

孟子正音地

L 42955

孟^공子^즈正^정音^음卷^권三^삼

滕^공文^문公^공下^하

陳^대代^대曰^대不^부見^견也^야諸^여侯^후宜^의若^약也^야

然^연今^금一^일見^견也^야大^대則^즉以^이王^왕小^소

則^즉以^이霸^배且^구志^지也^야曰^대在^재尺^척而^고直^직

尋^은宜^의若^약也^야可^가也^야為^위也^야

孟^공子^즈曰^대昔^적齊^제景^경公^공田^전也^야招^초也^야虞^유

人^인也^야以^이旌^징也^야不^부至^지也^야將^장殺^살也^야志^지也^야士^사

不^부忘^망也^야在^재溝^구也^야壑^학也^야勇^용也^야士^사不^부忘^망也^야喪^상

其^기也^야元^원也^야孔^공子^즈也^야矣^야取^취也^야非^비也^야其^기

滕文公 五子正音

古錄

招不往也如箭不待其招而往
往何哉哉
且夫在尺而直尋者以利則在尋尺則利
言也如箭以利則在尋尺則利
而利亦可為與
昔者趙簡子使王良與尹嬖也
奚乘終日而不獲一禽也
奚命曰天下之賤工也也
或以告王良曰請復之也
疆而後可朝而獲十禽也

嬖也奚乘終日而不獲一禽也
也也簡子曰我使掌與女乘也
謂王良曰不可曰吾為之
範我馳驅終日不獲一禽
之詭遇一朝而獲十詩云
不失其馳舍矢如箭破我不貫
貫與小人乘請辭也
御者且羞與射者比比而
得禽獸雖若丘陵弗為也
如在道而從彼何也且子

滕文公 五十五

二

無_우君_군則_즉祭_제皇_황皇_황如_유也_야出_출疆_강必_필
載_재質_질公_공明_명儀_의曰_왈古_고之_지人_인三_삼
月_월無_우君_군則_즉祭_제吊_묘

三_삼月_월無_우君_군則_즉祭_제吊_묘不_부以_이急_급乎_乎禘_폐

曰_왈士_사之_지失_실位_위也_야猶_유望_망諸_주侯_후之_지

失_실國_국家_가也_야禮_례曰_왈諸_주侯_후耕_경助_조予

以_이供_공粢_제盛_성疋_척夫_부人_인蠶_잠繅_상以_이為_위

衣_의服_복犧_희牲_성以_이祭_제惟_유士_사

無_우田_전則_즉祭_제亦_역不_부祭_제牲_성殺_살器_기皿_빙

衣_의服_복不_부備_비不_부敢_감以_이祭_제則_즉不_부

敢_감以_이宴_연亦_역不_부足_족乎_乎禘_폐

出_출疆_강必_필載_재質_질何_하也_야

曰_왈士_사之_지仕_사也_야猶_유望_망農_농夫_부之_지耕_경

也_야農_농夫_부豈_豈不_부出_출疆_강舍_사其_기耒_미

邦_봉哉_재曰_왈晉_진國_국亦_역仕_사國_국也_야未_미

嘗_상聞_문仕_사如_유此_차其_기急_급仕_사如_유此_차

其_기急_급也_야君_군子_자之_지難_난仕_사何_하也_야

曰_왈文_문夫_부生_성而_而望_망願_원為_위之_지有_유室_실

女_녀子_자生_성而_而望_망願_원為_위之_지有_유家_가父_부

女_녀子_자生_성而_而望_망願_원為_위之_지有_유家_가父_부

女_녀子_자生_성而_而望_망願_원為_위之_지有_유家_가父_부

女_녀子_자生_성而_而望_망願_원為_위之_지有_유家_가父_부

滕文公 卷之五

曰

毋_무之_지心_심人_인皆_皆有_有之_지不_不待_待也_也父_부毋_무之_지命_명謀_모始_초之_지言_언鑽_전穴_구隙_공相_상窺_취踰_유墻_장相_상從_從則_則其_其父_부毋_무國_국人_인皆_皆賤_전之_지古_고之_지人_인未_未嘗_嘗不_不欲_欲仕_시也_也又_又惡_우不_不由_由其_其道_도不_不由_由其_其道_도而_而往_往者_者與_與鑽_전穴_구隙_공之_지類_류也_也

○彭_팽更_경問_문曰_曰後_후韓_한車_차數_수十_십乘_승從_從者_者數_수百_백人_인以_以傳_전食_식於_於諸_주侯_후韓_한不_不以_以泰_태乎_乎益_익子_자曰_曰非_非其_其道_도

當_당則_則其_其道_도一_一篋_첩單_단食_식不_不可_可受_受於_於人_인如_如其_其道_도則_則其_其受_受堯_요之_지天_천下_하不_不以_以爲_爲泰_태乎_乎曰_曰否_否士_사無_無事_사而_而食_식不_不可_可也_也曰_曰子_자不_不通_통功_공易_이事_사以_以羨_연補_부不_不是_是辭_사則_則農_농有_有餘_유粟_수女_녀有_有餘_유布_부子_자如_如通_통之_지則_則梓_자匠_장輪_륜輿_유皆_皆得_得食_식於_於子_자於_於此_차有_有人_인焉_焉入_入則_則孝_효出_出辭_사則_則悌_제守_수先_선王_왕之_지道_도以_以待_대後_후之_지學_학者_者而_而不_不得_得

食_스於_스子_스子_스何_하尊_스梓_스匠_스輪_스輿_스
 而_스輕_스重_스為_스仁_스義_스者_스哉_스
 曰_스梓_스匠_스輪_스輿_스其_스志_스將_스以_스求_스
 食_스也_스也_스君_스子_스之_스志_스為_스道_스也_스也_스其_스志_스
 亦_스將_스以_스求_스食_스與_스曰_스子_스何_하以_스
 其_스志_스為_스哉_스其_스有_스功_스於_스子_스可_스
 食_스而_스食_스之_스矣_스且_스子_스食_스志_스乎_스
 食_스功_스乎_스曰_스食_스志_스
 曰_스有_스人_스於_스此_스毀_스瓦_스畫_스墻_스其_스
 志_스將_스以_스求_스食_스也_스也_스則_스子_스食_스之_스

乎_스曰_스否_스曰_스然_스則_스子_스非_스食_스志_스
 也_스也_스食_스功_스也_스
 ○萬_스章_스問_스曰_스宋_스小_스國_스也_스也_스今_스將_스
 行_스王_스政_스齊_스楚_스惡_스而_스伐_스之_스則_스
 齊_스如_스之_스何_스
 孟_스子_스曰_스湯_스居_스亳_스與_스葛_스為_스鄰_스
 葛_스伯_스放_스而_스不_스祀_스湯_스使_스入_스問_스
 之_스曰_스何_스為_스不_스祀_스曰_스無_스以_스供_스
 犧_스也_스也_스湯_스使_스遺_스之_스牛_스羊_스葛_스
 伯_스食_스之_스又_스不_스祀_스以_스祀_스湯_스又_스使_스

滕文公 孟子正音

人出問曰之曰何為不耕祀也曰無以
以供其糗也湯使亳衆往
為之耕老弱饋食葛伯率
其民要其有酒食黍稷者
奪之不耕授餗者殺之有
以黍稷餗餗殺之而奪之
書曰葛伯仇餗餗殺之謂
為其殺是童子而征之四
海之內皆曰非富貴天子
為匹夫匹婦復讐也

湯時始征自葛載柩十畝一畝征而
無敵於天下東面而征西
夷怨南面而征北狄怨曰
奚為後我民之望也若大
旱之望雨也歸市者弗止
芸耜者不耕變誅其君而
如時雨降民大悅書曰後
我后稷后稷來其無罰
有罪不耕為臣東征綏厥
女而匪厥厥玄黃紹我周
王見

滕文公 五子正音

七

休諤惟附臣附于大咻邑周其君
子實玄黃于匪以迎其君
子其小人食壺漿以迎其
其小人救民于水火之中
取其殘而已矣
太甲誓曰我武惟揚侵于
疆則取于殘殺伐用張于
湯有光光
不行王政云爾苟行王政
四海之內皆舉首而望之

欲以為君臣齊楚雖大咻何畏
馬年

○孟子謂戴不勝曰子欲子
之王之善與我明告子有
楚大夫于此欲其子之齊
語也則使齊人傳諸使楚
人傳諸曰使齊人傳之曰
一齊人傳之衆楚人之咻
雖日捷而求其齊也不可
得矣引而置之在殺之間

