皇清經解

[illegible]仁13
478
274

門口 12
號 478
卷 274

化
20
274

皇清經解卷一千一百一十五　學海堂

易圖略　江都焦孝廉循著

支那錢物所有

論連山歸藏第一

說易者必言河圖雒書連山歸藏河圖雒書經前儒駁正無復遺說（詳見毛大可河圖雒書原舛胡朏明易圖明辨）惟連山歸藏言人人殊大率多以連山爲伏羲而夏因之歸藏爲黃帝而殷因之又謂連山以艮爲首歸藏以坤爲首婦不可爲首也子不可以先父則艮不可爲首也伏羲作八卦重六十四卦其首皆以乾坤故曰乾坤定矣何得又首艮神農黃帝繼伏羲以治天下尊卑長幼何容變紊其序首艮首坤之說殊足疑焉以余推之連山者當如于令升之說卽帝出乎震齊乎巽相見乎離致役

乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮是也艮位東北坤位西南彖辭及之四時首春春始於寅當東北艮位艮成終亦成始故曰連山首艮非六十四卦之序以艮爲首也歸藏當如近世徐敬可之說卽子復丑臨寅泰卯大壯辰夬巳乾午姤未遯申否酉觀戌剝亥坤爲十二辟卦是也（朱彝尊經義考徐氏善四易十二卷高佑釲曰敬可爲贈太僕卿世淳之少子早年棄諸生博通經學於易春秋尤融貫）始於子而實受氣於亥坤初生爲復至二爲臨至三爲泰至四爲大壯至五爲夬至上爲乾乾初生爲姤至二爲遯至三爲否至四爲觀至五爲剝至上仍爲坤故曰歸藏首坤由坤而乾故又曰坤乾非六十四卦之序以坤爲首也伏羲 通神明之德類萬物之情以乾坤爲首而序六十四卦無可移者也取八卦以屬八方卽以屬四時又取十二卦以屬十二月以爲消息於重卦序卦之外別一取義以始艮終艮而目之爲連山以始坤終坤而目之爲歸藏與五運六氣之說相爲表裏後世讖緯術數之家多本之余嘗思其義伏羲之卦明人道者也連山歸藏明術數者也鄭康成云殷陰陽之書存者有歸藏謂之陰陽之書則陰陽五行家言也大幽堪輿之屬托諸神農黃帝連山歸藏葢卽其類其始本不與設卦觀象之意相混淆而自爲用夏殷以來術士之說行而伏羲之卦象漸失其本殷人尚鬼葢更有甚者其季世之人第知六十四卦爲占驗災祥之用而不知其爲天道人倫之學故文王專取伏羲之卦而繫以辭指之曰元亨利貞曰吉凶悔吝厲无咎而陰陽術數之叢雜一槩屏之周公制官以連山歸藏存諸

太卜示卜筮之占可參用之而已孔子贊易直本伏羲以及神農黃帝堯舜而夏商絕不言之且曰殷之末世周之盛德然則連山歸藏傳於夏殷原非禹湯之制作葢其時伏羲之教明而未晦雖有連山歸藏而自別行故禹湯無容闡明之殷季易道晦而術數之說惑人故文王屏連山歸藏而繫辭猶孔子屏辛廖卜楚邱卜徒父史蘇等之說而作十翼伏羲之卦晦於殷季而文王闡明之文王之易晦於春秋而孔子贊翼之聖道明邪說黜故易直爲羲文周孔四聖人之書也連山歸藏何得而並之或曰何爲邪說曰季平子逐君史墨對趙簡子稱君臣無常位而引大壯雷乘乾爲天之道意以震指臣乾指君爲臣可乘君之證當時假經義以文其邪說如此孔子修春秋書公在乾侯以明正季氏之罪贊易以定上下爲萬世君臣之法孟子於殷末及春秋均云邪說暴行有作則文王與孔子所以黜邪說同故凡左傳諸說易皆不得漫引以爲易義而連山歸藏可知矣然則周公存之太卜者何也曰以易教論則術數在所屏以術數論則連山歸藏實爲陰陽五行之正宗執方位十二辟卦以說易易之外道也舍方位十二辟卦以爲術數又術數之外道也

論卦變上第二

卦變之說本於荀虞（古稱之卦）其說皆不能畫一荀爽謂屯本坎卦初六升二九二降初蒙本艮卦二進居三三降居二則本六子矣謙乾來之坤則謂乾上之坤三解乾動之坤謂乾坤交通動

而成解則本於乾坤矣訟陽來居二則本遯旅陰升居五則本否晉陰進居五則本觀損乾之三居上則本泰是又本十二辟矣乃萃則云此本否卦上九陽爻見滅遷移是則用易林之法所謂否之萃矣隨爲震之歸魂蠱者巽也解者震世也是又用京房世應之說也荀氏書殘缺不完虞氏備矣以十辟爲主以明夷解升震四卦自臨來（明夷臨二之三解臨初之四升臨初之三震臨二之四）晉蹇萃艮四卦自觀來（晉觀四之五蹇觀上之三萃觀上之四艮觀五之三）訟无妄家人革巽五卦自遯來（訟遯三之二无妄遯上之初家人遯初之四革遯上之初巽遯二之四）需大畜睽鼎兌五卦自大壯來（需大壯四之五大畜大壯初之上睽大壯上之三鼎大壯上之初兌大壯五之三）蠱賁恆損井歸妹豐節旣濟九卦自泰來（蠱泰初之上賁泰上之乾二乾二之坤上恒乾初之坤四損泰初之上井泰初之五歸妹泰三之四豐泰二之四節泰三之五旣濟泰五之二）隨噬嗑咸益困漸旅渙未濟九卦自否來（隨否上之初噬嗑否五之坤初坤初之五咸坤三之上乾上之三益否上之初困否二之上漸否三之四旅否三之五渙否四之二未濟否二之五）三陰三陽旣本諸泰否二陰四陽四陰二陽旣本諸臨觀大壯遯則一陰五陽五陰一陽亦宜本諸復姤剝夬矣乃謙則乾上九來之坤與荀氏同所謂自乾坤來無復姤夬剝之例矣豫則復初之四比則師二之五說者以爲從兩象易之例非乾坤往來而履則變訟初爲兌小畜則需上變爲巽此亦荀氏萃本否卦之說於卦變中別一義矣二陽之卦自臨來者宜爲明夷解升震四卦自觀來者宜爲晉蹇萃艮四卦其屯蒙頤坎四卦可自觀來亦可自臨來莫知所指乃以屯爲坎二之初蒙爲艮三之二用荀說也坎則云乾二五之坤與離旁通於爻觀二之上是旣本乾坤又本十辟而頤

則晉四之初晉則非乾坤非六子非十辟矣又何說乎自遯來者宜爲訟无妄家人巽四卦自大壯來者宜爲需大畜睽兌四卦其鼎革大過離四卦可自遯來亦可自大壯來以屯蒙頤坎例之則蒙自艮來革宜自兌來屯自坎來鼎宜自離來而革則云遯上之初與蒙旁通鼎則云大壯上之初與屯旁通又本於十辟離爲坤二五之乾與坎旁通於爻遯初之五與坎一例矣大過則云大壯五之初或兌三之初例諸頤爲晉四之初者又何所適從且所謂之者兩爻相易也如遯三之二爲訟大壯四之五爲需四之五亦五之四三之二亦二之三是也至大畜則云大壯初之上无妄則云遯上之初損則云泰初之上益則云否上之初依諸例則大壯初之上鼎也遯上之初革也泰初之上蠱也否上之初隨也此則以初爻加於上爻之上上爻續於初爻之下與兩爻相易者迥別中孚小過兩卦無所依附則云中孚訟四之初也此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來小過晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也所說殊艱澀不易解究而推之不過謂遯初之四而二不能及三大壯上或之三而陽實在四惟自訟來則遯二已及三而初又之四卽爲中孚然則大壯五先之四爲需需上又之三成中孚亦可也臨陽未至三二未至三成明夷也觀四已消五未之四成晉也五先之四則四不消四不消而晉上之三爲小過則臨二先至三成明夷明夷初又之四成小過亦可也盍兩陽爻齊之乃成小過兩陰爻齊之乃成

中孚無兩爻齊之之理而其例既窮乃變其說爲訟四之初晉上之三晉上之三仍是觀五先之四觀上次之三也訟四之初仍是遯二先之三遯初次之四也仍是兩爻齊之虞氏自知其不可彊通姑晦其辭貌爲深曲而究無異義也其於豐云此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折於坎獄中而成豐於旅云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義說者又以此爲兩象易之例然則卦之來也自乾坤一也自六子二也自十辟三也上下相加如損益四也上下剛柔相變如小畜履五也兩象易六也兩爻齊之如遯先生訟次生中孚七也謂諸卦各有所自來乎謂每卦兼有所自來乎余於此求之最深最久知其非易義所有決其必無此說夫乾坤索爲六子八卦錯爲六十四相摩相盪而設卦之義已畢其旁通以各正性命時行以自彊不息則爻之變化也今謂卦之來由於爻之變其謬一也諸卦生於六子而六子又生於諸卦其謬二也一陽之卦不生於剝復一陰之卦不生於姤夬與泰否臨觀等例參差不一其謬三也彭城蔡景君說謙剝上來之三蜀才謂師本剝卦同人本夬卦則一陽一陰與二陽二陰之例通矣然一陽之卦有四皆可兼自復剝來一陰之卦有四皆可兼自姤夬來與革鼎屯蒙坎離頤大過之於遯大壯臨觀等於彼於此無所歸附其謬四也至於晉訟可生中孚小過噬嗑可生豐賁可生旅蔓衍無宗不能自持其例其謬五也虞氏而後若蜀才盧氏姚信侯果之流皆言卦變宋李挺之朱漢上

復整齊而更張之皆不免支左而詘右王弼屏而去之鄭東谷俞石澗力辨卦變之非而東谷取錯卦石澗取反對明人來鮮矣本石澗之書而以反對爲卦綜以旁通爲卦錯東谷謂以乾坤爲本而取剛柔之變相錯（如乾坤以初相錯則成復姤以二五相錯則成坎離是也）然而八卦相錯自卦之相錯也而以爲旁通非其義矣

論卦變下第三

說易者必沾沾於卦變反對者何也以彖傳有往來上下進退之文也荀虞以來大抵皆據以爲說傳文不可以彊通故不能畫一耳余嘗綜而核之晉鼎睽皆云柔進而上行謂觀四進五成晉遯二進五成鼎晉鼎二卦自十辟來似矣而何解於睽以十辟例之睽宜爲大壯三之上之卦大壯三之上則剛進非柔進求諸十辟不可得乃以爲无妄二進而之五夫无妄非十辟也无妄二可進於五則訟初亦可進於五中孚四亦可進於五皆上行得中又何說之辭乎且晉傳云柔進而上行卽承之云是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也然則柔進而上行五字正解釋康侯錫馬之辭彼觀四之五以正易爲不正遂足爲康侯用錫馬蕃庶晝日三接之解乎睽傳云柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉然則此柔進上行云云者解彖辭之小事吉也鼎傳云柔進而上行得中而應乎剛是以元亨則又解彖辭之元吉亨也顧睽五柔爲喪馬矣爲惡人矣而可爲小事吉乎鼎五柔爲覆餗矣爲形渥矣而可爲元吉亨乎（宋王宗傳童溪易傳云睽之柔進而上行謂自遯來可也鼎之柔進而上行亦謂自遯來可也此猶可該也晉之柔進而上行則謂自誰卦而來乎以晉之柔

（進上行謂不知自誰卦來者益二五兩柔不可謂二行於五觀四亦居上卦已在上不宜又謂上行此辨卦變尤可取以辨反對之說也惟以睽之柔進而上行爲自遯來猶可諉此不可諉者也黃黎洲易學象數論云晉柔進而上行而觀之四五相易皆在上卦睽柔進而上行而大壯三上相易柔爲下行是則然矣）傳稱剛來者四隨剛來而下柔謂否上之三訟剛來而得中謂遯三之二渙剛來而不窮謂否四之二似矣而无妄剛自外來而爲主於內獨加內外二字若豫知後有謂遯三之初者而早破之（黃氏宗羲云遯之初三相易皆在內卦非外來是也）其說窮不得不改爲上加於初矣或謂三在下卦中爻之外自三來居初在中畫之內而爲卦主（見元朱升周易旁注十辟卦變圖）上卦爲外下卦爲內常例也以三爲外是內外溷淆矣三可爲外虞氏何必遷移其說以自紊乎（胡氏煦周易函書云无妄一卦將外字拋置一邊全不追尋著落將使周易最簡最貴之文一字而具無窮之妙者竟有閒文不須解說矣且閒文之在他書容或有之不應外字在周易而亦可以閒文視也）訟傳云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也明以剛來得中爲解釋彖辭之文以爲遯三之二遯二三皆正一經卦變而皆不正二五兩剛不正而可謂之吉乎渙傳云剛來而不窮柔得位乎外而上同非變通不可謂不窮傳以剛來爲不窮乃謂否四之二二五兩剛與訟同不窮安在柔得位乎外謂否二之四矣而所云上同者何謂也傳稱剛上者四恆蠱皆云剛上而柔下恆則謂泰初之四蠱則謂泰初之上大畜剛上而尚賢無論大壯四之上无妄初之上而五與上皆失正何以稱賢所謂日新而大正者何在至賁傳云賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往明以二語分釋彖辭所謂亨所謂小利有攸往謂柔來爲泰上之二何以得亨已牽彊難說若泰二之上

明是剛往不是柔往剛大柔小常例也乃以剛上爲小往不且陰陽謬診戾乎傳所以釋經經云小利有攸往傳云分剛上而文柔而經與傳不且方鑿而圓枘乎恆剛上而柔下承之云雷風相與咸柔上而剛下承之云二氣感應以相與豈否三之上遂爲二氣感應乎又何以爲男下女也豈泰初之四遂爲雷風相與乎又何以爲久于其道也損下益上其道上行虞翻以爲泰初之上固不可爲道或以爲泰三之上亦豈道乎一陰一陽之謂道初之上三之上爲一陰一陽乎益傳云損上益下民說无疆自上下下其道大光道何以光民何以說豈否初之四之謂乎兌說也否無兌益亦無兌上下往來不可以虛辭說所謂說所謂道乃可以虛辭說乎噬嗑傳云剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行節傳云剛柔分而剛得中以節爲泰三之五噬嗑爲否初之五似矣乃噬嗑之柔得中而上行承雷電合而章則所謂上行者言合而不言分分之不可爲合猶大之不可爲小也顧上行既指合而不指分則以否初之五爲剛柔分者即不得以上行爲否初之五矣謙傳云地道卑而上行爲卦變之說者乾上之坤三也爲反對之說者豫下坤到於上也坤居上五失位以三先五爲災爲傷爲大敗爲冥爲晦爲迷爲死正所謂卑而踰矣何亨之有何吉之有又何有終之有卑而上行猶云柔以時升地之上行可云糾三之上柔之升不可云臨初之三虞翻云柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虞氏此說最精最明可推諸所稱柔進而上行者所謂時行也說者不

識時字而以柔之升爲自解三之四洵鑿頭以便冠矣彼持反對之說者謂萃下坤升而在上斥卦變之說至此而窮詡反對之說至此而驗顧萃到爲升坤晦於上正所謂冥升矣安所得爲時乎蹇爲觀上之三而稱往得中漸爲否三之四而云進得位剛得中爲卦變之說者又窮而爲反對之說者則云解到體蹇則二往五爲得中歸妹到體漸則二進於五爲剛得中（見俞石澗大易集說）然蹇傳之往得中解釋彖辭利西南解反爲蹇所謂西南者安在西南坤也解無坤蹇亦無坤不且反正失據邪又何解於解利西南之得衆也小過之小事吉猶睽之小事吉小過傳以柔得中解小事吉猶睽傳以柔進而上行得中而應乎剛解小事吉也兌剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人順乎天而應乎人與革傳同則剛中者謂二之艮五柔外者謂三之艮上二之艮五三之艮上兌成革傳明以順天應人兩贊之可不煩言而解據卦變之說則剛中爲大壯三之五柔外爲大壯五之三五可爲中三不可爲外无妄謂三在初外且不可此乃以三在五外可乎若以剛中即指兌五柔外即指兌上顧五剛上柔之卦多矣於兌言之殊爲無謂復何以處乎剛之在二與柔之在三也巽傳云剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛巽乎中正者二之震五而震三順之成蹇又通於睽睽二之五而睽四順之蹇成既濟柔指震與睽是爲巽乎中正即爲皆順乎剛剛失正於二柔失正於初可謂順乎推之旅傳云柔得中乎外而順乎剛旅之順乎剛猶巽之順乎剛也得中乎外謂節二之

旅五也旅節相錯爲睽旅五猶睽五睽外也故得中於外順乎剛謂節二已來五成剛而三又之旅上以順之也巽小亨旅亦小亨巽小亨成家人旅小亨亦成家人謂否三之五爲柔得中乎外三五皆失位謂之順乎剛不可也凡傳稱外內剛柔往來上下皆指旁通以爲卦變非也以爲反對亦非也或舉而悉歸之乾坤葢泛而不可通矣然則卦變之說何所來乎曰亦有之乾二之坤五爲比謂比之來由乾二之坤五可也然離五之坎二亦爲比師二之五亦爲比也坎三之離上爲豐謂豐之來由坎三之離上可也然巽上之震三亦爲豐噬嗑上之三亦爲豐也辭也者各指其所之所之或當位或失道而辭則指其所之以明之謂此卦之吉由某卦之所之如此此卦之凶由某卦之所之如此此卦之悔吝由某卦之所之失道而能變通如此隨舉其所之以爲辭謂之之卦可也謂卦由某卦而生不可也故謂噬嗑上之三爲豐可也謂泰二之四爲豐則不可也謂旅初之四爲賁可也謂否三之五爲旅則不可也謂晉上之三爲小過可也謂觀四之五爲晉不可也謂訟四之初爲中孚可也謂遯三之二爲訟不可也葢漢魏之時孔門說易之遺尙有景響而荀虞不求其端不訊其末不知各指所之之義而以爲卦爻可隨意推移遂成千古謬說之所由來余旣爲當位失道等圖以明其所之之吉凶悔吝此卽爲荀虞之卦之說之所本去其僞存其眞惜不能起荀虞而告之耳倘歿後有知當與之暢談於地下也

論半象第四

虞翻解小有言爲震象半見又有半坎之說余以爲不然葢乾之半亦巽兌之半坤之半亦艮震之半震之下半何異於坎離之半坎之半又何異於兌巽艮之半求其故而不得造爲半象又造爲三變受上之說試思半象之說興則履姤之下均堪半坎師困之下皆可半震究何從乎虞氏之學朱漢上譏其牽合非過論也

論兩象易第五

虞翻說繫辭傳宮室取大壯謂與无妄兩象易棺椁取大過謂與中孚兩象易書契取夬謂與履兩象易此與相錯似近而非細究取宮室棺椁書契之義而所謂兩象易者殊不切而葢取十三其取離益噬嗑乾坤渙隨小過睽又何以不兩象易也其注大畜利貞云與萃旁通此萃五之復二成臨又注雜卦大畜時也云大畜五之復二成臨其注小畜云與豫旁通豫四之坤初成復二者吳中惠氏亦以爲兩象易（見其所著易例）然其義不可解明謂萃五之復二豫四之坤初虞氏固未嘗以爲兩象易張太史惠言治虞氏之學謂此爲消息於虞氏本意爲得之然自虞氏之說易固無之也

皇清經解卷一千一百十五終

嘉應李恒春舊校
漢軍佟佶番禺金錫齡新校

皇清經解卷一千一百一十六

學海堂

易圖略

江都焦孝廉循著

論納甲第六

納甲之法始見京房易傳其說云分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙丁八卦分陰陽立位配五行陸績注云乾坤二分天地陰陽之本故分甲乙壬癸陰陽之終始庚陽入震辛陰入巽戊陽入坎己陰入離丙陽入艮丁陰入兌然十干之配八卦第以陰陽分配六子而乾坤爲之始終其乾卦傳云甲壬配外內二象注云乾爲天地之首分甲壬入乾位益以乾內三爻配甲外三爻配壬初二三爲始四五上爲終也沈括夢溪筆談說之最精乾坤始

於甲乙則長男長女乃其次宜納丙丁少男少女居其末宜納庚辛乃反此者卦必自下生先初爻次中爻末乃至上爻其說是也葢由壬癸而庚辛而戊己而丙丁而甲乙自終而始亦循環之義也其說在當時已爲異黨京氏得之焦延壽延壽得之隱士而托諸孟喜翟牧白生不肯者也然其以甲乙爲始壬癸爲終丙丁戊己庚辛次壬癸而上第以紀後先之敘於說卦傳東南西北之位未嘗係也魏伯陽參同契本京氏此文而係之於日月爲易之說以月三日生明始受一陽之光昏時見於西方爲震納庚八日上弦受二陽之光昏時見於南方爲兌納丁十五望日全受日光昏時見於東方爲乾納甲十六始受一陰平旦沒於西方爲巽納辛二十三日下弦受二陰平旦沒於南方爲艮納丙三十日晦於東方爲坤納乙坎戊爲月精離己爲日光壬癸納甲乙爲乾坤終始其說用以明修煉之法假庚辛丙丁甲乙爲月出沒之方然兌少陰而以爲二陽艮少陽而以爲二陰固非陰陽之義而同一東方何生甲而沒乙同一西方何生庚而沒辛同一南方何生丁而沒丙如謂生於陽沒於陰則甲庚爲陽而生丁爲陰而亦生乙辛爲陰而沒丙爲陽而亦沒戊陽入坎以坎中男屬陽也己陰入離以離中女屬陰也今依坎月離日言之而以坎納戊以離納己異乎京氏之義矣虞翻知伯陽此說本之京房而房則以爲傳自孟氏於是翻奏上易注云高祖父零陵太守光少治孟氏易世傳其業又云郡吏陳桃夢臣與道士相遇布易六爻挑其三以飲臣臣乞盡呑之

道士言易道在天三爻足矣豈臣受命應當知經又譏荀諝所說西南得朋東北喪朋顛到反逆了不可知考翻說得朋惟以納甲然則累世所傳之孟氏易卽京房之說而魏伯陽所演而失者也其說西南爲庚丁東北爲乙癸先甲爲乾先庚爲震已牽合不能貫通其解八卦成列云乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中因而解四象生八卦云乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬直據魏伯陽之說而定八卦之方位四時之所生於孔子離南坎北之位既悖於孔子兌正秋之位亦悖益甲乙壬癸並納乾坤乾坤列東不得又列於北乃以戊己所納之坎離列之北方魏伯陽之說固未有此也其解水火不相射云水火相通坎戊離己月三十日一會於壬或以此爲坎離列北之義徐敬可云望夕之陽既盈於甲其夜半日行於壬而月與爲衝晦旦之陽既盡於乙其夜半日行至癸而月與同躔故壬癸配甲乙此謂日月會於癸與虞翻會壬之說異乾納壬甲乾三陽屬望則於壬爲衝而不爲會徐說爲是矣（徐說見胡渭易圖明辨）然日出於東月生於西晦於東此有定者也故祭日於東祭月於西以日朝出於東月三日生明於西也君西酌犧象夫人東酌罍尊以日夕入於西月晦入於東也至於日月之會不專在北謂會於壬不可謂會於癸亦不可故魏伯陽明言庚受西方滿甲東方而壬癸第云乾坤括始終不言坎離會於壬癸而虞翻乃執以爲八卦之列如此而傅會坎離生冬之說又乖於魏氏之義矣（朱子托名鄒訢解參同契云甲乙丙丁庚辛乃以月之昏旦出沒言之非以分六卦之方此言是也）離爲

日坎爲月說卦傳之明文也離傳云明兩作與兼山麗澤一例虞翻以兩作爲日月是離爲日又爲月矣翻自知離不可爲月而謂乾五之坤成坎坤二之乾成離以爲日月兩作之說益支離矣繫辭傳云日月運行一寒一暑與雷霆風雨並言之日月謂坎離也說卦傳云燥萬物者莫熯乎火潤萬物者莫潤乎水與雷風山澤並言之水火亦謂坎離也葢運行不可云水火燥潤不可云日月隨所宜以爲文故兩以潤之日以烜之不必以坎月配離日言也易之言天地以乾坤也言四時以變通配時行也言日月以成既濟離下坎上也非易之一書專論日月而日月縣象又專論月之朔望弦會聖人明示之云易與天地準故能彌綸天地之道又云夫易廣矣大矣以言乎天地之閒則備矣天地設位而易行乎其中矣楊筠松術士也知納甲之非且有不須尋納甲之說奈何儒者持以說聖經哉

論納音第七

禮記月令季夏行春令注云辰之氣乘之也未屬巽辰又在巽位二氣相亂爲害正義引易林云震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥惠徵士謂抱朴子所引玉策記開名經以五音六屬知人年命之所在爲周秦時書焦氏本之京氏之說本之焦氏錄火珠林八卦六位圖爲京君明易學（詳見易漢學） 按抱朴子仙藥篇引玉策記及開名經云子午屬庚卯酉屬己寅申屬戊丑未屬辛辰戌屬丙巳亥屬丁一言得之者宮與土也三言得之者徵與火也五言得之者

羽與水也七言得之者商與金也九言得之者角與木也沈存中補筆談列其說而釋之而疑一何以屬土三何以屬火七何以屬金皆奇數無偶數莫知何義都不可推考余考南齊書樂志以一言得土三言得火五言得水七言得金九言得木以爲納音數近知不足齋叢書內所刻隋蕭吉五行大義載此所云一言三言五言七言九言者甚詳亦目之曰納音數推其術葢本於納甲者也乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納己艮納丙兌納丁納甲也子午屬庚則震初子四午丑未屬辛則巽初丑四未寅申屬戊則坎初寅四申卯酉屬己則離初卯四酉辰戌屬丙則艮初辰四戌巳亥屬丁則兌初巳四亥推之乾初甲子四壬午坤初乙未四癸丑（李淳風云坤初爻在未四爻在丑）卽納甲加十二支如易林所云也一言得之者子午得庚也丑未得辛也寅申得戊也卯酉得己也辰戌得丙也巳亥得丁也（如庚子丁亥卽爲一言得之）三言得之者子午屬戊自戊得庚也丑未屬己自己得辛也寅申屬丙自丙得戊也卯酉屬丁自丁得己也辰戌屬甲自甲得丙也巳亥屬乙自乙得丁也（如戊子乙亥卽爲三言得之）五言得之者子午屬丙自丙得庚也丑未屬丁自丁得辛也寅申屬甲自甲得戊也卯酉屬乙自乙得己也辰戌屬壬自壬得丙也巳亥屬癸自癸得丁也（如丙子癸亥卽爲五言得之）七言得之者子午屬甲自甲得庚也丑未屬乙自乙得辛也寅申屬壬自壬得戊也卯酉屬癸自癸得己也辰戌屬庚自庚得丙也巳亥屬辛自辛得丁也（如甲子辛亥卽爲七言得之）九言得之者子午屬壬自壬得庚也丑未屬

癸自癸得辛也寅申屬庚自庚得戊也卯酉屬辛自辛得己也辰戌屬戊自戊得丙也巳亥屬己自己得丁也（如壬子己亥卽爲九言得之）甲子乙丑七言而得庚辛故納金而壬申癸酉庚辰辛巳甲午乙未壬寅癸卯庚戌辛亥視此矣丙寅丁卯三言而得戊己故納火而甲戌乙亥戊子己丑丙申丁酉甲辰乙巳戊午己未視此矣戊辰己巳九言而得丙丁故納木而壬午癸未庚寅辛卯戊戌己亥壬子癸丑庚申辛酉視此矣庚午辛未一言而得庚辛故納土而戊寅己卯丙戌丁亥庚子辛丑戊申己酉丙辰丁巳視此矣丙子丁丑五言而得庚辛故納水而甲申乙酉壬辰癸巳丙午丁未甲寅乙卯壬戌癸亥視此矣納土者納宮也納火者納徵也納水者納羽也納金者納商也納木者納角也故曰納音納音之原本於納甲如此沈存中既列此數而又以娶妻生子牽合律呂以爲納音之義則未考南齊書不知此一言三言云云者之爲納音矣瑞桂堂暇錄引太元甲己子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五巳亥四之說（見輟耕錄）朱日昇三易備遺用邵子橫圖乾兌離震巽坎艮坤之序排爲六十四以六十甲子係之如筆談之說則黃鐘子生林鐘未自子至未乃爲隔八相生此以甲子至壬申則自子至申爲隔九不可合如暇錄之說則水火土必用借亦說之未定者也橫圖之序近矣乃逢子亥辰巳必空一位朱氏巧爲之說以當歸藏知所納土火水金木本諸一三五七九之數則諸說之各爲臆測者皆非其原也至一三五七九之數蕭吉謂本諸樂緯

凡五行有生壯老三數木生數三壯數八老數九火生數二壯數七老數三土生數五壯數十老數一金生數四壯數九老數七水生數一壯數六老數五其生壯之數卽天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之數也金尅木木老於九火尅金金老於七土尅水水老於五金火土之生數壯數卽木金水之老數此有理可推乃土宜老於三火宜老於一今則土老於一火老於三一爲土之所尅三爲火之所母與金木水之老數不能畫一蕭吉謂一示君德二順父母三表臣節四敬從夫五事鬼神亦牽合未能得其自然納甲始於焦京本納甲而爲納音納音京氏所不言亦未有用以說易者葢西漢末緯家所造而又謬悠其數以土先火惑人聽聞京氏以前固未有此玉策記開名經踵樂緯而爲之者焦氏未必本乎此也納甲余所不取更及納音而考核其由來以告學合先天以傅會歸藏者

