

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

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

恐弗逮切思帝王之治一本於道
所謂道者人倫日用之理初非有
待於外也厥初聖人未生道在天
地聖人既生道在聖人聖人已往
道在六經六經者聖人爲治之迹
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

性理大全書序
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
明道立誠以達本脩之於身行之
於家用之於國而達之天下使家
不異政國不殊俗大回淳古之風
以紹先王之統以成熙皞之治將

必有賴於斯焉遂書以為序

永樂十三年十月初一日

重刊性理大全叙

我朝以文教治天下彙儒先之遺言格論為性理一書頒行海內久矣建陽書林數有刻本而字畫差訛卷帙簡畧讀者憾焉乃巡臺山泉吉公按臨茲土貞飭憲度釐正風雅爰命秀民梓集之祗承弗勝謀之藩臬暨守巡道諸公咸相贊成遂令學官弟子員十數人夙夜從事越三月而刻成夫邇厥淵源羽翼斯道公之嘉惠後學有功於先賢也大矣嘉靖三十五年季冬望日建寧府知府程秀民頓首拜識

巡按福建監察御史開州吉澄 校正

福建承宣布政使司左布政使寧趙維垣 質實

福建提刑按察司按察使固始李磐 考誤

福建承宣布政使司右叅議慈谿顧紳 詳覽

福建提刑按察司僉事鄱陽舒春芳 彙輯

福建按察司提學僉事增城胡廷蘭 重訂

建寧府同知董燧 督刻

進書表

翰林院學士兼左春坊大學士奉政大夫臣胡

廣奉政大夫右春坊右庶子兼翰林院侍講臣

楊榮奉直大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講

臣金幼孜等茲者伏蒙

皇帝陛下命臣等文學之臣編輯五經四書大全及

性理大全書今編輯已成謹謄寫總二百二十

九卷裝潢成帙進

呈臣廣等誠惶誠恐稽首頓首

上言伏以

六經之道昭如日星經緯乎天地貫徹乎古今
放之則彌六合卷之則退藏於密用之於身而
身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綫
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埽蕪
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于一蓋
必有待於

今日者矣

天啓

聖明誕膺景運

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

皇帝陛下

文武聖神

聰明睿知續承

大統紹述

鴻勳成功盛德雖三皇而無以加事業文章與二

儀而同其大治已至而猶以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

發舒幽蹟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

使夫已斷不續之墜緒復屬而復聯已晦不明

之蘊微復彰而復著肇建自古所無之制作續

述自古所無之事功非惟備覽於經筵實欲頒

布於天下俾人皆由於正路而學不惑於他岐

家孔孟而戶程朱必獲真儒之用佩道德而服仁義咸趨聖域之歸頓回太古之淳風一洗相沿之陋習煥然極備猗歟盛哉竊嘗觀之周衰道廢汲汲皇皇以斯道維持世教者惟師儒君子而已未有大有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閩奧圓冠句屨固慚列於章縫幸逢

熙洽之時謬忝校勘之任每受成於

指教亦何假於施爲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奉直學士奉政大夫臣胡廣等謹表

性理大全書

一先儒姓氏

周子

惇願茂叔

濂溪

程子

顥

伯淳
正叔

明道
伊川

邵子

雍堯夫

康節

張子

載子厚

橫渠

安定胡氏

瑗翼之

涑水司馬氏

光君實

溫公

眉山蘇氏

軾子瞻轍子由
東坡
穎濱

山谷黃氏

庭堅魯直

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

錙氏

質夫

李氏

端伯

性理大全書姓氏

先

藍田呂氏大忠 進伯與叔 京兆呂氏大鈞

蘇氏季明 范氏育

龜山楊氏時中立 河東侯氏仲良師聖

壽安張氏思叔 和靖尹氏焯明

華陽范氏祖禹 河間劉氏立之

永嘉劉氏安節承 河南朱氏揆光庭

東平馬氏伸 邵氏伯温

河間邢氏恕和叔 武夷胡氏安國侯 文定

致堂胡氏寅仲 五峯胡氏宏仁仲

陳氏恬叔易 陳氏淵

馮氏忠恕 祁氏寬

呂氏稽中 呂氏堅中

呂氏本中 章氏憲

張氏婚 歐陽氏棐

豫章羅氏仲素 延平李氏侗愿中

韋齋朱氏松喬年 屏山劉氏子翬

朱子熹元晦 晦菴 樂菴李氏衡平 江都

南軒張氏拭夫 象山陸氏九淵子靜

默齋游氏九言 東萊呂氏祖謙伯恭

勉齋黃氏直翰 三山陳氏祥道

生理之書生氏

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

雲莊劉氏煥伯

西山蔡氏元定

節齋蔡氏淵靜

九峯蔡氏沈默

觀物張氏行成

北溪陳氏淳安

果齋李氏方正

潛室陳氏埴器

盤澗董氏銖重

北山陳氏孔碩

范陽張氏九成

廖氏子晦

吳氏壽昌

山陽度氏正善

慈湖楊氏簡敬

西山真氏德秀

鶴山魏氏華父

平菴項氏安世

彭氏長庚

祝氏涇

進齋徐氏幾與

思齋翁氏永叔

覺軒蔡氏模覺

萍鄉胡氏安之

天台謝氏無楸

平巖葉氏采圭

雙峯饒氏魯元

楊氏復

李氏士英

建安熊氏剛大 勿軒

臧氏格

孟氏康

魯齋彭氏

習軒吳氏

庸齋許氏仲翔

長樂陳氏櫟

鍾氏過

黃氏巖孫

黃氏瑞節

謝氏方叔

魯齋許氏衡平仲

玉齋胡氏方平

董氏訥

吳邵李氏韶

陳氏協

雙湖胡氏庭芳

高氏

鄭氏

周氏坦

劉氏垓孫

劉氏璋

臨川吳氏登清 草廬

李氏希濂

牧菴姚氏燧

元氏明善

邵菴虞氏集伯生

揭氏僊斯

古洲馬氏

耶律氏有尚

圭齋歐陽氏元功

陳氏剛

黃氏涪晉卿

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幼孜

翰林院脩撰承務郎臣蕭特中

翰林院脩撰承務郎臣陳循

翰林院編脩文林郎臣周述

翰林院編脩文林郎臣陳全

翰林院編脩文林郎臣林誌
翰林院編脩承事郎臣李貞
翰林院編脩承事郎臣陳景著
翰林院檢討從仕郎臣余學夔
翰林院檢討從仕郎臣劉永清
翰林院檢討從仕郎臣黃壽生
翰林院檢討從仕郎臣陳用
翰林院檢討從仕郎臣陳璣
翰林院五經博士迪功郎臣王進
翰林院典籍脩職佐郎臣黃約伸

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敞

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濬

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思敏

蘄州儒學正臣傅舟

濟陽縣儒學教諭臣杜觀

善化縣儒學教諭臣顏敬守

常州府儒學訓導臣彭子斐

鎮江府儒學訓導臣留季安

性理大全書目錄

卷一

太極圖

卷二

通書一

卷三

通書二

卷四

西銘

卷五

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

正蒙一

卷六

正蒙二

卷七

皇極經世書一

卷八

皇極經世書二

卷九

皇極經世書三

卷十

皇極經世書四

卷十一

皇極經世書五

卷十二

皇極經世書六

卷十三

皇極經世書七

卷十四

易學啓蒙一

卷十五

易學啓蒙二

卷十六

易學啓蒙三

卷十七

易學啓蒙四

卷十八

家禮一

卷十九

家禮二

卷二十

家禮三

卷二十一

家禮四

卷二十二

律呂新書一

卷二十三

律呂新書二

卷二十四

洪範皇極內篇一

卷二十五

洪範皇極內篇二

卷二十六

理氣一

總論

太極

天地

天度 曆法附

卷二十七

理氣二

天文

日月 星辰 雷電 風雨雪雹霜露

陰陽

五行

時令

地理 潮汐附

卷二十八

鬼神

總論

論在人鬼神兼精神魂魄

論祭祀祖考神祇

論祭祀神祇

論生死

卷二十九

性理一

性命

性

人物之性

卷三十

性理二

氣質之性

卷三十一

性理三

氣質之性命才附

卷三十二

性理四

心

卷三十三

性理五

心性情 定性

情意

志氣志意

思慮附

卷三十四

性理六

道

理

德

卷三十五

性理七

仁

卷三十六

性理八

仁義

仁義禮智

卷三十七

性理九

仁義禮智信

誠

忠信

忠恕

恭敬

卷三十八

道統

聖賢

總論

孔子

顏子

曾子

子思

孟子

孔孟門人

卷三十九

諸儒一

周子

二程子

張子

邵子

卷四十

諸儒二

程子門人

羅從彥

李侗

胡安國子寅宏附

卷四十一

諸儒三

朱子

張栻

卷四十二

諸儒四

呂祖謙

陸九淵

朱子門人

真德秀

魏華父

許衡

吳澄

卷四十三

學一

小學

總論為學之方

卷四十四

學二

總論為學之方

卷四十五

學三

總論為學之方

卷四十六

學四

存養持敬附

卷四十七

學五

存養持敬靜

省察

卷四十八

學六

知行言行附

致知

卷四十九

學七

力行克己 改過 雜論處心立事附

卷五十

學八

力行理欲義利君子小人之辨 論出處

卷五十一

學九

教人

卷五十二

學十

人倫 師友附

卷五十三

學十一

讀書法

卷五十四

學十二

讀書法 讀諸經法 論解經 讀史附

卷五十五

學十三

史學

字學

科舉之學

卷五十六

學十四

論詩

論文

卷五十七

諸子一

老子

列子

莊子

墨子

管子

孫子

孔叢子

申韓

荀子

董子

卷五十八

諸子二

揚子

文中子

韓子

歐陽子

蘇子

王安石附

卷五十九

歷代一

唐虞三代

春秋戰國

秦

卷六十

歷代二

西漢

卷六十一

歷代三

西漢

卷六十二

歷代四

東漢

三國

卷六十三

歷代五

晉

唐

卷六十四

地理全目録

地理全目録

五

五

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

歷代六

五代

宋

卷六十五

君道

君德

聖學

儲嗣

君臣

臣道

卷六十六

治道一

總論

禮樂

宗廟

卷六十七

治道二

宗法

謚法

封建

學校

用人

卷六十八

治道三

人才

求賢

論官

莅政附

諫諍

法令

賞罰

卷六十九

治道四

王伯

田賦

理財

節儉

賑恤

積異

論兵

論刑

夷狄

卷七十

詩

古詩

律詩

絕句

文

贊

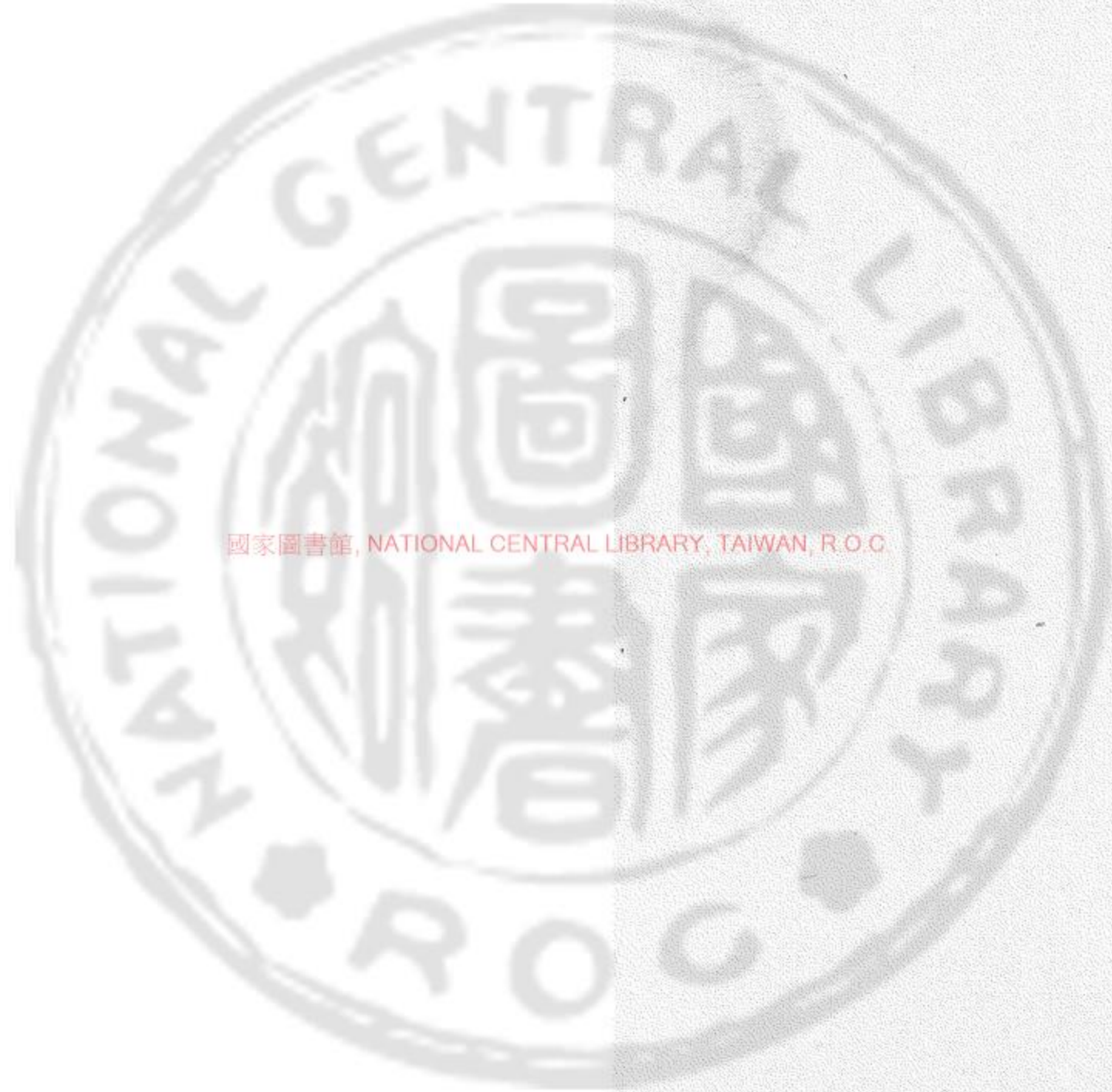
箴

銘

賦

性理大全書目錄

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

國家圖書館

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姓周氏名惇實字茂叔後避英宗舊名改惇願家世道州營道縣濂溪之上傳學力行聞道甚早遇事剛果有古人風為政精密嚴恕務盡道理嘗作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叙所著書特以作太極圖為稱首然則此圖當為先生書首不疑也然先生既手以授二程本因附書後傳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

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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爲先生
 非止爲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爲得
 之於人則决非种穆所及以爲非其至者則先
 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
 嘗見此誌而云云耳

陰靜

坤道成女

萬物化生

陽動

乾道成男

○此所謂無極而太極也所以動而陽靜而陰之
 本體也然非有以離乎陰陽也即陰陽而指其本
 體不雜乎陰陽而爲言耳◎此○之動而陽靜而
 陰也中○者其本體也☺者陽之動也○之用所
 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☱陽穉故次火☷陰穉
 故次水☵沖氣故居中而水火之☵交系乎上陰
 根陽陽根陰也水而木木而火火而土土而金金

