

定本 退溪全書

21

定本 退溪全書 ㉑

印 刷: 2025年 4月 20日

發 行: 2025年 4月 25日

編 輯 人: 定本 退溪全書 편성사업팀
(研究責任者: 李光虎)

發 行 人: 朴炳元

發 行 處: 社團法人 退溪學研究院

出版登錄: 1989年 12月 15日 第1-987號

住 所: (03073) 서울특별시 종로구 창경궁로29길 25,
명륜빌딩 4층
Tel (02)765-2181~3 Fax (02)741-3478
URL <http://www.toegye.org>
E-mail toegye@hanmail.net

製 作 處: 도서출판 동과서
경기 고양시 일산서구 송파로151번길 24
Tel (02)333-7533 Fax (02)6280-2353

ISBN 978-89-85009-97-3 94150

ISBN 978-89-85009-65-2 (세트)

비매품

定本 退溪全書

21

宋季元明理學通錄 1

卷1 ~ 卷4

退溪學研究院 院長：宋載邵
行政 支援：李重煥, 金銀永

研究責任者：李光虎
共同研究員：金彥鍾, 文錫胤, 李俸珪, 李相夏
研究專擔人力：姜志喜, 金太年, 柳浩珍, 尹璿香, 尹相洙
研究補助員：朴秀英

21책 校勘 및 標點：尹相洙, 金太年
校閱：李俸珪

* 이 결과물은 대한민국 교육부와 한국학중앙연구원 한국학진흥사업단의 한국학기초자료사업의 지원을 받아 수행된 연구임(‘定本 退溪全書 편성사업’ AKS-2018-CDM-1230002).

解題

《宋季元明理學通錄》은 퇴계가 중국 南宋 후반[宋季]부터 元나라, 明나라 중엽까지 활동한 理學者들의 생애와 사상을 종합, 정리한 책이다. 퇴계는 40여 종의 문헌에서 傳記, 사상 관련 자료를 취합했고, 이를 本集 11권과 外集 1권으로 정리했다.

본집에는 朱熹와 그의 친우인 張栻, 呂祖謙(이상 권1)을 시작으로 주희의 제자[朱門諸子](권2~권8), 장식의 제자(권8) 관련 자료를 실었고, 뒤를 이어 남송말 朱熹와 張栻을 私淑했던 후배학자들[朱張後私淑諸子](권9)과 원나라 [元諸子](권10)와 명나라의 학자들[明諸子](권11)에 대한 자료를 수록했다. 외집에는 陸九淵 등 남송 시기 주희와 다른 노선을 취했던 유학자들의 관련 자료를 취합했다. 이러한 본집과 외집의 구분은 朱熹를 정통으로 보는 퇴계의 학문관이 반영된 것으로 평가받는다.

《宋季元明理學通錄》 편찬은 적어도 1557년(57세)에 시작되어 1563년(63세)에 마무리되었고, 이후에도 지속적인 보완 작업이 진행되었다. 퇴계가 이 책의 편찬에 착수할 당시는 이미 《朱子書節要》의 편찬이 완료(1556년, 56세)된 뒤로 《朱子大全》·《朱子語類》 강독 → 《朱子書節要》 편찬 → 《宋季元明理學通錄》 편찬으로 이어지는 그의 주자학 연구의 과정에서 이룬 또 하나의 성과였다.

《宋季元明理學通錄》가 출간된 것은 퇴계가 세상을 떠난 후였다. 퇴계 사후 제자들은 관련 자료 정리를 시작하여 1575년 안동부에서 출간했다. 안동부에서 출간된 《宋季元明理學通錄》은 다시 제자들에 의해 수정, 보완 작업을 거치게 되고 1576년에 도산서원에서 또 한 차례 간행되었다. 이후 1743년 도산서원에서 重刊했는데, 이것이 현재의 통행본인 陶山書院 癸亥

重刊本이다.

《宋季元明理學通錄》은 남송말부터 명나라 중엽까지 중국의 주요 유학자들의 생애와 사상을 정리한 것으로, 여기에는 해당 시기 중국의 학술사를 주자학을 중심으로 한 理學의 전개로 이해하는 퇴계의 시각이 반영되어 있다. 아울러 《伊洛淵源錄》을 통해 북송대의 理學을 정리하고 계승하려 했던 朱熹의 뜻을 이어 朱熹 이후의 理學을 정리하고 계승하는 임무를 담당하려 한 퇴계의 포부를 엿볼 수 있다.

凡例

1. 基準本과 對校本

지금까지 조사한 바에 의하면 《宋季元明理學通錄》에는 다음 4종의 판본이 있다.

- 1) 日本 筑波大學圖書館 소장본, 내집 11권¹⁾, 외집 1권 (1575년 安東府 初刊本)
- 2) 陶山書院 소장본, 내집 11권(권3~6 결권), 외집 1권 (1576년 陶山書院 初刊本)
- 3) 陶山書院 重刊本, 내집 11권, 외집 1권 (1743년)
- 4) 奎章閣 소장본, 내집 11권²⁾, 외집 1권 (刊年未詳, 도산서원 초간본 계열로 추정됨)

위의 4종의 판본 중에서 간행자·간행 연도 등이 분명하고, 현재 가장 널리 유통되고 있는 판본은 陶山書院 重刊本이다. 따라서 이 책에서는 陶山書院 重刊本을 기준으로 삼고, 나머지 세 본을 대교본으로 삼는다. 각 판본의 명칭을 筑大本·陶山本·奎章閣本으로 약칭한다.

또한 《宋季元明理學通錄》에서는 《朱子大全》·《朱子語類》·《朱子實紀》·《宋

-
- 1) 刊記로 추정되는 부분이 권7의 뒤에 실려 있고, 附錄과 趙穆의 跋文 중 일부가 권9의 뒤에 실려 있는 등 약간의 착간이 있다. 동일본이 연세대학교 도서관에도 소장되어 있다.
 - 2) 奎章閣本에는 附錄과 趙穆의 跋文이 권수의 〈目錄并小叙〉의 뒤에 실려 있다. 그러나 奎章閣本과 동일본인 원광대학교도서관 소장본에는 다른 판본들과 마찬가지로 부록과 발문이 內集의 뒤, 즉 권11의 뒤에 수록되어 있다.

史》·《明一統志》 등등 다수의 문헌에서 관련 자료를 인용하고 있다. 본문에서 인용하고 있는 자료들을 원래의 문헌과 대조하여 교감한다.

2. 定本の 構成

1) 머리말

(1) 이용의 편의를 위하여 책의 구성에 근거하여 일련번호를 부여한다. 부여 원칙은 다음과 같다.

권1 朱子 行狀: 일련번호를 부여하지 않음

권2 宋季 朱門諸子一 ~ 권8 宋季 朱門諸子七: 宋季 朱門諸子-○○○

권8 張南軒門人: 宋季 張南軒門人-○○

권9 宋季 朱張後私淑諸子: 宋季 朱張後私淑諸子-○○

권10 元 諸子: 元 諸子-○○

권11 明 諸子: 明 諸子-○○

外集 宋季 諸子: 外集 宋季 諸子-○○

(2) 이름만 있고 내용이 생략된 경우에도 번호를 부여하였다.

2) 題目

(1) 基準本에 표제어로 제시된 각 인물의 이름을 표시한다.

3) 本文

凡例

- (1) 《宋季元明理學通錄》의 本文을 기록한다.
- (2) 追記, 頭註의 형태로 기록된 것은 본문으로 간주하지 않는다.
- (3) 본문의 문자의 형태에 대해서는 문자 처리 관련 범례를 따른다.
- (4) 임금 등을 높이기 위해 한 자를 띄운 것 등은 반영하지 않는다.
- (5) 諸 版本들 사이에 異同 사항이 있을 경우, 해당되는 글자, 단어, 문장의 끝에 注 번호를 달고 아래에 그 내용을 정리한 校勘記를 작성하여 腳注의 형태로 배치한다. 校勘記 작성 범례는 아래를 참고.
- (6) 본문은 정해진 원칙에 따라 標點을 가한다. 표점의 원칙은 아래의 표점 범례를 참고.
- (7) 基準本 상에 마모된 글자 등이 있는 경우 다음과 같은 기호를 사용하여 표시한다.

□ : 빈 글자

■ : 마멸 또는 훼손된 글자

{ } : 추정된 글자

4) 校勘記

- (1) 基準本과 對校本 및 인용 문헌들 사이의 異同사항을 표시한다.
- (2) 異本 자료 모두를 비교 검토한다는 원칙을 준수하되, 定本을 활용하는 독자의 입장에서 지나치게 변쇄해 보이지 않으면서 자료의 異同 상황을 일목요연하게 이해할 수 있도록 요령 있게 작성한다.
- (3) 신뢰할 만한 校正 및 校勘의견이 있다면 그것도 반영하도록 한다. 또한 작업자 자신의 교정 및 교감 의견이 있다면 그것도 ‘今按:’이라 표시하여 기록하도록 한다. 그러나 작업자 자신의 校正 및 校勘 의견은 최대한 신중을 기하도록 한다.

(4) 校勘記에 인용되는 각 版本들의 본문 표시방식은 위의 本文과 관련 된 범례에 따르되, 표점의 경우 가능한 한 간략하게 단다.

(6) 校勘記의 校勘 臺本 및 주요 인용 문헌에 대해서는 다음과 같이 () 속의 略號를 사용한다.

<기준본 및 대교본>

陶山書院 重刊本 (기준본)

筑波大學圖書館 소장본 (筑大本)

陶山書院 소장본 (陶山本)

奎章閣 소장본 (奎章閣本)

<주요 인용 문헌>

《朱子全書》(朱傑人等主編, 上海古籍·安徽教育出版社, 2002) (《全書》)

《晦庵集》(朱子全書本) (《晦庵集》)

《朱子語類》(中華書局校點本) (《朱子語類》)

《朱子實紀》(四庫全書存目叢書·史部·第82冊(北京大學圖書館藏 明 正德8年 鮑雄刻本)) (《實紀》)

《太師徽國文公年譜》(葉公回 等編, 《太師徽國文公年譜》(국립중앙도서관 소장본, 刊記: 龍集壬申夏鏡城府開刊)) (《年譜》)

《宋史》(中華書局校點本) (《宋史》)

《元史》(中華書局校點本) (《元史》)

《宋名臣言行錄·外集》(四庫全書本) (《言行錄》)

《明一統志》(四庫全書本) (《一統志》)

《伊洛淵源續錄》(四庫全書本)

《性理大全》(四庫全書本)

(7) 校勘記는 먼저 교감 대상이 되는 글자, 단어, 구절을 쓰고 ‘ : ’을 찍은 후 對校本 ; 인용 문헌의 순서로 분류해서 기록한다.

凡例

(8) 基準本과 對校本의 글자가 다른 경우는 해당 版本의 略號 혹은 표제를 쓰고 그 다음에 해당 글자를 인용(‘ ’) 표시를 해서 밝힌다. 또한 출입이 있는 경우는, 없으면 ‘없다’라고 쓰고, 글자가 더 있으면 ‘앞에 ‘ ’가 있다’, 혹은 ‘뒤에 ‘ ’가 있다’ 등의 형식으로 기록한다. 단 《宋季元明理學通錄》은 주로 《晦庵集》, 《朱子語類》, 《宋史》 등의 자료를 발췌하거나 요약한 것이라 원자료에서 생략된 문자가 많다. 이에 대해서는 교감자가 생략된 부분의 문맥, 길이 등을 판단하여 적절하게 문자의 출입을 밝힌다.

예1) 事 : 筑大本·陶山本·奎章閣本·《全書》·《實紀》 '仕'

예2) 其 : 《實紀》에는 없다 ; 《晦庵集》(권42 〈答石子重〉)에는 없다.

예3) 之 : 《晦庵集》(권42 〈答石子重〉)에는 뒤에 ‘不覺’이 있다.

(9) 각 대본별로 본문 上欄이나 下欄 혹은 左右側 餘白에 校正이나 편집 기록이 있는 경우 [] 속에 넣어 표시하되, [추가], [두주] 등으로 분류하여 표시한다. ‘추가’는 臺本 혹은 附箋紙 위에 추가로 직접 필사되어 있는 경우, ‘두주’는 본문이 조성될 때 함께 조성된 상란 등의 주석 기록의 경우에 사용한다.

예) 본문의 ‘十四年’에 대해 基準本(重刊本)과 筑大本·奎章閣本에 두주 ‘淳熙十四年也. 是年十月, 高宗崩.’이 있고, 陶山本에 동일한 내용의 추기가 있는 경우

--> 十四年 : [두주 淳熙十四年也. 是年十月, 高宗崩.]가 있고, 筑大本·奎章閣本에도 동일한 두주가 있으며, 陶山本에는 동일한 추기가 있다.

(10) 對校本의 글자가 誤字, 變形字 혹은 異體字인 경우 원칙적으로 별도의 校勘記를 달지 않는다. 다만 교감자가 특별한 의미가 있다고 판단하는 경우에는 校勘記를 달 수 있다.

(11) 對校本의 글자가 通用字인 경우는 校勘記를 단다.

(12) 작업자의 설명이 필요한 부분에 대해서는 校勘記의 뒷부분에 ‘今按:’이라는 형식으로 작업자의 의견을 서술하도록 한다.

예1) 三年 : 《全書》·《實紀》‘二年’ 今按: 《年譜》 등에 의하면 ‘三年’이 옳다.

예2) 東萊 : 今按: “東萊累書勉行” 이하는 《年譜》에서 인용한 것이므로, 앞에 “《譜》”가 있어야 할 듯하다.

(13) 校勘記에 사용된 符號로서 본문에서 사용되지 않은 符號는 다음과 같다.

…… : 글자 줄임

() : 校勘記 작성자가 첨가한 글자

3. 文字 處理

1) 기존에 간행되거나 편성된 퇴계 저작에는 다수의 異體字 혹은 異形字, 通用字 등이 사용되고 있다. 《定本 退溪全書》에서는 正字 사용을 원칙으로 한다.

2) 正字는 현재 한국과 중국에서 표준자로 사용하는 글자로서, 각 나라의 상황에 따라 각 글자에 대한 正字를 달리 보는 경우들이 있다. 퇴계 정본 편성에서는 주요 글자에 대한 正字를 나름의 기준에 따라 확정하여 사용하였다. 異體字는 筆寫上, 板刻上에 발생한 誤字, 別字, 俗字, 簡字, 略字 등을 의미하고, 異形字는 異體字 중 독자적인 正字로도 사용되는 글자를 의미한다. 通用字는 별개의 正字인데 일반적으로 상호 통용하여 쓰는 글자를 의미한다.

3) 기준본의 본문에 사용된 異體字는 正字로 고친다.

凡例

4) 기준본의 본문에 사용된 異形字는 正字에 준한 것으로 여겨 원래 형태를 보존한다. 다만 對校本에 異形字가 사용된 경우는 관련 교감기를 달지 않는다.

5) 通用字의 경우는 교감기를 단다.

6) 선정된 正字와 異體字와 異形字 내용에 대해서는 부록으로 별도의 표를 만들어 제시한다.

4. 標點

1) 본문, 그리고 본문 및 제목의 주석에는 상세 표점을 가한다.

2) 상세 표점은 마침표(.), 물음표(?), 느낌표(!), 쉼표(,), 가운뎃점(.), 큰따옴표(“ ”), 작은따옴표(‘ ’), 겹낫표 및 홑낫표(《 》, 〈 〉), 주석 표시([]), []), 밑줄(_), 쌍점(:), 쌍반점(;) 등 14가지 표점 부호를 사용한다.

3) 제목과 교감기의 표점은 간략한 방식으로 하고 본문 등과 같이 상세 표점은 하지 않는다. 즉, 본문에서와는 달리 인명, 지명 등에 밑줄을 긋지 않으며, 책·편 표시 등도 하지 않는다.

4) 각 부호의 기본 용법을 아래와 같이 규정한다.

(1) 마침표(.)

- 물음표(?)와 느낌표(!)를 사용하지 않는 모든 문장의 끝에 사용한다.
- 단구이든 복구이든, 의미가 명확해지는 방향으로 문맥에 따라 문장의 단위를 설정하여 마침표를 찍는다.
- 중간에 의문구가 들어가더라도 문장 전체가 평서문일 경우 마침표를 사용한다.
- 주어가 바뀔 경우에는 가급적 마침표(.)를 표시한다.

(2) 물음표(?)

- 형식상 또는 의미상 의문을 표현하는 문장의 끝에 사용한다.
- 자문자답, 수사 의문의 형식인 경우에도 사용한다.
- 선택의문문의 경우 마지막 의문문 끝에 물음표(?)를 사용한다.

(3) 느낌표(!)

- 감탄문의 끝에 사용한다.
- 독립된 감탄 부사와 호칭 뒤에 느낌표(!)를 사용할 수 있다. 다만, 뒤 문장과 연결되어 있을 경우 되도록 쉼표(.)를 사용하는 것을 권장한다.

(4) 쉼표(,)

- 한 문장 안에서 의미 단락을 이루는 매 구절 끝에 사용한다.
- 주어 부분이 길어서 술어와 구분해줄 필요가 있거나, 주석에서처럼 주어가 피정의항이 될 경우 사용한다.
- 병렬구가 길 경우 중점이나 마침표 대신 쉼표(.)를 사용할 수 있다.
- 주어가 글에서 새로 거론하는 일이거나 목적어가 될 때는 구별하기 위해 쉼표(.)를 사용할 수 있다.
- ‘以’자, ‘而’자 등으로 두 구가 순접으로 이어질 경우에는 쉼표(.)를 사용하지 않고 붙인다.
- 구가 짧아도 역접으로 연결될 경우에는 쉼표(.)를 사용한다.
- 명사구 안에서 두 구가 순접으로 이어질 경우에는 쉼표(.)를 사용하지 않고 붙인다.
- 문장의 호흡에 맞추어 쉼표(.)를 사용할 수 있다.

(5) 큰따옴표(“ ”)

- 직접인용문에 사용한다.
- 큰따옴표(“ ”) 안의 문장이 독립되어 있을 때 그 문장 끝에 마침표(.) 등 종지 부호를 사용한다.
- 큰따옴표(“ ”) 안의 문장이 다음 문장과 연결되어 하나의 큰 문장을 형성할 때에는 큰따옴표(“ ”) 밖에 쉼표(.)를 사용한다.

凡例

- 편지에서 상대방의 말을 그대로 인용하거나 축약해 인용할 경우에 큰 따옴표(“ ”)를 사용한다.
- 명사구 안에 인용문이 있을 경우에는 콜론(:)을 하지 않고 큰따옴표(“ ”)만 사용한다.
- 云云과 같은 말 줄임을 표시하는 말은 큰따옴표(“ ”) 또는 작은따옴표(‘ ’) 안에 넣는다.

(6) 작은따옴표(‘ ’)

- 큰 따옴표(“ ”) 안의 문장 속에 들어 있는 인용문에 사용한다.
- 작은따옴표(‘ ’) 안의 문장이 독립되어 있을 때 그 문장 끝에 마침표(.) 등 종지 부호를 사용한다.
- 자구(字句)를 표시하는 맥락으로 인용되었거나, 또는 간접 인용 등 문맥상 인용된 부분을 밝혀주는 것이 필요할 경우 작은따옴표(‘ ’)를 사용한다. 다만 문맥상 분명히 파악될 수 있는 경우는 사용하지 않는다.
- 짧은 명사구 안에서는 작은따옴표(‘ ’)를 사용한다.
- 자기 생각으로 남의 뜻을 헤아려 말할 경우에는 간접 인용으로 간주하여 작은따옴표(‘ ’)를 사용한다.

(7) 가운뎃점(·)

- 단어나 어구가 병렬이 되었을 때 단어와 단어, 또는 어구와 어구 사이에 사용한다.
- 가운뎃점이 연이어 와서 혼동이 되는 경우에는 가운뎃점이 들어가는 큰 단위의 어구에 쉼표를 해서 혼동을 피한다.
- 병렬되는 어구가 길 경우, 가운뎃점(·) 대신, 쉼표(.)를 사용할 수 있다.
- 식별하기 어렵지 않은 짧은 어구에는 가운뎃점(·)을 쓰지 않는다.

(8) 겹낫표(《 》), 홑낫표(〈 〉), 주석 표시(【 】 , [])

- 서명(書名)은 겹낫표(《 》)로 그 이외의 글, 편(篇), 장(章) 등의 명칭은 홑낫표(〈 〉)로 표시한다.

- 편(篇), 장(章) 등의 명칭이 겹쳐진 경우 《서명·편(篇)·장(章)》의 형태로 표시한다.
- 주석 혹은 본문 속의 구절은 ‘【 】’로 표시한다. 작자 자신 혹은 원 편집자의 原註와 후대의 주석을 구별할 필요가 있는 경우에는 전자는 ‘【 】’로, 후자는 ‘【 】’로 표시한다.

(9) 밑줄()

- 인명과 지명, 왕조명, 연호, 시호 등 고유명사의 의미로 사용된 단어에 밑줄을 긋는다.
- 관직, 부서, ‘公’, ‘生’, ‘先生’ 등 일반명사는 특정한 인물을 지칭한다고 해도 밑줄을 사용하지 않지만 성(姓)과 결합하는 경우는 성에 이어 전체에 밑줄을 긋는다.
- 사람의 성명을 지칭하는 글자가 있어도 이미 단어로 사용되고 있을 경우에는 밑줄을 긋지 않는다.

(10) 콜론, 혹은 쌍점(:)

- 직접인용문을 수반하는 ‘曰’, ‘云’ 등 뒤에 콜론(:)을 사용하고 인용문 자체는 큰따옴표(“ ”)로 표시한다.
- 저자 자신의 按說임을 밝힌 다음에 설이 이어지는 경우에는 ‘今按’ 뒤에 콜론(:) 붙여 쓴다.
- 사전의 단어 설명처럼 표제어를 앞에 놓고 그 아래에 표제어에 대한 설명이 이어지는 경우에는 표제어 뒤에 콜론(:)을 붙인다.
- 인용문이 목적어인 경우에는 콜론(:)을 붙이지 않고 곧바로 “ ”로 표시한다.
- ‘言’字 뒤에 앞의 단락 또는 구절의 뜻을 설명하는 문장이 올 경우에는 콜론(:)과 따옴표를 붙이지 않는다.

(11) 세미콜론, 혹은 쌍반점(;)

- 세미콜론은 병렬문을 구분 짓기 위한 휴지를 나타낸다.

目錄

目錄

宋季元明理學通錄 目錄并小叙	1
----------------------	---

宋季元明理學通錄 卷之一	15
--------------------	----

宋季

太師徽國文公朱先生	15
-----------------	----

○南軒張先生	73
--------------	----

○東萊呂先生	73
--------------	----

宋季元明理學通錄 卷之二	75
--------------------	----

宋季 朱門諸子一

宋季 朱門諸子-001~2 蔡西山 九峯	75
----------------------------	----

宋季 朱門諸子-003 黃勉齋	75
-----------------------	----

宋季 朱門諸子-004 李弘齋	85
-----------------------	----

宋季 朱門諸子-005 陳北溪	91
-----------------------	----

宋季 朱門諸子-006 張主一	103
-----------------------	-----

宋季 朱門諸子-007 李果齋	108
-----------------------	-----

宋季 朱門諸子-008 黃西坡	113
-----------------------	-----

宋季 朱門諸子-009 輔慶源	117
-----------------------	-----

宋季 朱門諸子-010 葉味道	125
宋季 朱門諸子-011 林擇之	134
宋季 朱門諸子-012 吳伯豐	144
 宋季元明理學通錄 卷之三	 151
 宋季 朱門諸子二	
宋季 朱門諸子-013 何臺溪	151
宋季 朱門諸子-014 廖子晦	160
宋季 朱門諸子-015 陳潛室	172
宋季 朱門諸子-016 董盤澗	175
宋季 朱門諸子-017 潘子善	179
宋季 朱門諸子-018 潘瓜山	184
宋季 朱門諸子-019 程正思	186
宋季 朱門諸子-020 楊志仁	192
宋季 朱門諸子-021 鄭子上	194
宋季 朱門諸子-022 竇文卿	200
宋季 朱門諸子-023 余正叔	205
宋季 朱門諸子-024 劉韜仲	212
宋季 朱門諸子-025 萬正淳	214
宋季 朱門諸子-026 陳才卿	220
宋季 朱門諸子-027 黃子耕	227
宋季 朱門諸子-028 林叔恭	232
宋季 朱門諸子-029 甘吉甫	234
宋季 朱門諸子-030 陳膚仲	238

目錄

宋季元明理學通錄 卷之四	243
--------------------	-----

宋季 朱門諸子三

宋季 朱門諸子-031 徐子融	243
宋季 朱門諸子-032 晏亞夫	247
宋季 朱門諸子-033 李晦叔	250
宋季 朱門諸子-034 曾光祖	254
宋季 朱門諸子-035 趙昌父	257
宋季 朱門諸子-036 楊仲思	260
宋季 朱門諸子-037 周舜弼	266
宋季 朱門諸子-038 曾擇之	272
宋季 朱門諸子-039 劉履之	277
宋季 朱門諸子-040 滕德粹	280
宋季 朱門諸子-041 胡伯量	287
宋季 朱門諸子-042 趙恭父	292
宋季 朱門諸子-043 徐居甫	294
宋季 朱門諸子-044 李堯卿	299
宋季 朱門諸子-045 楊至之	302
宋季 朱門諸子-046 潘立之	305
宋季 朱門諸子-047 呂子約	307
宋季 朱門諸子-048 趙幾道	317
宋季 朱門諸子-049 吳茂實	320
宋季 朱門諸子-050 趙子欽	321
宋季 朱門諸子-051 黃仁卿	323
宋季 朱門諸子-052 梁文叔	325
宋季 朱門諸子-053 歐陽希遜	327
宋季 朱門諸子-054 余正甫	329

定本 退溪全書 ㉑

宋季 朱門諸子-055 潘恭叔	332
宋季 朱門諸子-056 方伯謨	334

宋季元明理學通錄 目錄并小叙

卷之一

宋季 太師徽國文公朱先生

南渡後理學諸子，已見於《言行錄》，則今錄不載，惟錄其所不載之人。然而先生已載於《言行錄》矣，乃以冠於篇首者，誠以自宋末以及元·明，諸子之學，大率皆原於考亭，今錄諸子而不本於先生，則無以見其學之有淵源宗統故爾。

卷之二

宋季 朱門諸子一

考亭倡道¹⁾，門弟子甚盛。然其學問事跡，多逸而不傳。今茲哀輯而編錄，所可據信者，自《宋史》有本傳外，惟有《朱子實紀²⁾》及《語類》·《大全》·《一統志》等書。然《實紀》·《一統志》，叙事本略；《語類》·《大全》，則又初非紀事之

1) 考亭倡道：今按：“考亭倡道……不知後之尚論者以爲何如邪”는 《退溪先生續集》 권8 에 〈理學通錄序〉라는 제목으로 수록되어 있다.

2) 紀：기준본에는 ‘記’로 되어 있으나, 筑大本·陶山本·奎章閣本에 의하여 ‘紀’로 수정하였다. 《退溪續集》에도 ‘紀’로 되어 있다.

書；其他誌銘等文字，得之尤爲希鮮。然則諸子之學行志業，將何所徵而得見乎？愚竊以爲孔·孟門人之於斯道，其淺深高下，有得有失，或只因師門教誨之言抑揚進退之間而得之，故今於諸子，亦當以是爲法。其幸有史傳或誌銘之屬者，旣據此以敘事實，而兼摭《語類》·《大全》，則固爲完備。

【如此³⁾卷黃勉齋諸子史傳·何叔京⁴⁾碣銘·程正思墓表之類，是也。○凡有史傳·誌銘者，雖見《實紀》，而略《實紀》者，取其詳者故爾。】其無是者，只得以《實紀》中所載，略敘事於前，而以師訓之見於二書者繼之，則其人品學問之梗概，因可知矣。【如此⁵⁾卷輔慶源以下至四⁶⁾卷陳彥忠，凡⁷⁾無史傳·誌銘者，皆是也。】若其於此三書，或見於二而遺於一，【如五卷⁸⁾金敬直以下至鄭信之⁹⁾，見《實紀》·《語類》；六卷¹⁰⁾劉雲莊以下至七卷李伯諫，見《實紀》·

-
- 3) 此：[趙穆校勘(筑大本·奎章閣本) ‘此’，當作‘二’.]가 있다. 今按: ‘趙穆校勘’은 〈目錄并小叙〉의 끝에 있는 趙穆의 校勘記이다. 여기서는 해당되는 곳에 교감주로 달았다. 이에 관해서는 趙穆의 跋文 참고.
- 4) 何叔京：[趙穆校勘 ‘何叔京’上，當有‘三卷’二字.]가 있다.
- 5) 此：[趙穆校勘(筑大本·奎章閣本) ‘此’，當作‘二’.]가 있다.
- 6) 四：[趙穆校勘 ‘四’，當作‘五’.]가 있다.
- 7) 凡：陶山本 ‘□’
- 8) 五卷：[趙穆校勘 ‘五卷’二字，當削.]가 있다.
- 9) 鄭信之：[趙穆校勘 ‘鄭信之’上，當有‘六卷’二字.]가 있다.
- 10) 六卷：[趙穆校勘 ‘劉雲莊’上‘六卷’二字，當削.]가 있다.

《大全》；蔡伯靜以下至甘叔懷，見《語類》·《大全》，是也。】
或見於一而遺於二，【如陳復齋至趙南紀，見《實紀》；游連叔至周貴卿，見《語類》；八卷石子重至池從周，見《大全》，是也。】亦各以類相從而錄之。又有但有姓名於《實紀》而無師說於二書者，若在所略，然以其曾經先儒收錄於門人之列，亦不敢遺。【如鄭成叔至劉子晉，是也。】又有得之他書而不見於三書者若干人，於末并錄焉。【如張叔澄¹¹⁾至吳梅卿，是也。】或疑錄之所取，太多可而非精遴者，是不然也。大抵爲是錄者，非但欲知其人，欲因以明夫道學之要。而況當是時，僞學之禁懷襄一世，諸人乃能奮志嚮道，不顧禍福，而登門請業，捧書質疑，以發其師傳之旨。雖其所疑所問，隨所詣所見而不同，若先生之所答，一抑一揚，一進一退，無非爲至教也。是則至教之發，由斯人而得，以之著錄而垂世，寧不同歸於有裨斯道乎？孟子曰：“能言距楊·墨者，聖人之徒也。”愚亦曰：“能尊考亭之道者，是亦考亭之徒也。”不知後之尙論者以爲何如邪？

11) 張叔澄：[趙穆校勘‘張叔澄’，當作‘趙履節’.]가 있다.

蔡西山 九峯 已見《言行錄》。

黃勉齋 李弘齋 陳北溪 張主一

李果齋 黃西坡

右六人，出《宋史》〈道學傳〉，見《實紀》·《語類》·《大全》三書。

輔慶源 葉味道 林擇之 吳伯豐

卷之三 宋季 朱門諸子二

何叔京 廖子晦 陳潛室 董盤澗

潘子善 潘瓜山 程正思 楊志仁

鄭子上 竇文卿 余正叔 劉韜仲

萬正淳 陳才卿 黃子耕 林叔恭

甘吉甫 陳膚仲

卷之四 宋季 朱門諸子三

徐子融 旻亞夫 李晦叔 曾光祖

趙昌父 楊仲思【子，若海】 周舜弼 曾擇之

劉履之 滕德粹 胡伯量 趙恭父

徐居甫 李堯卿 楊至之 潘立之
呂子約 趙幾道 吳茂實 趙子欽
黃仁卿 梁文叔 歐陽希遜 余正甫
潘恭叔 方伯謨

卷之五 宋季 朱門諸子四

周叔謹 邵叔義 林正卿 李守約
李時可 李處謙 余國秀 林一之
郭子從 姜叔權 余方叔 楊子順
朱魯叔 鄧衛老 符舜功 杜叔高
曹晉叔 余景思 鄭景紹 程次卿

右輔慶源以下至程次卿六十八人，見《實紀》·《語類》·《大全》。【內有史傳者，略《實紀》。】

楊通老 林安卿 呂德昭¹²⁾ 康叔臨
鄭齊卿 陳後之 李仲秉 劉用之
游子蒙 李良仲 陳彥忠

右楊通老至陳彥忠十一人，見《實紀》·《語類》，

12) 昭：기준본에는 ‘紹’로 되어 있으나, 筑大本·陶山本·奎章閣本에 의거하여 ‘昭’로 고쳤다. 이책 권5의 본문 및 《朱子實紀》권8, 〈朱子門人〉에도 ‘昭’로 되어 있다.

而出於與他人書.

金敬直 李公謹 楊伯子 彭氏昆仲
李季子 黃子洪 胡萍鄉 童蜚卿
鄭文振 沈莊仲 林子武 陳庭秀
黃先之 石子餘 黃毅然 襲夢錫
廖益仲 郭德元 黃敬之 吳仲方
王幼觀 劉潛夫 林聞一 黃升卿
楊子昂 魏元壽 吳和中

卷之六 宋季 朱門諸子五

鍾春伯 陳自修¹³⁾ 游和之 周元興
湯叔永 錢子升 蔡行夫 楊與立
劉氏黻 劉圻父 劉叔通 傅至叔
蕭氏佐 林氏子蒙 呂德遠 龔曇伯
鍾唐傑 徐仁父 黎季成 魯可幾
鄭仲履 蔡元思 楊尹叔 黃去私
董仁叔 郭逍遙 舒氏高 潘坦翁

13) 修：筑大本·陶山本·奎章閣本 ‘脩’. 今按: 권6의 본문 및 《朱子實紀》권8, 〈朱子門人〉에는 ‘脩’로 되어 있다.

黃德柄 葉任道 周伯壽 李德之

黃氏謙 吳氏振 鄭信之

右金敬直至鄭信之六十二人, 見《實紀》·《語類》.

劉雲莊 彭子壽 徐崇父 馮厚齋¹⁴⁾

王元石 詹元善 杜良仲 杜仁仲

度周卿 范伯崇 許景陽 程允夫

方賓王 劉公度 王南卿 任伯起

潘端叔 孫敬甫 曾景建 鞏仲至

李繼善 林熙之 李寶之 潘文叔

余占之 滕德章 嚴時亨 歐陽慶嗣

魏應仲 張敬之 宋深之 宋澤之

宋容之 林充之 連嵩卿

卷之七 宋季 朱門諸子六

馮作肅 陳師德 陳廉夫 方履之

林退思 呂道一 李子能 黃令裕

14) 馮 : 기준본에는 ‘馮’으로 되어 있으나 권6의 본문 및 《朱子實紀》권8, 〈朱子門人〉에는 ‘馮’으로 되어 있고 筑大本·陶山本·奎章閣本에도 ‘馮’으로 되어 있다. 그에 의거하여 ‘馮’으로 고쳤다. 아래에서는 이와 같은 경우에 별도로 표시하지 않았다.

方若水 葉永卿 包定之 劉定夫
符復仲 林巒 趙泳道 陳齊仲
汪太初 林正甫 汪湛仲 黃直翁
饒廷老 吳唐卿 詹尚賓 程傳之
林師魯 呂季克 余彝孫 祝汝玉
李伯諫

右劉雲莊至李伯諫六十四人，見《實紀》·《大全》。

【內有史傳者，略《實紀》。】

蔡伯靜 李周翰 孫吉甫 林叔和
趙致道 徐彥章 柯國材 朱飛卿
黃嵩老 王子充 李元翰 周純仁
何巨元 傅敬子 林易簡 甘叔懷

右蔡伯靜至甘叔懷十六人，見《語類》·《大全》。

陳復齋 傅忠簡

右二人，見《實紀》而遺於二書。然皆高賢而有
史傳，故錄史別出之。

林擴之 傅君定 程深父 黃仲本

趙南紀

右五人，見《實紀》，又見與他人書，故於只見
《實紀》，類別出之。

游連叔 吳伯英 朱季繹 江文卿
吳直翁 蘇宜久 廖晉卿 陳希周
閻丘次孟 黃達才 李伯誠 張以道
陳厚之 陳公直 林士謙 鄭子直
丘玉甫 江元益 周元卿 馮德英
林仲參 陳德本 戴明伯 徐元明
林恭甫 郭廷碩 任正甫 南城熊
劉學古 劉氏棟 周貴卿

右游連叔至周貴卿三十一人，見《語類》。

卷之八 宋季 朱門諸子七

石子重 曹立之 劉季章 陳明仲
林德久 曾無疑 孫季和 劉平父
田子真 林井伯 徐斯遠 吳斗南
徐居厚 項平父 王欽之 楊元範
郭希呂 林伯和 李叔文 丘子服

曾無擇 杜貫道 程氏珙 劉君房
熊夢兆 蘇晉叟 王晉輔 曾致虛
任行甫 許進之 高國楹 方子實
朱朋孫 劉叔文 李次張 徐志伯
嚴居厚 丘子野 劉仲升 應仁仲
朱子繹 劉仲則 黃冕仲 周深父
汪易直 江彥謀 江端伯 趙民表
奚仲淵 傅誠子 胡寬夫 汪會之
吳生玘 池子文

右石子重至池子文五十四人，見《大全》。

鄭成叔 陳敏仲 吳叔夏 高穎叔
曾誠叟 林景文 劉近仁 吳溫父
祝和甫 馮去疾 蔣鼎山 周子靜
郭子奇 曹簡甫 李子賢 程寶石
丁復之 傅子期 林公度 黃尚質
汪季英 翁粹翁 程文伯 陳光卿
劉叔光 王伯海 王季海 劉季銘
陳仁仲 葉成之 陳師中 陳允初
王之才 陳朝弼 戴養伯 趙師端

趙季仁 俞夢達 張清叟 葉文炳
上官安國 謝公玉 許衡甫 楊氏簡
鄧邦老 林丕顯 彭子儀 陳慶長
王春卿 張致遠 傅夢良 林仁實
杜幼高 許幼度 趙子明 魏元作
祝癸 劉子禮 趙然道 程士華
滕德玉 劉季文 周僑 劉正之
劉實之 陳勝私 郭廷植 饒克明
曹彥純 輔萬 劉炳文 薛持中
蔡元思 彭子應 周得之 江孚先
俞子壽 李秉文 俞季清 丁仲澄
王翰 周頤 劉子晉

右鄭成叔至劉子晉八十三人，見《實紀》。

趙履節 祝汝昭 張叔澄 詹景憲
趙履常 馬任仲 熊端操 宋氏斌
吳清叔。

右九人，雜出他書或史。

張南軒門人

吳晦叔¹⁵⁾ 游誠之 趙佐卿 黃文叔
鄭仲禮 劉行父 周允升 舒周臣¹⁶⁾

卷之九 宋季 朱·張後私淑諸子

何文定 王魯齋 眞西山 魏鶴山
蔡學士¹⁷⁾ 牟存齋 王特進 李文節
吳忠肅 吳正肅 黃侍郎 董文清
趙安吉 趙文安 史蒙卿 楊學士
徐忠愍 馬莊敏 黃仲玉 饒雙峯
熊退齋 董深山¹⁸⁾ 陳金華 車玉峯
黃文潔 趙立夫¹⁹⁾

卷之十 元 諸子

許文正 竇文正 李莊靜 吳草廬²⁰⁾
劉靜修²¹⁾ 趙江漢 張導江 金仁山

15) 吳晦叔：[趙穆校勘 ‘吳晦叔’下，當有‘吳德夫’三字.]가 있다.

16) 舒周臣：[趙穆校勘 ‘舒周臣’下，當有‘游訥夫’三字.]가 있다.

17) 蔡學士：[趙穆校勘 ‘蔡學士’下，當有‘葉澹軒·葉安仁’六字.]가 있다.

18) 董深山：[趙穆校勘 ‘董深山’下，當有‘子，眞卿’三字.]가 있다.

19) 趙立夫：[趙穆校勘 ‘趙立夫’下，當有‘朱泳道’三字.]가 있다.

20) 吳草廬：[趙穆校勘 ‘吳草廬’下，當有‘陳氏徵’三字.]가 있다.

21) 修：筑大本·陶山本·奎章閣本 ‘脩’. 今按: 권10의 본문에도 ‘修’로 되어 있다.

許白雲 朱震亨 陳定宇 倪士毅
胡雙湖【董夢程】【沈貴寶】【胡玉齋】
胡雲峯 黃山長 蕭貞敏 韓從善
侯伯仁 同架庵 第五靜安 安敬仲
柳待制 韓莊節 程敬叔 程時叔²²⁾
吳正傳 王叔善 梁友直 周待制
孟康靖 顏文節 朱學士 周氏潤祖
熊遙溪【子，東】 熊氏良輔 胡應奉 黃氏瑞節

小叙：

小註“如此卷”條.【謹按，“何叔京”²³⁾上，當有“三卷”二字.】

下“如此卷”條.【謹按，“四”²⁴⁾，當作“五”.】

“如五卷”條.【謹按，“五卷”二字，當削.“鄭信之”上，當有
“六卷”二字.“劉雲莊”上“六卷”二字，當削.】

如“張叔澄”條.【謹按，“張叔澄”，當作“趙履節”.】

○目錄：

22) 程時叔：[趙穆校勘‘程時叔’下，當有‘程林隱·鮑魯齋·方虛谷·鮑謐齋’十二字.]가 있다.

23) 何叔京：筑大本·奎章閣本에는 앞에 “此”當作“二”.가 있다.

24) 四：筑大本·奎章閣本에는 앞에 “此”當作“二”가 있다.

第八卷.【謹按，“吳晦叔”下，當有“吳德夫”三字。○“舒周臣”下，當有“游訥夫”三字。】

第九卷.【謹按，“蔡學士”下，當有“葉澹軒·葉安仁”六字。○“董深山”下，當有“子，眞卿”三字。○“趙立夫”下，當有“朱泳道”三字。】

第十卷【謹按，“吳草廬”下，當有“陳氏徵”三字。○“程時叔”下，當有“程林隱·鮑魯齋·方虛谷·鮑謐齋”十二字。】

○又按，紙頭間有標錄，謹依本刻之。

宋季元明理學通錄 卷之一

宋季

太師徽國文公朱先生

【按，《宋史》先生本傳太略，《年譜》及《言行錄》，亦互有詳略。今以《年譜》所載黃氏行狀爲主，而狀所未備，旁采《史》·《譜》·《錄》諸書，逐事分註其下，庶幾相備，以便觀覽云。】

行狀

【狀本題云：宋故¹⁾朝奉大夫·華文閣待制·贈寶謨閣直學士·通議大夫·謚文朱先生。曾祖絢，不仕；妣汪氏。祖森，贈承事郎；妣程氏，贈孺人。父松，任左承議郎，守尚書吏部員外郎，兼史館校勘，累贈通議大夫；妣孺人祝氏，贈碩人。本貫徽州婺源縣永平鄉²⁾松巖里。○按，徽州屬江東，登時爲新安，故先生稱新安人。《錄》云：世居紫陽山下。《一統志》：婺源有韋齋井，相傳先生生時，井中有紫氣。○《譜》，“永平鄉”，作“萬安鄉”。】

先生姓朱氏，諱熹，字仲晦父。³⁾【《史》：字元晦，一字仲晦。】朱氏爲婺源著姓，以儒名家，世有偉人。吏部公甫

1) 宋故：《全書》에는 없다.

2) 永平鄉：《全書》‘萬年鄉’；《實紀》‘萬年鄉’

3) 父：《全書》‘甫’

冠，擢進士第，入館尙書郎⁴⁾，兼史事，以不附和議去國。文章行義，爲學者師，號韋齋先生，有文集行於世。吏部公因事⁵⁾入閩，至先生始寓建之崇安五夫里，【《錄》云“五夫里”，“屏山下”。⁶⁾ ○《譜》云：初，韋齋，宣和末，尉建之政和，丁外艱。時方臘亂，道梗不能歸，遂葬于政和。自後往來僑寓于建·劔二州。又云：韋齋病革，手書以家事屬于少傅劉公子羽而歿。少傅爲築室於其里第之傍，先生遂奉母夫人遷居焉。○《一統志》：崇安縣在建寧府北二百四十里。屏山在縣東南，有潭溪。先生扁其廳事曰紫陽書堂，寢堂曰韋齋，別室有敬齋·義齋。】今居建陽之考亭。【此黃氏據當日而指先生晚年定居處言。○《一統志》：建陽縣在建寧府北一百二十里。考亭在縣西三桂里，唐御史黃端構亭以祀其先，因名。餘見後。】

○先生以建炎四年【庚戌】九月十五日午時，生南劔尤溪之寓舍。【《譜》：是歲館于鄭氏。】幼穎悟莊重，能言，韋齋指示曰：“此天也。”問曰：“天之上何物？”韋齋異之。就傅，授以《孝經》，一閱封⁷⁾之，題其上曰：“不若是，非人也。”嘗從群兒戲沙上，獨端坐以指畫沙，視之，八卦也。

4) 尙書郎：《全書》‘爲尙書郎’

5) 事：筑大本·陶山本·奎章閣本·《全書》·《實紀》‘仕’

6) 《錄》云“五夫里”，“屏山下”：《言行錄·外集》(卷12)‘因居崇安縣屏山下’

7) 封：《全書》‘通’

○少長，厲志聖賢之學【詳見下】，於舉子業，初不經意。年十八，貢于鄉，中⁸⁾紹興十八年【戊辰】進士第【時年十九】。

○以左迪功郎，主泉州同安簿。【《譜》：二十三年癸酉夏，始受學于延平李先生之門。七月，之同安任。○時年二十四。蓋登第四年辛未，始授同安，又二年，始赴任也。⁹⁾】涖¹⁰⁾職勤敏，纖悉必親。郡縣長吏，事倚以決。苟利於民，雖勞無憚。職兼學事，選邑之秀民，充弟子員，訪求名士，以爲表率，日與講說聖賢修己治人之道。年方踰冠，聞其風者，已知學之有師而尊慕之。歷四考，罷歸，以奉親講學爲急。

○二十八年【戊寅】，請奉祠，監潭州南嶽廟。【《譜》：丁丑冬十一月，罷歸。戊寅正月，見李先生于延平。十一月，丐祠，差廟。又云：自同安歸，彌樂其道，其於仕進，泊如也。】

○明年【己卯】，詔¹¹⁾赴行在，言路有託抑奔競以沮之者，遂以疾辭。【《譜》：是歲，籍溪胡公，正字就職，先生寄詩有云：

8) 中：《全書》‘登’

9) 時年二十四……始赴任也：今按：이 부분은 퇴계의 按語인 듯하다.

10) 涖：《全書》·《實紀》‘蒞’

11) 詔：《全書》·《實紀》‘召’

“留取幽人臥空谷，一川風月要人看。”又云：“浮雲一任閒舒卷，萬古青山只麼青。”○庚辰冬，見李先生于延平，退寓舍傍西林院，閱月而後去。時年三十一。】

○三十二年，【壬午。《譜》：春，迎謁李先生于建安，遂俱歸延平，復寓西林者幾月。】祠秩滿，再請。孝宗卽位，復因其任。會有詔求直言，因上封事。其略言：“聖躬雖未有闕失，而帝王之學不可以不熟講；朝政雖未有闕遺，而修攘之計不可以不早定；利害休戚雖不可徧以疏舉，然本原之地不可以不加意。陛下毓德之初，親御簡策，不過諷誦文辭，吟咏情性。比年以來，欲求大道之要，又頗留意於老子·釋氏之書。記誦詞藻，非所以探淵源而出治道；虛無寂滅，非所以貫本末而立大中。帝王之學，必先格物致知，以極夫事物之變，使義理所存，纖悉畢照，則自然意誠心正，而可以應天下之務。”次言：“今日之計，不過修政事·攘夷狄。然計不時定者，講和之說疑之也。今¹²⁾虜於我有不共戴天之讎，則不可和也，義理明矣。知義理之不可爲而猶爲之，以有利而無害也。以臣策之，所謂和者，有百害而無一利，何苦而必爲之？

12) 今：《全書》‘金’

願疇咨大臣，摠攬群策，鑑失之之由，求應之之術，斷以義理之公，參以利害之實，閉關絕約，任賢使能，立紀綱，厲風俗，使吾修政攘夷之外，了然無一毫可恃爲遷延中已之資，而不敢懷頃刻自安之意，然後將相軍民無不曉然知陛下之志，更相激厲，以圖事功。數年之外，志定氣飽，國富兵彊，視吾力之彊弱，觀彼釁之淺深，徐起而圖之，中原故地，不爲吾有而將焉往？”次言：“四海利病，係斯民之休戚；斯民休戚，係守令之賢否。監司者，守令之綱；朝廷者，監司之本。欲斯民之得其所，本原之之地¹³⁾，亦在朝廷而已。今之監司，姦賊狼藉，肆虐以病民者，莫非宰執·臺諫之親舊賓客。其已失勢者，既按見其交私之狀而斥去之；尙在勢者，豈無其人？顧陛下無自而知之耳。”

○明年，改元隆興，復召，辭，不許，卽入對。【《譜》：是年癸未，入對垂拱殿。】其一言：“大學之道，在乎格物以致其知。蓋有是物，必有是理。然理無形而難知，物有跡而易睹。故因是物以求之，使是理瞭然於心目之間，

13) 本原之之地：《全書》·《實紀》‘本原之地’。今案：기준본의 ‘本原之之地’는 ‘本原之地’의 잘못된 듯하다.

而無毫髮之差，則應乎事者，自無毫髮之繆。陛下雖有生知之性·高世之行，而未嘗隨事以觀理，故天下之事¹⁴⁾多所未察；未嘗卽理以應事，故天下之事多所未明。是以舉措之間，動涉疑貳，聽納之際，未免蔽欺，平治之效所以未著，由不講乎大學之道，而溺心於淺近虛無之過。”其二言：“君父之讎，不與共戴天，乃天之所覆，地之所載，凡有君臣父子之性者，發於至痛不能自己之同情，而非專出於一己之私。然則今日所當爲者，非戰無以復讎，非守無以制勝。是皆天理之同然，非人欲之私忿也。”末言：“古先聖王制御夷狄之道，其本不在乎威強，而在乎德業；其任不在乎邊境，而在乎朝廷；其具不在乎兵食，而在乎紀綱。今日諫諍之塗尙壅，佞幸之勢方張，爵賞易致而威罰不行，民力已殫而國用未節，則德業未可謂修，朝廷未可謂正，紀綱未可謂立。凡古先聖王所以強本折衝·威制夷狄之道，皆未可謂備。”三筭所陳，不出封事之意，而加剴切焉。先生以爲制治之原，莫急於講學；經世之務，莫大於復讎；至於德業成敗，則決於君子·小人之用舍，故於奏對，復申言之。蓋學有定見，事有定理，而措之於言者

14) 事：《全書》‘理’

如此。【《譜》：先生將趨召，過延平，問所宜言。延平謂今日三綱不正云云，先生用首說以對。時王之望使虜未還，湯思退力主和，近習曾覲·龍大淵招權納賄，故奏及之。】

○除武學博士，待次。【《譜》：拜命遂歸。明年甲申，之延平，哭李先生，比葬，又往會。】乾道改元【乙酉】，促就職。既至，以時相方主和議，請監南嶽廟以歸。【按，《續綱目》，湯思退前年竄死，陳康伯以是年二月卒，至十二月，洪适方爲相，而先生請祠而歸，在五月。《宋史》謂時相洪适，恐誤。○作〈戊午讜議序〉。】

○三年【丁亥】，差充樞密院編修官，待次。【《譜》：是年八月，如長沙，訪南軒張公，十一月，偕登衡嶽。¹⁵⁾除編修，亦在是月。○四年戊子，編次《程氏遺書》成。○崇安饑，貸粟于府以賑之。○奉府檄，行視水災。】五年【己丑】，三促就職，【據《譜》“三促就職”，三辭實在戊子。是年，復趣行，會魏去，而又力辭，故并言三促事於此年，蓋追言之耳。】會魏掞之以布衣召爲國子錄，因論曾覲而去，遂力辭。先生嘗兩進絕和議·抑佞倖之戒，言既不行，雖擢用狎至，不敢就，出處之義，凜然有不可易者。尋丁內艱。六年【庚寅】，復召，以未終喪辭。【《譜》：葬母氏於建陽後山天湖之陽，命其谷曰寒泉。日居墓側，旦望則歸奠几筵。《家禮》成。】七年【辛卯】，既免喪，復召，以祿不及養辭。

15) 嶽：筑大本·陶山本·奎章閣本‘岳’

【《譜》：八月，五夫三里冊立社倉。○八年壬辰，《論孟精義》·《通鑑綱目》·《西銘解義》成。】四年之間，辭者六。【按，《譜》，庚寅喪制一辭，辛卯祿不及一辭，壬辰四辭，實三年六辭，而九年癸巳，又有一辭，合爲七辭。今既曰“四年”，則并癸巳言，而曰“辭者六”，“六”字恐誤。若據其下方言癸巳事，以六字爲是，則“四”字當爲“三”，而又遺却癸巳一辭矣。】

○九年【癸巳】，有旨：“安貧守道，廉退可嘉。”特改合入官，主管台州崇道觀。先生以改秩畀祠，皆進賢賞功·優老報功¹⁶⁾之典，今無故驟得之，求退得進，於義未安，再辭。【《譜》：《太極圖·通書解》成，編次《程氏外書》成。】淳熙元年【甲午】，又再辭，上意愈堅，始拜命。改宣教郎，奉祠。【《譜》：二年乙未，東萊 呂公來訪，講學于寒泉精舍，編次《近思錄》成。餞東萊至鵝湖，陸子壽·子靜來會，清江 劉子澄又來，相與講其所聞。二陸俱執己見，不合而罷。按，鵝湖寺在信州。○《譜》又云：七月，作晦庵於蘆峯之雲谷。《錄》云：自號雲谷老人，亦曰晦庵，因自號晦翁。《一統志》：雲谷在建陽縣西北七十里蘆峯¹⁷⁾之巔，蘆峯書院¹⁸⁾在峯下，蔡沈建。】

○三年¹⁹⁾【丙申】，除祕書郎。先生以改官之命，正以嘉

16) 功：《全書》·《實紀》‘勤’

17) 蘆峯：《明一統志》(卷76)‘蘆峯’

18) 蘆峯書院：《明一統志》(卷76)‘蘆峯書院’

其廉退，今乃冒進擢之寵，是左右望而罔市利，力辭。時上諭大臣，欲獎用廉退，執政以先生爲言【參政龔茂良】，故有是命。會有言虛名之士不可用者，以故再辭，卽從其請，主管武夷山冲佑觀。【《譜》：二月，歸婺源，省先塋，蔡元定從。六月，有此除。十一月，令人劉氏卒，次年二月，葬於建陽縣唐石之大林谷，規壽藏其側，名其庵曰順寧。○四年丁酉，《論孟集註》·《或問》·《周易本義》·《詩集傳》成。】

○五年【戊戌】，差發遣南康軍事，辭者四，始之任。【東萊累書勉行，南軒亦謂“一向固拒，上之人謂賢者不肯爲用於世，於大體却有害也”。於是始有出意。至六年三月，到任。²⁰⁾】先生自同安歸，奉親²¹⁾家居，幾二十年，【丁丑，歸自同安，年二十八。至今已亥，年五十。】間關貧困，不以屬心。涵養充積，理明義精，見之行事者，益霽然矣。至郡，懇惻愛民，如己隱憂；興利除害，惟恐不及。屬邑星子，土瘠稅重，乞從蠲減，章凡五六上。歲值不雨，講求荒政，凡請於朝，言無不盡。官物之撿放·倚閣·蠲減·除豁·帶納，如秋苗·夏稅·木炭·月椿·經摠制錢之屬，各視其色目，爲之條奏，或

19) 三年：《全書》·《實紀》‘二年’。今按：《年譜》등에 따르면 ‘三年’이 옳다.

