

孟

子

集

注

郭什君

三

YZLI0890134067

孟子卷之六

朱熹集註

告子章句上

告子曰性猶杞柳

仁義猶以杞柳爲

理也杞柳之爲

告子言人性本無

荀子性惡孟子曰子能順杞柳之

杞柳乎將戕賊杞柳而後以爲桮棬也如將

戕賊杞柳而以爲桮棬則亦將戕賊人以其

圖書在版編目(CIP)數據

孟子集注 / (宋)朱熹集注. - 杭州:西泠印社,
2003.12

ISBN 7-80517-687-6

I.孟… II.朱… III.①儒家②孟子 - 注釋
IV.B222.5

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2003)第 119145 號

孟子集注

(一函三冊)

出版

西泠印社

(杭州解放路馬坡巷三九號)

出版社

發行

華實齋

杭州富陽古籍印刷廠

(浙江省富陽市江濱東大道二二號)

版次

二〇〇八年十月第一版第二次印刷

印數

一〇〇一——一三〇〇

定價

叁佰貳拾圓

ISBN 7-80517-687-6

9 787805 176871 >

ISBN 7-80517-687-6/B·688

孟子卷之六

朱熹集註

告子章句上

凡二十章

告子曰。性猶杞柳也。義猶桮棬也。以人性爲

仁義。猶以杞柳爲桮棬。

桮音杯。桮棬上圓反。性者。人生所稟之天。

理也。杞柳。拒柳。桮棬。屈木所爲。若卮匱之屬。告子言人性本無仁義。必待矯揉而後成。如荀子性惡之說也。

孟子曰。子能順杞柳之性而以爲

桮棬乎。將戕賊杞柳而後以爲桮棬也。如將

戕賊杞柳而以爲桮棬。則亦將戕賊人以爲

仁義與。率天下之人而禍仁義者。必子之言

夫。戕音牆。與平聲。夫音扶。言如此。則天下之人。皆以仁義爲害性。而不肯爲。是因

之言而爲仁。義之禍也。○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。○湍他端反。湍波流。

湍回之貌也。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

分東西矣。然豈不分上下乎。今夫水搏而躍。性卽天理。未有不善者也。

之。可使過顙。激而行之。可使在山。是豈水之

性哉。其勢則然也。人之可使爲不善。其性亦

猶是也。

夫音扶。搏補各反。搏擊也。躍跳也。顙額也。水之過額在山。皆不就下也。

然其本性未嘗不就下。但爲搏激所使而逆

其性耳。○此章言性本善。故順之而無不善。本無惡。故反之而後爲惡。非本

無定體。而可以無所不爲也。○告子曰。生

之謂性。

生指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

大指不外乎此。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。

與平聲下。

同。○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。

然則是謂凡有生者同是一性矣。然則犬之性猶牛之性。牛

之性猶人之性與。孟子又言若果如此則犬

動其性皆無以異矣。於是告子自知其說之

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

上者也。氣形而下者也。人物之生莫不有是

性亦莫不有是氣。然以氣言之則知覺運動

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。縱橫繆戾紛紜舛錯。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

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

爲性。故言人之甘食悅色者。卽其性。故仁愛之心。生於內。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。我以彼爲長也。曰。異於白馬之白也。

我白之。我以彼爲白也。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。

與平聲下同。張氏曰。上異於二字疑衍。李氏曰。或有闕文焉。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。不異而長馬長人不同。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。是以我爲悅者

也。故謂之內。長楚人之長。亦長吾之長。是以

長爲悅者也。故謂之外也。

言愛主於我。故仁在內。敬主於長。故

義在

外。曰。耆秦人之炙。無以異於耆吾炙。夫物

則亦有然者也。然則耆炙亦有外與。

耆與嗜同。夫音

扶。言長之耆之。皆出於心也。林氏曰。告子以食色爲性。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。勿求於心者。所
以卒於鹵莽而不得其正也。○孟季子問

公都子曰。何以謂義內也。

孟季子疑孟仲子之弟也。蓋聞孟子

之言而未達。故私論之。

曰。行吾敬。故謂之內也。

所敬之人雖在

外。然知其當敬而行吾心。鄉人長於伯兄一之敬。以敬之。則不在外也。

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

在鄉人惡平聲。尸祭祀所主以象神。雖子弟爲之。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

則飲食亦在外也此亦上章耆炙之意。范氏曰二章問答大旨略同。

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爲堯舜矣。○公

都子曰告子曰性無善無不善也此亦生之謂性。食色

性也之意。近世蘇氏胡氏之說蓋如此。或曰性可以爲善。可以

爲不善。是故文武興。則民好善。幽厲興。則民

好暴。好去聲。○此卽湍水之說也。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。韓子性有三品之說蓋如此。按此文則微子比干皆紂之叔父。而書稱微子爲

商王元子。疑此或有誤字。今日性善。然則彼皆非與。與平聲。

孟子曰。乃若其情。則可以爲善矣。乃所謂善

也。乃若發語辭。情者性之動也。人之情本但可以爲善。而不可以爲惡。則性之本善可

知矣。若夫爲不善。非才之罪也。夫音扶。○才。猶材質。人之能也。

人有是性。則有是才。性既善。則才亦善。人之爲不善。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。

或相倍蓰而無算者。不能盡其才者也。惡去聲。舍

上聲。蓰音師。○恭者。敬之發於外者也。敬者。恭之主於中者也。鑠。以火銷金之名。自外以

至內也。算數也。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
四者爲仁義禮智之端。而此不言端者。彼欲
其擴而充之。此直因用以詩曰。天生蒸民。有
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。爲此詩
者。其知道乎。故有物必有則。民之秉夷也。故
好是懿德。好去聲。○詩大雅蒸民之篇。蒸。詩
作烝。衆也。物。事也。則。法也。夷。詩作
彝。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
執之常性也。故人之情。無不好此懿德者。以
此觀之。則人性之善可見。而公都子所問之
三說。皆不辯而自明矣。○程子曰。性卽理也。
理則堯舜至於塗人一也。才稟於氣。氣有清

濁稟其清者爲賢。稟其濁者爲愚。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。孔子所言下愚不移者。則自暴自棄之人也。又曰。論性不論氣。不備。論氣不論性。不明。二之則不是。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。故以爲才。無不善。程子專指其稟於氣者言之。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。各有所當。然以事理考之。程子爲密。蓋氣質所稟。雖有不善。而不害性之本善。性雖本善。而不可以無省察矯揉之功。學者所當深玩也。○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。豐年衣食饒足。故有所賴藉而爲善。凶年衣食不足。故有以陷溺其心而爲暴。

今夫麤麥播種而耰之。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。夫音扶。麤音牟。耰音憂。磽苦交反。○麤。大麥也。耰。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。不知足而爲屨。我知其不爲蕢也。屨之相

似。天下之足同也。蕢音匱。○蕢。草器也。不知人足之大小而爲之屨。雖

似。天下之足同也。

人足之大小而爲之屨。雖

未必適中。然必似足形。不至成蕘也。口之於味。有同耆也。易牙。

先得我口之所耆者也。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

何耆皆從易牙之於味也。至於味。天下期於

易牙。是天下之口相似也。耆與嗜同。下同。○易牙。古之知味者。

言易牙所調之味。則天下皆以爲美也。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。則天下皆以爲美也。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