

太極圖說論

殖淺薄識力未充且孳孳於科目之文每
取其立說之旨以五經四子書通之而不
能通若疑若殆而缺焉不能一一取而辨
之也年四十兩親沒而干祿之念弛矣以
平昔涉覽漢魏以來諸儒集錄及二氏書
更博取其未涉覽者手自批點會通其意

旨而評隲之大約諸儒言五倫四德與二氏無交涉一本聖經賢傳而發揮其義蘊者固多至言性與天道則與聖經賢傳多參差弗合牽于曲學小儒雜亂支離之說卒歸二氏虛無之宗旨說之宋元明諸儒尤甚推其故惟于天人大道有無之理一

若聖人止言有二氏能言無于有無二字
之義若疑若信而無以明之并有無二字
之名亦若疑若信而無以別之以至于斯
也昔羲皇以開天之聖人本圖畫卦從無
名無象之始通天人性命于陰陽幽明死
生鬼神無一不有以名之而象之乃自無

而知有亦由有而知無非分有無爲二而
言之乃合有無爲一而言之此堯舜禹湯
文武周公孔子以及從事聖門之徒君臣
師弟論道傳心從無以天人性命爲有爲
無舉其名而質之疑其義而析之而相喻
于無言者也今夫太虛上下四方無窮無

極而立此法象于其中氣與道而已氣可見而道不可見不得以氣之可見言有道之不可見言無推之陰陽幽明死生鬼神其理其氣莫不皆然自老氏有生于無之說舍有言無于其先釋氏真存於空之說舍有言無于其後乃不知有無而言有無

徒以可見者爲有不可見者爲無而已矣
故其道不言可見之陽而言不可見之陰
不言可見之明而言不可見之幽不言可
見之生而爲人而言不可見之死而爲鬼
爲神此分有而言無之宗旨也然使其分
是無而言之猶是分聖人之無而言之是

能知聖人不可見之無卽能知聖人可見
之有不言無而亦言有矣不以有言無而
以無言有矣自必如吾聖人于大道之爲
有爲無相喻于無言矣蓋天地之間陰陽
一氣也幽明一理也死生一致也人鬼一
道也以不可分有無而言者分有無而言

之非二氏小智推測之徒所能知也故聖
人以陰陽言氣彼出陰陽之氣而自言氣
聖人以幽明言理彼空幽明之理而不言
理聖人言生而爲人彼生而必不爲聖人
之人而自言其人聖人言死而爲鬼神彼
死而必不爲聖人之鬼神而自言其鬼神

以故聖人言有之天而彼言無之天爲虛
無寂滅之天乃天上之天聖人言有之道
彼言無之道爲虛無寂滅之道乃道外之
道彼豈真知有是天是道而言之哉亦不
過從一己之生死起見以人生百年其有
者暫耳及一瞑而萬世不視其無也又何

其久也惟氣之有消而有息斯人之有生
而有死由一已之微推天地之大亦以有
氣而有成有毀老氏守氣以爲道言長生
不死而爲神仙釋氏離氣以爲道言長死
不生而爲佛祖自不得于吾有氣之天
之上別立一天以三清堯率之名于三十

有三之上而言之于吾言有之道之外別
立一道以虛無寂滅之名于不可思維不
可言說之外言之亦其勢之所必然也噫
嘻彼豈真知有是天有是道而言之哉今
夫太虛上下四方無窮無極以是理是氣
而有此法象于其中是氣也乃太虛上下

四方無窮無極之氣之大本大原也是道也乃太虛上下四方無窮無極之道之大本大原也此其有消而有息如無消而無息而終古有是天有生而有死如無生而無死而終古有是人此其不以有消有息言不已而以無消無息言不已終古有是

主乎消息於穆不已之命之天不以有生
有死言不息而以無生無死言不息終古
有是主乎生死至誠無息之道之人此羲
皇開天繼以文周孔子四聖人大易一書
言天人理氣性命爲五經四子書所從出
之大本大原也吾儒讀大易之書明大易

之理言理言氣而不本大易形上形下言之自必以動生陽靜生陰道生天地之說言之矣言性言命而不本大易三才一極言之自必以心無思事無爲以靜爲主之說言之矣言死生鬼神而不以大易陰生陽陽生陰生生謂易言之自必以天有終

始我無死生之說言之矣此吾夫子易有
太極一言又大易一書之大本大原而迥
天人理氣性命於陰陽幽明死生鬼神無
不統而言之者也而可使華山道士受學
北國老僧之徒相與割裂其文裝頭註脚
以其言虛無言清淨言死生之旨創爲闢

說私相授受託于濂溪之書而傳之至于
今而莫爲一辨之者哉吾儒于聖人大易
之大本大原苟未明其以天人之至無言
至有至虛言至實既以二氏道無可名性
無可說言之自必以聖人言天人至有而
反以至無言之至實而反以至虛言之不

從老氏而言性中曷嘗有仁義來卽從釋
氏而言性中曷嘗有孝弟來嗚呼吾道之
墜地直如綫之不絕亦已久矣雖由二氏
不知有無而言有無者有以充塞之亦吾
儒不知聖人之言有從二氏而言無愈有
以充之而塞之余每讀其書未嘗不掩卷

噉噉痛哭失聲而不能已已也欲著爲論
說而明辨之有其志而弗遑徒以有此身
而欲有所用之也年五十不復應舉六十
以博學鴻儒徵授職銜罷歸將築室在甌
山之陽以畢斯願而子女婚嫁未了薄田
不足給家口從親交及門宦遊四方者資

其贈遺以贍吾用又十年而始歸歲已巳
上南巡幸浙先是巡撫金公命余爲賦頌廣
颺

皇上下大孝至仁將彙爲冊以獻不果至是余
繕寫謁

上千靈鷲山前獻之

上顧問御試始末及年幾何家居何事余以
臣年七十筋力衰不堪任使生平于聖學
窺見一斑以桑柘餘光有所論著報

皇上知遇之恩對

上回鑾出關河名至御舟前以閱過賦頌已
付史館採錄慰遣之由是歲迄甲戌春凡

五年而所著太極圖說論始成爲文以告
聖廟明排斥二氏辨析諸儒之說一本吾
聖人所刪述垂訓而論定之無一字一義
敢憑臆見私說以自欺其已者欺天而欺
吾聖人昔先賢語墨者曰不直則道不見
非以吾言之必以直而見亦以言道而不

直則道不見也其言之可爲世則如此今
余本聖言明聖道以息詖說而反正經而
有所瞻顧依違于其間以不直爲直之是
亦欺天而欺聖人以自欺其已也海內學
士大夫讀聖人書明聖人理而願學聖人
皆聖人之徒也必有知余髦及殘年耗亡

精力而爲此書質天地而告聖人豈有他
哉爲一言以表白之不獨余朽人一人之
幸也

皆

康熙三十五年歲次丙子春三月錢唐王
嗣槐敬序時年七十有七

桂山堂太極圖說論目錄

第一卷

自一至七
計七篇

發問論一

原易論一

有無論二

終始論二

原有論一

第二卷

自八至十
計五篇

生死論二

太極圖說論

目錄

桂山堂

鬼神論二

原道論一

第三卷

自十三至十八計六篇

辨說論三

辨圖論一

授受論一

傳示論一

第四卷

自十九至二十四計六篇

辨仁論三

辨性論三

第五卷

自二十五至二十九計五篇

辨性論六

第六卷

自三十至三十四計五篇

辨性論五

第七卷

自三十五至四十計六篇

辨性論六

第八卷

自四十一至四十五計五篇

辨性論五

第九卷

自四十六至五十一計六篇

辨性論五

第十卷

自五十一至五十五計四篇

理數論二

諸儒論一

明道論一

第十一卷

自五十六至六十一計六篇

明道論六

第十二卷

自六十二至六十六計五篇

理氣論五

第十三卷

自六十七至七十二計六篇

明教論六

第十四卷

自七十三至七十九計九篇

明教論九

後序上卷

計十六則

後序下卷

計七則

參評姓氏

黃廷表

諱與堅

沈大珩

諱璿

毛大可

諱奇齡

方渭仁

諱象瑛

陸義山

諱棻

邵戒三

諱遠平

周雅楫

諱清原

李會清

諱澄中

傅雨臣

諱咸丁

巖柱峯

諱會渠

盧西寧

諱琦

朱錫鬯

諱葵尊

毛會侯

諱際可

閻百詩

諱若璩

陸梯霞

諱階

張毅文

諱鴻烈

汪東川

諱霏

徐蘭臯

諱孺芳

陸蓋思

諱進

顧在衡

諱之璿

許德遠

諱風

張紫臣

諱星曜

解逸韓

諱天涿

朱雪樵

諱曉

吳慶百

諱農祥

姚立方

諱際恆

向姜漁

諱魯

徐寶名

諱林鴻

張翼上

諱起巽

沈漢儀

諱家恒

張元夫

諱銓

虞炯文

諱光鳳

吳瑛符

諱儀一

馬雄陶

諱浩持

陸柱彈

諱冠

馮文子

諱念祖

諸際南

諱殿鯤

沈玉亭

諱鈇

聞子文

諱元昊

吳志上

諱允嘉

弟豹采

諱蔚章

倩修

諱修玉

丹麓

諱暉

艸堂

諱復禮

婿張奕杲

字升

孫珍

字敬

男武功

字維榮

姪孫一治

字右民

同校字

凡例

一 余著是書爲論辨太極圖說而作卽本大易而論辨之以大易一書乃言性與天道之大本大原也五經四子書莫不本天而言人然詩書所載古帝王作君作師舉上帝降衷維天陰騭立教以垂訓于天下而已論語一書夫子教及門無一語及性與天道無一語非性與天道故有罕言不可聞之說大學言心不言性而言心卽言性言人道不言天道而言人道卽言天道聖人修身治世之書也

孟子七篇言性言道大約辨性辨道居多如告子
任人孟敬子之徒論性論禮論義皆至粗至鄙之
見孟子不以極淺近人所易知者指點之而徒以
天人性命之原本與言如爰居之駭鐘鼓有眩瞽
不能解者矣惟中庸本天而言人然止首章天命
率性二語引其端後以無息不已一章合其義末
以聖王無聲色而化民與天之無聲臭而化物結
之乃由人而及天亦未嘗專以天道言之也惟大
易一陰一陽之道言乾坤之氣健順之理以天之

四德合人而言之而陰陽幽明死生鬼神萬事萬物之理無不統而有之自古聖人言性與天道之大本大原莫備于此吾儒明聖學以正異端未有不本此而能正之者也况圖說割裂大易之文申說道家之旨余一本以正之譬猶舉光武之義旗誅新莽之僞竊有不反正統而復還舊物者哉

一余爲朱陸辨難兩不相下而論定之當首以論圖論說論授受傳示明之而必以言天言有無言終始言死生鬼神先之者蓋二氏以無爲旨必從言

天始言天必言終始言終始必言死生鬼神而後
可以其無之說入之而言之余本聖人言有不得
不以其無之入於隱而不可見言之者一一以顯
而可見者明其有而言之立千古聖人不易之定
案而後圖說之爲說無而作非爲釋無而作有不
賒如示掌者耶

一有以從來明理論道之文亦罕有千百言數千百
言爲一篇宋元明諸儒語錄多以方言諺語明白
易曉爲問者不知古今時有不同不可執一論也

明道之文與辨道之文亦不可執一論也昔之時
吾儒與二氏之道判如黑白人人能知之一若人
人能辨之者然以其人止知聖人之道不知二氏
之道之人也至于今引二氏而入吾儒之道言之
如莠之亂其苗引吾儒而入二氏之道言之如朱
之奪于紫人人自爲能辨之無一人能辨之以其
言吾儒之是道一若不知其是道言二氏之非道
一若不知二氏之非道者然不以二氏之旨引聖
人之言而緣飾之卽以聖人之旨引二氏之言而

附會之矣於此時而有所以明之有所以辨之自必明聖人之道又必明二氏之道以明聖人者明二氏而後知二氏之非以明二氏者明聖人而後知聖人之是二氏之非明而後引聖人入二氏之非明聖人之是明而後引聖人入二氏之非明此不徒明之而必辨以明之不徒辨之而必明以辨之其言辭論說之爲多爲少豈可同日而語哉余嘗取而譬之今有一握之絲與一握之麻于此其縷同其色同本二物也置絲於左而置麻于右亦

何難辨之有一旦混而一之以至雜亂糾纏而不可解有起而解之者曰吾以利刃斷爲二仍其處而置之有不知絲本左而麻本右者哉及取其左之絲而睨之而麻之雜絲猶故取其右之麻而睨之而絲之雜麻猶故也苟不欲取而分之析之則已必欲取而分之析之非殫兩手十指窮日夜之力而分之析之必使無一縷之麻入于絲而後可以爲絲無一縷之絲入于麻而後可以爲麻不可得也此可知用其言猶用其力于雜亂糾纏之中

而一一有以解之其力之遲速與其言之多寡豈得已哉若諸儒講學多從口說方言諺語亦答問俄頃之間不得不然非著書立說可比也雖然吾儒明理論道之文雖下筆千言如驚濤駭浪而來使人披而讀之不一如方言諺語明白易曉卽才如昌黎辨若眉山徒文字而已會不如方言諺語之爲愈也

一 是書有一字之義理多從一字發之有兩字之義理多從兩字發之有一人之義理多從一人發之

有兩人之義理多從兩人發之可以兼而言之者兼而言之不可兼而言之者不兼而言之也故其文多分析少合發多比偶少單行必使一字之義理一人之義理原委次第朗如列眉而後晦者能明疑者能決是非剖而真偽見亦不得已而爲之也余嘗語友人孟子去孔子百有餘歲其論說繁簡便自不同假如孔子對時君言利則亦有仁義二語已足矣孟子必以利之不利如此仁義之利如彼申說之沼上言樂則賢者樂此二語已足矣

孟子必引賢者之樂如此不賢之不樂如彼申說之其他論說無不皆然以孔子在文武未墜之時人之惑亂者少孟子當邪說朋興之世人之惑亂者多不徒明之而又有以辨之此不可以教人引而不發及爲古文辭言約旨長含蘊不盡比類而道之也

一吾儒多以釋氏不言理爲說與老氏無仁無義俱非之而不知二氏非不言理也如言仁言性言氣言數皆言理而非吾聖人之理也人惑于二氏言

無之說未有不以其無之無可名言不容口說者
言之自必惑于其言無又言有未有不以其有之
不可思議不可窮極者言之矣凡二氏之言仁言
性言氣言數無一非極其言無而言有者言之也
以可爲之仁不至于必不可爲而不止以本一之
性不至于必不一而不止以理自理氣自氣之不
可離不可雜者不至于離之雜之而不止以人道
之詳于言理不必詳于言數者不至以鬼道之詳
于言數尤必詳于言理不止由其知一毫之有推

而極之莫窮莫盡之有終于不能有其有一如有
其無而已矣猶以知一毫之無推而極之莫窮莫
盡之無終于不能有其無一如無其無而已矣故
其言天而言其始必推而極之莫窮莫盡於無天
之先而言其始言其終必推而極之莫窮莫盡於
有天之後而言其終其言人而言其生必推而極
之莫窮莫盡有生之人獨爲一人而自言其生而
不死言其死必推而極之莫窮莫盡有死之人獨
爲一人而自言其死而不生吾儒苟必本其無而

言無自必本其有而言有未有不歸于不可言不
必言自爲能知之而不能知之自爲能爲之而不
能爲之而後止者也

一言性之篇多至三十以言性爲是書之大本大原
也人性明推而上之天之有命推而下之物之有
則無一不明之矣人本乎天故性本于命天人一
氣故天人一理大易一書雖未嘗明以一語並提
而言之無一語非並提而言之也吾儒本是言性
際異端百氏曲學千門又安能惑之哉今曲學之

徒以氣質說性而人惑之者自必本大聖賢人不以氣質說性者辨之矣異端之教以一性分二性而說性而人惑之者又必本大聖賢人之以一性說性者辨之矣至吾儒言性則悉取異端曲學分而言之者無不合而言之矣曲學言善言惡不知以氣質認爲性而說之者吾儒直以善固是性惡亦不可不謂性不徒認氣質爲性直認性爲氣質而說之立一氣質之性爲人生可說之性異端以一性說二性猶止以一性分二性而說之者吾儒

既以有善有惡爲一性以無善無惡爲一性竟以
一性分二性各自爲性而說之又立一天地之性
爲人生不容說之性吾一一本大聖賢人之說而
辨之其辨之之難易爲何如哉苟可少一語一篇
而不少之余豈不知多言數窮盡言招過之戒而
爲之哉天下善讀書人必有知之者矣

