

沈方文
主編

明別集叢刊 第四輯

第三十九冊

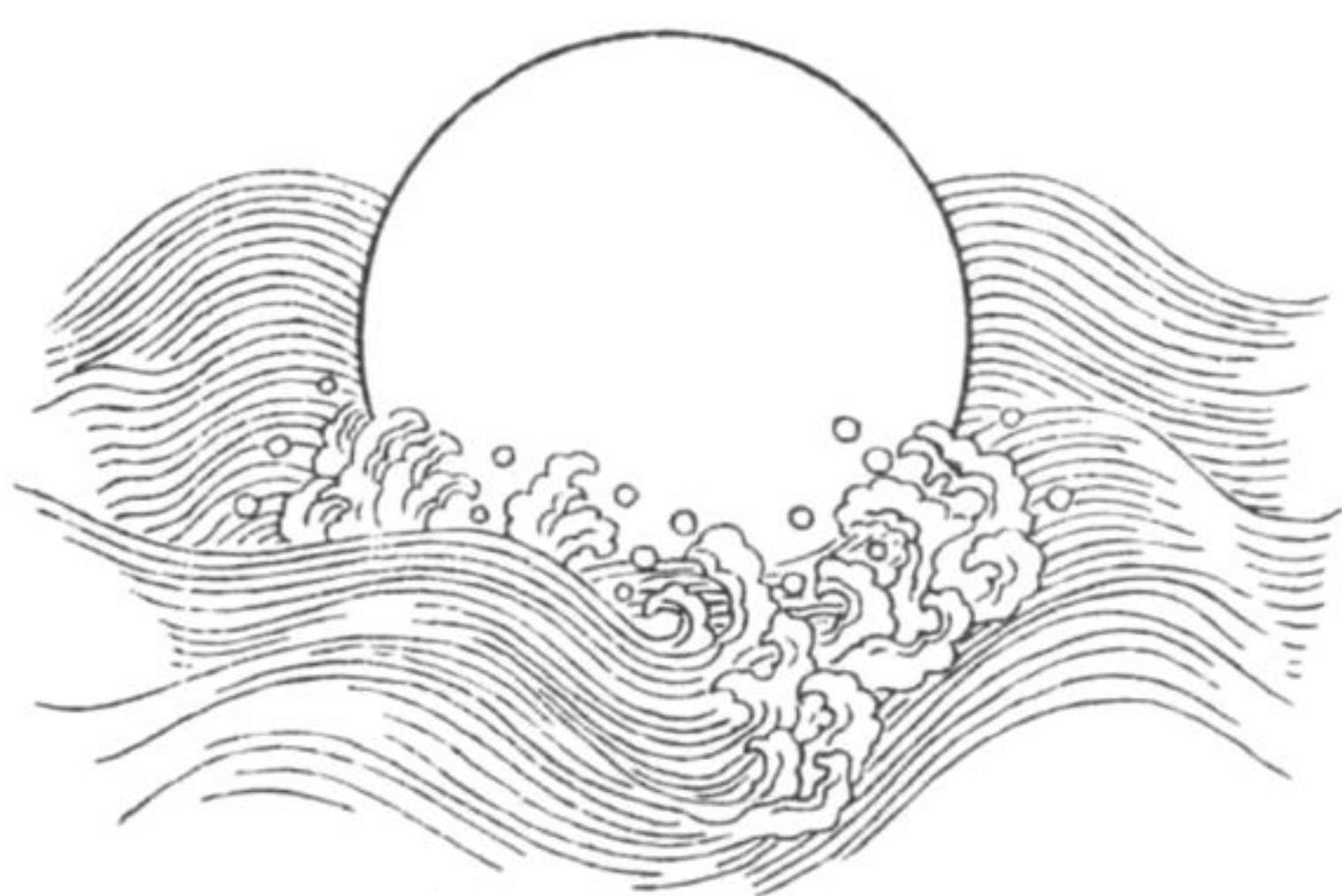
黃山書社

国家出版基金项目

「十一五」国家重点图书出版规划项目
2011—2020年国家古籍整理出版规划重点项目

(明)張恒著

明志稿
(存卷一至二)

