

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第一六四冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

四庫全書存目叢書·經部一六四

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 48 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第一六四冊目次

經部·四書類

四書說約三十三卷

〔明〕鹿善繼撰
中國科學院圖書館藏清道光二十四年刻本

晚照山居參定四書酌言八卷

〔明〕寇慎撰
東北師範大學圖書館藏清道光二十三年濟峰活字本

四書考二十八卷考異一卷(一)

〔明〕陳仁錫撰
上海圖書館藏明崇禎七年自刻本

四書說約三十三卷

〔明〕鹿善繼撰

中國科學院圖書館藏清道光二十四年刻

本

附《四庫全書總目·四書說約

無卷數》提要

序

一

予友鹿子說約久已梓行其旨益取子輿氏博學詳說將以反約之意夫博與約非二也博原自約出非約不能博約原自博具非博不能約是義也孔子固嘗言之顏子亦身承之故曾子之修齊治平一本於誠意子思之中和位育一歸於慎獨迨至堯放黜舜重華禹平成博矣而

鹿忠節說約序

一

廷授受執中而已矣不獨帝王四時行百物生博莫博於天矣而維天之命於穆不已萬古此行生也萬古此於穆也一越其宗即為畔道即諸儒繼起各以所見為發明如周之無欲程之主故朱之窮理陸之本心王之良知皆從浩博中體認精微所謂殊途而同歸百慮而一致此說約之旨耳今王子天錫復刻此編於楚

意謂伯順之說得之陽明最深而說最相合符

予謂由陽明而子靜而周程張朱豈有不符者哉

由孔子而建天地質鬼神考三王俟後聖亦

豈有不符者哉總之本諸身者是則言無不合

言合而本諸身者非即合亦離也切願學者因

伯順之說而觀伯順之行予自丁酉交伯順至

丙子殉義之年蓋四十載深知其為渾成虧齊

序

二

得喪一死生之人故其所說皆躬之所行未可
以語言文字觀也伯順生平極服膺朱子晚年
定論謂王子為朱子功臣又何有朱陸之異而
約之不合一哉

時

順治十二年歲次乙未嘉平月上浣金容愚弟

孫奇逢拜撰

四書說約引

孟子曰博學而詳說之將以反說約也夫使博
約可分為兩項則不約自無害為博又何必約
故約者約其博也約其博者博原自約出也聖
賢有成法事理有當然好古敏求惡得廢博而
聖賢成法皆出於活法成法其當然活法其所
以然如不得其所以然則成法皆死法且以博
自序一

學而成畔中庸論天之所以為天文王之所以
為文所以云者約之義也博有文約無文博有
字約無字聖賢欲傳其無文無字者不得不藉
之有文有字學者就其有文有字者以求其所
無文無字故聖賢往而聖賢之心至今在特患
不反求耳說約而曰反者反其所自始千載上
千載下此心同此理同也孟子之說本於孔子

孔子曰博學於文約之以禮禮者理也心外無理是所以約之也孔子以博文約禮鑄顏淵亦就顏淵自有之理鑄之特自有者不能自現不無待於循循之誘因誘而自得其顏淵原不借理於孔子故曰博我以文約我以禮顏之認我即孟之所謂反也吾懼學者不味反之義而止以論說當之則不約滋甚夫讀聖賢書而不反自序二

二

求之心延平所比之於玩物喪志者可汗人背也即云反求之心而一切着落不以身實踐之徒以天傀之頓見虛為承當陽明所稱將本體只作一番光景玩弄者更可汗人背也故反約之道無他於聖賢之言隨其所指居上為下在邦在家利害从生辭受去就無不提本來之心按當下之身一質對如涉水者之淺深自酌

三

如飲水者之冷暖自知決不敢以實未了然之心含糊歸依尤不敢以實未湊泊之身將就冒認則聖經賢傳總會歸於無言之地不求約而約在焉顏子復禮其目在視聽言動約之實際固如此然多談名理到身便難八字着脚真實理會做工夫者晦翁於已與子靜之外不再許人顏子之復禮顏子之克己也己之不克禮於自序三

