

玉山講義

附錄
上二三

和	書	門	類
二	八	九	四
一	〇	六	〇
五	八	〇	〇
冊	架	函	號

內	閣	文	庫
和	書	類	
三	八	九	四
一	〇	六	〇
五	八	〇	〇
冊	架	函	號

內閣文庫	
番號	和 28940
冊數	5 (2)
函號	190 321

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TMI, Kodak

玉講附錄上之二

淺草文庫

答連嵩卿書曰乾者萬物之始對坤而言
天地之道也元者萬物之始對亨利貞而
言四時之序也錯綜求之其義乃盡文集四十

問陰陽五行健順五常之性曰健是稟得
那陽之氣順是稟得那陰之氣五常是稟
得五行之理人物皆稟得健順五常之性

且如狗子會咬人底便是稟得那健底性
不咬人底是稟得那順底性又如草木直
底硬底是稟得剛底軟底弱底是稟得那
順底語類十七
問健順在四端何屬曰仁與禮是陽義與
智屬陰問小學詩書禮樂以造士注云禮
陰也曰此以文明言彼以節制言問禮知
是束斂底意思故屬陰否曰然或問知未

見束斂處曰義猶略有作爲知一知便了
愈是束斂孟子曰是非之心知也纔知得
是而愛非而惡便交過仁義去了語類十七
問禮屬陽至樂記則又以禮屬陰樂屬陽
曰固是若對樂說則自是如此蓋禮是箇
限定裁節粲然有文底物事樂是和動底
物事自當如此分如云禮主其減樂主其
盈之類推之可見語類十七

問天命之謂性章句云健順五常之德何
故添却健順二字曰五行乃五常也健順
乃陰陽二字某舊解未嘗有此後來思量
既有陰陽須添此二字始得語類六
甘吉甫以書問中庸言健順仁義禮智之
性妄意以為健順用也仁義禮智之性體
也健順二字在上者先言用而後言體又
以配上文先言陰陽而後言五行未知是

否答書曰健順之體即性也合而言之則
健順分而言之則曰仁義禮智仁禮健而

義智順也文集六

黃商伯以書問中庸章句言人物之生各
得其所賦之理以為健順五常之德所謂
性也竊謂二五之精妙合而凝則賦健順
五常之德理無可疑然自昔祇言五常而
不及健順體之於心得非敏於為善者是

其健循其自然者是其順乎然自昔祇言
五常而不及健順何耶答書曰陰陽之爲
五行有分而言之者如木火陽而金水陰
也有合而言之者如木之甲火之丙土之
戊金之庚水之壬皆陽而乙丁巳辛癸皆
陰也以此推之健順五常之理可見又以
書問中庸章句謂人物之生各得其所賦
之理以爲健順五常之德或問亦言人物

雖有氣稟之異而理則未嘗不同孟子集
注謂以氣言之則知覺運動人與物若不
異以理言之則仁義禮智之稟豈物之所
得而全哉一說似不同豈氣既不齊則所
賦之理亦隨以異歟答書曰論萬物之一
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自當

無可疑也文集四十六

李晦叔以書問大學或問中陰陽五行之說先生答黃寺丞云陰陽之為五行有分而言之有合而言之輝嘗推之云云答書曰分合之說固如此然就原頭定體上說則未分五行時只謂之陰陽未分五行時只謂之健順及分而言之則陽為木火陰為金水健為仁禮順為智義文集六十二

李孝述問曰孝述謂健有為順無為二者陰陽動靜之分仁禮之為健義智之為順竊疑仁之發即有怵惕惻隱之意動於中頑然不以動禮之行即有恭敬辭遜之容著即為不仁禮之行即有恭敬辭遜之容著於外故仁恐為動之始動靜恐皆以漸致猶春之生物萌芽甲拆方動而微禮恐為動之極猶夏之長物而長短小大莫不盡見義則所以制仁禮之宜蓋即其中而為之裁制

使隆殺厚薄各適其分似有裁節又收斂之意雖略有所爲其亦嚴且約矣智但分別是非常否略無作爲又所以爲動之本而仁禮之所由發也故義恐爲靜之始猶秋之收而去華就實智恐爲靜之極猶冬之藏而歸根復命妄意推測如此不知是杏先生批云此元亨利貞所以如循環之無端也橫渠先生曰虛靜者仁之本亦此

