

萬有文庫

第2集七百種

王雲五主編

象山先生全集

(一)

陸九淵撰

務印書館發行

象山先生全集

(一)

國學基本叢書

象山先生全集敍

聖人之學心學也堯舜禹之相授受曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中此心學之源也中也者道心之謂也道心精一之謂仁所謂中也孔孟之學惟務求仁蓋精一之傳也而當時之弊固已有外求之者故子貢致疑於多學而識而以博施濟衆爲仁夫子告之以一貫而教以能近取譬蓋使之求諸其心也迨於孟氏之時墨氏之言仁至於摩頂放踵而告子之徒又有仁內義外之說心學大壞孟子闢義外之說而曰仁人心也學問之道無他求其放心而已矣又曰仁義禮智非由外鑠我也我固有之弗思耳矣蓋王道息而伯術行功利之徒外假天理之近似以濟其私而以欺於人曰天理固如是不知旣無其心矣而尙何有所謂天理者乎自是而後析心與理而爲二而精一之學亡世儒之支離外索於刑名器數之末以求明其所謂物理者而不知吾心卽物理初無假於外也佛老之空虛遺棄其人倫事物之常以求明其所謂吾心者而不知物理卽吾心不可得而遺也至宋周程二子始復追尋孔孟之宗而有無極而太極定之以仁義中正而主靜之說動亦定靜亦定無內外無將迎之論庶幾精一之旨矣自是而後有象山陸氏雖其純粹和平若不逮於二子而簡易直截真有以接孟氏之傳其議論開闔時有異者乃其氣質意見之殊而要其學之必求諸心則一而已故吾嘗斷以陸氏之學孟氏之學也而世之議

者以其嘗與晦翁之有同異而遂詆以爲禪夫禪之說棄人倫遺物理而要其歸極不可以爲天下國家苟陸氏之學而果若是也乃所以爲禪也今禪之說與陸氏之說孟氏之說其書具存學者苟取而觀之其是非同異當有不待於辯說者而顧一倡羣和剿說雷同如矮人之觀場莫知悲笑之所自豈非貴耳賤目不得於言而勿求諸心者之過歟夫是非同異每起於人持勝心便舊習而是已見故勝心舊習之爲患賢者不免焉撫守李茂元將重刻象山之文集而請予一言爲之序予何所容言哉惟讀先生之文者務求諸心而無以舊習已見先焉則糠粃精鑿之美惡入口而知之矣

正德辛巳七月朔陽明山人王守仁書

象山先生文集序

天有北辰而衆星共焉。地有泰岳而衆山宗焉。人有師表而後學歸焉。象山先生其學者之北辰泰岳與。自始知學講求大道。弗得弗措。久而寢明。又久而大明。此心此理貫通融會。美在其中。不勞外索。揭諸當世。曰學問之要。得其本心而已。心之本真。未嘗不善。有不善者。非其初然也。孟子嘗言之矣。鄉爲身死而不受。今爲宮室之美。妻妾之奉。所識窮乏。得我而爲之。此之謂失其本心。其言昭晰如是。而學者不能深信。謂道爲隱。而不知其著。謂道爲邈。而不知其近。求之愈過。愈湮鬱。至先生始大發之。如指迷塗。如藥久病。迷者悟。病者愈。不越於日用之間。而本心在是矣。學者親承師訓。向也跂望聖賢。若千萬里之隔。今乃知與我同本。培之漸之。皆足以敷榮茂途。豈不深可慶哉。嗚呼。先生之惠後學弘矣。先生之言。悉由此出。上而啓沃君心。下而切磨同志。又下而開曉黎庶。及其他雜然著述。皆此心也。儒釋之所以分義利之所由別。剖析至精。如辨白黑。遏俗學之橫流。援天下於既溺。吾道之統盟。不在茲乎。變識先生於行都。親博約者屢矣。或竟日以至夜分。未嘗見其少有昏怠之色。表裏清明。神采照映。得諸觀感。鄙吝已消矧復警策之言。字字切己。與先生之歿。餘二十年。遺言炳炳。精神猶在。敬而觀之。心形俱肅。若親炙然。臨汝嘗刊行矣。尙多缺略。先生之子持之伯微。裒而益之。合三十二卷。今爲刊於倉司。流布寢廣。書滿天下。而精神。

