

國學基本叢書

明儒學案

(下)

黃宗羲著

商務印書館發行

書叢本基學國

案學儒明

(下)

著義宗黃

行發館書印務商

中華民國二十二年六月初版

(一〇五二七)

國學基
本叢書
明儒學案二冊

每部定價大洋貳元叁角

外埠酌加運費匯費

半價

著者 黃宗羲

發行人 王雲五
上海河南路

印刷所 商務印書館
上海河南路

發行所 商務印書館
上海及各埠

版 翻
權 印
所 必
有 究

明儒學案

卷三十四

泰州學案三

參政羅近溪先生汝芳

羅汝芳字惟德號近溪江西南城人嘉靖三十二年進士知太湖縣擢刑部主事出守寧國府以講會鄉約爲治丁憂起復江陵問山中功課先生曰讀論語大學視昔差有味耳江陵默然補守東昌遷雲南副使悉修境內水利莽人掠迤西迤西告急先生下教六宣慰使滅莽分其地莽人恐乞降轉參政萬歷五年進表講學於廣慧寺朝士多從之者江陵惡焉給事中周良寅劾其事畢不行潛住京師遂勒令致仕歸與門人走安城下劍江趨兩浙金陵往來閩廣益張皇此學所至弟子滿座而未嘗以師席自居十六年從姑山崩大風拔木刻期以九月朔觀化諸生請留一日明日午刻乃卒年七十四少時讀薛文清語謂萬起萬滅之私亂吾心久矣今當一切決去以全吾澄然湛然之體決志行之閉關臨田寺置水鏡几上對之默坐使心與水鏡無二久之而病心火偶過僧寺見有榜急救心火者以爲名醫訪之則聚徒而講學者也先生從衆中聽良久喜曰此真能救吾心火問之爲顏山農山農者名鈞吉安人也得泰州心齋之傳先生自述其不動心於生死得失之故山農曰是制欲非體仁也先生曰克去己私復還天理非制欲安能體仁山農曰子不觀孟子之論四端乎知皆擴而充之若火之始燃泉之始達如此體仁何等

直截。故子思當下日用而不知。勿妄疑天性生生之或息也。先生時如大夢得醒。明日五鼓。卽往納拜稱弟子。盡受其學。山農謂先生曰。此後子病當自愈。舉業當自工。科第當自致。不然者。非吾弟子也。已而先生病果愈。其後山農以事繫留京獄。先生盡鬻田產脫之。侍養獄中六年。不赴廷試。先生歸田後。身已老。山農至。先生不離左右。一茗一果。必親進之。諸孫以爲勞。先生曰。吾師非汝輩所能事也。楚人胡宗正。故先生舉業弟子。已聞其有得於易。反北面之。宗正曰。伏羲平地著此一畫何也。先生累呈註腳。宗正不契。三月而後得其傳。嘗苦格物之論不一。錯綜者久之。一日而釋然。謂大學之道。必在先知。能先知之。則盡大學一書。無非是此物事。盡大學一書物事。無非是此本末終始。盡大學一書之本末終始。無非是古聖六經之嘉言善行。格之爲義。是卽所謂法程。而吾儕學爲大人之妙術也。夜趨其父錦臥榻陳之。父曰。然則經傳不分乎。曰。大學在禮記中。本是一篇文字。初則概而舉之。繼則詳而實之。總是慎選至善之格言。明定至大之學術耳。父深然之。又嘗過臨清劇病。恍忽見老人語之曰。君自有生以來。觸而氣每不動。劬而目輒不瞑。擾攘而意自不分。夢寐而境悉不忘。此皆心之錮疾也。先生愕然曰。是則予之心得。豈病乎。老人曰。人之心體。出自天常。隨物感通。原無定執。君以夙生操持強力太甚。一念耿光。遂成結習。不悟天體漸失。豈惟心病。而身亦隨之矣。先生驚起叩首。流汗如雨。從此執念漸消。血脈循軌。先生十有五而定志於張洵水。二十六而正學於山農。三十四而悟易於胡生。四十六而證道於泰山丈人。七十而問心於武夷先生。先生之學。以赤子良心不學不慮爲的。以天地萬物同體徹形骸忘物我爲大。此理生生不息。不須把持。不須接續。當下渾淪順適。工夫難得湊泊。卽以不屑湊泊爲工夫。胸次茫無畔岸。便以不依畔

