

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

集部
第二三七冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0615-5

9 787533 306151 >

EB27/11

四庫全書存目叢書·集部二三七

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 51 印張

1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0615-5

Z·60 集部定價：127800 圓

集部第二三七冊目次

集部·別集類

偶然云十卷首一卷末一卷

〔清〕湯之錡撰
南京圖書館藏清乾隆三十二年刻本

一

臯軒文編十卷

〔清〕李光坡撰
山西省祁縣圖書館藏清雍正三年李鍾份刻本

一〇四

澄江集七卷

〔清〕陸次雲撰
清華大學圖書館藏清康熙刻本

二二三

北墅緒言五卷

〔清〕陸次雲撰
北京圖書館藏清康熙二十三年宛羽齋刻增修本

二六一

耐俗軒詩鈔五卷

〔清〕申頤撰
清華大學圖書館藏清光緒七年刻本

四二四

一漑堂詩集一卷

〔清〕余光耿撰
南京圖書館藏清康熙刻本

四五八

尋壑外言五卷

〔清〕李繩遠撰
吉林大學圖書館藏清乾隆金氏刻本

五一三

陽山詩集十卷(缺卷十)

〔清〕陳炳撰

蘇州市圖書館藏清雍正九年陳氏刻本

五七一

黃葉邨莊詩集八卷續集一卷後集一卷

〔清〕吳之振撰

首都圖書館藏清康熙刻本(後集用北京大學圖書館藏清光緒四年覆刻本配補)

六六六

偶然云十卷首一卷末一卷

〔清〕湯之錡撰

南京圖書館藏清乾隆三十二年刻本

附《四庫全書總目·偶然云集

十卷》提要

偶然云序

天地萬物皆道也君子以一心
觀其會通於事畢矣語言文字
云乎哉古之大聖大賢有語言
文字而道明異端曲學諸子百
家有語言文字而道晦此世調
陳序
先生有心於垂道人心而不樂
為語言文字也雖然言又烏能
已哉心之所之謂之志志所欲
言則為詩為文無可無不可也
偶然云者言志而已矣非有心
於詩與文也既不能得時而駕

衣被蒼生而欲研吮筆墨自附
於作者之林先生之所醜也故
偶然云者言志而已矣其遇窮
故其言境也苦其分定故其言
心也樂其情至故其言人倫也
敦篤而深長其志大故其感懷

張序

也亘古今而不窮嗟乎先生之
文至於無文矣是乃先生之所
以爲文也 煨先生之門外人也
先生不以門外人視之故以是
編見示余亦未嘗爲文及讀是
編竟而余於是乎有文矣嗟乎

百家之言極其艱深而道晦聖
賢之言極其簡易而道明然則
偶然云者豈偶然云乎哉已未
夏五邑晚弟張煨拜譔

張序

偶然云總目

宜興湯之錡世調父著

荆溪後學許重炎編次

卷首

志傳 備考

卷一

靜坐約言 附及門會約

卷二

文錄上

卷三

文錄中

偶然云

目錄

卷四

文錄下

卷五

詩錄上

卷六

詩錄中

卷七

詩錄下

卷八

語錄上

卷九

語錄下

卷十

行錄

卷末

附錄

偶然云

目錄

二

偶然云續錄引

悲乎已夫余小子靠其不復聞吾 師之訓言也夫靠侍吾
師久見吾 師之律身而知所以教也見吾 師之處家而知
所以教也見吾 師之應務而知所以教也動靜語默何一非
吾 師之學則何一非吾 師之教而謂教專於言乎雖然教
即不盡于言而終不可謂言之非教也故凡出於 師之所言
者或爲詩歌或爲答問或爲記述無慮片言隻語一皆根之理
要發於文辭得之者殆不啻琬琰圖訓之珍其有弁髦視者誰
哉庚申之歲學子彙集詩文錄之成帖請名于 師師曰是偶
然之云也名以偶然云固當於是凡屬 師門者悉有偶然云

