

周子太極圖通書

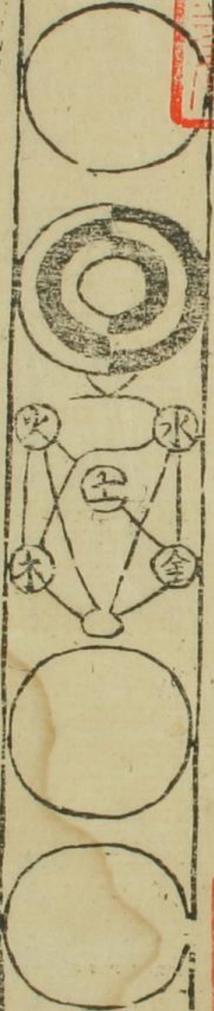
子

服部文庫
117
138

行
117
138

周子太極圖

陰靜

陽動

朱熹

坤道成女

萬物化生

○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

爲言耳◎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
 ☺☺☺此陽變陰合而生水火木金土也
 者陽之變也 者陰之合也☺陰盛
 故居右☺陽盛故居左☺陽釋故改火
 ☺陰釋故改水☺沖氣故居中而水火

之☺交系乎上陰根陽陽根陰也水而
 未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此以上引說解
剝圖體此以丁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○○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○○天地日月四時鬼

神有所不能違矣君子之戒慎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

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

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為其
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
者而觀之則動靜顯微位謂不同時陰陽不同位
而太極無不在焉自其微者而觀之則
沖漠無朕而動靜體用一源陰陽之理已悉具於
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天二火天三木地四金地五土地六而水天二未天三陽也地三火地四金地五陰也地六以氣而語其行之序則曰木春火夏土秋金冬而木春火夏陽也地三金冬水秋陰也地六又統而

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
太極者又初無替與之可言是性之本
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
入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
極也分而言之各物各具一太極也所
謂天下無性外之物而性無不在者於
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入極不立而違禽獸不遠矣

聖人定之以中正仁義

聖人之道仁義中正而已矣

而

主靜

無欲故靜

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

之復而性之貞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

易之為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為
學者亦不可以不知也

論曰愚既為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
用行者又有謂仁為統體不可偏指
為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為
道體之全也今徒知所謂渾然者之
為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為無星
之稱無寸之尺而已豈不悞哉夫善

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

誠者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為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即事即物而此理無字不在也言理則先體而後用蓋舉體而用之理已具是所以為一源也言事則先顯而後微蓋

即事而理之體可見是所以為無間也然則所謂一源者是豈漫無精粗先後之可言哉況既曰體立而後用行則亦不嫌於先有此而後有彼矣所謂仁為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嘗不識夫偏言之一事而可以驟語夫專言之統體者也况此圖以仁配義而復以中正參焉又與陰陽剛柔為類則亦不得為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為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
者所以爲中之餘而義者所以爲仁
之質又可知矣其爲體用亦豈爲無
說哉大抵周子之爲是書語意峻潔
而混成條理精密而踈暢讀者誠能
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

熹旣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
謂耶熹竊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類
有此弊矣
觀其答張閔中論易得成書深患無受
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文即

近以明遠於學者日用最爲親切非若
此書詳於性命之原而畧於進爲之日
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旣以復於敬夫
因記其說於此乾道癸巳四月旣望熹
謹書

周子太極圖畢

周子通書

朱熹學

誠上第一

誠者聖人之本誠者至實而無妄之謂天
 皆有之而聖人所賦物所受之正理也
 獨能全此而已此書與太極圖相表裏誠
 即所謂大哉乾元萬物資始誠之源也此
 太極也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

文天所賦為命物所受為性言乾道變化
而萬物各得受其所賦之正則實理於是
而各為一物之主純粹至善者也純不雜
矣即圖之陰靜也純粹至善者也純不雜
疵也此言天之所賦物之所受故曰一陰
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
易文陰陽氣也形而上者道即理之謂也繼
陽者理也形而上者道即理之謂也繼
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為也
誠之原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
之通利貞誠之復之四德也通者方出而
之通利貞誠之復之四德也通者方出而

