

太極圖說論

太極圖說論卷之十二

太極圖說理氣論六十二

或曰道生天地之說從古聖人未嘗有是言惟太極
生兩儀一言乃孔子爲畫卦言之吾子剖析詳矣愚
謂天地之間惟道與氣而已苟非道先氣生卽氣先
道生不則道與氣並生而無先後其說可得而聞歟
余曰天地之間道與氣而已道本無體而若有體者
以氣爲體而其體不可遺此無以有爲體之理也氣
本有體而若無體者以道爲體而其體成其有此有

以無爲體之理也故道行乎陽而爲陽之體道行陰
而爲陰之體道行乎人物而爲人物之體道行乎鬼
神而爲鬼神之體苟陰陽人鬼而無道以爲體則無
陰無陽無人無鬼矣苟道無陰陽人鬼以爲體則亦
無所爲道矣故止從陰陽人鬼消息隱見卽以爲道
在是者此不知道在陰陽人鬼之外者也舍陰陽人
鬼消息隱見別以爲道在是者此不知道在陰陽人
鬼之內者也蓋氣之爲氣一天地間生生不已之氣
而道之爲道一天地間生生不已之道也氣言生生

者陰陽迭運之謂也。道言生生者，天地大德之謂也。天下無無體之用，非道以生生不已之體，何以行乎？氣之生生不已而用之，天下亦無無用之體，非氣以生生不已之用，何以盡其道之生生不已而體之故？道之與氣，可以體用言，又不得不以互爲體用分言之也。此所爲合有無而爲一體，合有無而爲一用者也。然莫貴于道，而莫賤于氣，莫純乎道，而莫雜乎氣。莫靈于道，而莫頑乎氣，又理與氣之分，一定而不可易者也。老氏謂有物混成，先天地生，夫有物而先生。

其爲物也必有所自生而其所自生是生于有乎生
于無乎自不得不以無爲所自生然則道本無也而
道之無又爲無之所生是無又生無矣佛氏出陰陽
二氣止求其所爲道之無而存之猶老氏舍極之有
而求生有之極于無亦徒以道之入陰陽爲有不入
陰陽爲無故又言無無夫無之爲無以其無所生而
爲無也而今言有所生推其無之所在不過歸于太
虛不知太虛本無而能爲道之生太虛不無矣非又
有言道過于老氏之說者不足以知之也噫此佛氏

以老氏之無猶爲生有之無不得謂之無我之無必
有生而反于無生之無始得謂之無然亦止能言我
以無生爲無不能并生無之無而無之其與老氏言
無亦復何殊自不得不反而言吾之有尤真于老氏
之有而言真有言真有直與真無相反矣又不得不
反而言吾之無尤真于老氏之無而言真無此二氏
言理言氣言有無之大旨雖若有不同然究不能舍
生無之道而言有言無者也今吾卽所謂有生于無
者論之自必以大虛至無之中于時無一息之氣惟

此道先從是生而後可者也夫以太虛至無之中能無端而生此混成之物謂之道豈太虛至無之中獨不能無端而生此網緼之息謂之氣以其道主乎氣

道生氣氣生道並論始明

以其氣行乎道相與生生而不已乃以氣與道一生生不已之太虛必言生是道而始有是道又必言生是氣而始有是氣是太虛爲道之母此道生于無以太虛爲無道爲有之說所由來也是道又爲氣之母此太極一陰陽理卽氣氣卽理之說所由來也然則老氏之以太虛爲生無佛氏之以太虛爲存無皆以

太○虛○之○虛○界○言○無○耳○何○嘗○以○太○虛○之○實○理○言○無○者○哉○
故○其○所○爲○無○之○道○亦○自○以○爲○無○之○道○而○非○吾○聖○人○之○
道○也○吾○聖○人○所○有○太○虛○之○道○與○氣○乃○道○自○道○氣○自○氣○
而○生○生○不○已○必○無○是○生○氣○之○道○而○有○之○必○無○是○生○道○
之○無○而○有○之○者○也○紫○陽○不○得○已○爲○解○之○曰○道○之○能○動○
能○靜○而○生○氣○是○所○乘○之○機○乃○理○搭○于○氣○而○行○者○也○嗟○
乎○無○論○太○虛○至○無○中○未○有○二○氣○之○先○于○何○乘○之○搭○之○
然○非○有○是○氣○而○乘○之○搭○之○又○烏○能○不○乘○不○搭○而○生○之○
其○不○得○以○道○生○天○地○之○說○遂○謂○明○理○見○道○之○說○必○然○

者矣。蓋天下之能生者氣而已。天下之能生生不已者陰陽二氣而已。不可以形而上者言也。其與形上之道何根何本而氣從此出乎。使道而能生陰生陽則不獨生天生地而已。凡有陰有陽與天地同類不同類之物皆道之所能生。何必待有陰陽而後。不以生生之氣歸道而止。以生生之氣歸天地哉。故人必從有天地後而求未有天地之先。爲必有是理。乃生是氣。以爲然。卽有人從有天地後而求未有天地之先。爲必有是氣。乃生是理。亦未爲不然也。此聖人之

所以不言也。必有是理，乃有是氣者。亦儒者言理之
大凡而未可以爲定論。故聖人從理而言，則以太極
先天地言之。從氣而言，則以一陰一陽先道而言之。
亦以理自理，氣自氣。理入乎氣，而不雜乎氣。氣通乎
理，而不雜乎理。雖大聖賢人，亦不過知所貴而貴之。
知所賤而賤之。以理主乎氣，不以氣主乎理而已矣。
彼愚不肖之流，不知理在氣中，一似止知食色爲性
者。然以氣爲理者，有之。此日用不知之人也。小智察
鑿之徒，徒知理在氣外，一似心可無，心性可無性者。

然舍氣求理者有之此索隱行怪之教也皆不足與
言有無不足與言理氣者也蓋天地萬物之理凡氣
之所不存道之所不存者也人之生也智足以終天
地力足以敵萬人陽之氣也一息之氣不屬焉雖升
屋而就設衣而覆靈之昭昭委而去之矣人之死也
或降神于莘或射王于鎬其隱見不測如是陰之氣
也雕檀而像之鑄金而摹之不能憑以自神者氣之
所不存道之所不存也以言乎生雖蠕動之物莫不
有飲食男女趨生避死之道非所爲小莫能破者耶

以言乎死。如金之煅于火。火之死于灰。石之朽于土。木之腐于水。雖有搏挽天地。雕刻萬物之鬼神。不能入之矣。氣之所不存。道之所不存也。推之災祥之理。變怪之象。見于天者。必于日月星辰風雲之類。以徵之。見于地者。必于山川草木鳥獸之類。以徵之。見于人者。必于人生獸體。獸生人體之類。以徵之。苟非氣之所存。卽非道之所存。其理一而已矣。而况推之太虛無際。無極中。無在非氣所存。非道所存。以爲必有虛無寂滅。無氣無道之天。而存之。亦其說之流遁不

至此而不能已者耳。故其道不再傳。而宗門之徒。卽以付囑。詭秘至死。不說爲教。豈得已哉。

二氏于理氣二字原自茫然。老氏認氣爲道。佛氏離氣爲道。只在氣上做工夫。故只做得生死二字。究之生不能長。死不能無。生以其不知道也。惟將二氏不知理氣而言理氣。說得明。始知聖人言理言氣爲至。

太極圖說理氣論六十三

或曰吾子合理氣而論天自天以上地以下莫不以
此理此氣而有之此亦言道之至者矣乃吾儒亦有
氣之所無虛之所極有無可名言之說其于太虛理
氣之旨似猶有未得其要歸者何耶余曰古聖人之
言氣也至于天而止矣無所爲太虛之言也以天之
氣與天之道言之自必以天之道爲虛天之氣非虛
以天之氣與地之氣言之自必以地氣有質而爲實
天氣無質而爲虛故由氣之虛以推道之虛自天以

上○皆○謂○之○虛○卽○推○至○無○窮○無○極○之○上○亦○皆○謂○之○虛○聖
人○以○一○天○盡○之○又○何○太○虛○之○名○之○有○哉○太○虛○之○名○由
老○氏○而○有○也○老○氏○以○太○極○爲○有○以○無○極○爲○無○以○無○無
極○爲○尤○無○則○安○得○以○有○極○之○天○爲○天○以○無○極○之○天○亦
爲○天○以○無○無○極○之○天○亦○爲○天○乎○其○不○得○不○以○天○之○上
之○天○爲○太○虛○也○有○必○然○者○矣○今○欲○與○言○天○之○上○無○窮
無○極○之○天○爲○一○天○舍○彼○所○爲○太○虛○而○不○言○是○吾○言○天
彼○言○太○虛○吾○自○言○吾○無○窮○無○極○之○天○彼○自○言○彼○無○窮
無○極○之○太○虛○言○猶○不○言○也○莫○若○卽○彼○言○太○虛○者○亦○與

此論極之難非理至不能折

言太虛吾言彼無窮無極之太虛吾豈與彼行遊乎
天之上乘彼道家所爲剛風者旋折層次而入乎九
重以求所爲無窮無極之太虛乎吾與彼亦仍本吾
聖人之一天以盡無窮無極所爲太虛之天而已矣
所謂本聖人之一天又豈徒仰而指吾天所爲無窮
無極相與推測度量而言之哉吾亦取其至小而易
見至近而易知者與言之而已矣所爲至小至近者
何吾言人而天見矣所爲易見而易知者何吾言氣
而理見矣今夫人之一身惟體質爲至重其吹氣而

出不能浮鴻毛以吾不能浮鴻毛之氣舉吾至重之
體質趨走動作無不如吾意之所之雖其氣爲之亦
習而不察者矣及乎氣乖疾作雖有烏獲之強不能
勝女子之任而舉之者非其氣之有所抑而不能自
奮耶然其爲氣也又豈獨吾一身之氣舉吾之一身
如鳥飛獸挺不疾而速如是也亦以吾一身呼吸出
入之氣乘天地之氣而呼吸出入之是以能如是耳
論氣之精妙一至于此
苟吾一身之氣與天地之氣一息不屬則其身與木
石同傾仆而不可如何矣人亦有言人行氣中如魚

遊水中魚以水爲氣而相忘于水。人以天爲氣而相
忘于天。人不知其爲天之氣而止。知其爲已之氣至
魚脫于水而不能遊。始知其遊之力。乃水之力。遊之
也。人絕于氣而不能行。始知其行之氣。乃天之氣。行
之也。由是觀之一人之身。其小如此。猶必乘天地之
氣以運行。况合天地之氣日運行于太虛中。使其爲
太虛非。一如天地廣生大生之氣。與萬物呼吸出入
運萬物如運諸掌。而無所難。太虛雖無窮無極。手其
能與天地同其轉旋。運天地亦如運諸掌。而無所難。

以○出○乎○天○地○之○外○而○入○乎○天○地○之○中○吾○知○必○有○所○不
足○矣○莊○生○言○水○之○積○不○厚○負○大○舟○也○無○力○以○喻○鵬○之
搏○扶○搖○而○上○非○風○斯○在○下○雖○欲○背○負○蒼○天○而○南○徙○豈
可○得○哉○然○而○老○氏○之○言○太○虛○亦○止○言○天○之○上○耳○至○地
以○下○之○太○虛○則○未○嘗○言○也○不○知○天○體○本○圓○自○天○以○上
地○以○下○莫○非○天○所○包○舉○之○氣○為○之○卽○莫○非○太○虛○所○包
舉○之○氣○為○之○也○天○之○氣○上○浮○者○也○上○浮○而○至○于○太○虛
惟○有○氣○以○相○屬○則○不○空○不○虛○而○上○浮○之○氣○不○散○苟○無
氣○而○空○虛○焉○則○上○浮○之○氣○散○矣○散○則○歸○于○寂○滅○可○翹

