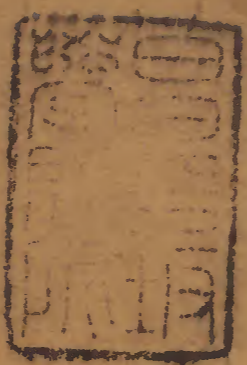

通書

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

庫	又	閣	內
五			漢
八			書
函			
	二	五	
	冊	號	類

內閣文庫		
番號	漢	5235
冊數	2 (2)	
函號	298	131

淺草文庫

通書卷之下

朱熹解

公明第二十一

公於已者公於人未有不公於已而能公於人也

此為下不勝已私而欲任法以裁物者發

明不至則疑生明無疑也謂能疑為明何啻千里

此爲不能先覺而欲以逆許德不信爲明者發然明與疑正想南北何啻千里之不相及乎

理性命第二十二

厥彰厥微匪靈弗瑩

此言理也陽明陰晦非人心太極之至靈孰能明之

剛善剛惡柔亦如之中焉止矣

此言性也說見第七一篇即五行之理也

二氣五行化生萬物五殊一實二本則一是一實萬分萬一各正小大有定

此言命也二氣五行天之所以賦受萬物而生之者也自其未以緣本則五行之異本二氣之實二氣之實又本一理之極是合萬物而言之爲一太極而巳也自其本而之末則一理之實而萬物分之以爲體故萬物之中各有一太極而小大之物莫不各有其一定之分也

○此章十
六章意同

顏子第二十三

顏子一簞食一瓢飲在陋巷人不堪
其憂而不改其樂

說見多
論語

夫富貴人所愛也顏子不愛不求而
樂乎貧者獨何心哉

設問以
發其端

天地間有至貴至愛可求而異乎彼
者見其大而忘其小焉爾

至愛之間當有富可二字所謂至
貴至富可愛可求者即周子之敘
程子每令尋仲尼顏子樂處所樂
何事者也然學者當復思而實體
之不可但以言
語解會而已

見其大則心泰心泰則無不足無不

是則富貴貧賤處之一也處之一則能化而齊故顏子亞聖

齊字意複恐或有誤或曰化大而化也齊齊於聖也亞則將齊而未至之名也

師友上第二十四

天地間至尊者道至貴者德而已矣至難得者人人而至難得者道德有

於身而已矣

此略承上章之意其理雖明然人心蔽於物欲鮮克知之故周子每言之詳焉

求人至難得者有於身非師友則不可得也已

是以君子必隆師而親友

師友下第二十五

道義者身有之則貴且尊

周子於此一意而屢言之非復出也其丁寧之意切矣

人生而蒙長無師友則愚是道義由

師友有之

此處恐更有出師友字上屬下句

而得貴且尊其義不亦重乎其聚不

亦樂乎此重此樂人亦少知之者

過第二十六

仲由喜聞過令名無窮焉今人有過

不喜人規如護疾而忌醫寧滅其身

而無悟也噫

勢第二十七

天下勢而已矣勢輕重也

一輕一重則勢必趨於重而輕愈輕重愈重矣

極重不可反識其重而亟反之可也

重未極而識之則猶可反也

反之力也識不早力不易也

反之在於人力而力之難易又在識之早晚

力而不競天也不識不為人

不識則不知用力不識則雖識無補

天乎人也何尤

問勢之不可反者果天之所為乎若非天而出於人之所為則亦無所歸矣

文辭第二十八

文所以載道也輪轅飾而人弗庸徒飾也况虛車乎

文所以載道猶車所以載物故為車者必飾其輪轅為文者必善其詞說皆欲人之愛而用之然我飾之而人不用則猶為虛飾而無益

於實況不載物之車不載道
之文雖美其飾亦何爲乎

文辭藝也道德實也篤其實而藝者
書之美則愛愛則傳爲賢者得以學
而至之是爲教故曰言之無文行之
不遠

此猶車載物而輪轅節也

然不賢者雖父兄臨之師保勉之不

學也強之不從也

此猶車已飾而人不用也

不知務道德而第以文辭爲能者藝
焉而已噫弊也久矣

此猶車不載物而徒美其飾也。或疑有德者必有言則不待藝而後其文可傳矣。周子此章似猶別以文辭爲一事而用力焉。何也。曰人之才德偏有長短其或意中了了而言不足以發之則亦不能傳