賦於物善之繼也復者各得其藏於己大
性之成也此於圖已為五行之性矣大
哉易也性命之源乎卦爻之立由是而巳
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至此實
誠五常之本百行之源也信五常仁義禮智
百行孝悌忠順之屬萬物之象也靜無而
實理全則五常不虧而百行脩矣固未嘗
動有至正而明達也無也以其未形而謂

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也無物者也靜而不正故邪動而不明不達故暗故誠則無事矣誠則衆理自然無且塞故容至易而行難人爲奪之故難果而中道矣果守之固則人爲不能奪之矣確無難焉果守之固則人爲不能奪之矣故曰一日克己復禮天下歸仁焉私復由天理天下之至難也然其幾可一日而決其效至於天下歸仁果確之無難如此

誠幾德第三

誠無爲實理自然何爲幾善惡幾者動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性焉安焉之謂聖性者獨得於天安者本之稱此不待學問強勉而已聖者大而化之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稱此思誠研幾以

成其德而有發微不可見充周不可窮之
以守之者也謂神發之微妙而不可見充之周徧而不可窮則聖人之妙用而不可知者也

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躬清明在如神精而明也不疾而速不行而至應而妙也理雖已萌事未著微而幽也誠

神幾曰聖人性為安焉則精明應妙而有以洞其幽微矣

慎動第五

動而正曰道動之所由正以其合用而和

曰德用之所無所以待於外也匪仁匪義匪

禮匪智匪信非所謂道者五常而已邪

邪動辱也其為害也無得於道則和矣故君子

慎動動必以正則和在其中矣

道第六

聖入之道仁義中正而已矣

中即禮正即智圖解備矣

守之貴

天德在我行之利

何往不利廓之

配天地

充其本然並立

豈不易簡豈為難

知

道體本然故易簡

不守不行不廓耳

言

之則是而數學者自失其幾也

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

此所謂性以不達氣稟而言也

曰剛善為義為直為斷為嚴毅為幹固惡

為猛為隘為彊梁柔善為慈為順為巽惡

為懦弱為無斷為邪佞

剛柔固陰陽之六

陰陽以為善惡之分厚惡者固為

惟中也

者和也中節也天下之達道也聖入之事

也

此以得性之正而言也然其以和為中

與中庸不合蓋就已發無過不及者而

允執厥中者所謂

故聖入立教俾人自易其

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太過不及
之偏故先覺覺後覺闇者求於明而師道
立矣師者所以攻人之惡師道立則善人
多善人多則朝廷正而天下治矣此所以
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而人之所見
詳畧不同但於本體不
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
也無耻我必有恥則可教聞過則可賢有
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
見無恥之不
幸為尤大也

思第九

洪範曰思曰睿睿作聖睿通無思本也思
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

無不通其次亦可以見易曰君子見幾而

作不俟終日也睿又曰知幾其神乎也聖

志學第十

聖希天賢希聖士希賢希望也字本作曉伊尹顏

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隨其用力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學

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民以義正萬民所謂定之以仁義天道行而萬物順聖德脩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曰純其心而已矣純者不雜之謂心謂仁君之心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無以宣化不用賢則無以宣化

