

中庸發揮

上卷

仁12
1575
/

屬附學大田稻早
館書圖
寄第一
經書
第 48 號
第 1 卷
出帶許不外館書此

1575
1-2

中庸發揮總論

日東 洛陽伊藤維楨 述

敘由

維楨按史記孔子世家曰子思作中庸孔叢子曰子思適宋宋大夫樂朔攻之圍子思子思撰中庸之書四十九篇今此篇載在載記之中至於朱考亭氏合于論孟大學列為四書分為三十三章然而大學本非孔門之書蓋熟詩書一經而未知孔門

中庸發揮

中庸卷第一
之旨者所作其說別論若孟子發明孔子之旨者
也中庸又演繹孔子之言其書未的知子思之所
於乎不然以其言合於論語故取之今倣趙岐孟
子集解分為上下篇

予嘗觀宋三山陳善論中庸曰脩其祖廟陳其宗器
以下一段恐是漢儒雜記又魯齊王氏以第二十
一章以下定為誠明書予謂其說甚有理然無證
之言不足信據頃嘗竊思孔子家語以第二十章
為哀公問政篇則此章本一篇之書誤入于中庸

其非中庸本文彰彰明矣且中庸一書僅僅四千
二百餘字而第二十章實計七百八十字則殆居
五分之一其無全引用哀公問政一篇之理此亦
一證也以此觀之則陳王之說可謂卓見矣而第
十六章論鬼神及第二十四章論禎祥妖孽處又
非孔子之語說見條下然則中庸一書為漢儒所
誤者亦居多然而除論鬼神妖孽外其皆鑿鑿與
論語孟子實相表裏蓋洙泗之遺言也列之於語
孟不可謂無補于世矣

綱領

中庸之書論語之行義也其言肇出於論語而子思
行之以化中庸蓋贊無過不及而平常可行之德
云先儒謬為堯舜以來傳授心法而不知孔孟道
統之旨不出于仁義二字而仁義之外又無所謂
中庸者也

舊解中庸者誤為孔門蘊奧之書而以高遠不可及
之說釋之失化者之意殊甚矣學者苟以名第之
義求之思過半矣

大凡單言中與連言中庸其義迥別連言中庸者言
無過不及而平常可行之道單言中者徒以處事
得當而言先儒不察叨為云云誤矣

中字之義從前諸儒多欠深考或以無過不及為中
或以不偏不倚為中皆未當蓋用者就兩端而言
剛柔大小厚薄淺深謂之兩端所謂中者指兩者
之間而言中庸曰執其兩端用其中於民是也蓋
中有不剛不柔穩當平正之意故中必待權而後
得當若執中無權則有一定不變之弊故孟子曰

執中無權猶執一也若舜湯之執中雖不言權權自在其中矣若學者必不可不用權孟子固執一也故中必以權爲要若中字固有無過不及之意然而無過不及者乃在用權得其當之後以無過不及便爲中則未可况不偏不倚之語於中字義益遠矣程子曰言一廳則中央爲中一家則廳非中而堂爲中言一國則堂非中而國之中爲中推此類可見矣若程子之所說則一中字自足矣不待更用權若不用權而自可矣則孟子必不可

添權字但謂時中則亦自有權存若去時字單曰中則不可學者要認權字時字及中庸兩端字意透徹不可泛泛理會

典謨以來言及中者不勝其多矣而孔孟之書總止一兩言孔子曰不得中行而與之必也狂狷乎孟子曰中也養不中皆就人之氣質而言之或爲論堯湯之事而言之蓋孔孟之學專以仁義爲宗而至於中則未爲緊要之切執中無權猶執一也是也蓋四代之間學問未開言論未詳以聖人行聖

人之事猶用權衡而不須審其分量故徒曰中可也至於孔子則專以教為主不得不刻星鏤日以而審其斤兩故孔門曰禮而不曰中蓋以中有泛然無據之患而禮有秩然不紊之理中有執一廢百之弊而禮有遇事變化之妙故曰恭而無禮則勞慎而無禮則蕙勇而無禮則亂直而無禮則絞又曰博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫至於顏子問仁特學禮告之而未嘗以中爲言也則夫子之教有所斟酌而不必襲三代聖人之舊套明

