

無錫國學專修學校叢書之十三

性理學大義

冊上

太倉唐文治著

無錫國學專修學校叢書之十三

性理學大義

冊 上

太倉唐文治著

周子大義自敘

周子不由師傳。默契道妙。開宋元以來理學之先河。明陸桴亭先生推尊之。儼之於孟子。稱之爲亞聖。且謂其學得孔顏之真傳。何哉。一思辨錄載或問儒者之論。皆以周子推孔孟而子獨以周子繼孔顏。得無過歟。曰。以周子繼孔孟。此以世數言也。若論學問。則周子實繼孔顏。觀通書中所述。自孔子外。三稱顏子。則可知學問之所自矣。一蓋周子太極圖說。卽性善之旨也。五行一太極也。繼善而後成性也。聖人定之以中正仁義。卽言必稱堯舜由仁義行。非行仁義也。君子修之吉。君子存之有爲者。亦若是也。小人悖之凶。庶民去之。放其心而不知求也。此周子之學。所以儼於孟子也。嗚呼。戰國之世。諸侯放恣。處士橫議。楊朱墨翟之言。盈天下。故孟子以性善之說救之。今世人心陷溺。殺機盈溢。奚啻戰國。非本人極之說以救之。則人道何由而明。人格亦何由而立哉。此推崇孟子之學者。尤當推崇周子也。然而更有進焉者。桴亭先生謂周子之學。在一誠字。故通書首章。卽曰誠者。聖人之本。二章曰聖誠而已矣。三章曰誠無爲。幾善惡。四章曰誠神幾。曰聖人誠者。天之道也。非聖人之流亞。近於生

知者乎。文治竊謂周子主靜之學。其要功尤在一幾字。易傳曰。夫易聖人所以極深而研幾也。惟幾也。故能成天下之務。然未言幾之所以爲幾也。周子則曰。動而未形。有無之間者。幾也。此言也。蓋直紹曾子子思子慎獨之傳。而中庸所謂未發之中。其義於是乎顯。此程楊羅李先生恪守師承。其學所以皆主於靜。而龜山先生以下相傳。教人觀喜怒哀樂未發之中。實基於此。至朱子而已。發未發之說。於是大明矣。然則今日之所以救人心者。舍此其奚由哉。周子之功。不亦大哉。爰撮其大義。以諗諸生。至其言行。備詳於朱子所撰事實記。特弁諸首。學者苟能尋孔顏之所樂。與其光風霽月之所由來。庶乎能自得之矣。癸亥月正元日後

學唐文治謹敘

性理學大義目錄

周子大義二卷

二程子大義二卷

張子大義一卷

洛學傳授大義一卷

朱子大義八卷

周子大義目錄

卷一

濂溪先生事實記

太極圖說

諸儒太極論辨

卷二

通書

二程子大義目錄

卷一

明道先生行狀

請修學校尊師儒取士劄子

論王霸劄子

答橫渠張子厚先生書

識仁篇

論性說

卷二

伊川先生年譜

顏子所好何學論

養魚記

二程子大義目錄

易傳序

春秋傳序

與人論立賑濟法事

易上下篇義

易序

禮序

周子大義卷一

後學唐文治輯述

濂溪先生事實記

朱子撰

先生世家道州營道縣濂溪之上。姓周氏。名惇。字茂叔。後避英宗舊名。改惇頤。用舅氏龍圖閣學士鄭公珣奏。授洪州分寧縣主簿。縣有獄。久不決。先生至。一訊立辨。衆口交稱。之。部使者薦以爲南安軍司理參軍。移郴及桂陽令。用薦者改大理寺丞。知洪州南昌縣事。簽事合州判官事。通判虔州事。改永州。權發遣邵州事。熙寧初。用趙清獻公呂正獻公薦。爲廣南東路轉運判官。改提點刑獄公事。未幾而病。亦會水齧其先墓。遂求南康軍以歸。旣葬。上其印綬。分司南京。時趙公再尹成都。復奏起先生。朝命及門。而先生卒矣。熙寧六年六月七日也。年五十有七。葬江州德化縣清泉社。先生博學力行。聞道甚蚤。遇事剛果。有古人風。爲政精密嚴恕。務盡道理。嘗作太極圖。易說。易通。數十篇。在南安時。年少不爲守所知。洛人程公珣。攝通守事。視其氣貌非常人。與語。知其爲學知道也。因與爲友。且使二子往受學焉。及爲郎。故事當舉代。每一遷授。輒以先生名聞。在郴時。郡守李公初平知其賢。與之語。而歎曰。吾

