

元公周先生濂溪集

二

周濂溪集

貳

元公周先生濂溪集總目

卷之一

遺書

太極圖

晦庵解義

太極圖說

晦庵南軒解義并後論後序

諸儒太極類說

卷之二

濂溪目

卷之二

延平師生問答

晦庵答南軒書

晦庵答東萊書

晦庵與梭山象山辯答

卷之二

遺書

諸儒太極類說

晦庵文集并語錄問答

卷之三

遺書

諸儒太極類說

南軒文集并語錄問答

及解義
初本

陳北溪太極字義

黃勉齋語錄問答

勉齋無極太極辯

勉齋五行說

勉齋中庸總論

真西山問答

蔡節齋太極原說

游誠之書圖解後

度性善書圖解後

葉平巖近思錄集解序

并太極
圖集解

卷之四

遺書

通書

晦庵解義并後錄後序

諸儒通書類說

胡五峯序略

祁居之後跋

晦庵後序二篇

建安本南康本
延平本

南軒後跋

卷之五

濂目

三

遺書

諸儒通書類說

延平師生問答

晦庵文集并語錄問答

南軒文集并語錄問答

陳北溪字義

黃勉齋語錄問答

蔡節齋議論

卷之六

遺文

愛蓮說

附晦庵書說後

養心亭說

附晦庵語

度周卿說後

拙賦

濂溪目

四

五

附晦庵書賦後

邵州遺學釋菜先聖先師祝文

附孔延之學記

彭推官詩序

附彭推官詩

度周卿跋

與傅耆伯成書

附傅伯成五書

慰李大臨才元疏

與二十六叔等手帖

與仲章姪手帖

附鄒教授東跋

南軒跋

回謁黃司錄君慶牒

賀傅伯成手謁

附度周卿跋

書仙臺觀詩

附費琦和詩

游山上一道觀二佛寺詩

附費琦和詩

喜同費長官遊詩

附費琦和詩

呈謝筭判殿丞寵示游山之作

和前韻

附李悅齋跋

劍門詩

萬安香城寺別虔守趙公詩

附清獻和詩

遊羅巖詩

同石守遊山詩

江上別石郎中詩

憶江西提刑何仲容詩

海目

六

王

遊大林寺詩

題冠頰之道院壁詩

題浩然閣詩

題豐都觀詩三首

題大顛堂詩

按部至春州詩

題惠州羅浮山詩

贈譚真部致仕詩

濂溪書景詩

思歸舊隱詩

夜雨書窓詩

書春陵門扉詩

附南軒語

東林寺題名

澹山幼田題

大雲巖留題

三洲巖留題

星巖留題

附蔣槩龍昌洞行記

遺事

增附晦庵
南軒語錄

卷之七

附錄

雜詩

送周茂叔赴合州簽判詩 任大中

和茂叔席上酬孟太博詩傳者

和茂叔閻裝二公招隱詩前人

賀周茂叔弄璋詩 呂陶

送周茂叔殿丞序并詩 前人

贈茂叔太博詩 潘興嗣

贈茂叔濂溪詩 前人

和茂叔憶濂溪詩 前人

同周國博遊馬祖山詩 趙抃

濂溪目

八

王

次韻周茂叔國博見贈詩前人

次韻重陽節近見菊詩 前人

次韻不赴重九飲會詩 前人

題茂叔濂溪書堂詩 前人

送茂叔通判虞部赴零陵程師孟

寄永州通判茂叔虞部詩趙抃

和益帥趙閱道寄茂叔詩潘興嗣

寄茂叔虞曹十詩 蒲宗孟

贈周茂叔詩

何平仲

賀茂叔中年有嗣詩

前人

題茂叔拙賦詩

前人

濂溪謁周虞部詩

李大臨

濂溪隱齋詩

任大中

再謁虞部周茂叔濂溪詩

前人

江上懷永倅周虞部詩

前人

送永倅周茂叔還濂溪詩

前人

寄廣東運判周茂叔詩

前人

題濂溪書堂詩

孔平仲

茂叔先生濂溪詩

呈次元
仁弟

蘇軾

濂溪詞并序

黃庭堅

濂溪詩

張舜民

濂溪詩

王庶

營道齋詩并序

何奔仲

遊濂溪詞并序

鄒粦

零陵倅廳後康功堂詩

胡寅

山北紀行二詩

朱熹

齋居感興二詩

前人

謁濂溪祠紀事二詩

王漑

濂溪留題詩

度正

又一絕

前人

濂溪識行詩

魏嗣孫

同前

薛師董

題濂溪祠堂詩

王子脩

同前

周剛

同前

鮑昭

同前

薛稜

