

松阳讲义

一
函
六
册
函

松陽講義卷之二

吳縣庠永恂

當湖陸隴其稼書氏著 受業嘉定侯 銓編次

太倉王前席

涇陽柏 森重刊

天命之謂性章

中庸一篇。乃是孔門傳授心法。這一章。又是一篇之體要。中庸所以爲心法者。以其放之則彌六合。所謂感而遂通天下之故。心之用也。卷之則退藏於密。所謂寂然不動。心之體也。

而。這。章。內。天。命。之。性。喜。怒。哀。樂。未。發。之。中。豈。不。是。退。藏。於。密。
的。率。性。之。道。發。而。中。節。之。和。豈。不。是。放。之。則。彌。六。合。的。存。養。
工。夫。只。是。存。養。此。退。藏。於。密。的。省。察。工。夫。只。是。省。察。此。放。之。
彌。六。合。的。一。心。之。體。用。已。備。具。於。其。中。下。三。十。二。章。不。過。反。
覆。發。明。之。耳。而。篇。名。中。庸。二。字。又。是。這。一。章。之。骨。子。蓋。性。道。
中。和。統。言。之。只。是。一。個。不。偏。不。倚。無。過。不。及。之。中。這。個。中。是。
極。平。常。的。中。庸。二。字。括。盡。這。一。章。之。意。至。言。學。者。用。力。則。又。
只。是。一。個。敬。字。戒。懼。慎。獨。皆。是。主。敬。工。夫。能。敬。則。性。道。中。和。
一。以。貫。之。矣。這。章。書。經。濂。洛。關。閩。大。儒。講。得。明。明。白。白。只。因。

明季以來。陽儒陰釋之學興。將性道教戒慎恐懼已發未發諸字。都講亂了。今須逐一掃去異說。歸於正義。方見子思喫緊爲人之意。方見程子所謂其味無窮。皆實學也。蒙引謂天下有本然之義理。有當然之工夫。有自然之效驗。性道教三者。皆出於天。本然之義理也。戒懼以致中。謹獨以致和。當然之工夫也。天地位萬物育。自然之效驗也。蓋有是義理。必有是工夫。以全是義理。有是工夫。則自有是效驗。以應是工夫。這一條。亦括盡此章之意。卷之退藏於密者。有是義理工夫。效驗三項。放之彌六合者。亦有是義理工夫。效驗三項。

天命之謂性節

這一章書專爲中庸二字發開口卻不卽言中庸乃就中庸內分別出性道教三項來蓋不明性道教則不知中庸之源委知性然後知中庸所自來知道然後知中庸之所在知教然後知中庸所自全但性道教之名人皆知之卻多錯看了氣質之性亦謂之性記誦詞章功利虛無之道亦謂之道異端曲學之教亦謂之教講性道教者目紛紛於天下相與務爲高奇求之粗鄙而中庸之旨愈晦故子思特指而明之曰所謂性者不離乎氣質亦不雜乎氣質卽氣質之中而指其

不○雜○乎○氣○質○者○蓋○天○之○生○人○卽○賦○之○以○仁○義○禮○智○信○之○全○理○
卽○易○所○謂○繼○善○書○所○謂○降○衷○詩○所○謂○秉○彝○這○個○叫○做○性○所○謂○
道○者○非○於○吾○性○之○外○別○有○所○謂○道○卽○我○性○之○所○固○有○而○爲○吾○
之○所○必○由○者○氣○稟○物○欲○未○用○事○而○自○然○大○中○至○正○在○物○爲○理○
處○物○爲○義○皆○吾○性○則○皆○吾○所○當○循○這○個○叫○做○道○所○謂○教○者○不○
是○於○這○道○之○外○可○用○一○毫○聰○明○逞○一○毫○氣○力○只○是○因○這○道○不○
能○不○壞○於○氣○稟○物○欲○故○爲○之○禮○樂○刑○政○以○品○節○之○變○化○其○氣○
稟○驅○除○其○物○欲○有○萬○世○不○易○之○教○三○綱○五○常○是○也○有○隨○時○而○
易○之○教○文○質○損○益○是○也○總○要○使○無○過○不○及○之○差○這○個○叫○做○教○

