

太極圖說論

太極圖說論卷之十一

太極圖說明道論五十六

或曰願聞卽彼所自言之實有以破其實有者何如
余曰老氏言有極之生于無極也猶佛氏言有之爲
無又必言無之爲有也吾取老氏之有極無極言之
卽佛氏之言無言不無亦可得而見矣太極者吾之
所爲有也老氏亦以爲有者也太極無體以天地爲
體此吾之所爲無而有者也老氏以無極爲無體太
極爲有體無極爲真無太極爲妙有以故太極能生

陰陽立天地爲無極所自出也。若佛氏則并吾所爲
太極而不言矣。其所爲本覺。乃有天有地有人之根
本。猶道家之言無極也。有而無者也。夫本覺本有不
可得而無者也。而彼無之自不得不以所爲無者。又
不無之而爲真有真無之說也。今卽以彼言無極者
言之。其不以吾太極之無體爲無者。以太極在吾陰
陽二氣中爲有也。且以太極在二氣之先生陰生陽
立天地而爲有也。安得不又有一生太極之無極乎。
佛氏止言無。不言生。以老氏言無不能言不生。則不

獨有極必生○無極亦必生○故必以彼之木○覓本有而
無之○而言無生○不獨空一切人世之有而無之○并空

天地二氣之有而無之○惟至不能言真無○反言真有

言理之

極則

無倫

俗者

是則

凡民

從己

其

其

其

言真有不能言不生故其言不生能言不生不滅不

言不

對

推

到

底

亦

無

人

能

推

能言不滅不生自然之理也○吾卽其言取而譬之其

言太極猶人之言有父也○其言無極猶人之言祖也○

又言無無極猶人之有高曾也○人之高曾祖父雖不

同○而謂父非祖所生○祖非高曾所生○可乎○以喻彼之

言道有無雖不同○而謂有非無所生○無非無無所生○

可○乎○以○喻○彼○之○言○天○雖○吾○言○天○地○彼○言○天○上○地○下○不
同○而○謂○吾○所○生○之○天○非○彼○所○生○之○天○彼○所○生○之○天○非
彼○天○之○上○所○生○之○天○可○乎○然○則○同○一○道○也○同○一○天○也
同○一○有○之○道○卽○無○之○道○也○同○一○無○之○道○卽○有○之○道○也
猶○之○同○一○人○之○高○曾○同○一○人○之○祖○父○也○其○名○雖○不○同
其○實○則○一○也○故○老○氏○所○爲○無○之○道○自○存○于○無○而○言○無
可○也○何○以○不○能○自○存○于○無○浸○假○而○生○吾○太○極○矣○佛○氏
所○爲○無○之○道○自○滅○于○無○而○言○無○可○也○何○以○不○能○自○滅
于○無○浸○假○而○言○無○又○浸○假○而○言○有○亦○如○吾○之○言○有○矣

而不知太極者○吾之所有○卽吾之所爲無而有者也○
吾不徒從陰陽得而知之○且從陰陽得而見之者也○
若無極○若無無極○則吾不得而知之○又安得而見之○
若無○若無○若無○無而不無○則吾不得而知之○尤不
得而見之○吾不得而知之○吾不得而見之○吾亦直謂
之無○而可矣○二氏必起而爭之○曰是烏可以不○知不
見而無之哉○老氏曰○必有無極○斯有太極○爾不能知
不能見○而我能知之○而見之○佛氏曰○必有有斯有無
必有有之○無斯有無之有○爾不能知○不能見○而我能

知○之○而○見○之○差○乎○彼○二○氏○以○吾○不○能○知○不○能○見○吾○不
能○以○所○不○知○爲○知○以○所○不○見○爲○見○謂○吾○不○能○知○不○能
見○固○然○無○足○怪○然○吾○卽○以○彼○之○所○爲○知○以○爲○知○所○爲
見○以○爲○見○譬○之○吾○雖○不○見○爾○之○高○曾○爾○之○祖○卽○以○爾
之○言○高○曾○言○祖○者○爲○高○曾○祖○猶○吾○不○見○爾○之○言○無○言
無○無○言○無○極○言○無○無○極○卽○以○爾○之○言○無○言○無○無○者○言
無○言○無○無○卽○爾○之○言○無○極○言○無○無○極○者○言○無○極○言○無
無○極○若○是○者○何○也○以○吾○雖○不○見○爾○之○高○曾○祖○猶○及○見
爾○之○父○吾○止○知○爾○之○父○爲○吾○所○見○吾○卽○以○爾○之○父○爲

實有卽以爾之高曾祖爲實有猶吾旣以道之太極
爲實有卽以道之無道之無無道之無極道之無無
極爲實有無不可也使爾之高曾爾之祖五官百骸
與爾之父不同類之人吾必求爾之高曾祖父是類
非類而疑之而信之苟爾之高曾爾之祖猶爾父五
官百骸之人吾見爾父猶見爾之高曾祖亦何異之
有哉以喻吾有之道與爾無之道非吾之天所體之
道與爾之天殊體之道則吾必求爾之有爾之無是
類非類而疑之而信之苟爾之天猶是吾天所體之

道更無所爲與爾天殊體之道吾見有之道於吾之
天與爾見無之道于無之天又何異之有哉而無如
其不然也彼之言無言無極言無極非有
所爲高會祖也亦不過以吾太極如一父增其名爲
高會祖而名之耳故吾之太極一生生之道之太極
非生生之氣之太極也若無若無若無極若無無
極二氏止如言氣者言生不生吾烏得而知之哉此
老氏言無極言無無極未嘗不歸吾太極而言有釋
氏言無言無無又未嘗不歸吾有而言真有天下之

理有則爲有者以其有本不無者也無則爲無者以
其無本不有者也二氏苟言無則不獨有者爲無卽
無者亦無苟言有則不獨無者爲有卽無無者亦爲
有今老氏之無至無極矣猶不免于生有極又安得
言無釋氏之無至無無矣猶不免于言有又安得言
無生故其爲有彼亦自以爲一毫之有非無窮無極
之有也而不知無窮無極之有已于一毫之有而有
之矣何者有至無而不能無猶生至死而不能死也
草木之根芽一絲之微耳至于人至于犬至于等犬

皆一絲之根芽爲之也。二氏之道猶栽草木于土膏之內。惡其易生。移而栽磽瘠不毛之地。爲其根芽不復生矣。至天地陽廻之日。其根芽穿地而出。不至尺寸尋丈而不已。自然之勢也。此二氏之守氣而言有生。離氣而言無生。本不知道爲何物。而徒于氣求之。噫。亦可哀也已。由是言之。太極之實有。卽無極之虛。無太極之虛。無卽無極之實。有彼卽言彼。道之虛。而又虛。無而又無。亦猶言彼道之實。而又實。有而又。有而已矣。乃二氏不知也。終其身求道于氣而言生。言