同前

幸元龍

同前

林煥

敬題濂溪先生書堂詩

柴中行

拜濂溪先生祠下詩

文仲璉

領客溪堂分韻詩

魏了翁

濂溪六詠

周以雅

卷之八

附錄

雜文

濂溪先生祭文

孔文仲

濂溪先生祝文

朱熹

建祠奉安祝文

前人

到任謁祠祝文

趙崇憲

書院開講祝文

前人

繼廟祝文

前人

謁祠祝文

楊楫

到任謁祠祝文

徐邦憲

謁祠祝文

王漑

春祀祝文

陳卓

仙居縣太君墓誌銘

潘興

先生墓誌銘

前人

先生墓碣銘

蒲宗孟

先生事狀

朱熹

先生墓室記

何子舉

先生像贊

朱熹

又贊

張栻

濂溪說

朱熹

記國史濂溪傳後

前人

題太極西銘解後

前人

滄洲精舍告先聖文

前人

聚樂堂說

何士先

春陵續編序

葉重開

書文集目錄後

度正

萍鄉本大全集序

前人

同前

胡安之

葵本三書序節

王夢龍

金陵記聞詳辯

饒魯

濂溪書院上梁文

郡齋士作

御書門屋上梁文

陳緯

書光風霽月亭

朱熹

留題書堂

李真

同前

安公直

同前

魏了翁

同前

家大酉

本
目

十三

註

同前

吳昌裔

卷之九

附錄

誥命

先生謚告

謝賜謚表

魏了翁

謚告序

前人

書謚告石刻下

趙善璩

加封汝南伯 御筆

改大理寺丞 制詞

請濂溪書院 御書奏狀 劉元龍

謝賜 御書表 前人

江州謝表 章琰

書 御書石刻下 前人

講義

通書志學章 蔡念成

論語孔顏所樂二章 前人

太極圖說 余宋傑

卷之十

附錄

祠記

江州州學先生祠記 林栗

江州州學重修祠記 謝諤

江州濂溪書堂記 朱熹

附黃維之銘

江州濂溪書院記

陳孔碩

江州濂溪書院後記

馮夢得

江州州學四先生祠記

王似

德安縣三先生祠記

林時英

江州貢士增貢記

馮去疾

江州咸淳增貢額記

方逢辰

道州先生祠記

胡銓

道州重建祠記

張栻

道州故居先生祠記

章穎

道州故居重建祠記

龔維蕃

道州濂溪書院記

魏了翁

寧遠縣先生祠記

前人

道州州學希賢閣記

葉重開

附謝諤希賢閣銘

道州進士題名記

郭份

道州濂溪田記

章穎

卷之十一

附錄

祠記

袁州州學三先生祠記

朱熹

萍鄉縣濂溪書堂記

李燔

袁州韓周二先生祠記

真德秀

南安三先生祠記

郭見義

同前

葉適

同前

增祠太
中程公

鄭霖

七

目

目

十一

卷

南安周程書院記

盧方春

吉州鷺洲書院周程祠記江萬里

附古心委郡邑建濂溪書堂牒

隆興府學先生祠記

朱熹

南昌縣先生祠記

李燔

合州州學先生祠記

何預

同前

魏了翁

鄂州州學四賢祠記

黃榦

永州州學先生祠記

張栻

永州通判廳拙堂記

豈幾

附永倅曾迪拙堂留題

邵州增闢舊學記

張栻

邵州重復舊學記

楊萬里

邵州希濂堂記

前人

附傳伯崧希濂說

邵州二先生祠記

朱熹

寶慶府學先生祠記

魏了翁

卷之十二

附錄

祠記

韶州州學先生祠記

謝諤

同前

朱熹

廣東憲司先生祠記

張栻

同前

鄒補之

同前

蔡抗

南康軍先生祠記

張栻

附晦庵委教官立濂溪祠堂牒

南康軍二先生祠記

謝方叔

婺源縣三先生祠記

朱熹

靜江府學三先生祠記

張栻

尤溪縣傅心閣銘

前人

南雄州學四先生祠記

真德秀

長沙縣學四先生祠記

魏了翁

長寧軍學六先生祠記

前人

成都府學三先生祠記

前人

簡州州學四先生祠記

前人

無欲齋記

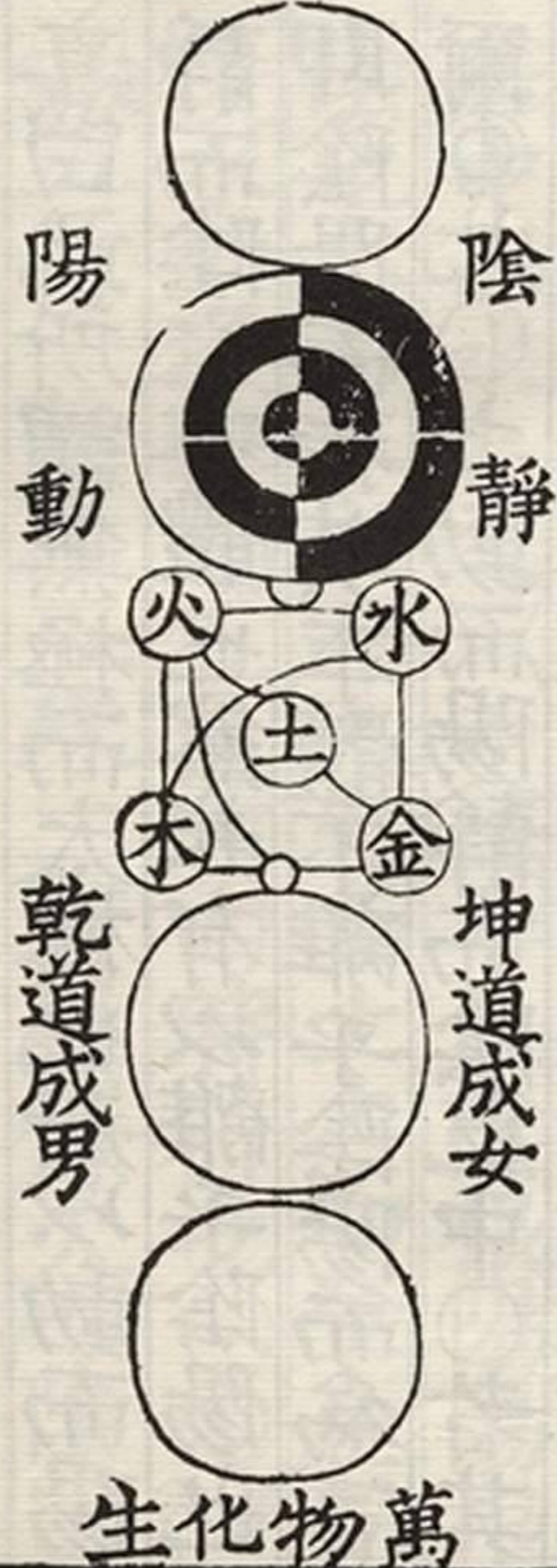
