

子通子

918
1222
1-6

明倫彙編
卷 1222
1-6

釋義直道

孟子正義

孟子正義序

朝散金尚書長官郎中克龍圖得制通進銀臺書下封駁

孟子正義

夫總羣聖之道者莫大乎六經

六經之教者莫尚乎

孟子自魯仲尼既沒戰國初

化陵運異端竝作

儀衍肆其詭辯楊墨飾其淫辭

遂致王公納其謀以

紛亂於上學者循其踵以蔽

於下猶涪水懷山時

盡昏墊繁蕪塞路孰可芟夷

世孟子挺名世之才秉

先覺之志拔邪樹正高行厲

辭導王化之源以救時

弊開聖人之道以斷羣疑其

言精而瞻其旨淵而通

致仲尼之教獨尊於千古非聖賢之倫安能至於此
乎其書由炎漢之後盛傳於世為之註者則有趙歧
陸善經為之音則有張鑑丁公著自陸善經已降其
所訓說雖小有異同而共宗趙氏惟是音釋二家撰
錄俱未精當張氏則徒分章句以漏落頗多丁氏則稍
識指歸偽謬時有若非再加刊正詎可通行臣夙前
奉敕與同判國子監王旭國子監直講馬龜符國子
學說書吳易直馮元等作音義我二卷已經進呈今輒
罄淺聞隨趙氏所說仰效先儒而釋經為之正義凡理

有所滯事有所遺質諸經訓與之增明雖仰測至言
莫窮於奧妙而廣傳博識更俟於發揮謹上

孟子註疏題辭解

纂書署書部史館閣制知通進銀臺司兼門下封駁事兼判國子監上護軍賜紫金魚袋臣孫奭撰

題辭解

正義曰案史記云孟軻受業子思門人道既通所
干者不合退與萬章之徒序詩書述仲尼之意作
孟子七篇至嬴秦焚書坑儒孟子之徒黨自是盡矣
其七篇書號為諸子故篇籍得不泯絕漢興高皇未
遑庠序之事孝惠雖除挾書之律然而公卿皆武力
功臣亦莫以為意及孝文皇帝廣遊學之路天下眾
書往往稍出由是論語孟子孝經爾雅皆置博士當
時乃有劉歆九種孟子凡十一篇矣漢之後盛傳於
世為之註者西京趙岐出焉至于李唐又有陸善經
出焉自陸善經已降其所訓說雖小有異同而咸宗
宗於趙氏隋志云趙岐註孟子十四卷又有鄭元註
孟子七卷在梁時又有蔡母遠孟子九卷唐書藝文

孟子疏

題辭解

及古

志文云孟子註凡四家有二十五卷至于皇朝崇文
總目孟子獨存趙岐註十四卷唐陸善經註孟子七
卷凡二家二十一卷今校定仍據趙註為本今以為
主題辭者趙岐謂此書孟子之所作所以題號孟子
之書其題辭為孟子
而作故曰孟子題辭

孟子題辭者所以題號孟子之書本末指義文辭之表

也孟子至表也正義曰此敘孟子題辭為孟子

書之序也張鑑釋云孟子題辭即序也趙註尚

異故不謂之序 孟姓也正義曰此敘孟氏之所自

而謂之題辭 也案魯史桓公之後桓公

適子莊公為君庶子公子慶父公子叔牙公子季友

仲孫是慶父之後叔孫是叔牙之後季孫是季友之

後其後子孫皆以仲叔季為氏至仲孫氏後世收仲

曰孟又云孟庶長之稱也言已庶庶不敢與莊公為

伯仲叔季之次故取庶長為始也又定公六年有仲

孫何忌如晉左傳即曰孟懿子往是孟氏為仲孫氏

之後改

子者男子之通稱也正義曰此敘凡稱子

之例也案經傳凡敘

者相謂皆言吾子或直言子稱師亦曰子是子者男

子有德之通稱也公羊傳云子沈子曰何休云沈子

稱子冠氏上者著其為師也不但言子曰者辟孔子

也然則後人稱先師則以子冠氏上所以明其為師

也如子公羊子子沈子之類是也凡書傳直言子曰

者皆指孔子以其師範來世人盡知之故不必言氏

也孟軻有德亦足以師範來世宜其以氏冠子使

後人知之非獨云有孔子又有孟子稱爲子焉 此

書孟子之所作也故總謂之孟子正義曰此敘孟

子所傳此書故

公孫丑滕文公離婁 萬章告子盡心是也 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

為魯所并又言邾為楚所并非魯也今鄒縣是也

正義曰此敘孟子姓氏及所居之國也案史記列傳云孟軻鄒人也不紀其字故趙氏云字則未聞焉後

世或云字子輿云鄒本春秋邾子之國至是也者案

春秋隱公元年書公及邾儀父盟于蔑杜註云邾今

魯國鄒縣是也儀父事齊桓以獎王室王命以為邾

子說文云鄒孔子邾也一云鄒魯附庸之國云國近

魯者案左傳哀公七年公伐邾及范門猶聞鐘聲又

曰魯擊柝聞於邾杜註云范門邾郭門也是為魯所

并云為楚所并者案史記云魯頃公二十 或曰孟子

四年楚考烈王伐滅魯是又為楚所并

魯公族孟孫之後故孟子仕於齊喪母而歸葬於魯

也三桓子孫既以衰微分適他國

為魯公族孟孫之後也其說在孟姓之段云仕於齊

葬於魯者公孫丑篇之文也春秋定公六年季孫斯

仲孫何忌如晉十年叔孫仇如齊哀公二十七年公

患三桓之後欲以諸侯去之杜預云欲求諸侯以逐

三桓後至魯頃公時魯遂 孟子生有淑質夙喪其父

絕祀由是三桓子孫衰微

幼被慈母三遷之教長師孔子之孫子思治儒術之

道通五經尤長於詩書

史列女傳云孟軻母其舍近墓孟子少嬉遊為墓間

之事孟母曰此非吾所以處子也乃去舍市傍其嬉

戲乃賈人銜賣之事又曰此非吾所以處子也復徙

舍學宮之傍其嬉戲乃設俎豆揖遜進退孟母曰此

真可以居吾子矣遂居焉及孟子既學而歸孟母問

孟子流

夏辛年三

孟子

斷機孟子懼旦夕勤學不息師子思遂成名儒又案史記云孟軻受業於子思之門人道既通所于不合退與萬章之徒序詩書故趙氏云尤長於詩書

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為上賢先王大

道陵遲墮廢異端竝起若楊朱墨翟放蕩之言以干

時惑眾者非一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偽馳騁紅紫亂朱

周

之末至亂朱正義曰此敘周衰戰國縱橫之時大道陵遲也案太史公曰秦紀至犬戎敗幽王周東遷洛邑秦襄公始封為諸侯作西時用事上帝於是僭端見矣自後陪臣執政大夫世祿六卿分晉及田常弑簡公而相齊國諸侯晏然不討海內爭於戰攻於是六國盛焉其務在強兵并敵謀詐用而縱橫長短之

說起故秦用商君富國強兵楚魏用吳起戰勝弱敵齊威宣王用孫子田忌之徒而諸侯東面朝齊天下於是方務於合縱連橫以攻伐為賢而楊朱墨翟以兼愛自為以害仁義孟軻乃述唐虞三代之德退序詩書述孔子之意當此之時念非孟子有哀憫之心則堯舜湯文周孔之業將遂沉小而正道鬱塞仁義荒怠佞偽竝行紅紫亂朱矣揚雄云古者楊墨塞路孟子辭而闢之云湮微者湮沉也微小也云壅底者言正道鬱塞而不明也云仁義荒蕪者釋名曰仁忍也好生惡殺善惡舍忍也義宜也裁制事物使合宜也莊子云愛人利物之謂仁楊子云事得其宜謂之義尚書云無怠無荒孔註云迷亂曰荒怠懈怠也云佞偽馳騁者論語云佞而不佞孔云佞口辭捷給為人所憎惡者說文云偽詐也馳騁奔走云紅紫亂朱者論語云惡紫之奪朱也孔註云朱正色紫間色案皇氏云青赤黃白黑五方正色也不正謂五方間色綠紅碧紫駸黃是也青是東方正綠是東方間色木木色青木尅土土色黃竝以所尅為間故綠色青

黃也朱是南方正紅是南方間南為火火色赤火尅
 金金色白故紅色赤白也白是西方正碧是西方間
 西為金金色白金尅木故碧色青白也黑是北方正
 紫是北方間北方水水色黑水尅火火色赤故紫色
 赤黑也黃是中央正驪黃是中央間中央土土色
 黃土尅水水色黑故驪黃色黃黑也是正間然

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闕於事終莫

能聽納其說於是至其說正義曰此敘孟子周流聘世時君不聽納其說也言孟子心

慕孔子編憂其世遂以儒家仁義之道歷遊諸侯之國思欲救濟天下之民然而諸侯不能尊敬之者孟子亦且不見也雖召之而不往以其不肯枉尺以直尋十寸曰尺八尺曰尋史記云孟子道既通遊事齊齊宣王不能用適梁梁惠王不果所言是皆以孟子為迂遠而闕於事情而莫有能聽納其說者

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仲尼有云我欲託之空

言不如載之行事之深切者明也孟子至著明也正義曰此敘孟

子自知道不行於世取沒世無名聞故慕仲尼託之空言而載之行事也言言十生於六國之時當衰周末又遇漢之未興上不得聞起唐虞二世之治下不能伸夏商周三代之風化且愧沒一世而無名聞所以垂法言以貽後人故託於仲尼周流憂世既不遇乃退而與萬章之徒敘詩書而作此七篇也趙氏意其然乃引孔子之言而明孟子載七篇之意也云蒼姬者周以木德王故號為蒼姬姬周姓也云炎劉者漢以火德王故號為炎劉劉高祖之姓氏也

於是退而論集所與高第弟

子公孫丑萬章之徒難疑谷問又自撰其法度之言

著書七篇二百六十一章三萬四千六百八十五字

包羅天地揆敘萬類仁義道德性命禍福粲然靡所

不載章於是至不載正義曰此敘孟子退而著述篇

萬章之徒序詩書述仲尼之意作孟子七篇云二百

六十一章者合七篇之音十數言也據趙氏分章則梁

惠王篇凡二十有三章八公孫丑篇凡二十有三章滕

文公篇凡十有五章離婁公篇凡六十一章萬章篇凡

十有八章告子篇凡三十一有六章盡心篇凡八十有

四章總而計之是二百六十一章也云二萬四千六百

百八十五字者合七篇一而言也今計梁惠王篇凡五

千三百三十三字公孫丑篇凡五千一百二十字滕

文公篇凡四千五百三十三字離婁篇凡四千二百

八十五字萬章篇凡五千一百二十字告子篇凡五千

百八十五字盡心篇凡四千一百五十九字總

而計之是三萬四千六百八十五字也云包羅天地

至靡所不載者言此七篇之書大而至於天地微而

至於昆蟲草木又次而至於性命禍福無有不載者

也然而篇所以七者蓋天以七紀璇璣運度七政分

離聖以布曜故法之也草所以二百六十一者三時

之日數也不敢比易當期之數故取於三時三時者

成歲之要時故法之也二萬四千六百八十五字者

可以行五常之道施七政之紀帝王公侯遵之則可

故法五七之數而不敢盈也帝王公侯遵之則可

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帝王

至浮雲正義曰此敘孟子七篇之書為要者也言上

清明文王象焉故祭而歌此詩也箋云諸侯有光明
著見之德者來助祭也卿大夫士階之則可以尊欽
君父主其忠信守志厲操有儀而法之則可以此崇
其高節而抗富貴如浮雲云帝王公侯卿大夫士者
蓋帝以德言王以業言卿有諸侯之卿有大夫之卿
士有中士有下士公侯是周之爵所謂公侯伯子男
凡有五等是也自帝王以下言之則有公侯自公侯
以下則有卿自卿以下則有大夫自大夫以下則止
於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
有風人二雅之言為亞聖者也如對惠王欲以與民
同樂故以文王靈臺靈沼為言對宣王欲以好貨色
與百姓同之故以太王厥妃為言論仁則託以穀為
喻論性則託以牛山之木為喻是皆有風人之託物
言也云二雅之正言者如引他人有心于竹度之乃
積乃倉古公賈父來朝走馬不失其馳舍矢如破此

此之類是皆有二雅之正言也故可謂直其辭而且
不失之倨傲曲其辭而且不失之屈枉而孟子誠為
間世亞聖之大才者也言孟子之才比於上
聖人之才但相王天而已故謂亞聖大才
孔子自
衛反魯然後樂正雅頌各得其所乃刪詩定書繫周
易作春秋
孔子至春秋正義曰此敘引孔子退而
應聘諸國哀公十一年自衛反魯是時道衰樂廢孔
子來還乃正之又哀公十一年左傳云冬衛孔子
將攻太叔訪於仲尼仲尼曰胡簋之事則嘗學之甲
兵之事未之聞也退命駕而行曰鳥則擇木木豈能
擇鳥文子遽止之曰圍豈敢度其私訪衛國之難也
將止魯人以幣召之乃歸杜預曰於是自衛反魯然
後樂正雅頌各得其所是也云乃刪詩定書繫周易
作春秋者案世家云魯定公五年季氏潛公室陪臣
執國命是以魯大夫以下皆潛離於正道故孔子不
仕退而修詩書禮樂弟子彌衆至自遠方莫不受業
孟子疏
題辭解
及古閣

焉至哀十一年自衛反魯乃上采契后稷中述商周之盛至幽厲之缺凡三百五篇孔子皆弦歌之以求合韶武雅頌之音禮樂自此可得而述以備王道成六藝孔子晚喜易序彖繫象說卦孔子以詩書禮樂教弟子蓋三千焉哀十四年春狩大野仲尼視之曰麟也取之曰吾道窮矣乃因史記作春秋上至隱公下訖哀十四年十二公據魯親周故商運之三代約其文辭而指博故曰後世知丘者其惟春秋罪丘者亦惟孟子退自齊梁述堯舜之道而著作焉此大賢春秋擬聖而作者也孟子至者也正義曰此敘孟子退而擬孔子之聖而著述焉案馬遷作列傳云孟子遊仕齊宣王宣王不能用適梁梁惠王不果所言是以退而序詩書述仲尼之意而作孟子七篇也七十子之疇會集夫子所言以為論語論語者五經之館鎔六藝之喉衿也七十子至衿也正義曰此敘引孔子弟子

記諸善言而為論語也案漢書藝文志云論語者孔子應答弟子時人及弟子相與言而接聞於夫子之語也當時弟子各有所記夫子既卒門人相與集而論纂故謂之論語鄭註云仲弓子游子夏等撰述論者綸也以此書可以經綸世務故曰論也語者稟註周禮云答述曰語此書所載皆仲尼答弟子及時人之辭故曰語而在論字下鎔鎔者車軸頭鐵也說文云車鍵也喉衿者說文云喉咽也衿衣領也言論語為五經六藝之要如孟子之書則而象之正義曰此鎔鎔與夫喉衿也衛靈公問陳於孔子孔子論語之書是亦鎔鎔喉衿也

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子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眾

論 衛靈公至遇哉正義曰此敘孟子作七篇則象論語之旨意也衛靈公問陳於孔子孔子對曰俎豆之事此論語之文也案左傳哀公十一年云云在孔子自衛反魯段云俎豆者案明堂位云俎有虞氏以梲夏后氏以巖商以楨周以房俎鄭註云梲斷木為四足而巳巖之言歷也謂中足為橫距之象周禮謂之距楨之言根楨也謂曲橈之也謂足下附也上下兩間有以於堂房魯頌曰籩豆大房又曰夏氏以楫豆商以豆周獻豆鄭註云楫無異物之飾也獻疏刻之齊人謂無髮為禿楫其委曲制度備在禮圖梁惠王問刊國孟子對以仁義說在梁惠王篇宋桓魋欲害孔子孔子稱天生德於予是亦論語之文也案世家孔子適宋與弟子習禮大樹下宋司馬桓魋欲殺孔子拔其樹孔子去弟子曰可速矣故孔子發此語言天生德於予者言孔子謂天授我以德性德合天地吉無不利桓魋必不能害我故曰其如予何云魯臧倉毀鬲孟子曰臧氏之子焉能使我予不遇哉者說在惠王下篇凡此者是皆旨意合若此類者甚

衆故不特止此而已又有外書四篇性善辯文說孝經為正其

文不能弘深不與內篇相似似非孟子本真後世依

放而託之者也正義曰凡此外書四篇趙岐不尚

十一卷時合此四篇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為諸子故篇

籍得不泯絕孟子至泯絕正義曰此敘孟子之書

道之不行遂著述作七篇之書既沒之後先王之大道遂絀而不明於世至嬴秦并六國號為秦始皇帝

因李斯之言遂焚書坑儒自是孟子徒黨盡矣秦紀云秦皇三十四年丞相李斯曰五帝不相復三代不

相襲今陛下創大業是萬世之功固非愚儒所知且越言三代之事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請守尉雜燒之
所不去者惟有醫卜種藝之書故孟子之書號為諸
子以故篇籍不亡而得傳於世

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訖今諸經通義得引孟子

以明事謂之博文漢興至博文正義曰此學孟子

皇帝誅項羽引兵圍魯魯中諸儒尚講習禮弦歌之

音不絕豈非聖人遺化好教之國哉於是喟然興於

乃除挾書之律然公卿皆武力功臣莫以為意至孝

文始使掌故鼂錯從伏生受尚書尚書出于屋壁詩

始萌芽天下眾書往往頗出猶廣立於學官為置博

士內是論語孟子孝經爾雅皆置博士及後罷傳記

博士以至於後漢惟有五經博士博士秦官掌通古

今秩比六百石員多至數十人漢武建元五年初置

五經博士宣帝黃龍九年增員二十人自是之後五

經獨有博士說于西京趙歧之際凡諸經

通義皆得引孟子以明事故謂之博文也孟子長於

譬喻辭不迫切而意以獨至其言曰說詩者不以文

害辭不以辭害志以意逆志為得之矣斯言殆欲使

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正義曰

子作七篇之書長於譬喻其文辭不至迫切而趙歧

遂引孟子說詩之旨亦欲使後人知之但深求其意

義其旨不特止於說詩也然今之解者

摭取而說之其說又多乖異而不同矣

孟子以來五

百餘載傳之者亦已眾多正義曰此言孟子七篇

至西京趙岐已五百有餘年傳 七篇之書解者亦甚衆多也 余生西京世尋丕祚

有自來矣少蒙義方訓涉典文知命之際嬰戚于天
邁屯離蹇詭姓遁身經營八紘之內十有餘年心勦
形瘵何勤如焉嘗息肩弛擔於濟岱之間或有溫故
知新雅德君子矜我劬瘁睠我皓首訪論稽古慰以
大道余困吝之中精神遐漂靡所濟集聊欲係志於
翰墨得以亂思遺老也惟六籍之學先覺之士釋而
辯之者既已詳矣儒家惟有孟子闕遠微妙縕奧難
見宜在條理之科於是乃述已所聞證以經傳為之