一二氏以無爲旨余辨而斥之非徒辨其言無不言
有而斥之也正以其本自言有無一不有而反以
無言辨而斥之也以其本有辨而斥之如射之有

鴻而中之若徒以其言無辨而斥之如無鵠而射于空虛之中此其所以理窮而若不窮詞遁而無所不遁也老氏以練氣存神養其生而盡其年此自以其道之本有而言之也故其所爲形槁木心死灰不鑿其七竅而反混沌之天不過由其練氣存神推極其說而說之徒以混沌其氣者混沌其天耳釋氏以生老病死暫其生而久其死此亦自以其道之本有而言之也故其所爲截口體冥心性必斷其六根而存于寂滅之天不過由其生老

病死推極其說而說之徒以寂滅其道者寂滅其
天耳故人言生死彼未嘗不言生死人言鬼神彼
未嘗不言鬼神其生而以其槁木死灰截口體冥
心性者爲人其死而亦以其槁木死灰截口體冥
心性者爲鬼不過獨了一生生無益于天地之間
而爲人獨了一死死無益于天地而爲鬼人以彼
爲自暴自棄之人彼自爲不暴不棄之人人以彼
爲至頑至冥不明不見之鬼彼以爲不頑不冥至
明至見之鬼其道之爲有而無一不有者如此而

彼又以無言亦不過爲生死言之耳以生爲有死爲無以人之有爲有以鬼之無爲無言之耳然就其長生不死長死無生言之又未嘗不有有在也以一求長生不死長死無生之人而言道言德亦何有于道德而更言有道有德不言無道無德言心言性亦何有于心性而更言有心有性不言無心無性與吾聖人之言性與天道是何交涉而可引而言之者哉吾儒之斥之未嘗不以不有其有斥之徒以不有聖人之有斥之而不以二氏自有

其有而不有聖人之有者斥之未嘗不以必無其
無斥之徒以無聖人之無而有者斥之而不以二
氏自有其無而有不有聖人之無而有者斥之夫
是以斥之而不能斥之夫是以斥之一如不斥之
不以有物先天無可名言卽以毘盧性海不容口
說引聖人予欲無言子貢不可得聞入其說而說
之惟不知二氏之無一不言有自不知二氏之無
一不言無此余辨而斥之之大旨也

一漢唐以來理學諸儒宋世爲盛尤以周程張邵諸

子爲稱首其生平所學莫不以存誠主敬修身踐
言爲本處則孝弟忠信友敬士大夫出則忠勤惠
愛致其君而澤其民乃有國之良臣一世之師表
也吾嘗讀其書尋繹其旨其發明義理一本聖人
所恆言教其及門如合一轍至言性與天道此曲
學之所不能知異端之所不足知而言之者也諸
儒願學聖人豈有于聖人所恆言者能知其旨歸
而言之于聖人所罕言者不能知其旨歸而言之
耶乃何以多舍聖人相傳道止一道性止一性反

若未足盡天道之深微性命之精密而必雜引曲
學支離之說卒歸二氏虛無之旨若自爲其說而
說之友人有以諸儒必以無極而太極爲言道之
至無善無不善爲言性之至雖日言性與天道一
如不知性與天道豈得爲性與天道中人耶余曰
諸儒日在性與天道中而不自知人亦莫能知之
耳今卽其生平所學於或出或處間終其身體而
行之者何所本而自成其爲人耶亦不過正其心
以立其體致其知以充其用耳此心也卽性與天

道之理所存之心也此知也卽性與天道之覺所發之知也豈真二氏所爲二性之心八識之知一切掃而去之必歸于無心無性無知無覺而後已者耶今卽諸儒所本存誠主敬一語言之誠者天之道也卽人之道也敬者人之道也卽天之道也天之道卽人之道者天之誠于於穆不已知之人之誠于至誠無息知之此人所存之誠卽以天所存之誠而存之者也天之道卽人之道者人之敬于其慎獨之戒不賂恐不聞知之天之敬于其運

行之明不過時不惑知之此天所主之敬卽如人所主之敬而主之者也苟能存之而主之卽以所存所主處則孝弟忠信友敬士大夫出則忠勤惠愛致其君而澤其民是在性與天道中有之抑在性與天道外有之者耶乃諸儒日在性與天道中一而其言又日在性與天道外言之亦惟于聖人言性與道至切至實疑其未足而二氏言性與天道至虛至無信其有餘以至于斯也昔吾夫子自言生平所學惟下學而上達一語耳而一語之中惟

學之一字是實字而達之一字乃虛字是達亦不
過達其所學耳且學之一字而又加以下之一字
是學之一字猶虛字而下之一字乃實字是無日
不學其下無日不達其上耳如是學如是達雖非
人人所知豈真無一人知之乃夫子歎我其天
嗚呼一下學耳聖人教弟子爲之者終其身爲之
而歎知我其天以此知上達是天下學是天而非
天有不曉然而自喻者耶苟學聖人以下學止於
下而學之又以上達是何達而達之此必惑于二

性言心入識言知一切掃之而于無心無性求之
矣且吾儒止知二氏言無以其言無爲無之至而
不知彼本不知無而言無又未嘗不自疑其言無
非言無之至也故言無猶未足必言無無言無極
猶未足必言無無極苟知無而言無以一無言無
亦無之至矣嗚呼聖人言有言極有一而無二二
氏言無言極有一有二而且有三有不曉然而喻
者哉昔夫子歎道之不行而曰人莫不飲食也鮮
能知味也不止爲愚不肖言之亦爲資知言之此

吾于言性與天道爲賢知之過必辨而析之之大旨也

一原有原道諸篇已如提綱而立其案矣又必取而明之者以諸儒從老氏之旨而爲言者少從釋氏之旨而爲言者多也故諸儒辨論理道多以禪宗互相是非而不相下譬如一人入幽谷而出以手之所摹爲目之所見而說之一人不入幽谷知其以手之所摹爲目之所見而說爲不然有人焉持一炬入其中無不了然于目而一一說之兩人

未有不相顧無言而爽然自失者也余于明道諸篇無不探索二氏之幽微抉摘二氏之繆戾而言之爲兩人互相是非以一炬解之而已其明理氣諸篇亦猶是也至明教諸篇前論及頗少以此終之實爲從古大聖人作君作師主三才而立人道之大本也蓋性與天道以之教人猶在可以言可以不言之間夫從古大聖賢人孰不稱帝稱天以教天下而謂在可以言可以不言之間以性與天道非言之卽爲知之知之卽爲行之此孟子以知

性知天在盡其心而已其知者言之能知之不言亦能知之不知者不言固不知言之亦未必能知之此夫子有中人上下可語不可語之說也若夫教之爲教無古無今無聖無庸上自君公有國與天下及守一郡令一邑長一鄉主一家之人一日不立則性之爲性無一日不在天賦人之中道之爲道無一日不在人率天之中一無所用之矣吾儒本大聖賢人之教以教及門乃一聖人以爲言千百聖人以爲允而立之之教也苟不本其教以

教之而又別以所爲無可名言不容口說之教教之不足以信之而適以疑之其與二氏之教其徒日以無可名言不容口說者使其自少至老閉目枯坐奄奄如泉下人久而自爲得一混沌無竅之心而有之亦何用之有哉而况心之爲心必無是混沌無竅之心性之爲性必無是混沌無竅之性也論語一書聖人萬世立教之大規大矩也其恆言者何在其罕言者何在有不了然于胸中者耶此余之言教尤若重于言性言道者教立而性與

大和書影印
卷之二
三
性
木上
天道在其中矣

一友人讀余書一若生平耳目所經見之書又若生平耳目所未經見之書多以發聖人所未言稱之者余並言作色而非之曰子讀五經四子書其言性與天道其至盡蔑加已如此而猶存乎見少耶唐虞言心商周言性孔子言性少子思孟子言性多然言心猶言性言性猶言心子思孟子之言多猶夫子之言少也如唐虞十六字中言性止一心字言道止一中字可知從古聖人一字之言其理

充塞乎天地上下之間一字之理其言通徹乎古
今宇宙之內會有此聖人所言彼聖人又以未言
而言之者是何言此聖人所發彼聖人又以未發
而發之者是何理故從古聖人言性與天道未有
不如合千百人如一人而言之者也今諸儒多以
言未言發未發言之余取五經四子書通貫其說
止有已言已發可取而言之發之絕無二字一義可
取其未言未發而說之者也必求其說以實之所
爲未發者其惟老氏之言道釋氏之言性乎未言

者其惟二氏之言性言道舍有言無之說乎有以此爲聖人不知而不言不發卽以爲不知而不言不發可也中庸以聖人亦有所不知也有以此爲聖人知之而未言未發者卽以爲知之而未言未發可也夫子自言索隱行怪吾弗爲之也蓋二氏之言性與天道與聖人之知不知一無所與者也彼言性言道莫不以無言之者爲一己之生死言之也吾儒于性與天道以無可名言不容口說不在于其有而在于其無言之亦與聖人絕無與焉者也

而乃以言聖人發聖人一歸諸聖人而說之是誣聖人也故其言性與天道不曰說人所不敢說則曰自古無人敢道及求其說于聖人而一無與焉又不得不以得孔孟不傳之統以別于孔孟已傳之正統言之矣子不見余七十九篇中無一不以言之二字爲言而成此書耶如言聖人已言之理既以言之二字言之矣卽言聖人已言之理其中猶有可發之理卽于其已言發之亦以言之二字言之矣至言曲學卽以曲學之言言之言異端

卽以異端之言言之以及言諸儒卽以諸儒之言言之以余之言無不各就曲學異端及諸儒之言一歸諸聖人所已言已發而言之發之無一言是余私立之言無一理是余臆見之理也故後之人論有宋諸儒莫不以集大成歸紫陽爲第一人余以爲定論者以紫陽集註經書無不體大聖賢人之意旨而註之釋之而肯以一字一義爲言所不言發所未發而言之者哉此真聖門篤信謹守子夏原思一流人也至其註解先儒如自古無人敢

說諸語無一非紫陽稱說之言余乃以其篤信先儒如篤信聖人而稱說之以其所稱說雖若信其言而稱說之實若疑其言而稱說之也如言說人所不說非說聖人所不說可知如言自古無人敢道其爲今人敢道可知如言某說起自某人其非某說起自某聖某賢可知此其言不一而足猶以許可言之也其不許可者亦有之矣如言彼要如此說如言彼見解有差之類是也至不得已又別以孔孟不傳之正統言之亦爲當時僉邪之徒以

偽學攻之爲此說以塞此輩不學無識之口當從
觀過知仁之例論之者也子乃以余所指爲非者
使余當之余不能不爲子深長其說以辨之豈得
已哉

一是書各以所問分而辨之或三或五成篇又以後
序合或三或五而序之猶散錢之必貫以繩也通
或三或五之衆說爲一說其中多有要領之言諸
篇所未及多于後序及之告廟文乃撮舉是書之
大旨以明一本于聖人不敢不詳悉其義類而言

之如上君父之書有是事有是理雖萬言之多不敢一言略而忽之也凡例首明天人大道必本大易一書而其中篇數之多寡言辭之繁簡皆行乎所不得不行間取諸儒二氏反復言之乃從作書之本旨及之雖若重複亦猶孟子與梁惠言盡心而及教養一段與齊宣言王政而及教養一段其言則同其旨各有在卽諸論中亦間有之非若一篇行文前段旣言而後段又及以其言重詞複必割而棄之者也自序之文亦以少時讀圖說而疑

之中歲未能貫徹而論辨之五十以後以貧困流
走四方年七十始得以視蔭餘生殫其精力而發
憤爲之大書中庸建天地考三王質鬼神俟百世
四語粘壁每一抽思悚然惕然夜半披衣追書所
見退筆草稿堆積滿牀五載始成以畢斯願不能
不自爲一言以表白之也

桂山堂主人王嗣槐仲昭氏自識

太極圖說論

告聖廟文

康熙三十有四年歲次乙亥秋八月庚寅朔越二十
八日丁巳浙江杭州府錢唐縣內閣中書舍人王
嗣槐謹齋戒沐浴焚香叩首敬昭告於
大成至聖文宣師在天之神曰嗚呼

天生吾

聖人於春秋之世以作師之統任之而覺斯世斯民
垂其教于千萬世之天下吾

聖人上承之道

天道也。卽五帝三王所上承而吾

聖人承之。之一道也。吾

聖人嘗有言曰。述而不作。信而好古。我非生而知之者。亦明乎天止一天道。止一道。一聖人作之。千百聖人述之。雖一聖人亦述天而作之。不敢謂自我作之。况千百聖人遞相述而述之。而自謂能作者哉。此述而不作之言。人知吾

聖人謙抑之言。而不知吾

聖人明道止一道之至言也

此明聖止一道道止一天乃千聖相傳之正脉

專爲異端曲學分道有二道天有二天以告聖人者告天下此作論之本旨也

昔伏羲

氏之畫卦也於天人大道無名無象之始而名之象之天無言而以圖示之聖有意而以卦傳之

文王以是而演之象首周公以是而繫之六爻

而天地萬物幽明死生鬼神之類聚羣分莫不於陰陽之二氣而有之而天之命人之性幽明死生鬼神萬事萬物之理莫不於爲體于陰陽之道而有之至吾

聖人之學易也。本三聖人所包蘊之至理。發三聖人所宣洩之微文。以六十有四卦爻名義。多寓於假物比象。稱名小而取類大之辭。莫不有至極之理。一若隱於其中而不見者。然特爲一言表而出之。曰易有太極。夫易之有太極。自伏羲一畫之始。而已有之矣。非吾

聖人言有而有之也。後之人讀聖人之書。明聖人之道。有不知

聖人以其有是極而言有極。猶天之有是命而言命。

何嘗明其爲從無言有而始言命人之有是性而
言性何嘗明其爲從無言有而始言性則 聖人
之言太極又何用從無言有而必爲加一極而說
之必爲加一無而釋之夫不必說而說之又加一
無極于其上而以說無極者說之吾不知其所說
之無極是何極可漫然冠太極之首而說之不說
而太極之有無自一說之而太極之有無如二矣
不必釋而釋之雖加一無于有之下猶不必釋之
况可加一無于有之上而必爲釋之吾不知其所

釋○之○無○是○何○無○可○漫○然○註○有○極○之○脚○而○釋○之○不○釋
而○太○極○自○可○言○無○釋○之○而○太○極○止○可○言○有○矣○此○吾
聖○人○之○弟○子○日○從○事○于○聖○門○無○義○不○吝○無○理○不○析○從
未○有○以○天○人○大○道○之○有○無○質○之○聖○人○之○前○者○其
明○于○自○古○聖○人○言○道○不○言○有○無○之○旨○亦○已○久○矣○假
使○有○人○焉○從○聖○人○而○質○之○曰○道○之○爲○道○也○無○也
非○有○也○而○必○以○有○言○何○也○聖○人○必○且○正○告○之○曰
子○何○可○以○其○無○而○無○之○哉○古○之○聖○人○于○至○無○之○中
知○天○人○大○道○之○有○而○言○有○者○亦○于○至○有○之○中○知○天

人○大○道○之○非○無○言○有○而○已○矣○假○使○有○人○焉○從○聖
人○而○質○之○曰○道○不○離○氣○而○有○也○有○也○有○而○不○有○者
也○不○以○無○言○而○必○以○有○言○何○也○聖○人○必○且○正○告
之○曰○子○何○可○以○其○有○而○不○有○之○哉○古○之○聖○人○于○天
人○大○道○之○間○以○其○有○是○氣○而○載○是○道○以○行○也○知○其
日○有○而○日○無○者○知○其○日○無○而○日○有○者○自○在○也○以○其
有○是○道○而○主○是○氣○以○存○也○知○其○有○無○而○有○有○者○卽
知○其○有○有○而○無○無○者○自○在○也○今○子○必○以○無○言○非○以
天○不○無○而○命○若○無○人○不○無○而○性○若○無○耶○子○不○見○天

之○為○天○日○月○之○不○過○四○時○之○不○滅○而○於○穆○不○已○者○
非○命○也○耶○不○見○人○之○為○人○人○倫○必○有○其○序○天○德○必○
有○其○常○而○至○誠○無○息○者○非○性○也○耶○此○吾○所○為○于○至○
無○之○中○而○知○其○有○亦○于○至○有○之○中○知○其○非○無○而○有○
者○是○也○子○必○以○有○而○不○有○言○非○以○天○之○息○為○有○而○
消○為○不○有○人○之○生○為○有○而○死○為○不○有○耶○子○不○見○天○
之○歲○時○日○消○者○如○彼○日○息○者○如○此○而○終○古○有○是○天○
也○不○見○人○之○歲○時○日○死○者○如○彼○日○生○者○如○此○而○終○
古○有○是○人○也○使○徒○以○一○時○之○消○而○歎○逝○者○之○不○反○