20) 東萊累書勉行……到任：今按：이 부분은 《年譜》에서 인용한 것이므로 앞에 “《譜》”가 있는 것이 좋을 듯하다.

21) 親：《全書》·《實紀》‘祠’

至三四，不得請不已。并奏請截留綱運，乞轉運·常平兩司撥錢米，充軍糧，備賑濟，申嚴鄰路斷港遏糴之禁。選官吏，授以方略，俾²²⁾視境內，具知荒歉分數·戶口多寡·蓄積虛實，通商勸分，多所全活。其施設次第，人爭傳錄以爲法。訖事，奏乞依格推賞納粟人者凡數四。郡濱大江，舟艤岸者，遇大風輒淪溺。因募飢民，築堤捍舟，民脫於飢，舟患亦息。先生視民如傷，至姦豪侵擾細民·撓法害政者，懲之不少貸。由是豪強斂戢，里閭安靖，數詣郡學，引進士子，與之講論。訪白鹿洞書院遺址，奏復其舊，又奏乞賜書院敕額及高宗御書石經·版本《九經注疏》等書者至再。每休沐，輒一至，諸生質疑問難，誨誘不倦，退則相與徜徉泉石間，竟日乃反。又求栗里陶靖節之居·西澗 劉屯田²³⁾之墓·孝子熊仁瞻²⁴⁾之閭，旋顯之，猶以不得悉行其志爲恨。【《譜》：立濂溪 周先生祠于學宮，以二程先生配。別立五賢堂，以祠陶靖節·劉西澗父子·李公擇·陳了齋。】明年【庚子】，詔監司·郡守條具民間利病，遂上疏言：“天下之大務，莫大於恤民；恤民之本，又在人君正心術以立紀綱。今日民間特以稅重爲

22) 俾：筑大本·奎章閣本‘備’

23) 劉屯田：陶山本‘柳屯田’

24) 瞻：《全書》·《實紀》‘瞻’

苦，正緣二稅之入，朝廷盡取以供軍，而州縣無復贏餘，則不免於二稅之外，別作名色，巧取於民。今民貧賦重，若不討²⁵⁾理軍實，去其浮冗，則民力決不可寬。惟有選將吏·覈兵籍，可以節軍資²⁶⁾；開廣屯田，可以益²⁷⁾軍儲；練習民兵²⁸⁾，可以益邊備。今日將帥之選，率皆膏粱駿子²⁹⁾·廝役凡流，所得差遣爲費，已是不貲，到軍之日，惟務哀歛³⁰⁾刻剝，以償債負。揔餽餉之任者，亦皆倚負³¹⁾幽陰，交通貨賂，其所驅催東南數十州之脂膏骨髓，名爲供軍，而輦載以輸權倖之門者，不可以數計。然則欲討軍實以紓民力，必盡反前之所爲，然後乃可冀³²⁾也。授將印·委利權，一出於朝廷之公議，則可以絕苞苴請託之私，而刻剝之風可革。務求忠勇沈毅·實經行陣之人，則可以革輕授非才之弊，而軍士畏愛，蒐閱以時，竄名冗食者，不得容於其間。又擇老成忠實·通曉兵農之務者，使領屯田之事，付以重權，責以³³⁾久

25) 討：《全書》‘計’

26) 資：《全書》·《實紀》‘貲’

27) 益；《實紀》‘實’

28) 民兵：《全書》‘兵民’

29) 駿子：《全書》·《實紀》‘子弟’

30) 務哀歛：《全書》‘望措歛’；《實紀》‘望哀歛’

31) 負：《全書》‘附’

32) 冀：《全書》‘革’

任，則可以漸省列屯坐食之兵，稍損州郡供軍之數。軍籍既覈，屯田既成，兵民既練，州縣事力既紓，然後可以禁其苛歛，責其寬恤，庶幾窮困之民得其³⁴⁾生業，無復流移漂蕩之患矣。所謂其本³⁵⁾在於正心術以立紀綱者，蓋天下之紀綱不能以自立，必人主之心³⁶⁾公平正大，無偏黨反側之私，然後紀綱有所繫而立；君心不能以自正，必親賢臣·遠小人，講明義理之歸，閉塞私邪之路，然後乃可得而正。今宰相·臺省·師傅·賓友·諫諍之臣皆失其職，而陛下所與親密謀議者，不過一二近習之臣。此一二小人者，上則蠱惑陛下之心志，使陛下不信先王之道，而說於功利之卑說，不樂莊士之讜言，而安於私褻³⁷⁾之鄙態；下則招集士大夫之嗜利無恥者，文武彙分，各入其門。所喜則陰爲引援，擢置清顯；所惡則密行訾毀，公肆擠排。交通貨賂，則所盜者皆陛下之財；命卿置將，則所竊者皆陛下之柄。陛下所謂宰相·師傅·賓友·諫諍之臣，或反出入其門牆，承望其風旨。其幸

33) 以：《全書》‘其’

34) 其：《全書》·《實紀》‘保’

35) 其本：《全書》‘端其本’

36) 心：《全書》·《實紀》‘心術’

37) 褻：《全書》·《實紀》‘替’

能自立者，亦不過齷齪自守，而未嘗敢一言以斥之；其甚畏公論者，乃略能驚逐其徒黨之一二，既不能深有所傷，而終亦不敢明言以擣其囊橐窟穴之所在。勢成威立，中外靡然向之，使陛下之號令黜陟，不復出於朝廷，而出於此一二人之門，名爲陛下之獨斷，而實此一二人者陰執其柄。蓋其所壞非獨壞陛下之紀綱，乃併與陛下所以立紀綱者而壞之，則民又安可得而恤，財又安可得而理，軍政何自而修，土宇何自而復，宗廟之讎恥，又何時而可雪邪？”【按，《宋史》且云：“‘莫大之禍·必至之憂，近在朝夕，而陛下獨未之知。’上讀之大怒曰：‘是以我爲亡也。’”《譜》則云：“上初不以爲忤。”二說不同，未知孰是。然先生答呂伯恭書，以“囊封付出”爲怪，而有“狂妄之舉·準備竄謫”之語。又曰：“既云有調護者，卽是嘗有譴怒之意。”疑《史》有所據。○是年二月，南軒張公卒。冬，作臥龍庵於廬山五老峯下，祠諸葛武侯。○八年辛丑，二月，陸子靜來謁，俱至白鹿洞。請³⁸⁾子靜升講席，子靜講義利之辯。³⁹⁾】先生在任，嘗用筓子奏事，後因臺諫言用筓子非舊制，遂奏乞罷黜。又以致人戶逃移自劾者再，以疾請奉祠者五。將滿，除江西提舉常平茶鹽事，待次。初，廟堂議遣先生使蜀，上意不欲其遠去，故有是命。【按，《宋史》：“陳俊卿力薦某⁴⁰⁾，宰

38) 請：陶山本‘諸’

39) 是年二月……子靜：今按：이 부분은 《年譜》의 내용을 요약한 것이므로 앞에 “《譜》”가 있는 것이 좋을 듯하다.

相趙雄言於上曰：‘士之好名，陛下疾之愈甚，則人之譽之愈衆，無乃適所以高之。不若因其長而用之，彼漸當事任，能否自見矣。’上以爲然，乃除云云。”與此不同，未知孰是。○《譜》：辛丑三月，有此除。閏三月，東歸。四月，過九江，拜濂溪先生書堂遺像。劉子澄來謁，請爲諸生說〈太極圖〉義。壬戌，還舍。】詔以“修舉荒政，民無流莩⁴¹⁾”，除直祕閣。凡三辭，皆以前所奏納粟人未推賞，難以先被恩命。【《譜》：辛丑七月也。是月，東萊 呂公卒。】

○會浙東大饑，易提舉浙東常平茶鹽事【辛丑八月】。時民已艱食，卽日單車就道，復以南康納粟人未推賞，辭職名，且乞奏事之任。納粟賞行，遂受職名。入對，【辛丑十一月，入對延和殿。】其一言：“陛下臨御二十年間，水旱盜賊，略無寧歲。意者德之崇未至於天與？業之廣未及於地與？政之大者有未舉，而小者無所繫與？刑之遠者或不當，而近者或幸免與？君子有未用，而小人有未去與？大臣失其職，而賤者竊其柄與？直諒之言罕聞，而諂諛者衆與？德義之風未著，而汙賤者騁與？貨賂或上流，而恩澤不下究與？責人或已詳，而反躬有未至與？夫必有是數者，然後足以召災而致異。”其二言：

40) 力薦某：《宋史》‘薦熹甚力’

41) 莩：《全書》·《實紀》‘殍’

“陛下卽政之初，蓋嘗選建豪英⁴²⁾，任以政事，不幸其間不能盡得其人，是以不復廣求賢哲，而姑取軟熟易制之人以充其位。於是左右私褻使令之賤，始得以奉燕閒·備驅使，而宰相之權日輕。又慮其勢有所偏，而因重以壅己也，則時聽外廷之論，將以陰察此輩之負犯而操切之。陛下既未能循天理·公聖心，以正朝廷之大體，則固已失其本矣。而又欲兼聽士大夫之公言，以爲駕馭之術，則士大夫之進見有時，而近習之從容無間。士大夫之禮貌，既莊而難親，其議論又苦而難入；近習便嬖側媚之態，既足以蠱心志，其胥史⁴³⁾狡獪之術，又足以眩聰明。此其生熟甘苦，既有所分，恐陛下未及施其駕馭之術，而先墮其數中矣。是以雖欲微抑此輩，而此輩之勢日重；雖欲兼采公論，而士大夫之勢日輕。重者既挾其重，以竊陛下之權；輕者又借力於所重，以爲竊位固寵之計。中外相應，更濟其私，日往月來，侵⁴⁴⁾滯耗蝕，使陛下之德業日隳，綱紀日壞，邪佞充塞，貨賂公行，兵愁民怨，盜賊間作，災異數見，饑⁴⁵⁾饉荐臻。群

42) 豪英：《全書》·《實紀》‘英豪’

43) 史：《全書》·《實紀》‘吏’

44) 侵：《全書》·《實紀》·《宋史》‘浸’

45) 饑：筑大本·陶山本·奎章閣本·《實紀》‘飢’

小相挺⁴⁶⁾，【‘挺’⁴⁷⁾，當作‘挺’，言挺變也。】 人人皆得滿其所欲，惟有陛下了無所得，而國家顧乃獨受其弊。”其三言：救荒利害，如州縣旱傷，早行撿放，從實蠲減。勸諭人戶賑糶，務得其平。納粟之人，早行推賞，所納米數，仍⁴⁸⁾減其半。乞撥豐儲倉米三十餘萬石，以備濟糶，州縣新舊官物，並且住催。紹興丁身等錢，預行蠲放，及免米商力勝稅錢，量立賞格。官吏違慢者奏劾，昏病者別與差遣，仍差選得替·待闕·宮廟·持服官員，時暫幹管。⁴⁹⁾ 其四言：水旱三分以上，第五等戶，免撿並放；五分以上，第四等戶，依此施行，乞行著令。及請勸行社倉條約於諸路。其五言：紹興和買，乞議革其弊。其六言：南康嘗乞蠲減星子租稅，有司拒以對補，吝細鄙狹，不達大體。其七言：白鹿書院請賜書額。先生所對奏劄凡七，其一二皆自書以防宣洩。又以南康所上封事，繕寫成冊，用袋重封，於閣門投進。後五劄亦有非一時救荒之急者，當倥偬不暇給之際，而憂深慮遠，從容整暇。蓋急於救民，罄竭忠悃，不敢有所隱也。

46) 挺：《全書》·《實紀》·《宋史》‘挺’

47) 挺：陶山本‘按’

48) 仍：筑大本·奎章閣本‘因’

49) 幹管：《全書》·《實紀》‘管幹’

先生所居之鄉，每歲春夏之交，豪戶閉糴⁵⁰⁾牟利，細民發廩彊奪，動相賊殺，幾至挺變。【“挺”，當作“挺”。】先生嘗帥鄉人置社倉以賑貸之，米價不登，人得安業，至是乞推行之。白鹿書院事，本不暇及，前期執政使人諭以“且宜勿言”。先生因念主上未必有鄙薄儒生之意，而大臣先爲此言不可，及對，卒言之。上委曲訪問，悉從其請。先生初拜命，卽移書他郡，募米商，蠲其征，及至【十二月】，客舟之米已輻湊。⁵¹⁾復以入奏荒政數事，推廣條上，情詞⁵²⁾懇惻，條目詳密。日與僚屬·寓公鉤訪民隱，至廢寢食。分畫既定，按行所部，窮山長谷，靡所不到，拊問存恤，所活不可勝計。每出皆乘單車，屏徒從，所歷雖廣而人不知。郡縣官吏憚其風采，蒼黃驚懼，常若使者壓其境，至有自引去者，由是所部肅然。而尤以戢盜·捕蝗·興水利爲急。大抵措畫悉如南康時，而用心尤苦。初，奏紹興和買之弊，至是乞先與痛減歲額，然後用貫頭科敷⁵³⁾，惟恐眞下戶受其弊，則請參用

50) 糴：《全書》·《實紀》‘糴’

51) 湊：《全書》·《實紀》‘輳’

52) 詞：기준본에는 ‘事’로 되어 있으나, 筑大本·陶山本·奎章閣本에 의거하여 ‘詞’로 고쳤다. 《全書》·《實紀》에도 ‘詞’로 되어 있다.

53) 用貫頭科敷：奎章閣本에는 [두주 ‘用貫’以下, 文義未詳, 當考本文.]이 있다.

高下等第均敷⁵⁴⁾，及減免下戶丁錢以優之。又乞免台州丁錢。至於差役利害，亦嘗條具數千言申省。義役之法，則乞令均出義田，罷去役首，免排役次，官差保正副長輪收義田，仍令上戶兼充戶長。又乞取會福建下四州見行產鹽法，行於本路沿海四州。又乞依處州見行之法，改諸郡酒坊爲萬戶。於救荒之餘，猶悉及他事，以爲經久之計。先生猶以徒費大農數十萬緡，無以全活一道饑⁵⁵⁾民自劾。又以前後奏請多見抑却，幸而從者，又率稽緩後時，無益於事，蝗旱相仍，不勝憂憤，復奏言：“爲今之計，獨有斷自聖心，沛然發號，責躬求言，然後君臣相戒，痛自省改。其次惟有盡出內庫之錢，以供大禮之費爲收糴之本，詔戶部無得催理舊欠，詔諸路漕臣遵依條限，檢放稅租，詔宰臣沙汰被災路分州軍監司·守臣之無狀者，遴選賢能，責以荒政，庶幾猶足以下結人心，消其乘時作亂之意。不然，臣恐所憂者不止於餓殍，而在於盜賊；蒙其害者不止於官吏，而上及於國家也。”復上時宰書云：“朝廷愛民之心，不如惜費之甚，是以不肯爲極力救民之事；明公憂國之念，不如愛身之

54) 敷：筑大本·奎章閣本‘賦’

55) 饑：筑大本·陶山本·奎章閣本·《實紀》‘飢’

切，是以但務爲阿諛順旨⁵⁶⁾之計。然民之與財，孰輕孰重？身之與國，孰大孰小？財散猶可復聚，民心一⁵⁷⁾失，則不可復收；身危猶可復安，國勢一傾，則不可復正。至於民散國危而措身無所，則其所聚有不爲大盜積者邪！”九年【壬寅八月】，以賑濟有勞，進直徽猷閣，辭。知台州⁵⁸⁾唐仲友與時相王淮同里，爲姻家，遷江西提刑⁵⁹⁾，未行。先生行部，訟者紛然，得其姦賊·僞造楮幣等事，劾之。時久旱而雨，奏上，淮匿不以聞，仲友亦自辯，且言弟婦王氏驚悸病篤。論愈力，章至十上。事下紹興府鞫之，獄具情得，乃奪其新命，授先生。先生以爲是蹊田而奪之牛，辭不拜，遂歸【九月】。尋令兩易江東，辭，及辭職名。且⁶⁰⁾言：“唐仲友雖寢新命，已具之獄，竟釋不治，則是所按不實，難以復霑⁶¹⁾恩賞。”並不許。受職名，再辭新任，且乞奉祠【十二月】。言：“所劾賊吏，黨與衆多，並當要路，大者宰制幹旋於上，小者馳驚經營於下。若其加害於臣，不遺餘力，則遠至

56) 旨：《實紀》‘指’

57) 一：《實紀》‘壹’

58) 知台州：《全書》‘台守’

59) 提刑：《全書》‘憲’

60) 且：《全書》‘具’

61) 霑：筑大本·陶山本·奎章閣本·《全書》·《實紀》‘沾’

師友淵源之所自，亦復無故橫肆觝排。爲臣之計，惟有乞身就閒，或可少紓患害。”時從臣有奉時相意，上疏毀程氏之學，以陰詆先生者，故有是言。【據《史》，“從臣”，謂吏部尙書鄭丙；“時相”，謂王淮。】

○十年【癸卯】，差主管台州崇道觀。【《史》：王淮怨朱某，引陳賈爲監察御史，首論近世士大夫假道學之名，以濟其僞，請禁之。帝從之，由是貽禍後世。其後直院尤袤力詆賈，帝曰：“道學豈不美之名？正恐假託爲姦，眞僞相亂耳。”○有〈感春詞〉⁶²⁾。○四月，作武夷精舍。按，《一統志》：“武夷山在崇安南三十里。”韓元吉〈精舍記〉：“吾友朱元晦居于五夫山，在武夷一舍而近，若其外圍⁶³⁾，暇則遊焉。”精舍在五曲大隱屏下。】先生守南康，使浙東，始得行其所學，已試之効卓然，而卒不果用。退而奉崇道·雲臺·鴻慶之祠者五年，自是海內學者尊信益衆。【《譜》：十一年甲辰，先生力辯⁶⁴⁾浙學之非，以爲舍《六經》·《語》·《孟》而尊史遷，舍窮理盡性而談世變，舍治心修身而喜事功，大爲學者心術之害。力爲呂祖儉輩言之。又答永康陳亮 同甫書，辨⁶⁵⁾其義利雙行·王霸並用之說。○十二年乙巳，四月，拜華州雲臺之命。○十三年丙午，《易學啓蒙》·《孝經刊誤》成。】

62) 感春詞：奎章閣本‘感春祠’。今按：이는 《晦庵集》 권1 〈感春賦〉를 가리키는 것으로 보인다. 참고로 《朱子實紀》의 〈年譜〉에는 ‘感春賦’로 되어 있다.

63) 圍：陶山本‘口’

64) 辯：陶山本·《年譜》‘辨’

65) 辨：筑大本·陶山本·奎章閣本‘辯’

○十四年⁶⁶⁾【丁未】，除提點江西刑獄公事，待次，以疾辭，不許，遂拜命。【《譜》：三月，差主管南京 鴻慶宮。七月，上諭宰執：“楊萬里封事，薦朱某久閒，可與監司。”故有是命。○編次《小學書》成。】十五年【戊申】，促奏事，又以疾辭，不許，遂行。又以疾請奉祠者再。淮罷相，遂力疾入奏。首言：“近年以來，刑獄不當，輕重失宜，甚至涉於人倫風化之重者，有司議刑，亦從流宥之法，則天理民彝，幾何不至於泯滅？”又言：“州郡獄官，乞注有舉主關陞及任滿銓試第二等以上人，常調關陞及省部胥吏，並不得注擬。若縣獄，則專委之令，或不得人，則無所不至，亦望令縣丞或主簿同行推訊。”又言：“提刑司管催經摠制錢，起於宣和末年，倉卒用兵，權宜措畫。其始亦但計其出納之實數而隨以取之，及紹興經界，民間投印違限契約，所入倍於常歲。自後遂以是年爲額，而立爲比較之說，甚至災傷檢放倚閣，錢米已無所入，而經摠制錢，獨不豁除。州縣之煎熬，何日而少紓；斯民之愁歎，何時而少息？”又言江西諸州科罰之弊。至其末篇，乃言：“陛下卽位二十有七年，而因循荏苒，無尺寸之効

66) 十四年：[두주 淳熙十四年也. 是年十月, 高宗崩.]가 있고, 筑大本·奎章閣本에도 동일한 두주가 있으며, 陶山本에는 동일한 주기가 있다.

可以仰酬聖志。嘗反覆而思之，無乃燕閒蠖濩⁶⁷⁾之中，虛明應物之地，天理有未純，人欲有未盡歟？天理未純，是以爲善不能充其量；人欲未盡，是以除惡不能去其根。一念之頃，公私邪正·是非得失之機，朋分角立，交戰於其中，故體貌大臣非不厚，而便嬖側媚得以深被腹心之寄；寤寐豪英⁶⁸⁾非不切，而柔邪庸繆得以久竊廊廟之權。非不樂聞公議正論，而有時不容；非不聖讒說殄行，而未免誤聽；非不欲報復陵廟讎恥，而不免畏怯苟安；非不欲愛養生靈財力，而未免歎息愁怨。凡若此類，不一而足。願⁶⁹⁾陛下自今以往，一念之頃，則必謹而察之，此爲天理邪，爲人欲邪？果天理也，則敬以充之，而不使其少有壅闕；果人欲也，則敬以克之，而不使其少有凝滯。推而至於言語動作之間·用人處事之際，無不以是裁之，則聖心洞然，中外融徹⁷⁰⁾，無一毫之私欲得以介乎其間，而天下之事，將爲⁷¹⁾陛下之所欲爲，無不如志矣。”是行也，有要之於路，以“正心誠

67) 燕閒蠖濩：《全書》‘燕閒起居’

68) 豪英：《全書》‘英豪’

69) 願：《全書》‘願’

70) 徹：《全書》·《實紀》‘澈’

71) 爲：《全書》‘惟’

意”爲上所厭聞，戒以勿言者。先生曰：“吾平生所學，只有此四字，豈可圓互而欺吾君乎？”及奏，上未嘗不稱善，曰：“久不見卿，浙東之事，朕自知之。今當處卿清要，不復勞卿州縣。”

○除兵部郎，以足疾丐祠，未供職。本部侍郎林栗，前數日與先生論《易》·〈西銘〉不合，至是遣部吏抱印，迫以供職，先生以疾告⁷²⁾，遂疏先生欺慢。時上意方嚮先生，欲易以他部郎，時相【周必大】竟請授以前江西之命，仍舊職名，【《譜》：先生初以足疾移告，繼聞有劾，於是請祠，併進呈。上曰：“林栗似過當。”丞相奏：“某足疾未瘳，勉強登對。”上曰：“亦見其跛曳。”時上意方嚮先生云云。】又令吏部給還改官以後不曾陳乞磨勘。蓋先生改秩，既出特恩，其後累任祠官，無績可考，以故不曾陳乞磨勘者十有四年。先生行且辭曰：“論者謂臣事君無禮。爲人臣子有此名，罪當誅戮，豈可復任外臺耳目之寄？”章再上，除直寶文閣·主管西京 嵩山 崇福宮，栗亦罷。【栗劾先生，故事，無以侍郎劾本部郎者，滿朝駭笑之。於是左補闕薛叔似⁷³⁾·太常博士葉適·侍御史胡晉臣相繼論栗，黜知泉州。】辭磨勘及職名，不許，轉朝奉郎。未

72) 疾告：《全書》‘疾在告’

73) 薛叔似：陶山本‘薛淑似’

踰月，再召。時廟堂知上眷厚，憚先生復入，故爲兩罷之策。上悟，復召。先生受職名，辭召命，以爲遷官進職，皆爲許其閒退，方竊難進易退之褒，復爲彈冠結綬之計，則其爲世觀笑，不但往來屑屑之譏。又促召。⁷⁴⁾

【按，《譜》，六月，除兵郎，改江西。八月，除直閣·奉祠，轉朝奉。九月，復召，辭。十月，受職名。十一月，趣入對。】初，先生入奏事，迫於疾作，嘗面奏，以爲口陳之說有所未盡，乞具封事以聞。至是再辭，遂併具封事，投匭以進。其略曰：“今天下大勢，如人有重病，內自心腹，外達四肢⁷⁵⁾，無一毛⁷⁶⁾一髮不受病者。臣不暇言，且以天下之大本與今日之急務，爲陛下言之。蓋大本者，陛下之心；急務則輔翼太子，選任大臣，振舉綱維，變化風俗，愛養民力，修明軍政，六者是也。古先聖王兢兢業業，持守此心，雖在紛華波動之中，幽獨得肆之地，而所以精之一之，克之復之，如對神明，如臨淵谷，猶恐隱微之間，或有差失而不自知，是以建師保之官，列諫諍之職。凡飲食·酒漿·衣服·次舍·器用·財賄，與夫宦官宮妾之政，無一

74) 又促召：《全書》‘又況朝廷舉措之重，亦有不宜數爲天下有識所窺者。促召。’今按：《晦庵集》(朱子全書本) 권22, 〈辭免召命狀〉에는 “又況朝廷舉措之重，亦有不宜數爲天下有識所窺者。”로 되어 있다.

75) 肢：筑大本·陶山本·奎章閣本·《全書》·《實紀》·《宋史》‘支’

76) 毛：《全書》·《實紀》‘毫’

不領於冢宰，使其左右前後，一動一靜，無不制以有司之法，而無纖芥之隙·瞬息之頃，得以隱其毫髮之私。陛下之所以精一克復而持守其心，果有如此之功乎？所以修身齊家而正其左右，果有如此之效乎？宮省事禁，臣固不得而知，然爵賞之濫，貨賂之流，閭巷竊言，久已不勝其籍籍，則陛下所以修之家者，恐其未有以及古之聖王也。至於左右便嬖之私，恩遇過當，往者淵·覲·說·抃之徒，勢焰熏灼，傾動一時，今已無可言矣。獨有前日臣所面陳者，雖蒙聖慈委曲開譬。然臣之愚，竊以爲此輩但當使之守門傳命，供掃除之役，不當假借崇長，使得逞邪媚·作淫巧於內，以蕩上心；立門庭·招權勢於外，以累聖政。臣竊聞之道路，自王抃既逐之後，諸將差除，多出此人之手。陛下竭生靈膏血以奉軍旅，而軍士顧乃未嘗得一溫飽，是皆將帥巧爲名色，奪取其糧，⁷⁷⁾賜行貨賂於近習，以圖進用，出入禁闥腹心之臣，外交將帥，共爲欺蔽，以至於此。而陛下不悟，反寵暱之，以是爲我之私人，至使宰相不得議其制置之得失，給諫不得論其除授之是非，則陛下所以正其左右者，未能及古之聖王又明矣。至於輔翼太子，則自王十

77) 賜：《全書》·《實紀》·《宋史》‘肆’

朋·陳良翰之後，宮寮之選，號爲得人，而能稱其職者，蓋已鮮矣。而又時使邪佞儇薄·闖冗庸妄之輩，或得參錯於其間，所謂講讀，亦姑以應文備數，而未聞其有箴規之効。至於從容朝夕·陪侍遊燕者，又不過使臣宦者數輩而已。唐之《六典》，東宮之官，師傅·賓客既職輔導，而詹事府·兩春坊實擬天子之三省，故以詹事·庶子領之。今則師傅·賓客既不復置，而詹事·庶子有名無實，其左右春坊，遂直以使臣掌之，何其輕且褻之甚邪？夫立太子而不置師傅·賓客，則無以發其隆師親友·尊德樂義之心；獨使春坊使臣得侍左右，則無以防其戲慢嫖狎·奇衰⁷⁸⁾雜進之害。宜討論前典，置師傅·賓客之官，罷去春坊使臣，而使詹事·庶子各復其職。至於選任大臣，則以陛下之聰明，豈不知天下之事，必得剛明公正之人而後可任哉？其所以常不得如此之人，而反容鄙夫之竊位者，直以一念之間，未能撤其私邪之蔽，而燕私之好，便嬖之流，不能盡由於法度，若用剛明公正之人以爲輔相，則恐其⁷⁹⁾有以妨吾之事·害吾之人而不得肆。是以選掄之際，常先排擯此等，置之度外，而

78) 衰：《全書》‘邪’

79) 其：《全書》·《實紀》에는 없다.

後取凡疲懦軟熟·平日不敢直言正色之人而揣摩之，又於其中得其至庸極陋·決可保其不至於有所妨者，然後舉而加之於位。是以除書未出，而物色先定，姓名未顯，而中外已逆知其決非天下之第一流矣。至於振肅紀綱·變化風俗，則今日宮省之間，禁密之地，而天下不公之道·不正之人，顧乃得以窟穴盤據於其間，而陛下目見耳聞，無非不公不正之事，則其所以熏蒸銷鑠，使陛下好善之心不著，疾惡之意不深，其害已有不可勝言者矣。及其作姦犯法，則陛下又未能深割私愛，而付諸外廷之議，論以有司之法，是以紀綱不能無所撓敗。紀綱不正於上，是以風俗頹弊於下，蓋其爲患之日久矣，而浙中爲尤甚。大率習爲軟美之態·依阿之言，以不分是非·不辨曲直爲得計。下之事上，固不敢少忤其意；上之御下，亦不敢稍拂其情。惟其私意之所在，則千塗萬轍，經營計較，必得而後已。甚者以金珠爲脯醢，以契券爲詩文，宰相可啗則啗宰相，近習可通則通近習，惟得之求，無復廉恥。一有剛毅正直·守道循理之士出乎其間，則群譏衆排，指爲道學，而加以矯激之罪。十數年來，以此二字禁錮在⁸⁰⁾下之賢人君子，復如崇·宣之間，所謂

80) 在：《全書》‘天’

元祐學術者，排擯詆辱，必使無所容其身而後已。嗚呼！此豈治世之事，而尚復忍言之哉！至於愛養民力·修明軍政，則自虞允文之爲相也，盡取版曹歲入窠名之必可指擬者，號爲歲終羨餘之數，而輸之內帑。顧以其有名無實·積累掛欠·空載簿籍不可催理者，撥還版曹，以爲內帑之積，將以備他日用兵進取不時之需。然自是以來二十餘年，內帑歲入不知幾何，而認爲私貯，典以私人，宰相不得以式貢均節其出入，版曹不得以簿書勾考其在亡。其日銷月耗，以奉燕私之費者，蓋不知其幾何矣，而曷嘗聞其能用此錢以易胡人之首，如太祖皇帝之言哉？徒使版曹經費闕乏日甚，督趣日峻，以至廢去祖宗以來破分良法，而必以十分登足爲限。以爲未足，則又造爲比較監司·郡守殿最之法，以誘脅之。於是中外承風，競爲苛急，此民力之所以重困也。諸將之求進也，必先掊剋士卒，以殖私財，然後以此自結於陛下之私人，而祈以姓名達於陛下之貴將。貴將得其姓名，卽以付之軍中，使自什伍以上節次保明，稱其材武堪任將帥，然後具爲奏牘⁸¹⁾而言之陛下之前。陛下但見其等級推先，案牘具備，則誠以爲公薦而可以得人矣，而豈

81) 具爲奏牘：《全書》·《實紀》‘具奏爲牘’

知其諧價輸錢，已若晚唐之債帥哉？夫將者，三軍之司命，而其選置之方，乖刺如此，則彼智勇材略之人，孰肯抑心下首於宦官·宮妾之門？而陛下之所得以爲將帥者，皆庸夫走卒，而猶望其修明軍政，激勸士卒，以強國勢，豈不誤哉？凡此六事，皆不可緩，而本在於陛下之一心。一心正則六事無不正，一有人心私欲以介乎其間，則雖欲憊精勞力，以求正夫六事者，亦將徒爲文具，而天下之事愈至於不可爲矣。”疏入，夜漏下七刻，上已就寢，亟起秉燭，讀之終篇。【楊復曰：“先生當孝宗初，囊封陛對，皆陳復讎之義，力辨和議之非，其後迺置而不論，何哉？竊觀〈戊申封事〉，有曰：‘此事之失，已在隆興之初，不合遽然罷兵講和，遂使宴安鴟⁸²⁾毒之志日滋月長，坐薪嘗膽之志日遠月忘。是以數年以來，綱維解弛，鸞鷟萌生，區區東南，事猶有不勝慮者，何恢復之可圖乎？’此所以拳拳獨以天下之大本·天下之急務爲言也。又曰：‘大本誠正，急務誠修，而治效不進，國勢不強，中原不復，仇虜不滅，臣請伏鈇鉞之誅。’以此言觀之，先生曷嘗忘復讎之義哉？事不可以卒成，政必先於自治。能如是，則復中原·滅仇虜之規模，已在其中矣。”⁸³⁾】

○明日，除主管太乙宮，兼崇政殿說書。時上已有倦勤之意，蓋將以爲燕翼之謀。先生嘗草奏疏，言講學以正

82) 鴟：《年譜》‘酖’

83) 楊復曰……已在其中矣：今按：이 부분은 《年譜》에서 인용한 것이므로 ‘楊復’ 앞에 ‘《譜》’가 있는 것이 좋을 듯하다.

心，修身以齊家，遠便嬖以近忠直，抑私恩以抗公道，明義理以絕神姦，擇師傅以輔皇儲，精選任以明體統，振綱紀以厲風俗，節財用以固邦本，修政事以攘夷狄，凡十事，欲以爲新政之助。會執政有指道學爲邪氣者，力辭新命，除祕閣修撰，仍奉外祠，遂不果上。【《譜》：是年始出《太極·通書》·《西銘》二書解義，以授學者。陸象山兄弟書詆濂溪，先生往復辨⁸⁴⁾明。○十六年己酉，正月，除祕閣修撰。】先生當孝宗朝，陞對者三，上封事者三。其初固以講學窮理爲出治之大原，其後則直指天理人欲之分·精一克復之義。其初固以當世急務一二爲言，其後封事之上，則心術·宮禁·時政·風俗，披肝瀝膽，極其忠鯁，蓋所望於君父愈深，而其言愈切。故於封事之末有曰：“日月逾邁，如川之流，一往而不復。不惟臣之蒼顏白髮，已迫遲暮，而竊仰天顏，亦覺非昔時矣。”忠誠懇惻，至今讀者爲⁸⁵⁾之涕下。先生進疏雖切，孝宗亦開懷容納，武博·編摩·祕省郎曹之除，蓋將引以自近。守南康，持浙東·江西之節，又知其不可強留而授之，至是復有經帷之命。先生之盡忠，孝宗之受盡言，亦未爲不遇也。然

84) 辨：筑大本·陶山本·奎章閣本‘辯’

85) 爲：《全書》·《實紀》에는 앞에 ‘猶’가 있다.

先生進言，皆痛詆大臣近習，孝宗之眷愈厚，而嫉者愈深，是以不能一日安其身於朝廷之上，而孝宗內禪矣。

○光宗卽位，再辭職名，仍舊直寶文閣，降詔獎諭，【《譜》：二月卽位，是月及四月，再辭直閣。獎諭以爲寵卿以爵，不若全卿名節之爲尤美也。○序《大學》·《中庸》】除江東轉運副使，以疾辭者再。【《譜》：以江東漕置司建康，闔⁸⁶⁾堅守行宮，循習至與監司·帥守迭爲賓主，故不敢受。】

○覃恩轉朝散郎，賜緋衣·銀魚，改知漳州，【《譜》：八月，除江東；十一月，改漳州。年六十。】又再以疾辭，不許。時光宗初政，再被除命，遂以紹熙元年【庚戌】之任。奏除屬縣無名之賦七百萬，減⁸⁷⁾經摠制錢四百萬。加意學校，教誘諸生，如南康時。又以習俗未知禮，採古喪葬嫁娶之儀，揭以示之，命父老解說以教子弟。釋氏之教，南方爲盛，男女聚僧廬爲傳經會，女不嫁者，私爲庵舍以居，悉爲之禁，俗大變。郡有故迪功郎高登，忤秦檜貶死，爲奏請昭雪，褒其直。會朝論欲行泉·漳·汀

86) 闔：《年譜》‘奄’

87) 減：《全書》·《實紀》‘歲減’

三州經界，先生初仕同安，已知經界不行之害，至是訪事宜，擇人物，以至弓⁸⁸⁾【《宋史》·《年譜》皆作“方”，是。】量之法，洞見本末，遂疏其事上之。且言必可行之說三，將必至於不能行之說一。蓋謂經界法行，息爭止訟，大爲民利，而占田隱稅·侵漁貧弱者所不便。及具宣德意，榜之通衢，則邦民鼓舞，而寓公豪右果爲異議以沮之，遂因地震及足疾不赴錫宴自劾。其冬有旨，先行漳州經界，南方春早，事已無及。【《史》：宰相留正，泉人，其里黨多以爲不可行。布衣吳禹圭上書訟擾人。有旨云云。○《譜》：郡刊《四經》·《四子》成書。】

○明年【辛亥】，屬有嗣子之喪，再請奉祠，除祕閣修撰，主管南京 鴻慶宮。先生以當上初政，嘗辭前件職名，已降褒詔從其請，難以復受，辭者再。【《譜》：正月，長子塾卒于婺州，以繼體服斬衰，丐祠。三月，有除命。四月，拜祠命，辭職名。五月，歸次建陽 同由橋。七月，再辭。○《史》：時史浩入見，請收天下人望，乃有是除。○《譜》：先生治漳，以崇教化·正風俗爲先務。南陬僻陋，驟聞正大之論，始而慕，中而疑，越半歲，肅然以定。期年化成而先生去，漳民至今思焉。】詔：“論撰之職，以寵名儒。”乃拜命。除荆湖南路轉運副使，再辭【九月】。漳州經界

88) 弓：《全書》‘方’

竟報罷，遂以前言經界可行自劾【十二月】。三年【壬子】，再以疾⁸⁹⁾辭，乞補滿宮觀，從之。【《譜》：始築室于建陽之考亭。先是，韋齋嘗過而愛之，書日紀⁹⁰⁾曰：“溪山清邃可居。”故遷焉。《錄》云：作精舍曰滄洲，自號滄洲病叟。按，精舍，一名竹林。又《一統志》：考亭溪在建陽，溪中有沙汀湧現，如龍舌，號龍舌洲，即滄洲。理宗詔立書院，親書扁額賜之。○《譜》：先生回自臨漳，學徒益盛，始議建精舍于所居之旁，以待來學者。○陳同甫來。】又數月【十二月】，差知靜江府·廣南西路經略安撫，辭。【《譜》：《孟子要略》成。】四年【癸丑】，又辭，主管南京鴻慶宮【二月】。

○未幾，差知潭州·荆湖南路安撫，以辭遠就近，不爲無嫌，力辭。【《史》：嘉王府翊善黃裳，自以學不及先生⁹¹⁾，乞召爲宮僚，府直講彭龜年亦言之大臣。留正曰：“正非不知某⁹²⁾，但其性剛，到此不合，反爲累耳。”○《譜》：或傳，使人自虜中回，虜問：“朱先生安在？”答以見已擢用，白廟堂，十二月，遂有是除。○按，《史》與《譜》如此，而黃裳一段，《譜》則系“寧宗卽位召命”下，曰“或言長沙之命，亦頗由此”，并引彭說，而其說又與此不同。】五年【甲寅】，再辭。有旨：“長沙巨屏，得賢爲重。”會洞獠擾屬郡，遂拜命赴鎮。至則遣人諭以禍福，皆降之。申教令，嚴

89) 疾：[두주 ‘疾’，〈紀〉作‘病’.]이 있고, 筑大本·奎章閣本에도 동일한 두주가 있다. 陶山本에는 [추가 ‘疾’，〈記〉作‘病’]이 있다；《全書》·《實紀》‘病’

90) 紀：筑大本·陶山本·奎章閣本·《年譜》‘記’

91) 先生：《宋史》‘熹’

92) 某：《宋史》‘熹’

武備，戢姦吏，抑豪民。先生所至，必興學校，明教化。湖·湘士子素知學，日伺公退，則請質所疑。先生爲之講說不倦，四方之學者畢至。【《譜》：五月，至鎮云云，更建嶽麓書院。院本樞密劉公 珙及南軒先生舊規，久浸廢墜，擇士使往整復之，後更建於爽塏之地，規模一新。】又以南康·漳州所申改正釋奠儀式爲請，錄故死節五人，爲之立廟。【《譜》：晉 譙王 司馬承以州刺史起兵討王敦，不克而死。紹興初，通判州事孟彥卿·趙民彥討金賊，臨陣遇害。將官劉玠·兵官趙津之巷戰罵賊，不屈而死。乃立祠，請賜額“忠節”。】孝宗升遐，先生哀慟不能自勝。又聞上以疾不能執喪，中外洶洶，益憂懼，遂申省，乞歸田里【六月】，言：“天下國家所以長久安寧，惟賴朝廷三綱五常之教，建立修明於上，然後守藩述職之臣，有以稟承宣布於下。所以內外相維，小大順序，雖有強猾姦宄⁹³⁾，無所逞志。不然，以一介書生，置諸數千里軍民之上，亦何所憑恃而能服其衆哉？”又草封事，極言“父子天性，不應以小嫌廢彝倫”，言頗切直。會今上卽位，【七月，寧宗卽位。】不果上。⁹⁴⁾

93) 宄：기준본에는 ‘宄’로 되어 있으나, 筑大本·陶山本·奎章閣本에 의하여 ‘宄’로 고쳤다. 《全書》·《實紀》에도 ‘宄’로 되어 있다.

94) 不果上：陶山本에는 없다.

○上在潛邸，聞先生名，每恨不得先生爲本宮講官，至是首召奏事，【《譜》：黃裳說見上，彭龜年爲宮寮⁹⁵，講“魯莊公不能制其母”，云：“母不可制，當制其侍御僕從，此朱某之說。”自後傾心已久，故首加迅召。○《史》云：趙汝愚薦也。】先生行且辭。除煥章閣待制·侍講，辭，不許。又再辭，且言：“陛下嗣位之初，方將一新庶政，所宜愛惜名器。若使倖門一開，其弊豈可復塞？至於博延儒臣，專意講學，將求所以深得親懽者，爲建極導民之本；思所以大振朝綱者，爲防微慮遠之圖。顧問之臣，實資輔養，用人或繆，所繫非輕。”蓋先生在道，聞南內朝禮尙闕，近習已有用事者，故預有是言。又不許，【《譜》：八月，有除命。九月晦，次關外。○先生至上饒，聞以內批逐首相，有憂色曰：“大臣進退，亦當存其體貌，豈宜如此？”及至六和塔，永嘉諸賢俱集，各陳所欲施行之策。先生曰：“彼方爲几，我方爲肉，何暇議及此哉？”】遂奏乞且依元降指揮，帶元官職奏事者再。及入對，【《譜》：十月，奏事行宮便殿。】首言：“乃者，天運艱難，國有大咎，所謂天下之大變而不可以常理處者。太皇太后躬定大策，陛下寅紹丕圖，可謂處之以權而庶幾不失其正矣。然自頃至今，亦既三月，或反不能無疑於逆順名實之際，禍亂之

95) 寮：奎章閣本‘僚’

本，又已伏於冥冥之中，竊爲陛下憂之。尚猶有可諉者，亦曰陛下之心，前日未嘗有求位之計，今日未嘗忘思親之懷。此則道心微妙之全體，天理發用之本然，所以行權而不失其正之根本也。誠卽是心而充之，則所謂‘求仁得仁而無怨’，‘終身訢然樂而忘天下’者，臣有以知陛下之不難矣。借曰天命神器不可無傳，宗廟社稷不可無奉，則轉禍爲福，易危爲安，亦豈可舍此而他求哉？充吾未嘗求位之心，則可以盡吾負罪引慝之誠；充吾未嘗忘親之心，則可以致吾溫清定省之禮。始終不越乎此，而大倫正，大本立矣。”次言：“爲學莫先於窮理，窮理必在於讀書。讀書之法，莫貴於循序而致精，致精之本，又在於居敬而持志。”又三劄言：“湖南歲計，入少出多，不可支吾，乞裁減差到諸班·換授歸正·雜色補官員數。邵州邊防，全無措畫，以致徭⁹⁶⁾人侵犯，乞移置寨柵，增撥戍兵。潭州城壁，乞行計度修築。”【《譜》：初，先生至宜春，門人廬陵 劉黻請曰：“是行，上虛心以待，敢問何先？”先生曰：“今日之事，必有惡衣服·非飲食·卑宮室之志，而不敢以天子之位爲樂，然後庶幾。而事體重大，非吾敢當。然無不可爲之時，無不可進之善。以天子之命召藩臣，當不俟駕而往，竭吾誠，盡吾力耳，外此非吾所能預計也。”】既對，面辭待制·侍講，不許。翌日，又辭

96) 徭：《全書》·《實紀》‘徭’

待制職名，乞改作說書差遣，以爲“未得進說而先受厚恩，萬一異時未効涓埃而疾病不支，遂竊侍從職名而去，則臣死有餘罪。”上手札：“卿經術淵源，正資勸講。次對之職，勿復牢辭，以副朕崇儒重道之意。”遂拜命。會趙彥逾按視孝宗山陵，以爲土肉淺薄，掘深五尺，下有水石。旋改新穴，比舊僅高尺餘。孫逢吉覆按，亦乞少寬月日，別求吉兆。有旨集議，臺史憚之，議遂中寢。先生竟上議狀言：“壽皇聖德神功，宜得吉土以奉衣冠之藏。當廣求術士，博訪名山，不宜偏信臺史罔上誤國之言，固執紹興坐南向北之說，委之水泉砂礫之中，殘破浮淺之地。”不報。覃恩轉朝請郎，賜紫章服，兼實錄院同修撰，再辭，不許，拜命。受詔進講《大學》。【十月辛丑，始講。】先生以平日論著數陳開析，務積誠意以感上心，遂奏乞除朔望旬休及過宮日外⁹⁷⁾，不以寒暑雙隻月日諸假⁹⁸⁾故，並令早⁹⁹⁾晚進講。又乞置局看詳四方封事，瑞慶節免稱賀，皆從之。復因有旨修葺舊東宮，爲屋三數百間，遂具四事奏言：“當上帝震

97) 外：《全書》·《實紀》‘分’。今按：《晦庵集》(朱子全書本) 권14, 〈乞不以假故逐日進講劄子〉에는 ‘外’로 되어 있다.