論卦氣六日七分上第八

卦氣値日見易緯稽覽圖以甲子起於中孚以小過蒙益漸泰屬寅需隨晉解大壯屬卯豫訟蠱革夬屬辰旅師比小畜乾屬巳大有家人井咸姤屬午鼎豐渙履遯屬未恒節同人損否屬申巽萃大畜賁觀屬酉歸妹无妄明夷困剝屬戌艮旣濟噬嗑大過坤屬亥未濟蹇頤中孚復屬子屯謙睽升臨屬丑坎離震巽四正卦爲四象每歲十二月每月五卦卦六日七分（漢上易卦圖引是類謀云冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲十二月三百六十五日四分日之一六十而一周按今是類謀無此文亦附見稽覽圖未稱易緯是類謀朱漢上）

（益本此）唐書載一行十二議其第六篇卦議云十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後以人事明之京氏又以卦爻配期之日坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分止於占災眚與吉凶善敗之事至於觀陰陽之變則錯亂而不明自乾象秝以降皆因京氏惟天保秝依易通統軌圖自八十有二節五卦初爻相次用事及上爻而與中氣偕終非京氏本旨及七略所傳案郎顗所傳卦皆六日七分不以初爻相次用事齊秝謬矣又京氏減七十三分爲四正之候其說不經欲附會緯文七日來復而已夫陽精道消靜而無迹不過極其正數至七而通矣七者陽之正也安在益其小餘令七日而後雷動地中乎當據孟氏自冬至初中孚用事一月之策九六七八是爲三十而卦以地六候以天五五六相乘消息一變十有二變而歲復初坎震離兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動於下升而未達極於二月凝涸之氣消坎運終焉春分出於震始據萬物之元爲主於內則羣陰化而從之極於南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生於地下積而未章至於八月文明之質衰離運終焉仲秋陰形於兌始循萬物之末爲主於內羣陽降而承之極於北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離陰六之動始於兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣易爻當日十有二中直全卦之初十有二節值全

卦之中齊秝爻以節在貞氣在悔非是（以上一行卦議）按孟氏所說別無可核惟見此議（唐書藝文志孟喜章句十卷則一行時有此書）然以易說秝與以秝說易同一牵附（梅徵君秝學答問云大衍本爲名秝特以易數言秝反多牵附其與太初之起數鐘律同）易自爲易秝自爲秝其義可通其用不可合就所舉孟氏之義以五卦共三十爻爲一月一爻主一日雖云六日七分而此七分未嘗以當一日京氏傳會於七日來復若七分不可以爲一日乃割頤之七十三分益於中孚之六日七分每日法八十分以七十三分如入七分合成一日爲七日若是卦不起中孚而起於頤不合於法故以此七十三分歸諸坎而頤之六日七分乃僅有五日十四分於是亦割晉以歸震割井以歸離割大畜以歸兌錯亂不經誠如一行所誚不知京氏固非孟亦未是漢書儒林傳言孟喜得易家候陰陽災變書詐言師田生且死時枕喜膝獨傳喜同門梁丘賀疏通證明之曰田生絕於施讎手中時喜歸東海安得此事上聞喜改師法遂不用喜六日七分卽所得陰陽災變託之田生者藝文志章句施孟梁丘氏各二篇此乃得之田王孫者丁寬傳云寬授同郡碭田王孫王孫授施讎孟喜梁丘賀繇是易有施孟梁丘之學今說文釋文中所引卽此班固以孟與施梁丘並稱明此章句乃得之田生者也藝文志又有孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇此與京房並稱則所傳卦氣七分之學梁丘氏疏通證明者此也孔子之易授於商瞿五傳至田何何授丁寬寬授田王孫王孫授孟喜至喜以災異僞托而商瞿以下所授遂歧班氏分析甚明此

言六日七分必非章句中之說唐時所存之十卷葢以災異羼入顧章句止二篇而唐以殘缺之書何以尙得十卷（釋文序錄孟喜章句十卷無上經七錄云又下經無旅至節無上繫）其十一篇六十六篇者羼入其中必矣一行據以製秝學者且據以說經何哉

論卦氣六日七分下第九

鄭康成解七日來復云建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復此與京氏異葢無論自坎來自頤來自中孚來皆非經之所有以其與剝相次故改爲自剝隔坤而來復然六日七分者六十卦所直以坤言之則相隔一月何止七日（李覯易圖論云以十二月之卦論之則剝盡之後經坤一月非止七日也以六日七分言之則剝盡之後經艮既濟噬嗑大過坤未濟蹇頤中孚九卦每卦六日七分乃至於復非止七日也毛大可易小帖云計坤直十月凡管四卦坤之至復必歷未濟蹇頤中孚四卦而後至於復則已隔四七二十八日）虞翻自稱傳孟氏易其說七日來復不用六日七分有以也易言七日者三既濟於卦氣屬十月震則所爲四正卦居方伯之位者也依孟氏不在六日七分之列依京氏則剖晉之七十三分以歸之者也何爲七日也卦氣之說宋劉牧鉤隱圖元胡一桂啟蒙翼傳外篇辨之已詳近時講漢學者復尊而理之余故略爲之辨夫易六十四卦三百八十四爻與一歲三百六十五日四分日之一本不可以強配術家取卦名以紀之以坎震離兌爲四正以乾坤儕於十辟以艮巽爲六日七分雜卦彼原無取於八卦六十四卦之義譬如納甲先天爲丹家修煉之法原不妨乾南坤北離東坎西亦

不妨乾甲坤乙兌丁震庚彼別有用意則風雨寒温自徵飛候汞龍鉛虎本契參同用以說經則謬矣其取坎離震兌爲四正本諸說卦傳東西南北之位其取十二辟卦第以陰爻陽爻自下而上者以爲之度其餘不足以配於是乾坤復姤等既用以配十二月又用以當一月中之六日七分譬之羅經二十四向於十幹則舍戊己於八卦止用乾巽坤艮其別有用意原無關於易也李鼎祚雖疑之以爲未測端倪然以六日當坤之六爻七分爲閏餘不用而以復初當一日合爲七日則猶惑也王伯厚困學紀聞爲之說云上繫七爻起於中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起於咸憧憧往來卦氣圖自復至咸八十八陽九十二陰自姤至中孚八十八陰九十二陽咸至姤凡六日七分中孚至復亦六日七分然則孔子繫辭傳竟本諸卦氣而言乃咸之後次以困困於卦氣屬戌中孚之後次以同人同人於卦氣屬申此何說也上繫七爻終於解下繫十一爻解次於困且噬嗑連初上兩爻而中孚之前尚有大有又何說也細推中孚次復咸次姤以逮屯謙鼎豐之序殊不可解李覯盱江集載易圖序論專駁劉牧而取太元謚卦氣云所主之日取卦氣乎取卦名乎曰取諸卦名而已太元所以準易者也起於冬至其首曰中於易則中孚其次曰周陽氣周神而反乎始於易則復復者反也亦謂反乎始也其次曰礥陽氣微動動而礥礥物之生難也於易則屯屯者物之始生也朱漢上本此以太元之八十一與六十四卦之名相比胡雙湖啟蒙翼傳載王薦元圖發微太元擬

卦圖其說尤詳推而準之中爲中孚周爲復礥閑爲屯少爲謙戾爲睽上干爲升狩羡爲臨（晁說之云羡準小過而以準臨失之）差爲小過童爲蒙增爲益銳爲漸達交爲泰耎徯爲需從爲隨進爲晉釋爲解格爲大壯夷樂爲豫（晁云夷準豫而以準大壯失之）爭爲訟務事爲蠱更爲革斷毅爲夬裝爲旅衆爲師密親爲比斂爲小畜彊晬爲乾盛爲大有居爲家人法爲井應迎爲咸（晁云應準咸而非離余謂迎與遇同義當以準姤）遇爲姤竈爲鼎大廓爲豐文爲渙禮爲履逃唐爲遯常永爲恆（王以永準節晁以永準同人宜依漢上準恆）度爲節昆爲同人減爲損唫守爲否翕爲巽聚爲萃積爲大畜飾疑爲賁（漢上以疑準震非）視爲觀沈內爲歸妹（漢上以沈爲兌非晁云沈準觀而非兌）去爲无妄晦瞢爲明夷窮爲困割爲剝止堅爲艮成爲既濟闔爲噬嗑（按闔蓋通於噉）失劇爲大過馴爲坤將爲未濟難勤爲蹇養爲頤（漢上以勤養爲坎養準頤爲是）然此卦氣之序非易之序太元所準者卦氣也非易也易之序孔子傳之矣太元所準用以訓釋卦名可耳舉太元以證卦氣之序不可也揚雄者知卦氣而不知易者也納甲卦氣皆易之外道趙宋儒者闢卦氣而用先天近人知先天之非矣而復理納甲卦氣之說不亦唯之與阿哉

論爻辰第十

鄭康成以爻辰說易本於乾鑿度而實不同乾鑿度云乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六其歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞於十二月丑其爻左行以閒時而治六辰蒙爲陰貞於正月寅其爻右行亦閒時而治六辰歲

終則從其次卦陽卦以其辰爲貞丑與左行（疑字有誤）間辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一辰以爲貞其爻右行間辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰共北辰左行相隨也中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤三十二歲期而周相傳鄭氏注云貞正也初爻以此爲正次爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同日若在衝也陰則退一辰者爲左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥戌乾體所在亥又坤消息之月故避之謂泰貞於正月否貞於七月泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從中孚貞於十一月小過貞於正月按此主歲之法用六十四卦之序始乾坤次屯蒙次需訟次師比以終於旣濟未濟每兩卦主一歲故三十二歲期而周也屯何以爲陽蒙何以爲陰漢上以乾震坎艮所生爲陽坤巽離兌所生爲陰蓋以屯爲坎二世卦蒙爲離四世卦於是中孚爲艮之遊魂爲陽小過爲兌之遊魂爲陰似也而推之需訟則不合愚謂乾所以貞子坤所以貞未此本京氏易其陽卦陰卦非用世應法也京氏乾初納子二納寅三納辰四納午五納申上納戌爲左旋坤初納未二納巳三納卯四納丑五納亥上納酉爲右旋所謂左行陽時六右行陰時六也屯貞十二月蒙貞正月則又本卦氣值日屯爲十二月卦蒙爲正月卦也云左行右行皆間時而治六辰則亦如乾左坤右之例屯自丑而卯而巳而未而酉而訖於亥蒙自寅而子而

戌而申而午以訖於辰推之需則貞於辰需爲坤之歸魂訟爲離之歸魂則皆陰矣何以分陰陽光山胡氏（名煦著有周易函書）云前爲陽後爲陰是緯之本意也造緯者雜取而成於乾坤本京氏而陰陽之分遂以前後爲目其淺鄙可知矣屯在蒙前故爲陽小過在中孚後故爲陰需在前爲陽貞於卯訟在後爲陰貞於辰師在前爲陽比在後爲陰師比皆四月則宜同貞於巳兩爻同貞一辰則巳未酉亥丑卯每辰二爻而午辰寅子戌申空而無貞非其法矣故云陽卦以其辰爲貞陰卦與陽卦同位者退一辰以爲貞師在前爲陽卦自貞於巳而左行以訖於卯比在後爲陰則退一辰貞於午右行以訖於申兩卦十二爻仍爻值一辰也泰宜貞正月寅否宜貞七月申而師比同值巳爲同日泰否寅申相衝爲在衝在衝與同日等依師比例泰宜貞正月否宜退一辰貞八月酉乃不用退避而用隨行不用閒行而用連行於是泰貞寅卯辰巳午未否貞申酉戌亥子丑仍爻值一辰不相重複於諸卦別爲一例中孚宜貞子小過宜貞寅子寅亦同爲陽辰當依退法乃中孚之貞子者仍貞於子而小過宜退而貞於卯者不退於卯而貞於未以中孚等乾小過等坤故云法乾坤此又一變例也葢乾宜貞巳坤宜貞亥攺而貞子貞未亦相避也自乾坤中孚小過泰否六卦變例外若比宜避師復宜避剝觀宜避臨大壯宜避遯姤宜避夬井宜避困升宜避萃恆宜避咸益宜避損賁宜避噬嗑歸妹宜避漸旅宜避豐大有宜避同人履宜避小畜其坎離震兌巽艮六卦無

明文以坎值子以離值午則離宜避坎以震值卯而艮在亥艮宜避震以兌值酉而巽亦在酉則兌宜避巽本無深意第以相避濟其窮也乾鑿度之說如此鄭氏注云泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當次於戌否卦當次於亥推此說所謂卦次者以乾貞子則屯蒙貞丑寅需訟貞卯辰師比貞巳午坤貞未則小畜履貞申酉故泰否貞戌亥是則不用卦氣非乾鑿度本意然所謂左右交錯者無有異也至其注易則以乾自子左行無異也而坤則初貞未二貞酉三貞亥四貞丑五貞卯上貞巳則亦左旋而屯蒙以下仍用乾坤逢九從乾爻所值逢六從坤爻所值何以明之坤上六爲蛇蛇巳也知坤自未左行至巳於是坎上六大過上六爻亦在巳則坎大過之上六卽坤之上六也

泰六五在卯卽坤六五在卯也中孚六四坎六四爻辰在丑卽坤六四在丑也中孚六三在亥卽坤六三在亥也明夷六二在酉卽坤六二在酉也困比初六在未卽坤初六在未也困九四在午卽乾九四在午也賁九三坎九三明夷九三在辰卽乾九三在辰也錢溉亭教授（名塘撰述古錄）謂京氏本律呂之合聲鄭氏本月律其說且見春官太師鄭注太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾子太蔟寅姑洗辰蕤賓午夷則申無射戌其次與乾六爻左旋相近陰聲大呂丑應鍾亥南呂酉函鍾未小呂巳夾鍾卯其次與坤六爻右旋相近然坤初六貞於未而大呂起於丑故鄭氏既以十二次十二月明其聲之合而又詳其所生之序則黃鍾下生林鍾黃鍾子林鍾未是合乎乾貞子坤貞未

林鐘上生太蔟之九二太蔟下生南呂之六二太蔟丑是乾由子而丑南呂酉是坤由未而酉賈公彥云陽聲據左旋而言陰聲據右轉而說此與乾鑿度左行右行相近疏又云六律左旋六同右轉以陰陽左右爲相合若相生則六律六同皆左旋以律爲夫以呂爲婦婦從夫之義故皆左旋此與鄭氏爻辰坤自未至巳之例相近夫乾鑿度依合聲宋朱震已言之作陽律陰呂合聲圖見漢上周易卦圖第以合聲之起於大呂者易而爲林鐘以傅會於乾貞子坤貞未而相生之序遂與合聲相混惠氏棟謂乾鑿度之說與十二律相生圖合引鄭氏上生下生之序此亦非也乾鑿度坤貞於未而自由未右轉與林鐘生於未而左行者殊異愚謂陽左行陰右行如占夢觀天地之會陽建左行陰厭右行卽淮南子所云北斗之神有雌雄五月合午十一月合子又說文包字注元氣起於子男左行三十女右行二十史記天官書言歲星歲陰董子言陰陽出入上下諸篇皆以陰陽分左右乾鑿度同之不必本於律呂之合聲依合聲之陽左陰右則與貞未相乖依相生之林鐘生未又與右旋大戾此漢上所由混合於前惠氏不免舛誤於後也要之緯家之書淆雜無定原無與於聖經鄭氏注乾鑿度自依緯爲說其注易不用乾鑿度爲爻辰之序皆用左旋既以諸卦之爻統於乾坤如九之在初者皆子六之在初者皆未也又以諸卦之爻合於六子如萃九五井九二中孚二五皆坎爻損六五頤二五皆離爻萃九四震爻賁六四損六四巽爻艮上九離九三井九三豐九

三皆艮爻推之上六六三爲兌爻初六亦巽爻初九亦震爻也（天官宮正疏引鄭注重門擊㯩云巽爻也應在四巷指初也）自爲鄭氏一家之學非本之乾鑿度亦不必本於月律也然以離九三爲艮爻位值丑丑上值弁星弁星似缶坎上六爻辰在巳蛇之蟠屈似嶽纆臨卦斗臨丑爲殷之正月以見周改殷正之數謬悠非經義至以焚如爲不孝之刑女壯爲一女當五男尤非聖人之義也余於爻辰無取焉爾

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解卷一千一百一十六終　（嘉應李恆春舊校　漢軍佟佶番禺金錫齡新校）

皇清經解卷一千一百一十七

學海堂

孟子正義

江都焦孝廉循著

孟子題辭〔疏〕（正義曰音義云張鎰云卽序也趙注尚異故不謂之序而謂之題辭也阮氏元挍勘記云十行本閩本無此篇監毛本有山井鼎考文所謂孟子題辭注疏本或無之者是也）趙氏〔疏〕（正義曰挍勘記云音義孟子題辭下出趙氏字今本無之葢失其舊按後漢書本傳云趙岐字邠卿京兆長陵人也初名嘉生於御史臺因字臺卿後避難故自改名字示不忘本土也岐少明經有才藝娶扶風馬融兄女融外戚豪家岐嘗鄙之不與融相見仕州郡以廉直疾惡見憚年三十餘有重疾臥蓐七年自慮奄忽乃爲遺令勑兄子曰大丈夫生世遯無箕山之操仕無伊呂之勳天不我與復何言哉可立一員石於吾墓前刻之曰漢有逸人姓趙名嘉有志無時命也柰何其後疾瘳永興二年辟司空掾議二千石得去官爲親行服朝廷從之其後爲大將軍梁冀所辟爲陳損益求賢之策冀不納舉理劇爲皮氏長會河東太守劉祐去郡而中常侍左悺兄勝代之岐恥疾宦官卽日西歸京兆尹延篤復以爲功曹先是中常侍唐衡兄玹爲京兆虎牙都尉郡人以玹進不由德皆輕侮之岐及從兄襲又數爲貶議玹深毒恨延熹元年玹爲京兆尹岐懼禍及

乃與從子戩逃避之玹果收岐家屬宗親陷以重法盡殺之岐遂逃難四方江淮海岱靡所不歷自匿姓名賣餅北海市中時安丘孫嵩年二十餘遊市見岐察非常人停車呼與共載岐懼失色嵩乃下帷令騎屏行人密問岐曰視子非賣餅者又相問而色動不有重怨即亡命乎我北海孫賓石闔門百口勢能相濟岐素聞嵩名即以實告之遂以俱歸藏岐複壁中數年岐作戹屯歌二十三章後諸唐死滅因赦乃出三府聞之同時並辟九年乃應司徒胡廣之命會南匈奴烏桓鮮卑反叛公卿舉岐擢拜并州刺史岐欲奏守邊之策未及上會坐黨事免因撰次以爲禦寇論靈帝初復遭黨錮十餘歲中平元年四方兵起詔選故刺史二千石有文武才用者徵岐拜議郎車騎將軍張溫西征關中請補長史別屯安定大將軍何進舉爲敦煌太守行至襄武岐與新除諸郡太守數人俱爲賊邊章等所執欲脅以爲帥岐詭辭得免展轉還長安及獻帝西都復拜議郎稍遷太僕及李傕專政使太傅馬日磾撫慰天下以岐爲副日磾行至洛陽表別遣岐宣揚國命所到郡縣百姓皆喜曰今日乃復見使者車騎是時袁紹曹操與公孫瓚爭冀州紹及操聞岐至皆自將兵數百里奉迎岐深陳天子恩德宜罷兵安人臣之道又移書公孫瓚爲言利害紹等各引兵去皆與期會洛陽奉迎車駕岐南到陳留得篤疾經涉二年期者遂不至興平元年詔書徵岐會帝還洛陽先遣衞將軍董承修理宮室岐謂承曰今海內分崩唯有荊州境廣地勝西通巴蜀南當交阯年穀獨登兵人差全岐雖迫大命猶志報國家欲自乘牛車南說劉表可使其身自將兵來衞朝廷與將軍并心同力共獎王室此安上救人之策也承即表遣岐使荊州督租糧岐至劉表即遣兵詣洛陽助修宮室軍資委輸前後不絕時孫嵩亦寓於表表不爲禮岐乃稱嵩素行篤烈因共上爲青州刺史岐以老病遂留荊州曹操時爲司空舉以自代光祿勳桓典少府孔融上書薦之於是就拜岐爲太常年九十餘建安六年卒先自爲壽藏圖季札子產晏嬰叔向四像居賓位又自畫其像居主位皆爲讚頌勅其子曰我死之日墓中聚沙爲牀布簟白衣散髮其上覆以單被即日便下下訖便掩岐多所述作著孟子章句三輔決錄傳於時劉攽兩漢刊誤云趙岐傳要子章句要當作孟古書無要子而岐所作孟子章句傳至今本傳何得反不記也惠氏棟後漢書補注云劉氏既有刊誤名國子監本遂刊去要字改爲孟子章句

孟子題辭者所以題號孟子之書本末指義文辭之表也疏（正義）曰劉熙釋名釋書契云書稱題題諦也審諦其名號也亦言第因其第次也周禮春官司常官府各象其事州里各象其名家各象其號注云事名號者徽識所以題別衆臣樹之於位朝各就焉士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬

（末長終幅廣三寸書名於末此葢其制也徽識之書則云某某之事某某之名某某之號襄公十年左傳舞師題以旌夏注云題識也趙氏自釋稱題辭之義稱述孟子氏名事實之本末所以著書之指義以表其文辭猶徽識題號之在旌常故謂之題辭也）孟姓也子者男子之通稱也此書孟子之所作也故總謂之孟子〔疏〕（正義曰此題識孟子名書之義孟氏也如下云出自孟孫則與魯同姓後世姓氏不分氏亦通稱姓文選褚淵碑文注引劉熙注云子通稱也論語學而篇子曰集解引馬曰子者男子通稱也謂孔子也孟子稱子猶孔子稱子何異孫十一經問對云論語是諸弟子記諸善言而成編集故曰論語而不號孔子孟子是孟軻所自作之書如荀子故謂之孟子）其篇目則各自有名〔疏〕（正義曰如梁惠王公孫丑滕文公離婁萬章告子盡心）孟子鄒人也名軻字則未聞也鄒本春秋邾子之國至孟子時改曰鄒矣國近魯後爲魯所并又言邾爲楚所并非魯也今鄒縣是也〔疏〕（正義曰史記列傳云孟軻騶人也騶與鄒通騶衍漢書古今人表作鄒衍是也王應麟困學紀聞云孟子字未聞孔叢子云子車注一作子居居貧坎軻故名軻字子居亦稱字子輿聖證論云子思書孔叢子有孟子居即是軻也傅子云孟子輿疑皆傅會史鶚三遷志云孟子字自司馬遷班固趙岐皆未言及魏人作徐幹中論序曰孟軻荀卿懷亞聖之才著一家之法皆以姓名自書至今厥字不傳原思其故皆由戰國之士樂賢者寡不早記錄耳是直以孟子爲逸其字矣按王肅傳元生趙氏後趙氏所不知肅何由知之孔叢僞書不足證也王氏疑其傅會是矣說文邑部云鄒魯縣古邾婁國帝顓頊之後所封段氏玉裁說文解字注云魯國騶二志同周時或云鄒或云邾婁者語言緩急之殊也周時作鄒漢時作騶古今字之異也左穀作邾公羊作邾婁邾婁之合聲爲鄒國語孟子作鄒三者鄒爲正邾則省文漢時縣名作騶如韓勑碑陰騶韋仲卿足證鄭語曰曹姓鄒莒韋云陸終第五子曰安爲曹姓封於鄒杜譜云邾曹姓顓頊之後有六終産六子其第五子曰安邾即安之後也周武王封其苗裔俠爲附庸居邾前志曰騶故邾國曹姓二十九世爲楚所滅按左傳顓頊氏有子曰黎爲祝融祝融之後八姓妘曹其二也然則上文鄶祝融之後妘姓所封此云帝顓頊之後互文錯見也今山東兖州府鄒縣東南二十六里有古邾城趙氏岐曰鄒本春秋邾子之國至孟子時改曰鄒此未知其始本名鄒也周氏廣業孟子出處時地考云鄒有二皆顓帝後所封國一早著於幽王之世國語史伯謂鄭桓公曰當成周者東有齊魯曹宋滕薛鄒莒又曰黎爲高辛氏火正命曰祝融其後以姓存者妘姓鄔鄶）

路偪陽曹姓鄒莒皆爲宋衛此鄒入春秋不復見惟晏子載景公爲鄒之長塗晏子諫而息疑爲齊所滅漢志濟南郡有鄒平梁鄒二縣水經注謂鄒平古侯國舜後姚姓蓋卽今濟南府鄒平縣地也其一卽邾大戴記顓頊子老童產重黎及吳回吳回產陸終陸終六子其五曰安是爲曹姓曹姓者邾氏也俠以下至儀父始見春秋十四世文公遷於繹今兗州鄒縣北嶧山是也漢志屬魯國今爲兗州府鄒縣其改邾爲鄒齊乘謂始文公但遷繹在魯文公十三年而終春秋不聞有鄒至戰國更無邾名故趙氏以謂至孟子時改也藝文類聚引劉薈騶山記云騶山古之嶧陽魯穆公改爲騶徐鉉說文亦云魯穆公改邾爲鄒改名不應出魯或謁鄒穆公爲魯穆公耳按鄒卽邾不關更改段氏說是也杜預春秋釋例世族譜云邾國春秋後八世而楚滅之此自本漢書地理志趙氏又言是也春秋時魯與邾爲仇哀公時無歲不與爲難二年取漷東田及沂西田三年城啟陽六年城邾瑕七年入邾處其公宮以邾子益來獻於亳社趙氏言邾爲魯幷或指此然吳齊救之邾子益得歸則邾未滅也哀公七年左傳云魯擊柝聞於邾是國近魯

或曰孟子魯公族孟孫之後故孟子仕於齊喪母而歸葬於魯也三桓子孫旣以衰微分適他國

〔疏〕正義曰魯桓公生同爲莊公次慶父爲仲孫氏次叔牙爲叔孫氏次季友爲季孫氏是爲三桓仲孫氏卽孟孫氏慶父生公孫敖卽孟穆伯穆伯生文伯惠叔文伯生仲孫蔑卽孟獻子獻子生仲孫速卽孟莊子莊子生孺子秩秩生仲孫貜卽孟僖子僖子生仲孫何忌卽孟懿子懿子生孟孺子洩卽孟武伯武伯生仲孫捷卽孟敬子入春秋後其獻子次子懿伯生仲孫羯杜預世族譜以懿伯卽子服仲叔它生孟椒椒生子服回回生子服何是爲子服景伯則爲子服氏孟氏之族有孟公綽孟之反孟懿子之弟有南宮敬叔孟武伯之弟有公期孟獻子賢大夫固嘗爲孟子所稱矣莊子之孝公綽之不欲之反之不伐爲孔子所稱僖子懿子武伯皆知欽敬孔子敬子則受教於曾子孟氏尊師重道其後宜有達人孟子旣以孟爲氏宜爲孟孫之後但世系不可詳故趙氏以或曰疑之耳閻氏若璩孟子生卒年月考云孟子蓋魯公族孟孫之後不知何時分適鄒遂爲鄒人猶葬歸於魯者太公子孫反葬周之義也然考今孟母墓碑墓在鄒縣北二十里馬鞍山陽又非魯地疑古爲魯地猶魯鄒邑今亦在鄒縣界內二國密邇左傳魯擊柝聞於邾是也周氏廣業孟子出處時地考云劉昭注續漢志騶本邾國引劉薈騶山記邾城在山南去山二里北有繹山左傳文十三年邾遷於繹郭璞云繹山連屬地北有牙山牙山北有唐口山唐口山北有陽城北有孟軻冢焉此葬鄒之確證宋孫復兗州鄒縣建孟廟記云景祐丁酉龍圖孔公爲東魯之二年謂有功於聖門者無先於孟子且鄒爲孟子

之里今爲所治之屬吾當訪其墓而表之新其祠而祀之以旌其烈於是符下官吏博求之果於邑之東北三十里有山曰四墓四墓之陽得其墓焉遂命去其榛莽肇其堂宇以公孫萬章之徒配明年春廟成其序地域墓山尤爲明切又齊乘尼邱山在滕州鄒縣東北六十里有宣聖廟其東顏母山有顏母廟南有昌平山夫子所生之鄉又南馬鞍山有孟母墓又南唐口山有孟子墓然則鄒邑當金元時亦隸鄒縣而唐口之墓孫明復云東北三十里于容思云馬鞍之南孟衍泰三遷志又謂孟母墓在今縣北二十五里與孟子墓不甚遠要之不越三十里內外也自是而北爲昌平爲防山又三十里益不特思近聖人之居而墓亦接壤焉又云係孟孫之後則祖墓自當在魯論語季氏篇云故夫三桓之子孫微矣集解引孔曰至哀公皆衰

