

太史李九我先生纂訂

性理大全

積秀堂唐際雲藏板

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

不越乎道以爲治也下及秦漢以

來或治或否或久或近率不能如

性理大全

序

一

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即位以來孳孳圖治恒慮任君師治教之重惟

性理大全

序

二

一

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旣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

不明則人之心術不正而邪說
行侵尋蠹害欲求善治烏可得乎
朕爲此懼乃者命儒臣編脩五經
四書集諸家傳註而爲大全凡有
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
編爲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
不異政國不殊俗夫回淳古之風
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

民道立始以堯本創之效良言之
之全辭良望寶之藍由是竊聖以
厭布天下對天下之人藝賸然書
乎豈得而私之遂命工悉以鋟梓

進書表

翰林院學士兼左春坊大學士奉政大夫

臣楊榮

廣奉政大夫右春坊右庶子兼翰林院侍講

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

性理大全

進書表

一

三

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
身脩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
規况乎精一執中之傳尤重丁寧告成之旨如
斯顯跡昭然可觀自王道旣衰異說蠡起燔烈

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
發前脩之永歎夫否必有泰晦必有明繇夫濂
洛關閩之學興而後堯舜禹湯之道著悉掃蕩
蕪之蔽大開正學之宗不幸屢阨在言旣揚復
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

性理大全

進書表

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爲未至功已成而猶以爲未成體道謙沖遊心高遠乃者渙起

宸斷脩輯六經恢拓道統之源流大振斯文之委靡

發舒幽賸鉤纂精玄博采先儒之格言以爲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隆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績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

性理大全

進書表

三

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窺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爲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闔奧圓冠句屢固慚列於章縫幸逢

