

古口齋漫錄

上

曾13
270
1

13
270
1

明口曾 13
卷 1
270

讀吉齋漫錄

向者在東都或有言者仁齋先生倡學本有惟中之
書諸弟子輩不得與見曰吉齋漫錄曰櫝記曰甕記
余甚不信既而得見漫錄其言鑿々有味所謂理气
性命宋學謬誤舉既發揮實先得我口之所嗜者也
夫述而不作君子之道仁齋何有竊珠還櫝之陋苟
是之述恐有其書一言不相援及而自古處者乎哉
顧其書既成後適見之或有不幸終身不得見者皆
不可識也以是刺乎仁齋誣矣余讀仁齋之書受徠

利 47
1

抑
翁之說竊歎謂中華周孔之鄉雖世降矣文獻迭在
漢而後數千載詎庸莫有一人逮此者耶及讀吳君
書乃知中國誠有人矣名下不虛所恨吳君業已為
芟菑翳而啓辟其后寥々不聞或之繼焉也周孔其
亦衰矣夫夫子數稱東矣其諸在于今日也與余又
見吳君所著蘓原全集湖山小稿其言皆承舊說在
似漫錄者意其畏時忌弗發乎柳亦晚年所見當吳
君世王氏之學震天下也為吳君者不為其所囿斯
為多矣輒有卓見如此吳君其亦尚矣哉

甲辰之冬

孝孺識

蘇原先生告齋漫錄序

武廟時有蘇原先生云官銓曹忤當事意旨以風裁
嚮海內令中外諸臣敢干彈挖莫不借言不去口也
不佞承乏武林與其嗣君備寮案見其質而不華樸
而不藻恂々雅韻盖嘗心識為名家駒初不知為先
生子也一日逡巡進若有所懇狀已而出一編示曰
此不肖先君子籍以竝功德而埒三不朽者不肖實
塵飯土釜置之有年無以報先君於地下思得公一
言序之不佞謝不敏退而卒業乃知其言粹于明道

而參之陽明啓二賢之局橐以出之者夫丈之日工
士行之日繪久已雖曰文以載道不尚于華言以扶
微不鏤于采布帛菽粟得需於用珍竒海錯難以養
生今殆不狀不需于用而需於合不爲養生而爲樹
觀者者劇目作者鬪心目力愈窮心匠愈劉至如割
裂伽嚴濫觴莊老俎豆管韓裒袷秦漢嘒々焉騁一
家之說自謂抱荆山之玉握靈蛇之珠雖宣尼輩出
何從而返故吾使世不反走奈何蘇原先生以斯言
見也柳欲期世之反走乎不狀言以人重人以行著

卽虞仲翔必期知己于千載揚子雲猶騰紙價于覆
瓿況先生之行素重於世表々在二子之上安知世
無桓譚出而識先生之言爲理言而今世之反走者
不景從乎狀則言亦不得與時相左昔人著書藏之
名山大川恐世左之耳彼未嘗與世左也先生之言
未嘗與世左世亦未嘗左之故不藏名山大川而授
之嗣君嗣君奈何尤之而不傳于世蓋嘗聞王裒氏
矣不忍先人之一言而存之存之是以不傳也質于
不佞亦傳之意也不佞非桓譚從而傳之曰理言非

時言世寧有刺謬我者
萬曆庚子陽月豫章劉洪謨謹撰

吉叅漫錄上

正德辛巳進士蘓原山人濡湏吳廷翰著

嘉靖庚戌進士男吳國寶編

萬曆丁亥進士男吳國寅刊

虎林後學施紹勳校

漫錄者漫狀而錄之非有先後次序亦非有規倣摹

新本作翰

擬若立言者狀也天下之理日新每窮聖賢相繼登

務一作於

明幾無餘蘊翰愚每所知其務是理益嘗求之亦惟

取其不疑乎心不戾乎聖人者而以為是耳故凡有

取見或得於偶語皆隨筆割記以備遺忘資考問學
之為道當如是也若夫依憑者雷同揣摩者疑似自
是者穿鑿同志君子商確訂正庶幾乎三者之失不
免焉嘉靖癸卯三月十一日乙卯
何謂道一陰一陽之謂道何謂氣一陰一陽之謂氣
狀則氤氲何物乎曰氣狀則何以謂道曰氣即道
即氣天地之初一氣而已矣非有所謂道者別為一
物以並出乎其間也氣之混淪為天地万物之祖至
尊而無上至極而無以加則謂之太極及其分也輕

者一本作物
一本無者也
也靈易之易一
本也

清者敷施而發敷重濁者翕聚而凝結故謂之陰陽
々々既分兩儀四象五行四時万化万莫皆由此出
故謂之道太極者以此氣之極至而言也陰陽者以
此氣之有動靜而言也道者以此氣之為天地人物
所由以出而言也非有二者也狀又以其變易則謂
之易生々謂易是也靈易妙則謂之神陰陽不測之
謂神是也為天地人物之所生或則謂之性成之者
性是也曰狀則何以有理氣之別曰理也者氣得其
理之名亦猶變易之謂易不測之謂神之類非氣之

一本而下有
他
一本每他

外別有理也。先儒以陰陽為氣。以道為理。是去一陰
一陽之謂道之義而求之過也。夫論道之書以易為
宗。而言以孔子他為準。反而求之以吾心。自仁者為
實。今論道不本諸易。而求言未合乎孔子。反覆之不
得乎吾心。則雖先儒為說。亦且自以為未安。而又安
可聽憑一切以為狀乎。
一陰一陽之謂道。程子謂離了陰陽便每道。所以陰
陽是道也。又曰。道非陰陽也。所以一陰一陽者道也。
朱子謂一陰一陽之謂道。當離合者。又曰。陰陽是氣。

不是道。所以為陰陽者乃道也。又曰。陰陽只是陰陽。
道便是太極。批是數說。雖不能離陰陽以言道。狀其
曰。所以為陰陽。終是有一物以為陰陽先也。其曰道
便是太極。々々生陰陽。終是有道而後有陰陽也。其
曰。離了陰陽便無道。其下以形影喻之。似又先有陰
陽。而後有道也。其曰。當離合者。夫可離可合。終是道
自道。陰陽自陰陽也。反覆求之。不惟義有未明。而其
為說亦自有不相合者。若其不立己見。只批聖人之
言。以陰陽為道。則太極性命理氣等名義。皆可一貫。

与敬按采下疑胎

而無疑矣。立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔剛，立人之道曰仁與義。此孔子之言，與一陰一陽之謂道，其說同也。夫陰陽今之所謂氣也，仁義所謂理也。若以理氣為二物，則氣乃天之道，理乃人之道乎？天獨得其氣，人獨得其理乎？若天以氣言而理在其中，人以理言而氣在其中，不牽合補湊。若謂陰陽即理，仁義即氣，特以天人異名，其為義何其明白正大而無疑。氣之為理，殊每可疑。蓋一氣之始混沌而已，無氣之

名。又安有理之名乎？及其分而為兩儀，為四象，為五行，四時，人物，男女，古今，以至於萬變萬化，秩然井然，各有條理。所謂脈絡分明是已。此氣之所以又各為理也。若其雜糅不存，紛紜舛錯，為災異，為妖沴，為濁亂，則誠若不得其理矣。狀亦理之所有也。安得以理之所有者而疑以為非理哉。朱子曰：未有天地之先，畢竟是有此理。又曰：當初元無一物，只是有此理。太極解曰：上天之載，每声每臭，而實造化之樞紐，品彙之根柢，亦是此意。蓋以上天

之載指理。而造化品彙指氣也。老子道生天地之說
意亦若此。愚所以斷狀敢以理氣為一物。而一陰
一陽之謂道。不必添註而自明也。不狀則夫子論道
不若老子之直截矣。
無極而太極。本無可疑。蓋太極者言此氣之極至而
無以加尊稱之也。每極者又所以報太極之義。若曰
太極者乃無極之謂。故下文亦曰大極本只是無極。
又曰每極之真而不言大極。見每極只是太極。周子
之意蓋亦恐有疑於二極之說者。故再舉以明之也。

明道先生曰。係辭曰。形而上者謂之道。形而下者謂
之器。又曰。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。一陰一陽之謂道。陰陽亦
形而下者也。而曰道者。唯此語截得上下最分明。原
來只此是道。要在人嘿而識之也。又曰。形而上為道。
形而下為器。須著如此說。器亦道。亦器。此處論道
最精。朱子有曰。一陰一陽往來不息。即是道之全體。
此語與明道有相合處。其他則不狀。蓋主伊川之說
也。

明道先生曰。上天之載。無聲無臭。其體則謂之易。其
理則謂之道。其用則謂之神。其命於人則謂之性。率
性則謂之道。修道則之教。孟子於中又發揮出浩狀
之氣。可謂盡矣。此等語極精。蓋上天之豈只是氣理。
即氣之條理。用即氣之妙用。命於人即氣為之命。至
於浩狀之氣。則真指而言。亦非有出於無聲無臭之
外也。故曰至大至剛。以直養而每害。則塞于天地之
間。易各正性命。保合太和。俱是以氣言。即理也。不可以

