

。 天人合一藏書

中國歷代書院志

趙所生 薛正興 主編 十二冊

復性書院講錄第一卷目錄

開講日示諸生

學規

一主敬爲涵養之要

二窮理爲致知之要

三博文爲立事之要

四篤行爲進德之要

讀書法

通治羣經必讀諸書舉要

一四書類

二孝經類

三詩類

目錄

四尚書類

五三禮類

六樂類

七易類

八春秋類

九小學類

十羣經總義類

十一子部儒家類

十二諸子異家類

十三史部諸史選讀

十四詩文類

復性書院叢刊

復性書院開講日示諸生

天下之道常變而已矣唯知常而後能應變語變而所
以顯常易恆之象曰雷風恆君子以立不易之象
動盪是變也立不易方是恆也事殊曰變理一曰常處
變之時不失其常道斯乃酬酢萬變而無爲動靜以時
而常定故曰吉凶之道貞勝者也觀其所恆而天地萬
物之情可見矣今中國遭夷狄侵陵事之至變也力戰
不屈理之至常也當此蹇難之時而有書院之設置非
今學制所攝此亦是變書院所講求者在經術義理此
乃是常書院經始資用未充齋舍不具僅乃假屋山寺
并釋奠之禮而亦闕之遠不逮昔時書院之規模此亦
講錄

卷一

復性書院叢刊

處變之道則然然自創議籌備諸公及來院相助諸友
其用心皆以扶持正學爲重來學之士亦多有曾任教
職歷事多師不以自畫而遠來相就其志可嘉果能知
所用力亦當不後於古人此又書院之常道也時人或
以書院在今日爲不亟之務視爲無足重輕或又責望
備至病其規制不廣前者可置不論後者亦未察事情
蓋力願之在己者是常事物之從緣者是變常者本也
變者跡也舉本則範圍天地而不過未足以自多也語
跡則行乎患難而無辭亦未足以自沮也凡我書院同
人固不宜妄自菲薄卒安於隘陋亦不可汰然自許有
近於奢夸如是則大行不加阨窮不閔持常以遇變不

累於物而有以自全其道矣至於師資之間所望熏習以漸相喻益切斯相得益彰不務速化而期以久成不矜多聞而必求深造惟日孜孜如恐弗及因時而惕雖危无咎如是則氣質之偏未有不能化學問之道未有不能成者蓋人之習惑是其變而德性是其常也觀變而不知常則以己徇物往而不反不能宰物而化於物非人之恆性也若夫因物者不外物而物自賓體物者不遺物而物自成知物各有則而好惡無作焉則物我無間物之變雖無窮而吾心之感恆一故曰天下之動貞夫一者言其常也老氏亦曰不知常妄作凶故天下之志有未通者是吾之知有未致也天下之理有未得

講錄

卷一

二

復性書院叢刊

者是吾之性有未盡也睽而知其類異而知其通易簡而天下之理得夫豈遠乎哉窮理盡性明倫察物是人分上所有事不患不能禦變患不能知常不患不能及物患不能盡己毋守聞見之知得少爲足毋執一隅之說以蔽爲通諱言病而拒藥者將不可醫不自反而責人者必至喪己驚廣者易荒近名者亡實揚己矜眾并心役物此皆今日學者通病其害於心術者甚大諸生雖才質志趣並有可觀其或徂於舊習而不自知有一於此必決而去之然後於經術義理之學方能有入諸有之爲山假就於始質修途託至於初步儒者先務立志釋氏亦言發心此須抉擇是當不容一毫閒雜聖

狂由此分途惑智莫能並立隨時變易以從道斯知變矣歿壽不貳以俟命斯知常矣君子小人之歸吉凶悔吝之漸繫乎當人一念之辨而已敬則不失誠則無間性具之德人人所同雖聖人不能取而與之學而至於聖人方爲盡己之性此乃常道初無奇特須知自私用智實違性德之常精義入神始明本分之事書院師友所講習者莫要於此今當開講之初特舉是以爲說當知此理平實勿謂幽玄此語切近勿謂迂闊說命曰敬遜務時敏厥修乃來程子曰敬之一字聰明睿知皆由此出君子進德脩業欲及時也諸生遠來不易當念所爲何事敬之哉毋怠毋忽若於此能循而行之庶幾可

講錄

卷一

三

復性書院叢刊

與共學可與適道矣

中華民國二十八年九月馬浮

復性書院學規

在昔書院俱有學規所以示學者立心之本用力之要言下便可持循終身以爲軌範非如法令科條之爲用止於制裁而已乃所以彌成其德使遷善改過而不自知樂循而安處非特免於形著之過將令身心調熟性德自昭更無走作書曰念茲在茲允出茲在茲朱子白鹿洞學規劉忠介證人社約由此其選也與今時學校之有校訓實不同科彼則樹立鵠的驅使力赴此乃因其本具導以共由也又今日所謂養成學風亦非無驗然其原於一二人之好樂相習而成有分河飲水之嫌無共貫同條之契此則合志同方營道同術皆本分之學規

