理氣辨論

乾

862
2
51

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51

ガラス使用

862-57

理氣辨論原引

伊藤仁齋門人 中江一貫 著

有天地然後有萬物、有萬物然後有男女、有夫婦然後有父子、有父子然後有君臣、是故天地之道、陰陽並行之謂天道、剛柔並行之謂地道、仁義並行之謂人道、是以曰、六爻之動、三極之道也、合三極而後曰太極、非以為理名矣、合陰陽以為一元氣、得一元氣以生萬物、氣聚而生氣消而死、活物則靜、以動者為

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51

ガラス使用

靜者則使活物爲死物自殺之非一間天之所
以覆地之所載日月之所以照霜露之所以
墜星辰之所以著鬼神之所以迷人物之所以
蕃江河之所以流天地不道之所以行天下國
家之所以治皆生治發動之氣非寂然不動之
理斯君子那說所以由判也故引證古人以遂
件論焉匪我言耄云尒

寶永六年己丑五月望日

僕世孚侯高第
建上之席恭參
會流此譜之列而
頃日及千理氣弁
論起譜謹譜
義一遭不憚筐
窺豪測以其說
說又敢汚剞劂
漫錄以述梗概
云尒
門人檀上永往拜書

理氣辨論目録

卷之上

一辨太極圖說
二辨太極動靜
三辨理氣先後
四辨理氣無先後
五辨理氣爲二物
六辨理一分殊
七辨理氣合一
八聖賢定論
九論理之死物

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

十　論事物條理
十一辨不得名義
十二辨理氣體用
卷之下
十三辨本然氣質
十四辨性善不善
十五論宋儒老佛相同
十六辨當然之理
十七辨天理人情
十八辨格物窮理

目録終

峴山　中江一貫　述

周子曰無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰○朱子曰上天之載無聲無臭而實造化之樞紐品彙之根柢也又曰太極者象數未形而其理已具之無又曰未有天地之先畢竟是先有此理又曰無極者只是說這道理當初元無一物只是有此理而已此箇道理便會動而生陽靜而生陰○又曰天開於子地開於丑人生於寅

一辨太極圖說

明　胡直

胡直曰程伊川作易傳剖易有太極章未嘗一語及圖亦未及先動後靜之說伊川豈剖易而反秘師說哉此可知其非矣

又曰讀朱末許白雨書知昔人已疑動靜先後之譯而白雨荅之殊覺矯強

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

胡直字正甫江西泰和人也受業於念菴羅洪字達夫者念菴者
羅王新建之門人也

畫之字作圖之字畫也

按蒙山陸氏子宋元晦書往來救辨無極之二字而不已其言散千言辭蒙山全集

與九之下有也字

宋史道學傳曰自無極而為大極

（小字）大全云不知其何所據而增此自為二字也

前後合為一篇有上篇不可圖明矣下有而其說則尤有不可通者之十字也次之說曰太極云云

陽之黑而陰之外之則左陽而右陰內之則左陰而右陽是果然哉自圖卦者以象亦足矣今又為白黑而左右之不既贅乎太極陰陽之不可圖明矣

二辨太極動靜

胡直

說曰太極動而生陽靜而生陰是則太極先動而後靜也夫先動後靜則未動之先果何為耶且既穆乎沖乎其無極矣而又何動靜之可言又曰動極而靜靜極復動當其混淪未生七政未立不知幾何時其為動之極也幾何時又為靜之極也且太極之理果獨立而動靜耶抑附氣以動靜耶如以其獨立則

昔陸子辨無極太極反覆數千言予以為無極可無辨其不可無辨者圖與說也蓋據其說曰無極太極訓者曰是無形而有理夫既稱無形之理矣則惡可以形圖哉今夫畫天者蒼蒼然日月著也畫地者莽莽山川布也而天之上地之下可復圖乎豈惟不可圖亦有不得而指言之者假令有人指言天之上何狀地之下何形則世必叱為怪誕人矣何況太極乎今乃規之而若輪圍之而若鏡與九是孰覩而孰傳之耶非獨太極雖陰陽亦不得圖也據其說曰太極動而生陽靜而生陰則是陰陽特一氣猶夫水之有寒燠亦一物也今乃白而

軼軑 字彙車廣也 司馬相如子虛賦 ― 無垠

未生之下有之字

故曰六合之外 莊子齊物論 六合之外聖人存而不論六合之內聖人論而不議故曰六合之外也者有不分也

乎汎乎固不可以動靜言如以其附乎氣則氣之軼軑不可停止謂爲動靜猶可言也至其靜極則又何狀是必凝久爲塊而已其可通乎古之善言至理者莫若易其次詩與中庸易止言太極生兩儀而未言兩儀未生前有若是次第也詩止言維天之命上天之載中庸止言天命之性天地之道而未言天地未生之前有若是之次第也有問天之外有或對曰氣也問氣何所際之外又何物焉則雖伏羲不能以對非不能對也不可得而對也故曰六合之外聖人存而不論而況二儀之生與其未生之故又可得次第詳言之乎後世唯三墳僞書則有太始元胎太

或之下無陳字
或之下有者字

胡直曰右辨予作于蜀臺云蜀有周陵先生者讀之語予曰太極未動之先象何爲耶此語虽周子復生無以答

極父母之說周子豈效之乎或陳希夷之流爲是以附聖人之故未旨知也

一貫按胡氏辨得善矣或問朱子曰太極理也理如何動靜有形則有動靜太極無形恐不可以動靜言朱子曰理有動靜故氣有動靜若理無動靜則氣何自而有動靜乎愚按是不可言矣若微有動則即涉于氣也朱子不云乎未有天地之先畢竟是先有此理也是理何有動靜哉且無聲無臭者之動靜孰識之哉恐殆庶幾乎渺茫不經矣又曰動靜者所乘之機也然則先有氣而後理乘之也非太極動靜而生陰陽矣如之何如之何蓋周

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

子所謂無極而太極者即老氏曰無名天地之始
佛氏曰如來藏淸淨本然是也朱子所謂未有天
地之先畢竟是先有此理者即老氏曰有物混成
先天地生佛氏曰有物先天地是也林氏註曰天
地之始太極味分之時也其在人心則寂然不動
之地也有物混成者道也無極而太極也其生在
天地之先言天地自是而出也以此觀則老子之
學何嘗專尚虛無若專主於無則不曰兩者同出
矣不曰同謂之玄矣斯乃宋儒與老佛同可見矣
故胡直所辨動靜亦猶富樓那白佛言世尊若復
世間一切根塵陰處界等皆如來藏淸淨本然云

佛氏曰有物先天地無形本斬寥兮淵大士之倡

林氏註

林希逸字肅翁福淸人紹定間進士

富樓那白佛

何忽生山河大地諸有爲相次第遷流終而復始
佛答云云盤根錯節分疏含糊楞嚴圓覺諸經數
千萬言皆自是而出噫淫辭所陷自晏入闇不知
無此理反以爲高大玄妙故太本之動靜但宋儒
以造化言與佛氏以因緣言之別耳朱嘗有天地
不氤氳男女不搆精而萬物化生者

羅文莊

愚常熟玩其圖詳味其說雖頗通太義不能無少疑
圖之作雖極力摸擬終涉安排天地造化之妙聖學
體用之全易中言之甚悉於是錯取吾夫子十翼中
語組織成篇以盡愚意凡皆傳夫子之舊不妄贊一

淫辭所陷　孟子

自晏入闇

盤根錯節　○晏謝為朝歌長曰不通一一以別利器

羅文莊

泰和江西人也有理文莊續稿答見子胡直之所著衡廬精舍藏稿十五卷

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

易有太極

太極十論曰或曰易有太極是生兩儀周子亦曰太極動而生陽靜而生陰此太極乎陰陽分明是二頭事也名太極指元氣則陰陽何須言生豈有一物之非無極非陰陽而名之為太極者乎故曰天地之間一氣之屈伸往來耳其動之謂陽其靜之陰合而言之則曰太極分而言之則曰陰陽（性理陰陽合而謂一元）故曰是生兩儀兩儀下注之曰兩儀生四象生二卦蓋儀乎象二生卦蓋儀乎象者以漸乎生而言也何容疑

