

全書

四庫

第一二四四册

四庫全書

● 上海古籍出版社

本冊目次

晦

庵

集(二)

宋朱

烹撰

一

欽定四庫全書

晦庵集卷三十六

宋朱子撰

書陸陳辨答

欽定四庫全書

集部

晦庵集卷三十六

答陸子壽

蒙喻及祔禮此在高明考之必已精密然猶謙遜博識
及於淺陋如此顧烹何足以知之然昔遭喪禍亦嘗攷
之矣竊以為衆言淆亂則折諸聖孔子之言萬世不可
易矣尚復何說况期而神之之意揆之人情亦為允愜

欽定四庫全書

晦庵集

詳校官庶吉士臣倉聖脉
主事臣呂雲棟覆勘

詳校官庶吉士臣江晉

校對官中書臣范永宗

但其節次第今不可考而周禮則有儀禮之書自始
死以至祥禮其節次度數詳焉故溫公書儀雖記孔子
之言而卒從儀禮之制蓋其意謹於闕疑以為既不得
其節文之詳則雖孔子之言亦有所不敢從者耳程子
之說意亦甚善然鄭氏說凡祔已反於寢練而後遷廟
左氏春秋傳亦有特祀於主之文則是古人之祔固非
遂徹几筵程子於此恐其考之有所未詳也開元禮之
說則高氏既非之矣然其自說大科徹靈坐之後明日

乃祔于廟以為不忍一日未有所歸殊不知既徹之後
未祔之前尚有一夕其無所歸也久矣凡此皆有所未
安忍不若且從儀禮溫公之說次序節文亦自由有精
意如檀弓諸說可見不審尊凡今已如何行之願以示
教若猶未也則必不得已而從高氏之說但祥祭之日
未可撤去几筵或違稍近廟處直俟明日奉主祔廟然後徹之
則猶為亡於禮者之禮耳鄙見如此不審高明以為如
何

先王制禮本緣人情吉凶之際其變有漸故始死全用
事生之禮既卒哭祔廟然後神之然猶未忍盡變故主
復於寢而以事生之禮事之至三年而遷於廟然後全
以神事之也此其禮文見於經傳者不一雖未有言其
意者然以情度之知其必出於此無疑矣其遷廟一節
鄭氏用穀梁練而祔廟之說杜氏用賈逵服虔說則以
三年為斷其間同異得失雖未有攷然穀梁但言祔舊

廟不言遷新主則安知其非於練而遷舊主於三年而
納新主邪至於禮疏所解鄭氏說但據周禮廟用卣一
勺亦非明驗故區區之意竊疑杜氏之說為合於人情
也來諭者證雖詳其大槩以為既吉則不可復凶既神
事之則不可復以事生之禮接爾竊恐如此非惟未嘗
深考古人吉凶變革之漸而亦未暇反求於孝子慈孫
之非此尤未敢聞命據禮小數有席至虞而後有几筵
但卒哭而後不復饋食於下室耳古今與宜禮文之變
亦有未可深改者然周禮自虞至祔曾不旬日不應方
設而速祔之如此其速也又謂終喪祔几筵不聞有人
廟之說亦非也諸侯三年喪畢之祭魯謂之吉禘晉謂
之禘祀禮疏謂之特禘者是也但其禮亡而士大夫以
下則又不可改耳夫今之禮文其殘闕者多矣豈可以
其偶失此文而遽謂無此禮邪又謂祔廟則繼昭穆之
位亦非也據禮家說昭常為穆故書謂文王

為穆考詩謂武王為昭考至左傳猶謂畢原鄭邵為文之昭邦晉應韓為武之穆則昭穆之位豈以新主祔廟而可變哉但昭主祔廟則二昭遞遷穆主祔廟則二穆遞遷爾此非今者所論之急但謾言之以見來說考之未精類此又謂古者每代興廟故有祔於祖父祖姑之禮令同一室則不當專祔於

