

官板
四書筭纂疏

子而七之九

				漢書門
一	三	二	五	
冊	架	函	六	類
			二	

內閣文庫				
三	一	五		漢
函	三	六		書
三	三	二		
架	冊	號	類	

內閣文庫			
番號	漢	562	
冊數	13	(11)	
函號	277	32	

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

孟子卷第七

朱子集註

後學趙順孫纂疏

離婁章句上

凡二十八章

孟子曰離婁之明公輸子之巧不以規矩不能成方負師曠之聰不以六律不能正五音堯舜之道不以仁政不能平治天下

離婁古之明目者

愚案離婁黃帝時人能視於百步之外見秋毫之末

公輸子名班魯之巧

人也

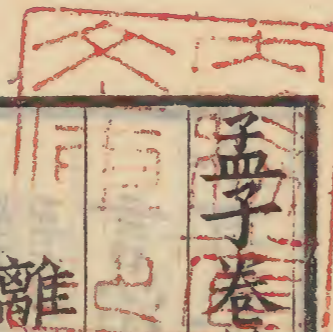
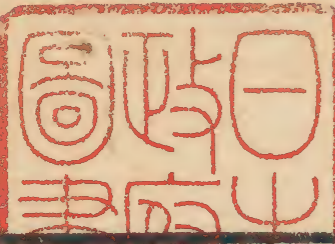
愚案班一作般天下之巧工嘗作雲梯之械以攻城

規所以為負之器也矩所以為方之

器也

愚案規者所以規圓器械令得其類也矩者所以矩方器械令不失其形也

師曠晉之樂師知音

者也

愚案師曠字子野晉平公之樂太師也其聽至聰平公鑄鍾使工聽之皆以為調師曠曰後世有知音者將知不調臣竊為恥之至師涓果知

音之不調

六律截竹為箏陰陽各六

愚案黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹解谷於以空生竅

厚大均者斷兩節間而吹之以為黃鍾之官制十二箏比黃鍾之官而皆可

節五音之上下

語錄曰人聲自有高下聖人制五聲以括之又制十二律以節五聲中又各有高下每聲又分十二等所謂律

和聲也

黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射為陽大呂夾鍾

仲呂林鍾南呂應鍾為陰也

語錄曰樂律自黃鍾至仲呂皆屬陽自蕤賓至應鍾皆屬陰此是

一箇大陰陽黃為陽大呂為陰大簇為陽夾鍾為陰每一陽間一陰又是一箇小陰陽

五音官商角徵羽也

愚案五音始於宮宮數八十一商數七十二角數六十四徵數五十四羽數四十八以數之多少為尊卑故曰宮商角徵羽

言治天下不可無法度仁政者治天下之法度也

今有仁心仁聞而民不被其澤不可法於後世者不行

先王之道也

聞去聲

仁心愛人之心也仁聞者有愛人之聲聞於人也先

王之道仁政是也

或問子孟子告齊宣王曰是心足以王矣則仁心者固王政之本也今日有仁心仁聞而不行先王之道

則是所謂仁心者初不足恃而所謂先王之道者又在此心之外也曰是心足以王者言有是心而能擴充之以行先王之道如其篇末所論制民之產云者可以王耳非謂專恃此心而直可以王也先王之道固亦由是而推之以為法耳但其盡心知性而無私意小智之累故其為法也盡天理合人心雖聖人復起而有所不能易者後之人君當以吾心而廣之以盡夫法制之善而充吾心之固有者非謂心外有法而俟於它求也後人雖有是心而不能無私意小智之累苟不循是而之焉則雖有仁心仁聞而未免於徇私妄作之失譬之蔑弃規矩而欲以手制方負其器之不至於苦窳也幾希矣

齊宣王不忍牛之死以羊易之可謂有仁心梁武

帝終日一食蔬素宗廟以麩為犧牲斷死刑必為

之涕泣天下知其慈仁可謂有仁聞然而宣王之時

齊國不治武帝之末江南大亂其故何哉有仁心仁

聞而不行先王之道故也輔氏曰引齊宣王梁武帝為有仁心仁

道則同若論其所以不能行之故則異宣王不學無術奪於功利而不能行先

王之道者也武帝則惑於異端避罪要福而不肯行先王之道者也宣王有仁

心而不能保武帝

有仁聞而非其真

故曰徒善不足以為政徒法不能以自行

徒猶空也有其心無其政是謂徒善有其政無其

心是謂徒法程子嘗言為政須要有綱紀文章謹

權審量讀法平價皆不可闕而又曰必有關雎麟趾

之意然後可以行周官之法度正謂此也語錄曰所謂文章

權審量讀法平價之類耳○又曰須是自闔門衽席之微積累到薰蒸洋溢

天下無一不被其化然後可以行周官之法度不然則為王莽矣○輔氏曰引

詩云不愆不忘率由舊章遵先王之法而過者未之

有也

詩大雅假樂之篇愆過也率循也章典法也詩傳曰先

刑政所行不過差不遺忘者以其循用舊典故也輔氏

也差謂用意過當處遺忘謂照顧不及處遵用

聖人既竭目力焉繼之以規矩準繩以為方直平直不

可勝用也既竭耳力焉繼之以六律正五音不可勝用

也既竭心思焉繼之以不忍人之政而仁覆天下矣

準所以為平繩所以為直愚謂準者所以揆平取正也覆被

也此言古之聖人既竭耳目心思之力然猶以為未
 足以徧天下及後世故制為法度以繼續之則其用
 不窮而仁之所被者廣矣輔氏曰規矩準繩所以為方負平直之法
 度也六律六呂所以正五音之法度也不
 忍人之政所以仁覆天下之法度也不為之法度則聖人之耳目心思止於聖
 人之身而已固不能徧天下與後世也故聖人制為法度以繼續之使天下後
 世之為方負平直正五音仁天下者皆用是而不得違之所謂不可勝用而仁
 覆天下也止言覆天下而不言及後世者舉大以該遠也能覆天下則能及後
 世矣百工之事皆聖人作故規矩準繩六律五音并與不忍人之政作
 一統說了耳目言力心思者耳目之視聽以力而心之官則思也

故曰為高必因丘陵為下必因川澤為政不因先王之
 道可謂智乎

丘陵本高川澤本下為高下者因之則用力少而
 成功多矣鄒氏曰自章首至此論以仁心仁聞行先

王之道

是以惟仁者宜在高位不仁而在高位是播其惡於
 眾也

仁者有仁心仁聞而能擴而充之以行先王之道者
 也播惡於眾謂貽患於下也

上無道揆也下無法守也朝不信道工不信度君子犯
 義小人犯刑國之所存者幸也朝音潮

此言不仁而在高位之禍也道義理也揆度也法制
 度也道揆謂以義理度量事物而制其宜法守謂
 以法度自守工官也度即法也君子小人以位而言

也由上無道揆故下無法守無道揆則朝不信道而君子犯義無法守則工不信度而小人犯刑有此六者其國必亡其不亡者僥倖而已語錄曰上無道揆則下無法守雖有奉法守一官者亦將不能用而去之矣信如憑信之信這箇道理只是要人信得及若信得及自然依那箇行不敢逾越惟其不信所以妄作如胥吏分明知得條法只是冒法以為效便是信度也

故曰城郭不完兵甲不多非國之災也田野不辟貨財

不聚非國之害也上無禮下無學賊民興喪無日矣辟與闕同喪去聲

上不知禮則無以教民下不知學則易與為亂鄒

氏曰自是以惟仁者至此所以責其君

詩曰天之方蹶無然泄泄蹶居衛反泄弋制反

詩大雅板之篇蹶顛覆之意詩傳曰蹶動也泄泄怠緩悅從之

貌詩傳曰泄泄蓋弛緩之意言天欲顛覆周室羣臣無得泄泄然不

急救正之輔氏曰天之方蹶而國家有傾覆之勢常情處此消索震懼易得怠緩苟從故戒羣臣以無得泄泄然不急救正之當此之際自非君臣上下力加振作於此奮發有為則何能救正也

責難陳善便是振發底意不然則淪胥以亡而已

泄泄猶沓沓也沓徒合反

沓沓即泄泄之意蓋孟子時人語如此輔氏曰泄泄東周時語沓沓戰國時語孟

子以沓沓解泄泄蓋以泄泄古語難曉而以當時之言人所易曉者釋之也

事君無義進退無禮言則非先王之道者猶沓沓也

非詆毀也

故曰責難於君謂之恭陳善閉邪謂之敬吾君不能

謂之賊

范氏曰人臣以難事責於君使其君為堯舜之君者尊君之大也開陳善道以禁閉君之邪心唯恐其君或陷於有過之地者敬君之至也謂其君不能行善道而不以告者賊害其君之甚也

或問所謂陳善閉邪心所當閉也然不知所以閉之之道而逆閉之則動有矯拂之患其言不可得而入矣故必為之開陳善道使之曉然知善道之所在則所謂邪者亦不難乎閉之矣○語錄曰恭敬大槩也一般只是恭意思較闊大敬意思較細密如以堯舜三代望其君不敢謂其不能便是責難於君便是恭陳善閉邪蓋不徒責之以難凡事有善則陳之邪則閉之使其君不陷於惡便是敬責難之恭是尊君之辭先立箇大志以先王之道為可必信可必行陳善閉邪是子細着功夫去照管務引其君於當道○問人臣固當望君以堯舜若度其君不足與為善而不之諫或謂君為中才可以致小康而不足以致大治或導之以功利而不輔之以仁義此皆是賊其君否曰然人臣之道但當以極等之事望其君責以十分事臨了只做得二三分若口責以二三分少間做不得一分矣右

論才質之優劣志趣之高下固有不同然吾所以導之者則不可問其才志之高下優劣但當以堯舜之道望之 鄒氏曰自詩

云天之方蹶至此所以責其臣○鄒氏曰此章言為

治者當有仁心仁聞以行先王之政而君臣又當各

任其責也輔氏曰孟子章長難看首尾易得支離此章唯鄒氏斷截得聞而行先王之政然非君臣同心各任其責則亦安能有成哉

○孟子曰規矩方員之至也聖人人倫之至也

至極也人倫說見前篇規矩盡所以為方員之理猶

聖人盡所以為人之道語錄曰規矩是方員之極聖人是人倫之極蓋規矩便盡得方員聖人便盡得人倫故物

之方員者有未盡處以規矩為之便見於人倫有未盡處以聖人觀之便見惟聖人都盡無一毫之不盡故為人倫之至

欲為君盡君道欲為臣盡臣道二者皆法堯舜而已

矣不以舜之所以事堯事君不敬其君者也不以堯之
所以治民治民賊其民者也

法堯舜以盡君臣之道猶用規矩以盡方員之極

此孟子所以道性善而稱堯舜也或問此章之說曰人之生也均有是性均有是性故均

有是倫均有是倫故均有是道然惟聖人能盡其性故為人倫之至而所由莫不盡其道焉此堯舜之為君臣所以各盡其道而為萬世之法猶規矩之盡

夫方員而天下之為方員者莫不出乎此也

孔子曰道二仁與不仁而已矣

法堯舜則盡君臣之道而仁矣不法堯舜則慢君

賊民而不仁矣二端之外更無他道出乎此則入乎

彼矣可不謹哉語錄曰問不仁何以亦曰道曰譬言如說有小路有大路何疑之有○輔氏曰仁與不仁只是一箇天理與人欲

而已纔出天理便入人欲也豈復更有他道哉此古之聖賢所以兢兢業業而不敢不謹也

暴其民甚則身弑國亡不甚則身危國削名之曰幽

厲雖孝子慈孫百世不能改也

幽暗厲虐皆惡謚也苟得其實則雖有孝子慈孫

愛其祖考之甚者亦不得廢公義而改之不言不仁之

禍必至於此可懼之甚也輔氏曰不仁有淺深而其禍有大小以幽厲視桀紂則幽厲雖未至於身弑國

亡然死蒙惡謚遺臭後來孝子慈孫欲改不可不仁之禍循致如此豈不可懼之甚哉

詩云殷鑒不遠在夏后之世此之謂也

詩大雅蕩之篇言商紂之所當鑒者近在夏桀之世

而孟子引之又欲後人以幽厲為鑒也輔氏曰孟子雖是平說將去不過是欲人

以幽厲為鑒耳然熟玩之其提撕警省之功亦至切矣

○孟子曰三代之得天下也以仁其失天下也以不仁三代謂夏商周也禹湯文武以仁得之桀紂幽厲以不仁失之

國之所以廢興存亡者亦然

國謂諸侯之國

天子不仁不保四海諸侯不仁不保社稷卿大夫不仁不保宗廟士庶人不仁不保四體

言必死亡

今惡死亡而樂不仁是猶惡醉而強酒

惡去聲樂音洛強上聲

此承上章之意而推言之也

輔氏曰上章第言道二仁與不仁與桀紂幽厲之事而已此章又因其意

而推及於諸侯卿大夫士庶人不仁之禍皆必至之理也○真氏曰此章明白峻厲自天子以至庶人皆當佩服以自警也然所謂不仁者非他縱人欲以滅天理而已人欲縱而天理滅其禍至於如此可不畏哉

○孟子曰愛人不親反其仁治人不治反其智禮人不

答反其敬

治人之治平聲不治之治去聲

我愛人而人不親我則反求諸己恐我之仁未至也

智敬放此

語錄曰孟子說都是趨向上去更無退下來如今人愛人不親治人不治禮人不答更不反求諸己教你不親不治不答也休

我也不解恁地得大家做箇鶻突底人也

行有不得者皆反求諸己其身正而天下歸之

不得謂不得其所欲如不親不治不答是也反求諸

已謂反其仁反其智反其敬也如此則其自治益詳而身無不正矣天下歸之極言其效也輔氏曰自治詳則身無不正身無不正則

天下無不歸雖極言其效是亦必然之理也為治本乎自反多福本乎自求治國者能玩此則知所本矣

詩云永言配命自求多福

解見前篇○亦承上章而言輔氏曰此亦承上章得天下以仁而言之也

○孟子曰人有恒言皆曰天下國家天下之本在國國之本在家家之本在身恒胡登反

恒常也雖常言之而未必知其言之有序也故推言之而又以家本乎身也此亦承上章而言之大學所謂自天子至於庶人壹是皆以修身為本為是故也

輔氏曰人之常言雖曰有序而但及其外君子之論則必究其本而無有或遺得其本則未可舉矣以是而質於大學之言則曾子子思孟子相傳之學不可誣矣

○孟子曰為政不難不得罪於巨室巨室之所慕一國慕之一國之所慕天下慕之故沛然德教溢乎四海

巨室世臣大家也得罪謂身不正而取怨怒也永嘉陳氏曰得

罪謂非理致怨所謂不得罪者謂合正理而不致怨於人非曲法以奉之也麥丘邑人祝齊威公曰願

主君無得罪於羣臣百姓意蓋如此慕向也心悅誠服之謂也沛然盛大流行之貌溢充滿也蓋巨室之心難以力服而國人素所取信今既悅服則國人皆服而吾德教之所施可以無遠而不至矣此亦承上章而言蓋君子不患人心之不服而患吾身之不修

吾身既修則人心之難服者先服而無一人之不服矣

輔氏曰此亦承上章家之本在身而言也君人者不正其身所為乖戾則致人怨怒其勢必自世臣大家而始故麥丘邑人之言亦先及羣臣而後及百姓也

○林氏曰戰國之世諸侯失德巨室擅權為患甚

矣然或者不修其本而遽欲勝之則未必能勝而適

以取禍故孟子推本而言惟務修德以服其心彼既

悅服則吾之德教無所留礙可以及乎天下矣裴度

所謂韓弘輿疾討賊承宗斂手削地非朝廷之力能

制其死命特以處置得宜能服其心故爾政此類也

輔氏曰林氏謂或者不修其本者亦指身而言爾未必能勝而適以取禍者如魯昭公之事是也吾之德教無所留礙者大凡人君施教令於下其勢本甚易苟其德不足以服夫人則近而公卿大夫必懷疑議而有不肯奉行之心遠而羣黎百姓必生怨誹而公肆沮格之意如此則其為留礙也大矣安能有胥然

胥效之應哉今也內而巨室外而天下無不傾心向慕唯恐其德教之不下則德行如置郵之速令下如流水之源無復有遮留窒礙之者矣四海極其遠而言之裴度之言亦非謂以係戀之私恩養其家如遯之九三畜臣妾然也行大公至正之道可殺則殺可生則生殺之而彼自不怨利之而彼自不庸可也天然後能沛然德教溢乎四海