明刻本

言歸然而區區一心既殫于脩職復耗于

聖明萬有餘藉矣臣不任激切祈懇之至

思親積久成鬱積鬱成悴而幾于不可支
矣徃年適有攝漕之後事竣抵家母子相

顧而泣追數別母之歲月樂不勝悲熟視

衰母之形容喜不勝惧時已不敢萌復出

之念既而妹忽喪夫子女孤幼煢煢孑立

骨肉之變故非一慈母之哀痛在心即使

臣日以婉辭愉悦承歡左右曾不能寬解

萬一而况忍于割情替憂憇然遠離乎在

明志稿卷之三
昔晉臣溫嶠奮然絕裾而徇國艱人猶惜

之臣躬逢

明盛遇與嶠殊而自分才能遠不逮嶠與其
浮沉世路以邀無補之榮不若承順親闡

以伸有盡之養謹候

計典已畢披瀝丹誠上干

宸聽倘蒙

俯賜矜憐准令侍養則母子餘生長戴天地

而領

明志稿卷之一

吳郡張恒伯常父著

陳情序

萬曆丙午恒攝漕事竣歸太淑人春秋高將具疏請養客有易予出者曰子之母常饌猶善子之子子之猶子能晨昏也且國之寵恩延于世者三太淑人身膺封褒者二此其於圖報宜何如而還自己乎恒曰唯唯否否禮父沒母存冢子御食恒冢子也第又早逝何明志稿卷之二恐惄然遠離而違御食之禮乎不容已者一蓼莪之詩曰民莫不穀我獨不卒言終養也恒雖賤若蒿蔚其能昧餅罄罍耻之言而忘罔極之報乎不容已者二孝經云母恥其愛禮小孝用力中孝用勞太淑人愛鍾于恒若之何令代者承之恒欲伸已之愛不自致其力與勞而委之代者可乎不容已者三經又云養則致其樂禮曰養則覩其順恒遠遊之日久其于聚順致樂缺焉大不憚于予心而

茲忍復出乎不容已者四禮七十時制八十月制故曰知年曰愛日任其年往而日隔其若不可解之心何不容已者五叅知而上官以百計而太淑人之子惟一何忍濫竽于百而使太淑人倚門于其一也不容已者六世方盛而親衰出無加于世之盛而處可以扶吾親之衰不容已者七昔人喻慈于河海至老而彌深喻孝于涓涓因仕而并廢恒雖不孝寧無省于斯且夫出處之際亦大矣東方朔答客難楊雄解嘲班固答賓戲崔駰達旨明志稿卷之二張衡應闇夏侯湛抵疑東晉擬客難往往引古連類托文辭以自潤色而揆厥進退不能無類瑕恒也弗媚于文第以親老乞身於吾孝治之主退而隱于海濱一則慰吾親無已之憇一則廣人望也聖明錫類之化一則藏愚蹇生平之拙一則免崎嶇末路之艱計莫便于此恒又嘗讀易而思且歎焉屈而求進雖伸蠖也德而在下

雖潛龍也鶴鳴陰而子和之鴻漸達而世儀
之又履卦之初曰素履徃象以爲獨行願也
二曰履道坦坦象以爲中不自亂予惟從心
所領不亂于中坦然率其素而由之寧潛無
伸寧爲陰之鳴達之漸而無所徇焉而已矣
夫管仲三北溫嶠絕裾其情殊也謝安殷浩
俱係蒼生之望一成一儕其實懸也疏廣疏
受遺榮而榮胡廣馮道徇榮而辱其趣異也
或出或處各隨宜適志焉耳且也古有名彌
明云彌卷之三
消而道彌長身彌退而德彌進者士可以悅
親下可以明志恒長隱可矣疏上幸遂所請
而序其本末如此

