

□ 12
3131
10

子思子集註

卷十一

3131
10

孟子卷之十一

告子章句上

朱熹集註

凡二
十章

告子カ曰。性スル猶ラ杞イ柳イ也。義ハ猶ラ梧ク棗ク也。以テ

丘圓
反

性者。人生所稟之天理也。杞柳。杞柳。梧棗。屈
禾所為。若色。世之屬告子言人性本無仁義

孟子集注卷十一

必待矯揉而後成如荀子性惡之

孟子曰子能順杞柳之性而以為栝
椽乎將戕賊杞柳而後以為栝椽也
如將戕賊杞柳而以為栝椽則亦將
戕賊人以為仁義與率天下之人而
禍仁義者必子之言夫
○告子曰性猶湍水也決諸東方則

戕音牆與平聲夫音扶

言如此則天下之人皆以仁義為害性而不肯為是因子之言而為仁義之禍也

東流決諸西方則西流人性之無分
於善不善也猶水之無分於東西也

端他端反

湍波流激回之貌也告子因前說而小變之近於楊子善惡混之說

孟子曰水信無分於東西無分於上
下乎人性之善也猶水之就下也人
無有不善水無有不下

言水誠不分乎下矣然豈不分乎下乎性即天也未有不善者也

今夫水搏而激之。可使過額激而行。之。可使在山。是豈水之性哉。其勢則然也。人之可使為不善。其性亦猶是也。

大音扶搏。搏擊也。躍跳也。額也。水之過額在山。皆不搏擊也。然其本性未嘗不就下。但為搏激所使而逆其性耳。此章言性本善。故順之而無不善。本無惡。故反之而後為惡。非本無定體而可以無所不為也。

○告子曰。生之謂性。

生指下人物之。所以知覺運動者而言。告子論性前後四章。語雖不同。然其本指不外乎此。與近世佛氏所謂作用。是性者略相似。

孟子曰。生之謂性也。猶白之謂白與。曰。然。白羽之白也。猶白雪之白。白雪之白。猶白玉之白。與曰。然。

白之謂白。猶言凡物之白者同。謂之白。更無差別也。白羽以下。孟子再問而告子曰。然則同是謂凡有生者。

然則犬之性。猶牛之性。牛之性。猶人之性。

之性與

孟子又言若果如此則犬牛與人皆有知覺皆能運動其性皆無以異矣於此告子自知其說之非而不能對也○愚按性者人之所得於天之理也生者人之所得於天之氣也性形而性者也氣形而氣者也○人與物之生莫不有是性亦莫不有是氣然以氣言之則知覺運動與人與物若不異也以理言之則仁義禮智之稟豈物之所得而全哉此人之性所以無不善而為萬物之靈也告子不知性之為理而以所謂氣者當之是以杞柳湍水之喻食色無善無不善之說縱橫縲戾紛紜錯而此章之誤乃其本根所以然者蓋徒知知覺運動之蠢然者人與物同而不知仁義禮智之粹然者人與物異也孟子以是折之

其義精矣

○告子曰食色性也仁內也非外也

義外也非內也

告子以人之知覺運動者為性故言人之甘食悅色者即其性故仁後之心在於內而事物之宜由乎外學者但當用力於仁而不必求合於義也

孟子曰何以謂仁內義外也曰彼長而我長之非有長於我也猶彼白而我白之從其白於外也故謂之外也

長上聲

下同

我長之我我以彼為長也
我白之我以彼為白也

曰異於白馬之白也無以異於白人
之白也不識長馬之長也無以異於
長人之長與且謂長者義乎長之者
義乎與平聲

張氏曰上異於二字宜衍李氏曰或有闕一文
馬愚按白馬白人所謂彼白而我白之也長
馬長人所謂彼長而我長之也白馬白人
異而長馬長人不同是乃所謂義也義不在

彼之長而在我長之之
心則義之非外明矣

曰吾弟則愛之秦人之弟則不愛也
是以我為悅者也故謂之內長楚人
之長亦長吾之長是以長為悅者也
故謂之外也

言愛主於我故仁在內
故主於長故義在外

曰者秦人之象無以異於者吾象夫
物則亦有然者也然則者吾象亦有外

與

者與者同
夫音扶

言長之者之旨出於心也。林氏曰。告子以食色為性。故因其所明者而通之。自篇首至此。四章告子之辯屢屈而屢變其說以求勝。卒不聞其能自反而有所疑也。此正其所謂不得於言。多求於心者。所以卒於鹵莽而不得其正也。

