

			五	漢
		二	二	書
	五	三	三	門
二	八	〇	五	
冊	架	函	號	類

庫	文	閣	內
二	五		漢
九	二		書
八	三		
冊	五		
三	二		
架	冊		

內閣文庫			
番號	漢	5235	
冊數	2 (1)		
函號	298	131	

儒家
二ノ二

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM Kodak

文集目錄作周子通書後記於書端亦云尔

通書序

淺草文庫

通書者濂溪夫子之所作也夫子姓周氏名惇頤字茂叔自少即以學行有聞於世而莫或知其師傳之所自獨以河南兩程夫子嘗受學焉而得孔孟不傳之正統則其淵源因可槩見然所以指夫仲尼顏子之樂而發

字彙曰大白細小白紀總之曰綱
用之曰紀

其吟風弄月之趣者亦不可得而悉
聞矣所著之書又多散失獨此一篇
本號易通與太極圖說並出程氏以
傳於世而其爲說實相表裏大抵推
一理二氣五行之分合以紀綱道體
之精微決道義文辭利祿之取舍以
振起俗學之卑陋至論所以入德之

方經世之具又皆親切簡要不爲空
言顧其宏綱大用既非秦漢以來諸
儒所及而其條理之密意味之深又
非今世學者所能驟而窺也是以程
氏既沒而傳者鮮焉其知之者不過
以爲用意高遠而已熹自蚤歲卽幸
得其遺編而伏讀之初蓋茫然不知

其所謂而甚或不能以句壯歲獲遊
延平先生之門然後始得聞其說之
一二比年以來潛玩既久乃若粗有
得焉雖其宏綱大用所不敢知然於
其章句文字之間則有以實見其條
理之愈密意味之愈深而不我欺也
顧自始讀以至于今歲月幾何倏焉

字景曰十二子為一紀

三紀慨前哲之益遠懼妙旨之無傳
竊不自量輒為注釋雖知凡近不足
以發夫子之精蘊然創通大義以俟
後之君子則萬一其庶幾焉淳熙丁
未九月甲辰後學朱熹謹序

文集序作記

按今通書後記先生淳熙已
亥之作如此篇淳熙丁未之作則
後已亥九年之作也今以此篇為
序蓋大名家之序作後人不知
而從之序一書以不正也

此上二句引易以明之。乾者純陽之卦，其義為健，乃天德之別名也。元始也，資取也。言乾道之元，萬物所取以爲始者，乃實理流出以賦於人之本，如水之有源，即圖之陽動也。

乾道變化各正性命誠斯立焉

此上二句亦易文。天所賦爲命，物所受爲性。言乾道變化而萬物各得受其所賦之正，則實理於是而各爲一物之主矣。即圖之陰靜也。純粹至善者也。

純不雜也，粹無疵也。此言天之所賦，物之所受，皆實理之本然，無不善之雜也。故曰一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。

此亦易文。陰陽氣也。形而下者，所以一陰一陽者，理也。形而上者，也。道即理之謂也。繼之者，氣之方出而未有所成之謂也。善則理之方行而未有所立之名也。陽之屬也。誠之源也。成則物之已成，性則

