天地。而利害得以衝其志。其爲昏蕩一也。邪妄絕矣。而可爲之事。不免生心以繫事。利害忘矣。而欲爲之事。不免持心以必爲。非邪妄利害之私。而終留喜怒之形聲。亦不可得而寂明也。然則寂明無累者。其惟聖人之心正乎。方其靜也。物之未感。我之無情。至虛獨覺。而影響俱無也。及其動也。妍媸在物。精疑在我。至靈常止。而好惡

不作也。其復而之靜也。與化俱往。賓去主存。而又影響之俱無也。是正心之義也。或曰。何思何慮。聖人無故而不敢。忘食以思。豈有故之感乎。寂然不動。聖人有心而無爲。不思則罔。豈無爲之心乎。聖人之心。所不累者身之情。所欲察者天之理。無思無爲者。洗心以神德。思睿作聖者。精義以窮神。累情之心爲意必。意必則私。私則動。精義之心爲性命。性命則公。公則平。何動之有哉。朱子曰。靜而當覺。動而常止。此人心之妙。明道曰。所謂定者。靜亦定。動亦定。無將迎。無內外。正心之謂也。心與意。誠與正。相似而難辨也。作正心原。○正心原。○君子之動也。通萬物於一身。則理一而仁存。散一理於萬物。則分殊而義盡。是故思者當親。而美者可愛也。下者當賤。而惡者可惡也。貴者當畏。而尊者當敬也。死者可哀。而窮者可矜也。橫者當赦。而卑者可情也。以忿懷恐懼好樂憂患之情。而行乎五事之中。修其辭。則有溫有厲。有緩有速。有語有嘿。有予有奪。而謂之仁義之聲。動其儀。則有嚴有泰。有張有弛。有止有作。有操有縱。而謂之仁義之形。八聲八形之用。行乎五事之中。有輕重長短兼施並用之妙。不是之察。有任情任氣而失之者矣。故度乎輕重長短之則。有本然之權度焉。思以爲主者。必義以裁之而後止。義以爲主者。必仁以和之而後行。是修身之義也。易曰。立人之道。曰仁與義。孟子曰。充無欲害人之心。而仁義不可勝用。此之謂也。故致知誠意正心特傳者。見工夫之並用。修身齊家治國繫傳者。見功用之相因。修身以上。聖人之學。猶可傳也。齊家以下。聖人之道。不可行也。學可傳。故道明可冀。道不行。故善治無由。舉而措之。存乎人耳。是故與孝與弟之心。今之民。猶古之民也。絮矩公平之道。古之法。獨非今之法乎。禮樂教化。治之具也。賢才。治之幹也。生養治之基也。有凍餒之民。治具無所措。何以爲基。有儉王之土。治具不可張。何以爲幹。臯陶曰。在知人。在安民。嗚呼。知人則哲。而九德之旁求。務莫先焉者也。安民則惠。而府事之修和。用莫急焉者也。傳大學者。先之以仁讓孝敬。終之以用人理財。其旨深乎。○修身。○

卷五十三 諸儒學案下一

中丞李谷平先生中

李中字子庸。吉水人。谷平。其所居里名也。正德甲戌進士。授刑部主事。上疏諫武宗。西僧出入禁內。宦官用事。請
通衢驛丞。文成起兵誅僣。使參軍事。攝廣東僉事。轉廣西左參議。尋以副使提督其省學校。丁內艱。再任陞浙江
右參政。廣東按察使。外艱起復。轉右布政使。不肯逢迎撫按。降四川右參政。移浙江按察使。以右僉都御史巡撫
山東。先謁闕里。曲阜三氏學生。舊無廬。至先生始給之。曰。使東土人知天子敬學。庶其興乎。晉右副都御史。總督
南京糧儲。嘉靖壬寅十一月卒官。年六十五。先生受學於楊玉齋之門。玉齋名珠。其學自傳註以魏謙洛能躬理

道不苟榮勢。貧老而無子。橫經授徒。未嘗見戚容。弟子出其門者。以解釋考據爲名家。然自謂所學不在是也。晚得先生與語。喜曰。吾學其有傳人乎。吾本之明道。明道其醇者也。而吾未嘗輕語人。驗其資皆不足多也。聖人與人何異。亦爲之而已矣。子勉之。先生資質清苦。入仕十餘年。俸入不足以供朝夕。嘗留門人飯。貸米乏薪。至饑家具日暮矣。竟不及飯而別。故其所言皆是得力處。以爲學只有存養。省察是存養內一件。儒者之學。理一而分殊。分未患其不殊。所難者理一耳。若非功夫親切。不敢如此道也。夫理不患其不一。所難者分殊耳。此李延平之言也。蓋延平以救僮侷之失。而先生反之者。欲其事事從源頭而出。以救零星義襲之非。兩家各有攸當。非與先儒爲翻案耳。

谷平日錄

古之學者只是誠實。今之學者只是遷就。○存天理。只爲始學者論。語其極。則心卽理。理卽心。何以言存天理哉。止言存天理。心尙與理爲二。○復其見天地之心乎。人得是心以爲心。人之心。天地之心也。但私則與天地不相似。一去其私。則我之心。卽天地之心。聖人之爲聖人。全此心而已。○識得此心。則真是天下之廣居。非形容之言。○薛文清公言。人與天地。本與二理。惟無私貫之。此真見得。又曰。孟子曰。夫仁亦在乎熟之而已。蓋凡爲善爲學。皆貴乎熟。不獨仁也。此語又差卻聖人之學。爲仁是已。爲仁之外。又何爲學爲善乎。學必見得到一處。方是真見。○下學而上達。蓋下學者事。上達者理。理外無事。事外無理。學者要思得之。○人須是有邈世無悶不見是而無悶底心。到此地位。道在我矣。學者須自考。若有些子悶底意思在。卽是有我。便是天地不相似。○人之目視耳聽。手持足行。氣自如此。吾人之學。只是約之於中正。不大段費力。到視明聽聰。手恭足重。卽仁也。○先儒曰。中人以下。乃以命處義。賢者求之有道。得之有義。不必言命。是固然矣。然命字亦不可輕看。孔子曰。道之將行也。斂命也。道之將廢也。斂命也。彌子曰。孔子主我。衛鞅可得。孔子亦曰。有命。孟子因臧倉之沮。曰。吾之不遇魯侯。天也。推而言之。堯舜之禱。湯武之征伐。皆命也。但不肆縱欲之心。只是處貧賤。安於貧賤。處富貴。安於富貴。當生則生。當死則死。到安命處。便是道義。非有二也。君子思不出其位。安命也。若待不得已然後言命。非安命也。○或問復其見天地之心。在人心如何看。曰。孟子所謂人皆有不忍人之心。今人乍見孺子。將入於井。皆有怵惕惻隱之心。便是復其見天地之心。齊宣王謂吾甚慚於孟子。便是復其見天地之心。盜牛恐王彥方知。便是復其見天地之心。○或問程子謂道無精粗。言無高下。是否。曰。然。曰。夫子謂中人以上。可以語上。中人以下。不可以語上。如何。曰。理外無事。事外無理。就如教此卑隸。不可嚇人取錢。不可過重打人。此便是仁慈之理。若教知學之人。便只論仁慈之理。語上語下。要之無二理。○思慮紛擾。是何弊。必除去之。才知天理真樂。世人役役於富貴聲色之間。怪他不

得。舍此無可樂。果能閑邪。則天理之樂在我。其妙有難於語人。孔子曰。好仁者無以尚之。近略見得。○伊川先生曰。易之艮。言止之義。曰艮其止。止其所也。人多不能止。蓋人萬物皆備。遇事時各因其心之所重者。更互而出。纔見得這事重。便有這事出。若物各什物。便自不出來。此亦可見理一分殊。莫非自然也。○知覺之外。無心焉。有死灰槁木之理。只是知覺常存乎正。即是敬。以直內工夫。○寂然不動。只是渾然天理。無纖毫私欲。非謂無知覺也。若無知覺。如何曉得是天理無人欲。○不知心之貴者。未必不樂於涉獵汗漫。博學者亦是多欲。天下之道。公而已矣。易曰。艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。不獲其身。無我也。不見其人。無人也。如是則全體是道。無他。公而已。若有一毫有我有入人之意在。即是私己。便與道不相似。○聖學之功。只是一個存養爲本。省察是存養內一件。常時存此。本心不失。便是存養。或有一念之動。少有非僻。省察之。卽與克去。此本心依舊存而不失。聖學之功。存養爲本。思無邪者。存養之全功也。○往歲去何處。起身時便有速到之心。近時此念絕無。○作善獲福。作惡獲禍。此理自然如此。要人自理會。人之由大路。泰然行將去。何利如之。若由曲徑。穿林莽。未有無所損傷。此自可見。若求之報應之說。惑之甚矣。其亦怠於善也夫。其亦流於惡也夫。○天運而不已。日往則月來。寒往則暑來。水流而不息。物生而不窮。此仁也。○聽言可以觀人。小人當未遇之時。見君子所爲。亦有尊重興起之意。是尙無利祿之深迷。而本心之明。有不可揜者。及稍得利祿之謀。便志得意滿。雖明知君子所爲之是。恐其不便於己。必作爲一種說話。以寓沮抑之意。寧欺己欺人不顧。此之謂失其本心。○後世論學論人物者。多無實見。或有依阿說者。只是憑藉古人先儒。力爭頓悟之說。以我夫子我欲仁斯仁至矣說證之。恐亦是如此。人得天地之心。以爲心。此本心也。放而不求。則若失之一操之。便存而不失。要之不從外得。此分明是頓悟。但是無間斷爲難。所以君子之學。自強不息。聖人之學。純亦不已。○薛文清謂孟子之後。學不傳。只是性不明。此亦是想像之言。周子曰。動而正曰道。其語道也明矣。中亦曰。動而正曰仁。○人處於天地之間。其所行處皆權也。小人流於遷就。而權之用失之。君子未免執滯。而權之用未盡。惟學聖人周旋中禮。泛應曲當。而權之用始盡。○晦翁謂象山常說宇宙。但他說便只是這個。又不用裏面許多節拍。卻只守得個空蕩蕩底中。以爲道體本是空蕩蕩底。○某曰。儒者之學。理一而分殊。分不患其不殊。所難者理一耳。各親其親。各子其子。常人皆可能也。視天下爲一家。中國爲一人。非聖人不能也。儒者之學。所以明理一以希聖也。故曰。一日克己復禮。天下歸仁焉。○孔子謂易有聖人之道四焉。則易不可專指卜筮言明矣。坤卦主利。必以伊川利萬物。則主於坤之說。爲千古不易之定論。若曰陽主義。陰主利。是尊人於利矣。爲人臣者。懷利以事其君。爲人子者。懷利以事其父。爲人弟者。懷利以事其兄。是何等時耶。豈聖人開物成務之意也耶。當以道觀易可也。○聖人之道。理一而分殊。分不患其不殊。所難者理一耳。孔子曰。吾道一以

貫之。此明夫理一也。子貢問有一言而可以終身行之者乎。子曰。其恕乎。己所不欲。勿施於人。此教子貢推行乎理一也。會子曰。夫子之道。忠恕而已矣。此明乎理一也。大學曰。是以君子有絜矩之道也。此教平天下推行乎理一也。宇宙只一理。本公也。人之有身。則有自私之蔽。聖人之教。所以去天下後世自私之蔽也。自私之蔽一去。則廓然大公。公則理一無間矣。是故君子親親而仁民。仁民而愛物。○陳北溪曰。夫子之道。其精微在易。而所以語門人者。皆日用常道。未嘗及易也。此語未有見於道。日用常道之外。又豈別有所謂易哉。○文公云。尹彥明見伊川後。半年間。方得大學西銘看。此意也好。也有病。蓋天下有許多書。若半年而都不教他看一字。幾時讀得天下許多書。某以爲天之生人。人之有生。只是一個明德而已。明德卽仁也。聖人之學。只是明此理以全之而已。學者苟於大學西銘之旨而有得焉。則六經可不治而明矣。文公之言。或早年未定之見。○人胸中除去一切閑思量。則天理自在。多少快活。○自安命上。便可到天下何思何慮。○學之得與不得亦易見。此心灑然而勢利出脫了。無所係。此實得也。雖曰講學。而勢利纏繞。瞻前顧後。此無所得。只是說話。○孔子曰。朝聞道。夕死可矣。會得此意。則必終日乾乾。學惟爲己而已。何處著得絲髮爲人之意哉。○袁燮曰。人心與天地一本。精思以得之。兢業以守之。則與天地相似。可謂得象山之意矣。○此心平時。可以默觀道理。○或曰。理統於一心。散於萬事。此非真見論其極。只是理無外。爲學要以心爲本。涵養須用敬。所以養此心也。進學在致知。所以明此心也。○凡看經傳。皆以明此爲務。觀一物。處一事。皆有以驗此心之所形。則無往而非養心之學矣。心外無物。物外無心。心無內外也。要人自理會。○范氏謂守約則足以盡博。此語亦獨見也。○廣大寬平。胸中常覺有此氣象。是什麼快活。○尋常間只從容自在。便是坦蕩蕩氣象。○學而不思則罔。思而不學則殆。於此可見理外無事。事外無理。萬古聖人之正學。昭灼平實。無有餘說。○惡念易去。妄念難去。人心無念之妄。純乎道矣。○歷觀往古來今。天下有一定之命。只是人自勞攘。○學者至約工夫。只是常常提醒此心。○學者遇事。一以天理處之。不可少有顧忌。而存恐懼之心。一有恐懼之心。非知命也。○呂東萊曰。義理無窮。才智有限。非全放下。終難棲泊。放下政非易事也。○生生之謂仁。存存之謂學。○本心卻是天下之大本。動皆從心中流出。卽爲達道。一不從本心所發。便是私意。非道也。○不見不聞。只是虛。虛者心之本。實者心之質。可見者也。心也者。虛而實。君子之道費而隱。○四端在人。本無增添。孟子所謂擴充者。只是無間斷耳。○聖人用功。與學者一般。但有生熟之異。謂聖人不用功者非也。蓋人之心。猶舟之有舵。心一不存。則惡生。舵一不持。則舟覆。聖人卽老於行船者。進退推移。出於自然。而舵亦未嘗離也。學者卽學行船者。未免有把持著力之功。非自然而然也。一生熟之異。卽盡聖人學者用功之說。○今人乍見孺子。將入於井。皆有怵惕惻隱之心。此便是善端發見處。人人皆有。但有間斷。則若存若亡。不爲己有。學者有此心。須充

之到淵深塞實。方是有諸己。譬如栽一小樹。恐牛羊牧之。大風搖之。須從四圍作牆垣以防牛羊。又時培土澆水以備風日。則此樹漸大。根漸深且實。雖無牆垣。牛羊風日。且如之何。如人善端發見。欲使之常存。必要去閑邪。邪閑則天理自存。存之之久。便到淵深塞實處。到此地位。則本體已復。實有諸己。彼富貴貧賤生死禍福得喪夷狄患難。若無與於己。豈能有以介吾意乎。學者須如此用力。方何閑邪。非如何去翫。只是心正則邪自閑了。邪閑則誠存矣。閑邪誠存。是一件。非有二也。（門人王龜年記）

大學格物致知誠意正心修身。只說明明德的明字。中庸明善誠身擇善固執。只說得誠之者的誠字。元來誠則明明則誠。非有二也。故論學拘泥字不得。會得時。橫來豎說。只是此理。○人得天地之心爲心。仁也。其用則義也。孔子於易曰。立人之道。曰仁與義。孟子曰。仁人心也。義人路也。終之以學問之道。無他。求其放心而已。此求仁之說也。體用一原。顯微無間。立其體則寂然不動。渾然天理。及其感而遂通天下之故。則致用各異。所謂義也。聖賢之正脈。其在是乎。○從心所欲。不踰矩。矩者方也。大學絜矩。亦是此義。若此義便圓神。只從此心所欲。行出事去。自是方了。蓋此心固無方無體。到外方有體。（門人羅洪先記）

問嘗讀明道行狀。曰。聞汝南周茂叔論道。慨然有求道之志。未知其要。汎濫於諸家。出入於老佛者幾十年。反求諸六經而後得之。晦翁解太極。謂周子手是圖以授之。此可謂要矣。不知其所謂未知要者何事。而又汎濫諸家。出入老佛。直待反求六經而後得之。以爲伊川尊明道之言乎。伊川恐非苟言也。宋史載明道與伊川入成都。聞箠桶者說易。兄弟渙然有所省。後門人問易。伊川曰。易學在蜀。至著易傳。必曰斯義聞之成都隱者。每讀至此。嘆曰。此聖賢至公至平之心。無一毫自廣狹人之念。此所以繼千載之絕學也。於箠桶者有一論。尙欲表顯之。况於其師乎。此深可疑也。南軒與晦翁書。謂程先生與門人講論。未嘗一言及太極圖。晦翁謂此書詳於性命之原。而略於進爲之目。有不可驟而語者。中思之。門人固有不可驟而語者。若伊川易傳之言。以教萬世。胡安定有言。則引之。箠桶者有言。則引之。何於周之圖。素未嘗一語及之乎。此深可疑也。晦翁與象山論無極太極。往復爭辨。其書有曰。周子灼見道體。又曰。此老真得千聖以來不傳之祕。至序大學。以二程接孟子之傳。序中庸。又曰。程夫子兄弟者出。得有所考。以續夫千載不傳之緒。得有所據。以斥夫二家似是之非。微程夫子。則亦莫能因其語而得其心也。信斯言也。則二程之學。似無與於周子矣。此深可疑也。夫宇宙間。只有一個理。在易曰太極。在大學曰明德。在中庸曰中。一也。論太極。既以周子真得千聖以來不傳之祕。而序大學中庸。又以二程續千載不傳之緒。此深可疑也。（復湛甘泉書）○佛氏曰。定。明道亦曰。定。佛氏曰。惺惺。上蔡亦曰。惺惺。何也。忘己耳。若灼然有以實見得吾心之體。有在於此。設以佛氏所嘗語。反規規然而避之。是反涉於較計偏倚之私。而累其廣大光明之量。

其於斯道無我無物之體。不無有害。(同上)○今之以學自命者。又皆議其行事之謬。謂平日講道學。而行事如此其僞也。愚以爲不然。平日講學。只成一個自私。而自以爲天理。故其行事之謬者。非僞也。學術之差也。(答羅達夫)○大學孔氏之訓。明道先生兄弟表顯之。以覺後學者也。慈湖一切掃之。如定靜安慮。彼則曰此膏肓之病也。如格物致知誠意正心。彼則曰何其支也。取人大中至正之心。紛然而擊之。豈不爲毒信斯言也。則大學在所屏絕矣。其可乎。開口說毋意。毋意是也。然有取乎主忠信。而以一爲未離乎意。此爲毋意乎。有意乎。不可不察也。聖功之要。曰存曰思。任意削去。當時象山先生。已見其微。故戒之曰。若茫然而無主。泛然而無歸。則將有顛頓狼狽之患。信然矣。其蔽之本指。其於心不在焉。則以爲心如何。曰在正。舍之則亡。則以爲聖人未嘗貴操而賤舍。此說若行。是率天下貿貿然莫知所之。不至於槁木死灰不已也。其爲學術之害。可勝言哉。(同上)○嘉靖甲午。夏五月。予以病隨州報恩寺。一日學子請問曰。朱子之學何學也。予以曰。聖人之學也。曰何如。朱子詩云。元天幽且默。仲尼欲無言。動植各生遂。德容自清溫。彼哉夸毘子。咕囁徒啾喧。但誇言辭好。豈知神鑒昏。曰予味前訓。坐此枝葉繁。發憤永刊落。奇功收一原。曰神鑒。曰一原。朱子之學旨可知矣。曰或疑其釋大學何如。曰此學必論大頭腦處。如明德。此大學大頭腦也。朱子以虛靈釋明德。不可易也。明之功。則曰因其所發而遂明之。以復其初。此工夫至簡易也。何疑之有。曰或疑其格致求於外也。何如。曰此不得朱子之精也。朱子曰。本明之體。得之於天。終有不可得而昧者。是以雖甚昏蔽之極。而介然之頃。一有覺焉。則卽此空隙之中。而其本體已洞然矣。當時有問介然之頃。一有覺焉。則其本體已洞然矣。須是就這些覺處。便致知充廣將去。朱子曰。然如擊石之火。只是些子纔引著。便可以燎原。蓋介然之覺。一日之間。其發也無時無數。只要人識認得。操持充養將去。此朱子之精。孔門求仁之法也。學者當默而識之。學子曰然。遂記之。(朱學問答)○嘉靖甲午。秋七月。予遊大洪山。張子叔平從焉。張叔平子問學。予以曰。求仁。問仁。曰。主一。曰。孔子之學。以求仁爲訓。何也。曰。天地之一動一靜。人心之一動一靜。一本也。仁也。求仁之學。萬古聖賢之正脈也。曰。仁之體何如。曰。仁道至大。不可求之言語。不可求之訓詁。吾夫子在川上曰。逝者如斯夫。不舍晝夜。此仁之體也。蓋一動一靜。天命之流行也。惟其動靜。此所以不窮。顏子之見卓爾。孟子之謂必有事焉而勿正。是皆有見於一動一靜之妙也。非知道者孰能識之。孟氏之後。千有餘歲。惟伊洛得聞之。此道明之會也。明道先生曰。天地之間。只有一個感與應而已。更有甚事。又曰。天地萬物之理。無獨必有對。皆自然而然。非有安排也。每中夜以思。不知手之舞之足之蹈之。此是天理二字。自家體貼出來者也。伊川先生曰。有感必有應。凡有動皆爲感。感則必有應。所應復爲感。所感復有應。所以不已也。程夫子兄弟所謂感應。亦有見於一動一靜之妙也。一動一靜。生生不已。仁之體在我矣。張子曰唯。乃書以授之。(求仁問答)

文敏霍渭厓先生報

霍韜字渭先。始號兀厓。後更渭厓。廣之南海人。自有重瞳。始就小學。卽揭居處恭二字於壁。力行之日。誦數千言。一二歲間。諸經皆遍。登正德甲戌進士第。告歸讀書西樵山中。無仕進意。嘉靖初。起爲兵部職方主事。仍謝病歸山。丙戌陞少詹事。兼侍講學士。丁亥進詹事。戊子陞禮部右侍郎。禮部尙書皆辭免。庚寅丁母憂。服闋。起吏部侍郎。丙申出爲南京禮部尙書。己亥改禮部尙書。加太子少保。掌詹事府事。庚子十月卒於位。年五十四。贈太子太保。諡文敏。先生以讀大禮。與張桂俱爲上所寵眷。然張桂賦性傾險。既擢取大位。而仇視不同議之人。先生舉動光明。於不同議之人。如豐熙楊慎徐文華唐樞陸燾。皆極力薦舉。有所論列。動關安危大計。在吏部則銓政爲之一清。在禮部則南中體統肅然。風俗爲之一變。爲舉主不認門生。居鄉不喜治生。直行其道。不顧是非恩怨。魏莊渠曰。兀厓之亡。於世道有大關係。非虛語也。今以先生與張桂同類並稱。是先生爲張桂所掩也。獨是與蘧菴桂洲相許。皆以意氣用事。乏和衷之義。所謂豪傑而不聖賢者也。先生薦文成。謂臣不如也。而於文成之學。不能契大意。以知有聖人之知。有下愚之知。聖人之知。則可致。下愚之知。則無所不至矣。夫文成之所謂良知。卽人人所同賦之性也。性之靈處。卽是知。知之不息處。卽是性。非因下愚而獨無也。致者推致也。先生之所謂知。乃習染聞見之知也。惡得良乎。聖人與下愚。相去倍蓰無算。如何致之哉。此真千里之謬矣。

文敏粹言

嚴威儼恪不懈。則不言敬而敬在其中矣。○或問明道先生如何是道。曰。於君臣父子兄弟朋友夫婦上求。此道學正路。世之淫於老佛。謂老佛上一截與吾儒同。又謂佛與聖只差毫釐。此千古名教之罪人也。○人於食息之間。放過多少。○初學刻勵工夫。安得便自在快活。亦須勉強持守。習熟自別。○初學勿憂助長。只憂忘了。到有助長之病。又自有藥。○學知爲己真味。則知接人處事。有一毫不盡其心者。皆切己實病。○今人說操心。只是懸空描影。○思不在於私。便是天理。從天理上思。便是窮理。盡心知性。再不消說主一。不消說涵養。但不可太急迫爲心病。○說能存心。而容貌詞氣不管。乃自欺爾。○只中無主而靜坐。且認靜坐作工夫。便有許多病痛。○須知窮理卽所以養心。○吾人有一息天理純全處。亦天道流行也。豈惟吾人。鳶飛魚躍。活潑潑地。○世有苟賤無恥之流。多借忍耐之說。以自蒙臭惡。可憐也。乃且曰道學如是。○丙申秋。某與致齋甬川日集伺朝所。致齋講陽明之學。曰致良知。曰知行合一。與甬川異。辨說擘擊。莫相一也。某曰聖人位育。皆心性事。謂良知非與聖非也。然而有聖人之知。有下愚之知。率下愚之知。認欲爲理。認利爲義。曰吾良知。吾致吾良知。是聖跖混。故人心道心之辨。貴精一也。知行合一。矯學者口耳之敝也。要之知行亦自有辨。過矯反敝。君子自立。不求同於時。姑俟後世耳。○惟

日孜孜不敢少懈。只求不得罪天理而已。○居處恭之目何如。曰。非禮勿視也。非禮勿聽也。非禮勿言也。非禮勿動也。四者居處恭之目也。聖賢實學。淺深高下。一以貫之者也。世儒不實用力。以居處恭爲粗淺。不屑言。以四勿爲精深。不敢言。求所謂主敬之說。求所謂格致之說。求所謂戒慎之說。惟費口耳。全無實力。○今之入耳目口鼻。猶夫古之人也。聲音笑貌。猶夫古之人也。何獨於心而疑之。堯舜所以聖。純天理絕人欲而已矣。學者希聖。擴天理遏人欲而已矣。擴天理。遏人欲。不在乎他。覺悟之聞而已矣。○公議所在。係國家元氣。係天下治亂。○未有天地。一氣而已矣。清而上升。天由生焉。凝而下奠。地由生焉。一翕一闔。氣化流行焉。時其翕也。秋冬生焉。時其闔也。春夏生焉。譬諸人焉。吹氣而寒。昏所翕也。呵氣而暖。昏所闔也。一氣而已矣。謂陰陽有二氣。亦謂吹呵有兩人也。可乎。陽生祀天。陰生祀地。則陰陽判矣。陰陽判而氣化滯矣。氣化滯而鬼神之機息矣。○君子之於學也。太和元氣。灌注一身。斯其學之醇。君子之於治也。太和元氣。灌注天下。斯其治之極。○有袂交者。其辭情。道義交者。其辭理。其辭情者損。其辭理者益。○天下一氣也。舟車所至。人力所通。天地所覆載。日月霜露所照。高極無極。深極無極。太極無極。一氣也。然而有山谿之險。內外之限焉。何也。地之形爲之也。人也者。天地之心也。所以贊天之能。理地之紀。完合宇宙於一氣者也。仁也者。人也。合宇宙爲一氣者也。○陽明之學。一言蔽之曰。致良知。折曰。格物。曰。知行合一。均之致良知也。然有聖哲之知焉。有下愚之知焉。聖哲之知致焉。位育參贊。良知也。下愚之知致焉。飲食男女。亦良知也。今夫犬之狺狺。狐之綏綏。鶻之奔奔。鷓之撲撲。良知也。下愚奚擇焉。致下愚之知。禽獸益任。是故修道之教。不可已也。

考功薛西原先生蕙

薛蕙字君采。號西原。鳳陽亳州人。正德甲戌進士。授刑部主事。武廟南巡。抗疏諫。已調吏部。大禮之議起。先生撰爲人後解。爲人後辨。奏入下獄。尋復官。歷考功司郎中而罷。嘉靖辛丑正月卒。年五十三。初好養生家言。於是絕去文字。收斂耳目。澄慮默照。若干年。而卒未之有得也。久之乃悟曰。此生死障耳。不足學。然因是讀老子及佛書。得其虛靜慧寂之說。不逆於心。其與谷仰之書曰。昨於七月二十六日夜。欲爾頓悟往事。於頓悟一事。雖深信之。亦未免有疑。若一生不悟。真是誤卻一生。今乃知古人不我欺也。已而證之六經及濂洛諸說。至於中庸喜怒哀樂未發之謂中。曰。是矣。是矣。自有二氏以來。未有明目張膽。謂與吾孔氏爲一者。亦未有由三氏之一。而能通一乎死者。先生敢言之矣。通一之矣。由是以推先生所主未發之中。與心有動靜之說。猶有餘論焉。何也。此心之體。本不可以名狀也。古聖人於此。皆難下詞。不得已牽藉其近似。以爲形容。實不容有所著也。孔子寂然不動。良以所可言者。不過若是。而先生以未發指之。似亦孔子之意。而必曰中焉。中焉。中豈斯體中所有乎。堯舜言中。蓋

合發未發而一之也。今乃以一中屬之未發。豈得謂之無著乎。豈可謂之心體乎。上古聖人。以至於孔子。未嘗言動靜也。言動靜者。自後儒始。周子一言主靜。而卽自註曰無欲。急急以自救也。陽明先生曰。心之本體。無分動靜。此以救後儒之誤。不可爲非也。而先生又曰。陽明言致良知。大抵是就事物上說。乃得末而遺本。夫良知者。孟子之言也。孟子曰。所以不慮而知者。其良知也。夫不慮者。一無所知之本體也。不慮而知。可專以爲事物而非體乎。宜乎以爲人倫之外。更有妙道。孔氏門中。難著此語。

約言

太虛之中。一理旁薄。豈有二乎。幽明人鬼。未始不一。上帝固曰天。吾心亦天也。鬼神固曰神。吾心亦神也。及世愈衰。小人自智其愚。妄意神道爲花昧。故肆其惡而無忌憚。謂天爲弗知。而吾心已知矣。謂神爲可欺。而吾心已不可欺矣。書曰。天聰明自我民聰明。民之聰明。卽天之聰明也。不然。億兆至衆。天將竭聰明以伺之。不亦勞乎。○寂然不動。本一理耳。感而遂通。乃散爲萬事。雖散爲萬事。止是一理。因物感之者不同。故應之不同。千變萬化。皆是物也。○卜筮之感應。理也。理卽神也。非二物也。感則以類而應之。未感則隱而不可見。天人之道一也。○觀人心之同。可以知天矣。觀人心之感應。可以知神矣。○吾心之理。與宇宙之理。非有二也。知此者。宇宙非大。吾心非小。由人自小。故聖人示此引諸廣大之域。其實此理非大非小。若厭小欣大。則又失之矣。○人心之神。與天之神。非有二也。天之神。盈乎天地。吾心之神。盈乎天地。非躋於塊然之軀而已。故人能格於天地者。以此理本同一體。充塞而無不在也。若心專滯在形體。何由格於天地乎。亦非心往。至於天地。心未嘗動也。蓋天地之間。心無不在。○論見聞之知。則今有而昔無。論知覺之本體。則今非益而昔非損也。見聞之知。非德性之知者。以此。夫能知者。心也。其所知者。物交而知爾。心無所不知。物交之知。必有窮也。學者。狗物以爲知。方自多其博也。孰知以爲心。方自是其智也。何異窺謁屋之容光。而不覩日月之大明者乎。○寂感者。心之理也。惟聖人能盡其理。寂多於感。亦其理然也。衆人亂於嗜欲。故私感不息。幾於無寂。易曰。憧憧往來。朋從爾思。謂之爾思。出於私已。非感應之正理也。○知止而後有定。用心不一者。未知止也。○未發之中。卽性善也。發而有不善。感於物而遷其性耳。知其性而不累於物。則其情無有不善者。然情之不善者。其性善亦豈遂亡哉。物往而情息。其本無不善者。復自若也。世儒因人之不善。而謂性有不善。是不知未發之性。乃以情而言性也。欲其不謬。可得乎。○君子所寓在是。所樂在是。何寓而無樂。是以不願乎其外也。有願乎外。由所寓之內無樂耳。辟之居齊。不樂。思楚之樂。其何與之有。由如是也。終身居可樂之位。而其心戚戚焉。此夫子所以與點也。○君子以誠身爲貴。實有於身。謂之誠身。夫天下之物。可以實有於身者。惟善爲然。由其爲固有之實理。故可以實有焉耳。彼取諸外者。夫豈可得而有之耶。學非主於誠。

身。雖博學多能，卒非己有。所謂不誠無物也。○涵養本原，窮理在其中矣。存久自明，心學之要也。○學貴守約，約必無所不通。有不通者，非約也。○寂然不動，萬物本不相礙。及其感也，物各付物。而於己無與焉。誠如是也。從容萬物之間，夫何爲哉。若無事時，不免將迎之病。臨事則以己而執滯焉。此所以患其多事，而不知所以致是者。皆私欲累之，而非事累之也。○靜中有物，指主宰而言也。又曰靜中無物，指私欲而言。○朱子曰：心一也。有指體而言者，有指用而言者。伊川此語，與橫渠心統性情相似。愚謂程子之說，蓋謂凡言心者，有主性而言，此則主體而言也。有主情而言，此則指用而言也。主性而言，此心字即是性。主情而言，此心字即是情。非謂性情之外，復有所謂心者。而統乎性情也。故謂性統動靜，則可。謂心統性情，則不可。性即太極也。太極之上，不當復有物。五峯心妙性情之德，與橫渠之失同。朱子極稱此二言，殆未然也。○言理者，率以大言之，而遺其小。如是則理有所偏，非也。理包大小而不遺，此其所以爲大也。○方士之言養生者，往往穿鑿於性命之外，不知養生之道，不越乎性命。世儒率言知性知天，而斥小養生，不知養生，即養生命之道而不亡。（老子集解序）○昔程子謂司馬溫公曰：坐忘卽坐馳，其言曰：未有不能體道，而能無思者也。坐忘是爲坐馳，有忘之心，乃思也。曰：程子之言固如此。第其論子微者，殆不然也。夫無思者，無忘者也。惟智者能明之，非夫學者之事也。凡學者不始於思，而終於無忘，漸習則可致。欲速則不達。雖大賢大智，未有越操心而至無忘也。天下之理，本同末異，所以異者，由人之用心不一也。二家之學，皆以無私心爲極。苟無私心，異安從出。人生而靜，是謂一體。先聖後聖，同復其初而已矣。奚道宗儒學之辨乎。今儒學卽事以治心，其蔽也。施蕩而忘本，道宗屏事以安心，其蔽也。固滯而不該於用，非二宗之學本然也。（坐忘論序）

遺書

靜也者，在我常然之體，動也者，應事俄頃之跡。今習動爲終身之蔽，而主靜無一日之功。不知動爲大累，顧曰主靜之蒙偏，不亦過乎。○良知之學，學者既以此爲本，宜必以靜與無欲爲助。不然，恐徒爲空言，而終無實學矣。蓋非靜以體認之，則得之者淺，必不能的見而不惑。非無欲以存養之，則害之者衆，必不能固守而不變。○未發者，以言乎心之靜也。所謂性也。發也者，以言乎心之動也。所謂情也。古之聖人，明乎性情之德，時止則止，時行則行，靜虛動直，各臻其極。所謂致中和也。然此二者，復以主靜爲本，蓋寂然不動者，固有之體，心之常也。感而後應者，斯須之用，心之變也。非特心之體用之變，宜先夫靜也。事之感者，其事本不多，其時本有限，未感之間，皆退藏於密之時也。○世之儒者，皆知庶物人倫爲至矣。未知性與天道，雖可以貫人物，而庶物人倫不可盡性與天道也。夫性與天道，孔子所罕言。若夫庶物人倫，固諄諄言之矣。苟曰吾未盡人倫，遑及其他，則可也。若曰人倫之外，更

無妙道。豈惟不知佛老。亦不知孔子也。○夫所謂真如不滅者。實有是事。而世莫之求也。子路問死。程子以爲切問是也。若死而斷滅。有何道理可說。則夫子不當以知死爲答矣。朱子躬行博學。今人莫及。至其晚年。非不知生類死安也。由未會實透得此關。故理會參同契。平生於性命之學。死生之說。註解得感水不漏。晚節未路。卻索之於方士之術。不亦惜乎。○或曰。靜坐涵養未發。得無入於空寂。曰。未發之體。湛然常存。何空寂之有。○攝心與無念。只是有生熟頃久之不同。其實一也。蓋攝心之初。便是欲無念。但未免時有念起。則復收攝之。令歸於無念耳。○求放心。卽是敬心。居存而不放。○常存此心。而不使放逸者。敬也。然未能久而不息也。此之謂思誠。心常不放而不待存者。敬之成也。純亦不已者也。此之謂誠。敬屬人爲。誠則無爲而天矣。○敬則自虛靜。不可把虛靜喚做敬。○有無並是情見。情見未生。有無安在。○陽明言致良知。大抵是就事物上說。如此只是致良知之用。卻不會先推窮良知本體是如何。豈非得末而遺本。大本苟未理會得。未亦安得不差。○可謂陰陽卽太極。不可謂太極卽陰陽。○一以貫之。如陽明致良知之說。只是理會得貫。原不會理會得一。以其但言良知之用。而未及良知之體也。致虛極。守靜篤。歸根曰靜。靜曰復命。爲道者且當篤信此言。勿以動上求靜爲是。

文節舒梓溪先生芬

舒芬字國裳。號梓溪。江西進賢人。正德丁丑進士第一人。授翰林修撰。孝貞太皇太后崩。上假視山陵之名。將徵行宣府。先生上疏。謂諒闇之內。當深居九重。無復外出。孝貞主入。先生又言。當從午門。不當從長安門。以春秋公薨。書地不書地之法求之。則孝貞有不得正終之疑矣。己卯。上欲南巡。先生率同院諸公。連名入諫。上怒。命跪門五日。杖三十。謫福建市舶副提舉。嘉靖初。復原官。大禮議起。先生執爲人後者爲之子。不得顧私親。三疏爭之。不得。乃偕同諫者哭於武廟。上震怒。杖如前。明年母喪歸。丁亥二年卒。年四十四。萬曆中。贈左諭德。諡文節。先生以濂溪得斯道之正脈。故於太極圖說爲之釋義。然視太極。若爲一物。歧陰陽而二之。所以有天之太極。人之太極。物之太極。蓋不勝其支離矣。於是將夫子之所謂習相遠者。俱談認作性。以爲韓子三品之論言性。庶爲近之。是未窺濂溪之室者也。先生會請文成書拱把桐梓一章。文成書至。至於身而不知所以養之者。顧先生而笑曰。國裳讀書。中過狀元來。豈誠不知身之所以當養。還須讀此乎。

周海門。遂言庚辰先生見文成於南昌。與論樂之元聲。躍然起拜。稱弟子。按先生答周汝和書云。陽明感心。欲稍進生高明之域。固所率願。第今爲罪斥人。而千里往返無忌。似忘悔懼。在生雖滿朝聞之。願。而或累於陽明。則不能不慮及也。此是先生官市舶閩中書也。先生以己卯入閩。至次年九月。以父憂始歸。計庚辰卒。歲在哀毀之中。無見文成之理。若九月以前。則先生之書可據。庚辰之見。真爲烏有。逮致辛巳秋。文成歸越。隨卽居憂。丁亥九月。

文成出山。而先生已於三月不祿矣。其非弟子可知。仲尼之門。考以四科。回賜之徒。不稱官闕。一狀元何足以重文成。而必欲牽引之乎。

大極釋義

濂溪考亭。皆吾道正統。而為天地之心者。病儒者不知明體適用為聖賢之學。故濂溪建圖。發主靜之說。而考亭於圖解。亦便以陰陽動靜分體用。蓋亦本乎主靜之說。欲人求之未發之中。以立太極之體耳。誠以吾儒體用論之。正心誠意。所以立極。治國平天下。所以致用。王道之大。一天德之純也。伊尹之事業。本顏淵之學問也。方其本體時。亦必讀書窮理。致知格物。孜孜焉而有所事。非一於默坐靜齋也。然自是靜底事。及其致用時。亦必篤恭莊莊。論道經邦。休休焉而無所事。非一於執掌奔走也。然自是動底事。由是言體無不靜。用無不動。而陰靜為太極之體。陽動為太極之用。昭昭矣。若不以太極言。則動為陽之體。靜為陰之體。如論語知者動。仁者靜。註云。動靜以體言是也。若并以五行言。則動為陽之用。靜為陰之用。如圖說陽變陰合而生水火木金土是也。故曰動靜無端。又曰體用一原。學者不可不察。○夫太極不離乎陰陽五行之中。則亦有質有氣之可接矣。窮其本原。所以妙二五而無不在者。乃天道之至微。而氣混於質。雖聲臭亦不可得而接也。豈非性之本體哉。○人之生者曰理。曰氣。曰質。曰數。四者而已。性之善惡出乎理。神之清濁出乎氣。才之優劣出乎質。壽之短長出乎數。四者同出於太極。若未始有四也。然相為乘除而推盪不齊。人之生途因以異。是又未始無四也。理出於無極。理無不善。氣動於陰陽。則陽一氣而陰二氣也。○二氣以奇耦言。○此氣有正偏。而理因之有全缺。生之所受有不同也。是何也。以形相禱也。故子之。不必有父。女之。不必有母。誠以陽同而陰不同也。子必感於婦。女必應於婿。子感於婦。則甥烏必其如舅。孫烏必其如祖哉。○自太極而論人。則人性宜無不善。自乾男坤女而論太極。則太極萬有不同。又自物而論太極。則與人大極。又相遠矣。是何也。太極形而上者。人物形而下者也。人又人物。又物。所謂源遠而未益分。其終烏得不稍異哉。譬之嘉穀之為種也。一歲而有粃粒焉。再歲而色粟異焉。二歲而形味或且異焉。雖其中之美者。固自若也。執其粃粒白穗亦粟。告人曰。是非此種也。孰信之哉。則知始同終異。雖以造化之工。其勢亦必至此。況乎男女之形化。信其理氣之自成者哉。○問水生木而水無所滅。木生火而木隨以滅。曰。水之生木以氣。氣則屈伸往來之無窮。故氣至而木榮。氣返而木枯。木之生火以體。體則一定而不可損益。故體盛而火亦盛。體微而火亦微。體燥則近於火性。故其燄熾。體溼則猶存水性。故其燄鬱。體存而火存。體滅而火滅矣。或曰。水智也。智者行其所無事。木仁也。仁者不自私己。故能殺身以成天下之事。或曰。水假土以生。木不自用而取諸人。木不假物而自用。是以勞身焦思而至於斃也。故孔子以木為近仁。必示以好仁不好學。其蔽也愚。然則天下

之善事。豈一人之力所能辦哉。知乎此則知所以主靜立極矣。○問儒者皆言火生土。土生金。曰。土之體博厚無疆。非火所能生。今湖蕩之中。或浮沙成洲。平地之土。或積壤成邱。火何所用其力耶。但火之精氣。行於地中。土因是而成金。故金之明在內。則金乃火之所生。土之所成也。○孟子之言性善。指仁義禮智而言者也。仁義禮智。焉有不善。但以人之稟受言之。則或全或缺。或有此而無彼。如仁者見之謂之二。知者見之謂之知之類。此韓子性有三品之說。優於荀揚。然自予言之。雖謂性有萬品可也。豈特三品而已哉。○以五行之生言之。則金生於火也。火性烈而金性剛。木生於水也。水性緩而木性柔。此則一理之賦。所謂性相近也。然水之行也。而向於下。木止也。而向於上。火散也。而向於無。金遺也。而向於有。此則土之所為。所謂氣稟之物也。○氣以理行。故理之在天者。若有知覺。在人為此心之靈也。聖人有教。以覺庸愚。謂之為天地立心。為生民立命者。以此。○人心最靈。是心即大極也。心之動。便有善惡萬殊。則大極之流行。賦予於人者。又安得而盡同耶。○天之太極主乎動。聖人之太極主乎靜。所謂動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動者。蓋復者還其舊之謂也。以見太極原只是動。又謂陽變陰舍。又謂五氣布。四時行。曰變曰合。曰布曰行。皆是動。故考亭之解曰。太極之有動靜。是天命之有流行也。蓋亦有以識之矣。易曰。天行健。詩曰。維天之命。於穆不已。則是陰陽之運。豈有一息之停哉。雖曰動極而靜。亦不過如程子所言翕聚耳。子在川上曰。逝者如斯夫。不舍晝夜。其旨深哉。○問小人悖之。是庶民乎。是學者乎。曰。是學者。如孔子之所謂侮人。孟子所謂鄉愿。大學之閒居。中庸之無忌憚。皆是也。若乎庶民。盜賊之違理犯義。則非其性之滋偽。由於上之人不能立極。使之無道而教之無素也。書曰。惟皇上帝。降衷於下民。若有恆性。克綏厥猷。惟后。苟卿子曰。天下有道。盜賊其先變乎。由是推之。則知庶民之違禮。盜賊之犯義。待以極之不立耳。非庶民盜賊之罪也。

徵君來瞿塘先生知德

來知德字矣鮮。號瞿塘。川之梁山人。十歲通舉子業。舉嘉靖壬子鄉試。以終養不上公車。親歿。廬墓六年。遂無宦情。至萬縣山中。齋心三十年。以求易象。著錯綜圖。一左一右曰錯。六爻相反。如乾坤是也。一上一下曰綜。反對如屯蒙是也。以觀陰陽之變化。著黑白圖。以驗理欲之消長。萬曆壬寅。司馬王象乾中丞郭子章。交薦。除授翰林院待詔。疏辭。令以原銜致仕。年八十卒。先生之學。與程子陽明有異同者二端。謂格物之物。乃物欲之物。物格而後知至。克己復禮為仁。養心莫善於寡欲。此三句話。乃一句話也。何也。物也。己也。欲也。皆有我之私也。格也。克也。寡也。皆除去有我之私也。紫陽是說前一步工夫。陽明是說後一步工夫。謂明德即五達道也。自其共由於人謂之道。自其實得於己謂之德。自其通於天下曰達。自其昭於天下曰明。非有二物也。即敬止仁敬孝慈信之德也。言

齊家孝弟慈之德也。言治國宜家人宜兄弟父子足法之德也。言平天下老老長長恤孤之德也。一部大學，縮結於此二字。不言道而言德者，有諸己而後求諸人也。此正五帝三皇以德服人之王道耳。若以人之所得乎天而虛靈不昧爲明德，則尙未見之施爲，以何事明明德於天下哉。謹按以物爲欲，或問中孔周翰已有是說，但孔以爲外物之誘，先生以爲有我之私，雖稍不同，然有我之私，未有不從外誘者也。夫格物爲初下手工夫，學者未識本體，而先事於防欲，猶無主人而逐賊也。克己之主腦在復禮，寡欲之主腦在養心，格物即識仁也，即是主腦，不可與克己寡欲相例耳。明德爲虛靈不昧，無一象之可言，而萬象森然，此體不失，而行之君臣父子兄弟夫婦朋友之間，自無隔闕，乃謂之達，故謂五達道在明德中則可，謂明德卽五達道，則體用倒置矣。其論心學晦明，天實囿之，若是一陰一陽之道，繼之者未必善矣。嗚呼！人自囿之，而歸咎於天可乎。○又曰先生之學，以本體上用不得工夫，凡涵養未發持敬，一切抹殺，止於念之動處，分別其善惡而爲之去之，其所謂格物者，乃是克伐怨欲之不行，所謂明明德者，乃事爲之末務，無不入於粗穢，將虛靈之本體，讓於佛氏，可謂懲咽而廢食，終其爲無頭之學問而已。且陽明之學失傳，其門人無不以知善知惡，從已發處下手，識者方欲挽歸未發，先生未必有所蹈襲，不知已流入其窠臼也。數十載空山獨學無朋，師心自智，無乃可惜乎。