而復水如環無端五氣布四時行也○
行一陰陽五殊二實無餘欠也陰陽一太極精粗
本末無彼此也太極本無極上天之載無聲臭也
五行之生各一其性氣殊質異各一其○無假借
也○此無極二五所以妙合而無間也○乾男
坤女以氣化者言也各一其性而男女一太極也
○萬物化生以形化者言也各一其性而萬物一
太極也此以上引說解剝圖體惟人也得其秀而
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○之體所以立也中正仁義
義也寂也所謂○也○之體所以立也中正仁義
渾然全體而靜者常爲主焉則人○於是乎立而
○天地日月四時鬼神有所不能違矣君
子之戒慎恐懼所以脩此而吉也小人之放僻邪
侈所以悖此而凶也天地人之道各一○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撒開了引教長一畫○無極而太極上一圈則是太極但挑出在上○無極而太極此五字添減一字不得○無極而太極不是太極之外別有無極無中自有此理無極而太極此而字輕無次序故也○無極而太極只是說無形而有理所謂太極者只二氣五行之理非別有物為太極也○以理言之則不可謂之有以物言之則不可謂之無○無極而太極正謂無此形狀而有此道理耳○無極而太極正恐人將太極做一箇有形象底看故又說無極言只是此理也○無極而太極只是有一句如冲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曰太極既無形氣象如何曰只是理○太極只是極至更無去處了至高至妙至精至神是沒去處濂溪恐人道太極有形故曰無極而太極是無之中有箇極至之理○問無極而太極因而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○老子之言有無以太極為二周子之言有無以為在無為一○謂之無極正以其無方所形狀以為在無物之前而未嘗不立於有物之後以為在陰陽之外而未嘗不行於陰陽之中以為通貫全體無乎不在則又初

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
今顛撲不破○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
太極人都想象有箇光明閃爍底物在那裏却
不知本是說無這物事只是有箇理能如此動
靜而已○動靜非太極而所以動靜者乃太極
也故謂非動靜外別有太極則可謂動靜便是
太極之道則不可○問太極動而生陽是有這
動之理便能動而生陽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底是太極非也○
太極是箇藏頭物事動時屬陽而未動時又屬
陰了○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
也即陰陽而指其本體不雜乎陰陽而為言耳
此句當子細看今於某解說句尚未通如何論
太極○問即陰陽而指其本體不雜乎陰陽而
言之是於道有定位處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

著陰陽纔說性便帶著氣不帶著陰陽與氣太極與性那裏收附然要得分明又不可不拆開說○問孟子言性與伊川如何曰孟子是剔出言性之本伊川是兼氣質而言要之不可離也所以程子云論性不論氣不備論氣不論性不明而某於太極圖解亦云所謂太極者不離乎陰陽而為言亦不雜乎陰陽而為言○無極只是無形狀太極只是至理理不外乎氣若說截然在陰陽五行之先及在陰陽五行之中便是理與氣判為二物矣○兩邊生者即是陰根陽陽根陰這箇有對從中出者無對○問太極兼動靜而言曰不是太極兼動靜太極有動靜也○問動靜是太極動靜是陰陽動靜曰是理動靜曰如此則太極有模樣曰無○問南軒云太極之體至靜如何曰不是問又云所謂至靜者貫乎已發未發而言如何曰如此却成一不正當尖斜太極○問太極理也理如何動靜有形則有動靜太極無形恐不可以動靜言曰理有動靜故氣有動靜若理無動靜則氣何自而有動靜乎○未發者太極之靜已發者太極之動

○未發之前太極之靜而陰也已發之後太極之動而陽也其未發也敬為之主而義已具其已發也必主於義而敬行焉則何間斷之有哉○太極只是天地萬物之理未有天地之先畢竟先有此理動而生陽亦只是理靜而生陰亦只是理○無極者只是說這道理當初元無一物只是有此理而已此箇道理便會動而生陽靜而生陰○問先有理抑先有氣曰理未嘗離乎氣然理形而上者氣形而下者自形而上下言豈無先後理無形氣便有查滓○問理在先氣在後曰理與氣本無先後之可言但推上去時却如理在先氣在後相似又問理在氣中發見處如何曰如陰陽五行錯綜不失端緒便是理若氣不結聚時理亦無所附著○問太極動而生陽靜而生陰見得理先而氣後曰二者有則俱有又問未有一物之時如何曰是有天下公共之理未有一物所具之理○動而生陽靜而生陰動即太極之動靜即太極之靜動而後生陽靜而後生陰生此陰陽之氣謂之動而生靜而生則有漸次也○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又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合曰陽動而陰隨之故言變合○陽變陰合初生水火水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○陰陽氣也生此五行之質天地生物五行獨先地即是土土便包容許多金木之類天地之間何事而非五行五行陰陽七者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火生土土生金金生水之類各有

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
雜乎陰陽而為言也此句自有三節意思更宜

深考通書云靜而無動動而無靜物也動而無
動靜而無靜神也當即此兼看○太極云者合
天地萬物之理而一名之耳以其無器與形而
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
曰且如這光也有在硯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質言之否曰性離氣稟

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
不在是馬○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

極曰此是一事一物之極總天地萬物之理便
是太極○太極只是箇極好至善底道理人人
有一太極物物有一太極周子所謂太極是天
地人物萬善至好底表德○問自太極以至萬
物化生只是一箇圈子何嘗有異曰人物本同
氣稟有異故不同○問靈處是心抑是性曰靈
處只是心不是性性只是理○知覺是心之靈
○形既生矣形體陰之為也神發知矣神知陽
之為也蓋陰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
土無位又為四行之實故信亦無位而為四德
之實也○問仁義禮智之四德又添信字謂之
五性如何曰信是誠實此四者實有此仁實有
此義與禮智皆然如五行之有土非土則不足
以載四者又如土於四時各寄王十八日或謂
王於戊巳然季夏乃土之本宮故尤王夏末月

令載中央土者以此故也○天地之間陰陽而巳以人分則男女也○或以事言之則善惡也何適而不得其類哉○或以爲善惡爲男女之分或以爲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爲而與天爲一○聖人表裏精粗無不昭徹其形骸雖是人只是一團天理○問周子言仁義中正亦甚大今乃自偏言止是屬於陽動陰靜曰不可如此看反覆皆可○問仁義禮智屬陰仁禮是用義智是體春夏是陽秋冬是陰只將仁義說則春作夏長仁也秋斂冬藏義也若將仁義禮智說則春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己復禮義也義故能仁易言利貞者性情也元亨是發用處必至於利貞乃見乾之實體萬物到秋冬收斂成實方見得他本質故曰性情此亦主靜之說也○主靜云者以其相資之勢言之則動有資於靜而靜無資於動如乾不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過他不住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
太極也○易者陰陽之變太極者其理也○易
有大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
但言其次序須有這實理方始有陰陽也其理

則一○易有太極便是下面兩儀四象八卦自
三百八十四爻總為六十四自六十四總為八
卦自八卦總為四象自四象總為兩儀自兩儀
總為太極以物論之易之有太極如木之根浮
圖之頂是有形之極故周子曰無極而太極是
頓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似
屋之春棟為一屋之中居高處盡為衆木之總
會四方之尊仰而舉一屋之木莫能加焉故極
之義雖訓為至而實則以有方所形狀而指各
也如此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各而有類
於極於是取極各之而係以太極者特假是物以各
又非它極之比也然則太極者特假是物以各
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閉字之例求之則
或未免滯於此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

極書正應不能察此而輒肆於羸辨為之竊歎
故著其說如此云○未有五行只得喚做陰陽
既有五行則陰陽在五行之中矣○太極只是
極至之理不可形容聖賢只說到一陰一陽處
住只是箇一陰一陽底道理所以天地寒暑晝
夜生死千變萬化都只是一樣分而言之則一
物各具一陰陽合而言之則萬物總具一陰陽
耳○比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甚無可得而形容
故以太名之○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
而生陽纔動而生陽靜而生陰是理便已具於
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
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
之五常亦謂之五行然造化上推原來只是五
行之德仁在五行為木之神在五行為仁義在
五行為金之神在五行為義禮在五行為火之
神在五行為禮智在五行為水之神在五行為
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
唯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涵三為一乃是
指做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三才未
判渾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
文公有云無極即是無形太極即是有理今雖
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各義言之
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太極至極也言變易
無體而有至極之理也先儒皆以太極二字便
為萬化之原而於易之一字但目為易書故周
子太極圖說特以無極而太極發明易有太極
之旨其所謂無極而太極者蓋亦言其無體之
易而有至極之理也是其無極之真實有得於
夫子之一言而或以為周子妄加者謬也○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何

為主太極曰夫子贊易則當上易周子作太極
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
極也世之人以此辰為天極以屋脊為屋極此
皆有形而可見者周子恐人亦以太極為一物
故以無極二字加於其上猶言本無一物只有
此理也自陰陽以下則麗乎形氣矣陰陽未動
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曰稟之根

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○原極之所以指夫天地萬物之根也周子謂之太極者所以無極者所以著夫無聲無臭之妙也○又謂之無極者所以著夫無聲無臭之妙也○所謂無極也善自無極而言則只可謂之繼也太極固純是善自無極而言則只可謂之繼也明道之言所以發明周子之意也曰周子所謂無極而太極非謂太極之上別有無極也但言太極非有物耳如云上天之載無聲無臭故下文云無極之真二五之精既言無極則不復別舉太極也若如今說則此處豈不欠一太極字耶○問無極而太極如何曰子細看便見得問先生之意莫正是以無極太極為理曰此非某之說他道理自如此著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
以方所求也其義深矣○勉齋黃氏曰太極圖
說云無極而太極妄意謂無極而太極者非老
氏之出無入有與佛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
也性命之源乎蓋沖漠無朕之中萬象森然已
具而無所虧欠天之所以幽風雷之所以變江河
之所以流鬼神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前

已有無極之說矣但其主意各不同柳子康節
是以氣言周子則專以理言之耳○理雖無形
狀方體萬化無不以為之根極極之極極之極
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
紐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大
義詞不迫切而其理自曉○或問所謂無極而
太極者亦可得而聞其說之詳乎雙峯饒氏曰
難言也姑以名義推之所謂太極者蓋天理之
尊號云爾極者至極之義極之極極之極極之
常言所謂極極者至極之義極之極極之極極
闢不窮而此理為闢闢之主如戶之有樞紐男
女萬物生生不息而此理為生生之本如木之
有根極至其在人則萬善之根極為之樞紐焉
以定者亦莫非此理為之根極為之樞紐焉是
故謂之極太極者大無以加之極者如南極北極
大樞紐大根極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

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人物之喜怒哀樂發處於此即見人物之心如此做兩節看不知得否曰太極動而生陽至理之源只是動靜闔闢至於終萬物始萬物亦只是此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哀同只是此理此理就人身上推尋若不於未發已發處看却何緣知之蓋就天地之本源與人物上推來不得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為靜見天地

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段示人又於初爻以顏子不遠復為之此只要示人無間斷之意人與天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
之所以問聖者誠而已○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
得成果子裏而又有生生無窮之理生生將出去
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
終始萬物莫盛乎艮艮止是生息之意○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人之心
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
有成立之初所謂繼之者善誠之復是萬物已
得此理而皆有所歸藏之時所謂成之者性在
人則感而遂通者誠之通寂然不動者誠之復
○流行造化處是善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
萬物都歸窠了若不會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
知是那那一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
斂冬藏千條萬穰各自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索這幾句易之爲義也

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
疑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
爲辭如以資始爲繫於陽以正性命爲繫於陰
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
矣蓋天地變化不爲無陰然物之未形則屬乎
陽物正其性不爲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日起也只是把今日建子說起其實這箇子以前豈是無子○當初元無一物只有此理有此理便會動而生陽靜而生陰靜極復

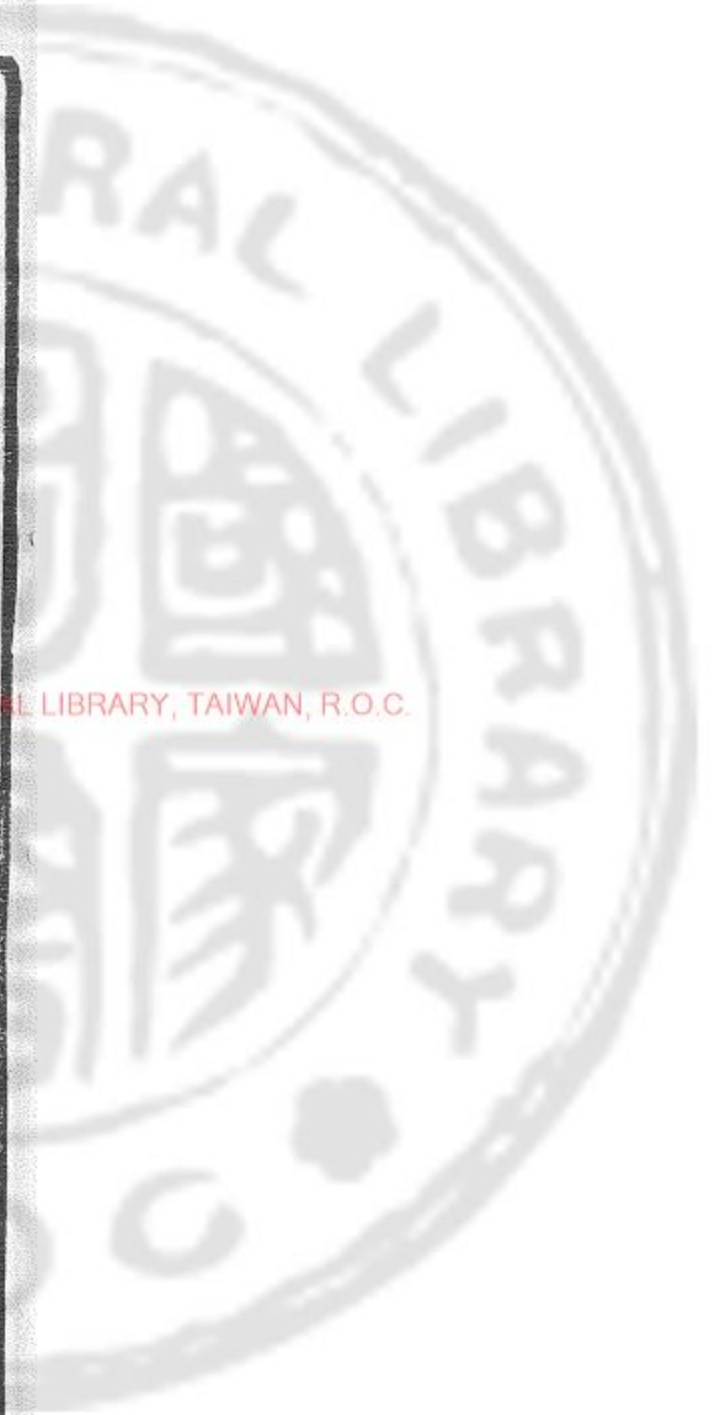
動動極復靜循環流轉其實理無窮氣亦與之無窮自有天地便有這物事在這裏流轉一日有一日之運一月有一月之運一歲有一歲之運只是這箇物事袞袞將出如水車相似一箇起一箇倒一箇上一箇下其動也便是仁是中其靜也便是正是義不動則靜不靜則動如人不語則嘿不嘿則語中間更無空缺處○問太極始於陽動乎曰陰靜是太極之本然陰靜又自陽動而生一動一靜便是一箇闔闢之大者推而上之更無窮極不可以本始言○問理與氣曰有此理便有此氣但理是本而今且從理上說起如云太極動而生陽動極而靜靜而生陰不成動以前便無靜了程子曰動靜無端此亦且是自那動處說起若論著動以前又有靜靜以前又有動○問太極主靜之說是先靜後動否曰動靜無端陰陽無始雖是合下靜靜而後動若細推時未靜時須先動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會明盛一番來只是這道理層層流轉不可窮詰太極圖中