也。○孟季子問公都子曰。何以謂義內也。

孟季子疑孟仲子之弟也。蓋聞孟季子之言而未達。故稱論之。曰。行吾敬。故謂之內也。

所敬之人雖在外。然知其當敬而行之。吾心之敬以敬之。則不在外也。

鄉人長於伯兄一歲。則誰敬曰。敬兄。酌則誰先曰。先酌。鄉人所敬在此。所

長在彼。果在外。非由內也。長上聲

伯長也。酌。酌酒也。此皆季子問公都子答而季子又言如此。則敬長之心果不由中出也。

公都子不能答。以告孟子。孟子曰。敬叔父乎。敬弟乎。彼將曰。敬叔父。曰。弟為尸。則誰敬。彼將曰。敬弟。子曰。要在

其敬叔父也。及將曰在位故也。子亦曰在位故也。庸敬在兄。斯須之敬在鄉人。惡平

尸。祭。祀。所。主。以。象。神。雖。子。弟。為。之。然。敬。之。當。如。祖。考。也。在。位。弟。在。尸。位。鄉。人。在。賓。客。之。位。也。庸。常。也。斯。須。暫。時。也。言。因。時。制。宜。皆。由。中。出。也。

季子聞之曰敬叔父則敬。敬弟則敬。果在外。非由內也。公都子曰冬日則飲湯。夏日則飲水。然則飲食亦在外也。

也

此亦上章耆艾之義。范氏曰。二章問答。大指略同。皆反覆譬喻。以曉當世。使明仁義之在內。則知人之性善。而皆可以為堯舜矣。

○公都子曰告子曰性無善無不善也。

東坡胡文公性善惡之

此亦生之謂性。食色性也之意。近世蘇氏胡氏之說。蓋如此。

或曰性可以為善。可以為不善。是故文武興則民好善。幽厲興則民好暴。

好去聲

此即滯水之說也

或曰有性善有性不善是故以堯為君而有象以瞽瞍為父而有舜以紂為兄之子且以為君而有微子啓王子比干

子比干

韓子力性有三品之說蓋如此按此文則微子比干皆紂之叔父而書稱微子為商王元子有疑此或有誤字

乃若其情

今日性善然則彼皆非與孟子曰乃若其情則可以為善矣乃所謂善也

若夫為不善非才之罪也

才猶材質人之能也人有是性則有是才性既善則才亦善人之為不善乃物欲陷溺而然非其才之罪也

惻隱之心人皆有之羞惡之心人皆

有之恭敬之心人皆有之是非之心
 人皆有之惻隱之心仁也羞惡之心
 義也恭敬之心禮也是非之心智也
 仁義禮智非由外鑠我也我固有之
 也弗思耳矣故曰求則得之舍則失
 之或相倍蓰而無筭者不能盡其才
 者也

舍上聲蓰音師
 反也鑠以火銷金之名自外以至內也筭數也
 恭者敬之發於外者也敬者恭之致於中者也

言四者之心人所固有但人自不思而求之
 耳所以善惡相去之遠由不思不求而不能
 擴充以盡其才也前篇言是四者為仁義禮
 智之端而此不言端者彼欲其擴而充之此
 直因用以著其本體故言有不同耳

