

十

三

經

孟子注疏卷十上

漢趙氏注

宋孫奭音義并疏

萬章章句下。疏

正義曰。此卷卽趙注分上卷爲下卷也。此卷中凡九章。一章言聖人由力。

力有常也。賢者由巧。巧可增也。仲尼天高不可階。他人丘陵猶可踰。二章言聖人制祿上下差敘。三章言匹夫友賢。下之以德。三公友賢。授之以爵。四章言聖人憂民樂行其道。不合則去。亦不淹久。五章言國有道。則能者處卿相。國無道。則聖人居乘田。六章言知賢之道。舉之爲上。養之爲次。不舉不養。賢惡肯歸。七章言君子之志。志於行道。不得其禮亦不苟往。八章言好高慕遠。君子之道。九章言國須賢臣。必擇忠良。親近貴戚。或遭禍殃。凡此九章合上卷九章。是萬章有十八章矣。

孟子曰。伯夷目不視惡色。耳不聽惡聲。非其君不事。非其民不使。治則進。亂則退。橫政之所出。橫民之所止。不

忍居也。思與鄉人處。如以朝衣朝冠。坐於塗炭也。當約之時。居北海之濱。以待天下之清也。故聞伯夷之風者。頑夫廉。懦夫有立志。注孟子反覆差伯夷伊尹柳下惠之德。以爲足以配於聖人。故數章陳之。猶詩人有所誦述。至於數四。蓋其留意者也。義見上篇矣。此復言不視惡色。謂行不正而有美色者。若夏姬之比也。耳不聽惡聲。謂鄭聲也。後世聞其風者。頑貪之夫。更思廉潔懦弱之人。更思有立義之志也。伊尹曰。何事非君。何使非民。治亦進。亂亦進。曰。天之生斯民也。使先知覺後知。使先覺覺後覺。予天民之先覺者也。予將以此道覺此民也。

思天下之民。匹夫匹婦。有不與被堯舜之澤者。如已推而內之溝中。其自任以天下之重也。注說與上同。柳下惠不羞汙君。不辭小官。進不隱賢。必以其道。遺佚而不怨。阨窮而不憫。與鄉人處。由由然不忍去也。爾爲爾。我爲我。雖袒裼裸裎於我側。爾焉能浼我哉。故聞柳下惠之風者。鄙夫寬。薄夫敦。注鄙狹者更寬優。薄淺者更深厚。孔子之去齊。接淅而行。去魯。曰遲遲吾行也。去父母國之道。也可以速而速。可以久而久。可以處而處。可以仕而仕。孔子也。注淅。潰米也。不及炊。避惡亟也。魯父母之國。遲遲不忍去也。是其道也。孔子聖人。故能量時宜。

動中權也。孟子曰。伯夷。聖之清者也。伊尹。聖之任者也。
柳下惠。聖之和者也。孔子。聖之時者也。孔子之謂集大
成。集大成也者。金聲而玉振之也。金聲也者。始條理也。
玉振之也者。終條理也。注 伯夷清。伊尹任。柳下惠和。皆
得聖人之道也。孔子時行則行。時止則止。孔子集先聖
之大道。以成己之聖德者也。故能金聲而玉振之。振揚
也。故如金音之有殺振揚。玉音終始如一也。始條理者。
金從革。可治之使條理。終條理者。玉終其聲而不細也。
合三德而不撓也。始條理者。智之事也。終條理者。聖之
事也。注 智者知理物。聖人終始同。智譬則巧也。聖譬則