章句具載本文章別其旨分為上下凡十四卷究而
言之不敢以當達者施於新學可以寤疑辯惑愚亦
未能審於是非後之明者見其違闕儻改而正諸不
亦宜乎余生至不亦宜乎正義曰此是趙岐自敘
若以世代根尋其祥其先與秦共祖皆顯帝之裔孫
也其後子孫造父為穆王攻徐偃王大破之以功封
趙城後因氏焉故其來端有自矣在幼少蒙義方教
訓之以先王典籍及五十之歲聞乃零丁嬰戚于天
是其時遇連遭之險難遂詭詐其姓氏逃遁其身經
營治身於八紘之內至十餘年心神形色莫不焦瘁
疲瘵謂何勤如此之甚曾因息肩弛擔於濟岱之
地或有溫故君子有雅德者憐我勤苦焦瘁見我頭
白遂訪我談論以稽考古人仍慰我以大道然於困
吝之中其精神亦且返漂未有歸定聊欲係志於筆

卷之十 題辭序 十一 及古閣

孟子

題辭解

漢古

墨以亂思遺我老也思其六經皆得先覺之賢士釋
 而辯論之亦已甚詳於儒家獨有孟子七篇之書其
 理蘊奧深妙難造宜在於聖智條理之科於是乃申
 述已之聞見驗以六經之傳斷為章句具載本文章
 章別為意旨分七篇作上下篇為十四卷究極而言
 雖不敢當於達士然於初學者資之亦可以曉悟其
 疑惑其有是非得失愚亦未敢審實後之有明哲者
 如見其有違理疑闕者改而正之是其宜也云為之
 章句分為上下凡十四卷者各於卷下有說此更不
 言丁公著案漢書趙歧本傳云趙歧字邠卿京兆長
 陵人也嘗遇疾甚誠其子曰吾死之後置一園石安
 墓前刻曰漢有逸人姓趙名歧有志無時後疾瘳仕
 至太僕卿嘗仕州郡
 以廉直疾惡見憚焉

孟子註疏題辭解

終

孟子註疏解經卷第一上

漢趙氏註

宋孫奭疏

梁惠王章句上凡七章

注

梁惠王者魏惠王也魏國

名惠諡也王號也時天下有七王皆僭號者猶春秋
 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
 以為師孔子時諸侯問疑質禮若弟子之問師也魯
 衛之君皆專事焉故論語或以弟子名篇而有衛靈

孟子

卷之二十一

及古

公季氏之篇孟子亦以大儒為諸侯師是以梁惠王
滕文公題篇以公孫丑等而為之一例者也

句上正義曰自此至盡心是孟子七篇之目及次第也總而言之則孟子為此書之大名梁惠以下為當篇之小目其次第蓋以聖王之盛唯有堯舜堯舜之道仁義為首故以梁惠王問利國對以仁義為七篇之首也此篇凡二十三章趙氏分為上下卷此上卷只有七章一章言治國以仁義為名二章言聖王之德與民共樂恩及禽獸三章言王者為政之道生民為養生喪死之用足備四章言王者為政之道生民為首五章言百里行仁天下歸之六章言定天下者一道而已不貪殺人者人則歸之七章言典籍故載帝王之道無傳霸之事其餘十六章分在下卷各有言說大抵皆是君國之要務故述為篇章之先凡此二十三章既以梁惠王問利國為章首遂以梁惠王為篇名公孫丑以下諸篇所以次當篇之下各有所說

云章句者章文之成也句者辭之絕也又言章者明也總義包體所以明情者也句必聯字而言句者句也聯字分疆所以句言者也國云梁惠至例者也王義曰案史記世家云魏之先畢公高之後也武王伐紂而高封於畢是為畢姓其後絕封為庶人或在夷狄其裔曰畢萬事晉獻公獻公十六年以魏封畢萬為大夫卜偃曰畢萬之後必大矣萬滿數也魏大名也畢萬封十一年獻公卒畢萬之世彌大從其國名為魏氏生武子武子生悼悼生嬴嬴生魏獻子子生侈侈之孫曰魏桓子桓子孫曰文侯文侯卒子擊立為武侯武侯卒子罃立為惠王惠王二十一年齊趙共伐我邑於是徙都大梁然則梁惠王是武侯之子名罃諡曰惠諡法云愛人好與曰惠汲冢紀年云梁惠成王九年四月甲寅徙都大梁字林云王者天地人一貫三為王天下所法也是時天下有七王者魏趙韓秦齊楚燕七雄之王也云論語或以弟子名篇而有篇靈季氏之篇者如顏淵子路子張是弟子名篇也趙岐所以引而為例

孟子見梁惠王註孟子適梁魏惠王禮請孟子見之王曰叟不遠千里而來亦將有以利吾國乎註曰辭也叟長老之稱猶父也孟子去齊老而之魏王尊禮之曰父不遠千里之路而來此亦將有以爲寡人興利除害者乎孟子對曰王何必曰利亦有仁義而已矣註孟子知王欲以富國強兵爲利故曰王何以利爲名乎亦有仁義之道可以爲名以利爲名則有不利之患矣因爲王陳之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

矣註征取也從王至庶人故言上下交爭各欲利其身必至於篡弑則國危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萬乘之國弑其君者必千乘之家註萬乘兵車萬乘謂天子也千乘兵車千乘謂諸侯也夷泮之弑夏后是以千乘取其萬乘者也千乘之國弑其君者必百乘之家註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弑君此以百乘取千乘也上下乘當言國

而言家者諸侯以國為家亦以避萬乘稱國故稱家
 君臣上下之辭萬取千焉千取百焉不為不多矣
 周制君十卿祿君食萬鍾臣食千鍾亦多故不為不
 多矣苟為後義而先利不奪不饜臣皆後仁義而先自利則不篡奪君位不足自饜飽
 其欲矣未有仁而遺其親者也未有義而後其君者
 也仁者親親義者尊尊人無行仁而遺棄其親也
 無行義而忽後其君長王亦曰仁義而已矣何必曰
 利孟子復申此者重歎其禍也
 孟子見梁惠王
 至何必曰利正

義曰此章言治國之道當以仁義為名也孟子見梁
 惠王者是孟子自齊至梁見惠王也王曰叟不遠千
 里而來亦將有以利吾國乎者王號也以業為言也
 曰發語詞也叟尊老之稱也言惠王尊老孟子也惠
 王尊孟子曰叟不遠千里之路而至此相將亦有以
 利益我國乎云亦與乎者况外物不可必又非可止
 於一事耳故云亦與乎論語云不亦說乎不亦樂乎
 同孟子對曰王何必曰利亦有仁義而已矣者是孟
 子答惠王也言王何必曰利則利我亦有仁義之
 道以利益而巳上利以財利為言下利以利益為言
 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者是孟子託言也
 言惠王今問我曰何以利益我家為大夫既欲利益其家則為
 問我曰何以利益我家為大夫既欲利益其家則為
 王之士庶人亦必問我曰何以利益其身假使上至
 下至於士庶人皆且取其利益而國必危亂喪亡矣
 王以國為問大夫以家為問士庶人以身為問者王
 稱國故以國問大夫稱家故以家問士庶人無稱故

孟子

卷之四

梁惠

以身問而已萬乘之國弒其君者必千乘之家千乘
之國弒其君者必百乘之家孟子言上下交取其
利而國喪亡者是萬乘之國弒其君者必千乘之家
所弒也無他焉則千乘之家欲以萬乘之利為多也
千乘之國弒其君者必百乘之家所弒也亦無他焉
是百乘之家欲以千乘之利為多也云弒者自下殺
上謂之弒萬取千焉千取百焉不為不多者孟子言
凡欲天子之萬乘者且於其內取千乘而為天子之
諸侯欲諸侯之千乘者且於其內但取百乘而為之
大夫是亦不為少矣何必交相爭奪慕多為勝邪苟
為後義而先利不奪不饜者孟子言且令臣庶皆後
去其仁義而先且以自利則不交相殺奪故不足自
飽饜言必殺奪如千乘奪取萬乘百乘奪取千乘然
後為飽足也未有仁而遺其親者也未有義而後其
君者也者孟子言未有心存乎仁而遺棄其親者亦
未有有義而後去其君者王亦曰仁義而已矣何必
曰利者孟子重嗟歎其禍故曰王今亦當曰亦有仁
義而已矣何必特止言其利一說云是惠王悟孟子

之言為是而以已言為非故亦應之曰仁義而已矣
何必言利注云孟子至見之正義曰案魏世家云惠
王三十五年惠王以厚幣招賢者鄒衍淳于髡孟子
皆至梁是也注曰辭也至之魏正義曰詞也從口乙
聲亦象口氣出也注曰劉熙曰叟長老之稱依皓首之言
父矩也家長率教者云去齊之魏者案史記列傳云
孟子事齊宣王宣王不能用乃適魏是也注曰征取也
至俱也正義曰征正也蓋言君子至於利也非釋之
而弗取也特不可交征而正取之爾猶季氏聚斂以
弱魯趙孟資之傾晉之類故也引論語曰放於利而
行多怨者證其上下交征利而國危亡之意也孔子
曰放依也每事依利而行取怨之道也云交俱也蓋
云俱皆也注萬乘至萬乘者也正義曰案司馬法云
六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井
井十為通通十為成成方十里成十為終終十為同
同方百里同十為封封十為畿畿方千里有稅有賦
稅以足食賦以足兵一同百里提封萬井定出賦六
千四百井戎馬四百匹兵車百乘此卿大夫采地之

大者也是為百乘之家一卦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疋兵車萬乘
或稱萬乘之主云夷羿欲夏后引之以語千乘取
萬乘也案魯襄四年左傳曰晉有夏之方衰也后羿
自鉏遷於窮石因夏民以代夏政杜預曰禹孫太康
淫放失國夏人立其弟仲康仲康亦微弱仲康卒子
相立羿遂代相號曰有窮後為少康所滅註云夷羿
者左傳襄四年和註云夷氏也故云夷羿云齊崔
衛甯晉六卿等正義曰此引之以證百乘取千乘也
齊崔崔杼為齊之大夫語云崔子弑齊君襄公三十
五年左傳云崔杼作亂是也衛甯甯喜也為衛大夫
史記世家衛獻公十八年甯惠子與孫文子逐獻公
獻公奔齊齊置獻公於聚邑孫甯共立定公弟秋為
衛君是為殤公殤公十二年為晉平公所執獻公復
入衛後元年誅甯喜又襄公二十六年書甯喜弑其
君剽是也六卿魏獻子與韓宣子趙簡子智文子中

行氏子范獻子六人是也史記世表云昭公二十八
年六卿誅公族分其邑各使其子為大夫故也周
制至不多矣正義曰周制蓋言周之所制也王制云
君一卿祿是也云鍾量名也晏子曰齊舊四量豆區
釜鍾四升為豆四豆為區四區為釜釜十為鍾是也
苟誠也至欲矣正義曰語云苟子之不欲苟能正
其身之苟同云厭食也此一章遂為七篇之首章
食也飽則厭食也此一章遂為七篇之首章

孟子見梁惠王王立於沼上顧鴻鴈麋鹿曰賢者亦樂
此乎沼池也王好廣苑囿大池沼與孟子遊觀乃

顧視禽獸之衆多其心以為娛樂誇咤孟子曰賢者
亦樂此乎孟子對曰賢者而後樂此不賢者雖有此
不樂也惟有賢者然後乃得樂此耳謂修堯舜之

道國家安寧故得有此以為樂也不賢之人亡國破
家雖有此亦為人所奪故不得以為樂也詩云經始
靈臺經之營之庶民攻之不日成之詩大雅靈臺
之篇也言文王始初經營規度此臺眾民並來治作
之而不與之相期日限自來成之經始勿亟庶民子
來言文王不督促使之亟疾也眾民自來趣之若
子來為父使之也王在靈囿麀鹿攸伏麀鹿濯濯白
鳥鶴鶴麀鹿牝鹿也言文王在囿中麀鹿懷妊安
其所而伏不驚動也獸肥飽則濯濯鳥肥飽則鶴鶴

而澤好而已王在靈沼於物魚躍文王在池沼魚
乃跳躍喜樂言其德及鳥獸魚鼈也文王以民力為
臺為沼而民歡樂之謂其臺曰靈臺謂其沼曰靈沼
樂其有麀鹿魚鼈孟子為王誦此詩因曰文王雖
以民力築臺鑿池民猶歡樂之謂其臺沼若神靈之
所為欲使其多禽獸以養文王者也古之人與民偕
樂故能樂也偕俱也言古賢之君與民同樂故能
得其樂湯誓曰時日害喪予及女偕亡湯誓尚書
篇名也時是也日乙卯日也害大也言桀為無道百

姓皆欲與湯共伐之湯臨士衆誓言是日桀當大喪
亡我與女俱往亡之民欲與之偕亡雖有臺池鳥獸
豈能獨樂哉孟子說詩書之義以感喻王言民欲
與湯共亡桀雖有臺池禽獸何能獨樂之哉復申明
上言不賢者雖有此不樂也孟子見梁惠王至豈
章言聖王之德與民共樂恩及鳥獸也孟子見梁惠
王立於沼之上而顧鴻鴈麋鹿者是孟子在梁時見惠
樂此乎者是惠王稱譽孟子為賢者問孟子亦樂此
池沼之上而顧盼鴻鴈麋鹿乎云乎意恐孟子樂與
不樂所以云乎而作疑之之辭也孟子對曰賢者而
後樂此不賢者雖有此不樂也若是孟子對曰賢者而
惟有德之賢者為君然後得樂於此如君之不賢雖

有此鴻鴈麋鹿之顧亦不得其樂也詩云經始靈臺
經之營之庶民攻之不日成之經始勿亟庶民子來
者至魚躍是孟子為王誦此靈臺之詩以證賢者而
後樂此也言文王規度始於靈臺而經營之際衆民
皆作治之故臺不期日而有成言其成之速也既成
之速文王未嘗亟疾使民成之用如此之速也是衆
民自然若子來如為父之使耳故如此之速也王在
靈囿鹿鹿攸伏鹿鹿濯濯白鳥鶴鶴者言文王在靈
囿之時鹿鹿皆安其所而伏臥以懷其好又且不驚
動非特不驚動又且濯濯然而肥飽非特鹿鹿之肥
飽其於白鳥又且鶴鶴然而肥澤也鹿鹿牝鹿也王
在靈沼於物魚躍者言文王在靈沼之時則魚盈滿
乎沼中又且跳躍喜樂如也言其魚之微物亦且得
其所也文王以民力為臺為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者是孟子
至此又自言文王作臺沼之意而感喻于惠王也文
王雖以民力為其臺沼然而民皆喜樂而為之如謂
其臺沼則曰靈臺靈沼也以靈臺靈沼云者謂其文

孟子疏
卷之二十八
及古閣

王之德化亦樂其有之行如神靈之所至故謂其臺
 沼必曰為靈臺靈沼凡此者無他焉是眾民感文王
 之德化亦樂其有魚鼈禽獸之多以奉養文王也此
 古之人與民偕樂故能樂也者言古之賢君如此文
 王與民同其樂故能得此臺池之樂也湯誓曰時日
 害喪予及女偕亡者是孟子引商書謂桀於是時無
 道暴虐百姓故百姓皆欲與湯王共伐之湯於是往
 伐臨於眾中誥誓之曰是日桀當大滅我與女眾共
 往滅之一云時日害喪予及女偕亡者是桀云故湯
 誓引而言之也謂桀云天有是日猶吾之有民日曷
 有亡哉日亡則吾與民亦俱亡矣民欲與之偕亡雖
 有臺池鳥獸豈能獨樂哉者是孟子首對惠王曰不
 賢者雖有此不樂也故引此桀而證其言也言桀為
 不賢之君民亦欲與湯共伐之雖有臺池鳥獸豈能
 獨享其此樂哉言不能得樂也註云詩大雅至成之
 也正義曰周詩大雅篇名曰靈臺註云天子有靈臺
 者所以觀祲象察氣之妖祥也神之精明者稱曰靈
 西方而高曰臺文王受命于周作邑于豐立靈臺又

案春秋傳曰公既視朔遂登觀臺以望而書雲物為
 備註言文王至使之也正義曰案靈臺之詩箋云亟
 急也度始靈臺之基眾民各以子成父事而來攻之
 也云鹿鹿至澤好正義曰毛詩詩云鹿鹿牝鹿也註
 所以城養禽獸也天子百里諸侯四十里箋云攸所
 也言所遊伏毛註云濯濯飲遊也鶴鶴肥澤也註文
 王至魚鼈正義曰詩註云沼池也物滿也箋云靈沼
 之魚盈滿其中皆跳躍亦言得其所也註云湯誓至亡
 之正義曰湯誓商書之篇名也案史記云是日何時
 喪予與女偕亡註曰尚書大傳云桀云天之有日
 猶吾之有民日有亡哉日亡則吾亦亡矣尚書孔安
 國註云比桀於日是日何時喪我與女皆亡欲殺
 身以喪桀是也註曰云子卯不樂註鄭
 註云紂以甲子死桀以乙卯亡也

梁惠王曰寡人之於國也盡心焉耳矣註王侯自稱孤

寡言寡人於治國之政盡心欲利百姓焉耳者懇至

之辭河內凶則移其民於河東移其粟於河內河東

凶亦然言凶年以此救民也魏舊在河東後為強

國兼得河內也察鄰國之政無如寡人之用心者

言鄰國之君用心憂民無如已也鄰國之民不加少

寡人之民不加多何也王自怪為政有此惠而民

人不增多於鄰國者何也孟子對曰王好戰請以戰

喻因王好戰故以戰事喻解王意填然鼓之兵刃

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填鼓音也兵以鼓進

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者否曰不可

直不百步耳是亦走也王曰不足以相笑也是人

俱走直爭不百步耳曰王如知此則無望民之多於

鄰國也孟子曰王如知此不足以相笑王之攻猶

此也王雖有移民轉粟之善政其好戰殘民與鄰國

同而獨望民之多何異於五十步笑百步者乎不違

農時穀不可勝食也從此以下為王陳王道也使

民得三時務農不違奪其要時則五穀饒穰不可勝

食數罟不入洿池魚鼈不可勝食也罟數罟密網也
密細之網所以捕小魚鼈也故禁之不得用魚不滿
尺不得食斧斤以時入山林材木不可勝用也時
謂草木零落之時使材木茂暢故有餘穀與魚鼈不
可勝食材木不可勝用是使民養生喪死無憾也憾
憾恨也民所用者足故無恨養生喪死無憾王道之
始也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盧井邑居
各二畝半以爲宅各入保城二畝半故爲五畝也樹

桑墻下古者年五十乃衣帛矣雞豚狗彘之畜無失
其時七十者可以食肉矣言孕字不失時也七十
不食肉不飽百畝之田勿奪其時數口之家可以無
饑矣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謹庠序之教申之以孝悌之
義頒白者不負戴於道路矣庠序者教化之宮也
殷曰序周曰庠謹修教化申重孝弟之義頒白者斑也
頭半白斑斑者也壯者代老心各安之故頒白者不

