

船山遺書

第七函
函六冊

讀四書大全說卷五

衡陽王夫之譔

論語雍也篇

說居敬則行自簡亦天理自然之相應者如湯之聖敬日躋則其寬仁而不苛責於民固條理之相因無待已敬而又別求簡也故朱子曰程子之言自不相害集註雖不用其說而必存之然由敬得簡者敬德已成之功也若方事居敬之始則不得不用力於敬用力於敬則心已密而是非得失之不自欺者必無小無大無人無己而不見其一致則且不安於簡而至於求物已煩者多矣故不得不將居於己與行於民者分作兩事而一以敬一以簡也程子怕人將敬簡分作兩橛則將居以仲弓行以伯子而血脈不相貫通故要其極致而言之謂敬則必簡以示敬德之大坤之直方所以不習而無不利者天德王道之全也朱子則以南面臨民居雖其本而行乃其實既不容姑待我敬德之充實光輝而後見諸臨民之事則持己以敬御人以簡兩者之功同時並舉斯德以嚴而日成教以寬而漸喻不

躡求之於理之一而相因於分之殊此脩天德行王道之津涘也仲弓只是論簡而於簡之上更加一敬以著脩己治人之節目不可紊亂則居簡而行簡者病也居敬而責人以敬者亦病也簡爲夫子之所已可故其言若歸重於敬而實以論簡之可則在簡者必求諸敬而不能簡者其規模之狹隘舉動之瑣屑曾不足以臨民又不待言矣仲弓蓋就行簡者進求純粹之功非驀頭從敬說起以敬統簡之謂求之事理求之本文知朱子之說視程子爲密切矣

自天子以至於庶人無不以居敬爲德敬者非但南面之所有事也行簡則唯君道宜然唯君道爲然則仲弓之語於行簡上進一步說居敬實於君子之學居敬上更加一法曰行簡也且如畜馬乘不察於鷄豚雖以遠利若在命士以下卽與料理亦未必不爲敬而爲煩蓋就非南面者而言之則只是敬敬德之成將有如程子所云中心無物者自然一切可已而不已之事不矜意肆志去攬著做若其爲南面也則不待矜意肆志以生事而本所應求於民之務亦有所不可責備只此處規模自別故曰理一而分殊窮居之不簡必其所不當爲者若所當爲本自

不煩帝王則所當爲者固有不得盡爲者矣直到無不敬而安所止田地地方得以其易知簡能者統馭天下如一身一家之事若其未逮於此但以窮居獨善之居行而心中無物者試之人上恐正不能得簡也仲弓且未到從心不踰矩地位故夫子於見賓承祭之外更須說不欲勿施使之身世兩盡寬嚴各致程子遽以一貫之理印合之則亦未免爲躡等矣

直到伯子不衣冠而處大不可地位以之治民自亦無不可若君人者必使其民法冠深衣動必以禮非但擾民無已而勢亦不可行矣到行於民處豈特仲弓之行簡無以異於伯子卽五帝三王亦無異也兩行簡字更無分別伯子有得於名法之外則必不以自弛者張之於民於以治人人且易從故夫子曰可也言其亦可以南面也居者所以自處也行者行之於民也程子似將居屬心行屬事看此王通心跡之判所以爲謬假令以堯舜兢業之心行伯子不衣冠之事其可乎出令於己曰行施令於民曰臨臨者卽以所行臨之也居敬而行簡以臨其民猶言自治敬而治人簡也謂自治敬則治人必簡亦躡等在須到協和萬邦黎民於變

時雍時方得貫串夫子曰可使南面仲弓曰不亦可乎下語俱有斟酌且不恁地
高遠

居敬既不易行簡亦自難故朱子以行簡歸之心而以呂進伯爲戒看來居敬有
餘行簡不足是儒者一大病痛以其責於己者求之人則人固不勝責矣且如醉
飽之過居處之失在己必不可有而在人必不能無故曰以人治人不可執己柯
以伐人柯也曹參飲酒謹呼以撿外舍吏之罪則先己自居不敬固爲不可若置
吏之喧騰於不問以徐感其自新亦奚病哉欲得臨民亦須著意行簡未可卽以
一敬字統攝

朱子旣云不遷怒貳過是顏子好學之符驗又云不是工夫未到而遷怒貳過只
且聽之只此處極不易分曉朱子苦心苦口左右怕人執語成滯總爲資質魯鈍
人須教他分明而道在目前舉似卽難後人讀書正好於此左疑右礙處披沙得
金若未揀出直是所向成棘蓋不遷怒者因怒而見其不遷也不貳過者因過而
見其不貳也若無怒無過時豈便一無所學且舍本以治末則欲得不遷而反遷