力也。由射於百步之外也。其至爾力也。其中非爾力也。

注

智譬猶人之有技巧也。可學而益之。以聖譬猶力之

有多少。自有極限。不可強增。聖人受天性。可庶幾而不

可及也。夫射遠而至。爾努力也。其中的者。爾之巧也。思

改其手。用巧意。乃能中也。

晉義

橫政之橫。丁胡孟切。下同。橫民之橫。或作總。各

依本字讀。行下孟切。下之行。行夜皆同。與音豫。佚音逸。

阤音厄。祖音但。裼音錫。裸郎果切。程音焉。於虔切。浼

張音每。丁音漫。接淅。接如字。浙。丁張並先歷切。漬。米也。

說文。接作漬。云浚乾漬米也。從水竟聲。孟子曰。夫子云。

齊澆淅而行其兩切。浚音峻瀝也。亟紀力切。動中張仲

切。下其中中也。皆同。始條理。本亦作治條理。下同。殺所

界切。撓奴教流。正義曰。此章言聖人由力。力有常也。賢

切。強其丈切。者由巧。巧可增也。仲尼天高不可階。他

人丘陵猶可踰。所謂小同而大異者也。孟子曰。伯夷目不視惡色耳。不聽惡聲至薄夫敦。已說上篇詳矣。此言

不視惡色。不聽惡聲者。言伯夷清潔其身。不欲以亂色
留於明姦聲。留於聰也。於是使聞伯夷之清風者。頑貪
之夫。莫不變而爲廉潔之人。懦弱之夫。莫不變而爲能
有立其剛志也。聞柳下惠之和風者。莫不變鄙狹而爲能
寬博。變淺薄而爲敦厚也。孔子之去齊至孔子也。言孔
子之去齊急速。但漬米不及炊而卽行。以其避惡故如
是也。去魯國則曰遲遲而不忍行去。此爲去父母國之
道也。所謂父母國者。孔子所生於魯國。故爲父母之國
也。大抵孔子量時適變。其去國可以速則速。故於齊不
待歎而行也。可以久而未去。則久之。故於魯國所以遲
遲吾行也。可以處此國則處之。故未嘗有三年之淹。可
以仕於其君則仕之。故有行可際。可公養之仕也。凡如
此者。故曰孔子如是也。孟子曰。至非爾力也。孟子又曰。
伯夷之行爲聖人之清者也。是其不以物汚其已。而成
其行於清也。伊尹之行爲聖人之任者也。是其樂於自
爲。而以天下之重自任也。柳下惠之行爲聖人之和者
也。是其不以己異於物。而無有所擇也。唯孔子者。獨爲
聖人之時者也。是其所行之行。惟時適變。可以清則清
可以任則任。可以和則和。不特倚於一偏也。故謂之孔
子爲集其大成。得純全之行者也。蓋集大成。卽集伯夷

伊尹柳下惠三聖之道。是爲大成耳。如所謂危邦不入。
亂邦不居。是孔子之清而不至伯夷一於清也。佛門否
而微往。是孔子之任而不至伊尹一於任也。南子見所
不見。陽貨敬所不敬。是孔子之和而不至柳下惠一於
和也。然則伯夷伊尹柳下惠。是皆止於一偏。未得其大
全也。而孟子亦皆取之爲聖者。蓋伯夷伊尹柳下惠。各
承其時之有弊。不得不如是而救也。以孔子觀之。又能
集此三聖而爲大成者也。方伯夷之時。天下多進寡退。
而伯夷所以如是潔已不殉。方伊尹之時。天下多退而同
寡進。而伊尹所以如是以天下爲已任。方柳下惠之時。
天下多潔已而異俗。而柳下惠所以如是俯身而同
衆。故伯夷承伊尹之弊。而救之清。柳下惠承伯夷之弊
而救之和。孔子又承而集之。遂爲大成者。誰謂伯夷伊
尹柳下惠救時弊如此。可不謂爲聖者邪。雖然。孟子取
爲三聖。其言又不無意於其間也。言伯夷但聖之清者
也。以其取清而言之矣。伊尹但聖之任者也。以其取任
而言之矣。柳下惠但聖之和者也。以其取和而言之矣。
孔子之聖。則以時也。其時爲言。以謂時然。則然。無可無
下。又取金聲玉振而喻之也。言集大成者。如金聲而玉

振之者也。金聲者是其始條理也。言金聲始則隆而終則殺者也。如伯夷能清而不能任。伊尹能任而不能和。柳下惠能和而不能清者也。玉振之者是其終條理也。言玉振則終始如一。而無隆殺者也。如孔子能清能任能和者也。所以合金聲而玉振之而言也。以其孔子其始如金聲之隆。而能清能任能和。其終且如玉振。無隆殺。又能清而且任。任而且和。和而且清。有始有終。如一者也。然則孟子於此。且合金聲玉振之條理而喻歸于孔子。是其宜也。然而始條理者。是爲智者之事也。終條理者。是爲聖人之事也。以智者而譬之。則若人之有力也。以聖人而譬之。則若人之有力也。如射於百步之外。爲遠。其射至於百步之外。是人之力也。其所以中的者。非人之力也。以其人之巧耳。此譬伯夷伊尹柳下惠。但如射於百步之外。能至而不能中。孔子於射。能至又能中者也。蓋能至亦射之善者矣。而能至能中者。又備其善者也。能清能任能和。是聖人之善者也。能時。是備其聖人之善者也。此一段。則孟子總意。而解其始終條理也。而始終條理。又解金聲玉振者也。金聲玉振。又喻孔子集三聖之大成者耳。蓋條理者。條則有數。而不紊。理則有分。而不可易也。

