

講義附錄中下

桑名
所藏

十五

玉講附錄中

陽明

問元亨利貞是備箇動靜陰陽之理而易
只謂乾有之曰若論文王易本是作大亨
利貞只作兩字說孔子見這四字好便挑
開說了語類

答袁機仲書曰前書所論仁義禮智分屬
五行四時此是先儒舊說未可輕詆今者
來書雖不及之然此大義也或恐前書有

所未盡不可不究其說蓋天地之間一氣而已分陰分陽便是兩物故陽爲仁而陰爲義然陰陽又各分而爲二故陽之初爲木爲春爲仁陽之盛爲火爲夏爲禮陰之初爲金爲秋爲義陰之極爲水爲冬爲智蓋仁之側隱方自中出而禮之恭敬則已盡發於外義之羞惡方自外入而智之是非則已全伏於中故其象類如此非是假

合附會若能默會於心便自可見元亨利貞其理亦然文言取類尤爲明白非區區今日之臆說也五行之中四者既各有所屬而土居中宮爲四行之地四時之主在人則爲信爲真實之義而爲四德之地衆善之主也五聲五色五臭五味五藏五虫其分放此蓋天人一物內外一理流通貫徹初無間隔若不見得則雖生於天地間而不知所以爲天地

之理雖有人之形貌而亦不知所以爲人之理矣。故此一義切於吾身。比前數段尤爲要緊。非但小小節目而已也。文集三十八

問文言四德一段曰：元者善之長。以下四句說天德之自然。君子體仁足以長人。以下四句說人事之當然。元只是善之長。萬物生理皆始於此。衆善百行皆統於此。故於時爲春。於人爲仁。亨是嘉之會。此句自

來說者多不明嘉美也。會猶齊也。嘉會衆美之會。猶言齊好也。春天發生萬物未大。故齊到夏時。洪纖高下各各暢茂。蓋春方生育至此。乃無一物不暢茂。其在人則禮儀三百威儀三千。事事物物大大小小。一齊到恰好處。所謂動容周旋皆中禮。故於時爲夏。於人爲禮。周子遂喚作中利者爲義之和。萬物至此各遂其性。事理至此無

不得宜。故於時爲秋，於人爲義。貞者，乃事
之幹。萬物至此收斂成實，事理至此無不
的正。故於時爲冬，於人爲智。此天德之自
然。其在君子所當從事於此者，則必體仁
足以長人，嘉會足以合禮，利物足以和義，
貞固足以幹事。此四句倒用上句四箇字，
極有力。體者以仁爲體，仁爲我之骨。我以
之爲體，仁皆從我發出。故無物不在所愛。

所以能長人，嘉會足以合禮者，言須是美
其所會也。欲其所會之美，當美其所會。蓋
其厚薄親疎尊卑小大相接之體，各有節
文，無不中節。節所會皆美，所以能合於禮
也。利物足以和義者，使物各得其利，則
義無不和。蓋義是斷制裁割底物，若似不
和，然惟義能使事物各得其宜，不相妨害。
自無乖戾而各得其分之和，所以爲義之

和也。蘇氏說利者義之和，却說義慘殺而
不和，不可徒義須著些利，則和如此，則義
是一物，利又是一物，義是苦物，恐人嫌，須
著些利，令甜。此不知義之言也。義中自有
利，使人而皆義，則不遺其親，不後其君，自
無不利。非和而何？貞固足以幹事，貞正也。
知其正之所在，固守而不去，故足以爲事
之幹。幹事言事之所依以立，蓋正而能回。

萬事依此而立，在人則是智至靈至明，是
是非非，確然不可移易，不可欺瞞，所以能
立事也。幹如板築之有楨榦，今人築墻必
立一木於土中爲骨，俗謂之夜叉木，無此
則不可築。橫曰楨，直曰榦，無是非之心，非
知也。知得是非非之正，緊固確守，不可
移易，故曰知。周子則謂之正也。語類六十八
問四德之元，猶五常之仁，偏言則一事專。

言則包四者曰以一身觀之元如頭亨便是手足利便是胷腹貞便是那元氣所歸宿處所以人頭亦謂之元首穆姜亦曰元者體之長也今若能知得所謂元之元元之亨元之利元之貞上而一箇元字便是包那四箇下面元字則是偏言則一事者恁地說則太紋分明了須要知得所謂元之元亨之元利之元貞之元者蓋見得此

則知得所謂只是一箇也若以一歲之體言之則春便是元之元所謂首夏清和者便是亨之元孟秋之月便是利之元到那初冬十月便是貞之元也只是初底意思便是

語類九十五

問元亨誠之通利貞誠之復元亨是春夏利貞是秋冬秋冬生氣既散何以謂之收歛曰其氣已散收斂者乃其理耳曰冬間

地下氣暖便也是氣收斂在內曰上向氣
自散了下向暖底乃自是生來却不是已
散之氣復為生氣也

語類九
十四

元亨利貞無斷處貞了又元今日子時前
便是昨日亥時物有夏秋冬生底是到這
裏方感得生氣他自有箇小小元亨利貞

語類六
十八

春為感夏為應秋為感冬為應若統論春

夏為感秋冬為應明歲春夏又為感

語類一

天有春夏秋冬地有金木水火人有仁義
禮智皆以四者相為用也

語類一

聲律辨曰五行之序木為之始水為之終
而土為之中以河圖洛書之數言之則水
一木三而土五皆陽之生數而不可易者
也故得以更迭為主而為五行之綱以德
言之則木為發生之性水為貞靜之體而

土又包育之母也。故木之包五行也。以其流通貫徹而無不在也。水之包五行也。以其歸根反本而藏於此也。若夫土則水火之所寄。金木之所資。居中而應四方。一體而載萬類者也。故孔子贊乾之四德。而以貞元舉其終始。孟子論人之四端。而不敢以信者列序於其間。蓋以為無適而非此也。是則宮之統五聲。仁之包五常。蓋有並

行而不悖者矣。

文集七
十二

肝屬木。木便是元。心屬火。火便是亨。肺屬

金。金便是利。腎屬水。水便是貞。

語類六
十八

問五行比五事。曰。曾見吳仁傑說得也。順它云。貌是水。言是火。視是木。聽是金。思是

土。

語類七
十九

問貌如何屬水。曰。容貌須光澤。故屬水。言發於氣。故屬火。眼主肝。故屬木。金聲清亮。

故聽屬金問凡上四事皆原於思亦猶水火木金皆出於土也曰然又問禮如何屬火曰以其光明問義之屬金以其嚴否曰然語類七十九

答呂子約書曰五行之氣如溫涼寒暑燥濕剛柔之類盈天地之間者皆是舉一物無不具此五者但其間有多少分數耳音五
五色五味之類皆是也○文集四十七

答黃道夫書曰五行謂水火木金土耳各一其性則為仁義禮智信之理而五行各專其一一人則兼備此性而無不善及其感動則中節者為善不中節者為不善也文集

五十八

答杜仁仲問五行之神書曰神是理之發用而乘氣以出入者故易曰神也者妙萬物而為言者也來喻大槩得之但恐却將

神字全作氣者則又誤耳文集六十二

氣之精英者為神金木水火土非神所以為金木水火土者是神在人則為理所以為仁義禮智信者是也語類一

或問仁義禮智性之四德又添信字謂之五性如何曰信是誠實此四者實有是仁實有是義禮智皆然如五行之有土非土不足以載四者又如土於四時各寄主十

八日或謂王於戊巳然季夏乃土之本宮故尤王月令載中央土以此語類六

或問誠是體仁是用否曰理一也以其實有故謂之誠以其體言則有仁義禮智之實以其用言則有惻隱羞惡恭敬是非之實故曰五常百行非誠非也蓋無其實矣又安得有是名乎語類六

問誠信之別曰誠是自然底實信是人做

底實故曰誠者天之道。這是聖人之信。若衆人之信，只可喚做信，未可喚做誠。誠是自然無妄之謂。如水只是水，火只是火，仁徹底是仁，義徹底是義。語類六

吉甫問性與天道。曰：譬如一條長連底物，事其流行者，是天道人得之者，爲性。乾之元亨利貞，天道也。人得之，則爲仁義禮智之性。語類二

語類二
十八

問知其性，則知天矣。曰：性以賦於我，之分而言。天以公共道理而言。夫便脫模，是一箇大底人。人便是一箇小底天。吾之仁義禮智，卽天之元亨利貞。凡吾之所有者，皆自彼而來也。故知吾性，則自然知天矣。語類

十六

問元亨利貞，乾之四德。仁義禮智，人之四德。然亨却是禮，次序却不同。何也？曰：此仁

禮義智猶言春夏秋冬也。仁義禮智猶言
春秋夏冬也。語類六十八

問聖人定之以中正仁義而主靜何也。曰
中正仁義分屬動靜而聖人則主於靜。蓋
正所以能中義所以能仁克己復禮義也。
義故能仁易言利貞者性情也元亨是發
用處必至於利貞乃見乾之實體萬物到
秋冬收斂成實方見得他本質故曰性情

此亦主靜之說也

語類九十四

元亨利貞理也有這四段氣也有這四段
理便在氣中兩箇不曾相離若是說時則
有那未涉於氣底四德要就氣上看也得
所以伊川說元者物之始亨者物之遂利
者物之實貞者物之成這雖是就氣上說
然理便在其中伊川這說話改不得謂是
有氣則理便具所以伊川只恁地說便可

見得物裏尚便有這道理。若要親切莫若只就自家身上看。惻隱須有惻隱底根子。羞惡須有羞惡底根子。這便是仁義。仁義禮智便是元亨利貞。孟子所以只得恁地說。更無說處。仁義禮智似一箇包子裏尚合下都具了。一理渾然非有先後。元亨利貞便是如此。不是說道有元之時有亨之時。

語類六十八

元亨利貞其發見有次序。仁義禮智在裏面自有次序。到發見時隨感而動却無次

序

語類六十八

問元亨利貞有次第。仁義禮智因發而感則無次第。曰發時無次第。生時有次第。語類六

致道問元亨利貞曰元是未通底。亨利是收未成底。貞是已成底。譬如春夏秋冬。

底亨下
已通底
四字

夏便是陰陽極處其間春秋便是過接處

語類六十八

仁所以包三者蓋義禮智皆是流動底物所以皆從仁上漸漸推出仁智元貞是終始之事這兩頭却重如坎與震是始萬物終萬物處艮則是中間接續處

語類六

仁與智包得義與禮包不得

語類六

味道問仁包義禮智惻隱包羞惡辭遜是

非元包亨利貞春包夏秋冬以五行言之不知木如何包得火金水曰木是生氣有生氣然後物可得而生若無生氣則火金水皆無自而能生矣故木能包此三者仁義禮智性也性無形影可以摸索只是有這理耳惟情乃可得而見惻隱羞惡辭遜是非是也故孟子言性曰乃若其情則可以爲善矣蓋性無形影惟情可見觀其發

處既善則知其性之本善必矣

語類六

問仁是天地之生氣義禮智又於其中分別然其初只是生氣故為全體曰然問肅殺之氣亦只是生氣曰不是二物只是歛此春夏秋冬亦只是一氣

語類六

仁義禮智自成四派各有界限仁流行到那田地時義處便成義禮智處便成禮智且如萬物收藏何嘗休了都有生意在裡

問如穀種桃仁杏仁之類種著便生不是死物所以名之曰仁見得都是生意如春之生物夏是生物之盛秋是生意漸漸收斂冬是生意收藏

語類六

問天地生物氣象如溫厚和粹即天地生物之仁否曰這是從生處說來如所謂大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生那元字便是生物之仁資始是得其氣資生