復性書院叢刊

事無門戶之私也昔賢謂從胡安定門下來者皆醇厚和易從陸子靜門下來者皆卓然有以自立此亦可以觀矣孔子家兒不知怒曾子家兒不知罵顏子如和風慶雲孟子如泰山喬嶽聖賢氣象出於自然在其所養之純非可以矯爲也夫率性之謂道聞道者必其能知性者也修道之謂教善教者必其能由道者也順其氣質以爲性非此所謂率性也增其習染以爲學非此所謂修道也氣質之偏物欲之蔽皆非其性然也雜於氣染於習而後有也必待事爲之制曲爲之防則亦不勝其扞格童牛之牯豮豕之豸則惡無自而生矣禁於未發以前則易遏於將萌之際則難學問之道無他在變

學規

復性書院叢刊

化氣質去其習染而已矣長善而祛其失易惡而至其中失與惡皆其所自爲也善與中皆其所自有也諸生若於此信不及則不必來院受學疑則一任別參兩月以後自請退席可也書院照章考察驗其言行若立志不堅習氣難拔者隨時遣歸決不稍存姑息轉以愛人者誤人慎之戒之毋貽後悔蓋不能長善即是長惡無論如何多聞多見只是惡知惡覺纖芥不除終無入德之分也今立學規義取簡要言則丁寧求其易喻事非得已蓋遮止惡德不如開以善道譬諸治病於已錮不如攝養於平時使過患不生無所用藥象山有言某無他長只能識病夫因病與藥所以貴醫若乃妄子毒藥益增其病何以醫爲病已不幸而醫復誤之過在醫人若不知擇醫而妄服藥過在病人至於有病而不自知其爲病屏醫惡藥斥識病者爲妄則其可哀也彌甚人形體有病則知求醫惟恐其不愈不可一日安也心志有病則昧而不覺且執以爲安惟恐其或祛此其爲顛倒之見甚明孟子曰指不若人則知惡之心不若人則不知惡豈不信然哉諸生須知循守學規如航海之有羅盤針使知有定嚮而弗致於迷方如防毒之有血清注射使抵禦病菌而弗致於傳染此實切己之事不可視爲具文孔子曰誰能出不由戶何莫由斯道也舍正路而不由乃趨於旁蹊曲徑錯用心力唐費光陰此揚

子雲所謂航斷港絕潢以求至於海不可得也今爲諸生指一正路可以終身由之而不改必適於道只有四端一曰主敬二曰窮理三曰博文四曰篤行主敬爲涵養之要窮理爲致知之要博文爲立事之要篤行爲進德之要四者内外交徹體用全該優入聖途必從此始今分言之如下

一曰主敬爲涵養之要者孟子曰苟得其養無物不長苟失其養無物不消凡物不得涵濡潤澤則不能生長如草木無雨露則漸就枯槁此是養其生機故曰涵養也涵有含容深廣之意喻如修鱗之游巨澤活鱗自如否則如尺鮒之困泥沙動轉皆礙又有虛明照澈之意

學規

三

復性書院叢刊

如鏡涵萬象月印千江如謂黃叔度如汪汪千頃之陂澄之不清撓之不濁卽含容深廣之意朱子天光雲影一詩卽虛明照澈之意人心虛明不昧之本體元是如此只爲氣稟所拘故不免褊小而失其廣大之量爲物欲所蔽故不免昏暗而失其覺照之用氣奪其志則理有時而不行矣然此是客氣如人受外感非其本然治病者先祛外感客邪乃可培養元氣先以收攝繼以充養則其沖和廣沛之象可徐復也孟子曰持其志毋暴其氣志者氣之帥也志至焉氣次焉心之所之謂之志帥卽主宰之義志足以率氣則氣順於理而是氣固天理之流行也何以持志主敬而已矣伊川曰涵養須用

敬卽持志之謂也以率氣言謂之主敬以不遷言謂之

居敬以守之有恆言謂之持敬心主於義理而不走作氣自收斂精神攝聚則照用自出自然寬舒流暢絕非拘迫之意故曰主一無適之謂敬此言其功夫也敬則自然虛靜敬則自然和樂此言其效驗也敬是常惺惺法此言其力用也尙書敘堯德首言欽明傳說告高宗先陳遜志蓋散亂心中決無智照無智照故人我熾然發爲憍慢流爲放逸一切惡德皆從此生敬之反爲肆爲怠爲慢怠與慢皆肆也在己爲怠對人爲慢武王之銘曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅孝經曰敬親者無敢慢於人故聖狂之分在敬與肆之一念而已主忠信卽是

學規

四

復性書院叢刊

主敬說文忠敬互訓信者真實无妄之謂此以立心而言居處恭執事敬與人忠程子曰此是徹上徹下語聖人元無二語此該行事而言心外無事也禮儀三百威儀三千一言以蔽之曰毋不敬禮以敬爲本人有禮則安無禮則危故武王曰怠勝敬者滅也忠易爲禮誠易爲辭語在韓詩外傳忠卽敬也誠卽信也敬以直內義以方外敬義立而德不孤未有敬而不能爲義者卽未有忠信而不能爲禮者内外一也一有不敬則日用之間動靜云爲皆妄也居處不恭執事不敬與人不忠則本心汨沒萬事墮壞安在其能致思窮理耶故敬以攝身心則收斂向內而攀緣馳騁之患可漸祛矣敬以攝身