詩曰天生蒸民有物有則民之秉夷
 好是懿德孔子曰為此詩者其知道
 乎故有物必有則民之秉夷也故好
 是懿德

詩大雅蒸民而蒸詩作蒸衆也物事也則法也夷詩作昇常也懿美也有物必有法如

有耳目則有聰明之德。有父子則有慈孝之心。是民所秉之常性也。故人之情無不如此。懿德者以此觀之。則人性之善可見。而此都手所問之三說皆不辨而自明矣。程子曰。性即理也。理則堯舜至於塗人一也。才稟於氣。氣有清濁。稟其清者為賢。稟其濁者為愚。學而知之。則氣無清濁。皆可至於善。而復性之本。湯武身之是也。孔子所說。下愚不移者。則自暴自棄之人也。又曰。論性不論氣。不備。論氣不論性。不明。則不是。張子曰。形而後有氣質之性。善反之則天地之性存焉。故氣質之性。君子有弗性者焉。愚按。程子此說。才字與孟子本文小異。蓋孟子專指其發於性者言之。故以為才無不善。程子兼指其稟於氣者言之。則人之才固有昏明強弱之不同矣。張子所謂氣質之性是也。二說雖殊。

孟子集注卷之九

各有所當然。以事理考之。程子為密。蓋氣質所稟。雖有不善。而不害性之本善。性雖本善。而不可以無省察。橋樑之功。學者所當深玩也。矯

○孟子曰。富歲子弟多賴。凶歲子弟多暴。非天之降才爾殊也。其所以陷溺其心者然也。

富歲豐年也。賴藉也。豐年衣食備足。故有所賴藉而為善。凶年衣食不足。故有以陷溺其心而為暴。

今夫莠麥播種而穫之。其地同樹之。

孟子集注卷之九

下愚不移

時又同ク泯然而生至於日ノ至之時皆ニ熟矣雖有レ不同則地有肥ニ磽ノ雨露之レ養人事之不齊也夫音扶

舜大麥也。覆種也。日至之時。謂當成熟之期也。磽瘠薄也。

故凡同類者舉相似也何獨至於人而疑之聖人與我同類者

聖人亦人耳。其性之善無不同也。

故龍子曰不知足而為屨我知其不

為貴也屨之相似天下之足同也音貴

貴章器也。不知人足之大小而為之屨。雖未必適中。然必以足形不至成貴也。

口之於味有同者也易牙先得我口之所者者也如使口之於味也其性與人殊若犬馬之與我不同類也則天下何者皆從易牙之於味也至於味天下期於易牙是天下之口相似

也

者與嗜同下同

易牙古之知味者言易牙所調之味則天下皆以為美也

九音相子

惟耳亦然至於聲天下期於師曠是

天下之耳相似也

師曠能審音者也言師曠所和之音則天下皆以為美也

惟目亦然至於子都天下莫不知其

姣也不知子都之姣者無目者也

古姣

反卯

子都古之美人也姣好也

故曰口之於味也有同者焉耳之於

聲也有同聽焉目之於色也有同美

焉至於心獨無所同然乎心之所同

然者何也謂理也義也聖人先得我

心之所同然耳故理義之悅我心猶

芻豢之悅我口

然猶可也草食曰芻牛羊是也穀食曰豢犬豕是也程子曰在物為理處物為義體用之

謂也。孟子言人心無不悅理義者。但聖人則先知先覺乎此。非有以異於人也。程子又曰。理義之悅我心。猶芻豢之悅我口。此語親切有味。領實體察。得理義之悅心。真猶芻豢之悅口。始得。

○孟子曰。牛山之木嘗美矣。以其郊於大國也。斧斤伐之。可以為美乎。是其日夜之所息。雨露之所潤。非無萌蘖之生焉。牛羊又從而牧之。是以若彼濯濯也。人見其濯濯也。以為未嘗

有材焉。此豈山之性也哉。

蘖五 割反

牛山之齊之東南山也。邑外謂之郊。言牛山之木前此固嘗美矣。今為大國之郊。伐之者。故失其美耳。息生長也。日夜之所息。謂氣化流行。未嘗間斷。故日夜之間。凡物皆有所生長也。萌。芽也。蘖。芽之旁出者也。濯濯。光潔之貌。材。材木也。言山木雖伐。猶有萌蘖而牛羊又從而害之。是以至於光潔而無草木也。