是成其形。到得亨便是他彰著。利便是結聚。貞便是收斂。既無形迹。又須復生。至如夜半子時。此物雖存。猶未動在。到寅卯便生。巳午便著。申酉便結。亥子丑便實。及至寅又生。他這箇只管運轉。一歲有一歲之運。一月有一月之運。一日有一日之運。一時有一時之運。雖一息之微。亦有四箇段子。恁地運轉。但元則是始。初未至於著。如

所謂怵惕惻隱。存於人心。自恁惻隱地。未至大段發出。道夫曰。他所以謂滿腔子是惻隱之心。蓋以其未散也。曰。他這箇是事。事充滿。如惻隱則皆是惻隱。羞惡則皆是羞惡。辭遜是非則皆是辭遜。是非初無不充滿處。但人爲己私所隔。故多空虛處。爾

語類六
十八

蜚卿問仁。恐是生生不已之意。人唯爲私

意所汨。故生意不得流行。克去己私。則全體大用無時不流行矣。曰。此是衆人公共說底。畢竟緊要處。不知如何。今要見仁字意思。須將仁義禮智四者共看。便見仁字分明。如何是義。如何是禮。如何是智。如何是仁。便仁字自分明。若只看仁字。越看越不出。曰。仁字恐只是生意。故其發而爲惻隱。爲羞惡。爲辭遜。爲是非。曰。且只得就惻

隱字上看。道夫問先生嘗說仁字。就初處看。只是乍見孺子入井。而怵惕惻隱之心。蓋有不期然而然。便是初處否。曰。恁地靠著他。不得大抵人之德性。上自有此四者意思。仁便是个溫和底意思。義便是慘烈剛斷底意思。禮便是宣著發揮底意思。智便是个收斂無痕迹底意思。性中有此四者。聖門却只以求仁爲急者。緣仁却是四

者之先若常存得溫厚底意思在這裡到
宜著發揮時便自然會宜著發揮到剛斷
時便自然會剛斷到收斂時便自然會收
斂若將別人做主便都對副不著了此仁
之所以包四者也問仁卽性則性字可以
言仁否曰性是統言性如人身仁是左手
禮是右手義是左脚智是右脚蜚卿問仁
包得四者謂手能包四支可乎曰且是譬

喻如此手固不能包四支然人言手足亦
須先手而後足言左右亦須先左而後右
直卿問此恐如五行之木若不是先有木
木便亦自生下面四個不得曰若無木便
無火無火便無土無土便無金無金便無
水道夫問向聞先生語學者五行不是相
生合下有時都有如何曰此難說若會得
底便自然不相悖喚做一齊有也得喚做

相生也得便須不是相生他氣亦自相灌
注如人五臟固不會有先後但其灌注時
自有次序久之又曰仁字如人釀酒酒方
微發時帶些溫氣便是仁到發得極熱時
便是禮到得熟時便是義到得成酒後却
只與水一般便是智又如一日之間早間
天氣清明便是仁午間極熱時便是禮晚
下漸涼便是義到夜半全然收斂無些形

迹時便是智只如此看甚分明

語類六

問五行在人爲五臟然心却具得五行之
理以心虛靈之故否曰心屬火緣是箇光
明發動底物所以具得許多道理

語類五

心統性情者也寂然不動而仁義禮智之
理具焉動處便是情有言靜處便是性動
處是心如此則是將一物分作兩處了心
與性不可以動靜言凡物有心而其中必

虛如飲食中雞心猪心之屬切開可見人心亦然只這些虛處便包藏許多道理彌綸天地該括古今推廣得來蓋天蓋地莫不由此此所以爲人心之妙歟理在人心是之謂性性如心之田地充此中虛莫非是理而已心是神明之舍爲一身之主宰性便是許多道理得之於天而具於心者發於智識念慮處皆是情故曰心統性情

也

語類九十八

明德是我得之於天而方寸中光明底物事統而言之仁義禮智以其發見而言之如惻隱羞惡之類以其見於實用言之如事親從兄是也

語類十四

友仁說明明德此明德乃是人本有之物只爲氣稟與物欲所蔽而昏今學問進修便如磨鏡相似鏡本明被塵垢昏之用磨

擦之。其明始現。及其現也。乃本然之明耳。曰公說甚善。但此理不比磨鏡之法。先生略擡身。露開兩手。如閃出之狀。曰。忽然閃出。這光明來。不待磨而後現。但人不自察耳。如孺子將入於井。不拘君子小人。皆有怵惕惻隱之心。便可見。友仁云。或問中說。是以雖其昏蔽之極。而介然之頃。一有覺焉。則卽此空隙之中。而其本體已洞然。

便是這箇道理。先生領之曰。於大原處不

差。正好進修。

語類十七

人本來皆具此明德。德內便有此仁義禮智四者。只被外物汨沒了。不明便都壞了。所以大學之道。必先知此明德。若能學則能知覺。此明德常自存得。便去刮剔。不爲物欲所蔽。推而事父孝。事君忠。推而齊家治國。平天下。皆只此理。大學一書。若理會

得這一句便可迎刃而解語類十四

答林子淵說大學曰聖人之書做一樣看不得有只說一箇下工夫規模有首尾只說道理如中庸之書劈初頭便說天命之謂性若是這般書全著得思量義理如大學只說箇做工夫之節目自不消得大段思量纔看過便自曉得只是做工夫全在自家身上上却不在文字上文字已不著

得思量說窮理只就自家身上求之都無別物事只有箇仁義禮智看如何千變萬化也離這四箇不得公且自看日用之間如何離得這四箇如信者只是有此四者故謂之信信實也實是有此論其體則實是有仁義禮智論其用則實是有惻隱羞惡恭敬是非更假偽不得試看天下豈有假做得仁假做得義假做得禮假做得智

所以說信者以言其實有而非僞也更自
一身推之於家實是有父子有夫婦有兄
弟推之天地之間實是有君臣有朋友都
不是待後人旋安排是合下元有此又如
一身之中裏面有五臟六腑外面有耳目
口鼻四肢這是人人都如此存之爲仁義
禮智發出來爲惻隱羞惡恭敬是非人人
都有此以至父子兄弟夫婦朋友君臣亦

莫不皆然至於物亦莫不然但其拘於形
拘於氣而不變然亦就他一角子有發見
處着他也有父子之親有牝牡便是有
夫婦有大小便是有兄弟就他同類中各
有羣衆便是有朋友亦有主腦便是有君
臣只緣本來都是天地所生共這根蒂所
以大率多同聖賢出來撫臨萬物各因其
性而導之如昆蟲草木未嘗不順其性如

取之以時用之有節當春生時不斂天不
覆巢不殺胎草木零落然後入山林獺祭
魚然後虞人入澤梁豺祭獸然後田獵所
以能使萬物各得其所者惟是先知得天
地本來生生之意語類十四
人須是於大原本上看得透自然心胷開
闊見世間事皆瑣瑣不足道矣又曰每日
開眼便見這四箇字在面前仁義禮智只了耀了著

脚指頭便是這四箇字若看得熟於世間
道理沛然若決江河而下莫之能禦矣若
看得道理透方見得每日所看經書無一
句一字一點一畫不是道理之流行見天
下事無大無小無一各一件不是此理之
發見如此方見得這箇道理渾淪周遍不
偏枯方見得所謂天命之謂性底全體今
人只是隨所見而言或見得一二分或見

得二三分都不曾見那全體不曾到那極處所以不濟事語類百二十一

理者有條理仁義禮智皆有之六語類

問既是一理又謂五常何也曰謂之一理亦可五理亦可以一包之則一分之則五

問分爲五之序曰渾然不可分六語類

理是有條理有文路子文路子當從那裡去自家也從那裡去文路子不從那裡去

自家也不從那裡去須尋文路子在何處

只揆著理了行六語類

只是這箇理分做四段又分做八段又細

碎分將去四段者意其爲仁義禮智當時因言文路子之說而及此○語

六類

答何叔京書曰天理既渾然然既謂之理

則便是箇有條理底名字故其中所謂仁義禮智四者合下便各有一箇道理不相

混雜以其未發莫見端緒不可以一理名
是以謂之渾然非是渾然裏面都無分別
而仁義禮智却是後來旋次生出四件有
形有狀之物也須知天理只是仁義禮智
之總名仁義禮智便是天理之件數更以
程子好學論首章求之即可見得果然見
得卽心性仁愛之說皆不辨而自明矣

十四

問性情心仁曰橫渠說得最好言心統性
情者也孟子言惻隱之心仁之端羞惡之
心義之端極說得性情心好性無不善心
所發爲情或有不善說不善非是心亦不
得却是心之本體本無不善其流爲不善
者情之遷于物而然也性是理之總名仁
義禮智皆性中一理之名惻隱羞惡辭遜
是非是情之所發之名此情之出於性而

善者也其端所發甚微皆從此心出故曰
心統性情者也五語類
人多說性方說心看來當先說心古人制
字亦先制得心字性與情皆從心以人之
生言之固是先得這道理然才生這許多
道理却都具在心裡且如仁義自是性孟
子則曰仁義之心惻隱羞惡自是情孟子
則曰惻隱之心羞惡之心蓋性即心之理

情即性之用今先說一个心便教人識得
个情性底總腦教人知得个道理存著處
若先說性却似性中别有一个心橫渠心
統性情語極好又曰合性與知覺有心之
名則恐不能無病便似性外别有一个知
覺了五語類

心之所之謂之志日之所之謂之時志字
從之從心時字從之從日如日在午時在

寅時制字之義由此志是心之所之一直
去底意又是志之經營往來底是那志底
脚凡營爲謀度往來皆意也所以橫渠云
志公而意私問情比意如何曰情又是意
底骨子志與意都屬情情字較大性情字
皆從心所以說心統性情心兼體用而言
性是心之理情是心之用語類五
吉甫問仁義禮智立名還有意義否曰說

仁便有慈愛底意思說義便有剛果底意
思聲音氣象自然如此語類六
問孟子以惻隱爲仁之端羞惡爲義之端
周子曰愛曰仁宜曰義然以其存於心者
而言則惻隱與愛固爲仁心之發然羞惡
乃就耻不義上反說而非直指義之端也
宜字乃是就事物上說不知義在心上其
體段如何曰義之在心乃是決裂果斷者

也語類六

惻隱羞惡多是因逆其理而見惟有所可傷這裏惻隱之端便動惟有所可惡這裏羞惡之端便動若是事親從兄又是自然順處見之語類五十三

禮者仁之發智者義之藏且以人之資質言之溫厚者多謙遜通曉者多刻剝語類六仁與義相拗禮與智相拗語類五十八

答曾擇之書曰禮即理也但謂之理則疑若未有形迹之可言制而為禮則有品節文章之可見矣人事如五者固皆可見其大槩之所宜然到禮上方見其威儀法則之詳也節文儀則是曰事宜細考之文集六十正淳言性之四端迭為賓主然仁智其揔統也恭而無禮則勞是以禮為主也君子義以為質是以義為主也蓋四德未嘗相

五
三
二
一

離遇事則迭見層出要在人默而識之曰

說得是

六語類

問仁義禮智四者皆一理舉仁則義禮智在其中舉義與禮則亦然如中庸言舜其大智也歟其下乃云好問好察邇言隱惡而揚善謂之仁亦可執其兩端用其中於民謂之義亦可然統言之只是發明智字故知理只是一理聖人特於盛處發明之