是而俟何必億萬年哉地之氣下降者也下降而至
于太虛惟有氣以相屬則不空不虛而下降之氣與
形不墜苟無氣而空虛焉則下降之氣墜矣墜則歸
于寂滅可翹足而俟又何必億萬年哉此太虛與天
地氣相屬而道貫乎中吾所爲天地卽太虛太虛卽
天地以太虛乃有氣之太虛非空無之太虛太虛乃
有道之太虛非寂滅之太虛又安得有有成有敗之
說乎哉今釋氏以天地有成有敗水火風災一切除
去更立生人吾不知天地萬物消除殆盡將安歸乎

亦不過歸于太虛而已。是此太虛乃天地萬物死亡
歸宿之太虛。乃真虛真無真寂真滅之空界矣。吾不
知此時之太虛自必與天地消除殆盡無所復存。尚
有何氣何道更立。天地更生萬物而復有此無窮無
極之法象乎。此老氏之不言天地敗劫。以其道能生
天地於其先。又何有生天地于其後。惟佛氏以天地
與人有形有氣。同歸敗劫。而後吾無生之道。超乎形
氣而為貴。然則天地萬物消除殆盡之後。佛氏所求
與天地萬物同歸滅度之志願。雖畢終不若老氏之

徒言彼之道能以無極生太極生陰陽更生天地而生人彼不過與天地同歸寂滅而已又何取乎無生之道爲哉此佛氏之徒不得不又言吾昔于天地未此○據○文○華○之○說○謂○實○其○地○立○說○之○屬○真○一○一○均○出毀時吾能以無生者生而出世度人天地既毀時吾又何難以無生者生而再出世以度人彼又安能以其生天地生萬物惟彼一人自以爲功由是言之二氏所爲虛無寂滅之空界當天地萬物消除之日又何嘗不有道焉又有氣焉可使復生天地復成天地是此太虛本非無道之太虛無氣之太虛無劫與不

劫毀與不毀之太虛有何更生一天地更成一天地
之太虛可知矣是此太虛之爲太虛亦以氣之虛而
爲虛者也亦以道之虛而爲虛者也是此太虛之有
氣猶太虛之有形也太虛之有道猶太虛之有神也
可以虛言不可以無言者也嗟乎一太虛也乃天地
至道同體之太虛豈二氏可得指爲無氣無道一如死亡
歸宿之空界而言無言無無以爲惟吾之大道於是
乎存言無極言無無極以爲惟吾之大道於是乎生
之太虛耶天下之人信之者十九疑之者十不得一

焉○亦○徒○欺○其○不○能○與○彼○乘○剛○風○而○行○遊○九○重○之○上○一○
一○求○其○說○而○質○証○之○耳○今○而○後○子○亦○可○以○曉○然○于○太○
虛○一○天○地○天○地○一○太○虛○太○虛○之○道○與○氣○卽○天○地○之○道○
與○氣○天○地○之○道○與○氣○卽○太○虛○之○道○與○氣○天○地○之○不○可○
毀○太○虛○之○道○之○不○可○毀○也○天○地○之○不○可○窮○太○虛○之○氣○
之○不○可○窮○也○復○何○疑○于○合○理○氣○而○言○天○地○之○說○哉○

太虛二字雖出道家然止能言虛而不能言無者
也老氏猶言虛佛氏直言無皆不知理氣之本者
也桂山以理與氣皆虛皆一生而並生于太虛之

中以太虛之形與神猶人之形與神言之真通天
人一貫之道從來言理言氣能從聖人一陰一陽
謂道一語參出不可以先後言之至理千古絕識
千古奇文能無俯首至地

太極圖說理氣論六十四

或曰太虛之爲太虛也。謂道之無窮無極與爲同體。猶可也。謂氣之無窮無極亦與爲同體。推極其至不免虛無窮氣有限之疑。而天地之道所以恆久而不已者。猶有說存焉。否耶。余曰。今以太虛之中而有天地之法象。立于其間。其無窮無極已。若是。况推而論之。太虛之無窮無極。又何可量耶。然聖人止言有天地。然後有萬物。不言未有天地。未有萬物者。亦以太虛中有此莫大之法象。此殆無窮無極太虛中所不

能不自有之法象也。非太虛無窮無極中，可以無此。
法象若有神焉，有物焉。于太虛至虛至無中，以爲此。
不可不有一法象在。吾無窮無極中，而後始成其爲
太虛。始成其爲天地，始成其爲萬物。始成其爲乾坤
之一大法界而有之也。然吾嘗于聖人止言有天地
有萬物，不言未有天地，而及有天地，亦以天地在太
虛中，乃不能不自有之法象。雖若先有太虛，而後有
法象，亦以有是太虛，必有是法象。猶道與氣之有先
後而無先後者也。所以然者，以太虛不能無氣，卽以

輕清而在上者爲天重濁而在下者爲地太虛不能
無道卽以輕清而上者爲陽陽之道爲天重濁而下
者爲陰陰之道爲地而陰陽不測之道爲神故太虛
之與天地本無二氣無二道也惟太虛于渾淪一氣
而自有其陰陽卽于渾淪一道而各有其爲陰陽之
道至天地立于太虛中而天地見卽太虛之天地見
矣天地立于太虛中萬物亦卽生于天地中而天地
之萬物見卽太虛之萬物亦見矣萬物雖生于天地
之後亦卽生于太虛天地渾淪一氣中亦不得以

有太虛而有天地有天地而有萬物層次而言之耳
聖人言有天地不言有太虛聖人以天地該太虛而
言之矣故凡太虛中之萬象森然皆以有太虛而有
之者也一以天地之道該而言之二氏以聖人不言
太虛遂謂聖人止知天地不知太虛二氏以聖人止
言○道○地○道○遂○謂○聖○人○止○知○有○之○道○為○天○地○而○不○知
此○卷○之○五○而○開○第○一○章
其無之道為太虛不過以其推測之小智於天地與
太虛有無虛實間區分之耳故太虛而不有天地于
其中則太虛乃一無所有之太虛有太虛一如無太

虛○又○何○有○無○之○足○言○哉○惟○天○地○在○太○虛○中○太○虛○不○毀○
天○地○自○與○不○毀○苟○使○天○地○在○太○虛○中○而○不○能○不○毀○則○
是○太○虛○亦○不○能○不○與○天○地○俱○毀○矣○夫○太○虛○有○何○可○毀○
而○謂○其○亦○與○俱○毀○者○以○太○虛○之○不○毀○爲○其○有○道○有○氣○
與○天○地○同○體○而○不○可○毀○也○今○太○虛○至○天○地○毀○時○卽○與○
同○其○氣○散○而○道○亡○雖○有○太○虛○直○謂○之○無○太○虛○可○也○吾○
儒○不○惑○于○虛○無○窮○氣○有○限○氣○與○虛○不○相○資○之○說○未○嘗○
不○可○以○其○虛○無○歸○吾○天○地○而○言○虛○無○使○知○吾○之○天○地○
何○嘗○非○虛○無○何○嘗○是○虛○無○烏○得○言○虛○無○歸○吾○聖○人○而○

言○虛○無○使○知○吾○之○聖○人○何○嘗○非○虛○無○何○嘗○是○虛○無○烏○
得○言○虛○無○惟○感○于○二○氏○氣○與○虛○不○相○屬○之○說○自○不○能○
不○以○其○虛○無○止○歸○二○氏○之○言○虛○者○亦○言○虛○歸○二○氏○之○
言○無○者○亦○言○無○而○不○能○直○斥○其○非○也○聖○人○惟○不○以○太○
虛○為○虛○一○歸○之○天○地○而○言○氣○以○氣○之○為○氣○本○虛○亦○與○
太○虛○同○此○虛○之○體○其○氣○非○有○限○之○氣○也○聖○人○不○以○太○
虛○為○無○一○歸○之○天○地○而○言○道○以○道○之○為○道○本○無○亦○與○
太○虛○同○此○無○之○體○其○道○非○不○相○資○之○道○也○說○者○曰○天○
之○為○天○其○氣○上○浮○上○浮○而○至○于○無○窮○無○極○之○太○虛○又○

安有不散者哉地之爲地其氣下降下降而至于無窮無極之太虛又安有不墜者哉而不知天之爲天雖浮于上而有其氣然其氣又以下降而資乎地以爲氣者也地之爲地雖降于下而有其氣然其氣又以上升而承乎天以爲氣者也天之氣惟日降而下雖其氣包乎地之下其道以資乎地而有功地之氣惟日升而上雖其氣包乎天之中其道以承乎天而爲效且天于太虛中有是氣而有是道以自運其輕清之體而爲氣詩所爲於穆不已是也地于天之中

有是氣而有是道。以自舉其重濁之體。而爲氣中。庸所爲無不持載是也。夫是以上感下應。相與而不離。上施下生。相資而不息。此諸儒之論天地。惟邵子天地自相依附。一言爲近之。而太虛上下之氣。非徒有氣而上浮。其氣亦如天道下濟而入乎地之下。又非徒有氣而下降。其氣亦如地道上承而行乎天之上。合天地之法象于太虛中。上下交而陰陽濟。生生無已。化化無窮。以成此乾坤無窮無極之法界。安得有所爲生無之說。有所爲無生之說。憑穿鑿之私智。增

謬妄之邪言以濁亂吾天地之常而乖反吾聖人之
道哉。

聖人立言一字包藏義蘊雖及門猶以不聞爲歎
不知其所包藏者雖終日言之而有所不足也桂
山一字所包蘊必宜洩無窮妙義多爲中人以下
一流說法不得不周匝如是苦心苦心

太極圖說理氣論六十五

或曰吾子本理氣而論天地其爲無始無終旣得而聞命矣然愚以天下事物之理有始必有終有終必有始莫不皆然吾子前言人以氣數有始終不能與天地比而論之然卽天地之自爲天地其氣與道盈虛消息往來屈伸與人物之大小久暫雖不同其理則一也吾子以歲時代謝萬物生死論其無始無終可得而究其說歟余曰吾嘗以聖人言易推之以太虛無窮無極中有天地法象于其間乃一生生不已

之道與氣而已。氣言生生者一陰一陽陰陽不測之謂也。道言生生者天地大德聖人至仁之謂也。故生生謂易可一言以蔽之。乃小儒必究其始一若有太虛而後有天地者。然夫以太虛無窮無極生生不已之氣不能不有輕清而洋溢于上爲天不能不有重濁而流行于下爲地。天地之氣卽太虛之氣也。彼不能不以先後爲言者爲地之有形言之爲萬物之有形而言之。自不得以天與太虛以先與後離而言之。不知天與地其形雖不同而氣則同。其輕清重濁雖

不同而其上升下降則同。是天與地同爲二氣。猶如同體。况太虛與天同爲一氣。尤爲同體。吾雖欲求天之始。不可得也。天之始不可求。則地與萬物之始。又何從而求之哉。惟老氏謂吾能知其始。知其始生于無而已。此亦老氏自分天爲有太虛爲無而始之。豈有氣之太虛始於何時。亦能知之耶。小儒求其始。自必求其終。一似始生于太虛者。終死于太虛者。然夫以無窮無極之太虛。有生生不已之氣。生生不已之道。其氣之輕清而爲道者。卽於穆不已之命。其氣之