盡之動極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
更端其實姑始於此耳歲首以前非截然別為
一段事則是其循環錯綜不可以先後始終言
亦可見矣○動靜無端陰陽無始本不可以先
後言然就中間截斷言之則未動之前固已嘗
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官理
 意思○一動一靜互為其根動而靜靜而動蓋
 關往來更無休息分陰分陽兩儀立焉兩儀是
 天地與畫卦兩儀意思又別動靜如晝夜陰陽
 如東西南北分從四方夫一動一靜以時言分
 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
 無垠海宇變動山渤川湮人物消盡舊跡大滅
 是謂洪荒之世嘗見高山有螺蚌殼或生石中
 此石即舊日之土螺蚌即水中之物下者却變
 而為高彙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
儀立焉是也若論對立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從動靜便
分問分陰分陽是帶上句曰然○問太極動而
生陽靜而生陰靜極復動則動復生陽靜復生
陰不知分陰陽以立兩儀在靜極復動之前為
復在後曰動而生陽靜而生陰則陰陽分而兩
儀立矣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○
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掛搭處○
圖解云動靜者所乘之機識者謂此語最精蓋
太極是理陰陽是氣理無形而氣有迹氣既有
動靜則所載之理亦安得無動靜○問太極只
是理理不可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了靜靜了
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
人人所以乘馬馬之一出一入人亦與之一出
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
地之間有理有氣理而下之器也生物之道也○
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攔截得
分明者只是上下之間分別得一箇界止分明
器亦道道亦器有分別而不相離也○形而上
者無形無影是理形而下者有形有狀是器然
有此器則有此理有外別有所謂理○形而上底
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乎器器不遠乎道處如
為人父須止於慈為人臣止於敬為人子止於孝
為地說更不索性兩邊說怎生說得通○器亦道
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○
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
謂之道陰陽氣也何故以陰陽為道曰形而上者
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一陰了又
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
事物必有則○形而上者指理而言形而下者指
事物而言事事物物皆有其理事物可見而其
理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即是
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

問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
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人舊嘗寓一間
屋兩頭都垂簾揭起這一箇那一箇也掣動這
是氣梭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大抵
只看太極乘著甚麼機乘著動機便動乘著靜
機便靜那太極却不曾動靜既是陰陽如何

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
靜無端陰陽無始下面若有縫這太極也須漏
出了○太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜

極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉妄意謂此非老氏有生於無與佛氏之所謂妄也一必有兩體必有用動必有靜動靜迭興而分陰陽變化之所由生也即通書之言析而求之若曰元亨誠之通利貞誠之復蓋元者始而亨者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乎日月其爭於其所乎孰主張是孰綱維是主張綱維理之謂乎有是理故有是氣理如此則氣亦如此此體用所以一源顯微所以無間也嗚呼深哉○北溪陳氏曰以造化言之如天地間生成萬物自古及今無一物之不實散殊上下自古有是到今亦有是非古有而今無皆是實理之所為大而觀之自太始而至萬古莫不皆然若就物觀之其徹始徹終亦只是一實理如此姑以一株花論來春氣流注到則萌蘖生花

春氣盡則花亦盡又單就一花蘖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為主宰如天行一日一夜一周而皆是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紫圓者萬古常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然○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謂親即朋友而朋友在所信非外夫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

理已悉具於中矣此乃所謂道即器也蓋不分上下則恐人惟以可見者為始不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復耶○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乎陰陽之中也謂陰陽之上別有太極者常為陰陽主者固為陷於列子之說者則又失其根柢樞紐之所為而大本有所不識其害有不可勝言者○西山真氏曰凡天地之物有形有象者皆器也其理便在其中大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陷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而不分陰分陽兩儀立焉者言二氣對待之體一定也然詳而分之則動而生陽靜而生陰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有一物在氣中而主宰之也機字是借物為喻不可以辭害意

陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉
有太極則一動一靜而兩儀分有陰陽則一變一合而五行具然五行者質具於地而氣行於天者

也以質而語其生之序則曰水火木金土而水木
陽也火金陰也以氣而語其行之序則曰木火土
金水而木火陽也金水陰也又統而言之則氣陽
而質陰也又錯而言之則動陽而靜陰也蓋五行
之變至於不可窮然無適而非陰陽之道至其所
以為陰陽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

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
生木木生火火生土土生金金又生水水又生
木循環相生又如甲乙丙丁戊己庚辛壬癸都
是這箇物事○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
陰也而土癸屬水壬是陽癸是陰地二生水陰
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蒙云陰陽之氣循
環迭至聚散相盪升降相求細縵相揉相兼相
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
是這一氣之消息一進一退一消一長進處便
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
天者也語至於此則造化之功用無餘蘊矣然
此亦推本其所以為至此而始具也○
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
而不相害鑠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
窮乎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
木火是陽金水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
火陽盛故居左金陰釋故次水木陽釋故次火
此是說生之序下文却說水木陽也火金陰也
却以此為陽彼為陰論來物之初生自是幼嫩
如陽始生為水尚柔弱到生木已強盛陰始生

火尚微到生金已成質如此則水為陽釋木為
陽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是說五行之序以質
竟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
火金水云者各就其中而分老少耳故其序各
由少而老上則分旺四季而位居其中者此五
者序若參差而造化所以為發育之具實並行
而不相悖蓋質則陰陽交錯凝合而成氣則陰

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
箇水水煖後便成火此兩箇是母木者水之子
金者火之子冬起是太陰春是少陽夏是太陽秋
是少陰從冬起是太陰春是少陽夏是太陽秋
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本

生之始○五行有生數有行數不知何故初生
是一樣流行又是一樣其為物不二則其生物
不測易簡之義恐不如此故嘗疑其只是一樣
及以造化之本原參之人物之生育初無兩樣
只是水木火金土便是次序古人欲分別陰陽
造化之殊故以水火木金土為言耳自一至十
之數特言奇耦多寡耳非謂次第如此也蓋積
實之數非次第之數也天得奇而為水故曰一
生水一之極而為三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曰四生金二
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
劉祐

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其欲作三
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
一生一死一呼一吸無往而非二也因陰陽之
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
二哉然二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
○比溪陳氏曰本只是一氣分來有陰陽又分
來有五行二與五只管分合運行去萬古生生
不息不止是箇氣必有主宰之者曰理是也理
在其中為之樞紐故大化流行生生未嘗止息
○平巖葉氏曰水火木金土者陰陽生五行之
序也木火土金水者五行自相生之序也問五
行之生與五行之相生其序不同何也曰五行
之生也蓋二氣之交變合而各成天一生水地
二生火天三生木地四生金天五生土所謂陽
變陰合而生水火木金土是也五行之相生也

蓋一氣之推循環相因木生火火生土土生金
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○陰陽是氣五行是質有這質所以做得物
事出來五行雖是質他又五行之氣做這物
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
是指氣稟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專其一
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
有二氣五行絪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溯
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大極於無際而
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爲之主而陰陽五行爲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所謂陰陽五行者
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
有以為龜龜五藏百骸之身周子所謂二五之
精妙合而疑正謂是也○無極是理二五是氣
無極之理便是性性為之主而二氣五行經緯
錯綜於其間也疑只是此氣結聚自然生若
不如此結聚亦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在其中○
無計度無造作即此氣凝聚處理便在無情意
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然後
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
男女如有人物言之在物如牝牡之類在植物
柔不得○問氣化形化曰此是總言人物物自
有牝牡只是氣蒸結成兩箇人後方生許多事
箇種自是氣蒸結成兩箇人後方生許多事
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
兩箇人便似如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中著得一物在若
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
則有是物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本男女所以為男女者非指男女之身而言也男女雖分然實一大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疑者無極之實理具於二氣五行之精相摩相盪而妙合疑聚也乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物者言無極之真氣交感化生萬物如易所謂天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生也繼之曰萬物生而變化無窮焉言天命流行而不息萬物形化而無窮也蓋生生不窮之理冲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嗟呵而後成水也○北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來又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

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各有理即
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○黃氏巖孫曰程子云隕
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
一沙島便有草木生有土而生草木不足怪既

有草木自然禽獸生焉問先生語錄中云焉知
海島無氣化之人如何曰是近人處固無類是
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
云萬物之始氣化而已既形
氣相禪則形化長而氣化消
惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感
動而善惡分萬事出矣

此言眾人具動靜之理而常失之於動也蓋人物
之生莫不有太極之道焉然陰陽五行氣質交運
而人之所稟獨得其秀故其心為最靈而有以不

失其性之全所謂天地之心而人之極也然形生於陰神發於陽五常之性感物而動而陽善陰惡又以類分而五性之殊散為萬事蓋二氣五行化生萬物其在人者又如此自非聖人全體太極有以定之則欲動情勝利害相攻人極不立而違禽獸不遠矣

朱子曰得五行之秀者為人只說五行而不言陰陽者蓋做這人須是五行方做得成然陰陽便在五行中所以周子云五行一陰陽也合五行無別討陰陽處如甲乙屬木甲便是陽乙便是陰丙丁屬火丙便是陽丁便是陰不須更說陰陽而陰陽在其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皆受是氣而有精粗之不同自一氣而言則人物皆受是氣而生自精粗而言則人得其氣之正且通者物得其氣之偏且塞者惟人得其正故是理通而無所塞物得其偏故是理塞而無所知且如人頭圓象天足方象地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畊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
許多如犬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
精英者為人得其查滓者為物生氣流行一察
而出初不道付其全氣與人減下等與物也
但稟受隨其所付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肖
○有有血氣知覺者人獸是也有無血氣知覺
而但有生氣者草木是也有生氣已絕而但有
形質臭味者枯槁是也是雖其分之殊而其理
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
箇道理在人如何看○問五性感動而善惡分
曰天地之性是理也○問厚薄之殊五行處便有
氣質之性於此便有昏明厚薄之殊五行處便有
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
同如何曰情未必皆善然本則可以為善而周子
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
氣質有蔽之心按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二者
相因反覆深固是以此德之明日益昏昧而此
心之靈其所知者不過情欲利害之私而已是
則雖曰有人之形而實何以遠於禽獸○南軒
張氏曰人之性不能不感物而動感物而動固
性之常然而善惡自此分萬事自此出矣五性
感動動而心不宰則情流而不知止性以陷溺
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於澄之以復其初而

已人雖流於惡其本然者亦豈遂亡乎此聖人
所以有教也○太極混淪生化之根闔闢二氣
樞紐群動惟物由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
太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
渾淪惟人氣偏且塞不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
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大抵得氣之清者不隔蔽那理義便露呈昭著如銀盞中滿貯清水自然透見盞底銀花甚分明若未嘗有水然賢人得清氣多濁氣少清中微有些查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子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盞裏面亦透底清徹但泉脈從於土惡木根中穿過來味不純甘以之煮白

米則成赤飯煎白水則成赤湯煎茶則酸澀是有惡味夾雜了又有一般人生下來於世味一切簡淡所為甚純正但與說到道理處全發不來是又賦質純粹而稟氣不清此如井泉脈味純甘絕佳而有泥土渾濁了終不透瑩如溫公恭儉力行篤信好古是甚麼子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正甚為二程所不滿又有一般人甚好說道理只是執拗自立一家意見是稟氣清中被箇一條戾氣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多少少般樣或相倍蓰或相什百或相千萬不可以一律齊畢竟清明純粹恰好處極為難得所以聖賢少而愚不肖者多

聖人定之以中正仁義而主靜無欲
立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時

聖人之道仁義中正而已矣
故靜

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貞也苟非此心寂然無欲而靜則又何以酬酢事物之變而一天下之動哉故聖人中正仁義動靜周流而其動也必主乎靜此其所以成位乎中而天地日月

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

問聖人定之以仁義中正而主靜朱子曰此是聖人脩道之謂教處○人雖不能不動而立人極者必主乎靜惟主乎靜則其著於動也無不中節而不失其本然之體矣○性之分雖屬乎靜而其蘊則該動靜而不偏故樂記以靜言性則可遂以靜字形容天地之妙則不可○人性雖同稟氣不能無偏重有得木氣重者則惻隱之心常多羞惡辭讓是非之心為其所塞而不發有得金氣重者則羞惡之心常多而惻隱辭讓是非之心為其所塞而不發水火亦然唯陰陽合德五性全備然後中正而為聖人也○聖人立人極不說仁義禮智却說仁義中正中正即禮智中正尤親切中是禮之得宜處正是智之正當處自氣化一節以下又節節應前面圖

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正亦不
知是知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便是正不正
是為非以非為是便不是正否曰是○問處之
也正義之也非為是便不是正否曰是○問處之
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
以成終而一成始也○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○衆人所謂正義者何以見曰見
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
義皆謂發用處以取中正之質義者仁之斷中則
無過不及隨時以取中正則當然之事主靜者主
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。皆用是此理。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。○主靜
看夜氣一章。可見。○問：聖人定之以中正仁義。
所以主靜者。以其本靜靜極而動。動極復靜。靜
也者。物之終始也。萬物始乎靜。終乎靜。故聖人

主靜曰：若如此。則倚於一偏矣。伊川云：動靜無
端。陰陽無始。動靜理均。但靜字勢重耳。更宜深
玩之。○問：太極動而生陽。是陽先動也。今解云
必體立而後用。有以行如何。曰：體自先。有下言
靜而生陰。只是說相生無窮爾。○中正仁義而
已矣。言生之序。以配水火木金也。又曰：仁義中
正而已矣。以聖人之心言之。猶孟子言仁義禮
智也。○問：仁義中正。竊謂仁義指實德而言。中
正指體段而言。然嘗疑性之德有四端。而聖賢
多獨舉仁義。不及禮智。何也。曰：中正即是禮智。
○問：自太極之動言之。則仁為剛。義為柔。自一
物中陰陽言之。則仁之用柔。義之用剛。不知如
此說。得否。曰：也是如此。仁便有箇流動發越之
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日若如其言天自春了夏夏了秋秋了冬冬自然如此也不須要輔相裁成始得○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父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盍亦勉夫脩道之教乎脩之之要其惟敬乎太極之妙不可以臆度而力致也惟當一本於敬以涵養之既發之際則因其端而致夫察之之功未發之時則即其體而不失其存之妙則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敬

之功也所謂主靜者也○問聖人定之以中正仁義而主靜解云正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者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燠陽氣發洩得盡了來歲生地必不十分陽茂也多有疫癘之氣若是凝肅藏開大寒極凍方藏得許多氣一發出便自充塞萬物自是箇箇長茂人亦如此孟子言夜氣亦是如此日間固不可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○西山真氏曰大凡有體而後有
用如天地造化發生於春夏而斂藏於秋冬發
生是用斂藏是體自十月純坤陽氣既盡不知
者謂生氣已熄不知斂藏者乃所以為發生之
根自此霜雪凝固草木凋落蟲蛇伏藏微陽雖
生於下隱而未露一年造化實基於此惟冬間
斂藏凝固然後春來發生有力所以冬暖無霜
雪則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
禮智而言中正何也平巖葉氏曰此圖辭義悉

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
周流動靜者言則名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
先乎此仁者主於靜而應於動由體而達於用者
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

性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，不可不於此而用力哉。○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，形而下者也。仁義性也，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。此一其發明三極之蘊，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，其動也闢，不翕聚則不能發散也。

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。蓋不假脩爲而自然也。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
仁義而主靜要人靜定其心自作主宰程子又
恐只管靜去與事物不相交涉却說箇敬有問
周先生說靜與程先生說敬義同而意異否曰
程子是怕人不得他靜字意便似入禪坐定周
子之說只是無欲故靜其意大抵以靜為主朱