偶然云續錄引

之錄矣靠讀之終集凡 師所贈示於靠而爲靠所什襲者得
數十篇尙未入錄因呈原稿 師檢而存之以俟諸他日以足
知 師之所著者富而吾黨之所錄者有未備也在昔河南大
子之門各錄所聞質于正公先生先生曰願在未須看此先生
固不欲以言教也而尹謝游楊之輩亦恃其 師之存未敢述
之于語言文字之間在今吾黨其又敢徒求之語言文字之迹
哉而無如 師之不我留也夫可得之言而言可緩與不可得
之言而言益尊者相去蓋天壤矣是錄也於昔所錄之外無間
新舊一皆登之於集雖其間容有辭旨重複音律不齊而于吾
師則固性情學問感時立教之深思也思吾 師而不得見見

師之言而知見吾 師焉後之人欲悉吾 師之爲人而不可

得見見所錄吾 師之言而亦如吾 師之面命也然則是錄
也在吾師爲偶然云者其在吾黨夫豈偶然即在吾黨於 師
存之日視爲偶然云者其在於今則又豈偶然也哉悲夫

門人萬錦靠百拜撰

偶然云續錄引

通志儒林傳

湯之錡字世調宜與人至性純篤居親喪一循古禮就地寢苦事諸父如父於儒先書無不讀而以周子主靜之說為宗倣高忠憲復七規春秋兩會四方學者翕然宗之延陵書院暨錫山東林書院各延主講席不就有詢朱陸異同者則曰顧吾力行何如耳多辨論何益其卒也整襟危坐而逝

府志孝友傳

湯之錡字世調宜與人崇禎末隱居不出安貧力學性至孝居喪一循古禮就地苦塊三年於書無所不讀尤篤信周子主靜之說既而得高忠憲靜坐復七規喟然曰此入學之門乎聞其風者不

偶然云

卷首 儒林傳

憚數百里就學學校高其行欲舉節孝之錡力辭著有靜坐約言

偶然吟諸稿

縣志儒林傳

湯之錡字世調安貧力學隱居不仕性至孝遭喪一循古禮就地寢苦久之受濕致隱疾終其身其事諸父悉體先人至曲意承順力為庶叔完配諸昆弟無間言於書無所不讀尤篤信周子主靜之說既而得高忠憲公靜坐復七規喟然歎曰此入學之門乎於是一宗其說為春秋兩會聞其風者不憚數百里來就學焉郡守駱公請關西李中孚講學於常特聘之錡堅辭不赴後延陵書院暨錫山東林亦爭延致俱不赴學師顧公高其行造廬訪之曾奉

詔舉節孝學校共推之諸及門體其意力沮焉錡以為聲聞

情君子所恥而布衣之士與當道抗衡非分也平生為學事務切近絕無緣飾有詢朱陸異同陽明致良知之說則曰顧吾力行何如耳自問較前賢奚若而徒多辨論其何益一日抱微疾遂與家人作訣整襟危坐而逝著有偶然云易說讀麟隨筆諸稿乾隆年從祀鄉賢

偶然云

卷首 儒林傳

鄉評備考

楊懷遠

湯之錡字世調號然齋生而不凡一切世俗嗜好不以入其心年十餘歲輒飄然有世外之想汎濫於二氏之說者數年及讀周子主靜立人極之語乃毅然以聖人爲必可學已又得梁溪高舉龍靜坐說復七規則益信爲主靜之所從入痛自發憤窮日夜不稍寬又恐飽食恒致昏怠每日止食粥數盂久之乃覺胸中陰翳頓開洞然如洗有議其近於禪者之錡曰程子見學者靜坐卽歎其善學易言聖人齋戒以神明其德靜坐卽古人齋戒之禮非禪也以此自厲亦以此教人爲春秋兩會集諸學者循高公七日之期教人於靜中體認聖賢所以事心之語聞其風者不遠數百里來