性命為理。太和為氣。蓋此氣出於天賦。而為人物之
所受。曰性命。此氣流行。以生人物。網緼而冲和。曰太
和。各正者。人物各得一氣也。保合者。人物共一氣也。
性命如小德川流。太和如大德敦化。太極動而生陽。之
太極動而生陽。之。即一氣之動。如為陽。靜如為陰。
蓋太極一氣耳。如其動靜。而以陰陽名之。非陰陽至
此而始生也。動靜互為其根。言陰陽之體本一分。陰
分陽而兩儀立。乃其用之二也。註謂一動一靜互為
其根。命之所以流行而不已也。分陰分陽兩儀立焉。

分之所以一定而不移也。而葉氏又引邵子。體在天
地後。用起天地。先為言。非本旨矣。只是理氣未能
狀。所以不敢以陰陽為道。而愚敢斷狀以氣為理。豈
有別說。亦只以一陰一陽。謂道之言。思而得之也。氣
得其理。則為理。無難曉者。狀理之名。亦只始諸易之
窮理。々々者。窮此而已。猶取謂窮神。云尔。神者。陰陽
不測。理則陰陽得其理。故皆曰窮。先儒蓋謂理者。不
難於氣者也。若謂理者。氣之不雜者也。則幾矣。曰
易有太極。是生兩儀。々々生四象。此雖為易書言天

地間道理。實是如此。太極圖。陽變陰合。而生水火木
金土。五氣順布。四時行焉。又曰。至極之真。二五之精。
妙合而凝。乾道成男。坤道成女。是四時之行。人物之
生。皆有待於五行也。拋造化至理。似未必狀。蓋太極
始生。陰陽。々々輕清而上。浮為天。陰重濁而下。凝為地。
是謂兩儀。蓋一氣之所分也。陰陽既分為天地。々々
又各自為陰陽。所以謂立天之道。曰陽與陰。立地之
道。曰柔與剛。天以陽為主。天之陽。合地之陰。曰少陽。
合地之陽。曰太陽。地以陰為主。地之陰。從天之陽。曰

少陰。從天之陰曰太陰。是謂四象。蓋二氣之所分也。四者流布。進退消長。溫冷寒暑。以漸而變。是為四時。其類則少陽為春。太陽為夏。少陰為秋。太陰為冬。乃其自狀之序。四者變合交感。凝聚極盛。乃成其類。則少陽為木。太陽為火。少陰為金。太陰為水。乃其自狀之化。則此四物是亦四象之所為。而與人物並生。同化於天地者。豈有水火金木既生之後。質具於地。而氣行於天。四時乃反待之以行人物。乃始感之以生乎。妄是理也。若曰未有此質之先。原有此氣。以致四

過一本作通

物化生。其後生人生物。亦籍此氣。故萎而飯之。非必待其質具。而後氣行也。狀氣未成質。不過陰陽二者。名以四象。猶為指氣而言。其曰水火金木。則皆物已成質之名。乃復拋質而追述其氣乎。竊謂聖人西後。四象之說。為得造化至理。不必附以五行而後足也。易曰。乾道成男。坤道成女。又曰。乾知大始。坤作成物。傳曰。四時行焉。百物生焉。聖人之論造化。蓋如此。五行之說。始見於書之甘誓。而詳於洪範。乃五物既。有之後。人君為政。以其當行。故序而名之耳。後人見。

於本作共

作一作在

別一本在儀
之之下

洪範列於五吏之先，不得其說，遂以為天行而稱述
 於禮運，蓋漢儒之附會，非聖人之言也。亦猶書言七
 政而註以日月五星當之，而不知舜作璿璣玉衡，蓋
 察天敗以為政耳。經言之與政，其義如此，而皆接
 之以天，其誤一也。若太極而後，必待五行乃成
 四時而生人物，厥惟妙理，則聖人作易，何不取象於
 五而遂自四而八乎？若以四象當之，則缺其一以八
 卦當之，則餘其三。太極圖說本以明易而儀之後，輒
 入五行而不言四象，何也？五行之說，人君行政之名

而誤以為天之運也。甘誓謂侮威五行，洪範謂汨陳
 其五行，若以金木水火土為言，則何為威侮，何為而
 汨陳之乎？漢儒一誤，致使陰陽五行家紛紛其說，不
 足為辨。獨太極一圖出於大儒，而亦援之，後人安得
 不深佻之也？太陽為火，少陽為木，少陰為金，太陰為
 水，其理如何？蓋燧以取火，木本陽也。狀水漬之而後
 生，是陽非極盛，使陽盛如火，則水不能漬矣。故曰少
 陽鑑以取水，金本陰也。狀火燥之而始精，是陰非極
 盛，故曰少陰使冰盛如水，則火不能燥矣。火炎上而

光明其精為日故曰太陽外影而言其體本陰者以
 地之陽猶從陰化也水潤下而凝靜其精為月故曰
 太陽內影而言其體本陽者以天之陰猶從陽化也
 若論其始生必火為先水次之木次之金又次之蓋
 火初有氣而始形水初有形而為質木有質而方實
 金質實而既堅而天一生水等說猶難為據也若夫
 木之為春火之為夏金之為秋水之為冬則各以陰
 陽之氣初生極盛言之亦皆自少而太以為次序而
 非有取於木火金水之令而始為四旺也蓋四旺之

行乃四象所為而四物者亦為四象所化各配以類
 而已至於相生相剋之說多有未究謂水生木木生
 火是也若火之生土煨燂之未誠亦有之狀水之濁
 木之腐謂不能生土乎上之生金水為土之血木為
 土之毛謂不能生水與木乎謂水克火火克金是也
 金之克木以其刑傷狀火之焚也并滅其形謂不能
 克木乎土之克水以其隄防狀火之煎耗謂不能克
 水乎謂木之克土與金之生水尤為牽合木生於土
 而克土火生於木而乃不克木乎金生於土固其所

固一作同

產而氣濕以濡能生金而謂不能生水乎要知此等
議論乃後世星卜地理家竊取其近似者以售其術
若參同契之附會於易者狀謂其一每所合也固不
可謂其一皆合以為是造化之達理也豈知造化
者哉
無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女
二氣交感化生万物々々生々而變化每窮焉此即
易取謂天地網緼万物化醇男女摶精万物化生是
也狀易言天地者即二之精易言男女者即二之感

而曰益以五似非至理蓋易言致一本以天地男女
之妙合以兩耳故曰三人行則損一人三且不可而
沉於五乎故謂曰之說異於易之說也若夫曰言妙
合亦只謂二五之合其稱二氣交感亦狀註謂每極
之真以理言二五之精以氣言蓋性為之主而陰陽
五行為之經緯錯綜又各以類凝聚而成形則謂真
與精合而理與氣分矣夫氣化之始乃真精而凝氣
化之後止氣感而生則言若有不備矣蓋曰上言五
行陰陽々々一太極々々本無極以明陰陽五行皆

玉層字
生一作主

是一物比於無極則言真二五則言精与真為二也
故謂註之說異於因之說也
每極而太極吳文正公有論曰太極者何也曰道也
道而稱之曰太極何也曰假借之辭也道不可以名
也故假借可名之器以名之也以其天地万物之所
其由也則名之曰道々名大路也以其條流縷脉之
微密也則名之曰理々者王虜也皆假借而為稱者
也真實妄曰誠全体自全曰天生宰造化曰帝妙
用不測曰神附与万物曰命物受以生曰性得此性

眷一作脊下
效之

曰德具於心曰仁天地万物之統會曰太極道也誠
也理也天也帝也神也命也性也德也太極也名雖
不同其實一也極屋棟之名也屋之眷標曰棟就一
屋而言惟眷標至高至上無以加之故曰極而凡物
之統會處因假借其義而名為極焉辰極皇極之類
是也道者天地万物之統會至尊至貴無以加者故
以假借屋棟之名而稱之曰極也狀則何以謂之太
曰太之為言大也至甚也狀則無極而極何也曰屋
極辰極皇極民極四方之極凡物之號為極者皆有

可得而指名者也。是則有所謂極也。道也者。每形。每象。每可執着。雖稱曰極。而每所謂極也。雖每所謂極。而實為天地万物之極。故曰無極而大極。其說甚明。但一篇之中。不不指出為何物。其意只以理言。而不知其為即此氣耳。既曰道理等字。皆是假借之名。不知畢竟是何物。而以道理等字。假借名之乎。道理等字。俱是假借。不知假借以名何物乎。此等是懸空之說。即此可見。所謂道理必有一物以當之。除却此氣。無他物矣。

問真精妙合而凝。不分理氣。妙合字猶未通。曰太極一圖。原無理氣之說。通書明圖者也。曰誠者。聖人之本。大哉乾元。万物資始。誠之源也。乾道變化。各正性命。誠斯立焉。純粹至善者也。故曰一陰一陽之謂道。繼之。言者善也。成之者性也。夫善性即是道。仁即是陰。陽所謂誠亦只是陰。陽真實无妄之名也。聖人於此說性說善說陰陽說道說太極。周子又說每極誠皆是一物。隨處而名。每極之真即誠也。二五之精即誠源。誠立也。謂真為一物。精又為一物乎。其謂真言。

其无妄。精言其不雜。狀其无妄者。即所以為不雜。而
不雜。正所以為无妄。果一物乎。二物乎。狀則何以為
合也。此自二五而言之也。周子本意。盖謂此一真也。
既二之。又五之。而其為精妙。合而凝焉。非以真与精
合之謂也。若如性為主。而阴阳五行經緯錯綜。又
各以類而凝聚成形之說。則性又在阴阳五行之先。
而天以阴阳五行化生万物。气以成形。而理亦賦焉。
又有不能推者。若知太極即是阴阳。气以成形。而理亦賦焉。
是性。則真即是精。而妙合之說。可無疑矣。曰太極