三

何約願與學者反而求之勿徒以口說者以身謗也夫約而出於旁門害且甚於徒博矣

范陽鹿善繼伯順甫識

重刻四書說約序

古無所謂讀書講學也各事其事以即乎心之所安而已臯陶曰亦言其人有德乃言曰載采采蓋其時無性命之說惟行事而得其心之所安斯謂之德故稱其德必指某某事以實之未有離事言心者也古者君即為師朝野一體其名則民也其實皆弟子也而其所以為教不過序

序

一

使之自力於農桑樹畜以遂其生孝友睦婣任卹以厚其俗故其時道一風同無文字之繁而奸偽不生無他歧之惑而心志自靜人人遊於道之中而忘乎其為道猶魚之在水而忘乎其為水也逮周之衰君失其道舉世貿貿焉莫知所從天懼斯道之遂泯而人將失其所以為人也於是篤生孔子以為人極而君師之統分矣

何者君以政教者也事從政出君所職之政皆民所自力之事政統於一故異學無自而萌事麗於實故空言不得而託師以言教者也言從事出聖人不得已而有言皆人生一日不可缺少之事然而身不任其事則言之而不能行政不於此出又無以禁人之異言自春秋時各家之說已不勝其紛紛矣此世道一大升降也然自序

序

二

孔子刪定六經羣言盡息數千年來一遵吾夫子之教而莫之敢異者則以言必指夫事事必軌於道道必本乎天雖一時未之能行而有王者起必來取法是天意所留以繫萬古之綱常者歷觀前世其一時政事風俗有合於吾夫子之所言則其國必興合之多則盛合之少則衰雖極昏亂之世而但有一二端之合則其國猶

不遠亡是以政教者在一時而以言教者在萬世也天不能常生堯舜文武而特生一孔子以明堯舜文武之道於萬世是堯舜文武常接踵於天下也讀書講學之功豈不遠且大哉四子書聖人之言之精者也實則人人心中之所欲言而人人不能言聖人言之而人人仍莫之喻蓋自有宋諸大儒講明以後凌夷迄於明世而

序

三

得事順而於心無弗安也即凡書中之所未言者而借此事以例他事就一理以衡衆理順之則心安反是則未有能安焉者也而後知聖人之書乃天理民彝之記載字字句句無不可見聖人之心聖人之心無事之不體即天地之心也天地之心無物之不普即人人之心也溯厥由來印以現在即事即心即心即道約莫約於此矣而實無所不有取之左右逢其源且若曰見其新溥博淵泉而時出此聖門一貫之旨也質諸前後聖而無不合放之南北海而無不準此心同此理同也特藉先生一申之耳此天意也或乃高視聖人而卑視己身夫不觀先生之為人乎讀其書而不識其人又安識聖人則雖窮年雒誦亦書自書我自我耳其不為天之所