於遠矣故孔子曰辭達而已矣程
子亦言而銘吾得其意但無字厚
筆力不能作耳正謂此也然言或
可少而德不可無有德而有言者
常多有德而不能言者常少
學者先務亦勉於德而已矣

聖蘊第二十九

不憤不啟不悱不發舉一隅不以三
隅反則不復也

說見論語言聖人之教
必當其可而不輕發也

子曰予欲無言天何言哉四時行焉
百物生焉

說亦見論語言聖人之道有
不待言而顯者故其言如此

然則聖人之蘊微顏子殆不可見發
聖人之蘊教萬世無窮者顏子也聖
同天不亦溟乎

蘊中所畜之名也仲尼無迹顏子
微有迹故孔子之教既不輕發又

未嘗自言其道之蘊而學者唯顏子為得其全故因其進修之迹而後孔子之蘊可見猶天不言而四時行百物生也

常人有一聞知恐人不速知其有也

急人知而名也薄亦甚矣

聖凡異品高下懸絕有不待校而明者其言此者正以淡厚之極警夫淺薄之尤耳然於聖人言淡常人言薄者淡則厚淺則薄上言首下言尾互文以明之也

精蘊第三十

聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發卦不畫聖人之精不可得而見微卦聖人之蘊殆不可悉得而聞

精者精微之意畫前之易至約之理也伏羲畫卦專以明此而已蘊謂凡卦中之所有如吉凶消長之理進退存亡之道至廣之業也有卦則因以形矣

易何止五經之源其天地鬼神之奧乎

陰陽有自然之變卦畫有自然之體此易之為書所以為文字之祖義理之宗也然不止此蓋凡管於陰陽者雖天地之大鬼神之幽其理莫不具於卦畫之中焉此聖人之精蘊所以必於此而寄之也

乾損益動第三十一

君子乾乾不息於誠然必懲忿窒慾

遷善改過而後至乾之用其善是損益之大莫是過聖人之旨深哉

此以乾卦爻詞損益大象發明思誠之方蓋乾乾不息者體也去惡進善者用也無體則用無以行無用則體無所措故以三卦合而言之或曰其字亦是莫字

吉凶悔吝生乎動噫吉一而已動可不慎乎

四者一善而三惡故人之所值福常少而禍常多不可不謹○此章論易所謂聖人之蘊

家人睽復無妄第三十二

治天下有本身之謂也治天下有則

家之謂也

則謂物之可視以為法者猶俗言則例則樣也

本必端端本誠心而已矣則必善善

和親而已矣

心不誠則身不可正親不和則家不可齊

家難而天下易家親而天下疏也

親者難處疏者易裁然不先其難亦未有能其易者

家人離必起於婦人故睽次家人以

二女同居而志不同行也

睽次家人易卦之序二女以下睽豕傳文二女謂睽卦兌下離上兌

少女離中女也陰柔之性外和內
挽而內猜嫌故同居而異志

堯所以釐降二女于媯汭舜可禪乎
吾茲試矣

釐理也降下也媯水名汭水北舜
所居也堯理治下嫁二女於舜將
以試舜而授
之天下也

是治天下觀于家治家觀身而已矣
身端心誠之謂也誠心復其不善之

動而已矣

不善之動息於外則善心
之生於內者無不實矣

不善之動妄也妄復則無妄矣無妄
則誠矣

程子曰無
妄之謂誠

故無妄次復而曰先王以茂對時育
萬物浚哉

无_レ妄次_レ復_ニ亦_タ卦之序_テ先_一王_一以_レ不_レ引_ニ
无_レ妄_卦大_象以_テ明_ス對_テ時_ニ育_ス物_ヲ唯_タ至_ニ
誠_者能_ス之_ヲ而_テ贊_ス其_旨之_深也_○此_章發_明四_卦亦_皆所_謂聖_人之_蘊