孟子生有淑質夙喪其父幼被慈母三遷之教

疏 正義曰淑善也夙早也列女傳母儀篇云鄒孟軻之母也號孟母其舍近墓孟子之少也嬉遊爲墓間之事踊躍築埋孟母曰此非吾所以居處子乃去舍市旁其嬉戲爲賈人衒賣之事孟母又曰此非吾所以居處子也復徙舍學宮之傍其嬉遊乃設俎豆揖讓進退孟母曰眞可以居吾子矣遂居及孟子長學六藝卒成大儒之名君子謂孟母善以漸化此三遷之事也周氏廣業孟子出處時地考云趙氏題辭云孟子生有淑質夙喪其父幼被慈母三遷之教及注後喪踰前喪云孟子前喪父約後喪母奢前後雖無定時然以士大夫三鼎五鼎之言推之相隔必不甚久遠禮曰喪從死者祭從生者祭以三鼎則孟子喪父在爲士之後甚明其時年蓋四十餘矣題辭所謂夙喪者亦以父先母沒耳非必幼孤也陳鎬闕里志薛應旂四書人物考遂謂孟子三歲喪父考韓詩外傳列女傳俱無此說且列女傳載孟母斷機事云績織而食中道廢而不爲寧能衣其夫子而長不乏糧食哉觀此言則非嫠恤可知後人殆因孟父無聞妄爲說耳夫士及三鼎斷非襁褓間事且去喪母五六十年魯人亦何從知其前後豐儉懸絕而臧倉得以行其毀鬲邪王復禮曰若前喪在三歲則豐嗇非所自主倉安得譖之蓋孟子父實未嘗卒其二三遷斷機或者父出遊慈母代嚴父耳

長師孔子之孫子思治儒術之道通五經尤長於詩書

疏 正義曰列女傳云孟子旦夕勤學不息師事子思遂成天下之名儒漢書藝文志儒家孟子十一篇名軻鄒人子思弟子有列傳風俗通窮通篇云孟子受業於子思既通與趙氏同史記列傳云受業子思之門人索隱云王劭以人爲衍字則以軻親受業孔伋之門也今言門人者乃受業於子思之弟子也毛氏奇齡四書賸言云王草堂謂史記世家子思年六十二孔子卒在周敬王四十一年伯魚先孔子卒已三年向使子思生於伯魚所卒之年亦止當在威烈王三四年之間乃孟子實生於烈王四年

其距子思卒時已相去五十年之久又謂魯繆公會尊禮子思然繆公卽位在威烈王十九年則史記所云子思年六十二者或是八十二之誤若孟子則斷不能親受業也子祗以孟子本文計之梁惠王三十年齊虜太子申則孟子遊梁自當在三十年之後何則以本文有東敗於齊長子死焉之語也然孟子居梁不及二三年而惠王已卒襄王已立何則以本文有見梁襄王之語也乃實計其時梁惠王卽位之年距魯繆公卒年亦不過四十零年然而孟子已老本文有王曰叟是也則受業子思或未可盡非者歟按史記魯世家哀公十六年孔子卒二十七年卒於有山氏悼公立三十七年卒子元公立二十一年卒子顯立是爲穆公穆公立三十三年卒自穆公元年上溯至孔子卒之年當有六十八年孔子未卒子思已生而孟子明言子思當穆公時則子思之年不止六十二明矣穆公子共公立二十二年卒子康公立九年卒子景公立二十九年卒子叔立是爲平公平公元年上溯穆公卒之年當有六十年再溯穆公初年則九十年矣則孟子不能親受業於子思又明矣草堂之說是也乃六國表魯穆公元年卽周威烈王十九年魏惠王元年當周烈王六年相距三十八年惠王三十五年孟子來大梁上溯魯穆公時已有七十餘年如以親受業子思言之則子思年必大耋而孟子則童子時也劉向司馬遷皆西漢人一以爲受業子思一以爲受業子思之門人而史記紀年多不可據大抵異同不過此兩端識者察之列女傳言通六藝史記滑稽傳云孔子曰六藝於治一也禮以節人樂以發和書以道事詩以達意易以神化春秋以義漢書藝文志以六經爲六藝一百三家趙氏以爲通五經七篇中言書凡二十九言詩凡三十五史記列傳云序詩書述仲尼之意故以爲尤長於詩書然孟子於春秋獨標亂臣賊子懼爲深知孔子作春秋之指至於道性善稱堯舜則於通德類情變通神化已洞然於伏羲神農黃帝堯舜文王周公孔子之道獨詩書云乎哉

周衰之末戰國縱橫用兵爭強以相侵奪當世取士務先權謀以爲上賢先王大道陵遲墮廢

疏正義曰史記列傳云當是之時秦用商君富國強兵楚魏用吳起戰勝弱敵齊威王宣王用孫子田忌之徒而諸侯東面朝齊天下方務於合縱連衡以攻伐爲賢劉向校戰國策書錄云仲尼既沒之後田氏取齊六卿分晉道德大廢上下失序至秦孝公捐禮讓而貴戰爭棄仁義而用詐譎苟以取強而已矣晚世益甚萬乘之國七千乘之國五敵侔爭權蓋爲戰國爭強勝者爲右兵革不休詐僞並起當此之時雖有道德不得施謀故孟子孫卿儒術之士棄捐於世而游說權謀之徒見貴於俗是以蘇秦張儀公孫衍陳軫代厲之屬生縱橫短長之說左右傾側蘇秦爲縱張儀爲橫橫則秦帝縱則楚王所在國重所去國輕荀子宥坐篇云今夫世之陵遲

（亦久矣楊倞注云遲慢也陵遲言邱陵之勢漸慢也文選難蜀父老反衰世之陵夷李善注云陵夷即陵遲也史記張釋之曰秦淩遲而至於二世天下土崩漢書作陵夷至於二世漢書司馬相如傳注云陵夷謂弛替也隓墮說文𨸏部作隓云敗城𨸏曰隓篆文作䧅淮南子修務訓故名立而不墮高誘注云墮廢也禮記月令毋有墮壞釋文云墮本作隳隳俗字也）異端並起若楊朱墨翟放蕩之言以干時惑衆者非一〔疏〕（正義曰論語爲政篇云攻乎異端斯害也已何爲異端各持一理此以爲異己也而擊之彼亦以爲異己也而擊之未有不成其害者楊墨各持一說不能相通故爲異端孟子之學通變神化以時爲中易地皆然能包容乎百家故能識持一家之說之爲害也苟不能爲通人以包容乎百家持己之說而以異己者爲異端則闢異端者即身爲異端也漢書藝文志言道家云及放者爲之則欲絕去禮學兼棄仁義注云放蕩也廣雅釋詁云放妄也呂氏春秋審分篇云無使放悖悖亦妄也論語陽貨篇好知不好學其蔽也蕩集解引孔曰蕩無所適守也又今之狂也蕩集解引孔曰蕩無所據也楊墨之言虛妄無據故云放蕩）孟子閔悼堯舜湯文周孔之業將遂湮微正塗壅底仁義荒怠佞僞馳騁紅紫亂朱於是則慕仲尼周流憂世遂以儒道遊於諸侯思濟斯民然由不肯枉尺直尋時君咸謂之迂闊於事終莫能聽納其說〔疏〕（正義曰說文水部云湮沒也小爾雅廣詁云沒滅也昭公元年左傳云勿使有所壅蔽湫底注云底滯也釋文引服虔云底止也底止爾雅釋詁文止而不行故爲滯則法也慕習也以孔子爲法而習之也周流二字見禮記仲尼燕居文選甘泉賦云據軨軒而周流兮李善注云周流流行周遍也史記列傳云道既通游事齊宣王宣王不能用適梁梁惠王不果所言則見以爲迂遠而闊於事情風俗通窮通篇云游於諸侯所言皆以爲迂遠而濶於事情然終不屈道趣合枉尺以直尋）孟子亦自知遭蒼姬之訖錄值炎劉之未奮進不得佐興唐虞雍熙之和退不能信三代之餘風恥沒世而無聞焉是故垂憲言以詒後人〔疏〕（正義曰音義云信音伸謂三代遺風鬱塞不伸也史記孔子世家云子曰弗乎弗乎君子病沒世而名不稱焉吾道不行矣吾何以自見於後世哉乃因史記作春秋爾雅釋詁云憲法也漢書揚雄傳云雄見諸子各以其知舛馳大氐詆訾聖人即爲怪迂析辯詭辭以撓世事雖小辯終破大道故人時有問雄者常用法應之譔以爲十二卷象論語號曰法

（言憲言猶法言也）仲尼有云我欲託之空言不如載之行事之深切著明也〔疏〕（正義曰春秋繁露俞序篇云孔子曰吾因其行事而加乎王心焉以爲見之空言不如行事博深切明史記太史公自敘亦云）於是退而論集所與高第弟子公孫丑萬章之徒難疑答問又自撰其法度之言著書七篇〔疏〕（正義曰史記列傳云孟軻所如不合退與萬章之徒序詩書述仲尼之意作孟子七篇是七篇爲孟子所自作故趙氏前既云此書孟子之所作也此又云自撰法度之言閻氏若璩孟子生卒年月考云七篇爲孟子自作至韓昌黎故亂其說論語成於門人之手故記聖人容貌甚悉七篇成於已手故但記言語或出處耳又云卒後書爲門人所叙定故諸侯王皆加謚焉趙氏注弟子十五人萬章公孫丑樂正子陳臻公都子充虞徐辟高子咸邱蒙陳代彭更屋廬子桃應季孫子叔學於孟子者四人孟仲子告子滕更盆成括呂氏春秋樂成篇盡難攻中山之事也高誘注云難說也史記五帝本紀死生之說存亡之難索隱云難猶說也凡事是非未盡假以往來之辭則曰難所以韓非著書有說林說難難疑者有疑則解說之也答問者有問則答之也平日與諸弟子解說之辭諸弟子各記錄之至是孟子聚集而論次之如篇中諸問答之文是也其不由問答如離婁盡心等章則孟子自撰也又有與齊魏鄒滕諸君所言景子莊暴淳于髡周霄景春宋牼宋勾踐夷之陳相貉稽戴盈之戴不勝儲子沈同陳賈愼子王驩等相問答蓋亦諸弟子錄之而孟子論集之矣）二百六十一章三萬四千六百八十五字〔疏〕（正義曰音義標梁惠王上七章下十六章公孫丑上九章下十四章滕文公上五章下十章離婁上二十八章下三十二章萬章上九章下七章告子上二十章下十六章盡心上四十七章下三十九章共爲二百五十九章今以章指計之盡心下篇止得三十八則共爲二百五十八章校此題辭所云少三章崇文總目謂陸善經刪去趙岐章指邵武士人作疏依用陸本章指既刪章數遂不可定戴氏震得朱氏文游校本二云一爲虞山毛扆手校何屺瞻云毛斧季從眞定梁氏借得宋槧本影鈔今未見其影鈔者而此本盡心下惟梓匠輪輿章有章指餘並缺一爲何仲子手校末記云文注用盱郡重刊廖氏善本校而盡心上有事君人者一章孔子登東山以下三章盡心下吾今而後知以下七章並缺章指二校各有詳略得以互訂外有章邱李氏所藏北宋蜀大字章句本毛斧季影鈔者並得趙岐孟子篇叙於是臺卿之學殘失之餘合之復完然則今孔氏所刻章指亦拾掇於殘缺之餘焉保無分合之譌然欲傳會於二百六十一之數而強分以足之則亦非後學所敢矣陳士元孟子雜記云趙氏謂三萬四

（千六百八十五字今計字數梁惠王篇上下共五千三百六十九公孫丑篇上下共五千一百四十四滕文公篇上下共五千零四十五離婁篇上下共四千七百八十九萬章篇上下共五千一百二十五告子篇上下共五千二百五十五盡心篇上下共四千六百八十三統之實有三萬五千四百一十字較趙說多七百二十五字詳考趙注孟子文與今本不差趙葢誤算也周氏廣業孟子異本考云趙注孟子三年乃成謂可寤疑辨惑字數易明豈復疏於布算但舊書古簡脫漏居多唐宋本固應減於漢否亦不能加多今玆賸字得毋有後人所羼八者乎按今以孔本經文計之梁惠王共五千二百六十四字公孫丑共五千一百四十二字滕文公共四千九百八十字離婁共四千七百八十九字萬章共五千一百五十四字告子共五千二百二十三字盡心共四千六百七十四字七篇共三萬五千二百二十六字校趙氏所云實多五百四十一字別詳見篇敘正義中）包羅天地揆敘萬類仁義道德性命禍福粲然靡所不載帝王公侯遵之則可以致隆平頌清廟卿大夫士蹈之則可以尊君父立忠信守志厲操者儀之則可以崇高節抗浮雲有風人之託物二雅之正言可謂直而不倨曲而不屈命世亞聖之大才者也〔疏〕（正義曰命世即名世也詳見公孫丑下篇亞次也命世亞聖即所謂名世次聖也包羅天地至曲而不屈皆發明所以名世之實）孔子自衞反魯然後樂正雅頌各得其所乃刪詩定書繫周易作春秋〔疏〕（正義曰論語子罕篇云吾自衞反魯然後樂正雅頌各得其所集解引鄭曰反魯魯哀公十一年冬也是時道衰樂廢夫子來還乃正之也史記孔子世家云孔子之去魯凡十四歲而反乎魯然魯終不能用孔子孔子亦不求仕孔子之時周室微而禮樂廢詩書缺追迹三代之禮序書傳上紀唐虞之際下至秦繆編次其事語魯太師樂其可知也始作翕如從之純如皦如繹如也以成吾自衞反魯然後樂正雅頌各得其所古者詩三千餘篇至孔子去其重取其可施於禮樂三百五篇皆弦歌之以求合韶武雅頌之音晚而喜易序彖繫象說卦文言乃因史記作春秋筆則筆削則削子夏之徒不能贊一辭）孟子退自齊梁述堯舜之道而著作焉此大賢擬聖而作者也〔疏〕（正義曰擬聖即所謂述仲尼之意也）七十子之疇會集夫子所言以爲論語論語者五經之錧鎋六藝之喉衿也〔疏〕（正義曰何晏論語敘云漢中壘

校尉劉向言魯論語二十篇皆孔子弟子記諸善言也漢書藝文志有論語家列六藝之中次五經之後故云五經之錧錧六藝之喉衿也音義出錧錧丁云上音管方言作輨車釭也下音點車轄也按錧錧當作輨輨說文車部云輨轂耑錔也轄鍵也轄與舝通舛部云舝車軸耑鍵也戴氏震考工記釋車云轂空壺中所以受軸以金裹轂中謂之釭轂端沓謂之輨以鐵爲管約轂外兩端軸端之鍵以制轂者謂之舝亦作轄行車者脂釭中以利轉又設舝以制轂邶風載脂載舝小雅閒關車之舝兮淮南子車之能轉千里者其要在三寸舝蓋車之轉運在軸轂而輨如環約於轂轄如弁約於軸非此則軸與轂不可以運五經非論語則無以運行故爲五經之輨轄也說文口部云喉咽也衿與襟通任氏大椿深衣釋例云爾雅衣眥謂之襟孫炎曰襟交領也文選魏都賦不以邊陲爲襘也注引聲類曰襘衣交領也曲禮天子視不上於袷注云袷交領也袷屬於襟即與襟同體襟交則袷交故袷謂之交領與襟謂之交領一也說文曰襟交衽也戰國齊策輒以頸血濺足下之襘注云襘交衽也方言襟謂之交襟無不交則袷無不交矣小兒擁咽領則即服虔廣川王傳注云頸下施衿領正方直者也詁訓諸書多以襟言領亦以領統於襟遂名曰襟玉篇云襘衣領也詩青青子衿傳青衿青領也正義云衿領一物然則衿爲交領交衽之通名此與喉並言則正以爲領人之一身內則轄之以喉外則鍵之以領謂論語爲六藝之總領也孟子之書則而象之〔疏〕正義曰易繫辭傳云象也者像也像之言似也（謂以孔子爲法則而似續其道也）衞靈公問陳於孔子孔子答以俎豆梁惠王問利國孟子對以仁義宋桓魋欲害孔子孔子稱天生德於予魯臧倉毀鬲孟子孟子曰臧氏之子焉能使予不遇哉旨意合同若此者衆〔疏〕正義曰衞靈公桓魋事俱見論語音義出毀鬲云丁音隔蓋譖毀之使情隔耳又音歷按鬲爲鼎屬其音歷此鬲自當讀如隔說文𨸏部云隔障也漢書五行志引京房易傳云上下皆蔽茲謂之隔是也按以孟子似續孔子自趙氏發之其後晉咸康三年國子祭酒袁瓌太常馮懷上疏云孔子恂四道化洙泗孟軻皇皇誨誘無倦是以仁義之聲於今猶存禮讓之風千載未泯見宋書禮志韓愈原道云斯道也堯以是傳之舜舜以是傳之禹禹以是傳之湯湯以是傳之文武周公文武周公傳之孔子孔子傳之孟軻皆本諸趙氏又有外書四篇性善辯文說孝經爲政其文不能宏深不與內篇相似似非孟子本眞後世依放而託也〔疏〕正義曰漢書藝文志孟子十一篇風

俗通窮通篇云作書中外十一篇是七篇爲中餘四篇爲外王應麟困學紀聞云漢七略所錄若齊論之問王知道孟子之外書四篇今皆無傳孫奕履齋示兒篇云昔嘗聞前輩有云親見館閣中有孟子外書四篇曰性善辯曰文說曰孝經曰爲政劉昌詩蘆浦筆記云予鄉新喻謝氏多藏古書有性善辯一帙翟氏灝考異云趙氏不爲外書章句嗣後傳孟子者悉以章句爲本外書悉以廢閣致亡南宋去趙氏時千有餘歲不應館閣中能完然如故也孫氏僅得耳聞當日在館閣諸公未有以目擊詳言之者道聽塗說必不足爲按據新喻謝氏所藏一帙劉氏似及見之隋書經籍志錄有梁綦毋邃孟子注九卷他家注俱七卷獨綦毋氏多出二卷豈所謂四篇者在梁時嘗得其二至宋乃僅存劉氏所見之一篇邪但綦毋氏書李善注文選猶引用之似流行於唐世而其有無外書唐人絕無片言論及則又難以質言且外書之篇目自宜以性善爲一辯文爲一說孝經爲一劉氏以所見之性善辯遂以辯字上屬而謂文說一篇孝經一篇據論衡本性篇但云孟子作性善之篇不綴辯字疑新喻謝氏所藏性善辯又屬後人依放而作非外書本眞也周氏廣業孟子逸文考云史記十二諸侯表云荀卿孟子韓非之徒各往往捃摭春秋之文以著書不可勝記今考孟子內書言春秋者止述熄詩亡及知我罪我無義戰二三章亦未嘗捃摭其文至若列女傳權楹之類韓詩外傳斷織殺豚及不敢去婦二條中所載孟子之言皆瑣屑不足述明季姚士粦等所傳孟子外書四篇云是熙時子注友人吳騫板行丁杰爲之條駁甚詳題屬僞托概無取焉按熙時子相傳以爲劉貢父此書前有馬廷鸞敘夫外書四篇趙氏斥爲依托其亡已久孫奕所聞新喻所藏已難信據況此又贋之尤者乎顧氏炎武日知錄云史記法言鹽鐵論等所引孟子今孟子書無其文豈俱所謂外篇者邪

是則然矣孟子既沒之後大道遂絀逮至亡秦焚滅經術坑戮儒生孟子徒黨盡矣其書號爲諸子故篇籍得不泯絕〔疏〕

正義曰史記秦始皇三十四年丞相李斯言曰臣請史官非秦紀皆燒之非博士官所職天下敢有藏詩書百家語者悉詣守尉雜燒之所不去者醫藥卜筮種樹之書三十五年使御史案問諸生四百六十餘人皆坑之咸陽漢書藝文志云秦燔書而易爲筮卜之事傳者不絕又云諸子之言紛然殽亂至秦患之乃燔滅文章以愚黔首是時所最忌者學古道古之士所坑者皆誦法孔子長子扶蘇之言可證不知孟子何得與周易同不焚逢行珪注鬻子敘云遭秦暴亂書紀略盡鬻子雖不與焚燒編帙由此殘缺此亦以諸子不焚也翟氏灝考異云漢書河間王傳稱孟子爲獻王所得似亦遭秦播棄至漢孝武世始復出者然孝文已立孟子博士而韓氏詩外傳董氏繁露俱多引孟子語則趙氏所云書號諸子得

（不泥絶定亦不虛）漢興除秦虐禁開延道德孝文皇帝欲廣遊學之路論語孝經孟子爾雅皆置博士後罷傳記博士獨立五經而已〔疏〕（正義曰王應麟五經通義說云嬂哉漢之尊經乎儒五十三家莫非賢傳也而孟子首置博士翟氏灝考異云孟子尊立最久時論語孝經通謂之傳而孟子亦謂之傳如論衡對作篇曰楊墨不亂傳義則孟子之傳不造劉向傳引傳曰聖人不出其間必有名世者後漢書梁冀傳引傳曰以天下與人易爲天下得人難越絶書序外傳記引傳曰於厚者薄則無所不薄矣說文解字引傳曰簞食壺漿詩邶風正義引傳曰外無曠夫內無怨女中論夭壽篇引傳曰所好有甚於生者所惡有甚於死者又法象篇曰傳稱大人正己而物自正皆可爲證故趙氏以論語孝經孟子爾雅博士統言之曰傳記博士錢氏大昕潛研堂答問云問劉子駿移太常博士書言孝文帝時天下衆書往往頗出皆諸子傳說猶廣立於學官爲置博士據趙邠卿孟子題辭則論語孝經孟子爾雅孝文時皆立博士所謂傳記博士也此等博士未識罷於何時曰漢書贊武帝云孝武初立卓然罷黜百家表章六經以本紀考之建武五年置五經博士則傳記博士之罷當在是時矣按禮記正義引盧植云漢文皇帝令博士諸生作此王制之書今王制篇中制祿爵關市等文多取諸孟子則孝文時立孟子博士寖矣）訖今諸經通義得引孟子以明事謂之博文〔疏〕（正義曰後漢書儒林傳云建初中大會諸儒於白虎觀考詳同異連月乃罷肅宗親臨稱制如石渠故事顧命史臣著爲通義注云即白虎通義是觀趙氏此文孟子雖罷博士而論說諸經得引以爲證如鹽鐵論載賢良文學對丞相御史多本孟子之言而鄭康成註禮箋詩許慎作說文解字皆引之其見於史記兩漢書兩漢紀如鄒陽引不含怒不宿怨終軍引枉尺直尋倪寬引金聲玉振王褒引離婁公輸貢禹引民飢馬肥梅福引位卑言高馮異稱民之飢渴易爲飲食李淑引緣木求魚郅惲言強其君所不能爲忠量君所不能爲賊馮衍言臧倉言泰山北海班彪引檮杌春秋崔駰言登牆摟處申屠蟠言處士橫議王暢言貪夫廉懦夫孟子長於有立志傅燮言浩然之氣亦當時引以明事之證）譬喻辭不迫切而意已獨至其言曰說詩者不以文害辭不以辭害志以意逆志爲得之矣斯言殆欲使後人深求其意以解其文不但施於說詩也今諸解者往往摭取而說之其說又多乖異不同〔疏〕（正義曰方言云摭取也陳宋之間曰摭說文手部云拓拾也陳宋語或从庶拾）

取而說之謂未能通其全書悉其指趣僅拾取一孟子以來章一句而解說之旣不能貫通其義自然乖異矣正義曰閻氏若璩孟子生卒五百餘載傳之者亦已衆多〔疏〕年月考云孔子生卒出處年月具見史記孔子世家而孟子獨略於是說者紛紜余嘗以七篇爲主參以史記等書然後歷歷可考葢生爲鄒人卒當是赧王之世萬氏斯同羣書疑辨云山陽閻百詩著孟子生卒年月考究不知生卒在何年葢實無可考也孟子世譜言孟子生於周烈王四年己酉卒於赧王二十六年壬申年八十四其言似可信今姑以萬氏此言推之赧王立五十九年則歷三十四年至乙巳而卒又八年壬子周亡爲秦莊襄王元年三年卒始皇立三十七年卒二世立三年秦亡又五年天下爲漢漢高帝至平帝十二主共二百十年新莽十八年更始立三年光武中興至獻帝十二主共一百九十五年自孟子沒至漢末五百十三年趙氏卒於建安六年而出亡著書則尚在延熹時自周赧王二十六年至漢桓帝延熹間僅四百五十年耳此云五百餘載葢趙氏以孟子親受業於子思則其生卒之年必前於烈王四年赧王二十六年也故趙氏注由周而來七百有餘歲必推自太王文王以來然則孟子謂由孔子而來至於今百有餘歲葢謂孔子沒後至孟子著書之年非謂孔子沒之年至孟子生之年也趙氏言孟子以來五百餘載謂孟子沒後至趙氏著書之年非謂孟子沒之年至趙氏生之年也孟子後徵引孟子者如荀卿韓嬰董仲舒劉向揚雄王充班固張衡鄭康成許愼何休等皆所謂摭取而說之漢文時立孟子博士必有授受之人惜不可考河間獻王所得先秦舊本不詳得自何人至東觀漢紀言章帝以孟子賜黃香則香能傳之讀之與否不可知劉陶復孟軻其所以復者不傳惟後漢書儒林傳云程曾字秀升豫章南昌人作孟子章句建初三年舉孝廉遷海西令建初爲章帝年號則生東漢之初在趙氏前專爲孟子之學者自此始著乃其章句不傳莫可考究高誘呂氏春秋敘自言正孟子章句誘涿郡人從盧植學建安十年辟司空掾除東郡濮陽令十七年遷監河東所注戰國策呂氏春秋淮南子皆存惟孟子章句亡誘於建安十年始舉孝廉趙氏卒於建安六年年已九十餘是誘爲趙氏後輩隋書經籍志有漢鄭康成孟子注七卷漢劉熙孟子注七卷鄭康成本傳詳列所著書不言孟子隋志所載未知所據熙嘗撰釋名畢氏沅釋名疏證敘云隋書經籍志釋名八卷劉熙撰又大戴禮記十三卷下注云梁有謚法三卷後漢安南太守劉熙注亡後漢無安南郡惟漢陽郡注引秦州記曰中平五年分置南安郡則安南或南安之誤晉李石續博物志云漢博士劉熙宋陳振孫書錄解題馬端臨文獻通考並云漢徵士北海劉熙字成國不知何本三國吳志韋昭言見劉熙所作釋名信多佳者程秉傳言秉避亂交州與劉熙考論大義又薛綜傳言綜避地交

州從劉熙學交州孫吳之地也按程秉逮事鄭康成避亂交州與熙考論遂博通五經其後士燮乃命爲長史然則程秉薛綜與劉熙在交州乃士燮爲交阯太守時燮附孫權在建安十五年時秉綜俱已爲權所得是其師事劉熙時仍遠在建安十五年以前秉爲太子太傅黃武四年太子登親迎秉進說病卒官登以赤烏四年卒秉當卒於登前自建安十五年至此止二十餘年蓋秉已老矣而薛綜卒於赤烏六年距建安十五年亦止三十二年其師事熙蓋少時當在獻帝初年則是時交州仍爲漢地劉熙爲漢人無疑士燮附孫權時熙蓋已前沒何也秉綜權尙以其名儒而禮徵之況所師事者乎或謂熙及魏受禪後非也其相傳爲安南太守者亦以其在交州而譌非南安之誤也劉熙高誘皆與趙氏先後同時劉熙注見於史記漢書後漢書文選等注所引今散著各經文之下高誘章句無引之者而所注諸書多及孟子尙可考見呂氏春秋至忠篇人主無不惡暴刼者而日致之惡之何益注云日致爲暴刼之政也孟子曰惡溼而居下故曰惡之何益也論太篇及匡章之難惠子以王齊王也注云匡章乃孟軻所謂通國稱不孝者本味篇已成而天子成注云已成仁義之道而成爲天子孟子曰得乎邱民爲天子愼人篇百里奚之未遇時也亡虢而虜晉注云虢當爲虞孟子曰百里奚虞人也晉人以垂棘之璧假道于虞以伐虢宮之奇諫之百里奚知虞公之不可諫也而去之秦此云亡虢誤矣去

私篇堯有子十人注云孟子曰堯使九男二女事舜此曰十子殆丹朱爲胄子不在數中當染篇湯染於伊尹仲虺注云孟子曰王者師臣也盡數篇故凡養生莫若知本知本則疾無由至矣注云傳曰人受天地之中以生所謂命也孟子曰人性無不善本其善性閉塞利欲疾無由至矣論人篇凡論人通則觀其所禮注云通達也孟子曰達則兼善天下故觀其所賓禮用衆篇令使楚人長乎戎戎人長乎楚則楚人戎言戎人楚言矣注云孟子曰有楚大夫欲其子之齊言也使一齊人傅之衆楚人咻之雖日撻而求其齊也不可得矣引而置之莊嶽之間數年雖日撻而求其楚亦不可得矣此之謂也懷寵篇誅國之民望之若父母行地滋遠得民滋衆注云所誅國之民睎望義兵之至若望其父母滋益衆多也孟子曰百姓簞食壺漿以迎王師奚爲後予此之謂也驕恣篇齊宣王爲大室大益百畝注云宣王齊威王之子孟子所見易釁鍾之牛者也開春篇魏惠王死葬有日矣注云孟子所見梁惠王也秦伐魏魏徙都大梁梁在陳留浚儀西大梁城是也壹行篇彊大之國誠可知則其王不難矣注云孟子曰以齊王猶反手也故曰不難矣自知篇鑽荼龐涓太子申不自知而死注云鑽荼龐涓魏惠王之將申魏惠王之太子也與龐涓東伐齊戰於馬陵齊人盡殺之故惠王謂孟子曰晉國天下莫強焉叟之所知也及寡人身東敗於齊長子死此之謂也樂成篇賢者得志則可不肖者得志則不可注云賢