岸爲胸次。解纜放船。順風張棹。無之非是。學人不省。妄以澄然湛然爲心之本體。沉滯胸臆。留戀景光。是爲鬼窟活計。非天明也。論者謂龍溪筆勝舌近溪舌勝筆微。談劇論所觸若春行雷動。雖索不識學之人。俄頃之間。能令其心地開明。道在眼前。一洗理學膚淺套括之氣。當下便有受用。顧未有如先生者也。然所謂渾淪順適者。正是佛法一切現成。所謂鬼窟活計者。亦是寂子速道。莫入陰界之呵。不落義理。不落想像。先生真得祖師禪之精者。蓋生生之機。洋溢天地間。是其流行之體也。至流行而至盡。一有川流。便有敦化。故儒者於流行見其盡。一方謂之知性。若徒見氣機之鼓盪。而玩弄不已。猶在陰陽邊事。先生未免有一問之未達也。夫儒釋之辨。真在毫釐。今言其偏於內而不可以治天下國家。又言其只是自私自利。又言只消在迹上斷。終是判斷不下。以愚論之。此流行之體。儒者悟得。釋氏亦悟得。然悟此之後。復大有事。始究竟得流行。今觀流行之中。何以不散漫無紀。何以萬殊而一本。主宰歷然。釋氏更不深造。則其流行者亦歸之野馬塵埃之聚散而已。故吾謂釋氏是學焉而未至者也。其所見固未嘗有差。蓋雖流行亦無所爲主宰耳。若以先生近禪并棄其說。則是俗學之見。去聖亦遠矣。許敬菴言先生大而無統。博而未純。已深中其病也。王塘南言先生蚤歲於釋典元宗。無不探討。緇流羽客。延納弗拒。人所共知。而不知其取長棄短。迄有定裁。曾語出晚年者。一本諸大學孝弟慈之旨。絕口不及二氏。其孫懷智嘗問中峯廣錄。先生輒命屏去。曰。禪家之說。最令人躲閃。一入其中。如落陷阱。更能轉頭出來。復歸聖學者。百無一二。可謂知先生之長矣。楊止菴上士習疏云。羅汝芳師事顏鈞。談理學。師事胡清虛。卽宗正談燒煉。採取飛昇。師僧玄覺。談因果。單傳直指。其守寧國集諸生會文講學。令訟者跣趺公庭。斂目觀心。用庫藏充餽遺。

歸者如市。其在東昌雲南置印公堂。胥吏雜用。歸來請託煩數。取厭有司。每見士大夫輒言三十三天。憑指箕仙。稱呂純陽自終南寄書。其子從丹師死於廣。乃言日在左右。其誕妄如此。此則賓客雜沓。流傳錯誤。毀譽失真。不足以掩先生之好學也。