禮樂第十三

禮理也樂和也

禮陰也樂陽也

陰陽理而後和君

君臣臣父父子子兄弟第第夫夫婦婦萬

物各得其理然後和故禮先而樂後之此定

中正仁義而主靜之意程子論敬則自然和樂亦此理也孝者不知持敬而務為和

樂鮮不流於慢者

務實第十四

實勝善也名勝恥也故君子進德脩業學

學不息務實勝也德業有未著則恐恐然

畏人知遠恥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脩之善故憂

愛敬第十五

有善不及

設問人或不能及則如之何

曰不及則

學焉

答言當學其善而已

問曰有不善

問人有何不善則何以處之

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有善一不善

不知不善之可改而為善也亦答詞也言人有

二則學其一而勸其二善惡之雜則亨其

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

焉知其不能改此亦答言聞人有過雖不

以此真其或聞而自改也有心故君子悉

悖理謂其惡無心失理謂之過有衆善無弗愛且敬焉善無不亨故悉有

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動而

無動靜而無靜神也神則不離於形動而

無動靜而無靜非不動不靜也動中有靜

物則不通神妙萬物結上文意水陰根陽火

陽根陰水陰也而生於一則本乎陽也火

神妙萬物五行陰陽陰陽大極此即所謂

者如此

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
也
混兮闢兮其無窮兮
體用而言也○此章發明圖意更宜參考
一動一靜其運如循環之無窮此兼其
闢

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
網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
傷和而不淫入其耳感其心莫不淡且和
為淡則欲心平和則躁心釋淡者理之發
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
後見其本於莊敬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
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淫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怨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哉復古禮然後可以變今樂

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鳥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明通公溥
庶幾乎此章之旨最為要切然其辭義明
白不煩訓解學者能深玩而力行
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自無別用力處矣

公明第二十一

公於己者公於人未有不公於己而能公
於人者此為不勝己私而欲
任法以裁物者發明不至則疑
生明無疑也謂能疑為明奚啻千里此為
先覺而欲以逆詐意不信為明者發然明
與疑正相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
孰能剛善剛惡柔亦如之中焉止矣此言
明之剛善剛惡柔亦如之中焉止矣此言
說見第七篇即
五行之理也二氣五行化生萬物五殊

二實二本則一是一萬為一一實萬分萬一
各正小大有定此言命也二氣五行天之
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
言之為一太極而已也自其本而之未則
一理之實而萬物分之以為體故萬物之
中各有一太極而小大之物莫不各有
一定之分也此章與十六章意同

顏子第二十三

顏子一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂
而不改其樂說見論語夫富貴人所愛者也顏

子不愛不求而樂乎貧者獨何心哉

設問以發

其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

至富可愛可求者即周子之教程子每令
尋仲尼顏子樂處所樂何事者也然亭者
當深思而實體之不可
但以言語解會而已
見其大則心泰心

泰則無不足無不足則貴富貧賤處之一

也處之一則能化而齊故顏子亞聖

齊字意復

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

也此畧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

師友下第二十五

道義者身有之則貴且尊周子於此一意而發言之非復

出也其丁寧之意切矣人生而蒙長無師友則愚是

道義由師友有之此疑恐更有由師友字屬下句而得貴

且尊其義不亦重乎其聚不亦樂乎此重此樂

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

必一輕一重則勢

愈愈輕重矣極重不可反識其重而亟反之可

也則重未極而識之反之力也識不早力不

易也難反易又在於識之早晚力而不競天

也不識不力人也不識則不知用力天乎

人也何尤乎問勢之不可反者果天之所為則

亦無所歸罪矣

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

善其詞說皆欲入之愛而用之然我飾之

而人不用則猶為虛飾而無益於實况不

載物之車不載道之文文辭藝也道德實

也篤其實而藝者書之美其愛愛則傳焉

賢者得以學而至之是為教故曰言之無

文行而不遠此猶車載物也然不賢者雖父

母臨之師保勉之不學也強之不從也猶此
車已飾而不知務道德而第以文辭為能
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詞為一
事而用力焉何也曰入之才德偏有短長
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
亦言西銘吾得其意但無子厚筆力不能
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
勉於德而已矣

聖蘊第二十九

不憤不啓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然則聖人之蘊
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深乎蘊中所蓄
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之者唯顏

