

漢書門
九四三三
七一三
五一四
册集兩號知

內閣文庫
九四三三
五一四
册集兩號知

內閣文庫		
番號	漢	9433
冊數	51	(2)
函號	299	33

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cm

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

Kodak Gray Scale

G Y M

© Kodak, 2007 TM: Kodak

御製性理大全序

淺草文庫

朕惟ミレハ咎ムカシ者聖王繼テ天立テ極以
道治ム天下自伏羲神農黃帝
堯舜禹湯文武相傳授受上
以是命シ之下以是承リ之率能
致雍熙悠久之盛者不越乎

道以爲治也下及秦漢以來
或治或否ハシカラス或久フセラス或近ハシ率不能
如古管之盛者ナル或忽之ニメ而不
行ハ或行之ハ而不純モツハラシ所以天下
卒無善治人不得以蒙至治
之澤ニ可勝嘆哉夫道之在天

下無古今之殊人之稟受於
天者亦無古今之與何後世
治亂得失與古管相距之遠
絕歟セ此無他道之不明不行
故也道之不明不行夫豈道
之病哉其爲世道之責孰得

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卽位以
來孳孳圖治恆慮任君師治

教之重惟恐弗逮切息帝王
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爲

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修

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間
 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
 諸三王而不謬建諸天地而
 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
 悉以鈔梓頒布天下使天下
 之人獲覩經書之全探見聖
 賢之蘊由是窮理以明道立
 誠以達本修之於身行之於

家用之於國而達之天下使
國不異政家不殊俗大回淳
古之風以紹先王之統以成
熙皞之治將必有賴於斯焉
遂書以爲序

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

院侍講臣金幼孜等玆者伏蒙

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騰寫總二百二十

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
 身修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坐憲必資道以
 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修春
 秋寓一王之法周公陳王業制禮樂弘百世之

規况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蠡起燔烈
 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夤緣故習鮮克
 正之於乎聖人之道不傳而百世無善治聖人
 之學不傳而千載無真儒遂令往轍之難尋益
 發前修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埽秦
 蕪之蔽大開正學之宗不幸屢阨狂言既揚復

抑又因循數百年之間卒莫能會其說於一蓋
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大
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

太統紹述

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

宸斷修輯六經恢拓道統之源流大振斯文之委靡
發舒幽蹟鈞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
海涵天晴日暎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繼
 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
 道廢汲汲皁皁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丁

介書生粗知章句太學賢關渾未造其闡與圓
 冠句屢固慙列於章縫幸逢

熙洽之時謬忝拔劇之任每受成於

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

胡廣等謹奉

表畢

先儒姓氏

周子

按宋鑑周敦頤字茂叔道州人輔成之子以舅龍圖閣學士鄭向恩補官調分寧主簿移桂陽令治績尤著累官至廣東轉運判官提點刑獄以洗冤澤物為已務尋因疾求知南康軍為學不由師傅默契道體二程子從父宦遊因受學焉所著有通書太極圖說卒追封道國公謚曰元從祀孔子廟庭

程子

按宋鑑程顥字伯淳其先世居中山曾祖而下葬河南遂為洛陽人父珦神宗朝大中大夫顥生而秀爽舉進士歷鄆上元主簿晉城令專尚德化熙寧初為御史裏行論新法不合去後又知扶溝縣坐獄逸囚責監汝州稅哲宗立召為宗正丞命至而卒以道學鳴世稱明道先生後謚純公封河南伯○頤字正叔少有高識非禮不動仁宗時上疏欲黜世俗之論以王道為心

大臣屢薦不起哲宗初詔授西京國子教授力辭召見召崇政殿說書文彥博稱為真侍講後入元祐黨籍與兄倡明道學出其門者最多世稱伊川先生後謚正公封伊陽伯俱從祀孔子廟庭

邵子

按宋鑑邵雍字堯夫其先范陽人雍游河南葬其親伊水上遂家焉受學李之才探賾索隱遂衍先天之旨尤精數學著書十餘萬言富弼司馬光呂公著二程子雅敬雍為市園宅自名其居曰安樂窩春秋時乘小車出遊城中賢者悅其德不肖者服其化舉進士補穎州團練推官不就卒謚康節

張子

按宋鑑張載字子厚郿人舉進士為祁州司法歷渭州僉判召為崇文殿校書同知太常禮院為一人志氣不群初喜談兵及釋老書反而求之六經既見二程子盡棄異學而學焉神宗立召

安定胡氏

按宋鑑胡瑗字翼之海陵人仕為蘇湖二州教授立經義治事二齋倡明體適用之學出其門者皆循循雅飭後居大學四方歸之席舍不能容自河汾以後能立師道成人才者必以瑗為首稱後世稱為安定先生

涑水司馬氏

按宋鑑司馬光字君實峽州夏縣人池之次子寶元初進士累官端明殿學士知未與軍上疏極言青苗助役法不便出判西京留臺退居洛十五年哲宗初立召拜左僕射罷青苗法人謂元祐相業有旋乾轉坤之功著述甚多卒贈太師封溫國公謚文正

眉山蘇氏

按宋鑑蘇軾字子瞻眉山入洵之長子弱冠博通經史為文渾灑光芒雄視百世舉

制科累官至翰林學士兵部尚書初軾賦黃州築室東坡號東坡居士卒謚文忠軾器識宏偉議論卓犖挺挺大節群臣無出其右所著有易書傳論語說東坡集奏議內外制數百卷○軾字子由洵之次子為人沉静簡潔為文汪洋澹泊而有秀傑之氣與兄軾同登進士又同舉制科累官翰林學士門下侍郎致仕居許州號穎濱遺老卒謚文定所著有詩傳春秋傳古史樂成集等書

山谷黃氏

按宋鑑黃庭堅字魯直分寧人其先居金華五世祖瞻知分寧因家焉父亞夫有詩名庭堅號山谷舉進士教授北京國子監蘇軾見其詩文嘆其獨立萬物之表為著作佐郎神宗實錄成擢起居舍人紹聖初知鄂州為章惇蔡京等所惡謫授涪州別駕黔州安置移成州尋坐謫宜州江西詩派祖庭堅世以其詩配軾稱蘇黃云

榮陽呂氏

按宋鑑呂希哲字元明洛陽人公著之子少從孫復石介胡瑗學復從二程張載游聞見益廣務躬行實踐元祐中為崇政殿說書勸導人主以正心誠意為本徽宗時歷知曹相邢三州為人樂易有至行遠近皆師尊之封榮陽公

王氏

按宋鑑王巖叟大名清平人年十八舉明經進士累官至樞密直學士僉書院事後出知河陽平生進諫無隱或章至十數上必行其言而後已為文語省理該深得制誥之體所著有易詩春秋傳

元城劉氏

按宋鑑劉安世字器之魏縣人航之子登進士第不就選從司馬光學問盡心行已之要光教之以誠且冷自不妄語始調洛州司法歷臺諫論事剛直一時敬懾目之曰殿上虎哲宗末坐黨安置英梅等州徽宗即位移內郡安世儀狀魁碩音吐如鐘忠孝正直家居未嘗

有_レ情容嘗_レ曰_レ吾欲_レ為_レ元祐
全人_一見_レ司馬老_レ於地_一也

廣平游氏

按宋鑑游酢字定夫建陽人與_レ况醇俱_レ以_レ
文行_レ知名_レ師_レ事_レ河南_二程子_一第_レ進士_一調_レ蕭
山_レ尉_一累_レ官_レ監察御史_一歷_レ知_レ漢陽軍和舒豪_一三州
伊川嘗_レ言_レ游君德器粹然問學日_レ進_一政事益_レ絕_一
人_一遠_一甚_レ

上蔡謝氏

按宋鑑謝良佐字顯道上蔡人學_レ于_レ程門_一
記_レ問_レ該_レ贍_レ對_レ人_一稱_レ前_レ史_一至_レ不_レ差_レ一_レ字_一與_レ程
願_レ別_レ一_レ年_一來_レ見_レ問_レ其_レ所_レ進_レ曰_レ但_レ去_レ得_レ一_レ矜_レ字_一願
嘆_レ其_レ善_レ學_レ謂_レ朱_レ光_レ庭_レ曰_レ是_レ子_レ力_レ學_レ切_レ問_レ而_レ近_レ思_レ
者_一也_一所_レ著_レ者_一也_一有_レ論_レ語_レ說_一

嵩山晁氏

以道
說之

錡氏

質夫

李氏

端伯

藍田呂氏

按宋鑑呂大忠字進伯藍田人質_レ直_レ不_レ妄_一
語_レ動作_レ有_レ法_レ度_一初_レ登_レ第_レ為_レ華_レ陰_レ尉_一味_レ幾_レ提_一

舉_レ求_レ興_レ路_レ義_レ勇_レ哲_レ宗_レ朝_レ歷_レ知_レ秦_レ州_一有_レ治_レ聲_レ後_レ以_レ
寶_レ文_レ閣_レ直_レ學_レ士_一知_レ滑_レ司_一二_レ州_一致_レ仕_一○大_レ臨_レ字_一與_レ
叔_レ大_レ忠_レ弟_一學_レ於_レ程_一願_レ與_レ謝_レ良_レ佐_一游_レ酢_レ楊_レ時_一在_レ程_一
門_一號_レ四_レ先_レ生_一通_レ六_レ經_一尤_レ邃_レ於_レ禮_一所_レ著_レ有_レ克_レ已_レ銘_一
諸_レ篇_一元_レ祐_レ中_一為_レ秘_レ書_レ正_レ字_一

京兆呂氏

按宋鑑呂大鈞字和叔大忠弟中_レ乙_レ科_一歷_レ
官_レ知_レ三_レ原_レ縣_一後_レ為_レ郵_レ延_レ轉_レ運_レ司_一從_レ事_レ大_レ鈞_一
初_レ學_レ於_レ橫_レ渠_一後_レ又_レ卒_レ業_レ於_レ二_レ程_一平_レ生_一以_レ聖_レ門_一
事_レ業_レ為_レ已_レ任_レ所_レ著_レ有_レ四_レ書_一註_レ及_レ鄉_レ約_レ行_レ世_一

蘇氏

按宋鑑蘇昞字季明武功人始_レ學_レ於_レ張_レ載_一而_レ事_レ
二_レ程_一卒_レ業_レ元_レ祐_レ末_レ呂_レ大_レ忠_レ薦_レ之_レ為_レ太_レ常_レ博_レ士_一後_レ
坐_レ元_レ符_レ上_レ書_一入_レ黨_一籍_レ編_レ管_レ饒_レ州_一

范氏

育

龜山楊氏

按宋鑑楊時字中立將_レ樂_レ人_一潛_レ心_レ經_レ史_一熙
寧_レ中_レ登_レ進_レ士_一從_レ二_レ程_一游_レ得_レ河_レ洛_レ之_レ傳_一浮_レ沉_一
州_一縣_一者_一四_レ十_レ餘_レ年_一後_レ為_レ諫_レ議_レ大_レ夫_一僅_レ三_レ閱_レ月_一所_レ
論_レ列_レ皆_レ関_レ世_レ道_一又_レ為_レ國_レ子_一祭_レ酒_一高_レ宗_レ時_レ除_レ工_レ部_一

侍郎直學士三世號龜
山先生卒謚文肅

河東侯氏

按宋鑑侯仲良字師聖河東人父道濟娶程珣女仲良呼二程為舅氏從之游人欲館仲良者仲良見其家壁垂佛像几積佛書即去之朱子稱其學清白勁直

壽安張氏

按宋鑑張繹字思叔河南壽安人少家貧發憤力學遂以文名會伊川自涪還遂往受業伊川稱其穎悟卓偉又曰吾範得二士謂繹與尹焞也

和靖尹氏

按宋鑑尹焞字彥明河南人源之孫父林官至虞部員外郎焞師事伊川以德行聞靖康初召至京懇辭還山賜號和靖處士金人陷洛闢門被害焞死復甦避劉豫聘奔蜀止於洛紹興中召為崇政殿說書後遷禮部侍郎兼侍講所著有論語解及門人問答