爾曰理固是一貫謂之一理則又不必疑其多自一理散為萬事則燦然有條而不可亂逐事自有二理逐物自有一名各有攸當但當觀當理與不當理耳既當理後又何必就上更生疑六語類

理只是一个理理舉著全無欠闕且如言著仁則都在仁上言著誠則都在誠上言著忠恕則都在忠恕上言著忠信則都在

忠信上只爲只是這個道理自然血脉貫

通語類
六

問四端之根於心覺得一者纔動二者亦自次第而見曰這四箇界限自分明然亦有隨事相連而見者如事親孝是愛之理才孝便能敬兄便是義問有節文便是禮知其所以然便是智曰然問據看來多是相連而至者如惻隱於所傷便惡於其所

以傷這是仁帶義意思惡於其所以傷便須惜其本來之未嘗傷這是義帶仁意思曰也是如此嘗思之孟子發明四端乃孔子所未發人只道孟子有關楊墨之功殊不知他就人心上發明大功如此看來此說那時若行楊墨亦不攻而自退關楊墨是扞邊境之功發明四端是安社稷之功若常體認得來所謂活潑潑地真箇是活

潑潑地

語類五十三

國秀問向曾問身心性情之德蒙批誨云

宋傑竊於自己省驗見得此心未發時

其仁義禮智之體渾然未有區別於此敬而無失則發而為惻隱羞惡辭遜是非之情自有條理而不亂如此體認不知是否曰未須說那敬而無失與未有區別及自有條理而不亂在且要識認得這身心性

情之德是甚底模樣說未有區別亦如何得雖是未發時無所分別然亦不可不有所分別蓋仁自有一箇仁底模樣物事在內義自有箇義底模樣物事在內禮智皆然今要就發處認得在裏面物事是甚模樣故發而為惻隱必要認得惻隱之根在裏面是甚底物事發而為羞惡必要認得羞惡之根在裏面是甚底物事禮智亦如

之譬如木有四枝雖只一箇大根然必有四根一枝必有一根也。又問宋傑尋常覺得資質昏愚但持敬則此心虛靜覺得好若敬心稍不存則裏面固是昏雜而發於外亦鶻突所以專於敬而無失上用功曰這裏未消說敬與不敬在蓋敬是第二節事而今便把來夾雜說則鶻突了愈難理會且只要識得那一是二是一便是虛

靜也要識得這物事不虛靜也要識得這物事如未識得這物事時則所謂虛靜亦是箇黑底虛靜不是白底虛靜而今須是要打破那黑底虛靜換做箇白淨底虛靜則八窓玲瓏無不融通不然則守定那裏底虛靜終身黑泮泮地莫之通曉也

語類
百二

問仁義禮智根於心曰上說君子是通聖

孟子

人言蓋君子氣稟清明無物欲之累故合
下生時這箇根便著土所以生色形見於
外衆人則合下生時便爲氣稟物欲一重
隔了這箇根便未著土在蓋有殘忍底心
便沒了仁之根有頑鈍底心便沒了義之
根有忿狠底心便沒了禮之根有黑暗底
心便沒了智之根都各有二重隔了而今
人只要去其氣質物欲之隔教四者之根

著土而已如堯舜性之便是根已著土了
湯武反之便是元來未曾著土而今方移

得來著土了語類
六十

朱子カラ門人ヘノ問
問浩然之氣如何看曰仁義禮智充溢於
中粹然見面盎背心廣體胖便自有一般
浩然氣象曰此說甚細膩然非孟子本意
此段須從頭看來方見得孟子本意孟子
當初如何便當大任而不動心如何便過

孟賁遠矣。如何便自反而縮。千萬人吾往矣。只此勇爲不懼。便是有浩然之氣。此說似粗而實精。以程子說細攷之。當初不是說不及此。只門人記錄緊要處脫一兩字。便和全意失了。浩然之氣只是這血氣之氣。不可分作兩氣。人之語言動作所以充滿於一身之中者。卽是此氣。只集義積累到充盛處。仰不愧。俯不作。這氣便能浩然。

語類五
十二

問既云上智何以更有入心。曰。搗著痛抓著痒。此非入心而何。人自有入心道心。一箇生於血氣。一箇生於義理。飢寒痛痒此入心也。惻隱羞惡是非辭遜此道心也。雖上智亦同一則危殆而難安。一則微妙而難見。必使道心常爲一身之主。而人心每聽命焉。乃善也。

語類六
十二

四端是理之發。七情是氣之發。問看得來如喜怒哀惡欲。却似近仁義。曰固有相似處。語類五十三

問惻隱羞惡喜怒哀樂固是心之發。曉然易見處。如未惻隱羞惡喜怒哀樂之前。便是寂然而靜時。然豈得塊然槁木。其耳目亦必有自然之聞見。其手足亦必有自然之舉動。不審此時喚作如何。曰喜怒哀樂

未發只是這心未發耳。其手足運動自是形體如此。語類五

問形體之動與心相關否。曰豈不相關。自是心使他動。曰喜怒哀樂未發之前。形體亦有運動。耳目亦有視聽。此是心已發。抑未發。曰喜怒哀樂未發。又是一般。然視聽行動亦是心向那裏。若形體之行動。心都不知。便是心不在。行動都沒理會了。說甚

未發未發不是漠然全不省亦常醒在這裏不恁地困五語類

問喜怒哀懼愛惡欲是七情論來亦自性發只是怒自羞惡發出如喜怒哀懼愛欲恰都自惻隱上發曰哀懼是那箇發看來也只

是從惻隱發蓋懼亦是怵惕之甚者但七情不可分配四端七情自於四端橫貫過了語類八十七

問喜愛欲發於陽怒哀懼惡發於陰否曰也是如此問怒如何屬陰曰怒畢竟屬義義屬陰怒與惡皆羞惡之發所以屬陰愛與欲相似欲又較深愛是說這物事好可愛而已欲又是欲得之於已他這物事又自分屬五行問欲屬水喜屬火愛屬木惡與怒屬金哀與懼亦屬水否曰然語類八十七

劉圻父問七情分配四端曰喜怒哀懼愛惡是

仁義哀懼三禮欲屬水則是智且鹿恁地
說但也難分語類八十七

四端未是盡所以只謂之端然四端八箇
字每字是一意惻是惻然有此念起隱是
惻然之後隱痛比惻是深羞者羞已之非
惡者惡人之惡辭者辭已之物讓者讓與
他人是非自是兩樣分明但仁是揔名若
說仁義便如陰陽若說四端便如四時若

分四端八字便如八節又曰天地只是一
氣便自分陰陽緣有陰陽二氣相感化生
萬物故事物未嘗無對天便對地生便對
死語默動靜皆然以其種如此故也所以
四端只舉仁義言亦如陰陽故曰立天之
道曰陰與陽立人之道曰仁與義語類五十三
一陰一陽之謂道就人身言之道是吾心
繼之者善是吾心發見惻隱羞惡之類成

之者性。是吾心之理。所以為仁義禮智是

也。語類七十四

繼之者善。成之者性。性便是善。語類七十四

易太傳言繼善。是指未生之前。孟子言性

善。是指已生之後。雖曰已生。然其本體初

不相離也。語類七十四

夫所謂繼之者善也者。猶水流而就下也。

此繼之者善。指發處而言之也。性之在人。

猶水之在山。其清不可得而見也。流出而

見其清。然後知其本清也。所以孟子只就

見孺子入井。皆有怵惕惻隱之心。處指以

示人。使知性之本善者也。易所謂繼之者

善也。在性之先。此所引繼之者善也。在性

之後。蓋易以天道之流行者言。此以人性

之發見者言。明天道流行如此。所以人性

發見亦如此。如後段所謂其體則謂之易

其理則謂之道其用則謂之神其嘗謂易在人便是心道在人便是性神在人便是情緣他本原如此所以生出來箇箇亦如此一本故也語類九十五問孔子言性與天道不可得而聞而孟子教人乃開口便說性善是如何曰孟子亦只是大槩說性善至於性之所以善處也少得說須是如說一陰一陽之謂道繼之

者善也成之者性也處方是說性與天道

爾語類二十八

答胡伯逢書曰孟子所謂性善者以其本體言之仁義禮智之未發者是也程子曰

善不明乎善此言善者義理之精微無可得而名姑以至善目之是也又曰人之生也其本真而離其未發也所謂可以為善者以其用處言之四端之情發而中節者

是也程子曰繼之者善此言善却言得輕但謂繼之者莫非善也不可謂惡

是也。蓋性之與情雖有未發已發之不同，然其所謂善者，則血脉貫通，初未嘗有不同也。程子曰：喜怒哀樂未發，何嘗不善？此孟也。發而中節，則無往而不善。是也。子道性善之本意，伊洛諸君子之所傳而未之有改者也。文集四十六

答廖子晦書曰：聖門之學，下學而上達，至於窮神知化，亦不過德盛仁熟而自至耳。若如釋氏理須頓悟，不假漸修之云，則是

上達而下學也。其與聖學亦不同矣。而近世學者，每欲因其近似而說合之，是以爲說雖詳，用心雖苦，而卒不近也。中庸所謂喜怒哀樂之未發，謂之中，發而皆中節，謂之和，只是說情之未發，無所偏倚。當此之時，萬理畢具，而天下萬物無不由是而出焉。故學者於此涵養栽培，而情之所發自然無不中節耳。故又曰：中者天下之大本。

和者天下之達道。此皆日用分明底事。不
必待極力尋究。忽然有感。如來喻之云。然
後爲得也。必若此云。則是溺於佛氏之學
而已。然爲彼學者。自謂有見。而於四端五
典良知良能天理人心之實然。而不可易
者。皆未嘗略見。彷彿甚者。披根拔本。顛倒
錯繆。無所不至。則夫所謂見者。殆亦用心
大過。意慮泯絕。恍惚之間。瞥見心性之影

象耳。與聖門真實知見端的踐履徹上徹
下一以貫之之學。豈可同年而語哉。文集四十

答吳斗南書曰。佛學之與吾儒。雖有略相
似處。然正所謂貌同心異。似是而非者。不
可不審明。道先生所謂句句同事。事合然
而不同者。真是有味。非是見得親切。如何
敢如此判斷耶。聖門所謂聞道。聞只是見

聞玩索而自得之之謂道只是君臣父子
日用常行當然之理非有玄妙奇特不可
測知如釋氏所云豁然大悟通身汗出之
說也如今更不可別求用力處只是持敬
以窮理而已參前倚衡今人多錯說了故
每流於釋氏之說先聖言此只是說言必
忠信行必篤敬念念不忘到處常若見此
兩事不離心自之間耳如言見堯於羹見

堯於牆豈是以我之心還見我心別爲一
物而在身外耶無思無爲是心體本然未
感於物時事有此本領則感而遂通天下
之故矣恐亦非如所論之云云也所云禪
學悟入乃是心思路絕天理盡見此尤不
然心思之正便是天理流行運用無非天
理之發見豈待心思路絕而後天理乃見
耶且所謂天理復是何物仁義禮智豈不

