

太極圖說論

太極圖說論卷之十

太極圖說理數論五十二

或曰康節所著書本大易推衍而成紫陽謂其學出
希夷止是術數二程亦似以術數輕之吾子所爲邵
子象數與孔孟參差者殆以是歟余曰大易一書四
聖人所發揮乃天地自然之理數也豈徒占驗推算
之小道云爾哉蓋易書本由數起者也然非以數爲
數而已也其理卽數而具備焉非數先而理後也有
是數卽有是理也大易理數之原本也安得以聖人

所○成○之○易○書○止○以○術○數○比○之○哉○伏○羲○之○畫○卦○有○畫○而○
無○辭○數○也○而○理○在○其○中○文○周○孔○子○繫○之○以○辭○合○天○地○
萬○物○幽○明○死○生○而○有○之○理○也○而○數○在○其○中○故○伏○羲○畫○
卦○以○來○文○周○未○始○有○辭○卽○以○所○畫○卦○爻○起○數○定○吉○凶○
未○嘗○不○可○也○惟○夏○有○連○山○之○名○商○有○歸○藏○之○號○自○古○
又○未○始○無○辭○也○猶○龜○之○卜○不○過○兩○霽○蒙○繹○克○亦○可○占○
也○此○數○也○理○在○其○中○之○說○也○文○周○繫○卦○爻○之○詞○孔○子○
衍○十○翼○之○義○以○理○道○發○卦○畫○之○蘊○往○來○屈○伸○天○道○人○
事○皆○備○于○此○以○數○推○理○而○理○益○明○以○理○推○數○而○數○益○

著○決○天○下○之○疑○定○天○下○之○業○猶○龜○卜○用○五○後○此○繇○詞○
相○繼○續○而○成○書○此○理○也○而○數○在○其○中○之○說○也○然○而○河○
圖○卦○畫○其○彌○綸○天○地○之○道○也○大○矣○豈○徒○爲○揲○筮○而○立○
卦○生○爻○也○哉○以○數○揲○筮○特○其○一○端○耳○聖○人○以○天○下○賢○
知○之○人○明○于○天○道○民○故○者○少○而○愚○不○肖○之○徒○日○用○云○
爲○莫○知○所○趨○嚮○者○多○也○且○天○下○大○小○之○人○凡○理○在○兩○
可○之○間○事○無○一○定○之○際○決○嫌○疑○定○猶○豫○人○謀○鬼○謀○必○
交○盡○而○後○行○之○可○以○無○憾○也○天○下○之○事○亦○決○于○一○
理○而○已○矣○愚○者○舉○事○詢○之○智○者○而○定○焉○不○肖○者○成○

咨之賢者而判焉。而必質之至幽至隱之鬼神者。以
聖人畫卦合陰陽之道。通幽明之理。而有之。其理之
明而屬乎陽者。人主之。其數之幽而屬乎陰者。鬼神
主之也。洪範七稽疑。有曰。汝則有大疑。謀及乃心。謀
及庶人。而後謀及卜筮。事苟無疑。以人之理為主。而
不及卜筮。苟其有疑。則以卜筮為主。而仍以理參斷
之一。從一逆。占卜並違。則又有內外動靜之用。其敬
慎如此。蓋聖人畫卦以教天下。法天地而順動合
日月而資明。循四時而有序。通鬼神而知吉凶者。皆

在陰陽卦畫中苟能通之。豈徒探著求卦之一端而

○之。蓋本天地自有○之。理人止以卜筮

已。探著求卦與神物以前民用。又若爲不著不察

○不傳。人十異可以○不傳。

之人。決疑定業。居多。耳。周禮筮人掌三易九筮之名

必先筮而後卜。貞悔二占自合古法。春秋以前不可

概見。左傳所載多本義理以斷卦爻。如卜徒父卜偃

史。蒯聩墨楚丘父。史趙。史墨。史龜之屬。能發明意義

也。如陳文子。子太叔。子服惠伯。以理決事。其應如嚮

下。至穆姜。婦人陽虎作亂之徒。亦能觀象占而知存

亡進退之理。古之人以理自斷。而以上筮斷于鬼神。

順則從逆則否非專以卜筮爲準也順則從者如晉

通三才之謂備前此論者知之

文筮勤王而從納王之吉占是也逆則否者如邾子

卜遷釋而不從不利于君之凶卜是也其明于死生

禍福一以理道爲主者大率如此後世人心瀆亂史

失其官穆卜枚占謀及鬼神不以背義趨利爲凶而

以逃難免死爲福抱筮者忘其瀆亂布筮者言多游

移幾于有鬼道而人道可以不言者然雖鬼神亦且

厭而不欲告之矣其道流失有驗有不驗士君子鄙

爲術數而羞稱之其人比于史祝巫醫之人其學列

于農圃星相之學。然其事至于今不廢。雖殊方之上。不用龜筮。或責象于木石之微茫。或取類于牛羊之朽骨。亦可知陰陽鬼神無感弗通所在皆然也。天易一書自商瞿至田王孫未聞有所傳至施孟梁丘始以學名而其學已亡于西晉。京房自云授易焦贛壽以占驗見長不類聖人之道。漢世別爲立學。又漢初有費直得古文易書行于人間。陳元鄭眾傳之。以及馬融作傳。鄭玄爲註。王肅王弼之徒從而揚其說。以義理爲歸。天下宗之。此京焦王鄭分象數義理。皆自

爲一家者也。惟康節學于李挺之。其授受本陳搏所
自來。合象數義理而通之者也。皇極經世乃推測步
算之數也。而觀物內外篇。天人性命之理存焉。夫學
聖人之學。自必得聖人指歸之所在。河圖起于數。謂
聖人不言數可乎。然聖人言數亦止言大衍之數。揲
著求卦之法而已。伏羲畫卦倚數而起。天地萬物鬼
神陰陽變化。幽明屈伸之至理。後之聖人莫不于一
卦一爻中發揮之。帝王之參天贊地以治天下。國家
聖賢之盡性至命以正心修己。兼該悉備于此。其指

