

孟子論文

竹添光鴻漸卿氏手錄

一

口 12
40
1

8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

井夕竹添先生手錄

門
歸卷
40
1

孟子論文 全冊

東京 垣文堂版

孟子七篇史記謂其自作注疏謂其徒所記說不同而要之崇正道闡邪說則信如昌黎所推其功不在禹下者使第尋章摘句儻文弄譟近于后世舉業制義之所為豈足以盡其蘊哉然文以載道言之無文行而不遠蓋六經四書皆聖人之文即皆聖人之道六經中尤奇法謹嚴者莫如易春秋狀不可以文論論語記聖

門問答言簡意賅亦不可以筆濃求若夫氣盛而言之短長高下皆宜浩然塞乎內間沛然放乎四海集義所生配衡而無餒者厥惟孟子昔者山蘇氏患其文批呂行世子軾繼之錯綜變化蔚為一代文宗故蘓氏一書採述家奉為圭臬皆人謂孟子文章惟老泉深尋其妙亮哉是言

國朝嘉慶時錦江趙氏增訂蘇批孟子林集諸

家論說坱以己意披讀之餘實獲吾心之所同然究不若

漸卿氏此書之淹通經籍穿穴百家博而賅詳而備內義不搜因嫩不臻昔人謂趙氏為老泉幼臣及讀是書恐趙氏又瞠辱后已學者苟潛心于此優游于其間默識心通觀天文呂登變觀人文以成化渙然擇然蔚如炳如和其聲以鳴

平定三司書文序

卷之三

國家之盛使天下后世因文以見道子以徧讀程顥
經傳不薦循序漸進蘄氏于丘大高明之城故韓子
云求觀聖人之衛必自孟子始予以為讀孟子之書
論孟子之文必自是書始壽之黎棗傳之后世汲引養
正教思豈有窮邪吾願天下同志者勉于丘不溺于
邪統焉爲維此一髮將隊之緒烏虧豈非忝哉

光緒八年
廬江吳長慶
敘于朝鮮
寓次

孟子論文卷之一 據朱子集注

據朱子集注

梁惠王上

孟子見梁惠王章二句
結格

二句立柱中用分頂後用倒
結格

如冷水澆背

收句如峭壁懸崖，乃文家歸題法之所本也。

○不饜未有仁而遺其親者也。未有義而後其君者也。

王亦曰仁義而已矣何必曰利。

王何必曰利二句立一篇之柱中間王曰節應何必曰利句反連用王曰大夫曰士庶人曰作疊勢此逆頂法也未有仁節應亦有仁義句反連用未有仁未有義作疊勢亦逆頂法也結處若仍用前語作收便屬呆板故急接王亦曰仁義句而以何必曰利倒煞之收局便緊只此一篇開後人立柱分頂結案無數法門○惠王開口便說利字孟子開口便喝何必曰利通篇雖分利與仁義兩段其實單破王之言利曰危曰弑曰奪曰遺曰後俱是利字反面故結出何必曰利總是破一利字利字串者如此○此章主在禁王言利故王曰節痛陳言利之害說得最是危悚動人○董思白論文九字訣一曰反蓋反言最能聳動人精神也如此篇若正言仁義梁王必聽而欲臥矣惟用反接將利字害處說得痛快淋漓而以仁義之必無此害作

收利則利之不當言較然矣非輕言仁義也蓋必拔去利字病根而後可與言仁義也可知作文不知用反筆者斷不能說透題目也○文字須知翻空出奇波瀾頓宕詳略相間之妙如此文而已矣下忽有王曰云云撰出虛景如海市蜃樓聳人耳目此翻空出奇也自王曰至百乘之家如黃河一氣瀉下其勢直矣萬取三句將筆提起如水勢作一洄洑而愈覺其洶湧此波瀾頓宕也求利之害已痛言之仁義之利復如此痛說則文字累贅不靈看他只將上邊一掉轉而意已足是多少箇勁跳動此詳略相間也○仁義之益人國多矣豈止不遺不後而已曰遺曰後實從上弑奪生下此二句不過於上節作一反照也