雖存乎人者。豈無仁義之心哉。其所以放其良心者。亦猶斧斤之於木也。旦旦而伐之。可以為美乎。其日夜之

所息乎且之氣其好惡與人相近也
 者幾希則其巨畫之所為有枯亡之
 矣枯之反覆則其夜氣不足以存夜
 氣不足以存則其違禽獸不遠矣人
 見其禽獸也而以為未嘗有才焉者
 是豈人之情也哉
好惡並去聲
枯工毒反

良心者本然之善心即所謂仁義之心也。平且之氣謂未與物接之時清明之氣也。好惡與人相近言得人心之所同然也。幾希不多也。枯械也。反覆展轉也。言人之良心雖已放

械怪枯

失。然其日夜之間。猶必有所生長。故平且亦與物接。其氣清明之際。良心猶必有發見者。但其發見至微。而且晝所為之不善。又已隨而枯亡之。如山木既伐。猶有萌蘖。而牛羊又牧之也。晝之所為。既有以害其夜之所息。夜之所息。又不能勝其晝之所為。是以展轉相害。至於夜氣之生。日以浸薄。而不足以存其仁義之良心。則平且之氣亦不能清。而所好惡遂與久遠矣。

故苟得其養。無物不長。苟失其養。無物不消。

山木。人心。其理一也。

五十二 養性章
 二四

孔子曰操則存舍則亡出入無時莫
知其鄉惟心之謂與舍音捨

孔子言心操之則在此捨之則失其出入無定時亦無定處如此孟子引之以明心之神明不測得失之易而保守之難不可頃刻失其養學者當無時而不用其力使神清氣定常如平旦之時則此心常存無適而非仁義矣程子曰豈有出入亦以操舍而言取操之道故以直內而已愚聞之師曰人理義之心未嘗無惟持守之即在兩若於且晝之間不至措亡則夜氣愈清夜氣清則平且未與物接之時湛然虛明氣象自可見矣孟子發此夜氣之說於學者極有力宜熟玩而深省之也

○孟子曰無或乎王之不智也

或與惑同疑也或疑指齊王

雖有天下易生之物也一日暴之十

日寒之未有能生者也吾見亦罕矣

吾退而寒之者至矣吾如有萌焉何

哉易去聲暴步

暴溫之也我見至之時少猶一日暴之也我退則詭譎雜進之日多是十日寒之也雖有萌蘖之生我亦安能如之何哉

今夫弈之為數，小數也。不專心致志，則不得也。奕秋通國之善弈者也。使奕秋誨三人，弈其一人專心致志，惟弈秋之為聽，一人雖聽之，一心以為有鴻鵠將至，思援弓繳而射之，雖與之俱學，弗若之矣。為是其智弗若與？曰：非然也。

夫音扶繳音灼射食亦反為是之為去聲若與之與平聲

也。繳以繩繫矢而射也。程子為講官言於

孟子曰：魚，我所欲也；熊掌，亦我所欲也。二者不可得兼，舍魚而取熊掌者也。生，亦我所欲也；義，亦我所欲也。二者不可得兼，舍生而取義者也。

上曰。人主一日之間，接賢士大夫之時多，親宦官宮妾之時少，則可以涵養氣質而薰陶德性。時不能識者，恨之。范氏曰：人君之惟在所養。君子養之以善，則智；小人養之以惡，則愚。然賢人易踈，小人易親。是以寡不能勝衆，正不能勝邪。自古國家治日常少，而亂日常多。蓋以此也。

