

性理大全書

目錄之一卷

黃紙面性理大全書六

本不全

有卷一目錄附內

卷之十

卷四之五
卷八之九

卷十五之十六
卷二十一之二十二

御製序

朕惟昔者聖王繼天立極以道治天下自伏羲神農黃帝堯舜禹湯文武相傳授受上以是命之下以是承之率能致雍熙悠久之盛者不越乎道以為治也下及秦漢以來或治或否或久或近率不能如古昔之盛者或

忽之而不行或行之而不純所以天
下卒無善治人不得以蒙至治之澤
可勝歎哉夫道之在天下無古今之
殊人之稟受於天者亦無古今之異
何後世治亂得失與古昔相距之遼
絕歟此無他道之不明不行故也道
之不明不行夫豈道之病哉其為世

道之責孰得而辭焉夫知世道之責
在已則必能任斯道之重而不敢忽
如此則道豈有不明不行而世豈有
不治也哉朕纘承

皇考太祖高皇帝鴻基即位以來孳孳
圖治恒慮任君師治教之重惟恐弗
逮切思帝王之治一本於道所謂道

者人倫日用之理初非有待於外也。厥初聖人未生道在天地聖人既生道在聖人聖人已往道在六經六經者聖人為治之迹也六經之道明則天地聖人之心可見而至治之功可成六經之道不明則人之心術不正而邪說暴行侵尋蠹害欲求善治烏

可得乎朕為此懼乃者命儒臣編脩五經四書集諸家傳註而為大全凡有發明經義者取之悖於經旨者去之又輯先儒成書及其論議格言輔翼五經四書有裨於斯道者類編為帙名曰性理大全書編成來進總二百四十八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
哉聖人之道乎朕豈得而私之遂命
工悉以鋟梓頒布天下使天下之人
獲覩經書之全探見聖賢之蘊由是

窮理以明道立誠以達本脩之於身
行之於家用之於國而達之天下使
家不異政國不殊俗大回淳古之風
以紹先王之統以成熙皞之治將必
有賴於斯焉遂書以為序

永樂十三年十月朔日

進書表

翰林院學士兼左春坊大學士奉政大夫臣胡廣

奉政大夫右春坊右庶子兼翰林院侍講臣楊榮

奉直大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講臣金幼孜

欽蒙

皇帝陛下命臣等同文學之臣翰林院脩撰承務郎臣蕭

時中脩撰臣陳循編脩文林郎臣周述臣陳全編脩

承事郎臣林志編脩臣李貞臣陳景著庶吉士臣余

學夔臣劉永清臣黃嵩生臣陳用臣陳遜臣涂順臣

洪英奉議大夫兵部郎中臣童謨奉訓大夫禮部貢

外郎臣吳福奉訓大夫北京行部員外郎臣

承直郎禮部主事臣黃裳承直郎刑部主事

臣段民臣沈升臣章敏臣楊勉臣周忱臣吾

郎監察御史臣陳臣承事郎大理寺評事

文林郎太常寺博士臣黃福迪功佐郎北京

博士臣王復臣脩職郎太醫院御醫臣趙友

臣王羽教授臣曾振臣廖思臣學正臣傅舟

王進臣杜觀臣顏敏臣儒士臣彭子臣樊臣留

輯五經四書大全及性理大全書今編輯已

寫總二百四十八卷裝潢成帙進

呈臣黃等誠惶誠恐稽首頓首

上言伏以

夫臣胡廣

六經之道昭如日星經緯乎天地貫徹乎古講臣楊榮

則彌六合卷之則退藏於密用之於身而身講臣金幼孜

於家而家齊推之於國而國治施之於天下

平蓋世必窮經而後道明未有舍經而能治務郎臣蕭

是以聖王垂憲必資道以開人賢哲肇基必陳全編脩

作範故伏羲則河圖而演畫大禹因洛書而吉士臣余

子刪詩書脩春秋寓一王之法周公陳王業臣涂順臣

弘百世之規況乎精一執中之傳尤重丁寧夫禮部員

旨如斯顯跡昭然可觀自王道既衰異說蠡起燔烈
秦火之餘穿鑿漢儒之弊其間存者不絕如絲莫能
究其指歸一切趨於苟且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
禹湯之道著悉掃秦蕪之蔽大開正學之宗不幸屢
阨狂言既揚復抑又因循數百年之間卒莫能會其
說于一蓋必有待於

今日者矣

天啓

聖明誕膺景運我

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

成體道謙冲游心高遠乃者渙啓

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為前聖之輔翼合衆塗於一軌會萬理於一原地負海涵天清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為之君能倡明六經之道紹承先聖之統如

