

朱熹注

大學章句集注

世界書局印行

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。其法寔備。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。而教之以灑埽應對進退之節。禮樂射御書數之文。及其十有五年。則自天子之元子。衆子以至公卿大夫元士之適子。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。於是作為傳義。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。冒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。聖經賢傳之指槩。然復明於世。雖以熹之不敏。亦幸私淑而與有間焉。顧其爲書。猶頗放失。是以忘其固陋。采而輯之。間亦竊附己意。補其闕畧。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。

大學之道。在明明德。在親民。在止於至善。程子曰。親當作新。○大學者。大人之學也。明明衆理。而應萬事者也。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。蓋必其有以盡夫天理之極。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。卽至善之所在也。知之。則志有終向。謂心不妄動。妄謂所處而安。慮謂處事精詳。得謂得其所止。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。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。先正其心。欲正其心者。先誠其意。欲誠其意者。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。致知。心者。身之所主也。誠實也。意者。心之所發也。實其心之所發。欲其一於善。而無自欺也。推極也。知猶識也。推極吾之知識。欲其所知。無不盡也。格。至也。物。猶事也。窮至事物之理。欲其極處。無不到也。物格。此八者。大學之條目也。物格知至。則知所止矣。意誠以下。則皆得所止之序也。齊。自天子以至庶人。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。則舉此而措之耳。其本亂而末治者。否矣。欲脩而后家齊。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。明明德新之事也。齊。自天子以至庶人。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。則舉此而措之耳。其本亂而末治者。否矣。其傳十章。則曾子之意。而門人記之也。

右經一章。蓋孔子之言。而曾子述之。凡二

五字。

兩節結上文兩節之意。

之意。

百

舊本頗有錯簡。今因程子所定而更考經文。別爲序次如左。凡一千五百四十六字。

若無統紀。然文理接續。血脉貫通。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。顧謂常日在之也。諟猶此也。或曰審也。天之

命。卽天之所以與我。而我之所以爲德者也。常目在之。則無時不明矣。帝典曰克明峻德。

峻書作俊。○帝典虞書峻大也。皆自明也。引書堯典虞書峻大也。皆自明也。結所

己德皆言自明之意。

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。以人之洗濯其心。以去惡。如沐浴其身。以去垢。故銘名其器。以自警之辭也。苟誠也。

湯之盤銘曰。苟日新。

以人之洗濯其心。以去惡。如沐浴其身。以去垢。故銘名其器。以自警之辭也。苟誠也。

其盤言。誠能一日有以除其舊染之汙而自新。則當因其所新者。而日日新之。又日新之。不可畧有間斷也。

康誥曰。作新民。鼓之舞之。之謂作新之民。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

也。詩曰。周雖舊邦。其命惟新。

王能新其德。以及於民。而始受天命也。是故君子無所不用言。振起其自新之

極。

自新。新民。皆欲止於至善也。

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。

子曰。於止知其所止。可以人而不如鳥乎。

詩作緣。○詩小雅鰷之篇。鰷蠻鳥聲。止。隅。之處也。岑蔚之處也。子曰。以下孔子說詩之辭。言人當知所當止。詩云。穆穆文王。於緝熙敬止。爲人君。止於仁。爲人臣。止於信。於緝之於音鳥。○詩文王之篇。穆穆深遠之意。於歎美辭。緝。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。詩云。瞻彼淇澳。菉竹。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。終不可誼兮。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

不可誼。今者道盛德至善，民之不能忘也。漢於六反某詩作緹。詩作緹。葉韻音阿闍下版反。詩衛風淇澳之篇。淇水名。澳隈也。猗猗美盛貌。興也。斐文貌。切以刀鋸琢以推鑿。皆裁物使成形質也。磋以鍼錫磨以沙石。皆治物使其滑澤也。治骨角者既琢而復磨之。皆言其治之有緒而益致其精也。瑟嚴密之貌。鶡武毅之貌。赫喧宣著所以得之之由。恂慄威儀言其德容表裏之盛。卒乃指其實而歎美之也。詩云於戲前王比兩節咏歎淫泆。其長當熟玩之。

右傳之三章。釋止於至善。

此章內自引淇澳詩以
下舊本誤在誠意章下。

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。於人不異實也。引夫子之言而言聖人能無實之人不敢盡其虛誕之辭。蓋我之明德既明也。情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。

此章舊本誤在此止於信下。

此謂知本。

程子曰。此謂知之至也。此句之上別有闕文。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。

間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。則眾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。

聲。謙讀爲慊。苦劫反。○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。言欲自脩者。知爲善以去惡。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。益有他入所不及知而已。獨知之者。故必謹之於此。以審其幾焉。小人間居爲不善。無所不至。見君子而后厭然捨其不善。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。

間音閑。厭鄭氏讀爲厭。○間居獨處也。厭然消沮。閉藏之貌。此言小人陰爲不善。而陽欲捨之。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。然欲捨其惡而惡卒不可捨。欲詐爲善而卒不可詐。則亦何益之。曾子曰。十目所視。十手所指。其嚴乎。引此上文之意。言雖幽獨之中。而其善惡之不可捨如此。可畏之甚也。富潤屋。德潤身心。廣體胖。故君子必誠其意。○胖步丹反。此謂脩身者。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。知至而後意誠。○益心體之明。有已明而不謹乎。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。有所憂患。則不得其正。有所恐懼。則不得其正。有所好樂。則不得其正。有所忿懥。則不得其正。程子曰。身有之身。當作心。忿弗粉反。懥勃值反。好樂並去一有之而不能察。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。而不能審察此心。○自此以下。並以舊文爲正。

