

浙江文叢

劉宗周全集

〔第七冊〕

浙江出版聯合集團
浙江古籍出版社

劉宗周全集

〔第七冊〕
補遺上

吳光 何俊
鍾彩鈞 黃宣民
徐儒宗 畢校
主編 點校
審校

浙江文叢

浙江出版聯合集團
浙江古籍出版社

目 錄

劉宗周全集 補遺(上、下)

補遺	一	陽明傳信錄	三卷	一
卷	一	陽明傳信錄	一	一
小引	一	一	一	一
語錄	二	一	一	一
卷	二	陽明傳信錄	二	一
文錄	二	一	一	一
卷	三	陽明傳信錄	三	一
傳習錄	四	一	一	一
補遺	二	中興金鑑錄	七卷	八三
卷	一	中興金鑑錄	一	八三
祖鑑篇	一	一	一	一

卷二 中興金鑑錄二

近鑑篇

一三四

卷三 中興金鑑錄三

一三四

一八五

卷四 中興金鑑錄四

遠鑑篇一

一八五

卷五 中興金鑑錄五

遠鑑篇二

一九八

卷六 中興金鑑錄六

遠鑑篇三

二〇五

卷七 中興金鑑錄七

王鑑篇

二〇五

卷八 中興金鑑錄八

帝鑑篇

二九

卷九 中興金鑑錄九

王鑑篇

二九

卷十 中興金鑑錄十

帝鑑篇

二九

補遺三	孔子家語考次	三卷	二六三	辨物	二九〇
卷一	家語補集	二六三	楚聘	二九三
	表記	二六三	經解	二九六
	雜記	二七〇	五帝德	二九六
卷二	家語外集	二七二	屈節	二九八
	千乘	二七二	本始	三〇二
	四代	二七三	終記	三〇四
	虞德	二七三	弟子行	三一二
	誥志	二七四	附一：題記	三一六
	小辨	二七五	附二：跋語	三一七
	用兵	二七六	附三：抄校後記	三一七
	少間	二七七	附四：覆校補記	三一八
卷三	家語附集	二八一		
	始誅	二八一		
	儒行	二八二		
	致思	二八四		
補遺四	水澄劉氏家譜	七卷	三三三		
卷一	水澄劉氏家譜	一	三三三		
	續譜義例	三三三		

劉氏家譜小序	三二六	典禮志	四三四
卷二 水澄劉氏家譜二	三三三	補遺五 明儒學案師說
淵源考	三三三	方正學孝孺	四五七
受姓	三三三	曹月川端	四五八
受氏	三三三	薛敬軒瑄	四五九
受族	三三四	吳康齋與弼	四五六
卷三 水澄劉氏家譜三	三四三	陳剩夫真晟	四六〇
選舉表	三四三	周小泉蕙	四六一
卷四 水澄劉氏家譜四	三四七	陳白沙獻章	四六〇
世家列傳	三四七	陳克菴選	四六一
卷五 水澄劉氏家譜五	三四七	羅一峰倫	四六一
內傳	四〇四	蔡虛齋清	四六二
卷六 水澄劉氏家譜六	四一三	王陽明守仁	四六二
祖訓	四一三	鄒東廓守益	四六二
宗祠教約	四二七	王龍溪畿	四六四
卷七 水澄劉氏家譜七	四三四	羅整菴欽順	四六五

呂涇野柟	四六七
孟雲浦化鯉	孟我疆秋	
張陽和元忭	四六八
羅念菴洪先	趙大洲貞吉	
王塘南時槐	鄧定宇以讚	四六八
羅近溪汝芳	四六九
李見羅材	四六九
許敬菴孚遠	四七〇
補遺六 孟子師說	七卷	
題辭	四七一
卷一 孟子師說一	四七二
孟子見梁惠王章	四七二
王立於沼上章	四七二
寡人之於國也章	四七三
晉國天下莫強章	四七三
梁襄王章	四七三
齊桓晉文之事章	四七四
莊暴見孟子章	四七四
文王之囿章	四七五
問交鄰國章	四七五
雪宮章	四七六
明堂章	四七六
故國章	四七八
放桀伐紂章	四七八
爲巨室章	四七八
伐燕章	四七九
滕小國章	四七九
魯平公章	四八〇
卷二 孟子師說二	四八二
當路於齊章	四八二
浩然章	四八二
俊傑在位章	四八八