聲

魚與熊掌皆美味也而熊掌尤美也

生亦我所欲所欲有甚於生者故不為苟得也死亦我所惡所惡有甚於死者故患有所不辟也

惡辟皆去聲下同

釋所以舍生取義之意得生也欲生惡死者雖眾人利害之常情而欲惡有甚於生死者乃秉義理之良心是以欲生而不為苟得惡死而有所不避也

如使入之所欲莫甚於生則凡可以

得生者何不用也使人之所惡莫甚

於死者則凡可以辟患者何不為也

設使以無兼愛之良心而但有利害之私情則凡可以偷生免死者皆將不顧禮義而為之矣

由是則生而有不用也由是則可以

辟患而有不為也

由其必有兼愛之良心是所以其能舍生取義如此

是故所欲有甚於生者所惡有甚於

死者非獨賢者有是心也。人皆有之。

賢者能勿喪耳。喪去聲

羞惡之心。人皆有之。但眾人汨於利。欲而忘之。惟賢者能存之而不喪耳。

一簞食。一豆羹。得之則生。弗得則死。

嗟爾而與之。行道之人。弗受。蹴爾而

與之。乞人不屑也。食音嗣。嗟呼故。蹴子六反。

豆。鉢器也。嗟。吐聲。行道之人。路中凡人也。蹴。踐踏也。乞人。乞食之人也。不屑。不以為也。躓也。言雖欲食之。急而猶惡。無禮有寧死而不食者。是其羞惡之本心。欲惡有甚於生死。

者。人皆有之也。

萬鍾則不辨禮義而受之。萬鍾於我

何加焉。為宮室之美。妻妾之奉。所識

窮乏者得。我與。為去聲。與平聲。

萬鍾於我何加。言於我身無所增益也。所識窮乏者得。我謂所知識之窮乏者。感我之惠也。上言人皆有羞惡之心。此言眾人所以喪之。由此三者。蓋理義之心。雖曰固有。而物欲

鄉為身死而不受。今為宮室之美。為

章食二。所。亦。也。

恩惠

之鄉為身死而不受。今為妻妾之奉
為之鄉為身死而不受。今為所識窮
乏者得我而為之。是亦不可以已乎。
此之謂失其本心。

言三者身外之物。其得失比生死為甚。輕鄉
為身死。猶不肯受。躊躇之食。今乃為此三者
而受。無禮義之萬鍾。是豈不可以止乎。本心
謂羞惡之心。此章言羞惡之心。人所固有。
或能決死生於危迫之際。而不免計豐約於
宴安之時。是以君子不可頃刻而不省察於
焉。

○孟子曰。仁。人心也。義。人路也。

仁者。心之德。程子所謂心。如穀種。仁則其生。
之性。是也。然但謂之仁。則人不知其切於
故。反而名之曰心。則可見其為此身
酌萬變之主。而不可須臾失矣。義者。行事之
宜。謂之義。路則可以見其為出入
往來必由之道。而不可須臾舍矣。

舍其路而弗由。放其心而不知求。哀
哉。人有雞犬放。則祭求之。有放心而不

哀哉。二字最宜詳味。
令人惕然有深處。

本心外物。不計其功。

孟子

知求

程子曰。心至重。然犬至輕。雞犬放。則知求之。心放。則不知求。豈愛其至輕。而忘其至重哉。弗思而已矣。愚謂。上兼言仁義。而此下專論求放心者。能求放心。則不違於仁。而義在矣。中矣。

學問之道無他求其放心而已矣

學問之事。固非一端。然其道。則在於求其放心而已。蓋能如是。則志氣清明。義理昭著。而可以上達。不然。則昏昧放逸。雖曰從事於學。而終不能有所發明矣。故程子曰。聖賢千言萬語。只是欲人將已放心之心。約之使反復。入身來。自能尋向上去。下學而上達也。此乃五

子開示切要之言。程子又發明之。曲盡其指。學者宜服膺而勿失也。

孟子曰。今有無名之指。屈而不信。

非疾痛害事也。如有能信之者。則不

遠。秦楚之路。為指之不若人也。

為去。大西。西。四。路。上。去。聲。

無名指。手之。第四指也。

指不若人。則知惡之心。不若人。則不

知惡此之謂不知類也。

惡去聲。

賤場師焉

價貳音貳 檣音

場師治場圃者檣也檣梓也皆美材也檣棘小棗非美材也

養其一指而失其肩背而不知也則為狼疾人也

狼善顧疾則不能故以為失肩背之喻

飲食之人則人賤之矣為其養蒙以

失大也為去聲

飲食之人專養口腹者也

飲食之人無有失也則口腹豈適為

尺寸之膚哉

此言若使專養口腹而能不失其大體則口腹之養身命所關不但為尺寸之膚而已但養小之人無不失其大者故口腹雖所當養而終不可以小害大賤害貴也

○公都子問曰鈞是人也或為大人

或為小人何也孟子曰從其大體為

大人從其小體為小人

鈞同也從也大體心也小體耳目之類也

曰鈞是人也。或從其大體，或從其小體。何也？曰：耳目之官不思而蔽於物，物交物則引之而已矣。心之官則思，思則得之，不思則不得也。此天之所與我者，先立乎其大者，則其小者不能奪也。此為大人而已矣。