近溪語錄

問。今時談學。皆有個宗旨。而先生獨無。自我細細看來。則似無而有。似有而無也。羅子曰。如何似無而有。曰。先生隨言對答。多歸之赤子之心。曰。如何似有而無。曰。纔說赤子之心。便說不慮不學。卻不是似有而無。茫然莫可措手耶。曰。吾子亦善於形容矣。其實不然。我今問子。初生亦是赤子否。曰。然。曰。初生既是赤子。難說今日此身不是赤子。長成此時。我問子答。是知能之良否。曰。然。曰。卽此問答。用學慮否。曰。不用。曰。如此。則宗旨確有矣。曰。若只是我問你答。隨口應聲。個個皆然。時時如是。雖至自首終同。凡夫安望有道可得耶。曰。其端只在能自信從。其機則始於善自覺悟。虞廷言道。原說其心惟微。而所示工夫。卻要惟精惟一。有精妙的工夫。方入得微妙的心體。曰。赤子之心。如何用工。曰。心爲身主。身爲神舍。身心二端。原樂於會合。苦於支離。故赤子孩提。欣欣長是歡笑。蓋其時身心猶相凝聚。及少少長成。心思雜亂。便愁苦難當。世人於此。隨俗習非。往往馳求外物。以圖安樂。不思外求愈多。中懷愈苦。老死不肯回頭。惟是有根器的人。自然會尋轉路。曉夜皇皇。或聽好人半句言語。或見古先一段訓詞。憬然有個悟處。方信大道只在此身。此身渾是赤子。赤子渾解知能。知能本非學慮。至是精神自來體貼。方寸頓覺虛明。天心道脈。信爲潔淨精微也已。曰。此後卻又如何用工。曰。吾子只患不到此處。莫患此後工夫。請看慈母之字嬰兒。調停

斟酌。不知其然而然矣。○問學問有個宗旨。方用好工。請指示。曰。中庸性道。首之天命。故曰道之大原出於天。又曰。聖希天。夫天則莫之爲而爲。莫之致而至者也。聖則不思而得。不免而中者也。欲求希聖希天。不尋思自己。有甚東西。可與他打得對同。不差毫髮。卻如何希得他。天初生我。只是個赤子。赤子之心。渾然天理。細看其知不必慮。能不必學。果然與莫之爲而爲。莫之致而至的。體段渾然。打得對同過。然則聖人之爲聖人。只是把自己不慮不學的。見在對同。莫爲莫致的源頭。久久便自然成個不思不勉而從容中道的聖人也。赤子出胎。最初啼叫一聲。想其叫時。只是愛戀母親懷抱。卻指著這個愛根。而名爲仁。推充這個愛根。以來做人。合而言之曰。仁者人也。親親爲大。若做人的常是親親。則愛深而其氣自和。氣和而其容自婉。一些不忍惡人。一些不敢慢人。所以時時中庸。其氣象出之自然。其功化成之渾然也。○問吾人在世。不免身家爲累。所以難於爲學。曰。卻倒說了。不知吾人只因以學爲難。所以累於身家爾。卽如纔歌三十六宮都是春。夫天道必有陰陽。人世必有順逆。今日三十六宮都是春。則天道可化陰而爲純陽矣。夫天道可化陰而爲陽。人世獨不可化逆而爲順耶。此非不近人情有所勉強於其間也。吾人只能專力於學。則精神自然出拔。物累自然輕渺。莫說些小得失。憂喜毀譽榮枯。卽生死臨前。且結纓易簪。曳杖逍遙也。○問臨事輒至倉皇。心中更不得妥貼靜定。多因養之未至。故如是耳。曰。此養之不得其法使然。因先時預有個要靜定之主意。後面事來。多合他不著。以致相違相競。故臨時衝動不寧也。曰。靜定之意如何不要。孟子亦說不動心。曰。心則可不動。若只意思作主。如何能得不動。孟子是以心當事。今卻以主意去當事。以主意爲心。則雖養百千萬年。終是要動也。○問善念多爲雜念所勝。又見人不如意。暴發