則百體從命而威儀動作之度可無失矣敬則此心常存義理昭著不敬則此心放失私欲萌生敬則氣之昏者可明濁者可清氣既清明義理自顯自心能為主宰不敬則昏濁之氣展轉增上通體染汙蔽於習俗流於非僻而不自知終為小人之歸而已矣外貌斯須不莊不敬則慢易之心入之心中斯須不和不樂則鄙詐之心入之未有箕踞而心不慢者視聽言動一有非禮即是不仁可不念哉今時學者通病唯務向外求知以多聞多見為事以記覽雜博相高以馳騁辯說為能以批評攻難自貴而不肯闕疑闕殆此皆勝心私見欲以矜名譁眾而不知其徇物忘己墮於肆慢戕賊自心故其

學規

五

復性書院叢刊

聞見之知愈多者其發為肆慢亦愈甚往而不返不可拔藥苟挾是心以至而欲其可與入理可與立事可與親師取友進德修業此必不可得之數也今於諸生初來之日特為抉示時人病根所在務望各人自己勘驗猛力省察無使瘡痍在身留為過患須知敬之一字實為入德之門此是聖賢血脈所繫人人自己本具德性之知元無欠少不可囿於聞見之知遂以為足而置德性之知任其隱覆卻成自己孤負自己也聖人動容周旋莫不中禮酬酢萬變而實無為皆居敬之功也常人憧憧往來朋從爾思起滅不停妄想為病皆不敬之過也程子有破屋禦寇之喻略謂前後左右驅去還來只

緣空虛作不得主中有主則外患自不能入此喻最切主者何敬也故唯敬可以勝私唯敬可以息妄私欲盡則天理純全妄心息則真心顯現尊德性而道問學必先以涵養為始基及其成德亦只是一敬別無他道故曰敬也者所以成始而成終也

二曰窮理為致知之要者先須指定何謂理何謂知窮理盡性以至於命易繫辭傳文也致知在格物大學文也向來先儒說大學格物各明一義異執紛然大略不出兩派一宗朱子一宗陽明朱子釋格物為窮至事物之理致知為推極吾心之知知者知此理也知具於心則理不在心外明矣並非打成兩橛不善會者往往以

學規

六

復性書院叢刊

理為外陽明釋知善知惡是良知為善去惡是格物不善會者亦遂以物為外且如陽明言則大學當言格物在致知不當言致知在格物矣今明心外無物事外無理即物而窮其理者即此自心之物而窮其本具之理也此理周徧充塞無乎不在不可執有內外學者須知儒家所言事物猶釋氏言萬法非如今人所言物質之物若執唯物之見則人心亦是塊然一物質耳何從得有許多知識陽明致良知之說固是直指然大學須還他大學教有頓漸大學說先後次第明是漸教中庸顯天人一理君子篤恭而天下平中和即位育方是頓教儒者不言頓漸然實有是理陽明是就自家得力處說

朱子卻還他大學元來文義論功夫造詣是同論詮釋經旨卻是朱子較密上來約簡舊說是要學者先明窮理致知爲何事非於先儒妄生異同心存取舍亦非欲爲調停之說也此意既明學者須知格物卽是窮理異名同實今言窮理爲致知之要者亦卽是致知在格物也何以不言格物而言窮理只爲從來學者都被一箇物字所礙錯認物爲外因而再誤復認理爲外今明心外無物事外無理事雖萬殊不離一心佛氏亦言當知法界性一切唯心造心生法生心滅法滅萬行不離一心一心不違萬行所言法者卽事物異名一心貫萬事卽一心具眾理卽事卽理卽理卽心心外無理亦卽心

學規

七

復性書院叢刊

外無事理事雙融一心所攝然後知散之則爲萬殊約之唯是一理所言窮者究極之謂究極此理周而圓滿更無欠缺更無滲漏不滯一偏一曲如是方名窮理致者竭盡之稱如事父母能竭其力事君能致其身孝經言養則致其歡喪則致其哀之致知是知此理唯是自覺自證境界拈似人不得如人飲水冷暖自知一切名言詮表只是勉強描摹一箇體段到得此理顯現之時始名爲知一現一切現鸞飛魚躍上下與天地同流左右逢源觸處無礙所謂頭頭是道法法全彰如是方名致知所謂知之至也清涼觀答唐順宗心要云語證則不可示人說理則非證不瞭證者方是真知證後所說

之理方是實理不然只是揣量卜度妄生分別如盲人摸象各說一端似則似是則不是在佛氏謂之情識思量境界謂之徧計執全體是妄在儒家謂之私智實鑒謂之不誠故窮理工夫入手處只能依他古來已證之人所說一一反之自心子細體究隨事察識不等閒放過如人學射久久方中到得一旦豁然貫通表裏洞然不留餘惑所謂直到不疑之地方可名爲致知也大學只此一關最爲難透到得知至以後意誠心正身修乃是發悟以後保任長養之事譬如順水行船便易爲力故象山曰向上事益簡易不費力但窮理功夫直是費力不是喫緊用力一番不能致知朱子所謂唯於理有

學規

八

復性書院叢刊

未窮故其知有不盡此係誠言不容妄生疑慮孟子曰盡其心者知其性也知性則知天矣朱子集注曰心者人之神明所以具眾理而應萬事者也性則心之所具之理而天又理之所從以出者也人有是心莫非全體然不窮理則有所蔽而無以盡乎此心之量故能極其心之全體而無不盡者必其能窮夫理而無不知者也既知其理則其所從出亦不外是矣以大學之序言之知性則物格之謂盡心則知至之謂也易繫辭窮理盡性以至於命窮理卽當孟子所謂知性盡性卽當孟子所謂盡心至命卽當孟子所謂知天天也命也心也性也皆一理也就其普徧言之謂之天就其稟賦言之謂