死○自○顛○自○倒○于○言○無○言○有○之○中○究○不○得○其○要○而○遺○其○
教○于○天○下○使○其○徒○求○之○有○而○不○得○則○又○求○之○無○求○之○
無○而○不○得○則○又○求○之○有○求○之○生○而○不○得○則○又○求○之○無○
生○求○之○無○生○而○不○得○則○又○求○之○有○生○由○其○生○前○之○宗○
祖○各○以○穿○鑿○爲○聰○明○其○死○後○之○支○流○更○以○附○會○爲○怪○
幻○極○荒○誕○無○稽○之○說○補○前○人○之○缺○陷○冀○免○于○推○求○書○
驚○聞○駭○聽○之○事○誘○愚○鄙○之○信○從○以○中○其○妄○思○言○有○言○
無○又○言○非○有○非○無○言○生○言○死○又○言○無○生○無○死○絕○無○着○
落○可○以○追○尋○只○藉○游○談○使○難○捉○摸○以○致○唐○虞○三○代○之○

小人死守聖賢之教而有餘者○今死守其教而有餘○其爲害也○使家國天下○減數十百萬○背王道之民力○其害猶小○以致唐虞三代之君子○篤信聖人之道而○不足者○篤信其道而有餘○其爲害也○使家國天下○增數千萬億○背聖道之人心○其害又何可勝言哉○有主○持世道之責者○漠然無動于心○嗚呼○使孔孟生今日○其能已于木鐸之流行○放距之辨說哉○

釋氏之言無從人之有言無耳○其徒遂謂佛以無爲宗旨○釋氏言無又言有○亦以補救其言無不能

無耳其徒又謂非有非無爲佛氏無而不無宗旨
或耨氏言無言有其徒之補救亦如之桂山直勘破
故彼之道必不能無自不能不又言有彼之道必不
之能有自不能不言有爲真有無爲真無然後以二
洞氏言有言無止認有無之迷而言之不知有無之
爲理而言之二語判定千百年來不定之案千迴百
折其語似寬其意彌緊縱筆萬言一氣呵成如崑
崙泉瞬息千里奇絕妙絕

太極圖說明道論五十七

或曰愚嘗以聖人言有不言無之說以立教垂訓之
故辟猶杜鎬言河圖洛書從無言有聖人神道設教
之意耳今子剖析有無至理雖天之上地之下其理
洞然如指諸掌彼二氏者亦號爲傑智之人是知其
爲道而爲之抑不知其爲道而爲之者耶余曰此亦
二氏不知而爲之耳苟能知之則弗爲之矣然人止
知其不知無之非無而爲之耳而不知由其不能知
之爲有而爲之也其不能知有之爲有者以其止

知有之爲有而不知無之非無也。又安能知天下止
有有之爲有之爲道必無無之爲無之爲道哉。故二
此中妙路之相持氏之言有言無亦自言其有無耳。豈知吾道之所爲
有無者而言之耶。今卽以老氏之治天下言之。謂吾
聖人仁義禮智以有爲治天下不足以治天下。自謂
大德不德大仁不仁以無爲治天下一若惟老氏知
之。惟老氏能之。而不知吾聖人之大德不德大仁不
仁卽在吾聖人爲仁爲義之中所爲無爲卽在吾聖
人有爲之中。彼有虞氏豈非有爲之主。以仁義治天

下者耶。○老氏止知後世失仁失義。○執仁義治天下之
人而追咎之。○此因噎廢食之見也。○猶可謂知治者歟。
由其言治。○以推其言道。○止知聖人以有極言極。○不知
彼之所爲無極者。○卽在吾有極之中。○况又有所爲無
無極耶。○此可謂知道者歟。○若佛氏不知吾聖人之道
而自立其說者也。○彼固不知所爲治天下未嘗不知
有其一身其所空色相。○卽在吾謹四勿踐形色中。○彼
不知吾能有之者。○何以故而彼不能有之者。○何以故
必欲無之。○不欲有之。○以至欲空色相。○并以空心注者。

空之以生爲苦以死爲樂卒于求無生而不能無生
求空寂而不能空寂既不能知吾道之爲道又安能
知彼道之非道既不能知彼道之無而有者是有又
安能知吾道之有而無者非無其不得不以寂滅爲
旨歸者亦充類至無可充而爲是說而已昔王輔嗣
習老莊之說能爲有無之言者也其答裴徵有聖人
體無無又不可爲訓故言必及有老莊未免于有恆
訓其所不足其言雖非至言然言聖人體無是能知
聖人不以無爲無而以無爲有之體此可謂知聖人

之言有不言無者矣。惟無又不可爲訓。言必及有。是其言無。猶老氏所爲無。而非聖人所爲無者也。不知天下之所爲無者。皆天下之所爲有者也。非歲時之既逝。人物之已亡。不可言無者也。又何無之不可訓爲哉。至言老莊未免于有。恆訓其所不足。此非深于老莊。不足以測其底裏。若此也。彼以有其身爲累。則欲無其身。以有天下爲累。則欲無其天下。既不免于患。其有以生而不能久也。必求所以久。其生以死而不能不亡也。必求所以不亡。其死不免于患。其不有

此吾所爲以有無之迹言有無而不能通有無之理
言有無者也佛氏有無之大旨亦不過如是而已然
輔嗣能言老莊之底裏諸儒探討佛氏無一人如輔
嗣以佛氏不能有其有自不得不言無亦以恆訓其
所不足爲言者爲足慨也故佛氏舍一切有而言無

晉人施中論無此理歷人

其無之爲無至無可推求處惟有自遁于空虛寂滅
中引天地而同歸寂滅惟彼常存不毀更出世而度
人世之人亦惟有相與歎其說之無窮無極若此又
安能如輔嗣折老莊申論不已是訓其所不足耶嗚

呼○今○吾○儒○之○言○有○無○者○莫○不○以○無○之○一○字○推○以○歸○二○
氏○而○言○之○而○不○知○二○氏○之○所○爲○無○者○非○無○也○有○也○有○
而○必○以○無○求○之○者○不○能○有○其○有○也○夫○不○能○有○其○有○自○
不○能○不○求○其○無○人○止○知○其○所○求○之○無○是○無○矣○而○不○知○
所○求○之○無○非○無○也○以○彼○不○能○有○吾○之○有○而○無○之○又○安○
能○有○彼○之○無○而○有○之○哉○且○彼○明○明○有○是○心○而○無○之○此○
無○之○者○誰○明○明○有○是○性○而○無○之○此○無○之○者○誰○使○其○反○
而○自○問○有○不○訝○然○于○吾○之○必○舍○是○有○而○無○之○者○非○此○
心○無○之○耶○則○吾○之○必○取○是○無○而○有○之○者○非○此○心○有○之○