滕文公
卷之三

數竹年雖日의捷타而는求求其其楚楚亦亦
의不不可可得得矣矣
子子謂謂薛薛居居於於王王所所善善也也使使之之也

居居於於王王所所善善也也使使之之也
幼幼卑卑尊尊皆皆非非薛薛居居於於王王所所善善也也使使之之也

與與王王所所善善也也使使之之也
卑卑尊尊皆皆非非薛薛居居於於王王所所善善也也使使之之也

與與王王所所善善也也使使之之也
與與王王所所善善也也使使之之也

王王所所善善也也使使之之也
○公公孫孫丑丑問問曰曰不不見見諸諸侯侯辭辭何

하義義이이孟孟子子曰曰古古者者不不爲爲臣臣不不

段段干干木木踰踰垣垣而而塗塗辟辟之之也也泄泄柳柳也

斯斯可可也也以以見見也也
陽陽貨貨欲欲見見孔孔子子而而塗塗惡惡乎乎無無禮禮也

其其家家則則往往拜拜其其門門也也陽陽貨貨欲欲見見孔孔子子而而塗塗惡惡乎乎無無禮禮也

豚豚也也孔孔子子亦亦不不見見其其門門也也而而塗塗惡惡乎乎無無禮禮也

滕文公 孟子正音

拜_애之_은當_당是_은時_時陽_陽貨_貨先_先豈_豈得_得不_不見_見年_年

曾_曾子_子曰_曰魯_魯脅_脅肩_肩諂_諂笑_笑病_病于_于夏_夏

畦_畦子_子曰_曰路_路未_未同_同而_而論_論言_言觀_觀其_其

色_色報_報出_出然_然非_非由_由之_之所_所知_知也_也

由_由是_是觀_觀之_之則_則君_君子_子之_之所_所養_養

可_可知_知已_已矣_矣

○戴_戴盈_盈之_之曰_曰什_什一_一去_去關_關市_市之_之

征_征今_今茲_茲未_未能_能請_請輕_輕之_之以_以待_待

來_來來_來年_年然_然後_後已_已何_何如_如矣_矣

孟_孟子_子曰_曰今_今有_有入_入日_日攘_攘其_其鄰_鄰

之_之雞_雞者_者或_或告_告之_之曰_曰是_是非_非君_君

子_子之_之道_道曰_曰請_請損_損之_之月_月攘_攘一_一

雞_雞以_以待_待來_來年_年然_然後_後已_已

如_如矣_矣知_知其_其非_非義_義斯_斯速_速已_已矣_矣何_何

待_待來_來年_年

○公_公都_都子_子曰_曰外_外人_人皆_皆稱_稱夫_夫子_子

好_好辯_辯敢_敢問_問何_何也_也孟_孟子_子曰_曰子_子

豈_豈好_好辯_辯哉_哉予_予不_不得_得已_已也_也天

下_下辯_辯之_之生_生久_久矣_矣一_一治_治一_一亂_亂

當堯之時水逆流行澆濫於中
國龍蛇居之民無所定
下者為巢窟上者為營窟
曰澤水警余澤水者洪
水也

使禹治之禹掘地而注之
海驅蛇龍而放之
道水由地中
行江淮河漢是也
險阻既遠鳥獸之害
人者消然
後蠻人得平土而居之

堯舜既沒聖人之道衰
暴君代作壞宮室以為汙池
民無所安息棄田以爲園
囿使民不耕得衣食邪說
暴行又作園囿汙池
澌澤多而禽獸至及
紂之身天天下又
大亂

周文公相武王
誅紂伐豐奄
三年討其君
驅飛廉於海隅
而殘其國者
五十年驅虎

豹豨犀象而遠之天下大悅
書曰不顯我文王謨不承
武王烈邦佑啓我後人咸
以正無缺
世衰道微邪說暴行有作
臣弑其君者有之子弑其
父者有之
孔子懼作春秋春秋天子
之事也是故子曰知我者
其惟春秋乎罪我者其惟

惟春秋乎

聖王不作諸侯放恣處士
橫議楊朱墨翟之言盈天
下天下之言不歸楊則歸
墨楊氏為我是無君也墨
氏無愛是無父也無
君是禽獸也公明儀曰庖
有肥肉廐有肥馬民有飢
色野有餓人道不息孔子
入也楊墨之道不息孔子

之亾道명不뵈著쥬是스邪邪說說誣誣民民充充
塞塞仁仁義義也也也也仁仁義義充充塞塞則則率率
獸獸食食人人人人將將相相食食
吾吾為為此此懼懼閑閑先先聖聖之之道道距距
揚揚墨墨放放淫淫辭辭邪邪說說者者不不得得
作作於於其其心心害害於於其其事事坐坐作作
於於其其事事坐坐害害於於其其政政聖聖人人復復
起起不不易易吾吾言言也也

昔昔者者禹禹抑抑洪洪水水而而陞陞天天下下平平
周周公公兼兼夷夷狄狄驅驅猛猛獸獸而而百百
姓姓寧寧孔孔子子成成春春秋秋而而亂亂臣臣
賊賊子子懼懼
詩詩云云戎戎狄狄是是膺膺荆荆舒舒是是懲懲
則則莫莫我我敢敢承承無無君君是是
周周公公所所膺膺也也
我我亦亦欲欲正正人人心心息息邪邪說說距距
諛諛行行放放淫淫辭辭以以承承三三聖聖者者
豈豈好好辯辯哉哉子子不不得得已已也也
能能言言距距揚揚墨墨者者聖聖人人之之徒徒
也也

滕文公
孟子正義
十三

○匡광章장曰대陳진仲중子자豈차不부誠성廉린
士사坐좌裁재居거於유陵령三삼日일不부食식耳어
豈차無무聞문目목無무見견也야井정上상有유李리
則즉蠶산食식實실者자者자過과半반矣야匍부匍부富부貴귀往왕
將장食식之지三삼咽연然연後후辨변耳어豈차有유聞문
目목有유見견也야

孟맹子자曰대辨변於유齊제國국之지士사坐좌吾우必필
以이仲중子자爲위巨거擘배焉야雖즉然연仲중
子자惡악能능告고廉린充충仲중子자之지操조則즉
蚓은而로豈차後후辨변可가者자也야

夫부辨변上상食식槁고壤양下하飲음黃황泉천
仲중子자所소居거之지室실伯백夷이之지所소
築축與유抑억亦역盜도跖적之지所소築축與유
所소食식之지粟식伯백夷이之지所소樹수與유
抑억亦역盜도跖적之지所소樹수與유是시未미
可가知지也야
曰대是시何하傷상哉재彼비身신織직屨구妻처
辟배纁순以이易이之지也야
曰대仲중子자齊제之지世세家가也야兄형戴대
蓋개祿록萬만鍾중以이兄형之지祿록爲위不부

滕文公 孟子正音 十日

義이之 巫祿류 而 詵 不 辨 食 也 也 以 以 兄 誨 之 也
室 爲 爲 爲 不 辨 義 以 之 巫 室 也 而 詵 不 辨 居 也 也
辟 則 兄 誨 離 則 母 曰 慶 於 於 於 於 陵 也 也 日 日
歸 則 則 有 有 饋 其 其 兄 誨 生 生 鶻 也 也 已 已
頻 願 願 曰 曰 惡 用 用 是 是 鯢 也 也 者 者 爲 爲
哉 哉 他 他 日 日 其 其 母 母 殺 殺 是 是 鶻 也 也 與 與
之 之 食 食 之 之 其 其 兄 誨 自 自 外 外 至 至 曰 曰 鯢 是 是
鯢 鯢 也 也 之 之 肉 肉 也 也 出 出 而 而 哇 哇 之 之 也
以 以 母 母 則 則 不 不 辨 食 食 以 以 妻 妻 則 則 辨 食 食 之 之
以 以 兄 誨 之 之 室 室 則 則 辨 辨 居 居 以 以 於 於 陵 陵

則 則 居 居 之 之 是 是 尚 尚 爲 爲 充 充 其 其 類 類
也 也 乎 乎 仲 仲 子 子 者 者 而 而 後 後 充 充
其 其 操 操 者 者 也 也

離 離 婁 婁 上 上

孟 孟 子 子 曰 曰 離 離 則 則 婁 婁 之 之 明 明 公 公 輸 輸 子 子
之 之 巧 巧 不 不 辨 以 以 規 規 矩 矩 不 不 辨 能 能 成 成 方 方
貞 貞 師 師 必 必 曠 曠 之 之 聰 聰 不 不 辨 以 以 六 六 律 律 不 不
能 能 正 正 五 五 音 音 堯 堯 舜 舜 之 之 道 道 不 不 辨 以 以
仁 仁 心 心 政 政 不 不 辨 能 能 平 平 治 治 天 天 下 下
今 今 有 有 仁 仁 心 心 而 而 不 不 辨 被 被

其明澤不可法於後世者不行先王之道也也

故曰徒善不足以為政徒法不能以自行

詩云不愆不忘率由舊章遵先王之法而過者未有之也

有也聖人既竭目力焉繼之也以規矩準繩以為方負平直不可勝用也既竭耳力焉繼

之也以六律正五音不可勝用也也既竭心思焉繼之也以不忍入之也政而過仁覆天下也

繼之以六律正五音不可勝用也也既竭心思焉繼之也以不忍入之也政而過仁覆天下也

故曰為高必因丘陵為下必因川澤為政不可因先王之道可謂智乎乎

是也以惟仁者宜在高位不可仁而在高位是播其惡於眾也

衆也仁而在高位是播其惡於眾也

衆也仁而在高位是播其惡於眾也

上饗無異道도揆태也여下하無異法법守수也여
朝조不부異信신道도工공不부異信신度도君군子자
犯범義의小소人인犯범刑형國국之지所소存존
者자幸형也여

故고曰대城성郭곽不부完완兵병甲갑不부多도
非비國국之지災재也여田전野야不부辟벽貨화
財재不부聚주非비國국之지害해也여上상無무
禮리下하無무學학賊적民민興형喪상無무日일
矣이

詩시曰대天천之지方방蹶거無무異이然연泚이

泚이泚이猶유沓다也여

事사君군無무異義의進진退퇴無무異禮리言연則즉
非비先선王왕之지道도者자猶유沓다也여
故고曰대責적難난出출於유君군謂위之지恭공陳천
善선閉비邪사謂위之지敬경吾유君군不부能능
謂위之지賊적

○孟맹子자曰대規기矩구方방實실之지至지也여
聖성人인倫륜之지至지也여

欲욕為위君군盡진君군道도欲욕為위臣신盡진
臣신道도二이者자皆개法법堯요舜순而이已이

矣이不뵈以이舜순之지所소以이事사堯영事사
君군不뵈敬경其기君군者자也여不뵈以이堯영
之지所소以이治치民민治치民민賊적其기民민
者자也여
孔공子자曰왈道도二이仁인與유不뵈仁인而을
已이矣여
暴반其기民민甚심則즉削삭身신弑사國국亡망不뵈
甚심則즉削삭身신危위國국削삭名명之지曰왈幽유厲리
雖유孝향子자慈자孫손百백世세不뵈能능
改개也여

詩시云운殷인鑒감不뵈遠원在재夏하后후之지
世세此차之지謂위也여
○孟맹子자曰왈三삼代대之지得득天천下하也여
以이仁인其기失실天천下하也여以이不뵈仁인
國국之지所소以이廢폐興형存존亡망者자亦역
然연
天천子자不뵈仁인不뵈保보四소海해諸주侯후
不뵈仁인不뵈保보社사稷적鄉향大대夫부不뵈
仁인不뵈保보宗종廟묘士사庶슈人인不뵈仁인

