

御製性理大全書序

朕惟昔者聖王繼天立極以道治天下
自伏羲神農黃帝堯舜禹湯文武相傳
授受上以是命之下以是承之率能致
雍熙悠久之盛者不越乎道以為治也
下及秦漢以來或治或否或久或近率
不能如古昔之盛者或忽之而不行或
行之而不純所以天下卒無善治人不

得以蒙至治之澤可勝歎哉夫道之在天下無古今之殊人之稟受於天者亦無古今之異何後世治亂得失與古昔相距之遼絕歟此無他道之不明不行故也道之不明不行夫豈道之病哉其為世道之責孰得而辭焉夫知世道之責在已則必能任斯道之重而不敢忽如此則道豈有不明不行而世豈有不

治也哉朕纘承

皇考太祖高皇帝鴻基即位以來孳孳圖治恒慮任君師治教之重惟恐弗逮切思帝王之治一本於道所謂道者人倫日用之理初非有待於外也厥初聖人未生道在天地聖人既生道在聖人聖人已往道在六經六經者聖人為治之迹也六經之道明則天地聖人之心可

見而至治之功可成六經之道不明則
人之心術不正而邪說暴行侵尋蠹害
欲求善治烏可得乎朕為此懼乃者命
儒臣編脩五經四書集諸家傳註而為
大全凡有發明經義者取之悖於經旨
者去之又輯先儒成書及其論議格言
輔翼五經四書有裨於斯道者類編為
帙名曰性理大全書編成來進總二百

二十九卷朕閱之廣大悉備如江河
之有源委山川之有條理於是聖賢之
道粲然而復明所謂考諸三王而不繆
建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百
世以俟聖人而不惑大哉聖人之道乎
豈得而私之遂命工悉以鋟梓頒布天
下使天下之人獲覩經書之全探見聖
賢之蘊由是窮理以明道立誠以達本

脩之於身行之於家用之於國而達之
天下使家不異政國不殊俗大回淳古
之風以紹先王之統以成熙皞之治將
必有賴於斯焉遂書以為序

永樂十三年十月初一日

進書表

翰林院學士兼左春坊大學士奉政大夫臣胡廣奉
政大夫右春坊右庶子兼翰林院侍講臣楊榮奉直
大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講臣金幼孜等茲
者伏蒙

皇帝陛下命臣等文學之臣編輯五經四書大全及性理
大全書今編輯已成謹謄寫總二百二十九卷裝潢
成帙進

呈臣廣等誠惶誠恐稽首頓首
上言伏以

六經之道昭如日星經緯乎天地貫徹乎古今放之則彌六合卷之則退藏於密用之於身而身備行之於家而家齊推之於國而國治施之於天下而天下平蓋世必窮經而後道明未有舍經而能治理者也是以聖王垂憲必資道以開人賢哲肇基必稽古以作範故伏羲則河圖而演畫大禹因洛書而錫疇孔子刪詩書脩春秋寓一王之法周公陳王業制禮樂弘百世之規況乎精一執中之傳尤重丁寧告戒之旨如斯顯跡昭然可觀自王道既衰異說蜂起燔烈秦火之餘穿鑿漢儒之弊其間存者不絕如絲莫能

究其指歸一切趨於苟且黃緣故習鮮克正之於乎聖人之道不行而百世無善治聖人之學不傳而千載無真儒遂令往轍之難尋益發前備之永歎夫否必有泰晦必有明絲夫濂洛關閩之學興而後堯舜禹湯之道著悉掃秦蕪之蔽大開正學之宗不幸屢阮狂言既揚復抑又因循數百年之間卒莫能會其說于一蓋必有待於

今日者矣

天啓

聖明誕膺景運

太祖高皇帝天縱之聖以武功定天下以文教興太平首
建學校頒賜書籍作養人材茂隆政治四海內外翕
然同風欽惟

皇帝陛下

文武聖神

聰明睿知續承

大統紹述

鴻勳成功盛德雖三皇而無以加事業文章與二儀而
同其大治已至而猶以為未至功已成而猶以為未
成體道謙冲遊心高遠乃者渙起

宸斷脩輯六經恢拓道統之源流大振斯文之委靡發舒
幽蹟鉤纂精玄博采先儒之格言以為前聖之輔翼
合衆途於一軌會萬理於一原地負海涵天晴日曠
以是而興教化以是而正人心使夫已斷不續之墜
緒復屬而復聯已晦不明之蘊微復彰而復著肇建
自古所無之制作續述自古所無之事功非惟備覽
於經筵實欲頒布於天下俾人皆由於正路而學不
惑於他岐家孔孟而戶程朱必獲真儒之用佩道德
而服仁義咸趨聖域之歸頓回太古之淳風一洗相
沿之陋習煥然極備猗歟盛哉竊嘗觀之周衰道廢

汲汲皇皇以斯道維持世教者惟師儒君子而已未
有大有為之君能倡明六經之道紹承先聖之統如
今日者此

皇帝陛下所以卓冠百王超越千古者也臣廣等一介書
生粗知章句大學賢關渾未造其闢奧圓冠句屨固
慚列於章縫幸逢

熙洽之時謬忝校劇之任每受成於

指教亦何假於施為樂觀就編豈勝歡慶與天下而同
惠於萬古而有光尊所聞行所知求不負於

教育正其誼明其道期補報於

昇平無任瞻

天仰

聖激切屏營之至謹奉

表隨

進以

聞

永樂十三年九月十五日翰林院學士兼左春坊大學士奉政大夫臣胡廣等謹上表

性理大全書

一先儒姓氏

周子惇頤

濂溪

邵子雍

康節

安定胡氏

翼之

眉山蘇氏

軾子瞻

滎陽呂氏

希哲

王氏

巖叟

廣平游氏

酢夫

錫氏質夫

程子顥

伯淳

張子載

橫渠

涑水司馬氏

君光

山谷黃氏

庭堅

嵩山晁氏

以道

元城劉氏

安世

上蔡謝氏

良佐

李氏端伯

溫公

伊明道

藍田呂氏大忠

進伯與叔

京兆呂氏大鈞

蘇氏季明

范氏育

龜山楊氏時立

河東侯氏仲良

壽安張氏思釋叔

和靖尹氏彥明

華陽范氏祖禹

河間劉氏安禮

永嘉劉氏元承

河南朱氏先庭

東平馬氏仲

邵氏伯溫

河間邢氏和恕

武夷胡氏安國

致堂胡氏明仲

五峯胡氏宏仲

陳氏叔易

陳氏淵

馮氏忠恕

祁氏寬

呂氏稽中

呂氏堅中

呂氏本中

章氏憲

張氏嶠

歐陽氏棐

豫章羅氏仲素

延平李氏愿中

章齋朱氏高年

屏山劉氏子翬

朱子熹元晦

樂菴李氏齊平江都

南軒張氏敬夫

象山陸氏九淵

默齋游氏九言

東萊呂氏祖謙

勉齋黃氏直卿

三山陳氏祥道

雲莊劉氏煥伯

西山蔡氏元定

節齋蔡氏淵靜

九峯蔡氏沈默

觀物張氏行成

北溪陳氏淳安

果齋李氏方叔

潛室陳氏植之

盤澗董氏錕重

北山陳氏孔碩

范陽張氏九成

廖氏子晦

吳氏壽昌

山陽度氏正善

慈湖楊氏簡仲

西山真氏德秀

鶴山魏氏華父

平菴項氏安甫

彭氏長庚

祝氏涇

進齋徐氏幾與

思齋翁氏永叔

覺軒蔡氏摸覺

萍鄉胡氏安器

天台謝氏無楸

平巖葉氏采圭

雙峯饒氏魯元

楊氏復

李氏士英

建安熊氏剛大 勿軒

臧氏格

孟氏康

魯齋彭氏

習軒吳氏

庸齋許氏仲翔

長樂陳氏櫟

鍾氏過

黃氏巖孫

黃氏瑞節

謝氏方叔

魯齋許氏衡平仲

玉齋胡氏方平

董氏訥

吳郡李氏韶

陳氏協

雙湖胡氏一桂庭芳

高氏

鄭氏

周氏坦

劉氏垓孫

劉氏璋

臨川吳氏澄幼清

李氏希濂

牧菴姚氏燧

元氏明善

邵菴虞氏集伯生

揭氏猷斯

古洲馬氏

耶律氏有尚

圭齋歐陽氏允功

陳氏剛

黃氏潛師

一今奉

勅纂修

翰林院學士兼左春坊大學士奉政大夫臣胡廣

奉政大夫右春坊右庶子兼翰林院侍講臣楊榮

奉直大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講臣金幼孜

翰林院脩撰承務郎臣蕭時中

翰林院脩撰承務郎臣陳循

翰林院編脩文林郎臣周述

翰林院編脩文林郎臣陳全

生里...

翰林院編脩文林郎臣林誌

翰林院編脩承事郎臣李貞

翰林院編脩承事郎臣陳景著

翰林院檢討從仕郎臣余學夔

翰林院檢討從仕郎臣劉永清

翰林院檢討從仕郎臣黃壽生

翰林院檢討從仕郎臣陳用

翰林院檢討從仕郎臣陳璣

翰林院五經博士迪功郎臣王進

翰林院典籍脩職佐郎臣黃約仲

翰林院庶吉士臣涂順

奉議大夫禮部郎中臣王羽

奉議大夫兵部郎中臣童謨

奉訓大夫禮部員外郎臣吳福

奉直大夫北京行部員外郎臣吳嘉靜

承直郎禮部主事臣黃裳

承德郎刑部主事臣段氏

承直郎刑部主事臣洪順

承德郎刑部主事臣沈升

承德郎刑部主事臣章敬

承德郎刑部主事臣楊勉

承德郎刑部主事臣周忱

承德郎刑部主事臣吾紳

文林郎廣東道監察御史臣陳道潛

承事郎大理寺評事臣王選

文林郎太常寺博士臣黃福

脩職郎太醫院御醫臣趙友同

迪功佐郎北京國子監博士臣王復原

泉州府儒學教授臣曾振

常州府儒學教授臣廖思敬

蘄州儒學正臣傅舟

濟陽縣儒學諭臣杜觀

善化縣儒學諭臣顏敬守

常州府儒學導臣彭子斐

鎮江府儒學導臣留季安

性理大全書目錄

卷一

大極圖

卷二

通書一

卷三

通書二

卷四

西銘

卷五

正蒙一

卷六

正蒙二

卷七

皇極經世書一

卷八

皇極經世書二

卷九

皇極經世書三

卷十

皇極經世書四

卷十一

皇極經世書五

卷十二

皇極經世書六

卷十三

皇極經世書七

卷十四

易學啓蒙一

卷十五

易學啓蒙二

卷十六

易學啓蒙三

卷十七

易學啓蒙四

卷十八

家禮一

卷十九

家禮二

卷二十

家禮三

卷二十一

家禮四

卷二十二

律呂新書一

卷二十三

律呂新書二

卷二十四

洪範皇極內篇一

卷二十五

洪範皇極內篇二

卷二十六

理氣一

總論

太極

天地

天度

曆法附

卷二十七

理氣二

天文

日月星辰 雷電 風雨雪雹霜露

陰陽

五行

時令

地理 潮汐附

卷二十八

鬼神

總論

論在人鬼神兼精神魂魄

論祭祀祖考神祇

論祭祀神祇

論生死

卷二十九

性理一

性命

性

人物之性

卷三十

性理二

氣質之性

卷三十一

性理三

氣質之性

命才附

卷三十二

性理四

心

卷三十三

性理五

心性情定性情意志氣志意思慮附

卷三十四

性理六

道

理

德

卷三十五

性理七

仁

卷三十六

性理八

仁義

仁義禮智

卷三十七

性理九

仁義禮智信

誠

忠信

忠恕

恭敬

卷三十八

道統

聖賢

總論

孔子

顏子

曾子

子思

孟子

孔孟門人

卷三十九

諸儒一

周子

二程子

張子

邵子

卷四十

諸儒二

程子門人

羅從彥

李侗

胡安國子寅宏附

卷四十一

諸儒三

朱子

張栻

卷四十二

諸儒四

呂祖謙

陸九淵

朱子門人

真德秀

卷四十三

學一

小學

總論為學之方

卷四十四

學二

總論為學之方

卷四十五

學三

卷四 總論為學之方

卷四十六

學四

存養 持敬附

卷四十七

學五

存養 持敬 靜

省察

卷四十八

學六

知行 言行附

致知

卷四十九

學七

力行 克己 改過

雜論處心立事附

卷五十

學八

力行 理欲義利君子小人之辨 論出處

卷五十一

學九

教人

卷五十二

學十

人倫 師友附

卷五十三

學十一

讀書法

卷五十四

學十二

讀書法

讀諸經法

論解經

讀史附

卷五十五

學十三

史學

字學

科舉之學

卷五十六

學十四

論詩

論文

卷五十七

諸子一

老子

列子

莊子

墨子

管子

孫子

孔叢子

卷五十八

諸子二

揚子

文中子

韓子

歐陽子

蘇子 王安石附

卷五十九

歷代一

唐虞三代

春秋戰國

秦

卷六十

歷代二

西漢

卷六十一

歷代三

西漢

卷六十二

歷代四

東漢

三國

卷六十三

歷代五

晉

唐

卷六十四

歷代六

五代

宗

卷六十五

君道

君德

聖學

儲嗣

君臣

臣道

卷六十六

治道一

總論

禮樂

宗廟

卷六十七

治道二

宗法

謚法

封建

歷代六 五代 宗 卷六十五 君道 君德 聖學 儲嗣 君臣 臣道

卷六十六 治道一 總論 禮樂 宗廟 卷六十七 治道二 宗法 謚法 封建

學校

用人

卷六十八

治道三

人才

求賢

論官 蒞政附

諫諍

法令

賞罰

卷六十九

治道四

王伯

田賦

理財

節儉

賑恤

禎異

論兵

論刑

夷狄

卷七十

詩

古詩

律詩

絕句

文

贊

箴

銘

賦

性理大全書目錄

性理大全書卷之一

太極圖

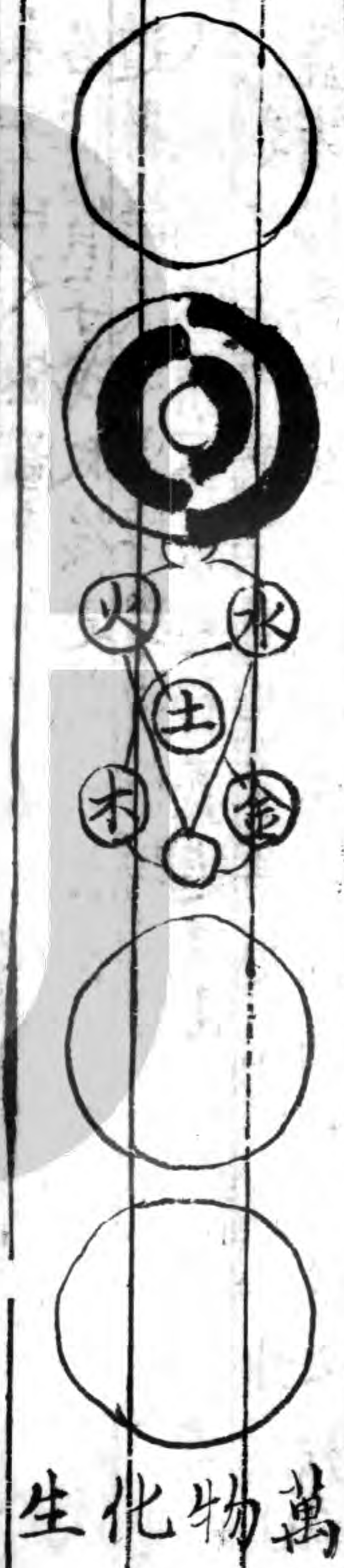


朱子曰大極圖者濂溪先生之所作也先生姓周氏
 名惇實字茂叔後避英宗舊名改惇願家世道州營
 道縣濂溪之上博學力行聞道甚早遇事剛果有古
 人風為政精密嚴恕務盡道理嘗作大極圖通書易
 通數十篇襟懷飄灑雅有高趣尤樂佳山水廬山之
 麓有溪焉先生濯纓而樂之因寓以濂溪之水號山
 書堂於其上又曰先生之學其姓具於太極一圖通
 書之言亦皆此圖之蘊而程先生兄弟語及性命之
 際亦未嘗不因其說觀通書之誠子動靜理性命等
 及程氏書李仲通銘程邵公志顏子好學論等篇則
 可見矣潘清逸誌先生墓敘所著不疑也然先生極
 圖為稱首然則此圖當為先生所著不疑也然先生
 既為授二程本因附書後傳者見其如也遂誤以
 暗而不明而驟讀通書者亦復不知有所總攝此則
 諸本之失也又嘗讀朱內翰震進易說表謂此圖之

傳自陳搏種放穆脩而來而五峯胡氏作序又以爲先生非止爲種穆之學者此特其學之一師耳非其至者也夫以先生之學之妙不出此圖以爲得之於人則決非種穆所及以爲非其至者則先生之學又何以加於此圖哉是自作而非有受於人者二公蓋有後知其果先生所作而非有受於人者二公蓋有未嘗見此誌而云云耳

陰靜

坤道成女



陽動

乾道成男

此所謂無極而太極也所以動而陽靜而陰之本

體也然非有以離乎陰陽也即陰陽而指其本體不雜乎陰陽而爲言耳◎此○之動而陽靜而陰也中○者其本體也☉者陽之動也○之○之用所以行也☾者陰之靜也○之體所以立也☽者☉之根也☾之根也☽之根也☽此陽變陰合而生水火木金土也☽者陽之變也☽者陰之合也☽陰盛故居右☽陽盛故居左☽陽穉故次火☽陰穉故次水☽沖氣故居中而水火之☽交系乎上陰根陽陽根陰也水而木木而火火而土土而金金而復水如環無端五氣布四時行也○☽☽☽☽☽行一陰陽五殊二實無餘欠也陰陽一太極精粗本末