○孟子曰天下有道小德役大德小賢役大賢天下無

道小役大弱役強斯二者天也順天者存逆天者亡

有道之世人皆修德而位必稱其德之大小天下無

道人不修德則但以力相役而已天者理勢之當然

也語錄曰小德役大德小賢役大賢是以賢德論小役大弱役強只是以力論全不睹是○問天下無道小役大弱役強亦曰天何也曰到那時不得不然亦是理當如此○輔氏曰理無形勢有形也與夫專言之則道也之意同天下有道則以德為大小無道則以力為強弱二者皆理勢之所當然也順其理勢則存逆其理勢則亡必然之理也

齊景公曰既不能令又不受命是絕物也涕出而女於

吳女去聲

引此以言小役大弱役強之事也

輔氏曰既不能令是不能強也又不受命是不能弱也既

不能強於自治以昌其國而出令以使人又不能因時勢之宜屈己自下以聽人之命是與物睽絕也絕於物則絕於天也景公之言宜若可取也然景公所用之國乃威公所以正天下霸諸侯者也雖時勢下衰然振起而作新之獨不在我乎而顧為是異言橫涕以自蓋何哉孟子獨取此說以證小役大弱役強之事其萎蕪自棄之罪未暇議也 令出令以使人也受命聽命於人也物

猶人也女以女與人也吳蠻夷之國也景公羞與為昏而畏其強故涕泣而以女與之

今也小國師大國而恥受命焉是猶弟子而恥受命於先師也

言小國不修德以自強其般樂怠教皆若效大國之所為者而獨恥受其教命不可得也

如恥之莫若師文王師文王大國五年小國七年必為政於天下矣

此因其愧恥之心而勉以修德也

輔氏曰小國師大國而恥受命焉是不當恥而恥者也然

亦良心之苗裔所不能殄滅者故孟子因其幾而曉之

文王之政布在方策舉而行之所

謂師文王也五年七年以其所乘之勢不同為差

輔氏曰

乘之勢指國之大小而言也

蓋天下雖無道然修德之至則道自我行

而大國反為吾役矣

輔氏曰文王自百里而興王業其政布在方策是必有道矣師其人行其政則人心自悅氣數

自回而小可大弱可強大國反為吾役矣敵國雖大何畏焉

程子曰五年七年聖人度其時

則可矣然凡此類學者皆當思其作為如何乃有益

耳 輔氏曰程子之言所以啓發學者至矣惟聖人能知時故曰聖人度其時可矣學者燭理既明而經歷之久思慮之深則自然見得

詩云商之孫子其麗不億上帝既命侯于周服侯服

于周天命靡常殷士膚敏裸將于京孔子曰仁不可

為衆也夫國君好仁天下無敵

裸音灌夫音扶好去聲

詩大雅文王之篇孟子引此詩及孔子之言以言文

王之事麗數也十萬曰億侯維也商士商孫子之臣

也膚大也敏達也裸宗廟之祭以鬱鬯之酒灌地而

降神也說見論語禘自既灌章將助也言商之孫子衆多其數不但

十萬而已上帝既命周以天下則凡此商之孫子皆

臣服于周矣所以然者以天命不常歸于有德故也

是以商士之膚大而敏達者皆執裸獻之禮助王祭

事于周之京師也真氏曰以商之孫子而為周之諸侯以商之美士而奔走周廟之祭天命何常之有哉成湯惟其仁也故

天命歸于商紂惟其不仁故天命轉而歸周孔子因讀此詩而言有仁者則雖有

十萬之衆不能當之故國君好仁則必無敵於天下

也不可為衆猶所謂難為兄難為弟云爾輔氏曰我賢則難於

為兄為弟者也我仁則難於為衆者也仁道之大無物不體故難於為衆而天下無敵也

今也欲無敵於天下而不以仁是猶執熱而不以濯也

詩云誰能執熱逝不以濯

恥受命於大國是欲無敵於天下也乃師大國而不

師文王是不以仁也詩大雅桑柔之篇逝語辭也言誰能執持熱物而不以水自濯其手乎○此章言不能自強則聽天所命修德行仁則天命在我語錄曰今之為

國者論為治則曰不消得十分底事只如此隨風俗做便得不必須欲如堯舜只恁地做天下也治為學者則曰做人也不須做得孔孟十分事且做得一二分也得盡是這般苟且之學所謂聽天所命者也○輔氏曰不能自強則聽命于天而為強大所役使修德行仁如文王則與天為一而小可大弱可強昔之強大者反為役於我矣豈非天命之在我乎

○孟子曰不仁者可與言哉安其危而利其菑樂其所

以亡者不仁而可與言則何亡國敗家之有菑與災同樂音洛安其危利其菑者不知其為危菑而反以為安利也所以亡者謂荒淫暴虐所以致亡之道也不仁之人

私欲固蔽失其本心故其顛倒錯亂至於如此所以

不可告以忠言而卒至於敗亡也輔氏曰仁本吾心之固有惟不知存養體認故為私欲

所障蔽而冥然無知頑然無覺雖處於危而反以為安雖淪於菑而反以為利雖陷於其所以亡而反以為樂其顛倒惑亂至於如此故不可告語而敗亡隨之自古危亂之君同出一轍若本心尚有一點之明可以為受言之地則其禍亂猶有可以救藥者也○真氏曰自昔危亂之世未嘗無忠言祖伊嘗諫紂矣召穆公嘗諫厲王矣而二君不之聽者蓋其心既不仁故顛倒迷繆以危為安以菑為利以取亡之道為可樂也夫人君孰不欲安存而惡危亡而其反易至此者私欲蔽障而失其本心故爾

有孺子歌曰滄浪之水清兮可以濯我纓滄浪之水

濁兮可以濯我足浪音郎

滄浪水名蔡氏曰武當縣北四十里漢水中有洲曰滄浪洲水曰滄浪水○愚謂滄浪地名漢水至其地因以名之纓冠系

也

孔子曰小子聽之清斯濯纓濁斯濯足矣自取之也

言水之清濁有以自取之也聖人聲入心通無非至

理此類可見輔氏曰聖人之心純是義理故人言纔入于耳則便與其心相契而無非至理如孔子一聞孺子之歌而便知濯足

濯纓皆水之清濁有以自取之者是也夫不仁之人則雖忠言至論無自而入聖人之仁則雖常言俗語聲入心通是亦莫非自取之也

夫人必自侮然後人侮之家必自毀而後人毀之國必

自伐而後人伐之夫音扶

所謂自取之者

太甲曰天作孽猶可違自作孽不可活此之謂也

解見前篇○此章言心存則有以審夫得失之幾不

存則無以辨於存亡之著禍福之來皆其自取輔氏曰人心存

則仁人心不存則不仁得失之幾至微也存亡之實至著也安利樂得失之幾也亡國敗家存亡之實也禍福之來皆其自取即所謂禍福無不自己求之者此亦承上章而言仁與不仁所取之不同也

○孟子曰桀紂之失天下也失其民也失其民者失其

心也得天下有道得其民斯得天下矣得其民有

道得其心斯得民矣得其心有道所欲與之聚之所惡

勿施爾也惡去聲

民之所欲皆為致之如聚斂然輔氏曰天理人欲同行異情聚斂雖是人欲若能如此聚民之

所欲則便是天理也民之所惡則勿施於民真氏曰此章之要在於所欲與聚所惡勿施之二言晁

錯所謂人情莫不欲壽三王生之而不傷人情莫不

欲富三王厚之而不困人情莫不欲安三王扶之而

不危人情莫不欲逸三王節其力而不盡

輔氏曰晁錯說此幾句真能得

三王之用心此類之謂也

民之歸仁也猶水之就下獸之走壙也

走音奏

壙廣野也言民之所以歸乎此以其所欲之在乎此也

故為淵毆魚者獺也為叢毆爵者鷓也為湯武毆民

者桀與紂也

為去聲毆與驅同獺音鷓爵與雀同鷓諸延反

淵深水也獺食魚者也叢茂林也鷓食雀者也言

民之所以去此以其所欲在彼而所畏在此也

今天下之君有好仁者則諸侯皆為之毆矣雖欲無王

不可得已

好為王皆去聲

今之欲王者猶七年之病求三年之艾

也苟為不畜終身不得苟不志於仁終身憂辱以陷

於死亡

王去聲

艾草名所以灸者乾久益善夫病已深而欲求乾久

之艾固難卒辦然自今畜之則猶或可及不然則病

日益深死日益迫而艾終不可得矣

詩云其何能淑載胥及溺此之謂也

詩大雅桑柔之篇淑善也載則也胥相也言今之

所為其何能善則相引以陷於亂亡而已

輔氏曰至此則雖聖人亦

末如之何矣詳味此詩則令人惕然警言自有不容自己者矣

○孟子曰自暴者不可與有言也自棄者不可與有

爲也言非禮義謂之自暴也吾身不能居仁由義謂之自棄也

暴猶害也

語錄曰問向說自暴作自粗暴與今註暴害也不同曰害底是如暴其民甚

非猶毀也

語錄曰非如言

則非先王之道之非

自害其身者不知禮義之爲美而非毀之雖

與之言必不見信也

語錄曰謂所言必非詆禮義之說爲非道是失之暴戾我雖言而彼必不肯聽是不足與有言也

自棄其身者猶知禮義之爲美但溺於怠惰自

謂必不能行與之有爲必不能勉也

語錄曰謂其意氣卑弱志趣凡陋甘心自絕以

爲不能我雖言其仁義之美而彼以爲我必不能居仁由義是不足有爲也

程子曰人苟以善自治則

無不可移者雖昏愚之至皆可漸磨而進也惟自暴

者拒之以不信自棄者絕之以不爲雖聖人與居不

能化而入也此所謂下愚之不移也

語錄曰拒之以不信只是說道沒這道理絕之

以不爲是知有道理自割斷了不肯做自暴者有強銳意自棄者有懦弱意

仁人之安宅也義人之正路也

仁宅已見前篇義者宜也乃天理之當行無人欲之

邪曲故曰正路

輔氏曰義者天理之當然無人欲之邪曲又當常行於此而不可有適莫之意故曰正路

曠安宅而弗居舍正路而不由哀哉

舍上聲

曠空也由行也○此章言道本固有而人自絕之

是可哀也此聖賢之深戒學者所當猛省也

○孟子曰道在爾而求諸遠事在易而求之難人人親

其親長其長而天下平

爾邇古字通用易去聲長上聲

親長在人為甚邇親之長之在人為甚易而道初不外是也舍此而他求則遠且難而反失之但人人各親其親各長其長則天下自平矣

輔氏曰先儒皆以遠近難易為泛說以親親長

長而天下平為邇與易之事獨朱子直以親長為邇親之長之為易極為切當道指道理言事指所事言求諸遠指在事者言之也求之難指在人者言之也為人上者獨自親其親長其長亦未能得天下平唯在我者有以倡率之而使天下之人皆各親其親長其長則天下自平矣此又可見孟子之說周密無滲漏處

○孟子曰居下位而不獲於上民不可得而治也獲於上有道不信於友弗獲於上矣信於友有道事親弗悅弗信於友矣悅親有道反身不誠不悅於親矣誠身有道不明乎善不誠其身矣

獲於上得其上之信任也誠實也反身不誠反求諸

身而其所以為善之心有不實也輔氏曰人孰無為善之心然隱微之際有一豪自欺之意

則其心便不實不明乎善不能即事以窮理無以真知善之所

在也輔氏曰人孰不知善之可為然不能即夫事以窮其理而推極吾之知識則所知者或未必真游氏曰欲誠其

意先致其知不明乎善不誠乎身矣學至於誠身則

安往而不致其極哉以內則順乎親以外則信乎友

以上則可以得君以下則可以得民矣輔氏曰游氏之說始則大學之次序終則

中庸之極功也

是故誠者天之道也思誠者人之道也

誠者理之在我者皆實而無偽天道之本然也思誠

者欲此理之在我者皆實而無偽人道之當然也語錄曰誠

者都是實理了思誠者恐有不實處便思去實他誠者天之道天無不實寒便是寒暑便是暑更不待使他恁地聖人仁便真箇是仁義真箇是義更無不實處在常人說仁時恐猶有不仁處說義時恐猶有不義處便須着思有以實之始得○輔氏曰以欲字解思字以本然二字解天道當然二字解人道自然分曉維天之命於穆不已至誠之理天道之本然也審思明辨自強不息思誠之事人道之當然也

至誠而不動者未之有也不誠未有能動者也

至極也楊氏曰動便是驗處若獲乎上信乎友悅

於親之類是也輔氏曰有感必有應驗便是應處極其誠則合內外平物我感與應皆非自外也此其所以無有不動也○蔡

氏曰動不動只在誠不誠之間此是孟子以其徵驗處喫緊以告人然子思以誠之言人之道而孟子易之以思誠子思言形著動變而孟子止於動者以思出於心於學者用功尤為有力而動者正指上文獲上信友悅親而言也○此章述中庸孔子之言見

思誠為修身之本而明善又為思誠之本乃子思所

聞於曾子而孟子所受乎子思者亦與大學相表裏

學者宜潛心焉輔氏曰明善者大學之本誠身者中庸之要於此可見中庸大學之相為表裏曾子子思孟子之相為授受

者益不可誣矣○蔡氏曰此章見孔子曾子子思孟子相傳無異道而明善誠身實傳道之要訣也明善即致知誠身即誠意

○孟子曰伯夷辟紂居北海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者太公辟紂居東海之濱聞文

王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者辟去聲

作興皆起也盍何不也西伯即文王也紂命為西方

諸侯之長得專征伐故稱西伯太公姜姓呂氏名尚

文王發政必先鰥寡孤獨庶人之老皆無凍餒故伯

夷太公來就其養非求仕也輔氏曰恐人見太公後來佐武王伐商遂以作興為有求仕之意故明辨

之太公之初來于周無是意也故孟子將太公與伯夷並說亦自可見

二老者天下之大老也而歸之是天下之父歸之也天下之父歸之其子焉往焉於處反

二老伯夷太公也大老言非常人之老者天下之父

言齒德皆尊如衆父然既得其心則天下之心不能

外矣輔氏曰衆父二字出老子集註借用之其義則謂衆人之父耳父子同氣至親父既歸之則其子焉往蕭何所謂

養民致賢以圖天下者暗與此合但其意則有公私

之辨學者又不可以不察也輔氏曰蕭何之說是欲爲此以圖天下有爲而爲所謂私也文王之爲此

則初無所爲也行吾義而已所謂公也二老之歸乃其自然之應耳學者不察此而以文王之事與蕭何一般看則不可也

諸侯有行文王之政者七年之內必爲政於天下矣

七年以小國而言也大國五年在其中矣輔氏曰舉小國緩期言之則大

國之五年固在其中矣

○孟子曰求也爲季氏宰無能改於其德而賦粟倍他日孔子曰求非我徒也小子鳴鼓而攻之可也

求孔子弟子冉求季氏魯卿宰家臣賦猶取也取

民之粟倍於他日也小子弟子也鳴鼓而攻之聲其

罪而責之也輔氏曰王者征伐必鳴鼓以聲其罪而顯然伐之夫子蓋用此意以責冉求也

由此觀之君不行仁政而富之皆棄於孔子者也況於

爲之強戰爭地以戰殺人盈野爭城以戰殺人盈城此

所謂率土地而食人肉罪不容於死爲去聲

林氏曰富其君者奪民之財耳而夫子猶惡之況為土地之故而殺人使其肝腦塗地則是率土地而食人之肉其罪之大雖至於死猶不足以容之也輔氏曰率猶循

也由也率土地而食人肉謂以土地之故殺人而使之肝腦塗地則是由土地而食人之肉也其罪之大雖至於死猶不足以容之者言罪大而刑小是刑不足以容其罪也

故善戰者服上刑連諸侯者次之辟草萊任土地者次

之辟與闕同

善戰如孫臏吳起之徒臏齊威王臣起衛人為魏文侯將連結諸侯如蘇

秦張儀之類秦洛陽人辟開墾也任土地謂分土授民使

任耕稼之責如李悝盡地力悝魏文侯臣作盡地力之教以為地方百里提封九萬頃除山澤邑

居三分去一為田六百萬晦治田勤謹則晦益三升不勤則損亦如之○語錄曰問若如李悝盡地力之類不過欲教民而已孟子何以謂任土地者亦次於刑曰只為他是欲富國不是欲為民但強占土地開墾將去欲為已物耳皆為君聚斂之徒也