歸○之○所○在○亦○從○可○離○矣○學○易○之○君○子○誠○能○居○而○安○者
易○之○序○樂○而○玩○者○久○之○詞○體○乾○坤○易○簡○之○德○知○幽○明
死○生○鬼○神○之○理○道○濟○天○下○樂○天○知○命○勞○行○不○流○新○日
新○之○盛○德○有○富○有○之○大○業○其○居○中○守○正○進○退○存○亡○盡
性○至○命○窮○神○知○化○以○盡○陰○陽○不○測○之○神○有○終○其○身○觀
象○玩○詞○觀○變○玩○占○不○能○已○已○者○雖○極○天○下○莫○窮○其○盡
之○數○無○不○統○諸○吾○心○而○不○出○其○範○圍○又○何○庸○舍○此○而
更○求○之○哉○後○世○諸○儒○學○易○失○其○指○歸○于○聖○人○卦○爻○十
翼○中○所○詳○詳○灑灑○而○言○之○者○反○謂○吾○既○已○知○之○矣○日

於聖人探著求卦之外。謂其數若有所未盡。而反復推求之。如揚子雲之太玄八十一首。關氏之洞極二十七象。司馬君實之潛虛五五行。其言理言數。有增于大易。有裨于大易者。安在耶。亦徒見其闕畧。補湊且多。謬戾而已矣。至如京氏之學。分卦直口。其後管輅郭璞。占驗奇中。自爲至精。卒如延壽所歎。得吾道以亡身。可謂學易而得其數矣。可謂之學易而得其理者乎。今天下星禽納甲相術祿命葬書形法八門握奇諸書。窮巧極算。支衍條析。皆不外陰陽五行。

爲之豈易與。天地有二陰陽五行哉。然而易之陰陽
五行數也。理在其中。理見而數可以不見者也。術家
之陰陽五行數也。而理不必在其中。數見而理不必
見者。此術家各以一術求之。自以爲與易之陰陽五
行合耳。非易之陰陽五行。如術家之說。而術家能
取而有之也。世之學者。必明易之數。自必以易之理
爲數易之理。包乎數。乃數從理。非理從數者也。雖極
術家之智巧推測之。其理苟不合其數。亦小數而已。
故既多不可施之于事。又有驗有不驗。鄙陋之徒。習

之○又○附○會○其○說○以○炫○世○而○求○術○之○易○行○此○其○所○以○愈
流○愈○卑○而○不○足○數○也○康○節○以○元○會○運○世○論○天○地○之○始
終○及○紀○帝○堯○至○五○代○以○天○時○驗○人○事○人○事○驗○天○時○以
陰○陽○剛○柔○窮○聲○音○律○呂○及○動○植○飛○走○之○數○述○皇○帝○王
霸○陰○陽○消○長○古○今○治○亂○明○大○中○至○正○之○道○苟○非○于○天
地○萬○物○之○理○數○默○有○體○會○康○節○又○何○庸○出○而○訪○道○歸
洛○三○十○年○環○堵○蕭○然○躬○養○以○養○其○親○及○居○百○源○夜○不
設○寢○坐○不○再○食○久○而○學○成○所○爲○探○蹟○索○隱○鈎○深○致○遠
無○大○不○歷○歷○指○數○而○言○之○哉○然○西○山○蔡○氏○稱○康○節○自

爲一家古所未有明道以盡其所學須二十年伊川
紫陽雖極口推服終以術數目之而宋世諸儒又莫
不以老宿尊之者以其觀物內外篇頗得易書精微
之旨趣也夫其言理之精微不出易書之理其言數
之深隱亦不出易書之數可知矣○余於象數無所指
授嘗讀其書而歎之以爲天地之大理與氣而已理
無窮盡氣亦無窮盡必以元會運世窮天地之始終
何爲乎○孟子言天下之生久矣一治一亂五百年必
有五者興○卽云由周而來七百有餘歲亦大畧言之

太極圖說論

卷之十

七

桂山堂

耳必以會經運以運經世紀帝堯至五代離合興廢

○操○舉○大○要○無○不○世○初○運○狀○

以天時驗人事以人事驗天時何爲乎天以陰陽五

行化生萬物帝王聖人以是歸諸天道而已而參贊

化育裁成輔相其道不在乎此也而必以日月星辰

水火土石寒暑晝夜風雨露雷變化生成以六萬物

之性情形體飛走草木又以音聲律呂窮萬物之數

何爲乎自古聖人以大中至正之道於皇帝王霸辨

其治亂盛衰判然可見今必以陰陽消長窮天地萬

物者迷而論之何爲乎康節不過謂易書言天地萬

物之理其不離乎數者四聖人已盡其蘊矣易書言
天地萬物之數其不離乎理者吾輩思日夜以發其
蘊以求補四聖人所未備耶今其書具在無論能通
其意如王諫季通僧宗之輩究未得其要指而傳之
卽其書果傳其與大易河圖四象八卦六十四卦相
合與否未可知卽其象數與河圖相合然與四聖人
言理言數所爲觀變立卦發揮生爻和順道德窮理
盡性以至命一若無所與焉卽雜之大易範圍天地
曲成萬物帝王之盛德大業聖人順性命參三才之

庶幾盡○理○數○實○以○數○言○數

理亦無所補益于其間亦自成其爲康節之易書而已且其書又不無與太玄潛虛諸書牽合補湊以成其說者諸儒雖謂其幽深秘奧不得而知然如皇帝王霸必配以易書詩春秋謂昊天盡物聖人盡民以春之生夏之長秋之收冬之藏爲天地之四府以易之生書之長詩之收春秋之藏爲聖人之四府又若唐堯起于月已星癸推而上之得天地之中數爲極盛之治然自堯之上推之豈無中數如堯之當之者概不問得而知自堯之下推之豈無中數如堯之當

之者又不可得而知或不及乎堯之中數而天又生堯或過乎堯之中數而天又生堯或天止生一堯唯當中數而終不生堯必以一堯之中數明其盛亦其數適合則有之非必自然之理數也而伯溫引孔子贊堯如天以明之夫孔子贊堯以則天無名孟子引孔子贊堯以爲天下得仁若以當中數引而稱之不幾以堯之極治雖堯自爲之亦若天爲之者耶至于八卦之止分太少陰陽四象之爲水火土石應山亦謂以十數分配八卦惟艮坎同爲三數星日氣候分

