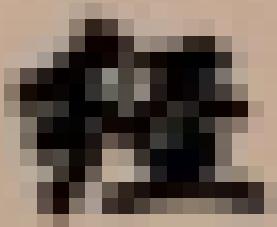
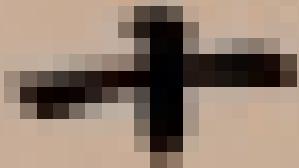

十

三

經

孟子注疏卷三上

漢趙氏注 宋孫奭音義并疏

公孫丑章句上

注

公孫丑者。公孫姓丑名。孟子弟子。

三有政事之才。問管晏之功。猶論語子路問政。故以題篇。疏正義曰。前篇章首論梁惠王問以利國。孟子答以仁義之事。故目梁惠王爲篇題。蓋謂君國當以仁義爲首也。既以仁義爲首。然後其政可得行之。是以此篇公孫丑有政事之才。而問管晏之功。如論語子路問政。遂以目爲篇題。不亦宜乎。故

久梁惠王之篇。所以揭公孫丑爲此篇之題也。此篇凡二十有三章。自趙氏分之。遂爲上下卷。據此上卷有九章而已。一章言德流速於置郵。君子得時大行其道。管晏爲曾西之所羞。二章言義以行勇。則不動心。養氣順道。無效揠苗。聖人量時。賢者道偏。孟子究言情理而歸學孔子。三章言王者任德。霸者兼力。四章言國必修政。君必行仁。禍福由己。不專在天。當防

患於未亂五章言修古之道鄰國之民以爲父母命
曰天吏六章言人之行當內求諸己以演大四端充
擴其道上以正君下以榮身七章言各治其術術有
善惡禍福之來隨行而作恥爲人役不若居仁治術
之忌勿爲矢人八章言大聖之君由取善於人九章
言伯夷柳下惠古之大賢猶有所闕其餘十四章趙
氏分在下卷各有分說注公孫姓丑名孟子弟子也
至題篇○正義曰自魯桓公之後有孟孫氏叔孫氏季孫氏同出三桓子孫衛國有王孫賈出自周頃王之後王孫賈之子自以去王室久改爲賈
孫氏故孫氏多焉又非特止於一族也自封公後其
子孫皆以公孫爲氏春秋隱公八年無駭卒羽父請
諡與族公問族於衆仲衆仲對曰天子建德因生以
賜姓公命以字爲展氏杜預曰諸侯之子稱公子公
子之子稱公孫公孫之子以王父字爲氏然則公孫
氏皆自公子之後爲氏也今公孫丑其氏有自來矣
案史記孟子列傳云孟子退而與萬章公孫丑之徒
著述作七篇則公孫丑爲孟子弟子明矣經曰弟子
之惑滋甚是也論語第十三篇子路問政子曰先之
勞之請益曰無倦集論語者因其問政故以題篇若

此公孫丑有政事之才而問管晏之功。亦以因其人而題其篇。而次之梁惠王也。

公孫丑問曰。夫子當路於齊。管仲晏子之功可復許乎。

注夫子謂孟子許猶興也。如使夫子得當仕路於齊。而可以行道。管夷吾晏嬰之功。寧可復興乎。孟子曰。子誠齊人也。知管仲晏子而已矣。**注**誠實也。子實齊人也。但知二子而已。豈復知王者之佐乎。或問乎曾西曰。吾子與子路孰賢。曾西蹙然曰。吾先子之所畏也。**注**曾西曾子之孫。蹙然猶蹙踏也。先子曾子也。子路在四友。故曾子畏敬之。曾西不敢比。曰。然則吾子與管仲孰賢。曾西艴然不悅曰。爾何曾比予於管仲。**注**艴然。慍怒色也。何

曾。猶何乃也。管仲得君。如彼其專也。行乎國政。如彼其久也。功烈如彼其卑也。爾何曾比予於是。注 曾西答或人言管仲得遇桓公。使之專國政。如彼行政於國。其久如彼。功烈卑陋如彼。謂不率齊桓公行王道。而行霸道。故言卑也。重言何曾比我。耻見比之甚也。曰。管仲。曾西之所不爲也。而子爲我願之乎。
注 孟子心狹曾西。曾西尚不欲爲管仲。而子爲我願之乎。非丑之言小也。曰。管仲以其君霸。晏子以其君顯。管仲晏子。猶不足爲與。如此。尚不可以爲邪。曰。以齊王。由反手也。
注 孟子言以

注

丑

管仲輔桓公

以霸道

晏子相景公

以顯名

一子

齊國之大而行王道。其易若反手耳。故譏管晏不勉其君以王業也。曰。若是。則弟子之惑滋甚。且以文王之德。百年而後崩。猶未洽於天下。武王周公繼之。然後大行。今言王若易然。則文王不足法與。注丑曰。如是言。則弟子惑益甚也。文王尚不能及身而王。何謂若易然也。若是則文王不足以爲法邪。曰。文王何可當也。由湯至於武丁。賢聖之君六七作。天下歸殷久矣。久則難變也。武丁朝諸侯有天下。猶運之掌也。注武丁。高宗也。孟子言文王之時。難爲功。故言何可當也。從湯以下。賢聖之君六七興。謂太甲。太戊。盤庚等也。運之掌。言其易也。紂之

去武丁未久也。其故家遺俗。流風善政。猶有存者。又有
微子。微仲。王子比干。箕子。膠鬲。皆賢人也。相與輔相之。
故久而後失之也。尺地莫非其有也。一民莫非其臣也。
然而文王猶方百里起。是以難也。
注紂得高宗餘化。又
多良臣。故久乃亾也。微仲膠鬲。皆良臣也。但不在三仁
中耳。文王當此時。故難也。齊人有言曰。雖有智慧。不如
乘勢。雖有鎡基。不如待時。今時則易然也。
注齊人諺言
也。乘勢居富貴之勢。鎡基田器。耒耜之屬。待時三農時
也。今時易以行王化者也。夏后殷周之盛。地未有過千
里者也。而齊有其地矣。雞鳴狗吠相聞。而達乎四境。而

齊有其民矣。地不改辟矣。民不改聚矣。行仁政而王。莫

之能禦也。

注

三代之盛。封畿千里耳。今齊地土民人以

足矣。不更辟土聚民也。雞鳴狗吠相聞。言民室屋相望。

而衆多也。以此行仁而王。誰能止之也。且王者之不作。

未有疏於此時者也。民之憔悴於虐政。未有甚於此時

者也。飢者易爲食。渴者易爲飲。孔子曰。德之流行。速於

置郵而傳命。

注

言王政不興久矣。民患虐政甚矣。若飢

者食易爲美。渴者飲易爲甘。德之流行。疾於置郵傳書

命也。當今之時。萬乘之國行仁政。民之悅之。猶解倒懸

也。故事半古之人。功必倍之。惟此時爲然。

注

倒懸。喻困

苦也。當今所施恩惠之事。半於古人。而功倍之矣。言今

行之易也。

音義

復扶又切。下同。楚子六切。跋同。蹠子亦

乃也。惄子問切。帥音率。重直用切。爲于僞切。注及後章

非爲皆同。與音餘。下法與聞與同。與皆同。以齊王之王

張于况切。云此字既多。可以義詳。由丁云義當作猶。如

也。古字借用耳。下文由弓人由矢人義同。易以政切。朝

音潮高。丁隔歷二音。輔相息亮切。丁本作押。音甲。廣雅

云輔也。義與夾同。鎔或作茲。音同。辟音闢。郵丁音尤。今

之驛正義曰。此章言德流之速。過於置郵。君子得時

也。

疏

大行其道。管晏雖勤。猶爲曾西所羞也。公孫丑

問曰。夫子當路於齊。管仲晏子之功可復許乎者。公孫

丑問孟子。言夫子得當仕路於齊國。則管仲晏子佐桓

景二霸之功。寧可復興之乎。管仲管夷吾也。晏子晏嬰

也。夷吾佐桓公者也。晏婴佐景公者也。孟子荅公孫丑以謂子實

人也。知管仲晏子而已矣者。孟子荅公孫丑以謂子實

者。其意蓋謂丑豈能復知有王者之佐乎。或問乎曾西

曰。吾子與子路孰賢。曾西蹙然曰。吾先子之所畏也。至

爾何會比予於是者。孟子又謂嘗有或人問乎曾西。曾西會子之孫也。而曰吾子與子路孰賢。曾西乃楚蹠而言曰。我先子曾子所敬畏者也。曰然則吾子與管仲孰賢。曾西艴然不悅曰爾何會比予於管仲者。言或人又曰。如是則吾子與管仲孰爲賢。曾西乃艴然慍怒而不悅曰。爾何以乃比於管仲爲也。管仲得君如彼其專也。行乎國政如彼其久也。功烈如彼其卑也。爾何會比予於是者。曾西言管仲得齊桓立爲仲父。貴戚不敢爲之。而與高國之位。大臣不敢爲之惡。內外政皆盡委之。斷焉。言如此其專也。自立位相職至終四十餘年。執齊國之政。言其行政又如此其久也。其終也。不過致君爲霸者而已。而其功烈只如此之卑也。爾故何如乃比。我爲霸烈。攷曰。功烈如彼之卑也。孟子所以引此或人與仲以力致齊桓。則止於爲霸功。以業成就齊桓。則亦止於是之甚焉。功烈者。蓋致力以爲功。成業以爲烈。言管仲以力致齊桓。則止於爲霸者之佐爲貴也。不以霸者之佐爲貴也。故曰管仲曾西之所不爲也。而子爲我願之乎者。孟子言管仲曾西之所不願爲也。而子以爲我願比之乎。君顯管仲晏子猶不足爲與。曰以齊王由反手也者。孟云子者。指公孫丑而云也。曰管仲以其君霸。晏子以其

子言管仲以佐其君爲霸晏子以佐其君而顯名管仲晏子猶若不足爲耳。言我不能佐齊國之大而行王道爲王。其易則若反覆手掌也。故曰以齊王由反手也。孟子言此蓋譏管晏二子不能致君行王道耳。曰若是則弟子之惑滋甚者。公孫丑不曉孟子意在譏管晏二子但爲霸者之佐。故於孟子曰如此之言。則弟子之蔽惑益甚也。弟子者蓋公孫丑自稱爲孟子弟子也。且以文王之德百年而後崩猶未洽於天下。武王周公繼之然後大行。今言王若易然則文王不足法與者。公孫丑言今且以文王之德化觀之。起自百里之微。加之百年之久而後崩喪。其尚不能及身而王天下。浹洽其德。及武王周公繼續之。然後德化大行。爲王於天下。今言以齊三若反手之易。是則文王不足以爲之法與。曰文王何可當也。由湯至於武丁。賢聖之君六七作天下歸殷久矣。久則難變也。武丁朝諸侯有天下。猶運之掌也。至是以難也。者孟子又言文王安可當也。言自湯至於武丁。其間賢聖之君六七作。故天下德化被民也久。恩澤漸人也深。而天下之民歸心於殷。固以久而難變也。是以武丁朝諸侯而有天下。若反運手掌之易也。武丁高宗也。云六七作。若太甲太戊祖乙盤庚等是也。紂之去武丁。

未久也。其故家遺俗流風善政猶有存者。至是以難也。者。孟子又言自殷紂去武丁之時。尚未久。故其世嗣續之故家。其民習尚之遺俗。上之化下。其流風之所被。善政之所行。尚有存者。不特此也。又有微子微仲王子比干箕子膠鬲數者。皆是賢人。相與同輔相其紂。故紂之失亡。亦至久而後失也。雖一尺之地。莫非紂之所有。一失莫非爲紂之臣。然而如此。尙能自百里之地而興起。爲王。是以難。而不若武丁之易也。齊人有言曰。雖有智慧。不如乘勢。雖有鎡基。不如待時者。孟子又言齊國之人。有言云。人雖有智慧之才。亦不如乘其富貴之勢。雖有田器如耒耜之屬。亦不如乘三時農務之際也。蓋大而知之。謂智。小而察之。謂慧。鎡基。田器之利也。言人雖有智慧之才。然非乘富貴之勢。則智慧之才有所不運。比之齊國。則今時易以行王道者也。故曰。今時則不然也。夏后殷周之盛。地未有過千里者也。而齊有其地矣。至莫之能禦也者。孟子言自夏后殷周三代之盛治。其封畿皆方千里。未有過千里之地者也。而齊國今有其地。亦得其千里。雞鳴狗吠相聞。而廣達乎四境。是其民相望而衆多也。如此土地。亦以足矣。故不待更廣。

闢其土地矣。民人亦以足矣。又不待聚集其民人矣。卽行仁爲政而王之。人莫能禦止之也。且王者不作。未有疏於此時者也。飢者易爲食渴者易爲飲。孔子曰。德之流行速於置郵而傳命者。孟子又言。凡王者之不興。作未有如疏於此時者也。而民人憔悴困苦於暴虐之政。又未有如極甚於此時者也。似若飢餓者食易爲美。渴者飲易爲甘矣。故孔子有云。其德化之流行。其速疾。又過於置郵而傳書命也。郵釋名云。境上舍也。又云。官名督郵。王諸縣罰負。說文曰。境上行書舍也。當今之時。萬乘之國。行仁政。民之悅之。猶解倒懸也。者。孟子又言。當今齊國之時。爲萬乘之國。行仁政而及民。則民皆喜悅之。如得解其倒懸之索也。云倒懸者。喻其困苦之如此也。故事半古之人。功必倍之。惟此時爲然者。孟子又言。故於當此之時。其施恩惠之事。但半於古人。其成治功亦必倍過於古人矣。故曰。惟此當今齊國之時。爲能如此也。○管夷吾晏嬰○正義曰。管仲齊之相也。案左傳魯莊公九年。桓公殺公子糾。召忽死之。管仲不死。請囚鮑叔受之。及堂阜而稅之。歸而以告曰。管夷吾治於高傒。使相可也。杜注云。堂阜齊地。西北有夷吾亭。或曰鮑叔解夷吾縛於此。又云。高傒齊卿高敬仲也。言管仲治

理政事才多於高敬仲。遂使相之。晏嬰姓晏名嬰齊大夫也。語云晏平仲善與人交。周注云謚爲平謚法曰治清省曰平。案左傳文知之。是晏桓子之子也。相齊景公。曾西。曾子之孫及子路。○正義曰。曾西爲曾子之孫者。經云。曾西曰吾先子之所畏也。先子是曾子也。以祖稱之也。卽知曾西乃曾子之孫也。其他經傳未詳。子路。孔子弟子。姓仲名由。字子路。下國人也。案史記弟子傳云。少孔子九歲。性鄙。好勇力。抗直。冠雄雞。佩豶豚。陵暴孔子。孔子設禮誘子路。子路後儒服委質因門人請爲弟子。云蹙然猶蹙踳者。語云。踳踳如也。馬注云。踳踳。恭敬之貌。○武丁。高宗也。至易也。○正義曰。孔安國傳云。盤庚弟小乙。子名武丁。德高可尊。始號爲高宗。云從湯以下賢聖之君。六七作謂太甲。太戊。盤庚等是也者。案史記世表云。自湯之後。湯太子早卒。故立次弟外丙。外丙卽位三年卒。立外丙弟仲壬。仲壬卽位四年卒。伊尹乃立太丁子太甲。太甲成湯適長孫也。太甲立三年不明。伊尹放之桐。三年悔過。自責反善。伊尹乃迎帝太甲授之政。太甲修德。諸侯咸歸。百姓以寧。稱爲太宗。太宗崩。子沃丁立。沃丁崩。弟太庚立。庚崩。

子小甲立。甲崩。弟雍已立。殷道衰。諸侯或不至。己崩。弟太戊立。殷道復興。諸侯歸之。故稱中宗。中宗崩。子仲丁立。丁遷于鬻。丁崩。弟外壬立。壬崩。弟河亶甲立。殷道復衰。甲崩。子帝祖乙立。乙立。殷道復興。乙崩。子祖辛立。辛崩。弟沃甲立。甲崩。兄祖辛之子祖丁立。丁崩。弟沃甲之子南庚立。庚崩。祖丁之子陽甲立。殷道復衰。甲崩。弟盤庚立。殷道復興。諸侯來朝。庚崩。弟小辛立。殷道復衰。辛崩。弟小乙立。乙崩。子武丁立。殷道復興。故號爲高宗。是也。云鑄基田器耒耜之屬○正義曰釋名云鑄基大鋤也。云農時者左傳莊公二十九年云凡土功龍見而畢務。注云今九月周十一月龍星角亢晨見東方三務始畢火見而致用。注云大火心星次角亢見者致築作之物水昏正而栽。注云謂今十月定星昏而中於是樹板幹而興作日至而畢。注云日南至微陽始動故土功畢若其門戶道橋城郭墻塹有所損壞則隨時修之。僖公二十年云凡啟塞從時是也。又案七月之詩云三之日于耜四之日舉趾同我婦子饁彼南畝。註云三之日夏之正月也。四之日周之四月民無不舉足耕矣。

公孫丑問曰夫子加齊之卿相得行道焉雖由此霸王

不異矣。如此則動心否乎。**注**加猶居也。丑問孟子如使

夫子得居齊卿相之位。行其道德。雖用此臣位。輔君行

之。亦不異於古霸王之君矣。如是寧動心畏難。自恐不

能行否耶。丑以此爲大道不易。人當恐懼之。不敢欲行

也。孟子曰。否我四十不動心。**注**孟子言禮四十強而仕。

我志氣已定。不妄動心。有所畏也。曰。若是。則夫子過孟

責遠矣。**注**丑曰。若此夫子志氣堅勇過孟。責勇士也。

孟子勇於德。曰。是不難。告子先我不動心。**注**孟子言是

不難也。告子之勇。未四十而不動心矣。曰。不動心有道

乎。**注**丑問不動心之道云何。曰。有。**注**孟子欲爲言之。北

宮黝之養勇也。不膚撓。不目逃。思以一毫挫於人。若撻之於市朝。不受於褐寬博。亦不受於萬乘之君。視刺萬乘之君。若刺褐夫。無嚴諸侯。惡聲至。必反之。注北宮姓。

黝名也。人刺其肌膚。不爲撓郤。刺其目。目不轉睛。逃避之矣。人拔一毛。若見捶撻於市朝之中矣。褐寬博。獨夫被褐者。嚴尊也。無有尊嚴諸侯可敬者也。以惡聲加己。已必惡聲報之。言所養育勇氣如是也。孟施舍之所養勇也。曰。視不勝。猶勝也。量敵而後進。慮勝而後會。是畏三軍者也。舍豈能爲必勝哉。能無懼而已矣。注孟姓。舍名。施發音也。施舍自言其名。則但曰舍。舍豈能爲必勝。