是天理君臣父子兄弟夫婦朋友豈不是天理若使釋氏果見天理則亦何必如此悖亂殄滅一切昏迷其本心而不自知耶凡此皆近世淪陷邪說之大病不謂明者亦未能免俗而有此言也

文集五十九

白鹿洞書院揭示

父子有親

君臣有義

夫婦有別

長幼有序

朋友有信

右五教之目堯舜使契為司徒敬敷五教即此是也學者學此而已而其所以學之之序亦有五焉其別如左

博學之

審問之

三傳附錄

謹思之
明辨之
篤行之

右爲學之序學問思辨四者所以窮理也若夫篤行之事則自修身以至於處事接物亦各有要其別如左

言忠信行篤敬

懲忿窒慾遷善改過

右修身之要

正其義不謀其利
明其道不計其功

右處事之要

已所不欲勿施於人
行有不得反求諸已

右接物之要

熹竊觀古昔聖賢所以教人爲學之

意莫非使之講明義理以修其身然後推以及人非徒欲其務記覽爲詞章以釣聲名取利祿而已也今人之爲學者則既反是矣然聖賢所以教人之法具存於經有志之士固當熟讀深思而問辨之苟知其理之當然而責其身以必然則夫規矩禁防之具豈待他人設之而後有所持循哉

近世於學有規其待學者爲已淺矣而其爲法又未必古人之意也故今不復以施於此堂而特取片聖賢所以教人爲學之大端條列如右而揭之トホシ相間諸君其相與講明遵守而責之於身焉則夫思慮云爲之際其所トホシ以戒謹而恐懼者必有嚴於彼者矣其有不然而或出於此言之所棄則

彼所謂規者必將取之固不得而略也諸君其亦念之哉

文集七十四

和漢洋書館
並口本賣買所
高安町字自
開成會文店

廣西
恒豐

桑名
所藏

十五

玉講附錄下之一

禮記卷之四

先生語諸生曰人之爲學五常百行豈能盡常常記得人之性惟五常爲大五常之中仁尤爲大而人之所以爲是仁者又但當守敬之一字只是常求放心晝夜相承只管提撕莫令廢惰則雖不能常常盡記衆理而義禮智信之用自然隨其事之當然而發見矣子細思之學者最是此一事

爲要所以孔門只是教人求仁也語類百二十一
答吳晦叔書曰向來之說皆是苦心極力
要識仁字故其說愈巧而氣象愈薄近日
究觀聖門垂教之意却是要人躬行實踐
直內勝私使輕浮刻薄貴我賤物之態潛
消於冥冥之中而吾之本心渾厚慈良公
平正大之體常存而不失便是仁處其用
功著力隨人淺深各有次第要之須是力

行久熟實到此地方能知此意味蓋非可
以想象臆度而知亦不待想象臆度而知

也文集四十二

孟武伯問三子仁乎夫子但言三子才各
有所長若仁則不是易事夫子雖不說三
子無仁但言不知其仁則無在其中矣仁
是全體不息所謂全體者合下全具此心
更無一物之雜不息則未嘗休息置之無

用處全體似箇桌子四脚若二脚便是不
全不息是常用也或置之僻處又被別人
將去便是息此心具十分道理在若只見
得九分亦不是全了所以息者是私欲間
之無一毫私欲方是不息乃三月不違以
上地位若違時便是息不善底心固是私
若一等閑思慮亦不得須要照管得此心
常在語類二
十八

或問孟子說仁字義甚分明孔子都不曾
分曉說是如何曰孔子未嘗不說只是公
自不會看耳譬如沙糖孟子但說糖味
甜耳孔子雖不如此說却只將那糖與人
喫人若肯喫則其味之甜自不待說而知
也語類
十九

問仁也者人也曰此仁字不是別物卽是
這人底道理將這仁與人合便是道程子

謂此猶率性之謂道也。如中庸仁者人也，是對義者宜也。意又不同。人字是以人身言之。仁字有生意，是言人之生道也。中庸說仁字又密。上言修身以道修道，以仁便說仁者人也是切已言之。孟子是統而言之。語類六十一

問韓愈博愛之謂仁，曰是指情爲性了。問周子說愛曰仁與博愛之說如何，曰愛曰

仁猶曰惻隱之心，仁之端也。是就愛處指出仁。若博愛之謂仁之謂便，是把博愛做仁了。終不同。語類二十一

明道曰：學者須先識仁。仁者渾然與物同體。義禮智信皆仁也。云云極好。當添入近

思錄中。語類九十五

伊川語錄中說仁者以天地萬物爲一體，說得太深，無捉摸處。易傳其手筆只云四

德之元猶五常之仁。偏言則一事專言則包四者。又曰仁者天下之公善之本也。易傳只此兩處說仁。說得極平實。學者當精看此等處。語類九十五

問先生向作仁說。大率以心具愛之理。故謂之仁。今集注仁人心也。只以為酬酢萬變之主。如何。曰。不要如此看。且理會箇仁人心也。須見得是箇酬酢萬變之主。若只

管以彼較此。失了本意。看書且逐段看。如喫物相似。只咀嚼看如何。向為人不理會得仁。故做出此等文字。今却反為學者爭論。實云先生之文似藥方。服食却在學者。曰治病不治病却在藥方。服食見效不見效却在人。語類五十九

答呂子約書曰。仁之為義。須以一意一理求得。方就上面說得無不通貫底道理。如

其不然。卽是所謂儻侗。真如顛頂佛性。而仁之一字。遂無下落矣。向來鄙論之所以作正爲如此。中間欽夫。蓋亦不能無疑。後來辨析分明。方始無說。然其所以自爲之說者。終未免有未親切處。文集四十七答何叔京書曰。熹所謂仁者。天地生物之心。而人物之所得以爲心。此雖出於一時之臆見。然竊自謂正發明得天人無間斷。

處。稍似精密。若看得破。則見仁字與心字渾然一體之中。自有分別。毫釐有辨之際。

却不破。碎恐非如來教所疑也。文集四十四

答歐陽希遜書曰。程子曰。四德之元。猶五常之仁。偏言則一事。專言則包四者。惻隱之類。偏言之也。克己之類。專言之也。然卽此一事。便包四者。蓋亦非二物也。故論語集注中云。仁者心之德愛之理也。此言極。

有味可更思之。不可謂孟子之言不如孔子之周徧。孟子亦有專言之者。仁人心是也。孔子亦有偏言之者。愛人是也。又謂孟子以世人好殺而言側隱。尤非也。孔子雖不以義對仁。然每以智對仁。更宜思之。文集

一六十

問仁者心之德。義禮智亦可爲心之德。否。曰皆是心之德。只是仁專此心之德。語類

二十

以心之德而專言之。則未發是體。已發是用。以愛之理而偏言之。則仁便是體。側隱是用。語類

是

用

愛非仁。愛之理是仁。心非仁。心之德是仁。

語類

二十

凡論道理。須是論到極處。以手指心曰本。只是一箇仁。愛念動出來便是孝。語類

二十

答曾擇之書曰。仁者心之德。猶言潤者水。

之德燥者火之德愛之理猶言木之根水
之原試以此意思之文集六十

仁者愛之理理是根愛是苗仁之愛如糖
之甜醋之酸愛是那滋味語類二十

石子重以書問所疑荷批誨今皆已釋然
蓋仁者心有知覺謂知覺爲仁則不可知
覺却屬智也理一而分殊愛有差等殊與
差等品節之却屬禮施之無不得宜却屬

義義也禮也智也皆仁也惟仁可以包夫
三者然所以得名各有界分須審分別不
然混雜爲一孰爲仁孰爲義孰爲智答書
曰仁字之說甚善要之須將仁義禮智作
一處看交相參照方見疆界分明而疆界
分明之中却自有貫通總攝處是乃所謂
仁包四者之實也近年學者專說仁字而
於三者不復致思所以含糊湮泮動以仁

包四者爲言而實不識其所以包四者之
果何物也。今得尊兄精思明辯如此學者
益有賴矣。幸甚。文集四十二

答呂子約書曰。仁字之說論之愈詳愈覺
迷昧然竊恐所謂祇就發用之端而言則
無由見仁之本體。只此一句便是病根也。
蓋孟子論仁雖有惻隱人心之殊。仁者人心也程子於
此亦有偏言專言之別。然若實於惻隱之

偏言處識得此。人心專言者其全體便可
見。今只爲於此認得不真。故不能有以識
其全體。乃欲廣大其言以想象而包籠之。
不知言愈廣大而意愈不親切也。程子之
言惟穀種一條最爲親切而非以公便爲
仁者亦甚縝密。今乃反皆不認而必以易
傳偏旁贊歎之言爲直解字義。則不惟不
識仁亦錯看了易傳矣。文集四十二

仁之道只消道一公字非以公爲仁須是公而以人體之伊川自曰不可以公爲仁世有以公爲心而慘刻不恤者須公而有惻隱之心此功夫却在人字上蓋人體之以公方是仁若以私欲則不仁矣語類九十五李問仁欲以公愛恕三者合而觀之如何曰公在仁之先愛恕在仁之後又問公而以人體之一句曰緊要在人字上仁只是

箇人

語類九十五

潘子善以書問恕則仁之施愛則仁之用施與用不知如何分答書曰恕之所施施其愛耳不恕則雖有愛而不能及人也文集

十六

熟底是仁生底是恕自然底是仁勉強底是恕無計較無覩當底是仁有計較有覩當底是恕語類六

陶安國問絜矩之道是廣其仁之用否曰
此乃求仁工夫此處正要著力若仁者則
是舉而措之不待絜矩而自無不平者矣
銖曰仁者則已欲立而立人已欲達而達
人不待推矣若絜矩正恕者之事也先生
領之語類
才六

蕭景昭說此章先生云注中引程子所謂
得其公正是如何答云只是好惡當理便

是公正先生曰程子只著箇公正二字解
其恐人不理會得故以無私心解公字好
惡當於理解正字有人好惡當於理而未
必無私心有人無私心而好惡又未必皆
當于理惟仁者既無私心而好惡又皆當
于理也語類二
十大

問先生謂當理而無私心則仁矣先言當
理而後言無私心者莫只是指其事而言

之歟。曰然。語類二十九

致道問仁則一不仁則二如何。曰仁則公公則通天下只是一箇道理不仁則是私意故變詐百出而不一也。語類九十七

答楊仲思書曰公則無情仁則有愛公字屬理仁字屬人克已復禮不容一毫之私豈非公乎。親親仁民而無一物之不愛豈非仁乎。以此推之意亦可見。文集五十八

時舉曰先生向所作克齋記云克已者所以復禮非克已之外別有所謂復禮之功是如何。曰便是當時也說得忒快了。明道謂克已則私心去自能復禮雖不學禮文而禮意已得如此等語也說忒高了。孔子說克已復禮便都是實。曰如此則克已復禮分則是兩節工夫。曰也不用做兩節看。但不會做工夫底克已了猶未能復禮會

做工夫底才克已便復禮也語類四十一

問仁者天下之正理曰此說太寬如義亦可謂天下之正理禮亦可謂天下之正理又問仁是合知覺與理而爲之與捨知覺而爲之與曰仁自是知覺又問知覺是仁中之一件否久之曰生底是仁又曰仁義禮智是四箇根子惻隱羞惡恭敬是非是根上所發底苗又曰生是元長是亨收斂

