

庫文有萬

種百七集二第

編主五雲王

注集句章書四

(一)

注熹朱

行發館書印務商

四書章句集注

(一)

朱嘉注

國學基本叢書

大學章句序

大學之書古之大學所以教人之法也。蓋自天降生民則既莫不與之以仁義禮智之性矣。然其氣質之稟或不能齊是以不能皆有以知其性之所有而全之也。一有聰明睿智能盡其性者出於其間則天必命之以爲億兆之君師使之治而教之以復其性此伏羲神農黃帝堯舜所以繼天立極而司徒之職典樂之官所由設也。三代之隆其法寢備然後王宮國都以及閭巷莫不有學人生八歲則自王公以下至於庶人之子弟皆入小學而教之以灑掃應對進退之節禮樂射御書數之文及其十有五年則自天子之元子衆子以至公卿大夫先士之適子與凡民之俊秀皆入大學而教之以窮理正心修己治人之道。

此又學校之教。大小之節。所以分也。夫以學校之設。其廣如此。教之之術。其次第節目之詳。又如此。而其所以爲教。則又皆本之人君躬行心得之餘。不待求之。民生日用彝倫之外。是以當世之人。無不學。其學焉者。無不有以知其性。分之所固有。職分之所當爲。而各俛焉以盡其力。此古昔盛時。所以治隆於上。俗美於下。而非後世之所能及也。及周之衰。賢聖之君不作。學校之政不修。教化陵夷。風俗頽敗。時則有若孔子之聖。而不得君師之位。以行其政教。於是獨取先王之法誦而傳之。以詔後世。若曲禮少儀。內則弟子職諸篇。固小學之支流餘裔。而此篇者。則因小學之成功。以著大學之明法。外有以極其規模之大。而內有以盡其節目之詳者也。三千之徒。蓋莫不聞其說。而曾氏之傳。獨得其宗。於是作爲傳義。以發其意。及孟子沒。而其傳泯焉。則其書雖存。而知者鮮矣。自

是以來俗儒記誦詞章之習。其功倍於小學而無用。異端虛無寂滅之教。其高
過於大學而無實。其他權謀術數。一切以就功名之說。與夫百家衆技之流。所
以惑世誣民。充塞仁義者。又紛然雜出乎其間。使其君子不幸而不得聞大道
之要。其小人不幸而不得蒙至治之澤。晦盲否塞。反覆沈痼。以及五季之衰。而
壞亂極矣。天運循環。無往不復。宋德隆盛。治教休明。於是河南程氏兩夫子出。
而有以接乎孟氏之傳。實始尊信此篇而表章之。既又爲之次其簡編。發其歸
趣。然後古者大學教人之法。聖經賢傳之指。粲然復明於世。雖以熹之不敏。亦
幸私淑而與有聞焉。顧其爲書。猶頗放失。是以忘其固陋。采而輯之間。亦竊附
己意。補其闕略。以俟後之君子。極知僭踰無所逃罪。然於國家化民成俗之意。
學者修己治人之方。則未必無小補云。淳熙己酉二月甲子新安朱熹序。

大學章句

大舊音泰
今讀如字

子程子曰。大學。孔氏之遺書。而初學入德之門也。於今可見古人爲學次第者。獨賴此篇之存。而論孟次之學者。必由是而學焉。則庶乎其不差矣。

程子曰。親。當作新。○大學者。大人之學也。明。明之也。明德者。人之所得乎天。而虛靈不昧。以具

衆理。而無萬事者也。但爲氣稟所拘。人欲所蔽。則有時而昏。然其本體之明。則有未嘗息者。故學者當因其所發而遂

明之。以復其初也。新者。革其舊之謂也。言既自明其明德。又當推以及人。使之亦有以去其舊染之汚也。止者。必

至於是而不遷之意。至善。則事理當然之極也。言明明德新民。皆當至於至善之地而

不遷。蓋必且有以盡夫天理之極。而無一毫人欲之私也。此三者。大學之綱領也。

知止而后有定。定而

后能靜。靜而后能安。安而后能慮。慮而后能得。后與後同。後放此。○止者。所當止之地。即

至善之所在也。知之。則志有定向。靜。謂心

不妄動。安。謂所處而安。慮。

謂處事精詳。得。謂得其所止。物有本末。事有終始。知所先後。則近道矣。

明德爲本。新民爲末。知止爲始。能

得爲終。本始所先。未終所後。此結上文兩節之意。古之欲明明德於天下者。先治其國。欲治其國者。先齊其家。

欲齊其家者。先脩其身。欲脩其身者。先正其心。欲正其心者。先誠其意者。先致其知。致知在格物。治平聲。後放此。○明明德於天下者。使天下之人皆有以明其明德也。心於善而無自欺也。致。推極也。知。猶識也。推極吾之知識。欲其所知無不盡也。格。者。身之所主也。誠。實也。意者。心之所發也。實其心之所發。欲其一至也。物。猶事也。窮至事物之理。欲其極處無不到也。此八者。大學之條目也。物格而后知至。知至

而后意誠。意誠而后心正。心正而后身脩。身脩而后家齊。家齊而后國治。國治而后天下平。治去聲。後放此。○物格者。物理之極處無不到也。知至者。吾心之所知無不盡也。知既盡。則意可得而實矣。意既實。則心可得而正矣。脩身以上。明明德之事也。齊家以下。新民之事也。物格知至。則知所止矣。意誠

以下。則皆得所止之序也。意誠

自天子以至於庶人。壹是皆以脩身爲本。壹是。一切也。正心以上。皆所以脩身也。齊家以下。新民之事也。其本亂而末治者否矣。其所厚者薄。而其所薄者厚。未之有也。

本。謂身也。

所厚。謂家也。此兩節。結上文兩節之意。

右經一章。蓋孔子之言。而曾子述之。凡二百五字。其傳十章。則曾子之意而門人記之也。舊本頗有錯簡。今因程子所定。而更考經文。別爲序次。如左。

凡千五百四十六字。○凡傳文雜引經傳。若無統紀。然文理接續。血脈貫通。深淺始終。至爲精密。熟讀詳味。久當見之。今不盡釋也。

康誥曰。克明德。康誥·周書。大甲曰。顧諟天之明命。大讀作泰。諟古是字。○大甲·商書·顧。天之明命。卽天之所以與我。而我之所以爲德者也。常自在之。則無時不明矣。帝典曰。克明峻德。峻·書作俊。○帝典·堯典·虞書·峻·大也。堯書·皆皆自明也。結所引言自明己德之意。

右傳之首章。釋明明德。

此通下三章至止於信。舊本誤在沒世不忘之下。

湯之盤銘曰。苟日新。日日新。又日新。盤·沐浴之盤也。銘·名其器以自警之辭也。苟·誠也。湯一日·有以滌其舊染之汙而自新。則當因其已新者·而日日新之·又日新之·不可略有間斷也。康誥曰。作新民。鼓之舞之之謂作。言振起其自新之民也。詩曰。周雖舊邦。其命惟新。詩·大雅文王之篇。言周國雖舊。至於文能新其德。以及於民。而始受天命也。是故君子無所不用其極。止於至善也。自新新民。皆欲右傳之二章。釋新民。

詩云。邦畿千里。惟民所止。詩·商頌玄鳥之篇。邦畿·王者之都也。止·居也。言物各有所當止之處也。詩云。緝蠻黃鳥。止于丘

隅子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎。

○詩作絲。○詩小雅緜蠻之篇。緜蠻。鳥聲。丘
隅。岑蔚之處。子曰以下。孔子說詩之辭。言人當
知所當止之處也。

詩云穆穆文王於緝熙敬止爲人君止於仁爲人臣止於

於孝爲人父止於慈與國人交止於信

於緝之於音烏。○詩文王之篇。穆穆深遠之意。於
其精微之蘊。而又推類以盡其餘。則於天下之事。皆有以知其所止而無疑矣。究

詩云瞻彼淇澳於六反。葉詩作綠。猗

猗有斐君子如切如磋如琢如磨瑟兮僴兮赫兮喧兮有斐君子終不可諱兮如切如磋者道學也如琢如磨者自脩也瑟兮僴兮者恂慄也赫兮喧兮者威儀也。有斐君子終不可諱兮者道盛德至善民之不能忘也。

於六反。葉詩作綠。猗叶韻音阿。僴下版反。喧詩作

嘔。諱詩作設。並况晚反。恂鄭氏讀作峻。○詩衛風淇澳之篇。淇水名。澳隈也。猗猗美盛貌。興也。斐文貌。一切以刀鋸。琢以椎鑿。皆裁物使成形質也。磋以鍼錫。磨以沙石。皆治物使其滑澤也。治骨角者。既切而復磋之。治玉石者。既琢而復磨之。皆言其治之有緒。而益致其精也。瑟。殷密之貌。僴。武毅之貌。赫喧。宣著盛大之貌。忘也。道。言也。學。謂講習討論之事。自脩者。省察克治之功。恂慄。戰懼也。威。可畏也。儀。可象也。引詩而釋之。以明明德者之止於至善。道學自脩。言其所以得之之由。恂慄威儀。言其德容表裏之盛。卒乃指其實而歎美之也。