矣此吾夫子之切所以獨超出於群聖而即表于萬世也

首章自喜怒哀樂至萬物育焉四十七字本非中庸之本文蓋古樂經之脫簡誤攙入于中庸書中耳何以言之其說非止叛于六經語孟推之於一書之中又自相矛盾第宋明諸儒多以禪附儒而不知孔孟學問血脉如何所以不知其言之叛于孔孟乎否今發十證而明之學者審諸曰以其叛于六經語孟者言之如未發之說六經以來群聖人

之書皆無之一也孟子受業於子思之門人當祖述其言而又不言二也如中字虞廷及三代之書皆以已發言之此處獨以未發言之三也而典謨所謂中字此反以和名之四也若以未發之中為言則六經語孟皆為有用而無體之書五也以其一書之中自相矛盾者言之此書本以中庸名篇當專論中庸之義而首論中和之理六也中字雖後屢出皆以已發言之而不有一以未發言者七也且若和字子思當屢言之而終篇又無復及之

者八也此以喜怒哀樂發皆中節為天下之達道後以君臣父子夫婦昆弟朋友之交為天下之達道九也此以大本達道並稱而後單言天下之大本備而不備十也此十證者皆據中庸本文及六經語孟而言之非臆說且喜怒哀樂四字及以中和連言者獨見於樂記蓋贊禮樂之德云然故曰古樂經之脫簡先儒不察其誤遂以未發之中為道學之根本準則到今為千古學問之深害不容於不辨

朱氏章句序引大禹謨人心道心危微精一之語以爲聖門道統之根本然大禹謨一篇多可疑者吳臨川梅鷺諸儒皆疑之雖朱氏亦然按論語堯曰篇有咨爾舜天之曆數在爾躬等二十二字而無危微精一之語焉則禹謨之言難據爲證竊思唐虞之間世醇民朴其君臣教戒之言惟止於人倫政術日用常行之間而不及乎心性等高遠微妙之理焉則此語非唐虞間之言彰彰然明矣且人心道心之言其要在危微二字然道心本顯然

易見者而非微人心雖固易流於欲然人必有義理之心不可專謂之危夫道心即仁義之良心也孟子曰今人乍見孺子將入于井皆有怵惕惻隱之心又曰噤爾而與之行道之人弗受蹴爾而與之乞人不屑也子路曰未同而言觀其色赫赫然非由之所知也仁義之良其顯然易若此而雖人心悖亡之甚然仁義之良未嘗斲喪猶山木雖伐不能無萌蘗之生由此觀之則危微二字不合于孔子孟之旨斷可見焉而荀子書引人心惟危道心

惟微等語而稱經曰則此語本非尚書之言蓋後
 儒剽竊以偽撰太禹謨一篇耳不知所謂道經者
 果為何等書豈莊周所謂墨經之類歟

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

天命之謂性率性之謂道脩道之謂教命猶令也謂

上篇

禮本通一篇無上下之別但除論未發之
 庸之本書故
 今分為上篇

者生之質人其所生無所加損也言人有斯形焉則
 莫不有惻隱羞惡辭讓是非之心斯心也天之所賦
 子於子猶四體之有於其身不假外求所謂性也率
 循也猶循途循轍之循謂循此而不相差也言人莫
 不有父子君臣夫婦昆弟朋友之倫又莫不有親義
 別叙信之道皆循其性而不能須臾離焉故曰循性
 也脩治也聖人躬立人極明禮義謹孝弟以為之教
 故曰治道也此書本欲明聖人所謂道者誠道而異

端為道者非道也夫道也者流行天下貫徹古今無所磨滅無所容私故合于人之性則為道不合則非道謂天命則見性者人之所以為人之本而非我力之所得而私也謂循性則見諸子百家各以其道為道而不知遠人以為道之非道也謂治道則見若異端離人倫棄世道以為學之非教也性道教三者包括天下之理盡矣故首立此三者以示學問之梗概學者其審諸