商鞅開阡陌之類也鞅衛人為秦孝公相封以商於之地號曰商君始廢井田開阡陌○語錄曰阡陌便是井田一橫一直如百夫有遂遂上有涂這涂便是陌若十涂恁地直在

橫頭又作一大溝謂之洫洫上有路這便是阡自阡陌之外有空地則只開在那裏先王所以要如此者乃是要正其疆界恐人相侵占今商鞅却破開了遇可做田處便做田更不要齊整這開字非開創之開乃開闢之開蔡澤傳曰破壞井田決裂阡陌觀此可見○輔氏曰集註引六人者當之是矣戰國之時

人君之所求與士之所以自任者不過有此三等故孟子因列之而言其罪以遏其流雖是救時之言然士而以此三者得名則世德下衰可知矣

○孟子曰存乎人者莫良於眸子眸子不能掩其惡

曾中正則眸子瞭焉曾中不正則眸子眊焉眸子音牟瞭音了眊音耄

良善也眸子目瞳子也瞭明也眊者蒙蒙目不明之

貌蓋人與物接之時其神在目輔氏曰自體察之可見神若不

能有所識別矣故留中正則精神而明不正則神散而昏輔氏曰

安裕完固故其神之見於目者精聚而明白心不正則驚惕掩覆故神之見於目者渙散而昏暗此其所謂不能掩者也

聽其言也觀其眸子人焉廋哉廋音搜

度匿也言亦心之所發故并此以觀則人之邪正不

可匿矣然言猶可以偽為眸子則有不容偽者輔氏曰言

亦心之所發雖或可以偽為然有德者必有言如所謂多實游屈蔽陷離窮亦皆因言而後可得聽其言辭以驗其蘊觀其眸子以察其神則人之邪正有不可得而隱者也○真氏曰目者精神之所發而言者心術之所形故審其言之邪正驗其目之明昧而其人之賢否不可掩焉此觀人之一法也

○孟子曰恭者不侮人儉者不奪人侮奪人之君惟恐

不順焉惡得為恭儉恭儉豈可以聲音笑貌為哉惡平聲

惟恐不順言恐人之不順已聲音笑貌偽為於外也

○淳于髡曰男女授受不親禮與孟子曰禮也曰嫂溺

則援之以手乎曰嫂溺不援是豺狼也男女授受不親

禮也嫂溺援之以手者權也與平聲

淳于姓髡名齊之辯士授與也受取也古禮男女不

親授受以遠別也援救之也權稱錘也稱物輕重而

往來以取中者也陳氏曰權字乃就秤錘上取義秤錘之為物能權輕重以取平故名之曰權權者變也在衡有星兩之不

齊權便移來移去隨物以取平亦猶人之用權度揆度事物以取其中相似權而得中是乃禮也陳氏曰

後能權由權然後得中中者理所當然而無過不及者也權者所以度事理而取其當然無過不及者也○輔氏曰若是經禮更何須權唯是那經禮有行不得處故須用權以取中權而得中則是乃禮也若權而不得乎中則陷乎漢儒權術權變之域矣豈可便謂權只是經乎

曰今天下溺矣夫子之不援何也

言今天下大亂民遭陷溺亦當從權以援之不可守先王之正道也

曰天下溺援之以道嫂溺援之以手子欲手援天下乎

言天下溺惟道可以救之非若嫂溺可手援也今子

欲援天下乃欲使我枉道求合則先失其所以援之

之具矣是欲使我以手援天下乎語錄曰吾人所以救世者以其有道也既自放倒矣天下

豈一手可援哉○此章言直己守道所以濟時枉道徇人徒為

失己輔氏曰必如此斷置得分曉然後出來做事則規模自我所向有成不然枉道徇人未有能自立者也

○公孫丑曰君子之不教子何也

不親教也輔氏曰易子而教則非不教也但不親教耳

孟子曰勢不行也教者必以正以正不行繼之以怒繼之以怒則反夷矣夫子教我以正夫子未出於正也則是父子相夷也父子相夷則惡矣

夷傷也教子者本為愛其子也繼之以怒則反傷其子矣父既傷其子子之心又責其父曰夫子教我以正道而夫子之身未必自行正道則是子又傷其父也古者易子而教之

易子而教所以全父子之恩而亦不失其為教父子之間不責善責善則離離則不祥莫大焉責善朋友之道也○王氏曰父有爭子何也所謂爭

者非責善也當不義則爭之而已矣父之於子也如

何曰當不義則亦戒之而已矣輔氏曰王氏最得孟子之正意責善謂責之使必為善也責之

使必為善則便有使之損其所能強其所劣之意故必至於相傷至其所為或背理而害義則豈可坐視而不管故在子則當爭在父則亦當戒切之也

○孟子曰事孰為大事親為大守孰為大守身為大

不失其身而能事其親者吾聞之矣失其身而能事其

親者吾未之聞也

守身持守其身使不陷於不義也一失其身則虧體

辱親雖日用三牲之養亦不足以為孝矣輔氏曰味集註之言則人之持

守其身者豈可有一豪一息之不謹哉且身者親之枝也枝葉茂盛則得以庇其本根枝葉傷殘則本根殄瘁矣不能事親更做甚人不能守身更說甚道義

孰不為事事親事之本也孰不為守守身守之本也

事親孝則忠可移於君順可移於長身正則家齊國

治而天下平

曾子養曾皙必有酒肉將徹必請所與問有餘必曰有

曾皙死曾元養曾子必有酒肉將徹不請所與問有

餘曰亡矣將以復進也此所謂養口體者也若曾子則

可謂養志也養去聲復扶又反

此承上文事親言之曾皙名點曾子父也曾元曾子

子也曾子養其父母食必有酒肉食畢將徹去必

請於父曰此餘者與誰或父問此物尚有餘否必曰

有恐親意更欲與人也曾元不請所與雖有言無其

意將以復進於親不欲其與人也此但能養父母之口體而已曾子則能承順父母之志而不忍傷之也

輔氏曰養父母之口體者其事淺承順父母之心志者其思深夫子之於父異體同氣至親至密故事之者當先意承事必能聽於無聲視於無形然後為至若必待其言而後從固已不可況於先立其意以拂其親之欲惟口體是養而不恤其心志之虧乎

事親若曾子者可也

言當如曾子之養志不可如曾元但養口體程子曰

子之身所能為者皆所當為無過分之事也故事親

若曾子可謂至矣而孟子止曰可也豈以曾子之孝

為有餘哉輔氏曰子之身即親之身也故凡子之身所能為者皆所當為也但人為物欲所昏蝕多不能自盡其分耳豈復有過分

之事哉孟子只平說去曰事親若曾子可也至程子方看得可也二字有深意以此知讀書者不可不熟讀玩味若但略綽地看過何緣見得他意思出

○孟子曰人不足與適也政不足間也惟大人為能格

君心之非君仁莫不仁君義莫不義君正莫不正一

正君而國定矣適音謫間去聲

趙氏曰適過也間非也格正也徐氏曰格者物之所

取正也書曰格其非心徐氏名度睢陽人○語錄曰格其非心與格君心之非格如合格之格謂使之歸于正也

○又曰只是將此一物格其不正者如格其非心是說得深者大人格君心之非是說得淺者○蔡氏曰非心非僻之心也愚謂間字

上亦當有與字言人君用人之非不足過適行政之

失不足非間惟有大人之德則能格其君心之不正

以歸於正而國無不治矣大人者大德之人正己而物

正者也輔氏曰集註解得格字義分曉所謂大人者道全德備譽望足以弭其邪心容色足以消其逸志非但取辨於頰舌之間諫爭之際而已

也然無大人之德與學而有言責者則又不可以是藉口○程子曰天下之治亂繫乎人君之仁與不仁耳心之非即害於政不待乎發之於外也昔者孟子三見齊王而不言事門人疑之孟子曰我先攻其邪心心既正而後天下之事可從而理也夫政事之失用人之非知者能更之直者能諫之然非心存焉則事事而更之後復有其事將不勝其更矣人人而去之後復用其人將不勝其去矣是以輔相之職必在乎格君心之非然後無所不正而欲格君心之非者非有大人之德則亦莫之能也輔氏曰孟子言君仁莫不仁君義莫不義君正莫不正一正君而國定矣程子但言天下之治亂繫乎人君之仁與不仁者言仁則該乎義與正也曰仁曰義而又曰正者仁義乃所以

正之也一正君而國定猶形影然也○又曰孟子三見齊王事見荀子書以此章觀之必是孟子有此事此一義最是事君者之大節自觀孟子之言如此則孟子自任之重可知程子發明其說已盡

○孟子曰有不虞之譽有求全之毀

虞度也呂氏曰行不足以致譽而偶得譽是謂不虞之譽求免於毀而反致毀是謂求全之毀言毀譽之言未必皆實修己者不可以是遽為憂喜觀人者不可以是輕為進退輔氏曰毀譽出於公則固可信出於私則固不可信然公私之外又有是二者焉不可不察集

註既得孟子之本意而又於人已兩有所益焉

○孟子曰人之易其言也無責耳矣易去聲

人之所以輕易其言者以其未遭失言之責故耳蓋

常人之情無所懲於前則無所警於後非以為君子之學必俟有責而後不敢易其言也然此豈亦有為而言之與

輔氏曰謹言語自是君子之庸行何待於有責而後然孟子此言必有所為而發

○孟子曰人之患在好為人師

好去聲

王勉曰學問有餘人資於己不得已而應之可也若好為人師則自足而不復有進矣此人之大患也

輔氏曰先

儒多以好為人師為自尊大之意獨王氏解最善故取之

○樂正子從於子敖之齊

子敖王驩字

樂正子見孟子孟子曰子亦來見我乎曰先生何為出

此言也曰子來幾日矣曰昔者則我出此言也不亦宜乎曰舍館未定曰子聞之也舍館定然後求見

長者乎

長上聲

昔者前日也館客舍也王驩孟子所不與言者則其人可知矣樂正子乃從之行其失身之罪大矣又不早見長者則其罪又有甚者焉故孟子姑以此責之曰克有罪

陳氏曰樂正子固不能無罪矣然其勇於受責如此非好善而篤信之其能若是乎世有強辯飾非聞諫愈甚者又樂正子之罪人乎

輔氏曰人之心一有偏係之私則於其所當為者必不能勇於決為而於

其所不當為者或且遲回以至於浸淫而不覺其非雖以樂正子之好善篤信猶有所不免必待孟子言之然後知其有罪況徇私背義強辯飾非者乎孟子可謂善教樂正子可謂善學

○孟子謂樂正子曰子之從於子敖來徒舖啜也我不

意子學古之道而以舖啜也舖博孤反啜昌悅反

徒但也舖食也啜飲也言其不擇所從但求食耳此

乃正其罪而切責之或問樂正子從子敖何也曰嘗攷孟子之書王驪齊王之幸臣蓋欲自託孟子以取重故孟子

使滕則王必以驪為介孟子未嘗與言行事至弔於公行子之家又不與之言焉則所以絕之者深矣樂正子不察乎此而輕身以從之意者特藉其資糧與馬以見孟子而已故孟子以舖啜罪之○愚謂樂正子能勇於受責然後孟子正其罪而切責之所謂可與言而後與之言者也

○孟子曰不孝有三無後為大

趙氏曰於禮有不孝者三事謂阿意曲從陷親不

義一也家貧親老不為祿仕二也不娶無子絕先祖

祀三也三者之中無後無大輔氏曰此必見於古傳記趙氏時其書尚存故引之今則不復存矣阿

意曲從陷親不義者懦也家貧親老不為祿仕者惰也不娶無子絕先祖祀則因循苟且亂常悞理不仁之甚也故於三者之中最為不孝之大者

舜不告而娶為無後也君子以為猶告也為無之為去聲

舜告焉則不得娶而終於無後矣告者禮也不告者

權也猶告言與告同也蓋權而得中則不離於正矣

輔氏曰告者禮也不告者權也則禮與權固為二矣至以不告為猶告蓋權而得中則不離於正故也○范氏曰天下之

道有正有權正者萬世之常權者一時之用常道人

皆可守權非體道者不能用也蓋權出於不得已者

也若父非瞽瞍子非大舜而欲不告而娶則天下之

罪人也

○孟子曰仁之實事親是也義之實從兄是也

仁主於愛而愛莫切於事親義主於敬而敬莫先於

從兄故仁義之道其用至廣而其實不越於事親從

兄之間蓋良心之發最為切近而精實者

或問實之為精實曰是有敬義

有以實對虛而言者有以實對偽而言者有以實對華而言者此所謂實則以對華而言耳以實對虛而言者曰仁義理也孝弟事也理虛而事實此孝弟所以為仁義之實也然以事為實可矣謂理為虛則理豈虛而無物之謂乎以實對偽而言者曰莫非仁義也惟孝弟發於人心之不偽此孝弟所以為仁義之實也然謂孝弟為不偽可矣謂凡惻隱羞惡之發皆人之所偽為可乎惟以實對華而言則以為凡仁義之見於日用者惟此為本根精實之所在必先立乎此而後其光華枝葉有以發見於事業之間此說為得之耳○語錄曰且如愛親仁民愛物無非仁也但是愛親乃是切近而真實者乃是仁最先發處義之實亦然○輔氏曰仁主於愛然人之生便先知愛其親義主於敬及少長便先知敬其兄未有知愛而不始於親者亦未有知敬而不始於兄者故事親從兄是

良心所發最為切近而精實者也○真氏曰仁義之道大矣而其切實處止在於事親從兄蓋二者人之良知良能天性之真於焉發見欲為仁義者惟致力於此而已否則悠悠然汎汎然非可據之實地矣
有子以孝弟為為仁之本其意亦

猶此也蔡氏曰有子以孝弟為為仁之本孟子乃以事親屬之仁從兄屬之義若不同矣而朱子乃以為其意亦猶此也何邪蓋有子言仁即所謂專言之仁也孟子所言仁義即所謂偏言之仁也事親主乎愛而已義則愛之且者也合而言之則推其事親者以從其兄此孝弟所以為為仁之本也分而言之則事親而孝從兄而弟所以為仁義之實也

智之實知斯二者弗去是也禮之實節文斯二者是也

樂之實樂斯二者樂則生矣生則惡可已也惡可已則

不知足之蹈之手之舞之樂斯樂則之樂音洛惡平聲

斯二者指事親從兄而言知而弗去則見之明而守

之固矣輔氏曰知而弗去所謂四德之貞也非是固為弗去也知既明則自然弗去也如人知水火之不可蹈則自然不蹈也若有一豪勉

強之心便是知之不明便不謂之智也故知而弗去是智之實且如人既知親之當愛則孰肯舍其親而不愛既知兄之當敬則孰肯舍其兄而不敬其有不愛其親不敬其兄者蓋其智為物欲所昏而遂忘其當愛當敬故也

節文謂品節文章輔氏曰事親從兄雖是良心真切然事親自有事親之道理粗言之如冬溫夏清昏定晨省是也從兄自有從兄之道理粗言之如徐行後長兄先弟從是也各自品節其文理便是禮之實

樂則生矣謂和順從容無所勉強事親從兄之意油然而生如草木之有生意是

既有生意則其暢茂條達自有不可遏者所謂惡可已也輔氏曰草木既有生意則日長月茂無一息之停孰能遏而止日暢滿茂盛條理通達自無一息之停又烏得而遏止之哉

其又盛則至於手舞足蹈而不自知矣輔氏曰此聖人之作樂所以必有舞也樂之意至於充盛之極則不假言說心意自然形見血脉自然動盪手足蹈皆自然而然不待心使之然故不自知也在上如大舜武王在下如曾子方是到此田地尚有一豪勉強之意則便有變遷止息之時矣非所謂至孝矣

章言事親從兄良心真切天下之道皆原於此然必知之明而守之固然後節之密而樂之深也輔氏曰事親從兄是良心之真切曰仁與義是斯道之統會若便恁地說過亦只是說話須是以人體之方可所謂必知之明而守之固然後節之密而樂之深者此正如魚之飲水冷暖自知非言語之能盡也

