

四庫全書

經部

詹事^臣 薩敏覆勘

檢討^臣 德生覆勘

欽定四庫全書

經部

仰製緒譯孟子卷六

以人性為仁義

猶以

告子曰性猶杞柳也

義猶栝櫟

也

也

告子章句上

孟子曰性猶杞柳也

欽定四庫全書

則亦將戕賊人以為仁義與

如將戕賊杞柳而以為栝棖

將戕賊杞柳

而後以為栝棖也

能順杞柳之性

而以為栝棖乎

杞柳為栝棖

孟子曰

子

○

○

○

○

○

○

○

○

○

人性之無分於善不善也

流 決諸西方則西流

告子曰 性猶湍水也 決諸東方則東

必子之言夫

率天下之人而禍仁義者

水無有不下

今夫水

猶水之就下也 人無有不善

無分於上下乎 人性之善也

孟子曰 水信無分於東西

猶水之無分於東西也

猶水之無分於東西也

猶水之無分於東西也

不善

其性亦猶是也

其勢則然也

是

是

是

是

是

是

是

是

是

之

可使在山

是豈水之性哉

搏

而

躍

之

搏

而

躍

之

搏

搏而躍之

可使過嶺

激而行

激

而

行

激

而

行

激

而

行

曰 彼長而我長之

孟子曰

何以謂仁內義外也

非外也

義外也

非內也

告子曰

食色

性也 仁內也

牛之性

猶人之性與

不識長馬之長也

白馬之白也

無以異於白人之白也

故謂之外也

曰

白之

從其白於外也

非有長於我也

猶彼白而我

以我為悅者也

故謂之內

是 弟 則 愛 之 也 弟 則 愛 之 也 弟 則 愛 之 也

秦人之弟則不愛也

是

是 弟 則 愛 之 也 弟 則 愛 之 也 弟 則 愛 之 也

曰 吾弟則愛之

且謂長者義乎 長之者義乎 長之者義乎

且謂長者義乎

長之者義乎

無以異於長人之長與 無以異於長人之長與 無以異於長人之長與

無以異於長人之長與

無以異於長人之長與 無以異於長人之長與 無以異於長人之長與

吾矣

夫物則亦有然者也

夫物則亦有然者也

無以異於者

夫物則亦有然者也

故謂之外也

曰者秦人之矣

夫物則亦有然者也

吾之長

是以長為悅者也

夫物則亦有然者也

長楚人之長

亦長

夫物則亦有然者也

之內也

鄉人長於伯兄一歲

○

○

○

曰 行吾敬

故謂

○

○

○

孟季子問公都子曰

何以謂義內也

○

○

○

○

○

然則考矣亦有外與

○

○

○

○

○

以告孟子

孟子曰

齊宣王曰：「文王為西伯伯也，自是下，天下之歸之如流水。今交手是受木索暴肌膚受榜也，擊箠幽圜圜牆之也，此之謂文王也。」

在外非由內也

公都子不能答

曰：「文王為西伯伯也，自是下，天下之歸之如流水。今交手是受木索暴肌膚受榜也，擊箠幽圜圜牆之也，此之謂文王也。」

所敬在此

所長在彼

果

曰：「文王為西伯伯也，自是下，天下之歸之如流水。今交手是受木索暴肌膚受榜也，擊箠幽圜圜牆之也，此之謂文王也。」

酌則誰先

曰：先酌鄉人

曰：「文王為西伯伯也，自是下，天下之歸之如流水。今交手是受木索暴肌膚受榜也，擊箠幽圜圜牆之也，此之謂文王也。」

則誰敬

曰：敬兄

曰：「文王為西伯伯也，自是下，天下之歸之如流水。今交手是受木索暴肌膚受榜也，擊箠幽圜圜牆之也，此之謂文王也。」

彼將曰在位故也

彼將曰在位故也

子曰惡在其敬叔父也

則誰敬

則誰敬

彼將曰敬弟

將曰敬叔父

將曰敬叔父

曰弟為尸

敬叔父手

敬叔父手

敬弟手

彼

在外非由内也

公都子曰