夫道者至矣盡矣茂以加焉然而不能使人為聖為賢而能成其材德其為聖為賢能成其材德者教之功也故道為上教次之然而使人如雞犬之性焉則雖有善道雖有善教莫能受之其盡道受教者性之善故也孟子所謂性善是也故此篇首

揭此三者以立言實學問之綱領也若夫知性而不知教者佛氏之說是已知教而不知性者荀氏之學是已學者其槩不愼思明辨以究其歸趣乎舊解以為人物各循性之自然則其日用事物之間莫不各有當行之路是則道也愚謂天下莫尊於道亦莫大於道以經古今以統人倫無上亦無對若謂待循性而後道始有焉則是性先而道後性本而道末本末顛倒先後換位豈所謂天下之達道者乎哉蓋性者已之所有道者天下之所通言

各有攸當若謂道自性出焉則不可劉安亦云循性而行謂之道蓋漢儒沿襲之誤也

道也者不可須臾離也可離非道也是故君子戒慎

乎其所不睹恐懼乎其所不聞道即中庸之道也言人之於道猶樹之於地魚之於水不得離焉故言不可須臾離也即申上文所謂率性之謂道之意然主於特亡之甚陷溺之久焉則違禽獸幾希是以君子自巳之所睹聞至於其所不睹聞無所不用戒慎恐懼之功此即致也

莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也上節於學問之本末內外已盡之矣故此亦言必然之理以戒學者也隱暗處也微細事獨者人之所不見而已獨處之時也言天下之事隱者必見微者必顯唯君子能知其理故雖已獨知之地而無所不用其誠也禮記亦云誠於中

形於外故君子必慎其獨也皆言必然之理也

喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本也和也者天下

之達道也致中和天地位焉萬物育焉已上四十七字本非中庸

之本文蓋古樂經之脫簡贊禮樂之德云爾若以此為中庸之本末則唯喜怒哀樂未發之中獨為學問之根本而六經諸語蓋悉為言用而遺體之書寓於道甚矣故今斷為古樂經之脫簡說又詳于綱領

此篇專為明道而作也道也者存於人倫日用達於天下萬世而不可須臾離是也當時諸子百家各恣私說虛無是尚橫議是肆莫能統一故首揭之曰天命之謂性率性之謂道所謂性者便天之

賦于子二無二真而無假循之則為道不循之則為非道若異端之廢人倫傷人情戕人事豈謂之循性可乎哉故子思於是首發明性道教三者之義以為中庸之小序云

仲尼曰君子中庸小人反中庸君子之中庸也君子而時中小人之中庸也小人而無忌憚也

此稱仲尼考明下文所引子曰者即夫子之語也中庸者謂無過不及而平常可行之道也言世俗或有疑於君子而以小人之行為善然君子之所行即萬世不易之常道而小人之所行反之也而君子小人亦各以其所能自為中庸而無所適從但君子先自擇乎中庸是以得為君子而又能隨時處中以求寡其過若小人則不能

安常是以不免為小人而又任意妄行無所忌憚故君子所謂中庸者即誠中庸而小人所謂中庸者實反乎中庸也王肅本作小人之反中庸也然加反字則語無意味且首二句無用之剩語故今從鄭氏本
此子思始引夫子之言以明名篇之義言君子之中庸唯為真中庸而世之所謂中庸者皆反之也

子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣

無過不及而平常至極之德但世教衰民心離莫能行之今已矣矣

此章言中庸之德為學問之至極也蓋唐虞三代之盛民朴俗醇無所矯揉而莫不自合于道父父子子兄弟第第夫夫婦婦自無詭行異術相攝於

耳目者此所謂中庸之德為至也至於後世則愚不肖者固不及中庸其賢知者每失之於高求道於遠求事於難愈驚愈遠愈務愈難民之鮮能一坐此豈非難而又難乎

子曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不及也道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也