子為得其全故因其進備之迹而後孔子
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九異品高下懸絕
有不待較而明者其
言此者正以深厚之極譬夫淺薄之尤耳
然於聖人言深常人言薄者深則厚淺則
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
也伏羲畫卦專以明此而已蘊謂九卦中
之所所有如吉凶消長之理進退存亡之道
至廣之業也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九
於陰陽者雖天地之大鬼神之神幽其理莫
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欲遷善

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及辭損益
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
獨常多不可不謹○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爲法本必端端本
誠心而已矣則必善善則和親而已矣誠則身不可正親家難而天下易家親而
不和則家不可齊親者難處疏者易裁然不家人
天下疏也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
卦兌下離上兌少女離中女也陰柔之堯
性外和悅而內猜嫌故同居而異志
所以釐降二女於媯汭舜可禫乎吾茲試

矣也釐理也降下也媯水名汭水北舜所居

下也天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不實矣不善之

動妄也妄復則無妄矣無妄則誠焉程子曰無

妄之謂誠故無妄次復而曰先王以茂對時育

萬物深哉無妄次復亦卦之序先王以下

唯至誠者能之而贊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

君子以道充為貴身安為富故常泰無不

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

陋第三十四

聖人之道入乎耳存乎心蘊之為德行行

之為事業彼以文辭而已者陋矣意同上

真知道德之重而不

溺於文詞之陋也

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
指不同今合而言之未詳其義或曰至誠
者實理之自然而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

以治意與十二
章畧同情偽微曖其變千狀苟非

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義乎
達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為後世王者
而脩也亂臣賊子誅死者於前所以懼生
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

蒙良第四十

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有以全其未
發之善故其行可果汨再三也亂瀆也不
決不告也蓋汨則不靜亂則不清旣不能
保其未發之善則告之不足以果其所行
而反滋其惑不如慎哉其唯時中乎
傳文教當其可之謂也初則告瀆則不告
靜則清而決之汨則亂而不決皆時也
艮其背非見也靜則止止非爲也爲不

止矣其道也深乎
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背非有見
不見之地則靜靜則止而無爲一有爲之
之心則非止之道矣此章發明二
卦皆所謂聖人之道蘊而主靜之意也

周子通書畢

張子西銘

朱熹學

乾稱父坤稱母子茲藐焉乃混然中處
天陽也以至健而位乎上父道也地陰
也以至順而位乎下母道也人稟氣於
天賦形於地以藐然之身混合無間而
位乎中子道也然不曰天地而曰乾坤
者天地其形體也乾坤其性情也乾者
健而無息之謂萬物之所資以始者也

坤者順而有常之謂萬物之所資以生
者也是乃天地之所以為天地而父母
乎萬物者故指而言之

故天地之塞吾其體天地之帥吾其性
乾陽坤陰比天地之氣塞乎兩間而人
物之所資以為體者也故曰天地之塞
吾其體乾健坤順比天地之志為氣之
帥而人物之所得以為性者也故曰天

地之帥吾其性深察乎此則父乾母坤
混然中處之實可見矣

民吾同胞物吾與也

人物並生於天地之間其所資以為體
者皆天地之塞其所得以為性者皆天
地之帥也然體有偏正之殊故其於性
也不無明暗之異惟人也得其形氣之
正是以其心最靈而有以通乎性命之

全體於並生之中又爲同類而最貴焉
故曰同胞則其視之也皆如己之兄弟
矣物則得夫形氣之偏而不能通乎性
命之全故與我不同類而不若人之貴
然原其體性之所自是亦本之天地而
未嘗不同也故曰吾與則其視之也亦
如己之儕輩矣惟同胞也故以天下爲
一家中國爲一人如下文之云惟吾與