不平事。已輒生悔恨。不知何以對治。曰。譬之天下路徑。不免石塊高低。天下河道。不免灘瀨縱橫。善推車者。輪轅迅飛。則塊磊不能爲礙。善操舟者。篙槳方便。則灘瀨不能爲阻。所云雜念忿怒。皆是說前日後日事也。工夫緊要。只論目前。今且說此時相對中心念頭。果是何如。曰。若論此時。則恭敬安和。只在專志受教。一毫雜念也不生。曰。吾子旣已見得此時心體。有如是好處。卻果信得透徹否。大衆忻然起曰。據此時心體的確。可以爲聖。爲賢。而無難事也。曰。諸君日前各各奮躍。此正是車輪轉處。亦是槳勢快處。更愁有甚麼崎嶇。可以阻得你。有甚灘瀨。可以滯得你。況民之秉彝。好是懿德。則此個輪極。是易轉。此個槳極。爲易搖。而王道蕩蕩平平。終身由之。絕無崎嶇灘瀨也。故自黃中通理。便到暢四肢發事業。自可欲之善。使到大而化聖。而神。今古一路學脈。真是簡易直截。真是快活方便。奈何天下推車者。日數千百人。未聞以崎嶇而迴轍。行舟者。日數千百人。未聞以灘瀨而停棹。而吾學聖賢者。則車未曾推。而預愁崎嶇之阻。舟未曾發。而先懼灘瀨之橫。此豈路之阨於吾人哉。抑果吾人之自阨也。○問。吾人心與天地相通。只因有我之私。便不能合。曰。若論天地之德。雖有我亦隔他不得。曰。如何隔不得。曰。卽有我之中。亦莫非天地生機之所貫徹。但謂自家愚蠢。而不知之則可。若謂他曾隔斷得天地生機。則不可。曰。極惡之人。雷霆且擊之。難說與天不隔。曰。雷霆之時。其人驚否。曰。驚。被擊之時。其人痛否。曰。痛。曰。驚是孰爲之驚。痛是孰爲之痛。然則雷能擊死其人。而不能擊死其人之驚。與痛之天也已。○一友每常用工。閉目觀心。羅子問之曰。君今相對。見得心中何如。曰。炯炯然也。但常恐不能保守。奈何。曰。且莫論保守。只恐或末是爾。曰。此處更無虛假。安得不是。且大衆俱在此坐。而中炯炯。至此未之有改也。羅子謂天性之知不容昧。但能盡心求

之明覺通透。其機自顯而無蔽矣。是故聖賢之覺。本之赤子之心。以爲根源。又徵諸庶人之心。以爲日用。若坐下心中炯炯。卻赤子原未帶來。而與大衆亦不一般也。吾人有生有死。我與老丈存日無多。須知炯炯。渾非天性而出。自人爲今日天人之分。便是將來神鬼之關也。今在生前。能以天明爲明。則言動條暢。意氣舒展。比至歿身。不爲神者無幾。若今不以天明爲明。只沉滯襟膈。留戀景光。幽陰既久。歿不爲鬼者。亦無幾矣。其友遽然曰。怪得近來用工。若日中放過處多。則夜臥夢魂自在。若日中光顯太盈。則夢魂紛亂顛倒。令人不堪。非遇先生。幾枉此生矣。○問用工思慮起滅。不得寧貼。曰。非思慮之不寧。由心體之未透也。吾人日用。思慮雖有萬端。而心神止是一個。通萬念以滯思慮。則滿腔渾是起滅。其功似屬煩苦。就一心以宰運化。則衆動更無分別。又何起滅之可言哉。易曰。天下何思何慮。殊途而同歸。一致而百慮。夫慮以百言。此心非無思慮也。惟一致以統之。則返殊而爲同。化感而爲寂。渾是妙心。更無他物欲求。纖毫之思慮。亦了不可得也。○一友執持懇切。久覺過苦。求一脫洒工夫。曰。汝且莫求工夫。同在講會。隨時臥起。再作商量。旬日其友躍然曰。近覺生意勃勃。雖未用力。而明白可愛。曰。汝信得當下。即是工夫否。曰。亦能信得。不知何如。可不忘失。曰。忘與助對。汝欲不忘。即必有忘時。不追心之既往。不逆心之將來。任他寬洪活潑。真是水流物生。充天機之自然。至於恆久不息。而無難矣。○問別後如何用工。曰。學問須要平易近情。不可著手太重。如籠茶淡飯。隨時遣日。心既不勞。事亦了當。久久成熟。不覺自然有個悟處。蓋此理在日用間。原非深遠。而工夫次第。亦難以急迫而成。學能如是。雖無速化之妙。卻有雋永之味也。○問某用工致知力行。不見有個長進處。曰。子之致知。知個甚的。力行。行個甚的。曰。是要此理親切。曰。如何是理。