負戴也七十者衣帛食肉黎民不飢不寒然而不王者未之有也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狗彘食人食而不知檢塗有餓莩而不知發言人君但養狗彘使食人食不知以法度檢斂也塗道也餓死者曰莩詩云莩有梅莩零落也道路之旁有餓死者不知發倉廩以周賑救之也人死則曰非我也歲也是何異於刺人而殺之曰非我也兵也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王無罪歲斯天下之民

至焉戒王無歸罪於歲責已而改行則天下之民

皆可致也梁惠王曰至民至焉正義曰此章言王

也王侯自稱曰寡惠王與孟子曰寡人之於國盡其心而為民耳矣耳矣者言至極也言河內凶荒我則移徙民於河東之地河東粟多我則移之於河內河東之地凶荒我則又如此而移民故曰亦然也察鄰國之政無如寡人之用心者察詳視也言詳視鄰國之君無有似寡人如此之用心者然而鄰國之人民不加益其損寡人之人民不加益其多是何故曰鄰國之民不加少寡人之民不加多何也遂以此而問孟子孟子對曰王好戰請以戰喻是孟子答惠王言惠王心好征戰故孟子請以戰事比喻而解王

意填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者是
 孟子言戰事之語也填塞也又滿也趙氏云鼓音蓋
 言鼓音之克寒洋洋而盈滿也言鼓音既克寒盈滿
 於戰陣之際則兵刃刀鎗既以交接兵刃既交接乃
 棄去其甲曳散其兵而反走者或百步之間而止或
 五十步之間而止以五十步之間而止者則笑走至
 百步之間而止者則王以為如何曰不可直不百步
 耳是亦走也惠王答孟子言凡征戰之際鼓音既填
 然則不可棄去其甲曳散其兵而相笑走也雖有走
 或只止於五十步或有止於百步言其但自棄甲曳
 兵而反走者是雖止於五十步不至於百步然皆是
 走也豈可以五十步笑百步哉故曰直不百步耳是
 亦走也曰王如知此則無望民之多於鄰國者是孟
 子答惠王言惠王如能知此不可以五十步笑百步
 則王無更望其國民加多於鄰國也意謂王既好征
 戰而殘民而以轉粟移民為盡心欲望民加多於鄰
 國是亦五十步笑百步之走者也不違農時穀不可

勝食至不土未之有也者是皆孟子又為王陳其王
 道也言使民無違奪其春耕夏耘秋收三時之要則
 五穀豐盛饒穰雖勝食之多亦不可盡也密細之網
 不入於沔池則魚鼈不可勝食斧斤以草木零落之
 時入山林不以草木生長之時入之則材木不可勝
 用也穀與魚鼈既不可勝食材木既不可勝用是使
 民得以養生喪死無怨恨於不足也五畝之宅栽墻
 下以桑則年至五十之老可以著其絹帛雞豚狗彘
 不失其養字之時則年至七十之老可以食其肉百
 畝之田不奪其耕耨之時則七八口之家可以無飢
 凡云可者但得過而已未至於富足有餘也謹庠序
 教化之官以申舉孝悌之義而富以教之則頭斑斑
 然而半白者不自負戴於道塗之間矣無他入皆知
 孝悌之義為之壯者必代之爾故曰斑白者不負戴
 於道路矣是則五十之老足以衣帛七十之老足以
 食肉而黎庶之民故不飢不寒然而君上能如此而
 民不歸往而王之者必無也故曰未之有也狗彘食
 人食而不知檢塗有餓殍而不知發人死則曰非我

也歲也是何異於刺人而殺之曰非我也兵也者是
孟子以此諷惠王也言人君但養其狗能而食人之
所食而王不知檢斂道塗之間有餓死者而王不知
發倉廩以救賑之見其人死則推之曰非我之罪是
歲之罪也言是歲之凶荒而疫死之也是何異於執
其兵器而刺殺人而曰非我殺也是兵器自殺之類
也王無罪於歲則天下之民至焉者是孟子諷之而
又誠之也言王儻人餓死不歸罪於歲但責已而改
行則天下之民莫不歸往而至焉耳為惠王好征戰
以糜爛其民故以此諷之○云王侯自稱孤寡正義
曰禮云諸侯與民言自稱曰寡人在凶服曰孤老聃
云王侯自稱孤寡不殺是也○云魏舊在河東至河
內正義曰案地理云魏地背麟參之分野其界自高
陵以東盡河東河內河東本殷之舊都周既滅殷分
其地畿內為三國詩風邶鄘衛是也○云戰事正義
曰莊公十一年左傳曰皆陣曰戰杜預云堅而有備
各得其所成敗決於志力者也○填塞也○禮云色容填填
以金退正義曰賈逵云填塞也○禮云色容填填

史云車馬駟填云兵以鼓進以金退者案周官大司
馬辨鼓鐸錡鏡之用以教坐作進退疾徐疏數之節
云鼓人三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒鼓行鳴錡車
徒皆行鳴鏡且御是也○使民得三時務農不違奪
其要時正義曰王制云用民之力歲不過三日周禮
內人職云凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日
焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉語
云使民以時包註曰作使民必以其時不妨奪農務
荀卿曰春耕夏耘秋收冬藏四者不失時故五穀不
絕而百姓有餘食是五穀不可勝食也○數罟至不
得食正義曰釋云數密也罟網也荀子曰網罟毒藥
不入澤洿池淵沼謹其時禁故魚鼈優多而百姓有
餘用註云食足之外可貨易也○時謂至有餘正義
曰周官山虞掌山林之政令云仲冬斬陽木仲夏斬
陰木鄭註云陽木生山陽在南方陰木生山陰在北者荀
卿曰斬伐養長不失其時故山林不童而百姓有餘
林也○廬井至衣帛矣正義曰案周禮云乃經土地

孟子疏

卷之七十四

乃經土地

而井牧其田野九夫為井四井為邑遂人掌邦之野辨其野之土地上地夫一塵田百里菜五十畝餘夫亦如之中地夫一塵田百畝菜百畝餘夫亦如之下地夫一塵田百畝菜二百畝餘夫亦如之鄭司農云戶計一夫一婦而賦之田其一戶有數口者餘夫亦受此田也塵居也菜謂休不耕者鄭玄云塵城邑之居漢志云六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為井井方一里是為九夫八家共之各受私田百畝公田十畝是為八百八十畝餘為廬舍里有序而鄉有庠序以明教庠以行禮而視化焉其有秀異者移鄉學于庠序庠序之異者移國學于小學小學之異者移于大學命曰造士行同能偶則別之以射然後爵命焉此先王制士處居高而教之之大畧也王制云五十異糧始衰六十非肉不飽七十非帛不煖八十非人不煖九十雖得人不煖是古者五十乃衣帛矣言人君至救之也正義曰餓死者曰莩詩曰莩有梅落也箋云梅實尚餘而未落是其解也

梁惠王曰寡人願安承教

願安意承受孟子之教令

孟子對曰殺人以梃與刃有以異乎

梃杖也曰無

以異也

王曰梃刃殺人無以異也以刃與政有以

異乎

孟子欲以政喻王曰無以異也王復曰梃

刃殺人與政殺人無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

孟子言人君

如此是率獸而食人也獸相食且人惡之為民父母

行政不免於率獸而食人惡在其為民父母也

虎狼食禽獸人猶尚惡視之牧民為政乃率禽獸食人

安在其為民父母之道也仲尼曰始作俑者其無後乎為其象人而用之也如之何其使斯民飢而死也

註 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惡其始造故曰此人其無後嗣乎如之何其使斯民飢而死也孟子陳此以

教王愛其民也 **註** 梁惠王曰至死也正義曰此一段

蓋言王者為政之道在生民為首也梁惠王曰寡人願安承教者是惠王願安意承受孟子之教令也孟子對曰殺人以挺與刃有以異乎者是孟子答惠王故託此而問惠王言殺人以杖與刃有以各異乎云乎者是又孟子未知惠王以為如何故疑之也曰無以異者是惠王答孟子之問言以杖殺人與刃殺人

孟子

卷之七

七十六

無以各異是皆能殺人也以刃與政有以異乎者孟子復曰政之殺人與刃之殺人亦無以異也言致人死則一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者是孟子之諷惠王也言庖廚之閒有肥肉棧廄之中有肥馬而民皆有飢餓之顏色郊野之間又有餓而死者此乃是王率獸而食人也獸相食且人惡之為民父母行政不免於率獸而食人惡在其為民之父母也者孟子言獸畜自相食如虎狼食牛羊且人猶尚惡見之况為民之父母其於行政以治民尚不免驅率獸而食人安在其為民之父母也言行政如此不足為民之父母也仲尼曰始作俑者其無後乎是孟子引仲尼之言也言仲尼有云始初作俑偶人者其無後嗣乎無他焉是為其象人而用之也故後有秦穆公以生人從葬故曰其無後嗣也 **註** 挺杖也正義曰釋文云挺木片也 **註** 俑偶人也正義曰記云孔子謂為俑者不仁埤蒼云木人送葬設關而能俑跳故名之曰俑魯文公六年秦穆

公率以子車氏之三子奄息仲行鍼虎為殉杜預曰
以人從葬曰殉詩有黃鳥之篇以哀三良是也孟子
諷之故曰如之何
使斯民飢餓而死

梁惠王曰晉國天下莫強焉韓魏趙本

晉六卿當此時號三晉故惠王言晉國天下莫強焉

及寡人之身東敗於齊長子死焉西喪地於秦七百

里南辱於楚寡人恥之願比死者一洒之如之何則

可王念有此三恥求策謀於孟子孟子對曰地方

百里而可以王言古聖人以百里之地以致王天

下謂文王也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悌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

易耨芸苗令簡易也制作也王如行此政可使國人

作杖以撻敵國堅甲利兵何患恥之不雪也彼奪其

民時使不得耕耨以養其父母父母凍餓兄弟妻子

離散彼陷溺其民王往而征之夫誰與王敵彼謂

齊秦楚也彼困其民願王往征之也彼失民心民不

為用夫誰與共禦王之帥而為王之敵乎故曰仁者

無敵王請勿疑鄰國暴虐已修仁政則無敵矣王

請行之勿有疑也
冠 梁惠王至勿疑正義曰此章言
王曰晉國天下莫強焉與之所知也天下歸之也梁惠王欲
問孟子之謀策也言晉國為天下之最強與必知之
及寡人之身東敗於齊長子死焉西喪地於秦七百
里南辱於楚寡人恥之願比死者身東則見敗於齊
而殺死其長子西又喪去其地於秦七百里南又常
受辱於楚寡人心甚愧恥之今願為死不惜命者一
洗除之當如之何則則可以洗除此恥孟子對曰地
方百里而可以王者是孟子答惠王言古之聖君其
地但止於百里尚可以王天下也王如施仁政於民
省刑罰薄稅斂深耕易耨壯者以暇日修其孝悌忠
信入以事其父兄出以事其長上可使制梃以撻秦
楚之堅甲利兵矣者是孟子言王自今能施仁政以
及民又省去其刑罰輕其稅斂使民皆得深耕易耨
壯者以閒暇日修孝悌忠信入閨門之內以奉事其
父兄出鄉黨之間以奉事其長上凡能如此雖作一

種梃亦可以鞭撻秦楚之堅甲利兵矣然以秦楚有
堅甲利兵而以一梃可鞭撻者蓋秦楚常違奪其農
時使民不得耕耨也故云彼奪其民時使不得耕耨
以養父母又云父母凍餓兄弟妻子離散彼陷溺其
民王往而征之夫誰與王敵者言民既不得耕耨以
奉養父母則為父母者被寒凍飢餓兄弟者與妻子
者皆離背散亡彼秦楚陷溺其人民如此而王往波
正其罪夫更誰敢禦王之師而為王之敵者故曰仁
者無敵王請勿疑者是孟子請惠王行此仁政而往
正其罪而無敵如所謂仁者無敵是也遂請之行而
無更遲疑也前所謂閒暇日者蓋言民於耕耨田也
之外有休息閒暇之日也
韓 魏趙至強焉正義曰
案史記年表云定王十六年魏桓子與韓康子趙襄
子三人敗智伯于晉陽乃三分其地故號為三晉是
為強國云東敗於齊而喪長子者案史記世家惠王
三十年魏伐趙趙告急于齊齊宣王用孫子計救趙
魏遂大興師太子申自將攻齊遂與齊人戰敗於馬
陵是也云西喪地於秦者案史記年表云周顯王十
及古

五年秦與魏戰元里斬首七千取少梁南則常辱於楚馬陵者案徐廣云地在於元城

孟子註疏解經卷第一下

漢趙氏註

宋孫奭疏

梁惠王章句上

孟子見梁襄王出語人曰望之不似人君

之嗣王也望之無儼然之威儀也就之而不見所畏

焉就與之言無人君操柄之威知其不足畏卒然

問曰天下惡乎定

卒暴問事不由其次也問天下安所定言誰能定之吾對曰定于一

孟子疏

卷之一下

及古閣

爲一也孰能一之言孰能一之者對曰不嗜殺人者能一之嗜猶甘也言今諸侯有不甘樂殺人者則能一之孰能與之王言誰能與不嗜殺人者乎對曰天下莫不與也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間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以苗生喻人歸也周七八月夏之五六月也油然興雲之貌沛然下雨以潤槁苗則浡然已盛孰能止之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孟子曰此章言定天下者一道而已不貪殺人人則歸之也孟子見梁襄王出語人曰望之不似人君就之而不見所畏焉者是孟子在梁見襄王而語於人曰遠望之襄王而不似人君言無人君之威儀也就而近之而不見所畏焉言無人君操柄之威也卒然問曰天下惡乎定者是孟子語於人言襄王卒暴而問我曰天下誰能定吾對曰定于一者言我對之曰定天下者在乎仁政爲一者也孰能一之是孟子言襄王又問誰能仁政爲一對曰不嗜殺人者能一之者是孟子言我復答之唯不好殺人者能以仁政爲一

也孰能與之者言襄王又問誰能與之不好殺人者
對曰天下莫不與也言我對曰天下之人無有不與
之也王知夫苗乎七八月之間旱則苗槁矣天油然
作雲沛然下雨則苗浡然興之矣其如是孰能禦之
者是孟子比喻而解王之意也故問襄王曾知夫苗
乎言夫苗自七八月之時則乾旱而無水苗於是枯
槁上天油然而起雲沛然而降雨則枯槁之苗又浡
然興起而茂其不嗜殺人者能一之有如此苗而興
茂誰能止之也又言如有行仁而天下莫不與之誰
能止之而不與也今夫天下之人牧未有不嗜殺人
者也至誰能禦之者是孟子因比喻苗而解王之意
又以此復詳明之欲使襄王即曉之也言今天下為
牧養人民之君未有不好殺人者也言皆好殺人若
有不好殺人者則天下之人民皆延頸而望王以歸
之矣誠如此上言之者則民皆歸之亦若水之流自
上而下其勢沛然而來誰能止之言無人能止之也
註襄論也至威儀正義曰案世家云惠王在位三十
六年卒子赫立是為襄王襄王在位六年卒諡曰襄

諡法云因事有功曰襄又曰辟土有德曰襄周七
八月夏之五六月正義曰周之時蓋以子之月為正
夏之時建寅之月為正是知周
之七八月即夏之五六月也

齊宣王問曰齊桓晉文之事可得聞乎**宣**宣諡也宣王

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乃適梁建篇先梁者欲以仁
義為首篇因言魏事章次相從然後道齊之事孟子
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**註**孔子之門徒煩述必義以來至文武
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無以則王乎註既
不論三皇五帝殊無所問則尚當問王道耳不欲使
王問霸者之事曰德何如則可以王矣註王曰德行
當何如而可得以王乎曰保民而王莫之能禦也註
保安也禦止也言安民則惠而黎民懷之若此以上
無能止也曰若寡人者可以保民乎哉註王自悲德
不足以安民故問之曰可註孟子以爲如王之性可
以安民也曰何由知吾可也註王問孟子何以知吾
可以保民曰臣聞之胡齋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
之吾不忍其觶觶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註胡齋王左
右近臣也觶觶牛當到死地處恐貌新鑄鐘殺牲以
血塗其釁邾因以祭之曰釁周禮大祝曰墮釁逆牲
逆尸令鐘鼓天府上春釁寶鐘及寶器孟子曰臣受
胡齋言王嘗有此仁不知誠克之否曰有之註王曰
有之曰是心足以王矣百姓皆以王爲愛也臣固知
王之不忍也註愛齋也孟子曰王推是仁心足以至

於王道然百姓皆謂王嚮愛其財臣知王見牛恐懼
不欲趨死不忍故易之也王曰然誠有百姓者齊國
雖褊小吾何愛一牛卽不忍其殼觫若無罪而就死
地故以羊易之也

註

王曰亦誠有百姓所言者矣吾

國雖小豈愛惜一牛之財費哉卽見其牛哀之釁鐘

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

註異怪也隱痛也孟子言無怪百

姓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

註

王自笑心不然而不能自免爲百姓所非乃責已

之以小易大故曰宜乎其罪我也曰無傷也是乃仁

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

註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感戚焉此心之所以合
於王者何也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
雖有是心何能足以合於王也曰有復於王者曰吾
力足以舉百鈞而不足以舉一羽明足以察秋毫之
末而不見輿薪則王許之乎復白也許信也人有
白王如此王信之乎百鈞三千斤也曰否王曰我
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
用明焉百姓之不見係爲不用恩焉故王之不王不
爲也非不能也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是役
故不爲耳非不能也太山北海皆近齊故以爲兪也
老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼天下可運
於掌國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
掌上言其易也詩云刑于寡妻至于兄弟以御于家
邦言舉斯心加諸彼而已國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以加於人而已故

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國大過人者
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國復申此
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國權鈐衡也可以稱輕
重度丈尺也可以度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
度心如度物也抑王興甲兵危士臣構怨於諸侯然

後快於心與抑辭也孟子問王抑亦如是乃快邪
王曰否吾何快於是將以求吾所大欲也王言不
然我不快是也將欲以求吾心所大欲者矣曰王之
所大欲可得聞與孟子雖心知王意而故問者欲
令王自道遂因而陳之王笑而不言王意大而不敢
敢正言曰為肥甘不足於口與輕煖不足於體與抑
為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為是
哉孟子復問此五者欲以致王所欲也故發異端

以問之也曰否吾不為是也王言我不為是也曰

然則王之所大欲可知已欲辟土地朝秦楚莅中國
而撫四夷也莅臨也言王意欲庶幾王者臨莅中

國而安四夷者也以若所為求若所欲猶緣木而求
魚也若順也順嚮者所為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
魚也王曰若是其甚與王謂比之緣木求魚為大

甚曰殆有甚焉緣木求魚雖不得魚無後災以若所
為求若所欲盡心力而為之後必有災孟子言盡

心戰鬪必有殘民破國之災故曰殆有甚於緣木求魚者也曰可得聞與王欲知其害也曰鄒人與楚人戰則王以爲孰勝言鄒小楚大也曰楚人勝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強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固辭也言小弱固不可以敵強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也蓋亦反其本矣王欲服之之道蓋當反王道之本耳今王發