孝、弟、悌、慈、信、義、禮、智、勇、節、廉、恥、忠、貞、孝、弟、悌、慈、信、義、禮、智、勇、節、廉、恥、忠、貞

敬弟則敬

果

孝、弟、悌、慈、信、義、禮、智、勇、節、廉、恥、忠、貞、孝、弟、悌、慈、信、義、禮、智、勇、節、廉、恥、忠、貞

季子開之曰

敬叔父則敬

孝、弟、悌、慈、信、義、禮、智、勇、節、廉、恥、忠、貞、孝、弟、悌、慈、信、義、禮、智、勇、節、廉、恥、忠、貞

斯須之敬在鄉人

孝、弟、悌、慈、信、義、禮、智、勇、節、廉、恥、忠、貞、孝、弟、悌、慈、信、義、禮、智、勇、節、廉、恥、忠、貞

子亦曰在位故也

庸敬在兄

孝、弟、悌、慈、信、義、禮、智、勇、節、廉、恥、忠、貞、孝、弟、悌、慈、信、義、禮、智、勇、節、廉、恥、忠、貞

也

或曰

性可以為善

公都子曰

告子曰

性無善無不善

性無善無不善

然則飲食亦在外也

然則飲食亦在外也

冬日則飲湯

夏日則飲水

冬日則飲湯
夏日則飲水

不善

是故

以堯為君而有象

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

或曰

有性善

有性

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

幽厲興

則民好暴

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

則民好善

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

可以為不善

是故文武興

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

孟子曰

乃若其情

則可以為善矣

性善

性善

然則彼皆非與

而有微子啓王子比干

以紂為兄之子

且以為君

以瞽瞍為父而有舜

今日

是

是

是

云矣

故曰

求則得之 舍則失之

求則得之 舍則失之

我固有之也

弗思耳

智也 仁義禮智

智也

仁義禮智

非由外鑠我也

恭敬之心

恭敬之心

禮也

是非之心

仁也 羞惡之心

仁也

羞惡之心

義也

義也

孔子曰

為此詩者

有物有則
民之秉夷
好是懿德

詩曰

天生蒸民

不能盡其才者也

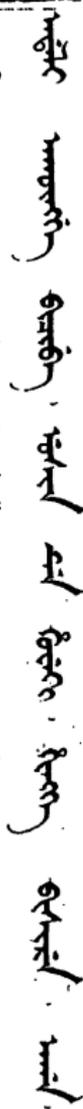
或相倍蓰而無算者

詩曰

不同

則地有肥磽

雨露

然而生

至於日至之時

皆熟矣

雖有

擾之 其地同

樹之時又同

淳

今夫莖麥

播種而

殊也

其所以陷溺其心者然也

不知足而爲屨

我知其不爲蕢也

故龍子曰

何獨至於人而疑之

聖人與我同類者

故凡同類者舉相似也

之養

人事之不齊也

人事之不齊也

其性與人殊

若犬馬之與我不同類也

𠂔 𠂕 𠂖 𠂗 𠂘 𠂙 𠂚 𠂛 𠂜 𠂝 𠂞 𠂟 𠂠 𠂡 𠂢 𠂣 𠂤 𠂥 𠂦 𠂧 𠂨 𠂩 𠂪 𠂫 𠂬 𠂭 𠂮 𠂯 𠂰 𠂱 𠂲 𠂳 𠂴 𠂵 𠂶 𠂷 𠂸 𠂹 𠂺 𠂻 𠂼 𠂽 𠂾 𠂿 𠃀 𠃁 𠃂 𠃃 𠃄 𠃅 𠃆 𠃇 𠃈 𠃉 𠃊 𠃋 𠃌 𠃍 𠃎 𠃏 𠃐 𠃑 𠃒 𠃓 𠃔 𠃕 𠃖 𠃗 𠃘 𠃙 𠃚 𠃛 𠃜 𠃝 𠃞 𠃟 𠃠 𠃡 𠃢 𠃣 𠃤 𠃥 𠃦 𠃧 𠃨 𠃩 𠃪 𠃫 𠃬 𠃭 𠃮 𠃯 𠃰 𠃱 𠃲 𠃳 𠃴 𠃵 𠃶 𠃷 𠃸 𠃹 𠃺 𠃻 𠃼 𠃽 𠃾 𠃿 𠄀 𠄁 𠄂 𠄃 𠄄 𠄅 𠄆 𠄇 𠄈 𠄉 𠄊 𠄋 𠄌 𠄍 𠄎 𠄏 𠄐 𠄑 𠄒 𠄓 𠄔 𠄕 𠄖 𠄗 𠄘 𠄙 𠄚 𠄛 𠄜 𠄝 𠄞 𠄟 𠄠 𠄡 𠄢 𠄣 𠄤 𠄥 𠄦 𠄧 𠄨 𠄩 𠄪 𠄫 𠄬 𠄭 𠄮 𠄯 𠄰 𠄱 𠄲 𠄳 