欲得不貳而又貳矣故曰卻不是只學此二事不遷不貳是其成效然無怒無過時既有學在則方怒方過時豈反不學此扼要處放鬆了更不得力故又曰但克己工夫未到時也須照管總原要看出顏子心地純粹謹嚴無閒斷處故兩說相異其實一揆易云有不善未嘗不知此是克己上的符驗知之未嘗復行是當有過時工夫可見亦效亦功並行不廢以此推之則不遷怒亦是兩層該括作一句說若是無故妄怒於所不當怒者則不復論其遷不遷矣怒待遷而後見其不可則其以不遷言者必其當怒者也怒但不遷而卽無害於怒效也於怒而不遷焉功也則亦功效雙顯之語也然夫子於顏子既沒之後追論其成德則所言功者亦已成之詞矣朱子不說效驗之語爲問者總把這兩件說得難似無可下手處而一聽之克己旣熟之後則直忘下臨幾加愼一段工夫故不嫌與前說相背而集註云顏子克己之功至於如此八字下得十成妥穩更無滲漏其言至於如此則驗也而其曰功者則又以見夫雖不專於二者爲學而二者固有功焉則不可言效至如此而必言功也此段唯黃勉齋說得該括精允所云未怒之初鑑空衡

平方過之萌瑕類莫逃是通計其功之熟也其云既怒之後冰消霧釋既知之後根株悉拔則亦於怒與過加功而非坐收成效之謂矣嗚呼此勉齋之親證親知以踐履印師言而不墮者爲不可及也

自爲學者言則怒與過是己私將熾時大段累處喫是要緊故卽此正當用力自顏子言則不遷不貳是天理已熟恰在己私用事時見他力量則未過未怒時其爲學可知己克己之功非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動所謂非禮者於物見其非禮也非己之已有夫非禮也若怒與過則己情之發不由外至矣外物雖感己情未發則屬靜己情已發與物爲感則屬動靜時所存本以善其所發則不遷不貳者四勿之驗也所發不貳於所存而後知所存者之密而非託於虛矣動靜不可偏廢靜有功動豈得無功而此所謂動者則又難乎其爲功者也餘怒不忘卽已是遷後過之生不必與前過爲類無此過更有彼過亦是貳到此地位豈是把握可以取效顏子之學己自篤實而光輝矣

篤實光輝四字
方形容得他出

天理之所著自在天理上見功不能在己私上得力怒情也又情之不平者也過

則又不待言矣情者己也情之不平者尤己之不能大公者也故怒與喜同爲情而從出自異凡喜之發雖己喜之而必因物有可喜以外而歆動乎中者也若怒之發則因乎己先有所然有所不然物觸於己之所不然而怒生焉故天下之可怒者未必怒而吾情之所怒者非必其可怒雖等爲可怒而見盜則怒見豺狼蛇蝎則惡之畏之而怒不生豈非己先有怒而不徒因其能爲人害也哉己先有怒則不因於物不因於物故物已去而怒仍畱遷之所自來也故人有遷愛無遷喜無遷哀而有遷怒喜因物則彼物與此物殊而雖當甚喜有怒必怒怒在己則物換而已不換當其盛怒投之以喜而或怒也感乎物而動己則外拒而克之易發乎己而加物則中制而克之難故克己之功必驗之怒而後極焉因於己則怒遷因於物則怒不遷喜怒哀樂本因於物昏者不知以己徇物而已始爲害故廓然知其因於物則卽物之己可克矣而以其本因於物則蕩而忘反之己較易知而易克怒因於己不盡因物而今且克之使因於物則固執之己私亦蕩然而無餘矣夫在物者天理也在己者私欲也於其因於己而亦順於天理之公則克己之

功固蔑以加矣是豈非靜存之密天理流行光輝發見之不容掩者哉故以知顏子之功爲已至也怒與過總是不容把制處所以然者則唯其皆成於已也過者亦非所遇之境必於得過也已自過也已而有過而誰知之乎知之而誰使之不復行乎夫人之有過則不自知也雖知之而未嘗自懼其復行旣不以爲懼而復過者固然矣假令他人之有過則無不知也則無不疑其後之復然也有過而知知而不復行此非以大公之心視在己者如其在人而無所迷因以速知其不可而預戒於後者詎能然乎蓋以己察人之過者是非之心天理之正也卽奉此大公無私之天理以自治則私己之心淨盡無餘亦可見矣夫子於此直從天理人欲輕重淺深內外標本上揀著此兩項以驗顏子克己之功至密至熟發見不差者而稱之非顏子不能以此爲學非夫子亦不深知如此之爲好學非程朱二子亦無以洗發其本原之深而豈易言哉若於□□□□□□□□至而必有事則爲初學者言正未可盡不□□□□