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反本道行仁政若此則天下歸之誰能止之也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曰無恒產而有恒心者惟士爲能若民則無恒產因無恒心孟

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罔民誠無恒心放溢辟
邪侈於姦利犯罪觸刑無所不爲乃就刑之是由張
羅罔以罔民者也焉有仁人在位罔民而可爲也罔
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

言衣食足知榮辱故民從之教化輕易也今

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

言今民困窮救死恐凍餓而不給何

暇修禮行義乎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

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

之道故為齊梁之君各具陳之當章究義不嫌其重

也 **齊宣王至未之有也正義曰此章言典籥攸載**

帝

王之道無傳霸者之事也齊宣王問曰齊桓

也論為宣言齊宣王問孟子曰齊桓公小白晉文公

重耳二霸之事可得而聞之乎孟子對曰仲尼之徒

無道桓文之事者是以後世無傳焉臣未之聞也者

是孟子答齊宣王之言也言自孔子之門徒無有道

及桓文二霸者事是以後世無傳焉故臣于今未之

曾聞知也云臣者是孟子對王而言故自稱已為臣

也無以則王乎者孟子言無以問及必犧以來至文

武周公之法尚當以王者之道為問耳曰德何如則

可以王矣者齊宣又問孟子言德當何如則可以為

王曰保民而王莫之能禦也者孟子言當安民而為

之王則天下之民莫之能止禦之也曰若寡人者可

以保民乎哉者宣王又自問只如寡人之德可以安

民乎王德不足以安民故問之也曰可者孟子言

如王上之德可以安民也曰何由知吾可也者宣王又

問孟子何緣而知吾之德可以安民曰臣聞之胡齧

曰王坐於堂上有牽牛而過堂下王見之曰牛何之

至以羊易之者是孟子因胡齧之言而答宣王之問

也胡齧王之左右近臣言嘗聞胡齧曰王坐於廟堂

之上其有牽牛自堂下而過者王見之而問牽牛者曰

其牛牽去何所牽牛者對之曰相將以為豐鐘也王

對牽牛者曰舍去之我不忍其牛之恐慄若無罪之

人而就此於所死之地者也牽牛者又對曰如若王之

孟子疏

卷之二十一

及古聞

不識有諸曰有之者宣王答孟子以為是有此言也
曰是心足以為王矣者孟子於此言知王有不忍
之心故足以為王矣百姓皆以王為愛也臣固知王
之不忍也者孟子言然百姓盡以王為愛財也臣素
知王有不忍之心故如此也王曰然者宣王復亦自
謂百姓是不忍之心疑也誠有百姓者齊國雖小吾何
愛一牛即不忍其殺解若無罪而就死地故以羊易
之也者宣王言誠有百姓以我為愛財者齊國雖曰
福小狹隘我亦何獨止愛其一牛即是不忍見其牛
之恐慄如無罪而就於所死之地又為釁鐘不可廢
故以羊更之也宣王必以羊易牛者以其羊之為牲
大於牛也故以羊易之曰王無異於百姓之以王為
愛也以小易大彼惡知之王若隱其無罪而就死地
則牛羊何擇焉者孟子對宣王言王無怪百姓皆謂
我為愛財也以羊之小而易牛之大彼百姓之人安
知王以為不忍見其恐慄又為釁鐘不可廢故以羊
易之之意也彼必曰王若隱痛不忍見牛若無罪而
就所二之地則牛與羊何擇焉言羊之與牛是皆若

無罪而就死也何獨擇取其牛而以羊就死也上矣
曰是誠何心哉我非愛其財而易之以羊也宜乎百
姓之謂我愛也者宣王自笑以其已之心不如是
故笑之也笑而言曰儻如此者是何心哉然我非愛
其財故以此言復答之也宜乎百姓不知我之意而謂
然故以此言復答之也宜乎百姓不知我之意而謂
我愛財也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者孟子復解王之自責之
意也言如此亦無傷害於為王也此亦為仁之一術
耳無他見其牛之殺解未見其羊之殺解也此君
子之於禽獸見其生貌則不忍見其就死聞其鳴聲
則不忍食其肉是以君子之於庖廚烹炙之事
所以遠去之也王悅曰詩云他人有心予忖度之夫
子之謂也者是宣王見孟子解其已意故喜悅之而
引詩之文而言也他人有心予忖度之二句是小雅
巧言之詩也宣王引之而為夫子之所謂也云夫
子者宣王尊孟子為夫子也夫子乃行之反而求之

孟子流

卷之十二

及古閣

不得吾心夫子言之於我心有戚戚焉者宣王言我
既行之事尚且反而求之於已而不得其心之所
自今夫子言之於我中心戚戚然有動也此心之所
以合於王者何也者宣王言雖有是心其所以得契
合於王者是如之何也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毫之末而不
見輿薪則王許之乎者是孟子欲以此比喻而解王
也言今有人復白於王曰我力能舉得三千斤之重
而不能舉一羽毛之輕目之明能觀視其秋毫之末
鏡而不能見一大車之薪木則王信乎否乎曰否者
是宣王答之曰凡如此云者我不信也今恩足以及
禽獸而功不至於百姓者獨何與者孟子復以此諷
之也言今王有恩德足以及其禽獸而其功績不至
於百姓者王獨以為何如然則一羽之不見舉為不
力焉輿薪之不見為不用明焉百姓之不見保為不
用恩焉故王之不見為不用明也者孟子又言
苟如是一羽之輕所以不能舉者為其不用明也今百姓所
車薪之大所以不見之者為其不用明也今百姓所

以不見安者為其不用恩也故王之所以不為王是
王之不為也非不能也曰不為者與不能者之形何
以異者是宣王問孟子言不為與不能二狀何以為
異也曰挾太山以超北海語人曰我不能是誠不能
也為長者折枝語人曰我不能是不為也非不能也
故王之不王非挾太山以超北海之類也是折枝之
類也者是孟子又以此比喻而解王問不為與不能
之異狀也言今有人云挾太山而超過北海而語人
曰我不能挾太山超北海此真不能也如為長者按
摩手節而語人曰我不能為長者按摩手節是恥見
役使但不為之耳非不能也今王之所以不王非是
挾太山超北海之類也是不為長者折枝之類也以
其不為之耳老吾老以及人之老幼吾幼以及人之
幼天下可運於掌者是孟子欲以此教宣王也言敬
吾之所敬以及他人之所敬者愛吾之所愛以及他
人之所愛者凡能推此而惠民則治天下之大止如
運轉於掌上之易也詩云刑于寡妻至于兄弟以御
于家邦者是孟子引大雅思齊之詩文也言文王自

正于寡妻以至正于兄弟自正于兄弟以至臨御于
家邦言凡此是能舉此心而加諸彼耳故推恩足以
保四海不推恩無以保妻子古之人所以大過人者
無他焉善推其所為而已矣者孟子言為君者但能
推其恩惠故足以安四海苟不推恩惠雖妻子亦不
能安之古之人君所以大過強於人者無他事焉獨
能推其所為恩惠耳蓋所謂老吾老以及人之老幼
吾幼以及人之幼又如詩云文王刑于寡妻至于兄
弟以及御于家邦是其善推其所為之意旨故也今恩
足以及禽獸而功不至於百姓者獨何與者孟子復
言非王不能但不為耳故復云然權然後知輕重度
然後知長短物皆然心為甚王請度之者孟子又託
物而諷王也言為之權與度然尚能知其輕重長短
其權度之為物也然尚皆然而人心又甚於權度故
請王自忖度之耳抑王興甲兵危士臣構怨於諸侯
然後快於心與者抑辭也與語曰抑為之不厭之抑
同孟子又以此數事而測王之意也言抑是王欲興
甲兵以伐人危士臣以即戎不以為危事外結怨於

諸侯如此且然後快樂其心與王曰否者宣王答之
以為不如是也言我何肯快心於此數事我但將以
求吾所大欲耳曰王之所大欲可得聞與者是孟子
欲知王之所大欲故問之曰王大欲可得而聞之乎
王笑而不言宣王知已之所欲甚大但笑而不言也
曰為肥甘不足於口與輕煖不足於體與至不足使
令於前與者是孟子又以此四事而測王之所大欲也
言王之所大欲是為其肥甘之味不足以供於口與
抑是其聲音之樂不足供聽於王之耳與便嬖之幸
不足使令於王之前與采色之飾不足供視於王之
目與然此數事而為王之諸臣者皆足以供奉王矣
而王豈用為此者與故繼之曰王之諸臣皆足以供
之而王豈為是哉王曰否吾不為是者宣王答之曰
我不為是四者之事也曰然則王之所大欲可知已
者孟子言如是則王之大欲我今可得知已欲辟土
地朝秦楚莅中國而撫四夷也者孟子知王以此為
所大欲也以若所為求若所欲猶緣木而求魚也者
孟子言王如若以此欲開闢其土地而求其廣又欲

朝秦楚之諸侯以臨蒞其中國而撫安四夷爲所大
欲是若緣喬木之上而求其魚也王曰若是其甚與
者宣王亦謂已之大欲若此求魚之甚與曰殆有甚
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者孟子言王如此大欲殆
有甚於緣木求魚也緣喬木而求魚雖不得魚又且
無後災難所及而王如若以所欲假使盡心力而爲
之後亦必有大災難所及也曰可得聞與者是宣王
又問孟子欲求知其大災難也曰鄒人與楚人戰則
王以爲孰勝者孟子以此比喻而解王也言鄒之小
國與楚之大國戰則王以爲誰國勝之曰楚人勝
者宣王答孟子以爲楚之大國人勝之也曰然則小
固不可以敵大寡固不可以敵衆弱固不可以敵強
者孟子言如是則小國固不可以敵大國人之寡少固
不可以敵人之衆多劣弱固不可以敵強悍也海內
之地方千里者九齊集有其一以一服八何以異於
鄒敵楚哉者孟子又言今海內之地方千里者有九
而齊國但集而有一且以一而服八是何比異於鄒

國之小而敵楚國之大哉言與此無異也王如欲服
之蓋當反行王道之本耳故云蓋亦反其本矣今王
發政施仁至孰能禦之者孟子於此教宣王王道之
本也言今王發政而施仁使天下爲之仕者皆欲立
於王之朝廷耕者皆欲耕作於王之郊野商賈皆欲
藏於王之市行旅皆欲出於王之道塗凡天下欲疾
惡其君者又皆欲奔赴王而告愬之其如此天下皆
歸之誰能止禦之也商賈漢書云通利鬻貨曰商白
虎通云賣曰賈行旅者師旅也說文云軍五百人也
王曰吾惛不能進於是矣願夫子輔吾志明以教我
我雖不敏請嘗試之者宣王欲孟子明其王道而教
之也故曰我之惛亂不能進於此仁政願夫子輔我
志以明白教我我也我雖不能敏疾而行之但請嘗試
教之如何耳曰無恒產而有恒心者惟士爲能若民
則無恒產因無恒心苟無恒心放辟邪侈無不爲已
至未之有也者是孟子爲宣王陳王道之本而教之
者也言無常生之業而有常善之心者惟士人爲能
有之言士窮則獨善其身不求苟得故能有常心也

若民則迫於窮困不能守其常善苟無常生之業遂
因之而無常善之心苟無常善之心則放辟邪侈之
事無有不為及其陷溺於罪然後又從而誅戮之是
若張羅網而罔民也安有仁人之君在位而以罔民
而可為之也故明哲之君制別民之生產必使其民
仰而上之則足以奉事父母俯而下之則足以畜養
妻子豐樂之歲終身飽足凶荒之年又免其死亡然
後驅率而從善教故其民從其善教亦輕易也自今
之君制民之產仰則不足以奉養父母俯則不足以
畜養妻子雖豐樂之歲終身又日勞苦而凶荒之年
又不得免其死亡如此則民惟獨於救死尚恐其不
足何有閒暇而修治禮義哉言無及修其禮義也王
欲行之則盍反其本矣者言王欲行之則何不反其
王道之本五祿之宅至未之有也是又孟子為宣王
陳王道之本其說已在前此更不解也宣王諡也至齊
也正義曰周顯王二十七年史記云齊威卒子辟疆
立是為齊宣王在位十九年卒諡曰宣諡法云善問
周達曰宣云齊桓公小白者莊公八年左傳云齊僖

公母弟曰夷仲年生公孫無知有寵於僖公弑君自
立九年春弑無知莊公納子糾桓公小白自莒入於
是立為桓公元年史記云桓公小白元年春齊弑無
知五年與魯人會柯七年始霸會諸侯於鄆云晉文
公重耳者史記云周襄三十八年晉文公重耳立是
為元年又云晉獻公五年伐驪戎得二姬歸生奚齊
其姊生卓子驪姬嬖欲立其子重耳者乃獻公娶於
戎得二女大戎狐姬之所生也十二年居重耳於蒲
城二十六年獻公卒立奚齊里克殺之及卓子又立
小戎所生夷吾者為晉惠公七年重耳聞管仲死自
狄之齊十四年惠公夷吾卒遂立重耳為晉文公九
年在位卒云孟子不得行道故仕於齊齊不用乃適
梁者索史記列傳已說在梁王段云必義至聞也
正義曰必義古帝王氏也即伏羲氏也五霸者即齊
桓晉文秦繆宋襄楚莊是也崔李云夏昆吾殷大彭
豕韋周齊桓晉文是也謂之霸者把也把持諸侯之
權也案國語亦然荀子云仲尼之門人五尺之豎子
言羞稱乎五霸是仲尼之徒無道桓文之事者之證

也釋文云穀觶牛於到死地處恐貌正義曰案廣雅有云穀觶死貌是也云周禮大祝墮釁逆牲逆尸令鐘鼓者鄭司農云墮釁謂薦血也凡血祭曰釁既墮釁後言逆牲容逆鼎是也蓋古者器成而釁以血所以厭變怪禦妖釁釁鐘之釁謂之釁亦治亂謂之亂之類也云天府云上春釁寶鐘及寶器者寶鍾寶器玉瑞玉器之美上春孟春也又言釁謂以殺牲以血血之也蓋釁之法其來有自矣周之所釁又非止此而已如大司馬於軍器小子於邦器小人於龜器雞人於雞大祝逆牲小祝祈號皆在所釁也釋文云愛畜也正義曰釋文云畜愛畜也字法從來向來也來者向而藏之故田夫謂之畜夫向音廩書云畜夫馳是也釋文云百鈞三千斤也正義曰律歷志云銖兩斤鈞石本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞重一千五百二十銖四鈞為石重百二十斤以此推之則百鈞是三千斤也釋文云太山海近齊正義曰案地理志云齊地南有太山城陽北有千乘清河是也釋文云權銖衡至度物

也正義曰權重衡平衡所以任權而均物平輕重也釋文云銖平木器又曰銖衡也權秤錘也度者分寸尺丈引也所以度長短也本起於黃鍾之長以子穀巨黍中者子穀穀子在地即黑黍中者不大不小言黑黍穀子大小中者率為分寸一黍之廣度之九十分黃鍾之長為十分十分為寸一寸為尺十尺為丈十丈為引法用銅高一寸廣二寸長一丈而分寸尺丈存焉釋文云八口之家次上農夫正義曰王制制農田百畝百畝之分上農夫食九人其次食八人孟子云一夫百畝百畝之糞上農夫食九人上次食八人是也此云八口之家所以特指次上農夫者而巳斯亦舉其次而見上下之意耳

孟子卷之二十七 及古

孟子註疏解經卷第二上

漢趙氏註

宋孫奭疏

梁惠王章句下

也

正義曰此卷趙氏分別為第二卷也故云梁惠王章句下今據此卷

章指凡十六章一章言人君用權以時鐘鼓有節與民同樂二章譏王廣囿專利以嚴刑陷民三章言聖人樂天事小以勇安天下四章言與天下同憂樂者不為慢遊恣溢之行五章言齊王好色好貨孟子推以公劉太王好貨色與民同之六章言君臣上下各勤其任無墮其職七章言人君進賢退惡八章言孟子云紂以崇惡失其尊名九章言任賢使能不遺其學十章言征伐之道在順民心十一章言伐惡養善無貪其富以小事大十二章言上恤其下下赴其難惡出於已害及其身十三章言事無禮之國不若得

孟子疏
卷之二十一
民心與之守死善道十四章言君子之道正已在天
強暴之來非已所召獨善其身而已十五章言太王
居邠權也效死弗去義也十六章言讒邪構賢賢者
歸於天不尤人也凡十六章合上卷七章是梁惠王
篇有二十三章矣故各於卷首
總列其章目而分別其指焉

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對

也曰好樂何如莊暴齊臣也不能決知之故無以

對而問曰王好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊國

其庶幾乎王誠能大好古之樂齊國其庶幾治乎

他日見於王曰王嘗語莊子以好樂有諸孟子問

王有是語不王變乎色曰寡人非能好先王之樂也

直好世俗之樂耳變乎色慍恚莊子道其好樂也

王言我不能好先聖王之樂也直好世俗之樂謂鄭

聲也曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今之樂由古之

樂也甚大也謂大要與民同樂古今何異也曰可

得聞與王問古今同異之意寧可得聞之與曰獨

樂樂與人樂樂孰樂孟子復問王獨自作樂樂邪

與人其聽樂樂也曰不若與人王曰獨聽樂不如

與眾其聽之樂也曰與少樂樂與眾樂樂孰樂孟

子復問王與少之人其聽樂樂邪眾人其聽樂樂也

曰不若與衆國王言不若與衆人其聽樂爲樂臣請
爲王言樂國孟子欲爲王陳獨樂與衆人樂樂狀今
王鼓樂於此百姓聞王鐘鼓之聲管籥之音舉疾首
蹙頰而相告曰吾王之好鼓樂夫何使我至於此極
也父子不相見兄弟妻子離散國鼓樂者樂以鼓爲
節也管笙籥簫或曰籥若笛短而有三孔詩云左手
執籥以節衆也疾首頭痛也蹙頰愁貌言王擊鼓作
樂發賦徭役皆出於民而德不加之故使民愁也今
王田獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉疾

首蹙頰而相告曰吾王之好田獵夫何使我至於此
極也父子不相見兄弟妻子離散此無他不與民同
樂也國田獵無節以非時取牲也羽旄之美但飾羽
旄使之美好也發民驅獸供給役使不得休息故民
窮極而離散奔走也今王鼓樂於此百姓聞王鐘鼓
之聲管籥之音舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶
幾無疾病與何以能鼓樂也國百姓欲令王康強而
鼓樂也今無賦斂於民而有惠益故欣欣然而喜也
今王田獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉

欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能田獵也此無他與民同樂也王以農隙而田不妨民時有憫民之心因田獵而加撫恤之是以民悅之也今王與百姓同樂則王矣孟子言王何故不大好樂效古賢君與民同樂則可以王天下也何惡莊子之言王之好樂也莊暴見孟子至則王矣正時鐘鼓有節與民同樂也莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對也者莊暴齊臣也莊姓也暴名也言莊暴見孟子謂暴朝見於齊王王語暴以好樂之事暴是時未有言以對答之曰好樂何如者故莊暴問孟子以謂王之所以好樂是如之何孟子曰王之好樂甚則齊國其庶幾乎者孟子答莊暴

