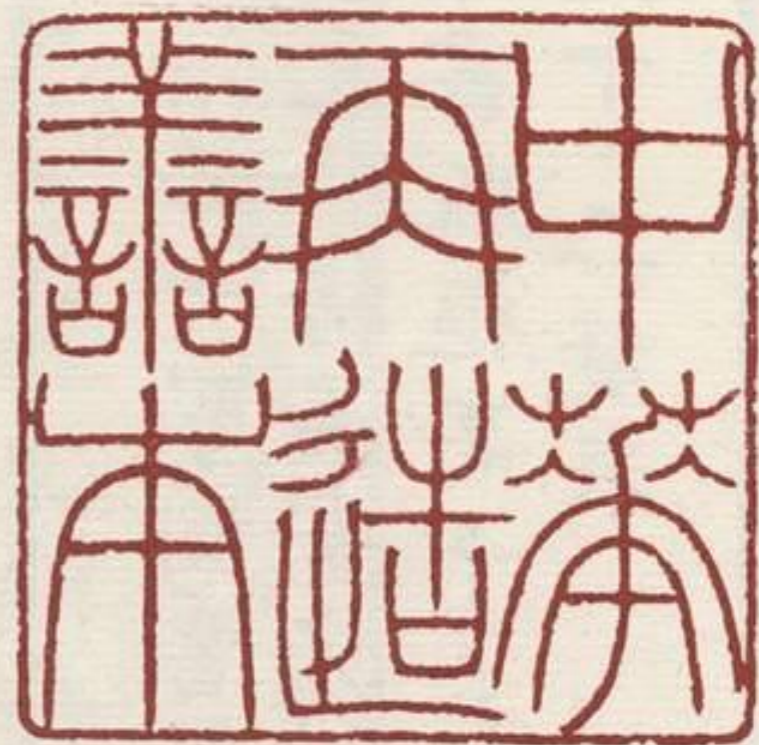

類編標註文公先生經濟文衡

據清華大學圖書館藏元泰
定元年梅溪書院刻本影印
原書版框高十六·三釐米
寬十一·二釐米

此章天下之公器也况

文公

先生之文析經之微探道之賾

皆鑿之精實語海內士子孰不

誦之共聞以意次尋而資場屋

之用者不知其幾之矣季機馬

兄所編經濟文衡乃其一也此

用三也汝叔采擇精其歷年

也久故條目備簡而不遺詳而

不冗學士得之豈不為最榮快

斛之第一義乎余苦老語

機宜刊行之季機靳不從近書
來告秀曰文衡今為公器矣子
盍序之余曰文公之文余何
敢序此書必傳亦何待序
與不序皆不足為文衡之輕重
惟次輯者法所謂因中之異視
它集尤粹焉而或去未之知也此
不可以不序然季機方將取書曰
中精切之語類而編之以為後集
云淳祐辛寅中秋後學黃冕序

括自兒時侍 古洲伯父與 環溪吾翁
授以 文公先生之書迨弱冠始知用力
於此嘗採其上 孝廟 光皇 寧考三
朝要語曰封事曰奏劄曰奏狀曰劄子曰
經筵大學講義類而編之附以年月加之
標註間一二士友得之用是策勳場屋者
有矣好事者因題其端曰經濟文衡歲在
辛亥寓館於崇川之上遂刻諸梓余表
玉林黃君叔暘又爲之序余竊謂讀 文
公之書推之以用天下國家者吾黨之志
也刊 文公之書以爲四方學者用者非
所獲已也雖然 先生之惠後學宏矣詎
可徇其名而沒其實哉是歲九月朔後學