是終古此一時不消不息而後可也。使徒以一人之死而言亡者之不存是終古此一人不死不生而後可也。此吾所爲日有而日無而其日無而日有者自在有無而有有而無無自在者是也。此以無極有極乃聖人言有二氏言無之根本反復以明自古言道不言有無之至理爲作論伏一大案下文于枝葉無不從此條分縷析而言之夫是以吾

聖人之道大明于春秋之世百餘年而有孟子繼起而明之與曾子之傳大學子思之述中庸諸弟子紀聖人之論說又各以其造詣所至而

爲言者並載于魯論一書與 聖人剛定六經並
傳于天下真若聚五帝三王之聖君賢相 聖門
四配十哲七十子之徒于一堂之上其言也如出
一人之口而言之其行也如視一人之履而行之
其敢以天止一天爲天有二天道止一道爲道有
二道教止一教爲教有二教言有言無言先言後
以瀆亂吾

天地之大常乖反吾

聖人之道統者哉自吾

聖人既往而願學 聖人如孟子不可復見異端曲
學之徒放言橫議穿一隙之小明執一偏之小術
欺天侮聖惑世誣民道無仁義之談性有空無之
說充塞乎人心紊亂其世教其爲道也非言無不
言有其道不可得而言也非言天不言人其無不
可得而言也蓋道止一道吾之道一有之道也彼
烏得而言之不得不以無之道言之天止一天吾
之天一有之天也彼烏得而言之自不得以無
之天言之而不知聖人言道言有而不言無也非

無○是○無○而○不○言○也○亦○有○是○無○而○不○言○也○以○有○在○無○
之○中○可○得○而○言○有○不○可○得○而○言○無○也○異○端○曲○學○之○
言○道○而○言○無○也○以○無○在○無○之○中○而○言○之○者○也○使○知○
有○在○無○之○中○亦○如○聖○人○不○言○道○之○無○而○言○道○之○有○
矣○惟○止○知○無○在○無○之○中○故○不○徒○以○道○之○無○言○無○而○
已○也○以○其○無○而○有○者○猶○在○也○又○必○言○無○無○必○言○無○
無○極○雖○極○其○無○而○又○無○之○說○終○不○知○道○之○非○無○而○
有○者○自○在○也○亦○徒○以○其○無○資○口○說○焉○而○已○矣○聖○人○
言○天○亦○言○有○而○不○言○無○也○非○有○是○無○而○不○言○也○亦○

無○是○無○而○不○言○也○以○有○在○無○之○中○可○得○而○言○有○不
可○得○而○言○無○也○異○端○曲○學○之○言○天○而○言○無○也○以○無
在○有○之○外○而○言○之○也○使○知○有○在○無○之○中○亦○如○聖○人
不○言○無○之○天○而○言○有○之○天○矣○惟○止○知○無○在○有○之○外
故○不○徒○言○有○之○外○之○天○又○一○天○而○已○也○以○其○無○而
有○者○猶○在○也○必○言○天○之○上○三○清○之○天○曰○虛○無○之○天
必○言○天○之○上○三○十○有○三○之○天○曰○寂○滅○之○天○雖○極○其
無○而○又○無○之○說○終○不○知○天○之○非○無○而○有○者○自○在○也
亦○徒○以○其○無○資○口○說○焉○而○已○矣○故○其○道○必○不○索○之

顯而于隱索之必不行其常而以怪行之其時非
一時其人非一人其術非一術而其爲索隱行怪
之鼻祖莫如老氏老氏生衰周之世一守藏之史
耳彼烏知道爲何道德爲何德而亦言道言德著
有五千言今其書具在也其言曰有物混成先天
地生夫道之爲道其在天人間有序有章不可以
混成言者也而彼不知也言天道曰混沌言人道
曰嬰兒夫天之由混沌而文明以其有是道也又
由文明而復反混沌此其道爲何道乎人之由嬰

兒而爲大人聖人以其有是道也。又由大人聖人而復歸嬰兒。此其道爲何道乎？彼不顧其爲是爲非而鑿鑿然以道言之而不知其所言者氣也。非道也。彼徒認氣爲道而言之者也。論者謂其忿疾當時知巧詐僞之人爲此說。欲反人于混沌不鑿之天而不知其所爲。不鑿其混沌者亦徒守是氣求長生不死而爲之者也。其充索隱行怪之尤甚者莫如釋氏。釋氏乃西域之國。一出其類族之人耳。彼烏知心爲何心性爲何性而亦言心性著。

有○四○十○二○章○今○其○書○具○在○也○其○言○道○曰○常○樂○我○淨
如○如○不○動○夫○道○之○爲○道○其○在○天○人○間○不○已○不○息○不
可○以○靜○而○不○動○言○也○而○彼○不○知○也○言○證○果○曰○無○生
言○圓○成○曰○寂○滅○夫○天○以○生○生○不○已○之○氣○生○是○耳○目
口○體○之○人○彼○必○斷○之○截○之○不○欲○爲○人○而○求○無○生○天
下○有○是○耳○目○口○體○之○人○大○者○爲○盡○性○至○命○之○人○小
者○爲○不○著○不○察○之○人○亦○何○負○于○生○而○必○求○無○生○天
以○生○生○不○已○之○道○生○是○有○心○性○知○覺○之○人○彼○必○空
之○無○之○求○長○爲○鬼○而○歸○寂○滅○天○下○有○是○心○性○知○覺

之人其生也爲孝弟忠信之人其死也爲聰明正
直之神亦何負于死而生而必歸寂滅彼不顧其
爲是爲非而鑿鑿然以道言之而不知其所言者
亦氣也非道也彼徒離氣爲道而言之者也論者
謂其厭苦人世夢幻有爲之法爲此說欲度人于
性覺冥寂之天不知其所爲冥寂其性覺者亦徒
離是氣以求長死不生而爲之者也此以二氏認
氣離氣從不
死無生起見明其道之非道即明其無之非無而不知氣之爲氣非老氏
一人之氣乃天地有息有消有消有息之氣而可

以一人守而有之者耶。今天下言氣之悠久莫如天。其有消有息。有息有消。終古如斯。是守是氣。而悠久如斯者耶。非守是氣。而悠久如斯者耶。老氏守一已之氣。生求長生。而卒不免于死死。求不死而卒不免于生。老氏之徒。知其說之窮也。不得不舍吾有消有息之天。自立一天之名。于天之上。而存之。使天下之人。望其所爲神仙。相率而從之耳。不知道之爲道。非釋氏一人之道。乃天地道不離。氣氣不離道之道。而可以一人離而有之耶。今天

下言道之悠久莫如天其道不離氣氣不離道而終古如斯是離是氣而終古悠久如斯者耶非離是氣而終古如斯者耶釋氏離一已之氣以求長死而卒不能長死以求不生而卒不能不生釋氏之徒知其說之窮也自不得不舍吾有道有氣之天自立一天之名于天之上而存之使天下之人望其所爲佛祖相率而皈之耳此卽以二氏守氣離氣不死無生之說而老氏死而日言降生釋氏死而又言出世以明神仙佛祖荒繆無稽之談夫是以道之爲道不止一道天之爲天不止一天舍有言無

又言無無含有極言無極又言無無極不歸于至
虛至無至寂至滅而不能已至求其所爲至虛至
無○至○寂○至○滅○之○天○果○何○在○耶○亦○不○過○以○太○虛○之○虛
無○窮○太○虛○之○氣○有○盡○氣○與○虛○不○相○屬○之○間○必○有○一
至○虛○至○無○至○寂○至○滅○之○空○界○當○之○自○爲○推○測○之○極
至○而○已○而○不○知○太○虛○之○名○自○古○無○之○乃○二○氏○之○徒
推○測○其○虛○無○以○名○之○非○自○古○聖○人○之○言○也○伏○羲○之
一○畫○稱○乾○也○言○天○而○止○已○自○古○大○聖○賢○人○言○氣○之
所○自○始○道○之○所○自○來○亦○言○天○而○止○已○吾

聖人言易。合上下四方陰陽幽明之氣。與道而言之。亦止言有天地。然後有萬物。言法象莫大于天地。而止已無所爲太虛也。今必以聖人不言太虛而非之。吾非之而彼是之。又孰是而孰非之。惟卽彼言太虛。亦與言太虛。太虛之不能無氣。而有是生。生不已之氣。是太虛之氣也。非太虛之外之氣也。以是氣之輕清而上浮者爲天。以是氣之重濁而下墜者爲地。而天之氣包于地之外。其爲無窮無極。不可得而窮之極之可知也。故合太虛上下四

方無窮無極之氣。斯有是上下四方無窮無極之
天。是太虛之氣。一天之氣也。天之氣。一太虛之氣
也。太虛一天。天一太虛也。太虛之不能無道。而有
是生生不已之道也。是太虛之道。非太虛之外之
道也。以是道而體乎上浮之氣。天以之主乎輕清。
以是道體乎下墜之氣。地以之主乎重濁。而天之
道。包乎地之外。其無窮無極。不可得而窮之。極之
可知也。合太虛上下四方無窮無極之道。斯有是
上下四方無窮無極之天。太虛之道。一天之道也。

天○之○道○一○太○虛○之○道○也○太○虛○一○天○天○一○太○虛○也○故
太○虛○之○有○是○氣○太○虛○之○有○是○形○也○亦○猶○人○之○有○是
氣○而○有○是○形○也○太○虛○之○有○是○道○太○虛○之○有○是○神○也
猶○人○之○有○是○道○而○有○是○神○也○合○太○虛○之○形○與○神○而
爲○一○太○虛○猶○合○人○之○形○與○神○而○爲○一○人○也○而○乃○必
以○虛○無○窮○氣○有○盡○虛○與○氣○不○相○屬○之○說○爲○然○是○一
太○虛○也○有○一○有○氣○之○太○虛○又○有○一○無○氣○之○太○虛○有
一○有○道○之○太○虛○又○有○一○無○道○之○太○虛○是○分○一○太○虛
爲○二○太○虛○而○可○爲○太○虛○猶○分○一○人○而○爲○二○人○而○可

以爲人乎無論虛之所在卽氣之所在虛之所在
卽道之所在無窮無極虛之所在卽無窮無極氣
之所在無窮無極虛之所在卽無窮無極道之所
在使太虛之內有尺寸之虛而無氣是此尺寸之
虛必非生生不已之氣之虛可知也有尺寸之虛
而無道是此尺寸之虛必非生生不已之道之虛
可知也而不知有尺寸之虛而可以無氣卽有無
窮無極之虛亦可以無氣而生生不已之氣一如
無本之氣而已矣有尺寸之虛而可以無道卽有

無窮無極之虛亦可以無道而生生不已之道一
如無本之道而已矣彼天之穹然上浮于有氣有
道之太虛者必且散于無氣無道之太虛有不崇
朝之勢矣况地之頽然下墜于有道有氣之太虛
者且必陷于無道無氣之太虛尤有不崇朝之勢
矣且太虛惟虛也氣亦以虛而爲氣氣卽虛之體
也有是虛斯有是氣生必無是虛斯無是氣生矣
謂氣之虛爲有窮有極之虛自必謂太虛之虛亦
有窮有極之虛而後可也太虛惟虛也道亦以虛

而爲道道卽虛之體也有是虛斯有是道生必無
是虛斯無是道生矣謂道之虛爲有窮有極之虛
自必謂太虛之虛亦有窮有極之虛而後可也故
太虛一天也其氣與道非太虛有所與于天而有
之也天一太虛也其氣與道非天有所取于太虛
而有之也此其立天地法象于太虛中萬古如新
億世如故而悠久不已如是者也此以二氏言無
至無所歸着之
處必指天之上太虛言之以明太虛上下止一理
氣有有無無乃聖人言天地不言太虛之至理推
勘至此而天止一天道止鳴呼千古聖人相傳一
一道之大旨瞭如示掌

道載在五經四子書卽至秦世焚書坑儒禍烈已極而扶蘊猶稱諸生誦法

孔子吾

聖人之道其不可泯滅如此千萬世後卽有千百異端如二氏其如吾道何故老氏之書流傳人間世莫尚之晉世王何之流讀其書而暢其旨其時老氏之徒如莊列其人無一有也以其人皆化而爲王何卽其高足弟子矣惟釋氏空無爲教與老氏同源而殊流以中朝崇尚虛無於是才辨之徒若

羅什道安輩相率與江左名流談說虛無互相稱許釋氏之書于斯爲盛流及有唐朝廷尊以宗祖庶人敢議其非道流熾而僧徒繁氣類使然也迨及宋世二教並行于時尚以徵聘陳搏爲重宮觀林立多命退閒大臣提舉之故宋世諸儒讀二氏書不以及門從學爲諱其時名臣如李王楊呂陳劉輩及諸儒弟子如游揚尹謝蕭陳諸人不可枚舉皆能爲二氏之學者也卽有排斥二氏者多一予一奪之詞其稱引二氏者亦似是而非之旨至

論天人性命之間。未嘗不于語言文字。一一流露之。而不自知其非者有之矣。嗚呼。晉世諸儒之崇尚老氏也。徒以解脫束縛。爲任達因應。自然爲率真。其所潰壞者。聖人禮法之大防耳。然其流害。遂至同人道于牛馬。比父子有何親。若宋儒排斥釋氏。但能於其無倫無理。執其迹而非之。不能於其無心無性。本諸聖而正之。夫心性者。倫理之本原也。彼惟以無心無性。故而無倫無理。若此。今既斥其無倫無理。而反于無心無性。猶若有味乎其言。

是不拔其本根而徒剪其枝葉何怪乎以帝王本
天贊化之至道爲主靜聖人繼天立極之成性爲
空無其他言仁言數言理言氣多本二氏之旨而
爲說其能有當于吾

聖人之大道也哉

此明二氏昌熾歷代崇尚使然多由聖人之徒不能以聖人之道折

正之又從而惑溺之以至鳴呼前之賢人君子猶

儒佛老莊混如

途若此

後之賢人君子有異端如楊墨

後之賢人君子也前之賢人君子有異端如楊墨
奉一聖人之道正之而能正之者後之賢人君子
有異端如二氏奉一聖人之道正之而不足以正

之。推其故。豈以二氏之教。迥出吾

聖人之上。如明世。陋儒挾邪說。侮聖言。作原道評論。而推崇之。自甘爲名教之罪人。耶亦徒于自古聖人言。天人大道有無之旨。不能無惑于胸中。一若聖人言有。二氏言無。各有所主。各自爲道者。然乃徒以聖人言有。不言無。一言爲隔。別二氏之垣牆而已矣。而不知言有。不言無之說。亦吾儒爲二氏言無。不言有言之耳。非自古聖人言道必如是。而正言之本旨也。假使上古之聖人。于無是父子時。

自取其人父子。予以父子之名而告之曰。是天之命。有之。人之性。有之也。于無是君臣時。自取其人。君臣。予以君臣之名而告之曰。是天之命。有之。人之性。有之也。必如是。而人始信之。而不疑之。則是上古之世。未有父子。未有君臣。時皆未有是性。未有是命之人。而不知所親。不知所尊之人而已矣。乃未有父子之名。而其人父子之親。自若也。未有君臣之名。而其人君臣之義。自在也。則其有性。有命。有知。有覺。皆不知其爲有之時。而有之者。自若。

也。且不獨上古爲然。卽推之今之世。其去上古不
知幾千萬年矣。海外洲島之人。語言文字。不通中
國。一若禽獸。狃狃獠獠。一旦重譯而來。問其父子
則其親不殊也。問其君臣。則其義不殊也。問其所
知所覺。則無一非有性有命之人也。此可以知非
聖人從無言有始爲無。而有異端從有言無。又爲
有而無者耶。苟不明乎聖人言道不言有無之旨。
直以聖人言有二氏言無。取有無二字。與二氏平
分各執一說而說之。豈惟不明乎聖人言有之旨。

