

銅版四書集註

上海廣益書局印行

下

己卯年孟冬月

校正孟子集註冊下

告子盡心

上海廣益書局發行
文華書局印刷

孟子卷之六

朱熹集註

告子章句上

凡十
二章

告子曰。性猶杞柳也。義猶桮棬也。以人性為仁義。猶以杞柳為桮棬。桮音杯。棬音圓反。性者人生所累之天理也。杞柳。桮棬。屈木所為者。危陋之屬。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。而以為桮棬乎。將戕賊杞柳。而後以為桮棬也。如將戕賊杞柳。而以為桮棬。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。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。○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。

湍音端反。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。言水誠不分東西矣。然豈不分上下乎。性即天理。未有不善者也。今夫水。搏而躍之。

可使過頸。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。

夫音扶搏補各反。博擊也。蹠蹠也。頸頸也。水之過頸在山。皆不就下也。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。

○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。白玉之

白更無差別也。白羽卒再問而告子曰。然。則是謂凡有生者同是性矣。然則犬之性猶牛之性。牛之性猶人之性與。

子曰。然。

○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恤。故言人之甘食悅色者即其恤。故仁愛之根。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。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曰異於

長上聲下同
為長也我白之我以彼為白也

我長之我以彼

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

與平聲下同
張氏曰上異於二字
疑衍李氏曰或有闕文馬愚按白馬

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不異而長

馬長人不同是乃所謂義也義不在彼之長而在長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

言愛主於我故仁在內
敬主於長故義在外

曰耆秦人

吾之長是以長為悅者也故謂之外也曰耆秦人

之炙無以異於耆吾炙夫物則亦有然者也然則耆炙亦有外

與者與嗜同夫音疾言長之耆之皆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勿求於心者所以卒於困弊而

不得其正也孟季子問公都子曰何以謂義內也

孟子之言而未達故私論之

曰行

吾敬故謂之內也行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

最 災 音

非由內也

長上聲○伯長也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戶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

此亦上章者火之意范氏曰二章問答天旨略同皆反覆譬喻以曉當世使明義之在內則知人之性善而皆可以為堯舜矣

惡草聲○戶祭祀所主以象神雖子弟為之然敬之當如祖考也在位弟在戶位鄉人在賓客之位也庸時制宜皆由中出也

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

此亦生之謂性食色性之之意近世蘇氏胡氏之說蓋此

或曰性可以為善可以為不善是故無不善也

好去聲此即文武興則民好善幽厲興則民好暴湍水之說也

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啟王子比干

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為商王元子疑此或有誤字

今曰性善然則彼皆非與

興平

孟子曰乃若其情則可以為善矣

乃所謂善也

以為善而不可以為惡則性之本善但可發語辭情者性之動也人之情本但可

若夫為不善非才之罪也

夫音扶二木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

惡去聲舍上聲從音師恭者敬之發於外者也敬者恭之主於中者也

鑠音

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目不思而求之耳所以善惡相去之遠由不思不求而不思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好去聲民之篇矣詩作蒸眾也物事也則法也夷詩作無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。故以為才無不善。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。而不可以無省察矯撫之功。學者所當深玩也。

孟子曰富歲子

藉音

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。故有所賴藉而為善。凶年衣食不足。故有以陷溺其心而為暴。今夫舜麥播種而耰之。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。

夫音扶楚音半。耰音憂。既反。○。趁大麥也。耰覆種也。日至之時謂當成熟之期。即疏齊薄也。

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。不知足而為屢。我知其不為貳也。屢之相似。天下之足同也。

貳音匱。匱草器也。不知人足之大小而為之屢。雖未必適中。然必似足形。不至成貳也。

口之於味有同者也。

易牙先得我口之所耆者也。如使口之於味也。其性與人殊。若

犬馬之於我不同類也。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。者與嗜同下同。易牙古之知味者言。易牙所謂之味。則天下皆以為美也。耳亦然。至於聲。天下期於師曠。是天下之耳相似也。下皆以爲善。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。姣古卯反。子都古之美人也。姣好也。故曰。口之於味也。有同耆焉。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。往之悅我口。此語親切有味。須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。非無萌孽之生焉。牛羊又從而牧之。是以若彼。

師曠能審音者也。言。則天

灌灌也人見其灌灌也以為未嘗有材焉此豈山之性也哉

集五
割反

○牛山齊之東南山也邑外謂之郊。言山之木前此固當美矣。今為大國之郊伐之者衆故失其美耳。食生長也。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。灌灌光潔之號材。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。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。牿之反覆。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。以為未嘗有才焉者。是豈人之情也哉。

好惡並存。○良心者本然之善心。即所謂仁義之心也。平旦之氣。謂未與物接之時。清明之氣也。其日夜之間。亦必有所生養。故平旦與物接。甚氣清明之際。良心猶必有發見者。但其發見至微。而且晝所為之不善。又已隨而梏亡之如山木既伐。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。又不能勝其晝所為。是公展轉相害。至於夜氣之生日。以寢寢。而不足以存其仁義之良心。則平旦之氣亦不能清而所好惡遂與人遠矣。

故苟得其養。無物不長。苟失其

養。無物不消。

長上聲。○宋人

孔子曰。操則存。舍則亡。出入無時。莫知其

浸音

寢音

鄉惟心之謂與

舍音捨與下聲孔子言心操之則在於舍之則失去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心豈有出入亦以操舍而言耳操之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爾若於旦晝之間不至梏則夜氣愈清夜氣清則平旦未與物接之時湛然虛明氣象自可見矣孟子發此復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