詩云於戲前王不忘君子賢其賢

而親其親。小人樂其樂而利其利。此以沒世不忘也。

於戲音嗚呼。樂音洛。○詩周頌烈文之篇。於戲。歎辭。前王。謂文武也。

君子。謂其後賢後王。小人。謂後民也。此言前王所以新民者止於至善。能使天下後世無一物不得其所。所以既沒世而人思慕之。愈久而不忘也。此兩節。咏歎淳浹。其味深長。當熟玩之。

右傳之三章。釋止於至善。

此章內。自引淇澳詩以

子曰。聽訟。吾猶人也。必也使無訟乎。無情者不得盡其辭。大畏民志。此謂知本。

猶人。不異於人也。情實也。引夫子之言。而言聖人能使無實之人。不敢盡其虛誕之辭。蓋我之明德既明。自然有以畏服民之心志。故訟不待聽而自無也。觀於此言。可以知本末之先後矣。

右傳之四章。釋本末。

此章舊本誤在止於信下。

此謂知本。

程子曰。此謂知之至也。此句之上。別有闕衍文也。

此句之上。別有闕衍文。此特其結語耳。

右傳之五章。蓋釋格物致知之義。而今亡矣。

此章舊本通下章。誤在經文之下。

閒嘗竊取程

子之意。以補之。曰。所謂致知在格物者。言欲致吾之知。在卽物而窮其理也。蓋人心之靈。莫不有知。而天下之物。莫不有理。惟於理有未窮。故

其知有不盡也。是以大學始教。必使學者卽凡天下之物。莫不因其已知之理而益窮之。以求至乎其極。至於用力之久。而一旦豁然貫通焉。則衆物之表裏精粗無不到。而吾心之全體大用無不明矣。此謂物格。此謂知之至也。

所謂誠其意者。毋自欺也。如惡惡臭。如好好色。此之謂自謙。故君子必慎其獨也。○誠其意者。自脩之首也。毋者。禁止之辭。自欺云者。知爲善以去惡而心之所發有未實也。謙。快也。足也。獨者。人所不知而已所獨知之地也。嘗欲自脩者。知爲善。以去其惡。則當實用其力。而禁止其自欺。使其惡惡則如惡惡臭。好善則如好好色。皆務決去。而求必得之。以自快足於己。不可徒苟且。以殉外而爲人也。然其實與不實。蓋有他人所不及知而已。獨知之者。故必謹之於此。以審其幾焉。小人閒居爲不善。無所不至。見君子而后厭然。掩其不善。而著其善。人之視己。如見其肺肝然。則何益矣。此謂誠於中。形於外。故君子必慎其獨也。○閒音閒。厭鄭氏讀爲厭耳。然欲掩其惡。而卒不可掩。欲詐爲善。而卒不可詐。則亦何益之有哉。此君子所以重以爲戒。而必謹其獨也。曾

消沮閉藏之貌。此言小人陰爲不善。而陽欲掩之。則是非不知善之當爲與惡之當去也。但不能實用其力以至此耳。然欲掩其惡。而卒不可掩。欲詐爲善。而卒不可詐。則亦何益之有哉。此君子所以重以爲戒。而必謹其獨也。曾

子曰十目所視十手所指其嚴乎。廣體胖故君子必誠其意。廣大寬平而體常舒泰德之潤身者然也。蓋善之實於中而形於外者如此。故又言此以結之。

右傳之六章釋誠意。經曰欲誠其意先致其知。又曰知至而后意誠。蓋心誠之明有所未盡則其所發必有不能實用其力而苟焉以自欺者。然或已明而不謹乎未此則其所明又非已有而無以爲進德之基。故此章之指必承上章而通考之。然後有以見其用力之始終其序不可亂而功不可闕如此云。

所謂脩身在正其心者身有所忿懥則不得其正。有所恐懼則不得其正。有所好樂則不得其正。有所憂患則不得其正。程子曰身有之身當作心忿弗反懥勃值反好樂並去聲。○忿懥怒也蓋是四者皆心之用而人所不能無者然一有之而不能察則欲動情勝而其用之所行或不能不失其正矣。心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味。心有不存則無以檢其身是以君子必察乎此而敬以直之然後此心常存而身無不脩也。此謂脩身在正其心。

右傳之七章釋正心脩身

此亦承上章以起下章蓋意誠則真無惡而實有善矣所以能存是心以檢其身然或但知誠意而不能密察此心之存否則又無以直內

而脩身也。○自此以下並以舊文爲正。

所謂齊其家在脩其身者。人之其所親愛而辟焉。之其所賤惡而辟焉。之其所畏敬而辟焉。之其所哀矜而辟焉。之其所敖惰而辟焉。故好而知其惡。惡而知其美者。天下鮮矣。辟讀爲僻。惡而之惡。教好並去聲。鮮上聲。○人謂衆人之猶於也。辟猶偏也。五者在人本有當然之則。然常人之情。惟其所向而不加審焉。則必陷於一偏而身不脩矣。故諺有之曰。人莫知其子之惡。莫知其苗之碩。諺音彥。碩叶韻時皆反。○諺俗語也。溺愛者不明。貪得者無厭。是則偏之爲害。而家之所以不齊也。此謂身不脩不可以齊其家。

右傳之八章。釋脩身齊家。

所謂治國必先齊其家者。其家不可教。而能教人者無之。故君子不出家而成教於國。孝者所以事君也。弟者所以事長也。慈者所以使衆也。弟去聲。長上聲。○身脩則家可教矣。孝弟慈所以脩身而教於家者也。然而國之所以事君事長使衆之道。不外乎此。此所以家齊於上。而教成於下也。康誥曰。如保赤子。心誠求之。雖不中。不

遠矣。未有學養子而后嫁者也。

中去聲。○此引書而釋之。又明立教之本。不假強爲。在識其端而推廣之耳。

一家仁。一國興仁。

一家讓。一國興讓。一人貪戾。一國作亂。其機如此。此謂一言償事。一人定國。

音償

鬻。○一人。謂君也。機。發動所由也。值。覆敗也。此言教成於國之效。堯舜帥天下以仁而民從之。桀紂帥天下以暴而民從之。其所令反其所好。而民不從。是故君子有諸己而后求諸人。無諸己而后

非諸人。所藏乎身不恕。而能喻諸人者。未之有也。

好去聲。○此又承上文一人定國而言。有善於己。然後可以責人之善。無惡於己。

然後可以正人之惡。皆推己以及人。所謂恕也。不如是。則所令反其所好。而民不從矣。喻。曉也。不故治國在齊其家。

通結上文

詩云。桃之夭夭。其葉蓁蓁。之子于歸。宜其家人。宜其家人。而后可以教國人。

天平聲。蓁。亡臻。○詩周南桃夭篇。天天。少好貌。蓁蓁。美盛。

詩云。宜兄宜弟。宜兄宜弟。而后可以教國人。

詩小雅蓼蕭篇。兄。戒也。此

篇。詩云。其儀不忒。正是四國。其爲父子兄弟足法。而后民法之也。

詩曹風鳴鳩篇。忒。差也。此

謂治國在齊其家。

此三引詩。皆以詠歎上文之事。而又結之如此。其味深長。最宜潛玩。

右傳之九章釋齊家治國

所謂平天下在治其國者。上老老而民興孝。上長長而民興弟。上恤孤而民不倍。是以君子有絜矩之道也。

長上聲。弟去聲。倍與背同。絜胡結反。○老老。所謂老吾老也。興。謂有所感發而興起也。孤者。幼而無父之稱。絜。度也。矩。所以爲方也。謂此三者。上行下效。捷於影響。所謂家齊而國治也。亦可以見人心之所同。而不可使有一夫之不獲矣。是以君子必當因其所同。推以度物。使彼我之間。各得分願。則上下四旁。均齊方正。而天下平矣。

上毋以使下。所惡於下。毋以事上。所惡於前。毋以先後。所惡於後。毋以從前。所惡於右。毋以交於左。所惡於左。毋以交於右。此之謂絜矩之道。

不欲上之無禮於我。則必以此度下之心。而亦不敢以此無禮使之。不欲下之不忠於我。則必以此度上之心。而亦不敢以此不忠事之。至於前後左右。無不皆然。則身之所處。上下四旁。長短廣狹。彼此如一。而無不方矣。彼同有是心。而興起焉者。又豈有一夫之不獲哉。所操者約。而所及者廣。此平天下之要道也。故章內之意。皆自此而推之。