二氏言始之古。終人人信之。誰是知之。而信之。

重濁而爲道者卽承天時行之理天地之道卽太虛之道也。彼不能不以成毀爲言者亦爲地之有質言之爲萬物之有質言之也。自不得不以天與太虛以始與終離而言之也。不知天與地其質雖不同而道則同。其輕清重濁雖不同其所得乎道則同。是天與地同此一道。猶如同體。况天與太虛同此一道。尤爲同體。吾雖欲求天之終不可得也。天之終不可求。則地與萬物之終又何從而求之哉。惟佛氏謂吾能知其終。知其終歸于無而已。此亦佛氏自分天爲有太

虛爲無而終之。豈有道之太虛終于何時而亦知之耶。然則吾謂天地之無始無終者。吾不能如老氏立天地未生之先。而知其始。吾不能如佛氏立天地既毀之後。而知其終。吾之所爲無始無終。亦以太虛法象中一本生生不已之氣。以貫乎生生不已之道。知太虛一生生不已之太虛。天地一生生不已之天地。萬物一生生不已之萬物。推之無窮。無極。億萬斯年。無一息非生生之息。必無一息以斷之。無一理非生生之理。必無一理以間之。吾又安所見而必以有先

有○後○有○始○有○終○而○度○量○之○不○亦○天○下○之○妄○人○也○哉○以○
故○聖○人○言○天○道○止○言○往○來○屈○伸○而○于○萬○物○乃○言○生○死

然○卽○以○屈○伸○往○來○一○如○言○生○死○者○言○之○謂○未○有○生○而

不○死○亦○可○也○謂○未○有○死○而○不○生○亦○可○也○乃○吾○儒○言○人

何折至此性理書六理氣之觀木共枝葉之言

之○生○死○也○則○以○既○散○之○氣○其○氣○遂○盡○一○若○無○鬼○者○然

悉皆可謂

及○論○鬼○神○又○言○神○與○氣○未○嘗○相○離○惟○不○以○陰○陽○二○氣

分○人○鬼○而○言○之○則○前○後○論○氣○不○一○矣○不○知○人○之○有○神

行○乎○陰○陽○不○測○之○中○其○死○而○不○復○存○者○質○耳○其○氣○則

其○神○所○憑○以○出○乎○陽○而○入○乎○陰○者○也○夫○以○一○人○之○生

死○其○生○也○必○有○所○自○來○其○死○也○必○有○所○自○往○故○人○生○
死○而○朽○矣○猶○有○不○朽○而○如○生○者○存○鬼○神○是○也○而○况○于○
天○地○之○大○乎○釋○氏○以○天○之○有○成○敗○如○人○之○有○生○死○特○
以○地○之○有○質○因○與○人○之○有○質○比○而○論○之○耳○不○知○地○之○
有○質○亦○天○覆○中○之○一○物○耳○若○更○以○太○虛○論○之○則○地○尤○
大○虛○中○一○物○之○塊○然○者○耳○故○以○天○與○太○虛○無○窮○無○極○
之○氣○包○舉○一○地○于○其○中○以○其○日○息○者○資○之○養○之○而○有○
餘○以○其○日○消○者○變○之○化○之○而○有○餘○雖○有○此○質○于○無○窮○
無○極○之○中○一○若○無○此○質○于○無○窮○無○極○之○中○此○大○易○論○

乾坤直以二氣言者非無謂也故極太虛上下之間
天地法象之大萬物芸生之衆不過一氣有之者也
大虛有是氣不得不有是天地天地有是氣不得不
有是萬物是皆大虛與天地一消一息之氣有之也
在太虛與天地以所息之氣生萬物而爲生以所消
之氣死萬物而爲死是太虛與天地其氣亦可如人
言生死而不與人言生死者以太虛與天地木然之
氣乃生生不已消而必息息而必消消而復息息而
復消本如是其生生不已非若人之氣乘乎陽而爲

生歸乎陰而如死歸乎陰而如死乘乎陽而又如生者可比也太虛雖無窮無極乎一有往有來之太虛一有屈有伸之太虛卽有消有息之太虛也以人之氣比之一如有生有死之太虛而非可劫可毀之太虛也非太虛之不可劫不可毀以太虛之道不可劫不可毀太虛之氣不可劫不可毀也太虛者一無終無始之太虛也故天之爲天一生生不已之天木生生之道以運生生之氣一日一周旋轉于上雖歷億萬年如一日而巳其氣之充盈蓬勃爲何如其能

無盈而不虛塞而不通之患耶以一日計之日之出
于東而入于西也東生氣也即來而伸之氣也西死
氣也即往而屈之氣也人止知明日之出亦猶是也
明日之入亦猶是也不過一出入其常焉而已而
不知今日之出即今日之來今日之伸即今日之生
也今日之入即今日之往今日之屈即今日之死
也皆天地一日一周之氣爲之也天之氣雖一日然
既往既屈之氣必不可復來復伸即天地一日已死
之氣也何者以一日計之未有以今日之寅可復于

今日之午而用之今日之午可復于今日之子而用
之爲其氣之已往已屈消而不可復息也至明日而
日出又明日之氣來也伸也生也與昨日之氣來與
不○不○此○中○論○不○足○以○顯○人○伸與生無與也其往與屈亦猶是也積之一月而然
積之一歲而無不然也更卽一歲之四時論之四時
之始于春而成于冬也其代者來也伸也生也其謝
者往也屈也死也人止知來歲之春夏亦猶是也來
歲之秋冬亦猶是也不過一代一謝其常焉而已而
不知今歲之四時每三月而代卽今歲之來也伸也

卽○如○今○歲○之○生○也○今○歲○之○四○時○每○三○月○而○謝○卽○今○歲○
之○往○也○屈○也○卽○如○今○歲○之○死○也○皆○天○地○一○歲○一○周○之○
氣○爲○之○也○天○之○氣○雖○一○歲○然○既○往○既○屈○之○氣○必○不○可○
復○來○復○伸○卽○天○地○一○岁○已○死○之○氣○也○何○者○以○一○岁○計○
之○未○有○以○今○歲○之○春○可○復○于○今○歲○之○夏○而○用○之○今○歲○
之○秋○可○復○于○今○歲○之○冬○而○用○之○亦○以○其○氣○之○已○往○已○
屈○消○而○不○可○復○息○也○至○來○歲○而○四○時○之○代○者○來○也○伸○
也○生○也○與○昨○歲○四○時○之○氣○來○與○伸○與○生○無○與○也○其○往○
與○屈○亦○猶○是○也○積○之○十○岁○百○岁○而○然○積○之○千○萬○億○岁○

而無不然也。以天之日月四時言之。已若此。然而天
本太虛之氣。無日不下。施于地。而有以生之地。本太
虛之氣。無日不上。行于天。而有以成之天地之氣。其
充溢蓬勃乎。兩間者。又何如其能無盈而不虛。塞而
不通之患乎。自必有綱緼化醇而生。養萬物。雖欲不
以行四時者。生之有一時一息之少。停不能自已者。
非天地有意存乎其間而爲之也。天地沛其氣于萬
物。而萬物生。萬物得天地所沛之氣。各自有其生。其
生也有形有氣。或一二年。或十年。或數十年。或百年。

之不同皆天地來而伸之氣相與爲生者也其死也
形亡氣散各盡其或百年或數十年或十年一二年
之不同皆天地往而屈之氣相與爲死者也夫天本
太虛之氣而以日月四時運于上自一日以至一歲
自一歲以至百千萬億歲其所聚于無窮無極之氣
如○是○其○所○散○于○無○窮○無○極○之○氣○如○是○使○其○能○聚○而○不
○無○一○不○本○大○易○非○小○備○所○是○矣○道○變○乎○
能○散○則○天○之○爲○天○不○可○以○終○日○而○可○以○百○千○萬○億○年
哉○天○本○太○虛○之○氣○以○合○地○之○氣○而○生○萬○物○而○萬○物○芸
芸于兩間自一年十年以至數十年百年其所聚于

無窮無極之氣。如是其所散于無窮無極之氣。如是使其能聚而不能散。則天地之爲天地。不可以終日。而可以百千萬億年哉。然而太虛以所聚之氣。日散而終無已時。卒不患其有窮有極。此曷故哉。以天與太虛止有生生不已之氣。日聚于生生不已之法界中。卽有四時之消息。百物之生死。所以資之養之化。臭腐爲神奇者。于斯所以變之化之。神奇爲臭腐者。于斯所聚者無窮。所散者無窮。所散者無極。所聚者亦無極也。又何終始成敗之有哉。然此猶以天與

太虛之氣而言也。而况乎天之有命。卽太虛之命。天之有道。卽太虛之道也。天與太虛之可見者。氣。天與太虛之不可見者。道。其氣與道。一生生不已。化化不窮。之氣與道也。以行乎無窮無極之四時。四時日謝。而日代。以賦于無窮無極之萬物。萬物日死而日生。在四時之代謝。不必如萬物之言生死。然一如萬物○于○古○見○之生死而已矣。在萬物之生死。不必如四時之言代謝。亦一如四時之代謝而已矣。在天地以其一陰一陽之氣。而有四時之行。萬物之生爲行。爲生。不必言。

其○生○一○如○言○其○生○以○一○陰○一○陽○之○氣○而○有○四○時○之○謝○
萬○物○之○死○為○謝○為○死○不○必○言○其○死○一○如○言○其○死○而○已○
矣○異○端○曲○學○之○徒○不○知○天○下○有○形○死○而○氣○不○死○徒○以○
形○死○而○氣○亦○死○歸○之○并○不○知○天○下○有○氣○死○而○道○不○死○
徒○以○氣○死○而○道○亦○死○歸○之○并○不○知○天○下○有○氣○不○死○由○
道○不○死○道○不○死○由○氣○不○死○徒○以○氣○之○日○死○而○必○以○不○
死○求○之○道○之○日○生○而○又○必○以○不○生○求○之○其○與○夏○蟲○疑○
冰○亦○復○何○殊○又○安○得○不○為○天○地○始○終○成○致○之○說○乎○此○
余○所○為○以○萬○物○生○死○與○天○地○四○時○推○論○之○其○有○生○有○

死而無生無死者自在聖人所爲一陰一陽生生不
已之中又何庸徒以二已之貪生怖死而求不死無
生毀天地蔑聖人日以生死二字愚天下之人乎哉
天地理氣之無窮無極通乎太虛之無窮無極理
與氣二而如一天地太虛一而不二此其以一理
一氣成此法象之大于太虛之中至平至實乃作
大易聖人開天明道之至理經曲學小儒支離淺
鄙託于一無中任其荒妄而說之莫不歎爲真言
妙諦讀此而猶不醒可哀也哉

太極圖說理氣論六十六

或曰今而後天地之無始終雖有至愚亦可曉然而喻矣至虛無窮氣有盡猶未能了然敢進而求其說余曰此古之人于聞見所不及不論不議者亦以無徵不信置之而已然余既爲子發其端能不更爲子竟其委乎吾言太虛一生生不已之太虛亦爲氣以虛生氣與虛爲類虛則生不虛則不生無論其有氣爲何如無氣爲何如而氣之生生不已者必不絕于太虛之中而知其必非無氣之太虛而已矣亦爲道

