皇清経解

D 112
478
280

北20 280

門 口 12
號 478
卷 280

孟子正義

江都焦孝廉循著

學海堂

支那所錢有物

萬章曰敢問交際何心也注際接也○正義曰爾雅釋詁云際捷也捷與接通說文手部云接交也是際亦交也執持也操也謂諸侯以禮儀幣帛與士相交接其道當操持何心孟子曰恭也注當執恭敬爲心曰卻之卻之爲不恭何哉注萬章問卻不受尊者禮謂之不恭○正義曰音義出郤之云一說卻之是萬章問卻之爲不恭是孟子答何哉又是萬章問曰尊者賜之曰其所取之者義乎不義乎而後受之以是爲不恭故弗卻也注孟子曰今

也疏注卻不受尊者禮謂之不恭正體卻字下皆同或作郤誤此謂當从刀作卻不當從邑作卻也文選東京賦云卻走馬以糞車薛綜注云卻退也呂氏春秋知接篇云無由接固卻其忠言高誘注云卻不用退其所交接之禮物而不用卽不受也是言卻之卻之者卻之至再卽不受也萬章以不受亦是廉以律己何以爲不恭

尊者賜己己問其所取此物宰以義乎得無不義乃後受之以是爲不恭故不當問尊者不義而卻之也〔疏〕注今尊至卻之也○正義曰己問解曰字趙氏以曰是問之之詞問此所賜之物義不義彼必以義對故受之也若不義是輕慢之也輕慢故不恭故不問其義不義則卻之矣尊者賜而問其義不卻也曰請無以辭卻之以心卻之曰其取諸民之不義也而以他辭無受不可乎〔疏〕萬章曰請無以他辭無受之不可無正以不義之辭卻也心知其不義以他辭讓無受之矣〔注〕孟子言其邪曰其交也以道其接也以禮斯孔子受之矣言其來求交己以道理其接待己有禮者若斯孔子受之矣言可受也〔疏〕其交至之矣○正義曰以道謂所賜有名如餽贐萬聞戒以禮謂儀及其物云受之矣不問其義也

章曰今有禦人於國門之外者其交也以道其餽也以禮斯可受禦與〔注〕禦人以兵禦人而奪之貨如是而以禮道來交接己斯可受乎〔疏〕注禦人至之貨○正義曰尚書牧誓弗禦克奔鄭注云禦彊禦謂彊暴也克殺也不得暴殺紂師之奔走者然則禦人於國門之外即暴人於國門之外也王氏鳴盛尚書後案云詩大雅蕩云曾是彊禦毛傳彊禦彊梁禦善也崧高不畏彊禦疏亦云彊梁禦善之人越岐注禦人以兵古者扞人以兵曰禦以兵傷人亦曰禦也受禦謂受此所禦得之貨曰不可康誥曰殺越人于貨閔不畏死凡民罔不讋是不待教而誅之者也殷受夏周受殷所不辭也於今爲烈如之何其受之〔注〕孟子曰不可受也康誥尚書篇名周公戒成王封康叔越于皆於也殺於人取於貨閔然不知畏死者讋殺也凡民無不得殺之者也若此之惡不待君之教命遭人則討之三代相傳以此法不須辭問也於今爲烈明法如之何受其餽也〔疏〕注康誥尚至康叔○正義曰書序封康叔作康誥趙氏以爲周公戒成王既伐管叔蔡叔以殷餘民若曰孟侯朕其弟小子封鄭注云依略說太子十八爲孟侯焦孝廉孟子正義

而呼成王王氏鳴盛尚書後案云成王卽位年十三至是六年十八矣十八爲孟侯此伏生書傳略說義也彼文云天子太子十八曰孟侯孟侯此伏生書傳略說義也彼文云天子太子十八曰孟侯孟侯者四方諸侯來朝迎於郊見周禮秋官大行人疏伏生書傳奏火以前先師遺義故鄭用之文王世子篇仲尼曰昔周公攝政踐阼而治抗世子法於伯禽所以善成王也又云成王幼不能踐阼故抗世子法於伯禽使與成王居欲令成王知父子君臣長幼之義是周公居攝以世子禮教成王呼成王爲孟侯不足異也趙岐注孟子以康誥爲周公戒成王及康叔封而作是亦以孟侯爲成王可知江氏聲尚書集注音疏云鄭康成注伏生大傳云孟迎也孟于至之者也○正義曰尚書康誥云凡侯呼成王也○注越于至之者也○正義曰尚書康誥云凡民自得罪寇攘姦宄殺人越于貨斁不畏死罔弗憝趙氏以越于皆於者爾雅釋詁文郭璞注詩云粤于於也史記宋世家集解引馬融云越於也越粤通也江氏聲尚書集注音疏云越于也于猶取也孟子萬章篇引經云是不待教而誅者其貨昌昌然不畏死刑凡民無不怨之此言不待教而誅者也七月詩云一之日于貉取彼狐狸皮也故于爲貉毛傳云于貉謂取狐狸皮也故于引殺越人趙氏以爲殺于人據其解越猶取也孟子萬章篇引經云是不待教而誅者也上文義刑義殺勿庸以卽言當先敎後殺此言殺人取貨則彊暴之人不可敎訓者明不在先敎之列說文攴部云斁毋也周書曰斁不畏死段氏玉裁說文解字注云今

本爾雅昏斁强也盤庚不昏作勞鄭注昏讀爲斁勉也似鄭所據爾雅與今本不同康誥斁不畏死孟子作閔立政其在受德斁心部作忞王氏鳴盛後案云冒昧盛也忞亦同按趙氏以不知畏死解閔然則謂其冒昧無知顧殺人取貨罪犯不赦豈有不知者惟知之而故犯之乃爲自彊閔爲斁之假借知其不當爲而彊爲之也王氏念孫廣雅疏證云斁惡也說文斁怨也康誥閔不斁傳云人無不惡之者孟子萬章篇引書作譈荀子議兵篇云百姓莫不敦惡法言重黎篇楚嘽羣策而自屈其力李軌注云嘽惡也譈嘽敦並與斁同凡人凶惡亦謂之斁康誥云元惡大憝逸周書銓法解云近斁自惡是也方言諱憎若秦晉言可惡矣諱與斁聲亦相近按趙氏訓斁爲殺以爲凡民無不得殺之與訓怨訓惡不同斁字說文所無莊子逍遙遊云越人斷髮文身釋文引司馬本作斁云斁斷也又說劒篇云試使士斁劒釋文引司馬注云斁斷也說文斤部云斷截也釋名釋言語云絕截也如割截也然則斁有割截者天罰之義趙氏讀斁爲殺故以爲殺也禮記樂記云故樂者天地之命注云命教也是教亦命也說文辵部云遭遇也言部云誅討也趙氏以不待教而誅爲孟子解說凡民罔不斁之義既凡民無不得殺之則不待教卽是不待君之教命遭遇此殺人取貨之人人卽得而誅討之不待教命而誅故不須辭問國語魯語云魯大夫辭而復之注云辭請也不須請

問極言其當討也國語晉語云君有烈名注云烈明也管子心術篇云殺戮禁誅謂之法鹽鐵論刑德篇云法者所以督姦也於今爲烈趙氏以爲烈烈明法謂此不待教而誅之法三代傳之至今猶明顯也遭遇此等之人方且誅討之奈何受其餽以烈烈解烈字又以明字解烈烈猶毛詩傳以洸洸潰潰解洸潰槩記以肅肅雍雍解肅雍也　曰今之諸侯取之於民也猶禦也苟善其禮際矣斯君子受之敢問何說也注萬章曰今諸侯賦稅於民不由其道履畝而稅今猶禦人也苟善其禮以接君子君子且受受之何說也君子謂孟子注萬章至人也○正義曰春秋宣公十五年初稅畝穀梁傳云古者什一藉而不稅初稅畝者非公之去公田而履畝十取一也楊氏疏引途邈以爲除去公田之外又稅私田之什一私田本不當稅今履而稅之是爲强求孟子時諸侯橫斂有不止於稅畝者矣趙氏第舉此一端以爲例耳　曰子以爲有王者作將比今之諸侯而誅之乎其教之不改而後誅之乎夫謂非其有而取之者盜也充類至義之盡也孔子之仕於魯也魯人獵較孔子亦獵較獵較猶可而況受其賜乎注孟子謂萬章曰子以爲後如有聖人與作將比地盡誅今之諸侯乎將教之其不改者乃誅之乎言必教之誅其不改者也殷之衰亦猶周之末武王不盡誅殷之諸侯滅國五十而已知後王者亦不盡誅也謂非其有而竊取之者爲盜充滿至甚也滿其類大過至者但義盡耳未爲盜也諸侯本當稅民之類者今大盡耳亦不可比於禦孔子隨魯人之獵較獵較者田獵相較奪禽獸得之以祭時俗所向以爲吉祥孔子不違而從之所以小同於世也獵較尚猶可爲況受其賜而不可也疏注將盡誅今之諸侯乎○正義曰音義出將比云丁毗失切云比地而誅猶言比屋而誅也亦毗志切禮記樂記云比於慢矣注云比猶同也後漢書鄭康成傳注云比牒猶連牒也比而誅之卽同而誅之比地而誅之也○注謂非

至比於禦○正義曰呂氏春秋重己篇云味眾珍則胃充高誘注云充滿也楚辭離騷云蘇糞壤以充幃兮注云充猶滿也呂氏春秋求人篇云至勞也高誘注云至大也詩小雅巧言昊天泰憮篆云泰言甚也泰與大同是至卽甚也故趙氏以甚釋至又以大過釋之比式方言云類法也什一而稅此法式也注云類謂已盈滿其法式乃於法式之外又多取之則是充類而又大甚是爲充類至充類至則是爲義之盡義者宜也盡亦至也諸侯本當稅民之類者當字解義字取稅於民本爲義類但於所當取之法式爲太甚故爲義之盡趙氏以大釋盡明盡與至其義一也與盍爲非類故不可比於禦湛冰靜語云充類至一句義之盡也一句是也近時通解夫謂非其有而取之卽爲盜者乃充不取之類至於義之至極而後爲然也○注獵較者至世也○正義曰張氏爾岐蒿菴閒話云古人田獵旣畢擇取三等中殺者每等得十以充君庖其餘則與士眾習射於射宮射而中田不得禽則得禽而射不中則不得禽者不復習射唯以所獲之多少爲所取之多少當其獵時自互相攫奪此亦古法變壞之一端然皆用以祭其祖先殊無大過周氏柄中辨正云王罕皆謂較奪禽獸以祭正與下正祭器相應趙義爲長愚謂不特此也周禮獲禽者取左耳及弊田植虞旗致禽而珥焉言致禽於旗下取耳以較所獲之多少則獵而較獲正禮之所有不得爲弊俗故趙說爲長楊文采曰還與盧令齊俗也猶但以便捷輕利相稱譬魯俗重禮敎君臣沖宮而無小無大從公于遒猶有先王之遺風焉何至公行攘奪曾齊俗之不若乎其意蓋在貴四方之異物所得之多且異者則於獻禽時誇耀於眾謂人莫己若耳非獨較多寡亦較珍異也楊氏此說亦自近理然孟子引此正以較奪禽獸與取非其有一例故舉以相形若作比較解則與取民猶禦豪無干涉下文不當云獵較猶可況受其賜矣嘗推求獵較之故大抵出於魯之三家非田獵之百姓相較奪也襄三十年傳鄭豐卷將祭請田子產弗許曰惟君用鮮眾給而已是因祭而獵惟諸侯得行之而大夫不與焉魯自三家僭竊禮則儗於君祀則豐於昵務以多品異物爲觀美於是有田獵較奪之事若謂魯人之習俗如是則孔子爲政能使市不飾賈塗不拾遺而獨不能變此陋習乎且庶民有何祭器庶民之祭豈得用四方之食而煩孔子之簿正邪知此則無疑於趙氏較奪之說矣孔氏廣森經學卮言云言魯人獵較孔子爲政亦聽之而不禁耳非亦從而身爲之也焦氏袁熹此木軒四書說云此魯人皆士大夫奉祭祀者也習俗已然本非禮所得用而孔子不違以小同於俗不汲汲於更張也**曰然則孔子之仕非欲事行其道與**注非欲事行其道與○正

義曰韓非子喻老篇云事爲也禮記樂記云事盉濟也注云事猶爲也檀弓云不仁而不可爲也注云爲猶行也呂氏春秋愛類篇云無不行也高誘注云行爲也行事事道即行道也曰事道也注孟子曰孔子所仕者欲事行其道事道奚獵較也注萬章曰孔子欲事道如何可獵較也曰孔子先簿正祭器不以四方之食供簿正注孟子曰孔子仕於衰世不可卒暴改戾故以漸正之先爲簿書以正其宗廟祭祀之器即其舊禮取備於國中不以四方珍食供其所簿正之器度珍食難常有乏絕則爲不敬故獵較以祭也疏注孔子至祭也○正義曰趙氏以其俗先此宗廟祭祀之器且有不正者不獨獵較也若一時既正其祭器又禁其獵較則卒暴難行故正之以漸先簿正其祭器不即禁其獵較也音義出簿正云丁步古切本多作薄錢氏大昕養新錄云經典無簿字惟孟子有先簿正祭器一語孫奭音義云本或作薄則北宋本猶不盡作簿也唐美原神泉詩碑篆書主簿字从艸是唐人尚識字按簿書之簿

即帷薄之薄劉熙釋名釋書契云笏忽也君有敎命及所啓白則書其上備忽忘也或曰簿言可以簿疏物也畢氏沅釋名疏證云簿俗字也據漢夏承碑爲主簿督郵韓勅碑主薄魯薛陶武榮碑郡曹史主薄古薄字皆从艸明矣然諸史書並从竹如籍藉之類亦互相通古用笏漢魏以來謂之簿即手板也蜀志秦宓以簿擊頰即此是已書之於簿謂之簿故先爲簿而書之以正其宗廟祭祀之器也獵較皆取國中所備若不獵於國中而取珍食於四方四方遠在魯國之外者也則恐難常有而不免有時乏絕轉爲不敬孔子所以不禁其獵較也近時通解則以簿正祭器不以四方之食供簿正即是陰止其獵較之術張氏爾岐蒿菴閒話云夫子欲革其俗故先簿正祭器使上下尊卑祭有常器器有常品用三鼎五鼎者乃有獸腊庶人只用特牲則所獲兔麋之屬皆不得用而人將漸知顧禮覓其較奪之非此則四方指魯國中之四方若是則孔子簿正祭器正是禁止其獵較不得云亦獵較矣惟正祭器是一事禁獵較又是一事二者相度則祭器不可不正故先正之不以四方難得之食供簿正恐其乏絕不敬則獵較尚不爲無說故姑容之此聖人權衡之當而先正漸正之宜也所以對矣獵較之義謂因此所以亦獵較也曰奚不去也注萬章曰孔子不得行道何爲不去曰爲之兆也兆足以行矣而不行而後

去是以未嘗有所終三年淹也(注)兆始也孔子每仕常爲之正本造始欲以次治之而不見用占其事始而退足以行之矣而君不行也然後則孔子去矣終者竟也孔子未嘗得竟事一國也三年淹留而不去者也(疏)注兆始至治之○正義曰哀公元年左傳云有田一成有衆一旅能布其德而兆其謀注云兆始也兆其謀承上始有一成一旅而言是兆之義爲始也廣雅釋詁造本皆訓始故以始釋兆又以正本造始也以漸止其獵較是欲以次治之也正祭器爲之正本造始也(注)而不至而退○正義曰此二句解而不行而後去不見用是不行也儀禮士冠禮鄉飲酒禮注皆云退去也是去即退也謂雖不見用亦示以可行之兆而去如吉雖未形於事而龜筮先見其兆周禮春官占人注云占著龜之卦兆吉凶經言兆故趙氏以占言之○注足以至去矣○正義曰此順解足以行矣而不行而後去也而後去不遽去也雖不行必爲之兆而後去故不遽也孔子亦獵較已是道不行而必先簿正祭器以爲之兆而後乃退去爲之兆原在不行之後經先言爲之兆故趙氏屈曲串明之此趙氏解經之妙也萬章問云道不行矣爲不去曰不行而不去者爲之兆也所以爲之兆者以示兆足以行而君不行所以爲之兆而去也不行在爲之兆之前已然非爲之兆而君不行也經文奧折趙氏得之○注終者至去者也○正義曰詩大雅瞻卬譖始竟背箋云竟猶終也說文音部云樂曲盡爲竟爾雅釋詁云淹久也宣公十二年左傳云二三子無淹久注云淹留也故以三年淹爲留而不去淹留至於終竟三年則得竟事一國未嘗終竟三年之留是未嘗得竟事一國也謂爲之兆而後乃去雖不遽去而亦未嘗久留終於三年孔子有見行可之仕有際可之仕有公養之仕於季桓子見行可之仕也於衛靈公際可之仕也於衛孝公公養之仕也(注)行可冀可行道也魯卿季桓子秉國之政孔子仕之冀可得因之行道也際接也衛靈公接遇孔子以禮故見之也衛孝公以國君養賢者之禮養孔子故宿留以答之矣(疏)注行可至道也○正義曰史記孔子世家云定公十四年孔子年五十六由大司寇行攝相事誅魯大夫亂政者少正卯與聞國政三月誅羔豚者弗飾賈男女行者別於塗塗不拾遺四方之客至乎邑者不求有司皆予之以歸是所爲行可之仕也桓子以定公

五年秉國政嘗穿井得土缶中若羊以問孔子孔子爲司寇溝昭公墓而合之家語謂季桓子曰貶君以彰己罪非禮也今合之所以掩夫子以不臣然則是時季桓子實能聽用孔子之言定公十年公羊傳云孔子行乎季孫三月不違注云孔子仕魯政事行乎季孫三月之中不見違過是違之也不言政行乎定公者政在季氏之家十二年公羊傳云孔子行乎季孫三月不違曰家不藏甲邑無百雉之城於是帥師墮邱帥師墮費孔子世家云齊人間而懼曰孔子爲政必霸霸則吾地近焉我之爲先并矣於是送齊國中女子好者八十人皆衣文衣而舞康樂文馬三十駟遺魯君陳女樂文馬於魯城南高門外季桓子微服往觀再三將受乃語魯君爲周道遊往觀終日怠於政事桓子卒受齊女樂三日不聽政郊又不致膰俎於大夫孔子遂行宿乎屯而師已送曰夫子則非罪孔子曰吾歌可夫歌曰彼婦之口可以出走彼婦之謁可以死敗蓋優哉游哉維以卒歲師已反桓子曰孔子亦何言師已以實告桓子喟然嘆曰夫子罪我以羣婢故也然則孔子之仕魯以季桓子見行可之仕也○注際接至見之也○正義曰周於季桓子不違去魯以季桓子之受女樂故云之仕也孔子在衛衛靈公致粟六萬此固公養氏柄中辨正云史記之實據然以其接遇有禮不徒能養故曰際可之仕則非公養之仕矣○注衛孝公至答之矣○正義曰毛氏奇齡四書賸言云春秋史記並無孝公惟夫子於衛靈死後在哀七年

當出公輒時亦曾至衛但出公並不謚孝然舍此又別無他公往來疏謂仍是靈公史記春秋年表衛靈三十八年孔子來祿之如魯又孔子世家衛靈問孔子居魯得祿幾何對曰奉粟六萬衛人亦致粟六萬此正公養之實據然明明有孝公字豈可不信孟子而反信史記惟趙岐注衛孝公以國君養賢之禮養孔子故孔子爲宿留以答之其曰養賢之禮曰宿留似古原有成文而邠卿引之者漢去古未遠必有師承未可以今世所見疑古人也翟氏灝考異云衛輒使石曼姑率師距蒯聵於戚公羊傳云固可以距之也輒以王父命辭父命是父之行乎子也以家事辭王事是上之行乎下也故檀弓正義謂衛輒拒父而公羊以爲孝子後儒之論且然則當時臣下之謚以掩非想自有之矣若其一人兩謚更無足怪蒯聵莊公漢書人表謂之簡公則亦嘗有兩謚趙氏佑温故錄云謚法解無出衛孝公之即出公輒無疑出公者特當其出奔在外之稱及後返國稱後元年二十一年卒而謚爲孝史不備耳經每有可以正史者周氏柄中辨正云蓋出公繼立時孔子又嘗過衛大約其致粟仍襲靈公之舊而禮遇不深故第爲公養之仕耳宿留詳見公孫丑篇

章指言聖人憂民樂行其道苟善辭命不忍逆距不合則去亦不淹久蓋仲尼行止之節也

孟子曰仕非爲貧也而有時乎爲貧娶妻非爲養也而有時乎爲養(注)仕本爲行道濟民也而有以居貧親老而仕者娶妻本爲繼嗣也而有以親執爨竈不擇妻而娶者(疏)注仕本至娶者○正義曰韓詩外傳云曾子仕於莒得粟三秉方是之時曾子重其祿而輕其身親沒之後齊迎以相楚迎以令尹晉迎以上卿方是之時曾子重其身而輕其祿懷其寶而迷其國者不可與語仁窘其身而約其親者不可與語孝任重道遠者不擇地而息家貧親老者不擇官而仕親操井臼不擇妻而娶　爲之妻云家貧親老不擇官而仕親操井臼不擇妻而娶　爲貧之仕當讓高顯之位無求重祿辭尊居卑辭富居貧(注)辭尊富者安所宜乎宜居抱關擊柝(注)辭尊富居貧惡乎宜乎抱關擊柝監門之職也柝門關之木也擊椎之也或曰柝行夜所擊木也傳曰魯擊柝聞於邻(疏)注監門之職也○正義曰周禮地官司門祭祀之牛牲繫焉監門養之注云監門門徒荀子榮辱篇云或監門御旅抱關擊柝而不自以爲寡楊氏注云監門主門也抱關門卒也擊柝擊木所以警夜者史記信陵君列傳云魏有隱士曰侯嬴年七十家貧爲大梁夷門監者既云終不以監門困故而受公子財又云嬴乃夷門抱關者也故趙氏以監門爲抱關擊柝者○注柝門至於邻○正義曰說文門部云關以木橫持門戶也趙氏解柝有二一爲門關之木謂即此橫持門戶者也一爲行夜所擊木周禮天官宮正夕擊柝以比之鄭司農云柝戒守者所擊也秋官挈壺氏縣壺以序聚檢野廬氏若有賓客則令守涂地之人聚檢之修閭氏掌比國中宿互檢者鄭司農云擊檢所以行夜時也引傳云魯擊柝聞於邻哀公七年左傳文行字如月令由行田原及秋官司寤氏掌夜時以星分夜以之行經典釋文皆下孟反詔夜士夜禁注云夜士士行夜徼候者賈氏疏云行夜徼候者若宮伯掌受八次八舍注云於徼候便也則行夜往來周旋謂徼候者也按趙氏以抱關擊柝爲監門之職則柝即是關若以柝爲行夜所擊則是抱關爲一職擊柝又爲一職柝檢字通也爲門關之木則擊爲檢之使固爲孔子嘗爲委吏矣曰會計當而已矣嘗爲乘田矣曰牛羊茁壯長而已矣位卑而言高罪也立乎人之本朝而道不行恥也(注)孔子嘗以

