

四

書

五

經

宋元人注

(上册)

四書五經

天津市古籍书店

朱熹注

詩經集傳

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。竟不有學。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。外有以極其規模之太。而內有以盡其節目之詳者也。三千之徒。蓋莫不間其說。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。又必然雜出乎其間。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。教休明。於是河南程氏兩夫子出。而有以接平孟氏之傳。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。學者修己治人一方。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。此知止而后能靜。靜而后能安。安而后能慮。慮而后能得。三者大學之綱領也。○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。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。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。皆有以明其明德也。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。皆有以明其明德也。致。推極也。知。猶誠也。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。此八者。大學之條目也。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。明德之事也。齊。自天子以下。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。齊。自天子以至於庶人。壹是皆以脩身爲本。是一切也。正心以。身也。齊家以下。則舉此而措之耳。本謂身也。所厚謂家也。此。兩節結上文兩節之意。其厚者薄。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。

大甲讀作泰。諟古是字。○大甲商書。顧謂

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

峻書作俊。○帝典堯典虞書。峻大也。皆自明也。引書

皆言自明之意。

右傳之首章。釋明明德。

此通下三章。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。銘名其鑑以自警之辭也。苟誠也。湯

其盤言。誠能一日有以除其舊染之汙而自新。則當因

其已新者。而日日新之。又日新之。不可畧有間斷也。

康誥曰作新民。

鼓之舞之之謂作

新民。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。至於文王能新其德。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。

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。言物各有所當止處也。

詩云。緇饗黃鳥。止于上隅。

子曰。於止。知其所止。可以人而不如鳥乎。

緇詩作緇。○詩小雅鵲巢之篇。緇饗鳥聲。上隅

之處也。子曰。以下。孔子說詩之辭。言人當知

所當止處也。詩云。穆穆文王。於緇熙敬止。爲人君。止於仁。爲人臣。止於敬。爲人子。止於孝。爲人父。止於慈。與國人交。止於信。

於緇之於音鳥也。○詩文王之篇。穆穆深遠之意。於歎美辭緇。

聖人之止。無非至善。五者乃其目之大者也。學者於此究其精微之義。於歎美辭緇。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

不可誼兮者道盛德至善民之不能忘也。於六反。某詩作緝。荷葉韻。阿。謂下版反。
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。瑟嚴密之貌。佩武毅之貌。赫喧宣著畏也。儀可象也。引詩而釋之。以明明德者之止於至善。道學自脩言所以得之之由。恂栗威儀言其德容表裏之感。卒乃指其實而歎美之也。詩云於戲前王之篇。於戲歎辭前王。謂文武也。君子謂其後賢後王。小人謂後民也。此言前王所以新民也。於戲音嗚呼。樂音此兩節咏歎淫泆其味深長當熟玩之。

右傳之三章。釋止於至善。下舊本誤在誠意章下。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。

程子曰。此謂知之至也。此句之上別有闕。特其結語耳。

此謂知本。衍文也。此謂知之至也。此句之上別有闕。

右傳之五章。蓋釋格物致知之義。而今亡矣。此章舊本通下章。間嘗竊取程子之意。誤在經文之下。

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。惡好上聞音閑厭鄭氏讀爲厭○閑居獨處也厭然消沮閉藏之貌此言小人陰爲不善而陽欲惡之不可掩欲爲善而卒不可許則亦何益之曾子曰十目所視十手所指其嚴乎以明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體之明有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。

得其正有所憂患則不得其正程子曰身有之身當作心忿弗粉反懷勃值反好樂並去一有之而不能察則欲動情勝而忿懥怒也蓋是四者皆心之用而人所不能無者然以檢其身是以君子必察乎此而敬以此謂脩身在正其心。

右傳之七章釋正心脩身此亦承上章以起下章蓋意誠則眞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所親愛而辟焉之其所賤惡而辟焉之其所畏敬而辟

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。

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。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。○惡先並去聲。解上文絜矩二字之不欲下之不忠處。上文絜矩二字之不欲下之不忠。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。小雅。南山有臺之篇。只語助辭。言能絜矩。而詩云節彼南山。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。辟讀爲僻。謬與戮同。○詩云殷之未喪師克。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。若詩云殷之未喪師克。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。節讀爲截。截然高大貌。師衆也。配對易也。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。自不可不慎矣。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。承上文不言此。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。自不可不慎矣。是故君子先慎乎德。有德此有人。有人此有土。有土謂得國。則不患無財用矣。德者本也。財者末也。本上文外本內末。爭民施奪。是故財聚則民散。財散則民聚。外本內末。爭民施奪。故是故言悖而出者亦悖而入。貨悖而入者亦悖而

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。而天理之公平無以勝。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。

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。許畜六反。乘斂並去聲。○孟獻子晉之賢大夫仲孫蔑也。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國家畜害並至。雖有善者亦無如之何矣。此謂國不以利爲利以義爲利也。長上督。彼爲善之此句上督。彼爲下。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。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

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。于寧告戒不過如此。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。世之相後于有餘年。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。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。且記所嘗論辨取舍之意。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。