

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

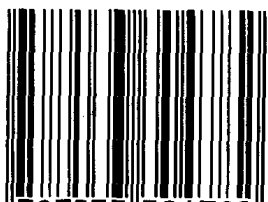
四庫全書存目叢書

子部
第一二冊

魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0

9 787533 304782 >

EB73/01

四庫全書存目叢書·子部一二

(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 53.125 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第一二冊目次

子部·儒家類

見羅先生書二十卷(二)

〔明〕李材撰
無錫市圖書館藏明萬曆刻本

一

心學宗四卷續編四卷

〔明〕方學漸輯 〔清〕方中通續輯
景德鎮市圖書館藏清康熙繼聲堂刻本

一二七

諸儒學案二十五卷(存二十二卷)

〔明〕劉元卿輯
首都圖書館中國科學院圖書館藏明萬曆刻本

二四四

憲世前編一卷憲世編六卷

〔明〕唐鶴徵輯
東北師範大學圖書館藏明萬曆四十二年純白齋刻本

五〇二

見羅先生書二十卷（二）

〔明〕李材撰

無錫市圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·李見羅書

二十卷》提要

見羅先生書卷之十一

書問

無錫市圖書館藏

豪傑無待而興真脩必能轉物世降風微豈有鄉魯之區見成道義之樂倡興率作必竟自一二豪傑之士有真志者始也崇仁之學倡於康齋餘子之學起於敬齋假令二公亦退然不敢以學自當默默循循以待人之我率則西江講學之風入我明來遂寥寥將絕響矣自天子以至庶人誰寔無家國天下之分量誰寔無齊治均平之擔子只爲人各譏責此學問之風所以不振而世道無賴也吾脩吾身必與友朋共之人亦各脩其身期與我共此爲之不厭誨人不倦所以斷然共爲一事而立已立人達已達人仁者合下來便要與天地萬物同爲體也答黃源潔既以明得此意則凡此探本立程止止脩脩蓋是不易之法敏鈍殊資甘苦異趣因材造就自有不同然未聞有徇拙工之故而併改廢其繩墨者也云云者大率起於意見之訛久晦之餘自當有之豈能頓令家喻戶曉每云乾坤初闢正當開泰之期何乃便有屯難須知有混沌乃有開闢所以有開闢必有屯難此天造草昧所以宜建侯而不寧也象復發之謂雲

雷屯君子以經綸永寧亦曾一致思其所經綸者果何事乎幸味之味之

答陳永寧

此學易知簡能然却難明易昧脩身為本語出人知之矣此亦何煩解說天下事固有平淺未易知而深隱反不難見者山羞海俎染指者甘之稻梁饕餮日用之誰實知其旨耶此學所以未易明也連辰念此頗為悵然大率必真有學聖之心者乃真有明學之志不然九泥自封燕石為寶如執事向所云云者於情理不果近耶取人為善道同心一吾知其不可頓有望於今之世矣吾盡吾心吾盡吾分不盡誠吾責也人分上非予事也

友答

見羅先生書

卷之十一

二十一

不暇煖也輟環週流汲汲皇皇自世觀之真若喪家之狗不省忙箇甚事漁父所謂何人也何人也心若醉六經目若營四海是何為者也雖不能知孔子之心而若醉若營最彷彿得其氣象河不出圖鳳鳥不至果哉末難知我其天此其中真有難言之者矣

答弟孟乾

知本兩字邇更看得如何大率徹天徹地只有此本混於俗移於時奪於勢纖毫為外境所搖者皆二之也所以天何言哉無聲無臭却又實實落落時行物生毫髮借差即全體所為虧缺非細事也近與沈從周書論此謂究言之無臭無聲顯言之掀天揭地區區弄影舞像守竅測斑者淺之乎知本也自謂理到之謂足以破世儒玩弄光景之弊更味之

答弟孟育

見羅先生書

卷之十一

三

書不盡言從古如此非一面對亦何由而罄此衷之
迂欵乎明明穆穆聚精會神明此于上者所以爲唐
虞義重聚樂濟濟雍雍明此于下者所以爲洙泗離
羣析處燕僻護私恐雖孔顏相遭亦無由而透露心
膽也惟公念之念之浮言忌口喜不亂於公評解綬
懸車更無容於濡滯古今說海內載有佛印與東坡
書曾見之否其語甚壯有可以相發者至所云三世
諸佛則是箇有血性的漢子則尤爲禪宗末道語也

