

陶子庸德性說全

口 13
1610

早稻田大學附屬
圖書館
寄第 一
經 書
第 49 號
第 1 卷
此書館外不許帶出

13
1610

學庸德性說

大學明德說

或有問於愚曰大學之明德者指心而名之乎抑指性而言乎予應之曰蓋心性之外更莫明德又明德之外別莫心性皆一理而已然大學既已不謂明心又不謂明性而更曰明明德則其所名之分各有其義不同也故欲講學者當先即其所有異趣而詳究其義矣初不容混同焉耳

朱子語類有以心與性直為明德之語此皆恐記者之疎謬與或問之說不合無讀

朱子語類

者道曰然則其詳可得聞也曰蓋心性之稱本
通人物而言之而若夫明德則惟專稱人之德
而已故子朱子於中庸或問精論性命之義以
明人物之道本出乎天一理流行之旨又於大
學或問詳論明德之義以明人得乎天地之正
氣而生則其德大異於庶物也此則聖人所以
欲教人先識人物貴賤之等差而激勵於脩其
德之精意蓋在於此矣此其所以然者蓋性命
之義雖曰精微深切無復遺蘊焉然而教初學

曉之不如必稱明德以示人之德其規模該博
莫不周徧以使人感發興起也故大學教人之
法書之籍傳後世蓋曰明明德焉而凡天地之
間自人倫以至飛潛動植有情無情皆得乎是
理而氣以成形雖不異而人獨得乎其氣之正
而生則其所得之理亦昭明而其方寸之間虛
靈洞徹萬理咸備是則所謂明德者也是其所
以殊心性之稱而大異於庶物者而又所以與
堯舜初同其德而政可以參贊化育者亦要之

真不外於此矣故學者潛心深思反復玩索積
日之久則必有見聖人為人之意與夫心性各
有異旨而不敢同也蓋明德者人之良能而萬
理咸備與天地之萬化並行者也然其所以稱
之明德者蓋天理之全體自有極而語其大天
下莫能載焉語其小天下莫能破焉在天則生
萬化在人則應萬事一莫不足而不暗昧則稱
之明德矣爾但人不能莫氣稟之等差也是以
受其清厚之氣者聖賢而其德常清潔如秋月

冰壺無一毫渣滓則其理亦如本然之明彰彰
然而至應接事物則其所流行莫不盡乎天理
之極矣又受其濁薄之氣者愚不肖而其心常
汙穢如雲霧烟埃日昏昧雜擾則其理亦失本
然之明耿耿然而至應接事物則其所酬酢率
鮮不出人欲之私矣是故凡宇宙間得乎人之
形體而生則舉與堯舜均一明德焉而雖曰無
二致而不能莫氣稟之清濁便又其相反也如
薰蕕冰炭之不相入也然自周東遷以降學校

之政廢弛民獲明德本然之實行者鮮矣是以
後世之人不識其明德之何之謂也故今之世
雖有宿儒老師或不審諸此而適將遠求焉而猶
未識下人之所日用之間萬變酬酢者是則明德
之用而必有明不明之患則乃聖人教之而明
之也須觀雖如彼下愚至賤味嘗識一丁字而
隨其器之褊淺狹細莫不取應於日用萬事而
酬酢也是豈非有具乎所謂具衆理而應萬事
之靈妙則孰能之哉是則與堯舜所不異者真

在於此焉而又其所以大異於禽獸者亦實不
外具乎此衆妙也但賢者以下必有昏昧襍擾
之累則雖曰固皆發於明德全體之妙然而本
原之地既喪乎本明之體則乃自是脉絡繆戾
條理錯亂而其用之所行必所牽耳目鼻口之
慾陷於知覺運動之事遂違禽獸不遠也是以
上古之帝王斯惻建學立師以欲明之而教之
之方必先以小學之養而後又以大學之教則
其所以尊德性而道問學者無不盡其道矣於

是所萬變酬酢復果彰彰明明而如明德本然
之明矣是則所謂復其初者也然此亦非悉除
昨所酬酢者而變換令所新者也惟曰因其舊
而新之耳故朱子曰昔非不足今豈有餘者政
謂此也曰聞子之說以其所當萬變酬酢之如
具乎我之心者而為明德也然世儒皆云明德
云者四端良知之屬其發也故朱子章句所謂
因其所發而遂明之者亦即夫四端而明之之
義也然則似與子之說不同何也曰若夫四端

