

十
三
經

孟子注疏卷八上

漢趙氏注

宋孫奭音義并疏

離婁章句下

疏

正義曰。此卷卽趙注分上卷爲此卷也。此卷凡三十有三章。一章言聖人

珠世而合其道。二章言重民之道。平政爲首。三章言君臣之道。以義爲表。以恩爲裏。舊君之服。蓋有所興。諷喻宣王。勸以仁也。四章言君子見幾而作。五章言上爲下倣。六章言大人不爲非禮。非義。七章言父兄已賢。子弟旣頑。敎而不改。乃歸自然。八章言貴賤廉恥。乃有不爲。不爲非義。義乃可由。九章言好言人惡。殆非君子。十章言疾之已甚。亂也。十一章言大人所求合義。十二章言視民如子。則民懷矣。十三章言養生竭力。人情所勉。哀死送終。謂之大事。十四章言學必根源。如性自得。十五章言廣尋道意。詳說其事。要約至義。還反於樸。十六章言五伯服人。三王服心。十七章言進賢受賞。蔽賢蒙戮。十八章言有本不竭。無本則涸。十九章言禽獸俱含天氣。衆人皆然。聖人超絕。識仁義之主於已也。二十章言周公能思三王之

道以輔成王。二十一章言詩書與春秋。二十二章言五世一體。上下通流。二十三章言廉惠勇三者。二十四章言求交取友。必得其人。二十五章言貌好行惡。當修飾之。惟義爲常。二十六章言能修性守故。天道可知。二十七章言循理而動。不合時人。二十八章言君子責已。小人不改。蹈仁行禮。不患其患。二十九章言顏子之心。有同禹稷。三十章言匡章得罪。出妻屏于。三十一年言曾子子思處義非謬者也。三十二章言人以道殊。賢愚體別。三十三章言小人苟得妻妾猶羞。凡此三十三章。合前卷二十八章。是離婁一篇。有六十章矣。

孟子曰。舜生於諸馮。遷於負夏。卒於鳴條。東夷之人也。在東方夷服之地。故曰東夷之人也。文王生於岐周。卒於畢郢。西夷之人也。岐周畢郢。地名也。岐山下。周

注

生始卒終。記終始也。諸馮。負夏。鳴條。皆地名也。負海

之舊邑。近畎夷。畎夷在西。故曰西夷之人也。書曰。太子發上祭于畢。下至于盟津。畢。文王墓。近於酆鎬之地。地之相去也。千有餘里。世之相後也。千有餘歲。得志行乎中國。若合符節。先聖後聖其揆一也。

正義曰。

此

正義曰。

此

正義曰。

此

正義曰。

此

正義曰。

此

餘里。千里之外也。舜至文王千二百歲。得志行政於中國。蓋謂王也。如合符節。節玉節也。周禮有六節。揆度也。言聖人之度量同也。

音義

畎

始

犬

切

或音犬

書曰

太子

發

上

祭

于

畢

下

至

盟

津

盟

孟子云案古文尚書無此文先儒以爲此

是偽

秦誓也

酆

鎬

音

浩

度

量

音

杜亮

疏

章

言

聖人

此

此

此

殊世而合其道也。孟子曰。舜生於諸馮。遷於負夏。卒於鳴條。東夷之人也者。孟子言舜帝其始生於諸馮之地。其後遷居於負夏之地。其卒死於鳴條之野。是東夷之人也。以其地在東方。故曰東夷之人。文王生於岐周。卒

於畢郢。西夷之人也者。孟子又言文王其始生岐山之下。其終卒於畢郢之地。是西夷之人也。以其地在西。故曰西夷之人。岐山本是周邑。故曰岐周。地之相去也。千有餘里。世之相後也。千有餘歲。得志行乎中國。若合符節。先聖後聖。其揆一也者。孟子言自舜帝所居終始之地。與文王所居終始之地。有千里以外之遠。自舜所生之世。文王所生之世。相後有千二百歲之久。其皆得志行政於中國。以致治。如合其符節。有同而無異。一爲先聖。於前一爲後聖。在其後。其所揆度。則一而無二也。以其同也。揆度也。**注**生始至東夷之人也。○正義曰。案史記云。舜冀州之人也。耕歷山。漁雷澤。陶河濱。作什器於壽丘。就時於負夏。年二十以孝聞。三十堯妻。以二女遂舉用之。五十攝行天子事。五十八堯崩六十一代堯踐帝位。踐帝位三十九年。南巡狩。崩於蒼梧之野。葬於江南九嶷山。是爲零陵。今云舜生於諸馮。則諸馮在冀州之分。鄭玄云。負夏衛地。案地理志云。衛地營室東壁之分野。今之東郡是也。其本顓頊之墟。推之則衛地與冀州之地相近。是負夏之爲地名也。一云負夏鳴條者。書云湯與桀戰于鳴條之野。孔傳云。地在安邑之西。鄭玄云。地在南夷。云東夷之人者。案史記云。帝舜爲有虞。皇帝