耶○一○無○一○有○之○而○豈○得○謂○吾○有○之○而○心○爲○有○吾○無○之○
而○心○爲○無○者○耶○聖○人○之○言○有○也○以○其○本○有○而○言○有○非○
聖○人○以○爲○有○而○有○之○者○也○由○一○已○以○及○天○下○無○不○如○
之○故○其○有○心○有○性○雖○以○無○言○之○非○不○可○也○而○必○不○可○
以○無○心○無○性○言○者○知○其○必○不○可○無○而○有○之○也○二○氏○之○
言○無○也○以○其○非○無○而○言○無○亦○二○氏○以○爲○無○而○無○之○者○
也○由○一○已○以○及○天○下○無○不○如○之○故○其○無○心○無○性○直○以○
有○言○之○非○不○可○也○而○必○不○能○以○有○心○有○性○言○者○知○其○
必○不○能○有○而○無○之○也○使○二○氏○能○知○吾○之○所○爲○有○則○彼○

之所爲無未嘗不歸吾之所爲有而言有能知吾之
所爲無則彼之所爲有未嘗不歸吾之所爲無而亦
言有所謂逃墨必歸楊逃楊必歸儒歸斯受之乃二
氏寧執有無之迹必不能通有無之理而言無不言
有者亦不過爲一已之死生求其長生不死長死不
生之說不言天人性道之無不能言一已生死之有
而已夫以一已生死之故至不惜捐棄一已所有之
人倫天德成已成物盡性至命之道一切無之而不
顧其無之爲是爲非且不惜捐棄天地上下生生化

化通幽明晝夜死生鬼神所有無窮無盡之道以爲終歸銷毀而一切無之亦不顧其無之爲是爲非所以然者彼徒以聖人所爲道乃聖人以其私智自推自測于無之中不無其無而爲有之之說亦如彼以其私智自推自測于無之中不有其有而爲無之之說耳遂以聖人有陰有陽生生不已爲道旨彼以無陰無陽一如獨陰不生獨陽不成是爲長生不死長死不生之道亦何不可之有哉故老氏之言無極猶佛氏之言無也其言無無極猶佛氏之言無無也言

佛而老見言老而佛見者也彼所爲言無極生太極
獨非能生之無極乎卽無無極又獨非能生之無無
極乎有一無有一生有十百千萬無有十百千萬生
此吾所謂由無無極再推而上之終于有陰有陽一
如能生之無極而已矣彼佛氏之所爲無所爲無無
亦何以異于此哉今吾儒之與釋氏辨者徒以實有
歸已而以虛無推以與之亦不問其言虛無是何虛
無言虛無又言實有是何實有夫旣不能知其說爲
何說而窮之又安能真知其道爲何道而窮之哉卽

如齊梁之傳釋姚察唐之蕭瑀宋之張商英號爲深明佛法止能就彼經教因果報應敷衍而行之究不知其虛無是何指歸其實有是何妙諦徒以心傳非口傳之說自託于逍遁之詞使天下之人墜其術中茫乎不知所止而已矣

從來儒者執實有與二氏執虛無相攻無已桂山論有無無一非聖人所不言無一非聖人所已言其掃却二氏豈猶從來掃却二氏識者自能辨之

太極圖說明道論五十八

或曰二氏之道其言無者至此而皆有矣其言無生者至此而不能無生矣然合有無而言之道無二道天無二天乃與吾聖人之道殊旨若是其故可得而聞歟余曰子以彼無之道卽吾有之道彼無之天卽吾有之天謂無二道無二天乎彼尚不能知有無又何論道彼尚不能知道之爲道又何論天之爲天吾不得已就彼所言而言之耳聖人之道天道也卽所謂太極者是也言道而至于天言止矣言天而至于

太極天之道止矣。乃老氏必言無極。無極。吾何必
不言無極。無極。佛氏必言無言。無言。吾何必不言
無言。無言。非以其有可言而言之也。亦以其無可言
而言之。而人始知其本無可言也。若使吾之太極猶
未若彼之言無極。言無極。吾之言有猶未若彼之
言無言。無言。吾卽舍吾太極而言無極。無極。舍吾
言有而言無言。無言。亦何不可之有哉。所以然者。道
之所在。天之所存也。吾尊天而言道。苟天與道之所
在。而以謬妄斥之。是斥道而非尊道。斥天而非尊天。

此吾之所必不爲也。今二氏之言無不言有。猶必舍

吾父之道。而言吾祖吾高曾之道者。何也。彼徒以吾

吾儒古道。止以遺古道。不參人倫。而言之。終不見。

父之道。可徵。不可欺已。而欺人。而吾祖吾高曾之道

其深至。

不可徵。則又何樂言。吾父可徵之道。不言。吾高曾祖

不可徵。可以欺已。而欺人之道哉。今卽子疑吾與二

氏。天非二天道。非二道。言之。假使彼大于吾。天之道

能使人。吾道之中。更有裨益于吾之人倫。天德成已

成物。吾且嘆堯舜禹湯文武孔孟之徒。生不能親見

二氏之人。親聞二氏之道。其爲教止于如是而已。又

何有距之而放之。卽不然。以其道入于吾道中。能使
吾明人倫。不若不明人倫之爲大。合天德。不若不合
天德之爲大。成已成物。不若不成已成物之爲大。而
彼之道。一一如吾聖人之道。可聞可見可信而從之。
吾卽相率而爲無倫無德。無人無我之人。或稱盤古
氏之民。或稱伏羲因提氏之民。亦何不可之有哉。卽
不然。其道眞出于吾天吾道之外。能使天下人生如
槁木死灰。死爲虛無寂滅。舉天下無聖無凡。無貴無
賤之人。盡歸于亡。何有之鄉。以成其爲長生不死之

神長死無生之鬼。卽天地之大。二氏亦憫其有盡而滅度之。從是不生不滅。更不復存吾道于生生而不息。有有而無窮。吾雖欲止持。吾聖人一切有爲之道。以望天下之舍彼而從我。雖堯舜禹湯文武孔孟之徒。尊則爲天下之君。嚴則爲天下之師。欲率一人而我從。恐亦不可得而有之也。此固予之妄言。然亦就彼妄言而妄言之。而後道之爲道。始可歸吾天之爲天而言之耳。蓋道之爲道。無所謂無也。道而可無。不可以爲道矣。然道之爲道。本無者也。吾以無所謂無。