之問也言齊王之好樂至甚則齊國庶幾其治安乎他日見於王曰王嘗語莊子以好樂有諸者是孟子自見莊暴言好樂之後他一日見於齊王而問之曰王曾與莊子語以好樂之事還有此言否乎孟子稱莊子不稱曰暴者是孟子尊王之臣故不欲稱其名也王變乎色曰寡人非能好先王之樂也直好世俗之樂耳者是齊王自孟子問之後變其常容而有憤怒之色蓋憤莊暴言已之好樂於孟子也故答孟子曰寡人不能好古聖王之樂故聖王之樂如黃帝之咸池堯之大章舜禹之韶夏商周之濩武是也但能直好世俗樂耳如鄭衛之聲是也曰王之好樂甚則齊其庶幾乎治安孟子復對王而言也言王之好樂至甚則齊幾乎治安孟子言齊國其庶幾乎以對莊子對之齊王則止曰齊其庶幾乎者蓋對莊子則稱其國及對齊王故不必稱國焉耳今之樂猶古之樂者是孟子見齊王言不能好先王之樂直好世俗之樂故以此言今之樂亦若古之聖王樂也但其要在能與民同聽樂為樂耳遂以此問之曰可得聞與者是

孟子疏
卷之二十一
四
及古

齊王問孟子言古今之樂一問寧可得而聞知之與
曰獨樂樂與人樂樂孰樂者是孟子欲以此問王使
王知與人同樂樂為樂也故問之曰王獨作樂為樂
邪與人同樂為樂邪曰不若與人者是齊王答孟子
亦以為獨樂樂不若與人同樂為樂也曰與少樂樂
與眾樂樂孰樂者是孟子復問王與少人同樂為樂
與眾人同樂為樂孰樂邪曰不若與眾者齊王亦復
答孟子以為不若與眾人同樂為樂也臣請為王言
樂孟子於此知齊王亦識與眾同樂之意乃為王陳
其獨樂與眾同樂之効故不待王問而自請言之也
今王鼓樂於此至與民同樂也者皆孟子陳獨樂與
眾樂樂之文也言今王鼓作其樂於此國也百姓之
人聞王鍾鼓之聲與管籥之音舉皆疾痛其頭又感
頰愁悶而交相告曰我王之好作樂為樂發賦徭役
使我至於此之極也父子不得以相見兄弟妻子又
皆離散之以其如此故百姓所以頭痛感頰愁悶也
又言今王田獵於此國百姓之人聞王車馬之音見
羽旄之美好舉皆感頰愁悶疾痛其首而交相告曰

我王之好田獵禽獸如何使我供給役使不得休息
而至於如此之極父子不得以相見兄弟妻子皆離
散之然則王之鼓樂田獵而百姓皆如此者無他事
焉是王之不與民同其樂也言今王鼓樂於此國百
姓聞王鍾鼓之聲管籥之音舉皆欣欣然有喜色而
交相告曰我王庶幾無疾病也何以能鼓樂於此言
百姓皆欲之康強不特止於庶幾無疾病也苟即庶
幾近於無疾病則王亦何以能鼓樂也又言今王田
獵禽獸於此國百姓之人聞王車馬之音見羽旄之
美好舉皆欣欣然有喜色而交相告曰我王即庶幾
近於無疾病又何以能田獵也此言又欲王之康強
不特止於庶幾無疾病也然則王之鼓樂田獵百姓
皆如此欲王之康強者無他事焉是王能與民同其
樂也言今之王能與民同樂為樂則為之王者矣云
鼓樂者蓋鐘以止為體鼓以作為用故凡作樂所以
謂之鼓樂也云音與聲者蓋鐘言聲以其聲之單
出故云聲也管籥車馬言音以其音之雜比故云音
也然車馬亦謂之音者蓋升車則馬動馬動則鸞鳴

孟子流
卷三上
又四
及古

鸞鳴則和應故也聲之與音合而言之則聲音一也
別而言之則單出為聲雜比為音詩云嘒嘒管聲此
言管籥之音是聲音之通論也齊王悅南郭先生吹
竽廩食以數百人喜鄭忌鼓琴卒授之國政是安知
與眾樂樂邪此孟子所以陳其與民同樂之意也
鄭聲也正義曰論語云鄭聲淫以其能惑人心也孔
傳云鄭聲感人心其與雅樂同也
正義曰周禮鼓人掌教六鼓以節聲樂鐘師掌金奏
註云以鐘鼓奏者先擊鐘次擊鼓以奏九夏夏大也
樂之大歌有九王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏
械夏驚夏凡九夏是也故附于此云管籥籥或曰
籥若笛而有三孔者案禮圖云籥長四尺諸管參差
亦如鳥翼爾雅曰大笙謂之巢小者謂之和郭璞爾
雅云二十三管為籥風俗通云舜作竹籥以象鳳翼
周禮笙師掌教吹籥後鄭云籥如笛有三孔是也詩
云左手執籥蓋邶詩簡兮之篇文也註云籥六孔言
碩人多才藝又能籥舞言文武備也釋云首頤也頤
鼻頤也言齊王擊鼓作樂其使民徭役苦楚皆感其

鼻頤而愁悶也田獵至犇走也正義曰釋云獵田
也蒐狩苗獮是也案魯隱公五年左傳云春蒐夏苗
秋獮冬狩皆於農隙講武事也杜預曰蒐索擇取不
孕者苗為苗除害也獮殺也以殺為名順秋氣也狩
圍守也冬物畢成獲則取之無所擇也羽旄者案左
傳魯襄公十四年范宣子假羽旄於齊定公四年晉
人假羽旄於鄭杜預曰以析羽為旄為王者旂車之
所建也又案司空九旗之數又有全羽析羽釋云全
羽析羽直有羽而無帛也云天時不如
地利地利不如人和蓋公孫丑篇文也

齊宣王問曰文王之囿方七十里有諸王言聞文王

苑囿方七十里寧有之孟子對曰於傳有之於傳

文有是言曰若是其大乎王怪其大曰民猶以為

小也言文王之民尚以為小也曰寡人之囿方四

十里民猶以為大何也

王以為文王在岐山之時

雖為西伯土地尚狹而囿已大矣今我地方千里而

囿小之民以為寡人之囿為大何故也曰文王之囿

方七十里芻蕘者往焉雉兔者往焉與民同之民以

為小不亦宜乎

芻蕘者取芻薪之賤人也雉兔獵

人取雉兔者言文王聽民往取禽獸刈其芻薪民苦

其小是其宜也臣始至於境問國之大禁然後敢入

註

言王之政嚴刑重也臣聞郊關之內有囿方四十

里殺其麋鹿者如殺人之罪

郊關齊四境之郊皆

有關則是方四十里為阱於國中民以為大不亦宜

乎

設陷阱者不過丈尺之間耳今王陷阱乃方四

十里民言其大不亦宜乎

齊宣王至不亦宜乎正

利嚴刑陷民也齊宣王問曰文王之囿方七十里有

諸者是宜王嘗聞文王有囿方闕七十里故見孟子

問之還是是之否孟子對曰於傳有之者孟子答之

以為書傳之文有言也曰若是其大乎者宣王怪之

以為文王囿如此之闕大民猶尚以為之小也曰寡

人之囿方四十里民猶以為大何也者宣王又問孟

子言寡人之囿但方闕四十里而民猶尚以為之大

是如之何其差也曰文王之囿方七十里芻蕘者往

焉雉兔者往焉與民同之民以為小不亦宜乎者孟

子言文王之囿方闕七十里而採芻薪木之賤人

與獵雉兔獸者皆得往其中而有所取之是其與

民同矣之故民以為小不亦宜乎也臣始至於境問

國之大禁然後敢入者孟子對王稱臣言自臣始初也臣聞郊關之內有園方四十里殺其麋鹿者如殺也罪則方四十里為阱於國中民以為大不亦宜乎者孟子言自臣入王郊關之內乃聞王有苑囿方四百里之廣其有於中殺其麋鹿者如殺其人之罪而科之如此則是王為阱陷方四十里之廣於國中以陷其民也故民以為大不亦宜之乎凡此是皆孟子譏王之專利而不與民同也傳云天子之園方百里大國四十里次國三十里小國二十里文王之國百里之國或者以謂有七十之里為苑囿是如之何其差殊不知文王百里之國是其始封之時制也七十里之園乃文王作西伯之時有也周制上公封四百里其食者三之一豈七十里之園特止山川不可食之地與彼有子虛者以謂楚地方千里而囿居其九是可食之地亦鞠為遊畋之地邪是安知周制之法與註云文王在岐山之時雖為西伯土地尚狹而囿以大者正義曰案鄭玄詩譜云周之先公曰太

王者避狄難自幽始遷焉商王帝乙之初命其子王季為西伯至紂又命文王典治南國江漢汝墳之諸侯是文王繼父之業為西伯於歧邑也商之州長曰伯謂為雍州作也子夏云王季以九命作伯於西文王因之亦為西伯焉論語云三分天下有其二以服事殷是時宜七十里之園而民猶以為小也註郊關齊四境之郊皆有關者正義曰周官閭師掌國中及四郊之人民司馬法曰王國百里為郊二百里為州三百里為野四百里為縣五百里為都載師掌任土之法以宅田土田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地杜子春云五十里為近郊百里為遠郊云四境郊皆有關者蓋四郊之門也

齊宣王問曰交鄰國有道乎註問與鄰國交接之道孟

子對曰有註欲為王陳古聖王之交也惟仁者為能

以大事小是故湯事葛文王事昆夷註葛伯放而不

祀湯先助之祀詩云昆夷允矣唯其喙矣謂文王也
是則聖人行仁政能以大事小者也惟智者為能以
小事大故太王事獯鬻句踐事吳獯鬻北狄疆者
今匈奴也太王去邠避獯鬻越王句踐退於會稽身
自官事吳王夫差是則智者用智是故以小事大而
全其國也以大事小者樂天者也以小事大者畏天
者也樂天者係天下畏天者係其國詩云畏天之威
于時係之聖人樂行天道如人無不蓋也故係天
下湯文是也智者量時畏天故係其國太王句踐是

也詩周頌我將之篇言成王尚畏天之威於是時故
能安其太平之道也王曰大哉言矣寡人有疾寡人
好勇王謂孟子之言大不合於其意答之云寡人
有疾在於好勇不能行聖賢之所履也對曰王請無
好小勇夫撫劍疾視曰彼惡敢當我哉此匹夫之勇
敵一人者也疾視惡視也撫劍瞋目曰人安敢當
我哉此一匹夫之勇足以當一人之敵者也王請大
之詩云王赫斯怒爰整其旅以遏徂莒以篤周祜以
對於天下此文王之勇也文王一怒而安天下之民

詩大雅皇矣之篇也言文王赫然斯怒於是整其師旅以遏止往伐莒者以篤周家之福以揚名於天下文王一怒而安民願王慕其大勇無論匹夫之小勇而已書曰天降下民作之君作之師惟曰其助上帝寵之四方有罪無罪惟我在天下曷敢有越厥志

註 詩大雅皇矣之篇也言文王赫然斯怒於是整其師旅以遏止往伐莒者以篤周家之福以揚名於天下

下文文王一怒而安民願王慕其大勇無論匹夫之小

勇而已書曰天降下民作之君作之師惟曰其助上

帝寵之四方有罪無罪惟我在天下曷敢有越厥志

註 書尚書逸篇也言天生下民為作君為作師以助

天光寵之也四方善惡皆在已所謂在予一人天下

何敢有越其志者也一人衡行於天下武王恥之此

武王之勇也

註 衡橫也武王恥天下一人有橫行不

順天道者故伐紂也而武王亦一怒而安天下之民

今王亦一怒而安天下之民惟恐王之不好勇也

註 孟子言武王好勇亦則文王一怒而安天下之民

也今王好勇亦則武王一怒而安天下之民民恐王

之不好勇耳王何為欲小勇而自謂有疾也

註 齊宣

惟恐王之不好勇也正義曰此章言聖人樂天賢者

知時仁者必有勇也齊宣王問曰交鄰國有道乎者

身宜王問孟子以交接鄰國其有道乎孟子對曰有

者孟子欲陳古之聖王而比之故答之曰有道也惟

仁者為能以人事小是故湯事葛文王事昆夷至于

時係之者是皆孟子陳古之聖王而比之湯文也言

惟有仁者之君乃能以大而奉事其小是故葛國之

伯不祭祀而湯且遺之牛羊而助之是湯事葛也文

孟子疏

卷之二十九

及古

王西有昆夷之患而以采薇薄伐肆不殄厥慍是文
王事昆夷也昆夷西戎之國也惟智者乃能以小奉
事其大是故太王去邠避狄始事之以皮幣珠玉犬
馬而不免是太王事獯鬻也勾踐退會稽身自官事
吳王夫差是勾踐事吳也勾踐越王也以大奉事其
小是樂行天道如天無不覆者也以小奉事其大以
其量時畏天者也故樂天者如湯文遂能安天下畏
天者如太王勾踐遂能安其國故詩之周頌我將之
篇有云畏天之威于時保之蓋言成王能欽畏上天
之威故能安持盈守成太平之道也此孟子所以引
之而證其言王曰大哉言矣寡人有疾寡人好勇者
宣王謂孟子之言大不合已意故答之曰大哉言矣
以言其寡人有疾而疾在於好勇也對曰王請無好
小勇夫撫劍疾視曰彼惡敢當我哉此匹夫之勇敵
一人者也者是孟子又答宣王言宣王也今請之無
好其小勇也夫按劍矚目疾視而號於眾曰彼安敢
當敵我哉此則一匹夫之小勇只可以抵敵於一人
者也故曰王請大之也詩云王赫斯怒爰整其旅以

邁徂莒以篤周祜以對於天下者此詩大雅皇矣之
篇文也孟子所以引此者蓋欲言文王之勇而陳于
王也故曰此文王之勇也其詩蓋言文王赫然大怒
以整其師旅以止徃伐莒以篤厚周家之福以揚天
下之名也言文王亦一怒而安天下之民者謂文王
亦以此一怒而安天下之民也書曰天降下民作之
君作之師惟曰其助上帝寵之四方有罪無罪惟我
在天下曷敢有越厥志者此周書之文也孟子所以
又引此書云者蓋又欲言武王之勇而陳于王也言
天生下民而立之君師以治以教之惟曰其在助相
上帝寵安四方有善有惡皆在我天下安有敢違越
其志者也一人衡行於天下武王恥之此武王之勇
也者一人指紂而言之也言紂一人縱橫逆行其道
而不順其天故武王心愧恥之於是伐紂也凡此是
武王之大勇也而武王於是亦一怒而安天下之民
故曰武王亦一怒而安天下之民今王亦一怒而安
天下之民民惟恐王之不好勇也者孟子言今王若
能如文王武王一怒而安天下之民則天下之民惟

孟子疏

卷之三十一

及古

恐王之不好勇也。葛伯放而不祀，至小者也。正義曰：書云葛伯不祀，湯始征之。孔安國云：葛國也。伯爵也。湯居亳，與葛為鄰。葛伯不祀，湯使人遺之牛羊，又不祀。湯又使人往為之耕，是其助之也。詩云：昆夷允矣，惟其喙矣。謂文王者，蓋引大雅縣之篇文也。箋云：昆夷，夷狄國也。見文王之使者將士衆過巴國，則惶怖驚走，奔突入柞械之中而逃，甚困劇也。又云：駢突也。喙，困也。趙註引此而證以解作文王事，昆夷大與詩註不合。又云：太王避狄，文王伐昆夷，成道興國，其志一也。是文王未嘗事之也。今孟子乃曰：文王事昆夷者，昆夷西戎之國也。詩之采薇，云：文王之時，西有昆夷之患。註云：昆夷，西戎也。是也。今據詩之箋云：乃曰伐昆夷，與孟子不合者，蓋文王始初事之，卒不與故伐之也。始初之時，乃服事殷之時也。趙註引昆夷兌矣，惟其喙矣，蓋失之矣。德嚮至其國也。正義曰：案匈奴傳云：唐虞以上有山戎、獫狁、獯鬻，居于北邊。夏道衰，公劉變于西戎，邑于豳。其後三百有餘歲，戎狄攻太王，亶父亶父徙于岐山，後至六國，遂為甸。

奴是也。云：越王勾踐退會稽而身自官事，吳王夫差者，案史記世家云：吳土闔廬十五年伐越，至吳王夫差元年，悉以精兵伐越，敗之。越王勾踐乃以甲兵五千，人棲於會稽，請委國為臣妾，是也。賈逵曰：會稽山名也。周頌我將之篇，至太平之道，正義曰：箋云：于時於是也。言成王畏天之威，於是得安。文王之於是，其解也。疾視至敵者也。正義曰：莊書云：蓬頭突鬢，曠目而語，此庶人之勇，無異於鬪。雞一旦命已絕矣。是與此同意。大雅至小勇，正義曰：案大雅皇矣之篇，其文乃曰：以遏徂旅。今孟子乃曰：以遏徂莒者，又案春秋魯隱公二年書：莒子盟于密，則莒者密之近地。詩言密之衆，孟子言密之地，其旨同也。尚書逸篇正義曰：案周書秦誓篇，今有云天佑下民，作之君，作之師，惟其克相上帝，寵綏四方，有罪無罪，予曷敢有越厥志。孔安國云：寵綏，四方言當能助寵安天下。越遠也。言已志欲為民除惡，是與否不敢遠其志。趙註乃以其助上帝寵之而斷其句，以四方為下文，則其意俱通。故二解皆錄焉。衡橫也。至伐紂也。正義

孟子統
卷之三十一
及古周

曰周書泰誓篇云惟十有一年
武王伐紂是也釋文云衡橫也

齊宣王見孟子於雪宮王曰賢者亦有此樂乎

雪宮

離宮之名也宮中有苑囿臺池之飾禽獸之饒王自

多有此樂故問曰賢者亦有此之樂乎孟子對曰有

人不得則非其上矣不得而非其上者非也為民上

而不與民同樂者亦非也

有人不得人有不得其

志也不責已仁義不自修而責上之不用已此非君

子之道人君適情從欲獨樂其身而不與民同樂亦

非在上不驕之義也樂民之樂者民亦樂其樂憂民

之憂者民亦憂其憂

言民之所樂君與之同故民

亦樂使其君有樂也民之所憂者君亦助之憂故民

亦能憂君之憂為之赴難也樂以天下憂以天下然

而不王者未之有也

言古賢君樂則以已之樂與

天下同之憂則以天下之憂與已共之如是未有不

王者孟子以是答王者言雖有此樂未能與人共之

管者齊景公問於晏子曰吾欲觀於轉附朝舞遵海

而南放於琅邪吾何修而可以比於先王觀也

孟子

子言往者齊景公嘗問其相晏子若此也轉附朝舞

皆山名也又言朝水名也遵循也放至也循海而南
至於琅邪琅邪齊東境上邑也當何修治可以比先
王之觀遊乎先王先聖王也晏子對曰善哉問也天
子適諸侯曰巡狩巡狩者巡所守也諸侯朝於天子
曰述職述職者述所職也無非事者春省耕而補不
足秋省斂而助不給言天子諸侯出必因王事有
所補助於民無非事而空行者也春省耕補耒耜之
不足秋省斂助其力不給也夏諺曰吾王不遊吾何
以休吾王不豫吾何以助一遊一豫為諸侯度
晏