今日者此

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

熙洽之時謬忝校廟之任每受成於指教亦何假於施為樂觀就編豈勝懽慶與天下而同

惠於萬古而有光尊所聞行所知求不負於
教育正其誼明其道期補報於
昇平無任瞻

天仰

聖激切屏營之至謹奉

表隨

進以

聞

永樂十三年九月十五日翰林院學士兼左春坊大學士奉政大夫臣胡廣等謹上表

性理大全書目錄

卷一

太極圖

卷二

通書一

卷三

通書二

卷四

西銘一

卷五

西銘二

卷六

正蒙一

卷七

正蒙二

卷八

皇極經世書一

卷九

皇極經世書二

卷十

皇極經世書三

卷十一

皇極經世書四

卷十二

皇極經世書五

卷十三

皇極經世書六

卷十四

皇極經世書七

卷十五

易學啓蒙一

卷十六

易學啓蒙二

卷十七

易學啓蒙三

卷十八

易學啓蒙四

卷十九

家禮一

卷二十

家禮二

卷二十一

家禮三

卷二十二

家禮四

卷二十三

律呂新書一

卷二十四

律呂新書二

卷二十五

洪範皇極內篇一

卷二十六

洪範皇極內篇二

卷二十七

理氣一

總論

太極

天地

卷二十八

理氣二

天度

曆法附

天文

日月 星辰 雷電 風雨雪雹霜露

卷二十九

理氣三

陰陽

五行

時令

地理 潮汐附

卷三十

鬼神一

總論

論在人鬼神兼精神魂魄

卷三十一

鬼神二

論祭祀祖考神祇

論祭祀神祇

論生死

卷三十二

性理一

性命

性

卷三十三

性理二

人物之性

卷三十四

性理三

氣質之性

卷三十五

性理四

性理大全書目錄

四

性理大全書目錄

氣質之性 命才附

卷三十六

性理五

心

卷三十七

性理六

心性情 定性

情意

志氣志意

思慮附

卷三十八

性理七

道

卷三十九

性理八

理

德

卷四十

性理九

仁

卷四十一

性理十

仁義

仁義禮智

仁義禮智信

卷四十二

性理十一

誠

忠信

忠恕

恭敬

卷四十三

論聖賢

論道統

卷四十四

諸儒一

孔子

顏子

曾子

子思

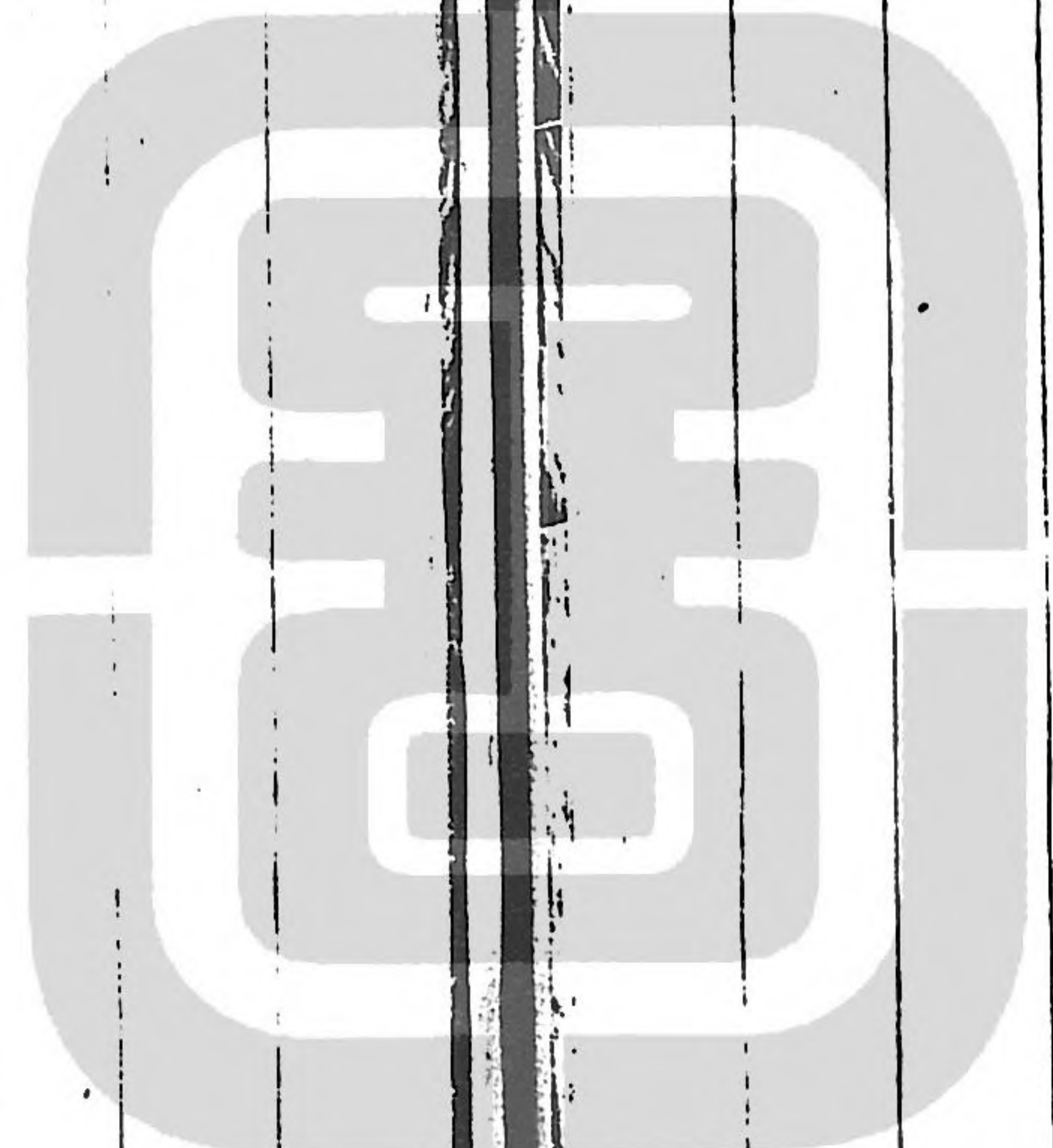
孟子

孔孟門人

周子

性理大全書目錄

卷

二程子

卷四十五

諸儒二

張子

邵子

程子門人

卷四十六

諸儒三

羅從彥

李侗

胡康侯

寅仲

仁仲附

卷四十七

諸儒四

朱子

卷四十八

諸儒五

張栻

呂祖謙

陸九淵

朱子門人

真德秀

魏華父

許衡

吳澄

卷四十九

學一

小學

卷五十

學二

總論為學之方

卷五十一

學三

總論為學之方

卷五十二

學四

總論為學之方

卷五十三

學五

存養

卷五十四

學六

存養 持敬

卷五十五

學七

存養 靜

省察

卷五十六

學八

知行 言行附

致知

卷五十七

學九

力行 克己 改過 雜論處心立事附

卷五十八

學十

力行 理欲義利君子小人之辨 出處附

卷五十九

學十一

教人

卷六十

學十二

人倫 師友附

卷六十一

學十三

讀書法

卷六十二

學十四

讀書法 讀諸經法 論解經 讀史附

卷六十三

學十五

史學

字學

科舉之學

卷六十四

學十六

論詩

卷六十五

學十七

論文

卷六十六

諸子一

老子

列子

莊子

墨子

管子

孫子

孔叢子

申韓

荀子

董子

卷六十七

諸子二

揚子

文中子

韓子

蘇子 王安石附

卷六十八

歷代一

唐虞三代

性理大全書目錄

性理大全書目錄

春秋戰國

秦

卷六十九

歷代二

西漢

卷七十

歷代三

西漢

卷七十一

歷代四

東漢

三國

卷七十二

歷代五

晉

唐

卷七十三

歷代六

五代

宋

卷七十四

君道

君德

聖學

儲嗣

君臣

臣道

卷七十五

治道一

總論

卷七十六

治道二

宗法

謚法

封建

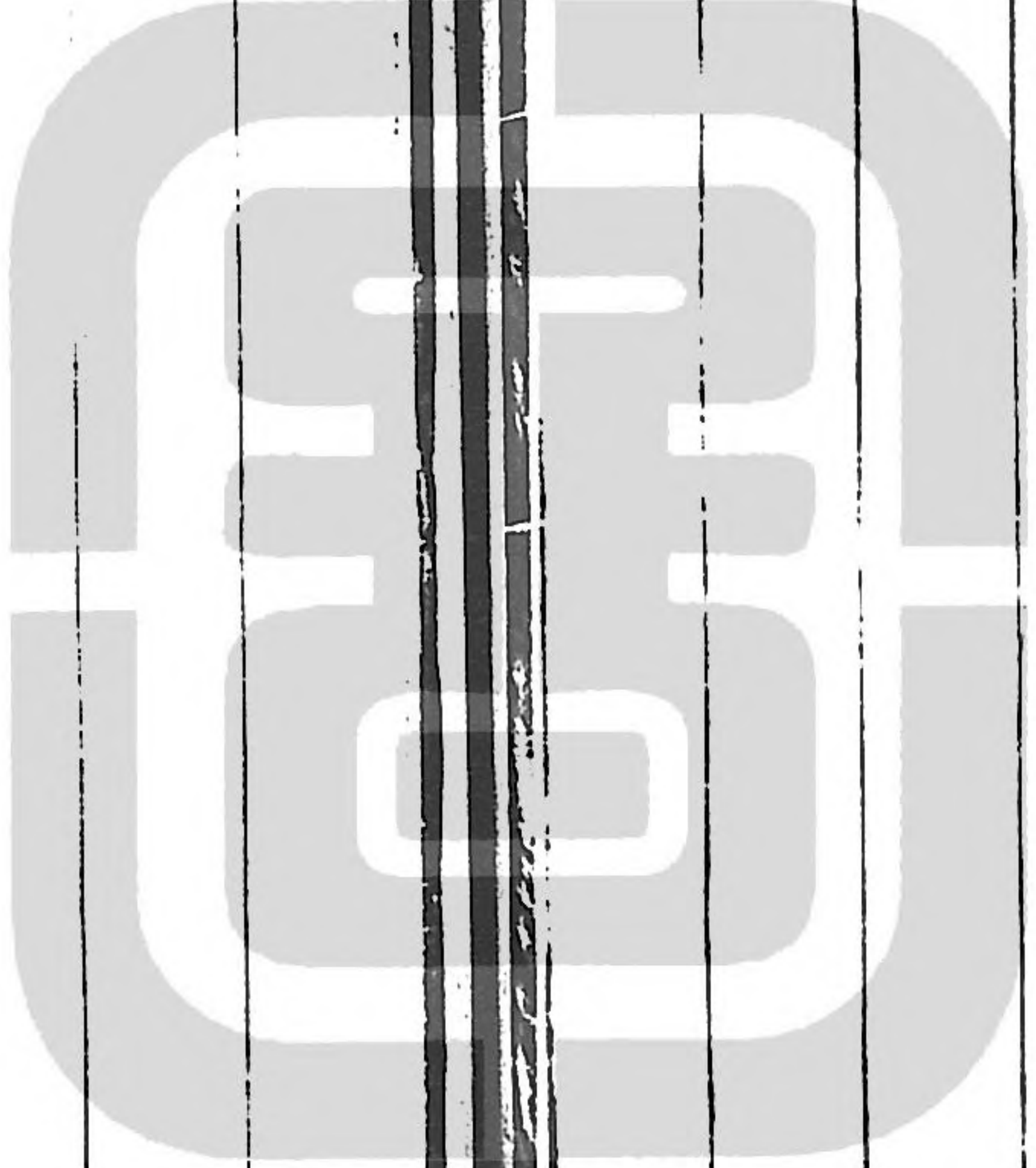
學校

用人

卷七十七

性理大全書目錄

卷七十四

治道三

人才

求賢

論官 莅政附

諫諍

法令

賞罰

卷七十八

治道四

王伯

田賦

理財

節儉

賑恤

積異

論兵

論刑

夷狄

卷七十九

詩

治道三

四

生理大全書目錄

古選

律

絕句

卷八十

文

贊

箴

銘

賦

性理大全書目錄

性理大全書卷之一

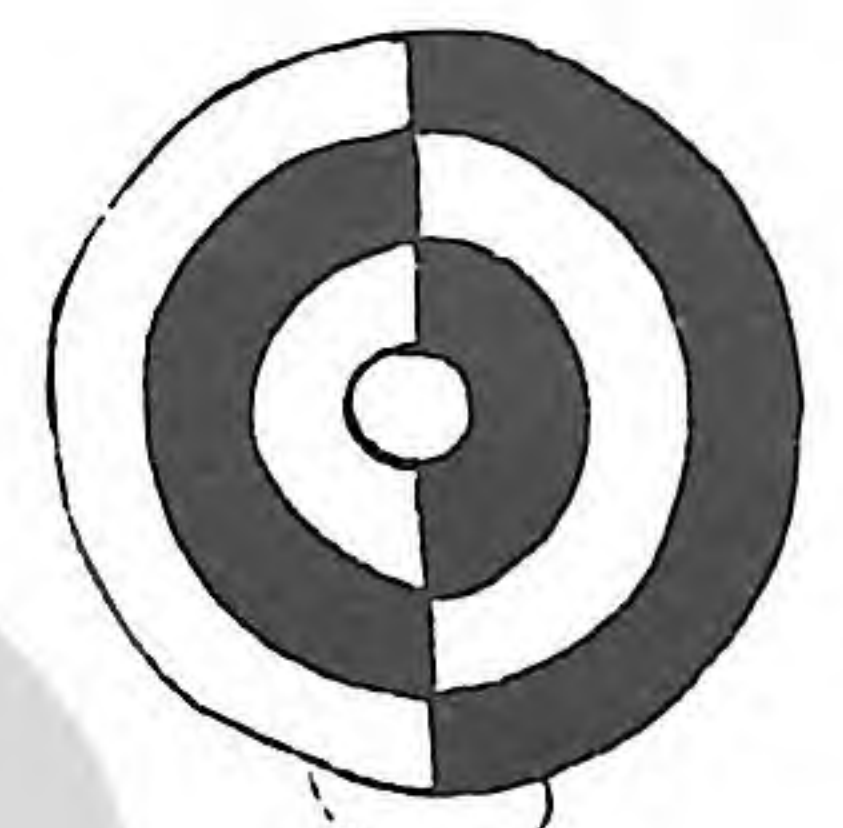
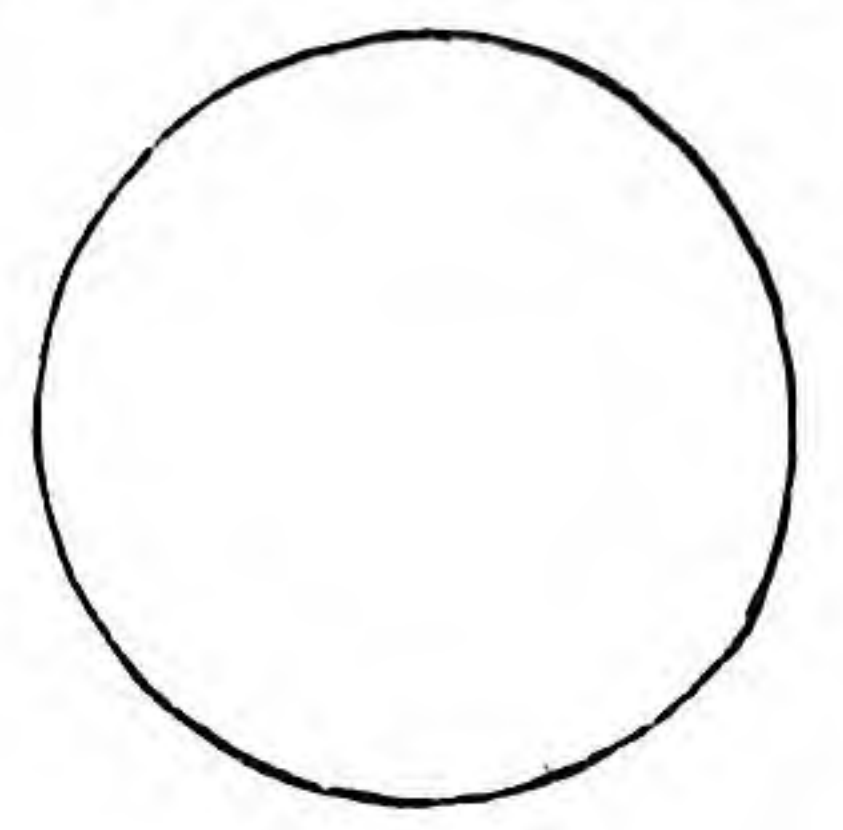
太極圖

朱子曰太極圖者濂溪先生之所作也先生家世道
 州營道縣濂溪之上周氏名惇實字茂叔後避英
 宗舊名改惇願博學力行開道甚早嘗作太極圖通
 書易通數十篇尤樂佳山水廬山之麓有溪焉先生
 濯纓而樂之學其妙具於太極一圖而築書堂於其
 曰先生之學其妙具於太極一圖而築書堂於其
 圖之蘊而程先生誠動靜理性命等章及際亦皆此
 其說觀通書之誠動靜理性命等章及際亦皆此
 通銘程邵公墓敘所著書持以作太極圖為稱首然則
 誌先當為先生書首不疑也遂誤以圖為授二程
 此因附書後傳者見其如此遂誤以圖為授二程
 本圖當為先生書首不疑也遂誤以圖為授二程
 不復整正使先生立象盡意之微指暗而不明而驟
 讀通書者亦復不知有所總攝此則諸本之失也又
 嘗讀朱內翰震進易說表序又以此圖為先生非止為
 穆脩讀而來而五峯胡氏作序又以此圖為先生非止為

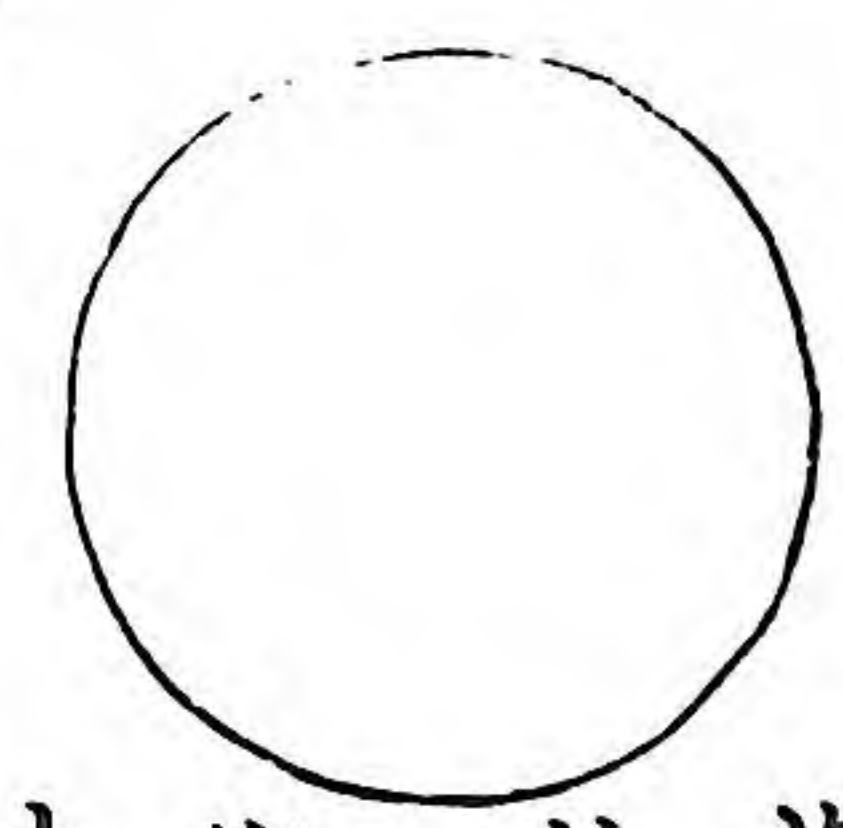
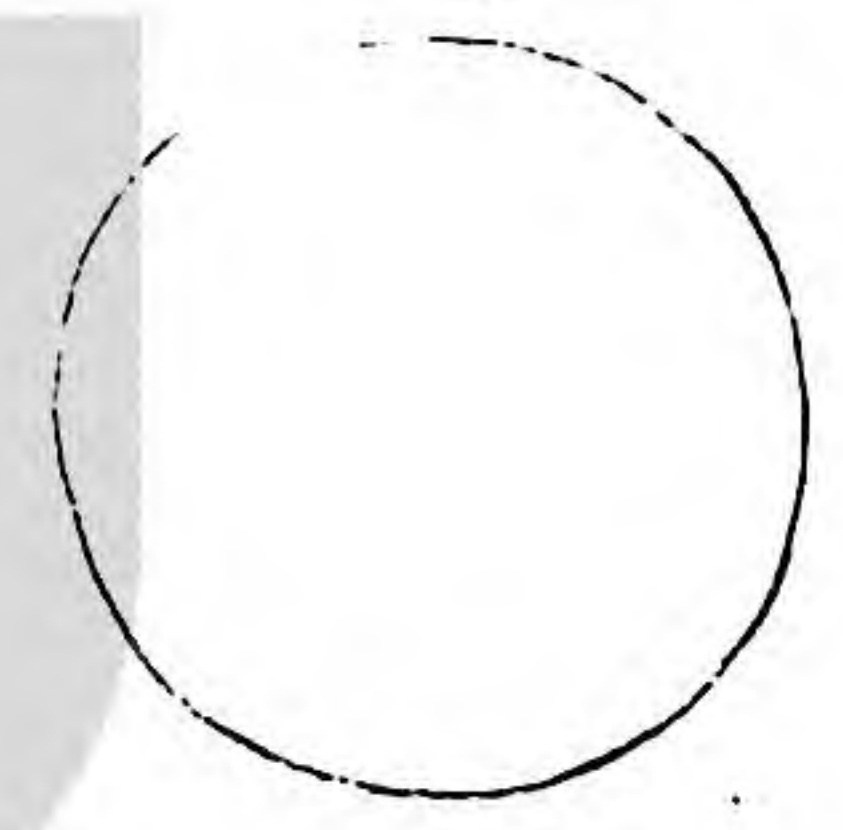
生之學之者此特不出此圖以爲師得之於人則決非以生
 穆之學之妙此不出此圖以爲師得之於人則決非以生
 所及以爲非其至者則先生考之然後知其果先生
 哉是以竊嘗疑之及得誌文考之然後知其果先生
 所自作而非有受於人者二公
 蓋有未嘗見此誌而云云耳