無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

性理大全

進書表

四

聞

永樂十三年九月十五日翰林院學士兼奉安學士奉政大夫胡廣等謹表

錄育五其富則其首賦辭辨於

於

而同惠於萬古而育光尊而聞行所知求不負

辭錄亦何假於施為樂觀就編豈勝歡慶與天下

同惠於萬古而有光尊所聞行所知求不負

性理大全書

一先儒姓氏

周子博學茂叔

濂溪

程子顯

伯淳

明道
伊川

邵子雍堯夫

康節

張子載厚

橫渠

安定胡氏翼之

涑水司馬氏光

君實

溫公

眉山蘇氏軾

子瞻
東坡
子由
穎濱

山谷黃氏

庭聖
魯直

滎陽呂氏希哲

原明

嵩山晁氏

以道
說之

王氏巖叟

元城劉氏

安世
器之

廣平游氏酢

定夫

上蔡謝氏

良佐
顯道

鑑氏質天

李氏端伯

性理大全

姓氏

藍田呂氏大忠

大臨

進伯
與叔

京兆呂氏

大鈞
和叔

蘇氏晒季明

范氏育

龜山楊氏時中立

河東侯氏

仲良
師聖

壽安張氏思叔

和靖尹氏

焯
彥明

華陽范氏祖禹

河間劉氏

安禮
立之

永嘉劉氏安節

河南朱氏

光庭
揆

東平馬氏仲

邵氏伯溫

河間邢氏恕

武夷胡氏

安國
康侯

致堂胡氏寅

五峯胡氏

宏
仲

陳氏叔易

陳氏淵

文憲

馮氏 忠恕

祁氏 寬

呂氏 信中

呂氏 堅中

呂氏 本中

章氏 憲

張氏

歐陽氏 裴

豫章羅氏 仲素

延平李氏 愿中

韋齋朱氏 松

屏山劉氏 子蟹

朱子 熹 晦菴

樂菴李氏 衡 彦平 江都

南軒張氏 敬夫

象山陸氏 九淵 子靜

默齋游氏 九言

東萊呂氏 伯恭 祖謙

勉齋黃氏 直齋

三山陳氏 祥道

性理

大全 姓氏

二 三四八

雲莊劉氏 晦伯

西山蔡氏 元定 季通

節齋蔡氏 伯靜

九峯蔡氏 仲默

觀物張氏 行成

北溪陳氏 安卿

果齋李氏 方子

潛室陳氏 器之

盤澗董氏 叔重

北山陳氏 孔碩

范陽張氏 九成

廖氏 子晦

吳氏 壽昌

山陽度氏 性善

慈湖楊氏 敬仲

西山真氏 景元

鶴山魏氏 華父

平菴項氏 安世

彭氏 長庚

祝氏

進齋徐氏幾子與

思齋翁氏承叔

覺軒蔡氏模仲覺

萍鄉胡氏安叔器

天台謝氏無林

平巖葉氏采仲圭

雙峯饒氏魯仲元

楊氏復

李氏士英

建安熊氏剛大

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

性理大全 姓氏

魯齋許氏衡平仲

玉齋胡氏方平

董氏詡

吳郡李氏詔

陳氏協

雙湖胡氏庭桂芳

高氏

鄭氏

周氏坦

劉氏垓孫

劉氏璋

臨川吳氏澄約清 草廬

李氏希濂

牧菴姚氏燧

元氏明善

邵菴虞氏集伯生

揭氏孫斯

古洲馬氏文器

耶律氏有尚

圭齋歐陽氏元功

陳氏剛

黃氏晉卿

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敫

翰林院脩撰承務郎臣蕭特

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

性理大全

姓氏

四

三三五

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曩

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黃約

翰林院五經博士臣黃約

翰林院典籍脩撰臣黃約

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

奉直大夫北京刑部員外郎臣吳嘉靜

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敞

性理大全

姓氏

五

二百五

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蕃

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裔

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恩

蘄州儒學學正臣傅舟

濟陽縣儒學教諭臣杜觀

善化縣儒學教諭臣顏敬宇

常州府儒學訓導臣彭子斐

鎮江府儒學訓導臣留季安

性理大全

姓氏

六

二百三十一

我

成祖凝道錫極博選碩儒編次性理大全其質天人之理備

修治之方鈞玄舉要擊節廓塞羽翼六經陶鑄萬世有

不容名言者第書肆板刻舛訛滋甚讀者病焉監祭御

史臣楊宜董學南畿懼大道之弗宣乃簡應天府學

授胡儒訓導應稿許金弟子員潘鵠吳士進徐昂李

沈九思皮豹顧巖盛時春張沂朱潤身取官降善本

錄翻刻布之庠序迨今歲久模糊新安吳勉學重校

之剖厥庶廣極之敷言為譽臆斯士之一助云耳

萬曆丁酉春師古齋刊

性理大全書目錄

卷一

太極圖

卷二

通書一

卷三

通書二

卷四

西銘

卷五

性理大全

目錄

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

性理大全

目錄

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

性理大全

目錄

三

七九

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 雪霓 風雨雪霜露

陰陽

五行

時令

地理 湖汝附

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

性理大全

目錄

四

子

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

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

性理大全

目錄

五

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

性理大全

目錄

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

二程子

邵子

卷四十一

諸儒二

程子門人

羅從彥

李侗

胡安國

子寅宏附

卷四十二

諸儒三

朱子

張栻

卷四十三

性理大全

目錄

諸儒四

呂祖謙

陸九淵

朱子門人

真德秀

魏華父

許衡

吳澄

卷四十四

學一

小學

總論為學之方

卷四十五

學二

總論為學之方

卷四十五

學三

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

省察

性理大全

目錄

卷四十八

學六

知行 言行附

致知

卷四十九

學七

力行 克己 防過 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

學十四

人倫 師友附

卷五十三

學十一

讀書法

卷五十四

學十二

性理大全 目錄

讀書法 讀諸經法

尚解經

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

申韓

荀子

董子

卷五十八

諸子二

楊子

文中子

韓子

歐陽子

蘇子

王安石附

卷五十九

目錄

歷代一

唐虞三代

春秋戰國

秦

卷六十

歷代二

西漢

中韓

卷六十一

歷代三

西漢

依平

卷六十二

歷代四

卷六十三

三國

卷六十四

歷代五

唐

卷六十五

歷代六

宋

卷六十六

歷代七

儲嗣

聖學

君道

卷六十七

治道一

禮樂

卷六十八

宗廟

治道二

卷六十九

蓋法

性理大全

目錄

十一

封建

學校

用人

卷六十八

治道三

八才

求賢

論官

蒞政附

諫諍

法令

賞罰

卷六十九

治道四

王伯

田賦

性理大全

目錄

十一

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

終

性理大全書卷之一

太極圖

朱子曰太極圖者濂溪先生之所作也先生好周氏名傳實字茂叔後避英宗舊名改特顯家世道州管道縣濂溪之上博學力行剛道甚早遇事剛果有古人風為政精密嚴恕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號有溪馬先生濯纓而樂之因寓其於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當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以加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二公蓋有未嘗見此說而云云耳

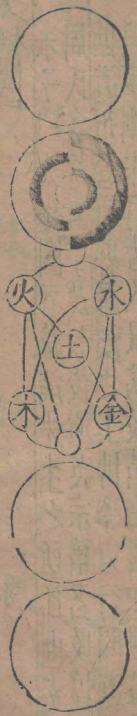
性理大全

卷一

五百餘

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。不雜乎陰陽而爲言耳。○此○之動而陽靜而陰也。中○者其本體也。☉者陽之動也。○之用以行也。☾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。○☉☾☵☶五☵☶☵☶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。此以上引說解判圖體惟人也得其秀而最靈則所謂人○者於是乎在矣。然形☾之爲也神☉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肆邪
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

朱子曰太極圖只是一箇實理一以貫之○太極一圖便是一畫只是撇開了引教長一畫○無極而太極此一○字不得○無極而太極不是太極此五字添減一字不得○無極而太極只是說無形而有理所謂大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

有句如沖漠無朕畢竟是上而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以兩物○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走空踏如釋氏說性相似○極是道理之極至總天地萬物之理便是太極○問無極而太極固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是極至更無去處了至高至妙至理至神是沒去處濂溪恐人道太極有形故曰無極而太極因是無之中有箇極至之理○問無極而太極因而生陽靜而生陰說一生字便見其自太極來今日而則只是一理○老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陰陽之外而未嘗不立於有物之後以為在陰陽之內而未嘗不行於陰陽之中以為通貫全體無乎不在則又初

性理大全

卷一

四

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只此一句便見其下語精密微妙無窮而向下一所說許多道理今顛撲不談○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○無極而太極人都想象有箇光明閃爍底物在那裏却不知本來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為氣之主氣便能如此否曰是也○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○清靜太極者便只在

陰陽稟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。太極是個藏頭物寧動時屬陽而大動時又屬陰。未發時言之未發却只是靜動靜陰陽皆只是形而下者然動非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本圖云然非有以離乎陰陽也。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折開說。問孟子言性與伊川如何曰孟子是別出言性之本伊川是專氣質而言要之不可離也。所以程子云論性不論氣不論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離乎陰陽而為言。無極只是無形狀太極只是至理理不外乎氣若說截然有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

之發也必主於義而動行焉則何問斷之有也
 已發之後也
 未發之前太極之靜而陰也
 已發之後也
 太極只是天地萬物之理未有天地之先學
 只是理無極者只是道遠道理當初元無一
 物只是有此理而已此箇道理會動而生陽
 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曰理未嘗離
 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
 時却如何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極動而生陽靜
 而生陰動即太極之動靜即太極之靜動而生
 生陽靜而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
 也陰陽只是一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洽曰陽動而陰隨之故
 言變合陽變陰合初生水火木金則流動
 閃爍其體尚虛其成形猶未定矣水生木金則
 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氣物有五
 行之中最輕清金木又重於水火土

