

可之仕也。於衛靈公。際可之仕也。於衛孝公。公養

之仕也。○孟子曰。仕非爲貧也。而有時乎爲貧。

娶妻非爲養也。而有時乎爲養。爲貧者辭尊。

居卑。辭富居貧。辭尊居卑。辭富居貧。惡乎宜

乎。抱關擊柝。孔子嘗爲委吏矣。曰。會計當而已矣。

嘗爲乘田矣。曰。牛羊茁壯長而已矣。位卑而言高

罪也。立乎人之本朝。而道不行恥也。○萬章曰。士

之不託諸侯何也。孟子曰。不敢也。諸侯失國。而

後託於諸侯禮也。士之託於諸侯非禮也。萬章曰

君餽之粟則受之乎。曰。受之。受之何義也。曰。君

之於氓也。固周之曰。周之則受。賜之則不受。何

也。曰。不敢也。曰。敢問其不敢何也。曰。抱關擊柝者

皆有常職。以食於上。無常職而賜於上者。以爲

不恭也。曰。君餽之則受之。不識可常繼乎。曰。繆

公之於子思也。亟問。亟餽鼎肉。子思不悅。於卒

也。標使者出諸大門之外。北面稽首再拜而不受

日。今而後知君之大馬畜。彼蓋自是臺無餽也。悅
 賢不能學。又不能養也。可謂悅賢乎。日。敢問國
 君欲養君子。如何斯可謂養矣。日。以君命將之。
 再拜稽首而受。其後廩人繼粟。庖人繼肉。不以君
 命將之。子思以為鼎肉使已僕。々爾亟拜也。非
 養君子之道也。堯之於舜也。使其子九男事之。
 二女女焉。百官牛羊倉廩。備以養舜於畎畝之中。後
 舉而加諸上位。故日。王公之尊賢者也。○萬章日。

敢問。不見諸侯。何義也。孟子日。在國日市井之
 臣。在野日艸莽之臣。皆謂庶人。庶人不傳質為
 臣。不敢見於諸侯。禮也。萬章日。庶人召之役。則
 往。役君欲見之。召之。則不往。見之。何也。日。往
 役義也。征見不義也。且君之欲見之也。何為也哉。
 日。為其多聞也。為其賢也。日。為其多聞也。則天
 子不召師。而况諸侯乎。為其賢也。則吾未聞欲
 見賢而召之也。繆公亟見於子思。日。古千乘之國

以友士如何。子思不悅曰。古之人有言曰。事之云乎。豈曰友之云乎。子思之不悅也。豈不曰以位則子君也。我臣也。何敢與君友也。以德則子事我者也。奚可以與我友。千乘之君。求與之友。而不可得也。而况可召與。齊景公田。招虞人以旌。不至。將殺之。志士不忘在溝壑。勇士不忘喪其元。孔子奚取焉。取非其招。不往也。曰。敢問。招虞人何以。曰。以皮冠。庶人以旃。士以旂。大夫以旌。

以大夫之招。招虞人。虞人死不敢往。以士之招。招庶人。庶人豈敢往哉。况乎以不賢人之招。招賢人乎。欲見賢人。而不以其道。猶欲其入。而閉之門也。夫義路也。禮門也。惟君子能由是路。出入是門也。詩云。周道如底。其直如矢。君子所履。小人所視。萬章曰。孔子君命召。不俟駕而行。然則孔子非與。曰。孔子當仕有官職。而以其官召之也。○孟子謂萬章曰。一鄉之善士。斯友一鄉之善士。一

國之善士。斯友一國之善士。天下之善士。斯友天下之善士。以友天下之善士。為未足。又尚論古之人。頌其詩。讀其書。不知其人。可乎。是以論其世也。是尚友也。○齊宣王問卿。孟子曰。王何卿之問也。王曰。卿不同乎。曰。不同。有貴戚之卿。有異姓之卿。王曰。請問貴戚之卿。曰。君有大過。則諫。反覆之而不聽。則易位。王勃然變乎色。曰。王勿異也。王問臣。臣不敢不以正對。王色定。然後

請問異姓之卿。曰。君有過。則諫。反覆之而不聽。則去。○告子章句上。告子曰。性猶杞柳也。義猶杯棬也。以人性為仁義。猶以杞柳為杯棬。孟子曰。子能順杞柳之性。而以為杯棬乎。將戕賊杞柳。而後以為杯棬也。如將戕賊杞柳。而以為杯棬。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。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。今夫水搏而

躍之。可使過頽。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。○告子曰。生之謂性。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。然則犬之性。猶牛之性。牛

之性。猶人之性與。○告子曰。食色性也。仁內也。非

外也。義外也。非內也。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。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。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

爲悦者也。故謂之外也。曰者。秦人之多。無以異於者。吾灸。夫物則亦有然者也。然則者。灸亦有外與。○孟子子問。公都子曰。何以謂義內也。曰。行吾敬。故謂之內也。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。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。弟爲尸。則誰敬。彼將曰。敬弟。子曰。惡在其敬叔父也。彼

將曰。在位故也。子亦曰。在位故也。庸敬在兄。斯須之敬。在鄉人。季子問之曰。敬叔父一則敬。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。○公都子曰。告子曰。性無善。無不善也。或曰。性可以爲善。可以爲不善。是故文武興。則民好善。幽厲興。則民好暴。或曰。有性善。有性不善。是故以堯爲君。而有象。以瞽瞍爲父。而有舜。以紂爲兄之子。且以爲君。而有微子。

啓。王子。比干。今日性善。然則彼皆非與。孟子曰。乃若其情則可以爲善矣。乃所謂善也。若夫爲不善。非才之罪也。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。而無算者。不能盡其才者也。詩曰。天生蒸民。

有物有則。民之秉夷。好是懿德。孔子曰。爲此詩者。其知道乎。故有物必有則。民之秉夷也。故好是懿德。○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。今夫粳麥播種而耰之。其地同樹之。時又同。淳然而生。至於日至之時。皆熟矣。雖有不同。則地有肥磽。雨露之養。人事之不齊也。故凡同類者。舉相似也。何獨至於人而疑之。聖人與我同類者。故龍子曰。不知

足而爲履我知其不爲賁也履之相似天下之足同也。口之於味有同者也。易牙先得我口之所者也。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。惟耳亦然。至於聲。天下期於師曠。是天下之耳相似也。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。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。○孟子曰。牛山之木嘗美矣。以其郊於大國也。斧斤伐之。可以爲美乎。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。以爲未嘗有材焉。此豈山之性也哉。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。且旦而伐之。可以為美乎。其日夜之所息。

平旦之氣。其好惡與人相近也者幾希。則其旦晝之

所為有梏亡之矣。梏之反覆。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。故

苟得其養。無物不長。苟失其養。無物不消。孔

子曰。操則存。舍則亡。出入無時。莫知其鄉。惟

心之謂與。○孟子曰。無或乎王之不智也。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

何焉哉。今夫奕之為數。小數也。不專心致志。則

不得也。奕秋通國之善奕者也。使奕秋誨二人奕。

其一人專心致志。惟奕秋之為聽。一人雖聽之。

一心以為有鴻鵠之將至。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。

○孟子曰魚我所欲也。熊掌亦我所欲也。二者不可得兼。舍魚而取熊掌一者也。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。生亦我所欲。所欲有甚於生者。故不為苟得也。死亦我所欲。所欲有甚於死者。故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚於生。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。由是則生而有不用也。由

是則可以辟患而有不為也。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。一簞食。一豆羹。得之則

生。弗得則死。噓爾而與之。行道之人弗受。蹴爾而與之。乞人不屑也。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。鄉為身死而不受。今為宮室之美。為之。鄉為身死而不受。今為妻妾之奉。為之。