陰靜

坤道成女

水
 火
 土
 木
 金

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☺之動而陽靜而陰也中○者其
 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☺冲氣故居中而水火之☺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○
 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此以下據圖推盡說意惟人也得其秀而最靈則所謂人○者於是乎在矣然形○之爲也神○之發也五性水火土金木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爲主焉則人○於是乎立而○水火土金木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○無極而太極圖便是一畫只是撒開了引教長一畫○無極而太

極上字添一則字是太極但挑出在太極無極而太極不極而太極之極外
 五字故無極也○無中自有此理只是說無形而此有理所謂
 別有故也○無氣五行之以物非言有之則不可謂之也○以
 次序者則不可謂之有以物非言有之則不可謂之也○以
 太極言之則不可謂之有以物非言有之則不可謂之也○以
 理言極者則不可謂之有以物非言有之則不可謂之也○以
 而太極而正極正極人將謂太極此形一箇而有此象底看故又說
 無極言只是此理也○無象然却太極實有此理圖上如
 漠無極言只是此理也○無象然却太極實有此理圖上如
 分曉問無極且只得是一物曰無象說一物雖無他形却
 說極却似五行陰陽之理皆有不是空底物事若是有形
 太極之理便是說太極相○問無極而太極固是一物有積
 時之理便是說太極相○問無極而太極固是一物有積
 物之理便是說太極相○問無極而太極固是一物有積
 漸否曰無積漸曰上方言無極下言無極者無形太極疑者有言無
 窮無極下言積漸此方極曰無極下言無極者無形太極疑者有言無
 也周子恐人把作一物看故云無極至更無去處形
 氣象如何曰只是理○物太極只是極至更無去處形

至高至無極而太極是無之中有箇極至之道太極有
 形故曰無極而太極是無之中有箇極至之道太極有
 無極而太極是無之中有箇極至之道太極有
 下云動而生陽靜而字故陰說一生字便見其自太極
 來今日之則有無是以有理○老子之謂之無極正以其
 二周子曰之則有無是以有理○老子之謂之無極正以其
 無方所以為陰陽之外而未嘗不行於陰陽之中以
 之通貫全體無極乎不在則於一物而不足為萬化之言
 也○不言全體無極乎不在則於一物而不足為萬化之言
 根不此言太極便見其下語精微妙而無窮而向所說
 只此言太極便見其下語精微妙而無窮而向所說
 許多道條貫脈絡○天地之間只今便靜在兩端而巨
 古巨今道條貫脈絡○天地之間只今便靜在兩端而巨
 不靜之理是則所謂太極者其動靜則必有極人所
 動靜之理是則所謂太極者其動靜則必有極人所
 想象有箇光明閃爍底物在那裏却不知本靜非太
 這物事只是有箇理能如此動靜而已○動靜非太
 極則所謂動靜便是太極之道則謂非動靜外太極有動
 極則所謂動靜便是太極之道則謂非動靜外太極有動

動靜太極無形無動靜則不可以動靜言曰有理有動靜乎動靜未發
有動靜太極無形無動靜則不可以動靜言曰有理有動靜乎動靜未發
者太極之靜已發之後太極之動而陽也其未發之前太極之
靜而陰也其已發之前太極之動而陰也其未發之前太極之
爲之斷而有義已具其已發也必主於義而敬未行焉則
何間斷之有哉○太極只是天地萬物之理未行焉則
地之先畢竟先有此理動而生陽亦只是理當元靜無一
陰亦只是理○無極者只是說這道理當元靜無一
生物只是問先有理而抑先有氣道曰理便會動而生陽然
形而上者有氣形而下者問理在形而上後言曰理與氣本
無形而氣便有查滓○問理在形而上後言曰理與氣本
無先後問理之可言但推上去時却如理在後氣在後錯綜
似又問理之在氣中發見處如何如理在後氣在後錯綜
不失端緒便是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著二
者有則俱有又問未有一物所具之理○動而生陽靜而生
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動靜而生陽靜而生
後動即太極之動靜即太極之動靜而生陽靜而生

次也○便屬陽纔靜便屬陰動而生陽其初本是靜
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纔動
處看去○問動然後生陽則是以動爲主矣曰纔動
便生此陽不是動了而後生於靜上面之靜又從動上說起
其實此陽之所動又生於靜上面之靜又從動上說起
理只循環生去○太極自是動靜之理却不可用也
○太極未動之前便是陰所以必靜者根乎陽之根也
動之中又有陰之根動是陰所以必靜者根乎陽之根也
靜之所必動者根乎陽故也○陰非真有二物相對
氣流行所以必動者根乎陽故也○陰非真有二物相對
也此理甚明○問陽氣凝聚即爲陰何以言變陰何
而陰隨之甚明○問陽氣凝聚即爲陰何以言變陰何
也此理甚明○問陽氣凝聚即爲陰何以言變陰何
確然有定形矣水火初是自成形猶未定資於土五行則
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其最輕清以
金木又重於水火土又重於陰陽未分五行原時只定體上
說則未分五行時只謂之陰陽未分五行原時只定體上

後○五行之○總生而非有先後之數一而三言五有○有五○有五
土之生金獨穿乎土之內餘則從小旁而過為可見矣
考夏秋季十土旺之日土氣為最旺故能生秋金也
惟日即是土寄旺之時每季寄旺十日共七十二日
春夏秋冬底材則寄旺四季如春屬木而清火十分
是生秋底材則寄旺四季如春屬木而清火十分
類地天地之間何事先地非五行土土便包容許多金木
中得陰火謂之外陰亦得○却明者陰中陽也故五行之質
亦得陰火謂之外陰亦得○却明者陰中陽也故五行之質
渠太極圖陰陽之動靜互藏其宅正此意也○有火中黑
內明○以其質陰於陽也火外明而內暗以其根於陰也
見○水質陰於陽也火外明而內暗以其根於陰也
次○水質陰於陽也火外明而內暗以其根於陰也
○問陰之則陽為木居右陽盛何金居左○問陰之則陽為木居右陽盛何金居左

便是一陰陽也舍五行無別討陰陽處如甲乙屬木
須更說陰陽函太極推原其本則太極自見在事物而觀
曰太極之意又有箇無極○如五行一陰陽極要就中
看而太極之意又有箇無極○如五行一陰陽極要就中
非太極之後別生二五○則非無極之上後別有太極也
太極之上先無極也○此當思無有一陰陽而無太極也
時節若以太極為止不陰陽相離正當沉潛玩索將
理言則太極又止不陰陽相離正當沉潛玩索將
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
動也此句自靜物也動而無動靜而無靜通書云靜而無
其無器與形而天地萬物之理無不在是故曰無極
極而太極以其具天地萬物之理而無器與形故曰無極

○無極太極本非二物。曰：無極而太極，則無極之體中。萬象森列，不可謂之無矣。○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：五行一般，又曰：同者，理也。不同者，氣也。又曰：他所以道而理則一，曰：且如光也。○這光也，有在便被蓋上底也。有在墨上底，其光則一也。○這光也，有在便被蓋上底也。有在生各一物，亦各有一性，理同否？曰：同而氣質異，曰：既說氣質異，則理不相通。曰：其性然，五性感動而善惡分，此性字是兼氣稟言之，否？曰：性無所寄，搭了稟得氣，清者性便在裏面，無氣稟性，便無所寄，搭了稟得氣，清者性便在清氣之中，這清氣所蔽，五行之善稟得氣，濁者性又在濁氣之中，為濁氣所蔽，五行之生，各一其性，這性又隨一物各具去了。○五行之理，不可不知。五行各一其性，問物五行均得五行極，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。周子所謂各得一其性者，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，此即所謂妙未嘗不在是焉。○問：萬物各具一物，化生而無極，言以氣言，曰：五行而極，非是別為一物，即陰陽而在陰陽，即五行而極，非是別為一物，即陰陽而極，曰：天地萬物之理，便是一太極。○曰：此是一事，一箇心之至理，曰：因其事事物物皆有箇極，是道之極。或曰：如君之仁，臣之敬，便是太極。○曰：此是一事，一箇心之至理，曰：因其事事物物皆有箇極，是道之極。至善底道理，人人有一萬善至好底物，有一太極。○曰：此是一事，一箇心之至理，曰：因其事事物物皆有箇極，是道之極。謂太極是道，人人有一萬善至好底物，有一太極。○曰：此是一事，一箇心之至理，曰：因其事事物物皆有箇極，是道之極。以至萬物化生，只是同一箇圈子，何嘗有異？曰：人自太極所同，氣稟有異，故不同。○問：靈處是心，抑是性？曰：靈處只是心，不是性。性只是神發知矣。神知陽之靈，○形既生矣，形體陰之為性，只是神發知矣。神知陽之靈，○形既主翁凡欲聚成，就在天只是陰陽五行，在人發得之。○只

薄所以聖賢一日二日萬機隨得是便業如臨深淵如履
過他所以住存心養性所以事天也天壽不貳脩身在
地則天是地中有太極在萬物則萬物中各有一太極
○問仁是地中有太極在萬物則萬物中各有一太極
陽發是一樣意思但看萬物發生時便恁地奮迅出來有
剛底意思便恁地收斂惟悴有柔底意思又問揚子云
肅殺時便恁地收斂惟悴有柔底意思又問揚子云
於仁也剛於義也柔如何曰仁體柔而用剛義體剛
而用柔曰此豈所謂陽根陰根陽耶曰然○極至
也三極天地人之至理也○易有太極者象數未形而陰
陽之變大極者其理也○易有太極者象數未形而陰
其理已具之稱形器既具而其理即有是物無先○太極
之義正謂理之極致耳有是理即有是物無先○太極
第之可言故曰易有太極○周子則說太極和陰陽說中
而非在陰陽之外也○周子則說太極和陰陽說中
便便擡起說周子言太極動而生陽靜而生陰即陰時
便是陽起說周子言太極動而生陽靜而生陰即陰時

陽裏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是
自六十四總為八卦自八卦論之易之象自四象總為
兩儀自兩儀總為八卦自八卦論之易之象自四象總為
之根浮圖之頂是有形之極故周子曰無極而不是一物
所得頌放足無形之極故周子曰無極而不是一物
象八卦如處夫一陰一陽之謂道指一陰一陽為道則不
靜已發未發不離乎陰陽也○太極者性變易也兼指一
一靜而未發已發之理也故曰易有太極曰未發便是
闔闢而皆有此理也○或問太極曰未發便是其動靜
發便是情如動棟為一屋便是情○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極之
所極皇極適似於極而具極之義故以極明之物有喻