以○虛○生○道○亦○與○虛○爲○類○虛○則○生○不○虛○則○不○生○無○論○其○
有○道○爲○何○如○無○道○爲○何○如○而○道○之○生○生○不○已○者○亦○必○
不○絕○于○太○虛○之○中○而○知○其○必○不○爲○無○道○之○太○虛○而○已○
矣○子○必○以○虛○無○窮○氣○有○盡○求○之○是○猶○二○氏○止○知○太○虛○
爲○無○窮○無○極○之○太○虛○遂○以○太○虛○之○天○三○十○有○三○雖○推○
而○止○之○至○三○百○有○三○亦○何○不○可○之○有○哉○此○釋○氏○猶○以○
爲○朱○泥○洎○必○以○三○十○有○三○止○言○太○虛○之○上○之○天○而○
好○能○盡○太○虛○之○下○之○天○自○不○能○不○以○前○後○左○右○四○維○
上○下○各○有○天○地○亦○無○終○極○自○不○能○不○以○天○之○上○有○天○

者更言天之上。有地。四維上下之天。各有地。苟再從
而詰之。又必有無窮無盡之妄言。亦何所不用其極
哉。夫以吾一天地之太。其無窮無極之氣與道若此。
况以四維上下各有天地。其無窮無極之氣與道。又
當何如。而徒以吾之天地為有限之氣與道。子猶必
以虛無窮氣有盡求之。豈吾言無窮無極之道是太
虛。必有之道。而無窮無極之氣是太虛。不必有之氣
乎。今卽以吾之所為天者而論之。人之言曰天之去
地。不過盈尺。而天之氣在焉。自吾論之。天之與地。二氣

之○交○接○直○間○不○容○髮○耳○又○何○盈○尺○之○有○哉○何○者○天○之
氣○無○息○不○下○降○地○之○氣○無○息○不○上○升○不○獨○春○夏○資○始
資○生○爲○然○卽○秋○冬○收○斂○閉○藏○無○不○然○者○也○夫○以○天○地
莫○大○之○法○象○其○氣○上○下○旁○薄○而○塞○乎○兩○間○子○必○以○爲
其○氣○有○過○于○雲○之○油○油○然○而○蒸○風○之○蓬○蓬○然○而○起○而
孰○知○大○易○之○言○氣○也○亦○言○其○細○縷○而○已○莊○生○之○言○氣
也○亦○言○其○爲○野○馬○埃○塵○以○息○相○吹○而○已○而○候○地○氣○者
此○皆○天○地○四○時○之○氣○也○亦○僅○以○六○管○葭○灰○候○之○蓋○天○體○至○大○其○氣○愈○微○猶○之
今○不○得○不○一○言○之○地○體○至○廣○其○質○愈○細○一○撮○之○土○分○爲○億○萬○之○數○而○不

可極亦如是也。此在天地二氣以內者，猶若此而况
太虛之無窮無極乎？必以太虛之氣一若天以外之
氣而求之，吾何能究極其氣爲何如？亦惟天地以內
之網緼野馬，究極之自不必以油油然如雲之蒸蒸日上
蓬然如風之起而求之，而太虛之氣其有盡無盡亦
槩可知矣。况太虛之中其無朕無兆者，莫如道。以是
不可說以之樂其也道之虛求是氣之虛，卽以其氣如道之無朕無兆而
必有是道者必有是氣以求之，其爲有盡無盡又可
槩見矣。又何必以虛無窮氣有盡，徂于二氏虛無寂

滅之說而疑之耶。苟以其說而疑之，自必求一天于
虛無寂滅而不得，必求之三十有三。三天求三十有
三，太虛以上之天而不得，又必于太虛四維上下各
有天地之天而求之，不獨太虛爲不虛，不無不寂不
滅之太虛，且又爲至實至有，至喧聒而不寂，至紛擾
而不滅之太虛而已矣。爾又將疑而質之，求其信而
後已耶。

太虛惟虛而道與氣亦以虛而生，虛則生，不虛則
不生。此桂山言虛無而不虛無之至理也。二氏能

言氣有限不能言道有限彼徒以道與氣分有無耳而不知氣固如此道亦如之此伏羲本天之河圖止以一陰一陽專以天地二氣而起乃釋氏知以一虛言天地而不足又以四維上下各有天地而實之以愚天下人而不知其非桂山之書不徒有功于聖人且有功于天地豈諛言哉豈諛言哉

太極圖說論卷之十三

太極圖說明教論六十七

或曰聖人教養之道遂其欲而後教之可謂至矣然人之有欲不如是而已也其情喜榮惡悴好逸憎勞見爵而思伐見富而思奪苟非其人能自克其已雖日提其耳而命之亦何益之有哉余曰此其故聖人豈不憂之慮之其如天下之人不能無富貴貧賤勞逸榮悴之分者勢也不能使人惡富貴而喜貧賤去安逸而就勞悴之情者亦勢也古聖王之富貴人也

非聖王之自謂能富人而貴人也。木天而富之貴之者也。故曰富貴在天。其曰在天。豈天與富貴而後聖人從而富貴之耶。又豈其人既富且貴。歸之莫之爲而爲。而委之天者耶。聖王以爲天欲與人以富貴。必先與人以才德。與我其治天下。舍此將以誰求耶。故天下之人居富貴而不以爲愧。處貧賤者亦安然而無所怨。既已富之貴之。不能不榮之逸之。于是著爲訓曰。此治人者也。宜榮宜逸者也。此治于人者也。宜勞宜瘁者也。然而舉天下之人皆天之所生。則富知

天之爲天所以自生而亦如之以爲生者也。天之所
自生者其運也不息其命也不已。人亦如之而後人
可以生不則不可以爲生矣。故曰民生于勤勤則不
墮。勤者人之所自生者也。乃魚魚之人止知逸樂之
生人而不知勞苦之生人久矣。雖以才德之人處逸
樂之地尤必兢兢然戒之曰君子所其無逸。敬姜所
爲自天子卿大夫以及王后命婦莫不勞其心而不
敢弛其力。凡士庶人之夫婦敢舍力而淫心以他求
乎。于時士處于庠農處于野商賈處于市安焉習焉。

莫不有以定其志焉。三代之世，主德雖衰，流風善政，猶有存者。聖王之憂深慮遠如是也。至衰世而無才，無德倖居高位，載寶而朝，求之風開矣。負乘致寇，奪之風起矣。一人求之，一人得之；人人思求，思得矣。一人奪之，一人據之；人人思奪，思據矣。豈聖王之道不能安其人，求之奪之之心乎？抑聖人之道不足制其人，求之奪之之心乎？惟上之人無以使天下之人安焉，習焉，有以定其志焉，以至于斯也。或曰：人有生來出處安危，各有道以處之。士君子當此，莫不顛倒雜

亂而失其常亦惟不明于人生憂樂二者而有以通之耳。一二賢知之徒或放志于山水或寓情于麴蘖多以達生爲旨而莊周南面釋氏西方謂人之樂不如鬼之樂日放其心而不知其違道也遠矣。余曰喜怒哀樂人性之發而爲情者也天下有以樂爲憂以憂爲樂者此矯情拂性之人不足與聞大道者也。人于有生之憂不可以終日而于有生之樂終其身處之猶孜孜汲汲不知其所止。古聖人所以平其情而遺其性者至矣。盡矣。無以復加矣。而人莫之知也。子

以聖人止教士君子以素位而行無入不自得者耶
雖愚夫愚婦所以平其情而達其性莫之或遺者也
均是人也聖人既有以處才德之人矣尤必有以處
天下無才無德之人朝焉夕焉以糊其口焉作焉息
焉以有其居室焉父子兄弟以相保焉歲時蜡臘以
相娛焉人生之樂亦孰有過于此者耶其安分而若
忘者卽能樂之徒也○不能安其分者○豈無其人○至求
之不可倖得○雖不定之志亦靡弗定矣○若夫讀書明
道之人于此猶有所介于中○吾知其才者不必才德

者不必德。乃聖人所爲未足與議者耳。彼旣不得爲善道之人。必且爲敗德之人。有必然者也。莊周以曳尾塗中爲樂。樂貧也。見富貴而惡之矣。釋氏以苦空爲樂。樂死也。見有生而惡之矣。世之從事聖門。能尋孔顏樂處。旣不易得其人。苟能通乎憂樂之情。不以憂爲憂。樂爲樂。而超乎憂樂之外。亦可謂得入道之○至○理○至○言門者矣。夫人生境遇何常之有。其爲憂樂亦何嘗之有。昔謝安過江。有聲無哀樂。論其旨未嘗不可通于斯也。故境之憂者。莫如貧賤。彼晚食當肉。安步當車。

之人何○不○樂○之○有○以○視○極○人○世○之○樂○如○初○登○于○天○極○
人○世○之○苦○如○後○入○于○地○憂○有○常○憂○而○不○失○其○樂○者○有○
矣○樂○無○常○樂○而○能○復○居○其○憂○者○幾○人○哉○其○于○患○難○亦○
猶○是○也○况○人○生○憂○樂○未○有○不○相○因○而○生○樂○極○而○憂○亦○
未○嘗○不○隨○之○憂○極○而○樂○亦○未○嘗○不○隨○之○憂○樂○在○心○原○
不○在○境○猶○哀○樂○在○心○原○不○在○音○士○苟○明○此○其○于○行○道○
不○已○思○過○半○矣○乎○

不能由道皆由境遇不安境遇不安皆由不通憂
樂吃緊喚醒不識不知之人走入二氏

求樂有聞
行道甚大

太極圖說明教論六十八

或曰人之于道莫甚于生死苟斯事未能了徹其于
大道終其身力行而無間亦未易得也大聖賢人朝
聞夕死歿壽不貳之說自非一二篤信好學之人其
能與于斯也耶余曰人之生死人知爲人之道而已
而不知其爲天之道也人不知天之道欲自盡其人
之道于生死之間亦難矣孟子以知性爲知天以存
養爲事天而後以歿壽不貳爲立命此以見人于存
養時猶以歿壽貳其心亦未能盡知天事天之道者

也是故孔子言窮理盡性以至命又自言五十知天命可以知立命之難也然則人生于世壽夭介之而能修身以俟者幾人哉此孟子又爲存心養性之人未知立命者申論之曰莫非命也順受其正順則正逆則非正巖牆之立○豈天爲之○命之立不立又在已而不在天○立則死亦正○不立則壽亦非正○又以盡道○桎梏明之而後修身○以俟者不待盡年而已○知所自立矣○故孔子知命之言○雖爲心性言之○未嘗不兼死生言之○而孟子立命之說○則專以死生言之也○夫死

與壽人之事也。不以歿壽貳其心。亦人之事也。于天之命無與而言立命以事天。且天之歿壽人。雖天之命之人受之。而歿者自安其歿。壽者自安其壽。此卽爲順受其正而已耶。吾有以知其不然也。夫命之爲命。賦之于天。而思所以立之。必有與天所賦之性。一此卽所謂齊理之所未變與有來者通也。下同。盡而無不盡者。斯爲立必不徒以盡天所賦之命於人所受之性。可以盡可以不盡者。爲立。故天之生人