貧而祿仕委吏主委積倉庾之吏也不失會計當直其多少而已乘田苑囿之吏也主六畜之芻牧者也牛羊茁壯肥好長大而已茁生長貌也詩云彼茁者葭位卑不得高言豫朝事故但稱職而已立本朝大道當行不行爲己之恥是以君子祿仕者不處大位〔疏〕注委吏至少而已○正義曰周禮地官遺人中士二人下士四人掌邦之委人倉人之所謂餘法用也少曰委多曰積又委人中士二人下士四人軍旅共其委積薪芻注云主斂何稍芻薪之賦以共委積倉人中士四人下士八人掌粟入之藏辨九穀之物以待邦用若穀不足則止餘法用有餘則藏之注云止猶殺也殺餘法用謂道路之委積爲遺人委人倉人所共掌故以委吏爲主委積倉庾之吏也說文入部云會合也言部云計會也算也天官小宰聽出入以要會注云謂計最之簿書月計曰要歲計曰會宰夫乘其財用之出入注云乘猶計也賈氏疏云計者算法乘除之名出於此也大宰歲終則令百官府各正其治受其會三歲則大計羣吏之治而誅賞之注云會大計也然則零星算之爲計總合算之爲會說文田部

云當田相值也呂氏春秋孟夏紀云必當其位高誘注云當直也直值同直其多少無差故不失也孫氏星衍平津館文稿委吏解云史記孔子世家云孔子嘗爲季氏史料量平史記所言正足證孟子周禮遺人掌邦及鄉里門關郊里野鄙縣都之委積地官司徒之屬是其事也司會則逆羣吏之治而聽其會計冢宰之屬孔子正爲遺人之官稱季氏史者時季氏秉國政得專司徒之事孔子爲其屬故季氏史亦魯臣非仕於私家也會計是司會之事所云當者讀如奔當之當謂料量委積上之司會適當國家會計之數不爲季氏求贏餘也故史記則云料量平說文料字解量也料量猶言概量以概平斗斛無浮入也不獨辭尊居卑亦辭富居貧之一端若止以供職爲當則人人能之且國家亦不容有不供職之吏也○注乘田至者茁○正義曰周禮地官司徒牧人中士四人下士八人注云囿今之苑趙氏苑囿之吏似指此周氏柄中辨正云毛大可曰苑囿人所掌祇游觀鳥獸之事並無牛羊亦並不芻牧考周禮牛人有職人主芻豢者職通作樴栈也所以繫牛凡牧人掌牧六牲牛人掌養國之公牛必授職人芻豢之史記謂之司職吏其又名乘田者以與匈通毛說良是引詩者毛詩召南騶虞篇文傳云茁出也說文艸部云茁艸初生出地貌詩曰彼茁者葭爾雅釋詁云壯大也茁爲草木生出之名借以形容牛羊故以肥好解之

然後引詩以明其本義音義云長張丈切呂氏春秋論大篇任數篇高誘注皆云長大也故以大釋長長是生長茁是生長之貌茁壯言其貌之肥好而以長字承之猶言其生長則茁壯肥好也

章指言國有道則能者取卿相國無道則聖人居乘田量時安卑不受言責獨善其身之道也

萬章曰士之不託諸侯何也〔注〕託寄也謂若寄公食祿於所託之國也〔疏〕注託寄至國也○正義曰方言云託寄也凡寄爲託儀禮喪服傳齊衰三月章寄公爲所寓傳曰寄公者何也失地之君也毛詩擊鼓風式微序云式微黎侯寓于衛其臣勸以歸也箋云寓寄也黎侯爲狄人所逐棄其國而寄於衛孔氏正義云此被狄所逐而云寄者若春秋出奔之君所在亦曰寄故左傳曰齊以邾寄衛侯是也喪服傳失地之君謂削地盡者與此別孟子曰不敢也諸侯失國而後託於諸侯禮也

士之託於諸侯非禮也〔注〕謂士位輕本非諸侯敵體故不敢比失國諸侯得爲寄公也〔疏〕注士位輕○正義曰周氏廣業孟子出處時地考云古之上士中士下士者皆有職之人也其未仕而讀書譚道者通謂之儒周禮儒以道得民魯論女爲君子儒是也閒亦稱士如管子七農工商爲四民曾子士不可以不宏毅之類春秋而後有游士處士則皆無位而客游人國者矣孟子所言士亦有二萬章之不託諸侯彭更之無事而食及王子墊所問此無位者也萬章曰君餽之粟則受之乎〔注〕士窮而無祿君餽之粟則可受之乎曰受之〔注〕孟子曰受之也受之何義也〔注〕萬章曰受粟何意也曰君之於氓也固周之〔注〕氓民也孟子曰君之於民固當周其窮乏況於士乎〔疏〕注氓民也○正義曰詳見公孫丑篇不言國至此國之民與寄之義合　曰周之則受賜之則不受何也〔注〕萬章言士窮君周之則受賜之則不受何也周者謂禮賜橫加也〔疏〕注周者至科也○正義曰周與賙通周禮地官鄉師以歲時巡國及野而賙萬民之囏阨以王命施惠注云囏阨飢乏也鄭司農云賙讀爲周急之周賈

氏疏云讀從論語周急不繼富之周又司稼掌均萬民之食而賙其急注云賙稟其艱阨說文禾部云稟賜穀也廣雅釋詁云稟予也稟貧民之以穀給予之此常法也禮記月令季春之月天子布德行惠開府庫出幣帛周天下注云周謂給不足也呂氏春秋季春紀高誘注則云周賜也益周與賜義亦通而並舉則各別也○注賜者謂禮賜橫加也○正義曰橫加謂不當賜而賜也曰不敢也（注）孟子曰士不敢受賜曰敢問其不敢何也（注）萬章問何爲不敢曰抱關擊柝者皆有常職以食於上無常職而賜於上者以爲不恭也（注）孟子曰有職事者可食於上祿士不仕自以不任職事而空受賜爲不恭故不受也（疏）注有職至受也○正義曰周禮天官大宰祿以至庶人在官皆有祿位以馭其士注云祿若今月奉也自卿大夫注云祿食也禮記王制云王者之制祿爵注云祿所受食故以祿解食於上之食也既不仕即不當食其祿不仕而受其賜即是受其祿也不仕而受其祿即是以士而託於諸侯不恭即非禮也曰君餽之則受之不識可常繼乎（注）萬章曰君禮餽賓臣賢臣受之不知可繼續而常來致之乎將當輒更以君命將之也（疏）曰君至繼乎○正義曰前章言餽也以禮則孔子受之是君餽之則受之不待復問矣故直以可常繼爲問耳前云爲貧而仕惡乎宜乎抱關擊柝謂仕有常職以受祿也益賜爲餽也賜之可受者也此云君餽之粟則受之又云無常職而賜於上以爲不恭賜非餽也賜之不可受者也益仕有常職則可受其祿不仕無常職則不可受其餽不可受其祿君餽之以惠及氓則爲周以禮下賢則爲交際皆可受者也合上二章其義曰繆公之於子思也亟問亟餽鼎肉子思不悅於卒也標使者出諸大門之外北面稽首再拜而不受曰今而後知君之犬馬畜伋益自是臺無餽也（注）孟子曰魯繆公時尊禮子思數問數餽鼎肉子思以君命煩故不悅也於卒者末後復來時也標麾也麾使者出大門之外再拜即頭不受曰今而後知君犬馬畜伋伋子思名也責君之不優以不煩而

但數與之食物若養犬馬臺賤官主使令者傳曰僕臣臺從是之後臺不持餽來繆公愠也愠恨也〔疏〕鼎肉○正義曰禮記少儀云其以鼎

肉則執以將命注云鼎者未後復來時也○正義曰禮器云卒受者以虛歸降與於能注云卒猶後也故以末後解之據自是臺無餽則此爲復來也○注

摽麾至不受○正義曰音義云摽音杓又音拋莊十三年公羊傳云已盟曹子摽劒而去之注云摽辟也時曹子踹劒守桓公已盟乃摽劒置地與桓公相去離釋文云摽劒普交反辟也辟劒置地劉兆云辟捐也此音與孟子同毛詩椒風椒舟窈辟有摽傳云摽拊心也貌釋文云摽符小反與公羊傳音異而摽辟同爲拊心則摽正卽是辟與公羊注同矣毛詩召南摽有梅傳云摽落也此摽乃莩字之假借因思曹詠摽劒此摽亦莩謂墜落其劒於地也哀公十三年左傳云長木之斃無不摽也此摽亦莩也木之長者旣枯斃久之枝榦必墜落杜氏注摽爲擊失其義矣說文手部摽擊也摽裂也一曰手指摽也麾旌旗所以指麾也麾卽俗摩字摩通揭揭訓擘擘卽磔辟有摽之辟摽訓麾猶訓辟也禮記禮運云捭豚釋文云捭又作擘孔氏正義云捭拆豚肉拆卽分裂之義說文手部又云拊撫也則拊心是以手撫摩其心云擘云摽則當是以兩手分摩盪怨憤抳鬱之極用手開解之辟亦闢也闢亦開也蓋自上分而落於下爲摽自近分而屏於遠亦爲摽其義可引申而見摽使者出諸大門之外自近分而屏於遠也是可推而通矣鬧氏若璩釋地又續云周禮吉拜是拜而後稽顙凶拜是稽顙而後拜則凡先稽首後再拜凶拜之類也先再拜後稽首吉拜之類也吉拜拜之異故主不受說文手部云攕首至手也古文從二手揚雄說从兩手下首部云諵諵首也頁部云頓下首也段氏玉裁釋拜云拜者何也頭至手也故經謂之拜手或單言拜一也周禮大祝謂之空首鄭曰空首拜頭至手所謂拜手也何休注公羊宣六年傳頭至手曰拜手某氏注尚書召誥曰拜手首至手皆其證也何以謂之頭至手也說文解字曰跪者所以拜也既跪而拱手拜是也頭不至于地是以周禮謂之空首曰空首者對稽首也拜本專爲空首之稱引申之則稽首頓首肅拜皆曰拜稽說文作諵稽首者何也拜頭至地也既拜手而拱手下至於地而頭亦下至于地荀卿子曰下衡曰稽首是也白虎通姓名篇鄭注周禮大祝何注公羊宣六年某氏注尚書召誥皆曰稽首拜重手故字從手諵重首故字從首也頓首者何也頭叩地也叩者何敔也敔者何擊也既拜手而拱手下至於地且敔

觸之是之謂頓首稽首者言乎首舒遲至於地也頓首者言乎首急遽至於地也是稽頓之別也周禮言頓首不言稽顙禮經十七篇禮記羣經言稽顙不言頓首稽顙與頓首有二歟曰無二也鄭注周禮頓首曰頭叩地也注士喪禮曰稽顙頭觸地也又檀弓注云稽顙者觸地無容可知矣至地者以首不以顙攷地者必叩地觸地之非有二可知矣羣經言稽顙不言頓首有二以顙故謂之稽顙公羊昭二十五年再拜顙何曰顙之頓顙吳語諸稽郢行成於吳曰頓顙於邊何言乎稽顙稽之言至也其至地與稽首同其以顙與稽首異也荀卿子曰平衡曰拜下衡曰稽首至地曰拜頭叩地曰頓首也即鄭君之頭至手曰空手頭至地曰稽首頭叩地曰頓首也周禮大祝九拜一曰稽首二曰頓首三曰空首此三者蓋拜之經歟四曰振動五曰吉拜六曰凶拜七曰奇拜八曰褒拜九曰肅拜此六者其輕重之宜而用之無曰空首者故知空首即拜手也拜者拜手之省文也禮經十七篇禮記曰稽顙無言頓首者故知頓首也凡言拜手稽首言再拜稽首者先空首而後頓首也周禮之頓首即稽顙也凡言拜而後稽顙者先空首而後頓首皆先空首而後稽顙也言稽顙而後拜者頓首也言稽顙不拜者頓首而不空首也拜者常禮稽首者敬之至也稽顙者哀之至也凡祭必稽首諸侯於天子稽首大夫於國君稽首於鄰國之君稽首于君夫人鄰國君夫人稽首禮有非祭非君而

稽首者特牲饋食禮宿尸尸許諾主人再拜稽首少牢饋食禮宿尸尸許諾主人再拜稽首尸拜許諾主人又再拜稽首此皆未入廟之尸也而再拜稽首者鄭重之至以定其爲尸也士昏禮賓升北面薦雁再拜稽首主人不答拜聘禮郊勞賓用束錦事至重稽首主爲授女也故主人不答拜聘禮郊勞賓用束錦儐勞者勞者再拜稽首受注云尊國賓也又受饔餼大夫大夫北面當楣再拜稽首受幣注云尊君容也下文皆云賓稽首受幣注云尊君容也下文皆云賓再拜稽首送幣又下文大夫饔餼賓賓再拜稽首是亦猶上文大夫儐賓再拜稽首也凡行禮必拜手凡敵者拜手卿大夫互相於一也凡諸侯相於拜手凡臣於君君於臣皆拜手凡喪必稽顙以拜賓即頓首也何以謂之振動也鄭日戰栗變動之拜也有不必拜手而拜手者有不必稽首而頓首者如文三年晉侯享公公降拜稽首者有不必頓首而拜者襄四年穆叔如晉歌鹿鳴之三三拜如雒誥成王拜手稽首於周公稽首於晉君如昭二十五年季孫意如稽顙於叔孫昭子昭八年陳無宇稽顙於欒施公羊昭二十五年昭公子家羈再拜稽顙於齊侯是皆謂之振動振動者言非常也因事制宜之謂也吉拜者何也常也凡稽首未而拜當稽首而稽首是吉拜也吉拜對凶之辭也凡稽首者何也拜而後稽顙稽顙而後拜皆凶有用於凶者也凶拜者何也拜也凡頓首未有不用于凶者也奇拜者何也謂一拜也經者明言一拜不言再者皆謂一拜也凡禮經言拜不耦也凡禮經言拜

拜者士相見禮曰君答一拜迭凡又賓不降一拜稽首頓首則經未嘗有言再者褒拜者何也謂再拜已上也褒者大也有所多大之辭也凡禮經聘禮少牢饋食禮特牲饋食禮言三拜及儐十五年左傳言三拜稽首襄四年言三拜定四年言九頓首以及婦人之拜也少儀曰婦人雖有君何謂也舉首下手之拜也婦人之常猶拜手爲男子之常也婦人以肅拜是則肅拜爲婦人之容首以手拜當男子之稽首○注臺賤至恨也○正義曰臺卽儓也方言云儓厮農夫之醜稱也南楚凡罵庸賤謂之田儓或謂之厮臺爲賤稱故官之賤者名臺引傳者昭公七年左傳芊尹無宇曰人有十等下所以事上上所以共神也故王臣公公臣大夫大夫臣士士臣皁皁臣輿輿臣隸隸臣僚僚臣僕僕臣臺服虔云臺給臺下微名也臺次輿隸僚僕之下是賤官主使令者故引此以證也論語學而篇云人不知而不慍鄭氏注云慍怨也說文心部云恨怨也毛詩大雅綿肆不殄厥慍傳云慍恚也是慍恨怨恚四字義同趙氏以臺無餽爲繆公心不平子思之言而不使之餽故以爲慍又以恨明之阮氏元校勘記云慍恨也玩此三字似經文有奪柳注文作繆公慍恨也五字今本衍二字耳悅賢不能舉又不能養也可謂悅賢乎(注)孟子譏繆公之雖欲有悅賢之意而不能舉用使行其道又不能優養終竟之豈可謂能悅賢也(疏)注又不能至賢也○正義曰趙氏以繆公慍恨說繆公因子思之言不使臺餽食爲不能優養終竟之近時通能養指上亟問亟餽事非指臺無餽也曰敢問國君欲養君子如何斯可謂養矣(注)萬章問國君養賢之法也(疏)敢問至養矣○正義曰此因孟子言不能養而問也曰以君命將之再拜稽首而受其後廩人繼粟庖人繼肉不以君命將之子思以爲鼎肉使己僕僕爾亟拜也非養君子之道也(注)將者行也孟子曰始以君命行禮拜受之其後倉廩之吏繼其粟將盡復送廚宰之人日送其肉不復以君命者欲使賢者不答以敬所以優之也子思所以非繆公者以爲鼎肉使己數拜故也僕僕煩猥貌謂其不得養君子之道也(疏)注將者至道也○正義曰毛詩傳以行釋將不一而足趙氏所本也

爾雅釋言云將送也孫炎注云行之送也是將有行送二義以君命將之亦即是以君命送之故繼粟繼肉皆以送字明之廩人繼粟廩人送之不以君命送之也庖人繼肉庖人送之不以君命送之也周禮地官廩人掌九穀之數以待國之匪頒賜賜稍食天官庖人共賓客之禽獻胡氏匡衷侯國官制考云周禮廩人下大夫二人據少牢大夫有廩人則諸侯嘗亦有之國語云敵國賓至廩人獻饔是諸侯有廩人也禮記祭統云夫祭有畀煇胞翟閽者惠下之道也唯有德之君爲能行此胞者也詩簡兮疏云胞即周禮庖人漢書百官公卿表有胞人師古曰胞人主掌宰割者胞與庖同天子庖人中士諸侯當下士爲之凡諸侯之官降天子一等趙氏兼言倉廩之吏者粟藏于倉倉人主之廩人之粟亦取之自倉故兼言倉廩之吏也桓公四年公羊傳云三日充君之庖注云庖廚也淮南子說林訓云治祭者庖注云庖宰也是庖人爲廚宰之人也說文解字注云今人亟分人聲去聲入之訓急也去之訓數也古無是分別數亦急也非有二義趙氏以亟拜爲數拜又云欲使賢者不答以敬所以優之也毛詩大雅瞻卬維其優矣箋云優寬也國語魯語云獨恭不優注云優裕也優裕是不急數使之亟拜非所以優裕之矣說文羋部云羑潰羑也段氏玉裁說文解字注云潰羑蠱韻字潰煩潰也羑如孟子書之僕僕煩猥猶煩潰也廣雅釋詁云煩勞也釋言云猥煩

也堯之於舜也使其子九男事之二女女焉百官牛羊倉廩備以養舜於畎畝之中後舉而加諸上位故曰王公之尊賢者也〔注〕堯之於舜如是王公尊賢之道也九男以下已說於上篇上位尊帝位也〔疏〕堯之至者也○正義曰此因養以賢百官即廩人庖人之屬牛羊倉廩備則繼肉繼粟不煩潰矣加之上位謂慎徽五典納于百揆賓于四門納于大錄極及舉也雖能養仍必舉之乃爲尊而至於登庸攝政也

章指言知賢之道舉之爲上養之爲次不舉不養賢惡肯歸是以孟子上陳堯舜之大法下刺繆公之不宏〔疏〕下刺繆公之不宏○正義曰延琥按孔本宏作閎

萬章曰敢問不見諸侯何義也〔注〕問諸侯聘請而夫子不見之於義何取孟子曰在國曰市井之臣在野曰草莽之臣皆謂

庶人庶人不傳質爲臣不敢見於諸侯禮也〔注〕在國謂都邑民會於市故曰市井之臣在野野居之人莽亦草也庶衆也衆庶之人未得爲臣傳執雉之屬也見君之質執雉之屬也未爲臣則不敢見之禮也〔疏〕注在國至之屬也○正義曰儀禮士相見禮云宅者在邦則曰市井之臣庶人則曰刺草之臣注云宅者謂致仕者去官而居宅或在國中或在野此宅者指已仕而罷官之人與孟子言庶人未仕之人有別按宅者謂士之家居而未仕者也可以孟子之言證禮所云若去官致仕終不可爲庶人矣閻氏若璩釋地續云後漢劉寵傳拜會稽太守山民願朴乃有白首不入市井者父老自稱山谷鄙生未嘗識郡朝郡朝太守之聽事也此可證市井即在國都言張守節曰古人未有市及井若朝聚井汲水便將貨物於井邊貨賣故言市井也是傳有執義音義云質丁遺如淮南子本經訓云野莽白素泰族訓云食莽飲水注皆云莽草也草莽草茅也庶衆也轉也轉移所在執以爲信也是傳有執義音義云質丁遺如贄士相見之禮冬用雉夏用腒執雉請見必由將命者傳之故謂之傳贄禮云見於君執摯至下容彌蹙庶人見於君不爲容進退走賈氏疏云此不言民而言庶人則是庶人在官

卽府史胥徒是也然則自卿大夫士以至庶人在官皆得執摯見君而爲臣孟子所謂庶人未在官者也庶人之摯用鴈趙氏佑舉見君之摯故云執雉屬括執羔執鴈而言之也　萬章曰庶人召之役則往役君欲見之召之則不往見之何也〔注〕庶人召使給役事則往供事君召之見不肯往見何也曰往役義也往見不義也且君之欲見之也何爲也哉〔注〕孟子曰庶人法當給役故往役義也庶人并臣也不當見君故往見不義也且君何爲欲見之而召之也〔疏〕注庶人法當給役○正義曰禮記王制云道路周禮地官鄉大夫以歲時登其夫家之衆辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之賈氏疏云謂築作挽引道渠之役若田獵五十則免是以祭義云五十不爲甸徒若征伐六十乃免是以王制云六十不與服戎此皆法當給役之事也言分則爲庶人言德則爲士往役爲庶人之分往見則失士之節故有義不義之分也君以庶人待之卽召之役義所當往君而欲見之則是待之以士乃不師之友之而召之此士所以不往也曰爲其

多聞也爲其賢也〔注〕萬章曰君以是欲見之也曰爲其多聞也則天子不召師而況諸侯乎爲其賢也則吾未聞欲見賢而召之也〔注〕孟子曰安有召師召賢之禮而可往見也繆公亟見於子思曰古千乘之國以友士何如子思不悅曰古之人有言曰事之云乎豈曰友之云乎子思之不悅也豈不曰以位則子君也我臣也何敢與君友也以德則子事我者也奚可以與我友千乘之君求與之友而不可得也而況可召與〔注〕魯繆公欲友子思子思不悅而稱曰古人曰見賢人當事之豈云友之邪孟子云子思所以不悅者豈不謂臣不可友君弟子不可友師也若子思之意亦不可友況乎可召之〔疏〕古之人至云乎○正義曰閻氏若璩釋地三續云事之云乎豈曰友之云乎此外惟公羊莊公二十四年傳然則易用棗栗云乎服修云乎何休注曰云乎辭也按云乎是辭則但云古之人有言曰事之豈曰友之語意自了　齊景公田招虞人以旌不至將殺之志士不忘喪其元孔子奚取焉取非其招不往也〔注〕已說於上篇曰敢問招虞人何以〔注〕萬章問招虞人當何用也曰以皮冠庶人以旃士以旂大夫以旌〔注〕孟子曰招禮若是皮冠弁也

角也因章曰旃旂旌有鈴者旌注旄竿首者〔疏〕注皮冠弁也○正義曰周氏柄中辨正云周禮司服凡甸冠弁服鄭注冠弁委貌此田獵之冠也薛氏禮圖以冠弁即皮弁此說非是襄十四年傳衛獻公射鴻於囿孫甯二子從之不釋皮冠而與之言二子怒孔疏謂敬大臣宜去皮冠若皮冠即弁則衛獻之不釋皮冠正自應爾孫甯二子何爲而怒乎然則皮弁者禮服之冠皮冠蓋加于禮冠之上田獵則以禦塵亦以禦雨雪楚靈狩於州來去皮冠而與子革語必非科頭也可見去皮冠而仍有禮冠矣以其爲田獵所有事故招虞人以之而禮冠中不數也或云天子田獵服委貌諸侯服皮冠亦是臆說○注旃通至首者○正義曰周禮春官司常云交