子道夏禹之世民之諺誦也言王者巡狩觀民其行
從容若遊若豫豫亦遊也遊亦豫也春秋傳曰魯季
氏有嘉樹晉范宣子豫焉吾王不遊吾何以得見勞
苦蒙休息也吾王不豫我何以得見賑贍助不足也
王者一遊一豫行恩布德應法而出可以為諸侯之
法度也今也不然師行而糧食飢者弗食勞者弗息
朏朏胥讒民乃作慝今也者晏子言今時天下之
民人君行師興軍皆遠轉糧食而食之有飢不得飽
食者勞者致重亦不得休息在位在職者又朏朏側

目相視更相讒惡民由是化之而作其慝惡也方命
虐民飲食若流流連荒亡爲諸侯憂_國方猶逆也逆
先王之命但爲虐民之政恣意飲食若水流之無窮
極也謂沈湎于酒熊蹯不熟怒而殺人之類也流連
荒亡皆驕君之溢行也言王道虧諸侯行霸由當相
匡正故爲諸侯憂也從流下而忘反謂之流從流上
而忘反謂之連從獸無厭謂之荒樂酒無厭謂之亡
先王無流連之樂荒亡之行惟君所行也_國言驕君
放遊無所不爲或浮水而下樂而忘反謂之流若齊

桓與蔡姬乘舟於囿之類也連引也使人徒引舟船
上行而忘反以爲樂故謂之連書曰罔水行舟丹朱
慢遊是好無水而行舟豈不引舟於水上而行乎此
其類也從獸無厭若羿之好田獵無有厭極以亡其
身故謂之荒亂也樂酒無厭若殷紂以酒喪國也故
謂之亡言聖人之行無此四者惟君所欲行也晏子
之意不欲使景公空遊於琅邪而無益於民也景公
說大戒於國出舍於郊於是始興發補不足_國景公
說晏子之言也戒備也大修戒備於國出舍於郊示

憂民困始興惠政發倉廩以賑貧困不足者也召太

師曰為我作君臣相說之樂蓋徵招角招是也

師樂師也徵招角招其所作樂章名也其詩曰畜君

何尤畜君者好君也

好何尤者無過也孟子所以導晏子景公之事者欲

以感喻宣王非其矜誇雪宮而欲以苦賢者

好君也正義曰此章言與天下同憂者不為慢遊之

樂不循肆溢之行也齊宣王見孟子於雪宮者雪宮

離宮之名也中間有池圍言宣王在雪宮之中而見

孟子來至也王曰賢者亦樂此乎者是宣王稱孟子

為賢者問之孟子亦嘗有此雪宮之樂也云乎者亦

未知孟子可否若何所以云乎而疑之之辭也亦梁

惠王在沼上而問孟子賢者亦樂此乎同意孟子對

曰有人不得則非其上矣至然而不王者未之有也

者孟子答宣王之言而欲宣王有此雪宮之樂在與

民同其樂也故言有為入下者不得此樂則必非謗

其上矣為入下者既不得此樂而以非謗其上非也

以其不可也無他是不知命與分定故也為民之上

者既有此樂而不與下民同其樂亦非也以其亦不

可也無他是不知義而失之於驕也蓋為之君在民

之上凡有所樂皆出於民之賦役而成之也豈可驕

之哉故曰亦非也苟為君能以民之所樂而為己之

樂則在下之民見君之所樂亦樂之而不敢非謗也

以民之所憂而已亦為憂之則在已有所憂而在下

之民亦分憂之矣凡此皆君民憂樂施報之效也故

曰在上為君者凡有所樂與天下之民同其樂凡有

所憂與天下之民同其無也管者齊景公問於晏子曰

吾欲觀於轉附朝儻遵海而南放於琅邪吾何修而

晏子晏子告景公之言而誨齊宣王也魯襄公二十六年立
公齊莊公之後景公柁曰是也魯襄公二十六年立
在位五十八年薨轉附朝舞皆山名也又云朝水也
言往者齊景公嘗問於晏子曰我欲遊觀於轉附朝
舞循海而南至於琅邪我何以修治而可以比效於
先聖王之遊觀也晏子齊景公之相齊大夫也姓晏
名嬰者晏子答曰善哉王之問也乃言天子往於諸
侯謂之巡符巡符者謂巡諸侯為天子所守土也如
歲二月東巡符五月南巡符八月西巡符十一月北
巡符是也諸侯朝觀於天子謂之述職述職者謂述
已之所守職如春朝以圖天下之事夏宗以陳天下
之謨秋覲以比邦國之功冬遇以協諸侯之慮是也
然此皆無非事而已春則省察民之耕而食不足者
則補之如周禮旅師春頒其粟是也秋則省察民之
收而有力不足者則助之如遂師巡其稼穡而移用
其民以救時事是也凡如此是皆下之所以有墾於
上而巡也故夏禹之世民俗諺有曰我王不遊我何
以得其休息我王不豫我何以得助其力此先聖王

所以一遊一豫而為諸侯之法度也統而言之則遊
與豫皆巡行也別而言之則遊者有所縱至於適也
豫者有所適而至於樂也故於遊則未至於豫豫則
不止於遊也今也景公則不如此其興師行軍皆遠
轉糧食而食之有飢之民而不得飽食有勞乏之民
則不得休息在位者皆明暗然側目相視而非其上
而下民又皆作為邪慝也故方命虐民飲食若流流
連荒亡為諸侯憂方逆也凡物圓則行方則止行則
順止則逆所謂方命虐民者是逆先王之命而下則
暴虐民人也凡遊豫補助皆先王之命也今則方命
而虐民又飲食無窮極而若水之流蓋流連荒亡四
行皆為諸侯之所憂也以其皆能喪亡其身而已故
於圍是也連者從流上而忘反之謂也如齊桓與蔡姬乘舟
行舟若丹朱是也荒者從獸無厭之謂也如羿之好
田獵無有厭極以亡其身是也亡者樂酒無厭之謂
也如殷紂以酒喪國是也故曰從流下而忘反謂之
流從流上而忘反謂之連從獸無厭謂之荒樂酒無

厭謂之亡以其晏子自解之耳言先王無流連之樂
 荒亡之行惟君所行也者謂古之先王無此流連之
 極樂荒亡之溢行惟獨在君所行也君者指景公而
 言也景公自知已小有流連之樂大有荒亡之行遂
 一聞晏子之言而喜悅之景公所以悅者以其能悟
 而改過也乃大戒勅於國而不敢慢其事出舍於郊
 而不敢寧其居於是能興發倉廩而補贍其不足者
 又召樂師之官曰為我作君臣相說之樂以作徵招
 角招是也必作其徵招角招之者蓋徵以為事角以
 為民皆以招名之曰亦舜作歌以康庶事鼓舞琴歌南
 風以阜民財之意也此所以謂之徵招角招矣又引
 樂詩曰畜君何尤畜君者好君也言悅君所以好君
 何有其過也故又曰畜君者是好君也凡此皆晏子
 所言是其畜君者也孟子引此誨宣王亦欲宣王如
 景公悅晏子之言而悟之也轉附朝轉附朝義曰云轉附朝轉附朝皆山名今案諸經並未詳據梁時
 領野王釋云澗水名出南陽恐誤澗為舞他並未詳
 云琅邪為齊東南上邑者案地理志云齊地東有琅

邪而越志云琅邪邑名是也沈酒千酒熊蹯不熟
 怒而殺人之類也正義曰註云義和酒淫胤往征之
 孔安國云義和氏世掌天地四時之官自唐虞至三
 代世職不絕承太康之後沈酒于酒過差非度又曰
 紂沈酒冒亂敢行暴虐孔安國傳云沈酒嗜酒春秋
 魯宣公二年晉靈公不君厚斂以雕牆從臺上彈人
 而觀其避丸也幸夫胸熊蹯不熟殺之真諸畚使婦
 人載以過朝釋云胸炙也畚草器也齊桓與蔡姬
 乘舟於固正義曰蔡魯僖公三年左傳云齊侯與蔡
 姬乘舟于固蕩公公怒杜預曰蔡姬齊侯夫人蕩搖
 也固苑也蓋魚池在苑中耳書云閭水行舟若丹
 朱慢遊者正義曰案書益稷篇云無若丹朱敖惟慢
 遊是好傲虐是作罔書益稷篇云無若丹朱敖惟慢
 用殄厥世孔安國云丹朱堯之子傲戲而為虐無晝
 夜常頽頽肆惡無休息習於無水陸地行舟言無度
 羣淫於家妻妾亂用是絕其世不得嗣舜之好田
 獵無有厭極以亡其身正義曰案書云太康尸位以
 逸豫滅厥德黎民咸貳乃盤遊無度吹于有洛之表

孟子統
 卷之二
 沈

十旬弗反有窮后羿因民弗忍距于河孔註曰有窮國名羿諸侯名距太康於河不得入遂廢之魯襄公四年左傳云事錄在梁惠王首章賈逵曰羿之先祖世為射官故帝嚳賜羿弓矢使司射淮南子云堯十日竝出堯使羿射九日而落之歸藏易云羿彈十日凡此其說羿為諸侯名皆難取信欲言帝嚳時有羿堯時亦有羿則羿是善射之號非為人名信如是則不知言以羿為窮國君號為諸侯者何也

國殷紂以酒喪國正義曰案史記云殷王紂樂戲於沙丘以酒為池以肉為林使男女裸相逐其間為長夜之飲百姓怨望而諸侯有畔於是炮烙之法後為武王所伐是也

國徵招角招至樂章名也正義曰凡宮商角徵羽益樂之五聲也晉志云宮土音數有八十一為聲之始屬上者以其最清者也君之象也宮亂則荒其君驕商金音三分徵益一以生其數七十二屬金者以其濁次宮臣之象也商亂則破其官壞也角木音三分羽益一以生其數六十四屬木者以其清濁十人之象也亂則變其人怨也徵火音三分宮去一

以生其數五十四屬火者以其徵清事之象也亂則哀其事曠也羽水音三分商去一以生其數四十八屬水者以其最清物之象也亂則危其財匱也凡此乃為樂章之名也然則景公所以作角徵樂以其為民為事也

國文王不敢盤于遊畋也正義曰註云此者蓋引周書無逸之篇文也孔註云文王不敢盤于遊畋者是不敢樂於遊逸田獵者也故錄此焉

齊宣王問曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎

國謂泰山下

明堂本周天子東巡狩朝諸侯之處也齊侵地而得有之人勸齊宣王諸侯不用明堂可毀壞故疑而問於孟子當毀之乎已止也孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣

國言王能行王道

者則可無毀也王曰王政可得聞與王言王政當
何施其法寧可得聞對曰管者文王之治歧也耕者
九一仕者世祿關市譏而不征澤梁無禁罪人不孥
言往者文王爲西伯時始行王政使歧民修井田
八家耕八百畝其百畝者以爲公田及廬井故曰九
一也紂時稅重文王復行古法也仕者世祿賢者子
孫必有土地關以譏難非常不征稅也陂池魚梁不
設禁與民共之也孥妻子也詩云樂爾妻孥罪人不
孥惡惡止其身不及妻子也老而無妻曰鰥老而無

夫曰寡老而無子曰獨幼而無父曰孤此四者天下
之窮民而無告者文王發政施仁必先斯四者言
此四者皆天下之窮民而文王常恤鰥寡存孤獨也
詩云哿矣富人哀此鰥獨詩小雅正月之篇哿可
也詩人言居今之世可矣富人但憐憫此鰥獨羸弱
者耳文王行政如此也王曰善哉言乎善此王政
之言曰王如善之則何爲不行孟子言王如善此
王政則何爲不行也王曰寡人有疾寡人好貨王
言我有疾疾於好貨故不能行對曰管者公劉好貨

詩云乃積乃倉乃裹餼糧于橐于囊思戢用光弓矢
斯張干戈戚揚爰方啓行故居者有積倉行者有裹
糧也然後可以爰方啓行王如好貨與百姓同之於
王何有詩大雅公劉之篇也乃積穀於倉乃裹盛
乾食之糧於橐囊也思安民故用有寵光也戚斧揚
鉞也又以武備之曰方啟行道路孟子言公劉好貨
若此王若則之於王何有不可也王曰寡人有疾寡
人好色王言我有疾疾於好色不能行也對曰咎
者太王好色愛厥妃詩云古公亶父來朝走馬率西

水滸至于歧下爰及姜女聿來胥宇當是時也內無
怨女外無曠夫王如好色與百姓同之於王何有
詩大雅絲之篇也亶父太王名也號稱古公來朝走
馬遠避狄難去惡疾也率循也滸水涯也循西方水
滸來至岐山下也姜女太王妃也於是與姜女俱來
相土居也言太王亦好色非但與姜女俱行而已普
使一國男女無有怨曠王如則之與百姓同欲皆使
無過時之患則於王之政何有不可乎齊宣王問
有正義曰此章言齊王好貨色孟子推以公劉太王
好貨色責難於君也齊宣王問曰人皆謂我毀明堂

毀諸已乎者是齊王問孟子以爲在國之人皆謂勸
我毀壞其明堂今毀壞之已而勿毀壞乎魯太山下
有明堂後爲齊侵其地故齊有明堂齊宣王尚疑之
所以問也孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行
王政則勿毀之矣者孟子欲使宣王行王政所以勸
之勿毀耳王曰王政可得聞與者是宣王問孟子以
謂王政之法寧可得而聞知之歟對曰管者文王之
治歧也耕者九一什者世祿關市議而不征澤梁無
禁罪人不孥至必先斯四者是孟子對答宣王爲王
政之法也言往者文王爲西伯行政自歧邑耕者皆
以井田之法制之一人受私田百畝八夫家計受私
田八百畝井田中百畝是爲公田以其九分抽一分
爲公以抵其賦稅也仕者不特身受其祿而至于孫
之世亦與土地祿焉關市司關司市之所但譏問之
不令姦人出入而不征取其稅川澤魚梁之所但與
民莫之而不設禁止之法罪人但誅辱止其一身而
不誅辱其妻子孥妻子也老而無妻曰鰥老而無夫
口寡老而無子曰獨幼而無父曰孤凡此鰥寡孤獨

四者是皆天下之民窮而無告者也文王發政施仁
必先及此四者焉無告者以其鰥寡孤獨單隻上下
無所告者之人也是皆孟子言文王在岐邑之時爲
王政之法如此而已詩云哿矣富人哀此鰥獨者哿
可也蓋詩之小雅正月之篇文也其意蓋言當今之
世可矣富人但先哀憫此鰥獨羸弱者耳孟子所以
引之謂其文王行政是如此也故援之以答宣王王
曰善哉言乎者是宣王問孟子答之以文王行王政
之法而善其言也故曰善哉言乎曰王如善之則何
爲不行者孟子言王如能善此王政之言則何爲不
行此也王曰寡人有疾寡人好貨者宣王言我有疾
疾在於好貨財也答者公劉好貨詩云至於王何有
者孟子引公劉好貨故詩有大雅公劉之篇文而答
于宣王也言往者公劉好貨財其詩蓋謂乃積穀
于倉乃裹乾食之糧於囊橐之中其思在於輯和其
民以光顯于時張其弓矢執其干戈斧鉞告其士卒
曰爲女方開道路而行如此故居者有穀積于倉行
者有糧裹于囊然後可以曰方開道路而行王如能

好貨與民人同之亦若公劉之如此則於王也何有
不可云橐囊者大曰囊小曰橐也爰曰也王曰寡人
有疾寡人好色者是宜王又言我有疾疾在於好色
也對曰管者太王好色故詩大雅緜之篇文也答宜王
孟子又引太王好色故詩大雅緜之篇文也答宜王
也賈父太王名也古公號也言往者太王好色愛厥
如其詩蓋謂古公賈父來朝走馬而避惡且早又疾
急循西水涯而至于歧山之下曰與姜女自來相土
居如此故當是之時內無怨女外無曠夫皆男女嫁
娶過時者謂之怨女曠夫也女生向內故云內男生
向外故云外王如能好色與百姓同之亦若太王之
如此則於王也又何有不可姜女太姜也是太王之
妃也國謂泰山山下明堂至已止也正義曰案地理志
云齊南有泰山史記封禪書云舜二月東巡狩至于
岱宗岱宗泰山也遂觀東后又云此山黃帝之所常
遊自古受命帝王未有睹符瑞見而不臻乎泰山也
云泰山下明堂本周天子東巡狩朝諸侯之地案禮
記明堂位云明堂者明諸侯之尊卑管殷紂亂天下

脯諸侯以享諸侯是以周公相武伐紂武王崩成王
幼弱周公踐天子之位六年朝諸侯於明堂七年執
政於成王成王封周公於曲阜令魯世祀周公以
天子之禮樂然則泰山下明堂即周公朝諸侯之處
蓋魯封內有泰山後嘗為齊所伐故齊南有泰山文
中子云如有用我者當處於泰山矣註云泰山黃帝
有事於上帝必先有事於類宮齊人將有事於泰山
必先有事於配林則泰山在齊明矣案周制明堂云
周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一
筵五室凡室二筵賈釋云明堂者明政教之堂又夏
度以步殷度以尋周度以筵是王者明政也周堂高
九尺殿三尺以一相參之數而尊宮室則夏堂高一
尺矣又上註云堂上為五室象五行以宗廟制如明
堂明堂中有五天帝五人神之座皆法五行以五行
先起於東方故東北之堂為木其實兼水矣東南火
室矣兼木西南金室兼火西北水室兼金以中央太
室有四堂四角之室亦皆有堂乃知義然也賈釋太

史閏月下義云明堂路寢及宗廟皆有正室二堂門是也四角之堂皆於太室外接四角為之則五室南北止有二筵東西各二筵有六尺乃得其度若聽朔皆於時之堂不於木火等室居若閏月則闔門左扉立其中而聽朔焉往者文王為西伯至妻子也正義曰史記云古公亶父為獯鬻戎狄所攻遂去郟踰梁山止於歧下古公少子季歷生昌有聖瑞立季歷以傳昌昌立是為西伯西伯陰行善諸侯皆來徐廣曰文王九十七乃崩云修井田八家八百畝以為公田者亦依孟子云方里而井井九百畝是也小司徒佐大司徒當都鄙三等之菜地而為井田經云九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸甸為縣四縣為都任役萬民使營地事而貢軍賦出車徒又菜地之中每一井之田出一夫之稅以入於官也故曰九一也云紂時稅重者史記云紂為人資辨捷疾聞見其敏材力過人手格猛獸智足以拒諫言足以節非好酒淫樂嬖於婦人愛姐己於是厚賦稅以實鹿臺之財盈距橋之粟是紂時稅重也關譏不征稅