98) 假：陶山本‘暇’

99) 早：《實紀》‘蚤’

怒，災異數出，畿甸百姓飢餓流離，太上皇帝未獲進見，壽皇因山¹⁰⁰⁾未卜，太皇太后·皇太后，皆以尊老之年煢然憂苦，不宜大興土木，以就安便。壽康定省之禮，所宜下詔自責，頻日繼往，顧乃逶迤舒緩，無異尋常。太上皇帝必以爲此特備禮而來，其深閉固拒而不得見亦宜矣。朝廷紀綱，尤所當嚴，上自人主，下至百執，各有職業，不可相侵。今進退宰執，移易臺諫，皆出陛下之獨斷，大臣不與謀，給舍不及議，正使其事悉當於理，亦非爲治之體。況中外傳聞，皆謂左右或竊其柄，而其所行又未能盡允於公議乎？此弊不革，臣恐名爲獨斷，而主威未免於下移；欲以求治，而反¹⁰¹⁾不免於致亂。”末復申言：“蔽¹⁰²⁾宮之卜，不宜偏聽臺史膠固繆妄之言，墮其交結眩惑之計。”皆不報。先生進講，每及數次，復以前所講者，編次成帙以進。上亦開懷容納，且面諭以“求放心之說甚善。所進冊子，宮中常讀之，今後更爲點來。”先生知上有意於學，遂以筓子勉上進德【閏月戊午】。其略言：“願¹⁰³⁾陛下日用之間，語

100) 因山：《全書》‘山陵’

101) 反：《全書》·《實紀》‘返’

102) 蔽：《全書》‘殯’

103) 願：《全書》‘願’

默動靜，必求放心以爲之本，而於玩經觀史·親近儒學已用力處，益用力焉。數召大臣，切劘治道，俾陳今日要務，略如仁祖開天章閣故事。至於群臣進對，亦賜溫顏，反覆詢訪，以求政事之得失·民情之休戚，而又因以察其人才之邪正短長，庶於天下之事各得其理。”又奏【辛酉晚講】：“禮經敕令，子爲父，嫡孫承重爲祖父，皆斬衰三年；嫡子當爲父後，不能襲位執喪，則嫡孫繼統而代之執喪。自漢文短喪，歷代因之，天子遂無三年之喪。爲父且然，則嫡孫承重可知。人紀廢壞，三綱不明，千有餘年，莫能釐正。壽皇聖帝至性自天，孝誠內發，易月之外，猶執通喪，朝衣朝冠，皆以大布，所宜著在方冊，爲世法程。間者，遺誥初頒，太上皇帝偶違康豫，不能躬就喪次，陛下以世嫡承大統，則承重之服，著在禮律，所宜遵壽皇已行之法。一時倉卒，不及詳議，遂用漆紗淺黃之服，不惟上違禮律，且使壽皇已行之禮，舉而復墜，臣竊痛之。然既往之失，不及追改，惟有將來啓殯發引，禮當復用初喪之服，則其變除之節，尙有可議。欲望明詔禮官，稽考禮律，預行指定。”會孝宗祔廟，議宗廟迭毀之次，有請併祧僖·宣二祖，奉太祖居第一室，祫祭則正東向之位者。有旨集議，僖·

順·翼·宣四祖祧主，宜有所歸。自太祖皇帝首尊四祖之廟，以僖祖爲四祖之首，治平間，議者以世數寢¹⁰⁴⁾遠，請遷僖祖於夾室。未及數年，王安石等奏，僖祖有廟，與稷·契無異，請復其舊，詔從之。時相【趙汝愚】雅不以熙寧復祀僖祖爲是，先生度難以口舌爭，遂移疾，上議狀，條其不可者四，以爲“藏之夾室，則是以祖宗之主，下藏於子孫之夾室。至於祫祭，設幄於夾室之前，則亦不得謂之祫。欲別立一廟，則喪事卽遠，有毀無立；欲藏之天興殿，則宗廟·原廟不可相雜。議者皆知其不安，特以其心急欲尊奉太祖，三年一祫，時暫東向之故，不知其實無益於太祖之尊，而徒使僖祖·太祖兩廟威靈，相與爭校強弱於冥冥之中，并使四祖之神，疑於受擯，徬徨躑躅，不知所歸，令人傷痛不能自己。今但以太祖當日追尊帝號之心而默推之，則知太祖今日在天之靈，於此必有所不忍。又況僖祖祧主，遷於治平，不過數年，神宗皇帝復奉以爲始祖，以¹⁰⁵⁾爲得禮之正，而合於人心，所謂有其舉之而莫敢廢者乎！”又擬爲廟制，以辯議者一旦併遷僖·宣二祖，析太祖·太宗爲二之失，復引

104) 寢：《全書》·《實紀》·《宋史》‘寢’

105) 以：《全書》‘已’

元祐大儒程頤之說，以爲“物豈有無本而生者？今日天下基本，蓋出僖祖，安得爲無功業？”議狀既上，廟堂持之不以聞，卽毀撤僖·宣廟室，更創別廟，以奉四祖。宰相既有所偏主，樓鑰·陳傅良又復牽合裝綴，以附其說。先生所議，頗達上聽，忽有旨召赴內殿奏事，因節略狀文，及爲筭子畫圖以進。上然之，且曰：“僖祖，國家始祖，高宗·孝宗·太上皇帝不曾遷，今日豈敢輕議？”欲令先生於榻前撰數語，以御批直罷其事。先生方懲內批之弊，因言乞降出筭子，再令臣寮集議。既退，復以上意喻廟堂，而事竟不行。經生學士知禮者，皆是先生，一時異議之徒，忌其軋己，權姦遂從而乘之。上之立也，丞相趙汝愚密與知閣門事韓侂胄謀之。侂胄於太皇太后爲親屬，因得通內¹⁰⁶⁾外之言。侂胄自謂有定策功，居中用事。先生自長沙辭免待制·侍講，已微寓其意，及進對，復嘗再三面言。又約吏部侍郎彭龜年共攻之，龜年出護使客，侂胄益得志。先生又於所奏四事疏中，斥言左右竊柄之失，【《譜》：侂胄大怨，陰與其黨謀，乃於禁中爲優戲，以熒惑上聽。】後因講筵留身，復申言前疏，乞

106) 內：[두주 ‘內’, 《紀》作‘中’.]이 있고, 筑大本·奎章閣本에도 동일한 두주가 있으며, 陶山本에는 동일한 주기가 있다; 《全書》·《實紀》 ‘中’

賜施行。既退，即降御批云：“憫卿耆艾，方此隆冬，恐難立講，已除卿宮觀。”宰相執奏不行，明日，徑以御批付下，臺諫給舍亦爭留，不可。【《史》：汝愚袖御筆還上，且諫且拜。內侍王德謙徑以御筆付某¹⁰⁷，樓鑰·陳傅良旋封還錄黃，修注官劉光祖·鄧駟封章交上。】除寶文閣待制，與州郡差遣，力辭。尋除知江陵府，又力辭，仍乞追還新舊職名，詔依舊煥章閣待制，提舉南京鴻慶宮。【《譜》：出靈芝寺，有除命，力辭，行。十一月，道除知江陵，并辭新舊職名。至玉山，邑宰司馬迈請爲諸生講說，有講義發明道要。丁未，還家。十二月，除煥章。○是歲，竹林精舍落成。釋奠後，更滄洲。】

○慶元元年，【乙卯，時年六十六。】又乞追還舊職，不許【正月·三月】。趙丞相亦罷，誣以不軌，謫永州。丞相既當大任，收召四方知名之士，中外引領以觀新政。先生獨惕然以侂冑用事爲慮，既屢爲上言，又數以手書遣生徒，密白丞相，當以厚賞酬其勞，勿使得預朝政，且有分界限·立紀綱·防微杜漸·謹【當作“慎”。】不可忽之意。丞相方謂其易制，所倚以爲腹心謀事之人，又皆持祿苟安，無復遠慮。丞相既逐，而朝廷大權悉歸侂冑。先生自念

107) 某：《宋史》‘熹’

身雖閒退，尚帶侍從職名，不敢自默，【《譜》：太府寺丞呂祖儉以論救丞相，貶韶州，先生自以云云。】遂草書萬言，極言姦邪蔽主之禍，因以明其冤，詞旨痛切。諸生更諫，以筮決之，【蔡元定請之。】遇〈遯〉之〈同人〉。先生默然，退取諫稿焚之，自號遯翁【五月】。以廟議不合，乞收還職名，又以疾，乞休致【七月】，不許。先是，吏部取會磨勘，至是轉朝奉大夫，又辭職名，乞休致【九月】。又以嘗妄議山陵自劾，又言已罷講官，不敢復帶侍從職名【十一月】，詔依舊祕閣修撰。【十二月。○《譜》：是歲，《楚辭集註》成。楊楫跋云：“慶元乙卯，楫侍先生于考亭精舍。時朝廷治黨人方急，先生憂時之意，屢形於色。一日，出示學者以所釋《楚辭》一篇。某退而思之，先生平居教學者，首以《大學》·《語》·《孟》·《中庸》《四書》，次而《六經》，又次而史傳，至於秦·漢以後詞章，特餘論及之耳。乃獨爲《楚辭》解釋，其義何也？然先生終不言，某輩亦不敢竊有請焉。”】二年【丙辰】，又言：“昨來疏封·錫服·【《譜》：甲寅，寧宗卽位，覃恩例賜紫章服，又準¹⁰⁸⁾告封婺源縣開國男，食邑三百戶。】蔭補¹⁰⁹⁾·磨勘·轉官，皆爲已受從官恩數，乞改正。”沈繼祖爲監察御史，上章誣詆，落職罷祠。【十二月。○《譜》：臺諫洶洶，爭¹¹⁰⁾欲以先生爲奇貨。門人楊道夫聞鄉曲射利者，

108) 準：筑大本·陶山本·奎章閣本‘准’

109) 蔭補：《全書》·《實紀》에는 앞에 ‘封贈’이 있다.

110) 爭：陶山本‘事’

多撰造事跡，以投合言者之意，亟以書告。先生報曰：“死生禍福，久已置之度外，不煩過慮。”然久之相顧不敢發，獨胡紘草疏將上，會遷去不果。沈繼祖以追論伊川，得爲察官，紘以稿授之。繼祖銳於進取，意謂立可致富貴，遂奏乞遞¹¹¹⁾職罷祠。從之。○是歲，始修禮書，名曰《儀禮經傳通解》。○三年丁巳正月，拜命，表謝。前數日夕，方與諸生講論，有以小報來言者。先生略起視之，復坐講論如初。翌朝，諸生始知有指揮，後竟無告命。蓋掖垣不敢秉筆，公論焉可誣也？○別蔡元定於寒泉。元定隱居不仕，亦特編管道州。明年，卒于道州。¹¹²⁾○《韓文考異》成。】四年【戊午】十二月，以來歲年及七十，申乞致仕。

【是歲，集《書傳》數篇，餘口授蔡沈，俾足成之。】五年【己未】，依所請。【《譜》：先生初疑猶在罪籍，不敢有請，繼以尙帶階官，義當納祿。朝廷從¹¹³⁾之。】六年【庚申】三月甲子，終于正寢。十一月壬申，葬建陽縣唐石里之大林谷。【《譜》：三月己未夜，爲諸生說〈太極圖〉；庚申夜，復說〈西銘〉甚詳；辛酉，改《大學》誠意章。○甲子，命移寢中堂。黎明，答諸生問疾，良久恬然而逝，午初刻也。是日，大風拔木，洪水崩山，哲人之萎，豈小變哉？○享年七十一。○《史》：將葬，謂四方僞徒，會葬僞師，非妄談時人得失¹¹⁴⁾，則謬¹¹⁵⁾議時政得失，望令守臣約束。從之。○《譜》：送者幾千人。】

嘉泰二年【壬戌】，除華文閣待制，與致仕恩澤。【《譜》：

111) 遞：筑大本·陶山本·奎章閣本·《年譜》‘禡’

112) 元定……卒于道州：今按：이 부분은 《年譜》에는 보이지 않는다. 아마도 退溪가 추가한 말인 듯하다.

113) 從：《年譜》‘許’

114) 得失：《宋史》‘長短’

115) 謬：筑大本·陶山本·奎章閣本·《宋史》‘繆’

先是，時論欲稍示更張以就平，遂有此除。○《史》：籍田令陳景思，康伯之孫，與侂冑姻連，勸勿爲已甚，侂冑亦漸悔。】傅伯壽，故家子，嘗執弟子禮，恨不薦己。先生辭次對，除修撰也，伯壽行詞，有“慢”·“僞”等語。及先生沒，伯壽守建寧，又不以聞，故復職之命，猶生存也。

○自先生去國，侂冑勢益張。鄙夫憚人迎合其意，以學爲僞，謂貪黷放肆，乃人真情，潔廉好禮者皆僞也。

【《史》：何澹爲中司，首論專門之學，文詐沽名，乞辯¹¹⁶⁾眞僞。劉德秀仕長沙，不爲張栻之徒所禮，及爲諫官，首論留正引僞學之罪，“僞學”之稱始此。劉三傑以前御史論某¹¹⁷⁾·汝愚·劉光祖·徐誼之徒，前日之僞黨，至此又變而爲逆黨。即日除三傑右正言。右諫議大夫姚愈論道學權臣結爲死黨，窺伺神器。乃命直學士院高文虎草詔諭天下，於是攻僞日急。○陳賈·胡紘·沈繼祖見上。】科學取士，稍涉經訓者，悉見排黜；文章議論，根於理義者，並行除毀。《六經》·《語》·《孟》，悉爲世之大禁。猾胥賤隸·頑鈍無恥之徒，往往引用，以至卿相；繩趨尺步·稍以儒名者，無所容其身。從遊之士，特立不顧者，屏伏丘壑；依阿巽懦者，更名他師，過門不入，甚至變易衣冠，狎遊市肆，以自別其非黨。先生日與諸生講學竹林精舍，有勸以謝

116) 辯：《宋史》‘辨’

117) 某：《宋史》‘熹’

遣生徒者，笑而不答。先生既歿¹¹⁸⁾，善類悉以¹¹⁹⁾排擯，群小之勢已成。侂冑志氣驕溢，遂至擅開邊釁，幾危宗社，而生靈塗炭矣。

○開禧三年【丁卯】，侂冑伏誅，凶徒儉黨，根株斥戮。¹²⁰⁾嘉定元年【戊辰】，詔賜諡與遺表恩澤。明年【己巳】，賜諡曰文。又明年【庚午】，贈中大夫，特贈寶謨閣直學士。後以明堂恩，累贈通議大夫。【《譜》：理宗寶慶三年，贈太師，追封信國公。紹定三年，改封徽國公。淳祐元年，從祀學宮。】

○先生平居惓惓，無一念不在於國。聞時政之闕失，則戚然有不豫之色；語及國勢之未振，則感慨以至泣下。然謹難進之禮，則一官之拜，必抗章而力辭；厲易退之節，則一語¹²¹⁾不合，必奉身而亟去。其事君也，不貶道以求售；其愛民也，不徇俗以苟安。故其與世，動輒

118) 歿：筑大本·陶山本·奎章閣本·《全書》·《實紀》‘沒’

119) 以：筑大本·陶山本·奎章閣本·《全集》·《實紀》‘已’

120) 戮：[두주 韻書無‘戮’字，恐當作‘戮’，卽‘戮’字.]가 있고, 筑大本·奎章閣本에도 동일한 두주가 있으며, 陶山本에는 동일한 추가가 있다；《全書》‘戮[戮]’；《實紀》‘戮’

121) 語：《全書》·《實紀》‘理’

齟齬，自筮仕以至屬纊，五十年間，歷事四朝，仕於外者僅九考，立於朝者四十日，道之難行也如此。然紹道統，立人極，爲萬世宗師，則不以用舍爲加損也。

○自韋齋先生得中原文獻之傳，聞河·洛之學，推明聖賢遺意，日誦《大學》·《中庸》，以用力於致知誠意之地，【先生述〈皇考行狀〉：公得蒲城 蕭公顥 子莊·劔¹²²⁾ 浦羅公從彥 仲素而與之遊，聞龜山 楊氏所傳河·洛之學云云。】先生蚤歲已知其說，而心好之。韋齋病且亟，屬¹²³⁾曰：“籍溪 胡原仲·白水 劉致中·屏山 劉彥冲三人，吾友也，學有淵源，吾所敬畏。吾卽死，汝往事之，而惟其言之聽，則吾死不恨矣。”先生既孤，則奉以告三君子而稟學焉。時年十有四。慨然有求道之志，博求之經傳，徧交當世有識之士，雖程·老之學，亦必究其歸趣，訂其是非。【《譜》：屏山作〈元晦字詞〉，略曰：“木晦於根，春容曄敷；人晦於身，神明內腴。昔者曾子，稱其友曰：‘有若無，實若虛。’雖百世之遠，揣其氣象，知顏如愚。自諸子言志，固欲無伐。陋巷闔然，其光烈烈。從事於茲，惟參也無慚，貫道雖一，省身則三。學的欲正，吾知斯之爲指南。言而思愆，動而思蹟，懷乎惴惴，惟顏·曾是畏。”○《錄》：晦庵一日請問入道次第，屏山欣然告之曰：“吾官莆田時，以疾病接佛·老之徒，聞其所謂清淨寂滅者，而心悅之，以爲道在是矣。比歸，讀吾書而有契焉，然後知吾道

122) 劔：陶山本‘劔’

123) 屬：《全書》·《實紀》‘囑’

之大，其體用之全乃如此。抑吾於《易》，得入道之門，所謂‘不遠復’者，吾之三字符也。”○先生所聞於屏山者如此，他未有所考。○《錄》：先生云：“初師屏山·籍溪，學於文定，又好佛·老云云，某自見於此道未有所得，乃見延平。”又曰：“某年十五六時，亦嘗留心于此。一日在劉病翁所，會一僧與語。其僧只相應和了說，也不說是不是，却與劉說，某也理會得介¹²⁴⁾昭昭靈靈底禪。劉後說與某，某遂疑此心¹²⁵⁾更有要妙處在，遂去扣問他¹²⁶⁾，見他說得也煞好。後赴同安任，時年二十四¹²⁷⁾矣，始見李先生。與他說，李¹²⁸⁾只說不是。却疑李先生理會此未得，再三質問。先生爲人簡重，却不甚會說，只教看聖賢言語。某遂將那禪來權倚閣¹²⁹⁾，且將聖人書來讀。讀來讀去，一日復一日，覺得聖賢言語漸漸有味。却回頭看釋氏之說，漸漸破綻，罅漏百出。”】

○延平 李先生學於豫章 羅先生，羅先生學於龜山 楊先生，延平於韋齋爲同門友。先生歸自同安，不遠數百里，徒步往從之。【按，先生將之同安任，已見李先生矣。此云云者，

124) 介：筑大本·陶山本·奎章閣本·《言行錄·外集》(卷12)‘个’。今按：《朱子語類》(中華書局點校本，下同) 권104:38에는 ‘個’로 되어 있다. 기준본의 ‘介’는 ‘个’ 혹은 ‘個’의 잘못된 듯하다.

125) 心：今按：《朱子語類》 권104:38에는 ‘僧’으로 되어 있다. 기준본의 ‘心’은 ‘僧’의 잘못된 듯하다.

126) 他：기준본에는 ‘也’로 되어 있으나, 奎章閣本에 의하여 ‘他’로 고쳤다. 《朱子語類》 권104:38에도 ‘他’로 되어 있다.

127) 二十四：《言行錄·外集》(卷12)‘二十四至’。今按：《朱子語類》 권104:38에는 ‘二十四五’로 되어 있다.

128) 李：今按：《朱子語類》 권104:38에는 ‘李先生’으로 되어 있다.

129) 權倚閣：《言行錄·外集》(卷12)‘權倚閣起’。今按：《朱子語類》 권104:38에는 ‘權倚閣起’로 되어 있다.

豈不以篤志發憤，徒步往從，而得聞道要，實始於此行，故特舉而言之歟！】延平稱之曰：“樂善好義，鮮與倫比。”又曰：“穎悟絕人，力行可畏。其所論難，體認切至。”自是從遊屢年，精思實體，而學之所造者益深矣。【《錄》：先生云：“初見延平，說得無限道理，也曾去學禪。李先生云：‘公¹³⁰低地懸空理會得許多道理¹³¹，而面前事却理會不下。¹³²道亦無他¹³³玄妙，只在日用間著實做工夫處理會¹³⁴，便自見得。’”○李先生謂先生曰：“講學切在深潛縝密，然後氣味滋長，蹊徑不差。若概以理一而不察乎其分之殊，此學者所以流於疑似亂真之說而不自知也。”○又曰：“學問之道，不在多言，但默坐澄心，體認天理。若真有所見¹³⁵，雖一毫私欲之發，亦退聽矣。久久用力於此，庶幾漸明，講學始有力耳。”○《延平答問》：答書曰：“曩時從羅先生學問，終日相對靜坐。某時未有知，退入室中，亦只靜坐而已。先生令靜中看喜怒哀樂未發之謂中，未發時作何氣象。此意不惟於進學有力，兼亦是養心之要。元晦偶有心恙，不可思索，更於此句¹³⁶內求之，靜坐看如何，往往不能無補也。”○又與羅博文書，稱先生曰：“此子別無他事，一味潛心於此。初講學時，頗爲道理所縛，今漸能融釋，於日用處一意下工夫。若於此漸熟，則體用合矣。此道理全在日用處熟，若靜處有而¹³⁷動處無，卽非矣。”○《錄》：先生曰：“李先生意，

130) 公：今按：《朱子語類》권101:77에는 ‘汝’로 되어 있다.

131) 道理：今按：《朱子語類》권101:77에는 ‘道理’가 없다.

132) 却理會不下：今按：《朱子語類》권101:77에는 ‘却又理會不得’로 되어 있다.

133) 他：今按：《朱子語類》권101:77에는 ‘他’가 없다.

134) 理會：《言行錄·外集》(卷12)에는 없다. 今按：《朱子語類》권101:77에는 ‘理會’가 있다.

135) 若真有所見：今按：《晦庵集》 卷97, 〈延平先生李公行狀〉에는 ‘若見’으로 되어 있다.

136) 此句：今按：《延平答問》(朱子全書本)에는 ‘此一句’로 되어 있다.

只是要得學者靜中有個¹³⁸⁾主宰存養處。”○又曰：“李先生教¹³⁹⁾人，大抵令於靜中體認大本未發時氣象分明，卽處事應物，自然中節。此乃龜山門下相傳旨訣。”】

○其爲學也，窮理以致其知，反躬以踐其實，居敬者，所以成始成終也。謂致知不以敬，則昏惑紛擾，無以察義理之歸；躬行不以敬，則怠惰放肆，無以致義理之實。持敬之方，莫先主一。旣爲之箴以自警，又筆之書，以爲小學大學，皆本於此。終日儼然，端坐一室，討論典訓，未嘗少輟。自吾一心一身，以至萬事萬物，莫不有理。存此心於齊¹⁴⁰⁾莊靜一之中，窮此理於學問思辨之際，皆有以見其所當然而不容已，與其所以然而不可易。然充其知而見於行者，未嘗不反之於身也。不睹不聞之前，所以戒懼者愈嚴愈敬；隱微幽獨之際，所以省察者愈精愈密。思慮未萌而知覺不昧，事物旣接而品節不差。無所容乎人欲之私，而有以全乎天理之正。不安

137) 而：陶山本‘以’

138) 個：《言行錄·外集》(권11)‘个’。今按：《晦庵集》권44,〈答梁文叔〉에는 ‘個’로 되어 있다.

139) 教：《言行錄·外集》(권11)‘取’。今按：《晦庵集》권40,〈答何叔京〉에는 ‘教’로 되어 있다.

140) 齊：筑大本·陶山本·奎章閣本‘齋’

於偏見，不急於小成，而道之正統在是矣。

○其爲道也，有太極而陰陽分，有陰陽而五行具。稟陰陽五行之氣¹⁴¹⁾以生，則太極之理各具於其中。天所賦爲命，人所受爲性，感於物爲情，統性情爲心。根於性，則爲仁義禮智之德；發於情，則爲惻隱·羞惡·辭遜·是非之端；形於身，則爲耳目¹⁴²⁾口鼻之用；見於事，則爲君臣·父子·夫婦·兄弟·朋友之常。求諸人，則人之理不異於己；參諸物，則物之理不異於人。貫徹古今，充塞宇宙，無一息之間斷，無一毫之空闕，莫不析之極其精而不亂，然後合之盡其大而無餘。先生之於道，可謂建諸天地而不悖，質諸聖賢而無疑矣。

○故其得於己而爲德也，以一心而窮造化之原，盡性情¹⁴³⁾之妙，達聖賢之蘊；以一身而體天地之運，備事物之理，任綱常之責。明足以察其微，剛足以任其重，弘足以致其廣，毅足以極其常。其存之也，虛而靜；其

141) 氣：기준본에는 ‘機’로 되어 있으나, 筑大本·陶山本·奎章閣本에 의하여 ‘氣’로 고쳤다. 《全書》·《實紀》에도 ‘氣’로 되어 있다.

142) 耳目：《全書》·《實紀》에는 앞에 ‘手足’이 있다.

143) 性情：《實紀》 ‘情性’

發之也，果而確；其用之也，應事接物而不窮；其守之也，歷變履險而不易。本末精粗，不見其或遺；表裏初終，不見其或異。至其養深積厚，矜持者純熟，嚴厲者和平，心不待操而存，義不待索而精，猶以爲義理無窮，歲月有限，常慊然有不足之意。蓋有日新又新不能自己者，而非後學之所可擬議也。

○其可見之行，則修諸身者，其色莊，其言厲，其行舒而恭，其坐端而直。其閒居也，未明而起，深衣幅巾方履，拜於家廟，以及先聖。退坐書室，几案必正，書籍器用必整。其飲食也，羹食行列有定位，匕箸舉措有定所。倦而休也，瞑目端坐；休而起也，整步徐行。中夜而寢，既寢而寤，則擁衾而坐，或至達旦。威儀容止之則，自少至老，祈¹⁴⁴⁾寒盛暑，造次顛沛，未嘗有須臾之離也。行於家者，奉親極其孝，撫下極其慈，閨庭之間，內外斬斬，恩義之篤，怡怡如也。其祭祀也，事無纖鉅，必誠必敬，小¹⁴⁵⁾不如儀，則終日不樂，已祭無違禮，則油然而喜。死喪之威¹⁴⁶⁾，哀戚備至，飲食衰

144) 祈：筑大本·陶山本·奎章閣本·《全書》·《實紀》‘祈’

145) 小：筑大本·奎章閣本‘少’

146) 威：《全書》·《實紀》‘儀’

經，各稱其情。賓客往來，無不延遇，稱家有無，常盡其歡。於親故，雖疏遠，必致其愛；於鄉閭，雖微賤，必致其恭。吉凶慶吊，禮無所遺；賙卹問遺，恩無所闕。其自奉，則衣取蔽體，食取充腹，居止取足以障風雨，人不能堪而處之裕如也。

○若其措諸事業，則州縣之設施，立朝之言論，經綸規畫，正大宏偉，亦可概見。雖達而行道，不能施之一時，然退而明道，足以傳之萬代。謂聖賢道統之傳，散在方冊，聖經之旨不明，則道統之傳始晦。於是竭其精力，以研窮聖賢之經訓。於《大學》·《中庸》，則補其闕遺，別其次第，綱領條目，粲然復明；於《論語》·《孟子》，則深原當時答問之意，使讀而味之者，如親見聖賢而面命之；於《易》與《詩》，則求其本義，攻其末失，深得古人遺意於數千載之上。凡數經者，見之傳註，其關¹⁴⁷⁾於天命之微·人心之奧·入德之門·造道之闕者，既已極深研幾，探賾索隱，發其旨趣而無所遺矣。至於一字未安，一詞未備，亦必沈潛反覆，或達旦不寐，或累日不倦，必求至當而後已。故章旨字義，至

147) 關：陶山本‘闕’

微至細，莫不理明詞順，易知易行。於《書》，則疑今文之艱澀，反不若古文之平易；於《春秋》，則疑聖心之正大，決不類傳注之穿鑿；於《禮》，則病王安石廢罷《儀禮》而傳記獨存；於樂，則憫後世律尺既亡，而清濁無據。是數經者，亦嘗討論本末，雖未能著爲成書，然其大旨固已獨得之矣。若歷代史記，則又考論西周以來至于¹⁴⁸⁾五代，取司馬公編年之書，繩以《春秋》紀事之法，綱舉而不繁，目張而不紊，國家之理亂，君臣之得失，如指諸掌。周·程·張·邵之書，所以繼孔·孟道統之傳，歷時未久，微言大義，鬱而不章¹⁴⁹⁾，先生爲之哀集發明，而後得以盛行於世。〈太極〉·〈先天〉二圖，精微廣博，不可涯涘，爲之解剝條畫，而後天地本原·聖賢蘊奧不至於泯沒。程·張門人祖述其學，所得有淺深，所見有疏密，先生既爲之區別，以悉取其所長，至或識見小偏，流於異端者，亦必研窮剖析而不沒其所短。南軒 張公·東萊 呂公同出一¹⁵⁰⁾時，先生以其志同道合，樂與之友，至或識見少異，亦必講磨辨難，以一其歸。至若求道而過者，【陸象山諸人，卽江西頓悟之學。】病

148) 于：《全書》·《實紀》‘於’

149) 章：《全書》·《實紀》‘彰’

150) 一：《全書》·《實紀》‘其’

傳注誦習之煩，以爲不立文字，可以識心見性，不假修爲，可以造道入德，守虛靈之識，而昧天理之眞，借儒者之言，以文老·佛之說。學者利其簡便，詆訾聖賢，捐棄經典，猖狂叫呶，側僻固陋，自以爲悟。立論愈下者，【陳同甫諸人，即永康事功之說。】則又崇獎漢·唐，比附三代，以便其計功謀利之私。二說並立，高者陷於空無，下者溺於卑陋，其害豈淺淺哉？先生力排之，俾不至亂吾道以惑天下，於是學者靡然向之。先生教人，以《大學》·《語》·《孟》·《中庸》爲入道之序，而後及諸經，以爲不先乎《大學》，則無以提綱挈領而盡《語》·《孟》之精微；不參之以《論》·《孟》，則無以融會貫通而極《中庸》之旨趣。然不會其極於《中庸》，則又何以建立大本，經綸大經，而讀天下之書，論天下之事哉？其於讀書也，必使之辨¹⁵¹⁾其音釋，正其章句，玩其辭，求其義，研精覃思以究其所難知，平心易氣以聽其所自得。然爲己務實，辨別義利，毋自欺·謹其獨之戒，未嘗不三致意焉，蓋亦欲學者窮理反身而持之以敬也。從遊之士，迭誦所習，以質其疑，意有未喻，則委曲告之而未嘗倦；問有未切，則反復戒之而未嘗隱。

151) 辨：筑大本·陶山本·奎章閣本‘辯’

務學篤則喜見於言，進道難則憂形于色。講論經典，商略古今，率至夜半。雖疾病支離，至諸生問辨，則脫然沈痾之去體，一日不講學，則惕然常以爲憂。搢衣而來，遠自川蜀，文詞之傳，流及海外。至於夷虜，亦知慕其道，竊問其起居。窮鄉晚出，家蓄其書，私淑諸人者不可勝數。先生既歿¹⁵²⁾，學者傳其書·信其道者益衆，亦足以見理義之感於人心者深矣。¹⁵³⁾繼往聖將微之緒，啓前賢未發之機，辨諸儒之得失，闢異端之訛謬，明天理，正人心，事業之大，又孰有加於此者？至若天文·地理¹⁵⁴⁾·律曆·兵機，亦皆洞究淵微。文詞字畫，騷人才士，疲精竭神，常病其難至，先生未嘗用意，而亦皆動中規繩，可爲世法。是非資稟之異·學行之篤，安能事事物物各當其理，各造其極哉？

○學修而道立，德成而行尊，見之事業者又如此。秦·漢以來，迂儒曲學，既皆不足以望其藩牆，而近代諸儒，有志乎孔·孟·周·程之學者，亦豈能以造其闔域哉？嗚呼！是殆天所以相斯文，篤生哲人，以大斯道之傳也。

152) 歿：筑大本·陶山本·奎章閣本·《全書》·《實紀》‘沒’

153) 矣：《全書》‘也’

154) 理：《全書》·《實紀》‘志’

○先生疾且革，手爲書，囑其子在與門人范念德·黃榦，尤拳拳以勉學及修正遺書爲言。翌朝¹⁵⁵⁾，門人侍疾者請教，先生曰：“堅苦。”問溫公《喪禮》，曰：“疏略。”問《儀禮》，頷之。已而正坐，整冠衣，就枕而逝。門人治喪者，旣一以《儀禮》從事。而訃告所至，從遊之士與夫聞風慕義者，莫不相與爲位而聚哭焉，禁錮雖嚴，有所不避也。嗚呼！天又胡不憖遺，以永斯道之傳，而遽使後學失所依歸哉！

○先生所著書有《易本義》·《啓蒙》·《著卦考誤》，《詩集傳》，《大學·中庸章句》·《或問》，《論語·孟子集註》，《太極圖·通書·西銘解》，《楚辭集注¹⁵⁶⁾》·《辨證》，《韓文考異》；所編次有《語孟集義》·《孟子指要》·《中庸集略》·《孝經刊誤》·《小學書》·《通鑑綱目》·《本朝名臣言行錄》·《古今家祭禮》·《近思錄》·《河南程氏遺書》·《伊洛淵源錄》，皆行於世。先生著述雖多，於《語》·《孟》·《中庸》·《大學》，尤所加意。若《大學》·《論語》，則更定

155) 朝：《全書》·《實紀》‘旦’

156) 楚辭集注：《全書》·《實紀》‘楚詞集註’

數四，以至垂沒；《大學》〈誠意〉一章，乃其絕筆也，其明道垂教，拳拳深切如此。《楚辭集注¹⁵⁷⁾》，亦晚年所作，其愛君憂國，雖老不忘。《通鑑綱目》，僅能成編，每以未及修補爲恨。又嘗編次禮書，用工尤苦，竟亦未能脫稿。所輯《家禮》，世多用之，然其後亦多損益，未暇更定。平生爲文，則季子在類¹⁵⁸⁾次之矣。生徒問答，則後學李道傳嘗哀輯鈐版，未備也。【叙子孫。】¹⁵⁹⁾

○先生歿¹⁶⁰⁾有年矣，狀其行者，未有所屬筆。在以榦從學日久，俾任其責。先生既不假是而著，榦之識見淺陋，言語卑弱，又不足模倣萬一。追思平日步趨謦欬，則悲愴哽咽，不忍書，亦不忍忘也。

○竊聞道之正統，待人而後傳。自周以來，任傳道之責，得統之正者，不過數人，而能使斯道章章較著者，一二人而止耳。由孔子而後，曾子·子思繼其微，至孟子而始著；由孟子而後，周·程·張子繼其絕，至先生而

157) 楚辭集注：《全書》·《實紀》‘楚詞集註’

158) 類：《全書》‘彙’

159) 叙子孫：今按：《全書》와 《實紀》에서는 주자의 자손에 대해 서술하고 있다.

160) 歿：筑大本·陶山本·奎章閣本·《全書》‘沒’

始著。蓋千有餘年之間，孔·孟之徒所以推明是道者，既已煨燼殘闕，離析穿鑿，而微言幾絕矣。周·程·張子崛起於斯文湮塞之餘·人心蠹壞之後，扶持植立，厥功偉然。未及百年，蹻駁尤甚，先生出而自周以來聖賢相傳之道，一旦豁然，如大明中天，昭晰呈露，則撫其言行，又可略歟？輒採同志之議，敬述世系·爵里·出處·言論與夫學問·道德·行業人之所共知者，而又私竊以道統之著者終之，以俟知德者考焉。謹狀。

嘉定十四年正月□日，門人奉議郎·主管亳州 明道宮
黃榦狀。

○南軒張先生

【已見《言行錄》】

○東萊呂先生

【已見《言行錄》】

定本 退溪全書 21

宋季元明理學通錄 卷之二

宋季 朱門諸子一

宋季 朱門諸子-001~2

蔡西山 九峯

【已見《言行錄》】

宋季 朱門諸子-003

○黃勉齋

【以下至黃西坡六子，出《宋史》〈道學傳〉，但《史》自先生以及諸子皆名之，錄則未可。故先生稱先生，諸子稱公。○《一統志》：福州府城內勉齋書院，乃公讀書之所。】

《傳略》：公諱榦，字直卿，福州閩縣人。【父瑀，監察御史，篤行直道。】父歿¹⁾，公往見劉先生清之，先生曰²⁾：“子乃遠器，時學非所以處子也。”因命受業朱先生。公

1) 歿：筑大本·陶山本·奎章閣本·《宋史》‘沒’

2) 劉先生清之，先生曰：奎章閣本에는 [두주 此書引史傳之例，諸子稱公，則‘劉先生’，當稱‘劉公清之，劉公曰云云’。後倣此.]가 있다.

乃以白母，即日行。時大雪，既至而先生他出，公因留二月，而先生歸。公自見先生，夜不設榻，不解帶，少倦則微坐一椅³⁾，或至達曙。先生語人曰：“直卿志堅思苦，與之處甚有益。”嘗詣東萊 呂先生，以所聞相質正。及廣漢 張先生亡，先生與公書曰：“吾道益孤矣，所望於賢者不輕。”後遂以其子妻公。寧宗即位，先生命公奉表，補將仕郎，授監台州酒務。丁母憂，學者從之于墓廬甚衆。先生作竹林精舍成，遺公書，有“他時便可代卽講席”之語。及編《禮書》，獨以喪·祭二編屬公，稿成，先生見而喜曰：“縝密有條理，他日當取所編家鄉·邦國·王朝禮，倣此更定之。”病革，以深衣及所著書授公，手書曰：“吾道之託在此，吾無憾矣。”訃聞，公持心喪三年畢，調監嘉興府 石門酒庫。吳獵帥湖北，辟爲安撫司酒庫。江西提舉常平趙希慥辟爲臨川令。【參政李壁⁴⁾捐金屬公建書院於府城南青雲峯下⁵⁾，堂面峩峩，壁⁶⁾居眉山。此山偶與峩峩同名，因扁曰峩峩書院。】改知新淦縣，不令而政行。【於縣治東，建高峯書院。】差通判安豐軍。淮西帥司檄

3) 椅：《宋史》‘倚’

4) 壁：陶山本·《明一統志》(권54) ‘璧’

5) 下：《明一統志》(권54) ‘左’

6) 壁：《明一統志》(권54) ‘璧’

公鞫和州疑獄，公委曲審問無所得，夜夢井中有人，明日詰囚曰：“汝殺人，投之於井，胡得欺我？”囚驚服，果於廢井得尸。尋知漢陽軍，值歲饑，荒政具舉，旁郡飢民輻湊。所至重庠序，先教養。在郡卽治後鳳棲山爲屋，館四方士，立周·程·游·朱四先生祠。病乞祠，主管武夷 沖佑觀。尋起知安慶府，至則金人破光山，民情震恐。乃請于朝，城安慶，不俟報興工。城分十二料，先自築一料，計工費若干，然後委官吏·寓公·士人分料主之，役民兵五千人，人十日而罷。公日以五鼓坐于堂，濠砦官入聽命，畢乃治府事，閱士卒，會僚佐講究邊防利病，巡城視役，晚入書院，講論經史。是歲大旱，公祈輒雨。或晨興登郡閣，望灊⁷⁾山再拜，雨卽至。後二年，金人破黃州 沙窩諸關，獨安慶按堵如故。制置李珣辟爲參議官，辭，旣而朝命與徐公 僑兩易和州。先是，公移書珣曰：“今日之計，莫若用兩淮之人，守兩淮之地。然其策當先明保伍·立堡砦·蓄馬·制軍器以資其用云云。”及至制府，言：“敵旣退，當思所以賞功罰罪云云。”珣皆不能用。公知不足與共事，再辭和州⁸⁾之

7) 灊：奎章閣本에는 [두주 ‘灊’, 音潛.]가 있다.

8) 和州：기존본에는 ‘華州’로 되어 있으나, 筑大本·陶山本·奎章閣本 의하여 ‘和州’로 고쳤다. 《宋史》에도 ‘和州’로 되어 있다.

命，仍乞祠，閉閣謝客，宴樂不與。乃復告珏曰：“敵國深侵，宇內騷動，主上食不甘味，聽朝不怡，大臣憂懼，不知所出。今浮光之報又至矣。金欲以十六縣之衆，四月攻浮光，侵五關，吾之守關不過五六百人，關之不可守決矣。五關失守，則蘄·黃決不可保；蘄·黃不保，則江南危。尚書聞此，亦不聞有所施行，何邪？”其他言皆激切。厥後蘄·黃繼失，果如其言，遂力辭去。俄再命知安慶，不就。入廬山，訪其友李公燾·陳公宓，相與盤旋玉淵·三峽間，俛仰其師舊跡，講乾·坤二卦於白鹿書院，山南北之士皆來集。未幾，召赴行在所奏事，除大理丞，不拜，爲御史李楠所劾。初，公入荊湖幕府，與江·湖⁹⁾豪傑游，而諸豪又深知公倜儻有謀，及來安慶，且兼制幕，長淮軍民之心，翕然相向。此聲旣出，在位者益忌。且慮公入見，必直言邊事，以悟上意，群起擠之。公遂歸里，弟¹⁰⁾子日盛，巴蜀·江·淮¹¹⁾之士皆來。編禮著書，日不暇給，夜與之講論經理，亶亶不倦，借鄰寺以處之，質疑請益如先生時。俄命知潮州，辭，差主管亳州 明道宮，遂乞致仕，許之。旣歿¹²⁾，門

9) 湖：《宋史》‘淮’

10) 弟：陶山本‘第’

11) 淮：《宋史》‘湖’

人請諡，諡文肅。有《經解》·文集行于世。

○史臣曰：世不知儒者，謂濶遠事情，不急于世用，謬矣。朱子門人巨擘如榦，雖出仕晚，引年速，守邊備禦，籌畫闕事，忠忱遠慮，宛然得諸葛孔明遺意，終亦不與時偶而去，惜哉！意者，天將以師友傳授者，爲斯文寄歟？

《語》¹³⁾：持養之說，言之則一言可盡，行之則終身不窮。

○“天理人欲分數有多少。天理本多，人欲便也是天理裏面做出來。雖是人欲，人欲中自有天理。”問：“莫是本來全是天理否？”曰：“人生都是天理，人欲却是後來沒巴鼻生底。”

○大率把捉不定，皆是不仁。人心湛然虛定者，仁之本體。把捉不定者，私欲奪之，而動搖紛擾矣。然則把捉

12) 歿：筑大本·陶山本·奎章閣本·《宋史》‘沒’

13) 語：今按：이 부분은 《朱子語類》에서 인용한 것이다. 아래도 같다.

得定者¹⁴⁾，其惟篤於持敬者¹⁵⁾乎？

○直卿會看文字，只是氣象小¹⁶⁾，間或又有看得不好處。

【按，黃子洪云：“李公道傳刊池錄，黃公既序之，后乃不滿意，蓋懼讀者之不得其方¹⁷⁾也。是以不自出其所錄。”然今《語類》中，黃公所錄語亦不少，而子洪云云，何¹⁸⁾邪？豈黃公雖不自出其所錄，而其後竟傳於世邪？】

《書》¹⁹⁾：別紙之喻，如此處心甚善，然亦似有先立標準之病。武侯所謂“鞠躬盡力，死而後已，成敗利鈍，非能逆睹”者，非獨建立事功爲然也。如此則知處不期寬而自寬，行處不期遠而自遠矣。

○爲學直是先要立本，文義却可且與說出正意，令其寬心玩味，未可便令考校同異，研究纖悉，恐其意思促迫，難得長進。將來見得大意，略舉一二節目，漸次理會，蓋未晚也。此是向來差誤，今幸見得，却須勇革，

14) 者：《朱子語類》(12:119)에는 없다.

15) 者：《朱子語類》(12:119)에는 없다.

16) 小：《朱子語類》(117:1) ‘少’

17) 方：陶山本 ‘□’

18) 何：陶山本 ‘□’

19) 書：今按: 이 부분은 《晦庵集》에서 인용한 것이다. 아래도 같다.

不可苟避譏笑，却誤人也。

○示喻讀書次第，甚善。但所喻〈先天〉·〈太極〉之義，覺得大段局促。日用之間，只教此心常明，而隨事觀理以培養之，自當有進。才覺如此狹隘拘迫，却恐不能得展拓也。

○所謂²⁰⁾太極散爲萬物，而萬物各具太極，見得道不可須臾離之意，而與一貫之指·川上之歎·萬物皆備之說相合，學者當體此意，造次顛沛不可間斷，此說大概得之。但周子之意，若只如此，當時只說此一句足矣，何用更說許多陰陽·五行·中正·仁義及《通書》諸說邪？蓋既曰各具太極，則此處便又有陰陽五行許多道理，須要隨處一一盡得。如〈先天〉之說，亦是太極散爲六十四卦·三百八十四爻，而一卦一爻莫不具一太極。其各具一太極處，又便有許多道理，須要隨處盡得，皆不但爲塊然自守之計而已。然此亦只是大概法象，若論日用功夫，則所守須先有個自家親切要約處，不可必待見圖而後逐旋安排。其隨處運用，亦須虛心平氣，徐觀

20) 謂：《晦庵集》(권46, 〈答黃直卿〉)‘論’

事理，不可只就圖上想像思惟也。既先有個立脚處，又能由此推考證驗，則其胸中萬理洞然，通透活絡，而其立處自不費力而愈堅牢開濶矣。若但寸寸銖銖比量湊合，逐旋將來做工夫，則亦何由有進步處邪？

○世態不佳，老病益厭俯仰，但思歸臥林間，與如直卿者一二人相與講論，以終素業耳。

○朋友中只此一番拍試，揀汰僞冒，大段得力。但此道之傳，不絕如綫，深使人憂懼也。本領分明，義理明白，閒時都如此說，及至臨小利害，便靠不得，此則尤可慮也。

○晦伯人來，得近問，知山中讀書之樂，甚慰。但不應舉之說，終所未曉。固知試未必得，然以未必得之心，隨例一試，亦未爲害也。

○直卿來歲之計，果何所定？若在後山，此間諸生亦有可能往者，老拙亦時可一到也。

○書社甚盛，以善及人而信從者衆，亦非細事。可且勉力講論，令其反己，著實用功爲佳。然此外亦須防俗眼讒口橫生浮議也。

○所說大規模²¹⁾·細工夫者，甚善。

○《大學》自謂已是定本，近因講論，覺得〈絜矩章〉尚有未細密處。彼才得一說，終身不移者，若非上智，卽是下愚也。此番出來，更歷鍛鍊²²⁾，儘覺有長進處。向來未免有疑處，今皆不疑矣。

○知却劉倅之請，甚善。宗官衡陽之嫌，固亦所當避也。吾人所處，著個“道理”二字，便自是隨衆不得。此是不可易之理，但看處之安與否。

○見謀於屋後園中作精舍，規模²³⁾甚廣，他時便可請直卿挂牌秉拂也。作此之後，并²⁴⁾爲直卿作小屋，亦不

21) 模：《晦庵續集》(卷1，〈答黃直卿〉)‘摹’

22) 鍊：《晦庵續集》(卷1，〈答黃直卿〉)‘煉’

23) 模：《晦庵續集》(卷1，〈答黃直卿〉)‘摹’

24) 并：《晦庵續集》(卷1，〈答黃直卿〉)‘並’

難矣。

○伊川答王信伯曰：“不信某言，信取諸理.²⁵⁾”不知曾見此話否？前書所論伊川先生語，甚善。聖賢之教，固不一端。然專執僻見，不信人言，又豈信理之謂乎？此處似更有商量，要非面見，不能盡也。

25) 信取諸理：《晦庵續集》(권1, 〈答黃直卿〉) ‘但信取理’

宋季 朱門諸子-004

李弘齋

《傳略》：公諱燾，字敬子，南康建昌人。紹熙進士，授岳州教授，未上，往建陽從朱先生學。先生告以曾子弘毅之語，且曰：“致遠固以毅，而任重貴乎弘也。”公退，以“弘”名其齋。至岳州，教士以古文六藝。改襄陽教授。復往見先生，先生嘉之。凡諸生未達者，先令訪公，俟有所發，乃從先生折衷。先生謂人曰：“燾交友有益，而進學可畏。且直諒樸實，處事不苟，他日任斯道者，必燾也。”先生歿²⁶⁾，學禁嚴，公率同門往會葬，視封窆，不少怵。²⁷⁾及詔訪遺逸，九江守以公薦，召赴都堂，再召，再辭。郡守請爲白鹿書院堂長，學者雲集，講學之盛，他郡無比。尋添差江西運幹。會洞寇作亂，帥漕議平之。公請自往，乃分兵守險，馳辯士，諭賊逆順禍福，寇皆帖服。白于帥，修壞堤，弛藏楮之令，增置社倉，以貸佃人。改通判潭州，辭，不許。眞公德秀爲長沙帥，府事咸咨公。不數月，辭歸。時史彌遠廢

26) 歿：筑大本·陶山本·奎章閣本·《宋史》‘沒’

27) 怵：陶山本‘休’

皇子竑，公自是不復出矣。以直祕閣主管慶元至道宮。公自惟無以報國，乃薦崔與之·魏了翁·眞德秀·陳宓·楊長孺·徐僑·劉宰·洪咨夔于朝。帝論及當時高士，李心傳以公對，且曰：“燔經術行義，亞黃榦，當今海內一人而已云云。”帝然其言，終不召也。九江 蔡念成稱公心事有如秋月。卒，年七十，贈直華文閣，謚文定。公嘗曰：“凡人不必待仕宦有職事，方爲功業。但隨力到處，有以及物，卽功業矣。”又曰：“仕宦至將相，不可失寒素體。”因誦古語曰：“分之所在，一毫躋攀不上，善處者退一步耳。”故公處貧賤患難若平素，不爲動。居家講道，學者宗之，與黃勉齋並稱曰“黃·李”。

《語》：“讀書須是心虛一而靜，方看得道理出。而今自家心只是管外事，硬定要如此，要別人也如此做，是自家心只在門外走，與人相抵拒在這裏，不曾入得門中，不知屋裏是甚模樣。這道理本自然，不消如此。公說得都是，只是不曾自理會得公身上事，所以無益。只是硬僭²⁸⁾定方法抵拒將去，全無自然意思，都無活底水，只是聚得許多死底水。”李曰：“也須是積將去。”

28) 僭：奎章閣本에는 [두주 ‘僭’, 未曉.]가 있다; 《朱子語類》(권120:12) ‘僭’

曰：“也只積得那死水，那源頭活水不生了。公只是每日硬用力推這車子，只見費力。若有活水來，那車子自轉。”李曰：“才如此說，不善聽者放寬，便不濟事。”曰：“不曾教爾放寬。所以學問難，才說得寬，便不著緊；才太緊，又不濟事。寬固是便狼狽，然緊底下梢頭也不濟事。”

○問：“人患多懼，雖明知其不當懼，然不能克。莫若且強制此心使不動否？”曰：“只管強制，也無了期。只是理明了，自是不懼。”

《書》：燔氣質燥²⁹⁾迫，每於先生強探力取之戒。積漸涵泳之訓，玩味用工，但臨事時終覺爲害。今只靠定視聽言動四事上著力，又以義理融液之，頗覺得力，然終是病根常在。

答曰：不須如此做伎倆，但才覺時便克將去，莫更計較功效遲速也。

29) 燥：筑大本·陶山本·奎章閣本·《晦庵集》(권62, 〈答李敬子【燔】余國秀宋傑】〉) ‘躁’

○ 竊謂顏子四勿，今人非不欲如此，只爲不知其孰爲禮，孰爲非禮。今且先以博約爲先，而四勿之戒，隨其所知施之應酬，漸漸望其貼近，庶有實效。

曰：旣知如此，何不用力？然博文約禮，亦非二事，而異時之深純，亦不外乎今日之勉強也。

○ 燾家中舊有祖產，今欲稟家叔，諸房各以人口多小備辦經用，儲之堂前，以爲久遠團欒之計。然衆志難諧，未有所處。

曰：諸位各辦歲計，其力不能辦者如之何？此須熟慮，博訪其宜，不可草草也。

○ 燾免喪後，親朋勸以赴部，病不能行。或以爲教官可以請祠，燾欲姑守前志。

曰：未知不仕之意，有何義理？只可自以大義裁之，不須問人，亦非他人所能決也。若無正定義理，則爲貧而仕，古人有之，不須如此前却也。

○ 燾見朋友間有增親年以希恩霈者，且悔之，又恐兄弟間有堅欲陳乞者。燾以爲不若作一狀子刺破，乞備申

省部照會，方爲堅決。

曰：兄弟若欲陳乞，但委曲爲陳不可誣親以欺其君之意足矣，何必作此痕跡邪？

○ 朋友論冒貫赴試事，以爲豈可不攻，余國秀以爲不須攻。

曰：不知要如何攻？若只經官陳狀，乞泛行約束，卽不妨。若指名告示，聚衆毆³⁰⁾擊，則非所宜矣。

○ 周舜弼謂知止者，非萬理併皆昭徹，然後謂之知止。一事便有一理，卽其所知而求得其所止。所謂能得者，非是動容周旋各當其則，一事得其所止，皆爲至善。若必以動容周旋當則言之，將使學者沒世窮年，無復可以知止而得其所止矣。

曰：經之所言，是學之等級。然知有淺深，得有大小，存乎其人，難以一概論也。

○ 燾近於家間區處一二事，便覺上下睽隔。欲置而不問，則諸事不整。不知且只於身上自理會，莫屑屑問

30) 毆：《晦庵集》(권62, 〈答李敬子【燾】余國秀宋傑〉)‘毆’

他，如何？

曰：“威如之吉，反身之謂也。”

○〈與馮奇之³¹⁾書〉曰：李敬子堅苦有志，尤不易得。

○〈與黃直卿書〉曰：南康 李敬子與胡君同來，在書院。敬子甚卓立，然未細密。

○《實紀》：先生嘗稱之曰：“南康得李敬子，便覺得此個氣脈未至斷絕。”

31) 馮奇之：기준본에는 ‘馮奇之’으로 되어 있으나 筑大本·陶山本·奎章閣本에 의거하여 ‘馮’으로 고쳤다. 《晦庵續集》(권8, 〈馮奇之【椅】〉)에도 ‘馮’으로 되어 있다. 이후 姓 표기의 경우 모두 이와 같이 하였다.

宋季 朱門諸子-005

陳北溪

【《一統志》：泰亨書院在漳州長泰縣南登科山，院後³²⁾建祠，以祀朱文公，配以高登·陳淳。】

《傳略》：公諱淳，字安卿，漳州龍溪人。少習學業，林宗臣見而奇之曰：“此非聖賢事業。”因授以《近思錄》。公讀之，遂盡棄其業焉。及朱先生來守其鄉，公請受教。先生曰：“凡閱義理，必窮其原，如爲人父何故止於慈，爲人子何故止於孝，其他可以類推也。”公聞而爲學益力，日求其所未至。先生數語人以“南來，吾道喜得陳淳”，門人有疑問未³³⁾合者，則稱公善問。後十年，公復往見先生，陳其所得。時先生已寢疾，語之曰：“公已見本原，所闕者下學之功爾。”自是所聞，皆要切語。凡三月而先生卒。公追思師訓，痛自裁抑，無書不讀，無物不格，日積月累，義理貫通，洞見條緒。故其言太極云云，言仁云云。其語學者曰：“道理初無玄妙，只在日用人事間，但循序用功，便自有見。然盈天地

32) 後：陶山本‘□’

33) 未：《宋史》‘不’

間，千條萬緒，是多少人事；聖人大成之地，千節萬目，是多小功夫。惟當開拓心胸，大作基址，須萬理明徹於胸中，將此心放在天地間一例看，然後可以語孔·孟之樂；須明三代法度，通之於當今而無不宜，然後爲全儒，而可以語王佐事業；須運用酬酢，如探諸囊中而不匱，然後爲資之深，取之左右逢其原，而眞爲己物矣云云。”公性孝，母疾亟，號泣于天，乞以身代。弟妹未有室家者，皆婚嫁之，葬宗族之喪無歸者。居鄉不沽名徇俗，恬然退守，若無聞焉。然名播天下，世雖不用，而憂時論事，感慨動人。郡守以下皆禮重之。嘉定九年，待試中都，歸遇嚴陵，郡守鄭之悌延講郡庠。公嘆陸張王，學問無源，全用禪家宗旨，反託聖門以自標榜。遂發明吾道之體統·師友之淵源·用功之節目·讀書之次序，爲四章以示學者。明年，以特奏恩授迪功郎·泉州安溪主簿，未上而歿³⁴⁾，年六十五。所著有《語·孟·大學·中庸口義》·《字義詳講》·《禮詩》·《女學》等書。門人錄其語，號《筠谷瀨口金山所聞》。【“歸遇嚴陵”，“遇”，恐當作“過”。】

34) 歿：筑大本·陶山本·奎章閣本·《宋史》‘沒’

《語》：敬不是只恁坐地，舉足動步，常要此心在這裏。

○淳舉南軒謂：“知與行互相發。”曰：“知與行須是齊頭做，方能互相發。”因問：“淳資質懦弱，行意常緩於知，克己不嚴，進道不勇，不審何以能嚴能勇？”曰：“大綱只是於那根原處真能透徹，這個自都了。”

○天下無不可說底道理，只有一個熟處說不得。未熟時，頓放這裏又不穩帖，拈放那邊又不是。然終不成住了，也須從這裏更著力始得。到那熟處，頓放這邊也是，頓放那邊也是，七顛八倒無不是，所謂“居之安，資之深，取之左右逢其原”。譬如梨柿，生時酸澀喫不得，到熟後，自是一般甘美。相去大遠，只在熟與不熟之間。

○問：“持敬·致知，互相發明否？”曰：“古人如此說，必須是如此，更問他要如何？古人言語，不解錯了。只做如此工夫³⁵⁾，便見得滋味。譬如他人做得飯熟，盛在碗裏，自是好喫，不解毒人，是定。³⁶⁾自家但喫將去，

35) 只做如此工夫：《朱子語類》(권117:41) ‘只如此做工夫’

36) 是定：奎章閣本에는 [두주 ‘是定’二字, 未曉.]가 있다.

