

中庸證釋

元

中庸證釋

元

歲次己巳秋九月

中庸證釋

救世新教會刊行

侍

筆

陸

宗

興

侍

錄

陳

守

謙

戴

翊

荼

夏

肅

初

葛

道

勸

校

勘

江

朝

宗

鍾

世

銘

姚

國

楨

姚

震

邊

守

靖

膳

錄

莊

仁

松

蔣

尊

禕

沈

瑞

麟

李

思

浩

楊

仲

岩

景

濟

廣

馬

昌

祚

中庸證釋目錄

序

序例

序證

經文

講述全書大旨

跋

序

儒道二旨。同歸殊塗。以教言則異。以道言則同。老子。聖人也。孔子亦聖人也。其所聞道。亦同出也。老子輕世重身。獨安清靜。故其爲道日損。孔子用世存心。砥礪德行。故其爲道日益。然損者反求諸內。此悟性道之易也。益者崇尚其功。此立德之宏也。而爲教者。宜其益也。故儒適日用。人樂服從。而視道爲高深。爲隱僻也。惟欲知本源。必明虛靜。欲求功行。必達仁義。二者終無異也。故孔子之徒。述中庸之言。紹脩道之教。以傳先聖易禮之義。卽孔子問道老子之意也。後人

乃爭二者之異同。徒見其無解於道。並無解於老孔之學也。脩道也者。不可有儒道之分。推而言之。凡以道教者均無可分。此解道者所同知也。故中庸之書。誠不異道德之言。而孔氏之傳。誠不殊老子之教也。夫道不可以他學藝比。精一虛靜。然後得日損其行。至於無爲。而道乃見。而脩乃成。故老子有有欲觀竅。無欲觀妙之語也。有者爲無所生。無者爲有所成。而言有者欲其有所觀於竅。其中庸致曲之義也。言無者欲其觀於妙。其大學止至善之義也。心同性也。有而能觀其竅。則心知止矣。性同心也。無而能觀其妙。

則性常明也。止心而後可明性。明性而必以止心。二者體用之間。聖人同由此成聖。真人同由此成真。舍是則無成矣。夫是爲道。以至於成。其所脩果何有老
儒之異耶。人生之後。輒忘所生。是大害也。而性心之中。不得其本來之體。則所主失焉。故脩道以觀竅致
曲爲先。先止其所。以安其主。而後不離乎道。漸歸於極。此凡脩道者不能易也。然真人聖人。智慧充滿。定
力強大。不止自止。不脩自成。此則一幾達妙。虛靜常
存者也。而常人未能焉。故言脩道。必自有言。不先求
其有。不能至於無。故老氏不廢觀竅之方。孔子必重

明誠之教也。中庸言道。其最要者。中和之功。中者妙之體。和者竅之用。中爲無。和爲有。由和返中。卽由觀竅以至觀妙也。然其致力則在省察。故先觀。非觀不止。非省不存。中和雖屬性道固有。而必賴省察存養之功。此有之不可少。而無之不易言也。然脩道之有。異於萬有。成道之無。異於他無。蓋本諸道之有無。而非事物之有無。故曰。無者爲中。有者爲和。無者爲真。有者爲方。皆道也。明此方足以解有無。方足以脩道。故道者齊彭殤。一生死。通有無者也。彭殤本不齊。不齊不可以名道。生死本不一。不一不可以名道。有無

本不通。不通不可以名道。蓋自物觀之。則不齊不一。不通。自道觀之。無可執也。無可執。故有爲無之用。無爲有之宗。用歸其宗。脩底於成。此大道也。性命也。中和之功。竅妙之境。無可執者。爲道者無可爲也。成道者無所成也。通而一之。曰爲曰成。執而別之。雖爲不成。此聖人真人。不言脩道之事。老子孔子。不著脩道之方也。爲道不易知。而學者易執也。爲道不易成。而脩者好奇也。故道在性。性不可見。道不可見。性在心。心思不窮。道用不窮。不宜爭於有無。判於妙竅。求其所適而已。故中者自中。和者自和。非爲之中和也。爲