官之為言司也。耳司聽目司視各有其職而不能思是以蔽於外物既不能思而蔽於外物則亦一物而已又以外物交於此物其引之而去不難矣心則能思而以思為職凡事

物之來心得其職則得其理而物不能蔽其職則不得其理而物來蔽之此三者皆天之所與我者而心為大若能存之以立之則事無不思而耳目之欲不能奪之矣此所以為大人也然此天之此舊本多作此而趙註亦以比方釋之今本既多作此而註亦作此乃未詳孰是但作此字於義為短故且從今本云。范浚心箴曰茫茫世與俯無垠人於其間眇然有身是身之微太倉稊米為三才曰惟心耳往古來今孰無此心為役乃獸乃禽惟口耳目手足動靜投間抵隙為微心病一心之微眾欲攻之其與存者嗚呼幾希君子存誠克念克敬天君泰然百體從令

○孟子曰有天爵者有人爵者仁義

趙註

一粒

天人也

忠信樂善不倦此天爵也公卿大夫

此人爵也樂音

天爵者德義可尊自然之貴也

古之人脩其天爵而人爵從之

脩其天爵以爲吾分之所當然者人爵從之蓋不山待求之而自至也

今之人脩其天爵以要人爵既得人

爵而棄其天爵則惑之甚者也終亦

必亡而已矣要音邀

要求也脩天爵以要人爵其心固已惑矣得久爵而棄天爵則其惑又甚焉終必并其所得之人爵而亡之也

○孟子曰欲貴者人之同心也人人

有貴於己者弗思耳

貴於己者謂天爵也

人之所貴者非良貴也趙孟之所貴

趙孟能賤之

人之所貴謂入以爵位加己而後貴也良者本然之善也趙孟晉卿也能以爵祿與人而

使_テ之_カ貴_カ則亦能_ク奪_テ之_ヲ而_シ使_テ之_カ賤_ク矣若_シ良_ク貴_ク則人_ハ安_ク得_テ而_シ賤_ク之_ヲ哉

詩云既醉以酒既飽以德言飽乎仁義也所以不願人之膏肉木之味也令聞廣譽施於身所以不願人之文綉也

也聞去聲
 詩大雅既醉之篇飽充足也願欲也膏肥肉梁美穀令善也聞亦譽也文繡衣之美者也仁義充足而聞譽彰著皆所謂良貴也○尹氏曰言在我者重則外物輕也

○孟子曰仁之勝不仁也猶水勝火

今之爲仁者猶以一杯水救一車薪之火也不熄則謂之水不勝火此又與於不仁之甚者也

與猶助也仁之能勝不仁必然之理也但爲之_カ不_ク力_ク則無_ク以_テ勝_テ不_仁而人遂以_テ爲_レ不_仁勝是我之所爲有以_テ深助於不仁者也

亦終必亡而已矣

言此人之心亦且自怠於爲仁終必并與其所以爲而亡之○趙氏曰言爲仁不至而不反也

○孟子曰五穀者種之美者也苟為不熟不如荑稗夫仁亦在乎熟之而已矣

賣反夫音扶

荑稗草之似穀者其實亦可食然不能如五穀之美也但五穀不熟則反不如荑稗之熟猶為仁而不熟則反不如為他道之成是以為仁必貴乎熟而不可徒恃其種之美又不可下以仁之難熟而為他道之有成也○尹氏曰且新而不已則熟

○孟子曰羿之教人射必志於穀學者亦必志於穀

穀古候反

羿善射者也志猶期也

大匠誨人必以規矩學者亦必以規矩

大匠工師也規矩匠之法也○此章言事必有法然後可成師舍是則無以教也子告是則無以學也藝且然况聖人之道乎

孟子卷之十一