并○不○明○乎○二○氏○言○無○之○旨○徒○以○二○氏○言○無○直○以○無○
歸○之○而○已○耳○不○知○二○氏○之○言○無○乃○二○氏○自○以○其○無○
爲○無○而○言○之○非○卽○聖○人○所○爲○無○而○亦○以○其○無○言○之○
者○也○如○知○以○聖○人○之○無○言○無○則○聖○人○所○爲○無○乃○從○
無○而○有○之○無○非○從○有○而○無○之○無○彼○二○氏○言○無○亦○猶○
聖○人○從○無○而○言○有○不○從○有○而○言○無○何○庸○獨○據○一○無○
之○席○而○言○之○惟○二○氏○自○以○其○言○無○者○言○無○始○得○以○
聖○人○言○有○者○莫○不○以○其○無○而○無○之○并○聖○人○之○從○無○
言○有○者○亦○莫○不○以○其○無○而○亦○無○之○故○聖○人○以○耳○目○

口體爲有者○彼旣無之矣○并聖人以明聰恭從之
無而有者○亦無之而曰我能知其無也○聖人以天
之有行人之有爲○而有之者○彼旣無之矣○并聖人
以天命不已○人性不息之無而有者○亦無之而曰
我能知其無也○聖人以萬事萬物各有當然處之
而有之者○彼旣無之矣○并聖人有事必有義○有物
必有則之無而有者○亦無之而曰我能知其無也
是直以聖人至有之道○本在天人至無之中○而有
之者○皆彼一無而無所不無者也○然則彼之所無

亦無所不無之無又安得而又言有哉而彼猶以
有言所有者不過有此一無而已爲問此一無是
誰有之而不能無之者耶未有不訝然而笑恍然
而自失者矣嗚呼聖人言道而不以有無言者猶
天之道有陽而有陰陽見而陰不見不得以陽之
可見爲有陰之不可見爲無能知陰陽一理者能
知有無一理者也猶人之道有人而有鬼人見而
鬼不見不得以人之可見爲有鬼之不可見爲無
能知人鬼一理者能知有無一理者也今二氏言

無既以陽之有爲無其勢不得不以陰之有亦爲
無苟不以陰爲無則陰又爲有矣陰既言有陽安
得言無二氏言陰亦曾有鬼常不死之說其不能
并陰而無之可知矣又安能不指天之上之天必
有一無陽無陰之天而存之亦知有一不無則無
一不有故不顯其有是天無是天必指而言之者
也二氏既以人之有爲無其勢不得不以鬼之有
亦爲無苟不以鬼爲無則鬼又爲有矣鬼既言有
人安得言無二氏言人亦曾有神常不滅之說其

不能并鬼而無之可知矣。又安能不指天之上之
天必有一無人無鬼之天而存之者亦知有一不
無則無一不有亦不顧其有是天無是天必指而
言之者也。吾儒不知其無是何無而以無之一字
分與之自不得不獨據一有之席。如輪攻墨守與
彼相持而不相下。以至彼能指吾之實有非實有
吾不能執彼之虛無非虛無。既以聖人之無與二
氏之無了無交涉者。推以入于二氏之無而言之
又以二氏之無與聖人之無了無交涉者。引以入

于○聖○人○之○無○而○言○之○以○無○之○一○字○認○爲○至○玄○至○妙○
之○理○反○從○二○氏○推○而○求○之○太○虛○無○窮○無○極○一○無○所○
有○之○中○茫○然○不○知○其○指○歸○如○河○伯○望○洋○向○若○濠○濠○
然○驚○規○規○然○恐○有○不○復○能○旋○其○而○目○者○然○如○是○而○
有○不○視○聖○人○有○範○有○圍○至○平○至○實○之○道○若○可○一○言○
而○盡○視○二○氏○無○量○無○邊○至○空○至○無○之○道○真○有○不○可○
名○言○不○可○象○示○不○以○身○歸○而○心○歸○者○不○知○幾○何○人○
矣○嗚○呼○

聖人不作大道絕微舍吾無一不有之道求彼一無

所有之天人心世道一變至此不亦可爲痛哭流涕而長嘆息者哉如是而言道又安得不以太極爲有無極爲無而言之如是而言性又安得不以天命無善無不善推以與天以氣質有善有不善分以與人而言之如是而言仁又安得不以聖人有等有殺之仁爲小而以墨釋無等無殺之仁爲大如是而言數安得惟以聖人理主乎數言其正不以道家數主乎理言其奇如是而言理言氣安得惟以聖人生生不已之氣生生不已之道言理

氣不以二氏道可生氣。先有道而後有氣。氣可離道。道無窮而氣有限。言理言氣。其於千古聖人天人大道有無之旨。能篤信守死而不爲所奪者。不亦難乎。此見二氏之所爲無非聖人之所爲。無諸儒不辨二氏言無之本槩。以無歸之。非將無字別得分明。則二氏與鳴呼吾聖人將無同三字終不解。

聖人之道如日月之不踰。至今自若也。二氏之道如燭火之不息。至今亦自若也。聖人之徒無論讀其書不讀其書。必不惑二氏之說。以爲說二氏于我何有哉。二氏之徒無論通聖人之理不通聖人之

理必不託聖人之說以爲說吾于二氏何有哉惟
二氏之徒自知其說之不足必欲託聖人之說爲
說如無思無爲無聲無臭之類無一字一義可通
彼言無而言者必引而言之聖人之徒不知吾說
之有何不足反欲引二氏之說爲說如道本渾淪
性歸真靜之類無一字一義可通吾言有而言者
亦必引而言之至使二氏之書託于聖人之徒之
書○聖人之徒之理入于二氏之徒之理以聖人無
所爲無之無加于聖人有所爲有之上借聖人有

極之一言申道家無極之大旨莫如太極圖說一篇投自陳搏通相傳示指爲周子敦頤所作推于有宋之世尊以正統而釋之流于有明之代弁諸性理而載之其圖太極也出漢末魏氏之書其稱無極也載唐世道藏之號宋儒朱子熹與陸子九淵互相折辨陸子九淵以授自陳搏與通書不類非周子敦頤所作朱子熹不得已止作無形有理以說爲釋而解之然亦止爭無極二字至其全說之文槩置之不問也今卽其全說論之其言天道

也○則○曰○太○極○動○而○生○陽○靜○而○生○陰○此○老○氏○道○生○天○地○之○說○非○聖○人○之○說○也○天○之○爲○天○一○氣○而○已○天○之○所○以○爲○天○一○道○而○已○故○氣○非○先○道○而○有○也○氣○先○道○有○是○氣○生○道○矣○氣○能○生○道○氣○卽○是○道○矣○道○非○先○氣○而○有○也○道○先○氣○有○是○道○生○氣○矣○道○能○生○氣○道○卽○是○氣○矣○此○圖○說○有○太○極○一○陰○陽○卽○陰○陽○一○太○極○之○說○也○蓋○太○極○一○而○不○二○無○對○者○也○陰○陽○二○而○不○一○有○對○者○也○太○極○生○陰○陽○太○極○不○二○而○二○矣○太○極○惟○一○而○不○二○故○天○地○有○二○而○太○極○無○二○以○之○入○乎○陽○而

爲天之極以之入乎陰而爲地之極人鬼有二而
太極無二以之入乎陽而爲人之極以之入乎陰
而爲鬼之極所以通三極而爲一極之道也老氏
之徒讀儒書而不解其義不知太極生兩儀一言
爲易畫卦言之與彼道生天地若有合焉亦不顧
其言生乃生四象生八卦生大業之言生直以祖
生父父生子之生言生而言太極生陰陽陰陽生
天地天地生五行合陰陽五行生萬物冠以無極
明其有生于無之大旨而說之也其言人道也則

日○聖○人○定○之○以○中○正○仁○義○而○主○靜○夫○主○靜○之○言○乃
老○氏○大○根○大○本○之○所○在○卽○釋○氏○大○根○大○本○之○所○在
非○聖○人○之○言○也○靜○之○爲○言○與○動○相○對○之○言○也○以○氣
言○不○可○以○道○言○也○聖○人○不○言○道○之○動○靜○猶○不○言○道
之○有○無○一○也○聖○人○止○言○乾○坤○之○動○靜○不○言○太○極○之
動○靜○太○極○以○乾○坤○之○動○靜○爲○動○靜○者○也○故○道○非○不
可○以○動○靜○言○然○止○可○合○動○靜○而○言○之○不○可○分○動○靜
而○言○之○猶○道○可○合○有○無○而○言○之○不○可○分○有○無○而○言
之○也○分○動○靜○而○言○之○此○二○氏○有○主○靜○之○說○分○有○無

而○言○之○此○二○氏○有○主○無○之○說○也○蓋○太○極○者○道○也○非
氣○也○氣○有○動○靜○而○有○數○乃○氣○本○然○之○體○也○道○有○動
靜○而○無○方○乃○道○本○然○之○體○也○無○思○無○爲○靜○也○而○感
而○通○志○在○其○中○有○思○有○爲○動○也○而○居○所○不○動○在○其
中○不○視○不○聞○靜○也○而○戒○慎○恐○懼○在○其○中○喜○怒○哀○樂
動○也○而○未○發○大○本○在○其○中○不○可○一○時○言○靜○而○動○不
在○其○中○不○可○終○身○言○動○而○靜○不○在○其○中○者○也○而○可
以○二○氏○練○氣○存○神○以○靜○爲○主○謂○聖○人○亦○如○之○不○已
繆○乎○乃○吾○儒○必○謂○聖○人○所○主○非○氣○之○靜○乃○道○之○靜

也○夫○聖○人○之○道○一○天○道○也○聖○有○主○靜○之○聖○天○亦○有○主○靜○之○天○維○天○之○命○於○穆○不○已○所○主○者○靜○耶○非○静○耶○至○誠○無○息○不○息○則○久○所○主○者○静○耶○非○静○耶○乃○又○以○静○爲○至○玄○至○妙○不○可○名○言○或○加○一○真○字○或○加○一○敬○字○必○以○静○屬○道○而○言○之○不○知○聖○人○未○嘗○不○以○定○静○之○理○爲○學○人○知○道○所○止○其○志○必○一○而○不○岐○專○而○不○雜○言○之○故○不○特○言○静○而○已○也○由○静○之○前○則○有○定○由○静○之○後○又○有○安○前○有○知○止○以○求○其○所○之○後○有○能○得○以○要○其○所○至○非○歷○定○静○之○功○候○不○可○耳○而○可○以○

爲○主○者○耶○二○氏○之○以○靜○爲○主○終○身○主○之○一○日○不○主○
不○可○生○主○之○而○死○不○主○之○不○可○者○也○乃○以○中○正○仁○
義○之○聖○人○終○其○身○主○之○豈○千○古○聖○人○相○傳○主○敬○之○
心○法○獨○此○一○聖○人○未○之○知○而○未○之○聞○耶○此○其○所○引○
合○德○合○明○合○序○合○吉○凶○天○道○人○道○與○主○靜○了○無○交○
涉○不○過○撫○拾○大○易○原○文○使○人○知○爲○大○易○之○太○極○而○
說○之○者○也○至○其○特○取○原○始○要○終○故○知○死○生○二○語○結○
之○乃○二○氏○言○道○之○根○原○而○不○死○無○生○之○樞○紐○也○自○
古○聖○人○從○未○有○以○死○生○立○說○而○說○之○者○吾○

聖人言天地陰陽鬼神情狀而及之耳。老氏之徒亦若有合于其言，死生引以結之，而讚嘆之，故其由太極生陰陽，生天地，生萬物，以明生必有自始，死必有所由終。雖天地萬物莫能違之，能知生死大事而生可長，死可不死，非歸吾主靜之聖人，又孰能與于此哉！此又其說之至要者也。此明圖說出于道家

宋儒以濂溪故莫敢剖判一字且附會其說以解之其一篇之中主是三義如三大柱特爲搆出

嗚呼！其圖其說出于道家，昭然如示掌，當時論難，頗知其非，至今傳之，猶信其說，雖惑于其有無之

說而信之尤惑于其死生之說而信之也又安得
不本吾

聖人之言生死者與天下其明之乎今天下有不以
二氏言死生爲能了死生者耶老氏以形如槁木
求長生此可爲了生者耶亦曰吾求爲人不得求
爲鬼而自得之耳而不知彼之爲鬼槁木之形雖
亡而死灰之心猶在也以是了死與不了生一耳
釋氏以斷截口體求無生此可爲了生者耶亦曰
吾非爲人是求亦爲鬼是求耳而不知彼之爲鬼

口體之根因雖滅而性覺之根因不滅也以是了
死與不了生一耳今卽聖人生死一致之理以二
氏了生死之說言之人之有生而有死也死卽生
之○死○未○有○了○死○而○不○了○生○者○也○生○卽○死○之○生○未○有
了○生○而○不○了○死○者○也○必○以○生○可○不○了○而○止○求○了○死
無○所○爲○了○死○矣○必○以○死○可○不○了○而○止○求○了○生○亦○非
所○爲○了○生○矣○故○聖○人○言○了○生○不○言○了○死○知○了○生○卽
了○死○而○了○死○在○其○中○二○氏○言○了○死○不○言○了○生○止○知
了○死○不○了○生○而○了○生○不○在○其○中○者○也○
此以人惑于二氏言生死

究不能了生死本吾儒人鬼一理吾儒能知聖人
死生一致了生卽了死之道明之言生死自必不惑于二氏言生死乃以人死氣散
如無鬼之說者此不知吾

聖人朝聞夕死之旨者也又以鬼神止二氣之屈伸

言有鬼神一如無鬼神者此不知吾

聖人視不見聽不聞體物不遺之旨者也夫以人死

氣散而疑其無既不知乘乎陽之氣而爲人歸乎

陰之氣而爲鬼雖欲無之不可得而無之自不得

不又以二氣屈伸而言其有而不知二氣之屈伸

往來無常而鬼神之變化不測有主此不徒以氣
言而必以道言其理同歸一致者也若徒以二氣
之聚散介于有無之間言之其不折而入于老氏
之守氣而始有其神釋氏之離氣而始有其鬼一
若聖人止能盡其生之道正其死之命而已者亦
已久矣以故天下之人惑于二氏之言生死未有
不以聖人于生死必不言生而長生死而不死而
已矣而不知聖人之生而一如長生死而一如不
死自在古今天地間聖人不言而通乎生死一致

之○理○者○自○足○以○知○之○者○也○大禹之言曰生寄也死
歸也寄之爲言傳舍之謂也亦以人從無來而言
之也歸之爲言反其宅之謂也亦以人從有往而
言之也人之死其散而亡者乘乎陽之氣耳其歸
乎陰之氣不亡也陰陽一氣也人鬼一道也辟如
一○往○一○來○于○同○途○之○內○一○出○一○入○乎○共○室○之○中○耳
詩書所稱在帝左右維嶽降神之類皆是也故生
而稟日月曜靈星緯舒光之氣本天之是性是命
而爲人死而以是性是命歸于天不失其日月星

緯耀靈舒光之神生而膺太嶽巖巖長河浩浩之
氣本天之忠孝節烈而爲人死而以忠孝節烈歸
于天不失其太嶽長河巖巖浩浩之神此可以氣
散而亡之說言之者耶自古聖帝明王及吾

聖人相去數千百年矣至今常存于天地之間者非
人存其道存也道之爲道其在天爲天之神在人
爲人之神一而非二者也天之高明聖人之高明
也天之悠久聖人之悠久也天以是氣爲消爲息
而推移于上者天亦不能違之其道之不與消息

爲消息而常存者不已之命也。天之神也。聖人以是氣爲生爲死而推移于下者。聖人亦不能違之。其道之不與生死爲生死而常存者。無息之誠也。聖人之神也。此可以二氣之屈伸言生死。言鬼神。而不以洋洋盛德妙物而言。言生死言鬼神者耶。此以二氏不死無生眩惑人以明聖人通乎生死。大道卽是生生不已。切實至理。非二氏所能知。夫是以人之生而死也。其氣之陰陽有存亡。其神之陰陽無存亡也。天下無智愚賢不肖。人人莫不然也。老氏守是氣而長生。人人不能守是氣而長。

生○老○氏○之○長○生○不○過○賢○于○自○伐○其○生○之○人○耳○于○人○
之○生○死○何○與○焉○釋○氏○離○是○氣○而○長○死○人○人○不○能○離○
是○氣○而○長○死○釋○氏○之○長○死○不○過○賢○于○不○安○其○死○之○
鬼○耳○于○人○之○生○死○何○與○焉○聖○人○之○患○天○下○患○其○生○
而○不○為○聖○賢○忠○孝○之○人○死○而○不○為○聰○明○正○直○之○神○
生○而○為○放○僻○邪○侈○之○人○死○而○為○妖○厲○淫○昏○之○鬼○而○
已○肯○徒○以○有○生○之○可○貪○不○為○老○氏○之○所○為○有○死○之○
可○怖○不○為○釋○氏○之○所○為○以○是○為○人○患○耶○釋○氏○小○智○
推○測○之○徒○所○見○能○幾○何○徒○以○吾○生○為○一○世○之○人○不○