語錄

仁義禮智信之理，一也。自天命而言，謂之性。自率性而言，謂之道。自物則而言，謂之理。自無偏倚過不及而言，謂之中。自有諸己而言，謂之德。自極至而言，謂之大極。譬如起屋相似，性字自根基上說，道字自道路上說，理字自尺寸不可易上說，中字自規矩上說，德字自畜積上說，極字自關門一掃統括微妙上說。○凡處不要緊之人，與不要緊之事，不可狎侮忽略，適要謹慎細密，就是聖人不泄邇工夫。吉凶悔吝，都在此上而生。○世間千條萬緒，消不得我一箇理字。千思萬想，消不得我一箇數字。千橫萬逆，消不得我一箇忍字。○朱子說未有天地之先，畢竟先有此理，說得不是。有物方有理。程子說在物爲理，說得是。○學聖工夫，要下得手。凡人見火而不入於火者，知火之能焚也。見水而不入於水者，知水之能溺也。見米飯而必食者，知其能養人也。學者學聖，必見惡如見水，見善如見米麵飯，如此則天理人欲，判然分明。若只講敬，說識仁體，說致良知，恐止把做一場話說，終下不得手。○作聖之功，不外於格物，而格物必先於三大欲。（好色好貨好勇）學者做工夫，先遏三欲，去行四勿，卽容易了。不過時時覺照而已。若被三欲牽纏，出不得世，隨人講性命之學，千講萬講，終是葛藤。○五性無聲無臭，何處下手。惟格形氣上物欲，則五性自呈露矣。○程子說主一無適之謂敬，謂此心不之東之西也。殊不知此心之東之西者，何也。乃妄想心也。卽有所好樂忿懣等心也。卽格物之物也。今既知格物工夫，則此心自然不之東西。

不惰下一敬字矣。○靜坐之時如心思道理。此之謂靜亦動。如禪家靜坐之時。不敢開關思道理。謂之理障。是靜而不能動也。行事之時。全在天然。此之謂動亦靜。如富貴利達之學。是動而不能靜也。○程子不知格物是聖學。頭腦工夫。故於心之未發上用功。不知儒釋之分。正在於此。○德者得也。以五倫體之於身。躬行心得也。卽下文言敬止仁敬孝慈信之德也。若依註中虛靈不昧。明德全在心上去了。未見之施爲。乃何以明明德於天下哉。○聖學在心之意。念上用工夫。禪學在心之未發上用工夫。○良知乃天理。做不得工夫。○堯舜傳道。說人心道心。通就心之發動上說。孔門說誠意者此也。所以某說戒慎恐懼非存養。以此堯舜原不說存養。存養之說。蓋因佛氏而起也。何也。道心乃與生俱生。我之固有。未動之時。純是人心。所以當戒懼慎獨。○人欲必從喜怒哀樂。以發於視聽言動。方成人欲。未有窅冥空寂而成人欲者。○天道之誠。卽大極之實理。理無聲無臭。何處見其誠。以氣候論。春生秋殺。以動物論。春來便鰾祭魚。雁北來。秋來便豺祭獸。寒蟬鳴。以植物論。春來便草木萌動。秋來便草木黃落。今年如是。明年如是。千萬年也如是。若以一物論。黍千年是黍。不變而爲稻。稻千年是稻。不變而爲梁。此便是天之誠。

副使顏冲宇先生縣

顏黈字應雷。號冲宇。寧之慈谿人。嘉靖丙辰進士。授行人。選爲御史。巡按河南。華亭以伊庶人事觸之。先生不動聲色。卒定其亂。海忠介下獄。特疏救之。沈青霞冤死。拔其子襄於太學。出提學政。先風化而後文藝。在楚則泮江。陵在中州則泮新鄭。其守正如此。鄭南泉曰。予讀先生所論孔孟顏會。及原人原性諸語。其學以求仁爲宗。以默坐澄心爲入門。以踐履操修爲見性。而妙於慎獨。極於默識。既禪厥心矣。而總於悟格物之旨盡之。世儒以一事一物爲物。而先生以通天下國家爲物爲格。其力久。故其悟深。其悟深。故其用周。直從因衝中入。而非以意識承當之者。先師叢山曰。先生於學問頭腦。已窺見大意。故所至樹立磊落。先生與許敬菴。皆談格物之學。敬菴有見於一物不容之體。先生有見於萬物皆備之體。蓋相反而相成者。總之不落訓詁窠臼者也。

卷五十四 諸儒學案下二

盧冠巖先生守忠

盧守忠字獻甫。號冠巖。嶺南人也。會守東牟。不詳其所至官。先生受學於黃泰泉。泰泉巖王湛之學。而先生以不得及陽明之門爲憾。於甘泉則信札往來。求教不一也。先生謂天地間。有是氣則有性。性爲氣之官。而綱維乎氣者。是矣。然不知此綱維者。卽氣之自爲綱維。因而名之曰性也。若別有一物以爲綱維。則理氣二矣。又以誠意之

意是生理之初萌。純粹至精。即周子誠神幾之幾也。其視意爲有善有惡者。加功密矣。頗與子劉子之言意同。然子劉子以意蘊於心。知蘊於心。意中最初之機。則知善知惡之知。是意爲存主。知爲初萌。先生之所謂意。乃子劉子之所謂知也。雖同在未發之中。而其先後之序。有不容紊亂者。

獻子講存

夫物猶事也。事在心不在外。凡吾心所著之事。卽是物。格者。隨此心所著之事。而格其善惡一定之理也。夫事之在心。是非善惡。必有當然一定之則。於是以吾心本然之明覺。而是正之。則何者爲善而當爲。何者爲惡而當去。舉不能外吾心之聰明。與吾身之踐履矣。是能格物。○陽明子謂無善無惡者心之體。有善有惡者意之發。知善知惡者知之良。爲善去惡者物之格。蓋學求知執善執惡。必不能爲善而去惡。如所云是先爲善去惡。而後求知善惡。大學當以誠正居先。而格物在知至之後矣。此所以起學者之疑也。陽明之學主致良知。故只格物。便一了百當。然此上智之事。非可擬中才以下也。後學推演其義者。則曰知良知也。虛靈不昧。天之性也。致者充極其虛靈之本體。不以一毫意欲自蔽。而明德在我也。物格者感而遂通天下之故。而修齊治平一以貫之。明明德於天下也。是以致知爲體。格物爲用。致知在先。格物反居後。未免於大學條次不倫。且既無一毫意欲之蔽。而充極乎天命之性。卽無事矣。又何勞誠意於好善惡惡也耶。至以鏡譬之。謂知如鏡之明。致則磨鏡。格則鏡之照物。夫鏡必磨而後照。今格以照之。而後致以磨之。是先用之照而後磨也。大學曷不言致知而後格物耶。○性者天之命。心者性之宅。性只是天地之性。然所謂氣質之性。性無不善。其爲不善。氣雜之也。心只義理之心。無所謂利欲之心。心無不正。其爲不正。習移之也。天地間有是氣。則有是性。性爲氣之官。而綱維乎氣者。氣或時得而拘之。不可得而泯之。氣有不美。性固能轉移之也。人之所不慮而知者。是爲良知。知卽性也。良知之發。無有不善。或流爲邪妄。心亦無不自知之。但習於利欲。而不能反正耳。而謂其本心之不正者。否也。○常戒慎則心體自明。務平恕則物宜自順。○問生之謂性。曰。此古語也。非始於告子也。此語說得最是。蓋生卽氣。氣便寓性。孟子道性善。以生爲氣。而深闡之。是氣之外。又別有所謂理者。不分理氣爲二乎。至宋儒又有天地之性。氣質之性之說。遂使性亦有二。而萬物無復統體一大極矣。夫理者氣之綱。氣者理之迹。氣卽寓理。古未有以理氣並言者。易曰。一陰一陽之謂道。釋之曰。陰陽迭運者氣也。其理則所謂道。理氣並言。蓋昉諸此。夫陰陽五行萬物。氣也。而各一其性。理也。在人則耳目手足。氣也。而聰明持行。理也。程子曰。性卽氣。氣卽性。蓋懼人二之也。性卽大極。氣只是氣。不可復言有氣質之性。說著個性。卽無不善。其爲不善。氣有雜糅。而性爲所累耳。氣之付畀。得其貴者爲人。得其賤者爲物。得其清而純者。爲賢爲智。得其濁而駁者。爲愚爲不肖。曷能齊一。而性則未嘗不一也。孟子始終不能服告子之心。

爲其論未及此。○問中庸說天命之性。又說未發之中。卽孟子言性善。不曰民受天地之中以生。故性無不善。而偏者非性也。易稱繼之者善。成之者性。繼而曰善。則成其有不善乎。若乃陰陽變合。而氣之流布。不無清濁純駁之異。故物之遇之。自有通蔽邪正之殊。其在天。日月星辰。已不無明暗。其在地。山川土石。已不無柔剛。而況於人乎。況於物乎。而其本然之性。則未嘗不善也。是故學問之道。惟在變化氣質。易其惡而致其中。所謂未發之中。非以日用應務者爲已發。至日暮退然休息。未與事接時爲未發也。蓋事物未來。念慮未起之時。必有主宰於其內。渾然全體。至靈而至寂。不測而不倚。是以虛無不受。感之卽通。雖紛華盛麗。萬變起滅。而其寂然之本體。則無時不寂然焉。所謂未發之中。非是之謂乎。於此而得養。則物欲無所蔽。而發皆中節。大本達道。貫通流行。此盛德之所以日新。天命之所以不已也。○致良知之旨。非始於陽明也。朱子謂康炳道曰。致得吾心本然之知。豈復有所陷溺。本然之知。非良知乎。心不爲物欲所陷溺。不可入聖乎。但朱子止就一義說。陽明認得十分端的。故執此一說。左來右去。直窮到底。累千萬而不離。道心者。天然自有之義理。而非出於人心之外也。人心者。天然自有之情才。而道心之用。所以顯行也。寂感之際。茫然不知體察。則其流而爲邪妄。直易然耳。所謂危也。然雖蔽於物欲。流於邪僻。而其本然之良。隨處發見。能察識而操存之。固不危而甚安也。○天命之性。無聲無臭。不睹不聞。不可得而言也。故以仁義禮智明之。而性之本體。因之可見。所謂因用以明體也。○陽明先生之致良知。當先辯於知也。夫知有知覺之知。有意見之知。有本然之知。昧者均以爲良知。夫知覺之知。人與物一也。有真率。無節制。意見之知。萌於念慮。善惡幾焉。惟本然之知。出於性天之靈覺。不待學習。童而知愛親。長而知敬兄。感觸而應。孺子入井而怵惕。見嗜臠之食。無禮義之萬鍾而辭讓。此謂本然之良知。所當致焉者也。致吾愛與不忍之知。卽無一念一事之非仁。而萬物育矣。致吾敬與辭讓之知。卽無一念一事之非義。而萬民正矣。○知行一。中人以上事也。知而行。中人以下事也。○君子之道。雖費而實隱。以見求道者。但當於隱求之。正不必泛求於費。使有遠人爲道之過也。隱者無聲無臭之謂。卽莫見乎隱之隱。言道之本體也。道之本體。不睹不聞。卽之無朕。而萬物萬事萬象。隨在各足。○伐柯之遠。無他。二故也。二則徒費瞻忽。無益於求也。乃若反而求之。則吾心自有一箇天。則不落格式。不煩比度。所謂一也。心外無道。道不遠人也。人之爲道而遠人。是遠心以爲之。故失之逾遠也。丘未能一焉。謂未能以心之所以教人致一也。求事父之理於其子。求事君之理於其臣。求朋友之理於其先施之友。求在外者也。教柯以伐柯者也。是二之也。乃若心也者。天之所以與我。其一念至誠惻隱之意。常一乎子臣弟友之間。卽忠恕也。以此事父。則夔夔齋慄者在我。不必求事之之則於舜也。以此心事君。則周之至德者在我。不必求事之之則於文王也。以此心施之友。則惠及朋友者在我。不必求先施之則於武公也。所謂一也。○心之本體。渾然中涵。不落

方體。若虛而甚實。似寂而甚神。纔放下。便沉滅昏雜。纔提起。便知覺靈明。自非私欲蔽錮。格之反覆。其真體固在也。此處正要體認。不知體認。卻無倚著。便落想像。遇事感應。愈加昏雜。然則何妨於炯炯。而欲常止止也。但既體認得真。卻要存養得密。常令在中。勿致放失。庶幾全體呈露。大用顯行耳。其謂知覺常止常定。不可落念者。爲意必固我之私也。其謂感應常運常化。不可成念者。爲好樂憂患之不得其正也。○語其本體。謂之未發。語其感通。謂之發。若此心之靈。則非待有所感發而後有知也。○學者涵養。須於靜中。屬得有物。動時卻自無事。乃不偏著。○悟非意見想像之謂。此心生機也。生機發動。則有自然之明覺。惟澄心凝慮。生機潛通。是自然有得。自然有得。然後無思而無不通。○問大學於誠意以下。皆有傳。獨格致之義闕焉。何也。曰物也。知也。意也。一物也。格也。致也。誠也。一事也。由心之感。曰物。由心之靈。曰知。由心之萌。曰意。非異也。蓋心一也。卽其感通之物而格之。以致吾本然之知。就吾意所知之物而好惡之。必無自欺之蔽。是謂格物致知誠意耳。聖門之學內求。故三者爲一。後人之學外求。故三者支焉。以三者各自爲義。則其以爲闕也固宜。記曰。人生而靜。天之性也。感於物而動。性之欲也。物至知知。然後好惡形焉。釋者以爲心之知。因物生意。從知起。無內外。無先後。其致一焉者也。記之物至。非大學所謂物乎。記之知知。非大學所謂知乎。記之好惡。非大學所謂意乎。可好可惡。物也。識其可好可惡。知也。好之惡之。意也。今如人之心。其卒然以可好之物感也。則心之靈。雖不與物謀。則卽知其可好也。何者。心之好之之理。與物之可好者遇也。如此則所以好之者。當盡其知而止也。而好之不如好好色。是謂不致好之知。不致好之知。是謂不格物之善矣。今如人之心。其卒然以可惡之物感也。則心之靈。雖不與物謀。而卽知其可惡矣。何者。心之惡之之理。與物之可惡者遇也。如此則所以惡之者。當盡其知而止也。而惡之不如惡惡臭。是謂不致惡之知。不致惡之知。是謂不格物之惡矣。故格物非他也。格吾知之物也。格吾意之物也。致知非他也。致吾物之知也。致吾意之知也。誠意非他也。誠吾物之意也。誠吾知之意也。雖然。要之在於此心欺否之間耳。故曰。所謂誠其意者。毋自欺也。無自欺。則如好好色。如惡惡臭。此謂之自慊矣。夫是之謂物格。夫如是之謂知致。夫如是之謂意誠。孟子曰。萬物皆備於我矣。反身而誠。樂莫大焉。惟萬物之理。備於吾心。故德性之知。周於萬物。反身而誠。則萬物之備於我者。格而德性之知。致矣。此之謂自慊。蓋言樂也。然則如之何。亦於獨知之地。謹之而已。蓋德性之知。我自有的。有感之頃。我自知之。於此不用其謹。惡乎用其謹哉。○問意者云何。曰。天地之大德曰生。心則其生之理也。意則其生理之初萌也。天性純粹中。此爲最先端倪。絕無一毫夾雜。少頃卽有許多計較遷就之私矣。少有計較遷就。卽純粹端倪。便不能直達矣。故大學教人誠意。只是要人實養得端倪。在隨地生幹生枝。吐華吐實。無非此一生理貫徹耳。故身心國家天下者。非他也。誠意之枝幹花實也。○天地雖閉塞。而化未嘗息。日月雖沉晦。而明未嘗息。

江河雖隱伏而流未嘗息。故八心不可以動靜言。纓說靜。已是動。○喜怒哀樂率吾性曰道。視聽言動。行吾敬曰德。飢欲食渴欲飲者。人心也。不以飢渴之害爲心害者。道心也。欲生惡死者。人心也。欲惡有甚於生死而不爲苟得者。道心也。

侍郎呂心吾先生坤

呂坤字叔簡。號心吾。河南寧陵人。隆慶辛未進士。授襄垣知縣。調大同。有人命坐抵。王山陰（家弁）欲緩其獄。不聽。山陰入爲吏部。語人曰。天下第一不受請托者。無如大同令也。特疏薦之。陞吏部主事。轉至郎中。出爲山東參政。歷山西按察使。陝西布政使。以右副都御史撫巡山西。入協理院事。陞刑部右侍郎。轉左。每遇國家大議。先生持正。不爲首鼠。於是小人不悅。先生嘗爲閩範圖說。行之坊間。神宗頗喜小說院本及圖像諸書。內侍陳矩因以閩範進覽。神宗隨賜皇貴妃鄭氏。貴妃修上之賜。製序重刊。頒之中外。時國本未定。舉朝方集矢於鄭氏。而不悅先生者。謂可藉手中以奇禍。給事中戴士衡劾先生假托閩範圖說。包藏禍心。好事者又爲憂危放論。言先生以此書私進貴妃。貴妃答以寶鏤五十。采幣四端。易儲之謀。不幸有其迹矣。戚臣鄭承恩上疏辯寃。戍士衡。先生亦致仕不起。家居四十年。年八十三卒。贈刑部尚書。先生資質魯鈍。少時讀書。不能成誦。乃一切棄之。澄心體認。久之了悟。入目即不忘。年五十。讀性理書。欣然有會。作夜氣鈔。擴良心詩。一生孜孜講學。多所自得。大抵在思上做工夫。心頭有一分檢點。便有一分得處。蓋從憂患中歷過。故不敢任情如此。

坤吟語

乾坤是毀底。故開闢後必有混沌。所以主宰乾坤。是不毀底。故混沌還成開闢。主宰者何。元氣是已。元氣亘萬億歲年。終不磨滅。是形化氣化之祖也。（天地）○先天之氣。發洩處不過毫釐。後天之氣。擴充之必極分量。其實分量極處。原是毫釐中有底。若毫釐中合下原無。便一些增不去。萬物之形色才情。種種可驗也。（形氣）○道者。天下古今公共之理。人人都有分底。道不自私。聖人不私道。而儒者每私之。曰。聖人之道。言必循經。事必稽古。曰。衛道。嗟夫。此千古之大防也。誰敢決之。然道無律涯。非聖人之言所能限。事有時勢。非聖人之制所能盡。後世苟有萌者出。發聖人所未發。而嘿契聖人欲言之心。爲聖人所未爲。而融合聖人必爲之事。此固聖人之深幸。而拘儒之所大駭也。（道體）下四段並同。○或問中之道。堯舜傳心。必有至玄至妙之理。余嘆曰。只就我兩人眼前說。這飲酒不爲限量。不至過醉。這就是飲食之中。這說話不緘嘿。不狂說。這就是說話之中。這作揖跪拜。不煩不疏。不疾不徐。這就是作揖跪拜之中。就是一事的堯舜。推之萬事皆然。到那安行處。便是十全的堯舜。○形神一息不相離。道器一息不相無。故道無精粗。言精粗者妄也。因指案上樽俎言。其位置恰好處。皆是天然自有。

的道理。若說神化性命。不在此。卻在何處。若說這裏有神化性命。這個工夫還欠缺否。推之耕耨簸揚之夫。炊爨烹調之婦。莫不有神化性命之理。都能到神化性命之極。學者把神化性命看得太玄。把日月事物看得太粗。只因不會理會。理會得。橫豎推行。撲頭蓋面。腳踏身坐的。都是神化性命。○無葛則一何處著落。無一則萬誰爲主。張此二字一時離不得。得一只在萬中。是故有正一無邪萬。有治一無亂萬。有中一無偏萬。有活一無死萬。○或問子之道何如。曰。饑食渴飲。倦眠醒起。冬爐春扇。喜歌悲哭。如此而已矣。曰。如此之道。其誰不能。曰。我有終身不能者在。○今人不如古人。只是無學無識。學識須從三代以上來。纔正大。纔中平。今只將秦漢以來見識。抵死與人爭是非。已自可笑。況將眼前聞見。自己聰明。翹然不肯下人。尤可笑也。○問學。下二段並同。○今人無事不苟且。只於虛套搪塞。竟不咀嚼真味。○不從學問中來。縱有掀天揭地事業。都是氣質作用。氣象豈不炫赫可觀。一入聖賢秤尺。坐定不妥貼。學問之要如何。隨事用中而已。○學問二字。原自外面得來。蓋學問之理。雖全於吾心。而學問之事。則皆古今名物。人人而學。事事而問。攢零合整。融化貫串。然後此心與道方浹洽暢快。若怠於考古。恥於問人。聽明自己出。可憐可笑。不知怎麼叫做學者。○無所爲而爲五字。是聖學根源。學者入門念頭。就要在這上做。今人說話。第二三句。便落在有所爲上。只爲毀譽利害心。脫不去。開口便是如此。○人才不甚相遠。只看好學不好學。用心不用心耳。○以粗疏心。看古人親切之語。以煩躁心。看古人靜深之語。以浮汎心。看古人玄細之語。以淺狹心。看古人博洽之語。字意未解。句讀未真。便加評議。真孟浪人也。○一門人向予數四窮問無極太極。及理氣同異。性命精粗。性善是否。予曰。此等語。予亦能勦先儒之說。及一己之謬見。以相發明。然非伊今日急務。假若了悟性命。洞達天人。也只於性理書上。添了某氏曰一段言語。講學門中。多了一宗卷案。後世窮理之人。信彼駁此。服此闢彼。百世後汗牛充棟。都是這椿話說。不知於國家之存亡。萬姓之生死。身心之邪正。見在得濟否。我只有個粗法子。汝只把存心制行處。事接物齊家治國平天下。大本小節。都事事心下信得過了。再講這話不遲。曰。理氣性命。終不可談耶。曰。這便是理氣性命顯設處。除了撒數。沒總數。○人各有抵死不能變之偏質。慣發不自由之熟病。要在有痛恨之志。密時檢之功。總來不如沉疴涵養。病根久自消磨。然涵養中須防一件。久久收斂衰歇之意多。發強之意少。視天下無一可爲之事。無一可思之惡。德量日以寬洪。志節日以摧折。沒有這個。便是聖賢涵養。著了這個。便是釋道涵養。○涵養不定的。自初生至蓋棺時。凡幾變。卽知識已到。尙保不定。畢竟作何種人。所以學者要德性堅定。到堅定時。隨常變窮達生死只一般。卽有難料理處。亦能把持。若平日不遇事時。儘算好人。一遇個小小題目。便考出本態。假遇著難者大者。知成個甚麼人。所以古人不可輕易笑。恐我當此。未便在彙上也。○涵養要九分。省察只消一分。若沒涵養。就省察得。也沒力量降伏那私欲。○平居時。有心

詞言還容易。只是當喜怒哀愛憎時。發當其可。無一厭人語。才見涵養。○天地萬物之理。皆始於從容。而卒於急促。急促者。盡氣也。從容者。初氣也。事從容。則有餘味。人從容。則有餘年。○心要有個著落。不著落到好處。便向不好處。與慶陽宋克菴通宵談。非天德則王道。因相謂曰。即此便是不放心。○存心。下五段並同。○心放不放。要在邪正上說。不在出入上說。且如高山山林。遊心廊廟。身處衰世。夢想唐虞。遊子思親。貞婦懷夫。這個是放心否。若不論邪正。只較出入。卻是禪定之學。○一善念發。未說到擴充。且先執持住。此萬善之因也。若隨來隨去。更不操存。此心如驛傳然。終身無主人住矣。○只是心不放肆。便無過差。只是心不怠忽。便無遺忘。○只一事不留心。便有一事不得其理。一物不留心。便有一物不得其所。○一事不從心中出。便是亂舉動。一刻心不在腔子裏。便是空飄蕩。○慎言動於妻子僕隸之間。檢身心於食息起居之際。這個工夫便密了。○修身。下二段並同。○此身要與世融液。不見有萬物形迹。六合界限。此之謂化。然中間卻不模糊。自有各正的道理。此之謂精。○天地人物。原來只是一個身體。一個心腸。同了便是一家。異了便是萬類。而今看著風雲雷雨。都是我胸中發出。虎豹蛇蝎。都是我身上分來。那個是天地。那個是萬物。○或問敬之道。曰。外面整齊嚴肅。內面齋莊中正。是靜時涵養的敬。讀書則心在於讀。治事則心在於所治。是主一無適的敬。出門如見大賓。使民如承大祭。是隨事小心的敬。或曰。若笑談歌詠。宴息造次之時。恐如是則矜持不泰然矣。曰。敬以端嚴為體。以虛活為用。以不離於正為主。齋日衣冠而寢。夢寐乎所祭者也。不齋之寢。則解衣脫冕矣。未有無衣冕而持敬者也。然而心不流於邪僻。事不詭於道義。則不害其為敬矣。若專去端嚴上求敬。則荷鋤負畚。執轡御車。鄙事賤役。古聖賢皆為之矣。豈皆日日手容恭足容重耶。大端心與正依。事與道合。雖不拘拘於端嚴。不害其為敬。苟心遊千里。逐百欲。而此身却兀然端嚴在此。這是敬否。○居敬。下段並同。○懶散二字。立身之賊也。千德萬業。日怠廢而無成。千罪萬惡。日橫恣而無制。皆此二字為之。○靜中看天地萬物。都無些子。○主靜。下段同。○學者萬病。只一個靜字治得定。靜中境界。與六合一般大。裏面空空寂寂。無一個事物。纔問他索時。般般足。樣樣有。千紛百擾中。此心不亂。千撓百塗中。此氣不動。此之謂至靜。○喜來時。一點檢。怒來時。一點檢。怠惰時。一點檢。放肆時。一點檢。此是省察大條款。人到此。多想不起。顯不得。一錯了。便悔不及。若養得定了。便發而中節。無用此矣。○省察。下段同。○聖狂之分。只在苟不苟兩字。○天下難降伏。難管攝的。古今人都做得來。不為難事。惟有降伏管攝自家難。聖賢做工夫。只在這裏。○克治。○天德之良知。是千聖一心。萬古一道。坐斗室而通於六合的。纔落聞見。便有偏倚駁雜。世俗氣味矣。是以聖賢將聞見來盡心。不以心徇聞見。○致知。○字到不擇筆處。文到不修句處。話到不檢口處。事到不苦心處。皆謂之自得者與天偶。○力行。○夫一言之發。四面皆淵阱也。喜言之。則以為矯。威言之。則以

爲謹。謙言之則以爲詬。直言之則以爲穢。微言之則以爲險。明言之則以爲浮。無心犯諱。則謂有心之機。無爲發端。則疑有爲之說。簡而當事。曲而當情。精而當理。確而當時。一言而濟事。一言而服人。一言而明道。是謂修辭之善者。其要有二。曰澄心。曰定氣。(慎言。下五段並同。)○世以喜言無好人。此孟須語也。今且不須擇人。只於市井稠人中。聚百人而各取其所長。人必有一善。集百人之善。可以爲賢人。人必有一見。集百人之見。可以決大計。恐我於百人中。未必人人高出之也。而安可忽匹夫匹婦哉。○清論酷於律令。清論之人。酷於治獄之吏。律令所宥。輒情論以明之。情論所宥。萬古無反案也。是以君子不輕議人。懼宥之也。故此事得罪於天甚重。○對左右言。四顧無媿色。對朋友言。臨別無戒語。可謂光明矣。胸中何異之有。○在那人前正論。不問有心無心。此是不磨之恨。故位在則進退在我。行法可也。位不在而情意相關。密諷可也。若與我無干涉。則箝口而已。禮入門而問諱。此亦當諱者。○天下事。最不可先必而預道之。已定矣。臨時還有變更。况未定者乎。故寧有不知之名。無貽失言之悔。○近世料度人意。常向不好邊說去。固是衰世人心無忠厚之意。然士君子不可不自責。若是素行孚人。便是別念頭。人亦向好邊料度。何者。所以自立者足信也。(反己。下三段並同。)○以患難時。心居安樂。以淵谷視康莊。以疾病視強健。以不側視無事。則無往而不安穩。○常看得自家未必是。他人未必非。便有長進。再看得他人皆有可取。吾身只是過多。便有長進。○胸中情景。要看得春不是繁華。夏不是發揚。秋不是寥落。冬不是枯槁。方爲我境。○有天欲。有人欲。吟風弄月。傍花隨柳。此天欲也。天欲不可無。無則寂。人欲不可有。有則穢。天欲即好的人欲。人欲即不好的天欲。(理欲。下二段並同。)○愈進修。愈覺不長。愈檢點。愈覺有非。何者。不留意作人。自家儘看得過。只日日留意向上。看得自家都是病痛。那有一些好處。初頭只見得人欲中過失。久久又見得天理中過失。到無天理過失。則中行矣。又有不自然。不彈化。著色喫力過失。走出這個邊境。纔是聖人能立無過之地。○爲善去惡。便是趨吉避凶。惑矣。陰陽異端之說也。祀非類之鬼。禳自致之災。祈難得之福。泥無損益之時。日宗趨避之邪術。悲夫。愚民之抵死而不悟也。即悟之者。亦扭於天下皆然而不敢異。至有名公大人。猶極信尙。反經以正邪惡。復誰望哉。(善惡。下二段並同。)○凡人之爲不善。其初皆不忍也。其後忍不忍半。其後忍之。其後安之。其後樂之。至於樂爲不善。而後良心死矣。○精明也要十分。只須藏在渾厚裏作用。古人得福。精明人。十居其九。未有渾厚而得禍者。今之人。惟恐精明不至。乃所以爲愚也。

荆錄

宋儒有功於孟子。只是補出個氣質之性。省多少口吻。不動氣。事事好。○每日點檢。要見這願頭。自德性上發出。自氣質上發出。自習識上發出。自物欲上發出。如此省察。久久自識得本來面目。○孝子之於親也。終日乾乾。惟

恐有一毫不快事到父母心頭。無論貧富貴賤常變順逆。只是以悅親爲主。蓋悅之一字。乃事親第一傳心口訣。○明道受用處。陰得之佛老。康節受用處。陰得之莊列。然作用自是吾儒。蓋能奴僕四氏。而不爲其所用者。此語人不敢道。深於佛老莊列者。自嘿識得。○泰山喬嶽之身。海闊天空之腹。和風甘雨之色。日照月臨之目。旋乾轉坤之手。磐石砥柱之足。臨深履薄之心。玉潔冰清之骨。此男兒八景也。

忠節鹿乾岳先生善繼

鹿善繼字伯順。號乾岳。北之定興人。萬歷癸丑進士。授戶部主事。遠左缺餉請裕。疏皆不行。會廣東解金花銀至。先生與司農議割。納太倉轉發遼左。而後上聞。上怒。降級調外任。先生因移疾去。金花銀者。國初以備各邊之緩急。俱解太倉。其後改解內府。宮中視爲私錢矣。光廟御極。復官。改兵部主事。司馬王象乾行邊。請用廢弁之以贖敗者。取職方不覆。司馬又請旨。命司官不得違阻。先生寓書福清爭之。無以奪也。高陽以閣臣督師。先生轉員外郎中。皆在幕府。高陽解兵柄。先生亦罷歸。家居四年。崇禎初。起爲尙寶司卿。陞太常寺少卿。未三載復請告。九年七月。先生城守定興。城破死之。贈大理寺卿。諡忠節。先生讀傳習錄而覺此心之無隔礙也。故人問其何所授受。曰。即謂得之於陽明可也。先生與孫奇逢爲友。定交楊忠愍祠下。覽慨然有殺身不悔之志。嘗寄周忠介詩云。寰中第二非吾事。好向椒山句裏尋。首善書院之會。先生將入。聞其相戒不言朝政。不談職掌。曰。辭職掌言學。則學爲無用之物。聖賢爲無用之人矣。遂不往。是故先生之學。頗近東林諸子。一無攙和夾雜。其斯謂之狂狷歟。

論學語

吾輩讀有字之書。卻要識沒字的理。理豈在語言文字哉。只就此日此時此事。求一個此心過的去。便是理也。仁義忠孝。名色萬千。皆隨所在而強爲指稱也。奈何執指稱者求理乎。指稱種種。原爲人觀面相違。不得不隨在指點。求以省悟。而人復就指點處。成執滯。談玄說妙。較量一字之間。何啻千里。○此理不是人做作的。天生萬物。而人得其生物者以爲生。四海一天。萬里一天。人心與天並大。只就乍見孺子一端推之。上下四方。往古來今。觸無不覺。叩無不應。俯仰宇宙。都呼吸一氣之中。故宇宙中物。皆性中物。宇宙內事。皆分內事也。大學之明德。中庸之性。論語之仁。皆是物也。乃合下生成本來面目也。○此理不是涉懸空的。子臣弟友。是他著落。故學以爲己也。而說個己。就在人上。學以盡心也。而說個心。就在事上。此知仁與莊禮不得分也。修己與治人不得分也。博文與約禮不得分也。文章與性道不得分也。不然。日新願諶。成傷且爲枯禪矣。○天地萬殊。總是一本。○識得把柄。纔好下手。而形與性分不得。仁與人分不得。忠恕一貫。原非借言。教化川流。豈容分指。學須是莫知。下學上達分不得。教何嘗有隱。文章性道分不得。看來爲學。只在當下。學術事功。亦分不得也。○從來文人。概稱學者。識得孔子之

意。誦詩則乍歌乍哭。欲鼓欲舞。詩亦是學。讀史則其事皆親。其人若生。史亦是學。屬辭則行所當行。止乎其所不得不止。文亦是學。總之天地萬物。皆此生意。生意在我。法象俱靈。吟風弄月。從容自得。孔顏樂處。意在斯乎。○禮樂不是鐘鼓玉帛。節文不是聲容制度。全在日用間應事接物上。討求應節。其當然而然。極其中的去處。叫做禮。其自然而然。極其和的去處。叫做樂。兩個字。又卻是一個理。未有不合禮而得成樂。不合樂而得成禮者。細體之自見。

臺長曹貞予先生于介

曹于介字自梁。號貞予。平陽安邑人。登進士第。授淮安府推官。擢給事中。萬曆辛亥。京察。先生以吏科都給事中。與太宰孫丕揚主其事。是時岷宣傳四明之衣鉢。收召黨與。皆以不謹坐罷。其黨金明時。秦聚奎。起而訐之。先生與太宰皆去。而朝中之朋黨遂興。光宗立。起太常少卿。屢遷。僉都御史。吏部左侍郎。其推少宰也。先生陸馮恭定以上。而黜用先生。蓋小人知君子難進易退。一顛倒而兩賢俱不安其位矣。崇禎初。召爲左都御史。庚午致仕。卒於家。年七十七。先生與馮應京爲友。以聖賢之學相砥礪。講求兵農錢賦邊防水利之要。其條目大概。見之實用編。所言仁體則是西銘之註疏也。木則不仁。不木則仁。卽上蔡之以覺言仁也。以覺言仁。本是不差。朱子却以爲非。謂知覺不可以求仁。仁然後有知覺。夫知覺猶喜怒哀樂也。人心可指。只此喜怒哀樂。喜怒哀樂之不隨物而遷者。便是仁體。仁是後起之名。如何有仁方有知覺耶。且上蔡之言知覺。覺其天地萬物同體之原也。見得親切。故又以痛痒言之。朱子強坐以血氣之性。血氣之性。則自私自利矣。恐非上蔡之所指也。

書

夫道無之非是。無人弗足。講學以明道。士農工賈。皆學道之人。漁牧耕讀。皆學道之事。隆古無講學之名。其人皆學。故無名也。國家以文學取士。天下學校。無慮千百。章縫之士。無慮萬億。蓋令其日講所謂時習。所謂孝弟。所謂性命仁義。而以淑其身。待天下之用也。乃人心不古。遂有口耳活套。掇拾粉飾。以爲出身之媒。師以是教。上以是取。會不爲異。非其實矣。而於立身行政。毫無干涉。於是君子厭薄其所爲。而聚徒講道。人遂以道學目之。若以爲另是一種。豈不惑哉。然講學之中。亦或有言然而行不然而藉。是以干貴人捷徑者。而其名爲道學也。是有口耳活套之實。而更美其名。人誰甘之。則羣起而相攻。而護者益寡。道益晦矣。大抵所學出於實。則必闡然自修。不論大節細行。一一不肯放過。雖力量不同。未必盡無疵。而不自文以誤人也。所學出於名。則有張大其門面。而於其生平未純處。亦曲爲言說。而謂其爲道。夫夷之隘。不害其清。惠之不恭。不害其和。然亦何必曰此隘此不恭。正道之所在。而陋孔子於下風乎。羅近溪逢人問道。透徹心髓。豈不可尙。而闢必處。亦誠其病。乃學者得其闢略以

爲可使其私也。而或多不羈。誠有如止菴疏所謂賄賂干請。任情執見等說。是其坐女子於懷而亂之。而猶侈然。薄魯男子不爲也。而可乎。但今因止菴之疏。而遂禁其講。是因噎廢食。夫此學乃乾坤所由不毀。何可一日廢也。似更當推廣。而俾千百學校。億萬章縫。無不講。以及農工商賈。無不講。才是。而其機則自上鼓之。若得復辟召之。典。羅致四方道學。做程子學校之韻。布之天下。以主道教。於一切鄉學社學之衆。漸次開發。而申飭有道之士。以與學明道爲先圖。其學則以躬行實踐爲主。隨其人之根基。引之入道。或直與天通。或以人合天。或直臻悟境。或以修求悟。夫天人合一。修悟非二。舍天而言人。舍悟而言修。則淺矣。近時學者。知皆及此。然言天矣。而人尙未盡言悟矣。而修且未能。世豈有能致中而不能致和。能正心而不修身者哉。則不可不戒也。大抵果能合天。則必益盡其人事。果能真悟。則必益盡其真修。堯舜文王孔子。何人也。而就就業業。望道未見。徒義改過。沒齒以之也。(再答李贊宇書) ○仁人之用仁。舉諸我以加諸彼乎。曰。非然也。有彼我。則有封域。有封域。則有緩急。有緩急。則有校量。其卑者。易入於納交聲譽之僞。其高者。亦回而不直。倖而不粹。暫而不恆。虧而不滿。夫熾然而仁具。油然而仁與。奚暇校量哉。昔先哲之談仁也。曰。仁心之德也。而泥之者。乃於心之內更求德焉。非德不足以見仁也者。不知心焉知仁。故曰。仁人心也。言心而不言德。而泥之者。乃於仁之內更求心焉。非心不足以見仁也者。不知人矣。不知人焉知仁。故曰。仁者人也。言人而不言心。嗜至矣。若理。若氣。若形。若性。若身。若心。貫通矣。渾合矣。天地地也。萬有不齊之物也。我也。其生之所自一也。鳩鵲未開之始。有合而無分。形象既判之後。似分而實合。故靈明各具天下獨豐。人不獨畜。人不獨得。物不獨闕。其中通也。一陰乍動。一陽來復。倏忽彌漫。周於天地。貫於萬物。亦其中通也。疾疴痛癢。相連相關。不但父母兄弟。推之一切。莫不皆然。亦以其中通也。而或者乃曰。母鬻子痛。則常聞之。焉有物痛而亦痛。嗟乎。母鬻子痛。世未必皆其人也。然則父母非一體耶。此其體之木也。木則無不木也。不木則無所木也。入其室。父母兄弟環向而處。不知其暱也。出而遊閭閻之中。遇其父母兄弟則暱之。之郡城焉。遇其邑之人則暱之。之會城焉。遇其郡之人則暱之。之都城焉。遇其省之人則暱之。之海外異邦焉。遇中國之人則暱之。之壤岸之水。木石鹿豕之爲叢。遇似人者而暱之矣。方其未暱也。木也。及其既暱也。不木也。且光風霽月。何與於我而忻。狂飈陰霾。何與於我而慘。水光山色。何與於我而喜。荒原頽壁。何與於我而懷。則風月水石。固有通於我者。我乃忻之慘之喜之懷之耳。奈何日日周遊。時時茂對。人忻亦忻。人慘亦慘。以目爲賞。以目爲惜。語云。我乃行之。不得我心。不自察耳。察則不木。不察則木。顧華裔之界限。人物之差等。仁人未嘗無別。此以別之者體之也。華得其所。裔亦得其所也。盡人之理。亦盡物之理也。分殊者。脈絡之分也。理一者。公燁之量也。然征伐可廢乎。刑誅可弛乎。仁人未嘗不嚴此。以嚴之者體之也。仁與不仁。辨之以心。不辨之以迹。除莠剔蠹。以殺機爲生。蠟花蠟

轉。以生機爲殺。故矻矻不廢於肌膚。夏楚不斬於愛子。虞廷四罪。魯國肆眚。周王一怒。宋公不阮。孰一體。孰非一體。必有分矣。夫以天地萬物爲體。則體大。以四體爲體。則體小。以天地萬物之體爲人。則人大。以四體之體爲人。則人小。大體者能容能放。流衍於衆小體之中。而衆小體不能隔也。四體之水。則知療之。天地萬物之體之水。則不知療。弗思故也。夫于萬世之上。此天地也。有萬物焉。千萬世之下。此天地也。有萬物焉。天道無窮。地道無窮。物生無窮。吾心亦無窮。往聖之絕學。未輟於今。而萬世之太平。輒營於中。仲尼之生。千古不疚。堯舜之心。至今猶存。卽其體存也。故曰會人物於一身。通古今於一息。區區補苴於百年之間。君子以爲猶木也。故仁以爲己任。古之成仁者如此。(仁體策)

曹門學則

無我方爲真我。○夫學隨事可盡。隨時可盡。隨地可盡。隨分可盡。外無待。內無容。當其現在。不乏毫釐。○講學愈精。則愈篤。愈高。則愈卑。故聖學爲庸行。如赤子而止。○遭人之唾罵斥辱。皆我大得益處。○心之在人。雖夢寐而未嘗斷息。常動故也。雖應酬而不可朕兆。常靜故也。○晝游雖樂。不聞遇宵而悲。春景而嬉。豈至逢冬而惡。何者。安於時也。時有順逆。何異晝夜春冬。而情逐景遷。乃致愁苦。亦惑矣。○惟知故止。惟止故知。然知則六合內外。整整一片。止在何處。○聖人能從心所欲。故不踰矩。世人大擬違心耳。○如何存養此心。曰。識得此心。方好存養。如何識心。曰。心體時時呈露。勿令聞見遮迷。○仁。心之德也。而泥之者。乃於心之內。更求德焉。非德不足以見仁也者。不知心焉。知仁。故曰仁人心也。言心而不言德。泥之者。乃於人之內。更求心焉。非心不足以見仁也者。不知人焉。知仁。故曰仁者人也。言人而不言心。○供饌未闕之始。有合而無分。形象既判之後。似分而實合。入其室。父母兄弟。環向而處。不知其暱也。出而遊園闈之中。遇其父母兄弟。則暱之。之郡城焉。遇其鄉之人。則暱之。之會城焉。遇其郡之人。則暱之。之都城焉。遇其省之人。則暱之。之海外異邦焉。遇中國之人。則暱之。之曠野之水。木石鹿豕之爲叢。遇似人者而暱之矣。且光風霽月。何與於我而忻。狂飈陰霾。何與於我而慘。水光山色。何與於我而喜。荒原積壁。何與於我而懷。則風月水石。固有通於我者。我乃忻之。慘之。喜之。懷之耳。○談風水者。專言鬼陸。故欲安其枯骨。至於祖父生前。或置之不得其所。豈其爲陸生祖父。不及死祖父乎。此大惑也。

忠節呂豫石先生維祺

呂維祺字介穉。號豫石。河南新安人。萬曆癸丑進士。除兗州推官。入爲吏部主事。光熹之際。上疏請慎起居。擇近侍。防微杜漸。與湯左相倡和也。累轉至郎中。告歸。崇禎初。起尙寶卿。再轉太常卿。庚午陞南京戶部右侍郎。兼右僉都御史。總督糧儲。時邊餉既借支。而納戶逋欠。又多積弊難清。上特勅侵欺者。五品以下。就便提問。先生悉心

籌畫。解文有序。乃曰。昔人有言。人至察則無徒。第思國家多故。君父焦勞。爲臣子者。豈能自己。陞南京兵部尙書。賊犯鳳陵。南京大震。先生尋以臺省拾遺。落職爲民。辛巳正月。維陽陷。先生爲賊所執。道遇福王。昂首謂王曰。死生命也。名義至重。無自辱。已而賊害王。酌其血。雜鹿醢飲之。曰。此福祿酒也。先生大罵。死之。贈太子少保。諡忠節。逆奄之時。折天下書院。以學爲諱。先生與張抱初方講於芝泉書院。幾中危禍。在南都立豐芑大社。歸又立伊雒社。修復孟雲備講會。中州學者多從之。嘗言一生精神。結聚在孝經。二十年嬉玩射行。未嘗少怠。會子亦門人曰。吾知免夫。非謂免於毀傷。蓋戰兢之心。死而後已也。若先生者。其見道未可知。庶幾講學而不僞者歟。

望

天下萬世所以常存而不毀者。只爲此道常存。此道之存。人心之所以不死也。夫人心而死。則天地之息也久矣。人人心不死。而人人未能操存之。便厭厭無生意。所以持世之人。力爲擔任。將一副精神。盡用之於此道。而卑者祇役。役於富貴功名。意見蹊徑。其高者又就入於懸虛。以爲道更有在也。不知此道至平至易。見前即是。轉換即非。卽入世之中。亦自有出世之法。非必盡謝絕入世而後爲學也。世不難於出。而難於入。出而不入。出而乃欲入。此幻與僞之爲也。入而能出。此吾儒學問之所以異於二氏也。年兄云。自今亦自可學。誠哉。卽今亦自可學也。弟有聯云。人只此人。不入聖。便作狂。中間難站脚。學須就學。昨既過。今又待。何日始回頭。故曰。纔說姑待明日。便不可也。自古聖賢。何人不得學問涵養。而必曰。主知云云。則自棄甚矣。只要認定一路。一直硬肩做去。日新不已。卽吾儕自有聖誦。彼程邵諸先覺。非人也乎哉。彼何以與天地不朽。而我輩空沒沒也。思念及此。有不愧汗浹趾者。豈人哉。然年兄之所以遲疑於其間者。得無謂今天下講學者多僞也。不則謂講學與不講者。多分一畛域。恐吾涉於一邊。噫。豈其然哉。講學之僞。誠有之。然真者必於此出。以其僞而廢真。何異於因噎廢食。且天下之貪官。藪多也。未聞以廢仕進也。至於講學之家。多分畛域。亦自有說。吾只見得吾身。非此無以爲人。安身立命。的的在此。世自有世之講學。吾自有吾之講學。所謂天淵懸隔者也。今天下禁講學。而學會日盛。學會雖盛。而真實在此間。做者甚少。弟之修復孟原生會。原自修復。不沾帶世間一塵。近日做邑及隣邑遠近之士。覺彬彬興起。世風之壞也久。而人心日不古矣。以年兄之識力。辨此最易。如有意於此。固無事遲疑。孟子云。奚有於是。亦爲之而已矣。○天下第一等事。是何人做。天下第一等人。是從何學做起。可惜終身憧憧擾擾。虛度光陰。到雨罷庭空。風過花飛時。究竟攔得甚物去。以此思之。何重何輕。何真何幻。何去何從。自有辨之者。然而眼界不開。由骨力不堅。骨力不堅。所以眼界愈不開。以此思之。學問下手處可味也。而世往往目學問爲僞爲任。某謂世之學者。豈無僞哉。而真者固自真也。以僞爲非。去其僞而可矣。至於學問不足經世。又何學之爲。以此思之。學力事業。非兩事也。(與