○孟子曰天下大悅而將歸已視天下悅而歸已猶草芥也惟舜為然不得乎親不可以為人不順乎親不可以為子

言舜視天下之歸已如草芥而惟欲得其親而順之也得者曲為承順以得其心之悅而已順則有以諭之於道心與之一而未始有違尤人所難也為人蓋泛言

之爲子則愈密矣

語錄曰人字只說大綱子字却說得重固有人承顏順色看父母做事不問是非一向不逆其志這

是得親之心然猶是淺事惟順乎親則親之心皆順乎理必如此而後可以爲子

舜盡事親之道而瞽瞍底豫瞽瞍底豫而天下化瞽

瞍底豫而天下之爲父子者定此之謂大孝

底之爾反

瞽瞍舜父名底致也豫悅樂也瞽瞍至頑嘗欲殺舜

至是而底豫焉書所謂不格姦亦允若是也蓋舜至

此而有以順乎親矣是以天下之爲子者知天下無

不可事之親顧吾所以事之者未若舜耳於是莫不

勉而爲孝至於其親亦底豫焉則天下之爲父者亦

莫不慈所謂化也

真氏曰舜之所值者至難事之親也然積誠感動猶能使之底豫況其不如瞽瞍者乎故瞽瞍底豫而天

下之爲人子者皆知無不可事之親而各勉於爲孝此所謂天下化也

子孝父慈各止其所而無

不安其位之意所謂定也爲法於天下可傳於後世

非止一身一家之孝而已此所以爲大孝也○李氏曰

舜之所以能使瞽瞍底豫者盡事親之道共爲子

職不見父母之非而已此羅仲素語此云只爲天下

無不是底父母了翁聞而善之曰唯如此而後天下

之爲父子者定彼臣弒其君子弒其父者常始於見

其有不是處耳

仲素名從彥豫章人後居延平了翁姓陳名權李氏名侗皆延平人○輔氏曰孝子之心與親爲一凡親之過

皆已之過舜之所以負罪引慝者此也故人子自不見父母有不是處羅氏此語甚有力蓋凡父母之不是皆子之不是也已既是則父母豈有不是者哉陳

氏則又推其極而言之亦事理之實也○真氏曰罪已而不非其親者仁人孝子之心也怨親而不反諸己者亂臣賊子之志也後之事難事之親者其必以

舜為法

孟子纂疏卷七

三十一

孟子卷第七

後學 成德 校訂

孟子卷第八

朱子集註

後學趙順孫纂疏

離婁章句下

凡三十三章

孟子曰舜生於諸馮遷於負夏卒於鳴條東夷之人也

諸馮負夏鳴條皆地名

或問舜卒於鳴條則湯與桀戰之地也而竹書有南巡不反禮記有葬於蒼梧之說

何邪曰孟子之言必有所據二書駁雜恐難盡信然無他考驗則亦論而在關之可也○愚案諸馮在冀州之分負夏春秋時衛地鳴條在安邑之西

東方夷服之地

文王生於岐周卒於畢郢西夷之人也

岐周岐山下周舊邑近畎夷畢郢近豐鎬今有文王

墓

愚案畢豐鎮俱在長安豐文王所都鎬武王所都豐鎬相去二十五里書云周公薨成王葬于畢史記云文武葬于畢皇覽云文王周公冢皆在鎬聚東杜中則畢在鎬東矣舊疏謂郢故楚都在南郡畢在郢之地者誤也

地之相去也千有餘里世之相後也千有餘歲得志行乎中國若合符節

得志行乎中國謂舜為天子文王為方伯得行其道於天下也符節以玉為之篆刻文字而中分之彼此各藏其半有故則左右相合以為信也

語錄曰古人符節多以玉為之如牙璋以起軍旅又有竹符又有英蕩符蕩小節竹使者謂之蕩節也漢有銅虎符竹使符銅虎以起兵竹使郡守用之凡符節右留君所左以與其人有故則君以其右合其左以為信也曲禮曰獻田地者執右契右者取物之券也如發兵取物徵召皆以右取之也

若合符節言其同也

語錄曰古人所為恰與我相合只此便是至善前乎千百世之已往後乎千百世之未來只是此箇道理

先聖後聖其揆一也

揆度也其揆一者言度之而其道無不同也

輔氏曰不曾說着道字言行則便是道了

○范氏曰言聖人之生雖有先後遠近之不同然其道則一也

輔氏曰先後以世之相後言遠近以地之相去言地雖相去千有餘里世雖相後千有餘歲然揆度其道則一而已矣

○子產聽鄭國之政以其乘輿濟人於溱洧

乘去聲溱音溱洧榮美反

子產鄭大夫公孫僑也溱洧二水名也子產見人有徒涉此水者以其所乘之車載而渡之

語錄曰虎牢之下即溱洧之水後又名汜水關子產以乘輿濟人之所也或以為溱洧之水其深不可以施梁柱其淺不可涉豈可以濟乘輿蓋溱洧之水皆是沙故不可以施梁柱但可用舟渡而已

孟子曰惠而不知為政

惠謂私恩小利

或問孔子以子產之惠為君子之道而子以私恩小利言之何也曰孔子之言通乎巨細故不害其為君子之道此承上文乘輿濟人而言則私恩小利而已矣○輔氏曰唯其恩之出於私故其利之及者小此正指乘輿濟人之事而言也

政則有

公平正大之體綱紀法度之施焉

輔氏曰公平正大之體以理言紀綱法度之施以事言言體

則知施之為用言施則知體之為本下云歲十一月徒杠成十二月與梁成這箇便可見其體之為公平正大其用之有法度紀綱也

歲十一月徒杠成十二月與梁成民未病涉也

杠音江

杠方橋也徒杠可通徒行者梁亦橋也與梁可通

車輿者周十一月夏九月也周十二月夏十月也夏

令曰十月成梁蓋農功已畢可用民力又時將寒

洹水有橋梁則民不患於徒涉亦王政之一事也

文集曰先

王之政細大具舉而無事不合民心順天理故其公平正大之體綱紀法度之施雖纖悉之間亦無遺恨如此

君子平其政行辟人可也焉得人人而濟之

辟與闢同焉於虔反

辟辟除也如周禮閹人為之辟之辟言能平其政則

出行之際辟除行人使之避已亦不為過況國中之

水當涉者眾豈能悉以乘輿濟之哉

文集曰辟除之辟乃趙氏本說與上下文

意正相發明蓋與舍車濟人正相反也○又曰君子能行先王之政使細大之務無不畢舉則惠之所及亦已廣矣是其出入之際雖辟除人使之避已亦上下之分固所宜然何必曲意行私使人知己出然後為惠又況人民之眾亦安得人人而濟之哉

故為政者每人而悅之日亦不足矣

言每人皆欲致私恩以悅其意則人多日少亦不足

於用矣

輔氏曰此則正說子產之用心錯處也夫子產固賢但不知聖人之學是以有時而內交要譽之私萌而不可揜孟子明辨之所

以立教也諸葛武侯嘗言治世以大德不以小惠得子學

之意矣

武侯名亮漢琅琊人○文集曰武侯之治蜀也官府次舍橋梁道路莫不繕理而民不告勞其亦庶幾知為政矣○輔氏曰此二句

誠得孟子之意而真有王佐之心

○孟子告齊宣王曰君之視臣如手足則臣視君如腹心君之視臣如犬馬則臣視君如國人君之視臣如土芥則臣視君如寇讎

孔氏曰宣王之遇臣下恩禮衰薄至於昔者所進今日不知其亡則其於羣臣可謂邈然無敬矣故孟子告之以此手足腹心相待一體恩義之至也如犬馬則輕賤之然猶有豢養之恩焉國人猶言路人言無怨無德也土芥則踐踏之而已矣斬艾之而已

矣其賤惡之又甚矣寇讎之報不亦宜乎

輔氏曰孟子此說特為宣王發

所謂有為之言也孔氏之說政解着此意孟子之言雖是為宣王而發然臣之報君視君之所施常加厚一等手足之於腹心雖為同體然有大小之辨人類視犬馬為尊土芥視寇讎為甚其言雖若有迹然亦理勢之實然也

王曰禮為舊君有服何如斯可為服矣

為去聲下為之同

儀禮曰以道去君而未絕者服齊衰三月王疑孟子之言太甚故以此禮為問

曰諫行言聽膏澤下於民有故而去則君使人導之出疆又先於其所往去三年不反然後收其田里此之謂三有禮焉如此則為之服矣

導之出疆防剽掠也先於其所往稱道其賢欲其收

用之也三年而後收其田祿里居前此猶望其歸也

輔氏曰導之出疆所以盡防衛之道於在我之境先於其所往所以為其祿仕之地於所往之國去三年不反然後收其田里所以示拳拳屬望之恩義也

今也為臣諫則不行言則不聽膏澤不下於民有故而去則君搏執之又極之於其所往去之日遂收其田里此之謂寇讎寇讎何服之有

極窮也窮之於其所往之國如晉錮欒盈也○潘興

嗣曰孟子告齊王之言猶孔子對定公之意也而其

言有迹不若孔子之渾然也蓋聖賢之別如此

輔氏曰就聖賢言上觀之誠有差別然此豈容勉強為哉○真氏曰孔子孟之言可以見聖賢氣象之分雖然孟子為齊王言則然而所以自處者則不然也千里見王不遇故去而三宿出晝未嘗有悻悻之心猶幸王之一寤而追已也曷嘗以寇讎視其君哉楊氏曰君臣以義

合者也故孟子為齊王深言報施之道使知為君者

不可不以禮遇其臣耳若君子之自處則豈處其薄

乎孟子曰王庶幾改之予日望之君子之言蓋如此

輔氏曰楊氏發明得孟子所為言此意尤分明觀孟子於齊王其言如此則其視齊王也豈有視以為寇讎之心哉君子固不肯處其薄然若人者則自不可不以禮遇其臣耳

○孟子曰無罪而殺士則大夫可以去無罪而戮民則

士可以徙

言君子當見幾而作禍已迫則不能去矣

輔氏曰可以在時義為者在時義為可也失此幾則有欲去而不能者矣此明夷之初所以不食而行遜之初所以有尾厲之戒而孔子往趙所以及河而復彼昏不仁猶或莫知轉身一路此孟子所以致戒也然此特言其常理耳其間更有多少義理在時與位之不同則所以處之者亦異若執此一說以為臣則只苟免自私之徒者得以藉口矣

○孟子曰君仁莫不仁君義莫不義

張氏曰此章重出然上篇主言人臣當以正君為急

此章直戒人君義亦小異耳輔氏曰上篇言人臣當以正君為急此章言人君當以正己為先亦

大學所謂其機如此之說也

○孟子曰非禮之禮非義之義大人弗為

察理不精故有二者之蔽文集曰擇焉不精以為善而為之大人則隨事

而順理因時而處宜豈為是哉輔氏曰如此則能盡時中之道矣

○孟子曰中也養不中才也養不才故人樂有賢父兄

也如中也棄不中才也棄不才則賢不肖之相去其間

不能以寸樂音洛

無過不及之謂中足以有為之謂才輔氏曰中以德言才以才言德本於性才出於

氣循其理而彼自成其形焉無心也蓋父子兄弟之間皆難於責善正其在我者使之自化而已養謂涵育薰陶俟其自化也輔氏曰涵育以天地之生物言也薰陶以工冶之成物言也此

賢謂中而才者也輔氏曰賢則兼有才德者也樂有賢父兄者樂其終能成己也為父兄

者若以子弟之不賢遂遽絕之而不能教則吾亦過

中而不才矣其相去之間能幾何哉輔氏曰父兄之賢者棄子弟之不賢者而不教

是其心固以為賢不賢之相去為甚遠而不可教也而不知其自悖於教育成

就之道則是亦違乎中傷乎德而自陷於不才耳故孟子以其間不能以寸曉

之使之自省也夫聖人有教無類而不賢者至於棄子弟而不之教天理人欲之相反也如此哀哉

○孟子曰人有不為也而後可以有為

程子曰有不為知所擇也惟能有不為是以可以有

為無所不為者安能有所為邪

輔氏曰人能不為其所不當為則必能為其所當為矣蓋

人心不可二用而精神氣力只有許多苟專於為善則必無暇於為惡苟溺於好利則必不能徇平義矣

○孟子曰言人之不善當如後患何

此亦有為而言

或問所謂後患者謂得罪於其人邪抑恐其亦言己之不善邪曰是皆有之然斯言必有為而發今不可知其

所指矣○輔氏曰揚人之善掩人之惡自是君子忠厚之心豈為有後患然後如此哉今言如後患何故知其有所為而言也此必有人或訐人陰私公肆詆誣而無所忌憚者故孟子言此以警之或是此等人既已被禍故孟子嘆之以警後人也君子語默惟其時與義而已義所當言是是非非不苟默也豈計後患哉

○孟子曰仲尼不為已甚者

已猶太也楊氏曰言聖人所為本分之外不加毫末

非孟子真知孔子不能以是稱之

或問楊氏之說曰所謂本分者乃義理之至當非苟然而

已也學者於此宜深察之一有小差則流而入於鄉原之亂德矣○輔氏曰楊氏說盡聖人用處聖人雖有過物之行而無過禮之為其作用處雖曰高世絕俗非人所能及不過盡吾之性由仁義行耳

○孟子曰大人者言不必信行不必果惟義所在

行去聲

必猶期也大人言行不先期於信果但義之所在則

必從之卒亦未嘗不信果也○尹氏曰主於義則信

果在其中矣主於信果則未必合義王勉曰若不合

於義而不信不果則妄人爾

輔氏曰尹氏最得此章之指而集註又述其意而著明之以必為期

尤更有功不然則無忌憚者或得以藉口王氏則又有不合於義而必信必果則為妄人之說尤盡其敝尾生之信徒狄之果皆是物也

○孟子曰大人者不失其赤子之心者也

大人之心通達萬變赤子之心則純一無偽而已然

大人之所以為大人正以其不為物誘而有以全其純一無偽之本然是以擴而充之則無所不知無所不

能而極其大也文集曰赤子之心固無巧偽但於理義未能知覺渾然赤子之心而已大人則有知覺擴充之功而無巧偽安排之

擊故曰不夫着箇不失字便是不同處○語錄曰大人無所不知無所不能赤子無所知無所能此兩句正相拘如何無所不知無所不能却是不失其無所

知無所能做出蓋赤子之心純一無偽而大人之心亦純一無偽但赤子是無知覺底純一無偽大人是有知覺底純一無偽○又曰大人事事理會得只是無

許多巧偽曲折便是赤子之心○輔氏曰大人之心通乎動靜體用兼全譬如明鏡萬物畢照應變無窮赤子之心雖已發動而去本未遠固不能如大人之

通達萬變也純一無偽而已然大人之所以為大者正以其不為物欲所誘而有以全其純一無偽之本然由是而致知格物擴而充之至於無所不知無所不能

以極其德之大耳夫不失其本之一而能極其用之妙者大人之事也溺於巧偽之末而遂失其純一之本然者細人之事也

○孟子曰養生者不足以當大事惟送死可以當大事

養去聲

事生固當愛敬然亦人道之常耳至於送死則人道

之大變孝子之事親舍是無以用其力矣故尤以為

大事而必誠必信不使少有後日之悔也輔氏曰此指孝子之誠心而言之也

○孟子曰君子深造之以道欲其自得之也自得之則

居之安居之安則資之深資之深則取之左右逢其原

故君子欲其自得之也造七到反

造詣也深造之者進而不已之意語錄曰是日日德地做○又曰所謂深造者當知非

淺迫所可致若欲淺迫求之便是強探力取只是既下工夫又下工夫直是深造道則其進為之方也語錄曰是

事事皆要得合道理○輔氏曰道猶道路之道適燕則有適燕之道適越則有適越之道求仁則有求仁之道為義則有為義之道資猶藉

也語錄曰資有資藉之意○又曰資字恰似資給資助一般左右身之兩旁言至近而非一

處也逢猶值也原本也水之來處也語錄曰若原頭深則源源來不竭若淺時則易竭矣

言君子務於深造而必以其道者欲其有所持循以

俟夫默識心通自然而得之於己也或問此一節曰學是理則必是理之得於身也不得

於身則口耳焉而已矣然又不可以強探而力取也必其深造之以道然後有

以默識心通而自然得之也蓋造道之不深者用力於皮膚之外而責効於日

月之間不以其道者從事於虛無之中而妄意於言意之表是皆不足以致夫

默識心通之妙而自得之必也多致其力而不急其功必務其方而不躐其等則雖不

期於必得而其自然得之將有不可禦者矣○輔氏曰且以求仁言之君子而深造

乎仁必自求仁之道然後有所持循進進不已乃可俟其工夫至到而默識心通不假思

惟而自然得之於己此正所謂亦在乎熟之而已也自得於己則所以處之者安固而不

搖或問此一節曰未得之則固無可居之地得而不出於自然則雖有所居而

種便適自眷戀而不去也○輔氏曰既能自得於己則道已為我所有矣故

處之安而無艱艱之虞處之固而無搖奪之患外物不能移橫議不能惑矣

處之安固則所藉者深遠而無盡或問此一節曰未得其所居

則無所藉以為用居而未

安則其所藉以為用者淺迫而易窮惟居之安則理之在我者吾皆得藉以為

用而無窮如富人蓄積之多金珠穀帛無求不獲見其出而不見其盡也○輔

氏曰所得在我而處之既安則所藉以為用者深遠浩博取之而無盡酌之而不竭也

所藉者深則日用之

間取之至近無所往而不值其所資之本也或問此一節

固無本之可求資之淺者取之艱遠而或值或不值也惟資之深者不待遠求

而所取無不得如既取諸其身之左而值其所資之本又取其身之右而復值

其所資之本以水譬之苟其源之盛則滔滔汨汨不舍晝夜或沂或沿無不值

其來處○輔氏曰所藉者深遠而無盡則日用常行之處頭頭上明物物上顯

在谷滿谷在坑滿坑雖取之至近而非一而其所資之本無所往而不相值矣○程子曰學不言而自得

者乃自得也有安排布置者皆非自得也然必潛心積慮優游厭飫於其間然後可以有得若急迫求之則是私己而已終不足以得之也語錄曰道理本自廣大只是潛心積慮緩緩養將去

自然透熟若急迫求之則是起意去趕趁他只是私意而已安足以入道○又曰必須以道方可潛心積慮優游厭飫做甚底○輔氏曰此纂集程子三說合

而為一非親到自得之境者安能言此以覺人也自得如子貢悟性天之不可聞曾子唯吾道一貫之語此何待於言語而後見正張子所謂德性之知不萌於聞見者也豈容更有所安排布置哉蓋其平日潛心積慮優而游之厭而飫之全身在義理之中及其真積力久理與心融物與性會然後可以有得若有一豪急迫之意便是私己與道便自間斷更如何到得自得田地