子發明二先生意如此至其為論有云明道教
人靜坐李先生亦教人靜坐須靜坐始能收斂
又云始學工夫須是靜坐則本原定又云心於
未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
做事便得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又好又云為學
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乃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易為敬雖若完全然却不見敬之所施有先有後則亦未得

為的當也至於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體用不離而後為無滲漏也此數言卓然意語俱到謹以書之左席出入觀省以上數條則又本程子主敬之說而不專主於靜也

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與形而理具焉然亦一
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楊子雲云君子
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嘗屬陰袁機仲
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一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如是以仁為剛
義為柔蓋仁是箇發出底便硬而強義便是
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所以歛藏為事作長為生
 歛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末流言
 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
 而仁用也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
 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
 衰減至於衰盡則死矣周子所謂原始反終只
 於衰盡處可見反終之理○周子太極之書如
 易六十四卦一有一有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始而得於其化之自
 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
 之柔剛人之道立而天道流行矣夫萬物本乎
 五行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雖若有所不同然仁者陽剛之理也義者陰柔之理也其實則一而已天地亦大矣人以藐然之身乃與天地立為三至其為道又與天地混然而無間其可不知所以自立哉非陽剛陰柔雖天地不能以自立不仁不義則亦不可謂之人矣不謂之人則與禽獸奚異哉由仁義則與天地並立而無間由不仁不義則無以自別於禽獸學者其亦知所擇矣○惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感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天地之應物無時不然其擴充運用正三綱明五教序萬事窮理盡性以至於命致中和贊化育參天地而相為無窮者聖人也故繼之曰聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉又引易之辭以明之曰故聖人與天地合其德日月合

其明四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義以方外敬義立而德不孤敬義固未嘗相逆也而敬為之體也中庸曰喜怒哀樂之未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體也是亦無極而太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大化相悞
○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
之全體大用故引以結證一圖之義○黃氏巖

孫曰程子云原始則足以知其終反終則足以
知其始死生之說如是而已矣故以春為始而
原之其必有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
雖千萬般安排著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涸及陰盛而生
亦不是將已涸之氣却生水自然能生往來屈
伸只此理也盛則便有衰晝則便有夜往則便

有來天地間如洪鐘何物不銷鑠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○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○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○或言二程之於濂溪亦若橫渠之於范文正耳先覺相傳之秘非後學所能窺測誦其詩讀其書則周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作第二義看然則行狀所謂反求之六經然後得之者特語夫功用之大全耳至其入處則自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二氣之化萬物之生聖人與合之事三才立道之數始終生死之說無非取於易者

論曰愚既爲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陽動者又有謂仁義中正之分不當反其類者是數者之說亦皆有理然惜其於聖賢之意皆得其一而遺其二也夫道體之全渾然一致而精粗本末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同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爲類則亦不得爲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爲用則以無過不及者言之而非指所謂未發之中也仁不爲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爲中之榦而義者所以爲仁之質又可知矣其爲體用亦豈爲無說哉大抵周子之爲是書語意峻潔而混成條理精密而踈暢讀者誠能虚心一意反復潛玩而

毋以先入之說亂焉則庶幾其有得乎周子之心而無疑於紛紛之說矣

問以太極之動為誠之通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利貞誠之通利貞誠之復○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大極之體所以立或疑如此分配漸至於支離穿鑿曰但虛心味之久當自見○中正仁義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○一心中之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長也秋則生之斂也

冬則生之藏也故程子謂四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者正謂此也孔子只言仁以其專言者言之也故但言仁而義禮智皆在其中孟子兼言義以其偏言者言之也然亦不是於孔子所言之外添入一箇義字但於一理之中分別出來耳其又兼言禮智亦是如此蓋禮是仁之著智是義之藏而仁之一字未嘗不流行乎四者之中也○太極本無極要去就中看這箇意出方得今只要去討他不是處與他闖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如此曰且可去放開胸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解悟又朱子云冲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

熹既為此說嘗錄以寄廣漢張敬夫敬夫以書來曰二先生所與門人講論問答之言見於書者詳矣其於西銘蓋屢言之至此圖則未嘗一言及也謂其必有微意是則固然然所謂微意者果何謂耶熹竊謂以為此圖立象盡意剖析幽微周子蓋不得已而作也觀其手授之意蓋以為惟程子為能當之至程子而不言則疑其未有能受之者爾夫既未能默識於言意之表則馳心空妙入耳出

口其弊必有不勝言者

近年已覺頗有此弊矣

觀其答張閔

中論易傳成書深患無受之者及東見錄中論橫渠清虛一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即近以明遠於學者日用最為親切非若此書詳於性命之原而略於進為之目有不可以驟而語者也孔子雅言詩書執禮而於易則鮮及焉其意亦猶此耳韓子曰堯舜之利民也大禹之慮民也深熹於周子程子亦云既以復於敬夫因記其說於此乾道癸巳四月既望熹謹書

問先生謂程子不以太極圖授門人蓋以未有能受之者然而孔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億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枉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換撲不破者也○學者雖看易聖人未曾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○子所雅言詩書執

禮未始及易夫子常所教人只是如此今人便
先爲一種玄妙之說○黃氏巖孫曰張閔中以
書問程伊川先生易傳不傳先生答云易傳未
傳自量精力未衰尚冀有少進爾然亦不必直
待身後覺老耄則傳矣書雖未出學未嘗不傳
也第患無受之者爾又呂與叔東見程先生先
生語之曰橫渠教人本只是謂世學膠固故說
一箇清虛一大只圖得人稍損得沒去就道理
來然而人又更別處
走今日且只道敬

太極圖附錄

總論

朱子曰伏羲作易自一畫以下文王演易自乾元以
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

不同條而共貫哉○無極二字乃周子灼見道體
迥出常情勇往直前說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
真得千聖以來不傳之秘○先生之精因圖以示
先生之蘊因圖以發而其所謂無極而太極云者
又一圖之綱領所以明夫道之未始有物而實爲
萬物之根柢也夫豈以爲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旣以爲
先生病史氏之傳先生者乃增其語曰自無極而
爲太極則又無所依据而重以病夫先生○戊申

性理大全卷之十一
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爲有功矣然此說本語首句但云無極而太極不知其何所據而增此自爲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爲前脩之累啓後學之疑益以甚矣謂當請而改之而或者以爲不可昔蘇子容特以爲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爲例則無不可改之

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己意之私也○周子契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即四德之元元即太極之動處如此節節推將去亦自見得大頭腦處若看得太極處分明則盡見得天下許多道理條件皆自此出事事物物上皆有此箇道理元無虧欠也○太極圖某若不分明別出許多

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能思量出
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于以復

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
之既又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此

心之用而太極本然之妙於是而流行也然已發者可見而未發者不可見已發者可聞而未發者不可聞學者於此深體而默識之因其可見以推其不可見因其可聞以推其不可聞庶乎融會貫通太極本然之妙可求而心極亦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

坤道成女何也此程子所謂海上無人之境而人忽生乎其間者此天地生物之始禮家所謂感生之道也又曰生天生地成鬼成帝即太極動靜生陰陽之義蓋先生晚年表裏洞然事理俱融凡諸子百家一言一行之合於道者亦無不察况聖門之要旨哉遂寧傅者伯成未第時嘗從周子遊而接其議論先生聞之嘗令正訪其子孫而求其遺文焉在吾鄉時傅嘗有書謝其所寄始說其後在永州又有書謝其所寄改定同人說但傅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

謝氏方叔曰道之大原出於天而具於人心其大無外其小無內蓋混然一太極也自伏羲繼天立極因河圖以畫八卦天地定位而乾坤列山澤通氣而艮兌列雷風相薄而震巽列水火不相射而坎離列自震而乾為數往自巽而坤為知來八倍為十六十六倍為三十二三十二倍為六十四天地鬼神之奧萬事萬物之理森然畢備此伏羲先天之易所以為萬古斯文之鼻祖也神農氏之取益噬嗑者以是黃帝堯舜之取乾坤至夬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爲天三四爲人初二爲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爲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

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爲諸生講太極圖至夜分則其於是書蓋終身焉然與陸氏兄弟往復爭辯以此與林侍郎栗論不合得劾以此最後臺臣排擊僞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

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爲八卦太極之數亦自一而二剛自二而四柔善柔惡

遂加其一中以爲五行而遂下及於萬物蓋物理本同而象數亦無二致但推得有大小詳略耳○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

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○太極是箇大底物事四方上下曰宇古往今來曰宙無一箇物似宇樣大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

性理大全卷之一
之學與周子程子所說小有不同康節於那陰陽
相接處看得分曉故多舉此處爲說不似周子說
無極而太極與五行一陰陽陰陽一太極如此周
遍若如周子程子之說則康節所說在其中矣康
節是指貞元之間言之不似周子程子說得活體
用一原顯微無間

性理大全書卷之一

性理大全書卷之二

通書一

通書者濂溪夫子之所作也夫子姓周氏名惇
頤字茂叔自少即以學行有聞於世而莫或知
其師傳之所自獨以河南兩程夫子嘗受學焉
而得孔孟不傳之正統則其淵源因可槩見然
所以指夫仲尼顏子之樂而發其吟風弄月之
趣者亦不可得而悉聞矣所著之書又多散失
獨此一篇本號易通與太極圖說並出程氏以
傳於世而其為說實相表裏大抵推一理二氣

五行之分合以紀綱道體之精微決道義文辭
利祿之取舍以振起俗學之卑陋至論所以入
德之方經世之具又皆親切簡要不爲空言顧
其宏綱大用旣非秦漢以來諸儒所及而其條
理之密意味之深又非今世學者所能驟而窺
也是以程氏旣沒而傳者鮮焉其知之者不過
以爲用意高遠而已熹自蚤歲卽幸得其遺編
而伏讀之初蓋茫然不知其所謂而甚或不能
以句壯歲獲遊延平先生之門然後始得聞其
說之一二比年以來潛玩旣久乃若粗有得焉

雖其宏綱大用所不敢知然於其章句文字之
間則有以實見其條理之愈密意味之愈深而
不我欺也顧自始讀以至于今歲月幾何倏焉
三紀慨前哲之益遠懼妙旨之無傳竊不自量
輒爲注釋雖知凡近不足以發夫子之精蘊然
創通大義以俟後之君子則萬一其庶幾焉淳
熙丁未九月甲辰後學朱熹謹記

誠上第一

誠者聖人之本

誠者至實而無妄之謂天所賦物所受之正理也

人皆有之而聖人之所以聖者無他焉以其獨能全此而已此書與太極圖相表裏誠即所謂太極也

朱子曰誠是實理自然不假脩為者也○誠是自然底實○此言本領之本聖人所以聖者誠而已○勉齋黃氏曰誠即是實如一箇物看頭透尾裏面充足無一毫空缺處○此溪陳氏曰誠字後世都說差了到程子方云無妄之謂誠字義始明至朱子又增兩字曰真實無妄之謂誠尤見分曉

大哉乾元萬物資始誠之源也

此上二句引易以明之乾者純陽之卦其義為健乃天德之別名也元始也資取也言乾道之元萬

物所取以為始者乃實理流出以賦於人之本如水之有源即圖之陽動也

乾道變化各正性命誠斯立焉

此上二句亦易文天所賦為命物所受為性言乾道變化而萬物各得受其所賦之正則實理於是而各為一物之主矣即圖之陰靜也

朱子曰大哉乾元萬物資始乃繼之者善也乾道變化各正性命乃成之者性也這段是說天地生成萬物之意却不是說人性上事○大哉乾元萬物資始誠之源也此統言一箇流行本源乾道變化各正性命誠之流行出來各自有箇安頓處如為人也是這箇誠為物也是這箇誠故曰誠斯立焉譬如水其出只是一源及其流出來千派萬別也只是這箇水○問朱先生

謂此書與太極圖相表裏誠即所謂太極也大哉乾元萬物資始誠之源也即圖之陽動乾道變化各正性命誠斯立焉即圖之陰靜如何勉齋黃氏曰陰陽有以對待而言者一上一下一東一西此以對待言也有以流行言者一晝一夜一春一夏此以流行言也太極圖之言陰陽其以流行而言者歟故曰誠之源又曰圖之陽動曰誠之立又曰圖之陰靜誠理也陰陽氣也理與氣未嘗相離故言誠而又言陰陽也○問誠之源也是說誠之用誠斯立焉是說誠之體却先言用而後言體何也曰體用不可分先後自不相妨如一語一默一晝一夜春夏了方秋冬不成說秋冬了方說春夏今看箇物把陰做頭也不得○他這話是看得易精貫後故說出許多道理

純粹至善者也

純不雜也粹無疵也此言天之所賦物之所受皆

實理之本然無不善之雜也

問純粹至善者也與繼之者善同否朱子曰此是繳上二句却與繼之者善不同○如說純粹至善却是統言道理通繳上文○問純粹至善者也至善二字與大學中至善同否曰純粹至善猶曰純粹而至善云耳至善與大學理同

故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

此亦易文陰陽氣也形而下者也所以一陰一陽者理也形而上者也道即理之謂也繼之者氣之方出而未有所成之謂也善則理之方行而未有所立之名也陽之屬也誠之源也成則物之已成性則理之已立者也陰之屬也誠之立也

問誠上篇舉一陰一陽之謂道三句是證上文
否朱子曰固是一陰一陽之謂道一句通證誠
之源誠斯立焉二節繼之者善又證誠之源一
節成之者性又證誠斯立焉一節○一陰一陽
之謂道太極也繼之者善生生不已之意屬陽
成之者性各正性命之意屬陰此書第一章可
見○問此章舉易一陰一陽之謂道繼之者善
也成之者性也三句曰繼成二字皆接那氣底
意思說善性二字皆只說理但繼之者善方是
天理流行處成之者性便是已成形有分段了
○問繼之者善屬陽成之者性屬陰曰方造化
周流未著形質便是屬陽才麗形質爲人物爲
金木水火土轉動不得便是屬陰若是陽時自
有多少流行變動在及至成物一成而不返○
道具於陰而行於陽繼言其發也善謂化育之
功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物
生則有性而各具是道也陰之事也○問一陰
一陽之謂道繼之者善也成之者性也曰以一
日言之則晝陽而夜陰以一月言之則望前爲
陽望後爲陰以一歲言之則春夏爲陽秋冬爲

陰自古至今恁地衮將去只是這箇陰陽是孰
使之然也乃道也從此句下又分兩脚此氣之
動爲人爲物渾是一箇道理故未生人物以前
此理本善所以謂繼之者善此則屬陽氣質既
定爲人爲物所以謂成之者性此則屬陰○問
繼之者善成之者性註中何以分繼善成性爲
四截曰繼成屬氣善性屬理性已兼理氣善則
專屬理○理受於太極氣受於陰陽五行○問
繼善成性解云陽之屬陰之屬如何勉齋黃氏
曰此言陰之分陽之分未說陰陽又問繼之者
善是未有成立時於圖上見得否曰這裏本無
時節只是要畫與人看便須如此其實動靜無
端陰陽無始那裏有箇時節如一日之間晝是
陽夜是陰如子時前四刻是繼善後四刻是成
性如陽前陰後少間又陰在前陽在後這箇變
化無窮所以伊川云天地之間只有箇感與應
更有甚事且如自家亦恁地而今見箇事自家
起念去做時這是繼之者善少間做後十分結
裏得他了這是成之者性人便即是天天體物
而不遺猶仁體事而無不在體物是爲物之骨