人皆有不忍人之心章	四八九	滕文公問爲國章	四九九
子路人告之以有過章	四九二	許行章	五〇一
伯夷章	四九二	墨者夷之章	五〇二
天時不如地利章	四九三	陳代章	五〇三
孟子將朝王章	四九三	景春章	五〇三
陳臻章	四九三	彭更章	五〇三
孟子之平陸章	四九四	宋小國也章	五〇三
出弔於滕章	四九四	不見諸侯何義章	五〇四
孟子自齊葬於魯章	四九四	戴盈之章	五〇四
齊人伐燕章	四九五	好辨章	五〇六
燕人畔章	四九五	陳仲子章	五〇六
孟子致爲臣章	四九五	離婁章	五〇七
宿於晝章	四九六	卷四 孟子師說四	
充虞路問章	四九六	規矩方員之至章	五〇九
三代之得天下章	四九七	愛人不親反其仁章	五一〇
道性善章	四九七		

爲政不難章	五一
天下有道章	五一
不仁者可與言哉章	五一
桀紂之失天下章	五一
自暴者章	五一
道在爾章	五一
居下位章	五三
伯夷辟紂章	五四
求也爲季氏宰章	五四
存乎人者章	五五
恭者不侮人章	五六
男女授受章	五六
君子之不教子章	五六
事孰爲大章	五七
人不足與適章	五八
有不虞之譽章	五九

人之易其言章	五一
人之患章	一九
樂正子從於子敖章	二〇
不孝有三章	二〇
仁之實章	二〇
天下大悅章	二三
舜生於諸馮章	二三
子產聽鄭國之政章	二三
君之視臣章	二四
無罪而殺士章	二四
非禮之禮章	二四
中也養不中章	二五
人有不爲章	二五
言人之不善章	二六
仲尼不爲已甚章	二六
言不必信章	二六

不失去赤子之心章	五二七
養生章	五二七
君子深造章	五二八
博學章	五二八
以善服人章	五二八
仲尼亟稱於水章	五二九
人之所以異章	五二九
禹惡旨酒章	五三一
王者之跡熄章	五三一
君子之澤章	五三三
可以取章	五三三
逢蒙學射章	五三四
西子章	五三四
天下之言性章	五三五
公行子章	五三五
君子所以異章	五六六

禹稷當平世章	五三七
匡章章	五三七
曾子居武城章	五三八
王使人瞞夫子章	五三八
卷五 孟子師說五	五三九
舜往于田二章	五三九
象日以殺舜爲事章	五四〇
咸丘蒙章	五四〇
堯以天下與舜章	五四〇
人有言章	五四一
伊尹以割烹要湯章	五四一
孔子於衛章	五四二
伯夷目不視惡色章	五四三
周室班爵祿章	五四三
敢問友章	五四四
敢問交際章	五四六

仕非爲貧也章	五四六
敢問不見諸侯章	五四七
一鄉之善士章	五四七
卷六 孟子師說六	五四八
性猶杞柳章	五四八
性猶湍水章	五四九
生之謂性章	五四九
食色性也章	五四九
公都子問性章	五四九
富歲子弟多賴章	五四三
牛山之木章	五五四
無或乎王之不智章	五五五
魚我所欲也章	五五六
仁人心也章	五五六
人之於身章	五五七
鈞是人也章	五五七

仁之勝不仁章	五五八
五穀者章	五五八
任人有問章	五五九
曹文章	五五九
小弁章	五六〇
宋經章	五六〇
先名實章	五六〇
魯欲使慎子章	五六一
二十而取一章	五六一
舜發於畎畝章	五六二
魯欲使樂正子章	五六二
盡其心者章	五六三
莫非命也章	五六三
萬物皆備章	五六四
行之而不著章	五六五