者得志則忠故曰可也不肖得志則驕驕則亂故曰不可公孫丑曰伊尹放太甲於桐宮太甲賢又反之賢者之爲人臣其君不賢則可放與孟子曰有伊尹之志則可無伊尹之志則簒也又中主以之喻喻也止善賢主以之喻喻也立功注云孟子見梁襄王出語人曰望之而不似人君就之而不見所畏焉何能決善哉此言復謬也審應篇魏惠王使人謂韓昭侯注云惠王魏武侯子也孟子所見梁惠王也不屈篇齊威王幾弗受注威王田和之孫孟子所見宣王之父又匡章謂惠子於魏王之前注云匡章孟子弟子淮南子俶眞訓若夫墨楊申商之於治道注云墨墨翟也其術兼愛非樂摩項放踵而利國者爲之楊楊朱其術全性保眞雖拔骭一毛而利天下弗爲也又是故聖人之學也欲以返性於初注云人受天地之中以生孟子曰性無不善而情欲害之故聖人能返其性於初也修務訓今夫毛嬙西施天下之美人若使之銜腐鼠蒙蝟皮衣豹裘帶死蛇則布衣韋帶之人過者莫不左右睥睨而掩鼻注云言雖有美姿人惡聞其臭故睥睨掩其鼻孟子曰西子蒙不潔則人皆掩其鼻而過之是也主術訓故握劔鋒以離北宮子注云北宮子齊人孟子所謂北宮黝也繆稱訓魯以偶人葬而孔子歎注云偶人相人也歎其象人而用之齊俗訓豈必鄒魯之禮注云鄒孟軻邑說山訓此全其天器者注云器猶性也孟子曰人性善故曰全其天性氾論訓舜不告而娶非禮也注云堯知舜賢以二女妻舜不告父父頑常欲殺舜舜知告則不得娶也不孝莫大於無後故孟子曰舜不告猶告耳又全性保眞不以物累形楊子之所立也而孟子非之注云全性保眞謂不拔骭毛以利天下弗爲不以物累己身形也孟子受業於子思之門成唐虞三代之德叙詩書孔子之意塞楊墨淫辭故非之也又堯無百戸之郭舜無置錐之地以有天下禹無十人之衆湯無七里之分以王諸侯文王處岐周之閒地方不過百里而立爲天子者有王道也注云堯舜禹湯文王皆王有天下孟子曰以德行仁者王王不待大是也又夏桀殷紂之盛也人跡所至舟車所通莫不爲郡縣然而身死人手爲天下笑者有亡形也注云孟子曰惡死亡樂不仁不仁必死亡故曰有亡形也又故溺則捽父祝則名君注云孟子曰嫂溺而不援是豺狼也而況父兄乎又季襄陳仲子立節抗行不入洿君之朝不食亂世之食遂餓而死注云季襄魯人孔子弟子陳仲子齊人孟子弟子居於陵戰國策齊策威王薨宣王立注云宣王孟軻所見以羊易釁鍾之牛者也又田忌爲齊將係梁太子申禽龐涓注云申梁惠王太子也龐涓魏將也田忌與戰於馬陵而係獲之也故梁惠王謂孟子曰寡人東伐敗於馬陵太子死龐涓禽此之謂也又攻燕三十日而舉燕國注云孟子曰子噲无王命而與子之國子之无王命擅受子噲國故齊宣王伐而取之也秦策四國爲一將以攻秦秦王召羣臣賓客六十人而問曰姚賈對曰云云注云姚賈譏周公誅

（管蔡不仁不知者在孟子之篇也其訓詁有與孟子可參考者亦藉以窺見其概故正義引高氏呂氏春秋淮南子注爲多）

余生西京世尋丕祚有自來矣〔疏〕（正義曰趙氏爲京兆長陵人長陵前漢屬馮翊後漢屬京兆京兆爲西漢所都故云西京張衡有西京賦說文寸部云尋繹理也文選東都賦漢祚中缺注引國語賈注云祚位也史記趙世家云趙氏之先與秦共祖至中衍爲帝大戊御秦本紀云秦之先帝顓頊之苗裔潛夫論志氏姓云皋陶事舜其子伯翳能議百姓以佐舜禹擾馴鳥獸舜賜姓嬴後有仲衍爲夏帝大戊御嗣及費仲生惡來季勝季勝之後有造父以善御事周穆王封造父於趙城因以爲氏至於趙夙仕晉卿大夫十一世而爲列侯五世而爲趙靈王趙世之先爲列卿諸侯王溯其始原出帝顓頊故尋繹其丕祚有自來也）少蒙義方訓涉典文〔疏〕（正義曰傳稱生於御史臺李賢注云以其祖爲御史故生於臺其祖父之名不詳傳有從兄襲從子戩注引決錄注云襲字元嗣先是杜伯度崔子玉以工草書稱於前代襲與羅暉拙書嗤於張伯英英頗自矜高與朱賜書云上比崔杜不足下方羅趙有餘又云岐長兄磐州都官從事早亡次兄無忌字世卿部河東從事王允傳允及宗族十餘人皆見誅害莫敢收允尸者惟故吏平陵令趙戩棄官營喪趙戩字叔茂長陵人性質正多謀初平中爲尚書典選舉董卓數欲有所私授戩輒堅拒不聽言色強厲卓怒召將殺之衆人悚慄而戩辭貌自若卓悔謝釋之長安之亂客於荊州劉表厚禮焉及曹操平荊州乃辟之執戩手曰恨相見晚卒相國鍾繇長史此即與岐同避難者也從兄襲三國志閻溫傳云引魏略孫賓碩傳作趙息息襲音同息即襲也云唐衡弟爲京兆虎牙都尉不修於京兆尹入門不持版郡功曹趙息呵廊下曰虎牙儀如屬城何故放臂入府門促收其主簿衡弟顧促取版既入見尹尹欲修主人敕外爲市買息又啓曰左悺子弟來爲虎牙非德選不足爲特酤買宜隨中舍菜食而已及其到官遣吏奉牋謝尹息又敕門言無常見此無陰兒輩子弟邪用其牋記爲通乎晚乃通之又不得即令報衡弟皆知之甚恚欲滅諸趙因書與衡求爲京兆尹旬月之間得爲之息自知前過乃逃走時息從父仲臺見爲涼州刺史於是唐衡爲詔徵仲臺遣歸遂詔中都官及郡部督郵捕諸趙尺兒以上及仲臺皆殺之時息從父岐爲皮氏長聞有家禍因從官舍逃走之河間變姓名又轉詣北海著絮巾布袴常於市中販胡餅趙氏兄弟族屬可考者附錄於此）

知命之際嬰戚於天遘屯離蹇詭姓遁身

經營八紘之內十有餘年心勤形瘵何勤如焉〔疏〕（正義曰謂延熹元年逃難四方事也趙氏年九十餘卒於建安六年辛巳上溯延熹元年戊戌四十四年是年五十然則趙氏年九十四卒也）

蓋生於安帝永初二年遘遇也離罹也屯蹇皆謂難也列子湯問篇八紘九野之水張湛注云八紘八極也淮南子地形訓云八殥之外而有八紘高誘注云紘維也經營八紘之內即所謂江淮海岱靡所不歷也傳云數年乃出此云十有餘年或連靈帝時禁錮言與音義云剿子小切絕也按說文刀部云剿絕也夏書曰天用剿絕其命力部云勦勞也春秋傳曰安用勦民天用剿絕其命今在尚書甘誓作勦曹憲博雅音云剿從刀而勦從力此云心勦乃從力之勦當訓勞謂心勞也音義訓絕則是從刀之剿爲剿字矣心不可言絕也失之矣爾雅釋詁云瘵病也詩大雅瞻卬篇邦靡有定士民其瘵箋云天下騷擾邦國無有安定者士卒與民皆勞病勦瘵義皆爲勞故以勦字總承之**嘗息肩弛擔於濟岱之間或有溫故知新雅德君子**〔疏〕正義曰謂安邱孫嵩也漢書地理志北海郡安邱其地在濟岱之間息肩弛擔謂藏複壁中**矜我劬瘁睠我皓首訪論稽古慰以大道**〔疏〕正義曰睠說文作眷云顧也詩曰乃眷西顧人經困瘁則毛髮易白故趙氏五十而皓首也訪論稽古謂孫嵩與之論學也後漢書鄭康成傳云及黨事起乃與同郡孫嵩等四十餘人俱被禁錮三國志注引邴原別傳云欲遠遊學詣安邱孫崧崧即嵩嵩在當時與鄭邴等交則亦讀書稽古之士也**余困吝之中精神遐漂靡所濟集**〔疏〕正義曰說文辵部云遴行難也易曰以往遴今易作吝則吝之義爲難行說文水部云漂浮也易雜卦傳云既濟定也毛詩邶風載馳篇不能旋濟傳云濟止也止與定義同集猶聚也精神遐遠而漂浮故無所定止而斂聚也**聊欲係志於翰墨得以亂思遺老也**〔疏〕正義曰音義云張云亂治也思去聲按思謂憂思也著書明道則可治其憂思說文辵部云遺亡也亡即忘禮記鄉飲酒義知其能弟長而無遺矣注云遺猶脫也忘也遺老謂忘其老論語述而篇云發憤忘食樂以忘憂不知老之將至云爾**惟六籍之學先覺之士釋之辯之者既已詳矣**〔疏〕正義曰備見漢書儒林傳藝文志後漢書儒林傳**儒家惟有孟子閎遠微妙縕奧難見宜在條理之科**〔疏〕正義曰禮記月令其器圜以閎注云閎讀如紘紘謂中寬象土含物閎與宏通考工記梓人其聲大而宏注云宏讀如紘綖之紘謂聲音大也閎宏通借字漢書藝文志昔仲尼沒而微言絕注引李奇云微言隱微不顯之言也妙與眇同楊雄傳閎意眇旨儒林張山拊傳巖然總五經之眇論注皆云眇讀曰妙方言云眇小也蓋言其大閎而且遠言其小微而且妙禮記玉藻縕爲袍注云縕今之纊及故絮也爾雅釋宮云西南隅謂之奧縕在袍之裏奧在室之內故不易見條理見萬章下篇

（說文木部云條小枝也自根發而爲幹自幹分而爲枝枝又分而爲條故條之義爲分分則暢達故義又爲暢爲達韓非子解老云凡理者方圓短長麤靡堅脆之分也荀子儒效篇云井井乎其有理也楊倞注云有條理也廣雅釋言云科條也又云科品也葢當時著書之法各有科等孟子之意恉既緼奧難見則宜條分縷析使之井井著明故宜在條理之科如下所云是也）於是乃述己所聞證以經傳爲之章句具載本文章別其恉分爲上下凡十四卷疏（正義曰趙氏自述少蒙義方則所學授諸祖父別無師傳子孫述祖父往往諱其名字久而轉致無聞此其憾也本傳注引三輔決錄注云岐娶馬敦女宗姜爲妻敦兄子融嘗至岐家問趙處士所在岐厲節不以妹壻之故屈志於融與其友書曰馬季常雖有名當世而不持士節三輔高士未嘗以衣裾襒其門也岐曾讀周官二義不通一往造之然則岐雖鄙融之爲人而義有不通亦往請問則其虛心取善可知雖無常師而非不知而作者矣故聲音訓詁之學不殊馬鄭證以經傳注中所引是也毛詩正義云漢初爲傳訓者皆與經別行三傳之文不與經連故石經書公羊傳皆無經文藝文志云毛詩經二十九卷毛詩故訓傳三十卷是毛爲詁訓亦與經別也及馬融爲周禮之注乃云欲省學者兩讀故具載本文然則東漢以來始就經爲注按趙氏用馬融之例故具載本文然漢世說經諸家各有體例如董仲舒之春秋繁露韓嬰之詩外傳京房之易傳自抒所見不依章句伏生書傳雖分篇附著矣而不必順文理解然其書殘缺不覩其全毛詩傳全在矣訓釋簡嚴言不盡意鄭氏箋之則後世疏義之濫觴矣鄭於三禮詳說之矣乃周禮本杜子春鄭司農而討論則又後人集解之先聲也何休公羊學專以明例故文辭廣博不必爲本句而發葢經各有義注各有體趙氏於孟子既分其章又依句敷衍而發明之所謂章句也章有其恉則總括於每章之末是爲章恉也疊詁訓於語句之中繪本義於錯綜之內於當時諸家實爲精密而條暢文多故分七篇爲十四爲上下而不以十四爲次弟著不敢紊七篇之舊目也）究而言之不敢以當達者疏（正義曰史記孔子世家云孟釐子曰吾聞聖人之後雖不當世必有達者今孔丘年少好禮其達者與莊子齊物論云惟達者知通爲一）施於新學可以寤疑辯惑疏（正義曰廣雅釋言云新初也新學即初學也毛詩周南關雎篇寤寐求之傳云寤覺也說文心部云悟覺也寤與悟通）愚亦未能審於是非後之明者見其違闕儻改而正諸不亦宜乎疏（正義曰趙氏後爲孟子注者梁七錄有綦毋邃孟子注九卷周氏廣業孟子古注考云綦毋複姓左傳有晉大夫綦毋張見廣韻毋字注戰國有綦毋子）

見劉向別錄後漢有東莞綦毋君見謝承書劉表在荆州時有儒士綦毋闓遂世次行事無考隋志載其列女傳七卷在皇甫謐後又云二京賦二卷李軌綦毋邃撰遂又注三都賦三卷撰誡林三卷亟梁有今亡宋裴駰注史記嘗兩引其說知爲晉人正義不考但云在梁時又有綦毋邃注九卷疏也唐志作綦毋邃注孟子七卷又陸善經注孟子七卷張鎰孟子音義三卷崇文總目云善經唐人以軻書初爲七篇因刪去趙岐章指與其注之繁重者復爲七篇舊唐書張鎰蘇州人朔方節度使齊邱之子也大厤五年除濠州刺史爲政清靜州事大理乃招經術之士講訓生徒撰三禮圖九卷五經微旨十四卷孟子音義三卷尋拜中書侍郎平章事集賢殿學士盧杞忌鎰名重道直無以陷之以方用兵因薦鎰以中書侍郎爲鳳翔隴右節度使李楚琳作亂鎰出鳳翔三十里爲偵騎所得楚琳殺之贈太子太傅新唐書鎰傳在第七十七言其字季權一字公度宋史藝文志張鎰孟子音義三卷丁公著孟子手音一卷張諡蓋鎰之譌手音不載唐志唐書列傳八十九丁公著字平子蘇州吳人三載喪母甫七歲見鄰媼抱子哀感不肯食請於父緒願絕粒學老子道父聽之稍長父勉勅就學舉明經高第校集賢校書郎不滿秩輒去侍養於家父喪負土作冢貌力癯惙見者憂其死孝觀察使薛苹表上至行詔刺史弔問賜粟帛旌闕其閭淮南節度使李吉甫表授太子文學兼集賢校理會入輔政擢爲右補闕遷直學士充皇太子諸王侍讀因著太子諸王訓十篇穆宗立擢給事中遷工部侍郎知吏部選事辭疾求外遷授浙西觀察使徙爲河南尹治以清靜聞召遷禮部尚書翰林侍講學士長慶中浙東災癘拜觀察使詔賜米七萬斛使賑饑瘠久之入爲太常卿太和中以病丐身還鄉里卒年六十四贈尚書右僕射按作孟子手音者蓋即其人宋孫奭孟子音義敘云自陸善經已降其所訓說雖小有異同而共宗趙氏張氏徒分章句漏略頗多丁氏稍識指歸譌謬時有與尚書虞部員外郎同判國子監臣王旭諸王府侍講太常博士國子監直講臣馬龜符鎮寧軍節度推官國子學說書臣吳易前江陰軍江陰縣尉國子學說書臣馮元等推究本文參考舊注集成音義二卷宋史儒林傳云孫奭字宗古博州博平人幼與諸生師里中王徹徹死有從奭問經者奭爲解析微指人人驚服於是門人數百皆驚服奭後徙居須城九經及第爲莒縣主簿上書願試講說遷大理評事爲國子監直講太宗幸國子監召奭講書賜五品服眞宗以爲諸王府侍讀會召百官轉對奭上十事判太常禮院國子監司農寺累遷工部郎中擢龍圖閣待制大中祥符初得天書於左承天門帝將奉迎召問奭奭對曰臣愚所聞天何言哉豈有書也仁宗即位宰相請擇名儒以經儒侍講讀乃召爲翰林侍講學士知審官院判國子監丁父憂起復兼判太常寺及禮院三遷兵部侍郎龍圖閣學士每講讀至前世亂君亡國必反覆規

諷仁宗意或不在書藂則拱默以俟帝爲竦然改聽嘗書無逸圖上之帝施於講讀閣三請致仕召對承明殿敦諭之以不得請求近郡優拜工部尚書復知兖州改禮部尚書既而累表乞歸以太子少傅致仕卒贈左僕射謚曰宣常掇五經切於治道者爲經典徽言五十卷又撰崇祀錄樂記圖五經節解五服制度嘗奉詔與邢昺杜鎬校定諸經正義莊子爾雅釋文考正尚書論語孝經爾雅謬誤及律音義此皆生趙氏後治趙氏學者也陸善經刪削實爲趙氏之蠹若孫氏其有裨於趙氏矣

皇清經解卷一千一百一十七終

嘉應李恆春舊校
漢軍陳良玉樊封新校

皇清經解卷一千一百一十八　學海堂

孟子正義　江都焦孝廉（循）著

孟子卷第一〔疏〕正義曰周氏廣業孟子古注考云山井鼎考文詳說古本足利篇題古本首行孟子卷第一次行梁惠王章句上三行低二格趙氏注下夾注梁惠王者魏惠王也云云四行孟子見梁惠王足利本前二行同古本第三行低一格夾注梁惠王云云第四行低三格後漢太常趙岐邠卿注五行孟子見梁惠王與今孔氏韓氏新刻本不同按今孔氏刻本首行以梁惠王章句上六字頂格而此行之下繫之以孟子卷第一五字次行趙氏注今依古本提孟子卷第一在前

趙氏注〔疏〕正義曰阮氏元挍勘記云閩監毛三本並作漢趙氏注足利本作後漢趙岐邠卿注與各本皆不合非也廖瑩中經注本作趙岐亦非毛詩正義云不言名而言氏者漢承滅學之後典籍出於人間各專門命氏以顯其家之學故諸爲傳訓者皆云氏不言名

梁惠王章句上（凡七章）〔注〕梁惠王者魏惠王也魏國名惠謚也王號也時天下有七王皆僭號者也猶春秋之時吳楚之君

稱王也魏惠王居於大梁故號曰梁王聖人及大賢有道德者王公侯伯及卿大夫咸願以爲師孔子時諸侯問疑質禮若弟子之問師也魯衛之君皆尊事焉故論語或以弟子名篇而有衛靈公季氏之篇孟子亦以大儒爲諸侯所師是以梁惠王滕文公題篇與公孫丑等而爲一例也【疏】（梁惠王章句上○正義曰文心雕龍云夫設情有宅置言有位宅情曰章位言曰句章者明也句者局也局言者解字以分疆明情者總義以包體道畛相異而衢路交通矣漢書藝文志易章句有施孟梁邱各二篇書有歐陽章句三十一卷大小夏侯章句各二十九卷春秋有公羊章句三十八篇穀梁章句三十三篇漢書張禹傳禹爲論語章句後漢書儒林傳包咸入授太子論語又爲其章句趙氏以章句命名其來尙矣周氏廣業孟子古注考云意林云蜀郡趙臺卿作章句章句曰指事廣按臺卿京兆人而稱蜀郡者蓋因避難改籍也章句曰指事者謂斷章而揚其大指離句而證以實事也意林緣自梁庾仲容子抄當是庾所見舊本標題如此或云史記稱莊周善屬書離辭指事類情指事之名本此案指事爲六書之一許愼說文敘云視而可識察而可見上下是也趙意蓋兼取顯著之義後漢書儒林傳云程曾字秀升著書百餘篇又作孟子章句高誘呂氏春秋序云誘正孟子章句程高生趙氏先後均有章句而今不傳孔氏繼涵韓氏岱雲所刻趙氏章句本無凡七章三字然則此三字非趙氏之舊山井鼎考文古本亦無此三字孫氏音義有之○注梁惠至王也○正義曰史記魏世家云魏之先畢公高之後也其苗裔曰畢萬事晉獻公十六年趙夙爲御畢萬爲右以伐霍耿魏滅之以魏封畢萬爲大夫從其國名爲魏氏生武子治於魏生悼子徙治霍生魏絳徙治安邑卒謚爲昭子生魏嬴嬴生魏獻子爲國政與趙簡子中行文子范獻子並爲晉卿生魏侈侈之孫桓子與韓康子趙襄子共滅智伯分其地桓子之孫曰文侯都魏二十一年魏趙韓列爲諸侯二十五年子擊生子罃文侯卒子擊立是爲武侯武侯卒子罃立是爲惠王六國表周威烈王二十三年韓趙魏始列爲諸侯安王二年太子罃生二十六年魏韓趙滅晉烈王元年爲魏惠王元年距始列爲侯凡三十四年距分晉僅六年詩魏譜云魏者虞舜夏禹所都之地在禹貢冀州雷首之北析城之西周以封同姓焉其封域南枕河曲北涉汾水至春秋閔公元年晉獻公竟滅之以其地賜大夫畢萬是魏爲國名也周書謚法解云謚者行之迹也號者功之表也仁義所在曰王柔質慈民曰惠愛民好與曰惠是惠爲謚王爲號也周氏廣業孟子出處時地考云史序）

列國稱王之年多舛出詳考之則魏最先齊次之秦又次之然惟齊大書於田完世家云威王二十六年擊魏大敗之桂陵於是齊最强於諸侯自稱爲王以令天下魏秦或晦或顯二國亦不公言之葢以魏先强後弱秦先弱後强其王號皆數稱而後定也何以明之魏世家稱王始惠王其後乃云襄王元年與諸侯會徐州相王也追尊父惠王爲王追尊固無是理國策蘇秦說齊閔王曰昔者魏王擁土千里帶甲三十六萬恃其强拔邯鄲西圍定陽又從十二諸侯朝天子以西謀秦秦王恐爲戰具守備衛鞅曰魏氏功大而令行於天下有十二諸侯而朝天子其與必多乃見魏王曰大王有伐齊楚從天下之志不如先行王服然後圖之魏王悅其言廣公宮制丹衣柱建九斿之旗此天子之位也而魏王居之於是齊楚怒伐魏殺其太子覆其十萬之衆當是時秦王垂拱而得西河之外是魏之僭號早在商鞅用事秦孝公之日故杜平之會儼然稱王也顯王二十六年致伯於秦孝公三十三年賀秦惠王三十五年致文武胙於秦惠王四十四年秦惠君立王其後諸侯皆稱王秦本紀孝公卒子惠文君立又云惠文君二年天子賀三年王冠四年天子致文武胙齊魏爲王十三年四月戊午魏君爲王韓亦爲王夫周紀之不先齊魏以秦之王爲代周之漸特以首惡歸之獨書賀及致胙之日去致伯未遠何遽改稱王而秦紀上兩稱惠文君下忽書曰王冠殊不可解及觀始皇紀後序秦世系云惠文王二年初行錢有新生嬰兒曰秦且王然後知秦應讖稱王即在受天子賀之年也是時魏已寖弱方改元與民更始聞秦稱王欲厚結以爲援既與議婚復遠涉齊境藉其威力以脅諸侯名爲自王實欲王秦史於會徐州相王魏齊世家及年表備書之葢其事雖未愜衆心而魏固以名震河山以東秦亦侈然自肆於國中矣秦史特變文曰齊魏爲王意葢謂齊魏皆奉之爲王故與天子致胙連書以爲榮而年表復書魏夫人來以見魏實爲之謀主蘇秦所謂有西面事秦稱東藩者也特以崛起西陲又值六國從親兵不敢闚函谷旋自韜晦耳及滅巴蜀取河西益富厚輕諸侯而王號遂達於周京焉張儀傳秦惠王十年以儀爲相儀相秦四年立惠王爲王與周紀正合是再稱而後定也魏是杜平之後兵敗子虜國威日替中間頗示貶損故其爲王一見於秦孝公之初再見於徐州之會最後秦紀所云魏君爲王凡三稱而後定也魏終稱王殆亦張儀所爲儀魏人而相秦其還魏蒲陽公子繇出質欲魏先事秦而諸侯效之因使與秦並立爲王史獨書日月者欲自詡其功耳否則魏王久矣何尚稱君且亦何與於秦而必詳書之哉七王者魏齊秦韓趙燕楚也說文云僭假也隱公五年穀梁傳云下犯上謂之僭史記楚世家云三十七年楚熊通怒曰吾先鬻熊文王師也早終成王舉我先公乃以子男田令居楚蠻夷皆率服而王不加位我自尊耳乃自立爲武王吳太伯世家云壽夢立而吳始益大稱王稱王壽

夢王諸樊王餘眛王僚王闔閭王夫差此吳楚之君稱王之事也○注魏惠王至梁王○正義曰魏世家云秦用商君地東至河而齊趙數破我安邑近秦於是徙治大梁徐廣云今浚儀水經注云浚儀縣大梁城本春秋之陽武高陽鄉於戰國爲大梁周梁伯之故居魏惠王自安邑徙都之故曰梁戰國策稱魏惠王又稱梁王魏罃是當時亦號梁王也趙氏佑温故錄云孟子獨稱梁不一言魏則是時必有因遷都而並改國號之事○注聖人至例也○正義曰周氏廣業孟子出處時地考云史稱孟子困於齊梁而揚雄解嘲有云孟子雖連蹇猶爲萬乘師蓋以齊宣稱夫子明以教我梁惠言寡人願安承教皆以師道尊之故也孟子言五教而荅問居其一故諸侯質疑問禮卽是以師道尊之乃論語名篇但舉篇首以爲之目其稱衛靈公以篇首有衛靈公問陳其稱季氏以篇首有季氏將伐顓臾與學而述而等篇同孟子以梁惠王滕文公名篇亦如是耳非謂例衛靈公季氏於子路顏淵例梁惠王滕文公於公孫丑萬章也趙氏所云恐未盡然

孟子見梁惠王〔注〕孟子適梁魏惠王禮請孟子見之〔疏〕注孟子至見之○正義曰魏世家云惠王數被軍旅卑禮厚幣以招賢者鄒衍淳于髡孟軻皆至梁六國表云魏惠王三十五年孟子來王問利國

王曰叟不遠千里而來亦將有以利吾國乎〔注〕曰辭也叟長老之稱也猶父也孟子去齊老而之魏故王尊禮之曰父不遠千里之路而來至此亦將有可以爲寡人興利除害乎〔疏〕注曰辭至父也○正義曰說文曰部云曰詞也司部云詞意內而言外也辛部云辭訟也從𤔔𤔔猶理辜也𤔔理也曰宜訓詞此注作辭通借字也方言云傁艾長老也東齊魯衛之間凡尊老謂之傁或謂之艾周晉秦隴謂之公或謂之翁南楚謂之父或謂之父老戴氏震疏證云傁本作叜說文云老也俗通作叟史記馮唐列傳云文帝輦過問唐曰父老何自爲郎後又曰父知之乎廣雅云傁艾長老也翁叜父也史記集解引劉熙孟子注云叟長老之稱依皓首之言○注孟子至害乎○正義曰史記孟子列傳云孟子騶人也受業子思之門人道既通游事齊宣王宣王不能用適梁此趙氏所本也周氏柄中辨正云孟子於齊梁先後當以六國年表及魏世家爲據不當以孟子列傳爲據年表魏惠王三十五年齊宣王之七年也是年特書曰孟子來若孟子於齊宣七年以前先已游齊年表何以不書則孟子傳所謂游事齊宣王宣不能用而後適梁者乃史公駁文非實事也以本書觀之篇首卽載見梁惠王諸章及見襄王有出語云云自此以下十數章皆在齊與宣王問荅事此其先後蹤跡較然可知不必如通鑑移下宣王十年以合伐燕殺噲之事然後

見孟子先游梁後至齊也江氏永羣經補義云孟子見梁惠王當在周愼靚王元年辛丑是年爲惠王後元之十五年至次年壬寅惠王卒子襄王立孟子一見卽去梁矣葢魏嘗於周顯王三十五年丁亥與齊威王會於徐州以相王是年爲惠王卽位後三十七年於是始稱王而改元稱一年也二說與趙氏異未知孰是時秦用商君富國强兵惠王所以遷梁故曰亦將有以利吾國謂亦如商君之於秦俾富國强兵也論衡刺孟篇述此文作將何以利吾國乎

孟子對曰王何必曰利亦有仁義而已矣〔注〕孟子知王欲以富國强兵爲利故曰王何必以利爲名乎亦惟有仁義之道者可以爲名以利爲名則有不利之患矣因爲王陳之〔疏〕（注孟子至陳之○正義曰孟子謂宋牼云先生之號則不可名猶號也曰利卽是以利爲號廣雅釋言云曰言也國語周語云有不祀則脩言韋昭注云言號令也名言義皆爲號故用以解曰利之義惟以利爲號令故大夫士庶人應之洪範初一曰五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土隱公二年左傳以條之役生太子命之曰仇其弟以千畝之戰生命之曰成師又嘉耦曰妃怨耦曰仇曰之爲詞所以標名號故趙氏以名釋曰）