華陽范氏

按宋鑑范祖禹字淳夫華陽人鎮從孫舉進士甲科為校書郎從司馬光編修資治

通鑑書成薦除秘書正字後拜右諫議大夫上疏勸哲宗辨邪正甚懇切官至翰林學士嘗進帝學八卷唐鑑十二卷仁宗政典六卷

河間劉氏

按宋鑑劉安禮字立之河間人其父與二程有舊安禮早孤數歲即養二程家及長遂師二程問學日進二程器之因以叔父朝奉女妻焉後官承議郎叙述明道之事甚悉郭雍稱其登門最早精於吏事云

永嘉劉氏

按宋鑑劉安節字元承永嘉人天資近道敏於為學師事伊川以文行推重登元符進士第官至太常少卿

河南朱氏

按宋鑑朱揆字光庭河南偃師人景之子十歲能文父蔭舉進士調萬年主簿數攝邑人以明鏡稱元祐間為諫官有聲言路經集賢院學士知潞州光庭從程顥學又從胡瑗學

瑗告以下為學之本在於忠信故終身行之

東平馬氏

按宋鑑馬伸東平人紹聖中進士為西京法曹欲依程頤門以學時學徒盡逐頤固辭伸曰使伸得聞道死亦無憾卒受中庸以歸靖康初擢監察御史下京陌張邦昌僭立伸以書責之邦昌氣沮乃迎孟太后垂簾高宗即位擢殿中侍御史撫諭湖廣誅邦昌等還奏黃潛善汪伯彥責監濮州酒稅卒

邵氏

按宋鑑邵伯溫洛陽人雍之子入聞父教出與司馬光二程子交故所聞日博以薦授太名府助教調長子尉章惇為相薦之伯溫願補外得監求興鑄錢監徽宗初上書數千言欲復祖宗制度辨宜仁誣謗解元祐黨錮出知靈寶徙芮城縣後遷利州路轉運副使所著有河南集聞見錄及皇極觀物註解

河間邢氏

按宋鑑邢恕字和叔鄆縣人少從伊川學以呂公著薦為崇政殿說書元祐初除御史中丞後謫隨州

武夷胡氏

按宋鑑胡安國字康侯崇安人紹聖中進士擢太學博士靖康初除太常少卿起居舍人皆辭高宗時以張浚薦除中書舍人兼侍講先獻時政論二十一篇尋以疾去留兼侍講專講春秋累官至給事中謝良佐掌稱其加大冬嚴雪百草萎死而松柏獨秀所著有春秋傳卒謚文定從祀孔子廟庭

致堂胡氏

按宋鑑胡寅字明仲安國之長子少傑黠為人形安國乃置書數千卷於其上其年餘寅悉成誦遂登進士靖康初召為校書郎又從楊時學累遷起居郎後為秦檜所惡謫新州著論語詳說及讀史管見數十萬言世稱致堂先生

五峯胡氏

按宋鑑胡宏字仁仲安國季子幼事楊時侯仲良而卒傳其父之學優游衡山下餘二十年玩心神明不舍晝夜紹興中上書數千言初以蔭補承務郎不調秦檜死宏被召以疾辭所著有知言并皇王大紀八十卷學者稱為五峯先生

陳氏

按氏放陳恬字叔易博學洽聞與晁說之俱隱嵩山宋元祐間赴召說之以詩贈云處士何人為作牙盡携猿鶴到京華故山巖壑應惆悵六峯前只下家宣和間說之領郡人復以此詩嘲之

陳氏

按宋鑑陳淵沙縣人璿之孫自少穎悟於書無所不讀從楊時學時稱其深識聖賢旨趣且妻以子高宗朝為監察御史遷右正言其行已立朝忠言讜論為時所重有默堂集三十卷忠恕

馮氏

祁氏

寬

呂氏

稽中

呂氏

堅中

呂氏

按宋鑑呂本中洛陽人好問之子宣和中為樞密院編修官紹興初賜特進士累官中書舍人兼侍講本中性清約工詩詞卒謚文清所著有師友淵源錄春秋解等書南渡後子孫寓居婺州世有中原文獻之傳

章氏

憲

張氏

嶠

歐陽氏

按宋鑑歐陽棐吉安人脩次子廣覽強記能文詞累官職方員外郎知襄州徙知路蔡州

豫章羅氏

按宋鑑羅從彥字仲素沙縣人徙家南平從學楊時於蕭山既而築室山中絕意仕進充然自得朱熹謂龜山倡道東南士之游其門者甚眾然潛思力行任重詣極惟仲素一人而已學者稱為豫章先生卒謚文質

延平李氏

按宋鑑李侗字愿中劔浦人從學羅從彥結茅山田謝絕世故餘四十年飲食或不充而怡然自得沙縣鄧迪嘗稱其如水壺秋月肇徹無瑕朱熹師事焉世號延平先生卒謚文靖所著有延平問答及語錄行於世

韋齋朱氏

按宋鑑朱松字喬年婺源人舉進士為尤溪尉知饒州松有大才為文汪洋放肆不見涯涘後取六經子史讀之以求天下興亡理亂之變又聞河洛之學得聖賢不傳之意乃日誦大學中庸力於致知誠意之地自謂備急害道因取佩韋之義名韋齋

屏山劉氏

按宋鑑劉子翬崇安人翰次子痛憤父死廬墓三年執喪致羸疾服除投通判興化軍以不堪吏事辭歸武夷山妻死不再娶事母兄盡孝友講學不倦學者多從之游世號屏山先生

朱子

按宋鑑朱熹字元晦松之子天資粹美讀書務躬行實踐紹興中舉進士主泉州同安簿累遷煥章閣待制侍講領鴻慶宮祠熹初從劉子翬居崇安後從延平李侗學復編交當世有識之士遂得聖道之宗平生著述有諸經傳解四書集註及編通鑑綱目小學楚辭等書後世學者宗師之自絕學以來集諸儒之大成發先聖之秘蘊熹下人而已卒謚曰文追封徽國公從祀孔子廟庭

樂庵李氏

按宋鑑李銜字彥平江都人幼博學為文擲筆立就紹興中進士歷州縣專以誠意化民累官至侍御史改起居即以秘書修撰致仕

南軒張氏

按宋鑑張栻字敬夫綿竹人浚之子穎悟夙成以古聖賢自期仕為直秘閣浚開府治戎栻內贊密謀外參庶務間以軍事入奏孝宗異其對召為吏部侍郎每召對皆修身務學

畏天恤民等事後知江陵府卒謚曰宣其聞道甚早與朱熹為友熹嘗稱其卓然所著論孟大極說諸書學者稱為南軒先生淳祐初從祀孔子廟庭

象山陸氏

按宋鑑陸九淵字子靜金溪人生三四歲問其父曰天地何所窮際父失而不答遂深思至忘寢食乾道中進士官至知荆門軍居象山教授生徒數十百人其詩文語錄傳世卒謚曰文安

默齋游氏

按宋鑑游九言建陽人年十歲即為文詆切秦檜受學於南軒張栻累官知光化軍卒謚文清

東萊呂氏

按宋鑑呂祖謙字伯恭夷簡六世孫祖謙好問隨高宗南渡仕至尚書右丞卜居金華祖謙早擢高第歷官著作即直秘閣倡道於婺為一代宗師號東萊著書立言並行於世卒

謚曰

勉齋黃氏

按宋鑑黃榦字直卿閩縣人父瑀高宗時御史以篤行直道著聞榦師事朱熹以女妻之歷官知漢陽軍安慶府皆有善政在位者忌其聲譽群起擠之榦遂歸鄉里子弟日盛沒謚文肅所著有經解文集

三山陳氏

按宋鑑陳祥道閩清人元祐中為太常博士終秘書省正字著禮書一百五十卷

雲莊劉氏

按宋鑑劉燾字晦伯建陽人與弟炳受學朱熹呂祖謙乾道中進士累官工部尚書兼左諭德嘗上疏言願運已衰我之邊鄙當過慮者三又表章朱熹四書以備勸講卒謚文簡所著奏議史藁講堂故事雲莊外藁等書

西山蔡氏

按宋鑑蔡元定字季通建陽人父發博覽群書號牧堂老人元定八歲能詩日記數

千言及長登西山絕頂忍飢啖糞於書無所不讀聞朱熹名往師之熹扣其學大驚曰此吾老友也

節齋蔡氏

按宋鑑蔡淵字伯靜元定長子隱居不仕號節齋所著有周易訓解行世

九峯蔡氏

按宋鑑蔡沈字仲默元定次子隱居不仕師事朱熹熹晚年欲著書遂以屬沈元定

獨得洪範之數隱居九峯未及論著曰成吾書者沈也沈潛心反覆數十年遂成書傳及洪範皇極內篇卒從祀孔子廟庭

北溪陳氏

按宋鑑陳淳字安卿龍溪人朱熹守漳時淳從郡齋熹曰南來吾道得一安卿淳無書不讀無物不格義理貫通洞見條緒學者稱為北溪先生後授安溪主簿所著有論語大學中庸口義字義詳講禮詩女學等書

果齋李氏

按宋鑑李方子字正叔光澤人朱熹高弟端謹純篤天資近道自號果齋嘉定中進士第二累官國子監通判辰州

所著有禹貢解傳道精語等書

觀物張氏

行成文饒

盤澗董氏

銖叔重

潛室陳氏

按宋鑑陳埴字器之永嘉人從學朱文公所著有禹貢辨木鍾集學者稱潛室先生埴與兄增弟址善俱登進士第

時人號所居為森桂坊

北山陳氏

按宋鑑陳孔碩候官人師事朱熹為高弟累官尚書郎卒祠于學

范陽張氏

按宋鑑張九成字子韶錢塘人年十四鄉貢辟雍從楊時學紹興初以直言對策上

及兩宮下及闕寺忠憤激烈無所顧避仕至禮部侍郎以與秦檜議論不合謫居南安軍後復知温州理宗時贈太師追封崇國公謚文忠

廖氏

按宋鑑廖德明字子晦順昌人少學釋氏得揚時書讀之大悟遂受學朱熹乾道中進士累官知潯州有聲諸司交薦之德明日今老矣况以道狗人乎固辭後知廣州遷吏部左選即官有槎溪集

吳氏

壽昌

山陽度氏

按宋鑑度正字性善台州人紹興初進士早從朱文公誨以正心誠意之學歷官國子監丞上疏極言李全必反且獻斃金之策有三累遷禮部侍郎致仕所著有性善堂文集

慈湖楊氏

按宋鑑楊簡字敬仲慈谿人師事陸九淵自為一家之學乾道中進士嘉定初授秘書郎出知温州累遷寶謨閣學士學者稱為慈湖先生所著有甲乙藁冠昏記易啓蔽等書

西山真氏

按宋鑑真德秀字景元浦城人四歲受書過目成誦慶元中第進士累官至參知政事世稱西山先生卒謚文忠德秀之學以朱文公為宗慨然以斯文自任黨禁既開而正學遂

明於天下後世所著有大學衍義讀書記文章正宗從祀孔子廟庭

鶴山魏氏

按宋鑑魏華父字了翁邛州蒲江人本高姓出繼魏氏因姓魏慶元進士累官吏部尚書端明殿學士同簽書樞密院事先是論事忤史弥遠謫官嘗言自結髮游聖人之門窮深遠遠今髮星星矣大懼年數之不足其於他道蓋未遑及也卒謚文靖累贈秦國公

平菴項氏

按宋鑑項安世字平甫江陵人第進士累官為秘書正字在朝多所建明後官至直龍圖閣所著有易玩辭及他書多行于世

彭氏

長庚

祝氏

涇

進齋徐氏

幾子與

思齋翁氏

永叔

覺軒蔡氏

模仲覺

萍鄉胡氏

安之

天台謝氏 無林

平巖葉氏 仲圭

雙峯饒氏 按宋鑑饒魯字仲元餘于人幼從黃榦游性行端謹學術精明累薦不起號雙峯及卒門人私謚文元有五經講義論孟紀聞春秋節傳庸學纂述等書

楊氏 按宋鑑楊復長溪人受業朱熹與黃榦相友善著祭禮十四卷儀禮圖十四帙又有家禮集說附註

二卷

李氏 士英

建安熊氏 按宋鑑熊剛大建陽人武寧州司戶參軍入元不仕學問至老不倦自號勿軒著易講義書說標題四書及輯翰墨全書行世

講義書說標題四書及輯翰墨全書行世

臧氏 格

孟氏 康

曾齋彭氏

習軒吳氏

庸齋許氏 仲翔

長樂陳氏

按元鑑陳標休寧人性剛正孝友三歲祖母吳氏口授孝經論語輒成誦五歲獵涉經史十五鄉人皆師之遂致力聖賢之學涵濡玩索貫穿古今著四書發明書傳纂疏禮記集義等書延祐初試鄉闈中選乃不復赴禮部教授於家不出門戶者數十年標所居堂曰定宇其徒因稱定宇先生