木○就原頭定體上說則未分五行時只謂之陰陽未分五性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秋金也以圖象攷之木生火陰生水之類各有

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看這意出方見得○五行一陰陽陰陽一太極則非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會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雜乎陰陽而為言也此句自有三節意思更宜

性理大全 卷一

深考通書云靜而無動動而無靜物也動而無靜而無靜神也當以此兼看○太極云者合天地萬物之理而一之是故曰無器與形而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問者氣也又曰他所以道五行之生各一其性且如這光也有在碗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

子曰此是一事一物之極總天地萬物之理
 是太極○太極只是高極好至善底道理人
 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○問曰太極以至萬
 物化生只是一個子何嘗有異曰人物不同
 氣稟有異故不同○問靈處是心抑是性口靈
 處只是心不是性性只是理心知覺是心之靈
 ○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
 土無位又為五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
 王於戌已然季夏乃土之本宮故尤王夏末月

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○或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大今乃曰偏言止是屬
 於陽動陰靜曰不可如此看反復皆可○問仁
 義禮智體用之別曰自陰陽上看下來仁禮屬
 陽義智屬陰仁禮是別義智是體春夏是陽秋
 冬是陰也若將仁義禮智說別春仁也秋斂冬
 藏義也若將仁義禮智說別春仁也夏禮也秋
 義也冬智也仁禮是數施出來底義是肅殺底

性理大全

卷一

斷底智便是收藏底○中正仁義或分屬動靜而
 聖人則主於靜蓋正所以能守道所以能仁克
 己復禮義也義故能仁易言利貞者性體也元
 亨是發用處也實於利貞乃見乾之實體萬物
 至秋冬收斂成實方見得他本質○性情此
 亦主靜之說也○主靜玄者以其利資之勢言
 之則動有資於靜而靜無資於動如龍蛇不蟄
 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地之必然
 也○太極首言性命之源用力處却在脩身持
 凶其本則主於靜○小而言之飯食渴飲出作
 人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關
 它不住如水車相似才踏發這機便住不得所
 以聖賢一日二日萬機兢兢業業如臨深淵如
 履薄冰只是大化恁地流行隨得是便好隨得
 不是便透他不往存心養性所以事天也天壽
 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
 殺時便恁地收斂憔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
 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
 時便是陽之大極靜時便是陰之太極蓋太極
 即在陰陽裏如易有大極是在陰陽裏則先從實
 理處說若論其生則俱生太極依舊在陰陽
 在言其次序須有這實理方始有陰陽也其

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頭放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闢闢而皆有此理也○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中居高處盡為眾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大傳以易之

至理在易之中為眾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各之而係以太則其尊而無對又非它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人以它書闕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大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

故書正應不能察此而轉肆於巖畔為此竊歎
 既著其說如此云○未有五行只得喚做陰陽
 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○北溪陳氏曰所謂無極而太極而宗只輕
 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
 之為言甚也太極是極至之甚無至者言此理
 故以太名之○太極之所以為極至者言此理
 至中以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而兩相接處全無
 些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
 神在人性為禮智在五行為水之神在人性為
 智在人性為禮智在五行為火之神在人性為
 行木位東金位西火位南水位北而土無定強
 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主於四季之間四行
 土便都無所該也○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命聚看得脈絡又
 亂○問智是知得確定在五行為何以屬水曰
 清明可鑒似智又是造化之本本凡天地間

物皆得水方生只看地下泉脈滋潤可物不
 之以生亦猶萬事非首不可須知得確定力在
 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
 之全體而翻踴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
 渾淪至極者在我而大用不差矣○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○此外百家諸子都說
 屬氣形去差了如漢志謂太極函三為一乃是
 指做天地人三箇氣形已具而渾淪未到底物
 老子說有物混成先天地生此正是指三才未
 判渾淪底物而道又別是一箇懸空底物在大
 極之先則道與太極分為二矣不知道即是太

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○萍鄉胡氏曰先師
 文公有云無極卽是無形太極卽是有理今雖
 多為之詞無以易此言矣然則邵子所謂道為
 太極心為太極何耶曰先師所釋以名義言之
 也邵子道為太極以流行者言之也心為太極
 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先儒皆以太極二字便
 無體而有至極之理也先儒皆以太極二字便
 為萬化之源而於易之一字但因為易書故周
 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
 夫子之一言而或以為周子妄加者繆也○夫
 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
 理未嘗不同也或曰夫子何為主易而周子

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卽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

性理大全

卷一

十四

六百五十五

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可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無極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旣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爲理曰此非是之說他道理自如此者自家私意不得太極無形象只是理他自有這箇道理自家私著一不得○問無極而太極極是極至無餘之謂

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固太極只為這本來都無事故說無極而太極如公說無極恁地說却好但太極說不去曰有字便是太極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向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舍陽自復至乾是陽分陰復坤之要履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子之出無入有與佛之所謂空也乃斯道之本體萬化之領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冲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○北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

已有無極之說矣但其主意各不同柳子康
 是以氣言周子則專以理言之耳○理雖無形
 狀方體萬化無不以爲之根極極句以其渾淪
 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極
 細品彙之根極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太
 義詞不迫切而其理自曉○或問所謂無極而
 太極者亦可得而問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大理之
 實號云爾極者至極之義極根極極之名世之
 常言所謂極極者至極是也聖人以陰陽五行闡
 闡不窮而此理爲闡闡之主如戶之有樞紐男
 女萬物生生不息而此理爲生生之本如木之
 有根根至其在人則萬善之所以生萬事之所
 以定者亦莫非此理爲之根極爲之樞紐焉是
 故謂之極太者大無以加之稱言其爲天下之
 大樞紐大根極也然凡謂之極者如南極北極

性理大全

卷一

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極紐根極之形而
 實爲天下之大樞紐大根極也故曰無極而太
 極以其爲天下之大樞紐大根極而初非有樞
 紐根極之形也故曰太極本無極也此雖名義
 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
 矣