亦無不徧言近而指遠雖使古人復生莫之能易嗚呼茲其所以爲後學之師表與先生諱九淵字子靜
撫州金谿人嘗講學於貴溪象山學者尊爲象山先生云嘉定五年九月戊申門人四明袁燮書

象山先生全集序

有宋撫州金谿陸先生字子靜嘗居貴溪之象山四方學者畢至尊稱之曰象山先生先生冢嗣持之字伯微集先生遺言爲二十八卷又外集六卷命簡爲之序簡自主富陽簿時已受教於先生因言忽覺澄然清明應用無方動靜一體乃知此心本靈本神本明本廣大本變化無方奚獨簡心如此舉天下萬世人心皆如此易曰百姓日用而不知孔子曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者大戴記孔子之言謂忠信爲大道忠者忠實信者誠信不詐僞而先儒求之過求諸幽深故反不知道孔子又名大道曰中庸庸者常也日用平常也孟子亦謂徐行後長卽堯舜之道又謂以羊易牛之心足以王先生諄諄爲學者剖白斯旨深切著明而學子領會者寡簡不自揆度敢少致輔翼之力專敍如右開禧元年夏六月乙卯門人四明楊簡敬書

象山集序

聖人之言心淵然無朕其涵也而有觸卽動其應也佛氏語其涵者圓明微妙而祕之以爲奇俗學卽其應者粧綴繳繞而離之以爲博要之不能無所近而亦卒不可入何者其不能無所近者緣於心而卒不可入者遠於體也聖人者不獨語其涵懼人之求於微而不獨語其應懼人之求於迹故哀與欽者心之體也見廟與墓而興者其應也體無所不具則無所不感無所不感則無所不應因其應而爲之文於是乎有哭擗衰素之等俎豆璧帛之儀儀立而其心達而儀非心也此所以爲聖人之學也佛氏則從其應而逆之以歸於無曰墓與廟哀與敬皆妄也而性則離是而亦不離於是者也俗學者非之曰此有也則從而煩其名數深其辨博而以爲非是則無循也然不知泯感與應者旣以玄遠空寂爲性而其溺於名數辨博者又詳其末而忘其所以然予故曰禪與俗卒不可入者皆遠於體也聖人之言心詳於宋儒最後象山陸氏出盡去世之所謂繳繞者而直指吾人之應心曰見虛墓哀而宗廟欽者心也辨此心之眞僞而聖學在是矣其於致力之功雖爲稍徑而於感應之全則指之甚明而俗學以爲是禪也其所未及者名數辨博也嗟乎象山指其應者使人求其涵也佛氏逆其應於無而象山指其迹於應以是爲禪然則爲聖人者其必在名數辨博乎以儀爲心予惡夫哀欽之無從也是集刻於金谿而歲久漫漶德安吉

陽何先生撫江西之明年不闡理學以淑士類乃改刻焉而命沐爲序辭不獲因取象山言之粹者據而論之世之知者果有取焉則禪俗與儒之界將昭然若指掌而象山氏之學可知也已

大明嘉靖四十年歲次辛酉五月吉賜進士出身中奉大夫江西布政司右布政使前奉勑提督江廣兩省學政刑部郎臨海後學王宗沐撰

嘉靖癸丑三月宗沐旣刻朱子大全私抄而稍論次朱陸二氏異同之大略以附於書間以請於兩廣巡按侍御王公曰朱書備矣陸氏書粵之士有終身不及見者其圖並存之已而廣西巡按侍御陳公始至以請曰並刻以示二三子吾道之幸也其亟圖之宗沐乃更錄象山先生書文語錄論學者釐爲六卷冠以慈湖陽明二先生之序刻焉旣成進粵之士而告之曰二先生任道開來之功傳四百年於茲其微言奧旨固已具於二書苟能玩味而深繹之而不惟習見則其旨歸之所在者可釋然而無疑矣夫原於天地以立極而通於古今以常行者道之致一而不可容或貳也質有偏重而見有早晚當會其未備而銷其未融者學之相成而不可獨執也二先生偶以其一時之見相與校訂是亦不過朋友切磋之心而後世遂分別之攘斥之使不得並係於孔氏之徒焉則夫乃采聲遺實而責之太深矣乎故自今言之以彌綸宇宙爲已分而以繼往開來爲立心以沉迷訓詁爲支離而以辨別義利爲關鑰本之於收放心以開其端極之於充四端以致其力由於盡心知性而達於禮樂政刑此象山先生