答鄭
邦章

昔賢謂士不可以不弘毅所以不可不弘毅者爲其

見羅先生書

卷之十一

四

任重而道遠大率資性篤實堅確者有近於毅而意
氣激昂開發者有近於弘古人以此兩字任道喻如
扛鼎一般一頭軟脚不得然就資性所稟則其所偏
拓不開近弘者不患不能任患在把持不固可行之
爲人廉靖孝友何待聞學何待求師予亦何敢貪天
之功謂爲已力所望於可行者更須於弘分上一致
力耳承擔日勇則道義之氣日增知見日開則灑落
之氣自勝若堆堆地覲在一隅守在一曲分量氣力
畢竟卑弱貧病困苦境界現前猛意撐扎必竟覆壓

束縛者多也可行未必如此然以常理論之病率類
此矣

答蔡
可行

悟者入道之門世之學者喜凌躐每直以爲了手事
一見科條歡然解脫不知此正其入門用工之始也
何者蓋前乎此尚是門外漢也入門方有事幹九萬
圖南吾知君發軔自今始矣非知學無處安身非師
友無與共學口不能詳楮豈可盡

友答

涵泳學問之旨意日歸根保不至於動火咀嚙聖經
之言理日以明病乃不爲白過大率動火者皆擾躁
浮游之思與用情學問其簡易繁難正相反也而世

見羅先生書

卷之十一

五

之人却有可笑者不能避妻子却只要避友朋不能
無思慮不能遣嗜慾却只嫌多了學問二者昭然孰
爲助火之物孰爲息火之物乃率禁其所有益者而
不禁其所有害者此予苦病三年蒙愛諄至意善矣
念之乃真有可笑者也昔人以顏子爲好學而損精
然則孔子不好學乎世之損精耗氣者亦多矣果俱
好學乎好學則斷無損精之理蓋好學則必正心必
誠意心正意誠精神不洩矣必致知必格物知致物
格應感無鑿矣更知本更知止性命完矣損精者大
率不學者也

與弟
孟甫

文字本貴奇不貴襲而世競務襲不務奇學問本貴常不貴巧而世必厭常欲務巧脩身為本蓋孔子自揭宗旨也何其平之甚也知本者必於斯非涉虛也知止者必於斯非偏寂也經世之學舍脩身為本不事高之虛無卑之功利支離之訓詁詞章膠固之拘生執有知必居一於此矣與郭文蔚

簞瓢能樂所以為顏子疏水能甘所以為孔子富而可求也雖執鞭之士吾亦為之如不可求從吾所好富貴而不義縱可得亦視之如浮雲矣後世學者意欲學孔子却不能甘貧動輒慕顏子却不能守淡不

見義先書

卷之十一

六

知除却樂淡安貧又惡有孔顏之可學乎宗魯書至讀之似能破此一關若不破此一關即不可以語脩身為本之學之弟子矣學之最真最正的固是脩身為本最呆最滯的亦是脩身為本最神最妙的亦是脩身為本學者隨所進處見地不同乃知此四字有別樣的光景也答文宗魯

孔子十五志學又十五年乃信其有立從前必然尚有立不住處孔子不謬言也又十年乃信其不惑從前必然尚有惑處孔子不謬言也直至五十乃信知命則自知命前大率自守的境界矣儒者道在經世

見義先書

卷之十一

七

錯綜於人倫事物之交櫛沐於聲色貨利之取毫髮忍不住如蹈火探湯少失支持未有不隨之爛滅者世人每說三年可以成舉子予謂三年可以成舉子五十載不可以成聖人寸累銖積事事空不得豈有頓悟頓超凌躡襲取之理學者苟尚不信則請試看孔子何等天分之高何等聞學之蚤終日不食終夜不寢何等立志之堅用工之苦尚且學之二十五年乃自信其不惑確然自許以能守地分也吾儕受天之與靈秀之稟視孔子何如中歲出家動稱妙悟境界現前毫髮站脚不住豈不為誑已誑人棄天自賊之甚者乎幸吾契勉之脩身為本之學決無有頓悟頓超之理予學三十年矣自省已躬絕無有悟願從予學者學予之不悟可也切不可虛誇作慕大希高之想也答友

