

四庫禁燬書叢刊編纂委員會

北京出版社

四庫禁燬書叢刊

經部第九冊目次

四書朱子大全四十卷

〔清〕戴名世 程逢儀輯
清康熙四十七年程逢儀刻本

四書朱子大全四十卷

〔清〕戴名世 程逢儀輯

清康熙四十七年程逢儀

刻本

中國科學院圖書館藏

四書義獨取朱子一家之言爲之采掇會粹以類相從而附於章句集註之下蓋發端於程君鳳來而余之屬筆則在於乙酉丙戌間後因簡帙重繁又屬程君去其垂復正其謬舛丁亥秋程君舉以歸余更畧爲出入而後其書乃爲定本程君於是錄之於板以廣其傳明年春二月刻且成而余爲之序曰四書歷漢及唐至宋氏諸儒出而其義乃大明蓋自二程子始發孔孟之秘於千載廢墜之餘至朱子出而其學尤爲純粹以精其闡明四書之義者尤爲詳密而完備雖其精義微言時時見於他書而集註則朱子以爲稱量而出增損一字不得者於章句則引溫公之言以爲平生精力盡在此書故余旦夕書一以集註章句爲主其於朱子他書采掇會粹凡有合於集註章句者列而存之其稍有不合者爲朱子早年未定之論則弗之錄也兢兢擇別不敢有失黃勉齋之序朱子語錄

後也所謂其辨愈詳其義愈精讀之歷千載而知會一堂今衆聞而悉歸一已此則余與程君區區爲是書之意也嗚呼自朱子沒而諸儒競起人各爲書或不能盡得朱子之本旨其陽奉而陰違者亦往往有之明永樂中詔諸臣編纂四書大全一時諸臣皆不知聖人之道竊取倪氏吳氏兩家麗雜割裂之書以應詔是非互陳邪正並列自是學者眩瞀莫辨而雖顯背於朱子之旨者亦與朱子並奉以爲不刊蓋四書之義既大顯明於朱子之手而復混淆於諸儒者歷二三百年矣近日平湖陸氏長洲汪氏爲之抉摘其疵謬以告於世於是大全之雲霧漸掃而余以謂古人罷黜百家獨尊孔氏今之尊朱氏即所以尊孔氏也故余是書一以朱子爲主其於朱子之書一以集註章句爲主至於朱子他書與集註章句互相發明者採其精要集而次之而務一其旨歸其於諸儒之說槩弗

