

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

九三四・子部・儒家類

太極圖說論十四卷（卷十一至卷十四）〔清〕王嗣槐撰……………一

周子通書訓義一卷〔元〕保八撰……………一二七

新刊正蒙解四卷〔明〕劉儺撰……………一四三

呂氏鄉約一卷鄉儀一卷〔宋〕呂大鈞撰……………二四九

安正忘筌集二卷〔宋〕潘植撰……………二六九

泳齋近思錄衍註十四卷〔宋〕楊伯岳撰……………三五三

近思錄集解十四卷〔宋〕葉采撰……………四五五

近思錄補注十四卷（卷一至卷三）〔清〕陳沆撰……………五九三

31118/04

太極圖說論二

〔清〕王嗣槐 撰

據北京大學圖書館藏清康熙三十五年刻本影印原書版框高二〇〇毫米寬二八〇毫米

太極圖說論卷之十一

太極圖說明道論五十六

試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
太極圖說論 卷之十一 桂山堂
陰陽立天地爲無極所自由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本覺本有而
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
言真有不能言不生故其言不生能言不生不滅不
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會也人之高會祖父雖不
同而謂父非祖所生祖非高會所生可乎以喻彼之
言道有無雖不同而謂有非無所生無非無所生
太極圖說論 卷之十一 桂山堂
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
猶之同一人之高會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。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。老子曰。必有無極。斯有太極。則不能知不能見。而我能知之。而見之。佛氏曰。必有有斯有。無必。有之無。斯有無之有。爾不能知不能見。而我能

太極圖說

卷之十一

三

桂山堂

知之。而見之。嗟乎。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。會爾之祖。卽以爾之言。高會言祖者。爲高會祖。猶吾不見爾之言。無言。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。會爾祖。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。會爾祖。爲實有。猶吾既以道之太極。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。會爾之祖。五官百骸。與爾之父。不同類之人。吾必求爾之高。會爾祖。父是類。非類。而疑之。而信之。荷爾之高。會爾之祖。猶爾父。五官百骸之人。吾見爾父。猶見爾之高。會爾祖。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。顏非。顏而疑之。而信之。荷爾之天。猶是吾天所體之。

太極圖說

卷之十一

四

桂山堂

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。無無言。無極言。無無極。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。無若無。無若無。無極。二氏止如言氣者。言生不生。吾烏得而知之哉。此老子言無極言無無極。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尺至于丈至于尋丈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木不知道爲何物而徒于氣求之意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

太極圖說論

卷之十一

五

桂山堂

死自願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盡覺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肯下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十萬億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

太極圖說論

卷之十一

六

桂山堂

釋氏之言無從人之有言無耳其徒送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
或謂其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迹而言之不知有無之
爲理而言之二語判定于百年來不定之案于廻百
折其語似寬其意彌緊縱筆萬言一氣呵成如良
崙湧泉瞬息千里奇絕妙絕

太極圖說論

卷之十一

七

桂山堂

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
而爲之爲有而爲之也其不能知有之爲有者以其止

太極圖說論

卷之十一

八

桂山堂

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
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。此因墮廢食之見也。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。其答裴微有聖人體無無又不可爲訓。故言必及有老莊未免于有。悞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

佳山亭

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。其不有太極圖說論 卷之十一 十 佳山堂

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。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○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○
太極圖說論 卷之十一 桂山堂

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○矣○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○
太極圖說論 卷之十一 桂山堂

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既不能知其說爲
何說而窮之又安能真知其道爲何道而窮之哉卽

太極圖說論

卷之十一

三

桂山堂

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
傳之說自託于逍遙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
論有無無二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
太極圖說論 卷之十一 四 桂山堂

太極天之道止矣乃老氏必言無極無無極吾何必
不言無極無無極佛氏必言無言無無言吾何必不言
無言無無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無極吾之言有猶未若彼之
言無言無無吾卽舍吾太極而言無極無無極舍吾
言有而言無言無無亦何不可之有哉所以然者道
之所在天之所在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
吾父之道。正以違吾道。不參人倫。而吾之猶不見。
父之道。可徵。不可欺。已而欺人。而吾祖吾高曾之道
其深。
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
能使入吾道之中。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。
太極圖說論 卷之十一 五 桂山堂

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。吾天之爲
天。而言之耳。蓋道之爲道。無所謂無也。道而可無。
可以爲道矣。然道之爲道。本無者也。吾以無所謂無。
太極圖說論 卷之十一 六 桂山堂

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。有道而無是氣于其中。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○
 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為無氣之天可以生其
 有必無所為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
 太極圖說論 卷之十一 圭山
 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即以氣為天地之道不
 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
 有何無極即有無極其道已盡于太極無極有之上
 有何無即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為一
 耳何嘗于極有所分耶佛氏以有為妄以無為真
 太極圖說論 卷之十一 圭山
 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為明生而為
 人之道為人倫為天德為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為幽死而為鬼
 之理亦惟此人倫天德成已成物之道盡其所為家
 國天下之道于已歸其所為命所為性所為心之道

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為無者皆無
所為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忘即天亦
自私其所為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
太極圖說論 卷之十一 九 桂山堂
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與使
千百年來一無字人人如歷塊結于胸中一旦洞
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為天人以氣載道而
行不能自成其為人老氏守氣而求所為道釋氏離
氣而求所為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
人為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為體即以
道為體猶天之以氣為體即以道為體也無無氣無
太極圖說論 卷之十一 十 桂山堂
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為空
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○為○
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○白○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○氣○
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○為○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○
太極圖說論 卷之十一 三 桂山堂
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○即○此○道○與○氣○亦○并○以○無○太○虛○者○而○亦○無○之○斯○為○
真○虛○無○斯○為○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○為○本○者○又○將○以○何○為○本○寂○滅○為○宗○者○又○
將○以○何○為○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○網○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○
太極圖說論 卷之十一 三 桂山堂
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○
為○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○為○道○本○無○形○之○可○求○天○之○為○天○亦○何○
言○之○可○述○古○之○聖○人○其○道○之○隱○者○為○性○命○精○微○而○道○
之○顯○者○為○紀○綱○制○度○一○法○諸○天○所○為○人○之○道○即○天○之○
道○天○之○道○即○人○之○道○是○天○之○為○天○亦○如○一○人○人○之○為○

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白
大極圖說論 卷之十一 圭山堂

然之理即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○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而圓乃方地之體本

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坤定
矣○卑高以陳貴賤位矣○此即言天地之立本也○其以
八卦配四方而以四隅雜之亦猶言四方也○震東方
太極圖說論 卷之十一 圭山堂

也○萬物之所出生生之方也○巽東南也○萬物之滋養
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○此即天
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