這性道教人與物皆有之。然人者物之主也。故子思之意所重在人。朱子章句既兼人物言之。復歸重在人。

道也者節

上節言性道教。此只言道者。蓋分言之則是三件。合言之則一道而已。故新安陳氏曰。道字上包性字。下包教字。若二十章之盡性。則又是以性包道。古人立言固不拘一法也。不可須臾離。二句提醒人最緊切。蓋道者日用事物當然之理。乃人所必由之路。一事離道。這一事便不成事。了一物離道。這一物便不成物了。如手容恭。足容重。道也。離了恭重。便不

成個手足。父慈子孝。道也。離了慈孝。便不成個父子。動時有道。離他不得。靜時也有道。離他不得。如世儒之訓詁詞章。管商之權謀功利。老佛之清淨寂滅。皆人力私智之所爲。是可離也。而道不可離。道既如是。其不可離。此君子存養之功。所以無處可以疏得。戒慎二句。最易錯看。某氏曰。不覩不聞。是舉常存敬畏之盡處而言。見於此。亦戒慎恐懼。則無時無地。不然可知。看註中雖亦二字語脈可悟。自禪學亂儒。以不覩聞爲真體。遂謂君子專於此。用工夫。聖學日湮。不止行文之謬也。必從覩聞講到不睹聞理。方圓足。此說得最明。

莫見節

講家皆以戒愼恐懼爲靜而存養。愼獨爲動而省察。存疑辨之甚明。謂上言道不可須臾離。則是無時不當戒愼恐懼也。獨以爲靜可乎。下言謹獨。是於隱微處致察。未及見顯處也。概以爲動可乎。章句止言存養省察。未嘗言動靜也。存疑此段最足破講家之惑。蓋戒懼是合動靜工夫。愼獨是動靜之交。不可竟說是動。愼獨原卽在戒懼之內。特以其工夫緊要。故特抽出言之。猶之大學本是禮記中之一篇。西銘本是正蒙中之一篇。特以其切於學者。故抽出另自爲一書也。存疑

又曰。君子自所睹所聞。以至不睹不聞。固無所不用其謹矣。若夫方寸之中。是爲暗處。一念之發。是爲細事。是乃不睹不聞之終。所睹所聞之始。而理欲初分之時也。君子雖云無所不用其謹。於此若不更加詳慎。則前雖有存養之功。未免盡棄。後雖欲用存省之功。亦無及矣。故子思上文旣言戒懼。於此復言謹獨。又是就其中特揭切要工夫。以示人要不出乎上文戒慎恐懼之外也。說得亦極明。三山潘氏曰。幽暗之中。細微之事。是非善惡。皆不能逃乎此心之靈。所以當此之時。尤爲昭灼顯著也。若其發之旣遠。爲之旣力。則在他人十目。

所○視○十○手○所○指○雖○甚○昭○灼○而○在○我○者○心○意○方○注○於○事○爲○精○神○
方○運○於○酬○酢○其○是○非○得○失○反○有○不○自○覺○者○矣○說○莫○見○莫○顯○與○
大○學○十○目○十○手○不○同○亦○最○是○

喜怒哀節

上○文○三○節○言○義○理○言○工○夫○已○極○完○備○至○此○將○言○其○效○驗○而○復○
從○道○不○可○離○說○起○欲○學○者○反○諸○心○而○觀○之○眞○見○其○欲○頃○刻○離○
之○而○不○可○得○也○未○發○已○發○程○朱○皆○分○動○靜○二○時○言○之○自○陽○明○
之○學○興○謂○未○發○是○發○之○主○宰○卽○發○而○有○未○發○者○在○不○可○以○二○
時○言○而○以○先○儒○添○入○已○字○爲○非○不○知○此○乃○朱○子○舊○說○也○朱○子○