意孝述又見先生答黃寺丞健順仁義禮智之問云有分而言之者有合而言之者孝述於分而言之者已隨愚見陳於上矣復以合而言者求之竊意仁義禮智若以用言則有有爲者有無爲者故仁禮爲健義智爲順若論其所以爲是四者之實則仁是人之不忍之心似有柔順之意禮之品節一定而不可易似有陰靜之意二者恐

是健中有順義之裁制方嚴似有剛斷之意智之周流不滯似有陽動之意二者恐是順中有健於是可見陰陽本不相離之意不知是否先生批云當時之意恐謂分則爲四合則爲一耳然如所說又自是一意卽所謂水陰根陽火陽根陰者孝述又謂水火之爲陽動金之爲陰靜皆可言若水當爲陰靜之極然水流而不息未見所

以爲至靜處不知當於何處觀之先生批云水寒火熱水下火上其爲動靜之分者明矣孝述妄謂五常是五行之德五行之氣其行於天者固未易見若質之在地者竊疑與德之在人者無往而不相配今隨愚陋所見言之五常之未發則本體中存恐如木之在山火之在燧金之在礦水之在地土之未動及其既發而有惻隱羞惡

恭敬是非誠實之情恐如火之出而炎上
水之流而潤下及其情充積成行如仁
之爲孝爲弟爲睦爲婣之類恐如木之爲
棟梁椽桶火之爲燈燭炬燎金之爲刀斧
盤盞水之爲池沼江海土之爲塼瓦墻壁
故五常之未發只可謂之五常而不可以
萬行名及其發而成行隨在不同則各隨
其所成之行名之而不得復以五常名矣

十當
作方

恐如五行之未動只可謂之五行而不可
以它物名及其動而爲物有萬不同則各
隨其所成之物名之而不得復以五行名
矣但十其爲五常之性也而萬行之理已
無不包及其爲萬殊之行也而五常之體
亦未嘗不存恐如五行之方具而萬用之
質已無不全及其爲萬殊之用而五行之
體亦未嘗不立極而言之則人道周乎四

海無非五常之爲如物充乎地上而無非
五行之爲凡此雖未知是_レ否_レ似_レ皆說得去
但木之曲直金之從革土之稼穡皆待人
爲而仁之惻隱義之羞惡信之誠實皆發
於性之自然相配不得又土之稼穡與孝
述所謂爲瓦墼之類又說不上不知五行
之與五常本不可如此牽合耶爲復可以
配說而未得其說耶仁之行固有可言若

義禮智信之行皆未見其實然可指之曰
得非四者之行無往不在而不可一一強
名耶區區求之而未得其說先生批云萬
物雖不可以五行名然其分各有所屬則
亦未離其類也萬行之於五常亦然從革
曲直稼穡是其本性之發非人之所能爲
也若曰人爲則胡不能使木從革而金曲

直乎續集

先生答黃商伯書有云論萬物之一原則
理同而氣異觀萬物之異體則氣猶相近
而理絕不同問理同而氣異此一句是說
方付與萬物之初以其天命流行只是一
般故理同以其二五之氣有清濁純駁故
氣異下句是就萬物已得之後說以其雖
有清濁之不同而同此二五之氣故氣相
近以其昏明開塞之甚遠故理絕不同中

庸是論其方付之初集注是看其已得之
後曰氣相近如知寒煖識飢飽好生惡死
趨利避害人與物都一般理不同如蜂蟻
之君臣只是他義上有一點子明虎狼之
父子只是他仁上有一點子明其他更推
不去恰似鏡子其他處都暗了中間只有
一兩點子光大凡物事稟得一邊重便占
了其他底如慈愛底人少斷制斷制之人

多殘恐蓋仁多便遮了義義多便遮了那
仁問所以婦人臨事多怕亦是氣偏了曰
婦人之仁只流從愛上去四語類

某有疑問呈先生曰人物之性有所謂同
者又有所謂異者知其所以同又知其所
以異然後可以論性矣夫太極動而二氣
形二氣形而萬化生人與物俱本乎此則
是其所謂同者而二氣五行網緼交感萬