程子謂動靜無端。阴阳無始。此言已到極處。盖既謂
動靜。阴阳。已是兩端。循環如何。分明前後。所以說動
前。又有靜靜前。又有動。阴前。又是阳。气前。又是阴。如
曰動靜。气有常剛柔。断矣。之類。是以動為先。靜為
後。如曰阴阳。一阴一阳之謂道。之類。是以阴為先。阳
為後。太極動而生阳。動在靜之先。繼之者善。阳在阴
後也。聖人於此。有難以言語懸断。所以說出。易有太
極。乃包阴阳動靜而言之。何等渾淪。故凡單言阴阳
動靜者。畢竟皆指一端。非謂太極之全体也。後人見

惟一作性

太極動而生陽靜而生陰之說以為太極兼動靜
而以靜為體皆非易之本旨也聖人定之以中正仁
茂而主靜此靜字非動靜之靜乃中正化義之止也
正太極之全體而聖人所以定之道也靜字亦是定
字意比定少前靜所以定也程子定惟書動亦定靜
亦定所謂動靜亦是動靜之靜所謂定則此靜字之
茂因自註每欲故靜周子亦恐後人誤以為動靜之
靜故訓之而通昏亦曰每欲則靜虛動直靜虛則明
心則通動直則公心則溥是此無欲之字在動靜之

前為兼動靜而言若動直靜虛之靜則動靜之靜也
此足以相發明矣
主靜之靜只以每欲言之為當蓋五性感動而善惡
分万莫出者以有欲故也有欲則有動聖人定之以
中正仁義而主靜每欲故也每欲即為靜蓋有欲則
雖靜亦動無欲即雖動亦靜註謂靜者誠之復而性
之真也苟非此心寂然每欲而靜則又何以酬酢事
物之變而一天下之動哉且曰聖人中正仁義動靜
周流而其動也必主乎靜不免少偏其引不專一則

不能直遂不翕聚則不能散發為証則專一翕聚終
是一偏之靜猶難兼乎直遂矣散也蓋主靜之靜必
兼動靜乃為太極陰陽之全體而中正仁義則動靜
陰陽之周流也
夫人之形生神發五性感動善惡分万彙出其情欲
紛狀若是乎其不定也定之者惟聖人乎中正仁義
所以定之而主靜則中正仁義之道也中正仁義只
是仁義之不偏者不在仁義之外也或以中即礼正
即知狀人性止有仁義而礼智者則孟孟所謂知而

不去節文斯二者是已礼知且不必言而以中正為
礼知何与仁義在礼知之先無仁義則礼知果何物
乎其曰中正亦狀蓋仁義之得其中正者也本註云
聖人之道仁義中正而已矣亦足以見中正為仁義
之一証
定之只是聖人自定蓋聖人之定自衆人之不定者
言之而非取聖人之情其始亦有未定也夫人之性
仁義而已其在聖人則皆中正故曰定之以中正仁
義主靜者只是所以為仁義知言聖人之心每欲而

靜此其為定之道也蓋無欲而靜則仁義之全体在焉何也仁義本是天理原無人欲克己復禮所以為仁每欲其所不欲所以為義此亦可以知仁義主靜之說但聖人仁義出於自狀動靜合一純乎天理而克復又不足言也若下文君子修之則克復之謂而生靜之次乎

太極一也在天為陰陽在人為仁義太極圖專以明此陰陽則立天之極矣仁義則立人之極矣其冠中正於仁義見仁義之得其中正耳其實只是仁義也

一本亦闕直
傳以下十七
字

愚見不欲以中正與仁義並言意蓋如此圖終引易之說曰立天之道曰陰與陽立人之道曰仁與義可以証矣

定必主靜大學言定而後靜此則靜而後定也主靜成功如只是定性書取謂廓然而太公物來而順忘內外兩也澄狀每更乃其境界此聖人之定也至其用功得力如則亦不過以有為為忘迹明學為自狀去自私用智之心而已此則君子之所以求定而修之者也明道之學出於濂溪此為真傳

真傳下本書有十七字之闕

自惟人也得其秀而尤灵至小人悖之凶只以性之
定否分別人品有四衆人是未定者聖人是能定者
君子是求定者小人則流蕩不定不足言也君子修
之吉亦只是主靜為學以修此仁義以求定而已註
以敬為言乃靜字得力如敬該動靜可見主靜必兼
動靜乃為正當
勉齋謂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而
敬為之體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
道中和固未嘗相違而中為之體是亦每極太極之
幾而非有先後次序也狀敬義對言則敬終不可每
幾中和對曰則中終不可每和敬義中和分言亦只
是動靜陰陽終不是渾淪太極若以靜兼仁義則敬
義中和皆在其中而內則敬外則幾未發則中已發
則和狀後仁義中正而為太極之全也
朱子謂主靜似偏故程子只說敬又曰主靜字只好
作敬字者此言固是但周子主靜之意原不偏以為

仙作私

之	此	止	易	敬	者	以	有	動
止	主	也	良	茂	敬	直	之	靜
分	靜	眩	其	皆	字	內	義	之
動	之	止	背	在	不	狀	以	靜
靜	理	則	不	其	真	每	方	則
其	也	止	獲	中	其	茂	外	偏
曰	天	眩	其	而	病	以	則	平
良	眩	行	身	自	亦	方	末	作
止	止	則	行	無	如	外	也	敬
也	則	行	其	此	靜	要	又	字
此	止	動	庭	病	狀	之	曰	者
止	行	靜	不	矣	不	直	仙	固
乃	則	不	見		若	內	有	好
得	行	失	其		識	者	一	但
其	此	其	人		得	其	箇	如
所	止	眩	无		靜	本	學	敬
止	字	其	咎		字	亦	之	以
之	為	道	象		渾	不	理	直
止	行	光	曰		淪	是	可	內
則	止	明	良		則	若	敬	則

一無手字

為	只	中	每	以	地	靜	義	敬
兼	無	而	每	有	步	工	夾	以
行	欲	此	物	物	高	夫	持	直
止	便	心	便	為	話	最	則	內
而	是	每	是	主	頭	功	天	義
該	主	物	主	宰	大	當	理	以
動	靜	雖	靜	此	人	處	常	方
靜	蓋	在	之	處	豈	若	見	外
矣	人	鞿	貞	乃	可	敬	雖	為
	能	鞿	境	是	輒	者	有	仁
	每	紛	狀	勤	能	者	私	口
	欲	擾	每	靜	下	又	欲	者
	則	之	更	合	乎	寡	將	天
	雖	地	以	一	如	欲	漸	理
	在	而	有	之	全	之	磨	渾
	翁	此	更	學	在	方	出	狀
	翳	心	為	每	寡	也	程	蓋
	逼	每	工	欲	慾	蓋	子	此
	塞	物	夫	二	乃	性	謂	眩
	之	每	每	字	主	敬		已

到每欲境界矣
立天之道曰陰與陽
立地之道曰柔與剛
立人之道曰仁與義
原始反終故知死生之說
回意蓋謂陰陽
立天之道則天之所以生也
剛柔立地之道則地之所以生也
仁義立人之道則人之所以生也
原始而後知所以生反終而知所以死
生之理雖天地且不
能違而況於人乎
以比見仁義之道
修之則吉悖之則凶
得之則生失之則死
吉凶生死不過如此
易之所以為易也
故曰大哉易也
斯其至矣
一陰一陽

之謂道成之者性此道字在性之先
性由道而生也
天命之謂性率性之謂道此道字在性之後
道由性而出也
狀率性之道即一陰一陽之道
天命之性即成之者之性
雖有天人而非二理
名為理氣實惟一物耳
立天之道曰陰與陽
立地之道曰柔與剛
立人之道曰仁與義
天為陰陽則地為剛柔
又為仁義
本一氣也
陰陽則得天之理
剛柔則得地之理
仁義則得人之理
故皆曰道
道者理之可由者也
統而言之曰氣

而上言敬田下耳若以有形無形分上下即是二物
非聖人道器之旨矣
形而上下以上半截是道以下半截是器道者器所
由出器者道所自成天地網緼是道万物化醇是器
乾道變化是道各正性命是器形以上有象在見乃
謂之象是也形以下只是形乃謂之器是也
一氣為形而上無象有象則皆謂之道矣道者物
有所由之名也形而下流形成形則皆謂之器矣器
者物有所受之名也由為道而所由者非器乎受為

器而所受者非道乎故曰器亦道也器陰陽不測
之謂神也即陰陽指其不測者而言其曰神則指其
可由者而言曰道則指得其理者而言曰理皆一義
也陰陽之為仁義則仁之神陽也義之神陰也陰陽
之為四時五行而仁義則分而為禮知祭而為惻隱
羞惡亦一義也若以仁義為理每為則有寂而每感
有靜而每動其為用及待氣而後有物而不化滯而
不通豈不測之哉而神之謂乎
張子由太虛有天之名由氣化有道之名合虛與氣