便知滋味，何用問人？”

○諸友問疾，請退。先生曰：“堯卿·安卿且坐。相別十年，有甚大工夫·大疑難？”淳曰：“數年來見得日用間大事小事件件都是天理流行，無一事不是合做底，更不容挨推閃避。撞著這事，以理斷定，便小心盡力做到尾去。兩三番後，此心磨刮出來，便漸漸堅定。大底，不見其爲大；難底，不見其爲難；礪确勞苦處，不見其爲礪确勞苦。見面前只是理，覺如水到船浮，而夫子‘與點’之意，顏子樂底意，漆雕開信底意，《中庸》鳶飛魚躍底意，周子灑落及程子活潑潑底意，覺見都在面前，真個是如此。‘禮儀三百，威儀三千’，無非天理流行。《易》三百八十四爻時義，便正是就日用上剖析個天理流行底條目。而此理之大處，只在人倫；身上工夫切要處，却只在主敬。敬則天理無時而不流行，心常敬則能³⁷⁾仁。”先生曰：“恁地泛說也容易，只恐勞心落在無涯可測之處。”因問：“向呈〈與點說〉如何？”曰：“某不愛人說此話。《論語》一部，都是做工夫處。不成只說了‘與點’，便將許多都掉了。若都掉了，正如喫

37) 能：《朱子語類》(卷117:43) ‘常’

饅頭，只撮個尖處，不喫下面餡子，許多滋味都不見。聖賢教人，無非下學工夫。一貫之旨，直待他事事都曉得，方說與他。”

○問：“下學上達固相對，然下學却當大段多著工夫。”
曰：“說下學工夫要多也好，但只理會下學，又局促了。只理會上達，即都無事可做，恐孤單枯燥。譬如耕田，須是種下³⁸⁾種子，便去耘鋤灌溉，然後到那熟處。而今只想像那熟處，却不曾下得種子，如何會熟？如‘一以貫之’，只去想像那一，不去理會那貫，譬如討一條錢索在此，都無錢可穿。”

○“李丈說‘廖倅書云：〈無時而不戒謹³⁹⁾恐懼，則天理無時而不流行。〉’此語如何？”曰：“不如此，也不得。然也不須將戒謹⁴⁰⁾恐懼說得太重，只是常常提撕，認得這物事，常常存得不失。‘如臨深淵，如履薄冰’，曾子也⁴¹⁾只是順這道理，常常恁地把捉去。子思說‘尊

38) 種下：《朱子語類》(卷117:44) ‘下了’

39) 謹：《朱子語類》(卷117:45) ‘慎’

40) 謹：《朱子語類》(卷117:45) ‘慎’

41) 也：《朱子語類》(卷117:45) ‘亦’

德性·道問學’。如今所說，却只偏在‘尊德性’上去，揀那便宜多底占了，無‘道問學’底許多工夫。恐只是占便宜自了之學，出門動步便有礙，做一事不得。吾友僻在遠方，無師友講明，又不接四方賢士，又不知古今人事之變，這一邊易得暗昧了。一日之間，事變無窮，小而一身一家，大而天下，事業恁地多，都要人與他做。學者須是汎觀天下之事，精粗巨細，無不周徧。下梢打成一塊，亦是一個物事，方可見於用。不是揀那精底放在一邊，粗底放在一邊。嘗見胡文定〈答曾吉甫書〉有‘人只要存天理·去人欲’之論，後面一向稱贊，都不與之分析，此便是前輩不會爲人處。此處正好捉定與他剖判始得。所謂天理·人欲，只是一個大綱如此，下面煞有條目。”

○是夜再召入臥內，謂曰：“聖人平日也不曾先說個天理在那裏，方教人做去湊。只是說眼前事，教人平平恁地做工夫去，自然到那有見處。畢竟先討見天理，立定在那裏，則心意便都在上面行，易得將下面許多工夫放緩了。”

○問：“一事各有一個當然之理，真見得此理，則做此事便確定；不然，此心末梢又會變了。如何？”曰：“這自是一事之理。前夜所說，只是不合要先見一個渾淪大底物攤在這裏，方就這裏放出去做那萬事；不是於事都不顧理，一向冥行而已。”

○又曰：“公說道理，只要撮那頭一段尖底，末梢便要到那‘大而化之’極處，中間許多都把做查滓，不要理會。若只恁懸虛不已，恰似村道說無宗旨底禪樣，瀾翻地說去也得，將來也解做頌，燒時也有舍利，只是不濟得事。”

○問氣弱膽小之病。曰：“公只去做工夫，到理明而氣自強，而膽自大矣。”

○曰：“前日江西朋友來問，要尋個樂處。某說：‘只是自去尋，尋到那苦澀處，便是好消息。人須是尋到那意思不好處，這便是樂底意思來，却無不做工夫，自然樂底道理。’”

○又曰：“須出四方游學一遭，這朋友處相聚三兩月日，看如何，那朋友處亦如之。”胡叔器曰：“游學固好，恐又隨人轉了。”曰：“要我作甚？不合便去。若隨人轉，又不如只在屋裏孤陋寡聞。”

○餞席，酒五行，親酌一杯勸李丈，次一杯與淳，曰：“安卿更須出來行一遭。村裏坐，不覺壞了人。昔陳了翁說：‘一人某甚高，入京參國手。久無所教，但使之隨行携局而已。或詰之，國手曰：〈彼某已精，其高著已盡識之。但淺⁴²⁾著未盡⁴³⁾識，教之隨行，亦要都經歷一過。〉’”

○安卿問：“先生與廖子晦書，‘道不是有個物事閃閃爍爍在那裏’。但所謂‘操則存，舍則亡’，畢竟也須是有個物事。”曰：“操存只是教你收斂，教你心莫胡思亂量，幾曾捉定有個物事在裏！”又問：“‘顧諟天之明命’，畢竟是個甚麼？”曰：“此只是說要得道理在面前，不被物事遮障了。參前倚衡，皆只是見得理如此，不成別有個

42) 淺：《朱子語類》(卷117:55) ‘低’

43) 盡：《朱子語類》(卷117:55) ‘曾’

物事光燦在那裏。”

《書》：問：云云。

曰：雖無憾於朋友，而眷眷不能忘情於已敝之物，亦非賢達之心也。

○問：云云。

曰：忘食忘憂，是逐事上說。一憤一樂，循環代至，非謂終身只此一憤一樂也。

○“哭則不歌”，聖人情性之正，當於哀未遽忘處看。謝氏乃以忘處爲正，豈習忘養生之餘習邪？

○君子於其所當怒者，正其盛怒之時，忽有當喜事來，則如何應？將應怒了而後應喜邪？抑中間且輟怒而應喜，喜了又結斷所怒之事邪？抑當權其輕重也？

曰：喜怒迭至，固有輕重。然皆自然而應，不暇權也。但有所養，則其所應之分數緩急，不失輕重之宜耳。

○問：未發之前是靜，而靜中有動意否？

答曰：不是有動意，是有動之理。

曰：意與理，何以異也？

曰：未動而能動者，理也；未動而欲動者，意也。

○問：庾黔婁禱北辰以愈父病。

曰：禱是正禮，自合有應，不可謂知其無是理而姑爲之。

○ 程子曰：“人無父母，生日云云。”先生嘗有〈壽母生朝〉等詞，何也？

曰：此等事是力量不足放過了處，然亦或有不得已者，其情各不同也。

○詳考《詩》·《書》，則文·武之心可見。若使文王漠然無心於天下，歛然終守臣節，卽三分之二，亦不當有矣。然此等處，正夫子所謂未可與權者。食肉不食馬肝，未爲不知味也。

○問：理有能然，有必然，有當然，有自然處，皆須兼之，方於“理”字訓義爲備否？如惻隱者，氣也；其所以能是惻隱者，理也。蓋在中是有是理，然後能形諸外，此

能然處也。又如赤子之入井，見之者必惻隱，雖欲忍之，而自不能已，此必然處也。又如赤子入井，則合當爲之惻隱。蓋理當如此，不容不如此，此當然處也。又如所以入井而惻隱者，皆天理之眞流行發見，自然而然，非有人爲，此自然處也。能然·必然，理在事前⁴⁴；當然者，正就事而直言其理；自然，則貫事理言之也。而正就事言者，必見理直截親切，在人道爲有力。所以《大學章句》·《或問》，惟專以當然不容已者爲言。曰：此意甚備。《大學》本亦更有“所以然”一句，後來看得且要見得所當然是要切處，若果得不容已處，卽自可默會矣。

○問：呂氏〈孟子惻隱〉說云：“蓋實傷吾心，非譬之也，然後知天下皆吾體，生物之心皆吾心，彼傷則我傷，非謀慮所及，非勉強所能。”此所謂皆吾體·皆吾心者，亦只是以同一理言之否？

曰：非但同理，亦同氣也。

○問：嘗著〈心說〉云云。

44) 前：《晦庵集》(권57, 〈答陳安卿〉)‘先’

曰：此說甚善，更寬著意思涵泳⁴⁵⁾，則愈見精密矣。然又不可一向如此向無⁴⁶⁾形影處追尋，更宜於日用事物・經書史傳得失上做工夫，卽精粗表裏融會貫通，而無一理之不盡矣。

○《性理大全》曰：安卿論顏子卓爾之說，甚善；論大本達道意，甚備；若得不容已處，卽自可默會矣。

○〈與楊至之書〉曰：陳淳書來，甚進，異日未可量也。

45) 泳：《晦庵集》(권57, 〈答陳安卿〉) ‘養’. 今按：《晦庵集》의 교감주에서는 “‘養’, 浙本作‘泳’.”이라고 하고 있다.

46) 無：筑大本・陶山本에는 없다.

宋季 朱門諸子-006

張主一

【《一統志》：清江書院在清江縣治東，公所建也。】

《傳略》：公諱洽，字元德，臨江之清江人。少穎異，從朱先生學，自《六經》傳註而下，皆究其指歸，至於諸子百家·山經地誌⁴⁷⁾·老子浮屠之說，無所不讀。嘗取《管子》所謂“思之思之，又重思之，思之不通，鬼神將通之”之語，以爲窮理之要。先生嘉其篤志，謂黃直卿曰：“所望以永斯道之傳，如二三君者不數人也。”時行社倉法，公貸縣米，建倉行之，鄉人利之。嘉定元年中第，授松滋尉，改袁州司理參軍。有盜黠甚，辭不能折。會獄有兄弟爭財者，公諭之云云，辭氣懇切，訟者感悟。盜聞之，自伏。民有殺人，賄其子焚之。公治其獄無狀，憂之，且白郡委官體訪。俄夢有人拜于庭，示以傷痕在脅。翌日，委官上其事，果然。郡守以倉廩虛，籍倉吏二十餘家，命公鞠之。公廉知爲都吏所賣，姑繫之，而密令計倉庾所入以白守曰：“今校數歲之中

47) 誌：《宋史》‘志’

所入，已豐於昔。由是觀之，胥吏妄矣。”守悟，爲罷都吏，而免所籍之家。知永新縣，湖南 酃寇作亂，與縣接壤，民大恐。公單車以往，至則寇未嘗至。乃延訪⁴⁸⁾隅官⁴⁹⁾，結約土豪。未幾，南安 舒寇將犯境，聞有備，乃去。通判池州。獄有張德修⁵⁰⁾者，誤蹴人死，吏誣故殺。公疑之，請再鞫，守不聽。會提點常平袁甫至，時大旱，公言于甫云云。德修⁵¹⁾遂從徒罪，果大雨。數以病請祠，主管建昌 仙都觀。袁甫提點江東刑獄，以白鹿書院廢弛，招公爲長。至則選好學之士，日與講說，而汰其不率教者，田沒豪右者復之。學興，謝病去。端平初，大臣多薦公，召赴都堂審察，公以病不赴。度正·葉味道在經幄，帝數問張洽何時可到。將以說書待公，公固辭，遂除直祕閣，主管建康 崇禧館。嘉熙元年，以疾乞致仕，卒，年七十七。公自少用力於敬，故以“主一”名齋。平居不異常人，至義所當爲，則勇不可奪。居閒不言朝廷事，或因災異變故，輒輦顙不樂，及聞一君子進用，則喜見顏色。所交皆名士，如呂祖儉·黃榦·趙崇

48) 訪：《宋史》‘見’

49) 隅官：奎章閣本[予予‘隅官’，未曉。恐誤隅官，兵官也。]

50) 修：《宋史》‘脩’

51) 修：《宋史》‘脩’

憲·蔡淵·吳必大·輔廣·李道傳·李燾·葉味道·李閔祖·李方子·柴中行·眞德秀·魏了翁·李璫·度正，皆敬慕之。所著書有《春秋集註·集傳》·《左氏蒙求》·《續通鑑長編事略》·《歷代郡縣地理沿革表》·文集。

《書》：《通書》·〈太極〉之旨，更宜虛心熟玩，乃見鄙說一字不可易處，政使濂溪復生，亦必莞爾而笑也。

○示喻欲來未能之意，此固無可如何。但日月侵尋，縱不得親師友，亦須自作工程，潛思默究，令胸中明徹，見得道理都無疑礙，方是於踐履工夫有進步處。若如此悠悠閒過了，誠可惜耳。

○示喻爲學之意，似覺未甚果決專一，更宜勉力。科場不遠，想不免分了工夫。然得失有命，若信未及，放不下，亦須且將此字頓在面前。政使未全得力，亦可減些少⁵²⁾分數，不爲無助。夫子所謂“不知命，無以爲君子”，正謂此也。

52) 少：筑大本·陶山本·奎章閣本·《晦庵集》(권62, 〈答張元德〉)‘小’

○名齋之意甚善，然著實用工⁵³⁾，不須⁵⁴⁾如此安立標榜處。雖亦未有大害，然亦便見用心淺處。

○衡陽之訃，深足傷歎。然當路攻擊，意殊未已，一時善類，皆不可保。吾輩閒中講學，固爲美事，然亦恐有不可測者，此方深以爲懼。賢者乃以勸彭丈，何也？近與學者講論，尤覺橫渠成誦之說，最爲徑捷。蓋未論看得義理如何，且是收得此心有歸著處，不至走作。然亦須是專一精研，使一書通透爛熟，都無記不起處，方可別換一書，乃爲有益。大抵讀書求義，寧略毋詳，寧疏毋密，始有餘地。【詳故碎，密故拘。】

○大抵讀書須且虛心靜慮，看定此句指意是說何事，先教自家心裏分明歷落，如與古人對面說話，彼此對答，無一言一字不相肯可，此外都無閒雜說話，方是得個入處。今說“配義與道”，只單說個道字，已是無捉摸處。又將道字訓作行字，尤無交涉。今合且先理會如何是義，却就義字上推如何是道，道之與義同異如何，如何又要

53) 工：《晦庵集》(권62, 〈答張元德〉) ‘功’

54) 須：《晦庵集》(권62, 〈答張元德〉) ‘在’。今按：《晦庵集》의 교감주에서는 “‘在’，據浙本改。”라고 하고 있다.

氣來配他，配字又是何意，只此數字分明，即孟子意思分明可見，而程子所謂沖漠氣象，亦在其中，初非有二說也。

○人固有偏好一物者，然此一物未上心時，安得不謂之未發之中乎？欲下工夫，正當於此看取。

○明道教人靜坐，蓋爲是時諸人相從，只在學中，無甚外事，故教之如此。今若無事，固是只得靜坐。若特地將靜坐做一件功夫，則却是釋子坐禪矣。但只著一敬字，通貫動靜，則於二者之間自無間斷處。

【今按，語李方子曰“讀書，寧詳毋略云云”，與此不同。然言各有所指，非有誤也。】

眞西山〈送蕭道士序〉：假道⁵⁵⁾清江郡人張元德邀余爲閣阜⁵⁶⁾之行，垂命駕不⁵⁷⁾果。⁵⁸⁾

55) 道：筑大本·陶山本·奎章閣本‘途’；《西山文集》(四庫全書本 下同)(권28, 〈送蕭道士序〉)‘塗’

56) 閣阜：《西山文集》(권28, 〈送蕭道士序〉)‘閣阜’。今按：‘閣阜’는 山名이므로 기 준본의 ‘閣’은 ‘閣’의 잘못된 듯하다.

57) 不：《西山文集》(권28, 〈送蕭道士序〉)‘弗’

58) 眞西山……垂命駕不果：今按：眞西山(이름은 德秀)의 〈送蕭道士序〉을 인용한 부분으므로 ‘眞西山’의 앞에 ‘○’이 있어야 할 듯하다.

宋季 朱門諸子-007

李果齋

【《實紀》：邵武 光澤人。《一統志》：天資⁵⁹⁾近道云云。雲巖書院在雲巖山下，果齋讀書之所。】

《傳略》：公諱方子，字公晦，邵武人。少博學能文，爲人端謹純篤。初見朱先生，謂曰：“觀公爲人，自是寡過。但寬大中要規矩，和緩中要果決。”遂以“果”名齋。長遊大學⁶⁰⁾，學官李公道傳折官位輩行，具刺就謁。嘉定七年，廷對擢第三，調泉州觀察推官。守眞公德秀以師友禮之，郡政咸咨，辨論經訓，夜分不倦。故事，秩滿必通書廟堂乃除。公曰：“以書通，是求也。”彌遠聞之怒，踰年始除國子錄。將選入宮僚，而公不少貶以求合。或告彌遠曰：“此眞德秀黨也。”使臺臣劾罷之。公既歸，學者畢集，危坐竟日，未始傾側，對賓客一語不妄發，雖奴隸亦不加詬詈，然常嚴憚之。嘗語人曰：“吾於問學，雖未能周盡，然幸於大本有見處，此心常覺泰然，不爲物欲所漬爾。”其亡也，天子閔之，

59) 資：《明一統志》(卷78) ‘質’

60) 大學：筑大本·陶山本·奎章閣本·《宋史》‘太學’

與一子恩澤.【《實紀》：歷官辰州通判·朝奉郎. 著《禹貢解》·
《傳心精語》·《紫陽年譜》.】

○眞西山字公之子治祝辭曰：予友李公晦之子治，年十五，銳志于學，過予粵山之麓，請字焉。爲本《大學》之義，字之曰自修，而祝之曰：於惟李氏，世有德人。懿哉澹翁，鄉黨稱仁。果齋承之，志慕聖闕。探討服行，是究是力。巍巍紫陽，百代宗師。英材雲從，遠嗣泗·沂。君居其間，寔曰高弟。得諸心傳，親切超詣。乃⁶¹⁾擢鼎田⁶²⁾，乃⁶³⁾官學⁶⁴⁾宮。藹然德聲，日大以崇。厥志未醺，奄忽飄逝。匪君是懷，實憫斯世。青氈之託，賴此佳兒。曰考克承，式慰我思云云。

○〈題果齋所書鄭伯元詩後〉曰：予與公晦爲僚于泉山，二年之間，於學問文章源流，幾無⁶⁵⁾所不講，獨罕

61) 乃：《西山文集》(권33, 〈李自修祝詞〉) ‘迺’

62) 田：《西山文集》(권33, 〈李自修祝詞〉) ‘甲’. 今按: “乃擢鼎田”은 李方子の 〈傳略〉에 보이는 “嘉定七年, 廷對擢第三”, 즉 廷試에서 3등으로 합격했다는 것을 말하는 것으로 보인다. 그렇다면 기준본의 ‘鼎田’은 《西山文集》과 같이 ‘鼎甲’이 되어야 할 듯하다.

63) 乃：《西山文集》(권33, 〈李自修祝詞〉) ‘迺’

64) 學：《西山文集》(권33, 〈李自修祝詞〉) ‘儒’

65) 無：《西山文集》(권34, 〈題李果齋所書鄭伯元詩後〉) ‘亡’

言詩，意其未暇屬意也。今公晦仙去已七年，始於其弟耘叟處，見其手寫鄭伯元詩及登太白墳所作，用工⁶⁶⁾之深乃如此。然則詩之外其所未言者，豈少哉！昔坡公謂吾於與可知之者蓋亡幾，其不知者不可勝計。某於公晦亦云。耘叟筆力超拔，甚似其兄，見之如見公晦，令人愴然興九原之悲云。

《語》：或問存心。曰：“存心只是知有此身。謂如對客，但知道我此身在此對客。”

○“邵武人個個急迫，此是氣稟如此。學者先須除去此病，然後⁶⁷⁾方可進道。”謂方子曰：“觀公資質自是寡過。然開闊中又須縝密，寬緩中又須謹敬。”

○問：“孟子言‘勿忘，勿助長’，却簡易，而今要細碎做去，怕不能貫通。”曰：“孟子言‘勿忘，勿助長’處，自是言養氣。大凡爲學，最切要處在吾身心，其次便是做事，此是的實緊切處。學者須是把聖人之言來窮究，見得身

66) 工：《西山文集》(권34, 〈題李果齋所書鄭伯元詩後〉) ‘功’

67) 然後：《朱子語類》(권114:11)에는 없다.

心要如此，做事要如此。天下自有一個道理在，若大路然。聖人之言，便是一個引路底。”

○公晦問“忠恕”。曰：“初讀書時，且從易處看。待得熟後，難者自易理會。如捉賊，先擒盡弱者，則賊魁自在這裏，不容脫也。且看《論語》前面分曉處。”

《書》：至之一族，被擾非常，極可念。渠近日講論儘精細，但前日忿不思難，生此事端，累及無辜，爲可恨耳。

○試後去住如何？鄉里雖窮寂，然却無閒是非，亦可樂也。

○或者以爲鄉來封贈奏補磨勘，皆已引用次對恩數，今日不當反有辭避。鄙意謂前此供職講筵之日，帶此職名，便合受此恩例；今已罷講職，則自不合帶此職名，便不合受此恩例。前日之受，今日之辭，彼此一時，自不相須。設使前日爲不當受，則今日只有改正納還，豈可却因已嘗誤受而終遂非之理？至於已罷講職，不當

復帶侍從職名，理亦甚明。且如侍郎給舍，班皆在待制上，及其補外，則往往止帶論撰職名。豈可以其在內嘗任侍從差遣，而補外亦必待帶侍從職名乎？嘗試屏去一切利害之私，而平心以觀之，則此理曉然不難知也。

宋季 朱門諸子-008

黃西坡

【《實紀》：隆興間進士。《一統志》同。】

《傳略》：公諱灝，字商伯，南康都昌人。幼敏悟彊記，肄業荊山僧舍三年，入大學⁶⁸⁾，擢進士第。教授隆興府，知德化縣，以興學校·崇政化爲本。薦除登聞鼓院。光宗卽位，遷太常寺簿，論今禮教廢闕，請敕有司取政和冠婚喪葬儀，及司馬光·高閔等書參訂行之。除大府寺丞，出知常州，提舉本路常平。因民飢，奏乞倚閣秋苗，不俟報，行之。言者罪其專，移居筠州，已而寢謫命，而從其請。公旣歸里，幅巾深衣，騎驢匡山間，若素隱者。起知信州，改廣西轉運判官，移廣東提點刑獄，告老不赴，卒。公性行端飭，以孝友稱。朱先生守南康，公執弟子禮，質疑問難。先生之歿⁶⁹⁾，黨禁方厲，公單車往赴，徘徊不忍去者久之。【《實紀》：先生嘗稱之曰：“商伯講論精密，誠可嘉尚。”卒諡文簡，有《西坡集》。】

68) 大學：筑大本·陶山本·奎章閣本·《宋史》‘太學’

69) 歿：筑大本·陶山本·奎章閣本·《宋史》‘沒’

《書》：恕說亦佳，但《大學》絜⁷⁰⁾矩常在格物之後，蓋須理明心正，則吾之所欲·所不欲，莫不皆得其正，然後推以及物，則其處物亦莫不皆得其正，而無物我之間。如其不然，而以私己自便之心爲主，又欲以是而及人，則人道不立，而驅一世以爲姑息苟且之場矣。

○熹請祠，必如所請。年來衰病日甚，今無他望，但願殘年飽喫飯耳。往年遊豫章，每至東湖之上，未嘗不慨然有懷陳仲舉·徐孺子之高風。出處之間，禍福不同，然亦各行其志。未知此漂漂者竟如何耳？【此下有答喪服制度。】

○問：《大學或問》“‘知止’云者，物格知至，而於天下之事，皆有以知其至善之所在。”程子則曰：“格物，非欲盡窮天下之物。”又曰：“今日格一物⁷¹⁾云云。”似若不同。

曰：經文“物格”，猶可以一事言；“知至”，則指吾心所可知處，不容更有未盡矣。程子曰⁷²⁾“一日一件”者，格物工夫次第也；“脫然貫通”者，知至效驗極致也。不循

70) 絜：筑大本·陶山本·奎章閣本‘挈’

71) 物：《晦庵集》(권46, 〈答黃商伯〉)‘件’

72) 曰：《晦庵集》(권46, 〈答黃商伯〉)에는 없다.

其序而遽責其全，則爲自罔；但求粗曉而不期貫通，則爲自畫。故古經·程子之言，未見其有不同也。

○問：云云。

曰：論萬物之一原，則理同而氣異；觀萬物之異體，則氣猶相近而理絕不同也。氣之異者，粹駁之不齊；理之異者，偏全之或異。幸更詳之。

○問：呂氏欲求中於未發之前而執之，誠無是理。然既發之情，是心之用，審察於此，未免以心觀心。

曰：已發之處，以心之本體權度，審其心之所發，恐有輕重長短之差耳。所謂“物皆然，心爲甚”，是也。若欲以所發之心別求心之本體，則無此理矣。此胡氏“觀過知仁”之說所以爲不可行也。

○熹自少日幸蒙師友之訓，得窺聖學門戶。退與朋友講之，聞而信者固多，然能終始用力而不爲中道之廢者甚少。況年大官達，則其忽然忘之者，益以速矣。區區□□□⁷³⁾，恐先師傳付之旨，至此而遂絕也。今得來問，

73) □□□□：筑大本·陶山本·奎章閣本‘每深憂之’

每以此事爲念，而其論說亦多與鄙意合，乃知此道猶有望也。幸甚幸甚。如仁義禮智之說·讀《易》之說·眞無欲之說，皆平正精切，非一概悠悠之論。且年亦過中，而更閱世故又已多矣，乃能切切用力於此，愈於年少新學之爲者，是可尙已。更願勉旃，有以卒副所望，則又大幸之甚也。

宋季 朱門諸子-009

○輔慶源

【以下至程次卿六十八人，見《實紀》·《語類》·《大全》。】

《實紀》：公諱廣，字漢卿，號潛庵，慶源府人，居崇德云云，著《五經註釋》·《通鑑集義》·《日新錄》·《師訓錄》。

○《一統志》：達子。師事呂東萊·朱先生。慶元初，偽學禁興，學者多散去⁷⁴⁾，公不爲動，文公甚器重之。嘉定間，仕至祠官。罷歸，隱語溪，以著書爲務。又云：嘉興府 崇德縣⁷⁵⁾東北有傳貽書院，是公讀書之所。公得朱子之傳，扁其堂曰傳貽。蓋以傳之先儒，貽之後學，爲己任也。【語溪，一名沙渚塘，⁷⁶⁾在吳·越時，爲吳棲兵之所。】

○《伊洛淵源續錄》：史稱其淳謹勤恪。嘗著《四書纂疏》·《詩傳童子問》，以發師旨。

74) 散去：《明一統志》(卷39)‘解散’

75) 崇德縣：《明一統志》(卷39)‘崇德縣治’

76) 塘：陶山本‘墟’

○眞西山〈跋漢卿家藏文公帖〉云：嘉定初年，識公都城。容止氣象，不類東南人物，話言所及，皆諸老先生典刑，私竊起敬。當時達官貴人有知公者，舉措少不合物情，公輒盡言規戒。會中執法新受命，遂劾公。然在朝時，未知所坐果何事。後二十餘年，乃見公上政府書一通，其論是非成敗，至今亡一語弗驗。嗚呼賢哉！宜其爲文公所重也。其子文甫來官于閩，以考亭書帖見示，謹誌⁷⁷⁾其末。

《語》：謂廣：“看文字傷太快，恐不仔細。雖是理會得底，更須將來看。此不厭熟，熟後更看，方始滋味出。”因笑曰：“此是做‘僞學’底工夫。”

○此個道理頭緒儘多，須是自去看。看來看去，則自然一日深似一日，一日分曉似一日，一日簡易似一日，只是要熟。孟子曰：“仁亦在乎熟之而已。”熟時⁷⁸⁾，一喚在面前。

77) 誌：《西山文集》(권36, 〈跋輔漢卿家藏朱文公帖〉) ‘識’

78) 時：《朱子語類》(권113:22) ‘則’

○“須於主一上做工夫⁷⁹⁾，則外面許多義理，方始爲我有，便覺意思好，卓然精明。不然，便緩散消索了，沒意思。”廣云：“侍教誨三月，覺得與前日不同，方始有進修底田地，歸去當閉戶自做工夫。”曰：“只自腳下便做將去。固不免有散緩時，但才覺便收斂將來。但得收斂時節多，散緩之時少，便是長進處。孟子曰：‘雞犬放則知求之，心放則不知求。’雞犬猶是外物，須去外面捉將來；若是自家心，更⁸⁰⁾不用別求，才覺便在這裏。雞犬猶有求不得時，自家心則無求不得之理。”

○廣曰：“先生昨言：‘廣言動間多輕率，無那〈其言也訥〉底意思。’此深中廣之病。自到師席之下，一日見先生汎說：‘義理不是面前物，皆吾心固有者，如道家說存想法，所謂鉛汞龍虎之屬，皆人身內所有之物。’又數日因廣誦義理又向外去，先生云：‘前日說與公，道皆吾心固有，非在外之物。’廣不覺恍然有警于⁸¹⁾心。又一日見先生說：‘學者大要在喚醒上。’自是⁸²⁾方知得

79) 工夫：기준본에는 ‘工夫’으로 되어 있으나, 오류가 분명하므로 ‘工夫’로 고쳤다.
《朱子語類》(권113:24)에도 ‘工夫’로 되어 있다.

80) 更：《朱子語類》(권113:24) ‘便’

81) 于：《朱子語類》(권113:25) ‘於’

做工夫底道理。而今靜坐時，讀書玩味時，則此心常在；一與事接，則心便緩散了。所以輕率之病見於言動之間，有不能掩者。今得警誨，更當於此加省察收攝之功。”

○或問：“若是大段邪僻之思却容易制，惟是許多無頭面不緊要底思慮，不知何以制之？”曰：“此亦無他，只覺得不當思量⁸²⁾底，便莫要思，便從脚下做將去。久久純熟，自然無此等思慮矣。前輩有欲澄治思慮者，置兩器，每起一善念，投白豆一粒；惡念，投黑豆一粒。初黑多白少，後白多黑少，後來遂不復有黑，最後雖白亦無之矣。然此只是死法。若更加以讀書窮理工夫，則去那般不正當底思慮，何難之有！今欲去意見者，但當就意見上分真妄，存其真者，去其妄者而已。却不奈煩去做這樣工夫，只管要求捷徑去意見。只恐所謂去意見者，正未免爲意見也。”又曰：“所謂致中，須是常在那中心十字上立，方是致中。譬如射，雖中紅心，然在紅心邊側，亦未當。須是正當紅心之中，乃爲中也。”廣

82) 是：《朱子語類》(卷113:25) ‘此’

83) 量：《朱子語類》(卷113:26) ‘慮’

曰：“此非常存戒謹⁸⁴⁾恐懼底工夫不可。”曰：“固是。”

○廣請于⁸⁵⁾先生，求“居敬窮理”四字。曰：“自向裏做工夫，何必此？”因言，昔羅隱從錢王巡錢塘城，見樓櫓之屬，陽問曰：“此何等物？”錢曰：“樓櫓。”問：“何用？”曰：“所以禦寇。”曰：“果爾，則當移向內施之。”蓋風之以寇在內也。

○問廣：“到此幾日矣？”曰：“八十五日。來早拜辭。”曰：“且自勉做工夫。學者最怕因循，莫說道一下便要做成。今日知得一事亦得，行得一事亦得，只不要間斷，積累之久，自解做得徹去。若有疑，且須自去思量，不要倚靠人，道待去問他。若無人可問時，不成便休也。人若除得個倚靠人底心，學也須會進。”

○先生云：“人說道頓段做工夫，亦難得頓段工夫。莫說道今日做未得，且待來日做。若做得一事，便是一事工夫；若理會得這些子，便有這些子工夫。若見處有積

84) 謹：《朱子語類》(卷113:26) ‘慎’

85) 于：《朱子語類》(卷113:27) ‘於’

累，則見處自然貫通；若存養處有積累，則存養自然透徹。”

○“學者工夫只在喚醒上。”或問：“人放縱時，自去收斂，便是喚醒否？”曰：“放縱只爲昏昧之故。能喚醒，則自不昏昧；不昏昧，則自不放縱矣。”

○心只是一個心，非是以一個心治一個心。所謂存，所謂收，只是喚醒。

○講學固不可無，須是更去自己分上做工夫。且如人雖知此事不是，不可爲，忽然無事又自起此念；又如臨事時，雖知其不義，不要做，又却不知不覺自去做了，是如何？又如好事，初心本自要做，又却終不肯做，是如何？蓋人心本善，方其見善欲爲之時，此是真心發見之端。然纔發，便被氣稟物欲隨即蔽固⁸⁶⁾之，不教他發。此須自去體察存養，看得此最是一件大工夫。

《書》：漢卿身在都城俗學聲利場中，而能閉門自守，

86) 固：《朱子語類》(卷13:50) ‘錮’

味衆人之所不味，雖向來金華同門之士，亦鮮有見其比者。更幾勉力，卒究大業。

○知徙居寬曠，不廢讀書，足以爲慰。此間無朋友共講，間有一二，則其鈍者既難湊⁸⁷⁾泊，敏者又不耐煩，有話無分付處，甚思賢者相聚之樂也。風力稍勁，而此一等人，多是立脚不住，千萬加勉，以副所期。柴中行報漕司考校之語甚壯，亦聞之否？

○年滿七十，禮合休致，以罪戾，不敢自上奏牘，百端懇⁸⁸⁾禱，僅得州郡申省狀，與邸吏投之。此事或觸禍機不可知，但已斷置，一切不計校矣。恐有浮議相阻止者，幸勿聽也。比來看何文字？做何工夫？亦頗有進處否？精舍亦有數人相聚，李敬子·胡伯量尙未去，每相與共恨賢者之不同此樂也。味道聞寓書館，今尙留否？云云。當此時節，立得脚定者，亦甚難得人，況更向上事耶？

87) 湊：筑大本·陶山本·奎章閣本‘揅’

88) 懇：《晦庵集》(卷59，〈答輔漢卿〉)‘懇’

○省闡不利，亦是時節如此。看此火色，且得安坐喫飯，已是幸事，豈可別有冀望邪？此個道理功夫，本不可有間斷時節，目下雖無人講貫，自己分上思索體認·持守省察，自不可頃刻虛度。如此積累工夫，則其間必有所大疑，亦必有所大悟。一朝⁸⁹⁾相聚，覲面相呈，如決江河，更無凝滯矣。【〈答呂子約書〉曰：風色愈勁，諸生幸散去。漢卿忽來，甚不易渠能自拔。說話儘有頭緒，好商量，非德章諸人之比也。】

89) 朝：《晦庵集》(권59, 〈答輔漢卿〉) ‘旦’

宋季 朱門諸子-010

葉味道

【《一統志》：嘗編輯文公《語錄》，學者稱爲西山先生，祠於學。】⁹⁰⁾

《傳略》：公諱味道，初諱賀孫，以字行⁹¹⁾，【或只云“賀”。】更字知道，溫州人。【一云：“括蒼人，居永嘉。”⁹²⁾ 永嘉卽溫州。或云：“處州 龍泉人。” 處州卽括蒼也。】少刻志好學，師事朱先生。試禮部第一。時僞學禁行，公對學制策，率本程氏。知學胡紘黜之，曰：“此必僞徒也。”旣下第，復從先生于武夷山中。學禁開，登進士第，調鄂州校。⁹³⁾ 理宗訪問熹之徒，部使者以公行誼聞，差主管三省架閣文字。遷宗學諭，輪對，言：“人主之務學，天下之福也。必堅

90) 嘗編輯……祠於學：今按：이 부분은 《明一統志》(권44, 處州府)의 處州人 葉賀孫에 관한 기록을 인용한 것이다. 그런데 《明一統志》권48, 溫州府에는 葉味道에 관한 기사도 있다. 즉, 《明一統志》에서는 葉賀孫과 葉味道를 별개의 인물로 수록하고 있는 것이다. 그러나 《朱子實紀》(권8)에서는 “按《一統志》，溫州有葉味道，處州有葉賀孫，皆朱子門人，而事業微有不同。蓋本一人，誤析而爲二也。”라고 하여 두 사람을 동일인으로 보고 있다. 아마도 퇴계는 《朱子實紀》와 마찬가지로 葉賀孫과 葉味道를 같은 사람으로 본 듯하다(아래 〈傳略〉의 小註도 참고). 그래서 이곳에서 葉賀孫에 관한 기록을 인용하고 있는 것으로 생각된다.

91) 以字行：奎章閣本 ‘字以行’

92) 括蒼人居永嘉：今按：《朱子實紀》(권8)와 〈朱子語錄姓氏〉(《朱子語類》 권수)에 보인다.

93) 校：筑大本·陶山本·奎章閣本 ‘教’；《宋史》(권438, 儒林八) ‘教授’

志氣以守所學，謹幾微以驗所學，正綱常以厲⁹⁴⁾所學，用忠言以充所學。”口奏又述帝王傳心之要，終云：“言宣則力減，文勝則意虛。”有薦，授大⁹⁵⁾學博士，兼崇政殿說書。故事，說書職止《通鑑》，而不及經。公請先《論語》，詔從之。帝忽問鬼神之理，疑伯有之事涉於誕。公對云云，蓋諷皇子竑事也。三京用師，公進議狀云云。洛師尋敗，人謂公見微慮遠。公所奏陳，開導引翼，求切於君身，旁引折旋，推致於治道。遷祕書著作佐郎而卒。帝震悼，出內帑銀帛，賻其喪。【《實紀》：諡文簡。】所著有《四書說》·《大學釋義⁹⁶⁾》·《祭法宗廟廟享郊社外傳》·《經筵口奏》·《故事講義》。

《語》：人常須收斂個身心，使精神常在這裏。似擔百十斤擔相似，須硬著筋骨擔。

○大抵是且收斂得身心在這裏，便已有八九分了。却看道理有窒礙處，却於這處理會。爲學且要專一。理會這一件，便只且理會這一件。若行時，心便只在行上；坐

94) 厲：《宋史》(卷438, 儒林八)‘勵’

95) 大：筑大本·陶山本·奎章閣本·《宋史》(卷438, 儒林八)‘太’

96) 釋義：《宋史》(卷438, 儒林八)‘講義’

時，心便只在坐上。

○昔林艾軒曾見一僧出入常頂一笠，眼視不會出笠影外。某所以常道，他下面有人，自家上面沒人。

○今於日用間空閒時，收得此心在這裏截然，這便是喜怒哀樂未發之中，便是渾然天理。事物之來，隨其是非，便自見得分曉：是底，便是天理；非底，便是逆天理。常常恁地收拾得這⁹⁷⁾心在，便如執權衡以度物。

○堯是初頭出治第一個聖人。【此一節見《心經附註》，今不盡錄。】

○敬，只是此心自做主宰⁹⁸⁾處。

○或問：“一向把捉，待放下便覺恁衰颯，不知當如何？”
曰：“這個也不須只管恁地把捉。若要去把捉，又添一

97) 這：기준본에는 ‘底’로 되어 있으나, 筑大本·陶山本·奎章閣本에 의하여 ‘這’로 고쳤다. 《朱子語類》(권12:30)에도 ‘這’로 되어 있다.

98) 主宰：기준본에는 ‘王宰’로 되어 있으나 筑大本·陶山本·奎章閣本에 의거하여 ‘主宰’로 고쳤다. 《朱子語類》(권12:92)에도 ‘主宰’로 되어 있다.

個要把捉底心，是生許多事。公若知得放下不好，便提掇起來，便是敬。”曰：“靜坐久之，一念不免發動。”曰：“也須看一念是要做甚麼事。若是好事，合當做底，須去幹了。或此事思量未透，須著思量教了。若是不好底事，便不要做。自家纔覺得如此，這敬便在這裏。”

○敬，莫把做一件事看，只是收拾自家精神，專一在此。今看來諸公所以不進，緣是但知說道格物，却於自家根骨上煞欠闕，精神意思都恁地不專一，所以工夫都不精銳。未說道有甚底事分自家志慮，只是觀山玩水，也煞引出了心，那得似教他常在裏面好！如世上一等閒物事，一切都絕意，雖似不近人情，要之，如此方好。

○嘗謂伏羲再出，依前只畫八卦；文王再出，依前只衍六十四卦；禹再出，依前只是〈洪範〉九疇。此外更有甚他⁹⁹⁾異底¹⁰⁰⁾事？如今要緊，只是將口讀底便做身行底，說出底便是心存底。

99) 他：筑大本·陶山本·奎章閣本‘詫’；《朱子語類》(권114:14) ‘詫’

100) 底：《朱子語類》(권114:14)에는 없다.

○賀孫云：“初得《論孟精義》云云。”曰：“大凡人說¹⁰¹⁾要去從師，然未及從師之時，也須先自著力做工夫。及六七分，到得聞緊切說話，易得長進。若是平時不會用力，終是也難一頓下手。”

○今須先正路頭，明辨爲己爲人之別，直見得透，却旋旋下工夫，則思慮自通，知識自明，踐履自正。積日累月，漸漸熟，漸漸自然。

○仁父味道却是別，立得一個志趨却正，下工夫却易。

○因學者少寬舒意，曰：“公讀書恁地縝密，固是好。但恁地逼截成一團，此氣象最不好。如一項人恁地不予細，固是不成道理；若一向¹⁰²⁾蹙密，下梢却展拓不去。明道一見顯道，曰：‘此秀才展拓得開，下梢可望。’”

○“才要閒便不閒，才要靜便不靜。”因舉明道非外是內之說。

101) 說：《朱子語類》(卷114:15) ‘欲’

102) 一向：陶山本‘□’

○問：“前日承教辨是非，只交游中便有是有非，自家須分別得，且不須誦言。這莫是只說汎交？若朋友，則有責善琢磨之義。”曰：“固是。”又云：“一件事走過眼前，匹似閒，也有個道理，也有個是非。緣天地之間，上蟠下際¹⁰³），都無別事，都只是這道理。”

○“理會道理，且要識得個頭。要知這源頭是甚麼，只在身已上看。許多道理，盡是自家固有底。仁義禮智，‘知皆擴而充之，若火之始然，泉之始達’。這個是源頭，見得這個了，方可講學。”又云：“不見得這源頭道理，便緊密也不濟事。何況慢慢地，便全然是空！如今拽轉亦快。如船遭逆風，吹向別處去，若得風翻轉，是這一載不問甚麼物色，一齊都拽轉；若不肯轉時，一齊都不轉。見說‘毋不敬’，便定定著‘毋不敬’始得。書上說‘毋不敬’，自家口讀‘毋不敬’，身心自恁地怠惰¹⁰⁴）放肆，這不是讀書。見說‘思無邪’亦然。口卽是心，心卽是口。又如說‘足容重’，須著重，是天理合下付與自家，便當重；自家若不重，便自壞了天理。‘手容恭’以下皆然。又如

103) 際：陶山本‘除’

104) 惰：《朱子語類》(卷114:22)‘慢’

說‘非禮勿視’，自是天理付與自家雙眼，不曾教自家視非禮；纔視非禮，便不是天理。‘非禮勿聽言動’皆然。”

○賀孫請問，語聲末後低。先生因云：“公何故聲氣都恁地？說得個起頭，後面懶將去。孔子曰：‘聽其言也厲。’公只管恁地，下梢見道理不分明，將漸入於幽暗，含含糊胡，不能到得光明正大之地。”

○謂賀孫：“也只是莫巧。公鄉間有時文之習，易得巧。”

○問：“往前承誨，只就窮理說較多。此來如‘尊德性’上一截，數數蒙提警，如何？”曰：“已前也說了，只是夾雜說。覺得近日諸公去理會窮理工夫多，又自漸漸不著身己。”

○子靜說：“且恁地依傍看。”思之，此語說得好。公看文字，且就分明註解依傍看教熟。待自家意思與他意思相似，自通透。尹和靖只是依傍伊川許多說話，只是他也沒變化，然是守得定。

○辭先生，同黃敬之歸鄉赴舉．先生曰：“仙里士人在外，孰不經營僞牒？二公獨徑¹⁰⁵⁾還鄉試，殊強人意．”

《書》：既祔之後，主復于寢，猶日上食，至大祥後，方遷于¹⁰⁶⁾廟．又言¹⁰⁷⁾：今公私之廟，皆爲同堂異室之制，與古不同．而爲禮者，猶執祔于祖廟¹⁰⁸⁾之文，似無意義．然欲遂變而祔于禰廟，則又非愛禮存羊之意．與其均不免爲失禮，曷若獻議，盡復公私廟皆爲昭穆之制，而一洗其繆之爲快乎？

○問：〈喪大記〉“叔母·世母·故主·宗子，食肉飲酒”之文，注“義服恩輕”．服既不輕，而飲食居處，獨不爲制，可乎？

曰：《禮》既無文，不可強說．竊意在喪次，則自當如本服之制，歸私家則自如，其或可也．

105) 徑：筑大本·陶山本·奎章閣本·《朱子語類》(권114:27) ‘逕’

106) 于：기존본에는 ‘平’으로 되어 있으나, 筑大本·陶山本·奎章閣本에 의거하여 ‘于’로 고쳤다. 《晦庵集》(권58, 〈答葉味道【賀】〉)에도 ‘于’로 되어 있다.

107) 又言：今按: 《晦庵集》권58, 〈答葉味道【賀】〉에는 보이지 않는다. 아마도 퇴계가 節略하면서 추가한 말인 듯하다.

108) 廟：《晦庵集》(권58, 〈答葉味道【賀】〉) ‘父’

○問：云云.

曰：向見趙丞相日於影堂行昏定之禮，或在燕集之後，竊疑未安，故每常只循舊禮晨謁而已.

○問：云云.

曰：古法既廢，鄰家里尹，決不肯祭他人之親，則從宜而祀之別室，其亦可也.

○問：賤婦喪母，卒哭而歸. 繼看〈喪大記〉“喪父母，既練而歸”. 賀¹⁰⁹⁾雖令反終其月數，而誤歸之月，不知尚可補塤乎？或彼此有所不便，不可以不歸，又如之何？

曰：補塤如今追服，意亦近厚. 或有不便，歸而不變其居處飲食之節可也. 衣服則不可不變. 此亦以意言之，恐不免“汰哉”之誚也.

109) 賀：奎章閣本[두주 ‘賀’字下, 恐落‘孫’字. 或云: 公名只‘賀’一字.] 今按: 위의 葉味道의 〈傳略〉에 보이는 “公諱味道, 初諱賀孫”의 小註에서 되게는 “或只云‘賀’”라고 하였다. 또한 《晦庵集》권58에 수록된 葉味道에게 답하는 첫 번째 편지의 제목은 〈答葉味道【賀】〉인데, 《晦庵集》의 편집자도 “味道”를 字, “賀”를 이름으로 본 것이다.

宋季 朱門諸子-011

林擇之

《實紀》：公諱用中，字擇之，古田人。朱子目爲畏友，嘗曰：“擇之見趣操持，愈見精密。”偕訪張南軒于長沙，有《南嶽唱酬集》。

○《一統志》云：公與建安 蔡季通齊名。【古田，屬福州。】

《語》：因說林擇之曰：“此人曉事，非其他學者之比。”徐又曰：“到他已分，事事却暗。”

○擇之謂程子所謂“中者，在中之義”，在中之義是裏面底道理，看得極子細。¹¹⁰⁾

《書》：近見古人下工夫處，極是精密。日用之間，不敢不勉，庶幾他時相見，或有尺寸之進耳。

110) 擇之……極子細：今按: 이것은 《朱子語類》가 아니라 《晦庵集》 권43, 〈答林擇之〉에 보인다. 그렇다면 이 부분은 《語》가 아니라 아래의 《書》에 들어가야 할 듯하다.

○敬以直內爲初學之急務，誠如所喻。此事統體操存，不作兩段，日用間便覺得力，嘗驗之否？康節云：“若非前聖開蒙吝，幾作人間小丈夫。”誠哉是言！

○思與吾擇之相聚，觀感警益之助，何可得邪？瞻仰非虛言也。昨¹¹¹⁾書論未發者，兩日思之，於心性之實未有差，而未發·已發字，頓放得未甚穩當。疑未發只是思慮事物之未接時，於此便可見性之體段，故可謂之中而不可謂之性也。發而中節，是思慮事物已交之際皆得其理，故可謂之和而不可謂之心。心則通貫乎已發·未發之間，乃大易生生流行·一動一靜之全體也。舊疑《遺書》所記不審，今以此勘之，無一不合。信乎天下之書未可輕讀，聖賢指趣未易明，道體精微未易究也。

○比因朋友講論，深究近世學者之病，只是合下欠却持敬工夫，所以事事滅裂。其言敬者，又只說能存此心，自然中理，至於容貌詞氣，往往全不加工。設使真能如此存得，亦與釋·老何異？又況心慮荒忽，未必真能存

111) 昨：奎章閣本‘作’

得邪？程子言敬，必以整齊嚴肅·正衣冠·尊瞻視爲先，又言未有箕踞而心不慢者，如此乃是至論。而先聖說克己復禮，尋常講說，於“禮”字每不快意，必訓作“理”字然後已。今乃知其精微縝密，非常情所及耳。

○熹哀苦之餘，無他外誘，日用之間，痛自斂飭，乃知“敬”字之功親切要妙乃如此。而前日不知於此用力，徒以口耳浪費光陰，人欲橫流，天理幾滅。今而¹¹²⁾思之，怛然震悚，蓋不知所以措其躬也。

○所論顏·孟不同處，極善。正要見此曲折，始無窒礙耳。比來想亦只如此用功。熹近只就此處，見得向來所未見底意思，乃知“存久自明，何待窮索”之語，是真實不誑語。今未能久，已有此驗，況真能久邪？

○遊山之計，束裝借人，行有日矣。得伯恭書，却欲此來，遂復中輟。山水之興，雖未能忘，杜門省事，未必不佳也。潘恭叔昨一見，知其惑於世俗高妙之虛談矣。擇之既從其招致，要當有以開之，乃爲不負其相向之意。

112) 而：筑大本·陶山本·奎章閣本에는 없다.

然擇之向來亦頗有好奇自是之弊，今更當虛心下意，向平實處加潛玩浸灌之功，不令小有自主張之意，則自益益人之功，庶乎其兩進矣。

○方切脈觀雞之際，便有許多曲折，則一心兩¹¹³)用，自相妨奪，非惟仁不可見，而脈之浮沈緩急，雞之形色意態，皆不暇觀矣。竊意此語但因切脈而見血氣之周流，因觀雞雛而見生意之呈露，故卽此指以示人。如引手足頑痺之語，舉不去庭草之事，皆此意爾。

○“中和”二字，皆道之體用，以人言之，則未發·已發之謂。但不能慎獨，則雖事物未至，固已紛綸膠擾，無復未發之時。既無以致夫所謂中，而其發必乖，又無以致夫所謂和。惟其戒謹恐懼，不敢須臾離，然後中和可致，而大本達道乃在我矣。此道也，二先生蓋屢言之，而龜山語未免有病。舊聞李先生論此最詳，後來所見不同，遂不復致思。今乃知其爲人深切。如云：“人固有無所喜怒哀樂之時，然謂之未發，則不可言無主也。”云云。但當時既不領略，後來又不深思，遂成蹉過，孤

113) 兩：《晦庵集》(권43, 〈答林擇之〉) ‘二’

負此翁耳.