謚云。舜嬪于虞。今河東大陽是也。注岐周卑鄖至鎬之地。
○正義曰。案本紀云。古公亶父去邠踰梁山。止於岐下。徐廣曰。岐山在扶風義陽西北。其南有周原。裴駟案皇甫謐曰。邑於周地。故始改曰周。古公有少子季歷。生昌。有聖瑞。後立爲西伯。移徙都鄆。徐廣曰。鄆在京兆鄆縣。東有靈臺。鄗在上林昆明北。有鄗池。去鄆有二十五里。皆在長安南數十里。徐廣云。文王九十七崩。謚爲文王。謚法曰。慈惠愛民曰文。愍民惠禮曰武。王卽位九年。上祭于畢。馬融曰。畢。文王墓地名也。南越志云。郢故楚都。在南郡。則知畢在郢之地。故曰畢郢。注舜至文王

千二百歲。周禮有六節。○正義曰。案史記。周表推之。是自舜至文王。有一千二百年歲矣。其文煩更不錄。周禮六節。案周禮云。守邦國者用玉節。守都鄙者用角節。凡邦國之使節。山國用虎節。上國用人節。澤國用龍節。皆金也。以英蕩輔之。鄭注云。以金爲節。鑄象也。必自以其國所多者。所以相別爲信明也。今漢有銅虎符。杜子春云。蕩當爲帑。謂以函器盛此節。或曰英蕩。或曰函。開關用符節。貨賄用璽節。道路用旌節。注云。符節如今宮中諸官詔符也。璽節者。今之印章也。旌節。今使者所擁節是也。將送者執此節。以送行者也。凡此是周禮有六節之別。

爾

子產聽鄭國之政。以其乘輿濟人於溱洧。

注

子產鄭卿。

爲政。聽訟也。溱洧水名。見人有冬涉者。仁心不忍。以其

乘車度之也。孟子曰。惠而不知爲政。歲十一月徒杠成。

十二月輿梁成。民未病涉也。

注

以爲子產有惠民之心。

而不知爲政。當以時修橋梁。民何由病苦涉水乎。周十

月夏九月可以成涉度之功。周十一月夏十月可以成

輿梁也。君子平其政。行辟人可也。焉得人人而濟之。故

爲政者。每人而悅之。日亦不足矣。

注

君子爲國家平治

政事刑法。使無違失其道。辟除人使卑辟尊可爲也。安

得夫人濟渡於水平。每人而悅之。欲自加恩以悅其意。

則日力不足以足之也。

商義

乘音剩。注同。漆音臻。汎榮美切。杠張音江。方橋也。可

通徒行人過者。辟人之辟。丁張竝音闢。

疏

言重民之道。此章亦如字。注辟除同焉於虔切。卑辟音避。

正義曰

此章平政爲首也。子產聽鄭國之政。以其乘輿濟人於漆洧者。子產鄭大夫公孫僑也。漆洧鄭國水名也。言子產爲政聽訟於鄭國。於冬寒之月。見人涉漆洧之水。乃不忍。

遂以所乘之車輿濟渡人於漆洧。孟子曰惠而不知爲

疏

行其不忍人之政而濟人矣。所謂歲十一月徒杠成。十二月輿梁成。是其政也。言歲中以十一月雨畢乾晴之時。乃以政命成其徒

杠。徒杠者。說文云石杠。石橋也。俗作杠。從木所以整其

疏

徒步之石。十二月成津梁。則梁爲在津之橋梁也。今云輿梁者。蓋橋上橫架之板若車輿者。故謂之輿梁。如此。

民皆得濟。所以未有憂病其涉者也。君子之爲。但平其政事。使無違失。行法於人而使尊之。其若此則可也。又安得人人而濟渡之乎。如人人濟之。則人望我者無窮。

而我應者有不足焉。故爲國之政者。如每以人人而使之悅。雖日力之窮。亦不足以濟之矣。但平其政事。使徒杜成於十一月。輿梁成於十二月。則病涉之民無不濟矣。子產不知爲政之道在此。而徒知以乘輿濟人爲之惠。故宜孟子言之於當時。以激勸而譏諷之也。子產
鄭卿爲政聽訟。漆洧水名。○正義曰。案左傳云。子產。穆公之孫。公子發之子也。又魯襄三十年。執鄭國之政。故云。鄭卿爲政聽訟也。云。漆洧水名者。蓋鄭國之水名。案地理志云。漆洧水在河南。又說文云。水在鄭國南。入于洧。則知。漆洧水名在鄭國也。○又於注周十一月。卽夏十月。十月卽夏九月。已說上篇。叔向云。十月而津梁成。是其旨也。