虛	矣	故	是	知	神	氣	之	有
而	虛	神	氣	覺	則	之	始	性
道	為	反	之	為	氣	流	所	之
則	清	清	不	心	為	行	謂	名
實	則	為	測	者	形	所	清	合
天	氣	濁	即	形	合	謂	通	性
則	為	之	是	神	虛	敢	而	與
清	濁	則	神	既	與	殊	不	知
而	矣	礙	今	合	氣	而	可	覺
道	虛	之	曰	知	為	可	象	有
則	為	則	太	覺	性	象	為	心
濁	神	形	虛	乃	者	為	神	之
天	則	是	為	生	形	氣	是	名
則	氣	虛	清	也	與	是	也	本
神	非	為	之	但	神	也	故	意
而	神	虛	則	太	合	故	曰	以
非	矣	則	每	虛	也	曰	天	太
神	謂	氣	礙	每	道	道	氣	虛
可	天	為	之	物	虛	虛	化	為
乎	則	實	礙	即	為	為	乃	氣

故	氣	言	反	每	其	或	象	々
程	是	之	有	知	以	謂	不	不
子	兩	未	以	覺	虛	張	吾	能
曰	之	當	兼	乎	與	子	常	不
一	也	至	之	拋	氣	言	太	散
氣	清	謂	乎	其	而	氣	虛	而
相	者	合	謂	為	言	之	不	為
涵	為	虛	虛	說	之	為	能	太
周	神	與	與	未	猶	物	每	虛
而	濁	氣	知	嘗	未	散	氣	又
每	者	為	覺	如	免	入	々	言
餘	非	性	為	註	於	每	不	聚
謂	神	則	天	者	理	形	能	亦
氣	乎	天	猶	之	氣	適	不	吾
外	此	與	與	分	之	得	聚	體
有	且	道	道	別	夫	吾	而	散
神	以	為	為	太	也	體	為	亦
々	見	二	二	過		聚	萬	吾
外	其	性	性	獨		為	物	體
有			猶			有	々	又

言氣之聚散於太虛猶冰凝於水是皆以氣言性
特以聚散而分氣與虛耳曰太虛不能無氣之聚
散於太虛謂氣與虛為一物可乎謂氣散為虛聚為
物則虛為散氣為聚天為氣之散道為氣之聚乎要
之虛實也聚散也皆氣也其曰天曰道曰性曰心皆
是一物隨處異名不容分別強為之言不覺其差矣
或又謂張子虛之空即氣則有無隱顯神化性命通
一每二蓋未嘗截狀分虛與氣為二也曰是固狀矣
狀其下文又云若謂方象為太虛中所見之物則物

是一作此

與虛不相資形自形性自性形性天人不相待而有
則又是以性由虛形申氣而合虛與氣為性之說且
有不能推者又其以清虛而不可象為神散殊而可
象為氣虛言神氣言化天主神道主化安在其為通
一每二耶蓋其論道之旨固已獨異諸儒顧其言之
未精亦自有不能免者若如今人理氣之說則虛為
理氣為氣合虛與氣為合理與氣其失至於以天為
理道為氣性兼理氣而每知覺之出於氣性獨出
於理以是而病張子則誣矣

太和所謂道朱子以為與發而中節之和全異誠狀
蓋易言絪縕太和乃道之全体正蒙以聚散可象為
氣又曰由氣化有道之名以清通不可象為神又曰
神者太虛妙忘之目又曰由太虛有天之名則太虛
與天為一路太與氣與道為一路太和指發用落
在動底一邊太虛指本休落在靜底一邊推其說則
太虛無形而太和有形太虛為神而太和為化太虛
為未發太和為已發實非絪縕太和之本旨終不若
一陰一陽謂道之玄為該虛實動靜神化隱顯拳其

全体而無欠也
太虛太和言道未嘗不是狀終不若太極玄者落在
一邊故也中庸以中和狀道之体用中也者天下之
大本和也者天下之達道必兼言始備太虛之者似
中太和玄者似和太極不言虛而虛在其中不言和
而和在其中二字雖出於孔子周子獨能指出為圖
乃其灼見之妙
水火二物造化妙用天地之先氣也蓋天地初分陰
陽二氣其閃爍晶瑩者則為火々騰而上天之陽也

濡	濕	浸	潤	者	則	為	水	之	滲	而	下	地	之	陰	也	狀	水	火	雖
同	出	畢	竟	火	先	於	水	猶	天	地	初	生	畢	竟	是	天	先	地	後
其	理	如	此	天	一	生	水	地	二	生	火	之	說	出	於	緯	書	不	足
憑	攄	若	近	世	儒	者	已	知	其	說	之	非	但	以	火	先	於	比	猶
為	未	狀	蓋	陰	陽	升	降	天	地	乃	分	豈	有	在	地	之	先	而	有
火	之	理	乎	若	以	火	先	於	地	則	火	獨	天	化	與	地	每	于	易
離	陰	麗	於	陽	蓋	火	雖	非	陰	而	合	地	以	生	則	亦	陽	之	陰
也	猶	次	陽	陷	於	陰	則	水	雖	非	陽	而	合	天	以	生	則	亦	陰
之	陽	也	故	火	之	為	飛	揚	為	光	明	為	炎	熱	天	陽	之	本	性

及一作反

也	其	隱	于	木	石	者	亦	從	地	類	至	其	燔	灼	烹	煎	反	能	殺
物	則	陽	極	而	陰	之	理	乎	水	之	為	流	注	為	柔	暗	為	寒	涼
地	陰	之	本	性	也	其	升	為	雨	露	者	亦	從	天	類	至	其	浸	灌
滋	潤	及	能	生	物	則	陰	極	而	陽	之	理	乎	太	極	圖	火	陽	居
左	水	陰	居	石	深	得	此	爻	但	陽	變	陰	合	而	生	水	火	與	通
書	水	陰	根	陽	火	陽	根	陰	之	類	猶	天	一	地	二	之	說	耳	正
蒙	木	曰	曲	直	一	段	解	五	行	處	殊	者	精	義	不	類	習	見	其
曰	水	火	氣	也	故	炎	上	潤	下	與	陰	陽	升	降	上	不	得	而	制
焉	則	火	生	土	之	克	水	之	說	非	矣	其	曰	木	金	者	土	之	華

實	也	其	性	有	水	火	之	雜	木	之	為	物	水	漬	之	則	生	火	然
而	不	離	蓋	得	土	之	淳	華	於	水	火	之	交	也	金	之	為	物	得
火	之	精	於	土	之	燥	得	水	之	精	於	土	之	濡	故	水	火	相	待
而	不	相	害	鑠	之	反	流	而	不	耗	蓋	得	土	之	精	實	於	水	火
之	際	也	則	天	三	生	木	地	四	生	金	天	五	生	土	之	說	非	矣
何	也	蓋	既	曰	與	陰	陽	升	降	上	不	得	而	制	焉	則	孰	得	而
克	之	乎	既	曰	木	金	為	土	之	華	實	豈	非	有	土	而	後	有	金
木	乎	既	曰	得	水	之	精	於	土	之	濡	得	火	之	精	於	土	之	燥
豈	非	水	火	亦	出	於	土	乎	夫	土	既	是	地	與	天	同	生	所	以

是作見

造	化	水	火	金	木	者	也	而	豈	四	物	之	類	乎	後	人	泥	於	天
五	之	說	不	得	其	理	則	謂	土	兼	四	行	隨	在	寄	旺	豈	有	生
居	四	者	之	後	而	反	能	兼	体	四	有	之	全	乎	張	子	此	論	亦
足	以	見	造	化	生	成	之	序	而	擇	後	世	五	行	之	感	但	欲	細
心	以	解	耳																
易	成	之	者	性	也	下	文	即	繼	之	曰	仁	者	見	之	謂	之	仁	知
者	見	之	謂	之	知	是	以	仁	知	為	性	成	性	存	々	上	文	則	曰
知	崇	禮	畢	是	以	知	禮	為	性	順	性	命	之	理	下	文	則	曰	立
人	之	道	曰	仁	與	義	是	以	仁	義	為	性	則	夫	仁	也	義	也	知

也禮也孔子言性止此四者狀亦不過仁義而已禮
者仁之節知者義之明克己復禮為仁可見禮即仁
知終々之可以存義可見義即知若夫仁者人也合
而言之道也則又何必言義亦足以盡之矣孟子言
性亦止四端後人因五常有朋友之仁而益之其實
性為仁義禮知之實體又豈可加乎自仁之說一出
於是仁義禮知反待以成而天下若有不實之性矣
周子曰誠者聖人之本大哉乾元萬物資始誠之源
也乾道變化各正性命誠斯立焉而繼之曰成之者

性此可以見仁義禮知為性之真實理自狀其名曰
誠不待益之以仁而後足故凡聖人所不言而或有
加焉者非贅則妄也
性只是仁義禮知孟子曰君子所性仁義禮知根於
心又曰仁之實事親是也義之實從兄是也知之實
知斯二者弗去也禮之實節斯二者是也則又只說
仁義易曰君子体仁足以長人嘉會足以合礼利物
足以和義負固足以幹婁孟子言知義出於此周子
德愛曰仁宜曰義理曰礼通曰知守曰仁通与守皆

有一作具

之	隨	每	太	萬	實	相	性	知
名	其	全	極	物	仁	沿	蓋	之
得	大	偏	既	體	義	而	緣	德
太	小	多	分	統	自	不	太	而
陽	而	寡	上	一	足	覺	極	以
全	受	之	人	太	而	耳	圖	通
光	光	異	生	極	必	予	以	言
則	不	譬	物	是	強	所	取	知
不	同	則	隨	也	漆	以	配	以
可	謂	太	其	謂	恐	不	五	守
狀	之	陽	大	一	後	欲	行	言
則	皆	在	小	物	人	以	非	仁
聖	有	太	各	各	以	性	易	程
人	太	凡	有	具	性	為	與	子
全	陽	物	太	一	偽	偽	孟	好
體	之	皆	極	太	也	者	子	學
太	先	其	之	極	猶	大	之	論
極	則	所	理	猶	求	抵	旨	亦
何	可	照	不	求	狀	本	其	曰
也	謂	狀	能	狀			後	五