哉。要不恐懼而已也。以爲量敵少而進。慮勝者。足勝乃
會。若此畏三軍之衆者耳。非勇者也。孟施舍似曾子。北
宮勦似子夏。夫二子之勇。未知其孰賢。然而孟施舍守
約也。**注**孟子以爲曾子長於孝。孝百行之本。子夏知道
雖衆。不如曾子孝之大也。故以舍譬曾子。勦譬子夏。以
施舍要之以不懼爲約要也。昔者曾子謂子襄曰。子好
勇乎。吾嘗聞大勇於夫子矣。自反而不縮。雖褐寬博。吾
不惴焉。自反而縮。雖千萬人。吾往矣。孟施舍之守氣。又
不如曾子之守約也。**注**子襄。曾子弟子也。夫子謂孔子
也。縮。義也。惴。懼也。詩云。惴惴其慄。曾子謂子襄。言孔子

告我大勇之道。人加惡於己。己內自省。有不義不直之
心。雖敵人被褐寬博。一夫不當。輕驚懼之也。自省有義。
雖敵家千萬人。我直往突之。言義之強也。施舍雖守勇
氣。不如曾子守義之爲約也。曰。敢問夫子之不動心。與
告子之不動心。可得聞與。孟子曰。不動心之勇。其意豈
可得聞與。告子曰。不得於言。勿求於心。不得於心。勿求
於氣。不得於心。勿求於氣。可。不得於言。勿求於心。不可。
孟子曰。不得者。不得人之善心。善言也。求者取也。告子爲人
勇而無慮。不原其情。人有不善之言。加於己。不復取其
心。有善也。直怒之矣。孟子以爲不可也。告子知人之有

惡心。雖以善辭氣來加己。亦直怒之矣。孟子以爲是則
可。言人當以心爲正也。告子非純賢。其不動心之事。一
可用。一不可用也。夫志氣之帥也。氣體之充也。**注**志。心
所念慮也。氣。所以充滿形體爲喜怒也。志帥氣而行之。
度其可否也。夫志至焉。氣次焉。**注**志爲至要之本。氣爲
其次焉。故曰。持其志。無暴其氣。**注**暴亂也。言志所嚮。氣
隨之。當正持其志。無亂其氣。妄以喜怒加人也。旣曰志
至焉。氣次焉。又曰。持其志。無暴其氣者。何也。**注**丑問暴
亂其氣云何。曰。志壹則動氣。氣壹則動志也。今夫蹶者
趨者。是氣也。而反動其心。**注**孟子言壹者。志氣閉而爲

壹也。志閉塞則氣不行。氣閉塞則志不通。蹶者相動。今夫行而蹶者。氣閉不能自持。故志氣顛倒。顛倒之間。無不動心而恐矣。則志氣之相動也。敢問夫子惡乎長。**注**

丑問孟子才志所長何等。曰。我知言。我善養吾浩然之

氣。**注**孟子云我聞人言能知其情所趨。我能自養育我

之所有浩然之大氣也。敢問何謂浩然之氣。**注**丑問浩

然之氣狀何如。曰。難言也。其爲氣也。至大至剛。以直養
而無害。則塞于天地之間。**注**言此至大至剛正直之氣

也。然而貫洞纖微。洽於神明。故言之難也。養之以義。不
以邪事干害之。則可使滋蔓塞滿天地之間。布施德教。

無窮極也。其爲氣也。配義與道。無是餒也。

注

重說是氣

言此氣與道義相配偶俱行。義謂仁義。可以立德之本也。道謂陰陽大道。無形而生。有形。舒之彌六合。卷之不盈握。包落天地。稟授羣生者也。言能養道氣而行義理。常以充滿五臟。若其無比。則腹腸飢虛。若人之餒餓也。是集義所生者。非義襲而取之也。

注

集雜也。密聲取敵

日襲。言此浩然之氣。與義雜生。從內而出。人生受氣所

自有者。行有不慊於心。則餒矣。

注

慊快也。自省所行仁

義不備。于害浩氣。則心腹飢餒矣。我故曰。告子未嘗知

義。以其外之也。

注

孟子曰。仁義皆出於內。而告子嘗以

爲仁內義外。故言其未嘗知義也。必有事焉而勿正。心勿忘。勿助長也。**注**言人行仁義之事。必有福在其中。而勿正。但以爲福。故爲仁義也。但心勿忘。其爲福。而亦勿汲汲。助長其福也。汲汲則似宋人也。無若宋人然。宋人有閔其苗之不長。而揠之者。芒芒然歸。謂其人曰。今日病矣。予助苗長矣。其子趨而往視之。苗則槁矣。**注**揠挺拔之。欲亟長也。病罷也。芒芒然。罷倦之貌。其人。家人也。其子。揠苗者之子也。趨走也。槁乾枯也。以喻人之情。邀福者必有害。若欲急長苗。而反使之枯死也。天下之不助苗長者寡矣。以爲無益而舍之者。不耘苗者也。助之

長者。揠苗者也。非徒無益。而又害之。**注**天下人行善者。

皆欲速得其福。恬然者少也。以爲福祿在天。求之無益。舍置仁義。不求爲善。是出農夫任天。不復耘治其苗也。其邀福欲急得之者。由此揠苗人也。非徒無益於苗。乃反害之。言告子外義。常恐其行義。欲急得其福。故爲丑言。人之行當內治善。不當急求其福。亦若此揠苗者矣。何謂知言。**注**丑問知言之意。何謂。曰。詖辭知其所窮。淫辭知其所陷。邪辭知其所離。遁辭知其所窮。**注**孟子曰。人有險詖之言。引事以褒人。若賓孟言。雄雞自斷其尾之事。能知其欲以譽子。朝蔽子猛也。有淫美不信之辭。

若驪姬勸晉獻公與申生之事。能知欲以陷害之也。有
邪辟不正之辭。若豎牛勸仲壬賜環之事。能知其欲行
譖毀以離之於叔孫也。有隱遁之辭。若秦客之廁辭於
朝。能知其欲以窮晉諸大夫也。若此四者之類。我聞能
知其所趨也。生於其心。害於其政。發於其政。害於其事。
聖人復起。必從吾言矣。由 生於其心。譬若人君有好殘
賊嚴酷心。必妨害仁政。不得行之也。發於其政者。若出
令欲以非時田獵。築作宮室。必妨害民之農事。使百姓
有飢寒之患也。吾見其端。欲防而止之。如使聖人復興。
必從吾言也。宰我子貢善爲說辭。冉牛閔子顏淵善言。

德行。孔子兼之。曰。我於辭命。則不能也。**注**言人各有能
我於言辭教命。則不能如二子。然則夫子旣聖矣乎。**注**
丑見孟子但言不能辭命。不言不能德行。謂孟子欲自
比孔子。故曰。夫子旣已聖矣乎。曰。惡。是何言也。昔者子
貢問於孔子曰。夫子聖矣乎。孔子曰。聖則吾不能。我學
不厭而教不倦也。子貢曰。學不厭智也。教不倦仁也。仁
且智。夫子旣聖矣。夫聖孔子不居。是何言也。**注**惡者。不
安事之歎辭也。孟子荅丑言往者子貢孔子相荅如此。
孔子尚不敢安居於聖。我何敢自謂爲聖。故再言是何
言也。昔者竊聞之。子夏子游子張。皆有聖人之一體。冉

牛閔子顏淵。則具體而微。

注體者四肢股肱也。孟子言

昔日竊聞師言也。丑方問欲知孟子之德。故謙辭言竊

聞也。一體者得一肢也。具體者四肢皆具。微小也。比聖

人之體微小耳。體以喻德也。敢問所安。

注丑問孟子所

安比也。曰姑舍是。

注姑且也。孟子曰且置是我不願比

也。曰伯夷伊尹何如。

注丑曰伯夷之行何如孟子心可

願比伯夷否。曰不同道。

注言伯夷之行不與孔子伊尹

同道也。非其君不事。非其民不使。治則進。亂則退。伯夷

也。

注非其君非己所好之君也。非其民不以正道而得

民。伯夷不願使之。故謂之非其民也。何事非君。何使非

民治亦進。亂亦進。伊尹也。

注

伊尹曰。事非其君者。何傷

也。使非其民者。何傷也。要欲爲天理物。冀得行道而已矣。可以仕則仕。可以止則止。可以久則久。可以速則速

孔子也。

注

止處也。久留也。速疾去也。皆古聖人也。吾未

能有行焉。乃所願則學孔子也。

注

此皆古之聖人。我未

能有所行。若此乃言我心之所庶幾。則願欲學孔子所履。進退無常。量時爲宜也。伯夷伊尹於孔子。若是班乎。

注

班齊等之貌也。丑嫌伯夷伊尹與孔子相比。問此三

人之德。班然前等乎。曰。否。自有生民以來。未有孔子也。

注

孟子曰。不等也。從有生民以來。非純聖人。則未有與

孔子齊德也。然則有同與。

注丑曰。然則此三人有同者。

耶。曰。有得百里之地而君之。皆能以朝諸侯。有天下。行一不義。殺一不幸。而得天下。皆不爲也。是則同。

注孟子

曰。此三人君國。皆能使鄰國諸侯。尊敬其德。而朝之。不以其義得之。皆不爲也。是則孔子同之矣。曰。敢問其所以異。

注丑問孔子與二人異。謂何。曰。宰我。子貢。有若。智足以知聖人。汙不至阿其所好。

注孟子曰。宰我等三人

之智。足以識聖人。汙下也。言三人雖小。汙不平。亦不至阿其所好。以非其事。阿私所愛。而空譽之。其言有可用者。欲爲丑陳三子之道。孔子也。宰我曰。以予觀於夫子。

賢於堯舜遠矣。

予。宰我名也。以爲孔子賢於堯舜以

孔子但爲聖。不王天下。而能制作素王之道。故美之。如使當堯舜之世。觀於制度。賢之遠也。子貢曰。見其禮而

知其政。聞其樂而知其德。由百世之後。等百世之王。莫之能違也。自生民以來。未有夫子也。

見其制作之禮。

知其政之可以致太平也。聽聞其雅頌之樂。而知其德之可與文武同也。春秋外傳曰。五聲昭德。言五音之樂聲。可以明德也。從孔子後百世。上推等其德於前百世之聖王。無能違離孔子道者。自從生民以來。未有能備若孔子也。有若曰。豈惟民哉。麒麟之於走獸。鳳凰之於

飛鳥。泰山之於丘垤。河海之於行潦。類也。聖人之於民。亦類也。出於其類。拔乎其萃。自生民以來。未有盛於孔子也。**注**垤。蟻封也。行潦。道傍流潦也。萃。聚也。有若以爲萬類之中。各有殊異。至於人類卓絕。未有盛美過於孔子者也。若三子之言。孔子所以異於伯夷伊尹也。夫聖人之道。同符合契。前聖後聖。其揆一也。不得相踰。云生民以來無有者。此三子皆孔子弟子。緣孔子聖德高美而盛稱之也。孟子知其言大過。故貶謂之汙下。但不以無爲有耳。因事則褒辭在其中矣。亦以明師徒之義。得相褒揚也。

難乃旦切。我四十不動心。楊子曰。請問孟軻之勇曰。勇于義而果于德。不以貧

富貴榮死生動其心於勇也。其庶乎。賁音奔。黝伊糾切。
撓丁奴効切。行丁孟切。下之行德行隨行皆同。要音邀
後以要同。好呼報切。下好殘所好皆同。懦之睡切。丁本
作遄。云音揣。恐懼也。帥所類切。或音率。注同。本亦往師
度大各切。蹶音厥。又居衛切。顛字或作僨音同。惡音烏
下曰惡同。趨音趣。下同。餒奴罪切。陸云。言以道義配之
則能充塞無是餒也。慊口簞切。助長張丈切。注及下不
長苗長長天下皆同。揠烏八切。拔也。芒丁音忙。亟音棘。
疾也。罷音皮。舍丁張竝音捨。下舍是舍已皆同。誠彼寄
切。斷丁音短。譽音餘亦音豫。下譽之同。麗姬呂支切。邪
辟音僻。庾音搜說辭。張音稅。丁又依字。夫音扶屬下句
汙丁音蛙。不平貌。垤大結切。潦盲老。大過之大音泰。後
章注大宰及章末疏正義曰。此章言義以行勇。則不動
大隘其大皆同。心養氣順道無效宋人聖人量時
賢者道偏。孟子究言情理歸學於孔子也。公孫丑問曰
夫子加齊之卿相得行道焉。雖由此霸王不異矣。如此
則動心否乎者。是公孫丑問孟子。言以夫子之才。加之
以齊國卿相之位。以得行其道。雖曰用此卿相之位。而
輔相其君而行之。亦不異於古之霸王矣。如此則夫子
寧動心畏懼其不能行乎。否不動心畏懼其不能行乎。

孟子曰。否。我四十不動心者。孟子荅公孫丑。以謂我年至四十之時。內有所定。故未嘗動心。有所畏懼也。曰。若是則夫子過孟貴遠矣者。公孫丑見孟子。以謂四十之時已不動心。言如此。則夫子實有勇過於孟貴之勇士也。曰。是不難。告子先我不動心者。孟子言我之有勇過於孟貴。此不難也。孟子之意蓋以謂己之勇。勇於德。孟貴之勇。但勇於力。必能過之也。所以謂不難也。以言其易過之也。言告子之勇。已先我於未四十之時而不動心矣。曰。不動心有道乎者。丑問孟子。謂不動心寧有道乎。曰。有。孟子欲爲公孫丑。言其不動心之道。故荅之。曰。有也。北宮黝之養勇也。不膚撓不目逃。至孟施舍之養勇也。曰。視不勝猶勝也。以至又不如曾子之守約也者。此皆孟子答公孫丑而言養勇者也。北宮姓黝。北宮姓。孟施舍。孟姓舍名。施發言之音也。曾子姓曾名。參字子輿。子夏姓卜。名商。字子夏。並爲孔門之徒弟也。言北宮黝之養勇。人刺其肌膚。不爲撓郤。人刺其目。不以目轉睛。而逃避。思以一毫之毛。而拔於人。若見捶撻於市朝之中矣。不受物於被褐者之獨夫。亦不受賜於萬乘之君。視刺萬乘之君。但若刺被褐者之獨夫。無嚴畏諸侯。有惡聲加已。己亦以惡聲反報之。此北宮黝養勇之

如是也。孟施舍之養勇。嘗謂視敵之不勝。猶勝之也。若以量度其敵。可以敵。然後進而敵之。謀慮其必能勝敵。然後方會其兵。此是畏三軍之士也。非勇者也。故自稱名曰。舍豈能爲必勝其敵哉。但能無所畏懼而已矣。此孟施舍養勇之如是也。孟施舍養勇。其迹近似於曾子北宮黝養勇。其迹近似於子夏。以其孟施舍養勇見於言而要約。如曾子以孝弟事親。喻爲守身之本。聞夫子之道。則喻爲一貫之要。故以此比之也。北宮黝養勇見於於行而多方。如子夏悅在於紛華。爲已有。雜於小人之儒。教人以事於灑埽之末。故以此比之也。雖然。以二子之實。固不足比於曾子。子夏但以粗迹比之耳。是二子之養勇。皆止於一偏。未如君子所養得其大全而已。孟子所以言夫二子黝與舍之養勇。又未知誰以爲猶賢也。昔者曾子謂子襄曰。子好勇乎。吾嘗聞大勇於夫子矣。至守約也。孟子言往者曾子謂子襄曰。子能好勇乎。然而能無懼而已者。近能知其本也。故曰孟施舍守約也。昔者曾子謂子襄曰。子好勇乎。吾嘗聞大勇於夫子矣。至守約也。孟子言往者曾子謂子襄曰。子能好勇乎。言我嘗聞夫子有大勇之義。告於我。以謂自反己之勇爲非義。則在人者有可陵之辱。故雖一褐寬博之獨夫。我且不以小恐懦之。而且亦大恐焉。自反己之勇爲義。則在人無可憚之威。故雖千萬人之衆。我且直往其中。

而不懼矣。如此則孟施舍養勇在於守其氣勇。又不如曾子以義爲守而要也。言此則勦不如子夏可知矣。以其養勇有本末之異。則言北宮黝之多方。不若孟施舍之守約。以其守約有氣義之歸。則又言孟施舍之守其氣勇。不如曾子以義爲守而要也。然論其不動心則同。根其德則大不相伴矣。曰敢問夫子之不動心與告子之不動心可得聞與者。公孫丑又問孟子之不動心與告子之不動心。其道可得而聞知之與。告子曰不得於言勿求於心。不得於心勿求於氣。至勿求於心不可者。孟子荅孫丑以謂告子言人有不善之言者。是其不得於言者也。故不復求其有善心。告子意以謂人旣言之不善。則心中亦必不善也。故云不得於言勿求於心。人有不善之心者。是其不得於心者也。故不復求其有善辭氣。告子意以謂人心旣惡。則所出辭氣亦必不善也。故云不得於心。勿求於氣。孟子言之以謂人有不善之心。故勿復求其有善辭氣。則如告子之言可也。如人但有不善之言。便更不復求其心之有善。則告子之言以爲不可也。無他。蓋以人之言雖有不善。而其心未必不善也。其心之不善。則所出辭氣必不善故也。以其告子非得其大全之道。故其言此一可行。一不可行也。夫志

氣之帥也。氣體之充也者。孟子言人之志心之所之之謂志。所以帥氣而行之者也。氣但能充滿形體者也。故曰志氣之帥也。氣體之充也。以其人之辭氣有不善者皆心志所帥而行之矣。氣者但惟志是從也。所以又言志至焉氣次焉。蓋以氣由志之所發。志得氣而運之也。然則氣爲所適善惡之路。豈非志至焉氣次焉之意乎。至言無以過之。以其足以制於氣。不爲氣之所制。次言有以先之。以其從於志。而又有以持於志也。故曰持其志無暴亂其氣矣。旣曰志至焉氣次焉。又曰持其志無暴其氣者何也者。公孫丑未曉孟子之言志氣。故問之曰夫子旣已言志至焉氣次焉。而又再言持其志無暴其氣。是如之何也。曰志壹則動氣。氣壹則動志也。今夫蹶者趨者是氣也。而反動其心者。孟子答孫丑言志。鬱壹而通矣。是謂志壹則動志也。今夫志氣皆鬱壹而不通。以之顛倒趨蹶。而不通矣。是謂氣壹則動志也。今夫蹶者趨者是氣也。而反動其心。蓋志則將帥警也。氣則衆卒警也。心則君警也。君任將帥。將帥御衆。然則志壹則動氣。如將帥悖。則動衆卒矣。氣壹則動志。如衆卒悖。則動將帥。其上又有以