也以百年爲人生之大齊。人之得百年者。千百而不得一焉。或七八十年。五六十。年以至四十三十年。二

十年其殀殤無論已大約以七十年爲斷又人生以後之大齊也以人生七十年計之十年幼學二十而冠三十壯有室四十強而仕五十服官政六十願指使七十老而傳以四十年爲求志之事以三十年爲達道之功人受天之年而爲人不可謂不久矣不可謂不厚且重矣八歲就外傳十五入大學一年以至九年而大成雖有中才亦可以成人况才知過人者乎以是四十年求志之年事親從兄敬長睦族尊師取友以盡其天德而天德有不盡者乎以是三十年

達道之年○經邦弘化○奉職宣猷○功存社稷○澤被生民○
以成已成物而已○物有不成者耶○其起而有爲也○卽
十年服官○十年有禪于國○五年服官○五年有禪于民○
以無忝吾行義者○無忝吾求志○亦可以爲成人矣○况
乎少壯策名○衰老謝政○其生也尊榮于朝○其歿也尸
祝于鄉○不愧于天地○無忝于二人○天之以年予人也○
不亦重乎○或曰此固人生德命俱隆○有生之願遂矣○
若夫豐于德而嗇于命○不得一行其志○能無感慨于
中而不自聊者耶○余曰此天下之人○莫不以是憂生○

而戚戚嗟嗟者也。卽日進天道一篇于其前。哀如充耳。而不予聽耳。雖然。嘗試與子言之。人之生也。必有所事之人。根于天性。終其身而不忘者也。其大者入則事親。出則事君。苟得親而事之。以盡吾孝。其視得君而事之。以盡吾忠。一也。如老萊行年七十。皆顛年踰六十。而色養蒸蒸。雖三公之尊。不以易一日之樂。此皆古人之身山之今人一如無其事而忘之者古之人多有之矣。聖王之制。四十強仕。非無顏淵子奇之才。雖遲久以老之。亦以其家必有親。不忍據奪之也。孟子以父母俱存。王天下不與雞豚。足以逮親。

雖抱關擊柝弗爲之矣。苟不得吾親而事之當行義之年君子未嘗不以及吾君吾民爲汲汲然有道仕而無道隱時世則有然矣用之行而舍之藏遇合則又有然矣亦安有憂能傷人不復永年者爲君子人耶。今世之人不知天命而以年壽爲憂者二者而已。其一以窶貧爲戚戚邪徑而託足詭遇以希榮愚夫愚婦羨而效之志節之士不屑道也。其一以放佚爲養生垢俗以動其概疵物以激其清介人孤士嘯呼而從之聞道君子非所尚也。夫天之畀人性與命兼

而有之者也可以獨善用之可以兼善用之不能必
之于天而能必之于已者均有以自處而不失其正
耳○今慕富貴○而以及時為汲汲○無論得之不得○有命
存焉○即求而得之○亦其命也○而已○失其性矣○况不以
其道而非命耶○守微尚○而以養生為欣欣○無論大行
窮居○有性存焉○乃一若忘之○雖曰安命而已○失其性
矣○而可謂之知命耶○此其人辟之滅穀○忘羊其失則
一皆無與于知性知命○不足以事天也○余以人之為
人○無一非天之為天○而有之○故人之為人○能一如天

之所爲而爲之其去聖人亦不遠矣故人之生也一
天生之不以人之生失其天死也一天死之不以人
之死失其天其爲天之人歟其爲人之天歟天無生
○焉○曰○生○也○也○死○也○也○桂○山○後○生○死○二○字○極○其○明○白
死吾有生而死而無生死者歟天無始終吾無始終而
有始終者歟或曰此爲學道之人立其教者也天下
凡庸之夫孰不惑于二氏又安肯一其心志從事于
順受之教其若之何余曰二氏之教始于自私人之
相率而從之者徒知人之有生有死而不知天之生
人死人惟不知天之生人死人故天以天之道生人

死○人○遂○不○知○一○已○生○死○之○有○道○而○妄○求○之○斯○二○氏○之○
徒○得○引○而○去○之○耳○天○之○生○死○人○一○本○天○之○道○生○死○之○
非○以○其○爲○人○也○而○生○死○之○人○不○得○而○知○也○人○生○百○年○
而○死○天○地○之○間○無○此○人○矣○無○此○人○者○乃○人○之○自○無○其○
人○以○吾○生○而○有○是○人○一○旦○死○而○無○是○人○耳○而○天○之○有○
人○無○時○無○日○不○有○人○所○無○者○此○一○人○所○有○者○彼○一○人○
矣○所○無○者○此○百○千○萬○億○人○所○有○者○彼○百○千○萬○億○人○矣○
人○爲○一○已○之○生○而○喜○爲○一○已○之○死○而○悲○天○不○以○爲○悲○
喜○也○人○爲○生○一○已○于○百○千○萬○億○族○類○中○而○喜○死○一○已○

于百千萬億族類中而悲天不以爲悲喜也夫天既以生生不已之仁生人非不欲使天下之人長生不死以成其爲人豈其不能不生之者天之仁爲之其不能不死之者天之不仁爲之耶人苟舍一己之愛生而惡死而以萬物之生死觀之知天地非獨生死吾一人而其怨少解矣若更以天之生人無窮其死人自必無窮其死人無窮其生人又必無窮人人無不在生生死死之中其怨又少解矣若更以吾非不欲天生吾一人與天地同其無紀無算之人而不能

使天生億兆人如吾一人與天地同其無紀無算之
人天苟私吾一人是以吾之私強天之無私而私之
有是理無是理必有知之者矣且天非不欲使吾一
人之生與天地同共無紀無算之人非不欲使億兆
人之生如生一人與天地同其無紀無算之人天苟
以生生不已之仁私一世之人是天以生生不已之
仁止于一世而不已之不于百千萬億世而不已之
天○地○造○化○之○功○如○是
有是理無是理又必有知之者矣二氏之徒惟知生
之爲生不知生生之爲生亦不過生而求爲爽鳩氏

之民死而求爲南面王之樂而妄求之已耳且天之
于人其生生之道又不徒以一生之而已氣散形亡
而有不亡者存其人亡其神存也且不獨其神存焉
而已其形與氣亦未嘗不存其人之子若孫是也是
天雖死吾之爲人未嘗死吾之爲鬼爲神雖死吾一
世有形有氣之爲人未嘗死吾十世百世子若孫有
形有氣之爲人是人之生也其形與氣與神何一非
本天所生生以生之人而形與氣與神生而爲人死
而爲鬼日在陰陽不測之中子復生子孫復生孫如

火傳薪何一非本生生不已之道爲之嗚呼天亦何
負于○人○而○人○爲○負○天○之○人○天○不○忍○人○與○鳥○獸○爲○羣○而
人○自○甘○與○鳥○獸○同○羣○天○不○忍○人○與○草○木○同○腐○而○人○自
甘○與○草○木○同○腐○而○修○身○以○俟○之○君○子○與○順○受○其○正○之
常○人○于○千○百○萬○億○人○求○一○人○而○不○可○得○矣○此○皆○聖○人
之○所○不○言○卽○無○其○言○而○有○其○理○者○也○亦○盡○性○至○命○緒
餘○不○足○道○之○說○媿○媿○言○之○以○醒○世○之○凡○庸○人○而○已○矣
生死二字爲二氏把持哄誘桂山媿媿言之不得
已耳豈好辨哉正言以喻君子支詞以醒小人

太極圖說明教論六十九

或曰人之生也以盡其道而爲天所生之人也一二賢知之徒嘆身世之勞勞感光景如逝水以達生爲旨以休死爲歸豈天道而外更無所爲道歟孔子以子桑琴張之徒遊方之外未必無說以處此耶余曰此聖道之不明于天下人失性而從欲古莫不能言之○以自解免久矣○然而愚不肖之人其欲也不過自陷于罪戾而已而賢知之徒其始爲任計爲達生而未已也爲爲我爲逃世而未已也爲清淨爲虛

無爲養真爲存神而未已也其究歸于長生不死而爲神仙兩漢之世儒者于心性道德之原本少所講求處則孝弟廉恥爲尚出則政教化效爲先老莊之書廢而不講晉世王衍何宴諸人宗述其旨解脫拘束引歸虛無然亦止于經子儒書傳誦習聞之外求其標新領異資談說焉耳其時老莊弟子聞然無聞惟支遁道安法深慧淨輩披釋氏之緇衣暢道家之玄解其後佛圖澄鳩摩羅什之輩皆能通曉漢義翻譯胡言註釋增補撰述分疏巧辟妙喻不出南華一

書以致達摩西來掃却文字亦不過雲將搖頭東郭瓦甃便爲秘密之旨令人于無首無尾尋求之然使其亦如老莊之言虛無爲虛無清淨爲清淨神仙爲神仙猶夫老莊而已何以能使其教爭雄于天下哉于是本佛氏空色相無心性之說而敷衍之以其道爲無上之道以其天爲無上之天以其寂滅之教爲無上之教以爲吾之成佛作祖豈彼神仙之徒所得而望其肩背者哉二家源流大略如此故老氏以人生莫大于生死而聖人徒以道爲生死雖欲自盡其

年者少矣是非天欲天折之聖人以道天折之也彼

如遺見一氏而面而前之

老氏者何人斯耶豈真明于聖人死生一致之道而
猶以長生不死徒爲神仙之說耶佛氏亦以人之爲
人莫大于生死中國聖人止知天能生之能死之不
知非天能生死之吾能死而可以無死生而可以無
生彼釋氏者何人斯耶豈真明于聖人死生一致之
道而猶以長死無生爲佛祖之說耶蓋聖人之道一
天道也非聖人之道也聖人未嘗以天道爲吾之道
必欲使人從吾而信吾尊吾爲聖敬吾爲天如二氏

各以其道爲己之道。褻天棄天而不知。侮聖非聖而
不顧。以愚天下之人。爲天上地下。惟吾獨尊者也。聖
人自視其道。非我一人之道。乃人人之道也。吾以斯
道明于天下。天下之人無不明之。是明天道于天下。
吾雖與焉。而若無與焉者也。吾以其道行於天下。天
下之人無不行之。是行天道于天下。吾雖與焉。而若
無與焉者也。雖勞心勞力。貴賤有殊。其爲修己治人
率性由道。歿壽不二。立命事天。無君子小人同歸一
致之理者也。使有可以長生不死。長死無生之道。豈

有一本天地大德仁天下之聖人卽一物之微尚不
欲其疾厲而夭折之者何如而必不令天下之人相
率而爲之耶自古巢許卞務之徒亦不過遂其生適
其志放廢自甘無所求于人世其自比也亦同于鶴
鷓栖枝偃鼠飲河之說非有託爲長生久視做天下
短折之人南面西方引天下妄求之輩者也以吾道
與若屬論之自非無道則隱長爲逸民亦聖人之所
不許也老莊之徒亦不過本此意因是而創爲神仙
自飾其放佚而悖王道之非佛氏之徒又不過本此

意因是而更稱佛祖以能說空無而出于天道之外于天人大道亦有何與而以爲吾道之外又別有道取于桑輩于遊方之外求之不亦謬乎

二氏立教至淺陋一經洗刷皮骨不存或人以子桑一流爲別有道以問之亦有疑于老莊之源流出于稟許宗門之枝葉根于老莊桂山爲一一指摘而辨析之而二氏之道不得爲道益復了然

太極圖說明教論七十

或曰世之衰也人方以實有爲苦而老氏以虛無之樂引之人猶知實有爲真而佛氏復以實有爲妄引之著爲邪說狎侮聖人且復以富貴壽夭吾能轉移之罪孽凶禍吾能解脫之舉天地鬼神而狎侮之矣天下之人汲汲然希福利于生前閔閔然求安樂于死後其視一切禮法且如桮棊况肯求操存舍亡于幽獨之中而自強不息者耶愚恐今之流入于異端非昔之流入于異端可比也吾子雖殫心力而排斥