離婁
孟子三書

不_뵈保_뵈四_스體_뵈棼

今_인則_은惡_은死_스亡_망而_을樂_樂聖_은不_뵈仁_은是_스猶_은惡_은

惡_은醉_은而_을強_강酒_酒醉_은

○孟_은子_는曰_하愛_애人_인不_뵈親_친反_反其_其仁_仁

○孟_은子_는曰_하愛_애人_인不_뵈親_친反_反其_其仁_仁

○孟_은子_는曰_하愛_애人_인不_뵈親_친反_反其_其仁_仁

行_행有_有不_뵈得_得者_者皆_皆其_其反_反求_求諸_諸已_已其_其

其_其身_身正_正而_而天_天下_下歸_歸之_之

詩_詩云_云永_永言_言配_配命_命自_自求_求多_多福_福

○孟_은子_는曰_하恒_恒言_言皆_皆其_其曰_曰天_天

下_下國_國家_家天_天下_下本_本在_在國_國

○孟_은子_는曰_하恒_恒言_言皆_皆其_其曰_曰天_天

○孟_은子_는曰_하恒_恒言_言皆_皆其_其曰_曰天_天

○孟_은子_는曰_하恒_恒言_言皆_皆其_其曰_曰天_天

○孟_은子_는曰_하恒_恒言_言皆_皆其_其曰_曰天_天

○孟_은子_는曰_하恒_恒言_言皆_皆其_其曰_曰天_天

○孟_은子_는曰_하恒_恒言_言皆_皆其_其曰_曰天_天

○孟_은子_는曰_하恒_恒言_言皆_皆其_其曰_曰天_天

○孟_은子_는曰_하恒_恒言_言皆_皆其_其曰_曰天_天

○孟_은子_는曰_하恒_恒言_言皆_皆其_其曰_曰天_天

雜

卷之三

十一

天_天也_也順_順也_也天_天者_者存_存也_也逆_逆也_也天_天者_者亡_亡

망왕

齊_齊景_景公_公曰_曰既_既則_則不_不能_能令_令又_又不_不受_受

受_受命_命是_是坐_坐絕_絕物_物也_也也_也涕_涕也_也出_出而_而女_女

於_於吳_吳也_也

今_今也_也小_小國_國師_師也_也大_大國_國而_而恥_恥受_受

命_命焉_焉是_是坐_坐猶_猶弟_弟也_也子_子而_而恥_恥受_受命_命

於_於先_先師_師也_也

如_如先_先師_師也_也莫_莫若_若也_也師_師也_也文_文王_王師_師也_也文_文

王_王大_大國_國五_五年_年小_小國_國七_七年_年必_必

為_為政_政於_於天_天下_下矣_矣

詩_詩云_云商_商之_之孫_孫也_也子_子其_其麗_麗也_也不_不億_億

上_上帝_帝也_也既_既命_命侯_侯也_也于_于周_周服_服也_也侯_侯服_服

于_于周_周天_天命_命靡_靡也_也常_常殷_殷也_也士_士坐_坐膚_膚也_也敏_敏

裸_裸也_也將_將于_于京_京也_也孔_孔也_也子_子曰_曰仁_仁也_也不_不可_可

為_為也_也夫_夫也_也國_國君_君也_也好_好也_也仁_仁也_也天_天下_下

無_無敵_敵也_也

今_今也_也欲_欲也_也無_無敵_敵也_也於_於天_天下_下而_而不_不可_可

以_以也_也仁_仁也_也是_是也_也猶_猶也_也孰_孰也_也熱_熱也_也而_而不_不可_可

也_也詩_詩云_云誰_誰也_也能_能也_也孰_孰也_也也_也也_也也_也也_也也_也

離婁

孟子正字

二十

濯濯

○孟_공子_즈曰_뵡不_뵡仁_인者_저可_거與_유言_연哉_재
安_안其_기危_위而_而利_리其_기菑_재樂_람其_기所_소
以_이亡_왕者_저不_뵡仁_인而_而可_거與_유言_연則_즉
何_하亡_왕國_국敗_배家_가之_지有_유

有_유孺_유子_즈歌_가曰_뵡滄_창浪_랑之_지水_수清_청
兮_하可_거以_이濯_적我_아纓_영滄_창浪_랑之_지水_수
濁_적兮_하可_거以_이濯_적我_아足_족矣_야

纓_영濁_적斯_스濯_적足_족矣_야自_自取_취之_지也_야
孔_공子_즈曰_뵡小_소人_인子_즈聽_팅之_지清_청斯_스濯_적

夫_부入_인必_必自_自侮_후然_然後_後人_인必_必自_自侮_후之_지

家_가必_必自_自毀_회而_而後_後人_인必_必自_自毀_회之_지國_국
必_必自_自伐_박而_而後_後人_인必_必自_自伐_박之_지

太_태甲_갑曰_뵡天_천作_조孽_역猶_유可_거違_위自_自
作_조孽_역不_뵡可_거活_활此_차之_지謂_위也_야

○孟_공子_즈曰_뵡桀_적紂_주之_지失_실天_천下_하也_야
夫_부失_실其_기民_민也_야夫_부失_실其_기民_민者_저失_실其_기

心_심也_야得_득天_천下_하有_유道_도得_득其_기民_민
斯_스得_득天_천下_하矣_야得_득其_기民_민有_유道_도

得_득其_기心_심斯_스得_득其_기民_민矣_야得_득其_기心_심

○有道謂所欲與之聚之所惡
○勿施爾也也

○民之歸仁也也也猶水之就下也
○獸之走墮也也也

○故為淵之魚者也猶水之就下也
○故為湯武之民也

○者之與紂也也也
○今天下之君有好仁者則諸侯皆為之敵矣也也

○王不可得已也也

○今之王者也猶七年之病也

○求三年之艾也也也也苟為不畜也也

○終身不得苟不志於仁也也

○身之憂辱也以陷於死也也

○詩云其何能淑也也也

○此之謂也也

○孟子曰自暴者也不可與有也也

○言也也自棄禮義也也謂之暴也

自_신棄_신也_여

仁_신人_신之_신安_신宅_신也_여義_신人_신之_신正_신路_신也_여

曠_신安_신宅_신而_신舍_신正_신路_신而_신不_신由_신哀_신也_여

○孟_신子_신曰_신道_신在_신爾_신而_신求_신諸_신遠_신事_신在_신易_신而_신求_신諸_신難_신出_신人_신人_신親_신

○孟_신子_신曰_신居_신下_신位_신而_신求_신獲_신於_신上_신民_신不_신可_신得_신而_신治_신也_여獲_신於_신

上_신有_신道_신不_신信_신於_신友_신弗_신獲_신於_신上_신矣_여信_신於_신友_신有_신道_신事_신必_신親_신弗_신

悅_신弗_신信_신於_신友_신矣_여悅_신親_신有_신道_신反_신身_신不_신誠_신不_신悅_신於_신親_신矣_여誠_신

身_신有_신道_신不_신明_신乎_신善_신不_신誠_신其_신身_신矣_여

是_신故_신行_신誠_신者_신天_신之_신道_신也_여思_신誠_신者_신人_신之_신道_신也_여

至_신誠_신而_신不_신動_신者_신未_신之_신有_신也_여不_신誠_신未_신有_신能_신動_신者_신也_여

不_신誠_신未_신有_신能_신動_신者_신也_여

○孟^공子^자曰^하齊^{나라}伯^대夷^대辟^배紂^주居^거北^북海^해
 海^해之^지濱^변聞^문文^문王^왕作^조興^흥興^흥曰^하齊^{나라}蓋^개歸^귀
 卅^십乎^하齊^{나라}來^래吾^나聞^문西^서伯^대善^선養^양老^노耆^자者^자
 齊^{나라}太^대公^공辟^배紂^주居^거東^동海^해之^지濱^변聞^문
 文^문王^왕作^조興^흥曰^하齊^{나라}蓋^개歸^귀乎^하齊^{나라}來^래吾^나
 聞^문西^서伯^대善^선養^양老^노耆^자者^자
 二^둘老^노耆^자者^자天^천顯^현下^하顯^현之^지大^대也^야而^而小^소
 歸^귀之^지是^은天^천顯^현下^하顯^현之^지父^부歸^귀之^지也^야
 天^천顯^현下^하顯^현之^지父^부歸^귀之^지其^기子^자焉^야往^왕
 諸^주侯^후侯^후有^유行^행文^문王^왕之^지政^정者^자七^칠

年^년顯^현之^지內^내必^필爲^爲政^정於^於天^천顯^현下^하顯^현矣^야
 ○孟^공子^자曰^하求^구學^학也^야爲^爲季^계氏^씨室^실無^無
 異^이能^능改^개於^於其^기德^덕而^而攻^공賦^부粟^립倍^배則^則他^타
 日^일必^필孔^공子^자曰^하求^구學^학非^비我^아徒^토也^야小^소
 學^학子^자不^부鳴^명鼓^고而^而攻^공之^지可^가也^야
 由^유此^차觀^관之^지君^군不^부行^행仁^인政^정而^而小^소
 富^부貴^귀之^지皆^개棄^기於^於孔^공子^자者^자何^하也^야况^況
 於^於此^차爲^爲之^지強^강戰^전爭^쟁地^지以^이戰^전殺^살人^인盈^盈
 人^인盈^盈野^야爭^쟁城^성以^이戰^전殺^살人^인盈^盈
 城^성此^차所^소謂^위率^솔土^토墾^전地^지而^而食^식人^인

