

國際儒藏

韓國編
四書部
大學卷

③

中國人民大學出版社

華夏出版社

國家二一一工程重點學科建設項目
國家九八五工程創新基地規劃項目

國際

NLIC 2970684938

韓國編
四書部
大學卷

③

華夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE
中國人民大學出版社

圖書在版編目(CIP)數據

國際儒藏·韓國編四書部·大學卷·3 / 《國際儒藏·韓國編四書部》

編纂委員會編，《國際儒藏·韓國編四書部》審校委員會審校。

—北京：華夏出版社，中國人民大學出版社，2010.9

ISBN978-7-5080-5927-3

I. ① 國… II. ① 國… ② 國… III. ① 儒家—研究 ② 大學—研究 IV. ① B222.05

中國版本圖書館CIP數據核字(2010)第177088號

國際儒藏韓國編四書部大學卷目錄

【大學卷三】

【韓國經學資料集成大學第六冊】

東儒大學解集評	東儒四書解集評	柳健休(一)
大學章句圖	鶴陽集	朴慶家(五七)
大學雜錄	鶴陽集	朴慶家(六七)
大學隨得錄	晚悟集	鄭裕昆(七三)
大學劄疑	書巢集	宋洪直(八一)
大學大旨	鶴南集	李晦慶(八九)
大學辨疑	守軒集	柳懿陸(九五)
大學辨疑	附：大學補遺辨遺	崔象龍(一〇九)
大學疑義	止軒集	崔孝述(一四一)
東川大學講錄	止軒集	崔孝述(一四五)
大學辨證說	五洲衍文長箋散稿	李圭景(一五五)
大學經義	薌隱集	李章贊(一六三)
大學經傳記疑	西湖集	沈奎澤(一六七)

【韓國經學資料集成大學第七冊】

大學講義	雲岡集	朴時默(一七三)
大學劄疑	五愛堂遺集	李泰宇(一七七)
大學經義	雲庵集	朴文一(一八三)
答兒子大學疑義	勤齋集	金鍾善(一九一)
大學答目	訥庵集	吳衡弼(一九七)
大學說	泗隱集	申鍾浩(二〇三)
對大學問目	石南居士私稿	徐基德(二〇七)
大學說	省齋集	柳重教(二一五)
大學問答	丹邱遺稿	金永三(二三九)
大學問對	栗山集	洪智修(二四三)
大學講義	恒齋集	李翊九(二五一)
大學記疑	艮齋私稿	田愚(二六九)
大學對條	芝坡集	洪在英(二八七)
大學經義	桂陽遺稿	李嶽(二九五)
大學劄記	賜谷集	安泰國(三〇一)
大學問答	賜谷集	安泰國(三〇七)
大學問問	茶田經義答問	郭鍾錫(三一九)

【韓國經學資料集成大學第八冊】

大學經旨蒙解	松塢遺稿	朴宗永(四四七)
大學或問	壺山集	朴文鎬(四五七)
大學章句詳說	七書注詳說	朴文鎬(四六一)
大學講說	聿修齋遺稿	朴海量(五〇一)
大學序問答	松窩集	崔濟泰(五〇九)
大學問目	陽園遺集	申箕善(五一五)
大學釋義	錦湖集	許炯(五二一)
大學問答	卓立齋集	張世濬(五三三)
大學記疑	象湖遺稿	姜銓(五三九)
大學講義	省軒集	李炳熹(五五一)
大學問答	道陽集	申泰龍(五七三)
大學發問條對	毅齋集	宋鎬完(五八一)
大學衍義劄錄	秀山集	金秉宗(五八九)
大學答問示朴化實	晦峯集	金鳳煥(五九七)
讀沙溪先生大學劄疑	毅齋集	李鍾弘(六〇三)
大學劄疑	玉山雜稿	許容九(六〇七)
大學劄錄	正齋集	梁會甲(六一五)
大學講解	良谷遺稿	李承福(六二一)
大學揅義	曉堂集	金文鉦(六四七)