好高而嫌卑愚者去卑而遺高此道之所以從而塞也賢者喜難而厭易不肖者從易而懼難此道之所以從而人莫不飲食也鮮能知味也此言百姓日用之昏也

子曰道其不行矣夫引之以結上文之意且寓慨歎之意猶下文引及母其煩矣乎

之語以結之之例

此章言天下古今道之所以不明不行者不過斯二端猶人雖日為飲食而能知其味而調和之者鮮矣愚不肖者固不暇論若賢知者其學愈進則去道愈遠是以天下無能識而早反之者也

子曰舜其大知也與舜好問而好察迥言隱惡而揚善執其兩端用其中於民其斯以為舜乎此承上文

以明而行也邇近也言舜之所以為大智者在於不狹入而自用好察淺近之言也執持也兩端謂凡事之本末理之精粗也言非惟言之善惡其行之未善者隱而不宣善者揚而不棄此所以來天下之善也

衆人之言本末精粗之不同皆執而不棄者所以廣其知也擇其無過不及而用之者欲天下無遺善也蓋知者每知高而愚者不及知唯若舜之知乃爲天下之大聖而中庸之所以行也舜爲法於天下可傳於後世蓋爲此故曰其斯以爲舜乎

或曰堯允執其中舜用其中於民湯建中蓋中者聖人之大用固不須容言而孟子言執中而無權猶執乎一何也曰若聖人所謂中者不言權而權自在其中矣若學者無權以處之則子莫爲耳矣後世專言中而不知用權過矣

子曰人皆曰予知驅而納諸罟獲陷阱之中而莫之

知辟也人皆曰予知擇乎中庸而不能期月守也

兩

知之知連下句讀爲是罟納也獲機檻也陷阱坑坎也皆所以揜取禽獸也期月匝一月也言人皆曰知中庸而不能固守則不得爲真知也

此章言君子不以知爲知而以能守爲知蓋以能知之則不能不守也

子曰田之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而

弗失之矣

擇乎中庸者辨善惡之所在以求所謂中庸者也拳拳奉持之貌服猶著也膺胸也言恐失之而堅持也其爲人擇中庸質之近道也拳拳服膺守之固也凡知者未必能守唯顏子好之也篤故守之也固此中庸之所以守行而與不能期月守者反焉

此章夫子稱顏子之為人擇乎中庸其意深矣蓋
資稟聰敏者必騫于高遠流于汗漫其卒也必陷
于異端唯其為人擇乎中庸是以能受夫子博約
之教而至於欲罷不能也或問顏子以亞聖之才
拳拳乎一善之微者何哉曰一善固微矣然積而
不已則足以侖大矣至於其積為廣大焉則有天
下之智算所不能量焉者故一善雖微聖人尊之
此顏子之所以至亞聖之地而衆人之所以不及
也

子曰天下國家可均也爵祿可辭也白刃可蹈也中

庸不可能也

均平也天下之事有所倚而能者皆易為力故三者如也難而實易中庸之德至易至簡而不得著而實難此中庸之所以不可能也

此章言三者乃天下之至難然或以才能或以節
勝或以勇至皆有所倚而然唯中庸之德非至誠
無妄智之盡仁之至不能蓋明非智力勉強之所
能及也

子路問強

抑而強與

強者強梁不屈之謂

抑語辭而汝也汝之強謂學者之強

子曰南方之強與北方之強與

寬柔以教不報無道南

方之強也君子居之

寬柔以教寬緩和柔以教誨人之不能也

受而不報也南方風氣溫柔能忍人之所不能忍足以金於君子之道也若充之以學問之功則所謂學者之社金革死而不厭北方之強也而強者居之

也金戈兵之屬革甲冑也北方風氣剛勁以勇悍為務而不顧其身也故君子和而不

流強哉矯中立而不倚強哉矯國有道不變塞焉強

哉矯國無道至死不變強哉矯矯強也倚依著也有

流有意於中立者亦不能不倚唯君子於此二者不假用力而自恭然矣塞朱子曰未達也國有道而位至通顯則易變嚮日之所持國無道而身處困約則必變一生之所守唯君子於此二者亦不待用意而自裕如矣蓋非盛德之至仁智兼備者則不能所謂學者之強者是也