布諸爻其八卦與文王不同莫能通曉此其爲說不免率合補湊如太玄潛虛與納甲飛伏諸家言五行生尅皆附大易以自神其說者其術數之大小或不同其不必祖述義孔諸聖人而自爲象數之術以傳于世則一也

自古相傳易爲卜筮之書四聖人亦以卜筮繫詞然天地人物之至理莫不包括其中非夫子卜筮反復言之誰能發其精蘊後世數學惟康節得其傳亦較術家推測爲尤精能以四聖人發揮義理通之也若離理而言與術家相去曾幾何性山將理數本原剖析無剩義可謂包舉大易一書

太極圖說理數論五十三

或曰上蔡謂堯夫精于易數人事之成敗始終禍福
修短推測無差而二程輕之何哉余曰夫子言作易
之聖人曰神以知來智以藏往言學易之君子曰數
往者順知來者逆且制爲卜筮以前民用非可以前
知何以見聖人吉凶同患之情哉天地之間有理必
有數所以成變化而行鬼神者也邵伯溫系述曰數
者道之運也理之會也陰陽之度也萬物之紀也定
于幽而驗于明藏于微而著于顯此亦言數之至法

矣夫以天地間必有之數而聖人于易衍之儒者必以數非所尚而少之是不惟不知天地之數卽天地之理亦必有未能通貫者矣二程之不欲學之且若輕之者非謂有理可無數而輕之也蓋理者行乎陽而數在其中人主之者也數者行乎陰而理在其中鬼神主之者也君子以理爲數不以數爲數理之所在卽數之所在也故行乎陽也一若有理而無數者非無數也鬼神以數爲理不以理爲理數之所在卽理之所在也故行乎陰也一若有數而無理者非無

分購如皎日光明小

家定孤吉橋而不能下

理也。蓋嘗推其所自生。氣以理爲主。數以氣爲主。理能包氣。數而主之。數不過本氣而有之。本理而行之耳。此伊川問堯夫知易數爲知天。知易理爲知天。堯夫對以知易理爲知天。能知其說者。可以知理能包數。數不能包理。斯真通乎易道之原本者矣。今康節之數。當世所稱神妙莫加焉者也。如云占屋知成毀。占雷起何方。靡不奇中。然嘗仰天官一家言之。其推步天體星日。如示諸掌。猶不免有過有差。有驗有不驗。今以天下之大事之成敗終始人之禍福修短。

經推算毫髮不爽無論其不能無過差與驗不驗卽能無過差無驗不驗康節一人也變化之道知神之所爲而爲之人也而鬼神矣居一鄉一鄉之人從而吝之訪之居一國一國之人從而吝之訪之聞于時而升于朝君臣上下決大疑斷大策莫不吝之訪之是聖人能教人以理不能教人以數者康節能教之聖人止能以卜筮之數使人乞靈于枯骨腐草者康節能以卜筮之數使人乞靈于講道修德之人且康節生平爲人德氣粹然亦吉凶與民同患之人也行

遊城市中士大夫聽其車音倒屣迎致兒童奴隸皆
知歡喜卽庚桑楚之居畏壘尸而祝之不是過也乃
康節終不欲如嚴君平司馬季主卜筮謀食寧躬爨
以養其親者何耶豈以數往知來其道近鬼犯陰陽
鬼神之忌故不爲耶嗟乎天之有數其在世紀治亂
人事禍福卽天之有命也天賦以理謂之性以數謂
之命人之有性卽人之有理也人之有命卽人之有
數也無論其道近鬼犯忌與否卽無其忌而布之著
矣宣之話言人歎其先覺家奉爲如神然亦止能如

鬼神先知之而已不能使其違鬼神而逃之也能知

術家通此。便是。若不。李。主。一。道。不。因。子。食。之。人。而。

其吉凶禍福教人修德以免之改行以回之而已其
能免能回與否在其人自爲之非吾能言之吾又能
使免之回之吾能有所與焉者也是人之有數一如
人之有命所爲死生有命富貴在天者非耶人之有
理一如人之有性所爲惠施則吉從逆則凶者非耶
然則古之聖人教人以敬勝吉而怠勝凶從欲凶而
從義吉不俟卜筮而趨避之道一言一動無不有以
自主雖鬼神亦無所用其佑之者其視人終身質質

然○一○旦○有○事○抱○筮○問○易○吉○凶○既○兆○而○始○求○所○以○趨○之○
避○之○不○已○末○乎○且○聖○人○卽○因○卜○筮○而○教○以○趨○之○避○之○
鬼○神○亦○以○卜○筮○告○人○以○趨○之○避○之○究○之○其○能○趨○避○與○
否○在○其○人○自○爲○之○雖○鬼○神○亦○無○如○何○自○然○之○理○也○聖○
人○惟○同○患○之○心○無○已○作○爲○卜○筮○著○之○象○詞○以○斷○人○之○
疑○而○成○人○之○務○學○易○之○人○亦○以○同○患○之○心○無○已○因○所○
問○而○告○所○占○與○子○言○孝○與○臣○言○忠○禍○則○勉○之○以○修○福○
則○持○之○以○敬○無○非○本○天○道○以○歸○于○人○道○其○言○數○終○十○
乎○理○而○已○矣○故○聖○人○以○理○言○數○此○不○必○卜○筮○而○可○以○

前知者也。一言一動方興而知其必敗未遇而知其

從理其端續新詳也

必昌是也。以數言理此以上筮而使人前知者也。一

卦一爻非德而吉不為吉。是德而凶未為凶是也。或

曰然則數之有定若此而又制為卜筮所為不疑何

卜殆以是歟。余曰然。聖人非徒教人不疑則不卜而

已也。子曰知變化之道者其知神之所為乎。聖人于

神之所為亦既已知之矣。豈必康節有所傳而始盡

其妙歟。然聖人知之一若不知之。其理可窮一若不

必窮之者。聖人以爲必知必窮其爲鬼道之害。猶小

○于○古○未○變○之○變○無○不○在○聖○人○已○中○

而爲人道之害爲大也。天之生是人，也非謂止予以富貴，不予以貧賤也。止予以安樂，不予以患難也。然人生氣數中，在富貴，天卽與以處富貴之理；在貧賤，天卽與以處貧賤之理。未嘗以富貴者生而有以安其富貴，貧賤者生而無以安其貧賤也。其在安樂，天卽與以處安樂之理；在患難，天卽與以處患難之理。未嘗以履順者得其所亨，處困者失其所亨也。故有德與命而富貴，無德與命而貧賤。天之所爲也。有德無命，不以其道而貧賤，不敢不安其貧賤。無德有命