○孟子曰博學而詳說之將以反說約也

言所以博學於文而詳說其理者非欲以誇多而闢靡也欲其融會貫通有以反而說到至約之地耳輔氏曰文謂詩書六藝之文理謂詩書六藝所載許多道理也常人之博學詳說者則欲以夸多闢靡耳若夫為己之學則不然所以博學於文詳說其理者蓋欲其心理融會貫通事物然後反而說到至約之地蓋必極其大然後中可求盡其博與詳然後約可說唯能如此然後可說一以貫之也蓋承上

章之意而言

輔氏曰博學詳說則是深造之意也反說約則是自得之事也但上章以行言此章以知言知與行蓋互相發也

學非欲其徒博而亦不可以徑約也

輔氏曰徒博則泛而荒唐徑約則亟而寡陋

○孟子曰以善服人者未有能服人者也以善養人然後能服天下天下不心服而王者未之有也

服人者欲以取勝於人養人者欲其同歸於善善惡之公私小異而人之嚮背頓殊學者於此不可以不

審也

文集曰以善服人者惟恐人之進於善如張華之對晉武帝恐吳人更立令主則江南不可取之類是也以善養人者惟恐人之不入於善若湯之事葛遺之牛羊又使人往為之耕是也○輔氏曰以力服人以德服人其不同易見至於以善服人以善養人其不同則難見也孟子之言至此則愈密矣以德服人以力服人以事言也以善服人以善養人以心言也以善服人者以善為己私也以善養人者以善為天下之公也樂與人為善者也

○孟子曰言無實不祥不祥之實蔽賢者當之或曰天下之言無有實不祥者惟蔽賢為不祥之實或曰言而無實者不祥故蔽賢為不祥之實

二說不同未知孰是疑或有闕文焉愚謂祥下若有者字則當從前說言下若

有而字則當從後說至於蔽賢為不祥之實則一也

○徐子曰仲尼亟稱於水曰水哉水哉何取於水也亟去吏反

亟數也水哉水哉歎美之辭

孟子曰原泉混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海

有本者如是是之取爾舍放皆去聲

原泉有原之水也混混湧出之貌不舍晝夜言常出

不竭也盈滿也科坎也言其進以漸也放至也言水

有原本不已而漸進以至于海如人有實行則亦不

已而漸進以至于極也

苟為無本七月之間雨集溝澮皆盈其涸也可立而

待也故聲聞過情君子恥之澮古外反涸下各反聞去聲

集聚也澮田間水道也涸乾也如人無實行而暴得

虛譽不能長久也聲聞名譽也情實也恥者恥其

無實而將不繼也林氏曰徐子之為人必有躐等干

譽之病故孟子以是答之○鄒氏曰孔子之稱水其

旨微矣孟子獨取此者自徐子之所急者言之也孔

子嘗以聞達告子張矣達者有本之謂也聞則無

本之謂也然則學者其可以不務本乎輔氏曰此章指意都結在後兩句上

故集註只以虛名實行為言而引林氏鄒氏之說以明之蓋孟子之意專欲救徐子躐等干譽之病耳孔子之稱水固不專在此也然由是觀之雖一物具一理

然亦隨人所取如何耳理固無盡也達者有本謂質直而好義聞者無本謂色取仁而行違恥其無實而將不繼者羞惡之良心也能如是則既知本而能務實矣不以是為恥則失其本心亦將何所不至哉今人每見人來獻諂諛則必有慚愧之心此正是聲聞過情羞惡之心發處最好察

○孟子曰人之所以異於禽獸者幾希庶民去之君子存之

幾希少也庶衆也人物之生同得天地之理以為性同得天地之氣以為形其不同者獨人於其間得形氣之正而能有以全其性為少異耳雖曰少異然人物之所以分實在於此衆人不知此而去之則名雖為人而實無以異於禽獸君子知此而存之是以戰兢惕厲而卒能有以全其所受之理也語錄曰存是存其所以異於禽獸之

道理今自謂能存只是存其與禽獸同者飢食渴飲之類皆其與禽獸同者耳○真氏曰人之與物相去亦遠矣而孟子以為幾希者蓋人物均有一心然人能存而物不能存所不同者惟此而已人類之中有凡民者亦有是心而不能存是即禽獸也惟存之所以異於物耳

舜明於庶物察於人倫由仁義行非行仁義也

物事物也明則有以識其理也人倫說見前篇察則

有以盡其理之詳也語錄曰察深於明明只是大槩明得這箇道理爾○輔氏曰明只是知故以識字解之至於察

則便帶行底意思故以盡其詳言之物理固非度外而人倫尤切於身故其

知之有詳略之異輔氏曰天下無性外之物故凡物之理皆非在吾度外至於人倫則又是吾身至親切事故其所知

自然有明與察詳與略之異然非特知之如此至於行亦如此親親而仁民仁民而愛物此則行之詳略也

在舜則皆生而知之也輔氏曰此言舜乃是生知之聖人所以言知之事也由仁義行非行仁義則

仁義已根於心而所行皆從此出非以仁義為美而

後勉強行之所謂安而行之也輔氏曰由仁義行非行仁義所以言行之事也知既生知則行

自安行○真氏曰由仁義行則身與理一行仁義則身與理二此則聖人之事不待存之而無

不存矣○尹氏曰存之者君子也存者聖人也君子

所存存天理也由仁義行存者能之輔氏曰尹氏說精確而易辨君子聖人之分量尤為明切○真氏曰存之者猶待於用力舜則身即理理即身渾然無間而不待於用力

○孟子曰禹惡旨酒而好善言惡好皆去聲

戰國策曰儀狄作酒禹飲而甘之曰後世必有以

酒亡其國者遂疏儀狄而絕旨酒書曰禹拜昌言

輔氏曰惡旨酒則物欲不行好善言則天理昭著

湯執中立賢無方

執謂守而不失中者無過不及之名方猶類也立賢

無方惟賢則立之於位不問其類也輔氏曰執中則處義精審立賢無方則用人無間

文王視民如傷望道而未之見而讀為如古字通用

民已安矣而視之猶若有傷道已至矣而望之猶若

未見聖人之愛民深而求道切如此不自滿足終日

乾乾之心也或問以而為如亦有據乎曰詩曰垂帶而厲鄭箋云而亦如也此以而為如也春秋屋隕如雨左氏曰與雨偕也此以如

為而也則其混讀而互用之久矣曰是則然矣然其曰求道之切者恐非所以言聖人之心也奈何曰為是說者正以其德為聖人而心不自足如此是乃所以深明聖人之心也且子胡不以視民如傷者例而觀之乎夫文王之民固已無凍餒者矣而視之猶若有傷則其於道雖已與之為一亦何害其望之如未見哉○輔氏曰民已安而視之猶若有傷則愛民深切道已至而望之猶若未見則與道無窮

武王不泄邇不忘遠

立一集注卷八

三

三

三

三

三

三

泄狎也邇者人所易狎而不泄遠者人所易忘而

不忘德之盛仁之至也或問有謂武王之不泄邇不忘遠非仁也勢

周公思兼三王以施四事其有不合者仰而思之夜以

繼日幸而得之坐以待旦
三王禹也湯也文武也四事上四條之事也時異勢
殊故其事或有所不合思而得之則其理初不異矣
坐以待旦急於行也輔氏曰周公思兼三王則其於道也備矣以施

事也周所以及人有道然後能制事成已然後能及人且聖人之事同一軌轡
安得有異而云其有不合者蓋以時異勢殊故其施之或有未宜行之或有未
當然盡誠以思思之而通慮之而得則其事雖有時措從宜而其理亦初無
有異坐以待旦則可見其知無不行行無不時舉而措之天下之民謂之事
業者有不可失其幾者也○此承上章言舜因歷敘羣聖以繼之而

各舉其一事以見其憂勤惕厲之意蓋天理之所
以常存而人心之所以不死也語錄曰讀此一篇使人心惕然而

非謂武王不能執中立賢湯却泄邇忘遠也人謂
各舉其盛亦非也聖人亦無不盛輔氏曰程子恐後人執孟

相得失故發明如此○又曰聖人造道之極凡
有所為無不各極其至豈容更以盛不盛言哉

○孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作

王者之迹熄謂平王東遷而政教號令不及於天下

也詩亡謂黍離降為國風而雅亡也語錄曰王者之政存則禮樂征伐自天子出故

雅之詩自作於上以教天下王迹滅熄則禮樂征伐不自天子出故雅之詩不復作於上而詩降而為國風○問恐是孔子刪詩之時降之曰亦是他當時自

如此要識此詩便如周南召南當如在錫豐之時其詩為二南後來在洛邑之時其詩為黍離只是自二南進而為二雅自二雅退而為王風二南之於二

雅譬如登山到得黍離時節便是下坡了春秋魯史記之名孔子因而筆削之

始於魯隱公之元年實平王之四十九年也

晉之乘楚之檇杞魯之春秋一也乘去聲檇音逃杞音兀

乘義未詳趙氏以為興於田賦乘馬之事或曰取

記載當時行事而名之也檇杞惡獸名古者因以

為凶人之號取記惡垂戒之義也輔氏曰古人以善為常多不記載以惡為反常故特記之

如堯典之末只載洧朱兜共鯀數子而已以楚史記之名觀之則楚雖夷蠻猶有古人遺意後世之人負大罪惡於身而初不知愧恥及一有小善則沾沾自

喜以為莫己若者亦可哀已春秋者記事者必表年以首事年有四

時故錯舉以為所記之名也古者列國皆有史官掌

記時事此三者皆其所記冊書之名也

其事則齊桓晉文其文則史孔子曰其義則丘竊取

之矣

春秋之時五霸迭興而威文為盛史史官也竊取者謙

辭也公羊傳作其辭則丘有罪焉爾意亦如此蓋

言斷之在已所謂筆則筆削則削游夏不能贊一

辭者也尹氏曰言孔子作春秋亦以史之文載當時之事也而其義則定天下之邪正為百王之大法輔氏曰夫子

子之作春秋不過以史之文載當時之事而已而其竊取之義則在於定天下之邪正為百王之大法也夫春秋善善惡惡撥亂世而反之正上明四代之禮樂下示百王之法程聖人之用備見此書而夫子之言則又謙抑如此略無自居其功之意此孟子所以因而述之以繼羣聖之後也○此又

承上章歷敘羣聖因以孔子之事繼之而孔子之事莫大於春秋故特言之

○孟子曰君子之澤五世而斬小人之澤五世而斬澤猶言流風餘韻也輔氏曰流風以風喻之也餘韻以聲喻之也父子相繼為一

世三十年亦為一世斬絕也大約君子小人之澤五世而絕也輔氏曰父子五世經歷百五十年則君子小人之遺澤皆當絕也楊氏曰四世而總

服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣服窮則遺澤寢微故五世而斬輔氏曰五世則親盡服窮其澤亦當斬絕矣蓋親也服也澤也實相因也

予未得為孔子徒也予私淑諸人也私猶竊也淑善也李氏以為方言是也輔氏曰獨孟子用此二字而他無所見

故知是當時方言俗語耳人謂子思之徒也自孔子卒至孟子遊梁時方百四十餘年而孟子已老然則孟子之生去孔子未百年也故孟子言予雖未得親受業於孔子之

門然聖人之澤尚存猶有能傳其學者故我得聞孔子之道於人而私竊以善其身蓋推尊孔子而自謙之辭也○此又承上三章歷敘舜禹至於周孔而

謙之辭也○此又承上三章歷敘舜禹至於周孔而

以是終之其辭雖謙然其所以自任之重亦有不得而辭者矣

愚謂雖是謙辭然其所以自任之重亦有不得而辭者是非孟子之私言也實天下之公論也

○孟子曰可以取可以無取取傷廉可以與可以無與與傷惠可以死可以無死死傷勇

先言可以者略見而自許之辭也後言可以無者深

察而自疑之辭也過取固害於廉然過與亦反害其

惠過死亦反害其勇蓋過猶不及之意也

或問取者貪之屬不取者廉之屬猶與之為惠不與之為嗇死之為勇不死之為怯也今以過取者為傷於廉則宜以不與為傷惠不死為傷勇矣而反以與為傷惠死為傷勇何哉曰過取之傷廉過於此而侵奪於彼者也過與之傷惠過死之傷勇過於此而反病乎此者也蓋奪乎彼者其失為易見而病乎此者其失為難知故孟子舉傷廉以例二者是亦孔子過猶不及之意耳○語錄曰看來可以取是其初略見得如此可以無取是子細審察見得如此下二聯做此

林氏曰

公西華受五秉之粟是傷廉也冉子與之是傷惠也子路之死於衛是傷勇也

輔氏曰大凡擇善執中最高難事使心粗不得須思慮入於精微方

可一有不審則雖孔門高弟亦或陷於過當之域矣

○逢蒙學射於羿盡羿之道思天下惟羿為愈已於

是殺羿孟子曰是亦羿有罪焉公明儀曰宜若無罪焉

曰薄乎云爾惡得無罪

逢薄江反惡平聲

羿有窮后羿也

蔡氏曰窮國名羿窮國君之名也

逢蒙羿之家眾也羿善射篡夏自立後為家眾所殺愈猶勝也薄言其罪

差薄耳

鄭人使子濯孺子侵衛衛使庚公之斯追之子濯孺子

曰今日我疾作不可以執弓吾死矣夫問其僕曰追我者誰也其僕曰庾公之斯也曰吾生矣其僕曰庾公之斯衛之善射者也夫子曰吾生何謂也曰庾公之斯學射於尹公之他尹公之他學射於我夫尹公之他端人也其取友必端矣庾公之斯至曰夫子何為不執弓曰今日我疾作不可以執弓曰小人學射於尹公之他尹公之他學射於夫子我不忍以夫子之道反害夫子雖然今日之事君事也我不敢廢抽矢扣輪去其金發乘矢而後反

他徒何反矣夫尹之夫並音扶去上聲乘去聲

之語助也僕御也尹公他亦衛人也端正也孺子以尹

公正人知其取友必正故度庾公必不害已小人庾公自稱也金鏃也叩輪出鏃令不害人乃以射也乘矢四矢也孟子言使羿如子濯孺子得尹公他而教之則必無逢蒙之禍然夷羿篡弑之賊蒙乃逆儔庾斯雖全私恩亦廢公義其事皆無足論者孟子蓋特以取友而言耳