大學考正	庸學	沈大允(六五九)
大學集解		佚名(六六五)
大學章圖		佚名(六七七)

【大學卷一】

【韓國經學資料集成大學第一冊】

大學指掌之圖	入學圖說	權近(一)
大學衍義輯略		李石亨(七)

【韓國經學資料集成大學第二冊】

大學三綱八目箴		柳崇祖(二四五)
讀大學法	松堂集	朴英(二七一)
大學章句補遺		李彦迪(二九七)
續大學或問		李彦迪(三一三)
大學圖	退溪集	李滉(三二一)
大學質疑	四書質疑	李德弘(三二七)
大學童子問答		曹好益(三三五)
大學劄錄	石灘集	李慎儀(三五五)
大學講語	月沙集	李廷龜(三六七)
大學困得後說	浦渚集	趙翼(三九三)

論大學格致章	良湖集	崔攸之(三九九)
講大學衍義	炭翁集	權 認(四〇七)
大學答問	四書答問	李惟泰(四一三)

【韓國經學資料集成大學第三冊】

大學讀書記	白湖全書	尹 鐫(四七七)
大學輯要	闇隱集	高汝興(五〇五)
大學思辨錄	思辨錄	朴世堂(五一七)
大學問答	南溪集	朴世采(五四一)
大學正心章問答	西坡集	吳道一(五七三)
大學答問	厚齋集	金 幹(五七七)
大學劄記	厚齋集	金 幹(五九九)
大學劄錄	滄溪集	林 泳(六五一)

【大學卷二】

【韓國經學資料集成大學第三冊】

大學五圖	止谷遺稿	李泰壽(一)
大學論	息山集	李萬敷(二三)
大學就正錄	並圖 屏谷集	權 槩(三一)
大學劄疑	斗室寤言	李煥模(三七)

明德正心二章辨說	正庵集	李顯益(四三)
大學講義	菊潭集	周宰成(五一)

【韓國經學資料集成大學第四冊】

大學疾書	星湖疾書	李 瀆(五九)
大學經義記聞錄	經義記聞錄	韓元震(九一)
大學劄錄	老村集	林象德(一一九)
大學小注辨解	棄棄齋集	金尚埏(一二九)
大學講說	白水集	楊應秀(一三三)
大學玉溜講錄	樸泉先生文集	宋明欽(一四七)
大學經義	鹿門集	任聖周(一五五)
大學劄疑	庸齋集	金謹行(一七一)
大學通理	九龍齋集	白鳳來(一七九)
讀大學劄記	可齋集	權明佑(一九七)
大學講錄	最齋集	金奎五(二〇五)
寒井大學講義	芹齋集	金 憲(二一一)
大學義	閒齋集	李時逸(二四一)
大學問疑	湛軒書	洪大容(二四五)
大學經義	蘿山集	趙有善(二四九)
大學經義問對	歸樂齋集	柳匡天(二五五)
大學劄略	近齋集	朴胤源(二六一)

大學經義 濯溪集……………金相進(二六七)
大學辨答補遺 過齋遺稿……………金正默(二七九)

【韓國經學資料集成大學第五冊】

大學經義 可庵遺稿續集……………金龜柱(三〇五)
大學劄錄 經書劄錄……………金龜柱(三五五)
大學或問劄錄 經書劄錄……………金龜柱(三九七)
大學條對 龜巖集……………李元培(四一三)
大學劄記 寧齋遺稿……………吳允常(四一九)
大學劄錄 自然齋集……………金履九(四三三)
大學與中庸 自然齋集……………金履九(四四九)
大學講義 明泉全集……………徐澄修(四五三)
大學類義敘例 明泉全集……………徐澄修(四七三)
大學講義 下廬集……………黃德吉(四七七)
大學講說 石淵集……………李禹世(四八五)
大學講說 山水軒集……………金義淳(四九一)
大學纂要 四書纂要……………裴相說(五〇五)
大學劄記 本庵續集……………金鍾厚(五九一)

【韓國經學資料集成大學第六冊】

大學劄疑 三洲集……………申顯仁(五九七)