能保其再世而爲賢智之人或再世而爲愚不肖
之人又或再世而且爲禽獸異類之人耳大聖賢
人之生也以其法天道立民極者統九圍而式之
其沒而爲靈明之神可不問而知大聖賢人不問
也以其垂爲教著爲訓者傳萬世而守之其復生
而爲睿哲之人可不問而知大聖賢人不問也大
聖賢人以生而爲睿哲之人沒而爲靈明之神辟
如天爵修而人爵從吾知天爵之修不修而已遑
問人爵之從不從哉大聖賢人以沒而爲靈明之

神○再○生○而○爲○睿○哲○之○人○辟○如○祖○宗○積○德○而○食○報○于○
孫○子○吾○知○德○之○積○不○積○而○已○遑○問○其○報○之○食○不○食○
哉○假○使○大○聖○賢○人○再○生○而○爲○大○聖○賢○人○也○知○天○能○
以○吾○之○氣○更○易○而○與○之○不○能○并○吾○之○性○更○易○而○不○
與○之○雖○中○才○以○上○尚○可○希○聖○希○賢○而○爲○之○况○爲○天○
亶○之○後○人○其○于○法○天○道○立○民○極○又○何○有○于○踵○其○事○
而○爲○之○哉○假○使○大○聖○賢○人○再○生○而○不○必○爲○大○聖○賢○
人○也○亦○知○天○能○以○吾○之○氣○更○易○而○與○之○不○能○并○吾○
之○性○更○易○而○不○與○之○雖○中○才○以○下○尚○可○學○知○勉○行○

而爲之。况有天亶之前人。其所垂爲教者。爲訓。又
何有于遵其道而爲之哉。故聖人所患。患吾爲天
所生之人。生斯世也。不能自爲。一如規如矩之人。
率天下後世之人。無不從吾道。吾教而爲。如方如
圓之人。以收成功。則一堯舜可爲之效耳。又有何有
于吾生而爲聖人。不得爲生知之聖人。又有何有于
生而不爲聖人。不得爲學知之聖人。又有何有于千
百世智愚賢不肖之人生。而爲秉懿好德之人。死
而反爲入于異類之人。而徒以不能長生不死爲

天下人患也哉

此以釋氏輪迴再生墮入禽獸爲說以聖人知生卽是知死至理應

之二氏小智推測之徒所見能幾何老氏欲盡天

下之人生度之而爲長生不死之人釋氏欲盡天

下之人滅度之而爲長死不生之鬼一爲吾能後

天地之劫而不死一爲吾能先天地之毀而再生

嗚呼自天地開闢以來日月星辰燦然而布於上

山川草木森然而列于下人羣物類秩然而序于

中五帝三王聖臣賢相廢喜起于一堂歎時雍于

九服漢唐而後開創守成之令主紀綱法度因時

損益過與不及則有之其不越敬天勤民則一也
卽庸才昏德賢奸倚伏之朝小人之猖狂若此天
下未有不爲君子痛之惜之君子之摧殘若此天
下未有不爲小人咀之呪之卽至昏弱覆亡天祚
移易其時託孤寄命之臣仗節殉身之士動天地
而泣鬼神何代無之至于庠序之秀民里鄉之野
老孝友相讓之風節烈不撓之性不以牖古而有
不以季世而無道德性命天與人無時無日不相
通相接于冥冥之中禮樂文章朝與野無古無今

不共。泮。其。洽。于。域。域。之。內。人。生。斯。世。俯。仰。天。高。地。厚。之。間。低。徊。古。往。今。來。之。際。有。不。知。合。太。虛。上。下。四。方。惟。此。無。窮。無。極。生。生。不。已。之。氣。生。生。不。已。之。道。無。古。今。無。終。始。定。法。象。而。立。三。才。自。然。而。然。不。易。之。至。理。存。焉。者。乎。今。二。氏。之。徒。不。知。何。以。故。徒。以。枯。槁。一。已。之。形。骸。而。求。混。沌。其。氣。者。并。混。沌。其。天。地。無。端。而。欲。反。天。地。于。其。始。又。不。知。何。以。故。徒。以。幻。妄。一。身。之。口。體。求。寂。滅。其。氣。者。并。寂。滅。其。天。地。無。端。而。欲。毀。天。地。于。其。終。彼。真。知。吾。天。地。生。生。

不巳之道。生生不已之氣。必不能如老氏守是氣。而爲長生。釋氏離是氣而爲長死之道。自非反混沌歸寂滅。求其不劫不毀而必不可得者耶。非吾儒願學。

聖人之責而誰責耶。

此以二氏言天地混沌災劫妄誕眩人以聖人理氣生生之大

道正。故未有二氏之先。聖道大明之日。天下之人莫不通乎陰陽人鬼之理。知死生本如一致。雖一介之士一匹之夫。無求生以害仁。不舍義而避死。惟以不得死所爲恨。其視一已之生死若此。况以

太極圖說論

告聖廟文

三

柑山堂

之○處○富○貴○貧○賤○患○難○之○間○人○人○皆○可○貴○而○可○賤○之○
人○可○富○而○可○貧○之○人○可○安○樂○而○可○患○難○之○人○無○智○
愚○不○肖○其○於○聖○人○之○道○知○之○而○由○之○也○如○此○不○知○
而○由○之○也○如○此○無○不○在○天○人○大○道○之○中○自○有○二○氏○
以○來○聖○道○未○嘗○不○明○于○天○下○不○復○知○有○陰○陽○人○鬼○
之○理○視○生○死○判○若○二○途○無○上○知○之○人○下○愚○之○輩○以○
養○生○而○求○長○生○以○畏○死○而○求○不○死○一○惟○求○生○免○死○
為○歸○其○視○一○已○之○生○死○若○此○以○之○處○富○貴○貧○賤○患○
難○之○間○人○人○皆○可○貴○而○不○可○賤○之○人○可○富○而○不○可○

貧○之○人○可○安○樂○而○不○可○患○難○之○人○無○智○愚○賢○不○肖○
之○人○其○于○聖○人○之○道○知○之○而○不○必○由○者○有○之○由○之○
而○反○若○不○知○者○有○之○無○不○歸○二○氏○死○生○大○事○之○中○
嗚○呼○古○之○天○下○以○一○道○同○民○風○而○民○風○不○同○者○有○
之○乎○而○天○下○不○久○安○長○治○者○乎○後○之○天○下○立○三○教○
以○定○民○志○而○民○志○能○定○者○有○之○乎○而○天○下○可○久○安○
長○治○者○乎○闕○槐○生○稟○嶺○愚○之○質○自○安○樗○散○之○才○徒○
涉○經○史○之○書○長○淹○科○目○之○歲○幼○負○愆○尤○禿○髮○捫○心○
猶○悔○少○成○孤○介○低○頭○逢○世○爲○羞○曾○無○大○賢○日○省○之○

純修不越鄉人自好之小善終其身在我

聖人門牆之外一不屑教誨之人而已惟是生平覽
二氏諸書其眩惑愚民者無足言至其言道德言
心性未嘗不反復深求其意旨之所歸又合歷代
諸儒排斥二氏諸說類以老氏之說顯而易見釋
氏之說秘而不可知大要不出吾儒萬理皆實釋
氏萬理皆虛二語而已是言其虛與實雖不同而
其爲理則一也故止能以吾實有之是理者從吾
而正之不能以彼虛無之非理者從彼而正之至

于○今○千○百○餘○年○彼○猶○以○其○無○言○無○吾○亦○以○其○有○言
有○一○若○吾○儒○與○二○氏○其○此○一○道○之○有○無○一○若○吾○儒
與○二○氏○分○此○一○道○之○有○無○而○不○知○吾○儒○之○有○無○乃
吾○道○之○有○無○非○彼○道○之○有○無○彼○氏○之○有○無○乃○彼○道
之○有○無○非○吾○道○之○有○無○也○聖○人○之○道○合○太○虛○天○地
上○下○通○陰○陽○幽○明○人○鬼○之○理○止○一○行○之○理○而○無○無
之○說○者○也○非○歲○月○之○既○逝○人○物○之○已○亡○不○以○無○言
者○也○故○聖○人○未○嘗○不○言○無○亦○以○其○無○而○不○無○者○言
之○以○其○本○無○無○之○可○言○也○如○言○見○而○亦○言○隱○言○顯

而亦言微言實而亦言虛言明而亦言幽皆言無之類而不可以無言者以言隱言微言虛言幽無而有無者存不可以無言也言無思無爲言無知無我言無聲無臭言無方無體亦皆言無之類而反可以無言者以言思言爲言知言我言聲臭言方所無而有本有者存可以無言者也故凡聖人于天人大道其言有也無一非有諸內必形諸外之至理也太虛虛而無者也道與氣在其中不虛不無矣太虛虛無之膚廓也道與氣虛無之精

神也。有是道與氣存主于內。斯有是道與氣充發于外。天地以是氣與道而見于太虛之中。萬物以是氣與道而見于天地之中。無一非一。見一隱一。顯一微一。實一虛一。幽一明一。有諸內而形諸外之至理也。吾儒不惑于二氏有無之說。悉數五經四子。書其言無也。有不從有而言者乎。其言無也。有不歸有而言者乎。今乃以二氏言無引而入于聖人之道。亦以其言無者言之。如言心則必以本無一物爲旨言之。言性則必以千古常寂爲旨言之。

太極圖說論

告聖廟文

美

桂山堂

不知聖人之心萬物皆備特以物來順應一如無
物之心聖人之性寂然不動特以抱獨守中一如
寂然之性而可以二氏本無常寂之說當之乎今
夫天之爲天稱之曰造物曰造化以其合太虛上
下無窮無極之道與氣而日月星辰山川草木人
羣物類無一不如安排品定而有之而定上下正
四方有條有理有文有章運四時而有百物成變
化而行鬼神又無一不如安排品定而有之天無
心而猶曰見天地之心天無情而猶曰見天地之

情○天○道○如○是○聖○道○可○知○乃○徒○以○二○氏○無○道○無○德○無
心○無○性○求○不○死○無○生○言○者○引○而○歸○諸○聖○人○言○之○不
亦○惑○之○已○甚○者○乎○嗚○呼○千○古○聖○人○以○天○之○無○一○不
有○而○不○無○之○者○二○氏○止○以○一○已○之○不○有○無○一○不○無
之○而○不○知○其○無○一○不○無○之○無○乃○無○一○是○無○之○無○而
已○何○以○知○其○無○一○是○無○之○無○也○由○其○道○之○無○一○不
無○至○無○可○言○無○之○處○不○得○不○反○而○言○有○而○知○其○無
一○不○無○者○卽○無○一○是○無○苟○如○是○而○猶○可○言○無○其○無
爲○何○無○哉○譬○如○吾○道○之○無○一○不○有○至○無○可○言○有○之

處不得反而言無而知其無一不有者亦即無
一是有苟如是而猶言有其有爲何有哉此又人
人可其喻者也此其道流傳人間徒以了生死一
語惑人天下無才無行窮不足以善身達不足以
善世從其教而于生死求之生不能了生猶免于
生而爲放僻邪侈之人死不足以了死猶免于死
而爲妖厲淫昏之鬼其與人之自暴自棄于天人
大道之外亦無幾耳此申明吾道與異端之判別全在有無而吾道之有無與異端之有無又自迥乎判別以異端不能有吾道之有即不能有吾道之無而後古聖人不言有無

至理自大明于天下。嗚呼！今而後，天下願爲聖人之徒，苟不明乎大道有無之旨，如入德無門，其于聖人之教，必不能篤信死守，有必然者。夫亦以有無之大旨，在三代以前，無二氏惑亂其說，人人不言而喻。三代以後，有二氏惑亂其說，于此不明，卽學聖人之學，修聖人之修，止知上達之非，下學不知，下學之爲上達，止知言性命爲上達，求之天之不可知，不求之人之可知，而彼無之一字，乃得而入之。知孝弟忠信之爲下學，不求之人之可知，自足知其

不可知必求之天之不可知究不能知其不可知而吾有之一字反若棄之不足惜矣于是天之下地之上可以無言者猶不足言之必求之天之上地之下苟可以無言者無不言之夫天之上地之下二氏惟不知其無是何無不得不反而又言有吾儒乃從二氏不知其無是何無者必欲窮之極之以千古聖人至實至有之道無不引歸其言無之妙旨而言之至問其所窮所極之妙旨亦不過如二氏付之不可言說一語了之是爲妙旨而已

矣。此其爲吾道之害。若此而願學聖人之徒。可不
深思而求自得耶。嗣槐生逢

隆盛之朝幸觀

聖明之主敬

天尊

聖好學崇儒名公卿論道于經筵之上。士君子纂述
于學舍之下。正吾

聖人之道。日月中天之會。而異端曲學之徒。燭火自
熄之時。以視蔭之餘光。杼管窺之末見。知天人大

道陰陽死生鬼神之理莫備于大易一書而易有
太極一言乃吾

聖人言道言有之根本老氏之徒借聖人之有極申
說其無極之旨相傳周子敦頤作此圖說而不知
其非爲辨論七十有九三十餘萬言無一字一義
不本天止一天道止一道於吾

聖人所論述而傳之其人者卽所言而通貫于所不
言一一取而正之苟一字一義不能貫通吾

聖人所言而言所不言自立一說自置一辨以自欺

者欺

天而欺吾

聖人天下之人人讀聖人之書人學聖人之學卽以
嗣槐之所稱引聖人而正異端曲學之說者亦可
稱引聖人而正嗣槐之說此嗣槐之所不敢出也
惟吾

聖人在天之神實式鑒之其在吾

聖人堂廡之先賢先儒實其鑒之敢告

桂山著太極圖說成爲文以告

聖廟明其一本

從古大聖賢人言天人之大道正二氏之說說其
大旨在辨有無二字以聖人言有異端言無前代
諸儒止以吾道與異端分此一道之有無自不免
以異端之無引入吾道之有而言之此大道之所
以不明而不行也殊不知聖人不言無以無在存
之中乃無一是無而不言之者也異端之言無以
無在有之外乃無一不無而以無言之者也此老
氏有無道無德釋氏有無心無性之說其無與吾
道了無交涉且其以無爲道者非道也不過守氣

以求不死離氣以求無生終其身認氣求其所爲
死生之道而已矣吾儒于此有無二字分明又安
肯將聖人無一不有之理推入異端無一不無中
說玄說妙至明與天人大道不自知倍繆而言之
者耶此桂山一生苦心自不能不引歸四聖人大
易一書舉天地陰陽幽明死生人鬼之至理本有
太極一言而一一正之也余與桂山交五十年猶
伯魚之與顏曾世兄弟也生平讀所著撰屢磨其
學識久矣至晚年猶得快讀是書每脫稿一篇必

手錄而藏之笥中爲其未能剗剔以傳也茲告廟
之文乃是書七十九篇三十餘萬言之綱領以告
吾

聖人者告天下吾儒讀其全書以此篇通貫而自得
之其文萬有餘言首尾聯貫脉絡分明余爲節解
而註之天下願學聖人之徒未有讀之不中心悅
懌而敬服之者豈一人之阿好可以繆相矜重
而題之跋之者哉同學弟張星曜敬識

太極圖說論卷之一

錢塘王嗣槐仲昭撰

同學諸子評

太極圖說發問論一

朱子答陸子美書曰太極篇首句最是長者所
深排殊不知不言無極則太極同於一物不足
爲萬物根抵不言太極則無極淪於空寂而不
能爲萬物根抵又答子美書周先生恐學者錯
認太極別爲一物特着無極二字以明之太極
非有形器之物無極卽是無形太極卽是有理
子靜與朱子書曰後山兄謂太極圖說與通書
不類疑非周子所爲不然或是其學未成時所
作不然或是傳他人之文後人不辨也太極者
實有是理聖人從而發明之非以空言立說使

