

太極圖說

全

□ 13
3092

口 13
3092
口 13
3092

仙臺府學讀本

宋

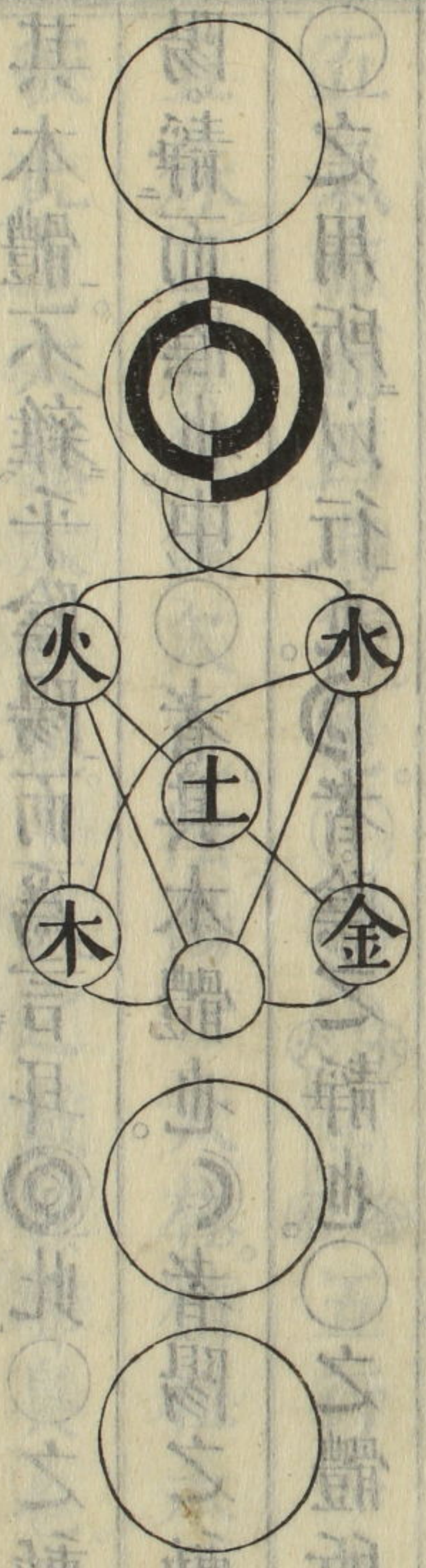
濂溪周先生著
晦庵朱先生解

日本後學大槻清準訓點

太極圖說

文化辛未鐫
養賢堂藏

太極圖

萬物化生

陰靜

坤道成女

陽動
乾道成男

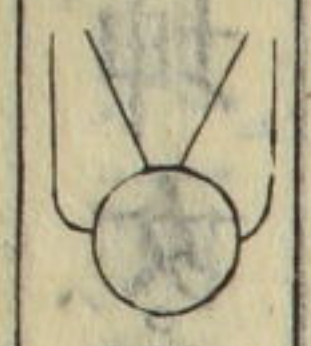
○此圖說無跡而大跡少以誠而觀精而對

太極圖

○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雜乎陰陽而為言耳。◎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。☽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。

木陽穉故次火。金陰穉故次水。土冲氣故居中。而水火之☿交系乎土。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。五氣布而四時行也。◎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。
 ①萬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。此以下據圖推盡說意。惟人也得其秀而最靈。則所謂人○者。於是乎在矣。然形之為也。神○之發也。五性（水）（火）（土）（金）（木）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。而靜者常為主焉。則人○於是乎立。而○（水）（火）（土）（金）（木）天地日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。

此圖以立少中五二為動。然全體而精者。此圖以立少中五二為動。然全體而精者。此圖以立少中五二為動。然全體而精者。

太極圖說

太極圖說。天而不。遂少。蓋太。蘇香。本然之。故也。

無極而太極。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。少其精也。端之。其也。其也。其也。

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

立太極之有動靜。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。而命太極之道也。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。互為其根。命之所以流行而不已也。動無而生陽。靜而生陰。分陰分陽。兩儀立焉。分之太所以一定而不移也。蓋太極者。本然之妙也。

太極圖說

無極而太極

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

立太極之有動靜。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
無而生陽。靜而生陰。分陰分陽。兩儀立焉。分之
太所以一定而不移也。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。則沖漠無朕。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。

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

卦本生

無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為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

陽妙。而無極之妙。亦未嘗不各具於一物之中。時也。蓋五行異質。四時異氣。而皆不能外乎陰。而陽陰陽異位。動靜異時。而皆不能離乎太極。五至於所以為太極者。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。

坊本生
作性非

無極之真。一五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。一氣交感。化生萬物。萬物生生。而變化無窮焉。惟夫天下無性外之物。而性無不在。此無極二矣。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。蓋性為之主。而陰陽五行為之。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。而則萬物各一其性。而萬物一太極也。蓋合而中言之。萬物統體一太極也。分而言之。一物各無具一太極也。所謂天下無性外之物。而性無

性非

不在者。於此尤可以見其全矣。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。此言眾人具動靜之理。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。故其心為

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。而五性矣。之殊。散為萬事。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。而違禽獸不遠矣。天下莫能測也。天下莫能測也。

聖人定之以中正仁義。聖人之道。仁義而中正而已矣。

主靜。故無欲靜。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。此言聖人全體動靜之德。而常本之於靜也。蓋