曾傳秋錄 碩齋集……………尹行恁(六〇三)
大學公議 與猶堂全書……………丁若鏞(六二一)
大學講義 與猶堂全書……………丁若鏞(六六一)
大學講錄 兩洞集……………金虎運(六七一)
大學講義條對 雲谷集……………李義發(六七五)
大學傳八章說 臺山集……………金邁淳(六七七)
格致童子問 臺山集……………金邁淳(六八一)
答兒憲相大學問目 敬庵集……………李漢膺(六八五)

東儒大學解集評

〔韓〕柳健休 著
尹選波 點校
郭 彧 覆校

一
二

一
二

【題解】

東儒大學解集評作者柳健休（一七六八—一八三四），字子強，號大埜，本貫完山，出生於柳氏學術中心安東臨東水谷。受教於東巖柳長源、損齋南漢朝等門下，經學研究自成一家。本書收錄於東儒大學解集評卷一至卷二，內容新穎豐富，收集了東儒關於大學的注說、章句和集注及小注，逐個制訂並整理了條目，是了解朝鮮先儒關於大學研究的重要資料。「東巖曰」下是傳聞的內容，「健休案」下是自己的見解，附記各條目後面。本書原在大學講義之後，為分冊方便移至此處。（李明學）

章句大全

東巖曰：論孟是散記之書，惟庸學二書鎔鑄成文，首尾關鎖，其章句至為精密。而自秦漢以來，章句錯亂放失，至朱子始更定句讀，且補闕章，以為完書。以其重在章句，故曰章句。○大全之名非出於朱子，至明儒附注，然後始謂之大全。口授。

【序】

古之大學

問：「大學若是學名，則當以泰音。」尤庵曰：「雖以為學名，而必讀為泰者，恐太泥。蓋學名大學者，本因大學之道而得之。」

與之以仁義禮智之性。

廬江講錄，問：「道理之名目許多，而只言四德，奚以知性中只有個四者而已？」大山曰：「夫天地之間只有一元之氣，而有陰有陽，則便有二者之名，即所謂健順者也。陰不驟屈，而有盛衰之漸；陽不驟伸，而有微著之分。則分而四之，有元亨利貞之名。人之生全得此理，而為仁義禮智之性。蓋都是一德，而萬事不出於是四者之外，如萬物許多而不出於四時之外。此所以德有四個名目，而指其一原處言之，則是固出於天之所與也。」

胡沈注

退溪曰：胡沈說皆兼體用而言，辭異而旨同。○農巖曰：若如胡沈之說，則是以理妙理、以理涵理，恐未安。○問：「或問曰『知（即）（則）心之神明，妙衆理而宰萬物者也』，胡說蓋本於此。然彼言知覺之知，則謂之妙衆理可也；此言禮智之智，則智即理也，豈有別物可

以妙理，而謂之智乎？沈氏涵天理之說，亦恐有病。」大山曰：「妙字上著『所以』字，意思差別。朱子曰『所以知是非之理則智也』，據此，『所以妙衆理』謂之智，恐無不可。既曰『所以知是非之理』，則謂之『涵天理』亦恐無妨。」○問：「胡沈二說該盡朱子意否？」曰：「朱子嘗曰『智字含兩義，如易之訓『貞』以正而固，孟子之『知斯二者（不）（弗）去是也』，乃是智之正訓。二家所解，只說得『正』與『知斯』之義，而欠了『固』與『不去』之意，未知其必得朱子之意。然心之神明妙衆理、宰萬物，乃或問中解致知之知，非所以訓智，故妙字上加所以二字。」

天理之節文，人事之儀則。

農巖曰：嘗謂「天理之節文，人事之儀則」本以訓禮樂之禮，非直訓性也。蓋有子之言專就行禮說，故朱子訓之如此。若直訓性，則須如論語或問「敬之理」，玉山講義「恭敬擗節底道理」，然後為本色訓說矣。朱子嘗論「天理」一節義曰：「天下有當然之理，但此理無形影，故作此禮文，畫出一個天理與人看，使有規矩可以憑據。」觀此語意，其非直訓性可見矣。雲峯不察，反以並舉於仁義之訓，可疑。