四

樂者幾希

道光甲辰八月善化賀長齡述

序

五

門人姓氏

馬沆 還虛 定興 賈三槐 正卿 固安

王家清 新宇 定興 顏講 明我 定興

槐天滋 元錫 容城 劉邦選 翼虞 定興

李湛 澄之 定興 郭翼明 抱陽 定興

李見心 太初 新城 張果中 于度 新城

杜允芳 湘美 定興 董銑 冲然 定興

陳述古 范彭 淄州 劉一澄 止水 定興

門人姓氏

杜紉芳 洲美 定興 楊光契 惺民 固安

王來賓 賦我 定興 李芳春 來一 定興

李衷實 完一 新安 李澆 仲雄 定興

孔心學 抱一 新城 王佐 羽明 定興

任應昌 康侯 定興 宋文儒 我醇 定興

劉堪 任之 定興 陳養廉 景夷 淄州

李定榮 瞞若 定興 盧兆隆 啟祥 易州

劉之煥 長文 定興 秦命封 岱植 定興

李渴	季一	定興	董銓	心治	定興
侯奉職	石臣	固安	杜越	君異	定興
李童	允繩	新安	蔡學思	述之	定興
宋名儒	文在	定興	田菖	映竹	定興
任應賓	賓玉	定興	宋一范	友韓	定興
梁大用	桂林	新安	楊邦俊	士瑋	定興
任應隆	德升	定興	黃之秀	玉衡	容城
董鍊	經世	定興	史孔叙	翼雅	定興
門人姓氏					
楊光稷	立民	固安	宋從龍	雲卿	容城
曹化中	盡我	遼東	劉繼祖	念脩	新安
薛鳳祚	儀甫	山東	黃集樂	時甫	江西
袁士美	實甫	雄縣	鄭尚策	于王	安肅
王家棟	槐堂	新安	于明新	用極	定興
許文藻	抱樸	雄縣	單鑛	鑄我	新安
劉有聲	蜚英	定興	閻	楚石	定興
郭衛明	扶陽	定興	劉繩祖	蓋修	新安

姚士修	獻之	新城	劉惺	默持	定興
杜先芳	開美	定興	杜生芳	挹美	定興
莫北翰	鵬南	涑水	蔡學孟	淑尼	定興
杜超	君玄	定興	田芋	景陽	定興
許國璋	奉卿	定興	王棟	隆甫	定興
王弘圻	我疆	容城	任東謙	冲谷	定興
張繼文	儀純	容城	楊珏	羽翹	新安
田信	蓋卿	定興	張景星	見虞	定興
門人姓氏					
趙和春	湜陽	淶水	王新士	鼎又	新城
任猶龍	鱗蒼	定興	李之桂	葉舟	定興
龔述衡	震侯	安肅	宋堯年	雍伯	新城
王家植	培之	容城	王適暉	翰明	定興
趙尊生	培直	新安	李津春	觀生	定興
田仕	義卿	定興	李春先	顯初	新安
王名士	顯又	新城	宋舜年	協仲	新城
楊士弘	任重	定興	孫度雅	君式	容城

劉明俊	輔宸	新城	李蓀春	道生	定興
蔚雲會	應昌	容城	陳訓	見伊	安肅
牛光祚	昌孺	容城	郭騰芳	生白	定興
張問明	公遠	定興	孫紹古	獲甫	容城
杜萃芳	完美	定興	盧兆堂	子肯	易州
孫立雅	君建	容城	張西銘	廣居	容城
王士振	起子	定興	王端	希呂	定興
劉世冕	士望	雄縣	劉士達	彥符	定興
門人姓氏					
孫量雅	君咸	容城	孫維雅	君持	容城
許啟祥	佑之	定興	陳公定	子才	安肅
李含章	從王	定興	耿啟祚	爾光	新城
孫奏雅	君愒	容城	李毓英	蜚聲	定興
杜赳	君武	定興	任雲龍	從之	定興
孫抱雅	君寶	容城	杜遵	君因	定興
史英	自知	定興	趙文煥	堯章	涿州
劉嗣京					
新安					
史充本					
我培					
定興					

孟吉	修之	定興	周嘉謀	獻楓	定興
杜流芳	瀟美	定興	薛光德		新安
葛延春	起東	定興	孫望雅	君孚	容城
陳遜志	益之	容城	陳銳	不退	涿州
牛凌雲	漢奏	定興	趙邦佐	贊化	定興
陳鋐	國鎮	涿州	葛逢春	見泰	定興
王士揚	爾發	定興	杜韙	君可	定興
弟善士	尚友	善治	夢周		
門人姓氏					

認理提綱

吾輩讀有字的書却要識沒字的理理。豈在語言文字哉？只就此曰此時此事求一個此心過的去便是理也。仁義忠孝名色萬千皆隨所在而強為指稱也。奈何執指稱者求理乎？指稱種種原為人覲面相違不得不隨在指點求以省悟而人復就指點處成執滯談玄說妙較量一字之間何啻千里之差也？故知

理本無名。畫前有易孔子曰：「默而識之」又曰：「予欲無

此理不是涉元空的子臣弟友是他們落故學以為已也。而說個已就在人上學以盡心也。而說個心就在事上。此知仁與莊禮不得分也。修己與治人不得分也。博文與約禮不得分也。文章與性道不得分也。不然曰新顧誤成湯且為枯禪矣。