黃榦

元公周先生濂溪集總目

元公周先生濂溪集卷之一

遺書

太極圖

二四

康一

一

卷

附晦庵解義

熹曰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即陰陽而指其本體不離乎陰陽而為言爾○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。一者陽之變也。一者陰之合也。水陰盛故居右。火陽盛故居左。水陽穉故次火。金陰穉故次水。土冲氣故居中而水火之。一交係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。惟人也得其秀而最靈則所謂人。○者於是乎在矣。然形一之爲也。神一之發也。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紛交錯而吉凶悔吝所由以生也惟聖人者又得其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為主焉則人○於是乎立而○天地曰月四時鬼神有所不能違矣君子之戒謹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

太極圖說

朱熹解附

周子曰無極而太極

上天之載無聲無臭而實造化之樞紐品
彙之根底也故曰無極而太極非太極之
外復有無極也

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
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始終
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中之離也故程
子曰動靜無端陰陽無始非知道者孰能
識之

陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時
行焉

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
而氣形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
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

五行具則造化發育之具無不備矣故又
即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生而變化無窮焉

夫天下無性外之物而性無不在此無極二五所以混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而人物生生變化無窮矣自男女而觀之則男女各一其性而男女一太極也自萬物而觀之則萬物各一其性而萬物一太極也蓋合而言之萬物統

體一太極也分而言之。一物各具一太極也。所謂天下無性外之物而性無不在者。于此尤可見其全矣。子思子曰。君子語大。天下莫能載焉。語小。天下莫能破焉。此之謂也。

惟人也。得其秀而最靈。形既生矣。神發知矣。五性感動而善惡分。萬事出矣。

此言衆人具動靜之理而常失之於動也。

蓋人物之生莫不有太極之道焉。然陰陽五行氣質交運而人之所稟獨得其秀。故其心爲最靈而有以不失其性之全。所謂天地之心而人之極也。然形生於陰。神發於陽。五常之性感物而動。而陽善陰惡。又以類分而五性之殊。散爲萬事。蓋二氣五行化生萬物。其在人者。又如此。自非聖人全體太極。有以定之。則欲動情。勝利害。相