也故凡有形於天地之間者若動若植
有情無情莫不有以若其性遂其宜焉
此儒者之道所以必至於參天地贊化
育然後爲功用之全而非有所強於外
也

大君者吾父母宗子其大臣宗子之家相
也尊高年所以長其長慈孤弱所以幼吾
幼聖其合德賢其秀也凡天下疲癯殘疾

惇獨鰥寡皆吾兄弟之顛連而無告者也
乾父坤母而人生其中則凡天下之人
皆天地之子矣然繼承天地統理人物
則大君而已故爲父母之宗子輔佐天
君綱紀衆事則大臣而已故爲宗子之
家相天下之老一也故凡尊天下之高
年者乃所以長吾之長天下之幼一也
故凡慈天下之孤弱者乃所以幼吾之

幼聖人與天地合其德是兄弟之合德
乎父母者也賢者才德過於常人是兄
弟之秀出乎等夷者也是皆以天地之
子言之則凡天下之疲癯殘疾抱獨鰥
寡非吾兄弟之無告者而何哉一
于時保之子之翼也樂且不憂純乎孝者
也

畏天以自保者猶其敬親之至也樂天

而不憂者猶其愛親之純也

違曰悖德害仁曰賊濟惡者不才其踐形
惟肖者也

不循天理而徇人欲者不愛其親而愛
他人也故謂之悖德戕滅天理自絕本
根者賊殺其親大逆無道也故謂之賊
長惡不悛不可教訓者世濟其凶增其
惡名也故謂之不才若夫盡人之性而

有以充人之形則與天地相似而不違
矣故謂之肖

知化則善述其事窮神則善繼其志

孝子善繼人之志善述人之事者也聖
人知變化之道則所行者無非天地之
事矣通神明之德則所存者無非天地
之心矣此二者比樂天踐形之事也
不愧屋漏為無忝存心養性為匪懈

孝經引詩曰無忝爾所生故事天者仰不愧俯不作則不忝乎天地矣又曰夙夜匪懈故事天者存其心養其性則不懈乎事天矣此二者畏天之事而君子所以求踐夫形者也

惡旨酒崇伯子之顧養育英材頴封人之錫類

好飲酒而不顧父母之養者不孝也故

遏人欲如禹之惡旨酒則所以顧天之養者至矣性者萬物之一源非有我之得私也故育英材如頴考叔之及莊公則所以永錫爾類者廣矣

不弛勞而底豫譬其功也無所逃而待烹申生其恭也

舜盡事親之道而瞽叟底豫其功大矣故事天者盡事天之道而天心豫焉則

亦天之舜也申生無所逃而待烹其恭
至矣故事天者天壽不貳而脩身以俟
之則亦天之申生也

體其受而歸全者參乎勇於從而順令者
伯奇也

父母全而生之子全而歸之若曾子之
啓手啓足則體其所受乎親者而歸其
全也况天之所以與我者無一善之不

備亦全而生之也故事天者能體其所
受於天者而全歸之則亦天之曾子矣
子於父母東西南北唯令之從若伯奇
之履霜中野則勇於從而順令也况天
之所以命我者吉凶禍福非有人欲之
私故事天者能勇於從而順受其正則
亦天之伯奇矣

富貴福澤將厚吾之生也貧賤憂戚庸玉

汝於成也

富貴福澤所以大奉於我而使吾之爲善也輕貧賤憂戚所以拂亂於我而使吾之爲志也篤天地之於人父母之於子其設心豈有異哉故君子之事天也以周公之富而不至於驕以顏子之貧而不改其樂其事親也愛之則嘉而弗忘惡之則懼而無怨其心亦一而已矣

存吾順事沒吾寧也

孝子之身存則其事親也不違其志而已沒則安而無所愧於親也仁人之身存則其事天也不逆其理而已沒則安而無所愧於天也蓋所謂朝聞夕死吾得正而斃焉者故張子之銘以是終焉論曰天地之間理一而已然乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物則