龍爲旃通帛爲旜析羽爲旌爾雅釋天云注旐首曰旌有鈴曰旃因章曰旞鄭氏注司常云通帛謂大赤從周正色無飾郭氏注爾雅云以帛練爲旐因其文章不復畫之趙氏解旞既云通帛又云因章兼周禮爾雅言之也郭氏注旃云縣鈴於竿頭畫蛟龍於旐是兼司常交龍言之鄭氏注旌云全羽析羽皆五采繫之於旌旌之上所謂注旄於竿首也是合爾雅注旐首言之趙氏言注旄干首爲旌於爾雅增干字言旌有鈴爲旃於爾雅增干字言旌則注旄於干旃則繫鈴於干以旌明旃謂旃繫鈴於干猶旌注旄於干非謂既析旄又繫鈴也周氏柄中辨正云毛大可曰此爲孟子解當據司常大閱交凡大閱治徒役必有諸侯卿大夫士及州里庶人願士未有位惟諸侯得召之而侯車載旃故郎以旃招庶人愚按旃車載旌旃車招庶人而孤卿載旃故郎以旃招庶人路以田是也王正田者五路中之木路以田是也王正田獵則建旌故郎以旌招大夫此正所謂以獵則建大麾小田獵則建旌故郎以旌招大夫此正所謂以所招之人之物與旃招士旃招庶人一例也陳氏禮書曰孤卿建旃庶人孤卿之所治者也故招以旃諸侯建旃士君之所建旃也故招以旃旃車載旌大夫從旃燕之樂者也故招以所旌以此解孟子何不可焉閻氏若璩釋地三續云余既篤信左傳亦閒以孟子較之則以孟子爲據如昭二十年齊侯田於沛是也傳言招虞人以弓不合孟子者一旃以招大夫弓以招士不合孟子者二不引志士不忘在溝壑二語而撰守道不如守官爲仲尼曰爲柳子厚之所駁不合孟子者三此三者既不可信則言昔我先君田各招大夫士以其物又豈可信哉皮冠者諸侯田獵之冠故郎以皮冠招掌田獵之人虞人既至先示以期日郎告以田於某所庶幾虞人芟除其草萊爲可陣之地招之須及早若庶人士大夫皆從公于狩之人周禮大司馬至期立能虎之旗于期所以集衆故曰以旗致民又曰質明弊旗誅後至者此豈待招而後至者哉孟子緣咎虞人以皮冠遂連類而及庶人士大夫平日之招以明各有等威據左傳而謂四招者皆田制拘矣延號接趙注旄竿首者孔本竿作干以大夫之招招虞人虞人死不敢往以士之招招庶人庶人豈敢往哉況乎以不賢人之招招賢人乎(注)以貴者之招招賤人賤人尚不敢往況以不賢人之招招賢人乎不賢之招不以禮也欲見賢人而不以其道猶欲其入而閉之門也夫義路也禮門也惟君子能由是路出入是門也(注)欲人之入而閉其門可得而入乎閉門猶閉禮也詩云周道如底其直如矢君子所履小

人所視（注）詩小雅大東之篇底平矢直視此也周道平直君子履直道小人比而則之以喻虞人能敎君子守死善道也

（疏）注詩小至道也○正義曰詩在小雅大東第一章底詩作砥孔氏正義云砥謂礪之石禹貢曰礪砥砮丹以砥石能磨物使平矢則矯必直砥言周道則其直亦周道也如矢言其直則如砥言其平互相通也翟氏灝考異云說文广部底其直也重文作砥並職雉切广部底山居也下也都禮切底柔石也重文作砥並職雉切广部底山居也下也都禮切底實砥之本字故禹貢底柱析城漢書底礪其節底礪名號皆以底爲砥今坊刻經文多上加點與底下字無別讀者遂誤音如邸並詩之砥字或亦誤爲邸音掛底底並從氐聲義異而音則通禮記王制云天子三公之田視公侯雉記云妻視叔父母姑姊妹注並云視猶比也廣雅釋詁云視效也效即法法即則故既以比釋視又以則效解之守死善道論語述而篇文趙氏以引詩君子所履證君子之由是路小人所視之道如砥言其均平如矢言其不偏君子所履謂君子效法而履行之小人所視謂小人比效君子然則孔子非與其直如矢證義之爲路禮之爲門禮義即道也不獨君子履此道小人亦視此道故以大夫之招招虞人虞人死不敢往也君子履此道故君子由是路出入是門也柳君子履之故召之則不往見之也小人視之故庶人不傳質爲臣不敢見諸侯也萬章曰孔子君命召不俟駕而行然則孔子非與

（注）侯待也孔子不待駕而應君命也孔子爲之非與曰孔子當仕有官職而以其官召之也（注）孟子曰孔子所以不待駕者孔子當仕位有官職之事君以其官名召之豈得不顯倒之不謂賢人無位而君欲召見也（疏）注孔子至見也○正義曰仕於朝則有爵次之位周禮天官大宰祿位以馭其士是也禮記樂記云樂之官也注云官猶事也淮南子俶眞訓云大夫安其職高誘注云職事也官職義皆爲事故云位有官職之事事以位別名以事起司某事則以某官爲名故君以官名召之也引詩者齊風東方未明之篇箋云羣臣促遽顚倒衣裳趙氏引此謂孔子不俟駕而朝其促遽以應召一也無位則無官職之事故不可召見之趙氏佑溫故錄云此言亦孟子權以答問而於孔子事君之正固未盡發何也孟子之不見諸侯皆君非其君孟子又仕而不受祿可以不應其召若孔子仕

魯乃本國之君卽不當事有官職本有可召之義所惡乎往見者爲其無因而妄干耳是以庶人不傳贄爲臣所以循其爲庶人若君欲見之而召之方勤邱園之貴豈效汝上之辭吾知孔子必不爲已甚也卽孟子亦不爲已甚也

章指言君子之志志於行道不得其禮亦不苟往於禮之可

伊尹三聘而後就湯道之未洽沮溺耦耕接輿佯狂豈可見乎(疏)接輿佯狂○正義曰楚辭九章涉江云接輿髡首分桑體避世佯狂也史記范雎傳云箕子接輿漆身爲厲被髮爲狂東方朔非有先生論云接輿避世箕子被髮佯狂論語微子篇云楚狂接輿歌而過孔子集解引孔子接輿楚人也佯狂而來歌

孟子謂萬章曰一鄉之善士斯友一鄉之善士一國之善士斯友一國之善士斯友天下之善士(注)鄉一鄉之善者國國中之善者天下四海之內也各以大小來相友自爲疇匹也(疏)注鄉一至匹也○正義曰趙氏以一國之善士爲疇匹(注)爲國中解國字閩監毛三本則作國一國之善者此誤國中爲一國也推之鄉一鄉之善者亦是鄉中之善者以鄉中解鄉字猶以國中解國字也鄉爲鄉中國爲國中故天下爲四海之內蓋取善無窮在一鄉則友一鄉在一國則友一國在天下則友天下趙氏謂各以大小來相友自爲疇匹謂一鄉之善士與一鄉之善士友一國之善士與一國之善士友天下之善士與天下之善士友

以友天下之善士爲未足又尙論古之人頌其詩讀其書不知其人可乎是以論其世也是尙友也(注)好善者以天下之善士爲未足極其善道尙上也乃復上論古之人頌其詩

詩歌頌之故曰頌讀其書猶恐未知古人高下故論其世以別之也在三皇之世爲上在五帝之世爲次在三王之世爲下是爲好上友之人也(疏)注好善至人也○正義曰以友天下之善士爲未足因而上友古人此互明友一鄉未足則進而友一國友一國未足則進而友天下友天下猶未足則進而友古人也惟一鄉斯友一鄉惟一國斯友一國惟天下斯友天下何也同在一鄉乃知此一鄉之善士也同在一國乃知此一國之善士也同在今世之

天下乃知今世天下之善士也若生今世而上友古人則不同世何以知其人之善故必頌其詩讀其書而論其世惟頌其詩讀其書而論其世乃可以知其人之善也上下兩節互明如此周禮春官大師注云頌之言誦也頌其詩即誦其詩段氏玉裁說文解字注云諷誦也誦諷也讀籀書也大司樂以樂語教國子興道諷誦言語注倍文曰諷以聲節之曰誦倍同背謂不開讀也誦則非直背文又爲吟咏以聲節之周禮經注析言之諷誦是二許統言之諷誦是一也竹部籀讀書也庸風傳曰讀抽也方言曰抽讀也蓋籀抽古通用史記紬史記石室金匱之書字亦作紬抽繹其義蘊至於無窮是之謂讀故卜筮之辭曰攡謂抽繹易義而爲之也尉律學僮十七已上始試諷籀書九千字乃得爲吏諷謂背其文籀謂能繹其義太史公作史記曰余讀高祖侯功臣門太史公讀列侯至侯侯太史公讀秦楚之際曰余讀諜記曰太史公讀春秋譜諜曰太史公讀秦記皆謂紬繹其事以作表也漢儒注經斷其章句爲讀如周禮注鄭司農讀大絕之儀禮注舊讀昆弟在下舊讀皆是也易其嫁者未嫁者是也擬其音讀爲讀曰當爲皆是也人所誦習曰字以釋其義曰讀凡言讀如禮記注云周田觀文王之德博士讀爲厥亂勸寧王之德是也諷誦亦爲讀如禮言讀賵讀書左傳公讀其書皆是也諷誦亦可云讀而讀之義不止于諷誦諷誦止得其文詞讀乃得其義蘊孟子云誦其詩讀其書則互文見義也趙氏佑溫故錄云三皇之世爲上五帝之世爲次三王之世爲下三語當有成文其即上古中古下古之謂邪然經言詩書固不必遠追書契以前按古人各生一時則其言各有所當惟論其世乃不執泥其言亦不鄙棄其言斯爲能上友古人孟子學孔子之時得堯舜通變神化之用故示人以論古之法也趙氏先解頌其詩而以論世屬之讀其書似頌詩不必論世大戴記衛將軍文子問於子貢曰吾聞夫子之施教也先以詩世孔氏廣森補注云詩世者誦其詩論其世也周禮曰諷誦詩世奠繫然則詩書俱宜論世趙氏蓋亦以論世兼承頌其詩讀其書而先解頌字繫頌詩下耳

章指言好高慕遠君子之道雖各有倫樂其崇茂是以仲尼曰毋友不如己者高山仰止景行行止

齊宣王問卿孟子曰王何卿之問也(注)王問何卿也王曰卿不同乎曰不同有貴戚之卿有異姓之卿(注)孟子曰卿不同貴戚之卿謂內外親族也異姓之卿謂有德命爲三卿也(疏)注貴

戚至卿也○正義曰貴戚之卿以親而任故云內外宗族也異姓之卿以賢而任故云有德命爲三卿也王曰請問貴戚之卿(注)問貴戚之卿如何曰君有大過則諫反覆之而不聽則易位(注)孟子曰貴戚之卿反覆諫君君不聽則易君之位更立親戚之賢者(疏)君有大過則諫○正義曰貴戚在也○注更立親戚之賢者(疏)必待大過方諫餘則有異姓卿義曰孔本作立親戚之貴者言愠怒而驚懼故勃然變色曰王勿異也王問臣臣不敢不以正對(注)孟子曰王勿怪也王問臣不敢不以其正義對王色定然後請問異姓之卿(注)王意解顏色定復問異姓之卿如之何也曰君有過則諫反覆之而不聽則去(注)孟子言異姓之卿諫君不從去而待放遂不聽之則去而之他國也(疏)注諫君至國也○正義曰周氏廣業孟子古注考云公羊宣元年晉放其大夫胥甲父于衛傳云放之者何猶云無

去是云爾古者大夫已去三年待放君放之非也大夫待放正也白虎通諫諍篇援神契曰三諫待放復三年盡惓惓也言放者臣爲君諱若言有罪放之也所諫事已行者遂去不留凡待放冀君用其言耳事已行苗裔將至無爲留之也臣待放於郊君不絕其祿者示不欲其去也鄭康成詩檜風羔裘箋三諫不從待放而去與此事按儀禮喪服舊君注云以道去君謂三諫不從待放於郊未絕者賈氏疏云此以道去君據三諫不從在境待放得環則還得玦則去禮記曲禮云爲人臣之禮不顯諫三諫而不聽則逃之注云逃去也君臣有義則合無義則離又云大夫士去國踰竟爲壇位孔氏正義云此大夫士三諫而不從出在境上大夫則待放三年聽於君命若與環則還與玦便去隱義云去國當待放也若士不待放又云所以待放必三年者三年一閏天道一變四天道變望君自改也然在竟未去聽君環玦不謂待歸而謂待放者既已在竟不敢必還言惟待君見放乃去也此云遂不聽之者謂賜玦也故去而之他國荀子大略篇云召人以瑗絕人以玦反絕以環注云古者臣有罪待放于境三年不敢去與之環則還與之玦則絕皆所以見意也

章指言國須賢臣必擇忠良親近貴戚或遭殃禍伊發有莘爲殷興道故云成湯立賢無方也(疏)或遭殃禍○正義曰周氏廣業孟子章句疏證

云正義作禍殃與謂協○伊發有莘爲殷興道○正義曰音義云丁云言伊尹有莘之媵臣發起於草萊爲殷湯興其王道也周氏廣業孟子章指疏證云越絕書殷湯臣伊尹伐夏放桀而王道興蹤史記伊尹爲有莘氏媵臣以滋味說湯致于王道按趙氏之意謂以貴戚爲卿致于易位是爲禍殃不若任賢以異姓爲卿三諫而去無易位之禍也引伊尹者言異姓出自草萊有益於國良於親近貴戚也

皇清經解卷一千一百三十七終

嘉應邱 翀舊校
番禺黎永椿新校

學海堂

江都焦孝廉循著

孟子正義

孟子卷第十一

告子章句上凡二十章○注告子至姓也○正義曰趙氏以告子名不害蓋以題篇疏以爲即浩生不害也閻氏若璩釋地又續云浩生不害兼治儒墨之道者嘗學於孟子而不能純徹性命之理論語曰子罕言命謂性命之難言也以告子能執弟子之問故復氏不害其名與見公孫丑之告子及以告子題篇者自各一人趙氏偶於告子篇誤注日名不害且臆度其嘗學於孟子執弟子問者毛氏奇齡亦以趙氏爲錯胡氏煦箋燈約旨云告子孟子之弟子也後來荀楊如性惡禮僞善惡混之說皆各執一見終身不易而告子則往復辨論不憚煩瑣又且由淺入深屢易其辭安知最後無復有言不既曉然於性善之旨乎今人謂告子之言固屢易其說矣安有自謂知性會無定論猶向他人屢易其說者也屢易其

說則請益之辭也今觀其立言之叙其始杞柳之喻疑性善爲矯揉此即性僞之說也得戕賊之喻知非矯揉矣則性中有善可知矣然又疑性中兼有善惡而爲湍水之喻此即善惡混之說也得搏激之說知性本無惡矣則又疑生之謂性此即佛氏之見也得犬牛之喻知性本善矣則又疑仁內義外及得耆炙之喻然後知性中之善如是其確而切美且備也今知讀書窮理以文章取功名止耳求寢食不忘諄諄性學如告子者幾無人矣告子之未可量也顧乃以孟子爲鬬告子何邪翟氏灝考異云管子戒篇仁從中出義由外作墨子經下篇仁義之爲內外也愛利不相爲內外所愛利亦不相爲內外其爲仁內也義外也舉愛與所利也告子仁內義外之言遠本管子而近受自墨子墨子公孟篇二三子曰告子言義而行甚惡請棄之墨子曰不可告子言談甚辨言仁義而不吾毀又告子受教於墨之實驗趙氏云告子兼治儒墨非僅泛度爲言

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

桮棬注告子以爲人性爲才幹義爲成器猶以杞柳之木爲桮棬也

桮棬也杞柳柜柳也一曰杞木名也詩云北山有杞桮棬桮

素也疏注告子至素也○正義曰杞柳植物有枝幹故趙氏以人性爲才幹桮棬也有人力以之也以喻人性本非仁義其爲仁義也有人力以之也非人力則人性不可以爲仁義之也非人力則杞柳不可以爲桮棬云未詳或曰柳當爲柳柜柳以柳皮可煑作飲陶隱居本草別錄云櫰樹削取裏皮去上甲煎服之夏日作飲去熱此櫰樹即柜柳柜即櫰也寇宗奭本草衍義云櫰本今人呼爲櫰柳葉謂柳非柳謂槐非槐本最大者高五六十尺合二三人抱湖南北甚多然亦不材也不堪爲器用嫩枝取以緣桮棬與箕唇緣桮棬之類故趙氏以杞柳爲柜柳也寇宗奭本草衍義云櫰本名也陸璣毛詩草木疏云杞柳屬也生水旁樹如柳葉粗而白色木理微赤故今人以爲車轂是杞柳亦是木名正指杞柳趙氏言一曰木名引詩以證之者詩在小雅南山有臺第三章傳不釋何物即指樹杞也而釋文引草木疏則云其樹如楊一名狗骨陳氏大章詩名物集覽云狗骨即今絲棉樹按絲棉樹與柜柳固殊此趙氏所以分別之與桮素者爾雅釋木蘮落郭氏注亦云可以爲桮器素詩正義引某氏云可作桮圈圈即桮邢氏疏云素謂樸也段氏玉裁說文解字注云樸木素也素猶質也以木爲質未彫飾如瓦器之坯然土喪禮周禮凡人皆云獻素獻成注云形法定爲素飾治畢爲

成是也棓棬之類飾以彫漆華以金玉末飾末彫之先以杞柳等木爲之質故爲素也禮記玉藻云母怠而棓圈不能飲焉注云圈屈木所爲謂卮匜之屬已可用爲飲則非末成之樸矣方言云棓其通語也大戴記曾子事父母篇盧辯注云杯盤盎盆甃之總名也甃棓爲總名其未彫未飾時名其質爲棬因而棓器之不彫不飾者卽通名爲棬也翟氏灝考異云趙氏訓棓棬爲棓素與椓柘與柘惟以木作土爲別字體音義則並同也說文繫傳曰柎卽孟子所謂棓棬也以柘作杯殊失趙氏訓素本意又云荀子性惡篇工人斲木而成器器生於工人之僞非故生於木之性也聖人積思慮習僞故以生禮義而起法度然則禮義法度者是生於聖人之僞非故生於人之性也又曰檃栝之生於枸木也繩墨之起於不直也皆與告子此說正同　孟子曰子能順杞柳之性而以爲棓棬乎將戕賊杞柳而後以爲棓棬也注戕猶殘也春秋傳曰戕舟發梁子能順完杞柳不傷其性而成棓棬乎將斧斤殘賊之乃可以爲棓棬乎言必殘賊也疏注戕猶賊也○正義曰宣十八年鄋人戕繒子于繒穀梁傳云戕猶殘也趙氏引春秋傳者襄二十八年左傳云陳無宇濟水而

戕舟發梁是也彼注亦云戕殘落也易豐卦傳云自藏也釋文引鄭氏注作戕云戕傷也故又以傷明之傷殘則不能完全故以順爲完說文亾部云完全也呂氏春秋本生篇以全天爲故者也高誘注云全猶順也是完卽順也賊害也義與傷如將戕賊杞柳而以爲棓棬則亦將戕賊人以爲仁義與注孟子言以人身爲仁義豈可復殘傷其形體乃成仁義邪明不可比棓棬也率天下之人而禍仁義者必子之言夫注以告子轉性以爲仁義若轉木以成器必殘賊之故言率人以禍仁義者必子之言夫歎辭也疏注以告至之言○正義曰金匱婦人雜病篇云轉胞不得溺以胞系了戾故致此病稽康與山巨源絕交書云令胞中略轉略轉猶了戾也廣雅以轉戾釋軫軫是轉戾方言云軫戾也郭璞注云相了軫與轉一聲轉木謂矯戾其木轉性謂矯戾其性矣呂氏春秋孟春紀無變天之道高誘注云變猶戾也故章指云殘木爲器變而後成變亦謂矯戾與轉同義非變通轉運之謂蓋人性所以有仁義者正以其能變通異乎物之性也以己之心通乎人之心則仁也知其不宜變而之乎宜則義也仁義

由於能變通人能變通故性善物不能變通故性不善豈可以草木之性比人之性杞柳之性必戕賊之以爲桮棬人之性但順之即爲仁義故不曰戕賊性以爲仁義而曰戕賊人性以爲仁義也比人性於草木之性不善將人之性亦不善矣此所以禍仁義而孟子所以辨也杞柳之性可戕賊之以爲桮棬不可順之爲仁義何也無所知也人有所知而能變通異乎禽獸故順其性能變之爲仁義也杞柳爲桮棬在形體不在性性不可變也人爲仁義在性不在形體性能變也以人力轉戾杞柳爲桮棬杞柳不知也以教化順人性爲仁義仍其人自知之自悟之非他人力所能轉戾也劉熙釋名釋言語云順循也循其理也爾雅釋詁云率循也故周書大匡云州諸侯咸率孔晁注云率奉順也孟子所謂順性卽中庸所云率性胡氏煦篤燈約旨云性相近云者第如云不遠云爾後說上智下愚不說賢不肖明昧而言益賢不肖皆有爲立事之後所分別之品行而智愚則據性之所發而言也人初生便解飲乳便解視聽此良知也然壯年知識便與孩提較進矣老年知識便與壯年較進矣同焉受業一用心一不用心書其知識明昧又大相懸絕矣同焉讀書一不讀書其知識多寡又大相懸絕矣則明之與昧因習而殊亦較然矣聖人言此所以指明學者達天徑路端在學習有以變化之耳又以見習染之汙溺而不知返者非其本性然也○注

夫歎辭也○正義曰句末用夫字與論語有是夫善夫等句同故知爲歎辭

章指言養性長義順夫自然殘木爲器變而後成告子道偏見有不純內仁外義違人之端孟子拂之不假以言也疏順天

自然○正義曰
孔本作順天

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注湍者圜也謂湍湍潔水也告子以喻人性若是水也善惡隨物而化無本

善不善之性也疏注湍者至性也○正義曰說文水部云湍急瀨也急則有所分告子以喻人性之無分善不善則不取其急故趙氏以圜訓之廣雅圜圞皆訓圜圜圞然也淮南子精神訓高誘注云篇宮室云圜以草作之圜圞圜貌也趙氏讀湍爲圜漢書賈捐之傳云顓顓獨居一海之中顏師古注云顓與專同專專圓貌也趙氏讀湍爲圜滿湍湍猶顓顓也惟水流回淀故無分東西此以無上下者而言趙氏體告子

之意以爲訓精矣毛詩周南葛藟縈之傳云縈旋也音義云縈字書作瀠余傾切波勢回貌按瀠卽縈也隨物而化謂習於善則善習於惡則惡也乃人性有上智下愚之不移則不得謂隨物而化也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(注)孟子曰水誠無分於東西故決之而往也水豈無分於上下乎水性但欲下耳人性生而有善猶水欲下也所以知人皆有善性似水無有不下者也躍額激之可令上山皆迫於勢耳非水之性也人跳水可使過顙激之可令上山皆迫於勢耳非水之性也人之可使爲不善非順其性也亦妄爲利欲之勢所誘迫耳猶是水也言其本性非不善也(疏)注躍跳至善也○正義曰說文足部云跳蹶也一曰躍也是躍爲跳也方言云中夏謂之顙東齊謂之額是額卽顙也趙氏言人以手跳水手字釋搏字音義云搏張補各切云以手擊水丁作摶音團通俗文云摶黍爲手團蓋掬其掌以超騰其水義亦可通以杞柳爲桮棬比以人性爲仁義而以人之善由戕賊而成也不順其性爲善以杞柳爲桮棬也孟子則明示以順其性爲善是以人之善不善皆由決而成也皆順也孟子則明示以不順其性乃爲不善兩章互相發明搏而躍之使過顙激而行之使在山猶戕賊杞柳爲桮棬也不順其性則善不順其性則可使爲不善而人性之善明矣且水之東西無分優劣而人之善不善則判若天淵決東決西本不足以比人性之善不善決東則東流東必下決西則西流西必下此但可喻人性之善故云人無有不善水無有不下告子始以不順其性爲善既知順其性爲善矣又並以順其性爲不善云杞柳云湍水皆僅不於偏也