之參載焉夫諸儒之說其龐雜割裂而疵謬者使

學者眩瞀莫辨而誤其所從汰而去之固其宜也

然其中不無可采之論至當之言而亦莫之入者

何也夫其可采之論至當之言原不能出乎朱子

而蓋之內而余之爲是書也所以類聚朱子之語

欲得其全而觀之也既得其全而觀之則於諸儒之說雖其至當而可采者固亦有所弗暇及也譬

如一堂之上衆論喧呶紛紜攻許苟非窮理之深

析義之精聽之尚能無誤哉惟得一明允之吏片

言立剖而紛紜之辨皆息是故學者但明於朱子

一家之言而諸儒之說是非邪正自了然於胸中

而不爲其所亂此則余與程君區區爲是書之意

也昔張宣公以程子之意將孔孟之言仁者類聚

觀之而朱子深恐長學者欲速好徑之心滋入耳

出口之弊則是書也得毋犯朱子之所恐乎然在

程子之意則以其比並較勘便於觀覽而玩索也

在朱子之意則預憂夫學者之或因是以失於鹵莽也蓋朱子亦嘗輯周張二程之言以爲近思錄矣其言曰窮鄉晚進有志於學而無明師良友以

先後之者誠得此而玩心焉亦足以得其門而入

矣如此然後求諸四君子之全書沉潛反復優柔

厭飫以致其博而反諸約焉庶乎其有以盡得之

若憚煩勞安簡便以爲取足於此而可則非今日

所以纂集此書之意也余不自揣固陋竊本朱子

若憚煩勞安簡便以爲取足於此而可則非今日

所以纂集此書之意也余不自揣固陋竊本朱子

此意而惓惓於序之篇終云康熙戊子春二月桐

城戴名世序

朱子之書廣大悉備其學無所不通而一生精力尤在於四書自大學中庸章句論孟集註而外凡其所著作與夫友朋師弟子間往復問答之言爲書不下數百卷其所以發明聖賢之旨者無餘蘊矣朱子既沒歷代皆表章其書學者莫不奉以爲宗師然篠沉潛反復其旨趣者百不得一雖章句集註猶或誦之而不能深思其意至於他書則孰有購而爲之講習貫通者自朱子沒後諸儒多有講說其於朱子或離或合卒未能折衷而歸於一南山戴先生盡取朱子之書整齊排續輯其尤切要者逐章逐節而附

博考朱子之書見近世所詆朱子者朱子早已解之疑朱子者朱子早已定之辨駁朱子自以爲獨得之解者朱子早已窮其弊而唾棄之未嘗見朱子之全書而肆其胸臆攘臂叫囂以狎侮程朱如是而曰吾以明聖人之道吾不信也是書也蒐輯條疏頗無遺漏學者一開卷而已覽朱子之大全則異說不得以相溷而正學於以日興矣儀不敢承先生之意既審定其書而復爲之序其端如此錢塘程逢儀書

錄於章句集註之後於是朱子之發揮四書者粲然大備而學者之誦法朱子也不苦於卷帙之浩繁不眩於異說之汗漫有觀覽誦習之便而無歧途雜徑之憂先生不以儀爲無似而屬儀襄其役儀坐蕭寺中歷一年斟酌詳審其中頗復有所損益乃定爲若干卷刊而布之竊惟朱子之書後儒莫不尊奉雖有不盡合者而未敢訛言背叛也乃自有明正德以後異說橫行多能詆訾朱子而厭惡其窮理格物之學譬之丘垤之高行潦之水而欲以跨越泰岱嘲笑滄海也於朱子何傷亦見其不自量而已矣余嘗

四書朱子大全乃吾師南山先生原輯而吾族兄鳳來實襄其成。蓋與叅訂雖言校之役，蓋嘗聞先生之言矣。先生曰：舉業興而文章亡，誰知章興而理學亡？夫文章者所以明乎道也，道之不明而安得謂之文？今舉業家爲俗說之所浸灌，以苟且僥倖爲務，其爲離滛日已甚，往往舉百里之大人士之衆，舉業之文之多求一言之幾乎道而不可得也。故曰：舉業興而文章亡也。理學經宋氏諸儒而大明，朱子集諸儒之大成，其註四書者實得孔孟之遺旨。其書班班具在，而奈何爲講章者不能徧觀而盡識，往往失其本

註章句而外其發明四書者甚多，學者窮年而莫究，在東南士大夫家有其書者不過百之一二，又未必能細加探索而西北則學者恐不能舉其名目矣。夫朱子諸書與章句集註相爲發明者也，讀章句集註而不觀於諸書，則其義猶有隱而不盡出者。今先生於諸書撮其精華，鉤其切要，附於章句集註之下，使學之者便於觀覽，其有功於朱子而爲惠於後學，甚大刻既成，蓋因識之以告世之學者，使知先生所以爲此書之意也。歙縣程峯書

真或至攘臂裂脣而與之抗，夫朱子於聖人之道身體而力行之，慎思明辨以著爲書，與四書五經並垂於天壤。而講章家以其管窺蠡測之智，侮前賢而誤後生，致使舉世皆惑，往往邪正之不能辨，故曰：講章興而理學亡也。以故余之爲此書也，取朱子一家之言次而輯之，類而編之，而風來復爲之芟定，使讀者開卷了然，而盡見朱子之全旨，庶不至爲講章家共說所亂，則所以維理學之衰，使舉業家不至誤於所從，而文章於是乎亦興，在是書或亦不無小補乎？蓋先生之文爲此書其大旨如此，竊以爲朱子集