變不齊則是其所謂異者同者其理也異
者其氣也必得是理而後有以爲人物之
性則其所謂同然者固不得而異也必得
是氣而後有以爲人物之形則所謂異者
亦不得而同也是以先生於大學或問因
謂以其理而言之則萬物一原固無人物
貴賤之殊以其氣而言之則得其正者通
者爲人得其偏且塞者爲物是以或貴或

賤而有所不能齊者蓋以此也然其氣雖有不齊而得之以有生者在人物莫不皆有理雖有所謂同而得之以爲性者人則獨異於物故爲知覺爲運動者此氣也爲仁義爲禮智者此理也知覺運動人能之物亦能之而仁義禮智則物固有之而豈能全之乎今告子乃欲指其氣而遺其理枯於其同者而不知其所謂異者此所以

見關於孟子而先生於集注則亦以爲以氣言之則知覺運動人物若不異以理言之則仁義禮智之稟非物之所能全也於此則言氣同而理異者所以見人之爲貴非物之所能並於彼則言理同而氣異者所以見太極之無虧欠而非有我之所得爲也以是觀之尚何疑哉有以集注或問異同爲疑者答之如此未知是否先生批

云此一、條論得甚分明昨晚朋友正有講
及此者亦已略為言之然不及此之有條
理也語類四

玉講附錄上之二終

玉講附錄上之三

兼二才而兩之兼貫通也通貫是理本如
此兩之者陰陽剛柔仁義也語類七

兼二才而兩之初剛而二柔三仁而四義
五陽而六陰兩之如言加一倍本是一箇

又各加一箇為兩語類七

立天之道曰陰與陽是以氣言立地之道
曰柔與剛是以質言立人之道曰仁與義

是以理言語類七

陰陽是陽中之陰陽剛柔是陰中之陰陽
剛柔以質言是有箇物了見得是剛底柔
底陰陽以氣言語類七

天下之物未嘗無對有陰便有陽有仁便
有義有善便有惡有語便有默有動便有
靜然又却只是一个人道理如人行出去是
這脚行歸亦是這脚譬如口中之氣噓則

爲溫吸則爲寒耳語類六

答表機仲書曰來喻以東南之溫厚爲仁
西北之嚴凝爲義此鄉飲酒義之言也然
本其言雖分仁義而無陰陽柔剛之別但
於其後復有陽氣發於東方之說則固以
仁爲屬乎陽而義之當屬乎陰從可推矣
來諭乃不察此而必欲以仁爲柔以義爲
剛此既失之而又病夫柔之不可屬乎陽

剛之不可屬乎陰也於是彊以溫厚爲柔
嚴凝爲剛又移北之陰以就南而使主乎
仁之柔移南之陽以就北而使主乎義之
剛其於方位氣候悉反易之而其所以爲
說者率皆參差乖迕而不可合又使東北
之爲陽西南之爲陰亦皆得其半而失其
半愚於圖子已具見其失矣蓋嘗論之陽
主進而陰主退陽主息而陰主消進而息

者其氣彊退而消者其氣弱此陰陽之所
以爲柔剛也陽剛溫厚居東南主春夏而
以作長爲事陰柔嚴凝居西北主秋冬而
以歛藏爲事作長爲生歛藏爲殺此剛柔
之所以爲仁義也以此觀之則陰陽剛柔
仁義之位豈不曉然而彼揚子雲之所謂
於仁也柔於義也剛者乃自其用處之未
流言之蓋亦所謂陽中之陰陰中之陽固

不妨自爲一義但不可雜乎此而論之

爾文集三十八

答蔡季通書曰仁義之說固如來喻但於說卦六畫中安排則仁剛義柔不可易矣仁柔義剛又別是一說不相參雜也程先生謂天地間無截然爲陰爲陽之理然其升降生殺之大分不可無也正是此意而袁於此等處都曹然不曉所以難說話也

文集四十四

問仁是柔如何却屬乎剛義是剛如何却屬乎柔曰蓋仁本是柔底物事發出來却剛但看萬物發生便自恁地奮迅出來有剛底意思義本是剛底物事發出來却柔但看萬物肅殺時便恁地收斂憔悴有柔底意思如人春夏間陽勝却有懈怠處秋冬間陰勝却有健實處又問楊子雲君子