此言聖人全體動靜之德。而常本之於靜也。蓋人稟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
 靜者誠之復而性之真也苟非此心寂然無
 欲而靜則又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
 仁義之極蓋不假修為而自然也未至此而
 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。抑嘗聞之程子昆弟之學於周子也。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。論曰。愚既爲此說。讀者病其分裂已甚。辯詰紛然。苦於酬應之不給也。故總而論之。大抵難者。或謂不當以繼善成性分陰陽。或謂不當以太極陰陽分道器。或謂不當以仁義中正分體用。或謂不當言一物各具一太極。又有謂體用一源。不可言體立而後用行者。又有謂仁爲統體。不可偏指爲陽動者。又有謂

仁義中正之分。不當反其類者。是數者之說。亦皆有理。然惜其於聖賢之意。皆得其一。而遺其二也。夫道體之全。渾然一致。而精粗本末。內外賓主之分。粲然於其中。有不可以毫釐差者。此聖賢之言。所以或離或合。或異或同。而乃所以爲道體之全也。今徒知所謂渾然者之爲大。而樂言之。而不知夫所謂粲然者之未始相離也。是以信同疑異。喜合惡離。

其論每陷於一偏。卒爲無星之稱。無寸之尺而已。豈不誤哉。夫善之與性。不可謂有二物明矣。然繼之者善。自其陰陽變化而言也。成之者性。自夫人物稟受而言也。陰陽變化。流行而未始有窮。陽之動也。人物稟受。一定而不可復易。陰之靜也。以此辨之。則亦安得無二者之分哉。然性善形而上者也。陰陽形而下者也。周子之意。亦豈直指善爲陽。而性爲

陰哉。但語其分。則以爲當屬之此耳。陰陽太極。不可謂有二理必矣。然太極無象。而陰陽有氣。則亦安得而無上下之殊哉。此其所以爲道器之別也。故程子曰。形而上爲道。形而下爲器。須著如此說。然器亦道也。道亦器也。得此意而推之。則庶乎其不偏矣。仁義中正。同乎一理者也。而析爲體用。誠若有未安者。然仁者善之長也。中者嘉之會也。義者利之

宜也。正者，貞之體也。而元亨者，誠之通也。利
貞者，誠之復也。是則安得爲無體用之分哉？
萬物之生，同一太極者也。而謂其各具，則亦
有可疑者。然一物之中，天理完具，不相假借，
不相陵奪。此統之所以有宗，會之所以有元
也。是則安得不曰各具一理哉？若夫所謂體
用一源者，程子之言，蓋已密矣。其曰體用一
源者，以至微之理，言之則沖漠無朕，而萬象

昭然已具也。其曰顯微無間者，以至著之象
言之，則卽事卽物，而此理無乎不在也。言理
則先體而後用，蓋舉體而用之理已具，是所
以爲一源也。言事則先顯而後微，蓋卽事而
理之體可見，是所以爲無間也。然則所謂一
源者，是豈漫無精粗先後之可言哉？况旣曰
體立而後用行，則亦不嫌於先有此而後有
彼矣。所謂仁爲統體者，則程子所謂專言之

而包四者是也。然其言蓋曰：四德之元，猶五常之仁。偏言則一事，專言則包四者，則是仁之所以包夫四者，固未嘗離夫偏言之一事，亦未有不識夫偏言之一事，而可以驟語夫專言之統體者也。況此圖以仁配義，而復以中正參焉，又與陰陽剛柔爲類，則亦不得爲專言之矣。安得遽以夫統體者言之，而昧夫陰陽動靜之別哉。至於中之爲用，則以無過

不及者言之，而非指所謂未發之中也。仁不爲體，則亦以偏言一事者言之，而非指所謂專言之仁也。對此而言，則正者所以爲中之幹，而義者所以爲仁之質，又可知矣。其爲體用，亦豈爲無說哉。大抵周子之爲此書，語意峻潔而混成，條理精密而疎暢。讀者誠能虛心一意，反復潛玩，而毋以先入之說亂焉，則庶幾其有得乎周子之心，而無疑於紛紛之

說矣。其言與平周子之說。而無異。然其錄文。熹既爲此說。嘗錄以寄廣漢張敬夫。敬夫以書來曰。二先生所與門人講論問答之言。見於書者詳矣。其於西銘。蓋屢言之。至此圖。則未嘗一言及也。謂其必有微意。是則固然。然所謂微意者。果何謂邪。熹竊謂以爲此圖立象。盡意。剖析幽微。周子蓋不得已而作也。觀其手授之意。蓋以爲惟程子爲能當之。至程

子而不言。則疑其未有能受之者爾。夫既未能默識於言意之表。則馳心空妙。入耳出口。其弊必有不勝言者。近年已覺頗有此弊矣。觀其答張閔中論易傳成書深患無受之者。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。則其意亦可見矣。若西銘則推人以之天。卽近以明遠於學者。日用最爲親切。非若此書詳於性命之原。而略於進爲之

目有不可以驟而語者也。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，熹於周子程子亦云。既以復於敬夫，因記其說於此。乾道癸巳四月既望，熹謹書。

其補必有不熱言者，其補必有不熱言者，其補必有不熱言者，其補必有不熱言者，其補必有不熱言者。

太極圖說

畢

其補必有不熱言者，其補必有不熱言者，其補必有不熱言者，其補必有不熱言者，其補必有不熱言者。