子一箇物裏都有一箇天人之於事無一箇事裏無一箇仁天之所以成萬物仁之所以成萬事都一般○問繼善成性朱先生以善者理之方行為陽之屬成則物之已成爲陰之屬不知所謂曰但以四序觀之則可見大哉乾元萬物資始春夏之謂也乾道變化各正性命秋冬之謂也春夏理之方生故爲陽之屬秋冬物之已成故爲陰之屬○北溪陳氏曰孟子道性善從何而來夫子易繫曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也所以一陰一陽之謂道繼之者止是統說箇太極之本體繼此者爲善乃是就其間說造化流行生育賦子更無別物只是箇善而已此是太極之動而陽時所謂善者以實理言即道之方行者也至成此者爲性是說一物受得此善底道理去各成箇性耳是太極之靜而陰時此性字與善字相對是即所謂善而理之已定者也繼成字與陰陽字相應是指氣而言善性字與道字相應是指理而言此夫子所謂善是就一物未生之前造化原頭處說善乃重字爲實物若孟子所謂性善則是就成之

者性處說是生以後事善乃輕字言此性之粹至善耳其實由造化原頭處有是繼之者善然後成之者性時方能如此之善則孟子之所謂善實淵源於夫子所謂善而非有二本也易二言周子此書及程子說已明備矣詳見太極圖解

元亨誠之通利貞誠之復

元始亨通利遂貞正乾之四德也通者方出而賦於物善之繼也復者各得而藏於已性之成也此於圖已爲五行之性矣

問元亨誠之通便是陽動利貞誠之復便是陰靜註却云此已五行之性如何朱子曰五行便是陰陽但此處已分作四○繼之者善造化流行萬物方資以始而未實也成之者性物生已實造化與物各藏其用而無所爲也在人則感物而動者通也寂然不動者復也以此推之

圖象隱然不言而喻矣四德則陰陽各二而誠無不貫安得不謂五行之性乎○陽動是元亨陰靜是利貞但五行在陰陽之下人物在五行之下如何說繼善成性曰陰陽流於五行之中而出五行無非陰陽○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○問元亨誠之通利貞誠之復元亨是春夏利貞是秋冬生氣既散何以謂之收斂曰其氣既散收斂者乃其理耳曰冬間地下氣暖便也是氣收斂在內曰上面氣自散了下面暖底乃自是生來却不是已散之氣復為生氣也○繼之者善也元亨是氣之方行而未著於物也是上一截事成之者性也利貞是氣之能成一物也是下一截事○元亨利貞理也有這四段氣也有這四段理便在氣中兩箇不會相離若是說時則有那未涉於氣底四德要就於氣上看也得所以伊川說元者物之始亨者物之長利者物之實貞者物之成這雖是就氣上說然理便在其中伊川這說話改不得謂有是氣則理便具

所以伊川只恁地說便可見得物裏面便有這理若要親切莫若只就自家身上看側隱須有惻隱底根子羞惡須有羞惡底根子這便是仁義禮智便是元亨利貞孟子所以只得恁地說更無說處仁義禮智似一箇包子裏面合下都具了一理渾然非有先後元亨利貞便是如此不是道有元之時有亨之時○乾元者始而亨是生出去利貞是收斂凝聚方見性情所以周子言元亨誠之通利貞誠之復○元亨利貞無間斷處貞了又元今日子時前便是昨日亥時物有夏秋冬生底是到這裏方感得生氣他自有箇小小元亨利貞氣無始無終且從元處說起元之前又是貞了○元字便是生物之仁到得亨便是彰著利便是結聚貞便是收斂既無形迹又須復生至如半夜子時此物雖存猶未動在到寅卯便生巳午便著申酉便結亥子丑便實及至寅又生巳午便著申酉便結亥子丑歲之運一月有一月之運一日有一日之運一時有一時之運雖一息之微亦有四箇段子恁地運轉但元只是始初未至於著如所謂休惕

側隱存於人心自恻惻地未至大段發出○
元亨利貞是一箇道理之大綱目須當時復將
來子細研究如濂溪此書只是反覆說這一箇
道理蓋那裏雖千變萬化千條萬緒只是這一
箇做將去○元亨利貞之通通即發用利貞誠之
復復即本體也○問利貞誠之復如先生註下
言復如伏藏曰復只是回來這箇是周先生添
這一句孔子只說乾道變化各正性命又曰這
箇物事流行到這裏住著便立在這裏既立在
這裏則又從這裏做起○濂溪與伊川說復字
復其不善之動而巳矣皆是就歸處說之復誠心
正就動處說如元亨利貞濂溪就利貞上說復
字伊川就元字頭說復字二說只是所指地頭
不同道理只一般○南軒張氏謂梁世榮曰看
得此章如何世榮答以此又太極圖解之要旨
也曰元亨利貞之通利貞誠之復通復二字尤為
緊要方其通也是這箇及其復也是這箇今之
人其動也未嘗通其靜也未嘗復其只說得如
此公自去推○北溪陳氏曰若就造化上論則

天命之犬目只是元亨利貞此四者就氣上論
也得就理上論也得就氣上論則物之初生處
為元於時為春物之發達處為亨於時為夏物
之成遂處為利於時為秋物之斂藏處為貞於
時為冬貞者正而固也自其生意之巳定而言
故謂之正自其斂藏者而言故謂之固就理上
論則元者生理之始亨者生理之通利者生理
之遂貞者生理之固○性之犬目只是仁義禮
智四者而已得天命之元在我謂之仁得天命
之亨在我謂之禮得天命之利在我謂之義得
天命之貞在我謂之智故文公云元亨利貞天
道之常仁義禮智人性之綱○臨川吳氏曰元
亨利貞之通者春生夏長之時陽之動也於此而
見太極之用焉利貞誠之復者秋收冬藏之時
陰之靜也於此而見太極之體焉此造化之體
用動靜也至於朱子所謂本然未發者實理之
體善應而不測者實理之用此則就人身上言
與造化之動靜體用又不同蓋造化之運動極
而靜靜極而動動靜互根歲歲有常萬古不易
其動靜各有定時至若人心之或與物接或不

與物接初無定時或動多而靜少或靜多而動少非如天地之動靜有常度也

大哉易也性命之源乎

易者交錯代換之名卦爻之立由是而已天地之間陰陽交錯而實理流行一賦一受於其中亦猶是也

朱子曰易字有二義有變易有交易問交易變易之義如何曰交易是陽交於陰陰交於陽是卦圖上底如天地定位山澤通氣云云是也變易是陽變陰陰變陽老陽變為少陰老陰變為少陽如晝夜寒暑屈伸往來是也○易有兩義一是變易便是流行底一是交易便是對待底○問正義云易者變化之總號代換之殊稱乃陰陽二氣生生不息之理此數句亦說得好曰天地之間別有甚事只是陰與陽兩箇字看是甚麼物事都離不得只就身上體看纔開眼不

是陰便是陽不是仁便是義不是剛便是柔自家要向前便是陽纔收退便是陰意思纔動便是陽纔靜便是陰未消別看只一動一靜便是陰陽伏羲只因此畫卦示人○說卦云窮理盡性以至於命言聖人作易窮天下之理盡人物之性而合於天道所以說性命之源○誠者聖人之本言太極大哉乾元萬物資始誠之源言陰陽五行乾道變化各正性命誠斯立焉言氣化純粹至善者通繳上文故曰一陰一陽之謂道解誠者聖人之本繼之者善也解大哉乾元以下成之者性也解乾道變化以下元亨誠之通言流行處利貞誠之復言學者用力處大哉易也性命之源又通繳上文○勉齋黃氏曰故曰以下三句是引易來說結上三節向後乃替易之語又曰而今讀書須以身體之不可徒泥紙上語如此篇說誠只是實誠者聖人之本也是言聖人之所以為聖以其全是實理而已下文又不說聖人只說箇實理大哉乾元以下只把春夏秋冬來看春夏之時萬物都有生意蕃育長茂這是那實理流出之源秋冬間萬物成

實箇箇物裏面都是這實理各正性命是一箇物正一箇性命去如柑成柑橘成橘箇箇都實元亨誠之通是春夏生長意思利貞誠之復是秋冬成實意思一陰一陽之謂道陰便是秋冬陽便是春夏只這箇便是道陰陽流行道便在其中不成別有箇道繼之者善則是那誠之通未有成立方喚做善成之者性則是那誠之復已有成立方喚做性大哉易也性命之源乎易便是一陰一陽命則是繼之者性則是成之者看來繼善成性只是箇頭尾

誠下第二

聖誠而已矣

聖人之所以聖不過全此實理而已即所謂太極者也

朱子曰天無不實寒便是寒暑便是暑更不待使他恁地聖人仁便真箇是仁義便真箇是義

無不實處○誠之為言實也然經傳用之各有所指周子所謂誠者聖人之本蓋指實理而言之也所謂聖誠而已矣即中庸所謂惟天下至誠者指人之實有此理而言也○聖人氣質清純渾然天理初無人欲之私以病之是以仁則表裏皆仁而無一毫之不仁義則表裏皆義而無一毫之不義○西山真氏曰天之春而夏夏而秋秋而冬晝而夜夜而晝循環運轉一息不停以其誠也聖人之自壯至老自始至終無一息之懈亦以其誠也

誠五常之本百行之源也

五常仁義禮智信五行之性也百行孝悌忠順之屬萬物之象也實理全則五常不虧而百行脩矣

問誠是五常之本朱子曰誠是通體地盤○問誠五常之本此實理於其中又分此五者之用然曰

靜無而動有至正而明達也

方靜而陰誠固未嘗無也以其未形而謂之無耳
及動而陽誠非至此而後有也以其可見而謂之
有耳靜無則至正而已動有然後明與達者可見
也

問心本是箇動物不審未發之前全是寂然而
靜還是靜中有動意朱子曰不是靜中有動意
周子謂靜無而動有不是無以其未形而謂之
無非因動而後有以其可見而謂之有耳方其
靜時動之理只在伊川謂當中時耳無聞目無
見但見聞之理在始得及動時又只是這靜底
耳○某近看中庸鬼神一章切謂此章正是發
明顯微無間只是一理處且如鬼神有甚形迹
然人却自然有畏敬之心以承祭祀便如真有
一物在上下左右此理亦有甚形迹然人却自

然有秉彝之性才存主著這裏便自見得許多
道理參前倚衡雖欲頃刻離而遁之而不可得
只為至誠貫徹實有是理無端無方無二無雜
方其未感寂然不動及其既感無所不通濂溪
翁所謂靜無而動有至正而明達者於此亦可
以見之○人自有生即有知識事物交來應接
不暇其間初無頃刻停息舉世皆然也然所謂
未發之中寂然不動者豈以日用流行者為已
發而指夫暫與休息不與事接為未發時耶嘗
試求之民然無覺之中似非虛明應物之體而
幾微之際一有覺焉則又便為已發而非寂然
不動之謂於是退而驗之日用之間凡感之而
通觸之而覺蓋有渾然全體應物而不窮者是
乃天命流行生生不已之機雖一日之間常起
常滅而其寂然之本體則未嘗不寂然也所謂
未發如是而已夫豈別有一物限於一時拘於
一處而可以謂之中哉周子論至誠則曰靜
無而動有亦足以驗大本之無所不在矣

五常百行非誠非也邪暗塞也

非誠則五常百行皆無其實所謂不誠無物者也
靜而不正故邪動而不明不達故暗且塞

朱子曰誠苟不存則非正而邪非明而暗非達而塞學聖希天惟在存誠誠存則五常百行皆自然無一不備也○理一也以其實有故謂之誠以其體言則有仁義禮智之實以其用言則有惻隱羞惡恭敬是非之實故曰五常百行非誠非也蓋無其實矣又安得有是名乎

故誠則無事矣

誠則衆理自然無一不備不待思勉而從容中道矣

北溪陳氏曰聖人純是天理合下無欠缺處渾然無變動徹內外本末皆是實無一毫之妄不待思而自得此生知也不待勉而自中此安行也且如人行路須是照管方行出路中不然則

蹉向邊去聖人如不看路自然在路中間行所謂從容無不中道此天道也

至易而行難

實理自然故易人偽奪之故難

果而確無難焉

果者陽之決確者陰之守決之勇守之固則人偽不能奪之矣

朱子曰德輪如毛民鮮克舉之孔子所謂克已最難也周子亦曰至易而行難果而確無難焉蓋輕故易重故難知其易故行之必果知其難則守之宜確能果能確則又何難之有○問果而確果者陽決確者陰守曰此是一事而首尾相應果而不確即無所守確而不果則無所決二者不可偏廢猶陰陽不可相無也又因論良心與私欲交戰須立定脚跟戰退他因舉濂溪

說果而確無難焉須是果敢勝得
私欲方確然守得這道理不遷變

故曰一日克己復禮天下歸仁焉

克去己私復由天理天下之至難也然其機可一
日而決其効至於天下歸仁果確之無難如此

朱子曰克己復禮則事事皆是天下之人聞之
見之莫不皆與其為仁也○仁者本心之全德
克勝也已謂身之私欲也復反也禮者天理之
節文也為仁者所以全其心之德也蓋心之全
德莫非天理而亦不能不壞於人欲故為仁者
必有以勝私欲而復於禮則事皆天理而本心
之德復全於我矣歸猶與也又言一日克己復
禮則天下之人皆與其仁極言其効之甚速而
至大也○上章言太極陰陽五行下章言太極
之在人者○上章言聖人之誠即天道之誠下
章言思誠者
人之道也

誠幾德第三

誠無為

實理自然何為之有即太極也

幾善惡

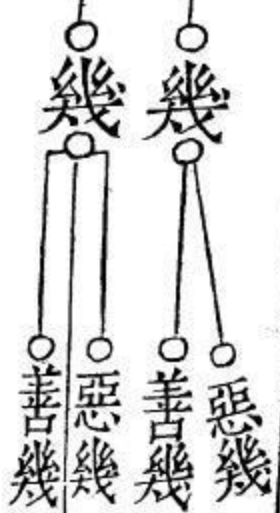
幾者動之微善惡之所由分也蓋動於人心之微
則天理固當發見而人欲亦已萌乎其間矣此陰
陽之象也

問看此一段與太極圖相表裏朱子曰然周子
一書都是說這道理○問誠無為幾善惡如何
曰誠是當然合有這道理所謂寂然不動者幾
便是動了或向善或向惡○誠無為誠實理也
無為猶寂然不動也實理該貫動靜而其本體
則無為也幾善惡幾者動之微動則有為而善

惡形矣誠無為則善而已動而有為則有善有惡○誠是實理無所作為便是天命之謂性喜怒哀樂未發之謂中幾者動之微微動之初是誠無為只是常存得這箇道理在這裏方始見得幾方始識得善惡若此心放而不存一向反覆顛錯了如何別認得善惡濂溪言誠無為幾善惡纔誠便行其所無事而幾有善惡之分於此之時宜常窮察識得是非其初乃毫忽之微至其窮察之久漸見充越之大天然有箇道理開裂在這裏此幾微之決善惡之分也若於此分明則物格而知至知至而意誠意誠而心正身脩而家齊國治天下平如激湍水自己不得如田單火牛自止不住○問既誠而無為則恐未有惡若學者之心其幾安得無惡曰當其未感五行具備豈有不善及其應事纔有照管不到處這便是惡古之聖賢戰戰兢兢過了一生正謂此也顏子有不善未嘗不知亦是如此○幾是動之微是欲動未動之間便有善惡須就這處理會若至於發著之甚則亦不濟事矣所