動其君矣。由此論之。則旣持其志。又不可不知無暴其氣矣。敢問夫子惡乎長者。公孫丑問孟子曰。夫子之才志所長。以何等。敢請問之。曰。我知言。我善養吾浩然之氣者。孟子答公孫丑之問。以謂我之所長。是我能知人之言。而識其人情之所嚮。我又善養我所有浩然之氣也。敢問何謂浩然之大氣者。公孫丑之言。敢問如何謂之浩然之氣。曰。難言也。其爲氣也。至大至剛。以直養而無害。則塞于天地之間者。孟子答公孫丑以爲浩然之大氣。難以言形也。蓋其爲氣也。至大而無所不在。至剛而無所不勝。養之在以直道。不以邪道。干害之。則充塞于天地之間。無有窮極也。其爲氣也。配義與道。無是餒也者。孟子重言其爲氣也。與道義相配偶。常以充滿於人之五臟。若無此氣。與道義配偶。則餒矣。若人之飢餓也。能合道義。以養其氣。卽至大至剛之氣也。蓋裁制度宜之謂義。故義之用。則剛。萬物莫不由之。謂道之用。則大氣至充塞盈滿乎天地之間。是其剛足以配義。大足以配道矣。此浩然大氣之意也。是集義所生者。非義襲而取之也者。孟子又言是氣也。是與義雜生。所自有者也。從內而出矣。非義之所密取而在外入者也。行有不慊於心。則餒矣者。孟子又言人之所行。如有道義。不

足於心者則飢餓者矣。以其有邪干害其浩然之氣者焉。孟子所以云我故曰告子未嘗知義以其外之也。蓋以告子以仁內義外爲言。此孟子乃曰告子未嘗知義是又不知是集義所生者。非義襲而取之之意也。必有事焉而勿正。心勿忘勿助長也者。孟子又言人之所行仁義之事。必有福在其中矣。而不可但正心於爲福。然後乃行仁義也。止在其不忘於爲福。不汲汲於助長其福矣。以其人生之初。善性固有。不但爲之然後有也。惟在常存行之耳。斯亦集義所生。非義襲而取之之意也。故曰必有事焉而勿正。心勿忘勿助長也。又一說云。言人之所行不可必。待有事而後乃正其心而應之也。惟在其常存而不忘。又不在汲汲求有益之而已。斯則先事而慮謂之豫。豫則事優成。後事而慮謂之猶。猶則不立之意也。以其在常存正心於事未然之前耳矣。故曰必有事焉而勿正心。其言勿忘勿助長則同意。無若宋人然。宋人有閔其苗之不長而揠之者至而又害之者。人苟欲速得其福而助長之者。則宋人揠苗者也。故言此孟子引宋人揠苗而比喩之。以解其助長之意也。言人無若宋人然。宋人宋國之人也。宋國之人有憐閔苗之不長茂。而以揠拔欲亟其長者。芒芒然罷倦而回歸。謂

其家中之人曰。今日我罷倦成病矣。我其爲助長其苗矣。其宋人之子見父云。助苗長而罷倦成病。乃趨走而往視其苗。還助得其長否。及往至田所視之。其苗則皆枯槁而死矣。孟子又言。今天下之人不若助苗長者少矣。言當時人皆欲速其福。而助長之者也。以其爲善無所益。而舍去之者。是忘其善也。是若不耘其苗者也。助長者。是若揠苗者也。非特無益其善。而又適所以殘害其善也。善者卽仁義是也。仁義卽善也。苗是種之美者。以譬則人之美質也。固非可以增減之耳。孟子之意。蓋欲人之所行當內治。不當急欲求其福也。此亦修其天爵而入爵從之之意也。孟子所以云。我善養吾浩然之氣。何謂知言者。公孫丑旣得孟子言。浩然之氣。又問孟子。知言之意謂何。曰。詖辭知其所蔽。淫辭知其所陷。邪辭知其所離。遁辭知其所窮者。此孟子又答公孫丑。問知言之意也。詖辭。其言有偏。詖不平也。孟子言。人有偏義。外是也。趙云。若賓孟言。雄雞自斷其尾之事也。淫辭言過而不中也。孟子言。人有過而不中之言。我則知其所陷。而陷又無所不蔽而已。如人墜於陷阱。以其無所不蔽也。若楊墨無父無君之言。是也。趙云。若驪姬

勸晉獻公與申生之事也。邪辭。悖正道者也。孟子言人有悖正道之言。我則知其言易以離畔矣。若陳賈謂周公未盡仁智。而况於齊王之言是也。趙云若豎牛勸仲王賜環之事也。遁辭。屈其理也。孟子言人有屈理之言。我則知其言易以窮也。若夷子與孟子相勝以辯。卒以受教是也。趙云若秦客之廩辭也。生於其心害於其政。發於其政害於其事者。孟子又言此上四事皆非出於其心者。卽皆出於異端之學者也。人君苟生此四者於心中。必妨害其仁政。既妨害其仁政。則又妨害其事。政則本上之所施而正人者也。事則下之所行以治職者也。故事爲政之末。政爲事之本。如孔子問冉子之退朝何晏也。則謂之事。故不謂之政。是知政事有別矣。聖人復起必從吾言矣者。孟子言後之聖人有能復興起者必從事。吾此言而行之矣。宰我子貢善爲說辭。冉牛閔予顏淵善言德行。孔子兼之曰我於辭命則不能也者。孟子旣言其詖淫邪遁之辭爲非。故於此言其善爲說辭。善言德行爲是者也。蓋言宰我子貢二人皆善能爲說辭。說辭者。以辭說人者也。宰我子貢皆得聖人所以言者也。故云善爲說辭。論語四科。二人所以列於言語之科也。冉牛閔予顏淵三人皆善言德行。善言德行者。

言之必可行。是善言也。行之必不可言。是德行也。冉牛閔子顏淵皆得聖人所以行者也。故云善言德行。論語四科三人所以列於德行科也。孔子兼之者。孔子天縱之將聖。故多能鄙事。則於說辭德行。兼而能焉。而曰我於辭命則不能也。孟子蓋以儒道遊於諸侯。而諸侯賓之不敢臣。又爲國人所矜式。故於辭命又安用之哉。此所以曰我於辭命則不能也。然孟子於辭命非誠不能也。但不爲之耳。以辭命人者。故謂之辭命。以其末也。非本也。故不言不能德行。以其本也。非末也。孟子之意。蓋欲當時之人。務本不務末耳。然則夫子旣聖矣乎者。公孫丑見孟子。但言不能辭命之末。不言不能德行之本。故言孟子如是。則夫子旣已爲聖矣。以其宰我子貢雖善爲說辭。然尚未得聖人所以言。冉牛閔子顏淵雖善言德行。然尚未得聖人所以行。故數子者。但爲孔子之高弟。惟顏淵三子於聖。但具體而微者。而亦未得其爲聖矣。公孫丑見孟子言之辭命則不能者。以知孟子之意。蓋有在於此矣。所以於辭命則言不能也。故問之曰然則夫子旣聖矣乎。曰惡是何言也者。孟子荅公孫丑爲不敢安居其聖。故曰惡是何言也。惡嘆也。以其不敢居聖。故嘆而言之也。又言昔者子貢問於孔子曰夫子聖

矣乎至是何言也者。孟子言昔日子貢嘗問於孔子。而謂夫子聖矣乎。孔子荅之曰。於聖則我不能爲也。我但學不厭飽。教人不倦怠也。子貢曰。夫學道能不厭飽。是有智也。以其智足以有知。故能學道不厭也。教人能不倦怠。是有仁也。以其仁足以及物。故能教人不倦也。仁而且智。是夫子既以聖矣。孟子遂言夫聖於孔子。尙不敢居。而今丑言我既聖矣。是何所言也。故再言是何言也。昔者聞之子夏子游子張皆有聖人之一體。冉牛閔子顏淵則具體而微者。孟子嘗自謙。故言我往日竊聞之。有子夏子游子張三人。皆有聖人之一體。亦未得其全才。冉牛閔子顏淵則具體而微小者也。孟子言此是宜孫丑於前。有夫子既聖矣乎。而問之也。敢問所安者。丑見孟子又言。此子夏子游子張冉牛閔子顏淵數者。意欲知孟子於此數者之中。何者爲比也。曰姓舍是者。孟子言且置去。非我之願比者也。曰伯夷伊尹何如者。丑見孟子不比數者。又問之以伯夷伊尹二者可比之。何如。曰不同道者。孟子荅之以爲伯夷之行不與伊尹孔子同道也。非其君不事。非其民不使治。則進亂。則退伯夷也者。孟子言非己所好之君。則不奉事之。非以正道。得民者。不命使之。天下有治道之時。則進而仕之。天下

下無道。則退藏其身。是伯夷之所行也。何事非君。何使非民。治亦進。亂亦進。伊尹也者。孟子言伊尹曰。何所事之。君爲非君。蓋所事者。卽皆君也。何所使之民爲非民。蓋以所使皆是民也。天下治亦進。而行其道。天下亂亦進。而行其道。是伊尹之所行也。可以仕。則仕。可以止。則止。可以久。則久。可以速。則速。孔子也者。孟子言。可以進而爲仕。則進。而仕之。可以止。而不仕。則止。之而不仕。可以久。則久。雖終身不仕。亦不爲之久。可以速。則速。雖接漸而行。亦不爲速。是孔子所行。如是也。皆古聖人也。吾未能有行焉。乃所願。則學孔子也。孟子言。此數者。皆是言之聖人也。我俱未有所行。若此而已。乃言我之所願學。則孔子是學也。孟子之意。蓋謂孔子所行。於伯夷伊尹二子。皆兼而有之也。故可仕。則仕。而不爲伯夷之必於退。可止。則止。而不爲伊尹之必於進。無可無不可矣。故於終所必歸之。但願學孔子也。伯夷伊尹。於孔子。若是班乎者。公孫丑見孟子言之。伯夷伊尹。又言之。以孔子。乃曰。皆古聖人也。故問之。以伯夷伊尹孔子。如是。則齊等之乎。班齊等也。曰否。自生民以來。未有孔子也者。孟子答之。以爲否。不齊等也。自其有生民以來。至今。未有與孔子齊其等者也。然則有同與者。公孫丑又謂孟

子以謂如是則伯夷伊尹孔子三人有同者邪。日有得
百里之地而君之至是則同者。孟子答之以謂此三人
有所同也。蓋得百里之土地而爲君。三人皆能以朝諸
侯。有天下也。然行一事之不義。殺一人之無罪而得天
下。則三人亦皆不爲之。如是則同。若其他事。則所行又
有不同焉。故曰是則同。曰敢問其所以異者。公孫丑又
問孟子曰。丑敢請問三人其所以有異者。曰。宰我。子貢
有若。智足以知聖人。汙不至阿其所好。至未有盛於孔
子也者。此皆孟子爲丑言。此三人其所以異者也。言宰
我與子貢有若三者。其有智皆足以知其聖人。然雖南
小卑汙不平處。蓋亦不至於阿私所好。而空譽之。其言
皆有可尼者也。遂引宰我知聖人之事爲公孫丑言之。
故言宰我有曰。以予觀於孔子。其賢過於堯舜遠矣。寧
宰我名也。宰我之意。蓋謂堯舜有位之聖人。故其行道
易。孔子無位之聖人。故其行道難。故以難易爲言也。又
謂堯舜治天下。但見効於當時。卽一時之功也。孔子著
述五經。載道於萬世。以其有萬世之功。故以功爲言也。
孟子又引子貢有曰。見其孔子制作之禮。而知孔子有
政。可以致天下之太平。聞孔子雅頌之樂音。而知孔子
有德。與文武同也。從孔子之後。推而等之。百世之聖王。

者無有能違逆其孔子之道者。是其自生民而來至于今未有如夫子者也。凡此是子貢之知聖人有如此也。孟子又引有若有曰。豈獨其民有類乎哉。言麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥泰山之於丘垤河海之於行潦亦類也。聖人之於民亦類也。然而走獸之中以麒麟爲之長飛鳥之中以鳳凰爲之王丘垤之中以泰山爲之尊行潦之中以河海爲之大人民之間以聖人爲人倫之至也。聖人之於民類也。物亦類也。以其出乎民人之類而超拔乎衆萃之中。自生民以來至于今未有美盛過於孔子者也。然則孔子於此三子言之。是以異於伯夷伊尹者也。故孟子所以願學則學孔子也。注四十强大而仕○正義曰曲禮云人生十年曰幼學二十曰弱冠三十曰壯有室四十曰強而仕五十曰艾服官政六十曰耆指使七十曰老而傳八十九十曰耄。凡此是其文也。孟賁勇士也。○正義曰案帝王世說云秦武王好多力之人齊孟賁之徒並歸焉。孟賁牛拔牛角是爲之勇士也。注云北宮黝北宮姓黝名也。又云褐寬博獨夫被褐者釋云褐編枲襪也。一曰短衣北宮黝其人未詳於他經傳亦未之聞焉。孟施舍亦未詳云縮義也。惴懼也。蓋記云古之冠也。縮縫今之冠也。衡縫則縮者理之

直也。是知繙訓義也。詩云：「端端其慄。」注云：「恐也。」傳云：「小恐，惄惄大恐。」縵縵是也。
注密聲取敵曰襲。
傳云：「凡有鐘鼓曰伐。無鐘鼓曰襲。」杜預注云：「密聲取敵也。」
曰：「襲是其文也。」
注云：賓孟言雄雞自斷其尾，至諸大夫有寵於景王。王與賓孟說之，欲立之。劉獻公庶子伯盆事單穆公，惡賓孟適郊，見雄雞自斷其尾，問之，侍者曰：「自憚其犧也。」遽歸告王，且曰：「雞其憚爲人用乎？人異於是。犧者實用人，人犧實難。」已犧何害？王弗應。凡此是也。
云：驪姬勸晉獻公與申生者。案：魯莊公二十八年云：晉獻公娶于賈，無子，烝於齊姜。生秦穆夫人及太子申生。又娶二女於戎。大戎狐姬生重耳，小戎子生夷吾。晉伐驪戎。驪戎男女以驪姬歸，生奚齊。其姊生卓子。驪姬欲立其子，賂外嬖梁五與東關嬖五，使言於公曰：「曲沃君之宗也。」蒲與二屈君之疆也。不可以無主。宗邑無主，則民不威。疆場無主，則啟戎心。若使太子主曲沃，而重耳主蒲，夷吾主屈，則可以威民而懼戎。且旌君伐，使俱曰：「狄之廣莫。」於晉爲都。晉之敵土，不亦宜乎？晉侯悅之，夏使太子申生主曲沃，重耳居蒲。夷吾居屈，惟二姬之子在絳。二五卒與驪姬譖羣公子而立奚齊。晉人謂之二

五年。耦凡。此是也。云。豎牛勸仲王賜環之事。案左傳昭公四年云。初。穆子去叔孫氏。及庚宗適齊。娶於國氏。生孟丙仲壬。夢天壓已。弗勝。顧而見人。黑而上僂。深目而睷。喙號之曰牛。助余乃勝之。旦召其徒。無之。及後婦人獻雉。婦人是穆子及庚宗之地。常遇而宿者也。因問其有子。曰。余子長矣。能奉雉以從我矣。召而見之。則所夢也。問其名曰牛。遂使爲豎臣。有寵長使爲政。豎牛欲亂其室。仲壬與公御萊書。觀於公。公與之環。使牛入示之。入不示出。命佩之。牛謂叔孫見仲壬而何。叔孫曰。何爲而不見。旣自見矣。公與之環而佩之矣。遂逐之奔齊。叔孫疾急。命名仲牛。許而不名。有進食。則止之而弗進。叔孫不食。乃卒立其子而相之。昭公五年。又曰。昭子卽位。朝其家衆曰。豎牛禍。叔孫氏。使亂大從。殺嫡立庶。又拔其邑。將以赦罪。罪莫大焉。必速殺之。豎牛懼奔齊。孟仲之子殺諸塞外。投其首於寧風之棘上。凡此是也。云。秦客度辭者。案國語晉文公時。范文子暮退於朝。武子曰。何焉。武子怒曰。大夫非不能也。讓父兄也。爾童子而三掩人於朝。吾不在晉亡無日矣。擊之以杖折委笄。凡此者是也。大抵度辭云者。如今呼筆爲管城子。紙爲楮先生。

錢爲曰水眞人又爲阿堵物之類是也。注予宰我名也。
○正義曰案史記弟子傳云。宰予字子我。鄭玄曰。魯人
也。注垤蟻封行潦道傍流潦也。萃聚也。○正義曰。釋云
垤。蟻冢也。潦。雨水盛也。經云行潦是爲道傍流潦也。萃
亦云。集也。

孟子注疏卷三上

孟子注疏卷二上考證

臣宗楷按微子之

按微子之

太子當路於齊章微仲注疏從畧○

弟衍爲微仲禮云舍其孫腯而立衍是也日知錄曰

衍之繼其兄繼宋非繼微也而稱微仲者何猶微子

之心也至於衍之子稽則遠矣于是始稱宋公吾于

微子之命仍以舊爵名篇而知武王周公之仁未能

奪其所守蓋殷先王之德澤遠也

疏孟子言管仲曾西之所不願爲也○言監本訛可

今改正

又疏魯莊公九年桓公殺公子糾○九年監本訛可

年今從左傳改正

夫子加齊之旛相章必有事焉而勿正心勿忘勿助長也○日知錄曰倪文節謂當作必有事焉而勿忘勿忘勿助長也傳寫之誤以忘字作正心二字言養浩然之氣必當有事而勿忘既以勿忘又當勿助長也疊勿忘作文沃也按書無逸篇曰自時厥後立王生則逸生則逸不知稼穡之艱難亦是疊一句而文愈有致禮記祭義見閒以俠鯀鄭氏曰見閒當爲覩史記蔡澤傳吾將梁刺齒肥索隱曰刺齒肥當爲齧肥論語五十以學易朱子以爲五十當作卒此皆古書

誤爲兩字之證也

天下之不助苗長者節注其邀福欲急得之者○邀監本訛遲今改正

詖辭知其所蔽節注若監牛勸仲子賜環之事○勸監本訛觀今從左傳改正

生於其心節注妨害仁政○妨監本訛防今改正

疏如子夏悅在于紛華○悅監本訛况今改正

又疏伯夷伊尹二子○二監本訛孔今改正

又疏帝王世說云秦武王好多力之人齊孟賁之徒並歸焉○臣齊燾按許慎注淮南子孟賁衛人與帝

孟子注疏卷三上考證

王世說不同

孟子注疏卷三上考證

孟子注疏卷三下

漢趙氏注 宋孫奭音義并疏

公孫丑章句下

孟子曰。以力假仁者霸。霸必有大國。以德行仁者王。王不待大。湯以七十里。文王以百里。注言霸者以大國之力。假仁義之道。然後能霸。若齊桓晉文等是也。以己之德。行仁政於民。小國則可以致王。若湯文王是也。以力