所謂齊其家在脩其身者。人之所親愛而辟焉。之所賊惡而辟焉。之所畏敬而辟也。○之存否。則又無以直內而脩身。

焉。其所哀矜而辟焉。其所教情而辟焉。故好而知其惡惡而知其美者天下鮮矣。讀辟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頑。誘音彥頑叶韻時若反。讀俗語也。溺愛者不明。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。第去聲。長上聲。○身脩則家可教矣。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偾事一人定國。債音奮。○一人謂君也。機發動所由也。債覆敗也。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已而后求諸人無諸已而后非諸人所藏平身不怒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已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。詩云桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸空其家人空其室猶善也。空。天平聲。蓁音臻。○詩周南桃夭之篇。夭夭少好貌。蓁蓁美盛貌。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其味深長。

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。第去聲。倍與背同。絜胡結反。○老者所謂老吾老也。興謂有所上行下效。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正。而天下平矣。

所惡於右母以交於左。所惡於左母以交於右。此之謂絜矩之道。義如不欲上之無禮於我。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。

云樂只君子。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。下韻。

尹民具爾瞻。有國者不可以不慎。辟則爲天下僇矣。節讀爲截。辟讀爲僻。僇與戮同。詩尹周太師尹氏也。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。

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。儀詩作空。峻詩作駿。易上文言其爲天下君。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。自不外本末。故財聚。爭民施奪。財散。民散。反是則有德。而有人矣。故是故言悖而出者。亦悖而入。貨悖而入者。亦悖而

益人衆。有士。謂得德。卽所謂明德。有人謂得財者。人本之所同欲。不能絜矩而欲專之。則民亦起而爭奪矣。是故言悖而出者。亦悖而入。貨悖而入者。亦悖而

出。恃布內反。○博。遂也。此以言之出入。明貨之出入也。自先慎。康誥曰。惟命不于常。道善則得之。不善則失之矣。○此又因財貨以明能絜矩與不能者之得失也。楚書。楚語。言不寶。舅犯曰。亡在外也。仁愛也。事見檀弓。此兩節又明不外本而內末之意。益深切矣。○楚書曰。楚國無以爲寶。惟善。金玉而寶。善人也。申。丁寧反覆之意。意益深。舅犯曰。亡人無以爲寶。仁親以爲寶。犯。亡人。文公時爲公子。出貌彥美士也。聖通明也。尚庶幾也。媚忌也。違拂戾也。殆危也。○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。尚亦有利哉。人之有技。媚疾以惡之人。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。○古賀反。書作介。斷丁亂反。媚音冒。○秦誓。周書。斷斷誠一之絕之。以其至公無私。故能得好惡之正如此也。○鄭氏云。當作慢。程子云。當作怠。未詳。孰是。遠去聲。○若善而不能退。遠而不能遠過也。○進讀爲屏。古字通此者。知所愛惡矣。而未能盡愛惡之道。蓋君子而未仁者。惟仁人。放流之。逕諸四夷。不與同中國。此謂唯仁人。爲能愛人。能惡人。用。○進猶逐也。言好有此媚疾之人。妨賢而病國。則仁人必深惡而痛見賢。而不能舉。舉而不能先命也。見不善而不能退。遠而不能遠過也。○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。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。○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。在平務本而節用。非必外本。內末而後財可聚也。○仁者以財發身。不仁者以身發財。○發猶起也。仁者散財以得此。以至終篇。皆一意也。○仁者。不仁者。亡身以殖貨。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。以上好仁。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。許蓄六反。乘斂並去聲。○孟獻子。曾之賢大夫仲孫蔑也。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。君子寧亡己之財而不忍傷民之力。故寧有盜臣而不畜聚斂之長國家而務財用者必自小人矣。彼爲善之小人之使爲臣。此謂以下釋獻子之言也。

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。

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。長十聲。彼爲善之此句上

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。

朱熹注

中庸章句集注

世界書局印行

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。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。子寧告戒。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。臯陶伊傅周召之爲臣。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眞也。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。然而尚幸此書之不泯。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。節嘗受讀。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。中散為萬事。末復合為一理。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。性即理也。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。原其所以爲教。原其所以爲人。道之所以爲道。聖人之所以爲聖。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無已矣。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。日用事物當行不有無時。不然。所以不可須臾離也。若其可離。則爲外物而非道矣。是以君子之用心常存敬畏。雖不見聞。亦不敢忽。所以存天理之本然。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。見晉現。○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。動而於此尤加謹焉。所以遏人欲於將萌。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。發皆之用也。此言性情之德。以明道不可離之意。達道者。循性之謂。天下古今之所共由。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。道之體育者。遂其生也。自戒懼而約之。以至於靜之中。無少偏倚。而其守不失。則極其中而安其位也。天地之位矣。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。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。故天地之能事。初非有待於外。而修道之教。亦在其中矣。故