四書朱子大全凡例

一此書仍大全之名者以朱子一家之言散見諸書今會萃於此而朱子之旨已完備無遺故仍其名至於義例則各不同也

一此書之作欲學者於諸書所採逐條融會透徹則於集註章句愈益豁然貫通而白文本義無不暢之旨矣自此一切似是之論謬悠之解固不待辨而知其非也

一朱子語錄當時池州饒州建寧徽州蜀中所刊無慮一二百卷類聚之者爲黃士毅後王必復加搜輯幾無

遺矣但言之者非一時記之者非一手言之者非一時則容有未定之論記之者非一手則頗多重複亦間有舛誤今一以章句集註斷之存其已定而去其未定存其詳而去其畧存其精確而去其訛舛重複者存其一二而去其餘昔朱子與門人問答有心得處嘗曰此等處添入集註中更好則此書之作亦或不失朱子之意也

一或問一書講本義者十之三四辨駁諸家之說者十之六七今諸家既雜之說既不載於此書則辨駁之語

亦可弗錄惟禪學之似是而亂真者在近日駁駁又盛故於此等辨駁處獨多載焉

一明道伊川發明孔孟之義朱子搜輯以附本章之次既又取橫渠張子及范氏二呂氏謝氏游氏楊氏侯氏尹氏九家之說以附益之名曰精義又中庸輯略本新

昌石子重採兩程先生語與其弟子游楊謝侯之說中庸者爲集解朱子因而芟之爲輯略此二書乃朱子所輯而非朱子之所自爲言然旣經朱子之採輯則亦猶

之朱子之言也故附錄之然中間頗多不醇其見駁於或問者不錄即或問所未駁而義意無大關繫者亦不槩錄也

一或問小註成於淳熙己酉冬蓋在集註旣定之後朱子自云門人問答未經刊發者十之四刪訂舊劄十之五參載精義十之一然亦頗有雜採胡氏蘇氏曾氏諸家及張敬夫之言此書亦多採入其原在語類文集精義中者仍歸之語類文集精義中至於小註中有刪繁就簡處則亦間從小註

一纂集諸書用大字標書名於上下則分行小字或問

亦然惟大學或問則於註脚中更有註脚勢不得不變其例而或問則亦用大字書之

一 近日講章皆著圈點所以爲學者指其精華所在也。然圈點太濫則眉目又不清此書亦隨俗用圈點而不敢太濫但標其眉目而已至於章句集註則朱子自云逐字稱等又云無一字間那箇無緊要閒底字越要看此則不敢隨俗妄加分別某句宜點某句宜圈某句宜單圈某句宜濃圈恐有涉於僭侮故止用逗點以便初學者之句讀而已

一先讀大學次語孟次中庸朱子教人讀書之序也後來大全諸本悉依其次第今仍之

一宋儒之書爲朱子之所採輯如精義輯畧或問小註等既頗有所參載而朱子同時與朱子卒後諸儒及元明以來講學之言雖多謬亂而亦非無精當有功於朱註者當倣此編之例另爲一書以俟他日

丁亥冬日 戴名世 同議於吳門慧慶僧舍
程達儀

大學章句序

卷之三

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浸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掃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脩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所以爲教則又皆本之人君躬行心得之餘不待求其廣如此教之之術其次第節目之詳又如此而其

大學朱子大全

大學朱子大全

之民生日用倫理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脩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紛然雜出乎其閒使其

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。粲然復明於世。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。亦竊附已意。補其闕略。以俟後之君子。極知僭踰無所逃罪。然於國家化民成俗之意。學者脩己治人之方。則未必無小補云。淳熙己酉二月甲子新安朱熹序。