無彼此也太極本無極上天之載無聲臭也五行之生
各一其性氣殊質異各一其○無假借也○此無極
二五所以妙合而無間也○乾男坤女以氣化者言也
各一其性而男女一太極也○萬物化生以形化者言
也各一其性而萬物一太極也○此以上引說解剝圖體
此以下據圖推盡說意
惟人也得其秀而最靈則所謂人○者於是乎在矣然
形○之為也神○之發也五性○○之德也善惡男
女之分也萬事萬物之象也此天下之動所以紛綸
交錯而吉凶悔吝所由以生也惟聖人者又得夫秀之精一
而有以全乎○之體用者也是以一動一靜各臻其極

而天下之故常感通乎寂然不動之中蓋中也仁也感
也所謂○也之用所以行也正也義也寂也所謂○也○
之體所以立也中正仁義渾然全體而靜者常為主
焉則人○於是乎立而○○天地日月四時鬼神有
所不能違矣君子之戒慎恐懼所以脩此而吉也小人
之放僻邪侈所以悖此而凶也天地之道各一○也陽
也剛也仁也所謂○也物之始也陰也柔也義也所
謂○也物之終也此所謂易而三極之道立焉實
則一○也故曰易有太極○之謂也

朱子曰太極圖只是一箇實理一以貫之○太極一
圈便是一畫只是撇開了引教長一畫○無極而太

極上一圈則是太極但挑出在上○無極而太極此
五字添減一字不得○無極而太極不是太極之外
別有無極無中自有此理無極而太極此而字輕無
次序故也○無極而太極只是說無形而有理所謂
太極者只二氣五行之理非別有物為太極也○以
理言之則不可謂之有以物言之則不可謂之無○
無極而太極正謂無此形狀而有此道理耳○無極
而太極正恐人將太極做一箇有形象底看故又說
無極言只是此理也○無極而太極只是此理圖上自
漢無朕畢竟是上面無形象然却實有此理圖上自
分曉○問無極且得做無形無象說曰雖無形却有
理又問無極太極只是一物曰本是一物被他他地
說却似兩物○無極是有理而無形如性何嘗有形
太極是五行陰陽之理皆有不是空底物事若是空
時如釋氏說性相似○極是道理之極至總天地萬
物之理便是太極○問無極而太極同是一物有積
漸否曰無積漸曰上言無極下言太極竊疑上言無
窮無極下言至此方極曰無極者無形太極者有理
也○周子恐人把作一物看故云無極曰太極既無形
氣象如何曰只是理○太極只是極至更無去處了

至高至妙至精至神是沒去處濂溪恐人道太極有
形故曰無極而太極是無之中有箇極至之理○問
無極而太極因而字故生陸氏議論曰而字自分明
下云動而生陽靜而生陰說一生字便見其自太極
來○周子曰則只是一理○老子之言有無以有無為
二周子之言有無以有無為一○謂之無極正以其
無方所形狀以為在無物之前而未嘗不立於有物
之後以為在陰陽之外而未嘗不行於陰陽之中以
為通貫全體無手不在則又初無聲臭影響之可言
也○不言無極則太極同於一物而不足為萬化之
根○不言太極則無極淪於空寂而不能為萬物之
根○此一句便見其下語精密微妙無窮而向不所說
許多道理條貫脈絡井井不亂只今便在目前而巨
古亘今擷撲不破○天地之間只有動靜兩端循環
不已更無餘事此之謂易而其動其靜則必有所以
動靜之理是則所謂太極者也○無極而太極以
想象有箇光明閃爍底物在那裏却不知本是說無
這物事只是有箇理能如此動靜而已○動靜非太
極而所以動靜者乃太極也故謂非動靜外別有太
極則可謂動靜便是太極之道則不可○問太極動

而生陽是有這動之理便能動而生陽不曰有這動之理便是動而生陽有這靜之理便是靜而生陰既動則理又在動之中既靜則理又在靜之中曰動靜是氣也有這理為氣之主氣便能如此否曰是也既有理便有氣既有氣則理又在乎氣之中曰大極生陰陽理生氣也陰陽既生則太極在其中理復在氣之內也○所謂太極者便只在陰陽裏所謂陰陽者便只在太極裏今人說是陰陽上別有一箇無形無影底是太極非也○太極是箇藏頭物事動時屬陽而未動時又屬陰也○太極無方所無形體無地位可頓放若以未發時言之未發却只是靜動靜陰陽皆只是形而下者然動亦太極之動靜亦太極之靜但動靜非太極耳故周子以無極言之○謂太極含動靜以本體而言也謂太極有動靜以流行而言也若謂太極便是動靜則是形而上下者不可分而易有大極之言亦贅矣○太極分開只是兩箇陰陽括盡了天下物事○問陰陽便是太極否曰某解圖云然非有以離乎陰陽也即陰陽而指其本體不雜乎陰陽而為言耳此句當仔細看今於某解說句尚未通如何論太極○問即陰陽而指其本體不雜乎陰

陽而言之是於道有定位處之否曰然一陰一陽之謂道亦是此意○性猶太極也心猶陰陽也太極只在陰陽之中非能離乎陰陽也然至論太極則太極自是太極陰陽自是陰陽惟性與心亦然所謂一而二二而一者也○終說太極便帶著陰陽總說性便帶著氣不帶著陰陽與氣大極與性那裏收附然要得分明又不可不拆開說○問孟子言性與伊川如何曰孟子是別出言性之本伊川是兼氣質而言要之不可離也所以程子云論性不論氣不備論氣不論性不明而某於太極圖解亦云所謂太極者不離乎陰陽而為言亦不雜乎陰陽而為言○無極只是無形狀太極只是至理理不外乎氣若說截然在陰陽五行之先及在陰陽五行之中便是理與氣判為二物矣○兩邊生者即是陰根陽根陰這箇有對從中出者無對○問太極兼動靜而言曰不是太極兼動靜太極有動靜也○問動靜是太極動靜是陰陽動靜曰是理動靜曰如此則太極有模樣曰無○問南軒云太極之體至靜如何曰不是問又云所謂至靜者貫乎已發未發而言如何曰如此却成一不正當尖斜太極○問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曰理有動靜故氣
有動靜若理無動靜則氣何自而有動靜乎○未發
者太極之靜已發者太極之動○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
為之主而義已具其已發也必主於義而敬行焉則
何間斷之有哉○太極只是天地萬物之理未有天
地之先畢竟先有此理動而生陽亦只是理靜而生
陰亦只是理○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○問先有理抑先有氣曰理未嘗離乎氣然理
形而上者氣形而下者自形而上下言豈無先後理
無形氣便有查滓○問理在先氣在後曰理與氣本
無先後之可言但推上去時却如理在先氣在後相
似又問理在氣中發見處如何曰如陰陽五行錯綜
不失端緒便是理若氣不結聚時理亦無所附著○
問太極動而生陽靜而生陰見得理先而氣後曰二
者有則俱有又問未有一物之時如何曰是有天下
公共之理未有一物所具之理○動而生陽靜而生
陰動即太極之動靜即太極之靜動而後生陽靜而
後生陰生此陰陽之氣謂之動而生陽靜而生則有漸

次也○太極動而生陽靜而生陰不是動後方生陽
蓋總動便屬陽總靜便屬陰動而生陽其初本是靜
靜之上又須動矣所謂動靜無端今且動自而生陽
處看去○問動然後生陽則是以前且動為主矣曰然
使生陽不是動了而後生陽這箇只得且從動上說起
其實此之所動又生於靜上而之靜又生於動上此
理只循環之生去○太極自是動靜之理却不於動
動靜分體用蓋靜即太極自是動靜之理却不於動
○太極未動之前便是陰陰靜之中自有陽之根陽
動之中又有動之根動之所動即太極自是動靜之理
氣流行所以必動者根乎陽故也○陰陽只是一氣陰
也此理甚明○問陽氣凝聚即為陰非真有二物相對
而陰隨之故言變合○陽變陰合初生水水火氣
也流動閃爍其體尚虛其成形猶未定次生水木金則
確然有定形矣○水生火初是自然生木金則資於土五行
之屬皆從土中旋生出○天地二物在五行中最輕清以
及其重濁天一生水地二生火二物在五行中最輕清
金木又重於水火土又重於金木○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
順為義智。問陰盛何以居右陽盛何以居左曰左
右但以陰陽之分耳又問木陽釋故次火金陰釋故
次水豈以水生木土生金耶曰以四時之序推之可
見。水質陰而性本陽火質陽而性本陰水外暗而
內明以其根於陽也火外明而內暗以其根於陰也
太極圖陽動之中有黑底陰靜之中有白底是也橫
渠言陰陽之精互藏其宅正此意也。○火中有黑陽
中陽也水外黑而中却明者陰中陽也故水謂之陽
亦得火謂之陰亦得。○陰陽氣也生此五行之質天
地生物五行獨先地即是土土便包容許多金木之
類天地之間何事而非五行五行陰陽七者衰合便
是生物底材料五氣順布四時生焉金木水火分屬
春夏秋冬土則寄旺四季如春屬木而清明後十八
日即是土寄旺之時每季寄旺十八日共七十二日
惟夏季十八日土氣為最旺故能生秋金也以圖象
攷之木生火金生水之類各有小畫相牽聯而火生
土土生金獨穿乎土之中餘則從旁而過為可見矣
○五行之生非有先後如數一二三四五自然有先
後次序。○總而言之只是陰陽分而言之有五。○五

行一陰陽也。含五新無別討陰陽處如甲乙屬木甲
便是陽乙便是陰丙丁屬火丙便是陽丁便是陰不
須更說陰陽而陰陽在其中矣。○自見在事物而觀
之則陰陽函太極推原其本則太極生陰陽。○問既
曰太極又有箇無極如何曰太極本無極要去就中
看得這意出方見得。○五行一陰陽陰陽一大極則
非太極之後別生二五而二五之上先有太極也無
極而太極太極本無極則非無極之後別生太極而
太極之上先有無極也。○五行一陰陽而無極太
極也太極本無極也此當思無有陰陽而無極太
時節若以為止是陰陽陰陽却是形而下者若專以
理言則太極又不曾與陰陽相離正當沈潛玩索將
圖象意思抽開細看又復合而觀之其解此云非有
離乎陰陽也即陰陽而指其本體不離乎陰陽而為
言也此句自有三節意思更宜深考通書云靜而無
動動而無靜物也動而無動靜而無靜神也當即此
兼看太極云者合天地萬物之理而一若之可以
其無器與形而天地萬物之理無不在是故曰無極
而太極以其具天地萬物之理而無器與形故曰太
極本無極是豈離乎生民日用之常而自為一物哉

○問無極太極本非二物曰無極而太極而無極之
中萬象森列不可謂之無矣太極本無極則太極之
體沖漠無朕不可謂之有矣○問先生答書言陰陽
五行之為性各是一氣所稟而性則一也兩性字同
否曰一級又曰同者理也問者氣也又曰他所以
道五行之生各一其性又問莫是木自是木火自是
火而其理則一曰且如這光也有在硯蓋上底也有
在墨上底其先則一也○總生五行便被氣質拘定
各為一物亦各有一性而太極無不在也○問五行
之生各一其性理同否曰同而氣質異曰既說氣質
異則理不相通曰固然仁作義不得義作柔得○
問五行之生各一其性五性感動而善惡分此性字
是兼氣稟言之否曰性離氣稟不得有氣稟性方存
在稟面無氣稟性便無所寄搭了稟得氣清者性便
在清氣之中這清氣不障蔽那善稟得氣濁者性又
在濁氣之中為濁氣所蔽五行之生各一其性這又
隨物各具去了○金木水火土雖曰五行各一其性
然一物又各具五行之理不可不知康節曾細推來
○問五行均得太極否曰均曰人具五行物只得一
行曰物亦具有五行只是得五行之偏者耳○氣是

那初稟底質是成這模樣子底○氣質之性只是此
理墮在氣質之中故隨氣質而自為一性也周子所
謂各一其性者向使元無本然之性則氣質之性從
何處得來○問氣質之所聚理亦聚焉然理終為主此
即所謂妙合也曰然○成男成女萬物化生而無極
之妙未嘗不在是焉問萬物各具一太極此是以
理言以氣言曰以理言○太極非是別為一物即陰
陽而在陰陽即五行而在五行即萬物而在萬物只
是一箇理而已因其極至故曰太極○問太極便
是人心之至理曰事事事物物皆有箇極是道理之極
至或曰如君之仁臣之敬便是極曰此是一事一物
之極總天地萬物之理便是太極○太極只是箇極
好至善底道理人人有一太極物物有一太極周子
所謂太極是天地人物萬善至好底表德○問自太
極以至萬物化生只是一箇圈子何嘗有異曰人物
本同氣稟有異故不同○問靈處是心抑是性曰靈
處只是心不是性性只是理○知覺是心之靈○形
既生矣形體陰之為也神發知矣神知陽之為也蓋
陰生翁凡斂聚成就者陰為之也陽主闢凡發暢揮
散者皆陽為之也○在天只是陰陽五行在人得之

只是剛柔五常之性。其氣便是春夏秋冬其物便是金木水火土。其理便是仁義禮智信。仁義禮智信之性即水火金木土之理。木仁金義火禮水智。各有所主。獨土無位。又為四行之實。故信亦無位而為四德之實也。問仁義禮智之四德。又添信字。謂之五性。如何曰。信是誠實。此四者實有此仁實有此義。與禮智皆然。如五行之有土。非土則不足以載四者。又如土於四時各寄。王十八日或謂王於戌。已於季夏。乃土之本宮。故尤王夏末月。今載中央土者。以此故也。天地之間陰陽而已。以人分。之則男女也。以事言之。則善惡也。何適而不得其類哉。或以為善。德為男女之分。或以為陰陽之事。凡此兩件相對說者。無非陰陽之理。分陰陽而言之。或說善惡。或說男女。看他如何使。故善惡可以言陰陽。亦可言男女。以吉凶相對。而悔吝在其中。悔自凶而起。吉自吉。以向凶。相對而悔吝。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。聖人之生。其稟受渾然。氣質清明純粹。全是此理。便不待脩為而與天為一。聖人表裏精粗。無不昭徹。其形骸雖是人。只是

一團天理。問周子言仁義中正。亦甚大。今乃自偏言止。是屬於陽動陰靜。曰不可如此看。反覆皆可。問仁義禮智體用之別。曰自陰陽看。下來仁禮屬陽。義智屬陰。仁禮是用。義智是體。春夏是陽。秋冬是陰。只將仁義說則春作夏長。仁也。秋斂冬藏。義也。若將仁義禮智說則春作夏長。仁也。秋斂冬藏。義也。禮是敷施。出未底。義是肅殺。果斷。底智便是收藏。底。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。主靜云者。以其相資之勢。言之。則動有資於靜。而靜無資於動。如乾不能專一。則不能直遂。坤不翕聚。則不能發散。龍蛇不蟄。則無以奮尺蠖。不屈。則無以伸。亦天理之必然也。大極首言性命之源。用力處。却在脩吉悖凶。其本則主於靜。小而言之。無非是天地之事。只是這一箇道理。所以君子脩之。便吉。小人悖之。便凶。這物事機關。一下撥轉。後便攔他不住。如水車相似。才踏發。這機關便住不

得所以聖賢一日二日萬機兢兢業業如臨深淵如履薄冰只是大化悠地流行隨得是便好隨得不是便過他不住存心養性所以事天也天壽不貳修身以俟之所以立命也○太極只是天地萬物之理在天地則天地中有太極在萬物則萬物中各有一太極○問仁是柔如何屬剛義是剛如何却屬柔曰仁剛陽是一樣意思義柔陰是一樣意思蓋仁本是柔物事發出却剛但看萬物發生時便悠地奮迅出來有剛底意思義本是剛底物事發出未却柔但看萬物剛於仁也剛於義也柔如何曰仁體柔而用剛義體剛而用柔曰此豈所謂陽推陰抑陰推陽耶曰然○極至也三極天地人之至理也○易有太極者象數未形陰陽之變太極者其理也○易有太極者象數未形而其理已具之稱形器既具而其理無朕之目○太極之義正謂理之極致耳有是理即有是物無先後次第之可言故曰易有太極則是在陰陽之中而非在陰陽之外也○周子說太極和陰陽裏說易中便是陽之太極靜時便是陰之太極蓋太極即在時便是陽之太極靜時便是陰之太極

陰陽裏如易有太極是生兩儀則先從實理處說着論其生則俱生太極依舊在陰陽裏但言其次序須有這實理方始有陰陽也其理則一○易有太極便是下面兩儀四象八卦自三百八十四爻總為六十四自六十四總為八卦自八卦總為四象自四象總為兩儀自兩儀總為太極以物論之易之有太極如木之根浮圖之頂是有形之極太極却不是一物無方所賴放是無形之極故周子曰無極而太極是地說得有功處夫太極之所以為太極却不離乎兩儀四象八卦如一陰一陽之謂道指一陰一陽為道則不可已而道則不離乎陰陽也○易變易也兼指一動一靜已發未發而言之也故曰易有太極言即其動靜闔闢而皆有此理也○或問太極曰未發便是理已發便是情如棟為一屋之中居高處盡為衆木之名以屋之脊棟為一屋之中居高處盡為衆木之總會四方之尊仰而舉一屋之木莫能加焉故極之義雖訓為至而實則以有方所形狀而指若也如北極皇極爾極民極之類皆取諸此然皆以物之有方所形狀適似於極而其極之義故以極明之以物

喻物蓋無難曉惟大傳以易之至理在易之中為衆
理之總會萬化之本原而舉天下之理莫能加焉其
義莫可得名而有類於極於是取極名之而係以太
則其導而無對又非他極之比也然則太極者特假
是物以明是理雖因其有方所形狀以名而非有方
所形狀之可求雖與他書所用極字取義略同而以
實取虛以有喻無所喻在於言外其意則異周子有
見於此恐夫人以它書開字之例求之則或未免滯
於方所形狀而失聖人取喻之意故為之曰無極
而太極蓋有措辭之法猶曰無形而至形無方而大
方欲人知夫非有是極而謂之太極亦特托於極以
明矣故又曰太極本無極也蓋謂之極則有方所形
狀矣故又反而言之謂無極云耳本非有極之實故
聖人所以言太極之意最為明白後之讀者字義不
明而以中訓極已為失之然又不知極字但為取喻
而處以理言故不惟理言不可無於周子無極之語有
所難通且太極之為至理其辭已足而加以無極則
誠似於贅者矣因見象山論無極書正應不能察此
而輒肆於虛臆辨為之竊歎故著其說如此云○未有