夏姬鄭聲○正義曰云夏姬者。

按史記云。夏姬。夏徵舒之母。陳大夫御叔之妻。三爲王后。七爲夫人。納之者無不迷惑。陳靈公與大夫孔寧儀行父共通於夏姬。廢失朝政。徵舒遂殺靈公。及申公盜將夏姬來奔於晉。晉人殺巫臣。又娶夏姬。凡此是也。云鄭聲者。已說於公孫丑篇。注伯夷清伊尹任。柳下惠和孔子時行則行。時止則止者。○正義曰。已說於上篇。

北宮錡問曰。周室班爵祿也。如之何。

注北宮錡衛人班。

列也。問周家班列爵祿等差。謂何。孟子曰。其詳不可得聞也。諸侯惡其害已也。而皆去其籍。然而軒也。嘗聞其略也。注詳悉也。不可得備知也。諸侯欲恣行。憎惡其法度。妨害已之所爲。故減去典籍。今周禮司祿之官。無其職。是則諸侯皆去之。故使不復存也。軒孟子名也。略龐也。言嘗聞其大綱如此矣。今考之禮記王制。則合也。天

子一位。公一位。侯一位。伯一位。子男同一位。凡五等也。

注

公謂上公九命及二王後也。自天子以下。列尊卑之

位。凡五等。君一位。卿一位。大夫一位。上士一位。中士一

位。下士一位。凡六等。

注

諸侯法天子。臣名亦有此六等。

從君下至於士。天子之制。地方千里。公侯皆方百里。伯七十里。子男五十里。凡四等。不能五十里。不達於天子。附於諸侯曰附庸。

注

凡此四等。土地之等差也。天子封

畿千里。諸侯方百里。象雷震也。小者不能特達於天子。因大國以名通。曰附庸也。天子之卿受地視侯。大夫受地視伯。元士受地視子男。

注

視。比也。天子之卿大夫士

所受采地之制。大國地方百里。君十卿祿。卿祿四大夫官者同祿。祿足以代其耕也。注公侯之國爲大國。卿祿居於君祿十分之一也。大夫祿居於卿祿四分之一也。

上士之祿居大夫祿二分之一也。中士下士轉相信。庶人在官者未命爲士者也。其祿比上農夫。士不得耕。以祿代耕也。次國地方七十里。君十卿祿。卿祿三大夫。大夫倍上士。上士倍中士。中士倍下士。下士與庶人在官者同祿。祿足以代其耕也。注伯爲次國。大夫祿居卿祿三分之一也。小國地方五十里。君十卿祿。卿祿二大夫。

大夫倍上士。上士倍中士。中士倍下士。下士與庶人在官者同祿。祿足以代其耕也。**田**子男爲小國。大夫祿居卿祿二分之一也。耕者之所獲。一夫百畝。百畝之糲。上農夫食九人。上次食八人。中食七人。中次食六人。下食五人。庶人在官者。其祿以是爲差。**田**獲得也。一夫一婦佃田百畝。百畝之田。加之以糲。是爲上農夫。其所得穀。足以食九口。庶人在官者食祿之等差。由農夫有上中下之次。亦有此五等。若今之斗食佐史除吏也。

晉義

魚

綺切。惡烏路切。注憎惡同。采音菜。食音嗣。正義曰。此下文及注食九。並下章疏食皆同一例。音甸。章言聖人制祿。上下等差。貴有常尊。賤有等威。諸侯僭越。滅籍從私。孟子略紀言其大綱。以答北宮錡之間也。北宮錡問