詩云。樂只君子。民之父母。民之所好好

之。民之所惡惡之。此之謂民之父母。

樂音洛。只音紙。好惡並去聲。下並同。○詩。小雅南山有臺之篇。只。語助辭。言能絜矩而以民心爲己心。則是愛民如

子。而民愛之。如父母矣。

詩云。節彼南山。維石巖巖。赫赫師尹。民具爾瞻。有國者不可以不慎。

辟則爲天下謬矣。節讀爲截。辟讀爲辟。謬與戮同。○詩·小雅節南山之篇。節·截然高大貌。師尹·周太師尹氏也。具·俱也。辟·偏也。言在上者·人所瞻仰。不可不謹。若不能絜矩而好惡徇於一己之偏。則身弑國亡爲天下之大戮矣。詩云·殷之未喪師。克配上帝。儀監于殷。峻命不易。道得衆則得國。失衆則失國。喪去聲。儀詩作宜。峻詩作駿。易去聲。○詩·文王篇。師·衆也。配·對也。配上帝·言其爲天下君。而對乎上帝也。監·視也。峻·大也。不易·言難保也。道·言也。引詩而言此。以結上文兩節之意。有天下者·能存此心而不失。則所以絜矩而與民同欲者·自不能已矣。

是故君子先慎乎德。有德此有人。有人此有

土。有土此有財。有財此有用。

先慎乎德·承上文不可不慎而言。德·卽所謂明德。有

人·謂得衆。

財者末也。本上文而言。外本內末。爭民施奪。

人君以德爲外·以財爲內。則是爭鬪其民。而施之以劫奪之政。也。蓋財者人之所同欲。不能絜矩而欲專之。則民亦起而爭奪矣。

是故財聚則民散。財散則民聚。

外本內末。故財聚·爭民施奪。故民散·反是則有德而有人矣。

是故言悖而出者·亦悖而入者·亦悖而入。貨悖而入者·亦悖而出。

悖布內反。○悖·逆也。此以言之出入·明貨之出入也。自先

慎乎德以下·至于此。又因財貨以明能絜矩與不能者之得失也。

康誥曰。

惟命不于常。道善則得之。不善則失之矣。

道·言也。因上文引文王詩之意而申言之。其丁寧反覆之意益深切矣。

楚書曰·楚

國無以爲寶。惟善以爲寶。

楚書·楚語·言不寶金玉而寶善人也。

舅犯曰·亡人無以爲寶。仁親以爲寶。

勇犯。晉文公勇狐偃。字子犯。亡人。文公時爲公子。出亡在外也。仁愛也。事見檀弓。此兩節又明不外本而內末之意。秦誓曰。若有一个臣。斷斷兮。無他技。其心休休焉。其如有容焉。人之有技。若已有之人之彥聖。其心好之。不啻若自其口出。寔能容之。以能保我子孫黎民。尙亦有利哉。人之有技。媢疾以惡之人之彥聖。而違之俾不通。寔不能容。以不能保我子孫黎民。亦曰殆哉。介·斷丁亂反。古賀反。書作

媚音冒。○秦誓·周書·斷·誠一之貌彥美士也。聖通明也。尙庶幾也。媢忌也。達拂戾也。殆危也。

唯仁人放流之。迸諸四夷。不與同中國。此謂唯仁人爲能愛人。能惡人。

進讀爲屏。古字通用。○進猶逐也。言有此媢疾之人。妨賢而國則仁人必深惡而痛絕之。以其至公無私。故能得好惡之正如此。

也。見賢而不能舉。舉而不能先命也。見不善而不能退。退而不能遠過也。

命·鄭氏云。

當作慢。程子云當作怠。未詳孰是。遠去聲。○若此者。知所愛惡矣。而未能盡愛惡之道。蓋君子而未仁者也。

好人之所惡。惡人之所好。是謂拂人之

性。蓄必逮夫身。

蓄古災字。夫音扶。○拂逆也。好善而惡惡。人之性也。至於拂人之性。則不仁之甚者也。自秦誓至此。又皆以申言好惡公私之極。以明上文所引南山有臺節南山之意。

是

故君子有大道。必忠信以得之。驕泰以失之。

君子以位言之。道謂居其位而修己治人之術。發己自盡爲忠。循物無違謂信。驕者矜高。泰者侈。

肆•此因上所引文王康誥之意而言•章內三言得失•而語益加切•蓋至此而天理存亡之幾決矣•

生財有大道•生之者衆•食之者寡•爲之者疾•

用之者舒•則財恆足矣•

桓胡登反•○呂氏曰•國無遊民•則生者衆矣•朝無幸位•則食者寡矣•不奪農時•則爲之疾矣•量入爲出•則用之舒矣•愚按此因有土有財而言•以明足國之道•在乎務本而節用•非必外本內末而後財可聚也•自此以至終篇•皆一意也•

殖貨•未有上好仁•而下不好義者也•未有好義•其事不終者也•未有府庫財非其財者也•上好仁以愛其下•則下好義以忠其上•所以事必有終•而府庫之財無悖出之患也•孟獻子曰•畜馬乘•不察於雞豚•伐冰之家•

不畜牛羊•百乘之家•不畜聚斂之臣•與其有聚斂之臣•寧有盜臣•此謂國不以利爲利•以義爲利也•畜許六反•乘斂並去聲•○孟獻子•魯之賢大夫仲孫蔑也•畜馬乘•士初試爲大夫者也•伐冰之家•卿大夫以上•喪祭用冰者也•百乘之家•有采地者也•君子寧亡已之財•而不忍傷民之力•故寧有盜臣而不畜聚斂之臣•此謂以下•釋獻子之言也•

長國家而務財用者•必自小人矣•彼爲善之小人•之使爲國家•蓄害並至•雖有善者•亦無如之何矣•此謂國不以利爲利•以義爲利也•長上聲•彼爲善之此句上下•疑有闕文誤字•○自•由也•言由小人導之也•此一節•深明以利爲利之害•而重言以結之•其丁寧之意切矣•

右傳之十章。釋治國平天下。此章之義。務在與民同好惡而不專其利。皆推廣絜矩之意也。能如是。則親賢樂利各得其所。而天下平矣。凡傳

十章。前四章統論綱領指趣。後六章細論條目功夫。其第五章乃明善之要。第六章乃誠身之本。在初學尤爲當務之急。讀者不可以其近而忽之也。

中庸章句序

中庸何爲而作也。子思子憂道學之失其傳而作也。蓋自上古聖神繼天立極而道統之傳有自來矣。其見於經則允執厥中者堯之所以授舜也。人心惟危道心惟微。惟精惟一。允執厥中者舜之所以授禹也。堯之一言至矣盡矣。而舜復益之以三言者則所以明夫堯之一言必如是而後可庶幾也。蓋嘗論之心之虛靈知覺一而已矣。而以爲有人心道心之異者則以其或生於形氣之私或原於性命之正而所以爲知覺者不同是以或危殆而不安或微妙而難見耳。然人莫不有是形故雖上智不能無人心亦莫不有是性故雖下愚不能無道心。二者雜於方寸之間而不知所以治之則危者愈危微者愈微而天理之

公卒無以勝夫人欲之私矣。精則察夫二者之間而不雜也。一則守其本心之正而不離也。從事於斯無少間斷。必使道心常爲一身之主。而人心每聽命焉。則危者安。微者著。而動靜云爲。自無過不及之差矣。夫堯舜禹天下之大聖也。以天下相傳。天下之大事也。以天下之大聖行天下之大事。而其授受之際。丁寧告戒。不過如此。則天下之理豈有以加於此哉。自是以來。聖聖相承。若成湯文武之爲君。皋陶伊傳周召之爲臣。旣皆以此而接夫道統之傳。若吾夫子。則雖不得其位。而所以繼往聖。開來學。其功反有賢於堯舜者。然當是時見而知之者。惟顏氏曾氏之傳得其宗。及曾氏之再傳。而復得夫子之孫子思。則去聖遠而異端起矣。子思懼夫愈久而愈失其真也。於是推本堯舜以來相傳之意。質以平日所聞父師之言。更互演繹。作爲此書。以詔後之學者。蓋其憂之也深。

故其言之也切其慮之也遠故其說之也詳其曰天命率性則道心之謂也其曰擇善固執則精一之謂也其曰君子時中則執中之謂也世之相後千有餘年而其言之不異如合符節歷選前聖之書所以提挈綱維開示蘊奧未有若是之明且盡者也自是而又再傳以得孟氏爲能推明是書以承先聖之統及其沒而遂失其傳焉則吾道之所寄不越乎言語文字之間而異端之說日新月盛以至於老佛之徒出則彌近理而大亂真矣然而尙幸此書之不泯故程夫子兄弟者出得有所考以續夫千載不傳之緒得有所據以斥夫二家似是之非蓋子思之功於是爲大而微程夫子則亦莫能因其語而得其心也惜乎其所以爲說者不傳而凡石氏之所輯錄僅出於其門人之所記是以大義雖明而微言未析至其門人所自爲說則雖頗詳盡而多所發明然倍其師說而