五行只得喚做陰陽既有五行則陰陽在五行之中
矣○太極只是極至之理不可形容聖賢只說到一
陰一陽處住只是箇一陰一陽底道理所以天地寒
暑晝夜生死千變萬化都只是一樣分而言之則一
物各具一陰陽合而言之則萬物總具一陰陽耳○
此溪陳氏曰所謂無極而太極而字只輕接過不可
就此句中間截作兩截看無極只是說理無形狀無
方體正猶言無聲無臭之類太極之為言甚也太極是
以極至者言此理而形至中至太極之精至神至妙
地至矣盡矣不可以復加矣故強名之曰極○未有天
地萬物先有此理然此理不是懸空在那裏總有天
氣則此理便全在天地萬物之中周子所謂太極動
而生陽靜而生陰是有這動之理便能動而生陽總
動而生陽靜而生陰是理便已具於陽動之中有這
靜之理便能靜而生陰是理便已具於陰靜之中然則
總有這理便有這氣終有氣則理便已具於這氣
裏面那相動靜無端陰陽無始分何得先後便偏去
為後所謂動靜無端陰陽無始分何得先後便偏去

物○節齋蔡氏曰易有太極易變易也夫子所謂
體之易也太極至極也言變易無體而有至極之理
也先儒皆以太極二字便為萬化之原而於易之一
字但目為易書故周子太極圖說特以無極而太極
發明易有太極之旨其所謂無極而太極者蓋亦言
其無體之易而有至極之理也是其無極之真實有
得於夫子之一言而為言也周子言無者主太極而為
子言有者主易而為言也周子言無者主太極而為
言也主易則易無體故曰有主太極則太極有朕故
曰無曰有曰無由所主不同耳然其理未嘗有朕故
或曰夫子何為主易而周子何為主太極曰夫子贊
易則當主易周子作太極圖則當主太極又何疑焉
○西山真氏曰無極而太極豈太極之上別有所為
無極哉不過謂無形無象而至理存焉耳蓋極者至
極之理也窮天下之物可尊可貴孰有加於此者故
曰太極也世之人以北辰為天極以屋脊為屋極此
皆有形而可見者周子恐人亦以太極為一物故以
無極二字加於其上猶言本無一物只有此理也自
陰陽以下則麗乎氣矣陰陽未動之前則是此理
豈有物之可名耶即吾一心而觀之方焉怒哀樂之

未發也渾然一性而已無形無象之中萬理畢具非
所謂無極而太極乎○黃氏巖孫曰通書云水陰根
陽火陽根陰注水陰也而生於一則本乎陽火陽也
而生於二則本乎陰正圖書相表裏之意又云五殊
二實亦當與此參觀

無極而太極

上天之載無聲無臭而實造化之樞紐品彙之根柢也
故曰無極而太極非太極之外復有無極也

問太極解引上天之載無聲無臭此上天之載只是
太極否朱子曰蒼蒼者是上天理在載字上○原極
之所夫以得為蓋取樞極之義聖人謂之大極者所以
指夫天地萬物之根也周子因之而又謂之無極者
所以著夫無聲無臭之妙也○問明道言人生而靜
以上不容說則周子之所謂無極也○問明道言也若
大極則性之謂也大極固純是善自無極而言則只
可謂之極明道之言所以發明周子之意也曰周子

所謂無極而太極非謂太極之上別有無極也但言
太極非有物耳如云上天之載無聲無臭故下文云
無極之真二五之精既言無極則不復別舉太極也
若如今說則此處豈不欠一太極字耶○問無極而
太極如何曰子細看便見得問先生之意莫正是以
無極太極為理曰此非某之說他道理自如此若自
家私意不得太極無形象只是理他自有這箇道理
自家私意不得太極無形象只是理他自有這箇道理
餘之謂無極是無之至至無之中乃至有焉故云
無極而太極曰本只是箇太極只為這本末都無物
事故說無極而太極便是太字說無極位曰將有字訓太
不得太極只是箇理曰至無之中乃萬理之至有也
曰亦得○問既曰易有太極則不可謂之無濂溪乃
有無極之說何也曰有太極是有此理無極是無形器
方體可求兩儀有象太極則無象○問邵先生說
無極之前無極如何說前曰邵子就圖上說循環之
意自始至坤是陰今陽自復至乾是陽分陰復坤之
間乃無極自坤反始是無極之前大凡讀書不要般
涉但溫尋舊底不妨不可將新底來攪○無極而太

極不是說有箇物事光輝輝地在那裏只是說這裏
當初皆無一物只有此理而已既有此理便有此氣
既有此氣便分陰陽以此生許多物事惟其理有許
多故物亦有許多○上天之載無聲無臭是就有中
說無無極而太極是就無中說有若實見得說有說
無或先或後都無方礙○南軒張氏曰必曰無極而
太極者所以明動靜之本著天地之根兼有無貫顯
微該體用者也必有見乎此而後知太極之妙不可
以方所求也其義深矣○勉齋黃氏曰大極圖說云
無極而太極妄意謂無極而太極者非老氏之出無
入有與佛氏所謂空也乃斯道之本體萬化之頤會
而子思所謂天命之性而孟子所謂生之謂性也通
書統論之曰誠者聖人之本也大哉乾元萬物資始
誠之德也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善
者也此所以發明無極而太極原始而要其終也既
又引易之繫辭而明之曰一陰一陽之謂道繼之者
善也成之者性也元亨誠之通利貞誠之復大哉易
也性命之源乎蓋沖漠無朕之中萬象森然已具而
無虧欠天之所以覆地之所以載日月之所以照鬼
神之所以幽風雷之所以變江河之所以流性命

之所以正倫理之所所以著人之所以為聖人本末上下貫乎一理其實然不可易者歟。此溪陳氏曰無極之說始於誰乎柳子曰無極之極康節先天圖說亦曰無極之前陰含陽也。有極之後陽分陰也是周子以前已有無極之說矣。但其主意各不同。柳子康節是以氣言。周子則專以理言之耳。○理雖無形狀。方體萬化無不以為之根。根極極紐。以其渾淪至之甚。故謂之太極。文公解此句所謂上天之載無聲無臭。是解太極二字。又結以非太極之外。復有無極也。多。少是分。明。無聲臭只是無形。狀。若少有聲臭。便涉。形。狀。落。方。體。不。得。謂。之。無。極。矣。文。公。解。用。無。聲。臭。語。是。說。二。字。之。大。義。詞。不。迫。切。而。其。理。自。曉。○或。問。所。謂。無。極。而。太。極。者。亦。可。得。而。聞。其。說。之。詳。乎。雙。峯。饒。氏。曰。難。言。也。姑。以。名。義。推。之。所。謂。太。極。者。蓋。天。理。之。尊。號。云。爾。極。者。至。極。之。義。極。紐。根。抵。之。名。世。之。常。言。所。為。闡。闢。之。主。如。戶。之。有。樞。紐。男。女。萬。物。生。生。不。息。而。此。理。為。生。生。之。本。如。木。之。有。根。抵。至。其。在。人。則。萬。善。之。所。以。崇。萬。事。之。所。以。定。者。亦。莫。非。此。理。為。之。

根極為天下之樞紐焉。是故謂之極。極也。太極者。凡大無以加之。稱言其為天下之大樞紐。是故謂之極。極也。然。凡。大。無。以。加。之。稱。南。極。北。極。屋。極。商。邑。四。方。之。極。無。所。不。有。故。周。子。復。見。方。所。之。可。指。而。此。極。獨。無。所。不。有。故。周。子。復。加。無。極。二。字。以。明。之。其。無。極。紐。根。抵。之。形。而。實。為。天。下。之。大。樞。紐。大。根。抵。也。故。曰。無。極。而。太。極。以。其。為。天。下。之。大。樞。紐。大。根。抵。也。故。曰。無。極。而。太。極。以。其。為。故。曰。太。極。本。無。極。也。此。雖。名。義。之。粗。然。先。儒。嘗。云。讀。書。者。苟。法。當。先。曉。其。文。義。用。之。義。問。端。莊。靜。一。可。以。養。其。意。未。發。之。妙。時。而。驗。之。於。已。發。之。際。則。是。理。之。妙。或。者。亦。可。以。默。識。矣。則。

大極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉

大極之有動靜是天命之流行也所謂一陰一陽之謂道誠者聖人之本物之終始而命之道也其動也誠之

通也繼之者善萬物之所資以始也其靜也誠之復也
成之者性萬物各正其性命也動極而靜靜極復動
動一靜互為其根命之所以流行而不已也動而生陽
靜而生陰分陰分陽兩儀立焉分之所以一定而不移
也蓋太極者本然之妙也動靜者所乘之機也太極形
而上之道也陰陽形而下之器也是以自其著者而觀
之則動靜不同時陰陽不同位而太極無不在焉自其
微者而觀之則沖漠無朕而動靜陰陽之理已悉其於
其中矣雖然推之於前而不見其始之合引之於後而
不見其終之離也故程子曰動靜無端陰陽無始非知

道者孰能識之

朱子問太極而生陽延平李氏曰此只是理做已
發看不得又問既言動而生陽即與復卦一陽生而
見天地之心何異竊恐動而生陽即天地之喜怒哀
樂發處於此即見天地之心二氣感化生萬物即人
物之喜怒哀樂發處於此即見人物之心如此做
兩節看不知得否曰太極動而生陽至理之源只是
動靜闔闢至於終萬物始萬物亦只是此一貫也
到此得二氣交感化生萬物時又就人物上推亦只是
此理中庸以喜怒哀樂未發已發言之又就人身上
推尋至於見得大本達道處又哀同只是此理此理
就人身上推尋若不於未發已發處看即何緣知之
蓋就天地之本源與人物上推來不得不異此所以
於動而生陽難以為喜怒哀樂已發言之在天地只
是理也今欲作兩節看切恐差了一復卦見天地之心
先儒以靜見天地之心伊川先生以為為動乃見此
恐便是動而生陽之理然於復卦發出此一箇示人
又於初爻以顏子不遠復為之此只要示人無間斷
之意人與天一也就此理上皆收攝來與天地合

其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉
凶皆其度內爾。朱子曰：靜者性之所以立也，動者
命之所以行也。然其實則靜亦動之息，動亦靜之
靜。皆命之行而行乎動靜者，乃性之真也。故曰：天
之謂性，陰陽迭運者氣也。則理其所謂道，問一
陰一陽之謂道，是太極否？曰：陰陽只是陰陽，道是太
極，蓋所以一陰一陽者也。問：一陰一陽之謂道，陰
陽氣也，所以陰陽道也。道也者，陰陽之理也。曰：此說
得之。曰：陰陽何以謂之道？當離合看。一陰一陽之
謂道，則陰陽是氣，不是道。所以為陰陽者，乃道也。若
只言陰陽之謂道，則陰陽是道。今日曰：一陰一陽，則是一
陰了，又一陽往來循環不已者，乃道也。曰：大傳既
曰：形而上者謂之道，又曰：一陰一陽之謂道，此
豈直以陰陽為形而上者哉？正所以見一陰一陽雖
屬形器，然其所以一陰一陽者，是乃道體之所為
也。故語道體之主極，則謂之大極。語太極之流行，則
謂之道。雖有二為初，無兩體。曰：以理言之，則天地之
間，至寶而無一息之妄，故自古至今無一物之不實
而一物之中心亦至寶而無一息之妄，故從生至死無
而聖人之心亦至寶而無一息之妄，故從生至死無

一事之不實，而一事之中自始至終皆實。心之所為
也。此所謂誠者，物之終始者也。然也。問：誠者，聖人之
本。此言本領之本，聖人之道也。曰：誠是實理，徹上徹下
誠者，物之終始，而命之道也。曰：誠是實理，徹上徹下
只是這箇生物都從那上做起來。萬物流行，天地之間
都是那底做。○有此理，則有此物。徹頭徹尾，皆是此
理。所謂未有無此理，而有此物也。○太極如一，本生
上分而為枝幹，又分而生花。生葉，生生不窮，到得成
果子裏，而又無停息。只是到成實時，又却畧少歇也。
箇太極更無停息，只是到成實時，又却畧少歇也。
不是生到這裏，自合少止。所謂始終，却是萬物莫或手，良
良，不是止生息之意。誠者，物之終始，却是萬物莫或手，良
始，此終無有間斷。自開闢以來，以至人物消盡，只是
如此。在人之間，斷心苟誠，實無偽則。徹頭徹尾，無非此理。
一有間斷，處即非誠矣。凡有一物，則其成也，必有其
始。其壞也，必有其終。而其所始者，實理之至，而向
於為物也。其所以終者，實理之盡，而向於無也。此誠所
初所謂繼之者，善誠之復，是萬物已得此理，而皆有
所歸藏之時，所謂成之者，性在人，則感而遂通者，誠

之通寂然不動者誠之復。流行造化處是善疑成於我處是性。繼是接續綿綿之意。成是凝成有主之意。繼之者善。繼之為義。接續之意。言既有此道理。其接續此道理以生萬物者。莫非善而物成形。即各具此理而無繼。便是圍殺了。口問。繼是動之頭。若只一開。是靜之終。動之始也。且如四時到得冬日。萬物都歸窠了。若不。會生來年便都息了。蓋是貞後生元。無窮如此。只是這一箇物事。所以萬物到秋。冬時各自收斂。閉藏。忽然一下。春來。各自發越。條暢。這只是一氣。一箇消。一箇息。只如人相似。方其嘿時。便是靜。及其語時。便是動。那箇滿山青黃碧綠。無非是這大極。所以不知是那見之謂之仁。智者見之謂之智。百姓日用。是性也。繼之者善。是動。成之者性。是靜。處。繼之者善。是流行。出來成之者性。則各自成。箇物事。繼善便是元。亨。成性。便是利。貞。及至成之者性。各自成。箇物事。恰似造化都無可做了。及至春來。又流行出來。又是。一箇物事。及至春。又各自發生。出以至人。物。以至禽。

獸皆是如此。且如人方在胞胎中。受父母之氣。則是性也。既成。其性又自繼。善只是這一箇物事。今年一生了。明年又生一副。當物事來。又繼之者善。又成之者性。只是這一箇物事。來將去。所以仁者見之謂之仁。只是見那發生處。智者見之謂之智。只是見那收斂處。百姓日用。而不知。便是不知所謂發生。亦不知所謂收斂。醉生夢死而已。周先生大極通書。只是家這幾句。易之為義也。只是如此。只是陰陽交錯。盡萬化皆從此出。太極動而生陽。元未。有物。且是如。此動盪。所謂化音流行也。便是繼之者善。靜而生陰。陰主凝結。然後萬物各正性命。方是成之者善。靜而生陰。道成。男。坤道。成。女。便是成。曰。動。謂。妙。合。之。始。是。繼。乾。道。成。男。坤道。成。女。便是成。曰。動。謂。妙。合。之。始。是。繼。乾。底。意。及。至。靜。而。生。陰。方。是。成。六。十。四。卦。之。序。至。復。而。繼。口。問。太。極。圖。解。曰。動。而。生。陽。誠。之。通。也。繼。之。者。善。而。萬。物。之。所。以。資。始。也。靜。而。生。陰。誠。之。復。也。成。之。者。性。而。生。陰。動。靜。不。息。而。萬。物。繼。此。以。出。與。此。以。成。者。皆。誠。之。著。固。無。有。不。善。者。亦。無。非。性。也。似。不。可。分。陰。

陽而為辭如以資始為繫於陽以正性命為繫於陰則若有獨陽而生獨陰而成者矣詳究先生之意必謂陽性於陰陰性於陽陰陽元不相離如此而非得亦言表者不能喻此也曰繼善成性分屬陰陽乃通書首章之意但熟讀之自可見矣蓋天地變化不為無陰然物之未形則屬乎陽物正其性不為無陽然形器已定則屬乎陰嘗謂張忠定公語云公事未著字以前屬陽着字以後屬陰似亦窺見其意○問繼之者善之時此所謂性善至誠之者性然後氣質各異方說得善惡曰既謂之性則終是未可分善惡○問太極解何以先動而後靜先體而後用先感而後寂曰在陰陽言則用在陽而體在陰然動靜無端陰陰無始不可分先後今此只是就起處言之畢竟動前又是靜用前又是體感前又是寂陽前又是陰而寂前又是感靜前又是動將向者為先後不可只道今日動便為始而昨日靜更不說也如鼻息言呼吸則辭順不可道呼吸畢竟呼前又是吸吸前又是呼○動極復靜靜極復動運當那箇做劈初頭始得今說太極動而生陽是且把眼前即今箇動斬截便說起其實動以前又是靜靜以前又是動如今日

一晝過了便是夜夜過了又只是明晝日即今晝以前又有夜了昨夜以前又有晝了即今要說時日起也只是把今日建子說起其實這箇子以前豈是無子○當初元無一物只有此理有此理便會動而生陽靜而生陰靜而後動動極復靜循環流轉其實理無窮氣亦與之無窮自有天地便有這物事在這裏流轉一日有一日之運一歲有一月之運一歲有一歲之運只是這箇物事滾滾將出如水車相似一箇起一箇倒一箇上一箇下其動也便是仁是靜也便是嘿是正是義不動則靜不靜則動如人不語則嘿也便是正中間更無空缺處○問太極始於陽動乎不嘿則語中間更無空缺處○問太極始於陽動乎曰陰靜是太極之本然陰靜又自陽動而生一動一靜便是一箇圓闢之大者推而上之更無窮極不可本始言○問理與氣曰有此理便有此氣但理是本而今且從理上說起如云太極動而生陽動極而靜靜而生陰不成動以前便無靜了程子曰動靜無端此亦且是自然動處起差論着動以前又有靜曰動靜無端陰陽無始雖是合下靜靜而後動若細推時未靜時須先動未所謂如環無端互為其根謂