鍾氏 過

黃氏 嚴孫

黃氏

按宋鑑黃瑞節安福人元季不仕掌輯濂洛閩閩諸儒格言為朱子成書行世

謝氏

按宋鑑謝方叔威州人嘉定中進士歷官監察御史多所建明累遷給事中兼侍講淳祐中參知政事封永康郡侯後拜左丞相兼樞密使進封惠國公

魯齋許氏

按元鑑許衡字平仲河內人號魯齋幼嗜曆兵刑食貨水利之類無所不通仕為集賢大學士燕國子祭酒累遷中書左丞追封魏國公

曆兵刑食貨水利之類無所不通仕為集賢大學士燕國子祭酒累遷中書左丞追封魏國公

謚文正以道學鳴有文集從祀孔子廟庭

圭齋胡氏

按宋鑑胡方平徽州婺源人學精於易初朱文公之易於黃榦而方平嘗從貴寶夢程學得文公源委之正嘗著易學啓蒙通釋

董氏

訥

陳氏

協

吳郡李氏

按宋鑑李韶吳縣人彌遜曾孫父文饒為進士累官起居舍人上封事數千言出知漳州累遷翰林學士後以端明殿學士奉祠韶忠厚簡澹門無雜賓云

雙湖胡氏

按宋鑑胡一桂字庭芳婺源人方平之子幼穎悟好讀書受父易學景定中十一年領鄉薦試禮部不第退而講學遠近師之號雙湖先生所著有周易本義附錄纂疏本義啓蒙

易傳朱子詩傳附錄纂疏十七史纂行世

高氏

鄭氏

周氏

坦

劉氏

垓孫

劉氏

璋

臨川吳氏

按元鑑吳澄字幼清崇仁人自幼知用力學基學統私錄支言集易卦翼孝經章句諸書又校正皇極經世書并大小戴記老子莊子太公經樂律及八陣圖郭璞漢書仕至翰林學士學者稱草廬先生卒封臨川郡公謚文正國朝詔從祀孔子廟庭

李氏

希濂

牧菴姚氏

按元鑑姚遂平州柳城人樞之從子少從許衡游以真知實踐為事為文閱肆該博第進士累官至翰林學士承旨所著有國統離合表牧菴集

元氏

按元鑑元明善太名清河人五經皆通尤邃春秋早以文章自豪出入秦漢間仁宗在東官時首擢太子文學歷陞翰林直學士詔節尚書經文譯之以進每奏一篇帝必稱善曰二帝三王之道非即莫目也官至湖廣行省參知政事復入為翰林學士眷遇之隆當時莫並卒謚文敏所著有文集

邵菴虞氏

按元鑑虞集字伯生臨川人汲子三歲即知讀書稍長從吳澄游歷官翰林學士兼國子祭酒經筵官命脩經世大典成謝病歸自號邵菴卒追封仁壽郡公謚文靖平生文迨萬餘篇存藁有道園集

揭氏

按元鑑揭傒斯龍興富州人父來成宋鄉貢進士傒斯父子自為師友由是通五經屬文典麗仕至翰林侍講學士同知經筵與修世大典及遼金宋三史卒追封豫郡公謚曰文安

耶律氏

按元鑑耶律有尚遼東丹王十世孫祖父官東平因家焉有尚資識絕人篤志於學受業許衡遂於性理累官國子祭酒遷至昭文館大學士前後五居國學其教法一遵衡之舊海內宗之以年老致仕卒謚文正

圭齋歐陽氏

按元鑑歐陽文忠公字元功劉陽人八歲即知屬文舉進士歷國子祭酒入翰林三拜承旨脩實錄大典三史凡朝廷制誥多出其手文章道德卓然名世凡所治具與有功焉卒追封楚國公謚曰文有圭齋集

黃氏

按元鑑黃縉字晉卿義烏人自幼篤學博極群書師事常山教諭王炎澤發為文章如澄湖不波一碧萬頃用是擅名當世延祐初進士累官侍講學士凡朝廷大詔令皆出縉手前後進講言甚切直卒贈江西行省參知政事追封江夏郡公謚文獻有文集行世

姓氏畢

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

翰林院修撰承務郎 臣 蕭時中

翰林院修撰承務郎 臣 陳循

翰林院編修文林郎 臣 周述

翰林院編修文林郎 臣 陳全

翰林院編修文林郎 臣 林誌

翰林院編修承事郎 臣 李貞

翰林院編修承事郎 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 陳璉

翰林院五經博士廸功郎 臣 王進

翰林院典籍修職佐郎 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 臣段民

承直郎刑部主事 臣洪順

承直郎刑部主事 臣沈升

承德郎刑部主事 臣章啟

承德郎刑部主事 臣楊勉

承德郎刑部主事 臣周忱

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

修職郎太醫院御醫 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

蘄州府儒學教授臣傅舟

濟陽縣儒學教授臣杜觀

善化縣儒學教授臣顏敬守

常州府儒學訓導臣彭子斐

鎮江府儒學訓導臣留季安

勅纂修畢

新刻性理大全第一之卷

太極圖

溫陵

九我

李太史

校正

朱子曰太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世家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怨務盡道理嘗作太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號而築書堂於其上又曰先生之學其妙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動靜理性命等章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之墓敘所著書特以作太極圖為稱首然則此圖當為先生書首無疑也然先生既手以授二程本因附書後傳

之學之妙

性理大全卷一

者見其如此遂誤以圖為書之卒章不復釐正
 使先生立象盡意之微指暗而不明而驟讀通
 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
 种放穆脩而來而五峯胡氏作序又以為先生
 非止為种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為得
 之於人則決非种穆所及以為非其至者則先
 生之學又何加以於此圖哉是以竊嘗疑之及
 得誌文攷之然後知其果先生所自作而非有
 受於人者三公蓋有未
 嘗見此誌而云云耳

覽集
 避英宗舊名按宋
 鑑英宗名宗實漢

安懿王允讓之子仁宗嘉祐七年立為皇子賜
 名曙仁宗崩遂即位改元治平在位四年道州
 營道縣按一統志道州本禹貢荊州之域唐初
 置南營州治營道縣貞觀間改道州以營道縣
 併入屬江南西道天寶初改江華郡宋仍為道
 州元改為道州路 國朝初陞為府尋降為州

屬永州府濂溪按一統志濂溪在道州西二十
 餘里宋儒周敦頤所居張栻為撰祠堂記云濂
 溪里名也先生世家其間及寓於他郡而不忘
 其所自故亦以是名溪朱文公江州祠堂記云
 家春陵而老於廬山之下因取故里之號以名
 其川曰濂溪耳廬山之麓有溪按一統志廬山
 在九江府城南二十五里古南嶂山也周武王
 時匡裕兄弟七人皆有道術結廬于此故名麓
 廬谷切山足也溪即濂溪在九江府城南一十
 五里周子寓此因取其故里之號以名之宋內
 翰震按朱鑑朱震字子發荆門軍長林人政和
 中進士為國子博士紹興間為中書舍人兼翊
 善累遷翰林學士經學深醇人稱為漢上先生
 所著有漢上易解陳搏按通鑑陳搏字圖南亳
 州真源人聰悟過人經書一覽無遺不求祿仕
 隱居華山周世宗召至拜諫議大夫不就宋太
 宗時來朝待之甚厚賜號希夷先生所著有指
 玄篇及寓言釣潭等集种放按通鑑种放字明

性理大全卷一

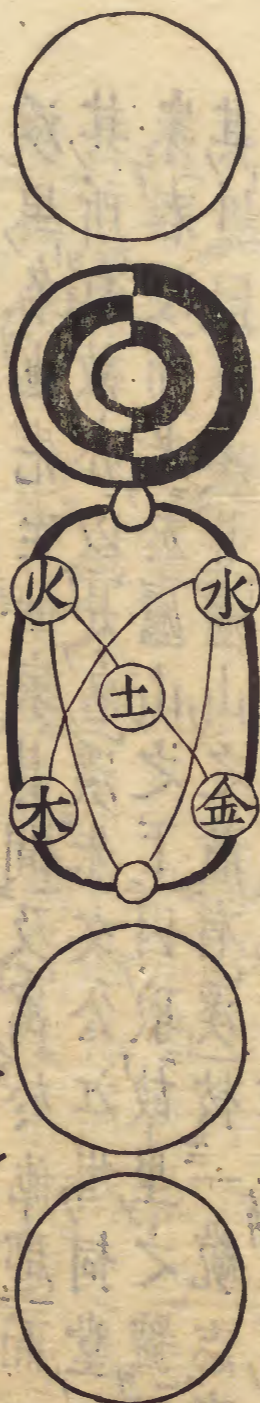
性理大全卷一

二

逸洛陽人七歲能文與母隱居終南山以講習為業從學者衆宋太宗召之不起賜錢養母母卒復賜錢帛助喪召授左司諫寵賚甚厚尋乞歸山後數召至詢問掇經以對頗多裨益拜工部侍郎徙居嵩山卒贈工部尚書穆脩字伯長鄆州汝陽人宋真宗東封賜進士累官穎川文學參軍徙蔡州脩性剛介寡合自五代文散宋初柳開始為古文其後復尚聲偶脩獨以古文稱所著有詩書序記誌等數十篇嘗傳學於李挺之至邵子遂大顯

陰靜

坤道成女

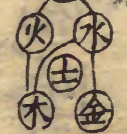
陽動

乾道成男

萬物化生

○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為言耳◎此○之動而陽靜而陰也中○者其本體也☉者陽之動也○之用所以行也☿者陰之靜也○之體所以立也☽者之根也☾者☽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☽陽樞故次火☿陰樞故次水☽沖氣故居中而水火之☽交系乎上陰

如環無端

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○五
行一陰陽五殊一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○此無極一五所以妙合而無間也○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惟人也得其秀而此以下據圖推盡說意

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○之體所以立也中正存義渾然全體而靜者常為主焉則人○於是乎立而

○◎火土水金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人之道各一○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也而三極之道立焉實則一○也故曰易有太極◎之謂也

群書句解

太極圖說朱子據圖而釋其義也後有山陽度氏之說亦推朱子之意耳陰陽動靜誠已躍如但各圈下未隨著釋名圈及發朱子之言初學一時難悟因重附此以便觀覽朱子曰○太極此所謂無極而太極也是所言無定極之中

而有至定所以動而陽靜而陰之本體也所以為動極之理上而生陽靜而生陰然非有以離乎陰陽也然又不出乎陰陽之外即陰陽而指其本體就陰陽中指不離乎陰陽而為言爾◎陰靜此○太極之動而陽靜而陰也此即太極之動而中○太極之用所以行也動者為用故為☯陰之靜也陰靜即所謂靜○太極之體所以立也靜者為體故為☷陰之陽者乃陽動之所☯者☷之陰者☷之根也乃陰靜之所此陽變陰合是陰陽動靜變

