

元公周先生濂溪集

六

周濂溪集

陸

元公周先生濂溪集卷之四

遺書

通書

朱熹解附

誠上第一

誠者聖人之本

誠者至實而無妄之謂天所賦物所受之
正理也人皆有之聖人之所以聖者無它
焉以其獨能全此而已此書與太極圖相
表裏誠即所謂太極也

大哉乾元萬物資始誠之源也

此上二句引易以明之乾者純陽之卦其
義爲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

兼書

此亦易文陰陽氣也形而下者也所以一
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爲五行之性矣
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
忠順之屬萬物之象也實理全則五常不
虧而百行修矣

靜無而動有至正而明達也

方靜而陰誠固未嘗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

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

德愛曰仁宜曰義理曰禮通曰智守曰信道之得於身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強勉而誠無不立
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
守者也

發微不可見充周不可窮之謂神

發之微妙而不可見充之周徧而不可窮

○九六

書

六

卷

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不疾而速
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

動之所以正以其合乎衆所共由之道也

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

順理而行何往不利

二三六

兼田

摩之配天地

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

不守不行不摩耳

言為之則是而嘆學者自其本然也

師第七

或問曰易為天下善曰師曰何謂也曰詳者

剛柔善惡中而已矣

此所謂性以氣稟而言也

不達曰剛善爲義爲直爲斷爲嚴毅爲幹固
惡爲猛爲隘爲彊梁柔善爲慈爲順爲巽惡
爲懦弱爲無斷爲邪佞

剛柔固陰陽之大分而其中又各有陰陽
以爲善惡之分焉惡者固爲非正而善者
亦未必皆得乎中也

三十一

兼四

九

生

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爲中與
中庸不合蓋就已發無過不及者言之如
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爲嚴

毅或爲慈順也又皆中節而無太過不及之偏矣

故先覺覺後覺聞者求於明而師道立矣

師者所以攻人之惡正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

此所以爲天下善也 此章所言剛柔即

易之兩儀各加善惡即易之四象易又加

倍以爲八卦而此書及圖則止於四象以爲水火金木而即其中以爲土蓋道體則一而人之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
爲賢然不可教則雖聞過而未必能改矣
以此見無耻之不幸爲尤大也

思第九

洪範曰思曰睿睿作聖無思本也思通用也
幾動於彼誠動於此匪思而無不通爲聖之
睿通也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
見幾通微而不陷於凶咎

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

希望也字本作晞

伊尹顏淵大賢也伊尹耻其君不及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

二十七十六

濂四

十一

卷

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今名

三者隨其用力之淺深以為所至之近遠不失今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虛寂為事也故曰
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況天下之

廣兆民之衆哉曰純其心而已矣

純者不雜之謂心謂人君之心

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

二十七

濂四

十一

卷

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

陰陽理而後和君君臣臣父父子子兄弟
第夫夫婦婦萬物各得其理而後和故禮先
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

實勝善也名勝恥也故君子進德脩業孳孳
不息務實勝也德業未有著則恐恐然畏人
知遠恥也小人則偽而已故君子日休小人
日憂

實脩而無名勝之恥故休名勝而無實脩
之善故憂

愛敬第十五

有善不及

設問人或有人善我不能及則如之何

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

亦答詞也言又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焉知其不能改此亦答言聞人有過雖不得見而告勸之

亦當答之以此異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

乃六四

濼四

十七

卷中

有形則滯於一偏

動而無動靜而無靜神也

神則不離於形而不囿於形矣

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

此即所謂五行順布四時行焉無極二五妙合而凝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

綱綱上大繩也三綱者夫爲妻綱父爲子綱君爲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

二下廿

濂四

方

卷

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爲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

欲心平故平中躁心釋故優柔之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通公溥庶矣乎
此章之指最為切要然其辭義明白不煩
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何啻千里

此為不能先覺而欲以造詐億不信為明

フス又

非也

共二

坐

者發然明與疑正相消比何啻千里之不
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

此言性也說見第七篇即五行之理也

二氣五行化生萬物五殊二實二本則一是
萬爲二一實萬分萬各正小大有定

此言命也二氣五行天之所以賦授萬物
而生之者也自其末以緣本則五行之異
本二氣之實具二氣之實又本一理之極是
合萬物而言之爲一太極而已也自其本
而之末則一理之實具而萬物分之以爲體
故萬物之中各有一太極而小大之物莫

二三

兼心

九二

絲

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教程子每令尋仲尼顏子樂處所樂何事者也然學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

子亞聖

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複出也其于
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力人也

不識則不知用力不力則雖識無補

天乎人也何尤

問勢之不可反者果夫之所為乎若非天
而出於人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為車者必
飾其輪轅為文者必善其辭說皆欲人之
愛而用之然我飾之而人不用則猶為虛

飾而無益於實况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夏之美
則愛愛則傳焉賢者得以學而至之是爲教
故曰言之無文行而不遠

此猶車載物而輪轆飾也

然不賢者雖父母臨之師保勉之不學也強
之不從也

二十

兼四

廿七

卷

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
焉何也曰人之才德備有短長其或意中
了了而言不足以發之則亦不傳於遠矣

故孔子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少學者先務亦勉於德而已矣

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

語

兼四

六八

終

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深乎蘊中所蓄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之者唯顏子爲得其全故因其進脩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深厚之極警夫淺薄之尤耳

二十九
兼四
廿九
坐

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

精者精微之意畫卦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爲書所以爲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或曰其字亦是莫字