尊仁義而黜利是孟子一生抱負故以此為首篇也○叟非絕句連下文讀○當時游說之士見諸侯王皆言利人之國故王謂孟子亦將有以利吾國古之帝王皆以仁義為治平故孟子曰亦有仁義而已矣兩亦字中皆含有事實而已矣三字見此外再無足言且亦不可言也○萬乘千乘蓋就

當時之實言、周季諸侯、兼并僭竊、擁萬乘者有之、故大諸侯皆稱萬乘、若曰以萬乘之國伐萬乘之國、曰不受於萬乘之君、曰刺萬乘之君、曰萬乘之君行仁政、皆是、又曰方千里者九、曰以千里畏人千里、即萬乘矣、乃此萬乘指諸侯也、非謂天子、千乘之家指國臣也、非謂天子公卿、如晉六卿魯三桓齊田氏之類、皆可稱千乘矣、○韓魏趙分晉、而魏今最大、孟子說到萬乘之國弑其君者必千乘之家、眼前寶事、惠王聞之、能無悚然聳懼乎、○注詩傳明言千乘之地、則三百十六里有奇矣、若求其詳、漢書刑法志云、因井田而制軍賦、地方一里稅以足食、賦以足兵、故四井為邑、四邑為邱、邱十六井也、戎馬一匹、牛三頭、四邱為甸、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、邑居園圃、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、然此古制乃爾、非孟子所指也、○萬取千焉、千取百焉、承上文萬乘千乘、則此亦謂車數、注所云每十分而取其一分是也、取猶得也、非侵取之謂、○後義先利、先後只當輕重字看、非先利而後及義也、後義先利、只指在下者言、其根源却在上、不遺不後亦是在下人事、必上之人先行仁義、方有此效、○仁義原非二事、故後義先利不必補仁字、於文亦便、○魏世家三十五年、惠王數敗於軍旅、卑禮厚幣、以招賢者、鄒衍、淳于髡、孟軻、皆至梁、注因此不然也、孟子生于周烈王四年己酉、明年庚戌、魏武侯擊卒子、立是為惠成王、明年辛亥、梁惠王元年、以三十五年乙酉計之、孟子止三十七歲耳、而惠王以叟稱之乎、孟子至梁、當在惠王後元六年辛丑、孟子時年五十有三矣、鄒卿所謂老而之魏者信也、史記魏世家、六國表並云、惠王在位

三十六年始辛亥終丙戌司馬溫公以魏史書魏事必得其真故通鑑從竹書紀年而不從史記以惠王在位凡五十二年始辛亥終壬寅以孟子經文證之通鑑較是蓋惠王惟東敗於齊是三十年庚辰事至三十六年改元為一年其後元六年辛卯七年壬辰八年癸巳皆數獻地于秦所謂西喪地於秦七百里也而楚襄陵之辱又在後元之十三年戊戌是惠王在位實有五十二年明矣是時井制壞學制亦壞滕文公雖賢而其地僅五十里耳於天下舉安之志固未逮焉於是孟子去滕之梁彼齊宣好勇好貨好色猶不害為善而魏豈好戰孟子遂以為不仁大抵梁民內死于賦者半外死于兵者亦半惠王經三折之後幸孟子至焉不思奉國以從猶皇皇焉唯利之問豈知仁義固未嘗不利哉杜佑通典引君卿之語曰商鞅富強之術誘三晉之民力耕於內而使秦民應敵於外若使梁王用孟子之言施仁政於民秦焉得而誘之哉○蓋秦之併天下自三家分晉而力不足以禦秦始秦之有韓魏猶人之有腹心之疾也其實三家又唯魏最強梁河東今之安邑等縣梁亦有河