情中原有攻取二塗喜取於彼也怒以我攻也故無濫取者易於屬厭無妄攻者

發不及收攻一因物之可攻而已無必攻之心則克己之功豈不至乎取緣己之不足攻緣己之有餘所不足所有餘者氣也非理也氣不足則理之來復易氣有餘則將與理扞格而不受其復唯奉理以御氣理足在中而氣不乘權斯可發而亦可收非天理流行充足者不能也理居盈以治氣乃不遷怒理居中以察動乃不貳過慶源所云遇怒則克遇過則克是志學事朱子所云全在非禮勿視聽言動上是適道與立事遇怒則克遇過則克不怒不過時又將如何此慶源之言所以使人學爲顏子而朱子之言則顏子之學爲聖人也其亦有辨矣

遇怒則克遇過則克克不得不成便休又豈只痛自悔艾於無已乎固知朱子之言四勿正與慶源一下手處然人亦有依樣去視聽言動上循禮而行卻於怒過乘權時不得力則正好因此遷貳之非幾以生警省而自求病根故慶源之說亦不可廢此項須困心衡慮到克不去時方知四勿之功是如此做而悔悟夫向之從事於視聽言動者徒描模畫樣而不足與於復禮之學也故可因怒因過以生其篤志而功則不盡於此

小註朱子答問中有聖人無怒一語多是門人因無過之說而附會成論非朱子之言也集註引舜誅四凶一段明說聖人亦但不遷怒耳喜怒哀樂發皆和也豈怒獨無必中之節哉鯀爲禹父又位在八議之條豈舜恬然愉然而殛之如伐惡木除蕪草相似孔子歷階而升以責齊侯命樂頌申句須下伐郈人時當自不作謝安圍碁賭墅風味此方是天理大公因物付物之正朱子嘗曰譏笑殺人斷乎不可則豈有聖人無怒之理哉怒者緣己之有餘氣有餘者衆人之怒也理有餘者聖人之怒也其以攻己之所異則一而已矣今不敢謂顏子之無異於聖然不遷怒者聖學之成聖功之至也顏子非學聖而何學學而不與聖人合何云好學區區於此較量淺深固矣夫

莊子說列禦寇食豕如食人釋氏說我爲歌利王割截支體時不生我見人見所謂聖人無怒者止此而已矣春秋書楚世子商臣弑其君頽只此九字千載後如聞雷霆之迅發

許衡云顏子雖有心過無身過甚矣其敢以愚賤之心誣聖賢也橫渠云慊於己

者不使萌於再慊者心慊之也而心之所慊者則以心而慊其身之過也心動於非迷而誰覺之乎心之有惡則謂之慝不但爲過若其一念之動不中於禮而未見之行事斯又但謂之此心之失而不成乎過過者有迹者也如適楚而誤至於越也失則可以旋得過則已成之迹不可掩而但懲諸將來以不貳倫於心既有不可復揜之愆徒於容貌動作之間粉飾周遮使若無瑕疵之可摘是正孔子所謂鄉原而許衡之規行矩步以講道學於蒙古之廷天理民彝不顧此心之安徒矜立坊表炫人耳目苟免譏非者衡之所以爲衡者此也而顏子其然乎蓋唯顏子心德已純而發見於外者不能幾於耳順從心之妙則如曾子襲裘而弔之類言動不中於禮者時或有之乃其心體之明不待遲之俄頃而卽覺其不安是以觸類引伸可以旁通典禮而後不復有如此之誤矣衡云無身過易何其談之容易也心者性情之所統也好學者之所得而自主也身者氣稟之所拘物交之所引者形質爲累而患不從心自非盛德之至安能動容周旋而一中於禮故以曾子之臨深履薄而臨終之頃且忘易大夫之簣衡乃云無身過易吾以知其心之

久迷於流俗而恃其非之無舉刺之無刺者爲藏身之僞術矣總以大賢以上於性見性易於情見性難不遷怒則於情而見性於道見道易於器見道難不貳過則於器而見道此以爲天理渾然身心一致者也而豈悖天理亂民彝之許衡所得知哉

三月不違仁夫子亦且在顏子用功上說其心二字是指他宅心如此如以心體之成效言則與日月至焉者不相對照矣只集註數語精切不差程張之說亦未得諦當諸小註只向程張說處尋逕路則愈求愈遠集註言能造其域謂心至仁也非謂仁之來至也從其不閒而言則謂之不違從其有依有違而言則謂之至而當其至與其不違則亦無所別勉齋云心爲賓在仁之外幾幾乎其有言說而無實義矣註言無私欲而有其德究在有其德二字上顯出聖學而非煩惱斷盡卽是菩提之謂西山云諸子寡欲顏子無欲則寡欲者斷現行煩惱之謂無欲者斷根本煩惱之謂只到此便休去歇去一條白練去古廟香鑪去則亦安得有聖學哉以此思之則朱子所謂仁爲主私欲爲客亦擇張子之語有所未精而與見