之其若之何余曰聖人之道之大明于天下猶天之
有日也二氏之說特雲霧之四起而障之耳王者興
而聖人出本吾道以正之不足正也所可痛者舉天
下無智○愚○賢○不○肖○之○人○未○有○能○自○知○人○之○所○以○爲○人○
何○以○爲○人○者○耳○夫○不○知○人○之○所○以○爲○人○又○安○知○道○之○
所○以○爲○道○不○知○道○之○所○以○爲○道○又○安○知○天○之○所○以○爲○
天○堯○舜○孔○孟○復○生○人○知○堯○舜○孔○孟○之○爲○人○猶○知○人○之○
所○以○爲○人○堯○舜○孔○孟○既○沒○人○不○知○堯○舜○孔○孟○之○爲○人○
卽○不○知○人○之○所○以○爲○人○矣○然○堯○舜○孔○孟○沒○而○無○非○堯

舜背孔孟者乘之民卽自失其所爲人猶知堯舜孔

孟未嘗失其所爲人是吾自失其爲人耳乃又以二

憂世憐民實累在此

氏之非堯舜背孔孟者起而乘之民旣自失其爲人

方且厭棄堯舜孔孟之爲人乃二氏又以非堯舜背

孔孟之教教之民之得遂其厭棄之情已若木之就

下有沛然莫禦之勢而况其所爲非堯舜背孔孟之

教其生也放佚其死也安樂視堯舜孔孟什百千萬

倍之有不合而歸之者必無之理也至于今天下之

人亦徒以飲食男女故不皆相率而歸之耳又孰不

以言實有。如其言虛。言無。言死。生。如其言不死。無生。不以身歸。而以其心歸者。又可勝道哉。自非使天下無智。愚賢不肖之人。自知人之所以為人。何以爲人。而後可與言道之爲道。何以爲道。天之爲天。何以爲天。必不可得之數也。入之有氣。天之氣也。人之有質地之質也。人之有性。天之命也。雖分形受氣于父母。無一不本于天。而有之。故人之事父母。一如事天地。至其所命之性。卽所率之道。其所爲人。倫天德成。已成物。無一非人之道。無一非天之道也。猶人之

孔○孟○立○改○根○源○人○華○參○遊○

一身無一非人之身，乃無一非本天地之身，以爲身者也。無智愚賢不肖之人，天之所有人，無不有之也。孔子謂天地之性，人爲貴，能盡其性，直曰配天，非推而大之之詞也。夫人之爲人，其貴也如是，其大也如是，乃天下之人，不以爲貴，反以爲賤，不以爲大，反以爲小，非大天之體，而必小一己之體也。非大天之道，而必小一己之道也。亦不過以天之年歲，如是，其無窮，而人之年歲，如是，其有限也。以是爲人之貴，且大不得與天地並焉耳。愚不肖之人，曰：奈何以有限之

身欲與天地同其長久不以生爲樂而以生爲苦何
爲者耶。賢智之徒亦莫不以有限之身。雖立德立功
當時則榮沒則已焉耳。天下苟有真不朽之道與天
地同其長久者。吾舍而弗求。吾其烏獸草木也歟哉。
此其人在文武道衰孔孟教微之時。發而爲言見而
爲行已。浸浸乎有潰天地之範圍。決聖人之隄防之
勢。而不可止矣。老氏起而莊列之徒和之。其言虛無
後人尚推爲不可及。至佛氏虛而尤虛無而尤無以
歎。虛無之不可及者。更歎尤虛尤無之尤不可及。豈

顧問哉然而天下之人徒知二氏之教足以厭吾之心志而求之又孰知二氏之教乃不足以厭吾之心志求之亦無益者耶老氏之教爲谿爲谷此亦極天下之至忍也世之能與爲徒者亦罕矣佛氏之教爲冥爲寂此極天下之苦空也世之能如其教者亦罕矣其與爲徒者亦天下蠢愚頑鈍丐食無所之人耳乃帝王卿相賢士大夫又莫不敬而信之如拜下風于廣成甘爲奴于佛氏亦爲其練氣存神之說可爲神仙圓空守覺之談便成佛祖生而不死死而無生

其所爲施捨懺禮福田利益猶其末焉耳嗟乎聖人之教通乎幽明死生鬼神而有之不可得而無之者也二氏之教分幽與死與鬼求之不知其無而無之者也乃天下之人反以聖人不恒言幽言死言鬼不知其無之爲無而不言二氏惟言幽言死言鬼能知無之爲無其言無一如言有且以聖人卽言幽言死說○透○歷○代○版○依○二○氏○其○正○則○由○後○無○人○發○言鬼于吾所求幽與死與鬼無所用之者也二氏專言幽言死言鬼于吾所求幽與死與鬼有所用之者也而二氏鬼道教民之說于是乎大行老氏曰吾能

合陰陽二氣而自主之吾之生死異乎人之生死斯
吾之鬼神異于人之鬼神佛氏曰吾能出陰陽二氣
而自存之吾之生死異于人之生死斯吾之鬼神尤
異乎人之鬼神夫天之爲天一天而已陰陽之爲陰
陽一陰陽而已吾何必問其死生在陰陽之中而爲
鬼神出陰陽之中而不爲鬼神卽謂在陰陽中之生
死鬼神亦生死鬼神也出陰陽中之生死鬼神亦生
死鬼神也天下之生死有離乎陰陽而又入陰陽而
而爲生死天下之鬼神有離乎陰陽而又入陰陽而

為鬼神者耶。二氏又必曰爾雖能知生死不能死而無死生而無生爾雖能知鬼神不能知孰鬼大而孰鬼小孰神貴而孰神賤亦二氏自以己之鬼神為貴且大人之鬼神為賤且小耳吾知大且貴者為神小且賤者為鬼自天子以至於庶人自聖人以至愚不肖之人無一不可于鬼道而知之者。無一不可于人道而知之者也。然則二氏之所自為貴且大者徒以人不能為長生不死之鬼神吾能為長生不死之鬼神而已矣而不知天下之人其生也有求其生而不

得者矣其死也豈求其死而不得者耶其生也有求其長爲人而不得以陽之氣必有數以限之豈其死也有求其長爲鬼而卽得之是陽之氣有數以限之而陰之氣獨無數以限之耶其死也有求其爲聰明正直之神而不得者以生之不能爲君子也有求其不爲淫邪貪昧之鬼而不得者以其不免爲小人也豈天地之爲鬼神必爲二氏長生不死神仙佛祖始爲鬼神不爲長生不死神仙佛祖不得爲鬼神耶是天下無知愚賢不肖之人生而死無不爲鬼爲神死

而○生○生○而○復○死○亦○無○不○爲○鬼○爲○神○何○一○非○生○死○死○
之○鬼○神○卽○何○一○非○長○生○不○死○之○鬼○神○亦○何○有○于○二○氏○
徒○爲○長○生○之○說○而○不○能○不○死○徒○爲○長○死○之○說○而○不○能○
不○生○之○鬼○神○爲○貴○且○大○而○天○下○之○愚○人○必○從○其○說○而○
妄○求○之○耶○嗟○乎○天○之○生○人○也○由○天○以○天○之○氣○與○地○之○
質○而○生○之○一○如○天○地○自○以○其○氣○質○生○之○人○乃○生○而○爲○
人○耳○非○人○可○得○而○自○私○其○爲○人○其○死○之○也○由○天○以○天○
之○氣○與○地○之○質○而○死○之○一○如○天○地○自○以○其○氣○質○死○之○
人○乃○死○而○爲○鬼○耳○非○人○可○得○而○自○私○其○爲○人○卽○非○人○

如此至明至白之理沈埋即汝汚濁之中非人可自

揚由

可○得○而○自○私○其○爲○鬼○然○則○人○能○知○生○爲○天○生○之○人○自
能○知○死○爲○天○死○之○鬼○能○知○生○無○愧○乎○天○生○之○人○其○發
揚○于○上○而○昭○明○者○乃○神○之○爲○神○卽○天○之○爲○天○也○能○知
死○爲○天○死○之○鬼○其○沉○滯○闇○沕○者○乃○鬼○之○爲○鬼○必○非○神
之○爲○神○必○非○天○之○爲○天○也○而○後○知○天○以○陰○陽○之○氣○行
乎○人○與○行○乎○鬼○猶○其○有○一○呼○一○吸○一○晝○一○夜○而○人○之
性○卽○天○之○命○天○之○所○爲○不○息○卽○人○之○所○爲○不○息○不○徒
以○氣○之○生○而○死○死○而○生○言○生○言○死○直○以○一○陰○一○陽○言
生○生○死○死○之○大○道○而○可○矣○此○聖○人○一○陰○一○陽○謂○道○之

說以是立教而垂訓于天下而天下之愚人從二氏之教不能求生而不死又求其死而不死不能以爲鬼爲神生生死死于天道之內求之又以神仙佛祖長生不死于天道之外求之舉天下無一人能知吾之爲人者何如卽知吾之爲鬼神者何如能知吾之生爲天生而無愧其爲人何如卽知吾之死爲天死而無愧其鬼神者何如吾之生求長生不能長生而未嘗死者何如吾之死求長死不能長死而未嘗不生者何如又安得不舍吾聖人大道而從事于二氏

之邪說。維日萼萼而終不能得之。不亦大可哀也哉。
二氏言生言死。莫不自尊其說。以愚人。桂山以陰
陽一理。至幽至秘。天地自有而無可言說之大道。
無不如皎日當空。人猶有惑於其言者。雖聖人亦
歎爲末如之何也。已。

太極圖說明教論七十一

或曰二氏一陰之道或亦有幽深不測之理彼求之而自得之者歟余曰非然也吾言二氏之道止于幽與死與鬼求之者止就其言幽言死言鬼謂其近于陰耳與聖人一陰一陽之道如涇渭之分不可比而言之也吾儒有一陽之道卽有一陰之道天下地上鬼神之所爲而止矣二氏言鬼言神死而不死生而無生死而不能知者生時莫不能言之老氏自稱爲天尊佛氏言天上地下惟吾獨尊其無忌憚若此豈

得同于吾一陰之道以爲道耶世之人見其言虛言
無無窮無極如此非聖背天自尊自大如此兢兢然
驚規規然恐莫能測其底裏亦因其自大從而大之
耳又何一陰一陽之足言乎老氏長生之說余論之
詳矣至其言守雌守黑欲取故與後人謂其機權應
變得易體許之聖人之道知柔知剛知微知彰知進
知退知存知亡而要之以不失其正其道經用之亦
可權用之正用之亦可反用之正用之而不失其正
者反用之而尤不失其正人倫以正天德以明己物