合而生水火木金土也變陽者陽之變也

陰者陰之合也陰之盛故水陰盛故居右陰水乃

火陽盛故居左火乃陽之盛木陽釋

故次火木陽之少金陰釋故次水金陰之少土

冲氣故居中土為中氣而水火之根交

系于上而水火之交相系陰根陽陽根陰也水

陰根于陽動火而木木而火而火而

土而土而土土而金而土金而復水而水如環無

端如環之轉五氣布是五行之四時行也木主

土主夏金主秋水主冬土則寄旺於四時四時以行也極陰靜陽動五

行一陰陽是五行之運只五殊二實其名則有

土五者之殊其本則不無餘欠也既無有餘陰

外乎陰陽二氣之實無餘欠也又無不足陰

陽一太極陰陽之運又只精粗本末太極為精

太極為本五行為末無彼此也同是一理無太極本無極

太極之理上天之載即上天無聲臭也無聲臭

可接五行之生各一其性其性各一如火燥水濕

氣殊質異其氣既殊各一其具太極言各無

假借也自然而然非有所相假借真精此無極二五所

真精妙合

此無極二五所

以妙合而無間也

此無極之理一氣五行之精所以妙於凝合無間斷也

○乾道成男坤道成女乾男坤女

乾屬陽父道也故成男坤屬陰母道也故成女

以氣化者言也

以氣之變化不可見者而言

各一其性乾健坤順

故男剛女柔各具一性

而男女一太極也

是為男女各一太極○萬物

生萬物化生

天下萬物化化生

以形化者言也

亦有是氣則有

是形以形之變

各一其性

飛潛動植各具一性

而萬物一

太極也

是萬物各一太極○此以上引說惟人解剝圖體此以下據圖推盡說意

也得其秀而最靈

只有生而為人稟一氣五行之秀而其心為最靈則

所謂人○極者於是乎在矣

則凡所言人之極於此乎在蓋人心

即是大極然形

陰

之為也

但人之形質凝合神一定者陰之所為神

陽之發也

人之精神運用不息者陽之發達

五性

五常之性曰仁義禮智信

五行之德也

是即稟五行之理以為性木神則仁金神則義水神則智

火神則禮土神則信善惡

天地之道陽貴陰賤善惡猶言貴賤也

男女之分也

陽而貴者為男陰而賤者為女男女之所以分也

萬事

變萬物之象也

是萬物形象之著

此天下之動所以紛

綸交錯

此凡天下之動所以紛擾錯雜

而吉凶悔吝

吉者動之善凶者吉

成吝者凶之未成

所由以生也

自此而生

惟聖人者

又得乎秀之精

於此有聖人又得一氣五行之秀至精而不雜至一而不

動靜各臻其極

而有以全乎太極之體用者也自有以全乎

用是以一動一靜各臻其極所以或動或靜而

天下之故天下常感通於寂然不動之中而通

之於此心凝蓋中也仁也中為禮曰仁感也

屬春造化流行發所謂陽也太極之用所以

行也動者為用即正也義也正為智曰寂也

冬義屬秋造化擊斂所謂陰也太極之體所

以立也靜者為體即中正仁義渾然全體禮智

乃渾然全而靜者常為主焉靜者常為主焉則人

極於是乎立則人之道而太極陰陽五行天

地日月天地之大四時鬼神四時之運行有所

不能違矣即不能違乎此君子之戒謹恐懼所以脩此

而吉也所以脩此道而吉小人之放僻邪侈所

以悖此而凶也所以違悖此道而天地人之道

三才各一極也各一陽也剛也仁也陰陽以

柔以質言仁義以理言所謂陽也物之始也

陽之氣剛之質仁之理所謂陰也物之終也

資以生者陰也資以成者此所謂易也而三極

生理大全卷一

太極圖說

之道立焉而天地人三才實則一○太極也雖有

三者之殊實故曰易有太極至極之理○陰陽

則同一太極謂也陰陽之中指出

朱子曰太極圖只是一箇實理一以貫之○太

極一箇便是一畫只是撒開了引教長一畫○

無極而太極上一箇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一氣

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

一句如沖漠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

物曰本是一物被他恁地說却似兩物○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

二周子之言有無以有無爲一○謂之無極正以其無方所形狀以爲在無物之前而未嘗不立於有物之後以爲在陰陽之外而未嘗不行於陰陽之中以爲通貫全體無乎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爲萬化之根不言太極則無極淪於空寂而不能爲萬物之根只此一句便見其下語精密微妙無窮而向卜所說許多道理條貫脈絡井井不亂只今便在目前而亘古亘今懶撲不破○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○無極而太極人都相象一箇光明閃爍底物在那裏却不知本是說無箇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否曰有這動之理便是

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爲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○太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裏是太極非也○太極是個藏頭物事動時屬陽而未動時又屬陰了○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太極之言亦贅矣○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

孟子言性與伊川何如

也即陰陽而指其本體不離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離乎陰陽而言之是於道有定位處指之否曰然。性猶太極也心猶陰陽也。太極只在陰陽之中非能離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也。纔說太極便帶着陰陽纔說性便帶着氣不帶着陰陽與氣太極與性那裏收附然要得分明不可不拆開說。問孟子言性與伊川如何曰孟子是剔出言性之本伊川是專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而為二物矣。兩邊生者即是陰根陽

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。朱斜太極。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

生理大全卷一

太極圖說

十一

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
生陽靜而後生陰此陰陽之氣謂之動而生靜
而生則有漸次也。太極動而生陽靜而生陰
不是動後方生陽蓋纔動便屬陽纔靜便屬陰
動而生陽其初本是靜靜之上又須動矣所謂
動靜無端今且自動而生陽處看去。問動然
後生陽則是以動為主矣曰纔動便生陽不是
動了而後生這箇只得且從動上說起其實此
之所以動又生於靜上面之靜又生於動此理

只循環生去。太極自是涵動靜之理却不可
以動靜分體用蓋靜即太極之體也動即太極
之用也。太極未動之前便是陰陰靜之中自
有陽之根陽動之中自有陰之根動之所以必
靜者根乎陰故也靜之所以必動者根乎陽故
也。陰陽只是二氣陰氣流行即為陽陽氣凝
聚即為陰非真有二物相對也此理甚明。問
陽何以言變陰何以言合曰陽動而陰隨之故
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木金則確
然有定形矣水火初是自生木金則資於土五
行之屬皆從土中旋生出來。天地生物先其
輕清以及重濁天一生水地二生火二物在五
行之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律順及分而言之則
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

陽之分取又問木陽稗故次火金陰稗故次水
 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○火中有黑陽中陰也水外黑而中却明
 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
 間何事而非五行陰陽七者袞合便是生
 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
 稗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內
 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
 也舍五行無別計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
 而觀之則陰陽涵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
 陰陽陰陽一太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○五行一陰陽也陰陽一太極也太極
 本無極也此當思無有陰陽而無太極底時節
 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二節意思更宜

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○太極云皆合
天地萬物之理而一各之取以其無器與形而
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般又曰同者理也
不同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
曰且如這光也有在規蓋上底也有在墨上底
其光則一也○纔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

仁不得○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裏面無氣稟性便無所
寄搭了稟得氣清者性便在清氣之中這清氣
不隔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異
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
得一五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箇理而已因其極至故名曰太極○問太極便是人心之至理曰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主翕凡歛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壬非土則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夏朱月令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○或以為善惡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以言男女○吉凶相對而悔吝在其中悔自凶而趨吉吝自吉以向凶○人之所稟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更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」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「自陰陽上看下來仁禮屬
 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歛冬
 藏義也若將「仁義禮智說則春仁也夏禮也秋
 義也冬智也仁禮是敷施出來底義是肅殺果
 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
 已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○太極首言「性命之源用力處却在脩吉悖

凶其本則主於靜○小而言之「飢食渴飲」出作
 入息大而言之「君臣父子夫婦朋友無非是天
 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
 它不住如「水車相似才踏發這「机便住不得所
 以聖賢「一日二日萬机兢兢業業如臨深淵如
 履薄冰只是「太化恁地流行隨得是便好隨得
 不是便過也不住存心養性所以事天也「禾壽
 不貳脩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
 殺時便恁地收斂惟悴有柔底意思又問「揚子
 云於仁也剛於義也柔如何」曰「仁體柔而用剛
 義體剛而用柔」曰「此豈所謂陽根陰陰根陽耶

曰然○極至也三極天地人之至理三才各一
太極也○易者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
曰易有太極則是太極乃在陰陽之中而非在
陰陽之外也○周子說太極和陰陽說易中
便擡起說周子言太極動而生陽靜而生陰動
時便是陽之太極靜時便是陰之太極蓋太極
即在陰陽裏如易有太極是生兩儀則先從實
理處說若論其生則俱生太極依舊在陰陽裏
但言其秩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物無方所
頓故是無形之極故周子曰無極而太極是他

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太極
者性情之妙也乃一動一靜未發已發之理也
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
動而生陽便是情○勉齋黃氏曰極之得名以
屋之脊棟為一屋之本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名
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具極之義故
以極明之以物喻物蓋無難曉惟太傳以易之
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尊而無對
又非他極之比也然則太極者特假是物以名

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
 實喻虛以有喻無所喻在於言外其意則異周
 子有見於此恐夫以宅書閑字之例求之則
 或未免滯於方所形狀而失聖人取喻之意故
 為之言曰無極而太極蓋其措辭之法猶曰無
 形而至形無方而太方欲人知夫非有是極而
 謂之太極亦特托於極以明理耳又曰太極本
 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欲人不以方
 所形狀求而當以意會於此其反覆推本聖人
 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
 取喻而遽以理言故不惟理不可無於周子無
 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麤辨為此竊歎
 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
 之為言甚也太極是極至之理無可得而形容
 故以太各之○太極之所以為極至者言此理
 至中至正至精至粹至神至妙至矣盡矣不可
 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纔有天地萬
 物之理便有天地萬物之氣纔有天地萬物之
 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
 而生陽纔動而生陽則是理便已具於陽動之
 中有這靜之理便能靜而生陰纔靜而生陰則

是理便已具於陰靜之中然則纔有理便有氣纔有氣則理便全在這氣裏面那相接處全無此小縫罅如何分得孰為先孰為後所謂動靜無端陰陽無始分別得先後便偏去一邊非渾淪極至之物○分而為五非有欠合而為一非有餘○言太極渾淪之妙用自無而入於有自有而復於無又只是渾淪一無極也○五者謂之五常亦謂之五性然造化上推原來只是五行之德仁在五行為木之神在人性為仁義在五行為金之神在人性為義禮在五行為火之神在人性為禮智在五行為水之神在人性為智人性中只有仁義禮智四位却無信位如五行木位東金位西火位南水位北而土無定位只寄處於四位之中木屬春火屬夏金屬秋水屬冬而土無專氣只分王於四季之間四行無土便都無所該載猶仁義禮智無信便都不實了則仁義禮智之實理便是信信却易曉仁義禮智須逐件看得分明又要合聚看得脈絡不

亂○問智是知得確定在五行何以屬水曰水清明可鑒似智又是造化之根本凡天地間萬物皆得水方生只看地下泉脈滋潤何物不資之以生亦猶萬事非智不可須知得確定方能成此水於萬物所以成始而成終而智亦萬事之所以成終而成始也○聖人一心渾淪太極之全體而酬酢萬變無非太極流行之用學問功夫須從萬事萬物中串過湊合成一渾淪大本中散為萬事萬物使無少窒礙然後實體得渾淪至極者在我而太用不差矣○太極只是渾淪極至之理非可以氣形言古經書說太極惟見於易繫辭傳曰易有太極易只是陰陽變化其所以為陰陽變化之理則太極也○三極之道三極云者只是三才極至之理其謂之三極者以是三才之中各具一太極而太極之妙無不流行於三才之中也外此百家諸子都說屬氣形去差了如漢志謂太極函三為一乃是指出天地人三箇氣形已具而渾淪未判底物

老子說有物混成先天地生此正是指太極莊
 子謂道在太極之先所謂太極亦是指三才未
 判渾淪淪底物而道又別是一箇懸空底物在太
 極之先則道與太極分爲一矣不知道即是太
 極道是以理之通行者而言太極是以理之極
 至者而言何嘗有二理耶○薛鄉胡氏曰先師
 文公有云無極即是無形太極即是有理今雖
 多爲之詞無以易此言矣然則邵子所謂道爲
 太極心爲太極何耶曰先師所釋以名義言之
 也邵子道爲太極以流行者言之也心爲太極
 以統會者言之也流行者萬物各具一理統會
 者萬理同出一原不知統會無以操存不識流
 行無以處物○節齋蔡氏曰易有太極易變易
 也夫子所謂無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
 爲萬化之原而於易之一字但目爲易書故周
 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
 夫子之一言而或以爲周子妄加者繆也○夫
 子言有者主易而爲言也周子言無者主太極
 而爲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
 理未嘗不同也或曰夫子何爲主易而周子何
 爲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謂無極哉不過謂
 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
 極也世之人以北辰爲天極以屋脊爲屋極此
 皆有形而可見者周子恐人亦以太極爲一物
 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形氣矣陰陽未動
 之前則是此理豈有物之可名耶即吾一心而
 觀之方喜怒哀樂之未發也渾然一性而已無
 形無象之中萬理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一實亦當與此參觀

無極而太極

上天之載無聲無臭而實造化之樞紐品彙之根

抵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○原極之所以得名蓋取樞極之義聖人謂之太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不容言也若太極則性之謂也太極固純是善自無極而言則只可謂之繼