馬括敬書

文公經濟文衡總目

前集

太極

太極圖說

兩儀四象

儀象卦

河圖洛書

先天後天

大衍數

重卦

說卦

揲著

卜筮

陰陽

乾坤

天地

天地之心

日月

星辰

五行

四時

渾象

律說

曆說

皇極

經世紀年

東西銘

通書

正蒙

啓蒙

參同契

近思錄

道體

道學

性

性命

性情

天地之性

形色之性

人物之性

心

心性
心性情
赤子之心

氣
夜氣
性氣

理氣
仁上下
仁義

仁智
仁義禮智
中

中和
忠恕
仁恕

孝悌
敬
敬義

誠
知
格物

窮理
天理人欲
克己

皆景定甲子春

禁于梅溪書院

總目

類編標註文公朱先生經濟文衡目錄

○卷之一

太極類

論太極是名此理之至極

論易有太極之義

論太極非訓大中之義

論道生一即易之太極

論太極動靜之義

論太極陰陽動靜之義

太極形上陰陽形下之義

論氣行理亦行之義

論陰陽對待之理

論陰陽流行之理

○卷之二

太極圖說類

論周子作圖之義

論無極太極之義

再論無極太極之義

再論無極太極之義

論太極非有物之義

論太極仁義中正之說

論程子仁體義用之說

論考證周子圖說之意

論太極動靜不窮之義

論萬物各具太極之義

○卷之三

兩儀四象類

論兩儀四象之類

論先天自然之數

論儀象發生次第

論凡物各有四象之義

論陰陽老少四象之義

論推原四象之數

兩儀四象八卦類

論聖人作易綱領之要

再答引邵子之說

論儀象卦圖畫之義

論儀象卦發生之義

再論儀象卦發生之義

論卦位自有次第之義

○卷之四

河圖洛書類

論河圖洛書之數

論圖書皆五之數

論圖書相錯之數

先天後天類

論先天太極二圖之義

論先天後天之義

再答先天後天之疑

大衍數類

論大衍圖書自然契合

論參伍錯綜之數

○卷之五

重卦類

論聖人重卦之義

論重卦揲著之義

論卦圖分置之位

說卦類

論說卦陰陽之義

再論說卦陰陽之義

揲著類

論乾坤一篇之策

論聖人揲著之法

論著圖卦方之義

論揲著變卦凡例

論九六七八之數

論孔穎達揲法之誤

論畢中和揲法之誤

論著數六十有四之說

論揲法六十有四之說

論揲著爻折重單之義

卜筮類

論易之象辭變占

論近作卜筮小書之義

○卷之六

陰陽類

論陰陽始生之氣

論陰陽始終之位

論陰陽剛柔之義

論陰陽剛柔仁義之位

論陰陽道器之說

論陰陽動靜之義

論陰陽相配之義

乾坤類

論乾知大始之義

論乾隨時變易之義

論乾卦六爻之義

論乾坤健順之理

論乾坤純而不雜之義

○卷之七

天地類

論天地日月星辰之位

論天形地氣之說

論天日夜行度之數

論天行健不息之義

論土圭測天地之說

論天地形質理器之說

論天文地理之說

天地之心類

論乾四德便是天地之心

論復見天地之心

論天地以生物為心

日月類

論日月所行之道

星辰類

論北辰常居其所之義

論星垣躔度之數

五行類

論陰陽五行生行之義

論五行氣質之說

論五行所生之序

論五行循環相生之義

論十是五行之數

論木為仁火為禮之說

論陰陽在五行中之義

論五行所屬之義

論土旺四季之義

論水火所成之義

四時類

論四端如四時之義

論天地發生之氣

論周正不改月之辨

○卷之九

渾象類

論儀象法要之制

論璣衡渾象之制

論天體圓象之制

律說類

論定律圓徑之制

論審定作書之義

論分定正聲子聲之說

曆說類

論考究曆家之說

論曆家算數之法

論日月歲行之數

論定法無差之說

論曆法先論大虛之說

皇極類

論皇極一篇之義

經世紀年類

論經世紀年之義

○卷之十

東西銘類

論東西銘詞義不同

論人物無資天地之說

論伊川理一分殊之說

再論伊川說充盡之義

論西銘首句之義

論西銘宗子之說

論西銘天地之塞之說

通書類

論通書周子之言之意

論通書繼善成性之說

論通書幾字之義

論通書幾德之義

論通書通復繼善成性之義

正蒙類

論通貫為一之義

啓蒙類

論推求卦畫著數之義

論推求初二三揲之法

參同契類

論參同約甲之法

論晦朔弦望之氣

近思錄類