服人者。非心服也。力不贍也。以德服人者。中心悅而誠服也。如七十子之服孔子也。注贍足也。以己力不足而往服從於人。非心服者也。以己德不如彼。而往服從之。

誠心服者也。如顏淵子貢等之服於仲尼。心服者也。詩

云自西自東。自南自北。無思不服。此之謂也。

注詩大雅

文王有聲之篇。言從四方來者無思不服。武王之德。此亦心服之謂也。

疏

正義曰。此章言王者任德。霸者兼力。

力服心服。優劣不同也。孟子曰。以力

假仁者霸。至文王百里者。孟子言以大國之力。而假以

仁義之道。行之者乃能爲霸。以把握諸侯之權也。故必

有其大國。以德澤而行仁政者。乃能爲之王。使天下皆

歸往者也。故不待有大國而爲之也。湯但以七十里起

而爲商之湯王。文王但以百里而天下歸。是其以德澤

行仁政於天下。故不待有大國而爲之王。此湯文二者

是也。以力服人者至服孔子也者。孟子言但以力而服

人。人雖面從而服之。然亦非是心服之也。以德服人。人

則中心悅樂而誠心服也。如七十子之服仲尼者也。是

其以誠心服之也。非面從而服之者也。詩云。自西自東

自南自北。無思不服。此之謂也者。此蓋詩大雅文王

聲之篇文也。蓋孟子引此而證其誠服之意。故援之曰

自南而自北。自西而自東。而四方皆歸之。無有所思而不服。是亦此之謂與。**注**大雅文王有聲之詩。○正義曰。此篇蓋言文王繼伐武王能廣文王之聲。卒其伐功也。箋云自由也。言武王於鎬京行辟雍之禮。自四方來觀者。皆感化其德。

而心無不服者。

孟子曰。仁則榮。不仁則辱。今惡辱而居不仁。是猶惡濕而居下也。**注**行仁政。則國昌而民安。得其榮樂。行不仁。

則國破民殘。蒙其耻辱。惡辱而不行仁。譬猶惡濕而居

卑下近水泉之地也。如惡之。莫如貴德而尊士。賢者在

位。能者在職。**注**

諸侯如惡辱之來。則當貴德以治身。尊

士以敬人。使賢者居位。官得其人。能者居職。人任其事

也。國家閒暇。及是時。明其政刑。雖大國必畏之矣。**注**及

無鄰國之虞。以是閒暇之時。明修其政教。審備其刑罰。雖天下大國。必來畏服。詩云。迨天之未陰雨。徹彼桑土。綢繆牖戶。今此下民。或敢侮予。孔子曰。爲此詩者。其知道乎。能治其國家。誰敢侮之。

注

詩。邠風鴟鴞之篇。迨及。徹。

取也。桑土。桑根也。言此鴟鴞小鳥。猶尚知及天未陰雨而取桑根之皮。以纏綿牖戶。人君能治國家。誰敢侮之。刺邪君。曾不如此鳥。孔子善之。故謂此詩知道也。今國家間暇。及是時。般樂怠教。是自求禍也。禍福無不自己求之者。

注

般。大也。孟子傷今時之君。國家適有閒暇。且

以大作樂。怠惰放遊。不修政刑。是以見侵而不能距。皆

自求禍者也。詩云。永言配命。自求多福。注詩。大雅文王。

之篇。永長言我。也長我周家之命。配當善道。皆內自求責。故有多福也。大甲曰。天作孽。猶可違。自作孽。不可活。此之謂也。注殷王太甲。言天之妖孽。尚可違避。譬若高宗雊雉。宋景守心之變。皆可以德消去也。自己作孽者。若帝乙慢神震死。是爲不可活。故若此之謂也。音義惡烏。

路切。章內文注及後章非惡皆同。樂音洛。下文殷樂樂爲樂聞樂取皆同。埤音卑。閒音閑。徹直列切。土丁音杜綢音稠繆。武彪切。鴟處脂切。鴟于嬌切。般音盤。敖五勞切。又五到切。孽魚列切。活如字。丁云尙書作追。音換。下離婁篇同。正義曰。此章言國必修政。君必行仁。禍福雖古候切。疏由己不專在天。當防患於未亂也。孟子曰。仁則榮。不仁則辱。今惡辱而居不仁。是猶惡濕而居下也者。孟子言國君行仁。則國昌民安。享其榮樂。行不仁。

則國破民殘。故己蒙其耻辱。今之國君。既能疾惡其有
以辱於己。而以居處於不仁之道。是若疾惡其濕汚而
以居其卑下近水泉之地也。如惡之莫如貴德而尊士。
莫若尙其有德之賢而尊敬其有德之士也。既能貴德
尊士。則賢者居其官位。能者任其官職也。所貴德者。爲
其有德也。所以尊士者。爲其事道也。能爲人所不能爲
賢長於德行者也。能爲人之所能爲能長於道藝者也。
得賢能。在位在職。則國無不治也。所以謂仁則榮之意
也。今國家閒暇。及是時明其政刑。雖大國必畏之矣者。
言今國家閒暇無事。以及此時。若能修明政教。刑罰雖
强大之國。亦必畏服矣。詩云迨天之未陰雨。徹彼桑土。
至誰敢侮之者。自迨天至或敢侮予。蓋詩邪國鴟鴞之
篇文也。言此鴟鴞小鳥。尙知天未陰雨之前。取彼桑根
之皮。土以纏綿牖戶。喻人君能於閒暇之時。治其國家
以明其政刑。則下民誰敢侮慢我也。詩人蓋以天
之未陰雨。國家閒暇。增暱譬也。徹彼桑土。綢繆牖戶。明其
政刑之譬也。今此下民。或敢侮予。大國必畏之譬也。鴟
鴞。所以徹彼桑土。於天未陰雨之前。以纏綿牖戶。則風
雨莫得以漂搖。人君所以明政刑於閒暇之時。以維持

國家則鄰國莫得以侵侮。此孔子所以曰。作爲此詩者。是能知其治道者也。以其能治其國家。則誰敢侮之矣。是宜孔子善之。以謂爲此詩者。其知道乎。今國家閒暇。及是時。般樂怠敖。是自求禍也。禍福無不自己求者。孟子傷今之人君。於國家閒暇。以及於此時。乃大作樂。怠惰。敖遊。而不修明刑政。是自求其禍也。以其禍福無有人。不必自侮。然後人侮之。是其禍福無不自己求之意也。詩云。永言配命。自求多福者。蓋詩大雅文王之篇文也。永長也。言我也。蓋謂我長配天命而行。以自求多福也。太甲曰。天作孽。猶可違。自作孽。不可活。此之謂也者。太甲。殷王之名也。言太甲嘗謂上天作其災孽。尚可逃避。如已。自作其灾孽。不可得而生活也。如高宗宋景二者。修德以消去者。是天作孽。猶可違也。帝乙慢神震死。是自作孽。不可活也。凡此孟子所以引之者。是亦譖其禍福。無不自己求之之意也。**注**詩邠風鴟鴞之篇。○正義曰。鴟鴞之詩。蓋言周公救亂也。成王未知周公之志。公乃爲詩以遺王。名之曰鴟鴞焉。毛云。鴟鴞鷦鷯也。迨及也。徹剥也。桑土桑根也。綢繆猶纏綿也。箋云。鴟鴞自說作巢至苦矣。如是以喻諸臣之先臣。亦及成武未定天。

下積日累功以固定此官位與土地。今女我巢下之民寧有敢侮慢欲毀之者乎。意欲恚怒之以喻諸臣之先臣。固定此官位土地亦不欲見其絕奪矣。注詩大雅文王之篇○正義曰此詩蓋言文王受命作周之詩也箋云長猶常也。王旣述修祖德常言當配天命而行則福祿自來也。注殷王太甲至不可活○正義曰案本紀云太甲成湯適長孫也。太甲之子也。太甲旣立二年不明暴虐不遵湯法亂德於是伊尹放之於桐宮三年悔過歸百姓以寧。伊尹嘉之。作太甲訓以褒太甲號稱太宗。云高宗雊雉者案史記云武丁也。武丁祭成湯明日有飛雉登鼎耳而雊。武丁懼。注祖己曰王勿憂先修政事。武丁乃修政行德天下咸驩。武丁崩。祖己嘉武丁之以祥雉爲德立其廟爲高宗。遂作高宗形。日及訓是也。云末景守心之變者案史記云頭曼立三十七年熒惑守心。宋之分野也。景公憂之。司星子韋曰可移於相。景公曰相吾之股肱曰可移於民。景公曰君者待民曰可移於歲。景公曰歲饑民困吾誰爲君子韋曰天高聽卑君有君人之言三熒惑宜有動於是候之果徙三度。六年景公卒是也。云帝乙慢神震死者案史記云庚寅

之子也。武乙立爲帝。無道。爲偶人。謂之天神。與之博。令
人爲行。天神不勝。乃僇辱之。爲革囊盛血。仰而射之。命
曰射天。武乙獵於河渭之
閒。暴雷。武乙震死。是也。

孟子曰。尊賢使能。俊傑在位。則天下之士。皆悅而願立。
於其朝矣。
注俊。美才出衆者也。萬人者稱傑。市廛而不
征。法而不廛。則天下之商。皆悅而願藏於其市矣。
注廛。

市宅也。古者無征。衰世征之。王制曰。市廛而不稅。周禮。
載師曰。國宅無征。法而不廛者。當以什一之法征其地
耳。不當征其廛宅也。關譏而不征。則天下之旅。皆悅而
願出於其路矣。
注言古之設關。但譏禁異言。識異服耳。

不征稅出入者也。故王制曰。古者關譏而不征。周禮大

宰曰。九賦。七日。關市之賦。司關曰。國凶。扎。則無關門之征。猶譏。王制謂文王以前也。文王治岐。關譏而不征。周禮有征者。謂周公以來。孟子欲令復古。去征。使天下行旅悅之也。耕者助而不稅。則天下之農。皆悅而願耕於其野矣。注助者。井田什一。助佐公家。治公田。不橫稅賦。

若履畝之類。廛無夫里之布。則天下之民。皆悅而願爲之氓矣。注里。居也。布。錢也。夫。一夫也。周禮載師曰。宅不毛者。有里布。田不耕者。出屋粟。凡民無職事者。出夫家之征。孟子欲使寬。獨夫去里布。則人皆樂爲之氓矣。氓者。謂其民也。信能行此五者。則鄰國之民。仰之。若父母。

矣。率其子弟攻其父母。自生民以來。未有能濟者也。

今諸侯誠能行此五事。四鄰之民。仰望而愛之。如父母

矣。鄰國之君。欲將其民來伐之。譬若率勉人子弟。使自

攻其父母。自生民以來。何能以此濟成其欲也。如此。則

無敵於天下。無敵於天下者。天吏也。然而不王者。未之

有也。

注

言諸侯所行能如此者。何敵之有。是爲天吏。天

吏者。天使之也。爲政當爲天所使。誅伐無道。故謂之天

吏也。

音義

塵。直連切。藏或作臧。音藏。橫去聲。珉或作萌。或作毗。皆音盲。

疏

正義曰。此章言修古

之道。鄰國之民。以爲父母。行今之政。自己之民。不得不而子。是故衆夫擾擾。非所常有。命曰天吏。明天所使者也。孟子曰。尊賢使能。俊傑在位。則天下之士。皆悅而願立於其朝矣。者。孟子言。今之國君。能尊敬賢者。任使能者。

俊傑大才在官位。則天下爲之士者皆悅樂願立其朝廷矣。市廩而不征法而不廩。則天下之商皆悅而願藏於其市矣。言市廩宅而不征。則天下之商皆悅而願藏其地。而不征其廩宅。則天下爲商賈者皆喜悅而願藏貯於其市矣。關譏而不征。則天下之旅皆悅而願出其路矣。者言關門之所。但譏察其異言異服之人。而不稅出入者。則天下行旅之衆皆悅樂而願出於其道路矣。耕者助而不稅。則天下之農皆悅而願耕於其野矣。者言耕田者。但以井田制之。使助佐公田而治不以橫稅取之。則天下爲之農者皆悅而願耕作其郊野矣。廩無夫里之布。則天下之民皆悅而願爲之氓矣。信能行此五者。於天下則鄰國之民仰之。若父母矣。率其子弟攻其父母。自有生民以來。未有能濟者也。者言今之國君誠能信行此上五者之事。則四鄰之國民仰望之。如父母而親之矣。鄰國雖欲勉率其民。如子弟攻其父母。言自。有生民以來。而至於今。未有能濟成其欲者也。言其民皆仰望之。而親敬之。不肯爲其所惡而賊其所好也。如此。則無敵於天下。無敵於天下者天吏也。然而不王者。

未之有也者。言國君行此五者之事。而民仰望之。如此則是無敵於天下也。言天下之人。無與敢爲敵者也。既無敵於天下者。是名爲天吏者也。天所使者。是謂天吏也。然而爲天吏而不王者。必無也。故曰未之有也。廩者一夫所受之宅也。里者。一廩所居之地也。野者。氓者。案周官制地之法。六鄉以教爲主。其主民有郊於內。故其地爲郊。而民則謂之民。以其近主而有知者也。六遂以耕爲主。而其民有遂於外。故其地爲野。而民故謂之氓。以其遠主而無知者也。此孟子云。野云氓之意也。蓋孟子或云貴德而尊士。賢者在位。能者在職。或曰尊賢使能。俊傑在位。者以其貴士之有德。尊士之有道者爲其賢也。爲其能也。卽其賢而授之位。所以尊其賢卽其能而授之職。所以使其能。若夫俊傑。則行而敏速。立而絕衆。賢之豪者。非可以職也。故曰在位而已。**注**廩市宅至廩宅也。○正義曰。王制云。市廩而不稅者。案鄭注云廩市物邸舍。稅其舍不稅其物也。注云周禮載師云。宅無征者。載帥者掌任土之法。以物地事。授地職。而待其政令者也。宅無征。所以言宅無稅也。**注**言古之設關至旅。悅之也。○正義曰。云王制曰。古者關譏而不征。禮記王制之篇中有此文。案鄭注云。譏異服識異言也。云周

禮太宰曰。九賦七日關市之賦者。大宰以九賦歛財賄。
一曰邦中之賦。二曰四郊之賦。三曰郊甸之賦。四曰家
削之賦。五曰邦縣之賦。六曰邦都之賦。七曰關市之賦。
八曰山澤之賦。九曰幣餘之賦。鄭司農云。幣餘百工之
餘。司關曰。國凶札則無關門之征。猶譏鄭司農云。凶謂
凶年饑荒也。札謂疾疫死亾也。越人謂死爲札。春秋傳
曰。札瘥天昏無關門之征者。出入關門無租稅。猶苛察
不得令姦人出入也。注周禮載師曰。宅不毛者有里布。
田不耕者出屋粟。凡民無職事者出夫家之征。鄭司農
云。宅不毛者。謂不樹桑麻也。里布者。布參印書廣二寸。
長二尺。以爲幣貿易物。詩云。抱布貿絲。抱此布也。或曰
布泉也。春秋傳曰。貿之百兩一布。又廩人職掌歛市之
次布儻布質布罰布廩布。不知言布參印書者何見。舊
時說也。鄭玄謂宅不毛者。罰以一里二十五家之泉空
田者。罰以三家之稅粟。以其吉凶二服及喪器也。民雖
有閒無職事者。猶出夫稅家稅也。夫稅者。百畝之稅。家
稅者。出土徒車輦給徭役。

孟子曰。人皆有不忍人之心。

注言人人皆有不忍加惡。

於人之心也。先王有不忍人之心。斯有不忍人之政矣。以不忍人之心。行不忍人之政。治天下可運之掌上。注
先聖王推不忍害人之心。以行不忍傷民之政。以是治天下。易於轉丸於掌上也。所以謂人皆有不忍人之心者。今人乍見孺子將入於井。皆有怵惕惻隱之心。非所以內交於孺子之父母也。非所以要譽於鄉黨朋友也。非惡其聲而然也。注乍。暫也。孺子未有知之小子。所以言。人皆有是心。凡人暫見小孺子將入井。賢愚皆有驚駭之情。情發於中。非爲人也。非惡有不仁之聲名故爲之怵惕者而然也。由是觀之。無惻隱之心。非人也。無羞

惡之心。非人也。無辭讓之心。非人也。無是非之心。非人

也。

注

言無此四者。當若禽獸。非人心耳。爲人則有之矣。

凡人但不能演用爲行耳。惻隱之心。仁之端也。羞惡之
心。義之端也。辭讓之心。禮之端也。是非之心。智之端也。

注

端者首也。人皆有仁義禮智之首。可引用之。人之有

是四端也。猶其有四體也。有是四端。而自謂不能者。自

賊者也。

注

自謂不能爲善。自賊害其性。使不爲善也。謂

其君不能者。賊其君者也。

注

謂君不能爲善而不匡正

者。賊其君使陷惡也。凡有四端於我者。知皆擴而充之
矣。若火之始然。泉之始達。苟能充之。足以保四海。苟不

充之不足以事父母。

注

擴。廓也。凡有四端在於我者。知

皆廓而充大之。若火泉之始微小。廣大之則無所不至。以喻人之四端也。人誠能充大之。可保安四海之民。誠

不充大之。內不足以事父母。言無仁義禮智。何以事父

母也。

音義

牀。音黜。內交。張。音納。本亦作納。羞惡。丁烏。故

亦作彊。

疏

切。又如字。爲行。下孟切。擴。丁音郭。張大也。字

音霍。

正義

曰。此章言人之行當內求諸己也。孟子

皆有不忍加惡於人之心也。先王有不忍人之心。斯有不忍人之政。至掌上者。又言古先聖王有不忍加惡於人之心。斯有不忍傷民之政。既以不忍加惡於人之心。以行其不忍傷民之政。其治天下之易。但若轉運走丸。於掌上之易者也。所以謂人皆有不忍人之心者。今人乍見孺子將入井。至然也者。孟子又言所以謂人之爲人。皆有不忍加惡於人之心者。且以今人乍見孺子言之。孺子無知之小子也。今人乍見無知之小子。相將匍

獨欲墜於井。但見之者皆有怵惕隱痛忍之心。
所以然者。非是內嘗結交於孺子之父母。然後如此也。
又非是所以欲要求美譽於鄉黨朋友也。又非所以惡
有不仁之聲而然也。由是觀之無惻隱之心非人也。至
無是非之心。非人也者。孟子言由此見孺子將入於井。
人皆有怵惕惻隱之心。觀察之。是無惻隱羞惡辭讓是
非四者之心。皆非是人也。乃若禽獸之類也。禽獸所以
無惻隱不忍之心。又無羞惡慚耻之心。又無辭讓揖遜
之心。又無是非好惡之心者也。言苟無此四者。所以皆
謂之非人也。乃禽獸之類也。惻隱之心。至智之端也者。
孟子言人有惻隱之心。是仁之端本起於此也。有羞惡
之心者。是義之端本起於此也。有辭讓是非之心者。是
禮智之端本起於此者也。以其仁者。不過有不忍惻隱
也。此孟子所以言惻隱羞惡辭讓是非四者。是爲仁義
禮智四者之端本也。人之有是四端也。猶其有四體也。
至賊其君者也者。孟子又言人有是惻隱羞惡辭讓是
非。爲仁義禮智之四端。若其人之有四肢也。既于此四
端。而自謂已之不能爲善者。是自賊害其善而不爲善
也。以之事君。如謂其君不能爲善。不匡正之者。是亦賊
害其君使陷於惡也。無他以其人之爲人。皆有此四端