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一五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著自家私意不得太極無形象只是理他自有這個道理自家私著一字不得○問無極而太極極是極至無餘之謂無極是無之至至無之中乃至有存焉故云無極而太極曰本只是箇太極只為這本來都無物事故說無極而太極如公說無極恁地說却好但太極說不丟曰有字便是太字地位曰將有字訓太字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含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攙○無極而太極不是說有箇物事光輝輝地在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妨礙○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之所謂空也乃斯道之本體萬化之領會而予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源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所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以著人之所以為聖人本末上下貫乎一理其實然而不可易者歟○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○理雖無形狀本體萬化無不以為之根柢樞紐以其渾淪極至之甚故謂之太極文公解此句所謂上天

之載無聲無臭是解無極二字所謂萬化之樞紐品彙之根柢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十字之木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各義推之所謂太極者蓋天理之尊號云爾極者至極之義樞紐根柢之名世之常言所謂樞極根極是也聖人以陰陽五行闢闢不窮而此理為闔闢之主如戶之有樞紐界女萬物生生不息而此理為生生之本如木之有根柢至其在人則萬善之所以生萬事之所以定者亦莫非此理為之根柢為之樞紐焉是故謂之極太者大無以加之稱言其為天下之大樞紐大根柢也然凡謂之極者如南極北極屋極商邑四方之極之類皆有形狀之可見方所之可指而此極獨無形狀無方所故周子復

加無極二字以明之以其無樞紐根柢之形而實為天下之大樞紐大根柢也故曰無極而太極以其為天下之大樞紐大根柢而初非有樞紐根柢之形也故曰太極本無極也此雖各義之粗然先儒嘗云讀書之法當先曉其文義文義既通然後可以求其意學者苟知此義而於日用之間端莊靜一以養之於未發之時而驗之於已發之際則是理之妙或者亦可以默識乎矣

動靜互為其根

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

太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

太極
本然
之妙

動靜
所乘
之機

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
極而靜靜極復動一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具

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

朱子問太極動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
氣交感化生萬物即一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理一貫也到得一氣
交感化生萬物時又就一物上推亦只是此理
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與同只是此理
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爲喜怒哀樂
已發言之在天地只是理也今欲作兩節看上切
恐差了一復卦見天地之心先儒以爲靜見天地
之心伊川先生以爲動乃見此恐便是動而生
陽之理然於復卦發出此一段示人又於初爻
以顏子不遠復爲之此只要示人無間斷之方
人與天理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
息爾故一動一靜皆命之行而行乎動靜者乃
性之真也故曰天命之謂性○陰陽迭運者氣
也其理則所謂道○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
○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爲陰陽者乃道
也若只言陰陽之謂道則陰陽是道今日一陰
一陽則是一陰了一陽往來循環不已者乃
道也○大傳既曰形而上者謂之道矣而又曰
一陰一陽之謂道此豈直以陰陽爲形而上者
哉正所以見一陰一陽雖屬形器然其所以一
陰而一陽者是乃道體之所爲也故語道體之
至極則謂之太極語太極之流行則謂之道雖
有二名初無兩體○以理言之則天地之間至
實而無一息之妄故自古至今無一物之不實
而一物之中自始至終皆實理之所爲也以心
言之則聖人之心亦至實而無一息之妄故從
生至死無一事之不實而一事之中自始至終
皆實心之所爲也此所謂誠者物之終始者然
也○問誠者聖人之本曰此言本領之本聖人
之所以誠者誠而已○問誠者物之終始而命
之道也曰誠是實理徹上徹下只是這箇生物
都從那上做來萬物流形天地之間都是那底

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○太極如一物生本分而為殺榦又分而生花生葉生生不窮到得成果子裏而又有生生無窮之理生將出去又是無限箇太極更無停息只是到成果實時又却畧少歇也不是生到這裏自合少止所謂終始萬物莫盛乎良良止是生息之意○誠者物之終始却是事物之實理始終無有間斷自開闢以來以至人物消盡只是如此在入之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所始其壞也必有所終而其所以始者實理之至而向於有也其所以終者實理之盡而向於無也此誠所以為物之終始○誠之通是造化流行未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○流行造化處是善凝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之成形即各具此理而為性也○繼字便是動之頭若只一開一闢而無繼便是闔殺了○問繼是動靜之間否曰是靜之終動之始也且如四時到得冬月萬物都歸窠了若不曾生來年便都息了蓋是貞復生元無窮如此○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太極所以仁者見之謂之仁智者見之謂之智百姓日用而不知是那一下陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也繼之者善是動處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

來又流行出來又是繼之者善譬如禾穀則秋
 斂冬藏千條萬穗各自成一箇物事及至春又
 各自發生出以至入物以至禽獸皆是如此且
 如人方在胞胎中受父母之氣則是繼之者善
 及其生出又自成一箇物事則是成之者性也
 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袞將去所以仁者
 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
 周先生太極通書只是袞這幾句易之為義也
 只是如此只是陰陽交錯千變萬化皆從此出
 ○太極動而生陽元未有物且是如此動盪所
 謂化育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性○問
 繼之者善也成之者性也竊謂妙合之始便是
 繼乾道成男坤道成女便是成曰動而生陽之

時便有繼底意及至靜而生陰方是成六十四
 卦之序至復而繼○問太極圖解曰動而生陽
 誠之通也繼之者善萬物之所以資始也靜而
 生陰誠之復也成之者性萬物各正其性命也
 夫無極之真誠也動而生陽靜而生陰動靜不
 息而萬物繼此以出與因此以成者皆誠之著
 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
 意必謂陽根於陰陰根於陽陰陽元不相離如
 此而非得於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印可見
 矣蓋天地變化不為無陰然物之未形則屬平
 陽物正其性不為無陽然形器已定則屬平陰
 嘗謂張忠定公語云公事未著字以前屬陽著
 字以後屬陰似亦窺見其意○問繼之者善之
 時此所謂性善至成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陽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何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吸呼畢竟呼前又是吸吸前又是呼○動極復靜靜極復動還當把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那動以前又是靜靜以前又是動如今白一晝過過了便是夜夜過過了又只是明日晝即今晝以前又有夜了昨夜以前又有晝了即今要說時白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極復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

有一日之運一月有二月之運一歲有三歲之運只是這箇物事袞袞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中其靜也便是正是義不動則靜不靜則動如人不語則嘿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闔闢之大者推而上之更無窮極不可以本始言○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那動處說起若論著動以前又有靜靜以前又有動○問太極主靜之說是先靜後動否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來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曾明盛一箇來只是這道理層層流轉不可窮詰太極圖中

盡之動極生靜亦非是又別有一箇靜來繼此
 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為兩
 段先有此而後有彼也只太極之動便是陽靜
 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此說起陽動以上
 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
 更端其實姑始於無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
 亦可見也○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有先
 後也如太極動而生陽則其未動之前固已嘗

靜矣靜極復動則已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實動之前未嘗無靜
 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闢
 闢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幽
 暗及其既分中間放得寬闊光朗而兩儀始立
 邵康節以十二萬九千六百年為一元則是十
 二萬九千六百年之前又是下箇太闢闢更以
 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太息震蕩
 無垠海宇變動山崩川湮人物消盡舊跡大成
 是謂洪荒之世嘗見高山有螺蚌殼或生石中
 此石即舊日之士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，是定位底天地四方是也。易有兩
 義，一曰變易，便是流行底。一曰交易，便是對峙
 底。○陰陽若論流行底，則只是「一箇對峙底，則
 兩箇」。○陰陽若論流行底，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，則有「兩箇分陰分陽兩
 儀立焉」是也。若論對峙底，無「一物無陰陽如至
 微之物」，也有箇背面。若說流行處，却只是「一氣
 ○問必至於互為其根」方分陰陽。曰：「有動靜便
 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。靜極復動以後，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本，即
 周子所謂分陰分陽也。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
 名分之分性分之分，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，然理又非別為「一物」即
 存乎是氣之中，無是氣則是理亦無所搭處。○
 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，理不可以動靜言，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，不覺動靜了。
 又動曰：然。○太極理也，動靜氣也，氣行則理亦
 行，二者常相依而未嘗相離也。○陽動陰靜非

太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似馬所以載人入所以乘馬馬之入出亦與之入出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挨子踏著動底機便挑撥得那靜底踏著靜底機便挑撥得那動底○某向以太極為體動靜為用其言固有病後已改之曰太極者本然之妙也動靜者所乘之機也此則庶幾近之○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生物之具也○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謂欄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不是於形器之外別有所謂理○形而上底虛渾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句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形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著如此說曰這是伊川見得分明故云須著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平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語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這箇在人看始得推器為道固不得離器為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下陰下陽之謂道之說也問道理也陰陽氣也何故以陰陽為道曰形而上者謂之道形而下者謂之器明道以為須著如此說然道亦器器亦道也道未嘗離乎器道只是器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下陰了又下陽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

是道理事事物物皆有箇道理器是形迹事事物物亦皆有箇形迹有道理須有器有器須有道理必有則○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難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殼乾坤天地之性情○形而上者是理纔有作用便是形而下者問陰陽如何是形而下者曰一物便有陰陽寒暖生殺皆見得事物雖大是形而下者理雖小是形而上者○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目之明耳之聰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循環物事○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。那箇動又從上面靜生下，上面靜又從上面動生來。今姑把這箇說起。曰：然曰：太極動而生陽，靜而生陰。未動以前，是如何？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。未動又即是靜，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「一箇實理」。○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，膠合無間。程子所謂「動靜無端，陰陽無始」者，此也。○動靜無

端，陰陽無始。天道也。始於陽成於陰，本於靜流於動。人道也。然陽復本於陰，靜復根於動。其動靜亦無端。其陰陽亦無始。則人蓋未始離乎天，而天亦未始離乎人也。○勉齋黃氏曰：太極動而生陽，不成太極在「一處」；陰陽在「一處」，生動靜而底，便是陰陽。陰陽都是這「氣拍塞」，即無些子「空缺處」。人愚見天在「上」，地在「下」，便道中間有空缺處，不知天地間逼拶都實吾身之外，都是氣如脫了衣服，便覺寒冷。是這「氣襲入」舊堂，寓「一」間屋，兩頭都垂簾揭起。這「一箇」那「一箇」也。掣動道是「氣拶出橫渠」云：知虛空即氣無，只是如此。又云：所以致中和，便天地位萬物育，只是如此。○太極動而生陽，靜而生陰。太極不是會動靜底，物動靜陰陽也。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：所乘之機如何？下得恁地好。先生微笑，太極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生譬如蟻在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分而言之理自為理氣自為氣形而上下是也○一陰便是靜一陽便是動道是太極誠是太極其動也其靜也二條上合動靜說此分動靜說動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下上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者曰須看觀字是我去他裏面拆看却非他有一箇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個頭處所以不見他冷不見他離正以其動

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與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○太極本體難以形容緣氣察理遡流求源則可知矣一靜一動靜動初終此氣之流也是孰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○此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
理之所爲大而觀之自太始而至萬古莫不皆
然若就物觀之其徹始徹終亦只提一實理如
此姑以一株花論來春氣流注到則萌蘖生花
春氣盡則花亦盡又單就一花蕊論氣實行到
此則花便開氣消則花便謝亦盡了方其花萌
蘖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
真實道理爲之主宰如天行一日一夜一周而
又過一度與日月星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圓者萬古圓
缺者萬古常缺一花一葉文縷相等對萬古常
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隱然不可見底則謂之
道自有形而下者言之其顯然可見底則謂之
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著如
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別即長幼
而長幼在所序即朋友而朋友在所信非外夫
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屏棄人事都是把
道理做事物頂頭玄妙底物看把人事做下面

粗底便都耍擺脫去了。○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成理與氣為一物矣。○節齋蔡氏曰形謂動而可見之時自此而上無體故以道名之自此而下有體故以器名之。○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漠無朕而動靜陰陽之理已悉具於中矣此乃所謂道即器也蓋有分上下則恐人惟以可見者為始不合道器則恐人陷老氏精粗之謬故須著如此說耳程子之意恐亦不過如此苟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未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即在平陰陽之中也謂陰陽之上別有太極常為陰陽生者固為陷於列子