妙衆理

退溪曰：妙字有自然合一，運用不測之意。

氣質

退溪曰：氣如俗言氣運，質如俗言形質。人物稟生之初，氣以成質，有生之後，氣行於質之中。氣陽而質陰，氣以知，質以行。夫呼吸運動，氣也，聖人與衆人皆有之，聖人能知而衆人不能知，氣之清濁不同故也；耳目形體，質也，聖人與衆人皆有之，聖人能行而衆人不能行，質之粹駁不齊故也。○問：「先儒以質或就行上說，或就形上說。」曰：「質字之義固是以形質言，如朱子所謂『成①這模樣子底』也。然若止此而已，則人之體質形貌甚美而心性惡者，如韓子所謂『平脅曼膚，顏如渥丹』，美而狠者；又有體貌寢陋，如嚴明、澹臺滅明之倫，而性行美者，則不可以形質而斷此字之義明矣。故試以物喻之，人之有質，猶瓦之坯，木之樸。坯之形貌，有打造盡善，而土品適中，用無不宜者；有打造甚好，而土品或疏，或墳，或太剛，或太軟，不中用者；有形貌未善，而土品得宜，不疏，不墳，不太剛，不太軟，用亦不廢者。樸之形貌與木品亦然。然則人之質美質惡，不可以形貌定矣。但其為粹、為駁、為剛、為柔之品寓此形貌而為之質，故渾淪而稱之曰形質云耳。」○約齋曰：質有以形質言者，有以資質言者。形

①「成」，朱子語類作「是」。

質可見，而資質不可見。蓋資質不離乎形質，而亦不離乎形質。如此紙之潔淨，形質也；其潔淨底或剛或柔，資質也。又如木，其文理可見，形質也；折之或柔脆或燥剛，資質也。

氣質之稟不齊。

問：「人之氣稟有清濁粹駁者，天地之氣亦有邪正之雜乎？」退溪曰：「陰陽分而有順沴明暗之難齊，五行具而有多寡純雜之不一。以難齊之氣，不一之運，紛綸交錯，升降往來於兩間，或相制勝，或相違背，或相喜悅，或相攻奪，千變萬化，而成造化之功。夫以『天地之大德曰生』言之，雖不可謂有邪，以二五之難齊不一處言之，不能但有正而都無邪，亦勢所必至也。」○農巖曰：「了翁所謂天氣地質者，語雖約而分說甚明，朱夫子又嘗以是舉似學者，則固不容異議也。天地本一氣也，而其輕清者為天，重濁者為地，此陰陽之分也。而人則天地陰陽之會，故一身之運動發用者為氣，而其凝定者為質。氣則本天而屬陽，質則本地而屬陰，其理固明矣。然又須知陰陽二者不能相無，氣固未嘗無陰，而質亦未嘗無陽，非各自截然為陰陽也。」○陶庵曰：「氣質之質字，便須看得輕輕。氣質與形質不同，形質之質一定而不可變，如短不得為長，小不得為大。氣質則可以用力變化，就其變化處分言

之，則暗濁者清明，愁戚者和樂，此則屬氣；行步之疾者徐，言語之輕者重，此則屬質也。氣則輕清，質則重濁。所謂質者，固由氣而成，然氣質既分，所稟各殊。氣好而質或不好，質好者未必氣好；氣清者知勝，質厚者行勝。以此推之，皆可見。○問：「氣質有不齊，而性何以亦有不齊？」東巖曰：「譬如水一也，而以瓦器盛之，則暗昧不澄；以玉壺貯之，則澄明徹照；以斜器盛之，則水亦斜；以平器盛之，則水亦平。又如風一也，而吹諸狹谷，則或激之，或觸之，而為惡風；吹諸廣野，則無所激，無所觸，而為順風。因其氣之不齊，而性亦不齊者，曷足怪哉！」口授。