大○問釋氏之學。何以說爲高過於大學而無用。曰。吾儒更著讀書逐一就事物上理會道理。他便都掃了這箇。他便恁地空空寂寂。恁地便道事都只是無用。德行道藝。是一箇至末事。然亦皆有用。釋氏若將些子事付之。便都沒奈何。又曰。古人志道據德而游於藝。禮樂射御書數數。尤爲最末事。若而今行經界。則算法亦甚有用。若時文。整篇。整卷。王午應詔要作。何用。卽徒然壞了許多士子精神。封事致知格物者。堯舜所謂精一也。正心誠意者。堯舜所謂執中也。自古聖人口授心傳。而見於行事者。惟此而已。至於孔子集厥大成。然進而不得其位。以施之天下。故退而筆之。以爲六經。以示後世之爲天下國家者。於其間語其本末。終始。先後之序。尤詳且明者。則今見於戴氏之記。所謂大學篇者是也。故承議郎程顥與其弟崇政殿說書。頗近世大儒寶得孔孟以來。不傳之學。皆以爲此篇乃孔氏遺書。學

者所當先務

與陳丞相

惠嘗聞之師友大學一篇乃入德之門戶學者當先講習

知得爲學次第規模乃可讀語孟中庸先見義理根原體用之大略然後徐考諸經以極其趣蘊幾有得

蓋諸經條制不同功夫浩博若不先讀大學論孟中庸今胸中開明自有主宰未易可淺識也爲學之初尤當深以貪多畧等好尚尚異爲戒耳然此猶是知

見邊事若但入乎出口以資談說則亦何所用之既已知得便當謹守力行

答吳伯豐

看大學當且專看大學如都不知有他書

相似逐字逐句一推窮逐章反復通看本章血脉全篇反復通看

窮次序終而復始莫論偏數令其

通貫渙洽顛倒爛熟無可得看方可別看一書今方

看得一句大學便已說向中庸上去如此支離蔓衍

彼此遂隔互相違累非惟不曉

大學或問小註序

大學

大學亦無功力別可到中庸矣

一部若三綱領八條目次序森然分明上自天子而下逮庶人皆可以明其性分之固有苟外而

棄之不至論於異類不止

大學朱子大全卷上

桐城戴名世原

錢塘程逢儀重訂

歙縣程鑑吳縣張士俊

同定

大學

大傳音釋

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

語類

大學一篇有等級次第總作一處易曉宜先看論語却實但言語散見初看亦難

子有

感激興發人心處中庸亦難讀

看三書後方宜讀

他疑三朝五日了方始與他說便通透更與從前

所疑處也會因此觸發工夫都在許多思慮不透

處而今却是看見解底都無疑了

○某於大學用功甚多溫公作通鑑言臣平生精力盡在此書某

於大學亦然論孟

中庸却不費力

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之也明德者人之所得乎

天而虛靈不昧以具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

新者革其舊之謂也言旣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

屋是蓋一箇大地盤在這裏理會得這箇了他日若有材料却依此起將去只此一箇道理明此以南面堯之爲君也明此以北面舜之爲臣也○大學一書如行程相似自某處到某處幾里自某處到某處幾里識得行程須便行始得若只讀得空教子亦無益也○大學如一部行程脣皆有節次今人看了須是行去今日行得到何處明日行得

不遷之意。至善則事理當然之極也。言明明德新民。皆當止於至善之地而不遷。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。