此理不是粧看象的中心自盡是其底本戒欺求慊內省無惡全在人所不見處討個心安此闇然所以異於的然也。若微涉體面便與本來性命不相干。

認理提綱

一

言無字真經要人識得

此理不是人做作的天生萬物而人得其生物者以為心。四海一天萬里一天人得以生此心與天並大。只就乍見孺子一端推而論之。上下四方往古來今觸無不覺。叩無不應。偌大宇宙都呼吸一氣之中。故曰宇宙中物皆性中物。宇宙內事皆分內事也。大學之明德中庸之性論語之仁皆是物也。乃合下生成本來面目也。

認理提綱

二

涉縱鴻勳偉伐籠蓋一時而那塊地方終未着底如何摸得快活。如何熬得劫數。故萬變中入火不燒萬古中歷劫不化全在閻二字上得力。

此理不是落畦徑的。只要主以無私之心事不論嘗變見不論偏全事不論成敗名不論汚潔清可也任可也和可也去可也死可也囚可也。故曰君子仁而已矣。何必同。

此理不是有等待的隨時隨處自有當盡的職分自

小至老無顯無晦只求個件件不虧本分時時不虧本心便了故天地造化天地之尋嘗帝王經綸帝王之日用那有學術功業之分窮養達施之異乎是亦為政吾與點也其理自明

此理不是有終窮的就此事只了得此事不得遮掩他端就此時只了得此時不得帶攜後日總此事體

去而復來道高一尺魔高一丈孔子不足者必勉然非敢保既勉之後永無不足有餘者不盡然非敢定認理提綱

不盡之後更無有餘學如不及猶恐失之雖欲從之末由也已孔顏一道也不勘到此則何有於我祇為

為謙而堯舜猶病道未見併為誣聖矣

人人求良方孔子有極効的方法曰能近取譬人人求捷法孔子有極簡的法曰不欲勿施這個方法真個能破久隔者而使之駿通聯散涣者而使之歸一人自為體驗隨所感應以一點藹然生意淋漓布濩入非木石能無感動中庸曰和也者天下之達道也信

平窮天罄地無所不徹鐵壁銅山隔他不住綏來動和此物此志也忠信篤敬而行蠻貊也質直好義而達邦家也擴充四端而保四海也恭寬信敏惠而不侮得衆人任有功足使也總之一以貫之忠恕而已財後方莫良於此掌中金莫捷於此何不試之以觀驗否此理之神通

人在世間誰不求樂而嘗得憂周茂叔尋孔顏樂處此善度身世的法門故樂自有真不是逍遙閑曠的認理提綱

四

生活吾人心中有趣纔得樂而趣從何生從不愧不怍而生愧怍何由去從自盡本分而去如不奮發做起只一味隨俗浮沉則本來之面目不開世俗之纏縛漸固因無用力處遂無得意處舉世戚戚那有出頭日子故須把自家萬物一體的本性提起用十分力量保護之於隨時隨處實實求盡一棒一痕一掴一血這樣喫緊功夫纔得本性嘗伸與天地萬物共呼吸於一氣通融活動廣大高明塵世之冰炭入不

到靈臺妙府中來孔子自謂發憤忘食樂以忘憂蓋

憤處就是樂處嘗憤便嘗樂憤樂無窮並行不悖故

仁為已任即工夫已到難忘猶病之懷而內省不疚

即恂慄無息自有心逸之妙君子以衆寡小大無敢

慢為泰名教中樂地固若此也人不於此處求樂而

求於境豈知待境而樂已在難必之天且人心無足

孰是開眉之日孔顏蔬水曲肱草瓢巷一日樂在

其中一日不改其樂彼原自有攏柄也萬物皆備一

認理歸網

五

章樂之本體工夫皆盡矣此理之受享

范陽鹿善繼伯順甫識

四書說約

范陽鹿善繼伯順甫著
男化卿南
脩宋從龍雲卿甫訂

大學卷之一

大學之道章

四書中學字總以此章為頭腦說個大學之道要着人擡起頭來認認生來性命莫把原大的家當自家

四書說約

大學卷一
一

小了即緊說個近道之方要着人尋着攏柄一一腳踏實地莫把有定的路數自家差了曉得從本上做而道自得矣通章只修身為本一句可以盡之○孔子眼見治天下國家的都徑在治人上做全不治已縱才情驅駕成個小康而到不得至善去處人自己個虛靈一竅萬物同體是天命之為人性乃至善之理只為人於此處不曾透現千思百慮只在天下上搜求便民風主德總不到家舍已而求民兩失之也