先覺論

伊尹以先覺覺後覺自任此固天地生聖賢
之本心而自尹發之其言繫世教宏矣哉吾
聞之鬻子云萬世爲福萬世爲教者黃帝以
下舜禹以上而已夫聖人福世于萬而永永
不窮者非教耶教者覺也乾示易坤示簡至

教也又時時生聖生賢俾之代言工立典則
以覺蒙寐而福生靈至仁也聖賢體天地之
至仁奉易簡之至教而時行之凡所以覺世
迷者無不盡教至昭晰福至隆懋也三皇以
前尚矣愚謂羲倫實肇于嫁娶人文實昉于
書畫此覺之最先者庖羲是已次神農次黃
帝次堯舜堯舜之覺民惟敷敎而儉爲重至
夏季而敎敎于時不可無湯尹至殷季而敎
文敎于時不可無文武周公至周季而敎大
明云周卷之三
敎于時不可無孔孟此其覺之先且大者其
福其教或在當時或在萬世而尤莫盛
于孔子第孔子之大旨曰不如學曰先行
後從惓惓焉以信庸言明云周卷之三行爲教其意深
矣自孟子沒而世敎微矣儒有意覺世而功
足述者若董仲舒熙百家若韓愈歐陽脩開
佛老其殆庶幾乎至濂洛闡關之學興而吾
道晦而復曠此古今之正覺也顧道同教同
而見不能無異乎是鷺湖辨起陸子靜默參

頃宗迨我明王伯安振之人心翕然嚮往而其流且日趨于禪矣子靜伯安得之天者厚成之學者深見之行者端予無容議也子靜所長紫陽稱焉若支離之病紫陽不諱予亦何敢退子靜而進紫陽也獨念世方以言以文取士而躬行或在所遺士方以思以悟爲趣而學行或在所後若又以禪門頃悟之宗爲俊儒悅心之味兀坐高談凝神虛寂卽心卽性卽知卽行後學等之遂致渾程朱未傳明志稿卷之二註議論日益雜學行日益荒故愚以爲子靜伯安不失爲天民先覺而後覺之日流日溢而不覺者誰則爲之將無二先覺所以覺後覺者得無與孔子思不如學先行後從之旨未盡合與愚謂以禪明之夫曰悟曰脩曰證卽釋氏未嘗專言悟而廢脩證也其法有正有像有末惟教理行果具備曰正有教理行而無果曰像有教理無行果曰末彼亦未嘗專言教理而廢行果也且也盧惠能默悟于

碓房杵臼間始可稱頃此豈特釋子所無卽子靜伯安生平積學深久其悟與惠能亦異而欲借彼頃宗以爲教的其徒日流日溢并脩證行果而喪之具曰予悟誰知鳥之雌雄愚也陋非覺者也第世有天民先覺倡教福民者出焉當知敏學尚行此孔孟之正宗也後覺對症之藥也一起直悟此禪門之頃宗也近時加醒之醞也彼服儒而宗釋者即使入五宗遡六祖卽釋迦而冥心于真空大覺恐難以覺經世之後生而造就世之大福固不若宗程朱以上祖羲黃以下專專誦法孔孟而竊比伊尹以斯道覺民之爲教福無已也

明志稿卷之二

辨學

世教岐一而爲三二氏之罪也混三而爲一則近儒之過也昔者老聃言道德而迷其原絕聖智而遺其用著文五千好爲玄妙偏奇之論後學尚焉漢魏以來遞相祖述風靡波流遂致蕭機蕩檢以開五胡則王弼何晏輩

倡之厥後冠譙之張正隨林靈素之屬眩世
主而亂天下則崔浩王欽若陳彭年王輔輩
右之佛入中國差晚其書始至綴四十二章
信者冀資冥福而已嗣爲幻說以空世有明
自性脩上乘證聖果而范泰謝靈運王縉杜
鴻漸王安石輩益佞而張之故其焰日熾以
至燎原不可滅嗟夫吾儒蕭蕭一旅老倚焉
佛角焉其數不勝漸淫迨宋季程正叔有學
明志稿卷之二
者胥爲夷之嘆而伯淳則云昔之入人困其
七
三
迷暗今之入人困其高明噫可慨矣蓋至元
而佛益尊摠之攻之者耶不勝興之也佞而
張之溺之也胥而从之附之也猶未至於滑
近世薦紳先生有自主教一者窺其微旨祖
佛氏而致明禋而祧吾儒與老且姑冒儒名
儒服爲逢世取資地河濶彌狂誰其砥者愚
竊以爲老氏雖與其爲言也較之佛於理差
近吾徒與老辨也較之佛爲力差易以故攻
異教者當自佛始別黑白而審於攻當自吾