不從正而故反而必不男立言之於心也

不以其道而富貴不敢自安其富貴人之所爲也。又
何怨尤之有哉。有才與時自致其安樂無才與時自
嬰其患難。天之所爲也。有才無時不以其道而患難
不敢不行乎患難無才有時不以其道而安樂不敢
自有其安樂人之所爲也。又何怨尤之有哉。故古之
聖人有德有才則升之庸之無德無才則絀之置之
君子在上勞心以治人小人在下勞力以事人上下
辨民志定以齊人事之不齊以齊天道之不齊知有
理而不知有數而數在其中知有性而不知有命而

命在其中。使之並生並育于久安長治之天下。此立人之道之所以大也。其時之君子富貴而處安樂也。爲忠臣爲孝子。其處患難也。臣死忠子死。孝苟貧賤而在下讀書修行無所改。吾安樂也。避屯遇蹇無所避。其患難也。至于小人則父子夫妻戮力安家。是爲安樂矣。凶荒死亡仰事俯育有所不足。是爲患難矣。在上之人既有以豫防之。又有以補救之。人人各盡其性。卽人人各順其命也。人人各得其道。卽人人各安其數也。雖世有汚隆之不同。人有賢否之不一。其

事若廢而終不能廢其道若缺而終不能缺焉者古

今如一日也世教凌夷流極不反君子憚操存而樂

放縱小人厭勤苦而求便安見義不爲走利如鶩加

以二氏之教惑盪人心棄實有而談虛無舍聖賢而

事神鬼變養性存神之道求長生不死之方濁亂陰

陽墮壞倫紀其人自爲超神聖之人其道自爲小天

地之道內無主持敬慎之心外有肆無忌憚之教使

與至平至愛民之心

天下之民汲汲皇皇惟已是利何論君子小人皆可

富而不可貧可貴而不可賤可存而不可亡可生而

不可死。可與其安樂。而不可與其患難之人。嗚呼。人心風俗。一至于此。是誰之過。懃大易一書言理。莫如乾之首卦。潛見惕躍。各以其時。至于亢戒。以進不知退。存不知亡。得不知喪。不徒以進與存與得爲吉。而利退與亡與喪爲凶。而不利也。今則惟知利則爲進。不利則爲退。利則爲存。不利則爲亡。利則爲得。不利則爲喪。其進與存與得而不失。其正者已無之矣。况於退與亡與喪而求不失。其正者猶望有其人乎。若氏之道。以退爲進。以亡爲存。以喪爲得。佛氏之教。無

進亦無退○無存亦無亡○無得亦無喪○此其所以終流
于胡廣之中庸○馮道之長樂老人而已矣○生平修身
立行○非諉于有命○卽諉于無才○一旦臨去○取決從違
見利則趨○知害則避○其明于悖德悖禮○雖吉亦凶○死
孝死忠○雖凶亦吉○卽令簪尹司馬季主○端英拂蠹而
告以趨○鶴亦奈之何哉○且聖人所爲數者○卽鬼神所
爲理也○人以爲命○聖人不以爲命○人以爲數○聖人不
以爲數○涉天下之險難而能通○處天下之困窮而能
變○此所謂有理無數○而非無數者也○命在天○鬼神奉

天之命爲命數在天鬼神奉天之數爲數豐于德者
○齋于遇而不能移○齋于德者豐于遇而不能易此所
謂有數無理而非無理者也故數之爲數原本乎天
雖鬼神莫能逃况于人乎卽能以其數知人死生禍
福因占以告其應如嚮終不能先事而爲之必事後
而見之故其數之已定雖十年百年可以先知如元
會運世一本陰陽五行生尅變化於易書乘除推之
而非聖人之所尚也此吾所爲學易者必得聖人之
指歸而後可也後世京焦管郭精于推算而鍾昱語

景純曰吾命付天顏合對公明日自有性命亦可云
知理之不惑者矣近世以卜筮占驗未足炫人如李
少君新垣平假鬼神術以眩人求自全一身而不足
况求其有裨于人之毫末哉適足爲人道之害而已
矣程子言數至康節始一本于理故其言數雖精終
不自炫其所長未嘗指授其門人以傳于世讀其觀
物內外篇言天地之理亦至精矣而數不足多也使
言數必如言理聖人於易書蚤已言之矣

上篇言理數之原本此篇言理數之條目支節通

徹合一詳悉論之惜乎聖人繫十翼時有請益如
或問者使其言與桂山相印證然桂山自言言所
不言亦從聖人已言得之真心得之學詣

太極圖說論儒論五十四

或曰周程張邵有宋大儒至言性言仁言理言數亦如言有言無與孔孟多殊旨諸儒願學孔子而猶若此其于聞道爲何如者耶余曰諸儒于孔孟之門皆能知能行之人也其淵源所自吾不知果出何人亦其深造而自得之耳然以比于曾子子貢親承一貫並稱問道之人百世而下亦未敢以爲然也道可與知未可與行謂之不能行則不可并謂之不知也○可與適道○未可爲問道者○謂其未能問道則不可

謂其所知所行於道違而遠之者也。蓋聞有淺言之者，多聞多見是也。聞有深言之者，朝聞夕死是也。聖人之學，至四十而始不惑，以其知至不惑也。豈前此十五志學三十能立，非知而何以學，非知而何以立耶？○境○事○人○者○理○必○入○其○中○論○理○必○出○其○外○此○其○不惑之知，聖人窮理已至之知也。五十而知天命，○讀○聖○人○書○者○那○能○知○之以其知至天命也。豈前此四十不惑，猶未能知天者耶？知天之知，聖人窮理盡性以至於命之知也。此子貢之多識，不至一貫，不可謂之聞道。曾子之忠恕，不至一貫，不可謂之聞道也。假使子貢、曾子、生、周、程、張