𠄴 𠄵 𠄶 𠄷 𠄸 𠄹 𠄺 𠄻 𠄼 𠄽 𠄾 𠄿 𠅀 𠅁 𠅂 𠅃 𠅄 𠅅 𠅆 𠅇 𠅈 𠅉 𠅊 𠅋 𠅌 𠅍 𠅎 𠅏 𠅐 𠅑 𠅒 𠅓 𠅔 𠅕 𠅖 𠅗 𠅘 𠅙 𠅚 𠅛 𠅜 𠅝 𠅞 𠅟 𠅠 𠅡 𠅢 𠅣 𠅤 𠅥 𠅦 𠅧 𠅨 𠅩 𠅪 𠅫 𠅬 𠅭 𠅮 𠅯 𠅰 𠅱 𠅲 𠅳 𠅴 𠅵 𠅶 𠅷 𠅸 𠅹 𠅺 𠅻 𠅼 𠅽 𠅾 𠅿 𠆀 𠆁 𠆂 𠆃 𠆄 𠆅 𠆆 𠆇 𠆈 𠆉 𠆊 𠆋 𠆌 𠆍 𠆎 𠆏 𠆐 𠆑 𠆒 𠆓 𠆔 𠆕 𠆖 𠆗 𠆘 𠆙 𠆚 𠆛 𠆜 𠆝 𠆞 𠆟 𠆠 𠆡 𠆢 𠆣 𠆤 𠆥 𠆦 𠆧 𠆨 𠆩 𠆪 𠆫 𠆬 𠆭 𠆮 𠆯 𠆰 𠆱 𠆲 𠆳 𠆴 𠆵 𠆶 𠆷 𠆸 𠆹 𠆺 𠆻 𠆼 𠆽 𠆾 𠆿 𠇀 𠇁 𠇂 𠇃 𠇄 𠇅 𠇆 𠇇 𠇈 𠇉 𠇊 𠇋 𠇌 𠇍 𠇎 𠇏 𠇐 𠇑 𠇒 𠇓 𠇔 𠇕 𠇖 𠇗 𠇘 𠇙 𠇚 𠇛 𠇜 𠇝 𠇞 𠇟 𠇠 𠇡 𠇢 𠇣 𠇤 𠇥 𠇦 𠇧 𠇨 𠇩 𠇪 𠇫 𠇬 𠇭 𠇮 𠇯 𠇰 𠇱 𠇲 𠇳 𠇴 𠇵 𠇶 𠇷 𠇸 𠇹 𠇺 𠇻 𠇼 𠇽 𠇾 𠇿 𠈀 𠈁 𠈂 𠈃 𠈄 𠈅 𠈆 𠈇 𠈈 𠈉 𠈊 𠈋 𠈌 𠈍 𠈎 𠈏 𠈐 𠈑 𠈒 𠈓 𠈔 𠈕 𠈖 𠈗 𠈘 𠈙 𠈚 𠈛 𠈜 𠈝 𠈞 𠈟 𠈠 𠈡 𠈢 𠈣 𠈤 𠈥 𠈦 𠈧 𠈨 𠈩 𠈪 𠈫 𠈬 𠈭 𠈮 𠈯 𠈰 𠈱 𠈲 𠈳 𠈴 𠈵 𠈶 𠈷 𠈸 𠈹 𠈺 𠈻 𠈼 𠈽 𠈾 𠈿 𠉀 𠉁 𠉂 𠉃 𠉄 𠉅 𠉆 𠉇 𠉈 𠉉 𠉊 𠉋 𠉌 𠉍 𠉎 𠉏 𠉐 𠉑 𠉒 𠉓 𠉔 𠉕 𠉖 𠉗 𠉘 𠉙 𠉚 𠉛 𠉜 𠉝 𠉞 𠉟 𠉠 𠉡 𠉢 𠉣 𠉤 𠉥 𠉦 𠉧 𠉨 𠉩 𠉪 𠉫 𠉬 𠉭 𠉮 𠉯 𠉰 𠉱 𠉲 𠉳 𠉴 𠉵 𠉶 𠉷 𠉸 𠉹 𠉺 𠉻 𠉼 𠉽 𠉾 𠉿 𠊀 𠊁 𠊂 𠊃 𠊄 𠊅 𠊆 𠊇 𠊈 𠊉 𠊊 𠊋 𠊌 𠊍 𠊎 𠊏 𠊐 𠊑 𠊒 𠊓 𠊔 𠊕 𠊖 𠊗 𠊘 𠊙 𠊚 𠊛 𠊜 𠊝 𠊞 𠊟 𠊠 𠊡 𠊢 𠊣 𠊤 𠊥 𠊦 𠊧 𠊨 𠊩 𠊪 𠊫 𠊬 𠊭 𠊮 𠊯 𠊰 𠊱 𠊲 𠊳 𠊴 𠊵 𠊶 𠊷 𠊸 𠊹 𠊺 𠊻 𠊼 𠊽 𠊾 𠊿 𠋀 𠋁 𠋂 𠋃 𠋄 𠋅 𠋆 𠋇 𠋈 𠋉 𠋊 𠋋 𠋌 𠋍 𠋎 𠋏 𠋐 𠋑 𠋒 𠋓 𠋔 𠋕 𠋖 𠋗 𠋘 𠋙 𠋚 𠋛 𠋜 𠋝 𠋞 𠋟 𠋠 𠋡 𠋢 𠋣 𠋤 𠋥 𠋦 𠋧 𠋨 𠋩 𠋪 𠋫 𠋬 𠋭 𠋮 𠋯 𠋰 𠋱 𠋲 𠋳 𠋴 𠋵 𠋶 𠋷 𠋸 𠋹 𠋺 𠋻 𠋼 𠋽 𠋾 𠋿 𠌀 𠌁 𠌂 𠌃 𠌄 𠌅 𠌆 𠌇 𠌈 𠌉 𠌊 𠌋 𠌌 𠌍 𠌎 𠌏 𠌐 𠌑 𠌒 𠌓 𠌔 𠌕 𠌖 𠌗 𠌘 𠌙 𠌚 𠌛 𠌜 𠌝 𠌞 𠌟 𠌠 𠌡 𠌢 𠌣 𠌤 𠌥 𠌦 𠌧 𠌨 𠌩 𠌪 𠌫 𠌬 𠌭 𠌮 𠌯 𠌰 𠌱 𠌲 𠌳 𠌴 𠌵 𠌶 𠌷 𠌸 𠌹 𠌺 𠌻 𠌼 𠌽 𠌾 𠌿 𠍀 𠍁 𠍂 𠍃 𠍄 𠍅 𠍆 𠍇 𠍈 𠍉 𠍊 𠍋 𠍌 𠍍 𠍎 𠍏 𠍐 𠍑 𠍒 𠍓 𠍔 𠍕 𠍖 𠍗 𠍘 𠍙 𠍚 𠍛 𠍜 𠍝 𠍞 𠍟 𠍠 𠍡 𠍢 𠍣 𠍤 𠍥 𠍦 𠍧 𠍨 𠍩 𠍪 𠍫 𠍬 𠍭 𠍮 𠍯 𠍰 𠍱 𠍲 𠍳 𠍴 𠍵 𠍶 𠍷 𠍸 𠍹 𠍺 𠍻 𠍼 𠍽 𠍾 𠍿 𠎀 𠎁 𠎂 𠎃 𠎄 𠎅 𠎆 𠎇 𠎈 𠎉 𠎊 𠎋 𠎌 𠎍 𠎎 𠎏 𠎐 𠎑 𠎒 𠎓 𠎔 𠎕 𠎖 𠎗 𠎘 𠎙 𠎚 𠎛 𠎜 𠎝 𠎞 𠎟 𠎠 𠎡 𠎢 𠎣 𠎤 𠎥 𠎦 𠎧 𠎨 𠎩 𠎪 𠎫 𠎬 𠎭 𠎮 𠎯 𠎰 𠎱 𠎲 𠎳 𠎴 𠎵 𠎶 𠎷 𠎸 𠎹 𠎺 𠎻 𠎼 𠎽 𠎾 𠎿 𠏀 𠏁 𠏂 𠏃 𠏄 𠏅 𠏆 𠏇 𠏈 𠏉 𠏊 𠏋 𠏌 𠏍 𠏎 𠏏 𠏐 𠏑 𠏒 𠏓 𠏔 𠏕 𠏖 𠏗 𠏘 𠏙 𠏚 𠏛 𠏜 𠏝 𠏞 𠏟 𠏠 𠏡 𠏢 𠏣 𠏤 𠏥 𠏦 𠏧 𠏨 𠏩 𠏪 𠏫 𠏬 𠏭 𠏮 𠏯 𠏰 𠏱 𠏲 𠏳 𠏴 𠏵 𠏶 𠏷 𠏸 𠏹 𠏺 𠏻 𠏼 𠏽 𠏾 𠏿 𠐀 𠐁 𠐂 𠐃 𠐄 𠐅 𠐆 𠐇 𠐈 𠐉 𠐊 𠐋 𠐌 𠐍 𠐎 𠐏 𠐐 𠐑 𠐒 𠐓 𠐔 𠐕 𠐖 𠐗 𠐘 𠐙 𠐚 𠐛 𠐜 𠐝 𠐞 𠐟 𠐠 𠐡 𠐢 𠐣 𠐤 𠐥 𠐦 𠐧 𠐨 𠐩 𠐪 𠐫 𠐬 𠐭 𠐮 𠐯 𠐰 