富貴第三十三

君子以道充爲貴身安爲富故常泰
無不足而銖視軒冕塵視金玉其重
無加焉爾

此理易明而屢言之欲人_有以_真知_道義之_重而_不爲_外物_所移_也

陋第三十四

聖人之道入乎耳存乎心蘊之爲德
行行之爲事業彼以文辭而已者陋
矣意同上章欲人_真知_道德之_重而_不溺_於文_辭之_陋也

擬議第三十五

至誠則動動則變變則化故曰擬之
而後言議之而後動擬議以成其變

化

中庸易大傳所指不同今合而言之
之未詳其義或曰至誠者實理之
自然擬議者所以誠之之事也

刑第三十六

天以春生萬物止之以秋物之生也
既成矣不止則過焉故得秋以成聖
人之法天以政養萬民肅之以刑民

之盛也欲動情勝利害相攻不止則
賊滅無倫焉故得刑以治

意與十一
章略同

情偽微暖其變千狀苟非中正明達
果斷者不能治也訟卦曰利見大人
以剛得中也噬嗑曰利用獄以動而
明也

中正本也。明斷用也。然非明則斷無以施。非斷則明無所用。二者又自有先後也。訟之中兼乎正。噬嗑之明兼乎連。訟之剛噬嗑之動。即果斷之謂也。

嗚呼天下之廣主刑者民之司命也
任用可不慎乎

公第三十七

聖人之道至公而已矣。或曰何謂也。

曰天地至公而已矣。

孔子上第三十八

春秋正王道明大法也。孔子爲後世王者而脩也。亂臣賊子誅絕者於前。所以懼生者於後也。宜乎萬世無窮。王祀夫子報德報功之無盡焉。

孔子下第三十九

道德高厚教化無窮實與天地參而
四時同其惟孔子乎

道高如天者陽也德厚如地者陰也教化無窮如四時者五行也孔子其太極乎

蒙艮第四十

童蒙求我我正果行如筮焉筮叩神也再三則瀆矣瀆則不告也

此通下三節雜引蒙卦彖象而釋其義童稚也蒙暗也我謂師也筮揲著以決吉凶也言童蒙之人來求於我以發其蒙而我以正道果決彼之所行如筮者叩神以決疑而神告之吉凶以果決其所行也叩神求師專一則明如初筮則告二三則惑故神不告以吉凶師亦不當決其所行也

山下出泉靜而清也汨則亂亂不決也

山下出泉大象文山靜泉清存以
全其未發之善故其行可果汨再
三也亂瀆也不決不告也益汨則
不靜亂則不清既不能保其未發
之善則告之不足以果其所行而
反滋其惑不如不告之為愈也

慎哉其惟時中乎

時中者彖傳文教當其可之謂也
初則告瀆則不告靜而清則決之
汨而亂則不
決皆時中也

艮其背非見也靜則止止非為也

為不止矣其道也浚乎

此一節引艮卦之象而釋之艮止
也背非有見之地也艮其背者止
於不見之地也止於不見之地則
靜靜則止而無為一有為之之心
則非止之道矣○此章發明二卦
皆所謂聖人之蘊而主靜之意矣

右周子大極圖并說一篇通書四

十章世傳舊本遺文九篇遺事十

五條事狀一篇熹所集次皆已校

文集目錄
書後序
按書後序有細注此晚為

定可繕寫熹按先生之書近歲以
來其傳既益廣矣然皆不能無繆
誤惟長沙建安板本爲庶幾焉而
猶頗有所未盡也蓋先生之學之
奧其可以象告者莫備於太極之
一圖若通書之言蓋皆所以發明
其蘊而誠動靜理性命等章爲尤

之集惟作

著程氏之書亦皆祖述其意而李
仲通銘程邵公誌顏子好學論等
篇乃或并其語而道之故清逸潘
公誌先生之墓而叙其所著之書
特以作太極圖爲首稱而後乃以
易說易通繫之其知此矣然諸本
皆附於通書之後讀者遂誤以爲

語一作讀是

書之卒章使先生立象之微旨暗而不明驟而語夫通書者亦不知其綱領之在是也長沙本既未及有所是正而通書乃因胡氏所定章次先後輒頗有所移易又刊去章目而別以周子曰加之皆非先生之舊若理性命章之類則一去

其目而遂不可曉其所附見銘碣詩文視他本則詳矣然亦或不能有以發明於先生之道而徒爲重複故建安本特據潘誌置圖篇端而書之次序名章亦復其舊又卽潘誌及蒲左丞孔司封黃太史所記先生行事之實刪去重複參互