魚梁不設禁者周禮司關國凶札則無關門之征譏司市國凶荒則市無征而作布澤虞掌國澤之政令為之厲禁川衡以時舍其守犯禁者執而罰之司厲男子入于罪隸女子入于春棗此而推之則關市非無征也澤梁非無禁也罪人非不斁也而文王必皆無者蓋亦見文王權一時之宜不得不然耳故孟子於宣王之時亦以此引之以救弊矣詩小雅是富人已可憚獨困也詩大雅公劉之篇也至不可也正義曰註云公劉居於邠而遭夏人亂迫逐公劉公劉乃避中國之難遂平西戎而遷其民邑於邠焉乃積乃倉言民事時和國有積倉也小曰橐大口囊思戢用光言民相與和睦以顯於時也箋云公劉乃有積倉積委及倉也安妥而能遷積而能散為夏人迫逐已之故不忍關其民乃裹糧食於橐囊之中棄其餘而去息在和其人民用光其道為今子孫之基又毛註云戚斧也揚鉞也張其弓矢乘其干戈戚揚以方開道路去之蓋諸侯之從者十有八國焉箋

孟子疏 卷第二下
云干盾也戈矛戟也爰曰也公劉之去邠整其師
設其兵器告其士卒曰為方開道而行明已之遷非
為迫逐之故乃欲全民也詩大雅縣之篇也至不
可乎正義曰縣詩興也縣縣不絕貌也毛註云古公
豳公也古言久也豳父字或因以名言質也古公處
豳狄人侵之事之以皮幣不得免焉事之以犬馬不
得免焉事之以珠玉不得免焉乃屬其耆老而告之
曰狄之所欲者吾土地吾聞君子不以所養人者害
人於險梁山邑于歧山之下居焉率循也許水涯也
姜女太姜也胥相也宇居也箋云來朝走馬言其辭
惡早且疾也循西水涯涯溼水側也爰於也及與也
聿自也於是與其妃太姜自來相可居者著太姜之
賢知也

孟子註疏解經卷第二上 終

孟子註疏解經卷第二下

漢趙氏註

宋孫奭疏

梁惠王章句下

孟子謂齊宣王曰王之臣有託其妻子於其友而之楚

遊者註假此言以為喻比其反也則凍餒其妻子則

如之何註言無友道當如之何王曰棄之註言當棄

之絕友道也曰士師不能治士則如之何註士師獄

官吏也不能治獄當如之何王曰已之註已之者去

之也曰四境之內不治則如之何註境內之事王所

當理不勝其任當如之何孟子以此動王心令戒懼

也王顧左右而言他註王慙而左右顧視道他事無

以答此言也註孟子至言他正義曰此章言君臣上

孟子謂齊宣王曰

王曰王之臣有託其妻子於其友而之

楚遊者是孟子欲以此比喻而諷之也言王之臣下

有寄託妻子於交友而往楚國遊戲者比其友也則

凍餒其妻子則如之何者言寄妻子於交友而往楚

國在近則反歸而妻子在交友之所皆寒凍其膚飢

餒其腹則為交友之道當如之何凍者寒之過之謂

也餒者飢之過之謂也王曰棄之者是宜王答孟子

曰士師不能治士則為如之何者孟子因循又問宣

王言為之獄吏者而不能主治其士則為士師者當

如之何處之王曰已之者言當止之而不可與為士

師也曰四境之內不治則如之何者孟子因循問至

於此乃欲諷諫之故問之曰自一國四境之內皆亂

而不治則為之君當如之何處之王顧左右而言他

者宣王知罪在諸已乃自慙羞之而顧視左右道其

他事無以答此言也註士師獄吏也正義曰士師即

周司寇之屬有士師卿士皆以士為官鄭玄云士

察也主察獄訟之事是士師為獄官之史者也

孟子見齊宣王曰所謂故國者非謂有喬木之謂也有

世臣之謂也註故者舊也喬高也人所謂是舊國也

者非但見其有高大樹木也當有累世修德之臣常

能輔其君以道乃為舊國可法則也王無親臣矣註

今王無可親任之臣咎者所進今日不知其亡也註

言王取臣不詳審往日之所知今日為惡當誅亡我
無以名之王曰吾何以識其不才而舍之王言我
當何以先知其不才而舍之不用也曰國君進賢如
不得已將使卑踰尊疏踰戚可不慎與言國君欲
進用人當留意考擇如使忽然不精心意而詳審之
如不得已而取備官則將使尊卑疏戚相踰豈可不
慎歟左右皆曰賢未可也諸大夫皆曰賢未可也國
人皆曰賢然後察之見賢焉然後用之謂選乃臣
隣比周之譽核其鄉愿之徒論曰眾好之必察焉左

右皆曰不可勿聽諸大夫皆曰不可勿聽國人皆曰
不可然後察之見不可焉然後去之眾惡之必察

焉惡直醜正寔繁有徒防其朋黨以毀忠正也左右

皆曰可殺勿聽諸大夫皆曰可殺勿聽國人皆曰可

殺然後察之見可殺焉然後殺之故曰國人殺之也

言當慎行大辟之罪五聽三宥古者刑人於市與

眾棄之如此然後可以為民父母行此三慎之聽

乃可以子畜百姓也孟子見至為民父母正義曰

此章言人君進賢退惡翔而後集有世賢臣乃為舊可法則也孟子見齊宣王口

所謂故國者非謂有喬木之謂也者是孟子見齊宣

孟子疏

卷之三十三

及古

王而問之言人所謂舊國者非謂有高大木而謂之舊國也以其有世修德之舊臣也故謂之舊國故曰有世臣之謂也故舊也喬高也世臣累世修德之舊臣也王無親臣矣管者所進今日不知其亡也者孟子言今王無有親任用之臣矣往日所進者今日為惡而王又不知誅亡之王曰吾何以識其不才而舍之者宜王言我何以知其臣之不才而舍去之而不用也曰國君進賢如不得已將使卑踰尊疏踰戚使混然不能精心揀擇但如不得已而取備官職則將使其卑踰尊疏踰戚而微亂之矣其如是豈可不重慎之歟左右皆曰賢未可也諸大夫皆曰賢未可也國人皆曰賢然後察之見賢焉然後用之至如此然後可以為民父母者此皆孟子教宣王進退賢不肖之言也言於進用賢人之際雖自王之左右臣者皆曰此人賢當進用之則王未可進而用之也以至於諸大夫皆曰此人賢當進用之則王又未可進而用之也逮至一國之人皆曰此人賢當進用之則王

則王然後詳察亦見其真足為賢人故然後進而用之矣如左右皆曰此人不賢不可進用則王莫聽之亦當莫聽迨至一國之人皆曰此人不賢不可進用當去之則王然後審察之見其真實不賢不可進用然後去之乃不進用也如左右皆曰此人之罪當殺之則王又當勿聽迨至諸大夫皆曰此人之罪當殺之則王又當勿聽迨至一國之人皆曰此人之罪當殺之則王然後詳察亦見其一人實有可殺之罪故然後方可殺之也無他以其一國之人皆曰可殺而殺之也夫如此則王然後可以其國之人皆曰可殺百姓矣故舊也至可法則也正義曰釋云故舊也文從古故也詩伐木之篇云出自幽谷遷于喬木註云喬高也故知喬木為高大之木郭璞云喬樹枝曲卷似鳥羽也書云圖任舊人共政又周任有言曰人惟求舊是故臣之謂也鄉原之徒正義曰語云鄉原德之賊也周氏註曰所至之鄉輒原其人情而為意以待之是賊亂其德也何晏云一曰鄉向也古字

及古閣

同謂人不能剛毅而見人輒原其趣嚮容媚而合之
言此所以合德也故有三說焉一曰大辟之罪五聽三
宥正義曰孔安國傳云大辟死刑也周禮大司寇以
五聲聽獄訟求民情一曰辭聽二曰色聽三曰氣聽
四曰耳聽五曰目聽鄭註云辭聽者觀其出言不直
則煩也色聽者觀其顏色不直則赧然也氣聽者觀
其氣息不直則喘也耳聽者觀其聽聆不直則惑也
目聽者觀其眸子視不直則眊然也凡此五聽是也
三宥者司刺掌三宥一宥曰不識再宥曰過失三宥
曰遺忘鄭司農云不識謂愚民無所識則宥之過失
若令律過失殺人而坐死鄭玄云遺亡若間惟薄忘
有在焉而以兵矢投射之凡此三宥也云行此三
慎之聽也蓋指孟子言自左右皆曰
賢至國人殺之也者是為之解也

齊宣王問曰湯放桀武王伐紂有諸有之否乎孟子
對曰於傳有之於傳文有之矣曰臣弑其君可乎

王問臣何以得弑其君豈可行乎曰賊仁者謂之

賊賊義者謂之殘殘賊之人謂之一夫聞誅一夫紂

矣未聞弑君也言殘賊仁義之道者雖位在王公

將必降為匹夫故謂之一夫也但聞武王誅一夫紂

耳不聞弑君也書云獨夫紂此之謂也齊宣王問

君也正義曰此章言孟子云紂崇惡失其尊名不得

以君臣論之欲以深寤宣王番成于後也齊宣王問

曰湯放桀武王伐紂有諸者是宣王問孟子言商之

湯王放其夏王桀於南巢之地周武王伐商王紂於

鹿臺之中還是以此言也否乎孟子對曰於傳有之

者孟子答宣王以為傳文有是言也故書云湯放桀

於南巢惟十有一年武王伐紂又史記武王伐紂紂

走入登鹿臺蒙衣其珠玉自燔于火而死武王以黃

鉞斬紂頭縣大白之旗是也曰臣弑其君可乎者宣王問孟子如是則為臣下者得以殺其君上豈可乎曰賊仁者謂之賊賊義者謂之殘殘賊之人謂之一夫聞誅一夫紂矣未聞弑君也者孟子答宣王以謂賊害其仁者名謂之賊賊害其義者名謂之殘名謂殘賊者皆謂之一匹夫也我但聞誅亡其一匹夫紂矣未嘗聞知有弑君者也故尚書有云獨夫紂是其證也

孟子謂齊宣王曰為巨室則必使工師求大木工師得大木則王喜以為能勝其任也匠人斲而小之則王怒以為不勝其任矣巨室大宮也爾雅曰宮謂之室工師主工匠之吏匠人工匠之人也將以比喻之也夫人幼而學之壯而欲行之王曰姑舍女所學而

從我則何如姑且也謂人少學先王之道壯大而

仕欲施行其道而王止之曰且舍置汝所學而從我之教命此如何也今有璞玉於此雖萬鎰必使玉人彫琢之至於治國家則曰姑舍女所學而從我則何以異於教玉人彫琢玉哉二十兩為鎰彫琢治飾

玉也詩云彫琢其章雖有萬鎰在此言眾多也必須玉人能治之耳至於治國家而令從我是為教玉人治玉也教人治玉不得其道則玉不得美好教人治國不以其道則何由能治乎孟子謂齊宣王至玉人彫琢玉哉正義曰

此章言任賢使能不遺其學則功成而不墮也孟子謂齊宣王曰為巨室則必使工師求大木工師得大木則王喜以為能勝其任也匠人斲而小之則王怒以為不勝其任矣者是孟子謂齊宣王言為大宮則王必遣使使工匠之吏求其大木工匠之吏求得其大木則王喜以為工匠之吏能勝其任矣至於匠人斲削而小之則王怒以為匠人不勝其任矣凡此皆孟子將以比喻而言也以其欲使宣王易曉其意也巨室大宮也工師主工匠之吏也又言夫人幼而學之壯而欲行之王曰姑舍女所學而從我則何如大任而欲施其幼之學之道而王乃曰且舍去汝所學之道而從我教命則如之何也今有璞玉於此雖萬鎰必使玉人彫琢之至於治國家則曰姑舍女所學而從我則何以異於教玉人彫琢玉哉者是孟子又復以此而比喻于宣王也言今假有素璞之玉於此雖有萬鎰之多然必使治玉之人彫琢而治飾之耳至於治國家則固當以先王之道治之而曰

且舍去女所學而今從我教命則何以有異於教玉人治飾玉哉言其無以異也以其治國家當取學先王之道者乃能治之今乃至於治國家則曰且舍汝所學而從我教命是何以異於此哉蓋巨室則曰且舍汝比也用人猶制木木則君子之道比也工師則君子比也匠人則人君比也意言治國家必用君子之道施而後治人君反小而用之未有能治國家者也不特若此又有以喻焉璞玉則亦國家比也玉人則亦君子比也意謂璞玉人之所寶也然不敢自治飾之必用使治玉人然後得成美器也若國家則人君之所寶也然人君不能自治必用君子治之然後安也今也君子不得施所學之道以治國家反使從己所教以治之此亦教玉人彫琢玉同也固不足以成美器適所以殘害之也故孟子所以有此譬之巨室大宮也至喻之也正義曰字林云巨大也白虎通曰黃帝始作宮室是知宮室則大宮也周禮考工記云審曲面勢以飭五材以辨民器謂之工凡攻木之工七攻金之工六攻皮之工五設色之工五刮摩之工

五埶埶之工五輪輿弓廬匠車梓凡此者是攻木之工也餘工不敢煩述所謂工師者師範也教也即掌教百工者如漢書云將作少府秦官掌理宮室者是也匠人即斲削之人也風俗通云凡是於事巫卜陶匠是也然則此言匠人者即攻木之匠也
金二十兩為鎰正義曰國語云二十四兩為鎰禮云朝一鎰朱註亦謂二十四兩今註悞為二十兩

齊人伐燕勝之宣王問曰或謂寡人勿取或謂寡人取之以萬乘之國伐萬乘之國五旬而舉之人力不至於此不取必有天殃取之何如

萬乘非諸侯之號

時燕國皆侵地廣大僭號稱王故曰萬乘五旬五十日也書曰暮三百有六旬言五旬未久而取之非人

力乃天也天與不取懼有殃咎取之何如孟子對曰取之而燕民悅則取之古之人有行之者武王是也

武王伐紂而殷民喜悅筐厥玄黃而來迎之是以

取之也取之而燕民不悅則勿取古之人有行之者

文王是也

文王以三仁尚在樂師未犇取之懼殷

民不悅故未取之也以萬乘之國伐萬乘之國簞食

壺漿以迎王師豈有他哉避水火也如水益深如火

益熱亦運而已矣

燕人所以持簞食壺漿來迎王師者欲避水火難耳如其所患益甚則亦運行犇走

而去矣今王誠能使燕民免於水火亦若武王伐紂
殷民喜悅之則取之而已

而

齊人伐燕勝之至亦運而已矣正義曰此章言

征伐之道當順民心也齊人伐燕勝之宜王問曰或
謂寡人勿取或謂寡人取之至何如者言齊國之人
伐燕之人必強勝之齊宣乃問孟子以謂或有人教
我勿取此燕國或有人又教我取之今以萬乘之國
伐萬乘之國但五十日足以興舉之非人力所能至
此乃天也天與之而勿取必有天殃而禍之今則取
之何如故以此問孟子孟子對曰取之而燕民悅則
取之古之人有行之者武王是也者是孟子答齊宣
以為今伐取之燕國而燕國之民悅樂則可以伐取
之也古之人有行征伐之道如此國者若武王伐紂
是也書曰肆予東征綏厥士女惟其士女篚厥玄黃
紹我周王是其武王伐紂之事耳孟子所以引此答
齊宣蓋欲齊宣征伐順民心亦若武王也取之而燕
民不悅則勿取古之人有行之者文王是也者孟子

又以此答之齊宣言今欲取之燕國苟燕國之民愁
怨而不悅則當勿取之故古之人有欲行征伐之道
若此者如文王於紂是也孔子有云文王三分天下
有其二猶服事殷是文王於紂之事耳孟子所以又
引此答齊宣者復欲齊宣如文王順民心而未取之
耳以萬乘之國伐萬乘之國箠食壺漿以迎王師至
亦運而已矣者孟子言今且託以萬乘之國伐取萬
乘之國其有以箠食壺漿而來迎王兵師者豈有他
事哉蓋欲避去水火之患難耳如若水瀾深火瀾熱
則民亦運行而奔走矣豈來迎王之兵師哉意謂今
齊誠能使燕民得免水火之難亦若武王伐紂殷民
皆悅樂之則可以取燕也如不然則若文王之於紂
故未取之耳云萬乘者蓋六國之時為諸侯者皆僭
王號故皆曰萬乘云箠者案曲禮曰圓曰箠方曰
箠飯器也書云衣裳在箠則箠亦盛衣云壺漿者禮
圖云酒壺受一斛口徑尺足高二寸徑尺又公羊傳
云齊侯唁公子野井國子執壺漿何休云壺禮器腹
方口圓曰壺釋名曰漿水也飲也或云漿酒也

孟子

卷之二

湯古閣

厥玄黃正義曰孔安國傳云以筐篚盛其絲帛也禮
圖云篚以竹爲之長三尺廣一尺深六寸足高三寸
上有蓋也篚萬乘非諸侯之號至如何正義曰云萬
乘非諸侯之號時燕國皆侵地僭號稱王者說在上
卷首章書曰朞三百有六旬者案孔安國傳云追四
時曰朞一歲十二月月三十日正三百六十日除小
月六日爲六日是爲一歲有餘十二日未盈三歲足
得一月則置閏焉是其解也武王伐紂至取之也
正義曰書云惟十一年武王伐紂史記云武王伐紂
發兵七十萬人距紂師紂師倒兵以戰以鬪武王武
王馳之紂兵崩叛紂走反入鹿臺蒙衣具珠玉自燔
于火而死武王以黃鉞斬紂懸其頭於大白之旗是
也文王以三仁尚在樂師未犇者正義曰語云殷
有二仁焉蓋微子箕子比干是也呂氏春秋仲冬紀
云紂之母生微子啟與仲衍其時猶尚爲妾改而爲
妻後生紂紂之父欲立微子啟爲太子太史曰妻之
有子不可立妾之子故立紂爲後微子名啟世家曰
開孔安國曰微圻內國名子魯爲紂卿士箕子者莊

子云箕子名胥鄭玄云箕亦在圻內比干者家語曰
比干是紂之親則諸父知比干乃紂之諸父也宋世
家云箕子乃紂之親戚也言爲親戚又莫知其爲父
爲兄也鄭玄王肅皆以箕子爲紂之諸父杜預以爲
紂之庶兄皆以意言之耳趙云三仁尚在者蓋文王
爲西伯之時三仁尚未之亡去及西伯卒武王東伐
至盟津諸侯會者八百皆曰紂可伐武王猶曰爾未
知天命紂愈淫亂不止微子諫不聽乃與大師謀遂
去比干曰爲人臣者不得不以死諫迺強諫紂怒
曰吾聞聖人心有七竅剗比干觀其心箕子懼乃佯
狂爲奴紂又囚之後
因武王乃釋之耳