如在人人之動作及其成就却只在靜便如渾淪未
判之時亦須會明盛一番來只是這道理層層流轉
不可窮詰太極圖中盡之動極則自然靜靜極則自然動
一箇靜未絕此動但動極則自然靜靜極則自然動
推而上之沒理會處問太極之有動靜是靜先動
後否曰一動一靜循環無端無靜不成動無動不成
靜譬如鼻息無時不噓無時不吸噓盡則生吸吸盡
則生噓理自如此太極動而生陽靜而生陰非是
動而後有陽靜而後有陰截然高兩段先有此而後
有彼也只有太極之動便是陽靜便是陰方其動時則
不見靜方其靜時則不見動然動而生陽亦只是且
從說起陽動以上更有在程子所謂動靜無端陰
陽無始於此可見○陰陽本無始但以陽動陰靜相
對言則陽為先陰為後陽為始陰為終猶一歲以正
月為更端其實始於此耳歲首以前非截然別為
一段事則是其循環錯綜不可以先後始終言亦可
見矣動靜無端陰陽無始本不可以先後言然就
中間截斷言之則不得不言其先後也如太極動
而生陽則其未動之前固已嘗靜矣靜極復動則
靜之後固必有動矣就此看又有先後也○太極動

而生陽只是如一長物不免就中間截斷說其嘗動
之前未嘗無靜靜之前又未嘗無動如繼之者善也
亦是就此說一起譬之俗語謂今日為頭已前底更不
受理意思○一動一靜互為其根動而靜靜而動蓋
關往來更無休息分陰分陽兩儀立焉兩儀是天地
與畫卦兩儀意思又別動靜如晝夜陰陽如東西南
北分從四方去一動一靜以時言分陰分陽以位言
方渾淪未判陰陽之氣混合地暗及其既分中間放
得寬闊光明而兩儀始立邵康節以十二萬九千六
年為一闢元則是一十二萬九千六百年之前又是一
箇大闢元更以上亦復如此直是動靜無端陰陽無
始小者大之影只晝夜便可見五峯所謂一氣大息
震蕩無垠海宇變動山川湮人物消盡舊跡大劫
是謂洪荒之世嘗見高山有螺蚌殼或生石中此石
即舊日之土螺蚌即水中之物下者却變而為高柔
者却變而為剛此事思之至深有可驗者○陰陽有
箇流行底有箇定位底一動一靜互為其根是流行
底寒暑往來是也分陰分陽兩儀立焉是底位底
天地四方是也易有兩義一曰變易便有流行底一曰
交易便有對易底○陰陽若論流行底則只是箇

對峙底則兩箇○陰陽作一箇看亦得做兩箇看亦
得若論流行底則只一箇消長而已如一動一靜互
為其根是也若對峙底則一物無陰陽如至微之物也
為是也若論對立底無一物無陰陽如至微之物也
有箇皆方面若說流行處却只是一氣○問必至於互
為其根方分陰陽曰從動靜便分問分陰分陽是帶
上句曰然○問太極動而生陽靜而生陰靜極復動
則動復生陽靜復生陰不知分陰陽以立兩儀在靜
極復動之前為復在後曰動而生陽靜而生陰則陰
陽分而兩儀立矣○問然為復動以後所以明混闢不窮
之妙○程子所謂無截然為陰為陽之理即周子所
謂互為其根也○程子所謂升降生殺之大分即周子
所謂分陽也二句相須其義始備○問太極圖
兩儀中有地五行中又有土如何分別曰地言其大
槩土是地之形質○問分陰分陽兩儀立焉分之所
以一定而不可移也不知名分之性分之分曰分
猶定位耳○問如何是所乘之機曰理搭於氣而行
○問有此理然後有此氣曰此本無先後之可言然
必推其所從來則須說先有此理然後有此氣○
物即存乎是氣之中無是氣則是理亦無掛搭處○

圖解云動靜者所乘之機識者謂此語最精蓋太極
是理陰陽是氣理無形而氣有迹氣既有動靜則所
載之理亦安得無動靜○問太極只是理理不可
動靜言惟動而生陽靜而生陰理寓於氣不能無動
靜所乘之機乘如乘載之乘其動靜者乃乘載在氣
上氣行則動了靜靜了又動曰然○太極理不相離也
動陰靜非太極極動靜只是理有動靜理不可見因陰
陽而後知理搭在陰陽上如人跨馬相與一馬所以
人而後知理搭在陰陽上如人跨馬相與一馬所以
蓋一動一靜而太極之妙未嘗不在焉此所謂所乘
之機無極二五所以妙合而凝也○問動靜者所乘
之機曰機氣機也又曰機是關捩子踏著動底機便
批撥得那靜底踏著靜底機便批撥得那動底○某
向以本極為體動靜為用其言固有病後已改之曰
太極者本然之妙動靜為用其言固有病後已改之曰
近之○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○問
問太極一陰一陽曰一陰一陽道也陰陽器也○問
陰陽氣也何以謂形而下者曰既曰氣便是有箇物

事此謂形而下者。問形而上下如何以形言曰此言最的當。設若以有形無形言之便是物與理相間。斷了所以程子攔截得分明者只是上下之間分別。得一箇界止分明器亦道道亦器有分別而不相離也。形而上者無形無影是理形而下者有形有狀是器然有此器則有此理有此理則有此器未嘗相離却是道理形而下底實便是器。這箇分別得精切。明道說惟此語截得上下分明。問明道云陰陽亦形而下者而曰道只此兩向截得上下分明。截字莫作斷字誤曰正是截字形而上形而下只就成處離合分明此正是界至處若只說作在上在下便成兩截矣。問伊川言形而上者謂之道形而下者謂之器須着如此說曰這是伊川見得分明故云須着如此說。形而上者是理形而下者是物如此開說方見分明如此了方說得道不離乎器器不遠乎道處如人君須止於仁為人臣止於敬為人子止於孝為人父止於慈這是道理合如此今人不解恁地說更不索性兩邊說怎生說得通。可見底是器不可見底是道理是道物是器。器亦道道亦器也道未嘗離

乎器只是器之理如這人身是器器言動作便是人之理理只在器上理與器未嘗相離。形而上者謂之道形而下者謂之器於道亦不得且如此火是器自有道在裏。理則一而已矣其形者則謂之器然而道非器不形器非道不立蓋陰陽亦器也而所以陰陽者道也。是以陰陽往來不息而聖人指是以明道之全體也。此一陰一陽之謂道之說也問道理也陰陽氣也何故以陰陽謂道曰形而上者謂之道形而下者謂之器明道以為須知如此說然道亦器器亦道也道未嘗離乎器道只是氣之理如這交椅是器可坐便是交椅之理如這人身是器語言動作便是人之理。只是器理與器未嘗相離所以一陰一陽之謂道曰何謂一曰道如一闔一闔謂之變只是陰一陽一而已。此便是道寒了又暑暑了又寒這道理循環不已。維天之命於穆不已萬古只如此。道是道理事形事物皆有箇道理器是形迹事事物亦皆有箇形迹有道須有器須有道物必有則。形而上者指理而言形而下者指事物而言事事物物皆有其理事物可見而其理雖知即事即物便要見此理

大學之道不曰窮理而曰格物只是使人就實處究竟。天地形而下者乾坤形而上者天地乾坤之形是乾乾而天地之性情。形而上者是理終有作用使陰陽寒暖生殺皆見得事物雖大是形而下者曰一物便有。小是形而上者。凡有形有象者皆器也。其所以為是器之理者則道也。所謂始終晦明奇耦之屬皆陰陽所為之器。獨其所以為是器之理如日月之明耳之。聽父之慈子之孝乃為道耳。動靜無端陰陽無始。說道有有無底在前說道無有有底在前是謂理物。事。動靜無端陰陽無始。今以太極觀之雖曰動而生陽畢竟未動之前須靜靜之前又須動推而上之。何自而見其端與始。問動靜無端陰陽無始那箇。把這箇說起曰然曰太極動而生陽靜而生陰未動以前是如如何曰只是理曰固是理只不當對動言曰未動即是靜未靜又是動未動又是靜伊川云動靜無端陰陽無始惟知道者識之。問動靜無端陰陽無始曰這不可說道有箇始他那有始之前畢竟是箇甚麼。動之前有靜靜之前又有動推而上

之其始無端推而下之以至未來之際其卒無終。動靜無端陰陽無始看來只是箇實理。氣無始無終且從元處說起元之前又是貞了如子時是今日子之前又是昨日之亥無空缺時。仁為四端之首而智則能成終成始猶元雖四德之長然元不生於元而生於貞蓋天地之化不翕聚則不能發散理固然也。仁智交際之間乃萬化之機軸此理循環不窮。動靜無端陰陽無始。問所謂動靜無端陰陽無始者此也。靜亦無端陰陽無始。然陽復本於陰靜復根於動其動亦未始離乎人也。勉齋黃氏曰太極動而生陽不。成太極在一處陰陽在一處生動靜底便是陰陽陰陽都是這氣相塞即無此了空缺處人愚見天在上地在下便道中間有空缺處不知天地間這撥都實吾身之外都是氣如脫了衣服便覺寒冷是這氣。人舊嘗富一間屋兩頭都垂簾揭起這一箇無是那也。舉動這是一箇屋兩頭都垂簾揭起這一箇無是那也。此又云所以致中和使天地位萬物育只是如此。太極動而生陽靜而生陰太極不是會動靜底物

靜陰陽也所以圖解云動靜者所乘之機也所乘之機四字最難看舊蔡季通對朱先生問所乘之機也何下得恁地好先生微笑大抵只看太極乘著什麼機乘著動機便動乘著靜機便靜那太極却不自會動靜既是陰陽如何又說生陰生陽曰生陰生陽亦猶陽生陰生太極隨陰陽而為動靜陰陽則於動靜而見其生不是太極在這邊動陽在那邊動磨盤上一般磨動則蟻隨他動磨止則蟻隨他止蟻隨磨轉而因蟻之動靜可以見磨之動靜○天道是理陰陽五行是氣合而言之氣即是理一陰一陽之謂道也○一陰便是靜一陽便是動道是太極形而上下其動也其靜也二條上合動靜說此分動靜說動靜極而靜以下又換形了一箇說流行底一箇說定分底蓋太極而上下文解圖周匝此下文又來說箇太極與陰陽自其著而觀之著是陰陽自其微而觀之微是太極問既太極陰陽不是二物如何又有微有著曰須看觀字是我去他裏面拆看却非他兩箇頭面又曰所乘之機一句最妙又曰此既言氣與理合雖然以下言雖是恁地却那裏見他入頭處所以

不見他合不見他離正以其動靜無端陰陽無始下面若有縫這太極也須漏出了○太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉妄意謂此非老氏有生於無與佛氏之所謂妄也一必有兩體必有用動必有靜動靜迭興而分陰陽變化之所由生也即通書之言析而求之若曰元亨誠之通利貞誠之復蓋元者始而亨者中也太極之動也利貞者性情也動極而靜靜極復動也又曰聖人之道仁義中正而已矣又曰動而正曰道用而和曰德觸類而長之其此之謂乎○太極一本體難以形容緣氣察理漸流求源則可知矣矣靜一動靜動初終此氣之流也是氣為之哉理也天其運乎地其處也日月其爭於其所乎孰主張是孰綱維是主張綱維理之謂乎有是理故有是氣理如此則氣亦如此此體用所以一源顯微所以無間也嗚呼深哉○北溪陳氏曰以造化言之如天地間生成萬物自古及今無一物之不實散殊上下自古有是到今亦有是非古有而今無皆是實理之所為大而觀之自太始而至萬古莫不皆然若就物觀之其微始徹終亦只是一實理如此姑以一株花論來春氣

流注到則萌蘗生花春氣盡則花亦盡又單就花
藥論氣實行到此則花便開氣消則花便謝亦盡了
方其花萌蘗此實理之初也至到謝而盡處此實理
之終也○誠者本就天道論維天之命於穆不已只
是一箇誠天道流行自古及今無一毫之妄暑往則
寒來日往則月來春生了便夏長秋殺了便冬藏元
亨利貞終始循環萬古常如此皆是真實道理為之
主宰如天行一日一夜一周而又過一度與日月
辰之運行躔度萬古不差皆是真實道理如此又就
果木觀之甜者萬古甜苦者萬古苦青者萬古青
白者萬古白紅者萬古紅紫者萬古紫常紫圓者
萬古常圓缺者萬古常缺一花一葉文綫相等對萬
古常然無一毫差錯便待人力十分安排撰作來終
不相似都是真實道理自然而然而○道只是人事之
理耳形而上者謂之道形而下者謂之器自有形而
上者言之其顯然不可見底則謂之器其實道不離乎器
道只是器之理人事有形狀處都謂之器人事中之
理便是道道無形狀可見所以明道曰道亦器也器
亦道也須若如此說方截得上下分明○道非是外

事物有箇空虛底其實道不離乎物若離物則無所
謂道且如君臣有義義底是道君臣是器若要看義
底道理須就君臣上看不成脫了君臣之外別有所
謂義父子有親親底是道父子是器若要看親底道
理須就父子上看不成脫了父子之外別有所謂親
即夫婦而夫婦在所以別即長幼而長幼在所以謂親
友而朋友在所以信非外夫婦長幼朋友而有所謂別
序與信聖門之學無一不實老氏清虛厭事佛氏淨
棄人事都是把道理做事物頂頭玄妙底物看把人
事做下而粗底便都要擺脫去了○理不外乎氣若
說與氣然在陰陽五行之先及在陰陽五行之中便成
時自此而上無體故以道言之自此而下有體故以
器言之○前謂太極形而上之道也陰陽形而下之
器也此分道器而言也後謂動靜不同時陰陽不同
位而太極無不在焉此乃所謂器即道也又謂沖莫
無朕而動靜陰陽之理已悉具於中矣此乃所謂道
即器也蓋不分上下則恐人惟以可見者為始不
道器則恐人陷老氏精粗之謬故須若如此說耳程
子之意恐亦不過如此為惟以為太極只在陰陽中

而已則器亦道也一句已足又何必重複耶○主太極而言則太極在陰陽之先主陰陽而言則太極在陰陽之內蓋自陰陽既生之時而言則所謂太極者其理已具自陰陽既生之時而言則所謂太極者在乎陰陽之中也謂陰陽之上別有太極者獨執失太極主者固為陷於列子不生不化之謬而獨執失太極只在陰陽之中之說者則又失其根柢樞紐之所為而大本有所不識其害有不可勝言者○西山真氏曰凡天地之物有形有象者皆器也其理便在其中大凡天地亦形而下者乾坤乃形而上者日月星辰風雨霜露亦形而下者其理即形而上者以身言之身之形體皆形而下者曰性曰心之理乃形而上者至於一物一器莫不皆然且如燈燭者器也其所以能照物形而上之理也且如椅卓器也而其用理也在其中未嘗有無理之器無器之理即器以求之則理在其中如即天地則有健順之理即形體則有性情之理精粗本末初不相離若金器而求理未有不蹈於空虛之境非吾儒之實學也○平巖葉天曰動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動者言太極流行之妙相推於無窮也一動一靜一靜一動一靜一動一靜

兩儀立焉者言二氣對待之體一定而不易邵子云用起天地先體立天地後是也然詳而分之則動而生陽靜而生陰者是流行之中定分未嘗亂也一動一靜互為其根者是對待之中妙用實相通也○黃氏巖孫曰程子云離乎陰陽便無道陰陽氣也所以陰陽者是道也氣是形而下者道是形而上者又云道非陰陽也所以一陰一陽者道也如一闔一闢謂之變又云陰陽形而下者而曰道者惟此語哉一得上下最分明元來只是此道要在人點而識之也又云形而上為道形而下為器須着如此說器亦道之終始猶俗語徹頭徹尾胡氏云誠者命之道乎此言誠者即所謂太極也○臨川吳氏曰太極無動靜言誠者氣機也氣機一動則太極亦動氣機一靜則太極亦靜故朱子釋太極圖曰太極之有動靜是天命之流行也此是為周子分解太極不當言動靜以天機之妙也動靜者所乘之機也機猶牙弩弦乘機如乘馬之乘機動則弦發機靜則弦不發氣動則太極亦動氣靜則太極亦靜太極之乘此氣猶弩弦

之乘機也故曰動靜者所乘之機謂其所乘之氣
機有動靜而太極本然之妙無動靜也然皆與
弩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
為喻不可
以辭害意

陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉

有太極則一動一靜而兩儀分有陰陽則一變一合而
五行具然五行者質具於地而氣行於天者也以質而
語其生之序則曰水火木金土而水木陽也火金陰也
以氣而語其行之序則曰木火土金水而木火陽也金
水陰也又統而言之則氣陽而質陰也又錯而言之則
動陽而靜陰也蓋五行之變至於不可窮然無適而非

陰陽之道至其所以為陰陽則又無適而非太極之
本然也夫豈有所虧欠間隔哉

朱子曰一片底便是分作兩片底兩片底便是分作
五片底做這萬物四時五行只是從那太極中來太
極只是一片理迤邐分做兩箇氣裏面動底是陽靜
底是陰又分做五氣又散為萬物口問以質而語其
生之序此豈就圖而指其序耶而水木何以謂之陽
火金何以謂之陰曰天一生水地二生火天三生木
地四生金一三陽也二四陰也問以氣而語其行之
序則木火土金水此豈即其運用處而言之耶而木
火何以謂之陽秋冬為陰口問以質而語其生之序
春夏為陽秋冬為陰口問以質而語其生之序不是
相生否只是陽變而助陰故生水陰合而陽成故生
火木金各從其類故在左右曰水陰根陽火陽根陰
錯綜而生其端是天一生水地二生火天三生木地四
生金到得運行處便水生木木生火火生土土生
金金又生水水又生木循環相生又如甲乙丙丁戊
己庚辛壬癸都是這箇物事曰陰陽二氣更無停息