於仁也柔於義也剛如何曰仁體柔而用剛義體剛而用柔銖曰此豈所謂陽根陰陰根陽耶曰然語類七

董叔重以書問陰陽以氣言剛柔則有形質可見矣至仁與義則又合氣與形而理具焉然仁爲陽剛義爲陰柔仁主發生義主收斂故其分屬如此或謂楊子雲君子於仁也柔於義也剛蓋取其相濟而相爲

用之意答書曰仁體剛而用柔義體柔而

用剛文集五十一

先生答叔重疑問曰仁體剛而用柔義體柔而用剛廣請曰自太極之動言之則仁爲剛而義爲柔自一物中陰陽言之則仁之用柔義之用剛曰也是如此仁便有不流動發越之意然其用則慈柔義便有不商量從宜之義然其用則決烈語類六

陰陽剛柔仁義看來當曰義與仁當以仁對陽仁若不是陽剛如何做得許多造化義雖剛却主於收斂仁却主發舒這也是陽中之陰陰中之陽互藏其根之意且如今人用賞罰到賜與人自是無疑便做將去若是刑殺時便遲疑不肯果決這見得陽舒陰斂仁屬陽義屬陰處語類七

答江元適書曰熹嘗謂天命之性流行發

用見於日用之間無一息之不然無一物之不體其大端全體卽所謂仁而於其間事事物物莫不各有自然之分如方維上下定位不易毫釐之間不可差繆卽所謂義立人之道不過二者而二者則初未嘗相離也是以學者求仁精義亦未嘗不相爲用其求仁也克去己私以復天理初不外乎日用之間其精義也辨是非別可否

亦不離乎一念之際蓋無適而非天理人心體用之實未可以差殊觀也孟子告齊王曰權然後知輕重度然後知長短物皆然心爲甚王請度之嗚呼此求仁之方也而精義之本在焉孟子其可謂知言之要矣文集三十八

問楊氏謂孟子言仁人心也最爲親切竊謂以心之德爲仁則可指人心卽是仁恐

未安曰仁人心也義人路也此指而示之

近緣人不識仁義故語之以仁只在人心

非以人心訓仁義只人之所行者是也語類

五十九

答李元翰書曰元翰前日說得儘近似今看所示又說開了蓋前日所說尤非實見故把捉不定又會走作爾如前日云存得此心卽便是仁此句甚好但下面說合於

心者行之不_レ合於心者勿_レ爲又說從義上
去了不_レ干仁事矣今所寫來者乃先存得
此心一句便只說合於心爲之云云却是
全說不著也今且只以孟子仁人心也義
人路也兩句看來便見仁義之別蓋仁是
此心之德纔存得此心卽無不仁如說克
己復禮亦只是要得私欲去後此心常存
爾未說到行處也纔說合於心者云云則

便侵過義人路底界分矣然義之所以能
行却是仁之用處故學者須是此心常存
方能審度事理如其不然則方寸之間自
無主宰亦不復能審度可否而行所當行
矣此孔門之學所以必以求仁爲先蓋此
萬理之原萬事之本且要先識認得先存
養得方有下手立脚處爾文集五十九
正淳問仁者心之德愛之理義者心之制

事之宜德與理俱以體言制與宜俱以用
言否曰心之德是渾淪說愛之理方說到
親切處心之制却是說義之體程子所謂
處物爲義是也楊雄言義以宜之韓愈言
行而宜之之謂義若只以義爲宜則義有
在外意須如程子言處物爲義則是處物
者在心而非外也

