

故宮
珍本
纂刊

五子近思錄·小學纂注

等六種

故宮博物院編

海南出版社

故宮珍本叢刊第 350 冊子部儒家類

故宮博物院編

五子近思錄 小學纂注

聖諭廣訓 不可不錄

欽定執中成憲

聖祖仁皇帝庭訓格言

海南出版社

圖書在版編目(CIP)數據

故宮珍本叢刊.第350冊,子部.儒家/故宮博物院編.-影印本.-海口:海南出版社,
2000.12

本輯包括:五子近思錄/(清)汪佑編·小學纂注/(清)高愈撰·聖諭廣訓/(清)玄燁撰·不可不
錄不分卷附受戒儀式/(清)姚庭若編·欽定執中成憲/(清)世宗編·聖祖仁皇帝庭訓格言/(清)
世宗編

ISBN 7-80645-868-9

I.故… II.故… III.古籍-善本-故宮博物院-叢刊 IV.Z121.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2000)第 75447 號

故宮珍本叢刊第 350 冊

子部·儒家

五子近思錄 小學纂注 聖諭廣訓 不可不錄 欽定執中成憲
聖祖仁皇帝庭訓格言

故宮博物院編

責任編輯:李升召

*

海南出版社出版發行

海南省海口市金盤開發區建設三橫路 2 號 郵政編碼:570216

湖南省新華印刷三廠印刷

湖南省長沙市韶山路 158 號 郵政編碼:410004

本書正文用紙由金城造紙(集團)有限責任公司生產

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

開本:787×1092 毫米 1/16 印張 29.5 印數:1-400 冊

ISBN 7-80645-868-9/Z·35

定價:1460 元(子部儒家 27 種共 8 冊)

本書如有印裝質量方面問題請與我社或承印廠聯係
我社為本書每冊(種)書新編的目錄均置於每冊書末

五子近思錄序

每讀朱子誨言曰修身大法小學備
 矣義理精微近思錄詳之言求詳乎
 此而因類推其全書則詳者益詳庶
 美富可馴至也又曰四子六經之階
 梯近思錄四子六經之階梯言厭飫

汪序

一

其書由四先生而循企鄒魯虞夏之
 堂庶入室其先資也雖然取資四先
 生而不得集羣儒大成之書類聚觀
 之則所纂集旨趣詎識始終條理皆
 會通於大成分量中也彼分類多門
 紕繆原旨者舛矣在昔文莊丘子嘗

采朱子之書尊爲學的擬效論語而

自附於曾子有子之門人梁溪高子
 嘗準近思錄例輯爲朱子節要不敢
 擬於近思而特梓以昭學則愚以爲
 當取節要合編之犂然五子如五行
 之不可闕一矣更取學的與節要合

汪序

二

訂焉由五子而階梯四子六經由羣
 儒大成而闡羣聖大成所稱科級畢
 具羹牆三古孰逾於茲惟學的多采
 集註粹言顧集註朱子身體四子而
 昭合聖賢之的也學者槩宜熟讀精
 思不可揀擇出入矧新學叛朱其徒

貌註尤當尊爲不祧完書四子之有
集註可稱五子猶近思之入紫陽是
爲五子也愚故於學的之采集註者
多畧焉其餘則二先生彙編確當若
合符節誠取五子之書玩心厭飫而
濂雒關閩之道會於一前聖後聖之

汪序

三

道亦昭融於一正學永麗乎中天矣
若夫合編朱子與四先生類聚較研
又可見集羣儒之大成於斯尤得其
梗槩也新安後學汪佑謹序

五子近思錄跋

汪星溪先生之學平正篤實宗我文公其
著述之富亦幾與文公並歿後數年嗣君
晦叔欲廣其書於天下每恨力有未逮也
今冬刻五子近思錄成乞予一言弁諸簡
端予惟五君子之言精微廣大而先生合
編之意旨甚深且遠後生末學眇無智識