攻人極不立而違

聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉故
聖人與天地合其德日月合其明四時合其
序鬼神合其吉凶

此言聖人全動靜之德而常本之於靜也
蓋人本陰陽五行之秀氣以生而聖人之
生又得其秀之秀者是以其行之也中其
處之也正其發之也仁其裁之也義蓋一

動一靜莫不有以全夫太極之道而無所
虧焉則向之所謂欲動情勝利害相攻者
於此乎定矣然靜者誠之復而性之貞也
苟非此心寂然無欲而靜則亦何以酬酢
事物之變而一天下之動哉故聖人中正
仁義動靜周流而其動也必主乎靜此其
所以成位乎中而天地日月四時鬼神有
所不能違也蓋必其體立而後用有以行

若程子論乾坤動靜而曰不專一則不能直遂不翕聚則不能發散亦此意爾

君子修之吉小人悖之凶

聖人太極之全體一動一靜無適而非中正仁義之極蓋不假修爲而自然也未至此而修之君子之所以吉也不知此而悖之小人之所以凶也修之悖之亦在乎敬肆之間而已矣敬則欲寡而理明寡之又

聖

康一

十

然

寡以至於無則靜虛動直而聖可學矣

故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說

陰陽成象天道之所以立也剛柔成質地道之所以立也仁義成德人道之所以立也道一而已隨事著見故有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一太

極也陽也剛也仁也物之始也陰也柔也
義也物之終也能原其始而知所以生則
反其終而知所以死矣此天地之間綱紀
造化流行古今不言之妙聖人作易其大
意蓋不出此故引之以證其說
大哉易也斯其至矣

易之爲書廣大悉備然語其至極則此圖
盡之其指豈不深哉抑嘗聞之程子兄弟
之學於周子也周子手是圖以授之程子
之言性與天道多出於此然卒未嘗明以
此圖示人是則必有微意焉學者亦不可
以不知也

太極圖解序

張栻

二程先生道學之傳發於濂溪周子而太極
圖乃濂溪自得之妙蓋以手授二程先生者
或曰濂溪傳太極圖于穆脩脩之學出于陳

搏豈其然乎此非諸子所得而知也其言約
其意微自孟氏以來未之有也通書之說大
抵皆發明此意故其首章曰誠者聖人之本
大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各
正性命誠斯立焉夫曰聖人之本誠之源者
蓋深明萬化之一源也以見聖人之精蘊此
即易之所謂密中庸之所謂無聲無臭者也
至於乾道變化各正性命則是本體之流行
發見者故曰誠斯立焉其篇云五行陰陽太
極四時運行萬物終始混兮闢兮其無窮兮
道學之源實出乎此愚不敏輒舉大端與朋
友共識焉雖然大極豈可以圖傳也先生之
意特假圖以立義使學者默會其旨歸要
當得之言意之表可也不然而謂可以方所
求之哉

太極圖解後序

張栻

或曰太極圖周先生手授二程先生者也今二程先生之所講論答問之見於遺書者大略可睹獨未及此圖何耶以爲未可遽示則聖人之微辭見於中庸易繫辭者先生固多所發明矣而何獨秘于此耶棫應之曰二程先生雖不及此圖然其說固多本之矣試詳考之當自可見學者誠能從事於敬真積力久則夫動靜之幾將深有感於隱微之間而是

圖之妙可以嘿得於胸中不然縱使辨說之詳猶爲無益也嗟乎先生誠通誠復之論其至矣乎聖人與天地同用通而復復而通中庸以喜怒哀樂未發已發言之又就人身上推尋至於見得大本達道處又袞同只是此理此理就人身上推尋若不於未發已發處看即何緣知之蓋就天地之本源與人物上推來不得不異此所以於動而生陽難爲以

喜怒哀樂已發言之在天地只是理也今欲作兩節看切恐差了復卦見天地之心先儒以爲靜見天地之心伊川先生以爲動乃見此恐便是動而生嗚之理然於復卦發出此一段示人又於初爻以顏子不遠復爲之此只要示人無間斷之意人與天地一也就此理上皆收拾來與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶皆其度

內爾

諸儒大極類說

延平師生問答

喜問延平李先生曰太極動而生陽先生嘗
曰此只是理做已發着不得喜疑既言動而
生陽即天地之喜怒哀樂發處於此即見天
地之心二氣交感化生萬物即人物之喜怒哀
樂發處於此即見人物之心如此做兩節
看不知得否先生曰太極動而生陽至理之