也。但不推用而行之耳。如能推此四端行之。是爲仁義禮智者矣。所謂仁義禮智者。卽善也。然則人人皆有善矣。故孟子所以言之以此。凡有四端於我者。知皆擴而充之至。不足以事父母者。孟子又言。凡人所以有四端在於我焉者。能皆廓而充大之。是若火之初燃。泉之始達。而終極乎燎原之熾。襄陵之蕩也。苟能充大之。雖四海之大。亦足保安之也。苟不能充大之。雖己之父母。亦不足以奉事之。故曰。苟能充之。足以保四海。苟不充之。不足以事父母。是亦推恩足以保四海。不推恩無以保妻子之意也。

孟子曰。矢人豈不仁於函人哉。矢人惟恐不傷人。函人惟恐傷人。巫匠亦然。故術不可不慎也。**注**矢。箭也。函。鎧也。周禮曰。函人爲甲。作箭之人。其性非獨不仁於作甲之人也。術使之然。巫欲祝活人。匠梓匠。作棺。欲其蚤售。利在於人死也。故凡術當慎修其善者也。孔子曰。里仁

爲美。擇不處仁焉得智。

注

里居也。仁最其美者也。夫簡

擇不處仁爲不智。夫仁天之尊爵也。人之安宅也。莫之禦而不仁。是不智也。

注

爲仁則可以長天下。故曰天所

以假人尊爵也。居之則安。無止之者。而人不能知入是

仁道者。又安得爲之智乎。不仁不智。無禮無義。人役也。

注若此爲人所役者也。人役而耻爲役。由弓人而耻爲弓。矢人而耻爲矢也。

注

治其事而耻其業者惑也。如耻

之。莫如爲仁。

注

如其耻爲人役。而爲仁。仁則不爲役也。

仁者如射。射者正己而後發。發而不中。不怨勝己者。反

求諸己而已矣。

注

以射喻人爲仁。不得其報。當反責己。

之仁恩。有所未至也。不怨勝已者。

音義

函。音含鎧。苦愛切。又苦亥切。祝

丁亦音呴。蚤售音早授。中張仲切。

疏

正義曰此章言各治其術。術有善惡。禍福之來。隨行而作。耻爲人役。

於函人哉。至故術不可不慎也者。孟子言作矢之人。其性豈不仁。遇於函人哉。其所以不仁於函人者。以其術使之然也。作矢之人。其心於所作箭之時。惟恐不利。不能傷害人也。作函之人。其心於作函之時。惟恐不堅厚。而有傷害於人也。不特此二者如此。雖作巫祝梓匠之人。亦如是也。以其巫人祝在於活人。梓人作棺。欲其速售。利在於人死也。此孟子所以故云其治術人亦不可不慎擇也。矢箭也。函鎧也。甲是也。孔子曰里人爲美擇不處仁焉。得智者。孟子言孔子有曰。所居以仁最爲美也。然而人所揀擇。不處於仁里。又安得謂之智也。以其智足以有知故也。不知擇處於仁。豈謂之智哉。夫仁天之尊爵也。人之安宅也。莫之棄而不仁是不智也者。言夫仁之爲道。是天之尊爵也。人之安宅也。謂之尊爵者。蓋受之於人。而彼得以賤之者。非尊爵也。仁則得之於天。而萬物莫能使之賤。是尊爵也。安宅者。蓋營於外。而

彼得以危之者。非安宅也。仁則立之自內。而萬物莫能使之危。是安宅也。今夫天下之事。有形格勢禁。而不得有爲者。爲其有以禦之也。仁之爲道。乃天之尊爵。而得之自天者。人之安宅而立之。我者。但欲仁則仁矣。誰其禦之而不爲哉。今仁之爲道。人莫禦之。使不爲。而自不爲仁者。是亦不智者也。不仁。不智無禮。無義。人役也。至莫如爲仁者。言人之不仁。不智者。是無禮無義爲人所役者也。旣爲人所役。而耻爲人所役。是若作弓矢術而爲仁也。以其爲仁。則禮義隨而有之矣。雖欲役之人。不知擇術。而耻爲弓矢也。如耻爲人所役。莫若擇術。而爲仁也。以其爲仁。則榮。不仁。則辱。亦此之謂也。仁者。如不可得已。然則仁。則榮。不仁。則辱。射。至反求諸己而已矣。孟子比之於仁者。如射也。以其射者。必待先正其身。已。然後而發。矢。射之也。旣發矢而射之。不中其的。則又不怨恨其射勝於己者。但反責求諸己而已矣。蓋君子以仁存心。其愛人。則人常愛之。猶之正己。而後發也。有人於此。待我以橫逆。猶之發而不中也。自反而不以責諸人。猶之不怨勝己者。反求諸己而已矣。此孟子所以比仁。猶如射。發而不中。不怨勝己者。反求諸己而已矣。

孟子曰。子路人告之以有過則喜。禹聞善言則拜。

注

路樂聞其過。過而能改也。尙書曰。禹拜讐言。大舜有大焉。善與人同。舍己從人。樂取於人以爲善。

注

大舜虞帝

也。孔子稱曰巍巍。故言大舜有大焉。能舍己從人。故爲

大也。於子路與禹同者也。自耕稼陶漁以至爲帝。無非

取於人者。取諸人以爲善。是與人爲善者也。故君子莫

大乎與人爲善。

注

舜從耕於歷山。及其陶漁皆取人之

善謀而從之。故曰莫大乎與人爲善。

章義

譴。音黨。直言

也。書作昌。

疏

正義

曰

此章

言

大聖

之君

猶采

善

於人

也

孟子

曰

子

路

之爲

人

人

有

告

之

以

過

則

喜

禹

聞

善

言

則

拜

者

孟子

言

子

路

之爲

人

人

有

告

之

以

過

事

則

喜

樂

從

人

之

言

而

改

其

過

禹

之爲

人

聞

有

善

言

則

拜

而

受

之

也

大

舜

有

大

焉

善與人同舍己從人。於人以爲善者。孟子又言大舜之爲帝。有大巍巍之旁焉。無他。以其善能與人同之也。己之善亦猶人之善。人之善亦猶己之善。是與人同之善也。所以能如此者。亦以能舍己之所見。而從人之見也。又樂取諸人以爲善也。自耕稼至與人爲善者。此孟子自引舜之事迹。而自解。舜取人以爲善之言也。言舜自耕稼於歷山。陶於河濱。漁於雷澤之時。以至爲帝。無非取人之善謀。而從之也。取諸人以爲善。是亦與人爲其善者也。所謂舜耕歷山。歷山之人皆讓畔。漁雷澤。雷澤之人皆讓居。陶河濱。河濱器皆不苦窳。是亦與人爲善之事也。故君子莫大乎與人爲善者。此孟子所以復言凡爲善之君子。莫大乎與人爲善也。正義曰。虞舜之國號也。云孔子稱曰巍巍者。案論語有云巍巍乎其有成功。孔注云功成化隆。高大巍也。注舜從耕歷山及其陶漁。○正義曰。此皆案史記帝紀有云然也。

孟子曰。伯夷非其君不事。非其友不友。不立於惡人之朝。不與惡人言。立於惡人之朝。與惡人言。如以朝衣朝

冠坐於塗炭。推惡惡之心。思與鄉人立。其冠不正。望望

然去之。若將浼焉。

注伯夷。孤竹君之長子。讓國而隱居

者也。塗泥炭墨也。浼汚也。思念也。與鄉人立見其冠不

正。望望然慚愧之貌也。去之恐其汚已也。是故諸侯雖

有善其辭命而至者。不受也。不受也者。是亦不屑就已。

注屑潔也。詩云。不我屑已。伯夷不潔諸侯之行。故不忍

就見也。殷之末世。諸侯多不義。故不就之。後乃歸於西

伯也。柳下惠不羞污君。不卑小官。進不隱賢。必以其道。

遺佚而不怨。阨窮而不憫。故曰。爾爲爾。我爲我。雖袒裼

裸裎於我側。爾焉能浼我哉。

注柳下惠。魯公族大夫也。

姓展。名禽。字季。柳下是其號也。進不隱己之賢才。必欲行其道也。憫懣也。善己而已。惡人何能汚於我邪。故由。由然與之偕而不自失焉。援而止之而止。援而止之而止者。是亦不屑去已。

注

由。由。浩浩之貌。不憚與惡人同

朝。竝立。偕。集也。與之儻行於朝。何傷。但不失己之正心而已耳。援而止之。謂三紺不慚去也。是柳下惠不以去爲潔也。孟子曰。伯夷隘。柳下惠不恭。隘與不恭。君子不由也。

注

伯夷隘。懼人之汚來及己。故無所含容。言其太

隘狹也。柳下惠輕忽時人。禽獸畜之。無欲憚正之心。言其大不恭敬也。聖人之道。不取於此。故曰君子不由也。

先言二人之行。孟子乃評之耳。

章義

推惡此章惟此字烏路切餘如字。浼

漢莫罪切丁亡但切說文曰汙也方言曰東齊之間謂汙曰免汙鳥故反下文同就已之已音以汙同遺佚音義與逸同或作迭或作失皆音逸阨音厄本亦作厄祖音但裼音錫裸郎果切裎音程竝露也裎亦作程焉於虔切懲音滿又摸本切本亦作滿援而止之或作正之徒案切麗音麗紬音黜隘或作阨竝烏懈切彈音流正義曰此章言伯夷古之大賢猶有所闕也孟壇子曰伯夷非其君不事至是亦不屑就已者孟子曰伯夷非己所好之君則不奉事之非與己同志之友則不與爲交友不立於惡人之朝是不事非其君也人言語如以服其朝衣朝冠而坐於塗泥炭墨之中矣不與惡人言是不友非其友也謂立於惡人之朝與惡不與惡人言是不友非其友也謂立於與鄉人立其冠有不正且望望然慚耻而遠去之若相將有汚於己以其有污於己也推己惡惡之心乃至於與鄉人立其冠有不正且望望然慚耻而遠去之若相將有汚於己也如此故諸侯雖有善辭命而至者亦不受也以其不受之者是亦不潔而不忍就見也故以不就爲潔也屑潔也柳下惠不羞汚君不卑小官至是亦不屑去已者孟子又言柳下惠不羞耻事其汚君汚君濫惡之君也

雖居小官之位而不卑辱。進而仕則不隱己之賢才。心以欲行其道。雖遺佚於野而不怨恨。雖阨之使窮困而
不哀憫。故曰爾爲之爾。我爲之我。雖袒裼裸裎。襲其身
體於我身側。爾又安能浼瀆於我哉。以其不殊於俗。一
於和而已。如此。故由由然與人偕。儻而行。但不失己之
正心焉。牽援而止之。以其援而止之而止。是亦不潔而去已。故以不去爲潔也。孟子曰伯夷隘柳下
惠不恭隘與不恭君子不由也者。此孟子所以復言伯
夷之行。失之太清而不能含容。故爲狹隘。柳下惠失之
太和。而輕忽時人。故爲不恭敬。然隘狹與不恭敬。是非
先王所行之道。故君子不由用而行之也。
注伯夷孤竹
云。伯夷姓墨。名允。字公信。諡爲夷。太史公云。伯夷叔齊
孤竹君之二子。父欲立叔齊。及父卒。叔齊讓伯夷。伯夷
曰。父命也。遂逃去。叔齊不肯立。亦逃之。國人立其中子。
於是伯夷叔齊聞西伯昌善養老。盍往歸焉。及西伯卒。
武王東伐紂。伯夷叔齊叩馬而諫曰。父死不葬。爰及于
戈。可謂孝乎。以臣弑君。可爲仁乎。左右欲兵之。太公曰。
此義人也。扶而去之。武王平殷天下。宗周。伯夷叔齊耻
之。義不食周粟。隱於首陽山采薇而食之。及餓死者是

矣。孤竹北方之遠國也。號爲孤竹。案地理志云。遼西有
孤竹城。應邵曰。故伯夷國是也。○柳下惠魯公族大夫
姓展名禽字季柳下是其號者。○正義曰。案史記傳云。
柳下惠姓展名禽。魯人也。爲魯典獄之官。任以直道。故
孔子云。柳下惠爲士師三黜。人曰。子未可去乎。曰。直道
而事人焉。往而不三黜。枉道而事人何必去父母之邦。
孔注云。士師典獄之官。鄭玄亦云然。

孟子注疏卷三下

也。聞爲底。於宋。此也。也。

孟子注疏卷三下考證

以力假仁者章文王以百里○日知錄曰湯以七十里
文王以百里孟子爲此言以證王之不待大耳其實
文王之國不止百里周自王季伐諸戎疆土日大文
王自岐遷豐其國已跨三四百里之地伐崇伐密自
河以西舉屬之周至于武王而西及梁益東臨上黨
無非周地紂之所有不過河內殷墟其從之者亦但
東方諸國而已一舉而克商宜其如振槁也書之言
文王曰大邦畏其力文王何嘗不藉力哉

仁則榮章太甲曰節注殷王太甲疏祖己嘉武丁之以

祥雉爲德○已監本訛乙今改正

尊賢使能章關譏而不征節注七日關市之賦○賦監

本訛征今改正

廛無夫里之布節注周禮載師曰宅不毛者有里布○

臣邦綏按南軒孟子說云居廛者旣有稅矣則夫布

里布不復重征之是夫與里各有布明矣注引載師

云云但言里布而不及夫布今考周禮閭師職云凡

無職者出夫布此卽南軒所謂夫布者是也

疏次布儻布○

臣邦綏按周禮廛人掌歛市歛布總

布質布罰布廛布而入於泉府陸德明經典釋文曰

歛音次總劉依杜音讒鄭音惄然則疏云僥布應作
總布

人皆有不忍人之心章句有四端節注擴廓也○也監
本訛此今改正

伯夷非其君不事章疏由由然與人偕讌而行○然字
下監本多浩浩二字今從宋本刪

孟子注疏卷三下考證

人皆有不忍人之心，由不忍人之心而

本猶全也

人皆有

不忍人之

心，由不

忍人之

心而

人皆有不忍人

之心，由不

忍人之

心而

人皆有

不忍人之

孟子注疏卷四十

漢趙氏注 宋孫奭音義并疏

公孫丑章句下疏

正義曰。此卷趙氏分上篇爲此卷也。此卷凡十四章。

一章言民和爲

貴。二章言人君以尊德樂義爲賢。君子以守道不回爲志。三章言取與之道必得其禮。於其可雖少不辭。義之無處。兼金不顧。四章言人臣以道事君。否則奉身以退。五章言執職者劣。藉道者優。六章言道不合者。不相與言。七章言孝必盡心。匪禮之踰。八章言誅不義者。必須聖賢。九章言聖人親親不文其過。小人順非以諂其上。十章言君子正身行道。道之不行。命也。不爲利回。十一章言惟賢能安賢。智能知微。十二章言大德洋洋。介士察察。賢者志其大者。不賢者志其小者。十三章言聖賢興作。與天消息。天非人不因。人非天不成。十四章言祿以食功。志以率事。無事而食其祿。君子不由也。此十。四章合上篇卷是公孫丑有二十章矣。

孟子曰。天時不如地利。地利不如人和。三里之城。七里之郭。環而攻之而不勝。夫環而攻之。必有得天時者矣。然而不勝者。是天時不如地利也。注天時謂時日支干。

五行旺相孤虛之屬也。地利。險阻城池之固也。人和。得民心之所和樂也。環城圍之。必有得天時之善處者。然而城有不下。是不如地利。城非不高也。池非不深也。兵革非不堅利也。米粟非不多也。委而去之。是地利不如人和也。注有堅強如此而破之走者。不得民心。民不爲守。衛懿公之民曰。君其使鶴戰。余焉能戰是也。故曰。城民不以封疆之界。固國不以山谿之險。威天下不以兵。

孟子注疏卷四上考證

天時章疏末注得乎邱民而爲天子正義曰此蓋經之文○注中無此文

孟子將朝王章昔者有王命節注孟仲子孟子之從昆弟從學於孟子者也○臣齊燾按陸璣詩經草木疏

云子夏傳魯人申公申公傳魏人李克李克傳魯人

孟仲子孟仲子傳趙人襄卿孫卿傳魯人大毛公大

毛公傳小毛公毛氏詩傳維天之命章引孟仲子曰

大哉天命之無極而美周之禮也閟宮章引孟仲子

曰是祿宮也詩經正義引趙氏注云孟仲子孟子從

昆弟而學於孟子者也詩譜云孟仲子者子思弟子
蓋與孟軻共事子思後學於孟軻著書論詩毛氏取
以爲說然則孟仲子別有書而今不傳也

孟子謂蟻鼈章所以爲蟻鼈節注孟子爲蟻鼈謀○謀

監本訛諫今改正

疏未糾憲未有聞焉下閣本有云彼君子不素餐兮
者詩臯風伐檀之篇文也箋云彼君者指伐檀之人
仕有功者乃肯受祿毛氏云熟曰餐箋云如魚餐之
大餐共四十八字皆衍文也今從監本

孟子注疏卷四上考證

革之利。

域民。定居民也。不以封疆之界禁之。使懷德也。

不依險阻之固。恃仁惠也。不馮兵革之威。仗其道德而

已矣。得道者多助。失道者寡助。寡助之至。親戚畔之。多

助之至。天下順之。以天下之所順。攻親戚之所畔。故君

子有不戰。戰必勝矣。

得道之君。何嚮不平。君子之道。

貴不戰耳。如其當戰。戰則勝矣。

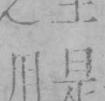
王相並去聲。樂音

不下于去聲。後注下士同。馮皮水

正義曰。此章言民

切寡助之至。或作主。畔。張云。叛同。

和爲貴也。孟子曰

天時不如地利。地利不如人和。至是地利不如人和也。

者。孟子言其用兵之要也。謂古之用兵者。莫不布策挾龜。迎日計月。望雲占風。說星候氣。以察吉凶。以明利害。

必有得天時者矣。然而內有三里之城。外有七里之郭。以爲之禦。雖環轉而攻之。則莫能勝焉。是天時不如地利也。鑿池深之。使其不可踰。築城高之。使其不可攻。又

以甲兵之堅利米粟之多積是地利亦有得矣。然而上下異政君民異心不能効死以守至皆委却而去之。是地利又不如人和也。孟子於前言天時不如地利地利不如人和乃設此文於後而解其言也。故云三里之城七里之郭環而攻之而不勝。夫環而攻之必有得天時者矣。然而不勝者是天時不如地利也。至是地利不如人和而已矣。故曰域民不以封疆之界至戰必勝矣者此又孟子復言而詳說之也。故曰所居之民不在以封疆之爲界。欲牢固其國又不在以山谿之爲險。威震天下又不在以兵甲之爲堅利。以其得道之君則人多助下又不在得其道不至於封疆山谿兵甲之爲矣。故復言人之失道之君則人寡助之而已。孟子所以言此者蓋謂之。但親戚離畔之親戚離畔者戰必不有寡助之至極者則親戚離畔者戰必不勝而敗績有多助之至者則天下皆順從之以天下之所順從而攻伐其親戚所離畔者故君子在有不戰而已。如戰則必勝。**注**天時謂時日支干五行旺相孤虛之屬。**正義曰**時日支干者子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥是爲支。甲乙丙丁戊己庚辛壬癸是爲干。干支所以配時日而用之也。云五行旺相孤虛之屬者。五行金木水火土是也。金旺在巳午未申酉木旺在亥子丑寅卯。