語類五十一

問心之制是裁制曰是裁制問莫是以制

其心曰心自有這制制如快利刀斧事來
劈將去可底從這一邊去不可底從那一

邊去

語類五十一

仁人之安宅義人之正路自人身言之則

有動靜自理言之則是仁義

語類五十六

仁義其體亦有先後

語類六十六

仁義互爲體用動靜仁之體本靜而其用
則流行不窮義之用本動而其體則各止

其所六語類

義之嚴肅卽是仁底收斂六語類

問義者仁之質曰義有裁制割斷意是把
定處便發出許多仁來如非禮勿視聽言
動便是把定處一日克己復禮天下歸仁
便是流行處六語類

答劉季章書曰孟子說未有仁而遺其親
未有義而後其君便是仁義未嘗不利然

董生却說正其義不謀其利明其道不計
其功又是仁義未必皆利則自不免去彼
而取此蓋孟子之言雖是理之自然然到
直截剖判處却不若董生之有力也文集五十一
三

先難後獲卽仲舒所謂仁人明道不計功
之意十二語類三

南軒張公神道碑載其常言曰學莫先於

義利之辨而義也者本心之所當爲而不
能自已非有所爲而爲之者也一有所爲
而後爲之則皆人欲之私而非天理之所
存矣嗚呼至哉言也其亦可謂擴前聖之
所未發而同於性善養氣之功者歟文集
八十

九

答何叔京書曰仁義者道之全體此說善
矣又云能居仁由義則由是而推焉無所

往而非道則又似仁義之外猶有所謂道
者矣是安得爲全體哉親親而加以恩似
有夷子施由親始之病夫親親之有恩非
加之也欲親親而不篤於恩不知猶有病
否大抵墨氏以儒者親親之分仁民而親
親反有不厚釋氏以儒者仁民之分愛物
而仁民反有未至文集
四十

問龜山說知其理一所以爲仁知其分殊

所以爲義仁便是體義便是用否曰仁只是流出來底義是合當做底如水流動處是仁流爲江河匯爲池沼便是義如惻隱之心便是仁愛父母愛兄弟愛鄉黨愛朋友故舊有許多等差便是義且如敬只是一箇敬到敬君敬長敬賢便有許多般樣禮也是如此如天子七廟諸侯五廟這箇便是禮其或七或五之不同便是義禮是

理之節文義便是事之所宜處呂與叔說天命之謂性云自斬而總喪服異等而九族之情無所憾自王公至皂隸儀章異制而上下之分莫敢爭自是天性合如此且如一堂有十房父子到得父各慈其子子各孝其父而人不嫌者自是合如此也其慈其孝這便是仁各親其親各子其子這便是義這箇物事分不得流出來便是仁

仁打テ一動義理知便隨在這裏了不是要
仁使時義却留在後面少間放出來其實
只是一箇道理論著界分便有許多分別
且如心性情虛明應物知得這事合恁地
那事合恁地這便是心當這事感則這理
應當那事感則那理應這便是性出頭露
向來底便是情其實只是一箇物事而今
這裏略略動這三箇便都在子細看來亦

好則劇又舉邵子性者道之形體處曰道
雖無所不在然如何地去尋討他只是回
頭來看都在自家性分之內自家有這仁
義禮智便知得他也有仁義禮智千人萬
人一切萬物無不是這道理推而廣之亦
無不是這道理他說道之形體便是說得

好語類百
十六

問仁知動靜之說與陰陽動靜之說同否

曰莫管他陽動陰靜公看得理又過了大抵看理只到這處便休又須得走過那邊看便不是了然仁主於發生其用未嘗不動而其體却靜知周流於事物其體雖動然其用深潛縝密則其用未嘗不靜其體用動靜雖如此却不須執一而論須循環觀之蓋仁者一身混然全是天理故靜而樂山且壽壽是悠久之意知者周流事物

之間故動而樂水且樂樂是處得當理而不擾之意若必欲以配陰陽則仁配春主發生故配陽動知配冬主伏藏故配陰靜然陰陽動靜又各互爲其根不可一定求之也此亦在學者默而識之語類三十二問知者動仁者靜動是運動周流靜是安靜不遷此以成德之體而言也若論仁知之本體知則淵深不測衆理於是而斂藏

所謂誠之復則未嘗不靜仁者包藏發育
一心之中生理流行而不息所謂誠之通
則未嘗不動曰知者動意思常多故以動
爲主仁者靜意思常多故以靜爲主今夫
水淵深不測是靜也及滔滔而流日夜不
息故主于動山包藏發育之意是動也而
安重不遷故主于靜今以碗盛水在此是
靜也畢竟他是動物故知動仁靜是體段