𠐱 𠐲 𠐳 𠐴 𠐵 𠐶 𠐷 𠐸 𠐹 𠐺 𠐻 𠐼 𠐽 𠐾 𠐿 𠑀 𠑁 𠑂 𠑃 𠑄 𠑅 𠑆 𠑇 𠑈 𠑉 𠑊 𠑋 𠑌 𠑍 𠑎 𠑏 𠑐 𠑑 𠑒 𠑓 𠑔 𠑕 𠑖 𠑗 𠑘 𠑙 𠑚 𠑛 𠑜 𠑝 𠑞 𠑟 𠑠 𠑡 𠑢 𠑣 𠑤 𠑥 𠑦 𠑧 𠑨 𠑩 𠑪 𠑫 𠑬 𠑭 𠑮 𠑯 𠑰 𠑱 𠑲 𠑳 𠑴 𠑵 𠑶 𠑷 𠑸 𠑹 𠑺 𠑻 𠑼 𠑽 𠑾 𠑿 𠒀 𠒁 𠒂 𠒃 𠒄 𠒅 𠒆 𠒇 𠒈 𠒉 𠒊 𠒋 𠒌 𠒍 𠒎 𠒏 𠒐 𠒑 𠒒 𠒓 𠒔 𠒕 𠒖 𠒗 𠒘 𠒙 𠒚 𠒛 𠒜 𠒝 𠒞 𠒟 𠒠 𠒡 𠒢 𠒣 𠒤 𠒥 𠒦 𠒧 𠒨 𠒩 𠒪 𠒫 𠒬 𠒭 𠒮 𠒯 𠒰 𠒱 𠒲 𠒳 𠒴 𠒵 𠒶 𠒷 𠒸 𠒹 𠒺 𠒻 𠒼 𠒽 𠒾 𠒿 𠓀 𠓁 𠓂 𠓃 𠓄 𠓅 𠓆 𠓇 𠓈 𠓉 𠓊 𠓋 𠓌 𠓍 𠓎 𠓏 𠓐 𠓑 𠓒 𠓓 𠓔 𠓕 𠓖 𠓗 𠓘 𠓙 𠓚 𠓛 𠓜 𠓝 𠓞 𠓟 𠓠 𠓡 𠓢 𠓣 𠓤 𠓥 𠓦 𠓧 𠓨 𠓩 𠓪 𠓫 𠓬 𠓭 𠓮 𠓯 𠓰 𠓱 𠓲 𠓳 𠓴 𠓵 𠓶 𠓷 𠓸 𠓹 𠓺 𠓻 𠓼 𠓽 𠓾 𠓿 𠔀 𠔁 𠔂 𠔃 𠔄 𠔅 𠔆 𠔇 𠔈 𠔉 𠔊 𠔋 𠔌 𠔍 𠔎 𠔏 𠔐 𠔑 𠔒 𠔓 𠔔 𠔕 𠔖 𠔗 𠔘 𠔙 𠔚 𠔛 𠔜 𠔝 𠔞 𠔟 𠔠 𠔡 𠔢 𠔣 𠔤 𠔥 𠔦 𠔧 𠔨 𠔩 𠔪 𠔫 𠔬 𠔭 𠔮 𠔯 𠔰 𠔱 𠔲 𠔳 𠔴 𠔵 𠔶 𠔷 𠔸 𠔹 𠔺 𠔻 𠔼 𠔽 𠔾 𠔿 𠕀 𠕁 𠕂 𠕃 𠕄 𠕅 𠕆 𠕇 𠕈 𠕉 𠕊 𠕋 𠕌 𠕍 𠕎 𠕏 𠕐 𠕑 𠕒 𠕓 𠕔 𠕕 𠕖 𠕗 𠕘 𠕙 𠕚 𠕛 𠕜 𠕝 𠕞 𠕟 𠕠 𠕡 𠕢 𠕣 𠕤 𠕥 𠕦 𠕧 𠕨 𠕩 𠕪 𠕫 𠕬 𠕭 𠕮 𠕯 𠕰 𠕱 𠕲 𠕳 𠕴 𠕵 𠕶 𠕷 𠕸 𠕹 𠕺 𠕻 𠕼 𠕽 𠕾 𠕿 𠖀 𠖁 𠖂 𠖃 𠖄 𠖅 𠖆 𠖇 𠖈 𠖉 𠖊 𠖋 𠖌 𠖍 𠖎 𠖏 𠖐 𠖑 𠖒 𠖓 𠖔 𠖕 𠖖 𠖗 𠖘 𠖙 𠖚 𠖛 𠖜 𠖝 𠖞 𠖟 𠖠 𠖡 𠖢 𠖣 𠖤 𠖥 𠖦 𠖧 𠖨 𠖩 𠖪 𠖫 𠖬 𠖭 𠖮 𠖯 𠖰 𠖱 𠖲 𠖳 𠖴 𠖵 𠖶 𠖷 𠖸 𠖹 𠖺 𠖻 𠖼 𠖽 𠖾 𠖿 𠗀 𠗁 𠗂 𠗃 𠗄 𠗅 𠗆 𠗇 𠗈 𠗉 𠗊 𠗋 𠗌 𠗍 𠗎 𠗏 𠗐 𠗑 𠗒 𠗓 𠗔 𠗕 𠗖 𠗗 𠗘 𠗙 𠗚 𠗛 𠗜 𠗝 𠗞 𠗟 𠗠 𠗡 𠗢 𠗣 𠗤 𠗥 𠗦 𠗧 𠗨 𠗩 𠗪 𠗫 𠗬 𠗭 𠗮 𠗯 𠗰 𠗱 𠗲 𠗳 𠗴 𠗵 𠗶 𠗷 𠗸 𠗹 𠗺 𠗻 𠗼 𠗽 𠗾 𠗿 𠘀 𠘁 𠘂 𠘃 𠘄 𠘅 𠘆 𠘇 𠘈 𠘉 𠘊 𠘋 𠘌 𠘍 𠘎 𠘏 𠘐 𠘑 𠘒 𠘓 𠘔 𠘕 𠘖 𠘗 𠘘 𠘙 𠘚 𠘛 𠘜 𠘝 𠘞 𠘟 𠘠 𠘡 𠘢 𠘣 𠘤 𠘥 𠘦 𠘧 𠘨 𠘩 𠘪 𠘫 𠘬 𠘭 𠘮 𠘯 𠘰 𠘱 𠘲 𠘳 𠘴 𠘵 𠘶 𠘷 𠘸 𠘹 𠘺 𠘻 𠘼 𠘽 𠘾 𠘿 𠙀 𠙁 𠙂 𠙃 𠙄 𠙅 𠙆 𠙇 𠙈 𠙉 𠙊 𠙋 𠙌 𠙍 𠙎 𠙏 𠙐 𠙑 𠙒 𠙓 𠙔 𠙕 𠙖 𠙗 𠙘 𠙙 𠙚 𠙛 𠙜 𠙝 𠙞 𠙟 𠙠 𠙡 𠙢 𠙣 𠙤 𠙥 𠙦 𠙧 𠙨 𠙩 𠙪 𠙫 𠙬 𠙭 𠙮 𠙯 𠙰 𠙱 𠙲 𠙳 𠙴 𠙵 𠙶 𠙷 𠙸 𠙹 𠙺 𠙻 𠙼 𠙽 𠙾 𠙿 𠚀 𠚁 𠚂 𠚃 𠚄 𠚅 𠚆 𠚇 𠚈 𠚉 𠚊 𠚋 𠚌 𠚍 𠚎 𠚏 𠚐 𠚑 𠚒 𠚓 𠚔 𠚕 𠚖 𠚗 𠚘 𠚙 𠚚 𠚛 𠚜 𠚝 𠚞 𠚟 𠚠 𠚡 𠚢 𠚣 𠚤 𠚥 𠚦 𠚧 𠚨 𠚩 𠚪 𠚫 𠚬 𠚭 𠚮 𠚯 𠚰 𠚱 𠚲 𠚳 𠚴 𠚵 𠚶 𠚷 𠚸 𠚹 𠚺 𠚻 𠚼 𠚽 𠚾 𠚿 𠛀 𠛁 𠛂 𠛃 𠛄 𠛅 𠛆 𠛇 𠛈 𠛉 𠛊 𠛋 𠛌 𠛍 𠛎 𠛏 𠛐 𠛑 𠛒 𠛓 𠛔 𠛕 𠛖 𠛗 𠛘 𠛙 𠛚 𠛛 𠛜 𠛝 𠛞 𠛟 𠛠 𠛡 𠛢 𠛣 𠛤 𠛥 𠛦 𠛧 𠛨 𠛩 𠛪 𠛫 𠛬 𠛭 𠛮 𠛯 𠛰 𠛱 𠛲 𠛳 𠛴 𠛵 𠛶 𠛷 𠛸 𠛹 𠛺 𠛻 𠛼 𠛽 𠛾 𠛿 𠜀 𠜁 𠜂 𠜃 𠜄 𠜅 𠜆 𠜇 𠜈 𠜉 𠜊 𠜋 𠜌 𠜍 𠜎 𠜏 𠜐 𠜑 𠜒 𠜓 𠜔 𠜕 𠜖 𠜗 𠜘 𠜙 𠜚 𠜛 𠜜 𠜝 𠜞 𠜟 𠜠 𠜡 𠜢 𠜣 𠜤 𠜥 𠜦 𠜧 𠜨 𠜩 𠜪 𠜫 𠜬 𠜭 