王曰何以利吾國大夫曰何以利吾家士庶人曰何以利吾身上下交征利而國危矣〔注〕征取也從王至庶人故云上下交爭各欲利其身必至於篡弑則國危亡矣論語曰放於利而行多怨故不欲使王以利爲名也又言交爲俱也〔疏〕（注征取也○正義曰盡心篇下有布縷之征注云征賦也哀公十二年公羊傳何休注云賦者斂取其財物也僖公二十七年左傳賦納以言杜預注云賦猶取也荀子富國篇其於貨財取與楊倞注云取謂賦斂是征賦取三字轉注故趙氏訓征爲賦又訓征爲取也○注從王至名也○正義曰從自也自王取於大夫大夫取於士庶人爲上征下士庶人又取利於大夫大夫取利於王爲下征上是交征也云交爭者魏世家云孟子至梁梁惠王曰叟不遠千里幸辱敝邑之庭將何以利吾國孟軻曰君不可以言利若是夫君欲利則大夫欲利大夫欲利則庶人欲利上下爭利國則危矣司馬遷每以改易字代解詁上下交取勢則必爭故以爭利解交征趙氏所本也征無爭訓故先以取訓之而後本史記言交爭惟爭而國乃危國策秦策云王攻其南寡人絕其西魏必危高誘注云危亡也以亡訓危與趙氏此注同監本毛本脫七字引論語者里仁第四篇文○注又言交爲俱○正義曰前言上下交爭是）

以交爲交互之交交又訓俱高誘注齊策韋昭注國語皆如此訓趙氏兼存之故云又言謂天子以至庶人俱惟利是取不必上取下下取上此別一義也

萬乘之國弒其君者必千乘之家〔注〕萬乘兵車萬乘謂天子也千乘兵車千乘謂諸侯也夷羿之弒夏后是以千乘取萬乘也〔疏〕注萬乘兵車至侯也○正義曰漢書刑法志云因井田而制軍賦地方一里爲井井十爲通通十爲成成方十里成十爲終終十爲同同方百里同十爲封封十爲畿畿方千里有稅有賦稅以足食賦以足兵故四井爲邑四邑爲邱邱十六井也戎馬一匹牛三頭四邱爲甸甸六十四井也有戎馬四匹兵車一乘牛十二頭甲士三人卒七十二人干戈備具是謂乘馬之法一同百里提封萬井除山川沈斥城池邑居園囿術路三千六百井定出賦六千四百井戎馬四百匹兵車百乘此卿大夫采地之大者也是謂百乘之家一封三百一十六里提封十萬井定出賦六萬四千井戎馬四千匹兵車千乘此諸侯之大者也是謂千乘之國天子畿方千里提封百萬井定出賦六十四萬井戎馬四萬匹兵車萬乘故稱萬乘之主論語道千乘之國集解馬氏云司馬法六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成出乘車一乘然則千乘之賦其地千成居地方三百一十六里有奇

惟公侯之封乃能容之雖大國之賦亦不是過焉包氏曰千乘之國者百里之國也古者井田方里而井十井爲乘百里之國適千乘也融依周禮包依王制孟子疑故兩存焉毛氏奇齡經問云古千乘之國地方百里出千車千乘故解千乘之國方里而井百里之國爲萬井而出千乘是十井出一乘不問可知周禮乃謂九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸甸六十四井出車一乘則是百里之國止出兵車一百五十六乘何名千乘乎曰周禮小司徒職惟有九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸四句其下甸出一乘云云皆司馬法文杜預引此注左傳不注明司馬法三字而混并在周禮文下或遂以之詬周禮特所謂司馬法者原非周制史記齊景公時有司馬穰苴曾著兵法至戰國時齊威王使大夫追論古司馬兵法而附穰苴於其中名司馬法今其書不傳久矣然且有兩司馬法兩言出車之制其一又曰六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成出革車一乘此馬融引之注論語鄭康成引之注周禮然皆非是大抵侯國以百里爲斷百里之地以開方計之實得萬里孟子方里而井萬里者萬井也乃以甸出一乘計之甸方八里實得六十四井以成出一乘計之成方十里實得百井百井出一乘則萬夫止百乘六十井出一乘則萬夫止出一百五十有六乘矣雖爲之說者曰成之十里即是甸之八里以甸八里外有治溝洫之夫各受一井得二里不出車賦

仍是十里然其與千乘之賦則總不合於是馬融謂侯封不止百里當有方三百一十六里有奇而鄭康成則直據周禮謂公五百里侯四百里伯三百里子二百里男一百里以求合於成甸出車之數夫列爵惟五分土惟三眞周制也公侯百里伯七十里子男五十里王制之等也故易曰震驚百里言建侯象雷震地止百里而春秋傳曰列國一同者百里之地孟子謂周公太公其始封俱止百里非地有不足而限制如此此在漢後五經諸家如何休張苞包咸范甯輩皆歷爲是說而乃以五等班祿亂周家三等之制以一人之書盡反易春秋尚書孟子王制諸經傳之文豈可訓也王氏鳴盛周禮軍賦說云大國三軍車五百乘若計地出賦則得千乘千乘出賦之法則服虔注左傳所引司馬法載詩正義所謂甸六十四井出車一乘士卒共七十五人者是馬鄭注論語引之欲見邦國疆域實數故改甸爲成其實一耳孫子云興師十萬日費千金怠於操事者七十萬家益謂七家而賦一兵也今以此法推六十四井五百七十六家可出八十二人尚餘二夫今祇出七十五人則是七家又十之五强出一人也此說本無可疑自何休注公羊傳初稅畝云聖人制井田之法十井共出兵車一乘包咸因之亦謂十井爲乘百里之國應千乘也何楷辨之謂使十井出一甸之賦則其虐又過於成公之邱甲矣此說最精顧後儒猶有惑於其說者則以邦國疆域諸國參差不合也王制云公侯田方百里伯七十里子男五十里孟子云諸侯之地方百里不百里不足以守宗廟之典籍周公之封於魯爲方百里也地非不足而儉於百里太公之封於齊也亦爲方百里也地非不足而儉於百里今考王制云云康成以爲夏制五等之爵三等受地至殷變爵爲三等合子男與伯以爲一其地亦三等不變則白虎通詳言之武王克商復增子男爵爲五等其受地則與夏殷三等同齊魯之封皆在武王之世孟子所謂地非不足而儉於百里者大都據初制而言賈公彥職方氏疏申鄭意謂其時九州之界尚狹至武王崩成王幼周公攝政致太平制禮樂成武王之意斥大九州於是五等之爵以五等受地則周禮大司徒云凡建邦國諸公之地封疆方五百里諸侯之地封疆方四百里諸伯之地封疆方三百里諸子之地封疆方二百里諸男之地封疆方百里是也左氏傳言不過半天子之軍坊記言不過千乘不過云者謂軍賦以是爲限非地止三百一十六里故馬云大國亦不是過史記云周封伯禽於魯地方四百里明堂位則以成王欲廣魯於天下故封周公於曲阜地方七百里然其言魯之賦亦不過革車千乘而已若孟子對北宮錡曰周室班爵祿公侯皆方百里伯七十里子男五十里不能五十里不達於天子附於諸侯曰附庸此以夏制爲周制者其言曰軻也嘗聞其略則爲傳聞約略之詞而非載籍之明據可知王與之云孟子見戰國爭雄壤地廣袤遂援百里七十里五十里之制以抑當時并吞無厭

之心若今之偏州下邑奚啻百里周禮所載不爲過也此說得之葢千乘其地千成則九萬井有餘其爲百里已九有奇矣何得以爲百里乎左傳襄二十五年鄭子產適晉獻捷晉人責之何故侵小子產對曰昔天子之地一圻列國之地一同今大國多數圻矣若無侵小何以至焉此亦救時之譚非核實之論也謹按說者多以千乘三百一十六里爲長乃孟子說公侯百里則孟子言千乘當自以百里矣錄毛氏王氏兩說以俟識者參之○注夷羿至乘也○正義曰襄公四年左傳云昔有夏之方衰也后羿自鉏遷於窮石因夏民以代夏政不脩民事而淫於原獸棄武羅伯因熊髡尨圉而用寒浞寒浞伯明氏之讒子弟也伯明后寒棄之夷羿收之杜預注云夷氏也哀公元年左傳云昔有過澆殺斟灌以代斟鄩滅夏后相然則羿代夏政不言弒君其滅相者自是澆非羿也書序稱太康失邦昆弟五人須於洛汭周書嘗麥云其在夏之五子忘伯禹之命假國無正用胥興作亂遂凶厥國皇天哀禹賜以彭壽思正夏略五子武觀也彭壽者彭伯也是太康失國由於五觀惟僞古文尚書言羿距於河某氏傳以爲羿廢太康立其弟仲康趙氏所據未聞

千乘之國弒其君者必百乘之家注天子建國諸侯立家百乘之家謂大國之卿食采邑有兵車百乘之賦者也若齊崔衛甯晉六卿等是以其終亦皆弒其君此以百乘取千乘也上千乘當言國而言家者諸侯以國爲家亦以避萬乘稱國故稱家君臣上下之辭疏注天子建國諸侯立家○正義曰春秋桓公二年左傳文周禮地官載師以家邑之田任稍地注云家邑大夫之采地夏官大司馬家以號名注云家謂食采地者之臣也○注若齊崔至乘也○正義曰齊崔謂崔杼衛甯謂甯喜春秋襄公二十五年夏五月乙亥齊崔杼弒其君光二十六年春王二月辛卯衛甯喜弒其君剽是其事馬氏驌繹史云晉三卿韓魏趙氏起於獻公之世卒分晉國夫晉自三郤之亡七族並盛知罃范匄荀偃韓起欒黶范鞅魏絳趙武襄八年傳稱悼公之八卿也其後欒氏復亡韓起趙成荀吳魏舒范鞅知盈五年傳稱平公之六卿也至於定公而范荀亡晉止四卿矣至於哀公而知伯滅晉又止三卿矣○注上千至之辭○正義曰諸侯稱國大夫稱家上云千乘之家故趙氏說之太史公以吳太伯以下凡諸侯目爲世家索隱引董仲舒云王者封諸侯非官之也得以代代爲家者也是諸侯以國爲家也按孟子言天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子男然則天子之卿大夫其采地同於侯則千乘之家正指畿內之卿如王孫蘇殺毛召而王室亂尹氏召伯立王子朝而王室亂雖無弒君之迹

（而爭奪之釁起自王臣矣）萬取千焉千取百焉不爲不多矣〔注〕周制君十卿祿君食萬鍾臣食千鍾亦多矣不爲不多矣〔疏〕（注周制至多矣○正義曰君十卿祿萬章下篇文王制亦云故以爲周制也王制諸侯之下士祿食九人中士食十八人上士食三十六人下大夫食七十二人卿食二百八十八人君食二千八百八十人周禮廩人凡萬民之食食者人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也注云此皆謂一月食米也六斗四升曰鬴賈氏疏云此雖列三等之年以中年是其常法以是推之人一月三鬴一歲十二月食三十六鬴二百八十八人則每歲食一萬零三百六十八鬴考工記㮚氏量之以爲鬴注云四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升也鬴十則鍾然則一萬零三百六十八鬴爲鍾一千零三十六八總其整數是爲千鍾君食二千八百八十人是歲食十萬零三千六百八十鬴爲一萬零三百六十八鍾總其整數是爲萬鍾云君食萬鍾者指諸侯千乘也云臣食千鍾者指大夫百乘也經文承上萬乘千乘百乘則萬千百仍指乘言是諸侯於天子萬乘中取其千大夫於諸侯千乘中取其百趙氏以祿言之則君臣實取之數諸侯於千乘中食萬鍾大夫於百乘中食千鍾推之天子於萬乘中食十萬鍾其千乘之家即於萬乘中食萬鍾食萬鍾者非一家食千鍾於千乘者亦非一家分各定不容更溢故不爲不多也）

苟爲後義而先利不奪不饜〔注〕苟誠也誠令大臣皆後仁義而先自利則不簒奪君位不足自饜飽其欲矣〔疏〕（注苟誠至欲矣○正義曰苟誠論語苟志於仁矣孔注詩采苓苟亦無信毛傳皆如此訓白虎通誅伐篇云簒猶奪也取也說文厶部云逆而奪取曰簒故以簒訓奪國語晉語云屬厭而已韋昭注云厭飽也饜與厭通故以飽訓饜）

未有仁而遺其親者也未有義而後其君者也〔注〕仁者親親義者尊尊人無行仁而遺棄其親行義而忽後其君者〔疏〕（未有至者也○正義曰簒奪則不止遺其親後其君矣以利爲名其弊至此行仁義則愛其親敬其君不遺不後誰至簒奪乎○注忽後○正義曰論語忽焉在後忽之故後之也監本毛本作無行義而忽後其君長）

王亦曰仁義而已矣何必曰利〔注〕孟子復申此者重嗟歎其禍〔疏〕（注孟子至其禍○正義曰監本毛本無嗟字音義有之）

章指言治國之道明當以仁義爲名然後上下和親君臣集

穆天經地義不易之道故以建篇立始也〔疏〕（章指言○正義曰漢書藝文志詩有魯故二十五卷顏師古云故者通其指義也又春秋左氏微二篇顏師古云微謂釋其微指今毛詩關雎篇後云關雎五章章四句故言三章一章章四句二章章八句釋文云五章是鄭所分故言是毛公本意然則名故者即分章句之指也錢氏大昕養新錄云趙岐注孟子每章之末括其大旨間作韻語謂之章指文選注所引趙岐孟子章指是也南宋後僞正義出託名孫奭所撰盡刪章指正文仍剽掠其語散入正義明國子監刊十三經承用此本世遂不復見趙氏原本矣考崇文總目載陸善經注孟子七卷稱善經刪去趙岐章指與其注之繁重者復為七篇是刪去章指始於善經邵武士人作疏蓋用善經本也周氏廣業孟子古注考云章句者檃括一章之大指也董生言春秋文多數萬其指數千知文必有指趙氏因舉以為例又云考文言古本章旨當作章指旨意也易繫其旨遠是也指歸趣也孟子願聞其指是也傳記用意指事指經指等字間有通借其實非也顏師古漢書注指謂義之所趨如人以手指物也周氏有疏證孟子章指一卷今依用其原文而稍增損之山井鼎考文云古本足利本無章注末有章指孔本韓本注末刻行載章指宋本章指下皆有言字考文亦然蓋謂此章大旨所言如此也孔本作章指曰無言字恐非趙氏之舊○治國至始也○正義曰史記漢興以來諸侯年表云形勢雖彊要當以仁義為本魏武帝秋胡行云仁義為名禮樂為榮禮記樂記云禮義立則貴賤等矣樂文同則上下和矣仁以愛之義以正之又云樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬在閨門之內父子兄弟同聽之則莫不和親音義云集穆張鎰云當為輯穆左傳隨武曰卒乘輯穆季武子曰其天下輯睦黃公紹韻會云穆通作睦引此及史記司馬相如傳旼旼睦睦漢書作旼旼穆穆為證大戴記虞戴德篇云衆則集寡則繆孔氏廣森補注云繆古通以為穆字集繆皆和也孟子章指上下和親君臣集穆昭公二十五年左傳子太叔曰禮天之經也地之義也禮樂必本仁義故為不易之道孟子七篇主明仁義以此立首也）

孟子見梁惠王王立於沼上顧鴻鴈麋鹿曰賢者亦樂此乎〔注〕沼池也王好廣苑囿大池沼與孟子遊觀顧視禽獸之衆多心以為娛樂夸咤孟子曰賢者亦樂此乎〔疏〕（注沼池也○正義曰毛詩傳文○注王好至此乎○正義曰國策魏策云梁王魏嬰觴諸侯於范臺魯君興避席擇言曰楚王登强臺而望崩山左江而右湖其樂忘死遂盟强臺而弗登曰後世必有以高臺陂池亡其國者今主君前夾林而後蘭臺强臺之樂也是惠王好）

（廣苑囿大池沼也毛詩小雅鴻雁篇傳云大曰鴻小曰雁說文鳥部云鴻鵠也鴈鵝也隹部云雁鳥也雁鴈字異物異此鴻鴈連文鴈宜是雁古字通也又鹿部云麋鹿屬鹿獸也言雁又言鴻言鹿又言麋以見禽獸衆多餘可例也音義云咤丁丑㛋切誇也玉篇作詫史記司馬相如傳云子虛過詫烏有先生集解引郭璞云誇也潛夫論浮侈篇云驕侈僭主轉相誇詫又遊放篇云令惡人高會而夸詫後漢書王符傳注云詫誇也咤與詫通咤說文訓叱怒與夸連文故亦爲誇夸亦誇也）孟子對曰賢者而後樂此不賢者雖有此不樂也〔注〕惟有賢者然後乃得樂此耳謂脩堯舜之道國家安寧故得有此以爲樂也不賢之人亡國破家雖有此當爲人所奪故不得以爲樂也〔疏〕（注謂脩堯舜之道○正義曰孟子道性善言必稱堯舜故知孟子之意在脩堯舜之道堯舜通其變使民不倦神而化之使民宜之神化民宜即文王有靈德也）詩云經始靈臺經之營之庶民攻之不日成之〔注〕詩大雅靈臺之篇也言文王始經營規度此臺衆民並來治作之而不與之相期日限自來成之也〔疏〕（注詩大至之也○正義曰詩序云靈臺民始附也文王受命而民樂其有靈德以及鳥獸昆蟲焉毛傳云神之精明曰靈四方而高曰臺經度之也攻作也不日有成也箋云文王應天命度始靈臺之基趾營表其位衆民則築作不設期日而成之觀臺而曰靈者文王化行以神之精明故以名焉趙氏此注與毛鄭同云規度此臺本毛以度訓經也云並來治作之本毛以作訓攻也又以規明度義以治明作義說文夫部云規有法度也考工記攻木之工注云攻猶治也云不與之相期日限即不設期日也國語引此詩韋昭注云不課程以時日趙氏佑溫故錄云古者工必計日左傳宣十一年蔿艾獵城沂量功命日杜預注云命作日數昭二十三年士彌牟營成周量事期注云知事幾時成皆於事前預爲期限文王使民不勞不急於成功故日不經始勿亟庶日成之宋本作不與期日限廖本作不與期日）民子來〔注〕言文王不督促使之亟疾也衆民自來趣之若子來爲父使也〔疏〕（注言文至使也○正義曰督音義云丁作踧阮氏元校勘記云踧疑裻之誤古裻與督義同音同毛詩箋云亟急也度始靈臺之基趾非有急成之意衆民各以子成父事而來攻之疾猶急也云子來爲父使即是子成父事經始勿亟申不日意庶民子來申攻之成之意也）王在靈囿麀鹿攸伏麀鹿濯

濯白鳥鶴鶴【注】麀鹿牸鹿也言文王在此囿中麀鹿懷任安其所而伏不驚動也獸肥飽則濯濯鳥肥飽則鶴鶴而澤好

【疏】注麀鹿至澤好○正義曰鶴鶴詩作翯翯毛詩傳云囿所以域養禽獸也天子百里諸侯四十里靈囿言靈道行於囿也麀牝也濯濯娛遊也翯翯肥澤也箋云攸所也文王視至靈囿視牝鹿所遊伏之處言愛物也鳥獸肥盛喜樂趙氏解與傳箋有同有異牸鹿毛本作牝鹿牸亦牝也攸伏箋以所遊伏解之遊指下濯濯伏與遊對則遊言其動伏言其靜耳趙氏云懷任安其所而伏以伏爲懷任者任亦作妊孕也伏古與包通伏羲氏一作包羲氏伏包皆訓藏說文包部云包象人褱妊也巳在中象子未成形也夏小正雞孚粥傳云嫗伏也方言云北燕朝鮮洌水之間謂伏雞曰抱其卵伏而未孚始化謂之湼禽鳥之伏卵猶獸畜之懷任故詩言伏趙氏以懷任解之國語楚語引詩韋昭注亦云視牝鹿所伏息受牸任之類此或齊魯韓三家所傳也廣雅釋訓云濯濯肥也曤曤白也王氏念孫疏證云釋器云曤白也重言之則曰曤曤何晏景福殿賦皠皠白鳥並與曤曤同按從霍從隺從高古多通用釋名云膗蒿也說文手部云搉敲也爾雅釋器云篧謂之罩說文匕部云卓高也易家人嗃嗃釋文云荀作確一切經音義確埤蒼作塙又字書作碻哀公四年左傳釋文引郭璞解詁云鄗者膗漢書韓信傳注引李奇云鄗音羹膗之膗史記秦始皇紀索隱云鶮古鶴字說文月部云隺高至也鶴之名鶴以高至望及於高故膗爲望亦取義於高鶴亦作鸖從隺與從霍同詩作翯翯孟子引作鶴鶴其字通也趙氏云肥飽則濯濯鶴鶴非以濯濯鶴鶴爲肥飽其以澤好申之仍用毛傳肥澤之訓因肥而澤因澤而白也濯濯未訓娛遊葢以澤申鶴鶴以好申濯濯詩文王有聲王公伊濯釋文引韓詩云美也美即好也

王在靈沼於牣魚躍【注】文王在池沼魚乃跳躍喜樂言其德及鳥獸魚鼈也

【疏】注文王至鼈也○正義曰毛詩傳云靈沼言靈道行於沼也牣滿也箋云靈沼之水魚盈滿其中皆跳躍亦言得其所音義云牣丁公著本作仞吳氏玉搢別雅云史記殷本紀充仞宮室司馬相如傳充仞其中者不可勝紀仞皆與牣通按文選上林賦虛館而勿仞郭璞注云仞滿也云德及鳥獸魚鼈即毛傳所謂靈道行於沼也

文王以民力爲臺爲沼而民歡樂之謂其臺曰靈臺謂其沼曰靈沼樂其有麋鹿魚鼈【注】孟子爲王誦此詩因曰文王雖以民力築臺鑿池民由歡樂之謂其臺沼若神靈之所爲欲使其

多禽獸以養文王者也疏（注孟子至所爲○正義曰爲治也故以築臺解爲臺以鑿沼解爲沼由毛本作猶猶由通也臧氏琳經義雜記云宋孫氏音義云歡樂本亦作勸樂案左傳昭九年叔孫昭子引詩曰經始勿亟庶民子來杜注詩大雅言文王始經營靈臺非急疾之衆民自以爲子義來勸樂爲之正義云衆民以爲子成父事而來勸樂而早成之耳是可知晉唐時本皆作勸樂故杜注孔疏據之與孫宣公音義正合葢經言庶民子來孟子以而民勸樂釋之猶禮記中庸謂子庶民則百姓勸也因歡與勸形相近故經注皆譌爲歡漢書王莽傳上詩之靈臺師古曰始立此臺兆庶自勸就其功作故大雅靈臺之詩云云當亦本孟子云謂其臺沼若神靈之所爲者周氏柄中辨正云詩小序民樂文王有靈德據此則靈臺因文德命名說苑脩文篇云積恩爲愛積愛爲仁積仁爲靈靈臺之所以爲靈者積仁也其義與小序合趙氏佑溫故錄云趙注神靈之所爲殆乎託意鬼神然者然靈之訓善書傳於弔由靈丕靈承帝事惟我周王靈承於旅苗氏弗用靈皆云善也詩靈雨箋亦云善葢猶好雨之謂其兼神言之者如黃帝生而神靈之類則與明同義故序云民樂文王有靈德傳云神之精明者稱靈箋云文王化行若神之精明則皆以文王之德言初不繫乎臺成之速有歸諸冥冥不可得知之意後世始有以靈爲鬼神奇異之稱者又諡法靈若厲之靈不可與文王之神靈相出入也謹按靈訓善此說是也靈德即善德也靈道即善道也則靈臺即善臺靈沼即善沼漢書地理志濟陰成陽有堯冢靈臺水經注成陽城西二里有堯陵陵南一里有堯母慶都陵稱曰靈臺此陵墓稱靈臺當以鬼神之義言之文王之靈臺靈沼自以善稱詩云經始靈臺則名自此始故箋云本觀臺而曰靈臺非堯冢靈臺之例也趙氏與毛鄭異○注欲使至者也○正義曰呂氏春秋務大篇然後皆得其所樂高誘注云樂願也願猶欲也故以欲解樂易雜卦傳云大有衆也繫辭傳云富有之謂大業有之義爲衆爲富衆富即多故以多解有樂其有麋鹿魚鼈即欲其多麋鹿魚鼈也）古之人與民偕樂故能樂也注偕俱也言古之賢君與民共同其所樂故能樂之疏（注偕俱至樂之○正義曰偕俱也毛詩傳文說文人部云俱皆也偕與皆通皆亦同也故又以共同申言之監本毛本作與民同樂故能得其樂）湯誓曰時日害喪予及汝偕亡注湯誓尚書篇名也時是也日乙卯日也害大也言桀爲無道百姓皆欲與湯共伐之湯臨士衆而誓之言是日桀當大喪亡我及女俱往亡之疏（注湯誓至亡之○正義曰書序云伊尹相湯伐桀升自陑遂與

（桀戰於鳴條之野作湯誓其書今存作時日曷喪予及汝偕亡伏生大傳云夏人飲酒醉者持不醉者不醉者持醉者相和而歌曰盍歸乎亳亳亦大矣故伊尹退而閒居深聽樂聲更曰覺兮較兮吾大命假兮去不善而就善何樂兮伊尹入告於王曰大命之去有日矣王僩然歎啞然笑曰天之有日猶吾之有民也日亡吾亦亡矣鄭康成本此注湯誓云桀見民欲叛乃自比於日曰是日何嘗喪乎日若喪亡我與汝亦皆喪亡引不亡之徵以脅恐下民也孟子引此文而申之云民欲與之皆亡則伏鄭之解乖於孟子矣江氏聲尚書古文集注音疏云桀自比於日民卽假日以諭桀言是日何時喪乎我將與汝皆亡甚欲桀之亡也予者民自予也及與也汝汝日也假日以諭桀實則汝桀也謹按趙氏以此爲湯諭民之言以予及汝偕亡爲我及汝俱往亡之則我爲湯自我汝謂民乃書文於此下云夏德若茲今朕必往語爲重沓矣孟子引詩稱文王之德全在而民勸樂之引書言桀之失德全在民欲與之皆亡若作湯諭民往亡桀之辭無以見桀之失德矣趙氏之旨旣殊孟子亦違伏鄭未知所本其訓時爲是爾雅釋詁文曰爲乙卯日者禮記檀弓杜蕢飲師曠曰子卯不樂注云紂以甲子死桀以乙卯亡左傳昭公十八年春王二月乙卯周毛得殺毛伯過而代之萇宏曰毛得必亡是昆吾稔之日也杜預注云以乙卯日與桀同誅是桀以乙卯日亡也害大者音義云害如字張音曷如字則讀傷害之害傷害字無訓大之義葢曷與盍通說文皿部云盍覆也爾雅釋詁云曷盍也趙氏讀害爲曷而通其義於覆覆何以有大義覆義與奄同說文大部云奄覆也大有餘也詩皇矣奄有四方傳云奄大也是奄覆有大義也覆亦通於幠說文巾部云幠覆也爾雅釋詁云幠大也是幠覆有大義也阮氏元校勘記云宋本孔本日乙卯日上日作時非當作是日乙卯日也）

民欲與之皆亡雖有臺池鳥獸豈能獨樂哉注孟子說詩書之義以感喻王言民皆欲與湯共亡桀雖有臺池禽獸何能復獨樂之哉復申明上言不賢者雖有此不樂也疏（注何能復獨樂之哉○正義曰始侈而獨樂旣民欲與之皆亡則不能獨樂矣章指言不能保守其所樂故云何能復獨樂哉閩監毛三本無復字非也）

章指言聖王之德與民共樂恩及鳥獸則忻戴其上大平化興無道之君衆怨神怒則國滅祀絕不得保守其所樂也疏（恩及至化興○正義曰恩及鳥獸卽章句言德及鳥獸魚鼈也白虎通封禪篇云王者德至鳥獸是也忻戴者忻與欣同）

國語周語云祭公謀父諫穆王曰商王帝辛大惡於民庶民弗忍欣戴武王以致戎於商牧是先王非務武也勤恤民隱而除其害也韋昭注云戴奉也晉語史蘇明告大夫曰昔者之伐也起百姓以爲百姓也是以民能欣之韋昭注云欣欣戴也又郭偃曰夫人美於中必播於外而越於民民實戴之韋昭注云戴欣戴也音義云大平丁音泰○衆怨神怒則國滅祀絕○正義曰國語周語內史過曰國之將亡其君貪冒辟邪淫佚荒怠麤穢暴虐其政腥臊馨香不登其刑矯誣百姓攜貳明神弗蠲而民有遠志民神怨痛無所依懷故神亦往焉觀其苛慝而降之禍昔夏之興也融降於崇山其亡也回祿信於聆隧湯誓言衆怨趙氏兼言神怒者以文王靈臺靈沼所以稱靈是爲神所佑衆樂則神佑衆怨則神怒矣

梁惠王曰寡人之於國也盡心焉耳矣（注）王侯自稱孤寡言寡人於治國之政盡心欲利百姓焉耳者懇至之辭（疏）注王侯自稱孤寡○正義曰禮記曲禮下云庶方小侯入天子之國曰某人於外曰子自稱曰孤又云諸侯與民言自稱曰寡人注云謙也於臣亦然呂氏春秋君守篇云君名孤寡而不可障壅高誘注云孤寡人君之謙稱也○注言寡至百姓○正義曰下言移民移粟皆是利百姓之事故知盡心指欲利百姓○注焉耳者懇至之辭○正義曰焉耳當作焉爾禮記三年問云然則何以三年也曰加隆焉爾也隱公二年公羊傳云託始焉爾何休注云焉爾猶於是也然則此言盡心焉爾者猶云盡心於是矣