邵之時本吾聖人之道取百家二氏之說一一推求
升孔孟之堂而自百之新千亦當相觀而
之有指而斥之者矣寧有進而與之者乎有辨其非
而獨明其是者矣寧有疑其是而謂未盡非者乎使
二子而於吾所爲道吾所爲天之外猶有一毫有無
疑信之間一若雅而遠之一若引而近之是必以聖
人之道猶未至而所謂道一者猶未爲定論也以是
而親承一貫可謂之聞道之人不可謂之聞道之人
耶此可以明四儒學問知行分量之所及矣昔程子
語介甫曰公之談道如說十三級塔上相輪對望而

言極其分明如某則上尋相輪辛苦登攀直至十三級雖未見相輪能如公所言然我在塔中夫相輪漸近此喻聖門學道之人爲甚切蓋能知之人不可卽謂能行之人能知能行之人未可卽爲聞道之人故一貫之說人人皆聞其不知者固有其知之一如不知者自古及今不獨孔門一堂爲然也乃程子又言介甫只是說道纔說道便不是道夫說道而不是道五經四子書無一字一言不是道謂之無一字一言○道○人○之○言○無○一○字○一○言○是道可乎此與伊川言道而可樂則顏子不樂之說○是○道○可○乎○此○與○伊○川○言○道○而○可○樂○則○顏○子○不○樂○之○說○

一也蓋道之有說卽學之有講也不講不明求知之
一法也於道之得不得何礙焉且得道而樂爲非樂
樂何事耶色耶聲耶貨耶利耶道之所不有也功名
耶事業耶欲之樂之非性分之樂也君子所性仁義
禮智根于心其面粹然其背盎然四體不言而喻樂
則生生則烏可已不知足之蹈之手之舞之斯真性
無不周匝千古若論者莫能過之
分之樂也卽欲以浴沂風舞活潑潑地當之然其樂
亦從性分之源本所流行而見之者也今反舍其源
本而但尋其末流可乎不可乎孔子浮雲富貴以其

不○義○也○不○義○而○不○樂○義○則○不○富○不○貴○而○吾○之○所○樂○自
在○義○中○苟○舍○仁○義○禮○智○根○心○根○性○而○非○樂○必○以○心○無
其○心○性○無○其○性○為○極○樂○其○樂○非○吾○儒○之○樂○其○道○非○吾
儒○之○道○矣○孔○顏○果○別○有○所○樂○是○孔○顏○獨○樂○之○樂○不○與
人○共○樂○之○樂○數○千○百○年○不○傳○之○秘○妙○七○十○子○之○徒○終
日○親○炙○而○不○能○得○之○者○必○俟○後○儒○等○求○而○始○得○之○亦
必○不○然○之○理○矣○紫○陽○嘗○非○象○山○似○禪○宗○以○其○說○到○指
歸○只○是○不○說○象○山○口○舌○機○鋒○秘○而○不○發○此○宗○門○誑○人
之○餘○伎○耳○程○子○只○認○向○上○一○着○聖○人○不○會○說○不○肯○說

所以有予欲無言之歎。不知聖人未言。予欲無言。以
前既言。予欲無言。以後無日不欲無言。無日不能無
言。雖至老而剛書贊易。無一非言。無言一歎。亦吾無
隱爾。無行不與之義耳。卽四時行。百物生。不言之言。
如子貢自能喻之。若乃學道之人。功候已至。一呼一
唯。原無多言。又豈掃却語言文字。而始然不掃却語
言文字。而不然者。耶。宗門翻釋迦之案。立頓悟之法。
於吾道了無干涉。今必以纔說道。便不是道。纔說性。
便不是性。纔說樂。便不是樂。爲聖人亦有向上一着。

掃却語言而不知願學孔子之人苟于參乎蕩也一
以貫之如此直捷示人攻乎異端斯害也已如此痛
學之美透宗以論其易切戒人不能合其意旨而深喻之其于道之間不聞
未可知也嗚呼聖人往矣不得而見之矣皆由不從
聖人所已言求之反從聖人所不言求之之過也故
胞與言仁何嘗非言仁而不得爲聖人之言仁氣質
言性無善無不善言性何嘗非言性而不得爲聖人
之言性皇極言數何嘗非言數而不得爲聖人之言
數且胞與言仁何必以釋氏言仁而不知其入于釋

氏之仁氣質言性無善無不善言性何必以告子釋

氏言性而不知其入于告子釋氏之性皇極言數何

必本道家言數而不知其入于道家言數豈真以釋

氏告子陳搏之徒所授受有加于聖人之言耶惟其

生平學識所到見聖人理一分殊爲是又見民胞物

與爲是遂若墨氏兼愛釋氏平等其論仁未盡非也

于是西銘言聖人所不言發聖人所未發而謂吾自

論其仁見聖人言人性本善爲是又見氣質之性爲

是遂若告子生之謂性無善無不善釋氏心無其心

性○無○其○性○其○論○性○未○盡○非○也○于○是○遺○書○言○聖○人○所○不
言○發○聖○人○所○未○發○而○謂○自○論○其○性○見○聖○人○大○易○言○數
為○是○又○見○天○地○陰○陽○萬○物○變○化○一○一○有○數○為○是○遂○若
希○夷○之○所○指○授○李○种○之○所○遞○傳○其○數○未○盡○非○也○于○是
皇○極○經○世○言○聖○人○所○不○言○發○聖○人○所○未○發○而○謂○自○論
其○數○故○凡○四○子○所○論○說○而○著○為○成○書○非○謂○知○其○道○為
曰○儒○自○以○中○識○通○人○變○數○步○野○在○此○命○大○第○而○入
曲○學○異○端○而○必○有○取○乎○爾○也○亦○非○謂○知○其○道○為○曲○學
既○但○亦○在○此
異○端○而○必○無○取○乎○爾○也○亦○若○以○吾○于○曲○學○異○端○棄○其
粗○而○擇○其○精○斥○其○非○而○存○其○近○是○以○補○古○聖○所○未○全