水旺在申酉戌亥子。火旺在寅卯辰巳午。土旺在申酉戌亥。孤虛者。蓋孤虛之法。以一畫爲孤。無畫爲虛。二畫爲實。以六十甲子日定東西南北四方。然後占其孤虛實而向背之。卽知吉凶矣。又如周武王犯歲星以伐商。魏太祖以甲子日破慕容。凡用師之道。有太史以抱天時。太師之執同律之類是也。周衛懿公之民曰君。其使鶴戰。○正義曰。案左傳魯閔公二年云。狄人伐衛。衛懿公好鶴。鶴有乘輶者。將戰。國人受甲者皆曰。使鶴。鶴實有祿位。余焉能戰。是其文也。周得乎丘民而爲天子。○正義曰。此蓋經之文。

孟子將朝王。王使人來曰。寡人如就見者也。有寒疾。不可以風。朝將視朝。不識可使寡人得見乎。孟子雖仕

齊。處師賓之位。以道見敬。或稱以病未嘗趨朝而拜也。王欲見之。先朝使人往謂孟子云。寡人如就見者。若言就孟子之館相見也。有惡寒之疾。不可見風。儻可來朝。

欲力疾臨視朝。因得見孟子也。不知可使寡人得相見否。對曰。不幸而有疾。不能造朝。注孟子不悅王之欲使朝。故稱其有疾而拒之也。明日出弔於東郭氏。公孫丑曰。昔者辭以病。今日弔。或者不可乎。注東郭氏齊大夫家也。昔者昨日也。丑以爲不可。曰。昔者疾。今日愈。如之何不弔。注孟子言我昨日病。今日愈。我何爲不可以弔。

王使人問疾。醫來。注王以孟子實病。遣人將醫來。且問疾也。孟仲子對曰。昔者有王命。有采薪之憂。不能造朝。今病小愈。趨造於朝。我不識能至否乎。注孟仲子孟子之從昆弟。從學於孟子者也。權辭以對如此。憂。病也。曲

禮云。有負薪之憂。僂數人要於路曰。請必無歸而造於

朝。

注

仲子使數人要告孟子。君命宜敬。必當造朝也。不

得已而之景丑氏宿焉。

注

孟子迫於仲子之言。不得已而心不欲至朝。因之其所知齊大夫景丑之家而宿焉。

具以語景丑氏耳。景子曰。內則父子。外則君臣。人之大倫也。父子主恩。君臣主敬。丑見王之敬子也。未見所以

敬王也。

注

景子責孟子不敬何義也。曰。惡是何言也。齊

人無以仁義與王言者。豈以仁義爲不美也。其心曰。是何足與言仁義也。云爾。則不敬莫大乎是。

注

日惡者。深

嗟嘆云。景子之責我何言乎。今人皆謂王無知。不足與

言仁義云爾。絕語之辭也。人之不敬。無大於是者也。我

非堯舜之道。不敢以陳於王前。故齊人莫如我敬王也。

注

孟子言我每見王常陳堯舜之道以勸勉王齊人豈

有如我敬王者也。景子曰。否。非此之謂也。禮曰。父召無

諾。君命召。不俟駕。固將朝也。聞王命而遂不果。宜與夫

禮。若不相似然。

注 景子曰。非謂不陳堯舜之道。謂爲臣

固自當朝也。今有王命而不果行。果能也。禮父召無諾。

無諾而不至也。君命召。輦車就牧。不坐待駕。而夫子若

是事。宜與夫禮。若不相似然乎。愚竊惑焉。曰。豈謂是與。

曾子曰。晉楚之富。不可及也。彼以其富。我以吾仁。彼以

其爵。我以吾義。吾何慊乎哉。夫豈不義而曾子言之。是

或一道也。

孟子答景丑云。我豈謂是君臣呼召之間。

半。謂王不禮賢下士。故道曾子之言。自以不慊晉楚之

君。慊。少也。曾子豈常言不義之事邪。是或者自得道之

一義。欲以喻王。猶晉楚。我猶曾子。我豈輕於王乎。天下

有達尊三爵。一齒。一德。朝廷莫如爵。鄉黨莫如齒。輔

世長民莫如德。惡得有其一。以慢其二哉。

王者天下

之所通尊也。孟子謂賢者長者。有德有齒。人君無德。但

有爵耳。故云。何得以一慢二乎。故將大有爲之君。必有

所不召之臣。欲有謀焉。則就之。其尊德樂道不如是。不

足與有爲也

注

言古之大聖大賢有所興爲之君必就

大賢臣而謀事不敢召也王者師臣霸者友臣也故湯

之於伊尹學焉而後臣之故不勞而王桓公之於管仲

學焉而後臣之故不勞而霸

注

言師臣者王桓公能師

臣而管仲不勉之於王故孟子於上章陳其義譏其烈
之卑也今天下地醜德齊莫能相尚無他好臣其所教
而不好臣其所受教

注

醜類也言今天下之人君土地

相類德教齊等不能相絕者無他但好臣其所教勅役
使之才可驕者耳不能好臣大賢可從而受教者也湯
之於伊尹桓公之於管仲則不敢召管仲且猶不可召

而况不爲管仲者乎。

孟子自謂不爲管仲。故非齊王。

之召已也。是以不往而朝見於齊王也。

章句

惡寒烏路切造朝七

倒切。下同。之從才用切。數人要丁上色主切。下音邀。日

惡音烏。

注及下惡得曰惡惡知皆同。首與丁音餘下是

與死與言與伐與殺與之與過與皆同。此宜與亦如字。

懶日簾切。長民張丈切。注及下長者同好呼報切下同。

正義曰。此章言人君以尊德樂義爲賢。君子以守道

不回爲志者也。

孟子將朝王王使人來曰寡人如就

見者也至得見乎者。言孟子自將欲朝見王。未及行而

齊王欲見之。乃先使人

曰寡人如往而就孟子所館

處相見以其有惡寒之病。不可見風儻可以來朝見而

我將視其來朝。不知可使寡人因

此而得見孟子否乎。

王之使人既以見孟子而導王之言。孟子乃答王之使

人。亦曰我之不幸而有其疾。不能趨造而朝見王。以其

孟子不喜王欲使來朝。故云有疾以拒之也。明日出弔問

者。言孟子自辭王以爲疾。不能造朝之明日。乃出弔問

於齊大夫東郭氏之家。其弟子公孫丑問孟子曰。昨日辭王之使以爲疾。不能造朝。而今日以出弔。問於東郭氏。或者以爲不可出弔。曰。昔者疾。今日愈如之何。不弔者。孟子答公孫丑。以謂昨日有疾。今日已差愈。如之何爲不可弔。孟子於是往弔之。王使人問疾。醫來者。王見使人回報。以謂孟子有疾。乃謂實有疾。遂遣人問疾。醫能造朝。今疾小愈。趨造於朝。我不識能至否乎者。孟仲子來問其疾。孟仲子對曰。昔者有王命。有木薪之憂。不能造朝。今疾小愈。趨造於朝。我不識能至否乎者。孟仲子。孟子從昆弟學於孟子者也。孟仲子時見王。使人問疾。醫來至。而孟子已往弔於東郭氏。乃權其言而答問。疾醫者曰。昨日有王命來。使孟子朝。孟子辭之。以其有采薪之憂。小疾不能趨造而朝王。今日病以小愈。已趨造於王朝。我不知于今能至於王朝否乎。以爲未曾至乎。使數人要於路。曰。請必無歸而造於朝者。孟仲子恐孟子歸以爲失言。乃使數人而求告孟子於路。曰。請必無歸而趨造於王朝。不得已而之景丑氏宿焉者。孟子見孟仲子。使數人要於路。乃見迫於仲子之言。遂不得已。而往齊大夫景丑氏之家宿焉。以其心不欲朝王。故往景丑氏家宿而已。景子曰。內則父子。外則君臣。人之大倫也。父子主恩。君臣主敬。丑見王之敬子也。未見所

以敬王也者。景丑見孟子不造朝而乃止其家宿焉。於是曰。在閨門之內。則有父子之親。出而邦國之外。則有君臣之義。此人之大倫而不可沮也。父子則存乎慈孝之恩。君臣則存乎恭敬之義。今丑每見王之敬重其子也。而未嘗見子之所以能尊敬於王也。曰惡是何言也。至莫大乎是者。孟子答景丑言。乃嘆惜言是何言而責我也。齊人皆無以仁義之道與王言者。豈以仁義之道爲不嘉美也。其齊人心已謂是王何足與言仁義之道也。言爾之不尊敬於王。莫大乎此者也。我非堯舜之道。不敢以陳於王前。故齊人莫如我敬王也者。孟子言我非是堯舜二帝之道。則不敢鋪陳於王之前。故齊人未有如我如此之敬王也。所謂堯舜之道。卽仁義之道也。景子曰。否。非此之謂也。禮曰。父召無諾。至若不相似然者。景丑言否。我不謂不陳堯舜之道也。以其禮云。父召而子無諾而不至。君有命召。不坐待駕。今子固將欲自朝於王。而聞王命以遂不果行。是宜與夫禮。若不相似然。以其有逾此禮也。曰。豈謂是歟。曾子曰。晉楚之富至是。或一道也者。孟子又言於景丑曰。我豈謂是君臣呼乎。召之間乎。以其曾子言晉楚二國之富。人不可及也。然彼既以其富。我但存吾之仁。彼既有其爵。而我但存吾

之義。我何慊不足於彼乎哉。夫晉楚之富。豈爲不義。然於曾子言。是止於一道而言之也。一於道而言之。則曾子所以但言吾仁吾義而不慊於晉楚之富與其爵也。蓋謂晉楚於富者。以其不過有所施而已。然我之仁。足以有施矣。晉楚貴於爵者。以其足以有制而已。然我之義。固足以有制矣。然則富之與爵。而仁義得以并而有焉耳。此曾子所以一於仁義之道。而晉楚富貴。不足以爲富貴也。孟子所以執此而語景子者。意欲以比齊王之有富貴。亦晉楚之富貴。不足以爲富貴也。而我猶曾子。但以仁義敵之。何有不足於齊王哉。此所以不欲朝王者。達通也。孟子又言天下有達尊者有三。爵一齒一德。一是也。自朝廷之間。莫如以爵爲之尊。自鄉黨之間。莫如以齒爲之尊。自輔治其世。長養其民。莫如以德爲之尊。以其朝廷貴貴在爵。故以爵爲朝廷之所尊。鄉黨長長在齒。故以齒爲鄉黨之所尊。賢者有德。故以之輔世而佐佑之。則天下待之而後治。以之長民。則天下之民待之而後安。故以德爲輔。世長民之所尊。今齊王但有其爵。而安可止以一而慢去其齒德二者哉。此孟子所以言齊王不能尊有德之士。故於景子而云然也。故將

大有爲之君至而況不爲管仲者乎者。孟子又言故將大有興爲之君必有所不可命召之臣。凡欲有所謀計則就而謀以其不敢召也。其尊德樂道。不如此有謀計就而不召。是不足有大興爲也。故湯王之於伊尹乃就下。但不待勞而爲之王者。齊桓公之於管仲乃就而師之。然後方敢得而爲臣。故桓公亦不勞而爲諸侯之霸者。今天下於齊國。其地亦有類於湯桓。其德又與湯桓齊等。其未能有相加尚者。無他事焉。但湯桓好受臣其所教。而齊王不好臣其所受教也。夫以湯王之於伊尹。齊桓之於管仲。則不敢召而見之。管仲霸者之佐。且猶尚不可召見之。而况我不爲管仲者乎。此孟子所以見齊王之召已。是以不往而見也。**注**云東郭氏齊大夫家也。○正義曰。東郭者。齊國之東地。號爲東郭也。經云。之東郭。墦間之祭者。則東郭是齊國之東地也。氏者。未詳其人。注曰。齊大夫家也。以理推之。孟子之所以弔問者。必齊之賢大夫也。如非大夫之等。孟子亦何由而弔之。**注**孟仲子。孟子之從昆弟而學於孟子者也。○正義曰。未詳。以理推之。則與孟子同姓。必孟子從昆弟而學於孟子者也。**注**景丑氏齊大夫。亦未詳其人也。

陳臻問曰。前日於齊。王餽兼金一百而不受。於宋。餽七十鎰而受。於薛。餽五十鎰而受。前日之不受是。則今日之受非也。今日之受是。則前日之不受非也。夫子必居一於此矣。注陳臻。孟子弟子。兼金。好金也。其價兼倍於常者。故謂之兼金。一百。百鎰也。古者以一鎰爲一金。一鎰。是爲二十四兩也。故云兼金一百百鎰也。孟子曰。皆

是也。當在宋也。子將有遠行。行者必以驥。辭曰。餽驥。予何爲不受。注驥。送行者贈賄之禮也。時人謂之驥。當在薛也。子有戒心。辭曰。聞戒。故爲兵餽之。予何爲不受。注戒。有戒備不虞之心也。時有惡人欲害孟子。孟子戒備。

薛君曰。聞有戒。此金可鬻以作兵備。故餽之。我何爲不受也。若於齊。則未有處也。無處而餽之。是貨之也。焉有君子而可以貨取乎。注我在齊時無事。於義未有所處也。義無所處而餽之。是以貨財取我。欲使我懷惠也。安有君子而可以貨財見取之乎。是其禮當其可也。

宣義

餽。音饋。後皆倣此。驢。囚刃切。爲兵于。僞切。下必爲之爲王。爲其所以爲爲我爲孟下爲子爲皆同。鬻本或作育。音同。有處。昌呂切。正義曰。此章言取與之道。必得其下同焉。有於虔切。除。禮於其可也。雖少不辭。義之無處。兼金不顧也。陳臻問曰。前日於齊王餽兼金一百而不受至。必居一於此矣者。陳臻。孟子弟子也。問孟子。前日於齊王之所。而齊王餽賜兼金百鎰。而不受。於宋國。但餽以七十鎰。而受之。於薛國。餽以五十鎰。而受之。如爲前日。在齊不受百鎰。是則今日之受宋七十鎰。受薛五十鎰。爲非也。如今日之受宋七十鎰。受薛五十鎰。爲是。

則前日在齊不受一百鎰爲非也。夫子於此三者之間必居一於此矣。孟子曰。皆是也。至而可以貨取乎者。孟子答弟子陳臻以爲此三者之間受與不受之所皆是以有贐故餽之者乃爲之辭曰。餽贐我何爲不受是所以受之也。而不爲非也。贐送行者之賄也。我當在薛之時。我有戒不虞之心。以其時人欲害孟子也。餽之者乃爲之辭曰。聞孟子有戒。欲以此金餽之。可爲兵備之用也。如此我何爲不受。是以受之也。若於齊之時。其以無事於我。未有所處於我。未有所處而餽我以金。是以貨財見取於我也。安有君子而可以貨取之乎。是以於齊不受百鎰亦爲是也。云有處未有處者。如宋以遠行。乃以贐爲餽。於薛有戒。乃以兵爲餽。是皆若有處以餽之也。於齊亦無遠行。亦無戒備。餽之者亦無以辭處之而餽。於我亦無有辭處而受之故也。云陳臻孟子弟子至二十四兩。正義曰。云弟子者。蓋時有所問於孟子者。卽知爲弟子也。如非弟子。又安得有問於孟子。云二十四兩爲鎰。案國語有云。二十四兩爲鎰。又鄭注

之文亦然。

孟子之平陸。謂其大夫曰。子之持戟之士。一日而三失伍。則去之否乎。

平陸齊之邑也。大夫治邑大夫也。持

戟戰士也。一日三失其行伍。則去之否乎。去之殺之也。

以昭果毅。曰不待三。大夫曰。一失之。則行罰。不及待

三失伍也。然則子之失伍也亦多矣。凶年饑歲。子之民。

老羸轉於溝壑。壯者散而之四方者幾千人矣。

轉轉

尸於溝壑也。此則子之失伍也。曰。此非距心之所得爲

也。距心大夫名。曰。此乃齊王之大政。不肯賑窮。非我

所得專爲也。曰。今有受人之牛羊而爲之牧之者。則必

爲之求牧與芻矣。求牧與芻而不得。則反諸其人乎。抑

亦立而視其死與。

注

牧。牧地。以此喻距心。不得自專。何

不致爲臣而去乎。何爲立視民之死也。曰。此則距心之

罪也。

注

距心。自知以不去位爲罪者也。他日見於王曰。

王之爲都者。

臣知五人焉。知其罪者。惟孔距心。爲王誦

之。王曰。此則寡人之罪也。

注

孔。姓也。爲都。治都也。邑有

先君之宗廟曰都。

誦言也。爲王言孔距心語者也。王知

本之。在己。故受其罪也。

音義

去。起呂切。其行之行。胡郎

音振

正義曰。此章言人臣以道事君。否則奉身以退也。

切。幾干。丁蟻祔二音。賑。丁

孟子之平陸。謂其大夫曰。子之持戟之士。一日而

三失伍。則去之。否乎者。

孟子往齊平陸之邑。謂其邑之大夫曰。子之持戟之戰士。一日三次失其行伍。則殺之。

否乎。日不待三者。邑大夫答孟子。以爲不待三次失行

伍也。言一次失行伍。則殺之也。然則子之失伍也。亦多

矣。凶年饑歲子之民老羸轉於溝壑壯者散而之四方者幾千人矣者。凶年饑歲子之邑民老羸弱者皆轉乎溝壑。壯健者皆散而奔往於四方者幾近於一千人矣。此孟子首以持戟之士失伍比之故終以此諷之故也。蓋軍法以五人爲伍而以下士一人爲之長則持戟之士。伍長之士也所以保衛其伍者也。不能保衛其伍故一日三失伍此不稱其職也。如齊之平陸大夫所以保衛其邑之民不能保衛其邑之民故老弱轉溝壑壯者散四方其亦不稱職也。孟子故以此喻而終歸諷之曰。是其齊王行政故不肯發倉廩而賑救其民非我所得而專爲者也。曰今有受人之牛羊而爲之牧之者則必爲之求牧與芻矣求牧與芻而不得則反諸其人乎抑亦立而視其死與者孟子又以此比諭而歸諷之也。言今有受人之牛羊而爲牧養者則必於牛羊之主永其牧養之芻草矣求牧養與芻草而不得則歸反還於其主乎抑亦但立視牛羊之死而不爲求牧與芻草歟故以此比喩而諷問之曰此則距心之罪也者距心因孟子之爲都臣者臣知五人焉至此則寡人之罪也者言他