雜

孟子卷之五

二十一

五子正音
二
三

肉_육爭_쟁罪_죄刑_형不_부容_용容_용於_유死_사

故_고行_행善_선戰_전者_자刑_형服_복上_상刑_형連_련諸_주侯_후

者_자刑_형次_차之_지辟_백草_초任_임土_토吐_토地_지者_자

次_차之_지

○孟_맹子_자曰_왈存_존乎_후粹_취人_인者_자莫_모良_량於_유

刑_형眸_眸子_자眸_眸子_자不_부能_능掩_엄其_기惡_악曾_승

中_중正_정則_즉眸_眸子_자瞭_료焉_연曾_승中_중不_부

眸_眸正_정則_즉眸_眸子_자眊_묘焉_연

聽_청其_기言_언也_야觀_관其_기眸_眸子_자人_인焉_연

度_도許_허哉_재

○孟_맹子_자曰_왈恭_공者_자不_부侮_후人_인儉_검者_자

不_부奪_도人_인之_지君_군臣_신惟_위恐_공

不_부順_순命_명馬_마惡_악得_득為_위恭_공儉_검恭_공儉_검

豈_豈可_가也_야以_이聲_성音_음笑_소貌_모為_위哉_재

○淳_순子_자曰_왈男_남女_녀授_수受_수不_부親_친

禮_례與_유孟_맹子_자曰_왈禮_례也_야曰_왈嫂_소溺_니

則_즉接_접之_지以_이手_수乎_후曰_왈嫂_소溺_니不_부

親_친禮_례也_야嫂_소溺_니接_접之_지以_이手_수者_자

禮_례也_야

五子正音

二十五

曰하今하天하墮하下하溺하也矣하夫하不하教하子하之하也하不하教하子하之하也하

曰하天하墮하下하溺하也矣하夫하不하教하子하之하也하不하教하子하之하也하

○公하孫하孫하丑하曰하君하子하之하也하不하教하子하之하也하

孟하子하曰하勢하也하不하行하也하教하者하必하以하正하以하正하不하行하也하繼하之하以하怒하繼하之하以하怒하則하及하夷하矣하夫하不하教하子하之하也하

教하我하以하正하夫하不하教하子하之하也하未하出하於하正하也하

也하則하是하父하不하教하子하之하也하相하夷하也하父하不하教하子하之하也하

古하者하易하子하而하教하之하也하父하不하教하子하之하也하

父하不하教하子하之하也하間하不하責하善하則하責하善하則하責하

○孟하子하曰하事하孰하為하大하事하親하也하守하身하為하大하事하親하也하

守하身하為하大하事하親하也하守하身하為하大하事하親하也하守하身하為하大하事하親하也하

○親친者저未미聞문也여

孰숙幹간不부為위事사事사親친事사也여

孰숙幹간不부為위守수身신守수身신也여

曾증子자養양曾증皙皙必필有유酒주肉육將장

徹徹必필請청所소與위問문有유餘여必필曰일

有유曾증皙皙死사曾증元원養양曾증子자必필

有유酒주肉육將장徹徹不부請청所소與위問문

有유餘여曰일餽죽亡망矣야將장以이復복進진也여

此차所소謂위養양口구體체者저也여若약曾증

子자則즉可가謂위養양志지也여

事사親친若약曾증子자者저可가也여

○孟맹子자曰일餽죽人인不부足족與위適적也여政

不부足족是시間간也여惟유大대人인為위能능格

君군心심之지非비君군仁인莫모不부仁인君

正정義의莫모不부義의君군正정莫모不부正정一

○孟맹子자曰일有유不부虞유之지求구

全전之지毀회

○孟맹子자曰일餽죽人인之지易이其기言언也여無

責적耳이

○孟子曰齊人入之患桓在哉好為齊人

樂正子從於子之教之齊

亦來見我乎曰先生何為

出此言也曰齊子來幾日矣

曰昔者曰齊者則我出此

言也亦宜乎曰舍館未

定曰齊子聞之也舍館未

後齊求見長齊者乎

曰齊有罪

○孟子謂樂正子曰齊之從

於子之教來徒鋪也我亦不

意子之學古之之道而

○孟子曰齊不孝有三無後為

舜不告而娶為無後也

子以子為猶告也

○孟子曰齊仁之實事親是也

離婁 孟子正義

也義이之實實_시從_중兄_은是_은也_여
 也禮禮_之實實_시知_지斯_은二_는者_者弗_부去_去是_은也_여
 也樂樂_之實實_시節_節文_文斯_은二_는者_者是_은也_여
 也樂樂_之實實_시樂_樂斯_은二_는者_者樂_樂則_則生_生
 生_生矣_矣이生_生則_則惡_惡可_可已_已也_여惡_惡可_可已_已
 已_已則_則惡_惡不_不非_非知_知足_足矣_矣之_之踏_踏之_之手_手之_之
 舞_舞之_之也_也

○孟_孟子_子曰_曰樂_樂天_天下_下大_大悅_悅將_將歸_歸
 已_已則_則視_視天_天下_下悅_悅而_而歸_歸已_已則_則猶_猶草_草
 也_也惟_惟舜_舜為_為然_然不_不非_非得_得乎_乎親_親

不_不非_非可_可以_以為_為人_人不_不非_非順_順也_也
 舜_舜盡_盡事_事親_親之_之道_道而_而瞽_瞽底_底
 豫_豫而_而天_天下_下化_化瞽_瞽子_子
 者_者定_定此_此之_之謂_謂大_大孝_孝
 離_離婁_婁下_下

孟_孟子_子曰_曰舜_舜生_生於_於諸_諸馮_馮遷_遷於_於
 負_負夏_夏卒_卒於_於鳴_鳴條_條東_東夷_夷之_之人_人
 也_也

文王왕生於岐岐周辟率諸於畢畢郢郢

西夷夷之之人也也地地之相相去去也也千千有有餘餘里里世世

之行行乎乎中中若若國國若若合合符符節節先先聖聖後後韓韓聖聖其其也也

○子子產產聽聽鄭鄭國國之之政政以以其其乘乘

孟孟子子曰曰惠惠而而後後知知為為政政歲歲十十

輿輿梁梁成成民民未未病病涉涉也也

君君子子平平其其政政行行辟辟人人人人可可也也

馬馬得得人人人人而而濟濟之之故故為為政政者者每每人人人人而而悅悅之之日日

亦亦不不非非足足矣矣○孟孟子子告告齊齊宣宣王王曰曰君君之之視視

臣臣視視如如手手是是謂謂則則君君視視如如犬犬則則臣臣

離婁

孟子正音

三十一

離婁

王왕曰曰禮禮也也為為舊舊君君有有服服何何如如斯斯可可也也為為服服也也

曰曰諫諫也也行行言言聽聽膏膏澤澤下下於於民民

有有故故而而去去則則君君使使人人導導之之

出出疆疆又又先先於於其其所所往往去去三三年年

不不謂謂也也三三有有禮禮也也焉焉如如此此則則為為之之

服服也也也也為為臣臣諫諫也也則則不不行行言言也也則則不不聽聽

而而去去則則君君搏搏執執之之又又極極之之也也

於於其其所所往往去去之之日日遂遂收收其其也也

田田里里此此之之謂謂也也寇寇讎讎何何也也

服服也也也也有有也也

○孟孟子子曰曰無無罪罪而而殺殺士士則則大大

也也夫夫可可以以去去無無罪罪而而殺殺民民則則士士可可以以徒徒也也

○孟孟子子曰曰君君仁仁莫莫不不仁仁君君義義莫莫不不義義

○孟孟子子曰曰非非禮禮也也非非義義也也

孟義이 대대入신弗^부爲^위위

○孟^맹子^자曰^왈 養^양中^중也^여 養^양不^부中^중才^재也^여

여 養^양不^부才^재故^고 入^입樂^락有^유賢^현父^부兄^형

也^여 如^유 中^중也^여 棄^기不^부中^중才^재也^여 棄^기

不^부才^재則^즉 賢^현不^부肖^상之^지 相^상去^거其^기

間^간 不^부能^능以^이寸^촌

○孟^맹子^자曰^왈 入^입有^유不^부爲^위也^여 而^어 後^후

辭^사可^가以^이有^유爲^위

○孟^맹子^자曰^왈 言^언入^입之^지 不^부善^선 當^당 如^유

後^후 患^환 何^하

○孟^맹子^자曰^왈 仲^중尼^니 不^부爲^위已^이 甚^심 仁^인 者^자

덕

○孟^맹子^자曰^왈 大^대人^인 者^자 言^언 不^부必^비 信^신

行^행 不^부必^비 果^과 惟^유 義^의 所^소 在^재

○孟^맹子^자曰^왈 大^대人^인 者^자 不^부失^실 其^기 赤^적

心^심 者^자 也^여

○孟^맹子^자曰^왈 養^양生^생者^자 不^부足^족 以^이 當^당

大^대事^사 惟^유 送^송 死^사 可^가 以^이 當^당 大^대事^사

당

○孟^맹子^자曰^왈 君^군 子^자 深^심 造^조 之^지 以^이 道^도

離婁

孟子正音

三十二

○孟_공子_공曰_공博_보學_학而_而說_상說_상之_之將_將
○孟_공子_공曰_공以_이反_반說_상約_약也_也
○孟_공子_공曰_공以_이善_선服_복人_인者_者未_未謂_謂有_有
○孟_공子_공曰_공以_이善_선養_양人_인然_然
○孟_공子_공曰_공天_천下_하天_천下_하不_不謂_謂心_心服_服

○孟_공子_공曰_공博_보學_학而_而說_상說_상之_之將_將
○孟_공子_공曰_공以_이善_선服_복人_인者_者未_未謂_謂有_有
○孟_공子_공曰_공以_이善_선養_양人_인然_然
○孟_공子_공曰_공天_천下_하天_천下_하不_不謂_謂心_心服_服

○孟_공子_공曰_공天_천下_하天_천下_하不_不謂_謂心_心服_服

○孟_공子_공曰_공天_천下_하天_천下_하不_不謂_謂心_心服_服

○孟_공子_공曰_공天_천下_하天_천下_하不_不謂_謂心_心服_服

○孟_공子_공曰_공天_천下_하天_천下_하不_不謂_謂心_心服_服

○孟_공子_공曰_공天_천下_하天_천下_하不_不謂_謂心_心服_服

○孟_공子_공曰_공天_천下_하天_천下_하不_不謂_謂心_心服_服

○孟_공子_공曰_공天_천下_하天_천下_하不_不謂_謂心_心服_服

○孟_공子_공曰_공天_천下_하天_천下_하不_不謂_謂心_心服_服

○孟_공子_공曰_공天_천下_하天_천下_하不_不謂_謂心_心服_服

○孟_공子_공曰_공天_천下_하天_천下_하不_不謂_謂心_心服_服

○孟_공子_공曰_공天_천下_하天_천下_하不_不謂_謂心_心服_服

○孟_공子_공曰_공天_천下_하天_천下_하不_不謂_謂心_心服_服

而待也故其聲聞過其情君也子

恥之

○孟子曰齊人入之於所也異於禽

獸獸者幾則希庶民去君則

存

舜明於庶物察於人倫由

仁義而行非行仁義也

○孟子曰禹惡旨酒而好善

湯執中立賢無方

文王視民如傷望道而未

之見

武王不泄邇遠

周公思兼三王以施四事

其有不合者仰思之於夜

以繼日幸而得之坐而待

○孟子曰王者之迹熄而詩

亡詩亡然後春秋作

晉傭之乘楚之檮杌魯之春

秋斡一也

其則事也則齊桓晉文其則文則

史孔夫子曰其則義也則丘竊取

之矣

○孟明子曰君臣子之澤五世而

斬小人之澤五世而斬

子未得為孔夫子也予私

淑諸人入也

○孟明子曰可取以無取

取以傷廉諫可取以無與

與傷惠可取以死可取以無死

死傷勇

○逢蒙學射於羿羿之

思天天下惟羿為愈已於

殺羿孟明子曰是亦羿有罪

焉公明儀曰宜也若無罪焉

鄭人使子濯孺子侵衛

使庾公之斯追之子濯孺

子曰今日我之疾作不可

以이祀 스스 上上 帝帝

○孟明子 즈 曰 뵈 天 면 下 하 之 지 言 언 性 성 也 여 則

○ 저 故 고 行 행 而 에 舍 사 已 이 矣 아 故 고 行 행 者 자 利 리 則 은 利 리 則 은 本

분 本

所 소 行 행 惡 악 矣 아 於 에 所 소 智 지 者 자 利 리 則 은 其 기 鑿 작 也 여 如 유 所

智 지 者 자 利 리 則 은 其 기 鑿 작 也 여 如 유 所 소 智 지 者 자 利 리 則 은 其 기 鑿 작 也 여 如 유 所

惡 악 矣 아 於 에 所 소 智 지 者 자 利 리 則 은 其 기 鑿 작 也 여 如 유 所 소 智 지 者 자 利 리 則 은 其 기 鑿 작 也 여 如 유 所