西六國表魏入河西地于秦是也梁河内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内外魏世家無忌曰所亡於秦者河外河内是也國居嶺阪之西地最險要為東諸侯之蔽周顯王十九年秦徙都咸陽與魏界高陵尤密邇故商君曰非魏弁秦秦即弁魏魏塞秦之衝秦人安得出入于其間使天下偏受其禍哉自周顯王二十九年秦用商君東地至河而齊趙又數破魏於是徙治大梁去河山之固而就平衍四達之地棄文侯武侯兩代之霸業而為新造之邦始也不過偷旦夕之安卒不振以底于亡所謂我能往寇亦能往者未幾而秦兵至大梁矣又未幾而秦伐我圍大梁矣然則謂畢萬十葉已亡于魏號為梁之日也可其稱梁者猶之趙改國號曰邯鄲韓改國號曰鄭是也梁襄王六年復改為魏而孟子已去梁有年矣故終七篇止稱梁云○孟氏譜謂周定王三十七年己酉孟子生赧王二十六年壬申孟子卒壽八十四有明以來考訂家於孟子之卒皆從譜說緣與本經符合也至於其生之年則誤矣竹書定王

止二十八年無三十七年一誤也定王自癸酉元年
至庚子王陟有己亥無己酉二誤也若自定王
己亥至赧王壬申則孟子年當一百五十四尤必
無之事陳士元孟子雜記則謂孟子當生安王時
定字乃安字之誤然安王自庚辰元年至乙巳王
陟凡二十六年亦有己亥無己酉若生於安王之
己亥則孟子年亦當九十四皆與譜不合惟自赧
王之二十六年逆而溯之至烈王之四年己酉適
八十有四孟子明自云由孔子而來百有餘歲
孔子卒於敬王壬戌距烈王己酉一百八年與孟
子合是史鶻三遷志謂孟子生周烈王四年者較
譜說足據也孟子之年以七篇之文斷之孟子之
遊亦以七篇之文證之而已史稱孟軻前後凡兩
至齊中間適魏他無聞焉今觀公孫丑問夫子加
齊之卿相而曰我四十不動心知其為四十歲以
後之言也充虞問夫子若有不豫色然而曰由周
而來七百有餘歲知其為八百歲以前之言也自
武王有天下歲在己卯至顯王四十五年丁酉計
之猶未滿八百也時孟子四十九歲矣是孟子前
客齊當在周顯王三十七年己丑至四十五年丁

西九年之間去齊乃之宋之薛以陳臻問餽而知
之也去薛乃由鄒之滕以世子過宋然友之鄒知
之也然合之亦不過一二年周顯王四十八年庚
子齊封田嬰于薛而孟子在滕矣時年五十二歲
其明年為慎靚王之元年辛丑孟子至梁惠王稱
之以叟又明年壬寅惠王卒襄王立而孟子去梁
在梁者甫二年不若前居齊之久也於是復自梁
之齊為齊卿又自齊葬母于魯居喪三年反於齊
人畔而孟子再去齊前後在齊者合閱七八年夫
而當齊人伐燕時周赧王元年丁未齊宣王之十
九年也孟子五十九歲矣至周赧王三年己酉燕
之齊為齊卿又自齊葬母于魯居喪三年反於齊
人畔而孟子再去齊前後在齊者合閱七八年夫
然後可知也夫然而卒歸魯觀藏倉言後喪踰前
喪是在葬母反齊之後又可知也孟子蓋年六十
餘而轍迹終焉君薨然後稱謚梁襄王魯平公並
卒於周赧王之十九年而孟子猶及見之時年七
十七歲則譜稱壽八十四之說信也約而論之大
都前四十年居魯為講學之時後二十年退魯為
著書之日中間傳食諸侯止二十三四年事蹟耳