脩行不可淺看脩身為本只是脩行也君臣父子夫婦兄弟多少不盡分處喜怒哀懼愛惡慾多少不中節處辭受取與出處進退多少不合道處豈得以小盡節於母事分上便以脩行為滿分淺視脩行謂學不盡於此乎動輒以必信必果是小人稱孝稱弟不過為士之次以吾論之只朴實頭守得身已百年如

一日未易言也未易言也惟信試觀今之學者不似聖人是心上的病痛是迹上的病痛是本上的病痛是身上的病痛大率皆是顯顯明明知其不可者忍慾不住乃遽以脩行為淺事謂脩身為本未盡學之妙也伊川先生曰是則是有此理只恐發得太早願惟信且朴實頭守住初念守住初行有得者持與友共有疑者持與友商自然分量漸大心地漸開有悟入處也

答羅惟信

古云上天無不識字的神仙神仙且須識字况學聖人者乎出世者且須識字况處世者乎伊尹學聖人

卷之十一

卷之十一

九

者也農也耕而讀傳說學聖人者也工也築而讀故曰人求多聞時惟建事學于古訓乃有獲又曰事不師古以克永世匪說攸聞農工商賈苟無志於聖人之學則已矣如有志於聖人之學而曰不須識字我未之前聞也真所謂誤人之坑阱也明道先生曰道之浩浩何處下手惟立誠乃有可居之處有可居之處乃可以脩業也又曰學者識得仁體只要義理栽培如求經義皆栽培之意此最得讀書之法比於貪多務博玩物喪志者為不侔也此意向已面論敬守之脩身為本四字更望貼在心頭四角撐柱時刻觸

痛於心不忘記憶乃可以守住得身已也而讀書亦

有本領矣且有味矣

答陳汝平汝良

學問之講只在辨宗之難宗在致知則雖說知本說知止一切以知為體宗在知本則雖用致知用格物一切以止為歸來書細閱所最契者雖在止本兩字所未盡契者只碍致知兩字故謂學先知止則疑其非致何由而知謂格致無傳又疑其何以諸傳皆傳孔門何以只說求仁孟子何以只道性善大學何以只要知本只要知止知仁與善不可以知名則知止與本不可以外覓無往非知無往非致而宗趣之歸宿與致知提揭灼然自有分矣至於全書即傳舊有友人亦曾辨及於此若謂格致無傳果然格致為輕謂全書即傳又似格致為重不知身心意知物家國天下八者雖是實有之物然家國天下身心意却有位知物則無位有位者則可各析功夫無位者則難另疏條貫格致義所以謂除却家國天下身心意知無別有物除却脩齊治平誠正致格無別有知或者亦斷斷乎不易之義也知其有位無位而有傳無傳之故可徵知其無傳即傳而輕重之分可得亦所謂各付本物各還本則而非以無傳為輕諸傳之即傳

爲重也外承獎許有愧溢情振領提綱正有深賴大率爲孔之徒自宜同光祖德愛學之切可容更隔藩籬如走萬里之程要以至止爲歸指示迷津豈復較其自我非我此善與人同大舜所以爲大也答陳翼庵
固窮苦行寒素可通水霜疏水僅繼朝夕公品高矣齊景公有馬千駟死之日民無得而稱焉伯夷叔齊餓於首陽之下民到于今稱之夫子渾然元氣融然太和其較量分別處每激烈如此有志者可以知所擇矣餓死不如千乘遺臭不如流芳人知之人顧昧之饑寒常在身前功名常在身後此士之所以甘處窮也公真蹈之矣於脩身爲本之學最爲有地步矣身不爲私脩非自了此學所以謂之大也惟公更加察之百尺竿頭進取一步將來名品不僅與荷蕢晨門方軌並駕是所望也與張觀山
學問無奇譬之布帛菽粟日用之如何奇得只要在厭而已矣與人共味之共衣之不倦而已矣一有求奇之心便有架空之意鼓舞一時旋即生厭經世實學斷不如此此聖人所以必以脩身爲本也有止以開闢有脩以定命止脩互用若網在綱至命造玄更無餘蘊此所以莫不飲食辭能知味也答族兄義謙