其 기 利 리 所 소 行 행 無 무 事 사 也 여 如 유 所 소 智 지 者 자 利 리 則 은 其 기 鑿 작 也 여 如 유 所

其 기 利 리 所 소 行 행 無 무 事 사 也 여 如 유 所 소 智 지 者 자 利 리 則 은 其 기 鑿 작 也 여 如 유 所

天 천 之 지 高 고 也 여 星 성 辰 진 之 지 遠 원 也 여 苟 구 許

求 구 其 기 故 고 行 행 千 천 歲 세 之 지 日 일 矣 아 至 지 可 가 坐 좌 而 에 舍 사 致 지 也 여

○ 公 공 行 행 子 자 有 유 喪 상 右 우 師 사 往

왕 吊 묘 入 입 門 문 有 유 進 진 而 에 舍 사 與 유 右 우 師 사 言

年 년 者 자 有 유 就 주 右 우 師 사 之 지 位 위 而 에 舍 사 與 유 右

師 사 言 언 者 자 也 여

孟 맹 明 명 子 자 不 부 與 유 右 우 師 사 言 언 右 우 師 사 不 부

悅 悅 曰 뵈 諸 주 君 군 子 자 皆 개 與 유 驪 리 言 언 孟 맹

子 자 獨 독 不 부 與 유 驪 리 言 언 是 시 簡 간 也 여

孟 맹 明 명 子 자 聞 문 之 지 曰 뵈 禮 례 朝 초 廷 정 不 부 歷 력

位_위而_而立_立相_상與_與言_言而_而不_不踰_踰階_階而_而立_立相_상
揖_揖也_也我_我欲_欲行_行禮_禮子_子教_教以_以我_我
為_為簡_簡不_不異_異乎_乎

○孟_孟子_子曰_曰君_君子_子所_所以_以異_異於_於人_人

仁_仁者_者存_存心_心也_也君_君子_子以_以仁_仁
存_存心_心以_以禮_禮存_存心_心

仁_仁者_者愛_愛人_人有_有禮_禮者_者敬_敬人_人

愛_愛人_人者_者入_入恒_恒愛_愛之_之敬_敬人_人者_者入_入恒_恒敬_敬之_之

入_入恒_恒敬_敬之_之入_入於_於人_人此_此其_其待_待我_我以_以橫_橫逆_逆也_也

則_則君_君子_子必_必自_自反_反也_也我_我必_必不_不背_背

仁_仁也_也必_必無_無禮_禮也_也此_此物_物宜_宜也_也

其_其自_自反_反而_而立_立仁_仁矣_矣自_自反_反而_而立_立有_有禮_禮

禮_禮矣_矣其_其橫_橫逆_逆由_由是_是也_也君_君子_子必_必自_自反_反而_而立_立忠_忠矣_矣

自_自反_反而_而立_立忠_忠矣_矣其_其橫_橫逆_逆由_由是_是也_也已_已

矣_矣如_如此_此則_則與_與禽_禽獸_獸矣_矣擇_擇我_我也_也

於_於禽_禽獸_獸又_又何_何難_難焉_焉

離_離婁_婁 孟子_{孟子} 五_五 音_音 三_三 十_十 八_八

是也故君君子子有終身之憂無
一之朝之患也乃若所憂則
有之之舜人我也亦人我也
為法於天天下可傳於後世
我由未免為鄉人也是則
可憂也憂之如何如舜而
已矣若夫君子之所患則
矣非仁無為也非禮無行
也如舜有一朝之患則君
不患矣

○禹稷當平世三過其門而不
入孔子賢之
顏子當亂世居於陋巷一
簞食一瓢飲人不堪其憂
顏子不改其樂孔子賢之
孟子曰禹稷顏子同道
禹思天下有溺者由己溺
之也稷思天下有飢者由
己飢之也是以如舜是
也

禹^유稷^익顔^연子^자易^이地^지則^즉皆^皆然^然也^也
 今^금有^유異^이室^실之^지人^인闕^闕者^者救^구之^지
 雖^雖被^被髮^髮纓^纓冠^冠而^而救^구之^지可^可也^也
 鄉^향鄰^린有^유鬪^鬪者^者被^被髮^髮纓^纓冠^冠而^而救^구之^지
 往^왕救^구之^지則^則感^感也^也雖^雖閉^閉戶^戶可^可也^也

○公^공都^도子^자曰^曰吾^吾嘗^嘗通^通國^國皆^皆稱^稱
 不^不孝^孝焉^焉夫^夫與^與之^지遊^遊又^又從^從
 孟^孟子^子曰^曰世^世俗^俗所^所謂^謂不^不孝^孝者^者從^從

五^五情^情其^其四^四不^不顧^顧父^父母^母之^之養^養
 一^一不^不顧^顧父^父母^母之^之養^養二^二不^不顧^顧父^父母^母之^之養^養
 三^三不^不顧^顧父^父母^母之^之養^養四^四不^不顧^顧父^父母^母之^之養^養
 五^五不^不顧^顧父^父母^母之^之養^養六^六不^不顧^顧父^父母^母之^之養^養
 七^七不^不顧^顧父^父母^母之^之養^養八^八不^不顧^顧父^父母^母之^之養^養
 九^九不^不顧^顧父^父母^母之^之養^養十^十不^不顧^顧父^父母^母之^之養^養

雜
孟子正音

曰

責저善선朋朋友友之之道道也也父父讎讎子子責責
善선賊賊之之息息也也夫夫章章子子豈豈欲欲有有夫夫妻妻子子
母母之之屬屬矣矣不不欲欲有有夫夫妻妻子子
得得罪罪近近出出妻妻屏屏子子終終身身不不養養
焉焉其其設設心心以以為為不不罪罪若若是是是是
則則罪罪之之大大咄咄者者是是則則章章子子已已
矣矣

○曾曾子子居居武武城城有有越越寇寇或或曰曰
寇寇至至盍盍去去諸諸曰曰無無寓寓人人於於

我我室室毀毀傷傷其其薪薪木木寇寇退退則
曰曰脩脩我我墻墻屋屋我我將將及及寇寇退
曾曾子子又又曰曰右右曰曰待待先先生生如
此此其其忠忠且且敬敬也也寇寇至至則則先
去去以以為為民民望望寇寇退退則則反反殆
於於不不可可沈沈猶猶行行曰曰是是非非汝
所所知知也也昔昔沈沈猶猶有有負負芻芻之
禍禍從從先先生生者者七七十十人人未未有
與與焉焉

子子思思居居於於衛衛有有齊齊寇寇或或曰曰

離離妻妻五五子子正正音音

曰曰十一十一

寇諱至스盍호去하誰어與유守수許하

孟맹子자曰왈曾승子자思소同동道도曾승子자思소也여父부兄형也여子자思소也여臣신也여

微미也여曾승子자思소也여子자思소也여臣신也여則즉皆皆然然

○儲추子자曰왈王왕使사人인問문夫부子자果과有유異이於어人인乎乎孟맹子자曰왈何하以이

異이於어人인哉재堯요舜순與유人인同동耳어

○齊제人인有유一일妻妻而而妾첩也여而而處처室실

者자其기良량人인出출則즉必필饜양酒주肉육

而而後후饜양其기妻妻問문所소與유飲음食식

者자則즉盡진富부貴귀也여其기妻妻告고其기

妾첩曰왈良량人인出출則즉必필饜양酒주肉육

而而後후饜양反반問문其기與유飲음食식者자盡진

富부貴귀也여而而未미嘗상有유顯현者자來來

將장問문良량人인之지所소也여蚤蚤

起기施시以이從종良량人인之지所소也여蚤蚤

中중無무與유立립談담者자卒졸之지東동郭곽

塙^한間^간之^지祭^제者^자乞^기其^기餘^유不^부足^족
 又^우顧^고而^어泣^적之^지他^타此^차其^기為^위屢^屢足^족
 之^지道^도也^야其^기妻^妻歸^귀告^고其^기妾^妾曰^일
 良^량人^인者^자所^소仰^양望^망而^어終^종身^신也^야
 今^금聞^문若^노此^차與^우其^기妾^妾訟^송其^기良^량人^인
 而^어泣^적相^상泣^적於^여庭^庭而^어泣^적良^량人^인未^미
 之^지知^지也^야施^시施^시從^종外^외來^래驕^교其^기
 妻^妻妾^妾

其^기妻^妻妾^妾

由^유君^군子^자觀^관之^지則^즉人^인之^지所^소以^이
 求^구富^부貴^귀利^리達^달者^자其^기妻^妻妾^妾不^부足^족

羞^수也^야而^어泣^적不^부足^족相^상泣^적者^자幾^기希^희矣^이

孟子子즈正정音인卷편三삼

孟子子즈正정音인卷편四소

萬章章장上상

萬章환章장問문曰대舜순往왕于유田면號호泣곡也여孟맹子자曰대怨원慕무也여

萬章환章장曰대舜순母모愛애之지喜희而而不부忘망父부母모惡악之지勞로而而不부怨원然연則즉小소人인怨원乎하曰대長장息식問문於유公공明명高고曰대舜순往왕于유田면則즉吾우既기得득聞문命명矣이號호泣곡于유旻민天면子자

萬章 孟子正音

四十三

父^부 母^모 則^즉 吾^나 不^부 知^지 也^야 公^공 明^명 高^고 曰^일 是^이 坐^비 非^비 爾^을 所^소 知^지 也^야 夫^부 公^공 明^명 高^고 以^이 孝^효 子^자 之^지 心^심 為^위 不^부 若^약 是^은 愬^소 我^나 竭^거 力^력 耕^경 田^전 共^공 為^위 子^자 之^지 職^직 而^어 已^야 矣^야 父^부 母^모 之^지 不^부 我^나 愛^애 於^어 帝^제 使^사 其^기 子^자 九^구 男^남 二^이 女^여 百^백 官^관 牛^우 羊^양 倉^창 廩^린 備^비 以^이 事^사 舜^순 於^어 畝^우 中^중 天^천 下^하 之^지 士^사 多^도 就^적 者^자 帝^제 將^장 晉^진 天^천 下^하 而^어 遷^전 之^지 焉^야

我^나 何^하 哉^재

為^위 不^부 順^순 於^어 父^부 母^모 如^유 窮^궁 人^인 所^소 歸^귀 天^천 下^하 之^지 士^사 坐^비 悅^월 之^지 入^입 心^심 之^지 所^소 欲^욕 也^야 而^어 不^부 足^족 以^이 解^해 憂^우 好^호 色^색 人^인 之^지 所^소 欲^욕 妻^처 帝^제 之^지 二^이 女^여 而^어 不^부 足^족 以^이 解^해 憂^우 富^부 貴^귀 人^인 之^지 所^소 欲^욕 而^어 不^부 足^족 以^이 解^해 憂^우 貴^귀 人^인 之^지 所^소 欲^욕 而^어 不^부 足^족 以^이 解^해 憂^우 者^자 惟^유 順^순 於^어 父^부 母^모 則^즉 吾^나 不^부 知^지 也^야 公^공 明^명 高^고 曰^일 是^이 坐^비 非^비 爾^을 所^소 知^지 也^야 夫^부 公^공 明^명 高^고 以^이 孝^효 子^자 之^지 心^심 為^위 不^부 若^약 是^은 愬^소 我^나 竭^거 力^력 耕^경 田^전 共^공 為^위 子^자 之^지 職^직 而^어 已^야 矣^야 父^부 母^모 之^지 不^부 我^나 愛^애 於^어 帝^제 使^사 其^기 子^자 九^구 男^남 二^이 女^여 百^백 官^관 牛^우 羊^양 倉^창 廩^린 備^비 以^이 事^사 舜^순 於^어 畝^우 中^중 天^천 下^하 之^지 士^사 多^도 就^적 者^자 帝^제 將^장 晉^진 天^천 下^하 而^어 遷^전 之^지 焉^야