孟子告齊宣王曰。君之視臣如手足。則臣視君如腹心。君之視臣如犬馬。則臣視君如國人。君之視臣如土芥。則臣視君如寇讎。芥草芥也。臣緣君恩。以爲差等。其心所執若是也。王曰。禮爲舊君有服。何如斯可爲服矣。

注

宣王問禮。舊臣爲舊君服喪服。問君恩何如。則可以

爲服。曰。諫行言聽。膏澤下於民。有故而去。則君使人導之出疆。又先於其所往。去三年不反。然後收其田里。此之謂三有禮焉。如此則爲之服矣。

注

爲臣之時。諫行言

從。德澤加民。若有他故。不得不行。譬如華元奔晉。隨會奔秦是也。古之賢君遭此。則使人導之出境。又先至其所到之國。言其賢良。三年不反。乃收其田里。田業也。里居也。此三者有禮。則爲之服矣。今也爲臣。諫則不行。言則不聽。膏澤不下於民。有故而去。則君搏執之。又極之於其所往。去之日。遂收其田里。此之謂寇讎。寇讎何服。

之有。

注搏執其族親也。極者惡而困之也。遇臣若寇讎。

何服之有乎。

音義

禮爲之爲于僞切。下爲服爲之爲父爲其爲得爲武皆同。下於下去聲。搏

音博極張紀力切。又如字惡烏故切。下惡傷禹惡皆同。

疏

正義曰。此章言君臣之道。以義爲表。以恩爲裏。

相應猶若影響。舊君之服。蓋有所興。諷諭宣王。勸以仁道。以義爲表。以恩爲裏。孟子告齊宣王曰。至如寇讎者。孟子告諭齊宣王。謂君之視其臣如己之手足。則臣亦視君如己之腹心。君之視其臣如畜犬馬。則臣亦視其君但以國人遇之也。君之視其臣如土芥之賤而棄之。則臣視其君亦如寇讎。惡而絕之也。凡此君臣施報。相待以爲用矣。蓋無爲於其內者腹心也。有爲於其外者手足也。君臣相須猶一體也。此言相待施報。均於厚也。若以君視臣如犬馬之畜。而臣視君如國人而弗親。此言不相待施報。均於薄也。以君視臣如土芥之賤。而臣視君如寇讎而惡之。此言不相待施報。均於賤也。然則君臣施報。亦隨之而已。王曰。禮爲舊君有服。何如斯可爲服矣。宣王問孟子。於禮爲舊君有喪服。何如斯可爲之服。言舊君所去之國君也。曰。諫行言聽。至則爲之服矣。孟子答之。謂臣

之於君。君有過謬而諫之則行。事有可爲而言之則聽。而膏潤之恩澤施之又下浹於民。此得行其道也。然不幸遭其事故而去之。則國君使人導之以達其情。土出國之疆界。又先去其所往之邦。以稱譽之。去三年之久而不反歸。然後國君乃收其田萊里居。此三者是謂三有禮焉。如此三有禮。則可爲之喪服矣。今也爲臣諫。則不行言。則不聽。至何服之有。孟子又言。今之爲臣。於國君。君有過謬。及其諫也。則拒之而弗得行。言則違之。而弗聽。而膏澤又不得以下浹。此不得行其道也。及其所遭事故而去之。君乃不使人導之。且搏執其親族而戮之。又因極而惡之於其所往之邦。卽自離去之日。遂便收其田萊里居。此是謂遇其臣如寇讎之惡。旣以寇讎遇其臣。則臣尚何有喪服爲哉。**注**舊臣爲舊君服喪。服禮記云。臣之去國。君不掃其宗廟。則爲之服。是爲舊臣服喪。服之謂也。**注**如華元奔晉隨會奔秦。**○正義曰。**案左傳成十五年。華元爲右師。華元曰。我爲右師。君臣之訓師所司也。今公室卑而不能正。吾罪大矣。不能治官。敢賴寵乎。乃出奔晉。魚石爲左師。自止華元於河上。後及奔晉。得五月日乃反。書曰。宋華元出奔晉。宋華元自