仕路羊腸世情風雨流行坎止只得任運隨時此潛見飛躍龍變之所以無定局也知丈必揆之審矣顏曾冉閔夫豈異心夔龍人知之則置置達而在上者所以成唐虞人不知亦置置窮而在下者所以成洙泗卷舒在我有成筭用舍隨時無定名此堯舜孔曾所以殊軌合輒也道南一脉故在名邦朱元晦泰山喬嶽李愿中秋月水壺真令人千里生欽百代如見也彼二君者豈嘗有一日遭逢安富尊榮于廟堂之上耶惟丈念之念之與滕少松
吾徒處世更有何事明學淑人喻如商賈農工各職其業每謂與其行得一件好事莫如生得一箇好人蓋自脩之善有限而淑人之功大也雖然此猶二言之也其寔未有不自淑而能淑人者此所以即淑人便是自淑也與陳省齋
居林者必舉全力以效之學居仕者必舉全力以效之官舉全力以效之學則學明學明則本立舉全力以效之官則學重學重則道行即令不行學亦重矣如公是矣顯榮者一時之值道誼者千古之綱幽蘭生於澗谷無人而自芳風雨如晦鷄鳴不已亦惟有志者自堅所處而已學之果否微明力之果否殫集

則處茲之云爲吾徒者更宜有實勸也影響之見決不可以安身依違之守決不足以定命考槃在澗獨寐寤歌天下非之有所不顧亦惟其見之有真是而已矣

古人志不空說必實實落落指箇嚮往所以省括於發端取成於中的智譬則巧聖譬則力蓋不待要之百步之至而已審固於徑寸握機之始矣此所以執之無疑而發之有力所謂志於道志於仁志於學蓋皆確確實實有箇嚮往而非祇爲虛托也十五志學七十從心一的指歸無有二三之雜到底乃有歸結

卷之十一

志

志

如是而言志乃是真志如是而言志則志卽是學矣若學不明而直云志縱令強自支撐奮發岐路方多茫無至止安得不生疑安得不生懈行者赴家雖云赴家之心本自真切亦緣到家之塗輟心地本自明了也十年前相沿舊論每謂以志催學邇來學旨稍明嚮往之心比前自銳又若以學催志故僭嘗有言未向學者且看發心已向學者却看開眼人各有良世間有志之士不少只要得學問明了不虛負所志者乃真不多見耳

友答

修身爲本之學自天子諸侯下分可降學不降也士

廢人而上分有增學不增也孟子所謂大行不加窮居不損益其分之定者審矣而人不及知也廣土衆民何爲欲之中天下而立定四海之民何爲樂之大率勢分常限性分常不滿勢便則性分所欲達者與勢分俱滿矣君子之所爲樂者樂以此也豈後世利祿區區榮美意乎雖然孔子終厄矣化止三千非少堯舜達而在上化被萬國非多蓋孔子之心與堯舜之心並盡心並盡故分並滿矣巍巍乎舜禹之有天下也而不與焉陋巷簞瓢人不堪其憂顏子不改其樂亦是見得此意此學所以貴知本也知本則進退

卷之十一

志

志

皆有所立故進退皆有所事不知本則徒以勢分之去來者爲盈歎耳何足道乎

與王石湖

以為盡性至命之極則矣

玄門參訪通更得方如何每有迂濶語堯舜周孔所不能者也須撥置不可定求出頭三教既已分宗趨向各殊作略亦異決無有和合挽搭之理拔宅尸解事雖未真從古未有儒者併成其事只為世人慾重既耽世愛又戀長生直於聲色貨利之場欲求蟬蛻污穢之事若將打併堯舜關老共為一人混合陰陽剛柔字面共為一學所以從古無成轉相迷誑帶水拖泥反不若棄而君臣去而父子直從出世歸宗專氣致柔猶或有望於善真精靈之鬼也我欲往從之