者何也。無在有之中。而見者也。無在有之中。而見者。氣有而可見。道無而不可見之說也。亦有在無之中。而見者也。有在無之中。而見者。道無體。以氣爲體。氣有體。尤必以道爲體之說也。若以可見而言。有不可見而言。無是不知有無者。是不知道者也。譬猶天之。一陽一陰。陽見而陰不見。遂以爲無陰也。人之有人。有鬼。人見而鬼不見。遂以爲無鬼也。天之有氣。天之。所爲有也。有道而憑。是氣于其中。道不可見。而氣可見者也。氣在。而道在也。天之有道。天之所爲無也。有。

氣而載是道于其中氣可見而道亦可見者也○道存而氣存也○道之有在氣之中而有不在氣之外而有有氣即有道也○道之無在氣之外而無不在氣之內而無無氣即無道也○必無所爲無氣之天可以生其有○必無所爲無道之天可以存其無者也○如以空虛言太虛則太虛必無氣○斯一空無之太虛以寂滅言太虛則太虛必無道○斯一寂滅之太虛又安得有不空不虛之天○又安得有不寂不滅之天道哉○今二氏曰天地有始始于太虛天地有終終于太虛夫天地

有○始○始○于○太○虛○吾○不○知○太○虛○氣○與○道○之○始○吾○烏○知○天○地○之○始○天○地○有○終○終○于○太○虛○吾○不○知○太○虛○氣○與○道○之○終○吾○烏○知○天○地○之○終○吾○非○先○太○虛○而○生○之○人○吾○能○知○太○虛○之○氣○之○不○能○離○道○太○虛○之○道○之○不○能○離○氣○吾○烏○得○而○先○後○之○而○始○終○之○哉○雖○質○之○聖○人○聖○人○曰○吾○非○先○太○虛○而○生○之○人○吾○烏○得○而○先○後○之○而○始○終○之○哉○乃○吾○儒○之○言○理○氣○者○不○過○曰○以○理○言○之○氣○之○靈○靈○于○道○謂○道○先○天○地○非○不○可○謂○道○先○天○地○即○謂○道○生○天○地○之○氣○不○可○也○又○不○過○曰○以○氣○言○之○道○之○靈○靈○于○氣○謂○氣

先天地非不可謂氣先天地卽以氣爲天地之道不可也。惟聖人于太虛法象中見其日流行于不息者氣之所至道亦至焉。道之所至氣亦至焉。道不離氣氣不離道。無先無後者此氣此道也有有無無者此氣此道也。無始無終者此氣此道也。無論太極之上有何無極卽有無極其道已盡于太極無論有之上有何無卽有無其道已盡于有。老氏言無極生太極猶言有極生有極而已。徒以無與太二字分極爲一耳。何嘗于極有所分耶。佛氏以有爲妄以無爲真亦

徒以有與無二字分真妄何嘗知有無之本無真妄
耶故本太極之有于天地之間有陽而爲明生而爲
人之道爲人倫爲天德爲成已成物之道有命而立
其命有性而盡其性有心而存其心有身而修其身
有家國天下而齊治其家國天下至有之事莫不有
至無之理在其中此聖人以有言有以其本有也本
太極之有而見于天地之間有陰而爲幽死而爲鬼
之理亦惟此人倫天德成已成物之道盡其所爲家
國天下之道于已歸其所爲命所爲性所爲心之道

于天至無之事莫不有至有之理在其中此聖人以
無言有亦以其本有也故凡二氏之所爲無者皆無
所爲無者也亦止無一不無之一無字而已矣究以
有死有生并此一字而不能無之者也子讀五經四
子之書以言乎天地之間則備矣其言天言道而言
無者是何語耶使有可引以歸于無而教人聖人不
引以教人是聖人于天道必有不可得而却卽天亦
自私其所爲無之道不欲使前古之聖人發明之必
待二氏小天地蔑聖人之徒從而發明之嗚呼天下

賢智之人又安得而辭其責哉

桂山嘗云道必明有無而道始明讀至斯篇真使
千百年來一無字人人如胚塊結于胸中一旦洞
然消化始知天以有點有畫開聖人聖人以有道
有氣開天下人桂山以有有無無明聖與天道開
天下人真可謂補天手

太極圖說明道論五十九

或曰吾子言人之氣一天之氣人之道一天之道也
何以天以氣載道而行自成其爲天人以氣載道而
行不能自成其爲人老氏守氣而求所爲道釋氏離
氣而求所爲天若以人道猶未至者得無是耶余曰
此亦二氏言道所必有之說千百年來凡有智識之
人爲其所惑而不知其非者也太虛之不能無法象
也○太虛與天地非有二體也○太虛之以氣爲體○卽以
道爲體○猶天之以氣爲體○卽以道爲體也○無無氣無

道之太虛無有氣無道之太虛無有道無氣之太虛也。太虛與天地一氣之所分分大小耳。猶天與地二氣之所分分大小耳。同一氣也。同一道也。無所爲空虛寂滅之太虛也。假使太虛有氣而無道謂之頑冥不靈之太虛則不可謂之空虛寂滅之太虛也。假使太虛有道而無氣謂之有靈一如不靈不頑冥一如頑冥之太虛則可亦不可謂之空虛寂滅之太虛也。無氣無道又安得有是法象于其中。故太虛無氣安得有道。苟無氣而有道。譬猶天之命在無氣之天。

而○有○其○命○人○之○性○在○無○氣○之○人○而○有○其○性○也○以○無○爲○
無○者○無○所○不○無○而○後○可○以○其○道○出○乎○氣○之○外○而○無○之○
抑○知○雖○有○鬼○神○不○能○無○氣○而○妙○其○變○化○之○用○者○自○然○
之○理○也○太○虛○而○有○道○安○得○無○氣○苟○有○道○而○無○氣○譬○猶○
天○之○日○月○有○其○明○能○繫○乎○有○氣○之○天○亦○能○繫○乎○無○者○
之○天○地○之○草○木○有○其○時○能○生○于○有○氣○之○地○亦○能○生○于○
無○氣○之○地○也○以○無○爲○無○者○無○所○不○無○而○後○可○以○其○所○
無○之○道○入○彼○無○氣○之○天○而○有○之○抑○知○苟○無○網○緼○不○能○
以○迫○而○神○其○屈○伸○之○體○者○自○然○之○理○也○故○二○氏○之○言○