○古人只從“常視無誑”以上，灑掃應對之間，便是做涵養底工夫了．此豈待先識端倪而後加涵養哉？但從此涵養中漸漸體出這端倪來，則一一便爲己物．又只如平常地涵養將去，自然純熟．今曰“卽日所學，便當察此端倪而加涵養之功”，似非古人爲學之序也．

○“敬”字通貫動靜．但未發時則渾然是敬之體，非是知其未發，方下敬底工夫也．既發則隨事省察，而敬之用行焉．然非其體素立，則省察之功，亦無自而施也．故敬義非兩截事．“必有事焉而勿正，心勿忘，勿助長”，則此心卓然，貫通動靜，敬立義行，無適而非天理之正矣．

○伊川論中·眞¹¹⁴)·靜，謂之就當¹¹⁵)體形容是也．蓋人生之初，未感於物，一性之眞，湛然而已，豈非當¹¹⁶)

114) 眞：《晦庵集》(권43, 〈答林擇之〉) ‘直’

115) 當：《晦庵集》(권43, 〈答林擇之〉) ‘常’．今按：《朱熹集》(省都：四川教育出版社，1996) 권43, 〈答林擇之〉에는 底本과 마찬가지로 ‘當’으로 되어 있으나, 교감주에서 “‘當’原作‘常’，據宋閩·浙本改.”라고 하였다.

116) 當：《晦庵集》(권43, 〈答林擇之〉) ‘常’．今按：위와 같다.

體本然未嘗不靜乎？惟感於物，是以有動。然所感既息，則未有不復其常者。故熹常以爲靜者性之貞也。

○前日中和之說，看得如何？數日來，玩味此意，日用間極覺得力。乃知日前所以若有若亡，不能得純熟，而氣象浮淺，易得動搖，其病皆在此。湖南諸友，其病亦似是如此。近看南軒文字，大抵都無前面一截工夫也。大抵心體通有無，該動靜，故工夫亦通有無，該動靜，方無透漏。若必待其發而後察，察而後存，則工夫之所不至多矣。惟涵養於未發之前，則其發處自然中節者多，不中節者少¹¹⁷⁾，體察之際，亦甚明審，易爲著力，與異時無本可據之說，大不同矣。

○日前講論只是口說，不曾實體於身，故在己·在人都不得力。今方欲與朋友說日用之間常切點檢氣習偏處·意欲萌處，與平日所講相似與不相似，就此痛著工夫，庶幾有益。

○湘江諸人，欲心不知果能便消否？第恐“野火燒¹¹⁸⁾

117) 少：기존본에는 ‘小’로 되어 있으나, 筑大本·陶山本·奎章閣本에 의하여 ‘少’로 고쳤다. 《晦庵集》(권43, 〈答林擇之〉)에도 ‘少’로 되어 있다.

不盡，春風吹又生”耳。

○所喻“聞人說性·說命·說仁·說學等語，自覺羞愧”，此又矯枉過直之論。大抵近見擇之議論文字·詩篇及所以見於行事者，皆有迫切輕淺之意，不知其病安在？若如所論，則凡經典中說性·命·仁·學等處皆可刪，而程·張諸公著述皆可焚矣。此恐非小病也。

○所論浩然之氣，極好。蓋餒則便是缺了此正氣，而氣之本體，常浩浩然也。但自家身上，自間隔了耳。

○近覺向來乖繆處不可縷數，方惕然思所以自新者，而日用之間，悔吝潛積，朝夕惴懼，不知爲計。若擇之能一來，輔此不逮，幸甚。然講論¹¹⁹⁾之功，比舊却覺稍有寸進，以此知初學得些靜中工夫，亦爲助不小，尙恨不得專一於此耳。

118) 燒：기존본에는 ‘消’로 되어 있으나, 筑大本·陶山本·奎章閣本에 의하여 ‘燒’로 고쳤다. 《晦庵集》(권43, 〈答林擇之〉) 에도 ‘燒’로 되어 있다. 이 부분은 白居易의 시 〈賦得古原草送別〉에서 인용한 것인데, 이 시에도 ‘燒’로 되어 있다.

119) 論：《晦庵別集》(권6, 〈林擇之〉) ‘學’

○見喻太著之病，此不能無。但與其浮泛無根，不如腳踏實地爲有進步處耳。

○貧病殊迫，亦只得萬事節減¹²⁰⁾，看如何？欽夫頗以刊書爲不然，却云：“別爲小小生計，却無害。”此殊不可曉。別營生計，顧恐益猥下耳。

○日下作何工夫？亦可一一報及。相去既遠，難得相聚，相聚往往不能盡所懷，別後令人常有耿耿不滿之意。後會不知復在何時？又不知便¹²¹⁾得相見，果能彼此廓然，無許多遮障隔礙否？他人固難語此，而於擇之猶不能無遺恨，不知擇之又自以爲如何也？

○趙帥昨許草堂之貲，因話爲叩之。然不可破官錢，恐又作鄭景望也。

○造屋事得帥且止之，甚善。昨關自思量，許多紛紛，都從十二詠首篇中一“我”字生出來。¹²²⁾此字真是百病

120) 節減：《晦庵別集》(卷6，〈林擇之〉)‘減節’

121) 便：陶山本‘更’

122) 來：《晦庵別集》(卷6，〈林擇之〉)‘□’

之根，若斫不倒，觸處作災怪也。

○〈答何叔京書〉曰：今年却得一林同人在此¹²³⁾，相與討論。其人操履甚謹，思索愈精，大有所益，不但勝己而已。

又云¹²⁴⁾：區區稍知復加激厲，此公之力爲多也。

○〈答許順之書〉曰：擇之所見日精，工夫日密，甚覺可畏。如熹輩，今只是見得一大綱如此，不至墮落邪魔外道耳。若子細工夫，則豈敢望渠也？

又曰¹²⁵⁾：今歲却得擇之在此，大有所益，始知前後多是悠悠度日。自茲策勵，不敢不虔。¹²⁶⁾但道力衰薄，未知能終不退轉否耳。

○嘗答詩曰：故人千里寄書來，三復塵襟頓豁開。勸我

123) 林同人在此：《晦庵集》(권40, 〈答何叔京〉)에는 뒤에 ‘【名用中，字擇之。】’가 있다.

124) 又云：今按：‘又云’은 퇴계가 추가한 것이다. “區區稍知……”는 위의 〈答何叔京〉의 바로 뒤에 있는 동일한 제목의 편지에 보인다.

125) 又曰：今按：‘又曰’은 퇴계가 추가한 것이다. “今歲却得擇之在此……”는 위의 〈答何叔京〉의 앞에 있는 동일한 제목의 편지에 보인다.

126) 虔：奎章閣本 ‘處’

從容深燕養，莫將佔畢苦塵¹²⁷⁾埋。杖藜此日應同趣，揮
塵何時得共陪？珍重相期俱努力，自慚¹²⁸⁾殊未竭淵才。

【“造屋”書中‘關’字，恐誤。】¹²⁹⁾

127) 塵：《晦庵集》(권6, 〈寄林擇之〉) ‘沈’

128) 慚：기준본에는 ‘漸’으로 되어 있으나, 筑大本·陶山本·奎章閣本에 의하여 ‘慚’으로 고쳤다. 《晦庵集》(권6, 〈寄林擇之〉)에도 ‘慚’으로 되어 있다.

129) 造屋書中關字恐誤：今按：《晦庵別集》권6, 〈林擇之〉의 교감주에서는 해당 부분(“造屋事得帥且止之，甚善。昨關自思量，許多紛紛”) 중 ‘昨關自思量’에 대해 “‘自’，四庫全書本作‘目’.”이라고 하였다.

宋季 朱門諸子-012

吳伯豐

《實紀》：公諱必大，字伯豐，興國軍人。以蔭補吉水丞。朱子稱其警敏過人云云。有錄戊申·己酉問答。

○《一統志》：云云，屬權臣指朱文公爲僞學，遂致仕。公早事張南軒·呂東萊，晚師文公，深究理學，議論操守，爲儒林所重。【興國縣有二，一在武昌府，一在贛州府。¹³⁰⁾公武昌 興國人。】

《語》：必大初見，曰：“必大日來讀《大學》，見得與己分上益親切。但雖見得道理合如此，然反而隳括¹³¹⁾其念慮踐履之間，却有未能如此者。蓋緣向來自待，未免有失之姑息處。始謂氣習物欲之蔽，不能頓革，當以漸銷鑠之而已。不知病根未盡除，則爲善去惡之際，固已爲之繫累，不能勇決。操存少懈，則其隱伏於中者，往往紛起而不自覺。今須是將此等意思，便與一刀兩斷，

130) 贛州府：陶山本‘□州府’

131) 括：筑大本·陶山本·奎章閣本·《朱子語類》(권117:18) ‘括’

勿復凝滯；於道理合如此處，便擔當著做，不得遲疑，庶可補既往之過，致日新之功。如何？”曰：“要得如此。”必大曰：“向因子夏‘大德·小德’之說，遂只知於事之大者致察，而於小者苟且放過。德之不修，實此爲病。張子曰：‘纖惡必除，善斯成性矣。察惡未盡，雖善必粗矣。’學者須是豪¹³²髮不得放過，德乃可進。”曰：“若能如此，善莫大焉。以小惡爲無傷，是誠不可。”

○會看文字，曉解明快者，却是吳伯豐。方望此人有所成就，忽去年報其死，可惜！若稍假之年，其進未可量也。伯豐有才氣，爲學精苦，守官治事，皆有方法。

○伯豐好個人，頗留意，也展拓¹³³得開。渠與沈是親，近日力要收拾，他更不爲屈，可取。

《書》：所論看《大學》曲折則未然。若看《大學》，則當且專看《大學》，逐字逐句，一一推窮，逐章反覆，通看本章血脈，全篇反覆，通看一篇次第，令其通

132) 豪：陶山本·奎章閣本·《朱子語類》(卷117:18)‘毫’

133) 拓：《朱子語類》(卷117:18)‘托’

貫浹洽，顛倒爛熟，方可別看一書。今方看得一句《大學》，便已說向《中庸》上去。如此支離蔓衍，互相連累，非惟不曉《大學》，亦無功力可到《中庸》矣。況所比校，初無補於用力之意，徒然枉費心力，閒立議論，却於自家分上無交涉，不可不察也。“因其本明”，非是察識端倪，把來玩弄，以資談說，只是因其已知而益廣其知，因其已能而益精其能耳，與湖南說自不同也。《論》·《孟》·《中庸》，儘待《大學》通貫浹洽後，方看乃佳。若奔程趁限，一向趨¹³⁴⁾了，則雖看如不看也。近方覺此病痛，元來道學不明，不是上面欠却工夫，乃是下面元無根脚。若信得及，腳踏實地，如此做去，良心自然不放，踐履自然純熟，非但讀書一事也。

○學問臨事不得力，固是靜中欠却工夫。然欲舍動求靜，又無此理。蓋人之身心，“動靜”二字循環反復，無時不然。但常存此心，勿令忘失，則隨動隨靜，無處不是用力處矣。

134) 趨：《晦庵集》(권52, 〈答吳伯豐〉) ‘攢看’。今按：《晦庵集》의 교감주에서는 ‘看’에 대해 “‘看’字原缺，據浙本補”라고 하였다.

○示及諸說，子融之說全無倫理，而諸友反爲其所牽，亦復擾亂。今只合且放下許多閒爭競，而自家理會“誠”之一字是甚道理，看得精切分明後，却合衆說而剖判之，當自見得也。

○今世爲學有兩種，一則過高，一則外馳。過高者，固爲有害，然猶爲近本；其外馳者，詭譎狼狽，更不可言。吾儕幸稍平正，然亦覺欠却涵養本原工夫，此不可不自反也。

○人心無不思慮之理，若當思而思，自不當苦苦排抑，却反成不靜也。異端之學，以性自私，固爲大病。然又不察氣質情欲之偏，而率意妄行，便謂無非至理，此尤害事。故所見愈高，則所發愈暴。

○朋友極小得會看文字者，不免令熟看註解，以通念爲先，而徐思其義，只尋正意，毋得支蔓，似方略有頭緒。然却恐變秀才爲學究¹³⁵⁾，又不濟事耳。南康諸書，後來頗有所更改，義理無窮，儘看儘有恨。此衰年不能卒

135) 學究：奎章閣本에는 [두주 ‘學究’之義, 未曉.]가 있다.

究其業，正有望於諸賢。而於伯豐，尤未易得也。正淳書來，亦有意於衡岳之遊，甚幸甚幸。【時先生將赴湖南安撫，故正淳欲往從之。】

○來書去住似未定，而來人云：“已卜近日迎待之官”。
【廬陵】如此則亦甚便。楊子直爲守，呂子約·劉季章·許景陽皆可與遊。糾椽¹³⁶⁾程允夫官未滿，尙得從容，亦可樂也。近報復爾，計旬月間又須有一番行遣，嶺海之間，不落莫¹³⁷⁾矣。老拙或不免隨衆經由，當得款會也。

○朋友未見有穎脫不群者。所望於伯豐者不淺，更望於本原上益加涵養收斂之功耳。

○熹尙安田里。然聞議者經營未已，未知終安所稅駕也。但念上蔡先生言：“邇來學者何足道？能言真如鸚鵡。”此言深可畏。伯豐區區期望之意不淺，更願¹³⁸⁾於此加意。立得脚定，然後博文約禮之功有所施耳。

136) 椽：筑大本·陶山本·奎章閣本·《晦庵集》(卷52，〈答吳伯豐〉)‘椽’

137) 莫：《晦庵集》(卷52，〈答吳伯豐〉)‘寔’

138) 更願：《晦庵集》(卷52，〈答吳伯豐〉)‘願更’

○聞攝事都¹³⁹⁾幕，想亦隨事有以及人。但趨舍之決，是乃舜·蹠之分，不幸至此，只有一刀兩段。然須是自家著力，非他人所能預也。示子約書，如說浩氣之體段卽道義之流行，殊不可曉。此只是心地不虛，戀著舊時窠窟，故爲此所障而正理不得見前耳。讀書別無他法，只是除却自家私意，而逐字逐句，只依聖賢所說白直曉會，不敢妄亂添一句閒雜言語，則久久自然有得，凡所悟解，一一皆是聖賢真實意思。如其不然，縱使說得寶花亂墜，亦只是自家杜撰見識也。

○〈與黃直卿書〉曰：伯豐書云，其所厚者，以其無所私禱，寄聲欲繩治之。子約亦甚稱其所守之固。

○伯豐已得諸司文字，以彼之才，固有以取之。但正用此時得之，亦不能使人無疑，心甚惜之。然於事有難言者。因與之語，要當有以警之。救得此人，亦非細事。若此處打不過了，更說甚操存涵養邪？云云。不意¹⁴⁰⁾吾道之否，一至此也。思慮及此，又使人深惜伯豐之不

139) 都：《晦庵集》(권52, 〈答吳伯豐〉) ‘郡’。今按：《晦庵集》(朱子全書本)의 교감 주에서는 ‘郡’에 대해 “原作‘都’，據閩本·浙本·天順本改。”라고 하였다.

140) 意：《晦庵續集》(권1, 〈答黃直卿〉) ‘謂’

能自立，曷嘗見顏子而爲桓司馬家臣邪？

○伯豐絕交之事，渠必不能辦，只韜藏避謗，逡巡引却，似亦不爲甚難。好朋友難得，近日數爲人所誤，深恐又失此人，故不能不關念耳。

○伯豐去冬得疾不起，法門衰敗之秋，又適喪如此等人，尤可痛惜¹⁴¹⁾也。

○伯豐始者猶疑其守之未固，得子約·元德·季章書，又知其自樹立之意尤不可及。¹⁴²⁾不幸早死，亦是吾道之衰，念之未嘗不慘然也。

141) 惜：《晦庵續集》(卷1，〈答黃直卿〉)‘悼’

142) 又知其自樹立之意尤不可及：《晦庵續集》(卷1，〈答黃直卿〉)‘又知其所立如此’

宋季元明理學通錄 卷之三

宋季 朱門諸子二

宋季 朱門諸子-013

何臺溪

【《實紀》：學者稱爲臺溪先生，亦見《一統志》。】

先生撰公墓碣銘，略：邵武之東，百里而近，七臺之麓，小溪之濱，有君子者，曰何君，名鎬，字叔京，予獲從之游相好也。今年冬，過予於寒泉精舍，留止¹⁾浹旬，歸而屬疾。手書來告訣，予發書驚歎失聲，亟走省焉，至則君已逝矣。【云云】君皇考諱兌，仕爲通判辰州事，娶陳氏·劉氏·林氏·鄧氏，而君劉出也。生孝謹有器識，誦書日數千言，爲文敏而有思，趣尙高遠。辰州嘗受程氏《中庸》之學於故殿中侍御史東平馬公仲，服行不怠。又以其忠節事狀移書太史，忤秦檜，下吏竄南方。危死不恨，間復悉以其所聞者語君。君既受其說，則益務貫穿經史，取友四方，以相參伍，蓋久而後有以自信

1) 止：筑大本·奎章閣本‘至’

之。於是一意操存，杜門終日，澹然若無所營者。至其論說古今，指陳得失，則又明白慷慨，可舉而行。平居崇德義，厲廉恥²⁾，絕口未嘗及功利。至於收族恤孤，興事濟衆，則又懇惻憂勞，如己嗜欲。言行相循，沒身不懈。由此南州之爲程學者，始又知有馬氏之傳焉。始用辰州致仕恩，【云云】調汀州 上杭丞。部使者鄭君 伯熊行部得君，喜甚。顧郡事爲不理，檄君佐其守。君入幕，所以彌縫補助者，盡其力，而守顧不悅，君卽謝去。一時學士僚官³⁾高君學行，多師尊之。調潭州 善化令，將行而卒，年四十有八。君爲人清夷恬曠，廉直惠化，談經論事，簡易條暢。所著書有《易·論語說》·詩文數十卷。晚築書堂所居南坂上，名以高遠，用見己志。云云。銘：云云。【按，公先人有味道堂，公請於先生而作記，見《大全》書。○又按，公娶同郡李氏，其叔父郁學於龜山，卽西山先生。】

《語》：三省固非聖人之事，然是曾子晚年進德工夫，蓋微有這些子查滓⁴⁾去未盡耳。在學者，則當隨事省察，非但此三者而已。

2) 恥：《晦庵集》(卷91，〈何叔京墓碣銘〉)‘節’

3) 官：《晦庵集》(卷91，〈何叔京墓碣銘〉)‘友’

4) 查滓：《朱子語類》(卷21:7)‘渣滓’

○泛交而不擇，取禍之道。故子張之言泛交，亦未嘗不擇。蓋初無拒人之心，但其間自有親疏厚薄爾。

《書》：竊聞執事家學淵源之正，而才資敏銳，絕出等夷，其深造默識，固有超然非誦說見聞之所及也，而其口講心潛，躬行力踐，已非一日之積，是以嘗欲一見執事而有謁焉。貧病之故，不能贏⁵⁾糧數舍，求就正之益，以慰夙心而承厚意，不謂執事一日惠然辱賜以書。意者高明抱道獨立，亦病夫世之末學外驚不可告語，於是有取乎熹之鈍愚靜退，以爲臭味之或同，而不盡責其餘耳。【云云】然道之在天下，天地古今而已矣；其是非可否之不齊，決於公而已矣。又豈有彼此先後之間哉？繼自今以往，願悉屏去形跡之私，商訂辨析，務以求合至當之歸，庶幾有以致廣大·盡精微，而不滯於一偏之見，則熹之幸也。【云】

○李先生教人，大抵令於靜中體認大本未發時氣象分明，卽處事應物，自然中節。此乃龜山門下相傳旨⁶⁾訣。

5) 贏：奎章閣本‘贏’

6) 旨：《晦庵集》(卷40，〈答何叔京〉)‘指’

云云.

○體驗操存，雖不敢廢，然竟無脫然自得處。但比之舊日，則有間矣。所患絕無朋友之助，終日兀然，猛省提掇，僅免憤憤而已，一小懈則復惘然。此正天理人欲消長之幾，不敢不著力。不審別來高明所進復如何？向來所疑，定已冰釋否？若果見得分明，則天性人心·未發已發，渾然一致，更無別物。由是而克己居敬，以終其業，則日用之間，亦無適而非此事矣。

○光陰幾何，而靡敝於事役塗路之間。雖隨事應物，不敢弛其警省之功，然客氣盛而天理微，才涉紛擾，卽應接之間，尤多舛逆。如來教“一言未終，已覺其有過言；一事未終，已覺其有過行”者，在高明未必然，而熹實當之矣。尙賴尊兄未卽遐棄，猶時有以振德之也。

○躁妄之病，在賢者豈有是哉？顧熹方患於此【云云】。嘗竊思之，所以有此病者，殆居敬之功，有所未至，故心不能宰物，氣有以動志而致然耳。若使主一不二，臨事接物之際，真心現前，卓然而不可亂，則又安有此患

哉？或謂子程子曰：“心術最難執持，如何而可？”曰：“敬。”又嘗曰：“操約者，敬而已矣。惟其敬足以直內，故其義有以方外。義集而氣得所養，則夫喜怒哀樂之發，其不中節者寡矣。”孟子論“養吾浩然之氣”，以爲“集義所生”，而繼之曰：“必有事焉【云云】。”蓋又以居敬爲集義之本也。夫其心儼然肅然，常若有所事，則雖事物紛至而沓來，豈足以亂吾之知思？而宜不宜·不可之幾，已判然於胸中矣。如此則此心晏然有以應萬物之變，而何躁妄之有哉？

○示喻溫習之益·體驗之功，有以見用心之深，無少逸豫。歎服之餘，悚厲多矣【云云】。大率吾曹之病，皆在淺急處。於道理上，纔有一說，似打得過，便草草打過，以故爲說不難而造理日淺。今方欲痛自懲革，然思慮昏窒已甚，不知能復有所進否。左提右挈之所助，深不能無望於尊兄也。

○向論持敬之說，亦不自記。但因其良心發見之微，猛省提撕，使心不昧，則是做工夫底本領。本領既立，自然下學而上達矣。若不察於良心發見處，卽渺渺茫茫，

無下手處也。所喻“多識前言往行，固君子之所急”，熹向來所見，亦是如此。近因反求未得個安穩處，却始知此未免支離。如所謂“因諸公以求程氏，因程氏以求聖人”，是隔幾重公案，曷若默會諸心，而其言之得失，自不能逃吾之鑑邪？

○來書，知志不獲伸。此朋友之責也，夫復何言？已貽⁷⁾書漕臺，且爲兄求一差檄來建·邵，到卽又徐圖所處。因此且可暫爲寧親之計，亦急事也。熹近日因事方有少省發處，如“鳶飛魚躍”，明道以爲與“必有事焉，勿正”之意同者，今乃曉然無疑。日用之間，觀此流行之體，初無間斷處，有下工夫處，乃知日前自誣誣人之罪，蓋不可勝贖也。此與守書冊泥言語，全無交涉，幸於日用間察之，知此則知仁矣。

○持守之說，所較雖不多，然此乃實下工夫田地，不容小有差互。季通以爲“尊兄天資粹美，自無紛擾之患，故不察夫用力之難，而言之之易如此”。此語甚當。竊觀尊兄平日容貌之間，從容和易之意有餘，而於莊整齊肅

7) 貽：筑大本·奎章閣本·《晦庵集》(권40, 〈答何叔京〉)‘移’

之功，終若有所不足。豈其所存不主於敬，是以不免於若存若亡而不自覺其舍⁸⁾而失之乎？二先生拈出“敬”之一字，眞聖學之綱領，存養之要法。一主乎此，更無內外精粗之間，固非謂但制之於外則無事於存也。所謂“既能勿忘勿助，則安有不敬”者，乃似以敬爲效驗⁹⁾之名，恐其失之益遠矣。

○此心操之則存，而敬者所以操之之道也。尊兄乃於覺而操之之際，指其覺者便以爲存，而於操之之道，不復致力。此所以不惟立說之偏¹⁰⁾，而於日用工夫，亦有所間斷而不周也。竊謂正當就此覺處，敬以操之，使之常存而常覺，是乃乾坤易簡交相爲用之妙。若便以覺爲存，而不加持敬之功，則恐一日之間，存者無幾何，而不存者什八九矣。

○根本枝葉，本是一貫，身心內外，元無間隔。今日專存諸內而略夫外，則是自爲間隔，而此心流行之全體，

8) 舍：《晦庵集》(권40, 〈答何叔京〉) ‘捨’

9) 效驗：《晦庵集》(권40, 〈答何叔京〉) ‘功效’

10) 偏：기존본에는 ‘便’으로 되어 있으나, 筑大本·奎章閣本에 의하여 ‘偏’으로 고쳤다. 《晦庵集》(권40, 〈答何叔京〉)에도 ‘偏’으로 되어 있다.

常得其半而失其半也. 曷若動靜語默, 由中及外, 無一事之不敬, 使心之全體流行周浹, 而無一物之不徧¹¹⁾, 無一息之不存哉? 觀二先生之論心術, 不曰存心, 而曰主敬; 其論主敬, 不曰虛靜淵默, 而必謹之於衣冠容貌之間, 其亦可謂言近而指遠矣. 必如所論, 則所以存夫根本者, 不免著意安排·揠苗助長之患. 否則雖曰存之, 亦且若存若亡, 莫知其鄉而不自覺矣.

○未發之前, 太極之靜而陰也; 已發之後, 太極之動而陽也. 其未發也, 敬爲之主而義已具; 其已發也, 必主於義而敬行焉, 則何間隔¹²⁾之有哉? □¹³⁾主敬存養, 雖說“必有事焉”, 然未有思慮作爲, 亦靜而已. 所謂靜者, 固非槁木死灰之謂, 而所謂“必有事焉¹⁴⁾”者, 亦豈求中之謂哉?

○持敬之說甚善. 但如所喻, 則須是天資儘高底人, 方

11) 徧 : 기준본에는 ‘徧’으로 되어 있으나, 筑大本·奎章閣本에 의하여 ‘徧’으로 고쳤다. 《晦庵集》(권40, 〈答何叔京〉)에도 ‘徧’으로 되어 있다.

12) 隔 : 《晦庵集》(권40, 〈答何叔京〉) ‘斷’

13) □ : 奎章閣本 ‘○’

14) 焉 : 《晦庵集》(권40, 〈答何叔京〉)에는 없다.

能如此。若顏·曾以下，尤須就視聽言動·容貌辭氣上做工夫。蓋人心無形，出入不定，須就規矩繩墨上守定，便自內外帖然。豈曰放僻邪侈於內，而姑正容謹節於外乎？且放僻邪侈，正與莊整齊肅相反，誠能莊整齊肅，則放僻邪侈，決知其無所容矣。此日用工夫至要約處，請尊兄以一事驗之。儼然端莊，執事恭恪時，此心如何？怠惰頹靡，渙然不收時，此心如何？於此審之，則知內外未始相離，而所謂莊整齊肅者，正所以存其心也。

宋季 朱門諸子-014

廖子晦

《傳略》：公諱德明，字子晦，南劍人。【《實紀》：南劍順昌人。】少學釋氏，及得龜山書，讀之大悟，遂受學朱先生。登乾道進士第，知莆田縣。有顯者欲取邑地廣其居，守以諭之，公曰：“太守，天子守土之臣，未聞以土地與人者。”守慚服。知潯州，有聲。諸司交薦之，公曰：“今老矣，況以道徇人乎？”固辭。選廣東提點¹⁵⁾刑獄，彈劾不避權要。當薦士，朝貴多以書託之，公曰：“此國家公器也。”悉不啓還之。鄉人爲主簿，公薦之。會公行縣，簿置酒延之，假富人觴豆甚盛。公怒曰：“若是侈邪?!”迫還薦章。時盜陷桂陽，迫韶。公遣將馳擊，親持小麾督戰，大破¹⁶⁾之。徙知廣州，遷吏部左選郎官，奉祠，卒。公初爲潯州教授，爲學者講明心學之要，手植三柏于學，潯士愛敬如甘棠。在南越¹⁷⁾時，立師悟堂，刻朱子《家禮》及程氏諸書。公餘，延僚士

15) 點：《宋史》(권437, 儒林七) ‘舉’

16) 破：《宋史》(권437, 儒林七) ‘敗’

17) 越：《宋史》(권437, 儒林七) ‘粵’

講說，遠近化之。嘗曰：“德明自始仕，以至爲郡，惟用‘三代直道而行’一句而已。”有《槎溪集》行于世。【《實紀》：又有《春秋會要》及錄癸巳以後問答。】

《語》：問：“向承教，須一面講究，一面涵養，如車兩輪，廢一不可。”曰：“只就文字理會，不知涵養，便是一輪轉，一輪不轉。”

○問：“涵養於未發之初，令不善之端旋消，則易爲力；若發後，則難制。”曰：“聖賢之論，正要就發處制。惟子思說‘喜怒哀樂未發謂之中’。未發時固當涵養，不成發後便都不管。”德明云：“這處最難。”因舉橫渠“戰退”之說。曰：“此亦不難，只要明得一個善惡。遇事，須是體驗。見得是善，從而保養取¹⁸⁾，自然不肯走在惡上去。”

○今人多是偏重了。只說¹⁹⁾涵養於未發，而已發之失不能制，是有得於靜而無得於動；只知制其已發，而未

18) 取：奎章閣本에는 [두주 ‘取’字, 恐是‘則’字.]가 있다.

19) 說：《朱子語類》(권113:4) ‘是’

發時不能涵養，則是有得於動而無得於靜也。

○問：“編喪·祭禮云云。”答畢，却云：“子晦正合且做切己工夫。只管就外邊文字上走，支離雜擾，不濟事。孔子曰：‘操則存，舍則亡。’孟子曰：‘學問之道無他，求其放心而已。’程子曰：‘心要在腔子裏。’且如曾子於禮上纖細無不理會過。及其語孟敬子，則曰：‘動容貌，斯遠暴慢矣；正顏色，斯近信矣；出辭氣，斯遠鄙倍²⁰⁾矣。籩豆之事，則有司存。’須有緩急先後之序，須將操存工夫做本，然後逐段逐義去看，方有益也。”

○問：“當官事多，膠膠擾擾，奈何？”曰：“他自膠擾，我何與焉？濂溪云：‘聖人²¹⁾定之以中正仁義而主靜。’中與仁是發動處，正是當然定理處，義是截斷處。‘截斷’二字最緊要。”

○須培壠根本，令豐壯，以此去理會學。且如編《禮

20) 倍：기준본에는 ‘背’로 되어 있으나, 筑大本·奎章閣本에 의하여 ‘倍’로 고쳤다. 《朱子語類》(권113:6)에도 ‘倍’로 되어 있으며 《論語·泰伯篇》에도 ‘倍’로 되어 있다.

21) 聖人：《朱子語類》(권113:7)에는 없다.

書》不能就，亦是此心不壯。

○問：“五典·四端，我所固有，日用之間，自是不爽。只是爲私欲所撓，其要在窒慾。”曰：“有一分私欲²²⁾，便是有一分見不盡；見有未盡，便勝他私欲²³⁾不過。若見得脫然透徹，私欲²⁴⁾自不能留。”又云：“只要時習，常讀書，常講貫，令常在目前，久久自然見得。”

○問：“山居頗適，讀書罷，臨水登山，覺得甚樂。”曰：“只任閒散不可，須是讀書。”又言上古無閒民云云【說多不記】，大意謂閒散是虛樂，不是實樂。

○問：“‘李先生爲默坐澄心之學，持守得固。後來南軒深以爲非。自此學者工夫愈見散漫，反不如默坐澄心之專。”曰：“只爲李先生不仕，做得此工夫。若是仕宦，須出來理會事。向見吳公濟爲此學，時方授徒，終日在裏默坐。諸生在外，都不成模樣。蓋一向如此不得。”問：“龜山之學，‘以身體之，以心驗之，從容自得於燕

22) 欲：筑大本·奎章閣本·《朱子語類》(卅113:9) ‘慾’

23) 欲：筑大本·奎章閣本·《朱子語類》(卅113:9) ‘慾’

24) 欲：《朱子語類》(卅113:9) ‘慾’

閒靜一之中’。李先生學於龜山，其源流是如此。”曰：“龜山只是要閒散，然却讀書。尹和靖便不讀書。”

○稟辭，求一言爲終身佩服。曰：“只是‘戒謹²⁵⁾不睹，恐懼不聞’，是要切工夫。佛氏要空此心，道家要守此氣，皆是安排。只是戒謹²⁶⁾恐懼，便自然常存，不用安排。雖是四個字，到用著時無他，只是緊鞭約令歸此窠臼來。”因問：“‘敬義夾持，直上達天德’，亦要切²⁷⁾工夫？”曰：“不理會得時，凡讀書語言，各各在一處。到底只是一事。”

○以前看得心只是虛蕩蕩地，而今看得來，湛然虛明，萬理便在裏面。向前看得，便似一張白紙；今看得，便見紙上都是字。廖子晦門²⁸⁾便只見得是一張紙。

○直卿言：“子晦作宰，不庭參，當時忤了上位。但此一節最可服。”先生曰：“庭參底固不是，然待上位來爭，

25) 謹：《朱子語類》(권113:14) ‘愼’

26) 謹：《朱子語類》(권113:14) ‘愼’

27) 要切：《朱子語類》(권113:15) ‘切要’

28) 門：《朱子語類》(권113:18) ‘們’。今按: 기준본의 ‘門’은 ‘們’의 잘못된 듯하다.

到底也不是。”

○德明赴潮倅，來告別，求一安樂法。曰：“聖門無此法。”

《書》：二先生所論“敬”字，須該貫動靜看方得。夫方其無事而存主不懈者，固敬也；及其應物而酬酢不亂者，亦敬也。故曰：“毋不敬，儼若思。”又曰：“事思敬，執事敬。”豈必以攝心坐禪而謂之敬哉？

○“鳶飛魚躍”，道體無乎不在。當勿忘勿助之間，天理流行，正如是爾。若謂萬物在吾性分中，如鑑之影，則性是一物，物是一物，以此照彼，以彼入此也。

○賢者之見所以不能無失者，正坐以我爲主，以覺爲性爾。夫性者，理而已矣。乾坤變化，萬物受命，雖所稟之在我，然其理則非有我之所得私也。理不可以聚散言，其聚而生·散而死者，氣而已矣。所謂精神魂魄·有知有覺者，皆氣之所爲也。故聚則有，散則無。若理則初不爲聚散而有無也，不得以水漚比也。鬼神便是精神魂

魄，非性之謂也。故祭祀之禮，以類而感應。若性則又豈有類之可言邪？然氣之已散者，既化而無有矣；其根於理而日生者，則固浩然而無窮也。故上蔡謂“我之精神，即祖考之精神”，蓋謂此也。然聖人之制祭祀也，設主立尸，燭蕭灌鬯，求陰求陽，無所不用其極，而猶止曰“庶或享之”而已。其至誠惻怛·精微恍惚之意，蓋有聖人所不欲言者。豈曰一受其成形，則此性遂爲吾有，雖死而不滅，截然自爲一物，藏乎寂然一體之中，以俟夫子孫之求，而時出而饗之邪？必如此說，則其界限之廣狹，安頓之處所，自開闢以來，重併積疊，已無地之可容矣。是又安有此理邪？若未能遽通，即且置之，姑即夫理之切近而平易者，實下窮格工夫，使其積累而貫通焉，則於此自當曉解，不必別作一道理求也。

○輕犯世患²⁹⁾，非欲如此。顧恐邂逅蹉跌，亦非所能避也。要之惟是不出，可以無事。一行作吏，便如此計較不得。才涉計較回互，便是私意也。

○所論近世識心之弊，正³⁰⁾中其失。古人之學所貴於存

29) 患：《晦庵集》(권45, 〈答廖子晦〉) ‘禍’

心者，蓋將卽此而窮天下之理；今之所謂存心者，乃欲恃此而外天下之理。故近日之弊，無不流於狂妄恣肆而不自知也。

○事已如此，不若且靜以聽之。吾人所學，正要此處呈驗。若看些利害，便不免開口告人，却與不學之人何異？向見李先生說，若大段排遣不去，只思古人所遭患難有大不可堪者，持以自比，則亦可以少安矣。始者甚卑其說，以爲何至如此；後來臨事，却覺有得力處，不可忽也。事已展不縮，只得硬著脊梁與他廝崖，決定不肯開口告他。若到任滿，便作對移批書離任，則他許多威風，都無使處矣，豈不快哉！東坡在湖被逮，面無人色，求入與家人訣，而使者不聽。雖伊川先生謫涪時，亦欲入告叔母而不可得。惟陳了翁被命卽行，使人請入治行裝，而翁反不聽，奇哉奇哉！願子晦勉旃。此有吳伯起者，不曾講學，後聞陸子靜門人說，自謂有所解悟，不顧利害。及其作令，纔被對移他邑主簿，百方求免。熹笑之，以爲若對移作指使，卽逐日執杖子去知府廳前唱喏；更做耆長·壯丁，亦不妨與他去做，況主簿乎！吳

30) 正：《晦庵集》(권45, 〈答廖子晦〉) ‘則深’

不能用，竟憤鬱成疾而死。“志士不忘在溝壑，勇士不忘喪其元。”若果辦得此心，則無入而不自得，而彼之權勢威力，皆無所施矣。

○子晦與李唐臣論〈中孚〉傳“中虛”·“中實”之義，《近思錄》“有主則實”·“有主則虛”不同之說，而求正於先生。答曰：“如今一念之間，中無私主，便謂之虛；事皆不妄，便謂之實，不是兩件事也。敬則內欲不萌，外誘不入。自其內欲不萌而言，則曰虛；自其外誘不入而言，故曰實。只是一時事，不可作兩截看也。”

○“高堅前後”，始時所見也；“博文約禮”，中間用力之方也；“欲罷不能”以後，後來得力之驗也。“得一善，拳拳服膺”，正謂此博約工夫不可間斷耳。若能如此實用其力，久之自然見得此個道理無處不在。若不如此，政³¹⁾使思索勞苦，說得相似，亦恐隨手消散，不爲吾有，況望其融會貫通而與己爲一邪？舊見李先生說，少從師友，幸有所聞，中間幾成廢墜³²⁾，然賴天之靈，此個道

31) 政：筑大本·奎章閣本‘正’

32) 墜：《晦庵集》(권45, 〈答廖子晦〉)‘墮’

理時常只在心目間，未嘗敢忘。此可見其持守之功矣。然則所見安得而不精，所養安得而不熟邪？近時朋友謾³³⁾說爲學，因循苟且，一曝³⁴⁾十寒，漸次老大，則漠然忘之，至有不獲講學之利，而徒取廢錮之禍者，甚可歎也。來喻蓋已得此大意，然持之已久，全在日用工夫勿令間斷，久當自有真實見處也。

○曾點實未做得，聖人與之，蓋取其所見之高·所存之廣耳。然則學者觀此，要當反之於身，見得曾點之所見，存得曾點之所存，而日用克己復禮之功，却以顏子爲師，庶幾足目俱到，無所欠闕。橫渠所謂“心要弘放，文要密察”，亦謂此也。

○蓋詳來喻，正謂日用之間，別有一物，光輝閃爍，動盪³⁵⁾流轉，是卽所謂“無極之真”，所謂“谷神不死”。二語皆來書所引，所謂“無位真人”，此釋氏語，正谷神之酋長也。學者合下便要識得此物，而後將心想像³⁶⁾照

33) 謾：《晦庵集》(卷45，〈答廖子晦〉)‘漫’

34) 曝：《晦庵集》(卷45，〈答廖子晦〉)‘暴’

35) 盪：《晦庵集》(卷45，〈答廖子晦〉)‘蕩’

36) 像：筑大本·奎章閣本·《晦庵集》(卷45，〈答廖子晦〉)‘象’

管，要得常在目前，乃爲根本工夫；至於學問踐履，零碎湊合，則自是下一截事。若果是如此，則聖人設教，便合直指此物，教人體察把捉，以爲根原之計。而却都無此說，但只教人格物致知·克己復禮，就零碎處做工夫，豈不誤人邪？雖子思·周子特著書，以明道體之極致，而所說用工夫處，只說“學問思辨而篤行之”·“定之以中正仁義而主靜，君子修之吉”而已，未嘗使人日用之間，必求見此天命之性·無極之眞而固守之也。蓋原此理之所自來，雖極微妙，然其實只是人心之中許多合當做底道理而已。但推其本，則見其出於人心³⁷⁾，而非人力之所能爲，故曰天命；雖萬事萬化，皆自此中流出，而實無形像³⁸⁾之可指，故曰無極耳。若論工夫，則只“擇善固執”·“中正仁義”，便是理會此事處，非是別有一段根原工夫，又在講學應事之外也。如說“求其放心”，亦只是說收斂整齊，不使心念向外走作，庶幾其中許多合做底道理，漸次³⁹⁾分明，可以體察，亦非提取此物，藏在胸中，然後別分一心出外，以應事接物也。安卿之病，亦正⁴⁰⁾坐此。向來至此，說得既不相合，渠

37) 人心：奎章閣本‘天心’

38) 像：筑大本·奎章閣本·《晦庵集》(卷45, 〈答廖子晦〉)‘象’

39) 次：筑大本·奎章閣本‘此’

便藏了，無由與之極論。或因與書，幸亦以此曉之。蓋性命之理雖微，然就博文約禮實事上看，亦甚明白，正不須向無形像⁴¹⁾處，東撈西摸，如捕風繫影，用意愈深而去道愈遠也。坡公海外意況，深可歎息。近見其晚年所作小詞，有“新恩雖可冀，舊學終難改”之句，每諷詠之，亦足令人慨然也。

○《性理大全》：先生曰：“德明學有根據，爲政能舉先王已墜之典，以活中路無告之人，固學道愛人之君子所樂聞而願爲者。”

40) 亦正：《晦庵集》(卷45, 〈答廖子晦〉)‘正亦’

41) 像：筑大本·奎章閣本·《晦庵集》(卷45, 〈答廖子晦〉)‘象’

宋季 朱門諸子-015

陳潛室

《實紀》：公諱埴，字器之，永嘉人，云云，學者稱潛室先生，著《禹貢辨⁴²⁾》·《王制章句》·《木鍾集》。
○《一統志》：從學朱先生，與兄增弟·止善俱登進士第。人號所居爲森桂坊。公授通直郎。又溫州府城西北有森桂廟，祀公兄弟。

《語》：器之看文字見得快。

○謂陳⁴³⁾看《詩》，病於草率【云云】。“退之謂‘沈潛乎訓義，反復⁴⁴⁾乎句讀。’須有沈潛反復⁴⁵⁾之功，方得。須是將義理去澆灌胸腹，漸漸盪滌去那許多淺近鄙陋之見，方會見識高明。”因說：“讀《詩》，惟是諷誦之功。上蔡亦云：‘《詩》，須是謳吟諷誦以得之。’”

42) 辨：《朱子實紀》(권8, 朱子門人) ‘辯’

43) 陳：《朱子語類》(권104:10) ‘器之’

44) 復：《朱子語類》(권104:10) ‘覆’

45) 復：《朱子語類》(권104:10) ‘覆’

○問：“每覺心中有三病：籠統不專一，看義理每覺有一重似簾幙遮蔽，又多有苦心不舒快之意。”曰：“若論求此心放失，有千般萬樣病，何止於三？然亦別無道理醫治，只在專一。果能專一則靜，靜則明，明則自無遮蔽，既無遮蔽，須自有舒泰寬展處。看來只在熟。”又問：“先生初學，亦覺心有不專一否？”曰：“某初爲學，全無見成規模，這邊也去理會尋討，那邊也去理會尋討。向來⁴⁶⁾諸前輩，每人各是一般說話。後來見李先生，較說得有下列，自是有見成下工夫處。看來須是先理會個安著處，譬如人治生，也須先理會個屋子，安著身己，方始如何經營積累，做成家計。若不先存此心，雖說要去理會，東東西西，自無安著處。所以云‘收放心’，不是只收放心便了，且收斂得個根基，方可以做工夫。”

《書》：伊川先生言：“仁道難言，惟公爲⁴⁷⁾近之，非以公便爲仁。”又云：“公而以人體之，故爲仁。”竊意公之爲仁，猶言去其壅塞則水自通流，然便謂無壅塞者

46) 來：《朱子語類》(권104:28) ‘時’

47) 爲：《晦庵集》(권58, 〈答陳器之〉)에는 없다.

爲水，則不可。以此推之，可見“仁”字下落也。又“中”之爲義，固非專爲剛柔相半之謂。然當剛則剛，當柔則柔，當剛柔相半則相半，亦皆自有中也。

○問答〈玉山講義〉。【文多不錄】 今按，〈答林德久書〉：“昨在玉山學中，與諸生說話，司馬宰令人錄來。當時無人劇論，說得不痛快。歸來偶與一朋友說，因其未喻，反復譬曉⁴⁸⁾，却說得詳盡。因併⁴⁹⁾兩次所言，錄以報之”云。此所謂“朋友”，當是指公也。⁵⁰⁾

48) 譬曉：《晦庵集》(권61, 〈答林德久〉) ‘曉譬’

49) 併：《晦庵集》(권61, 〈答林德久〉) ‘并’

50) 今按……當是指公也：今按: 이 부분은 퇴계의 按語이므로 본문이 아니라 小註가 되어야 할 듯하다.

宋季 朱門諸子-016

董盤澗

《實紀》：公諱銖，字叔重，饒州德興人。登進士，授金華縣尉，轉從事郎。【或云鄱陽人。鄱陽，即饒州。】

《語》：謂曰⁵¹：爲學未問眞知與力行，且要收拾此心，令有個頓放處。若收斂都在義理上安頓，無許多胡思亂想，則久久自於物欲上輕，於義理上重。須是教義理心重於物欲，如秤令有低昂，即見得義理自端的，自有欲罷不能之意，其於物欲，自無暇及之矣。

○人性本明，如寶珠沈溷水中，明不可見，去了溷水，則寶珠依舊自明。所以程先生說“敬”字，只是謂我自有一個明底物事在這裏，把個“敬”字抵敵，常常存個敬在這裏，則人欲自然來不得。夫子曰：“爲仁由己，而由人乎哉！”緊要處正在這裏。

○或問：“持敬患不能久，當如何下工夫？”曰：“某舊

51) 謂曰：《朱子語類》(권12:29)에는 없다.

時亦曾如此思量，要得一個直截道理。元來都無他法，只是習得熟，熟則自久。”

○“心不專靜純一，故思慮不精明。要須養得此心，令虛明專靜，使道理從裏面流出，便好。”銖曰：“〈豫〉六二‘介于石，不終日，貞吉’，正謂此。”曰：“然。”張仁叟問：“何以能如此？莫只在靜坐否？”曰：“自去點檢。且一日間試看此幾個時在內，幾個時在外。”因舉趙公黑白豆事，云：“如此點檢，則自見矣。”

《書》：示喻日用工夫，更於收拾持守之中，就思慮萌處，察其孰是天理·孰是人欲，取此舍彼，以致敬義夾持之功爲佳。讀書亦是如此。先自看大指，却究諸說，一一就自己分上體當出來，庶幾得力耳。

○所論心之存亡，得之。前日得正思書，說得終未明了。適答之云：“此心有正而無邪，故存則正，不存則邪。”不知渠看得復如何也。但來喻所謂“深體大原而涵養之”，則又不必如此。正惟操則自存，動靜始終，不越“敬”之一字而已。近方見得伊·洛拈出此字，真是聖

門⁵²⁾真的要妙工夫。於此用功，則不患不至聖賢之域矣。

○所疑“搜尋急迫之病”，恐是用心太過使然。所云“發見之端”，只平日省覺提撕處便是。只要人就此接續，向下推究，令其開濶，即不曾說等待尋討，將來做工夫也。

○所喻甚善，更宜加意涵養於日用動靜之間爲佳。不然，徒爲空言，無益而有害也。

○問：云云。

曰：如女已適人，爲父母服期，禮律甚明。若有舅姑，難以發哀，於其側從舅姑以⁵³⁾祭，但略去華盛之服，可也。⁵⁴⁾

○中和者，性情之德也；寂感者，此心之體用也。此心存，則寂然時皆未發之中，感通時皆中節之和。心有不存，則寂然者木石而已，大本有所不立也；感通者馳

52) 門：《晦庵集》(권51, 〈答董叔重〉) ‘學’

53) 舅姑以：《晦庵集》(권51, 〈答董叔重〉)에는 없다.

54) 如女已適人……可也：奎章閣本에는 [두주 婦人雖在舅姑之側，若遭父母之喪，則恐不可不發哀；卒哭前，恐不可從舅姑以祭。此段可疑，當考全文.]가 있다.

肆而已，達道有所不行也。故夫動靜一主於敬，戒謹恐懼而謹之於獨焉，則此心存而所寂感無非性情之德也。不知是否？

曰：是。【此外復有六書所稟諸說，並⁵⁵⁾蒙印可。而其論圖書數條，今見於《啓蒙》。】

○〈答潘子善書〉曰：精舍朋友多散去，僅存一二，未有精進可望者。亦緣無長上在彼唱率，工夫殊無次第，諸友頗思董叔重也。

55) 並：筑大本·奎章閣本‘并’

宋季 朱門諸子-017

潘子善

《語類》：公諱時學，字子善，天台人。○《實紀》：所錄有癸丑以後問答。○《台寓錄》：“臨海人，以上舍釋褐，爲無爲軍教授。【《實紀》以時學爲字，非也。】

《語》：時學自言：“苦於粗率，不知病根何在？”曰：“知道粗率，便是病在這上。頭痛灸頭，腳痛灸腳。病在這上，只治這上便了，更討甚病根也！”

○工夫既能向裏，只要常提省此心。心才在這裏，外面許多病痛，自然不見。

○公看文字，好立議論。是先以己意看他，却不以聖賢言語來澆灌胸次中。自後只要白看，乃好。

○先生歷言諸生之病，謂時學：“看文字，也却細膩親切，也却去身上做工夫。但不去正處看，却去偏傍處

看。如與人說話，不向面前看他，却去背後尋索，以爲面前說話皆不足道，亦是立心不定故爾。切宜戒之！”

○問：“子善別後做甚工夫？”曰：“看《孟子》·《中庸》，見讀程《易》。若裏面工夫，尙多間斷。”曰：“書所以維持此心，若一時放下，則一時德性有懈。若能時時讀書，則此心庶可無間斷矣。”

○“爲學須已分上做工夫，有本領，方不作言語說。若無存養，儘說得明，自成兩片，亦不濟事。大凡爲學有兩樣：一是自下做上去，一是自上做下來。做上者，是就事上旋尋個道理，⁵⁶⁾合將去，得到上面極處，亦只一理。做下者，先見得個大體，却自此而觀事物，見其莫不有個當然之理。若會做工夫者，須從大本上理會將去，便好。”又曰：“若會做工夫，便一字也來這裏使不著。此說，某不欲說與人，却恐學者聽去，便做空虛認了。”又曰：“只是爭個醒與睡著耳。人醒時，耳目聰明，應接無差。若被私慾⁵⁷⁾引去，便一似睡著，只更與他喚

56) 揅：《朱子語類》(卷114:34) ‘湊’

57) 慾：《朱子語類》(卷114:34) ‘欲’

醒。才醒，又便無事矣。”時學云：“釋氏頓悟之說，不知倚靠得否？”曰：“所謂‘豁然頓悟’，乃是當時略有所見，覺得果是淨潔快活。然稍久，則却漸漸淡去了，何嘗倚靠得！”又曰：“如今學者考理，一如在淺水上撐船，但覺辛苦不能嚮⁵⁸⁾前。須是從上面放得些水來添，便自然撐得動，滔滔然去矣。”又曰：“朋友相處，要得更相規戒，有過則告。”時學應喏。先生曰：“然小過只曉曉底說，又似沒緊要相似；大底過失，又恐他已深痼，不容易說，要知只盡公之誠意耳。”又云：“大本若立，外面應接上道理，都是大本上發出。如人折這一枝花，只是這花根本上物事。”

○告違，望賜一言。曰：“別無他說，但於大本上用力。凡讀書窮理，須要看得親切。某少年曾有一番專看親切處，其他器數，都未暇考。”

《書》：杜門獨學與周旋師友之間，學之難易，固不同矣。然其用力，實在於我，非他人所能代也。切切惓惓，相觀而善，更在勉力而已。

58) 嚮：《朱子語類》(卷114:34) ‘鄉’

○“忌先立標準”，如孟子所謂“勿正”者。學者固當以聖人爲標準，然豈可日日比較之乎？觀顏子喟然之歎，不於“堅高瞻忽”處用功，却就“博文約禮”上進步，則可見矣。

○橫渠云：“心大則百物皆通，心小則百物皆礙。⁵⁹⁾”孫思邈云：“膽欲大而心欲小。”竊謂橫渠言心之體，思邈言心之用。

曰：心自有合要大處，有合要小處。若只著題目斷了，則便無可思量矣。

○所論爲學之意，善矣。然欲專務靜坐，又恐墮落那一邊去。只是虛著此心，隨動隨靜，無時無處不致其戒謹恐懼之力，則自然主宰分明，義理昭著矣。然著個“戒謹恐懼”四字，已是壓得重了。要之，只是略綽提撕，令自省覺，便是工夫也。此中近日改移新學，復爲僧坊，塑像⁶⁰⁾摧毀，令人痛心。彼聖賢者，尤⁶¹⁾不免遭此厄

59) 礙：《晦庵集》(권60, 〈答潘子善〉) ‘病’。今按：이 구절은 張載 《經學理窟》〈氣質〉 및 《近思錄》권2 등에도 실려 있는데, 모두 ‘病’으로 되어 있다. 기준본의 ‘礙’는 ‘病’의 잘못된 듯하다.