此	理	舜	湯	性	曲	心	初	之
人	人	何	武	之	々	性	生	本
之	得	也	之	初	能	之	得	外
所	之	曰	聖	生	有	辨	氣	焉
以	全	此	終	其	誠	何	以	者
異	聖	君	不	得	此	如	為	形
於	人	子	若	太	君	曰	生	內
物	得	之	堯	極	子	性	々	焉
聖	之	所	舜	之	所	者	本	者
人	為	以	顏	體	貴	生	純	心
之	尤	修	子	容	乎	乎	粹	皆
所	全	之	之	亦	性	心	精	從
以	狀	而	賢	有	之	而	一	此
異	則	異	終	未	學	根	其	生
於	人	於	不	至	也	於	名	是
人	皆	小	若	乎		心	曰	形
也	可	人	孔	但		者	性	与
太	以	也	子	其		也	生	心
極	為	狀	豈	次		人	為	皆
之	堯	而	非	致		之		以

性生但心之得氣為先其虛靈知覺又性之所以神
明而獨為太体非象形所得而此也狀与性並言則
不能無先後大小耳但心之初生由性而有及其既
成性乃在焉則心性遂若無所別矣故曰仁者之心
以性之在心言耳又曰惻隱羞惡之心以情發乎心
言耳夫性既在心則情亦發乎心矣張子有心統性
情之說朱子以為性情之主皆着得心字所以言心
統性情此猶未究心性之生与其本也天下每性外
之物心之在人亦是一物而不在性之外性豈心之

所能統乎故嘗譬之心則朝廷性則人君朝廷政教
号令之所自出而君實主之若以政教号令之所出
而謂朝廷統乎人君可乎要之朝廷者人君之所建
立而因以居之者也非人君不知朝廷之為尊非性
不知心之為大此可以知心性之辨
繼之者善也成之者性也又曰性相近也習相遠也
孔子言性如此後世莫加焉天謂成之者性承上文
一阴一阳謂之道而言則成之之性為阴阳之氣之
所成亦翔矣其曰相近相遠者蓋天之生人以有此

性也性成而形雖形亦性狀不過一氣而已其氣之
疑而有體質者則為人之性形之為氣若手足耳目
之運動者是已性之為氣則仁義禮知之靈覺精純
者是已狀而形有長短有肥瘠有大小雖万有不齊
莫不各有手足耳目焉故自聖人至於衆人苟生之
為人未有形之若禽獸也其性之有偏全有厚薄有
多寡雖万有不齊莫不各有仁義禮知焉故自聖人
至于凡人苟生之為人未有性之若禽獸者也故曰
相近及乎人生之後知誘物化則性之得其全而厚

且多者習於善而益善於是有為聖人者矣性之得
其偏而薄且少者習於不善而益不善於是有為愚
人者矣其間等第遂至懸絕故曰相遠相近其義如
此論性者不得其故又恐二於孟子性善之說以此
為兼氣質而言天性本是氣而曰兼之則性實何物
乎繼之者善也成之者性也性字對善字則耶性字
孟子以性為善見已到此是探源而知流狀而於公
都子之問只以乃若棋情可以為善答之蓋以人性
之有情亦若道之有繼也是泝流而知源若吾夫子

相近相遠之旨即所謂仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣是也孟子言性則未及此明道謂孟子所謂性善只是說繼之善也乃借易語以就人分上說即乃若其情可以為善之意正見性以上不容說處夫子言繼善在人未有性之前孟子言性善在人已有性之後此孟子未及夫子處明道之語蓋微見其意耳其曰上知與下愚不移何也曰夫之生人其為性也固皆相近狀亦有得其性之極全而其稟覺絕異於

衆人者謂之上知々々者生而為善非習於不善所能移也亦有得其性之極偏而其昏蔽亦特異於衆人謂之下愚々々者生而為不善非習於善所能移也夫謂之習者自上知以下口愚以上者而言也者夫上知則自為善決不肯習於不善決不肯習於不善乃所以為上知處下愚則自為不善決不肯習於善決不肯習於善乃所以為下愚處若肯習於不善則不得謂之上知肯習於善則不得謂之下愚以此正見性之不移

難一作艱

習	雖	由	人	足	以	知	性	何	也	蓋	人	性	必	有	此	仁	而	後	肯
習	於	仁	人	性	必	有	此	義	而	後	肯	習	於	義	性	之	全	者	不
待	習	而	若	習	者	狀	其	多	且	厚	者	習	之	易	少	且	薄	者	習
之	難	習	之	難	易	即	其	性	之	厚	薄	多	寡	至	於	不	習	者	必
其	性	極	偏	蔽	使	狀	也	而	仁	幾	於	每	有	狀	後	決	不	肯	
習	於	善	而	終	於	下	愚	也	故	曰	習	由	人	而	足	以	知	性	者
此	耳																		
凡	言	性	則	已	屬	之	人	物	即	是	氣	質	蓋	性	字	從	心	從	生
乃	人	物	之	心	之	所	得	以	為	性	者	人	生	而	有	心	是	氣	之

三言之之作

吳	覺	其	灵	而	有	條	理	也	是	性	仁	幾	皆	氣	之	善	名	故	謂
仁	氣	義	氣	以	有	清	濁	美	惡	即	仁	幾	之	多	寡	厚	薄	其	仁
幾	之	多	而	厚	即	性	之	善	其	薄	而	少	有	欠	處	者	亦	未	免
有	不	善	故	孟	子	性	善	之	說	不	若	夫	子	之	備	焉			
論	性	不	論	氣	之	言	此	正	以	性	為	理	以	氣	為	氣	之	說	非
明	道	之	言	蓋	明	道	之	性	即	氣	也	即	性	今	謂	論	性	不	論
氣	不	論	性	明	是	兩	言	而	曰	二	之	則	不	是	何	也	若	知	性
氣	一	物	即	論	性	即	是	論	氣	也	即	是	論	性	矣	若	論	性	
不	論	氣	是	謂	不	以	氣	論	性	也	謂	論	氣	不	論	性	是	不	以

性論氣可乎狀不以氣論性即不知所以為性正是
不明只以氣論性不分人物偏全亦是未明處今乃
分未備未明則愚猶未能解也或問告子孟子之言
性俱為未明乎曰是謂告子以氣論性而孟子以理
乎蓋生之謂性未嘗不是孟子因其蔽而折之故未
及伸己之意而詳言性之始終也以為未備孟子是
也若告子之不明即正坐以氣論性而不知人物之
有偏全其曰生之謂性則未可以是以責其不明也
論性之旨唯明道先生為至其言曰生之謂性云云

蓋嘗反覆求之太極渾淪一元之氣其時未有陰陽
之分善且不可名而况惡乎及陰陽既分網緼太和
化生人物其時每有雜揉猶是太極之初但已有陰
陽二物相對所以說繼之者善雖未有不善而善之
名立矣及夫人物化生形交氣感雜揉紛紜則氣之
所稟万有不齊而陰陽善惡於是乎分焉但其初生
未感之前其時善惡不萌亦如二氣網緼之始故亦
無可言及有性有感動而情欲出焉即各得本性氣
稟而善惡皆性但其稟賦一自非受氣之極惡省不

等一作未

至於禽獸則亦無大相遠者而其情之所發皆可為善其有不善則亦自既發之後乃是此孔子所以謂相近孟子所以謂性善其本一而已狀而相近至矣性善之說若有未備者所以有待於明道之發明也上知與下愚不移而又曰惟聖罔念作狂惟狂克念作聖何也蓋上知下愚其等懸絕若狂之於聖猶有可入之路故曰狂者進取聖人之所欲裁抑以進於道者若果克念作聖之功在此矣聖而罔念固每此理亦甚言其念之不可不謹耳正性相近習相遠之

夫一作君

說而非不移之謂也成之者性下文即繼之曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故夫子之道鮮矣夫成之謂性乃仁知之全体也狀而有不知有仁者焉有不知有知者焉又有并仁知而不知者焉合此數等雖曰不同狀猶不甚相遠至於仁知者習焉而不已百姓日用而不習於是乎始什佰千萬之不同耳此正性相近習相遠之說也太甲習與性成言習成之惡與性成底同非言性之

上知之下有與之字

惡也詮言習惡而性成非是伊尹蓋曰太甲所為乃不義之妻習惡所成遂與性生底一般蓋狎習不順義理之人而致狀也所以宮相宮而使居之以密尔先王之訓即絕比昵之黨而所習者皆善所以克終永德若習惡而性成則是下愚之不移者豈能遽變而俾其每迷乎一全性相近也習相遠也上知生而知之者上也一章與性相近也習相遠也上知下愚不正相矣不移使是上下二字近即學知困知相遠則有由此而進為上知者矣有由此而流為下