之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
莫可得而無對又非他極之比也然則太極者特假是
其尊以名之可是求雖與他書所用極字取義畧同而
形狀以之可喻無所喻在於言之外其意則或未免滯
於此恐夫以人書開字之例求之則或未免滯於此
於此所形其狀而失聖人取喻之意故為之言曰無極
方極蓋其措辭之法猶曰無形而極亦特於方所形以
太極耳又曰夫非有是極而謂之太極亦極則有方所
欲耳又曰夫非有是極而謂之太極亦極則有方所形以
矣故又反而言之謂無極也蓋謂之極則有方所形以
不以方所形而言謂無極也蓋謂之極則有方所形以
而所以中訓極已為失之最為明白後之讀者字義不
難通且言太極之為至理不可辭已足而加以無極則
似於贅者矣因見象山語無極書正應不能察此而
輒肆於粗辨為之切歎故著其說如此云○未嘗有五

行○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一寒暑
晝夜生死千變萬化都只是一樣分而言之則不可就
各具一陰一陽所謂無極而太極而字只輕接過不可
溪陳氏曰所謂無極而太極而字只輕接過不可就
此句中間截兩截看無極只是說理無形是極方
至之甚無可言得而形至中正至精至粹至神至妙至
為極至者言此理而至此矣故強名之曰太極○未嘗
矣盡矣不可復加矣故強名之曰太極○未嘗
萬物先有此理然此理不是懸空在那裏纔有天地
萬物之理便全在天地萬物之中周子所謂太極動而
則此理便全在天地萬物之中周子所謂太極動而
生陽靜而生陰便是有這動之陽動之中有這靜之
能靜而生陰便是有這動之陽動之中有這靜之
中然則纔有陰纔靜而有氣纔有氣則理便全在於陰
後面所謂動靜無端陰陽無縫始分如何得先後孰為
後所謂動靜無端陰陽無縫始分如何得先後孰為

邊非渾淪極至之物分而為五非有欠合而為一
非有餘○言太極渾淪之分妙用自無而入於有自
亦復謂之於五性又只是造化上推原來只是五
五行性為義禮之神在五行性為仁義在五行性
人為性為義禮之神在五行性為火之神在五行
行性為水之神在五行性為木之神在五行性為
位性為無信位如五行性為木位東金位西火位
而土無定位只寄於四位之中木屬春火屬夏金
屬秋水屬冬而土無專氣只分旺於四季之間四
無土便都無所該載猶仁義禮智無信便都不實
則仁義禮智之實理便是信信却易曉仁義禮智
逐件看得分明又要合衆看得水曰水青絡不亂
知得確定在五行何以屬水曰水青絡不亂○問
是造化之根本凡天地間萬物皆得水生非智不
下泉脉滋潤何物不資之以生亦猶萬事非智不
須知得確定方能成此水於萬物所以成聖人一
而智亦得確定方能成此水於萬物所以成聖人一
淪太極之全體而酬酢萬變無非太極一流行之
問功夫須從萬事萬物中串過奏合成一渾淪大本

中散為萬物故無一物不具
極者在我而大用不差矣○太極只是渾淪極至
曰易非有太極易形言占經書說太極惟見於易
之理則其太極也○三極者以道三才之中各具
至之理則其太極也○三極者以道三才之中各具
而太極之妙無不流行了如漢志謂太極函三為一
子都說極之氣形去差了如漢志謂太極函三為一
是說指有物混成人三箇氣形此正是指太極未判
子在道又別之先所謂太極亦是太極之未判渾淪
而道又別之先所謂太極亦是太極之未判渾淪與太
極分爲二矣以不知道極至者而言何嘗有二理耶
而分言太極是矣以不知道極至者而言何嘗有二
是鄉胡安之曰先師文公云無極即是然則邵子極
謂道為太極心為太極何嘗有二理耶○
統會者言不之也統會無以操存不識流行統會者
同出一原不知統會無以操存不識流行統會者

○節齋蔡氏曰易有太極易變易也夫至極所謂無體
之易也太極至極也言變易無體而有至極之理也夫至極所謂無體
先儒皆以太極二字便為萬化之原而於易之發
但目為易書故周子太極圖說特以無極而太極者蓋亦言其
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周子言無者加者太極也○夫子
於夫子之一言而為言也以周子言無者加者太極也○夫子
言有者主易而為言也以周子言無者加者太極也○夫子
也主易則易無由所主不同耳然其理未嘗不有也故曰
無曰有曰無由所主不同耳然其理未嘗不有也故曰
曰當主易周子作太極圖則當主太極又曰何疑焉○易
則當主易周子作太極圖則當主太極又曰何疑焉○易
西山真氏曰無極而太極豈太極之上有別有所謂極無
極哉不過謂無形無象而至理存焉耳蓋極者至謂極無
之理也窮天下之物可等可貴孰有高於此者故曰
太極也世之天下以北辰為天極以屋脊為屋極此皆
有極也而可見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喜怒哀樂之未
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又云五殊而二
於二則本乎陰正圖書相表裏之意又云五殊而二
實亦當與此參觀

無極而太極

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

問太極否朱子曰蒼蒼者是上天理在載字上○原只是
太極否朱子曰蒼蒼者是上天理在載字上○原只是
之所天地萬物之根也周子因之而謂之太極者所以
指以著夫無聲無臭之妙也○問明道言人生而靜
所以著夫無聲無臭之妙也○問明道言人生而靜
太極則性之謂也太極固純是善自無極而曰周子只
可謂之繼明道之太極固純是善自無極而曰周子只

生理大全卷之二

所謂無極而太極非謂太極之載無聲別有無極下也但言
太極如極之真則此五之精既言一無極則不復耶○別舉太極而
若如極之說則此處豈不欠一無極則不復耶○別舉太極而
太極如極之說則此處豈不欠一無極則不復耶○別舉太極而
無極如極之說則此處豈不欠一無極則不復耶○別舉太極而
自家私意不得太極無形象只是說他道理自意莫正是以
餘之謂太極曰是本無之至至無之中乃有存焉故云
事說不說去無極而太極曰是本無之至至無之中乃有存焉故云
極說不說去無極而太極曰是本無之至至無之中乃有存焉故云
曰亦得○極只是箇理曰有太極則不可謂之無濂溪乃也
有無極之說何也曰有太極則不可謂之無濂溪乃也
器方體可求兩儀有象太極則無象○問邵先生說
無極之前無極如含陽自復至乾是陽分陰復坤環之
意自始至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰復坤環之
涉間乃無極自坤反始不可將新底來攬○讀無極而要般
但温守舊底不妨不可將新底來攬○讀無極而要般

極初不是說有箇物事光輝輝地在邦裏只是說這裏
當初皆無一物只有此理而已既有此理便有此氣
既故有物此氣便分陰陽○上天之載無聲無臭是就理有許
多故無先或後都無妨礙○南軒說有若實見得無極而說
無或先或後都無妨礙○南軒說有若實見得無極而說
太極者所以明動靜之本著天地之根兼有妙不可顯
微該體用者也必有見乎此而後知太極之圖說云
以方所求也其義謂無極而勉齋黃氏曰太極之圖說云
無極而太極也其義謂無極而勉齋黃氏曰太極之圖說云
入有思所謂天命之性而孟子道之謂生之謂性也領會
而子思所謂天命之性而孟子道之謂生之謂性也領會
書統論之曰誠者聖人之性而孟子道之謂生之謂性也領會
誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善始
者也此所以繫辭而明無極而大一陰一陽之謂道繼之者
又引易之繫辭而明無極而大一陰一陽之謂道繼之者
善性成之源乎蓋冲漠無朕之通利貞誠之復大哉易
也性命之源乎蓋冲漠無朕之通利貞誠之復大哉易
無所虧欠天之所以幽風雷之覆地之變江河之日月所以照
鬼神之所虧欠天之所以幽風雷之覆地之變江河之日月所以照

下之貴乎以正倫理其實然所以著人之所易者所以為聖人本末上
說亦曰無極始於前陰含陽也無極之後陽分陰也天圖
周子以前已有無極之說矣但其主耳○各不同無形
康節是以氣言周子則專以理言之○各不同無形
狀甚故謂之太極文公解此句所謂上其渾淪無聲
無臭是解太極二字又結以非太極之外復有無極也根
少是分明○無聲臭只是無形矣狀若少用無聲臭便涉
形狀落方體不得謂之無極矣狀若少用無聲臭便涉
是說無極而太極者亦可得而聞其說之詳乎雙峯所
謂無極二字之極者亦不可得而聞其說之詳乎雙峯所
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樞紐根柢之名世之常言
此所謂樞極根極是也如戶之有樞紐男女行闔闢不
息而此理為生生之本如木之有根柢至其理為人則
萬善之所為生萬事之本如木之有根柢至其理為人則

根柢為天之樞紐焉是故謂之極太極者凡大無以加之稱
言其為天下之大樞紐也然凡謂之極者如
南極北極屋極商邑四方之極無形狀無方所有形狀之可
見方所之可指而此極獨無形狀無方所有形狀之可
加無極二字以明之以其無樞紐根柢而太極以其為
天下之大樞紐大根柢也故曰無樞紐根柢而太極以其為
天下之大樞紐大根柢也故曰無樞紐根柢而太極以其為
故曰太極本無極也此雖名義之粗然先儒嘗云讀
書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可以養之於
未發之妙時而驗之於已發之際則
是理之妙時而驗之於已發之際則

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冲漠無眚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太極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感化生萬物之喜怒哀樂發於此即見天地之心二氣交感天地之動靜闔闢至於終始萬物時又就人物是此理一貫也。到得二氣交感於終始萬物時又就人物是此理一貫也。此理中庸以喜怒哀樂未發已發言之只是此理此理上推尋至於見得大本達道處又發言之只是此理此理上蓋就人身之推尋若於人物未發已發處看即何緣知之以是於動而生陽難以為喜怒哀樂已發言之在天地之心。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為一段示人。又於初爻以顏子不遠復為之此收攝來與天地合

其德與日月合其明與四時合其性之序與鬼神合其吉
凶皆其度內爾○朱子曰靜者合性之息爾故曰天動一
命皆命所以行也然其動靜者乃性之真也故曰天動一
靜皆命所以行也然其動靜者乃性之真也故曰天動一
陰一謂性○陰道是太極否曰陰陽只是所謂道○問太
極蓋所以一陰一陽道也○問陰陽之理也曰謂此說陰
陽氣也所以一陰一陽道也○問陰陽之理也曰謂此說陰
得道則陰陽是何氣不謂之道當離合看○一陰一陽之
謂道則陰陽是氣不謂之道當離合看○一陰一陽之
只言了陰又陽一之謂道則陰陽是氣不謂之道當離合看
曰直形而上者曰正所以陰一陽一謂道則陰陽是氣不謂
豈直形而上者曰正所以陰一陽一謂道則陰陽是氣不謂
屬形器然其所以一極則謂之一太極語太極之體之流所
也故語道體之至極則謂之一太極語太極之體之流所
謂之道雖有二名初無兩體○自古至今無一之則天地不
間至實而無一息之妄故自古至今無一之則天地不
而聖人之心亦至實而無一息之妄故自古至今無一之則
而聖人之心亦至實而無一息之妄故自古至今無一之則

一事之所謂誠者物之終始也○問誠者誠而巳○問
也此所謂誠者物之終始也○問誠者誠而巳○問
本曰此之言終始而命之曰道也○誠是實理微而上已○問
誠者物之終始而命之曰道也○誠是實理微而上已○問
只是這箇做○有如此理則有此物也○徹頭徹尾皆是此
都分那底做○有如此理則有此物也○徹頭徹尾皆是此
上分而為技幹又分而花生理生○太極如窮到得本成
果子裏更無停息只是到成生理生○太極如窮到得本成
箇太極更無停息只是到成生理生○太極如窮到得本成
不是生到這裏自合少止所謂終始却萬物莫盛乎良
良止是生到這裏自合少止所謂終始却萬物莫盛乎良
理始在人無息之意○誠者物之謂也○始却萬物莫盛乎良
如始在人無息之意○誠者物之謂也○始却萬物莫盛乎良
一有壞也必有所終而實理之盡而向於無也○此誠之所
始有壞也必有所終而實理之盡而向於無也○此誠之所
於有物也其終始○誠者實理之盡而向於無也○此誠之所
以爲物也其終始○誠者實理之盡而向於無也○此誠之所
初所謂繼之時者善誠之復是萬物已感而遂通者皆誠
所歸藏之繼之時者善誠之復是萬物已感而遂通者皆誠