𠜮 𠜯 𠜰 𠜱 𠜲 𠜳 𠜴 𠜵 𠜶 𠜷 𠜸 𠜹 𠜺 𠜻 𠜼 𠜽 𠜾 𠜿 𠝀 𠝁 𠝂 𠝃 𠝄 𠝅 𠝆 𠝇 𠝈 𠝉 𠝊 𠝋 𠝌 𠝍 𠝎 𠝏 𠝐 𠝑 𠝒 𠝓 𠝔 𠝕 𠝖 𠝗 𠝘 𠝙 𠝚 𠝛 𠝜 𠝝 𠝞 𠝟 𠝠 𠝡 𠝢 𠝣 𠝤 𠝥 𠝦 𠝧 𠝨 𠝩 𠝪 𠝫 𠝬 𠝭 𠝮 𠝯 𠝰 𠝱 𠝲 𠝳 𠝴 𠝵 𠝶 𠝷 𠝸 𠝹 𠝺 𠝻 𠝼 𠝽 𠝾 𠝿 𠞀 𠞁 𠞂 𠞃 𠞄 𠞅 𠞆 𠞇 𠞈 𠞉 𠞊 𠞋 𠞌 𠞍 𠞎 𠞏 𠞐 𠞑 𠞒 𠞓 𠞔 𠞕 𠞖 𠞗 𠞘 𠞙 𠞚 𠞛 𠞜 𠞝 𠞞 𠞟 𠞠 𠞡 𠞢 𠞣 𠞤 𠞥 𠞦 𠞧 𠞨 𠞩 𠞪 𠞫 𠞬 𠞭 𠞮 𠞯 𠞰 𠞱 𠞲 𠞳 𠞴 𠞵 𠞶 𠞷 𠞸 𠞹 𠞺 𠞻 𠞼 𠞽 𠞾 𠞿 𠟀 𠟁 𠟂 𠟃 𠟄 𠟅 𠟆 𠟇 𠟈 𠟉 𠟊 𠟋 𠟌 𠟍 𠟎 𠟏 𠟐 𠟑 𠟒 𠟓 𠟔 𠟕 𠟖 𠟗 𠟘 𠟙 𠟚 𠟛 𠟜 𠟝 𠟞 𠟟 𠟠 𠟡 𠟢 𠟣 𠟤 𠟥 𠟦 𠟧 𠟨 𠟩 𠟪 𠟫 𠟬 𠟭 𠟮 𠟯 𠟰 𠟱 𠟲 𠟳 𠟴 𠟵 𠟶 𠟷 𠟸 𠟹 𠟺 𠟻 𠟼 𠟽 𠟾 𠟿 𠠀 𠠁 𠠂 𠠃 𠠄 𠠅 𠠆 𠠇 𠠈 𠠉 𠠊 𠠋 𠠌 𠠍 𠠎 𠠏 𠠐 𠠑 𠠒 𠠓 𠠔 𠠕 𠠖 𠠗 𠠘 𠠙 𠠚 𠠛 𠠜 𠠝 𠠞 𠠟 𠠠 𠠡 𠠢 𠠣 𠠤 𠠥 𠠦 𠠧 𠠨 𠠩 𠠪 𠠫 𠠬 𠠭 𠠮 𠠯 𠠰 𠠱 𠠲 𠠳 𠠴 𠠵 𠠶 𠠷 𠠸 𠠹 𠠺 𠠻 𠠼 𠠽 𠠾 𠠿 𠡀 𠡁 𠡂 𠡃 𠡄 𠡅 𠡆 𠡇 𠡈 𠡉 𠡊 𠡋 𠡌 𠡍 𠡎 𠡏 𠡐 𠡑 𠡒 𠡓 𠡔 𠡕 𠡖 𠡗 𠡘 𠡙 𠡚 𠡛 𠡜 𠡝 𠡞 𠡟 𠡠 𠡡 𠡢 𠡣 𠡤 𠡥 𠡦 𠡧 𠡨 𠡩 𠡪 𠡫 𠡬 𠡭 𠡮 𠡯 𠡰 𠡱 𠡲 𠡳 𠡴 𠡵 𠡶 𠡷 𠡸 𠡹 𠡺 𠡻 𠡼 𠡽 𠡾 𠡿 𠢀 𠢁 𠢂 𠢃 𠢄 𠢅 𠢆 𠢇 𠢈 𠢉 𠢊 𠢋 𠢌 𠢍 𠢎 𠢏 𠢐 𠢑 𠢒 𠢓 𠢔 𠢕 𠢖 𠢗 𠢘 𠢙 𠢚 𠢛 𠢜 𠢝 𠢞 𠢟 𠢠 𠢡 𠢢 𠢣 𠢤 𠢥 𠢦 𠢧 𠢨 𠢩 𠢪 𠢫 𠢬 𠢭 𠢮 𠢯 𠢰 𠢱 𠢲 𠢳 𠢴 𠢵 𠢶 𠢷 𠢸 𠢹 𠢺 𠢻 𠢼 𠢽 𠢾 𠢿 𠣀 𠣁 𠣂 𠣃 𠣄 𠣅 𠣆 𠣇 𠣈 𠣉 𠣊 𠣋 𠣌 𠣍 𠣎 𠣏 𠣐 𠣑 𠣒 𠣓 𠣔 𠣕 𠣖 𠣗 𠣘 𠣙 𠣚 𠣛 𠣜 𠣝 𠣞 𠣟 𠣠 𠣡 𠣢 𠣣 𠣤 𠣥 𠣦 𠣧 𠣨 𠣩 𠣪 𠣫 𠣬 𠣭 𠣮 𠣯 𠣰 𠣱 𠣲 𠣳 𠣴 𠣵 𠣶 𠣷 𠣸 𠣹 𠣺 𠣻 𠣼 𠣽 𠣾 𠣿 𠤀 𠤁 𠤂 𠤃 𠤄 𠤅 𠤆 𠤇 𠤈 𠤉 𠤊 𠤋 𠤌 𠤍 𠤎 𠤏 𠤐 𠤑 𠤒 𠤓 𠤔 𠤕 𠤖 𠤗 𠤘 𠤙 𠤚 𠤛 𠤜 𠤝 𠤞 𠤟 𠤠 𠤡 𠤢 𠤣 𠤤 𠤥 𠤦 𠤧 𠤨 𠤩 𠤪 𠤫 𠤬 𠤭 𠤮 𠤯 𠤰 𠤱 𠤲 𠤳 𠤴 𠤵 𠤶 𠤷 𠤸 𠤹 𠤺 𠤻 𠤼 𠤽 𠤾 𠤿 𠥀 𠥁 𠥂 𠥃 𠥄 𠥅 𠥆 𠥇 𠥈 𠥉 𠥊 𠥋 𠥌 𠥍 𠥎 𠥏 𠥐 𠥑 𠥒 𠥓 𠥔 𠥕 𠥖 𠥗 𠥘 𠥙 𠥚 𠥛 𠥜 𠥝 𠥞 𠥟 𠥠 𠥡 𠥢 𠥣 𠥤 𠥥 𠥦 𠥧 𠥨 𠥩 𠥪 𠥫 𠥬 𠥭 𠥮 𠥯 𠥰 𠥱 𠥲 𠥳 𠥴 𠥵 𠥶 𠥷 𠥸 𠥹 𠥺 𠥻 𠥼 𠥽 𠥾 𠥿 𠦀 𠦁 𠦂 𠦃 𠦄 𠦅 𠦆 𠦇 𠦈 𠦉 𠦊 𠦋 𠦌 𠦍 𠦎 𠦏 𠦐 𠦑 𠦒 𠦓 𠦔 𠦕 𠦖 𠦗 𠦘 𠦙 𠦚 𠦛 𠦜 𠦝 𠦞 𠦟 𠦠 𠦡 𠦢 𠦣 𠦤 𠦥 𠦦 𠦧 𠦨 𠦩 𠦪 𠦫 𠦬 𠦭 𠦮 𠦯 𠦰 𠦱 𠦲 𠦳 𠦴 𠦵 𠦶 𠦷 𠦸 𠦹 𠦺 𠦻 𠦼 𠦽 𠦾 𠦿 𠧀 𠧁 𠧂 𠧃 𠧄 𠧅 𠧆 𠧇 𠧈 𠧉 𠧊 𠧋 𠧌 𠧍 𠧎 𠧏 𠧐 𠧑 𠧒 𠧓 𠧔 𠧕 𠧖 𠧗 𠧘 𠧙 𠧚 𠧛 𠧜 𠧝 𠧞 𠧟 𠧠 𠧡 𠧢 𠧣 𠧤 𠧥 𠧦 𠧧 𠧨 𠧩 𠧪 𠧫 𠧬 𠧭 𠧮 𠧯 𠧰 𠧱 𠧲 𠧳 𠧴 𠧵 𠧶 𠧷 𠧸 𠧹 𠧺 𠧻 𠧼 𠧽 𠧾 𠧿 𠨀 𠨁 𠨂 𠨃 𠨄 𠨅 𠨆 𠨇 𠨈 𠨉 𠨊 𠨋 𠨌 𠨍 𠨎 𠨏 𠨐 𠨑 𠨒 𠨓 𠨔 𠨕 𠨖 𠨗 𠨘 𠨙 𠨚 𠨛 𠨜 𠨝 𠨞 𠨟 𠨠 𠨡 𠨢 𠨣 𠨤 𠨥 𠨦 𠨧 𠨨 𠨩