脫展諒非難但恐逆天理倫生詎能安晦翁此言不可謂為迂濶甚或據小說所傳謂文公臨終垂玉筍有陰妙其術而正排其學之意則又謬也此邪說所以終橫流而莫之遏也大學以知本為實地知止為入門全副精神管歸一路定固止靜亦止安亦止從止發慮毫髮神氣不動有何滲漏恐護惜精神保延壽命術亦莫過此矣以上俱與友

問伯夷伊尹何如曰不同道宰我曰以子觀於夫子賢於堯舜遠矣先生每舉以發友朋謂是儒門中一箇大公案實幸待教之密略聞其旨竊以為

此真學脉所由分必明此而後信學之必宗孔孟子之願學者厥有由也今亦若存若亡同門士更多未領旨者乞教云云

孟子之願學孔子可意解且毋言求三聖人之不同道且心領姑無迹較曩所云經綸名檢學之道盡於此矣得百里之地而君之皆能以朝諸侯有天下語經綸有大於此者乎行一不義殺一不辜而得天下有不為也語節行有嚴於此者乎三聖人皆與孔子同矣不知除却經綸名檢別有何道而自生民以來乃獨盛於孔子也故較事功孔子之不能加於堯舜

也明矣而謂之賢於堯舜前賢言之後賢從而和之如出一口焉較經綸較名檢孔子之不能異於三聖也亦明矣而謂之與三聖不同道前賢倡之千百世從而和之如出一口焉今欲仰求其所以異固茫然莫得其端即欲斷謂之同又默默此中知其不可此吾所以謂之可意解且毋言求可心領姑毋以迹較也有志之士到此關頭只好默默以此自爲提策且母憑臆揣摩輒爲批判曾語一友人曰三聖不同道處請姑放下只反而自思曰吾儕有志做人至爲聖人極矣人至聖人孟子尚斷以不同道而謂爲君子不由今反之已身經綸名檢些小事務到境上不免手忙脚亂豆羹簞食臨得失未必見義勇爲此其視三聖人地分何如而可侈然自足大言高視謂學問已明甘守其蛙蟲之見不虛已講求以期底於一是乎明得一分即脚跟下踏得穩一分進得一步即胸次中見得深一步合得孔子自漸見得孔子之所以異明得孔子之異自照見三子之所以爲不同矣只如此看自覺氣味深長於已有益必欲探前摹寫如向所云一口道破正恐友朋之間未必實肯下工實要明學祇以口語承接其氣味反短也知本何爲只

此走失毫分於本地風光不覺去之頓遠念之知之

答族弟孟收

來書朴實可謂苦心求苦口道譬之赴家之心真的縱百千顛仆眼前苦塞終有到家時也知本端的易言却未易言知止端的易做却未易做脩身爲本不但外不驚於家國天下亦且內不狃於心意知物此其所以爲性學也然又不離於經事宰物之間其消息不遠於本末始終之際一致而百慮同歸而殊途本常立而機常運真所謂此謂知本此謂知之至也惟信善悟之知所先後則近道矣與守念任情兩途大無干涉此僕所以近語學者諄諄以明學爲要也

見義生書

卷之十一

七

惟信

教云今世學士大夫淪溺詞章功利者不論其於談心說性未嘗不自謂得洙泗之傳而實則着空耽寂僅竊法寶之所詆斥以爲珍秘則又何以能脩齊治平收大學之實效也乃如來教學學之本以歸之脩身舉學之要以歸之知本可謂簡切而精覈矣邇來靜處既久想於體察踐履益復得力風便千萬不惜垂誨某衰病交侵百事已都不入念惟自計生不聞道則未可以死故於賢者輒有

請馬云云

脩身為本易知也知脩身為本未易知也知脩身為本知至矣先儒曰乃若致知則存乎心悟致知焉盡矣鄙人則妄曰乃若知本則存乎心悟知本焉至矣不識知本致知為復是異是同有別無別言匪一端各有攸當開宗立教斷有指歸謂知外有本者固非謂卽知是本者亦謬姑以文義裁之在致知似以知為體而在知本又以知為用以致知為宗則所喫緊者要在求知以知本為宗則所喫緊者又當明本矣學貴明宗不在辨體聖狂何所岐三氏之教何所分