60) 像：《晦庵集》(권60, 〈答潘子善〉) ‘象’

會，況如吾輩，何足道哉！精舍朋友，僅存一二，無長上在彼唱率，工夫殊無次第，諸友頗思董叔重也。

○所論爲學工夫，亦甚穩密，尤以爲喜。楊敬仲簡澹⁶²⁾誠慤，而其議論⁶³⁾見識，自是一般，又自信已篤，不可復與辯⁶⁴⁾論，正不必徒爲嘵嘵也。

○所喻主一工夫，甚善。學《禮》之意，甚善。然此事頭緒頗多，恐精力短，包羅不得。俟他日所編書成，讀之未晚。如《大學》·《論⁶⁵⁾》·《孟》·《中庸》，則須循環，不住溫習，令其爛熟爲佳。

61) 尤：奎章閣本에는 [두주 ‘尤’字, 恐是‘猶’字.]가 있다.

62) 澹：筑大本·奎章閣本·《晦庵集》(권60, 〈答潘子善〉) ‘淡’

63) 議論：《晦庵集》(권60, 〈答潘子善〉) ‘論議’

64) 辯：《晦庵集》(권60, 〈答潘子善〉) ‘辨’

65) 論：《晦庵集》(권60, 〈答潘子善〉) ‘語’

宋季 朱門諸子-018

潘瓜山

《實紀》：公諱柄，字謙之，植之弟，號瓜山。所著有《四書講說》·《易解》·《尚書解》及錄癸卯以後問答。

○《一統志》：侯宜人。年十六，有志於道。朱子悉以所學授之。平生多著述。卒祠于三山書院。【今按，公或云三山人，或云福州懷安人。二處與侯宜，名異實同。】

《語》：心須常令有所主，做一事未了，不要做別事。心廣大如天地，虛明如日月。要閒，心却不閒，隨物走⁶⁶⁾了；不要閒，心却閒，有所主。

○問：“敬何以用功？⁶⁷⁾”曰：“只是內無妄思，外無妄動。”

66) 走：기준본에는 ‘做’로 되어 있으나, 筑大本·奎章閣本에 의하여 ‘走’로 고쳤다.
《朱子語類》(권12:58)에도 ‘走’로 되어 있다.

67) 功：《朱子語類》(권12:104) ‘工’

○問：“尋常於存養時，若擡起心，則急迫而難久；才放下，則又散緩而不收，不知如何用工方可？”曰：“只是君不曾放得下也。”

○問：“凡人之心，不存則亡，而無不存不亡之時。故一息之頃，不加提省之力，則淪於亡而不自覺。天下之事，不是則非，而無不是不非之處。故一事之微，不加精察之功，則陷於惡而不自知。 柄近見如此，不知如何？”曰：“理固如此，然初學後，亦未能便如此也。”

《書》：性只是理，情是流出運用處，心之知覺，卽所以具此理而行此情⁶⁸⁾者也。以智言之，所以知是非之理者⁶⁹⁾，智也，性也；所以知是非而是非之者，情也；具此理而覺其爲是非者，心也。

○所示問目，如伊川亦時教人靜坐，然孔·孟以上，却無此說。要須從上推尋，見得靜坐與觀理兩不相妨，乃爲的當爾。⁷⁰⁾

68) 情：기준본에는 ‘政’으로 되어 있으나, 筑大本·奎章閣本에 의하여 ‘情’으로 고쳤다. 《晦庵集》(권55, 〈答潘謙之〉)에도 ‘情’으로 되어 있다.

69) 者：《晦庵集》(권55, 〈答潘謙之〉) ‘則’

70) 爾：筑大本·奎章閣本 ‘耳’

宋季 朱門諸子-019

程正思

《實紀》 公諱端蒙，字正思，饒州德興人。云云，所著有《小學字訓》及錄己亥以後問答。

○先生述公墓表，略云：正思天資端慤，能博求師友，以詞藝名薦書。既乃見予於婺源，聞諸老先生所以教人之大指，即慨然發憤，以求道修身爲己任。討論探索，功力兼人。雖其精微或未究極，而其固守力行之功，則已過人矣。其在大學⁷¹⁾，儕輩類不知學。正思擇其可語者，推誠誨誘，從而化者頗衆。然其爲人剛介，聞人講學議政有未安，輒辨質譬曉，極其是非而後已。會大臣有目修士爲邪氣者，學官承風，因課發策以王·程·蘇氏之學。正思獨奮筆抗論，以是無所合而歸，然其抑邪與正之助亦多矣。既歸，病不起，享年四十九。疾革，手書來曰：“端蒙死不恨，恨不克終養而卒業於門耳。云云。”予雅意正思任道勇而用志專，必能卒究精微之蘊，以廣斯道之傳者。遽讀其書，不覺失聲流涕，爲之痛

71) 大學：《晦庵集》(卷90，〈程君正思墓表〉)‘太學’

惜，久而不能平也。

《語》：“只外面有些隙罅，便走了。”正思問：“莫是工夫間斷，心便外馳否？”曰：“只此心纔向外，便走了。”

○學者須敬守此心，不可急迫，當栽培深厚。栽，只與⁷²⁾種得一物在此。但涵養持守之功，繼繼不已，是謂栽培深厚。如此而優游涵泳於其間，則浹洽而有以自得矣。苟急迫求之，則此心已自躁迫紛亂，只是私己而已，終不能⁷³⁾以達道。

○誠·敬·寡欲，不可以次序做工夫。數者雖則未嘗不弗⁷⁴⁾，然其實各是一件事。不成道敬則欲自寡，却全不去做寡欲底工夫，則是廢了克己之功也。但恐一旦發作，又却無理會。譬如平日愼起居，節飲食，養得無病，一日意外病作，豈可不服藥？敬只是養底工夫，克己是去病。

72) 與：筑大本·奎章閣本·《朱子語類》(卅12:11) ‘如’

73) 能：筑大本·奎章閣本 ‘得’

74) 弗：《朱子語類》(卅12:122) ‘串’

○敬是⁷⁵⁾治田而灌溉之功，克己是去其惡草也。

○因說正思《小學字訓》，直卿云：“此等文字亦難做。如‘中’，只說得無倚之中，不曾說得無過不及之中。”先生曰：“如‘仁’，只說得偏言之仁，不曾說得包四者之仁。”【若海錄：“一部《大爾雅》。”】

○正思可惜，有骨肋，有志操。若看道理，也粗些子在。

《書》：示喻日用操存之意，甚善。然亦須藉窮理工夫，令胸次灑落，始有進步處。《大學》“知至而後意誠”，正謂此也。

○承喻致知力行之意，甚善。然欲以“靜·敬”二者⁷⁶⁾該之，則恐未然。蓋聖賢之學，徹頭徹尾只是一“敬”字。致知者，以敬而致之；力行者，以敬而行之。“靜”之爲言，則亦理明心定，自無紛擾之效耳。今以靜爲致知之由，敬爲力行之準，其工夫次序皆不得其當矣。云云。

75) 是：《朱子語類》(권12:123) ‘如’

76) 者：《晦庵集》(권50, 〈答程正思〉‘字’

苟不從事於學問思辨之間，但欲以靜爲主，而待理之自明，則亦沒世窮年而無所獲矣。

○異論紛紜，不必深辨，且於自家存養講學處，朝夕點檢，是切身之急務。朋友相信得及者，密加評訂，自不可廢。切不可於稠人廣坐，論說是非，著書立言，肆爲⁷⁷⁾排擊，徒爲競辨之端，無益於事。向來蓋嘗如此，今乃悔之，故不願賢者之爲之耳。

○清卿日來做何工夫？離群索居，易得鈍滯了人，甚可懼也。

○所謂“聖賢大旨，斷然無疑”，久知賢者有此意思。但覺有枯燥生硬氣象，恐却有合疑處，不知致疑耳。所示《孟子》數條，論心處以爲此非心之本體。若果如此，則是本體之外，別有一副走作不定之心，而孔·孟教人，却舍其本體，而就此指示，令做工夫，何邪？此等處，非解釋之誤，乃是本原處見得未明，無個涵泳存養田地，所以如此。更願察之也。世學不明，異端蠡起，大

77) 爲：《晦庵集》(권50, 〈答程正思〉‘意’

率皆便於私意人欲之實，而可以不失道義問學之名，故學者翕然趨之。然諺⁷⁸⁾有之：“是真難滅，是假易除。”但當力行吾道，使益光明，則彼之邪說，如見晁⁷⁹⁾耳。故不必深與之辨。

○所論放心之說，甚善。且更如此存養體驗，久久純熟，又須見得存養·省察不是兩事也。

○祝汀州見責之意，敢不敬承！蓋緣舊日被渠說得，遮前掩後，未盡見其底蘊。比如楊·墨，但能知其“爲我”·“兼愛”，不知其至於“無父”·“無君”；雖知其“無父”·“無君”，亦不知其便是“禽獸”也。去冬因其徒來此，狂妄凶狠，手足盡露。自此乃始顯然鳴鼓攻之，不復爲前日之唯阿矣。浙學尤更醜陋，如潘叔昌·呂子約之徒，皆已深陷其中。不知當時傳授師說，何故乖訛便至於此？令人⁸⁰⁾痛恨。

○大抵近日朋友，例皆昏弱無志，鞭策不前。獨正思篤

78) 諺：《晦庵集》(卷50, 〈答程正思〉‘嗔’)

79) 晁：《晦庵集》(卷50, 〈答程正思〉‘晁’)

80) 令人：《晦庵集》(卷50, 〈答程正思〉‘深可’)

志勤懇，一有見聞，便肯窮究，甚不易得。然亦覺得意思有粗疏處，辨論工夫勝却玩索意思，故氣象間有喧鬧急迫之病，而少⁸¹⁾從容自得之意。此爲未滿人意耳。【此下又有陳正己論伊川用處有不周一條。】

81) 少 : 기준본에는 ‘小’로 되어 있으나, 筑大本·奎章閣本에 의하여 ‘少’로 고쳤다.
《晦庵集》(권50, 〈答程正思〉)에도 ‘少’로 되어 있다.

宋季 朱門諸子-020

楊志仁

【分類見上輔慶源下.】 82)

《實紀》：公諱復，字志仁，號信齋，福寧州長溪人。所著有《祭禮圖》十四卷·《儀禮圖解》十七卷·《家禮雜說附註》二卷。

○《一統志》：云云，受業文公，與黃直卿相友善云云。

《語》：看文字，不可過於疏，亦不可過於密。陳德本有過於疏之病，楊志仁有過於密之病。蓋太謹密，則少間看道理，從那窮處去，更插不入。不若且放下，放開闊看。

《書》：示喻，不省所謂，然不知賢者之所爲學者，欲得之於己邪？欲見稱於人邪？觀此用心，灼見差誤。請便就此推究來歷，痛與掃除，乃爲格物之實耳。不然，

82) 分類見上輔慶源下：奎章閣本에는 [두주 註‘分類’以下八字，當刪.]이 있다. 今按：권3의 마지막에도 “楊志仁註：‘分類見上輔慶源下’，【謹按，‘分類’以下八字，當在卷首何臺溪下.】”라는 按語가 있다.

此心外馳，不著自己，徒然誦說，恐無所益也。

○兩書所喻存養工夫，甚善。⁸³⁾ 固知他人不能如此，但此亦是依本分事，正不須把來作奇特想。只合趁此心地明淨處，大著胸懷，將世間道理精粗表裏，從頭至尾理會一番，交他真個通透，無疑礙處，方是向進。若只守此些個，不敢放開，每看義理，亦只揀取玄妙高遠·無形無象處，方肯理會。如此則遂成偏枯，倒向一邊，將爲有體無用之學，而與老·佛無以異矣。

【今按，《大全書》〈答楊志仁書〉有二，而唐本則其一題下註“璿”字，其二題下註“復”字；館本只一題註“璿”，而二題無註。竊意志仁爲字，於“璿”義無取，而信齋名復，字志仁，昭見於《實紀》者，正與唐本二題所註者合。然則此二書皆答信齋之楊，而兩本一題，誤註“璿”字，無疑矣。況《語類》，先生稱“楊志仁有過於密之病”，而勸其且放下開闊看，與此書勸其大著胸懷·理會通透，而戒其只守些個·不敢放開者，語雖有先後，而其旨則同，亦是一證。故今於此去“璿”註，而收二書於信齋之下。】

83) 甚善：《晦庵集》(卷58, 〈答楊志仁〉) ‘甚喜甚慰’

宋季 朱門諸子-021

鄭子上

《實紀》：公諱可學，字子上，莆田人，號持齋，歷官忠州文學。先生嘗謂之曰：“斯道不絕如綫，惟冀勉勵，以副所望。”所著有《春秋博議》·《三朝北盟舉要》·《師說》·詩數百篇。

《語》：今世學者病痛，皆在志不立。嘗見學者不遠千里來此講學，將謂真以此爲事。後來觀之，往往只要做二三分人。今學者皆曰：“我是衆人，何以爲堯·舜？”爲是言者，曾不如善財童子曰：“我已發菩提心，行何行而作佛？”渠却辦作佛，自家却不辦作堯·舜。

○滕文公纔問孟子，孟子便“道性善”。自今觀之，豈不躡等？不知此乃是自家屋裏物，有甚過當！

○問：“平日讀書時，似亦有所見，旣釋書則別是一般。又每苦思慮紛擾，雖持敬亦未免弛慢。”曰：“此乃不求

之於身，而專求之於書，固應如此。古人曰：‘爲仁由己，而由人乎哉？’凡吾身日用之間，無非道，書則所以接湊此心耳。故必先求之於身，而後求之於書，讀書方有味。”又曰：“持敬而未免弛慢，是未嘗持⁸⁴敬也。須是無間斷乃可。”又曰：“凡事無非用心處，於孝則求其如何是孝，於弟則求其如何是弟，見善則遷，有過則改。須積習持⁸⁵久，游泳浸漬，如飲醇酒，其味愈長，始見其真是真非。孟子曰：‘仁在乎熟。’如孔門學者，纔問仁·問智，終身事業已在此。今人讀書，仁義禮智總識，而却無落泊處，此不熟之故也。昔五峯於京師問龜山讀書法，龜山云：‘先讀《論語》。’問：‘二十篇，以何爲緊要？’曰：‘事事緊要。’看此可見。”

○問：“可學稟性太急，數年來力於懲忿上做工夫，似減得分數。然遇事不覺忿暴，何從而去此病？”曰：“亦在乎熟耳。”

○因論學曰：“謝上蔡學史成誦，明道曰：‘賢可謂玩物

84) 持：《朱子語類》(권118:20)에는 없다.

85) 持：《朱子語類》(권118:20) ‘時’

喪志.’ 上蔡發汗. 須是如此感動, 方可. 今只於舊事如此過, 豈是感發? 須是不安, 方是, 所謂‘不能以一朝居.’”

○先生問: “近日如何?” 曰: “頗覺心定.” “如何心定?” 曰: “每遇無事, 却散漫; 遇有事, 則旋求此心. 今覺稍勝前.” 曰: “須是見得有踴躍之意, 方可.” 是日德粹又語《小學》. 先生曰: “德粹畢竟昏弱, 子上尚雜, 更宜加意.”

○問: “剛果過中, 何以制之, 使歸於善?” 曰: “須於中求之.” 問: “務爲長厚固不可, 然程氏却云, 當學顏子之渾厚. 看近日之弊, 莫只是真僞不同?” 曰: “然.顏子却是渾厚, 今人却是聶夾. 且如當官, 必審是非, 明去就. 今做事至於危處, 却避禍, 曰‘吾爲渾厚’, 可乎? 如後漢諸賢, 與宦官爲敵, 既爲冀州刺史, 宦官親戚在部內爲害, 安得不去之! 安得謂之矯激! 須是不做他官. 故古人辭尊居卑, 居卑則不與權豪相抗, 亦無甚職事.” 符舜功云: “陳寔弔宦官之喪, 是太⁸⁶⁾要渾厚.”

86) 太: 《朱子語類》(卷118:28) ‘大’

曰：“然。”某問：“如范滂之徒，太甚。”曰：“只是行其職。大抵義理所在，當爲則爲，無渾厚，無矯激，如此方可。”又問：“李膺赦後殺人，莫不順天理？”曰：“然。士不幸遇亂世，不必仕。”

○問：“吾友昔從曾大卿遊，於其議論云何？”曰：“曾先生靜默少言，有一二言不及躬行者。”曰：“曾卿齊家正身，不欺暗室，眞難及！”

○子上因赴省經過，問《左傳》數事。曰：“數年不見公，將謂有異問相發明，却問這般不緊要者，可謂是‘颺了甜桃樹，沿山摘醋梨’也。”

○元思問：“持敬易散漫，如何？”曰：“只喚著，便在此。”⁸⁷⁾

《書》：所謂“守得定，方可以致知窮理”，此說甚當。孟子云：“學問之道無他，求其放心而已。”豈是此事之外，更無他事？只是此本不立，卽無可下手處；此本既

87) 元思問……便在此：奎章閣本에는 [두주 元思所問, 錄之於此, 未詳.]이 있다. 今按: 《朱子語類》에 의하면 이 문답의 기록자가 程可學이다.

立，卽自然尋得路徑⁸⁸⁾，進進不已耳。

○看《大學》，須先緊著精神，領略取大體規模，却便回來尋個實下手處，著緊用功，不可只守著此個行程節次，便認作到頭處也。治道去太⁸⁹⁾甚，誠出於黃·老之意，然吾言亦頗有近似者。若看得準則定當不可易處，然後隨其深淺而不求備焉，此則儒者之去太⁹⁰⁾甚也。若一切漫漶，十分放倒，而曰吾姑去太⁹¹⁾甚焉，則是謾淫邪遁之詞，而非所以爲訓矣。聖賢惡似而非者⁹²⁾，正爲此也。

○所問鬼神二事，古人誠實，於此處直是見得幽明一致，如在其上下左右，非心知其不然，而姑爲是言以設教也。後世“設教”二字，甚害事。如溫公之學，一本於誠，而其排釋氏，亦曰“吾欲設⁹³⁾教”耳。此只是看道理不透，非獨欺人，而并以自欺也。⁹⁴⁾

88) 徑：筑大本·奎章閣本·《晦庵集》(권56, 〈答鄭子上〉) ‘逕’

89) 太：筑大本·奎章閣本·《晦庵集》(권56, 〈答鄭子上〉) ‘泰’

90) 太：筑大本·奎章閣本·《晦庵集》(권56, 〈答鄭子上〉) ‘泰’

91) 太：筑大本·奎章閣本·《晦庵集》(권56, 〈答鄭子上〉) ‘泰’

92) 者：《晦庵集》(권56, 〈答鄭子上〉)에는 없다.

93) 設：《晦庵集》(권56, 〈答鄭子上〉) ‘扶’

○理有動靜，故氣有動靜。若理無動靜，則氣何自而有動靜乎？且以目前論之，仁便是動，義便是靜，此又何關於氣乎？

○氣不可謂之性命，但性命因此而立耳。故論天地之性，則專指理言；論氣質之性，則以理與氣雜而言之。非以氣爲性命也。

○儒·釋之異，正以⁹⁵⁾吾以心與理爲一，而彼以心與理爲二耳。然近世一種學問，雖說心與理一，而不察乎氣稟物欲之私，故其發亦不合理，却與釋氏同病，又不可不察。

○“敬”字工夫，乃聖門第一義，徹頭徹尾，不可頃刻間斷。子上於講論處儘詳密，却恐此處工夫未到，所以不甚精明，於己分無得力處。須更於此著力，以固根本爲佳。

94) 也：《晦庵集》(권56, 〈答鄭子上〉)에는 없다.

95) 以：《晦庵集》(권56, 〈答鄭子上〉) ‘爲’

宋季 朱門諸子-022

竇文卿

《實紀》：公諱從周，字文卿，丹陽人。所錄有丙午以後問答。

○《一統志》：“志尚冲雅，不伍流俗。年五十，偕弟澄往建陽，從學朱文公，得操心之要。及歸，築室講道，專以爲己之學首倡。⁹⁶⁾士友慕之，造門無虛日。一夕，盜入其室，知爲從周所，卽轉而之他。文公聞而歎曰：‘忠信可行於蠻貊，於此可見。’”

《語》：初見云：“因讀〈西銘〉，遂棄科舉。十年願見先生，緣家事爲累。今家事盡付妻子，於世務絕無累，正是侍教誨之時。”先生說：“公已得操心之要，畢竟如何用心？”某說：“仰慕顏子‘得一善則拳拳服膺’，如克己之目。某卽察私心，欲去盡，然而極難。頃刻不存則忘，才著意，又助長。”先生云：“且只得恁地。”又

96) 專以爲己之學首倡：《明一統志》(권11) ‘專以爲己，爲學者倡.’

云：“向來人見尹和靖云：‘諸公理會得個“學”字否？只是學做個人。人也難做，如堯·舜，方是做得個人。’”

○讀書如煉丹，初時烈火煨⁹⁷煞，然後漸漸慢火養。又如煮物，初時烈火煮了，却須慢火養。讀書初勤敏著力，子細窮究，後來却須緩緩溫尋，反復玩味，道理自出。又不得貪多欲速，直要熟，工夫自熟中出。文卿病在貪多欲速。

○公看道理，失之太寬。譬如小物而用大籠罩，終有轉動。當如射者，只看紅心。若看紅心，又覷四邊，必不能中。

○某說：“‘克·伐·怨·欲’，此四事，自察得却絕少。”曰：“云云，如公前日有些見處，只管守著歡喜則甚？”如漢高祖得關中，若見寶貨婦女喜後便住，則敗事矣。又如既取項羽，只管喜後，不去經畫天下，亦敗事。正如過渡，既已上岸，則當向前，不成只管讚歎渡船之功。

97) 煨：《朱子語類》(卷114:38) ‘鍛’

○問竇云：“尋常看‘敬’字如何？”曰：“心主於一而無有他適。”先生曰：“只是常要提撕，令胸次湛然分明。若只塊然獨坐，守著個敬，却又昏了。須是常提撕，事至物來，便曉然判別得個是非去。”

○竇自言夢想顛倒。先生曰：“魂與魄交而成寐，心在其間，依舊能思慮，所以做成夢。”因自言：“數日病，只管夢解書。向在官所，只管爲人判狀。”竇曰：“此猶是日中做底事。”曰：“只日中做底事，亦不合形於夢。”

○敬有死敬，有活敬。若只守著主一之敬，遇事不濟之以義，辨其是非，則不活。若熟後，敬便有義，義便有敬。

○敬·義只是一事，如兩腳立定是敬，才行是義。

○心要精一。方靜時，須湛然在此，不得困頓，如鏡樣明，遇事時方好。心要收拾得緊。如顏子“請事斯語”，便直下承當；及“犯而不校”，却別。

《書》：辱書，自以不能致疑，便謂賢於辯論而不能行者，似有臨深爲高·不求進益之病，亦未免爲自畫也。彼以空言生辯，我以實見致疑，固不當以似彼爲嫌，而倦於探討，亦不當一概視彼皆爲空言，而逆料其全無實見也。顏子“以能問不能，以多問寡”，曷嘗敢是己非人而自安於不進之地哉？程先生說：“於不疑處有疑，方是長進。”此不可不深念也。德章似亦不安其官，頗有責上責下而中自恕之意，皆是學問不得力處。吾輩觀此，真當痛自警省，實下工夫也。

○爲學之要，只在著實操存，密切體認，自己身心上理會，切忌輕自表襮，引惹外人辯論，枉費酬應，分却向裏工夫。

○示喻問學之難，豈獨今日？吾黨但當日加持守省察之功，而不廢講誦討論之業，專以古人之爲己者爲師，而深以今人之爲人者爲戒，則庶乎其無負平生之志矣。

○問：子之所生母死，題主何稱？祭於何所？

曰：今法〈五服年月〉篇中，“母”字下註云：“謂生已

者。”則但謂之母矣。若避嫡母，則止稱亡母而不稱妣，可也。伊川云：“祭於私室。”⁹⁸⁾

○問：妾母世祭，其孫何稱？

曰：世祭與否，未可知。若祭，則稱之爲祖母，而自稱孫，無疑矣。

98) 伊川云祭於私室：《晦庵集》(권59, 〈答竇文卿〉) ‘【伊川先生云：“祭於私室。”】’

宋季 朱門諸子-023

余正叔

《實紀》：公諱大雅，字正叔，上饒人【一云：劔州順昌人】⁹⁹⁾，先生深與其進。所錄有庚戌問答。

《語》：大雅謁先生於鉛山觀音寺，因質所見。先生曰：“據如此說，是欲求道於無形無象之中。聖人語言甚實，且卽吾身日用常行之間可見。惟能審求經義，將聖賢言語虛心以觀之，不必要著心去看他，久之道理自見。今之學者却求捷徑，遂至鑽山入水。”

○再見，卽問曰：“三年不見，近日如何？”對云：“獨學悠悠，未見進處。”曰：“悠悠於學者最有病。且如孟子初語滕文公，只‘道性善’。善學者只就這上便做工夫，自應有得。及後再見，則不復更端矣。只說‘世子疑吾言乎？云云’，以至‘若藥不瞑眩，厥疾弗瘳’。其言激切如此，只是欲其著緊下工夫耳。大抵爲學，須是自家發

⁹⁹⁾ 上饒人【一云劔州順昌人。】：《朱子實紀》(권8, 〈朱子門人〉‘劔州順昌人’)

憤振作，鼓勇做去，直是要到一日須見一日之效，一月須見一月之效。諸公若要做，便從今日做去；不然，便截從今日斷，不要務爲說話，徒無益也。”

○學者做切己工夫，要得不差，先須辨別¹⁰⁰⁾義理所在。如思一事，非特財利·利欲，只每事¹⁰¹⁾求自家安利處便是，推此便不可入堯·舜之道。切須勤勤提省，察之於纖微毫忽之間，不得放過。

○問：“程先生云周羅事之病·多疑之病。太雅則浩然無疑，但不免有周羅事之心。”曰：“此正是無切己工夫，故見他人事，須攬一分。若自己曾實做工夫，則如忍痛然。我自痛，且忍不暇，何暇管他人事？自己若把得重，則彼事自輕。”

○曰：“吾輩自守所學，豈可爲流俗所使？¹⁰²⁾如今浙東學者，多陸子靜門人，類能卓然自立，相見之次，便毅然有不可犯之色。自家一輩朋友又覺不振，一似忘相

100) 別：《朱子語類》(권113:34)에는 없다.

101) 事：《朱子語類》(권113:34) ‘處’

102) 使：《朱子語類》(권113:34) ‘梗’

似，彼則又似助長。”又曰：“事只有一個是非，是非既定，却揀一個是處行將去。必欲回互得人人道好，豈有此理！”

○臨別，請益。曰：“大要只在‘求放心’。此心須令純，純只在一處，不可令有外事參雜。遇事而發，合道理處，便與果決行去，勿顧慮。仍須勤勤把將做事，不可俄頃放寬。日日時時如此，便須見驗。人之精神，習久自成。大凡人心若勤緊收拾，莫令寬縱逐物，安有不得其正者！若真個提得緊，雖半月，見驗可也。”

○問：“吾輩之貧者，令不學子弟經營，莫不妨否？”曰：“止¹⁰³經營衣食，亦無甚害。陸家亦作鋪買賣。”因指其門閥云：“但此等事，如在門限裏，一動著脚，便在此門限外矣。緣先以利存心，做時雖本爲衣食不足，後見利入稍優，便多方求餘，遂生萬般計較，做出礙理事來。須思量止爲仰思俯育耳。此計稍足，便須收斂，莫令出元所思處，則粗可救過。”

103) 止：筑大本·奎章閣本‘只’

○正叔有支蔓之病，先生每救其偏，正叔因習靜坐。後復有請，謂因此遂有廢¹⁰⁴⁾書冊之意。先生曰：“豈可一向如此！只是令稍稍虛閒，依舊自要讀書。”

○今說“求放心”，說來說去，却似說入定一般。但彼到此便死了；吾輩却要得此心主宰得定，方賴此做事業，所以不同也。如《中庸》所謂“尊德性”·“致廣大”·“極高明”，蓋此心本自如此廣大高明，但爲物欲隔塞係累，故其廣大有虧，高明有蔽。若能常自省察警覺，則高明廣大者常自若也。其“道問學”·“盡精微”·“道中庸”等工夫，皆自此做，儘有商量也。若此心上工夫，則不待商量賭¹⁰⁵⁾當，卽今見得如此，則更無閒時。行時，坐時，讀書時，應事接物時，皆有著力處。

○氣俗不必問，心平則氣自和。惟心麤¹⁰⁶⁾一事，學者之通病。橫渠云：“顏子未至聖人，猶是心麤。¹⁰⁷⁾”一息不存，卽爲麤¹⁰⁸⁾病。要在精思明辨，使理明義精，

104) 廢：《朱子語類》(권113:14) ‘厭’

105) 賭：기준본에는 ‘賭’로 되어 있으나, 筑大本·奎章閣本에 의하여 ‘賭’로 고쳤다.
《朱子語類》(권12:33)에도 ‘賭’로 되어 있다.

106) 麤：《朱子語類》(권12:54) ‘粗’

107) 麤：《朱子語類》(권12:54) ‘粗’

而操存涵養無須臾離，無毫髮間，則天理常存，人欲消去，其庶幾矣哉。

○今之言敬者，皆裝點外事，不知直截於心上求功，遂覺累墜不快活。不若眼下於求放心處有功，則尤省力也。但此事甚易，只如此提省¹⁰⁹⁾，莫令昏昧，一二日便可見效，只在念不念之間耳。

○問：“善惡分處，只是天理之公，人欲之私耳。”曰：“只執此爲說，不濟事。要須驗之此心，真知得如何是天理，如何是人欲，幾微間極索理會。此心常常要惺覺，莫令頃¹¹⁰⁾刻悠悠憤憤。”大雅云：“此只是持敬爲要。”曰：“敬不是閉眼默坐便爲敬，須是隨事致敬，要有行程去處。今且未論齊·治·平，只截自格·致·誠·正·修爲說，此行程也。節節常要惺覺執持。此心常在軀殼中爲主，便須常如烈火在身，有不可犯之色。事物之來，便成兩畔去。”

108) 麤：《朱子語類》(卷12:54) ‘粗’

109) 省：《朱子語類》(卷12:79) ‘醒’

110) 頃：《朱子語類》(卷13:33) ‘須’

《書》：前日所論，正爲敬義工夫不可偏廢。彼專務集義而不知主敬者，固有虛驕急迫之病，而所謂義者或非其義。然專言主敬，而不知就日用間念慮起處，分別其公私義利之所在，而決取舍之幾焉，則恐亦未免於昏憤雜擾，而所謂敬者有非其敬矣。且所謂集義，正是要得看破那邊物欲之私，却來這下認得天理之正。事事物物，頭頭處處，無不如此體察，觸手便作兩片，則天理日見分明，所謂物欲之誘，不待痛加遏絕而自然破矣。若其本領，則固當以敬爲主。但更得集義之功，以祛利欲之蔽，則於敬益有助，蓋有不待着意安排，而無昏憤雜擾之病。正叔本有遲疑支蔓之病。故今復如此剖¹¹¹⁾析將去，使正叔知鄙意不是舍敬談義，正欲兩處用功，交相爲助。正如程子所謂“敬義夾持，直上達天德自此”者耳。前日三詩，亦未見踐言之效，只成虛說，尤犯聖門大禁。大概皆是平日對塔說相輪，貫¹¹²⁾了意思，致得如此。須是勇猛決裂¹¹³⁾，實下工夫，力救此病，不可似前泛泛悠悠，虛度時日也。

111) 剖：筑大本‘部’

112) 貫：筑大本·奎章閣本·《晦庵集》(권59, 〈答余正叔〉)‘慣’

113) 裂：《晦庵集》(권59, 〈答余正叔〉)‘烈’

○示喻日用工夫，甚副所望。然前者所論，未嘗欲專求息念，但以爲不可一向專靠書冊，故稍稍放教虛閒，務要親切自己。然其無事之時，尤是本根所在，不可昏惰雜擾，故又欲就此便加持養，立个主宰。其實只是一个提撕警策，通貫動靜。但是無事時，只是一直如此持養，有事處便有是非取舍，所以有直內方外之別，非以動靜判然眞爲¹¹⁴⁾二物也。

○〈答陳才卿書〉曰：正叔在此，無日¹¹⁵⁾不講說，終是葛藤不斷也。【“判然眞爲”，唐本作“眞爲判然”。】

114) 判然眞爲：《晦庵集》(권59, 〈答余正叔〉) ‘眞爲判然’

115) 日：기준본에는 ‘一’로 되어 있으나, 筑大本·奎章閣本에 의하여 ‘日’로 고쳤다.
《晦庵集》(권59, 〈答陳才卿〉)에도 ‘日’로 되어 있다.

宋季 朱門諸子-024

劉韜仲

《實紀》：公諱炳，字韜仲，雲莊之弟。淳熙戊戌進士，歷官朝請大夫。先生稱之曰：“韜仲不苟如此，不易得。其兄晦伯亦甚好，他日皆未可量。”

○《姓源珠璣》：韜仲從先生學，一以講道明理爲心。先生釋《四書》及傳《易》·《詩》，編《通鑑綱目》·《太極圖》等書，皆與公往復論辨參訂云云。著《四書問目》·《綱目要略》。仕終通奉大夫，諡文安，稱爲睦堂先生。

《語》：韜仲以書問格物未盡·處義未精。曰：“此學者之通患。然受病不在此，這前面別有受病處。本不立耳。”

《書》：得子澄書，盛稱韜仲居官不苟。前日晦伯一再相聚，亦甚進益。得後來朋友向前如此，老朽無復恨矣。

○得尊丈書，知莆田未行，已被尤川之檄，朋友深以爲慮。今雖不攝邑事，而往督賦，正是索千金於乞丐之夫，亦自無下脚手處。若推¹¹⁶⁾敲不恤，則得罪於民；若事不辦，則又得罪於上官。兩者之間，亦須勇決斷置，此恐無好出場也。

○〈與黃直卿書〉曰：季通·韜仲說欲相約來後山。若得在彼，亦易相見，衰老之幸也。

○〈與蔡季通書〉曰：韜仲相聚，想互有滋益。

116) 推：《晦庵續集》(卷4，〈答劉韜仲〉)‘椎’

宋季 朱門諸子-025

萬正淳

《語類》：公諱人傑，字正淳，興國人。【一云：大治人。】

○《實紀》：號止齋，朱子稱其氣質甚美，錄庚子以後問答。○【今按，《實紀》：“萬正淳，字人傑”。恐是誤也。】

《語》：正淳之病，大概說得渾淪，都不曾嚼破殼子，所以多有纏縛，不索性，絲來線去，更不直截，無那精密潔白底意思。如今工夫，須是一刀兩段，所謂“一棒一條痕，一擱一掌血”。如項羽救趙，云云，示士卒無還心，故能破秦。若更瞻前顧後，便不可。

○人傑曰：“舊於先生之說，不能無疑。自昨到五夫¹¹⁷⁾後，乃知先生之道，斷然不可易。近看《中庸》，見得道理只從下面做起，愈下¹¹⁸⁾愈實。”先生曰：“道理只

117) 夫：《朱子語類》(卷115:3) ‘更’

118) 下：《朱子語類》(卷115:3) ‘見’

是如此。但今人須要說一般深妙，直以爲不可曉處方是道。展轉相承，互相欺謾。伊川曰：‘予年十七八時，已曉文義。讀之愈久，但覺意味深長。’只是這個物事，愈說愈明，愈看愈精，非別有個要妙不容言者。”

○看人傑《論語疑義》，云：“正淳之病，多要與衆說相反。譬如一柄扇子，衆人說這一面，正淳便說那一面以詰之；及衆人說那一面，正淳却說這一面以詰之。”

○問人傑：“學者多入於禪，何也？”答以“彼厭吾儒窮格工夫，所以要趨捷徑。”曰：“‘操則存，舍則亡’，未有不操而存者。今釋子謂我能不操而存，故學者靡然從之。”曰：“人傑所見，却不徒言，乃真得所謂操而存者。”曰：“畢竟有欠闕。”曰：“工夫欠闕則有之，然此心未嘗不存也。”曰：“正淳只管來爭，便是源頭有欠闕。”反覆教誨數十言。曰：“荷先生教誨，然說人傑不著。”曰：“正淳自主張，然以某觀之，有得者自然精明不昧。正淳更且靜坐思之，能知所以欠闕，則斯有進矣。”次日見先生，曰：“昨日聞教誨，方知實有欠闕。”曰：“聖人之心，如一泓止水，遇應事時，但見個影子，

所以發必中節。若自心黑籠籠地，則應事安能中節！”

○靜時見此理，動時亦當見此理。若靜時能見，動時見不得，恰似不曾。

○人傑將行，請教。曰：“平日工夫，須是做到極時，四邊皆黑，無路可入，方是有長進處，大疑則可大進。顏子‘雖欲從之，末由也已’，直是無去處了。至此，可以語進矣。”

○問：“每有喜好適意底事，便覺有自私之心。若欲見理，莫當便與克下，使其心無所喜好，雖適意亦視為當然否？”曰：“此等事，見得道理分明，自然消磨了。似此迫切，却生病痛。”

○問：“嘗學持敬。讀書，心在書；爲事，心在事，如此頗覺有力。只是瞑目靜坐時，支遣思慮不去。或云：‘只瞑目時，已是生妄想之端。’讀書心在書，爲事心在事，只是收聚得心，未見敬之體。”曰：“靜坐而不能遣思慮，便是靜坐時不曾敬。敬只是敬，更尋甚敬之體？似此支

離，病痛愈多，更不曾做得工夫，只了得安排杜撰也。”

《書》：所論大概只是如此，但日用間須有個樞柄，方有執捉，不至走失。若只如此空蕩蕩地，恐無撈摸也。“中”只是應事接物無過不及·中間恰好處。閱理之精，涵養之久，則自然見得矣。

○問：謝氏曰：“義重於生，則舍生取義；生重於義，則當舍義取生。最要臨時權輕重以取中。”愚謂舍義取生之說未當。所謂生重於義，義之所當生也。義當生則生，豈謂義與生相對而為輕重哉？且義而可舍，則雖生無益矣。如此，則所謂¹¹⁹臨時權輕重者，將反變而為計較利害之私矣，尚安能取中乎？

曰：此論甚當。故明道先生曰：“義無對。”

○問：楊氏言“仁義不足以盡道”，恐未安。《易》曰：“立人之道曰仁與義。”

曰：“仁義不足以盡道”，游·楊之意，大率多如此。蓋為老·莊之說陷溺得深，故雖親聞二先生之言，而不能

¹¹⁹ 謂：《晦庵集》(권51, 〈答萬正淳〉)‘爲’

虛心反覆，著意稱停，以要其歸宿之當否。所以陽離陰合，到急袞處，則便只是以此爲主也。此爲學者深切之戒。然欲論此，更須精加考究，不可只恃“曰仁與義”之言而斷也。近得龜山〈列子說〉，讀了令人惶恐，不知何故直到如此背馳也？

○〈與吳伯豐書〉云：太治 萬君 人傑者見訪，留之學中。氣質甚美，議論亦可反復，殊不易得。

○又云：正淳後來所講如何？向來議論似亦太傷¹²⁰⁾快，不子細也。

○廖子晦云：先生稱惜吳伯豐展拓得開，而曰：“江西如萬正淳亦純實，只是昏鈍，與他說，都會不得。”¹²¹⁾

○〈與吳茂實書〉云：陸子壽兄弟，其徒有曹立之·萬正淳者來相見，氣象儘皆¹²²⁾好，却是先於情性持守上

120) 太傷：筑大本·奎章閣本‘太傷’；《晦庵集》(권52, 〈答吳伯豐〉)‘傷太’

121) 廖子晦云……都會不得：今按: 이 내용은 《朱子語類》(권117:20)에 보이며, 기록자는 “德明”, 즉 廖德明(字는 子晦)이다.

122) 儘皆：《晦庵集》(권44, 〈與吳茂實〉)‘皆儘’

用力，此意自好，但不合自主張太過，又要得省發覺悟耳。云云，萬·曹二君却無此病也。

宋季 朱門諸子-026

陳才卿

《實紀》：公諱文蔚，字才卿，號克齋，信州上饒人。
端平中，詔補迪功郎，云云，所錄有戊申以後問答。

○《一統志》：云云，講學鉛山，著書自樂，得師旨趣，
清風雅操，爲世所敬，卒祠于學。¹²³⁾

《語》：文蔚言：“近來覺有一進處，畏不義，見不義
事不敢做。”曰：“甚好。但亦要識得義與不義。若不曾
賭¹²⁴⁾當得是，顛前錯後，依舊是胡做。”

○問：“私意竊發，隨即鉏治，雖去枝葉，本根更¹²⁵⁾在，
感物又發，如何？”曰：“只得如此，所以曾子‘戰戰兢兢，
如臨深淵，如履薄冰’。”

123) 講學鉛山……卒祠于學：《明一統志》(卷51)‘講學鉛山，著書立言，得其師旨趣，
高風雅操，爲鄉邦所共仰，卒祠於學。’

124) 賭：《朱子語類》(卷114:1)‘賭’

125) 更：《朱子語類》(卷114:2)‘仍’

○一日侍食，先生曰：“只《易》中‘節飲食’三字，人不曾行得。”

○子融·才卿是許多文字看過。今更巡一遍，所謂溫故。如人有多田地，若有荒廢處，須用耕墾。

○因說僧家有規矩嚴整，士人却不循禮，曰：“他却是心有用處。今士人雖有好底，不肯爲非，亦是他資質偶然如此，其心實無所用。如欲理會道理，理會不得，便掉過三五日·半月日不當事，鑽不透便休了。既是來這一門，鑽不透，又須別尋一門。不從大處入，須從小處入；不從東邊入，便從西邊入，及其入得，却只是一般。有理會不得處，須是皇皇汲汲然，無有理會不得者。”

○問：“‘色容莊’最難。”曰：“心肅則容莊，非是外面做那莊出來。”才卿以右手拽涼衫，左袖口偏於一邊。先生曰：“公昨夜說‘手容恭’，今却如此。”才卿赧然，急叉手鞠躬，曰：“忘了。”先生曰：“爲己之學有忘邪？向徐節孝見胡安定，退，頭容少偏，云云，學者須是如此。”

○先生偶脚氣發，因蘇宜久欲歸，先生蹙然曰：“觀某之疾如此，亦欲引接¹²⁶⁾後輩，傳續此道。只是覺得如此苦口，都無一分相啓發處。如昨夜才卿問：‘程先生如此謹嚴，何故諸門人皆不謹嚴？’某答云：‘是程先生自謹嚴，諸門人自不謹嚴，干程先生何事？’某所以發此者，正欲才卿深思而得，反之於身，如針之筭身，皇恐發憤，無地自存，思其所以然之故。却再問某：‘李先生資質如何？’全不相干涉。非惟不知針之筭身，便是刀鋸在身，也不知痛了。飽食終日，無所用心。若是心在上面底人，說得話來自別。敢說公門¹²⁷⁾無一日心在上面！莫說一日，便十日心也不在；莫說十日，便是數月心也不在；莫說數月，便是整年¹²⁸⁾心也不在！所以說得來如此疏。”【先生意甚不樂。】¹²⁹⁾

○才卿說《詩》。先生曰：“謂公不曉文義則不得，只是不見那好處。所謂‘小曉得而大曉不得’，便是大病。某也只說得到此，要公自去會得。”又曰：“如昔人賦梅

126) 引接：《朱子語類》(권114:8) ‘接引’

127) 門：《朱子語類》(권114:8) ‘們’。今按：기준본의 ‘門’은 ‘們’의 잘못된 듯하다.

128) 整年：奎章閣本에는 [두주 ‘整年’之‘整’字未曉.]가 있다.

129) 【先生意甚不樂。】：《朱子語類》(권114:8) ‘先生意甚不樂.’

云：‘疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏。’這十四個字，誰人不曉得？然而前輩稱歎，說他形容得好，是如何？這個便是難說，須要自得言外之意始得。若看得有精神，自是活動有意思，跳躑叫喚，自然不知手之舞·足之蹈。”

○古人瞽史誦詩之類，是規戒警誨之意，無時不然，便被他恁地炒，自是使人住不著。大抵學問，須是警省。且如瑞巖和尚每日常自問：“主人翁惺惺否？”又自答曰：“惺惺。”今時學者却不如此。

○只是頻頻提起，久之自熟。

○學者工夫，且去翦截那浮泛底思慮。

○靜時不思動，動時不思靜。

《書》：子顏一室蕭然，有以自樂，令人敬歎。大凡讀書須且虛心參驗，久當自見，切忌便作見解主張也。

○秋試不遠，計不免小忙。然以義理觀之，此亦當有處

也。來書所喻，大率少寬裕之氣，有勁急之心，如此不已，恐轉入棒喝禪宗矣。切宜省覺，不可一向如此也。

○詳來示，知日用工夫精進如此，尤以爲喜。若知此心此理端的在我，則參前倚衡，自有不容捨者，亦不待求而得，不待操而存矣。格物致知，亦是因其所已知者推之，以及其所未知，只是一本，元無兩樣工夫也。

○新詩甚佳。康節胸懷，未易窺測，須更於實地加功。若只就之乎者也上學他，恐無交涉也。

○熹年老益衰，已分上自未有得力處，朋友工夫亦多間斷，方以爲憂，而忽此紛紛，遂皆不敢爲久留計。未知天意果如何也。

○禮學是一大事，不可不講。然亦須看得義理分明，有餘力時及之，乃佳。不然，徒弊精神，無補於學問之實也。

○所示《儀禮》所疑，此等處難卒說。但看時隨手筭

記，向後因讀他處，邂逅或有發明，自不費力。今徒守此一處，反成擔閣，虛度光陰，不濟事也。

○示喻憂懼所奪，工夫不進，此亦別無他巧，但得勉力向前爾。

○此時有朋友往來，但難得身心純一·工夫不間斷者耳。

○正叔·子融相聚累日，多得講論，甚恨才卿獨不在此也。康節文字，熹亦不能盡究其說。只《啓蒙》所載，爲有補於《易》，他則別成一家之學。季通近編出梗概，欲刊行，旦夕必見之。然亦不必深究也。

○遇事固不當有所厭。然謂欲放令此心疏豁，無所執滯，此却恐硬差排不得，著意開放，却成病痛。但且守常程，久之純熟，自然疏豁，乃佳耳。

○正叔遽至於此，令人痛傷。人生虛浮，朝不謀¹³⁰夕，深可警懼。眞當勇猛精進，庶幾不虛作一世人也。【按，

130) 謀：筑大本·奎章閣本·《晦庵集》(권59, 〈答陳才卿〉)‘保’

《性理大全》引“一室蕭然”以下，至“令人敬歎”一段，以爲才卿事。然此既明言子顏，而《語類》稱“徐子顏¹³¹有守”，正與此所稱合。《性理書》恐誤。】

131) 稱徐子顏：奎章閣本‘稱徐稱徐子顏’

宋季 朱門諸子-027

黃子耕

【《實紀》：豫章人。○《一統志》：庭堅姪孫。】

《傳略》：公諱螢，字子耕，隆興 分寧人。嘗從郭雍·朱先生學，先生深期之，而公亦以道自任，反覆¹³²⁾論辨，必無所疑然後止。舉大學¹³³⁾進士，爲瑞昌主簿，知廬陽縣。五溪獠獷悍，公爲詩諭之，獠感悅，有公事莫敢違。通判處州，經·總制有額無錢，公會十年中成賦酌取之，閣免逋負，錢額均等，獨以最聞。主管官告院·大理寺簿·軍器監丞，公乃不樂。間行西湖，慨然曰：“我昔在南·北山，一水一石，無不自題品，今無復情味，何邪？”句外，知台州。謝上蔡¹³⁴⁾子孫居台者流落，公求之民間，收而教之。勤苦夙夜，郡稱平治。爲濟糶倉，爲抵當庫，葬民之棲寄暴露者，置養濟院·安濟坊以居病囚，皆有子本錢，使不廢。故葉適謂公條目建置，憂民如家。遷袁州，哭從弟哀甚，得疾卒。所著

132) 覆：《宋史》(卷423，〈黃螢傳〉)‘復’

133) 大學：《宋史》(卷423，〈黃螢傳〉)‘太學’

134) 謝上蔡：《宋史》(卷423，〈黃螢傳〉)‘謝良佐’

有《復齋集》。【《實紀》又云：錄戊申問答。○按，《一統志》，分寧縣有南山，恐或復有北山也。】

《語》：心於未遇事時須是靜，及至臨事方用，便有氣力。如當靜時不靜，思慮散亂，及至臨事，已先倦了。伊川解“靜專”處云：“不專一則不能直遂。”閒時須是收斂定，做得事便有精神。

○先生問螢與伯豐·正淳：“此去做甚工夫？”螢曰：“欲看《詩》。”曰：“觀《詩》之法，且虛心熟讀尋繹之。《詩》本只是恁地說話，一章言了，次章又從而歎詠之，雖別無義，而意味深長。後人往往見其言只如此平淡，只管添上義理，却窒塞了他。如一流清水，只管將物事堆積在上，便壅隘了。”

○先生問螢及二友：“俱嘗看《易傳》，看得如何？”螢等各對訖。曰：“如此，只是鶻盧提看，元不曾實得其味。此書自是難看，須經歷世故多，識盡人情物理，方看得入。蓋此書平淡，所說之事，皆是見今所未嘗有者，

如言事君及處事變患難處，皆未嘗當著，可知讀時無味。學者須先讀《詩》·《書》他經，有個見處，及曾經歷過此等事，方可以讀之，得其無味之味。蓋自孔子作¹³⁵⁾傳時，解‘元亨利貞’，已與文王之詞不同，伊川之說又與經文不相著。讀者須是文王自作文王意思看；孔子自作孔子意思看；伊川自作伊川意思看。大抵程《傳》所以好者，其言平正，直是精密，無少過處。如上蔡《論語》，義理雖未盡，然人多喜看，正以其說有過處，啓發得人，看者易入。若程《傳》，不見其抑揚，略不驚人，非深於義理者，未易看也。”

《書》：新除甚佳，但聲利海中溺人可畏耳。日用之間，且更力加持守，而體察事物¹³⁶⁾，勿使虛度光陰，乃是爲學表裏之實。

○示喻“且看《大學》，俟見大指，乃及他書”，甚善。但看時須字字句句不可放過，暗誦默思，反覆研究，未上口時須教上口，未通透時須教通透，已通透後便要純

135) 作：《朱子語類》(卷117:24) ‘所’

136) 物：《晦庵集》(卷51, 〈答黃子耕〉) ‘理’

熟，直得不思索時，此意常在心胸之間，驅遣不去，方是此一段了，又換一段看，令如此。數段之後，心安理熟，覺得工夫省力時，便漸得力也。近看朋友病痛，都是貪多務廣，勿遽涉獵，所以凡事草率粗淺。本欲多知多能，下梢一事不知，一事不能；本欲速成，反成虛度歲月。但能反此，用功自見其益矣。

○示及疑義，比舊益明潔矣。但尚有繁雜處，且就正經平白玩味，久當自見親切處，自然直截簡易也。正淳·伯豐近皆得書，學皆進益，可喜。

○來喻云云，足見講學自修之力，甚慰所望。所謂動上求靜，亦只是各止其所，皆中其節，則其動者，乃理之當然，而不害其本心之正耳。

○病中不宜思慮，凡百可且一切放下，專以存心養氣爲務。但加趺靜坐，目視鼻端，注心臍腹之下，久自溫煖¹³⁷⁾，卽漸見功效矣。

137) 煖：筑大本·奎章閣本·《晦庵集》(권51, 〈答黃子耕〉)‘暖’

○所云云，何不安之甚？今日仕宦只是如此，既未免出來，只得忍耐，勉其力之所及而已。日用之間，更看自家分內許多道理，甚底是欠闕底，隨處操存，隨處玩索，不妨自有餘樂，何至如此焦躁邪？

○伯豐盛年，奄至大故，聞之傷悼，不能爲懷。欲遣人致奠，而力不能辦。今有書信，奉煩爲尋便附往。

○手示得詳近況。竟從銓部調遠邑而歸，既無冒進之嫌，又絕矯亢之累，所處甚精，吾黨增氣，甚賀。聞湖北深僻少事，以優游讀書，此今日仕宦之最佳處。

○來喻欲於經史中，求簡易用功處，此亦別無他巧，只是且將所已學者，反復玩味，不厭重複，久之當覺意味愈深遠，理致愈明白耳。此外，昔所未學，亦有切於修己治人之實者，更以暇時量力探討，使其表裏精粗，通貫浹洽，則於本原之地，亦將打成一片，無處不得力矣。【湖北，謂袁州。】

宋季 朱門諸子-028

林叔恭

《實紀》：公諱恪，字叔恭，天台人。有癸丑問答。

○宋學士〈方克勤墓誌銘〉云：自我文公紹伊·洛之正緒，傳道授¹³⁸⁾業者，幾徧大江之南，而天台爲極¹³⁹⁾盛。有若潘子善氏·林叔恭氏·趙幾道氏兄弟以及杜良仲氏，皆見而知之，推原體用之學，重徽疊照，於斯爲至！遺風迄今未泯，云云。

○《台寓錄》：臨海人。

《語》：天地間只是這個道理流行周徧，不應說道“聖人不言，這道理便不在”。這道理自是長在天地間，只借聖人來說一徧過。

138) 授：筑大本·奎章閣本·《宋學士全集》(叢書集成初編本，下同)(引24，〈故愚庵先生方公墓版文〉)‘受’

139) 極：《宋學士全集》(引24，〈故愚庵先生方公墓版文〉)‘獨’

○先生云：“某所得處甚約，只是一兩切要句上，却日夜就此一兩句上用意玩味，胸中自是灑落。”又云：“放心不必是走在別處去，但一箇眼間便不見，才覺得，又便在面前，不是難收拾，自去提撕，便見得是如此。”

○學者爲學，譬如煉丹，須先¹⁴⁰將百十斤炭火煨一餉，方好用微微火養教成就。今人未曾將百十斤炭火去煨，便要將微火養將去，如何得會成！

○問曾子“戰兢”。曰：“此只是戒愼恐懼，常恐失之。君子未死之前，此心常恐保不得。且說世間甚物事似人心危！且如一日之間，內而思慮，外而應接，千變萬化，箇眼中便走失了！箇眼中便有千里萬里之遠！所謂‘人心惟危，道心惟微’。只理會這個道理分曉，自不危。‘惟精惟一’，便是守在這裏；‘允執厥中’，便是行將去。”【箇，竹洽切，刺著也。箇眼，猶著眼也。】

《書》：爲學只要致誠耐久，無有不得，不須別生計較，思前算後也。

¹⁴⁰ 先：《朱子語類》(卷8:66)‘是’

宋季 朱門諸子-029

甘吉甫

《實紀》：公諱節，字吉甫，臨川人。所錄有癸丑以後問答。

○《一統志》：黃勉齋¹⁴¹⁾嘗曰：“問學之士，彫¹⁴²⁾零殆盡，江西則甘吉甫·黃去私數人爾。”【黃去私，見下。】

《語》：敬則萬理具在。

○問敬。曰：“一念不存，也是間斷；一事有差，也是間斷。”

○問：“飲食之間，孰爲天理，孰爲人欲？”曰：“飲食者，天理也；要求美味，人欲也。”

○論陰陽，則有陰必有陽；論善惡則一毫著不得。

141) 黃勉齋：《明一統志》(卷54) ‘黃榦’

142) 彫：《明一統志》(卷54) ‘雕’

○問：“何以驗得性中有仁義禮智信？”先生怒曰：“觀公狀貌不離乎嬰孩，高談每及於性命。”與衆人曰：“他只管來這裏摸這性，性若是去捕捉他，則愈遠。理本實有條理。五常之體，不可得而測度，其用則爲五教。且於用上著工夫，則體在其中。”

○問：“事有合理而有意爲之，如何？”曰：“事雖義而心則私。如路，好人行之亦是路，賊行之亦是路。合如此者是天理，起計較便不是。”

○“只是揮扇底¹⁴³⁾，只是不得背著他。”問：“只順他？”曰：“只是循¹⁴⁴⁾理。”

○問¹⁴⁵⁾：“應事心便去了。”曰：“心在此應事，不可謂之出在外。”

○問：“欲求大本以揔括天下萬事。”曰：“江西便有這

143) 只是揮扇底：奎章閣本 [두주 ‘只是揮扇’以下，未曉。當考全文.]