如金木水火土是五行分了又三屬陽二屬陰然而
各又有一陰一陽如甲便是木之陽乙便是木之陰
丙便是火之陽丁便是火之陰只是這箇陰陽更無
沐浴形質屬陰其氣屬陽金銀坑有金礦銀礦便是
陰其光氣為陽。統言陰陽只有兩端而陰中自分
陰陽陽中亦有陰陽乾道成男坤道成女男雖屬陽
而不可謂其無陰女雖屬陰亦不可謂其無陽入身
氣屬陽而氣有陰陽血屬陰而血有陰陽至如五行
天一生水陰生陽也而壬癸屬水壬是陽癸是陰地
二生火陰生陽也而丙丁屬火丙是陽丁是陰。陰
陽動靜以大體言而春夏是動屬陽秋冬是陰屬陰
就一日言之晝陽而動夜陰而靜就一時刻言之
無時而不動靜無時而不陰陽曰陰陽無處無之橫
看豎看皆可見橫看則左陽而右陰豎看則上陽而
下陰仰手為陽覆手為陰向明處為陽背明處則為
陰正氣云陰陽之氣循環迭至聚散相盪升降相
求細細相揉相兼相制故一之不能蓋謂是也。陰
陽雖是兩字然只是一氣之消息一進一退一消一
長進處便是陽退處便是陰長處便是陽消處便是
陰只是這一氣之消息長短做出古今天地間無限事所

以陰陽做一箇說亦得做兩箇說亦得。問聖人所
以因陰陽說出許多道理而所說之理皆不離乎陰
陽者蓋緣所以為陰陽者元本於實然之理曰陰陽
是氣終有此理便有此氣終有此氣便有此理天下
萬事萬物何者不出於此理何者不出於陰陽。南
軒張氏曰新安朱熹云太極立則陽動陰靜而兩儀
分兩儀分則陽變陰合而五行具五行者皆具於地
而氣行乎天者也。語至於造化之功用無餘蘊
矣。然此亦推本其所自來非以為至此而始具也。
勉齋黃氏曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布
四時行焉。妄意謂陰陽分兩儀立矣。陽中之陰陰中
之陰變合相得而五位成質。橫渠先生云水火氣中
故炎上潤下與陰陽相為升降土不得而制焉。木金
者土之華實其性有水火之雜故木之為物水漬而
得生火然而不離蓋得土之燥得木之精於火之交也。金
之為物得火之精於土之燥得木之精於火之濡故
水火相得而不相害。鏘之則反流而不耗。蓋得土之
精實於水火之際也。土者物之所以成也。終者不
地之質也。化之終也。五行之生一陰陽之所為也。木
遺者也。即是而參之五行之生一陰陽之所為也。木

之氣盛於東於時為春火之氣盛於南於時為夏土
之氣盛於中央而寄旺於四時之氣盛於西於時為秋金之氣盛於北
而於時為冬春夏秋冬而氣以成此五物者同出而
異名者也四時之行即五氣之流通五氣之流通即
一氣之妙用非截然一彼一此也通書云動而無靜
靜而無動物也動而無靜靜而無動物則不通神妙萬化此以
明太極動而生陽以至四時行焉無非神之所為也
又云水陰根陽火陽根陰五行陰陽陰陽太極四時
運行萬物終始混兮離兮其無窮兮以明五行之生
四時之行百物之產一太極而已矣其然手豈其然
乎口問陽變陰合而生水火木金土次序如何曰水
與火對生木與金對生因云這裏有兩項看如何作建
寅看時則木火是陽金水是陰此以行之序論如作
建子看時則木水是陽火金是陰此以生之序論如作
禁冬春夏可以謂之陽夏秋冬可以謂之陰因云太
極圖解有一處可疑圖以水陰或故居右火陽或故
居左金陰釋故次水木陽釋故次火此是說生之序
下文却說水木陽也火金陰也却以此為陽彼為陰

論來物之初生自是幼嫩如陽始生為水尚柔弱到
生木已強盛陰始生火尚微到生金已成質如此則
水為陽釋木為陽或火為陰釋金為陰或不知圖解
所指是如後請問云圖解所分恐是解剝圖體言
其居左居右之位次否悔庵先生云舊也如此看只
是水而木木而火以下畢竟是說行之序這畢竟是
說之生序畢竟是可疑○五行之序以質之所生而
言則水本是陽之濕氣以其初動為陰所陷而不得
遂故水陰勝火本是陰之燥氣以其初動為陽所掙
而不得遂故火陽勝蓋生之者微成之者勝生之者
形之始成之者形之終也然各以偏勝也故雖有形
而未成質以氣升降土不得而制焉木則陽之濕氣
寢多以感於陰而舒故茂而為木其質柔其性煖金
則陰之燥氣寢多以感於陽而縮故結而為金其質
剛其性寒土則陰陽之氣各盛相交相搏疑而成質
以氣之行而言則一陰一陽往來相代木火金水云
者各就其中而分老少身故其序各由少而老土則
分旺四季而位居中者也此五者序若參差而造化
所以為發育之具實並行而不相悖蓋質則陰陽交
錯疑合而成氣則陰陽兩端循環不已質曰水火木

金蓋以陰陽相間言猶曰東西南北所謂對待者也
氣曰木火金水蓋以陰陽相間言猶曰東西南北所謂
謂流行者也○五行生之序則曰水火木金土行之序則
曰木火土金水何故造物却有此兩樣看來只是
理生之序便是行序元初只是一箇水水燮後便
成火此兩箇是母木者水之子金者火之子冬是太
陰春是少陽夏是太陽秋是少陰從冬起來故水木
火金自成次序以水生木以火生金故生之序便是
行序也孔子言精氣為物精便是水氣便是火子
產曰物生始化曰魄陽曰魂魄便是精之靈魂便是
氣之靈水便生木火便生金在人一身初只是生腎
水又生心火腎水上生木肝心火上生肺金造化只
是如此何嘗有兩樣來天一生水地二生火天三生
木地四生金此便是造化本原其後流行亦只如此
四時之序不過二天二地而已所以流行亦只如此
木火金土謂之五行則行之序亦是如此也以此可
見造化之端倪物本生之始○五行有生數有行數
不知何故初生是一樣流行又是一樣其為物不二
則其生物不測易簡之義恐不如此故嘗疑其只是

一樣及以造化之本原參之人物之生育初無兩樣
只是水木火金土便是次序古人欲分別陰陽造化
之殊故以水火木金土為言耳自一至十之數特言
奇耦多寡耳非謂次第如此也蓋積實之數非次第
之數也天得奇而為水故曰一生水一之極而為三
曰三生水一極為三以一運之圓而生三故一而為
三也地得耦而為火故曰二生火二之極而為四
故曰四生金二極為四以二運之方而為四故二而
為四也水者初生之陽木者極盛之陽火者初生之
陰金者極盛之陰陽極而生陰陰極而生陽故但當
以水木火金土為次序也自初生至流行皆是如此
若要看陰陽奇耦一初一盛則當曰水火木金土非
謂次序如此也今以為第一生水第二生火第三生
木第四生金以為次序則誤矣水火木火金土五行之
序也水火木金土分其奇耦初盛而為言也以此觀
之只是一樣初無兩樣也所謂一二三四但言一多
一少多之極少之極也初非以次序而言猶人言一
文兩文非謂第一第二名也果以次序而言則
一生水而未成水必至五行俱足猶待第六而後成
水二生火而未成火必待五行俱足又成就了水然

後第七而後成火耶如此則金不成造化亦不成義
理矣六之成水也猶坎之為卦也一陽居中天一生
水也地六包於外陽少陰多而水始成七之成火也
猶離之為卦也一陰居中天七包於外陰少陽多而
火始成坎屬陽而離為陰以其在內者為生在外者
成之也若以次序言全不成義理矣又曰五行之序
某欲作三句斷之曰論得數奇耦多寡則曰水火木
金土論始生之序則曰水木火金土論相生之序則
曰木火土金水如此其庶幾乎○太極不可名狀因
陰陽而後見一動一靜一晝一夜以至於一死一
一呼一吸無往而非二也因陰陽之二而反以未之
太極之所以為陰陽者亦不出乎二也非其本體之
二何以使末流無往而不二哉然二也各有本末各
有始終故二分為四而五行立矣蓋一陽分而為木
火一陰分而為金水木者火之始火者木之終金者
水之始水者金之終物各有終始未有有始而無終
有終而無始者二各有終始則二分為四矣知二之
無不四也則知其所以為是四者亦道之本體非其
本體之四何以使物之無不四哉故二與四天下之
物無不然則亦足以見道體之本然也雖為太極下

可名狀此亦可以見其端倪矣體用一原顯微無間
要當以是觀之塞天地貫古今無往不然仁義禮智
特執人心而立名耳○北溪陳氏曰本只是一氣分
來有陰陽又分來有五行二與五只管分合運行去
萬古生生不息不止是箇氣必有主宰之者曰理是
也理在其中為之樞紐故大化流行生生未嘗止息
○平巖葉氏曰水火木金土者陰陽生五行之序也
木火土金水者五行自相生之序也問五行之生與
五行之相生其序不同何也曰五行之生也蓋二氣
之交變合而各成天一生水地二生火天三生木地
四生金天五生土所謂陽變陰合而生水火木金土
是也五行之相生也蓋一氣之推循環相因木生火
火生土土生金金生水水復生木所謂五氣順布四
時行焉是也曰其所以有是二端何也曰二氣變合
而生者原於對待之體也一氣循環而生者本於流
行之用也黃氏巖孫曰程子云凡有氣變莫非天凡
有形莫非地

五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生

也各一其性

五行具則造化發育之具無不備矣故又即此而推本之以明其渾然一體莫非無極之妙而無極之妙亦未嘗不各具於一物之中也蓋五行異質四時異氣而皆不能外乎陰陽陰陽異位動靜異時而皆不能離乎太極至於所以為太極者又初無聲臭之可言是性之本體然也天下豈有性外之物哉然五行之生隨其氣質而所稟不同所謂各一其性也各一其性則渾然太極之全體無不各具於一物之中而性之無所不在又可見矣

朱子曰太極陰陽五行只將元亨利貞看甚好太極是元亨利貞都在上面陰陽是利貞是陰元亨是陽五行是元是木亨是火利是金貞是水○陰陽是氣也又有五行之氣做這物事方自然却是陰陽二氣截做這五箇不是陰陽外別有五行○問太極圖所謂太極莫便是性否曰然此即理也○問天下無性外之物有此物即有此性無此物則無此性○問程先生說道天下無性外之物曰如云天地間只是箇感應又如云誠者物之終始○問枯槁天地間亦有性是也如何曰惟是他合下有此理故云天下無性外之物○問各一其性固是指五行之氣質然水之潤下火之炎上木之曲直金之從革土之稼穡此但可見其氣質之性所稟不同却如何見得大極之全體無不各具於一物之中而性之全體但論氣質之性則此全體墮在氣質之中非別為一性也又問反復思之誠非別有一性然觀聖賢說性有是性又問敬謹誨語謂陰陽是指氣質而言者却不容全體無分性別○周子所謂各一其性

性專是主理而言蓋五行之氣質不同人所共知也而太極之理無乎不具人所未必知也今傳文云五行之生隨其氣質而所稟不同所謂各一其性也這性字當指氣而言各一其性則渾然太極之全體無不具於一物之中而性之無所不在又可見矣這性字當指理而言一段之間文義頗相同恐讀者莫知所適從曰陰陽五行之為性各是一氣所稟而性則一也○南軒張氏曰五行生質雖有不同然太極之理未嘗不存也故曰各一其性五行各一其性則為仁義禮智信之理而五行各專其一焉○性之本為而已矣而其流行發見則人物所稟有萬不同焉蓋何莫而不由於太極亦何莫而不具於太極是其本之一也然有大極則有二氣五行細緼交感其變不齊故其發見於人物者未嘗不各具於其氣稟之內故原其性之本一而察其流行之各異於其氣稟之內各異而本之一者初未嘗不究也而後可知其流行之故程子曰論性不論氣不論人物之分而太極之用不行矣性而不及氣則昧夫人物之論氣而不及性則迷夫大陰陽也陰陽一極之體不立矣○勉齋黃氏曰五行一陰陽也陰陽一極之體不立矣

極本無極也妄意謂此三言者即所謂混今開兮也懼學者支離其說故又舉而言之前之言原始而要其終今之言溯流而窮其源五行陰陽同一大極而不相妨也○北溪陳氏曰天下豈有性外之物而不統於吾心是理之中也哉理之所在太極於無際而無不通細入於無倫而無不貫前後乎萬古而無不徹○平巖葉氏曰此圖却繫辭易有太極是生兩儀兩儀生四象之義而推明之也但易以卦爻言圖以造化言卦爻固所以擬造化也

無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉

夫天下無性外之物而性無不在此無極二五所以混融而無間者也所謂妙合者也真以理言無妄之謂也精以氣言不二之名也凝者聚也氣聚而成形也蓋性

為之主而陰陽五行為之經緯錯綜又各以類凝聚而
成形焉陽而建者成男則父之道也陰而順者成女則
母之道也是人物之始以氣化而生者也氣聚成形則
形氣交感遂以形化而人物生生變化無窮矣自男女
而觀之則男女各一其性而男女一太極也自萬物而
觀之則萬物各一其性而萬物一太極也蓋合而言之
萬物統體一太極也分而言之則一物各具一太極也所謂
天下無性外之物而性無不在者於此尤可以見其
全矣子思子曰君子語大天下莫能載焉語小天下莫
能破焉此之謂也

問周子言無極之真却又不言太極如何朱子曰無
極之真已該得太極在其中真字便是太極口無極
之真性也五之精妙合而疑此數句甚妙是氣與理合
而性也問大極圖曰以人身言之呼吸之氣便是
是陰陽軀體血肉便是五行其性便是理真者理
也精者氣也理與氣合故能成形○天道流行發育
萬物其所以為造化者陰陽五行而已而其所謂陰
陽五行者又必有是理而後有是氣及其生物則又
因是氣之聚而後有是形故人物之生必得是理然
後可以為健順仁義禮智之性必得是氣然後有以
為魂魄五藏百骸之身周子所謂二五之精妙合而
疑正謂是也○無極是理二五是氣無極之理便是
性性為之主而二氣五行經緯錯綜於其間也疑只
是此氣結聚自然生物若不如此結聚亦何由造化
得萬物出○先有理後有氣先有氣後有理皆不
可得而推究以意度之則疑此氣是休停這理行及
此氣之聚則理亦在焉蓋氣則能疑聚造作理却無
情意無計度無造作即此氣疑聚處理便在焉中
天以陰陽五行化生萬物氣以成形而理亦賦焉○
氣化是當初一箇人無種後自生出未底形化却是

有此一箇人後乃生生不窮底。問氣化形。化男女之生。在氣化否。曰凝結成男。女因甚得。如此都是陰陽。却無物不是陰陽。問易言。有萬物後。然有男女。此極所說。乃生物之初。陰陽之精。自凝結成。兩箇。蓋是氣化而生。如蠶自然。爆出來。既有此兩箇。一牝一牡。故曰二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。通人物言之。在物如牝牡之類。在植物亦有男女。如有牝麻。及竹有雌雄之類。皆離陰陽。剛柔不得。問氣化形。曰。化曰。此是總言。人物物自有牝牡。只是人不能察。耳目。天地之初。如何討箇種。自是氣蒸結成兩箇。人後方說。化生許多物事。所以先說乾道成男。坤道成女。後方說。化生萬物。當初若無兩箇人。如今如何有許多人。那兩箇人。便似而今人。身上。蠶自然變化出來。曰。天地生氣。其序固如此。遺言。書氣化。處可見。天下莫能載。是無外。天下莫能破。是無內。謂如物有至小。而可破。作兩者。是中者。得一物。在若云。無內。則性。則有陰陽。五行。有陰陽。五行。則有人物。生生而無

窮焉。凡此皆無極之具者也。陰陽五行。經緯錯綜。混融無間。其合妙矣。於是陰陽又各以類凝結而成。象焉。陽而健者。父之道。五行之所。以布其氣也。陰而順者。母之道。五行之所。以成其質也。是乃天地所以施生。男女之本。男女所以為男女者。非指男女之身而言也。男女雖分。然貫一太極而已。於是二氣交感。陽施陰生。而萬物各隨氣質。以正性命。陰陽五行。之類。有萬不同。其本一太極而已。曰。勉齋黃氏曰。夫所謂五行。各具一太極也。無極之言。五行之成。質雖其別。有五而極之。實理具於二氣。五行之精。相摩相盪。而妙合。聚也。乾道成男。坤道成女。二氣交感。化生萬物者。言無極之真。二五之精。既妙合。凝聚。則男女之象。已分而二氣交感。化生萬物。如易所謂。天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。也。繼之曰。萬物生而變化。無窮焉。言天命流行。而不息。萬物形化。而無窮也。蓋生。生不窮之理。沖淡於太極之先。成象成形。於化生之際。而無一毫之間斷也。通書云。二氣五行。化生萬物。正小大有定。其此之謂乎。曰。氣虛而形實。虛者聚而

後實者成如人氣噓呵而後成水也。曰此溪陳氏曰
 總而言之只是渾淪一箇理是一箇太極分而言之
 則天地萬物各具此理是各各有一太極又都渾淪
 無欠地缺處自其分而言成許多此道理似散了就萬
 物之總論則萬物體統渾淪又只是一箇太極人得
 此理聚於吾心則心為太極所以邵子曰道為太極
 又曰心為太極謂道為太極者言道即太極無二理
 也謂心為太極者只是萬理總會於吾心此心渾淪
 是一箇理尔只這道理流行出而應事接物千條萬
 緒各得其理之當然則是又各一太極就萬物總言
 其實依舊只是一理是渾淪一太極也譬如一大塊水
 銀復為一大極依舊又恁地圓陳幾度月落萬川處
 塊皆圓之譬亦正如此此太極所以立乎天地萬物
 之表而行乎天地萬物之中在萬古無極之前而貫
 於萬古無極之後自萬古而上極萬古而下看來又
 只是渾淪一箇理總為一大極耳此理流行處處皆
 圓無一處欠缺總有一處欠缺便編了不得謂之太
 極太極本體本自圓也。○潛室陳氏曰氣化謂未有
 種類之初以陰陽之氣合而生形化謂既有種類之