河內凶則移其民於河東移其粟於河內河東凶亦然（注）言凶年以此救民也魏舊在河東後爲强國兼得河內也（疏）河內至亦然○正義曰凶謂荒年移民之壯者就食於河東移河東之粟以賑河內之老稚也亦然則移河東之壯者於河內而移河內之粟於河東也○注魏舊至內也○正義曰漢書地理志河東郡安邑魏絳自魏徙此至惠王徙大梁也是魏舊在河東又云河內本殷之舊都周既滅殷分其畿內爲三國詩風邶鄘衛國是也周公誅之盡以其地封弟康叔至十六世懿公亡道爲狄所滅齊桓公帥諸侯伐狄而更封衛於河南曹楚邱而河內殷墟更屬於晉魏分晉則河內爲魏得故云後爲强國兼得河內閻氏若璩四書釋地又續云梁河東今之安邑等縣梁亦有河西六國表魏入河西地於秦是也梁河內今之河內濟源等縣梁亦有河外蘇秦傳大王之地北有河外注云謂河南地是也河東西亦謂之河內外左傳僖十五年賂秦伯以河外列城五內及解梁城魏世家無忌曰所亡於秦者河外河內是也至河內外則梁之河北河南地蘇代曰秦正告魏我陸攻則擊河內水攻則滅大梁是也然則梁之地自河西迻迤而至河南幾將

（二千里蘇秦曰魏地方千里蓋從長而橫不足絕長補短算耳）察鄰國之政無如寡人之用心者〔注〕言鄰國之君用心憂民無如己也〔疏〕（注用心憂民○正義曰用心即盡心憂民即欲利百姓）鄰國之民不加少寡人之民不加多何也〔注〕王自怪爲政有此惠而民人不增多於鄰國者何也〔疏〕（注王自至何也○正義曰加多是增多則加少是增少鄰國之民歸附於我則鄰之民少而益增其少我之民多而益增其多矣）孟子對曰王好戰請以戰喻〔注〕因王好戰故以戰事喻解王意〔疏〕（注喻解王意○正義曰廣雅釋言云喻曉也漢書翼奉上封事云何聞而不諭顏師古云諭謂曉解之諭與喻通）塡然鼓之兵刃既接棄甲曳兵而走或百步而後止或五十步而後止以五十步笑百步則何如〔注〕塡鼓音也兵以鼓進以金退孟子問王曰今有戰者兵刃已交其負者棄甲曳兵而走五十步而止足以笑百步止者不〔疏〕（注塡鼓至金退○正義曰說文土部

云塡塞也荀子非十二子云塡塡然楊倞注云塡塡然滿足之貌聲之滿足爲塡塡猶貌之滿足爲塡塡僖公十六年公羊傳云霣石記聞聞其磌然塡然亦磌然也楚辭九歌云靁塡塡兮雨冥冥鼓聲之滿盛猶雷聲也云兵以鼓進以金退者荀子議兵篇云聞鼓聲而進聞金聲而退哀公十一年左傳云吾聞鼓而已不聞金矣杜預注云鼓以進軍金以退軍亦本荀子也此兵刃交接之時鼓聲督戰故塡塡充塞而盛也李文仲字鑑云鼓說文從壴從支持之支五經文字云作鼓非鼓說文擊鼓也孟子塡然鼓之從攴從壴攴音撲○注今有至者不○正義曰既即已也接即交也趙氏以已交解既接曳拕也棄甲拕兵是奔敗也故云其負者閩監毛三本作足以笑百步者否音義出者不是舊作不不否字通也）曰不可直不百步耳是亦走也〔注〕王曰不足以相笑也是人俱走直爭不百步耳〔疏〕（注不足至步耳○正義曰不足以相笑解不可是人解是字指五十步而止之人云直爭不百步者謂爭衡其輕重也王氏引之經傳釋詞云直猶特也但也直特古同聲史記叔孫通傳云吾直戲耳漢書直作特）曰王如知此則無望民之多於鄰國也〔注〕孟子曰王如知此不足以相笑王之政猶此也王雖有移民轉穀之

善政其好戰殘民與鄰國同而猶望民之多何異於以五十步笑百步者乎〔疏〕（注孟子曰○正義曰趙氏凡於經文但稱曰字必實指何人曰如前云王曰此云孟子曰推之稱樂正子曰丑曰薛君曰大夫曰賈曰相曰周霄曰彭更曰不勝曰匡章曰髡曰克曰萬章曰告子曰公都子曰輕曰白圭曰高子曰皆然惟云某某以爲某某以咨原其意指與云某某曰者爲異又有云某某言某某問亦猶某某曰也○注王雖至者乎○正義曰閩監毛三本穀作粟無以字）不違農時穀不可勝食也〔注〕從此以下爲王陳王道也使民得三時務農不違奪其要時則五穀饒穰不可勝食〔疏〕（注爲王陳王道也○正義曰胡氏煦篝燈約旨云春秋時五霸迭興臣強君弱漸有驅制同儕決裂臣道渺視周君之意是君權將替而臣道已亢故孔子作春秋寓意於尊周所以維持臣道也孟子時七國維據其地強悍自用君道亦已不振而草菅人命各圖恢擴故孟子遊齊梁說以王道所以維持君道而已與孔子非有異也○注使民得三時務農○正義曰荀子王制篇云以春耕夏耘秋收冬藏四者不失時趙氏云三時者春秋莊公三十一年秋築臺于秦穀梁傳云不正罷民三時桓公六年左傳云謂其三時不害而民和年豐也杜預注云三時春夏秋）數罟不入洿池魚鼈不可勝食也〔注〕數罟密網也密細之網所以捕小魚鼈者也故禁之不得用魚不滿尺不得食〔疏〕（注數罟至得用○正義曰毛詩豳風九罭之魚傳云九罭緵罟小魚之網也釋文云緵又作總小雅魚麗于罶毛傳云庶人不數罟罟必四寸然後入澤梁釋文云數七欲反又所角反陳氏云數細也孔氏正義云庶人不總罟謂罟目不得總之使小言使小魚不得過也集本總作緵依爾雅定本作數義俱通也按詩召南素絲五總毛傳云總數也陳風越以鬷邁毛傳云鬷數也商頌鬷假無言毛傳云鬷總也鬷緵同聲緵總數三字同趨數即迫促文公十六年左傳云無日不數於六卿之門杜預注云數不疏不疏是密也說文糸部云總聚束也聚束即促速促束即趨數也倪氏思寬二初齋讀書記云周禮言羅襦猶孟子言數罟蜡則作羅襦明非蜡則不用羅襦矣周禮取禽孟子取魚其實是一例韓非子說林云君聞大魚乎網不能止繳不能絓也是繳所以取小魚鹽鐵論散不足篇賢良曰鳥獸魚鼈不中殺不食故繳網不入於澤說文糸部云繳生絲縷也蓋以生絲縷作網則其目小繳網即數罟也今俗猶以細密者爲絲網是也○注魚不滿尺不得食○正義曰呂氏春秋具備篇云宓子賤治亶父三年巫馬旗往觀化見夜漁者得則舍之巫馬旗）

（問焉對曰宓子不欲人之取小魚也所舍者小魚也高誘注云古者魚不尺不升於俎宓子體聖人之化爲盡類也故不欲人取小魚淮南子主術訓云魚不長尺不得取彘不期年不得食）斧斤以時入山林材木不可勝用也〔注〕時謂草木零落之時使林木茂暢故有餘〔疏〕（注時謂至有餘○正義曰禮記王制云草木零落然後入山林毛詩小雅魚麗于罶傳云太平而後微物眾多取之有時用之有道則物莫不多矣古者草木不折不操斧斤不入山林翟氏灝考異云鹽鐵論通有章引孟子曰不違農時穀不可勝食蠶麻以時布帛不可勝衣也斧斤以時入材木不可勝用佃魚以時魚肉不可勝食荀子王制篇云春耕夏耘秋收冬藏四者不失時故五穀不絕而百姓有餘食也網罟毒藥不入澤洿池淵沼謹其時禁故魚鼈優多而百姓有餘用也斬伐長養不失其時故山林不童而百姓有餘材也逸周書大聚解云禹之禁春三月山林不登斧斤以成草木之長夏三月川澤不入網罟以成魚鼈之長其以并農力執成男女之功夫然則有生而不失其宜孟荀之言並本如此）穀與魚鼈不可勝食材木不可勝用是使民養生喪死無憾也〔注〕憾恨也民所用者足故無恨〔疏〕（注憾恨也○正義曰論語做之而無憾孔氏注淮南子本經訓高誘注皆如此訓）養生喪死無憾王道之始也〔注〕王道先得民心民心無恨故言王道之始五畝之宅樹之以桑五十者可以衣帛矣〔注〕廬井邑居各二畝半以爲宅冬入保城二畝半故爲五畝也樹桑牆下古者年五十乃衣帛矣〔疏〕（注廬井至畝也○正義曰漢書食貨志云六尺爲步步百爲畮畮百爲夫夫三爲屋屋三爲井井方一里是爲九夫八家共之各受私田百畮公田十畮是爲八百八十畮餘二十畮以爲廬舍春令民畢出在壄冬則畢入於邑趙氏所本也毛氏奇齡四書賸言補云廬井邑居各二畝半則已五畝又云冬入保城二畝半何解漢書食貨志云在野曰廬則廬井者井閒之廬也又云在邑曰里則邑居者里邑之居也爾雅里邑也鄭康成稱里居與趙稱邑居並同盖廬井二畝半在公田中一名廬舍何休云一夫受田百畝又受公田十畝廬舍二畝半謂一夫受田一百十畝又分受公田之二十畝各得二畝半作廬居也此易曉也至在邑之二畝半以國城當之則大謬不然管子內政云四民勿使雜處處工就官府處商就市井處農就田野而韋昭謂國都城郭之域惟士工商而已農不與焉則二畝半在邑只在井邑與國邑無涉盖古王量地制邑其在國邑外如

公邑家邑邸邑都邑類凡所屬井地皆可置宅然且諸井邑中亦惟無城者可處農民若有城如費邑郈邑所稱都邑者則農不得入管子與韋氏之言稍可據然而趙邠卿乃有冬入保城之說或係衍文或有脫簡且或原有師承如周禮夫一廛鄭康成所謂城邑之居者則或諸邑有城者亦置里居事未可知若在國城則周禮載師氏明有國宅無征園廛二十而一之文鄭司農注云國宅國城中宅也而鄭康成則云國宅者凡官所有之宮室與吏所治者又名國廛與園宅園廛農民所居者正相分別安可以農民園廛僭當之官吏之國宅乎則此二畝半當云在井邑不問有城與無城並得入保此舉近地井里而言如四井爲邑則必邑中有里居可爲保守之地故其居名里居又名邑居倪氏思寬二初齋讀書記云晉語尹鐸請於趙簡子曰以爲繭絲乎抑爲保鄣乎韋昭注小城曰保引禮記遇入保者以爲證然則趙注當亦指井邑中小城言之若既無城何云入保毛氏說未免於牽周氏柄中辨正云季彭山讀禮疑圖言農民所宅必是平原可居之地別以五畝爲一處不占公田取於便農功通饋餉去田亦不宜遠其所聚居或止八家或倍八家以上各隨便宜聚爲一邑置堡以相守望故舉成數言則有十室之邑千室之邑非必都邑然後爲邑而都邑亦豈可寓農民哉農民之宅鄉里也卽制里以導其妻子養老者也國中之廛市廛也但爲士旅寄居之所工商懋遷之區而已段氏玉裁說文解字注云說文廬寄也秋冬去春夏居廛二畝半也一家之居大雅于時廬旅毛傳云廬寄也小雅中田有廬箋云中田田中也農人作廬焉以便其田事春秋宣十五年公羊傳注云一夫受田百畝公田十畝廬舍二畝半凡爲田一頃十二畝半八家而九頃共爲一井在田曰廬在邑曰里春夏出田秋冬入保城郭按許廬義與下廛義互相足在野曰廬在邑曰廛皆二畝半也趙氏尤明里卽廛也詩伐檀毛傳云一夫之居曰廛遂人夫一廛先鄭云廛居也後鄭云廛城邑之居載師以廛里任國中之地後鄭云廛里者若今云邑居廛民居之區域也里居也毛鄭皆未明言二畝半要其意同也許於廬不曰二畝半於廛曰二畝半以錯見互足○注古者年五十乃衣帛○正義曰任氏大椿深衣釋例云大司徒六曰同衣服注民雖有富者衣服不得獨異按雜記注麻衣白布深衣深衣注庶人吉服深衣管子立政篇云刑餘戮民不敢服絲然則非刑餘戮民可以服絲矣春秋繁露服制篇散民不敢服采刑餘戮民不敢服絲然則散民不敢服采耳絲得服也又繁露度制篇古者庶人衣縵縵無文帛也尙書大傳命民得乘飾車軿馬衣文錦未有命者不得衣不得乘庶人墨車單馬衣布帛然則命民亦得衣文不命之民亦得衣帛與鄭注庶人白布深衣異說今考士昏禮注士而乘墨車攝盛蓋士庶人往往有攝盛之事鄭注深衣爲庶人之服言其常服皆布也若行盛禮或當攝盛則衣絲也刑餘戮民並不

（得攝盛矣周禮閭師凡庶民不蠶者不帛疏引孟子曰五十可以衣帛以不蠶故身不得衣帛然則不蠶雖五十不得衣帛蠶而未五十亦不得衣帛則庶人布深衣其常也鹽鐵論古者庶人耋老而後衣絲其餘則麻枲而已故命曰布衣）雞豚狗彘之畜無失其時七十者可以食肉矣〔注〕言孕字不失時也七十不食肉不飽〔疏〕（注七十不食肉不飽○正義曰禮記王制云五十始衰六十非肉不飽七十非帛不煖此云七十不食肉不飽者六十宿肉已非肉不飽矣至七十益可知五十可以衣帛或不衣帛尚可煖至七十則非帛不煖矣詩無羊正義引孟子曰七十者可以食雞豚盖撮孟子之文如遂人注引孟子五畝之宅樹之以桑麻古人引經不拘往往增損非孟子經文有作此本也）百畝之田勿奪其時數口之家可以無飢矣〔注〕一夫一婦耕耨百畝百畝之田不可以徭役奪其時功則家給人足農夫上中下所食多少各有差故總言數口之家也〔疏〕（可以無飢矣○正義曰監本毛本作無饑阮氏元校勘記云飢餓之字當作飢饑乃饑饉字此經當以飢爲正按下文黎民不飢不寒毛本正作飢）謹庠序之教申之以孝悌之義頒白者不負戴於道路矣〔注〕庠序者教化之宮也殷曰序周曰庠謹脩教化申重孝悌之義頒者班也頭半白班班者也壯者代老心各安之故曰頒白者不負戴於道路也〔疏〕（注庠序至之義○正義曰爾雅釋宮云宮謂之室室謂之宮劉熙釋名釋宮室云宮穹也屋見於垣上穹隆然也凡有屋皆通稱宮故云教化之宮教化不脩則弛廢謹嚴也振起其廢弛而謹嚴之故云謹脩教化申重爾雅釋詁文○注頒者至路也○正義曰阮氏元校勘記云頭半白班班者也閩監毛三本同宋本白下有日字岳本廖本韓本者上並有然字孔本作頭半白日頒斑斑然者也以斑爲班古字假借毛本孔本韓本班作斑非也段氏玉裁說文解字注云說文𩑛須髮半白也此孟子頒白之正字也趙注云頒者斑也頭半白斑斑者也卑與斑雙聲是以漢地理志卑水縣孟康音斑蓋古𩑛讀如斑故亦假大頭之頒藉田賦士女頒斌李注頒斌相雜之貌也其引申之義也禮記王制云道路輕任并重任分斑白不提挈注云皆謂以與少者雜色曰斑祭義云斑白者不以其任行乎道路注云斑白者髮雜色也任所擔持也不以任少者代之負謂負於背戴謂戴於首漢書東方朔傳顏師古注云窶數戴器也以盆盛物戴於頭者則以窶數薦）

（之此戴之謂也提挈以手頒白之老一身俱宜安佚可互見矣毛本作故頒白者不負戴也周氏廣業古注考云朱本作故斑白者）七十者衣帛食肉黎民不飢不寒然而不王者未之有也〔注〕言百姓老稚溫飽禮義脩行積之可以致王也孟子欲以風王何不行此可以王天下有率土之民何但望民多於鄰國〔疏〕（然而不王者○正義曰王氏引之經傳釋詞云然詞之轉也然而者亦詞之轉也孟子公孫丑篇夫二子之勇未知其孰賢然而孟施舍守約也今人用然而二字皆與此同義然而者詞之承上而轉者也猶言如是而也梁惠王篇然而不王者未之有也謂如是而也今人用然而二字則與此異義矣○注有率土之民○正義曰詩小雅北山率土之濱莫非王臣天下之民皆歸附於梁何止鄰國）狗彘食人食而不知檢塗有餓莩而不知發〔注〕言人君但養犬彘使食人食而不知以法度檢斂也塗道也餓死者曰莩詩曰莩有梅莩零落也道路之傍有餓死者不知發倉廩以用振救之也〔疏〕（注言人至斂也○正義曰漢書食貨志贊云孟子亦非狗彘食人之食不知斂野有餓莩而弗知發應劭云養狗彘者使食人之食而不知以法度斂之也顏師古云孟子孟軻之書言歲豐孰菽粟饒多狗彘食人之食此時可斂之也趙氏之義同於應氏師古不從者食貨志云李悝為魏文侯作盡地力之教云糴甚貴傷民甚賤傷農民傷則離散農傷則國貧善平糴者必謹觀歲有上中下孰上孰其收自四餘四百石中孰自三餘三百石下孰自倍餘百石小飢則收百石中飢七十石大飢三十石故大孰則上糴三而舍一中孰則糴二下孰則糴一使民適足賈平則止小飢則發小孰之所斂中飢則發中孰之所斂大飢則發大孰之所斂而糴之故雖遇飢饉水旱糴不貴而民不散取有餘以補不足也此斂發正用孟子則斂指豐年發指凶歲管子國蓄篇云歲適美則市糴無與而狗彘食人食歲適凶則市糴釜十繦而道有餓民故人君斂之以輕散之以重食貨志贊既引孟子即承云管氏之輕重李悝之平糴固以孟子與管李之義同也羅大經鶴林玉露云孟子狗彘食人食而不知檢檢字一本作斂蓋狗彘食人食粒米狼戾之歲也法當斂之塗有餓莩凶歲也法當發之此皆用管子以明孟子趙氏雖以斂釋檢而義同於應則與管班不合閻氏若璩釋地三續云古雖豐穰未有以人食予狗彘者狗彘食人食即下章庖有肥肉意謂厚斂於民以養禽獸者耳不必泥班志也錢氏大昕養新錄則從漢書之說云發斂之法豐歲則斂之

（於官凶歲則糶之於民記所謂雖遇凶旱水溢民無菜色者用此道也惠王不修發斂之制豐歲任其狼戾一遇凶歉食廩空虛不得已爲移民移粟之計自以爲盡心焉矣閩監毛三本犬彘作狗彘陸宣公奏議云犬彘厭人之食而不知檢盖用注以參經文○注塗道至之也○正義曰論語陽貨篇遇諸塗集解孔氏云塗道也高誘注呂氏春秋王逸注楚辭皆以塗爲道漢書食貨志贊引孟子莩作芰注引鄭氏云芰音蔈有梅之蔈芰零落也人有餓死零落者不知發倉廩貸之也此注頗與趙同顏師古云芰音頻小反諸書或作殍字音義亦同說文受部云受物落上下相付也讀若詩摽有梅毛詩傳云摽落也爾雅釋詁云落死也然則餓芰猶云餓落楚辭離騷惟草木之零落兮王逸注云零落皆墜也人生則縱立死則橫墜方其行於道尙能縱立以餓而橫墜於地故云餓莩趙旣以餓死者釋莩字又以莩爲零落之名因連餓字乃爲餓死故引詩以明莩字本義也段氏玉裁說文解字注云毛詩摽字正受之假借孟子作莩者芰之字誤丁公著云莩有梅韓詩也阮氏元校勘記云以用賑救之也廖本考文古本足利本同宋本孔本韓本賑作振閩監毛三本用作周按振卽古之賑字作賑者非）人死則曰非我也歲也是何異於刺人而殺之曰非我也兵也〔注〕人死謂餓疫死者也王政使然而曰非我殺之歲殺之也此何以異於用兵殺人而曰非我也兵自殺之也〔疏〕（注用兵殺人○正義曰顧氏炎武日知錄云古之言兵非今日之兵謂五兵也故曰天生五材誰能去兵世本蚩尤以金作兵一弓二殳三矛四戈五戟周禮司右五兵注引司馬法云弓矢圍殳矛守戈戟助是也詩爾戎兵詰此兵也踊躍用兵用此兵也無以鑄兵鑄此兵也秦漢以下始謂執兵之人爲兵五經無此語也以執兵之人爲兵猶之以被甲之人爲甲）王無罪歲斯天下之民至焉〔注〕戒王無歸罪於歲責己而政行則天下之民皆可致也〔疏〕（注皆可致也○正義曰致猶至也故以致明至）

章指言王化之本在於使民養生送死之用備足然後導之以禮義責己矜窮則斯民集矣〔疏〕（導之至矜窮○正義曰國語晉語云禮賓矜窮禮之宗也）

梁惠王曰寡人願安承敎〔注〕願安意承受孟子之敎令孟子對

曰殺人以梃與刃有以異乎〔注〕梃杖也〔疏〕（注梃杖也○正義曰呂氏春秋簡選篇云鋤耰白梃可以勝人之長銚利兵高誘注云梃杖也阮氏元校勘記云閩本經注並作挺按音義云從木則閩本誤）也曰無以異也〔注〕王曰梃刃殺人無以異也以刃與政有以異乎〔注〕孟子欲以政喻王曰無以異也〔注〕王復曰政殺人無以異也曰庖有肥肉廄有肥馬民有飢色野有餓莩此率獸而食人也〔注〕孟子言人君如此爲率禽獸以食人也獸相食且人惡之爲民父母行政不免於率獸而食人惡在其爲民父母也〔注〕虎狼食禽獸人猶尙惡視之牧民爲政乃率禽獸食人安在其爲民父母之道也〔疏〕（庖有至母也○正義曰毛氏奇齡四書賸言云漢王吉傳今民大饑而死死又不葬爲犬豬所食而廄馬食粟苦其太肥王者受命於天爲民父母固當若是乎此借孟子語疏而爲言乃吉言犬豬所食則是實有獸食人按趙氏義葢以人君以人之食養禽獸故禽獸肥不以食養百姓故民之生者有飢色其死者莩於野不異率獸食人非眞使禽獸食人也鹽鐵論園池章云廚有腐肉國有飢民廄有肥馬路有餧人古文苑揚雄太僕箴云孟子葢惡夫廄有肥馬而野有餓殍皆同趙義）仲尼曰始作俑者其無後乎爲其象人而用之也如之何其使斯民飢而死也〔注〕俑偶人也用之送死仲尼重人類謂秦穆公時以三良殉葬本由有作俑者也夫惡其始造故曰此人其無後嗣乎如之何其使此民飢而死邪孟子陳此以教王愛民〔疏〕（注俑偶至送死○正義曰說文人部云偶桐人也淮南子繆稱訓云魯以偶人而孔子歎高誘注云偶人相人也說文桐人疑是相人之誤相人卽象人也禮記檀弓云塗車芻靈自古有之明器之道也孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁不殆於用人乎哉注云芻靈束茅爲人馬謂之靈者神之類俑偶人也有面目機發似於生人周禮春官冢人及葬言鸞車象人注云鄭司農云象人謂以芻爲人元謂孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁非作象人者不殆於用生乎後鄭不用先鄭以俑與芻人異葢以芻爲人但形似而不能轉動俑則能轉動象生人以其象生人故卽名象人冢人之象人卽俑之名也孟子言爲其）

（象人則所以名象人之故也說文人部云俑痛也足部云踊跳也廣韻引埤蒼云俑木人送葬設關而能跳俑故名之然則俑爲踊之假借以其能跳踊斯名爲俑則爲其象人者謂爲其象人之轉動跳踊也春秋僖公十九年己酉邾婁人執鄫子用之公羊傳云惡乎用之用之社也左傳司馬子魚曰古者六畜不相爲用小事不用大牲而況敢用人乎此用生人故春秋惡之象人而用之送葬雖非生人其用之云者猶執鄫子用之之用也○注謂秦至者也○正義曰文子微明篇云魯以偶人葬而孔子歎見其所始卽知其所終終謂至於以生人爲殉也故趙氏引三良殉死事事見詩秦風黃鳥篇文公六年左傳云秦伯任好卒以子車氏之三子奄息仲行鍼虎爲殉是其事也推孟子之意葢謂木偶但象人耳用之孔子尙歎其無後況眞是人而使之飢而死其爲無後更當何如趙氏推孔子之意以其始於作俑終至用生人爲殉此孔子歎無後之意非孟子引以況使斯民飢死之意也○注夫惡至愛民○正義曰閩監毛三本無夫字邪作也阮氏元校勘記云音義出夫惡山井鼎考文云古本本由有作俑者也下有夫字以夫字屬上讀非也音義出死邪毛本作愛）

其民

也

章指言王者爲政之道生民爲首以政殺人人君之咎猶以白刃疾之甚也

梁惠王曰晉國天下莫强焉叟之所知也〔注〕韓魏趙本晉六卿當此時號三晉故惠王言晉國天下强也〔疏〕（注韓魏至强也○正義曰史記六國表云六卿擅晉權征伐會盟威重於諸侯終之卒分晉量秦之兵不如三晉之强也楚世家云宣王六年三晉益大魏惠王尤强戰國策楚策張子曰王無求於晉國乎魏策王鍾云此晉國之所以强也是當時稱魏爲晉國）及寡人之身東敗於齊長子死焉西喪地於秦七百里南辱於楚寡人耻之願比死者壹洒之如之何則可〔注〕王念有此三耻求策謀於孟子〔疏〕（東敗至死焉○正義曰史記魏世家惠王十七年圍趙邯鄲十八年拔邯鄲趙請救於齊齊使田忌孫臏救趙敗魏桂陵二十八年齊威王卒中山君相魏三十年魏伐趙趙告急齊齊宣王用孫子計救趙擊魏魏遂大興師使龐涓將而令太子申爲上將軍與齊人戰敗於馬陵齊虜魏太子申殺將軍涓軍遂大破周氏柄中辨正云齊救趙敗魏者桂陵之役救韓敗魏者馬陵之役魏世家俱以爲救趙與國策異而孫臏傳又以爲救韓則自相）

矛盾矣又國策蘇代說齊閔王篇曰昔魏王擁土千里帶甲三十六萬恃其強而拔邯鄲西圍定陽又從十二諸侯朝天子以西謀秦秦王用衛鞅之謀說魏王先行王服然後圖齊楚魏王悅於衛鞅之言故身廣公宮制丹衣柱建九斿從七星之旟此天子之位也而魏王處之於是齊楚怒諸侯奔齊齊人伐魏殺其太子覆其十萬之軍此又與前策不同戰國時紀載之異如此曹氏之升四書摭餘錄云梁惠王曰及寡人之身東敗於齊長子死焉此經文也然魏世家云魏伐趙趙告急齊田齊世家云魏伐趙趙與韓親共擊魏趙不利韓請救於齊孫子列傳云魏與趙攻韓韓告急於齊史載異辭以經證之孟子曰梁惠王以土地之故糜爛其民而戰之大敗將復之恐不能勝故驅其所愛子弟以殉之按周顯王十五年魏圍趙邯鄲十六年邯鄲降齊伐魏敗魏桂陵惠王初立卽與二家不和後遂相仇靡已曩者邯鄲垂拔中北於齊固無時不圖報復至三十年爲周顯王之二十八年又令太子申爲上將軍以伐趙惟其爲趙也故曰復惟其在桂陵之敗之後也故曰大敗將復之此孟子經文之明注也然則魏世家魏伐趙之說不爲無據因趙與韓親共擊魏不利致韓有南梁之難而請救於齊故又曰齊起兵救韓趙以擊魏也列傳謂魏與趙攻韓誤矣閻百詩釋地謂惠王九年己未秦魏戰於少梁六國表秦云虜其太子魏云虜我太子此太子卽名申後死於齊者中相距二十二年必虜後復歸魏爲太子復令之將龐涓兵余以爲不然秦本紀獻公二十三年與魏晉戰少梁虜其將公孫痤魏世家九年與秦戰少梁虜我將公孫痤痤是魏相卽衛公孫鞅所事者故明年痤卒而鞅乃奔秦表誤爲太子耳且卽是太子亦是痤不是申趙世家所謂秦獻公使庶長國伐魏少梁虜其太子痤是也閻說誤○西喪至百里○正義曰魏世家云三十一年秦趙齊共伐我秦將商君詐我將軍公子卬而襲奪其軍破之秦用商君東地至河而齊趙數破我安邑近秦於是徙治大梁商君列傳云齊敗魏軍於馬陵虜其太子殺將軍龐涓其明年衛鞅說孝公孝公使衛鞅將而伐魏魏使公子卬將而擊之軍既相距鞅遺魏將公子卬書與公子面相見盟樂飲而罷兵鞅伏甲士而襲虜公子卬因攻其軍盡破之以歸秦魏惠王兵數破於齊秦國內空日以削恐乃使割河西之地獻於秦以和而魏遂去安邑徙都大梁閻氏若璩釋地又續云班固曰魏界自高陵以東此距安邑指東西言張守節曰自華州北至同州並魏河西之地此指南北言其地四至固可按又有上郡襄王七年癸巳始入秦守節曰今丹鄜延綏等州北至固陽並其地又卽惠文君十年魏納上郡十五縣者也盡至是而魏河西濱洛之地築長城以界秦者盡失之矣自屬兩截事○南辱於楚○正義曰周氏柄中辨正云史記魏世家及楚世家惠王在位三十六年未嘗與楚搆兵故南辱於楚趙注闕其事惟戰國策載魏圍趙邯鄲楚使景舍救趙取