之學之大也。備觀先生之書而更合之於朱子。得其所以同。辨其所以異。則知道無不合。而言各有指。然後指之爲俗與禪者。皆可得而論其概矣。昔者子貢以孔子爲多學而識。而孔子教之曰。非也。予以貫之。比其患言之多也。則他日又曰。予欲無言。聞見爲知之次者。皆孔子之家法也。至於禪學之旨。其自私爲己。與絕人倫類。以求免生死。誠爲異端。固聖世之所必誅。而不以聽者。但其所以爲教。固以爲實際理地。不染一塵。而佛事門中。不舍一法。心含萬象。徧周法界。融會精粗。而至於十地五乘四教三藏傳述之多。亦未嘗專以着空爲修證者也。夫陸子之所指以示人者。旣爲孔子之所嘗是。而世之所以怒陸子。而夷之爲空者。又釋氏之所本非。然則陸子之學。謂其立論容有未瑩。則可。而遽埒之於禪。是何異謬獄者。不見兩造。不求情實。而但以前人之判其牘也。而遂斷焉。夫庸無有枉濫於其間乎。顧二先生之所以致是者。起於無極二字之辨。夫二字之輕重。未足以係斯道之絕續也。若以爲果道之所在。而不可不辨。則孔子之書。如首章時習二字。其所當講。雖汗牛充棟。猶未可了。而無極二字。不明。胡不且置。而遽若是紛紛乎。此則二先生早年未定之事。而陸子不執文字之教。於此亦稍自背馳。而愚猶憾其執之不固也。而論者乃更以爲禪乎。嗟夫。道非朱陸之所得專。卽今而爭焉。而斥焉。於二先生無加損也。而獨怪夫學絕道喪。門戶之多。而黨伐之衆。則言多而道益晦。此任道之士所爲懼而不敢安也。六經之作。本以明道。然聖人於易。則曰作易者。其有憂患乎。孟子曰。臣弑君子。弑父。孔子懼而

作春秋.然則易與春秋.固以憂患與亂賊爾.苟無是焉.易春秋不作也.後之有言者.其果有不得已焉者乎.而後之求之文字者.其果皆得夫作者之意乎.訓詁馳騁之煩.辯說爭競之衆.誠可哀痛.而先覺之士.亦嘗有起而闢之.而卒不能有所撲息者.何哉.蓋其所以爲此者.有本有源.本源之地.未能拔而塞之.則朱陸之旨雖明.而其沿習沉痼之蔽.未能或破.宜其流之靡.而莫或救也.愚請得借禪以明之.瞿曇之宗.其始以生死禍福之說.濟其必行.是以習聞其說者.皆抱必得之志而來.雖狂夫悍卒.皆能舍其舊.而從於寂寥孤苦之鄉.甚或面壁投崖.刎身燃指而不悔者.其志誠切.而其事誠專也.而尙安暇於言乎.雖其事誠戾於聖教.而在其宗門.則固爲忠信篤敬之徒矣.後世之言學者.初本非有求爲聖賢之志.因循前却.與習相成.甚或姑以是而息其馳驟之倦.則其心以爲詞說之不博.而記聞之不多.則其言不行.而其上焉者.始畢其力於訓註涉獵.以求爲功果.朝移暮易.而於所謂痛切身心者.宜其番有所遺而不及矣.此則立志之過也.爲佛者.其說誠冥莫迂遠.而其爲事.則未嘗苟也.付法傳衣.登壇說法.號稱具眼.以續其師者.必其真證而自得焉.而猶或不敢當也.後世之言學者.實則不至.而急於立說.則固有窺之未精.而見之未定者.固已遂爲人人之所傳矣.雖其或旋覺於未妥.甚或自悔於晚年.而其書遂行.已不可改.則其言之多也.雖其本意.尙有未慊.而況概之於聖人之道乎.此則立言之過也.夫佛者.屏除翳障.獨懼有我增慢之病.比於貪淫.而強附宗言.謂之毀謗.其於執着是己之

戒若是乎其嚴也。今學者之論誠有智者之失矣。有愚者之得矣。苟其言之是而足以相濟也。則薦堯鄙夫固當兼取以從於是而乃有勝心焉。或原以偏倚而執之堅。或耻於相屈而必其勝。甚或分門異戶。又從而藩籬焉。則亦無怪乎其言之多而說之激矣。此則勝心之過也。凡是三者。相因爲病。所謂本原沉錮纏綿。雖有突出之才。一入其中。足起足陷。未能自拔。則文字訓解。縱其憚然。譬之古人畫蛇添足。而今更爲之鱗爪也。粉飾彌工。去真彌遠。凡若是者。質之於禪。曾有不若此孟子所謂五穀不如荑稗。而孔子思欲居九夷也。道之不明。非吾黨之過。而誰執其咎乎。沐之庸下學。不知方以嘗讀二先生之書。而反思焉。於其離合異同之際。稍得一二。而因以知言之多者。則道轉晦。故今與二三子之所從事者。必其有求爲聖賢之志。而又有取善於人之心。務礪其粗。務濬其壅。必不得已。而後言焉。言以鳴道。而非以鬭靡也。必有所主。而後求之文字焉。文字以證其精。而非以執泥也。而凡其畔援之說。舉不得入於其中。則久之必有舍筏濟岸之日。而二先生之學。庶乎可續其緒矣。此則二公任道嘉惠之志。粵之士。其知所以敬承之乎。陳公諱善治。蜀之巴縣人。王公諱紹元。楚之金谿人。嘉靖癸丑十二月吉。