偶然手

卷首 備考

三

就學之錡多方訪掖有時爲剗兕之利刃有時爲育物之春風能使人心開意消蕩滌一切晉陵金敝年長於錡以師禮事之且曰吾不見先生幾終身不聞道也年二十四遭甲申之變遂棄舉業不復事父促之應試則長跪涕泣而已嘗論出處之道曰學者只學得一個是耳不爲學則已苟爲學則於今日固無所謂出也又言潛要確潛若不確則遯世不見知而悔矣古來多少高明人爲此一悔所誤只是他學原不務實耳晚年益貧乏或終日不舉火而一室咏歌浩然自得康熙丁未郡守駱公鍾麟延致盤屋李順講學於常特聘之錡堅辭不起或言先生之學與李同而似微有不同之錡曰亦正自顯有不同蓋不欲以名聞當世而惟確守布

衣之節其素志也性至孝其喪母也年三十有一尙未舉子父命

之稍從權幸早得孫之錡泣對曰生子有數使違禮而子不亦抱無窮之痛乎卒寢苦三年以受濕致隱疾凡三篇總功之喪必循古禮一歲中或喪服居牛燕私無褻容雖酷暑必衣冠危坐望之儼然學校高其行欲公舉節孝諸及門體其意力沮焉其論大學格物指歸大約宗陽明謂學者不於躬行上考求而於見解上尋討總與修身爲本全無干涉每事必反求諸己有同學責人不率教者之錡曰教令不行於彼在我只有自反徐思所以不行之故而內求自盡之道况世之賴有君子者不過此數輩難安頓人安頓得恰好耳若止責人則諺所謂不善使船嫌岸灣者也戚有

偶然手

卷首 備考

四

望婦歸寧者婦有孕已彌月矣其父母兄弟皆患立促之還蓋俗謂嫁女產於母家爲不利也歸舟未半途果腹痛而去家尙遠舟人亦大噪咸皇急叩門之錡曰此喜事吾當讓臥室處之遂入產一子其不牽於俗類如此以康熙壬戌三月三日卒年六十有二金敝及梁溪顧培等思其遺教建湯子書院於惠山之麓歲再舉復七會如師法旁郡邑至者常數十人皆俎豆湯子所著有靜坐約言偶然吟論易諸稿之錡於書無所不讀精顏魯公書法其視文章著述未嘗稍留意間有緒言皆本心得後人獲其殘編零墨於修身經世之指亦可以見其大畧云

宜興湯之錡世調父著

後學許重炎補錄
門人萬錦罪原編
孫男 保極校字

復七規附及門
會約

靜坐約言

夫靜坐之說雖著於景逸先生。而其實則始於濂溪夫子。濂溪生於有宋開理學之祖。主靜立極。得孔孟不傳之秘。二程夫子親承道州指授。圖書遺蘊。闡發無餘。說者又謂吟風弄月。唯明道不失此意。一傳而龜山先生。再傳而濂章先生。又再傳而延平先生。皆

偶集

卷一 約言

以靜坐中觀喜怒哀樂未發時氣象。而求所謂中者。為及門學的。則靜坐之說。良有以也。自宋及明。諸儒蔚起。雖存誠主敬互有所宗。而究厥指歸。莫逾主靜。景逸先生居學絕道喪之日。欲為天地立心。為生民立命。為前聖繼絕學。為萬世開太平。亦何難別標一指。以新耳目。而顧規規焉發靜坐之說。立復七之規。夫誠有見於主靜立極之旨。而非敢以己意為創解也。乃或則有曰。自古聖人未有以靜坐立教者。入靜之說。出於佛氏。今以靜坐復七為宗。將毋類於禪乎。曰。否。聖人立極。不專於靜。而聖人齋戒以神明其德。是即靜坐之精意也。至用之於祭祀。則尤見聖人教人之深微焉。嘗考祀之禮。三日齋。七日戒。惟慎。惟清。變食遷坐。靜莫靜於此矣。