恥之於人章	五六五
待文王章	五六六
附之以韓魏章	五六六
霸者之民章	五六六
人之所不學而能者章	五六七
舜之居深山章	五六七
無爲其所不爲章	五六七
廣土衆民章	五六八
伯夷辟紂章	五六八
孔子登東山章	五六九
鶴鳴而起章	五六九
楊子取爲我章	五六九
飢者甘食章	五六〇
有爲者章	五六〇
堯舜性之也章	五六〇
伊尹曰章	五七一
仲子不義與之齊國章	五七一
自范之齊章	五七二
形色章	五七二
道則高矣章	五七二
以道殉身章	五七二
君子之於物章	五七三
盡信書章	五七三
梓匠輪輿章	五七三
好名之人章	五七四
民爲貴章	五七四
仁也者人也章	五七五
口之於味章	五七五
浩生不害章	五七六
有布縷之征章	五七六
人皆有所不忍章	五七七
堯舜性者章	五七八

養心莫善於寡欲章	五七八
孔子在陳章	五七八
由堯舜至於湯章	五七八
.....	五七九

補遺一 陽明傳信錄 三卷

卷一 陽明傳信錄一

小引

暇日讀陽明先生集，摘其要語，得三卷。首語錄，錄先生與門弟子論學諸書，存學則也；次文錄，錄先生贈遺雜著，存教法也；又次傳習錄，錄諸門弟子所口授於先生之爲言學、言教者，存宗旨也。先生之學，始出詞章，繼逃佛、老，終乃求之六經，而一變至道，世未有善學如先生者也，是謂學則。先生教人吃緊在去人欲而存天理，進之以知行合一之說，其要歸於致良知，雖累千百言，不出此三言爲轉註，凡以使學者截去〔二〕繞尋向上去而已，世未有善教如先生者也，是謂教法。而先生之言良知也，近本之孔、孟之說，遠溯之精一之傳，蓋自程、朱一線中絕，而後補偏救弊，契聖歸宗，未有若先生之深切著明者也，是謂宗旨。則後之學先生者從可知已。不學其所悟，而學其所悔；舍天理而求良知，陰以叛孔、孟之道而不顧，又其弊也。說知說行，先後兩截，言悟言參，轉增學慮，吾不知於先生之道爲何如？間嘗求其故而不得，意者先生因

病立方，時時權實互用，後人不得其解，未免轉增離歧乎？宗周因於手抄之餘，有可以發明先生之蘊者，僭存一二管窺，以質所疑，冀得藉手以就正於有道，庶幾有善學先生者出，而先生之道，傳之久而無弊也。因題之曰傳信云。時崇禎歲在己卯秋七月望後二日，後學劉宗周書於朱氏山房之解吟軒。

語錄

刊落聲華，務於切己處著實用力。所云靜坐事，非欲坐禪入定。蓋因吾輩平日爲事物紛拏，未知爲己，欲以此補小學收放心一段工夫耳。明道云：「纔學便須知有著力處，既學便須知有得力處。」諸友宜於此處著力，方有進步，異時始有得力處也。「學要鞭辟近裏著己」、「君子之道闡然而日章」、「爲名與爲利，雖清濁不同，然其利心則一」、「謙受益」、「不求異於人，而求同於理」，此數言宜書之壁間，常目在之。舉業不患妨功，惟患奪志。只如前日所約，循循爲之，亦自兩無相礙。所謂「知得則灑掃應對便是精義入神也」。（以上與辰中諸生）

刊落聲華是學人第一義。

志道懇切，固是誠意，然急迫求之，則反爲私己，不可不察也。日用間何莫非天理流行，但此心常存而不放，則義理自熟。孟子所謂「勿忘勿助，深造自得」者矣。（答徐成之）

此語自是印過程、朱。

聖人之心，纖翳自無所容，自不消磨刮。若常人之心，如斑垢駁雜之鏡，須痛加刮磨一番，盡去其駁蝕，然後纖塵即見，纔拂便去，亦自不消費力，到此已是識得仁體矣。若駁雜未去，其間固自有一點明處，塵埃之落，固亦見得，亦纔拂便去。至於堆積於駁蝕之上，終弗之能見也。此學利困勉之所由異，幸弗以爲煩難而疑之也。凡人情好易而惡難，其間亦自有私意氣習纏蔽，在識破後自然不見其難矣。古之人至有出萬死而樂爲之者，亦見得耳。向時未見得向裏面意思，此工夫自無可講處。今已見此一層，卻恐好易惡難，便流入禪釋去也。昨論儒、釋之異，明道所謂「敬以直內則有之，義以方外則未」，畢竟連「敬以直內」亦不是者，已說到八九分矣。