章指言人之欲善猶水好下迫勢激躍失其素眞是以守正性者爲君子隨曲拂者爲小人也(疏)失其至人也○正義曰素謂之眞人淮南子精神訓云所謂眞人者性合於道也趙氏言素眞郭象所謂不假於物而自然者也眞之義同於正

故上言素眞下言正性詩皇矣篇四方以無拂篋云拂猶傞也言無復傞戾文王者曲邪也邪則不正傞戾則非自然搏躍過額非水之自然故爲曲拂也

告子曰生之謂性注凡物生同類者皆同性疏生之謂性○正義曰荀子正名篇云生之所以然者謂之性白虎通性情篇云性者生也論衡初稟篇云性生而然者也說文心部云性人之陽氣性善者也从心生聲性從生故生之謂性也○注凡物至同性○正義曰物生同類者謂人與人同類物與物同類物之中則犬與犬同類牛與牛同類人與物不同類則人與物之性不同趙氏菱楳孟子之指而言之非告子意也　孟子曰生之謂性也猶白之謂白與注孟子曰然白羽之猶見白物皆謂之同白無異性也曰然注告子曰然白羽之白也猶白雪之白白雪之白猶白玉之白與注孟子以爲羽性輕雪性消玉性堅雖俱白其性不同問告子子以三白之性同邪疏注孟子至同邪○正義曰文選雪賦注引劉熙注云孟子以爲白羽之性輕白雪之性消白玉之性堅雖俱白其性不同問告子子以三白之性同邪疏注孟子至同邪○正義曰文選雪賦注引劉熙注云孟子以爲白羽之性輕白雪之性消白玉之性堅雖俱白其性不同問告子子以三白之性同與趙氏菱楳孟子之指而言之非告子意也此注同告子但言生之謂性未見其非若如趙氏說凡同類者性同則不同類者性不同是性之不同亦如三白之不同也故孟子先詰之得其瑕而後辨曰然注告子曰然誠以爲同也然則犬之性猶牛之性牛之性猶人之性與注孟子言犬之性豈與牛同所欲牛之性豈與人同所欲乎疏注孟子至欲乎○正義曰孟子此章明辨人物之性不同人之性善物之性不善故首章不曰牧賊性以爲仁義必有不善專以人言則無不善故孟子亦云人性之善也猶水之就下也性上亦必明標以人性之無分於善不善性上明標以人故孟子必辨告子言此章則明辨之也禮記樂記云人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉人欲即人情與世相通全是此情己所不欲勿施於人己欲達而達人正以所欲所不欲爲仁恕之本人生而靜首出人字明其異乎禽獸靜者未感於物也性已賦之也感於物而有好惡此欲也即出於性欲即好惡也物至知知二句申上感物而爲欲也知知者人能知而又知禽獸知聲不能知音一知不能又知故非

不知色不知好妍而惡醜也非不知食不知好精而惡疏也非不知臭不知好香而惡腐也非不知聲不知好清而惡濁也惟人知知故人之欲異於禽獸之欲即人之性異於禽獸之性趙氏以欲明性深能知性者矣葉紹翁四朝聞見錄云劉撝字季文號靜春其自爲論云惟人受天地之中以生故謂之性豈物之所得而擬哉凡混人物而爲一者必非識性者也孟子道性善亦第謂人而已假如或兼人物而言則犬之性猶人之性當如告子之言李氏光地榕村藏稿自記云孟子所謂性善者人性也故既言人性異於犬牛又言犬馬與我不同類又言違禽獸不遠可見所謂性善者惟指人性爲說人性所以善以其陰陽之叐五行之秀氣孔子所謂天地之性人爲貴也夫以其稟陰陽五行之全而謂之善則孟子論性已兼氣質矣謂孟子專以天命言性遺却氣質與孔子言相近者異豈其然乎戴氏震孟子字義疏證云性者分於陰陽五行以爲血氣心知品物區以別焉舉凡既生以後所有之事所具之能所全之德咸以是爲其本故易曰成之者性也氣化生人生物以後各以類滋生久矣然類之區別千古如是也循其故而已矣在氣化日陰陽曰五行而陰陽五行之成化也雜糅萬變是以及其流形不特品物不同雖一類之中又復不同凡分形氣於叐母即爲分於陰陽五行人物以類滋生皆氣化之自然中庸曰天命之謂性以生而限於天故曰天命大戴禮記曰分於道之謂命形於一之謂性分於陰陽五行也一言乎分則其限之於始有偏全厚薄清濁昏明之不齊各隨所分而形於一各成其性也然性雖不同大致以類爲之區別故論語曰性相近也此就人與人近言之也孟子曰凡同類者舉相似也何獨至於人而疑之聖人與我同類者言同類之相似則異類之不相似明矣故詰告子生之謂性曰然則犬之性猶牛之性牛之性猶人之性與明乎其不可混同言之也凡有生即不隔於天地之氣化陰陽五行之運而不已天地之氣化也人物之生生本乎是由其分而有之不齊是以成之性各殊是以本之以生生之機肖乎天地者也而其本受之運飛潛動植皆同此生生之機肖乎天地者也而其本受之氣與所資以養之氣則不同所資以養之氣雖由外而入大致以本受之氣召之五行有生克遇其克之者則傷甚則死此可知性之各殊矣氣運而形不動者亦本是也凡有血氣者皆形能動者也由其成性各殊故形質各殊則其形質之動而爲百體之用者利用不利用亦殊知覺云者如寐而寤日覺心之所通曰知百體皆能覺而心之知覺爲大凡相忘於習則不覺見異焉乃覺無相忘於水其非生於水者不能相忘於水也則覺亦有殊致矣聞蟲鳥以爲候聞雞鳴以爲辰彼之感而覺覺之又覺之殊致有然矣無非性使然也若夫烏之反哺雎鳩之有別蜂蟻之知君臣豺之祭獸獺之祭魚合於人之所謂仁義者矣而各由性成人則

能擴充其知至於神明仁義禮智無不全也仁義禮智非他心之明之所止也知之極其量也知覺運動者人物之生知覺運動之所以異者人物之殊其性孟子言人無有不善以人之心知異於禽獸能不惑乎所行之爲善且其所謂善也初非無等差之善即孔子所云相近孟子所謂苟得其養無物不長苟失其養無物不消所謂求則得之舍則失之或相倍徙而無算者不能盡其才者也即孔子所云習至於相遠不能盡其心知而長惡遂非也彼悖乎禮義者亦自知其失也是人無有不善以長惡遂非故性雖善不反覆違禽獸不遠即孔子所云下愚之不移孟子曰加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者皆從易牙之於味也又言動心忍性是孟子矢口言之無非血氣心知之性孟子言性曷嘗岐而二哉問凡血氣之屬皆有精爽而人之精爽可進於神明論語稱上智與下愚不移此不待習而相遠者雖習不足以移之豈下愚之精爽與物等與日生而下愚其人難與言禮義由自絕於學是以不移然苟畏威懷惠一旦豁於所畏所懷悟往往有之苟悔而從善則非下愚矣加之以學則日進於智矣以不移定爲下愚又往往在知善而不爲知不善而爲之者故曰不移不曰不可移雖古今不乏下愚而其精爽幾與物等者亦究異於物無不可移也程氏瑤田通藝錄論學小記云有天地然後有物之性有天地人物則必有其質有其形有其氣矣有質有形有氣斯有是性是性從其質其形其氣而有者也是故以天地從矣則必有元亨利貞之德是天地之性善也若夫物則不能全其仁義禮智之德故物之性不能如人性之善也使以性爲超乎質形氣之上則未有天地之先先有此性是性生天地天地又具此性以生人物如是則不但人之性善即物之性亦安得不善惟指其質形氣而言故物之性斷乎不能如人性之善雖虎狼有父子蜂蟻有君臣而終不能謂其性之善也何也其質形氣物也非人也物與物雖異均之不能全乎仁義禮智之德也人之質形氣莫不有仁義禮智之德故人之性斷乎其無不善也然則人之所以異於物者異於其質形氣而已矣自不知性者見夫質形氣之下愚不移遂以性爲不能無惡而不知質形氣之成於人者無不善之性也後世惑於釋氏之說遂欲超乎質形氣以言性而不知惟質形氣之成於人者始無不善之性也然則人之生也有五官百骸之形以成人有清濁厚薄之氣質不能不與物異者以成人品之高下即有仁義禮智之德具於質形氣之中以成性性一而已有善而已矣如必分言之則具於質形氣者爲有善有惡之性超乎質形氣者爲至善之性夫人之生也鳥得有二性哉氣質之性古未有是名必區而別之曰此氣質之性也蓋無解於氣質之有善惡

恐其有累於性善之旨因別之曰有氣質之性有理義之性也雖然安得謂氣質中有一性哉且無氣質則無人無人則無心性具於心無心安得有性之善故溯人性於未生之前此天地之性乃天道也天道亦有於其形氣然後有天之道主於其氣之流行不息者而言之故曰一陰一陽之謂道也道在於天生生不窮因物付物乃謂之命故曰維天之命於穆不已也若夫天人賦稟之際賦乃謂之性所賦所稟並據氣質而言性具氣質中故曰天命之謂性豈塊然賦之以氣質而必先涼然命之以性乎若以賦稟之前而言性則是人物同之犬之性猶人之性牛之性猶人之性何獨至於人而始善也故以賦稟之前而言性釋氏之言性也所謂如何是父母未生前本來面目也是故性善斷以氣質言主實有者而言之人之氣有清濁故有智愚然人之智固不同於犬牛之智人之愚亦不同於犬牛之愚無仁義禮智之端人之愚未嘗無仁義禮智之端是故智者知正其衣冠矣愚者亦未嘗不欲正其衣冠也其有不然者則野人之習於鄉俗者也然野人亦自有智愚其智者亦知當正其衣冠而習而安焉此習於惡則惡之事也其愚者見君子之正其衣冠也亦有所不安於其心及欲往見君子必將正其衣冠焉此習於善則善之事也

章指言物雖有性性各殊異惟人之性與善俱生赤子入井以發其誠告子一之知其麤矣孟子精之是在其中

告子曰食色性也仁內也非外也義外也非內也(注)人之甘食悅色者人之性也仁由內出義在外也不從已身出也(疏)食色至內也○正義曰飲食男女人之大欲存焉欲在是性即在是人之性如是物之性亦如是惟物但知飲食男女而不能得其宜此禽獸之性所以不善也人知飲食男女聖人教之則知有耕鑿之宜此人之性所以無不善也人性之善所以異於禽獸者全在於義義外非內是人性中本無義矣性本無義將人物之性同告子始以仁義同比梏亡則仁亦在性外此分仁義之管子戒篇云仁從中出義從外作朱長春云仁內義外昉於此告子亦有本之言孟子曰何以謂仁內義外也(注)孟子怪告子是言也(疏)何以至外也○正義曰易文言傳云義以方外告子所云義外或同此意故詰之　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(注)告子

言見彼人年長大故我長敬之長大者非在於我也猶白色見於外也(疏)注告子至外也○正義曰呂氏春秋諭大篇云萬夫之長高誘注云長大也禮記祭義云立敬自長始彼長之長指彼人之年長故以大釋之我長之長指我因其長而敬之故以敬明之長大之年在彼不在我故云非有長於我彼即是長大之年在我之外是長於我即是從其長於外從其白於外即是非有白於我互文相例也近解非有長於我謂非我先須有長之心曰異於白馬之白也無以異於長人之長與且謂長人之白也不識長馬之長也無以異於長人之長與(注)孟子曰長異於白可也不知敬老馬無異於敬老人邪且謂老者為有義乎將謂敬老者為有義乎敬老者己也何以為外也(疏)注長異至外也○正義曰孔氏廣森經學卮言云趙氏讀異於白為句此答告子猶彼白而我白之語意言長之說異於白之說不相猶也古人文字不必拘拘定以白馬與白人相偶若必謂白字當屬馬上或絕異字為一句下乃言人之於白馬之白無以異於白人之白文義亦通先斷之曰異而後申其所以異之處正同他章每先曰否而次詳其所以否之實也按孔氏說是也異字斷句即趙氏長異於白之謂也於白馬之白也無以異於白人之白也所謂白馬白人同以為白可也白無異於白長則有異於長此長之所以異於白也儀禮鄉飲酒禮云賓之長升注云長其老者國語晉語云齊侯長矣章昭注云非有長老也是長即老也告子以長為義而不知以長之為義故先以白馬白人不異別出長馬長人不同言長人之長必用我心長之分明權在長者長之既在我心則權度悉由中出安得以義為外乎長之權全在我安得云非有長於我也　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吾之長是以長為悅者也故謂之外也(注)告子曰愛從己則己心悅故謂之內所悅喜老者在外故曰外(疏)吾弟至外也○正義曰此告子再申義外之說也孟子詰之以長者義長之者義告子固不得云長者義也故又以弟與長分別言之義雖屬長之者乃長之者因長者而生故仍以為外耳弟同而愛與不愛異是愛之權在我長同則長之無不同是長之權在彼理本不足難以豁然　曰著秦人之炙無

以異於耆吾炙夫物則亦有然者也然則耆炙亦有外與〔注〕孟子曰耆炙同等情出於中敬楚人之老與敬己之老亦同已情往敬之雖非己炙同美故曰物則有然者也如耆炙之意豈在外邪言楚秦喻遠也〔疏〕注耆炙至遠也○正義曰耆同孟子則以嗜之同明長同愛不同權固由我耆炙同情亦出中嗜同則情出於中豈長同而情在於外乎愛之長之皆是以我爲悅秦人之弟非吾弟以其親不同故不同愛楚人之長非吾長以其長同故同長秦人之炙非吾炙以其美同故同嗜物亦有然謂炙之同美猶長之同長也知吾所以嗜之者由心識其長若謂義之同長爲外則食之同美亦可謂之外乎告子既知甘食爲性故孟子以嗜炙明之孟子告子居齊故以秦楚爲遠音義云耆本亦作嗜

章指言事雖在外行其事者皆發於中明仁義由內所以曉告子之惑也

孟季子問公都子曰何以謂義內也〔注〕季子亦以爲義外也疏孟季子○正義曰翟氏灝考異云趙注未有孟字而疏直以季任當之知當時所據經文實亦未有孟字益此與任人食色之問同在一時觀兩章文勢畫一可見也竊嘗疑季子爲孟子弟有所疑問何不親詣孟子孟子亦何不詔之面命而必輾轉於公都子又疑宋政和五年詔以樂正子享孟子廟孟仲子封新泰伯與公孫丑萬章等十七人皆從祀惟季孫子叔之在疑似間者未嘗缺失而何獨無孟季子今乃知孟子書中本不云孟季子也趙氏佑溫故錄云孟仲子爲孟子從昆弟而學於孟子則孟季子當亦其倫何至執告子之言重相駁難全背孟子殆別一人故注無文與曰行吾敬故謂之內也〔注〕公都子曰敬誰也曰敬兄〔注〕公都人長於伯兄一歲則誰敬〔注〕季子曰酌酒則先酌誰曰先酌子曰當敬兄也酌則誰先〔注〕季子曰酌酒則先酌鄉人所敬在此所長在彼果在外非由內也〔注〕公都子曰當先鄉人〔注〕季子曰所敬者兄也所酌者鄉人也如此義果在

外不由內也果猶竟也〔疏〕注果猶竟也○正義曰國語晉語
氏春秋忠廉篇云果伏劒而死高誘注云果終也終與竟義同果在外非由內
不能答以告孟子〔注〕公都子無以答季子之問孟子曰敬叔
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〔注〕孟子使公都子答季子如此
言弟以在尸位故敬之鄉人在賓位故先酌之耳庸常也常
敬在兄斯須之敬在鄉人也〔疏〕注言弟至人也○正義曰孟
鄉人之說做其說以難之子教公都子折破季子先酌
可易鄉人不在賓位則伯兄之敬無時可易庸敬斯須之敬
因事轉移隨時通變吾心確有權衡此眞義內也庸常爾雅
釋詁文趙氏佑溫故錄云古禮之餘可議莫如祭必用尸孫
爲王父尸所使爲尸者於祭者爲子行也而北面事之則父
且敬子何況兄弟此不言子獨言弟特取與敬兄對文益舉

儀禮嗣舉奠之禮祭自君夫人賓三獻既行則有上嗣舉奠
以獻尸而後行酬既醉之朋友謂衆賓君子有孝子謂主祭
者長嗣也則尸用衆子或從子是其弟矣顧氏炎武曰知錄
云先王治天下之具五典五禮五服五刑其出乎身加乎民
者莫不本之於心以爲之裁制親親之殺尊賢之等禮所生
也酌鄉人敬尸二事皆禮之用也而莫非義之所宜自此道
不明而二氏空虛之教至於捷提仁義絕滅禮樂從此起矣
自宋以下一二賢智之徒病漢人訓詁之學得其粗迹務矯
之以歸於內而達道達德九經三重之事置之不論此眞所
謂告子未嘗知義者也董子曰宜在我而後可以稱義故言
義者合我與宜以爲一言以義之言我也此與孟子之言相發　季子聞之曰敬叔父則
敬敬弟則敬果在外非由內也〔注〕隨敬所在而敬之果在外
〔疏〕注隨敬至在外○正義曰季子謂敬因人轉　公都子曰冬
日則飲湯夏日則飲水然則飲食亦在外也〔注〕湯水雖異名
其得寒溫者中心也雖隨敬之所在亦中心敬之猶飲食從
人所欲豈可復謂之外也〔疏〕注湯水至外也○正義曰湯水
之異猶叔父與弟之異冬則欲

其溫夏則欲其寒是飲食從人所欲非人從飲食爲轉移也故飲湯飲水外心也酌其時宜而飲者中心也敬叔父敬弟外也酌其所在而敬者中心也孟子言位公都子言時義之變通時與位而已矣孟子學孔子之時而闡發乎通變神化之道全以隨在轉移爲用所謂集義也而告子造義外之說不隨人爲轉移故以勿求於心勿求於氣爲不動心與孟子之道適相反義外之詭破則通變神化之用明矣毛氏奇齡四書賸言云嗜食在內與敬長在外正別此何足辨亦何足以服告子冬日則飲湯夏日則飲水與嗜秦人之炙二句相反使難者曰冬則飲湯夏則飲水果在外非由內也何以解之嘗以二者問先仲氏先仲氏一曰敬長無人我以長在人耳今嗜炙亦無人我此非人也物也且其無人我而必長人者以長在外耳今嗜炙亦在外也上言長馬之長異乎長人之長則人物在外即愛亦在外也上言長二句愛在外與嗜炙在內大別有別矣此緊承長楚人之長二句以在位而易其敬猶之以在時此借仁內以駁義外也一日以在時而易其飲也夫嗜食甘飲者愛也愛亦在外矣嗜炙是同嗜此是異飲嗜炙以仁內駁義外此以義外駁仁內不同章指言凡人隨形不本其原賢者達情知所以然季子信之猶若告子公都受命然後乃理

公都子曰告子曰性無善無不善也注公都子道告子以爲人性在化無本善不善也疏注人性在化○正義曰化變也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注疏義曰化變也公都子曰或人以爲可教以善不善亦由告子之意也故文武聖化之起民皆喜爲善幽厲虐政之起民皆好暴亂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啟王子比干注公都子曰或人以爲人各有性善惡不可化移堯爲君象爲臣不能使之爲善瞽瞍爲父不能化舜爲惡紂爲君又與微子比干有兄弟之親亦不能使此二子爲不仁是亦各有性也疏或曰性可至比干○正義曰孔氏廣森經學卮言云王充論衡本性篇云周人世碩以爲人性有善有惡舉人之善性養

而致之則善長惡性養而致之則惡長故世子作養書一篇
宓子賤漆雕開公孫尼子之徒亦論性情與世子相出入按
公都子此問即其說也漢藝文志世子二十一篇名碩陳人
七十子之弟子韓非子八儒有漆雕氏之儒世子或其徒與
荀或人二說皆原於聖門而各得其一偏可以爲善可以爲
不善所謂性相近習相遠也有性善有性不善所謂上智與
下愚不移者也古論語傳曰辟如堯舜禹稷契與之爲善則
行鯀驩兜欲與爲惡則誅可與爲善不可與爲惡是謂上智
桀紂龍逢比干欲與爲善則誅于羣崇侯與之爲惡則行可
與爲惡不可與爲善是謂下愚詳見漢書古今人表盧或人
舜象之喻略同○注紂爲君至不仁○正義曰顧氏炎武曰
紂線云以紂爲弟且以爲君而有微子啟以紂爲兄之子且
以爲君而有王子比干並言之則於文有所不便故舉此以
該彼此古人文章之善翟氏灝考異云陸象山集與周元忠
書曰以紂爲兄之子此是公都子引當時人言史記微子是
紂庶兄皆帝乙之子也此是孟子所載與史記不同
知爲誰子也今據公都子引文義則是以微子比干爲帝乙
之弟而紂於二人爲兄之
處按史記以微子爲紂庶
言宜難深信殷王兄終弟
甲一人則凡前王子未嗣
元子稱邪箕子稱微子曰
王子孟子書兩稱王子比干二人

稱謂同或其行輩亦同故趙氏謂紂與微比皆有兄弟之親
若言於紂父皆兄弟也此孟子所載與史記不同處象山言
最爲超卓孟門所聞必當實於史記生疑也

今曰性善然則彼皆非

與注公都子曰告子之徒其論如此今孟子曰人性盡善然
則彼之所言皆非邪疏○正義曰戴氏震孟子
字義疏證云問告子言生之謂性言
性無善無不善言食色性也仁內義外朱子以爲同於釋氏
其杞柳湍水之喻又以爲同於荀楊然則荀楊亦與釋氏同
與曰否荀楊所謂性者古今同謂之性即後儒稱爲氣質之
性者也但不當遺理義而以爲不善或曰有性善有性不善言不
或曰性可以爲善可以爲不善可以爲善可以爲惡耳在孟子時則公都子引
同而所指之性同荀子見於聖人生而神明者不可概之人
人其下皆學而後善順其自然則流於惡故以惡加之論似
偏與有性不善合然謂禮義爲聖心是聖人之性獨善實兼
公都子兩引或曰之說楊子見於長善則爲善人長惡則爲
惡人故曰人之性也善惡混又曰學則正否則邪與荀子論
斷似參差而匪異韓子言性之品有上中下三上焉者善焉
而已矣中焉者可導而上下也下焉者惡焉而已矣此即公
都子兩引或曰之說會通爲一朱子云氣質之性固有美惡
不同矣然以其初而言皆不甚相遠但習於善則善習於惡