為^위 不^부 順^순 於^어 父^부 母^모 如^유 窮^궁 人^인 所^소 歸^귀 天^천 下^하 之^지 士^사 坐^비 悅^월 之^지 入^입 心^심 之^지 所^소 欲^욕 也^야 而^어 不^부 足^족 以^이 解^해 憂^우 好^호 色^색 人^인 之^지 所^소 欲^욕 妻^처 帝^제 之^지 二^이 女^여 而^어 不^부 足^족 以^이 解^해 憂^우 富^부 貴^귀 人^인 之^지 所^소 欲^욕 而^어 不^부 足^족 以^이 解^해 憂^우 貴^귀 人^인 之^지 所^소 欲^욕 而^어 不^부 足^족 以^이 解^해 憂^우 者^자 惟^유 順^순 於^어 父^부 母^모 則^즉 吾^나 不^부 知^지 也^야 公^공 明^명 高^고 曰^일 是^이 坐^비 非^비 爾^을 所^소 知^지 也^야 夫^부 公^공 明^명 高^고 以^이 孝^효 子^자 之^지 心^심 為^위 不^부 若^약 是^은 愬^소 我^나 竭^거 力^력 耕^경 田^전 共^공 為^위 子^자 之^지 職^직 而^어 已^야 矣^야 父^부 母^모 之^지 不^부 我^나 愛^애 於^어 帝^제 使^사 其^기 子^자 九^구 男^남 二^이 女^여 百^백 官^관 牛^우 羊^양 倉^창 廩^린 備^비 以^이 事^사 舜^순 於^어 畝^우 中^중 天^천 下^하 之^지 士^사 多^도 就^적 者^자 帝^제 將^장 晉^진 天^천 下^하 而^어 遷^전 之^지 焉^야

父^부母^모可^가以^이解^해憂^우
人^인少^소慕^모則^즉爭^쟁慕^모父^부母^모知^지好^호色^색則^즉爭^쟁
慕^모少^소父^부有^유妻^妻子^子則^즉爭^쟁慕^모妻^妻子^子
仕^仕則^즉爭^쟁慕^모君^君不^부得^득於^於君^君則^즉爭^쟁熱^열
中^中大^대孝^효終^종身^身慕^모父^부母^모五^五十^十而^而
慕^모者^者予^予於^於大^대舜^순見^見之^之矣^矣
○萬^萬章^章問^問曰^曰詩^詩云^云娶^娶妻^妻如^如射^射
何^何必^必告^告父^부母^모信^信斯^스言^言也^也宜^宜
也^也莫^莫如^如舜^순舜^순之^之不^부告^告而^而娶^娶何^何
也^也孟^孟子^子曰^曰告^告則^則爭^쟁不^부得^득娶^娶男

女^女居^居室^室人^인之^之大^대倫^륜也^也如^如射^射告^告
則^則廢^廢人^인之^之大^대倫^륜以^以對^對父^부母^모
是^是以^이不^부告^告也^也
萬^萬章^章曰^曰舜^순之^之不^부告^告而^而娶^娶則^則爭^쟁
吾^吾既^既得^得聞^문命^명矣^矣帝^帝之^之妻^妻舜^순
而^而不^부告^告何^何也^也曰^曰帝^帝亦^亦知^지告^告
焉^焉則^則不^부得^득妻^妻也^也
萬^萬章^章曰^曰父^부母^모使^使舜^순完^完廩^린捐^捐
階^階榘^미瞽^구矇^모焚^번廩^린使^使浚^준井^井出^出薛^薛從^從
而^而捨^捨揜^연之^之也^也象^상曰^曰護^호蓋^개都^도君^君咸^咸
萬^萬章^章孟子正義

我_어績_적罔_망牛_우羊_양父_부母_모倉_창廩_린父_부母_모
干_간戈_가朕_제罔_망琴_금朕_제罔_망矢_사朕_제罔_망二_이嫂_소使_사
治_치朕_제罔_망柶_세象_상往_왕入_입舜_순宮_궁舜_순在_재
沐_목罔_망琴_금象_상曰_일鬱_억陶_도思_스君_군爾_을矣_야
怩_비舜_순曰_일惟_위玆_즈臣_신庶_사汝_여命_명其_기于_위
予_위治_치罔_망不_부識_식舜_순不_부知_지象_상之_지將_장
殺_살已_이刑_형與_위曰_일奚_하而_을不_부知_지也_야象_상
憂_우亦_역憂_우象_상喜_하亦_역喜_하
曰_일雖然_연則_즉舜_순爲_위喜_하者_자與_위曰_일否_부
昔_적者_자有_우饋_饋生_생魚_어於_위鄭_정子_자產_찬

子_자產_찬使_사校_교人_인畜_축之_지池_지校_교人_인
烹_烹之_지反_반命_명曰_일始_시舍_사之_지圉_위圉_위
馬_마少_소則_즉洋_양洋_양焉_야彼_비然_연而_을逝_시
子_자產_찬曰_일得_득其_기所_소哉_재得_득其_기所_소
哉_재校_교人_인出_출矣_야孰_숙謂_위子_자產_찬智_지
子_자既_기烹_烹而_을食_식之_지曰_일得_득其_기所_소
哉_재得_득其_기所_소哉_재故_고君_군子_자可_가欺_기
以_이其_기方_방難_난罔_망以_이非_비其_기道_도彼_비
以_이愛_애兄_형之_지道_도來_래故_고誠_성信_신而_을
喜_하之_지奚_하爲_위焉_야

萬章 孟子正音

○萬萬章章問問曰曰象象曰曰以以殺殺舜舜為為刑刑事事必必立立刑刑為為刑刑天天則則放放之之何何也也
 孟孟子子曰曰封封之之也也或或曰曰放放焉焉
 萬萬章章曰曰舜舜流流共共工工于于幽幽州州放放驩驩兜兜于于崇崇山山殺殺三三苗苗于于三三危危殛殛鯀鯀于于羽羽山山四四凶凶罪罪而而天天下下咸咸服服誅誅不不仁仁也也象象至至不不仁仁封封之之有有庫庫也也象象至至奚奚罪罪焉焉仁仁人人固固如如是是乎乎卒卒在在

他他人人則則誅誅之之在在弟弟則則封封之之
 曰曰仁仁人人之之於於弟弟也也不不藏藏怒怒焉焉
 不不宿宿怨怨焉焉親親愛愛之之而而舍舍已已矣矣
 親親之之欲欲其其貴貴也也愛愛之之欲欲其其富富也也
 封封之之有有庫庫也也富富貴貴之之也也身身為為天天子子弟弟也也匹匹夫夫可可謂謂親親愛愛之之乎乎
 敢敢問問或或曰曰放放者者何何謂謂也也曰曰象象不不得得有有為為於於其其國國天天子子使使吏吏治治其其國國而而納納其其貢貢稅稅

萬章 孟子正音

五

馬연故간謂위之즈放방豈개得득暴맹彼비民민
哉재雖유然연欲욕常상常상而을見견之즈故간
源원源원而을來래不부及적貢공以이政정接적
于위有유庫부此치之즈謂위也여
○咸현丘구蒙몽問문曰하語어云云盛성德덕之지
士사坐좌君군不부得득而을臣신父부不부得득而을
子자不부得득而을南남面면而을立립堯요帥수諸주侯후
韓한北북面면而을朝조之지瞽구瞽구亦역北북面면
而을朝조之지舜순見견瞽구瞽구其기容용有유
而을盛성孔공子자曰하斯스時시也여天천下하

殆하哉재豈개及적乎乎韓한不부識식此치語어誠성
然연乎乎哉재孟맹子자曰하否부此치非비君군
子자之지言언齊제東동野야人인之지語어也여
堯요老로而을舜순攝섭也여堯요典전曰하二
十십有유八팔載재放방勳훈乃나州주落로百
姓성如유喪상考고妣비三삼年년四사海해過과
密밀八팔音음孔공子자曰하天천無무二이日일
民민無무二이王왕舜순既기為위天천子자矣아
又역帥수天천下하諸주侯후以이為위堯요三
年년喪상是시二이天천子자矣아

萬章 孟子正義

六

咸^현丘^구蒙^몽曰^대舜^순竝^정之^지不^부辭^사臣^신貞^정堯^요則^즉貞^정
吾^유既^기得^득辭^사聞^문命^명矣^야詩^시云^운豈^豈普^부天^천天^천
之^지不^부下^하莫^모非^비王^왕土^토率^솔土^토之^지濱^빈
莫^모非^비王^왕臣^신而^어舍^사舜^순竝^정則^즉為^위天^천子^자子^자
矣^야敢^감問^문瞽^구尹^윤賁^빈之^지不^부非^비臣^신則^즉如^유俞^유何^하
曰^대是^시詩^시也^야非^비是^시之^지謂^위也^야勞^로勞^로
於^유王^왕事^사而^어不^부得^득養^양父^부母^모也^야
曰^대此^시莫^모非^비王^왕事^사我^나獨^독賢^현勞^로
也^야故^고干^간說^설詩^시者^자不^부以^이文^문害^해辭^사
不^부以^이辭^사害^해志^지以^이意^의逆^역志^지是^시

為^위得^득辭^사之^지如^유俞^유以^이辭^사而^어舍^사已^이矣^야雲^운
漢^한之^지詩^시曰^대周^주餘^유黎^리民^민靡^미有^유
子^자遺^유信^신斯^시言^언也^야是^시周^주無^무遺^유
民^민也^야
孝^효子^자之^지至^지莫^모大^대乎^乎尊^존親^친尊^존
親^친之^지至^지莫^모大^대乎^乎尊^존天^천下^하養^양
為^위天^천子^자父^부尊^존之^지至^지也^야以^이天^천
下^하養^양之^지至^지也^야詩^시曰^대永^영言^언
孝^효思^시之^지維^위則^즉此^시之^지謂^위也^야
書^서曰^대載^재見^현瞽^구尹^윤賁^빈夔^유夔^유齊^제