是利藏是貞只是一氣理無形故就氣上看理也是恁地次日又曰仁是根愛是苗又曰古人言仁多以慈祥愷悌易則曰安土敦乎仁故能愛何嘗以知覺爲仁語類五

問謝氏以覺訓仁謂仁爲活物要於日用中覺得活物便見仁體而先生不取其說何也曰若是識得仁體則所謂覺所謂活

物皆可通也。但他說得自有病痛畢竟如何是覺又如何是活物又却別將此箇意思去覺那箇活物方寸紛擾何以爲仁如說克已復禮已在何處克又如何豈可以活物覺之而已也。語類百一

問遺書中取醫家言仁又一段云醫家以不識痛癢爲不仁又以不知覺不認義理爲不仁又却從知覺上說曰覺是覺於理

問與上蔡說同異曰異上蔡說覺纔見此心耳問南軒云上蔡說覺與佛家不同如何曰上蔡云自此心中流出與佛亦不大段異今說知痛癢能知覺皆好只是說得第二節說得用須當看如何識痛癢血脉從何而出知覺從何而至某云若不究見原本却是不見理只說得氣曰然伊川言穀種之性一段最好。語類三十三

答林擇之書曰。切脉觀雞之說固佳。然方切脉觀雞之際。便有許多曲折。則一心二用。自相妨奪。非唯仁不可見。而脉之浮沈緩急。雞之形色意態。皆有所不暇觀矣。竊意此語。但因切脉而見血氣之周流。因觀雞雛而見生意之呈露。故卽此指以示人。如引醫家手足頑痺之語。舉周子不去庭草之事。皆此意爾。文集四十三

脉ヲ推テミルノ今云脉ヲトリテミル

問遺書謂切脉可以體仁。莫是心誠求之之意否。曰。還是切脉底是仁。那脉是仁。曰。切脉是仁。曰。若如此。則當切脉時。又用著箇意思去體仁。復問蜚卿曰。仲思所說如何。曰。以伯羽觀之。恐是觀雞雛之意。曰。如何。曰。雞雛便是仁也。曰。切脉體仁。又如何。曰。脉是那血氣周流。切脉則便可以見仁。曰。然。恐只是恁地。脉理貫通乎一身。仁之

理亦是恁地。又問雞雛如何是仁。道夫曰：先生嘗謂初與嫩底便是。曰：如此看較分明。蓋當是時飲啄自如。未有所謂爭鬪侵陵之患者。只此便是仁也。語類九十七

問周子窓前草不除去。云與自家意思一般。此是取其生生自得之意。耶抑於生物中欲觀天理流行處。耶。曰：此不要解到那田地。自理會得。須看自家意思與那草底

意思如何是一般。語類九十六

問周子窓前草不除去。即是謂生意與自家一般。曰：他也只是偶然見與自家意思相契。又問橫渠驢鳴是天機自動意思。曰：固是。但也是偶然見他如此。如謂草與自家意一般。木葉便不與自家意思一般乎。如驢鳴與自家呼喚一般。馬鳴却便不與自家一般乎。問程子觀天地生物氣象也。

是如此。曰：他也只是偶然見如此，便說出來示人。而今不成，只管去守着生物氣象，問觀雞雛，可以觀仁。此則須有意謂是生意，初發見處，曰：只是爲他皮殼尚薄，可觀。大雞非不可以觀仁，但爲他皮殼粗了。語類

九十
六

湖南學者說仁，舊來都是深空說出一片。頃見王日休解孟子云：麒麟者獅子也。仁

本是惻隱溫厚底物事，却被他門說得搗虛打險，瞠眉努眼，却似說麒麟做獅子有吞伏百獸之狀。蓋自知覺之說起之。麒麟不食

生肉不踐生草，獅子則百獸聞之而腦裂。○語類六

仁本生意，乃惻隱之心也。苟傷著這生意，則惻隱之心便發。若羞惡也是仁去那義上發，若辭遜也是仁去那禮上發，若是非也是仁去那智上發。若不仁之人，安得更

有義禮智

語類六十八

惻隱之心頭尾都是惻隱三者則頭是惻
隱尾是羞惡辭遜是非若不是惻隱則三
者都是死物蓋惻隱是箇頭子羞惡辭遜
是非便從這裏發來語類五十三
仁雖似有剛直意畢竟本是个温和之物
但出來發用時有許多般須得是非辭遜
斷制三者方成仁之事及至事定三者各

退仁仍舊温和緣是他本性如此人但見
有是非節文斷制却謂都是仁之本意則
非也春本温和故能生物所以說仁為春

語類六

問節常以專言則包四者推之於體上推
不去於用上則推得去如無春則無夏秋
冬至於體則有時合下齊有却如何包得
四者曰便是難說又曰只是恁地時體亦

是恁地語類二十

答何叔京書曰仁無不統故惻隱無不通此正是體用不相離之妙若仁無不統而惻隱有不通則體大用小體圓用偏矣文集

十四

黃景申嵩老問仁兼四端意思理會不透曰謝上蔡見明道先生舉史文成誦明道謂其玩物喪志上蔡汗流浹背面發赤色

明道云此便見得惻隱之心公且道上蔡聞得過失恁地慙皇自是羞惡之心如何却說道見得惻隱之心公試思久之先生曰惟是有惻隱之心方會動若無惻隱之心却不會動惟是先動了方始有羞惡方始有恭敬方始有是非動處便是惻隱若不會動却不成人若不從動處發出所謂羞惡者非羞惡所謂恭敬者非恭敬所謂

是非者非是非。天地生生之理。這些動意未嘗止息者。如何。格云。亦未嘗盡消滅。自是有時而動。學者只怕間斷了。語類五十三

满腔子是惻隱之心。不特是惻隱之心。满腔子是羞惡之心。满腔子是辭遜之心。满腔子是是非之心。彌滿充實。都無空闕處。满腔子是惻隱之心。如將刀割著。固是痛。若將針劄著。也痛。如爛打一頓。固是痛。便

輕拍一下也痛。此類可見。語類五十三

答林擇之書曰。满腔子是惻隱之心。此是就人身上指出。此理充塞處。最為親切。若於此見得。卽萬物一體。更無內外之別。若見不得。却去腔子外尋覓。則莽莽蕩蕩。愈無交涉矣。陳經正云。我見天地萬物皆我之性。不復知我身之爲我矣。伊川先生曰。他人食飽。公無餒乎。正是說破此病。知言。

亦云釋氏以虛空沙界爲己身而不知其

父母所生之身亦是說此病也文集四十三

答周舜弼書曰所論仁字殊未親切而語

意叢雜尤覺有病語類百十七載舜弼以

知與性分形而上下先生答須知所謂心

之德者即程先生穀種之說所謂愛之理

者則正所謂仁是未發之愛愛是已發之

仁耳只以此意推之更不須外邊添入道

理反混雜得無分曉處若於此處認得仁

字即不妨與天地萬物同體若不會得而

便將天地萬物同體爲仁却轉見無交涉

矣仁義禮智便是性之大目皆是形而上

者不可分爲兩事文集五十五

余正叔謂無私欲是仁曰謂之無私欲然

後仁則可謂無私便是仁則不可蓋惟無

私欲而後仁始見如無所壅底而後水左

行方叔曰與天地萬物爲一體是仁曰無
私是仁之前事與天地萬物爲一體是仁
之後事惟無私然後仁惟仁然後與天地
萬物爲一體要在二三者之間識得畢竟仁是甚模樣
欲曉得仁名義須並義禮智三字看欲真
个見得仁底模樣須是從克己復禮做工
夫去今人說仁如糖皆道是甜不知甜是甚滋味聖人都
不說破在學者以身體之而已矣語類六

今日要識得仁之意思是如何聖賢說仁
處最多那邊如彼說這邊如此說文義各
不同看得个意思定了將聖賢星散說體
看處處皆是這意思初不相背始得集注
說愛之理心之德愛是惻隱惻隱是情其
理則謂之仁心之德德又只是愛謂之心
之德却是愛之本柄人之所以爲人其理
則天地之理其氣則天地之氣理無迹不

可見故於氣觀之。要識仁之意思是一個
渾然溫和之氣。其氣則天地陽春之氣。其
理則天地生物之心。今只就人身已上看
有這意思。是如何纔有這意思。便自恁地
好。便不恁地。乾燥將此意。看聖賢許多說
仁處。都只是這意。告顏子以克己復禮。克
去己私。以復於禮。自然都是這意思。這不
是待人。旋安排自是合下都有這個渾全

流行物事。此意思纔無私意間隔。便自見
得人與己。一物與己。一公道自流行。須是
如此看孔門弟子所問。都只是問做工夫。
若是仁之體段意思也。各各自理會得了。
今却是這個未曾理會得。如何說要做工
夫。且如程先生云。偏言則一事專言。則包
四者。上云四德之元。猶五常之仁。恰似有
一个小小底仁。有一个大大底仁。偏言則

一事是小小底仁。只做得仁之一事。專言則包四者是大大底仁。又是包得禮義智底。若如此說是有兩樣仁。不知仁只是_一個。雖是偏言。那許多道理也都在_一裡面。雖是專言。那許多道理也都在_一裡面。致道云。如春是生物之時。已包得夏長秋成冬藏。意思在曰。春是生物之時。到夏秋冬也。只是這氣流注去。但春則是方始生榮意思。

到夏便是結果定了。是這生意到後只漸老了。賀孫曰。如溫和之氣固是見得仁。若就包四者意思看。便自然有節文。自然得宜。自然明辨。曰。然。語類六

林安卿問仁者以天地萬物爲一體。此卽人物初生時驗之。可見人物均受天地之氣而生。所以同一體。如人兄弟異形而皆出父母胞胎。所以皆當愛。故推老老之心。

則及人之老推幼幼之心則及人之幼惟
仁者其心公溥實見此理故能以天地萬
物爲一體否曰不須問他從初生時只今
便是一體若必用從初說起則絞費思量
矣猶之水然江河池沼溝渠皆是此水如
以兩椀盛得水來不必教去尋討這一椀
是那裏酌來那一椀是那裏酌來旣都是
水便是同體更何待尋問所從來如昨夜

莊仲說人與萬物均受此氣均得此理所
以皆當愛便是不如此愛字不在同體上
說自不屬同體事他那物事自是愛這箇
是說那無所不愛了方能得同體若愛則
是自然愛不是同體了方愛惟其同體所
以無所不愛所以愛者以其有此心也所
以無所不愛者以其同體也

語類三
十三

問仁者先難而後獲難者莫難於去私欲

私欲既去。則惻然動於中者。不期見而自見。曰。仁畢竟是箇甚形狀。曰。仁者與天地萬物爲一體。曰。此只是既仁之後。見得箇體段如此。方其初時。仁之體畢竟是如何。要直截見得箇仁底表裏。若不見他表裏。譬猶此屋子。只就外面貌得箇模樣。縱說得著。亦只是籠罩得大綱。不見屋子裏面。實是如何。須就中實見得仔細。方好。又問。

就中間看。只是惻然動於中者。無所繫累。昏塞。便是否。曰。此是已動者。若未動時。仁在何處。曰。未動時。流行不息。所謂那活潑潑底。便是。曰。諸友所說。仁皆是貌模。今且爲老兄立箇標準。要得就這上。研磨將來。須自有箇實見得處。譬之食糖。據別人說。甜不濟事。須是自食見得甜時。方是真味。

答張敬夫書曰。可欲之謂善。天機也。非思
勉之所及也。今人乍見孺子入井。皆有怵
惕惻隱之心。小人間居。為不善。無所不至。
見君子。而后厭然。揜其不善。而著其善。玩
乍見字。厭然字。則知可欲之謂善。其衆善
之首。萬理之先。而百為之幾也。歟。可欲之
謂善。幾也。聖人妙此而天也。賢人明此而
敬也。善人由此而不知也。小人舍此而不