則惡於是始相遠耳人之氣質相近之中又有美惡一定而非習之所能移也直會通公都子兩引或曰之說解論語矣

程子云有自幼而善有自幼而惡是氣稟有然也善固性也然惡亦不可不謂之性也此與有性善有性不善合而於性可以爲善可以爲不善亦未嘗不兼特彼仍其性之名此別之曰氣稟耳程子又云人生而靜以上不容說纔說性時便已不是性也朱子釋之云人生而靜以上是人物未生時止可謂之理未可名爲性所謂在天曰命也纔說性時便是人生以後此理已墮形氣中不全是性之本體矣所謂在人曰性也據樂記人生而靜與感於物而動對言之謂方其未感非謂人物未生也中庸天命之謂性謂氣稟之不齊各限於生初非以理爲在天在人異其名也況如其說是孟子乃追遡人物未生未可名性之時已是人生以後已墮在形氣中安得斷之曰善由是言之將天下古今惟上聖之性不失其性之本體自上聖而下語人之性皆失其性之爲人舍氣稟氣質將以何者謂之人哉是孟子言人無有不惡其視理儼如有物以善歸理雖顯遵孟子性善之云究之孟子就人言之者程朱乃離人而空論夫理故謂孟子論性不論氣不備若不視理如有物而其見於氣質不善卒難通於孟子之直斷曰善立說似同於孟子而實異似異於荀子而實同也孟子不曰性無有不善而曰人無有不善性者飛潛種植之通名性善者論人之性也如飛潛動植舉凡品物之性皆就其氣類別之人物分於陰陽五行以成性舍氣類更無性之名醫家用藥在精辨其氣類之殊不別其性則能殺人使日此氣類之殊者已不是性況醫信之乎凡植禾稼卉木菑鳥獸蟲魚皆務知其性知其性者知其氣類之殊乃能使之碩大蕃滋也何獨至於人而指夫分於陰陽五行以成性者曰此已不是性也豈其然哉自古及今統人與百物之性以爲言氣類各殊是也專言乎血氣之倫不獨氣類各殊而知覺亦殊人以有禮義異於禽獸實人之知覺大遠乎物則然此孟子所謂性善而荀子視禮義爲常人心知所不及故別而歸之聖人程子朱子見於生知安行者罕覩謂氣質不得概之曰善荀楊之言固如是也特以如是則悖於孟子故截氣質爲一性言君子不謂之性截理義爲一性別而歸之天以附合孟子其歸之聖人者以理爲人與我是理者我之所無也以理爲天與我庶幾湊泊附著可融爲一是借天爲說闇著不復疑於本無遂信天與之得爲本有耳彼荀子見學之不可以已非本無何待於學而程子朱子亦見學之不可以已其本有者何以又待於學故謂爲氣質所汙壞以便於言本有者之轉而如本無也於是性之名移而之理而氣化生人生物適以病性性譬水之清固地而汙濁不過從老莊釋氏所謂眞宰眞空者之受形以後昏昧於欲而改變其說特彼以眞宰眞空爲我形體爲非我此仍以氣質

爲我難言性爲非我則惟歸之天與我而後可謂之我有亦惟歸之天與我而後可爲完全自足之物斷之爲善惟使之截然別於我而後雖天與我完全自足可以咎我之爲善惟使之待學以復之以水之清喻性以受汙而濁喻性墮於形氣中汙壞以澄之而清喻學水靜則能清老莊釋氏之主於無欲主於寂靜是也因改變其說爲主敬爲存理依然釋氏教人認本來面目教人常惺惺思明辨篤行以擴而充之者豈徒澄清已哉程子朱子於老莊釋氏既入其室操其矛矣然改變其言以爲六經孔孟如是按諸荀子差近之而非六經孔孟也謹按禮記樂記云好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣注云理猶性也以性爲理自鄭氏已言之非起於宋儒也理之言分也大戴記本命篇云分於道之謂命性由於命即分於道性之猶理亦猶其分也惟其分故有不同亦惟其分故性即指氣質而言性不妨歸諸理而理則非眞宰眞空耳孟子曰乃若其情則可以爲善矣乃所謂善也若夫爲不善非才之罪也注若順也性與情相爲表裏性善勝情情則從性之孝經曰此哀戚之情情從性也能順此情使之善者眞所謂善也若隨人而強作善者非善者

之善也若爲不善者非所受天才之罪物動之故也疏乃若至罪也○正義曰程氏瑤田通藝錄論學小記云孟子以情驗性總就下愚不移者指出其情以曉人如言惻隱羞惡辭讓是非之情爲仁義禮智之端謂人皆有之者下愚不移者亦有也故牛見孺子入井皆有怵惕惻隱之心正謂下愚不移者皆如是也故曰乃若其情則可以爲善乃若者轉語也即從下文若夫字生根其情者下愚不移者之情即下文爲不善者之情也曰可以爲善者可不可未可知之辭然而未嘗不可以爲善也若夫爲不善乃其後之變態非其情動之初本然之才便如此也性善之義至孟子言之乃眞透根之論即今日人人可自信其性之無不善也孔子曰性相近也習相遠也此專論習也習與性對言性自性習自習性之相近也習之相遠也遠於智愚之相移也智者也蓋氣稟受質而成人之形其心即具人之性人與物異故性無不善也而不能無智愚之殊者以氣質不能不分高下厚薄因而知覺不能不分差等其上焉者智也等而漸下則不智而愚矣愚非無其智也鬱其智而不達云者弗思無其善之云也然知覺既有智愚之殊而薰習復有邪正之異於是智者習於善則愈遠於愚愚者習於惡則可遠於其本然之智而可遠於本然之愚若智者習於惡愚者習於善則又可變其氣質而復其本然之智焦孝廉孟子正義

愚者習於惡則愈遠於智有等差習而移之下達者可至於下愚移而智者性不達而愚者性不達而性之善不見其善而已矣然則相遠者因習而移其智愚非移其相近之性也智愚每因於習之所移見人不可不謹所習而不得以此罪性也惟夫生而上智之人知覺獨異雖與不善者相習不能移而轉之乎愚其本非上智而移而至於上智者亦若是則已矣而生而下愚之人知覺極庸雖與善者相習亦不能移而轉之乎智其本非下愚而移而至於下愚者亦若是則已矣其不移者非其性之善本有加於人本有損於人也其移焉者非其性之善忽然也仁義禮智之性其端見於惻隱羞惡辭讓是非之情者皆有也由是言之孟子性善之說以情相近之義疏矣情其善之自然而發者也才其能求本然之善而無不得者也性善故情善而才亦善也誠意之功在毋自欺而毋自欺之事日慎獨意非私意之謂乃眞好眞惡之情發於性者此眞好眞惡之情人皆有之孟子所謂乃若其情可以爲善者也戴氏震孟子字義疏證云問公都子問性列三說之與孟子言性善異者乃舍性而論情偏舉善之端爲證彼荀子之言性惡也曰今人之性生而有好利焉順是故爭奪生而辭讓亡焉生而有疾惡焉順是故殘賊生而忠信亡焉生而有耳目之欲有好聲色焉

順是故淫亂生而禮義文理亡焉然則從人之性順人之情必出於爭奪合於犯分亂理而歸於暴故必將有師法之化禮義之導然後出於辭讓合於文理而歸於治用此觀之然則人之性惡明矣是荀子之得而荀子之失與曰人生而後有情有欲有知三者血氣心知之自然也給於欲者聲色臭味也而因有愛畏發乎情者喜怒哀樂也而因有慘舒辨於知者美醜是非也而因有好惡聲色臭味之欲資以養其生喜樂哀樂之情感而接於物美醜是非之知極而通於天地鬼神聲色臭味之愛畏以分五行生克爲之也喜怒哀樂之慘舒以分時遇順逆爲之也美醜是非之好惡以分志慮從違爲之也是皆成性然有是身故有聲色臭味之欲有是身而君臣父子夫婦昆弟朋友之倫具故有喜怒哀樂之情惟有欲有情而又有知然後欲得遂也情得達也天下之事使欲之得遂情之得達斯已矣惟人之知小之能盡美醜之極致大之能盡是非之極致然後遂己之欲者廣之能遂人之欲達己之情者廣之能達人之情道德之盛使人之欲無不遂人之情無不達斯已矣欲之失爲私私則貪邪隨之矣情之失爲偏偏則乖戾隨之矣知之失爲蔽蔽則差謬隨之矣不私則其欲皆仁也皆禮義也不偏則其情必和易而平恕也不蔽則其知乃所謂聰明聖知也孟子舉惻隱羞惡辭讓是非之心謂之心不謂之情首云乃若其情非性情之情也孟子不又云乎人見其

禽獸也而以爲未嘗有才焉是豈人之情也哉情猶素也實也孟子於性本以爲善而此云則可以爲善矣可之爲言因性之等差而斷其善則未見不可也下云乃所謂善也對上今曰性善之文繼之云若夫爲不善非才之罪也爲猶成也卒之成爲不善者陷溺其心放其良心至於梏亡之盡違禽獸不遠者也言才則性見言性則才見才於性無所增損故也人之性善故才亦美其往不美未有非陷溺其心使然故曰非天之降才爾殊也才可以始美而終於不美由才失其才也不可謂性始善而終於不善性以本始言才以體質言也體質壞究非體質之罪又安可究其本始哉謹按孟子性善之說全本於孔子之贊易伏羲畫卦觀象以通神明之德以類萬物之情俾天下萬世無論上智下愚人人知有君臣父子夫婦此性善之指也孔子贊之則云利貞者性情也六爻發揮旁通情也禽獸之情不能旁通即不能利貞故不可以爲善情不可以爲善此性所以不善人之情則能旁通即能利貞故可以爲善情可以爲善此性善之指在其情則可以爲善此何以不可爲善以其無神明之德也人之情何以可以爲善以其有神明之德也神明之德在性則情可旁通情可旁通則情可以爲善知其性之神明性之神明性之善也孟子於此明揭性善之指在其情則可以爲善此融會乎伏羲神農黃帝堯舜文王周公孔子之言而得其要者也說文心部云性人之陰氣性善者也情人之陰氣有欲者情陰而有欲故貪淫爭奪端由此起荀子謂從人之性順人之情必出於爭奪合於犯分亂理而歸於暴是也情欲之爲不善有師法之化禮義之道即能出於辭讓合於文理而歸於治此孟子所謂可以爲善也荀子據以爲惡孟子深通於易而知其據以爲性善也

知禮而不通易者也孟子據乎禮之原也孔子以旁通言情以利貞言性情利者變而通之也以己之情通乎人之情以己之欲通乎人之欲己欲立而立人己欲達而達人己所不欲勿施於人因己之好貨而使居者有積倉行者有裹糧因己之好色而使內無怨女外無曠夫如是則情通情通則情之陰已受治於性之陽是性之神明有以運旋乎情欲而使之善此情之可以爲善也故以情之可以爲善而決其性之神明也乃性之神明能運旋其情欲使之可以爲善者才也孔子贊易云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是爲三才有此才乃能迭用柔剛旁通情以立一陰一陽之道才以用言旁通者情所以能旁通而窮理盡性以至於命者才也通其情而爲不善者才也云非才之罪猶云無才之罪也蓋人同具此神明有能運旋乎情使之可以爲善此視乎才與不才才不才則智愚之別也智則才智愚則不才下愚不移不才之至不能以性之神明運旋情欲也惟其才不能自達聖人乃立教以達之其先民不知夫婦之宜別上下尊卑之宜有

等此才不能自達也伏羲教之無論智愚皆知夫婦之別皆知上下尊卑之等所謂通其神明之德也使性中本無神明豈教之所能通民之不知有父但知有母與禽獸同聖人教民民皆知人道之宜定而各爲夫婦各爲父子以此教禽獸仍不知也人之性可因教而通禽獸之性雖教之不明禽獸之情雖教之不通孔子曰五十學易可以無大過矣可以無大過即是可以爲善性之善全在情可以爲善情可以爲善孟子以人能改過爲善決其爲性善伏羲之前人同禽獸其貪淫爭奪思之可見而伏羲能使之均歸於倫常之中聲聰之頑象之傲亦近乎下愚矣而舜能使之底豫信乎無不可以爲善之情也可以爲善原不謂順其情即善乃若宜如程氏瑤田之說趙氏以順釋若非其義矣○注若順至性也○正義曰若順爾雅釋言文情發於外性藏於內故相表裏性之善不爲情欲所亂性能運情情乃從性則情可爲善引孝經者喪親章弟十八云孝子之喪親也哭不偯禮無容言不文服美不安聞樂不樂食旨不甘此哀戚之情也趙氏謂孝子仁於其親由於天性而情即從其性之仁爲哀戚是性善勝情情則從之之證也趙氏以若其情故反言不順其情是隨人而強作善者則情非從性矣　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注仁義禮智人皆有其端懷之於內非從外消鑠我也求存之則可得而用之舍縱之則亡失之矣故人之善惡或相倍蓰或至於無算者不得相與計多少言其絕遠也所以惡乃至是者不能自盡其才性也故使有惡人非天獨與此人惡性其有下愚不移者譬如被疾不成之人所謂童昏也疏此又以心之有惻隱之可以爲善明性善神明之德所以心有是非心有是非則有惻隱羞惡恭敬矣戴氏震孟子字義疏證云問孟子言性與仁義禮智四端與孔子之舉智愚有異乎曰人之相去遠近明昧其大較也學則就其昧焉者牖之明而已人雖有智有愚大致相近而智

愚之甚遠者蓋鮮智愚者遠近差等殊科而非相反善惡則相反之名非遠近之名知人之成性其不齊在智愚亦可知任其愚而不學不思乃流爲惡愚非惡也人無有不善明矣學智而不及仁禮義者智於天地人物事爲咸足以知其不易之道者孟子也無異也說文金部云鑠銷金也國語周語云衆口鑠金史記索隱引賈逵云鑠消也消鑠我猶云戕賊人以仁義禮智爲由外鑠我當時蓋有此言如莊子言純樸不殘孰爲仁故孟子直斥其非而以爲我固有之也孔氏廣森經學卮言云爾雅釋詁云鑠美也仁義禮智得之則美失之則醜然美在其中非由外飾成我美者也所以不願人之文繡也○注譬如至昏也○正義曰國語晉語胥臣曰僮昏不可使謀韋昭注云僮無知昏闇亂也此與簫箎咸施僬僥侏儒矇瞍瞽瘖同爲人疾又云質將善而賢良贊之則濟可竢也若有違質教將不入其何善之爲此言僮昏之人不可教之以善故趙氏引以證下愚不移也周禮秋官司刺三赦曰惷愚注云惷愚生而癡騃童昏者禮器云體不備君子謂之不成人生而癡騃童昏既列於人疾則與體不備同故爲被疾不成之人趙氏以下愚爲此癡騃童昏之人則是不移由有疾所以不移也無此疾者固無不可移者矣尤與性善之恉合譬如者詩曰天生蒸民有物有則民之秉夷好是趙氏自謙未定

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注詩大雅蒸民之篇言天生衆民有物則有所法則人法天也民之秉夷常也常好美德孔子謂之知道故曰人皆有善也疏注詩大至善也○正義曰詩在大雅烝民篇第一章烝詩作烝夷詩作彝傳云烝衆物事則法彝常其性有物象謂五行仁義禮智信也其情有所法謂喜怒哀樂好惡也然而民所執持有常道莫不好有美德之人趙氏義與毛同不釋秉義當亦同箋訓執持也趙氏既以法釋則又以有物有則爲人法天是以有物指人之法天蓋亦如箋物象之說性爲天所命性之有仁義禮智信即象天之木金火土水故以性屬天以六情從五性是以人之情法天之性即前性善勝情情則從之之義也程氏瑤田通藝錄論學小記云天分以與人而限之於天者謂之命人受天之所命而成之於己者謂之性此限於天而成於己者及其見於事爲又有無過無不及之分以爲之則是則也以德之極地言之謂之中庸以聖人本諸人之四德之性緣於人情而制以與人遵守者言之謂之禮儀之禮蓋即其限於天成於己者之所不待學而可知不待習而可能者也亦即其限

於天成於己者之所學焉而愈知習焉而愈能者也是之謂性善孔子釋詩增必字也字故字而性善之義見矣

章指言天之生人皆有善性引而趨之善惡異衢高下相懸賢愚舛殊尋其本者乃能一諸

疏善惡異衢○正義曰荀子勸學篇云行衢路者不至

楊倞注云衢道兩道也今秦俗猶以兩爲衢古之遺言與

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

注富歲豐年也凶歲飢饉也子弟凡人之子弟也賴善暴惡也非天降下才性與之異以飢寒之陷溺其心使爲惡者也

疏注富歲豐年也○正義曰論語顏淵篇富哉言乎集解引孔安國云富卽豐也故富歲爲豐年也離婁篇苟可得已則必不之賴高誘注云賴利也一曰善也段氏玉裁說文解字注云贏賈有餘利也賴贏也高帝紀始大人常以臣無賴應劭曰賴者恃也晉灼曰許慎曰賴利也無利人於家也或曰江淮之間謂小兒多詐狡獪爲亡賴按

今人云無賴者謂其無衣食致然耳方言云賴懶也南楚之外曰賴賴取也王氏念孫廣雅疏證云倫策云爲魏則善爲秦則不賴矣小雅采菽篇亦是不賴矣毛傳云不至也正義云明王之德能如此亦是至美矣鄭注緇衣誓云至猶善也是不與善同義又鄭注大學云不利謂之不善亦謂之不賴善謂之利亦謂之賴善謂之不賴語之轉耳阮氏元云富歲子弟多賴賴卽嬾按說文女部云嬾懈也從女賴聲一曰餐也貝部云賴贏也從貝刺聲禮記月令云不可以贏注云贏猶解也解卽懈贏賴解同義然則富歲子弟多賴謂其粒米狼戾民多懈怠月令不可以贏卽是不可以嬾而子弟多賴卽是子弟多懈也賴與暴俱是陷溺其心若謂豐年多善凶年多惡未聞溫飽之家皆由禮者矣阮氏說是也○注非天至惡者也○正義曰戴氏震孟子字義疏證云才者人與百物各如其性以爲形質而知能遂區以別焉孟子所謂天之降才是也氣化生人生物據其限於所分而言謂之命據其爲人物之本始而言謂之性據其體質而言謂之才由成性各殊故才質亦殊才質者性之所呈也舍才質安覩所謂性哉以物譬之器才則其器之質也分於陰陽五行而成性各殊猶金錫之在冶冶金以爲器則其器金也冶錫以爲器則其器錫也品物之不同如是矣從而察之金錫之精良與否其器之爲質一如乎所冶之金錫一類之中又復不同如是矣爲金爲錫及其金錫之精

良與否性之喻也其分於五金之中而器之所以爲器卽於是乎限命之喻也故才之美惡於性無所增亦無所損夫金錫之爲器一成而不變者也人又進乎是自聖人而下其等差凡幾或疑人之才非盡精良矣而不然也猶金之五品而黃金爲貴雖其不美也莫與之比貴也況乎人皆可以爲賢爲聖也後儒以不善歸氣稟孟子所謂性所謂才皆言乎氣稟而已矣其稟受之全則才也稟受之全無可據以爲言如桃杏之性仝於核仲之自形色臭味無一弗具而無可見及萌芽甲坼根幹枝葉桃與杏各殊由是爲華爲實形色臭味無不區以別者雖性則然皆據才見之耳成是性斯爲是才別而言之曰命曰性曰才合而言之是謂天性故孟子曰形色天性也惟聖人然後可以踐形人物成性不同故形色各殊人之形官器利用大遠乎物然而於人之道不能無失是不踐此形也猶言之而形不逮是不踐此言也踐形之與盡性盡其才其義一也趙氏以與之異釋殊字也王氏引之經傳釋詞云爾猶如此也非天之降才爾殊也言非天之降才如此其異也凡後人言不爾乃爾果爾踊復爾耳者並與此同義今夫麰麥播種而耰之其地同樹之時又同浡然而生至於日至之時皆孰矣雖有不同則地

有肥磽雨露之養人事之不齊也注麰麥大麥也詩云貽我來麰言人性之同如此麰麥其不同者人事雨澤有不足地之有肥磽耳磽薄也疏播種而耰之○正義曰說文木部云耰摩田器也從木憂聲論語曰耰而不輟鄭注云五經文字日經典及釋文皆作耰鄭曰耰覆種也與許合許以物言鄭以人用物言齊語深耕而疾耰之以待時雨韋曰耰摩平也齊民要術曰耕荒畢以鐵齒鑺再徧耙之漫擲黍稷勞亦再徧卽鄭所謂覆種也許云摩田當兼此二者賈又曰春耕尋手勞秋耕待白背勞古曰耰今曰勞勞郎到切集韻作耮謹按耮今俗所謂抄也土初耕尚粗成塊以鐵齒耙之則細屢耙則愈細所謂抄也先耙其土令細是摩平也既布種又耙之是覆種也摩平也覆種二事而皆用此耰也此播種而耰當是覆種矣論語耰而不輟方在耦耕之後蓋始摩平其粗塊不必卽覆種時方播種尚未生苗種已生苗証容摩平矣說非是○至於日至之時皆孰矣○正義曰孔氏廣森經學卮言云日至之時謂仲夏日至管子輕重乙曰九月種麥曰至而穫輕重巳曰以春日至始數九十二日至而麥熟趙氏佑溫故錄云孟子兩言日至千歲之日至也至於日至之時

夏日至也割麥無過夏至月令孟夏之月麥秋至乃大概言之然有先四月熟者要及夏至則無不熟故言皆熟乃舉最遲者以盡其餘而下別言不同此時有不熟則無可復待有盡去爲晚禾地矣○注麰麥至來麰○正義曰程氏瑤田通藝錄九穀考云來小麥也麰大麥也王禎農書載雜陰陽書曰大麥生於杏二百一十日秀秀後六十日成生於杏生於桃並指秀時也農桑輯要載崔寔曰凡種大小麥得白露節可種薄田秋分種中田後十日種美田二書言大小麥皆宿麥也漢書武帝紀注師古曰秋冬種之經歲乃成故云宿麥呂氏春秋孟夏之昔殺三葉而穫大麥高誘注大麥旋麥也按旋之言疾也與宿麥對言是謂大麥爲春麥玉篇舜春麥也蓋同之矣余居北方見種春麥者多矣然皆小麥也崔寔曰正月可種春麥盡二月止亦不分大小麥廣志旋麥三月種八月熟出西方似亦言小麥而非高氏注之旋麥玉篇穬大麥也今考崔寔言種大小麥並以白露節爲始惟穬麥早晚無常是大小麥之外復有穬麥說者以穬爲大麥類然則穬爲大麥之別種非謂大麥盡名穬也王氏念孫廣雅疏證云釋草大麥麰也周頌思文云貽我來牟傳云牟麥也箋云武王渡孟津後五日火流爲烏五至以穀俱來此謂貽我來牟文臣工於皇來牟箋云於美乎赤烏以牟麥俱來是不以來爲麥也漢書劉向傳引詩作詒釐麰而釋之云釐麰麥也始自天

降則來牟俱是麥於文義爲充也說文云來周所受瑞麥來麰一來二縫象芒刺之形天所來也故爲行來之來引詩云詒我來麰又云齊人謂麥爲來麰麥也則亦以來麰爲麥與劉向同但不言大小耳李善注典引引韓詩薛君章句云麰大麥也來爲小矣古者大爲牟御覽引淮南子注云牟大也大麥故稱牟也○注磽薄也○正義曰說文石部云磽堅也确磽也毛詩王風邱中有麻傳云即中墝埆之處墝埆即磽确也一切經音義引孟子注云磽确薄瘠地也又引通俗文云物堅硬謂之磽确蓋地土肥則和柔堅硬則五穀不生故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注聖人亦人也其相覺者以心知耳蓋體類與人同故舉相似也故龍子曰不知足而爲屨我知其不爲簣也屨之相似天下之足同也注龍子古賢者也雖不知足大小作屨者猶不更作簣簣草器也以屨相似天下之足略同故也疏注簣草器也○正義曰禮記曲禮云天子之六工曰土工金工石工木工獸工草工典制六材注云惟草木職亡蓋謂作