太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動
 一靜互爲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

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。互爲其根。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。旣言動而生陽。卽與復卦一陽生而見天地之心。何異竊恐動而生陽。卽天地之喜怒哀樂發處。於此卽見天地之心。二氣交感。化生萬物。卽人物之喜怒哀樂發處。於此卽見人物之心。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。又袞同。只是此理。此理就人身上推。尋若不於未發已發處看。卽向緣知之蓋。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。切恐差了。復卦見天地之心。先儒以爲靜見天地

之心伊川先生以為動乃見此恐便是動而生陽之理然於復卦發出此一畧示人又於初爻以頤子不遠復為之此只要示人無間斷之意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○陰陽迷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為陰陽者乃道也若只言陰陽之謂道則陰陽是道今曰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為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為也故語道體之至極則謂之太極語太極之流行則謂之道體有二名初無兩體○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為也以心言之而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為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道也曰誠是實理徹上徹下只是這箇生物都從那上徹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存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○是生到這裏自合少止所謂終始萬物皆良良止是生息之意○物之實理始終無有間

物之終始

性理大全

卷一

開闢以來以至人物消盡只是如此在人之
 苟誠實無偽則徹頭徹尾無非此理一有開
 處即非誠矣凡有一物則其成也必有始其
 壞也必有所終而其所以始者實理之盡而
 於有也其所以終者實理之盡而向於無也
 誠所以為物之終始○誠之通是造化流行
 有成立之初所謂繼之者善誠之復是萬物
 得此理而皆有所歸藏之時所謂成之者性
 人則感而遂通者誠之通寂然不動者誠之
 ○流行造化處是善凝成於我處是性繼是
 續綿綿之意成是凝成有主之意○繼之者
 道理以生萬物者莫非善而物之成形即各
 此理而為性也○繼字便是動之頭若只一
 一闕而無繼便是闕殺了○問繼是動靜之
 否曰是靜之終動之始也且如四時到得冬
 萬物都歸窠了若不曾生來年便都息了蓋
 貞復生元無窮如此○只是這一箇物事以
 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

如人相似方其黑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
 者善是流行出來成之者性是則各自成箇物
 繼善便是刀亨成性便是利貞可做了及至春
 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
 斂冬藏千條萬穗各日成一箇物事及至春又
 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
 既成其性又自成一箇物事則是成之者性也
 生之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又繼之者善又
 見之謂之仁只是見那發生意處智若見之謂
 智只是見那收斂處百姓日用而不知便是
 知所謂發生亦只是所謂收斂醉生夢死
 周先生太極通書只是說這幾句易之為

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
 誠之道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
 為斷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著
 字以後屬陰似亦窺見其意○問繼之者善之
 時此所謂謂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又則靜順不可道
 吸呼畢竟呼前又是吸息言呼吸又則動極復
 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
 今日一晝過了便是夜夜過了又只是明日晝
 即今晝以前又有夜了昨夜以前又有晝了即
 今要說時口起也只是把今日是子說起其實
 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有

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
 有一日之運一月有一月之運一歲有一歲之
 運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夫者
 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靜從理
 上說成如云太極動而生陽動極而靜靜而生
 陰不成動如云太極靜而生陽動極而靜靜而
 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會明盛一
 來只是這道理層層流轉不可窮詰太極圖中

性理大全

卷一

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
 靜譬如鼻息無時不嘘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
 生陰非是動後而有陽靜而後有陰截然為兩
 段先有此而後有彼也只太極之靜便是陽靜
 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則上
 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
 亦可然矣○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有先
 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月

性理大全
卷一
三

行定位之分
如變易文

對峙底兩箇

性理大全

卷一

三

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
 說起譬之俗語謂今日為頭已前成更不
 意思○一動一靜互為其根動而靜靜而動
 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合
 陰分陽以位言方渾淪未判陰陽而兩儀始立
 邵康節以十二萬九千六百年為一完則是十
 二萬九千六百年之前又是一箇大闔闢更以
 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大息震蕩
 無垠海宇變動山崩川湮人物消盡舊跡大成
 是謂洪荒之世當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一
 驗者○陰陽有箇流行底寒暑往來是也分陰分
 靜互為其根是流行底暑往來是也分陰分
 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
 微之物也有箇昔而若說流行處却只是一氣
 ○問必至於互為其根方曰然○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分即
 周子所謂分陰分陽也二句相須其義始備○即
 問太極圖兩儀中有地五行中又有土如何分
 別曰地言其大槩上是地之形質○問分陰分
 陽兩儀立焉分之所以曰分猶定位耳○問不

是所乘之機曰理搭於氣而行○問有此理
 後來則須說先有此理然後之可言然必推其
 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
 大極是理蓋陽是氣理無形而氣有迹氣既有
 動靜則所賦之理亦安得無動靜○問大極只
 是理理不可放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
 乘其動靜者理在氣上不覺動了靜靜了
 又動曰然○太極理也動靜氣也氣行則理亦
 行二曰然○太極理也動靜氣也氣行則理亦
 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騎馬相似馬所以載
 人人所以乘馬馬之一出一入入亦與之一出
 一入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
 揆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得
 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智
 形而下只就形處離合分明此正是界止處智
 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如上是理形而下者是物如此謂說方見分明人若須止於慈這為入臣止於敬為人子止於孝為人父止於慈這為入臣止於敬為人子止於孝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為道曰形而止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白向謂一曰道如一闔一闢謂之變只是一陰了一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須有器有器須有道理物而有則○形而上者指理而言形而下者指理難知即事事物物皆有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○凡有道有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之明耳之聰父之慈子之孝