辭名其篇曰太極述

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞大哉乾乎剛健中正純粹精也

胡直曰朱子表章圖說而文莊尊信朱子素若神明豈故於茲有異同耶豈亦不得已而爲是耶學者觀所述亦可知圖說之贅且繆矣

三辨理氣先後

虛齋蔡氏

嘗疑理氣是一齊有底朱子謂必有是理而後有是氣雖就天道本體言然天道本體豈容無氣耶無氣又何以爲天道耶愚於此終欠體認也

西山眞氏曰性之不能離乎土也性惟不離乎氣而氣汨之則不能不惡矣水惟不離乎土而土汨之則不能不濁矣然清者其性也後惡者其形而後有也故凡謂善者超然於降衷之

之初而所謂惡者雜出於已形之後其非相對而並出也昭昭矣○蔡氏曰眞氏以水喻性以土喻氣是也然水固亦有清濁之不同而無關於後來之土滓者且水所從來亦係土氣也理安得獨虛空爲一物乎此疑尚未能解竊疑天地之性究竟亦只是陰陽五行之理耳陰陽五行之理即便有清濁厚薄矣故先儒先有理而後有氣之說愚終不能釋然也

一貫按惜哉蔡氏之疑若破出此關則挽迴一生之學改虛齋之號以爲實齋必矣吁惜哉

四辨理氣無先後

朱子曰理與氣本無先後之可言但推上去時却如

理在先氣在後相似又曰若論本原則有理然後有氣若論稟賦則有是氣而後理隨以具故有是氣則有是理無是氣則無是理

一貫按然則立理氣之別則氣本自理而出畢竟於本原而不能無先後如此矣亦流行中有先後

哉斯勿論而已矣

朱子曰理氣本無先後之可言然必欲推其氣之所從來則須說先有是理然理又非別爲一物即存乎是氣之中無是氣則是亦無掛搭處氣則爲金木水火理則爲仁義禮智○虛齋曰朱子此說愚尚體認未眞蓋既曰無氣則理無掛搭處氣爲金木水火理

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

爲仁義禮智則是就人物言矣就人物言何謂必先有是理而後有是氣哉

一貫按朱子若於理氣之說可見且天氣來於人而後爲理者奚可通乎哉其餘以陰陽配仁義若天爲理人爲氣則尚可元亨利貞配仁義禮智若天爲理人爲氣則尚可言天爲氣人爲理決不可言矣

蔡氏曰氣以理爲主但理全而氣分故號理爲太極也謂必先是理也愚此說庶幾可解初學之疑耶

一貫按既立理氣而後復欲無先後雖揮文筆而其分疏之不可解不分明可見矣

五辨理氣爲二物

朱子曰太極者本然之妙也動靜者所乘之機也機猶弩牙弩弦乘此機機動則弦發機靜則弦不發臨川吳氏曰弩弦與機却是兩物太極與此氣非有兩物只是主宰此氣者便是非別有一物在氣中而主宰之也機字是借物爲喻不可以辭害意

一貫按是反非朱子之本旨虛齋既疑理氣先後吳草廬元儒而受宋學故未察二元氣生活而不能祛理然亦立理氣則爲二物而有先後有縫隙是以求之而不得焉還爲之辭者也凡有一物者以二物者喻之有二物者喻之逝者如斯夫不舍晝夜是以一物言之也陰陽二物故以

曰月水火喻之也朱儒理氣之說本分明爲二物故以二物言之其餘亦多矣其略

朱子曰理與氣決是二物又曰氣强理弱又曰若無此氣則此理如何頓放又曰理又非別爲一物即存乎是氣之中無此氣則是亦無掛搭處又曰理搭在陰陽上如人跨馬相似人乘馬馬之一出一入人亦與之一出一入勉齋亦曰譬如蟻在磨盤上一般磨動則蟻隨他動磨止則蟻隨他止故朱子曰一陰一陽之謂道則陰陽是氣也所以爲陰陽者乃道也道也者陰陽之理也或問曰鳶飛魚躍必氣使之然朱子曰所以飛所以躍者理也氣便載得許多理出來若不氣鳶飛魚躍上看如何見得此理

朱子曰道體無窮晝夜○朱子曰道本無體川流非道之體也但因此可見道之體耳那無聲無臭底便是道只於無聲無臭上推究如何見得道因川流方見得那無聲無臭底又曰道無形體却是這物事盛載那道出來所以指物以見道道之體便在這許多物事上只是水上較親切易見

孟子曰君子引而不發躍如也○朱子曰言君子敎人但授以學之之法而不告以得之之妙如射者之引弓而不發矢然其所不告者已如踊躍而見於前

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

一貫按宋儒雖曰理氣無先後然亦分明把作二
物奚得無先後縫隙乎哉於造化上如此於人物
亦然矣
程子曰性即理也理則堯舜至於塗人一也才稟於
氣氣有清濁稟其清者爲賢稟其濁者爲愚朱子曰
理如寶珠氣如水有是理而後有是氣有是氣則必
有是理但氣稟之清者爲聖賢如珠落在清水中稟
氣之濁者爲愚暗如珠落在濁水中又曰人性如團
火喂在火裏撥開便明天命與氣質亦相袞同既有
天命須是有此氣若無此氣則此理如何頓放北溪
曰心只似箇器血一般裏面貯底物便是性康節謂

心者性之郛郭語意極切蓋郛郭者心也郛郭中許
多人煙便是心中所具底
一貫按是皆分明把作二物吾聖賢未嘗如此說
皆惟以一物喻之曰苗而不秀者有矣夫秀而不
實者有矣夫逝者如斯夫原泉混混不舍晝夜人
性之善也猶水之就下也草木之美萌蘖之生火
之始燃泉之始達皆一氣之生長以至盛大之謂
也故吳蘇原曰朱子分明把作二物若如予說則
氣之凝聚造作即是理水清水濁即是性如布喚
作布其線縷經緯錯綜則是理如樹喚作樹其根
株枝幹花實則是理故言布則布是性言樹則樹

是性若曰所以爲布所以爲樹乃爲理爲性則教人於布之外樹之上尋理尋性那裏去討推其類必有超然一物立於天地之先懸於形氣之上以爲性終屬恍惚終屬意見近於異說矣

整菴羅氏曰至於無極之眞二五之精妙合而凝三語愚則不能無疑凡物必兩而后可以言合太極與陰陽果二物乎其爲物也果二則方其未合之先各安在耶朱子終身認理氣爲二物其源蓋出於此愚也積數十年潛玩之功至今未敢以爲然也嘗考朱子之言有云氣强理弱管攝造化不得若然則所謂太極者又安能爲之造化之樞紐品彙之根柢耶惜乎當時未有以此說叩之耳姑記於此以俟後世之朱子云

一貫按分理與氣則自不能不爲二已分爲二則自有先後有縫隙故此後復理一分殊之說興焉

整菴羅氏

理氣之說及宋程張朱子出始別白而言孰爲天命之性孰爲氣質之性參之孔孟驗之人情其說於是乎大備矣然一性而兩名雖曰二之則不是而一之又未能也學者之惑終莫之解則紛紛之論至今不絕於天下亦奚怪哉愚嘗寤寐以求之沉潛以體之

理一分殊

按斯亦理氣合一之漸未能洗盡其本末矣按排千本些氣質之說耳

積以歲年一旦恍然似有以洞見其本末看窮以性命之妙無出理上分殊四字簡而盡約而無所不通初不假於牽合按排自確乎其不可易也蓋人物之生受氣之初其理惟一緘形之後其分則殊其殊莫非自然之理其理之爲性命之妙也語其一故人皆可以爲堯舜語其殊故上智與下愚不移聖人復起其必有取於吾言矣○理一分殊四字自不須立天命氣質之兩名紊然其如視諸掌矣伊川旣有此言又以爲才稟於氣豈其所謂分之殊者專指氣而言之乎朱子以理氣爲二物謂理須就氣上認取然認氣爲理便不是此處開不容髮最爲難言要在人善觀而默識之只就氣認理與認氣爲理兩言明有分別若於此看不透多說亦無用也