此章亦白文可蹈也中庸不可能也之意而章末

以強哉矯終之蓋贊中庸之德似柔而實為天下

之至剛也

子曰素隱行怪後世有述焉吾弗為之矣

朱氏曰素

於索蓋字之誤也索隱行怪言深求隱僻之理而過為詭異之行也夫捨舊取新厭常悅奇人之通病也故智者必求知人之所難知而賢者好行人之所難行自以為至道而人亦必稱述之聖人雖逆知後世之將然而不為之者以中庸之為至而不可易也君子遵道而行半途而廢

吾弗能已矣

遵道而行猶言循守軌轍也已止也言

成迹者雖與索隱行怪者自異然卒不免半途而廢為聖人之所以弗能止者蓋以中庸之為道猶風起

夜寐夏葛冬裘固有所於已君子依乎中庸遯世不見

而不須假一毫之力也也依者言與之為一而不相離

知而不悔唯聖者能之也君子依乎中庸則非唯與

索隱行怪者相友雖導道之君子亦所不敢望蓋成

德之至樂道而不厭雖世不我知自無所怨悔也故

曰唯聖者能之

此章一節重二節初曰吾弗為之矣言索隱行怪

之反道非惟異端獨有其害儒中亦有之大凡根

株禪莊附託易範遠乎人倫日用者是已次曰吾

弗能已矣言道道而行之未足為道非惟迂濶腐

儒自有其弊雖篤行君子亦有之依傍名理倚著

禮法而不知中庸之道者是也終曰唯聖者能之

見依乎中庸之最為至極而不可復加

君子之道費而隱費說文曰散財用也言道之廣也

子之道無處不在無時不然自無名稱之可言亦無

形迹之可尋民生日用而不自知之故曰隱也先儒

不諱隱字之義誤為微妙不可見之意蓋乎中庸之

本皆太甚矣凡聖人所稱君子之道者皆謂平正從

容易知易行而萬世不易之常道也夫婦之愚可以

與知焉及其至也雖聖人亦有所不知焉夫婦之不

肖可以能行焉及其至也雖聖人亦有所不能焉此

道之甚廣也至猶盡也言道之廣大自夫婦之與知

能行而數之至於其盡處則其間雖聖人有所不知

不能蓋君子之道萬世不易之常道至於卑賤猥瑣之類凡人事之所不能關者皆是也故雖聖人亦有不能知天地之大也人猶有所憾故君子語大天下

莫能載焉語小天下莫能破焉此承上文而言道之至廣也蓋天地猶有所憾而君子之道則無所不行故君子之言至詩云

於天下之物莫能容之天下之巧莫能破之也詩云鸛鳴於天魚躍于淵言其上下察詩大雅旱麓之篇

著也此引詩言道雖聖人有所不知不能然充滿天地明白昭著初無可掩藏之者猶鸛之戾天魚之躍淵也若夫亦可得而掩藏焉者則豈所謂君子之道乎君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地此申上文上卜察也之意造端乎夫婦謂君子之道易入易從而非有甚高難行之事也言君子之道始於日用至近之間而至其極者察於天地間察然明白雖欲

掩藏之而不能也

此章言中庸之道至大至廣而不可得而掩藏焉蓋此篇本論平常可行之道然而謂之平常則人便以淺近見之故或深論之或淺言之或遠喻之或近譬之皆所以盡夫平常之理也或曰聖人人倫之至也而於君子之道有所不能者何也曰聖人之所不能者非難知難行之謂本就易知易行之內而言之若孔子之入大廟每事問又曰吾不如者農不如老圃之類是也凡人倫之所