美為之。鄉為身死而不受。今為妻妾之奉。為之。

美為之。鄉為身死而不受。今為妻妾之奉。為之。

美為之。鄉為身死而不受。今為妻妾之奉。為之。

美為之。鄉為身死而不受。今為妻妾之奉。為之。

美為之。鄉為身死而不受。今為妻妾之奉。為之。

美為之。鄉為身死而不受。今為妻妾之奉。為之。

美為之。鄉為身死而不受。今為妻妾之奉。為之。

美為之。鄉為身死而不受。今為妻妾之奉。為之。

美為之。鄉為身死而不受。今為妻妾之奉。為之。

美為之。鄉為身死而不受。今為妻妾之奉。為之。

美為之。鄉為身死而不受。今為妻妾之奉。為之。

美為之。鄉為身死而不受。今為妻妾之奉。為之。

美為之。鄉為身死而不受。今為妻妾之奉。為之。

美為之。鄉為身死而不受。今為妻妾之奉。為之。

郷爲^{サキニハ}身死^{ミンシスル}而不^{ウケイマム}受^ズ。今爲^{シルキウバフノモノ}所^ニ識^ル窮^乏之^者得^{ワレニ}我^ニ而爲^{ナス}

之^{コレヲ}。是亦^{モツテヤム}不可^カ以^{コト}已^レ乎^ナ。此之謂^{イフウシナフ}失^ル其^{ソノ}本^ホ心^{シン}。○孟子

曰^シ。仁^ハ人心^ニ也^{ナリ}。義^ハ人路^ニ也^{ナリ}。舍^ク其^{ソノ}路^ヲ而弗^ユ由^ス。放^ク其^{ソノ}心^ヲ

而不^ズ知^レ求^ル哀^ヲ哉^ナ。人^ニ有^ル雞^ニ犬^ニ放^テ則^チ知^ル求^ル之^ヲ有^ル

放心^{シテ}而不知^レ求^ル。學問^ノ之道^ニ無^ク他^{ナシ}。求^ム其^{ソノ}放心^ニ而已^ニ

矣^ナ。○孟子曰^ク。今有^ル無^ク名^ノ之^者指^シ屈^ム而不^ズ信^ズ。非^シ疾^ニ痛^ニ害^ニ

事^ト也^{ナリ}。如有^ル能^ク信^ズ之^者。則^チ不^ズ遠^ク秦^ニ楚^ニ之^路。爲^ス措^ク之^ヲ

不^ズ若^ク人^也。指^シ不^ズ若^ク人^也則^チ知^ル惡^ク之^心不^ズ若^ク人^也則^チ

不知^ク惡^ク此^ノ之^謂不^ズ知^ル類^也。○孟子曰^ク。拱^ハ把^ハ之^桐

梓^ノ人^苟欲^ス生^ズ之^者皆^チ知^ル所^ニ以^テ養^フ之^者至^リ於^テ身^ニ而

不^ズ知^ル所^ニ以^テ養^フ之^者豈^チ愛^ス身^ヲ不^ズ若^ク桐^ノ梓^ノ哉^ナ。弗^レ思^フ

甚^ク也^{ナリ}。○孟子曰^ク。人^ノ之^於身^ニ也^{ナリ}。兼^テ所^ニ愛^ス兼^テ所^ニ愛^ス則^チ

兼^テ所^ニ養^フ也^{ナリ}。無^ク尺^ノ寸^ノ之^膚不^ズ愛^ス焉^{ナリ}。則^チ無^ク尺^ノ寸^ノ之^膚

不^ズ養^フ也^{ナリ}。所^ニ以^テ考^フ其^{ソノ}善^ヲ不^ズ善^ク者豈^チ有^ル他^{ナシ}哉^ナ。於^テ已^レ取^ル

之^ヲ而已^ニ矣^{ナリ}。體^ニ有^ル貴^ク賤^ク有^ル小^ノ大^ノ無^ク以^テ小^ノ害^ス大^ノ無^ク以^テ

賤^ノ害^ス貴^ク。養^フ其^{ソノ}小^ノ者爲^ス小^ノ人^也。養^フ其^{ソノ}大^ノ者爲^ス大^ノ人^也。今

有^{チヤウシ}場師^{ソノゴ}舍^{カチ}其^{ソノ}梧^{シキヨク}檟^{フスナハチ}。養^{ソノ}其^{シキヨク}楸^{フスナハチ}棘^{スナハチ}。則^ス為^{セン}賤^{チヤウシ}場師^ヲ焉^{シト}。養^{ヤシナツテ}其^{ソノ}一^{ソノ}指^{ソノ}而^{ソノ}失^{ソノ}其^{ソノ}肩^{ソノ}背^{ソノ}而^{ソノ}不^{ソノ}知^シ也^ス。則^ス為^ラ為^ラ狼^{ソノ}疾^{ソノ}人^{ソノ}也^ス。飲^{イン}食^{シヨク}之^{シヨク}人^{シヨク}則^コ人^コ賤^コ之^コ矣^コ。為^タ其^タ養^タ小^タ以^タ失^タ大^タ也^タ。飲^{イン}食^{シヨク}之^{シヨク}人^{シヨク}無^ク有^ル失^ル也^ス。則^ス口^コ腹^コ豈^カ適^カ為^ル二^ニ尺^ニ寸^ニ之^ニ膚^ニ哉^ニ。○

公都子問曰。鈞^{コウ}是^{コウ}人^{コウ}也^{コウ}。或^{コウ}為^{コウ}大^{コウ}人^{コウ}。或^{コウ}為^{コウ}小^{コウ}人^{コウ}。何^{コウ}也^{コウ}。

孟子曰。從^{ソノ}其^{ソノ}大^{ソノ}體^{ソノ}為^ル大^{ソノ}人^{ソノ}。從^{ソノ}其^{ソノ}小^{ソノ}體^{ソノ}為^ル小^{ソノ}人^{ソノ}。曰^シ。耳^{モク}目^{モク}鈞^{モク}是^{モク}人^{モク}也^{モク}。或^シ從^シ其^シ大^シ體^シ。或^シ從^シ其^シ小^シ體^シ。何^シ也^シ。曰^シ。耳^{モク}目^{モク}之^{モク}官^{モク}不^ク思^ク而^ク蔽^ク於^ク物^ク。物^{モク}交^{モク}物^{モク}則^ク引^ク之^ク而^ク已^ク矣^ク。心^{モク}

之^ノ官^ノ則^ク思^ク思^ク則^ク得^ク之^ク。不^ク思^ク則^ク不^ク得^ク也^ク。此^ノ天^ノ之^ノ所^ノ與^ク我^ク者^ク。先^ク立^ク乎^ク其^ク大^ク者^ク則^ク其^ク小^ク者^ク不^ク能^ク奪^ク也^ク。

此^ノ為^ル大^ニ人^ニ而^レ已^ク矣^ク。○孟子曰。有^ル二^ニ天^ニ爵^ニ者^ニ。有^ル二^ニ人^ニ爵^ニ者^ニ。仁^モ義^モ忠^モ信^モ樂^モ善^モ不^レ倦^モ。此^ノ天^ノ爵^也。公^{コウ}卿^{コウ}大^{コウ}夫^{コウ}。此^ノ人^ノ爵^也。古^ノ之^ノ人^ノ脩^ル其^ノ天^ノ爵^也。而^レ人^ノ爵^從之^也。今^ノ之^ノ人^ノ脩^ル其^ノ天^ノ爵^也。以^テ要^ス人^ノ爵^也。既^レ得^ル人^ノ爵^也。而^レ棄^ル其^ノ天^ノ爵^也。則^ク惑^ク之^也。甚^ク者^也。終^ニ亦^ニ必^ニ亡^ニ而^レ已^ク矣^ク。○孟子曰。欲^ス貴^ス者^也。人^ノ之^ノ同^ク心^也也^也。人^ノ人^ノ有^ル貴^ル於^テ己^ノ者^也。弗^レ思^ル耳^也。人^ノ之^ノ所^ノ

貴者非良貴也。趙孟之所貴。趙孟能賤之。詩

云。既醉以酒。既飽以德。言飽乎仁義也。所以不

願人之膏梁之味也。令聞廣譽。施於身。所以不

願人之文繡也。○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。

亦終必亡而已矣。○孟子曰。五穀者。種之美者也。苟

爲不熟。不如莠稗。夫仁亦在乎熟之而已矣。○

告

子章句下 任人有問屋廬子曰。禮與食孰

重。曰。禮重。色與禮孰重。曰。禮重。曰。以禮食則飢

而死。不以禮食則得食。必以禮乎。親迎則不

得妻。不親迎則得妻。必親迎乎。屋廬子不能對

明日之鄒以告孟子。孟子曰。於答是也。何有。不

揣其本而齊其末。方寸之木可使高於岑樓。金

百二

貴者非良貴也。趙孟之所貴。趙孟能賤之。詩

云。既醉以酒。既飽以德。言飽乎仁義也。所以不

願人之膏梁之味也。令聞廣譽。施於身。所以不

願人之文繡也。○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。

亦終必亡而已矣。○孟子曰。五穀者。種之美者也。苟

爲不熟。不如莠稗。夫仁亦在乎熟之而已矣。○

告

子章句下 任人有問屋廬子曰。禮與食孰

重於羽者。豈謂一鈎金。與一輿羽之謂哉。取食之重者。與禮之輕者。而比之奚焉。食重。取色之重者。與禮之輕者。而比之奚翅色。重。往應之。曰。紵兄之臂而奪之。食則得食。不紵則不得食。則將紵之乎。踰東家牆而摟其處子。則得妻。不摟則不得妻。則將摟之乎。○曹交問曰。人皆可以為堯舜。有諸。孟子曰。然。交聞文王十尺。湯九尺。今交九尺四寸。以長。食粟而已。如何。則