無○非○真○知○太○虛○之○本○空○虛○本○寂○滅○而○言○無○也○不○過○以○
人○生○百○年○一○切○色○相○皆○歸○于○無○而○起○也○遂○以○惟○吾○能○
知○無○之○妙○于○有○于○是○一○無○而○無○不○無○之○并○天○地○而○亦○
無○之○此○其○有○空○虛○寂○滅○終○歸○太○虛○之○說○也○而○不○知○太○
虛○非○虛○無○寂○滅○之○太○虛○終○不○可○以○虛○無○寂○滅○言○也○此○
其○言○虛○言○無○言○寂○言○滅○可○謂○真○無○矣○不○得○不○又○反○而○
言○真○言○有○以○其○不○能○無○太○虛○也○使○能○并○太○虛○之○無○而○
無○之○卽○此○道○與○氣○亦○并○以○無○太○虛○者○而○亦○無○之○斯○爲○
真○虛○無○斯○爲○真○寂○滅○矣○乃○佛○氏○何○以○又○言○天○地○災○劫○

悉歸亡有。惟我出世以道度人。夫至天地萬物災劫
無存之後。又能以其道從太虛中來出世而度人。然
則此太虛是有道之太虛。是無道之太虛耶。此太虛
是有氣之太虛。是無氣之太虛耶。此太虛是天人俱
毀而不毀之太虛。大道無存而自存之太虛耶。吾不
知其以虛無爲本者。又將以何爲本。寂滅爲宗者。又
將以何爲宗。耶。甚乎哉。空虛寂滅之說。愚天下之智
人。欺天下之學者。迷惑蔽錮而不知其非也。余非必
就彼妄言而妄言之徒。以一二莊語指斥其非。欲一

醒人世之聾聵必不可得之數也豈真以其言無極
無無極言無言無無言有氣言無氣言無道言有道
與吾之有無虛實同歸子以彼之舍氣而求道疑其
爲道之至也不亦謬乎或曰吾子之言可謂通有無
徹終始以言乎天之上地之下天地之中其道一以
貫之矣然道之爲道本無形之可求天之爲天亦何
言之可述古之聖人其道之隱者爲性命精微而道
之顯者爲紀綱制度一法諸天所爲人之道卽天之
道天之道卽人之道是天之爲天亦如一人人之爲

人亦如一天其道固如是耶亦有未盡然者耶余曰
天與人不同而所同者氣也人與天不同而所同者
道也天與人氣雖不同而道同則天與人可得而同
矣何者道之爲道主乎氣者也○大莫大于道矣人同
其大者而小者不足言也○故聖人而配天不敢以小
聖人者小天地也○賢人而敬天不敢以大天地者卑
一已也○小人而棄天不知棄天地者棄一已○棄一已
者棄天地也○而子猶謂天之道○與人之道○其隱其顯
有二道耶○吾姑舍吾前言性命精微無一非天道自

然之理卽取一二至顯至粗人所習而不察者與子
言之夫天之爲天古今渾天之說爲長是天之體本
圓也天體本圓似無上下矣而不能無上下天之輕
清而上地之重濁而下是也天下之大道莫先于辨
上下陽上而陰下君上而臣下父上而子下夫上而
婦下君子上而小人下其在物則人上而物下其在
身則首上而足下萬事萬理無不皆然而天下之大
道從此立其本矣天體本圓似無四方矣而不能無
四方天之圓無方必知其有方面圓乃方地之體本

方○必○知○天○之○圓○而○有○方○而○地○之○方○乃○有○其○方○日○月○之○
自○東○而○西○也○夏○之○行○南○陸○冬○之○行○北○陸○也○此○四○方○之○
由○定○也○東○之○春○而○西○之○秋○也○南○之○夏○而○北○之○冬○也○而○
中○央○於○是○乎○有○焉○東○之○木○而○西○之○金○也○南○之○火○而○北○
之○水○也○中○央○之○爲○土○也○東○之○仁○而○西○之○義○也○南○之○禮○
而○北○之○智○也○中○央○之○爲○信○也○合○上○下○四○方○而○六○合○之○
大○道○于○是○乎○定○矣○夫○子○繫○易○首○曰○天○尊○地○卑○乾○道○定○
矣○卑○高○以○陳○貴○賤○位○矣○此○卽○言○天○地○之○立○本○也○其○曰○
八○卦○配○四○方○而○以○四○隅○雜○之○亦○猶○言○四○方○也○震○東○方○

也○萬物之所出生○生之方也○巽東南也○萬物之潔齊
生而長之方也○離南方也○萬物皆相見○生而盛之方
也○坤中央也○萬物之致役○生而養之方也○兌西方也
萬物之所說○生而已足之方也○乾西北也○萬物之相
薄○生而殺之方也○坎北方也○萬物之所歸○生而勞之
方也○艮東北也○萬物之始終○生而成之方也○此卽天
地六合之大道也○其在形象之間○道猶如是○推之在
天之日月○在地之山川○在人之羣分○在物之類聚○以
及廣八卦之言百物○古今之制器尚象○亦皆至粗至

顯之事無一不本易道以爲之者無一不本天道以爲之者也而况乾坤易簡之德天地久大之業窮理盡性以至命變變化化以盡神有一非本天道而爲之而可以爲之者耶夫知上天下地其不離乎道者如是卽極之天之上地之下不離乎道者亦如是而已謂天與人有二道則安得不以老氏之天爲一道佛氏之天又爲一道耶其如世之迷而不悟者何也天地至隱之理無不在至顯之中伏羲畫卦卽至隱之理也而文周孔子繫之以詞卽至顯之道也

天人一道理氣一原太虛天地同一體人鬼生死
同一陰陽桂山不從至顯點出那能使人人曉得
至隱天地神人應其鑒之

太極圖說明道論六十

或曰然則二氏之教人皆得而指斥之矣虛無寂滅
非性非天吾子論之詳矣乃自天子以至庶人莫敢
以爲非道而放廢之者是誰之責歟余曰道之爲道
非本天之所爲道爲之皆不可以爲道者也故有天
地以來有是道以行乎其間無是道則人與天地莫
與立矣此非唐虞三代聖人言性言天而道始有也
雖上世鴻濛溟滓徃徃獠獠而飲食男女政教君臣
之大指一鄉一黨一邑一州莫不率其自然者爲之

不必知其爲天道而始爲之也。至唐虞三代書史且
備其道乃大明于天下耳。緯書元命苞自三王以迄
疏仡凡十紀至春秋獲麟之歲凡三百二十六萬七
千年其說荒渺不足信然自伏羲至顓頊二十七世
約千有餘年帝堯迄周二千年間五帝三王相繼而
有天下雖一治一亂爲時不同而撥亂反治其道則
一尚質尚文因革損益三綱五常之大道推之五帝
三王以前未之能易也。迨其後如周之開朝鮮秦之
開巴蜀漢之開閩越開滇黔以及蠻夷四徼之地風