源只是動靜闔闢二於然萬物始萬物亦只
是此理一貫也到得二氣交感化生萬物時
又就人物上推亦只是此理中庸以喜怒哀
樂未發已發言之又就人身上推尋至於見
得六本達道處又衷同只是此理此理就人
身上推尋若不於未發已發處看即何緣知
之蓋就天地之本源與人物上推來不得不
異此所以於動而生陽難以爲喜怒哀樂已

發言之在天地只是理也今欲作兩節看切恐差了復卦見天地之心先儒以爲靜見天地之心伊川先生以爲動乃見此恐便是動而生陽之理然於復卦發出此一段示人又於初爻以顏子不遠復爲之此只要示人無間斷之意人與天理一也就此理上皆收攝來與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶皆其度內耳妄測度如此未知元晦以爲如何有疑更容他日得見劇論語言旣拙又無文采似發脫不出也元晦可意會消詳之看理道否

晦庵與南軒書

太極解後來所改不多別紙上呈未當處更乞指教但所諭無極二五不可混說而無極之真合屬上句此則未能無疑蓋若如此則無極之真自爲一物不與二五相合而二五

之凝化生萬物又無與乎太極也如此豈不
害理之甚兼無極之真屬之上句自不成文
理請熟味之當見得也各具一太極來喻固
善然一事一物上各自具足此理著箇一字
方見得無欠剩處似亦不妨不審尊意以爲
如何

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爲剩語矣但熟玩

四字旨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

仁元中亨利正貞元亨

利貞一通一復豈得爲無動靜乎近日深玩
此理覺得一語嘿一起居無非太極之妙正
不須以分別爲嫌也

晦庵答呂東萊書

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爲唯程子爲能

受之程子之秘而不示疑亦未有能受之者
爾夫既未能默識於言意之表則道聽塗說
其弊必有甚焉觀其答張閔中書云書雖未
出學未嘗不傳第患無受之者乃東見錄中
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

晦庵與校山象山辯答

伏承示論太極之失備悉指意然從前不敢

輕議非是從人脚根依他門戶却是反覆看
來道理實是如此別未有開口處所以信之
不疑而妄以已見輒爲之說正恐未能盡發
其奧而反以累之豈敢自謂扶掖之功哉今
詳來教及省從前所論却恐長者從初便忽
其言不曾致思只以自家所見道理爲是不
知却元來未到他地位而便以已見輕肆抵
排也今亦不暇細論只如篇首一句最是長

者所深排然殊不知不言無極則太極同於一物而不足爲萬化之根不言太極則無極淪於空寂而不能爲萬化之根只此一句便見其下語精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擷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

答子美

前書示論太極之說反覆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爲多說而未必果當於理爾喜謂周先生之意恐學者錯認太極別爲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論便謂意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
明矣又安得謂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
爲父母而以膠固斥之故竊疑之以爲若是
長者之意則是謂人物實無所資於天地恐
有所未安爾非熹本說固欲如此也今詳來
誨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辯也熹之愚陋竊
願尊兄更於此言少賜反復寬心游意必使
於其所說如出於吾之所爲者而無纖芥之
疑然後可以發言立論而斷其可否則其爲
辯也不煩而理之所在無不得矣若一以急

迫之意求之則於察理也不能精而於彼之情又不詳盡則徒爲紛紛而雖欲不差不可得矣然此迫急即是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所此而不可誣矣不審尊意以爲如何美答子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失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爲少而言之者不爲多矣何至若此之紛紛哉今旣不然則吾之所謂理者恐其未足以爲群言之折衷又況於人之言有所不盡者又非一二而已乎旣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緼於
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
諸儒雖有解爲中者蓋以此物之極當在此
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轉將
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
以其義爲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之首
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爲太極而所謂中者乃氣稟之得中與剛善剛惡柔善柔惡者爲五性而屬乎五行初未嘗以是爲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喻乃指其中者爲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真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千聖以來不傳之秘非但架屋下之屋爿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正所以見一陰一陽雖屬形器然其所以一陰而一陽者是乃道體之所爲也故語道體之至極則謂之太極語太極之流行則謂之道雖有二名初無兩體周子所以謂之無極正以其無方所無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

不行乎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今乃深詆無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況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熹前書所謂不言無極則太極同於一物而

不足爲萬化根本不言太極則無極淪於空
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
見人說無即以爲真無耳自謂如此說得周
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
難曉也請以熹書上下文意詳之豈以太極

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
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爲如
何而亦爲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無是果虛空斷滅都無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無極無極乃無窮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立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

今且以愚見執方論之則其未合有如前所陳者亦欲奉報又恐徒爲紛紛重使世俗觀矣既而思之若遂不言則恐學者終無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老兄以爲如何

答子靜

元公周先生濂溪集卷之一