由也。雖然。此幾不為堯存。不為桀亡。其始
萬物終。萬物之妙也。歟。文集三
十二

漢卿問。一陽初動處。萬物未生時。以人心
觀之。便是善惡之端。感物而動處。曰。此是
欲動未動之間。如怵惕惻隱於赤子入井
之初。方怵惕惻隱而未成。怵惕惻隱之時
故上云。冬至子之半。是康節常要就中間

說

語類七
十一

漢卿問一陽初動處萬物未生時曰此在
貞元之間才見孺子入井未做出惻隱之
心時節因言康節之學不似濂溪二程康
節愛說箇循環底道理不似濂溪二程說
得活如無極而太極太極本無極體用一
原顯微無間康節無此說語類七十一
體用一源體雖無迹中已有用顯微無間
者顯中便具微天地未有萬物已具此是

體中有用天地既立此理亦存此是顯中
有微語類六十七

問全體大用無時不發見於日用之間如
何是體如何是用曰體與用不相離且如
身是體要起行去便是用赤子匍匐將入
井皆有怵惕惻隱之心只此一端體用便
可見如喜怒哀樂是用所以喜怒哀樂是

體語類十七

語類十七

答何叔京書曰。來教云。天地之心不可測。識惟於一陽來復。乃見其生生不窮之意。所以爲仁也。熹謂若果如此。說則是一陽未復已前。別有一截天地之心。漠然無生物之意。直到一陽之復。見其生生不窮。然後謂之仁也。如此則體用乖離。首尾衡決。成何道理。王弼之說便是如此。所以見闢於程子也。須知元亨利貞便是天地之心。而元爲之長。故曰大

哉。乾元萬物資始。便是有此乾元。然後萬物資之。以始。非因萬物資始。然後得元之名也。

文集

四十

凡看道理。要見得大頭腦處。分明下面節節只是此理。散爲萬殊。如孔子教人。只是逐件逐事說箇道理。未嘗說出大頭腦處。然四面八方合聚湊來也。自見得个大頭腦。若孟子便已指出教人。周子說出太極。

已。是太紋分明矣。且如惻隱之端。從此推上。則是此心之仁。仁卽所謂天德之元。元卽太極之陽動。如此節節推上。亦自見得大總腦處。若今看得太極處分明。則必能見得天下許多道理條件。皆自此出。事事物物上。皆有个道理。元無虧欠也。語類九

郭兄問莫不有以知夫所以然之故。與其所當然之則。曰。所以然之故。卽是更上面

一層。如君之所以仁。蓋君是箇主腦。人民土地皆屬它管。它自是用仁愛。試不仁愛。看便行不得。非是說爲君了不得已用仁愛。自是理合如此。試以一家論之。爲家長者。便用愛一家之人。惜一家之物。自是理合如此。若天使之然。每常思量著極好笑。自那原頭來。便如此了。又如父之所以慈。子之所以孝。蓋父子本同一氣。只是二人

之身分成兩箇其恩愛相屬自有不期然而然者其它大倫皆然皆天理使之如此豈容強爲哉且以仁言之只天地生這物時便有箇仁它只知生而已從他原頭下來自然有箇春夏秋冬金木水火土初有陰陽有陰陽便故賦於人物便有仁義禮智之有此四者性仁屬春屬木且看春間天地發生藹然和氣如草木萌芽初間僅一針許少間漸

漸生長以至枝葉花實變化萬狀便可見他生生之意非仁愛何以如此緣他本原處有箇仁愛溫和之理如此所以發之於用自然慈祥惻隱孟子說惻隱之端惻隱又與慈仁不同惻隱是傷痛之切蓋仁本只有慈愛緣見孺子入井所以傷痛之切義屬金是天地自然有箇清峻剛烈之氣所以人稟得自然有裁制便自然有羞惡

之心禮智皆然。蓋自本原而已然。非旋安排教如此也。昔龜山問一學者當見孺子入井時其心怵惕惻隱何故如此。學者曰自然如此。龜山曰豈可只說自然如此了便休。須是知其所自來則仁不遠矣。龜山此語極好。又或人問龜山曰以先知覺後知知覺如何分。龜山曰知是知此事覺是覺此理。且如知得君之仁臣之敬子之孝

父之慈是知此事也。又知得君之所以仁臣之所以敬父之所以慈子之所以孝是覺此理也。語類十七

問伊川云萬物之生意最可觀曰物之初生其本未遠固好看及榦成葉茂便不好看如赤子入井時惻隱怵惕之心只此子仁見得時却好看得到得發政施仁其仁固廣便看不見得何處是仁。語類九十五

呂子約以書問誰毀誰譽一章答書曰熹
昨來之說善善速惡惡緩正書所謂與其
殺不辜寧失不經罪疑惟輕功疑惟重春
秋傳所謂善善長惡惡短孔子樂道人之
善惡稱人之惡之意而仁包五常元包四
德之發見證驗也聖人之心雖至公至平
無私好惡然此箇意思常在便是天地生
物之心若但一向恣然無情則恐或有流

於申南慘嚴之科矣試更思之

洪範皇極亦有此意

○文集

今クセキシツメル
刑名字

四十七

問知覺亦有生意曰固是將知覺說來冷
了覺在知上却多只些小搭在仁邊仁是
和底意

語類
六

易言元者善之長說最親切無滲漏仁義
禮智莫非善這箇却是善之長仁是有滋
味底物事說做知覺時知覺却是無滋味

底物事。仁則有所屬。如孝弟慈和柔愛皆屬仁。語類六十八
舉程子說云。性中只有箇仁義禮智。何嘗有孝弟來。說得甚險。自未知者觀之。其說亦異矣。然百行各有所屬。孝弟是屬於仁者也。因問仁包四者之義。曰。仁是箇生底意思。如四時之有春。彼其長於夏。遂於秋。成於冬。雖各具氣候。然春生之氣皆通貫。

於其中。仁便有箇動而善之意。如動而有禮。凡其辭遜皆禮也。然動而禮之善者。則仁也。曰。義曰智。莫不皆然。又如慈愛恭敬。果毅知覺之屬。則又四者之小界分也。譬如普天之下。莫非王土。固也。然王畿之內。是王者所居。大而諸路。王畿之所轄也。小而州縣市鎮。又諸路之所轄也。若王者而居州鎮。亦是王土。然非其所居矣。又云。智。

亦可以包四者。知之在先故也。

語類二十

和漢書雜錄
古今書目
高知
開成會支店

信賢

桑名所藏

十五

玉講附錄下之二

慎尚冠章

伊川常說如今人說力行是淺近事。惟知為上。知最為要緊。中庸說知仁勇把知做。擗初頭說。可見知是要緊。賀孫問孟子四端何為以知為後。曰孟子只循環說。智本來是藏仁義禮。惟是知恁地了。方恁地是仁禮義。都藏在智裏面。如元亨利貞。真是智貞却藏元亨利意思在裏面。如春夏秋。

玉講附錄下

三十五

冬冬是智冬却藏春生夏長秋成意思在裏面且如冬伏藏都似不見到一陽初動這生意方從中出也未發露十二月也未盡發露只管養在這裏到春方發生到夏一齊都長秋漸成漸藏冬依舊都收藏了只是大明終始亦見得無終安得有始所以易言先王以至日閉關商旅不行后不

省方

語類五十三

仁禮屬陽屬健義智屬陰屬順問義則截然有定分有收斂底意思自是屬陰順不知智如何解曰智更是截然更是收斂如知得是知得非知得便了更無作用不似仁義禮三者有作用智只是知得了便交付惻隱羞惡辭遜三者他那个更收斂得快

語類六

仁禮是敷施出來底義是肅殺果斷底智

便是收藏底。如人肚臟有許多事，如何見得其智愈大，其藏愈深。六語類
安卿問仁義禮智之智與聰明睿知想是兩樣。禮智是自然之性能，辨是非者。睿知是說聖人聰明之德，無所不能者。曰：便只是這一箇物事。禮智是通上下而言，睿知是充擴得較大。爐中底便是那禮智，如睿知則是那照天燭地底聰明睿知。足有臨

也。其初曉那臨字，不得後思之。大槩是有過人處，方服得人。且如臨十人，須是強得那十人，方得。至於百人千人萬人，皆然。若臨天下，便須強得天下，方得。所以道是直聰明作元后。又曰：天生聰明。又曰：聰明文思。又曰：聰明時憲，便是大故也。要那聰明。十四語類六
舜固是聰明睿知，然又能好問而好察，邇

言樂取諸人以為善併合將來所以謂之
大知若只據一己所有便有窮盡語類六十三
質敏不學乃大不敏有聖人之資必好學
必下問若就自家杜撰更不學更不問便
已是凡下了聖人之所以為聖也只是好
學下問舜自耕稼陶漁以至于帝無非取
諸人以為善孔子說禮吾聞諸老聃這也
是學於老聃方知得這一事語類百二十一

問隱惡而揚善曰其言之善者播揚之不
善者隱而不宣則善者愈樂告以善而不
善者亦無所愧而不復言也若其言不善
我又揚之於人說他底不是則其人愧耻
不復敢以言來告矣此其求善之心廣大
如此人安得不盡以其言來告而吾亦安
有不盡聞之言乎蓋舜本自知能合天下
之知為一人之知而不自用其知此其知

之所以愈大若愚者既愚矣又不能求人
之知而自任其愚此其所以愈愚惟其知
也所以能因其知以求人之知而知愈大
惟其愚也故自用其愚而不復求人之知
而愈愚也

語類六
十三

問天下之言性則故而巳先生引程子之
言曰此章意在知字此章言性只是從頭
說下性者渾然不可言也惟順之則是逆

之則非天下之事逆理者如何行得便是
鑿也鑿則非其本然之理禹之行水亦只
端的見得須是如此順而行之而已絲續
之不成正為不順耳

語類五
十七

或問誨汝知之乎章曰惟伊川便說得盡
別人只說得一邊知之為知之不知為不
知則無自欺之蔽其知固自明矣若不說
求其知一著則是使人安於其所不知也

故程子又說出此意其說方完上不失於
自欺下不失於自勉語類二
十四

問真知之知與久而後有覺之覺字同否
曰大略也相似只是各自所指不同真知
是知得真箇如此不只是聽得人說便喚
做知覺則是忽然心中自有所覺悟曉得
道理是如此語類
十七

先知為幾如人欲往長安雖未到長安然

已知長安之所在所謂可與幾也若已到
彼則不謂之幾幾也先知之謂也語類六
十九

心官至靈藏往知來語類
五

所覺者心之理也能覺者氣之靈也語類
五

所知覺者是理理不離知覺知覺不離理

語類
五

答潘謙之書曰所喻心性分別不知後來
見得如何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者也。以
智言之。所以知是非之理。則智也。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。此處分別。只在毫釐之
間。精以察之。乃可見耳。文集五十五
知與意皆出於心。知是知覺。處意是發念
處。語類十五