性理大全

卷一

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○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
 那箇動又從上而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動即是靜未靜以前是
 理只不當對動言曰未動即是靜未靜以前是
 動未知道者識之○問動靜無端陰陽無始曰這
 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脗合無間程
 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
 於動入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
 底便是陰陽陰陽都是這氣拍塞中間無些子空
 缺處人愚見天在上地在下便道中間無些子
 脫了衣服便覺寒冷是這氣襲人舊嘗寓一閒
 屋兩頭都垂簾揭起這一箇那一箇也掣動這
 是氣撥出橫渠云知虛空即氣無只是如此又
 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大抵
 只看太極乘著付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

性理大全

卷一

三六

又說生陰生陽曰生陰生陽亦皆陽生陰生
 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
 盤上一般磨動則蟻隨他動磨止則蟻隨他
 天這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
 上文解圖周此下文又滾說箇太極與陰陽
 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有
 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
 靜無端陰陽無始二意若有縫這太極也須漏
 出了太極動而三陽動極而靜靜而生陰靜

極復動一動一靜三為其根分陰分陽兩儀立
 焉妄意謂此非老氏有三於無與佛氏之所謂
 妄也一必有兩體必有兩動必有靜動靜迭興
 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
 而亨者也太極之動也利貞者性情也動極而
 靜靜極復動也又曰用而和道仁義中正而巳
 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稟理
 逆流求源則可知矣一靜一動靜動初終氣
 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上張
 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而至今無皆是實
 理之所為大而觀之自太始而至萬古莫不皆
 然若就物觀之其徹始徹終亦只是一實理
 此姑以一林花論來春氣流注到則萌發上

性理

大全

卷一

春氣盡則花亦盡又單說一花藥論氣實行到
 此則花便開氣消則花便謝亦盡了方其花
 藥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
 真實道理元亨利貞終始循環萬古常如此皆是
 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而然○道只是人
 事之理耳形而上者謂之道形而下者謂之器
 道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朋友在所信非外夫
 婦長幼朋友而有所謂朋友與信聖門之學無
 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
 粗底便都要擺脫去了○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
 理與氣為二物矣○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

門之學無

性理

卷一

理已悉具於中矣此乃所謂道即器也蓋有分
 上下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復耶○
 主太極而言則太極在陰陽之先主陰陽而言
 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主者固為陷於列子
 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
 如椅卓器也其所以能照物形而上之理也
 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二氣對待之體一定
 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通一靜互為其根者
 是對待之中妙用實相流通也○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

川實相流

曰獨有牙

言發乘機

曰動故發

行具

卷于九

五行之變遷

朱子曰

五行之變遷

也○詭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
流行也此是為根子分解太極不當言動靜以
天命之有流行故只得言動靜言也又曰太極
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
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

性理大全 卷一 二十九

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
極中來太極只是一箇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○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

性理

大全

卷一

三十

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運行處便水
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又生水又生
木循環相生又如甲乙丙丁戊己庚辛壬癸都
是這箇物事○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
就一日言之晝陽而動夜陰而靜就一時一刻
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綱云陰陽之氣循
環迭至聚散相盪升降相求網經相揉相兼相
制欲一之不能蓋謂是也○陰陽雖是兩字然
只是陽退處便是陰長處便是陽消處便是陰只
是這一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向者不出於此
理何者不出於陰陽○南軒張氏曰新安朱章

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
 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
 而不相害鏗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
 於時為秋木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
 此以明大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闢兮其無
 窮兮以明五行之生四時之行百物之產合而
 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大
 槩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盛故居右
 火陽盛故居左金陰燠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

大者微到生金已成質如此則水為陽輝木為
 陽盛火為陰釋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說行之序這畢
 竟說生之序畢竟疑○五行之序以質
 之所生而言則水本陰勝火本陰之燥氣
 陰所陷而不得遂故水陰勝火本陰之燥氣
 以其微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
 火金水云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之者此五
 者序若參差而造化所以為發育之具實則陰
 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水火

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

箇水火煖後便成火此兩箇是母木者水之子

金者火之子冬起來故水木火金自成次序以水

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未

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
 不測易簡之義恐不如此故嘗疑其只是生
 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
 生水一之極而為三故曰三生木一極為三以
 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二而為四也水
 極為四以二周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
 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○大極不可名
 狀因陰陽而後見一動一靜一晝一夜以至於
 一生一死一呼一吸無往而非二也因陰陽之
 二而反以求之大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
 二哉然二也各有本末各有終始故二分

大極不可名

一明

陰陽一太極
人極本無極
五行之生各
性
造化發育之
其

性理大全

卷一

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。雖為太極不可各狀，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，各耳。○北溪陳氏曰：本只是一氣分來，有陰陽又分來，有五行。二與五，只管分一氣分來，有陰陽又分不息，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，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。五行是質。他又有五行之氣。做這物事出來。五行雖是質。他又又有五行之氣。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。又如云。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。

性理大全

卷一

三十五

中庸

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。誠非別有一性。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。敬謹誨語。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。當指氣質而言。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。一段之問。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。然大極之理。未嘗不存也。故曰。各一其性。五行各一。

真精妙合而

成。成女

無性

外之物

無極二五車

融解簡

理精錯綜

其性則為仁義禮智信之理而五行各專其焉。○性之本一而已矣。而其流行發見則人物所稟有萬不同焉。蓋何莫而不由於人極。亦何莫而不具於太極。是其本之一也。然有太極則有二氣五行細縕交感。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。論氣而不反性則迷夫大本之一。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。太極本無極也。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。今之言適流而窮其源。五行陰陽同一太極而不相妨也。○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。理之所在太極於無古而無不通。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。
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。氣聚成形。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。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。○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。○問太極圖因以人身言之。呼吸之氣便是陰陽軀體血也。理與五行其性便是理。○真者理也。精者氣也。理與氣