晉歸于宋是也。云隨會奔秦者。案文公七年。先蔑奔秦。隨會從之。至十三年。晉人患秦之用士會也。晉侯乃使魏壽餘僞以魏叛者。以誘士會。士會旣濟。魏人謀而還。杜注云。喜得士會也。是矣。

音諷

孟子曰。無罪而殺士。則大夫可以去。無罪而戮民。則士可以徙。

注惡傷其類。視其下等。懼次及也。語曰。鳶鵠蒙害。仁鳥增逝。此之謂也。

疏

正義曰。此章言君子見幾而

戮。其士則爲之大夫者可以奔去。無他。蓋大夫雖於士爲尊。不可命以爲士。然亦未離乎士之類也。是其惡傷其類耳。國君無罪而誅戮其民。則爲之士者可以徙而避之。無他。蓋士於民雖以爲尊。不可命以爲民。然亦未離乎民之類也。是亦惡傷其類耳。於士言殺。於民言戮者。總而言之。皆然也。別而言之。則戮又輕於殺矣。案周禮司稽掌巡市云。凡有罪者撻戮而罰之。是知戮不過撻而辱之耳。而殺乃至於亡命。故也。史記趙殺鳴犧。孔子臨河而不濟。乃歎曰。剖胎殺夭。則麒麟不至郊竭。澤涸魚。則蛟龍不會。覆巢毀卵。則鳳凰不翔。君子諱傷其

增類也。今注云語曰鳶鵠蒙害仁鳥逝是亦史記之文。趙注引之。

言義 祸福之兆也。

幾音機微也。語

孟子曰。君仁莫不仁。君義莫不義。

注君者一國所瞻仰

以爲法。故必從之。是上爲下則也。

疏正義曰。此章言國

爲下效者也。孟子謂國君在上能以仁義率先於一國

則一國之人莫不從而化之。亦以仁義爲也。

注云上爲

下則者○正義曰。如所謂君子之德風。小人之德草。草

上之風必偃也。又荀卿所謂表正則影正。盤圓則水圓。

孟方則水方。

是其旨也。

孟子曰。非禮之禮。非義之義。大人弗爲。

注若禮而非禮

陳質娶婦而長拜之也。若義而非義。藉交報讐是也。此

皆大人之所不爲也。

疏正義曰。此章言禮義人之所以

大人弗行之也。孟子謂有所爲禮。有所爲非禮。有所爲

義。有所爲非義。如非禮非義。惟大人能弗爲之也。

注陳

質娶婦藉交報讐者。○正義曰。此蓋史傳之文而云然。

質本亦作賈。
藉慈夜切。

孟子曰。中也養不中。才也養不才。故人樂有賢父兄也。

注

中者。履中和之氣。所生謂之賢。才者。是謂人之有俊

才者。有此賢者。當以養育教誨不能進之以善。故樂父

兄之賢以養己也。如中也棄不中。才也棄不才。則賢不

肖之相去。其間不能以寸。

注

如使賢者棄愚。不養其所

以當養。則賢亦近愚矣。如此。賢不肖相較。何能分寸。明

不可不相訓導也。

音義

樂音洛下。其樂而樂同。

疏

正義曰。此

章言。父兄之賢。而子弟既頑。教而不改。乃歸自然也。孟子言。君子以性德而敎養。滅其性德者。以性之能而教養。滅其性之才能者。故人所以樂得其賢父兄而敎養也。如君子有賢父兄之道。而不推己之性德。以敎養人。

之不中。不推己之才性。而教養人之不才。是棄去其不
中不才之人也。如此。則賢不肖。惡能相去以寸哉。是不
足以相賢矣。蓋中者。性之德也。才性之能也。賢父兄者。
所以對弟子而言之也。如孟子所謂曾子居武城。而謂
之爲師也。父兄也。是其意也。注中者。履中和之氣。至養
己也。○正義曰。中和之氣者。蓋人受天地之中而生。稟
陰陽之秀氣。莫非所謂中和也。中庸云。喜怒哀樂未發
謂之中。發而皆中節。謂之和。賢以德言。云俊才者。俊智
過千人曰俊。則知才能有過於千人之
才能是爲俊才也。一云俊敏也。疾也。

孟子曰。人有不爲也。而後可以有爲。注人不爲苟得。乃
能有讓于乘之志也。疏正義曰。此章言貴賤廉恥。乃有
子言人之有不爲。非義之事。然後可以有爲其義矣。又
所謂人皆有所不爲。達之於其所爲。義也。亦是意也。以
此推之。則仁也。禮也。智也。皆待是而裁成之矣。

孟子曰。言人之不善。當如後患何。注人之有惡。惡人言
乾隆四年校刊