144) 循：筑大本·奎章閣本 ‘順’

145) 問：기준본에는 ‘問’으로 되어 있으나, 筑大本·奎章閣本에 의하여 ‘問’으로 고쳤다. 《朱子語類》(권115:47)에도 ‘問’으로 되어 있다.

個議論。須是窮得理多，然後有貫通處。今理會得一分，便得一分受用；理會得二分，便得二分受用。若‘一以貫之’，儘未在。陸子靜要盡掃去，從簡易。某嘗說：‘且如做飯，也須趁柴理會米，無道理合下便要簡易。’”

○以某觀之，做個聖賢，千難萬難。如釋氏，則今夜痛說一頓，有利根者當下便悟，只是個無星之秤耳。

○道雖視之不見，聽之不聞，然却開眼便看見，開口便說著。雖“無極而太極”，然只是眼前道理。若有個高妙底道理，而聖人隱之，是聖人大無狀！不忠不信，聖人首先犯著！

○節初到，問云云。曰：“不思量後，只管問人，有甚了期？如到人家，見有¹⁴⁶⁾倚¹⁴⁷⁾子，去問他道：‘你安頓這倚¹⁴⁸⁾子，是如何？’”

○問：“精神收斂便昏，是如何？”曰：“也不妨。”又曰：

146) 有：《朱子語類》(권115:57) ‘著’

147) 倚：《朱子語類》(권115:57) ‘倚’

148) 倚：《朱子語類》(권115:57) ‘倚’

“昏，畢竟是慢。如臨君父·淵崖，必不如此。”【又云：“若倦，且瞌睡些時，無害。”】問：“非是讀書過當，倦後如此，是纔收斂來，稍久便困。”曰：“便是精神短後如此。”

《書》：問：“君子所以異於人，以其存心。”昨蒙賜教，謂存心者，處心也。《集註》又云云。直卿說：“以其心之所存處，看他念念在何處。”若如《集註》149)，則是以仁禮存在心中；若直卿之言，則是以心存在仁禮上。二說孰是？

曰：直卿說得亦是，但要本文意義，順似《註》說。又須知不是將心去存在仁禮上，亦不是將仁禮存在心裏也。

○〈與張元德書〉：甘君詞筆頗工，而趣向未正，數日苦口告之，未知能勇決否耳。云云。甘君歸，可更切磋之。人材難得，可惜只如此汨沒了一生也。

149) 《集註》：《晦庵集》(권62, 〈答甘吉甫〉) ‘先生之誨’

宋季 朱門諸子-030

陳膚仲

《實紀》：公諱孔碩，字膚仲，號北山，侯官人。淳熙進士，歷官中大夫·祕閣修撰，有《中庸講義》·《北山集》。

○《一統志》：師事文公爲高弟，累官尚書郎。嘉定間，知贛州。抑強扶弱，子惠小民。貢水濱居民，堰舟作堆，阻平爲險，常¹⁵⁰⁾壞舟楫。公盡除之，人賴其利。¹⁵¹⁾

《語》：先生嘗曰：“子合純篤，膚仲疏敏。”

《書》：陸學固有似禪處，然鄙意近覺婺州朋友專事聞見，而於自己身心全無工夫。所以每勸學者兼取其善，要得身心稍稍端靜，方於義理知所決擇，非欲其兀然無

150) 常：《明一統志》(권58) ‘嘗’

151) 師事……人賴其利：今按：《明一統志》에는 陳孔碩이 권58 〈贛州府〉와 권74 〈福州府〉에 각각 실려 있는데, 퇴계는 두 사람을 동일인으로 본 듯하다. 본문의 “師事文公爲高弟，累官尚書郎”은 《明一統志》 권74에서, “嘉定間……人賴其利”은 권58에서 인용한 것이다.

作，以冀於一旦豁然大悟也。

○來書云：“今且反復¹⁵²⁾諸書以收心，至涵養工夫，日有所奪，未見其効”，此又殊不可曉。夫讀書固收心之一助，然今只讀書時收得心，而不讀書時便爲事所奪，則是心之存也常少，而其放也常多矣。且胡爲而不移此讀書工夫，向不讀書處用力，使動靜兩得而此心無時不存乎？然所謂涵養工夫，亦非是閉眉合眼如土偶人，然後謂之涵養也。只要應事接物處之不失此心，各得其理而已。聞有用度不足之憂，何故至¹⁵³⁾此？豈非意氣太豪，日用羞言撙節計量之事，而又多徇人情，應副求假，不免有虛內事外之弊邪？此雖與吝嗇鄙細者相去懸隔，然其爲失中則均，恐亦當自省而改之也。

○喻及教導曲折，甚善。但更須自家勉力，使義理精通，踐履牢實，足以應學者之求而服其心，則成己成物，兩無虧欠。如其不然，只靠些規矩賞罰以束縛之，則亦粗足以齊其外而已，究竟亦何益乎？

152) 復：筑大本·奎章閣本‘覆’

153) 至：《晦庵集》(권49, 答陳膚仲) ‘如’

○近覺朋友讀書，多是苟簡，未曾曉會得，便只如此打過。何況更要他更將以¹⁵⁴⁾曉會得處，反覆¹⁵⁵⁾玩味，言外別見新意，決是有所不能矣。以此理會文字，只是備禮，無一事做得到底，悠悠泛泛，半明半暗，都不成次第。如何得有一個半個發憤忘食·索性理會，教十分透徹，少慰衰朽之望乎？〈學記〉本當作，但近日道學朋黨之論方起，著甚來由立此標榜，招拳惹踢邪？已展者不可縮，此却容斟酌耳。

○承以家務叢委，妨於學問爲憂，此固無可奈何者。然亦只此便是用功實地。但每事看得道理，不令容易放過，更於其間見得平日病痛，痛加剪¹⁵⁶⁾除，則爲學之道，何以加此？若起一脫去之心，生一排遣之念，則理事却成兩截，讀書亦無用處矣。但得小間隙時，不可閒坐說話，過了時日，須偷些小工夫，看些小文字，窮究聖賢所說底道理，乃可以培植本原，庶幾枝葉自然張旺耳。

○眞西山〈跋北山帖〉云：北山辭章翰墨，爲近世第

154) 以：《晦庵集》(권49, 〈答陳膚仲〉)‘已’

155) 覆：《晦庵集》(권49, 〈答陳膚仲〉)‘復’

156) 剪：《晦庵集》(권49, 〈答陳膚仲〉)‘翦’

一，筆勢猶龍騰虎踔，不可搏執矣。此帖與建安 陳君朝瑞，蓋公同門友也。是時僞學之禁方譁，文公力請致仕而未之許。帖中所及，正指此事也。後十年，始誅權臣，而文公與朝瑞已仙去。獨北山年幾八十，盡見更化後事，出入中外，垂二十稔，卒不肯少變所守，高臥不出，以眉壽終。帖中所謂“不易初度”，此其素志¹⁵⁷⁾也。朝瑞居與文公鄰，壯老相游從，於學無不通。登紹興¹⁵⁸⁾四年第，尉永豐，未上而歿¹⁵⁹⁾，士類惜之。【又云：陳君少仙總龜，字朝瑞，文公門人也。家藏先生書帖甚富。】

西山祭公文曰：嗚呼惟¹⁶⁰⁾公，世之偉人。有德有才，有武有文。關¹⁶¹⁾·洛之緒，不¹⁶²⁾絕如綫。巍巍紫陽，是續是演。靜涵一本，動貫萬微。隱顯相因，體用弗離。公游其門，見謂巨擘。遡流窮源，研幾探蹟。蘊而蓄之，既粹以精。發而舒之，亦大以宏。平居穆然，色下言徐。

157) 志：《西山文集》(四庫全書本，下同)(권36, 〈跋陳北山帖〉) ‘心’

158) 紹興：《西山文集》(권36, 〈跋陳北山帖〉) ‘紹熙’。今按：‘紹興’은 高宗의 연호(1131~1162년)이므로 이 글의 내용과 맞지 않는다. 기준본의 ‘紹興’은 《西山文集》과 마찬가지로 ‘紹熙’가 되어야 할 듯하다. 紹熙는 光宗의 연호(1190~1194년)이다.

159) 歿：筑大本·奎章閣本 ‘沒’

160) 惟：《西山文集》(권36, 〈跋陳北山帖〉) ‘維’

161) 關：《西山文集》(권36, 〈跋陳北山帖〉) ‘閩’

162) 不：《西山文集》(권36, 〈跋陳北山帖〉) ‘弗’

遇事割然，氣凌¹⁶³萬夫。破賊東堆，霆震¹⁶⁴電激。袖手北山，窈若深默。能開能闔，可縮可伸。嗚呼惟¹⁶⁵公，舉世孰倫？經¹⁶⁶濟之謨，戡定之略。幅塞通施，遁藏自樂。思豪力雄，盆涌厥辭。駕風奔雲，而與並¹⁶⁷馳。罇¹⁶⁸俎春容，淋漓筆墨。踞視冰斯¹⁶⁹，爲我僕役。先天之祕，人所莫闕。公獨玩心，皇羲是師。觀公之志，勇於任道。將扶微言，俾後有考。我云斯文，寄實在公。云胡不¹⁷⁰淑，奄忽長逝。云云。

楊志仁註“分類見上輔慶源下”。¹⁷¹【謹按，‘分類’以下八字，當在卷首何臺溪下。】

163) 凌：《西山文集》(권36, 〈跋陳北山帖〉) ‘陵’

164) 霆震：《西山文集》(권36, 〈跋陳北山帖〉) ‘震霆’

165) 惟：《西山文集》(권36, 〈跋陳北山帖〉) ‘維’

166) 經：奎章閣本 ‘涇’

167) 並：筑大本·奎章閣本 ‘并’

168) 罇：《西山文集》(권36, 〈跋陳北山帖〉) ‘尊’

169) 斯：《西山文集》(권36, 〈跋陳北山帖〉) ‘澌’

170) 不：《西山文集》(권36, 〈跋陳北山帖〉) ‘弗’

171) 分類見上輔慶源下：奎章閣本에는 [두주 ‘分類’以下八字, 恐當刪去. 既錄于輔慶源下, 且於目錄詳載, 何必更錄?]이 있다.

宋季元明理學通錄 卷之四

宋季 朱門諸子三

宋季 朱門諸子-031

徐子融

《實紀》：公諱昭然，字子融¹⁾，鉛山人。又引先生所稱志趣操守之語。

《語》：問：“水火，明知其可畏，自然畏之，不待勉強。若是人欲，只緣有愛之之意，雖知之，不能不好之²⁾，奈何？”曰：“此亦未能真知而已。”又問：“真知者，還當真知人欲是不好物事否？”曰：“如‘克·伐·怨·欲’，却不是要去就‘克·伐·怨·欲’上面要知得到，只是自就道理這邊看得透，則那許多不待除而自去。若實是看得大底道理，要去求勝做甚麼？要去矜夸他人做甚麼？‘求仁而得仁，又何怨？’怨個甚麼？耳目口鼻四肢之欲，惟分是安，欲個甚麼？見得大處分明，這許多小

1) 公諱昭然字子融：《朱子實紀》(권8)에는 없다.

2) 雖知之而不能不好之：《朱子語類》(권13:32) ‘雖知之而不能不好之’

小病痛，都如冰消凍解，無有痕跡矣。”

《書》：所論浩氣甚善。大率子融志氣剛決，故所見亦痛快直截，無支離纏繞之弊。願益加詳審，專就平實親切處推究體認，久當有以自信，不爲高談虛見所移奪也。見正叔說，向得“曾參多一唯”之句，深有契合，此正是大病。今只此一“唯”尚且理會不得，如何欲更向他頭上過去也？

○子融志趣操守，非他人所及。但苦從初心不向裏，故雖稠人廣坐，閉眉合眼，而實有矜能異衆之心；非不讀書講義，而未嘗潛心默究，剖析精微，但據一時所見粗淺意思，便立議論，都無意味。如向論雞抱卵事，才卿便取僧言爲當，而不究彼之所事與吾不同之實，固爲疏略。子融攻其失，乃不於此著眼，但言雞不合抱卵，而不知點檢其所抱之非卵。全不予細，只向外走，自己分上了無所得。蓋日前窮理未精，便自主張³⁾得重，又爲不勝己者妄相尊獎，致得自處太高，將義理都低看淺看

3) 主張：기존본에는 ‘王張’으로 되어 있지만, 筑大本·奎章閣本에 의하여 ‘主張’으로 고쳤다. 《晦庵集》(권58 〈答徐子融〉)에도 ‘主張’으로 되어 있다.

了。今若覺悟，須且虛心退後，審細辨認，令胸中了然不惑，庶幾有進步處耳。

○有性無性之說，當時方叔本不曾理會，率然揀難底問。熹於此自合不答，却隨其所問率然答之，致渠一向狂妄，雖悔莫追。然既有此話頭，不容不結末。蓋天之生物，其理固無差別。但人物所稟形氣不同，故心有明暗之殊，而性有全不全之異。惟人心至靈，故能全四德而發爲四端，物則氣偏駁而心昏蔽，固有所不能全矣。然其父子之相親，君臣之相統，間亦有僅存而不昧者。然欲其克己復禮以爲仁，善善惡惡以爲義，則有所不能矣。然不可謂無是性也。若生物之無知覺，則又其形氣偏中之偏者，故理在是者，亦隨其形氣而自爲一物之理。雖若不復可論仁義禮智之彷彿，然亦不可謂無是性也。此無難曉，方叔固不足深責，不謂子融亦不曉也。又謂枯槁之物只有氣質之性而無本然之性，此語尤可笑。天下無無性之物，除是無物，方無此性。若有此物，卽如來喻，木燒爲灰，人陰爲土，亦有灰土之氣。既有灰土之氣，卽有灰土之性，安得謂枯槁無性也？但請虛心靜慮，詳味此說，當自見得。如看未透，卽且放下，就平

易明白切實處玩索涵養，使心地虛明，久之須自見得，不當便如此咆哮無禮也。

○前日病中猛省，亦不可全責學者，深自恐懼。今幸稍蘇，當益加策勵，庶幾不負所以來之意。但恨相去差遠，不得子融爲之表率，使相觀而善耳。

○〈答陳才卿書〉曰：子融日益孤高，令人⁴⁾歎羨。

○又曰：子融去歲在此講論，多不合處。中間蓋嘗苦口言之，後來一向不得書，不知能相信否？似渠堅苦力量，朋友間豈易得？覺微有向外欲速意思，便做出許多病痛。學者於此，豈可不痛加省察？或因通書，幸爲致意。

4) 令人：《晦庵集》(卷59, 〈答陳才卿〉)‘深可’

宋季 朱門諸子-032

晏亞夫

《實紀》：公諱淵，字亞夫，涪陵人，號蓮蕩。所錄有癸丑以後問答。

《語》：先生問淵：“公數千里來見某，志欲如何？”曰：“只從先生教。”曰：“平日看甚文字？”曰：“治《春秋》。”曰：“《春秋》是學者末後事，惟是理明義精，方見得。《春秋》是言天下之事，今不去理會身己上事，却去理會天下之事，到理會得天下事，於身己上却不曾處置得。所以學者讀書，先要理會自己本分上事。”因論：“劉德修⁵⁾向時不合將許多條法與壽皇看，暴露了，被小人知之，却做了脚手。某以爲，大率若小人勢弱時節，只用那虛聲，便可恐得他去；若小人勢盛時，便不可如此暴露。雖然，德脩⁶⁾亦自好，當時朝廷大故震動。”

○公有志於當世，亦自好。但須是捨其所已學，從其所

5) 修：筑大本·奎章閣本‘脩’

6) 脩：《朱子語類》(권116:11)‘修’

未學。

○語亞夫云：“歸去，且須杜門安坐數年，虛心玩味他義理，教專與自家心契合。若恁地⁷⁾時，病痛自去，義理自明。大抵靜，方可看義理。”

《書》：熹去歲到闕，不及五旬而罷。罷前一日，送范文叔於北關，歸家聞劉德脩亦罷歸矣。游判院相見，不及款而別，近亦聞其補外，信蜀士之多奇也。【游仲鴻也。】亞夫別後，進學如何？向見意氣頗多激昂，而心志未甚凝定。此須更於日用之間，益加持敬工夫，直待於此見得本來明德之體，動靜如一，方是有入頭處也。

○長沙之別，忽忽累年。度周卿來，略知還家已久，不審比日家居爲學，所進復如何也？熹氣體日衰，所幸初心不敢忘廢，亦時有朋友講習。僞學汙染，令人恐懼，然不得辭也。

○云云。計且家居奉養，讀書求志，不必遠游以弊歲月

7) 地：《朱子語類》(卷116:13) ‘底’

也。區區僞學，亦覺隨分得力。但文字不能得了，恐爲千載之恨耳。無由會面，千萬進學自愛，以慰千里相望之懷。

宋季 朱門諸子-033

李晦叔

《實紀》：公諱輝，字晦叔，南康建昌人。疑燾之兄。有所錄問答。【按：〈答晦叔第一書〉：“令弟今在何處？前得其書，所論顏子，準的甚善，但難如此泛論，須子細說出日用工夫次第曲折，方見得是非耳。幸以此語之。”此所謂令弟，當是指燾。】

《語》：問《論》·《孟》疑處。曰：“今人讀書有疑，皆非真疑。某雖說了，只做一場話說過，於切己工夫何益？”次日，求教切己工夫。曰：“且如說‘孝弟爲仁之本’，因甚後便可以爲仁之本？‘巧言令色鮮矣仁’，却爲甚不鮮禮，不鮮義，而但鮮仁？須是如此去著實體認，莫要才看一徧不通，便掉下了。蓋道本無形象，須體認之可矣。”

○問私欲難克。曰：“‘爲仁由己，而由人乎哉？’所謂‘克己復禮爲仁’，正如以刀切物。那刀子乃我本自有之器物，何用更借別人底？只認我一己爲刀子而克之，則

私欲去而天理見矣。”

《書》：所論持敬讀書，表裏用力，切須實下工夫，不可徒爲虛說。然表裏亦非二事，但不可取此而舍彼耳。其實互相爲用，只是一事。

○持敬讀書，今且逐日著實做將去，未須比量難易，計較得失，徒然紛擾，不濟事，反害事。要令日用之間，只見本心義理，都不見有他物，方有得力處耳。

○兄弟異居，廟初不異，只合兄祭而弟與執事，或以物助之。相去遠者，則兄家設主，弟不立主，只於祭時旋設位，以紙榜標記，逐位祭畢焚之，似亦得禮之變也。

○問：肌膚之會，筋骸之束，乃是持敬用力之久，便覺得身心如此。東萊謂操存則血氣循軌而不亂，收斂則精神內守而不浮。某試之，誠覺得如此，然於閑處又却不然。

曰：東萊此說是也。然不當作兩句看。此處只是放去收來，頃刻間事，只一“操”字已是多了，不須如此著意安

排也。

○問：爲長子三年及爲伯叔兄弟，皆期服而不解官，爲士者許赴舉。不知當官與赴舉時，還吉服邪？衰服邪？若須吉服，則又與五服所載年月相戾矣。

曰：此等事只得遵朝廷法令。若心不自安，不欲赴舉，則勿行可也。當官則無法可解罷。但雖不得不暫釋衰，亦未可遽純吉也。

○問：批云“只一‘操’字已是多了”，輝久而未喻。近看龜山解“七十而從心所欲”，謂聖人從容中道，無事乎操，然後始悟批誨之意，正是爲已存者設。若心不能無放，則固不可不操。但太著意安排，是助長也。

曰：此是至親切處。龜山之說，亦不謂此。須反之於心，只就放去收來時體看，只此操時，當處便存。只要工夫接續，不令間斷耳。

○罷却許多閒安排，除却許多閒言語，只看“操則存”一句是如何，亦不可重疊更下註脚。

○夫婦之義，如乾大坤至，自有等差。故方其生存，夫得有妻有妾，而妻之所天，不容有二。況死而配祔，又非生存之比。橫渠說似亦推之太過，只合從唐人所議爲允。況又有前妻無子・後妻有子之礙【云云】。惟葬，今人夫婦未必皆合葬，繼室別營兆域，宜亦可耳。

宋季 朱門諸子-034

曾光祖

《實紀》：公諱興宗，字光祖，寧都人，號惟庵⁸⁾，肇慶府節度推官。朱子稱其純茂篤實，用功正當。有《惟庵集藁稿》。⁹⁾

○《一統志》：篤志爲己之學，冠婚喪祭，一用古禮，先生嘗稱之。僞學之禁興，學者諱名其師，公執禮益勤，勵志益苦。

《語》：問曰：“公讀書，有甚大疑？”曰：“覺見持敬不甚安。”曰：“初學如何便得安？除是孔子方始‘恭而安’，今人平日恁地放肆。初要持敬，也須有些勉強。但須覺見有些子放去，便須收斂提掇起，教在這裏，常常相接，久後自熟。”又曰：“‘天生烝民，有物有則。’所以《大學》教人去事物上逐一理會得個道理。若理會一件未得，直須反覆推究研窮，行也思量，坐也思量；早上思量不得，晚間又把出思量；晚間思量不得，明日又

8) 惟庵：筑大本·奎章閣本‘唯庵’；《朱子實紀》(卷8)‘唯庵’

9) 惟庵集藁稿：筑大本·奎章閣本‘唯庵集藁稿’；《朱子實紀》(卷8)‘唯庵藁稿’

思量。如此，豈有不得底道理？某嘗¹⁰⁾謂此道理無他，只是要熟，自然看得。或有看不得底，少間遇著別事沒巴沒鼻，也會自然觸發，蓋爲天下只是一個道理。”

○光祖說：“治國·平天下，皆本於致知·格物，看來只是敬。”又舉伊川說“內直則外無不方。”曰：“伊川亦只是大體如此說。世上自有一般人，不解恁地內直外便方正，是只了得自身己，遇事應物，都顛顛倒倒沒理會。所以聖人說‘敬以直內’，又說‘義以方外’。學者須是要窮理，都識得通透，無些子夾雜處。”

○光祖告行，乞示箴戒。曰：“看公意思遲重，不到有他過。只是看文字上，更子細加工¹¹⁾，更須著些精采。”

《書》：所謂念欲刻苦加勵¹²⁾，又恐遂成助長之患，而致知之功，亦非朝夕可冀，則似未得個下手處也。大綱且得以敬自守，而就其間講論省察，便見¹³⁾致知。知得

10) 嘗：《朱子語類》(120:36) ‘常’

11) 工：《朱子語類》(卷120:39) ‘功’

12) 勵：《晦庵集》(卷61，〈答曾光祖〉) ‘勤’

13) 見：《晦庵集》(卷61，〈答曾光祖〉) ‘是’

一分，便有一分工夫，節節進去，自見欲罷不能，不待刻苦加勵而後得也。但目下持守講學，却亦不得不刻苦加勵，不須遽以助長爲憂也。

○所示問目，甚慰所懷。此是求其放心，乃爲學根本田地。既能如此向上，須更做窮理工夫，方見所存之心·所具之理，不是兩事。隨感卽應，自然中節，方是儒者事業。不然，却與釋子坐禪攝念無異矣。內外賓主之辨亦得之，但須知在內之日多卽¹⁴⁾是爲主，在內之日少卽¹⁵⁾是爲客耳【云云】。用功久之，自當有進。蓋已得其要領，不易如此切己致思也。

○所示爲學之意甚善。此事元無窮盡，不可計功程，但當鞠躬盡力，看到甚地位耳。

14) 卽：筑大本·奎章閣本‘却’

15) 卽：筑大本·奎章閣本‘却’

宋季 朱門諸子-035

趙昌父

【《實紀》：云云。號章泉。朱子稱其志操文詞，非流輩所及。】

傳略：公諱蕃，字昌父。其大父暘，寓信州之玉山。公以暘致仕恩，補州文學。調浮梁尉·連江主簿，皆不赴。爲太和主簿，受知於楊萬里。調辰州司理參軍，與郡守爭獄罷，人以公爲直。始，公受學於劉靜春¹⁶⁾，靜春守衡州，乃求監安仁贍軍酒庫，因以卒業。至衡而靜春罷，公卽勾祠，從靜春歸。其後眞西山¹⁷⁾書之《國史》曰：“蕃於師友之際蓋如此，肯負國乎！”家居連書¹⁸⁾祠官之考者三十有一。理宗卽位，以太社令召，不拜；特改奉議郎·直祕閣，又辭。奉祠，得致仕，轉承議郎。卒，年八十七。公年五十，猶問學于朱先生。¹⁹⁾既耄，猶虞末路之難，命居曰難齋。公賦性寬平，與人樂易，而剛介不可奪。丞相周必大屢加引薦，竟不受。劉宰

16) 靜春：今按：《宋史》 권445, 〈文苑七〉에는 ‘清之’로 되어 있다. 아래도 마찬가지로 ‘靜春’은 劉清之의 호이다.

17) 西山：今按：《宋史》 권445, 〈文苑七〉에는 ‘德秀’로 되어 있다. ‘西山’은 陳德秀의 호이다.

18) 書：筑大本·奎章閣本 ‘西’. 今按：《宋史》 권445, 〈文苑七〉에 의하면 ‘書’가 옳다.

19) 朱先生：今按：《宋史》 권445, 〈文苑七〉에는 ‘朱熹’로 되어 있다.

曰：“文獻之家，典刑之彥，巋然獨存，猶有以繫學者之望者，蓋一人而已。”詔其子遂補上州文學，遂亦力辭。景定三年，諡文節。

《語》：昌父云：“某平生自覺血氣弱，日用工夫，多只揀易底事做。尙論人物，亦只取其與己力量相近者學之，自覺難處進步不得也。”曰：“便當因²⁰這易處而益求其所謂難，因這近處而益求其所謂遠，不可只守這個而不求進步。縱自家力量到那難處不得，然不可不勉慕而求之。今人都是未到那做不得處，便先自懶怯了。”趙曰：“某幸聞諸老先生緒言，粗知謹守，不敢失墜。”曰：“固是好，但終非活法爾。”

○學固不在乎讀書，然不讀書，則義理無由明。要之，無事不要理會，無書不要讀，然泛泛做又不得。故程先生教人以敬爲本，然後心定理明。孔子言“出門如見大賓【云云】”，也是散說要人敬。但敬便是個關聚底道理，非專是閉目靜坐，耳無聞，目無見，不接事物，然後爲

20) 因：《朱子語類》(권120:29)에는 없다. 今按：四庫全書本 《朱子語類》 및 《性理大全書》 권51 등에는 모두 ‘因’이 있다.

敬。整齊收斂，這身心不敢放縱，便是敬。嘗謂“敬”字恰似個“畏”字。

○昌父辭，請教。曰：“當從實處作工夫。”

○或問趙昌父·徐斯遠·韓仲止。曰：“昌父較懇惻。”

○昌父言：“學者工夫多間斷。”曰：“聖人教人，只是要救一個間斷。”

《書》：斯遠殊可念，吾人當此境界，只有“固窮”兩字，是著力處。【云云。見斯遠下。】

○〈答徐斯遠書〉曰：昌父志操文詞，非流輩所及。至此大概已言之，不過欲其刊落枝葉，就日用間深索²¹⁾義理之本然，庶幾有所据依以造實地，不但爲騷人墨客而已。今渠所志，雖不止此，然猶覺有偏重之意，切己處全未有所安也。斯遠亦不可不知此意。【云云。見斯遠下。】

21) 索：《晦庵集》(卷54，〈答徐斯遠〉)‘察’

宋季 朱門諸子-036

楊仲思

《實紀》：公諱道夫，字仲思，浦城人。【《語類》：建寧人。】有己酉以後問答。子若海，亦有所錄。

《語》：道夫以疑目質之。一：“涵養·體認·致知·力行，互相發明，然當於甚處著力？”曰：“四者本不可先後，又不可無先後，須當以涵養爲先【云云】。四事只是三事，蓋體認便是致知也。”二：“持敬，於靜時最好，及臨事則厭倦。或於臨事時著力，則覺紛擾。不然，則於正存敬時，忽忽爲思慮引去。”曰：“今人將敬來別做一事，所以有厭倦，爲思慮引去。敬只是自家一個心常惺惺便是，不可將來別做一事。又豈可指擎跏曲拳，塊然在此而後爲敬？”【又曰：“一面自持敬，一面去思量²²⁾道理，本不相妨。”】三：“人心或爲人激觸，或利欲所誘，初時克得下，不覺突起不能勝。”曰：“只是養未熟爾。”四：“《知言》云：‘天理人欲，同體而異用。’”曰：“理欲如

22) 量：《朱子語類》(卷115:11) ‘慮’

何同得？却是當時無人與他理會，故恁錯了。”五：“《遺書》‘今志于義理【云云】，亦須且恁持去。如此者德孤【云云】’，未解。”曰：“‘且恁去’，其意只是不可說道持之太甚，便放下了，亦須且恁持去。德孤，只是單丁有這些道理，所以不可靠，易爲外物侵奪。”六：“南軒〈答吳晦叔書〉，引程子所謂‘聖人未嘗復，故未嘗見其心。’切²³⁾謂聖人雖無復，然是心之用，因時而彰，如堯之不虐，舜之好生，文王之視民如傷，皆以天地之心爲心者，而謂不可見，何哉？”曰：“不知程子當時說如何。只如‘有不善未嘗不知，知之未嘗復行’，此賢者之心，因復而見者。聖人則無此，故其心不可見。然亦有因其動而見其心者，正如公所謂【云云】。”七：“延平教學者於靜坐時看未發之氣象爲如何。伊川謂‘既思，卽是已發。’李先生言主於體認，程先生言專在涵養。然二說何從？”曰：“也且只得依程先生之說。”八。問康節〈男子吟〉。曰：“是說〈先天圖〉中數之所從起處。”九：“康節論天地萬物之理以及六合之外，《東見錄》云：‘天地如何說內外？外面畢竟是個甚？若言著外，則須似有個規模。’此說如何？”曰：“六合之外，莊周

23) 切：《朱子語類》(卷115:11) ‘竊’

亦云‘聖人存而不論’，以其難說故也。”

○問：“向見先生教童蜚卿於心上著工夫。數日來專一靜坐，澄治此心。”曰：“若如此塊然都無所事，却如浮屠氏矣。所謂存心，或讀書以求義理，或分別是非以求至當之歸。只那所求之心，便是已存之心。”

○無事則靜坐，有書則讀書，以至接物處事，常教此心光燦燦地，便是存心。豈可凡百放下，祇是靜坐？

○問：“尋常操存處，覺纔著力，則愈紛擾，這莫是太把做事了？”曰：“能不操而常存者，是到甚麼地位？操則便在這裏，若著力去求，便蹉過了。今若說操存，已是剩一個‘存’字，亦不必深著力。這物事本自在，但自家略加提省則便得。‘必有事焉而勿正，心勿忘，勿助長也。’”

○問：“處鄉鄰宗族，見他有礙理處，欲與之和同，則又不便；欲正己以遠之，又失之孤介而不合中道，如何？”曰：“也是難，也只得無忿疾之心爾。”

○道夫辭拜，先生曰：“更硬著脊梁骨。”

○問：“劉季文所言心病，恐其志不立，故心爲氣所動。不然，則志氣既立，思慮凝靜，豈復有此？”曰：“此亦是不讀書，不窮理，故心無所用，遂生出這病。”

○“敬而不能安樂者，何也？”曰：“只是未熟在。如飢而食，喫得多則須飽矣。”

○問：“在門下數年，覺得病痛尙多。”曰：“自家病痛，他人如何知得盡？今見得義理稍不安，便勇決改之而已。看來用心專一，讀書子細，則自然會長進，病痛自然消除。”

○仲思言：“正大之體難存。”曰：“無許多事。如公所問三者，以涵養做頭，不涵養則無主宰。如做事須用人，纔放下或困睡，這事便無人做主，都由別人，不由自家。既涵養，又須致知；既致知，又須力行，亦須一時並了。要皆以敬爲本。敬却不是將來做一個事，只是

提起這心，莫教放散，心便自明。”

○ “夫子言‘非禮勿視聽言動’，‘出門如見大賓，使民如承大祭’，‘言忠信，行篤敬’，這是一副當說話。到孟子又却說‘求放心’，‘存心養性’。《大學》則又有所謂格物·致知·正心·誠意。至程先生又專一發明一個‘敬’字。若只恁看，似乎參錯不齊，千頭萬緒，其實只一理。”道夫曰：“泛泛於文字間，祇覺得異，實下工，則貫通之理始見。”曰：“然。只是就一處下工夫，則餘者皆兼攝在裏。聖賢之道，如一室然，雖門戶不同，自一處行來便入得。”

○吳公濟云：“逐日應接事物之中，須得一時辰寧靜，以養衛精神。要使事愈繁而心愈暇，彼不足而我有餘。”其言雖出於異說，然試之亦略有驗，豈周夫子所謂主靜者邪！

○凡事莫非心之所爲，雖放僻邪侈，亦是此心。善惡但如反覆手，翻一轉便是惡。只安頓不著，亦便是不善。

○自早至暮，無非是做工夫時節。

《書》：“無思無慮之時，每加提省”，此亦非是。所謂敬者，只是要專一耳，初不偏在靜處也。

○所論“仁”字，大意得之，更宜子細就此玩味，庶幾漸次簡潔分明。仍就實處加工²⁴⁾，勿令間斷，乃實爲己物耳。不然，辨析雖精，無益於得也。

24) 工：《晦庵集》(권58, 〈答楊仲思〉) ‘功’

宋季 朱門諸子-037

周舜弼

《實紀》：公諱謨，字舜弼，南康建昌人。朱子稱其講學持守不懈益勤。所錄有己亥以後問答。

《語》：學者須是求放心，然後識得此性之善。人性無不善，只緣自放其心，遂流於惡。天下只是善惡兩段。譬如陰陽在天地間，風和日暖，萬物發生，此是善底意思；及群陰用事，則萬物彫瘁。²⁵⁾ 惡之在人亦然。天地之理固是抑遏陰氣，勿使常勝。學者之於善惡，亦要於兩夾界處攔截分曉，勿使纖惡間絕善端。動靜日用，時加體察，持養久之，自然成熟。

○“學者須先理會‘敬’字，敬是立脚去處。常要自省得。才省得，便在此。”“或以爲此事最難。”曰：“患不省察爾。覺得間斷，便已接續，何難之有？‘操則存，舍則亡’，只在‘操舍’兩字之間。要之，只消一個‘操’字。到緊要處，全不消許多文字言語。若此意成熟，雖‘操’字亦

25) 彫瘁：筑大本·奎章閣本‘凋瘁’；《朱子語類》(권12:34)‘彫瘁’

不須用。”

○未知學問，此心渾爲人欲。旣知學問，則天理自然發見，而人欲漸漸消去者，固是好矣。然克得一層，又有一層。大者固不可有，而纖微尤要密察。

○問工夫節目次第。曰：“尋常與學者說工夫甚遲鈍，但積累得多，自有貫通處。如《論》·《孟》，且自平易處作工夫，觸類有得，則於難處自見得意思。如一件木頭，須先剗削平易處，至難處，一削可除也。今不先治平易處，而徒用力於其所難，所以未有得而先自困也。”

○問：“謨於鄉曲，自覺委靡隨順處多，恐不免有同流合汙之失。”曰：“處鄉曲，固要人情周盡；但須分別是非，不要一向²⁶⁾隨順，失了自家。天下事，只有一個是，一個非。”

○“謨於私欲，未能無之。但此意萌動時，却知用力克除。”曰：“此只是強自降伏。若未得天理純熟，一旦失

26) 向：《朱子語類》(卷117:6) ‘面’

覺察，病痛出來。天理在人，亘萬古而不泯，無時不自私意中發出。正如明珠大貝，混雜沙礫中，零零星星逐時出來。但只於發見處，當下認取，簇合零星，漸成片段。到得自家好底意思日長月益，則天理自然純固，向之所謂私欲者，自然消磨退散，久之不復萌動矣。”謨再三稱贊。先生曰：“未可如此便做領略過去。有些說話，且留在胸次，烹治煅煉，教這道理成熟。”

○寒泉之別，請教。曰：“須務實。”請益。曰：“下真實工夫。”

○既受《詩傳》，併力抄錄，頗疏侍教。先生曰：“朋友來此，多被冊子困倒，反不曾做得工夫。何不且過此說話？彼皆紙上語爾。縱說得分明，那似當面議論，一言半句，便有通達處？所謂‘共君一夜話，勝讀十年書’。若說到透徹處，何止十年之功也？”

○曰：“舜弼爲學，自來不切己體認，却只是尋得三兩字來撐柱²⁷⁾，亦只說得個皮殼子。”

27) 柱：《朱子語類》(卷117:11) ‘拄’

○一日，方子同舜弼遊屏山歸，因說山園甚佳。曰：“園雖佳，而人之志則荒矣。”【按：‘人’，當指劉平甫.】

《書》：彼中朋友用功爲學次第，如何？向時每說持敬·窮理二事，今日所見，亦只是如此。但覺得先後緩急之序²⁸⁾愈分明親切，直是先要於持守上著力，方有進步處也。

○前此所示條目雖多，然大概只是不曾實持得敬，不曾實窮得理，不曾實信得性善，不曾實求得放心，而乃緣文生義，虛費說詞。此是莫大之病。只以其間所論曲折觀之，便自可見。此等處且須虛心涵泳，未要生說，却且就日用間實下持敬工夫，求取放心，然後却看自家本性元是善與不善，自家與堯·舜元是同與不同。若信得及，意思自然開明，持守亦不費力矣。

○敬子【李燾】遠來不易，其志甚勇，而工夫未密，更宜相與切磋，更令精細平穩乃佳耳。觀其病痛，與長孺頗

28) 序：《晦庵集》(권50, 〈答周舜弼〉) ‘處’. 今按: ‘處’에 대해 《晦庵集》의 교감 주에서는 “浙本作‘序’”라고 하였다.

相似，所以做處一般。不知吾人所學且要切身，正不以此等爲高也。若親養未便，亦須委曲商量，不須如此躁迫也。

○“敬”字工夫，於應事處用力爲難，此亦常理。但看聖賢說“行篤敬”·“執事敬”，則“敬”字本不爲默然無爲時設，須向難處力加持守，庶幾動靜如一耳。克己亦無巧法，譬如孤軍猝遇強敵，只得盡力舍死向前而已，尙何問哉？

○來喻所云，皆學者不能無疑之處。然讀書則實究其理，行己則實踐其跡，念念鄉前，不輕自恕，則在我者雖甚孤高，然與他人元無干預，亦何必私憂過計而陷於同流合汙之地邪？

○講學持守，不懈益勤，深慰所望。又聞頗有朋友之助，當此歲寒，不改其操，尤不易得也。更願相與磨勵²⁹⁾，以造其極，毋使徒得虛名，以取實禍，乃爲佳耳。來說大概明白詳細，但且於此更加反復³⁰⁾，虛心靜慮，

29) 勵：《晦庵集》(권50, 〈答周舜弼〉) ‘厲’

密切玩味，久之須自見得更有精微處，不但如此而已。承欲見訪，固願一見。但遠來費力，不若如前所說，著實下功，果自得之，則與合堂同席，亦無以異也。鄉來蔡君今安在？能不受變於俗否邪？

30) 復：筑大本·奎章閣本‘覆’

宋季 朱門諸子-038

曾擇之

《實紀》：公諱祖道，字擇之。所錄有丁巳以後³¹⁾問答。【《語類》亦不言某邑人。³²⁾】

《語》：慶元丁巳，見於考亭。先生曰：“見劉衡州【靜春】如何？”曰：“衡州開明大體，使人知向慕，却是無下手處。”曰：“廬陵諸公有問目，大綱寬³³⁾緩。如此悠悠，恐虛過歲月。某前與朋友往來亦如此。後來欽夫說：‘凡肯向此者，吾二人只如此放過了，便道我曾從某人講論，一向胡說，反爲人取笑。今後須是截下，看晚年要成就得一二人不妨。’自後相過者，直是不放過也。”祖道曰：“亦嘗見陸象山。”先生笑曰：“象山如何？”曰：“不敢學。”曰：“如何不敢學？”曰：“象山言：‘目能視，耳能聽，鼻能知臭，口能知味，心能思，手足

31) 以後：《朱子實紀》(권8)에는 없다.

32) 語類亦不言某邑人：今按：《朱子語類》卷首，〈朱子語錄姓氏〉에는 “曾祖道【字擇之，寧都人。】”라고 되어 있다.

33) 寬：《朱子語類》(권116:33) ‘寬’. 今按：四庫全書本 《朱子語類》에는 ‘寬’으로 되어 있다.

能運動，如何更要甚存誠持敬，硬要將一物去治一物？詠歸舞雩，自是吾子家風.’ 祖道曰：‘是則是有此理，恐非初學所到.’ 象山曰：‘吾子有之，而必欲外鑠以爲本，可惜!’ 祖道曰：‘此只是先生見處，今使祖道便要如此，恐成猖狂妄行者矣.’ 象山曰：‘纏繞舊習，如落陷穽，卒除不得.’”先生曰：“子靜所學，分明是禪.”又曰：“今黨事方起，能無所畏乎？忽然被他來理會，礙公進取.”曰：“此是自家身己上事³⁴⁾，進取何足議?”曰：“可便入精舍.”

○讀書，且去鑽研求索，且蒙頭去做，久久須有功效. 吾友看文字忒快了，却不沈潛，見得他子細意思. 莫要一領他大意，便去搏摸，此最害事.

○問進德之方. 曰：“大率要修身窮理. 若修身上未有工夫，亦無窮理處.”問：“修身如何?”曰：“且先收放心. 要去體察你平昔用心，是爲己爲人？若讀書計較利祿，便是爲人.”

34) 事：《朱子語類》(권116:33)에는 없다.

○問：“恐敬立則義在其中。”曰：“雖敬立而義在，也須認得實，方見得。今有人雖胸中知得分明，說出來千了百當，及應物之時，顛倒錯謬，全是私意，亦不知。聖人所謂敬義處，全是天理，安得有私意？”

○但操存得在時，少間他喜怒哀樂，自有一個則在。

○人身只有個動靜。靜者，養動之根；動者，所以行其靜。如“發而中節”處，便是動中之靜。

○人只有個天理人欲，此勝則彼退，彼勝則此退，無中立不進退之理。凡人不進便退也。比如劉·項相距³⁵⁾於滎陽·成皋間，彼進得一步，則此退一步；此進一步，則彼退一步。初學者³⁶⁾則要牢筭定脚與他捱，捱得一毫去，則逐旋捱將去。此心莫退，終須有勝時。勝時甚氣象！

○事無大小，皆有義利。今做好底事了，其間更包得有

35) 距：筑大本·奎章閣本·《朱子語類》(권13:26) ‘拒’

36) 者：《朱子語類》(권13:26)에는 없다.

多少利私在，所謂“以善爲之而不知其道”，皆是也。

○才有欲順適底意思，卽是利。

《書》：百日卒哭，乃《開元禮》，以今人葬或不能如期，爲此權制，王公以下皆以百日爲斷，殊失禮意。古者土踰月而葬，葬而虞，虞而卒哭，自有日數，何疑之有？但今人家諸事不辦，自不能及此期耳。若過期未葬，自不當卒哭，未滿一月，則又自不當葬也。

○謂漆雕開有經綸天下之志，則未必然，正是己分上極親切處，自覺有未盡耳。雖其見處不及曾點之開闊，得處未至如曾點之從容，然其工夫精密，則恐點有所不逮也。以此見二人之規模格局，大概不相上下。然今日只欲想象聖賢胸襟灑落處，却未有益，須就自家下學致知力行處做工夫，覺得極辛苦不快活，便漸見好意思也。季宏之來，只要求跋尾，全然不曾講學，却須曾理會作文。大率彼間士人多是如此，鄉外走作，不曾鄉裏思量。論其淵源，蓋有不得不任其責者，甚可歎也。熹衰病沈痼，尚思更與朋友講論，革此流弊³⁷⁾，以垂永久。

賢者無事，更能見過，相聚³⁸⁾旬月，是所望也。

37) 革此流弊：《晦庵集》(권60, 〈答曾擇之〉) ‘少革流弊’

38) 聚：筑大本·奎章閣本 ‘就’。今按: ‘聚’가 옳은 듯하다.

宋季 朱門諸子-039

劉履之

《實紀》：公諱砥，字履之，號存庵，長樂人。先生嘗曰：“砥及其弟礪，更歷變故，志尙愈堅，察其居家孝友，臨事謹畏。”有錄庚戌問答，及編《王朝禮》·《語孟註解》。³⁹⁾

《語》：砥初見，先生問：“曾做甚工夫？”對以近看《大學章句》，但未知下手處。曰：“且須先操存涵養，然後看文字，方始有浹洽處。”問：“操存涵養之道如何？”曰：“才操存涵養，則此心便在。”仲思問：“操存未能無紛擾之患。”曰：“才操，便存。今人多於操時不見其存，過而操之，愈自執捉，故有紛擾之患。”

○人亦須是通達萬變，方能湛然純一。

○敬不是萬事休置之謂，只是隨事專一謹畏，不放逸耳。

39) 語孟註解：《朱子實紀》(권8)에는 뒤에 ‘未脫稿’가 있다.

○一之問：“存養多用靜否？”曰：“不必然。孔子却都就用處教人做工夫。今雖說主靜，然亦非棄事物以求靜。既爲人，自然用事君親，交朋友，撫妻子，御僮僕。不成捐棄了，只閉門靜坐，事物之來，且曰‘候我存養’。又不可只茫茫隨他事物中走。二者須有個思量倒斷始得。”頃之，復曰：“順理而應，則雖動亦靜也。故曰：‘知止而後有定，定而後能靜。’須是動時也做工夫，靜時也做工夫，兩莫相靠，使無間斷始得。若無間斷，靜時固靜，動時心亦不動，動亦靜也。若無工夫，則動時固動，靜時雖欲求靜，亦不可得而靜，靜亦動也。動靜，如船之在水，潮至則動，潮退則止；有事則動，無事則靜。雖然，‘動靜無端’，亦無截然爲動爲靜之理。如人之氣，吸則靜，噓則動，凡事皆然。”

○“爲人君，止於仁；爲人臣，止於敬。”止於仁·敬者，靜也；要止於仁與敬者，便是動。只管是一動一靜，循環無端。“尺蠖之屈，以求信也；龍蛇之蟄，以存身也；精義入神，以致用也；利用安身，以崇德也。”這個都是一屈一伸，一消一息，一往一來，一闔一闢，皆只是這道理。

《書》：衰朽益甚，思與朋友反復⁴⁰⁾講論，而外事紛擾，不能如願。如履之者，又相去之遠，不得早晚相見爲恨。然此事全在當人自家著力，雖日親師友，亦須自做工夫，不令間斷，方有入處。得個入處，却隨時游心，自不相妨，雖應科舉，亦自不爲科舉所累也。

40) 復：筑大本·奎章閣本‘覆’

宋季 朱門諸子-040

滕德粹

【《實紀》略不錄。】

眞西山撰墓誌略云：子朱子倡道南方，學者雲集。新安
滕公 德粹與弟德章，奉其尊君之命，以書自通而謁教
焉。朱子復之云云。【書見下。】後數年，朱子自寓里來
歸，【言自崇安省墓于新安也。】始以弟子禮見。於是得《庸·
學章句》而熟復焉。既而往仕四明，又教以親仁擇善爲
講學修身之助。【書見下。】居數年，從朱子於潭溪之上，
留止四旬，問辨彌篤。蓋公於師友淵源所漸如此，故終
身踐行，不離名教之域【云云】。公名璘，德粹字也。少
篤學，淳熙八年，中乙科，調鄞縣【四明也】尉，教授鄂
州。連丁憂，服除，調四川制置司幹官，更選知嵯縣簽
書，慶元府節度判官·通判，隆興府 浙東 福建帥司參議
官，尋得請致仕。公早親有道，明於義理取舍之分。初
第，當得教官，俯就一尉，爲親不恤也。余丞相將以掌
故處公，議未決。時韓侂胄操國柄，或勸一見宜可得。
公曰：“彼以僞學誣一世儒宗，以邪黨錮天下善士，恨

不爲萬言書疏其罪，顧可謁之以干進乎？”卒請入蜀。及還，有欲引入班列者，君終不爲侂冑詘。其在三山，帥雅知公，將奏俾因任。公曰：“吾年至宜去，可復戀斗粟，貽俗子譏？”在剡，使者薦于朝曰：“慈祥之政，惠及田里；廉潔之操，推重縉紳。”人以爲實錄。公又從故舍人陳公傳良問《左氏》要義，陳公告語甚悉，且告以《六經》之義，就業爲本，公佩服焉。自少嗜學，老而不衰。在蜀，得官書數千卷，載與俱歸，卽溪東爲堂貯之，命曰博雅。燕居無事，蚤莫繙閱。竹簡⁴¹⁾爲亭，扁以清心，風日恬暢，挾冊相羊⁴²⁾其間，自謂如魚縱壑，鳥脫籠，樂不可既。年八十，以朝奉致仕，賜紫金魚袋，終于家。有《溪齋類稿》。自淳熙後，士多假義理形似，簸弄筆舌間，不身踐也。公初爲《論語說》，朱子善之，因謂爲學以變化氣質爲功，不在多立說。公爲懼然，自是不敢輕論著，終其身。

《語》：璘注鄂渚教官闕。先生曰：“某嘗勸人，不如做縣丞，隨事猶可以及物。做教官沒意思，說義理人不

41) 簡：《西山文集》(권46, 〈朝奉大夫賜紫金魚袋致仕滕公墓誌銘〉) ‘間’。今按：‘間’이 옳은 듯하다.