論銓次近思錄之義

論纂集近思錄之義

○卷之十一

道體類

論道即本之說未安

論至理與妙道之說不同

論道體渾然之說未當

再論道體無對之說

論道體未嘗無對

論道體之大無窮

論道體無所不在

論道體近似之說

論聖賢言道之旨

論君子所貴道者三

論周子體用顯微之說

論形而上下之義

○卷之十二

道學類

論儒釋邪正之辨

論先有見處似禪說

論學者進道之義

論道貴漸進之義

論道之大無窮

○卷之十三

性類

論儒釋言性不同之義

論人物同稟之義

論孔孟言性之異

論韓子諸子言性之異

論未發已發之性

論告子言性之義

論感物而動之性

論生字便是氣質之性

論性善不與惡對之說

性命類

論天命人物之所同得

論未發已發之善

論性命不同之義

論孟子性命之說

論民有物則之義

○卷之十四

性情類

論性情體用之義

論性情一物之義

論孟子性善之義

天地之性類

論天地即我之性

形色之性類

論形色天性之義

人物之性類

論人物氣稟之異

論人為最靈之義

○卷之十五

心類

論心當以窮理為先

論心當以敬為主

論心未發已發之旨

論心與情之說

論程子人心道心之說

再問人心道心之說

論人心私欲之說

論孟子惻隱之心

論顏孟動變之義

論心為一身之主

論操舍存亡之義

論此心入存出亡之義

論聖人衆人操存之異

論本心無有不仁之義

論心有忿懣之說

論心體本靜之說

論心無形體之說

論靜動存察之義

論觀心說

論理義養心之旨

○卷之十六

心性類

論存心養性之義

論性與氣合之理

論伊川性即理之說

論盡心知性之說

論學者聖人之事

心性情類

論大學知至意誠之義

論存心養性之義

論天命謂性之說

論諸人言有得失之義

論知言論情之說

赤子之心類

論赤子渾然之心

○卷之十七

氣類

論孟子養氣之說

論孟子養氣之說

論孟子謂縮壹之義

論孟子程子立言之旨

夜氣類

論夜氣存養之義

論夜氣休息之義

性氣類

推論性論氣之說

論明道性氣之說

論辯別性氣之說

理氣類

論理氣形上形下之異

論理氣聚散有無之異

○卷之十八

仁類上

論程子類聚孔孟言仁處 論言仁序

再論以愛論仁及類聚言仁處

論百志於仁之說 論民非水火不生之說

論天地以生物為心之說 論孟子不忍之心之說

論一道德無物不體之說 論以愛名仁之說

論程子言仁本末

○卷之十九

仁類下

再論為仁之說 又論與天地萬物一體

論克己復禮為仁之說 再答南軒論仁之說

再論古人教人明白之意 論仁與心渾然一體之說

論仁本有是心之說 論天下歸仁之說

論仁說

○卷之二十

仁義類

論事物自然之分 論仁剛義柔之說

論仁心義路之說 論仁義性情之說

論仁義孝悌之說

仁智類

論仁智自有樂趣 論仁智樂天畏天之事

論仁智敬義之說

仁義禮智類

論性具仁義禮智之理 論四端仁義禮智發處

○卷之二十一

中類

論未發已發之旨

再論已發未發之旨

論中之用不同

再答南軒在中之說

論周子言中之義

論堯舜禹子莫執中之異

再論堯舜禹子莫執中之異

中和類

論中和已發未發之旨

論中和時中之義

論中和性情之義

論中和體用之異

論致中致和之義

○卷之二十一

忠恕類

論明道伊川之言不同

再答強恕之說

論忠恕一貫之旨

論忠恕有二之說

論曾子答門人之說

論忠恕體用之說

論盡已推己之說

仁恕類

論子貢仁恕之說

孝悌類

論性中未有孝悌之名

論孝悌忠恕之說

論臣子忠孝之說

○卷之二十二

敬類

論程子言敬之說

論就覺處加持敬之功

論無一事不敬之義

論持敬真慾之義

論敬而毋失之義

論近世學者欠持敬工夫

論敬字通貫動靜之義

論直內主一之敬

論程子周子言敬之說

論立敬致知之義

論存養在敬之說

敬義類

論程子敬義夾持之說

論敬義直內方外之說

誠類

論呂氏誠者理之實然之說

論反身而誠之義

○卷之二十四

知類

論孟子知覺之說

論覺是知之用之說

論惻隱非出於覺之說

論程子謂知覺言仁之非

論知行先後之義

論大學格物致知之義

格物類

論格物先後緩急之序