以聖賢說戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞又說慎其獨都是要就這處理會蓋幾微之際大是要切○濂溪說得的當數數拈出幾字要當如此又曰幾是要得且於日用處省察善便存放這裏惡便去而不為便是自家切已處○天理人欲之分只爭些子故周子只管說幾字然辨之又不可不早故橫渠每說豫字○極力說箇幾字儘有警發人處近則公私邪正遠則廢興存亡只於此處看破便幹轉了此是日用第一親切功夫精粗隱顯一時穿透堯舜所謂惟精惟一孔子所謂克己復禮便是此事○問注云動於人心之微則天理固當發見而人欲亦已萌天理便是道心人欲便是人心否曰然○問周子曰誠無為幾善惡此明人心未發之體而指其未發之端蓋欲學者致察於萌動之微知所決擇而去取之以不失乎本心之體而已或疑以謂有類於胡子同體異用之云者遂妄以意揣量為圖如後

此明周誠
子之意誠
此證胡誠
子之失誠

善惡雖相對當分賓主天理人欲雖分派必省宗孽自誠之動而之善則如木之自本而榦自榦而未上下相達則道心之發見天理之流行此心之本主而誠之正宗也其或旁榮側秀若寄生疣贅者此雖亦誠之動而人心之發見私欲之流行所謂惡也非心之固有蓋客寓也非誠之正宗蓋庶孽也苟辨之不早擇之不精則客或乘主孽或代宗矣學者能於萌動幾微之間而察其所發之向背凡其直出者為天理旁出者為人欲直出者為善旁出者為惡直出者固有旁出者橫生直出者有本旁出者無源直出者順旁出者逆直出者正旁出者邪而吾於直出者利導之旁出者遏絕之功力既至則此心之發自然出於一途而保有天命矣於此可

以見未發之前有善無惡而程子所謂不是性中元有此兩物相對而生又云凡言善惡皆先善而後惡蓋謂此也若以善惡為東西相對彼此角立則天理人欲同出一源未發之前已具此兩端所謂天命之謂性亦甚汗雜矣此胡氏同體異用之意也曰此說得之○或問誠無為幾善惡誠為太極幾之動為陰陽陽為善陰如向便是惡潛室陳氏曰陽大陰小陽貴陰賤陽明陰暗陽清陰濁有善惡之類焉周子此言是以人心說太極當其誠實無妄此實理即為太極才動便善惡生焉幾者動之微蓋欲於其萌動而蚤辨之使之有善而無惡也

德愛曰仁宜曰義理曰禮通曰智守曰信

道之得於心者謂之德其別有是五者之用而因以名其體焉即五行之性也

問以誠配太極以善惡配陰陽以五常配五行此固然但陽變陰合而生水火木金土則五常

必不可謂共出於善惡也此似只是說得善之
一脚朱子曰此書從頭是配合但此處却不甚
似如所謂剛善剛惡柔善柔惡則確然是也○
幾善惡便是心之所發處有箇善有箇惡了德
便只是善底為聖為賢只是這材料做○問誠
無為至守曰信曰誠是實理無所作為便是天
命之謂性喜怒哀樂未發謂之中幾者動之微
微動之初是非善惡於此可見一念之生不是
善便是惡孟子曰道二仁與不仁而已矣是也
德者人之得於身有此五者而已仁義禮智信
者德之體愛宜理通守者德之用理謂有條理
通謂通達守謂確實此三句就人身而言誠性
也幾情也德兼情性而言也○當寂然不動時
便是誠無為有感而動即有善惡幾是動處大
凡人性不能不動但要頓放得是於其所動處
頓放得是時便是德愛曰仁宜曰義頓放得不
是時便一切反是人性豈有不動但須於中分
得天理人欲時方是○元來誠幾德便是太極
二五此老子活計盡在裏許前後知他讀了
幾過都不曾見此意思於此益知讀書之難也

曰為安焉之謂聖

性者獨得於天安者本全於已聖者大而化之之
稱此不待學問勉強而誠無不立幾無不明德無
不備者也

復焉執焉之謂賢

復者反而至之執者保而持之賢者才德過人之
稱此思誠研幾以成其德而有以守之者也

問性者獨得於天如何言獨得朱子曰此言聖
人合下清明完具無所虧欠此是人所獨得者
此對了復字說復者已失而反其初便與聖人
獨得處不同安字對了執字說執是執持安是
自然○性此理而安焉者聖
也復此理而執焉者賢也

發微不可見充周不可窮之謂神

發之微妙而不可見充之周徧而不可窮則聖人之妙用而不可知者也

朱子曰發微不可見充周不可窮之謂神言其發也微妙而不可見其充也周徧而不可窮發字充字就人看如性焉安焉復焉執焉皆是人如此微不可見周不可窮却是理如此神只是聖之事非聖外又有一箇神別是箇地位也○神即聖人之德妙而不可測者也非聖人之上復有所謂神人也發動也微幽也言其不疾而速一念方萌而至理已具所以微而不可見也充廣也周徧也言其不行而至蓋隨其所寓而理無不到所以周而不可窮也此三句就人所到地位而言即盡夫上三句之理而所到有淺深也性焉安焉之謂聖是就聖人性分上說發微不可見充周不可窮之謂神是他人見其不可測耳○勉齋黃氏曰誠幾德此一段文理聚

然只把體用二箇字來讀他便見誠是體幾是用仁義禮智信是體愛宜理通守是用誠幾只是德擘來做在誠為仁則在幾為愛在誠為義則在幾為宜性焉復焉發微不可見是體安焉執焉充周不可窮是用性如堯舜性之也復如湯武反之也是既失了却再復得安而行之不恁地辛苦執則是擇善而固執須恁地把捉發是源頭底充是流出底其發也微而不可見其充也周而不可窮是謂神指聖而不可知者也○問誠者實然之理仁義禮智信五者皆實理也自然至善無所謂惡幾者動之微於是始有善惡之分善則得是五者之理惡則失是五者之理所謂德者是理之得於心者也以實理言之無聖賢衆人之異幾有善惡然後有聖賢衆人之分德者惟聖賢有之故於此下只言聖賢而不言衆人至於發之微充之周則又惟聖賢能之故於此只言聖人之神而不及賢人也曰所說大槩得之但其間曲折更有合細講處誠性也未發也幾情也已發也仁義禮智信性也愛宜理通守情也四者因情以明性性也復也

發微也。主性而言安也。執也。充周也。主情而言。聖賢體是德於性情之間。淺深之分。如此。周子之言。簡實精要。非知道者孰能言之。○問。周子言愛曰。仁者愛情也。仁性也。情用也。性體也。此書解所謂。因用以名其體也。孟子既言。惻隱之心。仁之端也。只此端字。便見因用以明體。謂之端。則如木之有萌芽而已。發也。曰。所解。周子之意。得之。○問。誠。幾。德。朱子解。以誠無為。比太極。幾善惡。配陰陽之象。德則曰。即五行之性。如此。觀之。理却貫通。答曰。以誠。幾。德。配。太極。陰。陽。五行。此亦要看得活。活則處處皆通。不活則處處。喚做不是。不得喚做是。亦不得在人自曉會耳。○問。之。謂。聖。之。謂。賢。之。謂。神。三句。曰。聖。賢。神。三字。自是就所到之地位而言。若曰。此。聖。人。此。賢。人。此。神。人也。

聖第四

寂然不動者誠也。感而遂通者神也。動而未形有無

之間者幾也

本然而未發者實理之體。善應而不測者實理之用。動靜體用之間。介然有頃之際。則實理發見之端。而眾事吉凶之兆也。

朱子曰。寂然不動者誠也。又曰。大哉乾元。萬物資始。誠之源也。須知此大哉乾元。萬物資始。以上更有寂然不動。○幾善惡者。言眾人者也。動而未形。有無之間者。言聖人毫釐發動處。此理無不見。寂然不動者。誠也。至其微動處。即是幾。幾在誠神之間。○問。誠。神。幾。在。學。者。則。當。如。何。曰。隨處做工夫。然本在誠。著力在幾。存主處是誠。發用處是神。幾則在二者之間。幾最緊要。○幾雖已感。却是方感之初。通則直到末梢。皆是通也。如推其極。到協和萬邦。黎民於變時雍。亦只是通也。幾只在起頭一些子。○問。幾。如。何。是。動。靜。體。用。之。間。曰。似有而未有的時。在人識之。

性理大全卷一
爾○勉齋黃氏曰太極圖中只說動而生陽靜而生陰此又說箇幾此是動靜之間又有此一

誠精故明神應故妙幾微故幽

清明在躬志氣如神精而明也不疾而速不行而至應而妙也理雖已萌事則未著微而幽也

誠神幾曰聖人

性焉安焉則精明應妙而有以洞其幽微矣

問誠精故明先生引清明在躬志氣如神釋之却是自明而誠朱子曰便是看得文字麤疎周子說精字最好誠精者直是無些夾雜如一塊銀更無銅鉛便是通透好銀故只當以清明釋之志氣如神即是至誠之道可以前知之意○問言神者五其義同否曰當隨所在看曰神只

是以妙言之否曰是且說感而遂通者神也橫渠謂一故神兩在故不測因指造化而言曰忽然在這裏又忽然在那裏便是神曰在人言之則如何曰知覺便是神觸其手則手知痛觸其足則足知痛便是神應故妙○節齋蔡氏曰誠寂也靜也而具動靜之理神感也動也而妙動靜之機蓋誠為神本神為誠用本不動而用動故誠則靜意多神則動意多要其實則各兼動靜陰陽也幾者誠將發而為神之始也在靜無動有之間雖動而微亦未可見實為神之端也

慎動第五

動而正曰道

動之所以正以其合乎衆所共由之道也

用而和曰德

用之所以和以其得道於身而無所待於外也

朱子曰動而正曰道言動而必正曰道否則非也
用而和曰德德有熟而不與力之意○問動而不正不可謂道用而不和不可謂德曰此兩句緊要在正字和字上○問動而正曰道用而和曰德却是自動用言曰者猶言合也若看做道德題目却難通曰然是自人身上說○正是理動而得其正理便是道若動而不正便不是道和亦只是順理用而和順便是得此理於身若用而不和順則不得此理於身故下云匪仁匪義匪禮匪智匪信悉邪也只是此理故又曰君子慎動

匪仁匪義匪禮匪智匪信悉邪也

所謂道者五常而已非此則其動也邪矣

邪動辱也甚焉害也

無得於道則其用不和矣

故君子慎動

動必以正則和在其中矣

問動而正曰道用而和曰德匪仁匪義匪禮匪智匪信悉邪也太極圖配之五常配五行則道德配陰陽德陰而道陽也朱子曰亦有此理○勉齋黃氏曰主靜審幾慎動三者循環與孟子子夜氣平旦之氣旦晝所為相似○節齋蔡氏曰道即太極流行之道德即五性之德動而正即前所謂幾也用而和即後所謂中節也

道第六

聖人之道仁義中正而已矣

中即禮正即智圖解備矣

守之貴

天德在我何貴如之
行之利

順理而行何往不利

廓之配天地

充其本然並立之全體而已矣

豈不易簡豈為難知

道體本然故易簡人所固有故易知

不守不行不廓耳

言為之則是而嘆學者自失其幾也

師第七

或問曰易為天下善曰師曰何謂也曰性者剛柔善
惡中而已矣

此所謂性以氣稟而言也

問性者剛柔善惡中而已朱子曰此性便是言氣質之性四者之中去却剛惡柔惡却於剛柔二善中擇中而主焉○太極之數自一而二剛柔也自一而四剛善剛惡柔善柔惡也遂加其一中也以為五行○所謂天命之謂性者是就人身中指出這箇是天命之性不雜氣稟者而言爾若纔說性時便是夾氣稟而言所以程子云纔說性時便已不是性也廉溪說性者剛柔善惡中而已矣濂溪說性只是此五者他又自有說仁義禮智底性時若論氣稟之性則不出一種性也所謂剛柔善惡中者天下之性固不出此五者然細推之極多般樣千般百種不可窮究但不離此五者爾○明濂溪論性自氣稟

言却是上面已說太極誠不妨如孔子云性相近習相遠不成是不識如荀揚便不可曰然他已說純粹至善○人之氣稟有偏而所見亦不同如氣稟剛底人則見事剛處多而處事失之太剛柔底人見事柔處多而處事失之太柔須先克治氣稟偏處○問惡是氣稟如何云亦不可不謂之性曰既是氣稟惡便牽引那性不好蓋性只是搭附在氣稟上○性只是理然無那天氣地質則此理沒安頓處但得氣之清明則不蔽固此理順發出來蔽固少者發出來天理勝蔽固多者則私欲勝便見得本原之性無有不善只被氣質來昏濁則隔了學以反之則天地之性存矣故說性須兼氣質方備○論天地之性則專指理而言論氣質之性則以理與氣雜而言之○問天地之性既善則氣稟之性如何不善曰理固無不善纔賦於氣質便有清濁偏正剛柔緩急之不同蓋氣強而理弱管攝他不得○天地間只有一箇道理性便是理人之所以有善有惡只緣氣質之稟各有清濁○問氣質之性曰性譬之水本皆清也以淨器盛之

則清以汚濁之器盛之則臭濁然本然之清未嘗不在但既臭濁卒乍也難得他便清故雖愚必明雖柔必強也然用氣力然後可至此○問形而後有氣質之性其所以有善惡之不同何也勉齋黃氏曰氣有偏正則所受之理隨而昏明○木之氣盛則正氣有昏明則所受之理隨而昏明○木之氣盛則金之氣衰故仁常多而義常少○金之氣盛則木之氣衰故義常多而仁常少○若此者氣質之性有善惡也曰既言氣質之性有善惡則不復有天地之性矣子思子又有未發之中何也曰性固為氣質所雜矣然方其未發也此心湛然物欲不生則氣雖偏而理自正氣雖昏而理自明氣雖有贏乏而理則無勝負及其感物而動則或氣動而理隨之或理動而氣挾之由是至善之性聽命於氣善惡由之而判矣此未發之前天地之性純粹至善而子思之所謂中也記曰人生而靜天之性也程子曰其本也真而靜其未發也五性具焉則理固有寂感而靜則其本也動則有萬變之不同焉愚嘗以是質之先師矣答曰未發之前氣不用事所以有善而無

惡至哉此言也○北溪陳氏曰天所命於人以是理本有善而無惡故人所以為性亦本善而無惡孟子道性善是專就大本上說來說得極親切只是不曾發出氣稟一段所以起後世紛紛之論蓋人之所以有萬殊不齊以緣氣稟不同這氣只是陰陽五行之氣如陽性剛陰性柔火性燥水性潤金性寒木性溫土性厚七者夾雜便是參差不齊所以人隨所值便有許多般樣然這氣運來運去參差不齊之時多真元會合之時少如一歲之間極寒極暑陰晦之時多不寒不暑光風霽月之時少最難值好時節人生值此不齊之氣如有一等人非常剛烈是值陽氣多有一等人極是軟弱是值陰氣多有人躁暴忿戾是又值陽氣之惡者有人狡譎姦險此又值陰氣之惡者有人性圓一撥便轉也有一等極愚拗雖一句善言亦說不入都是氣稟如此陽氣中有善惡陰氣中亦有善惡如此書問剛善剛惡柔善柔惡之類不是陰陽氣本惡只是分合轉移齊不齊中便自然成粹駁善惡耳因氣有粹駁便有賢愚氣雖不齊而大本

則一雖下愚亦可變而為善然工夫最難非百倍其功者不能故子思曰人一能之己百之人十能之己千之果能此道雖愚必明雖柔必強正為此耳○西山真氏曰性之不能離乎氣猶水之不能離乎土也雖不離乎氣而氣汨之則不能不惡矣雖不離乎土而土汨之則不能不濁耳然清者其先而濁者其後也善者其先而惡者其後也故所謂善者超然於降衷之初而所謂惡者雜出於有形之後其非相對而並出也昭昭矣張子曰形而後有氣質之性善反之則天地之性存焉故氣質之性君子有弗性者焉程子曰性即理也天下之理原其所自來未有不善喜怒哀樂未發何嘗不善發而皆中節則無往而不善凡言善惡皆先善而後惡言吉凶皆先吉而後凶言是非皆先是而後非觀二先生之言則本然之性與氣質之性其先後主賓純駁之辨皆判然矣