淫於老佛者亦有之矣。熹自蚤歲卽嘗受讀而竊疑之。沈潛反復蓋亦有年。一旦恍然似有以得其要領者。然後乃敢會衆說而折其中。旣爲定著章句一篇。以俟後之君子。而一二同志復取石氏書刪其繁亂。名以輯略。且記所嘗論辯。取舍之意。別爲或問。以附其後。然後此書之旨。支分節解。脈絡貫通。詳略相因。巨細畢舉。而凡諸說之同異得失。亦得以曲暢旁通。而各極其趣。雖於道統之傳。不敢妄議。然初學之士。或有取焉。則亦庶乎行遠升高之一助云爾。淳熙己酉春三月戊申新安朱熹序。

中庸章句

中者不偏不倚無過不及者之名庸平常也

子程子曰不偏之謂中不易之謂庸中者天下之正道庸者天下之定理此篇乃孔門傳授心法子思恐其久而差也故筆之於書以授孟子其書始言一理中散爲萬事末復合爲一理放之則彌六合卷之則退藏於密其味無窮皆實學也善讀者玩索而有得焉則終身用之有不能盡者矣

天命之謂性率性之謂道脩道之謂教

命猶令也性卽理也天以陰陽五行化生萬物氣以成形而理亦賦焉猶命令也於是人物之生因各得

其所賦之理以爲健順五常之德所謂性也率循也道猶路也人物各循其性之自然則其日用事物之間莫不各有當行之路是則所謂道也脩品節之也性道雖同而氣稟或異故不能無過不及之差聖人因人物之所當行者而品節之以爲法於天下則謂之教若禮樂刑政之屬是也蓋人之所以爲人道之所以爲道聖人之所以爲教原其所自無一不本於天而備於我學者知之則其於學知所用力而自不能已矣故子思於此首發明之讀者所宜深體而默識也

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。

離去聲。○道者。日用事物當行之理。皆性之德而具於心。無物不有。無時不然。所以不可須臾

失理之本然。而不使離於須臾之頃也。莫見乎隱。莫顯乎微。故君子慎其獨也。

見音現。○隱。暗處也。微。細事也。若其可離。則爲外物而非道矣。是以君子之心。常存敬畏。雖不見聞。亦不敢忽。所以存

地也。言幽暗之中。細微之事。跡雖未形。而幾則已動。人雖不知而已獨知之。則是天下之事。無有著見明顯而過於此者。是以君子既常戒懼。而於此尤加謹焉。所以遇人欲於將萌。而不使其滋長於隱微之中。以至離道之遠也。

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。

樂音洛。中節之中去聲。○喜怒哀樂。情也。其未發。則性也。無所偏倚。故謂之中。發皆

也。達道者。循性之謂。天下古今之所共由。道

致中和。天地位焉。萬物育焉。

致。推而極之也。位者。安其所也。育者。

遂其生也。自戒懼而約之。以至於至靜之中。無少偏倚。而其守不失。則極其中而天地位矣。自謹獨而精之。以至於應物之處。無少差謬。而無適不然。則極其和而萬物育矣。蓋天地萬物。本我一體。吾之心正。則天地之心亦正矣。吾之氣順。則天地之氣亦順矣。故其效驗至於如此。此學問之極功。聖人之能事。初非有待於外。而修道之教。亦在其中矣。是其一體一用。雖有動靜之殊。然必其體立而後用有以行。則其實亦非有兩事也。故於此合而言之。以結上

意文之

右第一章。子思述所傳之意。以立言。首明道之本原出於天而不可易。

其實體備於己而不可離。次言存養省察之要。終言聖神功化之極。蓋欲學者於此反求諸身而自得之。以去夫外誘之私。而充其本然之善。楊氏所謂一篇之體要是也。其下十章。蓋子思引夫子之言。以終此章之義。

仲尼曰。君子中庸。小人反中庸。

中庸者。不偏不倚。無過不及。而平常之理。乃天命所當然。精微之極致也。惟君子爲能體之。小人反是。

君子之

中庸也。君子而時中小人之中庸也。小人而無忌憚也。

王肅本作小人之反中庸也。程子亦以爲然。今從之。○君子之所以爲

中庸者。以其有君子之德。而又能隨時以處中也。小人之所以反中庸者。以其有小人之心。而又無所忌憚也。蓋中無定體。隨時而在。是乃平常之理也。君子知其在我。故能戒謹不暗。恐懼不闇。而無時不中。小人不知有此。則肆欲妄行。而無所忌憚矣。而無

右第二章。

此下十章。皆論中庸以釋首章之義。文雖不屬。而意實相承也。變和言庸者。游氏曰。以性情言之。則曰中和。以德行言之。則曰中庸。是也。然中庸之中。實兼中和之義。

子曰。中庸其至矣乎。民鮮能久矣。

鮮上聲。下同。○過則失中。不及則未至。故惟中庸之德爲至。然亦人所同得。初無難事。但世教衰。民不與行。故鮮能之。今已久。

矣・論語
無能字・

右第三章。

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。

知者之知去聲。○道著。天理之當然。中而已矣。知愚賢不肖之過不及。則生稟之異而失其中也。知者知之過。既以道爲不足行。愚者不及知。又不知所以行。

此道之所以常不行也。賢者行之過。既以道爲不足知。不肖者不及行。又不求所以知。此道之所以常不明也。人莫不飲食也。鮮能知味也。

道不可離。人自不察。是以有過不及。

弊。

右第四章。

子曰。道其不行矣夫。

夫音扶。○由不
明。故不行。

右第五章。

此章承上章而舉其不行之端。以起下章之意。

子曰。舜其大知也。與舜好問而好察焉。隱惡而揚善。執其兩端。用其中於民。

其斯以爲舜乎。知去聲・與平聲・好去聲・○舜之所以爲大知者・以其不自用而取諸人也・讒言者・淺近之光明又如此・則人孰不樂告以善哉・兩端・謂衆論不同之極致。蓋凡物皆有兩端・如大小厚薄之類・於善之中又孰其兩端・而量度以取中・然後用之・則其擇之審而行之至矣・然非在我之權度・精切不差・何以與此・此知之所以無過不及・而道之所以行也・

右第六章。

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。

予知之知去聲・罟音古・獲胡化反・阱才性反・辟避同・期居之反・○罟、網也。

右第七章。承上章大知而言・又舉不明之端・以起下章也。

子曰。回之爲人也。擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣。

回・孔子弟子顏淵名拳拳・奉持之貌・服・

猶著也・齊胸也・奉持而著之心胸之間・言能守也・顏子蓋真知之・故能擇能守如此・此行之所以無過不及・而道之所以明也・

右第八章。

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。均平治也。三者亦知仁勇之事。天下之至難也。然不必其合於中庸。則質之近似者皆能以力爲之。若中庸。則雖不必皆如三者之難。然非義精仁熟。而無一毫人欲之私者。不能及也。三者難而易。中庸易而難。此民之所以鮮能也。

右第九章。亦承上章以起下章。

子路問強。子路。孔子弟子仲由也。子曰。南方之強與。北方之強與。抑而強與。與平聲。○抑語辭。

寬柔以教。不報無道。南方之強也。君子居之。寬柔以教。謂含容巽順。以誨人之不及也。不報無道。謂橫逆之來。直受之而不報。

也。南方風氣柔弱。故以含忍也。北方風氣剛勁。故以果敢也。

衽金革。死而不厭。北方之強也。而强者居之。衽。席也。金。戈

之屬。北方風氣剛勁。故以果敢也。

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。

此四者。汝之所當強也。矯。強貌。詩曰。矯矯虎臣是也。倚。偏著也。塞。未達也。國有道。不變

未達之所守。國無道。不變平生之所守也。此則所謂中庸之不可能者。非有以自勝其人欲之私。不能擇而守也。君子之強。孰大於是。夫子以是告子路者。所以抑其血氣之剛。而進之以德義之勇也。

右第十章。

子曰。素隱行怪。後世有述焉。吾弗爲之矣。素。按漢書當作索。蓋字之誤也。索隱行怪。言深求之過而不用其中。不當強而強者也。聖人豈爲之哉。行君子遵道而行。半塗而廢。吾弗能已矣。遵道而行。則能擇乎善矣。半塗而廢。則力之不足也。此其知雖足以及之。而行有不逮。當強而不強者也。已。止也。聖人於此。非勉焉而不敢廢。蓋至誠無息。自有所不能止也。君子依乎中庸。遯世不見知而不悔。唯聖者能之。不爲索隱行怪。則依乎中庸而已。不能半塗而廢。是以逐世不見知而子之事。而猶不自居也。故曰。唯聖者能之而已。

右第十一章。

子思所引夫子之言。以明首章之義者。止此。蓋此篇大旨。以知仁勇三達德爲入道之門。故於篇首。卽以大舜顏淵子路之事明之。舜。知也。顏淵。仁也。子路。勇也。

三者廢其一。則無以造道而
成德矣。餘見第二十章。

君子之道。費而隱。費符味反。○費。用之廣也。隱。體之微也。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。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。