通鑑○述職

無一古

義

不

至

所

至

大

土雖殊其與中國綱常之教指莫不同條而共貫當時有天下者○闢其疆土○撫而治之○一如舊所訓定○不煩更張變易○而服習其教化○卽至東南日出之邦○西北無雷之國○海島沙漠○重譯不通之地○苟有人羣自成類聚○亦惟君臣父子○夫婦朋友○相親相敬之道○以久長生養于天地之間○非一本乎天之道○而何以能如是乎○甚矣天之所以爲天道○之所以爲道○乃天所以自成○以成物○卽聖人所以自成○以成人○而與天地參焉者也○正世盛時○其道統教統屬于君上堯舜禹

湯文武開創于前夏則啟與少康殷則太甲太戊盤
庚武丁祖甲周則成康穆宣繼承于後此其時有反
道而誅悖道而戮者矣安所得奇袤放僻如二氏之
徒背天道侮聖言自出小知小見自立一說一言謂
吾道爲無上之道可以蔑聖人吾教爲出世之教可
以小天地驅率天下之民力盡惑天下之人心以畔
吾聖人之天道者乎故其時之人心風俗壞于上而
不壞于下壞于一人而不壞于千百人壞于愚不肖
之人而不壞乎賢智之人壞于飢寒迫之驅而爲盜

賊之人不壞于既富且教衣食足而知禮義之人推
之百千萬億年以前推之百千萬億年以後有能移
易其教而人與天地猶可以共立者乎老氏生春秋
時有其人未嘗著其教至晉魏而始大著釋氏入東
漢有其書亦罕有從其教至六朝而始尊從之其害
教傷化人豈不知之乃自天子以至庶人誦習其言
尋繹其旨莫不中心悅而誠服之使天下愚鄙之夫
動稱三教聖人其故何哉由二氏之道其中要害於
崇高富貴之人爲多而引誘其貪瀆邪妄之念尤甚

秦皇漢武亦英傑之主也。一以長生久視之說中之。有不以修真好道役役然求爲神仙而從之者耶。漢明梁武亦英傑之主也。一以生死不滅中之。有不以講經禮懺皇皇然求爲佛祖而從之者耶。其時公卿大夫豈一無聞聖人之道而阿諛其君者乎。亦徒以老氏養生延年清淨無爲未爲無說。至晉人資以清談。舉孔孟平常習說而一掃之。有幾裴顧著論而矯之者乎。佛氏苦空亦極人生所不堪。而王公卿相信而奉之者。亦以施捨福田爲利益。輪迴超劫爲長。

存故重雲同泰講論不輟。雖至捨身爲奴而不惜。如傳奕韓愈之抗顏而力爭者。又有幾人哉。如是而言廢斥其教。望之後世之君臣。又豈可旦暮遇之。自非從事孔孟之徒。真能閑先聖之道。息邪說。距詖行。以明道統之有傳者。何足與于此哉。漢唐以來。如荀卿楊雄。文中子之徒。儒家之傑出者也。未窺聖人之精深。先立一己之學術。卽欲距之。放之。其力不足以距之。放之。又如董仲舒。韓愈。一二人識大道之本原。明相傳之宗旨。卽使放距二氏。徒能披剝其皮膚。不能

扶摘其心髓所望有宋諸儒如周程張邵本堯舜之
心法振孔孟之絕傳篤信守死繼往開來既已出入
佛老探討其旨歸自必知其與吾儒之道爲是爲非
別黑白而判淄澠如孔子之斥索隱行怪孟子之距
無父無君庶幾使天下知彼道之偏邪而吾道之正
大自見知彼教之虛妄而吾教之真實始尊乃傳張
程者徒曰從事佛老無所得而已傳別邵者徒曰嘗
師事陳搏其授受有所自來而已至其論仁論性論
理數不免爲所牽引以至大道有無虛實之旨不曰

發聖人所未發則曰言聖人所不言○嗚呼○過○次○夫○春
秋之時○孔子所爲索隱行怪○果何人耶○亦知天下必
有是舍吾道之顯不索而反于隱索之舍吾道之常
不行而反于怪行之故○以異端賊害斥之而不能已
已也○戰國之時○孟子所爲無父無君者楊墨耳○然楊
氏爲我○未必無君○勢必至于無君○墨氏兼愛○未必無
父○勢必至于無父○故以禽獸食人惡之而不爲已○其
者也○且異端曲學之人○其立說以倡教于天下○豈皆
盜跖之爲道○妖妄之爲教哉○卽如子桑○同人道于牛

馬○墨○翟○薄○其○親○如○路○人○亦○皆○本○清○淨○無○爲○之○行○仁○倫○
教○民○之○方○然○而○孔○子○必○斷○斷○然○辨○其○非○孟○子○必○斷○斷○
然○折○其○謬○若○是○者○何○哉○蓋○道○之○爲○道○有○一○而○無○二○之○
爲○道○也○有○純○而○無○雜○之○爲○道○也○可○以○本○天○而○爲○之○不○
可○以○本○人○而○爲○之○爲○道○也○可○以○遵○自○古○相○傳○之○聖○
人○爲○之○必○不○可○人○立○一○說○家○奉○一○教○自○用○自○專○求○愚○
賤○之○民○從○而○附○和○之○爲○道○也○從○事○孔○孟○之○徒○有○斯○道○
之○責○者○其○閑○先○聖○之○道○如○自○閑○其○身○此○乃○危○微○之○界○
人○禽○之○關○之○所○由○分○也○使○吾○道○于○此○而○不○尊○不○嚴○猶○

本無隙之處。苟有一隙以入之。無不入之矣。無不入之。而吾所存之處。不足以自存矣。使彼教于此。而不放。不斥。猶本無蠹之物。有一蠹以入之。無不入之矣。南○今○日○而○思○古○人○之○處○事○爲○先○見○無不入之。而吾所本完之物。不可得而保其完矣。使諸儒能推求二氏之教。力爲排斥死生以之一如孔孟之斥隱怪。斥楊墨。雖謂其功不在禹下。亦何愧之有哉。無如其不能何也。亦豈得而辭其責哉。