學規

九

復性書院叢刊

之命就其體用之全言之謂之心就其純乎理者言之謂之性就其自然而有分理言之謂之理就其發用言之謂之事就其變化流行言之謂之物故格物即是窮理窮理即是知性知性即是盡心盡心即是致知知天即是至命程子曰理窮則性盡性盡則至命不是窮理了再去盡性盡性了再至於命只是一事非有二也大學說致知在格物不是說欲致其知者先格其物故今明窮理為致知之要者須知合下用力理窮得一分即知致得一分在佛氏謂之分證到得知至即滿證也中庸曰唯天下至誠為能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣朱子章句曰盡其性者德無不實故無人欲之私而天命之在我者察之由之巨細精粗無毫髮之不盡也人物之性亦我之性但以所賦形氣不同而有異耳能盡之者謂知之無不明而處之無不當也此是一盡一切盡其間更無先後肇公曰會天地萬物為自己者其唯聖人乎聖人無已靡所不已是故成己即所以成物成物乃所以成己成己仁也成物智也性之德也合外內之道也此是一成一切成其間更無分別已欲立而立人已欲達而達人能近取譬可謂仁之方良以物我無間人已同於中不得安立人見我見契此理者是謂

學規

十

復性書院叢刊

正理是謂正知反是則非正理為不正知此是知之根本曾子聞一貫之旨直下承當及門人問只道箇夫子之道忠恕而已矣盡己之謂忠推己之謂恕此事學者合下可以用力已所不欲勿施於人推己之事也行有不得反求諸己盡己之事也此亦是澈上澈下語到得一理渾然汎應曲當亦只是箇忠恕別無他道學者須於此信得親切行得真實方可以言窮理方可以言致知更須知理是同具之理無可獨得知是本分之知不假他求故象山曰宇宙內事即吾性分內事吾性分內事即宇宙內事此亦知至之言今時學者每以某種事物為研究之對象好言解決問題探求真理未嘗不用思力然不知為性分內事是以宇宙人生為外也自其研究之對象言之則已亦外也彼此相消無主可得而每矜為創獲豈非虛妄之中更增虛妄以是為窮理只是增長習氣以是為致知只是用智自私非此所謂窮理致知也至窮理之方自是要用思惟思曰睿睿作聖程子曰學原於思不思則罔若一向讀書只思思涉獵汎汎尋求便謂文義已瞭能事已畢終其身昏而無得也欲入思惟切忌自謂已瞭若輕言易瞭決定不思是閉門而求入也讀書既須簡擇字字要反之身心當思聖賢經籍所言即是吾心本具之理今吾心現在何以不能相應苟一念相應時復是如何平常動靜云為之

際吾心置在何處如此方有體認之意當思聖賢經籍所言皆事物當然之則今事物當前何以應之未得其當苟處得是當時復是如何平常應事接物之時吾心如何照管如此方有察識之意無事時體認自心是否在腔子裏有事時察識自心是否在事上如此方是思方能窮理思如濬井必當及泉亦如抽絲須端緒不紊然後引而申之觸類而長之曲暢旁通豁然可待體認親切時如觀掌紋如識痛癢察識精到處如權衡在手銖兩無差明鏡當臺毫髮不爽如此方有知至之分此在散亂心中必不可得故必先之以主敬涵養而後乃可以與於此也

學規

士

復性書院叢刊

三曰博文爲立事之要者須先知不是指文辭爲文亦不限以典籍爲文凡天地間一切事相皆文也從一身推之家國天下皆事也道外無事亦即道外無文故謝上蔡曰道之顯者謂之文今補之曰文之施於用者謂之事博者通而不執之謂立者確乎不拔之稱易言之亦可謂通經爲致用之要也世間有一等質美而未學之人遇事儘能處置然不能一一皆當於理處甲事則得處乙事又失之此謂不能立事其故由於不學即未嘗博文也雖或偶中而幽冥莫知其原未嘗窮理也恆言斥人不學無術本霍光傳中語不學言未嘗讀書無術即是沒辦法可見遇事要有辦法必須讀書窮理始

得中庸曰文理密察足以有別也文理亦可析言之在心則爲理見於事則爲文事有當然之則謂之理行此當然之則謂之文已明心外無事離體無用更須因事顯理攝用歸體故繼窮理致知而言博文立事也窮理主於思之意多博文主於學之意多論語曰學而不思則罔思而不學則殆蓋不求諸心則昏而無得不習其事則危而不安此見思學並進亦如車兩輪如鳥兩翼致力不同而爲用則一無思而非學亦無學而非思也不學操縱不能安弦不學博依不能安詩操縱博依博文也安弦安詩立事也不學詩無以言不學禮無以立詩禮文也言立事也六藝之文即貫天下之道實則天下之事莫非六藝之文明乎六藝之文者斯可以應天下之事矣此義云何詩以道志而主言在心爲志發言爲詩凡以達哀樂之感類萬物之情而出以至誠惻怛不爲膚泛偽飾之辭皆詩之事也書以道事之大者經綸一國之政推之天下凡施於有政本諸身加諸庶民者皆書之事也禮以道行凡人倫日用之閒履之不失其序不違其節者皆禮之事也樂以道和凡聲音相感心志相通足以盡權忻鼓舞之用而不流於過者皆樂之事也易以道陰陽凡萬象森羅觀其消息盈虛變化流行之跡皆易之事也春秋以道名分凡人羣之倫紀大經大法至於一名一器皆有分際無相陵越無相