聞覺知只許一度者相亂朱子知至意誠不是配來話此等處唯朱子肯盡情示人程張卻有引而不發之意孔顏之學見於六經四書者大要在存天理何曾只把這人欲做蛇蝎來治必要與他一刀兩段千死千休且如其餘之日月至者豈當其未至之時念念從人欲發事事從人欲做去邪此不但孔門諸賢卽如今尋常非有積惡之人亦何常念念不停唯欲之爲汲汲哉旣飽則不欲食矣睡足則不欲寢矣司馬遷說盡天下之人奔走不休只是爲利此亦流俗已甚之說耳平心論之何至如是旣然則以人欲不起爲仁者將凡今之人其爲日一至月一至者亦車載斗量而不可勝紀李林甫未入偃月堂時殺機未動而可許彼暫息之時爲至於仁乎異端所尙只掙到人欲淨處便是威音王那畔事卻原來當不得甚緊要聖賢學問明明有仁明明須不違明明可至顯則在視聽言動之間而藏之有萬物皆備之實三月不違不違此也日月至焉至於此也豈可誣哉豈可誣哉

張子賓主之分只以乍去年來爲賓安居久住爲主其內外之辨亦以所存之理

應外至之感爲內於外至之感求當然之理爲外其云賓者旣不必別立一主其云主者亦初非對待有賓朱子云在外不穩纔出便入亦乍來久住之別也其借屋爲喻亦須活看不可以仁爲屋心爲居屋之人尤不可以心爲屋仁爲出入之人更不可將腔子內爲屋裏腔子外爲屋外緣張子之意但以戒人逐事求理事在理在事亡理亡說得來略帶含糊而賓主二字又自釋氏來所以微有不妥後人只向此處尋討別白則愈亂矣顏子三月不違仁也只三月之內克己復禮怒不遷過不貳博文約禮欲罷不能而已聖學到者一步是喫緊處卻也朴實所以道闇然而日章更不可爲他添之遶弄虛脾也

三月不違仁中有雷雨之動滿盈意思故曰唯天下至誠爲能經綸天下之大經
肫肫其仁朱子鏡明之說非愚之所敢據若只與鏡相似只是個鏡鏡也而仁乎哉

紛紛賓主之論只爲心外無仁四字所膠轉不知心外無仁猶言心中有仁與卽心卽佛邪說正爾天淵且此心字是活底在虛靈知覺之用上說將此竟與仁爲

一正釋氏作用是性之狂解烏乎可

聖人亟於稱三子之長雙峰巧以索三子之短而下斷案處又淺薄學者如此以爲窮理最是大病且如賜也達是何等地位豈容輕施貶剝如云達於事未達於理天下有無理之達乎

朱子以有生之初氣稟一定而不可易者言命自他處語脩大全者誤編此胡光大諸公直恁粗莽伯牛不可起之疾無論癩與非癩皆不可歸之氣稟以氣言則是李虛中生尅旺廢之說以稟言則素問三陰三陽相法而已君子正不以此言命術之所可測者致遠則泥也如云氣稟弱荏不足以禦寒暑風日而感疾以劇則洪範六極分弱疾短折爲三初非弱者之必疾疾者之必折也夫莫之致而至者命也則無時無鄉非可執有生之初以限之矣氣稟定於有生之初則定於有生之初者亦氣稟耳而豈命哉先儒言有氣稟之性性凝於人可以氣稟言命行於天不可以氣稟言也如稻之在畝忽然被風所射便不成實豈禾之氣稟有以致之乎氣有相召之機氣實召實氣虛召虛稟有相受之量稟大受大稟小受小

此如稻之或早或遲得粟或多或少與疾原不相爲類風不時而粟虛於穗氣不淑而病中於身此天之所被人莫之致而自至故謂之命其於氣稟何與哉謂有生之初便裁定伯牛必有此疾必有此不可起之疾唯相命之說爲然要歸於妄而已矣聖人說命皆就在天之氣化無心而及物者言之天無一日而息其命人無一日而不承命於天故曰凝命曰受命若有生之初則亦知識未開人事未起誰爲凝之而又何大德之必受哉只此陰變陽合推盪兩閒自然於易簡之中有許多險阻化在天受在人其德則及爾出王游衍而爲性其福其化亭生殺而始終爲命德屬理福屬氣此有生以後之命功埒生初而有生以後之所造爲尤倍也天命無心而不息豈知此爲人生之初而盡施以一生之具此爲人生之後遂已其事而聽之乎又豈初生之頃有可迓命之資而有生之後一同於死而不能受邪一歸之於初生而術數之小道由此興矣

夫子說顏子不改其樂賢其不改也周程兩先生卻且不問其改不改而亟明其樂其言較高一步而尤切實樂而後有改不改倘無其樂則亦何改之有哉不改