萑葦之器簣爲草器蓋即草工所職凡葦竹所編者是也論語憲問篇有荷簣太平御覽引鄭氏注云簣草器也與古文簣象形論語曰有荷與而過孔氏之門又子罕篇云譬如爲山未成一簣案解引包曰簣土籠也簣與簣通草器蓋即盛土之籠於與之象形可知其狀矣晉書音義云簣本作蒉左傳作屠蒉是也今俗呼竹籃之小者爲蒉子猶古之遺稱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〔注〕人口之所耆者相似故皆以易牙爲知味言口之同也〔疏〕口之至似也○正義曰僖十七年左傳云雍巫有寵於衛共姬公注云雍巫雍人名巫卽易牙孔氏正義云此人爲雍宜名巫而字易牙也戰國策魏策云齊桓公夜半不嗛易牙乃煎熬燔炙和調五味而進之桓公食之而飽至旦不覺曰後世必有以味亡其國者此易牙知味之事也孟子此章特於口味指出性字可知性卽在飲食男女曰其性不同於犬馬同一飲食而人能嗜味鳥獸不知嗜味推之同一男女人能好色鳥獸不知好色惟人心最靈乃知嗜味好色卽知孝弟忠信禮義廉耻理義之悅心猶芻豢之悅口悅心是性善悅口亦是性善惟耳亦然至於聲天下期於師曠是天下之耳相似也〔注〕耳亦猶口也天下皆以師曠爲知聲之微妙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〔注〕目亦猶耳也子都古之姣好者也詩云不見子都乃見狂且儻無目者乃不知子都好耳言目之同也〔疏〕注子都至狂且○正義曰引詩在鄭風山有扶蘇毛傳云子都世之美好者也孔氏正義云都謂美好而閑習於禮法然則孔氏不以子都爲人名乃孟子深於詩其稱子都正本於詩而與易牙師曠並舉則子都實有其人矣趙氏引詩以證是也閻氏若璩釋地續云子都古之美人也亦未詳爲男爲女杜氏注左有之於隱十一年傳云子都鄭大夫公孫閼故鄭風當昭公時遂以爲國中美男之通稱曰不見子都荀子非相篇云古者桀紂長巨姣美天下之傑也姣與美連文是姣卽美又成相篇云君子由之佞以好佞亦姣也衛風碩人簑云長麗佞好齊風還篇子之昌

今毛傳云昌佼好貌釋文皆云佼本作姣是姣卽好也呂氏春秋達鬱篇云侍者曰公姣且麗高誘注云姣麗皆好貌也韓詩外傳云以爲姣好邪則太公年七十二顦顇而齒墮矣鹽鐵論殊路篇云毛嬙天下之姣人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(注)言人之心性皆同也(疏)至於心獨無所同然乎○正義曰毛氏奇齡賸言補云至於心獨同然承上同耆同聽言謂同如是耳與前惟耳亦然諸然字相應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(注)心所同者者義理也理者得道之理聖人先得理義之要耳理義之悅心猶芻豢之悅口誰不同也莫食曰芻穀食曰豢(疏)心之至我口氏震孟子字義疏證云當孟子時天下不知理義之爲性害道之言紛出以亂先王之法是以孟子起而明之人物之生類至殊也者性之大別也孟子曰凡同類者舉相似也何獨至於人而疑之聖人與我同類者詰告子生之謂性則曰犬之性猶牛之性牛之性猶人之性與盖孟子道性善非言性於同也人之性相近者也明理義之爲性所以正不知理義之爲性者也是故理義性也由孟子而後求其說而不得則舉性之名而曰理也是又不可耳之於聲也天下之聲耳若其符節也目之於色也天下之色目若其符節也口之於味也天下之味口若其符節也耳目鼻口之官接於物而心通其則心之於理義也天下之理義心若其符節也是皆不可謂之外也性也耳能辨天下之聲目能辨天下之色鼻能辨天下之臭口能辨天下之味心能動天下之才質得於天若是其全也孟子曰非天之降才爾殊也曰乃若其情則可以爲善矣乃所謂善也若夫爲不善非才之罪也惟據才質而言始確然可以斷人之性善人之於聖人也其才非如物之與人異物不足以知天地之中正是故無節於內各遂其自然斯已矣人有天德之知能踐乎中正其自然則協天地之順其必然則協天地之常莫非自然也物之自然不足語於此孟子道性善察乎人之才質所自然有節於內之謂善也告子謂性無善無不善不辨人之大遠乎物概之以自然也告子所謂無善無不善也者靜而自然其神冲虛以是爲至道及其動而之善之不善咸目爲失於至道故其言曰生之謂性及孟子詰之非豁然於孟子之言而後語塞也亦窮於人與物之靈耋殊絕犬牛類又相絕遂不得漫以爲同耳主才

庚申補刊

質而遺理義荀子告子是也荀子以血氣心知之性必教之理義逾而愈之故謂性惡而進其勸學修身之說告子以上焉者無欲而靜全其無善無不善是爲至矣下焉者理義以梏之使不爲不善苟子二理義於性之事能儒者之未聞道也告子貴性而外理義異說之害道者也凡遠乎易論語孟子之書者性之說大致有三以耳目百體之欲爲說謂理義從而治之者也以心之有覺爲說謂其神獨先冲虛自然理欲皆後也以理爲說謂有欲有覺人之私也三者之於性也非其所去貴其所取彼自貴其神以爲先形而立者是不見於精氣爲物秀發乎神也以有形體則有欲而外形體一死生去情欲以安其神冥是非絕思慮以苟語自然不知歸於必然是爲自然之極致動靜胥得神自安也自孟子時以欲爲說以覺爲說紛如矣孟子正其遺理義而已矣心得其常耳目百體得其順純認中正如是謂之理義故理義非他心之所同然心之有明之所止於事情區以別焉無幾微爽失則理義之所同然也何以同然心之義則未至於同然存乎其人之意見非理也非義也凡一人以爲然天下萬世皆曰是不可易也此之謂同然舉理以見心能區分舉義以見心能裁斷分之各有其不易之則名曰理如斯而宜名曰義是故明理者明其區分也精義者精其裁斷也不明往往界於疑似而生惑不精往往雜於偏私而害道求理義而智不足者也故不可謂之理義自非聖人鮮能無蔽有蔽之深有蔽之淺者人莫患乎蔽而自智任其意見執之爲理義吾懼求理義者以意見當之執知民受其禍之無所終極也哉六經孔孟之言以及傳記羣籍理字不多見今雖至愚之人悖戾恣睢其處斷一事責詰一人莫不輒曰理者自宋以來始相習成俗然則理爲如有物焉得於天而具於心因以心之意見當之也於是負其氣挾其勢位加以口給者理伸力弱氣慴口不能道辭者理屈嗚呼其孰謂以此制事以此制人之非理哉即其人廉深自持心無私慝而至於處斷一事責詰一人憑在己之意見是其所是非其所非方自信嚴氣正性嫉惡如讎而不知事情之難得是非之易失於偏往往人受其禍已且終身不寤或事後乃明悔已無及天下智者少而愚者多以其心知明於眾人則其推之爲智其所共推爲智者載其得理則眾人之蔽必多以眾所共推之其斷於心輒曰理如是古聖賢未嘗以爲理也不惟古聖賢未嘗以爲理昔之人異於今人之一啟口而曰理其亦不思之甚矣

夫以理爲如有物焉得於天而具於心未有不以意見當之者也今使人往其意見則謬使人自求其情則得矣貢問曰

有一言而可以終身行之者乎子曰其恕乎己所不欲勿施於人大學言治國平天下不過曰所惡於上毋以事上以位之卑尊言也所惡於下毋以事上以位之卑尊言也所惡於前毋以先後所惡於後毋以從前以長於我與我長言也所惡於右毋以交於左所惡於左毋以交於右以等於我言也所惡於右以等於我言也曰所欲曰所惡不過人之常情不言理而理盡於此惟以情絜情故其於事也非心出一意見以處之苟舍情求理其所謂理無非意見也未有任其意見而不禍斯民者問以意見爲理自宋以來莫敢致斥者謂理在人心故也今日理在事情於心之所同然洵無可疑矣孟子舉以見人性之善其說可得聞與曰孟子言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明理義之悅心猶味之悅口聲之悅耳色之悅目之爲性味也聲也色也在物接於我之血氣心知有自具之能口能辨味耳能辨聲目能辨色心能辨理義味與聲色在物不在我接於我之血氣能辨之而悅之其悅者必其尤美之其悅者也理義在事情之條分縷析接於我之心知能辨之而悅者也子產言人生始化曰魄既生魄陽之其悅者必其至是者也孟子言陽之精氣曰神靈神靈者品物之本也蓋耳之能聽目之能視鼻之能臭口之知味魄之爲也所謂靈也陰主受者也心之精爽有思輸通魂之爲也所謂神也陽主施者也主施者斷主受者聽故孟子曰耳目之官不思心之官則思是思者心之能也精爽有蔽隔而不能通之時及其無蔽隔無弗通乃以神明稱之凡血氣之屬皆有精爽其心之精爽鉅細不同如火光之照物光小者其照也近所照者不謬則疑謬承之不謬之謂得理其光大者其照也遠得理多而失理少且不特遠近也光之及又有明闇故於物有察有不察察者盡其實不察斯疑謬承之疑謬之謂失理失理者限於質之昧所謂愚也惟學可以增益其不足而進於智益之不已至於其極如日月有明容光必照則聖人矣此中庸雖愚必明孟子擴而充之之謂聖人神明之盛也其於事靡不得理斯仁義禮智全矣故理義非他所照所察者之不謬也何以不謬心之神明也人之異於禽獸者雖同有精爽而人能進於神明也理義豈別若一物求之所照所察之外而人之精爽能進於神明豈求諸氣稟之外哉蓋氣稟而理者別於氣稟而理者別於氣稟之外哉者也今謂心之精爽學以擴充之進於神明則於事靡不得理是求理於氣稟之外者非矣孟子專舉理義以明性善何也曰古人言性但以氣稟言未嘗明言理義爲性蓋不待言而可知也至孟子時異說紛起以理義爲聖人治天下具設此一法以強之從害道之言皆由外理義而生人徒知耳之於聲目之於色鼻之於臭口之於味之爲性而不知心之於理義亦猶耳目鼻口之於聲色臭味也故曰至於心獨無所同然乎蓋就其所知以證明其所不知舉聲色臭味之欲歸

之耳目口鼻舉理義之好歸之心皆內也非外也比而合之以解天下之惑俾曉然無疑於理義之爲性害道之言庶幾可以息矣孟子明人心之通於理義與耳目鼻口之通於聲色臭味咸根於性非由後起後儒見孟子言性則曰理義則曰仁義禮智不得其說遂於氣稟之外增一理義之性歸之孟子矣問聲色臭味之欲亦宜根於心今專以理義之好爲根於心於好是懿德固然矣抑聲色臭味之欲徒根於耳目鼻口與心君乎百體者也百體之能皆心之能也豈耳悅聲目悅色鼻悅臭口悅味非心悅之乎曰否心能使耳目鼻口不能代耳目鼻口之能彼其能者各自具也故不能相爲人物受形於天地故恒與之相通盈天地之間有聲也有色也有臭也有味也舉聲色臭味則盈天地之間者無或遺矣外內相通其開竅也是爲耳目鼻口五行有生尅生則相得尅則相逆血氣之得其養失其養繫焉資於外足以養其內此皆陰陽五行之所爲外之盈天地之間內之備於吾身外內相得無間而養道備民之質矣日用飲食自古及今以爲道之經也血氣各資以養而開竅於耳目鼻口以通之既於是通故各成其能而分職司之孔子曰少之時血氣未定戒之在色及其壯也血氣方剛戒之在鬬及其老也血氣既衰戒之在得血氣之所爲不一舉凡身之嗜欲根於氣血明矣非根於心也孟子曰理義之悅我心猶芻豢之悅我口非喻言也凡人行一事有當於理義其心氣必暢然自得悖於理義其心氣必沮喪自失以此見心之於理義一同乎血氣之於嗜欲皆性使然耳目鼻口之官臣道也心之官君道也臣效其能而君正其可否理義非他可否之而當是謂理義然又非心出一意以可否之何異強制之乎是故就事物言非事物之外別有理義也有物必有則以其則正其物如是而已矣就人心言非別有理以予之而具於心也心之神明於事物咸足以知其不易之則譬有光皆能照而中理者乃其光盛其照不謬也人之血氣心知本乎陰陽五行者性也如血氣資飲食以養其化也卽爲我之血氣非復所飲食之物矣心知之資於問學其自得之也亦然以血氣言昔者弱而今者强是血氣之得其養也以心知言昔者狹小而今也廣大昔者闇昧而今也明察是心知之得其養也故曰雖愚必明人之血氣心知其天定者往往不齊得養不得養遂至於大異苟知問學猶飲食則貴其化不貴其不化記問之學入而不化者也自得之則居之安資之深取之左右逢其原我之心知極而至乎聖人之神明矣神明者猶然心也非心自心而所得者藏於中之謂也心自心而所得者藏於中以之言學尙爲物而不化之學況以之言性乎問宋以來之言理也其說爲不出於理則出於欲不出於欲則出於理故辨乎理欲之界以爲君子小人於此焉分今以情之不爽失爲理是理者存乎欲者也然則無欲亦非與曰孟子言養心莫善於寡欲明乎欲不可無也寡之而已

庚申補刊

人之生也莫病乎無以遂其生欲遂其生亦遂人之生仁也欲遂其生至於戕人之生而不顧者不仁也不仁實始於欲遂其生之心使其無此欲則於天下之人生道窮促亦將漠然視之已不必遂其生而遂人之生無是情也然則謂不出於正可也謂不出於理則出於欲不出於欲則出於邪不出於邪則出於正則出於正不出於理則出於邪而出於正猶往往有意見之偏未能得理而宋以來之言理欲也徒以爲正邪之辨而已矣不出於邪而出於正則謂以理應事矣理與事分爲二而與意見合爲一是以害事夫事至而應者心也心有所蔽則於事情未之能得又安能得理乎自老氏貴於抱一貴於無欲莊周書則曰聖人之靜也非曰靜也善故靜也萬物無足以撓心者故靜也水靜猶明而況精神聖人之心靜乎天地之平而道德之至此老莊之說非中庸雖愚必明之道也有生而愚者雖無欲亦愚也凡出於欲之失爲私不爲蔽自以爲得理而所執之實謬乃蔽而不明天下古今之人其大患私與蔽二端而已私生於欲之失蔽生於知之失欲生於血氣知生於必因私而咎欲因欲而咎知而咎心老氏所以言常使民無知無欲彼自外其形骸貴其眞宰後之釋氏其論說似異而實同宋儒出入於老釋故雜乎老釋之言以爲言記曰飲食男女人之大欲存焉聖人治天下體民之情遂民之欲而王道備人知老莊釋氏異於聖人聞其無欲之說猶未之信也於宋儒則信以爲同於聖人理欲之分人人能言之故今之治人者視古聖賢民之情遂民之欲多出於鄙細隱曲不措諸意不足爲怪而及其責以理也不難舉曠世之高節著於義而罪之尊者以理責卑長者以理責賤者以理爭之責幼貴者以理責賤雖失謂之順卑者幼者賤者以理爭之雖得謂之逆於是下之人不能以天下之同情天下所同欲達之於上以理責其下而在下之罪人不勝指數人死於法猶有憐之者死於理其誰憐之鳴呼雜乎老釋之言以爲言其禍甚於申韓如是也六經孔孟之書豈嘗以理爲如有物焉外乎人性之發爲情欲者而強制之也哉孟子告齊梁之君曰與民同樂曰省刑罰薄稅斂曰必使仰足以事父母俯足以畜妻子曰居者有積倉行者有囊囊曰內無怨女外無曠夫仁政如是而已矣問樂記言滅天理窮道如是而已矣問性譬則水也人欲譬則水之流也飲而不過則爲邪正之別何也曰性譬則水也欲爲邪正之別何也曰性譬則水也欲爲依乎天理爲相生養之道不過則爲依乎天理爲相生養之道人欲而至於有悖逆詐僞之心有淫佚作亂之事譬則洪水橫流泛濫於中國也聖人教之反躬以己之加於人設人如是加於己而思躬受之之情譬則禹之行水行其所無事非惡泛濫而塞其流也惡泛濫而塞其本其立說之工者且直絕其原是遏欲無欲之喻也口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四體之於安佚

也此後儒視爲人欲之私者而孟子曰性也繼之曰有命焉命者限制之名如命之東則不得而西言性之欲之不可無節也節而不過則依乎天理非以天理爲正人欲爲邪也天理者節其欲而不窮人欲也是故欲不可窮非不可有有而節之使無過情無不及情可謂之非天理乎試以人之形體與人之德性比而論之形體始乎幼小終於長大德性始乎蒙昧終乎聖智其形體之長大也資於飲食之養乃長日加益非復其初德性資於學問進而聖智非復其初明矣人物以類區分而人所稟受其氣清明異於禽獸之不可開通然人與人較其材質等差凡幾古聖賢知人之材質有等差是以重問學貴擴充老莊釋氏謂有生皆同故主於去情欲以勿害之不必問學以擴充之在老莊釋氏既守己自足矣因毀訾仁義以伸其說荀子謂常人之性學然後知禮義其說亦足以伸陸子靜王文成諸人同於老莊釋氏而改其毀訾仁義者以爲自然全乎仁義理而以爲天與我猶荀子尊禮義以爲聖人與我也謂理爲形氣所汙壞是聖人而下也而其所謂理別爲湊泊附著之一物猶老莊釋氏所謂真宰真空之湊泊附著於形體也理既完全自足難於言學以明理故不得不分理氣爲二本而咎形氣蓋其說雜糅傅合而成令學者眩惑其中雖六經孔孟之言具在咸習非勝是不復求通嗚呼吾何敢默而息乎○注理者得道之理○正

義曰易說卦傳云和順於道德而理於義窮理盡性以至於命孔子言道德性命指出理字此孟子所本也道者行也凡路之可通行者爲道則凡事之可通行者爲道得乎道爲德對失道而言也道有理也理有義也理者分也義者宜也其不可通行者非道矣可行矣乃道之達於四方者各有分焉即各有宜焉趨燕者行乎南趨齊者行乎西行焉而弗宜矣弗宜即爲失道趨燕者雖行乎北而或達乎趙趨齊者雖行乎東而或止乎魯行焉而仍弗宜矣弗宜則非義即非理故道之分有理理之得有義理於義者分而得於義也惟分故有宜有不宜理分於道即命分於道故窮理盡性以致於命孟子以理於義明道也趙氏以得道之理明之得道之理即和順於道德而理於義也後儒言理或不得乎孔孟之悕故戴氏詳爲闡說是也說者或並理而斥言之則亦昔乎未聞道矣○注草食曰芻穀食曰豢○正義曰禮記月令仲秋案芻豢注云養牛羊曰芻犬豕曰豢說文艸部云芻刈草也飼牛羊以草故即稱牛羊爲芻樂記云夫豢豕爲酒注云以穀食犬豕曰豢是犬豕穀食者也故即稱犬豕爲豢大戴記曾子天圓篇云宗廟曰芻豢山川曰犧牷

阮氏元校勘記云宋本食作牲

章指言人稟性俱有好憎耳目口心所悅者同或爲君子或

爲小人猶舜麥不齊雨露使然也孟子言是所以勗而進之

疏人稟性俱有好憎○正義曰好憎即好惡孟子以悅心悅口言性悅即是好趙氏兼言好惡好惡情也仍申明可爲善之義也凌氏廷堪好惡說云人之性受於天目能視則爲色耳能聽則爲聲口能食則爲味而好惡實基於此大學言好惡中庸申之以喜怒哀樂蓋好極則生喜又極則爲樂惡極則生怒又極則爲哀過則佚於情反則失其性矣性者好惡二端而已大學云好人之所惡惡人之所好是謂拂人之性然則人性初不外乎好惡也故正心之忿懥恐懼好樂憂患賤惡畏敬哀矜敖惰皆不離乎人情也大學性字祇此一見即好惡也左傳昭公二十五年太叔對趙簡子曰天地之經而民實則之則天之明因地之性生其六氣用其五行氣爲五味發爲五色章爲五聲淫則昏亂民失其性此言性即食味別聲被色者也又云是故審行信令禍福賞罰以制死生生好物也死惡物也好物樂也惡物哀也哀樂不失乃能協於天地之性是以長久蓋喜怒哀樂皆由好惡而生好惡正則協於天地之性矣

皇清經解卷一千一百三十八終

嘉應邱　翀舊校
番禺黎永椿新校

江都焦孝廉循著

孟子正義

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注牛山齊之東南山也邑外謂之郊息長也濯濯無草木之貌牛山木嘗盛美以在國郊斧斤牛羊使之不得有草木耳非山之性無草木也疏注牛山至之貌○正義曰閻氏若璩釋地續云牛山齊之東南山是趙氏在複壁中所注方向少錯無論今目驗在臨淄縣南一十里亦在唐臨淄縣南二十一里括地志所謂管仲冢與桓公冢連在牛山上是鄒道元注牛山一名南郊山天齊淵出焉齊以此得名梁劉昭不知引何人孟子注云南小山曰牛山晉左思齊都賦云牛嶺鎮其南列子力命篇齊景公游於牛山北臨其國城

而流涕夫臨曰北正以山實在南邑外謂之郊爾雅釋地文息之義與生同生亦長也王氏念孫廣雅疏證云餽長也息與餽通剝彖傳云君子尚消息盈虛消息卽消長也毛詩言濯濯者二大雅靈臺篇鹿鹿濯濯傳云濯濯娛遊也崧高篇鈞膺濯濯傳云濯濯光明也濯是洗滌概滌之名物經滌濯則垢汙悉去故光明爲濯濯山有草木則陰翳不磨草木盡去不異洗濯者然故趙氏以濯濯爲無草木之貌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

〔注〕存在也言雖在人之性亦猶山之有草木人豈無仁義之心邪其日夜之思欲息長仁義平旦之志氣其好惡凡人皆有與賢人相近之心幾豈也豈希言不遠也〔疏〕注存在至遠也○正義曰爾雅釋言云存存在也是存卽在也良之義爲善良心卽善心善心卽仁義之心放者存之反也呂氏春秋順民篇云以與吳王爭一旦之死高誘注云旦朝也旦旦猶云朝朝亦卽日日也旦旦言非一日也日放其良心猶日日伐其山木

山木由此不良亦美也其日夜之所息趙氏解爲其日夜之思欲息長仁義息之義爲生長所息指生長此心之仁義仁義不能無端生長故趙氏以思欲明之蓋雖放其良心其始陷溺未深尙知自悔雖爲不仁而思欲尙轉而及仁雖爲不義而思欲尙轉而及義此思欲之所轉卽仁義之心所生長相近卽性相近之相近放失之後其平旦之氣好惡尙與人相近則性善可知矣趙氏以人爲賢人謂能存仁義之心未放失其良者也其實與人相近正謂與禽獸相遠謂之爲人性原相近但日放一日則日遠於人一日日遠於人一日卽日近於禽獸一日而其日夜所息則仍與人近而不遠此孟子以放失仁義之人明其性之善也旦旦伐之而所習仍相近則良心不易亡如此此極言良心不則良心不易亡如此此極言良心不遽亡非謂良心易去也故趙氏以幾希爲不遠也或以息爲歇息非是以幾希爲甚微亦失之趙氏佑溫故錄云豈希言不遠也異蓋亦隨文見義與則其旦晝之所爲有梏亡之矣梏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