論格物當先涵養

論格物致知皆先涵養

論物則形下形上之義

窮理類

論窮理不必深求之非

○卷之二十五

天理人欲類

論天理仁義禮智之總名

論天理人欲之異

論人心私欲之蔽

論理欲係義利邪正之間

論感物而動性之欲

克己類

論己私當克之義

論克己之功不可廢

再答講學克己之說

論孔子克己復禮之說

論克己須見得一切道理

文衡

類編標註文公先生經濟文衡卷之二

太極類

論太極是名此理之至極

先生年譜云淳熙六年乙未夏五月東歸自
東陽來留止寒泉精舍旬日歸 先生送之至信
之鵝湖寺江西陸九齡子壽第九淵子靜及清江
劉清之子澄皆來會此論係答子靜雖歲月未詳
然觀年譜所載則 諸老先生相與講學之意大
畧可見今錄之卷首云

此段專一推明極字之義

極是名此理之至極中是狀此理之不偏雖然同是此理然
其名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以示於彼使
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
曰使我眾人皆得粒食莫非爾后稷之所立者是望耳爾者
不指天地極字亦非指所受之中 此義尤明白似足急於求
乃以喜怒哀樂之未發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然至極之極而兼有標準
之義初不以中而得名也

論易有太極之義

先是淳熙丁未秋除 先生江西提刑是歲戊申
夏奏事延和殿除兵部郎官會前數日與本部侍
郎林栗黃中論易及西銘不合至是數誌 先生

遂丐祠歸除直寶文閣生管嵩山崇福宮

此段謂繫辭數句是聖人作易綱領次第

六月一日林黃中來訪問曰向時付去易解其間恐有未是處幸見喻應之曰大凡解經但令綱領是當即一句一義之間雖有小失亦無甚害侍郎所著却是大綱領處有可疑者林問如何是大綱領處可疑予曰繫辭所謂易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此是聖人作易綱領次第惟邵康節見得分明今侍郎乃以六畫之卦為太極中含二體為兩儀又取二互體通為四象又顛倒看二體及互體通為八卦若論太極則一畫亦未有何處便有六畫底卦來如此恐倒說了兼若如此即是太極包兩儀兩儀包四象四象包八卦與聖人所謂生者不同矣林曰惟其包之是以能生之包之與生實一義爾予曰包如人之懷子子在母中生如人之生子子在母外恐不同也林曰公言太極一畫亦無即是无極矣聖人明言易有太極而公言易無太極何耶予曰太極乃兩儀四象八卦之理不可謂無但未有形象之可言爾故自此而生一陰一陽乃為兩儀而四象八卦又是從此生皆有自然次第不由人力安排然自孔子以來亦無一人見得至邵康節然後明其說極有條理意趣可玩恐未可忽更詳之林云著此書正欲攻康節爾予笑語之曰康節未易攻侍郎更子細若此論不改恐終為有識者所笑也林艷然曰正要入笑

論太極非訓大中之義

答程可父洵

此段謂太極在陰陽之中非在陰陽之外太極之義只謂理之極致耳有是理即有是物無先後

有是理即有是氣
有是氣即有是理
老莊之言
自失

生一即易之太極
一與二
二與三
一為二

動靜無端
陰陽始

之可言故曰易有太極則是太極乃在陰陽之中而不在陰陽之外也今以大中訓之又以乾坤未判大衍未分之時論之恐未安也形而上者謂之道形而下者謂之器今論太極而曰其物謂之神又以天地未分元氣合而為一者言之亦恐未安也有是理即有是氣氣則無不兩者故易曰太極生兩儀而老子乃謂道先生一而後一乃生二則其祭理亦不精矣老莊之言之失大抵類此恐不足引以為證也

論道生一即易之太極

答程泰之 大昌

此段專一推明老子之說

此道字即易之太極一乃陽數之奇二乃陰數之偶三乃奇偶之積其曰二生三者猶所謂二與一為三也若直以一為太極則不容復言道生一矣詳其文勢與列子易變而為一之語正同所謂一者皆形變之始耳不得為非數之一也

論太極動靜之義

答余國秀

此段專一發明動極復靜靜極復動之理

未動即是靜未靜又即是動未動又只是靜伊川云動靜無端陰陽無始惟知道者識之動極復靜靜極復動還當把那箇做劈初頭說始得今說太極動而生陽是且把眼前只今箇動斬截說起其實那動以前又是靜靜以前又是動如今日一晝過了便是夜夜過了便是明日晝即今晝以前又是夜了昨夜以前又有晝了即今要說時日起也只且把今日建子說起其實這箇子以前宜是無子