臨海後學王宗沐謹識

附錄少湖徐先生學則辯

學則辯

華亭少湖徐階著

某旣編學則成朋友之相詰難者或引存養格致以爲尊德性道問學不可合爲一事或引學問思辯篤行以爲必先道問學而後可及於尊德性又或謂晦庵象山兩夫子均之爲聖人之徒但其入門則有不可強而同者其說雖殊然要皆不究夫學之所以爲學故必認以爲二而不能信其一也夫學尊德性而已矣問也者學也者學此者也遺此之謂禪離此之謂訓詁故尊德性者君子之所主以爲問學者也問學者君子之所由以尊德性者也舍問學而求尊德性則德性不可得而尊舍尊德性而求道問學則亦不復有所謂問學之事此尊德性道問學所以爲一而非可以存養格致分屬並言者也且存養非他也存其所格之理焉耳格致非他也格其所存之理焉耳存也格也其功無二用也是乃所謂問學而君子所由以尊德性者也如必析尊德性以屬存養析道問學以屬格致而謂尊德性之功別有出乎問學之外則中庸首章之獨言戒懼於義既不免有所遺而大學之格物致知乃徒爲博物洽聞之具而非所以致誠正修齊之實矣此豈獨不知尊德性道問學亦豈識所謂存養格致哉乃若學問思辯篤

行其所謂博學者。非闊略於踐履。而徒務博其見聞。及其既博。然後漸次收拾。以付之於行也。蓋君子修身踐行。旣無所不用其學矣。其或學而有疑。則問之之審。問而未有得。則思之之慎。思而猶未能了。然於其心。則辯之之明。辯之旣明。則益敦行之而弗怠。是所謂篤行者。乃取博與篤兩義。相對而言。非所以爲先後之次也。然則道問學尊德性。不可以分先後明矣。至謂兩夫子入門異。而均之爲聖人之徒。則又有可言者。夫君子由學以入聖。猶人由門以入室。今指尊德性道問學爲兩門矣。然而聖之所以爲聖。踐形盡性之外。無他事也。則尊德性道問學。室一而已。門亦一而已。安得有異入乎。凡某所以斷兩夫子之同者。固慨夫世之人。舉其訓詁之陋。妄自托於朱子。而詆陸爲禪。舉其空寂之謬。妄自托於陸子。而詆朱爲俗也。今曰均之爲聖人之徒。則某之所爭者。固已得矣。又何異之足言哉。大抵子思此章。其辭旨本自曉白。蓋不徒曰尊德性。而必繼之以道問學。則可見功夫之有在。而爲尊德性者。所不能遺。不徒曰道問學。而必先之以尊德性。則可見主本之有定。而爲道問學者。所不能外。不徒曰尊德性道問學。而必合之。以而之一字。則可見其爲一事。而非耦立並行者之可倫。是故尊德性道問學。一也。朱子世以爲專道問學。而其言必主於尊德性。陸子世以爲專尊德性。而其言不遺夫問學。此兩夫子所以同也。學者苟反身以究夫學之不容二。而又虛心以觀兩夫子之言。則可無疑於紛紛之說矣。

右學則辯。華亭少湖徐公所作也。辯朱陸二夫子之學。同歸一致。不容有毫髮之疑矣。今因補刻象山

全集附刻是辯俾求象山之學者則焉荆門州儒學正閩尤溪廖恕謹識
嘉靖己未秋九月吉旦

象山先生全集目錄

卷一

書

與邵叔誼

與胡季隨

與鄧文範

與李省幹

與曾宅之

與趙監

與姪孫濬

與童伯虞
與張輔之
與曹立之

與黃元吉

與諸葛受之

與劉深父
與曹挺之
與黃日新
與喬得占

卷二

書

與王順伯

與吳顯仲

與朱元晦

二

與李德遠
與解見權郡
與諸葛誠之

與劉淳叟

與胡達材

與潘文叔
與趙宰
與王德修
與解見通判
與解見提舉

卷三

書

二

三

卷四

書

象山先生全集

二

與彭世昌

與符舜功

三

與周廉夫

卷五

書

與呂伯恭

與戴少望

與高應朝

與項平父

與徐子誼

與辛幼安

卷六

與傅全美

與傅子淵

與曾敬之

與符復仲

與吳伯顥

與吳叔有

卷七

書

與勾熙載

與邵中孚

與張季忠

與朱元晦

與詹子南

與包顯道

與蘇宰

卷八

與程帥

與周元忠

與傅聖謨

與包顯道

與吳仲時

與包詳道

與包敏道

與彭子壽

與顏子堅

與胥必先

與吳仲良

與陳倅

與周元忠