友人。○弟維祜問講學爲人所非笑。何以處之。曰。講學不爲世俗非笑。是爲鄉愿。講學不到使非笑我者。終心服我。是爲鄉人。講學必別立崖岸。欲自異於世俗。是爲隱怪。講學不大倡其道於天下後世。以承先啓後。自任。以爲法。可傳自勵。是爲半途之廢。(問答一條)

卷五十五 諸儒學案下三

給事郝楚望先生敬

郝敬字仲輿。號楚望。楚之京山人。萬歷己丑進士。知歸德府。調永嘉。入爲禮科給事中。改戶科。上開礦稅。奄人陳增陷益都。知縣吳宗堯逮問。先生劾增申救宗堯。稅奄魯保李道。諸節制地方有司。先生言地方有司。皇上所設以牧民者也。中使。皇上所遣以取民者也。今既不能使牧民者。禁禦其取民者。已爲厲矣。而更使取民者。箝制其牧民者。豈非縱虎狼入牢。而恣其搏噬哉。又劾輔臣趙志舉力主封貢。事敗而不坐。鼠首觀望。謀國不忠。於是內外皆怨己亥。大計京朝官。以浮躁降宜興縣丞。量移江陰知縣。不爲要人所喜。考下下再降。遂挂冠而歸。築園著書。不逼賓客。五經之外。儀禮周禮論孟。各著爲解。疏通證明。一洗訓詁之氣。明代窮經之士。先生實爲巨擘。先生以淳于髡先名實者爲人。是墨氏兼愛之言。後名實者自爲。是楊氏爲我之言。戰國餓秦鬼谷。凡言功利者。皆不出此二途。楊墨是其發源處。故孟子言天下之言。不歸楊。則歸墨。所以遂成戰國之亂。不得不拒之。若二子徒有空言。無關世道。孟子亦不如此之深切也。此論實發先儒所未發。然以某論之。楊墨之道。至今未熄。程子曰。楊墨之害。甚於申韓。佛老之害。甚於楊墨。佛老其言近理。又非楊墨之比。夫無所爲而爲之。爲仁義。佛老從死生起念。只是一個自爲。其發願度眾生。亦只是一個爲人。恁他說玄說妙。究竟不出此二途。其所謂如來禪者。單守一點精魂。豈不是自爲。其所謂祖師禪者。純任作用。豈不是爲人。故佛氏者。楊墨而深焉者也。何會難得楊墨窠臼。豈惟佛氏。自科舉之學興。儒門那一件不是自爲爲人。仁義之道。所以滅盡。某以爲自古至今。只有楊墨之害。更無他害。揚子雲謂古者楊墨塞路。孟子辭而闕之。廓如也。豈非夢語。今人不識佛氏底蘊。將楊墨置之不道。故其闕佛氏。亦無關治亂之數。但從門面起見耳。彼單守精魂者。不過深山之木石。大澤之龍蛇。無容闕之。其純任作用。一切流爲機械變詐者。方今彌天漫地。楊墨之道。方張而未艾也。嗚呼。先生之學。以下學上達爲的。行之而後著。習矣而後察。真能行習。未有不著察者也。下學者行也。上達者知也。故於宋儒主靜窮理之學。皆以爲懸空著想。與佛氏之虛無。其間不能以寸。然按先生之下學。卽先生所言之格物也。而先生於格物之前。又有一段知止功夫。亦只在念頭上。未著於事爲。此處如何下學。不得不謂之支離矣。

學以性善爲宗。以養氣爲入門。以不動心爲實地。以時中爲妙用。○性卽至善。不待養而其體常定。不定者氣動之也。故其要在養氣。○性者靜也。無爲之先。本無不善。桀紂幽厲。有爲之後也。氣習勝也。天道於穆。本無不善。災疹垂戾。毒草猛獸。有爲之後也。氣化勝也。○志。氣之帥也。此乃天然妙用。人心起一念。氣卽隨念而動。眞宰凝定。氣自蟄伏。中心坦坦。氣自舒暢。所以養氣又在調心。○浩然之氣。與呼吸之氣。只是一氣。○一點虛靈內照。自然渣滓銷鎔。以是益信人性本善。若非性善。何以性現。衆欲便消。今人疑性有不善。蓋認情識爲元神耳。不是性之本體。何怪乎不善。○一點靈知。時時刻刻。事事物物。寂然不昧。便是有事。的的真功。行時知行。坐時知坐。呼吸語嘿細微。無不了了自知。自然性常見而氣聽命。此謂性善。此謂知止。此謂止於至善。○日閒寧靜時多。則性見。鬧攘時多。則氣雜。要知塵勞喧譁中。自有安身立命處。氣常運。性常定。何動不靜。○木鸞人念頭。常方方硬硬。以此認不動。非也。念頭若不圓活。觸著便惱。撞著便搖。須放教平和。滿腔春意。則氣不調而自調。心不定而自定。○習氣用事。從有生來已慣。拂意則怒。順意則喜。志得則揚。志阻則餒。七情交逞。此心何時安寧。須猛力轉習氣。勿任自便。機括只在念頭上挽回。假如怒時覺心爲怒動。卽返觀自性。覓取未怒時景象。須臾性現。怒氣自平。喜時覺心爲喜動。卽反觀自性。覓取未喜時景象。須臾性現。喜氣自平。七情之發。皆以此制之。雖不如慎之未萌省力。然既到急流中。只得如此挽回。○喜怒雖大賢亦不免。但能不過其則耳。若順亦不喜。拂亦不怒。則是性死。情灰。感之不應。觸之不動。木石牆壁。皆聖賢矣。○有事只是一個乾知。○心所以大者以其虛也。若滯在一處。只與司視司聽者無別。有礙則小。無礙則大。○但得閒時。則正襟嘿坐。體取未發氣象。事至物來。從容順應。塵勞旁午。心氣愈加和平。不必臨事另覓主宰。但能平心定慮。從容順應。卽凡順應者卽是主宰。多一層計較。多一番勞擾。○性體至靜而明。靜故寂寂。明故生生。顯微無間。仁智一體。動靜一源。此天命之本然也。天命不已處。卽是於穆處。盈兩間四時日月。寒暑晝夜。來而往。往而來。草木苗而秀。秀而實。人物幼而壯。壯而老。刻刻流行。時時變易。俄頃停滯。卽不成造化矣。人性若斷滅枯槁。豈是天命之本然。故曰變動非性。厭動非學。○無事端嘿凝神。內外根境。一齊放下。有事儘去思量。儘去動作。只要傀儡一線不放。根蒂在手。手舞足蹈。何處不是性天。○約禮只是主敬。以敬履事之謂禮。以禮操心之謂敬。儒道宗旨。就世間綱紀倫物上著腳。故由禮入。最爲切近。其實綱柄。只一點靈性。惺惺歷歷。便私欲淨盡。天理流行。日用倫物。盡是真詮。但聖人下學上達。不如此說得玄虛。子思後來提出未發之中。教人戒懼慎獨。直從無始窟中。倒底打迸出來。刀刀見血矣。○乾元資始。萬物化育流行。窮歷不變。只緣大虛中有一個真觀作主。自屈自伸。自往自來。無心而成化。故曰乾以易知。曰健。曰專。曰直。皆易知之妙用。

也。人心一念虛靈。惺惺內照。自與天道同運並行。今人念頭無主。膠膠擾擾。精明日消。乃禽乃獸。是謂背天。○論語思無邪。禮記儼若思二語。爲聖功之本。不思之思。爲儼若思。不偏之思。爲正思。孟子曰。心之官則思。先立乎其大者。一片虛靈。靜而常照。與宇宙同體。萬象森羅。故曰大。非計較分別之思。謂之大也。計較分別之思。皆謂之邪。一有所著。即非中體。非必放縱而後謂之邪也。○不學則殆之思。終日終夜。無益之思。皆是揣摩妄想。非儼若無邪之本體。若是眞思。即是眞學。豈得殆而無益。○養心先要識心體。孟子曰。苟得其養。無物不長。先儒謂先有個物方去養。方會長。白沙詩云。存心先要識端倪。此之謂也。吾儒謂喜怒哀樂未發時氣象。禪門謂之本來面目。玄門謂之五行不到處。白沙詩。須臾身境俱忘卻。一片圓融大可知。即此境界。是萬物皆備。仁之全體也。便是端倪。識此方去日用上護持。工夫纔有下落。先輩謂如雞伏卵。如龍養珠。先要有珠有卵。方去抱養。非茫茫泛用其心也。○日用感遇。情識牽纏。千頭萬緒。如理亂絲。昔人有環中弄丸之喻。胸次何灑然也。環中者於此去彼來交纏之間。圓轉平等。無牽強湊合之迹也。弄丸者。因一彼一此各正之理。隨物應化。無凝滯留難之苦也。上士以應用爲樂。下學以酬酢爲苦。但十分苦中。得一二分輕省。即是討著把柄。直到無意必固我。從心所欲。發而中節地位。方是最上頭。○爲仁在養氣。心氣皆平。自然與萬物相親。○今人血氣運動。即謂之生。都不知自己性命安頓何處。故云百姓日用而不知。○天道只一個乾知作主。更無第二知。所以巨元會運世。時行物生。真常不變。若有第二知。便費搬弄安排。必然生出許多怪異。時序都要顛倒錯亂。人心多一個念頭。便多一番經營。○大道不分體用。治人即是修己。士君子待人接物處事。一有差謬。即是心性上欠圓融。試隨處返照。自當承認。○萬物若非一體。天下無感應矣。○爲人子弟。日用間安視聽。溫清定省。唯諾進趨。階坐徐行。奉杖進履。種種小節。在家庭父母兄長之前行之。絲絲都是性命精髓流洩出來。所以爲至德要道。○有目能見。無目即無見。有耳能聞。無耳即無聞。有血肉軀。便有我。無血肉軀。即無我。有計較思量。便有心。無計較思量。即無心。此凡夫局於形氣。所謂顛倒迷惑。沉淪生死。爲可悲憫者也。悟中人須不假五官四肢。閉明塞聰。兀然枯朽。而光燦明鑑。到處空明。沖漠無朕之中。萬象森羅。方爲知者。○形氣有生死。性無生死。性自大虛來。與大虛同體。附形氣而爲性。形從大虛中結聚。故不離大虛之本然。譬如冰從水生。所生性體與虛合也。形毀氣散之後。一點虛明。不被情識牽纏。復還大虛去。若被情識牽纏。展轉汨沒。依舊化形化氣。少不得大虛本然仍在。如金雜銅中。百劫不壞。直待銅質銷盡。金體復現。○今人病痛。只爲心不在軀殼內。所以形空氣散。日趨朽敗。若心在身中。食知食。視知視。聽知聽。一切運動喘息。無不了了自知。則神常凝。氣常聚。精常固。昔賢所以言心要在腔子內也。○天地元氣。只在兩間內運用。保合不泄。所以天長地久。日月只在兩間內代明。所以久照。今人精氣神識。禪在外面發洩無餘。安得不敗偏銷竭。以至

死亡。○老子曰：載營魄抱一，能無離乎？營義訓明，亦訓動，卽魂也。動而明者爲魂。淮南子曰：火氣爲魂，地氣爲魄。註曰：魂，入陽神也。魄，入陰神也。魂，魄具而成人，二者相守。魂，日也。魄，月也。天道，日月相推而明生。人身，魂魄相守而靈發。月附日而生光，魄附魂而生靈。晝陽勝，白日動作，魂用事也。魄，卽伏其間，陰不離陽也。夜陰勝，向晦冥息，魄用事也。魂，卽守其宅，陽不離陰也。魄，精重濁，離魂則沉。在夜則爲厭寐。在晝則爲昏惰頑冥。一切貪著不仁之患，魂神輕情，離魄則浮。在晝則爲散亂馳逐。在夜則爲驚悸狂呼，展轉不寧之患。故攝生者以魂爲主，魂勝而魄受制，則志氣清明，神宇光明。爲賢爲聖，魄勝而魂受制，則私欲橫行，邪暗蔽塞。爲狂爲愚，魂不守魄，則官曠宅空，神外馳而形無檢，破耗銷竭，爲病爲死。故曰：載營魄抱一。載者並蓄同處之意。抱一者，渾合不離之法也。

四書攝提

凡事君者，盡忠謀國，以求必償，不可輕棄其身。處困者，畏天凝命，以求遂志，不可輕棄其命。如是則君事無不終，而已志無不遂。至於萬不可已，舍身殞命，良非得已。豈謂凡事君者，先意其必亡，遂委身棄之乎？世儒不達，於爲臣，輒云不有其身，於處困，輒云不有其命，但求塞責，不顧委托。無濟困之才，適以自喪其軀。豈聖人教人之本意哉？夫道貴通變，易戒用剛。儒者固執用剛，舉天下國家之重，祇以供吾身之一擲。經術不明，身世兩誤，可不慎歟？○不求安飽，朱註：志有在而不暇及，所以敏於事。其實飲食居處，亦便是事。恆情食輒求飽，居輒求安，所謂有事而正也。見小欲速，愴父習氣。學道者逞一毫習氣不得，著一毫私意不得。穿衣喫飯都是事。○博士家終日尋行數墨，靈知蒙閉，沒齒無聞，皆沿習格物窮理。先知後行，捕風捉影，空談無實。學者求真知，須躬行實體，行之而後著。習矣而後察，向日用常行處參證，自然契合。○人情所謂好惡者，好他人，惡他人耳。聖人所謂好仁惡不仁者，自好自惡也。世所謂好仁惡不仁，見可好之在仁，可惡之在不仁耳。聖人所謂好仁，卽是爲仁，所謂惡不仁，卽是去不仁。○論語無空虛之談，無隱僻之教。言性卽言習，言命卽言生死興廢。言天卽言時行物生。言仁卽言工夫，效驗。言學卽言請事條目，意不離物，心不離境，理不離事，學不離文，道不離世，天不離人，性天不離文章。故曰：下學而上達。高卑一也。遠邇一也。道器一也。形性一也。理氣博約知行，皆一也。一卽貫，貫卽一。故曰：一以貫之。後儒事事物物，分作兩段，及其蔽也，遂認指爲月，畫地爲畝，離虛爲實，貴無而賤有，離象而索意，厭動而貪靜，遠人而爲道，絕俗以求真，清虛寂滅之教感，而規矩名法蕩然矣。○人性雖善，必學習而後成聖賢。赤子雖良，養之四壁中，長大不能名六畜。雖有忠信之資，不學不成令器。苟踟疑人性爲惡，以此夫性本虛靈，人之生理，何有不善。如五穀果實，待人栽培，委之間曠，其究腐敗耳。可謂五穀果實，本無生理乎？浮屠稱無學以求見性，所以荒宕馳騁，敗常亂俗也。○聖人於道，但教人行，不急責人知。禮儀三百，威儀三千，使民由之而已。知則存乎賢者，縱不知能

由。亦有所範圍。而不及於亂。如天下仁人孝子少。養生喪祭之禮不廢。卽賊子亦少。必若責養生者以深愛和氣。責居喪者以三年不言。責祭祀者以七日戒。三日齋。佯佯如在。不惟孝子慈孫不多得。將弁奉養衰麻祭享以爲難行。故聖人制禮。因人情而節文。小大由之。正以此。二氏執途之人。責以明心見性。致虛守靜。未可得。反使世人迷謬。不知所趨。故道者卑近。平常人情而已。○道不離宇宙民物。二氏言道。出宇宙民物之外。理學言道。藏宇宙民物之中。聖人禮樂卽道。四科卽學。二氏以民物爲幻。以空寂爲真。故道出於世外。理學以有形爲氣。以無形爲理。故道藏於世中。二氏不足論。儒者學爲聖人。分理氣爲二。舍德行言語政事文學。別求主靜窮理。豈下學而上達之本教。○養身者將天地萬物。無邊光彩。一齊收攝。向身來醞釀停毓。然後發生。有身而後有天地萬物。無己是無天地萬物也。故己重於天地萬物。尋常行處。常知有己。卽是放其心而求知。○下學而上達。一語爲學的。世儒與二氏教人先知。聖人教人先行。故學習爲開卷第一義。學習卽行也。悅則自然上達。悅卽知。知卽好。且樂。故悅。蓋由之而後知之也。孟子謂行不著習不察者。彼爲終身由之而不知者發也。終身由之而不知。猶然不行不習。不由也。真能行習。未有不著察者也。故道以行爲本。聖人教諸子。不過尋常踐履躬行實地。其所謂正心誠意。盡性知命者。已卽在其中矣。○知與識異。知者大虛之元神。卽明德之真體。大極初分。陽明爲知。陰暗爲識。暗中亦有明。浮屠謂之陰識。在天。日爲陽魂。猶知也。月爲陰魄。猶識也。在人。且晝魂用事。爲知。昏夜魄用事。爲識。識附知生。還能蔽知。知緣識掩。還以宰識。故且晝亦不能離識。夢寐亦不能離知。知爲主。勿爲識奪。卽知卽止也。知不能爲主。隨識轉移。雖知不能自止。學者但使明德常主。便是知止。○自欺最是雜念。妄想爲甚。未有可好可惡之物。空想過去未來。此是念頭上虛妄。未見施行。不爲欺人。祇自欺也。及事物到前。蒙蔽苟且。不能致知及物。惡惡不能如惡臭。好善不能如好色。自家本念。終成欠缺。是謂不自慊。較自欺加顯矣。自欺在未有好惡前。不止。不定。不靜。不安。不可與慮。而戒之之法。全在知止。自慊。在既有好惡後。能製矩。能忠信。加諸家國天下。身心無欺。而求慊之功。在致知格物。故中庸言誠。必兼物我。始終純一。乃爲至誠。與大學誠意在致知格物正同。大抵恆人意思不誠。由妄念多。所以勿自欺爲始。始於知止有定也。欲意誠。必待擴充。所以自慊爲終。終於物格知至也。○宇宙間惟物與我。意在我。物在天下。往來應感。交涉之端。在知致。吾知往及物。謂之格。格至也。推吾之知至彼。物邊。攝天下之物歸吾意邊。故曰致知在格物。○意惟惡念。知其非而任之。是自欺。若善念何嫌往來。禱家并善念掃除。乃至夢寐。亦欲自主。與覺時同。如夢覺可一。則晝夜亦可一。生死亦可一。其實晝夜生死焉可一。惟生順死安。便是生死一。晝作夜息。便是晝夜一。善則思行。惡則思止。便是行止一。意苟無邪。便是有意無意一。勿自欺者。不專在止念。在知是非。知其所當止而止之。止固不自欺也。知其所不必止而不止。不止亦非自欺也。蓋思者心之官。

聖功之本。禪家必以不起念爲無礙。儒者襲其旨。刻厲操心。乃至旋操旋舍。忽存忽亡。反以知止爲難。失之遠矣。禪寂無念。但念起不分善惡。皆自欺。聖教善是善。惡是惡。覺是覺。夢是夢。苟夢覺不一。任人卽爲自欺。將晝夜不同。在天地亦是自欺乎。不遁之論也。○近代致良知之學。祇爲收解理支離之病。然徧在通直。欲起墨而又歸墨。孟子言良知謂性善耳。是非之心。人皆有之。然自明自誠。先知先覺者少。若不從意上尋討。擇善固執。但徧倫致良知。突然從正心起。則誠意一關虛設矣。致知者。致意中之知。無意則知爲虛影。而所致無把鼻。須意萌然後知可致。人莫不有良心。邪動膠擾於自欺。必先知止定靜。禁止其妄念。以達於好惡。然後物可格。知可致。意可誠。若不從知止勿自欺起。胡亂教人致良知。妄念未除。自欺不止。鶻突做起。卽禪家不起念無緣之知。隨感隨應。不管好醜。一超直入。與中庸擇執正相反。既有誠意工夫。何須另外致良知。不先知止勿自欺。以求定靜安慮。那得良知呈現。致之以格物乎。○中之一字。自堯舜開之。曰允執厥中。然未明言其所謂中也。夫子始言中庸。中卽庸也。庸之言用也。百姓日用卽中也。大舜執其兩端。用其中於民。執兩端。卽執中也。易曰。一陰一陽之謂道。卽兩端也。孟子云。執中無權。猶執一也。權卽兩端。兩端者。執而無執。是謂允執。後儒以不偏不倚。無過不及之間爲中。是執一也。中有過時。自有不及時。過與不及皆有中在。如冬有大寒。亦有熱。夏有大暑。亦有涼。不可以其不及。而謂之非冬。夏。不可以其大過。而謂之非寒。暑也。○中卽性也。性合舒慘。喜怒哀樂。未發混同。所以爲不側之神。發皆中節。植本於此。若但有喜樂。無哀怒。有哀怒。無喜樂。則偏方一隅。不活潑。必以中節爲和者。中不可見聞。和卽可見聞之中。中無思爲。和卽思爲之中。無和則中爲浮屠之空寂耳。聖人言中。向用處顯。所以爲中庸。教人下學而上達。微之顯。隱之見。誠之爲貴也。○未發在未。有物之先。所謂一也。神也。形而上也。無過不及。在既有爲之後。器也。形而下也。無過不及者。形象之迹。未發者。不睹聞之神。不可相擬。○有圓融不側之神。而後可損益變通。以用中。未用只是兩端。兩端者。無在無不在。所謂圓者也。一而非一。二而非二。故曰兩端。○合虛實有無而一。○不論已發未發。但氣質不用事。都是未發之中。○知行合一。離行言知。知卽記聞。離知言行。行皆習氣。○道由路也。共由爲路。日用常行。實在現成。無論微顯內外。但切身心人物事理。可通行者皆道。是謂之誠。無當於身心人物事理。雖玄妙無用不可行。皆是虛浮。不可以爲道。卽切身心事物。人苟昏迷放佚。氣質用事。雖實亦虛也。故聖人教人。擇善固執。只在人倫庶物間。神明失照。則荆棘迷路。神明作主。則到處亨通。舍此談玄說妙。捕風捉影。盡屬虛浮。故曰明則誠矣。誠則明矣。著實便是誠。惺覺便是明。誠明而能事畢矣。○問天地不二不側。曰大極未判。渾渾沌沌。太極初判。一生兩分。兩抱一立。以爲一而兩已形。以爲兩而一方函。不可謂一。不可謂二。第曰不二二者。非一非二之名。陽動陰靜。翕闔相禱。一以貫之。是曰不側。在人心推已發之和。與未發之中。交致而萬感萬應。所

謂一而二。二而一。譬如作樂。樂器是一。中間容曼擊搏拊。連器成兩。音是一。中間有輕重緩急曲折空歇處。連音成兩。此一而二。一陰一陽之道。參天兩地之數。事物巨細皆然。是謂不測。朱子以存心爲尊德性。以致知爲道問學。存心者。操存靜養之謂。致知者。格物窮理之謂。○本程子涵養須用敬。進學在致知來。○德性原不主空寂。今以存心當尊德性。則墮空寂矣。問學原不止窮理。今以致知當道問學。則遺躬行矣。德性實落。全仗問學。離問學而尊德性。明心見性。爲浮屠耳。離德性而道問學。尋枝摘葉。爲技藝耳。除卻人倫日用。別無德性。一味致知窮理。不是實學。效也。其要在篤行道。由也。道問學者。率由之。非記聞之也。○夫無思無爲。寂然不動。德性之虛體也。感而遂通天下之故。問學之實地也。論感應之迹。人心一日之間。無思無爲者。不能斯須。而論存主之神。自幼至老。其寂然不動者。百年常住。故曰不睹不聞。莫見莫顯。豈徒操存靜養。無思無爲。謂之尊德性乎哉。若是則所謂道問學者。亦風影耳。○身無邪動。卽心正。心無欺詐。卽意誠。意無曖昧。卽知至。事事物物。知明處當。卽物格。○世教衰。道術裂。日事浮華。粉飾鋪張。不識道體本初。故子思微顯闡幽。示人以不睹不聞。無聲無臭之真。使人斂華就實。返本歸元。非專教人遺事物。靜坐觀空。如禪寂也。且如論語言敬。只是謹慎無傲慢之意。不外修己事上。而理學家必曰主一無適。乃爲敬。使學人終日正襟危坐。束縛桎梏胸臆。以爲操心。曰戒慎不睹。恐懼不聞。君子慎獨當如此。畢竟張皇陞机。如捕風繫影。徒費商量。終無所得。何如卽事就境。隨處隨時。恂恂規矩。從容和順。自然內外渾融矣。○禮曰體魄則降。知氣在上。知與氣非二。知卽氣也。無氣卽無知。太虛渾是氣。所以能神。○氣卽理之實處。○剛大充塞者。氣之分量。所以稱浩然者也。要其善養不在剛大充塞處。只在幾微存主中。集義自然氣和。心廣體胖。上下同流。世儒錯向剛大充塞處求。謂易道貴剛。與時中妙用迥隔。大抵氣質不用事。卽是養氣。德性常主卽是集義。○學養氣。卽氣是事。但不可著於氣。平常執事。凡事皆事。但不可著於事。著事便是勿求於心。事在卽心在。心爲主。事不得爲正。便是心勿忘。心勿忘。則卽事是心。不必更於事外求心。如心上添心。卽是助長。體用一原。顯微無間。事理圓通。心境不二。求放心之要領也。○養氣是微。上下。合內外之道。天地時行物生。入身動作威儀。皆氣也。天命無聲無臭。於四時百物上調停。人心不睹不聞。於動作威儀上培養。偏外則支離。偏內則空寂。聖學所以養未發之中。於已發之和也。○儀禮親喪三日。成服。杖拜君命。及聚賓。不拜棺中之賜禮。凡尊者有賜。厥明日必往拜。惟喪禮。孝子不忍死其親。棺中之賜衣衾含繖之類。拜於既葬之後。孟子爲齊卿。母卒。王以卿禮賜之。臧倉所讓。後喪踰前喪。衣衾棺槨之美。皆王之賜。路中論棺槨之美。其故可知。反於齊。拜王賜也。止於廬。止境上不入國也。衰經不入公門。大夫去國。於境爲壇位而哭。親至齊境拜賜。卽返魯終喪也。俗儒譏孟子不終母喪。不考禮文之故也。○道之大原出於天。假使人性本無此道。雖學亦不能。洪荒至今。不知幾億萬載。習俗緣染。斧

斤戕伐。此理常新。苟非性善。絕學無傳久矣。豈書冊所得而留哉。由學而能者。萬不敵天生之一。由不學而壞者。一喪其天生之萬。故學爲要。○七篇大抵與楊墨辯。然七國時。二子死久矣。當世爲害者。非盡楊墨。二子亦未曾教。人無父無君也。要之。楊子爲我。墨子爲人。當時游士。無父無君。皆起於自爲爲人。故曰天下之言。不歸楊。則歸墨。淳于髡曰。先名實者爲人。此墨氏兼愛之言也。後名實者自爲。此楊氏爲我之言也。千萬世功利之媒。不出此兩途。皆是無君父害仁義者也。仁義者立人之道。人知孟子爲楊墨辯。不知爲當世不仁不義者辯也。○孔子之道。時中而已。隨處適中。包三才。貫古今。化育所以流行。人物所以生成。千變萬化。所謂滄海之瀾。日月之光。觀波瀾浩蕩。然後知天下莫大於水。觀光輝曾照。然後知明莫大於日月。若但窮源於山下。俯涓耳。仰觀懸象。規規耳。求本於聖心。幾希耳。故善觀水者。於波瀾洶湧處。善觀日月者。於光明曾照處。善觀聖道者。於萬象森羅處。說者顧謂觀瀾。知水之本。觀容光。知明之本。夫水之本。天一也。日月之本。二氣也。觀者不於實而於虛。不於顯而於微。不於費而於隱。何以見大。觀天載於無聲無臭。不於時行物生。觀聖人於不睹不聞。不於經給變化。所以世之學道者。澄心默坐。不於人倫庶物。躬行實踐。則二氏之觀空無相。爲無量大千者而已。以此言道。豈孔子下學上達之旨。

諫議吳朗公先生執御

吳執御字朗公。台州人也。崇禎間。由進士擢刑科給事中。初入考。選宜與令。其私人李元功邀致之。先生不往。御史袁宏勳。金吾張道審。搏擊善類。太宰王永光主之。先生劾其誨貪崇墨。宜避賢路。永光尋罷。上憂兵餉缺額。先生言今日言餉。不在創法而在擇人。誠令北直山西陝西。凡近邊州縣。罷去過苛之輩。勅吏部精擇進士。盡行改選。毋以本地錢糧。便宜行事。各隨所長。撫吾民。練士兵。餉不取償於司農。兵不借援於戍卒。計無便於此。不聽。又劾宜與塘報。奏章一字涉盜賊。一字涉邊防。輒借軍機密封下部。明長廷臣。擯其短長。他日敗可以捷聞。功可以罪按也。詞臣黃道周。清廉不阿。欲借試錄處之。未逾其私。則遷怒儀部黃景昉。楚錄。箴砭異同。必欲斥之。李元功。蔣福昌等。夙夜入幕。私人如市。此豈大臣壁立千仞。不墮羣小之所爲哉。奏上。上切責之。先生再劾二劾。俱留中。凡先生所言。皆時局小人之深忌。已而先生奏薦劉忠端曹于汴。并及御史鍾大成所舉之。矣曰廣文震孟。中允倪元璐所舉之。黃道周。上責其狗彘。御史吳彥芳。言正人護伏尙多。邪類嬭班半據。薦曹于汴。李邦華。李瑾。劾呂純如。章光岳。上以朋比。下先生與彥芳於刑部。坐奏事上書。許不以實律。杖徒三年。兵部員外郎華九誠。劾溫體仁與閔洪學。同邑相依。驅除異己。而吳執御之處分。途不可解矣。未幾先生亦卒。有江盧獨講一編。其學大都以立誠爲本。而以坤二爻爲入門。因合之乾三爻。深佩宋儒居敬窮理之說。至海門言求己處。亦篤信不疑。故於克

己閑邪。謂不當作去私說。雖未洞見道體。獨契往聖。而一種擔當近理之識。卓然躬行君子也。

紅廬獨講

克復工夫。是一了百當。其餘出門使民。都是逐件做工夫。假如出門時。聚起精神。這出門時。便是仁。使民時。聚起精神。這使民時。便是仁。(劉夫子曰。精神只是一個。這能出門的精神。便是能使民的精神。比理月落萬川。不分紅河沼沚。只人所見有不同。然此語自是從親切體貼來者。)○祭祀感格。乃生者之氣。非死者之氣。朱子人死未盡散之說。尙從佛學來。然難說只是生者之氣。氣本無閒。屈伸有無。皆氣也。雖散而盡。仍是死者之氣。故曰反而歸者爲鬼。○天無時不動。而天樞則不動。(劉夫子曰。是動靜判然二物也。天樞之動甚微。如紡車第一線。極渺忽處。其動安可見。故謂之居其所。其實一線之微。與四面車輪。同一運轉。無一息之停。故曰維天之命。於穆不已。此可以悟心體之妙。故曰幾者動之微。吉之先見者也。此學不明。遂令聖真千載沉錮。而二氏之說得以亂之。)○兩間可求惟己。七尺可問惟心。○喜怒哀樂。稔有盈溢。便是氣。○常存此心。不爲氣動。即是無終食之間違仁。

卷五十六 諸儒學案下四

忠烈黃石齋先生道周

黃道周字幼元。號石齋。福之鎮海衛人。家貧。時時挾策遠遊。讀書羅浮山。山水暴漲。墮欄中。飢流而入。得遇異人。授以讀書之法。過目不忘。登天啓壬戌進士第。選庶吉士。散館補編修。卽以終養歸。尋丁內艱。負土築墓。終喪丙舍。崇禎庚午。起原官。小人恨錢龍錫之定盜案。借袁崇煥邊事以陷之。下獄論死。先生抗疏頌冤。詔鑄三級陛辭。因言易數。皇上御極之元。當師卦上九。開國承家。小人勿用。以諷首輔溫體仁。削籍爲民。丙子起右中允。上言慎喜怒。省刑罰。卽如鄭鄭杖母之獄。事屬曖昧。法不宜坐。奉旨切責。丁丑進左春坊左諭德。大學士張至發。選東宮官屬。不及先生。揚廷麟等之直講。讀者以讓先生。至發曰。道周意見。不無少偏。近日疏三罪。四取。七不如。有不如鄭鄭之語。茂倫杖母。明旨煌煌。鄭何如人。而自謂不如。是可爲元良輔導乎。給事中馮元飜言。道周忠足。以動聖鑒。而不能得執政之心。恐天下後世。有以讒閣臣之得失也。戊寅進少詹事。兼翰林院侍讀學士。上御經筵。問保舉考選。孰爲得人。先生對樹人如樹木。須養之數十年。始堪任用。近來人才。遠不及古。况摧殘之後。必須深加培養。上又問。對曰。立朝之才。存乎心術。治邊之才。存乎形勢。先年督撫。未講形勢要害。浪言勦撫。隨寇團走。事既不效。輒謂兵餉不足。其實新舊餉約千二百萬。可養四十萬之師。今寧錦三協。兵僅十六萬。似不類別求供勦寇之

用也。未幾楊嗣昌奪情入閣。陳新甲奪情起宜大總督。方一藻以違撫議和。先生具三疏。一劾嗣昌。一劾新甲。一劾一藻。七月己巳。上召先生至平臺。問曰。朕自經筵。略知學問。無所爲而爲之。謂天理有所爲而爲之。謂人欲。爾疏適當枚卜之後。果無所爲乎。對曰。臣無所私。上曰。前月二十八日。推陳新甲。何不拜疏。對曰。御史林蘭友。給事何楷。皆有劾疏。以同鄉恐涉嫌疑耳。上曰。今途無幾乎。曰。天下綱常。邊疆大計。失今不言。後將無及矣。臣所惜者。綱常名義。非私也。上曰。知爾素有清名。清雖美德。不可做物。逾非。唯伯夷爲聖之清。若小廉曲謹。不受餽遺。此可爲廉。未可爲清也。對曰。伯夷全忠孝之節。孔子遂許其仁。上以爲強說。嗣昌出辯曰。臣不生於空桑。豈遂不知父母。臣常再辭。而明旨敦迫甚至。臣父而在。且不敢自有其身。况敢有其子乎。道周學行人宗。臣實仰企之。今乃謂不如鄭鄞。臣始太息絕望。鄭之杖母。行同梟獍。道周又不如鄭。何言綱常耶。先生曰。臣言文章不如鄭鄞。上責其朋比。對曰。衆惡必察。豈得爲比。先生又曰。古人對仗讀彈文。嗣昌身爲大臣。理宜待罪。豈得出而角口。於是嗣昌引退。上曰。爾不宜誹謗大臣。對曰。臣與嗣昌。比肩事主。何嫌何忌。而不盡言。上曰。孔子諒少正卯。當時亦稱聞人。唯以心逆而險。行僻而堅。言僞而辯。順非而譎。記醜而博。不免孔子之誅。今之人率多類此。對曰。少正卯心在欺世盜名。臣之心在明倫篤行。上以褊激恣口。叱之去。先生曰。臣今日不盡言。則臣負陛下。陛下今日殺臣。則陛下負臣。上曰。爾讀書有年。適爲佞口。先生又爲上辯忠佞者久之。上怒甚。然亦奪於公議。止謫江西布政司知事。蓋上素知先生情苦無私。第三疏在枚卜之後。小人中之者。謂當枚卜之時。隱忍不言。睥睨宣麻。宣麻不得。由是發憤耳。上入此間。亦遂疑先生平生言行之出於僞也。先是五月間。先生草劾一藻。新甲二疏。俾長班投會極門。長班恐疏上必取枚卜。乃驚言會極門中官索錢。先生無以應。至會推旨下。長班絕望。始並投三疏。故小人有此揣摩。彼小人之識見。亦猶夫長班之識見也。庚辰江西巡撫解學龍。疏薦地方人才。謂先生堪任輔導。上怒其朋比。逮先生及解撫廷杖之。下刑部獄。戶部主事葉廷秀。太學生徐仲吉。上書頌先生。皆廷杖。先生在獄中。同獄者多來問學。偵事者上聞。詞連黃文煥。陳天定。文震亨。孫嘉績。楊廷麟。劉履丁。董養河。田詔。上使鎮撫司雜治之。連及者。既不承。至有戟手而罵者。諸人皆返刑部。而先生改下北寺。當是時。告許公行。小人創爲福黨之說。以激上怒。必欲殺先生而後已。司寇劉澤深。擬烟瘴遣戍。再奏不允。宣興出山。天下皇皇。以出先生望之。辛巳十二月戊辰。州衛。一日上御經筵。嘆講官不學。宣興進曰。惟黃道周識雖偏而學則長。次輔蔣八公。因言道周貧且病。乞移近戍。宣興曰。皇上無我之心。有同天地。既道周有學。便可徑用。何言移戍。上笑而不言。既退。即御書原官起用。未上而京師陷。南渡起禮部尙書。掌詹事府事。尋以祭告禹陵出。棲遲浙水。國亡之後。奉思文入福。遂首政府。是時政由鄭氏。祭則寡人。賜宴大臣。鄭氏欲居第一。先生謂祖制武職無班文官右者。相與爭執。鄭氏辭屈。嫌隙遂成。先

生視鄭氏殊無經略之志。自請出關。然不能發其一甲。轉其斗粟。徒以忠義激發。旬月之間。揭竿雲集。先生親書告身獎語。給爲公賞。得之者榮於誥敕。從廣信抵衢州。爲其門人所給。至婺源明堂里見執。繫向臚監。絕粒十四日不死。引磔又不死。丙戌三月七日。兵解。年六十二。先生深辯宋儒氣質之性之非。氣有情濁。質有敏鈍。自是氣質。何關性上事。性則通天徹地。只此一物。於動極處見不動。於不睹不聞處見睹聞。著不得纖毫氣質。宋儒雖言氣質之性。君子有弗性焉。畢竟從夾雜中辨別精微。早已拖泥帶水去也。故知先生之說爲長。然離心之知覺。無所爲性。離氣質亦無所爲知覺。如此以求盡性。未免易落懸想。有先生之學。則可。無先生之學。尙須商量也。

榕壇問業

千古聖賢學問。只是致知。此知字。只是知止。試問止字的是何物。象山諸家說向空去。從不聞空中有個止宿。考亭諸家說逐物去。從不見卽事卽物止宿得來。此止字。只是至善。至善說不得物。畢竟在人身中。然繼天成性。包裹天下。共明共性。不說物不得。此物粹精。周流時乘。在吾身中獨覺獨知。是心是意。在吾身對照過。共知共覺。是家國天下。世人只於此處不明。看得吾身內外有幾種事物。著有著無。愈去愈遠。聖人看得世上只是一物。極明極親。無一毫障礙。以此心意徹地光明。纔有動處。更無邪曲。如日月一般。故曰明明德於天下。學問到此處。天地皇王。都於此處受名受象。不消走作。亦更無復走作。那移去處。故謂之止。自宇宙內外。有形有聲。至聲臭斷處。都是此物貫徹。如南北極。作定盤針。不由人安排得住。繼之成之。誠之明之。擇之執之。都是此物指明出來。則直曰性。細貼出來。則爲心。爲意。爲才。爲情。從未有此物不明。可經理世界。可通透照耀。試問諸賢。家國天下。與吾一身。可是一物。可是兩物。又問吾身有心。有意。有知。夢覺形神。可是一物兩物。自然豁然摸索未明。只此是萬物同原。推格不透處。格得透時。鱗鳳蟲魚。一齊拜舞。格不透時。四面牆壁。無處藏身。此是古今第一本義。全是本義。更無要說。亦更不消讀書做文章也。○問前說萬物一體。未免是籠統說話。周程說敬。延平說靜。唐虞說中。此中皆不著一事一物。如要靜觀。未發氣象。又放不得胞與源頭。某云。賢說極好。未發前。不看得天地萬物。已發後。必爲天地萬物所倒。此處格透。縱有蔽虧。是天地萬物。影光相射。○問時時守中。與時措之宜。是一是二。某云。聖門喫緊入手處。只在慎獨。自不觀聞。自未發。以至已發。隱微顯見。何時離得中字。何時分破得中字。聖門不把和字硬對。正是聖門明眼明手。如小人便要通方。隨時變化。以此於中庸上看粗了。○大抵戒慎則時時做得。不戒慎則時時做不得。擇乎中庸。不能期月者。畢竟於隱微去處。工夫不到。隨他說時中變化。我只管是刻刻獨知。再勿隨他橫生手脚。○人心頭學地。須積精而成。如一片日頭。是赤亦無一點昏昧。團團天中。只一片日子。日北則晝長氣熱。萬物皆生。日南則晝短氣寒。萬物皆死。齟齬而出。則爲雷霆。迫氣而行。則爲風雨。餘光所照。以爲星辰。餘威所

薄。以爲澗水。燦石爲文。融金爲液。出入頂踵。照於心繫。如此。世間無一物一事。不是日頭串透。人生學問精誠。常如此日。然後能貫串六虛。透徹上下。千里萬里。無有障隔。如此。便到十世百世。更無芥礙。不如此。雖杵針鐵線。穿鑽不來。何況銅城千重內外。○問上下四方。覆仰圓成。如何說一矩字。既是矩字。如何貫去。某云。此事只有管仲曉得。會參用得。管子云。大圓生大方。大方生規。規生矩。矩自四方。從大圓中五變出來。生入生物。生四肢百節。禮樂疇象。無人曉得。顏子問曰。夫子把四勿與他。板板整齊。他人一毫用不得。會子以忠恕兩字代之。漢初儒者。把大學中庸。置禮書中。是聖門奧義。今人抽出以爲心學。如一方輒。磨作圓錢。又於矩中再變回去。是樂律中。自黃鐘子聲五變之後。再起清音也。古人爲學。立一字有千種奧義。追尋將來。所以發憤爲得不厭。今人爲學。極好是費弄得去。所以自家亦厭薄了。今如賢看到矩字。此是管子所謂大圓初生時。如一印璽。千聖相傳。尙有手法。孟子所謂巧力。一聖難傳。譬如一物彈圓。勾而股之。此之謂絜。絜是絜而使方。一物四方。率而圓之。此之謂率。率是率而得圓。一物方圓。徑而通之。此之謂貫。貫是貫而得一。聖人只此三法。提挈天地。裁成萬物。舉其形迹。似云律繩規矩。推其巧力。便是挖搏兩造。創立精光。三千年來。無人解得。但恐言之。又生許多口涎。費人剋剋。不如個個大家看四書去也。○問性體穆然。無思無爲。中庸便說戒慎恐懼。此是後天存省之功。是先天流行之體。某云。人須曉得。人不是天。性不是道。人若是天。便亦蒼蒼茫茫。遠無紀極。性若是道。便亦隨人函裹。宏闊不來。所賴聖人居敬存誠。時時看得人。卽是天。性卽是道。所以禮樂文章。節次生來。成個變化昭明。外道大錯。只說天字。更不看他看人。更不知天上日月星辰。如何安頓。天上有個日月星辰。人面上有個耳目口鼻。只此便須戒慎。豈得無思無爲。如是。未生以前。何消探討。程伯子所云。極上更不須說也。成周盛時。公卿士夫。個個知學。如頌云。維天之命。於穆不已。雅云。天生蒸民。有物有則。夫子乃云。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。吾儒著眼。只在各正不已。中間未到於穆變化上去。切勿云。毛髮骨節。俱是虛空也。○問中庸以性明道。揭一誠字。卽如老氏所謂。其中有物者。窈冥之內。信有此物。則元素所求。差別不遠。如何刊落兩家。且如所論。退藏寂感。何思何慮。難道無存省流行之別。某云。洗心退藏。此中更爲何物。寂感途通。此外亦有何物。只如憧憧往來。此時戒懼。已爲晚矣。人身自牀几上下。何處不空。頂踵豎來。何處不實。空實兩事。切不須說。只看日方出地上。萬象昭明。雷在澤中。萬物冥息。泛泛說虛中寶藏。猶入古廟中。見鳴蛙以爲精怪也。如是至誠人。只管肅衣冠。一揖而退耳。○讀書人莫苦紛囂。莫喜空寂。只是不驕不諂。不怪不慳。如駕安車。尊坎通橋。常覺六轡在手。雞犬放時。亦在家園。何須建鼓。○問聖門之學。不過博文約禮。如是三千三百之禮。包舉詩書。夫子自少到老。定奪不盡。如是無文之禮。此是入手。便當尋求。豈容留爲後著。某云。覽看一部禮記。纔信得儼若思。抑先信得儼若思。然後去看一部禮記。耶。眞讀書人。目光

常出紙背。往復循環。都有放光所在。若初入手。便求要約。如行道人。不睹宮牆。妄意室中。是亦穿窬之類也。○聖門體道。在鄙夫面前說孝說弟。要做要誠說仁說義。得了一個。個個貫得。只是學便不同也。如要學孝。學弟。學敬。學誠。學仁。學義。亦何處貫串不得。試問諸賢。周公仰思待旦。夫子發憤忘食。此豈謂恕字。擬議不透耶。讀書人再不要傍聲起影。如夢蕉鹿。無一是處。○問一是何物。多是何物。多一相生。又是何物。易曰。動貞夫一。此一字。與貞觀貞明。何處貫串。某云。凡天地貞觀。此是氣象凝成。在學識中做體幹自在。日月貞明。此是精神所結。在學識中做意思回環。有此兩樣。理氣萬千。費千古聖賢多少言論。唯曉得兩極貫串。真一而動。天地日月。東西循環。總此一條走閃不得。四顧星河。煙雲草木。都是性道。都是文章。至此便是要約。問如此體會。猶在大虛空際。如何探討自家消息。如要事事物物。求過太極。雖舌做齒落。做不得學識漢子。如何會到一貫田地。某云。賢看兩極。果落空虛。天地日月。何由不能傾倒。須信兩極。只是一條。控持天地。轉轉日月。觀是比觀。明是此明。不須就他顯求形象。細認聲香。問如此看一貫。到有一物貫串。中間如轂之與輻。四旁中央。等是一物。何由能得。終古無敝。萬物同原。某云。吾生在天地中間。盡天地中事。何須怪天地有物也。問陰陽變化。辯不得多。二五細細說不得。一生初既不須說。復命又不容談。何苦於一多上往反辨折。譬如西銘數行。該括許大。曉得此意。亦省多少言語。豈有聖門諸賢。當日未解西銘意思也。某云。西銘極好。然如一詩六義。春秋三微。禮樂五起。中間變現。千億無涯。如何包裹得住。籠統話再勿說。如且學識。看他後來。終是緩綆穿石。如要把柄。體會詩書。終是傀儡線子也。○問此道只須靜觀。久當自徹。古人嘗說外照終年。不見一身。內照移時。能見天下。聖人學問。只是致知。致知前頭。又要格物。如看萬物果是萬物。比與未嘗格物。有何分別。如看萬物不殊一物。比知豈復萬物所量。譬如鏡子。十分光明。自然老來老照。少來少照。豈必豫先料理面孔耶。某云。從來論說。唯有此微。聖人一貫。只是養得靈樞。看得無限名象。從此歸游。首尾中間。同是此路。如信得盡古世界。便有詩書。亦信得周公制作。初無文字也。只爲此處浩瀟落空。要原本擇執。與人持循。便說天下言無多子。行無多子。使天下文人。回頭捫心。與初讀書人。了無分別耳。○問學識原頭。果是格物。此物條貫。初甚分明。聖人教人。先知後慮。如此知字。定是不慮之知。若知便有慮。便膠擾一番。何由靜定得來。想此止字。即是靜定本領。知字即是靜定法門。靜定生安。靈晃自出。百千學識。俱從此處發亮。錯光也。某云。累日來說此。唯此說得透。一貫如大發樹。萬葉千枝。不離此樹。學識如花葉。隨風映日。不離初根。卽此是本末一貫。不爲鳥語蟬啼所亂。問此一貫處。初不說出本末。既有一貫。是一樹身。如何貫得萬樹。且如格物。物格。可是就身心意知。看出家國天下。纔有下手。抑是把情性形體。與飛走草木。揉成一團。纔有識路也。某云。只要知至。知至者物不役心。知不至者以心役物。貫不貫在此。○問教卽學識。性卽一貫。教不過明性。學識亦不過明一