欲讀書何如。先生曰。公老無及矣。某也請得爲公言之。於是初平日聽先生語。二年果有得。而程公二子。卽所謂河南二先生也。南安獄有囚。法不當死。轉運使王逵欲深治之。逵苛刻吏。無敢與相可否。先生獨力爭之。不聽。則置手版。歸取告身。委之而去。曰。如此。尙可仕乎。殺人以媚人。吾不爲也。逵亦感悟。囚得不死。在郴桂陽皆有治績。來南昌。縣人迎喜曰。是能辨分寧獄者。吾屬得所訴矣。於是更相告語。莫違教命。蓋不惟以抵辜爲憂。實以汙善政爲恥也。在合州。事不經先生手。吏不敢決。苟下之民。不肯從。蜀之賢人君子。皆喜稱之。趙公時爲使者。人或讒先生。趙公臨之甚威。而先生處之超然。然趙公疑終不釋。及守虔。先生適佐州事。趙公熟視其所爲。乃悟。執其手曰。幾失君矣。今日乃知周茂叔也。於邵州。新學校以教其人。及使嶺表。不憚出入之勤。瘴毒之侵。雖荒崖絕島。人跡所不至者。必緩視徐按。務以洗冤澤物爲己任。施設措置。未及盡其所爲。而病以歸矣。自少信古好義。以名節自砥礪。奉己甚約。俸祿盡以周宗族。奉賓友。家或無百錢之儲。李初平卒。子幼。護其喪歸葬之。又往來經紀其家。終始不懈。及分司而歸。妻子饘粥或不給。而亦曠然不以爲意也。襟懷飄灑。雅有高趣。尤樂佳山水。遇適意處。或徜徉終日。廬山之麓有溪焉。發源於蓮華峯下。潔清紺寒。下合於

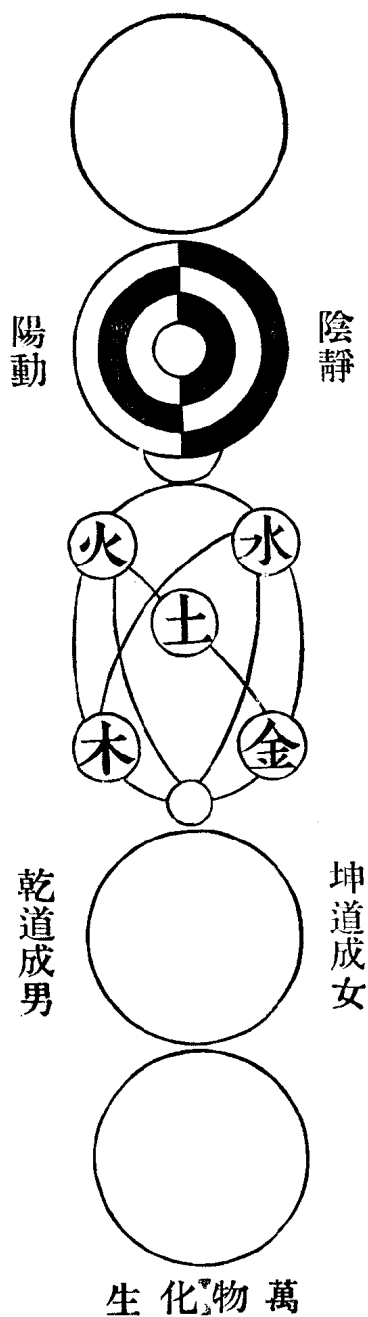
濫江先生濯纓而樂之。因寓以濂溪之號。而築書堂於其上。豫章黃太史庭堅詩而序之曰。茂叔人品甚高。胸中灑落。如光風霽月。知德者亦深有取其言云。淳熙六年六月後學朱熹謹記