之如在時亦須人之明動作及一番成就只是這道在靜便如渾淪未判
窮詰太極圖中盡之動極則自然靜靜極則自然動推而上之
來繼此動但動極則自然靜靜極則自然動推而上之
一沒理會處○問太極之有成動靜是靜先動後否曰一動
時不極虛無時不吸虛盡則生陰非是動而後生虛理自如此
○有陰截然為兩段先有此而後有彼也其靜時則不
是陽靜便是陰方其動時則不見靜方其動可見○上更
有在動然動而生陽亦只是且從無始於此可見○陰更
見動然動而生陽亦只是且從無始於此可見○陰更
陽本無始但以前終猶一歲以正月為更端其為先陰始於後
陽為始陰為終猶一歲以正月為更端其為先陰始於後
綜此耳不可以先後始終言亦可為一段事則靜無端陰環錯
無始本不可以先後也如後太極動而生陽則其未動之亦不
得已嘗靜矣靜極復動太極動而生陽則其未動之亦不
此固已嘗靜矣靜極復動太極動而生陽則其未動之亦不

不免就中間截斷說其動之前未嘗無靜靜之前
又未嘗無動如繼之者善也亦是就此說一起靜靜之俗
語謂今日為頭已前底更不受理意更無一息動分陰
互為其根動而靜靜而動闔闔往來更無一息動分陰
分靜如晝夜陰陽如東西南北分從四方去一動又別
靜以時言分陰分陽以位言方渾淪未判而兩儀之氣
混合幽暗及其既分中間放得寬闊光朗而兩儀始
立邵康節以十二萬九千六百一箇大闢關一元則上亦復
萬九千六百一箇大闢關一元則上亦復
如可見五峯所謂一氣大息震蕩無垠海宇變動山
便川涇人殼物消盡舊跡大減是謂洪荒之土螺蚌即見高
山有螺蚌殼物消盡舊跡大減是謂洪荒之土螺蚌即見高
中之至深者却變而為高柔者却變而為剛此思
之分動一靜互為其根是底流天地四方是往來是也
陽若論流行底則只是底一箇對峙底便是對峙底○陰陽

而曰格物。只是使地乾實。乾之究竟。乾之天地形而下者。情。乾之形而上者。理。乾之形而下者。物。乾之形而上者。道。凡。如形而上者。曰。一物之用。便是陰。陽寒暖生殺。皆見。得形而有象者。皆是器也。其所以理。雖小器之理。而道也。有所謂。始終晦明。如目之明。耳之聽。父之為。慈子之孝。乃。以為。是器之理。而道也。說。道無有。動靜。無底。在。前。是。循。環。物。事。○。道。有。無。底。在。前。無。端。陰。陽。須。靜。今。以。太。極。觀。之。雖。曰。動。而。生。自。而。見。其。端。與。前。○。面。靜。動。又。靜。無。端。陰。陽。無。始。那。姑。把。這。箇。說。起。曰。然。曰。下。上。○。面。靜。動。又。靜。無。端。陰。陽。無。始。那。姑。把。這。箇。說。起。曰。然。曰。下。理。曰。極。動。而。生。只。靜。當。對。陰。未。動。以。前。是。靜。未。靜。又。即。是。道。動。者。識。之。又。○。即。是。靜。伊。川。云。動。靜。無。端。陰。陽。無。始。曰。這。不。可。始。惟。知。道。者。識。之。又。○。即。是。靜。伊。川。云。動。靜。無。端。陰。陽。無。始。曰。這。不。可。始。惟。道。有。靜。始。前。他。那。有。始。之。前。畢。竟。是。箇。甚。麼。○。推。而。下。之。前。

以至。未。來。之。際。○。氣。無。始。無。終。且。從。元。處。說。起。元。來。只。是。一。箇。實。理。○。氣。無。始。無。終。且。從。元。處。說。起。元。亥。之。前。又。是。貞。了。如。子。時。是。今。日。子。之。前。又。是。成。終。成。始。之。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。胎。合。無。端。陰。陽。無。始。復。道。也。始。於。陰。陽。無。始。亦。未。始。離。乎。其。陰。陽。也。然。無。始。則。人。蓋。未。始。離。乎。天。而。天。亦。未。始。離。乎。地。也。○。齊。黃。氏。曰。太。極。動。而。生。陽。不。成。太。極。在。一。乎。人。也。○。一。處。生。動。靜。便。是。陰。陽。都。在。下。便。道。中。拍。塞。即。空。些。子。空。缺。處。人。愚。見。是。天。在。上。地。在。下。便。道。中。拍。塞。即。空。了。衣。服。不。知。覺。寒。冷。是。這。氣。襲。吾。身。之。外。都。是。氣。屋。兩。頭。渠。云。垂。簾。揭。起。這。一。箇。那。是。一。箇。也。掣。動。這。是。氣。抄。出。便。陰。太。極。不。是。會。動。靜。底。物。此。○。太。極。陰。陽。也。所。以。圖。解。云。

氣盡則花亦盡。又單一就花藥論氣實行到實理則花
便開。氣消則花便謝。亦盡了。方其花萌。行到實理則
初也。維天之命。於穆不已。只是一箇誠。○誠者。本
道論。維天之命。於穆不已。只是一箇誠。○誠者。本
了。便及今。無一毫之妄。暑往則寒來。貞終始。循
常。如夏長秋殺。了便安。暑往則寒來。貞終始。循
一。周而此。又過一度。與日月星辰之運。行度萬古不
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
古。常紅紫者萬古常紫。圓者萬古常圓。缺者萬古缺
缺。一花一葉。文縷相等。對萬古常然。無一毫差錯。便
待。人而然。○安排。人事之終不相似。都是真實道理
自。然而然。○安排。人事之終不相似。都是真實道理
形。而謂之。器自有形。而下者言之。其顯然可見。不可
見。底則謂之。器實道不離乎器。道只是器。道之無形。狀
形。則謂之。器實道不離乎器。道只是器。道之無形。狀
則。謂之。器實道不離乎器。道只是器。道之無形。狀
見。狀謂之。器實道不離乎器。道只是器。道之無形。狀
截。得所以上。分明道亦非器也。外器亦道也。須著
實。方

道不離乎器。道只是器。道之無形。狀
道。不離乎器。道只是器。道之無形。狀
底。是道。君臣是器。若要看義。底道理。須如君臣有義。義
不。成。脫。了。君。臣。之。外。別。有。所。謂。道。理。須。就。父。子。有。親。親。底。是
道。不。成。脫。了。君。臣。之。外。別。有。所。謂。道。理。須。就。父。子。有。親。親。底。是
脫。了。父。子。之。外。別。有。所。謂。道。理。須。就。父。子。有。親。親。底。是
即。長。幼。而。長。幼。在。所。敘。即。親。友。而。親。友。在。所。信。非。外。別
夫。實。老。幼。清。虛。厭。事。佛。氏。屏。棄。人。事。都。是。把。道。理。無。一
不。實。老。幼。清。虛。厭。事。佛。氏。屏。棄。人。事。都。是。把。道。理。無。一
事。物。頂。頭。玄。妙。底。物。看。把。人。事。都。是。把。道。理。無。一
擺。脫。去。了。玄。妙。底。物。看。把。人。事。都。是。把。道。理。無。一
先。及。在。陰。陽。五。行。之。中。便。成。理。與。氣。為。二。物。矣。○故。以。節
齋。蔡。氏。曰。形。謂。動。而。可。見。之。時。自。此。而。上。無。體。矣。○故。以。節
道。名。之。道。也。陰。陽。而。下。之。器。也。此。分。道。前。謂。太。極。形
而。上。之。道。也。陰。陽。而。下。之。器。也。此。分。道。前。謂。太。極。形
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。此
已。悉。具。於。中。矣。此。乃。所。謂。道。器。也。蓋。不。分。上。下。精。則
恐。人。惟。以。可。見。者。為。始。不。謂。道。器。則。恐。人。陷。老。氏。精。則
粗。之。謬。故。須。著。如。此。說。耳。程。子。之。意。恐。亦。道。也。一。如。此
苟。惟。以。為。太。極。只。在。陰。陽。中。而。已。則。器。亦。道。也。一。如。此

已足。又陰陽必重復耶。○主太極在陰陽而言。則蓋太極在陰陽未
之先。主陰陽而言。則所謂太極者。即在陰陽之中。也。謂陰
生之時。而言則所謂太極者。即在陰陽之中。也。謂陰
陽之時。而言則所謂太極者。即在陰陽之中。也。謂陰
生不化。則所謂太極者。即在陰陽之中。也。謂陰
則又不可勝言者。○西山之真。曰凡天地之物。不識其
有。則不可勝言者。○西山之真。曰凡天地之物。不識其
象者。皆器也。其理。便在其身。星辰風雨。霜露亦形。而
乾坤乃形。而上者。以星。辰風雨。霜露亦形。而
其性。曰即心。而理。乃形。而上者。以星。辰風雨。霜露亦形。而
曰。且如。燈燭者。器也。其用。所以能照。物形。而
然。且如。燈燭者。器也。其用。所以能照。物形。而
且。如。燈燭者。器也。其用。所以能照。物形。而
無。器之理。即器。以性。情之理。精粗。本末。初則有
健。順之理。即器。以性。情之理。精粗。本末。初則有
離。若舍。器而求。理。未有不。蹈於。虛極。而
實。學也。○平巖。葉氏。曰。動。而。生。妙。相。推。於。無。窮。也。
陰。靜。極。復。動。者。言。太。極。之。流。行。之。妙。相。推。於。無。窮。也。
動。一。靜。極。復。動。者。言。太。極。之。流。行。之。妙。相。推。於。無。窮。也。

待。後。是。也。然。詳。而。分。之。則。動。而。生。陽。靜。而。生。陰。者。是
地。後。是。也。然。詳。而。分。之。則。動。而。生。陽。靜。而。生。陰。者。是
對。待。之。中。妙。用。實。相。流。通。也。○黃。巖。孫。曰。按。程。子。云。
離。形。而。下。者。道。是。形。而。上。者。道。也。○黃。巖。孫。曰。按。程。子。云。
一。陰。一。陽。者。道。也。如。一。闕。一。關。謂。之。變。又。云。陰。陽。者。是。道。也。
而。下。者。道。也。如。一。闕。一。關。謂。之。變。又。云。陰。陽。者。是。道。也。
是。此。道。要。在。人。此。說。器。亦。道。也。○黃。巖。孫。曰。按。程。子。云。
下。為。器。須。著。如。此。說。器。亦。道。也。○黃。巖。孫。曰。按。程。子。云。
今。與。後。已。誠。者。命。之。道。誠。乎。此。言。誠。者。始。猶。俗。語。太。極。也。
尾。胡。氏。云。誠。者。命。之。道。誠。乎。此。言。誠。者。始。猶。俗。語。太。極。也。
○臨。川。吳。氏。曰。太。極。一。無。動。靜。則。太。極。亦。靜。者。氣。機。也。
動。則。太。極。亦。動。氣。機。一。無。動。靜。則。太。極。亦。靜。者。氣。機。也。
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。流。行。也。此。是。為。周
以。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。動。靜。者。所。乘
亦。靜。太。極。之。乘。此。氣。猶。弩。弦。則。太。極。亦。動。也。故。曰。靜。則。太。極。者

所乘之機謂其所乘之氣機却有動靜而太極與此氣
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

本然也夫豈有所虛大陰陽哉

朱子曰一片底便是分作兩片底便是分作
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
生之序何以謂之陰曰天指其序耶而水木何以謂
地四生金土三陽也此豈二即其用處而言之耶而
火何以為謂之陽曰陰○問以質而語其生之序不
相生否只是陽變而助陰故曰水生陰陰合而陽
錯綜而生其端是天便水生木地二生火天三生木
四生金到得運行處便水生木木生火火生土土生
金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乙便是木之陰
各又有一陰一陽如甲便是木之陽

丙便是火之陽丁便是火之陰金銀坑有是這箇陰陽便是無
休息形質屬陰其氣屬陽○統言陰陽成男坤道成女男雖屬陽
陰其光氣為陽○統言陰陽成男坤道成女男雖屬陽
陰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至如五行
氣屬陽而氣有陰陽血屬陰而血有陰陽是陽至如五行
天生火陰生陽也而丙丁屬火丙是陽丁是陰○陰地
二生火陰生陽也而丙丁屬火丙是陽丁是陰○陰地
陽動靜以大體言而春夏是動屬陽而靜就一時一刻言之
就一日言之畫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而右陰豎看則上陽而
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
求雖是兩字然只是一氣之消息不能蓋謂是一消一
陽雖是兩字然只是一氣之消息不能蓋謂是一消一
長進處便是陽退處便是陰長處便是陽退處便是陰
陰只是這一氣之消長做出古今天地間無限事是
以陰陽做一箇說亦得做兩箇說亦得○問聖人所
以因陰陽說亦得做兩箇說亦得○問聖人所