其大小之分親疎之等至於千百千萬而不能齊也不有聖賢者出孰能合其異而反其同哉西銘之作意蓋如此程子以爲明理一而分殊可謂一言以蔽之矣蓋以乾爲父坤爲母有生之類無物不然所謂理一也而人物之生血脉之屬各親其親各子其子則其分亦安得而不殊哉一統

而萬殊則雖天下一家中國一人而不流於兼愛之蔽萬殊而一貫則雖親疎異情貴賤異等而不梏於爲我之私此西銘之大指也觀其推親親之厚以大無我之公因事親之誠以明事天之道蓋無適而非所謂分立而推理一者夫豈專以民吾同胞長長幼幼爲理一而必默識於言意之

表然後知其分之殊哉且所謂稱物
平施者正謂稱物之宜以平吾之施
云爾若無稱物之義則亦何以知夫
所施之平哉龜山第二書蓋欲發明
此意然言不盡而理有餘也故愚得
因其說而遂言之如此同志之士幸
相與折衷焉

熹既爲此解後得尹氏書云楊中立答

伊川先生論西銘書有釋然無惑之語
先生讀之曰楊時也未釋然乃知此論
所疑第二書之說先生蓋亦未之許也
然龜山語錄有曰西銘理一而分殊知
其理一所以爲仁知其分殊所以爲義
所謂分殊猶孟子言親親而仁民仁民
而愛物其分不同故所施不能無差等
耳或曰如是則體用果離而爲二矣曰

用未嘗離體也以人觀之四支百骸具於一身者體也至其用處則首不可以加履足不可以納冠蓋即體而言而分已在其中矣此論分別異同各有歸趣大非答書之比豈其年高德盛而所見始益精與因復表而出之以明答書之說誠有未釋然者而龜山所見蓋不終於此而已矣乾道壬辰孟冬朔旦熹謹

書

始予作太極西銘二解未嘗敢出以示人也近見儒者多議兩書之失或乃未嘗通其文義而妄肆詆訶予竊悼焉因出此解以示學徒使廣其傳庶幾讀者由辭以得意而知其未可以輕議也淳熙戊申二月己巳晦翁題

張子西銘終

通書後錄

先生名張宗範之亭曰養心而為之說曰
孟子曰養心莫善於寡欲其為人也寡
欲雖有不存焉者寡矣其為人也多欲
雖有存焉者寡矣予謂養心不止於寡
而存耳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
必養心以至之養心之善有大焉如此

存乎其人而已

識立謂實體安固明通則實用流行立如三十

而立之立通則不惑知命而鄉乎耳順矣

荀子云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

明道先生曰昔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

明道先生曰周茂叔憲前章不除去問之

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為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

此康節之子伯温所記但云極論而不言其所論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地何所依附曰自相依附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

宵中灑落如光風霽月

延平先生每論此言以為善形

明道先生識其子端慤之壙曰夫動靜者

陰陽之本况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

此一節全用大極圖及通書中意故以附之後三節

此放

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揉兮美惡不齊
稟生之類兮偏駁其宜有鍾粹美兮會
元之期聖錙學作兮所貴者質便儂皎
厲兮去道遠而

伊川先生作顏子所好何學論曰天地儲

精得五行之秀者為人其本也真而靜
其未發也五性具焉曰仁義禮智信形
既生矣外物觸其情而動於中矣其中
動而七情出焉曰喜怒哀懼愛惡欲情
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先知
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
唯一理人須要復其初

通書後錄

通書者濂溪夫子之所作也夫子姓周
氏名惇願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
表裏大匠推一理二氣五行之分合以
紀綱道體之精微決道義文辭祿利之
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
空言顧其宏綱大用旣非秦漢以來諸
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旣

沒而傳者鮮焉其知之者不過以爲用
志高遠而已熹自蚤歲即幸得其遺編
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
玩旣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。顧自始讀以至於今，歲月幾
何倏焉三紀。慨前哲之益遠，懼妙指之
無傳。竊不自量，輒爲注釋。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，後學朱熹謹記。