見羅先生書

卷之十一

六

知止程門之所以先識仁者其意亦由此也乎故借嘗以為合下的工夫卽便是到底的學問到底的學問只了結得合下工夫自昔聖賢懇懇分漏分更辨析研窮者豈有多事真是只辨此毫釐耳

答徐存翁

不睹不聞者本體也戒慎恐懼者工夫也陽明公乃曰戒慎恐懼是本體不睹不聞是工夫似此則學者用功必得工夫本體合一乃為善學乃為得手今用戒懼便落了睹聞又豈合得本體云云

見羅先生書

卷之十一

九

所以順帝之則也有識知決不可合本體卽欲無知識大難大難此大學所以必欲攝知歸止也邇來學者却主致知主致知是直以有睹聞者為本體矣以有睹聞者為體而欲希不睹聞之用恐本體工夫卽未易合一也揚湯而止沸抱薪而救燎却行而求及前人也得乎得乎試思之

動靜固是一原而靜坐工夫實入門之竅不知靜坐之時妄念雜出果何方以絕之耶抑任其過而不留耶果可使之不生耶

晦翁云自有天地以來此氣常運自有人生以來此

心常發前章多少之僕竊以爲至到之語未有孤坐兀兀便寂然如枯木倚寒巖無一生發者也書云惟天生民有欲無主乃亂彼言雖爲命世者說吾徒學問之方豈不如是此大學所以必先知止也知得止則不論動靜閑忙自然常有事幹翼翼小心昭事上帝不顯亦臨無射亦保矣子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮憧憧往來試看聖人所以處此是何方法必有事焉而勿正心勿忘勿助長也正助固非忘了亦不是既不正又不助又不忘而又常有事焉不識此中是何幹當是乃真消息也必欲舍本沿流迴旣倒之瀾障而東之恐雖聖人亦無他妙巧也後二條照心思慮之問理亦類此姑且不煩辨證幸兄且從比看要之只一知止卽便自精義入神也如何如何

昔在會中講論良知或指傳茶者曰此亦是良知或曰此是知覺之知又或指燈籠中之光爲真知燈籠外之光爲知覺之知者某公則以獨知卽良知某公則以獨之一字爲良知不知何者爲是從上立教未有以知爲體者經書星日炳然吾敢無微而說此于二十年前卽不信之矣故有致知者致

其知體之說良知者發而不加其本體之知者也非知體也辛酉之歲又覺其非復有覺性之說今思之總是鼠遷穴中未離科柏陽明先生曰良知卽是未發之中卽是寂然不動廓然而太公的本體儘力推向體邊其寔良知必竟是用豈可移易大率救偏補獎陽明先生自是不得已而說已大有功於當世矣今亦何煩更論只學者入頭本領處不得不當下求明白耳向與永寧曾論此永寧蓋主保守靈明之說者予曰文公訓知爲識陽明先生開之以知爲良予淺陋謬曾謂之知體謂之覺性兄復易號靈明總是知之別稱真所謂鼠遷穴中非所謂出幽谷而遷喬木者也永寧爲發一咲因曰公言良是只致知之知必竟如何主判予曰此處見得寔與先輩不同竊以爲身之主宰爲心心之運用爲意意之分別爲知知之感觸爲物分別爲知良知亦是分別永寧聞之躍然如有得也促證細研經十八宿乃盡棄從前之說歸依知本間復書答存翁有云先儒曰乃若致知則存乎心悟致知焉盡矣鄙人則妄曰乃若知本則存乎心悟知本焉至矣不識知本致知爲復是異是同有別無別姑以文義裁之在致知似以知爲體而在