昔賢所未備自以爲見道之至而立言者也而不知道一而已矣開天之聖人聰明睿智天資縱之究性命之根源窮道理之極至于聖以是傳心百王以茲立教歷數千百年來使堯舜於是道猶有所未全必俟禹湯從而全之文武于是道猶有所未備必俟孔孟從而備之則是開天之聖人於性命未問之先究其根源猶非根源于理道無名之始窮其極至猶非極至于聖百王通相祖述原有未全未備必俟數千百年後又有過于開天之聖人別立一大于吾道大

○千○吾○天○者○吾○從○而○資○之○取○之○以○補○吾○道○所○未○全○吾○天
所○未○備○嗚○呼○豈○非○天○下○大○惑○不○解○之○人○耶○不○問○程○張
邵○諸○儒○考○其○生○平○致○知○力○行○以○存○誠○主○敬○為○本○出○處
語○默○卓○然○師○表○從○遊○弟○子○信○若○尼○丘○私○淑○諸○人○流○風
仰○止○雖○遭○逢○非○時○邪○正○木○火○指○為○偽○學○斥○為○黨○人○至
今○尊○之○信○之○望○為○守○先○傳○後○之○人○者○惟○至○于○天○人○性
命○之○本○源○必○與○孔○孟○有○殊○旨○當○時○猶○有○未○信○後○世○不
免○疑○之○乃○四○儒○著○論○立○說○天○下○非○之○而○不○顧○者○亦○不
過○戮○于○二○氏○之○言○虛○言○無○一○若○實○有○其○理○為○前○聖○不

傳○之○秘○旨○耳○所○以○然○者○由○有○宋○諸○儒○未○嘗○以○從○事○老
佛○為○諱○雖○曰○求○之○無○所○得○舍○而○去○之○究○于○有○無○虛○實
之○間○不○能○破○其○樊○籬○決○其○根○底○斬○關○而○出○獨○立○無○倚
為○聖○門○砥○柱○人○耳○昔○孟○子○之○闕○楊○墨○也○不○過○為○我○兼
愛○之○說○耳○乃○至○比○于○無○父○無○君○斥○為○禽○獸○而○距○之○豈
其○無○所○為○而○然○耶○四○儒○於○二○氏○未○嘗○不○辭○而○闕○之○亦
惟○曰○吾○但○取○其○迹○而○闕○之○已○足○以○闕○之○矣○至○其○言○心
言○性○是○何○心○何○性○亦○徒○相○與○推○而○入○于○虛○無○寂○滅○無
窮○無○極○中○指○一○無○以○示○之○使○人○終○其○身○于○杳○冥○昏○默

求○之○了○無○歸○着○既○不○能○破○而○出○之○自○必○折○而○入○之○亦○
其○勢○使○然○也○周○邵○論○釋○氏○絕○少○多○本○道○生○天○地○立○言○
故○周○子○無○極○之○說○棄○而○猶○存○邵○子○太○極○之○旨○推○而○益○
上○彼○四○儒○之○闢○二○氏○豈○不○知○孟○子○之○闢○楊○墨○如○是○其○
甚○耶○天○下○之○理○疑○于○彼○者○必○其○不○能○信○于○此○也○執○其○
兩○者○必○其○不○能○致○其○一○者○也○故○聖○人○之○上○達○止○于○下○
學○達○之○而○諸○儒○必○于○上○達○求○之○聖○人○之○不○言○無○卽○于○
言○有○有○之○而○諸○儒○必○于○言○無○求○之○誠○能○不○惑○于○二○氏○
自○能○滿○信○吾○聖○人○其○于○一○貫○之○旨○又○豈○必○聖○人○呼○之○

而○後○知○不○呼○而○不○知○之○耶○余○嘗○謂○有○宋○諸○儒○其○能○篤
信○聖○人○者○惟○紫○陽○一○人○而○已○非○徒○集○註○經○書○一○字○一
語○闡○明○道○理○而○言○也○卽○其○推○崇○諸○儒○所○著○成○書○必○廣
引○曲○解○求○無○倍○謬○于○聖○人○尤○足○以○見○之○如○民○胞○物○與
伊○洲○爲○其○理○一○分○殊○紫○陽○卽○以○理○一○分○殊○解○之○張○程
天○地○之○性○氣○質○之○性○紫○陽○卽○以○萬○殊○一○本○一○本○萬○殊
解○之○邵○子○推○步○之○學○鮮○能○通○曉○紫○陽○卽○以○生○死○盛○衰
自○有○此○理○解○之○一○如○無○極○太○極○終○以○無○形○有○理○爲○解
不○欲○使○人○顛○撲○破○碎○而○後○已○然○究○竟○于○無○極○未○嘗○不

說而又信之真有不知其所以然而然者也或曰吾子論紫陽有功於聖門其傳道解惑較周程張邵爲尤大而象山之徒多以紫陽晚年反約追悔前非近世儒者又多以紫陽註書執已見說詩論易增補聖言移易章句訾議未有已何耶余曰五經四子漢儒正有詁訓使人自通曉其義理而已至宋儒始取其義理而發明之如周程張邵所著成書多發其精蘊又各立講堂教授生徒孔孟之道大著于天下紫陽又從而句櫛字比爲之集註無非使後生小子習其

讀而知其意旨之所存卽有增補移易以已意爲聖賢伸說非如漢儒擬經作傳自出已見不知而作者可比也卽解易多主君臣立說亦本二與四三與五貴賤遠近不同言之凡諸卦爻說象數少說理道多亦本夫子贊易以明理爲主惟解詩舍小序而鄭衛多歸淫詩馬氏端臨論辨最爲精析雖執已見亦爲後學講解惟求不悖于理而已矣後儒摘其一字一語詆毀不已又援引古本以更定爲非蓋自秦火焚書經子諸書散失紊亂考訂敘次意在嘉惠後人苟

于○道○理○無○乖○離○自○執○已○見○如○馬○端○臨○論○詩○序○委○曲○詳○
盡○而○論○辨○之○假○使○紫○陽○得○見○是○書○未○有○不○俛○首○歎○服○
舍○已○而○從○之○者○也○觀○其○改○大○學○誠○意○章○始○明○目○其○虛○
心○壹○志○以○求○無○憾○而○後○卽○安○孟○子○而○後○篤○信○聖○人○亦○
罕○其○儉○擬○已○後○儒○不○察○猥○以○晚○年○與○象○山○書○悔○其○前○
此○聞○見○着○力○此○乃○從○事○象○山○之○徒○以○管○窺○之○見○而○附○
會○其○說○耳○紫○陽○生○平○非○博○學○于○文○安○得○反○約○而○弗○昨○
于○道○學○問○有○進○有○舍○自○是○如○此○何○悔○之○有○象○山○尊○德○
性○爲○生○自○視○智○力○高○于○紫○陽○以○程○子○與○介○甫○說○相○論○