性理大全 卷一 三十一 五九四

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億萬五藏百體之身。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。若不如是結聚。亦何由造化得萬物出來。○朱有理後有氣。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。凶甚得如此。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所麻及竹有雌雄之類皆歸陰陽剛柔不得○調氣化形化曰此是總言人物何物自有牝牡只是人不能察耳○天地之初如何物討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物事兩箇人便似而今人身上雖自然變化出來○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○南軒張氏曰未有人物生是有性則有陰陽五行有陰陽五行則有人物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醇男女媾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冲漠於太極之先感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也

與海一一實萬分華一各正小大有定其此

謂乎○氣虛而形實虛者聚而後實者成如人
 氣虛呵而後成水也○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一太極又都渾淪
 無欠缺處自其分而言成許多此道理似散了
 就萬物上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謂道為太極者
 子道為太極無二理也謂心為太極者只是萬
 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是道
 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
 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
 極萬古而下看來只是渾淪一箇理總為一
 太極耳此理流行處處皆圓無一處欠缺纔有

性理大全

卷一

三十九

七十一

一處欠缺便偏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○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
 萬物皆原於此仁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
 絪縕萬物化醇氣化也男女媾精萬物化生形
 化也圖說蓋本諸此○黃氏巖孫曰程子云閨
 台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以氣
 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
 一沙島便有草木生有土而生草木不足怪

有草木自然禽獸生焉問先生語錄中云焉曰
海島無氣化之人如何曰是近人處固無須見
極遠處有不可知如何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
云萬物之始氣化而已既形
氣相繼則形化長而氣化消

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
性理大全 卷一 四十 五十六
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計
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舍五
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其處差將來便沒理

了又問惟人纔動便有差故聖人主靜以立本
 極歟曰然○二氣五行交感萬變人物之生
 有精粗之不同自一氣而言則人物皆受是氣
 而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獺之知
 祭犬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

精英者為人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容在

天地中精英者為人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自

而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猶有

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并與其知覺者

而無焉但其所以為是物之理則未嘗不異也○以氣言之則知覺運動人與物若不異也

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
 之生自有一箇神他日不能生在人則心便
 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○問通書多說
 幾大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
 箇道理在人如何看○問五性感動而善惡分
 曰天地之性於此便有昏明厚薄之殊得其秀而
 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
 同如何曰情本皆善然本則可以為善而言不
 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
 氣質有蔽之心接乎事物無窮之變則異矣○以
 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
 感動動而心不善則情流而不知止性以陷溺
 矣所以為惡也譬之小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於澄之以復其初而

性理大全

卷一

已人雖流於惡其本然者亦豈遂亡乎此聖人所以有教也○太極混淪生化之根闡闢二氣稠細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也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本圓故大極之理本渾淪理無形狀無界限開闢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○若就人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皆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天死大抵得氣之清者不隔蔽透理義便露呈昭著如銀盞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于看不見欲見得須十分加盞沿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論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淤土惡木根中穿過來味不純甘以之煮白

尤得須知

性理大全

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上一
切簡淡所為甚純正但與說到道理處全檢
來是又賦質純粹而稟氣不清此如井泉脈味
純其絕佳而有泥土渾濁了終不透瑩如温公
恭儉力行篤信好古是其次第正大資質只緣
少那至清之氣識見不高明二程屢將理義發
他一向偏執固帶更發不上甚為二程所不滿
又有一般人甚好說道理只是執物自立一家
意見是稟氣清中被箇一條戾氣衝衝破了如
泉脈出來甚清却被一條別水橫衝衝破了及或
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莖或
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
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

性理大全 卷一 四十四 四百九十八

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

聖人定之謂
中正仁義
聖人在靜處
入極
謂卷四十四
聖人與天地
合其德
聖人全動靜
之德
聖人得秀之
秀
動靜太極之
道

子論帝坤
動靜非此意

聖人修道之
明啟

卷四十五

萬物于不言
禮如而重
意如何
意文於禮處

三才各有方

四時鬼神有所不能違也蓋必體立而後用有
行若程子論乾坤動靜而曰不專一則不能直
不翕聚則不能發散亦此意爾

性理大全

卷一

四十五

六頁十一

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○性之分雖屬兵
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
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
喚做智了又問只是真見得是非見得非若以
是為非以非為是便是正否曰是○問處之
也正義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

性理大全

卷一

四十六

七章

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○問中正仁義而靜曰仁是動正
 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正之實義者仁之斷中則
 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

性理

卷一

四十六

七章

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○問中之言主靜乃就中正
 仁義而言以正對中則子之言主靜乃就中正
 仁義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晝無秋冬則做
 得春夏不長茂且如人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都
 是恁地說如云禮先而樂後之類皆是○仁靜
 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後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○問大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當疑性之德有正即是聖賢多獨舉仁義不及禮智何也曰中正即是禮智○問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虛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良仁

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又曰這物事直

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不安

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

而已學聖者盡亦勉夫脩道之教乎脩之要其惟敬乎太極之妙不可以臆度而力致之惟

當一本於敬以涵養之既發之際則因其端而致夫本於敬之功未發之時則印其體而不失其

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
 心不定疊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
 地之間冬間纔溫煥陽氣發洩得盡了來歲生
 物必不十分暢茂也多有些瘡之氣若是凝肅
 藏閉太寒極凍方藏得許多氣一發出便充
 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
 失之不及未節繁文太盛是流於太過天理太
 節文乃恰好處恰好處便是合當如此極圖說
 過更無不及當然而然便即是中故太極圖說

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後無霜
 雪則來歲五穀不登正以陽氣發洩之故也人
 之一心亦是如此須是平居湛然虛靜如秋冬
 之收藏皆不發露渾然一理無所偏倚然後應
 事方不差錯如春能中節故周子以主靜為
 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
 禮智而言中正何也平巖葉氏曰此圖辭