學規

士

復性書院叢刊

紊亂各就其列各嚴其序各止其所各得其正皆春秋之事也其事卽其文也其文卽其道也學者能於此而有會焉則知六藝之道何物而可遺何事而不攝乎故凡言文者不獨前言往行布在方策有文史可稽者爲是須知一身之動作威儀行業力用莫非文也孔子稱堯煥乎其有文章乃指堯之功業子貢稱夫子之文章可得而聞乃指孔子之言行

天下萬事萬物之粲然並陳者莫非文也凡言事者非一材一藝一偏一曲之謂自入孝出弟愛眾親仁立身行己遇人接物至於齊家治國平天下開物成務體國經野大之禮樂刑政之本小之名物度數之微凡所以爲因革損益裁成輔相之

學規

三

復性書院叢刊

道者莫非事也學記曰九年知類通達強立而不反夫知類通達乃可謂博文矣強立而不反乃可與立事矣在易則曰聖人有以觀其會通而行其典禮夫觀其會通是博文也行其典禮是立事也朱子語類會通謂物之節角交加處蓋謂如人身之有關節爲筋脈活動之樞紐又喻如水之眾流匯合而爲江河雖千支萬派俱入於海此所謂會通也足以盡天下之事相而無所執礙者乃可語於博矣足以得舉措之宜而不疑其所行者乃可語於立矣若乃事至而不免於惑物來而莫之能應是乃不可與立事亦不足以語於博文也今舉詩教以明一例如曰誦詩三百授之以政不達使於四方

不能專對雖多亦奚以爲小子何莫學夫詩詩可以興

觀羣怨邇之事父遠之事君人而不爲周南召南其猶

正牆面而立也歟今學詩者能詳其名物訓詁矣又進

而能言其義矣而不達於政不能事父事君其爲面牆

也如故謂之未嘗學詩可也他經亦準此可知故言博

文者決不是徒誇記覽徒騁辭說以徇其多聞而不切

於事遂可以當之必其闕通淹貫畜德多而謹於察物

者也言立事者不是智效一官行效一能不該不徧守

其一曲遂足以當之必其可以大受當於物而卓然不

惑者也復次當知易言觀乎天文以察時變觀乎人文

以化成天下觀天之文與地之宜非如今言天文學或

學規

西

復性書院叢刊

人文地理之類天文卽謂天道人文卽謂人道陰陽消長四時錯行天文也彝倫之序賢愚之等人文也繫辭傳曰道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉六爻之動三極之道也兼三才而兩之故六陰陽剛柔仁義之相皆兩也等猶言類也陰陽剛柔各從其類謂之物物相雜而成文謂之文物猶事也事之相錯而著見者咸謂之文故一物不能成文成文者必兩凡物之對待而出者爲文對待之物交參互入錯綜變化至賾至動皆文也唯聖人有以見其至賾而不可惡至動而不可亂故擬諸形容象其物宜是故謂之象觀其會通以行其典禮是故謂之爻學者知

此則知所謂文爲事相之總名可以無疑也文以變動而有事以變動而生故曰功業見乎變功業者事也舉而措之天下之民謂之事業此乃從體起用亦謂之全體作用行其所無事而非有計功謀利之心焉斯立事之要也故天地雖萬物並育不居生物之功聖人雖保民無疆不矜畜眾之德博文如物之生長必積漸以至廣大立事如物之成實必貞固而後有成今人欲立事而不務博文是猶不耕而望穫也徒事博文而不務窮理是猶鹵莽而耕之滅裂而耘之也欲責之以立事安可得哉復次當知博文屬知立事屬能中庸曰匹夫匹婦之愚可以與知與能及其至也聖人有所不知不能

學規

五

復性書院叢刊

焉學者切忌自謂已知已能如此則是自畫而不可以進於博不可以與於立矣試觀聖人之氣象爲如何達巷黨人曰大哉孔子博學而無所成名子聞之曰吾何執執射乎執御乎大宰問於子貢曰夫子聖者歟何其多能也子聞之曰吾少也賤故多能鄙事君子多乎哉不多也又曰君子之道四某未能一焉又曰吾有知乎哉無知也有鄙夫問於我空空如也我叩其兩端而竭焉夫聖人知周萬物而道濟天下然其自以爲無知無能如此非故爲謙辭也其心實如是也鄙夫云者執其一端之見而汰然以自多者也聖鄙之分由此可見老子曰其出彌遠其知彌少釋氏亦曰若作聖解即是凡

情必其自視欲然然後虛而能受此所以必先之以窮理致知而後乃可語於博文立事也

四曰篤行爲進德之要者德行爲內外之名在心爲德踐之於身爲行德是其所存行是其所發自其得於理者言之則謂之德自其見於事者言之則謂之行非有二也充實而有恆之謂篤日新而不已之謂進知止而後能篤不爲物遷斯可以載物行健而後能進自強不息乃所以法天無有欠闕無有間斷乃可言篤無有限量無有窮盡所以言進行之積也愈厚則德之進也愈弘故大畜曰剛健篤實輝光日新其德商頌曰湯降不遲聖敬日躋言其進也乾文言君子以成德爲行日可