論太極陰陽動靜之義

文集太極說

此段專以陰陽動靜發明無端無始之義

動靜無端陰陽無始天道也始於陽成於陰本於靜流於動者人道也然陽復本於陰靜復根於動其動靜亦無端其陰陽亦無始則人蓋未始離乎天亦未始離乎人也元亨誠之通動也利貞誠之復靜也元者動之端也本乎靜貞者靜之質也著乎動一動一靜循環無窮而貞也者萬物之所成終而成始者也故人不能不動而立人極者必主乎靜惟主乎靜則其著乎動也無不中節而不失其本然之靜矣靜者性之所以立也動者命之所以行也然其實則靜亦動之息爾故一動一靜皆命之行而行乎動靜者乃性之真也故曰天命之謂性

論太極形上陰陽形下之義

太極圖解

此段謂太極動靜陰陽之理當自其微著者觀之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朕而動靜陰陽之理已悉具於其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

論氣行理亦行之義

同上

此段專一發明動靜所乘之機

太極理也動靜氣也氣行則理亦行二者嘗相依而未嘗相離也太極猶人動靜猶馬馬所以載人人所以乘馬馬之一出一入人亦與之一出一入蓋一動一靜而太極之妙未嘗

陽復
陰復
動靜

一動
一靜
循環

推之
於前
不見
其合
引之
於後
不見
其離

太極
動靜
猶人
猶馬

不在焉此所謂所乘之機無極二五所以妙合而凝也

論陰陽對待之理

感興第一詩

此詩專說陰陽對待之妙而太極之理無不貫焉

昆侖大無外旁礴下深廣陰陽無停機寒暑互來往皇羲古

神聖妙契一俯仰不待窺馬圖人文已宣即渾然一理貫昭

晰非象罔珎此指周了重無極翁為我重抵掌

論陰陽流行之理

感興第二篇

此詩專說陰陽流行之妙而太極之理無不在焉

吾觀陰陽化升降八紘中前瞻既無始後際那有終至理諒

斯存萬世今與同誰言混沌死幻語驚盲聾

前如
後際
死終

之理
之理
之理
之功

類編標註文公先生經濟文衡卷之一

類編標註文公先生經濟文衡卷之二

○太極圖說類

論周子作圖之義

先生年譜云乾道二年丁亥秋八月朔 先生如湖南見 南軒先生張公此論乃後五年壬辰冬今具錄首末于此以見 二先生相與遊從之歲月云

此段謂周子授之程子程子不輕以語人

太極圖立象盡意剖析幽微周子蓋不得已而作也觀其手授之意蓋以為唯程子為能受之程子之秘而不示疑亦未
世書 周子 已不得 已作
有能受之者爾夫既未能默識於言意之表則道聽塗說其弊必有甚焉近年已竟頓有此弊矣觀其答張閱中書云書

雖未出李未嘗不傳第患无受之者及東見錄中論橫渠清虛一大之說使人向別處走不若且只道敬則其微意亦可見矣若西銘則推人以之天即近以明遠於孝者之用為尤切非若此書詳於天而畧於人不可以驟而語也孔子雅言詩書執禮而於易則鮮及焉其意亦猶此耳韓子曰堯舜之利民也大禹之慮民也深其程子周子之謂乎

論無極太極之義

初刪定陸子靜之兄九韶子美自号梭山有書與先生言太極圖說非正意謂不當於太極上更加無極二字 先生答云不言无極則太極同於一物而不足為萬化之根不言太極則無極淪於空寂而不能為萬化之根又曰無極只是無形太極只是有理梭山不以為然而詆濂溪不已至是

世書 周子 已不得 已作

世書 周子 已不得 已作

熙戊申夏刪定復以書來因為之申其辨先生答之云云

此書反復推明無極而太極之意

孔子取太極之名

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則知不言者不為少而言之者不為多矣何至若此之紛哉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緼於三者之內也聖人之意正以其究竟至極無名可名故特謂之太極猶曰率天下之至極无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湊將來到此築底更无去處從此推出四方八面都无向背一切傳句故謂之極耳後人以其居中而能應四外故指其処而以中言之非以其義為可訓中也至於太極則又初无形象方所之可言但以此理至極而謂之極耳今乃以中名之則是所謂理有未明而不能盡乎人言之意者一也通書理性命章其首一句言理次三句言性次八句言命故其章内无此三字而特以三字名其章以表之則章内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善剛惡柔善柔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万物之云是亦復成何等文字義理乎今來喻乃指其中者為太極而屬之下文則又理有未明而不能尽乎人言之意者二也若