人簞弄於頰舌紙筆之間其爲萬物根本固自
素定其是不足能不能豈以人言不言之故耶
太極本言有今乃言無何也作大傳時不言無
極太極何嘗同於一物不足爲萬物根本耶自
有大傳至今幾年未聞有錯認太極別爲一物
者何煩特地於太極上加無極二字以曉之乎
朱子答子靜書伏羲作易自一畫以下又上言
易自乾元以下皆未嘗言太極而孔子言之以
子贊易自太極以下未嘗言無極而周子言之以
先聖後聖豈不同條而其貫哉若於此有以約
然實見太極之真體則知不言者不爲少而
之者不爲多矣周子灼見道體迥出尋常不預
旁人是非不計自己得失勇往直前說人不敢
說底道理真得干聖以來不傳之秘某堆木馬
子之意說得太煞分明只恐知道者厭其過
過甚子靜答云來書主張無極二字其要在灼
見太極真體耳又何必更加無極字耶若欲言
其無方所無形狀如詩無聲無臭繫無於天載

之下譬如言神無方易無體豈可言無方之神
無體之易耶諸書摘其要略以備考訂

或問濂溪無極而太極之說相傳至今猶有原其出
於二氏而非之者然在當時朱子推崇其說諸儒亦
頗疑之惟子靜反復辨難為多豈道有兩是言有言
無可並存其說致滋後儒之訾議而未有已歟余曰
朱子之言有無雖以道言之實為易言之也易未嘗
言極而言極言有而及無似可言也陸子之言有無
雖以易言之實為道言之也道本有極而言極非無
極而言極言有不及無不可言也或曰朱子言易卽

發問便欲透宗

言道也陸子言道卽言易也吾子謂有可言不可言者何也余曰朱子之存無極朱子亦自言之矣無形有理言之不爲多不言不爲少爲易言之似猶可言也陸子之去無極以其加無於極之上是猶二氏之以虛無爲本也及推鶴林老僧華山道士授受所自來而言之卽橫渠所謂儒佛老莊混爲一途不可言也或曰吾子姑舍其不可言而言其可言使可言者言之能使昔儒之辨難解獨不能使今儒之辨難亦與之俱解乎余曰子之言是欲從朱陸往復諸書而

言之也。吾嘗讀其書，平其心而論之。陸子之說較長。然則朱子推其圖說以爲先聖後聖同條共貫者，非無語不歎。余曰：朱子本濂溪所傳而稱道之也，亦賢知之過也。破的足爲羣言之折衷也。無補於聖人所不言，適足滋後人之疑議焉耳。或曰：吾子優陸子而過朱子，且以爲無補於聖人所不言，是濂溪多此圖說。朱子又從而推大之，其是非則已判然有在矣。余曰：吾幼讀五經四子書，以應當世之科。日年十六七時，嘗遊葛岷瞻先生之門於時湖南之蒲席已撤矣。聞先生之緒論，未嘗不反復而深

思之先生既沒余行遊四方三十餘年日求其人北面而事之無緣咨覲况欲如有宋諸儒一日立於其門而申願學之志乎今無極而太極之說相傳五六百年後之人尊而信之猶不免疑其以仲尼之徒而授受出二氏之流傳使以無極為是謂得孔子之真傳以無極為非謂入二氏之說說買買然輕置一辭於其間不能使兩家之紛難謀然以解而徒蒙多見不知量之謂耶或曰吾子之言固然矣然大道之在天下如日月之在天假令微雲薄蜺翳而蔽之其光

明必有非其質者矣。朱子取是圖說而傳之也。欲於
聖人之大道增其光明也。陸子不然。其說似以無增
於大道之光明而有以翳蔽之者。然吾子讀聖賢之
書窮天地之理。出其生平所見而剖析之。使所過者
人人見其所爲。過所優者人人見其所爲。優去翳蔽
而反光明。今儒昔儒分左右袒而交爭。無已者是亦
不可以已乎。余曰。昔象山兄弟與紫陽辨難往復。各
是已之所是。各非彼之所非。兩相持則兩不相下。雖
智盡能索而不能折衷之也。欲取兩家之論而折衷

一節三〇十〇餘〇萬〇言〇之〇大〇根〇大〇本〇

之○非○聖○人○不○能○子○張○子○夏○之○論○交○言○氏○卜○氏○之○論○教
公○西○子○之○論○聞○斯○行○端○木○氏○之○論○過○不○及○聖○門○弟○子
學○焉○而○各○得○其○才○性○之○所○近○雖○參○差○不○齊○莫○不○歸○於
一○致○有○聖○人○以○折○衷○之○也○今○聖○人○往○矣○漢○唐○以○來○其
卓○立○於○儒○林○有○過○於○濂○洛○關○閩○諸○儒○者○乎○後○之○人○一
旦○欲○舉○其○辨○難○不○相○下○者○而○折○衷○之○雖○俟○之○千○百○世
恐○亦○未○能○得○也○○係○者○人○人○關○發○聖○人○會○有○人○雖然聖人往矣聖人生平所論述而
傳之其人者歷今千百世而猶在也今既不得聖人
○能○止○從○共○論○遠○關○發○使○異○端○不○得○而○聞○入○者○誰
而折衷之莫若即聖人所論述而傳之其人者一一

取而折衷之。雖諸儒各是其說。辨難不相下者。庶幾
哉。可以渙然而冰釋矣乎。

從五六百年來。諸儒辨難卒莫能解。而論定之。自
非具上下千古之識力。如寶刀之斷絲。神犀之分
水。一未吾夫子爲旨歸。安得一取而折衷之。讀
發論首篇已見。桂山生平所學。廣大高深之一斑
矣。

太極圖說原易論二

或曰吾子所謂取聖人論述傳之其人而折衷之者
如何余曰此非取聖人所言而言之固不足以折衷
之矣然取聖人所言而不取聖人所不言而言之不
足以折衷之也取聖人所不言而言不一如言聖人
所言而言所不言亦不足以折衷之也苟言聖人所
不言不一如言聖人所言而言所不言卽聖人不先
諸儒而言之其言有不足言者諸儒欲發聖人所不
言而言之其言有不必言者亦不足以折衷之而聖

人○之○道○隱○矣○然○則○取○聖○人○所○言○而○言○之○者○如○何○余○曰
吾○欲○取○聖○人○所○言○而○言○之○必○先○取○聖○人○所○不○言○而○言
之○而○後○聖○人○之○所○言○可○得○而○言○也○吾○嘗○讀○五○經○四○子
之○書○古○聖○人○之○言○道○至○於○天○而○止○矣○如○所○云○維○皇○上
帝○降○衷○於○下○民○者○是○也○惟○伏○羲○畫○卦○立○本○於○一○陰○一
陽○陽○乾○也○天○也○陰○坤○也○地○也○兼○天○地○而○言○之○分○天○於
地○而○言○道○之○流○行○者○合○地○於○天○而○言○道○之○立○體○也○故
自○堯○舜○禹○湯○文○武○其○言○道○也○不○兼○言○地○而○專○言○天○命
曰○天○命○性○曰○天○性○德○曰○天○德○倫○曰○天○敘○以○至○禮○亦○曰

天秩刑亦曰天討而統名之天道以道之通三才而
大而有之者統乎一天而無乎不有也故曰道之大
原出於天千聖百王言道者止於此矣自伏羲畫卦
本河圖以明天地變化自然之理不得不兼言陰陽
言陰陽卽兼言天地也言天地而後四時日月五行
萬物於其中變化而出者無不可言然在伏羲畫卦
時大道已備於此矣於一陰一陽變化無窮之外豈
復有加於此而不爲指畫者哉至孔子學易而贊之
諸卦象象十翼中言陰陽言剛柔言動靜言奇偶言

日月言四時言五行言父母言男女言幽明死生鬼神
神之故無不兼陰陽而言之。一則曰乾坤易之門再
則曰乾坤易之蘊。孔子以爲吾合義文周公三聖人
以成一書莫不從陰陽對待言之。雖與古聖人言道
一本於天言不同而義則一。然道固不離乎陰陽而
道固不偶於陰陽者也。言陰陽而道在其中。言道而
陰陽在其中。未有兼言陰陽而不一言道者也。未有
分言陰陽而不統言陰陽所主之道者也。特爲表而
出之曰易有太極孔子象象十翼中累數千百言止

此一○言○而○已○故○不○言○天○有○太○極○道○有○太○極○而○言○易○有○
太○極○為○三○聖○人○易○書○止○言○陰○陽○而○未○嘗○一○言○道○者○言○
之○也○曰○是○生○兩○儀○者○亦○言○未○有○兩○畫○時○兩○畫○從○是○而○
起○以○明○之○不○則○止○有○兩○畫○之○陰○陽○而○太○極○雖○在○其○中○
有○不○知○其○所○自○來○者○矣○是○者○太○極○也○是○生○兩○儀○即○是○
生○四○象○是○生○八○卦○以○至○六○十○四○卦○皆○是○也○一○生○而○無○
不○生○者○也○太○極○入○陰○陽○能○統○陰○陽○而○有○之○故○陰○陽○分○
太○極○各○稟○太○極○而○有○之○也○非○謂○兩○儀○之○上○又○有○一○太○
極○生○此○兩○儀○也○如○曰○又○有○一○太○極○生○此○兩○儀○其○下○曰○

兩儀生四象是四象乃兩儀所生非由太極而生四
象生八卦是八卦乃四象所生非由太極而生矣四
象雖兩儀所生六十四卦雖八卦所生然兩儀既本
於太極而言生則兩儀雖分爲四象八卦六十四卦
莫不以一本兩儀之太極卽一本四象八卦六十四
卦之太極亦不過層次而言生者也故太極生兩儀
云者猶言兩儀之所自有有于太極八卦之所自有
有於四象推之六十四卦之所自有有於八卦一有
而無不有莫不以有太極而有者也有太極云者猶

言天地之有道也有陰陽云者猶言天地之有氣也
道非氣不足以存氣非道不足以行道與氣一而不
雜氣與道二而不離者也其言生乃生生謂易之言
生大生廣生之言生非若祖之生父父之生子子之
生孫有一物又生一物而言生也猶是太極之有陰
陽猶是陰陽之有太極也猶是四象八卦六十四卦
之有陰陽猶是四象八卦六十四卦之有太極也此
大易之所以與天地準而能彌綸天地之道也故凡
易之言陰陽卽言天地言極卽言道也人止知有是

道○斯○有○是○天○地○耳○而○不○知○有○是○道○而○有○是○天○地○者○卽
有○是○天○地○而○有○是○道○也○故○有○道○而○有○天○地○以○理○言○之
也○無○是○天○地○道○亦○何○所○植○根○立○本○而○流○行○于○天○地○之
間○亦○以○理○言○之○也○此○紫○陽○所○爲○必○有○是○理○乃○有○是○氣
旋○又○曰○無○是○氣○理○亦○無○聖○處○故○道○與○天○地○可○以○先○後
言○而○不○可○以○先○後○言○也○天○下○無○陰○陽○內○之○太○極○又○言
生○兩○儀○天○下○無○二○氣○內○之○大○道○又○言○立○天○地○也○此○堯
舜○禹○湯○文○武○以○來○言○道○者○未○有○以○道○先○天○地○而○言○者
也○惟○孔○子○以○太○極○一○有○無○不○有○之○理○層○次○言○之○爲○畫

卦者言之也。故道之先天地而有，以爲無是理而若
有是理也者，以爲有是理而實無是理也。道與天地
○此○論○宋○儒○
先後之言，自古聖人之所不言也。言先後，即可言有
無。自古聖人之言道，先後且不言，而况言有無乎？使
必以先後言，自必以有無言。此乃異端之所爲道，非
吾儒千聖百王之所爲道也。

大易疏解諸書垂三千餘年，幾於充棟。曾有是從
義皇一畫之先，透徹根源如此，發揮者乎？使太極
而可圈，可畫，義皇早已圈之畫之矣。孔子止言易

有太極非言天有太極道有太極以醒天下至聾
至聵之人亦應耳聞而目見之乃人人張目而視
傾耳而聽如聾如聵者何也桂山之贊易豈徒加
于諸儒論說一等而已哉

太極圖說有無論三

或曰道一而已豈言有言無以其異於吾道者卽言

先言後亦以其異於吾道而不可言耶余曰言先後

而非異卽言有無而非異矣○字○字○如○異端之言先後爲有無

言之也○上○此○泥○印○沙○言先後而不言有無不言先後矣言有無不

言先後則有無不可得而言也其言始於老氏老氏

之言曰有物混成先天地生又曰無名天地之始又

曰始生於無此言先後之始卽言有無之始也然猶

兼有無而言之也至漢魏以來佛教流入中國空一

切有而專言無謂其道出于天地陰陽之外而歸于
空虛寂滅之中不獨老氏之有者無之并老氏之無
者亦非彼之所爲無矣夫道之爲道通乎兩儀而爲
道通乎三才而爲道通乎萬事萬物而爲道者也有
有○無○二○字○從○無○人○切○得○有而生有必無無而生有者也二氏之立說以有爲
小以無爲大以有爲妄以無爲真彼既以無爲大則
天地之所有皆小矣而天地所有之道亦小矣謂彼
之道在陰陽有象之外其大也莫有大于此者矣彼
既以無爲真則天地之所有皆妄矣而天地所有之

道亦妄矣。謂彼道之真，立空虛無量之中，其真也。莫有真于此者矣。故其無之爲無，推而上之，人之所不聞不見也。而彼謂聞之見之，無之爲無，反而求之，彼之所自聞自見也。而謂人不能聞之見之，其說洋洸自恣，窮冥無端，有長生之界，有無生之界，以誘小人有立命之說，有見性之說，以惑君子。于是乎有絕聖棄智，芻狗萬物之談。于是乎有一切有爲，夢幻泡影之旨。又未嘗不慮彼虛無之說不能勝我之立于實有而斥之也。并慮我實有之理能勝彼之遁于虛無。

而破之也。則又爲之說曰：彼之所有非有也，乃虛妄不實者也。我之所無非無也，乃真實不虛者也。自尊其道于吾所爲天之上，老氏出諸天之上者曰：三清之天，佛氏無熱無煩，諸天之最上者曰：兜率陀天。噫！由其說而說之，亦何所不至哉！夫言道而言無，則吾之所爲有者，以天之有而有之也；彼之所爲無者，自不能從吾有之天言之。必于彼無之天言之，而後其無可得。而惟彼所欲言，凡二氏之爲此說，亦求自異于吾聖人之說，以求勝于吾聖人，使人知彼能言聖人。

所不能言發聖人所未嘗發而後可以立其教以自
尊于天下故二氏止言無不言道止言道不言天止
言吾之天不言彼之天止言彼之天不言彼之天大
于吾之天求立教以自尊于天下必不可得之數也
則吾安得止言吾之有不取彼所爲無者與言之吾
安得止言吾有之道不取彼所爲無之道與言之又
安得止言吾有之天不取彼所爲無之天大于吾天
者與言之故吾言吾之有與彼之無必從言道始吾
言吾有之道與言彼無之道亦必從言天始天之大

也吾不得而知其大之何如也廣雅云天去地二億
一萬六千七百八十一里半南北相去二億三萬
千五十七里二十五步東西短減四步廣雅之言固
不足憑然其所爲高且大者亦從可知矣天之大小
如此天之氣之大也如此天之道之大也如此老氏
者謂吾有之道必從彼無之道而生佛氏者謂彼無
之道自從彼無之天而存夫天之爲天以其輕清之
氣上浮而爲天耳使彼之天亦猶是上浮之氣之天
則我天之與彼天猶一天也猶一天也猶一氣也猶

○層○層○剝

入土爲○一○無○字○使○無○著○脚○

一氣也猶一道也猶一道也猶一有也彼之說必窮
此二氏不得不謂彼之道出乎陰陽有象之外存于
虛無寂滅之中無氣而爲氣之始無道而爲道之始
可以無言不可以有言者彼天之所以大也嗟乎使
天之上而有此天此天也何天也既空所聚之形又
安得有氣既空所運之氣又安得有道彼所爲從無
生有真實不虛者其說又窮此二氏不得不以吾之
天無形無氣而獨有道焉耳夫道也氣也形也一其
物而三其名者也可以分三而言之亦可執一而有

之○吾○亦○無○如○彼○何○也○吾○道○兼○三○而○言○有○彼○獨○取○一○而○
言○無○老○氏○謂○立○于○無○而○生○有○者○吾○道○也○吾○道○生○氣○之○
道○也○夫○彼○之○道○既○立○于○無○矣○道○且○云○無○何○况○于○氣○則○
是○無○之○中○安○得○有○陰○之○根○如○母○以○生○陰○陽○之○根○如○父○
以○生○陽○又○安○得○有○陰○陽○之○微○茫○渺○忽○胚○胎○朕○兆○以○生○
是○廣○生○大○生○之○氣○卽○以○是○廣○生○大○生○之○氣○生○我○有○陰○
有○陽○之○天○地○萬○物○乎○此○陰○陽○者○道○外○之○陰○陽○耶○則○陰○
陽○自○生○不○由○道○生○矣○如○其○爲○道○內○之○陰○陽○則○道○爲○陰○
陽○之○本○道○之○爲○道○不○猶○是○陰○陽○之○爲○陰○陽○乎○陰○陽○本○