蓋心性至爲難明是以多誤謂之兩物又非兩物謂之一物又非一物除却心即無性除却性即無心惟就一物分剖得兩物出來方可謂之知性學未至於知性天下之言未嘗能不以理爲主宰以理氣爲二則有罅縫而不徹貫故有理一分殊之說雖然其理一而所以分殊者非以氣質之故耶故立

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

理與氣則未嘗可不二焉故此但含糊調停之論而已矣故此後又理氣合一之說與焉

七辨理氣合一

謝肇淛

老子謂有物混成先天地生不知天地未生時此物寄在甚麼處噫蓋難言之矣天氣也地質也以質視之氣則質爲粗以氣視之太極則氣又爲粗未有天地之時混沌其中一團生意包藏其中故雖歷歲時而守之便能變化成形使天地混沌時無這箇道理包管其中譬如濁泥臭水萬年不改又安能變化許多物事出來故老氏謂之玄牝夫子謂太極雖謂之有其實無也周子謂太極本無極

指梁傳太士倡云有物先天地無形本寂寞能爲万象主不逐四時彫謝寄之旨与抱朴子根柢之說何異

戰国策陳軫說昭陽曰楚有祠者賜其舍人卮酒舍人相謀曰請畫地爲蛇先成者飲酒一人蛇先成引酒且飲乃左手持卮右手畫蛇曰吾能爲之足蛇未成一人之蛇成奪其卮曰蛇固無足子安能爲之遂飲其酒爲蛇足者終亡其酒

奥論畫蛇添足適累其天

軫轉

字彙曰雜亂貌又曰雜亂驅貌

漢音師古注云軫音之忍反

似於畫蛇添足矣

出戰国策

羅整菴

自夫子贊易始以窮理爲言理果何物也哉蓋通天地亘古今無非一氣而已氣本一也而一動一靜一往一來一闔一闢一升一降循環無已積微而著由著復微爲四時之溫涼寒暑爲萬物之生長收藏爲斯民之日用彝倫爲人事之成敗得失千條萬緒紛紜轇轕而卒不可亂有莫知其所以然而然是即所謂理也初非別有一物依於氣而立附於氣以行也或者因易有太極一言乃疑陰陽之變易類有中一物主宰乎其間夫易乃兩儀四象八卦之總

名太極則衆理之總名也云易有太極明萬殊之原于一本也因而推其生生之序明一本之散爲萬殊也斯固自然之機不宰夫豈可以形迹求哉斯義也惟程伯子言之最精叔子與朱子似乎小有未合今其説具在必求所以歸于至一斯可矣朱子有云理與氣決是二物又曰氣强理弱又云若無此氣則此理如何頓放似此類頗多惟答柯國材一書有云一陰一陽往來不息即是道之全體此語最爲直截深有合於程伯子之言然不多見不知竟以何者爲定論也

太極陰陽之妙善觀者試求之一歲之内自當了然

明道先生曰天地之間只有一箇感与不感而已更有甚事伊川以陰陽無端動靜無始爲道体晦翁以無聲無臭所以至之理爲道体

按伯子統言元気叔子説以一元気別建道体近乎理気合一又分全説乎未有天地之先渾然一理所指各殊矣不知所以歸于至一也

一白之内亦可觀然太近而難詳也一元之内亦可觀然太遠而難驗也要之約近而一日遠而一歳而推之無有不合易虚消息相爲循環之理即一言復其見天地之心蓋明指其端矣苟明乎此其於酬酢世變又豈得於外求也哉

高中玄

問性相近也習相遠也謂何曰千古論性斷按莫的於此學者必當以是爲準焉程朱張子云然則三先生之論謂何曰孔子言性相近孟子言性善二説微有不同後世儒者乃欲比而同之欲言性近則不合孟子之肯故曰有氣質之性兼氣質而言也以還

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

却夫子性相近之說欲言性善則不合孔子之旨故曰有天地之性此性之本也以還却孟子性善之說其意固美然終不能使孔孟之說歸於大同也曰理氣之說究竟如何曰氣具夫理氣即是理理具於氣理即是氣原非二物不可以分也且性從生生非氣與從心心非氣與而後儒乃謂理屬精純氣或偏駁不知精純之理緣何而有偏駁之氣別何所存氣聚則理聚與生俱生氣散則理散與死俱死理氣如何離得而可分言之耶蓋自孟子性善之說出有求其理而不得而不得則遂曰性惡則遂曰善惡渾則遂曰性有三品宋儒欲掃去諸說而還歸孟子也則又分理氣

言之而以孟子之言合於孔子曰此純乎理者也此雜於氣者也乃亦卒不能合而又有以啓辨論者之紛紛然後乃知聖人之言明白精當而人不得以爲議也曰宋儒固不知性乎曰豈謂不知但其求合孔孟處未免强辭强辭便費解說惟明道先生有言性即氣氣即性善固性也惡亦不可不謂之性有合孔子之旨學者只求諸明道先生則知孔子之說矣

問形色天性謂何曰此乃萬古的確之論言性者以是爲本可何以故曰形色氣之爲也天性理之具也形色即此氣之未始不爲理也天理之未始不爲氣也人生則形色完而天性具氣與

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51　　ガラス使用

理與存也死則形色毀而天性滅氣與理俱息也是氣即是理理即是氣不得以相離也而宋儒乃分而二之曰有氣質之性有義理之性夫性一而已將何者爲氣質之性又將何者爲義理之性乎且氣質之性謂其雜於形氣者也義理之性謂其不雜於形氣者也然氣質之性固在形氣中矣而義理之性乃不在形氣中乎不在形氣中則將何所住着乎蓋天之生人也賦之一性而宋儒以爲二性則吾不敢知也一貫挨以上之說亦未免於以理爲主宰而又恐理氣爲二則理善氣惡有縫隙而不中一貫故有此說雖然亦謂氣即理理即氣則於理氣而無涇渭

禪書曰百尺竿頭須進一步

東崖先生曰天地之間一氣之屈伸往來身見招賢大師偈

無極太極兩字

莊子曰淪於無極而衆美從之此天地之道聖人之治也

大傳　易上系辭之文

○先考庵筆記歐陽文

也惜哉庶幾乎古人殆如聞一膜百尺竿頭盡進一步

八聖賢定論

一貫論曰夫道譬如水物譬如地無地則無水無物則無道故道者物之道也人道仁義地道剛柔天道陰陽道於是盡矣道外無物物外無道豈先天有道乎君子那說之所以由分者何以理言與以氣言而已我聖人未嘗語天地一層無極太極四字屢見於莊老之書無極二字未嘗經見於六經語孟於太傳曰易有太極是生兩儀又曰六爻之動三極之道也故律歷志曰太

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

極元氣函三爲一是古昔之言太極者合三才爲一之名皆做一元氣說而未嘗有以爲理之名者莫如易而易以乾坤爲初也夫推本天地根源者莫如易而易以乾坤爲初曰乾元亨利貞大哉乾元萬物資始乃統天至哉坤元萬物資生乃順承天大傳曰天尊地卑乾坤定矣乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣一陰一陽之謂道立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義詩曰天生蒸民有物有則民之秉夷好是懿德孔子曰四時行百物生中庸曰天命之謂性且引詩曰維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也孟子曰天下之生久矣自生民以來故天地之道宇宙之間惟一元氣而已動靜無端陰陽無始四時行百物生是天道之全體也故人物之生亦惟一元氣而已矣此上所謂理者本無形也而道繼之者善也成之者性也故仁義禮智天下之達德也而非性理之名四端之心是人之性也以至於仁義禮智之端本而非性理之端緒矣吾聖人未嘗說此上其言曰日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉云云過此以往未之或知也窮神知化德之盛也天地之