朱跋

一

茫乎莫測其涯埃敢贅片辭於卷末哉雖
然自幼稟承庭訓涉獵前人遺編竊嘆義
理精微周程張諸君子發揮幾盡而終有
未盡者迨我文公而乃罔不盡焉蓋其睿
智之高問學之密兼以年壽之永教學相
長之多故所見所發真有過於前人者學
者讀四先生之書而未合觀乎朱子之書

則終不能無所闕憾此瓊山學的梁溪節
要拳拳蒐輯而星溪因而合編之尤爲大
成全觀也則是編出而朱子集大成之梗
槩昭著於世而四先生之言益有所論定
折衷焉由是五子之言著則孔曾思孟之
言益著星溪之功於斯豈不大哉晦叔甘
貧守已冷落寒蘊亟亟表章遺文嘉惠來

朱跋

二

學其操行有可風者則又慶星溪之有後
也已

康熙癸酉冬至前十日後學朱啓昆謹跋

呂東萊先生近思錄原序

近思錄旣成或疑首卷陰陽變化性命之說大
抵非始學者之事祖謙竊嘗與聞次緝之意後
出晚進於義理之本原雖未容驟語苟茫然不
識其梗槩則亦何所底止列之篇端特使之知
其名義有所嚮望而已至於餘卷所載講學之
方日用躬行之實具有科級循是而進自卑升
高自近及遠庶幾不失纂集之指若乃厭卑近
五子近思錄

呂序

一

而鶩高遠躡等陵節流於空虛迄無所依據則
豈所謂近思者耶覽者宜詳之淳熙三年四月
四日東萊呂祖謙謹書

朱子近思錄原序

淳熙乙未之夏東萊呂伯恭來自東陽過予寒
泉精舍留止旬日相與讀周子程子張子之書
歎其廣大閎博若無津涯而懼夫初學者不知
所入也因共掇取其關於大體而切於日用者
以爲此編總六百二十二條分十四卷蓋凡學
者所以求端首卷論道體用力二卷總論爲學大要
三卷論致知四卷論
存處已五卷論克己六卷論家治人之要八卷論
養處已道七卷論出處義利

五子近思錄 朱序

一

體九卷論治法十卷論治事十一卷論教學十二卷論警戒與夫所以辨異

端十三卷觀聖賢卷十四之大畧皆粗見其梗槩以

爲窮鄉晚進有志於學而無明師良友以先後
之者誠得此而玩心焉亦足以得其門而入矣
如此然後求諸四君子之全書沉潛反復優柔
厭飫以致其博而反諸約焉則其宗廟之美百
官之富庶乎其有以盡得之若憚煩勞安簡便
以爲取足於此而可則非今日所以纂集此書

之意也五月五日新安朱熹謹識

五子近思錄 朱序

二

原刻近思錄例

紫陽朱子手集周子二程子張子四先生之書也
掇取其關大體而切日用者共成十四篇

五子近思錄例

星溪汪氏訂補朱子之書也彙朱子精微之言
合於四先生者增入各卷篇末是爲五子合編

五先生姓氏

五子近思錄

原刻例

姓氏

一

星溪訂補

周子

先生名惇實字茂叔避厚陵藩邸名改惇願世
爲道州營道人營道縣出郭三十里有村落
曰濂溪周氏家焉先生晚年卜居廬阜築室
臨流猶寓濂溪之名學者稱濂溪先生

程伯子

先生名顥字伯淳太師文潞公題其墓曰明道
先生

程叔子

先生名顥字正叔明道先生弟也家居河南伊
水之上學者稱伊川先生

張子

先生名載字子厚世大梁人父迪知涪州事卒
於官遂僑寓鳳翔郿縣橫渠鎮之南大振谷
口晚年居於橫渠學者稱橫渠先生

朱子

先生名熹字仲晦又字晦菴世居新安之永平

鄉松巖里宣和末厥考吏部韋齋先生松爲

五子近思錄

原刻例

姓氏

二

星溪訂補

政和尉因仕入閩建炎四年庚戌九月甲寅
先生生於南劍尤溪鄭氏之寓舍至先生始
寓建之崇安五夫里後居建陽之考亭恆不
忘故鄉榜其所居之廳事曰紫陽書堂故學
者稱先生爲紫陽夫子云