不生不化之謬而獨執夫太極只在陰陽之中之說者則又失其根抵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而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天下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舍器而求理未有不蹈於空虛之境非吾儒之實學也。○平巖葉氏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互為其根分陰分陽兩儀立焉者言一氣對待之體一定而不易也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了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截得上下最分明元來只是此道要在人默而識之也又云形而上為道形而下為器須著如此說器亦道道亦器但得道在不繫今與後已與人又云誠者物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動靜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命之有流行故只得動靜言也又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弩弦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物在氣中而主宰之也機○太極本自字是借物為喻不可以辭害意考集渾淪迨夫氣機動靜而生陰陽便乘此機而發動隨物賦受此天地之祖也萬物之源也○太極之有動靜即天命之流行故方其動也則為陽故曰生陰靜之極復動曰動曰靜之極則為動之根動極則為靜之根交相為根運行不息靜則陰之體立而陰以分動則陽之用行而陽以分於是乎兩儀體分不可移矣兩儀此一一是也

陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉

五氣順布

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者則又無適而非太極之本然也夫豈有所虧欠間隔哉

朱子曰下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箇理通運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金水何以謂之陰曰此以四時而言春夏為陽秋冬為陰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盛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水生火火生土土生金金又生水水生木循環相生又如甲乙丙丁戊己庚辛壬癸都是這箇物事○明陽二氣更無停息如金水木

火土是五行分丁了又三屬陽二屬陰然各又
 有丁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
 更无休息形質屬陰其氣屬陽金銀坑有金礦
 銀礦便是陰其光氣為陽○統言阴阳只有兩
 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
 陰亦不可謂其无陽人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陽生
 陰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靜屬陰
 就一曰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則為陰向
 明處為陽背明處則為陰正蒙云陰陽之氣循
 環迭至聚散相盪升降相求細細相探相兼相

制欲一之不能蓋謂是也○陰陽雖是兩字然
 只是丁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
 是這丁氣之消長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
 然之理曰陰陽是氣纔有此理便有此氣纔有
 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質具於地而氣行乎
 天者也語至於是則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
 之陽陰中之陰變合相得而五位成質橫渠先
 生云水火氣也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浮華於水火之交也。金之為物得火之精於土之燥得木之精於水之濡故水火相得而不相害。鍊之則反流而不耗蓋得土之精實於水火之際也。土者物之所以成始成終者也。地之質也化之終也。水火之所以升降物兼體而不遺者也。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戊巳而獨盛於季夏之時。金之氣盛於西而於時為秋水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動靜而無靜神也動而無動靜而無靜非不動不靜也物則不通神妙萬物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關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。其然乎豈其然乎。○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作建寅看時則木火是陽金木是陰此以行之序論如作建子看時則水木是陽火金是陰此以生之序論。太極圖解有云處可疑圖以水陰盛故居右火陽盛故居左金陰穉故次水木陽穉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穉木為陽盛火為陰穉金為陰盛不知圖解所指是如何。後請問云圖解所分恐是解剝圖體言其居左居右之位次否。晦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生之序畢竟是說可疑○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揜而不得達故火陽勝蓋生之者微成之者盛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發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凝而成質以氣之行而言則一陰一陽往來相代木火金水土者各就其中而分老少耳故其序各由少而老土則分旺四季而位居中者也此五行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凝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

金水蓋以陰陽相因言猶曰東南西北所謂流行者也質雖一定而不易氣則變化而無窮所謂易也○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一理生之序便是行之序元初只是一箇水水煖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之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一夫二地而已所以洪範亦只說水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下樣流行又是下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下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木火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故曰三生木一極為三以運之圓而生二故曰二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周之方而為四故曰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觀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水第四生金以為次序則誤矣

水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下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名第二名也果以次序而言之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全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至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

一死一呼一吸無往而非一也。因陰陽之
 二而反以求之，太極之所以為陰陽者，亦不出
 乎二也。非其本體之二，何以使未流無往而不
 二哉。然一也，各有本末，各有終始，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。雖為太極不可名狀，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，特就人心而立名耳。
 ○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，故太化流行，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，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：『**書**』
 凡有氣莫非天，凡有形莫非地。陰陰類合而交於
 陽，陽陽變交於陰，則生水。金水陰也，金亦陰也。
 陰陰類合而交於陽，陽陽變交於陰，則生火。木火
 陽也，土則居中而旺於四者，自是五行之氣順
 時而布。木行於春，萬物以生；火行於夏，萬物以
 齊；金行於秋，萬物以遂；水行於冬，萬物以藏。土
 則交旺於四時而四時行矣。

太極本無極
五行之生
各一其性

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

集考 太極本無極一句蓋言理之極者妙於無形所謂上夫之載無聲無臭不滯一物者是也

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○陰陽是氣五行是質有這質所以做得物事出來五行雖是質化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○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加云誠者物之終始○問枯槁之物亦有性是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太極之全體無不各具於一物之中而性之無不在也曰氣質是陰陽五行所為性即太極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及復思之試非別有一性然觀聖賢說性有是指義理而言者有是指氣質而言者却不容無分別敬謹謙悌謂陰陽五行所為性即太極之全體始悟周子所謂各一其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真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合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稟其性焉○性之本一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太極則有五行細縕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知其流行之各異而本之一者初未嘗不究也而後可與論性矣故程子曰論性不論氣不備論氣不論性不明蓋論性而不及氣則昧夫人物之分而太極之用不行矣論氣而不及性則迷夫太極之一而太極之體不立矣○勉齋黃氏曰五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極愚妄意謂此三言者即所謂混兮闢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太極而不相妨也

天下無性外之物

○此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○平巖葉氏曰此圖即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○然推而上之五行異質四時異氣皆不外乎陰陽陰陽異分動靜異時皆不能離乎太極至下所以為太極者又無聲臭之可言不離乎性之本躰天下無性外之物故金木水火土五者之生質行於地氣行於天隨其所稟燥濕剛柔不同故各一其性則渾然太極之全躰無不各具於一物之中而性之無所不在又可見之矣

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健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化成形則形交氣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

生理大全卷一 太極圖說 四十五

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萬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本極在其中真字便是太極○無極之真二五之精妙合而凝此數句甚妙是氣與理合而成性也○問太極圖曰以人身言之呼吸之氣便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稟賦五藏百體之身周子所謂二五之精妙合而凝正謂是也○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凝只是此氣結聚自然生物若不如是此結聚去何由造化得萬物出來○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依傍這理行及此氣之聚則理亦在焉蓋氣則能凝聚造作理却無情意無計度無造作即此氣凝聚處理便在其中○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來底形化却是有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無物不是陰陽○問易言有萬物然後有男女此圖却先言乾成男坤

成女方始萬物化生如何曰太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蟲子自然爆出來既有此兩箇一牝一牡後來却從種子漸漸生去便是以形化萬物皆然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○問氣化形化曰此是總言人物物自有牝牡只是人不能察耳○天地之初如何許箇種自是氣蒸結成兩箇人後方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那兩箇人如今如何有許多人那兩箇人便似而今人身上蟲自然變化出來○天地生氣其序固如此遺書言氣化處可見○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著得一物在若云無內則是至小更不容破了○南軒張氏曰朱元晦云有是性則有陰陽五行有陰陽五行

則有八物生生而無窮焉凡此皆無極之真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成其質也是乃天地所以施生之道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亦一太極而已○勉齋黃氏曰夫所謂五行之生各一其性者言五行之成質雖其別有五而各具一太極也無極之真二五之精妙合而凝者無極之實理具於二氣五行之精相摩相盪而妙合凝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生男女構精萬物化生也繼之曰萬物化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漠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五殊二實二本則一是萬為一實萬分萬一各正小大有定其此之謂乎○氣虛而形實虛者聚而後實者成如人氣嗶呵而後成水也○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二太極又都渾淪無欠缺處自其分而言成許多此道理似散子就萬物上總論則萬物體統渾淪又只是二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爾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二理是渾淪一太極也譬如一大塊水銀恁地圓散而為萬萬小塊箇箇皆圓合萬萬小

塊復為一大塊依舊又恁地圓陳幾叟月落萬川處處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太極有此理流行處處皆圓無一處欠缺纔有一處欠缺便偏了不得謂之太極太極本體本自圓也○替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入物言之○西山貞氏曰萬物各具一理萬理同出一原所謂萬理一原者太極也太極者乃萬理總會之名有理即有氣分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太極也萬理同出一原是萬物統體一太極也○平巖葉氏曰繫辭天地網緼萬物化醇氣化也男女構精萬物化生形

化也圖說蓋本諸此○賈氏巖孫曰程子云隕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此必燭理當徐論之且如海上忽露出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馬知海島無氣化之人如何曰是近入處固無須是極遠處有不可知曰今天下未有無父母之人古有氣化今無氣化何也曰有兩般有全是氣化而生者若腐草化為螢是也既是氣化到合化時自化有氣化生之後而種生者且如人身上著新衣服過幾日便有蟣蟲生其間此氣化也氣既化後便不化便以種生去此理甚明又云萬物之始氣化而生既形羣性無不在故無氣相禪則形化長而氣化消書極之理有真而無妄

陰陽五行之氣精而不二有是理方有是氣有是氣則載是理故理與氣混融無間是所謂妙合而凝者然又各以其類陽而律者成男則乾父之道也陰而順者成女則坤母之道也是人物之始以氣定而生者也陰陽二氣凝聚成形二氣交感遂以形化而生人若物人物生而變化之道始無窮盡矣

人得其秀最靈

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連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一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說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為五行為萬物無有不善在人則纔動便差

是如何曰造化亦有差處如冬熱夏寒所生人有厚薄有善惡不知自甚處差將來便沒理會了又問惟人纔動便有差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向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獾之知祭大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○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暖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

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
 物物各一太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
 精英者為入得其查滓者為物生氣流行一衰
 而出初不道付其全氣與人減下一等與物也
 但稟受隨其所得物既昏塞矣而昏塞之中亦
 有輕重昏塞尤甚者於氣之查滓中又復稟得
 查滓之甚者耳○只一箇陰陽五行之氣袞在
 天地中精英者為入查滓者為物精英之中又
 精英者為聖為賢精英之中查滓者為愚不肖
 ○有有血氣知覺者禽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
 不能不異故人為最靈而備有五常之性禽獸
 則昏而不能備草木枯槁則又弁與其知覺者
 而無焉但其所以為是物之理則未嘗不具耳
 ○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
 此人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○問通書多說
 幾太極圖却無此意曰五性感動善惡未分處
 便是○陰陽有以動靜言者有以善惡言者此
 箇道理在入如何看○問五性感動而善惡分
 曰天地之性是理也繞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。其沴皆惡也。以象類言之，則陽善而陰惡。問：孟子言，乃若其情，則可以為善，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：情末，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，理却皆善。○孟子云：人之所以異於禽獸者，幾希。希人之所以異，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，接乎事物，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。五者相因反覆，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，則情流而不知止。性以陷溺矣。所以為惡也。譬之水發而無泥滓之雜，則固水之本然者。泥滓或參焉，則汨之矣。雖汨之而水之本然者自在也。故貴亦澄之，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，闔闔二氣樞紐，群動惟物由乎其間，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。○北溪陳氏曰：太極只是理。理本圓，故大極之理本渾淪。理無形狀，無界限，間隔故萬物無不各具得。太極而太極之本體各各無不

聖人所以有教

安佚，所以害乎其德者，又豈可勝言也哉。五者相因反覆，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，則情流而不知止。性以陷溺矣。所以為惡也。譬之水發而無泥滓之雜，則固水之本然者。泥滓或參焉，則汨之矣。雖汨之而水之本然者自在也。故貴亦澄之，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，闔闔二氣樞紐，群動惟物由乎其間，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。○北溪陳氏曰：太極只是理。理本圓，故大極之理本渾淪。理無形狀，無界限，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發後流而為惡耳若就入品類論則上天所付皆一般而人隨所值又各有清濁厚薄之不齊如聖人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至清至粹為聰明神聖又得氣之清高而寬厚者所以貴為天子富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合下便生知安行然天地大氣到那時已衰微所以夫子稟得不高不厚止栖栖為一旅人而所得之氣又不甚長

僅得中壽七十餘歲不如堯舜之高自聖人而下各有分數顏子亦清明純粹亞於聖人只緣稟氣得不長所以夭死太抵得氣之清者不隔蔽那理義便露呈昭著如銀盃中滿貯清水自然透見盞底銀花甚分明若未嘗有水然賢人得清氣多濁氣少清中微有些渣滓在未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花字看不見欲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乘載得道理多雜詭譎是又賦質不粹此如井泉甚清貯在銀盃裏面亦透底清徹但泉脈從淤土惡木根中穿過來味不純其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