往物乎子言生者理之必終者也終者不得不終亦如生者之不得不生云耳所以不知於天地之道也易曰天地之大德曰生是言生之不已即天地之道也觀人之死生而揣無窮之天地可謂陋矣

東庄先生曰見敝讎之牛不忍殺孟子之仁昊之本心堯舜之仁覆天下亦此心之推而已何所見盈虛有時

道可一言而盡也其爲物不貳則其生物不測及其至也雖聖人亦有所不能焉子曰由誨女知之乎知之爲知之不知爲不知是知也君子於其所不知蓋闕如也故孟子曰知者無不知也當務之爲急堯舜之知而不徧物急先務也夏殷之禮尚未足徵則不敢以語人斯所以爲吾聖人也然則其所以然之理格物窮理之學無極太極天地開闢元會運世赤縣九州三十三天三千世界成住壞空三世因緣之說雖似高且深然皆斯想像臆度之見畢竟出於兒童淺拙成於揣量摸索流於渺茫不經矣吾聖賢惴惴君子之所事豈

佛氏以須彌洲爲一小世界積千小世界爲中世界積千中世界爲大世界合而言之曰三千世界洋見仆典不備述東庠先生言往梅維亦經云爾

○淮南子曰天有九部九紀地有九州八柱河圖括地象曰崑崙東南方爲神州赤縣神州外自有九州名赤縣神州乃大九州也東南方曰神州正南曰戎州正西曰弇州中央曰冀州西北曰台州正北曰薄州東北曰咸州正東曰陽州

新世曰十方三世所有一切世界皆悉具四種相劫謂一一成已即住住而續壞壞已即空空而又成成已復空一而又成連環無端都將成住壞空八十轉輪結算一十三万四千四百萬年爲始終之期故謂之大劫也

漢律歷志曰初入元百六日九三元五萬岁曰所謂日九之元百六之會者也初入元百歲有元者則前元之餘三元也凡四千三百一十七歲爲一元云云淮南子又曰九州之外乃有八紘三之外乃有八極而各以名合之不暇云也三十三天三千世界見千佛經天地閻浮有廣見千浪滄未合之說老子書

固知一死生爲虛誕齊彭殤爲妄作況乎天地開闢前滅後人物生前死後雖佛菩薩證之亦何實誰知之孰徵之況幾時得兩會以正其眞僞乎哉吾聖賢君子皆聾天下瞶後人（瞶東本切門上二暗也）者奚足論之而已矣宋儒格物窮本斯知之矣故未嘗言及之而已矣宋儒格物窮理之學本混於佛家因緣之說者其說雖異然其至於語所以然之故則一也故自一本而爲萬殊者以因緣言與以造化言之別耳矣皆想像揣量之說也

橫渠先生曰氣坱然太虛升降飛揚未嘗止息此虛實動靜之機陰陽剛柔之始浮而上者陽之清降而

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

下有陰之濁其感遇聚結爲風雨爲霜雪萬品之流形山川之融結糟粕煨燼無非教也

游氣紛擾合而成質有生人物之萬殊其陰陽兩端循環不已有立天地之大義

凡物莫不有是性由通蔽開塞所以有人物之別由蔽有厚薄故有智愚之別塞者牢不可開厚者可以開而開之也難薄者開之也易開則達于天道與聖人一

明道先生曰天地之間只有一箇感與應而已更有甚事

生之謂性性即氣氣即性生之謂也人生氣稟理有

橫渠先生曰○見孟子告子太和篇○東溪先生曰太虛之言決指太極而言之太虛即氣也氣有陰陽之不同而其性之善則一而已矣○按橫渠此說本於周子太極圖說而其言太虛即氣則與周子之說不同周子之說主於理橫渠之說主於氣各有所指而其實則一也

太和所謂道中涵浮沈升降動靜相感之性此天地之間所以一陰一陽之謂道也

一氣之中有九度陰一度陽一陰一陽爲子陰爲水九七五三皆陽數也故曰陽九之厄陰數也故曰百六之會

康節先生曰推一元之法始於邵康節其數本於易之生數一元之中有十二會一會之中有三十運一運之中有十二世三十年爲一世以準一歲之有十二月一月之有三十日日之有十二時也一運則三百六十年也一會則一萬八百年也一元則十二萬九千六百年也其說詳于皇極經世書

從祖三百六十之數又加三百六十而就十二萬九千六百年中庸標釋曰天性者人稟受之名本不可限以名數凡人之所能爲皆性之能也豈唯仁義禮智而已哉五常百行皆莫非性之所行蓋人之性善故能行仁義禮智也然以性爲仁義禮智猶可限以五者哉

橫渠先生曰○見正蒙太和篇○東溪先生曰太虛之言決指太極而言之太虛即氣也氣有陰陽之不同而其性之善則一而已矣○按橫渠此說本於周子太極圖說而其言太虛即氣則與周子之說不同周子之說主於理橫渠之說主於氣各有所指而其實則一也

太和所謂道中涵浮沈升降動靜相感之性此天地之間所以一陰一陽之謂道也

一氣之中有九度陰一度陽一陰一陽爲子陰爲水九七五三皆陽數也故曰陽九之厄陰數也故曰百六之會

康節先生曰推一元之法始於邵康節其數本於易之生數一元之中有十二會一會之中有三十運一運之中有十二世三十年爲一世以準一歲之有十二月一月之有三十日日之有十二時也一運則三百六十年也一會則一萬八百年也一元則十二萬九千六百年也其說詳于皇極經世書

從祖三百六十之數又加三百六十而就十二萬九千六百年中庸標釋曰天性者人稟受之名本不可限以名數凡人之所能爲皆性之能也豈唯仁義禮智而已哉五常百行皆莫非性之所行蓋人之性善故能行仁義禮智也然以性爲仁義禮智猶可限以五者哉

正德庚辰端陽吳氏字廷翰号古廓先生有古廓漫錄一卷又号三蘇原山人

明道先生曰生之謂性性即氣氣即性猶水流而就下也○清孫論神曰程子此條其來再告子生之謂性之言孟子深闢之程子如何反用其說乎

善惡然不是性中元有此兩物相對而生也有自幼而善有自幼而惡是氣稟有不可不謂之性也蓋生之謂性人生而靜以上不容說才說性時便已不是性也凡人說性只是說繼之者善也孟子言性善是也夫所謂繼之者善也者猶水流而就下也

吳禮原曰何謂道一陰一陽之謂道何謂氣一陰一陽之謂氣曰氣然則何以謂道曰氣即道道即氣天地之初一氣而已矣非有所謂道者別爲一物以並出乎其間也氣之混淪爲天地萬物之祖至尊而無上至極而無以加則謂之太極及

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

其分也謂之陰陽陰陽既分萬化由此出故謂之道非有二物也○然則何以有理氣之別曰理也者氣得其理之名亦猶變易之謂神之類非氣之外別有理也先儒以陰陽爲氣以道爲理是去一陰一陽之謂求之過也○氣之爲理殊無可疑蓋一氣之始混沌而已無氣之名又安有理之名乎及其而分爲兩儀爲四象爲五行四時人物之名此理又曰當初元無一物只是有此理太極解曰上天之載無聲無臭而實有天地之先畢竟是有此理又曰當初元無一物而今以至於千變萬化秩然井然各有條理所謂脉絡分明是已此氣之所以又名爲理也○朱子曰未有天地之先畢竟是有此理又曰當初元無一物而今以至於千變萬化秩然井然各有條理所謂脉絡分明是已此氣之所以又名爲理也○朱子

造化之樞紐品彙之根柢亦是此意蓋以上天之載指理而造化品彙指氣也老子道生天地之說意亦若此此愚所以斷然敢以理氣爲一物而一陰一陽之謂道不必添註而自明也不然則夫子論不若老子之直截矣