言之恐亦未能免此後之人奉孔孟之教而論定諸
儒學力以紫陽賢于象山亦非阿私所好者也嗟乎
孔孟而下二氏之教浸淫千七八百年吾儒之傑出
者無不出入二教中宋如象山明如文成不免爲人
所指摘然亦終不能奪所守若明世陋儒作原道評
論推諸聖人之上而尊崇之甚矣吾聖人之道如日
月之不可踰天之不可階而升于此不尤信哉

二程張朱闢佛氏之說甚多止能闢其與聖人顯
然異者耳至其心之所許爲畧同者自在也然終

不若明世沈士榮管志道直以佛爲聖老爲智聖
爲仁之謬妄一至于此也讀此篇論當知辨其非
又明其是非責備賢者又爲賢者諱也專爲閑先
聖放淫辭而發其心良苦當仁不讓聖人有言豈
若左程朱而右王陸出奴入主之言耶

太極圖說明道論五十五

或曰吾道之大一本于天孔子謂一以貫之孟子謂道一而已百家之說亦稱小道於道亦必有所本二氏之徒言道德言心性未嘗不言天使道有二道則天有二天命亦有二命聖有二聖性亦有二性以之治已則學有二學以之治人則教有二教而天地何可以恆久民物何可以生生夫子所謂易不可見則乾坤或幾乎息者不其然乎吾子以吾道之實有斥二氏之虛無乃二氏又未嘗不言彼之實有人信其

言虛無已若此况彼言實有而不尤信之自非更言
彼之實有亦非吾之實有可得入吾道而亂之而吾
道之爲一道雖孔孟未嘗親見二氏而放之斥之一
如孔孟之放之斥之而吾道自嘗尊于天下余曰吾
道之嘗尊于天下由堯舜禹湯文武以來自天子以
至于庶民無不其知之而其由之者也然堯舜禹湯
文武之世其常尊于天下始可謂之常尊于天下非
堯舜禹湯文武之世未嘗不常尊于天下而不可謂
之常尊于天下其源流本末豈無故而然哉以堯舜

禹○湯○文○武○之○世○自○天○子○以○至○于○庶○人○無○不○其○知○之○而○
其○由○之○者○也○堯○之○傳○舜○人○知○堯○知○舜○為○聖○人○而○傳○之○
也○不○知○陶○唐○氏○之○民○無○知○愚○賢○不○肖○莫○不○知○舜○之○為○
○按○月○國○史○卷○四○九○第○一○章○在○其○中○答○言○也

聖○人○而○樂○其○傳○之○也○舜○之○傳○禹○人○知○舜○知○禹○為○聖○人○
而○傳○之○也○不○知○有○虞○氏○之○民○無○智○愚○賢○不○肖○莫○不○知○
禹○之○為○聖○人○而○樂○其○傳○之○也○堯○崩○而○舜○繼○之○舜○崩○而○
禹○繼○之○堯○舜○得○而○知○之○而○主○之○者○也○舜○避○堯○子○于○南○
河○禹○避○舜○子○于○陽○城○堯○與○舜○不○得○而○知○之○而○主○之○者○
也○而○天○下○之○朝○覲○者○訟○獄○者○謳○歌○者○不○之○堯○舜○之○子○

而○之○舜○禹○此○非○其○民○人○知○其○爲○聖○人○莫○不○敬○而○信○之○
而○能○如○是○乎○至○禹○之○傳○子○既○嘗○薦○益○于○天○禹○之○所○得○
而○知○之○主○之○者○也○而○天○下○卒○爲○啓○有○禹○之○所○不○得○而○
知○之○主○之○者○也○天○下○之○朝○覲○訟○獄○謳○歌○者○不○之○益○而○
之○啓○豈○非○其○民○人○人○皆○知○益○之○賢○不○必○加○于○啓○莫○不○
以○啓○爲○吾○君○之○子○相○率○而○奉○之○乎○至○于○湯○之○放○桀○武○
之○伐○紂○此○二○王○者○皆○奉○天○而○行○者○也○乃○天○下○之○民○東○
征○西○怨○崩○角○稽○首○如○是○者○非○人○人○知○其○能○爲○生○民○主○
翁○然○而○從○之○乎○以○至○舜○之○側○微○河○濱○雷○澤○從○而○化○之○

秦○伯○逃○荆○蠻○徙○而○歸○者○數○千○百○人○類○如○是○也○由○是○言
之○唐○虞○三○代○之○民○無○智○愚○賢○不○肖○有○一○人○不○明○于○大
道○而○能○如○是○乎○故○曰○天○視○自○我○民○視○天○聽○自○我○民○聽
夫○民○也○而○至○以○天○歸○之○亦○以○民○之○心○卽○天○之○心○民○之
道○卽○天○之○道○而○已○矣○且○不○特○此○也○伊○尹○之○放○太○甲○也
非○臣○道○之○常○也○其○放○之○而○又○復○之○也○亦○非○臣○道○之○常
也○民○何○庸○知○之○放○之○而○大○悅○反○之○而○又○大○悅○後○人○論
之○尚○有○其○君○不○賢○臣○可○放○廢○爲○疑○而○當○時○之○民○竟○無
見○于○韋○顧○昆○吾○無○君○臣○上○下○如○後○世○操○莽○篡○弑○之○所

爲而人人信伊尹之志如信其家人父子而能如是乎且不特此也古之帝王以此道修其身卽以此道教其民無二道也上則有師保以論是道于朝下則有學校以迪是道于下故人主聽政自公卿者艾而下瞽史矇臆獻箴獻典以至百工庶人執藝傳語豈有他哉上下相知相守一道而已是道則從非道則逆所謂一道德而同風俗者非歟下至春秋天子失德列國雄長齊桓晉文猶假王道以維持之道墜教湮禍亂滋熾弑君三十六亡國五十二雖亂臣賊子