處。實實致力。此處隱微。未顯未見。然到顯見。却無復致力之處。正在獨知處。衷曲自語。事事見得自己不是。有一難處。鬱萃未達。盡力托出。便是誠明路頭。○克治與存養。非有兩樣工夫。○此道初無繆巧。但就日用平實細心。今看夫子言終日。言造次顛沛。富貴貧賤。是何等平實。何等綿細。更要想他前頭。便是懸空理會也。○問陽明先生云。致知各隨分量所及。如樹有些小萌芽。只把些水澆。不要侵壞了他。論此良知。根芽與草樹不同。落地光明。貫天徹地。聖愚之分。只有保養而無增減。豈有只此端倪。怕人侵體的道理。某云。說則如此說。何嘗見有良知。落地光明。陀陀爛爛也。學者如提燈。燈亮時。自謂眼力甚明。澄滅時。雖一身手足。亦不能自信也。要須學得此光。與日月同體。低頭內照。不失眉毛。○黃者仁之色。素者仁之地也。有此素地。隨他繪出富貴貧賤。患難造次。顛沛如一大幅山川。草木鳥獸。蟲魚。屈折動靜。姿態橫生。只見可樂。不見離異耳。學人無此素心。便每每出位。出位者如借人情。作我笑目。纔動此想。便是哇淫。○問性從心生。中庸言性不言心。此何以故。人身中靈覺。便是天。又說知性了。纔知天。此中豈有分別乎。某云。盡處則無分別。若不盡者。勺水海性。隙照天光。終難說得分明也。有意思人。再勿傍影起形。牽扯字義。○問紫陽云。知性卽窮理之事。窮理便向外去。知性祇中尋此理。如何理會。某云。紫陽學問。得力在此。自濂溪以來。都說性是虛空。人受以生耳。紫陽始於此處。討出二五合撰。事事物物。皆從此出。如曉得事事物物。皆稟於天。自然盡得心量。盡得心量。自然性靈無遺。○問天性在人。猶水性之在水。此語如何。某云。橫渠不作此說。作此說者。猶程門氣質之論耳。橫渠云。氣質之性。君子不謂性也。又云。海結爲冰。冰散爲水。水泡聚散。而海不與焉。此處說冰才水性。亦猶外道說鐵火電光。非實論才性也。又問五行於陰陽。各有偏屬。則稟受不同。自有善惡。何謂無耶。某云。如此五吏之才。何關帝天之命。○問如文箕之蒙難。孔顏之厄窮。似皆理不勝數。不知兩者。孰爲有權。抑豈並行不得軒輊與。某云。吉凶生大業。陰陽奇偶。窮達壽夭。總是德業必經之路。如使聖賢都要富貴。都要壽考。則父象無陰。善笑無奇也。夷齊顏冉龍比由賜。八人生死。天下窮奇。然無八人盜跖彭越。比屋而是也。吾門以數明理。以理明數。除却理數。性地自明。不干管郭之事。○約到不二。約到不遷。便把一生博文工夫。納於無文上去。吾輩過失不多。只在浩浩一路。收拾不下。如實見不貳不遷。卓可藏神立命。雖百國寶書。九千絃誦。何能俾人見聞。顏子屢空。又問爲邦。直要何物。夫子無知。說出夏時四事。淫佞二端。直是何故。以此認聖賢。實有不空不竭所在。纔有學誨默識。來往路頭。譬如虛寂不動。感而遂通。又有應問如響。疊疊變化。豈可說天生神物。亦有虛間。不干人事耶。易本虛寂。說出吉凶同患。孔子禹稷。本是空洞說出。飢溺由己。此是空中所藏。竭復歸空。○某少時初讀論語。問先生云。頭一葉書。孔子只教人讀書。有子如何教人孝弟。孔子只教人老實。會子如何教人省事。聞者大笑。某今老來。所見第一件。猶是讀書。第二件。猶是老實。凡人人自是聖賢。自有

意思。只要致思。學者如鑿井。美泉難得。見人讀書。長年峻土。若不致思。泉脈何來。○命中不著一物。本來自足。初無空殖可言。無空殖。故無得失。無得失。故無億無忘。只是清虛澹薄。則與命較親。卜度經營。則與貨較親耳。世人言命。都在得失一邊。所以有殖有億。有氣數人事之益。哲人言命。在清虛一邊。所以無殖無億。無得失當否之慮。日往月來。寒往暑來。明推歲成。此即是天之命。○受天之命。便有心。有性。有意。有知。有物。難格。有知難至。物理未窮。性知難致。定後之慮。去億一丈。去空一尺。空是物。格無物。天命以前上事。億是因意生知。人生以後下事。屢空。是天人隔照之間。屢中。是物理隔照之間。譬如一事當前。有是有非。有得有失。屢空。人只說我生以來。與物平等。初無是非。初無得失。屢中。人便說某處是非。某處得失。至人看來。安慮之中。萬物畢現。空亦不空。中有不中。是非得失。如天命然。一絲一毫。洞見難逃。如此便說屢字不得。說無不中不得。無不空不得。所以說空。○問先正嘗言道如覆盂。本空無有。射者即言無有。未嘗不中。然却多一射。某云。此言近似。却不是也。豈是顏子射覆。自一至十。常說出空。子貢射覆。自二至一。常無不中。耶。道該萬有。還未嘗有空者。得他還元一路。十中八九。億者得他發生一路。十中二三。子貢於萬有路上。見得七八。只是格物。物還未格。顏子於元無路上。見得八九。已是物格。與知至為隣耳。他們常說世儒只曉得格物。不曉得物格。正是此據。又問億為格物。空為物格。則格物物格。中間亦距千里耶。某云。箭開時。萬里同觀。箭到時。只一鐵地。巧箭莫射。高基莫著。射是巧力所生。億是明聰際現。難道靜觀動照。不是一樣神靈。只是靜觀無礙。動照易窮耳。○命之有理與氣。如人之有形與神。合下併受。無有分層。順則都順。逆則都逆。善作家人。說他餓死。他亦要仰拾俯掇。善讀書人。縱是頑鈍。他亦要旁稽博覽。有此一途。纔見工夫。為道教之本。如論天命原始。則只是饑食渴飲。不學不慮。清明在躬。志氣若神。人如看得名利亦澹。才情亦澹。自是理氣兩路俱備。如看得名利亦不澹。才情亦不澹。自是理氣兩路俱備也。○人生只此精神。先要拿得堅定。在堅定裏。充拓得鬆。便是得力。受用。只是點點滴滴。在聖賢理路。辨其生熟耳。一日之間。心眼拿定。不走錯路。不放心工夫。不趕枝葉。又不枯寂。作事。使他精神在在。隨其所見。在在會心。便是絕大成就。○人有己便不仁。有己便傲。傲便無禮。無禮便與天下間隔。無己便細。細便盡禮。盡禮便與天下通。克己者。只把己聰明才智。一一竭盡。精神力量。一一抖擻。要到極細極微所在。事事物物。俱從理路。鍊得清明。視聽言動。無一是我自家氣質。如此便是格物物格。致知知至耳。所以天下更無間隔。更無人說我無禮。便是天下歸仁。○天下事物。稍稍著色。便行不去。只是白地。受采受裁。如水一般。色味聲文。一毫不著。隨地行去。無復險阻江河之礙。富貴貧賤。患難。一毫著心。便是不素。便行不去。素字只是平常戒慎恐懼。喜怒哀樂。一切安和。常有處。隨處簡之意。凡意不誠。總由他不格物。不格物。所以不格理。謂萬物可以意造。萬理可以知破。如到不造不破去處。生成一個龍蟠虎踞。不得支離。斷

漸自露性地。所以說是物格知至。○濼溪云。動而無靜。靜而無動。物也。動而無動。靜而無靜。神也。物則不通。神妙萬物。如濼溪比語。猶是未嘗格物。天下無無動無靜之物。有常動常靜之神。中庸一部。說天地夫婦鬼神。皆是比物。知獨者該萬。知萬者還獨。知一者該兩。知兩者還一。如是格物工夫。只從兩端細別。立剛與柔。立仁與義。原始要終。知終知至。只此知能。便是聖人之所欽。鬼神之所彈指矣。○性涵動靜。只是中和。任他萬物無情無識。有氣有知。都是中和生聚得來。蕃變得去。中和藏處。只是一獨。如萬物歸根。蟄伏時候。個個有戒慎恐懼的意思。中和顯處。只是一節。如萬物敷條生育時候。個個有謙度數。制德行的意思。無過不及。不驚不怪。雖虎兕龍蛇。蜂蟻鬼蜮。於君子性上。有何隔礙。此理極是尋常。只自家性地看不明白耳。自家性地看得明白。比人照物。動靜一般。自然喜怒不傷。哀樂得度。萬物伏藏。與他共獨。萬物蕃變。與他同節。雖有氣質情識。種種不齊。都為性光收攝得盡。○作用是性光。包羅是性體。如說中和。則無復體用分處。○問萬物看來。只是好生惡死。天地亦是生物之性。孟子說盡心知性。想此好生之心。充拓得盡。便是性體。與天地一般。某云。此處極是。但有不同。凡物有性。有情。有命。好生惡死。是萬物之情。方生方死。是萬物之命。或得偏而生。或得偏而死。是萬物之性。虎豹之有慈仁。蜂蟻之有禮義。魚鼈草木之有信智。具種種性。與人一般。只是包羅充拓。全藉吾人。大壯說天地之性。無妄說萬物之性。天地乘時。無一非禮之動。萬物純實。無一詐偽之萌。人能盡此兩端。便是參贊手段。○情是性之所分。性是情之所合。情自歸萬。性自歸一。○古今唯有周孔。思孟識性字。揚荀周程。只識得質字。告子亦錯認質字耳。易云。繼之者善。成之者性。善繼天地。性成萬物。繼天立極。是性根上事。範圍曲成。是性量上事。善是萬物所得以生。性是萬物所得以成。猿靜。狙躁。貓義。鼠貪。豸直。兪剛。雁亭。雉介。此皆是質上事。不關性事。如性者。自是伊得以生。伊得以成。入水入林。能飛能躍的道理。此是天地主張。不關品彙。能盡得天地主張道理。何患萬物陶鑄不成。○問未發以前。性在天地之心。已發以後。性在萬物身上。自家胸中。有何生成安頓天地萬物去處。某云。未發前。性亦不落天地。已發後。性亦不落萬物。只是自家看得天地缺陷。萬物顛踣。便惕然如墜。性傷生一檢。此是我自家繼成本色。問如此則是心也。云何是性。某云。若無心。如何認性得出。問性得天地之始。不假思慮。纔會中和。如心動。便著物。便費操存。猶之分畫。便有陰陽。如何更以太極陶鑄萬象。某云。意自分陰陽。心以包大極。情是交象全圖。從心起手。從意分義耳。○身心原無兩物。著物便是妄意。意之與識。識之與情。情之與欲。此類皆附身而起。誤認為心。則心無正面。亦無正位。都為意識情欲誘向外去。若論格致源頭。要曉得意識情欲。俱是物上精魄。不是性地靈光也。○天備二氣五行。留不得一點雲霧。雲霧盡淨。經緯盡呈。纔見天之正面。風雨晦冥。日光常在。入夷出晉。明體自存。此便是盡存正在的消息。人曉得天之與日。纔曉得性之與心。曉得盡存正在。纔曉得本體工夫。不已無

息格得此物十倍分明。始信得意識情欲。是心邊物。初不是心。風雨雲雷。是日邊物。初不是日。性之與天。皆備萬物。不著一物。心之與日。不著一物。乃照萬物。只此兩物。原無二物。只此一事。更無他知。○必有事焉而勿正正字。說文反正爲乏。篆書正與已相近。當是乏與已之誤也。有事勿乏。如不乏祀之乏。有事勿已。如純亦不已之已。則義暢而語順矣。○問忿懼等項。皆由身起。則是正心又先要修身了。如何是正心要著。某云。如從心起。則是要著。如從身起。則是後著也。知見覺聞。皆從心起。情欲畏惡。皆從身起。人從此處看不分明。所以顛倒。如看得分明。則腑臟官骸。個個是性光所攝。身心修正。豈有兩路工夫。○人從身上求心。如向國中覓王。終爲權貴所亂。從心上求身。如坐王位覓國。只覺殿宇隨身。忿懼等項。不得其正者。只是從身覓心。修簡不上。戒慎恐懼。能得其正者。只是從心覓身。隱顯分明也。外道七處徵心。只說得意邊諸路。未曾就心中看得。入夷出晉。赫赫如常。○須就夢寐中間認出神之非形。情之非識。情形動處。其實非心。神識靜中。未必是性。再破神識。以細心端。重合形情。以歸性始。如此十年。洞見天地日月星辰。纔有定靜田地。聖人仰觀俯察。遠近類物。都是坤道。所以必用坤道者。人生託足。便在裏面。開口便是學習。只有敬義直方。不消學習。亦要從靜辨中來。不從靜辨中來。便有無數風霧。遮蓋上面。冰霜之禍。都由學者自爲。豪傑處心不學。積漸所成。有此不脛下學一念。直至亂臣賊子。亦做得去。有此專意下學一念。直至天地變化。草木蕃。亦做得去。草木託根於地。一曲一直。禽鳥孚化於數。載飛載翔。當其用力。只是本色。一日變化。皆不自知。紅水就下。河源出山。匹夫厲志。星覬變天。此事豈人思想所到。○釋老只是不學。無尊道工夫。便使後來講張爲幻。如當時肯學踐迹入室。豈能貽害。至於今日。○問不知人在教化中間。抑在川流裏去。某云。如此問亦希有。察天察地。不礙飛躍。是教化上事。鳥以空爲實。魚以水爲空。是川流上事也。聖人以天地觀身。以事業觀天地作用。凡世間有形象者。都是吾身文字。有文字者。都是吾身文字。註腳。通此以往。只是魚鳥事業。○太極與陰陽。總是一個動極處。正是不動所在。曉得此理。所以隨寓能安。入羣不亂。不要光光在靜坐處。尋起生義。問人不能如仲尼。都在小德中沿流赴海而已。西漢以來。文章人才。各不相似。恐別有氣化在裏面。吾輩固之而不知耳。某云。氣化山川。皆能固人。只有心思通徹天地。仲尼在未學前。只是忠信美質。加五十年學問。便在堯舜文武前頭。只恐忠信無基。爲有無約泰盈虛所蕩耳。○問認得初體分明。只一主靜便了。如何又著敬字。某云。純公亦言靜坐獨處不難。居廣居。應天下爲難。人都於靜處著動。天都於動處見靜。除是木石。纔得以靜爲體。問若看誠字。直於靜中看得分明。某云。不是敬了。那看得出上下鳥獸。蟲魚草木。個個是誠。個個與鬼神同體。要就靜中看他根胎。只得百分之一。問如是敬者。卻把上下鳥獸。蟲魚草木。都作天地鬼神看耶。某云。自然是如此。問釋家可有此意思否。某云。他看作石火電光。那得有此意思。○鬼神兩字。只是不睹不聞中有睹聞。只此

便是致和。便是格物。卻借祭祀來說耳。大學首傳。便說此謂誠於中。形於外。這個鬼神。去剔小人之肺肝。中庸下段。又說誠則形。形則著。這個鬼神。去贊聖賢之功德。世間只此兩種鬼神。皆在不睹不聞。有共睹共聞之妙。在與知與能。有不可知不可能之秘。算來只是人心實有此理。動而爲意。此意不誠。便有許多邪魔陰厲。變現手目。此意一誠。便有許多神明聖賢。當身顯現。知之者以爲天命人性。不知者以爲精氣游魂。○問中庸不於君臣父子夫婦昆弟朋友言誠。不於天地鳶魚言誠。獨於鬼神言誠。果如程子所謂天地功用造化之迹乎。某云。程張所說鬼神。是天地以上事。中庸所說鬼神。是人身以上事。心如火也。火輒有形。天地以生物爲心。生便有屈伸。人身以交物爲心。物交便有隱見。都是實形取影。或正或倒。或遠或近。在天爲災祥。在人爲寤寐。在日用爲聽睹形聲。極奇極怪。極平極常。心力大者看鬼神亦大。心力小者看鬼神亦小。精者看精。粗者看粗。善言鬼神者。莫過於易。括之一言。曰以齋戒神明其德。其實只是誠字。不誠的人。看子弟臣友。天地鳶魚。亦無一物。誠者看天下無形無聲。無手目無肺肝所在。個個是我心光所照。所以能酬酢一世。變化天下。問如此看來。祭祀之鬼神。是爲人心寫照。卜筮之鬼神。是爲人心傳響。有形寫照者。見之於祭祀。有聲傳響者。見之於蓍龜。何處是性命所在。某云。此無形聲者。便是性命所在。問若此者都是意。意生想。想生妄。如何得道至誠所在。某云。如此纔要誠。誠意只是慎獨。慎獨者。自一物看到百萬物。現來承受。只如好色惡臭。感目觸鼻。自然曉會。不假推求。所謂知至。知至便是明誠。○問易稱何思何慮。聖人不慮而知。要此能慮何用。某云。極星不動處。纔能轉。爲他能轉。使天下星辰河嶽。都有奠麗。如不能轉。日月經緯。如發車釘。何處得明亮來。○人都說獨中無物。會子說獨中有十目十手。人都說皮面相親。夫子獨說肺肝如見。以此見肚皮蓋屋。都是晶亮東西。容隱不得一物半物。好色惡臭。自是人間第一大件。物知相觸。萬法緣由俱從此起。人如曉得峻血交心。聞香捫鼻。便曉得四體百骸。個個有知。不從物來。不從意起。如曉得屋漏透光。肝腸掛面。便曉得瓦礫皮膚。更無一物。細不能捺。大不能藏。只此誠意一章。更無餘義。○氣有情。質有敏鈍。自是氣質。何關性上事。如火以炎上爲性。光者是氣。其屬於木而有明暗。有青赤。有燥濕。是質。豈是性。水以潤下爲性。流者是氣。其屬於土而有輕重。有晶焯。有甘苦。是質。豈是性。天地之大德曰生。生是天地之性。亦就理上看來。故曰天生蒸民。有物有則。民之秉彝。好是懿德。不會以二氣交感者稱性也。就形色看出天性。是聖人盡性之妙。看天下山川草木。飛蠕動植。無一不與吾身相似。此從窮理格物來。○問天之有氣數。亦猶人之有氣質。性無所麗。屬於氣質。命無可見。見於氣數。故言氣質而心性即在其中。言氣數而天命即在其中。不可分天命爲理。氣數爲數。猶不可分性爲理。氣質爲質也。某云。要合一處。何嘗不合。說精微處。自然要條段分明。說氣數。則有災沴之不同。說天命。則以各正爲體。說氣質。則有智愚之異等。說人性。則以至善爲宗。氣數猶五行之吏。

分布九野與晝夜循環。猶人身之有脈絡消息。天命猶不動之極。向離出治。不與斗柄俱旋。卽入身之心性是也。心性不與四肢分咎。天命不與氣數分功。天有福善禍淫。人有好善惡惡。中間寂然。感而遂通。在著不得一毫氣質氣數。不睹不聞。無聲無臭。只是性命宅子。於不睹不聞處見。睹聞於無聲臭處斷。聲臭是宅子上認著主翁。凡說性命。只要盡心者不欺本心。事事物物。當空照過。撞破琉璃。與天同道。四圍萬里。不見浮雲。○萬物都有個真源。知所由起。知所由止。知擴知充。此一路火光。如從電來。則是隔山雷影。不是本光。如從燈來。則是竈下吹灰。不成獨照。只此一物。通透萬物。要在意識情欲邊頭認他。如備電燈。以準刻漏也。○天下只是一物。更無兩物。日月四時。鬼神天地。亦只是一物。更無兩物。說是兩物者。人所不知。龜亦不知。著亦不知了。說是一物者。何以人所不知。龜又能知。著又能知。只是人多思慮。如泛海洋。泛看流星。無復南北。到有一定東西。範圍不過。曲成不遺。兩膝貼地。一日一夜。周行十三萬里。若竟此言。只恐世人吐舌也。要知天地只是鏡子。日往月來。寒往暑來。只是脈絡周行文數。無數聖賢。只爲天地療得心痛。○問物來觸心。知以虛應。知往接物。意緣觸生。虛觸之間。依然無物。豈應心裏。有物藏知。某云。如此則天地間盡數是物。何獨爾心無意。無知。須知爾身的有自來。又知爾心的有自受。止涵萬物。動發萬知。函蓋之間。若無此物。日月星辰。一齊墜落。譬如泓水。仰照碧落。上面亦有星光。下面亦有星光。照爾眼中。亦有星光。若無此心。伊誰別察。又如瓊臺。四臨曠野。中置安牀。日起此亦不起。月落此亦不落。漢轉斗迴。此不轉迴。依然自在。打破大地二萬一千里。這個心血。正在中間。爲他發光。浮在地面。要與山川動植。日月星辰。思量正法也。此處看不明白。禮樂詩書。都不消說。○知意心身。生千萬物。此千萬物各印爾。如此是博約路頭。通天徹地。○月自不殊。因眼異色。既有異眼。亦生異舌。孟子說不動心。告子亦說不動心。同一輪車。有生有死。詩說皇皇后帝。佛說衆鬼夜叉。同一空中。有精有怪。吾儒戒懼。只是仁人孝子。事親事天之常。如無此心。只是鬼奴風犢之具。畏敬有所恐懼。正是明淨天中。辨出雷根雹子。如是無風無雨。何人不說天晴。○或問云。虞廷說人心道心。已犯兩路。何處是太極定針。某云。人心道心。猶之天道人道。天道極微。難得不思不勉。只要人涵養。漸到從容田地。使微者自宏。人道極危。難得便精便一。只要人擇執。漸到誠明去處。使危者自平。不是此一心。便有理欲善惡。俱出性中也。或問云。如此中原無兩路。何爲又著擇執。費許多圖惟。某云。都是向善一路。但須擇執。乃中中乃精。精乃一。如不到精一執中。猶近遠路頭。如何立命立教。或問云。如夫子說性相近。便還有周程意思。某云。不然。譬如桀紂。無羣小青藍。其初亦近於堯舜。此處便是性善。決說不得堯舜無禹臯護持。必至於桀紂也。繼善成性。是天命合人的道理。繼志述事。是人道合天的道理。譬如祖父遺下產業。此都是極好意思。到其間田土佳。惡物產精粗。便是肥磽氣質上事。如何說祖父意有善惡也。○大條問業。下段同。○劉器之嘗說格物。反覆其

手曰只是此處看不透。故須格物。此是從克己處入手。於形色看到天性上。是直捷路頭。邵伯溫亦說格物云。先子內外篇。只是萬物皆備於我。學者格物。只看易詩書春秋。此是從博文處入手。於理義看到至命上。是漸次路頭。古今學者。只是此兩路。顏子喟然之時。才情未竭。夫子誘他於文禮上。作工夫。及至才情竭後。鑽仰莫從。仁義禮樂。漸成墮黜。看一身聰明。都無著處。此是復見天心時候。學者須兼此兩路工夫。莫作南頓北漸。誤墮禪門也。

卷五十七 諸儒學案下五

忠節金伯玉先生銘

金敘字伯玉。其先武進人。後籍順天。崇禎戊辰進士。就揚州教職。轉國子博士。陞工部主事。奄人張彝憲總理戶工二部。欲以屬禮待司官。先生累疏爭之。遂引疾歸。彝憲奏彈落職。讀書十二年。甲申二月。起補兵部主事。巡視皇城。賊陷大同。先生請徵宣府監視中官。恐於中掣肘。不無債事之虞。當任撫臣。賊竊未便窺宣也。不報。已而宣之迎賊者。果中官杜勳也。京城失守。先生朝服拜母而哭曰。職在皇城。他非死所。至御河投水而死。年三十五。母夫人章氏亦投井死。初先生巡視。每過御河。輒流連不能去。嘗歸以語弟。至是而驗。先生卒後。家人簡其書籍。壬午七月晦日。讀邵子。記其後曰。甲申之春。定我進退。進雖遇時。外而弗內。退若苦衷。遠而弗滯。外止三時。遠不卒歲。優哉游哉。庶沒吾世。先生未必前知。然真識所至。自能冥契。從來不足異也。先生會問學於戴山先師。某過其家。門巷蕭然。殘杯冷炙。都中縉紳之士。清修如先生者。蓋僅見耳。

語錄

言動便要濟人利物。靜中中正和平之意爲之根。不得自淪枯寂。○每事思退。易三百八十四爻。未聞有退凶者。乾乾不已。惟進德修業爲然。○周子曰。動而無動。靜而無靜。神也。余謂戒懼於不睹聞。靜而無靜也。言行之謹信。動而無動也。然則戒慎恐懼也。謹信也。其皆神之所爲乎。其卽所謂天理乎。○敬之至。便是仁。其心收斂。不容一物。卽萬物皆備於是矣。存養省察四字。盡了聖學。致知力行。總在此四字中矣。外此而他求。不支離。便懸遠。○湛然無一物時。大用在中也。宜存養而勿失。萬物各得其所時。全體在外也。宜省察而不著。所謂一以貫之者也。事來我應。皆分所當爲。此不可生厭棄心。至於本無一事。我心強要生出事來。此便是憧憧往來。○有一毫從軀殼起念。雖參天贊地之事。咸是己私。不必功名色貨。有一毫物我隔膜。卽知玄知妙之胸。亦錯認本體。馴致害物傷人。○境遇艱苦時。事物勞攘時。正宜提出主宰。令本體不爲他物所勝。此處工夫。較之平常百倍矣。不然。平常工夫。亦未到妥貼處。一事不可放過。一念不可放過。一時不可放過。勇猛精進。處處見有善可遷。有過可改。方是主

中丞金正希先生聲

金聲字正希。徽之休寧人。崇禎戊辰進士。改庶吉士。己巳十一月。京師戒嚴。上焦勞失措。先生新被知遇。不忍坐視。因言通州昌平。為京師左右翼。宜以重兵犄角。天津漕糧棲集。防禦尤急。未敢謂見將足任也。草澤義士曰。申甫。朝士多知之。屢薦未用。願仗陛下威靈。用申甫練敵戰之士。以為披亢擣虛之舉。疏入。立召申甫。授都指揮僉書副總兵。以先生兼山東道御史。監其軍。申甫本遊僧。嘗夜觀乾象。語朝士云。木星入太微垣。帝座前。慮在論旬。未幾而兵動。故先生信之。申甫造戰車。既倉卒取辦。而所給軍士又多募自街兒丐戶。十二月丁卯。以七千人戰於蘆溝橋。大師繞出車後。車不得轉。全軍覆沒。先生亦遂謝歸。流賊震驚。先生團練義勇。以保鄉邦。癸未春。鳳督馬士英調黔兵。勦寇肆掠新安。先生率鄉勇盡殲之。士英劾奏。有旨逮問。先生於道上疏。言士英不能節制兵卒。上直先生。召復原官。會母卒。未上而國變。南渡。陞右僉都御史。先生不出。士英深忌之。凡馬阮所仇之君子。多避地焉。國亡後。先生城守如故。及新安破。執至白下。刃之。賦詩云。九死靡他悲烈廟。一師無濟負南陽。讀者悲之。南陽乃思文初封地也。先生精於佛學。以無心為至。其除欲力行。無非欲至於無心也。充無心之所至。則當先生所遇之境。隨順萬事而無情。皆可以無心了之。而先生起爐作竈。受事慷慨。無乃所行非所學歟。先生有言。不問動靜。期於循理。此是儒家本領。先生雜之佛學中。穿透而出。便不可謂先生事業。純是佛家種草耳。然先生畢竟有慈愷習氣者。其言逆境之來。非我自招。亦是天心仁愛之至。未嘗不順之。而順乃不過為無可奈何而安之。若命。作一註解。聖門之學。但見一義字。義當生自生。義當死自死。初不見有生。死順逆也。

天命解

譬之水焉。性猶水也。道猶江河也。性之於道。猶水之必就下而行地中。為江河也。言本天命。猶歸大海也。無以壅水而自行地。非率性之道乎。有以濬地而後達水。非修道之教乎。功績為水。而用力在治地。教指為性。而用力乃在修道。○天命也。性也。道也。一而已矣。不能必天下無不離道之人。而能定天下有必不可離之道。道有時而可離。則性有時而可不率也。性有時而可不率。則天有時而不命也。維天之命。於穆不已。天有時而不命。則萬物或幾乎息矣。然則中庸曷不曰性也者。不可須臾不率也。可不率。非性也。書曰。天有顯道。厥類惟彰。天命之性。人所不觀所不聞也。立乎所睹所聞之地。而達於所不睹所不聞之天者。則為道。衡之乎此。而後其離合之故可得而自見也。其於天命順逆之故。可得而自明也。其言亦猶之曰天命也者。不可須臾離也云爾。○董子曰。道之大原出於天。天不變。道亦不變。蓋為虛位。非有實體也。道之為言。猶云萬物各得其所焉爾。物有萬變。而必隨時變易。

以成若吾天命之性。此卽不變之道也。水無分於東西。以及萬方。而必不能無分於上下。其所謂下。必至於海而後息。物無分於剛柔陰陽仁義。絲兩端以及萬變。而必不能無分於道與非道。其所謂道。必至於天命而後已。人可須臾離道。是水亦可須臾而不行於地中也。須臾離道。是則須臾而自絕於天。自隕厥命也。而安得不戒慎恐懼。○此所不觀所不聞。人以爲隱微耳。不知天下固莫有見於斯。顯於斯者也。惟此隱微爲至顯至見也。且自此隱微而外。無復有見焉顯焉者也。惟此隱微爲獨顯獨見也。如鏡現象。全體一鏡。離鏡體。別無影象可得。故君子慎之。慎之何也。人之於天命。有若無觀焉者矣。若無聞焉者矣。進而求之。戒慎焉。其將觀所未觀。恐慎焉。其將聞所未聞。而未也。惟此一實。餘二非真。瞪目而視之。無非是也。傾耳而聞之。無非是也。無別觀也。無別聞也。有別觀焉。有別聞焉。卽謂悖天而變命也。天無二日。民無二王。以此爲慎其獨也。○易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。至於四而大變備矣。寒熱燥濕。物之情也。春夏秋冬。天之時也。人具一天命之性。而感於物。有受有不受。受之爲好。不受爲惡。故大學舉好惡。絲是而折焉。喜者好之初也。樂者好之竟也。怒者惡之初也。哀者惡之竟也。於是四性舉。而性之大變亦備矣。故中庸舉喜怒哀樂。人之所以靈於萬物者。以其喜怒哀樂之性。能自主而自絲也。其所不受。物莫能強納。其所受。物莫能強奪也。所喜所怒所哀所樂之事。雖因乎物。而能喜能怒能哀能樂之具。實係乎我。忽喜忽怒忽哀忽樂之態。雖存乎人。而應喜應怒應哀應樂之則。實本乎天。本乎天者。惟其本無喜。本無怒。本無哀。本無樂。是故可以喜。可以怒。可以哀。可以樂。故其於未發也。則謂之中。而於其發而中節也。則謂之和。○喜怒哀樂之用於天下也。大之爲生殺。次之爲予奪。又其下者爲趨避。蓋自天子以至庶人。其大小不同。無不皆有以用之也。喜天下之所喜。怒天下之所怒。哀天下之所哀。樂天下之所樂。如此則其所喜樂。必其有便於天下者也。其所哀怒。必其有害於天下者也。而天地位矣。萬物育矣。○形而上者謂之天。形而下者謂之地。故其神明之屬。求其所自。則舉而名之爲天。體質之屬。原其所自。則總而名之爲地。故夫可觀可聞者。皆地之屬也。其所不觀所不聞。而爲睹聞者。則曰天也。人之生也。稱受命於天。而不稱受命於地。極德之至也。稱上天之載。而不弁稱天地之覆載。命無二受。尊無二上也。論量。陽全而陰半。易稱坤元。統於乾元。朱子曰。天包乎地之外。而氣常行乎地之中。天不獨職覆。亦具兼載。論分。天尊地卑。乾坤定矣。惟乾道變化。首出庶物。至於坤厚。雖德合無疆。不過順承而已。先則迷矣。後則得主而利矣。此謂定位。故以地從天則治。以天從地則亂。

證心

古人云。無一法可當情。又云。擬心爲犯戒。得味爲破齋。信知此事。真空纖毫不得。金屑雖貴。落眼成翳。才有一法當情。須知此心全體已被障卻。故知諸法。無論細大精粗。究其極處。無一而不爲心害者也。故事心者。必須見心。

見心者亦初不必別求心見。去其害心者而已。○才見有心。便非心。心盡處。心體露。故往往曰盡其心。今學者每曰。學道學無心。無心境界。豈是如今掩耳偷鈴。死兜兜地。百不思。百不想。百不知。百不會。而自以爲無心耶。會須此心實盡。欲覓一心。了不可得耳。今人誰不曰我學無心。我今百思想不起矣。但一遇緣。千種萬狀。殊形異體。紛紜而來。莫知其所自。豈能望古人之反欲覓一心。而了不可得者耶。○心既以一無愛憎爲盡矣。爲無心矣。然則遇境逢緣。一無鑑別。而與爲模稜。與爲浮沉。夢夢以終其身乎。曰是不然。惟真無愛憎之人。而後可以鑑別天下之法。而用其愛憎。雖終日熾然用其愛憎。而實無所愛憎。蓋惟無心而後可以爲萬物立心。惟無心而後可以見萬物之心。故也。見萬物之心。而後可以爲自見其心。見萬物之心。而後可以爲見心也。故必至於不自見其心。而後爲見心。故覓心了不可得。至哉弗以易矣。○應須打疊。教此心淨盡。無往不利。無處不得用。只爲此心不淨盡。向來及今。空過了許多好時光。錯了許多好事件。動靜者物也。心不屬動靜。雖不屬動靜而未嘗不動。未嘗不靜。役其心於芸芸。而不知此心行所無事之常住也。灰其心於寂寂。而不知此心周旋萬變之如珠走盤也。有曰。精太用則竭。氣太用則散。又有曰。流水不盡。戶樞不朽。大抵心法無所不有。於天下之物。雖至粗至惡。無不可以喻心者。於天下之物。雖至精至美。無一不可以盡喻此心者。

應事

問曰。愚今時學問。大約只是讀書窮理。靜坐居敬。逼迫得心路稍覺開通。神氣稍覺清明。於此等時。遇事當前。平日所棘手疑難者。爾時殊有歷歷楚楚。清順安適之意。然事務之來。與讀書靜坐之時相稱。則所獲足供所用。有如紛紜沓至。又不支矣。爲之奈何。或曰。功夫無間於動靜。陽明先生有言。不問有事無事。總是幹辦此一件事者。不可以靜坐讀書時。作精神之獲入來。應事作務時。爲精神之走出去。若誠如陽明先生所云。則於應事作務。盡算得收拾整頓。精神進入之時矣。又何供應不支之足云。請得更疏暢其說曰。人情莫不違苦而就樂。故樂則生矣。樂之所在。不問動靜。期於循理。雖日在嘈雜場中。油油然也。雖境有順逆。事有難易。而吾所以待之者。順亦如是。逆亦如是。難亦如是。易亦如是。安如貼如。未嘗有變易也。精神以樂且日生。而更不支之是患與。問曰。順逆難易。空談道理。誠哉如所言矣。請一驗之。事乎。先以順逆境言之。所云逆境。如恥辱在於幾微。可以不顧。進之唾罵惡聲。入於吾耳。可以不聽。又進之而鐵塞迫於肌膚。又進之而鎗杖及於體骨。又進之而刀鋸絕命。又進之而鼎鑊糜沸。令之必死。而又不令即死。當恁麼時。此心能道一句順之則順乎否。至於事之難易。其最難者。如大兵壓境。萬賊臨城。事在旦夕。危於呼吸。君父簡命。諄不得辭。當恁麼時。又能道一句易之則易乎否。或曰。此處正所謂順之則順。易之則易者也。凡順逆境之來。必有所自。萬無無因而至者。且如我行一事。本無大過。且是善行。而卽此

一事。遂以得禍。此似無因。殊不知我此事縱不相招。我生平豈遂無一念一事。足以相招者。苟我生平有一事一念。此我自知此一禍。正適應此一事一念。則此一禍。正我比一事一念之藥石矣。卽我生平果潔淨之至。無一事一念。足以招此禍者。則必我比一事。或可謂善。而實未必盡善。或事善。此中未必純善。如精金一塊。內尙微雜礦氣。則此一禍者。又適爲我一爐精金之猛火矣。故逆境之來。庸俗人盡以爲適然。而知者莫不以爲固然也。且不但以爲固然。而實見其有所由然。不但以爲有所由然。而實見其爲天心仁愛之至。所謂欲報之德。昊天罔極者。當恁麼時。夫安得而不順以實順。若乃事勢之難。如大兵壓境。萬賊臨城時。若我平時會膺此任。則定思患預防。爲先事之計。所不必言。若壞於前人。則必先外度其敵。內度其國。上度其君。下度其身。實據己見所及。告人以今日所當爲者。而又實據己力所能。告人以今日所必不可爲者。可以辭。則推舉所知之賢能實勝己者。以濟國家之事。不可辭。而後以身當之。其當事也。不可以自用。自用則孤。不可以任人。任人則危。不問其見出於人。見出於己。見出於智。見出於愚。而要其事情之確然有據。可以信心而不疑者。則斷而行之。不俟終日。疑則闕焉。若其疑而不決。而其事又不可以闕焉置之者。則姑權於利害輕重大小之間。以爲行止焉。其亦庶乎其不至於大失矣。若其事有萬不可知。則鞠躬盡瘁。死而後已。成敗利鈍。非所逆睹。古之君子嘗言之矣。其極不過如前所云。逆境之至。至於絕命而止也。天下事雖至重至大。至深至遠。其必以次第而見。次第而成。如持斧析薪。熱火熟食。循理則治。燦然指掌。輕若反手。可行則行。可止則止。將此身交付造物大光明海中。任他安置。聽他成就。不留絲毫牽枝蔓葉。拖泥帶水。夫又安得而不易乎。問者曰。孟子曰。至大至剛。以直養而無害。則塞乎天地之間。害者絕之也。難之也。直養者。順而易也。非曰能之。敬識其意。願從事以終身焉。（後半段乃先生致命遂志之本。）

輔臣朱震青先生天麟

朱天麟字震青。吳之崑山人。崇禎戊辰進士。其鄉試出先忠端之門。授饒州府推官。選爲翰林院編修。從亡。可票擬。器官而卒。先生詣志讀書。好深澁之思。以僻書怪事。子虛烏有。詮易讀之。汗漫恍惚。而實以寓其胸中所得。有蒙莊之風焉。與人言。蠅聯不自休。未嘗一及世事。明末士大夫之學道者。類入宗門。如黃端伯。蔡懋德。馬世奇。金聲。錢啟忠。皆是也。先生則出入儒釋之間。諸公皆以忠義垂名天壤。夫宗門無善無惡。事理雙邊。有無不著。故萬事瓦裂。惡名埋沒之夫。一入其中。逍遙而便無愧怍。諸公之忠義。總是血心。未能融化宗風。未許謂之知性。後人見學佛之徒。忠義出焉。遂以此爲佛學中所有。儒者亦遂謂佛學無礙於忠孝。不知此血性不可埋沒之處。誠之不可掩。吾儒真種子。切勿因諸公而誤認也。

盡心存心兩語。尊旨劈提盡心一句。撇倒存心下截。弟瞿然疑之。鄙見心只是一。若處露不離。居靜不枯。作止垢淨。有無斷常。泯然消化者。卽西竺古先生。涅不生。槃不滅之妙心也。在我夫子。卽意必固我四絕者。是猶龍氏亦云。真常應物。常應常靜。此不待擬議。不假思惟。如如不動。一了百了。所謂能盡其心者與。大資性人。一喝放下。直見本來。朝聞道。夕死可矣。凡夫肉團。未遽能爾。所以上士教之曰。曉得起滅去處。生死大事方法。又轉一語曰。果見得起滅的是誰。滅亦由汝。不滅亦由汝。或卽盡其心。不必存其心之意與。弟又以見得起滅的是誰。仍是不起不滅者。然一時偶識得。而隨緣放曠。恐錯認本來。或逐處發憤尋求。又虞非觀自在法門。故鄙見亟欲以存心爲渡筏。迺尊旨又以著一存心。便同存意。譬之水上削波。波何能平。說得極切隱病。然願其存心何如。若把一心去存。屬言何辯。卽曰我存心在這裏。執著還類放馳。皆由未識其心耳。所云其心者。意生不順生。意滅不隨滅。一切聲塵感觸。遞有去來。此心初何去來。祇緣結習之久。染著意念聲塵。汨汨興波。波搖水動。漸失妙明。是以學者要當去來現在。心不可得時。認出元本真靈。存存又存。不在內外中間。一毫無起滅來去。先儒強名之曰湛然虛明氣象。雖然。隔境想及。信口說到易耳。試參十二時中。稍得一刻平衡。不失昏散而冷。便失拘檢而燥。所以存心比之養火。溫溫得中。良非易易。若念起卽除。又存心中。照了消磨緊著。非一味向意根上扒平。如以掌按波之謂也。至於未發不爽其惺。已發不遷其寂。頭頭現成。處處灑脫。則又知性知天。動靜不失其時。本等頑鈍如弟。雖遇上智。伸拳樹拂。不啻隔靴。卽一棒一痕。非關真痛。故欲從存其心上。勉強從事。殊見爲難。若直揭盡心一句。固是頂門一針。然謂事理二障。種種難盡。何以一識認其心。便了當。且其心何以當下便識認得。噫。中庸不可能也。門人金夢文識。

虛中偶言

山川草木。皆有明神。若將我殼子。罩他頭上。依舊是人。○外邊色響投胸。皮肉關之不住。內裏情思掛物。門壁隔之不能。凡夫內外尙合。而况聖心。○痛癢卽知。知實不會痛癢。○當念起時。惺然無起。於不起處。亦不求滅。其唯靜照有恆乎。○鬼神不瞰人之形。專測人之意。毋意則鬼神莫知。陰陽能束我以氣。難縛我於虛。致虛則陰陽莫治。○問身當天崩地坼。我在何處。曰。今天地完好時。那便是汝。每日事事相乘。一事偶歇。旋又無事討事做矣。此際須要常省。便不多事。不失事。纔得事事見個性靈耳。○事到頭來。拚將頭頂著做去。反得自由。○我欲築室深山。視花木開謝爲春秋。不問甲子。或曰每年一本歷書。何嘗擾汝。

徵君孫鍾元先生奇逢

孫奇逢字啓泰。號鍾元。北之容城人。舉鄉書。初尙節儉。左忠毅齋忠節周忠介之獄。先後爲之頓舍其子弟。與鹿

忠節之父。舉擗擊鼓。斂義士之錢以救之。不足則使其弟啓美。匹馬走塞外。求援於高陽。逆奄之焰。如火之燎原。先生焦頭爛額赴之。不顧也。燕趙悲歌慷慨之風久煙。人謂自先生而再見。家有北海亭。名稱其實焉。其後一變而爲理學。卜居百原山。康節之遺址也。其鄉人皆從而化之。先生家貧。遇有宴會。先時蕭然一榻耳。至期則椅卓瓶壘。不戒而集。北方之學者。大槩出於其門。先生之所至。雖不知其淺深。使喪亂之餘。猶知有講學一脈者。要不可泯也。所著大者。有理學宗傳。特表周公。程純公。程正公。張明公。邵康節。朱文公。陸文安。薛文清。王文成。羅文恭。顧端文。十一子爲宗。以嗣孟子之後。諸儒別爲考以次之。可謂別出手眼者矣。歲癸丑。作詩寄義。勉以蕺山薪傳。讀而愧之。時年九十矣。又二年卒。

歲寒集

自樸散而象數之繁。異同之見。理氣之分。種種互起爭長。然皆不謬於聖人所謂小德之川流也。有統宗會元之至人出焉。一以貫之。所謂大德之敦化也。學者不能有此大見識。切不可專執一偏之見。正宜於古人議論不同處。著眼理會。如夷尹惠不同。微箕比不同。朱陸不同。豈可相非。正借有此異。以證其同。合知廉勇藝而文之以禮樂。愈見怡鑄之手。○忠孝節義。道中之一節。一目文山以箕子自處。便不亟亟求畢且夕之命。此身一日不死。便是大宋一日不滅。生貴乎順。不以生自嫌。死貴乎安。不以死塞責。○處人之道。心厚而氣和。不獨待君子。卽待小人亦然。○問做人。曰。饑餓窮愁困不倒。聲色貨利侵不倒。死生患難考不倒。而人之事畢矣。○問陽明無善無惡心之體。曰。陽明初亦言至善。其所謂無善無惡者。無善之可言。亦猶之乎至善也。非告子之所謂無善也。○人者。天地之心也。人失其爲人。而天地何以清寧。故爲天地立心。爲生民立命者。聖賢之事也。明王不作。聖人已遠。而堯舜孔子之心。至今在此。非人也。天也。○問理與氣是一是二。曰。渾沌之初。一氣而已。其主宰處爲理。其運旋處爲氣。指爲二不可。渾爲一不可。○問性也有命。命也有性。性命是一是二。曰。性也有命。是就見在去尋源頭。不得認形骸爲塊然之物。命也有性。是就源頭還他見在。不得以於穆爲窈然之精。盡性立命。不容侃而爲一。亦不容截而爲二。○或曰。士不可小自待。不惟不宜讓今人。并不宜讓古人。予謂士不宜過自恃。不惟宜讓古人。并宜讓今人。無一人不在其上。則無一人不出其下矣。無一人不在其下。則無一人不出其上矣。十年不能去一矜字。此病不小。○問處事之道。曰。水到渠成。不必急性。天大事。纔平常事。○成缺在事不在心。榮辱在心不在事。○五十守貧卽是道一語。罔敢失墜。邇聞志是其命。甚覺親切。子曰。匹夫不可奪志也。蓋志不可奪。便是造命立命處。問道何在。曰。無物不有。無時不然。堯舜後雖無堯舜。堯舜之心至今在。孔子後雖無孔子。孔子之心至今在。亦見之於無物不有。無時不然而已矣。其消息總得之於天。○念菴云。戒慎不覩。恐懼不聞。此孔門用工口訣也。白沙