萬章 孟子正義

栗栗瞽瞽聵聵亦亦以以乞乞諸諸若若是是也也為為父父不不能能得得而而也也子子也也也也

○萬萬章章曰曰堯堯以以天天下下與與舜舜有有

諸諸孟孟子子曰曰否否天天下下不不能能以以

天天下下與與人人也也

然然則則舜舜有有天天下下也也孰孰與與之之

曰曰天天與與之之也也

天天與與之之者者諄諄諄諄然然命命之之乎乎

曰曰否否天天下下不不能能以以行行與與事事示示

之之也也已已矣矣

曰曰以以行行與與事事示示之之者者如如之之

何何謂謂曰曰天天與與子子能能薦薦人人於於天天下下不不

能能使使天天與與之之也也天天下下諸諸侯侯能能

薦薦人人於於天天下下不不能能使使天天與與子子

與與之之也也諸諸侯侯大大夫夫能能薦薦人人於於天天

諸諸侯侯不不能能使使諸諸侯侯與與之之也也大大

夫夫普普者者堯堯薦薦人人於於天天下下而而天天

受受之之也也暴暴之之也也於於民民而而受受之之也也

故故曰曰天天不不言言以以行行與與事事示示

之之也也已已矣矣

曰黜敢問問薦薦之之於於天天而而受受之之暴暴之之於於民民而而受受之之如如何何曰曰使使之之主主祭祭而而受受之之神神享享之之是是天天受受之之使使之之主主事事而而受受之之也也天天與與之之民民與與之之故故曰曰黜黜子子不不能能以以天天下下與與人人舜舜相相堯堯二二十十有有八八載載非非崩崩三三年年之之所所喪喪畢畢舜舜避避堯堯之之於於南南河河

之之南南天天下下諸諸侯侯朝朝覲覲者者不不之之堯堯之之子子而而受受之之舜舜訟訟獄獄者者不不之之堯堯之之子子而而受受之之舜舜訟訟獄獄者者不不者者不不謳謳歌歌堯堯之之子子而而受受之之舜舜訟訟獄獄者者不不舜舜故故曰曰天天下下也也夫夫既既然然後後之之中中國國踐踐天天下下子子位位焉焉而而居居堯堯之之宮宮逼逼堯堯之之子子是是篡篡也也非非與與也也

太太誓誓曰曰天天視視自自我我民民視視天天聽聽自自我我民民聽聽此此謂謂也也

萬章

九

○萬章萬章問曰萬人人有言言至至於於禹
而而德德衰衰不不傳傳於於賢賢而而德德傳傳於於
禹子禹子有言有言諸諸君君孟孟子子曰曰否否不不然然也
天天與與禹禹賢賢則則與與禹禹賢賢天天與與禹禹子子則則
與與禹禹子子昔昔者者舜舜益益薦薦禹禹於於天天天天與與禹禹子子則則
有言有言七七年年舜舜益益崩崩三三年年喪喪畢畢
禹禹避避舜舜益益之之子子於於陽陽城城天天與與禹禹子子則則
民民從從之之若若堯堯崩崩之之後後不不
從從堯堯之之子子而而從從舜舜益益也也禹禹薦薦
益益於於天天七七年年禹禹崩崩三三年年之之

喪喪畢畢益益避避禹禹之之子子於於箕箕山山
之之陰陰朝朝覲覲觀觀訟訟獄獄者者不不謂謂之之益益
而而謂謂之之啓啓曰曰吾吾君君之之子子也也謳謳
歌歌者者不不謂謂謳謳歌歌益益而而謂謂謳謳歌歌啓啓
曰曰吾吾君君之之子子也也
丹丹朱朱之之不不肖肖舜舜益益之之子子亦亦謂謂不不肖肖
舜舜益益之之相相堯堯禹禹之之相相舜舜益益也也
歷歷年年多多施施於於民民久久啓啓賢賢
能能敬敬承承繼繼禹禹之之道道益益之之相相
禹禹也也歷歷年年少少施施於於民民未未

萬章 孟子正音

十

久許舜益禹益相與去久許遠遜其則子
之賢賢不肖皆天也非人
之所不能為也莫之致而
至者命也匹夫匹婦而有
天者德也必謂若
舜禹而益又謂有天者
故仲尼不謂有天
繼世以有天子之
必謂若桀紂者故益謂
周公不謂有天

伊尹相湯以王於天
崩太丁未立外丙二
年仲
壬四
年太甲
顛覆湯
之
刑伊尹放之於桐
三年太
甲悔過自怨自艾於
桐處
仁遷義三
年以聽伊尹之
訓已也復歸於
周公之
不謂有天
猶謂益
之
於夏
伊尹之
於殷
也
孔子曰
唐虞禪
夏
后
殷
周
許

萬章 孟子正音

繼其義也

○萬章問曰人入有言伊尹以

割烹要湯有諸乎

孟子曰否不然伊尹耕於

有莘之野而樂堯舜之道

焉非謂其義也伊尹非謂其

道也伊尹非謂其義也伊尹

非謂其道也伊尹非謂其

義也伊尹非謂其義也伊

尹非謂其義也

湯使以幣聘之

曰我何以待之

我豈能若

以樂堯舜之道

湯三使使往聘之

改與我處

是以樂堯舜之道

使是君為堯舜

豈能若使是民

哉吾豈能若於

○萬章問曰或謂孔子於衛
主疥癰疽於齊主侍坐人疥癰環
有諸疥乎韓孟子曰否不然而也
也好事者為之也
於衛主顏由彌子之妻
與子路之妻兄也彌子
謂子路曰孔子主我衛
可也得也子路以告孔子曰
有命孔子進以禮退以義
得之也

疽與侍坐人疥癰環是無義也
命也

孔子不悅於魯衛遭宋桓
司馬將要而殺之微服而
過宋是時孔子當院主司
城貞子為陳侯周臣
吾聞觀近臣以其所為
觀遠臣以其所為孔子
主疥癰疽與侍坐人疥癰環何
為孔子

萬章

十日

○萬章장問曰或曰曰百里奚自
○鬻鬻於秦養牲者五羊之皮
○食牛以要秦穆公信乎孟
○子曰否然好事必者謂之
○也也
○百里奚虞人也也晉人也以垂
○棘之壁與屈產之乘假道
○於虞以伐虢宮之奇諫百
○里奚不諫也
○知虞公之不諫可謂而去之也

秦年已七十矣曾不知以
○食牛干秦穆公之為汙也
○可謂智乎不諫可謂而去不諫
○可謂不智乎不知虞公之將也
○亡而先去之不可謂不智
○也時舉於秦知穆公之可
○與有行也而相之可謂不
○智乎相秦而顯其君於天
○下可傳於後世不賢而能
○之乎自成其君鄉黨

萬章 孟子正音

十五

自_二好_一好者_二不_一不_一為_一謂_一賢者_二為_一賢之_二乎_一乎

萬章章下

孟子曰_二伯夷目_一不_一不_一視_一惡_一色_一耳_一不_一不_一聽_一惡_一聲_一非_一其_一君_一不_一不_一事_一非_一其_一民_一不_一不_一使_一治_一則_一則_一進_一亂_一則_一則_一退_一橫_一政_一之_一所_一出_一辭_一橫_一民_一之_一所_一止_一不_一不_一忍_一居_一也_一思_一與_一與_一鄉_一人_一處_一如_一如_一以_一朝_一朝_一衣_一衣_一朝_一冠_一冠_一坐_一坐_一於_一於_一塗_一塗_一炭_一炭_一也_一也_一當_一當_一紂_一紂_一之_一時_一時_一居_一居_一北_一北_一海_一海_一之_一濱_一濱_一

以_一待_一天_一下_一之_一清_一清_一也_一故_一故_一聞_一伯_一伯_一夷_一夷_一之_一風_一風_一者_一者_一頌_一頌_一夫_一夫_一廉_一廉_一懦_一懦_一也_一夫_一夫_一有_一有_一立_一立_一志_一志_一

伊_一伊_一尹_一尹_一曰_一曰_一何_一何_一事_一事_一非_一非_一君_一君_一何_一何_一使_一使_一非_一非_一民_一民_一治_一治_一亦_一亦_一進_一進_一亂_一亂_一亦_一亦_一進_一進_一曰_一曰_一天_一天_一之_一生_一生_一斯_一斯_一民_一民_一也_一也_一使_一使_一先_一先_一知_一知_一覺_一覺_一後_一後_一知_一知_一使_一使_一先_一先_一覺_一覺_一後_一後_一覺_一覺_一予_一予_一天_一天_一之_一民_一民_一之_一先_一先_一覺_一覺_一者_一者_一也_一也_一予_一予_一將_一將_一以_一以_一此_一此_一道_一道_一覺_一覺_一此_一此_一民_一民_一也_一也_一思_一思_一天_一天_一之_一民_一民_一匹_一匹_一夫_一夫_一匹_一匹_一婦_一婦_一有_一有_一不_一不_一與_一與_一被_一被_一堯_一堯_一舜_一舜_一之_一澤_一澤_一澤_一澤_一

萬章 孟子正音

十六

者者若若已已推推而而舍舍內內之之溝溝中中其其則則
自自任任以以天天下下之之重重也也
柳柳下下不不惠惠不不羞羞汗汗君君不不辭辭小小生生
官官進進不不隱隱賢賢必必以以其其道道遺遺也也
佚佚而而不不怨怨院院窮窮而而不不憫憫與與有有
鄉鄉人人處處由由然然不不忍忍去去耕耕也也
爾爾為為爾爾我我為為我我雖雖袒袒裼裼裸裸也也
程程於於我我側側爾爾馬馬能能免免我我衣衣也也
故故聞聞柳柳下下惠惠之之風風者者鄙鄙夫夫也也
寬寬薄薄夫夫敦敦也也

孔孔子子之之去去齊齊接接淅淅而而舍舍行行去去
魯魯曰曰逢逢遲遲吾吾行行也也去去齊齊父父母母也也
國國之之道道也也可可以以速速而而舍舍速速可可
以以久久而而舍舍久久可可以以處處而而舍舍處處可可
以以仕仕而而舍舍仕仕孔孔子子也也
孟孟子子曰曰伯伯夷夷聖聖之之清清者者也也
伊伊尹尹聖聖之之任任者者也也柳柳下下惠惠
聖聖之之和和者者也也孔孔子子聖聖之之時時
者者也也
孔孔子子之之謂謂集集大大成成也也
萬章 孟子五音

也者者金金聲聲而而王王振振之之也也也也金金
聲聲也也也也者者始始也也條條理理也也也也王王振振之之也也
也也也也者者終終也也條條理理也也也也始始也也條條理理者者
智智也也也也事事也也也也終終也也條條理理者者聖聖之之也也
事事也也也也