偶集必備三日七日之期。而歲必數四舉行。功莫密於此矣。自祀

典廢而齋戒之禮亡。佛氏竊此意以立說。而溺於辭章訓詁之習者。遂謂靜之一法。唯棄人倫遺物理者為之。而非吾聖人之道也。嗟。嗟。使靜而非聖人之道。則傳何以曰。默而識之。而且曰。仁者靜乎。記又何以謂定而后靜。靜而后安乎。時觀而弗語。存其心也。學記之云。更何為乎。且辭章訓詁之學。所羣奉而尊信者。無如紫陽夫子。紫陽學本主敬。而其立教。亦以平日靜坐。平日讀書。示學人指趣。則靜固聖人之道也。可謂佛氏竊之。而吾儒顧以靜坐為謹乎。凡我同人。有志聖學者。其亦由高子之說。以仰遵濂溪而希聖人可也。爰立規條。以期共勉。

偶集

卷一 約言

二

約規

一。每歲會期。以春秋為約。春則在燈節之前。秋則在重陽以後。蓋諸友多有館責。為己為人。或難兩全。唯此二時。可以撥一句之冗集。麗澤之資。其有志自立者。雖百務紛拏。無難立解。一同約坐期。以七日為率。前一日即須赴約。齊集會所。或靜玩先儒緊要語錄。或體貼高子復七規及靜坐說。字字句句了然於心。以俟密證靜中所得。嗣後俱不得泛覽羣書。一。諸友於同約中。推一謹嚴持重。足司糾過之責者。以司起坐。或有非時舉動。私相笑語。與夫動不以禮者。糾巡約束之。一同約入靜。以香為期。每坐香一炷。經行半炷。坐則收歛精神。毋