云戒慎恐懼所以防存之而非以爲害也。白沙是對積學之人說。念菴是對初學之人說。徒飾於共見共聞之際而隱微未探。祇自欺之小人。致謹於十日十手之嚴。而踟躕太甚。終非成德之君子。二公各有對症之藥。○連日取文清靜坐觀心。閒中一樂八字作功課。客曰。心何用觀。曰。爲其不在也。客曰。不在而何以觀。曰。一觀之而卽在矣。時時觀。則時時在。到得不待觀而無不在。則無不樂。非誠意君子。未可語此。○人生在世。逐日擾攘。全無自得。尋其根源。除怨天尤人。別無甚事。○骨肉之間。多一分醇厚。便多留一分天性。是非正不必太明。○問士當今日。道應如何。曰。不辱身。問不辱。曰。薛文清有言。劉靜修百世之師也。

卷五十八 東林學案

今天下之言東林者。以其黨禍與國運終始。小人既資爲口實。以爲亡國由於東林。稱之爲兩黨。卽有知之者。亦言東林非不爲君子。然不無過激。且倚附者之不純爲君子也。終是東漢黨錮中人物。嗟乎。此寐語也。東林講學者。不過數人耳。其爲講院。亦不過一郡之內耳。昔緒山二溪。鼓動流俗。江浙南畿。所以設教。可謂之標榜矣。東林無是也。京師首善之會。主之爲南臯少墟。於東林無與。乃言國本者謂之東林。爭科場者謂之東林。攻逆閹者謂之東林。以至言奪情奸相討賊。凡一議之正。一人之不隨流俗者。無不謂之東林。若是乎東林標榜。遍於域中。延於數世。東林何不幸而有是也。東林何幸而有是也。然則東林豈真有名自哉。亦小人者加之名目而已矣。論者以東林爲清議所宗。禍之招也。子言之。君子之道。辟則坊與。清議者天下之坊也。夫子之讒臧氏之竊位。讒季氏之旅泰山。獨非清議乎。清議息。而後有美新之上言。媚閹之紅本。故小人之惡清議。猶黃河之礙砥柱也。熹宗之時。龜鼎將移。其以血肉撐拒。沒虞淵而取隘日者。東林也。毅宗之變。攀龍髯而尊螻蟻者。屬之東林乎。屬之攻東林者乎。數十年來。勇者燔妻子。弱者埋土室。忠義之感。度越前代。猶是東林之流風餘韻也。一堂師友。冷風熱血。洗滌乾坤。無智之徒。竊竊然從而讒之。可悲也夫。

端文顧涇陽先生憲成

忠憲高景逸先生攀龍

御史錢啓新先生一本

文介孫淇澳先生慎行

主事顧涇凡先生九成

太常史玉池先生孟麟

職方劉靜之先生永澄

學正薛元臺先生敷教

侍郎葉園適先生茂才

孝廉許靜餘先生世卿

耿庭懷先生楨

光祿劉本福先生元珍

卷五十八 東林學案

盧端黃白安先生尊素

貢士吳觀華先生桂森

宗伯吳霞舟先生鍾鑾

文選華鳳超先生允誠

中書陳幾亭先生龍正

東林學案一

端文顧涇陽先生憲成

顧憲成字叔時。別號涇陽先生。常之無錫人。父學四子。先生次三。其季允成也。先生年十歲。讀韓文諱辯。遂宛轉以避父名。遇不可避者。輒鬱然不樂。父謂之曰。昔韓咸安王命子勿諱忠。吾名學。涉諱學。是忘學也。年十五六。從張原洛讀書。原洛授書。不拘傳註。直據其所自得者爲說。先生聽之。輒有會。講論語至問禘章。先生曰。惜或人欠卻一問。夫子不知禘之說。何以知其說之於天下乎。講孟子至養心莫善於寡欲。先生曰。寡欲莫善於養心。原洛曰。舉子業不足以竟子之學。盍問道於方山薛先生乎。方山見之大喜。授以考亭淵源錄。曰。洙泗以下。姚江以上。萃於是矣。萬歷丙子。舉鄉試第一。庚辰登進士第。授戶部主事。時江陵當國。先生與南樂魏允中。漳浦劉廷蘭。風期相許。時稱爲三解元。上書吳縣。言時政得失。無所隱避。江陵謂吳縣曰。聞有二元會。皆貴門生。公知之乎。吳縣以不知對。江陵病。百官爲之齋醮。同官署先生名。先生聞之。馳往削去。壬午轉吏部。尋告歸。丙戌除驗封司主事。明年大計京朝官。左都御史辛自修。剛方爲婁江所忌。工部尙書何起鳴。在拾遺中。或恭之曰。公何不許辛。與之同罷。相君且德公矣。起鳴如其恭。給事竝論辛何。辛何果同罷。先生上疏。分別君子小人。刺及執政。謫桂陽州判官。柳子厚。蘇子瞻。莊定山。會讀桂陽。先生以前賢過化之地。扁所居曰愧軒。戊子移理處州。明年丁憂。辛卯補泉州。尋擢考功司主事。三王竝封詔下。先生率四司爭之。疏九不可得止。癸巳內計。太宰孫清簡。考功郎趙忠毅。盡斥小人。朝署爲之一清。政府大悲。忠毅降調外任。先生言臣與南星同事。南星被罪。臣獨何辭以免。不報。轉稽勛司。適鄭忠介請去。婁江言文書房傳旨放去。先生曰。不然。若放去果是。相國宜成皇上之是。該部宜成相國之是。若放去爲非。相國不宜成皇上之非。該部不宜成相國之非。婁江語塞。自嚴嵩以來。內閣合六部之權而攬之。吏部至王國光。楊巍。指使若奴婢。陸五臺始正統均之體。孫清簡守而不變。婁江於是欲用羅萬化爲冢宰。先生不可。卒用陳恭介。婁江謂先生曰。近有怪事。知之乎。先生曰。何也。曰。內閣所是。外論必以爲非。內閣所非。外論必以爲是。先生曰。外間亦有怪事。婁江曰。何也。曰。外論所是。內閣必以爲非。外論所非。內閣必以爲是。相與笑而罷。趙文選司郎中。當是時。推用君子。多不得志。婁江一切歸過於上。先生乘婁江假休之間。悉推君子之久。拙者。委

輒得可。婁江無以難也。會推閣員。婁江復欲用羅萬化。先生又不可。與太宰各疏所知。七人無不合者。太宰大喜。上之。七人者。多不爲時論所喜。而召舊輔王山陰。尤婁江之所不便也。遂削先生籍。戊戌。始會吳中同志於二泉。甲辰。東林書院成。大會四方之士。一依白鹿洞規。其他聞風而起者。毗陵有經正堂。金沙有志矩堂。荆溪有明道書院。廬山有文學書院。皆捧珠盤。請先生之蒞焉。先生論學。與世爲體。嘗言官輦轂。念頭不在君父上。官封疆。念頭不在百姓上。至於水閣林下。三三兩兩。相與講求性命。切磨德義。念頭不在世道上。卽有他美。君子不齒也。故會中亦多裁量人物。警議國政。亦冀執政者聞而藥之也。天下君子以清議歸於東林。廟堂亦有畏忌。四明亂政。附四明者多爲君子所彈射。四明度不能留。遂計挈歸德同去。以政授之朱山陰。山陰懼且老。不爲衆所憚。於是小人謀召婁江。以中旨下之。而于東阿。李晉江。葉福清。亦同日拜焉。晉江獨在京師。得先入。婁江方引故事。疏辭。先生爲文二篇。號夢語寐語。識切之。江西參政姜士昌。以慶賀入。遂疏錫爵。再居相位。偏復忌刻。摧抑人才。不宜復用。語連廷機。大抵推先生旨也。東阿以拜官之日。卒不與政。福清素無根柢。於舊相。特爲東林所期許。得入。戊申。詔起先生南京光祿少卿。乞致仕。時考選命下。新資臺諫。附和東林者十八九。益相與咀嚙婁江。山陰。晉江。不得在位。其黨斥逐殆盡。而福清益獨秉政。海內皇皇。以起廢一事望之。福清度不能請。請亦不力也。未幾而淮撫之爭起。淮撫者。李三才。以豪傑自許。一時君子所屬望爲冢宰總憲者也。小人畏之特甚。遂出奇計攻之。先生故友淮撫。會富平復起爲太宰。富平前與沈嘉禾爭丁右武計事。分爲兩黨。先生移書勸之。欲令灑濯嘉禾。引與同心。則依附者自解。且宜擁衛淮撫。勿墮壬人計。富平不省。而好事者遂錄其書傳天下。東林由是漸爲怨府。辛亥。內計。富平斥。崑宣黨魁七人。小人唱喏而起。儀部丁長孺抗言七人宜斥。救者非是。儀部又先生之門人也。壬子。五月。先生卒。年六十三。先生卒後。福清亦罷相。德清用事臺諫。右東林者竝出。他傍附者。皆以爲法。論向之罪。申王沈朱者。不復口及。而東林獨爲天下大忌諱矣。天啓初。諸正人稍復位。鄭忠介請錄遺賢。贈太常寺卿。逆奄之亂。小人作東林點將錄。天鑒錄。同志錄。以尊之。凡海內君子。不論有無干涉。一切指爲東林黨人。以御史石三畏言。削奪先生。崇禎二年。贈吏部右侍郎。諡曰端文。先生深慮近世學者。樂趨便易。冒認自然。故於不思不勉。當下卽是。皆令查其源頭。果是性命中透得來否。勘其關頭。果是境界上打得過否。而於陽明無善無惡一語。辯難不遺餘力。以爲壞天下之法。自斯言始。按陽明先生教言。無善無惡心之體。有善有惡意之動。知善知惡是良知。爲善去惡是格物。其所謂無善無惡者。無善念惡念耳。非謂性無善無惡也。有善有惡之意。以念爲意也。知善知惡。非意動於善惡。從而分別之。爲知好善惡惡。天命自然。炯然不昧者知也。卽性也。陽明於此加一良字。正言性善也。爲善去惡。所謂有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。良知是本體。天之道也。格物是工夫。人之道也。蓋上二

句淺言之。下二句深言之。心意知物。只是一事。今錯會陽明之立論。將謂心之無善無惡。是性。由是而發之。爲有善惡之意。由是而有分別其善惡之知。由是而有爲善去惡之格物。層層自內而之外。使善惡相爲對待。無善無惡一語。不能自別於告子矣。陽明每言至善。是心之本體。又曰至善。只是盡乎天理之極。而無一毫人欲之私。又曰良知卽天理。其言天理二字。不一而足。乃復以性無善無不善。自墮其說乎。且既以無善無惡爲性體。則知善知惡之知。流爲禽幾。陽明何以又言良知是未發之中乎。是故心無善念。無惡念。而不昧善惡之知。未嘗不在此至善也。錢啓新曰。無善無惡之說。近時爲顧叔時。顧季時。馮仲好明白排決。已不至蔓延爲害。當時之議陽明者。以此爲大節目。豈知與陽明絕無干涉。嗚呼。天泉證道。龍谿之累。陽明多矣。

小心齋劄記

程子每見人靜坐。便歎其善學。羅豫章教李延平於靜中看喜怒哀樂氣象。至朱子又曰。只理會得道理明透。自然是靜。不可去討靜坐。三言皆有至理。須參合之始得。○識仁說曰。仁者渾然與物同體。只此一語已盡。何以又云。義禮智信皆仁也。及觀世之號爲識仁者。往往務爲圓融活潑。以外媚流俗。而內濟其私。甚而蔑棄廉恥。決裂繩墨。閃爍回互。詎己誑人。會不省義禮智信爲何物。猶偃然自命曰仁。然後知程子之意遠矣。○無可無不可。是孔子小心處。○性卽理也。言不得認氣質之性爲性也。心卽理也。言不得認血肉之心爲心也。皆喫緊爲人語。○或問致良知之說何如。曰。今之談良知者。盈天下。猶似在離合之間也。蓋徵諸孟子之言。孩提之童。無不知愛其親也。及其長也。無不知敬其兄也。親親仁也。敬長義也。竊爲仁義爲性。愛敬爲情。知愛知敬爲才。良知二字。蓋備性情才而言之者也。乃主良知者。既曰吾所謂知。是體而非用。敬良知者。又曰彼所謂知。是用而非體。恐不免各墮邊見矣。曰。有言良知卽仁義禮智之智。又有言分別爲知。良知亦是分別。執當曰似也。而未盡也。夫良知一也。在惻隱爲仁。在羞惡爲義。在辭讓爲禮。在分別爲智。非可定以何德名之也。只因知字與智字通。故認知爲用者。既專以分別屬之。認知爲體者。又專以智屬之。恐亦不免各墮邊見矣。性體也。情用也。曰知曰能。才也。體用之間也。是故性無爲。而才有爲。情有專屬。而才無專屬。惟有爲則仁義禮智。一切德其發揮。有似乎用。所以說者謂之用也。性無專屬。則惻隱羞惡辭讓是非。一切歸其統率。有似乎體。所以說者謂之體也。陽明先生揭致知。特點出一個良知字。只曰性無不善。故知無不良。其言殊有斟酌。○性太極也。知曰良知。所謂乾元也。能曰良能。所謂坤元也。不慮言易也。不學言簡也。故天人一也。更不分別。○自昔聖賢論性。曰帝衷。曰民彝。曰物則。曰誠。曰中和。總總只是一個善。告子卻曰。性無善。無不善。便是要將這善字打破。自昔聖賢論學。有從本領上說者。總總是個求於心。有從作用上說者。總總是個求於氣。告子卻曰。不得於言。勿求於心。不得於心。勿求於氣。便是要將這求字打

破，善字打破本體。只是一個空。求字打破工夫。也只是是一個空。故曰告子禱宗也。○許行何如。曰。其並耕也。所以齊天下之人。將高卑上下。一切掃去。其不二價也。所以齊天下之物。將精麤美惡。一切掃去。總總成就一個空。與告子一般意思。但告子深。許行淺。許行空卻外面的。告子空卻裏面的。○告子仁內義外之說。非謂人但當用力於仁。而不必求合於義。亦非因孟子之辨而稍有變也。正發明杞柳桮棬之意耳。何也。食色性也。原未有所謂仁義。猶杞柳原未有所謂桮棬也。仁內也。非外也。義外也。非內也。各滯方所。物而不通。是故仁義成而性虧。猶桮棬成而杞柳虧也。始終只是一說。○食色性也。當下即是。更有何事。若遇食而甘之。遇色而悅之。便未免落在情境一邊。謂之仁。不謂之性矣。若於食而辨其孰為可甘。於色而辨其孰為可悅。便未免落在理路一邊。謂之義。不謂之性矣。故曰動意則乖。擬心則差。告子之旨蓋如此。○訟卦義。有君子之訟。有小人之訟。君子之訟。主於自訟。九五。是也。小人之訟。主於訟人。餘五爻是也。○勿謂今人不如古人。自立而已。勿謂人心不如我心。自盡而已。董仲舒曰。仲尼之門。五尺童子。羞稱五伯。此意最見得好。三千七十。其間品格之殊。至於倍蓰。只一段心事。個個光明。提著權謀術數。便覺忸怩。自然不肯齒及他。非故擴而絕之也。○性大極也。諸子百家。非不各有所得。而皆陷於一偏。只緣認陰陽五行為家當。○丙戌。余晤孟我疆。我疆問曰。唐仁卿（伯元）何如人也。余曰。君子也。我疆曰。何以排王文成之甚。余曰。朱子以象山為告子。文成以朱子為楊墨。皆甚辭也。何但仁卿已而過仁卿。述之。仁卿曰。固也。足下不見世之談良知者乎。如鬼如蜮。還得為文成諱否。余曰。大學言致知。文成恐人認識為知。便走入支離去。故就中間點出一良字。孟子言良知。文成恐人將這個知作光景玩弄。便走入玄虛去。故就上面點出一致字。其意最為周密。至於如鬼如蜮。正良知之賊也。奈何歸罪於良知。獨其揭無善無惡四字為性宗。愚不能釋然耳。仁卿曰。善。早聞足下之言。向者從祀一疏。尙合有商量也。○無聲無臭。吾儒之所謂空也。無善無惡。二氏之所謂空也。名似而實遠矣。是故諱言空者。以似廢真。混言空者。以似亂真。○人須是一個真。是非之心。人皆有之。只以不真之故。便有夾帶。是非大明。怕有通不去。合不來的時節。所以須要含糊。少間。又於是中求非。非中求是。久之。且以是為非。以非為是。無所不至矣。○異教好言父母未生前。又好言天地未生前。不如中庸。只說個喜怒哀樂之未發。更為親切。於此體貼。未生前都在其中矣。○一日遊觀音寺。見男女載道。余謂季時曰。卽此可以辯儒佛。凡諸所以為此者。一片禱福心耳。未見有為禱福而求諸吾聖人者也。佛氏何嘗邀之使來。吾聖人何嘗拒之使去。佛氏何嘗專言禱福。吾聖人何嘗諱言禱福。就中體勘。其間必有一段真精神。迥然不同處。季時曰。此特愚夫愚婦之所為耳。有識者必不然。曰。感至於愚夫愚婦。而後其為感也真。應至於愚夫愚婦。而後其為應也真。真之為言也。純乎天而人不與焉者也。研究到此。一絲莫遁矣。○知謂識其事之當然。覺謂悟其理之所以然。朱

子生平。極不喜人說個悟字。蓋有礙於禪門耳。到這裏。又未嘗諱言悟也。○心活物也。而道心人心辨焉。道心有主。人心無主。有主而活。其活也。天下之至神也。無主而活。其活也。天下之至險也。○或問魯齋草廬之出仕。何如。曰。在魯齋則可。在草廬則不可。曰。得非以魯齋生於其地。而草廬故國人嘗舉進士歟。曰。固是。亦尙有說。考魯齋臨終。謂其子曰。我生平爲虛名所累。不能辭官。死後慎勿請諡。但書許某之墓四字。令子孫識其處足矣。此分明表所仕之非得已。又分明認所仕爲非。愧恨之意。溢於言表。絕不一毫文飾也。乃草廬居之不疑。以爲固然矣。故魯齋所自以爲不可者。乃吾之所謂可。而草廬所自以爲可者。乃吾之所謂不可。自其心論之也。唐仁卿痛疾心學之說。予曰。墨子言仁而賊仁。仁無罪也。揚子言義而賊義。義無罪也。世儒言心而賊心。心無罪也。仁卿曰。揚墨之於仁義。只在跡上模擬。其得其失。人皆見之。而今一切托之於心。無形無影。何處究詰。二者之流害。孰大孰小。吾安得不惡言心乎。予曰。只提出性字作主。這心便有管束。孔子自言從心所欲。不踰矩。矩卽性也。季時曰。性字大。矩字嚴。尤見聖人用意之密。仁卿曰。然。○佛法至釋迦一變。蓋迦葉以上有人倫。釋迦棄人倫矣。至達摩再變。釋迦之教圓。達摩之教主頓矣。至五宗三變。黃梅以前。猶有含蓄。以後機鋒百出。傾囊倒篋。不留一錢看矣。此雲門所以無可奈何。而有一拳打殺。喂卻狗子之說也。或曰。何爲爾爾。由他門畢竟呈出個伎倆來。便不免落窠臼。任是千般播弄。會須有盡。○孔孟之言。看生死甚輕。以生死爲輕。則情累不干。爲能全其所以生。所以死。以生死爲重。則惟規規焉。軀殼之知。生爲徒生。死爲徒死。佛氏之謂生死事大。正不知其所以大也。○人身之生死。有形者也。人心之生死。無形者也。衆人見有形之生死。不見無形之生死。故常以有形者爲主。聖賢見無形之生死。不見有形之生死。故常以無形者爲主。○邇來講識仁說者。多失其意。仁者渾然與物同體。義禮智信。皆仁也。此全提也。今也於渾然與物同體。則悉意舉揚。於義禮智信皆仁也。則草草放過。識得仁體。以誠敬存之而已。不須防檢。不須窮索。此全提也。今也於不須防檢。不須窮索。則悉意舉揚。於誠敬存之。則草草放過。若是者。非半提而何。既於義禮智信放過。卽所謂渾然與物同體者。亦只窺見儘統意思而已。既於誠敬存之放過。卽所謂不須防檢。窮索者。亦只窺見脫洒意思而已。是并其半而失之也。○康齋日錄有曰。君子常常喫虧方做得。覽之惕然有省。於是思之曰。夫子之道。忠恕而已矣。忠恕之道。喫虧而已矣。顏子之道。不校而已矣。不校之道。喫虧而已矣。孟子之道。自反而已矣。自反之道。喫虧而已矣。○朱子之釋格物。其義甚精。語物則本諸帝降之衷。民秉之學。天子之所謂性與天道。子思之所謂天命。孟子之所謂仁義。程子之所謂天然自有之中。張子之所謂萬物一原。語格則約之以四言。或考之事爲之著。或察之念慮之微。或求之文字之中。或索之講論之際。蓋謂內外精麤。無非是物。不容妄有揀擇於其間。又謂人之入門。各各不同。須如此收得盡耳。識者獨執一草一木。亦不可不理會兩言。病

其支離。則過矣。○惟危惟微。惟精惟一。是從念慮事爲上格。無稽之言勿聽。勿詢之謀弗庸。是就文字講論上格。卽聖人亦不能外是四者。朱子所云。固徹上徹下語也。○不學不慮。所謂性也。說者以爲由孩提之不學而能。便可到聖人之不勉而中。由孩提之不慮而知。便可到聖人之不思而得。此猶就聖人孩提分上說。若就性上看。聖人之不勉而中。恰到得孩提之不學而能。聖人之不思而得。恰到得孩提之不慮而知耳。雖然。猶二之也。原來只是一個。沒些子界限。故曰大人者。不失其赤子之心者也。○耳目口鼻四肢。人見以爲落在形骸。塊然而不神。今日性也。有命焉。是推到人生以上不容說處。以見性之來脈。極其玄遠。如此不得丟卻源頭。認形骸爲塊然之物也。仁義禮智天道。人見以爲來自於穆。窈然而不測。今日命也。有性焉。是直反到愚夫愚婦。可與知與能處。以見命之落脈。極其切近。如此不得丟卻見在。認於穆爲窈然之物也。○書言人心惟危。道心惟微。直是八字。打開太極圖說。言無極之真。二五之精。妙合而凝。卽人心道心。又不是截然兩物也。孟子之論性命。備發其旨。性也。有命焉。蓋就人心拈出道心。以爲舍無極。沒處尋二五也。命也。有性焉。蓋就道心攝入人心。以爲舍二五。沒處討無極也。所謂妙合而凝。蓋如此。○道者。綱常倫理是也。所謂天敘有典。天秩有禮。根乎人心之自然。而不容或已者也。有如佛氏之說行。則凡忠臣孝子。皆爲報風生之怨而來。凡亂臣賊子。皆爲報風生之怒而來。反諸人心之自然。而不容或已處。吾見了不相干也。於是綱常倫理。且茫焉無所繫屬。而道窮矣。法者。黜陟予奪是也。所謂天命有德。天討有罪。發乎人心之當然。而不容或爽者也。有如佛氏之說行。則凡君子而被戮辱。皆其自作之孽。而戮辱之者。非爲傷筆。凡小人而被顯榮。皆其自貽之福。而顯榮之者。非爲庇惡。揆諸人心之當然。而不容或爽處。吾見了不相蒙也。於是黜陟予奪。且貿然無所憑依。而法窮矣。○周子主靜。蓋從無極來。是究竟事。程子教人靜坐。則初下手事也。然而靜坐最難。心有所在則滯。無所在則浮。李延平所謂看喜怒哀樂未發氣象。正當有在無在之間。就裏得個人處。循循不已。久之氣漸平。心漸定。獨居如是。遇事如是。接人如是。卽喜怒哀樂。紛然突交於前。亦復如是。總總一個未發氣象。渾無內外寂感之別。下手處便是究竟處矣。○程叔子曰。聖人本天。釋氏本心。季時謂添一語。衆人本形。史際明曰。宋之道學。在節義之中。今之道學。在節義之外。予曰。宋之道學。在功名富貴之外。今之道學。在功名富貴之中。在節義之外。則其據彌巧。在功名富貴之中。則其就彌下。無感乎學之爲世誥也。○或問佛氏大意。曰。三藏十二部。五千四百八十卷。一言以蔽之曰。無善無惡。試閱七佛偈。便自可見。曰。求嘉證道歌。謂棄有而著無。如舍溺而投火。恐佛氏未必以無爲宗也。曰。此只就無善無惡四字。翻弄到底。非有別義也。棄有以有爲惡也。著無以無爲善也。是猶有善有惡也。無亦不著。有亦不棄。則無善無惡矣。自此以往。節節推去。掃之又掃。直掃得沒些子剩。都是這個意思。○有駁良知之說者。曰。分別爲知。良知亦是分別。余曰。分別非知。能分

別者知也。認分別爲知。何啻千里。曰。知是心之發竅處。此竅一發。作善由之。作不善由之。如何靠得他作主。余曰。知善知惡。是曰良知。假令善惡雜出。分別何在。曰。所求者既是靈明。能求者復是何物。如以靈明求靈明。是二之也。余曰。卽本體爲工夫。何能非所。卽工夫爲本體。何所非能。果若云云。孔之言操心也。孰爲操之。孟子之言存心也。孰爲存之。俱不可得而解矣。曰。傳習錄中一段云。蘇秦張儀也。窺見良知妙用。但用之於不善耳。陽明言良知卽天理。若二子窺見妙用。一切邪思枉念。都無栖泊處。如之何用之於不善乎。揆諸知善知惡之說。亦自不免矛盾也。余曰。陽明看得良知無善無惡。故如此說。良知何病。如此說良知。未能無病。陽明應自有見。恨無從就正耳。（按儀秦一段。係記者之誤。故劉先生將此刪去。）○問孟子道性善。更不說性如何樣善。只道乃若其情。則可以爲善矣。乃可謂善也。可見性中原無處著個善。卽令反觀善在何處。曰。我且問卽今反觀善在何處。曰。處處是性。從何拈出。曰。如此我且不問性在何處。但問性與善是一是二。曰。是一非二。曰。如此卻說恁著不著。○羅近溪以顏山農爲聖人。揚復所以羅近溪爲聖人。李卓吾以何心隱爲聖人。○何心隱輩坐在利欲膠漆盆中。所以能鼓動人者。緣他一種聰明。亦自有不可到處。耿司農擇家僮四人。每人授二百金。令其去殖。內一人從心隱問計。心隱授以六字。曰一分買一分賣。又益以四字。曰頓買零賣。其用人之起家。至數萬。試思兩言。至平易。至巧妙。以此處天下事。可迎刃而解。假令其心術正。固是有用才也。○喫緊只在識性。識得時。不思不勉是率性。思勉是修道。識不得時。不思不勉是忘。思勉是助。總與自性無干。○謂之善。定是不思不勉。謂之不思不勉。尙未必便是善。○伍容菴曰。心既無善。知安得良。其言自相悖。○朱子云。佛學至禪學大壞。只此一語。五宗俱應下拜。（義謂至棒喝而禪學又大壞。）○余弱冠時。好言禪。久之意頗厭而不言。又久之恥而不言。至於今乃畏而不言。羅近溪於此最深。及見其子讀大慧語錄。輒呵之。卽管東原亦曰。吾於子弟。並未會與語及此。吾儒以理爲性。釋氏以覺爲性。語理則無不同。自人而禽獸。而草木。而瓦石。一也。雖欲二之而不可得也。語覺則有不同矣。是故瓦石未嘗無覺。然而定異乎草木之覺。草木未嘗無覺。然而定異乎禽獸之覺。禽獸未嘗無覺。然而定異乎人之覺。雖欲一之而不可得也。今將以無不同者爲性乎。以有不同者爲性乎。○史際明曰。天下有君子。有小人。君子在位。其不能容小人。宜也。至於於非常人。而亦不能容焉。彼且進而附於君子。而小人窮矣。（義謂常人附於君子。亦君子之窮也。常人未必真能爲君子。則小人弁疑君子爲常人。而得以藉口矣。此東林君子。往往爲依附者所累也。）○王池問念菴先生。謂知善知惡之知。隨發隨泯。當於其未發求之。何如。曰。陽明之於良知。有專言之者。無知無不知是也。有偏言之者。知善知惡是也。陽明生平之所最喫緊。只是良知二字。安得遺未發而言。只緣就大學提宗。竝舉心意知物。自

不得不以心爲本體。既以心爲本體。自不得不以無善無惡屬心。既以無善無惡屬心。自不得不以知善知惡屬良知。參互觀之。原自明白。念菴恐人執用而忘體。因特爲拈出未發。近日王塘南先生。又恐人蔽用而求體。因曰。知善知惡。乃徹上徹下語。不須頭上安頭。此於良知並有發明。而於陽明全提之旨。似均之契悟未盡也。○近世專言無善無惡。就而卽其旨。則曰。所謂無善。非真無善也。只是不著於善耳。予竊以爲經言無方無體。是恐著了方體也。言無聲無臭。是恐著了聲臭也。言不識不知。是恐著了識知也。何者。吾之心。原是超出方體聲臭識知之外也。至於善。卽是心之本色。說恁著不著。如明是目之本色。還說得個不著於明否。聽是耳之本色。還說得個不著於聽否。又如孝子。還可說莫著於孝否。如忠臣。還可說莫著於忠否。昔陽明遭寧藩之變。日夕念其親不置。門人問曰。得無著相。陽明曰。此相如何不著。斯言足以破之矣。○管東溟曰。凡說之不正。而久流於世者。必其投小人之私心。而又可以附於君子之大道者也。愚竊謂無善無惡四字當之。何者。見以爲心之本體。原是無善無惡也。合下便成一個空。見以爲無善無惡。只是心之不著於有也。究竟且成一個混。空則一切解脫。無復掛礙。高明者入而悅之。於是將有如所云。以仁義爲極。以禮法爲土宜。以日用爲緣塵。以操持爲把握。以隨事省察爲逐境。以訟悔遷改爲輪迴。以下學上達爲落階級。以砥節礪行獨立不懼爲意氣。用事者矣。混則一切含糊。無復揀擇。圓融者便而趨之。於是將有如所云。以任情爲率性。以隨俗襲非爲中庸。以闢然媚世爲萬物一體。以枉尋直尺爲舍其身濟天下。以委曲遷就爲無可無不可。以猖狂無忌爲不好名。以臨難苟安爲聖人無死地。以頑鈍無恥爲不動心者矣。由前之說。何善非惡。由後之說。何惡非善。是故欲就而詰之。彼其所占之地步甚高。上之可以附君子之大道。欲置而不問。彼其所握之機緘甚活。下之可以投小人之私心。卽孔孟復作。其奈之何哉。問本朝之學。惟白沙陽明爲透悟。陽明不及見白沙。而與其高弟張東所。湛甘泉相往復。白沙靜中養出端倪。陽明居夷處困。悟出良知。良知似卽端倪。何以他日又闢其勿忘勿助。曰。陽明目空千古。直是不數白沙。故生平並無一語及之。至勿忘勿助之闢。乃是平地生波。白沙曷嘗丟卻有事。只言勿忘勿助。非惟白沙。從來亦無此等呆議論也。○語本體。只是性善二字。話工夫。只是小心二字。

商語

丁長蘅曰。聖賢無討便宜的學問。學者若跳不出安飽二字。猶妄意插腳道中。此討便宜的學問也。○博文是開拓工夫。約禮是收斂工夫。○乾坤一闢一闢也。坎離一虛一實也。震艮一動一靜也。兌巽一見一伏也。皆可作博約註疏。○王龍谿問佛氏實相幻相之說於陽明。陽明曰。有心俱是實。無心俱是幻。無心俱是實。有心俱是幻。龍谿曰。有心俱是實。無心俱是幻。是本體上說工夫。無心俱是實。有心俱是實。是工夫上說本體。又陽明曰。不睹不

聞是本體。戒慎恐懼是工夫。又曰。戒慎恐懼是本體。不睹不聞是工夫。予曰。凡說本體。容易落在無一邊。陽明所云無心俱是幻。景逸所云不做功夫的本體也。今日戒慎恐懼是本體。即不睹不聞原非是無。所云有心俱是實。此矣。凡說工夫。容易落在有一邊。陽明所云有心俱是幻。景逸所云不識本體的功夫也。今日不睹不聞是功夫。即戒慎恐懼。原非是有。所云無心俱是實。此矣。○喜怒哀樂之未發。謂之中。是所空者。喜怒哀樂也。非善也。上天之載。無聲無臭。是所空者。聲臭也。非善也。夫善者內之不落。喜怒哀樂。外之不落。聲臭本至實。亦本至空也。又欲從而空之。將無架屋上之屋。疊床下之床也。○金玉瓦礫之喻。殊覺不倫。夫善者指吾性之所本有而名之也。惡者指吾性之所本無而名之也。金玉瓦礫。就兩物較之。誠若判然。若就眼上看。金玉瓦礫。均之爲惡也。非善也。以其均之爲眼之所本無也。取所本無。喻所本有。非其類矣。○孟子曰。乃若其情。則可以爲善矣。乃所謂善也。蓋因用以顯體也。愚作一轉語曰。乃所謂性。則無不善矣。乃所以善也。蓋因體以知用也。○或謂性體虛明湛寂。善不得而名之。以善名性。淺之乎其視性矣。竊意善者萬德之總名。虛明湛寂。皆善之別名也。名曰清虛湛一。則得名曰善。則不得。十與二五。有以異乎。將無淺之乎其視善也。○孟子不特道情善。且道形善。所謂形色天性是也。情之虛明湛寂。不待言。形則不免重滯矣。由孟子言之。都是虛明湛寂的。何者。以肉眼觀。遍身皆肉。以道眼觀。遍身皆道也。象山每與人言爾目自明。爾耳自聰。亦是此意。○陽明之無善無惡。與告子之無善無惡不同。然費個轉語。便不自然。假如有人於此。揭兼愛爲仁宗。而曰我之兼愛。與墨氏之兼愛也不同。揭爲我爲義宗。而曰我之爲我。與楊氏不同也。人還肯之否。○古之言性者出於一。今之言性者出於二。出於一。統乎太極而爲言也。出於二。雜乎陰陽五行而爲言也。書曰。惟皇上帝。降衷於下民。詩曰。天生蒸民。有物有則。皆就陰陽五行中。拈出主宰。所謂太極也。以其渾然不偏曰衷。以其確然不易曰則。試於此體味。可謂之無善無惡乎。可謂之有善有惡乎。可謂之能爲善。亦能爲惡乎。是故以四端言性。猶云是用非體。即以四德言性。猶云是條件非統體。其善還在可疑可信之間。惟知帝衷物則之爲性。不言善而其爲善也昭昭矣。○形有方所。是極實的物事。易於疑滯。要其所以爲形。本之天命之散而成用也。其亦何嘗不虛也。耳順則有方所者。悉歸融化。實而能虛。不局於有矣。心無方所。是極虛的物事。易於走作。乃其所以爲心。本之天命之聚而成體也。其亦何嘗不實也。從心所欲。不踰矩。則無方所者。悉歸調伏。虛而能實。不蕩於無矣。○鄧定宇秋游記。有天也不做他。地也不做他。聖人也不做他。龍溪極賞之。新本刪去此三語。是此老百尺竿頭進步。惟恐發人之狂。預爲掃蕩也。○高景逸曰。果是透性之人。即言收攝。不會加得些子。若未透性。即言自然。不免加了自然底意思。況借自然。易流懶散。借收攝。可討入頭。故聖賢立教。必通上下。照古今。若以今日禪家的話。去駁孔子。語語是病。不知聖賢所以至今無病者。正在此也。陽明之良知

至矣。暨其末流上者益上。下者益下。則非陽明本旨也。江右先達如羅念菴於此每有救正。王塘南於此每有調停。便俱受不透性之譏矣。心之所以爲心。非血肉之謂也。應有個根柢處。性是已。舍性言心。其究也。必且墮在情識之內。籠而不精。天之所以爲天。非窈冥之謂也。應有個著落處。性是已。舍性言天。其究也。必且求諸常人之外。虛而不實。

論學書

陽明先生曰。求諸心而得。雖其言之非出於孔子者。亦不敢以爲非也。求諸心而不得。雖其言之出於孔子者。亦不敢以爲是也。此兩言者。某竊疑之。夫人之一心。渾然天理。其是天下之真是也。其非天下之真非也。然而能全之者幾何。惟聖人而已矣。自此以下。或偏或駁。遂乃各是其是。各非其非。欲一一而得其真。吾見其難也。故此兩言者。其爲聖人設乎。則聖人之心。雖千百載。而上下冥合符契。可以考不謬。俟不惑。無有求之而不得者。其爲學者設乎。則學者之去聖人遠矣。其求之或得或不得。宜也。於此正應沈潛玩味。虛衷以俟。更爲質諸先覺。考諸古訓。退而益加培養。洗心宥密。俾其渾然者果無媿於聖人。如是而猶不得。然後徐斷其是非未晚也。苟不能然。而徒以兩言橫於胸中。得則是。不得則非。其勢必至自尊自用。德特聰明。輕侮先聖。註腳六經。無復忌憚。不亦誤乎。陽明嘗曰。心卽理也。某何敢非之。然而談何容易。孔子七十從心不踰矩。始可以言心卽理。七十以前。尙不知如何也。顏子其心三月不違仁。始可以言心卽理。三月以後。尙不知如何也。若漫曰心卽理也。吾問其心之得不得而已。此乃無星之秤。無寸之尺。其於輕重長短。幾何不顛倒而失措哉。（與李見羅）○心在人欲上。便是放。在天理上。便是收。天理本內也。因而象之曰在內。人欲本外也。因而象之曰在外。非有方所可求。知此則知把舵之所在矣。今日著意收他。恐收卽成礙。任其走作。腔子裏何物把舵。似只在方所上揣摩。而不於理欲關頭。討個分曉。將來恰成一弄精魂。乃放心。非求放心也。（復唐大光）○南昌有朱以功布衣。行修言道。慥慥君子也。足與章本清布衣。頤頤俊先。暇中可物色之。（與孟白）○以功有朱布衣集。多所發明。向嘗見之。今失其本。容當訪問。佛學三藏十二部。五千四百八十卷。一言以蔽之曰。無善無惡。第辨四字於告子易。辨四字於佛氏難。以告子之見性。佛氏之見性。微也。辨四字於佛氏易。辨四字於陽明難。在佛自立空宗。在吾儒則陰壞實教也。夫自古聖人教人。爲善去惡而已。爲善爲其固有也。去惡去其本無也。本體如是。工夫如是。其致一而已矣。陽明豈不教人爲善去惡。然既曰無善無惡。而又曰爲善去惡。學者執其上一語。不得不忽其下一語也。何者。心之體。無善無惡。則凡所謂善與惡。皆非吾之所固有矣。皆非吾之所固有。則皆情識之用事矣。皆情識之用事。皆不免爲本體之障矣。將擇何者而爲之。未也。心之體。無善無惡。則凡所謂善與惡。皆非吾之所得有矣。皆非吾之所得有。則

皆感遇之應迹矣。皆感遇之應迹。則皆不足爲本體之障矣。將擇何者而去之。猶未也。心之體無善無惡。吾亦無善無惡已耳。若擇何者而爲之。便未免有善在。若擇何者而去之。便未免有惡在。若有善有惡。便非所謂無善無惡矣。陽明曰。四無之說。爲上根人立教。四有之說。爲中根以下人立教。是陽明且以無善無惡。掃卻爲善去惡矣。既已掃之。猶欲留之。縱曰爲善去惡之功。自初學至聖人。究竟無盡。彼直見以爲是。是禮教。非實教也。其誰肯聽。既已拈出一個虛寂。又恐人養成一個虛寂。縱重重教戒。重重囑咐。彼直見以爲是。爲衆人說。非爲吾輩說也。又誰肯聽。夫何故。欣上而厭下。樂易而苦難。人情大抵然也。投之以所欣。而復困之以所厭。界之以所樂。而復撻之以所苦。必不行矣。故曰。惟其執上一語。雖欲不忽下一語。而不可得。至於忽下一語。其上一語。雖欲不弊。而不可得也。羅念菴曰。終日談本體。不說工夫。纔拈工夫。便以爲外道。使陽明復生。亦當攢眉。王塘南曰。心意知物。皆無善無惡。使學者以虛見爲實悟。必依憑此語。如服鴆毒。未有不殺人者。海內有號爲超悟。而竟以破戒負不隲之名。正以中此毒而然也。且夫四無之說。主本體言也。陽明方曰。是接上根人法。而識者至等之。鳩毒。四有之說。主工夫言也。陽明第曰。是接中根以下人法。而昧者遂等之外道。然則陽明再生。目擊茲弊。將有摧心扼腕。不能一日安者。何但攢眉已乎。(同上。)

當下經

當下者。卽當時也。此是各人日用間。現現成成一條大路。但要知有個源頭在。何也。吾性合下具足。所以當下卽是合下。以本體言。通攝見在過去未來。最爲圓滿。當下以對境言。論見在不論過去未來。最爲的切。究而言之。所謂本體。原非於對境之外。另有一物。而所謂過去未來。要亦不離於見在也。特具足者。委是人人具足。而卽是者。尙未必一一皆是耳。是故認得合下明白。乃能識得當下。認得當下明白。乃能完得合下。此須細細參求。未可率爾也。○平居無事。不見可喜。不見可嘆。不見可疑。不見可駭。行則行。住則住。坐則坐。臥則臥。卽衆人與聖人何異。至遇富貴。鮮不爲之充詘矣。遇貧賤。鮮不爲之隕穫矣。遇造次。鮮不爲之擾亂矣。遇顛沛。鮮不爲之屈撓矣。然則富貴一關也。貧賤一關也。造次一關也。顛沛一關也。到此真令人肝膽具呈。手足盡露。有非聲音笑貌所能勉強支吾者。故就源頭上看。必其無終食之間違仁。然後能於富貴。貧賤。造次。顛沛。處之如一。就關頭上看。必其能於富貴。貧賤。造次。顛沛。處之如一。然後算得無終食之間違仁耳。○予謂平居無事。一切行住坐臥。常人亦與聖人同。大槪言之耳。究其所以。卻又不同。蓋此等處。在聖人都從一團天理中流出。是爲真心。在常人則所謂日用而不知者也。是爲習心。指當下之習心。混當下之真心。不免毫釐而千里矣。昔李襄敏講學。諸友競辨良知。發一問曰。堯舜孔子。豈不同爲萬世之師。今有人過堯舜之廟。而不下車者。則心便安。過孔子之廟。而不下車者。則心便

不安。就下車孔廟而言。指曰。良知。則分明是個良知。就不下車。堯舜廟而觀。則安於堯舜廟者。固是個習心。而不安於孔廟者。亦祇是個習心耳。良知何在。衆皆茫然無對。

志憲高景逸先生摯龍

高攀龍字存之。別號景逸。常州之無錫人。萬曆己丑進士。尋丁嗣父憂。服闋。授行人。時四川僉事張世則上疏。謂程朱之學。不能誠意。壞宋一代之風俗。進所著大學古本初義。欲施行天下。一改章句之舊。先生上疏駁之。寢其進書。婁江再入輔政。驅除異己六十餘人。以趨用賢望重。示意鄭材。楊應宿。許其絕婚去之。先生劾錫爵。聲音笑貌之間。雖示開誠公布之意。而精神心術之微。不勝作好作惡之私。論揭陽。添註典史。牛載而歸。遂與顧涇陽復東林書院。講學其中。每月三日。遠近集者數百人。以爲紀綱世界。全要是非明白。小人聞而惡之。廟堂之上。行一正事。發一正論。俱目之爲東林黨人。天啓改元。先生在林下。已二十八年。起爲光祿寺丞。陞少卿。署寺事。孫宗伯明春秋之義。劾舊輔方從哲。先生會議。持之益力。輔太常大理。晉太僕卿。乞差還里。甲子卽家。起刑部侍郎。逆奄魏忠賢亂政。先生謂同志曰。今日之事。未能用倒倉之法。惟有上下和衷。少殺其毒耳。其論與先忠端公相合。總憲缺。先忠端公上速推憲臣。慎簡名賢。疏意在先生也。陞左都御史。糾大貪御史崔呈秀。依律遣戍。亡何逆奄與魏廣微合謀。借會推晉撫一事。盡空朝署。先生遂歸。明年。三朝要典成。坐移宮一案。削籍爲民。毀其東林書院。丙寅。又以東林邪黨逮先生。及忠端公七人。緹帥將至。先生夜半書遺疏。自沈止水。三月十七也。年六十有五。疏云。臣雖削奪。舊係大臣。大臣受辱。則辱國。故北向叩頭。從屈平之遺則。君恩未報。結願來生。崇禎初。逆奄呈秀伏誅。贈太子少保。兵部尚書。賜祭葬。蔭子諡忠憲。其自序爲學之次第云。吾年二十有五。聞令公李元冲（名復陽）與顧涇陽先生講學。始志於學。以爲聖人所以爲聖人者。必有做處。未知其方。看大學或問。見朱子說入道之要。莫如敬。故專用力於肅恭收斂。持心方寸間。但覺氣鬱身拘。大不自在。及放下。又散漫如故。無可奈何。久之。忽思程子謂心要在腔子裏。不知腔子何所指。果在方寸間否耶。覓註釋不得。忽在小學中見其解曰。腔子猶言身子耳。大喜。以爲心不專在方寸。渾身是心也。頓自輕鬆快活。適江右羅止菴（名懋忠）來講。李見羅修身爲本之學。正合於余所持循者。益大喜不疑。是時只作知本工夫。使身心相得。言動無謬。己丑第後。益覺此意津津。憂中讀禮讀易。壬辰謁選。平生取心最重。筮仕自盟曰。吾於道未有所見。但依吾獨知而行。是非好惡。無所爲而發者。天啓之矣。驗之頗近於此。略見本心。安自擔負。期於見義必爲。冬至朝天宮。習儀。僧房靜坐。自覓本體。忽思閑邪存誠句。覺得當下無邪。渾然是誠。更不須覓誠。一時快然。如脫纏縛。癸巳以言事謫官。頗不爲念。歸嘗世態。便多動心。甲午秋赴揭陽。自省胸中理。欲交戰。殊不寧帖。在武林與陸古樵（名粹明）吳子往（名志遠）談論數