論無極二字乃是周子灼見道躰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
若曉然見得大極之妙不屬有无不落方躰若於此看得破
方得見此老真得子聖以來不傳之秘非但架屋下之屋疊
牀上之牀而已也今必以爲未然是又理有未明而不能盡
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爲形而上者哉止所以
見一陰一陽雖屬形器然其所以一陰而一陽者是乃道躰
之所爲也故語道躰之至極則謂之大極語太極之流行則
謂之道雖有二名初无兩躰周子所以謂之无極正以其無
方所无形狀以爲在无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乎陰陽之中以爲通貫全體无
乎不在則又初无聲臭影響之可言也今乃深詆无極之不
然則是直以太極爲有形狀有方所矣直以陰陽爲形而上
者則又昧於道器之分矣又於形而上者之上復有况太極
乎之語則是又以道上別有一物爲太極矣此又理有未明
而不能盡乎人言之意者四也至某前書所謂不言无極則
太極同於一物而不足爲万化根本不言太極则无極論於
空寂而不能爲萬化根本乃是推本周子之意以爲當時若
不如此兩下說破則讀書錯認語意必有偏見之病聞人說
有即謂之實有見人說无即以爲真无且自謂如此說得周
子之意已是大煞分明只恐知道者厭其漏泄之過甚不謂
如老兄者乃猶以爲未穩而難曉也請以其書上下文意詳
之豈謂太極可以人言而爲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大極今
乃言无何耶此尤非所望於高明者今更因與人言易其人

之論正如此此指林侍即說當時對之不竟失笑遂至被劾
彼俗儒膠固隨語生解不足深怪老兄平日自視為如何而
亦為此言耶老兄且謂大傳之所謂有果如兩儀四象八卦
之有定位天地五行萬物之有常形耶周子之所謂无是果
虚空斷滅都无生物之理耶此又理有未明而不能盡乎人
言之意者六也老子復歸於无極无極乃至窮之義如莊生
入无窮之門以遊无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季超出方外固未易以出間言
語論量意見測度今且以愚見執方論之則其未合有如前
所陳者亦欲奉報又恐徒為紛紛重使世俗觀笑既而思之
若遂不言則恐季者終无所取正較是二者寧可見笑於今
人不可得罪於後世是以終不獲已而竟陳之不識以為如何

再論无極太極之義

答刪定陸子靜

此段專一發明極字之旨

无極而太極猶曰莫之為而為莫之致而至又如曰无為之
為皆語勢之當然非謂別有一物也向見欽夫有此語當疑其贅今乃正極得着方
知欽夫之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无无極而太極是就无中
說有若實見得即說有說无或先或後却无妨礙今必如此
拘泥強生分別曾謂不尚空言專務事實而反如此乎

再論无極太極之義

答梭山陸子美

此段說向下道理皆從此出之意

無極而太極
無為之為
無中

無極而太極
無為之為
無中

太極篇首一句最是長者所深排然殊不知不言无極則太極同於一物而不足為萬化之根不言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无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擲撲不破只恐自家見得未曾如此分明直截則其所可疑者乃在此而不在彼也

論太極非有物之義

答王子台

此段謂周子之言无極蓋明太極之非有物耳周子所謂无極而太極非謂太極之上別有无極也但言太極非有物爾如上天之載无声无臭故下文云无極之真二五之精既言无極則不復別言太極也若如所說則此處宜不入一太極字耶

論太極仁義中正之說

答張南軒

此段謂四字自有動靜意熟玩可見太極中正仁義之說若謂四者皆有動靜則周子於此更列四者之目為剩語矣但熟玩四字指意自有動靜其於道理極是分明蓋此四字便是元亨利貞四字兼析中貞元亨利貞一通一復豈得謂无動靜乎近日深玩此理竟得一語嘿一起居无非太極之妙正不須以分別為嫌也