原刻近思錄徵書篇目

周子太極通書

明道先生文集

伊川先生文集

周易程氏傳

程氏經說

程氏遺書

程氏外書

橫渠先生正蒙

五子近思錄

徵書篇目

橫渠先生文集

橫渠先生易說

橫渠先生禮樂說

橫渠先生論語說

橫渠先生孟子說

橫渠先生語錄

一 星溪訂補 三

五子近思錄增入朱子書目

朱子四書集註

四書或問

四書集義

中庸輯畧

周易本義

毛詩集註

朱子大全集

語類

五子近思錄

朱子書目

伊維淵源錄

延平答問

謝上蔡語錄

雜學辯

詩序辯

儀禮經傳通解

易學啟蒙

小學

家禮

楚詞集註

一 星溪訂補 四

原刻近思錄集解姓氏

紫陽先生朱文公

南軒先生張宣公

東萊先生呂成公

勉齋先生黃文肅公

節齋先生蔡氏

果齋先生李氏

平巖先生葉氏

名幹字直卿

名淵字伯靜

名方子字公晦

名永字仲圭

五子近思錄

集解姓氏

五子近思錄合編姓氏

近思續錄

考亭門人蔡

朱子學的

瓊山先生丘文莊公

朱子節要

梁溪先生高忠憲公

五子近思錄

新安星溪

汪氏

合編

星溪訂補

五

先生姓汪氏名佑字啓我休寧縣西鄉方塘人

方塘在白嶽之麓七里許先生遯世後嘗講

學白嶽羣號爲白嶽山人又村落有水曰星

溪先生隱居其間屋後臨流有星溪閣學者

稱爲星溪先生

子鑑字晦叔恭校點次

姪鎮字永寧敬閱

再姪可進字爾升

冢孫可涵字敬先訂梓

合編姓氏

星溪訂補

六

五子近思錄

金仁廣

汪家裕

受業生朱景星校字

金仁洽

晚學生謝士柱

附錄星溪汪氏著述書目

詩傳闡要

孔子定本

附子貢述

易傳闡要

禮記答問

大樂嘉成

四書講錄

五子近思錄

明儒近思翼

明儒通考

五子近思錄

汪氏著述書目

明儒性理彙編

星溪文集

星溪日記

家訓附

敬義堂會語

星溪家禮

紫陽書院會籍

還古書院會籍

五子近思錄合編叅較姓氏

謝天達

兼善

張夏

秋紹

楊侃如

景陶

吳曰慎

徽仲

王庚

文白

高莒生

節培

陳垓

子京

施璜

虹玉

五子近思錄

參較姓氏

邵亮工

東宣

高芷生

楚培

程兆鵬

翼雲

汪文楨

周士

范景

聲佩

汪芹

楚英

吳謙光

嚮三

汪燧

文儀

楊國經

九也

五子近思錄

五子近思錄

五子近思錄卷之一

新安汪佑 啟我 合編 子鑑 晦叔 恭校

道體

此卷論性之本原。道之體統。蓋學問之綱領也。

濂溪先生曰。無極而太極。朱子曰。太極者。衆數未形而

其理已具之稱。無極者。只是說這道理當初元無一物。只是有此理而已。葉氏曰。在人心。則爲喜怒哀樂。水發之中。太極動而生陽。動極而靜。靜而生

陰。靜極復動。一動一靜。互爲其根。分陰分陽。兩儀立焉。陽變陰合而生水火木金土。五氣順布。四時

五子近思錄 卷之一 道體 一 星溪訂補

行焉。朱子解。載性理四書。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。五行之生也。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。一氣之推循環相因。木生火。火生土。土生

金。金生水。水復生木。所謂五氣順布。四時行焉。是也。二氣變合而生者。原於對待之體。一氣循環而

生者。本於流。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。張南軒曰。五行然太極之理。未嘗不存。五行各一其性。則無極之爲仁義禮智信之理。而五行各專其一。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。萬物生而變化無窮焉。朱子曰。真以理