一人此則為合於人情矣然伊川先生嘗譏關中學禮者有役文之弊而呂與叔以守經信古學者庶幾無過而已義起之事正在盛德者行之然則此等苟無大害

欽定四庫全書

卷三十六

四

欽定四庫全書

卷三十六

五

於義理不若且依舊說亦夫子存羊愛禮之意也烹於禮經不熟而考證亦未及精且以愚意論之如此不審高明以為如何然亦不特如此烹常以為大凡讀書處事當煩亂疑惑之際正當虛心博采以求至當或未有得亦當且以闡疑闡治之意處之若遂以己所粗通之一說而盡廢已所未究之衆論則非惟所處之得失或未可知而此心之量亦不宏矣閑併及之幸恕狂妄

答陸子美

不知不言無極則太極同於一物而不足為萬化之根不吉太極則無極淪於空寂而不能為萬化之根只此一句便見其下語精密微妙無窮而向下所說許多道理條貫脈絡井井不亂只今便在目前而亘古亘今撲撲不破只恐自家見得未曾如此分直截則其所可疑者乃在此而不在彼也至於西銘之說猶更分明今亦且以首句論之人之一身固是父母所生然父母之所以為父母者即是乾坤若以父母而言則一物各一

父母若以乾坤而言則萬物同一父母矣萬物既同一父母則吾體之所以為體者豈非天地之塞吾性之所以為性者豈非天地之帥哉古之君子惟其見得道理真實如此所以親親而仁民仁民而愛物推其所為以至於能以天下為一家中國為一人而非意之也今若

見其所論王通續經之說似亦未免此病也此間近日絕難得江西便草草布此却託子靜轉致但以來書半年方達推之未知何時可到耳如有未當切幸痛與指摘剖析見教理到之言不得不服也

答陸子美

必為人物只是父母所生更與乾坤都無干涉其所以有取於西銘者但取其姑為宏闊廣大之言以形容仁體而破有我之私而已則是所謂仁體者全是虛名初

欽定四庫全書

卷三十六

六

前書示諭太極西銘之說反復詳盡然此恐未必生於氣習之偏但是急迫看人文字未及盡彼之情而欲遽申己意是以輕於立論徒為多說而未必果當於理爾欽定四庫全書

卷三十六

七

無實體而小己之私却是實理合有分別聖賢於此却初不見義理只見利害而妄以己意造作言語以增飾其所無破壞其所有也若果如此則其立言之失謬固二字足以盡之而又何足以破人之梏於一己之私哉大抵古之聖賢十言萬語只是要人明得此理此理既明則不務立論而所言無非義理之言不務正行而所行無非義理之實無有初無此理而姑為此言以救時俗之弊者不知子靜相會曾以此話子細商量否近

且如太極之說熹謂周先生之意恐學者錯認太極別為一物故著無極二字以明之此是推原前賢立言之本意所以不厭重複蓋有深指而來諭使謂熹以太極下同一物是則非惟不盡周先生之妙旨而於熹之淺陋妄說亦未察其情矣又謂著無極字便有虛無好高之弊則未知尊兄所謂太極是有形器之物耶無形器之物耶若果無形而但有理則無極即是無形太極即是有理明矣又安得為虛無而好高乎熹所論西銘之

意正謂長者以橫渠之言不當謂乾坤實為父母而以膠固乍之故竊疑之以為若如長者之意則是謂人物實無所資於天地恐有所未安爾非意本說固欲如此也今詳來晦猶以橫渠只是假借之言而未察父母之與乾坤雖其分之有殊而初未嘗有二體但其分之殊則又不得而不辨也熹之愚陋竊觸尊見更於二家之言少賜反復寬心游意必使於其所說如出於吾之所為者而無纖芥之疑然後可以發言立論而斷其可否

欽定四庫全書

晦庵集
卷三十六

則其為辨也不煩而理之所在無不得矣若一以急追之意求之則於察理已不能精而於彼之情又不詳盡則徒為紛紛而雖欲不差不可得矣然只此急追即是

意正謂長者以橫渠之吉不當謂乾坤實為父母而以膠固乍之故竊疑之以為若如長者之意則是謂人物實無所資於天地恐有所未安爾非意本說固欲如此也今詳來晦猶以橫渠只是假借之言而未察父母之與乾坤雖其分之有殊而初未嘗有二體但其分之殊則又不得而不辨也熹之愚陋竊觸尊見更於二家之言少賜反復寬心游意必使於其所說如出於吾之所為者而無纖芥之疑然後可以發言立論而斷其可否