可。曰。奚有於是。亦為之而已矣。有人於此。力不能勝一匹雛。則為無力人矣。今日舉百鈞。則為有力人矣。然則舉鳥獲之任。是亦為鳥獲而已矣。夫人豈以不勝為患哉。弗為耳。徐行後長者。謂之弟。疾行先長者。謂之不弟。夫徐行者。豈人所不能哉。所不為也。堯舜之道。孝弟而已矣。子服堯之服。誦堯之言。行堯之行。是堯而已矣。子服桀之服。誦桀之言。行桀之行。是桀而已矣。曰。交

得見於鄒君。可以假館。願留而受業於門。曰。夫道若大路然。豈難知哉。人病不求耳。子歸而求之。有餘師。○公孫丑問曰。高子曰。小弁。小人之詩也。孟子曰。何以言之。曰。怨。曰。固哉。高叟之爲詩也。有人於此。越人關弓而射之。則已談笑而道之。無他。疏之也。其兄關弓而射之。則已垂涕泣而道之。無他。戚之也。小弁之怨。親親也。親親。仁也。固矣。夫高叟之爲詩也。曰。凱風。何以不怨。曰。

凱風。親之過小者也。小弁。親之過大者也。親之過大而不怨。是愈疏也。親之過小而怨。是不可磯也。愈疏不孝也。不可磯。亦不孝也。孔子曰。舜其至孝也。五十而慕。○宋牼將之楚。孟子遇於石丘。曰。先生將何之。曰。吾聞秦楚構兵。我將見楚王。說而罷之。楚王不悅。我將見秦王。說而罷之。二王我將有所遇焉。曰。軻也。請無問其詳。願聞其指。說之將何如。曰。我將言其不利也。曰。

先生之志則大矣。先生之號則不可。先生以利說秦楚之王。秦楚之王悅於利。以罷三軍之師。是三軍之士樂罷而悅於利也。爲人臣者。懷利以事其君。爲人子者。懷利以事其父。爲人弟者。懷利以事其兄。是君臣父子兄弟終去仁義。懷利以相接。然而不亡者未之有也。先生以仁義說秦楚之王。秦楚之王悅於仁義。而罷三軍之師。是三軍之士樂罷而悅於仁義也。爲人臣者。懷仁

義以事其君。爲人子者。懷仁義以事其父。爲人弟者。懷仁義以事其兄。是君臣父子兄弟去利。懷仁義以相接也。然而不王者。未之有也。何必曰利。○孟子居鄒。季任爲任處守。以幣交。受之而不報。處於平陸。儲子爲相。以幣交。受之而不報。他日由鄒之任。見季子。由平陸之齊。不見儲子。屋廬子喜曰。連得間矣。問曰。夫子之任見季子。之齊不見儲子。爲其爲相與。曰非也。書

日享多儀。儀不及物。日不享。惟不役志于享。

為其不成。享也。屋盧子曰。或問之。屋盧子曰。季

子不得之鄒。儲子得之平陸。○淳于髡曰。先名

實者為人也。後名實者自為也。夫子在二三卿

之中。名實未加於上下。而去之。仁者固如此乎。

孟子曰。居下位。不以賢事不肖者。伯夷也。五就

湯。五就桀者。伊尹也。不惡汙君。不辭小官者。

柳下惠也。三子者不同道。其趨一也。一者何也。曰。

仁也。君子赤仁而已矣。何必同。曰。魯繆公之時。

公儀子為政。子柳子思為臣。魯之削也。滋甚。

若此。是乎賢者之無益於國也。曰。虞不用百里奚。而

亡秦。繆公用之。而霸不用賢。則亡。削何可得。

與。曰。昔者王豹處於淇。而河西善謳。綿駒處於高

唐。而齊右善歌。華周杞梁之妻。善哭其夫。而變國

俗。有諸內。必形諸外。為其事。而無其功者。髡

未嘗觀之也。是故無賢者。也有則髡必識之。曰。

九百二

孔子爲魯司寇。不用。從而祭。燔肉不至。不稅

冕而行。不知者以爲爲肉也。其知者以爲爲無

禮也。乃孔子則欲以微罪一行。不欲爲苟去

君子之所爲。衆人固不識也。○孟子曰。五霸者三

王之罪人也。今之諸侯。五霸之罪人也。今之大夫

今之諸侯之罪人也。天子適諸侯。曰巡狩。諸侯朝

於天子。曰述職。春省耕而補不足。秋省斂而

助。不給。入其疆。土地辟。田野治。養老尊賢。俊

尊賢育才。以彰有德。三命曰。敬老慈幼。無忘賓

初命曰。誅不孝。無易樹子。無以妾爲妻。再命曰

桓公爲盛。葵丘之會。諸侯束牲載書而不歃血。

以伐諸侯者也。故曰。五霸者三王之罪人也。五霸

故天子討而不伐。諸侯伐而不討。五霸者摟諸侯

爵。再不朝則削其地。三不朝則六師移之。是

遺老失賢。培克在位。則有讓。一不朝則貶其

傑在位。則有慶。慶以地。入其疆。土地荒蕪。

遺老失賢。培克在位。則有讓。一不朝則貶其

旅四命曰。士無世官。官事無攝。取士必得。無

專殺大夫。五命曰。無曲防。無遏糶。無有封而

不告。曰。凡我同盟之人。既盟之後。言歸于好。今

之諸侯。皆犯此五禁。故曰。今之諸侯。五霸之罪人也。

長君之惡。其罪小。逢君之惡。其罪大。今之大夫

皆逢君之惡。故曰。今之大夫。今之諸侯之罪人也。

○魯欲使慎子為將軍。孟子曰。不教民而用之

謂之殃民。殃民者不容於堯舜之世。一戰勝齊。

遂有南陽。然且不可。慎子勃然不悅曰。此則滑稽

所不識也。曰。君明告子。天子之地方千里。不千

里不足以待諸侯。諸侯之地方百里。不百里不

足以守宗廟之典籍。周公之封於魯。為方百里

也。地非不足而儉於百里。太公之封於齊也。亦

為方百里也。地非不足也。而儉於百里。今魯方百

里者五。子以為有王者作。則魯在所損乎。在所

益乎。徒取諸彼以與此。然且仁者不為。況於殺

人以求之乎。君子之事君也。務引其君以當道。
 志於仁而已。○孟子曰。今之事君者。曰。我能為
 君辟土地。充府庫。今之所謂良臣。古之所謂民賊
 也。君不鄉道。不志於仁。而求富之。是富桀也。我
 能為君約與國。戰必克。今之所謂良臣。古之
 所謂民賊也。君不鄉道。不志於仁。而求為之
 強戰。是輔桀也。由今之道。無變今之俗。雖與
 之天下。不能一朝居也。○白圭曰。吾欲二十而

取一何如。孟子曰。子之道貉道也。萬室之國。一人
 陶則可乎。曰。不可。器不足用也。曰。夫貉五穀
 不生。惟黍生之。無城郭宮室。宗廟祭祀之禮。無
 諸侯幣帛饗殮。無百官有司。故二十取一而足也。
 今居中國。去人倫。無君子。如之何其可也。陶以
 寡。且不可以為國。况無君子乎。欲輕之於堯
 舜之道者。大貉小貉也。欲重之於堯舜之道者。
 大桀小桀也。○白圭曰。丹之治水也。愈於禹。孟子