理之已立者也。陰之屬也。誠之立也。

元亨誠之通利貞誠之復

元始亨通利遂貞正乾之四德也。通者方出而賦於物善之繼也。復者各得而藏於已性之成也。此於圖已為五行之性矣。

大哉易也性命之源乎

易者交錯代換之名。卦爻之立由是而已。天地之間陰陽交錯而實理流行一賦一受於其中亦猶是也。

誠下第二

聖誠而已矣

聖人之所以聖不過全此實理而已。即所謂太極者也。

誠五常之本百行之源也

五常仁義禮智信五行之性也。百行孝悌忠信之屬萬物之象也。實理全則五常不虧而百行脩矣。

靜無而動有至正而明達也

方靜而陰誠固未嘗無也以其味
形而謂之無耳及動而陽誠非至
此而後有也以其可見而謂之有
耳靜無則至正而已動有然後明
與達者
可見也

五常百行非誠非也邪暗塞也

非誠則五常百行皆無其實所謂
不誠無物者也靜而不正故邪動
而不明不達
故暗且塞

故誠則無事矣

誠則衆理自然無一不備
不待思勉而從容出道矣

至易而行難

實理自然故易
人偽奪之故難

果而確無難焉

果者陽之決確者陰之守決之
勇守之固則人偽不能奪之矣

故曰一日克己復禮天下歸仁焉

克去己私復由天理天下之至難
也然其機可一日而決其効至於

通書 卷一 三

天下歸仁果
之無難如此

誠幾德第三

誠無為

實理自然何為
之有即太極也

幾善惡

幾者動之微善惡之所由分也蓋
動於人心之微則天理固當發見
而人欲亦已萌乎其間矣此陰陽之象也

此明周

誠

幾

善幾

此證胡

誠

幾

惡幾

德愛曰仁宜曰義理曰禮通曰智守

曰信

道之得於心者謂之德其別有是
五者之用而因以名其體焉即五
行之性也

性焉安焉之謂聖

性者獨得於天安者本全於己聖者大而化之之稱此不待學問勉強而誠無不立幾無不明德無不備者也

復焉執焉之謂賢

復者反而至之執者保而持之賢者才德過人之稱此思誠研幾以成其德而有以守之者也

發微不可見克周不可窮之謂神

發之微妙而不可見克之周徧而不可窮則聖人之妙用而不可知

者

聖第四

寂然不動者誠也感而遂通者神也

動而未形有無之間者幾也

本然而未發者實理之體善應而不測者實理之用動靜體用之間介然有頃之際則實理發見之端而衆事吉凶之兆也

誠精故明神應故妙幾微故幽

清明在躬志氣如神精而明也疾而速不行而至應而妙也理雖已萌事則未著微而幽也

誠神幾曰聖人

性焉安焉則精明應妙而有以洞其幽微矣

慎動第五

動而正曰道

動之所以正以其命乎眾所共由之道也

用而和曰德

用之所以和以其得道於身而無所待於外也

匪仁匪義匪禮匪智匪信悉邪也

所謂道者五常而已非此則其動也邪矣

邪動辱也甚焉害也

無得於道則其用不和矣

故君子慎動

動必以正則
和在其中矣

道第六

聖人之道仁義中正而已矣

中即禮正即智圖解備矣

守之貴

天德在我

何貴如之

行之利

順理而行

廓之配天地

充其本然並立之全體而已矣

豈不易簡豈為難知

道體本然故易簡人所固有故易知

不守不行不廓耳

言為之則是而嘆學者自失其幾也

師第七

或問曰曷為天下善曰師曰何謂也
曰性者剛柔善惡中而已矣

此所謂性以氣稟而言也

不達曰剛善為義為直為斷為嚴毅
為幹固惡為猛為隘為強梁柔善為
慈為順為異惡為懦弱為無斷為邪

佞

剛柔固陰陽之大分而其中又各有陰陽以為善惡之分焉惡者固為非正而善者亦未必皆得乎中也

惟中也者和也中節也天下之達道也聖人之事也

此以得性之正而言也然其以和為中與中庸不合蓋就中已發無不及者而言之如書所謂允執厥中者也

故聖人立教俾人自易其惡自至其中而止矣

易其惡則剛柔皆善有嚴毅慈順之德而無彊梁懦弱之病矣至其中則其或為嚴毅或為慈順也又皆中節而無大過不及之偏矣

故先覺覺後覺闇者求於明而師道立矣

師者所以攻人之惡也
主人之不中而已矣

師道立則善人多善人多則朝廷正而天下治矣

此所以為天下善也。此章所言剛柔即易之兩儀各加善惡即易之四象易又加倍以為八卦而此書及圖則止於四象以為水火金木而即其中以為土蓋道體則一人而人所見詳略不同但於本體不差則並行而不悖矣