曰某平日說理只事物之所當然便是曰汝要求此理親切卻舍了此時而言平日便不親切舍了此時問答而言事物當然又不親切曰此時問答如何是理之親切處曰汝把問答與理看作兩件卻求理於問答之外故不親切不曉我在言說之時汝耳凝然聽著汝心炯然想著則汝之耳汝之心何等條理明白也言未透徹則默然不答言纔透徹便隨衆欣然如是則汝之心汝之口又何等條理明白也曰果是親切曰豈止道理爲親切哉如此明辯到底如此請教不怠又是致知力行而親切處矣○問吾儕或言觀心或言行已或言博學或言守靜先生皆未見許然則誰人方可以言道耶曰此捧茶童子卻是道也一友率爾曰豈童子亦能戒慎恐懼耶羅子曰茶房到此幾層廳事衆曰三層曰童子過許多門限階級不曾打破一個茶甌其友省悟曰如此童子果知戒懼只是日用不知羅子難之曰他若不是知如何會捧茶捧茶又會戒懼其友語塞徐爲解曰知有兩樣童子日用常行是一個知此則以慮而知其知屬之人也天之知是順而出之所謂順則成人成物也人之知卻是返而求之所謂逆則成聖成神也故曰以先知覺後知以先覺覺後覺人能以覺悟之竅而妙合不慮之良使渾然爲一方是睿以通微神明不測也○問今若全放下則與常人何異曰無以異也曰既無以異則何以謂之聖學也曰聖人者常人而肯安心者也常人者聖人而不肯安心者也故聖人即是常人以其自明故卽常人而名爲聖人矣常人本是聖人因其自昧故本聖人而卒爲常人矣○諸友靜坐寂然無譁將有欲發問者羅子止之良久語之曰當此靜默之時澄慮反求如平時躁動今覺凝定平時昏昧今覺虛明平時怠散今覺整肅使此心良知炯炯光徹則人人坐間各抱一明鏡於懷中卻請諸子將自己頭面對鏡觀照若心事端莊則如冠裳

濟楚。意態自然精明。若念頭塵俗。則蓬頭垢面。不特旁觀者恥笑。而自心惶恐。又何能頃刻安耶。曰。三自反。可是照鏡否。曰。此個鏡子。與生俱生。不待人照。而常自照人。纖毫瞞他不過。故不忠不仁。亦是當初自己放過。自反者。反其不應放過。而非曰其始不知。後因反己乃知也。曰。吾儕工夫。安能使其常不放過耶。曰。羞惡之心。人皆有之。誰肯蓬頭垢面。以度朝夕耶。○一廣文自敍平生爲學。已知性。羅子問君於此時。可與聖人一般否。曰。如此說。則不敢。曰。既知是性。豈又與聖人不似一般。曰。吾性與聖一般。此是從赤子胞胎時說。若孩提稍有知識。已去聖遠矣。故吾儕今日。只合時時照管本心。事事歸依本性。久則聖賢乃可希望。時方飲茶。遜讓羅子執茶。甌問曰。君言照管歸依。俱是恭敬持甌之事。今且未見甌面。安得遽論持甌恭敬也。曰。我於甌子。也曾見來。也曾持來。但有時見。有時不見。有時持。有時忘記持。不能如聖人之恆常不失耳。曰。此個性只合把甌子作譬。原卻不卽是甌子。甌子則有見有不見。而性則無不見也。甌子則有持有不持。而性則原不待持也。不觀中庸說率性謂道。道不可須臾離。今云見持不得恆常。則是可以離矣。可離則所見所持。原非是性。曰。此性各在當人。稍有識者。誰不能知。況用功於此者乎。曰。君言知性如是之易。此性之所以難知也。孟子之論知性。必先之以盡心。苟心不能盡。則性不可知也。知性則知天。故天未深知。則性亦不可爲知也。君試反而思之。前日工夫。果能既竭其心思乎。今時受用。果能知天地之化育乎。若果知時。便骨肉皮毛。渾身透亮。河山草樹。大地回春。安有見不能常持。不能久之弊。苟仍是舊日境界。我知其必然未曾知也。廣文沉思未有以應。童子捧茶方至。羅子指而謂一友曰。君自視與童子何如。曰。信得更無兩樣。頃之復問曰。不知君此時何所用工。曰。此時覺心中光明。無有沾滯。曰。