○君子之與去聲。

道。近自夫婦居室之間。遠而至於聖人天地之所不能盡。其大無外。其小無內。可謂費矣。然其理之所以然。則隱而莫之見也。蓋可知可能者。道中之一事。及其实而聖人不知不能。則舉全體而言。聖人固有所不能盡也。侯氏曰。聖人所不知。如孔子問禮。問官之類。所不能。如孔子不得位。堯舜病博施之類。愚謂人所憾於天地。如覆載生成之偏。及寒暑災祥之不得其正者。詩云。鳶飛戾天。魚躍于淵。言

其上下察也。

鳶余專反。○詩·大雅·旱麓之篇。鳶·鷗類。戾·至也。察·著也。子思引此詩。以明化育流行。

節。子思喚繫爲人處。活。君子之道。造端乎夫婦。及其至也。察乎天地。

結上文。

右第十二章。子思之言。蓋以申明首章道不可離之意也。其下八章。雜引孔子之言以明之。

子曰。道不遠人。人之爲道而遠人。不可以爲道。

道者。率性而已。固衆人之所能知能行者也。故常不遠於人。若爲道者。厭其卑近。以爲不足爲。而反務爲高遠難行之事。則非所以爲道矣。

詩云。伐柯伐柯。其則不遠。執柯以伐柯。睨而視之。猶以爲遠。

故君子以人治人。改而止。

柯伐木以爲柯者。彼柯長短之法。在此柯耳。然猶有彼此之別。故伐者視之。言人執

猶以爲遠也。若以人治人。則所以爲人之道。各在當人之身。初無彼此之別。故君子之治人也。即以其人之道。還治其人之身。其人能改。卽止不治。蓋責之以其所能知能行。非欲其遠人以爲道也。張子所謂以衆人望人。則易從是也。

忠恕違道不遠。施諸己而不願。亦勿施於人。

盡己之心爲忠。推己及人爲恕。違。去也。如春秋傳齊師違穀七里之遠。言自此至彼。相去不遠。非

背而去之。謂也。道。卽其不遠人者是也。施諸己而不願。亦勿施於人。忠恕之事也。以己之心度人之心。未嘗不同。則道之不遠於人者可見。故己之所不欲。則勿以施之於人。亦不遠人以爲道之事。張子所謂以愛己之心愛人。則盡仁是也。

君子之道四。丘未能一焉。所求乎子。以事父。未能也。所求乎臣。以事君。未能也。

也。所求乎弟。以事兄。未能也。所求乎朋友。先施之。未能也。庸德之行。庸言之謹。

有所不足。不敢不勉。有餘。不敢盡。言顧行。行顧言。君子胡不慥慥爾。

子臣弟友四字絕句。○求猶

責也。道不遠人。凡己之所以責人者。皆道之所當然也。故反之以自責而自修焉。庸。平常也。行者踐其實。謹者擇其可。德不足而勉。則行益力。言有餘而訥。則謹益至。謹之至。則言順行矣。行之力。則行顧言矣。慥慥。篤實貌。言君子之言行如此。豈不慥慥乎。贊美之也。凡此皆不遠人。以爲道之事。張子所謂以責人之心責己。則盡道是也。

右第十三章。道不遠人者。夫婦所能。丘未能一者。聖人所不能。

而其所以然者。則至隱存焉。下章放此。

君子素其位而行。不願乎其外。

素。猶見在也。言君子但因見在所居之位。而爲其所當爲。無慕乎其外之心也。

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。
難去聲。○此言素其位而行也。

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。

援平聲。○此言不願乎其外也。

故君子居易以俟命。小人行險以徼幸。

易去聲。○易平地也。居易。素位

而行也。俟命。不願乎外也。徼幸。謂所不當得而得者。

正音征。鵠工毒反。○舊布

子曰。射有似乎君子。失諸正鵠。反求諸其身。

曰正。櫟皮曰鵠。皆侯之中。射之的也。子思引此孔子之言。以結上文之意。

右第十四章。

子思之言也。凡章首無子曰字者放此。

君子之道。辟如行遠必自邇。辟如登高必自卑。

辟醫同。

詩曰。妻子好合。如鼓瑟琴。

兄弟既翕。和樂且耽。宜爾室家。樂爾妻帑。

好去聲。耽詩作湛。亦音耽。樂音洛。○詩小雅常棣之篇。鼓瑟琴。和也。翕。亦合也。耽。亦樂也。

子曰。父母其順矣乎。

夫子誦此詩而贊之曰。人能和於妻子。宜於兄弟如此。則父母孫也。子

其安樂之矣。子思引詩及此語。以明行遠自邇登高自卑之意。

右第十五章。

子曰鬼神之爲德其盛矣乎。

程子曰·鬼神·天地之功用·而造化之迹也·張子曰·鬼神者·二氣之真能也·愚謂以二氣言·則鬼者陰之靈也·神者陽之靈也·以一氣言·則至

而伸者爲神·反而歸者爲鬼·其實一物而已·爲德·猶言性情功效·視之而弗見·聽之而弗聞·體物而不可遺·鬼神無形與聲·然

陽合散之所爲·是其爲物之體·而物所不能遺也·其言體物·猶易所謂幹事·使天下之人·齊明盛服·以承祭祀·洋洋乎如在其上·

如在其左右。

齊側皆反·○齊之爲言齊也·所以齊不齊而致其齊也·明·猶潔也·洋洋·流動充滿之意·能使

悽愴·此百物之精也·神之著也·正謂此爾·詩曰·神之格思·不可度思·矧可射思·度待洛反·射音亦·詩作斅·○詩·大雅抑之篇·格·來也·矧·況也·射·大敬也·恩·語辭·夫微之顯·誠之不可揜如此夫·夫音扶·○誠者·真實無妄之謂·陰陽合散·無非實者·故其發見之不可揜如此·

右第十六章。不見不聞·隱也·體物如在·則亦費矣·此前三章·以其費之大者而言·此一章·兼費隱包大小而言·

子曰舜其大孝也·與德爲聖人·尊爲天子·富有四海之內·宗廟饗之·子孫保之。
與平聲·○子孫·謂虞思陳胡公之屬·故大德必得其位·必得其祿·必得其名·必得其壽·十歲·故天之生物·必因其材而篤焉·故栽者培之·傾者覆之·至而滋息爲培·氣反而游散則覆·氣詩

曰嘉樂君子憲憲令德宜民宜人受祿於天保佑命之自天申之詩大雅假樂之篇當依此作嘉顯申重也故大德者必受命受命者受天

右第十七章

此由庸行之常而其所以然者則爲體微矣後二章亦此意

子曰無憂者其惟文王乎以王季爲父以武王爲子父作之子述之

此言文王之事書言王季其勤

王家蓋其所作亦積功累仁之事也

武王纘大王王季文王之緒壹戎衣而有天下身不失天下之

顯名尊爲天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之

大音泰下同○此言武王之事繼也大王王季之父也書云大王

肇基王述詩云至于大王實始翦商緒甲冑之屬壹戎衣武成文言一著戎衣以伐紂也○戎

武王末受命周公成文武之德追王大

王王季上祀先公以天子之禮斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人父爲大夫子

爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫期之喪達乎大夫

三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤一也

追王之王去聲○此言周公之事未猶老也追王蓋推文武之意以及乎王述之所起也先公

組紺以上至后稷也。上祀先公以天子之禮。又推大王王季之意。以及於無窮也。制爲禮法。以及天下。使葬用死者之爵。祭用生者之祿。喪服自期以下。諸侯絕。大夫降。而父母之喪。上下同之。推己以及人也。

右第十八章。

子曰。武王周公其達孝矣乎。

達。通也。承上章而言武王周公之孝。乃

夫孝者。善繼人之

志。善述人之事者也。

上章曾武王續大王王季文王之緒。以有天下。而周公成文武之德。以追崇其先祖。此繼志述事之大者也。

下文又以其所制祭祀之禮。通於上下者言之。

春秋。

脩其祖廟。陳其宗器。設其裳衣。薦其時食。

祖廟。天子七。諸侯五。大夫三。適士二。官師一。宗器。先世所藏之重器。若周之赤刀大訓天球河圖之屬也。裳衣。先祖之遺衣服。祭則設之以授尸也。時食。四時之食。各有其物。如春行羔豚膳膏香之類是也。

宗廟之禮。所以序昭穆也。序爵。所以辨貴賤也。序事。所以辨賢也。旅酬下爲上。所以逮賤也。燕毛。所以序齒也。

昭如字。爲去聲。○宗廟之次。左爲昭。右爲穆。而子孫亦以爲序。有事於太廟。則子姓兄弟。羣昭羣穆。咸在而不失其倫焉。爵。公侯卿大夫也。事。宗祝有司之職事也。旅。衆也。酬。導飲也。旅酬之禮。賓弟子。兄弟之子。各舉觶於其長。而衆相酬。蓋宗廟之中。以有事爲榮。故逮及賤者。使亦得以申其敬也。燕毛。祭畢而燕。則以毛髮之色別長幼。爲坐次也。齒。年數也。踐其位。行其禮。奏其樂。敬其所尊。