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極立則陽動陰靜而兩儀
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五行具五行者質具於地
矣然此亦推本其自來非以木至金而始具也○
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橫渠先生云水火氣中
之陰變合相得而五位成質橫渠先生云水火氣中
故炎上潤下與陰陽相為升降土不得而制焉木金
者土之華實其性有陽水火之雜故木不得而制焉木金
得生火而離蓋得土之燥得木之精華於水火之交也
之為物得火而不離蓋得土之燥得木之精華於水火之交也
水火相得而火之精於土之燥得木之精華於水火之交也
精實於水而火之精於土之燥得木之精華於水火之交也
地之質也即是化之終也五行之火之所升降物兼體而
遺者也即是化之終也五行之火之所升降物兼體而
之氣盛於東於西於南於北於四時之氣盛於南於北於
之氣盛於東於西於南於北於四時之氣盛於南於北於

性之生。隨其氣質而所言各一。其性不同。所謂各一其性也。這
行字當指氣而言。中一段之間。文義頗不相合。恐讀者莫知性
不當指理而言。一曰。陰陽五行之為性。各異。雖有不一。然太極
所適。從曰。陰陽五行之為性。各異。雖有不一。然太極
一也。○南軒張氏曰。五行之為性。各異。雖有不一。然太極
理未嘗不存也。故曰。各異。雖有不一。然太極
仁義禮智信之理。而五行各異。雖有不一。然太極
而已矣。而其流於太極。亦何莫而不一。然太極
何莫而不一。然太極。亦何莫而不一。然太極
齊一也。然有太極。則有二氣。五行細縵。其變不
故原其性之本。一初未嘗不究也。而後可知。其氣稟之內
各異。而本之一者。初未嘗不究也。而後可知。其氣稟之內
故程子曰。論性不論氣。人物不備。論氣而太極之用。不行矣。
性而不及氣。則昧夫人物之備。論氣而太極之用。不行矣。
論氣而不及氣。則昧夫人物之備。論氣而太極之用。不行矣。
矣。○勉齋黃氏曰。五行一陰陽也。陰陽一太極也。太極
極本無極也。妄意謂此三言者。即所謂混今闢今也。太
懼學者無極也。其說又舉而論之。前所謂言原始而今也。太

其終今之言。溯流而窮其源。五行陰陽。同一太極。而
不相妨也。○北漢陳氏曰。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

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，已該行太極在。此中真字，便是太極。○無極

之真二五之精妙合而凝此數句甚妙是氣與理合而成性也。○問太極圖曰：以人身言之，呼吸之氣便是陰陽軀體，血肉便是五行，其性便是理。○真者，理也。精者，氣也。理與氣合，故能成形。○天道流行，發育萬物，其所以為造化者，陰陽五行而已。而其所謂陰陽五行者，又必有是理而後有是氣，及其生，物則又因是氣之聚而後有是形，故人物之生，必得是理然後可以為健順仁義禮智之性，必得是氣然後有以凝為魄，是也。○無極是身周子所謂二五之精妙合而凝，正謂是也。○無極是氣，無極之精妙合而凝，是性為之主，而二氣五行經緯錯綜於其間也。凝只是此氣結聚自然，生物若不如此，結聚亦何由造？化是此氣結聚自然，生物若不如此，結聚亦何由造？化可得萬物出，來○先有理後有氣，先有氣後有物，皆不可得而推究以意度之，則疑此氣先有，氣後有，理行及此，氣之聚則理亦在焉。蓋氣凝聚處，理便在焉。○無情，意無計度，無造作，則此氣凝聚處，理便在焉。○無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，無種後自生成，形亦化焉。○有生此一箇人，後乃生生不窮底。○問氣化形，都是男女之生在氣化否？曰：凝結成男女，因甚得如此形，都是男女

陽。無物不乾成。男陽。坤○問易。方有萬物。然。後。有。男。女。此。圖。却。先。言。不。是。乾。成。男。陽。坤。成。女。方。有。萬。物。然。後。有。男。女。此。極。所。說。乃。生。如。子。自。然。爆。出。來。既。有。此。兩。箇。一。北。一。是。氣。化。而。生。如。子。自。然。爆。出。來。既。有。此。兩。箇。一。北。一。是。故。曰。二。五。之。精。妙。合。而。疑。○。乾。道。成。男。坤。道。成。女。皆。通。北。人。物。言。之。在。物。如。北。壯。之。類。皆。離。陰。在。植。物。亦。有。男。女。如。有。化。形。化。曰。此。是。總。如。何。討。箇。種。自。有。北。壯。只。是。人。不。能。察。耳。○。天。地。之。初。如。何。討。箇。種。自。有。北。壯。只。是。人。不。能。後。方。說。化。生。許。多。物。當。初。若。無。那。兩。箇。人。如。今。如。何。許。多。人。那。生。兩。箇。人。便。似。而。今。人。身。上。如。化。然。可。見。○。出。來。○。天。地。生。氣。其。序。便。固。如。此。遺。書。言。氣。化。處。有。天。下。莫。能。破。是。無。內。謂。如。物。則。至。小。而。可。破。作。兩。者。是。中。著。得。一。物。在。若。云。無。內。則。是。至。小。而。可。破。作。兩。者。是。中。著。得。一。物。在。若。云。無。內。則。性。則。有。小。陰。陽。五。行。破。了。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。類。凝。結。而。錯。綜。混。

焉。陽。而。健。者。五。行。之。所。以。成。其。質。也。是。乃。其。氣。也。陰。而。柔。者。五。行。之。所。以。成。其。質。也。是。乃。其。氣。也。生。而。萬。物。各。隨。氣。質。以。正。性。已。於。是。二。氣。交。感。而。生。男。女。雖。分。然。貫。一。太。極。而。已。○。勉。齋。黃。氏。曰。夫。所。謂。五。行。不。同。而。其。本。亦。太。極。而。已。○。勉。齋。黃。氏。曰。夫。所。謂。五。行。各。具。一。生。太。極。一。其。性。者。言。五。行。之。成。質。雖。合。而。無。聚。也。乾。道。成。具。於。二。坤。道。成。五。行。之。精。妙。合。而。無。而。二。氣。交。感。二。五。之。精。妙。合。而。無。窮。焉。女。構。精。萬。物。行。化。而。不。息。繼。之。萬。物。曰。形。化。而。無。窮。焉。窮。焉。女。構。精。萬。物。行。化。而。不。息。繼。之。萬。物。曰。形。化。而。無。窮。焉。正。小。大。有。二。實。二。本。則。一。是。萬。氣。虛。而。一。實。萬。分。者。聚。而。各。物。際。而。無。窮。一。理。冲。間。斷。也。太。通。書。云。二。氣。成。五。行。化。於。生。化。萬。生。之。窮。焉。言。天。命。流。行。而。不。息。繼。之。萬。物。曰。形。化。而。無。窮。焉。總。而。實。者。成。只。如。是。人。渾。淪。一。箇。理。後。是。一。箇。太。極。分。陳。氏。曰。

曰	後	種	極	圓	只	於	之	處	塊	水	其	緒	是	也	又	此	物	無	則
萬	以	類	太	無	是	萬	表	皆	復	銀	實	各	一	謂	曰	理	上	欠	天
物	化	之	極	一	渾	古	而	圓	為	恁	依	箇	箇	心	心	聚	總	地	萬
各	壯	初	本	處	淪	無	行	之	一	地	舊	其	理	為	為	於	論	處	自
之	形	以	體	欠	一	極	乎	譬	大	圓	只	理	爾	太	太	吾	則	物	各
形	陰	陰	本	缺	箇	之	天	亦	塊	散	是	之	只	極	心	萬	具	各	具
合	陽	陽	自	纒	理	後	地	正	依	而	一	當	這	者	謂	則	物	分	具
而	之	圓	圓	有	總	自	萬	如	舊	為	理	然	道	只	道	心	體	而	此
生	氣	也	也	一	為	萬	物	此	又	萬	是	則	理	是	為	統	統	言	理
皆	兼	而	潛	欠	太	而	中	太	地	小	渾	是	流	萬	太	極	渾	成	許
一	人	生	室	缺	極	上	在	極	圓	塊	一	各	出	總	會	言	所	多	各
物	形	化	陳	便	耳	偏	此	萬	古	幾	箇	一	而	會	道	以	只	此	有
斤	言	謂	氏	了	理	不	流	古	無	立	皆	太	應	於	即	邵	是	道	一
萬	○	既	氣	不	行	得	行	而	極	乎	圓	就	事	吾	心	子	一	理	太
理	西	有	化	得	謂	處	處	下	之	天	合	萬	接	此	太	曰	箇	似	極
一	山	種	謂	謂	之	處	處	看	前	地	萬	物	千	心	無	道	太	散	又
原	真	類	未	之	太	皆	皆	來	而	萬	川	條	萬	二	為	極	極	了	都
者	氏	之	有	太	皆	皆	皆	又	貫	物	處	言	萬	理	極	得	得	就	渾

過	化	而	人	無	錄	生	論	之	其	生	是	隕	物	氏	也	義	人	二	太
幾	有	生	古	須	中	草	之	人	無	此	至	石	化	曰	萬	禮	與	則	極
日	氣	者	有	是	云	木	且	又	種	猶	如	無	生	繁	理	智	物	為	也
便	化	若	腐	極	焉	不	如	問	之	是	海	種	形	辭	同	信	得	陰	太
有	生	腐	化	遠	知	足	海	人	人	人	濱	種	化	天	出	即	之	陽	極
幾	後	化	無	處	海	怪	上	初	不	所	露	於	也	地	一	五	則	分	者
生	而	為	氣	有	島	既	忽	生	生	見	出	氣	圖	網	原	行	為	而	乃
其	種	螢	化	可	無	有	露	於	其	沙	灘	亦	蓋	萬	物	物	性	五	則
間	生	是	何	知	草	出	一	還	間	中	便	無	本	諸	化	各	即	萬	則
此	者	也	也	日	木	自	沙	氣	若	島	有	種	諸	此	醇	具	太	行	名
氣	且	既	有	今	然	島	化	已	有	嶼	稍	氣	○	氣	一	一	極	萬	名
化	如	是	兩	天	禽	便	否	有	曰	人	大	禽	化	太	理	也	事	萬	有
也	人	氣	般	何	獸	有	曰	此	類	不	草	獸	厥	極	是	仁	萬	理	即
氣	身	化	到	日	生	焉	木	必	則	及	木	初	孫	也	物	義	物	皆	有
既	上	有	全	是	焉	問	生	問	必	無	者	民	曰	○	一	陰	原	氣	分
化	著	化	是	父	近	先	有	理	無	者	安	種	程	○	一	陽	於	分	而
後	新	化	氣	母	人	生	土	當	氣	知	而	亦	子	精	太	於	此	而	
更	衣	時	自	處	固	語	而	徐	化	知	而	如	云	萬	極	仁	此	而	

化便以種生去。此理甚明。又云萬物之始氣化而已。既形氣相禪則形化長而氣化消。

惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣

此言衆人具動靜之理而常失之於動也蓋人物之生莫不有太極之道焉然陰陽五行氣質交運而人之所稟獨得其秀故其心爲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爲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爲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含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便是陽丁便是陰不須更說陰陽而陰陽在其間矣如言四時而不言寒暑矣曰然○問自太極一動是陽言四時而不言寒暑矣曰然○問自太極一動而爲陰陽以至於爲五行爲萬物無有不善在人所纔動便差是如何曰造化亦有差處將來便沒理會生人又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是人物之生有精粗之不同自一氣而言則人物皆受是氣而生自精粗而言則人得其正氣之正且通者物得其氣而偏且塞者人得其正氣之正且通者物得其氣而偏且塞者以塞而無所知且如人頭圓象天足方象地正端直之偏氣所以禽獸橫生草木頭生向尾反在上物之間有知者不過只通得一路如鳥之知孝賴之知