後以牝牡之形合而生皆兼人物言之。曰西山真氏
 曰萬物各具一理萬理同出一原所謂萬理一原者
 太極也。大極者乃萬理總會之有有理即有氣而
 二則為陰陽分而五則為五行萬事萬物皆原於此
 人與物得之則為性性者即太極也。仁義即陰陽仁
 義禮智信即五行也。萬物各具一理是物物一大極
 也。萬理同出一原是萬物統體一大極也。○平巖葉
 氏曰繫辭天地絪縕萬化醇氣化也。男女構精萬
 物化生。形化也。圖說蓋本諸此。○黃氏嚴孫曰程子
 云墮石無種種於氣麟亦無種亦氣化。厥初生民亦
 如是。至如海濱露出沙灘便有百蟲禽獸草木無種
 而生此猶是人所見若海中島嶼稍大人不及者安
 知其無種之人不生於其間若已有人類則必無氣
 化之人或問人初生時還以氣化否曰必此燭理當
 徐論之且如海上忽露出一沙島便有草木生有土
 而生草木不足怪既有草木自然禽獸生焉問先生
 語錄中云焉知海島無氣化之今日如何曰是近人處
 固無須是極遠處有不可知曰有兩般有全是氣
 化而生者若腐草化為螢是也。既有氣化到合化時

自化有氣化生之後而種生者且如人身上着新衣
服過幾日便有蟻蝨生其間此氣化也氣既化後更
不化便以種生去此理甚明又云萬物之始
氣化而已既形氣相禪則形化長而氣化消
惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而
善惡分萬事出矣

此言衆人具動靜之理而常失之於動也蓋人物之生
莫不有太極之道焉然陰陽五行氣質交運而人之所
稟獨得其秀故其心為最靈而有以不失其性之全所
謂天地之心而人之極也然形生於陰神發於陽五常
之性感物而動而陽善陰惡又以類分而五性之殊散
為萬事蓋二氣五行化生萬物其在人者又如此自非

聖人全體太極有以定之則欲動情勝利害相攻
人極不立而違禽獸不遠矣

朱子曰得五行之秀者為人只說五行而不言陰陽
者蓋做這人須是五行方做得成然陰陽便在五行
中所以周子云五行一陰陽也合五行無別討陰陽
處如甲乙屬木甲便是陽乙便是陰丙丁屬火丙便
是陽丁便是陰不須更說陰陽而陰陽在其一中矣或
曰如言四時而不言寒暑耳曰然○問自太極一動而
為陰陽以至於五行為萬物無有不善在人則
終動便差是如何曰造化亦有善處如冬熱夏寒
所生人有厚薄有善惡不知自甚處善將來便沒理會
了又問惟人終動便有善惡故聖人主靜以立人極歟
曰然○二氣五行交感萬變故人物之生有精粗之
不同自一氣而言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乎正端直
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一尾反在上物
 之間有知者不過只通得一路如鳥之知孝懶之知
 祭大但能守衛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。問先生云論萬物
 之一原則理同而氣異。觀萬物之異體則氣猶相近
 而理絕不同曰氣相近如知寒知燥識飢識飽好生
 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。問人物皆稟天地
 之理以為性皆受天地之氣以為形若人稟之不同
 固是氣有昏明厚薄之異若在物言之不知是所稟
 之理便有不全耶亦是緣氣稟之昏蔽故如此耶曰
 惟其所受之氣只有許多故其理亦只有許多如大
 馬形氣如此故只會得如此事又問物物各一大極
 則是理無不全也曰以理言之則無不全以氣言之
 則不能無偏。得其氣之精美者為人得其查滓者
 為物生氣流行一來而出初不道付其全氣與人成
 下一等與物也但稟受隨其所得物既昏塞矣而昏
 塞之中亦有輕重昏塞尤甚者。箇陰陽五行之查滓中又復
 稟得查滓之甚者耳。只一箇陰陽五行之氣稟在

天地中精美者為人查滓者為物精美之中又精美
 者為聖為賢精美之中查滓者為愚不肖。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未嘗不同。但其分之殊
 則其理之在是者不能不異。故人為最靈而備有五
 五常之性禽獸則昏而不能備草木枯槁則又并與
 其知覺者而無焉。但其所以為是物之理則未嘗不
 具。曰以氣言之則知覺運動人與物若不異也。以
 理言之則仁義禮智之稟豈物之所得而與哉。此以
 之性所以無不善而為萬物之靈也。草木之生自
 有一箇神他自不能生在人則心便是所謂形既生
 矣神發知矣是也。金木水火土各一其性則為仁
 義禮智信之理五行各專其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。
 問通書多幾大極圖却無此意曰五性感動善言
 惡未分處便是。陰陽有以動靜言者有以善惡言
 者此箇道理在人如何看。問五性感動而善惡分
 曰天地之性是理也終到有陰陽五行處便有氣質
 之性於此便有昏明厚薄之殊得其秀而最靈乃氣

性理大全卷一

質以後之事。○問陰陽都將做好說也。得以陽為善。陰為惡。亦得曰陽善陰惡。聖賢如此說。處極多。以陰陽善惡論之。則陰陽之正皆善也。其於善惡也。以為善而周子有五性。感動而善惡分。以善惡於動處。並言不同。如何曰情未必皆善。然本則可以為善。而不可以為惡。惟反其情。故為惡。孟子言其正。周子則兼其正與反者而言也。○太極便是性。動靜陰陽。是心。金木水火土是仁義禮智信。化生萬物。是萬事。○或問有陰陽。便有善惡。曰陰陽五行皆善。又曰陰陽之理皆善。又曰合下只有善惡。是後一截事。又曰豎起看皆善。橫看後一截。方有惡。又曰氣有善惡。雖却皆善。○孟子云人之所以異於禽獸者。幾希。人物之所以異。只是爭些。子若更不能存得。則與禽獸無異矣。○以氣質有蔽之心。接手事物。無窮之變。則其目之欲色耳之欲聲口之欲味鼻之欲臭。四肢之欲安佚。所以害乎其德者。又豈可勝言也哉。二者相因。反覆深固。是以此德之明日益昏昧。而此心之靈其所知者。不過情欲利害之私而已。是則雖曰有人之形。而實何以遠於禽獸。○南軒張氏曰人之性不能

不感物而動。感物而動。固性之常然。而善惡自此分。萬事自此出矣。五性感動。動而心不宰。則情流而不止。性以陷溺矣。所以為惡也。譬之水發而無流。萍之離則因水之本然者。沈滓或參焉。則汨之矣。雖汨之而水之本然者在也。故貴於澄之。以復其初。而已。人雖流於惡。其本然者亦豈遂亡乎。此聖人所以有教也。○太極混淪。生化之根。闔闢二氣。樞紐群動。惟物由手其間。而莫之知。惟人則能知之矣。人之所以能知者。以其為天地之心。太極之動。發見周流。備乎已也。然則心體不既廣大矣乎。○此溪陳氏曰太極上。是理。理本圓。故太極之理本渾淪。理無形。狀無界。際間隔。故萬物無不各具得。太極而太極之本體。各各無不渾淪。惟人氣正且通。為萬物之靈。能通得。渾淪之體。物氣偏且塞。不如人之靈。雖有渾淪之體。不能通耳。然人類中亦惟聖人大賢。然後真能通得。渾淪之體。一種下愚。底人其昏頑。却與物無異。則又正中。之偏。通中之塞者。一種靈禽。仁獸。其性與人甚相近。則有偏中之正。塞中之通者。細推之。有不能以言盡。○問感物而動。或發於理。義之公。或發於血氣之私。這裏便分善惡。曰非發於血氣之私。便為惡。乃

性理大全卷一

發後流而為惡耳。若就人品類論則上天所付皆
一稟氣至清所以合下便能生知賦質至粹所以合下
便能安行如堯舜既得其清又至粹為聰明神聖又
得氣之清高而寬厚者所以貴為天子當有四海至
於享國皆百餘歲是又得氣之最長者如夫子亦得
至清至粹所以夫子稟得不高不厚止極極為一
所微所以夫子稟得不高不厚止極極為一
聖人只緣得稟氣不長所以夭死大抵得氣之清者
不隔蔽那理義便露呈昭著如銀盞中滿貯清水自
然透見盞底銀甚分明若未嘗有水然賢人得清
氣多濁氣少清中微有此查滓在末便能昏蔽得他
所以聰明也易開發自大賢而下或清濁相半或清
底少濁底多昏蔽得厚了如盞底銀丸子看不見破
見得須十分加澄治之功若能力學者解變化氣質
轉昏為明有一般人稟氣清明於理義上儘看得出
而行為不篤不能秉義得道理多雜詭譎是又賦質
不粹此如井泉甚清貯在銀盞裏面亦透底清徹但

泉脈從於土惡木根中穿過來味不純甘以之煮白
米則成赤飯煎白水則成赤湯煎茶則酸澀是有惡
味夾雜了又有一般人生下來於世味一切簡淡所
為甚純正但與說到道理處全發不來是又賦質純
粹而稟氣不清此如井泉脈味純甘絕佳而有泥土
滓濁了終不透明如溫公茶儉力行篤信好古是甚
次第正大資質只編少那至清之氣識見不高明二
程屢將理義發他一向偏執固滯更發不上甚為二
程所不滿又有一般人甚好說道理只是執拗自立
一家意見是稟氣清中被箇一條戾氣未衝拗了如
泉脈出來甚清却被一條別水橫衝破了及或遭巖
岩石頭橫截衝激不帖順了反成險惡之流看來人
生氣稟是有多少般樣或相倍蓰或相什百或相千
萬不可以一律齊畢竟清明純粹恰恰好底極為難得
所以聖賢少而愚不肖者多

聖人定之以中正仁義聖人之道仁義中正而已矣而主靜無欲故靜立人極
焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序

鬼神合其吉凶

此言聖人全動靜之德而常本之於靜也蓋人稟陰陽五氣之秀氣以生而聖人之生又得其秀之秀者是其行之也中其處之也正其發之也仁其裁之也義蓋一動一靜莫不有以全夫太極之道而無所虧焉則向之所謂欲動情勝利害相攻者於此乎定矣然靜者誠之復而性之貞也苟非此心寂然無欲而靜則又何以酬酢事物之變而一天下之動哉故聖人中正仁義動靜周流而其動也必主乎靜此其所以成位乎中而天地日月四時鬼神有所不能違也蓋必體立而後用有

以行若程子論乾坤動靜而曰不專一則不能直遂不翕聚則不能發散亦此意爾

問聖人定之以仁義中正而主靜朱子曰此是聖人脩道之謂教處。人雖不能不動而立人極者必主乎靜惟主乎靜則其著於動也無不中節而不失其本然之體矣。性之分雖屬乎靜而其蘊則該動靜而不偏故樂記以靜言性則可遂以靜字形容天地之妙則不可。人性雖同稟氣不能無偏重有得木氣重者則惻隱之心常多羞惡辭讓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讓是非之心為其所塞而不發水火亦然唯陰陽合德五性全備然後中正而為聖人也。聖人立人極不說仁義禮智却說仁義中正中正即禮智中正尤親切中是禮之得宜處正是智之正當處自氣化一節以下又節節應前而面圖說仁義中正應五行也。問周子不言禮知而言中正如何曰禮知說得猶寬中正則切而實矣且謂之禮尚或有不中節處若謂之中則無過不及無非禮之禮乃節文恰好處

也謂之知尚或有正不正若謂之正則是非端的分
明乃智之實也。問何以不言禮智而言中正莫是
此圖本為發明易道故但言中正是否曰亦不知是
如何但中正二字較有力。問中正即禮智何以不
直言禮智而曰中正曰禮智字不似中正字却實且
定中者禮之極正者智之體正是智親切處智於四
德屬貞伊川解貞字謂正而固也一正字未盡必兼
固字所謂智之實知斯二者非去是也知是端的真
知如此便是正非去便是固所以正字較親切。問
智與正何以相契曰只是真見得是非便是正不正
便不喚做智了又問只是真見得是非見得非若以
是為非以非為是便不是正否曰是。問處之也正
裁之也義處與裁二字義頗相近曰然處是居之裁
是就上裁度又曰處字作居居字即分曉。動則此
理行此動中之太極也靜則此理存此靜中之太極也
。問聖人定之以中正仁義而主靜是聖人自定
是定天下之人曰此承上文惟人也得其秀而最靈
言之形生神發五性感動而善惡分故定之以中正
仁義而主靜以立人極。元亨利貞之通動也利貞誠
之復靜也元者動之端也本乎靜貞者靜之質也著

乎動一動一靜循環無端而貞也者萬物之所以成
終而成始也。問無故故靜曰欲動情勝則不能成
靜。問中正仁義而主靜中仁是動正義是靜如先生
解曰非此心無故而靜則何以酬酢事物之變而一
天下之動哉今於此心寂然無欲而靜處欲見所謂
正義者何以見曰見理之定體便是。衆人所以失
之者以其不能全得仁義中正之極而聖人全體大
極無所虧欠故其定之也乃所以一天下之動而為
之教化制其情慾使之有以檢押相率而趨於善也
。問聖人定之以中正仁義而主靜曰中正仁義皆
隨時以取中正則當依之定理仁則惻隱慈愛之處
義則裁制斷決之事主靜者主正與義也正義便是
利貞中是身仁是元。問聖人定之以中正仁義曰
本無先後此四字既金木水火而言中有禮底道理
正有智底道理如乾之元亨利貞元即仁身即中利
即義貞即正皆是此理至於主靜是以正與義為體
中與仁為用聖人只是主靜自有動底道理譬如人
說話也須是沉默然後可以說話蓋沉默中便有箇
言語底意思。周子之言主靜乃就中正仁義而言

以正對中則為重以義配仁則仁為本非四者之外
別有主靜一段事也○中正仁義這四箇物事常
在這裏流轉然常靠著靜底做本若無夜則做晝
不分曉無秋冬則做得春夏不長茂且如人終日應
接歸來歇霎時出去則便分外精神如在春夏生長
若一向恁地去却有甚了期元氣也須解竭所謂復
其見天地之心乎又曰中仁是動正義是靜通書都
是恁地說如云禮先而樂後之類皆是○主靜看夜
氣一章可見○問聖人定之以中正仁義所以主靜
者以其本靜靜極而動動極復靜靜也者物之終始
也萬物始乎靜終乎靜故聖人主靜曰若如此則倚
於一偏矣伊川云動靜無端陰陽無始動靜理均但
靜字勢重耳更宜深玩之○問太極動而生陽是陽
先動也今解云必體立而後用有以行如何曰體自
先有下言靜而生陰只是說相生無窮爾○中正仁
義而已矣言生之序以配水火木金也又曰仁義中
正而已矣以聖人之心言之猶孟子言仁義禮智也
○問仁義中正竊謂仁義指實德而言中正指體段
而言然嘗疑性之德有四端而聖賢多獨舉仁義不
及禮智何也曰中正即是禮智○問自太極之動言

之則仁為剛義為柔自一物中陰陽言之則仁之用
柔義之用剛不知如此說得否曰也是如此仁便
箇流動發越之意然其用則決裂○主靜二字乃言
蓋承上文定之以中正仁義而言以明四者之中又
自有賓主耳觀此則學者用功固自有次序須先有
箇立脚處方可省察就此進步非謂靜處全不用力
但須如此方可用得力耳○大凡人須是沉靜固先
生所以有主靜之說如蒙艮二卦皆有靜止之體○
或說江西所說主靜看其語是要不消主這靜只我
這裏動也靜靜也靜曰若如其言天自春了夏夏了
秋秋了冬冬自然如此也不須要輔相我成始得○或
問智者動仁者靜如太極圖說則智為靜仁為動如
何曰且自體當到不相礙處方是良久曰這物事直
看一樣橫看一樣子貢說學不厭為智教不倦為仁
子思却言成己為仁成物為智仁固為安靜意思然
施行却有運用之意又曰智是潛伏淵深底道理至
發出則有運用然至於運用各當其理而不可易處
又不專於動○南軒張氏曰天地之德日月之所以
明四時之所以序鬼神之所以吉凶皆是理也聖人

得本極之道而備諸躬則其合也豈在外乎蓋其理
 不越乎此而已學聖者盡亦勉夫脩道之教乎脩之
 之要其惟敬乎太極之妙不可以臆度而力致也惟
 當一本於敬以涵養之既發之際則因其端而致夫
 察之之功未發之時則即其體而不失其存之妙
 則所以省察者乃所以存養之理而其所以存
 養者厚則省察者益明矣此敬之功也所謂主靜者
 也○問聖人定之以中正仁義而主靜解云正氣是
 靜正義如何謂之靜勉齋黃氏曰是向這裏裁一裁
 便往又問此是聖人主靜工夫學者要主靜時莫時
 向事物上各得箇當然之則便是主靜否曰主靜下
 小注云無欲故靜須就裏面下工夫今人終日紛擾
 心不定疊也須着片時去那裏靜坐收這心不專一
 則不能直遂不翕聚則不能發散但看天地之間冬
 間纔溫煖陽氣發洩得盡了來歲生物必不十分暢
 茂也多有疫癘之氣若是疑漏藏閉大寒極凍方藏
 得許多氣一發出便自充塞萬物自是箇箇長茂人
 亦如此孟子言夜氣亦是如此日間固不可以不存若
 於早晨清明未接物時纔存養得日間也自別○北
 溪陳氏曰禮者心之敬而天理之節文也仁中有箇

敬油然而自生便是理見於應節便自然有箇節文節
 則無太過文則無不及如作事太質無文采是失之
 不及末節繁文太盛是沉於太過天理之節文乃恰
 好處恰好處便是中故太極圖說中正仁義而注脚又言中
 禮字尤見親切○圖說中正仁義而注脚又言中
 中正互而言之以見此理之循環無端不可執定以
 孰為先孰為後也亦猶四時之春夏秋冬或言秋冬
 春夏以此見氣之動靜無端陰陽無始也○果齋李
 氏曰人生而靜性之本體湛然無欲斯能主靜此立
 極之要領也○西山真氏曰大凡有體而後有用如
 天地造化發生於春夏而斂藏於秋冬發生是用斂
 藏是體自十月純坤陽氣既盡不知者謂生氣已熄
 不知斂藏者乃所以為發生之根自此霜雪凝固草
 木凋落蟲蛇伏藏微陽雖生於下隱而未露一年造
 化實基於此惟冬間斂藏凝固然後春來發生有力
 所以冬暖無霜雪則未歲五穀不登正以陽氣發洩
 之故也人之一心亦是如此復是平居湛然虛靜如
 秋冬之秘藏皆不發露渾然一理無所偏倚然後應
 事方不差錯如春夏之發生物物得所若靜時先已