曰周室班爵祿也。如之何者。北宮綉問孟子。以謂周家班列其爵祿。高下等差。如之何也。孟子曰。其詳不可得而聞也。至嘗聞其略也。者。孟子答之。謂其詳悉。則不可得而聞。諸侯放恣。憎惡其法度。有妨於己之所爲。盡滅去其典籍。故今不復有。然而制也。但嘗聞得其大綱也。天子一位。公一位。侯一位。伯一位。子男同一位。凡五等。至上次食八人。中食七人。中次食六人。下食五人。庶人在官者。其祿以是爲差者。此皆孟子言。周室班爵祿之大綱也。云天子一位。至凡五等也者。蓋父天母地而爲之子者。天子也。爵位盛大。以無私爲德者。公也。斥堠於外。以君人爲德者。侯也。體仁足以長人者。伯也。子字也。字養也。而其德足以養人者。故曰子也。男也。任也。安也。而其德足以安人者。故曰男也。自天子至於子男。皆有君道。故尊卑之位。凡有五等。然公侯伯子男。皆臣乎天子。而爵位之列。自天子始。所以與天子同其班。君一位。卿一位。至凡六等者。蓋出命足以正衆者。君也。知進退。卿而其道上達者。卿也。智足以帥人者。大夫也。才足以事人者。士也。自君以下。至於士。皆有臣道焉。故尊卑之位。凡六等。然卿大夫士。皆臣乎國君。而爵位之列。自國君所以與國君同其班。凡此者。是皆孟子所謂班君臣之

爵也。天子之制地方千里至附庸者。此孟子言土地之等差也。故天子尊於公侯。故制地方廣千里。蓋不方千里。則無以待天下之諸侯。故也。公侯卑於天子。故地廣百里。蓋不廣百里。則無以守宗廟之典籍。故也。伯又卑於公侯。子男又卑於伯。故其地之廣狹。亦莫不有七十里五十里之差。凡是四等。如其德不足以合瑞於天子。而其地又不是以敵廣於公侯。其勢又難以特達於天子者。故因大國以名通。則謂之附庸。天子之卿受地視侯。大夫受地視伯。元士受地視子男者。此言天子之卿大夫所受采地之制也。周禮上公九命。侯伯七命。子男五命。王之上士三命。則元士者卽上士也。蓋以六命之卿。其所受之地。則視七命之諸侯。以四命之大夫。則所受之地。而視七命之伯。以三命之元士。其所受之地。則視五命之子男。故也。大國地方百里。君十卿祿。至祿足以代里。而國君之祿。則十倍於卿。而卿之祿。是爲居於君祿十分之一也。卿所居之祿。又四倍於大夫。而大夫之祿。是爲居卿祿四分之一也。大夫所受之地。則一倍於上卿。而上士之祿。是爲居大夫祿二分之一也。中士下士亦

皆轉爲相位。而下士與庶人在官者同祿者。蓋庶人在官者是未命爲士者也。謂府史之屬官長所除不命於天子國君者也。其祿比於上農夫。然而不耕之者。蓋以士勞力於事人。不爲無庸也。而祿已足以代其耕矣。次國地方七十里。君十卿祿至祿足以代其耕也者。蓋伯之國。是爲次國者也。君卿大夫士之祿亦同大國之君卿大夫士之祿。相爲倍差。其下士與庶人在官者。亦以祿足以代其耕矣。小國地方五十里。君十卿祿至祿足以代其耕也者。蓋子男者。是爲小國者也。君卿大夫士之祿。亦相爲倍差。與上同。其祿足以代其耕亦然。耕者人中食七人。中次食六人。下食五人。庶人在官者。其祿人之所獲。一夫百畝。百畝之糞。上農夫食九人。上次食八人。中食七人。中次則食六人。下食五人。庶人在官者。其祿以是爲差者。蓋耕者所得。一夫一婦。佃田百畝。而百畝之田。加之以糞。是爲上農夫。其所得之穀。足以食養其人。其庶人在官者。食祿之等差。亦如農夫有上中下之次。有此五等矣。若今之斗食佐史屬吏。是也。王制云。王者之制祿爵。公侯伯子男。凡五等。諸侯之上大夫。卿。下大夫。上士。中士。下士。凡五等。其不及天子。又無六等。殆與孟子不合者。蓋以孟子所言。則周制而王制所言。則