教人兩得之道是個修身而修身為本之所以然在知止一節惟其知止而後能得故須以修身為本也○至善是明德之本體其着落在天下而非有一定格式之可執即聖人欲得至善亦須要慮而此慮如不從明善來便非定中境界靜中精神安中意緒怎得至善可見治天下的算計都從本來面目上生出離却治身徑去治人便是以昏鏡照物安得不以修身為本○物有本末四字開舉世之迷事即跟物來

四書說約

大學卷一

二

處物即是事惟有本末故有終始知所先後非做了本再做末只一味在本上做也亦非遺末不做做本原在末上做也所謂修身為本言我只事事自修而天下已平了天下國家身心意知物原在一處偶舉其一事而各樣齊到不然八件可先幹那一件○身處天下國家之中與相感應物感此身此心便起一意以應之應物者失其理便是身不修而不修不管身事還是心失其正心原無不正至於不正者因所

起之意未得誠意即未誠却非本心果然不知為欺為慊良知自在也良知既在而不得致者又不是在知上有不能解之物乃在物上有不實盡之知也總之人在天下國家之中以身應物而心動一章竟有誠偽而難昧獨知物以知為提衡而知以物為着落致知者隨其物之感而實依本然之知以應之使物無不妥所謂知之明處之當也此之謂格物此之謂誠正修而齊治均平一通在內○大人之學大人之學無不妥所謂知之明處之當也此之謂格物此之謂誠正修而齊治均平一通在內○大人之學大人之學

中書說約

大學卷一

三

事也天下何事最大曰在明明德見不明明德不可以為大學也又曰在新民見不新民不可以為明明德也又曰在止於至善見不止至善不可以為新民即不可以為明明德也止於至善以新民而明其明德大人之學其道如此然民事不易言矣要把民事做到至善非尋嘗思慮可得天下無窮之計算出於有定之心體不可向民上求安排只從德上求透悟不知止而能得者天下烏有蓋物原有本末事自有

終始道固并舉德民近道則須知所先後古人之平天下何嘗向天下上求平只是修其身耳彼以身應物之時不肯使心之本意略涉於欺而必直以本心之知實達於物此兢兢然只是個修其身也而天下已平矣天地間天子有天下諸侯有國大夫有家庶人乃僅有身人以為修身只是庶人之事豈知自天子以至庶人皆以修身為本乎

康誥曰克章

四書說約

大學卷一

四

世上萬般都不為緊要惟有自己事緊要這點良心炯炯瑩瑩洞天地照古今千變萬化無不具足此是天與人的一個本來面目奈何平白地都自家蒙蔽了終日終身役役憧憧聖賢看不過忍不住特特說破這件事情恐人不信歷數幾個聖人說他都是了當自己的生活皆自明也自字最有意○三聖明德是後人從旁總其一生事體而定之曰克明德非謂這明德只論心而不論事論己而不論民也○天下

人止有這一場大事千古大人止幹這一場大事畢世勤渠無一物不在其經綸之中非為天下為自己也這塊痛癢各人自搔不許的然者參入○德原是明的而沟蔽之後有許多掣肘吾人自體驗於接人待物之際本心之不能即達其間有許多病痛故須要拿出拚命的心腸來一刀割斷極力推出本來面目方得撥雲見日無論顧諟者費大精神即克明者亦不知多少翼翼兢兢也看起來這個自字極有趣

四書說約

大學卷一

五

這本體是自己完全這功夫是自己策勵古之學者為已此物此志也○歷數三聖結以自明令大家一時回首自認只此是人的真面目帝王賢聖總從此成再莫要糊塗混過却大怕聖賢以為不從人間來陽明詩有云長安有路極分明何事幽人曠不行遂使茅成間塞儘教麋鹿自縱橫徒聞絕境勞玄想指迷途却浪驚字字可味

湯之盤銘章