日。一日古樵忽問曰。本體何如。余言下茫然。雖答曰無聲無臭。實出口耳。非由真見。將過江頭。是夜明月如洗。坐六和塔畔。江山明媚。知己勸酬。爲最適意時。然余忽忽不樂。如有所束。勉自鼓舞。而神不借來。夜闌別去。余便登舟。益省曰。今日風景如彼。而余之情景如此。何也。窮自根究。乃知於道全未有見。身心總無受用。遂大發憤曰。此行不徹此事。此生真負此心矣。明日於舟中厚設蓐席。嚴立規程。以半日靜坐。半日讀書。靜坐中不帖處。只將程朱所示法門參求。於凡誠敬主靜。觀喜怒哀樂未發。默坐澄心。體認天理等。一一行之。立坐食息。念念不舍。夜不解衣。倦極而睡。睡覺復坐。於前諸法反覆更互。心氣清澄時。便有塞乎天地氣象。第不能常在。在路二月。幸無人事。而山水清美。主僕相依。寂寂靜靜。晚間命酒數行。停舟青山。徘徊碧澗。時坐磐石。溪聲鳥韻。茂樹修篁。種種悅心。而心不著境。過汀州。陸行至一旅舍。舍有小樓。前對山。後臨澗。登樓甚樂。偶見明道先生曰。百官萬務。兵革百萬之衆。飲水曲肱。樂在其中。萬變俱在人。其實無一事。猛省曰。原來如此。實無一事也。一念纏綿。斬然遂絕。忽如百斤擔子。頓爾落地。又如電光一閃。透體通明。遂與大化融合無際。更無天人內外之隔。至此見六合皆心。腔子是其區宇。方寸亦其本位。神而明之。總無方所可言也。平日深鄙學者張皇說悟。此時只看作平常。自知從此方好下工夫耳。乙未春。自揭陽歸。取釋老二家。參之釋典。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。觀二氏而益知聖道之高。若無聖人之道。便無生民之類。卽二氏亦飲食衣被其中而不覺也。戊戌作水居。爲靜坐讀書計。然自丙申後數年。喪本生父母。徙居婚嫁。歲無寧息。只於動中練習。但覺氣質難變。甲辰顧涇陽先生始作東林精舍。大得朋友講習之功。徐而驗之。終不可無端居靜定之力。蓋各人病痛不同。大聖賢必有大精神。其主靜只在尋常日用中。學者神短氣浮。須數十年靜力。方得厚聚深培。而最受病處。在自幼無小學之教。浸染世俗。故俗根難拔。必埋頭讀書。使義理浹洽。變易其俗腸俗骨。澄神默坐。使塵妄消散。堅凝其正心正氣。乃可耳。余以最劣之質。卽有豁然之見。而缺此一大段工夫。其何濟焉。所幸呈露面目以來。纔一提策。便是原物。丙午方實信孟子性善之旨。此性無古無今。無聖無凡。天地人只是一個。惟最上根。潔情無蔽。便能信人。其次全在學力。稍隔一塵。頓遙萬里。孟子所以示瞑眩之藥也。丁未。方實信程子爲飛魚躍。與必有事焉之旨。謂之性者。色色天然。非由人力。鳶飛魚躍。誰則使之。勿忘勿助。猶爲學者戒勉。若真機流行。彌漫布簾。亘古亘今。間不容息。於何而忘。於何而助。所以必有事者。如植穀然。根苗花實。雖其自然變化。而我培蘆。全在勉強學問。苟漫說自然。都無一事。卽不成變化。亦無自然矣。辛亥。方實信大學知本之旨。壬子。方實信中庸之旨。此道絕非名言可形。程子名之曰天理。陽明名之曰良知。總不若中庸二字爲盡。中者停停當當。庸者平平常常。有一毫走作。便不停當。有一毫造作。便非平常。本體如是。工夫如是。天地聖人。不能究竟。況於吾人。豈

有涯際。動物敦倫。謹言敏行。兢兢業業。斃而後已。云爾。此先生甲寅以前之功如此。其後涵養愈粹。工夫愈密。到頭學力。自云心如太虛。本無生死。劉先生謂先生心與道一。盡其道而生。盡其道而死。是謂無生無死。非佛氏所謂無生死也。先生之學。一本程朱。故以格物爲要。但程朱之格物。以心主乎一身。理散在萬物。存心窮理。相須並進。先生謂纔知反求諸身。是真能格物者也。頗與楊中立所說。反身而誠。則天下之物無不在我爲相近。是與程朱之旨異矣。先生又曰。人心明卽是天理。窮至無妄處。方是理。深有助乎陽明致良知之說。而謂談良知者。致知不在格物。故虛靈之用。多爲情識。而非天則之自然。去至善遠矣。吾輩格物。格至善也。以善爲宗。不以知爲宗也。夫善豈有形象。亦非有一善從而知之。知之推極處。卽至善也。致良知。正是止至善。安得謂其相遠。總之致知格物。無先後之可言。格物者。申明致之一字。格物卽在致之中。未有能致而不謂之格物者。先生謂有不格物之致知。則其所致者何事。故必以外窮事物之理爲格物。則可言陽明之致知。不在於格物。若如先生言。人心明卽是天理。則陽明之致知。卽是格物明矣。先生之格物。本無可議。特欲自別於陽明。反覺多所扞格耳。

語

有物必有則。則者至善也。窮至事物之理。窮至於至善處也。○格物是隨事精察。物格是一以貫之。○人心之靈。莫不有知。良知也。因其已知而益窮之。至乎其極。致良知也。○纔知反求諸身。是真能格物者也。○格物愈博。則歸本愈約。明則誠也。○窮理者格物也。知本者物格也。窮理一本而萬殊。知本萬殊而一本。○學者以知至爲悟。不悟不足以爲學。故格物爲要。○無工夫則爲私欲牽引於外。有工夫則爲意念束縛於中。故須物格知至。誠正乃可言也。○朱子曰。致知格物。只是一事。格物以理言也。致知以心言也。由此觀之。可見物之格。卽知之至。而心與理一矣。今人說著物。便以爲外物。不知不窮其理。物是外物。物窮其理。理卽是心。故魏莊渠曰。物格則無物矣。○學有無窮工夫。心之一字。乃大總括。心有無窮工夫。敬之一字。乃大總括。○心無一事之爲敬。○無適自然有主。不假安排。○不知敬之卽心。而欲以敬存心。不識心。亦不識敬。○無妄之謂誠。無適之謂敬。有適皆妄也。○主一之謂敬。無適之謂一。人心如何能無適。故須窮理。識其本體。所以明道曰。學者須先識仁。識得仁體。以誠敬存之而已。故居敬窮理。只是一事。○朱子立主敬三法。伊川整齊嚴肅。上蔡常惺惺。和靖其心收斂。不容一物言敬者。總不出此。然常惺惺。其心收斂。一著意便不是。蓋此心神明。難犯手勢。惟整齊嚴肅。有妙存焉。未嘗不惺惺。未嘗不收斂。內外卓然。絕不犯手也。○人心放他自由不得。○心中無絲髮事。此爲立本。○理不明。故心不靜。心不靜。而別爲法以寄其心者。皆害心者也。人心戰戰兢兢。故坦坦蕩蕩。何也。以心中無事也。試想臨深淵。履薄冰。此時心中還著得一事否。故如臨如履。所以形容戰戰兢兢。必有事焉之象。實則形容坦坦蕩蕩。澄然無事之象也。

○真知天。自是形體隔不得。觀天地則知身心。天包地外。而天之氣透於地中。地之氣皆天之氣。心天也。身地也。天依地。地依天。天地自相依倚。心依身。身依心。身心自相依倚。○心即精神。不外馳。即內凝。有意凝之。反措之矣。○朱子曰。滿腔子是惻隱之心。是就人身上指出此理充塞處。最爲親切。蓋天地之心。充塞於人。身者。爲惻隱之心。人心充塞天地者。即天地之心。人身一小腔子。天地即大腔子也。○孟子心之官則思。思則虛靈不昧之謂。思是心之睿。於心爲用。著事之思。又是思之用也。○一念反求。此反求之心。即道心也。更求道心。轉無交涉。○須知動心最可恥。心至貴也。物至賤也。奈何貴爲賤役。○何以謂心本仁。仁者生生之謂。天只是一個生。故仁即天也。天在人身爲心。故本心爲仁。其不仁者。心蔽於私。非其本然也。○人身內外皆天也。一呼一吸。與天相轉輪。其死也。特脫其闔闢之樞紐而已。天未嘗動也。○理靜者。理明欲淨。胸中廓然無事而靜也。氣靜者。定久氣澄。心氣交合而靜也。理明則氣自靜。氣靜理亦靜。兩者交資互益。以理氣本非二。故默坐澄心。體認天理。爲延平門下至教也。若徒以氣而已。動即失之。何益哉。○默坐澄心。體認天理。謂默坐之時。此心澄然無事。乃所謂天理也。要於此時默識此體云爾。非默坐澄心。又別有天理當體認也。○朱子曰。必因其已發而發明之。省察之法也。吾則曰。必因其未發而發明之。體認之法也。其體明。其用益明矣。○龜山曰。天理即所謂命。知命只事事循天理而已。言命者。惟此語最盡。其實無一事。不要惹事。○窮理者。天理也。天然自有之理。人之所以爲性。天之所以爲命也。在易則爲中正。聖人卦卦拈出。示人。此處有毫釐之差。便不是性學。○人心明即是天理。○既得後。須放開。蓋性體廣大。有得者。自能放開。不然。還是守。不是得。蓋非有意放開也。○道性善者。以無學無具爲善之體。陽明以無善無惡爲心之體。一以善卽性也。一以善爲意也。故曰。有善有惡者。意之動。佛氏亦曰。不思善。不思惡。以善爲善事。以惡爲惡事也。以善爲意。以善爲事者。不可曰明善。○龜山門下相傳。靜坐中觀喜怒哀樂未發前作何氣象。是靜中見性之法。靜中觀者。卽是未發者也。觀不是思。思則發矣。此爲初學者引而至之之善誘也。○佛氏最忌分別是非。如何紀綱得世界。紀綱世界。只是非兩字。亘古亘今。塞天塞地。只是一生機流行。所謂易也。○大易教人。息慮造命。臣弑其君。子弑其父。其所由來者。漸也。既已來矣。豈可逃乎。辨之於蚤。如地中無此種子。秧從何來。○繼之者善。是萬物資始。成之者性。是各正性命。元特爲善之長耳。元而亨。亨而利。利而貞。貞而復。元。繼之者皆此善也。○利貞者。性情也。成造物。方有這性。故至利貞。始言性情。○伊川說游魂爲變。曰。既是變。則存者亡。墜者腐。更無物也。此殆不然。只說得形質耳。游魂如何滅得。但其變化不可測識也。聖人卽天地也。不可以存亡言。自古忠臣義士。何會亡滅。避佛氏之說。而謂賢愚善惡。同歸於盡。非所以教也。況幽明之事。昭昭於耳目者。終不可掩乎。張子曰。大易不言有無。言有無。諸子之陋也。○天地間感應二者。循環無端。所三定數。莫逃者。皆應也。君子盡

道其間者。皆感也。應是受命之事。感是造命之事。聖人祈天永命。皆造命也。我由命造。命由我造。但知委順。而不知順道。非知命者也。○人想到死去。一物無有。萬念自然撇脫。然不如悟到性上一物無有。萬念自無繫累也。○一日克己復禮。無我也。佛氏曰。懸崖撒手。近儒亦曰。拚。皆似之。而實非。何者。以非聖人所謂復禮也。或曰。真爲性命人。被惡名埋沒一世。更無出頭。亦無分毫掛帶。此是欲牽天下入於無忌憚。其流之弊。弑父與君。無所不至。○政事本於人才。舍人才而言政者。必無政。財用本於政事。舍政事而言財者。必無財。○有閔錢緒山曰。陽明先生擇才。始終得其用。何術而能然。緒山曰。吾師用人。不專取其才。而先信其心。其心可托。其才自爲我用。世人喜用人之才。而不察其心。其才止足以自利其身已矣。故無成功。愚謂此言。是用才之訣也。然人之心地不明。如何察得人心術。○人不患無才。識進則才進。不患無量。見大則量大。皆得之於學也。

劉記

心無出入。所持者志也。○道無聲臭。體道者言行而已。○人心纔覺。便在腔子裏。不可著意。○有憤便有樂。不知手之舞之。足之蹈之。平日無憤無樂。只是悠悠。○天然一念現前。能爲萬變主宰。此先立乎其長者。○當下。卽是此默識要法也。然安知其當下果何如。朱子曰。提醒處。卽是天理。更別無天理。此方是真當下。○易之本體。只是一生字。工夫只是一懼字。○窮至無妄處。方是理。

說類

靜坐之法。喚醒此心。卓然常明。志無所適而已。志無所適。精神自然凝復。不待安排。勿著方所。勿思效驗。初入靜者。不知攝持之法。惟體貼聖賢切要之言。自有入處。靜至三日。必臻妙境。○靜坐之法。不用一毫安排。只平平常常。默然靜去。此平常二字。不可容易看過。卽性體也。以其清淨。不容一物。故謂之平常。畫前之易如此。人生而靜。以上如此。喜怒哀樂未發如此。乃天理之自然。須在人各自體貼出。方是自得。靜中妄念強除不得。真體既顯。妄念自息。昏氣亦強除不得。妄念既淨。昏氣自清。只體認本性。原來本色。量他惺然而已。大抵著一毫意不得。著一毫見不得。纔添一念。便失本色。由靜而動。亦只平平常常。惺然動去。靜時與動時一色。動時與靜時一色。所以一色者。只是一個平常也。故曰無動無靜。學者不過借靜坐中。認此無動無靜之體云爾。靜中得力。方是動中真得力。動中得力。方是靜中真得力。所謂靜者此也。所謂仁者此也。所謂誠者此也。是復性之道也。(靜坐說)○前靜坐說。觀之猶未備也。夫靜坐之法。入門者藉以涵養。初學者藉以入門。彼夫初入之心。妄念膠結。何從而見平常之體乎。平常則散漫去矣。故必收斂身心。以主於一。一卽平常之體也。主則有意存焉。此意亦非著意。蓋心中無事之謂一。著意則非一也。不著意而謂之意者。但從衣冠瞻視間。整齊嚴肅。則心自一。漸久漸熟。平常矣。故

主一者。學之成始成終者也。（靜坐說後）○凡人之所謂心者念耳。人心日夜繫縛在念上。故本體不現。一切放下。令心與念離。便可見性。放之念亦念也。如何得心與念離。放退雜念。只是一念。所謂主一也。習之久自當一日豁然。（示學者）○古人何故最重名節。只爲自家本色。原來冰清玉潔。著不得些子汙穢。纔些子汙穢。自家便不安。此不安之心。正是原來本色。所謂道也。（同上）○爲善必須明善。善者性也。性者人生而靜是也。人生而靜時。胸中何會有一物來。其營營擾擾者。皆有知識以後。日添出來。非其本然也。既是添來。今宜減去。減之又減。以至於減無可減。方始是性。方始是善。何者。人心湛然無一物時。乃是仁義禮智也。爲善者。乃是仁義禮智之事也。（爲善說）○今人所謂天。以爲蒼蒼在上者云耳。不知九天而上。九地而下。自吾之皮毛骨髓。以及六合內外皆天也。然則吾動一善念。而天必知之。動一不善念。而天必知之。而天又非屑屑焉。知其善而報之善。知其不善而報之不善也。凡感應者如形影然。一善感而善應隨之。一不善感。而不善應隨之。自感自應也。夫曰自感自應。何以謂之天。何以爲天必知之也。曰自感自應。所以爲天也。所以爲其物不貳也。若曰有感之者。又有應之者。是二之矣。惟不二所以不爽也。（知天說）○昔朱子初年。以人自有生。卽有知識。念念遷革。初無頃刻停息。所謂未發者。乃寂然之本體。一日之間。卽萬起萬滅。未嘗不寂然也。蓋以性爲未發。心爲已發。未發者卽在常發中。更無未發時也。後乃知人心有寂有感。不可偏以已發爲心。中者。心之所以爲體。寂然不動者也。性也。和者。心之所以爲用。感而遂通者。情也。故章句云。喜怒哀樂情也。其未發則性也。二語指出性情。如指掌矣。王文成復以性體萬古常發。萬古常不發。以鐘爲喻。謂未叩時。原是驚天動地。已叩時。原自寂天寞地。此與朱子初年之說相似。而實不同。蓋朱子初年。以人之情識。逐念流轉。而無未發之時。文成則以心之生機。流行不息。而無未發之時。文成之說微矣。而非中庸之旨也。中庸所謂未發。指喜怒哀樂言。夫人豈有終日喜怒哀樂者。蓋未發之時爲多。而喜怒哀樂可言未發。不可言不發。文成所謂發而不發者。以中而言。中者天命之性。天命不已。豈有未發之時。蓋萬古流行。而太極本然之妙。萬古常寂也。可言不發。不可言未發。中庸正指喜怒哀樂未發時。爲天命本體。而天命本體。則常發而不發者也。情之發。性之用也。不可見性之體。故見之於未發。未發一語。實聖門指示見性之訣。靜坐觀未發氣象。又程門指示初學者。攝情歸性之訣。而以爲無未發時者。失其義矣。（未發說）○聖人之學。所以異於釋氏者。只一性字。聖人言性。所以異於釋氏言性者。只一理字。理者天理也。天理者天然自有之條理也。故曰天敘。天秩。天命。天討。此處差不得鍼芒。先聖後聖。其揆一也。明道見得天理精。故曰傳燈錄。千七百人。若有一人悟道者。臨死須尋一尺布裹頭而死。必不肯削髮異服而終。此與會子易簣意同。此理在拈花一脈之上。非窮理到至極處。不易言也。（心性說）○老氏氣也。佛氏心也。聖人之學。乃所謂性學。老氏之所謂心所謂

性則氣而已。佛氏之所謂性則心而已。非氣心性有二。其習異也。性者天理也。外此以爲氣。故氣爲老氏之氣。外此以爲心。故心爲佛氏之心。聖人氣則養其道義之氣。心則存其仁義之心。氣亦性也。心亦性也。或者以二氏言虛無。遂諱虛無。非也。虛之與實。有之與無。同義而異名。至虛乃至實。至無乃至有。二氏之異。非異於此也。性形而上者也。心與氣形而下者也。老氏不氣。極於不可名不可道。佛氏之心。極於不可思不可識。皆形而上者也。二氏之異。又非異於道器也。其端緒之異。天理而已。(氣心性說)○伊川曰。在物爲理。處物爲義。此二語關涉不小。此即聖人良止心法。胡廬山以爲心即理也。舍心而求諸物。遺內而徇外。舍本而逐末也。嗚呼。天下豈有心外之物哉。當其寂也。心爲在物之理。義之藏於無朕也。當其感也。心爲處物之義。理之呈於各當也。心爲在物之理。故萬象森羅。心皆與物爲體。心爲處物之義。故一靈變化。物皆與心爲用。體用一源。不可得而二也。物顯乎心。心妙乎物。妙物之心。無物於心。無物於心。而後能物物。故君子不從心以爲理。但循物而爲義。不從心爲理者公也。循物爲義者順也。故曰廓然大公。物來順應。故曰聖人之喜怒。在物不在己。八元當舉。當舉之理在八元。當舉而舉之。義也。四凶當罪。當罪之理在四凶。當罪而罪之。義也。此之謂因物付物。此之謂良背行庭。內外兩忘。澄然無事也。彼徒知昭昭靈靈者爲心。而外天下之物。是心爲無炬之心。以應天下之物。師心自用而已。與聖賢作處。天地懸隔。(理義說)○張子曰。形而後有氣質之性。天地間性有萬殊者。形而已矣。以人物言之。人形直而靈。獸形橫而蠢。以人言之。形情而靈。形獨而蠢。故史傳所載商臣伯石之類。皆形也。形異而氣亦異。氣異而性亦異。非性異也。弗虛弗靈。性弗著也。夫子曰。性相近也。習染未深之時。未始不可爲善。故曰相近。然而賢美者習於善易。習於惡難。質惡者習於惡易。習於善難。上智下愚。則氣質美惡之極。有必不肯習於善。必不肯習於惡也。故有形以後。皆氣質之性也。天地之性。非學不復。故曰學以變化氣質爲主。或疑天地之性。氣質之性。不可分性爲二者。非也。論性於成形之後。猶論水於淨垢器中。道著性字。只是此性。道著水字。只是此水。豈有二耶。或又疑性自性。氣質自氣質。不可混而一之者。亦非也。天地之道。爲物不貳。故性即是氣。氣即成質。惡人之性。如垢器盛水。情者已垢。垢者亦水也。明乎氣質之性。而後知天下有自幼不善者。氣質而非性也。故曰氣質之性。君子有弗性者焉。(氣質說)○凡了悟者皆乾也。修持者皆坤也。人從迷中。忽覺其非。此屬乾知。一覺之後。遵道而行。此屬坤能。皆乾坤端倪。而非其體。乍悟復迷。乍作復止。未足據也。必至用力之久。一旦豁然。如大畜之上九。畜極而通。曰何天之衢。乃如是非。心境都忘。宇宙始闢。方是乾知。知之既真。故守之必力。細行克矜。小物克謹。視聽言動。防如關津。鎮如山岳。方是坤能。譬之於穀。乾者陽。發生耳。根苗花實皆坤也。蓋乾知其始。坤成其終。無坤不成物也。故學者了悟在片時。修持在畢世。若曰悟矣。一切冒嫌疑。毀藩籬。曰吾道甚大。奈何爲此拘拘者。則有生無成。苗不秀。秀

不實。惜哉。（乾坤說。）○真放下乃真操存。真操存乃真放下。心存誠敬。至於死生不動。更有何物不放下耶。若謂心存誠敬。胸中有誠敬。則拳拳服膺。胸中有一善乎。本體本無可指。聖人姑拈一善字。工夫極有多方。聖人爲拈一敬字。（鄭願請益。）

辨

大學致知在格物。物格而后知至。陽明曰。所謂致知格物者。致吾心之良知於事物物也。致吾心良知之天理於事物物也。則事物各得其理矣。事物各得其理。格物也。是格物在致知。知至而後物格也。又曰。物事也。格正也。但意念所在。卽要去其不正。以全其正。又曰。格物者。格其心之不正。以歸於正。是格物在正心誠意。意誠心正。而後格物也。（陽明辨。）○凡人之學。謂之曰。勝外遺內。謂之曰。玩物喪志者。以其不反而求諸理也。求諸理。又豈有內外之可言哉。在心之理。在物之理。一也。天下無性外之物。無心外之理。猶之器受日光。在彼在此。日則一也。不能析之而爲二。豈待合之而始一也。（同上。）

論學書

平昔自認。以此心惺然常明者爲道心。惟知學者有之。蚩蚩之氓無有也。卽其平日幾希。因物感觸。倏明倏晦。如金在鑛。但可謂之鑛。不可謂之金。如水凝冰。但可謂之冰。不可謂之水。而先生乃曰。僮僕之服役中節者。皆道心也。初甚疑之。已而體認。忽覺平日所謂惺然常明之心。乃是把握之意。而蚩蚩之氓。有如鳶飛魚躍。出於任天之便者。反有合於不識不知之帝則。特彼日用不知耳。然則無覺非也。有意亦非也。必以良心之自然者爲真。稍涉安排。卽非本色矣。（與許敬菴。）○佛氏所謂善。念中善事也。與聖人言善。絕不相干。韓子曰。彼以煦煦爲仁。予子爲義。其小之也。固宜。如佛氏所謂善。其無之也亦宜。（答顧涇陽。）○格物之功。非一。其要歸於知本。知修身爲本。而本之天下無餘事矣。蓋格來格去。知得世間總無身外之理。總無修外之工。正其本。萬事理。更不向外著一念。如此自然。純乎天理。而無一毫人欲之私。豈不是止至善也。程朱錯認。此謂知本是闕文。而謂格致別有傳。遂令修身爲本二節無歸著。後世知得此謂知本。是原文。而謂格物只格本末。又令格物致知之工。無下手。假令一無知識之人。不使讀書講論。如朱子四格法。而專令格本末。其有入乎。（同上。）○諸老之中。塘南可謂洞徹心意者矣。然以愚見窺之。尙有未究竟在。何則。聖人之學。上下一貫。故其表裏精蘊。無不兼到。舉要而言。循理而已。循理便無事。卽無思無爲之謂也。今徒曰。無思無爲。得手者。自不至遺棄事物。然已啓遺棄事物之弊矣。如曰。止於至善。有何名相倚著之可言。至矣極矣。今必曰。無善無惡。又須下轉語曰。無善無惡。乃所以爲至善也。明者自可會通。然而以之明心性者。十之一。以之墮行檢者。十之九矣。無思無爲者。卽無善無惡之謂也。未離知解。則

未離門戶。未離門戶。則未離倚著。倚著易知。而無倚著之倚著難知也。故曰尙有未究竟在。聖人之道。至易至簡。無可名言。故曰予欲無言。惟其無可言。故其可言者。人倫日用之常而已。所以愈淺而愈深。愈卑而愈高。愈顯而愈微。然而如之何。而可使人見本體也。曰。此在人之信。而非可以無思無爲。無善無惡。轉令人走向別處去也。如易曰乾。元亨利貞。如言人仁義禮智之謂也。停停當當。本體如是而已。信得及者。別無一事。日用常行。人倫事物。無令少有孛壞而已。此所以爲至易至簡也。（同上。）○善卽生生之易也。有善而後有性。學者不明善。故不知性也。夫善洋洋乎盈眸而是矣。不明此則耳目心志。一無著落處。其所學者僞而已矣。然其機竅在於心。人心反復入身來。故能向上尋去。下學而上達也。（答馮少墟。）○方寸卽宇宙也。世人漫視爲方寸耳。願非窮究到名言不立之地。爲名言而已。非存養於思慮未發之先。爲思慮而已。名言思慮。爲憧憧之朋從而已。（答劉念臺。）○理者心也。窮之者亦心也。但未窮之心。不可爲理。未窮之理。不可爲心。此處非窮參妙悟不可。悟則物物有天然之則。日用之間。物還其則而已。無與焉。如是而已。（同上。）○心一也。黏於軀殼者爲人心。卽爲識。發於義理者爲道心。卽爲覺。非果有兩心。然一轉則天地懸隔。謂之覺矣。猶以爲形而下者。乘於氣機也。視聽持行皆物也。其則乃性也。佛氏以擊拳豎拂。運水搬柴。總是神通妙用。蓋以縱橫豎直。無非是性。而毫釐之差。則於則上辨之。凡事稍不合。則必有不安。此見天然自有之中。毫髮差池不得。若觀佛氏於彝倫之際。多所未安。彼卻不顧也。（同上。）○敬者絕無之盡也。有毫釐絲忽在。便不是。有敬字在。亦不是。（同上。）○存養此心純熟。至精微純一之地。則卽心卽性。不必言合。如其未也。則如朱子曰。虛靈知覺。一而已矣。而所以爲知覺者不同。不嫌於分割也。（與錢啓新。）○貨色二字。落腳便成禽獸。（與揭陽先生。）○自昔聖賢兢兢業業。不敢緩口說一句大膽話。今卻不然。天下人不敢說底話。但是學問中人說以心性之虛。見爲名教聖人者多矣。（與管東溟。）○某洗心待益。但見本性。本無常變。變動他不得。一切變幻。皆銷歸於此。（候趙儕鶴師。）○嘗妄意以爲今日之學。甯守先儒之說。拘拘爲尋行數墨。而不敢談玄說妙。自陷於不知之妄作。甯稟前哲之矩。硜硜爲鄉黨自好。而不敢談圓說通。自陷於無忌憚之中庸。積之之久。倘習心變革。德性堅凝。自當恍然知大道之果。不離日用常行。而步步踏實地。與對塔說相輪者遠矣。（答葉臺山。）○學必須悟。悟後方知痛癢耳。知痛癢後。直事事放過不得。（與羅匡湖。）○戒懼慎獨。不過一靈炯然不昧。知是必行。知非必去而已。所以然者何也。此件物事。不著一毛。惟是知是必行。知非必去。斬斬截截。潔潔淨淨。積習久之。至於動念必正。方是此件。不然。只是見得他光景。不爲我有。試體行不憚心時。還是此件否耶。（答耿庭懷。）○不患本體不明。只患工夫不密。不患理一處不合。惟患分殊處有差。必做處十分酸澀。得處方能十分通透。（復錢蘄菴。）○知危者便是道心。（同上。）○人心一片太虛。

是廣運處。此體一顯即顯。無漸次可待。微此則爲明心。一點至善。是真宰處。此體愈窮愈微。有層級可言。微此方爲知性。或曰至善。是現成天則。有何層級。曰所謂層級。就人見處言。身到此處。見到此處。進一層。又一層。見到天然。停停當當處。方是天則。此即窮理之謂也。或曰虛到極處。便見至善。豈虛是虛。善是善。曰只看人入處何如。從窮理入者。即虛是理。虛是知覺。便是仁義禮智。不從窮理入者。即氣是虛。仁義禮智。只是虛靈知覺。緣心性非一。二只在毫芒眇忽間故也。(同上)○某與李先生(見羅)稍異者。以格物致知而知本。以知本爲物格知至耳。至於主意。則在知止工夫。則在知本一也。吾人日用。何會頃刻離著格物。開眼便是開口便是。動念便是。善格物者時時知本。善知本者時時格物。格透一分。則本地透一分。止地透一分耳。(與徐匡岳)○復元聖賢也。見在已是康齋等輩矣。說者謂康齋不及白沙透悟。蓋白沙於性地上窮研極究。以臻一旦豁然。康齋只是行誼潔修。心境靜樂。如享現成家當者然。其日漸月摩。私欲淨盡。原與豁然者一般。即敬軒亦不見作此檢工夫。至其易簣之詩。此心惟覺性天通。則是豁然境界。不可謂其不悟。復元再肯進此一步。則幾矣。但恐其質妙行敦。身心已定。疊得去。日用已洒落得去。不信有此一步。只有一試法。須自知之。有妄想否。有倚靠否。若有妄想。即樂亦須假物。如讀書亦假借也。若有倚靠。即敬亦是倚靠。如以敬直內。便不是直也。(論辛復元)○辛全字復元。家貧。十七八纔知讀書。即有志聖學。三十不娶。友人勸之始娶室。不赴試。當事挽之。廩於學宮。崇禎時以薦舉入朝。所著有樂天集。養心錄。然其人胸中憤憤。急欲自見。劉先生曰。辛復元儒而僞者也。馬君謨禪而僞者也。若謨衢州人。林增志師之。○聖學全不靠靜。但各人稟賦不同。若精神短弱。決要靜中培撓豐碩。收拾來便是良知。散漫去都成妄想。(答吳安節)○人生處順境好過。卻險。處逆境難過。卻穩。世味一些靠不著。方見道味親切。道味有些靠不著。只是世味插和。兩者推敲。儘有進步。若順境中一切混過矣。(同上)○接教言連日精神不暢。此不可放過。凡天理自然通暢和樂。不通暢處。皆私欲也。當時刻喚醒。不令放倒。(與吳子微)○心體無有形體。無有邊際。無有內外。無有出入。停停當當。直下直上。不容絲毫人力。但昏雜時略喚醒。一醒即是本體昭然。現前更不待認而後合。待認而合。則與道爲二。反成急迫躁擾矣。靜中不可空持硬守。必須涵泳聖賢之言。使義理律津悅心。方得天機流暢。○此道既爾充塞。形色即是天性。但隨有所在。一切整齊嚴肅。許大乾坤。樞紐在此。總無餘事矣。(俱同上)○居平日取聖賢書。循循而讀之。內體諸身而合。外應之事而順。自不覺其篤信而深好之。故自學庸語孟周程張朱諸書而外。不敢泛有所讀。確守師說。亦不敢自立所見。出而應世。一秉其所信。亦不敢有所委曲求濟於其間。(答史玉池)○爲己之根未深。怒於毀者必喜於譽。卻是平日所爲好事。不過欲入道得一個好。於自己的性分都無干涉。(同上)○躬行君子。聖人所謂未得者。要形色純是天性。聲爲律。身爲度。

做到聖人亦無盡處。所以爲未得。故不悟之修。止是粧飾。不修之悟。止是見解。二者皆聖人所謂文而已。豈躬行之謂哉。（答肅康侯。）○某自甲午年赴謫所。從萬山中磐石上。露出本來面目。修持十五年。祇覺一毛尚在。去年一化。方知水窮山盡處耳。雖然。聖解一破立盡。凡情萬疊難銷。古德牧之爲牛。某則小之爲君。夫何爲哉。恭己正南面而已。（答瞿炯觀。）○廡廟山林。俱各有事。在山林者一念不空。即非真體。有民社者一念不實。亦非真空。（同上。）○人生只有一個念頭最可畏。全憑依他不得。精察天理。令這念頭只在兢業中行。久之純熟。此個念頭。即是天理。孔聖七十方到此地位。吾輩何敢說大話也。（與丁子行。）○足下契禪獨深。而好觀程子遺書。先入之言。主張於內。爲力甚難。倘於高明未合。願姑舍之。萬勿援釋合儒。爲孔門大罪業。今之陽崇儒而陰從釋。借儒名以文釋行者。大熾。足下才高力強。尤大可慮。與其似是亂真。則不若靜守禪宗。（答劉直州。）○李先生獨揭止修之旨。自頂至踵。皆爲實地頭。無動無靜。皆爲實工夫。其意微矣。其功大矣。吾學者得之。則此聖賢之言。皆見下落。如五味之相濟。而不相爲病。不害學者。舉一廢百。亦有不覺其相爲抵牾者何也。聖人之言。寬而不迫。雖至於千變萬化。而道則一也。李先生提綱挈領之教。說近於執。執則迫矣。故某以爲既得其大本。則宜益涵泳聖賢之言。而寬以居之。斯爲不失李先生之意也。（與羅止菴。）○談良知者。致知不在格物。故虛靈之用。多爲情識。而非天則之自然。去至善遠矣。吾輩格物。格至善也。以善爲宗。不以知爲宗也。故致知在格物一語。而儒禪判矣。（答汪儀寰。）○陽明先生於朱子格物。若未嘗涉其藩者。其致良知。乃明明德也。然而不本於格物。遂認明德爲無善無惡。故明德一也。由格物而入者。其學實。其明也。卽心卽性。不由格物而入者。其學虛。其明也。是心非性。心性豈有二哉。則所從入者。有毫釐之辨也。（答方本菴。）○體卽是用。用卽是體。雖不容分。然用寂是體。體發是用。亦不容混。一觀而用寂矣。所謂觀未發者如是。若徒觀是氣象。何啻千里。人能知用寂之體。只於此立本。乃真復也。（與吳觀華。）○寂卽是易。發卽是交。（同上。）○此事疑之甚難。散之甚易。道豈有聚散乎。正欲疑此無聚散者。故本體本無散。工夫只是疑。（與周季純。）○學問只要一絲不掛。其體方真。體既真。用自裕。到真用工夫時。卽工夫一切放下。方是工夫。（同上。）○身心之事。當汲汲求之。不可丟在無事。甲中一切求閒好靜。總是無事生事。（與李子靜。）○學問在知性而已。知性者明善也。孟子道性善。而言必稱堯舜者。何也。性無象。善無象。稱堯舜者。象性善也。若曰如是如是。言上會者淺。象上會者深。此象在心。得其正時。識取。心得其正。心中無事時也。（與陳似水。）○於穆之真。絕無聲無臭。安得有富貴貧賤夷狄患難。是刀鋸鼎鑊之所不能及。安得有死生。但在日用。煉習。純是此件。卽真無死生耳。（與孫淇澳。）○都下近傳姑蘇詞林。作六君子弔忠文。想如文敏正實其說矣。此何異公子無忌。約賓客入秦軍乎。杜門謝客。正是此時道理。彼欲殺時。豈杜門所能逃。然

即死是盡道而死。非立巖墻而死也。大抵現前道理極平常。不可著一分怕死意思。以害世教。不可著一分不怕死意思。以害世事。想丈於極痛憤時。未之思也。（與劉念臺）

雜著

默而識之曰悟。循而體之曰修。修之則彝倫日用也。悟之則神化性命也。聖人所以下學而上達。與天地同流。如此而已矣。今之為悟者。或攝心而乍見心境之開明。或專氣而乍得氣機之宣暢。以是為悟。遂欲舉吾聖人明善誠身之教。一掃而無之。決隄防以自恣。誠是非而安心。謂可以了生死。嗚呼。其不至於率禽獸食人。而人相食不止矣。（近思錄序）○聖人言道。未嘗諱言無也。曰上天之載。無聲無臭。無聲無臭者。不可言。言人倫庶物而已。天生蒸民。有物有則。故典曰天序。禮曰天秩。命曰天命。討曰天討。是之謂天則。聖人之學。物還其則。而我無與焉。萬變在人。實無一事。無之極也。是故言天下之至蹟。而不可惡也。言天下之至動。而不可亂也。彼外善以為為性。故物曰外物。窮事物之理曰徇外。直欲一掃而無之。不知心有未盡。不可得而無也。理有未窮。心不可得而盡也。今以私欲未淨之心。遽遣之使無。其勢必有所不能。則不得不別為攝心之法。外人倫庶物而用其心。至於倫物之間。知之不明。處之不當。居之不安。將紛擾滋甚。而欲其無也。愈不可得矣。是故以理為主。順而因之。而不有者。吾之所謂無也。以理為障。逆而掃之。而不有者。彼之所謂無也。（許敬菴語要序）○陽明先生所謂善。非性善之善也。何也。彼所謂有善有惡者。意之動。則是以善屬之意也。其所謂善。第曰善念云爾。所謂無善。第曰無念云爾。吾以善為性。彼以善為念也。吾以善自人生而靜以上。彼以善自吾性感動而後也。故曰非吾所謂性善之善也。吾所謂善。元也。萬物之所資始而資生也。烏得而無之。故無善之說。不足以亂性。而足以亂教。善一而已矣。一之而一元。萬之而萬行。為物不二者也。天下無無念之心。患其不一於善耳。一於善即性也。今不念於善而念於無。無一念也。若曰患其著焉。著於善。著於無。一著也。著善則拘。著無則蕩。拘與蕩之患。倍捷無算。故聖人之教。必使人格物。物格而善明。則有善而無著。今懼其著。至夷善於惡而無之。人遂將視善如惡而去之。大亂之道也。故曰足以亂教。古之聖賢。曰止善。曰明善。曰擇善。曰積善。蓋懇懇焉。今以無之一字掃而空之。非不教為善也。既無之矣。又使為之。是無食而使食也。（方本菴性善釋序）○至日閉關。關心竊也。其紛念為商旅。其真宰為后。商旅不行。則內固。后而省方。則外馳。闔乾坤之門。而為關。斯為闔乾坤之戶。而為感德大業。三百八十四畫。一畫結之。（點朱吟序）○諸賢之登斯堂也。有不離離肅肅者乎。此豈離肅肅之時。有喜乎。有怒乎。有哀樂乎。抑有思慮乎。無有也。所謂未發也。善之體也。一反觀而明矣。此反觀者何物也。心也。明德也。性寂而靜。心能觀之。情發而動。心能節之。此心之所以純乎性情。而明德之所以體用乎至善也。格致之法也。（桐川會續記序）○姚江之弊。

始也掃聞見以明心耳。究而任心而廢學。於是乎詩書禮樂輕。而士鮮實悟。始也掃善惡以空念耳。究且任空而廢行。於是乎名節忠義輕。而士鮮實修。（崇文會語序）○論語二十篇不言心。第兩言之。曰其心三月不違仁。曰從心所欲。不踰矩。是則固有違仁踰矩之心矣。自致良知之宗揭。學者遂認知爲性。一切隨知流轉。張皇恍惚。其以恣情任欲。亦附於作用變化之妙。而迷復久矣。（尊聞錄序）○耳目手足者。形也。視聽持行者。色也。聰明恭重者。性也。本來如是。復還其如是之謂工夫也。修而不悟者。徇末而迷本。悟而不徹者。認物以爲則。不知欲修者。正須求之本體。欲悟者。正須求之工夫。無本體。無工夫。無本體也。（馮少墟集序）○感應所以爲鬼神。非有鬼神以司感應。聖人以天理如是。一循其自然之理。所以爲義。佛氏以因果如是。攝人以果報之說。所以爲利。（感應篇序）○今人欽欽焉。目明耳聰。手恭足重。心空空而無適。於斯時也。微內外非天乎。天非性乎。性非善乎。以其爲人之本色。無纖毫欠缺。無纖毫汙染。而謂之善也。循是而動。不違其則之謂道。故學莫難於見其本色。見本色斯見性矣。程子以學者須先識仁。而謂不須防檢。不須窮索。夫學豈可廢防檢窮索。欲人識防檢窮索之非本色。辨其非本色者。即知其本色。知其本色。則防檢窮索。皆本色也。（曹真宇集序）○學欲其得之心而已。無所得。諸其心。則物也者。物也。有所得。諸其心。則物也者。知也。物自爲物。故物不關於性。物融爲知。則性不累於物。如此而已矣。（敦訓韻律序）○古之至人。以變易成其不易。以不易真其變易。夫人自少壯而老。身體髮膚。日遷日謝。變易矣。而心不易也。夫人之心。思營爲萬起萬滅。變易矣。而性不易也。吾萬起萬滅者。注之於是。而不一焉。是爲以變易成其不易。久之而熟。道義成性。向之萬起萬滅者。轉而爲萬變萬化之妙。是爲以不易真其變易。夫人之夢也。其遊魂能視。能聽。能言。能動。無質。無體。與有質有體者不異。然遊魂爲變。變而不可知者。以其昧而不靈。至成性而遊魂始靈。故大人通晝夜而知守其不易也。（王應峯壽序）○人之率然而動。皆欲也。惕然而慮。皆理也。欲動而慮止。則得天之分。而安危存亡治亂之機也。（慮得集序）○太極者。理之極。至處也。其在人心。湛然無欲。即其體也。先儒云。心即太極。此語須善會。無欲之心。乃真心。真心斯太極矣。若但見其無形。無方無際而已。是見也。有所見。便是妄。（書悟易篇）○凡人而可至於聖人者。只在慎獨。獨者。本然之天明也。人所不知。而已所獨知也。是即知其爲是。非即知其爲非。非由思而得。非由慮而知。即此是天。即此是地。即此是鬼神。無我無人。無今無古。總是這個。知得這個可畏。即便是敬。不欺瞞。這個。即便是誠。一一依這本色。即便是明。（書扇）○覺者。心也。敬者。身也。今人四體不端。見君子而後肅焉。端焉。所以不安者。非由見君子而然。其性然也。見君子而性斯顯耳。故心覺而身敬者。坤承乾也。乾坤合德。則形性渾融。久而熟。凡而聖矣。（同上）○陸古樞曰。只要立大本。一日有一日之力。一月有一月之力。務要靜有定力。令我制事。毋使事制我。（此下皆三時記）

○陸粹明號古樵。廣東新會人。從潮陽蕭自菴學。以主靜爲宗。余深喜其言。聞其謂子微曰。靜後。覺真氣從丹田隱隱而生。予又懼其誤認主靜之旨也。○明月臨江。不能飲酒。亦覺幽植內攻。不暢諸外。蓬牕隱坐。深自克省。知前功之不切。手勢一轉。○李見羅書云。果明宗。果知本。真有心意知物。各止其所。而格致誠正。總付之無所事。光景矣。又曰。格致誠正。不過就其中缺漏處。照管提撕。使之常止。常止則身常修。心常正。意常誠。知常致。而物自格矣。余則以大學格致。卽中庸明善。所以使學者辨志定業。絕利一源。分剖爲己爲人之介。精研義利是非之極。透頂徹底。窮穴擣巢。要使此心光明洞達。直截痛快。無毫髮含糊。疑似於隱微之地。以爲自欺之主。夫然後爲善。而更無不爲之意。拒之於前。不爲惡。而更無欲爲之意。引之於後。意誠心正。身修。善之所以純粹而精。止之所以敦厚而固也。不然。非不欲止欲修。而氣稟物欲。拘蔽萬端。恐有不能實用其力者矣。且修身爲本。聖訓昭然千古。誰不知之。只緣知誘物化。不能反躬。非欲能累人。知之不至也。何以且晝必無穿窬之念。夜必無穿窬之夢。知之切至也。故學者辨義利是非之極。必皆如無穿窬之心。斯爲知至。此工夫喫緊沈著。豈可平鋪放在。說得都無氣力。且條目次第。雖非今日致。明日誠。然著個先後字。亦有意義。不宜如此籠侷。此不過先儒舊說。見羅則自謂孔會的傳。恐決不入也。○余觀文成之學。蓋有所從得。其初從鐵柱宮道士。得養生之說。又聞地藏洞異人。言周濂溪程明道是儒家兩個好秀才。及妻一齋與言格物之學。求之不得其說。乃因一草一木之說。格及官舍之竹。而致病。旋即棄去。則其格致之旨。未嘗求之。而於先儒之言。亦未嘗得其言之意也。後歸陽明洞。習靜導引。自謂有前知之異。其心已靜而明。及謫龍場。萬里孤遊。深山夷境。靜專澄默。功倍尋常。故胸中益洒洒。而一旦恍然有悟。是其舊學之益精。非於致知之有悟也。特以文成不甘自處於二氏。必欲篡位於儒宗。故據其所得。拍合致知。又粧上格物。極費工力。所以左籠右罩。顛倒重複。定眼一覷。破綻百出也。後人不得文成之金鍼。而欲強繡其鸞鴛。其亦誤矣。○蕭自菴臨別謂曰。公當齋養數年。不可發露。先輩皆背地用一陣堅苦工夫。故得成就耳。余深然之。○或曰。至善自性體。宋儒如何認作極功。余曰。公自認作極功。朱子未嘗如此說。門人問曰。至善是各造其極。然後爲至否。朱子曰。至善是自然的道理。如此說不得。又曰。至善是些子恰好處。天理人心之極致也。公且看人心。若純乎天理。而無一毫人欲之私。此何等境界。還算不得性體否。曰。一草一木皆要格。如何。余曰。公看上下文否。聖賢之言。隨人抑揚。人欲專求性情。故推而廣之曰。性情固切。草木皆有理。不可不察。人欲泛觀物理。則又曰。致知當知至善所在。若徒欲泛觀物理。恐如大軍之遊騎。出大遠而無所歸也。一進一退。道理森然。何嘗教人去格草木。曰。今日格一物。明日格一物。如何。曰。自是問者。疑一物格則萬物皆通。故云。雖顏子亦未至此。惟今日而格。明日又格。積習多。然後有貫通處耳。此於道理何疑。豈會限定公一日只格得一物耶。○許敬菴先生之學。

以無欲爲主。自是適別世儒。不必以大學論離合也。當時濂溪無欲之學。大學未經表章。反覺潔淨。今日人人自爲大學。執此病彼。氣象局促耳。

講義

自有知識以來。起心動念。俱是人欲。聖人之學。全用逆法。只從矩。不從心所欲也。立者立於此。不惑者不惑於此。步步順矩。故步步逆欲。到五十而知天命。方是順境。故六十而耳順矣。七十而心順矣。（不論矩章。）○人生有身。必有所處。不處約。便處樂。不仁之人。約也處不得。樂也處不得。此身無一處可著落也。約者收斂之義。樂者發舒之義。不仁者愈約愈局。更無過活處。愈樂愈放。更無收斂處。（約樂章。）○所謂一。不是只說一個心。是說這一個心到至一處。譬之於金。當其在鑛時。只可謂之鑛。不可謂之金。故未一之心。只可謂之心。惟精之心。方可謂之一。（一貫章。）○人果能見得天理精明。方見得人欲細微。一動於欲。便礙於理。如兩造然。遂內自訟。一訟則天理常伸。人欲消屈。而過不形於外矣。故曰見性斯能見過。見過斯能復性。（見過章。）○忠信是天生人的原來本色。聖賢好學。不過是還他本色。若不學。便逐日澆散。非是把忠信做個基本。忠信之外。又有甚學問也。（十室之邑章。）○人生何處有一毫不停當。何處有一毫不圓滿。自家做得不停當。覺得不圓滿。皆是有生以後。添出來勾當。添出來念頭。原初本色。何會有此。但一直照他本色。終日斂斂。不違失了故物。便到聖人地位。也只如此。（人之生也直章。）○中即吾之身心是也。庸即吾之日用是也。身心何以爲中。只潔潔淨淨。廓然大公。便是身心。不是中。能廓然無物。即身心是中也。日用何以謂之庸。只平平常常。物來順應。便是日用。不是庸。能順事無情。即日用是庸也。到這裏一絲不掛。是個極至處。上面更無去處也。（中庸其至章。）○仁是生生之理。充塞天地。人身通體都是。何會有去來。有內外。自人生而靜以後。誘物爲欲。遂認欲爲心。迷不知反耳。若一念反求。此反求者即仁也。別尋個仁。即誤矣。曰如此不幾認心爲性乎。何以言心不違仁。曰心性不是兩個。程子謂人心反復入身來。自能尋向上去。下學而上達也。心是形而下者。仁是形而上者。達則即心即仁。不達則心只是心。看人自得何如。（仁遠章。）○孔門心法極難看。不是懸空守這一個心。只隨時隨處。隨事隨物。各當其則。蓋心不是別物。就是大化流行。與萬物爲體的。若事物上差失。就是這個差失。學者不知本領。只去事物上求。卻離了本知是本領。要守住這個心。又礙了物。皆謂之不仁。（學如不及章。）○生生之謂易。無刻不生。則無刻不易。無刻不易。則無刻不逝。但不可得而見。可見者無如川流。此是人的性體。若有生以來。此個真體。變做憧憧妄念一般。流行運用。不舍晝夜。遂沈迷不反。學者但猛自反觀。此憧憧者在何處。了不可得。妄不可得。即是真也。緣真變妄。故轉妄即真。如掌反覆。朱子欲學者時時省察。不使毫髮間斷。不是教人將省察念頭。接續不間斷。此真體原自不舍晝