儒之一主教者始夫佛者覺也直指本心見
性成佛大要謂覺性本空悉空諸相即覺即
性覺亦無覺妙明圓頓不假脩爲與吾儒稱
窮理盡心知性生知安行而兼學利困勉者
一乎否言性則遺五德言生則滅五常言
行則絕萬緣言教則無我無人無物無家無
國無天下與吾儒徹上下兼内外參三才叙
九疇敷五教者一乎否以無爲真以有爲妄
其教主離情遣累而不知情本於性終難盡
明志稿卷之二
八
三
離寂通於感動豈盡妄與吾儒之率性而節
情主靜而慎動者一乎否迷則真者妄悟則
妄者真真妄滑而莫辨與吾儒稱閑邪以存
誠去妄而復無妄者一乎否不二法門乃至
無言語文字而一切歸之真空與吾儒稱天
載無聲臭而本之知幾謹獨敬信致密篤恭
基平者一乎否四大假合即身亦妄與吾儒
稱誠者終始萬物自道者合已與物而無成
事否山河大地莫非空華起於見眚與吾

儒稱費而隱昭著乎鳶魚造端愚夫婦而察天地一乎否佛於死生之際淺者言往生西方精者言無生曰生死滅已寂滅爲樂夫慕極樂而冀往生是念即妄且生死有常自生

自死自死自生莫知其然孰將孰迎樂寂滅

而譚無生是念亦妄與吾儒不二俟命得正而斃存順沒寧一乎否吾徒一三教者口談苦空心混垢淨持貝葉經念南無佛而孳孳

喇志稿卷之二

九

三十一

喇志稿卷之三

十

李

苴羔鴈竿尺紛紛酬應不已謁慧黠僧攝于機鋒樞趨惟謹而飄纓鳴玉揚揚簡傲自放以爲閻達宗無相而滋種種相樂無礙而滋種種礙彼身且不能與禪一而混乎三教以爲大將誰欺乎皇王以降內夏外夷截如也陵遲至胡元主中國夷反合華爲一天下之治統大壞孔孟以來吾儒佛老截如也陵遲迄今有一三教之說佛幾混儒爲一而天下之道統大壞斯豈細故哉大抵世教本於人

心常者厭奇者趨情也漢尚經術而訓詁之籍日衍晉人厭而趨清言宋崇理學而平正之言日多近儒厭而趨虛寂語云抹文弊者反之忠予謂挽奇趨者反之庸

譚道疑問

一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神形而上者謂之道形而下者謂之器仲尼之言止是矣說天者曰天地四極四和曰周天七衡六間曰天在地外水在天外水浮天而載地曰

喇志稿卷之三

十一

李

地在太虛之中大氣舉之曰天包水水承地曰天無實形地上空虛者皆天曰天倚形地附氣天地自相依附道書謂風澤洞虛金剛乘天佛書謂地輪依水輪水輪依風輪風輪依虛空虛空無所依蓋其言紛紛若是姑勿論儒者講學明理無若朱周程張朱而參差未協于一者多有程子曰離陰陽則無道陰陽氣也形而下也道太虛也形而上也又曰或者以清虛一大爲天道此乃以器言而非

道也又曰虛者天地之祖天地從虛中來張子曰知虛空卽氣則有無隱顯神化性命通一無二顧聚散出入形不形能推本所從來則深于易者也若謂虛能生氣則虛無窮氣有限體用殊絕入老氏有生于無自然之論不識所謂有無混一之常若謂萬象爲太虛中所見之物則物與虛不相資形自形性自性形性天人不相待而有陷于浮屠以大地山河爲見病之說朱子曰理未嘗離乎氣然