君師

朴氏琮曰：古之聖人，一人兼君師之職；後世人君未必皆有聖德，故君師之職分而二之。此云君師，蓋言一人而兼之。

陳氏說

問：「聰明睿智，應上氣質不齊；能盡其性，應上知而全之，蓋盡性自兼知行故也。若與窮理對言，則專屬行。陳氏說恐不可從。」尤庵曰：「學者之知而全之，聖人之能盡其性，雖有淺深之不同，然其知行之相資則未嘗不同，不可以知別屬於盡性之外而別為二事也。然專言

盡性，則盡性兼知行；若以盡性窮理，則盡性專屬行。」
伏義、神農、黃帝、堯、舜。

朴氏琮曰：黃帝之後，帝堯之前，有少昊、顓頊、帝嚳三聖人。而只言伏義、神農、黃帝、堯、舜，易繫辭下傳曰「古者包犧氏之王天下也」云云，「包犧氏歿，神農氏作」云云，「神農氏歿，黃帝、堯、舜氏作」云云。朱子之說蓋本於此。

繼天立極

尤庵曰：此即「皇建其有極」之意，與太極圖說不同。然朱先生於太極以為「此理至極而謂之極」，今極窮源而論之，則「立極」之極亦一太極而已。○東巖曰：繼，如中庸「善繼人之志」之繼；極，如太極圖說「立人極」之極。聖人之代天理物，猶子之繼父述事，故曰繼天；聖人之中立於天下，而四方歸仰取則，猶標之中立而四面取準，故曰立極。口授。

司徒、典樂

朴氏琮曰：教人之職，始見於舜典。司徒教百姓，小學之所由始也；典樂專教胄子，大學之所由始也。○農巖曰：司徒主治彝倫，故其教通乎百姓；典樂主養德性，故其教止於胄子。

次第、節目

大山曰：次第如先小學，次大學；節目如小學灑掃應對，大學窮理正心之類。

躬行心得

問：「序中並言知行，而此不及知。」尤庵曰：「躬行心得，包格物致知在其中，何謂言行不及知耶？」日用彝倫之外。

大山曰：道體雖極高遠，而實本於彝倫工夫；雖極廣大，而不外乎日用。

無不學止職分。

尤庵曰：八歲皆入小學，則可謂無不學矣；用天因地，謹身節用，以養父母，則可謂職分矣。聖人之意，豈以大人之事責之於人人乎？張子所謂「以衆人望人則易從」，亦此意也。

俛焉以盡其力。

明齋曰：俛者，俯首之謂。今人不勤於事者，必頻頻舉首，左右顧望；勤者則直俯首專心，不念他事。蓋俛字是形容勉字之義也。○柳景範曰：俛焉盡力，如今小兒水戰相似，不退一步，不走旁邊，直俯首向前，期於必勝而已。

弟子職

問：「弟子職見於管子書，固非孔子之所誦而傳者，

似不可一例論之於曲禮諸書。」南溪曰：「此是大概說。弟子職雖在管子中，必是古昔先民之遺訓，非管子所得專者，然則雖曰『誦而傳之』亦可也。」

外有止節目之詳。

尤庵曰：「明明德是格、致、誠、正、修之規模，新民是齊、治、平之規模，止至善又是明新之規模也。」輯注中東陽許氏說非是。○問：「許東陽以平天下為規模，以上七條為節目。先儒辨之曰：『天下，末也，用也；修身，本也，體也。以末與用為規模，以本與體為節目，恐無是理。』此說何如？」東巖曰：「某向來所見亦如此，質之湖上先生，始亦不以為謬。及見語類有曰『如明明德於天下』是大規模，其中格物、致知、誠意、正心、修身、齊家等便是次序』，然則東陽說恐不可非之。」○問：「規模言外，節目言內，何也？」曰：「喻諸屋子，柱豎、梁橫為大間架，為壁、為戶是小製作，非外面無壁戶，內面無柱梁，而壁戶必在柱梁之間。則謂柱梁為外，謂壁戶為內，亦可也。規模之為外，節目之為內，亦猶是耳。」