良知則固明德純粹之發所謂至善者也然若
以此而已為明德之發其他則以為非其發恐
非大學所指示之本意而因其所發而遂明之
之說亦非朱子之意也敢請試論之蓋大學立
言先以明明德新民止於至善之三言也然明
之新之者不必以至善為標的則政不免有明
之也或陷於老佛新之也或流於管商而其以
儒而所稱亦不過乎王通之徒之差也故必以
至善為標的矣是以所謂因其所發而遂明之

者亦則指日用萬變之發而言之矣而因其萬
變一一推致之而明之矣爾若夫四端良知則
至善之義而傳所謂仁敬孝慈信之屬是也而
與因其所發者固不同也故學者當必即其日
用萬變之所發而一一推致之以精詳合乎四
端良知等之發乎否也是則格物致知之真術
大學明明德之要道也但此本承小學之成功
而有此工夫耳然今無小學之養則須先常要
以敬為事而篤養乎本原之地無一毫褻擾之

累矣若不然泛然讀書及應接於事物輒以為
推致之則其用意雖公而似精切然其事則自
莽而穿鑿耳豈大學之旨哉又以其所發為四
端之義極而言之當歸乎一致矣然大學與孟
子之旨初不同焉蓋大學則曰明之而孟子則
曰擴克之則一以去習氣為主一以克本然為
主乃其賓主之分體用之辨各有異殊則學者
講二書常用力於動靜之際其去與克之間其
端的深切互相發所以教人復其本然之意亦

異也故初不容牽合傳會而混亂本文之意矣
惟潛心深思優游涵泳則二書之異旨瞭然於
心目之間不敢言語所爭也

此處有極淡的藍色印文，內容與正文相似，但非常模糊，難以辨認。

中庸天命性說

天地以生物為心而其理自有四焉乃謂之元
亨利貞而總會管攝此理一言以蔽之則又謂
之乾元而萬化之終始莫不由諸此而生矣在
人曰性而其理又有四焉乃謂之仁義禮智而
又總會管攝此理一言以蔽之則又謂之仁而
萬事之首尾無不由諸此而出矣故天上地下
萬化萬象萬物萬事飛潛動植有情無情皆莫
不生乎此理而又具乎此理焉是則朱子所謂

天下無性外之物也。正謂此也。爾是以天地
人物之理蓋即其初而論之。則其理舉純粹至
善而一。莫有不善矣。但人物之生也。以陰陽五
行之氣而成形。乃又必有偏正清濁之殊。而不
能莫人之與物。賢之與愚。通塞明暗之異焉。故
其受偏氣而生者。既是理塞而不復可闢焉。其
受濁氣而生者。其理當開明焉。而其開或艱。是
以其純粹至善者為氣稟所拘。或暗而不明。或
塞而不通。於是人物懸絕。聖愚相分。如薰蕕冰

炭之不相入。自相反。氣質萬品不可勝窮焉。然
而其所以下乎乾元之理。以為性者。則又未始
飛潛動植有情無情不同。而其知覺運動榮悴
開落亦皆循此理。而各有自然之路焉。然人之
所以可為堯舜而能參天地以贊化育者。亦要
之則實不過於此理焉。而其五典四端之心
人皆常存焉。而能酬酢於萬變之故也。所謂此
理者何也。此理乎。蓋在天則一元之生理。而在
人則惻怛之真心而已矣。是則張子所謂萬物

之一源程朱所謂性即理也此說整菴羅氏又有發明宜參考又所謂本然之妙也政謂此也然人循此理而行則便日用事物之間又各自有當行之路而莫不萬善矣然周衰學廢希有知性理之旨者也故孟子雖辯之亦猶未有曉會此理者告子之徒論性方以知覺運動為言幾作用是性之說矣至荀揚韓子之言亦遂不識乎性之為理而即有生之後由其所一定之質以論之則與聖賢所名之性大懸隔焉自是天下失乎道學之