答陸子美

示諭縷縷備悉雅意不可則止正當謹如來教不敢復

欽定四庫全書

晦庵集
卷三十六

欽定四庫全書
有塵濁也偶至武夷匆匆布敘不能盡所欲言然大者已不敢言則亦無可言者矣

寄陸子靜

奏篇垂寄得聞至論慰沃良深其規模宏大而源流深來諭所謂氣質之弊蓋所論之差處雖不在此然其所以差者則原於此而不可誣矣不審尊意以為如何子靜歸來必朝夕得欽聚前番所謂異論卒不能合者當遠宜腐儒鄙生所能窺測不知對揚之際上於何語有領會區區私憂正恐不免萬牛回首之難然於我亦何病語圓意活渾浩流轉有以見所造之深所養之厚益已有定說矣恨不得側聽其旁時效管窺以求切磋之益也延平新本題山別錄漫內一通近又嘗作一小卜

革書亦以附呈蓋緣近世說易者於象數全然闢畧其不然者又太拘滯支離不可究詰故推本聖人經傳中說象數者只此數條以意推之以為是足以上究聖人作易之本指下濟生人觀變玩占之實用學易者決不可以不知而凡說象數之過乎此者皆可以求之高閣而不必問矣不審尊意以為如何

惹嶺帶來耳如何如何一笑當哀病益侵幸叨祠祿遂為希夷直下諸孫良以自慶但香火之地聲教未加不能不使人慨歎耳

答陸子靜

昨聞嘗有丐外之請而復未遂今定何如莫且宿留否學者後來更得何人顯道得書云嘗指見不知已到未子淵去冬相見氣質剛毅極不易得但其倫處亦甚害事雖嘗苦口恐未必以為然今想到那必已相見亦嘗

欽定四庫全書

卷二十六

十一

欽定四庫全書

卷二十六

十一

痛與死碑否道理雖極精微然初不在耳目見聞之外是非黑白即在面前此而不察乃欲別求玄妙於意慮之表亦已誤矣素衰病日侵去年災患亦不少此數日來病體方似畧可支吾然精神耗減日甚一日恐終非能久於世者所幸一一日用功夫頗覺有力無復向來支離之病甚恨未得從容面論未知異時相見尚復有異同否耳

答陸子靜

學者病痛誠如所諭但亦須自家見得平正深密方能藥人之病若自不免於一偏恐醫來醫去反能益其病也所諭與令兄書辭費而理不明今亦不記當時作何等語或恐實有此病承許條析見教何幸如之虛心以

答陸子靜

稅駕已久諸況想益佳學徒四來所以及人者在此而不在他矣來書所謂利慾深痼者已無可言區區所憂却在一種輕為高論妄生內外精粗之別以良心日用分為兩截謂聖賢之言不必盡信而容貌詞氣之間不必深察者此其為說乖戾狠悖將有大為吾道之害者不待他時末流之弊矣不審明者亦嘗以是為憂乎此事不比尋常小小文義異同恨相去遠無由面論徒增耿耿耳季子甚不易知向學但亦漸覺好高鄙意且欲

欽定四庫全書

卷二十六

十一

其著實看得目前道理事物分明將來不失將家之舊庶幾有用若便如此談玄說妙却恐兩無所成可惜壞却天生氣質却未必如乃翁樸實頭無許多勞攘耳

俟幸因便見示如有未安却得細論未可便似居士兄
遠斷來章也

答陸子靜

十一月八日熹頓首再拜上啟子靜崇道監丞老兄今
夏在玉山使中得書時以入都旋復還金疾病多故又
苦無便不能即報然懷想德義與天象山泉石之勝未
嘗不西望太息也比日冬溫過甚恭惟尊候萬福諸賢
兄令子姪眷集以次康寧來學之士亦各佳勝熹兩年