幸第八

人之生不幸不聞過大不幸無耻

不聞過人不告也
無耻我不仁也

必有耻則可教聞過則可賢

有耻則能發憤而受教聞過則知
所改而為賢然不可教則雖聞過
而未必能改矣以此見
無耻之不幸為尤大也

思第九

洪範曰思曰睿睿作聖

睿通也

無思本也思通用也幾動於彼誠動

於此無思而無不通為聖人

無思誠也思通神也所
謂誠神幾曰聖人也

不思則不能通微不睿則不能無不

通是則無不通生於通微通微生於

思

通微睿也無不通聖也

故思者聖功之本而吉凶之機也

思之至可以作聖而無不通其次亦可以見機通微而不陷於凶咎

易曰君子見幾而作不俟終日

睿也

又曰知幾其神乎

聖也

志學第十

聖希天賢希聖士希賢

希望也字本作希

伊尹顏淵大賢也伊尹耻其君不為

堯舜一夫不得其所若撻于市顏淵

不遷怒不貳過三月不違仁

說見書及論語皆賢人之事也

志伊尹之所志學顏子之所學

此言士希賢也

過則聖及則賢不及則亦不失於令

名

三者者隨其所用之淺深以為所至之近遠不失令名以其有為善之實也胡氏曰周子患人以發策決科榮身肥家希世取寵為事也故曰志伊尹之所志患人以廣聞見工文詞矜智能慕空寂為事也故

曰學顏子之所學人能志此志而學此專則知此書之包括至大而其用無窮矣

順化第十一

天以陽生萬物以陰成萬物生仁也成義也

陰陽以氣言仁義以道言詳已見圖解矣

故聖人在上以仁育萬物以義正萬

民

所謂定之
以仁義

天道行而萬物順聖德修而萬民化
大順大化不見其迹莫知其然之謂

神

天地聖人
其道一也

故天下之衆本在一人道豈遠乎哉

術豈多乎哉

天下之本在君君之道
在心心之術在仁義

治第十二

十室之邑人人提耳而教且不及况
天下之廣兆民之衆哉故曰純其心
而已矣

純者不雜之謂
心謂人君之心

通書
仁義禮智四者動靜言貌視聽無違
之謂純

仁義禮智五行之德也動靜陰陽
之用而言貌視聽五行之事也德
不言信事不言思者欲其不違則
固以思為主而必求是四者之實
矣

心純則賢才輔

君取人以身臣
道合而從也

賢才輔則天下治

衆賢各任其職則不
待人人提耳而教矣

純心要矣用賢急焉

心不純則不能用賢
不用賢則無以宣化

禮樂第十三

禮理也樂和也

禮陰也
樂陽也

通書

陰陽理而後和君君臣臣父父子子
兄弟弟弟夫夫婦婦萬物各得其理
然後和故禮先而樂後

此定之以中正仁義而主靜之意
程子論敬則自然和樂亦此理也
學者不知持敬而務為
和樂鮮不流於慢者

務實第十四

實勝善也名勝耻也故君子進德脩

業孳孳不息務實勝也德業有未著

則恐恐然畏人知遠耻也小人則偽

而已故君子日休小人日憂

實脩而無名勝之耻故休
名勝而無實修之善故憂

愛敬第十五

有善不及

設問人或有不善而我
不能及則如之何

曰不及則學焉

答言當學其善而已

問曰有不善

問人有不善則何以處之

曰不善則告之不善且勸曰庶幾有

改乎斯為君子

答言人有不善則告之以不善而勸其改告之者恐其不知此事之

為不善也勸之者恐其不知不善之可改而為善也

有善一不善二則學其一而勸其二

亦答詞也言人有善惡之雜則學其善而勸其惡