魏睢濊之間乃惠王時事南辱指此無疑史記楚將昭陽魏在梁襄十二年魏世家所稱楚敗我襄陵者而在楚世家則云懷王六年楚使柱國昭陽將兵而攻魏破之於襄陵得入邑此襄王時事而說者引之亦據竹書惠王改元又十六年之說也○願比死者壹洒之○正義曰廣雅釋詁云比代也洒洗古通說文水部云洒滌也音義云洒之丁音洗謂洗雪其耻也死者舊疏謂死不惜命者葢卽長子死之死太子申之死西河之喪睢濊之辱三者俱宜洗雪死重於喪辱舉死者以互見耳謂願代死者專壹洗雪之或謂比讀比方之比葢將不顧其生願效前之戰死者與敵決戰以雪其耻也閩監毛三本壹作一

孟子對曰地方百里而可以王〔注〕言古聖人以百里之地以致王天下謂文王也〔疏〕注謂文王也○正義曰文王以百里公孫丑上篇文

王如施仁政於民省刑罰薄稅斂深耕易耨壯者以暇日修其孝弟忠信入以事其父兄出以事其長上可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣〔注〕易耨芸苗令簡易也制作也王如行此政可使國人作杖以捶敵國堅甲利兵何患耻之不雪也

〔疏〕注易耨至易也○正義曰爾雅釋器云斪斸謂之定廣雅釋器云定謂之耨說文木部云槈薅器也或作鎒呂氏春秋任地篇云耨柄尺此其度也其耨六寸所以間稼也高誘注云耨所以芸苗也刃廣六寸所以入苗閒也耨槈鎒字同芸苗之器名耨因而卽稱芸苗爲耨盡心篇易其田疇注訓易爲治本詩禾易長畝毛傳也此耨爲芸苗若訓易爲治治耨於辭爲不達且上云深耕謂耕之深此云易耨則爲耨之易也禾中有草雜之則煩擾矣故芸之使簡易閻氏若璩釋地三續云卽朱虛侯劉章爲高后言田立苗欲疏之意○注制作至利兵○正義曰楚辭招魂云晉制犀比王逸注云制作也制作古多連文故以作釋制然備乃弓矢鍛乃戈矛礪乃鋒刃無敢不善王者以弧矢威天下豈容自損其兵謂使民作梃言近於迂按劉熙釋名釋姿容云掣制也制頓之使順己也制宜讀爲掣謂可使提掣木梃以撻其堅甲利兵若誠自恃施仁造作此梃卽宋公不禽二毛之智矣廣雅撻捶皆訓擊故以捶釋撻禮記文王世子云成王有過則撻伯禽說文手部云捶以杖擊也撻人用杖其義一也省刑罰以下八句趙氏以行此政括之未詳注以其易明也惟省刑罰薄稅斂使得深耕易耨所以得有暇日潛夫論愛日篇云國之所以爲國者以有民也民之所以爲民者以有穀也穀之所以豐殖者以有人功也功之所以能建者以有日力也治國之日舒以長故其民閒暇而力有餘亂國之民促以短故其

（民困務而力不足詩云王事靡盬不遑將父言在古閒暇而得行孝今迫促不得養也迫促不得養則奪其農時使不得耕耨之謂也富而後教民有暇日以養其父母及其兄弟妻子乃可脩其孝弟忠信也民知孝弟忠信則入以事其父兄出以事其君上矣此所以可以以梃撻强也）彼奪其民時使不得耕耨以養其父母父母涷餓兄弟妻子離散彼陷溺其民王往而征之夫誰與王敵〔注〕彼謂齊秦楚也彼困其民願王往征之也彼失民心民不爲用夫誰與共禦王之師爲王敵乎〔疏〕（注彼謂齊秦楚也○正義曰惠王所問舉齊秦楚三國孟子對僅稱秦楚便文耳其實制梃撻秦楚亦兼撻齊故趙氏申明之○注爲王敵乎○正義曰閩監毛三本作而爲王之敵乎）故曰仁者無敵王請勿疑〔注〕鄰國暴虐己脩仁政則無敵矣王請行之勿有疑也章指言以百里行仁天下歸之以政傷民民樂其亡以梃服强仁與不仁也

皇清經解卷一千一百一十八終

嘉應李恆春舊校

漢軍陳良玉樊封新校

皇清經解卷一千一百一十九　學海堂

孟子正義　江都焦孝廉循著

孟子見梁襄王出語人曰望之不似人君注襄謚也梁之嗣王也望之無儼然之威儀也

疏注襄謚至王也○正義曰周書謚法解云辟地有德曰襄甲冑有勞曰襄是襄爲謚也史記魏世家集解荀勗曰和嶠云紀年起自黃帝終於魏之今王今王者魏惠成王子按太史公書惠成王但言惠王惠王子曰襄王襄王子曰哀王惠王三十六年卒襄王立十六年卒并惠襄王爲五十二年今按古文惠成王立三十六年改元稱一年改元後十七年卒太史公書爲誤分惠成之世以爲二王之年數也世本惠王生襄王而無哀王然則今王者魏襄王也索隱辨之云按系本襄王生昭王無哀王蓋脫一代耳而紀年說惠成王三十六年又稱後元一十七年卒今此文分惠王之秝以爲二王之年又有哀王凡二十二年紀事甚明蓋無足疑而孔衍敘魏語亦有哀王蓋紀年之作失哀王之代故分襄王之年爲惠王後元即以襄王之年包哀王之代耳近時顧氏炎武日知錄主古文之說以襄哀字相近史記誤分爲二人江氏永羣經補義申其說云魏罃於周顯王三十五年丁亥與齊威王會

於徐州以相王是年爲惠王即位後三十七年於是始稱王而改元稱一年司馬溫公通鑑考異既從紀年書魏惠王薨子襄王立於愼靚王二年壬寅又載孟子一見而出語是矣乃於顯王三十三年乙酉書鄒人孟軻見魏惠王豈孟子在魏十八年乎誤矣蓋惠王卑禮厚幣以招賢在後元之末年而史記誤謂在惠王即位之三十五年也此年尙未稱王孟子何得稱之爲王依顧氏江氏之說史記襄王之年仍惠王之後元則襄王五年予河西之地六年秦取汾陰皮氏焦七年盡入上郡於秦秦降我蒲陽皆在七百里中而十二年楚敗我襄陵則所云辱於楚也然近所行之竹書紀年固淺人爲托即和嶠所引亦魏晉閒贋書不足徵信西京雜記記廣川王發古冢有魏襄王冢哀王冢然則襄哀二家漢時尙存顯然可考故世本雖失紀哀王而司馬公則核實言之和嶠所引又何庸議閻氏若璩孟子生卒年月考云魏世家云惠王三十一年辛巳徙都大梁三十五年乙酉卑禮厚幣以招賢者孟軻等至梁故六國表於三十五年特書孟子來問利國對曰君不可言利三十六年丙戌惠王卒子嗣立是爲襄王孟子入而見王出而告人有不似人君之語蓋儲君初即位之辭不然如通鑑五十二年壬寅惠始卒而襄王立孟子人見豈孟子竟久淹於梁如是邪不然以襄王之庸豈能以禮聘孟子而復至梁邪不以禮聘孟子而孟子肯枉見邪果受其禮聘至而初見時即譏議之邪此史記所以可信也或曰竹書紀年彼既魏史所書魏事司馬公以爲必得其眞故從焉余曰不然紀年云惠成王九年四月甲寅徙都大梁不知是年秦孝公甫立衛公孫鞅來相魏公子卬未虜地不割秦不偪魏何遽徙都以避之邪即一徙都事如此尙謂其生卒年月盡足信邪此余所以信史記以信孟子也閩監毛三本作魏之嗣王○注望之至儼也○正義曰論語云望之儼然又云儼然人望而畏之

就之而不見所畏焉〔注〕就與之言無人君操秉之威知其不足畏〔疏〕注就與至足畏○正義曰望之既指威儀則就之當指言論故云與之言秉閩監毛三本作柄柄說文重文作棅通於秉儀禮大射儀有柄釋文云劉本作秉文選六代論注云秉即柄字是也詩定之方中毛傳云秉操也禮運注云柄所操以治事莊子天道篇司馬彪注云棅威權也故趙氏云操柄之威

卒然問曰天下惡乎定〔注〕卒暴問事不由其次也問天下安所定言誰能定之〔疏〕注卒暴至次也○正義曰漢書成帝紀云輿卒暴之作注云卒謂急也師丹傳云卒暴無漸注云卒讀曰猝說文犬部云猝犬從草暴出逐人也古卒暴二字連文故趙氏以卒暴明卒然不由其次即無漸也○注問天至定之○正義曰惡猶安也何也字亦作烏高誘注呂氏春秋本生篇曰惡安也昭三十一年公羊傳曰惡有言人之

（國賢若此者乎何注曰惡有猶何有又莊二十年公羊傳曰魯侯之美惡乎至注曰惡乎至猶何所至由公羊傳注及孟子注推之盍惡本訓何惡乎猶言何所）吾對曰定于一〔注〕孟子謂仁政爲一也（〔疏〕注孟子至一也○正義曰易文言傳云元者善之長也君子體仁足以長人董子繁露重政篇云唯聖人能屬萬物于一而繫之元也終不及本所從來而承之不能遂其功是以春秋變一謂之元元卽仁仁卽一故趙氏以仁政爲一孟子對滕文公亦云夫道一而已趙氏章指言定天下者一道而已謂孟子對梁襄王之定于一卽對滕文公之道一也趙氏之說正矣然下云能一之又云民歸之則謂時無王者不能統一故天下爭亂而不能定惟有王者布政施教於天下天下皆遵奉之而後定孔子作春秋書王正月公羊傳云大一統也孟子當亦謂此）孰能一之〔注〕言孰能一之者對曰不嗜殺人者能一之〔注〕嗜猶甘也言今諸侯有不甘樂殺人者則能一之（〔疏〕注嗜猶至殺人○正義曰說文口部云嗜嗜欲喜之也呂氏春秋誣徒篇高誘注云嗜猶樂也淮南子覽冥訓高誘注云甘猶耆也耆與嗜同一切經音義引廣雅云甘樂也是嗜甘樂三字義同）孰能與之〔注〕王言誰能與不嗜殺人者乎（〔疏〕注孰能與之○正義曰齊語云桓公知天下諸侯多與己也韋昭注云與從也呂氏春秋執一篇高誘注云與猶歸也）對曰天下莫不與也〔注〕孟子曰時人皆苦虐政如有行仁天下莫不與之王知夫苗乎七八月之閒旱則苗槁矣天油然作雲沛然下雨則苗浡然興之矣其如是孰能禦之〔注〕以苗生喩人歸也周七八月夏之五六月油然興雲之貌沛然下雨以潤槁苗則浡然已盛孰能止之（〔疏〕注以苗至六月○正義曰夏小正匽之興傳云其不言生而言興何也不知其生之時故曰興廣雅釋詁云興生也苗生卽下苗浡然興以生釋興故下云浡然已盛不復解興義也白虎通三正篇云正朔有三何本天有三統謂三微之月也明王者當奉順而成之故受命各統一正也禮三正記曰十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也故周爲天正色尙赤也十二月之時萬物始芽而白白者陰氣故殷爲地正色尙白也十三月之時萬物始達孚甲而出皆黑人得加功故夏爲人正色尙黑尙書大傳云夏以孟春月爲正殷以季冬月爲正周以仲冬月爲正夏以十三月爲正色尙黑以平旦爲朔殷以十二月爲正色尙白以雞鳴）

爲朔周以十一月爲正色尙赤以夜半爲朔後漢書陳寵奏云夫冬至之節陽氣始萌故十一月有蘭射干芸荔之應時令曰諸生蕩安形體天以爲正周以爲春十二月陽氣上通雉雊雞乳地以爲正殷以爲春十三月陽氣已至天地已交萬物皆出蟄蟲始振人以爲正夏以爲春春秋昭公十七年夏六月朔日有食之左傳太史曰當夏四月是謂孟夏又冬有星孛于大辰左傳梓愼曰火出于夏爲三月于商爲四月于周爲五月推之周之七八月爲夏之五六月夏之五月建午六月建未周之七月建午八月建未也說者或以孟子七八月爲夏正趙氏佑溫故錄云若是夏正之月則豳風八月其穫月令七月登穀是時安得尙言苗邪○注油然至之貌○正義曰大戴記文王官人篇云喜色由然以生注云由當爲油油油然新生好貌禮記祭義云則直易子諒之心油然生矣注云油然物始生好美貌又樂記注云油然新生好貌也油與由通由與甹通說文丂部云甹木生條也古文言由枿惠氏棟九經古義云經傳由字皆訓爲生毛詩序云由儀萬物之生各得其宜是由訓爲生儀訓爲宜春秋傳云吉凶由人言吉凶生乎人也段氏玉裁說文解字注云左傳史趙云陳顓頊之族也歲在鶉火是以卒滅陳將如之今在析木之津猶將復由此以生滅對言由卽甹之假借由訓爲生故雲之新生木之新生以及喜色之新生易直子諒之心新生其自木生而始生之狀皆爲油然故趙以興雲之貌解之○注沛然下雨至止之○正義曰文選思元賦凍雨沛其灑塗舊注云沛雨貌也文公十四年公羊傳云力沛若有餘注云沛有餘貌音義云沛字亦作霈初學記太平御覽俱引作霈華嚴經音義引文字集略云霈謂大雨也大雨亦有餘意詩信南山云益之以霢霂既優既渥既霑既足箋云冬有積雪春而益之以小雨潤澤則饒洽沛有澤義澤有潤義趙氏以潤釋沛與詩箋同苗當枯槁之時非小雨所能生劉熙此注云霈然注雨貌惟大雨傾注枯苗乃得潤澤義乃備也廣雅釋詁云浡盛也又釋訓云勃勃盛也莊公十一年左傳其興也悖焉注云悖盛貌釋文云悖本亦作勃悖勃浡字通爾雅云禦禁也禁義同止鄭康成注書大傳高誘注呂氏春秋張揖廣雅皆以禦訓止

今夫天下之人牧未有不嗜殺人者也如有不嗜殺人者則天下之民皆引領而望之矣誠如是也民歸之由水之就下沛然誰能禦之〔注〕今天下牧民之君誠能行此仁政民皆延頸望欲歸之如水就下沛然而來誰能止之〔疏〕注今天下至止之○正義曰書堯典覲四岳羣牧立政宅乃牧鄭氏注云殷之州牧曰伯虞夏及周曰牧周禮大宰一曰牧以地得民大司馬建牧立監注皆云牧州牧也曲禮云九州之長

人天子之國曰牧是天下之人牧即天下之人君也說文支部云牧養牛人也牧之義爲養每一州之中天子選諸侯之賢者以養一州之人即以名之爲牧故趙氏云牧民之君即養民之君也君所以養民而反嗜殺人失其爲君之道趙氏探孟子稱人牧之義而說之也趙氏以一爲仁政故云行此仁政呂氏春秋順說篇云莫不延頸高誘注云延頸引領也引延義皆爲長而引申也望則伸其頸故爲引領也音義云由與猶同古字通用猶即如也故趙氏云如水就下翟氏灝考異言宋九經本由作如經已作如注不必以如釋之宋本非也廣雅釋訓沛沛流也劉熙釋名釋水云水從河出曰雍沛言在河岸限內時見雍出則沛然也水之壅出與雨之下注同故皆云沛然趙氏解雨沛然不同者經以沛然下雨比不嗜殺人者以仁恩及民故以潤澤解之此水之就下比天下來歸故云沛然而來謂民之來如水之湧也

章指言定天下者一道仁政而已不貪殺人人則歸之是故文王視民如傷此之謂也（疏）（言定至而已○正義曰孟子言道二仁與不仁而已以仁定天）下故爲一道韓本足利本無一道二字○不貪至謂也○正義曰鄭氏檀弓注廣雅韋昭注楚語皆云嗜貪也故前既以甘多樂釋之此又云貪也文王視民如傷離婁下篇文

齊宣王問曰齊桓晉文之事可得聞乎（注）宣王諡也宣王問孟子欲庶幾齊桓公小白晉文公重耳孟子冀得行道故仕於齊齊不用而去乃適於梁建篇先梁者欲以仁義爲首篇因言魏事章次相從然後道齊之事也（疏）（注宣諡也○正義曰周書諡法解云聖善周聞）曰宣又云施而不成爲宣○注宣王至重耳○正義曰齊桓公名小白晉文公名重耳見春秋欲庶幾謂心慕桓文之所爲思有以近之○注孟子至之事○正義曰周氏廣業孟子出處時地考云孟子書先梁後齊此篇章之次非遊歷之次也趙氏注可謂明且核矣後儒不喜趙注見其展卷即云孟子見梁惠王遂斷爲歷聘之始今考田完世家桓公六年威王三十六年宣王十九年湣王四十年索隱桓公卒注云紀年梁惠王十三年當齊桓公十八年後威王始見則桓公十九年而卒也宣王二年田忌議蚤救韓敗魏馬陵注云紀年威王十四年田盼伐梁戰馬陵又孟嘗君傳宣王二年殺魏將龐涓注云紀年當梁惠王二十八年至三十六年改爲後元又七年韓昭侯與魏惠王會齊宣王東阿南明年復與梁惠王會甄是歲梁惠王卒注云宣王七年紀年當惠王後元十一年作平阿又云十三年會齊威王于甄與此齊宣王與

梁惠王會甄文同但齊威宣二王文舛互不同也又湣王三年封田嬰於薛注云紀年以爲梁惠王後元十三年四月齊威王封田嬰於薛十五年齊威王薨皆與此文異按此五引紀年今本所無又字多錯午無可覆核就其言考之爲威爲宣必有一誤戰國策蘇子謂秦王曰齊威宣者古之賢王也德博而地廣國富而民用將武而民強宣王用之後吱韓威魏以南伐楚西攻秦上言威宣下言宣王又曰今富非齊威宣之餘也鄒陽書齊用越人蒙而強威宣史記威宣連稱者非一則威宣是兩謚如魏惠成安釐韓宣惠秦惠文莊襄之例周自考王以下皆兩謚呂氏春秋開春論韓昭釐侯注覆謚也或先謚威後改謚宣國策因誤分之實非有兩人也據紀年桓公之立在年表威王之四年而桓公十九年卒與世家宣王卒年正同秦紀本無年月史蓋因其錯簡而倒置之又以桓公附見康公之表故讀者愈不可曉今誠以桓公之元當魏武侯十二年至惠十三年適得十八年明年十九年卒宣王之元當惠十四年盡前元二十五年加後元十五年始卒適得三十六年是史所云威王乃桓公宣王即威王戰國趙策魯仲連曰昔齊威王嘗行仁義矣率天下諸侯朝周居歲餘周烈王崩諸侯皆弔齊後往云云按烈王之崩史表齊威王十七年考其實爲桓公十七年此威王爲桓公之證也而湣王前三年實屬宣王桓公未稱王故國策但稱田侯及陳侯宣有褒謚故亦稱威王淳于髠所謂威行三十六年者是也而世家所載鄒忌以鼓琴見威王事見劉向新序威王與魏惠論寶事見韓詩外傳俱明指宣王參錯不同皆由於此更有証者莊子胠篋篇及索隱引鬼谷子俱云田成子十二世而有齊國今由田完數至威宣王正得十二世史記田完世家敬仲生穉孟夷穉孟夷生湣孟莊湣孟莊生文子須無須無生桓子無宇無宇生釐子乞乞生成子常常生襄子盤盤生莊子白白生太公和纂齊自立爲齊侯和生桓公午午生威王因齊因齊生宣王辟疆其十三世并威宣爲一人恰十二世此後惟湣王襄王至王建爲秦所滅莊子與宣王同時鬼谷書蘇秦所述言必不謬使分威宣爲二則當云十三世矣又威王名因齊尤可疑名不以國既名之子孫臣庶不聞避諱或作嬰齊則又與庶子田嬰同名皆必無之事漢書人表闕而不書蓋亦疑之莊子釋文則陽篇魏瑩與田侯一本作田侯年司馬云齊威王也名牟桓公子按史記威王名因不名牟齊事莫詳於孟子史公嘗自言讀孟子書而作田完世家終不敢采錄一字雖足用爲善如宣王亦止以用淳于髠等當之非因紊其昭穆世次兼誤以梁惠王卒繫諸宣王八年與孟子中事實百無一合有不得不盡行割棄者哉通鑑大事記等書徒增損威湣年代以曲從孟子之書而終未知史之誤分威宣爲二也今亦未敢臆斷伐燕總在宣王三十年內外如是則不特國策儲子請宣王伐燕王令章子將兵與孟子幣交與游相合而吾惛之言適當倦勤之

（日宣王三十年當顯王四十二年去孔子百五十二年去武王克商七百二十三年與去聖未遠數過時可亦今而游梁之歲乃得而定之矣又云建篇之首梁惠王也趙氏之說矣風俗通篇首叙孟子仕齊爲卿去之鄒薛作書中外十一篇終言梁惠王復聘請之爲上卿庶爲得實其體依仿論語不似諸子自立篇目大率起齊宣王至滕文公爲三册記仕宦出處離婁以下爲四册記師弟問答雜事迨歸自梁而孟子已老于行文既絕少又暮年所述故僅與魯事分附諸牘末其後門人論次遺文分篇列目以齊宣王舊君不可用以名篇而仁義兩言爲全書綱領孟子所謂願學孔子以直接堯舜禹湯文武周公之心法治法無出乎此因割其六章冠首而以梁惠王題篇又特變文曰孟子見梁惠王以尊其師今盡心卷下尚有梁惠王一章可証也）

孟子對曰仲尼之徒無道桓文之事者是以後世無傳焉臣未之聞也注孔子之門徒頌述宓戲以來至文武周公之法制耳雖及五霸心賤薄之是以儒家後世無欲傳道之者故曰臣未之聞也疏（注孔子至之者○正義曰孔子贊易繫辭傳云包犧氏之有天下也始作八卦以通神明之德以類萬物之情又云包犧氏沒神農氏作神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之治天下之道開於包義備于堯舜故刪書首堯典舜典禹湯文武周公之法制皆法堯舜者也孔子以易書詩禮教門弟子故所頌述惟宓義氏以來至文武周公之法制也春秋大文王之統而書桓文之事是及五霸也書齊桓救邢城楚邱實與而文不與盟葵邱書日以危之伐鄭書圍以惡之書晉文盟踐土書日以著其諱書天子狩于河陽爲不與再致天子是心賤薄之也漢書藝文志云儒家者流蓋出于司徒之官助人君順陰陽明教化者也游文於六經之中留意於仁義之際祖述堯舜憲章文武宗師仲尼以重其言其五十三家八百三十六篇孟子十一篇列于內今存者荀卿子陸賈新語賈誼新書董仲舒春秋繁露桓寬鹽鐵論劉向說苑新序列女傳揚雄太元法言新語道基篇首述宓義圖畫乾坤以定人道賈山言治亂之道稱述文王好仁荀子仲尼篇云仲尼之門人五尺之竪子言羞稱乎五伯是何也曰然彼非本政教也非致隆高也非綦文理也非服人之心也鄉方略審勞佚畜積修鬬而能顛倒其敵者也詐心以勝矣彼以讓飾爭依乎仁而蹈利者也小人之傑也彼固曷足稱乎大君子之門哉董子對膠西王云春秋之義貴信而賤詐詐人而勝之雖有功君子弗爲也是以仲尼之門五尺之童子言羞稱五伯爲其詐以成功苟爲而已也故不足稱於大君子之門揚雄解嘲云五尺童子羞稱晏嬰與夷吾凡此皆後世儒家稱述宓義以來至）

（文王周公之法而賤薄桓文不欲傳道之也頌與誦通頌述即誦述閩監毛三本作宓義）無以則王乎〔注〕既不論三皇五帝殊無所問則尚當問王道耳不欲使王問霸事也〔疏〕（注不論三皇五帝○正義曰周禮春官外史掌三皇五帝之書邱光庭兼明書云鄭康成以伏羲女媧神農爲三皇宋均以燧人伏羲神農爲三皇白虎通以伏羲神農祝融爲三皇孔安國以伏羲神農黃帝爲三皇明曰女媧燧人祝融事經典未嘗以帝皇言之蓋霸而不王者也且祝融乃顓頊之代火官之長可列於三皇哉則知諸家之論唯安國爲長鄭康成以黃帝少昊顓頊帝嚳唐堯虞舜爲五帝六人而云五帝者以其俱合五帝座星也司馬遷以黃帝顓頊帝嚳唐堯虞舜爲五帝孔安國以少昊顓頊高辛唐虞爲五帝明曰康成以女媧爲皇軒轅爲帝按軒轅之德不劣女媧何故不爲稱皇而綸之人帝仍爲六人哉考其名迹未爲允當者也司馬遷近遺少昊而遠收黃帝其爲疎略一至于斯安國精詳可爲定論按尚書說皇者皆天德也皇王人也帝諦也公平通達舉事審諦也人主德周大覆故德優者謂之皇其次謂之帝然則皇者帝者皆法天爲名或曰子以軒轅爲皇何故謂之黃帝答曰凡言有通析析而言之則皇尊于帝通而言之則帝皇一也月令云其帝太昊則伏羲亦謂之帝也呂刑云皇帝清問下民則堯亦謂之皇也按趙氏以則王之王指三王故云不論三皇五帝慈湖家記云孟子凡與齊宣王言王皆如字耳後儒讀者多轉爲去聲非也○注殊無至事也○正義曰殊無所問辭無以二字蓋謂孔子之徒所道者三皇五帝及王道也所不道者五伯也王乃問桓文之事豈舍此遂無所問乎縱不問三皇五帝亦當問王道而不當問桓文霸者之事元人四書辨疑云無以無以言也桓文之事既無以言則言王道可乎此以無以二字屬上解以爲用謂桓文之事儒者不道無用言之與趙氏義異）

曰德何如則可以王矣〔注〕王曰德行當何如而可得以王乎〔疏〕（注行德至王乎○正義曰陸賈新語云齊桓公尚德以霸然則霸功亦不離乎德但德之用於霸與用於王自有別）

曰保民而王莫之能禦也〔注〕保安也禦止也言安民則惠黎民懷之若此以王無能止也〔疏〕（注保安也○正義曰周禮大司徒以保息六養萬民注云保息謂安使蕃息也毛詩傳多以安訓保○注言安至懷之○正義曰尚書皐陶謨文）曰若寡人者可以保民乎哉〔注〕王自恐懷不足以安民故問之曰可〔注〕孟子以爲如王之性可以安民也曰何由知吾可也〔注〕王問孟子

何以知吾可以安民曰臣聞之胡齕曰王坐於堂上有牽牛而過堂下者王見之曰牛何之對曰將以釁鐘王曰舍之吾不忍其觳觫若無罪而就死地對曰然則廢釁鐘與曰何可廢也以羊易之不識有諸注胡齕王左右近臣也觳觫牛當到死地處恐貌新鑄鐘殺牲以血塗其釁郄因以祭之曰釁周禮大祝曰隋釁逆牲逆尸令鐘鼓天府上春釁寶鐘及寶器孟子曰臣受胡齕言王嘗有此仁不知誠有之否疏（注胡齕至）臣也。正義曰周禮天官寺人注云寺之言侍也賈氏疏云取親近侍御之義夏官司士正朝儀之位王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左惠氏士奇禮說云春秋時周禮未改列國猶重大僕一宮位雖下大夫而正王服位出入王命王眡朝則前王燕飲則相王射則贊王眡燕朝則擯而上士小臣中士祭僕下士御僕皆其僚屬爲羣僕侍御之臣荀子曰便嬖左右者人主之所以窺遠收衆之門戶牖嚮也故人主必將有便嬖左右足信者然後可秦武王令甘茂擇僕與行事則親近之臣自古重之賈誼官人篇曰修身正行道語談說服一介之使能合兩君之驩執戟居前能舉君之失過不難以死持之者左右也事君不敢有二心居君旁不敢泄君之謀君有失過憔悴有憂色不勸聽從者侍御也蓋左右親近之臣若此諸侯無大僕而儀禮小臣小臣正小臣師僕人正僕人師僕人士皆左右親近之官胡齕所居未知何職然堂上堂下牽牛問答非左右近臣無以知之故趙氏注之如此。注觳觫至恐貌。正義曰廣雅釋訓云踧踖畏敬貌又文選東京賦薛綜注云踧踖恐懼之貌趙氏蓋以觳觫音近踧踖故以爲恐貌王氏念孫廣雅疏證云廣韻云⿰歹角殐死貌出廣雅又⿰歹角殐⿰歹辟⿰歹朿⿰歹眉五字諸書並訓爲死玉篇⿰歹角殐死貌孟子梁惠王篇吾不忍其觳觫若無罪而就死地義與⿰歹角殐同荀子王霸篇云出若入若史記禮書云若者必死若皆訓爲如此此云若無罪而就死地猶云如此無罪而就死地也。注新鑄至寶器。正義曰釁本間隙之名故殺牲以血塗器物之隙卽名爲釁隙卽郄字漢書高帝紀釁鼓注應劭云釁祭也殺牲以血塗鼓釁呼爲釁呼同罅釁罅猶言釁隙今人以瓦器有裂迹者爲璺讀若問卽釁也以木之有裂縫者爲罅讀若呵呵乎音之轉也周禮大祝天府俱屬春官大祝作隋釁鄭氏注云謂薦血也凡血祭曰釁疏引賈氏云釁釁宗廟馬氏云血以塗鐘鼓鄭不從然則血祭之釁與釁器之釁自是兩事趙氏合爲一事與