語類 天之賦於人物者謂之命。人與物受之者謂之

者。謂之明德。○問明德便是仁義禮智之性否。曰。便

是。○問所謂仁義禮智是性。明德是主於心而言。曰。

這箇道理在心裏光明瞭徹。無一毫不明。○明德是

指全體之妙。下而許多節目。皆是。○爲

學只在。○問明德一句。君子存之。存此而已。小人去

去。此而已。○念。然自覺其非。便是明之之端。○在

明。明德須是自家見得。這物事光明潔爛。常在目前。

如得如今都不會見得。須是勇猛。著起精神。拔出心

肝。與他看。始得。正如人跌落大水。浩無津渡。須是勇

猛。奮起這身。要得出來。始得。而今都只汎汎。聽他流

將去。○或以明德譬之磨鏡。日鏡由磨而後明。若

人之明德。則未嘗不明。雖其昏蔽之極。而其善端之

發。終不可絕。但當於其所發之端。而接續光明之令

其不昧。則其全體大用。可以盡明。且如人知已德之

不明。而欲明之。只道知其不曉。而欲明之者。便是明

德。就這裏便明。將去。○明德如人自云。天之所與。

我未嘗昏。只知道不昏。便不昏矣。○人皆有箇明處。

但爲物欲所蔽。剔撥去了。只就明處漸明。將去。然須

致知格物。方有進步處。識得本末。是甚麼物。○明德

廣之。○明德謂得之於己。至明而不昧者也。如父子

則有親。君臣則有義。夫婦則有別。長幼則有序。朋友

則有信。初未嘗差也。苟或差焉。則其所得者昏。而非固有之明矣。○人本來皆具此明德。德內便有此仁義禮智四者。只被外物汨沒了。不明。便都壞了。所以

大學之道。必先明此明德。若能學。則能知覺此明德。常自存得。便去。刮跡不爲。物欲所蔽。推而事父孝事

君忠。推而齊家治國平天下。皆只此理。大學一書。若理會得。這一句。便可迎刃而解。○明德也。且孰近易見。處理會也。且慢慢自見得。如何一日便都要議

得。○明德是自家心中具許多道理。在這裏本是箇物。讓是非。是從自家心裏出來觸著那物。便是那箇物。出來何嘗不明。緣爲物欲所蔽。故其明易昏。如鏡本明。底物事初無暗昧。人得之。則爲德。如惻隱羞惡辭讓。是明。又有人問。自覺胸中甚昧。曰。這明德亦不甚昧。如適來說。惻隱羞惡辭讓。是非等。此是心中元有此等物。發而爲惻隱。這便是仁。發而爲羞惡。這便是義。

發而爲辭讓。是非。便是禮。智看來。這箇亦不是甚昧。但恐於義理差互處。有似是而非者。未能分別耳。

問明德。是於靜中本心。發見學者。因其發見處。從而窮究之。否。日不特是靜。雖動中亦發見。孟子將孺

子將入井處。來明道。道理蓋赤子入井。人所共見。能於此發端處。推明。便是明。蓋人心至靈。有什麼事不知。有什麼事不曉。有什麼道理。不具在這裏。何緣有

不明。爲是氣稟之偏。又爲物欲所亂。如目之於色。耳之於聲。口之於味。鼻之於臭。四肢之於安佚。所以不知。然而其德本是至明。物事終是遮不得。必有時發見。便教至惡之人。亦時乎。有善念之發。學者便當因。其明處。下工夫。向明將去。致知格物。皆是事也。且事上。也要理會。書之所載者。固要逐作理會。也有。讀書上。然亦不專是讀書。固是。在讀書上。然亦

箇光明底物事如人與我一不燭自家若滅息著便是暗了明德能吹得著時又是明其明德所謂明之者致知格物誠意正心脩身皆明之之事五者不可闊一若闊一則德有所不即益致知格物是要知得分明誠意正心脩身是學行得分明又要工夫無間斷○問德是心中之理否曰小便是心中許多道理光明緊照毫髮不差○明德者人之所得乎天而虛靈不昧以具衆理而應萬事者也○禪家則但以虛靈不昧者爲性而無以具衆理以至下之事○問學者當因其所發而遂明之是如何曰人固有理會得處如孝於親友於弟如水之必寒火之必熱不可謂他不知但須去致極其知因那理會得底推之於理會不得底自淺以至深自近以至遠○問明德新民還須自家德十分明後方可去新民