此○從○陽○與○陽○言○其○其○道○正○是○說○山○與○其○正

以成故曰聖而不可知之謂神。老氏爲此說一似聖人所不知惟我能知之。讀老氏書者亦若惟老氏能知之。嗟乎聖人而爲老氏所爲不足以爲聖人矣。聖人所爲猶不能及老氏所爲。又豈足爲聖人哉。且聖人以仁義禮知教天下之民。老氏猶謂日取其民之竅而鑿之。今老氏以陰賊奸險教天下。是真所謂不鑿民竅而反之混沌者耶。此以老氏得易體而神。卽如以漢文用老氏清淨而治。其不知聖人并不知老氏一也。佛氏無生之說。余亦論之詳矣。其空色相而

宜○性○粹○猶○一○家○之○中○以○桀○黠○奴○故○必○以○無○主○人○爲○
者○無○之○此○例○行○逆○施○之○道○也○其○所○爲○本○覺○者○必○不○可○
以○六○根○八○識○而○有○之○者○也○吾○之○聖○賢○身○具○六○根○心○載○
八○識○以○之○盡○倫○爲○人○倫○之○至○以○之○修○己○爲○天○德○之○至○
以○之○成○己○成○物○爲○盛○德○大○業○之○至○以○之○盡○性○至○命○爲○
參○天○配○地○之○至○以○之○爲○鬼○爲○神○日○星○河○岳○陟○降○上○下○
爲○贊○相○陰○陽○之○至○何○嘗○以○斷○六○根○祛○八○識○于○本○覺○有○
所○增○不○斷○六○根○不○祛○八○識○于○本○覺○有○所○損○蓋○以○道○之○
爲○道○如○日○之○照○糞○壤○而○不○污○蔽○重○雲○而○不○暗○此○道○之○

所爲道也。今彼之爲道，辟猶以道爲白也。而以白求之，以道爲堅也。而以堅求之，卽以白之爲白，必不可。涅涅則必淄，淄則不可復爲白矣。堅之爲堅，必不可。磨磨則必磷，磷則不可復爲堅矣。故其所設爲戒，一有不戒，不入禽獸一途，卽墜餓鬼一道。其于六根八識，疾之如仇，決之如癰，而後快者，豈道之爲道，其于物也，必疾之，決之，而後爲道。不疾之，決之，而不得爲道哉。亦彼自知已之智力於此六根八識，不足以有之，非疾之，決之，不可耳。故彼之爲道，不問天地，不問

聖人止知昔從無來今從無往本無一物而爲道者也。其言曰一切有爲法如夢幻泡影以人知有爲之爲法不知無爲之爲法吾能不大乎聖人以天地亦知有爲之爲法不知無爲之爲法吾能不大乎天地。此正如夜郎王自謂我孰與漢大又何知天地之陰陽。卽道所必有之陰陽。迺道所必有之陰陽。又何必知聖人之有爲。卽道所必有之有爲。迺道所必有之有爲。又何必知天地以生生不已之氣行此生生不已之道。非有始有終之氣與道。乃無始無終之氣與

道又何知聖人以生生不已之道。主此生生不已之氣。雖與人同。此有死有生之氣。與道一如天地無始無終之氣。與道。夫是以吾之實有。自有其虛無。而彼之虛無。必不能有吾之實有。吾之不寂不滅。本無寂滅。而彼之寂滅。必不可通于吾之不寂不滅。嗚呼。此其于一陽之道如此。其于一陰之道可知。卒之有無自相反。生死自相違。終于流遁而不知所歸者也。或曰。老氏之道。其非道了然。既得而聞命矣。若佛氏自謂其道大于天地。祛識神秘。口授非大悟徹人不足

與于斯亦必有說以處此耶余曰古聖人之立教無
非明此道于天下故曰夫道若大路然苟有所秘密
而不傳必後世鬼道教民亦與邪而非正爲類者也
佛氏之所爲識神亦佛氏求本覺不得不以耳目記
問目爲識神而掃之耳吾儒明心見性求問道之人
豈不知記問之學不足爲人師一貫之旨非多識所
及然未嘗分識與覺而二之者覺卽識之體也識卽
二○覺○實○之○體○也○覺之用也滯于用而爲識通于體而爲覺其實一也
覺不礙識識不礙覺惟吾儒之道可兼體用而言之

佛氏空心空性不空耳目聞見是以不空求空也推其極至雖本覺空之歸諸寂而不足必歸諸滅而後可者其大旨也乃世之人以彼舍識而求覺別有妙訣存焉誤矣至所謂掃一切語言而秘口授是達摩西來自言得不傳之秘旨此異端詭譎之伎倆以愚世之人而已吾儒天資高卓之人亦有不謹從聞見得之者顏子聞一知十子貢聞一知二皆可謂之從知入者也然聖賢之道辟如射有鵠的毫釐失之不可以命中博我以文約我以禮猶射者之內體正外

體直持弓矢審固以之命中斯得之矣此亦惟吾儒
通有無者言之彼佛氏又何必若是也彼所求于本
覺者無而已矣一無之外非其道矣然而佛氏之入
道也能無耳聞乎能無目見乎能無答問乎彼以一
有耳聞卽非心聞一有目見卽非性見一有答問知
解卽非本覺自知自解以其所爲本覺者猶言本自
有覺也管子曰思之思之不得鬼神通之鬼神
者非外來之鬼神卽本覺之鬼神也佛氏但知以是
求無是爲道矣苟不如是卽非道矣不知吾儒何以

反舍吾語言文字並行不礙者亦從而蹈襲之託于顏子子貢一流人而自神其說此力行之儒指爲禪宗而交非無已也余覽佛氏書亦止自言其立教以爲必如是而後可耳其言若以色見我以音聲求我卽謂是人行邪道者其大旨以爲我之所求于空無者我豈能直指一空無之路使汝由我而得所止耶我不能不以色與爾相見卽六根之說也我不能不以音聲與爾相求卽八識之說也是卽我之覺以通爾識非爾之識卽能通我覺也故直以色見以音聲

求反以此見我求我爲邪道其大旨明白了微如其

宗門之徒乃指佛書爲糟粕掃却言語衣鉢相傳付

囑詭秘呵佛晉祖愚弄世人昔鄭樵論梵書華則一

廣發○博辨是非了○

字一音梵則一字數音華以目傳梵以口傳梵人別

音在音不在字華人別字在字不在音故華人切韻

不如釋子梵書極簡不成文理梵有無窮之音華有

無窮之字梵則音有妙義華則字有變通佛氏亦有

真教在音聞我昔從此入之說所爲彼方目根功德

少耳根功德多者是也其論梵書最爲精切世人不

察彼國土風漫謂別立教旨。宗門借以愚人耳目。自稱教外別傳。究不出佛氏音聲。求我之說。乃必言前句後斷絕。尋求躡南華卵有毛。雞三足。目不見。指不至之游談。使人于無首無尾無端無緒處求之耳。故佛氏之教大旨在無。有一不無。卽非其教。不獨無耳。目知識未可爲無。卽無心無性而止。有本覺亦未可爲無。何者。知識緣物而起者也。心性緣理而起者也。至本覺不緣物不緣理。猶必寂之滅之。苟非寂滅中起覺。猶是有覺起覺。覺猶見覺。猶非真覺。必從寂滅。

中起覺斯以無覺起覺覺猶無覺是爲真覺此佛氏
四十九年獨坐蒲團磨而又磨深而又練止此不生
不滅一無所有之本覺與吾天人性命生生化化萬
古不息之本覺毫無涉焉者也豈其本覺有二本覺
哉彼以一無所有之本覺而無之道不在其中者徒
有其無之迹也吾以無一不有之本覺而無之道在
其中者能有其無之神也其爲本覺則同而其所自
有其本覺迥乎不同如此者也嗚呼佛氏所求于本
覺如是艱苦而得之然終不能自有其本覺者彼徒

能見有生時之六根入識在吾心性中非一切無之
則吾之本覺緣物緣理生時之所有卽死後所不無
不知其生時之所有亦止于其生時之本覺無之耳
其死後之所無未嘗不以其所無而無之而不知本
覺之本非無絕非無一不無而可以爲本覺者也如
以無一不無爲本覺不獨非聖之本覺非天之本覺
并非太虛至無中而有此至無之本覺乃佛氏自爲
至無而無一不無之本覺也此其所以生求無生者
終于不能無生死求寂滅者終于不能寂滅既眞寂

猶說法以度鬼。旋出世。又說法以度人。其荒誕不可窮詰。如此子亦徒以彼一陰之道。于幽深不測求之。亦墜其術中而已矣。

二氏言死生言鬼神。豈能異于吾天道陰陽而爲死生鬼神然。二氏生而爲人。不能盡吾道而爲人。其死而爲鬼。又安能盡吾道而爲鬼。此一定之理。吾儒不通陰陽。一致似以二氏言幽言陰。必有奇妙不測之理。此其所爲引之而去也。桂山剖判如辨。淄澠之水。神議快論。使無性無命之教。不足以爲人。卽不足以爲鬼。真萬古不易之論。

太極圖說明教論七十二

或曰使二氏得聞聖人之大道以生平精進之力從吾天追求之其生也不失爲君子其死也不失爲明神何由非聖背天不知其有是天與道無是天與道而求之乃徒爲一己之生死爲之以至于此耳余曰二氏知其無是天無是道則不復求之矣惟不知其無是天無是道而求之亦二氏徒以其私智自愚以愚天下之人而已然余嘗覽二氏之書其旨歸之所存未嘗不使人可得而喻之也其荒誕無稽穿鑿附

會之說亦人愈傳而教愈失世彌遠而教彌乖不能
不祖述之以爲所自來耳夫天下之理虛則必虛何
所不虛無則必無何所不無寂滅則必寂滅何所不
寂滅惟至虛必不虛無必不無寂滅必不寂滅而後
有無自相反生死自相違非無非有之談無無復無
之說流遁而不知所止使三氏有知應悔一生之苦
行堅修舍正路而弗由爲可哀而歎聖道之大雖歷
百千萬億年可行于千聖百王如傳一語而莫之能
易者未嘗不通于天地鬼神如守一法而莫之能違

者也。老氏生衰周之世，疾人之嗜慾，傷生損戾，失性也。練氣養生以求生，而長生存神，歸死以求死，而不死其言絕聖棄智，以無爲治天下，亦陰符之餘習，憤世矯枉之繆談耳。所傳道德諸篇，具在也。其爲神仙燒鍊鬼道符籙之說，亦後之人因其教而附會之耳。至佛氏本西域胡人，痛其俗喜淫好殺，其教以五戒爲大空，一切人我相而求之，一心不亂，常行救生，平苦行亦已極矣。其言証無生者，誓願如此，雖終歸寂滅，亦爲之矣。所傳四十二章，具在也。其所爲不假

真平心靜氣絕非執其一端而沒其全

之謂

修爲掃却語言放生度鬼天地災劫之說亦後之人
因其教而附會之耳○惟其立教之始○不知人道之有
爲天道之有而虛之無之寂之滅之○以天下無一人
知虛之無之寂之滅之○以戕其生而昧其性○吾能教
之以空嗜欲之實有○歸真神于虛無○而後長生不死
不死無生之道可得也○嘗卽其所爲生死而推論之
死者可以不死○生者可以無生○其生其死○不虛不無
不寂不滅可知也○與虛無寂滅何與而必言虛無寂
滅○老氏則曰○吾之生死○非天之陰陽主之○吾以吾之