一曹曰不多引證羣賢惟其大者而已矣三子所論的與聖人論天人之一旨相合然亦解張程之書者以理學附會多非三子之本意矣一向信宗學者固禁他見不歷請子無參考取舍之功淺見薄識擔板漢之徒厭乎涉獵置於博覽無切磋琢磨之精未嘗知古人之若此學我先師之決矣之矣還

夫氣非性也氣中之理乃性也故性有善惡而性即理也一言爲極精確今云性即氣氣即性而以善惡爲性則本性即理也惡亦爲性之說相矛盾矣夫人之得於天也有氣有理氣即知覺運動是也理則仁義禮智是也理不在氣之外知覺運動中有理存焉仁義禮智之理具於心之理性也今以氣爲性則但知有知覺運動之氣而不知有仁義禮知之理其失爲已甚矣且性惟是理故有善無惡今程子既以氣爲性則惡亦是性矣故程子有惡不可不理之性之言不知惡亦可謂性則孟子性善之言非矣且程子云人生而靜以上不容說才說性時便已是性也據其說是以人生而靜以上者爲性才說性時屬人者便是氣也不知性乃理之在人者若人生而靜以上則理之在天者命也非性也性之本義原以人心所具之理言豈得以人生而靜以上者爲性而謂才說性時便不是性乎○

性猶杞柳之說

仲說得可矣可謂遁辭也而不得明道之意可惜哉孟子之論性者字字句句

涉獵

註云涉如涉水獵如獵獸之言歷也歷見之不精專也

擔板漢。吏往參尋之罪人乎

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

叩以爲毀宋儒者噫僻矣故陳先賢之所論如前後見非我言妄加以先師之意不敢識別云云

或問曰自天地既開之後觀之固一元氣而已若在天地未開之前觀之只是一理而已故曰無極而太極適聖人非適未說到而以實無開闢之可說也徒無見識而語歷代者推其前窮其先則必至於爲其說皆想像而已矣夫爲天地爲蓋乎以地爲蓋乎以圓與蓋一闔一闢者耶若以天爲圓以地爲形體若清者升爲天濁者降爲地則論地之初將

言如微塵乎天無形體無開闢之可言故吾先師以一大圓譬一元氣非喻開闢一地邊大虛皆天也惟一陰一陽往來不息四時行百物生日月星辰古今六合萬古如此故天地開闢元會三統之說徒俗說耳

又問曰天積氣爾此且不易之論也夫果積氣則當茫然無知混然無能而四時百物孰司其柄生死治亂孰尸其權如以爲偶然則寺食變故誰非偶然者而天變不足畏之說誠是也然而惠迪從逆捷如影響治亂得失信於金石雷擊霜飛不

杞妖物皆非偶然者也故積氣之說雖足解犯人

[1]大圓　諸家字義曰蓋天地大圓也陰陽運中之氣也萬物自醞釀壇也是氣也無所從而生亦無所從而來有通[2]有氣無氣故知天地之間只是一元氣而已矣

地亦大虛皆天也　胡寅曰天非若地之有形自地而上皆非天也昔人以積氣名日蒙以倚蓋名其形皆非知天者眞氏德秀曰楊倞注荀子云天謂蒼蒼然在上之至高者皆天也

○列子云杞國有人憂天地崩墜身亡所寄

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

廢寢食者或曉之曰天稟之氣如何憂崩隋乎

之憂而誤天下後世不淺也如之何曰此亦古今俗論而已矣未嘗知天地之道也其萬物變化禍福寢故所以千緒萬態者何以天地活物之故也其所以活物者何以氣爲本之故也一元生氣之所寓之謂心也故曰復其見天地之心乎曰帝曰道曰命皆元氣生活之意也老佛不知陰陽一元生生之道以天地萬物爲器物故置本體之一理以爲道曰不生不化曰不生不滅宋儒亦以天地陰陽爲形而下之器故置動靜言行所以然之理以爲道曰理不離陰陽亦不雜於陰陽也意一陷之蔽錮不亦大乎譬如偶儡人不操之則虛器死物也使之機發者則此人也然則人是機發之理也人不離偶儡亦不雜於偶儡也人離之則又虛然死物也而夫人乃依然在焉斯理之不生不化者也老佛宋儒見天地人物皆如此故莊子曰夫道淵乎其居也漻乎其清也金石不得之無以鳴故金石有聲不考不鳴萬物孰能定之亦是也雖然夫偶儡金石本死物而然矣宇宙之間根原惟一元氣而已矣天地本一元氣而成萬物皆二元氣而生故爲性爲心自動作思慮也其生氣盡則斃而如偶儡金石故生生天地之道也陰陽一元之本置一物則死物也奚爲生生化化之功古今

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

禍福之命哉是以道體之一理本無此理矣自無此理則不生不滅不亦宜乎

又問曰無一理主宰而其所以陰陽流行萬物變化之形如何易曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生三人行則損一一人行則得其友言二人一人行則得其友言陰陽合而致一也故天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出吁可謂橐籥一句語入天地之體盡矣雖然亦强繹其主宰者則其搖之者人也以人爲主宰耶故愚亦以謂其天地如水車乎有車無水則不轉有水無車亦不轉水觸車則自相運而挹出水生生不極所謂大哉乾元萬物資始是

與故天地陰陽夫婦之道也凡物無二則不能爲和合萬物之聲相感應鳴雨手合一也相拍則鳴相摩則垢澤生所謂剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨是與釋氏見燈生圓影水精生水火旋動風動等話皆不知此理而勞一心噫似高還似癡獨陽不生獨陰不成陰陽合而爲一元氣此上添一物則死物而已矣奚爲生生化化福善禍淫之妙乎哉或曰大本一理以爲活物則活物以爲死物則死物奚必以爲死物則死物哉曰不然其所以生活者何非氣則不能生活然則非氣之一物斯非死物而何死物奚絪縕化生乎哉

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

九論理之死物

慈谿馮氏曰說天之理也不比說在人之性也要看得好若說仁義禮智即是理則性又是箇四塊死殺的物事故古人說理字又說性字謂仁義禮智即是性性即是理也

一貫按然則理是爲死物可知矣然亦如此則說天即理也則是非死殺的而何然則馮氏奚恐人性之死殺的而不恐天理之死殺的而盍思死殺的之不可施於天人耶惜哉陳留謝氏曰宋儒不敢違孔子之言又不能原孟子立論之意遂級爲理氣之性以附會之此尤可笑理

者死物也定位也天地之內無物非理之所寓安得謂之性也性從心而生非附血氣則無性之名矣喜怒哀樂之未發謂之性是有而未發也非全無也人死而形骸臭腐神魂灰滅可謂之無性矣不可謂之無理也性有有無而理則有有無無也易曰繼之者善也成之者性也不信聖人之言而泥宋儒之語將愈解而愈窒礙矣

一貫按同是儒者也其間善辨別理氣者皆如此宋儒之學根本自佛老而來故觀天地人物如器物故以無欲主靜爲本曰湛然虛明虛靈不昧神漠無朕渾然天理如明鏡止水是以自不能不以

靈虛靈不昧
皈元直指云一一一一此句出唐澤大智度論并禪督
又傳燈錄圭峯宗密答溫造尚書曰若能悟此理即是法身本自無生仲有依託哭二常知無了

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

所從來亦曾所考、

莊子云陰陽之所運無為而天地之予命道行之謂也、見天道篇

理論之故天心人性自至於死物也曰生生之謂易陰陽不測之謂神復其見天地之心乎逝者如斯夫不舍晝夜人性之善也猶水之就下也於此處何以理命之奚以死物論之哉

或問朱子曰東坡言逝者如斯而未嘗往也盈虛者如代而卒莫消長也此只是老子獨立而不改周行而不殆之意否曰然又問此語莫也無病曰便是不如此既是逝者如斯如何不往盈虛者如代如何不消長既不往來不消長卻是箇甚底物事這箇道理其來無盡其往無窮聖人但曰維天之命於穆不已子曰逝者如斯夫只是箇不已何嘗說不消長不往來他本要說得來高却說得不活了既是往者如斯盈虛如代便是這道理流行不已也東坡之說便是肇法師四不遷之說也如朱子之言則斯非全氣而何一貫按東坡佛者也既以理言則不可不如東坡言矣往來消長者氣也理奚有之乎哉然則理是不生不滅死堀死殺的說得不活了可知矣然而朱子又嘗曰佛家以神識爲不生不滅我儒以理爲不生不滅又曰夫聚散者氣也便是理不可以聚散言也斯還與彼說殊異者何乎故整菴羅氏論之曰氣有聚散理無聚散則其爲縫隙也大矣雖然其實無動靜無