明志稿卷之十一

十一

三

理形而上者氣形而下者又曰太極只是一個理字又曰未有天地之先畢竟先有此理動而生陽靜而生陰又曰天地不會壞只是人無道極了便一齊打合混沌一番人物都盡又重新起予繹思之陰陽氣也非形也以陰陽爲形而下得無指氣爲器否既曰道太虛也又謂清虛一大非道則所謂太虛與所謂清虛一大有二否清虛一大猶謂之器則所謂道者又將超于清虛一大之上否太極

只是理未有天地先有此理動而生陽靜而生陰是與虛者天地之祖意相符矣不知與張子虛空卽氣之說同否又不知與老氏有生于無之說異否仲尼之言若曰一陰一陽迭運于太虛之中而超于形器之表微妙莫測者謂之道謂之神蓋未分理氣亦不專指虛專指氣實合理氣而言道者張子虛空卽氣之說又不知與仲尼合否朱子既推原太極具于未有天地之先又臆度天地人物打合混沌之後此仲尼所未發不知可存而不論否愚不敢置辨謹俟高明商焉

明志稿卷之十一
疑經辨

仲尼曰述而不作信而好古六經之文蓋述其信者而傳之後學奚疑疑生于秦政之坑焚與漢儒之綴緝篇殘簡脫而臆見滋矣夫天之祀秦也甚速漢之去古甚近開闢以來前惟此經人世罔極後亦惟此經千聖之精神懸於日月必有護持焉者漢儒孜孜急急

是孰使之其亡者人之辜既貽稽古者之大
痛其不亡者人之力又起好異者之大疑予
彌戚焉殷盤周誥韓愈以爲詰曲聲牙猶曰
辭與云耳禮記出于大小戴盧植以爲特多
回冗魏徵以小戴禮綜彙不倫此其語非盡
無當者王安石以春秋爲斷爛朝報其人拘
僻固無足責愈又謂儀禮考于今無所用歐
陽脩以易河圖洛書啓羲禹書鳳凰儀舜詩
乙鳥生商麟趾騶虞應周與夫禮載龜龍遊
附志稿卷之二十三

宮沼及春秋六鵠鶴鵠之屬皆以爲虛荒怪
誕且謂繫辭非孔子之言詆以爲荒挫繁衍

陸九淵以六經爲註脚楊簡疑洗心非聖人
之語及大學經文不出于聖人陳獻章謂六
經爲糟粕王守仁謂國風存淫非三百篇之
舊愈脩媚文九淵簡獻章守仁譚理學而猶若
是夫嗜異饌者疑常珍寶燕石者疑荆璞小
辨破道小見溺心祇見其窮經而信聖者未
至也則好異之過也薄餗之變日月何改于

常明忘漢儒綴緝之力反持以爲附會而疑
聖人傳信之經是與日月復故而疑其明之
損于餗也何異且也吾惧貽異端口實而重
爲吾道滋薄餗也宋陸務觀曰唐及國初學
者不敢議孔安國鄭康成况聖人乎自慶曆
後諸儒發明經旨非前人所及然排繫辭毀
周禮疑孟子譏書之亂征顧命黜詩之序不
難于議經況傳註乎嗟夫習經者疑經談經
者議經通經者叛經此學術之大蠹世道之
附志稿卷之二十四

續典論

天地運而爲世世之流也雖天地其若之何
不得已藉人以維之夫世何以流風會渝也
人何以維古防植也夫防大而久者莫若文
文二有聖賢之文有豪傑之文而聖賢豪傑
又各有大小高下之不同文猶人也人百其
體巨者有四而統于心文百其體巨者有五
而統于道夫所謂五體者經也猶人有四體