道而生陰陽之爲陰陽不猶是道之爲道乎此可知
以有陰陽而生氣者爲有又必以無陰陽而生道者
爲無自不得不以有陰陽而生陰陽者爲一道無陰
陽而不生陰陽止生道者又爲一道矣佛氏以吾道
之有能以有言有不能以無言無彼道之無能從有
言無又能從無言無又能從無言有而言真有能從
有言無而言真無此可知有既非真無亦非真有既
非真無無亦非真有不得不以非有非無其說一無
定在而後已者必然之勢也故吾道言有有形有氣

有道安得不言生生。老氏兼言有無。有道有氣而無形。雖不言生生。安得不言生。佛氏止言無。不言有。雖言真有。又言真無。不獨無形無氣。并道而且欲無之。非但不言生生。不言生。安得不言無生爲彼生。安得更言有生爲彼生。嗟乎吾之道。從有生者也。從有生而相生者也。一生而無不生。一有而無不有者也。生而不息。有有而不窮者也。有道而二氣與俱生。無道而二氣無與俱生矣。有二氣而道與俱存。無二氣而道無與俱存矣。又安得有氣與道合而成吾一天。

者復有一不可以氣言并不可以道言止可以無言之道止可以無言之天爲老氏生無之道佛氏無生之道而不與吾道同歸之道老氏生無之天佛氏無生之天而不與吾天同存之天是何天何道也。雖然彼言有是天吾言無是天皆人之所不聞不見于彼于此而無所憑焉者也吾安能舍彼不聞不見之天而止言吾共聞共見之天然吾苟舍吾與彼共聞共見之天又何從而言彼不聞不見之天哉。廣雅謂天之去地及東西南北之相去若此吾由天之下地

之上從其中之虛無而言之亦可爲虛無矣從其中之寂滅而言之亦可爲寂滅矣日月星辰本乎天之氣而生于上者也山川草木本乎地之氣而生于下者也人羣物類本乎天地之氣而生于天之下地之

此專爲釋氣言道引喻至切而精

妙絕倫

上者也無一非無所本而生無一非無所本而存者也然而天之下地之上上下下四旁其爲虛無寂滅不可謂不廣且大矣自古及今有若在天之流光在地之吐暉如人如物之色相不本陰陽上下之氣莫爲而若爲之莫致而若致之無端而有微茫渺忽于彼

生○無○之○道○生○之○而○出○沒○此○四○方○上○下○虛○無○寂○滅○之○中○
無○端○而○有○胚○胎○朕○兆○于○彼○存○無○之○道○存○之○而○隱○現○此○
四○方○上○下○虛○無○寂○滅○之○中○有○是○理○乎○無○是○理○乎○夫○此○
天○之○下○地○之○上○上○下○四○方○其○爲○虛○無○寂○滅○猶○是○氣○與○
道○合○日○流○行○于○其○間○其○不○能○無○端○而○有○所○生○無○端○而○
有○所○存○猶○若○此○况○二○氏○欲○于○無○氣○無○形○道○無○所○憑○至○
虛○至○無○至○寂○至○滅○之○天○謂○其○道○一○皆○本○于○無○也○能○生○
天○地○而○不○窮○一○皆○本○于○無○也○能○存○性○覺○而○不○滅○雖○欲○
不○立○一○本○無○虛○無○自○名○爲○虛○無○之○道○本○無○寂○滅○自○名○

為寂滅之天為彼所生所存之界以遊通其詞而不能已又自然之勢也使天之上育是生無存無之理天之下豈獨無是生無存無之理乎苟有形有氣之空虛寂滅中無是生無存無之理况無形無氣之空虛寂滅中有是生無存無之理是天有二天道有二道矣吾所為有而生有必無無而生有彼又烏能知之而言之自非姑取吾共聞共見之天言之又烏能曉然而喻哉

異端與吾道同一天而分有無其無之一字非舍

吾天而更言彼之天不可得也桂山辨有無先後
從辨天始此如利刃刺人中其要害然此篇特其
發端耳數節之後莫不迎刃而解矣

以○其○有○從○有○來○非○從○無○來○也○卽○以○歲○時○日○月○論○之○子
之○時○非○丑○之○時○也○丑○至○而○子○無○矣○甲○之○日○非○乙○之○日
也○乙○至○而○甲○無○矣○由○往○而○數○之○一○月○一○歲○而○然○百○千
萬○億○歲○而○然○此○自○有○而○無○之○無○也○亥○之○時○非○子○之○時
亥○無○而○子○有○矣○癸○之○日○非○甲○之○日○也○癸○無○而○甲○有○矣
由○來○而○推○之○一○月○一○歲○而○然○百○千○萬○億○歲○而○然○此○自
無○而○有○之○有○也○夫○由○往○而○數○之○時○日○歲○月○至○百○千○萬
億○皆○歲○之○有○者○也○然○無○一○時○一○日○可○以○昔○之○有○反○而
爲○今○之○有○况○于○三○皇○五○帝○以○前○之○年○歲○乎○若○是○者○何

也○無○之○不○能○復○有○猶○死○之○不○可○復○生○亡○之○不○可○復○存○
也○以○言○虛○無○寂○滅○是○爲○虛○無○寂○滅○也○天○下○無○有○有○而○
無○無○之○理○也○由○來○而○推○之○時○日○歲○月○至○百○千○萬○億○皆○
歲○之○無○者○也○然○無○一○時○一○日○不○以○來○之○無○必○爲○今○之○
有○何○慮○元○會○運○世○以○後○之○年○歲○乎○若○是○者○何○也○有○之○
不○以○無○而○爲○無○猶○四○時○變○而○天○道○不○與○俱○變○萬○物○化○
而○人○道○不○與○俱○化○也○以○言○真○實○無○妄○是○爲○真○實○無○妄○
也○天○下○有○無○之○不○窮○自○必○有○有○之○不○窮○之○理○也○凡○天○
地○相○成○陰○陽○變○化○之○理○有○一○不○如○是○者○乎○此○吾○之○言○

有無與二氏之言有無其不同如是者也。或曰：吾子所論有之爲有無之爲無與古今諸儒雜論有無絕無疑似恍忽之談。其言多聖人所不言質之聖人可謂不繆矣。然亦上下四旁往古來今宇宙以內事也。愚竊謂天地之大不過氣與道相合而成。猶一物焉已耳。其始也必有所自。其終也必有所自。終豈自有天地以來。惟此渾淪旁薄之道與氣有有無無而莫測其終始者歟。余曰：子徒以人之有終始謂天之亦有終始耶。吾既取聖人所不言者而言之。又安能

以聖人存而不論者置之不論耶自古言天地之始
終者多矣窈冥荒誕莫可窮詰如徐整三五歷紀混
沌之初天地日高厚盤古日長大之原其始如河圖
挺佐輔云百世之後地高天下民皆食土天可倚杵
之要其終皆此類也不俟賢知之人知其說之繆妄
不足信矣惟二氏以無爲始是言無天之始也以空
爲真是言有天之終也其才辨之徒如莊周列禦寇
佛圖澄鳩摩羅什本其旨而發揮之如江河之泛濫
橫流而不可止士大夫問其說溺而不反者有之矣

然其所爲以無爲始以空爲真者亦不過以彼言虛
無奪吾言實有之理以吾之言道止于天而彼能言
無天之始有天之終謂天之上不止一天必有非氣
與道之天乃無氣可言無道可名之天乃爲最上之
天斯其道爲最上之道耳今試問天之去地至億萬
千百里有餘矣天之上其氣之蒼莽鴻濛而上升者
其高可以數千百里計乎必曰未也可以千萬里計
乎必曰未也可以億萬里計乎必曰可矣然皆吾天
之所爲天也其高雖億萬里計乎亦不過蒼莽鴻濛

之氣耳使再從而詰問之自必以無形無氣無道可
名至虛無至寂滅之天言之是彼之不得不以天之
爲天不言有而言無道之爲道不名有而亦名無知
其說之必窮惟一無可自遁于吾有之外而已矣今
吾以吾之實有而攻彼之虛無如操矛持戟將以刺
物也而刺于無物之中吾如彼何哉莫若卽彼言虛
無者亦與言虛無使知彼言虛無之繆妄而後吾道
言有而尊天其言不可得而消其理不可得而易也
老氏以無爲始以無爲始者有生于無之說也然既

言○無○又○言○生○是○生○有○之○無○非○無○也○可○知○矣○佛○氏○以○空
爲○真○以○空○爲○真○者○真○存○于○空○之○說○也○然○既○言○空○又○言
存○是○存○真○之○空○非○空○也○可○知○矣○若○使○無○可○生○有○是○死
可○復○生○也○死○不○可○生○而○生○可○以○生○故○死○惟○一○死○而○生
有○生○生○死○惟○一○死○故○一○死○而○萬○世○如○故○生○有○生○生○故
生○生○而○萬○世○如○新○也○若○使○空○可○存○真○是○滅○可○長○存○也
滅○無○可○存○而○存○可○存○滅○無○不○滅○故○天○地○之○逝○者○不
反○存○可○存○存○故○天○地○之○來○者○無○窮○也○彼○二○氏○言○人○之
生○物○之○存○吾○言○有○者○必○言○無○人○之○死○物○之○滅○吾○言○無

者必言有。惟以吾之無者必言有。故必言天地之始。以吾之有者必言無。故必言天地之終。言有言無。無一不與吾相反。而後可自立其教。以自神其說耳。或曰。彼二氏之言非言無之無也。亦言其無而不無者。也。非言滅之滅也。亦言其滅而不滅也。余曰。無而不○真○使○無。應言有矣。滅而不滅。應言存矣。豈彼不無之道。必託于無之天而言有。彼不滅之道。必附于滅之天而言存乎。抑彼無之道。自託于不無之天而生有。抑彼滅之道。又自附于不滅之天而長存乎。雖反覆其辭。

變幻其說。又若持矛挾盾。自相抵拒。尤惑之甚者也。然則文王之詩所稱上天之載無聲無臭。象山引此以証無極之說。古人言天言道亦何必不言無乎。余曰昔象山引以折紫陽亦止言無可加于極之下不可加于極之上耳。而紫陽無以應也。雖言無正言其不無耳。然古人作此詩之意義則不特此也。今子亦引此爲言。是又止斷取無之一字言之。未嘗合聲臭二字而思之耳。夫聲者猶口之有聲也。臭者猶鼻之有臭也。皆氣之屬也。天者氣之積也。一闔一闢一呼

一吸風雷鼓動皆氣之所爲可得而聞者也此皆指上天至粗而言猶文王化民之聲色而孔子末之之意也若求其至精至微而主乎氣者又豈若聲臭之可得而聞哉所謂主乎氣者卽上文維天之命於穆不已者是也無聲無臭而有不無者存維天之命於穆不已可以無言不可以無言乎又何止象山顛倒言之而可言無不顛倒言之而不可言無之說而已哉如以聖人言道未嘗不言無而疑之夫聖人亦何嘗有止言有不言無之理耶言有不言無之說此爲

二○氏○言○無○者○言○之○也○若○聖○人○則○終○日○所○言○者○有○也○卽○
終○日○所○言○者○無○也○萬○事○萬○理○無○不○從○有○言○無○不○從○無○
言○又○必○不○可○從○無○言○止○可○從○有○而○言○者○也○姑○取○一○二○
大○者○約○畧○言○之○人○之○爲○人○有○形○有○氣○者○也○而○其○戒○所○
不○睹○懼○所○不○聞○者○道○也○不○睹○不○聞○非○無○之○謂○乎○鬼○神○
之○爲○鬼○神○若○無○氣○而○有○氣○若○無○形○而○有○形○者○也○而○其○
視○不○見○聽○不○聞○體○物○不○遺○者○德○也○不○見○不○聞○而○體○物○
非○無○之○謂○乎○推○之○君○父○之○倫○其○見○于○事○者○皆○其○根○于○
心○者○也○仁○義○之○德○施○于○物○者○皆○其○原○于○性○者○也○事○物○

行于有而心性存于無大而推之天地而然小而推
之一物而然是萬事萬物之兼有無猶萬事萬物之
○此○至○此○不○奇○折○牛○毛○矣○似○此○心○思○
○此○前○人○明○理○所○易○及○
兼陰與陽萬事萬物之兼理與氣而爲言也然而聖
人未嘗一言無不惟不言無且無一不言有以有在
無之中者必言有惟無在有之外者始言無也知此
而無極太極之說亦可知矣伏羲之以一陰一陽言
有也不言太極以太極在兩儀之中也孔子之言太
極是從太極在兩儀中表而出之者也兩儀見于卦
畫猶天地見于兩間可得而言有也兩儀以太極而

有○猶○天○地○以○大○道○而○有○可○得○而○言○無○乃○不○可○言○無○而○
止○可○言○有○者○也○極○不○可○見○非○若○兩○儀○之○見○于○卦○畫○道○
不○可○見○非○若○天○地○之○見○于○兩○間○故○伏○羲○不○于○兩○畫○之○
先○加○一○畫○之○數○聖○人○不○于○天○地○之○外○加○一○畫○之○名○以○
極○與○道○皆○處○于○無○也○處○于○無○則○宜○言○無○極○矣○乃○孔○子○
不○言○無○而○言○有○猶○天○下○萬○事○萬○物○之○理○無○其○虛○之○形○
而○不○言○無○形○有○其○實○之○理○而○止○言○有○理○舍○其○虛○從○其○
實○而○言○之○者○也○今○一○極○也○必○兼○無○而○言○有○豈○兼○無○言○
有○而○極○之○理○見○不○兼○無○言○有○而○極○之○理○不○見○也○哉○

其剖析大道有無如繭絲牛毛無纖毫剩義使二
氏從天上說玄說妙無復作生活計真摘驪珠神
手

太極圖說終始論五

或曰人以形氣而有終始天地亦形氣之一物耳豈
人與天地之氣無殊而與天地之道有殊又豈道入
于人之形氣而有終始者入于天地之形氣而獨無
始終歟余曰人受天地之氣以生猶塵沙之于大塊
耳古人言氣必有數此亦從天地陰陽言之也如四
時之運行百物之生息大而一闢一闔細而一呼一
吸莫不有數存乎其間惟四序之以氣而有數也春
之溫三月而謝夏之暑三月而代矣秋之肅三月而

謝冬之寒三月而代矣。惟百物之以氣而有數也。有以百年計者。有以十年二十年計者。有以歲月計者。有以朝暮計者。所受于天之氣數盡。則四時百物亦與之俱盡矣。若天地之爲天地。氣與道相合而成者也。氣與道合而不見其始者。氣與道合而不見其終也。氣與道合而爲萬物之有始有終者。氣與道合而爲萬物之無始無終。惟二氏以天地之氣數雖百千萬億。久于人。未有不毀不滅。無始無終者也。老氏始得曰。吾之道可以長生不死。佛氏始得曰。吾之道可以

不滅不生吾之所以大于天地也吾卽所謂長久如
天地究必毀滅者論之彼言吾天地之氣必毀必滅
矣彼能言吾天地之道亦與俱毀俱滅乎彼旣不能
言天地之道與天地之氣俱毀俱滅矣彼又何所見
而云天地之氣不能與天地之道不毀不滅乎彼惟
不知天地之有氣必有道有道必有氣無氣必無道
無道必無氣氣以道而存有主道以氣而化自神氣
與道道與氣相合相合氣無始終道亦無始終道無
始終氣亦無始終此吾聖人不言而自然之理也彼

非知○之○而○不○言○直○不○知○而○不○能○言○耳○且○夫○天○地○者○氣○
之○大○原○萬○物○之○所○從○生○也○卽○道○之○大○原○萬○物○之○所○從○
生○而○受○之○者○也○天○地○之○道○之○不○毀○以○氣○之○不○毀○也○未○
有○氣○不○毀○而○道○不○與○不○毀○者○也○天○地○之○氣○之○不○毀○以○
道○之○不○毀○也○未○有○道○不○毀○而○氣○不○與○不○毀○者○也○故○人○
受○天○地○之○氣○以○生○卽○受○天○地○之○性○以○立○此○之○天○地○之○
大○道○亦○若○大○塊○之○散○而○爲○塵○沙○耳○然○其○存○也○與○氣○之○
數○俱○存○而○爲○人○其○亡○也○不○與○氣○之○數○俱○亡○而○爲○鬼○爲○
神○賢○知○之○君○子○乘○箕○應○鼎○上○與○星○日○爭○光○愚○不○肖○之○