愛其所親。事死如事生。事亡如事存。孝之至也。

踐。猶履也。其。指先王也。所尊所親。先王之祖考子孫臣庶也。始死謂之死。旣葬則曰反。

而亡焉。皆指先王也。此結上文兩節。皆繼志述事之意也。郊社之禮。禘嘗之義。治國其如示諸掌乎。郊祀天。社祭地。不言后土者。省文也。禘。天祖配之也。嘗。秋祭也。四時皆祭。舉其一耳。禮必有義。對舉之。互文也。示。與祝同。祝諸掌。言易見也。此與論語文意大同小異。記有詳略耳。

右第十九章。

哀公問政。袁公。魯君。名蔣。子曰。文武之政。布在方策。其人存。則其政舉。其人亡。則其政息。

方。版也。策。簡也。息。猶滅也。有是君。有是臣。則有是政矣。

人道敏政。地道敏樹。夫政也者。蒲盧也。

夫音扶。○敏速也。蒲盧。

沈括以爲蒲葦是也。以人立政。猶以地種樹。其成速矣。而蒲葦又易生之物。其成尤速也。言人存政舉。其易如此。而

故爲政在人。取人以身脩身以道脩道以仁。此承上文人道敏政而言也。爲政在人。家語作爲政在於得人。語意尤備。人謂賢臣。身指君身。道

者。天下之達道。仁者。天地生物之心。而人得以生者。所謂元者善之長也。言人君爲政。在於得人。而取人之則。又在脩身。能仁其身。則有君有臣。而在脩身。能仁其身。而政無不舉矣。

仁者人也。親親爲大義者宜也。尊賢爲大。親親之殺。尊

賢之等。禮所生也。

殺去聲。○人。指人身而言。具此生理。自然便有惻怛慈愛之意。深體味之可見。宜者。分別事理。各有所宜也。禮。則節文斯二者而已。

在下位不

獲乎上。民不可得而治矣。

鄭氏曰。此句在下。誤重在此。

故君子不可以不脩身。思脩身。不可以

不事親。思事親。不可以不知人。思知人。不可以不知天。

爲政在人。取人以身。故不可以不脩身。脩身以道。脩道以仁。故思

脩身不可以不事親。欲盡親親之仁。必由尊賢之義。故又當知人。親親之殺。尊賢之等。皆天理也。故又當知天。

天下之達道五。所以行之者三。曰君臣。

也。父子也。夫婦也。昆弟也。朋友之交也。五者天下之達道也。知仁勇三者。天下

之達德也。所以行之者一也。

知去聲。○達道者。天下古今所共由之路。卽書所謂五典。孟子所謂父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信是也。知所以知此也。

仁。所以體此也。勇。所以強此也。謂之達德者。天下古今所同得之理也。一則誠而已矣。達道雖人所共由。然無是三德。則無以行之。達德雖人所同得。然一有不誠。則人欲間之。而德非其德矣。程子曰。所謂誠者。止是誠實此三

者。三者之外。更別無誠。

或生而知之。或學而知之。或困而知之。及其知之一也。或安而行之。

或利而行之。或勉強而行之。及其成功一也。

強上聲。○知之者之所知。行之者之所行。謂達道也。以其分而言。則所以知者知也。所以行者仁

也。所以至於知之成功而一者勇也。以其等而言。則生知安行者知也。學知利行者仁也。困知勉行者勇也。蓋人性雖無不善。而氣稟有不同者。故聞道有蚤莫。行道有難易。然能自強不息。則其至一也。呂氏曰。所入之塗雖異。而所至之城則同。此所以爲中庸。若乃企生知安行之資爲不可。幾及。輕因知勉行。謂不能有成。此道之所以不明不行也。可

子曰。好學近乎知。力行近乎仁。知恥

近乎勇。

子曰二字衍文。好近乎知之知並去聲。○此言未及乎達德而求以入德之事。通上文三知爲知。三行爲仁。則此三近者。勇之次也。呂氏曰。愚者自是而不求。自私者殉人欲而忘反。懦者甘爲人下而不辭。故

好學非知。然足以破愚。力行非仁。然足以忘私。知恥非勇。然足以起懦。故

知斯三者。則知所以脩身。知所以治人。知所以治天下國家矣。

斯三者。指三近而言。人者。對己之稱。天下國家。則盡乎人矣。言此以結上文脩身之意。起下文九經之

端。凡爲天下國家有九經。曰脩身也。尊賢也。親親也。敬大臣也。子庶民也。來百工也。柔遠人也。懷諸侯也。

經。常也。體。謂設以身處其地而察其心也。子。如父母之愛其子也。柔遠人。所謂無忘賓旅者也。此列九經之目也。呂氏

曰。天下國家之本在身。故脩身爲九經之本。然必親師取友。然後脩身之道進。故尊賢次之。道之所進。莫先其家。故親親次之。由家以及朝廷。故敬大臣體羣臣次之。由朝廷以及其國。故子庶民來百工次之。由其國以及天下。故

柔遠人懷諸侯次之。此九經之序也。視羣臣猶吾四體。視百姓猶吾子。此視臣視民之別也。視羣臣猶

怨。敬大臣則不眩。體羣臣則士之報禮重。子庶民則百姓勸。來百工則財用足。柔遠人則四方歸之。懷諸侯則天下畏之。

此言九經之效也。道立。謂道成於己而可爲民表。所謂皇建其有極是也。不惑。謂不疑於理。不眩。謂不

迷於事。敬大臣則信任專而小臣不得以間之。故臨事而不眩也。來百工則通功易事。農末相資。故財用足。遠人則天下之族皆悅而願出於其塗。故四方歸之。懷諸侯則德之所施者博。而威之所制者廣矣。故曰天下畏之。柔齊

明盛服。非禮不動。所以脩身也。去讒遠色。賤貨而貴德。所以勸賢也。尊其位。重其祿。同其好惡。所以勸親親也。官盛任使。所以勸大臣也。忠信重祿。所以勸士也。時使薄斂。所以勸百姓也。日省月試。旣稟稱事。所以勸百工也。送往迎來。嘉善而矜不能。所以柔遠人也。繼絕世。舉廢國。治亂持危。朝聘以時。厚往而薄來。所以懷諸侯也。齊側皆反。去上聲。遠好惡斂並去聲。旣許氣反。稟彼錦力錦二反。稱去聲。朝音潮。○此言九經之事也。官盛任使。謂官屬衆盛。足任使令也。蓋大臣不當親細事。故所以優之者如此。

忠信重祿。謂待之誠而養之厚。蓋以身體之而知其所賴乎。上者如此也。旣讀曰餼。餼稟。稍食也。稱事。如周禮。人職曰。考其弓弩以上下其食是也。往則爲之授節以送之。來則豐其委積以迎之。朝。謂諸侯見於天子。聘。謂諸侯大夫來獻。王制。比年一小聘。三年一大聘。五年一朝。厚往薄來。謂燕賜厚而納貢薄。凡爲天下國家有九經。所以行之者一也。一者。誠也。一有不誠。則是九者皆爲虛文矣。此九經之實也。

凡事豫則立。不豫則廢。言前定則不跔。事前定則不困。行前定則不疚。道前定則不窮。跔其劫反。行去聲。○凡事。指達道達德九經之屬。豫。素定也。跔。臘也。疚。病也。此承上文言。凡事皆欲先立乎誠。如下文所推是也。

在下位。不獲乎上。民不可得而治矣。獲乎上有道。不信乎朋友。不獲乎上矣。信

乎朋友有道。不順乎親。不信乎朋友矣。順乎親有道。反諸身不誠。不順乎親矣。
誠身有道。不明乎善。不誠乎身矣。此又以在下位者。推言素定之意。反諸身不誠。謂反求諸身而所存所發。未能真實而無妄也。不明乎善。謂未能察於人心天命之本。然。而真知至善之所在也。誠者。天之道也。誠之者。人之道也。誠者。不勉而中。不思而得。從容中

道聖人也。誠之者。擇善而固執之者也。

中並去聲。從七容反。○此承上文誠身而言。誠者。真實無妄之謂。人事之當然也。聖人之德。渾然天理。真實無妄。不待思勉。而從容中道。則亦天之道也。未至於聖。

則不能無人欲之私。而其爲德不能皆實。故未能不思而得。則必擇善。然後可以明善。未能不勉而中。則必固執。然後可以誠身。此則所謂人之道也。不思而得。生知也。不勉而安行也。擇善。學知以下之事。固執。利行以下之事也。博學之。審問之。慎思之。明辨之。篤行之。此誠之之目也。學問思辨。所以擇善而爲知。學而知也。篤行。所以固執而爲仁。利而行也。程子曰。五者廢其一。非學也。

有弗學。學之弗能弗措也。有弗

問。問之弗知弗措也。有弗思。思之弗得弗措也。有弗辨。辨之弗明弗措也。有弗

行。行之弗篤弗措也。人一能之己百之。人十能之己千之。

君子之學。不爲則已。爲則必要其成。故常百倍其功。此困而知。勉而行者。勇之事也。

果能此道矣。雖愚必明。雖柔必強。明者。擇善之功。強者。固執之效。呂氏曰。君子所以學者。爲能變化氣質而已。德勝氣質。則愚者可進

於明·柔者可進於強·不能勝之·則雖有志於學·亦愚不能明·柔不能立而已矣·蓋均善而無惡者·性也·人所同也·是以致之·今以幽華滅裂之學·或作或輒·以變其不美之質·及不能變·則曰天質不美·非學所能變·是果於自棄·其爲不仁甚矣·

右第二十章.