考訂合爲事狀一篇至於道學之
微有諸君子所不及知者則又一
以程氏及其門人之言爲正以爲
先生之書之言之行於此亦略可
見矣然後得臨汀楊芳本以校而
知其舛陋猶有未盡正者又得何
君營道詩序及諸嘗遊春陵者之

言而知事狀所叙濂溪命名之說
有失其本意者覆校舊編而知筆
削之際亦有當錄而誤遺之者又
讀張忠定公語而知所論希夷种
穆之傳亦有未盡其曲折者嘗欲
別加是正以補其闕而病未能也
茲乃被命假守南康遂獲嗣守先

馬新聞文集有淳熙己亥夏
五月戊午朔十日

生之遺教於百有餘年之後顧德
弗類慙懼已深瞻仰高山益切寤
歎因取舊帙復加更定而附著其
說如此鈔板學官以與同志之士
共覽觀焉新安朱熹謹書

通書後錄

先生名張宗範之亭曰養心而爲之

說曰孟子曰養心莫善於寡欲其爲
入也寡欲雖有不存焉者寡矣其爲
入也多欲雖有存焉者寡矣予謂養
心不止於寡而存爾蓋寡焉以至於
無無則誠立明通誠立賢也明通聖
也是聖賢非性生必養心而至之養
心之善有大焉如此存乎其人而已

誠立謂實體安固明通則實用流行立如三十一而立之立通則不惑知命而鄉乎耳順矣

荀子曰養心莫善於誠先生曰荀子元不識誠明道程先生曰既誠矣心安用養耶

明道程先生曰管受學於周茂叔每令尋仲尼顏子樂處所樂何事

明道先生曰自再見周茂叔後吟風弄月以歸有吾與點也之意

明道先生曰吾年十六七時好田獵既見茂叔則自謂已無此好矣茂叔曰何言之易也但此心潛隱未發一日萌動復如初矣後十二年復見獵者不覺有喜心乃知果未也

明道先生曰周茂叔窻前艸不除去
問之云與自家意思一般子厚觀驢
鳴亦謂如此

伊川程先生見康節邵先生伊川指
食卓而問曰此卓安在地上不知天
地安在何處康節爲之極論其理以
至六合之外伊川歎曰平生唯見周

茂叔論至此

此康節之子伯溫所記但云極論
而不言其所謂云何今按康節之
書有曰天何依曰依乎地曰地何
附曰附乎天曰天地何所依附曰
自相依附乎天依形地附氣其形也
有涯其氣也無涯竊恐當時康節
所論與伊川所聞於周先生
者亦當如此因附見之云

太史黃公庭堅曰春陵周茂叔人品
甚高胸中灑落如光風霽月

延平先生每誦此言以爲善形容有道者氣象

明道先生識其子端慤之壙曰夫動靜者陰陽之本況五氣交運則益參差不齊矣賦生之類宜其雜揉者衆而精一者間或值焉以其間值之難則其數或不能長亦宜矣

此一節全用太極圖及通書中意故以附之後三節倣此

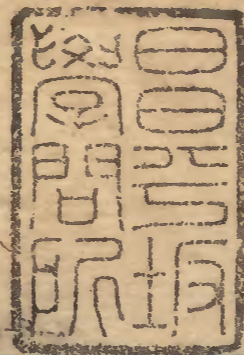
明道先生銘其友李仲通之墓曰二氣交運兮五行順施剛柔雜糅兮美惡不齊稟生之類兮偏駁其宜有鍾粹美兮會元之期聖雖學作兮所貴者資便儂皎厲兮去道遠而伊川先生作顏子所好何學論曰天地儲精得五行之粹者爲人其本也

通書
卷下
六十四
真而靜其未發也五性具焉曰仁義
禮智信形既生矣外物觸其形而動
於中矣其中動而七情出焉曰喜怒哀
哀懼愛惡欲情既熾而益蕩其性鑿
矣故覺者約其情使合於中正其心
養其性而已然必明諸心知所往然
後力行以求至焉若顏子之非禮勿

視聽言動不遷怒貳過則其好之之
篤學之之道也

程先生曰二氣五行剛柔萬殊聖人
所由惟一理人須要復其初

通書卷之下 終

通書

卷下

九十五

Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.

寬文六年孟春吉日
鈴木太兵衛新刊