日孟子自見於王曰。王之治都之臣者。臣知五人焉。然於此五人之中。能知其有罪者。惟孔距心。故爲王言誦之。孔距心之姓也。王亦自知治都之臣有其罪者。以其本皆自於已。故云此。則寡人之罪也。社邑有先君之宗廟曰都。○正義曰。周禮云。都鄙。鄭注云。都之所居曰鄙。都鄙。公卿大夫之采邑。王弟子所食邑。周召毛聃畢原之屬。在畿內者。祭祀其先君社稷者也。

孟子謂蟻鼃曰。子之辭靈丘而請士師似也。爲其可以言也。今旣數月矣。未可以言與。注蟻鼃齊大夫靈丘齊

下邑士師。治獄官也。周禮士師曰。以五戒先後刑罰。無使罪麗於民。孟子見蟻鼃辭外邑大夫。請爲士師。知其欲近王。以諫正刑罰之不中者。數月而不言。故曰。未可。以言歟。以感責之也。蟻鼃諫於王而不用。致爲臣而去。

三諫不用。致仕而去。齊人曰。所以爲紙鼈則善矣。所

以自爲。則吾不知也。

注

齊人論者。譏孟子爲紙鼈謀使

之諫不用而去。則善矣。不知自諫不用而不去。故曰我

不見其自爲謀者。公都子以告。

注

公都子。孟子弟子也。

以齊人語告孟子也。曰。吾聞之也。有官守者。不得其職。則去。有言責者。不得其言。則去。我無官守。我無言責也。則吾進退。豈不綽綽然有餘裕哉。

注

官守。居官守職者。

言責。獻言之責。諫諍之官也。孟子言人臣居官。不得守

其職。諫正君。不見納者。皆當致仕而去。今我居師賓之

位。進退自由。豈不綽綽然舒緩有餘裕乎。綽裕。皆寬也。

蟻。音遲。蠹。丁烏。花切。張烏。媯切。

先後。丁云並去聲。不中。張仲切。

疏

正義曰。此章言執職者劣。藉道

者優也。孟子謂蟻蠹曰。子之辭靈丘而誚士師似也。至丘之邑而請爲王治獄之官。以近王得諫其刑罰不中責而感之也。蟻蠹諫於王而不用致爲臣而去者。於是蟻蠹諫於王。而王不用其諫。乃致其臣而去之。齊人曰所以爲蟻蠹。則善矣。所以自爲。則吾不知也者。齊國之人見孟子謂蟻蠹乃言曰。孟子所以爲蟻蠹。使之諫不見納。用而去之。則善矣。美矣。其所以自爲。其已之諫。不見用而不去。則我不知也。以言其爲蟻蠹。謀使之去。而不知自去之故也。公都子以告者。公都子。孟子弟子也。公都子見齊國之人有此言。乃以此言告於孟子。曰吾聞之也有官守者不得其職。則去有言責者不得其言。則去我無官守。我無言責。則吾進退。豈不綽綽然有餘裕哉。孟子答公都子。以爲我嘗聞之。有居官守職者。不得其職而守之。則去之而致仕。有言責諫諍之任。不得其言而諫正其君。則亦去而致仕。今我無官職之所守。又無言責而諫諍。則我進退自由。豈不綽綽然舒緩。

有餘裕哉。綽綽皆寬裕也。
至罪麗於長。○正義曰。蚯蠹於他經傳未詳其人。靈丘者案地理志曰。代郡有靈丘縣是也。云周禮士師曰。以五戒先後刑罰。毋使罪麗於民者。今案其文云。一曰誓用之于軍旅。二曰誥。用之于會同。三曰禁。用諸田役。四日糾。用諸國中。五曰憲。用諸都鄙。鄭注云。先後猶左右也。誓誥於書。則甘誓大誥之屬。禁則軍禮。糾憲未有聞焉。

孟子爲卿於齊。出弔於滕。王使蓋大夫王驩爲輔行。王驩朝暮見反齊滕之路。未嘗與之言行事也。
孟子嘗爲齊卿。出弔於滕君。蓋齊下邑也。王以治蓋之大夫王驩爲輔行。輔副使也。王驩齊之詔人。有寵於齊。後爲右師。孟子不悅其爲人。雖與同使而行。未嘗與之言行事。

不願與之相比也。公孫丑曰。齊卿之位。不爲小矣。齊滕

之路。不爲近矣。反之而未嘗與言行事何也。

注丑怪孟

子不與驩議行事也。曰。夫旣或治之。予何言哉。

注旣已

也。或有也。孟子曰。夫人旣自謂有治行事。我將復何言

哉。言其專知自善。不知諮於人也。

音義

蓋古盍切。驩音

比。毗志切。亦如字。曰。夫

正義

相與言也。此章言道不合者。不

之夫。音扶。注夫人同。

疏

相與言也。孟子爲卿於齊出

弔於滕。至未嘗與言行

事也

者。言孟子嘗爲卿相於齊

時。自齊國出弔於滕國之君。齊王使齊之下邑大夫名

曰

王驩者。爲之輔行。輔行。言其爲副使也。王驩旦夕見

孟子。及反歸自齊。滕之道路。而孟子未嘗與之言行事

也

也。公孫丑問曰。齊卿之位。不爲小矣。齊滕之路。不爲近

矣。反之而未嘗與言行事何也。公孫丑問孟子。言齊

王卿相之位。不爲卑小矣。自齊至滕。其相去之路。又不

爲近矣。然而自滕反歸齊。其於道路之中。未嘗與王驩言行治之事。是如之何也。以其公孫丑有怪。孟子不與王驩言。故問之。以此耳。曰。夫旣或治之。予何言哉。者。孟

子答公孫丑。以謂夫王驩旣以嘗自謂有治行事。我將復何言哉。以其王驩自專爲善。不諮詢人。故孟子所以未嘗與之言也。王驩後爲右師。○正義曰。此蓋推經於離婁篇有云。孟子不與右師言。右師不悅。是知王驩後爲右師也。王驩姓王。名驩。字子敖。又云至

孟子注疏卷四上

孟子注疏卷四下

漢趙氏注 宋孫奭音義并疏

公孫丑章句下

孟子自齊葬於魯。反於齊。止於嬴。充虞請曰。前日不知虞之不肖。使虞敦匠事嚴。虞不敢請。今願竊有請也。木若以美然。注孟子仕於齊。喪母而歸葬於魯也。嬴齊南邑。充虞孟子弟子。敦匠厚作棺也。事嚴喪事急。木若以

泰美然也。曰。古者棺椁無度。中古棺七寸。椁稱之。自天子達於庶人。非直爲觀美也。然後盡於人心。注孟子言

古者棺椁厚薄無尺寸之度。中古謂周公制禮以來。棺

厚七寸。椁薄於棺。厚薄相稱相得也。從天子至於庶人。厚薄皆然。但重累之數。墻翫之飾有異。非直爲人觀視之美好也。厚者難腐朽。然後盡於人心所不忍也。謂一世之後。孝子更去辟世。是爲人盡心也。過是以往。變化自其理也。不得不可以爲悅。無財不可以爲悅。得之爲有財。古之人皆用之。吾何爲獨不然。注 悅者。孝子之欲

厚送親。得之則悅也。王制所禁。不得用之。不可以悅心也。無財以供。則度而用之。禮喪事不外求。不可稱貸而爲悅也。禮得用之。財足備之。古人皆用之。我何爲獨不然。不然者。言其不如是也。且比化者。無使士親膚。於人

心獨無校乎。注校。快也。棺椁敦厚。比親體之變化。且無

令士親膚於人子之心。獨不快然無所恨也。吾聞之君子不以天下儉其親。注我聞君子之道。不以天下人所

得用之物。儉約於其親。言事親竭其力者也。論語曰。生事之以禮。死葬之以禮。可謂孝也已。正義稱之之稱。尺切。辟音避。度而之度。大各切。不可稱之稱。丁如字。且比丁音庇。及也。校音效。方言云快也。丁音皎。說文云僚也。

證切。翌山治

疏歸葬於魯國。旣葬。又反於齊。下嬴邑而止焉。充虞請曰。前日不知虞之不肖。使虞敦匠事。嚴虞不敢請。今願竊有請也。木若以美然者。充虞。孟子弟也。言孟子止於嬴邑。弟子充虞請見於孟子曰。前日孟子喪母之時。孟子不知虞之不肖。乃使虞敦匠。厚作其棺。以其是時喪事嚴急。故虞不敢請問孟子。今孟子旣葬而反。願竊得

而請問也。木若以美然。此充虞請問以此也。其問孟子爲棺椁之木。若以泰美然也。曰古者棺椁無度。中古棺七寸。椁稱之。自天子達於庶人。非直爲觀美也。然後盡於人心。至吾聞之君子不以天下儉其親者。此皆孟子答充虞而言也。言上古之人。棺椁厚薄。無尺寸之度。自中古以來。棺厚七寸。以椁相稱之。自天子通於庶人。皆然。非謂直爲人觀美好也。然後乃爲盡於人心也。以其不得其厚用之。則不可以爲悅於心也。既得以此厚用之。而財物無以供贍其度。亦不可以爲悅於心。如得之以此厚用。又有財物以供其度。古之人皆用之。以厚葬其親也。我何爲而獨不如是也。且棺椁敦厚。比親體之變化無使其土壤親其肌膚。於人子之心。獨無快乎。快也。以其人子之心。如此得厚葬其親。乃快然而弗恨也。我聞之君子者。不以天下所得用者。而儉薄其親也。

注嬴齊南邑。○正義曰。案魯桓公三年左傳杜預注云。嬴齊邑。今泰山嬴縣是也。**注**重累之數牆。嬖之飾。○正義曰。案禮記檀弓云。周人牆置嬖。鄭注云。牆柳衣也。凡此皆後王之制。又案阮氏圖云。柳柳車也。四輪一轂。車長丈二尺。高五尺。案喪大記云。君飾棺黼嬖。嬖二。嬖三。禮器云。天子八嬖。大夫四嬖。又鄭注喪

大記引漢禮。製以木爲筐。廣三尺。高二尺四寸。方兩角。高衣以白布。畫者畫雲氣。其餘各如其象。柯長五尺。車行使人持之。而從以障。旣窆樹於墳中。障柩也。
○論語曰。生事之以禮。死葬之以禮。○五義曰。經於滕文之篇。
亦引爲曾子言也。已說在前。

沈同以其私問曰。燕可伐與。孟子曰。可。子噲不得與人燕。子之不得受燕於子噲。
注 沈同齊大臣。自以私情問。非王命也。故曰私。子噲。燕王也。子之。燕相也。孟子曰。可者。以子噲不以天子之命。而擅以國與子之。子之亦不受天子之命。而私受國於子噲。故曰其罪可伐。有仕於此。而子悅之。不告於王。而私與之。吾子之祿爵。夫士也。亦無王命。而私受之於子。則可乎。何以異於是。
注 子謂

沈同也。孟子設此以譬燕王之罪。齊人伐燕。**注**沈同以

孟子言可。因歸勸其王伐燕。或問曰。勸齊伐燕有諸。**注**

有人問孟子勸齊王伐燕有之。曰未也。沈同問燕可伐

與。吾應之曰可。彼然而伐之也。

注

孟子曰。我未勸王也。

同問可伐乎。吾曰可。彼然而伐之也。彼如曰。孰可以伐

之。則將應之曰。爲天吏。則可以伐之。

注

彼如將問我。曰。

誰可以伐之。我將曰。爲天吏。則可以伐之。天吏。天所使。

謂王者得天意者也。彼不復問孰可。便自往伐之矣。今

有殺人者。或問之曰。人可殺與。則將應之曰可。彼如曰。

孰可以殺之。則將應之曰。爲士師。則可以殺之。今以燕

伐燕。何爲勸之哉。

今有殺人者。問此人可殺否。將應

之曰。可爲士官主獄。則可以殺之矣。言燕雖有罪。猶當
王者誅之耳。譬如殺人者。雖當死。士師乃得移之耳。今
齊國之政。猶燕政也。不能相踰。又非天吏也。我何爲勸
齊國伐燕國乎。
首義 沈張音審。或作沈誤。
嗛苦壞切。燕易王子。
同。齊之大臣。沈同以其私問曰。燕可伐與。孟子曰。可。
嗛不得與人燕子之不得受。燕於子嗛者。子嗛。燕王名
也。子之。燕相之名也。言沈同非王命。以其私情自問。孟
子曰。燕王可伐之與。孟子答之以爲可伐之也。蓋以燕
王不得天子之命。而擅與其國於子之。子之亦不得天
子之命。而私受燕國於子。故其專擅如此。可以伐之
也。有仕於此。而子悅之。不告於王。而私與之。吾子之祿
爵夫士也。亦無王命。而私受之於子。則可乎。何以異於
是者。此皆孟子設此譬喻。燕之罪。而可伐者也。吾子謂

沈同也。言今有爲之仕於此齊國。而子喜悅其爲人。乃不告於王。而私自與之。吾子之祿爵。夫爲之士者。又無以爲可伐之罪。何以有異於此。齊人伐燕者。以其沈同問以孟子之言爲燕可伐。於是歸勸齊王而伐之。或問勸齊伐燕有諸者。言有人或問於孟子。以爲孟子勸齊伐燕。是有勸之之言否。曰未也。沈同問燕可伐與吾應之曰可。彼然而伐之也者。孟子答或人以謂我未嘗勸王也。以其沈同問我。謂燕可伐之與。我應之曰可。彼以爲是而伐之也。彼如曰孰可以伐之。則將應之曰爲天吏。則可以伐之者。孟子又答之。或人言彼如問我曰。誰可以伐之。我將應之曰爲天吏。天所使者。則可以伐之矣。今有殺人者。或問之曰人可殺與。至何爲勸之哉。者。或孟子又以此言而比喩齊之伐燕也。言今有殺人者。或問我曰。人可以殺之與。我將應之曰可以殺之。彼如復問誰可以殺之。我則將應之曰爲士師主獄之官。則可以殺之矣。今以齊國之政。亦若燕之政。是皆有燕之罪。以燕伐燕。我何爲勸齊王以伐燕乎。以其燕雖有其罪。亦當王者。則可以誅之耳。○子噲燕王也。子之燕相也。○正義曰。案史記世家云。易王立十二年。子燕噲立。噲

立齊人殺蘇秦。蘇秦之在燕與其相子之爲婚。燕贈三年。與楚三晉攻秦不勝而還。子之相燕貴重主斷。蘇代爲齊使與燕。燕王問曰。齊王奚如。對曰。必不霸。燕王曰。何也。對曰。不信其臣。於是燕王大信子之。子之遺蘇代百金。乃謂燕王不如以國讓子之。人之謂堯賢者。讓天下於許由。由不受。有讓天下之名。而實不尖天下。今王以燕國讓子之。子之亦必不敢受。是王與堯同行也。燕王因屬國於子之。子之大重。於是南面行王事。而增老子。不聽政。國事皆決於子之。三年。國大亂。百姓恫恐。孟軻謂齊王曰。今伐燕。此文武之時。不可失也。齊王因令章子將五都之兵。以伐燕。燕噲死。齊大勝。燕子之亡。凡此是其事也。注云。禮樂征伐。自天子出。○正義曰。此蓋論語季氏孔子之言也。言王者功成制禮。治定作樂。立司馬之官。掌九伐之法。諸侯不得制禮作樂。賜弓矢。然後專征伐。是禮樂征伐。自天子出也。

燕人畔。王曰。吾甚慙於孟子。

注

燕人畔。不肯歸齊。齊王

聞孟子與沈同言爲未勸王。今竟不能有燕。故慙之。陳

賈曰。王無患焉。王自以爲與周公孰仁且智。王曰。惡。是

何言也。

注

陳賈齊大夫也。問王曰。自視何如周公仁智

乎。欲爲王解孟子意。故曰王無患焉。王歎曰。是何言。言

周公何可及也。曰。周公使管叔監殷。管叔以殷畔。知而

使之。是不仁也。不知而使之。是不智也。仁智。周公未之

盡也。而况於王乎。賈請見而解之。

注

賈欲以此說孟子

也。見孟子問曰。周公何人也。

注

賈問之也。曰。古聖人也。

注孟子曰。周公古之聖人也。

曰。使管叔監殷。管叔以殷

畔也。有諸。

注

賈問有之否乎。曰。然。

注

孟子曰。如是也。曰。

周公知其將畔而使之與。

注

賈問之也。曰。不知也。

注孟

子曰。周公不知其將畔也。然則聖人且有過與。

注過謬

也。賈曰。聖人且猶有謬誤。曰。周公弟也。管叔兄也。周公

之過。不亦宜乎。

注

孟子以爲周公雖知管叔不賢。亦必

不知其將畔。周公惟管叔弟也。故愛之。管叔念周公兄
也。故望之。親親之恩也。周公之此過謬。不亦宜乎。且古

之君子。過則改之。今之君子。過則順之。古之君子。其過
也。如日月之食。民皆見之。及其更也。民皆仰之。今之君
子。豈徒順之。又從爲之辭。

注

古之所謂君子。真聖人賢

人君子也。周公雖有此過。乃誅三監。作大誥。明勅庶國。
是周公改之也。今之所謂君子。非真君子也。順過飾非。

就爲之辭。孟子言此以譏賈不能匡君而欲以辭解之。

首義

監。古咸切。

正義曰。

此章言聖人親親。不文其過。

非以詔其上者也。燕人畔王。

日

吾甚慙於孟子者。言燕人皆離畔。不肯歸齊。王齊王。

聞孟子與沈同言未嘗勸王伐燕。今果不能得燕。乃曰。

我

甚慚恥而見於孟子。陳賈曰王無患焉。王自以爲與周公孰仁且智者。陳賈。齊國之大夫也。言於齊王。以爲周公無用。憂患慙於孟子也。且王自以爲與周公孰仁且智乎。賈欲以此解王。故問之以此。王曰惡是何言也者。齊王乃歎曰。此是何言也。周公大聖人。安可得而及之。曰周公使管叔監殷。管叔以殷畔知而使之是不仁也。不知而使之。是不智也。仁智周公未之盡也。而况於王乎。管叔乃背畔於殷。周公知管叔有背畔之心。而復使爲賈。請見而解之者。言陳賈謂周公使管叔爲三監於殷。是周公不仁也。周公不知管叔將有背畔之心。而使管叔爲監。是周公之不智也。仁與智。而周公大聖人也。尚未之能盡。而况於齊王乎。賈今請以此見孟子爲王解之。見孟子問曰周公何人也。賈遂見孟子。果以此說問於孟子。以爲周公是何等人也。曰古之大聖人也。孟子