欽定四庫全書

晦庵集

卷二十六

欽定四庫全書

晦庵集

三

冗擾無補公私第深愧歉不謂今者又蒙收召顧前所
被已極叨踰不敢冒進以速龍斷之譏已遣人申堂懇
免矣萬一未遂所當力請以得為期杜門窺康溫繹陋
學足了此生所恨上恩深厚無路報塞死有餘憾也前
書晦諭之悉敢不承教所謂古之聖賢惟理是視言當
於理雖婦孺有所不棄或乖理致難出古書不敢
難擇而理未易明若於理實有所見則於人言之是

非不翹黑白之易辨固不待訊其人之賢否而為去取
不幸而吾之所謂理者或但出於一己之私見則恐其
所取舍不足以為羣言之折衷也况理既未明則於人
之言恐亦未免有未盡其意者又安可以遽絀古書為不
足信而直任胸臆之所裁乎來書反復其於無極太極之
辨詳矣然以熹觀之伏羲作易自一畫以下文王演
易自乾元以下皆未嘗言太極也而孔子言之孔子贊易
自太極以下未嘗言無極也而周子言之夫先聖後聖
豈不同條而共貫哉若於此有以灼然實見太極之真
體則知不言者不為少而古之者不為多矣何至若此
之紛紜哉今既不然則吾之所謂理者恐其未足以為
羣言之折衷又況於人之言有所不盡者又非一二而
已乎既蒙不鄙而教之熹亦不敢不盡其愚也且夫大
傳之太極者何也即兩儀四象八卦之理具於三者之
先而繪於三者之內者也聖人之意正以其究竟至極
無名可名故特謂之太極猶曰舉天下之至極無以加

此云爾初不以其中而命之也至如北極之極屋極之極皇極之極民極之極諸儒雖有解為中者蓋以此物之極常在此物之中非指極字而訓之以中也極者至極而已以有形者言之則其四方八面合轡將來到此築底更無去處從此推出四方八面都無向背一切停勻故謂之極耳後人以其居中而能應四外故指其處而以中言之非以其義為可訓中也至於太極則又初無形象方所之可言但以此理至極而謂之極耳今乃

欽定四庫全書

卷二十六

七

欽定四庫全書

卷二十六

七

為太極而屬之下文則又理有未明而不能盡乎人言之意者二也若論無極二字乃是周子灼見道體迥出常情不顧旁人是非不計自己得失勇往直前說出人不敢說底道理今後之學者曉然見得太極之妙不屬有無不落方體若於此看得破方見得此老真得十聖以來不傳之秘非但架屋上之屋疊牀上之牀而已也今必以為未然是人理有未明而不能盡人言之意者三也至於大傳既曰形而上者謂之道矣而又曰一陰一陽之謂道此豈真以陰陽為形而上者哉正所以見者一也通審性命章其首二句言理次三句言性次八句言命故其章內無此三字而特以三字名其章以表之則章內之言固已各有所屬矣蓋其所謂靈所謂一者乃為太極而所謂中者乃氣稟之得中與剛喜剛惡柔善惡惡者為五性而屬乎五行初未嘗以是為太極也且曰中焉止矣而又下屬於二氣五行化生萬物之云是亦復成何等文字義理乎今來諭乃指其中者

狀有方所矣直以陰陽為形而上者則又昧於道器之分矣又於形而上者之上復有況太極乎之語則是又以道上別有一物為太極矣此又理有未明而不能盡乎人言之意者四也至熹前書所謂不言無極則太極同於一物而不足為萬化根本不言太極則無極淪於空寂而不能為萬化根本乃是推本周子之意以為當時若不如此兩下說破則讀者錯認語意必有偏見之病聞人說有即謂之實有見人說無即謂之真無耳

欽定四庫全書

卷二十六

十六

兄且謂大傳之所謂有果如雨儀四象八卦之有定位天地五行萬物之有常形耶周子之所謂無是果虛空斷滅都無生物之理耶此又理有未明而工正盡乎人言之意者六也老子復歸於無極無極乃無之義如莊生入無窮之門以遊無極之野云爾非若周子所言之意也今乃引之而謂周子之言實出乎彼此又理有未明而不能盡乎人言之意者七也高明之學超出方外固未易以世間言語論量意見測度今且以愚見執