性理大全卷一

太和圖說

五十三

聖人定之以中 正仁義 立人

純其絕佳而有泥土渾濁了終不透莹如温公
 恭儉力行篤信好古是甚次第正大資質只緣
 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止甚為二程所不滿
 又有二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來衝拗了如
 泉脈出來甚清却被一條別水橫衝破了及或
 遭巉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徒或
 相什百或相千萬不可以一律齊畢竟清明純
 粹恰好底極為難得所以書故陰陽五行氣質交
 聖賢少而愚不肖者多其故陰陽五行氣質交
 其秀而其心為最靈所謂天地之性也及形体
 已具神氣之發心知之啓五常之性感物而動
 陽善陰惡各以類分是又形生之後氣質
 之性矣故五性之殊散為萬事皆出於此
 聖人定之以中正仁義聖人之道仁義而主靜無欲
 中正而已矣

極聖人與天地合其德 聖人全動靜之德

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
 陰陽五行之秀氣以生而聖人之生又得其秀之
 秀者是以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真也苟非
 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面圖
 說仁義中正應五行也○問周子不言禮智而
 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

斯者弗去是也知是端的真知如此便是正
弗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
與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
是居之裁是就事上裁度又曰處字作居字即
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○元亨誠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○問無欲故靜曰欲動情勝
則不能靜○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欲而靜則何以

酬酢事物之變而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太極無所虧
缺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
義皆謂發用處正者中之質義者仁之斷中則
無過不及隨時以取中正則當然之定理仁則
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亨仁是元○問
聖人定之以中正仁義曰本無先後此四字配
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亨即中利即義貞即
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中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箇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入終日應接歸來歇霎時却出去則便分外精神如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只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上極而動上極復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体立而後用有以行如何曰体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体段而言然掌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礼智○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和義之用剛不知如此說得否曰也是如此仁便有箇流動發越之意然其用則慈柔義便有箇商量從宜之義然其用則決裂○主靜二字乃言聖人之事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耳○大凡人須是沉靜周先生所以有主靜之說如蒙艮二卦皆有靜止之体○或問江西所說主靜看其語是要不消主這靜只我這裏動也靜上也靜曰若如其言天自春了夏夏了秋秋了冬自然如此也不須要輔相裁成始得○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已為仁成物為智仁固有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太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蓋亦勉夫脩道之教乎脩道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之妙則其所以省察者乃所以著存養之理而其所以存養者厚則省察者益明矣此致之功也所謂主靜者厚也○問聖人定之以中正仁義而主靜解云正義是靜正義如何謂之靜

勉齋黃氏曰是向這裏裁一裁便住又問此是聖人主靜工夫學者要主靜時莫是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也須著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纒溫煖陽氣發洩得盡了來歲生物必不十分暢茂也多有瘰癧之氣若是凝肅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不是如此日間固不可不存若於早晨清明未接物時總存養得日間也自別○北溪陳氏曰禮者心之敬而天理之節文也仁中有箇敬油然自生便是理見於應接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流於太過天理之節文乃恰好處恰好處便是合當如此更無太過更無不及當然而然便是中故太極圖說

仁義中正以中字代禮字尤見親切○圖說中正仁義而注脚又言仁義中正互而言之以此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○西山真氏曰大凡有一而後有用如天地造化發生於春夏而歛藏於秋冬矣生是用歛藏是體自十月純坤陽氣既盡不知者謂生氣已熄不知歛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歛藏凝固然後春來發生有力所以冬暖無霜雪則來歲五穀不登正以陽氣發洩之故也人之中心亦是如此須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紛擾則動時豈能中節故周子以主靜為

本程子以主敬為本皆此理也○問周子不言禮智而言中正何也乎嚴葉氏曰此圖辭義悉出於易易本陰陽而推之人事其德曰仁義其用曰中正要不越陰陽之兩端而已仁義而不中正則仁為姑息義為忍刻之類故易尤重中正○或問定之以中正仁義而主靜雙峯饒氏曰中正仁義性之四德中即禮正即智也然不曰禮智而曰中正者蓋仁義禮智專以性之未發者言如孟子之所云而中正仁義則以性之周流乎動靜者言若乾坤之元亨利貞也以未發者言則四者各專一德而其發也為四端以周流動靜者言則各雖有四而實則一大極之流行也故中者動而無過不及之名極之用也正者靜而不偏不倚之謂極之體也中見於事正主乎中確乎其不可移易若戶之有樞車之有管轄天之有南北極也定萬事以立人極莫先乎此仁者主於生育所以流通乎物我而發揮其功用故由靜而應於動由體而達於用者

仁之事也義者主於收斂所以裁成夫事物而
 斷割乎彼我故動極而歸於靜用畢而反其體
 者義之事也一者中正之機括而極之妙用也
 四者之在吾心動靜周流如環無端亦猶天地
 之五氣順布而四時行也然是極之理根於所
 性其體本真而靜苟有一毫之私欲雜乎其中
 則利害相攻思慮錯擾而本然之體已失其正
 其何以能流應曲當而使用之各得其中哉唯
 聖人之心天理渾然無少私欲故能寂然不動
 以爲感而遂通之本此定之以中正仁義而主
 靜之說也學者不學聖人則已欲學聖人可不
 於此而用力哉○陰陽分而五行具男女交而
 萬物生而太極之理無乎不在及乎形神感而
 五性動善惡分而萬事出非聖人定之以中正
 仁義則太極有所不立矣何則蓋立天之道曰
 陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與
 義陰陽氣也柔剛質也形而下者也仁義性也
 形而上者也故自天地言之則天即道道即器

聖賢
 脩己
 治人
 之法

本無精粗之間善惡之殊而陰陽五行之運男
 女萬物之生隨其氣質之所在莫不各一太極
 至於人則稟氣有昏明賦質有淑慝而人欲之
 私或得以害其天理之正苟非有盡性者出乎
 其間以爲天下之標的而使凡氣質之不齊者
 有所取則焉則人欲勝而天理滅矣此人極之
 立所以惟盡其性以盡人之性者能之而氣質
 有所不與歟元公周先生生於聖道不傳千五
 百年之後一旦建圖屬書剖發幽秘直指無極
 太極以明道體而天地之所以運化人物之所
 以生育者莫不森然畢具於其中至於人極之
 立則蔽之以中正仁義而主靜之一言而天下
 之動亦得以貞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脩己治人之心法
 者幾與伏羲始畫八卦同功可謂盛矣○黃氏
 巖孫曰程子云乾陽也不動則不剛其靜也專
 其動也直不專一則不能直遂坤陰也不靜則

不柔其靜也翕其動也
中禮也禮者天理之節
 闢不翕聚則不能發散
書文節則無太過文則
 無不及便是中智屬正先儒皆以正訓之惟正
 則知是是非非確然不易周子此言中正仁義
 通書又言仁義中正中正居先者聖人以此而
 定人即禮先樂後之意自明而誠者事也仁義
 居先者聖人與太極合德渾然本性之妙自誠
 而明者事也然聖人全體動靜之德而常主於靜
 上即大極之本體主乎是則能無欲推之酬酢
 事物之變而能一天下之動矣人之道豈不類
 此有位乎天地日月四時鬼神皆不能外乎太
 極陔陔五行之理聖人一身兼具此理者也與
 天地合德是其德性純全即太極之渾融中庸
 所謂如天地之無不持載無不覆幬是也與日
 月合明是其智現昭融即陰陽之昭著中庸所
 謂如日月之代明是也與四時合序是其誠通
 誠復即五行之順布中庸所謂如四時之錯行
 是也與鬼神合吉凶是其存神過化即四時交

化五行鬼神中庸所謂禍福將至必先知之故
 至誠如神是也聖人大極之全體一動一靜無
 適而非仁義中正之極則闢此以定
 夫人豈非斯民所賴以宗主於我耶

君子脩之吉小人悖之凶

君子
 修之
 言
 聖人
 太極
 之全
 體

聖人大極之全體一動一靜無適而非中正仁義
 之極蓋不假脩為而自然也未至此而脩之君子
 之所以吉也不知此而悖之小人之所以凶也脩
 之悖之亦在乎敬肆之間而已矣敬則欲寡而理
 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○濂溪言主靜靜字只好作敬字看故又言無欲故靜若以為虛靜則恐入釋者云○
 南軒張氏曰君子脩之吉者順理之謂吉也小人悖之凶者逆理之謂凶也順理則率直坦易而無悔非吉乎逆理則艱難險阻而有礙非凶乎○西山真氏曰朱子嘗謂聖人定之以中正仁義而主靜要以靜定其心自作主宰程子惟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有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伊川解靜專處云不專一則不能直遂閑時須是收斂

做事便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皆見得然總是下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著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事工夫但著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來豈以漠然不應為是耶其答南軒書云來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靜之中自有動之端焉是所以見天地之心者而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且兀坐而偏於靜之謂但未接物時便有敬以主乎其中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言以敬為本此固然也然敬字工夫通貫動靜而必以靜為本今若遂場為敬雖若完全然却不見敬之所施有先後則亦未得為的當也至於來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体用不離

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主於靜也

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道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子才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一大極也陽也剛也仁也物之始也陰也柔也義也物之終也能原其始而知所以生

入道
所以立

則反其終而知所以死矣此天地之間綱紀造化
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
以理言○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亦一而
已矣蓋陰陽者陽中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雲云君子
於仁也柔於義也剛蓋取其相濟而相為用之
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曰柔與剛立人之道
曰仁與義則仁當屬陰曰仁何當屬陰袁機仲

力爭要以仁屬陰引揚子之言為證殊不知仁
之定體自是屬陽至論君子所學則又就那地
位上說如何拘得○如易中說立天之道曰陰
與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義
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來底便硬而強義便是
收斂向裏底外面見之便是柔○陰陽剛柔仁
義看來當曰義與仁而以仁對陽仁若不是陽
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做
將去若是刑殺時便遲疑不肯果決做這見得
陽舒陰斂仁屬陽義屬陰處○仁義禮智四者
之中仁義是箇對立底關鍵蓋仁也而禮則
仁之著也義也而知則義之藏也猶春夏秋冬
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○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
 陽剛温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楊子所
 謂於仁也柔於義也剛者乃自其用處未流言
 之蓋亦所謂陽中之陰陰中之陽固不妨自為
 一義但不可離乎此而論之耳○問仁為用義
 為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以體
 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○
 問原始及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后面摺轉來看
 便見得以此之有知彼之無○問原始及終之
 反曰反如摺轉來謂方推原其始却摺轉來看
 其終原字反字皆就人說反如回頭之意○且
 如造化周流未著形質便是形而上者屬陽才
 麗於形質為人物為金木水火土便轉動不得
 便是形而下者屬陰若是陽時自有多少流行
 變動在及至成物一成而不返謂如人之初生
 屬陽只管有長及至長成便只有衰此氣逐漸
 衰滅至於衰盡則死矣周子所謂原始及終只
 於衰盡處可見反終之理○周子太極之書如
 易六十四卦一一有定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
 已定之理始有死說生已定死說死不復變動
 矣○問天地之化虽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
 知其後必散而死能知其生也得知於氣化之自
 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象尚留於冥漠之內曰
 死便是都散無了○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仁
 由義則人道立而天道流行矣夫萬物本乎五
 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兄之類是也陰
 陽以氣言剛柔以質言仁義以理言虽若有所
 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虽天地不
 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動而善惡分萬事出矣
 此即人而明太極之理與前之言一致也蓋盈
 天地之間者惟萬物而人居萬物之一物之感
 人入之應物無時不然其擴充運用正三綱明
 五教序萬事究理盡性以至於命致中和贊化
 育參天地而相為无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乎是也主
 靜云者非不動也猶易所謂君子敬以直內必
 以方外敬義立而德不孤敬必固未嘗相逆也
 而敬為之體也中庸曰喜怒哀樂之未發謂之
 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骨也是亦無極而大極之意初非有先後次序也又懼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欲滅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○原始要終故知生死之說此申無極而大極太極本無極之理使人知生死本非二事而老氏謂長生久視佛氏謂輪廻不息能脫是則無生滅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謂鬼以其歸也此之謂夫