學規

六

復性書院叢刊

見之行也故行之未成卽德之未裕繫辭曰默而成之不言而信存乎德行此所以言篤行爲進德之要也言行同爲中之所發故曰言出乎身加乎民行發乎迺及乎遠言行君子之所以動天地也言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也可不慎乎此以言行並舉今何以單言行論語曰有德者必有言有言者不必有德昔吾於人也聽其言而信其行今吾於人也聽其言而觀其行論篤是與君子者乎色莊者乎君子不以言舉人不可以人廢言此明言行有不相應者不可不察也曲禮曰鸚鵡能言不離飛鳥猩猩能言不離走獸君子恥其言而過其行視其所以觀其所由察其所安人焉廋哉人

學規

七

復性書院叢刊

之色取仁而行違者儘多依似之言可以亂德學者當知以此自觀自做言顧行行願言庸德之行庸言之謹有所不足不敢不勉有餘不敢盡方可語於篤行也此是言行分說然當知合說則言亦行之所攝洪範五事論語九思四勿三貴並屬於行廣說無盡今只略說五事曰貌言視聽思曰恭曰從曰明曰聰曰睿即行之篤也恭作肅從作乂明作哲聰作謀睿作聖即德之進也九思四勿三貴皆篤行之事曰仁曰禮曰信皆德也德之相廣說亦無盡仁者德之總相也開而為二曰仁智仁義開而為三曰智仁勇開而為四曰仁義禮智開而為五則益之以信開而為六曰智仁聖義中和如是廣

學規

六

復性書院叢刊

變化即其善者只名為才亦須變化乃可為德此即是修德如虞書皋陶謨行有九德寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而溫簡而廉剛而塞彊而義寬柔是才須寬而栗柔而立始名為德此非變化不能成就其下準此可知周書洪範又用三德一曰正直二曰剛克三曰柔克平康正直彊弗友剛克變友柔克沈潛剛克高明柔克此皆明氣質必假變化通書剛柔善惡一章所謂使人自易其惡自至其中亦是此旨劉劭人物志九徵篇雖名家言亦有可取大致以偏至為才兼才為德全德為聖故曰九徵皆至則純粹之德也九徵有違則偏雜之才也九徵者謂九質之徵謂精神筋骨氣色儀容言也文繁不具引三度不同其德異稱故偏至之才以才自名兼才之人以德為目兼德之人更為美號兼德而至謂之中庸中庸者聖人之目也其體而微謂之德行德行者大雅之稱也一至謂之偏才偏才小雅之質也一徵謂之依似依似亂德之類也一至一違謂之閒雜閒雜無恆之人也無恆依似皆風人末流末流之質不可勝論名家之言乃以品覈人流未必盡為知德然其所謂三度則有當也知此可明修德須學由偏至而進於兼由兼德而進於全非進德之謂乎然又須明性修不二不是性德之外別有修德修德須進性德亦有進性德本無虧欠何以須進當知天地之道只是

至誠無息不息即進也與天地合其德只是貫其不已所謂不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明博厚配地高明配天悠久無疆此進德之極致也行之不篤即是不誠不誠則無物一有欠闕一有間斷便是不篤行有欠闕即德有欠闕行有間斷即德有間斷故雖曰性德無虧亦須篤行到極至處始能體取所以言篤行為進德之要也易言之即是踐形所以盡性進德即盡性之事踐形即篤行之事孟子曰形色天性也唯聖人而後可以踐形氣之凝成者為形形之變動者為色此與佛氏言色法不同參看宜山會語五說觀

聽言動 天性即行乎氣中之理也如視聽言動皆有其

學規

九 復性書院叢刊

理視極其明聽極其聰言極其從貌極其恭始為盡視聽言動之理始為得耳目口體之用是謂盡性是謂踐形朱子曰眾人是有是形而不能盡其理故無以踐其形惟聖人有是形而又能盡其理然後可以踐其形而無歉也故知視有不明聽有不聰則是未能踐其形即未能盡其性視聽言動皆行也四者一於禮則是仁是德也人生所用不離最切近而最易體認者孰有過於四事者乎所以應萬事而根於心之所發者捨此豈別有乎故顏淵問仁孔子告以克己復禮為仁顏子直下承當便請問其目只此視聽言動四事知此便知篤行之道合下當從非禮勿視聽言動入手纔有非禮即是

不仁到得四事全是禮則全體是仁是故言篤行為進德之要此理決定無可疑也

復次當知中庸曰溫故而知新博文之事也敦厚以崇禮篤行之事也此所以繼博文而言篤行也乾文言曰知至至之可與幾也主敬涵養窮理致知博文立事當之知終終之可與存義也則篤行進德當之又此門總攝前三如主敬須實是主敬窮理須實是窮理博文須實是博文此便是篤行一有不實只是空言涵養得力致知無盡應事不惑便是進德若只言而不行安能有得行而不力安望有進故言雖分三事唯是一總此四門約為一行論語曰博學於文約之以禮亦可以弗畔

學規

三 復性書院叢刊

矣夫文以知言禮以行言博約亦是同時文禮非有二致故孟子曰博學而詳說之將以反說約也前三是博此門是約又中二為博初終均約總該萬行不離一心即知即行全理是事即博即約全事是理始終本末一以貫之即下學即上達子以四教文行忠信文即六藝之文行即六藝之事忠信則六藝之本今此四門亦略同四教全體起用全用歸體此乃聖學之宗要自性之法門語語從體驗得來從習襟流出一字不敢輕下要識聖賢血脈舍此別無他道於此不能有會決定非器難與入德若只作一種知解一種言說領取而不肯篤行則是辜負自己辜負先聖曾子曰尊其所聞則高明