言無妄之謂也。精以惟人也。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。聖

人定之以中正仁義。本註云。聖人之道。而主靜。本

云。無欲。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。李果齋曰。五性

是五性皆有動有靜也。惟聖人能定其性。而主於靜。故動而不善。而人心之太極立焉。蓋人生而靜。性之本體。湛然無欲。斯能君子修之吉。小人悖之

凶。朱子曰。聖人太極之全體。一動一靜。無適而非中正仁義之極。蓋不假修爲而自然也。未至此而修之。君子之所以吉也。不知此而悖之。小人之所以凶也。修之悖之。在平敬肆之間而已矣。敬

五子近思錄 卷之一 道體 二 星溪訂補

則欲寡而理明。勢之又寡。以至於無。則靜虛動直而聖可學矣。又曰。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。但以靜爲本耳。周子所謂主靜者。亦是此意。但言靜則偏。故程

子只說敬。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。朱子曰。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。大哉易也。斯其至矣。蔡節齋曰。易有太極。易變

也。太極至極也。言變易無體。而有至極之理也。故周子太極圖說。特以無極而太極發明。易有太極之義。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。實有得於夫子易之一言。而或以爲問子妄加者。謬也。

誠無為。朱子曰實理自然何幾善惡。朱子曰幾者動

由分也。即陰陽動靜之間。當其未感。五行俱備。豈

有不善。及其應事。纔有照管。不到處。便是惡。古

之聖賢。戰兢兢兢。過下。一生正謂此也。極力說

簡幾字。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

切工夫。精粗隱顯。一時穿透。堯舜所謂惟精惟一

復禮。便是此事。德愛曰仁。宜曰義。理曰禮。通曰智

守曰信。朱子曰。道之得於心。謂之德。其別有是五

性焉。安焉之謂聖。復焉執焉之謂賢。發微不可見

充周不可窮之謂神。朱子曰。發之微妙。而不可見

之妙。即而不可知者。也。通書誠幾德。

五子近思錄 卷之一 道體 三 星溪訂補

伊川先生曰。喜怒哀樂之未發。謂之中。中也者。言寂

然不動者也。故曰天下之大本。發而皆中節。謂之

和。和也者。言感而遂通者也。故曰天下之達道。文集

同下

心一也。有指體而言者。本註云。寂然有指用而言者。

本註云。感而遂通。惟觀其所見。何如耳。

乾。天也。天者。乾之形體。乾者。天之性情。乾健也。健而

無息之謂乾。夫天專言之。則道也。天且弗違是也。

分而言之。則以形體謂之天。以主宰謂之帝。以功

用謂之鬼神。以妙用謂之神。以性情謂之乾。伊川

神者造化之迹。此以功用言也。橫渠言鬼神二氣

之良能。此合妙用而言也。朱子曰。功用言其氣

也。妙用言其理也。功用兼精粗而

言妙用。言其精者。易傳下同。

四德之元。猶五常之仁。偏言則一事。專言則包四者。

天所賦為命。物所受為性。朱子曰。命猶詔勅。性猶職

受此理則謂之性。

鬼神者。造化之迹也。

剝之為卦。諸陽消剝已盡。獨有上九一爻尚存。如碩

大之果。不見食。將有復生之理。上九亦變。則純陰

五子近思錄 卷之一 道體 四 星溪訂補

矣。然陽無可盡之理。變於上。則生於下。無間可容

息也。聖人發明此理。以見陽與君子之道。不可亡

也。或曰。剝盡則為純坤。豈復有陽乎。曰。以卦配月。

則坤當十月。以氣消息言。則陽剝為坤。陽來為復。

陽未嘗盡也。剝盡於上。則復生於下矣。故十月謂

之陽月。恐疑其無陽也。陰亦然。聖人不言耳。

一陽復於下。乃天地生物之心也。先儒皆以靜為見

天地之心。蓋不知動之端。乃天地之心也。非知道

者。孰能識之。

仁者天下之公善之本也。仁者以天地萬物為一體故曰天下之公四端萬善皆統乎仁故曰善之本也。伊川復卦六二傳

有感必有應。凡有動皆為感。感則必有應。所應復為感。所感復有應。所以不已也。感通之理。知道者默而觀之可也。屈伸往來感應無窮自屈而伸則屈者感也伸者應也自伸而屈則伸者感也。屈者應也明乎此則天地陰陽之消長變化人心物理之表裏盛衰要不外乎感應之理而已。咸卦九四傳