人參。大所以能守禦。牛。但能。此。而。已。人。則。無。不。知。云。論。萬。不。能。
之。一。原。則。理。同。而。氣。相。近。如。知。寒。之。異。體。則。氣。猶。相。近。
而。理。絕。不。同。曰。氣。相。近。如。知。寒。之。異。體。則。氣。猶。相。近。
惡。死。趨。利。避。害。人。與。物。都。一。般。理。不。同。父。子。只。是。他。仁。
臣。只。是。他。義。上。有。一。點。子。明。其。他。更。推。不。去。問。人。物。皆。稟。天。地。
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。
惟。其。所。受。之。氣。只。會。得。如。此。事。又。問。物。只。有。許。多。如。大。
馬。形。氣。如。此。故。只。會。得。如。此。事。又。問。物。只。有。許。多。如。大。
則。不。能。無。偏。全。也。曰。以。理。言。之。則。無。不。全。以。氣。言。之。
則。不。能。無。偏。全。也。曰。以。理。言。之。則。無。不。全。以。氣。言。之。
為。一。物。生。氣。流。行。但。稟。受。隨。其。所。得。物。既。昏。塞。矣。而。昏。
塞。之。中。亦。有。輕。重。昏。塞。尤。甚。者。箇。陰。陽。五。行。之。氣。衰。矣。而。復。
稟。得。查。洋。之。甚。者。耳。○。查。洋。者。為。物。精。英。之。中。有。有。精。英。
天。地。中。精。英。者。為。人。查。查。洋。者。為。物。精。英。之。中。有。有。精。英。
者。為。聖。賢。精。英。之。中。查。查。洋。者。為。物。精。英。之。中。有。有。精。英。

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。不。能。不。異。故。人。為。最。靈。而。其。分。之。
殊。則。其。理。之。在。是。者。不。能。不。異。故。人。為。最。靈。而。其。分。之。
五。常。之。性。禽。獸。則。昏。而。不。能。不。異。故。人。為。最。靈。而。其。分。之。
其。知。覺。者。而。無。焉。但。其。所。以。為。是。物。之。理。則。未。嘗。不。與。
具。耳。○。以。氣。言。之。則。知。覺。運。動。之。所。與。物。若。不。異。也。此。人。
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。兼。備。此。性。則。為。仁。
義。禮。智。信。之。理。五。行。各。專。其。一。人。則。兼。備。此。性。則。為。仁。
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。理。便。是。人。如。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。纔。到。有。陰。陽。五。行。處。便。有。氣。質。
之。性。於。此。便。有。昏。明。厚。薄。之。殊。得。其。秀。而。最。靈。乃。氣。質。
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若其情則可以
象類言之則陽善而陰惡問孟子善惡分以善惡於
以爲善而周子有五情未必皆善然本則可以爲善
處並可言不同如何曰情未必皆善然本則可以爲善
而兼其正與反首而言也○太極便是性動靜陰陽子
則兼其正與反首而言也○太極便是性動靜陰陽子
是或問金木水火土是仁義禮智五行皆善又曰陰
○是或問金木水火土是仁義禮智五行皆善又曰陰
陽之理皆善又曰合下只有一善惡又曰氣有善惡
豎起看皆善橫看有後一截方有惡又曰氣有善惡
却皆善○孟子云人之所更不異於禽獸者幾希人無
之所以異○只是爭些子若更不異於禽獸者幾希人無
異矣○色耳之欲聲口之欲味四肢之物無窮之變則其
目之欲○色耳之欲聲口之欲味四肢之物無窮之變則其
害乎此德者又豈可勝言也哉二者相因其所覆深固
是以情欲禽獸之私而張氏曰則人之性不能不感物而
過遠於禽獸○南軒而張氏曰則人之性不能不感物而
以遠於禽獸○南軒而張氏曰則人之性不能不感物而
動矣五性感動而心不妄則情流而不知止性自以此
出矣五性感動而心不妄則情流而不知止性自以此

陷溺矣所以爲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固
本然者自在也故貴於澄之此聖人所以有教也○流
於惡其本然者亦豈遂亡乎此聖人所以有教也○流
其間而莫之知惟人則能知之矣樞紐牽動以能知者
則其體不既廣大矣乎○此淡陳氏曰流太極只是理
理本圓故太極之理本渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾
故萬物無不各具得本極而太極無形本體各各無不
渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾
物氣偏且塞不正且通爲靈雖有渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾
然人下愚底人惟聖人通爲靈雖有渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾
一類中亦惟聖人通爲靈雖有渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾渾
通中之塞者一種靈禽仁獸其性與人甚相近○則有
偏中之正塞中一種靈禽仁獸其性與人甚相近○則有
感物而動或發於理義之公或發於血氣之私○則有
便分善惡曰非發於理義之公或發於血氣之私○則有
爲惡耳若就人品類論則不齊天所付皆一般氣至清所
所值又各有清濁厚薄論則不齊天所付皆一般氣至清所

以合下便能生知賦質至粹所以神明聖又得氣能安行如
堯舜既得其所以貴為天子富四海至於享國皆百
而寬厚者所得氣之最長者如夫子亦得至清至粹合
餘歲是又得氣之厚止天大氣到那時候已衰微所以夫
下便生知安行然天地大氣一旅人而所得之氣又
子粟得不知高不厚七十餘歲不粹亞於聖人只緣聖人
不甚長有分數顏子亦清氣之清者不隔蔽那理
而得下各有所以天死大抵得氣之清者自然透見
義便露不長昭著未嘗有水然賢人得清氣多濁氣少
銀花甚分明若未嘗有便昏蔽得他所以聰明也
清中微有些查滓在或清濁相半或清底少濁底多
易開發自大賢而底銀花子看不見欲見得須十分
昏蔽得厚了如盞底銀花子看不見欲見得須十分
一加澄人治之功清明於理義上儘看得出而行為不篤
不能乘載得道多雜亦透徹但泉脉從此如井
泉甚清貯在銀盞裏面亦甘以之煮白米夾雜了赤飯
煎木根中穿過來味不純甘以之煮白米夾雜了赤飯
惡白水則成赤湯煎茶則酸澀是有惡味夾雜了赤飯
與說到道生理處全發不來是又賦質純粹而稟氣不
清此如井泉脉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
發他一向偏執固滯更發不執甚為二程所不滿又
有一般人甚好說道理只是執拗自立一家意見是
稟氣清中被箇一條道氣來衝拗了如泉脉出來甚
清却不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相來人生氣稟是有
多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而主靜故靜立人

極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼

神合其吉凶

此言聖人全動靜之德。而常本之於靜也。蓋人稟陰陽五行之秀氣以生。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

翁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。而不可偏。故樂記○人性雖同。稟氣不能無偏。重有得天地之妙。則不可○人性雖同。稟氣不能無偏。重有得天地氣重者。則不發。有隱之心。常多羞惡。辭讓是非之心。常多隱辭讓。是五性全備。然後中所塞。而不發。水火亦然。惟陰陽合德。五性全備。然後中所塞。而不發。水火亦然。惟陰人極。不說仁義禮智。却說仁義中正。正當處。自氣正。尤親切。中是禮智。得宜處。正是智之正。當處。自氣化。一節。以下又言禮智。而面圖說。仁義中正。應五得也。○問周子不言禮智。而面圖說。仁義中正。應五得。猶寬中正。則無過不及。無非禮之禮。尚或有中節處。若謂之中。則無過不及。無非禮之禮。尚或有中節處。也。謂之知尚或有正。不正若謂之禮。智則言中正。莫的是明。乃智之實也。○問何以不言禮智。而言中正。莫的是

這裏流轉然常靠著箇靜底不長茂且若無夜則做晝不
分曉無秋冬則做春夏便分外精神如春夏生長若
歸來歇霎時却出去甚了期元氣也須解渴所謂復長其
一地向德地去却又有甚了期元氣也須解渴所謂復長其
見天地之心乎又曰中仁是動正仁義是靜通書夜氣
德地說如云禮先而樂後之類皆是○主靜看夜氣
一章可見○問聖人定之復靜也者物之終始也
以其本靜靜極而動動極復靜也若此則倚於
萬物始乎靜終乎靜無端陰陽無始動靜均但倚於
一偏矣伊川云動靜無端陰陽無始動靜均但倚於
字勢重耳更宜深玩而後用有以行動而生陽是陽先
動也今解云必體立而後用有以行動而生陽是陽先
有已矣言靜而生陰以配水火木金也又曰仁義中正
而已矣言靜而生陰以配水火木金也又曰仁義中正
而仁義中正竊謂仁義指實德而言中仁義指體段而
問仁義中正竊謂仁義指實德而言中仁義指體段而
言然嘗疑性之德有即禮智而問自太極舉仁義不及
禮智何也曰中正即禮智而問自太極舉仁義不及
則仁為剛義為柔自此說得否曰陰陽言之則仁便有用箇柔
義之用剛不知如此說得否曰陰陽言之則仁便有用箇柔

流動發越之意然其用則決裂○主靜二字乃言聖人之事蓋
之義然其用則決裂○主靜二字乃言聖人之事蓋
承上文言定之則中正仁義而固自有明四者之中又自
有賓主耳觀此則學者用工固自有明四者之中又自
立脚處方可省察就此進步非謂靜處全不用力但
須如此方可得力耳○大凡人須是沈靜周先先生
所以有主靜之說如蒙民二卦皆有不消主這靜之體○或
說江西所說主靜看其語是要不消主這靜之體○或
裏動也靜靜也若如須如其言相裁成始了夏了秋
秋了冬自然如此也若如須如其言相裁成始了夏了秋
智者動自體仁者靜如太極圖說則智為靜仁為動如
曰且自體仁者靜如太極圖說則智為靜仁為動如
一様橫看成一樣子貢說學不厭為智久曰這物事直看
思却言成己為仁成物為智仁固為智教不倦為仁然施
行却有運用之意又曰智是潛伏淵深底道理至發
出則有運用之意又曰智是潛伏淵深底道理至發
不專於動○南軒張氏曰天地之德日月之聖所以明
四時之所動以序鬼神之所曰以天地之德日月之聖所以明
太極之道而備諸躬則其勉也脩道在外乎蓋其理之
越乎此而已學聖者盡亦勉也脩道在外乎蓋其理之

一其惟敬乎太極之妙不可臆度而力致也惟察
 之本於敬以涵養之既發之際則因其端而致之夫
 之所以功未發之時則即其體而不失其存之妙則
 其所省察者乃所以著存養之功也所謂主靜者
 者厚則省察者益明矣此敬之功也所謂主靜者
 ○問聖人定之以中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
 住又問此是聖人主靜工夫學者要主靜時莫是
 事物上各得箇當然之則便是工夫主靜否曰主
 注云無欲故靜須就裏而下工夫人終日紛擾心
 不定疊也須著片時去那裏靜坐收這心不專一
 不能直遂不翕聚則不能發散但看天地之間冬
 纔多燠陽氣發洩得盡了來歲閉太寒極凍方
 也多有疫癘之氣若盡凝肅藏閉太寒極凍方
 許多氣一發出便自充塞萬物自固不可不存若
 如此孟子言夜氣亦是如此日間固不可不存若
 早晨清明未接物時纔存養得節日間也仁中有
 陳氏曰禮者心之敬而天理之節文也仁中有節
 油然自生便是理見於應接便自然有節文是失
 無太過文則無不及如於作事太質無文是失之節