王立於沼上章立案分應後不另結格

孟子見梁惠王。王立於沼上。顧鴻鴈麋鹿曰。賢者亦樂此乎。孟子對曰。○正○頸○力○重○反○逼○尤○資○提筆奇橫恣肆、極鼓舞亦極慷慨。

緊接詩意作一總頸。
逼出偕樂倒煞能樂
矯如龍虎。

民欲與之偕亡。止頸
一句短音促節不堪
聞矣。

白鳥鶴鶴。王在靈沼。○氣○寫○得○林○漓○天○有○雲○英○迭○奏○之○妙○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。古之人與民偕樂。故能樂也。湯誓曰。時日害喪。予及女偕亡。民欲與之偕亡。雖有臺池鳥獸。豈能獨樂哉。

此篇亦以賢者二句立一篇之局。以下分頂二段。似與首篇同格。而實大不同。首篇中二段用議論。分疏。此篇中二段用引述。分証。首篇用王曰。未有作反接。此篇用詩云湯誓作突接。首篇分寫二段。末用收結。此篇分寫二段。截然竟往。不用收結。但上段故能樂句。已結賢者樂此句。下段豈能獨樂句。已結不賢不樂句。則首篇是單結法。此篇是雙結法。兩篇文字同一格局。而變化出奇如此。只賢者而後樂此正答。下句乃反言以決之。非對論也。○偕字獨字。係樂不樂。所以然。最是兩段緊要處。上段重偕字。却一直放出。故作盤旋頓挫之筆。如春月風日之駘蕩。妙在用曲逼。下段重獨字。偏緊接書意。疾忙說出。畧無含蓄。如冬月嚴松之挺挺。妙在用直放。蓋曲後用直。即曲者轉覺便利。直前用曲。斯直者無嫌突盡也。○上引詩極繁。下引書又極簡。繁簡相間。化板為活。亦古文錯變之法。○文字引證引喻。須貼切不泛。又須新奇。拍合本旨。須靈快輕便。不費力。觀詩云靈臺二節。與下章王好戰節可悟。

此一見乃在其國而燕見之與初見不同○麋鹿之類在叢曰麋在山曰鹿○顧鴻鴈麋鹿曰為句非顧不在孟子也○賢者謂賢君非指孟子王意賢者未必樂此乃慚詞不是疑詞○經始謂始經營之倒字也經之以度其地營之以正其位○不日與國風不日有曠之不日同詩中語自如此或疑臺非一日可成乃欲從舊注不設期日之說是不解詩語者也○勿亟言文王不督促也是詩人言如此非文王有此語勿字當做無字看注拘勿字恐失○王在靈囿此為鳥獸特舉靈囿耳其實臺沼皆在囿中注宜云囿中有臺有沼不得云臺下有囿○鶴詩作鳩从雀从霍从高古多通用○以民力以作用字看○民歡樂之音義曰本亦作勸樂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為子義來勸樂成之正義曰衆民以為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合○詩小序民樂文王有靈德據此則靈臺因文王之德命名也靈如靈兩之靈說苑脩文篇云積

恩為愛積愛為仁積仁為靈靈臺之所以為靈者積仁也其義與小序合矣如說倏然而成如神靈所為則靈却屬民不屬文王○舉文王以概古之賢者故煞句直曰古之人而不曰文王蓋言文王似止此一人為然而曰古之人則見賢君莫不皆然也○時日害喪湯誓枚傳謂比桀於日是也詩柏舟毛傳曰日君象也月臣象也東方之日傳曰君明於上芳日也是詩人之辭每以日喻君時日害喪予及女偕亡此兩句乃韵語疑是夏民歌謡之辭故與詩義相近也韓非子內儲說曰吾聞見人主者夢見日哀六年左傳有雲如衆赤鳥夾日以飛周太史曰其當王身乎並古人以日喻君之證不必據尚書大傳為因桀自言而目之害曷通猶云何時也

寡人之於國章起結用喻中分二段末用反收

梁惠王曰寡人之於國也盡心焉耳矣河內凶則移其民於河東移其粟於河內河東凶亦然察鄰國之

若先說無望民之多於鄰國。然後以譬喻曉之。文勢便平看此。何等奇快。

此段直叙突兀老橫。若與上不接續者。俟語勢既畢然後倒跌出王道之始句來。遂覺精力百倍。

戰喻尤有奇致。

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。曰不可。直不百步耳。是亦走也。曰王如知此則無望民之多於鄰國也。