天下之理終而復始。所以恒而不窮。恒非一定之謂也。一定則不能恒矣。惟隨時變易乃常道也。天地

孟子近思錄

卷之一 道體

五 星溪訂補

常久之道。天地常久之理。非知道者孰能識之。恒象人性本善。有不可革者。何也。曰。語其性則皆善也。語其才則有下愚之不移。所謂下愚有二焉。自暴也。自棄也。人苟以善自治。則無不可移者。雖昏愚之至。皆可漸磨而進。惟自暴者。拒之以不信。自棄者。絕之以不為。雖聖人與居。不能化而人也。仲尼之所謂下愚也。然天下自棄自暴者。非必皆昏愚也。往往強戾而才力有過人者。商辛是也。聖人以其自絕於善。謂之下愚。然考其歸。則誠愚也。既曰下

愚。其能革面。何也。曰。心雖絕於善道。其畏威而寡罪。則與人同也。惟其有與人同。所以知其非性之罪也。革卦

在物為理。處物為義。理即是義。然事物各有理。裁制曰義。者心之制事之宜也。彼事之宜雖若在外。然所以制其宜則在心也。非程子一語。則後人未免有義外之見。

動靜無端。陰陽無始。非知道者孰能識之。動靜相推。無有間斷。有間斷則有端始。無間斷故曰無端。始也。朱子曰。動靜相生如循環之無端。經說仁者天下之正理。失正理則無序而不和。

孟子近思錄

卷之一 道體

六 星溪訂補

明道先生曰。天地生物。各無不足之理。常思天下君臣父子兄弟夫婦。有多少不盡分處。然之則。理當書下同

忠信所以進德。終日乾乾。君子當終日對越在天也。蓋上天之載。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。修道則謂之教。以下皆發明所以對越在無具所謂太極本無極也。陰陽變易乃太極之體也。故其體謂之易。其所以變易之理。則謂之道。其變易之用。則謂之神。此以天道言也。天理賦於人謂之性。循性之自然。謂之道。因其自然而修明之。

五子近思錄

卷之一 道體

七

星溪訂補

謂之教。所以終人道言也。惟其天人也。孟子去其中又發揮出浩然之氣。可謂盡矣。浩然盛大流行之貌。之以生。本浩然也。失養則餒。而無以配夫道義之用。得養則充。而有以復其正大之體。盡矣。謂無餘事也。此言天人之氣也。故說神如在其上。如在其左右。大小大事。而只曰誠之不可揜。如此夫。微上徹下。不過如此。大小猶多少也。中庸論鬼神誠者實理。即所謂忠信之體。天人之間。通此形而實理。故君子忠信進德。所以謂對越在天也。形而上為道。形而下為器。須著如此說。器亦道。道亦器。道指事物之理。故曰形而上。器指事物之體。故曰形而下。其實道寓於器。本不相離也。蓋言日用之

問無非天理之流行。所謂對越。但得道在不繫今在。天者亦敬。循乎此理而已。言人能體道而不違與後已與人。則道在我矣。不拘人已古今無往而不合。蓋道本無間然也。

醫書言手足痿痺為不仁。此言最善。名狀仁者以天地萬物為一體。莫非已也。認得為已。何所不至。若不有諸已。自不與已相干。如手足不仁。氣已不貫。皆不屬已。故博施濟眾。乃聖人之功用。仁至難言。故止曰已欲立而立人。已欲達而達人。能近取譬。可謂仁之方也已。欲令如是觀仁。可以得仁之體。