其下一有性字

愚者矣惟在學習二字習於善習於惡別之學則惟其善而已矣聖人之學盡性而已故曰窮理盡性以至於命窮理所以盡性至命亦即於盡性得之中庸唯天下至誠為能盡其是也其次則曰養性若率性則衆人也率之不已即是修德凝道則是致曲修德凝道致曲即是戒懼慎獨戒懼慎獨即是養性率之而不違也養者克長之以至於盡也盡也者極其全体之自狀而非有所加於率與養之外也故聖人之學盡性至矣

主一作生

後	世	言	心	學	者	已	落	第	二	義	為	不	見	上	一	層	耳		
生	者	人	之	性	也	性	者	人	之	所	以	生	也	蓋	人	之	有	生	一
氣	而	已	朕	兆	之	初	天	地	靈	秀	之	孕	於	每	形	乃	性	之	本
其	後	以	漸	而	凝	則	形	色	象	兒	精	神	魂	魄	莫	非	性	生	而
心	為	大	其	靈	明	之	妙	則	形	色	象	兒	有	所	宰	精	神	魂	魄
有	所	寓	而	性	於	是	乎	全	焉	故	曰	心	者	主	道	也	性	者	心
之	所	以	生	也	知	覺	運	動	心	之	靈	明	其	實	性	所	出	也	每
性	則	無	知	覺	運	動	每	知	覺	運	動	則	亦	每	心	矣	先	儒	謂
心	統	性	情	不	狀	性	生	乎	心	而	妙	乎	心	者	也	而	豈	心	之

此一作陽
此一作陰
謂一作理

所	能	統	乎	曰	性	何	以	有	仁	義	禮	智	之	名	也	曰	仁	義	禮
智	即	天	之	陰	陽	二	氣	仁	禮	為	氣	之	陽	義	智	為	氣	之	陽
方	其	在	天	此	氣	流	布	網	緼	太	和	故	但	謂	之	陰	陽	謂	之
道	謂	之	善	及	其	生	人	則	人	得	之	以	為	有	生	之	本	而	形
色	象	兒	精	神	魂	魄	皆	其	所	為	而	心	則	全	體	之	所	在	故
謂	之	性	之	從	心	從	生	人	心	之	所	以	生	也	狀	其	在	中	未
易	窺	測	亦	每	名	目	渾	淪	而	已	及	其	感	動	則	惻	隱	而	知
其	為	仁	羞	惡	而	知	其	為	義	辭	讓	而	知	其	為	禮	是	非	而
知	其	為	智	則	性	之	名	所	由	起	也	亦	非	性	本	有	此	名	也

因情各各條理而分別之耳此仁義禮智所以先
儒獨以理言也夫性之為性每不所該而此四名即
其大者人之所以為生實不外焉曰狀則何以能知
覺運動曰知覺運動氣之良能仁而不能何以惻隱
義而不能何以羞惡禮而不能何以辭讓知而不能
何以是非故人之所以為人者皆心之知覺運動為
之而心之所以能者即性為之但性不可見因情而
見耳性發而為情而其能為才若志意思慮是又緣
心而起狀亦莫非性之所為也問何以有氣質之性

天地之性曰孔孟每是說也蓋性即是氣性之名生
於人之有生人之未生性不可名既名為性即是氣
又焉有氣質之名乎既無氣質之性又焉有天地之
性乎蓋緣孟子言性善夫子相近求之不得故以善
惡天地之性相近為氣質之性以要其同而不知其
反異也性一而已而有二乎曰狀則何以明性之為
氣質也曰孟子曰口之於味也目之於色也耳之於
聲也鼻之於臭也四支之於安佚也性也有命焉君
子不謂性也又曰仁之於父子也義之於君臣也禮

以一作必

一本分論性已下為一段

之於賓主也知之於賢者也聖人之於天道也命也
 有性焉君子不謂命也由此言之耳目之類雖曰氣
 質而皆天地所生仁義之類雖曰天命而皆氣質所
 成若曰仁義之類不生於氣質則耳目之類不生於
 天地有此理乎故凡言性也者即是氣質若說有氣
 質之性則性有不是氣質者乎論性不論氣不備論
 氣不論性不明二之即不是蓋未達之論性即是氣
 論性即是論氣也即是性論氣即是論性而以為不
 明不備其失在於以性為理氣為而不肯以性不為

氣故其言若是安在其不二之也曰孟子性善之說
 如何性善者探其本原則易繼之者善也指其發見
 則乃若其情即可以為善也此孟子言性之本旨也
 狀性之本雖善而氣之所為即亦有不善者其發雖
 善而流之所弊即亦有不善者故曰若夫為不善非
 才之罪也狀而以為非性不可是義也孟子蓋未及
 言之以急於折辨告子耳當時告子折於孟子意未
 及伸而其辭遂屈亦以已原無真見其實告子指生
 為性若得真見則與孔子相近之旨無異孟子主張

性善若金形色天性與口之於味二處互明即亦豈
能遽服告子乎曰生之謂性之說如何曰性者人物
之所以生每生即每性以言性之本旨人物之生
受氣不同則人有人之生物有物之生豈皆同乎其
理本明但告子以杞柳湍水言性蓋指氣之偏且惡
者言之而此生之謂性乃其誤之根本故孟子知其
病之所在而急以生之謂性猶白之謂白者探之使
告子而曰不狀則白有不同而生亦有不同矣孟子
雖辨豈得而屈之乎於是可見不得於言勿求於心

之失而孟子知言之學所以異於告子也
明道論性乃有取於告子生之謂性曰性即氣也
性生之謂也用其言而反其意而於孟子則微寓當
時不能屈服告子之意而曰蓋生之謂性人生而靜
以上不容說終說性時便已不是性也凡人說性只
說繼之者蓋也孟子言性善是也則孟子只說繼之
者蓋而於成之者性蓋亦言之未備不言而可知矣
問孟子告子之言性孰為正曰告子語是而意非孟
子語明而義猶未究要之聖賢扶世立教取其可以

蓋一作善下
效之

語明而義一
作義明而語

為天下後世訓者所以為正也使告子之說行則人
將以性為惡為偽為在外為與物同人類化為禽獸
矣猶幸而有孟子之說在即人皆以性為善為真實
為在內為與物異而仁義之道明人類不至於禽獸
其為切也孰大焉曰狀即明道有取告子之言何也
曰非故取之因其言之可以明性而不欲廢之耳陽
虎曰為仁不當矣為富不仁矣陽虎豈有為仁不當
之意乎孟子豈以為富不仁而取之乎明道於告子
之言亦若孟子之於陽虎也

骸一作體

問盡性之說曰性之在人雖聖人之與眾而亦相近
也狀聖人即得性之全故於仁義禮智各克其本狀
之善推而至於如耳目口鼻四支百骸之類皆待其
理而每虧焉故以形言之謂之踐形以性言之謂之
盡性蓋性在內外雖形亦性也性無始終其終也所
以及其始也其斯而已矣
曰耳目口鼻四支之與仁義禮智之同為一性者何
也曰性一也仁義禮智舉其目之大者耳其實人之
一身皆性也父子君臣賓主賢哲舉其屬之大者耳

其實耳目之類皆性也天下每性外之物而況一身
之間乎故曰民生者欲不可以欲為非性但流則可
以言性耳如仁義之於父子君臣自有本性其仁與
義亦不可過也則亦為性之害如以人欲之害性為
非性則過於仁義者亦反害於仁義而以仁義非性
可乎故曰性一也而以為氣質天地之性者是反疑
於孟子之說者也曰性無內外何謂也曰道每內外
故性亦每內而言性者專內而遺外皆不達一本者
也今天陽之必有陰也晝之必有夜也暑之必有寒

克一作充

也中國必有夷狄也君子必有小人也則天理必有
人欲也善之必有惡也亦明矣以性本天理而每人
欲是性為有外矣何也以為人欲交於物而生於外
也狀而內本每欲物安從而交又安從而生乎故陽
與暑必處於春夏用妻之時陰與寒必居於秋冬退
藏之地而中國常尊夷狄常卑君子常勝小人常負
此聖人之所以設教以法天與遏人欲而存天理其
道一而已若以人欲為外而非性則性為有外克其
說必去人欲而後可以有生乎是異教之類也人心

惟危道心惟微惟精惟一允執厥中朱察之說見於
中庸書傳者皆同惟危惟微之義蔡氏差為明白愚
謂万世言心學者訛始於此十六字不容一字有差
蓋嘗反覆求之心者性之所生而性在焉虛灵知覺
皆性之所為也此正上帝所降之衷民所受於天地
之中自有本狀一定之則而不偏不倚每過不及其
以為人心者此也其以為道心者亦此也口之於味
目之於色耳之於声鼻之於臭有是口鼻耳目之人
則有是食色臭味之心人大欲故謂人心仁之於父

子義之於君臣禮之於賓主智之於賢哲有是仁義
禮智之道則有是父子君臣賓主賢哲之心道之大
樞故謂道心曰人与道心本則一人心道心性亦每
二人心人欲々々之本即是天理則人心亦道心
天理之中即是人欲則道心亦人心也夫其為心也
本同而其所發也亦同特以其有微危之故是以不
得其中惟危者人心之萌易於流蕩過与不及特一
聞耳其可畏乎惟微者道心之萌難於體驗過於不
及亦幾希耳其能辨乎故聖人之學精一而已矣精