此引孔子之言·以繼大舜文武周公之緒·明其所傳之一致·舉而措之·亦猶是耳·蓋包費隱·兼小大·以終十二章之意·章內語誠始詳·而所謂誠者·實此篇之樞紐也·又按孔子家語·亦載此章·而其文尤詳·成功一也之下·有公曰·子之言美矣至矣·寔人實固·不足以成之也·故其下復以子曰起答辭·今無此問辭·而猶有子曰二字·蓋子思刪其繁文以附于篇·而所刪有不盡者·今當爲衍文也·博學之以下·家語無之·意彼有闕文·抑此或子思所補也歟·

自誠明謂之性·自明誠謂之教·誠則明矣·明則誠矣·

自·由也·德無不實而明無不照者·聖乎善·而後能實其善者·賢人之學·由教而入者也·人道也·誠則無不明矣·明則可以至於誠矣·

右第二十一章.

子思承上章夫子天道人道之意而立言也·自此以下

十二章皆子思之言·以反覆推明此章之意·

唯天下至誠爲能盡其性能盡其性·則能盡人之性能盡人之性·則能盡物之

性能盡物之性。則可以贊天地之化育。可以贊天地之化育。則可以與天地參矣。天下至誠。謂聖人之德之實。天下莫能加也。盡其性者。德無不實。故無人欲之私。而天命之在我者。察之由之。巨細精粗。無毫髮之不盡也。人物之性。亦我之性。但以所賦形氣不同。而有異耳。能盡之者。謂知之無不明。而處之無不當也。贊。猶助也。與天地參。謂與天地並立爲三也。此自誠而明者之事也。

右第二十二章。言天道也。

其次致曲。曲能有誠。誠則形。形則著。著則明。明則動。動則變。變則化。唯天下至

誠爲能化。

其次。通大賢以下。凡誠有未至者。而嘗也。致。推致也。曲。一偏也。形者。積中而發外。著。則又加顯矣。明。則又有光輝發越之盛也。動者。誠能動物。變者。物從而變。化。則有不知其所以然者。加蓋人之性無不同。而氣則有異。故惟聖人能舉其性之全體而盡之。其次則必自其善端發見之偏。而悉推致之。以各造其極也。曲無不致。則德無不實。而形著動變之功。自不能已。積而至於能化。則其至誠之妙。亦不異於聖人矣。

右第二十三章。言人道也。

至誠之道。可以前知。國家將興。必有禎祥。國家將亡。必有妖孽。見乎蓍龜。動乎四體。禍福將至。善必先知之。不善必先知之。故至誠如神。

見音現。○禎祥者。福之萌。蓍。所以筮。○妖孽者。禍之萌。蓍。所以筮。

也。所以卜。四體。謂動作威儀之間。如執玉高卑。其容俯仰之類。凡此皆理之先見者。然惟誠之至極。而無一毫私僞畱於心目之間者。乃能有以察其幾焉。神謂鬼神。

右第二十四章。言天道

誠者自成也。而道自道也。

道也之道音導。○言誠者物之所以自成。而道者人之所當自行也。誠以心言。本也。道以理言。用也。

誠者物之終始。

不誠無物。是故君子誠之爲貴。

天下之物。皆實理之所爲。故必得是理。然後有是物。所得之理既盡。則是物亦盡而無有矣。故人之心一有不實。則雖有所爲。亦如無有。

而君子必以誠爲貴也。蓋人之心能無不實。乃爲有以自成。而道之在我者。亦無不行矣。

誠者非自成已而已也。所以成物也。成己仁也。

成物知也。性之德也。合外內之道也。故時措之宜也。

知去聲。○誠雖所以成己。然既有以自成。則自然及物。而道亦行於彼矣。仁

者體之存。知者用之發。是皆吾性之固有。而無内外之殊。既得於己。則見於事者。以時措之。而皆得其宜也。

右第二十五章。言人道

故至誠無息。既無虛假。不息則久久則徵。

久。常於中也。徵。驗於外也。

徵則悠遠。悠遠則博厚。博厚。

則高明。

此皆以其驗於外者言之。鄭氏所謂至誠之德。著於四方者是也。存諸中者既久。則驗於外者益悠遠而無窮矣。

悠遠。故其積也廣博而深厚。博厚。故其發也高大而光明。博厚。所以載

物也。高明所以覆物也。悠久所以成物也。

悠久·卽悠遠·兼內外而言之也·本以悠遠致高厚·而高厚又悠久也·此言聖人與天地同用·博

厚配地。高明配天。悠久無疆。

此言聖人與天地同體

如此者。不見而章。不動而變。無爲而成。

見音

現。○見猶示也。不見而章。以配地而言也。不動而變。以配天而言也。無爲而成。以無疆而言也。不動

其生物不測。

此以下復以天地明至誠無息之功用·天地之道·可一言而盡·不過曰

天地之道·博也。

厚也。高也。明也。悠也。久也。

曾天地之道·誠一不貳·故能各極其盛·而有下文生物之功

今夫天斯昭昭之多。及其無窮也。日月星辰繫焉。萬物覆焉。今夫地一撮土之多。及其廣厚。載華嶽而不重。

振河海而不洩。萬物載焉。今夫山一卷石之多。及其廣大。草木生之。禽獸居之。

寶藏興焉。今夫水一勺之多。及其不測。鼉鰐蛟龍魚鼈生焉。貨財殖焉。

夫音扶·華藏並去聲

卷平聲。勾市若反。○昭昭·猶耿耿·小明也。此指其一處而言之。及其無窮·猶十二章及其至也之意。蓋舉全體而言也。振·收也。卷·區也。此四條皆以發明由其不貳不息以致盛大而能生物之意。然天地山川實非由積累而後大。讀者不以辭害意可也。詩云。維天之命於穆不已。蓋曰。天之所以爲天也。於乎不顯。文王之

德之純。蓋曰。文王之所以爲文也。純亦不已。不雜也。引此以明至誠無息之意。程子曰。天道不已。文王純於天道。亦不已。純則無二。無雜。不已則無間斷。先後。

於音烏。乎音呼。○詩。周頌維天之命篇。於。歎辭。穆。深遠也。不顯。猶言豈不顯也。純。純一。

右第二十六章。言天道也。

大哉聖人之道。包下文兩節而言。洋洋乎發育萬物。峻極于天。峻。高大也。此言道之極於至大而無外也。優優大哉。

禮儀三百。威儀三千。

優優。充足有餘之意。禮儀。經禮也。威儀。曲禮也。此言道之入於至小而無間也。

待其人而後行。總結上兩節。

故曰苟

不至德。至道不凝焉。

至德。謂其人。至道。指上兩節而言也。凝。聚也。成也。

故君子尊德性而道問學。致廣大而

盡精微。極高明而道中庸。溫故而知新。敦厚以崇禮。

尊者。恭敬奉持之意。德性者。吾所受於天之正理。道。由也。溫。猶煥溫之

細也。二者修德凝道之大端也。不以一毫私意自蔽。不以一毫私欲自累。涵泳乎其所已知。敦篤乎其所已能。此皆存心之屬也。析理則不使有毫釐之差。處事則不使有過不及之謬。理義則日知其所未知。節文則日謹其所未謹。此皆致知之屬也。蓋非存心無以致知。而存心者又不可以不致知。故此五句。大小相資。首尾相應。聖賢所示入德之方。莫詳於此。學者是故居上不驕。爲下不倍。國有道其言足以興。國無道其默足以容。