注旦晝晝日也其所爲萬事有梏亂之使亡失其日夜之所

息也慆之反覆利害于其心其夜氣不能復存也人見惡人

禽獸之行以爲未嘗有善才性此非人之情也疏〉注旦晝至情也○正

義曰說文曰部云旦明也晝日之出入與夜爲界宣公八年穀梁傳祭之旦日合戰注云旦日明日也趙氏言晝日也是以日釋晝紀旦日晝猶云明日明日也漢書高帝也旦日晝猶云明日明日也趙氏言晝日也是以日釋晝紀旦日晝猶云明日明日也漢書高帝及明日出見紛華所悅而所息者乃慆亡矣音義云丁云慆古沃切謂悔吝利害也言利害之亂其性猶桎梏之刑其身此慆從木書柴誓今惟淫舍牿牛馬鄭氏注云牿桎梏之牿是桎梏之梏亡作牿亡也趙氏云其所爲萬事有牿亂之則是以亂釋牿故牿亡作牿亡也趙氏云其所爲萬事云攪亂也詩大雅抑篇有覺德行禮記緇衣引作有梏德行是梏與覺古通後漢書馬融傳廣成頌云梏羽羣注云梏諸家並古酷反案字書梏爲攪故訓爲亂丁氏以爲桎梏非其義也何氏同趙氏讀牿爲梏炯讀書記云有牿之有當讀去聲讀去聲則爲又謂才有所生息又牿其始亂而亡失之也反覆即反復息而牿牿而又息息而又牿其始息多於牿久則牿多於息息則仁義之心存牿則利害之見勝牿之不已則心但知有利害不復能思欲息長仁義是利害之耶于犯仁義之良故夜氣不足以存也至

牿之反覆夜氣不足以存乃違禽獸不遠然則人之不遠於禽獸亦非一日所遽至也坤文言傳云非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也繫辭傳云小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威小懲而大誡此小人之福也又云善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解旦旦伐之牿之反覆即漸積之謂也當其日夜所息好惡尚與人近是時早辨尚不至於牿亡此聖人設教所以恥之以仁畏之以義勸以利而懲以威也　故苟得其養無物不長苟失其養無物不消孔子曰操則存舍則亡出入無時莫知其鄉惟心之謂與注誠得其養若雨露於草木法度於仁義何有不長也誠失其養若斧斤牛羊之消草木利欲之消仁義何有不盡也孔子曰持之則在縱之則亡莫知其鄉猶里以喻居也獨心爲若是也〉疏〉注誠得至是也○正義曰楚辭離騷誠也故以誠釋苟人之自治必以問學聖人治人則以禮樂皆以法度於仁義也息仁義必以思欲養仁義必以法度趙

氏深能發孟子之恉或謂靜以任其自然非其義也說文水部云消盡也故以盡釋消手部云操把持也禮記曲禮操右契注云操持也故以持釋操舍即放放即縱論語雍也篇以與爾鄰里鄉黨乎集解引鄭曰五家爲鄰五鄰爲里萬二千五百家爲鄉五百家爲黨也論語里仁篇里仁爲美擇不處仁集解引鄭曰里者民之所居也居於仁者之里是爲善也鄉大於里而皆爲民之所居故云鄉猶里以喻居也惟猶獨也近讀鄉爲向釋名釋州國云萬二千五百家爲鄉鄉向也衆所向也鄉里之鄉本取義於向則其義通矣毛氏奇齡聖門釋非錄云出入無時莫知其鄉直接惟心之謂句分明指心言蓋存亡即出入也惟心是一可存可亡可出可入之物故操舍惟命若無出入則無事操存矣大易憧憧往來往來者出入也是心原可出入而操舍者則因其出之入之也

章指言秉心持正使邪不干猶止斧斤不伐牛山山則木茂人則稱仁也

孟子曰無或乎王之不智也〔注〕王齊王也或怪也時人有怪王不智而孟子不輔之故言此也〔疏〕注王齊王也或怪也○正義曰孟子仕齊久下云吾

見亦罕吾退而寒之者至則是孟子仕齊乃有是語故知王爲齊王也呂氏春秋審爲篇云世必惑之高誘注云惑怪也或與惑同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〔注〕種易生之草木五穀一日暴溫之十日陰寒以殺之物何能生我亦希見於王既見而退寒之者至謂左右佞諂順意者多譬諸萬物何由得有萌牙生也〔疏〕注種易至生也○正義曰小爾雅廣言云暴曬也說文日部云曬暴也日光所曬故溫草木五穀雖有經冬而生者然其種必得溫和之氣乃能萌動今農人清明後浸稻種既發芽矣設遇風霜則必枯萎是陰寒以殺之也爾雅釋詁云希罕也毛詩鄭風大叔于田叔發罕忌傳云罕希也故罕見即希見也說文艸部云萌草芽也芽萌芽也今夫奕之爲數小數也不專心致志則不得也〔注〕奕博也或曰圍棊論語曰不有博奕者乎數技也雖小技不專心則不得也〔疏〕注奕博至

奕者乎○正義曰方言云簙謂之蔽或謂之箘秦晉之間謂之簙吳楚之閒或謂之箭裏或謂之簙毒或謂之蔽或謂之棊所以投簙謂之枰或謂之廣平所以行棊謂之局或謂之曲道圍棊謂之奕自關而東齊魯之閒皆謂之奕戴氏震疏證云簙博古通用說文云簙局戲也六箸十二棊也古者烏胄作簙箘簙棊也局博所以行棊奕圍棋也荀子大略篇云六貳之博楊倞注云即六博也今之博局亦二六相對也楚辭招魂篇菎蔽象棊有六簙些王逸注云菎玉也蔽簙箸以玉飾之也投六箸行六棊故謂六簙也史記范雎蔡澤列傳君獨不觀夫博者乎或欲大投或欲分功春秋襄二十五年左傳今甯子視君不如奕棋賓雅簙箸謂之箭兪樾也曲道棋也圍棋奕也皆本此王氏念孫廣雅疏證云揭通作局韓非子外儲說云秦昭王以松柏之心爲博箭西京雜記云許博昌善陸博法用六箸以竹爲之長六分或用二箸列子說符篇釋文引六博經云博法二人相對坐向局局分爲十二道兩頭當中名爲水用棊十二枚法六白六黑又用魚二枚置於水中其擲采以行棊棊行到處即竪之名爲驍棊即入瓊爲之二人互擲采行棊水食魚亦名牽魚每一牽魚獲三籌若已牽兩魚而不勝者名曰被翻雙魚彼家獲六籌爲大勝也廣平爲博局之枰取義於平也韋昭博奕論云所志不出一枰之上小爾雅廣服棊局謂之奕宋氏翔鳳訓纂

云說文奕圍棊也奕通作亦大戴禮小辨篇夫亦固十棊之變由不可既也亦即奕字文選博奕論注引邯鄲淳藝經曰棊局縱橫各十七道合二百八十九道白黑棊子各一百五十枚後漢書張衡傳奕秋以棊局取譬注云奕圍局也棊即所執之子按博奕皆用棊奕爲圍棊博爲局戲說文簙局戲也六箸十二棊也法與圍棊異按謂博與奕異是也博蓋即今之雙陸奕爲圍棊今仍此名矣以其局同用板平承於下則皆謂之枰皆謂之棊史記日者列傳旋式正棊劉徽九章算術句股冪用諸色棊別之凡用以布列者之通名而博之棊上高而銳如箭亦如箸今雙陸棊俗謂之錐尚可考見其狀故有箭箸之名今雙陸枰上亦有水門其法古今有不同如奕古用二百八十九道今則用三百六十一道亦其例也班固奕旨云夫博戀於投不專在行優者有不遇劣者有僥倖雖有雌雄不足以爲平也至於奕則不然高下相推人有等級若孔氏之門回賜相服貊名責實謀以計策若唐虞之朝考功黜陟器用有常施設無新因敵爲資應時屈伸此分別博奕甚明蓋奕但行棊博以擲采而後行棊後人不行棊而專擲采遂稱擲采爲博博與奕蓋遠矣趙氏以論語博奕連言故以博釋奕其實奕爲圍棊之專名與博同類而異事也引論語在陽貨篇第十七○注數技至得也○正義曰呂氏春秋察賢篇任其數而已矣淮南子原道訓貴其周於數高誘注並云數術也禮

記鄉飲酒義古之學術道者注云術猶藝也坊記尚技而賤事注云技猶藝也技術皆訓藝數之爲技猶數之爲術即數之爲藝禮記少儀游於藝注云藝六藝也一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五御五曰六書六曰九數九數爲六藝之一故數可稱藝其實數之名漢書律曆志云一十百千萬是也九數之用其爲方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要今有重差夕桀句股其用大矣而一枰之間方罫之內勝負視乎多寡所以商度而計較者亦數之類也故云小數致之言細密也用志不細不密則負矣故專一其心以細密其志也致是細密即是精趙氏章句不解致志而章指云不精不能即解不致志不能即解不得也趙氏注中所略每於章指補之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〔注〕有人名秋通一國皆謂之善奕曰奕秋使教二人奕其一人惟秋所善而聽之其一人念欲射鴻鵠故不如也爲是謂其智不如也曰

非也以不致志也故齊王之不智亦若是〔疏〕思援弓繳而射之○正義曰說文手部云援引也淮南子說山訓云好弋者先具繳與繒注云繳大綸說文糸部云繳生絲縷也說文貝部云賦斂生絲縷也文選文賦李善注引說文云謂縷糸繒矢而以射謂之繳繒者繫射飛鳥也詩鄭風女曰雞鳴箋齊風盧令箋皆云弋以繩繫矢而射鳥謂之繳射說文糸部又云繒釣魚繫也然則繫爲生絲縷之名可用以繫弓弋鳥亦可用以繫竿釣魚○正義曰王氏引之經傳釋詞云有一人之言而自爲問答者則加曰字以別之孟子爲其智弗若與曰非然也是也爲與謂同義言謂是其智弗若也趙注云爲是謂其智弗如也分爲與謂爲二失之○注有人至奕秋○正義曰古之以技傳者每稱之爲名如醫和卜徒父是也此名奕秋爲其名因通國皆謂之善奕故以奕加名稱之也文選齊故安陸昭王碑文云奕思之微秋儲無以競巧注云孟子曰奕秋通國之善奕者也儲謂儲蓄精思也儲志李善注是也王應麟以儲亦善奕之人非是藝文類聚引尸子云鴻鵠在上杇弓鞮習以待之若發若否問二五日弗知非二五難計也欲鴻之心亂也此文殘闕當即孟子此文之意俱學者俱習也智即性之神明也弗若者習相遠也非然者非性本相遠也此章以仁義明性互

見之

章指言奕爲小數不精不能一人善之十人惡之雖竭其道

何由智哉詩云濟濟多士文王以寧此之謂也〔疏〕詩云至謂也○正義曰周氏廣業孟子章指考證云濟濟二句左傳成二年楚子重引之云文王猶用衆況吾儕乎荀卿梅福王褒皆以爲文王賴多士以寧獨管子云濟濟者誠莊事斷也多士者多長者也周文王誠莊事斷故國治竟內被其澤利殷民舉首而望文王願爲文王主明而國治竟內被其澤利殷民舉首而望文王願爲文王臣以濟濟指文王言賈誼新書又云輔翼文王則身必己安也以寧指多士言二解並異按此詩爲大雅文王篇第三章傳云濟濟多士之容止也孔氏正義云釋訓云濟濟容止也孫炎云濟濟多士之容止也少儀云朝廷之儀濟濟翔翔與此同濟濟與多士連文自指多士趙氏引以與一人善之相對多士則寧一人則不智也

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〔注〕熊掌熊蹯也○正義曰周禮秋官穴氏掌攻蟄獸各以其物火之以時獻其珍異皮革注云蟄獸熊羆之屬賈氏疏云謂熊羆之皮及熊蹯之等文公元年左傳云以宮甲圍成王王請食熊蹯而死注云熊掌難熟冀久將有外救宣公二年左傳云宰夫胹熊蹯不熟宣公六年公羊傳熊蹯不熟注云蹯掌也生亦我所欲所欲有甚於生者故不爲苟得也死亦我所惡所惡有甚於死者故患有所不辟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爲也〔注〕有甚於生者謂義也義者不可苟得有甚於死者謂無義也不苟辟患也莫甚於生則苟利而求生矣莫甚於死則可辟患不擇善何不爲耳疏〔注〕莫甚至爲耳○正義曰趙氏謂人也不知好義乃苟求得生是不知好義之人不義之人也不知惡不義之人也不知惡之所欲莫甚於生人之所惡莫甚於死者是不知惡乃苟於辟患是指喪失其良心者

而言於下由是云云不貫近時通解則以此爲反言以決人性之必善必有良心以爲下人皆有之張本欲生惡死人物所同之性乃人性則所欲有甚於生所惡有甚於死此其性善也此其良心也何以見其欲有甚於生惡有甚於死此其性之何以見其惡有甚於死此其有此良心乃能如是使本無良心則惟欲生而已惟惡死而已所欲無有甚於生則何以不爲苟得所惡無有甚於死則何以明人必有此良心或謂此言生死之權度所欲有甚於生所惡有甚於死則不苟得此生所惡有甚於死則不苟於辟患此舍生而取義之事也使無義可取則此時所欲莫甚於生則又以得生爲是此時所惡莫甚於死則又以辟患爲是生而不義則亦不苟死不爲苟得患有所不辟爲貪生亡義者言也可以得生何不用可以辟患何不爲爲輕生不知義者言也義不在生亦不在死當死而死當生而生聖人之權也由是則生而有不用也由是則可以辟患而有不爲也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〈注〉有不用不用苟生也有不爲不爲苟惡而辟患也有甚於生義甚於生也有甚於死義甚於死也

死惡甚於死也凡人皆有是心賢者能勿喪亡之也〈疏〉由是至喪耳○正義曰趙氏以由是以下爲一節益以兩由是與是故二字相呼吸○注不爲苟惡○正義曰苟惡謂不肯苟且爲惡也一簞食一豆羹得之則生弗得則死嘑爾而與之行道之人弗受蹴爾而與之乞人不屑也〈注〉人之餓者得此一器食可以生不得則死嘑爾猶呼爾咄啐之貌也行道之人道中凡人以其賤已故不肯受也蹴蹋也以足踐蹋與之乞人不絜之亦由其小故輕而不受也〈疏〉注嘑爾至貌也○正義曰忽切叱也啐七內切呼也呼與嘑通文公元年左傳江芊怒曰呼役夫注云呼發聲也役夫賤者稱怒而稱以賤者而先發聲爲呼則呼是怒聲文選送於陟陽侯詩注引倉頡篇云咄啐也或以嘑爲召呼乃行道之人招之使食未見其必不以其賤已正用呼役夫之意也道中卽肯受下云道中凡人以其賤已故不肯受也蹴蹋也以足踐蹋與之乞人不肯受也

路中○注蹴蹋至絜之○正義曰說文足部云蹴蹋也蹋蹈也蹈踐也蹴蹋蹋踐蹈五字相轉注以足踐履之則汙而不絜毛詩邶風谷風不我屑以傳云屑潔也潔與絜同不屑是不以爲潔也　萬鍾則不辯禮義而受之萬鍾於我何加焉爲宮室之美妻妾之奉所識窮乏者得我與〈注〉言一簞食則貴禮至於萬鍾則不復辯別有禮義與不鍾量器也萬鍾於己身何加益哉己身不能獨食萬鍾也豈不爲廣美宮室供奉妻妾施與所知之人窮乏者疏注言一至乏者○正義曰嗟爾蹴爾無禮者也不受不絜貴禮也萬鍾或以禮或不以禮則有非禮而受者矣音義云辯丁可受此宜辨別者也不辨則義可受不以禮則義不本作變云於義當爲辯辯別也阮氏元校勘記云周易坤釋文由辯荀作變是辯變古字通用按今本作變五經文字云辯理也辨別也經典或通用之昭公三年左傳云釜十則鍾考工記梟氏量之以爲鬴鬴卽釜是鍾爲量器也釜爲六斗四升鍾爲十釜是六斛四斗也淮南子修務訓蝡蝡然日加數寸注云加猶益也人日食幾何故於己身何有加益昭公六年左傳奉之以仁注云奉養也廣雅釋言云供養也故以

供釋奉說文人部云供設也一曰供給謂蓄妻妾則給以養之奉卽祿食也詩大雅瞻卬篇君子是識箋云識知也得字趙氏無釋而云施與音義出得我與云張云平聲亦如字以施釋與則趙氏讀與如字得我與謂得獲我之所施與也讀與爲平聲則得我不可爲得獲之得哀公二十四年左傳云公如越得大子適郢注云適郢越王大子得相親悅也得與德通禮記樂記云德者得也國策齊策云必德王秦策云必不德王此得我卽德我所知之人窮乏而我施與之則彼必以我爲恩德而親悅我也近時通解如是鄉爲身死而不受今爲宮室之美爲所識窮之者得我而爲之是亦不可以已乎此之謂失其本心〈注〉鄉者不得簞食而食則身死尙不受也今爲此三者爲之是亦不可以止乎所謂失其本心也

章指言舍生取義義之大者也簞食萬鍾用有輕重縱彼納此蓋違其本凡人皆然君子則否所以殊也

孟子曰仁人心也義人路也舍其路而弗由放其心而不知求哀哉注不行仁義者不由路不求心者也可哀憫哉疏注可哀憫○正義曰說文口部云哀閔也人有雞犬放則知求之有放心而不知求學問之道無他求其放心而已矣注人知求雞狗莫知求其心者惑也學問所以求之疏注學問所以求之○正義曰前言放其良心失其本心操則存舍則亡賢者能勿喪蓋所以能操之所以不能求之也何以操之惟在學問而已學問即中庸所云博學之審問之論語所謂博學而篤志切問而近思孔子所云好古敏求孟子所云誦詩讀書聖人教人學以聚之問以辨之者無有他意不過以此求其放心而已顧氏炎武日知錄云學問之道無他求其放心而已矣然則但求放心可不必於學問乎與孔子之言吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也者何其不同耶他日又曰君子以仁存心以禮存心是所存者非空虛之心也夫仁與禮未有不學問而能明者也孟子之意蓋曰能求放心然後可以學問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此放心而不知求者也然但知求放心而未嘗窮中罪之方悉雁行之勢亦必不能從事於奕趙氏佑溫故錄云注學問所以求之一語精義然求放心非學問不為功須兼到乃盡耳求放心即是求仁義而全乎人也

章指言由路求心為得其本追逐雞狗務其末也學以求之詳矣疏由路至詳矣○正義曰求心在於知義知義在於學問趙氏深得孟子之指通儒也

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注無名之指手之第四指也蓋以其餘指皆有名無名指者非手之用指也雖不疾痛妨害於事猶欲信之不遠秦楚為指不若人故也疏注無名至故也○正義曰無名指詳見滕文公篇下楚辭招魂云敬而無妨些王逸注云妨害也故害事為妨害於事但不信則非疾痛或雖不疾痛而以不信妨事尚須慮之而又為指無名之指非手之所常用則不信亦不妨害事可不慮也指不若人則不知惡之心不若人則不知惡此之謂不知類也注

心不若人可惡之大者也而反惡指故曰不知其類也類事也〈疏〉注類事也○正義曰呂氏春秋達鬱篇云得其細失其大不知類耳高誘注云類通達注云知類知事義之比也

章指言舍大惡小不知其要憂指忘心不嚮於道是以君子惡之也

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〈注〉拱合兩手也把以一手把之也桐梓皆木名也人皆知灌溉而養之至於養身之道當以仁義而不知用豈於身不若桐梓哉不思之甚也〈疏〉注拱合至名也○正義曰尚書序云伊陟相大戊亳有祥桑穀共生於朝史記集解引鄭氏注云兩手搤之曰拱王氏鳴盛尚書後案云共與拱通僖三十二年傳爾墓之木拱杜預曰合手曰拱呂覽季夏紀制樂篇載此事高誘注亦云滿兩手曰拱是也說文手部云把握也莊子人間世云宋有荊氏者宜楸柏桑其拱把而上者釋文云拱恭勇反把百雅反風定之方中云樹之榛栗椅桐梓漆爲六是桐梓皆木名爾雅釋木云榮桐木注云即梧桐又云椅梓注云即楸是也齊民要術有種桐梓法

章指言莫知養身而養樹木失事違務不得所急所以戒未達者也〈疏〉而養樹木○正義曰孔本樹上有其字阮氏元校勘記云孔本韓本衍其字

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〈注〉人之至相及也○正義曰趙氏之意以身對心而言心身皆人之體愛心亦兼愛身則養心亦兼養身故先言人之所愛則養之渾括身心而言次言於身也一尺一寸之膚養相及也明養身由養心而兼及之也膚爲肌肉屬身言所以考其善不善者豈有他哉於己

取之而已矣注考知其善否皆在己之所養也疏注考知至養也○正義曰考與攷同周禮夏官大司馬以待攷而誅賞注云考謂考校其功詩大雅文王有聲篇考卜維王箋云考猶稽也養身爲養心之所兼則大小顯然可見善則爲大人不善則爲小人欲知其爲大人小人則不必攷校稽察於他事卽其所養在何體體有貴賤有小大則知之矣

小者爲小人養其大者爲大人注養小則害大養賤則害貴

小口腹也大心志也頭頸貴者也指掬賤者也不可舍貴養小至大人○正義曰賤無可易也注以大謂心志小謂口腹是已忽增出貴謂頭頸賤謂指掬則支矣按頭頸貴者以下十八字於上下文義不貫恐非趙氏原文今有場師舍其梧檟養其樲棘則爲賤場師焉注場師治場圃者場以治穀圃園也梧桐檟梓皆木名樲棘小棘所謂酸棗也言此以喻人令大養小故曰賤

場師也疏注場師至師也○正義曰周禮地官載師以場圃任園地注云圃樹果蓏之屬季秋於中爲場場人每場下士二人掌國之場圃而樹之果蓏珍果之物以時斂而藏之注云場築地爲壇季秋除圃中爲之詩云九月築場圃十月納禾稼場爲納禾稼而築故云場以治穀場爲圃中之地園圃乃樹草木今言養其樲棘故連圃言之爾雅釋言云師人也蓋場師卽場人也場人稱師猶工師醫師漁師之屬爾雅釋木槐梧與桐榮木別稻山櫬與椅梓別蓋梧雖與櫬異考工記注云梓梧桐梓雖與櫬異而爲一類故梧亦稱梧桐也櫬亦梓也段氏玉裁說文櫬屬以其屬統言之則梧亦桐也櫬亦梓也段氏玉裁說文解字注云檟小葉日櫬郭云槐當爲楸楸細葉者爲櫬又大而皵楸小而皵櫬郭云老乃皮粗皵粗散爲楸郭云今之山楸櫬者檟之或字阮氏元校勘記云檟棘古書皆作樲棘爾雅遵羊棗注引孟子養其樲棘古本爾雅皆同唐宋人本草注亦作樲棗毛傳云棘棗也統言之也故羊棗雖小而得稱棗樲棘小棘此是樲棗小棗之誤不可不正小棘之語尤爲不通說文解字注云所謂酸棗也孟子本作酸棗宋刻爾雅及玉篇唐本草又本草圖經皆可證今本改作樲棘非是樲之言副貳也爲棗之副貳故曰樲棗本草經曰酸棗味酸平主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼溫痺煩心不得眠諸家皆云似棗而味酸按齊