惟耳亦然

至於聲

至

至

至

至

至

至

至

至

至

至

至

是天下之口相似也

至

至

至

至

至

至

至

至

至

至

至

至

至於味

天下期於易牙

至

至

至

至

至

至

至

至

至

至

至

味也

至

至

至

至

至

至

至

至

至

至

則天下何者皆從易牙之於

至

至

至

至

至

至

至

至

至

至

至

不知子都之姣者

無目者也

天下莫不知其姣也

惟目亦然

至於子都

是天下之耳相似也

天下期於師曠

不知子都之姣者
 天下莫不知其姣也
 惟目亦然
 至於子都
 是天下之耳相似也
 天下期於師曠

謂理也義也

聖人先得我心之所同然

然乎

心之所同然者

何也

也

有同美焉

至於心

獨無所同

耳之於聲也

有同聽焉

目之於色

故曰

口之於味也

有同嗜焉

有同美焉

有同聽焉

有同嗜焉

以其郊於大國也

斧斤伐之

ㄅㄨㄣˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ

孟子曰

牛山之木嘗美矣

ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ

秦之悅我口

ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ

心

猶也

ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ

耳

故理義之悅我

ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˊ

其日夜之所息

平旦之氣

旦旦而伐之

可以為美乎

以故其良心者

亦猶斧斤之於木也

豈無仁義之心哉

其所

此豈山之性也哉

雖存乎人者

其所以為美乎

則其違禽獸不遠矣

足

以

存

夜

氣

不

足

以

存

夜氣不足以存

精

之

反

覆

則

其

夜

氣不

精之反覆

則其夜氣不

則其旦晝之所為

有精亡之矣

其好惡與人相近也者幾希

則其旦晝之所為

有精亡之矣

消

孔子曰

操則存

舍則亡

無物不長

苟失其養

無物不

也哉

故苟得其養

而以為未嘗有才馬者

是豈入之情

人見其禽獸也

十日寒之

未有能生者也

雖有天下易生之物也

一日暴之

孟子曰

無或乎王之不智也

惟心之謂與

出入無時

莫知其鄉

雖有天下易生之物也 一日暴之 未有能生者也
 孟子曰 無或乎王之不智也
 惟心之謂與
 出入無時 莫知其鄉

雖與之俱學

弗若之矣

為是其智弗若

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

思援弓繳而射之

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

一人雖聽之

一心以為有鴻鵠將至

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

惟奕秋之為聽

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

其一人專心致志

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

義亦我所欲也

二者不可得兼

舍魚而取熊掌者也
生亦我所欲也

二者不可得兼

孟子曰
魚我所欲也
熊掌亦我所欲也

與
曰非然也

非也

故患有所不辟也

故患有所不辟也
故患有所不辟也
故患有所不辟也
故患有所不辟也
故患有所不辟也
故患有所不辟也
故患有所不辟也
故患有所不辟也

死亦我所惡

所惡有甚於死者

死亦我所惡
死亦我所惡
死亦我所惡
死亦我所惡
死亦我所惡
死亦我所惡
死亦我所惡
死亦我所惡

故不為苟得也

故不為苟得也
故不為苟得也
故不為苟得也
故不為苟得也
故不為苟得也
故不為苟得也
故不為苟得也
故不為苟得也

生亦我所欲

所欲有甚於生者

生亦我所欲
生亦我所欲
生亦我所欲
生亦我所欲
生亦我所欲
生亦我所欲
生亦我所欲
生亦我所欲

舍生而取義者也

舍生而取義者也
舍生而取義者也
舍生而取義者也
舍生而取義者也
舍生而取義者也
舍生而取義者也
舍生而取義者也
舍生而取義者也

爲也 由是則生而有不用也

由是

則凡可以辟患者 何不

使人之所惡 莫甚於死

則凡可以得生者 何不用也

如使人之所欲 莫甚於生

則凡可以得生者 何不用也

能勿喪耳

一單食

能勿喪耳 一單食 賢者

人皆有之

賢者

甚於死者 非獨賢者有是心也

甚於死者

非獨賢者有是心也

所欲有甚於生者 所欲有甚於生者 所惡有甚於死者

所欲有甚於生者

所惡有甚於死者

則可以辟患而有不為也 是故

則可以辟患而有不為也

是故

則可以辟患而有不為也 是故

學問之道無他

求其放心而已矣

有放心而不知求

人有雞犬放

則知求之

心而不知求

哀哉

人路也

舍其路而弗由

故其

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

求

為指之不若人

如有能信之者 則不遠秦楚之路

非疾痛害事也

孟子曰

今有無名之指

屈而不信

欲其為指也 則不遠秦楚之路 則不遠秦楚之路

有大小

無以小害大

於已取之而已矣
體有貴賤

所以考其善不善者

豈有他哉

則無尺寸之膚不養也

愛則兼所養也
無尺寸之膚不愛焉

受則兼所養也

則為賤場師焉

養其一指

養其指

養其械棘

養其械棘

今有場師

舍其梧櫨

養其大者為大人

為小人

養其大者為大人

無以賤害貴

無以賤害貴

養其小者

養其小者

無有失也

則口腹豈適為尺寸之膚哉

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

飲食之人

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

則人賤之矣

為其養小以失大也

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

狼疾人也

飲食之人

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

而失其肩背而不知也

則為

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

思則得之

不思則不得也

此天之所

物 則引之而已矣 心之官則思

目之官不思 而蔽於物 物交

或從其小體 何也 曰 耳

或從其大體

曰 鈞是人也 或從其大體

耳

忠信

樂善不倦

此

一

二

三

四

五

六

七

八

孟子曰

有天爵者

有人爵者

仁義

一

二

三

四

五

六

七

八

大人而已矣

一

二

三

四

五

六

七

八

則其小者不能奪也

一

二

三

四

五

六

七

八

此為

與我者

先立乎其大者

一

二

三

四

五

六

七

八

棄其天爵

則惑之甚者也

終亦

人爵

人爵

既得人爵

而

今之人修其天爵

今之人修其天爵

以要

古之人修其天爵

古之人修其天爵

而人爵從之

天爵也