作為傳義

大山曰：「傳十章雖是門人所記，然既是曾子之意，則是亦曾子之言，故序文直稱曾氏作為傳義。」

夫子

退溪曰：「朱子友人以夫子稱朱子，朱子曰：『古者不擇賢否而通稱，故季氏、叔孫亦得是稱，猶夫人、夫夫之類耳。至孔子門人以夫子稱之，然後夫子之號不敢稱於他人者，為其嫌也。』程氏釋易傳曰：『夫者，剛立之稱。』是男子之美稱。」

顧其為書止輯之。

問：「『顧其為書猶頗放失』，是謂程子所為之書猶頗放錯亡失，故采輯其放錯之簡，別為次第，又附己意而作補亡章也。」尤庵曰：「大學之書猶頗放失，故采取程子之說而輯之。於大學且自補其闕略，以為完書也。若以為程子之書猶頗放失，故還採程子之說而補輯云，則不幾於以口吃口之云乎？」

問亦竊附己意。

尤庵曰：「問字是問隙之意，其意與『中間』同。韻會訓『問，隙者，兩出平，去聲』。○拙齋曰：『問嘗竊取』之間字，諺解以『近問』釋之。此問字當作去聲讀，若作平聲看，以『近問』為釋，則語偏而意不活。」

補其闕略

金氏樛曰：「明德」章「顧諟天之明命」為工夫，「新民」章「日日新」為工夫，「止於至善」章「為人君止於仁」五者為工夫。「本末」章無說工夫處，故章句特以「我之

明德既明，自然有以畏服民之心志，「補其闕義」。「致知」章，因其已知而益窮之，「者為工夫」，「誠意」章，「慎獨」為工夫。「正心修身」章亦無說工夫處，故章句又以「敬以直之」補其闕義。自「齊家」以下是推正心說，故不復詳焉，然自有所謂恕，所謂絜矩之道者存焉。○東巖曰：致知為大學發軔之工，而闕其傳，故補之於「本末」章之下。「誠意」章上不連致知，下不連正心，故「誠意」、「正心」兩章之下皆言其承上接下之義，是補其略也。口授。

國家化民

問：「大學是學者修己治人之書，而序文結語卻先言國家化民成俗，何也？」東巖曰：「大學是古者大學教人之法，豈非國家化民成俗之事乎？故序文先言建學設教之法，繼之以俛焉盡力，而未又結之以此。」口授。

【讀法】

讀法

南溪曰：讀法分作九段，而各有主意。首段兼論他書，二段言必先統讀經傳，三段始言讀之法，四段又言讀此要務實，五段言已用工，六段言作注解，七段言讀章句，八段言讀之之效，九段終言解之之意。○朴氏琮曰：

朱子取程子說為論孟讀法。永樂諸儒編大全時，做論孟讀法，取語類中論學庸諸說為學庸讀法。

【篇題】

孔子之遺書。

東巖曰：其文則曾子之所述，曾門之所記，而其言則孔子之雅言，其意亦孔子之遺意，故曰「孔子遺書」。

口授。

入德之門

約齋曰：由格致誠正而入於德，故謂之門。此德字與「明德」之德字微不同，彼以得於天者言，此以得於學者言。

論孟次之止不差。

廬江講錄：論孟之書，隨事問答，難見要領。惟大學一書，規模詳密，問架明白。須先讀此書，以立大體；次讀語孟，以為修治壁落之地，此語孟之書所以次乎大學之書也。學者苟能循此序而盡力焉，庶幾不迷於路逕矣。○東巖曰：「論孟次之」，或曰論孟猶處其次，或曰先讀大學，後讀語孟。愚意則當兼看。「由是而學」，或曰由大學八條之序而學，或曰由先大學，後語孟之序而學。此亦當兼取。口授。