詩曰。旣明且哲。以保其身。其此之謂與。

倍與背同。與平聲。○與。謂與起在位也。詩。大雅烝民之篇。

右第二十七章。言人道也。

子曰。愚而好自用。賤而好自專。生乎今之世。反古之道。如此者。裁及其身者也。

好去聲。裁古炎字。○以上孔子之言。子思引之。反復也。

非天子。不議禮。不制度。不考文。

此以下。子思之言。禮。親疏貴賤相接之體也。度。品制。文。書名。

今天下。車同軌。書同文。行同倫。

行去聲。○今。子思自謂當時也。軌。轍迹之度。倫。次序之體。三者皆同。言天下一統也。

雖有其位。苟無其德。不敢作禮樂焉。雖有其德。苟無其位。亦不敢作禮樂焉。

鄭氏曰。言作禮樂者。必聖人在天子之位。

子曰。吾說夏禮。杞不足徵也。吾學殷禮。有宋存焉。吾學周禮。今用之。吾從周。

此又引孔子之言。此又引

言。杞。夏之後。徵。證也。宋。殷之後。三代之禮。孔子皆嘗學之而能言其意。但夏禮既不可考證。殷禮雖存。又非當世之法。惟周禮乃時王之制。今日所用。孔子既不得位。則從周而已。

右第二十八章。承上章爲下不倍而言。亦人道也。

王天下有三重焉。其寡過矣乎。

王去聲。○呂氏曰。三重。謂謹禮制度考文。惟天子得以行之。則國不異政。家不殊俗。而人得寡過矣。

上焉者。雖

善無徵。無徵不信。不信民弗從。下焉者雖善不尊。不尊不信。不信民弗從。

上焉者謂時王

以前如夏商之禮雖善而皆不可考下焉者謂聖人在下如孔子雖善於禮而不在尊位也

故君子之道本諸身。徵諸庶民。考諸三王而

不繆。建諸天地而不悖。質諸鬼神而無疑。百世以俟聖人而不惑。

此君子指王天下者而言其道即

議禮制度考文之事也。本諸身有其德也。徵諸庶民驗其所信從也。建立也。立於此而參於彼也。天地者道也。鬼神者造化之迹也。百世以俟聖人而不惑所謂聖人復起不易吾言者也

質諸鬼神

而無疑。知天也。百世以俟聖人而不惑。知人也。

知天知人知其理也

是故君子動而世爲天下。行而世爲天下。言而世爲天下。則遠之則有望。近之則不厭。

則法也。準則也。詩曰。在彼無惡。在此無射。庶幾夙夜。以永終譽。君子未有不如此

而蚤有譽於天下者也。

惡去聲射音姤詩作數○詩周頌振贊之篇

右第二十九章

承上章居上不驕而言亦人道也

仲尼祖述堯舜憲章文武。上律天時。下襲水土。

祖述者遠宗其道憲章者近守其法律天時者法其自然之運襲水土者因其一定之

理。皆兼內外該本末而言也。辟如天地之無不持載。無不覆轡。辟如四時之錯行。如日月之代明。辟音警。轡徒報反。○錯。萬物並育而不相害。道並行而不相悖。小德川流。大德敦化。悖。猶背也。天覆地載。萬物並育於其間而不相害。四時日月。錯行代明而不相體之分。大德者。萬殊之本。川流者。如川之流。脈絡分明而往不息也。敦化者。敦厚其化。根本盛大而出無窮也。此言天地之道。以見上文取辟之意也。

右第三十章。言天道也。

唯天下至聖爲能聰明睿知。足以有臨也。寬裕溫柔。足以有容也。發強剛毅。足以有執也。齊莊中正。足以有敬也。文理密察。足以有別也。○知去聲。齊側皆反。別彼列反。謂居上而臨下也。其下四者。乃仁義禮知之德。文。文章也。理。條理也。審。詳細也。察。明辯也。○博。周徧而廣闊也。淵泉。靜深而有本也。出。發見也。

溥博淵泉而時出之。

○溥博。周徧而廣闊也。淵泉。靜深而有本也。出。發見也。

言五者之德。充積於中。而以時發見於外也。溥博如天。淵泉如淵。見而民莫不敬。言而民莫不信。行而民莫不說。見音現。說音悅。○言其充積。是以聲名洋溢乎中國。施及蠻貊。舟車所至。人力

所通。天之所覆。地之所載。日月所照。霜露所隊。凡有血氣者。莫不尊親。故曰配天。施去聲。隊音墜。○舟車所至以下。蓋極言之。配天。言其德之所及。廣大如天也。

右第三十一章。承上章而言小德之川流。亦天道也。

唯天下至誠。爲能經綸天下之大經。立天下之大本。知天地之化育。夫焉有所倚。夫音扶。焉於虔反。○經綸。皆治絲之事。經者。理其緒而分之。綸者。比其類而合之也。經。常也。大經者。五品之人倫。大本者。所性之全體也。惟聖人之德。極誠無妄。故於人倫各盡其當然之實。而皆可以爲天下後世法。所謂經綸之也。其於所性之全體。無一毫人欲之僞以雜之。而天下之道。千變萬化皆由此出。所謂立之也。其於天地之化育。則亦其極誠無妄者有默契焉。非但聞見之知而已。此皆至誠無妄。自然之功用。夫豈有所倚著於物而後能哉。肫肫其仁。淵淵其淵。浩浩其天。肫之純反。○肫肫。懇至貌。以經綸而言也。淵淵。靜深貌。以立本而言也。浩浩。廣大貌。以知化而言也。其淵其天。則非特如之而已。苟不固聰明聖知。達天德者。其孰能知之。聖知之。知去聲。○固。猶實也。鄭氏曰。惟聖人能知聖人也。

右第三十二章。

承上章而言大德之敦化。亦天道也。前章言至聖之德。此章言至誠之道。然至誠之道。非至聖不能知。至聖之德。非至誠不能爲。則亦非二物矣。此篇言聖人天

道之極致。至此而無以加矣。

詩曰。衣錦尚絅。惡其文之著也。故君子之道。闇然而日章。小人之道。的然而日亡。君子之道。淡而不厭。簡而文。溫而理。知遠之近。知風之自。知微之顯。可與入德矣。

衣去聲。絅口迥反。惡去聲。闇於感反。○前章言聖人之德。極其盛矣。此復自下學立心之始言之。而下文又推之以至其極也。詩。國風衛碩人。鄭之丰。皆作衣錦襲衣。襲。絅同。禪衣也。尚。加也。古之學者爲己。故其立心如此。尚絅故闇然。衣錦故有日章之實。淡簡溫。絅之麗於外也。不厭而文且理焉。錦之美在中也。小人反是。則暴於外而無實以繼之。是以的然而日亡也。遠之近。見於彼者由於此也。風之自。著乎外者本乎內也。微之顯。有諸內者形諸外也。有爲己之心。而又知此三者。則知所謹而可入德矣。故下文引詩言謹獨之事。

詩云。潛雖伏矣。亦孔之昭。故君子內省不疚。無惡於志。君子之所不可及者。其唯人之所不見乎。

惡去聲。○詩。小雅正月之篇。承上文言莫見乎隱。莫顯乎微也。疚。承

病也。無惡於志。猶言無愧於心。此君子謹獨之事也。詩云。相在爾室。尚不愧于屋漏。故君子不動而敬。不言而信。相去聲。○詩。大雅抑之篇。相。視也。屋漏。室西北隅也。承上文又言君子之戒謹恐懼。無時不然。不待言動而後敬信。則其爲己之功益加密矣。故下文引詩並言其效。

詩曰。奏假無言。時靡有爭。是故君子不賞而民勸。不怒而民威於鉄鉞。

假格同。鉄音夫。○詩。商頌烈祖之篇。奏。進也。承上文而遂及其效。言

進而感格於神明之際。極其誠敬。無有言說而人自化之也。威。畏也。鉄。卒斫刀也。鉞。斧也。詩曰。不顯惟德。百辟其刑之。是故君子篤恭

而天下平。

詩·周頌·烈文之篇·不顯·說見二十六章·此借引以爲幽深玄遠之意·承上文言天子有不顯之德·而諸侯法之·則其德愈深而效愈遠矣·篤·厚也·篤恭·言不顯其敬也·篤恭而天下平·乃聖人至德淵

微·自然之應·詩云·予懷明德·不大聲以色·子曰·聲色之於以化民·末也·詩曰·德輶

如毛·毛猶有倫·上天之載·無聲無臭·至矣·

輶由酉二音·○詩·大雅·皇矣之篇·引之以明上文所謂不顯之德者·正以其不大聲與色也·又引孔子之言·以爲聲色乃化民之末務·今但言不大之而已·則猶有聲色者存·是未足以形容不顯之妙·不若蒸民之詩·所言德輶如毛·則庶乎可以形容矣·而又自以爲謂之毛·則猶有可比者·是亦未盡其妙·不若文王之詩·所言上天之事·無聲無臭·然後乃爲不顯之至耳·蓋聲臭有氣無形·在物最爲微妙·而猶曰無之·故惟此可以形容不顯爲恭之妙·非此德之外·又別有是三等·然後爲至也·

右第三十三章·子思因前章極致之言·反求其本·復自下學爲己謹獨之事·推而言之·以馴致乎篤恭而天下平之盛·又贊其妙·至於無聲無臭而後已焉·蓋舉一篇之要而約言之·其反復丁寧示人之意·至深切矣·學者其可不盡心乎·