日。子過矣。禹之治水。水之道也。是故禹以四海

爲壑。今吾子以鄰國爲壑。水逆行謂之水洿。洿水

者洪水也。仁人之所惡也。吾子過矣。○孟子曰。君

子不亮。惡乎執。○魯欲使樂正子爲政。孟子

曰。吾聞之。喜而不寐。公孫丑曰。樂正子強乎。曰。

否。有知慮乎。曰。否。多聞識乎。曰。否。然則奚爲

喜而不寐。曰。其爲人也。好善。好善足乎。曰。好善

優於天下。而况魯國乎。夫苟好善。則四海之

內。皆將輕千里而來告之以善。夫苟不好善

則人將曰。訑訑予既已知之矣。訑訑之聲音顏色

距人於千里之外。士止於千里之外。則讒諂面諛

之人至矣。與讒諂面諛之人。居國欲治可得乎

○陳子曰。古之君子何如則仕。孟子曰。所就三

所去三。迎之致敬。以有禮。言將行其言也。則

就之。禮貌未衰。言弗行也。則去之。其次雖未

行其言也。迎之致敬。以有禮。則就之。禮貌衰

則去之。其下朝不食。夕不食。飢餓不能出二門。
 戶。君聞之曰。吾大者不能行其道。又不能從
 其言也。使飢餓於我土地。吾恥之。周之亦可受
 也。免死而已矣。○孟子曰。舜發於畎畝之中。傅說
 舉於版築之間。膠鬲舉於魚鹽之中。管夷吾舉於
 士。孫叔敖舉於海。百里奚舉於市。故天將降大任
 於是人也。必先苦其心志。勞其筋骨。餓其體膚。
 空乏其身。行拂亂其所為。所以動心忍性。曾益
 其所不能。人恒過。然後能改。困於心。衡於慮。
 而後作。徵於色。發於聲。而後喻。入則無法家
 拂士。出則無敵國外患者。國恒亡。然後知生於
 憂患而死於安樂也。○孟子曰。教亦多術矣。予不
 屑之。教誨也者。是亦教誨之而已矣。○盡心章
 句上 孟子曰。盡其心者。知其性也。知其
 性。則知天矣。存其心。養其性。所以事天也。夭壽
 不貳。修身以俟之。所以立命也。○孟子曰。莫非

其所以動心忍性。曾益其所不能。人恒過。然後能改。困於心。衡於慮。而後作。徵於色。發於聲。而後喻。入則無法家拂士。出則無敵國外患者。國恒亡。然後知生於憂患而死於安樂也。○孟子曰。教亦多術矣。予不屑之。教誨也者。是亦教誨之而已矣。○盡心章句上 孟子曰。盡其心者。知其性也。知其性。則知天矣。存其心。養其性。所以事天也。夭壽不貳。修身以俟之。所以立命也。○孟子曰。莫非