生於聖道不傳千五百年之後一旦建圖屬書剖發
幽秘指無極太極以明道體而天地之所以運化
人物之立則蔽之以中正仁義而主靜之一言而天下
之動亦得以真夫一此其發明三極之蘊以上繼洙
泗之絕下啓河洛之傳使天下後世復見天地萬物
之大全復聞聖賢修己治人心法者幾與伏羲始
盡八卦同功可謂盛矣○黃氏巖孫曰程子云乾陽
也直遂坤陽也不剛其靜也專其動也直不專一則不能
直遂坤陽也不剛其靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕
聚則不能發能

君子修之吉小人恃之凶

聖人太極之全體一動一靜無適而非中正仁義之極
蓋不假修為而自然也未至此而修之君子之所以吉
也不知此而恃之小人之所以凶也修之情之亦在乎

敬肆之間而已矣誠則欲寡而理明寡之又寡以至於
無則靜虛動直而聖可學矣

朱子曰以事言之則有動有靜以心言之則周流貫
徹其工夫初無間斷也但以靜為本耳周子所謂主
靜者亦是此意但言靜則偏故程子只說敬口濂溪
言主靜靜字只好作敬字看故程子只說敬口濂溪
為虛靜則恐入釋老去○南軒張氏曰君子脩之吉
者順理之謂吉也小人恃之凶者逆理之謂凶也順
理則平直坦易而無悔非吉乎逆理則艱難也險阻而
有礙非凶乎西山真氏曰朱子嘗謂聖人定之險阻而
中正仁義而主靜要人靜定其心自作主宰程子又
恐只管靜去與事物不相交涉却說箇敬有問周先
生說靜與程先生說敬義同而意異否曰程子是怕
人不得他靜字意便似入禪坐定周子之說只是無
欲故靜其意大抵以靜為主朱子發明二先生意如
此至其為論有云明道教人靜坐李先生亦教人靜
坐須靜坐始能收斂又云始學工夫須是靜坐則本
原定又云心於未處事時須是靜臨事方用便有氣

力如當靜時不靜思慮散亂及至臨事已先倦了
 川解靜專處云不專一則不能直遂閑時復是收斂
 做事使有精神又云心要精一方靜時便湛然在此
 不得困頓如鏡樣遇事時方好又云為學工夫須要
 靜靜多不妨才靜事都見得然總是一箇敬又云主
 靜所以養其動又云靜者養動之根又云主靜夜氣
 一章可見以上數條蓋祖周子主靜之說也至其門
 人以靜坐工夫與役役應接不同為問則答之云不
 必如此反成坐馳但收斂勿令放逸到窮理精後自
 然思量不至妄動凡所云為莫非至理亦何必兀然
 靜坐然後為持敬又云明道說靜坐可以為學上蔡
 亦言多着靜不妨此說終是少偏才偏便做病道理
 自有動時自有靜時學者只是敬以直內義以方外
 見得世間無處不是道理不必專於靜處求所以伊
 川謂只用敬不用靜便說得平又云不可特地將靜
 坐做一件工夫但着一敬字通貫動靜則於二者之
 間自無間斷處又云存養之功不專在靜坐時須於
 日用動靜之間無處不下工夫乃無間斷爾又云無
 事靜坐有事應酬隨時隨處無非自己身心運用但
 常自提撕勿與俱往便是工夫事物之未嘗以漠然

不應為是耶其答南軒書云未教謂言靜則溺於虛
 無然此二字如佛老之論則誠有此患若以天理觀
 之則動之不能無靜猶靜之不能無動也靜之不可
 不養猶動之不可不察也但見得一動一靜互為其根
 敬義夾持不容間斷之意則雖下靜字元非死物至
 先王之所以至日閉關蓋當此之時則安靜以養乎
 此爾固非遠事絕物閉目兀坐而偏於靜之謂但未
 接物時便有敬以主乎其中心則事至物來善端昭著
 所以察之者益精明爾來教又謂某言以靜為本不
 若遂以靜為本此固然也然敬字工夫通貫動靜
 而必以靜為本今若遂易為敬雖若完全然却不見
 敬之所施有先有後則亦未得為的當也至於未教
 所謂要須靜以涵動之所本察夫動以見靜之所存
 動靜相須體用不離而後為無滲漏也此數言卓然
 意語俱到謹以書之左席出入觀省以上數條則又
 本程子主敬之說
 而不專於靜也

故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道

曰仁與義又曰原始反終故知死生之說

陰陽成象天道之所以立也剛柔成質地之所以立

也仁義成德人道之所以立也道一而已隨事著見故

有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一

太極也陽也剛也仁也物之始也陽也柔也義也物之

終也能原其始而知所以生則反其終而知所以死矣

此天地之間終紀造化流行古今不言之妙聖人作易

其大意蓋不出此故引之以證其說

朱子曰立天之道曰陽與是以氣言立地之道曰柔與剛是以理言立人之道曰仁與義是以氣言立人之道曰仁與義是以理言

之陰陽柔剛者陰中之陰陽也仁義者陰陽合氣剛

柔成質而是理始為人道之極也然仁為陽剛義為

陰柔仁主發生義主收斂故其分屬如此或問揚子

用之意曰仁體剛而用柔義體柔而用剛問立天

之道曰陰與陽立地之道柔與剛立人之道曰仁

與義則仁當屬陰曰仁何嘗屬陰素機仲力爭要以

如陽主論君子所學則又就那地位上說如何拘得

立人之道曰仁與義解者多以仁為柔義為剛非也

却是以仁為剛義為柔蓋仁是箇發出未底便硬而

強義便是收斂向裏底外面見之便是柔口陰陽剛

剛如何做得許多造化義雖剛却主收斂仁却主發

舒這是陽中之陰陰中之陽互為其根之意且如今

日用賞罰到賜予人自是無疑便舒陰斂仁屬陽

時便疑不肯果決做這見得陽舒陰斂仁屬陽

屬陰處仁義禮智四者之中仁義是箇對立底

鍵蓋仁仁也而禮則仁之着義義也而知則義之藏

猶春夏秋冬雖為四時然春夏皆陽之屬也秋冬皆陰之屬也故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是知天地之道不兩則不能以立故端雖有四而立之者則兩耳口陽主進而陰主退陽主息而陰主消進而息者其氣強消而退者其氣弱此陰陽之所以為柔剛也陽剛溫厚居東南主春夏而以作長為事陰柔嚴凝居西北主秋冬而以斂藏為事作長為生斂藏為殺此剛柔之所以為仁義也以此觀之則陰陽剛柔仁義之位豈不曉然而彼揚子所謂於仁也柔於義也剛者乃自其用處末流言之蓋亦所謂陽中之陰陰中之陽固不妨自為一體若以體統論之仁却是體義却是用曰是仁為體義為用大抵仁義中又各有體用仁存諸心性之所以為體也義制乎事性之所以為用也然又有說焉以其性而言之則皆體也以其情而言之則皆用也以陰陽言之則義體而仁用也以存心制事言之則仁體而義用也錯綜交羅惟其所當而莫不各有條理存焉口問原始反終故知死生之說曰人未死如何知得死之說只是原其始之理將後面摺轉

來看便見得以此之有知彼之無口問原始反終之反曰反如摺轉來謂方推原其始却摺轉來看其終之原字反字皆就人說反如回頭之意且如造化周流未着形質便是形而上者屬陽才麗於形質為人若為金木水火土便轉動不得便是形而下者屬陰若不返謂如人之初生屬陽只管有長及至長成便只有衰此氣逐漸衰減至於衰盡則死矣周子所謂原始反終只於衰盡處可見反終之理毫髮不差自首至尾不出陰陽二端而已始處是有生之初終處是已定處說死有不復變之理矣口問天之理始有處說生已定處說死不復變之理矣口問地之化雖則生生不窮然而有聚必有散有生必有死能原始而知其聚而生則必知其散而必散而死能知其生也得於氣化之自然初無精神寄寓於太虛之中則知其死也無氣而俱散無復更有形像尚留於冥漠之內曰死使都散無了口南軒張氏曰天之陰陽地之柔剛人之仁義皆太極之蘊然也人而居之仁由義則人道立而天道流行矣夫萬物本乎五行行五行本乎陰陽陰陽本乎太極而太極本無極也

則原始之義其趣味豈有窮乎始終一理也知始則知終矣古今死生晝夜語默無不然也非謂死生之說別為一事也只此理而已○勉齋黃氏曰天之道不外乎陰陽寒暑往來之類是也地之道不外乎柔剛山川流峙之類是也人之道不外乎仁義事親從親之類是也陰陽以氣言剛柔以質言仁義以理言雖若有所不同然仁者陽剛之理也義者陰柔之理也其實則一而已天地亦大矣人以藐然之身乃與天地立為三至其為道又與天地混然而無間其可不知所以自立哉非陽剛陰柔雖天地不能以自立不仁不義則亦不可謂之人矣不謂之人則與禽獸奚異哉由仁義則與天地並立而無間由不仁不義則無以自別於禽獸學者其亦知所擇矣○惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感焉而善也惡分焉事出矣此即人而明太極之理與前之言物致也蓋盈天地之間者惟萬物而人居焉物之一言之感人人之應物無時不然其擴充運用正三綱明五教序萬事窮理盡性以至於命致中和贊化育參天地而相為無窮者聖人也故繼之曰聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉又引易之辭以明之曰

故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶以此見聖人與太極為一也而其所以然之妙則原於主靜焉聖人立極固不假脩為而後能然推本其經綸之所自因其用以言其體則有在於是也主靜云者非不動也猶易所謂君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤敬義固未嘗相逆也而敬為之體也中庸曰喜怒哀樂之未散謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本和也者天下之達道中和固未嘗相違也而中為之體也是亦無極而太極之意初非有先後次序也又慎夫學者指為聖人之事高遠微妙而不可及則又繼之曰君子脩之吉小人悖之凶庶乎其不自暴自棄改過遷善而趨吉避凶主一無適而克己復禮真積力久行著習察忽不自知其自至於貫通處則是亦聖人矣吉孰大焉苟惟拒之以不信絕之以不為窮人歎哉天理其禍可勝言哉玩吉凶之二辭何其為天下後世憂之深言之切如是乎又引繫辭以明三才之本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於以見此理之所寓雖有陰陽柔剛仁義之名而其立處無以異也○原始要終故知生

說此中無極而太極太極本無極之理使人知生能
本非二事而老氏謂長生久視佛氏謂輪迴不息能
既息則無生既盈者皆誕也橫渠曰物之初生氣日至
而滋息物之既盈氣日反而游散至之謂神以其伸
也反之為鬼以其歸也此之謂夫理口比漢陳氏曰人
生得天地之氣以生則要其終而後死可矣只後受得許多道理須知
而謂朝聞道而夕死可矣只後受得許多道理須知
得盡得便自無愧到死時亦只是這二五之氣聽其
自消化而已所謂安死順生與天地同其變化這箇
便是與造物為徒纔有私慾有私愛割捨不斷便與
大化相拂口平巖葉氏曰一陰一陽之謂道道即太
極也在天以氣言曰陰陽在地以形言曰柔剛在人
以德言曰仁義此太極之體所以立也死生者物在
終始也知死生之說則盡二氣流行之妙矣此太極
之用所以行也凡此二端發明太極之全體大用故
引以結證一圖之義口黃氏巖孫曰程子云原始則
足以知其終反終則足以知其始死生之說如是而
已矣故以春為始而原之其必有類也又冬為終而反
之其必有春死生者其與是類也又云但窮得則自

大哉易也斯其至矣

知死生之說不須將死生別做一箇道理求又云人
能原始知得生理便能要終知得死理若不明得便
雖千萬般安排着亦不濟事又云近取諸身百理皆
具屈伸往來之義只於鼻息之間見之屈伸往來只
是理不必將既屈之氣復為方伸之氣生生之理自
然不息如復言七日未復其間元不斷續陽已復生
物極必返其理復如此有生便有死有始便有終又
云若謂既返之氣復將為方伸之氣必資於此則殊
與天地之化不相似天地之化自然生生不窮更何
復資於既斃之形既返之氣以為造化近取諸身其
開闔往來見之鼻息然不必須假吸復入以為呼吸
則自然生人氣之生生於真元天之氣亦自然生
不窮至如海水因陽盛而涸及陰盛而生亦不是將
已涸之氣却生水自然能生往來屈伸只此理也或
則便有衰盡則便有夜性則便有來天地間如洪鐘
何物不銷錄了又答或問鬼神之神便有來天地間
氣為物游魂為變與原始要終之說
便能知也復是於原字上用工夫

易之爲書廣大悉備然語其至極則此圖盡之其指豈不深哉抑嘗聞之程子昆弟之學於周子也周子手是圖以授之程子之言性與天道多出於此然卒未嘗明以此圖示人是則必有微意焉學者亦不可以不知也

朱子曰太極圖明易中大際綱領意思而已。大哉易也只是言陰陽剛柔仁義及言原始反終故知死生之說而止人之生死亦只陰陽之氣屈伸往來耳。○問太極圖周先生手授二程先生者也今二程先生之所講論答問獨未嘗及此圖耶曰二程先生雖不及此圖然其說固多本之矣試嘗攷之當自可見也。○問伊川因何而見道曰他說來之六經而得但也是於濂溪處見得箇大道理占地位了。○太極圖說陰陽五行之變不齊二程因此始推出氣質之性。○周子太極圖却有氣質底意思程子之論又自太極圖中見出來也。○問明道濂溪俱高不如伊川精切曰明道說話超遠不如伊川說得的確濂溪也

精密不知其他書如何但今所說這些子無一字差錯。○或言二程之於濂溪亦若橫渠之於范文正耳先覺相傳之秘非後學所能窺測誦其詩讀其書則周茂之造詣固殊而程張之契悟亦異如曰仲尼顏子所樂後來二先生舉似後學亦不將作第二義看然則行狀所謂反求之六經然後得之者特語夫功用之大全耳至其入處則自然濂溪不可誣也若橫渠之於文正則異於是蓋當時粗發其端而已受學乃先生自言此豈自誣者耶。○汪端明嘗言二程之學非全資於周先生蓋通書人多忽畧不曾考究今觀通書皆是發明太極書雖不多而統紀已盡二程蓋得其本自濂溪發之只是此理推廣之耳但不知後來程門受業之多曰當時既未有人知無人性復只得如此。○節齋蔡氏曰圖說皆本於易生陰生陽即兩儀之義也五行之用即天地數五之義也二氣之化爲物之生聖人與合之事三才立道之數始終生死之說無非取於易者

論曰愚既為此說讀者病其分裂已甚辨詰紛然若
酬應之不給也故總而論之大抵難者或謂不當以繼
善成性分陰陽或謂不當以太極陰陽分道器或謂不
當以仁義中正分體用或謂不當言一物各具一太極
又有謂體用一源不可言體立而後用行者又有謂仁
為統體不可偏指為陽動者又有謂仁義中正之分不
當反其類者是數者之說亦皆有理然惜其於聖賢之
意皆得其一而遺其二也夫道體之全渾然一致而精
粗本末由外賓主之分粲然於其中有不可以毫釐差
者皆聖賢之言所以或離或合或異或同而乃所以為

道體之全也今徒知所謂渾然者之為大而樂言之而
不知夫所謂粲然者之未始相離也是以信同疑異喜
合惡離其論每陷於一偏率為無星之猶無才之尺而
已豈不誤哉夫善之與性不可謂有二物明矣然繼之
者善自其陰陽變化而言也成之者性自夫人物稟受
而言也陰陽變化流行而未始有窮陽之動也人物稟
受一定而不可復易陰之靜也以此辨之則亦安得無
二者之分哉然性善形而上者也陰陽形而下者也固
子之意亦豈直指善為陽而性為陰哉但語其分則以
為當屬之此耳陰陽太極不可謂有二理必矣然太極

無象而陰陽有氣則亦安得而無上下之殊哉此所以
以為道器之別也故程子曰形而上為道形而下為器
須著如此說然器亦道也道亦器也得此意而推之則
庶乎其不偏矣仁義中正同乎一理者也而折為體用
誠若有未安然仁者善之長也中者嘉之會也義者
利之宜也正者貞之體也而亢亨者誠之通也利貞者
誠之復也是則安得為無體用之分哉萬物之生同一
太極者也而謂其各且則亦有可疑者然一物之中天
理完且不相假借不相凌奪此統之所以有宗會之所
以有元也是則安得不曰各且一理哉若夫所謂體用

一源者程子之言蓋已密矣其曰體用一源者以至微
之理言之則沖漠無朕而萬象昭然已具也其曰顯微
無間者以至著之象言之則即事即物而此理無乎不
在也言理則先體而後用蓋舉體而用之理已具是所
以為一源也言事則先顯而後微蓋即事而理之體可
見是所以為無間也然則所謂一源者是豈漫無精粗
先後之可言哉况既曰體立而後用行則亦不嫌於先
有此而後有彼矣所謂仁為統體者則程子所謂專
言之而包四者是也然其言蓋曰四德之元猶五常之仁
備言則一事專言則包四者則是仁之所以包夫四者

固未嘗雖夫偏言之一事亦未有不識夫偏言之一事
而可以驟語夫專言之統體者也况此圖以仁配義而
復以中正參焉又與隕陽剛柔為類則亦不得為專言
之矣安得遽以夫統體者言之而昧夫陰陽動靜之別
哉至於中之為用則以無過不及者言之而非指所謂
未發之中也仁不為體則亦以偏言一事者言之而非
指所謂專言之仁也對此而言則正者所以為中之幹
而義者所以為仁之質又可知矣其為體用亦豈為無
說哉大抵周子之為是書語意峻深而混成條理精密
而踈暢讀者誠能虚心一意反復潛玩而毋以先入之