出於易易本陰陽而推之人專其德曰仁義其
 用曰中正要不越陰陽之兩端而已仁義而匪
 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謂正即智也然不
 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有義則以性之
 周流乎動靜者言若乾坤之元亨則貞也以未
 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太極之
 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
 正生乎中雖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
 者義之事也二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
 其何以能汎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
 以為感而遂通之本此定之以中正仁義而不
 靜之說也學者不學聖人則以欲學聖人可不
 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
 仁義則人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即道義性也
 形而上者也故自天地言之則器即道道即器
 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大極
 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
 其間以為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已。有所不與。歟。元公問先生生於聖道不傳十五百年之後。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。全復闡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

君子脩之吉。小人悖之凶。

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。

性理大全

卷一

五十

五百九十一

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。則恐入釋老去。○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。順理則平易坦易。而無悔非吉乎。逆理則艱難險阻。而有礙非凶乎。○西山真氏曰。木子嘗謂聖人定之以中正仁義。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。如鏡鏡敬有問周先生說。靜與程先生說敬義同。而意異否。曰。程子是怕人不得他靜字。意便以入禪坐定。子之說。只是無欲。故靜其意。天抵以靜為主。

子發明二先生意如此至其為論有云明道發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遇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彼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慮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靜處求所以伊川謂只用敬不用靜便說得乎

又云不可特地將靜坐做一件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漏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

焉是乃所以見天地之心者而先王之所以至日閑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則事至物來善端昭著

所以察之者益精明爾來敬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易為敬則若完全然却不見敬之所施有先有後則亦未

為的當也。至於來教所謂要須靜以涵動之。本察夫動以見靜之。所有動靜相須體用不。而後為無參漏也。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。陰也。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。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。要以仁屬陽。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

位上說如何拘得○如易中說立天之道曰陰
與陽上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于不肯果決無疑便得
將去若是刑殺時便遲疑不肯果決無疑便得
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仁也而禮則
仁之著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○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

斂藏為殺此剛柔之位豈不瞭然而彼楊子所

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其性而言之則皆體也

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○問原始反終之

其終原字及字皆說人說友如回頭之意○且

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少流
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北氣逐漸
衰減至於衰盡則死矣周子所謂原始及終只
於衰盡處可見及終之理○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
不出陰陽二端而已好處是有生之初終處是
已定之理始有處說生已定處說死不復變動
矣○問天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
知其後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不理
也知始則知終矣古今死生晝夜語默無不然
也非謂死生之說別爲一事也只此理而已○

性理大全 卷一

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
天地立爲三至其爲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動而善惡分萬事出矣
此卽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
育參天地而相爲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曰易
之辭以明之曰故聖人廣天地合其德日月

性理大全

卷一

五十五

其明四序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惟本其經
 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義
 以方外敬義立而德不孤敬義固本尊仰逆也
 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
 之體也是亦無極而太極之意初非有先後次
 序也又懼夫學者藉為聖人之事高遠微妙而
 不可及則又繼之曰君子簡之吉小人悖之凶
 庶乎其不自暴自棄改過遷善而趨吉避凶主
 一無適而克已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
 理其禍可勝言哉切如是非乎又引繫辭以明三
 後世憂之深言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中無極而太極
 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迴不息能脫是則無
 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幽便與造化相乖
 ○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所以立也死生者
 矣此太極之用所以行也凡此二端發明太極
 之全體大用故引以終證一圖之義○黃氏

一 通鑑
 二 通鑑
 三 通鑑
 四 通鑑
 五 通鑑
 六 通鑑
 七 通鑑
 八 通鑑
 九 通鑑
 十 通鑑
 十一 通鑑
 十二 通鑑
 十三 通鑑
 十四 通鑑
 十五 通鑑
 十六 通鑑
 十七 通鑑
 十八 通鑑
 十九 通鑑
 二十 通鑑
 二十一 通鑑
 二十二 通鑑
 二十三 通鑑
 二十四 通鑑
 二十五 通鑑
 二十六 通鑑
 二十七 通鑑
 二十八 通鑑
 二十九 通鑑
 三十 通鑑
 三十一 通鑑
 三十二 通鑑
 三十三 通鑑
 三十四 通鑑
 三十五 通鑑
 三十六 通鑑
 三十七 通鑑
 三十八 通鑑
 三十九 通鑑
 四十 通鑑
 四十一 通鑑
 四十二 通鑑
 四十三 通鑑
 四十四 通鑑
 四十五 通鑑
 四十六 通鑑
 四十七 通鑑
 四十八 通鑑
 四十九 通鑑
 五十 通鑑

孟子言性與天道多出於此程子必有微意

易中綱領

性理大全

卷一

孫曰程子云原始則足以知其終及終則足
 知其始死生之說如是而已矣故以春為始
 原之其必有冬以冬為終而反之其必有春
 生者其與是類也又云但窮得則曰知死生
 說不須將死生別做一箇道理求又云人能
 始知得生理便能安終知得死理若不明得
 雖千萬般安排者亦不濟事又云近取諸身
 理皆具屈伸往來之義只於鼻息之間見之
 伸往來只是理不必將既屈之氣復為方伸
 氣生來之理自然不息如復言七日來復其
 元不斷續陽已復生物極必返其理須如此
 生便有死有始便有終又云若謂既返之氣
 將為方伸之氣必資於此則殊與天地之化
 相似天地之化自然生生不窮更何復資於
 斃之形既返之氣以為造化近取諸身其開
 往來見之鼻息然不必須假吸復入以為呼
 則自然生人氣之生生於真元天及陰盛而
 生生不窮至如海水因陽盛而涸及陰盛而
 亦不是將已涸之氣却生水水自然能生往
 伸只此理也盛則便有衰書則便有夜往則
 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
 須是於原字上用工夫

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

朱子曰太極圖明易中大槩綱領意思而已
 人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○問大匠匠圖周先生手授