及末節繁文太盛是於於天理之節文乃恰好
 處恰好處便是合當如此更無太過更無不及
 而然便親切○圖說中正仁義而注脚又以中字
 字尤見親切○圖說中正仁義而注脚又以中字
 為先執而為後也亦猶四時之循環無端不可執
 夏以生而見氣之動靜無端陰陽無始也○果齋李
 曰人生而靜性之本體湛然無欲斯能主靜此立
 之要領也○西山真氏曰大凡有體而後有用如
 地造化發生於春夏而斂藏於秋冬發生是用如
 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
 故也人之一心亦是如此須是平居湛然虛靜如
 方不秘藏皆不發露渾然一須是平居湛然虛靜如
 擾則動時豈能中節故周子以主靜為本程子以
 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。正。○。或。問。正。則。仁。為。姑。息。義。為。忍。刻。之。類。
故。易。尤。重。中。正。○。或。問。正。則。仁。為。姑。息。義。為。忍。刻。之。類。
峯。饒。氏。曰。中。正。仁。義。性。之。四。德。中。即。禮。智。專。以。性。之。未。發。
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。禮。智。專。以。性。之。未。發。
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。發。也。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。偏。不。倚。之。謂。極。
人。之。有。樞。車。之。有。管。轄。天。之。有。南。北。極。也。定。萬。事。以。立
之。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。而。所以。裁。成。夫。事。物。而。斷。割。乎。仁
二。彼。我。中。故。動。極。而。歸。於。靜。用。畢。而。反。其。體。者。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。無。根。於。所。性。其。體。本。真。而。靜。苟。有。一。時。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。沉。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。主。靜。
之。說。也。○。學。者。不。學。聖。人。則。已。欲。學。聖。人。可。不。於。此。而
用。力。哉。○。陰。陽。分。而。五。行。具。已。欲。學。聖。人。可。不。於。此。而
極。之。理。無。乎。不。在。及。乎。中。正。仁。義。而。五。性。動。善。惡。分。而
萬。事。出。非。聖。人。定。之。以。中。正。仁。義。而。五。性。動。善。惡。分。而
矣。何。則。蓋。立。天。之。道。曰。陰。陽。與。氣。也。柔。剛。質。也。道。曰。柔。與。剛。
立。人。之。道。曰。仁。與。義。陰。陽。氣。也。柔。剛。質。也。道。曰。柔。與。剛。
也。即。器。本。無。精。粗。而。上。者。也。故。自。天。地。言。之。則。器。即。道。
道。即。器。本。無。精。粗。而。上。者。也。故。自。天。地。言。之。則。器。即。道。
男。女。萬。物。之。生。隨。其。氣。質。之。所。在。莫。不。各。一。太。極。之。運。
於。人。則。稟。氣。之。有。昏。明。賦。質。有。淑。慝。而。人。欲。之。私。或。得。
以。害。其。天。理。而。使。之。正。苟。非。有。盡。性。者。有。所。取。則。焉。則。人
下。之。標。的。而。使。之。正。苟。非。有。盡。性。者。有。所。取。則。焉。則。人
欲。勝。而。天。理。滅。矣。此。人。極。之。不。齊。者。有。所。取。則。焉。則。人
人。之。性。而。能。之。而。氣。質。有。所。不。與。歟。元。公。周。先。生。以。盡
於。聖。道。不。傳。太。極。以。明。道。體。而。一。旦。建。圖。屬。書。剖。發。人
秘。直。指。無。極。太。極。以。明。道。體。而。一。旦。建。圖。屬。書。剖。發。人

物之所以所以生育者莫不森然畢具於其中。至於天下之
動亦得以下落。河夫此一傳使其天下後世復見天地萬物之
大。全復聞聖賢脩己治人之心。法者幾與伏羲始不
八卦同功。可謂盛矣。○治人之心。法者幾與伏羲始不
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。不能翕聚則
不能發散。

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。

朱子曰：以事言之。則有動有靜。以心言之。則周流貫
徹。其功夫。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。○濂溪
為虛靜。則恐入釋老。○南軒張氏曰：君子脩之。吉
者。順理之謂也。○西無悔。非曰朱子嘗謂聖人定之。以
有礙。非凶乎。○西無悔。非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。而坐定。周子之說。只是無
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。須是先倦了。伊

不得事便頓有精神又云心要精一方靜時便湛然在此
靜靜所以養其動又云靜者見得然總是一箇敬又云主靜又云
一章可見以上數條蓋祖周子主靜之說也至其門
人以靜坐工夫與後役應接不同為問則答之云不
必如量不至妄動凡所收斂勿令放逸到窮理精後自
然思慮不為持敬又云明道說靜坐可以為學道上蔡
靜坐然後為持敬又云明道說靜坐可以為學道上蔡
亦言多著靜不為持敬又云明道說靜坐可以為學道上蔡
自得動時自有靜不是道理不必專於靜處求所以方
川謂一件工夫但著一敬字通貫動靜則於二者之
坐做無間無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
事靜坐有事應酬隨處是工夫非物之來心運用但
常自提撕勿與俱往便是工夫來教謂言靜則天
不應為是耶如其答南軒書云來教謂言靜則天
無然此二字如其答南軒書云來教謂言靜則天

之則動之不能無靜也但見得一動一靜互為其
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關蓋當此之時則安靜以養
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其言以靜為本
不若遂言以靜為本今若遂易為敬雖若完全然却
靜而必以靜為本今若遂易為敬雖若完全然却
見敬之所謂要須靜以涵動之則亦未得為動的當也
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

與剛立人之道曰仁與義是知天地之道不
能以剛立故端雖有而消進息者其氣強消而退
陰主氣弱此陰陽之所主所以為柔剛也陽剛溫厚居東
者其氣退弱此陰陽之所主所以為柔剛也陽剛溫厚居東
南主春夏而作長為事陰藏為殺此剛柔之位豈不曉
而以欽藏為事作長為生欽藏為殺此剛柔之位豈不曉
為仁義也子此謂於仁也柔於義也剛者乃自其用
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此而論之爾陰中陽固不妨
自為一義但不可離乎此而論之爾陰中陽固不妨
為體若用以大抵仁義中又各是體義用仁存諸心為
體義若用以大抵仁義中又各是體義用仁存諸心為
說焉所以為性而言則皆體性也所以情而言則皆有
之則仁以陰陽言之用也則錯綜交羅惟其所以當而莫不各
有條理存焉○問原始是反原其始之理將後面摺轉未
死如何知得死之說只知原終其始之理將後面摺轉未
來看便如見得此謂之方知原其始之理將後面摺轉未
反曰反如摺轉來謂之方知原其始之理將後面摺轉未

原字反字皆就人言反如頭之意○且如造化周
流未著形質便是形而上者屬陽才麗於形質為陰
物為金木水火土便轉而動不得便是形而上者屬陽才麗於形質為陰
若是陽時自有多少流行動及至成物一者屬陰
不返此氣逐漸衰減至於衰盡則死矣○周子所謂原
始反終只於衰盡處一可見反終之理○周子所謂原
始如易六十四卦一始一有定理毫髮不差自首至尾
不出陰陽二端而已始處是有生之復發動矣問天地
之理始有處說生而已始處是有生之復發動矣問天地
能原始則知其生不窮然而必知其後必有散有生能知
其生也知其死也無化之自然初無精神寄寓於太虛之
中則知其死也無化之自然初無精神寄寓於太虛之
真漠之內曰死便是都散無了○南軒張氏曰天居之
陰陽地之柔剛人之仁義皆太極之蘊然也○人而居之
仁由義則人道立而天道流行矣夫萬物本乎五行則
五行本乎陰陽陰陽本乎太極而太極本乎無極也○則
原始之義其趣味豈有窮乎始終一非謂也死生始則知
終矣古今死生畫夜語默無不然也非謂也死生始則知

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業綱領意思而已故知大哉易也只是言陰陽剛柔仁義及言原始反終故知大哉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耶曰二程先生○生之說而止人之生死亦只陰陽之氣屈伸往來耳雖不及此圖然其說固未嘗及此矣試嘗考之當自生之說而止人之生死亦只陰陽之氣屈伸往來耳○見也○是於濂溪處見得箇大道曰他試嘗考之當自生之說而止人之生死亦只陰陽之氣屈伸往來耳○但也是於濂溪處見得箇大道曰他試嘗考之當自生之說而止人之生死亦只陰陽之氣屈伸往來耳○性圖說周子太極圖却百氣質底意思程子之論又自○太極圖中見出來也○問明道伊川說得的確濂溪也○精切曰明道說話起邁不如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

先覺相傳之和非後學所能契悟亦異如曰仲尼周范之造詣固殊而程張之契悟亦異如曰仲尼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非生自言此豈自誣者耶○江端明嘗言二程之學乃非全資於周先生蓋通書人多而統紀不曾考究今觀通書皆是發明太極書雖不多而統紀不曾考究今觀通書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後來如程門受業之多曰當時既未有人知無人生陰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

論曰愚既為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為道形而下為器須着
如此說然器亦道也道亦器也得此意而推之則庶乎
其不偏矣仁義中正同乎一理者也而析為體用誠若
有未安者然仁者善之長也中者嘉之會也義者利之
宜也正者貞之體也而元亨者誠之通也利貞者誠之
復也是則安得為無體用之分哉萬物之生同一太極
者也而謂其各具則亦有可疑者然一物之中天理完
具不相假借不相陵奪此統之所以有宗會之所以有
元也是則安得不曰各具一理哉若夫所謂體用一源
者程子之言蓋已密矣其曰體用一源者以至微之理
言之則冲漠無眚而萬象昭然已具也其曰顯微無間
者以至著之象言之則即事即物而此理無乎不在也
言理則先體而後用蓋舉體而用之理已具是所以為
一源也言事則先顯而後微蓋即事而理之體可見是
所以為無間也然則所謂一源者是豈漫無精粗先後
之可言哉况既曰體立而後用行則亦不嫌於先有此
而後有彼矣所謂仁為統體者則程子所謂專言之而
包四者是也然其言蓋曰四德之元猶五常之仁偏言
則一事專言則包四者則是仁之所以包夫四者固未
嘗離夫偏言之一事亦未有不識夫偏言之一事而可

以驟語夫專言之統體者也况此圖以仁配義而復以
中正參焉又與陰陽剛柔為類則亦不得為專言之矣
安得遽以夫統體者言之而昧夫陰陽動靜之別哉至
於中之為用則以無過不及者言之而非指所謂未發
之中也仁不為體則亦以偏言一事者言之而非指所
謂專言之仁也對此而言則正者所以為中之幹而義
者所以為仁之質又可知矣其為體用亦豈為無說哉
大抵周子之為是書語意峻潔而混成條理精密而踈
暢讀者誠能虛心一意反復潛玩而毋以先入之說亂
焉則庶幾其有得乎周子之心而無疑於紛紛之說矣

問以太極之動為誠之通靜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
拏無時可用又是一般說偏言專用是一般說仁是義中
正分體用又是一般說偏言專用是一般說仁是義中
才說戶頭止言兄足矣才說弟便更別有一人仁義
只說戶頭止言兄足矣才說弟便更別有一人仁義
中正之屬五行為其始貞是利之盡故曰元亨之始亨
是元之盡利是貞之始貞是利之盡故曰元亨之始亨
通利貞誠之復也問中也仁也所謂陰者太極之體所
之用所以行正也義也寂也所謂陰者太極之體所
以立或疑如此分記漸至於支離穿鑿曰但虛心味
之久當自見如此分記漸至於支離穿鑿曰但虛心味
定於此更列四者仁義之目為刺語矣熟玩四字指意自
子動靜其於道得為無動靜乎蓋此四字便此理元亨利
貞動靜其於道得為無動靜乎蓋此四字便此理元亨利
一語體用嘿一起源者自理而觀則理為不體象為用而嫌
也

中為象而象一源也。顯微無間者，且自象而觀，則象為顯。象則微而象一源也。理為微而象一源也。其實則體用顯微之分，則不能無也。其體用是兩物而界不相離，故可謂一體。又自各有分，則仁義禮智各有如後，就造化四序之流行，而其得仁不過一字，是箇大界。於此見得分明，於此見得自然。然則仁之斷生氣，禮則四時，春則生之，智則仁之本體也。是如春之斷生氣，禮則四時，春則生之，智則仁之本體也。正元氣，猶五則生之，仁也。冬則生之，義也。故程子謂四德之元，猶五則生之，仁也。冬則生之，義也。故程子謂四德此禮也。孔子言仁，孟子言義，以仁為心，以義為體，以禮為節，以智為用。然亦不是，於孔子言仁，孟子言義，以仁為心，以義為體，以禮為節，以智為用。是仁之中，分別出來，其言之外，添入一箇義字，但於四者之中，著智是義，是仁之極，而仁之一字，未嘗不箇意出乎。

方得今只要去討他，不是處，與他闘，而今只管去檢點古人不足處，道自家底，是便是識，見不長，問要得理，明徹自然，無歡吝，且可去放開，習懷讀書，看得道西山真氏曰：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畧於
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
之者然而不曾說曰顏曾做工夫處只是如何朱子曰
馬知其不嘗說曰顏曾做工夫處只是如何朱子曰
曰此亦何嘗不切己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
亘今攬撲不破者也○學者雖看易聖人不曾教
者看易詩書執禮皆以為教獨不及易至於假我數

年卒以學易乃非聖人自說非學者事蓋易是禮樂
 難理會底物事此亦不及於易○子所雅言詩書執
 以造士且先讀詩書禮却緊要○子所雅言詩書執
 物不始及易夫子常所教人只是如此今人便先為
 禮未始及易夫子常所教人只是如此今人便先為
 一鍾玄妙之說○黃巖孫曰張闕中以書問程伊川
 先生易傳不爾然亦不必直待身後覺老耄精力未衰
 尚冀有少進爾亦不必直待身後覺老耄精力未衰
 書雖未出學未嘗不傳也第患無受之者爾又謂世
 叔東見程先生嘗語之曰橫渠教人本只是謂世
 學膠固故說一箇清虛更別處走今日且只道敬
 去就道理來然而人又更別處走今日且只道敬

性理大全書卷之一