君前云。與捧茶童子一般。說得儘是。今云。心中光明。又自己翻帳也。友遽然曰。並無翻帳。曰。童子見在。請君問他。心中有此光景否。若無此光景。則分明與君兩樣。廣文曰。不識先生心中工夫。卻是如何。曰。我的心也。無個中也。無個外。所用工夫。也不在心中。也不在心外。只是童子獻茶來時。隨衆起而受之。從容啜畢。童子來接時。隨衆付而與之。君必以心相求。則此無非是心。以工夫相求。則此無非是工夫。若以聖賢格言相求。則此亦可說動靜不失其時。其道光明也。廣文悅然自失。○廣文再過訪。自述近得個悟頭。甚是透徹。羅子問其詳。對曰。向時見未真確。每云自己心性。時得時失。中無定主。工夫安能純一。殊不知耳目口鼻心思。天生五官。職司一樣。試說吾此耳。此目。終日應接事物。誰曾一時無耳目哉。耳目既然。則終日應接事物。又誰曾一時無心思哉。耳目心思。既皆常在。則內外主宰已定。而自已工夫。豈不漸漸純熟而安全也哉。羅子笑曰。此悟雖妙。恐終久自生疑障。廣文不服。羅子曰。今子悟性固常在。獨不思善則性在。時爲之。而不善亦性在。時爲之也。以常在而主張性宗。是又安得謂性善耶。廣文自失。問將奈何。曰。是不難。蓋常在者。性之真體。而爲善爲不善者。性之浮用。體則足以運用。用不能以遷體也。試思耳之於聲。目之於色。其千變萬化於前者。能保其無美惡哉。是則心思之善不善也。然均聽之。均視之。一一更均明曉。而辨別之。是則心思之能事。性天之至善。而終日終身。更非物感之可變遷者也。廣文曰。先生之悟小子也。是死而復生之矣。○羅子令太湖講性命之學。其推官以爲迂也。直指慮囚。推官與羅子侍。推官斬羅子於直指。曰。羅令道學先生也。直指顧羅子曰。今看此臨刑之人。道學作如何講。羅子對曰。他們平素不識學問。所以致有今日。但吾輩平素講學。又正好不及他今日。直指詰之曰。如何不及。曰。吾輩平時講

學多爲性命之談。然亦虛虛談過。何曾真切爲著性命。試看他們臨刑。往日種種所爲。到此都用不著。就是有大名位大爵祿在前。也都沒幹。他們如今都不在念。只一心要求保全性命。何等真切。吾輩平日工夫。若肯如此。那有不到聖賢道理。直指不覺嘉歎。推官亦肅然。○羅子行鄉約於海春書院。面臨瀕海。青苗滿目。客有指柏林而告曰。前年有司遷學議伐宮牆樹以充用。羣鳥徒巢而去。分守李同野止勿伐。羣鳥一夕歸巢如故。言訖飛鳴上下。樂意相關。昆陽州守夏魚請曰。恆謂聖賢非人可及。故究情考索。求之愈勞。而去之益遠。豈知性命諸天。本吾固有。日用之間。言動事爲。其停當處。卽與聖賢合一也。羅子曰。停當二字。尙恐未是。夏守瞿然曰。言動事爲。可不要停當耶。曰。可知言動事爲。方纔可說停當。則子之停當。有時而要。有時而不要矣。獨不觀茲柏林之禽鳥乎。其飛鳴之相關何如也。又不觀海疇之青苗乎。其生機之萌茁何如也。子若拘拘以停當求之。則此鳥此苗。何時而爲停當。何時而不爲停當耶。易曰。水流而不息。物生而不窮。造化之妙。原是貫徹渾融。吾子蚤作而夜寐。嬉笑而偃息。無往莫非此體。豈待言動事爲。方思量得個停當。又豈直待言動事爲停當。方始說道與古先賢哲不殊。若如是用功。如是作見。則未臨言動事爲。固是錯過。而旣臨言動事爲。亦總是錯過矣。夏守憬然自省。作而言曰。子在川上。不舍晝夜。吾人心體。未嘗一息有間。今當下生意津津。不殊於禽鳥。不殊於新苗。往時萬物一體之仁。果覺渾淪成一片矣。欲求停當。豈不是個善念。但善則便落一邊。旣有一邊善。便有一邊不善。旣有一段善。便有一段不善。如何能得晝夜相通。如何能得萬物一體。顏子得此不息之體。其樂自不能改。若說以貧自安而不改。淺之乎。窺聖賢矣。○問人欲雜時。作何用藥。曰。言善惡者。必先善而後惡。言吉凶者。必先吉而後凶。今盈