夜。人間斷他不得。但有轉變耳。時時省察。不令轉變。久之而熟。乃爲成德也。(川上章)○今人錯認敬字。謂纔說敬。便著在敬上了。此正不是敬。凡人心下。膠膠擾擾。只緣不敬。若敬。便豁然無事了。豈有敬而著個敬在胸中。爲障礙之理。(修己以敬章)○除卻聖人全知。一徹俱徹。以下便分兩路。一者在人倫庶物。實知實踐去。一者在靈明知覺。默識默成去。此兩者之分。孟子於夫子微見股肱。陸子於朱子遂成異同。本朝文清文成。便是兩線。字內之學。百年前是前一路。百年來是後一路。兩者遞傳之後。各有所弊。(知及之章)○人只有這一點明察。是異於禽獸處。明察者何也。乃知覺運動中之天則。仁義禮智中之靈竅。然這個明察。人人具足。知誘物化以後。都變作私智小慧。在世情俗見中。全不向人倫庶物上來。所以不著不察。然一轉頭。私智小慧。又都作真明真察。這一轉。亦惟人能之。禽獸不能也。(人之所以異於禽獸章)○孟子拈出情字才字。證性之善。然人之爲不善。畢竟從何而來。爲卽才也。非才之罪。是誰之罪歟。曰。不思之罪也。思非今人泛然思慮之思。是反觀也。吾輩試自反觀。此中空空洞洞。不見一物。卽性體也。告子便認作無善無不善。不知此乃仁義禮智也。何者。當無感時。故見其無。及感物而動。便有惻隱四者出來。所謂乃若其情。則可以爲善。隨順他天然本色。應付而去。是可以爲善者。乃才也。若不思。則人是蠢然一物。信著耳目口鼻四肢逐物而去。仁義禮智之才。皆爲耳目口鼻四肢之用。才非性之才矣。然則爲不善。豈才之罪。(乃若其情章)○心之所同然。不是輕易說得的。只看口之於味。必須易牙之味。天下方同。耳之於聲。必須師曠之音。天下方同。目之於色。必須子都之姣。天下方同。不然。畢竟有然有不然者。說不得同嗜同聽同美也。心之理義。何以見得天下同然。須是悅心者方是。卽如今人說一句話。處一件事。到十分妥當的。方人人同然。稍有不到。便不盡同。所以理必曰窮理。義必曰精義。不到至處。喚不得理義。不足以悅心。不足以同於天下。(富歲子弟章)○天地間渾然一氣而已。張子所謂虛空。卽氣是也。此是至虛至靈。有條有理的。以是至虛至靈。在人卽爲心。以其有條有理。在人卽爲性。澄之則清。便爲理。滄之則濁。便爲欲。理是存主於中。欲是措亡於外。如何能澄之使清。一是天道自然之養。夜氣是也。一是人道當然之養。操存是也。(牛山之木章)○氣之精靈爲心。心之充塞爲氣。非有二也。心正則氣清。氣清則心正。亦非有二也。養氣工夫在持志。持其志。便不措於物。是終日常息也。息者止息也。萬念營營。一齊止息。胸中不著絲毫。是之謂息。今人以呼吸爲息。謬矣。(同上)○放如流。放寬。極之放。必有個安置所在。或在聲色。或在名利。才知得放。便在這裏。(放心章)

會語

凡事行不去時節。自然有疑。有疑。要思其所以行不去者。卽是格物。○人要於身心不自在處。究竟一個著落。所謂困心衡慮也。若於此踉蹌。便是困而不學。○聖學正脈。只以窮理爲先。不窮理。便有破綻。譬如一張棹子。須要

四隅皆見不然一隅有污穢不知也。又如一間屋一角不照即躲藏一賊不知也。○問靜中何以格物。曰格物不是尋一個物來格。但看身心安妥。稍不安妥。格其因甚不安妥是也。問既安妥如何。曰體認此安妥亦格物也。○學問先要知性。性上不容一物。無欲便是性。○無爲其所不爲。是孟子道性善處。性中原無物。因其所本無。故不爲不欲。若只在不爲不欲上求。吾人終日除不爲不欲之時。須有空缺。此空缺時作何工夫。○問言性則故而已矣之故。曰故者所謂原來頭也。只看赤子。他只是原來本色。何嘗有許多造作。○心氣分別。譬如日。廣照者是氣。凝聚者是心。明便是性。○學者於理氣心性。須要分析明白。延平默坐澄心。便明心氣。體認天理。便明理性。○問近覺坐行語默皆瞞不得自家。曰此是得力處。心靈到身上來了。但時時默識而存之。○天只是天。一落人身。故喚做命。命字卽天字也。○易言利用出入。民咸用之謂之神。吾輩一語一默一作一息。何等神妙。凡民不知。胡亂把這神都做壞了。學者便須時時照管。胸中無事。則真氣充盈於中。而諸邪不能入。○整菴云。氣聚有聚之理。氣散有散之理。氣散氣聚。而理在其中。先生曰。以本原論之。理無聚散。氣亦無聚散。如人身爲一物。物便有壞。只在萬殊上。論本上。如何有聚散。氣與理只有形上形下之分。更無聚散可言。○敬字只是一個正字。伊川整齊嚴肅四字。恰好形容得一個正字。○顯諸仁。卽是藏諸用。譬如一株樹。春風一動。枝葉蔚然。枝葉都是春發出。是顯諸仁。然春都在枝葉。卽藏諸用。夫子言仁曰。恭寬信敏惠。可見仁都在事上。蕪事無仁。○薛文清呂涇野語錄中。無甚透悟語。後人或淺視之。豈知其大正在此。他自幼未嘗一毫有染。只平平常常。腳踏實地做去。徹始徹終。無一差錯。既不迷。何必言悟。所謂悟者。乃爲迷者而言也。○氣節而不問學者有之。未有學問而不氣節者。若學問不氣節。這一種人。爲世教之害不淺。○問康齋與白沙透悟處孰愈。曰不如白沙透徹。胡敬齋如何。曰敬齋以敬成性者也。陽明白沙學問如何。曰不同。陽明象山。是孟子一脈。陽明才大於象山。象山心籠於孟子。自古以來。聖賢成就。俱有一個脈絡。濂溪明道。與顏子一脈。陽明象山。與孟子一脈。橫渠伊川朱子。與曾子一脈。白沙康節與會點一脈。敬齋康齋與尹和靖。子夏一脈。又問子貢何如。曰陽明稍相似。○問告子是強持否。曰他到是自然的。問近於禪乎。曰非也。告子之學。釋氏所阿者也。謂之自然外道。○問整菴陽明。俱是儒者。何議論相反。曰學問俱有一個脈絡。宋之朱陸亦然。陸子之學。直截從本心入。未免道理有疎略處。朱子卻確守定孔子家法。只以文行忠信爲教。使人以漸而入。然而朱子太能包得陸子。陸子籠不得朱子。陸子將太極圖通書及西銘。俱不信。便是他心籠處。○學問並無別法。只依古聖賢成法做去。體貼得上身來。雖是聖賢之言行。卽我之言行矣。曹月川看他文集。不過是依了聖賢實落行去。將古人言語。略闡發幾句。並無新奇異說。他便成了大儒。故學問不貴空談。而貴實行也。○問劉誠意先會出仕。而後佐太祖。何如。曰焉有天生真主。爲天下掃除禍亂。既抱大才。而不輔

之者乎。誠意之差。差在前此之輕出。○問王龍溪辭受不明。必良知之學誤之也。曰良知何嘗誤龍溪。龍溪誤良知耳。又問龍溪之差。恐亦陽明教處。未加謹嚴。曰陽明未免有放鬆處。○一向不知象山陽明學問來歷。前在冊中。似窺見其一斑。二先生學問。俱是從致知入。聖學須從格物入。致知不在格物。虛靈知覺雖妙。不察於天理之精微矣。知豈有二哉。有不致之知也。毫釐之差在此。○敬義原非二物。假如外面正衣冠。尊瞻視。而心裏不敬。久則便傾倚了。假如內面主敬。而威儀不整。久則便放倒了。所以聖人說敬義立而德不孤。難久者只是德孤。德孤者內外不相養。身心不相攝也。

卷五十九 東林學案二

御史錢啓新先生一本

錢一本字國端。別號啓新。常州武進人。萬歷癸未進士。授廬陵知縣。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語。請崇祀羅文毅。羅文恭。陳布衣。曹學正。已而巡按廣西。皇太子冊立改期。上言自古人君。未有以天下之本爲戲。如給如絳。乃展轉靡定如此者。一人言及。卽曰此激擾也。改遲一年。屆期而又有一人言及。又曰此激擾也。復遲二三年。必使天下無一人敢言。庶得委曲遷延。以全其昵愛之私。會不顧國本動搖。周幽晉獻之禍。可以立觀。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。小人以東林爲正軌。端文謠詆無虛日。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。夫行應不再次。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。予祭一壇。先生之學。得之王塘南者居多。魯一時學者。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。人卽有不才。才無有不善。但盡其才。始能見得本體。不可以石火電光。便作家營也。此言深中學者之病。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。先生深於易學。所著有像象管見。象鈔續鈔。續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。名源編匯編。錄時故名邸鈔。語錄名語話。

語話

聖門教人求仁。無甚高遠。只是個人不壞卻心術。狂狷是不壞心術者。鄉愿是全壞心術者。○稜角多。全無渾圓氣象。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。卽高明廣大。

氣象。朱子曰。人之情偽。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。非無易也。無任無施耳。非無華勞也。○操有聲有載之心。以立於世。何時廢出太極圈來。○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。動之著爲已形。爲念爲慮。動之微爲未形。爲意爲幾。誠意研幾。慎獨。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。必有事焉而唯正心。皆襲皆取。○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。不仁則亡。禮則心存。無禮則亡。若曰存之於心。而不忘仁禮。皆心中之魂。攝物矣。○同此一息之時。同此一息之氣。有以之生。有以之死。有以之忠。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。芟柞蕪稗。謂了妄即真。恐天下並無蕪稗去。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。廉恥喪盡。是以凡涉足釋塗者。廉隅都無可觀。○不可以知爲知。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。此卽禪宗無修證之說。不如性固天生。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。辨物言我。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。澄靜無汙。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。而未成。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。卽念念操存。頃刻不違。祇存得一個虛腔子耳。豈所以爲心耶。○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。卽此渥然中處之身。皆絕頭截尾之朽株。斷枝殘柯之末桔已。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。若是真意運行。卽意卽知。卽運行。卽明照。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。知主得意。此欲誠其意。所以必先致其知。○先須開闢得一個宇宙巨廟。然後可望日月代明。四時錯行於其中。故不格物而求致知。意識者無之。○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。卽此便是莫大罪惡也。○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。見而測生。皆凡庸耳。非所以論君子。○喜怒哀樂。平常只從情上生來。卽未喜未怒未哀未樂。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。○四端只是萌芽。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。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。眠裏夢裏俱功名。如喜在富貴。眠裏夢裏俱富貴。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。光尤要尋得太極出來。天下無如此學問。徒渴欲。非所以存理。長存理。乃所以遏欲。○不從格上起程。俱歧路也。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。已在此矣。○有涵養未發工夫。立脚在大極上。未發已發。雖千路萬路。只在一路。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。未發陰陽雜擾。已發善惡混淆。已不得謂之獨矣。又安所致其慎乎。○十二時中。看自家一念從何處起。卽箇點不放過。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。則放逸奔瀆。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。便是的然而亡底路頭。○仁義禮智。德性渾全。孤行偏廢。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。人知由男女構精而生。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。不學便都歧而二之。○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。居敬本中庸之戒慎恐懼爲始。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。多端多歧。戒慎恐懼。心卽天理。只一路。謂卽慎爲獨可。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。則德日宏。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。直是頑礦。有不育。直是僵塊。於此不知。知於何致。○仁義禮智。人所固有。只不會根之於心。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。只喚做死粒。不喚做生粒。株守這幾粒。一人生育不來。况推之天下國家。○後世小人。動以黨字傾君子。傾人國。不過小人成羣。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。卽本體。義人路。卽工夫。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。卽所以爲仁之至也。○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。便不是戒慎不睹。恐懼不聞。雖如此密修。這一念發來。稍浮不隱。稍麓不微。稍二三不一路。亦無獨可慎。而萬有之欄柵。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。虎山瞿元立考辨至爲精核。其爲僞造之書無疑。而管登之偏強不服。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。卽常遊於千里之外。正謂之存。不謂之放。不然。卽常斂於徑寸之內。正謂之放。不謂之存。○徑徑然小人哉。爲庶民百姓等。以分位言。謂之小人。如庶民百姓而信果。徑徑然庶民百姓哉。亦可以稱士。若今之從政者。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。噤聲。弗屑。弗受。此人人之真心。非誠而何。這點真心。分分明明。當怵惕自怵惕。當羞惡自羞惡。一毫瞞昧他不得。互混他不得。非明而何。自誠明謂之性。謂此他無謂也。就這分分明明。一點真心。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。

並無有不可爲善之才。告子不知有所謂才。故其論性。或等之稷直之杞柳。或比之無定之湍水。或以爲不遇食色。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。卽同人道於犬牛。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。安知不墮必爲堯舜之志。比憂世君子不容不辨。○周子大極圖說。於孔子易有大極之旨。微差一線。程張氣質之性之說。於孟子性善之旨。亦差一線。韓子謂軀之死。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。愚不肖與知能行。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。志壹則動氣。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。氣動卽心動也。○生知之生字。人人本體。學知之生字。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。歡見流行。卽此是性。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。卽氣數。卽義理。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。只晝裏也是這個天。而處晝底道理。不同於晝。夜裏也是這個天。而處夜底道理。不同於晝。晝應有爲。宵應有得。日出宜作。嚮晦宜息。今或晝裏要做夜裏事。夜裏要做晝裏事。小人不知天命者便如此。○中庸其爲物不貳。哀公問仁人不過乎物。孝子不過乎物。天地人物。總爲一物。卽物卽理。大學格物如此。○只是這個身子。頓放得下。是謂克己。提掇得起。又謂由己。大極性也。兩儀質也。形色天性。聖人踐形。性質合而爲道也。性質略有纖毫罅縫。斯謂之雜。子思發明率性修道兩項工夫。一在耳目親聞上。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。斯卽情卽性。卽吾身。卽天地萬物。卽中和。卽位育。○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。本易傳知幾。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。○禮本殺機。故多好爲關口語。儒者每染其毒而不自覺。何哉。

文介孫淇澳先生慎行

孫慎行字聞斯。號淇澳。常之武進人。萬曆乙未進士。第二人。授翰林院編修。四明挾妖書起大獄。先生以國體爭

之。景遷至禮部侍郎。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。且隆王爲皇上之弟。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。留此恭祝。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。某與公皆當拚一死。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。先生聲相俱絕。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。題覆揚寶尹南師仲罰處。宋儒羅豫章。李延平。從祀孔廟。釋楚宗高牆。二十三人。閑宅二十二人。皆先生署事所行也。甲寅八月。回籍。小人中以京察。天啓初。召爲禮部尙書。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。而戊李可灼。未幾告歸。逆裔起大獄。以三案爲刑書。擬擊以王侍郎爲首。移宮以楊忠烈左忠毅爲首。紅丸則以先生爲首。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。林鶴胎。同召至京。而卒。年七十一。賜諡文介。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。然先生不以是爲得。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。何得更有虛閑。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。治亂不能不循環。以人世畔援敵愾之心。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。一點真正宰。先生之所謂齊也。先生謂性善。氣質亦善。以辨麥喻之。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。然極愚極獨之人。未嘗不知愛親敬長。此繼善之體。不以愚獨而不存。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。卽不然。亦是兩心夾雜而生也。此先生之說長也。三者之說。天下侵淫久矣。得先生而雲霧爲之一開。真有功於孟子者也。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。卽以語言道斷。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。自然黑宰撞著也。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。卽發之時少。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。雖卻惻隱羞惡辭讓是非。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。苟有不慊則緩矣。是故東林之學。逕陽尊其源。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。尙復有道。盡倫外。尙復有學。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。尙在人倫內。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。此真獨也。且慎獨亦不以念初發論。做盡萬般事業。豪無務外爲人夾雜。便是獨的境界。斂盡一世心思。不致東馳西驚。走作。便是慎獨的精神。(自慊)○夫以天之浩蕩。竟不知何處律涯。何從棲泊。直揭之斯昭昭。而天可托。且天道無窮。而日及其無窮。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。神情體泰。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。本來原是平直。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。不知卽此便是真性。丟卻性。別尋一性。如何有知性時。謂所不親所不聞。是天命。我要戒。恐懼他。是天命。與我身終粘連不工。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。天命之性也。卽是戒慎恐懼。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。孰已發而遺未發。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。白羽白雪白玉亦同一白。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。○（上圖卽性相近。下圖乃習相遠。）

告子無分。（善。○不善。）○兩者不存。弁性亦不立。

宋儒○性卽理。（才稟於氣。氣有清濁。○清賢。濁愚。）

如此並衡。便把真性來做兩件。孟子說性善。卽習有不善。不善其爲性善。後人既宗性善。又將理義氣質並衡。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。而性尙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。夫此既善。則彼何以獨不善。初既善。則中何以忽不善。明知善既是性。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。而謂辨麥性不同。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。生意默然流行。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。今人尙宗述之。而以出自告子。又小變其說。以爲必起善不善。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。辟如水有萬派。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。自謂見性極真。不知謾天下愈甚。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。宋儒之直提此者。吾得立本之說焉。明儒之直提此者。吾得良知之說焉。○告子下條同。○告子之兩不得勿求。非真任之不得也。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真。○孟子只非義外。並不會說義內。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。○中和尙可分說。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。絕無天趣。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。卻認何者是格式。若以爲感格。則修齊治平。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。纔是真窮理。(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。欲心識心。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。則百方求德。心恐有不真之時。唯德根於心。則一味求心。德自無不真之處。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。(四端)○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。至誠既明善。辟如天下百工技藝。有一造其至。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。即聖人之知。能行之行。即聖人之行。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。即所謂未發者。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。即發之時少。未發之時多。若今人物交私。格。即發之時少。未發而若發之時多矣。然謂人無未發。則終不可。今無論日用間。即終日默坐清明。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。其真脈不幾杳然無朕耶。且所以致中者。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。而所爲慎。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。非慎獨本旨也。慎獨者。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。是至誠立大本真學問要領。然將一靜字替中字。恐聖賢與儒學。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。要在慎獨。(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。卽日夜之所息。亦就常人說。君子便自強不息。且平旦之氣與夜氣。尙有辨。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。尙是清明一邊人。至無平旦之氣。方纔說夜氣。可見人縱自絕。而天尙未嘗深絕之也。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。唯君子戒慎恐懼。一於是獨。絕無他馳。一敬爲主。百邪不生。一念常操。萬用畢集。真覺有隱有微。時時保聚。有莫見。有莫顯。種種包涵。總善成性之所。正富有日新之所。乃名爲君子慎獨。(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。是在戒慎不戒慎之間。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。並從所不睹。所不聞中流注獨也。若不識戒慎恐懼真脈者。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。○中和之名。可分也。中和之實。不可分也。卽致中和之功。更無可分也。總歸之一戒懼慎獨。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。吾中心當有嘿覺其然。而覺民之無不共此同然者。是之爲大本達道。是之謂慎獨。(中和)○仰之彌高。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。不睹不聞之所以爲戒懼也。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。其身趨之。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。卽吾率性之正鵠。庸德庸言。素位昭然。分寸不可踰越。君子戒慎恐懼。不敢妄發。彼行險之小人。蓋妄發而自命秋毫之中者也。（正鵠）。○戒慎恐懼。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。以爲有漠然無心時。方是未發。一覺纖毫有心。便是發。會不於喜怒哀樂上。指著實。不知人生決未有漠然無心之時。而卻有未喜怒。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。惟恐學問少有差違。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。夫中和爲大本。達道並稱天下。正欲以天下爲一身。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。愈戒懼則愈不放者也。（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。理義立而古今且暮。相推相盪其間。而莫之壅闕者。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。而氣數爲之用也。君子爲善。稟授如是。受成亦必如是。是謂戒慎恐懼。而不然者。初以雜揉誣性。而理義不能主持。繼以參錯誣命。而氣數得爲推諉。真所謂不知命。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。祇有一溫。揚人心生理。祇有一知。（溫故）。○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。予以爲主宰之靜。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。予以爲運行之動。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。君子戒懼恐懼。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。端倪尙爲微。盛大爲顯。實不睹聞爲骨子。故總謂之獨。君子慎獨。如物栽根時。生意潛藏。後來包畜無窮景象。（闡然）。

文鈔

傳云。國將興。聽於民。國將亡。聽於神。則是恃鬼神之道。反不免廢人之道。唯盡人之道。便可合鬼神之道。人之道廢。鬼神未有應者也。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。實鬼神歸之才能。在在事。各有檢防。各有靈衛。(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。其言不謬。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。(論揚墨)○學問思辨行。時時用力。一而有宰。密而不疎。是所以爲戒懼慎獨。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。未免乘焉而煽。一切妻妾宮室得我之私心。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。而求放心之一脈始緒。(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。此真性也。卽未發時。常蕭然盎然。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)

卷六十 東林學案三

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。萬歷癸未。舉禮部。丙戌廷對。指切時事。以寵鄭貴妃任奄寺爲言。讀卷官大理何源曰。此生作何語。真堪鎖榜矣。御史房寰劾海忠介。先生與諸壽賢彭遵古合疏。數寰七罪。奉旨劄釋。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爲王。先生又與岳元聲張納陸上疏極諫。責備婁東。已而趙忠毅掌計。盡黜政府之私人。冀東

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。大宰求去。先生又與于孔兼賈巖薛敷教張納陸抗疏。犯政府。皆諫外任。先生判光州。是時政府大意在遏抑建言諸臣。尤遏抑非臺省而建言者。先生上書座師許國。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。聖怒可懼。宰執難犯。言路之人。襲杜欽谷永附外戚而專攻上身之故智。以是而蔡人之言。猶爲言路不塞哉。布衣翟從先。爲李見羅訟寃。進唐囉臺禮經。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。直將錢父與君種子。暗佈人心。學問須從狂狷起腳。然後能從中行歇脚。近日之好爲中行。而每每墮入鄉愿窠臼者。只因起脚時。便要做歇脚事也。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。真節義。卽義理也。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。以銷鑠吾人之真元。而遂其同流合汙之志。其言最高。其害最遠。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。他也不要。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。然自反尙是。徑徑窠臼。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。只是一個窠字。所以去中行彌遠。涇陽曰。此是好消息。窠是真色。狂狷原是窠中行。中行只是細狂狷。練窠入細。細亦真矣。先生曰。窠之爲害。亦正不小。猶幸自覺得。今但密密磨洗。更無他說。涇陽曰。尙有說在。性近狷。還是習性。情近狂。還是習情。若論真性情。兩者何有。於此參取明白。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。若因此便生煩惱。且以爲舟楫輿馬之罪。欲思退轉。別尋方便。豈不大謬。涇陽曰。如是如是。先生嘗曰。吾輩一發念一出言。一舉事。須要大極上著脚。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。沈隱山稱爲義理中之鎮惡。文章中之辟邪。洵不虛也。

小辨齋劄記

學者須在暗地裏牢守介限。不可向的然處鋪張局面。○逆詐億不信五字。入人膏肓。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。卽墮落矣。○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。雖不犯乎弑君弑父。而自爲忒重。實埋下弑君弑父種子。○無善無惡本病。只是二個空字。未病只是一個混字。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。不知此則如彼。不知人生世間。如日昃之離。有幾多時。卽何爲韋道裏尋個憂樂凶之道也。○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。紹聖之紛更。小人紛更之也。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。比干激而亡商。龍逢激而亡夏。孔子一矯。而春秋塗流爲戰國。孟子與蘇秦張儀分爲三黨。而戰國塗吞於呂秦。其亦何辭矣。(以下論學書)○南泉最不喜人以氣節相目。僕問其故。似以節義爲血氣也。夫假節義。乃血氣也。真節義。卽理義也。血氣之怒不可有。理義之怒不可無。理義之氣節。不可充之而使驕。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。以消鑠吾人之真元。而塗其同流合汙之志。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。卻是小人自欺其心耳。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。而彖曰。感人心。則咸其心之義也。艮六四不言心。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。艮其身。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。卽六經且爲註腳矣。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。人心不可任也。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。(與彭日陽)○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。○昔之爲小人者。口堯舜而身盜跖。今之爲小人者。身盜跖而罵堯舜。○名根二字。真

學者癩疾。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。不必太生分別。○平生左見。怕言中字。以爲我輩學問。須從狂狷起腳。然後能從中行歇腳。凡近世之好爲中行。而每每墮入鄉愿窠臼者。只因起腳時。便要歇腳事也。

大常史玉池先生孟麟

史孟麟字際明。號玉池。常州宜興人。萬曆癸未進士。官至大常寺少卿。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。非真本體也。即謂先生之言。是談本體可也。陽明言無善無惡心之體。先生作性善說聞之。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。真索解入而不得矣。

五玉池論學

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。卻說饑來喫飯困來眠。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。卻一味任其自然。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。試看變遲問仁。是向夫子求本體。夫子卻教他做工夫。曰居處恭。執事敬。與人忠。凡是人於日用間。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。此方是真當下。方是真自然。若饑食困眠。禽獸都是這等的。以此爲當下。卻便同於禽獸。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。榮譽的關頭。毀譽的關頭。生死的關頭。便都差了。則平常恭敬忠都不是真工夫。不用真工夫。卻沒有真本體。故夫子指點不處不去的仁體。卻從富貴貧賤關頭。孟子指點不受不脛的本心。卻從得生失死關頭。故富貴不淫。貧賤不移。威武不屈。造次顛沛必於是。舍生取義。殺生成仁。都是關頭時的當下。此時能不走作。纔是真工夫。纔是真本體。纔是真自然。纔是真當下。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。卻云都是做出來的。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。卻一刀自刎。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。卻是陷人深坑。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。非所以爲聖人也。○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。而蔽義以守氣。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。孟直以養之。則不愧不怍之真。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。固不以撥趨之氣動心。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。譬之水流。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。莫敗矣。○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。死心之法。則告子之勿求也。其曰一起直入如來地。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。卽立文公位。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。北方稱爲淮南夫子。遷國子學正。雷震郊壇。先生上疏。災異求直言。自煥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。傳之史冊。尙謂朝廷有人乎。滿考將遷。先生喟然歎曰。陽城爲國子師。斥諸生三年不省親者。況身爲國子師乎。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。爲性命之交。高忠憲曰。靜之官。不過七品。其志以爲天下事。莫非吾事。若何而聖賢吾君。若何而聖賢吾相。若何而聖賢吾百司庶職。年不及強仕。而其志以爲千古事。莫非吾事。生前吾者。若何揚揚之。生當吾者。若何左右之。生後吾者。若何矜式之。先師劉忠肅曰。靜之論。論千古得失。嘗曰。古人往矣。豈知千載而下。被靜之簡點。破綻出來。安知千載後。又無簡點靜之者。其刻厲自任如此。大概先生天性過於學問。故其疾惡之嚴。真如以利刃齒腐朽也。

劉靜之緒言

今有人焉。矜矜於簞食豆羹之義。木頭竹屑之能。至於櫻小人之忌。觸當世之網。而上關國是。下開清議者。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。亦不肯稍失其意。蓋知吏胥亦能操吾之長短也。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。正深於平者也。○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。耳習瓊尾之談。目習徵逐之行。以不分黑白爲輝融。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。故多恕耳。○愛人則加諸膝。惡人則隕諸淵。此識刺語。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。鄉人也。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。而欲時時囑託公事。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。不許囑託。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。蓋未能窮理心正。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。而倫胥以陷。○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。有多少不愜於心處。事事檢點。不義之端。斷斷難入。而天理之本體。斷斷歸復。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。繼不自掌憲。耿延。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。內閣張供陽。王元馭憤甚。給事中劉道隆。承風旨以爭拾遺。鑄忠毅三秩。先生復與于孔兼。陳泰來。賈巖。顧允成。張納陞。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。願涇陽修復東林書院。聚徒講學。先生實左右之。作真正銘以勉同志。曰。學尙乎真。真則可久。學尙乎正。正則可守。真而不正。所見皆苟。正而不真。終非己有。君親忠孝。兄弟恭友。親身以廉。處衆以厚。良朋切劘。要於白首。鄉里謗怨。莫之出口。母謂冥冥。內省滋汲。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。勞逸難狂。世我用令。不薄五斗。世不我用。偷伴五柳。無貴無賤。無榮無朽。殞節逢時。今生諒否。必真必正。夙所自剖。寄語同心。各慎厥後。年五十九而卒。先生持身孤峻。筮仕以來。未嘗受人一饒。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。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。但此風衰微。不憂著節太奇。而憂混同一色。把天道無名以濟其私。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。蠕動不忍傷害。俗客值父。亦無厭色。然疾惡甚嚴。有毀其知交葉園適者。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

葉茂才字參之。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。權稅蕪關。除雙港之禁。商人德之。歷吏禮二部郎。尙寶司丞少卿。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。先生言臣慈直無黨。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。于唱無間。而晰理論事。不厭相持。終不肯作一違心語。忠憲歿。先生狀之。其學之深微。使讀者恍然有入頭處。又喜爲詩以寓時事云。置宣侍講王昭素。執易蠅頭取象托。傷經筵之不舉也。云三黨存亡宗社計。另言曲直咎休占。刺門戶也。云乾坤不毀只吾心。哀毀書院也。老屋布衣。儻若寒賤。於忠憲何愧焉。

孝廉許靜餘先生世勳

許世勳。字伯勳。號靜餘。常州人。萬歷乙酉舉於鄉。放榜日與同志清談竟夕。未嘗見其有喜色也。揭安貧五戒。口詭收田糧。干謁官府。借女結婚。多納僮僕。向人乞覓。省事五戒。無故拜客。輕赴酒席。安薦館賓。替人稱貸。監與義會。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。先生驚婢應之。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。門扉落然。不容一俗客。嘗曰。和風未學油油惠。清節甯希望望夷。敕其子曰。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。謂某遺未償。某施未報。某券未還。言畢而逝。

耿庭懷先生櫛

耿櫛。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。御史左宗鄧。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。小德卽渾淪之條理。大德卽條理之渾淪。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。只在人自肯尋求。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。孔宗會派亦難窮。未悟如何轉得同。慎獨其嚴四個字。長途萬里視君蹤。人傳有道在東揚。我意云何喜欲狂。一葉扁舟二千里。幾聲鸚鵡在垂楊。亦一證也。

耿庭懷論學

賢友不求所以生死之道。而徒辨所以生死之由。不於見在當生求了畢。欲於死後再生尋究竟。千言萬語。只是落在一箇輪迴。深坑裏不見有超出底意思。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。經爲慧根。又輕看了那生萬物的。他既會生萬物。便不會生一個穎異的人。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。况旋轉來。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。死後必有一著落處爲家。余卻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。况以生為客為寄。而以死為歸為家。則生不如死矣。是誣生死。蓋佛氏輪迴之教。原為超出生死而設。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。（答邵謙輪迴生死問。下一條同。）○夫所謂漫天漫地。亘古亘今者。是何物。天地古今。尚在其內。而此必欲附麗一物乎。所謂神理綿綿與天地同久者。亦必有神理之真體。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。是特生而存也。死而必再生以求所附麗。是隨死而亡也。特生而存。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。喜笑愕然。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。似指今之塊然愴然惺然之物。徇生而為生。執有而為知。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。在這裏。這裏方喚做漫天漫地。亘古亘今。神理綿綿。不隨生存死亡的真體也。○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。明道曰且喚做中是也。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。如水通流。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。非隱孰為費。非微孰為顯。非無孰為有。非未發而孰為發。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。認未發之真體。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。故觀不得。無聲。故聞不得。睹不得。聞不得。卻有一個獨體在。非謂不觀不聞之時。是獨也。獨體本自惺惺。本自寂寂。而卻有不惺惺不寂寂之物。欲獨體本自無起。本自無滅。而卻有常起常滅之人心。這裏所以用著戒慎恐懼四箇字。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。（答陽銜。）○荀子曰：養心莫善於誠。周子曰：荀子元不識誠。既誠矣。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。只在悞不悞之間。下學可以言傳。上達必由心悟。（二條同上。）○這箇德性。卻莫於杳冥恍惚裏覓。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。身有所忿。懷四句。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。非不在腔子裏之謂也。倒是這腔子裏。成了一塊味色聲臭。安逸。美衣。廣屋。肥田。佳園。貴顯。世路名高的鬧場。此心受役於鬧場之內。而不自知。故曰不在也。（答童子徐麟問心在何處。）○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。而必其有體。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。總是本體上工夫。從本體發念。即是本體。從念上轉來。即轉即是本體。一念離了本體。一念即成差錯。一轉不到本體。即千轉初無實益。文過怙終。遂成大錯。皆起於轉之遠也。此無他。故了本體便屬形體。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：中卽性也。必待養成而後爲中。然則衆人無中乎。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。秋被迫逼。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。吾身中自能視。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。正在眼前乎。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。日從此處用功。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。（方鳴秋問答。）○立教須名至善。修學本自無爲。要知真性是我。明明天命爲誰。不離喜怒哀樂。超然獨抱圓規。有耳誰能聽得。有眼皆焉難窺。本來巍巍堂堂。古今一毫無虧。動中漠然不動。生生化化無遺。護道一切中節。一切本無追隨。但要自明自覺。三德五道不回。三德五道由一。從君開眼伸眉。但能此中不疚。天地萬物皆歸。（蜀方鳴秋。）

光祿劉本儒先生元珍

劉元珍字伯先。別號本儒。武進人。萬歷乙未進士。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。時遼瀋初沒。贊畫劉國縉。擁衆欲徙登萊濟南。先生謂國縉爲甯遠義兒。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。憂恤饑寒。以先生爲主。有言非林下人所宜者。先生痼癩一體。如救頭目。惡聞其言不宜也。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。聞謗講學者曰。彼訾吾黨好名以爲口實。其實彼之不好名。乃專爲袂袂名教地也。疾小人不欲見。苟其在側。喉間輒如物梗。必吐之而後已。嘗東林爲天下彈射。先生謂高忠憲曰。此吾輩入火時也。無令其成色有減。斯可矣。

卷六十一 東林學案四

志端黃白安先生尊素

黃諱尊素。字真長。號白安。越之餘姚人。萬歷丙辰進士。授甯國府推官。強宗斂手。蹙其風裁。時崑宣之饑。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。兄弟鬩於牆。外禦其侮。吾儕其毋鬩牆以召外侮乎。無何。阮大鍼長吏垣。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。趙大宰不由咨訪。改鄒新昌於銓部。同鄉臺省。起爭事權。先生爲之調人。江右途謂新昌之見知於大宰。由先生二憾交作。而給事中傅魁。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。先生授謀於鎮撫劉儵。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。一舉不中。凶復參會矣。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。則小人尙有牽顧。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。徐甲乙其姓名。於宦籍之上。甚其宗人魏忠

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。參卿與而關中之人心變。再使晉人心變。是一閱而散之局也。陳御史果劾嘉善。以會推徇其座主。中旨一出。在朝無留賢矣。凡先生憂慮深遠。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。曹欽臣論之。削籍。其冬。訛言繁興。謂二吳諸君子謀翻局。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。誰詞。李實取其本去。而七君子被逮。蓋汪文言初番之獄。羣邪定計。即欲牽連左魏二公。相隨入獄。不意先生能使出之。故於諸君子中。意忌惟先生。以爲必爲吾僑患。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。謂南臬曰。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。苟其人志不在宏濟艱難。沾沾自願。揀擇題目。以賣聲名。則直鄙之爲硜硜之小人耳。其時期士空疎。以通記爲粉本。不復留心於經學。章奏中有引饒朝之策者。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。

謝懷軒講義

格物。是格出至善所在。若作名物象數。則是借外以廓內。睿原是性中一點融體。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。真而靜。率者不起知。故不生紛擾。這便是真靜之妙。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。停統無窮。此卽水涸木落。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。更無做詭變幻於其間。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。只爲人心失卻中和之體。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妥貼。人不見其破綻處。豈不是僞。○一貫不必說得元遠。深言之。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。變態無不剝露。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。人人圓備。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。任他危言聳言。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。皆大虛中遊氣紛擾。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。佛書言安心。即真心影像。妄本無妄。以有感故。感亦無感。以能照故。若是則照妄之心。即是無妄之心。云何復得有安心。心本無妄。以無照故。謂之妄。今指爲真心之影像。畢竟影是形生。像隨鏡見。推不得是鏡以外事。今欲卻妄而完真。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。此儒者之所謂安心也。而佛氏正以顯此心之性空。妙理即謂之真如不動。此蓋有見於流行。無見於主宰。以其常動而謂之不動。非真不動也。中庸曰。苟不至德。至道不凝焉。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。二說總是一說。不觀之佛書云。性無善惡。能生善惡。又云善惡同以心性爲主。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。畢竟有個生善生惡者在。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。率之即是。體之即存。故不必言信。無疑非信。不必言悟。無修非悟。○釋氏言宗心。言安心。謂常住不動之真心爲宗。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。乃見常住不動之真心。故其名則同。而所指實異也。

宗伯吳霞舟先生鍾鑿

吳鍾鑿字鑿程。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。從河南鄒舉登第。時年已五十八矣。授長興知縣。閩人崔嶧權。以屬禮待郡縣。先生不往。降級與照磨。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，而人心解體，何以見魯衛之士，亦惟以死繼之而已。起爲通政使，駕返浙海。先生以禮部尙書，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。鶴在滄洲，先生退處補陀，及事亟，先生曰：昔者吾友李仲達死奄禍，吾尙爲諸生，不得請死。吾友馬君常死國難，吾爲遠臣，不得從死。聞事之壞，吾已辭行在，不得驟死。吾老矣，不及此時此地，死得明白乾淨，卽一旦疾病死，何以謝吾友。見先帝於地下哉。復渡海入滄洲，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。先生受業於溧陽，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：一爲劉夫子弔了長孺至邑，得侍杖履，一爲九日登烏膽山，一爲分房得錢希聲。所謂道德文章山水兼而用之矣。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，執手勸哭，義別先生行三十里。先生復掉三板追送，其語絕痛。薛諸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，今抄先生學案，去之三十年，嚴殺之氣，尙浮動目中。

震舟隨筆

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，只爲遠耳目口體之欲。孟子所以說養其小體爲小人。試想比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。真蠱塚一世矣。○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。未足與譚道也。○士大夫爲盜賊關說者，是卽盜賊。爲倡優關說者，卽是倡優。○或問當比之時，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，成敗尙聽諸天，非立命之學也。○當此之時，避世深山，亦天下第一等事。微幸以就功名，稱福全聽諸人，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，宜與魏以人參，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。二無益力求去。○顏壯其爲孝廉時，里人有跪訴者，既去，移屣追還，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，在人臣當徇其圭角，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。途定天下之象。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。易之六爻皆用也。故曰用九。曰用六。用九而六其體。故曰見羣龍無首。天德不可為首。用六而九其體。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。數以直內。義以方外。一直撐天拄地。一方周遍四隅。中字從直從方口。可兼內外二義。○他卦之上。為極為變。惟鼎與井中為成功。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。克盡纒觀得。○子貢問道。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。須看下旬。○入道者。當於天親一脈。不可偽為處。竭情。此文介真實見道語。人情之同處。即本心。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。○見危受命。不要害怕。見利思義。卻要害羞。○事父母能竭其力。一生之力。無一毫不為父母用者。而今而後。吾知免夫。此力纒竭。○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。為文學而來乎。為理學而來乎。為道學而來乎。為文學來。不過學業止討些悟頭。這不中用。為理學來。研窮意義。亦是訓詁學究伎倆。也不中用。為道學來。實踐躬行。纒有中用。這便是所安。又為先生而來乎。為聖賢而來乎。為自己而來乎。為先生而來。先生有出山時節。這靠不得。為聖賢而來。聖賢有不應時節。聖人之書。有不對面時節。亦靠不得。為自己而來。立志在身。心性命。這纒靠得。這便是所安。此是君子小人親筆供狀。○言顯行。行顯言。今人之言。大抵勸襲之言。今人之行。大抵趨逐之行。自己一毫不與其間。此之謂不相顧。○知只在地。上明白。不在義理。見聞上誇張。○張二無云。無詔無驕。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。何以有此切要工夫。正是樂與好。禮得力處。子貢見得此。直能因苗辨種。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。詩之為用。自闔房靜好。以至郊廟登歌。其人自耕夫遊女。以至蓋臣哲后。其事自擊括蟲魚草木。以至感格天地神明。真是無隱不披。無遠不屆。卻只人人一點不容己之思耳。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。上疏言國家罷設丞相。用人之職。吏部掌之。閣臣不得侵焉。今次輸溫體仁。冢臣閱洪學。同邑朋比。驅除異己。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。又言王化真宜正法。余大成在可科。上多用其言。體仁供學雖疏辨。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。有告其不削髮者。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。所以云本無生死。若佛氏禪義而言。無生死。則生也。爲罔生。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。蒙難之春。爲二律云。緬思古則企賢豪。海外孤臣嘆雪毛。眼底兵戈方載路。靜中消息不容毫。默無一事陰逾惜。思有千端枕自高。生色千秋青史在。自餘誰數卻勞勞。振衣千仞碧雲端。壽夭由來不二看。日月光華宵又旦。春秋遷革歲方寒。每爭毛髮留詩禮。肯逐波流倒履冠。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。熒惑守心。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。先生謂正郊期。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。先生又上郊祀考辨。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。穢渠非專恃勇。藉以審謀。所云招撫之道。則更有說。曰解散。曰安插。解散之法。仍屬良將。安插之法。專委有司。賊初恣殺。小民苦賊而望兵。兵沈無律。民反畏兵而從賊。至於民之望賊。而中原不可收拾矣。及壘荒之議起。先生曰。金非財。唯五穀爲財。興屯不足以生穀。唯壘荒可以生穀。起科不可以壘荒。唯不起科可以壘荒。五穀生。則加派可罷。加派罷。然後民生可安。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。忠憲留心當世之務。故以萬物一體爲宗。其後始熾心於性命。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。其以為有。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。曠能滿。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。感矣夫。○天授人性。其有形以後。天人疏而親。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。以為忠乎。嬾乎。○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。反益其慮。化有事為無事。經濟之道。不知其道。反生其事。○問道以無妄念為候。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。莫不徬徨矣。學至於惟有天知。則陟降於帝庭。與太極存矣。功至於惟有天知。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。○凡人者自為一人而已矣。仁人者天下之心。心覺一身之痾癢。仁人覺天下之痾癢。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。其與人為善之心乎。天下法之。天下皆善入矣。後世傳之。後世皆善人矣。舜之所樂。其在茲乎。我可法。我可傳。則品存而名貴。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。○司馬徽有言。識時務者在乎俊傑。天下先務。時時各異。孰為大本。孰為大端。體觀往事。人所既為。我則瞭焉。方當吾世。從何入手。而茫然不識者。皆是也。○取四三年來之治機。治今之天下。未必合者。而況遠昔哉。成心之去難矣哉。成心之害深矣哉。一變成心。所觀得失。皆不復中。非必愛之憎之也。力除愛憎。設為虛衷。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。猶兩人相觀爾。我愛彼。彼亦愛我。否耶。觀面交疏。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。○有明之感。道至醇深者。薛高二子而已。薛子危而免。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。華華爲民。無赫赫功。是足貴也。宏治三臣。曰弇州記。允矣。周忠介。曰介矣哉。手縮銓衡。居不被風雨。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。然激寺禰者。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。禰斯烈矣。○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。只說教字。從不會說著學。至傳說乃極說個學之益出來。尼思以前。只說性字。從不會說著理。至孔子方言窮理。孟子又云心所同然者理。說個理字出來。此二字。便爲千萬世宗主。○言生生。可以該沖漠無朕。言沖漠無朕。或反以晦生生。儘有澹靜之士。談及民生利病。輒悄然不顧。非惟不顧。且將阻人。蓋在澹靜中。與世間痛癢。全相隔斷。豈知所謂沖漠無朕。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。古來那有此胡越學問。今日言學。只提個生字。○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。但日前不甚著明。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。久久快無分別。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。一切感德芳名。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。直指出心體來。皆說做工夫事。惟天何言哉。直指出道體來。皆說生前事。惟朝聞夕死。直指出到頭結果處來。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。乃得伴天而遊。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。異端喝出驚怖大事。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。○开性分定。人人盡然。仁義禮智根於心。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。○會子傳一貫。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。最有把握。傷武反之。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。屏四凶。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。博博淵泉。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。在彼則觀利與庸而中見。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。大邱幼安之徒。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。只似多卻推駁象山一番。然非無爲。爲後世也。象山立身。實無可議。陽明大類之。無忝躬行君子。只多卻推駁朱子一番。顏會木卜同在聖門。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。而金華四字。沒身泉壤。一則拘之於天運之初遷。一則拘之於天運之久定。此大極之不隨陰陽者。故人心爲大極。○孔子憂學之不講。不知是如何講法。孟子直發揮出來。有個詳說。有個反說。詳即如今辯論。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。○理欲並竅於人心。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。道心即人心之得其正者。與不正止爭些子。非必如一黑一白。相反而易辨也。故曰惟微。

卷六十二 戴山學案

今日知學者。大概以高劉二先生。並稱爲大儒。可以無疑矣。然當高子遺書初出之時。畿侍先師於舟中。自禾水至省下。盡日翻閱。先師時摘其闖入釋氏者以示讖。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。吾儒俱有之。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。故先師教正之。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。義與暉日初同在越城半年。日初先師高第弟子。其時爲劉子節要。臨別。拜於河斛。日初執手謂義曰。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。當稍輝融耳。義蓋未之答也。及節要刻成。臧書寄義曰。子知先師之學者。不可不序。嗟乎。義豈能知先師之學者。然觀日初高劉兩先生正學說云。忠憲得之悟。其畢生脩勉。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。恁麼以此觀之。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。此義不序節要之意也。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。其大概具是。學者可以無未見之恨矣。