說亂焉則庶幾其有得乎周子之心而無疑於紛紛之
說矣

問以太極之動為誠之通靈乎陽而繼之者善屬焉
靜為誠之復靈乎陰而成之者性屬焉其說本乎
書而或者猶疑周子之言本無分隸之意朱子曰此
義但虚心味之久當自見若以先入為主則辨說紛
拏無時可通矣。仁義自分體用是一般說仁義中
正分體用又是一般說偏言專言者只說仁便是體
才說義便是用就中分出一箇道理如人家有兄弟
只說戶頭止言兄足矣才說弟便是別有一人仁義
中正只屬五行為其配元亨利貞也元是享之始亨
是元之盡利是貞之始貞是利之盡故曰元亨利貞
通利貞誠之復也問中也仁也感也所謂陽者大極
之用所以行正也義也寂也所謂陰者太極之體所
以立或疑如此分配漸至於支離穿鑿曰但虛心味
之久當自見。中正仁義之說若謂四者皆有動靜則周
子於此更列四者之目為剩語矣熟玩四字指意自

有動靜其於道理極是分明蓋此四字便是元亨利
貞一語一嘿起居無非太極之理正不須以分別為嫌也
○體用一源者自理而觀則理為體象為用而理中有象
是一源也顯微無間者自家而觀則象為顯
理為微而象中有理是無間也且既曰有理而後有
象則理象便非一物故伊川但言其一源與無間耳
其實體用顯微之分則不能無也○體用是兩物而
不相離故可以言一源○一心之中仁義禮智各有
界限而其性情體用又各自有分別復是見得分明
然後就此四者之中又見得仁義兩字是箇大界限
如天地造化四序流行而其實不過一陰一陽而已
於此見得分明然後就此又見得仁字是箇生底意
思通周流於四者之中仁固是仁之本體也義固
是仁之斷制也禮則仁之節文也智則仁之分別也
正如春之生氣貫徹四時春則生之生也夏則生之
長也秋則生之斂也冬則生之藏也故程子謂四德
之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者正謂
此也孔子只言仁以其專言者言之也故但言仁而
義禮智皆在其中孟子兼言義以其偏言者言之也

然亦不是於孔子所言之外添入一箇義字但於一
理之中分別出來耳其又兼言禮智亦是如此蓋禮
是仁之著智是義之藏而仁之一字未嘗不流行乎
四者之中也○太極本無極要去就中看這箇意出
方得今只要去討他不是處與他闕而今只管去檢
點古人不是處道自家底是便是識見不長問要得
理明不得不如此曰且可去放開胸懷讀書看得道
理明徹自然歡喜之病無物我之私自然快活○
西山真氏曰大率此理自文公盡發其秘已洞然無
疑所慮學者欲自立一等新奇之論而於文公之言
反致疑焉不知此老先生是用幾年之功沉潛反覆
參貫融液然後發出以示人今讀其書未能究竟底
蘊已先疑其說之未盡所以愈惑亂而無所明也○
黃氏巖孫曰尹和靖問易傳序云至微者理也至著
者象也體用一源顯微無間莫大淺露天機否程子
曰如此分明說破猶自人不解悟又朱子云沖漠無
朕萬象然已具未應不是先已
應不是後正說體用一源之意

熹既為此說嘗錄以寄廣漢張敬夫敬夫以書來曰二

先生所與門人講論問答之言見於書者詳矣其於西
銘蓋屢言之至此圖則未嘗一言及也謂其必有微意
是則固然然所謂微意者果何謂耶熹竊謂以為此圖
立象盡意剖析幽微周子蓋不得已而作也觀其手授
之意蓋以為惟程子為能當之至程子而不言則疑其
未有能受之者爾夫既未能默識於言意之表則馳心
空妙入耳出口其弊必有不勝言者近年已覺頗有此弊矣觀其
答張閔中論易傳成書深患無受之者及東見錄中論
橫渠清虛一太之說使人向別處走不若且只道敬則
其意亦可見矣若西銘則推人以之天即近以明遠於

學者日用最為親切非若此書詳於性命之原而略於
進為之目有不可以驟而語者也孔子雅言詩書執禮
而於易則鮮及焉其意亦猶此耳韓子曰堯舜之利民
也大禹之慮民也深熹於周子程子亦云既以復於敬
夫因記其說於此乾道癸巳四月既望熹謹書

問先生謂程子不以太極圖授門人蓋以未有能受
之者然而孔子亦未嘗以此語顏會是如朱子曰
焉知其不嘗說曰顏會做工夫處只是切已做將去
曰此亦何嘗不切已皆非在外乃我所固也曰言
此恐徒長人憶度私想之見曰理會不得者固如此
若理會得者莫非在我便何受用何憶度之有問此
程氏未嘗以此圖示人今乃虛為之說以傳之是
豈先生之意耶曰當時此書未行故可隱今日流布
已廣若不說破却令後生枉生疑惑故不得已而為
之說爾曰太極圖未嘗隱於人然人之識太極者只

是於禪學中認得箇昭昭靈靈能作用底便謂此是
太極而不知所謂太極乃天地萬物自然之理亘古
亘今擲撲不破者也。○學者雖看易聖人不曾教
者看易詩書執禮皆以為為教獨不及易至於假我
年卒以學易乃是聖人自說非學者事蓋易是箇極
雜理會底物事非他書比如古者先王順詩書禮樂
以造士只是以此亦不及於易。○易是箇無形影底
物不如且讀先詩書禮却緊要。○子所雅言詩書執
禮未始及易夫子常所教人只是如此今人便先為
一種玄妙之說。○黃氏巖孫曰張闕中以書問程伊
川先生易傳不傳先生答云易傳未傳自量精力未
衰尚冀有少進爾然亦不必直待身後覺老耄則傳
矣書雖未出學未嘗不傳也第患無受之者爾又呂
與叔東見程先生先生語之曰橫渠教人本只是謂
世學膠固故說一箇清虛一大只圖得人稍損得沒
去就道理來然而人又更別處走今日且只道敬

太極圖附錄

總論

朱子曰伏羲作易自一畫以下文王演日勿自乾元以下皆
未嘗言太極也而孔子言之孔子贊易自太極以下未
嘗言無極也而周子言之先聖後聖豈不同條而共貫
哉。○無極二字乃周子灼見道體迥出常情勇往直前
說不出敢說底道理令後之學者曉然見得太極之
妙不屬有無不落方體真得千聖以來不傳之秘。○先
生之精因圖以示先生之蘊因圖以發而其所謂無極
而太極云者又一圖之綱領所以明夫道之未始有物
而實為萬物之根柢也夫豈以為太極之上復有所謂
無極哉近世讀者不足以識此而或妄議之既以為先

生病史氏之傳先生者乃增其語曰自無極而為太極則又無所依據而重以病夫先生○戊申六月在玉山邂逅洪景盧內翰借得所脩國史中有濂溪程張等傳盡載太極圖說蓋濂溪於是始得立傳作史者於此為有功矣然此說本語首句但云無極而太極不知其何所據而增此自為二字也夫以本文之意親切渾全明白如此而淺見之士極或妄有譏議若增此字其為前脩之累啓後學之疑益以甚矣謂當請而改之而或者以為不可昔蘇子容特以為父辯謗之故請刊國史所記草頭木脚之語神祖猶俯從之况此乃百世道術淵

源之所繫耶正當援此為例則無不可改之理矣○濂溪太極圖首尾相因脈絡貫通首言陰陽變化之原其後即以人所禀受明之自惟人也得其秀而最靈純粹至善之性也是所謂太極也形生神發則陽動陰靜之為也五性感動則陽變陰合而生水火木金土之性也善惡分則成男成女之象也萬事出則萬物化生之象也至聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉則又有得手太極之全體而與天地混合無間矣故下文又言天地日月四時鬼神四者無不合也○太極之旨周子立象於前為說於後互相發明乎正洞達絕無毫髮

可疑而舊傳圖說皆有謬誤幸其失於此者猶或有存於彼是以向來以參互考證改而正之凡所更改皆有據依非出於己意之私也○周子喫緊為人特着大極之書以明道體之極致而其所說用工夫處只說定之以中正仁義而主靜君子脩之吉而已未嘗使人日用之間必求見此無極之真而固守之也蓋原此理之所自來雖極微妙萬事萬化皆自此中流出而實無形象之可指故曰無極耳若論工夫則只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○凡看道理要見大頭腦處分明下面節節只是此理散為萬殊如孔子教人雖是逐事說箇道理未嘗說出大頭腦處然四方八面合聚湊來也自見得箇大頭腦若孟子便已指出教人周子說出太極又是大段分明指出矣且如惻隱之端從此便推出去則是此心之仁仁即四德之元元即太極之動處如此節節推將去亦自見得大頭腦處若看得太極處分明則盡見得天下許多道理條件皆自此出事事物物上皆有此箇道理元無虧欠也○太極圖某若不明別出許多節次出來如何看得但未知後人果能如此子細去看否○周子太極圖經許多人不與他思量出自某逐一與

他思索方得他如此精密○今人多疑濂溪之學出於希夷某曰濂溪書具存如太極圖希夷如何有此說南軒張氏曰先生崛起千載之後獨得微指於殘編斷簡之中推本太極以及乎陰陽五行之流布人物之所以生化於是知人之爲至靈而性之爲至善萬物有其宗萬事循其則舉而措之可見先王之所以爲治者非私知之所出孔孟之意予以復明

山陽度氏曰正始讀晦庵先生所釋太極圖說莫得其義然時時覽而思之不敢廢其後十有餘年讀之既久然後始知所謂上之一圈者太極本然之妙也及其動靜

既分陰陽既形而其所謂上之一圈者常在其中蓋本然之妙未始相離也至於陰陽變合而生五行水火木金土各具一圈者所謂分而言之物一太極也水而木木而火火而土土而金復會於圈者所謂合而言之五行一太極也然其指五行之合也總水火木金而不及土者蓋木行四氣舉是四者以該之兩儀生四象之義也其下一圈爲乾男坤女者所謂男女一太極也又其下之一圈爲萬物化生者所謂萬物一太極也以見太極之妙流行於天地之間者無手不在而無物不然也然太極本然之妙初無方所之可名無聲臭之

可議學者之求之其將何以求之哉亦求之此心而已
矣學者誠能自識其心反而求之日用之間則將有可
得而言者夫寂然不動喜怒哀樂之未發者此心之體
而太極本然之妙於是乎在也感而遂通喜怒哀樂之
既發者此心之用而太極本然之妙於是而流行也然
已發者可見而未發者不可見已發者可聞而未發者
不可聞學者於此深體而默識之因其可見以推其不可
見因其可聞以推其不可聞庶乎融會貫通太極本
然之妙可求而心極亦廢乎可立矣或者不知致察乎
此而於所謂無極云者真以為無而以為周子立言之

病失之遠矣先生嘗語正曰萬物生於五行五行生於
陰陽陰陽生於太極其理至此而極正當時聞之心中
釋然若有以見夫理之所以然名之所以立者先生又
曰乾道成男坤道成女何也此程子所謂海上無人之
境而人忽生乎其間者此天地生物之始禮家所謂感
生之道也又曰生天生地成鬼成帝即太極動靜生
陰陽之義蓋先生晚年表裏洞然事理俱融凡諸
子百家一言一行之合於道者亦無不察况聖門之要旨哉
遂寧傅者伯成未第時嘗從周子遊而接其議論先生
聞之嘗令正訪其子孫而求其遺文焉在吾鄉時傅嘗有

書謝其所寄姑說其後在永州又有書謝其所寄改定
同人說但傳之書蒙無恙而周子之易說則不可復見
耳聞之先生今之通書本名易通則六十四卦疑皆有
其說今考其書獨有乾損益家人睽復無妄蒙艮等說
而亦無所謂始說同人說者則其書之散逸亦多矣可
不惜哉夫太極者所以發明此心之妙用也通書者又所
以發明太極之妙用也然其言辭之高深義理之微密
有非後學可以驟而窺者今先生既已反復論辯究
極其說章通解無復可疑者其所以望於後之學者
至矣正也輒不自量併以其聞之先生者附之于此學

者其亦熟復而深味之哉

謝氏方叔

曰道之大原出於天而具於人心其大無外其

小無內蓋混然一太極也自伏羲繼天立極因河圖以

畫八卦天地定位而乾坤列山澤通氣而艮兌列

雷風相薄而震巽列水火不相射而坎離列自震而乾

為數往自巽而坤為知來八倍為十六十六倍為三十二三

十二倍為六十四天地鬼神之奧萬事萬物之理森然

畢備此伏羲先天之易所以為萬古斯文之鼻祖也

神農氏之取益噬嗑者以是黃帝堯舜之取乾坤至矣

者以是夏連山商歸藏亦以是雖其作用不同其實同一

太極也降及中古文王繫卦周公繫爻易於是乎有辭
孔子生於周末晚作十翼先天後天互相發明其紀載
於詩書其發揮於禮樂其筆削於春秋大本大原莫不
外此去聖浸遠世之諸儒或汨於訓詁詞章之末或溺
於權謀功利之習甚至薄蝕於虛無寂滅之教其斷喪
天理滋甚更千百年至我國朝天啓斯道始有濂溪周
先生獨傳千載不傳之秘上祖先天之易著太極一圖
所謂太極云者蓋本於易有太極而陰陽五行人物由
此而生即太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦之謂
也自太極分陰陽陰陽分五行五行分四時皆指太極

之在造化者自無極二五之妙合而推萬物之化生自
人物之並生而別人心之最靈自五性之感動而明聖
人之立極此皆指太極之在品彙者自其在造化者言
之則即天地可以推太極動靜之妙故曰立天之道曰
陰與陽立地之道曰柔與剛自其在品彙者言之惟聖
人會太極動靜之全故曰立人之道曰仁與義終始不
窮流行今古此所謂六爻之動三極之道也六爻之中
五上為天三四為人初二為地統而言之三極同一太
極析而言之三極各一太極故周子於圖說之終斷之
曰大哉易也斯其至矣此周子作圖之本意也至於易

通之書則又與此圖相為表裏伊洛道喪傳者多失其真中興以來復有考亭朱先生上接聖賢相傳之道統著書立言私淑後學其本義啟蒙諸書諸書皆所以闡揚乎太極之理言造化之樞紐所以明陰陽五行一太極言品彙之根柢所以明男女萬物一太極其曰上天之載無聲無臭則周子無極而太極之意非駕空鑿虛之說也又曰非太極之外復有無極則周子太極本無極之意非壘牀架屋之說也太極得朱子表章而益明可謂有大造於萬世學者矣

黃氏

瑞節

曰朱子於書無不緒正而周子二書解在乾道

九年已脫藁至淳熙十五年始出以授學者慶元五年三月將終之前五日猶為諸生講太極圖至夜分則其於是書蓋終身焉然與陸氏兄弟往復爭辯以此與林侍郎栗論不合得劾以此最後臺臣排繫偏學有張貴謨者指論太極圖說之非遂決去以終其身亦以此嗚呼先生講授一意分更分漏開示學者惟恐一毫之不明且盡也而人之好異亦可畏哉後之讀是書者其知先生苦心云

論太極圖與諸書同異

朱子曰伏羲畫卦只就陰陽以下孔子又就陰陽上發出

太極康節又道須信畫前元有易濂溪太極圖又有許多詳備○問太極圖自一而二自二而五即推至於萬物易則自一而二自二而四自四而八自八而十六而三十二自三十二而六十四然後萬物之理備西銘則止言陰陽洪範則止言五行或略或詳皆不同何也曰理一也人所見有詳略耳然道理亦未始不相值也○問先天太極二圖曰先天乃伏羲本圖非康節所自作雖無言語而所該甚廣凡今易中一字一義無不自其中流出者太極却是濂溪自作發明易中太極綱領意思而已故論其格局則太極不如先天之太極而詳

論其義理則先天不如太極之精而約蓋合下規模

不同而太極終在先天範圍之內又不若彼之自然不

假思慮安排也若以數言之則先天之數自一而二自

二而四自四而八以為八卦太極之數亦自一而二

剛

自二而四

剛善剛惡
柔善柔惡

遂加其一中以爲五行而遂下及

於萬物蓋物理本同而象數亦無二致但推得有奈

詳略耳○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

又有許多道理須虛心平氣就事觀理不可只就

圖想像思惟也○問劉子所謂天地之中即周子所謂太極者

曰只一般但名不同中只是恰好處書惟皇上帝降衷于下民亦只是恰好處極不是中極之為物只是在中如這燭臺中央簪處便是極從這裏比到那裏也恰好不曾加此從那裏比到這裏也恰好不曾減此○問濂溪作太極圖發明造化之原橫渠作西銘揭示進為之方然二先生之學不知所造為孰深曰此未易窺測然亦非學者所當輕議也○問近思錄載橫渠論氣一章其與太極圖動靜陰陽之說相出入然橫渠立論不一而定似不若周子之言有本末次第也曰橫渠論氣與西銘太極各是發明一事不可以此而廢彼優劣亦

不當輕議也○問橫渠太虛之說本是說無極却只說得無字曰無極是該虛實清濁而言無極字落在中間太虛字落在一邊了便是難說聖人孰了說出便恁地平正而今把意思去形容他却有時偏了○太極是箇大底物事四方上下曰宇古往來今日宙無一箇物似字樣大四方去無極上下去無極是多少大無一箇物似似宙樣長遠亘古亘今往來不窮自家心下須常認得這意思問此是誰語曰此是古人語象山常要說此語但他說便只是這箇又不用裏面許多節拍却只守得箇空蕩蕩底公更看橫渠西銘初看有許多節拍

却似狹充其量是甚麼樣大○問康節所謂一陽初
動處萬物未生時某嘗謂康節之學與周子程子所
說小有不同康節於那陰陽相接處看得分曉故多舉此處
爲說不似周子說無極而太極與五行一陰陽陰陽一太極
如此周遍若如周子程子之說則康節所說在其中矣
康節是指貞元之間言之不似周子程子說得活體用
一原顯微無間

性理大全書卷之一