不達曰剛善為義為直為斷為嚴毅為幹固惡為猛

為隘為強梁柔善為慈為順為巽惡為懦弱為無斷為邪佞

剛柔固陰陽之大分而其中又各有陰陽以為善惡之分焉惡者固為非正而善者亦未必皆得乎中也

朱子曰二氣五行始何嘗不正只衮來衮去便有不正如陽為剛躁陰為重濁之類○問人有剛柔過於中如何曰只為見彼善於此剛果勝柔故一向剛周子曰剛善為義為直為斷為嚴毅為幹固惡為猛為隘為彊梁須如此別方可問何以制之使歸於善曰須於中求之○自暴者便是剛惡之所為自棄者便是柔惡之所為

惟中也者和也中節也天下之達道也聖人之事也

此以得性之正而言也然其以和為中與中庸不合蓋就已發無過不及者而言之如書所謂允執厥中者也

朱子曰中也者和也天下之達道也別人不敢恁地說君子而時中便是恁地看○中庸之中是兼以其發而中節無過不及者得名故周子曰惟中也者和也中節也天下之達道也若謂識得此理則周子之言更解不得所以程子謂中者天下之正道中庸章句以中庸之中實兼中和之義論語集註以中者不偏不倚無過不及之名皆此意也○問註中字處引允執厥中曰此只是無過不及之中書傳中所言皆如此只有喜怒哀樂未發之中一處是以體言到中庸字亦非專言體便有無過不及之意○或問子思子言中和如此而周子之言則曰中者和也中節也天下之達道也乃舉中而合之於和然則又將何以為天下之大本耶曰子思之所

謂中以未發而言也周子之所謂中以時中而言也學者涵泳而別識之見其並行而不相悖焉者可也○此溪陳氏曰中有二義有已發之中有未發之中未發是就性上說已發是就事上說已發之中當喜而喜當怒而怒那恰好處無過不及便是中此中即所謂和也所以周子亦曰中也者和也是指已發之中而言也

故聖人立教俾人自易其惡自至其中而止矣

易其惡則剛柔皆善有嚴毅慈順之德而無彊梁懦弱之病矣至其中則其或為嚴毅或為慈順也

又皆中節而無太過不及之偏矣

朱子曰剛柔一段亦須看且先易其惡既易其惡則至其中在人○人性本善然有生下來善底有生下來便惡底此是氣稟不同人之為學却是要變化那氣稟然極難變化如氣稟偏於

剛則一向剛暴偏於柔則一向柔弱之類人一向推托道氣稟不好不向前又不得一向不察這氣稟之害只昏昏地又不得須知氣稟之要害力去用功克治裁其勝而歸於中乃可○問子路不能變化氣質曰言之非難正懼行之不易是以難言爾周子有言聖人立教使人自易其惡自至其中而止矣竊意如子路者可謂能易其惡矣若至其中一節工夫則難雖夫子每每提撕未見其有用力處也○所喻氣質過剛未能自克而欲求其所以轉移變化之道夫知其所偏而欲勝之在吾曰用之間屢省而痛懲之耳故周子有自易其惡自至其中之說豈他人之所得而與於其間哉○黃氏巖孫曰張子云為學大益在自求變化氣質程子曰學至氣質變方是有功皆此意也

故先覺覺後覺闇者求於明而師道立矣

師者所以攻人之惡正人之不中而已矣

師道立則善人多善人多則朝廷正而天下治矣
此所以為天下善也○此章所言剛柔即易之兩
儀各加善惡即易之四象易又加倍以為八卦而
此書及圖則止於四象以為火水金木而即其中
以為土蓋道體則一而人之所見詳略不同但於
本體不差則並行而不悖矣

問四象剛柔善惡皆是陰陽朱子曰然○問解云剛柔即易之兩儀各加善惡即易之四象易又加倍以為八卦而此書及圖則止於四象疑善惡二字是虛字如易八卦之吉凶也今先生解以善惡配四象如何曰凡物具兩端如此扇便有面有背凡物皆然自一人之心言之則有善惡在其中便是兩物周子只說到五行住其理亦只消如此說自多說不得包括萬有舉歸

於此康節却推到八卦太陽太陰少陽少陰太陽太陰各有一陰一陽少陽少陰亦有一陰一陽是分為八卦也觀此則此書所說可知矣○前輩所見各異邵康節須是二四八周子只是二四中添一土為五行如剛柔添善惡又添中於其間是也○問解云止於四象以為水火金木如何曰周子只推到五行如邵康節又從一分為二極推之至於八萬四千縱橫變動無所不可如漢儒將十二辟卦分十二月康節推又別

幸第八

人之生不幸不聞過大不幸無耻

不聞過人不告也無耻我不仁也

必有耻則可教聞過則可賢

有耻則能發憤而受教聞過則知所改而為賢然

不可教則雖聞過而未必能改矣以此見無耻之不幸為尤大也

朱子曰人之生不幸不聞過大不幸無耻此而句只是一項事知耻是由內心以生聞過是得之於外人須知耻方能聞過而改故耻為重

思第九

洪範曰思曰睿睿作聖

睿通也

無思本也思通用也幾動於彼誠動於此無思而無不通為聖人

無思誠也思通神也所謂誠神幾曰聖人也

問無思本也思通用也無思而無不通為聖人不知聖人是有思耶無思耶朱子曰無思而無不通是聖人必思而後無不通是睿又問聖人寂然不動是無思纔感便通特應之耳曰聖人也不是塊然由人撥後方動如莊子云推而行曳而止之類只是纔思便動不待大故地思索耳又問如此則是無事時都無所思事至時纔思而便通耳曰然

不思則不能通微不睿則不能無不通是則無不通生於通微通微生於思

通微睿也無不通聖也

朱子曰睿只訓通對智而言智是體睿是深通處

故思者聖功之本而吉凶之幾也

思之至可以作聖而無不通其次亦可以見幾通

微而不陷於凶咎

朱子曰幾是事之端緒有端緒方有討頭處這方是用得思

易曰君子見幾而作不俟終日

睿也

又曰知幾其神乎

聖也

朱子曰思一章幾機二字無異義舉易一句者特斷章取義以解上文○節齋蔡氏曰言學聖之事睿即通微也無思本也言聖人無思則自然幾動而至於神故曰本思通用也言學聖人者則當思誠然後知幾而至於神故曰用幾動於彼誠動於此無思而無不通為聖人言聖之幾自然而動不待思而無不通所謂神也通微幾也無不通神也此言君子思誠然後見幾幾

動方能至神故思者作聖之功也言作聖之功全在幾神故舉易合幾與神結之上兩句說幾字下一句說幾而神也舉易一句者特斷章取義以解上文

志學章第十

聖希天賢希聖士希賢

希望也字本作晞

問聖希天若論聖人自是與天相似了得非聖人未嘗自以為聖雖已至聖處而猶戒慎恐懼未嘗頃刻忘所法則否朱子曰天自是天人自是人終是人如何得似天自是用法天明王奉若天道無非法天者大事大法天小事小法天

伊尹顏淵大賢也伊尹耻其君不為堯舜一夫不得其所若撻于市顏淵不遷怒不貳過三月不違仁

說見書及論語皆賢人之事也

朱子曰遷移也貳復也怒於甲者不移於乙過於前者不復於後顏子克己之功至於如此又曰三月言其父仁者心之德心不違仁者無私欲而有其德也

志伊尹之所志學顏子之所學

此言士希賢也

問志伊尹之所志學顏子之所學所謂志者便是志於行道否朱子曰志伊尹之所志不是志於私大抵古人之學本是欲行伊尹耕於有莘之野樂堯舜之道凡所以治國平天下者無不理會但方處畎畝之時不敢言必於大用耳及三聘幡然便一向如此做去此是堯舜事業看二典之書堯舜所以卷舒作用直如此熟因問向會說用之則行舍之則藏惟我與爾有是夫此非專為用舍行藏凡所謂治國平天下之具惟夫子顏子有之用之則抱持而往不用卷而

懷之曰不敢如此說若如此說則是孔顏解次無些洒落底氣象只是學得許多骨董將去治天下又如龜山說伊尹樂堯舜之道只是出作入息饑食渴飲而已即是伊尹在莘野時全無一些能解及至伐夏救民遂旋叫喚起來皆說得一邊事今世又有一般人只是飽食煖衣無外慕便如此涵養去須是一理會去○問志伊尹之志乃是志於行道看天下弗顧繫馬千駟弗宜只為祿伊尹却祿之天下弗顧繫馬千駟弗視也又曰雖志於行道看自家所學元未有本領如何便能舉而措之天下又須有那地位若身處貧賤又如何行然亦必自修身始修身齊家然後達之天下也又曰此箇道理緣為家家分得一分不是一人所獨得而專者經世濟物古人有這箇心若只是我自理會得自卷而懷之却是私○志伊尹之所志學顏子之所志學志固是要立得大然其中又有先後緩急之序致廣大而盡精微若曰未到伊尹田地做未得不成塊然都不思量天下之事若是見州郡所行事有不可人意或民遭酷虐自家寧不惻然動

心若是朝夕憂慮以天下國家為念又那裏教你怎地來或曰聖賢憂世之志樂天之誠蓋有並行而不相悖者如此方得曰然今人若不塊然不以天下為志便又切切然理會不干已事如世間一樣學問專理會典故世務便是如此古之欲明明德於天下者合下學便是學此事既曰欲明明德於天下不成只恁地空說裏面有幾多工夫○問學顏子之所學一本作顏淵孰是曰顏淵底須是○勉齋黃氏曰才說為學便以伊顏子並言若非為已務實之論蓋人之心量自是有許多事不然則漏狹了然又不可不知輕重先後故伊尹則曰志顏子則曰學大學既言明德便言新民聖賢無一偏之學又曰顏子是明德伊尹是新民本非二事也

過則聖及則賢不及則亦不失於令名三者隨其所用之淺深以為所至之近遠不失令名以其有為善之實也○胡氏曰周子患人以發

策決科榮身肥家希世取寵為事也故曰志伊尹之所志患人以廣聞見工文詞矜智能慕空寂為事也故曰學顏子之所學人能志此志而學此事則知此書之包括至大而其用無窮矣

順化第十一
問過則聖及則賢若過於顏子則工夫又更純細此固易見不知過伊尹時如何說朱子曰只是更加些從容而已過之便似孔子伊尹終是有擔當底意思多

天以陽生萬物以陰成萬物生仁也成義也
陰陽以氣言仁義以道言詳已見圖解矣

朱子曰仁義如陰陽只是一氣陽是正長底氣陰是方消底氣仁便是方消底義義便是收回

底仁○問春作夏長仁也秋歛冬藏義也此亦所謂天道人道之立歟曰此即此書二氣五行之說○舒而為陽慘而為陰孰非天地生物之心哉仁義之於人亦猶是已若仁義而有窮則是天道之陰陽亦有窮也而可乎

故聖人在上以仁育萬物以義正萬民

所謂定之以仁義

天道行而萬物順聖德脩而萬民化大順大化不見其迹莫知其然之謂神

天地聖人其道一也

故天下之衆本在一人道豈遠乎哉術豈多乎哉天下之本在君君之道在心心之術在仁義

治第十二

十室之邑人人提耳而教且不及况天下之廣兆民之衆哉曰純其心而已矣

純者不雜之謂心謂人君之心

北溪陳氏曰凡物一色謂之純也

仁義禮智四者動靜言貌視聽無違之謂純

仁義禮智五行之德也動靜陰陽之用而言貌視聽五行之事也德不言信事不言思者欲其不違則固以思為主而必求是四者之實矣

心純則賢才輔

君取人以身臣道合而從之

賢才輔則天下治

衆賢各任其職則不待人人提耳而教矣

純心要矣用賢急焉

心不純則不能用賢不用賢則無以宣化

禮樂第十三

禮理也樂和也

禮陰也樂陽也

黃氏巖孫曰禮記云樂由陽來者也禮由陰作者也即此意

陰陽理而後和君君臣臣父父子子兄弟弟夫夫

婦婦萬物各得其理然後和故禮先而樂後

此定之以中正仁義而主靜之意程子論敬則自然和樂亦此理也學者不知持敬而務為和樂鮮不流於慢者

朱子曰禮樂必相須然所謂樂者亦不過習中無事而自和樂爾非是著意放開一路欲其和樂也然欲習中無事非敬不能故程子曰敬則自然和樂而周子亦以為禮先而樂後此可見也○問周子禮樂說如何曰也須先是嚴敬方有和若直是盡得敬不會不和如臣子入朝自然極其恭敬也自和這不待勉強如此只是他情願如此便自和君君臣臣父父子子兄弟弟夫夫婦朋友各得其位這自然和若君失其所以為君臣失其所以為臣這如何會和如諸公在此坐都恁地收斂這便是和若退去自放肆或乖爭便是不和此章說得最好○問禮之用

和為貴解者多以和為樂某思以和為樂思未
穩須於禮中自求所謂和乃可因問之長上或
設喻曰所謂禮者猶天尊地卑而乾坤定卑高
以陳而貴賤位截然甚嚴也及其用則天道下
濟而光明地道卑而上行此豈非和乎亦恐只
是影說畢竟禮中之和不可見如曲禮條目甚
詳不知何者為和曰和固不可便指為樂然乃
樂之所由生所設喻亦甚當如曲禮之日皆禮
也然皆理義之所宜人情之所安行之而上下
親疎各得其所豈非和乎又曰無禮之節則無
樂之和惟有節而後有和也○問周子以禮先
於樂而樂記以樂為先與濂溪異曰他却將兩
者分開了○北溪陳氏曰禮樂不是判然兩物
不相干涉禮只是箇序樂只是箇和纔有序便
順而和失序便乖戾而不和如父子君臣夫婦
兄弟所以相戕相賊相怨相仇如彼其不和者
都緣先無箇父子君臣兄弟夫婦之禮無親義
序列便如此○禮樂無所不在所謂明則有禮
樂幽則有鬼神如何離得如盜賊至無道亦須
上下有統屬此便是禮意纔有統屬便自相聽