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。尋陞尙寶少卿。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。羣臣救過不遑。先生以爲此刑名之術也。不可以治天下。而以仁義之說進。上召闕之。京師戒嚴。上疑廷臣謀國不忠。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。奈何復起波瀾。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。相臣勿與大獄。勿贊富強。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。在上終以爲迂闊也。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。加派重而參罰嚴。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。廷哉。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。遣廷臣實內帑。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。諒集之外。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。盡啓朝廷耳。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。己巳以來釀成之也。後日之禍。今日又釀之矣。己巳之變。受事者爲執政之異己。不難爲法受惡。果寘之重典。丙子之變。受事者爲執政之私人。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。情執敢言。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。在於正己以正百官。必有存諸中者。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。鎮靜以立大。安詳以應變。此第一義也。其施行次第。旌虛象昇。戮揚嗣昌。上曰。責重朕心。是也。請卹追戮。何與兵機事。召對中左門。御史楊若僞言火器。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。概置不講。以火器爲師命。不恃人而恃器。國威所以愈頓也。上諭督撫去留。先生對。請自督師范志完始。至完身任三協。平時無備。聽其闖入。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。更絃易轍。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。不知天下真才望。出於天下真操守。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。而給事中姜燦。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。亦以臆直獲宥。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。亦當救下法可定之。寔寘詔獄。終於國體有傷。上怒曰。朕處一二言官。如何遂傷國體。假有貪贓壞法。欺君罔上。俱可不問乎。先生對。即皇上欲問貪贓壞法。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。西顧荆襄。

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。勸臣則劾劉孔昭。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。何以言匡攘之略。當是時。僉人雖不利先生。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。朱統鑣言先生請移蹕鳳陽。鳳陽高牆之所。蓋欲以罪宗處皇上。四鎮皆言先生欲行定策之誅。意在廢立。先生在丹陽僧舍。高傑劉澤清遣刺客數輩誣之。先生危坐終日。無懼容。客亦心折而去。詔書敦迫再三。先生始受命。尋以阮大鍼爲兵部侍郎。先生曰。大鍼之進退。紅左之興衰繫焉。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。門人以文山疊山袁聞故事言者。先生曰。北都之變。可以死。可以無死。以身在創籍也。南都之變。主上自棄其社稷。僕在懸車。尙曰可以死。可以無死。今吳越又降。區區老臣。尙何之乎。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。金情而言義。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。終成一貪生畏世之徒而已矣。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。始從外祖章穎學。長師許敬菴。而砥礪性命之友。則劉靜之。于長孺。周甯宇。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。義嘗聽講。石梁言一名臣轉身爲馬。引其疾姑證之。義甚不然其言。退而與王業洵。王毓蕃。推擇一輩時名之士。四十餘人。執贄先生門下。此四十餘人者。皆喜闡佛。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。兩者交讖。故傳先生之學者。未易一二也。先生之學。以慎獨爲宗。儒者人人言慎獨。唯先生始得其真。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。學者但證得性體分明。而以時保之。卽是慎矣。慎之工夫。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。此是他真誠實犯。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。強生分別。其不爲佛者之所笑乎。先生如此指出。真是南轅北轍。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。

語錄

湛然寂靜中。當見諸緣就攝。諸事就理。雖簿書執掌。金革恹恹。一齊俱了。此靜中真消息。若一事不理。可知一心忙亂。在用一心。錯一心。理一事。壞一事。即豎得許多功能。亦是沙水不成團。如喫飯穿衣。有甚奇事。纔忙亂。已從春梁過。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。即從之。無間可截。故云一。後儒喜以覺言性。謂一覺無餘事。即知即行。其要歸於無知。知既不立。一亦難言。噫。是牽天下而禪也。○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。即爲惡事。則念之有倚著處。即爲惡念。擇善非擇在事上。直證本心。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。乃是無著力處。蓋把持之存。終屬人僞。誠敬之存。乃爲天理。只是存得好。便是誠敬。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。未免滋高明之感。○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。或出入關房。或應接賓客。或散步迴廊。或靜窺書冊。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。恣地推排。莫可適莫。自謂頗無大過。杜門守拙。稍亦無生。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。比一念便下種子。前日誤讀一冊。比一冊便成附會。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。纔向內則苦而不甘。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。即天理也。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。卻在格物。所以心與天通。釋氏言心便言覺。合下遺卻意。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。則其爲不誠不敬也。亦已多矣。夫道即其人而已矣。學如其心而已矣。○此心絕無渣泊處。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。恰是此心真溱泊處。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
恍然在此。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。曰。從發處看
入。如何用工夫。曰。其要只在慎獨。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。是真靜之體。靜中求動。是真動之用。體用一原。動靜無端。心體本是如此。○動中有靜。靜中有
動者。天理之所以妙合而無間也。靜以宰動。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
惟以靜為主。以靜為主。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。亦不至大為擾擾矣。此主客之勢也。○正誦當時。切忌
又起爐竈。(以下丙子京邸錄)○無事時得一儉字。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。然性體即在心體中看出。○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。道心中即在人心。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。
愈疏愈下。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。慎獨之功。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。析而言之。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。曰忿懣恐懼好樂
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。即四者之所自來。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。此即意之不可欺者也。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。故物即是知。非知之所照也。大

學之教。一層切一層。真是水窮山盡問學。原不以正誠意為主。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。君子既常戒懼於睹聞矣。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。有一種眼目杜聰工夫。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。纒動於中。卽發於外。發於外。則無事矣。是謂動極復靜。纒發於外。卽止於中。止於中。則有本矣。是謂靜極復動。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。○問人心既無喜怒哀樂時。而蘇發總一機矣。若夫氣機之屈伸。畢竟有寂感之時。寂然之時。四者終當冥於無端。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。以其未始淪於無。故當其未發。謂之陽之動。動而無動故也。以其未始滯於有。故及其已發。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。動中有動。靜中有靜。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。只箇圓相形容似。纒點些兒面目肥。卽此可以辨儒釋。

或曰。慎獨是第二義。學者須先識天命之性否。曰。不慎獨。又如何識得天命之性。(以下丙子獨語編。)○只此喜怒哀樂而達乎天地。卽天地之寒暑災祥。達乎萬物。卽萬物之疾痛疴癢。○伊洛拈出敬字。本中庸戒慎恐懼來。然敬字只是死工夫。不若中庸說得有著落。以戒慎屬不睹。以恐懼屬不聞。纒只爲這些子討消息。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。至大學止言閑居爲不善耳。閑居時有何不善可爲。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。卽物以言知也。若早知有格物義在。卽止言致知亦得。朱子言獨知。對睹聞以言獨也。若早知有不睹不聞義在。

卽止言慎獨亦得。○離獨一步，便是人爲。○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。至殺而爲七情，曰喜怒哀懼愛惡欲，是則性情之變。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，故經旨隱晦至今。）○古人恐懼二字，常用在平康無事時，及至利害當前，無可迴避，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，吾病其狗，外而爲人也。○本體只是這些子，工夫只是這些子，分這些子，仍不得分此爲本體，彼爲工夫。旣無本體工夫可分，則亦分無這些子可指。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？吾謂之未始有氣之先，亦無往而非氣也。當其屈也，自無而之有，有而未始有，及其伸也，自有而之無，無而未始無也。非有非無之間，而卽有卽無，是謂大虛，是謂大極。○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，雖然流行，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。（覺有主是蒙創見。）○天樞轉於於穆，地軸亘於中央，人心藏於獨覺。○理卽是氣之理，斷然不在氣先，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，而學者從事於人道之路，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，而物物付界之，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。今日繼靜而動，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，分明是造化之理。○心無善惡，而一點獨知知善知惡，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，亦所發也。或曰：好善惡惡，非所發乎？曰：意之好惡，與起念之好善不同，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。○自謙溪有主靜立極之說，傳之藪章延平，途

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。卽是獨中真消息。但說不得前後際耳。蓋獨不離中和。延平姑卽中以求獨體。而在其中。此慎獨眞方便門也。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。而曰既思卽是已發。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。庶幾不謬於慎獨之說。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。謂必慎獨之後。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。如何能以四時之氣。相禱不窮。人若無中氣。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。而亦非截然分作兩在。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。如喜也而溢爲好。樂也而溢爲樂。怒也而積爲忿。懷。一哀也而分爲恐爲懼。爲憂爲慮。非樂而淫。卽哀而傷。且陽德衰而陰慘用事。喜與樂之分數減。而忿懷恐懼憂患之分數。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。愚謂語言既到快意時。自能繼以止截。意氣既到發揚時。自能繼以收斂。嗜欲既到沸騰時。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。卽其間非無過不及之差。而性體原自周流。不害其爲中和之德。學者但證得性體分明。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。先自相離。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。哀禮之德也。樂智之德也。而所謂中。卽信之德也。故自四者之存諸中言。謂之中。不必其未發之前。別有氣象也。卽天道之元亨利貞。運於於穆者是也。自四者之發於外言。謂之和。不必其已發之時。又有氣象也。卽天道之元亨利貞。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。外卽有陽舒之色。動作態度。無不陽舒者。內有陰慘之心。爲怒爲哀。外卽有陰慘之色。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。所以卽微卽顯。卽隱卽見。卽慎獨之學。卽中和卽位育。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。而物卽與之爲善惡。物本無善惡也。念有昏明。而知卽與之爲昏明。知本無昏明也。念有眞妄。而意卽與之爲眞妄。意本無眞妄也。念有起滅。而心卽與之爲起滅。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。如官犯職。乃溺職也。○思卽是良知之極。○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。可使過類。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。情之性也。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。亦近龐侗。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日一歲。一周天。而天以一氣進退平分四時。溫涼寒燥。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。大抵誠三耳之說。佛氏曰。性空也。空與色對。空一物也。老氏曰。性玄也。玄與白對。玄一物也。吾儒曰。性理也。理與氣對。理一物也。佛老判理。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。○心無存亡。但離獨位便是亡。○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。太分折。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。則應玄。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。若夫子之母意。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。一些不存。了無端倪可窺。卽就其存主處。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。動成兩件。(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。卻須兩句說。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。而爛矣。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。明體可覲矣。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。既道有而入無。又道無而入有。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。無妄動易。無妄念難。無妄念。可乎。曰。無妄念易。無妄心難。(以下壬子淮上)○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。卽已做主不得。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。只爲惹卻些子。聖人勸之曰。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。然間有大軟太弱時。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。莫之致而至。如斯而已矣。受制焉。倖免焉。一爲桎梏。一爲巖牆矣。莫非性也。率而由之。真也。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。一爲端水。一爲杞柳矣。(以下壬午京邸)○人有恆言。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。如亦貧之子。一無所有。乃日夕乞哀於二者。而幾幾乎其來舍焉。客子之適逆旅。止堪一宿。所謂疎者。續之不堅也。當是時。主人貧甚。尙有一點靈明。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。皆闕亡而返。求其一宿而不可得。終望門持鉢以死。甯爲牛後。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。一日方不犯人間煙火氣。○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。雜氣無理。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。卽所謂良知也。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。卽就明德中看出。陽明特引點出來。蓋就工夫參本體。非全以本體言也。又曰良知卽天理。卽未發之中。則全以本體言矣。將置明德於何地。至後人益張大之。攪弄此二字。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。心有當主之謂意。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。卽朱子情專所主之說。然讀大學本傳。如惡惡莫。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。心一也。自其主宰而言。謂之意。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。卽主宰。卽流行也。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。○如惡惡莫。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。卽是惡在不善。惡在不善。卽是

好在善。故好惡雖兩意而一幾。若以所感時言。則感之以可好而好。感之以可惡而惡。方有分用之幾。然所好在。此。所惡在彼。心體仍只是一個。一者誠也。意本一。故以誠置之。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。爲大學宗旨。大抵以誠意爲主意。以致良知爲工夫之則。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。乃賢之誠意本傳。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。如辨卻意根一步。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。今云有善有惡意之動。善惡難操。向何處討歸宿。抑豈大學知本之謂乎。如謂誠意。卽誠其有善有惡之意。誠其有善。固可斷然爲君子。誠其有惡。豈有不斷然爲小人。吾不意爲良知既致之後。只落得做半個小人。若云致知之始。有善有惡。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。愛曰仁。宜曰義。理曰禮。通曰智。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。知善知惡知之良。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。則善照之下。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二事。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。後人憤憤。千載於今。○如惡惡臭。如好好色。全是指點微體。通此一關。微而著矣。好而流爲好樂。惡而流爲忿憤。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。蓋鶴之弊。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。而家國天下之爲末。予請申之曰。格知誠意之爲本。而正修齊治平之爲末。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。當冬夏則溫清。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。至易實乃定爲今章句曰。實其心之所發。不過是就事盟心伎倆。於法已踈矣。至慎獨二字。明是盡性喫緊工夫。與中庸無異旨。而亦以心之所發言。不更疏乎。朱子一生學問。半得力於主敬。今不從慎獨二字認取。而欲撥敬於格物之前。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。辨意不情。則以起滅爲情緣。辨心不情。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。亦終日受其顛倒播弄而不自知。適以爲濟惡之具而已。視聞見支離之病。何啻霄壤。一誠眞所性之全。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。覆之至微。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。便有夾雜。因無夾雜。故無虧欠。而端倪在好惡之地。性光呈露。善必好。惡必惡。破此兩關。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。惟有慎之一法。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。學者勿得草草放擲。○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。而以紛然雜出者爲情緣。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。而陰陽大極只是一事也。○先儒之解大學者。以意爲心之所發。而以所發先所存。故於中庸亦有致和以致中等語。近時鄭吉水有曰。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。可見人生并無不睹不聞時也。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。若知在善

不善之後。無論知不善無救於短長。勢必至逾非文過。卽知善反多此一知。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。吾慮其剝肉成瘡。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。無誠非起。今人言致良知者如是。○國家將興。必有積祥。國家將亡。必有妖孽。此興亡之先兆也。蓋人心亦有兆焉。方一念未起之先。而時操之以戒懼。卽與之一立。立定不至有歧路相疑之地。則此心有善而無惡。卽有介不善於善中。而吾且擇之精。有守之一。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。就氣質上消導。則曰克治。省克得輕安。卽是涵養。涵養得分明。卽是省克。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。尙得急著。謹誠言明。終落後著。卽明盡天下之理。都收拾不到這裏來。總屬狂慧。○天命之性。不可得而見。卽就喜怒哀樂求之。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。德卽人心之德。卽天命之性。故不睹不聞之中。而莫見莫顯者存焉。是以君子之戒慎恐懼。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。乃信陽明先生戒慎恐懼是本體之說。非虛語也。本體比誠。工夫亦比誠。相逼成象。律律復律律。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。又辯一切有無而不空。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。此文成秘旨。○大極本無極。是直截語。如後人參解。乃曰大極本於無極耳。信如此。豈不加一重障礙。宜象山之昕昕而訟也。○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。尙失孟子本色。况可云以情驗性乎。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。卽心言性。非離心言善也。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。今略爲拈出。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。以致彊欲存理之功。綱常倫物之則。有至有不至。雖生而若限之命乎。然執非心之所固有乎。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。愈玄愈遠。離性言命亦然。○義以爲性命之辨。莫明於此。耳目口鼻是氣之流行者。離氣無所爲理。故曰性也。然卽謂是爲性。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。所以後之學者。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。指出性真。不向天地萬物上求。故不謂之命也。宋儒以上段是氣質之性。下段是意理之性。豈不誤哉。○

勿忘勿助間。適合其宜。卽義。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。卽喜怒哀樂之別名。剛善則怒中有喜。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。故卽承之曰中也者和也。中節也。天下之達道也。聖人之立極是也。圖說言仁義中正。仁義卽剛柔之別名。中正卽中和之別解。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。而吉凶之幾也。吉凶之幾。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。○君子知幾。端在感應上。控持得力。若念慮之惡。君子早已絕之矣。○程子以水喻性。其初皆清也。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。乃利貞。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。卽繼之者善。已落一班。畢竟離氣質無所謂性者。生而獨則獨。

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。予謂心有間斷。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。非敬卽是誠。敬齋尙未及和靖。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。纖摸索便不是中。○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。○祁世培問人於生死關頭不破。恐於義利尙有未淨處。曰若從生死破生死。如何破得。只從義利辨得清。認得真。有何生死可言。義當生自生。義當死自死。眼前只見一義。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。畢竟只有慎獨二字。足以蔽之。別無門路多端。可放步也。○問二教同源否。曰。莫懸虛勘二教異同。且當下辨人禽兩路。○古人成說如琴譜。要合拍須自家彈。○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。卽不專爲此。總是此傍枝生來。所以濼溪教的人。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。如蠢愚。如欺世盜名。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。殆爾不是小小。友謂卽如今日之會。與來聽者。亦爲有好名之心耳。卽此一念。便亦足取。先生曰。此語尤有病。這會若爲名而起。是奉天下而爲亂臣賊子。皆吾輩倡之也。諸友裹足而不可入斯門矣。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。莫不有一段真至精神在內。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。但能常

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。○舉斂疏章。先生曰。浮雲不礙大虛。聖人之心亦然。真是空洞無一物。今且問如何是大虛之體。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。只是不起妄念耳。○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。○先生微諸生曰。吾輩習俗既深。平日所為皆惡也。非過也。學者只有去惡可言。改過工夫。且用不著。又曰。為不善。卻自怨為無害。不知宇宙儘寬。萬物可容。容我一人不得。○吾輩偶呈一過。人以為無傷。不知從此過而勘之。先向有幾十層。從此過而究之。後向有幾十層。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。○肯學聖人而未至。無以一善成名者。士君子立志之說也。肯以一善成名。無學聖人而未至者。士君子返躬之義也。如為子死孝。為臣死忠。古今之常理。乃舍見在之當為。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。纒毫不亂。此時動靜。是一是二。○有讀人語。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。其為矯揉也多矣。且謂好惡者心乎。善惡者心乎。識者當辨之。○人謂無善而至善。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。即周子無極而大極也。以至善換太極二字。更覺親切。人心無善。正言至善之不落跡象。無聲無臭也。先生從至善看到無善。善為主也。周海門言無善無惡。斯為至善。從無強名之善。無為主也。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。有事時一真自如。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。端倪即意。即獨。即天。○佛氏心無其心。不得不以天地萬物為心。物無其物。不得不以心為天地萬物。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。觀喜怒哀樂。而知人之一元生意。周流而無間。為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。知間斷即禱續。三。此間斷又從何來。學者但從第三句做工夫。方有進步。○學不外日用動靜之間。但辨真與妄耳。或問如何為真。先生曰。對

妻子如此說。對外人卻不如此說。對同輩如此說。對僕隸卻不如此說。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。其實揖讓推退之間。作止語默之際。無非道體之流行。反之卽是。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。然必察有孝父之心。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。止此一錢。學者視此一錢爲離合。所謂道心惟微也。如諸公豈非千古豪傑。但於此一錢不能無出入。於此而放一頭地。則雜矣。與其雜也。甯隘。○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。若端求靜。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。卽慾空遷改。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。○祝淵苦遊思雜念。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。只事事求懽於心。凡問勾當。問話說。藥與截斷。歸併一路。遊思雜念。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。然徐而叩之。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。誤卻一生矣。○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。○先生語葉敦良曰。學者立身。不可自放一毫出路。○問改過先改心。過否。曰。心妄得有過。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。若展轉不已。必至遂其私而後已。便不可救藥。○知行兩字。總是此心中做主名目。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。臨歧往往失之。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。故感世障道。莫甚於禪。昔人云。能盡飲食之道。卽能盡生死之道。驗之日用之間。順逆之來。夢寐之際。是心屹然不動。自然不爲利害所奪矣。惟其平日無終日之間。遠仁。故能造次必於是。顛沛必於是。工夫全在平日。不可不兢兢也。

易筮語

爲學之要。一誠盡之矣。而主敬其功也。敬則誠。誠則天。若良知之說。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。○日來靜坐小菴。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。○王毓芝侍先生曰。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

王嗣爽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。游揚之徒。侵深禪趣。朱子豈能不惑其說。故其言曰。佛法煞有高處。而第謂可以治心。不可以治天下國家。遂辭而闢之。將吾道中靜定虛無之說。一併歸之禪闢。惟恐一託足焉。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。又復歧爲兩途。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。姑置第二義。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。窺其意言屢犯朱子心行路絕。語言道斷之譏。文成篤信象山。又於本中指出良知二字。謂爲千聖滴骨髓。亦既知心之所以爲心矣。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。故其失也支。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。其失也玄。○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。故學即是學其所達。達即是達其所學。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。（答王嗣夷。字右仲。四明人。）○葉廷秀問。董子曰。道之大原出於天。乃天命謂性。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。今日天命謂性。而不曰天命之爲性。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。何況世路翻翻。一甘遁世。大川易濟。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。簡輕簡重。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。○問竊以讀書窮理。乃俗學對證之藥。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。學者須從闊然處做工夫起。從此侵假而上。倫類聲塵。俱無託足。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。今但以辨晰義理爲蕪越分途。而又必假讀書以致其知。安知不墮於義外乎。（答葉廷秀。）○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。渾然至善之別名。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。紛紜雜糅。時與物攙。而善不善之。差數觀。故宋儒氣質之說。亦義理之說。有以啟之也。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。與善之尋丈。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善。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。所以爲不善。卽心亦本無不善。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。不已矣乎。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。不免當面錯過。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。正是無學無臭。一路消息。學者從此做工夫。方是真能爲善去惡。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。早已是肝膽楚越矣。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耳。禪家以了生死爲第一義。故自私自利。留住靈明。不遺造化。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。(答王嗣爽) ○昨言學當求之於靜。其說終誤。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。卽所謂獨體也。今若以獨爲至靜之體。又將以何者爲動用乎。誠而後發。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。總在二五邊生活做耳。故曰君子之學。慎獨而已矣。○無事。此慎獨卽是存養之要。有事。此性獨卽是省察之功。獨外無理。窮此之謂窮理。而讀書以體驗之。獨外無身。修此之爲修身。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)

(○) 獨體卽天體。○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。卻無一隙縫子。是其止處。其下一圈。便是小人閒居之象。

(○) 靜存動察之象。○靜存動察之說。○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。卻借個仁者意思。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。即欲容其自私自利之見。以自絕於天而不可得也。不須推致。不須比擬。自然親親而仁民。仁民而愛物。義禮智信。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。若不用誠敬存之之功。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。大要只是慎獨。慎獨即是致中和。致中和即是位育。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。無過即是善。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。但准多少以爲錯折。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。至此又設爲善冊以勸人。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。○答秦宏祐。○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。可以兩相濳泊也。若謂兩相濳泊。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。故某於此只揭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間。不得於鬼神。又有知死之間。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。一一從有處轉之。乃知孔門授受。只在彝倫日用討論。絕不於此外空談本體。做高明之惑。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。方是真爲善。從此去惡。方是真去惡。則無善無惡之體。不必言矣。今人專言性學。只說得無善無惡心之體。不免犯卻季路兩問之意。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。鬼神誦之。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。謂思即誠可。謂誠即思亦可。故曰誠之。又曰何思。至哉元公之學乎。（答文德翼）○學問者。致知之階也。心外無知。故曰良知。知外無學。故曰致知。又曰思則得之。即致知之別名。元來即本體。即工夫也。又曰慎思。懼其放也。又曰近思。懼其放而外也。古人立言。字字發入底裏。其要歸於知止耳。（知逐於事物。落於想像。則不止。不止即放。）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。雖謂氣即性。性即氣。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。即謂知此理。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。取物證我。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。養氣即養其性之別名。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。（答沈中柱）○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。莫向支流辨清濁。不免自相矛盾。故其答門人有即用求體之說。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。謂其失之祖淺。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。一頓捲入禪乘。於平日所謂良知即天理。良知即至善等處。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。皆斯文之厄也。大抵讀古人書。全在有意遊志。披牝牡驪黃。而直窺其神駿。則其分合異同之際。無不足以備尙論之資。而一脈大中正。純粹不雜之聖真。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。僕願參夫。且擴開心胸。高擡眼鏡。上下今古。一齊貫穿。直勘到此心此理。吾性吾命。纔無躲閃處。必有進步也。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。嗚呼。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。日用之間。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。故知是者。疏水曲肱。與金革百萬。用則同。是用。體則同。是體也。善乎如此之說。其入道之門乎。良其止。止其所也。止其所者。心管之間。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。豈即未發之中乎。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。只是知本身既本於心。心安得不本於意。乃先儒既以意爲心之所發矣。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。何以見其心有善而無惡也。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。而幾字纔分曉。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。難道平日之時。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。以忿懼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。惟於此錯解。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。而終不能強從相沿之說。門下姑留此一段話柄。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。而根柢處。只主在意上。知此則動而省察之說可廢矣。非敢謂學問真可廢省察。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。安得不流而爲雜。二之已不是。況又分爲三乎。率天下之人而稱仁義者。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。先儒以不睹不聞爲己所不睹不聞。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。傳註之說也。惟易有寂然不動之說。然卻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。而慎獨之功。必於斯而爲至也。(答葉廷秀)○董標心間有意之意與無意之意同否。曰。人心之有意也。即虞庭所謂道心惟微也。惟微云者。有而未始歸於有。無而未始歸於無。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。擬否。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。愚爲此說雖非通論。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。不觀正心章專以忿懣好樂恐懼憂患言乎。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。由未以之本也。中庸言中和。中即誠。和即正。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。故即謂心爲用。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。蓋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。○問事道應寂後。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。與聖人不想勉之意。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。即思誠一點歸宿精神。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。正是意中真消息。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。誠恐拋卻良知。單提誠意。必有誠非所誠者。陳水元城。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。是道心惟微也。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。卽惟微之體也。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。幾卽意也。○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。至二者之心初來。原不會有。亦可見意之有善而無惡矣。不幸而夾帶二者之心。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。誠謂之明德。就光明誠中。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。子午是活箇莫。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。卽是意中之知。而僕之以爲意者。卽是知中之意也。○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。穩定字。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。皆言必爲聖賢的心。仍以主宰言也。心所之與心所往異。若以往而行路時訓之字。則拋卻脚根。立定一步矣。然說文之說。尙有可商者。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。今日意志也。志意也。豈誠意之說。卽是立志持志之說乎。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。卽性言情也。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。卽情卽性也。並未嘗以已發爲情。與性字對也。乃若其

情者。憫隱益惡辭讓是非之心是也。孟子言這憫隱心就是仁。非因憫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。決不是離卻意之有主。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。尙有正心工夫。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字。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。且將發又如何有功。則必爲將爲迎爲憧憧而後可耳。若云慎於所發。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。心官之真宅也。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。其感矣乎。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。氣洽而神乃尊。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。於是又尊而爲荀揚韓。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。而在大則專以心言。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。得性之理以儲之。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。

卽惻隱之心是。義非他也。卽羞惡之心是。禮非他也。卽辭讓之心是。智非他也。卽是非之心是也。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。無乃適已乎。至中庸則直以喜怒哀樂逗出中和之名。言天命之性。卽此而在也。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。榮之變也。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。無乃適已乎。嗚呼。此性學之所以晦也。然則尊心而賤性可乎。夫心固於形者也。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。則已分有常尊矣。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。卽形而觀。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。卻已不是性矣。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。而無以尙。享天下之潔淨精微。純粹至善。而一物莫之或撓者。其惟人心乎。向也委其道而去之。歸之曰性。人乃眩驚於性之說。而僥倖以從事焉。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。於是天下有靈心之人矣。向之妄意以爲性者。元來卽此心是。而其認定以爲心者。非心也。氣血之屬也。向也以氣血爲心。幾至仇視其心而不可彌。今也以性爲心。又以非心者分之爲氣血之屬。而心之體乃見其至尊而無以尙。且如是一之潔淨精微。純粹至善。而一物莫之或撓也。惟其至尊而無以尙。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。而一物莫之或撓。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。然而不能不固於氣血之中。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。亦曰與心以禮而反之知。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。於是精致之以治識。而其爲耳目見聞之地。可得而清也。於是雜致之以治形治器。而其爲吉凶修悖之益。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）

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。妄者真之似者也。古人惡似而非。似者。非之微者也。道心惟微。妄即依焉。依真而立。即托真而行。官散性命之地。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。有安心。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。真妄乃見。是故君子欲辨之早也。一念未起之先。生死關頭。最為喫緊。於此合下清楚。則一真既立。羣妄皆消。即安求真。無妄非真。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。遍身仍得個靜氣而已。○人心自妄根受病以來。自微而著。益增熾。遂受之以欺。欺與懷對。言虧欠也。大學首嚴自欺。自欺猶云虧心。心體本是圓滿。忽有物以撓之。便覺有虧欠處。自欺之病。如寸隙當提。江河可決。故君子慎獨之功。只向本心呈露時。隨處體認去。便得全體煥然。與天地合德。何嫌如之。嫌則誠。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。僞則從此僞。壞乎壞乎。復云不遠何。祗於悔。○自欺受病。已是出入入歡關頭。更不加慎獨之功。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。進之則為鄉原。似忠信。似廉潔。欺天罔人。無所不至。猶冥然自以為是。全不識人間有廉恥事。充其類為王莽之謙恭。馮道之廉謹。狄父與君。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。自非妄根一路火盡煙消。安能并卻喉子。默默地不動一塵。至於不得已而有言。如供鐘大叩大鳴。是為箇還本分。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。置力全是躬行。而操心則在謹言上。戒欺求誠之功。於斯為要。易曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。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。而終不能無真妄之殊。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。又曰人須自識其真心。或駁之曰。心能自識。誰為識之者。余謂心自能識。而真處不易識。真妄雜探處。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。乃予子則曰操則存。舍則亡。出入無事。莫知其鄉。須知此心。原自存。操則存。又何會加存得些子。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。初求之事成之交。而得營構心。其爲營與構。日不知凡幾。繼求之成感之際。而得緣著心。其爲緣與著。日不知凡幾。又求之念慮之隱。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。又求之虛空之玄漠。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。俄而恍忽焉。俄而紛紜焉。俄而雜擾焉。向之湛然覺者。有時而迷矣。請以覺覺之。於是喚醒法。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。要之不能獨位者近是。故曰闡然而日章。闡則通微。通微則達性。性則誠。誠則真。真則常。故君子慎獨。絲知覺有心之名。心本不諱言覺。但一忌莽蕩。一忌慵偏。慵偏則無體。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。微內微外。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。種種癡趨之狀。還中於心。爲妄念。爲朋思。爲任情。爲多慾。總緣神明無主。如御馬者失其御轡。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。故其運爲一元之妙。五行順布。無慾陽伏陰以干之。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。豈不入消物盡。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。凡適處是助。不及處是忘。忘助兩指。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。當卒乎惡也。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。以是未嘗非性也。卽使斷然止截得住。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。除卻貪財心。便除卻好色心。除卻貪財好色心。便除卻賊人害物心。除其心而事自隨之。卽是不頓除。已有日消日減之勢。此是學者入細工夫。非平日戒慎恐懼之極。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。卽在其中。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。今乃謂喜怒哀樂爲禽幾。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。就卽動卽靜卽語卽默卽衣卽飲於善。卽是省察之說。○進學有程乎。曰。未事於學。茫乎如泛海之舟。不辨南北。已事於學。而匪俟見焉。始學之汨汨流俗之中。恍若有見焉。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。卽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。卽事而理存。外不膠於應也。卽心而理得。內不執於解也。以推之天地萬物。無不凍解於春融。而捷得於指掌也。學至此有真悟也。乃進而程所至。優

焉游焉。弗勞以擾也。厭焉飲焉。弗艱以苦也。瞬存而息養。人盡而天隨。日有孳孳。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。然有生必有死。仍是天地間生生不已之運。即天地亦在圍而況於人乎。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。卻反其道而言之。曰無生。蓋曰以無生爲生。而後能以無死爲生。是謂空體不壞。是謂常住真心。然究竟去住不能自緣。成毀依然任運。徒作此可憐想。且死則死耳。卻欲預先守住精魂。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。並未嘗攪攪前後際。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。即吾人之心。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。理不必分真妄。而全遁於空。事不必設取舍。而冥求其炤。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。揚墨橫議。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。侵流而爲詞章訓詁。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。而一是皆旨。超潔者蕩之以玄虛。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。又借以通佛氏之玄覺。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。直以大學遺大學耳。爭之者曰。意稗種也。余曰嘉穀。又曰。意萌芽也。余曰根芽。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。非不知之愚。而不致之愚。

不失之情識。則失之玄虛。皆坐不誠之病。而求於意根者疏也。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。距跛行。放淫詞。以承三聖。又曰。能言拒揚墨者。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。更無一毫人欲之私。做得病痛。若信不及。孟子又說過第二節工夫。又只引成蹊。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裏。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。起腳便是長安道。不慮不到京師。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。真是十分看透。遂將本來面目。盡或埋沒。驟而語之以堯舜。不覺驚天動地。卻從何處下手來。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。便即時克了。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。若學者上之不敢爲堯舜。下之不屑爲桀紂。卻於兩下中。擇箇庸謹自便之途。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。今既捉住病根。在便合信手下藥。學者從成蹊。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。即放外果在何處。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。亦即是天理。至哉言乎。程子又曰。吾學雖有所授。然天理二字。卻是自家體認出來。夫既從自家體認而出。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。亦並無聲臭可窺。只是箇維玄維默而已。雖維玄維默。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。仔細箇點。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。卽自家真底蘊處。學者只向自家尋底蘊。常做個體認工夫。放亦只放在這裏。求亦只求在這裏。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。卽以無事付之。既無一切事。亦無一切心。無心之心。正是本心。警起則放下。沾帶則掃除。只與之常惺惺可也。此時伎倆。不合眼。不掩耳。不踟躕。不數息。不參話頭。只在尋常日用中。有時倦則起。有時感則感。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。此其真消息也。故程子每見人靜坐。便歎其垂學。善學云者。只此是求放心親切工夫。從此入門。卻從此究竟。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。且學坐而已。學坐不成。更說恁學。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。尙不媿於屋漏。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。雖千兩萬鍾不回。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。又當計成敗。如此方是有用學問。世有學人。居恆談道理。井井纔與言世務。便疏試之以事。或一籌莫展。這疏與拙。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。君臣之地。無所不在。惟朋友聯合。於稠人廣衆之中。似屬疏闊。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。便是真道德。真性命。真學問文章。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。未有不墮其轂中者。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。如浪子亡家。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。一飲食焉外。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。勲業則以望公卿。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。只幹辦在我家當。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。亦愈消亡。故曰小人之道。的然而日亡。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。然除卻靜坐工夫。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。便覺古人真在目前。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。萬徑千蹊吾道窄。四書六籍聖賢心。學者欲窺聖賢之心。尊吾道之正。金四書六籍。無由而入矣。蓋聖賢之心。卽吾心也。善讀書者。第求之吾心而已矣。舍吾心而求聖賢之心。卽千言萬語。無有是處。陽明先生不喜人讀書。令學者直證本心。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。先生又謂博學只是學此理。審問只是問此理。慎思只是思此理。明辨只是辨此理。篤行只是行此理。而曰心卽理也。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。古人詔我矣。讀

書一事。非其導師乎。卽世有不善讀書者。舍吾心而求聖賢之心。一似沿門持鉢而有得也。亦何惜不爲貧兒。昔人云。士大夫三日不讀書。卽覺面目可憎。語言無味。彼求之聞見者猶然。況有進於此者乎。惟爲舉業而讀書。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。（讀書說）○聖賢教人。只指點上一截事。而不及下截。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。莫適爲主。誰其信之。形而上者謂之道。形而下者謂之器。是也。人生而有此形骸。便有此氣質。就中一點真性命。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。卻從何處討主腦來。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。卻又無可著力處。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。在慎所習者。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。有習見。有習見。因行習心。有習心。因有習性。故曰少成若性。并其性而爲習焉。習可不慎乎。習於善則善。習於惡則惡。猶生長於齊楚。不能不齊楚也。習可不慎乎。曰。審如是。又誰爲專習之權者而慎之。其人不能答。予曰。在復性。不在慎習。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。卽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。性不假復也。復性者復其權而已矣。請卽以習證。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。且得不爲惡乎。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。本無善可習也。知其爲惡而去之。去之也必盡。則亦無惡可習矣。無惡可習。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。則知其語言以慎之。爲之嗜欲以習之。則知其嗜欲以慎之。爲之起居以習之。則知其起居以慎之。爲之酬酢以習之。則知其酬酢以慎之。如是則卽習卽性矣。凡境卽是性境。凡聞卽是性聞。凡見卽是性見。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。或者悅然而解曰。吾乃知慎習之功。其在必慎其獨乎。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。講究到無生一路。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。即吾之始。天地萬物之終。即吾之終。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。予謂生死之說。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。即一念之間。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。則可以盡生死之道。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。便是這裏。方是聞道。(生死說) ○獨之外。別無本體。慎獨之外。別無工夫。此所以為中庸之道也。乃虞廷言心。則曰。人曰道。而中庸直指率性之道。無乃混人道而一之乎。此言心言性之別也。虞廷言心。非分言之。則不精。不精無以為至一之地。中庸言性。性一而已。何歧之有。然性是一。則心不得獨二。夫天命之所在。即人心之所在。人心之所在。即道心之所在。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。與為之說者。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。則可以為善。可以為不善之說信矣。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。乃所以為性也。性則是人心。而道者人之所當然。乃所以為心也。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。更無窮理。其究也工夫與本體亦一。此慎獨之說也。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。尤為慎獨兩字傳神。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。朱子親受業於延平。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。初學為之少。變途以之解。大中謂慎獨之外。另有窮理工夫。以合於格致誠正之說。仍以慎獨為動。屬省察邊事。前此另有一項靜存工夫。近日陽明先生始目之為支離。專提致良知三字為教法。而曰。良知只是獨知時。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。至他日答門人慎獨是致知工夫。而以中庸本體無可著力。此卻疑是權教。天下未有大本之立。而可從事於性道者。工夫用到無可著力處。方是真工夫。故曰。勿忘勿助。未嘗致纖毫之

力。此非真用力於獨體者。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。不謬於慎獨之旨。後之學者。無徒向語言文字生葛藤。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。卽動言本體。終無著落。學者但知卽物窮理爲支離。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。譬之木是本。而根而幹而標。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。總之皆祛妄還真之學。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。真能慎獨者也。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。若邪怒之一日三簡點。則叢過對治法也。真能慎獨者。無之非獨。卽邪怒學問。孔子亦用得著。故曰不爲酒困。不飲。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。克已過。此無可商量矣。落一格。籠一格。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。夫心不受過者也。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。只不肯自認爲知爾。然則過又安從生。曰。卽不肯自認爲知處。其受蔽處良多。以此造過遂多。仍坐個不知而已。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。卽是過。暗中之明。卽是改。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。腳痛救腳。收缺難掩。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。某也幸。苟有過。人必知之。然則學者盡心。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。第取分別見識之良知所發則可。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。良知在何處。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。良知在何處。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。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。良知止見。故言知止。則不必更言良知。若曰。以良知之知知止。又以良知之知知先。而知本。豈不架屋疊牀之甚乎。且大學明言。止於至善矣。則惡又從何處來。心意知物。總至善中全副家當。而必事事以善惡兩糾之。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。故不得不進而求良知。乃將知字認錯。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。因明起昭。良知自不待言。而又曰。良知卽至善。卽未發之中。亦既恍然有見於知之消息。情轉多此良知耳。然則良知何知乎。知愛敬而已矣。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。論於無矣。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。卽未必周子之旨也。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。卽春夏秋冬之表義。非元亨利貞。生春夏秋冬也。左右前後。卽東西南北之表義。非左右前後。生東西南北也。仁義禮智。卽喜怒哀樂之表義。非仁義禮智。生喜怒哀樂也。又非仁義禮智爲性。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。昆蟲之起盡。日月之晦明。四時之盛衰。氣運之往來。隴谷之遷徙。莫不皆然。人置於大化之中。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覩聞。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。則其生物之側也。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。發則聽矣。衆人翫焉。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。蓋慎獨之實功也。

聖學喫緊二關

學莫先於問途。則人已辨焉。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。說得大槪已盡。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。除卻利。便是義。除卻功名富貴。便是道。此中是一是三。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。(已上人己關)○學以爲己。己以內又有己焉。只此方寸之中。作得主者是。此所謂真己也。必也敬乎。(敬肆關)○由主敬而入。方能觀體承當。要其歸於覺地。故終言迷悟。○工夫卻從存養中來。非懸空揣摩。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。今以悟爲終事。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。警然有見時。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。誠正以修身而已矣。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。耳得之而成聲。目寓之而成色。莫非物也。則莫非心也。耳能辨天下之聲。而不可欺以清濁。吾因而致焉。弁不可欺以一切清濁。所以致吾心之聽也。目能辨天

下之色。而不可欺以縑素。吾因而致焉。弁不可欺以一切縑素。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。中庸曰戒慎乎其所不覩。恐懼乎其所不聞。不動而敬。大言而信。其要歸於慎獨。此格物真下手處。故格物即格其反身之物。不離修者是。而致知即致其所性之知。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。心非本也。耳目非外也。物非籠也。無物之物非精也。即心即物。非心非物。此謂一以貫之。自格致之旨晦。而聖學淪於多歧。滯耳目而言知者。徇物者也。離耳目而言知者。遺物者也。徇物者弊之於一草一木。亦用卻工夫。而遺物求心。又逃之無善無惡。均失也。(格至)○君子之學。先天下而本之國。先國而本之家與身。亦屬之己矣。又自身而本之心。本之意。本之知。本至此無可推求。無可揣摩。而其爲己也。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。而慎獨者格物之始事也。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。終日言而之所以言者。人不得而聞也。自聞而已矣。終日動而之所以動者。人不得而見也。自見而已矣。自聞自見者。自知者也。吾求之自焉。使此心常止而定。靜安。慮得。慎之至也。慎獨也者。人以爲誠意之功。而不知即格致之功也。大學之道。一言以蔽之曰。慎獨而已矣。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。至解慎獨。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。慎獨即是致良知。即知即行。即動即靜。庶幾心學獨窺一源。總之。獨無動靜也。其有時而動靜焉。動亦慎。靜亦慎也。而靜爲主。使非靜時。做得主張。則動而馳矣。如挽逝波。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。(慎獨)○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覩。由不聞而之於無所不聞。地道之善承天也。易曰。君子敬以直內。義以方外。規矩之至也。(契矩)○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。喫緊得個善字。言工夫。喫緊得個止字。言本體工夫。一齊俱到處。喫緊得個知字。言本體工夫。一齊歸管處。喫緊得個身字。(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。家庭印證。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。慎獨而已矣。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。亦總爲慎獨而設也。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。其意是看意字尙精。而看誠字轉籠也。所以轉下慎獨。方打入裏面。有審幾之說。不免就誠意推先一層矣。夫既以獨知爲獨。而以慎獨推先於意誠。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。維心維嘿。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。卽吾獨知。一氣流行。分陰分陽。運爲四氣。性體乃脫。率爲五常。殊爲萬事。反乎獨知。獨知常止。全體俱知。本無明暗。常止則明。紛馳乃暗。故曰闕然日章的然日亡。君子知之。濼乎濼冰。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。比知無始。是爲原始。比知無終。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。（獨誠）

論語學案

君子學以慎獨。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。此子。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。是天心。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。以謂思欲無邪。非也。思無邪者。閑邪之學也。詩以理性情。人心之情本正。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。豈知人子於父母。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。但私意蔽翳。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。則弁其知而非知。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)○信是本之真心。而見之然諾之際者。是身世作合關鑰。猶車之輓軌。然舉世尙狙詐。人而無信。一味心口相違。千蹊萬徑。用得熟時。若以爲非此不可持身。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。顛沛仁也。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。纔有壅滯。便與消融。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。此非閱憲以下學問。顏子心常止。故不遷。心常一。故不貳。予謂心本常止。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。而後遇怒能不遷。遇過能不貳。則是止者一心。而不遷者又一心也。一者一心。而不貳者又一心也。將孔門一切懣忿窒慾。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。以歸於樞機之地。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。卽以此教。何厭倦之有。自默字說解。而學者

益以言語道斷當之。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。不能不窅於聰明。而聞見啓焉。性亦聞見也。效性而動者學也。今必以聞見爲外。而欲墮體黜聽求睿知。弁其睿知而搞矣。是隳性於空而禪學之談柄也。張子曰。非天聰明。不成其爲人。聖人。天聰明之盡者耳。天聰明。耳辨聞。目辨見是也。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。已是賅人。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)○會子學問。都是龜殼上討得最有持循。一則一二則二。(有疾)○古人濟大事。全靠腳踏定。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。則失之卑。暗。而氣質之性。終不錮其義理之性。狂者必直。侗者必愚。怙怙者必信。自習染勝而三者并。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。籩食豆羹。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。纔動輒便可到頭。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。專用力於未由之境。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。理卽事。事卽理。其常也。乃所以爲變也。僕儒反經合道之說。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)○吳康齋夜半思慮。貧策。至日中始決。如此計較。便是貨殖。故魯齋治生之言。亦病。如拚一錢死。更有甚計較。然則聖學有死地乎。曰。義不食粟。則亦有死而已。古今虞君臣之義。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。一繼以義。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。便有悽泊處。(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。言生言愛。亦僅舉其動機言。尙遺卻靜中體段。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？曰：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，正就此處銷鋒，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，則已成此四等症候。旋續旋制，終不能去，廊如之效，則不行之心，猶然人僞而已。於仁體何當？○予始與陸以建論學，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，當做主，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：不億過矣，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）○古來無偷惰放逸的學問，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，慎獨，求放心，便是。後儒將敬死看，轉入註腳去，便是矜持把捉，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，一變而爲揚墨，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，文老氏之奸，精者竊道德之唾餘，以學佛。庸者拾翕張之機鋒，以學禪。而揚墨申韓蘇張之學，時時出沒其間。終宇宙世界，學道人只是此局。（原壤）○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，顏會賜皆一樣多學。（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。兩心揉雜處。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。）

跋

先王父所著明儒學案一書。甬上萬管村先生宰五河時。捐俸刻之。未及半而去官。遂輟其稿本。歸勾章鄭義門。吾姚胡洋英言廣撫楊公文乾令子某欲刻之。屬千秋力求之。鄭氏書往而洋英歿。千秋與義門不勝歎惋。以爲必浮沉於蠻溪瘴嶺間。不可得還矣。越數年而洋英之甥景鳴鹿賚原本至。謂洋英歿時。屬鳴鹿曰。黃子明儒學案一書。未刻。并未取還。此我所死不瞑目者也。汝能爲我周旋。則九原感且不朽矣。鳴鹿不負所託。遠索之歸。復還鄭氏。義門鼓掌狂喜。慶完璧之復歸於趙也。於是慨然捐貲續刻。始於雍正乙卯。至乾隆己未而竣。是書不終於泯沒矣。第三孫千秋謹識。

中華民國二十五年三月初版

四朝學案

全四冊 價洋八元

台興

版權所有 不准翻印

宋元學案	二冊	價洋四元
明儒學案	一冊	價洋二元
漢學師承記		
宋學淵源記		
清學案小識	一冊	價洋二元
人名索引		

一冊 價洋二元

出版者

國學整理社

印刷者

上海大連路
世界書局

發行所

上海及各省

世界書局

廣 注 古文辭類纂

桐城 姚鼐選纂 裝精一二冊

姬傳先生爲桐城文派正宗，其文宏肆緊嚴，源流兼賅，學者風從。本編所選，溯自昭明文選，而下如唐文粹、文苑、宋文鑑、明文典諸書。全書凡七十四卷：分論辨、序跋、奏議、書說、贈序、詔令、傳狀、碑誌、雜記、箴銘、頌贊、辭賦、哀祭等十三類，所選各家之文，最爲謹嚴，全書用古仿字版排印，詳加評註，以便讀者。

價洋一元八角

寄費掛號
二角三分

世 界 書 局 發 行

政治大學圖書館

C160256