即於怠行則澄心體驗毋即於嬉其有懈者糾巡示警

一初學之士未辨入頭只務體貼聖賢切要之言消胸中妄念其

同會論議不須多聽致生支節蓋此事原非言語可以承當即

使推測而知終非自己性體況言語支離重增蔽翳貽悞不淺

凡我同人俱各訥默靜會勿論行坐請毋煩言博說以妨正業

即或平時確有定見藉非各令相質亦不許遽以所得舉示同

人

一辭章訓詁之習如油入麵未易澄清靜中多有融會書理明徹

遂作本色體會此何異認賊作子差若毫釐謬以千里尤當致

審故凡入靜者務將平時傳註見解盡情割捨勿使一字一意

卷一

約言

王

於胸中放教心地潔淨學則本體自呈露纖翳稍存性

不顯勉強終期故吾不改戒之戒之

一諸友於靜中或有所悟或有所疑欲舉以相質須於別室

中逐位輪流請益不得於眾前舉示蓋諸友見地各有不同功

候亦非一致恐議論煩多反啟他岐之惑至所質之友凡有疑

情務必再四審問窮其曲折慎毋含疑不吐以凌窺聖學此係

入門第一路頭決不可輕易承當輕易放過

同志之士既以聖學為歸切宜飭厲躬行始終如一內外如一

格遵朱子白鹿洞規為正誼明道之學盡擇善固執之功以冀

此後學共臻聖域其藏修之暇止可彈琴雅歌投壺擊帖一切

博奕戲玩之具不可漫為邪妄侮慢之言不得妄發自暴自棄

之行不得妄行如有悞犯同人知者須互相戒勉若或不悛下

期不準與會

一會中不無少年力學之士平時師友切磋端工制藝其於禮教

或多未遑今同約於終期之後摘講家禮儀節及呂氏藍田鄉

約俾有持循是亦橫渠夫子以禮教人之遺意也

一坐期要于可久各持旬日資糧赴會靜坐供給所費一遵高子

遺規不飲酒食肉以滋昏倦其有商年及抱病不甘粗淡者聽

自製用不拘此例

同會日課 癸丑上元受業監 田同學人訂記

偶錄

卷一

四

一設司香一人司香一人

推會中舉動端重志意謹嚴者任之先眾面與後眾而息以司

督過之責諸友於初期拜聖像畢各向司香者四揖以求

舉過終期謝師拜已仍各向司香者四揖以謝舉過之勞

每日炷香入坐三鼓後宴息初鳴即起

其年高幼學及抱病羸弱者不拘此例若夫奮志之士勇往向

學肯徹夜不寐者聽之

每日雞初鳴司磬起擊磬諸友悉起磬止司香即炷香諸友入坐

天將明盥漱用茶點懸聖像拜畢各對三揖復就坐每二枝

諸友一起行坐一枝半磬三擊感起行復三擊入室就坐磬畢

而不就位。非係以私事。如大小便。增減衣服。告過。聚談失次者。司香註過。
對跪香。初入會者三犯一枝。再會者二犯一枝。久會者每犯一枝。其有非時笑語。誼譁閒論。
者。司香舉過。司香註過。對如上例。其夜臥戲談。飯後縱語。早眠。
宴起。而不循條約者。有犯各對跪香一枝。司香失舉。司香失註。
厥對惟鈞。其講書歌詩聲韻音節。各有不同。聽者須息心靜氣。
體會。古人立言設教。至意。毋或以易心承之。其有失於端者。對。
如聚談縱語。

每日供給。用素饌二種。每席四殺。四位一席。同會者眾。但許增殺。
不許多品。晨昏小菜亦然。清晨點心。以米作茶。午後粥麵。間用。
他物不必費也。晚酒惟嚴寒暑用。三行即止。多則恐或不給。事。

傳本

卷一

五

要於久。惟儉為宜。山中隻雞尊酒。古人已有成言。與茲集者。豈。
屑較此。至於哥過一法。非繩之近刻。蓋以少年深染文社氣。習。
戲謔。便易。應犯聖人羣居之戒。故寧嚴毋恕。寧刻無縱。若夫老。
成持重。自不蹈此。或亦偶誤。請借案頭香。以作自訟之律。為少。
年模範。何如。

共學山居會約。湯子卒武進金敬至宜。謀建書院。未遂。後十。
歲。再舉。復七會。如師法。旁郡邑。至者常數十人。皆。
組豆。湯子及敬卒。培等亦附。敝祀書院中。重來誌。
辛未秋。始與二三同志。結廬錫山之麓。為讀書習靜之所。願曰。
共學。有過而問業者。不肖無能。相長。竊嘗服膺師說。以為為學。
規條。備於朱子白鹿洞規。後顧端文先生繼起。東林奉為模楷。

而高忠憲先生復七規。尤為入門要訣。謹節錄成編。仍附管見。
于後。俟有進者。正焉。關齋金敬識。
父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。

右五教之目

博學之。審問之。慎思之。明辨之。篤行之。

右為學之序

言忠信。行篤敬。懲忿窒慾。遷善改過。

右修身之要

正其誼。不謀其利。明其道。不計其功。

右處事之要

傳本

卷十

六

己所不欲。勿施於人。行有不得。反求諸己。

右接物之要

顧先生曰。朱子白鹿洞規。至矣盡矣。東林之會。唯是講明而服行。
之。然而發端易。究竟難。誠欲持久勿壞。其必傍四要。被二戒。崇九。
益屏九損而後可。

四要者。一。識性。繹白鹿洞規。則可以識性。二。立志。以聖賢必可學。
為志。三。尊經。以五經四書為常道而尊之。四。審幾。審當下。一念誠。
耶偽耶。為己耶。為人耶。四者入學最緊切關頭。故提之為要。
二戒者。一。曰。講學迂濶而不切。高遠而難從。如朱子之規。皆須與。
不可離。曷云迂濶。夫婦可行。曷云高遠。此不當戒者也。一。曰。顧力。

行何如耳。若講之而所行則非。何益。不知病在所行。非所講耳。豈得傳逆其行。而先詬講學也。此不必惑者也。世之病講學者。靡不藉口二端。故為之破其惑。

九益者。國家設學。本教人為聖為賢。非止科名。講學庶幾不負。一也。廣聯同志。二也。指視森嚴。三也。整肅習氣。四也。尋思親友。五也。廣博聞見。六也。一日之中。可以按既往。可以籌將來。七也。人之責望我者愈重。八也。我之自樹立者方興。九也。凡此諸益。陶鑄生平。豈繫細事。故欲人知所取。