○孟子曰西子蒙不潔則人皆掩鼻而過之西子美婦人蒙猶冒也不潔污穢之物也掩鼻惡其臭也

雖有惡人齊戒沐浴則可以祀上帝

齊側皆反

惡人醜貌者也○尹氏曰此章戒人之喪善而勉人

以自新也輔氏曰西子之質本美而蒙以不潔則自喪其美而反致人之惡孟子言此所以戒人之喪其本有之善惡人之質本醜而能

齊戒沐浴而至誠自潔則可以祀上帝孟子言此所以勉人以改過自新深玩尹氏之言令人惕然而懼奮然而作

○孟子曰天下之言性也則故而已矣故者以利為本

性者人物所得以生之理也故者其已然之跡若所

謂天下之故者也語錄曰性自是箇難言底物事惟惻隱羞惡之類却是已發見者乃可得而言只看這箇便見得性

故集註下箇迹字○又曰故是箇已發見底物事便分明易見○又曰故只是已然之迹如水之潤下火之炎上便是故也父子之所以親君臣之所以義

夫婦之別長幼之序然皆有箇已然之迹○又曰故字若不將已然之迹言之則下文苟求其故之言如何可推利猶順也語

其自然之勢也語錄曰利是不假人為而自然者如水之就下是其性本就下只得順他若激之在山是不順其性而以人為

之也如無惻隱之心非人無羞惡之心非人皆是自然然而然惟智者知得此理不假人為順之而行言事物之理雖若

無形而難知然其發見之已然則必有迹而易見輔氏曰

曰理即性也雖曰無形而難知然不能不感發而形見於外既已形見則必有迹而易見也○又曰如仁之性雖難知然其見赤子入井時則怵惕惻隱發而

形見於外是則有迹而易見也故天下之言性者但言其故而理自明輔氏曰

曰如言人性之仁但言其發見而為怵惕惻隱之迹則仁之理自明也猶所謂善言天者必有驗

於人也輔氏曰此天字指天道而言天道無形而難知而其發動處則形而為人即其所以為人者而驗之則知其所以為天者矣然

其所謂故者又必本其自然之勢如人之善水之下

非有所矯揉造作而然者也若人之為惡水之在山

則非自然之故矣輔氏曰所謂發見已然之迹然亦有逆有順自然如人之善水之下者順也凡有所矯揉造作而然如

人之為惡水之在山者逆也故言其故者又當以順利為本言其故而不本於自然則以人性為惡水性為上者有矣○永嘉陳氏曰善惡皆已然之迹但順

者為本則善者其初也惡者非其初也水無有不下者水之本也若夫搏之使過顛激之使在山豈其本也哉

所惡於智者為其鑿也如智者若禹之行水也則無惡於智矣禹之行水也行其所無事也如智者亦行其所無事則智亦大矣惡為皆去聲

天下之理本皆順利小智之人務為穿鑿所以失之

輔氏曰人物所得之理本皆順理無待於矯揉造作於其間却緣世人不明吾性之智而以私意為智於是每事務為穿鑿而失其順利之理○歐陽氏曰言天下事物之理必自夫發見已然之迹者蓋本於天下順利自然之勢也天下事物之理莫不有順利自然之勢又莫不有迹之可驗自其已然之迹而驗之然後實見夫理之自然者為不可易而其穿鑿造作者非徒無益而又害之也禹之治水則因其自然

之勢而導之未嘗以私智穿鑿而有所事是以水得其潤下之性而不為害也歐陽氏曰若禹之行水順夫水性之自然而不敢行夫已意之使然

此其所以行其所無事也

天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也

天雖高星辰雖遠然求其已然之跡則其運有常雖千歲之久其日至之度可坐而得況於事物之近

若因其故而求之豈有不得其理者而何以穿鑿為

哉語錄曰曆家自今日推算而二極於太古開闢之時更無差錯只為有此已然之迹可以推測耳天與星辰間或躔度有少差錯久之自復其常以利為本亦猶天與星辰循常度而行苟不如此皆鑿之謂也必言日至者造歷者以上古十一

月甲子朔夜半冬至為歷元也愚案古者必得甲子朔日夜半冬至而日月五星皆會於

子謂之上元以為歷始○程子曰此章專為智而發輔氏曰此章先儒多只就性上說故皆失

之鑿唯程子以為此章專為智而設然後其義可明愚謂事物之理莫非自然順而循

之則為大智若用小智而鑿以自私則害於性而反

為不智

輔氏曰害於性者應前水得潤下之性而言也蓋性本順利若不順其本然之理而求之則反害其性也○歐陽氏曰天下之大智

無所自為而常因天下之理天下之小智不知循理而常在一己之私

程子之言可謂深得此章

之旨矣

○公行子有子之喪右師往弔入門有進而與右師言者有就右師之位而與右師言者

公行子齊大夫右師王驪也

孟子不與右師言右師不悅曰諸君子皆與驪言孟子獨不與驪言是簡驪也

簡略也

孟子聞之曰禮朝廷不歷位而相與言不踰階而相揖

也我欲行禮子教以我為簡不亦異乎

朝音潮

是時齊卿大夫以君命弔各有位次若周禮凡有爵者之喪禮則職喪泣其禁令序其事故云朝廷也歷更涉也位他人之位也右師未就位而進與之言則右師歷已之位矣右師已就位而就與之言則已歷右師之位矣孟子右師之位又不同階孟子不敢失此禮故不與右師言也

○孟子曰君子所以異於人者以其存心也君子以仁存心以禮存心

以仁禮存心言以是存於心而不忘也

語錄曰問是本有此仁禮只要常存而不

忘否曰非也他這箇從存心上說下來言君子所以異於小人者以其存心不同耳君子則以仁以禮而存之於心小人則以不仁不禮而存之於心這箇存心與存其心養其性底不同○輔氏曰以仁存心而不忘如造次顛沛必於是也以禮存心而不忘如視聽言動必以禮也

仁者愛人有禮者敬人

此仁禮之施

輔氏曰由乎內以施外也

愛人者人恒愛之敬人者人恒敬之

此仁禮之驗

輔氏曰獲乎外以驗於內也

有人於此其待我以橫逆則君子必自反也我必不仁也必無禮也此物奚宜至哉

橫逆謂強暴不順理也

輔氏曰強暴橫也不順理逆也

物事也

其自反而仁矣自反而有禮矣其橫逆由是也君子

必自反也我必不忠

由與猶同下放此

忠者盡己之謂我必不忠恐所以愛敬人者有所不

盡其心也

輔氏曰理無窮盡人有作輟一息不存一物不體便是不盡其心

自反而忠矣其橫逆由是也君子曰此亦妄人也已矣

如此則與禽獸奚擇哉於禽獸又何難焉

難去聲

奚擇何異也又何難焉言不足與之校也

是故君子有終身之憂無一朝之患也乃若所憂則有之舜人也我亦人也舜為法於天下可傳於後世我由未免為鄉人也是則可憂也憂之如何如舜而已矣若

夫君子所患則亡矣非仁無為也非禮無行也如有一朝之患則君子不患矣夫音扶

鄉人鄉里之常人也君子存心不苟故無後憂愚謂不苟

二字不可淺看心一不仁而不自覺不自強便是苟且也

○禹稷當平世三過其門而不入孔子賢之

事見前篇

顏子當亂世居於陋巷一簞食一瓢飲人不堪其憂

顏子不改其樂孔子賢之食音似樂音洛孟子曰禹稷顏回同道

聖賢之道進則救民退則脩己其心一而已矣輔氏曰道則以

其所行言之也心則以其所存言之也救民者脩己之驗修己者救民之本有是心則有是道有是本則有是驗

禹思天下有溺者由己溺之也稷思天下有飢者由己飢之也是以如是其急也由與猶同

禹稷身任其職故以為己責而救之急也輔氏曰禹稷既委質以事舜而

以身任拯溺救飢之責故視斯民之有飢溺者猶己使之飢溺是以救之如是其急所以盡其職分也

禹稷顏子易地則皆然

聖賢之心無所偏倚隨感而應各盡其道故使禹稷

居顏子之地則亦能樂顏子之樂使顏子居禹稷之

任亦能憂禹稷之憂也輔氏曰聖賢之心其本然之體亭亭當直上直下無所偏無所倚此其所謂中者

天下之大本也然不能不感於物故隨感而應有可喜之事感則喜心便應有可怒之事感則怒心便應如進則便須救民退則便須脩己皆吾大本中自然之禮無或過無或不及各盡其道此其所謂和者天下之達道也如是故使禹稷居顏子之地亦能樂顏子之樂使顏子居禹稷之任亦能憂禹稷之憂同一大

本同一達道故也

今有同室之人鬪者救之雖被髮纓冠而救之可也

不暇束髮而結纓往救言急也以喻禹稷

鄉鄰有鬪者被髮纓冠而往救之則惑也雖閉戶可也

喻顏子也○此章言聖賢心無不同事則所遭或

異然處之各當其理是乃所以為同也輔氏曰聖賢之心無不同一本也事則所

遭或異萬殊也然處之各當其理是乃所以為同者所謂萬殊一本吾道一以貫之也尹氏曰當其可之謂時

前聖後聖其心一也故所遇皆盡善輔氏曰事雖萬殊心一以貫則凡所以語默云

為皆達道也此日時中也豈復有不盡善者哉

○公都子曰匡章通國皆稱不孝焉夫子與之遊又

從而禮貌之敢問何也

匡章齊人通國盡一國之人也禮貌敬之也輔氏曰禮貌猶所謂

文貌謂其容貌有禮文也人心纔敬則見人便自有禮貌也

孟子曰世俗所謂不孝者五情其四支不顧父母之養

一不孝也博奕好飲酒不顧父母之養二不孝也好貨

財私妻子不顧父母之養三不孝也從耳目之欲以為

父母戮四不孝也好勇鬪很以危父母五不孝也章子

有一於是乎好養從皆去聲很胡懇反

戮羞辱也很忿戾也

夫章子子父責善善而不相遇也夫音扶

遇合也相責以善而不相合故為父所逐也

責善朋友之道也父子責善賊恩之大者

賊害也朋友當相責以善父子行之則害天性之恩

也

夫章子豈不欲有夫妻子母之屬哉為得罪於父不

得近出妻屏子終身不養焉其設心以為不若且是

則罪之大者是則章子已矣

夫章之夫音扶為去聲屏必并反養去聲

言章子非不欲身有夫妻之配子有子母之屬但

為身不得近於父故不敢受妻子之養以自責罰其

心以為不如此則其罪益大也○此章之旨於眾所

惡而必察焉可以見聖賢至公至仁之心矣

輔氏曰眾惡之必察焉此

孔子之明訓也而孟子之意正如此故可以見其至公至仁之心至公則無有私蔽於己至仁則不忍苛責於人必能至公然後能至仁必能至仁然後能

至公楊氏曰章子之行孟子非取之也特哀其志而不

與之絕耳

語錄曰孟子之於康章蓋憐之耳非取其孝也據章之所為固責善於父而不相遇遂為父所逐雖是父不是已足然便至

如此出妻屏子終身不養則豈得為孝故孟子言父子責善賊恩之大者此便是責之以不孝也但其不孝之罪未至於可絕之地耳然當時人則遂以為

不孝而絕之故孟子舉世俗之不孝者五以曉之若如此五者則誠在所絕耳後世因孟子不絕之則又欲盡雪章子之不孝而以為孝此皆不公不正倚於

一偏必若孟子之所處然後可以見聖賢至公至仁之心矣

○曾子居武城有越寇或曰寇至盍去諸曰無寓人

於我室毀傷其薪木寇退則曰修我牆屋我將反寇

退曾子反左右曰待先生如此其忠且敬也寇至則先去

以為民望寇退則反殆於不可沈猶行曰是非汝所知也昔沈猶有負芻之禍從先生者七十人未有與焉與去聲武城魯邑名盍何不也左右曾子之門人也忠敬言武城之大夫事曾子忠誠恭敬也為民望言使民望而效之沈猶行弟子姓名也言曾子嘗舍於沈猶氏時有負芻者作亂來攻沈猶氏曾子率其弟子去之不與其難言師賓不與臣同輔氏曰師則父行也賓則兄行也故與為人臣者不同父兄則當尊也臣則比二者為微矣君之所以待三者固異而三者之所以自處亦不同也子思居於衛有齊寇或曰寇至盍去諸子思曰如彼去君誰與守

言所以不去之意如此

孟子曰曾子子思同道曾子師也父兄也子思臣也微也曾子子思易地則皆然

微猶賤也尹氏曰或遠害或死難其事不同者所處之地不同也君子之心不繫於利害惟其是而已故

易地則皆能為之

輔氏曰曾子率弟子而去之是遠害也子思雖無死難之事然寇至不去則有死難之理也其事如此

此不同者蓋以曾子則處師賓之地而子思則處為臣之地有不同焉故也君子之心不論事之利與害唯顧理之是者則為之耳故雖易地而處皆能為其所當然者若其心繫於利害則有墮獲而無安裕有苟且而無詳允為臣而死難者處賓師之地則或不能遠乎害為師賓而遠害者處為臣之地則或不能死於難變動遷徙或至於倒行逆施而不自知也○孔氏曰古之聖賢言行不同

事業亦異而其道未始不同也學者知此則因所

遇而應之若權衡之稱物低昂屢變而不害其為

同也

輔氏曰古人言行事業皆就其所遇之時所處之地為之故各自不同至於道則一而已惟歸于是耳學者知此則隨所遇之時因所遇之地而應之如權衡之稱物物有輕重之不同則衡有低昂之或異我則進退其權以取平焉豈有不同者哉

○儲子曰王使人問夫子果有以異於人乎孟子曰何

以異於人哉堯舜與人同耳

同古莫反

儲子齊人也聞竊視也聖人亦人耳豈有異於人哉

輔氏曰謂聖人亦人耳所以先解堯舜與人同一句然後却言豈有異於人逆而解之意愈明白雖然堯舜不獨與人同其形至於其心所具之理則亦與人無異也孟子之言固兼舉之矣

○齊人有一妻一妾而處室者其良人出則必饜酒肉而後反其妻問所與飲食者則盡富貴也其妻告其

妾曰良人出則必饜酒肉而後反問其與飲食者盡富

貴也而未嘗有顯者來吾將問良人之所之也蚤起

施從良人之所之徧國中無與立談者卒之東郭墦間

之祭者乞其餘不足又顧而之他此其為饜足之道也

其妻歸告其妾曰良人者所仰望而終身也今若此與

其妾訕其良人而相泣於中庭而良人未之知也施施

從外來驕其妻妾

施音迤又音易璠音燔施施如字

章首當有孟子曰字闕文也良人夫也饜飽也顯者

富貴人也施邪施而行不使良人知也墦冢也顧望

也訕怨詈也施施喜悅自得之貌

由君子觀之則人之所以求富貴利達者其妻妾不羞也而不相泣者幾希矣

孟子言自君子而觀今之求富貴者皆若此人耳使其妻妾見之不羞而泣者少矣言可羞之甚也○趙氏曰言今之求富貴者皆以枉曲之道昏夜乞哀以求之而以驕人於白日與斯人何以異哉

孟子卷第八

後學 成德 校訂

孟子卷第九

朱子集註 後學趙順孫纂疏

萬章章句上

凡九章

萬章問曰舜往于田號泣于旻天何為其號泣也孟子

曰怨慕也號平聲

舜往于田耕歷山時也仁覆閔下謂之旻天

愚案此說出毛詩傳

號泣于旻天呼天而泣也事見虞書大禹謨篇怨慕

怨已之不得其親而思慕也

輔氏曰怨者怨答已之不得其親而不能自己慕者思慕其親而不能自

忘也夫父慈子孝理之常也何有於怨慕哉唯其遭事之變故深惟其所以不得於親之故而自怨自咎其在我者有何罪戾而致然又思慕其親無頃刻之

忘必欲得其歡心而後
已此舜之所以怨慕也

萬章曰父母愛之喜而不忘父母惡之勞而不怨然則
舜怨乎曰長息問於公明高曰舜往于田則吾既得聞
命矣號泣于昊天于父母則吾不知也公明高曰是非
爾所知也夫公明高以孝子之心為不若是愬我竭力
耕田共為子職而已矣父母之不我愛於我何哉惡去聲夫音扶志苦