有語曰斯人有是之不善非大惡也

則曰孰無過焉知其不能改改則為

君子矣不改為惡惡者天惡之彼豈

無畏耶烏知其不能改

此亦答言聞人有過雖不得見而告勸之亦當答之以此冀其或聞而自改也有心悖理謂之惡無心失理謂之過

故君子悉有衆善無弗愛且敬焉

善無不學故悉有衆善惡無不勸故不棄一人於惡不棄一人於惡則無所不用其愛敬矣

動靜第十六

動而無靜靜而無動物也

有形則滯於一偏

動而無動靜而無靜神也

神則不離於形而不固於形矣

動而無動靜而無靜非不動不靜也

動中有靜靜中有動

物則不通神妙萬物

結上文起下意

水陰根陽火陽根陰

水陰也而生於一則本乎陽也火陽也而生於二則本乎陰也所謂神妙萬物者如此

五行陰陽陰陽太極

此即所謂五行一陰陽陰陽一太極者以神妙萬物之體而言也

四時運行萬物終始

此即所謂五氣順布四時行焉無極二五妙合而疑者以神妙萬物

之用而

言也

混兮闢兮其無窮兮

體本則一故曰混用散而殊故曰闢一動一靜其運如循環之無窮也此兼舉其體用而言也○此章發明圖意更宜參考

樂上第十七

古者聖王制禮法脩教化三綱正九

疇叙百姓大和萬物咸若

通書

卷七

七

綱網上大繩也三綱者夫為妻綱父為子綱君為臣綱也疇類也九疇見洪範若順也此所謂理而後和也

乃作樂以宣八風之氣以平天下之

情

八音以宣八方之風見國語宣所以達其理之分平所以節其和之流

故樂聲淡而不傷和而不淫入其耳

感其心莫不淡且和焉淡則欲心平

和則躁心釋

淡者理之發和者理之為先淡後和亦主靜之意也然古聖賢之論樂曰和而已此所謂淡蓋以今樂形之而後見其本於莊正齊肅之意耳

優柔平中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也

通書 卷上 九
欲心平故平中躁心釋故優柔言
聖人作樂功化之盛如此或云化
中當作
化成

後世禮法不脩政刑苛紊縱欲敗度
下民困苦謂古樂不足聽也代變新
聲妖姪愁怨導欲增悲不能自止故
有賊君棄父輕生敗倫不可禁者矣
廢禮敗度故其聲不淡而妖淫政
苛民困故其聲不和而愁怨妖淫

愁本
作怨

故導欲而至於輕生敗倫愁
怨故增悲而至於賊君棄父
嗚呼樂者古以平心今以助欲古以
宣化今以長愁
古今之異淡與不
淡和與不和而已
不復古禮不變今樂而欲至治者遠
矣

復古禮然後
可以變今樂

通書

卷上

十一

樂中第十八

樂者本乎政也政善民安則天下之心和故聖人作樂以宣暢其和心達于天地天地之氣感而大和焉天地和則萬物順故神祇格身獸馴

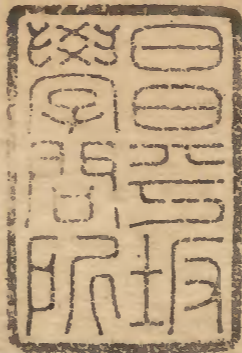
聖人之樂既非無因而強作而其制作之妙又能真得其聲氣之元故其志氣天人交相感動而其效至此

樂下第十九

樂聲淡則聽心平樂辭善則歌者慕故風移而俗易矣妖聲豔辭之化也亦然

聖學第二十

聖可學乎曰可曰有要乎曰有請聞焉曰一為要一者無欲也無欲則靜

虛動直靜虛則明明則通動直則公
公則溥明通公溥庶矣乎

此章之指最為要切然其辭義明白不煩訓解學者能淡玩而力行之則有以知無極之真兩儀四象之本皆不外乎此心而日用間真無別用乃處矣

通書卷之上十八