42) 相羊：《西山文集》(권46, 〈朝奉大夫賜紫金魚袋致仕滕公墓誌銘〉) ‘徜徉’

信，又須隨分做課試，方是鬧熱。”

○問：“做何工夫？”璘對以未曾。曰：“若是做得工夫，有疑可問，便好商量。若未做工夫，只說爲學大端，他日又如何得商量？嘗見一般朋友，見事便奮發要議論，胡亂將經書及古人作議論，是沒意思。又有一般全不做工夫底，更沒下手商量處，又不如彼胡亂做工夫，有可商議得。”

○問爲學大端。曰：“今之爲學，須是求復其初，求全天之所以與我者始得。若要全天之所以與我者，便須以聖賢爲標準，直做到聖賢地位，方是。如此則工夫自然勇猛。”因舉“孟子道性善，言必稱堯·舜”一章云云，“最說得好。人要爲聖賢，須是猛起服瞑眩之藥相似，教他麻了一上了，及其定疊，病自退了。”又舉顏子“仰之彌高”一段。又說：“人之爲學，正如說恢復相似。且如東南亦自有財賦兵甲，儘自好了，如何必要恢復？只爲祖宗元有之物，須當復得；若不復得，終是不了。今人爲學，彼善於此，隨分做個好人，亦自足矣，何須必要做聖賢？只爲天之所以與我者，不可不復得；若不復得，

終是不了。”

○須常常自問云：人之性善，而已之性却不見其善；“人皆可以爲堯·舜”，而已之身即未見其所以爲堯·舜者，何故？知所愧恥，則勇厲奮發而志立矣。更將《孟子》〈告子篇〉反復讀之。“指不若人”之類數段，可以助人興發必爲之志。且如“理義之悅我心，猶芻豢之悅我口”，讀此，須知義理可以悅我心否。果如芻豢悅口否，方是得。

○問璘：“昨日臥雲庵中何所爲？”曰：“歸時日已暮，不曾觀書，靜坐而已。”先生舉橫渠〈六有〉說：“‘言有法，動有教，晝有爲，宵有得，息有養，瞬有存。’以爲雖靜坐，亦有所存主始得。不然，兀兀而已。”【可學錄：先生問德粹云云，對云云。先生曰：“橫渠云云，此語極好。‘君子終日乾乾’，不可食息閒，亦不必終日讀書，或靜坐存養亦是。天地之生物，以四時運動。春生夏長，固是不息；及至秋冬凋落，亦只藏於其中，故明年復生。云云。學者常喚令此心不死，則日有進。”】

○德粹問：“在四明守官，要顧義理。纔到利害重處，則顧忌，只是拚⁴³一去，如何？”曰：“無他，只是志不

立，却隨利害走了。”【“拚”，當作拚，音潘，揮棄物也。】

《書》：僕與足下幸同土壤，而自先世已去鄉井，中間才得一歸掃丘墓。今又二十餘年，以故於鄉里後來之秀少所接識。而昆仲乃獨惠然枉書，道說過盛，非所敢當。然所論爲學之意，正區區所望於鄉人者，幸甚幸甚。夫學者患不知其所歸趣與其所以蔽害之者，是以徘徊歧路而不能得所從入。今足下既知程氏之學不異於孔·孟之傳而讀其書矣，又知科舉之奪志·佛老之殊歸，則亦循是而定取舍爾，復何疑而千里以問於僕邪？意者於其所欲去者，既未能脫然於胸中，所欲就者，又雜然並進而不無貪多欲速之意，是以雖知其然而未免於茫然無得之歎耳。足下誠若有知，則願暫置於彼而致精於此，取其一書，自首而尾，日之所玩不使過一二章，心念躬行，若不知復有他書者。如是終篇，而後更受業焉，則漸涵之久，心定理明，而將有以自得之矣。

○禱祠之惑，此蓋燭理未明之故，又爲憂患所迫，故立不定。但且謹守自家規矩，一面講學窮理，積累工夫，

43) 拚：《朱子語類》(권118:41) ‘拚’

漸漬日久，一朝⁴⁴⁾忽然有開明處，便自然不爲所惑矣。今未能然，且當謹守聖賢訓戒，以爲根脚，如程子所謂不敢自信而信其師者，始有寄足之地。不然則飄搖沒溺，終不能有以自立矣。

○補試得失如何？此亦分定矣。雖斷置不下，徒自紛紜，豈能移易毫髮於其間哉？而其所以害夫學問之道者，則爲不細。蓋物欲利害之私，日交戰於胸中，亦何暇及於玩索存養之功也邪？

○看文字，且虛心體認實用工處，而就己分用力，方有實效。若一向只如此立說，却不濟事也。大抵學問以變化氣質爲功，不知向年遲緩悠悠意思，頗能有所改革否？

○讀莊周書，泛觀無害，但不必深留意耳。向見德粹似於此理見得未甚端的，且尙不能無疑於釋子之論。今若更以莊周之說助之，恐爲所漂蕩而無以自立也。若論泛觀，則世間文字皆須看過，又不特《莊子》也。承有意此來，不如早決此計。流光易失，衰老尤不可恃。果欲

44) 朝：《晦庵集》(권49, 〈答滕德粹〉) ‘旦’

究竟此事，似不宜太因循也。

○示喻備悉。若果能眞使私情不勝正理，便是確然可據之地，不必舍此而他求也，顧恐或未能耳。

○守官且以廉勤愛民爲先。幸四明多賢士，可以從游，不惟可以咨決所疑，至於爲學修身，亦可以取益。熹所識者楊敬仲·呂子約【監米倉】，所聞者沈國正【煥】·袁和叔【燮】，皆可從游也。

宋季 朱門諸子-041

胡伯量

《實紀》：公諱泳，字伯量，南康建昌人。朱子稱其堅苦，又曰伯量兄弟孝友。有《四書衍說》·《南康胡氏鄉約》，及編次《喪禮》·戊午問答。

《語》：問：“每日暇時，略靜坐以養心。但覺意自然紛起，要靜越不靜。”曰：“程子謂：‘心自是活底物事，如何窒定教他不思？只是不可胡亂思。’纔著個要靜底意思，便是添了多少思慮。且不要恁地拘迫他，須自有寧息時。”又曰：“要靜，便是先獲，便是助長，便是正。”

○問：“程子教人，每於己分上提撕，然後有以見流行之妙。正如先生謂‘理會得其性情之德，體用分別，各是何面目’一段一般。”曰：“是如此。”問：“人之手動足履，須還是都覺得始得。看來不是處，都是心不在後，挫過了。”曰：“須是見得他合當是恁地。”又問：“舊見〈敬齋箴〉‘擇地而蹈，折旋蟻封’，遂欲如行步時，要

步步覺得他移動。要之無此道理，只是常常提撕。”曰：“這個病痛，須一一識得方得。且如事父母，方在那奉養時，又自著注脚解說道，這個是孝；如事兄長，方在那順承時，又自著注脚解說道，這個是弟，便是兩個了。”問：“只是如事父母，當勞苦有倦心之際，却須自省覺說，這個是當然。”曰：“是如此。”

○問：“南軒所謂敬者，通貫動靜內外而言。泳嘗驗之，反見得靜時工夫少，動時工夫多，少間隨事逐物去了。”曰：“隨事逐物，也莫管他。有事來時，須著應他。只是事過了，依舊來這裏坐，所謂‘動亦敬，靜亦敬’也。”問：“但恐靜時工夫少，動時易得撓亂耳。”曰：“如何去討靜得！且如早間起來，有許多事，不成說：‘事多撓亂人，我且去靜坐。’無事時固是敬，有事時敬便在事上。若自朝至暮，人客來不已，自家須盡著接他，不成不接他。接他時，敬便隨著在這裏。人客去後，敬亦是如此。若厭人客多了心煩，此却是自撓亂其心，非所謂敬也。所以程子說：‘學問到專一時，方好。’蓋專一，則有事無事皆是如此。”又曰：“不可有厭煩好靜之心。人在世上，無無事底時節。要無事時，除是死也。有事無事，

自家之敬元未嘗間斷也。若事至面前，而自家却自主靜，頑然不應，便是心死矣。”

《書》：治喪不用浮屠。或親意欲用之，當如何？

曰：且以委曲開釋爲先。如不可回，則又不可拂親意也。

○李敬子說：“居喪欲嚴內外之限，莫若殯於廳上。”周舜弼云：“終喪不入妻室，漢之武夫亦能。吾人當不待防閑，而自不忍爲。”

曰：敬子說是。古人殯於西階之上，設倚廬於庭中，皆在中門之外也。

○風水之說，斷然無之。比葬先人後，或以爲營窆坐向少有未安，便覺惕然不安。乃知人子之喪親，盡心擇地，以求亡者之安，亦未爲害。

曰：伊川力破俗說，然亦自言須是風順地厚之處乃可。然則亦須稍有形勢，拱揖環抱無空闕處，乃可用也。但不用某山某水之說耳。

○某營葬時，結屋于先壠之西，葬後與諸弟常居其間。

敬子以爲既葬主祭者⁴⁵⁾當居家，蓋神已歸家，家爲重，却令諸弟⁴⁶⁾宿墓，時一展省可也。舜弼云：“廬墓一節，不合聖賢之制，不須爲之。”

曰：墳土未乾，時一展省，何害於事？但不須立廬墓之名耳。

○ 禮，居喪不吊。其送葬云云，當如何？

曰：吊送之禮，却似不可廢。所謂禮從宜者，此也。

○問：云云。

曰：薦新·告朔，吉凶相襲，似不可行。未葬可廢，既葬則使輕服或已除者，入廟行禮可也。四時大祭，既葬亦不可行。如韓魏公所謂節祠者，則亦如薦新，行之可也。

○ 祥祭止用再忌日，雖衣服不得不易，惟食肉一節，欲以踰月爲節，如何？

曰：踰月爲是。

45) 既葬主祭者：《晦庵集》(권63, 〈答胡伯量〉) ‘主喪者既葬’

46) 諸弟：《晦庵集》(권63, 〈答胡伯量〉) ‘弟輩’

○ 先兄既娶而死，欲爲立後。既立，當使主祭，則某之高祖，亦當祧否？

曰：既更立主祭者，卽祠版亦當改題。高祖祧去，雖覺人情不安，然別未有以處也。【真西山云：李仁深，字聲伯，知福州帥駿子。廬山 胡君 泳，文公高第弟子，聲伯師事之。】

宋季 朱門諸子-042

趙恭父

《實紀》：公諱師郟，字恭父⁴⁷⁾，天台人。

○《台寓錄》：紹興進士，終嘉興通判。

《語》：趙恭父再見。問：“切己工夫如何？”曰：“愈見己私難勝。”曰：“這個也不須苦苦與他爲敵。但纔覺得此心隨這物事去，便與他喚回來，便都沒事。”

《書》：所論條目甚詳，皆學者通患，顧非親曾用力，不能知耳。大抵只是主敬工夫不至，致得間斷。但日用間常自提撕，勿令昏惰，則久久自長進矣。

○說日用間似見光景，不覺喜悅，此亦非好消息。且宜就平實明白處，看道理是非，久之自然開明安穩，無疑⁴⁸⁾滯也。致道認得門路却不錯，但恐未有勤懇積累

47) 父：《朱子實紀》(권8) ‘甫’

48) 疑：《晦庵集》(권59, 〈答趙恭父〉) ‘凝’。今按: ‘凝’이 옳은 듯하다.

工夫，凡百更相勸勉爲佳耳。

○又論亦有眞知而自欺者，此亦未然。只此自欺，便是知得未⁴⁹⁾曾透徹。此間昨晚有嘗鼠藥而中毒者，幾致委頓，只此便是不曾眞知砒礪⁵⁰⁾能殺人，更何疑邪？然又不是隨衆略知之外，別有眞知，更須別作道理尋求。但只就此略知得處，著實體驗，須有自然信得及處，便是眞知也。所說退人一步·低人一頭者，此則甚善。致道恐亦不可不聞此說，可更相勸勵。今已是不得已而從官，惟有韜晦靜默，勿太近前，爲可免於斯世耳。一或不幸爲人所知，便不是好消息也。

○〈與黃直卿書〉曰：趙恭父竟坐其事，部中行下取索，不知意欲坐以何罪。州郡知其無辜，欲爲回申，而恭父不願也，已發去矣。此却差強人意也。

49) 未：《晦庵集》(卷59, 〈答趙恭父〉)‘不’

50) 礪：《晦庵集》(卷59, 〈答趙恭父〉)‘霜’

宋季 朱門諸子-043

徐居甫

《實紀》：公諱寓，字居甫⁵¹⁾，永嘉人。先生稱其務學求師，志尙堅確。著《中庸說》，及錄庚戌以後問答。
【《翰墨全書》有〈陳北溪送徐楊二友序〉，徐卽居甫，楊是尹叔楊。見下。】

《語》：見先生于臨漳，問：“初學精神易散，靜坐如何？”曰：“此亦好，但不專⁵²⁾在靜處做工夫，動作亦當體驗，隨處著力。無事時，只合靜心息念。且未說做他事，只自家心如何令把捉不定，恣其散亂走作。孟子謂‘學問之道無他，求其放心而已矣。’”

○問：“有事時應事，無事時，心如何？”曰：“無事時，只得無事；有事時，也如無事時模樣。只要此心常在，所謂‘動亦定，靜亦定’也。”問：“思慮難一，如何？”曰：“若見得道理分曉，自無閒雜思慮。人所以思慮紛擾，

51) 父：《朱子實紀》(권8) ‘甫’

52) 專：筑大本·奎章閣本‘全’。今按：《朱子語類》(권115:31)에 의하면 ‘專’이 옳다.

只緣未見道理耳。”問：“程子教人靜坐，如何？”曰：“亦是他教人收拾此心耳。初學亦當如此。”

○莫學某看文字，看到六十一歲，方略見得道理恁地。看得，做甚使得？公宜及早向前！

○讀書看義理，須是開豁胸次，令磊落明快，不可先責效。才責效，便見有憂愁底意思。只管如此，胸中結聚一餅子不散。須是胸中寬閒始得。只專心去玩味義理，便會心精，心精便會熟。

○問：“先生答一之動靜處云：‘譬如兩人同事，須是相救始得。’寓看來，靜却救得動，不知動如何救得靜？”曰：“人須通達萬變，心常湛然在這裏。事物來，也須去應；應了，依然是靜。動靜相生，循環無端。如人噓吸，若只管噓，氣絕了，又須吸；只管吸，氣無去處，便不相接了。噓所以爲吸，吸所以爲噓。屈伸消長，闔闢往來，其機不曾停息。”問：“此是就義理處說動靜，不知就應接處說動靜，如何？”曰：“應事得力，則心地靜；心地靜，應事分外得力，便是動救靜，靜救動。其

本只在湛然純一，素無私心始得。”

○居甫請歸作工夫，曰：“卽此處便是工夫。”

○居甫問：“平日於大體處未正。”曰：“大體，只是合衆小理會成大體。今不窮理，如何便理會大體？”

○“居甫·敬之弱，仁父·定之亦如此。看他信中說‘臨事而懼’，不知孔子自說行三軍。自家平居無事，只管恁地懼個甚麼？”賀孫說：“定之之意，是當先生前日在朝，恐要從頭垢洗，決裂做事，故說此。”曰：“固是。若論來如今事體，合從頭垢洗，合有決裂做處。只是自家不曾當這地位，若只管懼了，到合說處都莫說。”

○居甫如僧家禮懺，今日禮多少拜，說懺甚罪過；明日又禮多少拜，說懺甚罪過。若是見得不是，便須掀翻做教是當。若徒說，何益？如宿這客店，不穩便，明日須去好處宿。若只在這裏住，又只說不好，豈不可笑！

○謂葉知道曰：“居甫相聚幾一年，覺得渠只怕此事有

難者，某終曉渠意不得。”【“有事無事”一節，互見於劉履之，今去劉而取於此。】

《書》：問：五峯言“天理人欲【云云】”，頗疑同體異用之說。

答曰：頃與欽夫商量，此兩句謂同行異情者是，謂同體異用者非。

○問：動而無二三之雜者，主此一也；靜而無邪妄之念者，亦主此一也。主一，蓋兼動靜而言。

曰：是也。

○寓一日訪蕃叟先生，因說《孟子》盡心知性處。陳先生問：“作如何說？”曰：“心最難盡，惟是知得性，方能盡得心。能盡其心者，以知其性故也。”陳云：“盡得此心，則自能知性。”寓云：“向聞於先生長者，與此不同。”陳云：“某所以與朱丈不同者，正以此耳。”不知寓所對，不畔尊旨否？

曰：論得甚好，但恐下梢⁵³⁾不長進，則反見彼說爲是。

53) 梢：筑大本·奎章閣本·《晦庵集》(卷58，〈答徐巨甫〉)‘稍’

今日正好著力也。

○ 鄉有兄弟二人，兄亡無後，立異姓爲後，後來弟却有子。異姓非祖宗氣血所傳，乃專主其祭乎？

曰：立異姓爲後，此固今人之失，今亦難以追正。但預祭之時，盡吾孝敬之誠心可也。

○ 行吊之日，不飲酒食肉【云云】。

曰：有服則不但吊日不飲酒食肉，其他則視情分之厚薄，可也。

○問【云云】。

曰：“鳶飛魚躍”，是子思喫緊爲人處；“必有事焉而勿正心”，是孟子喫緊爲人處，皆是要人就此瞥地便見得個天理全體。若未見得，且更虛心涵泳，不可迫切追求·穿鑿注解也。【第三條“蕃叟”，姓陳，名武。見《語類》百三十九卷。】

宋季 朱門諸子-044

李堯卿

《實紀》：公諱唐咨，字堯卿。先生稱其持循雅飭。

○按：公漳州人，陳北溪婦翁。

《語》：問：“前承教，只據見定道理受用。某日用間已見有些著落⁵⁴），事來也應將去⁵⁵），不似從前走作。”曰：“日用間固是如此，也須隨自家力量成就去看如何。”因舉李初平事，云：“他既讀不得書，濂溪說與他，何故必待二年之久覺悟？二年中想見事事說與他。不解今日一說，明日便悟，頓成個別一等人，無此理也。公雖年高，更著涵養工夫，如一粒菜子，中間含許多生意，亦須是培壠澆灌，方得成。不成說道有那種子在此，只待他自然生根生苗去。若只見道理如此，便要受用去，則一日止如一日，一年止如一年，不會長進，正如菜子

54) 著落：《朱子語類》(권120:4) ‘落著’。今按：四庫全書本《朱子語類》에는 ‘著落’으로 되어 있다.

55) 將：《朱子語類》(권120:4) ‘得’

無糞去培壠，無水去澆灌也。須是更將《語》·《孟》·《庸》·《學》中道理來涵養。”

○問：“事來斷制【淳錄作“置”.】不得⁵⁶⁾，當何以處之？”
曰：“便斷制不得，也著斷制，不成掉了。”又問：“事有至理，理有至當十分處。今已看得七八分，待窮來窮去，熟⁵⁷⁾後白⁵⁸⁾【疑“自”字.】解到那分數足處。”曰：“雖未能從容，只是熟後便自會。只是熟，只是熟。”

《書》：示及疑義，已悉奉報。但恐且當據見成文義反復玩味，自見深趣，不必如此附會立說，無益於事也。
安卿書來，看得道理儘密，此間諸生亦未有及之者。知昏期不遠，正爲德門之慶。區區南官，亦喜爲吾道得此人也。

○鬼神之說甚精，更宜玩索，使凡義理皆如此見得有分別而無滯礙，則理可窮矣。但所云非實有長存不滅之氣

56) 得：《朱子語類》(권120:5) ‘下’

57) 熟：기준본에는 ‘孰’으로 되어 있으나,奎章閣本에 의하여 ‘熟’으로 고쳤다. 《朱子語類》(권120:5)에도 ‘熟’으로 되어 있다.

58) 白：《朱子語類》(권120:5) ‘自’

魄者，亦須知未始不長存耳。

○問：欲私舉禩祭，如何？

曰：此事只合謹守《禮》文，不可遽以義起也。況有俗節，自足展哀敬之誠乎？

○問：云云。

曰：墓祭無明文，雖親盡而祭，恐亦無害。

宋季 朱門諸子-045

楊至之

《實紀》：公諱至，字至之，泉州晉江人。先生稱之曰：“至之講論儘精細。”所錄有癸丑甲寅問答。

《語》：緊切詳密。

○書云：“千萬更加勉力，就日用實事上提撕，勿令昏縱爲佳。”

○至自謂：“於喜怒哀樂之發，自覺無甚過差。”曰：“若不窮理，則喜怒哀樂之發，有過差處也不覺，所以貴於窮理。”

○日用之間，常切操存；讀書窮理，亦勿廢惰，久久當自覺有得力處。

○要須反己深自體察，有個火急痛切處，方是入得門

戶。若只如此悠悠，定是閒過日月。向後無得力處，莫相怪也。

○問：“思慮紛擾，思這事，又慮做那事去。雖知得了，自是難止。”曰：“既知不是，便當絕斷，更何必問！”

○至之少精深，蜚卿⁵⁹⁾少寬心，二病正相反。

○學者做工夫，莫說道是要待一個頓段大項目工夫後方做得，即今逐些零碎積累將去。才等待大項目後方做，即今便蹉過了。學者只今便要做去，斷以不疑，鬼神避之。“需者，事之賊也。”

《書》：向嘗面說至之有膚淺之病，不知曾究其所以然而加濬治之功否？子順·子能爲學復如何？彼中朋友，後之講論可師，叔文持守可法。諸友若能頻與切磋，必有益也。

59) 蜚卿：《朱子語類》(권118:70) ‘蜚之’。今按：四庫全書本《朱子語類》에는 ‘蜚卿’으로 되어 있으며, 《御纂朱子全書》(四庫全書本)에도 ‘蜚卿’으로 되어 있다.

○〈與儲行之書〉曰：至之且得如此，亦是一事。大抵吾黨例多困窮，只得存活得過，但是十分亨泰矣。

宋季 朱門諸子-046

潘立之

《實紀》：公諱植，字立之，福州懷安人。有癸丑問答。

《語》：問：“顏子‘博文約禮’，是循環工夫否？”曰：“不必說循環。如左脚行得一步了，右脚方行得一步；右脚既行得一步，左脚又行得一步。此頭得力，那頭又長；那頭既得力，此頭又長，所以欲罷而不能。蓋惟是見得通透，方無間斷。不然，安得不間斷？”

○問：“某常於事物未來·思慮未萌時，覺見有惺惺底意思。故其應變接物，雖動，却有不動之意存。”曰：“應變接物，只要得是。如‘敬以直內，義以方外’，此可以盡天下之事。若須要不動，則當好作事處，又蹉過了。”

《書》：古人雖有始祖，亦只是祭於大宗之家。若小宗，則祭止高祖而下。然又有三廟·二廟·一廟·祭寢之差。今法制不立，家自爲俗，此等事若未能遽變，則且

從俗可也。支子之祭，亦是如此。只於宗子之家立主而祭，其支子只用牌子，其形如木主，而不判前後，不爲陷中及兩竅，不爲櫨，以從降殺之義。不知如何？

宋季 朱門諸子-047

呂子約

【《實紀》：金華人，云云，諡曰忠.】

傳略：公諱祖儉，字子約，【東萊】之弟也，受業【東萊】如諸生。監明州倉，將上，【東萊】卒。部法半年不上者爲違年，公必欲終期喪，朝廷從之，詔違年者以一年爲限。終更赴銓，丞相周必大語尚書尤袤招之，公已調衢州法曹而後往見。尋召除籍田令。中丞何澹所生父繼室死，澹欲服伯母服，下太常百官雜議。公貽書宰相曰：“《禮》曰：‘爲伋也妻者，是爲白也母。’今周氏非中丞父之妻乎？中丞爲風憲首，而以不孝令，百僚何觀焉？”除司農簿，乞補外，通判台州。寧宗卽位，除大⁶⁰⁾府丞。正言李沐論趙汝愚罷之。公奏：“汝愚亦不得無過，然未至如言者所云。”乃上封事曰：“陛下初政清明，登用忠良，然曾未踰時，朱熹老儒也，有所論列，則亟使之去；彭龜年舊學也，有所論列，亦亟許之去；至於李祥老成篤實，非有偏比，又終⁶¹⁾於斥逐。比者聞之道路，

60) 大：《宋史》(권455) ‘太’

61) 終：기준본에는 ‘從’으로 되어 있으나, 筑大本·奎章閣本에 의하여 ‘終’으로 고쳤다. 《宋史》(권455)에도 ‘終’으로 되어 있다.

左右讐御，其門如市，恃權怙寵，搖撼外庭。臣恐事勢浸淫，政歸倖門，凡所薦進皆其所私，凡所傾陷皆其所惡。臣私憂過計，深慮陛下之勢孤，而相與維持宗社者寢寡⁶²⁾也。”疏既上，束擔⁶³⁾待罪。有旨：祖儉朋比罔上，安置韶州。中書舍人鄧駟繳奏，祖儉罪不至貶。會樓鑰進讀呂公著所上十事，因進曰：“如公著社稷臣，猶將十世宥之，前日大⁶⁴⁾府寺丞呂祖儉，其孫也。今投之嶺外，萬一卽死，聖朝有殺言者之名，竊爲陛下惜之。”上問：“祖儉所言何事？”然後知前日之行不出上意。有謂侂冑云云，侂冑亦悟，改送吉州，移高安，卒。公之謫也，先生與書曰：“熹以官則高於子約，以恩禮則深於子約，坐視群小之爲，不能一言以報效，乃令子約獨舒憤懣，觸群小而蹈禍機，愧歎深矣。”公報書曰：“在朝行聞時事，如在水火中，不可一朝居。使處鄉閭，理亂不知，又何以多言爲哉？”在謫所，讀書窮理，賣藥以自給。每出，必草屨徒步，爲踰嶺之備。嘗言：“因世變有所摧折，失其素⁶⁵⁾履者，固不足言矣；因世變而

62) 寡：기준본에는 ‘過’로 되어 있으나, 筑大本·奎章閣本에 의하여 ‘寡’로 고쳤다. 《宋史》(권455)에도 ‘寡’로 되어 있다.

63) 擔：《宋史》(권455) ‘檐’

64) 大：《宋史》(권455) ‘太’

意氣有所加者，亦私心也。”所爲文有《大愚集》。【眞西山作〈東萊大愚二先生祠記〉云：東萊 呂成公，淳熙中講道婺之明招山，其季大愚寔從，四方之士，淑艾者甚衆。二先生歿，又皆窆窆于此，而故無祠，祠之自盱江處士吳定夫始云云。非有師友之恩，非任風教之責，而貿衣營之，此其謂無所爲而爲之者也。定夫，名應賢。】

《語》：“可憐子約一生辛苦讀書，只是竟與之說不合！今日方接得他三月間書，猶是論‘寂然不動’，依舊主他舊說。【時子約已死。】他硬說：“‘寂然不動’是耳無聞，目無見，心無思慮，至此方是工夫極至處。”伊川云：‘要有此理，除是死也！’幾多分曉！某嘗答之云：‘〈洪範〉五事，貌曰僵，言曰啞，視曰盲，聽曰聾，思曰塞，方得！還有此理否？’渠至死不曉。”用之云：“釋氏之坐禪入定，便是無聞無見，無思無慮。”曰：“然。”

○“子約書有‘見未用之體’一句，此話却好。”問：“未用，是喜怒哀樂未發時，那時自覺有個體段則是。如著意要見他，則是已發？”曰：“只是識認他”。

65) 素：기존본에는 ‘所’로 되어 있으나, 筑大本·奎章閣本에 의하여 ‘素’로 고쳤다. 《宋史》(권455)에도 ‘素’로 되어 있다.

○呂子約一向務博，而不能反約。讀書多，左牽右撰，橫說直說，皆是此理；只是不潔淨，不切要，有牽合無謂處。

○子約死，先生曰：“子約竟齋著許多鶻突道理去矣！”

《書》：示喻備見篤學力行之意，然未免較計務獲之病，著此意思橫在方寸間，日夕紛擾，非所以進於日新也。所讀書亦太多，如人大病在床，而衆醫雜進，百藥交下，決無見効之理。不若盡力一書，令其反復通透，而復易一書之爲愈。蓋不惟專力易見工夫，且是心定不雜，於涵養之功亦有助也。

○示喻日用工夫有未到處，此見省身克己用力之深。然不必如此計較迫切，但措其心於中和平正之地，而深以義理灌溉培養之，自然日有進益。如其不然，存養講習之功未及一二，而疑悔勞殆之病，已奪其千百矣。

○所論主一·主事之不同，恐亦未然。主一只是專一，蓋無事則湛然安靜而不驚於動，有事則隨事應變而不

及乎他。是所謂主事者，乃所以爲主一者也。若是有所係戀，却是私意。雖似專一不舍，然既有係戀，則必有事已過而心未忘，身在此而心在彼者。此其支離畔援，與主一無適非但不同，直是相反。今比而論之，亦可謂不察矣。

○所示心無形體之說，鄙意正謂如此。然所謂“寂然之本體，殊未明白”之云者，此則未然。蓋操之而存，則只此便是本體，不待別求。惟其操之久而且熟，自然安於義理而不妄動，則所謂寂然者，當不待察識而自呈露矣。今乃欲於頃刻之存遽加察識，以求其寂然者，則吾恐夫寂然之體未必可識，而所謂察識者，乃所以速其遷動而流於紛擾急迫之中也。程夫子所論“纔思便是已發，故涵養於未發之前則可，而求中於未發之前則不可”，亦是此意。然心一而已，所謂操存者，亦豈以此一物操彼一物，如鬪者之相摔而不相舍哉？亦曰主一無適，非禮不動，則中有主而心自存耳。

○所謂“秦·漢把持天下，有不由智力”者，乃是明招堂上陳同甫說底，不謂子約亦爲此論也。大抵讀書，寬平

正大者，多失之不精，而精密詳審者，又有局促姦巧之病。雖云人之情僞有不得不察者，然此意偏勝，便覺自家心術亦染得不好了。子約何不試取《論語》·《孟子》·《中庸》·《大學》書讀之，觀其光明正大·簡易明白之氣象，又豈有如此之狡獪切害處邪？世路險窄，已無可言，吾人之學聖賢者，又將流而入於功利變詐之習，其勢不過一傳再傳，天下必有受其禍者，而吾道益以不振，非細事也。

○大抵此學以尊德性·求放心爲本，而講於聖賢親切之訓以開明之，此爲要切之務。若通古今·考世變，則亦隨力所至，推廣增益，以爲補助耳。不當以彼爲重，而反輕凝定收斂之實，少聖賢親切之訓也。若如此說，則是學問之道不在於己而在於書，不在於經而在於史，爲子思·孟子則孤陋狹劣而不足觀，必爲司馬遷·班固·范曄·陳壽之徒，然後可以造於高明正大·簡易明白之域也。夫學者既學聖人，則當以聖人之教爲主。今《六經》·《語》·《孟》·《庸》·《學》之書具在，彼以了悟爲高者，既病其障礙而以爲不可讀；此以記覽爲重者，又病其狹小而以爲不足觀。如是則是聖人所以立言

垂訓者，徒足以悞人而不足以開人，孔子不賢於堯·舜，而達磨·遷·固賢於仲尼矣，無乃悖之甚邪？

○孟子一生，忍窮受餓，費盡心力，只破得“枉尺直尋”四字。今日諸賢，苦心勞力，費盡言語，只成就“枉尺直尋”四字。不知譙⁶⁶⁾訛在甚麼處？此語無告訴處，只得仰屋浩歎也。

○未發·已發，子思之言已明白。程子數條引寂然感通者，皆與子思本指符合。但答呂與叔之問，又⁶⁷⁾有“凡言心者，皆指已發”一言之失，而隨即自謂未當，亦無可疑。至《遺書》中“纔思卽是已發”一句，則又能發明子思言外之意。蓋言不待喜怒哀樂之發，但有所思，卽爲已發。此意已極精微，說到未發界至十分盡頭，不復可以有加矣。問者不能言下領略，只管要說向前去，遂有無聞無見之問。據此所問之不切，當時正合不答，不知何故却引惹他，致他如此記錄，前後差舛，都無理會。後來讀者却守其說，強以已發之名侵過未發之實，

66) 譙：《晦庵集》(권47, 〈答呂子約〉) ‘湑’

67) 又：《晦庵集》(권48, 〈答呂子約〉) ‘偶’。今按：‘偶’가 옳은 듯하다.

使人有生已後·未死已前，更無一息未發時節，惟有爛熟睡著可爲未發，而又不可以立天下之大本。其謬又不難曉，故《或問》中粗發其端。今請更以心思·耳聞·目見三事校之，以見其地位時節之不同。蓋心之有知，與耳之有聞·目之有見爲一等時節，雖未發而未嘗無。心之有思，乃與耳之有聽·目之有視爲一等時節，一有此則不得爲未發。故程子以有思爲已發則可，而記者以無見無聞爲未發則不可。若苦未信，則請更以程子之言證之。如稱許渤持敬，而注其下云：“曷嘗有如此聖人？”又每力詆坐禪入定之非，此言皆何謂也？⁶⁸⁾ 若必以未發之時無所見聞，則又安可譏許渤而非入定哉？

○大抵學問只有兩途，致知·力行而已。在人須是先依次第十分著力，節次見效了，向後又看甚處欠闕，即便於此更加工夫，乃是正理。今却不肯如此，見人說著自家見處未是，却不肯服，便云：“且待我涵養本原，勉強實履”。比⁶⁹⁾如小兒迷藏之戲，你東邊來，我卽西邊去閃你；西邊來，我又東邊去避，如此出沒，何時是了

68) 也：筑大本·奎章閣本‘耶’；《晦庵集》(권48, 〈答呂子約〉)‘邪’

69) 比：《晦庵集》(권48, 〈答呂子約〉)‘此’。今按：‘此’가 옳은 듯하다.

邪？

○前書所論，雅意云何？竊意賢者用力於此不爲不久，其切問近思之意不爲不篤，而比觀所講與累書自叙說處，覺得瞻前顧後，頭緒太多，所以胸次爲此等叢雜壅塞纏繞，不能得明快直截。反不得如新學後生聞一言且守一言，解一義且守一義，雖未能便有所得，亦且免得如此支離紛擾，狼狽道途，日暮程遙，無所歸宿也。

○鄙意，道之得名，只是事物當然之理。元德直以訓“行”，則固不可。當時若但以“當行之路”答之，則因彼之說發吾之意，而“沖漠”之云，亦自通貫矣。今且以來示所引一陰一陽·君臣父子·形而上下·沖漠氣象等說合而析⁷⁰⁾之，則陰陽也，君臣父子也，皆事物也，人之所行也，形而下者也，萬象紛羅者也。是數者各有當然之理，卽所謂道也，當行之路也，形而上者也，沖漠之無昧⁷¹⁾者也。若以形而上者言之，則沖漠者固爲體，而其發於事物之間者爲之用；若以形而下者言之，則事物又

70) 析：奎章閣本‘折’

71) 昧：奎章閣本·《晦庵集》(卷48, 〈答呂子約〉)‘朕’

爲體，而其理之發見者爲之用。不可概謂形而上者爲道之體，天下達道五爲道之用也。

○謂當行之理爲達道，而沖漠無眚⁷²⁾爲道之本原，此直是不成說話。不謂子約見處，乃只如此，亦無怪他說之未契也。須看得只此當然之理沖漠無眚⁷³⁾，非此理之外，別有一物沖漠無眚⁷⁴⁾也。

○元德訓“道”爲“行”，便似來喻訓“學”爲“義理之蘊”一般，一則以所能爲能，一則以能爲所能也。【佛書有“能”與“所能”之說，能謂人所做作，所能謂人所做作底事。其分別文義亦甚密。如道則所能之謂，學卽所謂能也。如今小兒屬對，“看花折柳”，“看”與“折”字是能，“花”與“柳”是所能，此不可亂也。】

○〈與黃直卿書〉曰：子約却是著實，但又有一種不通透處激惱人。時魚多骨，金橘太酸，天下事極難得如人意也。

72) 眚：奎章閣本·《晦庵集》(권48, 〈答呂子約〉) ‘眚’

73) 眚：奎章閣本·《晦庵集》(권48, 〈答呂子約〉) ‘眚’

74) 眚：奎章閣本·《晦庵集》(권48, 〈答呂子約〉) ‘眚’

宋季 朱門諸子-048

趙幾道

《實紀》：公諱師淵，字幾道，號訥齋，黃巖人。朱子嘗令修校《通鑑綱目》。

○《台寓錄》：乾道進士，仕終主管台州 崇道觀。

○今按：先生與幾道⁷⁵⁾論校《綱目》，前後凡八書。其見〈綱目序例〉，有曰：“《綱目》看得如何？得爲整頓，續成一書，亦佳事也。”又曰：“《綱目》想閒⁷⁶⁾中整頓得儘可觀。恨相去遠，不得相聚討論也。”又：“某衰朽殊甚，次第只了得禮書，已無餘力。此事全賴幾道爲結褻了，却亦是一事也。”

《語》：幾道云：“本朝宰相，但一味度量而已。”曰：“寬裕溫柔，足以有容’，固好；又須‘發強剛毅，足以有

75) 幾道：筑大本‘道幾’。今按：‘幾道’가 옳다.

76) 閒：奎章閣本‘間’。今按：《資治通鑑綱目》附錄一，〈朱子手書〉에도 ‘閒’으로 되어 있다. ‘閒’이 옳다.

執’，則得。”

《書》：所論時學之弊甚善，但所謂冷淡生活者，亦恐反遲而禍大耳！孟子所以舍申·商而距楊·墨者，正爲此也。向來正以吾黨孤弱，不欲於中自爲矛盾，亦厭繳紛競辯若可羞者，故一切容忍。近乃深覺其弊，全然不曾略見天理髣髴⁷⁷⁾，一味只將私意東作西捺，做出許多詖淫邪遁之說。又且空腹高心，妄自尊大，俯視聖賢，蔑棄禮法，只此一節，尤爲學者心術之害，不免直截與之說破。渠輩家計已成，決不肯舍。然此說既明，庶幾後來者免墮邪見坑中，亦是一事耳。

○近世讀史者，尤喜稱史遷之書，講說推尊，幾以爲賢於夫子，寧舍《論》·《孟》而讀其書。然嘗聞其說，不過只是戰國以下見識。後之爲史者又不及此，故讀史之士多是意思粗淺，於義理之精微多不能識，而墮於世俗尋常之見，以爲雖古聖賢亦不過審於利害之算而已。惟蘇黃門作〈古史序〉，言：“古之聖人，其必爲善，如火之必熱，水之必寒；其不爲不善，如騶虞之不殺，竊

77) 髣髴：《晦庵集》(卷54，〈答趙幾道〉)‘彷彿’

脂之不穀。”於義理大綱領處，見得極分明，提得極親切。惜其爲學工夫，本無次序，只其資質恬靜，無他外慕，故於此窺測得個影響。到此地位，正好著力，却便墮落釋·老門戶中去，不能就聖賢指視處，立得修己治人正當規模，以見諸事業，傳之學者，而其意之所重，終止在文字言語之間。其徒雖極力推尊之，然竟不曾有人能爲拈⁷⁸⁾出此個話頭，以建立宗旨者，亦可恨也。

78) 拈；奎章閣本‘拈’。今按：‘拈’이 옳다.

宋季 朱門諸子-049

吳茂實

《實紀》：公諱英，字茂實，邵武人。紹興進士，有《論語問答略》。

《語》：茂實云：“政治當明其號令，不必嚴刑以爲威。”曰：“號令旣明，刑罰亦不可弛。與其不遵以梗吾治，曷若懲其一以戒百？做大事，豈可以小不忍爲心？”

【言經界。○公嘗與梁文叔·袁機仲·傅景仁從先生，泛舟九曲，見先生詩題。】

《書》：近來自覺，向時工夫止是講論文義，以爲積集義理，久當自有得力處，却於日用工夫全少點檢。諸朋友往往亦只如此做工夫，所以多不得力。今方深省而痛懲之，亦願與同志勉焉。幸老兄徧以是告之。

○送以詩曰：朝市令人昏，山林使人傲。誰知昏傲兩俱非，但說山林是高蹈。

宋季 朱門諸子-050

趙子欽

《實紀》：公諱彥肅，字子欽。朱子稱其禮圖甚精。

○《一統志》：嚴州建德人。留心聖賢之學。乾道進士，官至寧海軍節度推官。著《易說》等書，學者稱復齋先生。

《語》：聖人作《易》，有說得極疏處，甚散漫。如〈爻〉·〈象〉，蓋是泛觀天地萬物，取得來闊，往往只髣髴有這意思，故曰：“不可爲典要。”又有說得極密處，無縫罅，盛水不漏，如說“吉凶悔吝”處是也。譬如天地生物，有生得極細巧者，又自有突兀麤拙者。近趙子欽書來云，某《易》說大略。譬之此燭籠，添得一條骨子，則障了一路明。若能盡去其障，使之體統光明，豈不更好？蓋著不得詳說故也。

《書》：所示屯卦之說，深所未曉。若欲以此揍⁷⁹⁾補

79) 揍：《晦庵集》(권56, 〈答趙子欽〉) ‘揍’。今按：四庫全書本《晦庵集》 등에도

《易傳》七分之一之心，恐合不著也。大率近日學者好高，將聖賢⁸⁰⁾言語，須要說教玄妙。前賢豈不會說，却只如此平澹⁸¹⁾簡短，都無浮說？蓋只有此話，別無可說耳。其曰“只說得七分”者，亦言沈酣浸漬，自信自得之功，更在學者自著力耳，豈是要別添外料，釀玄酒而和大羹也邪？

○論虛一以四十九蓍握而未分象太極一條，見《啓蒙》。

【又數書論堂室制度.】 又論《易》說末云：或能早爲命駕一來，使區區懷抱得以傾倒，而辱有取焉，亦非小因緣也。此間雖有士友數輩，然與之語，往往不能盡人意。一朝⁸²⁾溘然，此事便無所寄，不得不爲之慮耳。

‘揆’로 되어 있다.

80) 賢：《晦庵集》(권56, 〈答趙子欽〉) ‘人’. 今按: ‘人’이 옳은 듯하다.

81) 澹：筑大本·奎章閣本 ‘淡’；《晦庵集》(권56, 〈答趙子欽〉) ‘淡’

82) 朝：筑大本·奎章閣本 ‘旦’；《晦庵集》(권56, 〈答趙子欽〉) ‘旦’

宋季 朱門諸子-051

黃仁卿

《實紀》：公諱東，字仁卿，勉齋之兄。

《語》：仁卿問：“‘性善’之‘善⁸³’與‘堯·舜性之’之‘性’，如何？”曰：“‘性善’之‘性’字實，‘性之’之‘性’字虛。‘性之’，只是合下稟得，合下便得來受用。”【按：‘之善’，此‘善’字，當作‘性’。】

《書》：所示《春秋》大旨甚善。此經固當以類例相通，然亦先須隨事觀理，反復涵泳，令胸次開闊，義理通貫，方有意味。若一向如此排定說殺，正使在彼分上斷得十分的當，却於自己分上都不見得個從容活絡受用，則亦何益於事邪？大抵不論看書與日用工夫，皆要放開心胸，令其平易廣闊，方可徐徐看道理，浸灌培養，切忌合下便立己意。把捉得太緊了，即氣象急迫，田地陜⁸⁴隘，無處著工夫也。此非獨是讀書法，亦是仁卿分上變化氣

83) 善：《朱子語類》(권60:134) ‘性’

84) 陜：《晦庵集》(권46, 〈答黃仁卿〉) ‘狹’

質底道理也。然看《春秋》外，更誦《論》·《孟》，及看《近思錄》等書，以助其趣，乃佳。若只如此，實恐枯燥，難見功耳。

○示喻食貧之狀，深爲歎息。然從官兩世，清貧如此，益見家法之有傳，足使貪濁知所愧矣。所恨自困涸轍，不能少致濡沫之助耳。【〈答黃直卿書〉：孫丈書中盛稱仁卿政事之美，恨不得聞其詳也。】

宋季 朱門諸子-052

梁文叔

《實紀》：公諱瑑，字文叔，邵武人。所輯有《朱子語錄》·《澹臺石刻考證》。

《語》：文叔云：“太極兼動靜而言。”曰：“不是兼動靜，太極有動靜。喜怒哀樂未發，也有個太極；喜怒哀樂已發，也有個太極。只是一個太極，流行於已發之際，斂藏於未發之時。”

《書》：日用工夫如此，甚善。然須實下工夫，只說得，不濟事也。李先生意，只是要得學者靜中有個主宰存養處。然一向如此，又不得也。

○孟子見人，即道性善，稱堯·舜，此是第一義。若於此看得透，信得及，直下便是聖賢，更無一毫人欲之私做得病痛。若信不及，孟子又說個第二節工夫，又只引成鬲·顏淵·公明儀三段說話，教人如此發憤，勇猛向

前，日用之間，不得存留一毫人欲之私在這裏，此外更無別法。若於此有個奮迅興起處，方有田地可下工夫。不然，卽是畫脂鏤冰，無真實得力處也。近日看得如此，故奉報，可以呈幾道也。

○又論魄中求魂，魂中求魄，論體魄·魂氣·鬼神。

宋季 朱門諸子-053

歐陽希遜

《實紀》：公諱謙之，字希遜⁸⁵⁾，吉州廬陵人。有癸丑問答。

《語》：有言私欲難去者⁸⁶⁾。曰：“難。有時忘了他，有時便與人⁸⁷⁾爲一片了。”【按：此乃張元德問也。】

《書》：所示疑義，比舊甚進。所謂“徒守紙上語，擬規畫圓，摸⁸⁸⁾矩作方”，此初學之通病。然尚有不能守紙上之語，雖擬規矩而不能成方圓者，而未必自知其非也。以愚計之，但且謹守規矩，朝夕摸⁸⁹⁾之，不暫廢輟，積久純熟，則不待摸⁹⁰⁾擬而自成方圓矣。切不可輒萌妄念，求之於言語文字之外也。

85) 希遜：《朱子實紀》(권8) ‘希遜’. 今按: 《晦庵集》에는 ‘希遜’로 되어 있다. 권61 〈答歐陽希遜〉 참고.

86) 者：《朱子語類》(권41:24)에는 없다.

87) 人：《朱子語類》(권41:24) ‘他’

88) 摸：《晦庵集》(권61 〈答歐陽希遜〉) ‘模’

89) 摸：《晦庵集》(권61 〈答歐陽希遜〉) ‘模’

90) 摸：《晦庵集》(권61 〈答歐陽希遜〉) ‘模’

○吾人爲學自爲己事，豈以時論而少變？千萬勉力。

宋季 朱門諸子-054

余正甫

《實紀》：公字正甫。⁹¹⁾

《語》：“正甫說時，煞說得好。雖有智者爲之計，亦不出於此。然所說救荒賑濟之意固善，而上面取出之數，不節不可。”直卿云：“制度雖只是這個制度，用之亦在其人云云。”曰：“然。”

《書》：辱書，相與之意甚厚，而陳義又甚高，三復感歎。然嘗謂天下之理萬殊，然其歸則一而已矣。知所謂一，則言行之間雖有不同，不害其爲一；不知其一而強同之，猶不免於二三。況遂以二三者爲理之固然而不必同，則其爲千里之謬，將不俟舉足而已迷錯於戶庭⁹²⁾間矣。故明道先生有言：“解經有不同處不妨，但緊要處不可不同耳。”此言有味也。所示《庸》·《學》諸論，固足以見用力之勤。然足下不以僕爲愚，千里移書

91) 正甫：《朱子實紀》(卷8)‘正父’

92) 戶庭：《晦庵集》(卷63,〈答余正甫〉)‘庭戶’

以開講學之端，而先有以資之曰：“是不可同，同卽且爲荊·舒以禍天下”，則僕尙何言哉？云云。足下儻有意而往復焉，則猶將繼此以進也。

○短喪。

云云。向見孝宗爲高宗服，旣葬，猶以白布衣冠視朝，此爲甚盛之德。當時儒臣禮官，不能有所建明以爲一代之制，遂使君服於上，而臣除於下。至於去歲，則大行在殯，而孝宗所服之服亦不復講，深可痛恨。故熹嘗有文字論之，已蒙降付。然熹旣去國，不知後來竟如何也。云云。竊謂當如孝宗所制之禮，君臣同服，而略爲區別以辨上下，十三月而服練以祥，二十五月而服禭幘以禫，二十七月而服朝服以除。燕居許服白絹巾·白涼衫·白帶，選人·小使臣旣祔除衰，而皐巾·白涼衫·青帶以終喪，庶人·吏卒不服紅紫三年，似亦允當。不知如何？【初喪，便當制古喪服以臨，別制布幘頭·布公服·布革帶以朝，乃爲合禮。】

○論魏元成加服·神坐上右。

○示喻編禮，并示其目，三復歎仰不能已。前此思慮安排百端，終覺未穩。今如所定，更無可疑云云。【又以編纂事屬託，甚力且悉。】

○〈與馮奇之書〉曰：余正甫博學強志，亦不易得。禮書中間商量多未合處，近方見其成編，比舊無甚改易。所謂獨至無助者，誠然。然渠亦豈容他人之助也？

宋季 朱門諸子-055

潘恭叔

《實紀》：公諱友恭，字恭叔，端叔⁹³⁾之弟。任從仕郎·明州司理參軍。先生嘗令編次禮書，又除從官，舉友恭自代。狀略云：“居家孝友，持己廉靜，其於世務，亦所該通。”【按：狀首云：“存心懇惻，造理精深。”】

《語》：恭叔說：“象山說得如此，待應事，都應不是。”曰：“可知是他所學所說盡是杜撰，都不依見成格法。”

《書》：學問根本在日用間持敬集義工夫，直是要得念念省察，讀書求義，乃其間之一事耳。舊來雖知此意，然於緩急先後之間，終有倒置處，誤人不少，今方自悔耳。《儀禮》工夫，度有餘力乃可爲，不可使勝却涵養省察之實也。

○ “敬”之一字，萬善根本，涵養省察，格物致知，種

93) 端叔：《朱子實紀》(권8) ‘友端’. 今按: ‘端叔’은 潘友端의 字이다.

種工夫，皆從此出，方有據依。平時講學，非不知此，今乃覺得愈見親切端的耳。讀《通鑑》·正史，學不可不博，正須如此。然亦須量力，恐太拽出精神向外，減却內省工夫耳。

○“驕吝”要是兩種病痛。但細看得“吝”字，是陰病裏證，尤可畏耳。

○〈與黃直卿書〉曰：鄭明州臨行，欲薦潘恭叔。恭叔對以必於章中刊去此說，然後敢受。鄭亦從之。此亦差強人意，而在鄭尤不易。聞楊敬仲乃大不以爲然，不知今作如何出場也。【此說謂“不係僞學”四字也。】

宋季 朱門諸子-056

方伯謨

《實紀》：公諱士繇，字伯謨，莆田人，寓居建安。朱子稱其詩溫潤可觀，有《遠庵集》。【又見《翰墨全書》。】

《語》：問：“黃·老之教，本不爲刑名，只要理會自己，亦不說要慘酷，但用之者過耳。”曰：“緣黃·老之術，凡事都先退一著做，教人不防他。到得逼近利害，也便不讓別人，寧可我殺了你，不容你殺了我。所以文·景用之如此。文帝猶善用之，如越·吳等事，這退一著，都是術數云云。”【又未葬不可除服問答一條，見葬類。】

《書》：齊王見牛，當未發見時，便合涵養。惟其平日有涵養之功，是以發見著明而擴充遠大也。若必俟夫⁹⁴發見，然後保夫未發之理，則是未發之時漠然忘之，及其發然後助之長也。

94) 夫：《晦庵集》(권44, 〈答方伯謨〉) ‘其’

○〈與黃直卿書〉曰：伯謨前月晦日，竟不能起。以其胸懷趣⁹⁵⁾操，不謂乃止於此，深可傷悼。【今按：伯謨善詩文，工書藝。先生與書凡二十四，然其論學僅數書，餘不過叙情款·求書札而已。如〈敬齋箴〉·〈六君子贊〉·六十四卦名之類，皆嘗要寫，及令校訂《韓文考異》。其求篆卦名也，有云：“不須大作意，只譬如等閒胡寫，則神全氣定，自然合作矣。”後又〈與黃直卿書〉云：“伯謨未去時，亦安靜明了。但可惜後來一向廢學，身後但有詩數篇而已。然亦足遠過今日詩流也。”以是觀之，其於學蓋未有得力也。然黨禁方嚴，而從先生往復終始不變，豈不爲正人也邪？】

95) 趣：《晦庵續集》(卷1, 〈答黃直卿〉)‘趨’