八反共
平聲

長息公明高弟子公明高曾子弟子于父母亦書辭
言呼父母而泣也愬無愁之貌於我何哉自責不知
已有何罪耳非怨父母也楊氏曰非孟子深知舜之

心不能為此言蓋舜惟恐不順於父母未嘗自以為

孝也若自以為孝則非孝矣

輔氏曰楊氏發明得舜之心使舜自以是為孝則其心便自止息且

如人喫飯纔覺飽則便止矣

帝使其子九男二女百官牛羊倉廩備以事舜於畎
畝之中天下之士多就之者帝將胥天下而遷之焉為
不順於父母如窮人無所歸為去聲

帝堯也史記云二女妻之以觀其內

文集曰二女娥皇女英也蓋夫婦之間隱微之際正

始之道所繫尤重故觀人者於此為尤切也

九男事之以觀其外又言三年所居成
聚二年成邑三年成都是天下之士就之也胥相視也
遷之移以與之也如窮人之無所歸言其怨慕迫切之

甚也愚謂其怨慕之情迫切之至一如窮人之無所歸託其心焦然味迫而無所底麗也

天下之士悅之人之所欲也而不足以解憂好色人之所欲妻帝之二女而不足以解憂富人之所欲富有天下而不足以解憂貴人之所欲貴為天子而不足以解憂人悅之好色富貴無足以解憂者惟順於父母可以解憂

孟子推舜之心如此以解上文之意極天下之欲不足以解憂而惟順於父母可以解憂孟子真知舜之心

哉輔氏曰上文是說舜之實事此又孟子推述舜之心以解上文之意言舜之心事實有如此者耳舉天下之所欲不足以解憂者所性不存焉故也惟順於父母可以解憂者性之不可離而亦不可以不盡也

人少則慕父母知好色則慕少女有妻子則慕妻子仕則慕君不得於君則熱中大孝終身慕父母五十而慕者予於大舜見之矣少好皆去聲

言常人之情因物而遷惟聖人為能不失其本心也艾美好也楚詞戰國策所謂幼艾義與此同不得失意也熱中躁急心熱也言五十者舜攝政時年五十也五十而慕則其終身慕可知矣真氏曰五十始衰禮所謂不致毀之時也大舜於此猶慕

焉聖人純孝之心不以老而衰也此其所以為終身之慕此章言舜不以得眾人之所欲為已樂而不順乎親之心為已憂非聖人之盡性其孰能之蔡氏曰眾人之所欲者皆外物也順親者人之本心也溺於外物而失其本心則性不存矣故集註有盡性之言○輔氏曰心

纔有一豪物欲之累而於其親有一豪之不順則於吾固有之性便有不盡處也能盡其性則能不失其本心而為人倫之至矣

○萬章問曰詩云娶妻如之何必告父母信斯言也宜莫如舜舜之不告而娶何也孟子曰告則不得娶男女居室人之大倫也如告則廢人之大倫以對父母是以不告也

對直類反

詩齊國風南山之篇也信誠也誠如此詩之言也對讎

怨也舜父頑母嚚常欲害舜告則不聽其娶是廢

人之大倫以讎怨於父母也

輔氏曰人之大倫固不可廢亦不容廢也若由父母而廢之則是陷父母於過

失而讎怨於父母也

萬章曰舜之不告而娶則吾既得聞命矣帝之妻舜

而不告何也曰帝亦知告焉則不得妻也

妻去聲

以女為人妻曰妻程子曰堯妻舜而不告者以君治

之而已如今之官府治民之私者亦多

輔氏曰謂以君命治之不容瞽瞍之不聽

也如今之官府治民之私或有牽制而不容聽者則官司以法定使之如此耳

萬章曰父母使舜完廩捐階瞽瞍焚廩使浚井出從

而拚之象曰謨蓋都君威我績牛羊父母倉廩父母

干戈朕琴朕箠朕二嫂使治朕棲象往入舜宮舜在牀

琴象曰鬱陶思君爾忸怩舜曰惟茲臣庶汝其于予治

不識舜不知象之將殺已與曰奚而不知也象憂亦憂

象喜亦喜

砥都禮反忸女六反忸音尼與平聲

完治也捐去也階梯也拚蓋也案史記曰使舜上塗廩瞽瞍從下縱火焚廩舜乃以兩笠自捍而下去得不死後又使舜穿井舜穿井為匿空旁出舜既入深瞽瞍與象共下土實井舜從匿空出去即其事也象舜異母弟也謨謀也蓋蓋井也舜所居三年成都故謂之都君咸皆也績功也舜既入井象不知舜已出欲以殺舜為己功也干盾也戈戟也琴舜所彈五弦琴也瓠瓠弓也象欲以舜之牛羊倉廩與父母而自取此物也二嫂堯二女也棲牀也象欲使為己妻也象往舜宮欲分取所有見舜生在牀彈琴蓋既出即

潛歸其宮也鬱陶思之甚而氣不得伸也

愚謂此言憤結積聚之意

象

言已思君之甚故來見爾忸怩慙色也臣庶謂其百

官也象素憎舜不至其宮故舜見其來而喜使之

治其臣庶也孟子言舜非不知其將殺已但見其憂

則憂見其喜則喜兄弟之情自有所不能已耳

真氏曰象欲殺舜之

迹明甚舜豈不知之然見其憂則憂見其喜則喜略無一毫芥蒂於其中後世骨肉之間小有疑隙則猜防萬端惟恐發之不蚤除之不亟至此然後知聖人之心與天同量也萬章所言其有無不可知然舜之心則子孟子

有以知之矣它亦不足辨也

真氏曰世儒以帝堯在上二女嬪虞象無殺舜之理故以孟子為疑不知孟子

特論大舜之心使其有是處之不過如此豈必真有是哉

程子曰象憂亦憂象喜亦喜人

情天理於是為至

輔氏曰象日以殺舜為事肆人欲以絕兄弟之情者也象憂亦憂象喜亦喜順天理以盡兄弟之情

者也象之人欲雖萬變而終有窮舜之天理則一定而未嘗易卒之象不格茲而源源以來則舜之天理勝而象之人欲消矣

曰然則舜偽喜者與曰否昔者有饋生魚於鄭子產子產使校人畜之池校人烹之反命曰始舍之圉圉焉少則洋洋焉攸然而逝子產曰得其所哉得其所哉校人出曰孰謂子產智予既烹而食之曰得其所哉得其所哉故君子可欺以其方難罔以非其道彼以愛兄之道來故誠信而喜之奚偽焉與平聲校音效又音教畜許六反

校人主池沼小吏也圉圉困而未舒之貌洋洋則稍縱矣攸然而逝者自得而遠去也方亦道也罔蒙蔽也欺以其方謂誑之以理之所有罔以非其道謂昧之

以理之所無象以愛兄之道來所謂欺之以其方也

舜本不知其偽故實喜之何偽之有輔氏曰誑之以理之所有在君子猶或可欺也昧之以理之所無在君子則必不可惑也象以愛兄之道來正是欺之以其方者然彼以愛兄之道來則舜以愛弟之道接此皆誠實之事何偽之有哉

○此章又言舜遭人倫之變而不失天理之常也

○萬章問曰象日以殺舜為事立為天子則放之何也孟子曰封之也或曰放焉

放猶置也置之於此使不得去也萬章疑舜何不誅之孟子言舜實封之而或者誤以為放也

萬章曰舜流共工于幽州放驩兜于崇山殺三苗于三危殛鯀于羽山四罪而天下咸服誅不仁也象至不仁

封之有庠有庠之人奚罪焉仁人固如是乎在他人則
誅之在弟則封之曰仁人之於弟也不藏怒焉不宿怨
焉親愛之而已矣親之欲其貴也愛之欲其富也封之
有庠富貴之也身為天子弟為匹夫可謂親愛之乎

流徙也共工官名

文集曰蓋古之世官族也

驩兜人名二人比周相與為

黨三苗國名負固不服

文集曰三苗在江南荆揚之間恃險為亂者也

殺殺其君也

殛誅也鯀禹父名

文集曰鯀崇伯名

方命圮族治水無功

蔡氏曰圓則行方則

止方命者逆命而不行猶今言廢閣詔令也蓋鯀之為人悻戾自用不從上令也圮敗族類也言與眾不和傷人害物也楚辭言鯀悻直是其方命圮族之證也

皆不仁之人也幽州崇山三危羽山有庠皆地名也

愚案

北裔之地舜分冀北為幽州崇山南裔之山在今澧州慈利縣三危西裔之地禹貢在雍州或以為墩煌未詳羽山東裔之山在今海州朐山縣

或

曰今道州鼻亭即有庠之地也未知是否

愚案漢書顏師古註云有鼻在

零陵今鼻亭是也

萬章疑舜不當封象使彼有庠之民無罪

而遭象之虐非仁人之心也藏怒謂藏匿其怒宿怨

謂留蓄其怨

敢問或曰放者何謂也曰象不得有為於其國天子使
吏治其國而納其貢稅焉故謂之放豈得暴彼民哉雖
然欲常常而見之故源源而來不及貢以政接于有庠
此之謂也

孟子言象雖封為有庠之君然不得治其國天子
使吏代之治而納其所收之貢稅於象有似於放故

或者以為放也蓋象至不仁處之如此則既不失吾親愛之心而彼亦不得虐有庠之民也源源若水之相繼也來謂來朝覲也不及貢以政接于有庠謂不待及諸侯朝貢之期而以政事接見有庠之君蓋古書之辭而孟子引以證源源而來之意見其親愛之無已如此也○吳氏曰言聖人不以公義廢私恩亦不以私恩害公義舜之於象仁之至義之盡也

語錄曰仁之至自是仁之至義之盡自是義之盡封之有庠富貴之也是仁之至使吏治其國而納其貢賦是義之盡後世如景帝之於梁王始則縱之太過不得謂之仁後又窘治之甚峻義又失之皆不足道○輔氏曰吳氏說盡聖人事以公義廢私恩則不盡情其流必至於不仁以私恩害公義則不盡義其流必至於不義舜之於象封之有庠富貴之也是不以公義廢私恩象不得有為於其國天子使吏治其國而納其貢稅焉是不以私恩害公義如是則仁義兩盡而天

理人情皆極其至矣

○咸丘蒙問曰語云盛德之士君不得而臣父不得而子舜南面而立堯帥諸侯北面而朝之瞽瞍亦北面而朝之舜見瞽瞍其容有蹙孔子曰於斯時也天下殆哉及矣乎不識此語誠然乎哉孟子曰否此非君子之言齊東野人之語也堯老而舜攝也堯典曰二十有八載放勳乃徂落百姓如喪考妣三年四海遏密八音孔子曰天無二日民無二王舜既為天子矣又帥天下諸侯以為堯三年喪是二天子矣

朝音潮爰魚及反

咸丘蒙子孟子弟子語者古語也蹙蹙不自安也

岌岌不安貌也言人倫乖亂天下將危也齊東齊國之東鄙也孟子言堯但老不治事而舜攝天子之事耳堯在時舜未嘗即天子位堯何由北面而朝乎又引書及孔子之言以明之堯典虞書篇名今此文乃見於舜典蓋古書二篇或合為一耳言舜攝位二十八年而堯死也祖升也落降也人死則魂升而魄降故古者謂死為祖落

語錄曰天地陰陽之氣交合便成人氣便是魂精便是魄到得將死熱氣上出所謂

魂升下體漸冷所謂魄降魂歸于天魄降于地而人死矣○陳氏曰祖是魂之升上落是魄之降下

遏止也密靜也八

音金石絲竹匏土革木樂器之音也

咸丘蒙曰舜之不臣堯則吾既得聞命矣詩云普

天之下莫非王土率土之濱莫非王臣而舜既為天子矣敢問瞽瞍之非臣如何曰是詩也非是之謂也勞於王事而不得養父母也曰此莫非王事我獨賢勞也故說詩者不以文害辭不以辭害志以意逆志是為得之如以辭而已矣雲漢之詩曰周餘黎民靡有子遺信斯言也是周無遺民也

不臣堯不以堯為臣使北面而朝也詩小雅北山之篇也普徧也率循也此詩今毛氏序云役使不均已勞於王事而不得養其父母焉其詩下文亦云大夫不均我從事獨賢乃作詩者自言天下皆王臣何

為獨使我以賢才而勞苦乎非謂天子可臣其父也
文字也辭語也逆迎也雲漢大雅篇名也子獨立之
貌遺脫也言說詩之法不可以一字而害一句之義不
可以一句而害設辭之志當以已意迎取作者之志
乃可得之若但以其辭而已則如雲漢所言是周之
民真無遺種矣惟以意逆之則知作詩者之志在
於憂旱而非真無遺民也詩傳曰所謂迎者其至否速遲不敢
自必而聽於彼也○語錄曰逆是前
去追迎之之意蓋是將自家意思去前面等候詩人之志來○又曰譬如有
一客來自家去迎他他來則接之不來則已若必去捉他來則不可○輔氏
曰以文害辭是泥二字之文而害一句之辭也以辭害意是泥一句之辭而害
詩人設辭之意也○又曰意謂已意志謂詩人之志以我之意迎取詩人之志
然後可
以得之

孝子之至莫大乎尊親尊親之至莫大乎以天下養為
天子父尊之至也以天下養養之至也詩曰永言孝思
孝思維則此謂也養去
聲

言瞽瞍既為天子之父則當享天下之養此舜之所
以為尊親養親之至也豈有使之北面而朝之理乎
詩大雅下武之篇言人能長言孝思而不忘則可以
為天下法則也輔氏曰上既言讀詩之法以破萬章之惑此又言尊親
養親之至以見舜無使父朝已之理夫舜既為天子則

瞽瞍實為天子之父備享四海九州之奉而舜為尊親養親之至矣故引下
武詩以咏嘆之以為如舜者然後可謂能長言孝思而不忘天下以為法則
者矣舜盡事親之道而為法於天下即
其事也豈有使其父北面而朝之理乎

書曰祗載見瞽瞍夔夔齊栗瞽瞍亦允若是為父不

得而子也

見音現齊側皆反

書大禹謨篇也祗敬也載事也

蔡氏曰敬其子職之事也

夔夔齊栗

敬謹恐懼之貌

蔡氏曰齊莊敬也栗戰栗也夔夔莊敬戰栗之容也

允信也若順也言

舜敬事瞽瞍往而見之敬謹如此瞽瞍亦信而順之

蔡氏曰舜之敬畏小心而盡於事親者如此也瞽瞍頑愚亦且信之即孟子所謂底豫也

孟子引此而言瞽瞍

不能以不善及其子而反見化於其子則是所謂父

不得而子者而非如咸丘蒙之說也

○萬章曰堯以天下與舜有諸孟子曰否天子不能以

天下與人

天下者天下之天下非一人之私有故也

然則舜有天下也孰與之曰天與之

萬章問而孟子答也

天與之者諄諄然命之乎

諄之淳反

萬章問也諄諄詳語之貌

曰否天不言以行與事示之而已矣

行去聲下同

行之於身謂之行措諸天下謂之事言但因舜之行

事而示以與之之意耳

曰以行與事示之者如之何曰天子能薦人於天不能

使天與之天下諸侯能薦人於天子不能使天子與之

諸侯大夫能薦人於諸侯不能使諸侯與之大夫昔者

堯薦舜於天而天受之暴之於民而民受之故曰天不言以行與事示之而已矣

暴步上反下同

暴顯也言下能薦人於上不能令上必用之

輔氏曰下薦人於上公心

也若有令上必用之心則便是私意矣孟子此數句不惟說得三聖受授之義明白而於人臣薦賢達善之道大公至正之心亦無餘蘊矣彼竊位蔽賢之徒固不足深責而進一善達一能上以必其君之用下以示一己之恩者皆私意也

舜為天人所受是因舜之行與事而示之以與之之意也

輔氏曰上只言天此又併民而言者天人一理而天實以

民為視聽也舜相堯二十有八載此固天也至於朝覲訟獄謳歌則人耳而亦曰天者以天統乎人人與天一也

曰敢問薦之於天而天受之暴之於民而民受之如何曰使之主祭而百神享之是天受之使之主事而事治百姓安之是民受之也天與之人與之故曰天子不能

以天下與人

治去聲

舜相堯二十有八載非人之所能為也

天也堯崩三年之喪畢舜避堯之子於南河之南天下諸侯朝覲者不之堯之子而之舜訟獄者不之堯之子而之舜謳歌者不謳歌堯之子而謳歌舜故曰天也夫然後之中國踐天子位焉而居堯之宮逼堯之子是篡也非天與也