命也。順受其正。是故知命者。不立乎巖牆之

下。盡其道而死者正命也。桎梏死者非正命也。○

孟子曰。求則得之。舍則失之。是求有益於

得也。求在我者也。求之有道。得之有命。是求無

益於得也。求在外者也。○孟子曰。萬物皆備於我

矣。反身而誠。樂莫大焉。疆恕而行。求仁莫近

焉。○孟子曰。行之而不著焉。習矣而不察焉。終

身由之而不知其所以然者衆也。○孟子曰。人不可以

不學而可以成德也。○

無恥。無恥之恥。無恥矣。○孟子曰。恥之於人大

矣。爲機變之巧者。無所用恥焉。不恥不若人

何若人有。○孟子曰。古之賢王好善而忘勢。古之

賢士何獨不然。樂其道而忘人之勢。故王公不致

敬盡禮。則不得亟見之。見且猶不得亟而

况得而臣之乎。○孟子謂宋句踐曰。子好遊乎。吾

語子遊。人知之亦囂囂。人不知亦囂囂。曰何如斯

可以囂囂矣。曰尊德樂義。則可以囂囂矣。故士

不可以囂囂矣。曰尊德樂義。則可以囂囂矣。故士

窮不^{キウ}失^シ義^ギ。達不^{タク}離^リ道^{ダウ}。窮不^{キウ}失^シ義^ギ。故士得^{コトシ}己^ニ焉^{ナリ}。達

不^ズ離^レ道^{ダウ}。故民不^ズ失^ス望^{ボウ}焉^{ナリ}。古之人得^{コトシ}志^シ。澤加^{タク}於^ニ

民^{タミ}。不^ズ得^ズ志^シ。脩身見^ニ於世^ニ。窮^{キウ}則^ト獨善^{ドクゼン}其^{ソノ}身^ミ。達

則^ト兼善^{ケンゼン}天下^{テンカ}。○孟子曰^{コト}。待^{マツ}文王^{ブンワウ}而後興^ニ者^ハ凡^{ソノ}民^{タミ}

也^{ナリ}。若夫^{モシ}豪傑之士^{ガウケツノシハ}。雖^{イヘテ}無^ク文王^{ブンワウ}猶興^ニ。○孟子曰^{コト}。附

之以^ニ韓魏之家^{カンヱノカ}。如其自^ニ視^シ。歆然^{ケンゼン}則^ト過^{ヒト}人^ニ遠^ト矣^{ナリ}

○孟子曰^{コト}。以^ニ佚道^{イツダウ}使^シ民^{タミ}。雖^{イヘテ}勞^{ラウ}不^ズ怨^ミ。以^ニ生道^{セイダウ}殺^ス民^{タミ}

雖^{イヘテ}死^シ不^ズ怨^ミ殺^ス者^ハ。○孟子曰^{コト}。霸者之民驩虞如也。王

者之民皞皞如也。殺之而不怨。利之而不庸。民曰

遷善^{ゼンニ}而不知^ズ爲^ル之者^ハ。夫君子所過者化^ス。所存者

神^{シン}。上下與^テ天地同流^{トウリウ}。豈曰^{コト}小補^{コト}之哉^ヤ。○孟子曰^{コト}。

仁言^{ジンゲン}不^ズ如^ク仁聲^{ジンセイ}之入^ル人^ニ深^シ也^{ナリ}。善政^{ゼンセイ}不^ズ如^ク善教^{ゼンカウ}之

得^ル民^{タミ}也^{ナリ}。善政^{ゼンセイ}民畏^ル之^ニ。善教^{ゼンカウ}民愛^ル之^ニ。善政^{ゼンセイ}得^ル民財^{タミ}

善教^{ゼンカウ}得^ル民心^{タミ}。○孟子曰^{コト}。人之所^レ不^ズ學^ス而能^ル者^ハ。其

良能^{リヤウノウ}也^{ナリ}。所^レ不^ズ慮^ス而知^ル者^ハ。其良知^{カウチ}也^{ナリ}。孩提^{カイテイ}之童^{トウ}無^ク不^ズ

知^ル愛^ル其親^{シヤウ}也^{ナリ}。及^テ其長^{チヤウ}一也^{ナリ}。無^ク不^ズ知^ル敬^ス其兄^{ケイ}也^{ナリ}。

親親仁也。敬長義也。無他。達之天下也。○孟子

曰。舜之居深山之中。與木石居。與鹿豕遊。其所

以異於深山之野人者。幾希。及其聞一善言。見一

善行。若決江河。沛然莫之能禦也。○孟子曰。無

為其所不為。無欲其所不欲。如此而已矣。○孟

子曰。人之有德慧術智者。恒存乎疾疾。獨孤臣孽

子其操心也危。其慮患也深。故達。○孟子曰。有

事君人者。事是君。則為客悅者也。有安社稷

臣者。以安社稷為悅者也。有天下民者。達可行

於天下。而後行之者也。有大人者。正己而物正

者也。○孟子曰。君子有三樂。而王天下。不與存

焉。父母俱存。兄弟無故。一樂也。仰不愧於天。

俯不作於人。二樂也。得天下英才而教育之。三

樂也。君子有三樂。而王天下。不與存焉。○孟子

曰。廣土衆民。君子欲之。所樂不存焉。中天下。而

立。定四海之民。君子樂之。所性不存焉。君子所性

雖オホヒニナコナフ大行グハハ不加焉キヤキヨスト。雖ソシセ窮居ブンサダマルカコエナリ不損焉クシ。分定故也。君イヘ

子所シ性セイトスル仁義禮智ジンギレイチ。根於心コノロニソノ。其生色也イロニヤ。晬然見於スイゼンダリ

面メンニ。蓋トコロハ於背ハイニ。施於四體シテイニ。四體不言而喻イハ。○孟子曰伯アヲハレ

夷辟イ紂チウチ。居北海之濱ホクカイノヒンニ。聞文王作ブンワウオコルヲオコツテ。興日ナシツキセヤ。蓋歸乎來サケテ。

吾聞西伯善養ワレキクセイハクハヨク老者チウチ。太公辟トウカイノヒンニ紂サケテ。居東海之濱トウカイノヒンニ。聞文ブン

王作ワウオコルヲオコツテ。興日ナシツキセヤ。蓋歸乎來サケテ。吾聞西伯善養ワレキクセイハクハヨク老者チウチ。天下有キイチ

善養ヨク老者ワウオコルヲオコツテ。則仁人以爲ナシツキセヤ己歸矣サケテ。五畝之宅ゴホノタク。樹ヤシナフ牆下ケンヤウカニ

以クハチヒツ桑匹婦コレニスナハチナヒタルモ蠶之コカイセバ。則老者モツテ足モツテ以衣ハクチ帛矣ゴ。五母雞ボケイ

二母雞ニボケイ。無失其時ソノトキヲオヒタルモ。老者足モツテ以無失ニクチ肉矣ハクホノデン。百畝之田ヒツ

匹耕ヒツ。耕之コレヲハツコウノイヘ。八口之家モツテ。可以無ウコル飢矣イハユル。所謂西伯善養セイハクハヨク

老者ラウチモノ。制其田里ソノデンリチ。教之コレニシユチクナ。樹畜ソノセイジチ。導其妻子ソノラウチ。使養ヤシナフ其老ヤシナフ

五十非帛ゴジフハ不煖ハクニ。七十非肉ニクニ不飽アカ。不煖アタカナラ不飽アカ。謂之凍コレヲト

餒タイト。文王之民ブンワウノタミ無凍餒トウタイノラウシヤコレヲ之老者インナリ。此之謂也イフ。○孟子曰ナシ

易其田疇ソノデンチウチ。薄其稅斂ソノセイレンチ。民可使富也トマ。食之以時コレヲトキチ。用オサン

之以禮コレヲ。財不可勝用也モチユルニ。民非水火スイクワニ不生セイクワツセ。生活コンボニ。昏暮モツテセバ

叩人之門戶ヒトノモンノ。求水火スイクワ。無弗與者アタヘモノイタツテタレバナリ。至足矣セイジン。聖人治オサムル

七十百二

七十百二

天下使有菽粟如水火。菽粟如二水火。而民焉有_二不_レ仁者乎。○孟子曰。孔子登_二東山_一而小魯登_二太山_一而小天下。故觀_二於海_一者難_レ爲_レ水遊_二於聖人之門_一者難_レ爲_レ言。觀_二水有_レ術_一必觀_二其瀾_一。日月有_レ明。容光必照焉。流水之爲_レ物也。不_レ盈科不_レ行。君子之志_二於道_一也不成章不_レ達。○孟子曰。雞鳴而起。孳孳爲_レ善者舜之徒也。雞鳴而起。孳孳爲_レ利者蹠之徒也。欲_レ知_二舜與_レ蹠之徒_一無_レ他。利與_レ善之間也。○孟子曰。楊子取_レ爲_レ我

拔_二一毛_一而利_二天下_一。不_レ爲_レ也。墨子兼愛。摩_レ頂放_レ踵利_二天下_一。爲_レ之。子莫執_二中_一。執_二中_一爲_レ近_レ之。執_二中_一無_レ權。猶_レ執_二一也_一。所_レ惡_レ執_二一者_一。爲_二其賊_一道也。舉_レ一而廢_二百也_一。○孟子曰。飢者甘_レ食。渴者甘_レ飲。是未_レ得_二飲食_一之正也。飢渴害_レ之也。豈惟口腹有_二飢渴_一之害。人心亦皆有_レ害。人能無_レ以_二飢渴_一之害爲_レ心害。則不_レ及_レ人不_レ爲_レ憂矣。○孟子曰。柳下惠不以_二三公_一易_レ其介。○孟子曰。有_レ爲_レ者。辟若_レ掘_レ井。掘_レ井

九軌而不及泉。猶爲棄井也。○孟子曰。堯舜性

之也。湯武身之也。五霸假之也。久假而不歸。惡

知其非有者。也公孫丑曰。伊尹曰。予不狎于不順

放太甲于桐。民大悅。太甲賢。又反之。民大悅

賢者之爲人臣也。其君不賢。則固可放與。孟子

曰有伊尹之志。則可。無伊尹之志。則篡也

○公孫丑曰。詩曰。不素餐兮。君子之不耕而食。何

也。孟子曰。君子居是國也。其君用之則安富尊榮

其子弟從之。則孝弟忠信。不素餐兮。孰大於是。○

王子墊問曰。士何事。孟子曰。尚志。曰。何謂尚志。

曰。仁義而已矣。殺一無罪。非仁也。非其有而取

之。非義也。居惡在。仁是也。路惡在。義是也。居仁

由義。大人之事備矣。○孟子曰。仲子不義與之齊

國而弗受。人皆信之。是舍簞食豆羹之義也。人莫

大焉。亡親戚君臣上下。以其小者。信其大

者。奚可哉。○桃應問曰。舜爲天子。臯陶爲士。瞽

聰殺^{ヒトヲスナハチ}人。則如^{コレニカ}之何。孟子曰。執^{コレヲ}之而已矣。然則舜^{シカラバ}

不^{キンゼカ}禁與。曰。夫舜惡得而禁^{コレヲ}之。夫有所受^{コレヲ}之也。然

則舜如^{コレヲ}之何。曰。舜視^{シユン}棄^{ケンゼン}天下。猶棄^{ヤブレタル}敝^{ワラク}蹤^{ツチ}也。

竊負^{ヒソカニオフテ}而逃^{ノガレテ}。遵^{カヒビニ}海濱^{ミル}而處^{ナリ}。終身^{ミチ}訢^{キンゼン}然^{トシ}樂^{スツル}而忘^シ夫^ヲ

下^{カチ}。○孟子自^{ヨリ}范^{ハン}之齊^{セイニ}。望^{セイ}見^ウ齊王之^{コチ}子^キ。喟^{ゼン}然^{トシ}嘆^{ダシ}曰^ク。

居^{キヨハ}移^{キチ}氣^{ヤシナヒ}。養^{テイ}移^チ體^{オホ}。大哉^ナ居^ル乎。夫非^{コト}盡^ク人之^{ヒト}子^ノ與^ニ。孟

子曰。王^{ワウ}子^シ宮室^シ車馬^{キツ}衣服^{ツツ}多^シ與^ニ人^ト同^シ。而王^{ヒト}子^{オナ}若^シ彼^シ者^{カレガハ}

其^{ソノ}居^{キヨ}使^{シテ}之^シ然^シ哉^カ。况^イ居^テ天下^{テンカ}之^ノ廣^ク居^ク者^{キヨニ}乎^ヤ。魯^ロ君^ノ之^{キミ}

宋^{ソウ}呼^テ於^タ埳^{タク}澤^ノ之^ノ門^ノ。守^モ者^ニ曰^ク。此^{コレ}非^{ワガ}吾^{キミ}君^ニ也^{ナリ}。何^{ナニ}其^{ソノ}聲^ノ之^ノ

似^{ワガ}我^{キミ}君^ニ也^{ナリ}。此^{コレ}無^ク他^ノ居^ノ相^シ似^シ也^{ナリ}。○孟子曰^ク。食^シ而弗^シ愛^ス。

豕^シ交^コ之^レ也^{ナリ}。愛^ス而^{シテ}不^シ敬^ス獸^ノ畜^ニ之^レ也^{ナリ}。恭^{キヤウ}敬^{ケイ}者^ノ幣^ノ之^レ未^ダ

將^サ者^ノ也^{ナリ}。恭^{キヤウ}敬^{ケイ}而^{シテ}無^ク實^シ君^ノ子^ノ不^レ可^ク虛^ク拘^ム。○孟子曰^ク。形^ノ

色^{シヨク}天^ノ性^ノ也^{ナリ}。惟^タ聖^ノ人^ノ然^ル後^ニ可^ク以^テ踐^ム形^ノ。○齊^{セイ}宣^{イン}王^ノ欲^ス短^ク

喪^{モチ}公^{コウ}孫^{ソン}丑^ウ曰^ク。爲^キ寡^ノ之^ノ喪^ノ。猶^ナ愈^ニ於^テ已^ニ乎^ヤ。孟子曰^ク。是^{コレ}猶^ナ

或^{アリ}終^{トラス}其^{ソノ}兄^ノ之^ノ臂^ヲ。子^コ謂^フ之^レ姑^ク徐^ク徐^ク云^フ爾^ヲ。亦^マ教^メ之^レ

孝^{カウ}弟^{テイ}而^{シテ}已^ミ矣^{ナリ}。王^{ワウ}子^シ有^リ其^{ソノ}母^ノ死^{スル}者^ノ。其^{ソノ}傳^フ爲^ス之^レ請^ム數^ニ月^ヲ