明天人之大道。下不得一混語。下一混語。二氏得以其似是者入之。斥二氏之邪教。下不得一恕詞。

下一恕詞附和二氏者得以飾非者入之孔孟攻
異端無恕詞孔孟言天道無混語桂山舉此將混
者析之恕者嚴之可謂善學聖人而立言者矣

太極圖說明道論六十一

或曰有宋諸儒排斥二氏亦云至矣吾子終不以孔
孟關異端歸之者豈其未盡爲非如老氏清淨無爲
漢文用之而效佛氏言心性與吾儒所見略同未免
引而近之不若孔孟闢異端截然黜諸吾道之外一
無所假借而云然耶余曰吾嘗言管商申韓其術禍
隘中才之主補偏救弊資其速效大聖賢人不屑道
而已未嘗斥爲異端也惟與吾道判然異者是爲異
端夫以其道異于吾道而猶取之豈其與吾異者又

存○與○吾○同○者○耶○夫○吾○道○之○爲○道○一○而○已○矣○既○與○吾○異○
無○弗○異○矣○安○得○有○同○苟○有○所○同○無○弗○同○矣○安○得○爲○異○
今○之○二○氏○不○能○直○以○異○端○放○之○距○之○猶○以○將○毋○同○引○
而○近○之○亦○其○說○流○遁○于○虛○無○寂○滅○中○雖○殫○力○攻○之○有○
所○不○能○及○耳○嘗○試○與○子○取○而○譬○之○後○世○能○爲○妖○妄○炫○
惑○愚○民○者○大○都○以○鬼○道○教○人○者○也○符○水○禁○呪○吹○霧○揚○
沙○驅○役○鬼○神○昏○塞○天○地○或○假○太○乙○天○兵○之○稱○或○託○神○
仙○怪○迂○之○說○士○大○夫○一○試○其○術○坐○而○觀○之○未○有○不○嘆○
天○地○間○原○有○此○怪○神○之○事○假○使○其○書○終○于○不○傳○其○術○

終于不用亦孰知其爲左道妖妄之所爲哉惟張魯
孫恩之徒以之倡亂于天下至于破滅而無成文成
五利之屬用以欺罔其人主卒于誅戮而不免彼豈
能真知其術之誕妄自甘殺身而爲之哉小人無知
以邪爲正以妄爲真彼方持此以動帝王爭天下孰
知求庇一身而不足由是觀之夫其身親爲之者尚
不能知其成敗若此况乎人之從旁睨之者苟不見
其敗壞若此又安知其欺妄如此哉此雖爲左道言
之亦可爲二氏引而喻之也今以天地之大道不言

其實而言其虛不言其有而言其無不言天下地土
而言天上地下不言其可見可聞而言其不可見不
可聞是皆與鬼道教民爲類者也夫鬼之道亦一道
也○天以陽之道治人○人之道陽之道也以陰之道治
鬼○鬼之道陰之道也○人之道有君子之道○小人之道
鬼之道○獨無君子○小人之道者耶○雖張魯孫恩之徒
假鬼道以作亂○文成五利之屬○假鬼道以求仙○亦不
過以其鬼道○之非道而行乎陰者○引而行之于陽○夫
以行乎陰道之鬼○引而行于陽道之人○其必無幸也○

正統○地○生○論○之○而○不○足○者○

不俟其敗壞無成而已知之矣。此亦足以知天地之
大道行乎陽者必知其爲陽行乎陰者必知其爲陰
行乎陽未嘗不可行乎陰而不知行乎陽者自行乎
陽行乎陰未嘗不可行乎陽而不知行乎陰者自行
乎陰况可截天地行乎陽之道不問止求彼所爲行
乎陰之道而採之索之而况又截天地陰陽之大道
○以此○數○種○通○釋○其○書○自○能○辨○之○
不問而自求其道爲出乎天地陰陽之外于空虛寂
滅爲之惟其生而所成之道成與不成死而所証之
果証與不証神仙之名佛祖之號修真三住之說造

指十地之談皆憑口說無驗無憑非若其他鬼道教
民立見敗露以是百千年庸愚之徒說虛說無從而
附和之不復舍而去之耳又安知聖人一陰一陽之
道知有實而已知其有虛也知有有而已知其有無
也知有天下地上而已知其有天上地下也知有可
見可聞而已知有不可見不可聞也或陽之所爲實
與有可見可聞之道而陰之虛與無不可見不可聞
者在其中吾從陽之實與有可見可聞盡之而已于
陰之虛與無不可見不可聞無不盡之矣或陰之所

爲虛與無。不可見。不可聞。之道。而陽之實與有。可聞。可見者。在其中。吾從陽之虛與無。不可見。不可聞者。盡之。而已。于陰之實與有。可聞。可見者。盡之矣。此其所爲陰陽不測。窮神知化。天地鬼神莫能違之道也。彼二氏舍有而專言無。舍實而專言虛。舍可見。可聞。而專言不可見。不可聞。舍天下。地上。而專言天上。地下。一若止知有幽。而不知有明。止知有死。而不知有生。止知有鬼。而不知有人。是不獨吾聖人所爲。明與生。與人從乎陽之道者。彼不能知之。卽吾聖人所爲。

幽與死與鬼從乎陰之道者彼亦不能知之也何者
使彼能知吾聖人之道所爲幽與死與鬼從乎陰之
○真○至○切○至○實○一○字○不○能○以○六○至○理
道者是何道自必知吾聖人所爲明與生與人從乎
陽之道卽從乎陰之道是何道也蓋陰陽之道一以
貫之未有明乎陽之道而不明乎陰之道未有明乎
陰之道而不明乎陽之道者也故太極者本無者也
老氏必從無而言有是豈聖人之言有哉聖人之言
有以太極在二氣之中而言之猶性命在人心之中
而有之也彼之有之者以彼又有所爲無而有之也

以有必從無生。以太極必從無極生。以有無極者有之也。使知太極之無。是無則無極。無無極之無。是無矣。苟太極之無。非無而有。則無極。無無極之無。亦非無而有矣。而必有是有。又必有是無。此可謂知有無者乎。而可爲知道者乎。若佛氏本覺之無。亦猶太極之本無而有者也。而佛氏必言無。又從無而言有。是豈聖人之言有哉。聖人之言有。以本覺在人性之中。猶太極在二氣之中而有之也。彼之有之者。以彼自有所爲無而有之也。以其性必于空。無存不干不空。

無存以其覺必于寂滅存不干不寂滅存以存寂滅者存之也使知本覺之無是無則無與無無之所存亦無矣苟本覺之無非無而爲有則無與無無之所存亦非無而有矣而必言無又必言有此可謂知有無者乎而可爲知道者乎故老氏惡其心之不能如死灰練一已之精氣以存其神吾不知其所存之神爲天道陰陽不測之神耶爲人道聖不可知之神耶亦求爲長生不死之神而已矣佛氏惡其性之不能爲寂滅截一已之口體以存其覺吾不知其所存之