九損者。比昵狎玩。鄙也。黨同伐異。癖也。假公行私。賊也。評議是非。浮也。談論瑣怪。妄也。文過飾非。怙也。多言人過。悖也。執是爭辯。滿

橫然云

約言

七

也。道聽塗說。莽也。於此少不敬謹。有不覺日入於損者。故欲人知所戒。

高先生曰。存心必靜。靜坐而入。窮理必錄。讀書而入。靜坐讀書。必錄朋友講習而入。

復七規云。復七者。取大易七日來復之義也。凡應物稍疲。即當靜定七日。以濟之。所以休養氣體。精明志意。使原本不匱者也。先一日放意緩形。欲睡即睡。務令暢悅。昏昏刷濯。然後入室。炷香跌坐。凡靜坐之法。喚醒此心。卓然常明。志無所適。而已志無所適。精神自然疑復。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。四五日

後尤宜警策。勿令懶散。飯後必徐行百步。不可多食酒肉。致滋昏濁。臥不得解衣。秋睡則臥。乍醒即起。至七日則精神充溢。諸疾不作矣。

謹按復七規。本高先生與吳子往。歸季思一二同志行之專。以涵養為主。至以此會友。以此講學。乃荆溪湯先生接引來學之意。今遵遺誨。謹列條約如左。

一是會之約。本期共矢真志。務以聖人之學為歸。首在遵行高忠憲復七規。以為所從入之路。凡諸友初會。即須同靜坐七日。唯不畏簡束。庶可相砥有成。如循交接常儀。未免流入世俗聲氣。不敢相稱信宿也。

橫然云

約言

八

一聞修之。遠矣。在爾獨自。同學一堂。雖極安。自各勉思振拔。至別後。未居。應能無氣。質。一觸。即發。平。能無積習深重。見。心。心。平。能無。無。意。自。適。荷。安。姑。待。乎。能無。糾。牽。情。面。失。已。相。拘。乎。能無。世。機。熱。滑。不。復。自。持。乎。能無。委。曲。讓。痛。終。甘。淪。陷。乎。良。知。不。昧。反。焰。自。明。劉。念。臺。先。生。之。記。過。馬。一。輩。先。生。之。訟。過。成。式。具。在。以。此。省。身。亦。以。此。互。警。庶。幾。不。虛。斯。會。一朋友集。益。義。取。相。下。講。習。論。辨。務。必。虛。心。平。氣。如。偏。執。自。是。之意。毫。髮。未。化。則。心。不。虛。氣。不。平。不。虛。不。平。則。理。之。是。非。輕。重。愈。不。能。出。而。論。者。或。激。而。為。忿。爭。或。流。而。為。矜。勝。夫。如。是。則。同。堂。揖。遜。之。時。已。陰。植。一。各。不。相。下。之。種子。此。從。來。學。者。最。易。犯。者。

大病亦即從來學局中最可畏之大災。願各人默默自勸。不使此種根芽。絲毫伏匿于吾之靈府。以敗吾之學。斯可以言克己。斯可以言大勇。

一先儒宗旨。各有入門。各有得力。自周程張朱數子外。豈必盡無可議。然吾輩今日。共以聖人爲的。刻刻自反。無一息懈。何暇爲前人推求分疏。況昔人之辯詳矣。又從而附和。不既多乎。昔儒有見人議某賢短者。輒謂之曰。且學他長處。此可以爲法。一學以澹泊爲尚。復七期中。尤禁昏濁。酒止三行。肴止五盤。雜以蔬菜。寧少無溢。非獨道義相取。力黜浮華。抑亦善始維艱。務爲可久故耳。