小人亦與黎丘鵠亭恍忽遊行而不滅人止知氣之
有陰陽遂以人之有生死言始言終而不知人以陽
之氣始者入乎陰之氣而陽之氣終鬼以陰之氣始
者入乎陽之氣而陰之氣終此陰陽人鬼之氣有始
終而無始終者本如是也故氣非先道而有也有氣
無道而言物直謂之頑冥不靈之物可也由今日之
天地求其始而溯之不過風氣未開謂之混沌耳豈
其四時無序百物無倫而謂之如混如沌者乎道非
先氣而有也有道無氣而言物直謂之虛無寂滅而

此○理○至○近○從○無○人○言

無○物○焉○可○也○由○今○日○之○言○道○求○其○始○而○推○之○不○過○以○
本○無○名○象○不○同○形○器○耳○豈○其○陰○陽○未○分○道○自○先○立○乾○
坤○有○盡○道○自○獨○存○而○遂○可○離○形○離○器○者○乎○故○盈○天○地○
之○間○者○氣○也○盈○天○地○之○間○者○道○也○道○與○氣○一○而○二○二○
而○一○者○也○以○一○氣○言○天○地○非○不○可○言○而○天○地○非○一○气○
也○道○不○離○乎○气○言○气○而○道○自○存○焉○也○以○一○道○言○天○地○
非○不○可○言○而○天○地○非○一○道○也○气○不○離○乎○道○言○道○而○气○
自○存○焉○也○故○吾○見○天○地○之○運○行○于○兩○間○惟○一○气○焉○耳○
不○見○所○謂○道○也○吾○見○天○地○之○運○行○于○兩○間○日○月○之○不

過○四○時○之○不○忒○五○行○之○有○紀○萬○物○之○有○倫○其○氣○循○環○
無○端○有○條○不○紊○雖○百○千○萬○億○年○如○一○日○焉○以○是○知○吾○
見○氣○之○爲○氣○卽○見○道○之○爲○道○也○道○也○氣○也○一○天○地○自○
有○之○道○一○天○地○自○有○之○氣○也○非○天○地○有○道○之○後○有○此○
氣○以○行○乎○道○之○外○非○天○地○有○氣○之○後○有○此○道○以○入○乎○
氣○之○中○二○氏○謂○天○地○未○生○以○前○有○吾○道○以○生○之○天○地○
旣○滅○以○後○有○吾○道○以○存○之○此○其○以○天○地○有○成○有○敗○有○
始○有○終○者○氣○爲○之○而○非○道○爲○之○惟○彼○有○道○無○氣○非○災○
劫○所○能○侵○安○得○不○以○其○道○大○于○天○地○也○哉○嗚○呼○其○說○

之誕妄一何甚也

宋儒辨理氣爲精析畢竟以必有理斯有氣立說不免墮入二氏又僣施不安皆由不知陰陽是何物道是何物形上形下本作兩截看耳非通三千年前開天畫卦之心神安能發揮夫子太極兩儀之本旨桂山之學易不知傳自何人

太極圖說終始論六

或曰天與人一也。天無氣數而人有氣數。其說可得。而聞歟。余曰。人之氣受于天者也。天之氣無時日。無歲月。一闔一關。一呼一吸。循環而無已者也。人受其氣以生。如四時之代謝。既有數矣。而四時之中。又有節候存焉。是又有數矣。萬物生于四時節候之中。其受氣之盈虛久暫不同。皆天地之氣之數爲之也。萬物至微。所得于天地之氣數有限。其生死修短有定數。而又不齊者。其或受氣于天。又或受氣于人之厚。

薄爲之也。乃欲以天地自爲一氣之大原，非有所受之。而有所限之者，相與比而論之。耶二氏徒以人之氣數有始終，夷天地而比于人，而後可言。惟彼之道大于天地，歷百千萬億而不毀耳。或曰：人之終始固不得比于天之無終無始，然而人之爲人，不過一生爲一始一死爲一終，如斯而已。乎余曰：人之爲人，兼道與氣而有之者也。人止知氣之靈靈于道而不知道之靈亦靈于氣也。人之死也，氣散而亡矣。而有不亡者，存爲鬼，爲神，其道不亡，其氣不亡也。氣之爲氣

此理從○來○人○能○言○之○而○不○能○精○折○而○發○之○

兼陰陽而有之也。乘乎陽之氣而爲人。歸乎陰之氣而爲鬼神。鬼神之爲鬼神亦以是氣而爲鬼神者也。二氏者各欲出陰陽之外而爲鬼神。是欲離道與氣而二之矣。老氏猶知不能離氣而求。佛氏必欲離氣而求之。然佛氏之求之也。雖以其道求之。未嘗不以其有生之氣求之。及其死也。亦徒以生欲離其陽之氣者。死亦并其陰之氣亦離之。而不知其氣。佛氏一人之氣。其道佛氏一人之道。亦佛氏一人自欲離而二之耳。彼烏知天下莫大之氣。無如天地。必不能離。

下或說見卷之二此

道而有氣天下莫大之道無如天地必不能離氣而

有道非天地不能離而二之以道與氣必無離而二

之之理也此佛氏生求無而又言有死求無生又言

有生不得止言一世又以二世三世言死生也苟以

二世三世言死生雖十世百世爲死爲生亦何異世

之人生而爲一人死而爲一鬼而已矣或曰然則萬

物有生死而天地獨無生死其理固如是乎余曰子

徒見萬物之死生有百年有十年二十年或四三年

而不知天地固無日不以其死生之理流行于兩間

者○也○昔○日○之○死○與○來○日○之○生○昔○歲○之○死○與○來○歲○之○生○
往○者○不○復○存○來○者○未○有○已○人○與○萬○物○亦○如○之○生○固○無○
盡○死○亦○無○盡○也○使○盈○天○地○之○萬○物○積○天○地○之○歲○時○有○
來○而○無○往○有○生○而○無○死○雖○十○百○千○年○已○有○必○窮○之○勢○
况○元○會○運○世○億○萬○年○乎○使○天○地○有○來○而○無○往○有○屈○而○
無○伸○則○天○地○亦○一○成○不○變○之○物○矣○惟○往○者○日○逝○于○陰○
陽○變○化○之○中○而○來○者○日○生○于○陰○陽○變○化○之○內○其○氣○以○
舍○故○趨○新○爲○本○其○道○以○存○神○知○化○爲○功○而○天○地○之○有○
是○道○有○是○氣○有○是○人○物○有○是○鬼○神○億○世○如○新○萬○古○如○

故○而無始無終者○彼又烏足以知之

從理氣二字看得如此精透天地人物聖人鬼神
無一出其範圍之中二氏從何處着脚真性理中
從未有文字

太極圖說原有論七

或曰吾于論天地大道之有無至矣盡矣蔑以加矣然此聖人所不言也而吾子言之必有怖其言如河漢之無極矣今吾子將必取聖人所言者言之使與言聖人所不言少有疑繆於聖人所已言吾知吾子必不宣之于口也願聞聖人所已言通乎聖人所不言使人知吾道之大一而已矣豈復有疑而二之者耶又何二氏誣世惑民之足患乎余曰自古聖人之言道也亦欲明此道于天下而與天下共明之也使

道而可以無言則聖人何必不言無使聖人之道不
○如此○論○道○情○自○平○然○道○與○爭○者○其○必○有○不○足○也
離地形氣之中又必有離乎地形氣之外而爲
○者○耶
道則聖人何必止言入乎地形氣中之道而不言
出乎地形氣外之道辟猶莊周所爲有有也者有
無也者有未始有無也者有未始有夫未始有無也
者○豈○真○有○其○言○卽○有○其○理○而○必○不○言○之○乎○無○如○天○地
之○道○惟○有○有○之○理○必○無○無○之○理○雖○推○之○天○之○上○無○窮
無○盡○之○上○亦○止○此○天○止○此○道○也○必○無○所○謂○空○虛○寂○滅
中○自○有○天○空○虛○寂○滅○中○自○有○道○也○卽○推○之○自○天○至○地

以下無窮無盡之下亦止此天止此道也必無所謂
空虛寂滅中自有天空虛寂滅中自有道也雖推之
東西南北如帷蓋如圓卵亦無不然故曰聖人之道
至於天而止也今二氏之徒必舍吾有形有氣道在
其中之天而言其無形無氣無道可名之天以逞其
洗洋自恣之說嗚呼彼惟不知吾有形有氣道在其
中之天乃言天之至而無可復言之天又安能知聖
人本天垂世立極乃言道之至爲無可復言之道卽
言天之至爲無可復言之天也哉故聖人之爲聖人

全乎天之道而爲聖人者也。彼以吾聖人盡性立命以成已。裁成輔相以成物。立綱陳紀教育生民。皆非天地自然無爲之道。而聖人雕琢天地。矯揉萬物之○取○二○氏○之○大○已○小○道○者○代○爲○之○此○所○偏○所○強○道也。其道知有而不知無。知實而不知虛。知舍已從人。不知舍人從已。知以有與實爲已。而爲人不知以無與虛不爲人。而爲已。彼之道非吾所爲道。彼之天非吾所爲天也。嗚呼！彼既不知聖人所爲道。又安知天地之所爲道乎？苟能知之。未有不知古之聖人其本天道以立人道。皆出于天地自然無爲一無所強。

勉而爲之者也。又安敢爲絕聖棄智夢幻泡影誣世惑民之說乎。自有天地以來無所爲父子也。君臣也。夫婦兄弟朋友之倫也。雖維皇上帝何嘗諄諄而命之曰若者爲父子若者爲君臣若者爲夫婦昆弟朋友乎。然芸芸之衆蚩蚩之民必有夫婦以相合焉。必有父子以相親焉。必有兄弟朋友以相聚相處焉。又必有出羣者推而尊之不及者俯而從之。若君若臣以相統率焉。是天之生人必有此五者。加之以六而不能損之以四而不可非天之道爲之。而誰爲之聖。

人以其有是道也而爲之立其教曰爾有父子必有親也爾有君臣必有義也爾有兄弟夫婦朋友必有別有序有信也天下莫不羣然從之安然行之一人然人人然天下人無不然聖人之道爲之孰非天之道爲之乎老氏曰吾欲人之如禽獸同人道于牛馬何取乎聖人之區而別之也釋氏曰吾甚哀人之終于爲人而已也舍而君臣父子去爾夫婦兄弟朋友求吾不復爲人之理而已夫二氏以天所生之人不欲爲天所生之人以天所生人自有之倫不欲爲天

所生人必盡之倫以天所予以盡人合天之知覺必
欲爲背人逆天以求爲己之知覺自謂吾之道大于
天地世之人不知其以不可爲道之道自以爲道一
若天地之外別有是道爲二氏之道者然迄今千百
年猶有尊而信之者不亦天下大狂惑不解之人耶
自有天地而有人以來無所爲仁無所爲義無所爲
禮知信之名也惟聖人以是爲天所賦之性而成具
于吾心天之道卽人之道也使聖人自立此五者之
教以率天下之人人必以爲加我所未有強我所不

堪孰肯信而從之惟天下之民不知有仁無不知有親而親之聖人教之曰是卽爾之仁也是卽爾之性原有此仁也而仁之道立于人之心矣仁立于人之心以之親親卽以親親之仁以之及于民及于物而仁道之大無不全于吾性而存之而發之矣人初不知有義從其有敬而教之初不知有禮從其有別而教之初不知有智從其知善知惡而教之初不知有信從其不欺不負而教之無不皆然以故從其教而心若安之違其教而心若有所不安者此自然之良

知自然之良能如是而可謂非天之道爲之而誰爲
爲之乎老氏曰大道廢有仁義智慧出有詐僞吾欲
爲嬰兒與人爲混沌而聖人日取其竅而鑿之也釋
氏曰吾之道忍恥辱忘德怨人我平等而已吾何有
于羞惡是非若競而若爭乎况吾知生爲仁又安知
殺爲仁吾知以吾智成己以爲智又安知以吾智成
物以爲智此其說與吾道相背而馳久矣夫天地以
覺民爲道豈天地以愚民爲道天地能使民愚而能
覺爲道豈天地又以覺而復愚爲道且聖人以等殺

爲天道而佛氏以平等爲天道○聖人盡知仁爲天道○而佛氏冥仁知爲天道○是豈天地有一道以與聖人○又有一道以與二氏耶○亦聖人自本天道而爲聖人○二氏自反天道而爲二氏耳○然而五常之道○無日不行于民生日用之間○亦何益之有哉○自有天地有人賦以心性之知覺以來○一人止一已耳○其養生遂性亦自成其一已耳○不知所爲成物○不知所爲成已○必成物必成物而後可爲成已也○聖人本天道而教之曰○人之爲道非自成已而已也○所以成物也○合成已

成物而爲道者也人有不疑且畏者乎八曰爾無
疑也無畏也爾不有父母乎不思所以事之乎爾不
有夫婦乎不思所以畜之乎爾不有君臣兄弟朋友
乎不思所以敬事而協和之乎由爾之已視之則皆
物也爾知成已而一物不成則爾之已不成矣是物
非于爾成之而誰爲成之耶由是而推之以及于人
羣以及于物類孰非成物之事孰非成已之事成之
耶雖愚不肖之人皆知有當敬當愛之人其不能及
民與物者不能充其仁知之量而有所不足也若夫

賢知之人則固知之而能充之矣知周萬物而仁濟天下然有及有不及者勢分使之然也或及一鄉或及一邑或及一國及天下其有一鄉不能及一邑一國不能及天下所受于性而成于才者又有不齊耳雖所成有大小然莫非成已而成物之道也故盡其性以贊化育必舉而歸之天下之至誠此非人之道卽天之道更有何道加于此而爲道乎老氏爲我其爲說曰吾甚嗤堯禹之爲天下苦其心勞其力而無益于治平也上德無爲下德爲之人以治爲治而不

治我以不治爲治而治之使其民相安相樂而我無
與也其民相爭相殺而我無與也相安相樂而不已
必至于相爭相殺而後已相爭相殺而不已必至于
相安相樂而後已皆我無與也非我與之而然不與
之而不然者也又何用敵敵焉以天下勞苦如桎梏
爲哉釋氏則視一身如夢幻耳更何有于人其言曰
吾豈無所以爲人哉吾以一大事因緣之說爲人生
者吾引而導之死者吾懺而免之吾方求無生又何
暇爲人求有生使其日轉展於夢幻中爲哉彼二氏

者惟以成已必成物乃古聖人所自欲爲而爲之吾
○道○原○天○地○之○成○已○成○物○而○中○庸○之○道○益○著○
弗欲爲之則亦弗爲之已耳又烏知聖人所爲成已
成物卽天地所爲成已成物天與人本無二道者乎
今夫天其覆物也如此今夫地其載物也如此其德
亦已至矣而天地不如是而已也凡所爲日以暄之
雨以潤之風以散之雷以動之四時寒暑以推移之
晝作夜止以休息之金木水火以贍用之鳥獸草木
百穀以滋養之而其大者命之以性率之以道備之
以人倫具之以天德凡此皆人之所資以生而所受

以成者也。謂非天有以資之，而有以受之，何以無一事一理不本二氣五行，莫之爲莫之致，一如安排品定而與之者，誰爲爲之耶？且不特此也。其至小者莫如人之一身，五官百骸，心腹腎腸，飲食相化，男女相生，缺其一而不可者，孰爲爲之？卽至毛羽鱗甲百穀，草本文采之繽紛，音聲之響答，臭味之滋液，有一非二氣五行中莫之爲莫之致，一如安排品定而有之者，誰爲爲之耶？其運于上也，一日一周，有一瞬之少停，卽非天命不巳之天矣。其處于下也，一貞一元，有

一○息○之○少○間○卽○非○承○天○時○行○之○地○矣○此○其○所○爲○自○成○
而○成○物○者○如○是○使○天○非○於○穆○不○已○以○自○成○其○已○地○非○
承○天○而○行○以○自○成○其○已○又○何○以○成○物○又○何○以○成○古○今○
生○生○不○已○之○萬○物○而○與○爲○無○窮○無○盡○哉○彼○又○何○足○以○
知○之○

言聖人恆言之理一如桂山自著一書言之一綱
之領萬目有條而不紊真若聞所未聞言理至極
處古今一轍非以心印心者不能