覺○爲○天○命○之○不○已○之○覺○耶○爲○至○誠○無○息○之○覺○耶○亦○求○
爲○長○死○不○生○之○鬼○而○已○矣○嗟○乎○使○天○道○不○測○之○神○聖○
道○不○可○知○之○神○必○如○二○氏○練○精○氣○截○口○體○而○始○得○之○
不○練○精○氣○不○截○口○體○而○不○得○之○是○天○之○不○能○有○此○萬○
古○不○已○之○命○聖○之○不○能○有○此○萬○古○無○息○之○誠○而○其○神○
其○覺○早○已○先○二○氏○而○亡○之○亦○已○久○矣○此○吾○所○爲○彼○不○
知○道○之○爲○有○爲○無○又○安○知○道○之○何○虛○何○實○而○吾○天○地○
聖○人○之○大○道○豈○彼○爲○一○已○之○軀○壳○之○徒○所○能○與○焉○者○
哉○故○二○氏○之○道○必○不○求○之○可○知○可○見○而○必○求○之○不○可○

太極圖說論

卷之十一

三

桂山

知不可見使天下之人一似明不能盡者惟幽能盡之生不能盡者惟死能盡之人不能盡者惟鬼能盡之而其大道之歸根必曰無極必曰無無極本覺之立命必曰無曰無無至究其所爲無極無無極所爲無所爲無無又安在哉亦惟指一太虛無窮無盡之空界自以爲歸宿之地而已矣○彼又烏知太虛之爲太虛果何如者○夫太虛之爲太虛亦猶是天之爲天而已○太虛之爲體未有不與天同其體○卽與天之大同其氣○與天之大同其道者也○故天以大虛莫大

之體爲體卽以其莫大之氣載其莫大之道日旋運
于太虛之中無一息之少停無一間之少斷太虛卽
以天莫大之體爲體以其莫大之氣載其莫大之道
日旋運于天之內外無一息之少停無一日之少斷
夫是以往者日往來者日來變者日變化者日化生
生而不息死死而無窮更有何物是生于吾天之外
之物非生于吾天之內之物是所爲無體之物無氣
之物不往不來不變不化不死不生之物而獨有此
一道爲非天地之道非太虛之道并非太虛與天地

以其氣載而運行之道乃人所不可得而有之道天
所不可得而有之道強名之曰此虛無寂滅之道
爲二氏之所有哉故二氏之徒日誦其書日奉其教
能知其所言不能知其所不言未嘗不疑其既言無
矣何以又言有既言死矣何以又言生既言無生矣
何以又不能不言更生釋氏比老氏爲尤虛其荒謬
比老氏爲尤甚一切增補經教莫非穿鑿附會如以
無人倫上下折之則有爲子見報恩經爲君見仁王經
之說以不孝無後折之則有耶輸爲夫人羅埃爲所

生之說以存心養性折之則有指入識以言心立三性而言性之說以成已成物折之則有大事因緣以度人化身馬王以度物之說言其天則有兜率聚處之天言其地則有地獄變相之地言其鬼神則有出諸天之鬼言其禍福則能奪造化之權以一已之生死度天地之始終則有風火災劫之談以天地之有盡明一已之無窮則有劫盡出世之論不容有陰有陽之天不足明無陰無陽之天于是有無熱無煩之名目不小有窮有極之法象不足明無窮無極之太

歷指其說皆二氏之徒竊述其術之說使人深醒

虛于是有四維上下各立之乾坤無一不無者無一
不有無一不有者又無一是無從事孔孟之徒有斯
道之責者猶以其言無而信之不亦過乎或曰是固
從事聖門之過矣抑更有任其過者歟余曰今日之
斥異端與孔孟之時則又不同矣今之爲異端豈徒
二氏而已哉如世所傳左道邪教從四裔流入中國
者不可枚舉其劣于二氏又不足言而世之庸妄人
猶信而從之况二氏之以道德性命入空無而立說
者耶其無志于指斥之者不過曰是烏足以亂吾道

哉一二奮然指斥之者又未能明徹吾道之是卽不能辨析彼道之非譬諸政者正也以正人之不正也此吾之所自立于道中者也征者正也以正人之不正也此吾之所斥彼于道外者也以吾之政正彼之邪彼雖以邪爲邪未嘗不以彼之邪爲正吾黜其邪以伸吾正而已矣他何問焉以吾之征正彼之邪彼雖以邪爲邪未嘗不以彼之邪爲正吾知誅其邪以反吾之正而已他何問焉故闢異端與辨人物不同辨人物可舍其短而取其長可稱其長不掩其所短

孔子斥索隱行怪。指其索隱行怪而斥之。卽庸有不
隱不怪。不復問之矣。孟子斥無父無君。指其無父無
君而斥之。卽不至無父無君。不復問之矣。此與誅亂
臣賊子。鳴鼓聲罪而討之。其義一也。子言宋儒論漢
文用黃老而效疑老氏教未盡。非夫無爲之治。聖人
稱之久矣。豈老氏始有其道哉。漢高入關約法三章。
論性與天道若此。况論人倫世功。微知禍福又何足言。
悉除苛法。蕭何爲令。較若畫一。有不以簡靜爲本旨
者哉。漢去黃帝堯舜已遠。清靜無爲。老氏傳之。流俗
不察。謂用老氏之術耳。漢文大旨。不過與民休息。爲

夫與老氏絕棄仁義使民智不若使民愚所言清靜
無爲一無交涉而引爲翼治天下本之而有餘過矣
如真用典術以治上古之天下猶不足而况治秦漢
之天下乎至言道言性謂與吾儒略同徒疑聖人言
有而不言無似猶有所未足二氏言道有無極性無
善惡未必盡非種此根芽于方寸中而不能去皆賢
智之過也其他褒貶予奪二氏之詞又不止此而已
又安有能如孔孟之闢異端者闢之乎雖然孔孟能
闢其說而不能除其教以無其權也苟有權者既不

能除之而無權者又不能闢之自必如近世左道邪
教由四裔流入中國者不止一端充塞人心而已也
然既爲孔孟之徒亦當以其辨說著于天下俟世之
有權者一旦革而正之又烏可已哉卽不然亦使道
之是非判若黑白而不爲所惑以正一時之人心而
明聖人之大道不能無厚望于當世之君子也

此篇反復明斥異端專爲道止一道天止一天而
非徒有無二字明其無之非無而無一有始知吾
道之有其無而無一是無詞嚴而義正據實而破
虛其旋轉天地之精神建鍊刻性命之識力非桂
山吾雜興歸