公卿大夫

此人爵也

此天爵也

孟之所貴

趙孟能賤之

人之所貴者

非良貴也

趙

人人有貴於己者

弗思耳

孟子曰

欲貴者

人之同心也

必亡而已矣

一

二

三

四

五

此又與於不仁之甚者也

不熄

則謂之水不勝火

以一杯水 救一車薪之火也

勝火 今之為仁者 猶

孟子曰 仁之勝不仁也 猶水

火之勝水也 猶木之勝火也 猶水之勝火也 猶火之勝水也

孟子曰

羿之教人射

也

一

二

三

四

五

六

七

八

夫仁亦在乎熟之而已矣

也

一

二

三

四

五

六

七

苟為不熟

不如莠稗

也

一

二

三

四

五

六

七

孟子曰

五穀者

種之美者也

也

一

二

三

四

五

六

七

亦終必亡而已矣

也

一

二

三

四

五

六

七

學

學者亦必以規矩

學

學

學

學

學

學

學

學

必以規矩

於

於

於

於

於

於

於

於

於教

大匠誨人

必

必

必

必

必

必

必

必

必志於教

學者亦必志

必

必

必

必

必

必

必

必

不以禮食

則得食

必以禮乎

曰禮重曰以禮食則飢而死

食孰重曰禮重色與禮孰重

任人有問屋廡子曰禮與

告子章句下

禮與

不揣其本

而齊其末

方寸之木

不揣其本而齊其末方寸之木

孟子曰

於答是也何有

能對 明日之鄉以告孟子

必親迎乎

屋廬子不

親迎則不得妻 不親迎則得妻

必親迎乎

屋廬子不

親迎則不得妻 不親迎則得妻

親迎則不得妻

不親迎則得妻

親迎則不得妻 不親迎則得妻

取色之重者

取色之重者
與禮之輕者而比之

與禮之輕者而比之

柔翅食重

與羽之謂哉
取食之重者

與羽之謂哉

取食之重者

者
豈謂一鈞金
與一

者

豈謂一鈞金

與一

可使高於岑樓
金重於羽

可使高於岑樓

金重於羽

與一

則得妻

不樓則不得妻

則將紵之乎

踰東家牆而樓其處子

則得食

不紵則不得食

往應之曰

紵兄之臂而奪之食

妾翅色重

多

是

多

多

多

多

多

則為有力人矣

然則舉鳥獲之任

則為無力人矣

今日舉百鈞

力不能勝一匹雛

亦為之而已矣

有人於此

粟而已

如何則可

曰 奚有於是

力不能勝一匹雛

謂之不弟

夫徐行者

豈人所不能哉

謂之弟 疾行先長者

謂之弟

疾行先長者

徐行後長者

徐行後長者

夫人豈以不勝為患哉

夫

弗為耳

是亦為烏獲而已矣

是亦為烏獲而已矣

是亦為烏獲而已矣

誦祭之言

行祭之行

子服堯之服 子服堯之服 子服堯之服 子服堯之服 子服堯之服

是堯而已矣 子服祭之服

子服堯之服 子服堯之服 子服堯之服 子服堯之服 子服堯之服

誦堯之言 行堯之行

子服堯之服 子服堯之服 子服堯之服 子服堯之服 子服堯之服

孝弟而已矣 子服堯之服

子服堯之服 子服堯之服 子服堯之服 子服堯之服 子服堯之服

所不為也 堯舜之道

子服堯之服 子服堯之服 子服堯之服 子服堯之服 子服堯之服

我將見秦王

說而罷

王
說而罷之
楚王不悅

搆兵
我將見楚

曰
先生將何之

曰
吾聞秦楚

宋程將之楚

孟子遇於石丘

先生之號則不可

先生以利說秦楚之

也 曰 先生之志則大矣

說之將何如

曰 我將言其不利

軻也請無問其詳

願聞其指

之二王我將有所遇焉

曰

之 二王我將有所遇焉

懷利以事其君

為人子者

利也

為人臣者

師

是三軍之士

樂罷而悅於

悅於利

以罷三軍之

王

秦楚之王

是

然而不王者未之有也

去利懷仁義以相接也

是君臣父子兄弟

為人弟者

懷仁義以事其兄

人子者

懷仁義以事其父

去利懷仁義以相接也

以幣交

處於平陸

受之而不報

他日

儲子為相

以幣交

受之而不報

孟子居邠

季任為任處守

何必曰利

役志于享

為其不成享也

儀不及物曰不享

惟不

非也

書曰

享多儀

為其為相與

曰

之齊不見儲子

之齊不見儲子

淳于髡曰

先名實者

為人

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

儲子得之平陸

是

是

是

是

是

是

是

是

之

屋廬子曰

季子不得之郟

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

屋廬子悅

或問

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

賢事不肖者

伯夷也

有
不肖者

孟子曰

居下位

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

孟子曰

居下位

不以

有

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

仁者固如此乎

有

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

在三卿之中

名實未加於上下而去之

有

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

也 後名實者

自為也

夫子

有

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

不肖者

其趨一也

一者何也

柳下惠也

三子者不同道

君

不辭小官者

伊尹也

不惡汙

五就湯

五就桀者

若是乎賢者之無益於國也

爲臣 魯之削也滋甚

公儀子爲政 子柳子思

何必同 曰 魯繆公之時

曰仁也 君子亦仁而已矣

君子亦仁而已矣

而河西善謳

齊人曰：「吾聞之，昔者王豹處於淇，

削何可得與？」

曰：昔者王豹處於淇，

齊人曰：「吾聞之，昔者王豹處於淇，

不用賢則亡。

秦繆公用之而霸。

齊人曰：「吾聞之，昔者王豹處於淇，

曰：虞不用百里奚而亡。

齊人曰：「吾聞之，昔者王豹處於淇，

爲其事而無其功者

而變國俗
有諸內 必形諸外

梁之妻
善哭其夫

齊右善歌
華周杞

絲駒處於高唐

而

不知者以為為肉也

其知者以

祭 燔肉不至 不稅冕而行

祭 燔肉不至

不稅冕而行

不用 從而

不用

從而

有則髡必識之 曰 孔子為魯司寇

有則髡必識之

曰 孔子為魯司寇

髡未嘗觀之也 是故無賢者也

髡未嘗觀之也

是故無賢者也

是故無賢者也

曰述職

春省耕而補不足

天子巡狩

天子巡狩，春省耕而補不足，

曰巡狩

諸侯朝於天子

天子巡狩，諸侯朝於天子，

天子適諸侯

天子適諸侯，春省耕而補不足，

今之大夫

今之諸侯之罪人也

天子適諸侯，春省耕而補不足，

今之諸侯

五霸之罪人也

天子巡狩，諸侯朝於天子，

則有慶

慶以地

入其疆

俊傑在位

辟

田野治

養老尊賢

入其疆

土地

秋省斂而助不給

三不朝

則六師移之

三不朝 則六師移之

再不朝

則削其地

再不朝 則削其地

則有讓 一不朝

則貶其爵

則有讓 一不朝 則貶其爵

楛克在位

楛克在位

土地荒蕪

遺老失賢

土地荒蕪 遺老失賢

五霸桓公爲盛

葵丘之會

故曰五霸者三王之罪人也

搜諸侯以伐諸侯者也

諸侯伐而不討

是故天子討而不伐

是故天子討而不伐

尊賢育才

以彰有德

妾為妻

再命曰

無易樹子

無以

初命曰