宇宙中只是個天。便只是個理。惟不知是天理者。方始化作欲去。如今天日之下。原只是個光亮。惟瞽了目者。方始化作暗去。○癸丑。羅子過臨清。忽遭重病。倚榻而坐。恍若一翁來言曰。君身病稍康。心病則復何如。羅子不應。翁曰。君自有生以來。遇觸而氣每不動。當勸而目輒不瞑。擾攘而意自不分。夢寐而境悉不忘。此皆君心痼疾也。羅子愕然曰。是則予之心得。曷言病。翁曰。人之心體出自天常。隨物感通。原無定執。君以宿生操持強力太甚。一念耿光。遂成結習。日中固無紛擾。夢裏亦自昭然。君今謾喜無病。不悟天體漸失。豈惟心病。而身亦不能久延矣。蓋人之志意長在目前。蕩蕩平平。與天日相交。此則陽光宣朗。是爲神境。令人血氣精爽。內外調暢。如或志氣沉滯。胸臆隱隱約約。如水鑑相涵。此則陰靈存想。是爲鬼界。令人脈絡糾纏。內外膠泥。君今陰陽莫辨。境界妄縻。是尙得爲善學者乎。羅子驚起汗下。從是執念潛消。血脈循軌。○問夫子臨終逍遙氣象。曰。夫形骸雖顯。而其體滯礙。本心雖隱。而其用圓通。故長戚戚者。務活其形者也。坦蕩蕩者。務活其心者也。形常活時。尙苦滯礙。況其僵仆而死耶。心在軀殼。尙能圓通。況離形超脫。則乘化御天。周遊六虛。無俟推測。卽諸君此時對面。而其理固明白現前也。又何疑哉。○問有人習靜久之。遂能前知者。爲不可及。曰。不及他不妨。只恐及了。倒有妨也。曰。前知如何有妨。曰。正爲他有個明了。所以有妨。蓋有明之明。出於人力。而其明小。無明之明。出於天體。而其明大。譬之暗室張燈。自耀其光。而日麗山河。反未獲一覩也已。○萬言策問疾。羅子曰。此道炳然宇宙。原不隔乎分塵。故人己相通。形神相入。不待言說。古今自直達也。後來見之不到。往往執諸言詮。善求者一切放下。胸目中更有何物可有耶。○謂懷智曰。汝於人物。切不可起揀擇心。須要賢愚善惡一切包容。直到物我兩忘。方是汝成就處。