智智也也譬譬也也則則巧巧也也也也聖聖也也譬譬也也則則力力也也也也
由由射射也也於於百百步步也也也也外外也也也也其其也也至至也也
爾爾也也力力也也也也其其也也中中也也非非也也爾爾也也力力也也也也

○北北宮宮也也也也問問曰曰周周室室也也班班也也爵爵也也祿祿也也也也如如也也也也何何也也

孟孟子子曰曰也也詳詳也也不不也也得得也也而而聞聞也也
也也也也諸諸也也侯侯也也惡惡也也其其也也害害也也已已也也也也而而皆皆也也
去去其其也也籍籍也也然然也也而而也也也也也也也也嘗嘗也也聞聞也也其其也也
略略也也也也

天天子子也也一一也也位位也也公公也也一一也也位位也也侯侯也也一一也也位位也也
伯伯也也一一也也位位也也子子也也男男也也同同也也一一也也位位也也凡凡也也五五也也
等等也也也也君君也也一一也也位位也也鄉鄉也也一一也也位位也也大大也也夫夫也也一一也也位位也也
一一也也位位也也上上也也士士也也一一也也位位也也中中也也士士也也一一也也位位也也
下下也也士士也也一一也也位位也也凡凡也也六六也也等等也也
夫夫也也子子也也之之也也制制也也地地也也方方也也千千也也里里也也公公也也侯侯也也侯侯也也

皆州方百里伯七十里子男
五里十里凡四等不辨能
里不辨達於天天子附於諸侯
曰附庸

天子之卿受地視侯大夫
受地視伯元士受地視子
男

大國地方百里君十卿
鄉四大夫十士
上士倍中士中士倍下士

下士與庶人
在官者同
禄是爵以代其耕也

次國地方七十里君十卿
鄉三大夫十士
上士倍中士中士倍下士

小國地方五十里君十卿
鄉二大夫十士
上士倍中士中士倍下士

萬章 孟子注疏

士坐下士坐與庶人在官者同也
祿者足以代其耕也
耕者之所獲一夫百畝百畝之糞上農夫食九畝上次食八畝中食七畝中次食六畝入下食五畝入庶人在官者其祿以是為差
○萬章問曰敢問友孟子曰不挾長不挾貴不挾兄弟而與友也者其德也不

不可以有挾也也
孟子曰百乘之家也有友
五畝人入樂正裘牧仲其三人則予忘之矣矣獻子之與
此五人者友也無獻子之
家者也此五人者亦有獻
子之家則不與之友矣矣
非惟百乘之家為然也雖
小國之君亦有之費也公
曰吾於子思則師之矣矣
萬章曰孟子曰

於_유顏_현般_반則_적友_의之_스矣_이王_왕順_순長_장
息_식則_적事_사我_아者_자也_여
非_비謂_위小_소國_국之_스君_군亦_역有_유之_스晉_진平_평公_공
大_대國_국之_스君_군亦_역有_유之_스晉_진平_평公_공
之_스於_유亥_해唐_당也_여入_입云_운則_적入_입坐_좌
云_운則_적坐_좌食_식云_운則_적食_식雖_취疏_수食_식
菜_채羹_공未_미嘗_상不_부飽_반蓋_개不_부敢_감不_부
飽_반也_여然_연終_종於_유此_차而_살已_이矣_이弗_부
與_유共_공天_천位_위也_여弗_부與_유治_치天_천職_직
也_여弗_부與_유食_식天_천祿_록也_여士_사之_스尊_존

賢_현者_자也_여非_비王_왕公_공之_스尊_존賢_현也_여
舜_순尚_상見_견帝_제帝_제館_관甥_형於_유貳_이室_실
亦_역饗_향舜_순送_등為_위賓_빈主_주是_스天_천子_자
而_살友_우匹_피夫_부也_여
用_용下_하敬_경上_상謂_위之_스貴_귀用_용上_상
敬_경下_하謂_위之_스尊_존賢_현貴_귀尊_존賢_현
其_기義_의一_일也_여
○萬_만章_장問_문曰_대敢_감問_문交_교際_제何_하心_심
也_여孟_맹子_자曰_대恭_공也_여
曰_대卻_국之_스卻_국之_스為_위不_부恭_공何_하哉_재

萬章 孟子正音

二十一

曰辭尊者者賜之也曰辭其所以取之也
 者者義也乎辭不辭義也乎辭而後受受之也
 以是也為不辭恭故曰弗辭也也
 曰請請無以辭之也曰以心辭之也
 之也曰辭其所以取諸民之也曰不辭義也也
 而辭以也他辭之無以受不辭可乎乎曰辭
 其所以交也也曰以道其所以接也也曰以禮
 斯也孔子受之也矣也
 萬章曰曰辭今有禦人入於國門門
 之外者其所以交也也曰以道其所以餽

也也曰以禮則斯可也受禦與曰辭不辭
 可也康誥曰曰殺越人入于貨則閔
 不辭畏死也凡民罔不辭是也
 待教而後誅誅者也也殷受夏周受殷不
 辭也於今為烈如之何辭其所以受之也
 曰辭今之也諸侯取之於民也也
 猶禦也也苟善其禮則際矣也斯
 君也子受之也敢問也何辭也曰辭
 子也子以為有王者將比也今
 之也諸侯而誅之也乎其所以教之也

萬章 孟子五章

不耕改州而後稷誅而之乎舜夫謂謂非其
其州有罪而後取之者非盜也也充類
至也義州之也盡也也孔子之也仕於
魯也也魯人獵較也也孔子之也亦獵
較也也猶可也而况受其賜乎
乎

曰然則則孔子之也仕也也非謂事
道與也曰事也道也也事也道也
較也也曰孔子之也先也簿也正也祭也器也
不耕以州四也方也之也食也供也簿也正也曰

奚謂不耕去耕也也曰耕為州之也兆也也兆
足舜以州行也矣州而後不耕行也而後稷去耕
是也也以州未嘗有也所也終也三也年也淹也
也也

孔子之也見也行也之也仕也也仕也也
可也之也仕也也公也養也之也仕也也於也季也
桓也子也見也行也之也仕也也也於也衛也
靈也公也際也之也仕也也也於也衛也孝也
公也公也養也之也仕也也也

○孟子子曰曰耕也非謂為州貪也也而後有

時也乎辭為財貪也娶妻非財為財養也

而也時也乎辭為財養也為財貪也者財辭也尊居而卑辭也富居而

貧也辭也尊居而卑辭也富居而貧也惡乎辭宜乎辭抱關擊柝也

孔子嘗為司委吏矣曰會計當而已矣嘗為司乘矣曰

當而已矣矣嘗為田畊矣曰當而已矣矣位卑而言高也立乎辭入

之也本朝而道不修行也

○萬章曰士之不歸託諸侯何也孟子曰歸不歸也

也諸侯失國而後託於諸侯禮也士之託也

於諸侯非禮也萬章曰君之饋之粟許則受之

乎辭曰受之也受之也何義也曰君之饋之也

曰周之則受賜之則不其受何也曰不其受也

萬章

孟子正音

二十日

曰黜古干千千乘乘之之國國以以友友士士何何
如如子子思思不不悅悅曰曰古古干干之之人人有有
言言曰曰事事思思云云乎乎豈豈曰曰友友之之
云云乎乎子子思思之之不不悅悅也也豈豈不不
曰曰以以位位則則子子君君也也我我臣臣也也
何何敢敢與與君君友友也也以以德德則則子子
事事我我者者也也奚奚可可以以與與我我友友
千千乘乘之之君君求求與與之之友友而而不不
可可得得也也而而況況可可與與
齊齊景景公公田田疇疇招招虞虞人人以以旌旌不不

至至將將殺殺之之志志士士不不忘忘在在溝溝
壑壑勇勇士士不不忘忘喪喪其其元元孔孔子子
奚奚取取焉焉取取非非其其招招不不往往也也
曰曰敢敢問問招招虞虞人人何何以以曰曰以以
皮皮冠冠庶庶人人以以旂旂士士以以旂旂大大
夫夫以以旌旌
以以大大夫夫之之招招虞虞人人虞虞人人
死死不不敢敢往往以以士士之之招招庶庶
人人庶庶人人豈豈敢敢往往哉哉況況乎乎以以
不不賢賢人人之之招招賢賢人人乎乎

欲^音見^丑賢^變人^入而^而舍^不以^其其^則道^猶猶^與
 欲^音其^則入^而而^而閉^其其^則門^也也^也夫^與與^義義^也
 路^異也^也禮^則門^也也^也惟^則則^君君^子子^能能^由由^也
 是^也也^也禮^則門^也也^也詩^云云^周周^道道^也
 道^也也^也如^也也^也底^其其^則直^也也^也如^也也^也矢^也
 履^則小^也也^也入^也也^也視^也也^也
 萬^章章^曰曰^也也^也孔^子子^君君^命命^名名^不不^俟俟^也
 駕^也也^也行^也也^也然^也也^也則^也也^也孔^子子^非非^與與^也
 孔^子子^當當^仕仕^也也^也有^也也^也官^也也^也職^也
 官^也也^也之^也也^也也^也也^也也^也也^也也^也

○孟^子子^謂謂^也也^也萬^章章^曰曰^也也^也一^也也^也鄉^也
 士^也也^也斯^也也^也友^也也^也一^也也^也鄉^也
 之^也也^也善^也也^也士^也也^也斯^也也^也友^也也^也一^也也^也國^也
 天^也也^也下^也也^也之^也也^也善^也也^也士^也也^也斯^也也^也友^也也^也天^也
 以^也也^也友^也也^也天^也也^也下^也也^也之^也也^也善^也也^也士^也也^也為^也
 又^也也^也尚^也也^也論^也也^也古^也也^也之^也也^也人^也也^也頌^也
 其^也也^也書^也也^也不^也也^也知^也也^也其^也也^也人^也也^也可^也
 論^也也^也其^也也^也世^也也^也也^也也^也也^也也^也也^也也^也
 ○齊^宣宣^王王^問問^也也^也卿^也也^也孟^子子^曰曰^也也^也王^何
 萬^章章
 五^子子^正正^音音

萬章

二十一

曰卿경之지問문也여王왕曰대卿경不부同동乎乎
 韓한曰대卿경不부同동乎乎有유貴귀戚척之지卿경有유異이
 姓성之지卿경王왕曰대請청問문貴귀戚척之지
 卿경曰대君군有유大대過과則즉諫견反반覆복
 之지而은不부聽팅則즉易이位위
 王왕勃복然연變변乎乎色색
 曰대王왕勿무異이也여王왕問문臣신臣신不부
 敢감言언不부以이正정對대王왕問문臣신臣신不부
 王왕色색定정明명然연後후韓한請청問문異이姓성之지
 卿경曰대君군有유過과則즉諫견反반覆복之지

而은不부聽팅則즉去거