正盡乎人

欽定四庫全書

卷三十六

十一

自謂如此說得周子之意已是大然分明只恐知道者厭其漏洩之過甚不謂如老子者乃猶以為未穩而難曉也請以熹書上下文意詳之豈謂太極可以人言而為加損者哉是又理有未明而不能盡乎人言之意者五也來書又謂大傳明言易有太極今乃言無何耶此尤非所望於高明者今夏因與人言易其人之論正如

答陸子靜

此當時對之不覺失笑遂至被劾彼俗儒膠固隨語生解不足深怪老兄平日自視為如何而亦為此言耶老

來書云浙間後生貽書見規以為吾二人者所習各已成熟終不能以相為莫若置之勿論以俟天下後世之自擇鄙哉言乎此輩凡陋沈溺俗學悖戾如此亦可憐

也

熹謂天下之理有是有非正學者所當明辨或者之說誠為未當然凡辨論者亦須平心和氣子細消詳反復商量務求實是乃有歸著如不能然而但於勿遽急迫之中肆支蔓諉率之詞以逞其忿懥不平之氣則恐反不若或者之言安靜和平實然悠久猶君子長者之遺意也

來書云人能弘道止教患布之

欽定四庫全書

晦庵集
卷三十六

熹按此段所說規模宏大而指意精切如曰雖自謂其理已明安知非私見蔽說及引大舜善與人同等語尤為的當熹雖至愚敢不承教但所謂莫知其非歸於一是者未知果安所決區區於此亦顧明者有以深察而實踐其言也

來書云古人質實止請卒條之

熹詳此說蓋欲專務事實不尚空言其意甚美但今

所論無極二字熹固已謂不言不為少言之不為多

矣若以為非則且置之其於事實亦未有害而賢昆仲不見古人指意乃獨無故於此創為浮辭累數百言三四往返而不能已其為津蕪亦已甚矣而細考其間緊要即目並無酬酢只是一味慢罵虛噏必欲取勝未論顧曾氣象口子貢恐亦不肯如此恐未可遽以此而輕彼也

來書云尊兄未嘗止固冒不同也

熹亦謂老兄正為未識太極之本無極而有其體故

欽定四庫全書

晦庵集
卷三十六

必以中訓極而又以陰陽為形而上者之道虛見之與實見其言果不同也

來書云老氏以無止諱也

熹詳老氏之言有無以有無為二周子之言有無以有無為一正如南北水火之相反更請子細著眼未可容易譏評也

來書云此理乃止子矣

更請詳看書前書曾有無理二字否

來書云極亦此止極哉

極是名此理之至極中是狀此理之不偏雖然同是此理然其義各有攸當雖聖賢言之亦未嘗敢有所差互也若皇極之極民極之極乃為標準之意猶曰立於此而示於彼使其有所向望而取正焉耳非以其中而命之也立我烝民立與粒通即書所謂烝民乃粒莫匪爾極則爾指后稷而言蓋曰使我衆人

皆得粒食莫非爾后稷之所立者是望耳爾字不指

欽定四庫全書

卷三十六

三

來書云直以陰陽為形器止道器之分歧

欽定四庫全書

卷三十六

三

熹詳知至二字雖同而在大學則知為實字至為虛言則知為虛字至為實字兩字上輕而下重蓋曰有以知其所當至之地耳兩義既自不同而與太極之為至極者又皆不相似請更詳之此義在諸說中亦推之當知來書本能無失往類此

天地極字亦非指所受之中此義尤明白似是忘於推此一格中者天下之大本乃以喜怒哀樂之未發其餘可見求勝更不暇考上下文此理渾然無所偏倚而言太極固無偏倚而為萬化之本然其得名自為至極之極而兼有標準之義初不以中而得名也

來書云以極為中止理乎

老兄自以中訓極未嘗以形訓極也今若此言則是已不曉文義而謂他人亦不曉也請更詳之

來書云通書曰止頤此

若以陰陽為形而上者則形而下者復是何物更請見教若熹愚見與其所聞則曰凡有形有象者皆器也其所以為是器之理者則道也如是則來書所謂始終晦明奇偶之屬皆陰陽所為之器獨其所以為是器之理如目之明耳之聰父之慈子之孝乃為道耳如此分別似差明白不知尊意以為如何此一條明切要畧加思索便見愚言不為無理而其餘亦可以類推矣