舊說曰。日用之間。凡感之而通。觸之而覺。蓋有渾然全體。應物而不窮者。雖一日之間。萬起萬滅。而其寂然之本體。則未嘗不寂然也。是卽陽明無已發未發之說也。朱子後覺其非。故於章句或問。皆不主其說。而陽明猶自謂獨得之見。亦誤矣。未發之中。明季講家。謂是不偏於有。不偏於無。依朱子止是不偏於喜怒。而非不偏於有無之謂。蓋未感物時。胸中原有主宰。程子所謂靜中有物。朱子所謂至靜之時。但有能知能覺者。而無所知所覺。不偏於無。固不待言。但如處室中。東西南北。未有定向。止在虛閒。所謂中也。發而中節。不但不當。

喜而喜不足言中節。卽當喜而喜之中分數有多寡之差。亦是不中節。不中節者是從氣稟物欲上來。中節者是從本性發出來。這個中節。卽程伯子所謂情順萬事而無情。蓋隨物應之而已。無所與。則是有而未嘗有也。若老莊所謂無情。則直是頑然感之而莫動。又或陽怒僞喜。貌悲色樂而已。并其順萬事者而無之矣。旣言中和。又言大本達道。所以極形容其妙。愈見其當存養省察也。這個中和。這個大本達道。原是人人共有的。然須有戒懼慎獨工夫。方能存得。故下文又說個致字。若明季艾千子。請必戒懼而後可。曰中和則是中和。

二字中已有致字矣。下致字不幾蛇足乎。此謬說也。

致中和節

這一個致字。不是戒懼慎獨。便叫做致。要於戒懼慎獨中。做到積累純熟極盡處。纔叫做致。有多少次第。在章句云。自戒懼而約之。自謹獨而精之。二句最有斟酌。勉齋黃氏曰。無少偏倚。無少差謬。是橫致。其守不失。無適不然是直致。亦最明。然此皆只說得致字大義。又要細看其下手著實處。如陽明論致中云。今人存心。止定得氣。當其甯靜時。亦止是氣甯靜。不可以爲未發之中。必於靜中無事時。搜尋好貨。好色。好名。

之根而拔去之。使不復起。又云。譬之病瘡之人。雖有時不發。而瘡根原未嘗除。則亦不得謂之無病之人矣。此等議論。亦似是然。既云未發。如何。又云搜尋。程子曰。既思卽是已發。搜尋豈不是已發乎。且不知其所謂搜尋者何所指。以辨別是非。爲搜尋耶。則屬格致矣。以檢點差失爲搜尋耶。則屬省察矣。皆非未發也。若欲於未發時搜尋。不免墜入禪家玩弄此心之弊。故呂氏求中於未發之說。伊川深病其非。延平李氏終日危坐。以驗夫喜怒哀樂未發前氣象。朱子作延平行狀。雖載其說。然嘗謂其有病。又謂以伊川之語格之。覺其稍偏。

見於延平答問書中。而於中庸或問亦止載程呂之說。而不
及延平之說。蓋朱子不敢輕徇其師說也。文集中所載觀心
說一篇。正痛言此弊。又答潘子善曰。著個戒謹恐懼四字。已
是壓得重了。要之只是畧綽提撕。亦與觀心說相發明。夫呂
氏李氏之曰求曰驗。程朱猶謂其非。而況陽明之所謂搜尋
者乎。若欲除去癰根。亦只在動時隨事精察。而力行靜時畧
綽提撕。以存養卽所以漸消其根。周子所謂主靜。程子所謂
靜坐。皆是此畧綽提撕工夫。此是致中下手著實處也。若論
致和工夫。其要雖在慎獨。然大學之八條目中。庸之學問思

辨行皆是致和事。自一身動處。如足容重。手容恭之類。以至順父母。宜兄弟。和妻子。推之至於舜之大孝。文王之無憂。武周之達孝。仲尼之祖述憲章。上律下襲。君子之議禮制度。考文皆在這致和內。

天地位二句

這二句依或問。是以事言。不是空空有此理。人皆疑天地萬物不因人之中和。然後位育。不知子思之意。不是說無中和之人。便天翻地覆。人消物盡。只是日星災變。山川崩竭。人物妖異之事。皆由不中不和而生。故天地本位。不干其和。便是