突兀妙筆。勢輕暢。

而後止。以五十步笑百步則何如。曰不可。直不百步耳。是亦走也。曰王如知此則無望民之多於鄰國也。

不違農時穀不可勝食也。數罟不入洿池。魚鼈不可勝食也。斧斤以時入山林。材木不可勝用也。穀與魚鼈不可勝食。材木不可勝用。是使民養生喪死無憾也。養生喪死無憾。王道之始也。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

此係孟子實在經綸故不憚詳言之。

刺人而殺即從上以戰喻生來可謂文生情情生文。末一句迴繳王字。帶應不加多意密甚。

者可以食肉矣。百畝之田勿奪其時。數口之家可以無饑矣。謹庠序之教。申之以孝悌之義。領白者不負戴於道路矣。七十者衣帛食肉。黎民不飢不寒。然而不王者未之有也。狗彘食人食而不知檢。塗有餓莩。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。王無罪歲。斯天下之民至焉。

○暗應○加多意○○突接

惠王自矜移民移粟。欲與鄰國較量民之多少。孟子開口突用王好戰。喝起將王與鄰國較量之意。於譬喻內發明此段文字得劈空指點法。中間二大段。上段言王道之始三疊不可勝句。下段言王道之成三疊可以句。上段以穀與魚鼈四句複寫。上文跌出王道之始句。下段以七十者二句複寫。用複寫則跌宕有神。歐蘇之文善用疊。善用複。皆

祖乎此上段以王道二字作正結下段以不王二字作反結此是變法○王好戰用一喻起收處刺人而殺之又用一喻以相應姿態橫生精神完固亦極有色澤○不違段疊用五也字五畝段疊用四矣字末又用一也字與前段合而成一片筆勢凌雲○王如知此二句是一大呼王無罪歲二句是一大應中間二節文勢魚貫而下如珠走盤如馬下坂至末節忽換以龍跳虎臥之筆最是奇觀○文章之妙順逆吞吐之間而已此篇狗彘數語原可直接則無望句王無罪歲即包不違二節在內若以狗彘至兵也數句直接無望說下然後說出不違二節而以天下之民至焉收結便平庸而拖沓矣知其妙者可與言文○此章講家多重看罪責他罪歲之意梁王之意不過自恨其不富庶耳何嘗有罪歲之意乎孟子人死則曰二句蓋言人歲二字細看來梁王並無罪歲之意孟子亦並無死皆王殺之耳所謂王無罪歲者蓋言王當先發倉廩後行王道耳又何嘗責他罪歲此章大旨以民之加多為主梁王是望民之多於鄰國孟子是言這般行徑不能使民之多於鄰國惟能行王政

則天下之民至不但多於鄰國已也○人死則曰非我也歲也句是因他河內凶河東凶揀出空子來極言其不知發不知檢耳其實梁王無此意無罪歲句乃承上句就勢說下句內包三層意先發倉廩一意也行王道之始二意也行王道之終三意也只用無罪歲三字省却多少言語蘊藉之至若認定無罪歲三字是責備梁王罪歲便與通章脉絡神氣不合○首章言仁義次章言與民同樂即五畝之宅一節事正孟子一生經濟來梁所欲行之於王者乃言仁義而王不知問言與民同樂而王又不知問今不得已於王不加多之間乘此一機帶口說出

盡心與用心稍異盡心是心無餘蘊就內言用心是用心於民政就外言○焉耳助語與焉爾同趙注為懇至之辭者下有矣字而上又置焉耳二字以鄭重之故也○周官大司徒大荒大札則令邦國移民通財古者耕九餘三雖遇歲祲中家皆可自保其餘貪民則發縣都之委積其遇大荒則移民以就粟按荒政十二有散利而無移民移民大荒之事移粟是散利之一也蓋梁之民凶年有散