之中和。失其中和。尙何望致於中和哉。性受於天。天
可爲哉。天法於道。道可爲哉。性自性。道自道。是曰性
道。脩自脩。成自成。是曰脩成。此則明道之士。而不違
聖人之教矣。故周漆園吏莊周序

序

中庸二字。爲儒教體道之極。行道之主。蓋道者由上言之。固無可言。由下言之。有不可盡。以天地未生。卽有道。天地既奠。道未嘗無。而道不可見。祇憑物而明之。明之卽冠所名。名之卽有所示。中者示道者也。道憑物而明。物以中而合道。故守中用中爲人明道也。天地絪縕。二氣化醇。二氣如環。相抱成形。不失其正。內外和凝。永生不漓。悠然天真。此卽中之體也。蓋二氣旣分。陰陽以名。而太極成焉。太極者半陰半陽。相環相抱。動而入靜。靜而出動。動靜不失。陰陽乃和。故

太極形始於○。乃變爲①。卽陰陽相互之體也。陰生於陽。陽翕於陰。二氣始終。純然至凝。故太極旣成。二氣胚動。而五行生。五德相交。化育以成。而萬物生焉。此物字概物而言。不僅指形色者也。故萬物始於太極。卽太一也。禮曰。夫禮必本於太一。分而爲天地。轉而爲陰陽。變而爲四時一節。卽言造化之情也。太極旣以道而分陰陽。則欲知太極。不可不驗之陰陽。亦猶欲明道者。不可不求之太極也。儒家以太極明道。卽此理也。中者太極也。象形。左爲陰。右爲陽。中以文閒之。卽示二氣之分也。古人未傳太極圖。人嘗疑爲

後世僞造。豈不知中者卽其圖也。古人以畫代字。蓋初無分別也。伏羲八卦。亦畫亦字。至其後。始以乾字代三畫。坤字代三畫。非另有物也。人知三之名乾。三之名坤。而不知三卽乾。三卽坤。上古固無乾坤二字也。中字亦然。上古僅有太極之圖。而無中字。後人以爲中。而忘其形。是重字而輕畫。失古人義也。古人言文簡畧。有畫卽無所用字。後人就其畫而皆爲之字。使古人象形之畫不可復識。豈文言趨於繁複之害乎。惟其簡也。故名○爲極。或曰一。書中所見。如大學用極。道經得一。皆指此也。古文極作亟。亦是象○形。

而中字卽由○而變成者。考古文字。尙可得其真相也。儒教以中狀道。而卽以示道之本體。故明道者必守中。行道者必用中。中庸一書。旣係聖人授人教義。而其主旨不外明道。大學言明德。中庸言明道。德之極至於治平。道之極達於至誠。德之用有所見於外。道之體有以存其中。故大學言教學。中庸言誠明。然大學之誠正止善。卽中庸之誠。中庸之孝弟忠恕三德九經之道。卽大學親親新民格物致知以及治平也。故讀二書。不可不一貫通焉。且曾子述大學。詳於明德之目。明於仁治之道。而於止至善則未盡也。故

子思子補之。中庸天命謂性。率性謂道。中爲大本。和爲達道。自誠明。自明誠。至誠如神。諸節皆暢發性道之真。脩養之事。而大學止至善之道。於此乃備。可見二書之相互爲教。卽儒教之全體也。中庸者。以明道者也。庸卽用也。用中以明道之用。故守中卽不離道也。堯舜之允執厥中。大學之用其極。止至善。皆一義也。故用中一語。爲儒教聖聖薪傳之旨。夫子以命爲篇名。而包舉全部之義。可見其重要也。夫子言道之教。於執中。用極。致誠。止至善外。尙有以一字明之。卽授曾貢一以貫之語也。一卽極也。故太極名