也防大而久者莫過焉孔孟既沒豪傑代興而文之衆體備領體雖衆有不本于經而統于道者乎嗟嗟才之難自古嘆之矣由漢迄今豪傑而文者其人有幾文足防世而明道者其篇有幾千秋寥寥乎難矣哉愚謂古人爲文慮始而期體今則擬之耳竊之耳其難似在古古之文人學專而體一今必欲集諸體兼衆長其難似在今大要求才干今之世方之古尤難矣吾聞之典論云惟通才爲能

明志稿卷之二
備體又曰文以氣爲主匪通才而求備不卷氣而斬正是豈深于文者柳宗元又謂文以神志爲主抒繹而思之必若孟氏妝心持志而後可夫心志定則神存神存則氣充氣充則體和于是博文以大其蓄約禮以要其歸慎思而深造焉涵泳而真積焉準諸古而協于中焉昭昭乎象緯懸而陰翳盡也洋洋乎雅者奏而淫僻消也清珠和璧毫無瑕穪而清光被眞也冠裳環珮揖遜而委蛇也乘雲

御風龍鸞飛而虎豹變也其于古也肖而非擬獲而非竊專詣而非隘脩體而非濫若是則進于豪傑矣夫豪傑之士其去道近其過人遠夫人與道皆庸者也豪傑務遠于庸人不覺遠于庸道爲豪傑之文者其神淵然而勿失之玄空其志卓然而勿務于高渺其氣浩然而勿流于亢激其言衷于聖經協于天則而止則足以防世翊教而贊聖可希矣綴文云乎哉

明志稿卷之二
文始論

鴻濛含精洩爲象形三辰爍之萬彙昭焉物蠢而人靈者文之人凡而人聖者文之鮮食而燧粒巢穴而宮室群聚而婚姻溝壑而埋藏結繩而書契而卦畫此大道自然之用上皇不言之文其文之太始乎微以堯舜禹湯文武周公道也德也功也言也合而成文未嘗專以立言爲文也述經自仲尼回參伋軻翊之道與德合心與行一言庸而訓遠其文

純矣至矣亦未嘗專以摛文爲言也厥後摛文之士大都離道德而言離功行而言甚至違心而言言務誇故益博言務飾故益華言務異故益奇世有懷道抱德而不尚文者則謂之朴樹功砥行而不能文者則謂之粗譚道說理而不炫文者則謂之拙彼且譙人爲朴爲粗爲拙自詡爲博爲華爲奇而浮競滋甚觀江河者指東委以爲大而迷西出之源玩卉木者樂春榮以爲艷而迷冬歛之實於是乎文日益盛而归益輕文輕而文人亦輕禮云天下將亂言有枝葉莊生云言隱于榮華楊雄薄文辭方之爲雕蟲爲狸變爲繡繫輶爲丹華亂窮窪王通話沈謝江鮑徐庾孔劉之文而皆謂之不利人斯豈文辭與文人果不足重乎夫亦道散德衰功微行替心學日壞而惟摛文之亟以故博者華者奇者不免爲浮競之士反不若朴者拙者粗者爲實踐之入要之皆迷文之始而失之湯曰文明

以止人文也夫世方求之靡而莫知止者吾以爲其人第可謂之文人其文不可謂之人文

文僕論

易傳曰有華無實僕人也有實無華道人也愚謂僕人無大小其文必僕文也道人無大小其文必道文也自古謨訓之文臣子所以告君父詩有頌子孫所以稱祖考仲尼之徒以弟子稱其師要之惟其實而已矣司馬相如將死而以遺文僕其好大之君楊雄僕於幕賊班固銘憲功馬融頌冀第若此類未易枚舉四子其文之雄而僕之魁乎孔子惡口給禦人孟子惡亂義大抵謂夫以言僕者而予以爲僕以文者之尤甚也每讀古名家篇什大抵代不乏能言之人苟其人正直而學古者雖不無獎借嘉予而其言斟酌理義必求之正而規婉而諷詳而核羨而有體往往不失法語異語之軌則以求合於誰毀誰譽