直卿曰。五常中說知有兩般。就知識處看。

用著知識者是知。就理上看。所以爲是爲
非者亦知也。一屬理。一屬情。曰固是道德
皆有體有用。六語類

問知如何宰物。曰無所知覺。則不足以宰
制萬物。要宰制他也。須是知覺。語類十七

問通書言神者五。其義同否。曰當隨所在
看。曰神只是以妙言之。否。曰是且說感而
遂通者神也。橫渠謂一故神兩在。故不測。

因指造化而言曰忽然在這裡又忽然在那裡便是神曰在人言之則如何曰知覺便是神觸其手則手知痛觸其足則足知痛便是神神應故妙語類九十四

問知是心之神明似與四端所謂智不同曰此知字義又大然孔子多說仁智如元亨利貞元便是仁貞便是智四端仁智最大無貞則元無起處無智則如何是仁易

曰大明終始有終便有始智之所以為天者以其有知也語類六十六

言四德云不有其功常久而不已者貞也不不有其功言化育之無迹處為貞因言貞於五常為智孟子

曰知斯二者弗去是也既知又曰弗去有兩義又文言訓正固又於四時為冬冬有始終之義王氏亦云腎有兩有龜有蛇所以朔易亦猶貞也又傳曰貞各稱其事問

玉講附錄

咸傳之九四說虛心貞一處全似敬答云
蓋嘗有語曰敬心之貞也語類百四十
問吉凶貞勝一段橫渠說何如曰說貞勝
處巧矣却恐不如此只伊川說作常字甚
佳易傳解此字多云正固固乃常也但不
曾發出貞勝之理蓋吉凶二義無兩立之
理迭相為勝非吉勝凶則凶勝吉矣故吉
凶常相勝所以訓貞字作常者貞是正固

只一正字盡貞字義不得故又著一固字
謂此雖是正又須常固守之然後為貞在
五常屬智孟子所謂知之實知斯二者弗
去是也正知是知之固是守之徒知之而不
能守之則不可須是知之又固守之蓋貞
屬冬大抵北方必有兩件事皆如此莫非
自然言之可笑如朱雀青龍白虎只一物
至玄武便龜蛇二物謂如冬至前四十五

日屬今年後四十五日便屬明年夜分子
時前四刻屬今日後四刻即屬來日耳

語類
七十
六

廖子晦以書問乾之四德以貞配冬無可
疑人之四德以智配冬猶未瑩豈以一歲
之功萬物之成畢見於此如智之明辨者
乎答書曰智王含藏分別有知覺而無運
用冬之象也

文集四
十五

論語只說仁中庸只說智聖人拈起來底
便說不可以例求語類十九
問蘇季明問喜怒哀樂未發之前下動字
下靜字伊川曰謂之靜則可靜中須有物
始得所謂靜中有物者莫是喜怒哀樂雖
未形而含喜怒哀樂之理否曰喜怒哀樂
乃是感物而有猶鏡中之影鏡未照物安
得有影曰然則靜中有物乃鏡中之光明

曰。此却說得近。似。但只是比類。所謂靜中
有物者。只是知覺便是。曰。伊川却云。纔說
知覺便是動。曰。此恐伊川說得太過。若云
知箇甚底。覺箇甚底。如知得寒。覺得煖。便
是知覺一箇物事。今未曾知覺甚事。但有
知覺在。何妨其爲靜。不成靜坐。便只是瞋
騷。語類九
十六

問伊川言靜中須有物始得。此物云何。曰。

只太極也。

語類九
十六

梁文叔云。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。有箇太
極喜怒哀樂已發也。有箇太極。只是一箇
太極。流行於已發之際。斂藏於未發之時。

語類九
十四

某常說太極是箇藏頭底。動時屬陽。未動
時又屬陰了。語類九
十四

問由太虛云云曰。本只是一箇太虛。漸漸
細分說得密耳。且太虛便是這四者之摠
體而不雜乎四者而言。由氣化有道之名。
氣化是那陰陽造化寒暑晝夜雨露霜雪。
山川木石金水火土皆是。只這個便是那
太虛。只是便雜却氣化說。雖雜氣化而實
不雜乎太虛。未說到人物各具當然之理。
處。問太虛便是太極圖上高底圓圈氣化

不雜之
雜一作

便是圓圈裡陰靜陽動否。曰。然。又曰。合虛
與氣有性之名。有這氣道理便隨在裡面。
無此氣則道理無安頓處。如水中月。須是
有此水方映得那天上月。若無此水。終無
此月也。心之知覺。又是那氣之虛靈底聰
明視聽。作為運用。皆是有這知覺方運用。
得這道理。所以橫渠說人能弘道。是心能
盡性。非道弘人。是性不知檢心。又邵子曰

心者性之郭郭。此等語皆秦漢以下人道不到。又問人與鳥獸固有知覺。但知覺有通塞。草木亦有知覺否。曰。亦有。如一盆花。得些水澆灌。便敷榮。若摧抑他。便枯悴。謂之無知覺可乎。周茂叔窓前草不除去。云與自家意思一般。便是有知覺。只是鳥獸底知覺。不如人底。草木底知覺。又不如鳥獸底。又如大黃喫著。便會瀉。附子喫著。便

會熱。只是他知覺。只從這一路去。又問腐敗之物。亦有否。曰。亦有。如火燒成灰。將來泡湯喫也。煖。苦。因笑曰。頃信州諸公正說草木無性。今夜又說草木無心矣。

語類
六十

王講附錄下之三

答黃道夫書曰。天地之間有理有氣。理也者。形而上之道也。生物之本也。氣也者。形而下之器也。生物之具也。是以人物之生。必稟此理。然後有性。必稟此氣。然後有形。其性其形。雖不外乎一身。然其道器之間。分際甚明。不可亂也。若劉康公所謂天地之中。所謂命者。理也。非氣也。所謂人受以

生所謂動作威儀之則者性也。非形也。今不審此而以魂魄鬼神解之則是指氣爲理而索性於形矣。豈不誤哉。所引禮運之言本亦自有分別。其曰天地之德者理也。其曰陰陽之交鬼神之會者氣也。今乃一之亦不審之誤也。詩曰天生烝民有物有則。周子曰無極之真二五之精妙合而凝。所謂真者理也。所謂精者氣也。所謂則者

性也。所謂物者形也。上下千有餘年之間言者非一人。記者非一筆。而其說之同如合符契。非能牽聯配合而強使之齊也。此義理之原學者不可不察。文集五十八

人之所以生理與氣合而已。天理固浩浩不窮。然非是氣則雖有是理而無所湊泊。故必二氣交感凝結生聚然後是理有所附著。凡人之能言語動作思慮營爲皆氣

也。而理存焉。故發而為孝弟忠信仁義禮智皆理也。然而二氣五行交感萬變。故人物之生有精粗之不同。自一氣而言之。則人物皆受是氣而生。自精粗而言。則人得其氣之正。且通者。物得其氣之偏。且塞者。惟人得其正。故是理通而無所塞。物得其偏。故是理塞而無所知。且如人頭圓象天。足方象地。平正端直。以其受天地之正氣。

所以識道理。有知識。物受天地之偏氣。所以禽獸橫生。草木頭生。向下。尾反在上。物之間有知者。不過只通得一路。如鳥之知。孝獺之知。祭犬。但能守禦。牛。但能耕而已。人則無不知。無不能。人所以與物異者。所爭者此耳。然就人之所稟而言。又有昏明清濁之異。故上知生知之資。是氣清明純粹。而無一毫昏濁。所以生知安行。不待學。

而能如堯舜是也。其次則亞於生知。必學而後知。必行而後至。又其次者。資稟既偏。又有所蔽。須是痛加工夫。人一已百人。十已千。然後方能及。亞于生知者。及進而不已。則成功一也。孟子曰。人之所以異于禽獸者。幾希。人物之所以異。只是爭這些子。若更不能存得。則與禽獸無以異矣。某年十五六時。讀中庸人一已百人。十已千。

章因見呂與叔解得此段痛快。讀之未嘗不竦然警厲奮發。人若有向學之志。須是如此做工夫。方得。

語類四

人性雖同。稟氣不能無偏重。有得木氣重者。則惻隱之心常多。而羞惡辭遜是非之心。為其所塞而不發。有得金氣重者。則羞惡之心常多。而惻隱辭遜是非之心。為其所塞而不發。水火亦然。唯陰陽合德。五行

全備然後中正而為聖人也四語類

答胡廣仲書曰伊川先生曰天地儲精得五行之秀者為人其本也真而靜其未發也五性具焉曰仁義禮智信形既生矣外物觸其形而動於中矣其中動而七情出焉曰喜怒哀樂愛惡欲情既熾而益蕩其性鑿矣熹詳味此數語與樂記之說指意不殊所謂靜者亦指未感時言爾當此之

時心之所存渾是天理未有人欲之僞故曰天之性及其感物而動則是非真妄自此分矣然非性則亦無自而發故曰性之欲動字與中庸發字無異而其是非真妄特決於有節與無節中節與不中節之間耳來教所謂正要此處識得真妄是也然須是平日有涵養之功臨事方能識得若茫然都無主宰事至然後安排則已緩而

不及於事矣。至謂靜字所以形容天性之妙，不可以動靜真妄言，則熹却有疑焉。蓋性無不該動靜之理具焉。若專以靜字形容，則反偏却性字矣。記以靜為天性，只謂未感物之前，私欲未萌，渾是天理耳。不必以靜字為性之妙也。真妄又與動靜不同。性之為性，天下莫不具焉。但無妄耳。今乃欲並與其真而無之，此韓公道無真假之

言所以見譏於明道也。伊川所謂其本真而靜者，真靜兩字亦自不同。蓋真則指本體而言，靜則但言其初未感物耳。明道先生云：人生而靜之上，不容說。纔說性時，便已不是性矣。蓋人生而靜，只是情之未發。但於此可見天性之全，非真以靜狀性也。愚意如此，未知中否。

文集四
十二

真當
作直

才說性便已不是性也。蓋才說性時便是

兼氣質而言矣。人生而靜以上不容說。人生而靜以上只說得箇人生而靜上而不通說。蓋性須是箇氣質方說得箇性字。若人生而靜以上只說箇天道下性字不得。所以子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞也。便是如此。所謂天命之謂性者是就人身中指出這箇是天命之性不雜氣稟者而言。爾若才說性時則便是夾氣稟

而言所以說時便已不是性也。濂溪說性者剛柔善惡中而已矣。濂溪說性只是此五者。他又自有說仁義禮智底性時若論氣稟之性則不出此五者。然氣稟底性便是那四端底性。非別有一種性也。然所謂剛柔善惡中者天下之性固不出此五者。然細推之極多般樣千般百種不可窮究。但不離此五者。爾

語類九十五

答何叔京書曰龜山人欲非性之語自好
來教謂不知自何而有此人欲此問甚緊
切熹竊以謂人欲云者正天理之反耳謂
因天理而有人欲則可謂人欲亦是天理
則不可蓋天理中本無人欲惟其流之有
差遂生出人欲來程子謂善惡皆天理此句
若甚謂之惡者本非惡此句便但過與不
可駭及便如此自何而有此人欲所引惡亦不
之問此句答了

可不謂之性意亦如此文集四十

問程子曰天下善惡皆天理何也曰惻隱
是善於不當惻隱處惻隱即是惡剛斷是
善於不當剛斷處剛斷即是惡雖是惡然
原頭若無這物事却如何做得本皆天理
只是被人欲反了故用之不善而為惡耳
語類九十七

所以有善不善以其出於氣也。要之性出於天，氣亦出於天。何故便至於此？曰：性是形而上者，氣是形而下者。形而上者全是天理，形而下者只是那渣滓。至於形又是渣滓至濁者也。五 語類