民要術種棗第三十三云孟子嘗曰棫棗藝文類聚引孟子作養其棫棗則棫棘宜作棫棗是也錢氏大昕養新錄云爾雅棫酸棗不聞棫棘爲小棗梧檟二物則棫棘必非一物棫爲酸棗棘即荆棘之棘也養其一指而失其肩背而不知也則爲狼疾人也注謂醫養人疾治其一指而不知其肩背之有疾以至於害之此爲狼藉亂不知治疾之人也○正義曰尋常養身即但養一指不致失其肩背惟疾病隱於肩背而見於一指醫害於肩背老子云輕則失本王弼注云失本謂喪身也易東北喪朋釋文引馬注云喪失也國語晉語而先紂喪韋注云喪敗也國策秦策云紛謟欲敗之高誘注云敗害也是失喪敗害四字轉注失即害也趙氏讀狼疾爲狼藉而以亂釋之漢書劉屈氂傳云事籍籍如此注云籍籍猶紛紛也呂氏春秋慎大篇高誘注云紛錯亂也狼藉猶紛錯害而不知此醫之昏受王逸注云紛錯憒亂也楚辭憂苦篇心紛錯而不憒瞀亂者矣滕文公上篇狼戾趙氏以爲猶狼藉又云饒多狼籍捐棄於地凡饒多則紛錯故爲亂而饒多亦爲豐盛故史記陸賈傳名聲籍甚漢書注引孟康云言狼籍之甚史記集解引漢書音義云言狼籍甚盛盛與亂之訓不同而皆本於饒多則一也注中醫養人疾不知治疾雨疾字與經文疾字無涉經文疾字趙氏以籍字讀之也飲食之人則人賤之矣爲其養小以失大也飲食之人無有失也則口腹豈適爲尺寸之膚哉注飲食之人人所以賤之者爲其養口腹而失道德耳如使不失道德存仁義以往不嫌於養口腹也故曰口腹豈但爲肥長尺寸之膚邪亦爲懷道德者也

疏注如使至德者也○正義曰爾雅釋詁云適往也國策秦策云疑臣者不適三人高誘注云適音翅翅與嗇同不嗇猶云不但也然則適如字則爲之往之義讀如翅則爲嗇但之詞趙氏既云存仁義以往是以往釋適字又云口腹豈但爲肥長尺寸之膚邪故其往食也人賤之存仁義而往如大烹以養聖賢則不但爲口腹兩讀皆可通此所以兼存與王氏引之經傳釋詞云家大人曰說文適從辵啻聲適嗇聲相近故古字或以適爲嗇

章指言養其行治其正俱用智力善惡相厲是以君子居處
思義飲食思禮也〇疏〇正義曰國語楚語是以君子至禮也藍尹亹謂子西曰君子臨政思義飲食
思禮同晏思樂在樂思善昭公三十二年左傳云
君子動則思禮行則思義不爲利回不爲義疚
公都子問曰鈞是人也或爲大人或爲小人何也〇注鈞同也〇正義曰僖公五年左傳均服
有大有小何也〇疏〇注鈞同振振賈注服注皆云均同也說文金部云
鈞三十斤也土部云均平徧也同爲平
徧之義鈞爲均之通借字故訓同也　孟子曰從其大體爲
大人從其小體爲小人〇注大體心思禮義小體縱恣情慾曰
鈞是人也或從其大體或從其小體何也〇注公都子言人何
獨有從小體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弗能奪也此爲大人而已矣

〇注孟子曰人有耳目之官不思故爲物所蔽官精神所在也
謂人有五官六府物事也利慾之事來交引其精神心官不
思善故失其道而陷爲小人也比方天所與人情性先立乎
其大者謂生而有善性也小者情慾也善勝惡則惡不能奪
〇疏〇注人有至不能奪〇正義曰荀子正名篇云緣天官形體
色理以目異聲音清濁調竽奇聲以耳異甘苦鹹淡辛酸
奇味以口異香臭芬鬱腥臊洒酸奇臭以鼻異疾養痛熱滑
鈹輕重以形體異說故喜怒哀樂愛惡欲以心異心有徵知
徵知則緣耳而知聲可也緣目而知形可也然而徵知必將
待天官之當簿其類然後可也五官簿之而不知心徵之而
無說則人莫不然謂之不知此所緣而以同異也又天論篇
云耳目鼻口形能各有接而不相能也夫是之謂天官心居
中虛以治五官夫是之謂天君呂氏春秋貴生篇云耳雖欲
聲目雖欲色鼻雖欲芬香口雖欲滋味害於生則止在四官
者不欲利於生者則弗爲由此觀之耳目鼻口不得擅行必
有所制譬之若官職不得擅爲必有所制高誘注云四官耳
目鼻口也制於君也呂氏以耳目鼻口爲四官
心爲君官制於君說文宀部云官吏事君也此心不在官之

列也荀子天論以耳目鼻口形爲天官以心爲天君此義與呂氏同其正名篇之天官卽此耳目鼻口形天官卽此天官五官卽此耳目鼻口形不連心言故五官簿之不知與心徵之無說對言是不列五官也楊倞以耳目鼻口心爲五官失荀子意矣孟子稱耳目爲官亦稱心爲官蓋心雖能統耳目而各有所司心不能代耳司聽代目司視猶耳目能聽能視而不能思耳目不能思須受治於心之思心不能司聽司視而非心之思則視聽不能不蔽於物廣雅釋詁云官君也以其能治耳目之所司則爲君亦是官禮記聘義云精神見於山川注云精神亦謂精氣也大戴記曾子天員云陽之精氣爲神精氣在心爲思在耳爲聽在目爲視以其各有所主爲官以其各有所施爲事洪範敬用五事是也物之義爲事耳目之視聽亦事也外來之利慾亦謂以外來之利慾交於耳目之視聽斯時若不以心之思治之則視聽之事蔽於利慾之事者緣利慾之事所以蔽於視聽之事因而引誘此視聽也甲乙經云鼻者肺之官目者肝之官舌者心之官耳者腎之官肺合大腸爲傳道之府心合小腸爲受盛之府肝合膽爲清淨之府脾合胃爲五穀之府腎合膀胱爲津液之府少陰屬腎上連肺故將兩藏三焦爲中瀆之府水道出焉屬膀胱是孤之府此六府之所合也心屬五藏耳目屬五官而耳目與五藏相表裏心與六府相表裏孟子以心與耳目同爲官故趙氏舉五官連六府以明之周禮春官大師注鄭司農云比者比方於物也故以此爲比方阮氏元按勸記云此天之所以與我者厚廖本閩監毛三本同岳本孔本韓本此作比按朱子文集云舊官本皆作比字注中此乃亦作比方又集注云舊本多作比而趙注亦以比方釋之今本既多作此而注亦作此乃未詳孰是趙注既云比方安可因近本之譌而疑之上文官有二故比方之而先立乎其大者文意甚明漢書賈誼傳此物此志也如淳曰比謂比方也今多譌爲此物公羊傳注父老比三老孝弟官屬今本比亦譌此乃天所與人情性本孔本韓本此乃作比方按比方是也廖本閩監毛三本同岳本倪氏思寬二初齋讀書記云此天之所以與我者此字舊本作比依舊本比方之中卽含下大小分列之義孟子此節詳辨耳目之官心之官原取比方之意舊本自不可易王氏引之經傳釋詞云說文曰皆俱詞也從比從白徐鍇曰比皆也皆俱也孟子比天之所以與我者先立乎其大者則其小者弗能奪也家大人曰言耳目心思皆天之所與我者而心爲大趙注以此爲比方謂比方天所與人性情失之或改比爲此改趙注比方爲此乃尤非謹按孟子之意自以大者指心小者指耳目小者不能奪是思則得也趙氏以大者指性善小者指情慾情慾卽耳目之蔽於物緣性善故心能思立其大者則心之思有以治耳目之聽視不立其大者則耳目之聽視有以奪心之思趙氏以性情言之蓋小固屬耳目大亦不離耳

目以心治耳目則能全其善性卽爲養其大體以耳目奪心則蔽於情慾卽爲養其小體趙氏恐人舍耳目之聽視而空守其心思故不以心與耳目分大小而以善性情慾分大小此趙氏深知孟子之恉有以發明之也善勝惡卽解立字非謂天以善性與人卽是立不待操存自能使小者不奪也戴氏震孟子字義疏證云人之才得天地之全能通天地之全德其見於思乎思誠則立乎其大矣耳目之官不思物之未交沖虛自然斯已矣心之官異是人皆有天德之知根於心自誠明也思中正而達天德則不蔽不蔽則莫能引之以入於邪自明誠也耳之能聽也目之能視也鼻之能臭也口之知味也物至而迎而受之者也心之精爽馳而至於神明也所以主乎耳目百體者也聲之得於耳也色之得於目也臭之得於口也耳目百體之欲不得則失其養所謂養其小者也理義之得於心也耳目百體之欲之所受裁也者幾希雖犬之性牛之性當其氣無乖亂莫不沖虛自然也動則蔽而閉門以行人不求其心不蔽於是惡外物之惑己而強禦之可謂之所以異乎是以老聃莊周之言尚無欲君子尚無蔽尚無欲者主靜以爲至君子達天德秉中正欲勿失之盈以奪之苟焉以求靜而欲之剪抑窒絕君子不取也程氏瑤田通藝錄論學小記云孟子謂心之官則思先立乎其大者謂心能主乎耳目非離乎耳目之官而專致力於思然則所謂先立乎其大者舍視聽言動無下手處也不知循物寂守其心此異學之所以岐也吾學則不然吾於物之不當爲者而斷乎其不爲此吾志之定於其先而立乎其大者而至於耳目交物之時而果能造不爲之意此之謂無惡於志此之謂愼獨

章指言天與人性先立其大心官思之耶不乖越故謂之大人也

孟子曰有天爵者有人爵仁義忠信樂善不倦此天爵也公卿大夫此人爵也〔注〕天爵以德人爵以祿古之人脩其天爵而人爵從之今之人脩其天爵以要人爵既得人爵而棄其天爵則惑之甚者也〔注〕人爵從之人爵自至也以要人爵要求也得人爵棄天爵惑之甚也〔注〕疏注要求也○正義曰呂氏又直諫篇將以要利矣春秋勸學篇以要不可必高誘注並云要求也

終亦必亡而已矣〔注〕棄善忘德終必亡而已矣

亡之

章指言古脩天爵自樂之也今求人爵以誘時也得人棄天道之忌也惑以招亡小人事也

孟子曰欲貴者人之同心也人人有貴於己者弗思耳人之所貴者非良貴也趙孟能賤之〔注〕人皆同欲貴之心人人自有貴者在己身不思之耳在己者謂仁義廣譽也凡人之所貴富貴故曰非良貴也趙孟晉卿之貴者能貴人能賤人人之所自有者他人不能賤之也〔疏〕注凡人至賤之也○正義曰良羊傳韋氏注國語高氏注呂氏春秋許氏說文解字張氏廣雅司馬氏注莊子某氏傳尚書孔晁注周書無不然故良心即指仁義之心謂善心也此良貴趙氏明之訓爲善謂貴之善者也人所貴者富貴富貴之貴不如仁義之貴良也易文言傳云元者善之長也元有善義亦有首義故爾雅釋詁云元良首也良訓善因亦爲元首此善於彼則此居彼上故左傳所云良醫即周禮所云上醫若曰此醫之善者亦即醫之首也山海經西山經瑾瑜之玉爲良注云良言最善也最善善之最即善之長善之長即善也人人自有此是解良能爲甚知甚能皆由善之義引申者也人人有貴於己者言仁義不待外求富貴則趙孟能貴能賤此仁義之貴比校富貴之貴所以爲良非良字有自有之訓也良貴猶云最貴非良貴猶云非最貴也自儒者誤以良爲自有之訓遂造爲致良知之說六書訓詁之學不明其害如此周氏柄中辨正云孫奕示兒編晉有三趙孟趙朔之子趙武之子趙成之子曰武謚文子稱趙孟趙武之子曰成趙成之子曰鞅又名封父謚簡子亦稱趙孟趙鞅之子曰無恤謚襄子亦稱趙孟按吳斗南云趙盾字孟故其子孫皆稱趙孟

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〔注〕詩大雅既醉之篇言飽德者於身所以不願人之膏粱之味也令聞廣譽施於身所以不願人之文繡衣服也〔疏〕注詩大雅至服也○正義曰引詩在大雅既醉篇第一章素問生氣通天論者也文繡繡衣服也

云高粱之變王氷注云高膏也粱梁也又腹中論云夫子致言熱中消中不可服高粱夫熱中消中者皆富貴人也今禁高粱是不合其心注云高膏粱米也國語晉語欒伯請公族大夫公曰夫膏粱之性難正也韋昭注云膏肉之肥者粱食之精者言食肥美者率多驕放此與素問義合富貴之人不徒食精米必兼以肥故左傳曹劌云肉食者鄙肉即膏食者說文肉部云膏梁也禮記喪大記云不辟粱肉即指膏也說文肉部云膏肥也米部云粱米名也明分爲二趙氏言細粱如膏則專指粱米而言周氏柄中辨正云趙注膏粱細粱如膏者此猶山海經之膏菽膏稻膏黍膏稷郭注謂味滑如膏者也按膏粱對下文繡文是衣繡是嘗則膏粱亦當是二物謹按禮記月令仲秋文繡有恒注云文謂畫也祭服之制畫衣而繡裳孔氏正義云尚書咎繇謨云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會是衣畫也宗彝藻火粉米黼黻絺繡是裳繡也畫色輕故在衣以法天繡色重故在裳以法地也此周氏所本也亦不分爲二劉熙釋名釋言語云文者會集衆采以成詞誼如文繡然繡會集衆文以成詞誼如文繡不分也說文糸部云繡會五采繡也虞書曰山龍華蟲作繪段氏玉裁說文解字注云繪會畫韻今人分皋陶謨繪繡爲二事古者二事不分統謂之設色之工而已繢謂畫繪謂繡絲繡文如聚細米也繡謂畫也今皋陶謨作粉米許見壁中古文作黼絲黻

部云黼畫粉也此云絲繡文如聚細米也皆古文尚書說也孫氏星衍五服五章今文論云大傳曰山龍青也華蟲黃也作繪黑也宗彝白也璪火赤也說文黯沃黑色蟾女黑色義皆爲黑會繡此四色於元衣合爲五色故於黑色獨云作繪也大傳又云天子衣服其文華蟲作繪宗彝璪火山龍諸侯作繡宗彝璪火山龍子男宗彝璪火山龍士山龍白天子至士皆服山龍周禮節服氏掌祭祀朝覲袞冕六人維王之大常是下士亦服袞龍之證周時沿古制也士元衣纁裳也爾雅云袞黼也廣雅云山龍亦在元衣故禮器云士元衣纁裳也爾雅云袞衣袞爲畫山龍彰也說文黼字解云以山龍華蟲爲袞衣袞爲畫龍之衣山龍彰廣雅單舉之以該華蟲等五章服色天子備五色得服華蟲大戴禮五帝德稱帝嚳服黃黼黻衣言天子有華蟲獨得服黃說文黼黻三字皆從黹黹粉絲爲繡文如聚米又繡爲五采備也是黼黻絲文黻爲畫粉絲爲繡文說文云繪會五采繡也言元衣黑衣會山龍青華蟲黃宗彝白璪火赤而成五采云彝從糸糸綦也者言繡文如彝器之博綦文而艾白色云璪玉飾如水藻文者言繡文如冠玉之文謂之藻火即色赤而文似藻史記夏本紀以文繡二字釋山龍至絺繡經文文亦畫也大戴禮稱黃帝黼黻衣大帶黼裳孟子稱舜被袗衣趙氏注袗畫也被畫衣黼黻絺繡也史記五帝本紀云賜舜絺衣與琴以袗衣爲絺衣者

刺繡於絺說文以袗爲元服可證元衣加繪繡故亦謂之元
袞五帝本紀稱堯黃收純衣純衣即黃黼黻衣言其元質則
日純言其畫采有華蟲則曰黃刺繡之事以絺葛之精細者
爲質布畫山龍等五章於上而繡之所謂畫衣繡畫而繡之
經云以五采彰施於五色五色畫也五采繡也故月令云命
婦官染采以黼黻之文刺於山龍等五章空隙之處復分畫
其界絺俾五色不能相亂故謂之爲粉視其文如聚米也荀
子正論篇論天子則服五采雜間色重文繡云五采如今文
說山龍等五色也間色如黼黻各有二色相間也重文繡謂
衣裳俱用之重襲也經文山龍華蟲作繪宗彝藻火在上者
因刺繡必先布畫五章而後刺粉米黼黻之文衣則以黼黻
加山龍以下五等裳則黃質而有赤色稱爲繡裳僅用粉米
也然則繡皆先用粉畫之獨於絺言粉者舉一以見例也
黼黻而已王制正義引鄭注易下繫云南方色赤黃而兼赤
故爲繡也合之考工記及說文黼爲白黑相次黻爲黑青相
次繡裳不必有五章而五色已備詩人謂之繡裳繡是備五
采之名也江氏聲尚書集注音疏云說文術部粉畫粉也衛
宏說糸部絺繡文如聚細米也益繡必先畫以粉畫爲聚米
之形乃後依其畫粉而刺之故謂之粉絺但粉絺實爲一章
若用畫粉爲解似分粉畫之獨於絺言粉者舉一以見例也
章指言所貴在身人不知求膏粱文繡己之所優趙孟所貴

何能比之是以君子貧而樂也

孟子曰仁之勝不仁也猶水勝火今之爲仁者猶以一杯水救
一車薪之火也不熄則謂之水不勝火此又與於不仁之甚
者也亦終必亡而已矣注水勝火取水足以制火一杯水何
能勝一車薪之火也以此謂水不勝火爲仁者亦若是則與
作不仁之甚者也亦終無仁矣疏注爲仁至仁矣○正義曰
亦若是者因杯水之仁不能救輿薪之不仁則謂之不仁勝
仁也儀禮士昏禮記云我與在注云與猶兼也廣雅釋詁云
兼同也此又與於不仁之甚者也則與作不仁之甚者也即此又同於不仁之甚者
預近解作助則讀如字國策秦策云不如與魏以勁之高誘
注云與猶助也惟其助不仁而屈仁則足以助不仁惟其信
不仁則雖有杯水之仁亦同於不仁之甚而此所有杯水之
仁且終亦歸於不仁則不特同之而已說文亡部云無亡也
亡無二字相通惟其喪亡所以無也趙氏讀亡爲無以爲終
必無仁益既自以爲仁不勝不仁則爲仁之心沮而爲不仁

之意萌久而並此标水之仁而亦喪之則終於無仁而已矣
然則當不能勝之時須自知仁之本徹發憤而充之擴之則
不勝進而爲勝
何至於亡乎

章指言爲仁不至不反諸己謂水勝火熄而後已不仁之甚
終必亡矣爲道不卒無益於賢也疏無益於賢也○正義曰
荀子正論篇云今宋子
不能解人之惡侮而務說人以勿辱也豈不過甚矣哉金舌
弊口猶將無益也不知人則不仁不知其無益也直以欺
人故用此語以明與字之義宋子言與無益於
盖於人不知同於無益於人此言仁不勝不仁者自以爲有
仁不知同於不仁之甚也趙氏每以注
中未詳者於章指補明若此尤甚奧矣

孟子曰五穀者種之美者也苟爲不熟不如荑稗夫仁亦在乎
熟之而已矣注熟成也五穀雖美種之不成不如荑稗之草
其實可食爲仁不成猶是也疏注熟成至是也○正義曰呂
氏春秋明理篇五穀菱敗不

成又貴信篇則五種不成高誘注並云成熟也是熟即成也
齊民要術種穀篇引孟子不如稊稗古從夷從弟之字多通
爾雅釋草云蕛芙注云蕛似稗布地生穗草郭氏晉涵正義
云蕛一名芙孟子云不如黃稗李氏以爲二草名蕛有米而細故別於稊秋水篇云
在蕛稗李氏以爲二草名蕛有米而細故別於稊秋水篇云
似蕛米之在太倉司馬彪云稊米小米也一切經音義引爾
雅注云黃似稗布地穗草也今之稗子是也按蕛似稗耳非
即稗也蕛與稗俱堪水旱種無不熟北方農家種之以備凶
年程氏瑤田通藝錄九穀考云說文稗禾別也稗似禾而別
於禾之穀余見京東州縣農家種之莖勁柔不下垂略似粟
但穀色近黑耳宋靖康之亂沒爲奴婢者使供作務人月支
稗子五斗春得米八升由是言之稗斗才得米三升六合耳
而農人種之者所以備凶年汜勝之云稗堪水旱種無不熟
是也又說文稗黍屬稗音卑今穀名中無卑音者余以意斷
之曰禾別曰稗黍別曰稗而未敢信也丙申歲居京師庭中
苣種後生一木數十莖貼地橫出至生節處乃屈而上聳節
如鶴膝莖淡紫色葉色深綠每一莖又節節抽莖成數穗穗
疏散至大暑後而穀熟光澤如黍余以爲此必稗也見農人
問之則曰稗也余曰農家所種稗似粟與此殊不類則對曰
此野稗也亦曰水稗余乃檢玉篇廣韻中稗皆有稗音稗爲
黍別無疑也稗辭並宜卑涇地又視禾黍爲卑賤故字皆從
卑梁太清三年鄱陽王範屯濡須糧乏采菰稗菱藕以自給

其所謂稗卽野稗也曹植七啓云芳蒸精稗亦指野稗謂之精者修辭家之美稱與召旻詩毛氏傳所云彼宜食疏今反食精稗者異義謹按不如蕪稗猶孔子言博奕猶賢孔子非教人學博奕孟子非教人種蕪稗也解者謂是理消物長之喻不如黃稗是天理之槁枯不勝人欲之長旺非孟子義也

章指言功毀幾成人在愼終五穀不熟黃稗是勝是以爲仁

必其成也

孟子曰羿之教人射必志於彀學者亦必志於彀〔注〕羿古之工

射者彀張也彀張弩向的者用思專時也學者志道猶射者之

張也〔疏〕必志於彀○正義曰阮氏元校勘記云必志於彀孔本韓本考文古本足利本同閩監毛三本志作至下同浦鏜云志誤至翟氏灝考異云注疏本志俱作至宋刻九經下一志字作至南軒孟子說上一志字作至按章句曰張弩向的用思專時也學者志道猶射者之張也則原本宜皆志字南軒注羿教人使志於彀則其上一正文亦不應作至○注羿古至張也○正義曰說文弓部云羿帝嚳射官夏少康滅之論語曰羿善射段氏玉裁說文解字注云邑部窮下云夏后時諸侯夷羿國也羿帝嚳射官爲諸侯自鉏遷於窮石所謂有窮后羿也羿與窮后羿按說文弓部又云彀張弩也弩弓有臂者周禮四弩爽弩庾弩唐弩大弩毛詩小雅賓之初筵篇發彼有的傳云的質也禮記射義引此詩注云的謂所射之識也弓弩既張則心用於中的故志專向於的趙氏謂用思專於張弩之時非謂用志於張弩也商書盤庚上云若射之有志鄭氏注云夫射者張弓屬矢而志在所射必中然後發之此經云必志於彀與書義同趙氏注亦向的所謂若虞機張往省括于度則釋也大匠誨人必以規矩學者亦必以規矩

〔注〕大匠攻木之工規所以爲圓也矩所以爲方也誨教也教

人必以規矩學者以仁義爲法式亦猶大匠以規矩者也〔疏〕

注規所以爲圓也○正義曰孔本無也字○注誨教也○正義曰說文言部云誨曉教也

章指言事各有本道有所隆彀張規矩以喻爲仁學不爲仁

譬是二教失其法而行之也

皇清經解卷一千一百三十九終

嘉應邱 紳舊校
番禺黎永椿新校