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。試嘗放之，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，不如伊川精切。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耳。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，亦不將得第二義說。然則行狀所謂「反求之六經」，然後得之者，特語天功用之大全耳。至其入處，則自濂溪不可誣也。若橫渠之於文正，則異於是。蓋當時細發其端而已。受學乃先生自言，此豈自誣者耶？○汪端

明堂言二程之學，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：當時既未有無人知，無人往復，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。立氣之化，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爲統體不可偏指爲
動者又有謂仁義中正之分不當反其類者是
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
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
爲道體之全也今徒知所謂渾然者之爲大而樂
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爲無星
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
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
意亦豈直指善爲陽而性爲陰哉但語其分則以
爲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
哉此其所以爲道器之別也故程子曰形而上爲
道形而下爲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。乎一理者也。而析爲體用。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。是則安得爲無體用之分哉。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。是所以爲一源也。言事則先顯而後微。蓋即事而理之體可見。是所以爲無間也。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。所謂仁爲統體者。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

之必
美得周子

而無疑於紛紛之說矣

毋以先入之說亂焉則庶幾其有得乎周子之心

性理大全

卷一

六十

五百六

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疎暢讀者誠能虛心一意反復潛玩而性理大全

問以太極之動為誠之通麗乎陽而繼之者差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誠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紛奪無時可通矣○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說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利貞之通利貞誠之復○問中也仁也感也所謂陽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

之說者謂四者皆有動靜則周子於此更列四
 者之目為刺語矣孰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
 箇生底意思通貫周流於四者之中仁固是仁
 之本體也義固是仁之屬制也禮則仁之節文
 也智則仁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疑
 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
 去就中看這箇意出方得今只要去討他不是
 處與他闢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
 此曰且可去放開智懷讀書看得道理明徹自
 然無艱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後其秘已洞然無
 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
破猶自人不解悟又朱子云冲漠無朕萬象
然已具未應不是先已應不
是後正說體用一源之意

熹既爲此說，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？」熹竊謂以爲此圖立象盡意，剖析幽微，周子蓋不得已而作也。觀其手授之意，蓋以爲惟程子爲能當之。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

性理大全

卷一

六十一

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大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卽近以明遠於學者日用最爲親切非若此書詳於性命之原而略於進爲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旣以復於敬夫因記其說於此乾道癸巳四月旣望熹謹書

闕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曾是如
 何朱子曰焉知其不曾說曰顏曾做工夫處只
 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人怠度私想之
 見曰理會不得者固如此若理會得者莫非在
 我便可受用何億度之有○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
 若不說破却令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
 自然之理亘古亘今攬撲不破者也○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以
 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○子所雅言詩書執

性理大全 卷一 六十三 續

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○黃氏嚴孫曰張闕中以
 書問程伊周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
 也第思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法就道理
 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
 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

周子得于聖
不情之秘

周子得于聖
不情之秘

劉宗頤

濂溪始得立
傳
作史者於此
為有功

濂字為前代
之累
或者以為不

車頭水脚

三三三三三三三三
三三三三三三三三

不同條而共貫哉○無極二字乃周子灼見道

迥出常情勇往直前說出人不敢說底道理令後

之學者曉然見得太極之妙不屬有無不落方體

真得于聖以來不傳之秘○先生之精因圖以示

先生之蘊因圖以發而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

為太極則又無所依据而重以病夫先生○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

記草頭水脚之語神祖猶俯從之况此乃百世道

術淵源之所繫耶正當據此為例則無不可改

性理大全

卷一

六十四

三頁十

理矣○濂溪太極圖首尾相因絪縕貫通首言陽變化之原其後卽以人所稟受明之自惟人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爲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爲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得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○周子喫緊爲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

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爲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處推將去則是此心之仁仁卽四德之元元卽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同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

山陽度氏曰

正始讀

每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

心之用而太極本然之妙於是而流行也然已
有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庶乎可立矣或
者不知致察乎此而於所謂無極云者真以爲無
而以爲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
性理大全 卷一 六十一 三百一十

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
之要旨哉遂寧傅耆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始說其後在
永州又有書謝其所寄改定同人說但傅之書臺
無恙而周子之易說則不可復見耳聞之先生

不極發明此
心之妙用
通書發明太
極之妙用

其書獨有乾損益家人睽復無妄蒙艮等說而亦
無所謂姤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韓不自量併以其
聞之先生者附之于此學者其亦熟復而深味之
哉

性理大全

卷一

六十九

三夏生

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
離列自震而乾爲數往自巽而坤爲知來八倍爲
十六十六倍爲三十二三十二倍爲六十四天地

數往知來

鬼神之奧萬事萬物之理森然畢備此伏羲先天
之易所以爲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大者以是夏
連山商歸藏亦以是雖其作用不同其實同一太

大本大原不
以此

聖人會本極
動靜之全

二二
一六

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
 虛無寂滅之教其斲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

性理大全

卷一

七十

三百八

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合言太極動靜之全故
 曰立人之道曰仁與義終始之窮流行今古此所
 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折而

通此
如
周相本真

上致聖
其利有通

以
以

太極得來主
其章而益明
及子有大造
深為世學者

分

言之三極各一太極故周子於圖說之終斷之曰

太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疊牀

性理大全

卷一

十一

三

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

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

性理大全

卷之一

七十一

三

荷如
道理未始不相恰
問充天大極
二圖同異何
如
先天所該甚
廣
太極不如先
天大而可
攝精而約
合下規模不
同
大極在先天
實與之同

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自二而四自四而八以為

剛善
柔善

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大小詳略耳○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虚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卽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爲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

性理大全

卷一

七十三

三十八

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爲之方然二先生之學不知所造爲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着

濁而言無極字落在中間太虛字落在一邊

是難說聖人熟 說出便恁地平正而今把意
去形容他却有時偏了○太極是箇大底物事
方上下曰宇宙往今來曰宙無一箇物似宇宙
四方去無極上下去無極是多少大無一箇物似
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