本原雖曰一時甲科之儔亦不越於俗儒異端之鄙陋詭異矣至於趙宋迨有程張三君子之出而始發揮乎氣質之性而分於天命之性則其辨之明如大陽之炳耀其論之精如蠶絲之纖微莫不罄其蘊奧矣故學於其門者誠傑出於漢唐諸儒蓋不愧乎唐虞三代之人物之士復多是亦可以見乎道學必有真傳以成人材焉耳自是天下有復知聖門性理之旨而荀揚韓子之說自廓如也後復及朱夫子之出則乃

大學傳卷之九
大發明乎程夫子之意以至於著四書集註章句或問則益致其廣大矣益盡其精微矣而古昔二帝三王之道孔曾思孟之學復粲然明於世而遠及於舟車所至實讀此者無敢有惑於入學之門者也此豈非天之幸此民乎哉抑竊嘗論蓋所謂天命之性者生理之具乎我之心焉而與天地萬物均一乎此理而至妙者也故仁之所以包四德而為性之全體萬物之一原者則以夫生理之故也爾故學者及復熟玩諸

此則乃當略有識聖學之梗槩而其平常用力亦必有深切之意而自不能已者也或曰今之師儒皆說天命之性以人之孝弟與馬負牛耕之類合同以為天命之性又性即理也之言亦以為非謂專言理而不雜氣如人生而孝弟之類則天命之性而萬物各有定理者是則性即理也之謂也又有以謂至宋儒方說性理自是學者陷浮躁淺露者也是數說皆非耶曰孝弟愛之一事而所行於父兄之際者實仁之發惻

性之情而固非所論性也故以愛直為仁者則
程子嘗所訶朱子亦所辯自可見耳又如馬負
牛耕不識發於何之性而實知覺運動之事與
人之孝弟大異焉而與人之視聽步履一般安
得之同日而論哉觀朱子嘗辯揚龜山之言者
而自可見焉尤審也儻以馬負牛耕而強謂之
性則佛氏作用是性之妄論安得謂之儒者之
言哉但以下天下之事物一莫不出乎此理者故
曰欲直指天下之事物明其所以然之故是則

性而顯微無間之直乃略似然凡性情心意等
之名聖賢本有所名之實地而各自異則今欲
講明其名義者宜先即其實地而熟窮焉不必
容如是混同矣况乎以孝弟與耕負之屬而並
論之以同謂之性而未始能辨明發於理氣之
界疆而苟徧徇則所謂顯微無間之言亦恐徒
擇好語之話說爾又其性理非謂專言理之言
猶未審周子大極圖說之意朱子中庸或問之
說之誤也蓋性即理也之言亦猶太極圖說之

意此固非有離乎氣而特不雜於氣而為言者也其所謂鳥物各有定理者是也之言最是焉而是則所當論率性之道而非所當論性則又安得取此以論天命之性哉又其至宋儒說性理陷浮淺之言則全非學士之言而所謂齊東野人之猥論耳蓋聖人之說道也莫淵微於性理莫纖悉於天道矣然以此為浮淺則何以為深厚耶大凡自孟子歿以來邪說暴行錯起要之皆不識乎性理淵泉之旨之弊而已如老佛

亦知乎此理則何以為虛無何以為寂滅矣俗儒百家亦知乎此理則何以安鄙陋何以事末技矣此皆真不識乎此理之弊也而如彼清談苦空皆恃天地侮聖賢誣鬼神其終至無君與父以啓五胡之大亂亦曰實不識乎此理而齊東野人之見故耳豈可不深懼焉哉大抵以是等之所見自以為是而終身不移則我恐不啻其知味澄徹而已如其平生所養亦未可識乎養性之正鵠便以氣為理以意知為真知以慨

歎歎慕之心，有有事焉而不忘之功，則其所省
 察亦懼，不可以過於安排布置之私，則於中庸
 所謂戒慎恐懼之精與溥博淵泉之密如何焉
 哉。因併辯或人之疑者，以著天命性說。
 享保乙卯冬至日，土州貞齋鈴木克謹識於
 勢之山田

心齋橋筋博勞町

元文二年丁巳閏十二月

譽田屋伊右衛門梓行