齊人伐燕取之諸侯將謀救燕宣王曰諸侯多謀伐寡

人者何以待之宣宣王貪燕而取之諸侯不義其事

將謀救燕伐齊宣王懼而問之孟子對曰臣聞七十

里為政於天下者湯是也未聞以千里畏人者也

成湯修德以七十里而得天下今齊地方千里何畏

懼哉書曰湯一征自葛始天下信之東面而征西夷

怨南面而征北狄怨曰奚為後我民望之若大旱之

望雲霓也歸市者不止耕者不變誅其君而弔其民

若時雨降民大悅書曰徯我后后來其蘇

此二篇皆尚書逸篇之文也言湯初征自葛始誅其君恤其

民天下信湯之德面者向也東向征西夷怨者去王

城四千里夷服之國也故謂之四夷言遠國思望聖

化之甚也故曰何為後我霓虹也雨則虹見故大旱

而思見之俟待也后君也待我君來則我蘇息而已

今燕虐其民王往而征之民以為將拯已於水火之

中也簞食壺漿以迎王師若殺其父兄係累其子弟

毀其宗廟遷其重器如之何其可也

拯拯也係累猶縛結也燕民所以悅喜迎王師者謂濟救於水火

之中耳今又殘之若此安可哉天下固畏齊之疆也

今又倍地而不行仁政是動天下之兵也

言天下諸侯素畏齊疆今復并燕一倍之地以是行暴則多

所危是動天下之兵共謀齊也王速出令反其旄倪
止其重器謀於燕衆置君而後去之則猶可及止也

臣速疾也旄老耄也倪弱小倪倪者也孟子勸王急

出令先還其老小止勿徙其實重之器與燕民謀置
所欲立君而去之歸齊天下之兵猶可及其未發而

止之也

臣齊人伐燕取之至則猶可及止也正義曰
何懼也齊人伐燕取之諸侯將謀救燕者齊國伐其
燕國而取其地天下諸侯皆將謀度救燕國也宣王
曰諸侯多謀伐寡人者何以待之者是齊宣見諸侯
將謀度救燕國而共伐我乃曰天下多有謀度與燕
共伐我者則我當如之何以待他故以此問孟子孟
子對曰臣聞七十里爲政於天下者湯是也未聞以

千里畏人也者孟子答齊宣以爲臣嘗聞有地但方
闕七十里而能爲王政於天下者如商湯王是也未
嘗聞有地方闕千里而猶畏人者也蓋湯爲夏方伯
之時但有七十里而後爲天下商王今天下方千里
者有九而得其一是一是齊之有千里地也所以云然書
曰湯一征自葛始天下信之東面而征西夷怨至民
大悅者此皆尚書遺亡篇文也今據商書仲虺之誥
篇則云乃葛伯仇餉初征自葛東征西夷怨南征北
狄怨曰奚爲後予大抵孟子引此者蓋恐齊王爲已
之臆說以引此而證之欲使齊宣信之也故言書云
湯一征自葛國爲始天下皆信湯王之德後湯東向
而征伐則西夷之人思望而怨不先自此而正君之
罪南嚮而征伐則北狄之人又皆思望而怨以爲不
先自此而正君之罪乃曰何爲後去其我而先向他
國而征之故其民望湯之來皆若於大旱而望雲霓
似多不特此也又使歸市者皆不止以其皆得貨易
有無也耕于郊野者又不變易其事以其常得耕
作也雖誅亡其君又弔問而存恤其民其如時之旱

而雨降民皆悅樂之也書曰後我后后來其蘇者註
 云自上文與此皆逸篇之文也今據仲虺之篇有云
 大抵孟子引此而言者又欲齊王知民如此之慕湯
 而則法湯也蓋謂民皆喜曰侯待我君來而蘇息我
 也今燕虐其民王往而征之民以為將拯已於水火
 之中也至如之何其可也者是孟子又言今燕國之
 暴虐其民而王以兵往征伐之民皆以為王兵之來
 將拯救已於水火之中如也故以簞食壺漿迎其王
 師之來今乃若以殺其民之父兄繫縛其民之子弟
 又毀壞其國中之宗廟使民不得其祀復遷徙其國
 中之寶器如之何其可也天下固畏齊之疆也今又
 倍地而不行王政至可及止也者孟子又言天下之
 諸侯素畏齊國之疆也今王又并燕國一倍之地而
 且復不行其王政是所以興動天下諸侯之兵而其
 伐之也王今即速疾出其命令還其老耄幼小勿遷
 移其寶器復謀度於燕國之眾為置立其君而後去
 之而歸齊則天下諸侯之兵尚可得及止之也

註云

去王城四千里夷服之國至蘇息正義曰周禮九服

又案禮圖云自王畿千里至夷服凡四千里是也雲
 霓虹也爾雅云雲出天之正氣霓出地之正氣雄謂
 之虹雌謂之霓則雲陽物也陰陽和而既雨則雲散
 而霓見矣

註

旄老耄倪弱小倪倪者正義曰釋云耄
 鬮案爾雅云黃髮倪齒壽也然則趙註云倪
 弱小非止幼童之弱小亦老之有弱小爾

鄒與魯閔穆公問曰吾有司死者三十三人而民莫之

死也誅之則不可勝誅不誅則疾視其長上之死而

不救如之何則可也

註

閔鬪聲也猶構兵而鬪也長

上軍師也鄒穆公忿其民不赴難而問其罰當謂何

則可也孟子對曰凶年饑歲君之民老弱轉乎溝壑

壯者散而之四方者幾千人矣而君之倉廩實府庫

充有司莫以告是上慢而殘下也

註言往者遭凶年

之阨民困如有司諸臣無告白於君有以振救之

是上驕慢以殘賊其下也會子曰戒之戒之出乎爾

者反乎爾者也

註曾子有言上所出善惡之命下終

反之不可不戒也夫民今而後得反之也君無尤焉

註尤過也孟子言百姓乃今得反報諸臣不哀矜耳

君無過責之也君行仁政斯民親其上死其長矣

註

君行仁恩憂民困窮則民化而親其上死其長矣

註

鄒與魯鬪至死其長矣正義曰此章言上恤其下則下赴其難衆出於已則害及其身如影響也鄒與魯

鬪者言鄒國與魯國魯鬪也穆公問曰吾有司死者
三十三人而民莫之死也誅之則不可勝誅不誅則
疾視其長上之死而不救如之何則可也者是鄒穆
公問孟子言我國與魯國相鬪戰而有司死者有三
十三人而民皆莫之死我今欲誅亡其民不可勝誅
不可勝誅者是民衆之多難以誅亡也不誅其民則
我惡疾視其長上有司之死而不救之故問孟子當
何則可以誅亡也孟子對曰凶年饑歲君之民老弱
轉乎溝壑至是上慢而殘下也者孟子答穆公以為
凶荒之年而民皆飢餓君之民人老羸者轉落死於
溝壑之中強壯者又離散之於四方者幾近千人矣
而君之倉廩盈實府庫充塞為君之有司者皆莫以
告白其上發倉廩以濟其食之不給開府庫以佐其
用之不足如此則有司在民之上而以驕慢殘害其
下也會子曰戒之戒之出乎爾者反乎爾者孟子言
善之出乎爾則終亦以善反歸乎爾也苟出乎爾以
惡則其終反歸爾亦以惡也夫民今而後得反之也

君無尤焉者孟子言夫民今所以不救長上之死者以其在凶荒饑饉之歲君之有司不以告白其君發倉廩開府庫以救賑之所以於今視其死而不救以報之也然非君之過也是有司自取之爾故曰君無尤焉君行仁政斯民親其上死其長矣者孟子言君能行仁為政則在下之民皆親其上樂其君而輕其死以為其長上矣

滕文公問曰滕小國也間於齊楚事齊乎事楚乎

公言我居齊楚二國之間非其所事不能自保也孟子

子對曰是謀非吾所能及也無已則有一焉鑿斯池也築斯城也與民守之效死而民弗去則是可以為也

孟子以二大國之君皆不由禮義我不能知誰可

事者也不得已則有一謀焉雖施德義以養民與之

堅守城池至死使民不畔去則是可以為也

可為也正義曰此章言事無禮義國不若得民心與之守死善道也滕文公問曰滕小國也間於齊楚事齊乎事楚乎者是滕文公問孟子言我之滕國則小國也今間廁在楚齊二國之間而我今當奉事齊國乎楚國乎故以此問孟子孟子對曰是謀非吾所能及也無已則有一焉鑿斯池至是可為也者是孟子答文公以謂若此之謀而指誰國可事非我所能及知也以其齊楚二國皆是無禮義之國孟子所以答曰是謀非吾所能及也言不得已則有一謀計焉言但鑿此滕國之池築此滕國之城與人民堅守此滕國至死使民不畔去則是一謀可以為也其他非吾所及

滕文公問曰齊人將築薛吾甚恐如之何則可

并得薛築其城以偏於滕故文公恐也孟子對曰咎者太王居邠狄人侵之去之岐山之下居焉非擇而取之不得已也註大王非好岐山之下擇而居之焉迫不得已困於強暴故避之苟為善後世子孫必有王者矣註誠能為善雖失其地後世乃有王者若周家也君子創業垂統為可繼也若夫成功則天也君如彼何哉彊為善而已矣註君子創業垂統貴令後世可繼續而行耳又何能必有成功成功乃天助之也君豈如彼齊何乎但當自強為善法以遺後世而

已矣註滕文公至強為善而已矣正義曰此章言君則獨善其身也滕文公問曰齊人將築薛吾甚恐如之何則可者言齊人并得薛地將欲築其城於此故滕文公恐其偏乃問孟子當如何則可免為不見迫孟子對曰咎者太王居邠狄人侵之去之岐山之下居焉非擇而取之不得已也者孟子答滕文公以謂往者太王居邠國後為戎狄之國所侵伐遂去之岐山下為居焉當此之時非太王擇此岐山之下為居焉不得已而避狄所侵患故之岐山下為居耳苟為善後世子孫必有王者矣者孟子言滕文公誠能為善修德而布政於民今雖失其薛地至後世子孫必有王者興作矣君子創業垂統為可繼也若夫成功則天也君如彼何哉強為善而已矣者孟子又言君子在上其創其業垂統法於後世蓋令後世可以繼續而承之耳若夫其有成功乃天助之也於人又不可必其成功君今豈奈彼齊之大國何但勉強自為善以遺法於後世也

滕文公問曰滕小國也竭力以事大國則不得免焉如
之何則可問免難全國於孟子孟子對曰魯者太
王居邠狄人侵之事之以皮幣不得免焉事之以犬
馬不得免焉事之以珠玉不得免焉皮狐貉之裘
幣繒帛之貨也乃屬其耆老而告之曰狄人之所欲
者吾土地也吾聞之也君子不以其所以養人者害
人二三子何患乎無君我將去之去邠踰梁山邑于
岐山之下居焉屬會也土地生五穀所以養人也
會長老告之如此而去之矣邠人曰仁人也不可失

也從之者如歸市言樂隨太王如歸趨於市若將
有得也或曰世守也非身之所能為也效死勿去君
請擇於斯二者或曰土地乃先人之所受也世世
守之非已身所能專為至死不可去也欲令文公擇

此二者惟所行也滕文公問曰至擇於斯二者正
死守業義也滕文公問曰滕小國也竭力以事大國
則不得免焉如之何則可者是滕文公問孟子言我
之滕國小國也今竭盡其力以奉事大國則得免
其侵伐當如何則可以免焉孟子對曰魯者太王居
邠狄人侵之至事之以珠玉不得免焉者孟子答文
公以謂往太王所居邠國後為戎狄所侵伐是時也
太王事之以皮幣且尚不免其侵伐又事之以犬馬
又不得免其侵伐復事以珠玉又且猶不免其侵伐

焉乃屬耆老而告之曰至邑于歧山居焉邠人曰仁
人也不可失也從之者如歸市者孟子言太王以皮
幣犬馬珠玉奉事戎狄猶不免其侵伐乃耆老而
告之曰狄人所欲者在我之土地也我聞君子不以
所養人之土地而殘賊其民汝二三子何憂患乎無
君我將去之以讓狄也遂去邠國踰梁山而邑于歧
山下居焉邠國之人遂聞太王此言乃曰仁人之君
不可失去也故從之者如歸趨於市若將有所得耳
或曰世守也非身之所能為也效死勿去者孟子又
言或人有云土地者乃先人之所受也非已身所能
為者也乃世世守之也當效死而不可去也故請文
公擇斯二者而處之二者其一如太王去邠其二如
或云效死勿去是也**註**皮狐貉之裘幣繒帛之貨正
義曰蓋狐貉之皮為裘也釋云狐貉妖獸也後人以
其狐貉性多疑故以皮為之裘也孔子曰黃衣狐裘
又曰狐裘之厚以居是也周禮行人職云合六幣圭
以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡纁以黼此六物
以和諸侯之好鄭註云合同也六幣所以享也是幣

即繒帛之貨也云屬會也
釋文云會也又曰付也

魯平公將出嬖人臧倉者請曰他日君出則必命有司

所之今乘輿已駕矣有司未知所之敢請**註**平諡也

嬖人愛幸小人也公曰將見孟子**註**平公敬孟子有

德不敢請召將往就見之曰何哉君所為輕身以先

於匹夫者以為賢乎禮義由賢者出而孟子之後喪

踰前喪君無見焉**註**匹夫一夫也臧倉言君何為輕

千乘而先匹夫乎以為孟子賢故也賢者當行禮義

而孟子前喪父約後喪母奢君無見也公曰諾**註**諾

止不出樂正子入見曰君奚爲不見孟軻也

註樂正

姓也子通稱孟子弟子也爲魯臣問公何爲不便見

孟軻也曰或告寡人曰孟子之後喪踰前喪是以不

往見也

註

公言以此故也曰何哉君所謂踰者前以

士後以大夫前以三鼎而後以五鼎與

註

樂正子曰

君所謂踰者前以士後以大夫禮士祭三鼎大夫祭

五鼎故也曰否謂棺椁衣衾之美也

註

公曰不謂鼎

數也以其棺椁衣衾之美惡也曰非所謂踰也貧富

不同也

註

樂正子曰此非薄父厚母令母喪踰父也

喪父時爲士喪母時爲大夫大夫祿重於士故使然

貧富不同也樂正子見孟子曰克告於君君爲來見

也嬖人有臧倉者沮君君是以不果來也

註

克樂正

子名也果能也曰克告君以孟子之賢君將欲來臧

倉者沮君故君不能來也曰行或使之止或尼之行

止非人所能也吾之不遇魯侯天也臧氏之子焉能

使予不遇哉

註

尼止也孟子之意以爲魯侯欲行天

使之矣及其欲止天令嬖人止之耳行止天意非人

所能爲也如使吾見魯侯冀得行道天欲使濟斯民

也故曰吾之不遭遇魯侯乃天所為也臧氏之子何能使我不遇哉

注

魯平公將出至馬能使子不遇哉正義曰此章言讒邪構賢者歸

天不尤人也魯平公將出嬖人臧倉者請曰他日君出則必命有司所之今乘輿已駕矣有司未知所之敢請者魯平公魯國之君也諡曰平嬖人平公愛幸之人也臧嬖人姓也倉名也言魯平公將欲出見孟子有司皆未知惟臧倉為平公愛幸之人乃請問之曰所往他日君之所出則必揮命有司同所往今君乘車已駕行矣有司之人皆未知君之所往敢請問之君何所往駕行之往也公曰將見孟子者魯平公答臧倉言將欲出見孟子也曰何哉君所為輕身以先於匹夫者以為賢乎禮義由賢者出而孟子之後喪踰前喪君無見焉者臧倉者言君今欲見孟子以其為何往哉君今所為自輕薄其身以先往見於一匹之夫夫以謂之為賢乎臧倉言此謂孟子則一匹之賤夫不足謂之為賢也故曰禮義之道皆由賢

者所出而孟子乃以後喪其母之喪事奢過於前喪其父之喪事請君無更往而見焉倉謂孟子母喪用事豐備父喪用事儉約父母皆已之所親也其喪用賢者出而孟子之後喪踰前喪君無見焉公曰諾者平公許允止而不出也樂正子入見曰君奚為不見孟軻也者是日樂正子見平公乘輿既行而止之遂入見平公而問之曰君何為不往見於孟子也樂正子為平公之臣亦是孟子之弟子也姓樂正名克稱子者蓋男子之通稱也曰或告寡人曰孟子之後喪踰前喪是以不往見也者平公答樂正子以謂或有臧倉者告我曰孟子後有母喪用事豐備過於前父之喪用事我見是以見其如此遂止其駕而不往見也曰何哉君所謂踰者前以士後以大夫前以三鼎而後以五鼎與者樂正子見平公為此而不往見孟子乃曰君不往見是為其何哉君今所謂孟子以後喪過前喪者蓋孟子前喪父之時孟子以為之大夫故得以士禮用之後喪母之時孟子以為之大夫故得以大

孟子疏
夫禮用之為其前為士即得以三鼎之禮祭之其後
為大夫遂得以五鼎之禮祭之故也曰否謂棺槨衣
衾之美也者不公以謂否不為鼎數之有不同也
是為棺槨衣衾被服之美好有前後之不同也曰非
謂踰也貧富不同也者樂正子謂非所謂孟子嘗過
於前也為其前後貧富之不同也非薄其父厚其母
也樂正子見孟子曰克告於君君為來見也嬖人有
臧倉者沮君君是以不果來也者蓋平公先欲見孟
子者以其樂正子告之也故樂正子入見平公所問
君之不往意已卑乃出而見於孟子遂曰克前告其
君嘗言孟子君是以欲往來見之平公愛幸之人有
一姓臧名倉者沮止其君所以不能來也曰行或使
之止或尼之行止非人所能也吾之不遇魯侯天也
臧氏之子焉能使予不遇哉者孟子見樂正子告之
以此意遂曰君所欲行天使之行也君所欲止天使
之止也臧氏之子安能使我不遇魯侯哉
平諡也
嬖人愛幸小人也正義曰諡法云法治而清省曰平
春秋左傳魯隱公有云嬖人之子杜預曰嬖親幸也

釋云賤而得幸曰嬖
樂正姓也為魯臣孟子弟子
也正義曰自微子之後宋戴公四世孫樂莒為大司
寇又左傳宋上卿正考甫之後是樂正皆姓也趙註
樂正者為姓案禮記有樂正子春是樂正之姓有自
矣云孟子弟子者蓋嘗受教於孟子者無非弟子也
為魯臣者蓋非魯平公之臣何以克告於君是以知
為魯臣明矣趙註詳其意故云為魯臣如於他經書
則未詳
士祭三鼎大夫祭五鼎正義曰如子路有
列鼎之奉主父在漢有五鼎之食是其爵有差也蓋
士則爵卑而賤大夫則爵尊而貴孟子前以士後以
大夫是其爵命貴賤之不同耳經云衣衾者蓋衾今
之被也案喪大記小斂君錦衾大夫縞士緇凡衾皆
三幅鄭詩云
衾單被也