三十三百二

之喪。公孫丑曰。若此者何如也。曰。是欲終之而不

可得也。雖加一日愈於已。謂夫莫之禁而弗

爲者也。○孟子曰。君子之所以教者五。有如時雨

化之者。有成德者。有達財者。有答問者。有私淑

艾者。此五者。君子之所以教也。○公孫丑曰。道則

高矣美矣。宜若登天然。似不可及也。何不使彼

爲可幾及。而日孳孳也。孟子曰。大匠不爲拙工

改廢繩墨。羿不爲拙射一變。其設率。君子引而不

發。躍如也。中道而立。能者從之。○孟子曰。天下有

道以道殉身。天下無道以身殉道。未聞以道殉

乎人者也。○公都子曰。滕更之在門也。若在所禮

而不答。何也。孟子曰。挾貴而問。挾賢而問。挾長

而問。挾有勳勞而問。挾故而問。皆所不答也。滕

更有二焉。○孟子曰。於不可已而已者。無所不已

於所厚者一薄。無所不薄也。其進銳者其退

速。○孟子曰。君子之於物也愛之而弗仁。於民

也。仁^{コレヲ}之^{シテ}而弗^シ親^シ親^シ而仁^タ民^ニ。仁^タ民^ニ而愛^ス物^ヲ。○孟

子曰。知者無^シ不^レ知也。當^ル務^ニ之^ヲ爲^ス急^ニ。仁者無^シ不^レ愛

也。急^ニ親^シ賢^ニ之^ヲ爲^ス務^ニ。堯舜之知而不^レ徧^ス物^ヲ。急^ニ先

務^ニ也。堯舜之仁不^レ徧^ス愛^ス人^ヲ。急^ニ親^シ賢^ニ也。不^レ能

三年之喪而總小功之察。放飯流歎而問無^シ齒決。是

之謂^ル不^レ知^ル務^也。○盡心章句下

孟子曰不仁哉梁惠王也。仁者以^テ其^ノ所^ニ愛^ス及^ブ其^ノ所^ニ不

愛^ス不^レ仁者。以^テ其^ノ所^ニ不^レ愛^ス及^ブ其^ノ所^ニ愛^ス。公孫丑曰。何

謂也。梁惠王以^テ其^ノ土地^ノ之^ヲ故^ニ糜爛^ス其^ノ民^ヲ而戰^ス之^ヲ。夫

敗^レ將^テ復^シ之^ヲ。恐^ル不^レ能^ク勝^ル。故^ニ驅^ク其^ノ所^ニ愛^ス子弟^ヲ以^テ殉

之^ヲ。是^レ之^ヲ謂^フ以^テ其^ノ所^ニ不^レ愛^ス及^ブ其^ノ所^ニ愛^ス也。○孟子曰

春秋無^シ義戰。彼^レ善^ニ於^テ此^ニ則^チ有^ル之^ヲ矣。征者上^ニ伐^シ下^ニ也。

敵國不^レ相^シ征^ス也。○孟子曰。盡^ス信^ス書^ヲ則^チ不^レ如^ク無^シ書^ヲ。吾

於^テ武^ニ成^ニ取^ル三^ニ三^ニ策^ヲ而已^ニ矣。仁人無^シ敵^ニ於^テ天下^ニ。以^テ

至^ル存^ス我^ノ至^ル不^レ仁^也。而何^シ其^ノ血^ノ之^ヲ流^ル梓^也。○孟子曰。有

人^曰。我^ノ善^ニ爲^ス陳^ノ。我^ノ善^ニ爲^ス戰^ス。大^ニ罪^也。國^君好^シ仁^ヲ天

也。仁^{コレヲ}之^シ而弗^シ親^シ。親^シ而仁^タ民^ニ。仁^タ民^ニ而愛^ス物^ヲ。○孟

子曰。知者無^シ不^レ知也。當^ル務^ニ之^ヲ爲^ス急^ニ。仁者無^シ不^レ愛

也。急^ニ親^ニ賢^ニ之^ヲ爲^ス務^ニ。堯舜之知而不^レ徧^ニ物^ヲ。急^ニ先

務^ニ也。堯舜之仁不^レ徧^ニ愛^ス人^ヲ。急^ニ親^ニ賢^ニ也。不^レ能

三年之喪而總^シ小功之察。放飯流歎而問^フ無^シ齒決^ニ。是

之謂^フ不^レ知^ル務^也。○盡心章句下

孟子曰不^レ仁哉梁惠王也。仁者以^テ其^ノ所^レ愛^ス及^ブ其^ノ所^レ不^レ

愛^ス不^レ仁者以^テ其^ノ所^レ不^レ愛^ス及^ブ其^ノ所^レ愛^ス。公孫丑曰。何

謂^フ也。梁惠王以^テ土^ノ地^ノ之^ヲ故^ニ糜爛^ス其^ノ民^ニ而戰^ス之^ヲ。大

敗^レ將^レ復^ス之^ヲ。恐^ル不^レ能^ク勝^ル。故^ニ驅^シ其^ノ所^レ愛^ス子弟^ヲ以^テ殉

之^ヲ。是^レ之^ヲ謂^フ以^テ其^ノ所^レ不^レ愛^ス及^ブ其^ノ所^レ愛^ス也。○孟子曰

春秋無^シ義戰。彼善^ニ於^テ此^ニ則^チ有^ル之^ヲ矣。征者上^ニ伐^シ下^ニ也。

敵國不^レ相^レ征^ス也。○孟子曰盡^ク信^ス書^ヲ則^チ不^レ如^ク無^シ書^ヲ。吾

於^テ武^ニ成^ニ取^リ三^ニ三^ニ策^ヲ而^{シテ}已^ス矣。仁人無^シ敵^ニ於^テ天^下。以^テ

至^レ仁^ニ伐^シ至^レ不^レ仁^ニ而^{シテ}何^カ其^ノ血^ノ之^ヲ流^ス杵^ヲ也。○孟子曰有

人^曰。我善^ニ爲^ス陳^ノ。我善^ニ爲^ス戰^ノ。大^ニ罪^也。國君好^シ仁^天

下無敵焉。南面而征，北狄怨，東面而征，西夷怨。

日奚爲後我。武王之伐殷也，革車三百兩，虎賁三

千人。王曰：無畏，寧爾也。非敵百姓也。若崩厥

角，稽首，征之爲言正也。各欲正己也。焉用

戰。○孟子曰：梓匠輪輿，能與人規矩，不能使三人

巧。○孟子曰：舜之飯糗茹草也，若將終身焉。及

其爲天子也，被袵衣鼓琴，二女果。若固有之。○

孟子曰：吾今而後知殺人親之重也。殺人之父，

人亦殺其父。殺人之兄，人亦殺其兄。然則非自

殺之也。一聞耳。○孟子曰：古之爲關也，將以禦

暴。今之爲關也，將以爲暴。○孟子曰：身不行道

不行於妻子，使人不以道，不能行於妻子。○

孟子曰：周于利者，凶年不能殺。周于德者，邪世

不能亂。○孟子曰：好名之人，能讓千乘之國。苟

非其人，簞食豆羹見於色。○孟子曰：不信仁賢，則

國空虛。無禮義，則上下亂。無政事，則財用不足。

○孟子曰。不仁而得國者有之矣。不仁而得天下

未之有也。○孟子曰。民為貴。社稷次之。君為輕

是故得乎丘民而為天子。得乎天子為諸侯。得

乎諸侯為大夫。諸侯危社稷則變置。犧牲既成。粢

盛既潔。祭祀以時。然而旱乾水溢。則變置社稷

○孟子曰。聖人百世之師也。伯夷柳下惠是也。故

聞伯夷之風者。頑夫廉。懦夫有立志。聞柳下惠之

風者。薄夫敦。鄙夫寬。奮乎百世之上。百世之下。聞

者莫不興起也。非聖人而能若是乎。而況於親

炙之者乎。○孟子曰。仁也者。人也。合而言之。道也

○孟子曰。孔子之去魯。曰。遲遲吾行也。去父母國

之道也。去齊。接淅而行。去他國之道也。○孟子曰。

君子之厄於陳蔡之間。無上下之交也。○貉稽曰。稽

大不理於口。○孟子曰。無傷也。士憎茲多口。詩云。憂

心悄悄。愠于群小。孔子也。肆不殄厥愠。亦不隕