五子近思錄

卷之一 道體

八

星溪訂補

朱子曰。博施濟眾。固仁之極功。但只乍見。孺子將入井時。有怵惕惻隱之心。亦便是仁。此處最好看。生之謂性。性即氣。氣即性。生之謂也。成。形。理。因。具。焉。是之謂性。性與氣本不相離。故曰性即氣。氣即性。人生氣稟。理有善惡。然不是性中元有此兩物相對而生也。有自幼而善。有自幼而惡。是本註云。後稷之克岐克嶷。子越椒始有自幼而惡。生人知其必滅。若放氏之類是也。是氣稟有然也。善固性也。然惡亦不可不謂之性也。程子又曰。善惡皆天理。謂之惡者。本非惡。但或初過或不。及便如此。葉平巖曰。原天命賦予之。非性之本。然則可謂之非性。則不可性也。所指之。同耳。蓋生之謂性。人生而靜。以上不容說。才說性。時便已不是性也。朱子曰。人生而靜。以上是人。物性。所謂在天曰命也。才說性。時便是人生以後。此理已墮在形氣之中。不全是性之本體矣。所謂在。人曰性也。此重。凡人說性。只是說繼之者善也。孟子釋生之謂性。子言性善是也。夫所謂繼之者善也者。猶水流而就下也。皆水也。有流而至海。終無所汙。此何煩人力之為也。有流而未遠。固已漸濁。有出而甚遠。方有所濁。有濁之多者。有濁之少者。清濁雖不同。然不可以濁者不為水也。此重釋善固性也。惡如此。則人不可以不加澄治之功。故用力。敏勇則疾。清。

用力緩怠。則遲清。及其清也。則却只是元初水也。不是將清來換却濁。亦不是取出濁來置在一隅也。水之清。則性善之謂也。故不是善與惡在性中。為兩物相對。各自出來。此重釋不是性中元有兩物相對而生。但前以本言。則曰相對而生。此以用言。則曰相對各自出來。此理天命也。順而循之。則道也。循此而修之。各得其分。則教也。自天命以至於教。我無加損焉。此舜有天下而不與焉者也。朱子曰。修道雖以人事言。然其所以修之者。莫非天命之本然。非人私智所能為也。然非聖人有不能盡。故以舜事明也。

五子近思錄

卷之一 道體

九 星溪訂補

觀天地生物氣象

本註云。周茂叔看造化流行。發育萬物。博得周徧。生理條達。觀之使人良心油然而生。此即周子窗前草不除。去問之云。與自家意思一般。是也。

萬物之生意最可觀。此元者善之長也。斯所謂仁也。

滿腔子是惻隱之心。腔子。猶軀殼也。人之一身。惻隱之則覺。由是推之。則天地萬物本一體也。無往而非惻隱之心矣。朱子曰。彌滿充實。無空缺處。如刀割著亦痛。針刺著亦痛。

天地萬物之理。無獨必有對。皆自然而然。非有安排也。每中夜以思。不知手之舞之。足之蹈之也。朱子曰。謂惟道無對。然以形而下論之。亦未嘗無對也。

上。下論之。亦未嘗無對也。

中者天下之大本。天地之間。亭亭當當。直上直下之正理。出則不是。惟敬而無失。最盡。

伊川先生曰。公則一。私則萬殊。人心不同如面。只是私心。公則萬物一體。私則人已萬殊。

凡物有本末。不可分本末為兩段事。洒掃應對。是其然。必有所以然。

楊子拔一毛不為。墨子又摩頂放踵為之。此皆是不

得中。至如子莫執中。欲執此二者之中。不知怎麼執得。識得。則事事物物上。皆天然有箇中。在那上。

五子近思錄

卷之一 道體

十 星溪訂補

不待人安排也。安排著。則不中矣。

問時中如何。曰。中字最難識。須是默識心通。且試言

一廳。則中央為中。一家則廳中非中。而堂為中。言

一國。則堂非中。而國之中為中。推此類可見矣。如

三過其門不入。在禹稷之世為中。若居陋巷。則非

中也。居陋巷。在顏子之時為中。若三過其門不入。則非中也。

無妄之謂誠。不欺其次矣。

本註李邦直云。不欺之謂誠。便以不欺為誠。徐仲車云。不息之謂誠。中庸言至誠無息。非以無息解誠也。或以問先生。先生曰。云云。無妄者。實理之自然。