關民生之所賴萬世所通行者皆謂之君子之道也

子曰道不遠人人之為道而遠人不可以為道無道

道外無人故聖人因人以立教而不立教以驅人若夫佛老之教後儒之說皆遠人以為道者而非中庸

之道也詩云伐柯伐柯其則不遠執柯以伐柯睨而視

之猶以為遠故君子以入治人改而止詩幽風伐柯之篇柯斧柄

則法也睨邪視也言人之伐木以為柯者彼柯長短之法即在其所執之柯又為甚近然不免邪視之以相度則猶未為近道本不遠人不比彼柯猶有彼此

之別故聖人以天下所同然之道而治天下所同然之人正當為極過求則非故曰以入治人改而止唯聖

人之教為大中至正之道而非索隱僻驚高遠者之所能也

忠恕違道不遠施諸己而不願亦勿施諸人識也

之心為患忤入之心為怨違去也言道不遠人初無

甚高難行之事盡已以待人則忠立忤入以施物則

怨行忠立而怨行則足以盡夫道故又申之曰施於

己而不願亦勿施於人蓋明忠恕足以盡夫道也若

夫遠人以為道者實邪說暴行而非聖人之道也君子

之道四在未能一焉所求乎子以事父未能也所求

乎臣以事君未能也所求乎弟以事兄未能也所求

乎朋友先施之未能也此承上文言友求之道即忠

焉故曰丘未能一焉求猶責也言以所責乎子臣弟

友能事君父兄友則道無不盡也蓋反求之道無極

而其效不可量故夫子言此以示學問之要專

在於反求諸己也苟識此義則天下不足平矣庸德

顧行行顧言君子胡不慥慥爾

庸常也庸德庸言以下所責乎子臣弟友者

而言德不足則益力言有餘而不盡猶且以言與行相顧不置恐其不相副也慥慥篤實之貌言君子之言行如此豈不慥慥乎夫道至乎中庸而極以庸德為不足行庸言為不足謹者皆賢知之所以過而道之所以行也

此章總反覆推明道不遠人之意蓋學問之至要而中庸之極致也若夫不識道者必以無聲無臭高遠不可及之理為其極至而不知中庸之道通乎天下達乎萬世不可須臾離乃實為斯道之極至也蓋天地之間外中庸別無極至之理也

君子素其位而行不願乎其外素富貴行乎富貴素

貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難

君子無入而不自得焉

游子辭曰素其位而行者即其位而道行乎其中若其素

然也舜之飯糗茹草若將終身此非素貧賤而道行乎貧賤不能然及其為天子被袞衣鼓琴若固有之此非素富貴而道行乎富貴不能然也飯糗袞衣其位雖不同而此道之行一也至於夷狄患難亦若此而已

在上位不陵下在下位不援上正己而不求於人

則無怨上不怨天下不尤人故君子居易以俟命小

人行險以徵幸易平地微求也幸謂所不當得而得者蓋素其位而行故不願乎其外本

非二子曰射有似乎君子失諸正鵠反求諸其身

曰正棲皮日鷓皆侯之中射之的也此引夫子之言以結上文正己而不求乎人之意

此章即論語所謂不怨天不尤人下學而上達知

我者其天乎之意蓋中庸之極致也

君子之道辟如行遠必自邇辟如登高必自卑

辟，廣也。同言。

君子之道優游自得循序漸進而不敢為躐等犯節非以高遠為道之極致卑邇為造高遠之階梯蓋道至於中庸而極而矣非外中庸而別有所謂高遠者也若夫躐高騁遠以一起直入為功者異端之所務而非君子平常之道也

詩曰妻子好合如鼓琴琴兄弟既翕和

詩小雅棠棣之篇鼓琴亦樂也琴言和也翕亦合也

樂且耽宜爾室家樂爾妻孥

亦樂也琴妻子也此引詩言妻子兄弟如此則家道成人倫備矣外此而無所謂高遠者也

父母其須矣乎

夫子贊此詩曰人能和於妻子宜於兄弟則父母之心亦能頌而莫相拂

者矣家道之成豈有過於此者乎子思引詩及夫子之語以終上文之意蓋家道成則國自治天下自平矣雖堯舜之治亦不外此所謂高遠者此也

此章言安卑近則不期於高遠而高遠自在其中

矣若夫厭卑近而求高遠者實非知道者也即下

學而上達之意非泥理性務虛遠者所能識也孟

子所謂堯舜之道孝弟而已矣亦此章之意至矣

○按說中庸之義者止於此蓋中庸之本書也以

下或是他書之脫簡今不可考

