

090
15

高級中學第三學年下學期用

(中庸)

讀經課本六

上海大東書局印行

中華民國二十四年七月初版

高級中學校用

讀經課本（全六冊）

△（第六冊定價大洋一角五分）
（外埠酌加郵費匯費）

集註者 朱熹

發行人

沈熙 嘉慶三十三號

印刷者

上海北福建路三三一號
上海四馬路三一〇號

總發行所

大東書局

版權有印必究



分發行所

汕長南開
頭州沙京封
廣濟北安
州昌南平慶
哈雲漢天常州
爾南南瀋陽
杭州梧瀋無錫
新嘉重廈西信
坡安門安陽

大東書局

（材晉朱者對校書本）

讀經課本編輯大意

- 一 本書專供初高中學生讀經之用
- 二 本書完全以朱熹集註之四書古本爲根據
- 三 本書分初中用六冊高中用六冊依照規定
篇次及分卷編訂以每學期讀完一冊爲度
- 四 經文及集註分別大小字體均用特創仿宋
排印極爲醒目

RWT280/13

中庸

中者不偏不倚無過不及之名庸平常也

朱熹章句

子程子曰。不偏之謂中。不易之謂庸。
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。未復合爲一理。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、修、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、蓋人知己之有性、而不知其出於天、知事之有道、而不知其由於性、知聖人之有教、而不知其因吾之所固有者裁之也、故子思於此首發明之、而董子所謂道之大原出於天、亦此意也、

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、所以不可須臾離也、若其可離、則豈率性之謂哉、是以君子之心、常存敬畏、雖不見聞、亦不敢忽、所以存天理之本然、而莫失離於須臾之頃也、

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、獨者、人所不知而已所獨知之地也、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、所以過人欲於將萌、而不使其潛滋長於隱微之中、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、發皆中節、情之正也、無所乖戾、故謂之和、大本者、天命之性、天下之理、皆由此出、道之體也、達道者、循性之謂、天下古今之所共由、道之用也、此言性情之德、以明道不可離之意、

致中和、天地位焉。萬物育焉。

致、極之也、推而

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、自謙獨而精之、以至於應物之廣、無少差謬、而無適不然、則極其和、而萬物育矣、蓋天地萬物、本吾一體、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，以結上文之意。

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、故能戒謹不睹、恐懼不聞、而無時不中。小人不知有此、則肆欲妄行、而無所忌憚矣。

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。慶和言庸者、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。○道者、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、是以有過不及之弊、

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。言隱惡而揚善。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、遺言者、淺近之言、猶必察焉、其無遺善可知、然於其言之未善者、則隱而不宣、其善者、則播而不匿、其廣大光明又如此、則人孰不樂告以善哉、兩端、謂舉論不同之極致、蓋凡物皆有兩端、如小大厚薄之類、於善之中、又執其兩端、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擭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。

子知之知去聲晉古漢胡化反阱才性反辟與避同期居之反○罟、網也、擭、機檻也、陷阱、坑坎也、皆所以擒取禽獸者也、擇乎中庸、辨別衆理、以求所謂中庸、卽

上章好問用中之事也、期月、市一月也、言知禍而不知避、以況能擇而不能守、皆不得爲知也、

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。

同、孔子弟子、顏淵名、拳拳、奉持之貌、服、猶著也、膺、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。然皆倚於一偏。故貳之近而力能勉者。皆足以能之。至於中庸。雖

若易能。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。子路好勇。故問強。

子曰。南方之強與。北方

之強與。抑而強與。

與平聲。○抑語辭。而汝也。

寬柔以教。不報無道。

南方之強也。君子居之。

寬柔以教。謂含容異顧。以諭人之不及也。不報無道。謂橫逆之來。直受之而不報也。南方

風氣柔弱，故以含忍之力，衽金革，死而不厭。北方之強也，而勝人爲強，君子之道也。

強者居之。衽，席也。金、戈、兵之屬，革、甲、冑之屬，北方風氣剛勁，故以果敢之力，勝人爲強，強者之事也。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，沒之所當強也，矯，強貌。

詩曰：「矯矯虎臣，是也。」倚，偏著也。塞，未達也。國有道，不變；未達之所守也。國無道，不能擇而守，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、言深求隱僻之理、而過爲譏異之行也、然以其足以欺世而盜名、故後世或有稱述之者、此知之過而不擇乎善、行之過而不用其中、不當強而強者也、聖人豈爲之哉？君子遵道而行、半途而廢、吾弗能已矣。

達道而行、則能擇乎善矣、
半途而廢、則力之不足也、此其知難足以及之、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、不能半途而廢、是以遯世不見知而不悔也、此中庸之成德、知之盡、仁之至、不賴勇而裕如者、正吾夫子之事、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。人獨有所憾。故君子語大。天下莫能載焉。語小。天下莫能破焉。與去聲○君子之道。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。則隨而莫之見也。蓋可知可能者。道中之一事。及其至而聖人不知不能。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。鶩飛

戾天。魚躍于淵。言其上下察也。鶩余專反○詩。大雅。臯雋之篇。鶩。鷗類。戾。至也。察。著也。

子思引此詩。以明化育流行。上下昭著。其非此理之用。所謂費也。然其所以然者。則非見聞所及。所謂隱也。故程子曰。此一節。子思喚緊爲人處活潑靈地。讀者宜致思。

焉

君子之道。造端乎夫婦。及其至也。察乎天地。

文結上

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。道不違人。人之爲道而違人。不可以爲道。

道者率

性而已。固衆人之所能知能行者也。故常不違於人。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。

伐柯其則不違。執柯以伐柯。睨而視之。猶以爲違。故君子以人治人。改而止。睨。研計。○詩。齒。風。伐。柯。之。篇。柯。斧。柄。則。法也。睨。邪視也。言人執柯伐木。

以爲柯者、彼柯長短之法，在此柯耳、然猶有據此之別、故伐者視之、猶以爲遠也、若以人治人、則所以爲人之道、各在嘗人之身、初無彼此之別、故君子之治人也、卽以其人之道、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、張子所謂以衆人甚人、則易從是也。

忠恕達道

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、遠、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、則道之不違於人者可見、故己之所不欲、則勿以施之於人、亦不違人以爲道之事、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、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。