離天而爲之未有不因其君無道民弗堪命而得行
其志者也至戰國殺人如刈草孟子猶得而稱之曰
民爲貴得乎丘民而爲天子以其民雖非如聖人之
徒行仁行義知性達天之民其于人倫天德成已成
物之道未嘗不大明于天下也子於此而推論之雖
世之治亂人君之賢否有不同而道之爲道有二道
乎無道道自在上者失其道統而教統亦失旣不
足以作君又何足以作師大道不明人心放軼處士
橫議學術獨邪穿一隙之小明測天地之廣大執一

端之知術迂聖人之化神欺天侮聖惑世誣民嗟乎
○從○引○是○中○自○賢○斯○文○
使春秋戰國時必俟堯舜復生禹湯再出而無孔子
繼其統于前孟子明其教于後舉天下之民不至流
于異類者幾希矣然而孔孟之所承者師統也非君
統也堯舜禹湯文武作君而作師養之教之其不率
不勉者變化之其奇袤左道者誅之戮之其時上下
○始○天○下○如○運○掌○不○日○如○有○甲○
之人奉一道猶行一路而已孰敢不由焉其化天下
猶化一鄉而已安有不成焉至于孔孟修身立行著
聞于一邦漸被于四國本先王所傳之道法明時君

所布之政教以行其道于天下又安得如堯舜禹湯
之爲君天下之人無作奸而遵王路端拱于上而化
成于下哉然其所以敬承道統憂世覺民一若死生
以之者惟在黜異端排邪說守先王之道以待後之
學○者○而○已○故○夫○子○於○圍○匡○之○日○未○嘗○知○其○不○死○于○患
難而不畏之也喟然而歎曰文王旣沒文不在茲乎
天○之○將○喪○斯○文○也○後○死○者○不○得○與○于○斯○文○其○生○死○任
道○也○如○此○其○時○之○百○家○小○道○亦○間○有○之○而○二○氏○之○教
漸有其端如子桑伯子之簡近于黃老或人以德報

怨之說近于釋氏孔子已斷斷然戒之不曰攻乎異
端斯害也已卽曰索隱行怪吾弗爲之不曰小人之
中庸小人而無忌憚卽曰小人不知天命狎侮大人
其所上告君卿下訓弟子者有一不本于千聖百王
相傳之一道而爲道者乎至孟子則無一不願學孔
子而爲之者也以距諛行放淫詞揚墨之道不息孔
子之道不著致痛于人之入禽獸以天之生民有我
則治無我則亂當之而不辭者亦以此道爲天之道
聖人之道天下人古今共由之道天之生我舍我其

誰而使一二詖行邪說之徒一言得而入之一教得而雜之不獨上愧守先待後之古人天下後世必有謂吾執德之弗弘信道之不篤不得爲聖人之徒不俟人之追論而懼之矣今吾子猶以吾之實有卽能勝彼之虛無未必能勝彼之實有吾又安從舉大聖賢人不言之道于道之先不言之天于天之上取彼所爲實有者而破之乎古之聖人莫如庖犧氏非天之聖人乎於河之出圖不過點畫而已仰而觀象日月星辰而已然豈徒日月星辰而已哉俯而觀法

川草木而已然豈徒山川草木而已哉又觀鳥獸之
文與天地之宜然豈徒文與宜而已哉又近取諸身
遠取諸物然豈徒身與物而已哉雖神明之德可通
又何有于可聞可見者乎雖萬物之情可類又何有
于不聞不見者乎夫以一前無古人後無來者天生
特出之一人盡天地萬物幽明死生鬼神變化無窮
之義理于卦畫因重之中莫不有以傳之而示之使
天之上地之下更有可窮可測之義理未經宣洩必
俟又有聖人補其未備發其未言是此易之卦畫亦

止上古相傳不全不備之書而已矣。何以夏之連山商之歸藏相守相傳而迄于文王繫卦周公繫爻又無一義一理出于天地萬物幽明死生鬼神變化無窮之外而發明之使于天之上地之下更有可窮可測之義理未盡宣洩又必俟後有天生聖人補其未備發其未言知三聖所成之易猶爲不全不備之書何以孔子彖象十翼中又無一義一理出于天地萬物幽明死生鬼神變化無窮之外不過舉三聖所畫所繫之成書一一取而發揮之而一言以蔽之曰

易有太極乃二氏之徒有何知何識能窺測吾聖人
是何意旨徒指聖人于天地之先未嘗不言太極生
兩儀與彼有生于無真存于空之說亦復何殊嗟乎
彼華山道士鶴林老僧皆二氏傑出之徒也使二氏
果有是有生于無真存于空之道二氏之徒自能言
之自能發之又何取乎孔子太極一語而創闢創說
以明之且二氏之徒指虛無而談玄妙極其意之所
至何所不言又何取此一語強爲孔子亦言太極何
必不言無極而繆引以相矜重乎此可知其舍吾實

有○而○言○虛○無○自○知○其○言○虛○無○必○有○所○不○足○也○不○得○不○
舍○虛○無○而○言○實○有○又○自○知○其○言○實○有○亦○必○有○所○不○足○
也○不○得○不○強○引○聖○人○之○一○言○以○証○之○亦○可○曉○然○而○喻○
矣○子○必○以○彼○之○言○實○有○取○吾○之○實○有○而○破○之○吾○終○不○
與○子○言○則○吾○向○所○爲○道○之○外○更○無○空○虛○寂○滅○之○道○天○
之○外○更○無○空○虛○寂○滅○之○天○子○之○惑○終○無○已○時○無○已○又○
安○得○不○卽○彼○所○自○言○之○實○有○以○破○其○實○有○苟○人○知○二○
氏○之○實○有○亦○二○氏○之○實○有○非○吾○儒○之○實○有○庶○二○氏○之○
虛○無○亦○二○氏○之○虛○無○非○吾○道○之○虛○無○吾○道○之○止○有○實○

有而更無虛無吾道之爲一道從可知矣

杜正堂

要破二氏之實有先明吾道之實有以實有較實
有其實有可破又何所容其虛無哉立言有本桂
山自占地步着實處