誅不孝

諸侯束牲載書而不歃血

無專殺大夫

官事無攝

取士必得

士無世官

無忘賓旅

四命曰

三命曰

敬老慈幼

犯此五禁

故曰今之諸侯

一 言歸于好 今之諸侯 皆

言歸于好

今之諸侯

皆

二 曰凡我同盟之人 既盟之後

曰凡我同盟之人

既盟之後

三 無過雜 無有封而不告

無過雜

無有封而不告

四 五命曰 無曲防

五命曰

無曲防

五 無曲防

侯之罪人也

其罪大

其罪小

逢君之惡

故曰今之大夫

今之諸

其罪大

其罪小

逢君之惡

今之大夫皆逢君之惡

其罪大

其罪小

逢君之惡

逢君之惡

逢君之惡

之惡

其罪小

逢君之惡

其罪大

其罪小

逢君之惡

逢君之惡

逢君之惡

五霸之罪人也

長君

其罪大

其罪小

逢君之惡

逢君之惡

逢君之惡

逢君之惡

遂有南陽然且不可

遂有南陽然且不可

一戰勝齊

遂有南陽然且不可

殃民者不容於堯舜之世

遂有南陽然且不可

曰 不教民而用之

遂有南陽然且不可

謂之殃民

魯欲使慎子為將軍

遂有南陽然且不可

孟子

諸侯之地方百里

是

是

是

是

是

是

是

是

不千里

不足以待諸侯

是

是

是

是

是

是

是

是

是

吾明告子

天子之地方千里

是

是

是

是

是

是

是

是

此則滑稽所不識也

是

是

是

是

是

是

是

是

是

慎子勃然不悅曰

是

是

是

是

是

是

是

是

是

也

亦為方百里也

而儉於百里

而儉於百里

太公之封於齊

為方百里也

地非不足

周公之封於魯

不足以守宗廟之典籍

不百里

不足以守宗廟之典籍

不百里

與此

然且仁者不為

乎
在所益乎
徒取諧彼以

以為有王者作
則魯在所損

今魯方百里者五
子

地非不足也
而儉於百里

子

為君辟土地

充府庫

孟子曰 今之事君者 曰我能

志於仁而已

務引其君以當道

君也

况於殺人以求之乎

君子之事

况於殺人以求之乎

君子之事

况於殺人以求之乎

變今之俗

雖與之天下

也

也

也

也

也

也

也

也

也

由今之道

無

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

而求為之強

是輔桀

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

君不鄉道

不志於仁

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

所謂良臣

古之所謂民賊也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

曰不可

器不足用也

曰

萬室之國

一人陶則可乎

何如

孟子曰

子之道務道也

曰圭曰

吾欲二十而取一

不能一朝居也

矣

矣

矣

矣

矣

矣

十取一而足也

今居中國

是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。

無百官有司

故二

是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。

無諸侯幣帛饗殮

是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。

無城郭宮室宗廟祭祀之禮

是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。

夫貉五穀不生

惟黍生之

是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。是也。

水之道也

是故禹以四海為壑

禹

孟子曰

子過矣

禹之治水

白圭曰

丹之治水也

愈於

者

大桀小桀也

絡也

欲重之於堯舜之道

者

者

者

者

者

者

者

者

孟子曰

君子不亮

惡乎執

仁人之所惡也

謂之澤水

澤水者

洪水也

吾子過矣

水逆行

今吾子以鄰國為壑

壑

壑

壑

壑

則奚為喜而不寐

曰 其為人也

也 樂正子強乎 吾聞之 喜而不寐 公孫丑曰

曰 否 多聞識乎 曰 否 然

樂正子強乎 曰 否 有知慮乎

曰 否 有知慮乎

孟子曰 吾聞之 喜而不寐 公孫丑曰

魯欲使樂正子為政

曰 否 有知慮乎

曰 否 有知慮乎

曰 否 有知慮乎

夫苟不好善

則四海之內皆將輕千里而來告之以善

而况魯國乎

夫苟好善

曰 好善 優於天下

好善

好善足乎

夫苟好善 則天下皆將輕千里而來告之以善

矣

與謏諂面諛之人居

士止於十里之外

則謏諂面諛之人至

距人於十里之外

則謏諂面諛之人至

距人於十里之外

則謏諂面諛之人至

距人於十里之外

則謏諂面諛之人至

士止於十里之外

則謏諂面諛之人至

距人於十里之外

則謏諂面諛之人至

距人於十里之外

則謏諂面諛之人至

距人於十里之外

則謏諂面諛之人至

距人於十里之外

則謏諂面諛之人至

距人於十里之外

則謏諂面諛之人至

則謏諂面諛之人至

距人於十里之外

則謏諂面諛之人至

距人於十里之外

則謏諂面諛之人至

距人於十里之外

則謏諂面諛之人至

距人於十里之外

則謏諂面諛之人至

訑訑之聲音顏色

則人將曰訑訑

予既已知之矣

則人將曰訑訑

予既已知之矣

則人將曰訑訑

予既已知之矣

則人將曰訑訑

予既已知之矣

則人將曰訑訑

則人將曰訑訑

予既已知之矣

則人將曰訑訑

予既已知之矣

則人將曰訑訑

予既已知之矣

則人將曰訑訑

予既已知之矣

則人將曰訑訑

予既已知之矣

則人將曰訑訑

言也

則就之 禮貌未衰

迎之致敬以有禮

言將行其

孟子曰

孟子曰

所就三

所去三

陳子曰

陳子曰

古之君子

何如則仕

國欲治可得乎

Handwritten cursive characters, likely representing the text of the passage above.

飢餓不能出門戶

君

則去之 其下朝不食

少不食

則就之 禮貌衰

其言也

其言也

迎之致敬以有禮

言弗行也

言弗行也

則去之 其次雖未行

則去之 其次雖未行

孟子曰

舜發於畎畝之中

傳

堯舜禹湯之有天下

小

周之亦可受也

免死而已矣

於我土地

吾耻之

又

又不能從其言也

使飢餓

聞之曰

吾大者不能行其道

欽定四庫全書

將降大任於是人也

將降大任於是人也

百里奚舉於市

故天

百里奚舉於市

孫叔敖舉於海

孫叔敖舉於海

甕之中

管夷吾舉於士

管夷吾舉於士

說舉於版蕪之間

膠鬲舉於魚

膠鬲舉於魚

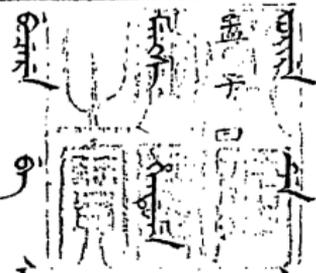
教誨也者

是亦教誨之而已矣

蓋乎曰

教亦多術矣

予不屑之

Multiple columns of vertical Chinese characters, likely representing a list or a detailed explanation related to the text above.

後知生於憂患

而死於安樂也

A vertical column of Chinese characters on the left side of the page.