模樣意思如此也常以心體之便見語類

二

問知者動集注以動爲知之體知者樂水
又曰其用周流而不窮言體用相類如何
曰看文字須活著意思不可局定知對仁
言則仁是體知是用只就知言則知又自
有體用如乾道成男坤道成女豈得男便
都無陰女便都無陽這般須相錯看然大

抵仁都是箇體知只是箇用語類三十二

或問知者動仁者靜如太極圖說則知爲靜而仁爲動如何曰且自體當到不相礙處方是良久曰這物事直看一樣橫看一樣子真說學不厭爲知教不倦爲仁子思却言成己爲仁成物爲知仁固有安靜意思然施行却有運用之意又云知是伏藏淵深底道理至發出則有運用然至于運

用各當其理而不可易處又不專于動語類

三十

問成己合言知而言仁成物合言仁而言知何也曰克己復禮爲仁豈不是成己知周乎萬物而道濟天下豈不是成物仁者體之存知者用之發語類六十四

成己仁也是體成物知也是用學不厭知也是體教不倦仁也是用語類六十四

學不厭所以成己而成己之道在乎仁教
不倦所以成物而成物之功由乎知語類六十

四

仁者溫淳篤厚義理自然具足不待思而
爲之而所爲自帖帖地皆是義理所謂仁
也知者知有是非而取於義理以求其是
而去其非所謂知也語類二十六

問謝氏仁知之說曰世間自有二般渾厚

底人一般通曉底人其終亦各隨其材有
所成就夫子以仁者知者對而言之誠是
各有所偏如曰仁者安仁知者利仁及所
謂好仁者惡不仁者皆是指言兩人如孔
門則曾子之徒是仁者子貢之徒是知者
如此章亦只泛說天下有此兩般人爾語類

三十一

答林德久書曰別紙所論敬爲求仁之要

此論甚善所謂心無私欲卽是仁之全體
亦是也但須識得此處便有本來生意融
融洩洩氣象乃爲得之耳顏子不改其樂
是他功夫到後自有樂處與貧富貴賤了
不相關自是改他不得仁智壽樂亦是功
夫到此自然有此効驗來喻雖亦無病然
語意終未親切活絡更宜涵養玩索更於
仁智實處下工夫則久當自見矣文集六一

顯諸仁藏諸用二句本只是一事藏諸用
便在那顯諸仁裏向正如昨夜說一九故神
兩故化相似只是一事顯諸仁是可見底
藏諸用是不可見底顯諸仁是流行發用
處藏諸用是流行發見底物顯諸仁是千
頭萬緒藏諸用只是一箇物事藏諸用是
顯諸仁底骨子譬如一樹花皆是顯諸仁
及至此花結實則一花自成一實方衆花

開時共此一樹共一箇性命及至結實成熟後一實又自成一箇性命如子在魚腹中時與母共是一箇性命及子既成則一子自成一箇性命顯諸仁千變萬化藏諸用則只是一箇物事一定而不可易張乖崖說公事未判時屬陽已判後屬陰便是這意公事未判生殺輕重皆未定及已判了更不可易顯諸仁便是繼之者善也藏諸

用便是成之者性也天下之事其燦然發見處皆是顯然者然一事自是一事一物自是一物如元亨利貞元亨是發用流行處貞便是流行底骨子流行箇甚麼只是流行那貞而已或曰正如乾道變化各正性命否曰顯諸仁似恕藏諸用似忠顯諸仁似貫藏諸用似一如水流而爲川止而爲淵激而爲波浪雖所居不同然皆是水

也水便是骨子其流處激處皆顯者也顯諸仁如惻隱之心藏諸用似仁也惻隱羞惡辭遜是非顯諸仁也仁義禮智藏諸用也只是這箇惻隱隨事發見及至成那事時一事各成一仁此便是藏諸用其發見時在這道理中發去及至成這事時又只是這箇道理一事既各成一道理此便是業業是事之已成處事未成時不得謂之

業盛德便是顯諸仁處顯諸仁者德之所以盛藏諸用者業之所以成鼓萬物而不與聖人同憂此正是顯諸仁藏諸用底時節盛德大業便是顯仁藏用成就處也

七十
四

玉講附錄上之三終

Table with 10 columns and 1 row of text. The text is extremely faint and illegible.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