太極圖說

朱子注 附集說

朱子曰。河圖出而八卦畫。洛書呈而九疇敘。而孔子於斯文之興喪。亦未嘗不推之於天。自周衰。孟軻氏沒。而此道之傳不屬。更秦及漢。歷晉隋唐。以至於我有宋。五星集奎。實開文明之運。而先生出焉。不由師傳。默契道體。建圖屬書。根極領要。當時見而知之。有程氏者。遂擴大而推明之。使夫天理之微。人倫之著。事物之衆。鬼神之幽。莫不洞然畢貫於一。而周公孔子孟氏之傳。煥然復明於當世。有志之士。得以探討服膺。而不失其正。如出於三代之前者。嗚呼盛哉。非天所畀。其孰能與於此。○又曰。先生之學。其妙具於太極一圖。通書之言。亦皆此圖之蘊。而程先生兄弟。語及性命之際。亦未嘗不因其說。觀通書之誠。動靜理性命等章。及程氏書李仲通銘。程邵公誌。錄見明道文集仲通名顏子好學論等篇。見伊川文集則可見矣。潘清逸誌先生之墓。敘所著書。特以作太極圖爲稱首。然則此

圖當爲先生書首無疑也。然先生既手以授二程。本因附書後。傳者見其如此。遂誤以圖爲書之卒章。不復釐正。使先生立象盡意之微指。闇而不明。而驟讀通書者。亦復不知有所總攝。此則諸本之失也。又嘗讀朱內翰震進易說表。謂此圖之傳。自陳搏种放穆修而來。而五峯胡氏作序。又以爲先生非止爲种穆之學者。此特其學之一師耳。非其至者也。夫以先生之學之妙。不出此圖。以爲得之於人。則決非种穆所及。以爲非其至者。則先生之學。又何以加於此圖哉。是以竊嘗疑之。及得誌文考之。然後知其果先生所自作。而非有受於人者。二公蓋未嘗見此誌而云云爾。

○此所謂無極而太極也。所以動而陽靜而陰之本體也。然非有以離乎陰陽也。卽陰陽而指其本體。不雜乎陰陽而爲言耳。○此○之動而陽靜而陰也。中○者其本體也。者陽之動也。○之用所以行也。者陰之靜也。○之體所以立也。者之根也。者之根也。此陽變陰合而生水火木金土也。者陽之變也。者陰之合也。水陰盛故居右。火陽盛故居左。木陽穰故次火。金陰穰故次水。土冲氣故居中。而水火之 交系乎上。陰根陽陽根陰也。水而木。木而火。火而土。土而金。金而復水。如環無端。五氣布。四時行也。五行一陰陽。五殊二實。無餘欠也。陰陽一太極。精粗本末。無彼此也。太極本無極。上天之載。無聲無臭也。五行之生。各一其性。氣殊質異。各一其 無假借也。此無極二五所以妙合而無間也。乾男坤女。以氣化者言也。各一其性。而男女一太極也。萬物化生。以形化者言也。各一其性。而萬物一太極也。此以上引說解剝圖體意。惟人也得其秀而最靈。則所謂人者。於是乎在矣。然形 之爲也。神 之發也。五性 之德也。善惡男女之分也。萬事萬物之象也。此天下之動。所以紛綸交錯。而吉凶悔吝所由以生也。惟聖人者。又得夫秀之精

一而有以全乎。○之體用者也。是以一動一靜。各臻其極。而天下之故。常感通乎寂然。不動之中。蓋中也。仁也。感也。所謂☾也。○之用所以行也。正也。義也。寂也。所謂☷也。

○之體所以立也。中正仁義。渾然全體。而靜者常爲主焉。則人○於是乎立。而○

天地日月四時鬼神。有所不能違矣。君子之戒愼恐懼。所以修此而吉也。

小人之放僻邪侈。所以悖此而凶也。天地人之道。各一○也。陽也。剛也。仁也。所謂☵

也。物之始也。陰也。柔也。義也。所謂☷也。物之終也。此所謂易也。而三極之道立焉。實則

一○也。故曰易有太極。☵之謂也。

無極而太極。

(註)上天之載。無聲無臭。而實造化之樞紐。品彙之根柢也。故曰無極而太極。非太極之外。復有無極也。

(集說)朱子曰。老子之言有無。以有無爲二。周子之言有無。以有無爲一。又曰。謂之無極。正以其無方所形狀。以爲在無物之前。而未嘗不立於有物之後。以爲在陰陽之外。而未嘗不行於陰陽之中。以爲通貫全體。無乎不在。則又初無聲臭影響之可言也。又曰。原極