相去聲朝音朝夫音扶

南河在冀州之南

愚謂冀州為帝都在帝都之西者謂之西河在帝都之南者謂之南河其實一河也

其南

即豫州也訟獄謂獄不決而訟之也

太誓曰天視自我民視天聽自我民聽此之謂也

自從也天無形其視聽皆從於民之視聽民之歸舜

如此則天與之可知矣

輔氏曰天無形則無耳目安能有所視聽而天人之理不間豪髮故其視聽皆因民之視

聽此又以人兼天也

○萬章問曰人有三至於禹而德衰不傳於賢而傳於子有諸孟子曰否不然也天與賢則與賢天與子則與子昔者舜薦禹於天十有七年舜崩三年之喪畢禹避舜之子於陽城天下之民從之若堯崩之後不從堯之子而從舜也禹薦益於天七年禹崩三年之喪畢益避禹之子於箕山之陰朝覲訟獄者不之益而之啓曰吾君之子也謳歌者不謳歌益而謳歌啓曰吾君之子也朝音潮

陽城箕山之陰皆高山下深谷中可藏處

愚案陽城山在漢潁川郡

箕山在嵩高之北

啓禹之子也楊氏曰此語孟子必有所受然

不可考矣但云天與賢則與賢天與子則與子可

以見堯舜禹之心皆無一豪私意也

輔氏曰子孟子發天與賢則與賢天與子則與子

兩句峻潔如此便見得三聖入之心渾是一箇天理更無有一豪私意為之閒也

丹朱之不肖舜之子亦不肖舜之相堯禹之相舜也歷年多施澤於民久啓賢能敬承繼禹之道益之相禹也歷年少施澤於民未久舜禹益相去久遠其子之賢不肖皆天也非人之所能為也莫之為而為者天也莫之致而至者命也

之相之相去聲相去之相如字

堯舜之子皆不肖而舜禹之為相久此堯舜之子所以不有天下而舜禹有天下也禹之子賢而益相不久此啓所以有天下而益不有天下也然此皆非人力所為而自為非人力所致而自至者蓋以理言之謂之天自人言之謂之命其實則一而已輔氏曰天無為而自為者也事未有無故而致者故非人力所致而自至者命也以理言之謂之天此所謂天則天專言之則道者是也以人言之謂之命此所謂命則天之命於人者是也理則天理之本體命則天理之命於人者皆非人力所為所致故曰其實則一而已也○陳氏曰天與命只一理就其中却微有分別為以做事言做事是人對此而反之非人所為便是天至以吉凶禍福地頭言有因而致是人力對此而反之非力所致便是命天以全體言命以其中妙用言其曰以理言之謂之天是專就天之正面訓義言却包命在其中其曰自人言之謂之命命是天命因人形之而後見故吉凶禍福自天來到於人然後為命乃是於天理中截斷命為一邊而言其指歸爾若只就天一邊說吉凶禍福未有人受來如何見得是命

匹夫而有天下者德必若舜禹而又有天子薦之者故仲尼不有天下

孟子因禹益之事歷舉此下兩條以推明之言仲尼之德雖無愧於舜禹而無天子薦之者故不有天下繼世以有天下天之所廢必若桀紂者也故益伊尹周公不有天下

繼世而有天下者其先世皆有大功德於民故必有大惡如桀紂則天乃廢之如啓及太甲成王雖不及益伊尹周公之賢聖但能嗣守先業則天亦不廢之故益伊尹周公雖有舜禹之德而亦不有天下

輔氏曰無天子薦之者在孔子之氣數有不完也繼世有賢君者在益伊尹周公之所遇有不同也亦皆莫之為而為莫之致而至者也

伊尹相湯以至於天下湯崩太丁未立外丙二年仲壬四年太甲顛覆湯之典刑伊尹放之於桐三年太甲悔過自怨自艾於桐處仁遷義三年以聽伊尹之訓已也

復歸于亳

相王皆去聲艾音义

此承上文言伊尹不有天下之事趙氏曰太丁湯之太子未立而死外丙立二年仲壬立四年皆太丁弟也太甲太丁子也程氏曰古人謂歲為年湯崩時外丙方二歲仲壬方四歲惟太甲差長故立之也二說未知孰是顛覆壞亂也典刑常法也桐湯墓所在

艾治也說文云艾草也蓋斬絕自新之意亳商所都也

周公之不有天下猶益之於夏伊尹之於殷也

此復言周公所以不有天下之意

輔氏曰前既言益與伊尹之事矣故此復言以周公

不有天下亦若益與伊尹爾所以足前義也

孔子曰唐虞禪夏后殷周繼其義一也

禪音擅

禪授也或禪或繼皆天命也聖人豈有私意於其間哉○尹氏曰孔子曰唐虞禪夏后商周繼其義一也孟子曰天與賢則與賢天與子則與子知前聖之心者無如孔子繼孔子者孟子而已矣

輔氏曰孔子之言固斷置

得好又得孟子發明之尤更明白可謂
真能得前聖之心者知即知而得之也

○萬章問曰人有言伊尹割烹要湯有諸要平聲下同

要求也案史記伊尹欲行道以致君而無由乃為

有莘氏之媵臣愚案湯妃有莘氏之女負鼎俎以滋味說湯致於

王道蓋戰國時有為此說者輔氏曰戰國之時去聖漸遠人不知有義理之學稍有才識者

則汲汲然志於功名事業以求其富貴利達雖枉己辱身有所不顧故設為此等議論上以誣聖賢下以便一己之私耳

孟子曰否不然伊尹耕於有莘之野而樂堯舜之道焉非

其義也非其道也祿之以天下弗顧也繫馬千駟弗視也

非其義也非其道也一介不以與人一介不以取諸人樂音洛

莘國名愚案莘國即今同州郃陽縣樂堯舜之道者誦其詩讀其書

而欣慕愛樂之也語錄曰問是指其實事而言曰然或謂耕田鑿井便是堯舜之道此皆不實不然何以有豈若吾身親見

之哉駟四匹也介與草芥之芥同言其辭受取與無

大無細一以道義而不苟也輔氏曰道體也義用也既曰義又曰道者兼體用言之也先言義後言道

者自其用處察之而見其體一也天下千駟所謂大也一介所謂細也物有大細而道義無大細苟害道義則豈間於大細哉此伊尹之辭受取與所以無間於萬鍾之大一介之細而一以道義斷之不以微細而苟於取與也

湯使人以幣聘之賢賢然曰我何以湯之聘幣為哉我

豈若處畎畝之中由是以樂堯舜之道哉賢品五高反又戶驕反

賢賢無欲自得之貌輔氏曰伊尹以堯舜之道自樂故常無欲而自得涵泳其言則舉天下之物果何足以累

其心哉

湯三使往聘之既而幡然改曰與我處畎畝之中由是

以樂堯舜之道吾豈若使是君為堯舜之君哉吾豈若使是民為堯舜之民哉吾豈若於吾身親見之哉

幡然變動之貌輔氏曰幡有反覆之意故為變動之貌於吾身親見之言於

我之身親見其道之行不徒誦說向慕之而已也輔氏曰此

皆是樂道之事也言我能使是君為堯舜之君使是民為堯舜之民則我之身親見其道之行而其樂又不空見於誦說向慕之而已也

天之生此民也使先知覺後知使先覺覺後覺也予

天民之先覺者也予將以斯道覺斯民也非予覺之而

誰也

此亦伊尹之言也知謂識其事之所當然覺謂悟其

理之所以然語錄曰知只是知此一事覺是忽然自理會得○又曰知者因事因物皆可以知覺則是自心中有所覺悟○又曰

如知得君之仁臣之敬子之孝父之慈是知此事又知得君之所以仁臣之所以敬父之所以慈子之所以孝是覺此理○又曰覺是自悟之覺如大學說格物致知豁然貫通處今人知得此事講解得這箇道理皆知之之事及至

自悟則又自有箇見解處○輔氏曰知淺而覺深知有界限而覺無偏全覺

後知後覺如呼寐者而使之寤也語錄曰是我喚醒他○輔氏曰此述程子之意也程子云

譬之人睡他人未覺而我先覺以我先覺故搖撼其未覺者亦使之覺及其已覺也元無欠少亦未嘗有增加適一般耳此說說得箇覺字極為全備謂覺之而已非有所增益之也

言天使者天理當然若使之也程子曰予

天民之先覺謂我乃天生此民中盡得民道而先覺

者也既為先覺之民豈可不覺其未覺者及彼之覺

亦非分我所有以予之也皆彼自有此理我但能覺

之而已輔氏曰既為先覺之民豈可不覺其未覺者此解非予覺之而誰也一句蓋大學之道既明明德則必在新民到此地位則自然住不

得正使不得時與位亦須着如孔子與著書立言以覺萬世始得此皆是不容已者

思天下之民匹夫匹婦有不被堯舜之澤者若已推而
內之溝中其自任以天下之重如此故就湯而說之以伐

夏救民

推吐回反內
音納說音稅

書曰昔先正保衡作我先王曰予弗克俾厥后為堯
舜其心愧恥若撻于市一夫不獲則曰時予之辜蓋
子之言蓋取諸此是時夏桀無道暴虐其民故欲
使湯伐夏以救之徐氏曰伊尹樂堯舜之道堯舜捐
遜而伊尹說湯以伐夏者時之不同義則一也

輔氏曰
徐氏於
時義上看得分
明故集註取之

吾未聞枉己而正人者也況辱己以正天下者乎聖人

之行不同也或遠或近或去或不去歸潔其身而已矣

行去
聲

辱己甚於枉己

輔氏曰枉己謂枉其在己之道辱己則又有恥辱之
事及於己矣然辱己實由於枉己固不可以為未甚

而有枉
於己也

正天下難於正人

輔氏曰人則有所指而言至於天下則所
該廣矣以其廣狹故有難易之辨然正天

下實自正人始未有不能
正人而能正天下者也

若伊尹以割烹要湯辱己甚矣

何以正天下乎遠謂隱遁也近謂仕近君也言聖

人之行雖不必同然其要歸在潔其身而已

輔氏曰
聖人之

行本無不同其所以不同者所遭之時不同耳故或隱遁而遠去或留仕以近
君雖有不同然其要歸則在於潔其身而已所謂潔其身者不使其身陷於不
義耳蓋身者萬事之本也身之不潔則
事無綱領舉皆紛亂而無可為者矣伊尹豈肯以割烹要湯哉

吾聞其以堯舜之道要湯未聞以割烹也

林氏曰以堯舜之道要湯者非實以是要之也道在

此而湯之聘自來耳猶子貢言夫子之求之異乎人

之求之也輔氏曰要求也聖人本無求人之心但道德充足於己而人自來求我亦如聖人之求之耳故子貢謂夫子之求之也異乎人

之求之與正與此意相似愚謂此語亦猶前章所論父不得而子之

意輔氏曰前章所論父不得而子謂為天子則可臣其父故孟子謂舜不為

謂其以割烹故孟子謂非以割烹而乃以堯舜之道要湯其意亦正同也

伊訓曰天誅造攻自牧宮朕載自亳

伊訓商書篇名孟子引以證伐夏救民之事也輔氏曰此伊尹之所自言於此可見其任重之義則其不肯枉道以要君者必矣事或理明義順則雖犯天下之所甚疑在聖賢則無掩覆之意也今書

牧宮作鳴條造載皆始也伊尹言始攻桀無道由我

始其事於亳也

○萬章問曰或謂孔子於衛主癰疽於齊主侍人瘠

環有諸乎子墨子曰否不然也好事者為之也癰於容反疽七余反好去聲

主謂舍於其家以之為主人也癰疽瘍醫也侍人奄人

也瘠姓環名皆時君所近狎之人也好事謂喜造言

生事之人也輔氏曰謂其喜好撰造言說以生起事端者

於衛主顏讎由彌子之妻與子路之妻兄弟也彌子謂

子路曰孔子主我衛卿可得也子路以告孔子曰有命

孔子進以禮退以義得之不得曰有命而主癰疽與侍

人瘠環是無義無命也讎如字又音讎

顏籛由衛之賢大夫也史記作顏濁鄒彌子衛靈公幸臣彌子瑕也徐氏曰禮主於辭遜故進以禮義主於制斷故退以義難進而易退者也在我者有禮義而已得之不得則有命存焉

孔子不悅於魯衛遭宋桓司馬將要而殺之微服而過宋是時孔子當阬主司城貞子為陳侯周臣要平聲

不悅不樂居其國也威司馬宋大夫向魋也司城

正子亦宋大夫之賢者也陳侯名周案史記孔子為

魯司寇齊人饋女樂以間之孔子遂行適衛月餘去

衛適宋司馬魋欲殺孔子孔子去至陳主於司城正

子孟子言孔子雖當阬難然猶擇所主況在齊衛無

事之時豈有主癰疽侍人之事乎輔氏曰以孔子進以禮退以義得之不得曰右命觀

之則必無主癰疽瘠環之理以孔子當阬主司城貞子為陳侯周臣觀之則必無主癰疽瘠環之事

吾聞觀近臣以其所為主觀遠臣以其所主若孔子主

癰疽與侍人瘠環何以為孔子

近臣在朝之臣遠臣遠方來仕者君子小人各從其

類故觀其所為主與其所主者而其人可知

○萬章問曰或曰百里奚自鬻於秦養牲者五羊之

皮食牛以要秦穆公信乎孟子曰否不然好事者為之

也食音嗣好去聲下同

百里奚虞之賢臣人言其自賣於秦養牲者之家
得五羊之皮而為之食牛因以干秦穆公也

百里奚虞人也晉人以垂棘之璧與屈產之乘假道於

虞以伐號宮之奇諫百里奚不諫

屈求勿反
乘去聲

虞號皆國名

愚案虞國在漢河東郡大陽
縣號國在漢河南郡滎陽縣

垂棘之璧垂棘之

地所出之璧也屈產之乘屈地所生之良馬也乘四

匹也晉欲伐號道經於虞故以此物借道其實欲并

取虞宮之奇亦虞之賢臣諫虞公令勿許虞公不用

遂為晉所滅百里奚知其不可諫故不諫而去之

知虞公之不可諫而去之秦年已七十矣曾不知以食

牛干秦穆公之為汙也可謂智乎不可諫而不諫可謂

不智乎知虞公之將亡而先去之不可謂不智也時舉

於秦知穆公之可與有行也而相之可謂不智乎相秦

而顯其君於天下可傳於後世不賢而能之乎自鬻以

成其君鄉黨自好者不為而謂賢者為之乎

相去
聲

自好自愛其身之人也孟子言百里奚之智如此必

知食牛以干主之為汙其賢又如此必不肯自鬻以

成其君也

輔氏曰自鬻以成其君謂自賣我之身以成
彼之為君即所謂顯其君於天下者是也

然此事當

孟子時已無所據孟子直以事理反覆推之而知其

必不然耳○范氏曰古之聖賢未遇之時鄙賤之事

不恥為之如百里奚為人養牛無足怪也惟是人君

不致敬盡禮則不可得而見豈有先自汗辱以要

其君哉輔氏曰聖賢未遇鄙賤之事不恥為之吾夫子猶曰吾少也賤故多能鄙事莊周曰百里奚

爵祿不入於心故飯牛而牛肥使穆公忘其賤而與

之政亦可謂知百里奚矣輔氏曰傳記載百里奚食牛之事亦多但非是固欲為此以要君耳故莊子之

言深得百里奚之意伊尹百里奚之事皆聖賢出處之大節故

孟子不得不辨輔氏曰聖賢出處之大節當時好事者以已度人妄為議論以蠱敗戕傷之使人心之義理愈昏私欲愈熾波流

風靡而未知底止故孟子不得不辨所以正人心息邪說詎詖行放淫辭以立人極豈好辯哉不得已也尹氏曰當時好

事者之論大率類此蓋以其不正之心度聖賢也蔡氏曰戰

國之時人不知道惟知以功利為急以枉尺直尋詭遇獲禽為能甚者敢自誣於聖賢欲借以行其私如伊尹割烹要湯孔子主癰疽瘠環百里奚自鬻南

秦其見愈卑其論愈下雖萬章之徒亦不知其為非而猶不免於疑問習俗移人之深如此孟子安得不歷數而明辨之哉

孟子卷第九

後學 成德 校訂