北溪陳氏

曰人生得天地之氣以為體得天地之理以為性原其始而知所以生則要其終而知所以死古人謂得正而斃謂朝聞道而夕死可矣只緣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夫化相拂○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之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太用故引以結證一圖之義○黃氏田孫曰程子云原始則足以知其終及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冬以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者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來復其間元不斷續陽已復生物極必返其理須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氣則自然生人氣之生生於真元天之氣亦自然生生不窮至如海水因陽盛而澗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盛則便有衰晝則便有夜往則便有來天地間如洪鑪何物不銷鍊了又答或問鬼神之理云理會得精氣為物游魂為變與原

始要終之說便能知也故言天道之所以立曰須是於原字上用工夫書陰曰陽以氣言也蓋行於天者二氣迭運故以陰陽言地道之所以立曰柔曰剛以質言也蓋具於地者體質可見故以剛柔言人道之所以立曰仁曰義以理言也蓋具於心者實理全備故以仁義言陽也剛也仁也物之始也陰也柔也義也物之終也又言惟原其始復反其終原始則知生之說反終則知死之說可以觀變化不窮之妙矣

大哉易也斯其至矣

易之為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

宋子曰太極圖明易中大槩綱領意思而已○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何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求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○問明道濂溪俱高不知伊川精切曰明道說話超邁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○或言二程之於濂溪老若橫渠之於范文正再先覺相傳之秘非後學所能窺測誦其詩讀其書則周范之造詣固殊而程張之契悟亦異如曰仲尼顏子所樂吟風詠月以歸皆是當時口傳心授的當親切處後來二先生舉似後學亦不將第一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傳但二程之業廣耳○問明道之學後來固別但其本自濂溪發之只是此理推廣之耳但不如後來程門受業之多曰當時既未有人知無入往復只得如此○節齊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

二氣之化萬化之生聖人與合之事三才之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辯詰紛然苦於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大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大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一二而遺其一二也夫道體之全渾然一致而精粗本末內外賓主之分粲然於其中有不可以毫釐差者此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卒為無星之稱無寸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

性理大全卷一 大學

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周子之
 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
 哉此其所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

乎一理者也而析為體用誠若有未安者然仁者
 善之長也中者嘉之會也義者利之宜也正者貞
 之體也而元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
 也而謂其各具則亦有可疑者然一物之中天理
 完具不相假借不相陵奪此統之所以有宗會之
 所以有元也是則安得不曰各具一理哉若夫所
 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
 之仁偏言則一事專言則包四者則是仁之所以

包夫四者固未嘗離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陰陽剛
 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潔而混成條
 理精密而踈暢讀者誠能虛心一意反復潛玩而
 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麗乎陽而繼之者善
 屬焉靜為誠之復麗乎陰而成之者性屬焉其
 說本乎通書而或者猶疑周子之言本無分隸
 之意朱子曰此義但虛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更別有一人仁義中正
 只屬五行為其配元亨利貞也元是亨之始亨

是元之盡利是貞之始貞是利之盡故曰元亨
 誠之通利貞誠之復○問中也仁也感也所謂
 陽者太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○中仁言用
 正義言體義便有裁斷一定之體○中正仁義
 之說若謂四者皆有動靜則周子於此更列四
 者之目為刺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
 通一復豈得為無動靜乎近日深玩此理覺得
 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象
 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○一心中仁義禮智各有界限而其

性情體用又自各有分別須是見得分明然後就此四者之中又見得仁義兩字是箇太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貫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表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聞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且且可去放開胃懷讀書看得道理明徹自然無歉吝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太洩露天機否程子曰如此分明說破猶自人不能解悟又朱子云沖漠無朕萬象森然已具未應不是先已應不是後正說體用一源之意

熹既為此說堂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闕
 中論易傳成書深患無受之者及東見錄中論橫
 渠清虛一大之說使入向別處走不若且只道敬

學者
 日用
 最為
 親四

則其意亦可見矣若西銘則推入以之天即近以
 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

覽集

廣漢張敬夫

按一統

梁州之域秦為蜀郡漢雒縣東漢益州晉新都唐置漢州宋仍舊元以雒縣省入國朝因之屬成都府蓋張栻縣竹縣人而縣竹屬廣漢故曰廣漢張敬夫乾道癸巳乾道宋孝宗年號癸巳即乾道九年

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門亦未嘗以此語顏會是如何朱子曰焉知其不會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有也曰言此恐徒長入臆度私想之見曰理會不得者固如此若理會得者莫非在我便可受用何臆度之有○問程氏未嘗明以此圖示人今乃遽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冷後生狂生疑惑故不得已而為之說爾○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顛撲不破者也○學者雖看易聖人不會教學者看易詩書執禮皆以為教獨不及易至於假我數年卒以學易乃是聖人自說非學者事蓋易是箇極難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先讀詩書禮却緊要○予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○黃氏巖孫曰張閔中以書問伊川程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蒙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易自乾元以

先聖後聖同條而共貫

周子灼見道體

牛理大全卷一 太和圖說 七十一

下皆未嘗言太極也而孔子言之孔子替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

熊氏曰文王演易自乾元以下者從乾卦卦大哉乾元而下至六十卦補文王演易作卦下彖辭此蓋言自乾元四卦註亨利貞以至六十四卦下之辭也在太哉乾元而下乃孔子所作彖傳非文王之辭也

○無極二字乃周子灼見道體迥出常情勇往直前說出人不敢說底道理今後之學者曉然見得

太極之妙不屬有無不落方體真得千聖以來不傳之秘

北溪陳氏曰無極而太極而字只輕接過不可下就此句中問截作兩而看無極

只是說理之無形狀方體正如言無聲無臭之類耳愚按老子曰復歸于無極柳子曰無極之極康節先天圖說亦曰無極之前陰含陽也是周子以前已有無極之說矣但其主意各不同老子柳子康節以氣言周子則專以理言也

○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

生理大全卷一 太和圖說 七十一

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
 何所据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猶或妄有譏議若增
 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
 所稟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
 人極焉則又有得乎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平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得以參互考證改而正之凡所更改皆有據依非出於已意之私也○周子喫緊為人特著太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

周子喫緊為人

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二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文是太段分明指出矣且如惻隱之端從此處推將去則是

此心之仁仁即四德之元元即大極之動處如此節節推將去亦自見得太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物上皆有此箇道理元無虧欠也○太極圖某若下分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其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大極圖希夷如何有此說

集覽
王在

山避追洪景廬內翰按一統志玉山縣名本禹貢揚州之域唐初折置玉山縣以縣有懷玉山故名初屬衢州後屬信州宋元仍舊本朝因之屬廣信府釋文云避追不期而會也按宋鑑洪邁字景廬樂平人皓季子紹興初中博學宏詞科既而假翰林學士使金書用敵國禮金人怒鎖使館後得還人以內翰稱之孝宗即位拜中書舍人終端明殿學士謚文敏蘇子容為父辯謗之故請刊國史所記草頭本脚之語神祖從之按宋鑑蘇頌字子容晉江人徙居丹陽皇祐間舉進士累官右僕射以太子少師致仕卒贈司空器局閑遠於書無所不通為相務在奉行故事使百官遵職杜絕僥倖深抑強梁要功生事晚年歸然獨立為時雅德君子云嘗以父紳上疏極言時政利害甚多與梁適同在兩禁人以為險詖故語曰草頭本脚陷人

南軒張氏曰先生崛起千載之後獨得微指於殘編

復明
之意
孔孟

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為至靈而性之為至
善萬物有其宗萬事循其則舉而措之可見先生
之所以為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

圈者常在乎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
土土而金復會於一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
土者蓋土行四氣舉是四者以該之兩儀生四象
之義也其下一圈為乾男坤女者所謂男女一太
極也又其下之一圈為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乎

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

太極
 圖說

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庶乎可立矣或
 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
 之要旨哉遂寧傳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
 文焉在吾鄉時傳嘗有書謝其所寄始說其後在
 永州又有書謝其所寄改定同人說但傳之書藁
 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

發明此心
 之妙用

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句解無復可疑者其
 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

哉集遂寧傳者伯成按一統志遂寧郡名本禹貢
 梁州之域秦為蜀郡地漢為廣漢郡後周置

遂州又改遂寧郡唐初為遂州後改遂寧郡復為遂州置武信軍宋陞為遂寧府元本府為州本朝初因之尋降為縣屬童用州傳者字伯成出處未詳其後在永州按一統志永州本禹貢荊州之域春秋戰國為楚南境秦為長沙郡地漢置零陵郡隋罷郡置永州唐屬江南道宋屬荆湖南路元為永州路本朝改永州府隸湖廣道書藁無恙演義曰時人以無憂疾謂之無恙神異經云古昔北方太荒中有獸咋人則病疾急曰恙常臨人村落入人室屋人皆患之黃帝殺之由是人皆得無疾今人問慰稱曰無恙皆此其始也

謝氏方叔曰道之太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曾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

聖人會大動靜之全

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啓蒙諸
 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
 極而太極之意非篤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疊牀

架屋之說也太極得朱子表章而益明可謂有大

造於萬世學者矣考集按朱子說無極而太極處則

造化之樞紐品彙之根柢也故曰無極而太極說

太極本無極處則曰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

可言謝氏於此乃截其辭而曰上天之載無聲無

臭則周子無極而太極之意又曰非太極之外別

有無極則周子太極本無極之意似有未契學者

宜細覽集伏羲按通鑑外紀太昊伏羲氏風姓易曰
 推之覽集伏羲氏之王天下仲則觀象於天俯則觀
 法於地始畫八卦以通神明之德以類萬物之情
 造書契以代結繩之政始制嫁娶結網罟以教佃
 漁建都於陳以木德王天下在位一百一十五年
 神農按通鑑外紀炎帝神農氏姜姓易曰神農氏

作因天時相地宜斷水為邦撥木為末以教民耕稼日中為市交易而退以聚貨財嘗百草以為醫藥由是民得安居食力而無天札之患都於曲阜以火德王天下教民耕農故曰神農在位一百四十年黃帝按通鑑外紀姓公孫名軒轅有熊國君子也國為有熊故號有熊氏長於姬水故又以姬為姓炎帝世衰諸侯相侵伐軒轅始習干戈以征諸侯咸歸之與炎帝掄圖戰于阪泉之野又與蚩尤戰于涿鹿之野擒而殺之諸侯咸尊為天子舉本相而天下治神農至受河圖見日月星辰之象而有星官之書命太撓探五行之情占斗綱所建而作甲子命伶倫造律呂以和五音作冕旒衣服舟車宮室而天下治在位一百一十年周公按通鑑周公姓姬名且文王第三子世居岐山生有聖德輔武王之伐紂以安天下又輔成王制禮作樂以成周家之治厥後成王封其子伯禽於魯以奉其祀考亭朱先生按一統志考亭在建陽縣西三桂里唐御史黃端構亭以祀其先因名朱熹晚年築室于此

宋理宗詔立書院親書扁以賜之本朝宣德中重修之

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効以此最後臺臣排擊偽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

心云集覽淳熙宋孝宗年號慶元宋寧宗年號林侍

官兵部侍郎諡簡肅栗為福清人紹興中進士累

強介備執而論事確辨可觀

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

而八自八而十六自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

天太極一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大

槩綱領意思而已故論其格局則太極不如先天

之大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夫範圍之內又

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柔善柔惡
 遂加其中以為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大小詳略耳○
 先天之說亦是太極散為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
 又有許多道理須虚心平氣就專觀理不可只就
 圖想像思惟也○問劉子所謂天地之中即周子

所謂太極否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會加些從那裏比
 到這裏也恰好不會減些○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二章
 其說與太極圖動靜陰陽之說相出入然橫渠立

論不一而足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
 是難說聖人熟了說出便恁地平正而今把意思
 去形容他却有時偏了○太極是箇太底物事四
 方上下曰字古往今來曰宙無一箇物似字樣大
 四方去無極上下去無極是多大無一箇物似

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曰某嘗謂康節
 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為說不似周子說
 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劉子所謂天地之中左傳成侯伐秦成子受服于社不敬劉子曰吾聞之民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者養之以福不能者敗以取禍注劉姬姓子爵也康公字季子周定王母弟食采於劉邑諡為康公中即成湯之所謂衷是所謂天命之性也

新刻性理大全第一卷終

慶應七五