之所以得名。蓋取樞極之意。聖人謂之太極者。所以指乎天地萬物之根也。周子因而又謂之無極者。所以著乎無聲無臭之妙也。

太極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動。一動一靜。互爲其根。分陰分陽。兩儀立焉。

（注）太極之有動靜。是天命之流行也。所謂一陰一陽之謂道。誠者聖人之本。物之終始而命之道也。其動也。誠之通也。繼之者善。萬物之所資以始也。其靜也。誠之復也。成之者性。萬物各正其性命也。動極而靜。靜極復動。一動一靜。互爲其根。命之所以流行而不已也。動而生陽。靜而生陰。分陰分陽。兩儀立焉。分之所以一定而不移也。蓋太極者。本然之妙也。動靜者。所乘之機也。太極形而上之道也。陰陽形而下之器也。是以自其著者而觀之。則動靜不同時。陰陽不同位。而太極無不在焉。自其微者而觀之。則冲漠無眚。而動靜陰陽之理。已悉具於中矣。雖然。推之於前。而不見其始之合。引之於後。而不見其終之離也。故程子曰。動靜無端。陰陽無始。非知道者。孰能識之。

（集說）朱子曰。太極生陰陽。理生氣也。陰陽既生。則太極在其中。理復在氣之內也。又曰。性猶太極也。心猶陰陽也。太極只在陰陽之中。非能離陰陽也。然至論太極。則太極自是

太極。陰陽自是陰陽。惟性與心亦然。所謂一而二二而一也。問太極之有動靜。是靜先動後否。曰。一動一靜。循環無端。無靜不成動。無動不成靜。譬如鼻息。無時不噓。無時不吸。噓盡則生吸。吸盡則生噓。理自如此。

陽變陰合。而生水火木金土。五氣順布。四時行焉。

（註）有太極。則一動一靜而兩儀分。有陰陽。則一變一合而五行具。然五行者。質具於地。而氣行於天者也。以質而語其生之序。則曰水火木金土。而水木陽也。火金陰也。以氣而語其行之序。則曰木火土金水。而木火陽也。金水陰也。又統而言之。則氣陽而質陰也。又錯而言之。則動陽而靜陰也。蓋五行之變。至於不可窮。然無適而非陰陽之道。至其所以爲陰陽者。則又無適而非太極之本然也。夫豈有所虧欠間隔哉。

（集說）朱子曰。陽變陰合。初生水。火。水。火。氣也。流動閃爍。其體尙虛。其成形猶未定。次生木。金。則確然有定形矣。水火初是自生。木金則資於土。又曰。水質陰而性本陽。火質陽而性本陰。水外暗而內明。以其根於陽也。火外明而內暗。以其根於陰也。橫渠言陰陽之精。互藏其宅。正此意也。

五行。一陰陽也。陰陽。一太極也。太極。本無極也。五行之生也。各一其性。

（註）五行具。則造化發育之具無不備矣。故又卽此而推本之。以明其渾然一體。莫非無極之妙。而無極之妙。亦未嘗不各具於一物之中也。蓋五行異質。四時異氣。而皆不能外乎陰陽。陰陽異位。動靜異時。而皆不能離乎太極。至於所以爲太極者。又初無聲臭之可言。是性之本體然也。天下豈有性外之物哉。然五行之生。隨其氣質而所稟不同。所謂各一其性也。各一其性。則渾然太極之全體。無不各具於一物之中。而性之無所不在。又可見矣。

無極之真。二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。二氣交感。化生萬物。萬物生。而變化無窮焉。

（註）夫天下無性外之物。而性無不在。此無極二五所以渾融而無間者也。所謂妙合者也。真以理言。無妄之謂也。精以氣言。不二之名也。凝者聚也。氣聚而成形也。蓋性爲之主。而陰陽五行爲之經緯錯綜。又各以類凝聚而成形焉。陽而健者成男。則父之道也。陰而順者成女。則母之道也。是人物之始。以氣化而生者也。氣聚成形。則形交氣感。遂以形化。