肇法師。

聚散是以止觀云至理寂滅無生無生者無起無起者有因緣斯是不同朱子耶然則朱子自言之自破之也不知以是破彼彼乎以彼破是乎夫然後朱子畢竟曰佛家但以虛靈不昧者爲性而無具衆理以下之事又曰若只說大本便是釋老之學以是觀之朱子大本與佛老同則與東坡亦同而說得不活了而落死物也如之何如之何嗚呼以理爲大本之抵牾扞格可見矣○予所以張膽爲辨者何爲之故也如佛家儒則仁義禮智不根於心中也其斷續縫隙不一以貫之也已甚矣是故易曰生生之謂易陰陽不測之謂神一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之智百姓日用而不知是以立天之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是故孟子曰君子所性仁義禮智根於心其生色也睟然見於面盎於背施於四體四體不言而喻斯皆自根本達於標末一以貫之者也

十論事物倫理

或問曰天地人物本一元氣是乃得聞命然則其所以往來流行萬物變化可謂之理乎否曰否言各有攸當凡物有死生虛實見道生實則其語亦生實見道死虛則其

張膽○唐帝思諫、
遲御史大夫曰大丈夫
當敢言地須明目
以報天子

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

語亦死虚故聖人於天與人必曰道曰命曰帝曰性曰心曰志而未嘗以理而命之矣理也者聖人專屬之事物而不屬之天人易曰窮理盡性以至于命蓋窮理以物言盡性以人言至命以天言自物而人而天自有次第可見聖人以理字專屬之事物也何則如道字則活字所以形容其生生化化之妙也若理字本死字從玉從里謂玉石之文理只可以形容事物之條理而不足以形容天地生生化化之妙也蓋聖人見天地之心乎之類是也老氏以虚無爲道復其見天地之心乎佛氏以寂滅爲樂見天地如器物故屢以理論之宋儒亦混於此以天人爲理故其言曰無欲主靜沖漠無朕虚靈不昧湛然虚明寂然不動皆落死虚也其言所以谷有彼當也或又問曰然則謂道曰理則非乎曰非也曰請問其詳曰道以往來言其意活矣理以條理言其意死矣故生物有道有理無道物各有理如器物各有一事之理而無酬酢萬變之道其一事之理亦人用使之而不能自行譬如金石絲竹匏土革木樂器也有谷鳴一理而人鼓之則能鳴然無自鳴之道也器物皆然矣筆有書文字之理箸有挾食物之理若用之挾火則爲逆理也故所

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

坤文言曰君子黃中通于理亦條理之謂

謂窮理者窮萬物之條理也
又問曰然則聖人在天人則全不言理乎曰理者
非先氣而在者惟氣上之條理文理也故言有水
第條理則聖人亦謂之理也在天則日月星辰雨
露霜雪在一歲則三百六十四時十二月一月三
十日一日十二時在地則列郡國都山川海陸草
木土石在人則君臣父子夫婦兄弟朋友親疎遠
近上下尊卑之類天理地理倫理是也然則奚獨
於天理而離氣言之哉故易曰窮理盡性以至于
命孟子曰理義條理中庸曰文理密察足以有別
又曰簡而文溫而理禮記曰使親疎貴賤長幼男

流文理治玉也從玉里
音徐曰物之脈理唯
玉最密故從玉治玉
治民皆曰理

女之理皆形見於樂又曰回邪曲直各歸其分而
萬物之理各以類相動也皆條理之謂也一物亦
各有理而玉最密也故從玉從里玉石骨角不順
其理則欲鑿之反碎矣譬如析木一刀兩斷者以
順條理也橫其木則莫能破焉以非條理也或衝
決不能直下者以邪條理也詩曰伐木掎矣析薪
杝矣言隨其理也故弓工告太宗曰木心不直則
脈理皆邪弓雖勁而發矢不直矣是以堯舜之治
天下禹益之治地理皐陶之士伯夷之禮夔之
樂龍之於言離婁之明公輸之巧養叔於射造父
於御輪扁斲車疱丁解牛扁鵲治疾病師曠治音

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

律皆順條理也事物當然之理皆如此

十一辨不得名義

問性即理也然與高拱曰理者脉絡微密條派分明之謂天下之理皆理也而性字從生從心則人心所具之生理也性乃定名理爲虛位性含靈而能應理具體而無爲性存乎郛郭之中厥惟恒秉理隨事物而在名有不同謂性即理未敢爲然也且性即是理則有稱文理者焉亦謂之倫性可乎固可識已

朱子曰其未發也性雖寂然不動而其中自有條理

自有間架不是籠侗都無一物所以外邊纔感中間便應蓋由其中間衆理渾具各各分明故外邊所遇隨感而應所以四端之發各有面貌之不同而粲然有條理若此

一貫按斯乃非發動之上則何以見得之哉非所謂既思即是已發者而何且斯是以衆體備具各體分明有條理之故謂之理也其於一物未發之體則奚有條理之可言哉凡條理云者有事物而後有之者也故古人所謂理者皆就氣後而言之也夫理者凡物各有目理而玉最細密故從玉從里條貫脉絡井井不亂之謂所謂天理地理倫理

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

文理脉理目理義理通理分理皆條理也在天則
日月星辰雨露霜雪在一歲則三百六十四時十
二月一月三十日一日十二時在地則列郡國都
山川海陸草木土石在人則君臣父子夫婦兄弟
朋友親疎遠近上下尊卑之類天理地理倫理是
也宋儒所謂天理者何天地未生無物之先渾然
本體沖漠無朕寂然不動無聲臭無象數故譬之
明鏡止水此處爻具衆理有條理乎哉斯以下非條
理者爲條理則非其名義也而其言曰至無之中
萬理之至有也恐斯不通之論矣佛子於是雖以
十千七百之異名美稱之亦非氣則畢竟落于死

物爻有生生化化之妙哉其於萬物之理也名其所以然之理則此物爻有條理文理之可言哉譬謂日月光明故能照之理也則可矣爻而可哉謂明鏡止水清明故能映之理也則可矣爻直指明鏡止水以謂之理而可哉譬如天下國家之主謂其人主之故能治之理也則是可矣爻直指其主以謂之理而可哉斯非亦以條理者爲條理耶道體以爲理亦如此未發之體中惡有條理之可見乎哉斯非其名義矣

曰道曰德曰性曰中曰誠曰眞曰天命曰仁義禮

智宋儒以爲皆心中之理也斯何得曰入曰據曰志曰依曰求曰得曰悅曰蹈曰踐曰至曰熟哉大凡字名自有攸指有攸當而同歸之一理則雖謂仁義曰禮智以手足爲耳目亦可乎一死生非虛誕齊彭殤不妄作善惡不二邪正一如堯舜桀紂同歸一是父子君臣上下尊卑皆歸一理非名斯無名有名之論所以作也故絶滅之幾而何乎斯無名有名之論所以作也故君子名之必可言之必可行也是以孟子性善亦就發動之上而言之也以未發之體爲仁義禮智以發用爲四端則在政事行業則不可謂仁義禮智矣曰殷有三惻隱曰如有王者必世而後慈愛而以爲得之乎斯皆非其名義矣