者一作亦

察識之真人心道心皆必有以審其幾焉一者持守
之嚴人心道心皆必有以守其正焉如是則人心之
危者有以節制之而安道心之微者有以擴充之而
著是為有得乎不偏不倚之本体而自無過不及之
差矣豈非但能執其中乎但執其中亦只是本狀之
性因其發之於心故聖賢於心上用工亦自心上立
言其實盡性之學也精一之說亦只是中庸戒懼慎
獨或疑中庸戒懼慎獨只是惟一故以惟精為惟一
工夫以明善為誠身工夫夫戒懼慎獨而不昧其幾

致其精戒懼慎獨而不二其守致其一也工夫雖一
而其界甚明惟聖人之學精一一貫其次則未有不
自精而一者如或者之說但求簡易狀克其類則禪
定之流矣故此四言可以明心性之學可以明儒
之辨
人心道心各有自狀之中人心失中為易故曰危道
心識中為難故曰微精一所以執中而守之也明道
謂人心人欲道心天理不但人欲天理亦有過不及
如是未必中苟為不察而以人欲為每中天理為已

及一作反

而	舍	言	中	有	之	時	或	得
不	性	中	為	恒	極	未	問	其
言	而	即	民	性	則	有	舜	中
性	言	性	之	其	也	性	言	非
遂	心	成	所	所	至	之	人	批
以	湯	湯	受	謂	於	名	心	中
心	未	之	以	衷	成	而	道	之
為	嘗	言	生	即	湯	以	心	旨
妙	離	性	而	舜	始	為	而	矣
道	中	即	因	之	曰	中	不	
而	以	中	名	所	惟	者	言	
不	言	名	為	謂	皇	即	性	
復	性	雖	性	中	上	性	何	
求	也	異	乎	其	帝	之	也	
之	後	而	由	謂	降	体	曰	
於	世	實	是	之	於	而	名	
性	見	則	言	性	下	人	生	
不	舜	同	之	豈	民	心	於	
知	言	舜	舜	非	若	道	人	
聖	心	非	之	以		心	舜	

人	之	德	曰	性	之	曰	性	者	皆	以	性	言	而	及	之	身	之	皆	自
性	上	用	功	乃	為	得	之	故	凡	言	學	而	斷	自	乎	心	者	是	知
有	人	心	道	心	而	不	知	有	所	謂	中	也							
朱	子	謂	仙	氏	磨	擦	得	這	心	極	精	細	如	一	塊	物	剝	了	
一	重	皮	剝	一	重	皮	剝	得	極	盡	無	可	剝	也	所	以	磨	弄	得
這	心	精	光	他	便	認	作	性	不	知	正	聖	人	之	所	謂	心	故	上
蔡	云	仙	氏	所	謂	性	正	聖	人	之	所	謂	心	仙	氏	所	謂	心	正
聖	人	所	謂	意	心	只	是	該	貫	得	這	理	佛	氏	原	不	認	得	這
理	一	節	便	認	那	知	覺	運	動	做	性	此	處	辨	得	心	性	儒	仙

頗明但予以為知覺運動是心而所以生之者是性
若以理為性知覺運動是心則性反緣心而有理每
所著反為空寂之物是亦不足以破仙之謬
明道謂道心天理人心人欲又謂天下善惡皆天理
謂之惡者本非惡但或過不及便是此可以見道心
之為天理之有過不及予謂允執厥中之中須
兼人心道心而言人心亦自有中道心且未謂之中
也
所論與先儒不同處只是以氣即理以性即氣此其

大者先儒未嘗離氣而言理也狀其曰理氣本每先
後之可言狀必欲其所從來則須說先有是理狀理
又非別為一物即存乎是氣之中每是氣則理亦每
掛搭又曰而今知得他合下是先有理先有氣耶
狀以意度之則疑此氣是依傍這理行及此氣之聚
而理亦在焉蓋氣則能凝結造作理却每情思每計
度每造作只此氣凝聚理便在其中分明把作二物
亦未嘗離氣而言性也狀其曰有是理而後有是氣
但氣之清者為聖賢如寶珠在清水中氣之濁者為

燥一作秩

愚如珠在濁水中又曰人性如團火煨在火裏捺開
便明又分明把作二物若如予說則氣之凝聚造作
即是理水清水濁即是性如布喚作布其絲縷經緯
錯綜即是理喚作樹其根株枝幹花實則是理故言
布則即是性言樹即是性若曰所以為布所以
為樹乃為理為性則教人於布之外樹之上尋理尋
性那裏去討推其類必有起狀一物立於天地之先
以為理燥狀一物懸於形氣之上以為性終屬恍惚
終屬意見近於異說矣

於心言一作放
心々々

聖人之學只是盡性大舜人心道心之中即是性精
一執中所以盡之故曰唯天下至誠為能盡其性孟
子之學所以能傳聖人之道以其知性善也故言存
心必曰養性言盡心必曰知性言求放心必曰仁言
本心必曰義言良心必曰仁義若離性言心則非心
之本狀荀楊以下諸子不識性而言心所以畔道周
子言主靜明道言定性皆未嘗離性言心自陸子之
學有先立乎其大者与求於心云云若独指心而言
已有独任本心之失至其徒楊敬仲一誤遂至以心

為性而曰道心謂心即道也心之精神謂之聖謂心
即聖也夫以心為道為聖而一切由之以為言下有
悟言心下自省便即是道便是聖人此非叔氏明
心見性成仙之旨而何今之人好異自高遂竊其說
而張大之曰致良知而其徒從傍竊聽以為妙道精
義且指其一種虛聞虛見者即妙解神悟學不知性
而專任心其流之弊一至於此狀則心性之間其儒
叙之辨歟
心性字似一而二今人知其一而不知其二所以為學

易羌傳習錄說性一而已自其形体謂之天主宰謂
之帝流形謂之命賦於人謂之性主於身謂之心々
之矣也遇父便謂之孝遇君便謂之忠自此以至每
窮只一性而已是以心即性也以心為性乃此老根
本之誤故其他處又曰知是理之灵処就其宰処說
便謂之心就其稟賦處說便謂之性孩提之童每不
知愛其親每不知敬其兄只是這箇覺嗚呼此仙說
也仙氏只為以心為性便謂至灵至妙都在此間所
以只去守心以為只守得此心便每適非道而不知

心生於性下稍已涉形氣便有不好的在其於性者便是其感於外而不於性者便非道若任其所發便以為良心便以為道則其不良者乘間而出安可以為道乎渠說心之發也遇父便謂之孝遇君便謂之忠是發於性者若其不出於性者亦未嘗不遇君親也而亦可謂之忠孝乎又說孩提之童無不知愛其親及其長也無不知敬其兄又是性之知若其不出於性之知而又豈能皆愛其父皆敬其兄乎況又有似忠而非忠似孝而非孝愛非其所愛敬非其

認一作語

使一作便

認下有以字

所敬以為一出於吾心也皆吾之性也而不有以察識辨別之則亦安能知其孰為吾性之所發為吾之本心孰為非性之所感而非吾本心乎其不至於認賊為子而猖狂自恣者鮮矣故予以為此仁說也或謂仁說本心只是照管箇心使不致作便休是去倫理而言別無作用所以有此矢若致良知者之於此心皆在忠孝愛敬發見處推廣而不出於君臣父子兄弟人倫日用之間仁安得有此故指本心則一般而作用不同所謂差毫釐而謬千里也是不狀仁之

守本心而不用是其不用如害道今之任本心而用
是其用如害道今之任本心而用是其用如害道今
父子兄弟君臣而不忠不孝不弟與有父子君臣而
其不忠不孝不弟乃自認以為忠以為孝弟者其相
去之間能幾何哉故伯氏絕棄倫理而講求本心其
妄易知而人猶惑之今之說本心者又不出於倫理
之中一切以忠孝愛敬推廣發見為教即人之惑之
豈不尤甚於伯氏迨理而大亂真正此等學術是
也昔聖人之學何嘗不求之本心狀而不敢專任其

別一作測

心則以其察識辨別之功所謂格物致知者以為之
先皆所以扱善而明使此心不雜於惡狀後自誠而
正之其難其慎蓋如此今但謂凡其發而即指為良
心以為知良心者即良心也不知何以知嗚呼此正
所謂差毫釐而謬千里矣
人心惟危數倍聖賢授受萬世言心言惟者每以加
焉由此即為正道出此即為邪說為異端蓋聖賢之
言心合於性而言也故因人心道心而求所謂中異
端之言心離乎性而言也故一切以每心為教而其

言惟之惟一
作性

去中也遠矣今親氏每父子君臣夫婦是每道心又
欲出离生死以身為幻妄是每人心而其每生每相
明心是性之說乃欲駕出精一之上真邪說之尤者
也
天命之謂性率性之謂道修道之謂教只是此中天
下之理中為止矣狀而曰庸者何也蓋所謂中者乃
常理也言中而不言常恐人以此為高妙而求中於
全所著落之処故以庸足之其實只是中也君子而
時中隨求變易以為中乃所以可常而不易也若執

其一定以為常則時有窮道有變而反不可常矣故
庸之義蓋以足中而不齟齬中也書曰人心惟危道
心惟微惟精惟一允執其中又曰惟皇上帝下衷於
下民若有恒性夫衷者中也恒者常也中庸之義出
此
人欲只是人之所欲亦是天理之所有者但因其流
蕩而遂指其為私欲耳其實本体即天理也聖人之
學因人之欲而節之則又莫非天理而非去人欲以
為天理亦非求天理於人欲也書曰民生有欲每主