○智臥病。先生問曰：病中工夫何如？智曰：甚難用工。先生曰：汝能假無病時，便是工夫。○古今學者曉得去做聖人，而不曉得聖人卽是自己，故往往去尋作聖門路，殊不知門路一尋，便去聖萬里矣。○余自始入仕途，今計年歲將及五十，竊觀五十年來議律例者，則日密一日；制刑具者，則日嚴一日；任稽察、施拷訊者，則日猛一日。每當堂階之下，牢獄之間，觀其血肉之淋漓，未嘗不鼻酸額蹙爲之歎曰：此非盡人之子與？非曩昔依依於父母之懷，戀戀於兄妹之旁者乎？夫豈其皆善於初而不皆善於今哉？及觀其當疾痛而聲必呼父母，覓相依而勢必先乎兄弟，則又信其善於初者，而未必皆不善於今也已。故今諦思吾儕，能先明孔孟之說，則必將信人性之善，信其善而性靈斯貴矣；貴其靈而軀命斯重矣。茲誠轉移之機，當汲汲也。隆冬冰雪，一綫陽回，消卽俄頃，諸君第目前日用，惟見善良歡欣愛養，則民之頑劣必思掩藏，上之嚴峻亦必少輕省，謂人情世習終不可移者，恐亦無是理矣。○向從大學至善推演到孝弟慈，嘗由一身之孝弟慈而觀之一家，未嘗有一人而不孝弟慈者；由一家之孝弟慈而觀之一國，未嘗有一人而不孝弟慈者；由一國之孝弟慈而觀之天下，亦未嘗有一人而不孝弟慈者。又由縉紳士大夫以推之羣黎百姓，又由孩提少長以推之壯盛衰老，孩提少長皆是愛親敬長，以能知能行此孝弟慈也；又時乘閒暇，縱步街衢，肆覽大衆，其間人數何啻億兆之多，窺覷其中，總是父母妻子之念，固結維係，所以勤謹生涯，保護軀體，而自有不能已者。故某自三十登第歸山，中間侍養二親，敦睦九族，入朝而徧友賢良，遠仕而躬禦魑魅，以至年載多深，經歷久遠，乃歎孔門學庸全從周易生生一語化將出來，蓋天命不已，方是生而又生，生而又生，方是父母而已，身已身而子，子而又孫，以至曾而且元也。故父母兄弟子孫是替天

命生生不已。顯現個膚皮。天命生生不已。是替孝父母弟兄長慈子孫。通透個骨髓。直豎起來。便成上下。今古橫亘將去。便作家國天下。孔子謂仁者人也。親親爲大。其將中庸大學已是一句道盡。孟子謂人性皆善。堯舜之道。孝弟而已矣。其將中庸大學亦是一句道盡。○喜怒哀樂未發謂之中。先儒觀未發氣象。不知當如何觀。曰。子不知如何爲喜怒哀樂未發。又如何知得去。觀其氣象也耶。我且詰子。此時對面相講。有喜怒也。無有哀樂也。無曰。俱無曰。既謂俱無。便是喜怒哀樂未發也。此未發之中。是吾人本性常體。若人識得此個常體。中中平平。無起無作。則物至而知。知而喜怒哀樂出焉。自然與預先有物橫其中者。天淵不侔矣。豈不中節而和哉。故忠信之人可以學禮。中心常無起作。卽謂忠信之人。如畫之粉地一樣。潔潔淨淨。紅點著便紅。綠點著便綠。其節不爽。其文自著。節文自著。而禮道豈復有餘蘊也哉。○今堂中聚講。人不下百十。堂外往來。亦不下百千。今分作兩截。我輩在堂中者。皆天命之性。而諸人在堂外。則皆氣質之性也。何則。人無貴賤賢愚。皆以形色天性而爲日用。但百姓則不知。而吾輩則能知之也。今執途人詢之。汝何以能視耶。必應以目矣。而吾輩則必謂非目也。心也。執途人詢之。汝何以能聽耶。必應以耳矣。而吾輩則必謂非耳也。心也。執途人而詢之。汝何以能食。何以能動耶。必應以口與身矣。而吾輩則必曰。非口與身也。心也。識其心以宰身。則氣質不皆化而爲天命耶。昧其心以從身。則天命不皆化而爲氣質耶。心以宰身。則萬善皆從心生。雖謂天命皆善。無不可也。心以從身。則衆惡皆從身造。雖謂氣質乃皆不善。亦無不可也。故天地能生人以氣質。而不能使氣質之必歸天命。能同人以天命。而不能保天命之純全萬善。若夫化氣質以爲天性。率天性以爲萬善。其爲以先知覺後知。以先覺覺後覺也夫。故曰天地