矣行其所知則光大矣聞是聞道知是知德道爲萬行德是一心今有言說顯示但名爲聞諸生體之在己乃可名知動而行之斯可與適道得之於心斯可與入德如此則日進於高明光大之域必可期也爲仁由己而由人乎哉勉之勉之

學規

三
復性書院叢刊

讀書法

前講學規乃示學者求端致力之方趣嚮既定可議讀書如人行遠必假舟車舟車之行須由軌道待人駕駛駕駛之人既須識途亦要嫻熟不致迷路不致顛覆方可到達故讀書之法須有訓練存乎其人書雖多若不善讀徒耗日力不得要領陵雜無序不能入理有何裨益所以學記曰記問之學不足以爲人師也古人以牛駕車有人設問曰車若不行打車卽是打牛卽是此以車喻身以牛喻心車不自行曳之者牛肢體運用主之者心故欲讀書先須調心心氣安定自易領會若以散心讀書博而寡要勞而少功必不能入以定心讀書事讀書法

一
復性書院叢刊

半功倍隨事察識語語銷歸自性然後讀得一書自有一書之用不是汎汎讀過須知讀書卽是窮理博文之一事然必資於主敬必賴於篤行不然則只是自欺欺人而已

易繫辭曰上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬夬者決也

決是分別是非之意猶今言判斷決去其非亦名爲決

此書名所由始契

乃刻木爲之書則著於竹帛故說文曰書著也從事所以書者是別白之詞聲亦兼意孔穎達尙書正義曰道本冲寂非有名言既形以道生物由名舉聖賢闡教事顯於言言愜羣心書而示法因號曰書名言皆詮表之

辭猶筌蹄爲漁獵之具書是能詮理卽所詮繫辭曰書不盡言言不盡意故讀書在於得意得意乃可忘言意者卽所詮之理也讀書而不窮理譬猶買櫝還珠守此筌蹄不得魚兔安有用處禪家斥爲念言語漢俚語謂之讀死書賢首曰微言滯於心首轉爲緣慮之場實際居於目前翻成名相之境此言讀書而不窮理之過記得許多名相執得少分知解便傲然自足頓生狂見自己無一毫受用只是增長習氣圓覺經云無令求悟唯益多聞增長我見此是不治之證故讀書之法第一要虛心涵泳切己體察切不可成見讀書妄下雌黃輕言取舍如時人所言批評態度南齊王僧虔誠子書曰

讀書法

復性書院叢刊

往年有意於史後復從業就玄猶未近彷彿曼倩有云談何容易見諸玄志爲之逸腸爲之抽專一書轉通數十家注自少至老手不釋卷尙未敢輕言汝開老子卷頭五尺許未知輔嗣何所道平叔何所說馬鄭何所異指例何所明而便盛揮塵尾自呼談士此最險事就如張衡思倖造化郭象言類懸河不自勞苦何由至此汝曾未窺其題目未辨其指歸六十四卦未知何名莊子眾篇何者內外八表所載凡有幾家四本之稱以何爲長而終日欺人人亦不受汝欺也據此文可知當時玄言之盛亦如今人之談哲學新學後生承虛接響騰其口說驚名無實其末流之弊有如是者僧虔見處猶滯

知解且彼自爲玄家無關儒行然其言則深爲警策切中時人病痛故引之以明知之爲知之不知爲不知是知也之旨慎勿以成見讀書輕言批評此最爲窮理之礙切須誠絕也

今以書爲一切文籍記載之總名其實古之名書皆以載道左氏傳曰楚左史倚相能讀三墳五典八索九丘讀書之名始此尙書序曰伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也至於夏商之書雖設教不倫雅誥典義其歸一揆是故歷代寶之以爲大訓八卦之說謂之八索九州之志謂之九丘丘聚也言九州所有土地所生風氣所宜

讀書法

三

復性書院叢刊

皆聚此書也此見上古有書其來已遠書序復云孔子生於周末親史籍之煩文懼覽者之不一遂乃定禮樂明舊章刪詩爲三百篇約史記而脩春秋讀易道以黜八索述職方以除九丘疑當時八索者類陰陽方伎之書故孔子作十翼以讀易道之大而八索遂黜職方孔穎達以爲卽指周禮疑上古亦有方志或不免猥雜故除之討論墳典斷自唐虞以下訖於周芟夷煩亂翦截浮辭舉其宏綱撮其機要足以垂世立教所以恢弘至道示人主以軌範也此義實通羣經言之不獨尙書也尙書獨專書名者謂其爲帝王遺書所謂文武之道布在方策者是也文王既沒文不在茲乎文所以顯道事

學名義

其實理是如此並非勉強安排莊子所謂道術之裂爲方術各得一察焉以自好漢志以九家之言皆六藝之支與流裔亦世所熟聞也流略之說猶尋其源四部之分遂豐其部今言專門則封域愈狹執其一支以議其全體有見於別而無見於通以是爲博其實則陋故曰井竈不可以語於海拘於墟也夏蟲不可以語於冰篤於時也曲士不可以語於道束於教也守目錄校讐之學而以通博自炫者不可以語於畜德也清儒自乾嘉以後小學一變而爲校勘單辭碎義猶比窺觀至目錄一變而爲板本則唯考論彙刻之久近行款之異同紙墨之優劣豈徒玩物喪志直類骨董市談此又讀書法