應劭同天府上春釁寶鎮及寶器趙氏引作釁寶鐘阮氏元校勘記云當依周禮作鎮形相涉而誤趙氏佑溫故錄云古人用釁之禮不一定四年左傳君以軍行祓社釁鼓文王世子始立學者既興器用幣注興讀爲釁月令孟冬命太史釁龜筴雜記下成廟則釁之其禮雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降門夾室皆用雞其衈皆於屋下割雞門當門夾室中室又云路寢成則考之而不釁釁者交神明之道也凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚大戴禮亦有釁廟獨爲篇其具在周官者大祝天府而外春官則有肆師以歲時序其祭祀及其祈珥小祝大師掌釁祈號祝龜人上春釁龜雞人凡祭祀禳釁共其雞牲夏官則大司馬若大師帥執事涖釁主及軍器小子掌珥于社稷祈于五祀釁邦器及軍器羊人凡祈珥釁積共其羊牲圉師春除蓐釁廄秋官則士師凡刉衈則奉犬牲犬人凡幾衈用駹可也司約若有訟者則珥而辟藏康成注皆以祈即刉字珥即衈字用毛牲者刉用羽牲者衈皆取血以釁之事釁之者神之也先鄭則釁讀曰徽謂飾羙之也是凡器物皆用釁龜玉亦釁之廟社皆用釁王亦釁馬廄亦釁之葢非止爲塗其郤其牲則以羊爲犬亦用豚犬與雞獨未有言牛者牛爲牲之最大不輕用也此以一鐘而用牛明非禮之正經定制亦見古禮失之一端孟子則第就事論事而已周氏柄中辨正謂釁之義有二一是祓除不祥一是彌縫罅隙使完固之義一是取其膏澤

（護養精靈鐘爲邦器釁鐘是塗其罅隙拔塗其罅隙即是鄭司農讀徽賈疏以爲取飾義也亦康成所不從）曰有之〔注〕王曰有之曰是心足以王矣百姓皆以王爲愛也臣固知王之不忍也〔注〕愛嗇也孟子曰王推是仁心足以至於王道然百姓皆謂王嗇愛其財臣知王見牛恐懼不欲趨死不忍故易之也〔疏〕（注愛嗇也○正義曰周書諡法解云嗇於賜予曰愛漢書竇嬰傳云豈以爲臣有愛集注云愛猶惜也惜亦吝嗇之義故下注云愛惜）王曰然誠有百姓者齊國雖褊小吾何愛一牛即不忍其觳觫若無罪而就死地故以羊易之也〔注〕王曰亦誠有百姓所言者矣吾國雖小豈愛惜一牛之財費哉即見其牛哀之釁鐘又不可廢故易之以羊耳曰王無異於百姓之以王爲愛也以小易大彼惡知之王若隱其無罪而就死地則牛羊何擇焉〔注〕異怪也隱痛也孟子言無怪

百姓之謂王愛財也見王以小易大故也王如痛其無罪羊亦無罪何爲獨釋牛而取羊〔疏〕（注異怪也隱痛也○正義曰昭公二十六年左傳云然據有異焉賈氏注云異猶怪也史記魯世家有異焉集解引服虔云異猶怪也是異之義與怪同也王氏念孫廣雅疏證云逸周書謚法解云隱哀之方也檀弓云拜稽顙哀戚之至隱也隱與㤅通隱哀一聲之轉哀之轉爲㤅猶愛之轉爲隱矣）王笑曰是誠何心哉我非愛其財而易之以羊也宜乎百姓之謂我愛也〔注〕王自笑心不然而不能自免爲百姓所非乃責己之以小易大故曰宜乎其非我也〔疏〕（注王自至我也○正義曰自笑心不然解首二句不然二字解我非愛其財謂我之心果何心哉自信非愛財也乃責己之以小易大解而易之以羊也句故曰宜乎其非我也解末句於其間隔以而不能自免爲百姓所非一句明我非愛其財斷句不與下爲字連而易之以羊也不斷句與宜乎一氣接下趙氏此書名章句故其分析明白如此舉此以例其餘）曰無傷也是乃仁術也見牛未見羊也君子之於禽獸也見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉是以君子遠庖廚也〔注〕孟子解王自責之心曰無傷於仁是乃王爲仁之道也時未見羊羊之爲牲次於牛故用之耳是以君子遠庖廚不欲見其生食其肉也〔疏〕（君子至廚也○正義曰賈子新書禮篇云禮聖王之於禽獸也見其生不忍見其死聞其聲不嘗其肉故遠庖廚仁之至也大戴禮保傅篇云於禽獸見其生不食其死聞其聲不嘗其肉故遠庖廚所以長恩且明有仁也翟氏灝考異云大戴禮保傅篇即自賈子採錄而篇置不同文亦小異君子遠庖廚本禮記玉藻文孟子述之故加有是以二字○注無傷至道也○正義曰賈子新書道術篇云道者所從接物也其本末者謂之術說文行部云術邑中道也鄭康成注禮記高誘注淮南子呂氏春秋韋昭注國語皆以道釋術故趙氏以仁道解仁術○注羊之至之耳○正義曰周禮宰夫注云三牲牛羊豕具爲一牢桓公八年公羊傳注云牛羊豕凡三牲曰大牢羊豕凡二牲曰少牢王制云天子社稷皆太牢諸侯社稷以少牢諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊是羊之爲牲次於牛也）王說曰詩云他人有心予忖度之夫子之謂也夫我乃行之反而求之不得吾心

夫子言之於我心有戚戚焉此心之所以合於王者何也（注）詩小雅巧言之篇也王喜悅因稱是詩以嗟歎孟子忖度知己心戚戚然心有動也寡人雖有是心何能足以王也（疏）注詩小至己心○正義曰詩小序云巧言刺幽王也大夫傷於讒故作是詩也箋云因己能忖度讒人之心王引此蓋斷章取義毛詩釋文云忖本又作寸漢書律秝志云寸者忖也忖與寸義同前此詰驗王意不能解孟子以仁術言之王乃解悅解悅則喜矣喜故歎美孟子以爲知己心○注戚戚至王也○正義曰王氏念孫廣雅疏證云方言衝俶動也衝俶與廣雅衝㑊同衝亦動也方俗語有輕重耳釋訓衝衝行也說文憧憧不定也咸九四憧憧往來皆動之貌也聲轉爲俶爾雅動俶作也是俶與動同義說文埱氣出于土也義亦與俶同孟子於我心有戚戚焉趙氏注云戚戚然心有動也戚與俶亦聲近義同合與洽義同說文水部云洽霑也霑有足義故趙氏以足以王解合於王閩監毛三本作何能足以合於王也（非是）

曰有復於王者曰吾力足以舉百鈞而不足以舉一羽明足以察秋豪之末而不見輿薪則王許之乎（注）復白也許信也人有白王如此王信之乎百鈞三千斤也（疏）（注復白也許信也○正義）曰曲禮云願有復也鄭氏注國語正月之朔鄉長復事韋昭注呂氏春秋勿躬篇管子復於桓公高誘注皆訓復爲白周禮宰夫諸臣之復注云復謂奏事也說文言部云許聽也呂氏春秋首時篇王子信高誘注云許諾惟信之故諾之聽之也○注百鈞三千斤也○正義曰說苑辨物篇云三十斤爲一鈞百鈞故三千斤

曰否（注）王曰我不信也

今恩足以及禽獸而功不至於百姓者獨何與然則一羽之不舉爲不用力焉輿薪之不見爲不用明焉百姓之不見保爲不用恩焉故王之不王不爲也非不能也（注）孟子言王恩及禽獸而不安百姓若不用力不用明者也不爲耳非不能也

曰不爲者與不能者之形何以異（注）王問其狀何以異也

曰挾太山以超北海語人曰我不能是誠不能也爲長者折枝語人曰我不能是不爲也非不能也故王之不王非

挾太山以超北海之類也王之不王是折枝之類也〔注〕孟子爲王陳爲與不爲之形若是王則不折枝之類也折枝案摩折手節解罷枝也少者恥見役故不爲耳非不能也太山北海皆近齊故以爲喻也〔疏〕挾太山以超北海○正義曰墨子兼愛篇云挈太山以超江河生民以來未嘗有也葢當時有此語墨子之書孟子未必引之○注折枝至是役○正義曰毛氏奇齡四書賸言云趙氏注折枝案摩折手節解罷枝此卑賤奉事尊長之節內則子婦事舅姑問疾痛疴癢而抑搔之鄭注抑搔即按摩屈抑枝體與折義正同以此皆卑役非凡人屑爲故曰是不爲非不能後漢張皓王龔論云豈同折枝於長者以不爲爲難乎劉熙注按摩不爲非難爲可驗若劉峻廣絕交論折枝舐痔盧思道北齊論韓高之徒人皆折枝舐痔朝野僉載薛稷等舐痔折枝阿附太平公主類皆朋作媕諂之具音義引陸善經云折草樹枝趙氏佑溫故錄云文獻通考載陸筠解爲罄折腰枝葢猶今拜揖也元人四書辨疑以枝與肢通謂斂折肢體爲長者作禮與徐行後長意類正竊其意而衍之○注太山北海皆近齊○正義曰閻氏若璩四書釋地云禹貢海岱惟青州故蘇秦說齊宣王齊南有太山北有渤海司馬遷言吾適齊自泰山屬之琅邪北被於海際至漢景帝猶置北海郡於營陵營陵舊營邱地左傳云君處北海是也高帝置泰山郡領博縣縣有泰山廟岱在其西北禮記云齊人將有事泰山是也以知挾泰山以超北海皆取齊境內之地設譬耳

老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼天下可運於掌〔注〕老猶敬也幼猶愛也敬吾之老亦敬人之老愛我之幼亦愛人之幼推此心以惠民天下可轉之掌上言其易也〔疏〕注老猶至易也○正義曰禮記大學篇云上老老而民興孝上長長而民興弟注云老老長長謂尊老敬長也此老吾老幼吾幼猶云老老長長老無敬訓幼無愛訓故云猶敬猶愛也廣雅釋詁云運轉也故以轉解運

詩云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦言舉斯心加諸彼而已〔注〕詩大雅思齊之篇也刑正也寡少也言文王正己適妻則八妾從以及兄弟御享也享天下國家之福但舉己心加於人耳〔疏〕注邢正至妾從○正義曰詩釋文引韓詩云刑正也毛詩傳云寡妻適妻也白虎通嫁娶篇云天子諸侯一娶九女一爲適妻餘爲

（入妾○注御享至之福○正義曰享之義爲獻御之義爲進獻同詩六月飲御諸友傳云御進也謂飲享諸友也獨斷云所至曰幸所進曰御又云御者進也凡衣服加於身飲食入於口妃妾接於寢皆曰御天下國家之福皆進於天子故御享天下國家之福也○注但舉至人耳○正義曰阮氏元挍勘記云監毛本心作以形近而誤）故推恩足以保四海不推恩無以保妻子古之人所以大過人者無他焉善推其所爲而已矣【注】大過人者大有爲之君也善推其心所好惡以安四海也今恩足以及禽獸而功不至於百姓者獨何與【注】復申此言非王不能不爲之耳權然後知輕重度然後知長短物皆然心爲甚王請度之【注】權銓衡也可以稱輕重度丈尺也可以量長短凡物皆當稱度乃可知心當行之乃爲仁心比於物尤當爲之甚者也欲使王度心如度物也【疏】（注權銓至長短○正義曰漢書律秝志云衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也廣雅釋器云錘謂之權又云稱謂之銓呂氏春秋仲秋紀平權衡高誘注云權秤衡也說文金部云銓衡也韋昭注國語云銓稱也是銓衡即稱衡權爲錘衡之輕重視乎錘之進退而所以銓衡輕重全視乎錘故孟子舉權趙氏以銓衡明之漢書律秝志云度者分寸尺丈引也所以度長短也舉丈尺以檃其餘尚書堯典同律度量衡鄭氏注亦云度丈尺也阮氏元挍勘記云閩監毛三本量作度按音義云度之待各切注稱度度心度物皆同不云度長短是音義本亦當作量改爲度者閩本之誤監毛二本因而不革也○注凡物至物也○正義曰趙氏之意謂凡物皆有輕重長短必宜以權度度之故云物皆然以行字解爲字讀心爲一頓心之所爲即心之所行故云心當行之又云尤當爲之甚者也蓋以心爲之爲即上善推其所爲之爲善推其所爲之爲既解作心所好惡則此云度心即度心之所好惡如度物之輕重長短也乃近人通解以心字一頓爲甚二字連讀按物有輕重長短以權度度之心之輕重長短即以心度之物之輕重長短不度猶可心之輕重長短不度則不知推恩以保四海故爲甚也心愛禽獸心之輕短者也心愛百姓心之重長者也不以心度心則不知愛禽獸之心輕於愛百姓之心也）抑王興甲兵危士臣構怨於諸侯然後快於心與【注】抑辭也孟子問王抑亦如是乃快邪【疏】（注抑辭也○正義曰禮記）

（中庸抑而强與注宣公十一年左傳抑人亦有言注皆以抑爲辭詩十月之交抑此皇父箋云抑之言噫釋文引韓詩云抑意也國語敢問天道抑人故也賈子新書禮容語下作意人是抑即意意其如此辭之未定者也故昭公八年左傳抑臣又聞之注云抑疑辭論語抑亦先覺者是賢乎王氏引之經義述聞云繫辭傳噫亦要存亡吉凶則居可知矣噫亦即抑亦也大戴禮武王踐祚篇云黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與荀子脩身篇云將以窮無窮逐無極與意亦有所止之與秦策云誠病乎意亦思乎史記吳王濞傳願因時循理棄軀以除患害於天下億亦可乎漢書億作意字並與抑亦同趙以抑亦猶抑故云抑亦如是）王曰否吾何快於是將以求吾所大欲也〔注〕王言不然我不快是也將欲以求我心所大欲者耳曰王之所大欲可得聞與〔注〕孟子雖心知王意而故問者欲令王自道遂緣以陳之王笑而不言〔注〕王意大而不敢正言曰爲肥甘不足於口與輕煖不足於體與抑爲采色不足視於目與聲音不足聽於耳與便嬖不足使令於前與王之諸臣皆足以供之而王豈爲是哉〔注〕孟子復問此五者欲以致王所欲也故發異端以問之也〔疏〕（注孟子至之也○正義曰漢書公孫宏傳云致利除害注云致謂引而至也王笑而不肯言孟子以言引之故云欲以致王所欲也異端者論語云攻乎異端何晏注云異端不同歸也又以小道爲異端皇侃義疏以異端爲諸子百家之書謂其與聖經大道異也漢賢良策問云良玉不琢又云非文無以輔德二端異焉韓詩外傳云序異端使不相悖異端之云第謂說之不同耳故諸葛長民貽劉敬宣書云異端將盡世路方夷則凡異已者通稱爲異端禮記大學篇云斷斷兮無他技注云他技異端之技也異即他也此與彼異是爲他端後漢書尚書令韓歆上疏欲立費氏易左氏春秋范升以爲異端杜預春秋序云簡二傳而去異端范升習二傳故以左氏爲異端杜預注左氏故以二傳爲異端袁紹客多豪俊並有才說見鄭康成儒者未以通人許之競設異端百家互起儒者必拘守舊說故競違異前儒之說以難之也康成依方辨對咸出問表則韓詩外傳所謂序異端矣王之大欲本在辟土地朝秦楚蒞中國而撫四夷而故舉肥甘輕煖采色聲音便嬖五者此五者非王之所大欲則爲所大欲外之他端故王發異端以問之也）曰否吾不爲是也〔注〕王言我不謂是也曰然則

王之所大欲可知已欲辟土地朝秦楚莅中國而撫四夷也〔注〕莅臨也言王意欲庶幾王者莅臨中國而安四夷者也〔疏〕（注莅臨至者也○正義曰莅卽涖涖之爲臨經典傳注不勝舉數爾雅釋詁云臨涖視也說文手部云撫安也周禮大行人云王之所以撫邦國諸侯者淮南子原道訓云以撫四方鄭康成高誘皆以撫訓安閩監毛三本作臨莅中國）以若所爲求若所欲猶緣木而求魚也〔注〕若順也順嚮者所爲謂構兵諸侯之事求順今之所欲莅中國之願其不可得如緣喬木而求生魚也〔疏〕（注若順至魚也○正義曰若順爾雅釋言文按若宜同若無罪而就死地之若若如此也謂以如此所爲求如此所欲解爲順於辭不達管子形勢解云緣高出險猨蝯之所長而人之所短也此云緣木故知其爲喬木緣木求魚或小木或枯魚猶或有之若喬木生魚則必無可求之理故趙氏申明之）王曰若是其甚與〔注〕王謂比之緣木求魚爲大甚曰殆有甚焉緣木求魚雖不得魚無後災以若所爲求若所欲盡心力而爲之後必有災〔注〕孟子言盡心戰鬭必有殘民破國之災故曰殆有甚於緣木求魚者也〔疏〕（殆有甚焉○正義曰王氏引之經傳釋詞云有猶又也言殆又甚焉）曰可得聞與〔注〕王欲知其害也〔疏〕（注云欲知其害也○正義曰易復上六有災眚釋文引子夏傳云傷害曰災隱公五年公羊傳云記災也注云災者有害於人物隨事而至者是災卽害也）曰鄒人與楚人戰則王以爲孰勝〔注〕言鄒小楚大也曰楚人勝〔注〕王曰楚人勝也曰然則小固不可以敵大寡固不可以敵衆弱固不可以敵强海內之地方千里者九齊集有其一以一服八何以異於鄒敵楚哉〔注〕固辭也言小弱固不如强大集會齊地可方千里譬一州耳今欲以一州服八州猶鄒欲敵楚〔疏〕（海內至者九○正義曰王制云凡四海之內九州州方千里注云大界方三千里三三而九方千里者九也其一爲縣內餘八各立一州此殷制也周公制禮九州大界方七千里七七四十九方千里者四十有九也其一爲畿內餘

四十八八州各方千里者六又云夏末既衰夷狄內侵諸侯相并土地減國數少殷湯承之更制中方三千里之界亦分爲九州周公復唐虞之舊域尚書皐陶謨云弼成五服至于五千釋文引鄭氏注云五服已五千又弼成爲萬里王制疏亦引此鄭注云輔五服而成之至于面方各五千里四面相距爲方萬里堯初制五服服各五百里要服之內方四千里曰九州其外荒服曰四海此禹所受地記書曰昆侖山東南地方五千里名曰神州者禹弼五服之殘數亦每服者合五百里故有萬里之界萬國之封焉猶用要服之內爲九州州更方七千里七七四十九得方千里者四十九其一以爲圻內餘四十八八州分而各有六然則唐虞與殷海內之地方三千里夏周海內之地方七千里孟子所說唐虞及殷之制也古者內有九州外有四海爾雅釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海此海內即指四海之內謂要服之內也○注固辭至强大○正義曰高誘注國策及呂氏春秋皆訓固爲必固然者必然之辭固不如强大即必不如强大禮記投壺注云固之言如故也如故即不可遷移之辭也○注集會至州且○正義曰集會爾雅釋言文凡方千里則爲積一百萬里國策蘇秦爲趙合從說齊宣王曰齊南有泰山東有琅邪西有清河北有勃海此所謂四塞之國也齊地方二千里蘇秦侈言齊之强大孟子言齊地小弱故一言方二千里一言方千里大抵俱約略之辭太山至勃海南北不足千里自清河至琅邪東西不止千里絕長補短計其積數約方千里故云集會也盇亦反其本矣注王欲服之之道盇當反王道之本疏注盇當至之本○正義曰盇與盍古通周氏廣業孟子逸文考云增修禮部韻略盍韻盇字引孟爲證韻會合韻盍或作盇亦引孟按史記孔子世家夫子盇少貶焉檀弓子盇愼諸盍以盍爲盇此從閩監毛孔諸本作盇韓本足利本作盍盇與盍同也趙氏以當明盇爾雅釋詁云盍合也史記司馬相如傳索隱引文穎云盇合也趙氏讀盇爲合故以當釋盇盇當猶合當也下文則盍反其本矣與此義同故趙氏不復注或謂此文盇字乃盍字之誤或謂下文盇字該改盍字說者又謂盇是疑辭盍是決辭皆非是王氏引之經傳釋詞云凡言盍亦者以亦爲語助左傳僖二十四年盍亦求之盍求之也昭元年子盍亦遠績禹功而大庇民乎盍遠績禹功而大庇民也吳語王其盍亦鑑於人盍鑑於人也孟子盍亦反其本矣盍反其本也今王發政施仁使天下仕者皆欲立於王之朝耕者皆欲耕於王之野商賈皆欲藏於王之市行旅皆欲出於王之塗天下之欲疾其君者皆欲赴愬於王其若是孰能禦之注反本道行仁政若此則天

下歸之誰能止之者王曰吾惛不能進於是矣願夫子輔吾志明以教我我雖不敏請嘗試之（注）王言我情思惛亂不能進行此仁政不知所當施行也欲使孟子明言其道以教訓之我雖不敏願嘗使少行之也（疏）注王言至惛亂○正義曰說文心部云惛不憭也國策皆惛于教高誘注云惛不明也不明猶不憭廣雅釋訓云惛惛亂也詩民勞以謹惛怓毛傳云惛怓大亂也惛與昏同呂氏春秋貴直篇云先生之老與昏與高誘注云昏亂也楚辭涉江篇固將重昏而終身王逸注云昏亂也國語僮昏不可使謀韋昭注云昏闇亂也故趙氏以亂解惛○注不能至之也○正義曰周禮大司馬徒銜枚而進注云進行也考工記輪人進而行之注云進猶行也故趙氏以進爲行廣雅釋詁云試嘗也檀弓注云嘗試也嘗試二字義同文選思元賦非余心之所嘗舊注云嘗行也則嘗試亦訓爲行桓公八年公羊傳注云嘗者先辭也秋穀成者非一黍先熟可得薦故曰嘗一切經音義引廣雅云嘗暫也嘗試之義謂未即全行先暫行之如飲食未大歡先以口嘗之故說文旨部云嘗口味之也趙氏云嘗使少行之少行即暫行解試字謂先使暫行之也曰無恒產而有恒心者惟士爲能若民則無恒產因無恒心（注）孟子爲王陳其法也恒常也產生也恒產則民常可以生之業也恒心人所常有善心也惟有學士之心者雖窮不失道不求苟得耳凡民迫於飢寒則不能守其常善之心（疏）注恒常至業也○正義曰恒常爾雅釋詁文服虔注左傳韋昭注國語皆以生訓產詩谷風既生既育箋云生謂財業也漢書嚴助傳云民生未復注云生謂生業大宗伯天產謂六牲之畜地產謂土地之性呂氏春秋上農篇高誘注云地產嘉穀也然則恒產者田里樹畜民所恃以長養其生者也苟無恒心放辟邪侈無不爲已及陷於罪然後從而刑之是罔民也（注）民誠無恒心放溢辟邪侈於姦利犯罪觸刑無所不爲乃就刑之是由張羅罔以罔民者也（疏）注放溢至姦利○正義曰漢書五行志引京房易傳云君樂逸人茲謂放韋賢傳集注引臣瓚云逸放也說文兔部云逸失也逸泆失溢音同義通故趙氏以溢釋放謂縱佚放蕩也淮南子精神訓而不僻矣高誘注云僻邪也漢書晁錯傳云使主內無邪僻之行董仲舒傳

（云邪僻之說息杜欽傳云反困時信其邪僻谷永傳云蕩滌邪僻之惡志佞倖石顯傳云知顯專權邪辟辟即僻文選登徒子好色賦注云邪僻也邪辟二字可互注趙以邪釋辟即以辟釋邪明辟邪二字義同音義云侈丁作移阮氏元挍勘記云考工記鳧氏侈弇之所由興注云故書侈作移又儀禮少牢篇侈袂又禮記衣服以移之是移爲侈之假借挍禮記表記注云移讀如水氾移之移移猶廣大也水氾移猶云水氾溢儀禮少牢饋食注云侈者蓋半士妻之袂以益之以益訓侈益猶溢也趙氏以溢釋放則放義同侈故侈不訓其義而云侈於姦利姦利二字統承放辟邪侈而言罔與網同說文网部云网庖犧所結繩以漁罔或從亡䋄或從系罔即罔羅之罔也音義云罔民張如字丁作司民不同阮氏元挍勘記丁本作司讀爲伺司伺古通用依趙注則是罔字丁作司者非趙本也）焉有仁人在位罔民而可爲也注安有仁人爲君罔陷其民是政何可爲也是故明君制民之產必使仰足以事父母俯足以畜妻子樂歲終身飽凶年免於死亡然後驅而之善故民之從之也輕注言衣食足知榮辱故民從之教化輕易也疏（注言衣至榮辱○正義曰管子牧民篇云

倉廩實知禮節衣食足知榮辱說苑說叢亦引此○注故民至易也○正義曰漢書賈誼傳集注引蘇林云輕易也高誘注呂氏春秋知接篇亦云輕易也故趙氏以易釋輕）今也制民之產仰不足以事父母俯不足以畜妻子樂歲終身苦凶年不免於死亡此惟救死而恐不贍奚暇治禮義哉注言今民困窮救死恐凍餓而不給何暇修禮行義也疏（今也至身苦○正義曰趙氏佑溫故錄云或問明君制民之產如下五畝之宅云云是也迨古法既壞但有奪民之產未有能制民之產者也孟子何以於今無異辭蓋凡古法變易之初未嘗不託於權時制宜之說是故齊作內政晉作轅田魯作邱甲用田賦鄭作邱賦固皆以爲制民之產也李悝之盡地力商鞅之開阡陌莫不以爲制民之產也而適使民仰不足以事俯不足以畜爲其本不從民起見也夫彼即不爲民亦何樂使至此而不知其必使至此也爲夫制之非其制也後世井法既萬無可復限民名田之議亦有不能行民生田宅一切皆民自營之上之人聽其自勤自惰自貧自富自買自賣於其間而惟征科之是計安問所謂制民之產民亦無取乎上之制何也立一法反增一擾也宋之營田制置諸使其己事也然則善長民者又將以何爲知本乎○注今民至義也○正

（義曰仰不足事俯不足畜樂歲苦凶年死亡所謂困窮也漢書食貨志東方朔傳趙充國傳集注皆云贍給也說文糸部云給相足也凶年死於凍餓有衣食則不凍餓可救其死故救死者恐凍餓也恐凍餓而不足尙不能免於凍餓也治猶理也脩之行之卽是治禮義也）王欲行之則盍反其本矣五畝之宅樹之以桑五十者可以衣帛矣雞豚狗彘之畜無失其時七十者可以食肉矣百畝之田勿奪其時八口之家可以無飢矣謹庠序之教申之以孝悌之義頒白者不負戴於道路矣老者衣帛食肉黎民不飢不寒然而不王者未之有也〔注〕其說與上同八口之家次上農夫也孟子所以重言此者乃王政之本常生之道故爲齊梁之君各具陳之當章究義不嫌其重也〔疏〕（注其說至重也○正義曰此節與第三章末節同但彼言數口此言八口彼言七十者此言老者故趙氏以次上農夫解之雖隨意立文然以老者與七十者互明謂不獨七十凡六十及八十以上例此也以八口與數口互明謂不獨八口凡九人及七人以下例此也王政卽仁政常生卽恆產上兩言反其本至此詳言之故云王政之本常生之道也列子天瑞篇云常生常化者無時不生無時不化義各異而大指則同）

章指言典籍攸載帝王道純桓文之事譎正相紛撥亂反正聖意弗珍故曰後世無傳未聞仁不施人猶不成德釁鐘易牲民不被澤王請嘗試欲踐其跡答以反本惟是爲要此蓋孟子不屈道之言也〔疏〕（典籍至未聞○正義曰此言首兩節之指也典籍謂易尙書詩禮春秋也淮南子原道訓云純德獨存高誘注云純不雜糅也文選西京賦薛綜注云紛雜也純與紛相反帝王之道專一於正故純桓文之事譎正相雜故紛紛亦亂也哀公十四年公羊傳云君子曷爲爲春秋撥亂世反諸正莫近諸春秋何休注云撥猶治也聖人治桓文之紛亂反乎堯舜之正道爾雅釋詁云珍美也廣雅釋詁云珍重也謂孔子之意不重桓文之事也○仁不至言也○正義曰此言德何如以下至末之指也仁但施於禽獸不施於人猶不可成其爲德易牲考文古本作易牲誤也易牲則澤及於牛未至於民也澤卽恩也被猶及也周氏廣業作飲澤云按王者德澤如膏雨故曰飲舊唐）

書音樂志云百蠻飲澤萬國來王本此跡與迹同楚辭天問王逸注云迹道也踐其迹猶言履其道也考文古本跡作路史記孟子列傳云天下方務合從連橫以攻伐爲賢而孟軻乃述唐虞之德是以所如者不合又云孟軻困於齊梁故趙氏以崇王黜霸爲不屈道之言

皇清經解卷一千二百一十九終

嘉應李恆春舊校
漢軍陳艮玉樊封新校