或與感同疑怪如玉疑指齊王

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

易去聲暴步下反見音塊暴溫之也我見王之時少猶一日

暴之也我退則詭訛難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

也夫音扶徵音煥射食亦反為是之為去聲若與之與平聲奕圍棋也數技也致極也奕秋善奕者名秋也繳以繩繫矢而射也○程子為講官言於上曰人主一日之間接賢士大夫之時多親宦官妾之時少則可以涵養氣質而重濁德性時不能用識者恨之范氏曰人君之心惟在所養君子養之以善則智小人養之以惡則愚然

賢人房疎小人易親是以寡不能勝眾正不能勝邪自古國家治日常少而亂日常多蓋以此也○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。

舍上聲。魚與熊掌皆美味而熊掌尤美也。

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。得生而欲生。惡死者雖取人利害之常情。而欲惡有甚於生死者。乃秉彝義理之良心。是以欲生而不為苟得。惡死而有所不避也。

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。

設使人無秉彝之良心。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。

由其必有秉彝之良心。是其能舍生取義如此。

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。呼爾而與之。行道之人弗受。蹴爾而與之。乞人不屑也。

咄
責
卒

音
翠

喪易
並去

聲

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。此言眾人所以養之。由此三者益

理義之心。雖曰固有而物欲之蔽亦人所易昏也。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。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。

鄉為並去聲為之之為並如字。○言三者以見其為此身酬酢萬變之主。而不可須臾失矣。養行事之宜。謂之入路。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。於其心而不知求。求。哀哉。

舍上聲。哀哉二字最宜

人有雞犬放則知求之。有放心而不知求。程子曰。心至重。雞犬至輕。放則不知求。豈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。而義在其中矣。學問之道無他

程子曰。心至重。雞犬至輕。放則不知求。豈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。而義在其中矣。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。

言萬語只是欲人將已放之心納之使反復入身來，自能尋向上。下學而上達，
亦孟子開示切要之言。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。

信與仲同為去聲。○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。

惡聲。○不知類言。其不知輕重之等也。

○孟子曰。拱把之桐梓，人

苟欲生之皆知所以養之者。至於身而不知所以養之者，豈愛

身不若桐梓哉。弗思甚也。

拱手所圍也。抱一寸所植也。桐梓二木名。

○孟子曰。人之於身也，兼

所愛。兼所愛，則兼所養也。無尺寸之膚不愛焉，則無尺寸之膚

不養也。所以考其善不善者，豈有他哉。於己取之而已矣。

人於一身，固當兼養。

然欲考其所養之善否，惟在

反之於身，以審其輕重而已矣。

體有貴賤，有小大。無以小害大，無以賤害貴。養

其小者為小人。養其大者為大人。

賤而小者，口腹也。

○今有場師，舍其梧櫟。

養其櫛棘則為賤場師焉

舍上聲櫛音雷。音貳。場師治場園者。
櫛桐也。櫛梓也。皆美材也。櫛棘小蹇非美材也。

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。為其養小以失大也。

為毒聲。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禮。則口腹之養。脰命所關。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。

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。從隨心大體心。
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。各有所職。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。而物不能蔽失其職。則不得其理。而物來蔽之。此三者。皆天之所以與我者。而心為大。若能有以立之。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比。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。但作比字於義為

去聲
銀音
梯音

短故且從今本云。○范浚心箴曰。茫茫堪與俯仰無垠。人於其間渺然有身。是身之微。太倉梯米。參為三才。曰惟心耳。位古來。今孰無此心。心為形役。乃獸乃禽。惟口耳目手足動靜。投閭抵隙。為歟心病。一心之微。取欲攻之。其與存者。嗚呼幾希。君子存誠。克念克勤。天君泰然百體從令。

○孟子曰。有天爵者。有人爵者。仁義忠信樂善不倦。此

天爵也。公卿大夫。此人爵也。

樂音洛。○天爵者德義可尊。自然之貴也。

古之人修其天爵。以要人爵。既得人

爵從之。修其天爵。以為吾分之所當然者耳。人爵從之。蓋不待求之而自至也。

今之人修其天爵。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。修天爵。以要人爵。其心固已惑矣。

○孟子曰。欲貴者。人之同心也。人人有貴於己

者。弗思耳。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。謂人以爵位加己而後貴也。良者。本然之善也。趙孟。晉卿也。能以爵祿與人而使之貴。則亦能奪之而使之賤矣。若良貴。則人安得而賤之哉。

詩云。既醉以酒。既飽

以德。言飽乎仁義也。所以不願人之文繡也。

聞音聲。○詩大雅既醉之篇。飽充足也。願欲也。膏肥肉梁。美善合。食也。聞亦譽也。文繡衣之美者也。仁義充足。而即譽彰者。皆所謂良貴也。

於身。所以不願人之文繡也。

尹氏曰。言在外者。重則外物輕我。

○孟子曰。仁之勝不仁也。猶水勝火。今之為仁者。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為之不力則無以勝而不仁而人遂以為真不能勝是我不為有以深助於不仁者也亦終必亡而已矣。言此人之心亦且自忘於為仁終必并與其所為而亡之。○趙氏曰：言為仁不至而不反諸己也。

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。

荑音蹄稗蒲賣反大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有成是以為仁必貴乎熟而不

可徒恃其種之美又不可以仁之難熟而甘為他道之有成也。○尹氏曰：日新而不已則熟。

○孟子曰羿之教

人射必志於彀學者亦必志於彀

彀古學反○羿善射者也志猶期也彀大匠誨

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

舍是則無以教弟子舍是則無以學曲藝且然况聖人之道乎

告子章句下

凡十
六章

任人有問屋廬子曰禮與食孰重曰禮重

任平聲任國名屋廬子名連孟子弟子也色與禮

孰重。○任人復問也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

迎去聲屋廬子不能