論程子仁射義用之說

答呂東萊

此段專一發明陰陽動靜之義夫謂人生而靜是也然其感於物者則亦豈能終不動乎今指其未發而謂之中指其全射而謂之仁則皆未離乎動靜

物用之

而言之至於處物之宜謂之義處得其位謂之正則皆以感物而動之際為言矣是則安得不有陰陽動靜賓主之分乎故程子曰仁靜義用也知義之為用而不外焉者可以語道矣出之論義者多外之不爾則混然而无別非知仁義之說者也此意極分明矣且靜用之所以名政以其對待而不相離也今以靜為中正仁義之靜而又謂中正仁義非靜之用不亦矛盾之甚乎意者專一知堯名仁者似疑其不得為靜恐當因此更加究察所謂仁者似不專為知堯之義也

論考證周子圖說之意

答胡廣仲

此段謂胡公之說非是

夫太極之旨周子立象於前為說於後互相發明平正洞達絕無毫髮可疑而舊傳圖說皆有謬誤幸其失於此者猶或有存於彼是以向來得以參互考訂考而正之凡所更改皆有據依非出於己意之私也

精本圖子既差而說中靜而生下之意考正若如所論必以舊圖為據而曲為之說意則巧矣然既以第一圈為陰靜第二圈為陽動則夫所謂太極者

果安在耶又謂先有无陽之陰後有兼陰之陽則周子本說初无此意而天地之化似亦不然且程子所謂无截然為陰為陽之理即周子所謂互為其根也程子所謂升降生殺之大分不可无者即周子所謂分陰分陽也兩句相須其義始備故二夫子皆兩言之未嘗偏有所發也今偏奉其一而所施又不當其巧且所論先有專一之陰後有兼靜之陽是乃截然之甚者

論太極動靜不窮之義

答楊子直方

即周子

天極
地極
物極
無極
無極
無極
無極
無極

此段謂無極之妙乃一圖綱領

蓋天地之間只有動靜兩端循環不已更無餘事此之謂易
而其動其靜則必有所以動靜之理焉是則所謂太極者也
聖人既指其實而名之周子又為之圖以象之其所以發明
表著可謂無餘蘊矣原極之所以得名蓋取樞極之義聖人
謂之大極者所以指夫天地万物之根也周子因之而又謂
之無極者所以著夫無聲無臭之妙也然曰無極而太極太
極本無極則非無極之後別生太極而太極之上先有無極
也又曰五行陰陽陰陽太極則非太極之後生二五而二五
之上先有太極也以及至於成男成女化生万物而無極之妙
蓋未始不在是焉此一圖之綱領大易之遺意與老子所謂
物生於有有生於無而以造化為真有始終者正南北矣來
喻乃欲一之所以於此圖之說多所乖礙而不得其理也其
向以太極為靜動靜為用其言固有病後已改之曰太極者
本然之妙也動靜者所乘之機也此則庶幾近之來喻疑於
靜用之云其當但所以疑之之說則與其之所以改之之意
又若不相似然蓋謂太極含動靜則可以本體謂太極有動
靜則可以言也若謂太極便是動靜則是形也上下者不可
分而易有太極之言亦贅矣

論萬物各具太極之義

荅勉齋黃直卿

此段謂當隨處動靜之意

所論太極散為万物而万物各是太極見得道不可須臾離
之意而與一貫之指川上之歎萬物皆備之說相合李者當
辨此意造次顛沛不可間斷此說大槩得之但周子之意若
只如此則當時只說此一句足矣何用更說許多陰陽五行

中正仁義及通書一部種之諸說耶通書中所謂誠无為者也德曰仁義禮智者五行也皆就心上說出其絲如靜而動也德曰仁義禮智者五行也皆就心上說出其絲如靜而動
蓋既曰各具太極則此處便有陰陽五行許多道理須要隨處一一盡如先天之說亦是太極散為六十四卦三百八十四爻而一卦一爻莫不具一太極其各具一太極處又便有許多道理須要隨處盡得不但為塊然自守之計而已也然此亦只是大槩法象若論日用工夫則所守須先有自家親切要約處不可必待見圖而後遂旋安排其隨處運用亦須虚心平氣徐觀事理不可只就圖上想像思惟也既先有个立脚處又能於此推考證驗則其習中万理洞然通透活絡而其立處自不費力而愈堅牢開闢矣若但寸寸錄錄比量湊合逐旋將來做工夫則亦何由有進步處耶

類編標註文公先生經濟文衡卷之二