厥聞。文王也。○孟子曰。賢者以其昭昭。使人昭昭。

今以其昏昏使人昭昭○孟子曰謂高子曰山徑

之蹊間介然用之而成路爲間不用則茅塞之矣

今茅塞子之心也○高子曰禹之聲尚文王之聲

孟子曰何以言之曰以道蚤曰是奚足哉城門之

軌兩馬之力與○齊饑陳臻曰國人皆以夫子將復

爲發粟殆不可復孟子曰是爲馮婦也晉人有

馮婦者善搏虎卒爲善士則之野有衆逐虎虎

負嶠莫之敢撻望見馮婦趨而迎之馮婦攘臂

下車衆皆悅之其爲士者笑之○孟子曰口之於

味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢

之於安佚也性也有命焉君子不謂性也仁之

於父子也義之於君臣也禮之於賓主也智之

於賢者也聖人之於天道也命也有性焉君子

不謂命也○浩生不害問曰樂正子何人也孟子

曰善人也信人也何謂善何謂信曰可欲之謂

善有諸己之謂信克實之謂美克實而有光

輝。之謂大。大而化之。之謂聖。聖而不可知之。之

謂神。樂正子二之中。四之下也。○孟子曰。逃墨必

歸於楊。逃楊必歸於儒。歸斯受之而已矣。今之

與楊墨辯者。如追放豚。既入其立。又從而招之

○孟子曰。有布縷之征。粟米之征。力役之征。君子

用其一。緩其二。用其二。而民有餘。用其三。而父

子離。○孟子曰。諸侯之寶三。土地。人民。政事。寶珠

玉者。殃必及身。○盆成括仕於齊。孟子曰。死矣。

盆成括。盆成括見殺。門人問曰。夫子何以知其將

見殺。曰。其爲人也小有才。未聞君子之大道也。

則足以殺其軀而已矣。○孟子之滕。館於上宮。

有業。屨於牖上。館人求之弗得。或問之曰。若是

乎。從者之。度也。曰。子以是爲竊屨來與。曰。殆

非也。夫子之設科也。往者不追。來者不拒。苟以

是心一至。斯受之而已矣。○孟子曰。人皆有所不

忍。達之於其所忍。仁也。人皆有所不爲。達之於

其所不爲。義也。

其所爲義也。人能充無欲害人之心。而仁不可勝用也。人能充無穿踰之心。而義不可勝用也。人能充無受爾汝之實。無所往而不爲義也。士未可以言而言。是以言餽之也。可以言而不言。是以不言餽之也。是皆穿踰之類也。○孟子曰。言近而指遠者。善言也。守約而施博者。善道也。君子之言也。不下帶而道存焉。君子之守。脩其身而天下平。人病舍其田而芸人之田。所求

於人者重。而所以自任者輕。○孟子曰。堯舜性者也。湯武反之也。動容周旋中禮者。盛德之至也。哭死而哀。非爲生者也。經德不回。非以干祿也。言語必信。非以正行也。君子行法以俟命而已矣。○孟子曰。說大人則藐之。勿視其巍巍然。堂高數仞。榱題數尺。我得志弗爲也。食前方丈。侍妾數百人。我得志弗爲也。般樂飲酒。驅騁田獵。後車千乘。我得志弗爲也。在彼者皆我所不爲

也。在我者皆古之制也。吾何畏彼哉。○孟子曰。養

心莫善於寡欲。其爲人也。寡欲雖有不存焉

者寡矣。其爲人也。多欲雖有存焉者寡矣。○曾

皙嗜羊棗。而曾子不忍食羊棗。公孫丑問曰。膾

炙與羊棗孰美。孟子曰。膾炙哉。公孫丑曰。然則

曾子何爲食膾炙而不食羊棗。曰。膾炙所同也。

羊棗所獨也。諱名不諱姓。姓所同也。名所獨

也。○萬章問曰。孔子在陳曰。盍歸乎。來吾黨之士

狂簡進取。不忘其初。孔子在陳。何思魯之狂士。孟

子曰。孔子不得中道而與之。必也狂狷乎。狂者進

取。狷者有所不爲也。孔子豈不欲中道哉。不可

必得。故思其次也。敢問。如何斯可謂狂矣。曰。如

琴張。曾皙。牧皮者。孔子之所謂狂矣。何以謂之狂

也。曰。其志嚶嚶然。曰。古之人。古之人。夷考

其行而不掩焉者也。狂者又不可得。欲得不可屑

不潔之士而與之。是狷也。是又其次也。孔子曰

過我門而不入我室。我不憾焉者。其惟鄉原乎。鄉原德之賊也。曰。何如斯可謂之鄉原矣。曰。何以是嚶嚶也。言不顧行。行不顧言。則曰。古之人。古之人。行何為踽踽涼涼。生斯世也。為斯世也。善斯可矣。闒然媚於世也者。是鄉原也。萬章曰。一鄉皆稱原人焉。無所往而不為原人。孔子以為德之賊。何哉。曰。非之無舉也。刺之無刺也。同乎流俗。合乎汙世。居之似忠信。行之似廉潔。衆皆悅之。自以為是。而不可與入堯舜之道。故曰。德之賊也。孔子曰。惡似而非者。惡莠。恐其亂苗也。惡佞。恐其亂義也。惡利口。恐其亂信也。惡鄭聲。恐其亂樂也。惡紫。恐其亂朱也。惡鄉原。恐其亂德也。君子反經而已矣。經正則庶民興。庶民興斯無邪匿矣。○孟子曰。由堯舜至於湯。五百有餘歲。若禹臯陶。則見而知之。若湯。則聞而知之。由湯至於文王。五百有餘歲。若伊尹萊朱。則見而知

之。自以為是。而不可與入堯舜之道。故曰。德之賊也。孔子曰。惡似而非者。惡莠。恐其亂苗也。惡佞。恐其亂義也。惡利口。恐其亂信也。惡鄭聲。恐其亂樂也。惡紫。恐其亂朱也。惡鄉原。恐其亂德也。君子反經而已矣。經正則庶民興。庶民興斯無邪匿矣。○孟子曰。由堯舜至於湯。五百有餘歲。若禹臯陶。則見而知之。若湯。則聞而知之。由湯至於文王。五百有餘歲。若伊尹萊朱。則見而知

ノニシテ之。若フニ文王ノ。則チ聞而知ル之ヲ。由テ文王ニ。至於シテ孔子ニ。五百ノ有餘ノ歲ヲ。若シ太公望ノ。散ラ宜シ生ル。則チ見而知ル之ヲ。若シ孔子ニ。則チ聞而知ル之ヲ。由テ孔子ニ而來リ。至於シテ今ニ。百有餘ノ歲ヲ。去リ聖ノ人之世ヲ。若シ此ノ其未ダ遠ク也ナリ。近ク聖人之居ニ。若シ此ノ其甚ク也ナリ。然レ而無ク有ル乎爾ト。則チ亦無ク有ル乎爾ト。

孟子卷之下 大尾

明治十七年九月廿四日御届
 同 年十一月 出版
 定價四拾五錢

東京府平民
 傍訓兼
 出版人
 森 仙 吉

日本橋區橫山町貳丁目拾六番地

發 兌
 鶴 聲 社

之。若文王。則聞而知之。由文王至於孔子。五百
 有餘歲。若天公望散宜生。則見而知之。若孔子。則
 聞而知之。由孔子而來。至於今。百有餘歲。去聖
 人之世。若此其未遠也。近聖人之居。若此其甚也。
 然而無有乎爾。則亦無有乎爾。
 然則其所以為聖人者。其所以為聖人者。其所以為聖人者。
 則亦無有乎爾。則亦無有乎爾。則亦無有乎爾。
 孟子卷之下 大尾