指本體之理曰道曰德者自老佛而來老氏以虛無自然爲道佛氏以眞空寂滅爲道以得之於己爲德也韓子曰其所謂道其所道非吾所謂道也其所謂德德其所德非吾所謂德也凡吾所謂道德云者合仁與義言之也天下之公言也老佛所謂道德云者去仁與義言之也一人之私言也今其法曰必棄而君臣去而父子禁而相生相養之道以求其所謂清靜寂滅者蓋渠以一心起滅天地斷絶人倫無違道違德之可言故然矣宋儒亦混於此說以本體之理爲道爲德也然而孟子

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

曰夫道若大路然斯平常易直上下尊卑共由天下古今往來之名也而以渾然未發之理寂然無物之體而爲道德則是非其名義矣故道者天下之達道也德者天下之達德也性也心也一人之所固有道也德也天下之所通行道者德之流行德者道之功能也而後人得之則曰有道曰有德曰仁者曰智者也夫仁者孟子曰人皆有所不忍達之於其所忍仁也是仁之正訓惟以慈愛惻怛爲本故曰慈仁寬仁愛仁恕仁恩仁惠而宋儒以是爲行用之末其專言仁曰仁者心之全德渾然天理有纖毫之私欲則是不仁又曰心之全德莫非天理而不能不壞於人欲故爲仁者必有以勝私欲而復於禮則事皆天理而本心之德復全矣日克之不以爲難則私欲淨盡天理流行而仁不可勝用愚按然則此仁也惡有慈愛惻怛之可言哉此禮也焉有威儀節文之可見哉禮者惟三代異禮三百三千之類也而宋儒以非仁禮者爲仁禮斯非其名義也

十二辨理氣體用

愚聞之師曰大凡體用之說本起於近世聖人之書無之唐清涼國師華嚴經疏曰體用一源顯微

国師名澄観唐時人注華嚴經疏唐僧名澄観者有四人韓文有贈澄観詩即此人也詳于詩話阿弥

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51　　ガラス使用

無間從伊川用此二句入中干易傳序中儒者視以爲至珍至寶而不知其說本自禪學來夫佛者以寂滅爲吾眞體而不能悉滅人事故說眞諦說假諦自不能不立體用之說殊不知一陰一陽天道之全體仁義相行人道之全體外此無所謂體亦無所謂用不可以體用說聖人之學如此若立體用則理爲體事爲用體本而用末體重而用輕近思錄論道體存養諸卷都爲學問之本根而論孟等書反爲無緊要之書主靜無欲等說獨爲其體而序弟忠信總爲之用其害道特甚矣

程子曰沖漠無朕萬象森然已具沖漠無朕四字多見佛書自宋儒始有體用之說未發之理爲體已發之氣爲用其體與用意甚殊異也其理之於本體也無極而太極沖漠無朕無聲無臭其於用也事物當然之理是也雖然其沖漠無朕無聲無臭中奚有事物當然條理之可言乎哉其於在人之體也仁者心之全德渾然天理寂然不動湛然虛明無欲主靜如明鏡止水有纖毫私欲則是不仁如空房無人而何其用怵惕惻隱慈愛惻怛哉義禮智亦其體一而其用各別也其未發之體中奚有分別差等節文品節哉性即理則本無善無不善而安有是非之心

眞諦假諦　○東庄先生曰仏氏流傳之言諦梁昭明太子有眞俗二諦義以其於理不生不滅者爲眞諦以儒者所云人倫日用事物當然之理爲俗諦眞諦亦名第一義諦眞諦俗諦亦名世諦眞諦俗諦以空爲體俗諦以假爲體○昭明太子全肖辨二諦義我所言二諦者一是眞諦二名俗諦眞諦亦名第一義諦俗諦亦名世諦眞諦俗諦以空爲體俗諦以假爲體

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

哉曰道曰德曰中曰誠曰天道曰天命曰中庸曰一貫衆德諸物皆體同而用殊故體與用縫隙斷續非一貫之道矣凡宋儒所以然之理云者皆今白人倫行用以反名於體者也沖漠無朕湛然虛明之體中奚有其多事哉斯乃老佛所以蔑人倫外仁義也是以聖人之道惟天道陰陽地道剛柔人道仁義根本根源古往今來生生活活發用流行無毫髮間斷是迺道之全體綱無未發之體理者其後萬事萬物之分別條理也

或曰易曰形而上者謂之道形而下者謂之器朱子曰卦爻陰陽皆形而下者其理則道也道者所以然之理而體也器者天地氣形萬物而用也然則安可謂古者無理氣體用之別哉曰不然如此則道在事物之先也是恐非易本文之意矣凡道者物之道也非先物有道也形者方圓大小輕重多寡手持足履在目爲色在耳爲聲故曰形而下也器者人家用物也奚以天地氣形萬物爲器哉易曰易无思也无爲也寂然不動感而遂通朱子曰易指著卦爻无思无爲言其无心也可謂卓見矣然惜哉朱子彼明而此昏何乎形而上下亦指著龜之類而言故曰器也既有此物則有見卦爻奇偶吉凶悔吝之道斯非方圓大小手持足履之可

言者故曰形而上者也凡筆是器也書字是道也
扇是器也生風是道也其筆扇之所以然者即筆
工扇工之道也安得以天地氣形爲器而其所以
然之理爲之道哉故道者物之道也非道在物之
先矣易曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與
剛立人之道曰仁與義故以故常之意言之則天
地人物是體也其所行是道而用也斯皆平常當
然之體用而不可無焉者也安得有一箇無聲無
臭者爲之主宰而謂之道謂之體哉況於以天地
萬物爲器爲用乎
或又曰然則喜怒哀樂未發已發非體用而何曰

此四十七字非中庸本文先師於發揮綱領著十
證且中庸之中以無過不及爲中中和之中以裏
面爲中其殊異如何乎此一項訛先人來尚矣
伊川明眼尚迷於此其論天地造化之道尤可稱
矣剥復咸恒傳繇季明問答是也然至於論人則
不能不立未發已發以是之故也故其言曰寂然
不動感而遂通此已言人分上事若論道則萬理
皆具更不說感與不感又曰中和若只於人分上
言之則喜怒哀樂未發已發之謂也若致中和則
是達天理便見得天命地里萬物化育之道只是
致和也故伊川未發之說與朱子之意異也未着

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

破以祛之惜哉體用之說本自佛老來以理爲體則入於佛老矣

朱子曰明德者人之所得乎天而虛靈不昧以具衆理而應萬事者也但爲氣稟所拘人欲所蔽則有時而昏然其本體之明則有未嘗息者故學者當因其所發而遂明之以復其初也又曰心之全德莫非天理而亦不能不壞於人欲故爲仁者必有以勝私欲淨盡天理流行而仁不可勝用矣

一貫按是全非本文之意故仁禮亦非聖人之仁禮矣但晦菴之學如此耳夫如此則天理之在心中猶月之沉水底水不動則月圓也又如氷之在地中地不動則水清矣心不動則天理全矣故以克去己欲爲急務也雖然人之於身也何爲其然其口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢之於安佚也是即人性也故凡百人在天地之間則有人倫之交有此身則有性有心有情有體雖欲克盡此欲然可得焉哉若强克盡之則死而後可矣若不然則父子之親君臣之義夫婦之恩兄弟之愛朋友之信皆爲私欲淨盡虛靈不昧之害故獻之疏之惡之去之而後至於風聲