陰陽自主之佛氏則曰吾之生死非有陰有陽之天能主之吾自于無陰無陽之天自主之夫老氏竊天之陰陽以存其神其所存之神存吾實有之天與存彼虛無之天一也與天之虛無何與而必言虛無之天佛氏舍天之陰陽以存其真其所存之真存彼寂滅之天與存吾不寂滅之天一也與天之寂滅何與而必言寂滅之天老氏則又曰吾之道生天生地之道乃至虛至無之道非彼不虛不無之天所能存吾神佛氏則又曰吾之道無陰無陽之道乃至寂至滅

之道非彼不寂不滅之天所能存吾真夫天止一天
豈有二天猶道止一道豈有二道彼惟以吾之道一
生生不已之道惟天得而有之惟吾聖人得而有之
老氏言虛言無安得而有之惟知其不得而有之無
論有是虛無之天無是虛無之天不得不推之測之
指一虛無之天以爲必有是天可得而有之佛氏言
寂言滅安得而有之惟知其不得而有之無論有是
寂滅之天無是寂滅之天不得不推之測之指一寂
滅之天以爲必有是天可得而有之假使天卽有虛

無○之○天○而○道○本○不○虛○不○無○天○卽○有○寂○滅○之○天○而○道○本
不○寂○不○滅○與○虛○無○寂○滅○何○與○而○必○言○虛○無○寂○滅○嗟○乎
道○固○不○存○無○氣○之○天○而○爲○虛○無○寂○滅○之○道○天○亦○不○存
無○道○之○氣○而○爲○虛○無○寂○滅○之○天○二○氏○惟○不○知○而○言○之
苟○知○之○而○必○不○言○者○也○然○而○二○氏○必○以○其○所○爲○神○與
真○長○存○于○虛○無○寂○滅○之○天○者○亦○謂○吾○之○道○至○清○而○不
濁○至○淨○而○不○垢○斯○爲○至○尊○而○無○上○之○道○耳○夫○二○氏○所
存○之○真○與○神○豈○二○氏○之○真○與○神○耶○二○氏○亦○卽○以○道○之
真○爲○真○道○之○神○爲○神○苟○道○可○舍○氣○而○獨○存○則○道○可○舍

天○而○獨○存○已○久○矣○且○二○氏○亦○不○過○得○道○之○真○與○神○以○
為○真○與○神○而○已○尚○能○知○天○之○陰○陽○為○濁○為○垢○而○舍○之○
豈○道○之○自○有○其○真○與○神○反○不○如○二○氏○之○真○與○神○不○能○
知○天○之○陰○陽○為○濁○為○垢○乃○肯○與○為○一○體○而○從○之○耶○况○
推○而○下○之○人○與○鬼○神○不○過○以○天○之○陰○陽○為○體○而○肯○與○
為○一○體○况○又○推○而○下○之○萬○物○之○蠢○動○含○生○亦○不○過○以○
天○之○陰○陽○為○體○而○肯○與○為○一○體○而○從○之○耶○乃○道○雖○至○
清○至○淨○終○不○離○乎○陰○陽○而○為○道○陰○陽○雖○至○濁○至○垢○終○
不○離○乎○道○而○為○氣○二○氏○必○以○是○而○求○之○者○非○真○知○有○

是道而求之○亦不知而徒以有是氣而求之耳○一則
認氣以爲道而求之○一則離氣卽以爲道而求之○終
其身不知道爲何物而已矣○今卽二氏徒以氣而求
道言之○老氏竊天之氣以求長生其死也○亦不過竊
天之氣以求不死○夫竊天之氣○求之生而不能得者○
豈竊天之氣○求之死而獨能得之耶○假使老氏徒守
一己之氣○生求百年○死求千年○自天地視之○亦猶海
水之一漚耳○以老氏之能守是氣○較人之不能守是
氣○其爲浮漚之不同○亦不過久暫之間○差有不同耳○

乃○遂○以○天○地○開○闢○轉○旋○之○氣○通○四○維○上○下○而○轉○旋○者○
獨○不○能○消○一○物○之○頑○梗○於○大○化○之○中○雖○天○下○至○愚○之○
人○亦○未○有○不○曉○然○而○喻○之○者○矣○此○老○氏○之○徒○知○其○終○
不○足○以○愚○人○故○道○藏○之○書○日○言○其○神○之○降○生○以○自○掩○
其○繆○悠○之○談○而○有○所○不○能○已○者○也○佛○氏○之○徒○亦○知○老○
氏○之○說○終○非○充○類○至○義○之○盡○自○必○舍○陰○陽○離○生○死○雖○
欲○止○言○虛○無○不○言○寂○滅○而○以○無○生○爲○證○果○豈○可○得○哉○
然○其○所○爲○無○生○者○亦○不○過○以○吾○離○陰○陽○吾○自○能○無○生○
耳○使○陰○陽○而○可○離○老○氏○蚤○已○離○之○矣○而○彼○必○以○離○陰○

陽爲言。自必以無色無相無心無性無知無覺無不
無之。又何有于生而不無之。而不知其無色無相此
無之者誰也。心性無之耶。心性之無。又誰無之。非吾
之本覺無之耶。無論以本覺無心性。猶以心性無心
性也。此無之者。其自然而無之耶。抑有所修爲而無
之耶。如謂自然而無之。則佛氏墜地時。色相旣無。心
性何有。知覺無虧。復歸圓寂。便成佛道矣。惟其不然。
佛氏必積四十九年之氣力。而無之。是不徒以其本
覺無之。尤必以其生平氣力相與無之者也。由是觀

之○道○之○爲○道○非○不○可○以○有○爲○然○無○其○氣○必○不○可○以○有○
爲○是○氣○無○而○道○亦○無○也○氣○之○爲○氣○非○不○可○以○有○爲○然○
無○其○道○又○不○可○以○有○爲○是○道○無○而○氣○亦○無○也○乃○佛○氏○
以○有○生○之○氣○歸○乎○有○死○之○氣○其○與○世○之○人○以○是○氣○爲○
生○死○爲○鬼○神○靈○爽○昭○昭○亦○復○何○殊○而○必○曰○吾○生○時○證○
果○曰○無○生○是○無○氣○也○吾○死○入○涅○槃○曰○常○樂○我○淨○是○無○
氣○也○吾○本○覺○常○住○曰○如○如○不○動○是○無○氣○也○吾○安○能○與○
老○氏○同○乘○此○氣○于○天○地○之○間○可○言○虛○無○不○可○言○寂○滅○
得○此○至○真○無○上○之○道○而○有○之○耶○苟○如○是○是○其○道○之○爲○

真無直以無言之不以淨言矣淨則必猶有不淨存
而止以淨言之者也况可言不動乎不動則必猶有
動存而止以不動言之者也况可言無生乎無生則
必猶有生存而止以無生言之者也然則佛氏徒以
此淨此不動而求無生亦不過常淨而暫不淨可知
也常不動而暫一動可知也常不生而暫一生可知
也此佛氏之徒知其終不足以愚人以佛氏常淨常
不動于天地未闢之先而于既闢之後不過暫不淨
而一動一生焉耳常淨常不動于天地既劫之後而

以吾不劫者暫不淨而又一動一生焉耳鳴呼此其道爲何道而猶以道言之乎天下有道而一無所用于天地萬物幽明鬼神之間如是者乎其以道而日用于天地萬物幽明鬼神之間者皆佛氏所吐之棄之一如垢濁之氣非其所爲清淨無上之道也嗚呼使道而如是以爲道道之絕于天地萬物幽明鬼神而一無所有焉亦已久矣豈待佛氏始取所有而無之以自絕于天地萬物幽明鬼神之外乎嗟乎道之爲道一而已矣是道也在天曰命在人曰性在天曰

誠在入曰純在老氏曰真曰神在佛氏曰性曰覺命也性也誠也純也真也神也性也覺也統而言之一道而函言天之僉卽言誠者天之道也其道爲不已言人之性卽言純者人之道也其道爲不息此皆以道言非兼氣而言之也氣之生生不已必以道之生生不已與爲生生而巳者也二氏之所爲神與覺真與性猶吾之所爲命與性誠與純也其爲道也亦猶是不已者也不息者也不以動而巳不息不以靜而巳不息者也不以生而巳不息不以不生

而○不○已○不○息○者○也○今○二○氏○之○道○一○歸○于○静○則○已○矣○息○
矣○一○归○于○常○静○則○已○而○又○已○息○而○又○息○矣○及○其○静○而○
不○能○不○一○動○焉○是○已○矣○而○又○不○已○息○矣○而○又○不○息○其○
爲○道○也○是○已○之○息○之○道○是○不○已○不○息○之○道○乎○及○一○
動○而○不○能○不○復○静○焉○是○雖○已○于○静○外○而○終○不○已○于○静○
中○雖○息○于○静○外○而○終○不○息○于○静○中○其○爲○道○也○豈○非○動○
而○不○可○言○已○言○息○之○道○非○静○而○可○言○不○已○不○息○之○道○
耶○然○則○孟○氏○之○所○爲○道○者○亦○徒○所○爲○氣○而○已○矣○老○氏○
守○是○氣○而○存○之○卽○爲○守○是○道○而○有○之○佛○氏○離○是○氣○而○

有○之○徒○以○離○是○氣○卽○爲○有○是○道○而○有○之○耳○彼○又○烏○知○
道○爲○何○道○哉○由○是○言○之○人○謂○老○氏○言○道○能○于○天○之○先○
有○之○吾○謂○其○徒○能○于○天○之○後○言○之○耳○彼○止○能○言○失○道○
而○後○有○德○失○德○而○後○有○仁○由○今○日○而○追○論○乎○未○有○德○
未○有○仁○之○先○以○爲○天○之○道○本○無○德○無○仁○而○聖○人○強○起○
而○有○之○惟○吾○能○知○未○有○天○地○之○先○道○尚○從○無○來○又○安○
有○所○爲○德○所○爲○仁○乎○此○可○謂○知○有○天○之○先○必○有○是○道○
于○其○先○不○可○以○無○言○有○天○之○後○必○有○是○道○于○其○後○不○
可○以○無○言○者○耶○亦○徒○以○先○後○分○天○以○有○無○分○道○自○爲○

○道○

○一○經○無○一○言○是○道○是○德

○道○

○道○

老氏能言獨得之道而已人謂佛氏言道能知以其
道離陰陽而言之吾謂其徒知離陰陽卽爲道而言
之耳彼止能言有色相而空色相有心性而空心性

四十一章無一字是心性

亦由今日而追論乎未有色相未有心性之初以爲
天之道本無色相無心性而聖人強起而有之惟吾
能知本無陰陽之初道尚存于無又安有所爲心性
所爲色相乎此可謂知道不離氣而可言有離氣而
不可言有道不離氣而可言無離氣而不可言有并
不可言無者耶亦徒以色相與心性分有無以有氣

之心性與無氣之心性分有無自爲佛氏能言獨得
之道焉而已嗟乎二氏之自以爲道者如是又安得
不舉天地萬物悉歸於混沌之初寂滅之界乃始得
而有其無之之道哉豈其無之道是真欲舉天地萬
物而無之哉又不過爲一己之長生不死長死無生
以無一息者并欲舉天地萬物終歸烏有惟彼二氏
長生不死長死不生而言之耳乃天下之人無智愚
賢不肖不論其爲是爲非莫不信而從之吾子猶以
二氏能以精進之力於吾道求之生爲君子死爲明

神言之不已過乎

究極二氏言無起見根源一一剖析之而後吾天地生生之道萬古常存于天下天地鬼神先聖後聖無不共鑒之矣此桂山論成爲文以告聖廟亦求共鑒此苦心耳