乃亂所謂主者亦只節其欲以治其亂而已豈能使
民之盡去其欲乎
紉氏禽形去知閉口枵腹而猶未
能克其說可見矣
舜之好問好察而用中卽是精一
如顏子之捉乎中
庸得一善卽拳々服膺卽是博約
如夫好問好察與
捉中庸其為格物致知之學甚明
今謂戒懼慎獨為
精一博約而疑程朱格致之說
之非卽當其好問好
察與捉乎中庸之時
獨每戒懼慎獨之功
乎而戒懼
慎獨之功將每所施於好問好察
捉善之時乎
蓋至

賢言學經緯錯綜每所不可
大學自格物以至修身
乃其自狀之序順而施之經也
若戒懼慎獨卽格致
誠正自狀之功橫而貫之緯也
豈可因中庸之是而
疑大學之非乎
况戒懼慎獨以為約
禮雖明以為博
文卽不甚明必通於經緯之說
狀後知博約精一之
旨與格致誠正戒懼慎獨之義
橫來豎去並行而不
悖矣
大舜言人心道心而以中為極
若心已得中何必更
說出一箇中來
此正見心不就是處
夫子曰也
其心

違一作達

是中之中一
作乎
氏作子
若一作苦
給一作終

求	以	性	此	向	至	猶	子	三
之	為	猖	所	指	矣	非	謂	月
於	中	狂	以	為	親	天	仁	不
心	為	自	不	至	氏	也	人	違
者	仁	恣	復	道	不	故	心	仁
堅	也	淪	上	見	知	程	也	心
忍	若	為	求	其	心	子	是	不
勤	果	禽	於	虛	乃	曰	指	違
若	心	獸	性	靜	性	心	心	仁
絡	即	以	其	光	生	如	所	此
身	是	益	失	明	既	穀	自	正
投	中	見	至	便	涉	種	生	見
弄	是	心	於	謂	形	仁	而	心
只	仁	之	絕	灵	氣	則	言	不
此	即	非	滅	機	猶	其	猶	就
一	親	性	天	妙	非	生	指	是
物	氏	而	理	法	全	之	日	仁
既	之	不	謬	盡	性	性	而	也
已	所	可	迷	在	却	斯	言	若
每	以	便	本	於	一	言	天	孟

真	求	仁	終	書	統	遽	賢	所
所	仁	為	非	若	性	尔	之	不
謂	而	本	至	康	情	依	學	用
差	曰	以	聖	節	既	憑	必	其
毫	吾	得	賢	則	已	蓋	曰	極
釐	能	中	之	操	失	謂	正	矣
而	求	為	正	縱	之	此	心	而
謬	放	止	故	玩	但	也	曰	其
千	心	正	善	弄	橫	後	洗	流
里	不	心	學	雖	渠	儒	心	弊
也	知	洗	者	曰	所	之	蓋	所
	批	心	於	不	造	言	未	極
	中	亦	心	禮	猶	學	嘗	何
	而	只	存	禪	為	者	不	以
	曰	是	之	伯	有	謂	自	至
	吾	此	養	不	得	心	性	於
	能	理	之	佞	於	為	上	此
	守	若	必	仙	定	太	求	乎
	道	不	以	老	性	極	之	故
	心	知	求	而	一	心	而	至

充一作充

西銘一篇意思甚好但首二句似亦未盡蓋天地之
塞指氣天地之帥指志是謂天地之氣為吾之體天
地之志為吾之性矣以體與性相對猶為未倫而以
天地之心為人之性亦非達理夫天地生人一氣而
已謂民受天之中以生蓋中即此氣即天地之性之
所在也以其全得不傷而言故謂之中以其不雜而
言謂之善即繼之之善以其為有生而言謂之性即
成之之性其實即是此氣也成性而內焉即為人
之心外焉即為人之體也者氣之充而心者氣之灵

豈有二乎哉夫心與體對其實亦人之體特以其灵
明故謂之大體猶非性之比也天地之心而人之有
心實出於性以天地之帥為心是以心為性也心性
之辨不明後世予尚有惑於西銘
明道先生曰中之理至矣獨陰不生獨陽不成偏即
為禽獸為夷獨中則為人此民受天地之中以生之
為也又曰一物不該非中也一妻不為非中也一息
不存非中也何哉為其偏而已此中庸之為也又曰
且喚做中若以四方之中為中則四边每中半中者

扱一作棟

且謂之中不可扱一箇中來為中極處可謂無餘蘊
矣
明道曰天地之大德曰生天地絪縕萬物化醇生之
謂性告子此言是而謂大之性猶牛之性牛之性猶人之性
即非也又曰民受天地之中以生天命之謂性也人
之生也直意亦如此可與言性矣
明道曰聖人即天地也天地中何物不有天地豈嘗
有扱別善惡一切涵養覆載但處之有道耳故聖人
之志止欲老者安之朋友仁之少者懷之又曰事有

蓋一作盡

善有惡皆天理也天理中物須有美惡蓋物之不齊
物之情也但當察之不可自人於惡流人一物又謂
天下善惡皆天理言惡者本非惡但或過或不及使
如此此處說天理字極盡先生謂吾學雖有所受天
理二字却是自家体贴出來以此知体昭天理處只
是每棟別而處之有道此可以見聖人天地氣象此
可以見明道聖人氣象
天下之理唯中為至所以堯舜禹授受多少大吏只
以此一字相傳雖天理二字祇不過為有人欲在也

予	寂	是	性	樂	子	貼	人
謂	之	性	也	記	之	者	欲
不	物	無	豈	人	學	必	無
必	耳	動	可	生	之	於	過
以	豈	也	以	而	行	其	不
何	得	動	靜	靜	謹	中	及
言	為	為	為	天	也	分	即
性	性	物	天	之		別	是
者	乎	欲	性	性		過	中
蓋		是	而	也		与	天
四		性	動	感		不	理
德		每	為	於		及	有
本		感	物	物		若	過
實		也	欲	而		行	不
不		每	乎	動		仁	及
可		動	若	言		義	亦
復		每	靜	而		而	非
加		感	為	動		差	中
若		亦	天	靜		左	蓋
以		空	性	皆		君	体

此	修	人	天	天	附	性	止	為
三	道	率	命	命	水	皆	以	誠
言	之	其	之	之	火	義	朋	則
所	謂	性	以	謂	金	之	友	真
重	教	則	為	性	木	類	之	實
在	言	為	物	言	之	是	何	無
人	聖	人	則	天	後	亦	所	分
而	人	之	物	命	而	不	分	屬
必	修	道	之	之	足	必	則	君
兼	人	也	所	以	五	有	君	臣
物	之	物	以	為	行	何	臣	朋
言	道	率	為	人	其	而	朋	友
者	則	其	性	則	失	後	友	曰
以	人	性	也	人	一	可	曰	与
後	之	即	率	之	而	屬	与	何
章	所	為	性	所	已	也	何	於
有	以	物	之	以	矣	後	与	於
尽	有	之	謂	為		世	何	於
以	教	道	道	性		以	何	於
物	也	也	言	也		土	何	於

惟一作性

牛	受	為	人	以	而	氣	命	之
之	天	物	即	生	或	流	謂	性
性	地	即	人	者	參	行	性	之
々	之	物	之	正	差	生	与	句
々	中	之	所	惟	不	人	民	是
々	以	所	以	有	齊	生	受	以
猶	生	以	為	在	則	物	天	子
人	即	為	性	於	有	即	地	思
之	独	性	者	此	中	天	之	言
性	指	也	也	耳	与	命	中	之
歟	人	天	受	受	不	之	以	意
通	耳	命	天	天	中	所	生	必
於	故	謂	地	地	之	在	何	至
此	曰	性	之	之	異	也	以	此
而	狀	盖	不	中	而	雖	辨	而
後	則	兼	中	以	人	其	曰	後
能	犬	言	以	生	物	渾	一	完
知	之	之	生	者	之	淪	義	或
孟	性	而	者	則	所	沕	也	問
子	猶	而	則	為	由	穆	一	天
子	猶	而	則	為	由	穆	一	天

与一作真

之	同	之	其	雖	愚	即	性	曰
說	欽	所	所	並	賢	遂	相	聖
也	曰	以	得	受	不	有	近	人
受	其	有	者	於	肖	矣	也	言
天	受	異	多	天	於	其	習	教
地	天	也	矣	地	此	所	相	之
之	地	聖	以	而	乎	以	遠	旨
中	之	人	下	安	別	為	也	如
以	中	則	所	能	矣	人	通	何
生	以	得	得	一	而	之	於	曰
者	生	天	有	々	况	性	此	聖
人	而	地	什	皆	乎	者	而	人
皆	所	之	佰	為	形	而	後	則
狀	同	中	千	聖	生	与	能	天
也	有	之	万	人	知	禽	知	地
而	多	全	之	与	奈	獸	孔	之
何	寡	矣	不	大	知	与	子	中
性	者	大	同	賢	誘	幾	之	矣
有	人	賢	則	乎	物	故	說	其
不	性	則	中	智	化	曰	也	次

則不能每賴於聖人之教以求中焉而亦可以至於
聖人矣故曰自誠明謂之性中之謂也自明誠謂之
教求中之謂也若夫愚不肖之為人雖曰與禽獸每
幾狀其所得於天地者猶有原初之中在而所以為
人本實不能無賴於此苟能不自暴棄則猶可因此
而復人性之本狀乃聖人立教之旨故曰人皆可以
為堯舜通於此而後能知孟子之說也

卷之上終