(答黃宗賢應原忠)

已見後方知難，政爲此。鏡子時時不廢拂拭在。儒釋之辨，明道尚泛調停，至先生始一刀截斷。

僕近時與朋友論學，惟說立誠二字。殺人須就咽喉上著刀，吾人爲學當從心髓入微處用力，自然篤實光輝。雖私欲之萌，真是洪爐點雪，天下之大本立矣。若就標末妝綴比擬，凡平日所謂學問思辨者，適足以爲長傲遂非之資，自以爲進於高明光大，而不知陷於狼戾險嫉，亦誠可哀也已。

「誠無爲」便是心髓入微處，良知即從此發竅者，故謂之立天下之大本。看來良知猶是第二義也。

吾輩通患，正如池面浮萍，隨開隨蔽。未論江海，但在活水，浮萍即不能蔽。何者？活水有源，池水無源。有源者由己，無源者從物。故凡不息者有源，作輶者皆無源故耳。(以上與黃宗賢)

開處不是源，莫錯認。

變化氣質，居常無所見，惟當利害，經變故，遭屈辱，平時憤怒者到此能不憤怒，憂惶失措者到此能不憂惶失措，始是得力處，亦便是用力處。天下事雖萬變，吾所以應之，不出乎喜怒哀樂四者。此爲學之要，而爲政亦在其中矣。

工夫只是致中和。

在物爲理，處物爲義，在性爲善，因所指而異其名，實皆吾之心也。心外無物，心外無事，心外無理，心外無義，心外無善。吾心之處事物，純乎理而無人欲之雜，謂之善，非在事物有定所之可求也。處物爲義，是吾心之得其宜也，義非在外可襲而取也。格者，格此也；致者，致此也。必曰「事事物物上求箇至善」，是離而二之也。伊川所云「纔明彼即曉此」，是猶謂之二。性無彼此，理無彼此，善無彼此也。(以上與王純甫)

先生恢復心體，一齊俱了，真是有大功於聖門，與孟子性善之說同。

大學之所謂「誠意」，即中庸之所謂「誠身」也。大學之所謂「格物、致知」，即中庸之所謂「明善」也。博學、審問、慎思、明辨、篤行，皆所以明善而爲誠身之功也，非明善之外別有所謂誠身之功也。格物致知之外，又豈別有所謂誠意之功乎？書之所謂「精一」，語之所謂「博

文、約禮」，中庸之所謂「尊德性而道問學」，皆若此而已。（答王天宇）

先生既言「格致即中庸明善之功，不離學、問、思、辨、行」，則與朱子之說何異？至又云「格其物之不正以歸於正」，則不免自相齟齬，未知孰是。

學絕道喪，俗之陷溺，如人在大海波濤中，且須援之登岸，然後可授之衣而與之食。若以衣食投之波濤中，是適重其溺，彼將不以爲德而反以爲尤矣。故凡居今之時，且須隨機導引，因事啟沃，寬心平氣以薰陶之，俟其感發興起，而後開之以其說，是故爲力易而收效溥。（寄李道夫）

今且識援之登岸是何物。

使在我果無功利之心，雖錢穀兵甲，搬柴運水，何往而非實學？何事而非天理？況子、史、詩、文之類乎？使在我尚存功利之心，則雖日談道德仁義，亦只是功利之事，況子、史、詩、文之類乎？一切屏絕之說，猶是泥於舊習，平日用功未有得力處。（與陸元靜）

勘得到。

數年切磋，只得立志辨義利。若於此未有得力處，卻是平日所講盡成虛語，平日所見皆非實得。

義利二字是學問大關鍵，亦即儒、釋分途處。

經一蹶者長一智，今日之失未必不爲後日之得，但已落第二義。須從第一義上著力，一真一切真。（以上皆與薛尚謙）