直道而行之本旨是以君子貴之近世以古詩文名家若乘華輪策上足務騁而邁夫近代之人幾越之矣第讀其文而窺其意失之諛而過焉者或亦不少甚者殫一生之精力

于酬應而又以詩文爲酬應之嚆矢獵古人之精華拟自藻飾而又以其藻飾爲聲利之筌蹄竭夙夜之心思以譖世納交而又以其譖世納交之詞爲春秋擅場之金距凡傳序歌頌裨誌挽誄諸篇屬詞連類惟期炫已之

明志稿卷之三

華悵人之意而後已夫評鷗先代刺謔前脩毫不可假而于權力華臚務推而躋之古人睚眦勝已彈射藝文必不少貸而于九原枯朽務憐而衣之華袞惟意所雕琢則燕石爲珪璋惟口所吹噓則枯蘆爲蘭芷文愈多而質愈濶言愈工而道愈遠此豈其皎皎奕奕生平自負甚偉而甘爲文僕乎則亦以詞名爲人餌或不能無所徇于世而且沾沾自喜務出其長以炫于人有不覺其流而說焉文

溺心華勝實醜應奪志此近世文人之通慮也吾不敢目爲僕人而深訝其以文之僕而掩其人之不僕惜哉

論詩

古今之變徵之詩可睹已其始介於屈平之騷乎迨相如賦作而流益濫夫騷深于怨誹賦長于鋪衍者也其辭麗其體俳其旨歸于諛去騷差遠人情艷文而厭質循末而忘本

明志稿卷之三

麗俳也諛也此三失者遂爲千秋導師而風斯下矣近世譚詩者僉謂漢魏猶近古靡于六朝盛于唐替于宋元而大于明詎曰不然第古今代變至詩而極其在于古三百篇具存曷嘗拘言也韻也律與體也要之以溫柔敦厚爲教而已矣後學束于言局于韻嚴于律限于體要之以麗以俳以諛爲工而已矣夫六朝宋元姑且弗論漢與魏雖有沽意已不逮騷唐近體盛而古體衰明近體因唐

古體因漢魏曾未有一二創體而以集成爲大耳故愚以爲唐漢魏之變也漢魏賦之變也賦騷之變也騷變風變雅之變也自古而今其流愈下自今而古其源愈遠可慨已愚故聞之周太師掌六律六同以合陰陽之聲其教六詩以六德爲之本以六律爲之音言六律亦言六同貴陽聲也仲尼蔽三百於一指曰思無邪荀卿有曰詩者中聲之所止夫樂與詩一性與情一聲貴陽而止于中此之謂聲氣之元心無邪思此之謂性情之正言詩者不本諸此而惟斬爲麗而已矣俳而已矣諛而已矣即今體如唐古體如漢魏未免近愧相如遠慙屈子而于六詩之義于三百篇溫柔敦厚之教不幾于寡寡矣乎

續師說

書曰天佑下民作之君作之師惟其克相上帝寵綏四方又曰皇極之敷言是彝是訓于帝其訓夫君治主也師教主也在昔胡王蓋

之厥後乃分粵惟古今教主之大仲尼其至矣此蓋天寔作之以相以綏而凡主治者咸師焉於是乎師尊于君君綏于師君代更而師惟一何哉道一學一教一不可得而更也以故仲尼講學必本脩德而從義改不善以成之其教有四文與行相副而必忠信以主之天下驚功利則言仁義以坊之攻異端則述六經以牖之仲尼之言皇極之敷言也堯舜禹湯文武之遺訓也即帝訓也本帝訓以明志稿卷之二十三

相帝而綏民以一人師千萬世以一心開于萬心昭昭乎如日矣吾獨怪夫師仲尼者繩繩而學仲尼昧昧也大抵師仲尼以貌人遞相師而貌益甚學仲尼以言人遞相學而言益多故愚以爲宮牆之巍巍俎豆之奕奕章綻搢紳之濟濟皆貌而已訓故者析其義論議者鉤其玄幕著者咀其英皆言而已惟是匪貌而心匪言而躬脩德從義改不善以正其學勵行主忠信以實其文先仁義而後功