來書云大學文言皆言知至

周子言中而以和字釋之又曰中節又曰達道彼非

不識字者而其言顯與中庸相戾則亦必有說矣蓋

此中字是就氣稟發用而言其無過不及處耳非直

指本體未發無所偏倚者而言也豈可以此而訓極

為中也哉來書引經必盡全章雖煩不厭而所引通

書乃獨截自中馬上矣而下此安得為不誤老兄本

自不信周子政使誤引通書亦未為害何必諱此小

失而反為不改之過乎

欽定四庫全書

卷三十六

二三

欽定四庫全書

卷三十六

二三

來書云大傳止執古

大傳洪範詩禮皆言極而已未嘗謂極為中也先儒

以此極處常在物之中央而為四方之所面內而取

正故因以中釋之蓋亦未為甚失而後人遂直以極

為中則又不識先儒之本意矣爾雅乃是纂集古今

諸儒訓詁以成書其間蓋亦不能無誤不足據以為

古又況其間但有以極訓至以股齊訓中初未嘗以

極為中乎

來書云又謂周子止道耳前人云若謂

止道耳欲言止之上

無極而太極猶曰莫之為而為莫之致而至又如曰

無為之為皆語勢之當然非謂別有一物也夫有此

說當疑其督令乃正使得者方如欽夫之處遠也

其意則固若曰非如皇極

民極屋極之有方所形象而但有此理之至極耳若

曉此意則於聖門有何違叛而不肯道乎上天之載

是就有中說無無極而太極是就無中說有若實見

得即說有說無或先或後都無妨礙今必如此拘泥

來書云夫乾止自反也

太極固未嘗隱於人然人之識太極者則少矣往往

只是於禪學中認得箇昭昭靈能作用底謂此

是太極而不知所謂太極乃天地萬物本然之理亘

古亘今撲撲不破者也迥出常情等語是俗談即

非禪家所能專有不應儒者反當迴避况今雖偶然

道者而其所見所說即非禪家道理非如完人陰實

祖用其說而改頭換面陽譆其所自來也如曰私其說以自妙而又秘之又曰寄此以神其姦又曰繫絆多少好氣質底學者則恐世間自有此人可當此語烹雖無狀自省得與此語不相似也

來書引書云有言逆于汝心必求諸道

此聖言也敢不承教但以來書求之於道而未之見

但見其詞義差舛氣象粗率似與聖賢不甚相近是

以竊自安其淺陋之習聞而未敢輕舍故步以追高

來書云書尾止文耶

易見者猶恐未免於誤况其差有在於毫釐之間者

又將誰使折其衷而能不謬也哉

中間江德功封示三策書中有小帖云陸子靜策三

篇皆親手點對令默封納先欲作書臨行不肯作此

曰甲與乙辨方各自是其說甲則曰願乙平心也乙

亦曰願甲平心也平心之說恐難明白不若據事論

理可也此言美矣然烹所謂平心者非直使甲操乙

之見乙守甲之說也亦非謂都不論事之是非也但

欲兩家姑暫置其是已非彼之意然後可以據事論理而終得其是非之實如謂治疑獄者當公其心非謂便可改曲者為直改直者為曲也亦非謂都不問

其曲直也但不可先以己意之向背為主然後可以審聽兩造之辭苟求參伍之驗而終得其曲直之當

耳今以粗淺之心挾忿懥之氣不肯暫置其是已非彼之私而欲評義理之得失則雖有判然如黑白之

易見者猶恐未免於誤况其差有在於毫釐之間者又將誰使折其衷而能不謬也哉

本語 知是諸生所答自有姓名但云是老兄所付令寄本耳

烹已具此而細看其間亦尚有說未盡處大抵老

兄昆仲同立此論而其所以立論之意不同子美尊凡自是天資質實重厚當時看得此理有未盡處不能子細推究便立議論因而自信太過遂不