從這便是樂底意又如行路人兩箇同行纔存
長少次序長先少後便相和順而無爭其所以
有爭鬪處皆緣無箇少長之
序於此却見禮先而樂後

務實第十四

實勝善也名勝耻也故君子進德脩業孳孳不息務
實勝也德業有未著則恐恐然畏人知遠耻也小人
則偽而已故君子曰休小人曰憂

實脩而無名勝之耻故休名勝而無實脩之善故
憂

程子曰學者須是務實不要近名有意近名則
為偽也大本已失更學何事為名與為利清濁
雖不同然其利心則一也又曰有實則有名名
實一物也若夫好名者則徇名為虛矣如君子

性理大全卷之三
疾沒世而名不稱謂無善可稱耳非徇名也

愛敬第十五

有善不及

設問人或有善而我不能及則如之何

曰不及則學焉

答言當學其善而已

問曰有不善

問人有不善則何以處之

曰不善則告之不善且勸曰庶幾有改乎斯爲君子
答言人有不善則告之以不善而勸其改告之者

恐其不知此事之爲不善也勸之者恐其不知不善之可改而爲善也

有善一不善二則學其一而勸其二

亦答詞也言人有善惡之雜則學其善而勸其惡
有語曰斯人有是之不善非大惡也則曰孰無過焉
知其不能改改則爲君子矣不改爲惡惡者天惡之
彼豈無畏耶烏知其不能改

此亦答言聞人有過雖不得見而告勸之亦當答
之以此冀其或聞而自改也有心悖理謂之惡無
心失理謂之過

西山真氏曰過雖聖賢不能無知其為過而速改則無矣蓋無心而誤則謂之過有心而為則謂之惡不待別為不善方謂之惡只如過不改是有心便謂之惡

故君子悉有衆善無弗愛且敬焉

善無不學故悉有衆善惡無不勸故不棄一人於惡不棄一人於惡則無所不用其愛敬矣

動靜第十六

動而無靜靜而無動物也

有形則滯於一偏

動而無動靜而無靜神也

神則不離於形而不囿於形矣

動而無動靜而無靜非不動不靜也

動中有靜靜中有動

物則不通神妙萬物

結上文起下意

問動而無靜靜而無動物也靜而無靜動而無動神也所謂物者人在其中否朱子曰人在其中問所謂神者是天地之造化否曰神者即此理也問物則拘於有形人則動而有靜靜而有動如何却同萬物而言曰人固是靜中動動中靜亦謂之物凡言物者指形氣有定體而言然自有箇變通底在其中須是知器即道道即器莫離道而言器可也凡物皆有此理且如這竹椅固是一器到其適用處便有箇道在其中○此章動而無靜靜而無動物也此言形而下之器也形而下者則不能通故方其動時則無了那靜方其靜時則無了那動如水只是火

只是火就人言之語則不默默則不語以物言之飛則不植植則不飛是也動而無動靜而無靜非不動不靜此言形而上之理也理則神而莫測方其動時未嘗不靜故曰無動方其靜時未嘗不動故曰無靜靜中有動動中有靜錯綜無窮是也下曰水陰根陽火陽根陰水陰火陽物也形而下者也所以根陰根陽理也形而上者也黃幹云兼兩意言之方備言理之動靜則靜中有動動中有靜其體也靜而能動動而能靜其用也言物之動靜則動者無靜靜者無動其體也動者則不能靜靜者則不能動其用也○問動而無動靜而無靜神也此理如何曰此說動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動此自有箇神在其間不屬陰不屬陽故曰陰陽不測之謂神且如晝動夜靜晝固是屬動然在晝間神不與之俱動夜固是屬靜然在夜間神不與之俱靜神又自是神神却管得晝夜晝夜却管不得那神蓋神妙萬物自是超然於形器之表貫動靜而言其體常如是而已矣如說水陰根陽

火陽根陰已是有形象底是說粗底了○所謂神者初不離乎物如天地物也天之收斂豈專乎動地之發生豈專乎靜此即神也○動靜二字相對不能相無乃天理之自然非人力之所能為也若不與動對則不名為靜不與靜對亦不名為動矣但衆人之動則不名為靜而無靜衆人之靜則淪於靜而無動此周子所謂物則不通也惟聖人無人欲之私而全乎天理是以其動也靜之理未嘗亡其靜也動之機未嘗息此周子所謂神妙萬物也

水陰根陽火陽根陰

水陰也而生於一則本乎陽也火陽也而生於二則本乎陰也所謂神妙萬物者如此

或問神朱子曰神在天地間所以妙萬物者如水為陰則根陽火為陽則根陰

五行陰陽陰陽太極

此即所謂五行一陰陽陰陽一太極者以神妙萬物之體而言也一云承上文而言自五而一也

四時運行萬物終始

此即所謂五氣順布四時行焉無極二五妙合而凝者以神妙萬物之用而言也一云四時即五行也反上文而言自

五而萬也

朱子曰四時行焉萬物終始若道有箇物時又無形骸若道無箇物時又怎生會恁地

混兮闢兮其無窮兮

體本則一故曰混用散而殊故曰闢一動一靜其運如循環之無窮此兼舉其體用而言也一云混也自

五而一動而靜陽而陰也闢開也自五而萬靜而動陰而陽也一合一開如循環之無端而天地之造化無窮矣
○此章發明圖意更宜參考

朱子曰混言太極闢言為陰陽五行以後故末句曰其無窮兮言既闢之後為陰陽五行以後為萬物無窮盡也○或問周子之語言合胡不自萬而一言開胡不自一而萬勉齋黃氏曰周子之言造化至五行處是一關隔自五行而上屬乎造化自五行而下屬乎人物所以太極圖說到四時行焉却說轉從五行說太極又從五行之生說各一其性說出至變化無窮蓋天地造化分陰分陽至五行而止五行既具則由是而生人物也有太極便有陰陽有陰陽便有五行三者初無斷際至此若不說合却恐將作三件物事認了所以合而謂之妙合非昔開而今合莫之合而合也至於五行既疑而後有男女男女既交而後生萬物此却是有序故有五行而下節節開說然其理氣未嘗有異則恐未嘗不合也

樂上第十七

古者聖王制禮法脩教化三綱正九疇叙百姓大和萬物咸若

綱綱上大繩也三綱者夫為妻綱父為子綱君為臣綱也疇類也九疇見洪範若順也此所謂理而後和也

乃作樂以宣八風之氣以平天下之情

八音以宣八方之風見國語宣所以達其理之分平所以節其和之流

黃氏瑞節曰東北方條風東方明庶風東南方清明風南方景風西南方涼風西方閭闔風西

北方不周風北方廣莫風

故樂聲淡而不傷和而不淫入其耳感其心莫不淡且和焉淡則欲心平和則躁心釋

淡者理之發和者聲之為先淡後和亦主靜之意也然古聖賢之論樂曰和而已此所謂淡蓋以今樂形之而後見其本於莊正齊肅之意耳

朱子曰欲於齊肅之意下添故希簡而寂寥六字

優柔平中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也

欲心平故平中躁心釋故優柔言聖人作樂功化之盛如此或云化中當作化成

朱子曰優柔平中中字於動用上說明道云惟精惟一所以至之允執厥中所以行之即此意然只云於動用上說却覺未盡不若云於動用上該本體說

後世禮法不脩政刑苛紊縱欲敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導欲增悲不能自止故有賊君棄父輕生敗倫不可禁者矣

廢禮敗度故其聲不淡而妖淫政苛民困故其聲不和而愁怨妖淫故導欲而至於輕生敗倫愁怨故增悲而至於賊君棄父

嗚呼樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨古今之異淡與不淡和與不和而已

朱子曰此章極可觀有條理只是淡與不淡和與不和前輩所見各異

不復古禮不變今樂而欲至治者遠矣

復古禮然後可以變今樂

樂中第十八

樂者本乎政也政善民安則天下之心和故聖人作樂以宣暢其和心達于天地天地之氣感而大和焉天地和則萬物順故神祇格鳥獸馴

聖人之樂既非無因而強作而其制作之妙又能真得其聲氣之元故其志氣天人交相感動而其效至此

問聲氣之元朱子曰律曆家最重這元聲元聲定向下都定元聲纔差向下都差古人制度今

皆無復存者只這些道理人尚說得去法度却
杜撰不得且如樂今皆不可復考今人只會說
得凡音之生由人心也人心之動物使之然也
到得制度便說不去問註云制作之妙真有以
得其聲氣之元不知今時尚可尋究否曰今所
爭祇是黃鍾一宮耳這裏高則都高這裏低則
都低蓋難得其中耳

樂下第十九

樂聲淡則聽心平樂辭善則歌者慕故風移而俗易
矣妖聲豔辭之化也亦然

朱子曰聖王為政以寬為本而今反欲其嚴正
如古樂以和為主而周子反欲其淡蓋今之所
謂寬者乃縱弛所謂和者乃哇淫非古之
謂寬與和者故必以是矯之乃得其平耳

聖學第二十

聖可學乎曰可曰有要乎曰有請聞焉曰一為要一
者無欲也無欲則靜虛動直靜虛則明明則通動直
則公公則溥明通公溥庶矣乎

此章之指最為要切然其辭義明白不煩訓解學
者能深玩而力行之則有以知無極之真兩儀四
象之本皆不外乎此心而日用間自無別用力處
矣

朱子曰一即所謂太極靜虛即陰靜動直即陽
動明通公溥便是五行大抵周子之書纔說起
便都貫串太極許多道理○周子只說一者無
欲也這話頭高卒急難湊泊常人如何便得無
欲故伊川只說箇敬字教人只就敬上睚去庶
幾執捉得定有箇下手處○問周子云一為要

一者無欲也如何曰一者無欲一便是無欲今
試看無欲之時心豈不一又問此程子主一之
謂敬如何曰無欲與敬字一般比敬字分外分
明要之持敬頗似費力不如無欲撇脫人只為
有欲此心便千頭萬緒此章之言甚為切要○
問聖可學乎一為要曰這是分明底一不是鶴
突底一問如何是鶴突底一曰須是理會得敬
落著處若只塊然守一箇敬字便不成箇敬這
箇亦只是說箇大槩明通在已也公溥接物也
須是就靜虛中涵養始得明通方能公溥若便
要公溥定不解得靜虛明通精義入神也動直
公溥利用安身也○問一是一是純一靜虛是此心
如明鑑止水無一毫私欲填於中故其動也無
非從天理流行無一毫私欲撓之靜虛是體動
直是用曰也是如此靜虛易看動直難看靜虛
只是伊川云中有主則虛虛則邪不能入是也
若物來奪之則實實則暗暗則塞動直則是其
動也更無所礙若少有私欲便礙便曲要恁地
做又不恁地做便自有窒礙便不是直曲則私
私則狹又曰無繫累故虛無委曲故直○問明

通公溥於四象何所配曰只是春夏秋冬模樣
明是配冬否曰似是就動處說○曰便似元否
曰是然這處亦是偶然相合不是正恁地說○
問明通公溥庶矣乎舊見劉砥所記先生語以
明配水通配木公配火溥配金溥何以配金曰
溥如何以配金溥正是配水此四字只宜春夏
秋冬之序相配將去明配木仁元通配火禮亨
公配金義利溥配水智貞想是他記錯了○明
通者靜而動公溥者動而靜○在人言之間則明
是曉得事物通是透徹無窒礙公是正無偏跛
溥是溥編萬事又曰所謂誠立明通意又別彼
處以明字為重立如三十一而立通則不感知天
命耳順也○勉齋黃氏曰一為要一字有數樣
如作左右看則一為純一一如作前後看則
一為專一之一此所謂一是一純一不雜之謂也
譬如一物恁地光潔更無些物塵汗了他但看
下文言無欲是一靜虛虛也是箇天理無一點私欲
一何謂無欲只是純然無欲也飲食男女人之大欲
此不待說須看面前許多物苟有一念掛著底

都是欲如一切嗜好之類此是一路又須識得
欲不待沉溺其中而後謂之欲程子云纔有所
向便是欲這箇甚微纔起念處便是欲譬如止
水上打一動相似若到酒池肉林已狼當了無
欲則自湛然一物不留故靜便虛未發時這虛
靈知覺如明鏡止水不恁地虛動便直做時只
有一路直出那裏有偏曲路徑纔虛便明明則
見道理透徹故通直便公公自是無物我故溥
又曰通者明之極溥者公之極○靜虛動直動
字當就念慮之萌既直則視聽言動自無非禮
念慮之萌既直則視聽言動自無非禮今以視
聽言動為動直則念慮之萌處有所略矣故動
靜當以心言也虛直兩字亦當子細體認虛者
此心湛然外物不能入故虛直者循理而發外
邪不能撓故直敬則靜虛亦能動直敬該動靜
者也今但言靜虛則偏矣心在則動皆直心不
在則動皆邪此兩句却得之○北溪陳氏曰一
者是表裏俱一純徹無二少有纖毫私欲便二
矣內一則靜虛外一則動直而有明通公溥則又
無時不一也一者此心渾然太極之體無欲者

心體粹然無極之真靜虛者體之未發豁然絕
無一物之累陰之性也動直者用之流行坦然
由中道而出
陽之情也

性理大全書卷之二

性理大全書卷之三

通書二

公明第二十一

公於已者公於人未有不公於已而能公於人也
此為不勝已私而欲任法以裁物者發

明不至則疑生明無疑也謂能疑為明何啻千里
此為不能先覺而欲以逆詐億不信為明者發然
明與疑正相南北何啻千里之不相及乎

朱子曰人有詐不信吾之明足以知之是之謂
先覺彼未必詐未必不信而逆以詐不信待之
此則不可周子云明則不疑凡事之多疑皆生
於不明如以察為明皆主暗也唐德宗之流是

也如放齊稱亂子朱啓明而堯知其
器訟堯之明有以知之是先覺也

理性命第二十二

厥彰厥微匪靈弗瑩

此言理也陽明陰晦非人心太極之至靈孰能明之

朱子曰彰言道之顯微言道之隱匪靈弗瑩言
彰與微須靈乃能了然照見無滯礙也此三句
是言理別一本靈作虛義短○厥彰厥微只是
說理理有大小精粗如人事中自有難曉底道
理如君仁臣忠父慈子孝此理甚顯然
若陰陽性命鬼神往來則不亦微乎

剛善剛惡柔亦如之中焉止矣

此言性也說見第七篇卽五行之理也

二氣五行化生萬物五殊二實二本則一是萬為一

一實萬分萬一各正小大有定

此言命也二氣五行天之所以賦受萬物而生之
者也自其末以緣本則五行之異本二氣之實二
氣之實又本一理之極是合萬物而言之為一太
極而已也自其本而之末則一理之實而萬物分
之以為體故萬物之中各有一太極而小大之物
莫不各有一定之分也○此章十六章意同

問五殊二實朱子曰分而言之有五總而言之
只是陰陽○自下推而上去五行只是二氣二
氣又只是一理自上推而下來只是這一箇理
萬物分之以為體萬物之中又各具一理所以

乾道變化各正性命然總又是一箇理此理處
處皆渾淪如一粒粟生為苗苗便生花花便結
實又成氣還復本形一穗有百粒每粒箇箇完
全又將這百粒去種每粒又各成百粒生只
管不已初間只是這一粒分去物物各有理總
只是一理○夫陰陽五行化生萬物五殊二實
二本則一如千部文字字字如此好面面如此
好人道是聖人逐一寫得如此聖人告之曰不
如此我是一箇印板印將去○萬一各正小
大有定言萬箇是一箇一箇是萬箇蓋統體一
太極然又一物各具一太極所謂萬一各正箇
言各正性命也○問註云自其本以之未則一
理之實而萬物分之以為體故萬物各具一太
極如此說則是太極有分裂乎曰本只是一太
極而萬物各有稟受又自各全具一太極爾如
月在天只一而已及散在江湖則隨處而見不
可謂月分也○問此章何以分字曰不是割
成片去只如月映萬川相似○中庸曰如天之
無不覆蓋蓋如地之無不持載此是一箇大底包
在中間又有四時錯行日月代明自有細小包

處道並行而不相悖萬物並育而不相害並行
並育便是那天地之覆載底不相悖不相害便
是那錯行代明底小德川流是說那細小底大
德敦化是說那大底大底包小底小底分大底
千五百年間不知一人如何讀書這都似不理會
得這箇道理又曰一實萬分萬一各正便是理
一分殊處○問五殊二實一實萬分二謂陰陽
一謂太極然否曰二氣一理而皆以實目之者
蓋曰此皆實有之理而強為之名耳曰五二一
萬皆實字殊實實分皆虛字以此推之則所謂
二實一實者不相礙也○周子此章其首二句
言理次三句言性次八句言命故其章內無此
三字而特以三字名其章以表之則章內之言
固已各有所屬矣蓋其所謂靈所謂一者乃為
太極而所謂中者乃氣稟之得中與剛善剛惡
柔善柔惡者為五性而屬乎五行初未嘗以是
為太極也

顏子第二十三