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

水音爲清靜虛明之界甚而天地日月亦不容於其心曰噫悲矣爲晝爲夜爲雲爲雨而凡世間人事悉忤於其心於是老佛以一心毀滅天地打破萬法曰虛無曰寂滅其言老氏曰有物混成先天地生佛氏曰諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂又曰迷故三界城悟故十方空本來無東西何處有南北又曰有物先天地無形本寂寥杳冥亦曰無極而太極未有天地之先畢竟是先有此理於是曰反本反初復性復理斯皆老佛之旨其言老氏曰致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各歸其根曰靜曰復命復命曰常知常曰明佛氏亦然雖然實莫奈此天地萬物不能逃天地未生之前衣食住三者茂如之何故老佛至其倫理綱常之美禮樂刑法之具皆視以爲疎迹弁以爲假諦也夫以儒稱者雖未如老佛然亦宋以來以理爲本有體用內外之說盛行焉噫其體重乎其用重乎內貴乎外貴乎故不得已而不能絶人倫然以虛靈不昧人欲淨盡爲本則不如無外用之爲快也故朱子以仁爲無欲之體以莊以涖之動之以禮爲小節以仕宦之道爲舍己爲人也斯非人倫絶滅之幾而何古昔無體用內外之說者以是之故也是以聖門之

疎迹。朱子沿私之不可專以太虛無形爲道体而形而下也爲一一也又見再之章小注

仁齋先生曰聖賢初無內外之辨其立內外之分後儒之陋也

學莫非經濟矣宋儒與老佛本體無異程子曰佛氏言爲無不周徧實則外倫理有是語理而遺物也又曰孟子曰盡其心者知其性也彼所謂識心見性是也若存心養性一段則無矣朱子曰禪家則但以虛靈不昧者爲性而無具衆理以下之事又曰若只說大本便是釋老之學是也吁若實然則使凡佛氏說物理有夫妻子母之屬則皆以爲聖人君子哉嗚呼不知不識朱子曰明德謂本有此明德者求所以明之也譬如鏡焉本而不明所謂明明德者磨去塵垢然是箇明底物緣爲塵昏故不能照須是磨去塵垢然後復明也

一貫按宋儒去氣質物欲之方如此以理爲心體故以鏡喻心理皆走佛之旨也斯以器物喻心理是死物也奚以死物喻活物哉故吾聖賢無以明鏡止水喻心者何則心之爲物非如此故孔孟每譬諸草木之美麥稷之苗雨露之潤萌蘖之生火之燃泉之達也蓋流水喻活物也孟子曰人性之善也猶水之就下也人無有不善水無有不下譬人之爲不善猶湍水激而西流沮之於西則滋溢而氾濫於南北導之東行則東流而不西流也故水之爲物也流則上下共流淹則上下共淹

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

東崖先生敘千三重子問云於是乎仁義之說不復待修爲而擴充之方遂轉爲臧欲之別矣殊不知聖人之教有充養之方而無復初之說人之所以至聖人者豈待復其性而歲故曰仁義礼智之道基於性之善則可矣而謂全於性之初則不可也

清則上下共清濁則上下共濁也心之爲物亦然善則心底共善也惡則心底共惡也故書曰作德心逸日休作僞心勞日拙孟子曰從其大體爲大人從其小體爲小人是也奚有心底善而心上惡如鏡之塵垢哉且若先去氣質物欲之蔽如去鏡之塵垢則其鏡自明矣去惡而未嘗知向善猶水之道乎哉而後又導之人倫之道則是二重三重其道理亦不甚迂遠乎孟子曰是猶或紾其兄之臂而謂之姑徐徐云爾亦教之序弟而已矣故聖人之道無以理爲體有三才萬物本惟一元氣耳也人之有不善猶其有疾病也人本無疾元氣滯則爲疾病其療之也先補其元氣治之則其疾病即復爲元氣也先伐去邪氣而後爲益元陽則必死矣是以聖人之道人倫之交天下之達道也仁義禮智天下之達德也四端之心是人之性也擴充此心則生長高大以至仁義禮智也子曰仁遠乎哉我欲仁斯仁至矣惡之可去何處之有矣

理氣辨論卷之上終

○詩小雅角弓曰兄弟昏姻雖相遠雪瀌瀌見睍聿消莫肯下遺或肯下遺或居婁驕注睍日氣遺諒爲隨婁斂也言爲善則惡自消矣

謹按書圃云十八字說剔去之矣允邪氣來犯則捕去此邪氣而後將神其元陽也使不捕邪氣而欲神先元陽則非不得唯其療亦頗僭爺矣非恐此之謂

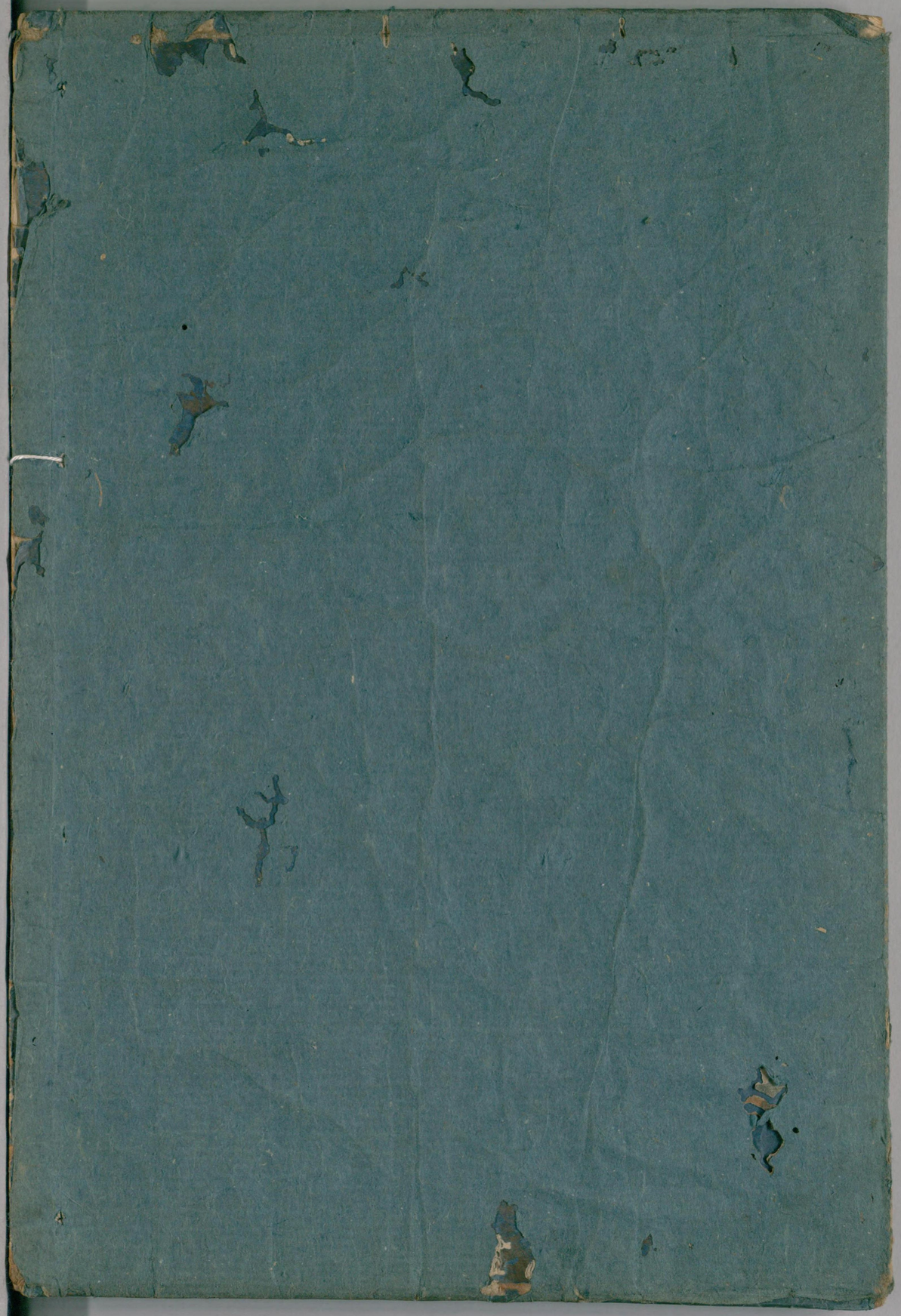
国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51
ガラス使用

862
2
51

14293

国立国会図書館　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51

ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『理気弁論 2巻』 請求記号 862-51

ガラス使用