六

復性書院叢刊

舊習之弊還於讀書之道者也

以上略明讀書所以窮理亦所以畜德料簡世俗讀書不得其道之弊大概不出此數端然則讀書之道畢竟如何始得約而言之亦有四門一曰通而不局二曰精而不雜三曰密而不煩四曰專而不固局與雜爲相違之失煩與固爲相似之失執一而廢他者局也多歧而無統者雜也語小而近瑣者煩也滯跡而遺本者固也通則曲暢旁通而無門戶之見精則幽微洞徹而無膚廓之言密則條理謹嚴而無疎略之病專則宗趣明確而無泛濫之失不局不雜知類也不煩不固知要也類者辨其流別博之事也要者綜其指歸約之事也讀書

之道盡於此矣

學記曰一年視離經辨志鄭注離經斷句絕也辨志謂別其心意所趨嚮是離經爲章句之學以瞭解文義爲初學入門之事繼以辨志卽嚴義利之辨正其趨嚮否則何貴於讀書也下文云三年視敬業樂羣五年視博習親師七年視論學取友謂之小成九年知類通達強立而不反謂之大成敬業博習論學皆讀書漸進功夫樂羣親師取友則義理日益明心量日益大如是積累猶只謂小成至於知類通達則知至之目強立而不反鄭注云強立臨事不惑也不反不違失師道猶論語言弗畔則學成之效是以深造自得然後謂之大成故學

讀書法

七

復性書院叢刊

必有資於讀書而但言讀書實未足以爲學今人讀書但欲瞭解文義便謂能事已畢是只做得離經一事耳而況文義有未能盡瞭者乎

漢書藝文志曰古之學者耕且養三年而通一藝存其大體玩經文而已是故用日少而畜德多三十而五經立也後世經傳既已乖離博學者又不思多聞闕疑之義而務碎義逃難便解巧說破壞形體說五字之文至於二三萬言後進彌以馳逐故幼童而守一藝白首而後能言安其所習毀所不見終以自蔽此學者之大患也此見西漢治經成爲博士之業末流之弊已是如此異乎學記之言矣此正學記所謂呻其佔畢多其訊者

乃適爲教之所由廢也漢初說詩者或能爲雅而不能爲頌其後專主一經守其師說各自名家如易有施孟梁丘書有歐陽夏侯詩有齊魯韓人持一義各不相通武帝末壁中古文已出而未得立於學官至平帝時始立毛詩逸禮古文尚書左氏春秋劉歆讓太常博士書極論諸儒博士不肯置對專己守殘挾恐見破之私意而亡從善服義之公心雷同相從隨聲是非此今古文門戶相爭之由來也此局過之一例也及東漢末鄭君承賈馬之後徧注羣經始今古文並用庶幾能通者而或譏其壞亂家法迄於清之季世今文學復興而治古文學者亦並立不相下各守封疆仍失之局而其爲說讀書法

八 復性書院叢刊

之支離破碎視說曰若稽古三萬言者猶有過之則又失之煩漢宋之爭亦復類此爲漢學者詆宋儒爲空疎爲宋學者亦鄙漢儒爲錮蔽此皆門戶之見與經術無關知以義理爲主則知分今古漢宋爲陋矣然微言絕而大義乖儒分爲八墨分爲三鄒魯之間斷斷如也自古已然荀子非十二子其態度遠不如莊子天下篇言古之道術有在於是者某某聞其風而說之故道術裂爲方術斯有異家之稱劉向敘九流言九家者皆六藝之支與流裔禮失而求諸野彼異家者猶愈於野已此最爲持平之論其實末流之爭皆與其所從出者了無干涉推之儒佛之爭佛老之爭儒者排二氏爲異端佛

氏亦判儒家爲人天乘老莊爲自然外道老佛互詆則如顧歡夷夏論甄鸞笑道論之類乃至佛氏亦有大小乘異執宗教分途道家亦有南北異派其實與佛老子之道皆無涉也儒家既分漢宋又分朱陸至於近時則又成東方文化與西方文化之爭玄學與科學之爭唯心與唯物之爭萬派千差莫可究詰皆局而不通之過也大抵此病最大其下三失隨之而生既見爲多歧必失之雜言爲多端必失之煩意主攻難必失之固欲除其病本唯在於通知抑揚只係臨時對治不妨互許掃蕩則當下廓然建立則異同宛爾門庭雖別一性無差不一不異所以名如有疎有親在其自得一壞一切壞讀書法

九 復性書院叢刊

一成一切成但絕勝心別無至道莊子所謂恢詭譎怪道通爲一荀卿所謂奇物變怪倉卒起一方舉統類以應之若辨黑白禪家所謂若有一法出過涅槃我亦說爲如夢如幻中庸之言最爲簡要曰不誠無物孟子之言最爲直截曰萬物皆備於我矣繫辭之言最爲透徹曰天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮蓋大量者用之即同小機者執之即異總從一性起用機見差別因有多途若能舉體全該用處自無差忒讀書至此庶可大而化之矣

學者觀於此則知天下之書不可勝讀真是若涉大海茫無津涯莊子曰吾生也有涯而知也無涯以有涯隨