偶然云

卷一 約言

九

一七日之內。重在主靜。有所請益。必皆關切身心。毋及閑談。致此心放逸。亦必在起身散步之頃。勿于坐內紛紛舉示。以擾靜功。一有志之士。固宜引進。然而隨聲附會。易啟好名生事之嫌。諸友各務潛藏韜飲。勿事表暴。其交遊中。必擇真心同道之人。方同斯會。如浮慕虛名。未能深信者。勿濫相援引。以滋弊端。

共學山居會語 無錫門人 顧培著

一我輩今日做工夫。須是先體認得主腦分明。當下方有路可走。有家可住。主腦者何。至善是也。至善雖無聲臭。中和乃其面目。此德與生俱生。人人具足。惟因心有妄動。遂至離其本善而流于不善。苟能于其動時。隨覺即止。止之又止。至于止無可止。則

大本說。流行日用。語然之間。莫非至善之發。而吾之心。亦如水不波。如鏡斯朗。隨感隨寂。咸得其正。而暑無昏擾之患矣。正之一字。所以從一從止者。蓋謂一止即正。即本體。即工夫。初無許多手段。勞擾也。易曰。艮其止。止而安。汝止。可爲明德矣。

一吾人欲止至善。必須善養其未發氣象。常使不拘于氣。不役于欲。便是聖凡合德。物我同原處。且不必說到一念不起。高深元遠之境。竊謂觀不是思。思則發矣之說。雖于未發已發界限。剖分分明。其實思所當思。即是止所當止。亦不害其爲未發也。一在此靜坐。非是偷閒習情。正是篤志力行。克己復禮。切實工夫。

偶然云

卷一 約言

十

一如背欲使志直。手欲使恭。任是神思昏倦。筋骨酸楚。不敢星爲姑息。及至熱後。便有身心相得之樂。蓋心猶天也。常使之健。則無遠理而有以納此身于軌。物身猶地也。常使之順。則無廢事而有以從此心之教。令先正云。天君泰然。百體從令。此之謂也。

一默坐澄心。譬如盆置渾水。澄教清徹。則渣滓自在盆底。然一經動搖。仍然渾濁。必須另傳一器。去渣滓。方是變化氣質。脫胎換骨工夫。故今日靜坐。只是澄水法。若欲革去渣滓。全在動處着力。

一變化氣質。先須理會氣象。古所云氣象好時。百事自當。則我輩

偶然云
今日舉凡容貌辭色處處宜還他安和兩字假饒事幾冗迫我這裏只是不改常度久之自有得力處至于靜時一心無所偏倚便是中九容無不整肅便是正中正體段即于此可識其大槩中正而安和其于言動之失必鮮矣

一應事接物事事物俱有自然之天則固須一一踐得又須一一覺得覺得踐不得還是虛見踐得覺得不得終屬盲行

約言

士

偶然云卷二

宜與湯之錡世謂父著

後學許重炎補錄

門人萬錦雲原編

孫男 保極校字

乾卦說

昔伏羲畫一奇以象陽。畫一偶以象陰。一陰一陽之謂道。一奇一偶之謂易。此卦六畫皆奇。上下皆乾。伏羲示人以學易之法。即示人以學聖之法也。濂溪先生通書即發明此旨。曰或問聖可學乎。曰可有要乎。曰有一為要。一者無欲也。伏羲示人以最初無欲之體。又示人以終始如一之象。自一而二而三為內卦。三才之體立。

偶然云

卷二

一

突自三而四而五而六為外卦。三才之用行矣。且上下四方位有不同。體用內外上下常變隱見晝夜行藏富貴貧賤无不協于一。是則主一之學。學聖之學盡於此。學易之學亦盡於此。人生天地間。上下四方只有此六位。所以聖人畫卦亦有六位。上下二畫謂之无位者。所謂上天下地。非人之位也。乾卦六畫皆陽。正見上之下之无非此也。左之右之无非此也。前之後之无非此也。縱之橫之无非此也。縱目所觀。縱耳所聞。縱心所發。无非此也。正指示人最親切處。人苦不自知耳。

乾天德也。无欲者人心之本體。所謂乾也。人參天地為才。上不參天下不兩地。无以為人。人之所以能參天兩地者。以其有至一無