取道至徑

寒坪曰：韻書「徑，小道，徑直也」。此當以直字義看，方與差字相對。

【經】

明德

栗谷曰：合心性而總名之曰明德。○金氏直卿曰：此心未發之前，其寂然不動而洞徹光明；此心既發之後，其感而遂通而無所差謬者，其名為明德。若只舉心一邊言之，則只可謂之心，不可名之曰明德。○霽山曰：言心則性情固攝在其中，然本體之虛靈者固心也，有時昏蔽者亦心也，豈可以心當明德乎？必於虛靈之中萬理明瑩無時而昏昧，然後可謂之明德；必如章句所謂「人之所得乎天」以下二十字，然後可以為明德之訓。故愚嘗竊謂明德不可專以心言，亦不可偏以性言。○同異考：明德只是心，謂之心則有異，謂之明德則無異者，何哉？蓋心猶鏡也，明德猶鏡之光明也。專言鏡，則鐵之精粗有不同矣；指言其光明，則光明無不同矣。○廬江講錄：明德只是形容心之體段性情，如名之表德也。○東巖曰：心與明德雖非二物，而謂之心則並舉氣稟而人不能同，故乃謂之明德。明德云者，是就理氣合處只指

其光明，而不及其氣稟也，是以天下之人皆同此明德而無彼此之異。然則心與明德，其名目意象亦有些不同處矣。惟其如是，故章句之解明德二字，必先言所得乎天，而後始言虛靈不昧。所謂「所得乎天」者，是以理為主而言者也；所謂「虛靈不昧」者，兼理與氣而言者也。以分數言，則理多而氣寡；以體段言，則有善而無惡，謂之主理而言。○槐潭曰：明德，心性本然之體。聖人則不待明之功而自明，衆人則不能無蔽，故加明之功，然後可以復其初也。然則衆人之昏蔽而猶謂之明德，何也？今有白玉於此，偶被溷濁而不能無汗，然其本質則自如，果以溷濁之故而不謂之白玉耶？

明德、新民

退溪曰：此章首曰「大學之道，在明明德」者，言己之由學以明其德也。繼之曰「在新民」者，言推己學以及民，使之亦新其德也。二者皆帶學者義，作一申說。○尤庵曰：明明德、新民，二者名異而實同。明明德是新己德也，新民是明民德也。此所謂體用一原，顯微無間也。○問：「明德、新民先後，無輕重否？」大山曰：「明德、新民既有內外之分，則亦不能無本末輕重之差。但心體具衆理而貫萬事，所謂新民亦明德中事，當存體達用，不可專內而忽外也。」

止至善

西厓曰：大學一部，都在於一止字。易曰：「終萬物，始萬物，莫盛（於）乎艮。」艮者，止也，與「事有終始」之義一也。○朴氏琮曰：箕子「建極」之極，子思「中庸」之中，程子所謂「義理精微之極」，朱子所謂「恰好處」，皆至善之謂也。合此數說而觀之，至善之義可見。

新民中止至善。

金氏叔涵曰：或曰「新民中止至善以我之所以新之者言，如政教之得其當，便是止至善」，載海以為不然。何也？新之者我，而新者民也。必使其民各致其知，各定其心，以至於盡夫天理之極而無一毫人欲，則此民之所以止至善。使民止至善，豈非新民之謂乎？然則己也要止於此，民也要止於此，至善之為明德、新民之標的者，然也。

人之所得乎天止應萬事。

允庵曰：朱先生嘗說學者先識得字義，然後因從此尋個義理。夫德之為言得也，朱先生將說德字，故先言得字；明是虛靈不昧之義，將言明字，故先言虛靈不昧。其精當縝密，非常情所及也。然非直以得字釋德字也，其得於天而有於己者謂之德爾。虛靈不昧，心也；具衆理，性也；應萬事，情也。悉舉心性情，然後方謂之明德。