又曰至善何也曰明得一分便有一分明得十分便有十分明得二十分乃是極至處也又曰明德是下便手做至善是行到極處○問新民止於至善只是民脩身行已應事接物無不曲當日雖不可使知亦當使由之不出規矩準繩之外○止於至善是在明明德在新民已也要止於至善人也要止於至善蓋天下只是一箇道理在他雖不能在我之所以下望他者則不可不如是也○明德新民二者皆要至極處明德不是只略略地明得便了新民不是只略略地新得便休須是要至於極至處○問至善只是以至善為本至善在新民中也有至善皆要到那處齊家中也有至善亦要到那盡處至善只是以至善為本至善在仁中也有至善皆要到那處極言不特是理會到極處亦要做到極處如爲人君止於仁固是一箇仁然在亦多般須是隨處看如這事合當如此是仁那一事又合當如彼亦是仁若不理會只管執一便成一邊去如爲人臣止於敬敬亦有多少般不可只道擎跽曲拳便是敬如盡忠不欺亦陳善閉邪納君無過之地皆是敬皆當理會若只執亦成一邊去安得謂之至善至善只是些子恰好處韓文公謂軻之死不得其傳自秦漢以來豈無人好處如盡忠不欺亦是好處

事然須是能聽於無聲視於無形方始是盡得所謂十份極處○明德是我得之於天而方寸中光明底物事如人與我一不燭自家若滅息著便是暗了明德能吹得著時又是明其明德所謂明之者致知格物誠意正心脩身皆明之之事五者不可闊一若闊一則德有所不即益致知格物是要知得分明誠意正心脩身是學行得分明又要工夫無間斷○問德是心中之理否曰小便是心中許多道理光明緊照毫髮不差○明德者人之所得乎天而虛靈不昧以具衆理而應萬事者也○禪家則但以虛靈不昧者爲性而無以具衆理以至下之事○問學者當因其所發而遂明之是如何曰人固有理會得處如孝於親友於弟如水之必寒火之必熱不可謂他不知但須去致極其知因那理會得底推之於理會不得底自淺以至深自近以至遠○問明德新民還須自家德十分明後方可去新民

新民初非是人力私意所爲。本自有箇當然之則過之不可。不及亦不可。且以孝言之。孝是明德。然亦自有當然之則。不及則固不是。若是過其則。必有到於至善。○明德新民皆當止於極好處。止之爲言未到此便住。不可謂止。到得此而不能守。亦不可言止。止者止於是而不遷之意。或問明德是自己事。可以做得到極好處。若新民則在人如何。得他到極好處。日且教自家先明得盡。然後漸民以仁。摩民以義。如孟子所謂勞之來之。匡之直之。輔之翼之。又從而振德之。如此變化。他自然解到極好處。○或問明德何以止於至善。新民如何。得他止於至善。日若是。新民而未止於至善。亦是自家有所未到。若使聖人在上。便自有箇處。○又問夫子非不明德。其歷諸國。豈不欲春秋之民。皆止於至善。到他不從聖人也。無奈何。曰。若使聖人得位。則必須綏來動和。汉云。此是

說理。理必須是如此。且如致中和。地位萬物。育然亮有九年之水。想有多少不育之物。大德必得名位。祿壽也。豈箇箇如此。只是理必如此。○欲斬民而不止於至善。是以堯之所以治民者。治民也。明明德。是欲去長安。止於至善。是已到長安也。○或問大學之道。吾子以爲大人。子之學何也。曰。愚於序文已略陳之。而古法之宜於今者。亦旣輯而爲書矣。學者不可以不之考也。曰。吾聞君子務其遠者。小人務其近者。今子方將語人以大學之道。而又欲其考乎。小學之書何也。

大學書是做人底樣子。○問小學大學之別。曰。小學面講究委曲。所以事親事長是如何。○古人由小學而進於大學。其於灑掃應對進之閒。持守堅定之序。特因小學已成之功。曰。學之大小固有不同。然涵養純熟。固已久矣。大學。其於灑掃應對進之閒。持守堅定之序。特因小學已成之功。曰。學之大小固有不同。然其爲道則一而已。是以方其幼也。不習之於小學。則無以收其放心。養其德性。而爲大學之基本。○問友仁。如何。是聽耶。言目觀亂色。口譏不道之言。以至手足動之。不以禮。皆是放也。收者。便於邪思妄念處。截斷不續耳。目言動。皆然。此謂之收。既能收其放心。德性自然養得。不是收放心外。又養及其長也。不進之於大學。則箇德性也。曰。說得也好。及