問情與才何別。曰：情只是所發之路，陷才是會恁地去做底。且如惻隱有懇切者，有不懇切者，是則才之有不同。又問如此則

才與心之用相類。曰：才是心之力，是有氣力去做底。心是管攝主宰者，此心之所以為大也。五 語類

問子罕言命，若仁義禮智五常皆是天所命，如貴賤死生壽夭之命有不同。如何？曰：都是天所命，稟得精英之氣便為聖，為賢便是得理之全，得理之正，稟得清明者便英爽，稟得敦厚者便溫和，稟得清高者便

貴稟得豐厚者便富稟得久長者便壽稟得衰頹薄濁者便爲愚不肖爲貧爲賤爲夭。天有那氣生一個人出來便有許多物隨他來。又曰天之所命固是均一。到氣稟處便有不齊者。其稟得來如何稟得厚道理也。備嘗謂命譬如朝廷誥勅心譬如官人一般。差去做官性譬如職事一般。郡守便有郡守職事。縣令便有縣令職事。職事

只一般。天生人教人許多道理便是付人許多職事。氣稟譬如俸給貴如官高者賤如官卑者富如俸厚者貧如俸薄者壽如三兩年一任又再任者夭者如不得終任者朝廷差人做官便有許多物一齊趁後來。橫渠云形而後有氣質之性善反之則天地之性存焉。故氣質之性君子有弗性焉。如稟得氣清明者這道理只在裡面。

得昏濁者。這道理也。只在裡面。只被昏濁
遮蔽了。譬之水清底裡。面纖毫皆見。渾底
便見不得。孟子說性善。他只見得大本處。
未說得氣質之性細碎處。程子謂論性不
論氣。不備論氣。不論性。不明。一之則不是。
孟子只論性。不論氣。便不全。備論性。不論
氣。這性說不盡。論氣。不論性。性之本領處
又不透徹。荀揚韓諸人。雖是論性。其實只

說得氣。荀子只見得不好人底性。便說做
惡。揚子見半善半惡底人。便說善惡混。韓
子見天下有許多般人。所以立為三品之
說。就三子中。韓子說又較近。他以仁義禮
智為性。以喜怒哀樂為情。只是中間過接
處。少个氣字。語類四
答余方叔書曰。天之生物。有有血氣知覺
者。人獸是也。有無血氣知覺。而但有生氣

者草木是也。有生氣已絕而但有形質臭味者，枯槁是也。是雖其分之殊，而其理則未嘗不同。但以其分之殊，則其理之在是者不能不異。故人爲最靈而備有五常之性，禽獸則昏而不能備，草木枯槁則又並與其知覺者而亡焉。但其所以爲是物之理，則未嘗不具耳。若如所謂纔無生氣便無此理，則是天下乃有無性之物，而理之

在天下乃有空闕不滿之處也。而可乎文集

五十九

答徐子融書曰：伊川先生言性卽理也。此一句自古無人敢如此道。心則知覺之在人，而具此理者也。橫渠先生又言由太虛有天之名，由氣化有道之名，合虛與氣有性之名，合性與知覺有心之名，其各義亦甚密，皆不易之至論也。蓋天之生物，其理

固無差別。但人物所稟形氣不同，故其心
有明暗之殊，而性有全不全之異耳。若所
謂仁，則是性中四德之首，非在性外，別為
一物，而與性並行也。然惟人心至靈，故能
全此四德，而發為四端。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
其克已復禮，以為仁，善善惡惡，以為義，則

有所不能矣。然不可謂無是性也。若生物
之無知覺者，則又其形氣偏中之偏者，故
理之在是物者，亦隨其形氣，而自為一物
之理。雖若不復可論仁義禮智之彷彿，然
亦不可謂無是性也。此理甚明，無難曉者。
自是方叔暗昧膠固不足深責，不謂子融
亦不曉也。至引釋氏識神之說，則又無干
涉。蓋釋氏以虛空寂滅為宗，故以識神為

生死根本若吾儒之論則識神乃是心之妙用如何無得但以此言性則無交涉耳又謂枯槁之物只有氣質之性而無本然之性此語尤可笑若果如此則是物只有一性而人却有兩性矣此語非常醜差蓋由不知氣質之性只是此性隨在氣質之中故隨氣質而自為一性正周子所謂各一其性者向使元無本然之性則此氣質

之性又從何處得來耶况亦非獨周程張子之言為然如孔子言成之者性又言各正性命何嘗分別某物是有性底某物是無性底孟子言山之性水之性山水何嘗有知覺耶若於此看得通透即知天下無無性之物除是無物方無此性若有此物即如來喻木燒為灰人陰為土亦有此灰土之氣既有灰土之氣即有灰土之性

得謂枯槁無性也

文集五
十八

答陳才卿書曰。前書所論方叔所說不同者。只是渠以知覺爲性。此是大病。後段所謂本然之性一而已矣者。亦只是認著此物而言耳。本領既差。自是不能得合。今亦不能枉費言語。但要學者見得性與知覺。義不同。則於孟子許多說性善處。方無窒礙。而告子生之謂性。所以爲非者。乃可

見耳

文集五
十九

答李伯諫書曰。來書云。儒佛見處既無二。理其設教何異也。蓋儒教本人事。釋教本死生。本人事故緩於見性。本死生故急於見性。熹謂既謂之本。則此上無復有物矣。今既一本。不知所同者何事。而所謂儒本人事。緩見性者。亦殊無理。三聖作易。首曰乾元亨利貞。子思作中庸。首曰天命之謂

性。孔子言性與天道而孟子道性善此爲
本於人事乎。本於天道乎。緩於性乎。急於
性乎。然著急字亦不得俗儒正坐不知天理之大
故爲異說所迷。反謂聖學知人事而不知
死生。豈不誤哉。聖賢教人盡心以知性。躬
行以盡性。終始本末自有次第。一皆本諸
天理。緩也。緩不得急也。急不得。直是盡性
至命。方是極。則非如見性之說。一見之而

遂已也。上蔡云。釋氏之論性。猶儒者之論
心。釋氏之論心。猶儒者之論意。此語剖析
極精。試思之。如何。文集四十三

答連嵩卿書曰。所謂天地之性。卽我之性。
豈有死而遽亡之理。此說亦未爲非。但不
知爲此說者。以天地爲主耶。以我爲主耶。
若以天地爲主。則此性卽自是天地間一
箇公共道理。更無人物彼此之間。死生古

今之別雖曰死而不亡然非有我之得移
矣若以我爲主則只是於自己身上認得
一箇精神魂魄有知有覺之物即便目爲
已性把持作弄到死不肯放舍謂之死而
不亡是乃私意之尤者尚何足與語死生
之說性命之理哉釋氏之學本是如此今
其徒之黠者往往自知其陋而稍諱之却
去上頭別說一般玄妙道理雖若混漾不

可致詰然其歸宿實不外此若果如此則
是一箇天地性中別有若干人物之性每
性各有界限不相交雜改名換姓自生自
死更不由天地陰陽造化而爲天地陰陽
者亦無所施其造化矣是豈有此理乎煩
以此問子晦渠必有說却以見論文集四十一
答廖子晦書曰死生之論向來奉答所論
知生事人之問已發其端而近答諸卿書

論之尤詳意明者一讀當已洞然無疑矣
而來書之論尚復如此雖其連類引義若
無津涯然尋其大指則皆不出前此兩書
所論之中也豈未嘗深以鄙說思之而直
以舊聞為主乎既承不鄙又不得不有以
奉報幸試思之蓋賢者之見所以不能無
失者正坐以我為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所謂
反身而誠蓋謂盡其所得乎己之理則知
天下萬物之理初不外此非謂盡得我此
知覺則衆人之知覺皆是此物也性只是
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
爲聚散而有無也但有是理則有是氣苟

氣聚乎此則其理亦命乎此耳不得以水
漚比也鬼神便是精神魂魄程子所謂天
地之功用造化之迹張子所謂二氣之良
能皆非性之謂也故祭祀之禮以類而感
以類而應若性則又豈有類之可言耶然
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
之精神卽祖考之精神蓋謂此也然聖人

之制祭祀也設主立尸炳蕭灌鬯或求之
陰或求之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非可以世俗麤淺
知見執一而求也豈曰一受其成形則此
性遂爲吾有雖死而猶不滅截然自爲一
物藏乎寂然一體之中以俟夫子孫之求
而時出以饗之耶必如此說則其界限之

廣狹安頓之處所必有可指言者上自開
闢以來積至于今其重併積疊計已無地
之可容矣是又安有此理耶且乾坤造化
如大洪爐人物生生無少休息是乃所謂
實然之理不憂其斷滅也今乃以一片大
虛寂目之而反認人物已死之知覺謂之
實然之理豈不誤哉又聖賢所謂歸全安
死者亦曰無失其所受乎天之理則可以

無愧而死耳非以為實有一物可奉持而
歸之然後吾之不斷不滅者得以晏然安
處乎其漠之中也天壽不貳修身以俟之
是乃無所為而然者與異端為生死事大
無常迅速然後學者正不可同日而語今
乃混而言之以彼之見為此之說所以為
說愈多而愈不合也

文集四
十五

朱子之言性與天道布在文集語類之中。乙巳之歲表章玉山講義且抄出其可與講義參驗者名曰玉講附錄凡上中下三卷上下兩卷各分一二三乃以繕寫重陽日成焉山崎嘉跋

壽文堂刊行

玉山講義附錄跋

不佞應 會津源君之求而
既作二程治教錄伊洛三子
傳心錄序今又弁鄙言於玉
山講義附錄之首三書共是
君之所編纂也以其道學之

傳言_ラ之_レ則_チ二程為_レ宗揚_レ羅李
受_レ之_ラ至_ニ朱子_一而全_レ備_ス矣以其
為_レ學_ラ之_レ次_ラ言_レ之_ラ則_チ先_ニ讀_ニ玉_一山
之_レ講_ラ可_レ推_ニ極_ニ知_レ識_ラ而窮_ニ至_ニ物
理_ラ漸_ニ熟_ニ格_一致_レ之_ラ工_一夫_一則_チ讀_ニ傳
心_一錄_ラ可_レ實_ニ心_一之_レ所_レ發_ニ而守_ニ身_一

之所_レ主_ニ漸_ニ熟_ニ誠_一正_レ之_ラ工_一夫_一者
所以_レ脩_ニ身_一也於_レ是_ニ讀_ニ治_レ教_一錄_ラ
可_レ以_ニ思_ニ所_レ以_ニ齊_レ家_一治_レ國_一推_ニ施_ニ
之_ラ於_レ天_一下_一亦_タ豈_ニ他_一求_ニ哉_一若_レ反
復_レ言_レ之_ラ則_チ傳_ニ心_一錄_ハ者_ニ明_ニ明_一德_ラ
之_レ要_ハ乎_一治_レ教_一錄_ハ者_ニ新_ニ民_一之_レ教_一

巳書付録友

乎玉山之講者止至善之務
乎大學之綱條其相合如此
則中庸之九經亦可併按乎
然則見此三書而可知
之研覃道學之篤實而發揮
也就想三書孰重孰輕果不

可偏廢焉然傳心者可以藏
於密也治教者可以彌六合
也如講義者散為萬事復合
為一理之謂乎嗚呼玉山遠
乎哉未之思也思之則講義
在焉夫何遠之有所以慕附

19.8.25 抄

105

録者所謂念茲在茲也

寬文壬子仲春

弘文院學士林恕謹跋

五言附錄