全體也。○金直卿問：「或人有單提心字而訓明德。」余曰：「如此則章句何以曰『明德者，人之所得乎天，而虛靈不昧，以具衆理而應萬事』云耶？」曰：「所謂『虛靈不昧，具衆理而應萬事』不是明德，只『虛靈不昧』是明德，『具衆理、應萬事』是明德中事也。」余曰：「不然。蓋天之所以賦於人者謂之命，人之所以受於天者謂之性。感於物而動，則其隨所感而發見者謂之情；盛貯此性，運用此情，而主於一身者，謂之心。而心是氣之極精爽處，故本體自然虛靈，其虛靈不昧、炯然洞然者謂之明。心該動靜，統性情，故心之未發而性之純善，既發而情之中節者，謂之德；先儒以未發為心之體，以已發為心之用；又以中為性之德，和為情之德。指虛靈不昧與純善中節者，謂之明德。若只言虛靈不昧，而不言具衆理、應萬事，則不備；只言具衆理、應萬事，而不言虛靈不昧，則不是。必須兼說而兩下，然後方得。故曰『明德者，虛靈不昧，具衆理而應萬事』者也。今只把虛靈不昧以為明德，而不言具衆理、應萬事，則是只言其明而不言其德，未免落一邊去也。又按通書曰：『德，愛曰仁，宜曰義，理曰禮，通曰知，守曰信。』則所謂仁義禮智信者，即未發之性也；愛宜理通守者，即既發之情也。既說性情體用，而以德之一字冠於其上統而言之，蓋德者是兼此五者之體用，而只是

那善底五者。體用之外，別無討德處。故朱子曰：「德（者）兼性情而言也。」今若舍此性情二者，而只以心一邊為明德，則是明德之外又別有性情體用之德，豈不為錯之甚耶？」曰：「心如器，性如器中之水，情如水之自器中瀉出者也。只言虛靈而不言性情，則是無水之空器也；只言性情而不言虛靈，則是水無盛貯之處也。是三者缺一，則終成義理不得，豈得謂之明德乎？故曰：明德者，心性情之總名也。」

虛靈

南溪曰：趙氏曰「虛靈，心之體；知覺，心之用。蓋心之既發只當以知覺主之，不可復說虛靈也，故大學章句說明德處只曰『虛靈不昧』，中庸序論人心、道心處亦只曰『所以為知覺者不同』」，此甚分曉。○農巖曰：朱子答林德久書曰「知覺正是氣之虛靈處」，今人以虛靈二字分屬理氣，非朱子之本意。○大山曰：先儒言虛靈，如「心兮本虛，應物無迹」，如「此心之靈」，足以管乎天下之理」，皆以虛靈二字兼體用言。○虛靈自是合理氣底物事，然對理而言，則又以氣之精爽言。○問：「『虛靈不昧』是主氣而言。」東巖曰：「若以『具衆理』對『虛靈不昧』言，則似可以『虛靈不昧』全屬之氣。然『具衆理』與『虛靈不昧』不必作對待說，『虛靈不昧』以上是正說，『明

德具衆理』以下是舉明德之體用而言之。如此看，則『虛靈不昧』自是兼理氣，不必專屬之氣矣。」

心屬火

問：「人稟五行之氣而為五臟矣，五行之序，木實包之，則宜乎肝木統五臟，而今以心統之者，何也？」尤庵曰：「五行之分配五臟，以氣而言也。若夫五行之理，則具於心，心是虛明底物故也。凡物莫不具五行，肺肝腎脾雖亦有五行，而是蔽塞底物，只是硬頑而已。惟心是虛明底物，故能具五者之理矣。五行、五臟之相配與五行之理具於一心自為兩說，不可牽合為一，節節生病也。」○問：「五性是五行之理，五行屬乎五臟，則宜乎五臟各統一性。而今以五性皆統乎心者，何也？」南溪曰：「朱子曰『（金木水火土）（水火木金土）各一其性，則為仁義禮智（信）之理，（而）五行各專其一，人則兼備此性而無不善』^①，蓋人之有五臟，猶天之有五行。仁義禮智固所謂其神也，但仁者，天地之心，而心者，人之主。周子所謂「惟人也得其秀而最靈。形既生矣，神發知矣」，邵子所謂「天地之大（悟）（寤）在夏，人之神（則）存乎心」，又曰「神統於心，氣統於腎，形統於首。形氣交而神主（乎）其

① 此句引語據朱子語類校。