明治十七年九月廿四日御届
 同 年十一月 出版 定價四拾五錢

東京府平民

傍訓兼 出版人 森 仙 吉

日本橋區橫山町貳丁目拾六番地

發兌 鶴 聲 社

鶴聲社發兌書目

難條 官令全報

每月出版
定價十二錢ツ、
一ヶ年分前金壹圓廿錢

繪本 星月夜鎌倉見聞誌

定價金 貳圓

繪本 保元平治物語

定價金 壹圓

繪本 源平盛衰記

定價金壹圓二十錢

鎮西八郎
為朝實傳 椿説弓張月

定價金貳圓四十錢

繪本 石山軍記

定價金壹圓二十錢

繪本 日本百將傳

定價金 貳圓

偽田舎源氏

定價金三圓廿錢

筆の影 岡山紀聞

全壹冊 定價金廿五錢

駿甲濱の松風

全壹冊 定價金三十錢

俠客 昔千代田の刃傷

全貳冊 定價金廿八錢

隅田川梅柳新書

全壹冊 定價金四十錢

落花 晴風 慶應水滸傳

全貳冊 定價金五十錢

敵浦見葛葉 全壹冊 定價金廿五錢

怪談深閨屏 全壹冊 定價金三十錢

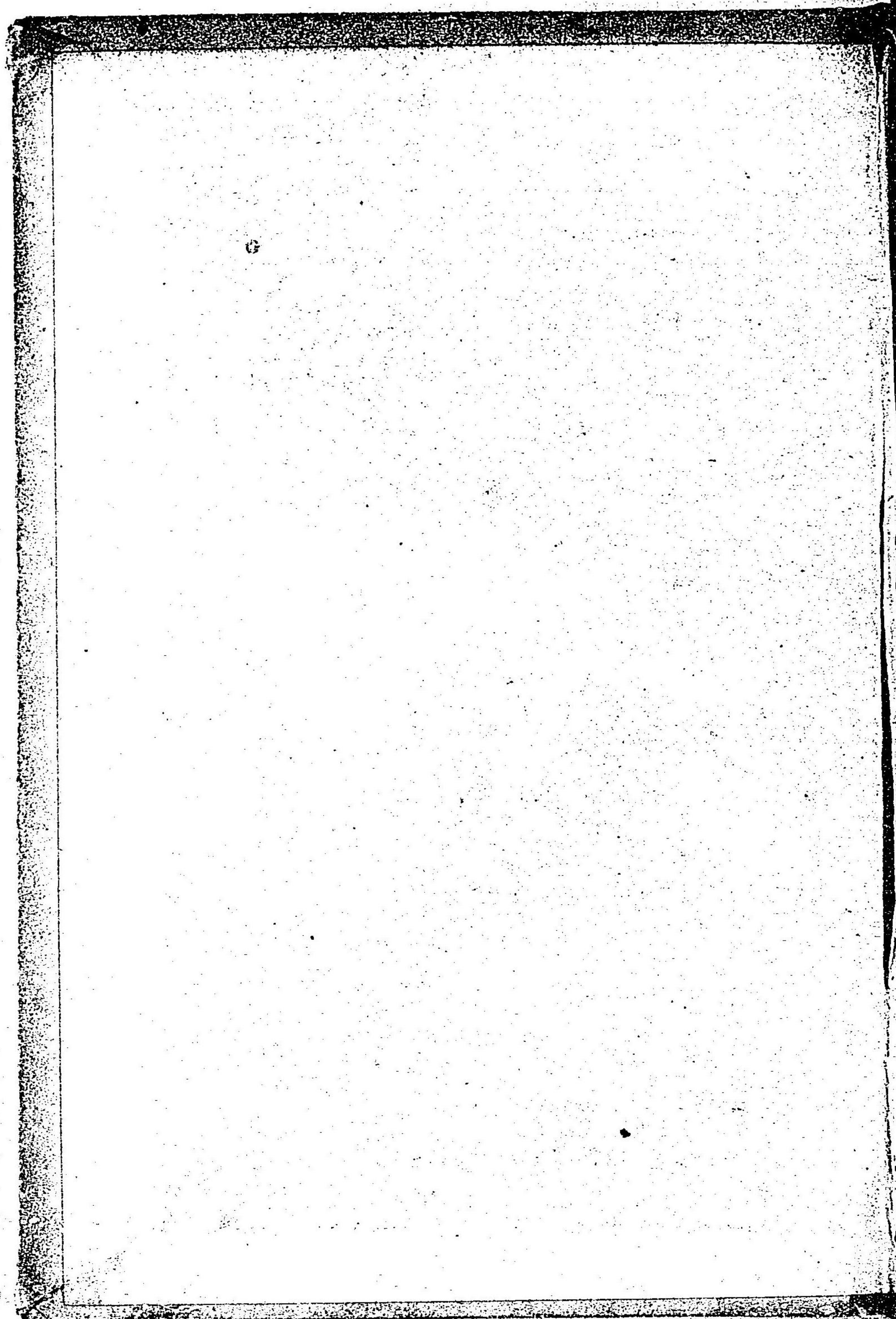
人情卯月花 全壹冊 定價金十錢

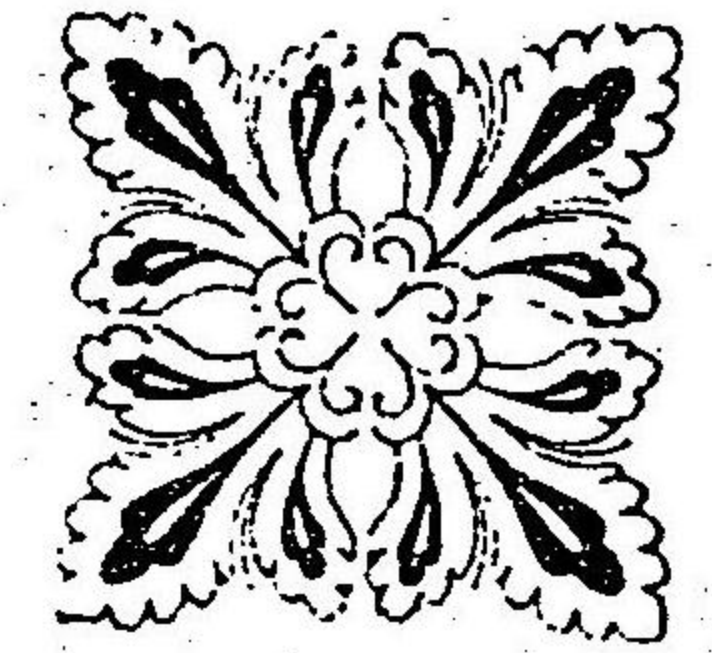
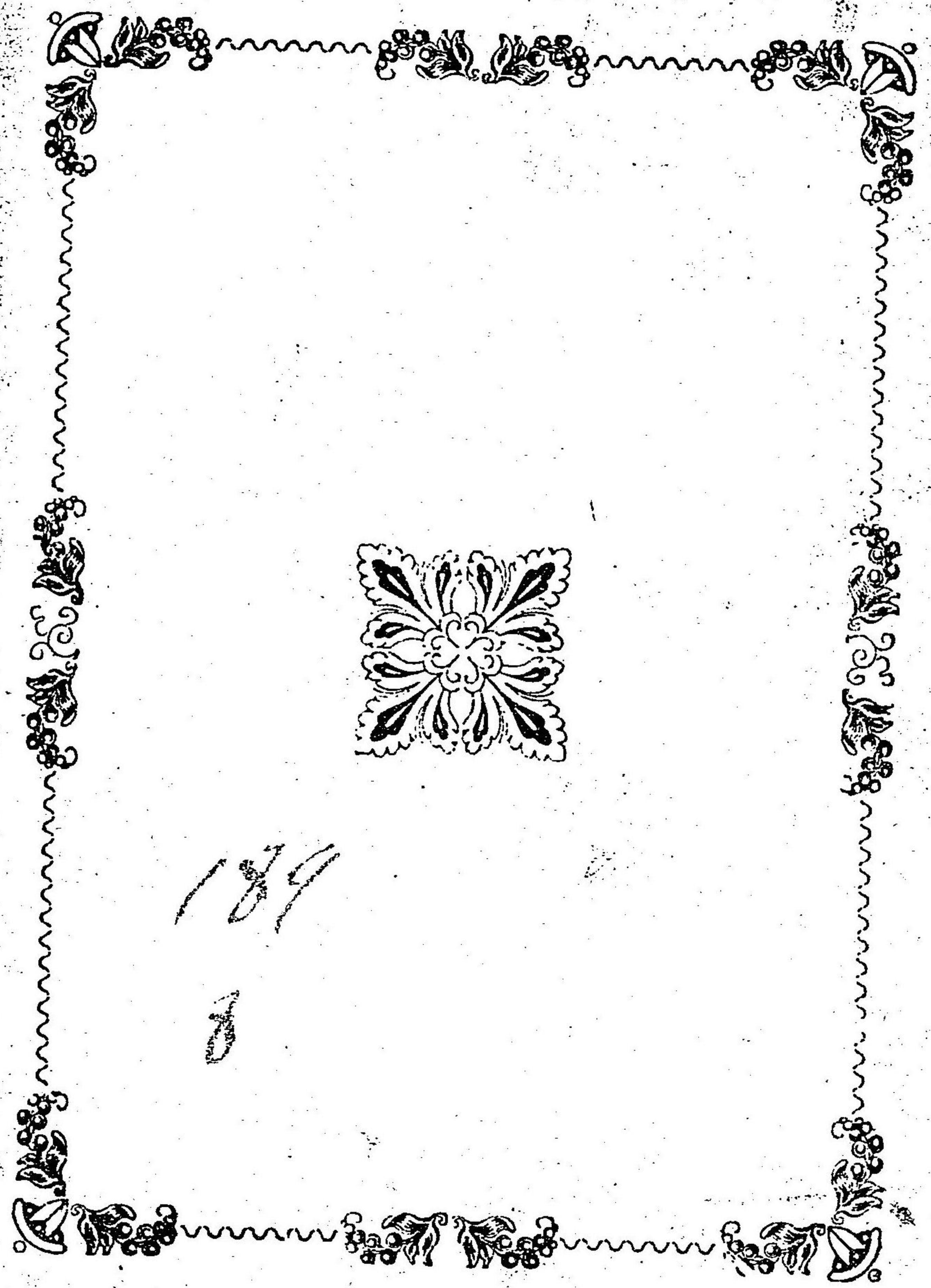
美談 鈍珍漢話笑府 全壹冊 定價金十五錢

傍刑法 訓治罪法 全壹冊 定價金三十錢

條例規則要書 全壹冊 定價金三十錢

訴訟獨案内 全壹冊 定價金三十錢

1891

8