知本則以知爲用以致知爲宗則所吃緊者要在求知以知本爲宗則所吃緊者又當明本矣兄如肯信此學直截從止上入竅本地求討無端更疊牀上之牀架屋下之屋則所云籠內之光籠外之光知覺之知德性之知與夫或以獨知爲良知或以獨之一字爲良知總屬閑談俱可暫停高閣倘猶未信此說則烟波萬頃滅沒由君附贅懸疣疑團正結真令千佛噤口七聖皆迷豈予末學區區立語斯須所能判決舊復書答敬菴有云昔之支離者不過支離於訓解今之支離者乃至支離於心體夫支離於訓解昔賢猶且憂之而况支離於心體乎此語真可爲痛傷者也慙愚惟母怪以上俱答詹養浩

見羅先生書

卷之十一

三十一

見羅先生書卷之十一

見羅先生書卷之十二

無錫縣書館藏

書問

嘗有言周濂溪聖之靖者也邵康節聖之樂者也王陽明聖之達者也孔子聖之時近之者明道乎三代而下具體聖人者明道一人而已矣鄙人之尊陽明何至耶致知二說丁巳所著也石龍山房寤語辛酉所述也皆磨勘致良知公案也鄙人之信陽明又何甚也友朋之間大率見今之異而未暇訪昔之同以故徒詫說之新而未及諒心之苦陽明何人鄙淺何人不幾於奮螳臂以當車轍者乎可咲也直尋枉尺賢者不爲不直不見古有明訓正學倡興固千載一會也此豈可少容其委曲調停以姑取濟水之同諧目前之譽哉區區之見每以陽明真命世之才有度越千古之見諸所論著者無一非學聖之真工而獨其所提揭者以救弊補偏乃未愜孔曾之宗要今致知二字雖並列于八目之中而知本知止乃特揭於八目之外以致知爲知本於理固所不通謂知止卽致知於用亦有未合必欲略知本而揭致知少明訓解五尺童子知其不可矣孔子之所以開宗立教者舍知本之外別何所宗曾氏之所以獨得其宗者舍

知本之外別何所學三省則脩之矩度一貫則止之淵源真孔曾相授守一道也子曰賜也女以予爲多學而識之者與非也予一以貫之世之學致知者雖不肯認多識之科而知上立家其致則一一以貫之則真知本之心法也

教云同志問見羅先生云從上立教未聞有以知爲體者又謂良知畢竟是用何如答曰知一也有以體言者有以用言者曰乾知曰良知言知之體也而用在焉無知而無不知也曰多識曰多聞多見言知之用也而體在焉有知而本無知也體用

見羅先生書

卷之十二

二

一原内外合道在天爲明命在人爲明德知之義微矣淳公云學者須先識性識得性則仁義禮智皆性也智周萬物而道濟天下神以知來而智以藏往皆此物也孔子曰智及仁守孟子曰智譬則巧揭知立教孔孟皆然云云

知有體用味翁大教大率委曲調停之意心意知物從中剖析已似分別太盡若復將知分別體用則意亦有體用物亦有體用不勝其紛紛矣四者析之雖云各名一物寔則合之總是一心又安得各分體用以重滋支離決裂之弊乎二十年前曾看一先輩之

見羅先生書

卷之十二

三

謂謂乾知卽良知不覺讀之失咲大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生故乾主始物坤主成物知者主也昔賢之解不誤就作知字看亦如知府知州之類謂乾知此事卽乾管此事也豈得截斷乾知謂天地之間信有乾知與良知作比例乎果然則坤作成物又將何以解之何以截之此真可謂欲明良知而不復論事理之實且不識文理矣乾陽物也坤陰物也程子曰乾者天之性情乾坤兩字已是無名之名而又謂乾有知杜撰無端可爲滋甚曰然則如子所云乾知既無良知亦無有乎曰不然知一也不可以體用分然慮不慮判矣則良不良之所由分譬之情一也亦不可以體用分然有爲無爲判矣則善不善之所由別情固性之動知亦心之發也鄙所謂分別爲知者是也雖良知亦分別也孩提之愛敬非良知乎知親知長知愛知敬分別也乍見之怵惕惻隱非良知乎知孺子知入井知可矜憐分別也故知爲分別無分於知之良與不良也若以良知爲體又曰良知卽是天之明命則大學一經之內於致知之外又揭至善又點知本則所謂本與善者將何所屬乎若云知卽是本大學只合說知知又安得說知本若云