

中初學文庫

孟子

下册

朱熹集注

中華書局編印

民國廿五年二月發行
民國三十年一月三版

初中文學 孟子 (全三冊)

(郵運匯費另加)

實價國幣一元六角

集注者 朱熹

發行者 中華書局有限公司
代理人 路錫三

印刷者 美商永寧有限公司
上海 澳門 路

總發行處 昆明中華書局
分發行處 各埠中華書局

孟子卷之六

朱熹集注

告子章句上凡二章

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。

若屈匱之屬。告子言人性本無仁義。必繕撫而後成。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。是因子之言。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。

前說而小變○端波流灑回之貌也告子因

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

天然豈不分上下乎。性卽天理未有不善者也。○今夫水搏而躍之可使過顙

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。

下但爲搏激所在。皆不就下也。然其本性未嘗不就

順之而無不善。本無惡故反之而後爲。○此章言性本善故

惡非本無定體而可以無所不爲也。○告子曰。生

之謂性。

生指人生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

與近世佛氏所謂者略相似

作

孟子曰。生之謂性也。猶白之謂

白與。然白羽之白也。猶白雪之白。白雪之白。猶白

玉之白與。然

與平聲下同。○白之謂白。更無差別也。自羽

以下。孟子再問而告子曰。然。則

與人皆有知覺。皆能運動。其

性牛之性。猶人之性與。

與人又言。若果如此。則大牛

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。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

裏。豈物之所。得而全哉。此。人之性。所以無不善。而爲

萬物之靈也。告子不知性之爲理。而以所謂氣者。當

之。是以杞柳。端木。之。喻食色。無善。無不善。之說。縱橫

繆戾。知。知。覺。運動。之。蠹然者。人與物。同而。不知。仁義禮

蓋。徒知。知。覺。運動。之。蠹然者。乃其本根。所以然者。蓋

孟子之粹然者人與物異也。○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，
乎外學者，但當用力於心，生於內，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。

爲長也。上聲下同。○我長之，我以彼爲白也。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？

與平聲下同。○張氏

曰：上異於二字，疑衍。李氏曰：或有闕文焉。愚按：自馬

白人所謂彼白而我白之也。長馬長人所謂彼長而我長之也。義不在彼之長，而在長馬長人不同是乃所

矣。明

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。

敬言愛主於長故義在外

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。

耆與嗜同夫音抉○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。

孟季子蓋聞孟子之諱而未

達之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

之敬以敬之鄉人長於伯兄一歲則誰敬曰敬兄酌則不在外也

則誰先曰先酌鄉人所敬在此所長在彼果在外非由內也。

由出也。中

都子長聲。○伯子答而季子又言如此則敬長之心。果不出也。

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

祀平聲。○尸祭

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

此亦上章者炎之意。大旨略同皆反覆譬喻以曉當間答。

世使明仁義之性。善而皆可以爲堯舜矣。

○公都子曰。告子曰。

無善無不善也。

此亦生之謂性。食色性也。意或曰。

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。

有三品性

善。然則彼皆非與。

與平

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。性之本。但可以爲善。而不可以爲惡。

馴性之本。可知矣。若夫爲不善。非才之罪也。

扶音扶。才猶人之能也。

人有是性。則有是才。性既善。則才亦善。人之惻隱之心。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

韻音師○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

好也去聲

○詩大雅蒸民之篇蒸詩作彝常也懿

美也有物必有法如耳目則有聰明之德有父子則有慈孝之心是民所秉彝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文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不善而有害性之本善性雖本善而不可以無省

者察矯採之功學

○

孟子曰富歲子弟多賴凶歲子弟

多暴非夫之降才爾殊也。其所以陷溺其心者然也。

富歲豐年也。賴藉也。豐年衣食足，故有以陷溺其心而為暴。今而為善凶年衣食不足，故有所顧藉。

夫麌麥播種而耰之。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，則地有肥硗雨露之養。人事之不齊也。夫音扶。麌大麥音牟。耰音憂。硗苦交反。○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。我知其不爲費也。屨之相似。天下之足同也。費音匱。○草器也。不知人足之大小而爲之屨。雖未必適中，然必似足形。不

黃至成也

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

也

也其性與人殊若犬馬之與我不

也

也

也

也

也

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

易牙古之知味者

同下

同上

言易牙所調之味也

天下皆以爲美也

天下皆以爲美也

天下皆以爲美也

天下皆以爲美也

天下皆以爲美也

天下皆以爲美也

天下皆以爲美也

天下皆以爲美也

曠是天下之耳相似也。

師曠能審音者

天下皆以爲美也

天下皆以爲美也

天下皆以爲美也

天下皆以爲美也

天下皆以爲美也

天下皆以爲美也

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

之美人也

反好也

都古

故曰

口之於

味也

有同耆焉

耳之於聲也

有同耆焉。耳之於聲也。有同聽焉。目之於色也。

有同耆焉

耳之於聲也

有同聽焉

目之於色也

有同耆焉

耳之於聲也

有同聽焉

目之於色也

有同耆焉

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。羊是也。猶可也。草食曰芻。犬豕是也。程子曰。在物爲理。處物爲義。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耳。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。須實體察。得理義之悅心。真猶芻豢之悅口。始得之。○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。○櫟五樹反。牛山齊之東南山也。邑外謂之郊。言牛山之木前此固嘗美矣。今爲大國之郊。伐之者衆。故失其美耳。息生長也。日夜之所息。謂氣化流行。未嘗間斷。故曰夜之閒。凡物皆

貌材生長也。萌芽也。灌芽之旁出者也。灌灌光潔之
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。
可以爲美乎。其日夜之所息。平旦之氣。其好惡與人
相近也者幾希。則其旦晝之所爲。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。而以爲未嘗有才焉者。是
豈人之情也哉。好惡並去聲。○良心者本然之善心。
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。牿。械也。反覆。展轉也。言人
之良心。雖已放失。然其日夜之間。亦必有所生長。故
平旦未與物接。其氣清明之際。良心猶必有所發見者。

但其發見至微而旦晝所爲之不善又已躡而捨之如山木既伐猶有萌蘖而牛羊又牧之也晝之所爲既是有以害其夜之所以展轉相害至於夜氣之所息又不能勝其晝不足以存其仁義之良心則平日之氣亦不能清而所好惡心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○山木孔子曰操則存舍則亡出入無時莫知其鄉惟心之謂與舍出入無定時亦無定處如此孟子引之以與心之神捨與平聲○孔子言心操之則在此舍之則失去其明不測得失之易而保守之難不可頓刻失其養學者當無時而不用其力使神清氣定常如平日之時則此心常存無適而非仁義也程子曰心豈有出入亦以操舍而言耳操之之道敬以直而已○愚聞日之節曰人理義之心未嘗無惟持守之卽在爾若於日晝之間不至梏亡則夜氣愈清夜氣清則平日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。疑指齊王。怪雖有天

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。少猶一日暴之也。我退則音現。是十日

寒之也。雖有萌蘖之生。我亦安能如之何哉。

今夫弈之爲數。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

二人弈。其一人專心致志。惟奕秋之爲聽。一人雖聽

之一心。以爲有鴻鵠將至。思援弓繳而射之。雖與之

俱學。弗若之矣。爲是其智弗若與。曰非然也。

夫音扶。繳音灼。

射食亦反。爲是之爲極也。弈去聲。若與之與平聲。○奕。圍棋也。數技也。致極也。奕秋。善奕者名。秋也。繩以繩。繩矢。