答之。以爲周公是古之大聖人也。曰使管叔監殷管叔以殷畔也有諸。賈又問孟子。以謂周公使管叔爲監於殷。管叔以殷而背畔之。有之否乎。曰然。孟子答之。以是爲之也。曰周公知其將畔而使之與。賈又問之。以謂周公知管叔將欲背畔。故使之爲監與。曰不知也。孟子答之。以爲周公不知管叔將背畔。然則聖人且有過與。賈又問之。如是則周公爲古之大聖人。尚且有過謬乎。曰周公弟也。管叔兄也。周公之過不亦宜乎。孟子以爲周公雖知管叔不賢。亦不能知其將有畔之心。周公惟管叔弟也。故愛之而使爲監。管叔念是周公兄也。故亦望之。是則周公有是之過謬。不亦宜之也。以親親之故。不得不然耳。且古之君子過則改之。至今之君子又從爲之辭者。孟子又言古之君子。如周公雖有此過。然而乃能誅三監。作大誥。以明勅庶國。則周公故能改之也。今之君子。非真君子。有過則順而不改。古之君子。其有過也。如日月之蝕焉。民皆得知而見之。及其更也。民皆得過。復作言辭以文飾其過耳。孟子所以言此者。以其欲譏陳賈不能匡正齊王之過。又從爲此周公管叔之辭。順其王之過。而文之也。

燕人畔王聞孟子與沈同言

○正義曰。此蓋前段案史記世家言之詳矣。
作大誥明勅庶國。○正義曰。案尚書大誥篇云。武王崩。
三監及淮夷叛。周公相成王。將黜殷。作大誥。孔安國云。
三監。管蔡商是也。言作大誥以誥天下。又案史記云。周
公奉成王命。興師東伐。作大誥。遂
誅管叔。殺武庚。放蔡叔。收殷餘民。

孟子致爲臣而歸。

注

辭齊卿而歸其室也。王就見孟子。

曰。前日願見而不可得。

注

謂未來仕齊也。遙聞孟子之

賢。而不能得見之。得侍同朝。甚喜。

注

來就爲卿。君臣同

朝。得相見。故喜之也。今又棄寡人而歸。

注

今致爲臣。棄

寡人而歸也。不識可以繼此而得見乎。

注

不知可以續

今日之後。遂使寡人得相見否乎。對曰。不敢請耳。固所

願也。

注

孟子對王言。不敢自請耳。固心之所願也。

子

意欲使王繼今當自來謀也。他日王謂時子曰。我欲中國而授孟子室。養弟子以萬鍾。使諸大夫國人皆有所矜式。子盍爲我言之。注 時子齊臣也。王欲於國中而爲

孟子築室。使養教一國君臣之子弟。與之萬鍾之祿。中國者。使學者遠近均也。矜。敬也。式。法也。欲使諸大夫國

八。皆敬法其道。盍。何不也。謂時子何不爲我言之於孟子。知肯就之否。時子因陳子而以告孟子。

注 陳子孟子

弟子陳臻也。陳子以時子之言告孟子。孟子曰。然。夫時

子惡知其不可也。如使予欲富。辭十萬而受萬。是爲欲

富乎。

注

孟子曰。如是夫。時子安能知其不可乎。時子以

我爲欲富。故以祿誘我。我往者饗十萬鍾之祿。以大道不行。故去耳。今更當受萬鍾。是爲欲富乎。距時子之言。所以有是云也。季孫曰異哉。子叔疑。注二子。孟子弟也。季孫知孟子意不欲。而心欲使孟子就之。故曰異哉。弟子之所聞也。子叔心疑惑之。亦以爲可就之矣。使已爲政不用。則亦已矣。又使其子弟爲卿。人亦孰不欲富貴。而獨於富貴之中。有私龍斷焉。注孟子解二子之異意。疑心曰。齊王使我爲政。不用則亦自止矣。今又欲以其子弟故。使我爲卿。而與我萬鍾之祿。人亦誰不欲富貴乎。是猶獨於富貴之中。有此私登龍斷之類也。我則

懿之古之爲市也。以其所有易其所無者。有司者治之耳。有賤丈夫焉。必求龍斷而登之。以左右望而罔市利。人皆以爲賤。故從而征之。征商自此賤丈夫始矣。

古

者市置有司。但治其爭訟。不征稅也。賤丈夫貪人可賤者也。入市則求龍斷而登之。龍斷謂塊斷而高者也。左右古視。望見市中有利。罔羅而取之。人皆賤其貪者也。故就征取其利。後世緣此遂征商人。孟子言我苟貪萬鍾。不恥屈道。亦與此賤丈夫何異也。古者謂周公以前。

周禮有關市之征也。

音義

龍斷。趙云龍斷謂塊斷而高者。丁云案龍與隆聲相近。隆如斷割之斷非也。陸云龍斷謂岡壘斷而高者。如陸之高也。蓋古人之言耳。如胥須之類也。張云斷如字。或讀如斷割之斷非也。陸云龍斷謂岡壘斷而高者。如陸之

釋。則龍音壘塊。丁云廣正義曰。此章言君子正身行雅音課。開元文字音塊。**疏**道。道之不行。命也。不爲利回也。孟子致爲臣而歸。是孟子辭齊卿而歸處於室也。王就見孟子。日前日願見而不可得。至不識可以繼此而得見乎。是齊王見孟子辭齊卿而歸於室。乃就孟子之室而見孟子。日前日未仕齊時。聞孟子之賢。願見之而不能得見。後得侍於我而爲之卿。遂得同朝相見。故甚喜之。今乃又棄去寡人而歸處於室。我不知可以繼今日之後而使寡人得相見否。故以此問孟子。孟子對曰。不敢請耳。固所願也。孟子意欲使王繼今日之後。當自來就見。故云不請見。固我心之所願也。他日王謂時子曰。我欲中國而授孟子室。至蓋爲我言之。時子齊王之臣也。言自見孟子已往。他日齊王又謂其臣時子曰。我今欲以中國授孟子爲築其室。教養一國之子弟。故賜予以萬鍾之祿。使其諸大夫與一國之人。皆有所敬法。時子何不爲我以此言說之。時子因陳子而以告孟子。陳子陳臻也。是孟子弟子也。時子於是因陳臻而以齊王之言。使陳臻告於孟子也。陳子以時子之言告孟子。於是爲欲富乎。是陳子乃以時子所告齊王之言。於孟子。孟子乃答之曰。然如是也。夫時子又安知

不可也。如使我欲富其祿。我以辭去十萬之祿。而受其萬。是以爲我欲其富乎。云乎者。是不爲欲富也。孟子欲以此言距時子也。季孫曰異哉。子叔疑。季孫子叔二子皆孟子弟子也。季孫知孟子意不欲遂時子之言。而心尚欲孟子就之。故但言異哉。弟子之所聞也。子叔疑之。亦以爲可就。使已爲政不用。則亦已矣。又使其子弟爲卿。至有私龍斷者。孟子又言齊王使已爲政之道。旣以不得用。則我亦以辭之而止於其室矣。又欲以弟子之教。而使我爲卿。以與我萬鍾之祿。人亦誰不欲其富貴乎。然以此者。是亦猶獨於富貴之中。私登龍斷之類也。以其恥之。所以言然。古之爲市也。以其所有易其所無者。至自此賤丈夫始矣。孟子又言古之所以爲商也。以其有無相貿易耳。有司者。但治其爭訟而不征稅也。有賤丈夫。則必求丘龍堦斷之高者而登之。以左右占望。見市中有利。罔羅而取之。人皆以爲賤丈夫焉。故後世亦從而征取其市中之稅。以其所以征商之稅。於後世不亦自此賤丈夫登龍斷而罔市利爲之始矣。故曰。故從而征之。征商自此賤丈夫始矣。周禮。有司關同市。是有司者也。注云。古者謂周公以前。周禮有關市之征。○正義曰。此蓋前篇說之詳矣。此不復說。

孟子去齊宿於晝。有欲爲王畱行者。

晝。齊西南近邑。

也。孟子去齊。欲歸鄒。至晝地而宿也。齊人之知孟子者。

追送見之。欲爲王畱孟子行。坐而言。不應。隱几而臥。

注

客危坐而言。畱孟子之言也。孟子不應答。因隱倚其几

而臥也。客不悅曰。弟子齊宿而後敢言。夫子臥而不聽。

請勿復敢見矣。

注

齊敬宿素也。弟子素持敬心來言。夫

子慢我不受我言。言而遂起退欲去請絕也。曰坐。我明

語子。

注

孟子止客曰。且坐。我明告語子。昔者魯繆公無

人乎。子思之側。則不能安子思泄柳申詳。無人乎。繆公

之側。則不能安其身。

注

往者魯繆公尊禮子思。子思以

道不行。則欲去。繆公常使賢人往畱之。說以方且聽子爲政。然後子思復畱。泄柳申詳。亦賢者也。繆公尊之。不如子思。二子常有賢者在繆公之側。勸以復之。其身乃安矣。子爲長者慮。而不及子思。子絕長者乎。長者絕子乎。正義

長者。老者也。孟子年老。故自稱長者。言子爲我慮。不如子思時賢人也。不勸王使我得行道。而但勸我畱。畱者何爲哉。此爲子絕我乎。又我絕子乎。何爲而懼。恨也。

隱。凡於斯切。據也。齊宿之齊。側皆切。字章言惟賢能安賢。智能知微。以愚喻知。道之所以乖也。孟子去齊宿於晝。有欲爲王畱行者。晝齊之近邑也。言孟子去齊。欲歸鄒。至晝而宿。齊人見之。有欲爲王畱行者也。坐而言不應。隱几而臥。言爲王畱行者。危坐而說。

留孟子之行。孟子乃隱倚其几。但臥而不應答也。客不悅曰。弟子齊宿而後敢言夫子臥而不聽請勿復敢見矣。客爲王畱行者也。齊敬也。宿素也。言客見孟子不應答其言。但隱几而臥焉。遂欲退。乃曰。弟子素齊敬其心而後方敢言。畱夫子之行。夫子今乃臥而不聽其言。自今請絕於此。後勿復更敢見夫子矣。曰坐我明語子。孟子遂止客且坐。言我分明言告於子。云自昔繆公至長者絕子乎。是皆明告之言也。言往日魯國繆公無人於子思之側。以導達其意。則不能安子思。泄柳申詳。無人於魯繆公之側。以稱譽其賢。則泄柳申詳。不能安其身。以其子思之於繆公師道也。非求容者也。故繆公無人於子思之側。則不能安子思。泄柳申詳之於繆公臣道也。則求容者也。故無人於繆公之側。則不能安其身。今孟子所以言此者。是謂齊之士。不能爲王謀。安於孟子未去之前。逮至出晝。然後方爲畱行。此所以隱几臥而不答也。齊之畱行之士。不知以此。但以爲孟子不應。遂不悅。而請勿復見。如此是畱行之士。不以安子思而謀安孟子。但請勿復見爲言。以其自絕於孟子矣。故孟子所以言子爲長者慮而不及於子思。是子絕其長者乎。是長者絕子乎。以其不以安子思而謀安孟子於未去。

之前是爲孟子慮者。不及子恩。特欲爲泄柳申詳之所爲耳。故孟子所以有是言之。以曉其所以隱几而臥不應之意也。長者。孟子以年已之老。自稱爲長者也。書齊西南近邑○正義曰蓋以鄒在魯而魯又在齊之西南上孟子去齊歸鄒至晝而宿是知晝之地爲齊之西南近邑者也。故云近邑。

孟子去齊。尹士語人曰。不識王之不可以爲湯武。則是不明也。識其不可。然且至。則是干澤也。千里而見王。不遇故去。三宿而後出晝。是何濡滯也。士則茲不悅。尹士齊人也。干求也。澤祿也。尹士與論者言之。云孟子不知。則爲求祿濡滯淹久也。既去近畱於晝。三日怪其淹久。故云士於此事。則不悅也。高子以告。注高子亦齊人。

孟子弟子。以尹士之言告孟子也。曰。夫尹士惡知予哉。

千里而見王。是子所欲也。不遇故去。豈子所欲哉。子不得已也。

孟子曰。夫尹士安能知我哉。我不得已而去耳。何汲汲而驅馳乎。子三宿而出晝。於予心猶以爲速。

王庶幾改之。王如改諸。則必反予。

我自謂行速疾矣。

冀王庶幾能反覆招還我矣。夫出晝而王不予以追也。予然後浩然有歸志。

浩然。心浩浩有遠志也。子雖然。豈

舍王哉。王由足用爲善。王如用予。則豈徒齊民安天下之民舉安。王庶幾改之。予日望之。

孟子以齊大國知

其可以行善政。故戀戀望王之改而反之。是以安行也。

豈徒齊民安。言君子達則兼善天下也。子豈若是小丈

夫然哉。諫於其君而不受。則怒。悻悻然見於其面。去則

窮日之力而後宿哉。

注

我豈若狷狷急小丈夫。恚怒其

君而去。極日力而宿。懼其不遠者哉。論曰。悻悻然小人

哉。言已志大。在於濟一世之民。不爲小節也。尹士聞之

曰。士誠小人也。

注

尹士聞義則服。故曰士誠小人也。

舍音捨。下舍我同。悻音丁。云字當作姪。形頑切。狠也。直也。又胡耿切。字或作慳。慳然。論語音鑑。見於之見。丁音現。猶古縣。正義曰。此章言大德洋洋。介士察察。一切恚。一睡切。

孟子去齊者。言孟子去齊而歸鄒也。尹士語人曰。至士則茲不悅。尹士齊人也。尹士見孟子去齊而宿於晝。乃語人曰。不知齊王不可以爲湯武之王。則是孟子蒙昧而不明鑒也。知齊王不可爲湯武之王。然且自鄒至齊而爲仕。則是孟子干求其祿也。今自千里之遠而見齊王。不遇不行其道。故復去而歸。然而三宿而後方出晝。

而行。是何其濡滯淹久也。我則以此不悅之也。高子以告。高子亦齊人。爲孟子弟子也。高子以此尹士語人之言。而告於孟子。曰夫尹士惡知予哉。至而後宿哉。孟子答高子。以謂夫尹士者。安知我之志哉。我千里而見王。是我欲行道也。不遇於齊王。不得行其道。故去。豈我心之所欲哉。我不得已而去之矣。我三宿而後出晝邑。而行於我心。尚以爲急速也。齊王如能改之。使我得行其道。則必反畱我回耳。夫出晝邑。至三宿而齊不我追。而還齊國。我然後浩浩然有歸志也。我雖然有浩然歸之之志。然而豈肯舍去王哉。王猶可足用爲之善政。王如用我。則無徒使齊國之民安泰。天下之民亦皆安泰矣。王庶幾能改而反我。我日常望之於王矣。我豈若狷狷急小丈夫。恚怒其君而去。爲其諫於君而不受。則悻悻然心有所怒。而見於面容。去則極日力而後方止宿哉。孟子如此。所以云然也。尹士聞之曰。士誠小人也。尹士聞孟子言之以此。故服其義而言於孟子曰。士實小人也。以其不能知孟子之志。有如此矣。

孟子去齊。充虞路問曰。夫子若有不豫色然。前日虞聞

諸夫子曰。君子不怨天。不尤人。**注**路。道也。於路中問也。

充虞謂孟子去齊有恨心。顏色故不悅也。曰。彼一時。此

一時也。五百年必有王者興。其間必有名世者。由周而

來。七百有餘歲矣。以其數則過矣。以其時考之。則可矣。

注彼時前聖賢之出。是其時也。今此時亦是其一時也。

五百年王者興。有興王道者也。名世。次聖之才。物來能

名。正於一世者。生於聖人之間也。七百有餘歲。謂周家

王迹始興。大王文王以來。考驗其時。則可有也。夫天未

欲平治天下也。如欲平治天下。當今之世。舍我其誰哉。

吾何爲不豫哉。**注**孟子自謂能當名世之士。時又值之。

而不得施此乃天自未欲平治天下耳。非我之愆。我固不怨天。何爲不悅豫乎。是故知命者。不憂不懼與天消息而已矣。疏正義曰。此章言聖賢興作與天消息。天非人不因。人非天不成也。孟子去齊。充虞路。

問曰。至不尤人。言孟子歸鄒。弟子充虞於路中問孟子曰。夫子若有不悅豫之顏色然。前日虞聞夫子有言。君子之人。凡於事不怨恨於天。不見過於人也。曰。彼一時此一時也。至吾何爲不豫哉。孟子答充虞以謂彼時聖賢之所出。是其時也。此時今時。亦是其一時也。五百年之後。必有王者興。爲於其間。亦必有名世大賢者。今自周興。太王文王以來。已有七百有餘歲矣。以其年數推之。則過於五百年矣。以其時考之。而其時亦可有也。今天自未欲平治天下也。如天欲使平治天下。則當今之世。捨我其誰哉。此孟子所以歸於天命。道行與不行。皆未嘗有不悅之色也。故曰。吾何爲不豫哉。蓋孟子所以言此者。以其自謂能當名世之士。而時又值不得施爾。

孟子去齊。居休。公孫丑問曰。仕而不受祿。古之道乎。

休。地名。丑問古人之道。仕而不受祿邪。怪孟子於齊不受其祿也。曰。非也。於崇吾得見王。退而有去志。不欲變故不受也。

注

崇地名。孟子言不受祿。非古之道。於崇吾

始見齊王。知其不能納善。退出志欲去矣。不欲卽去。若

爲變詭。見非太甚。故且宿留。心欲去。故不復受其祿也。

繼而有師命。不可以請。久於齊。非我志也。

注

言我本志

欲速去。繼見之後。有師旅之命。不得請去。故使我久而不受祿耳。久非我本志也。

音讀

宿留。上音秀。下音畱。

正義

口。此

食功志。以率事。無其事而食其祿。君子不由也。孟子去齊居休。休乃地名也。言孟子去齊乃居於休之地。蓋齊

邑下之地也。公孫丑問曰。仕而不受祿。古之道乎。公孫丑問孟子曰。夫爲仕而不受爵祿。古之道誠然乎。丑以

其怪孟子於齊不受祿故以此問之曰非也於崇吾得見王至非我志也者孟子答之曰我非不受祿也亦非古之道如此也然我於崇之地我得始見於齊王知王不能納善故退而有去之心又其不欲遽變爲苟去故於祿有所不受也無他以其道不行不敢無功而受祿也已旣去而齊王續以賓師之命而禮貌之故由是爲善遂不敢請去是以久畱於齊

食功丁
音嗣

孟子注疏卷四下

孟子注疏卷四下考證

孟子自齊葬於魯○日知錄曰自齊葬於魯言葬而不
言喪此改葬也禮改葬總麻服事畢而除故反於齊
止於嬴而充虞乃得乘間而問若曰奔喪而還營葬
方畢卽出赴齊卿之位而門人未得發言可謂三月
無君則皇皇如也而身且不行三年之喪何以教滕
世子哉

注疏畫者畫雲氣其餘各如其象○畫者畫三字監
本訛著紫餘三字餘字監本訛畫字俱考禮器改正
沈同以其私問章有仕於此○辨疑云仕當作士傳寫

之訛也

疏此皆孟子設此譬喻燕之罪○燕監本訛王今改
正

孟子去齊宿於晝章注晝齊西南近邑也○

臣尹紱按

朱註晝如字或曰晝當作畫音獲通鑑周赧王三十
一年燕伐齊聞晝邑人王蠋賢令軍中環晝三十里
無入史炤曰晝齊西南邑據此則或云當作畫者良
是

疏危坐而說留孟子之行○此句下監本衍一言字

今從閣本刪