而之四方者故移貧民以使不流亡移民間之粟以紓凶荒之苦此惠王之所以為惠已○移民非必壯者移老稚留之謂蓋老稚亦有耐移者壯者亦有不得不留者如疲癃殘疾固不能移又如極老若產婦亦不能移凡其有待養看護者壯者不能不為之留各從其便耳○加猶曰漸次少是兼消耗逃亡二意多亦兼繁衍歸附二意○百步五十步與牧誓六步七步之步同只是步趨不拘六尺為步○直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○憾猶云遺憾也謂有所不足而謙言食物材木備具生死無不給心之憾也非謂民不恨上朱注以憾為恨故生得民前安抑其民使生計稍立然後徐為之圖爾若民壽富孝弟帛肉不戴之類則未也故為王道之始言行王道以是為下手之初耳○五畝之宅一處五畝百畝之田九區百畝正文太明白蓋農民所宅必是平原可居之地別以五畝為一處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為一邑置堡以相守

望故舉成數言則有十室之邑千室之邑非必都邑然後為邑也○二畝半在田二畝半在邑漢書食貨志之文班固據毛詩中田有廬以創此說然廬寄也謂田間憇息守畝之所耳不可混冒宅名以合五畝之數夫田中有樹必妨五穀春令民畢出居野冬則畢入於邑煩擾亦甚民必不樂先王食往飯耕者於田中所以省其往還之勞而便於耕者若以廬舍為家而婦子居焉則可就而食也夫廬舍之與耕處相距幾何復何用餉為○仁政不遇教養二項而敎中又有養養中又有敎五畝之宅數句是養之事而五十衣帛七十食肉則既有敎存焉謹庠序之敎申之以孝悌之義是敎之事而曰領白不負戴則敎亦是養矣夫既富方穀母養而父敎之仁政於是乎舉矣○古者五百家為黨黨有庠二千五百家為州州有序至萬二千五百家為鄉則立之校通一國而後立之學大抵田間子弟未有不游之於庠者在庠之優者則進於校至校之優者則升於學夫是以在野無不學之人在學無不選之士其時民有淳風而朝無偉位者

以此也。此處根上田宅說來，故只舉庠序。若論備制，則當兼設學校。如告滕文公所云矣。至庠序之教，其詳雖不可悉考，然庠之主於養老，名義甚明。而序之為射，則以鄉射之禮行於州序故也。考儀禮將行鄉射，必先鄉飲，是禮之行，要皆老老長長之為則，亦未遠於庠之意也。蓋此二者皆以其人甫離乎農畝，故其教惟先乎本行、本文，又足一語云申之以孝悌之義，意正如此。至鄉校雖亦小學，所遽及也。○申乃約束之義。漢書文帝紀勒兵申教令元帝紀公卿其明察申教之師古注並以申為約束，說文申部，申，神也。七月陰氣成體，自申東從白，自持也。是申之訓，束乃其本義。申之以孝弟之義，謂以孝弟之義約束之也。○黎衆也。黎民汎言民庶，不必為黑髮以對七十者。七十者衣帛食肉，則就黎民中特舉之耳。五十非帛不煖，七十非肉，則不飽者，言至此年紀，必不可無帛穿，必不可無肉食。若未五十者，便無帛亦不至凍，未七十者，便無肉亦不至餒，非斷不得衣，不得食之謂。○然而

者，詞之承上而轉者也。猶云如是而也。○狗彘食人食，是王之六畜肥而民瘠也。注得字失語氣。○塗有餓莩。莩當从叟作莩。莩與莩不同。莩音孚。說文草也。趙注餓死者曰：莩。詩云：莩有梅。莩，零落也。然則餓莩猶云餓落。毛詩標字，正莩之假借。凡餓莩，莩落字，今从孚者，爻變為孚，信之孚，傳寫誤爾。莩亦作殍。○程子當其開說之初，便論天命，恐是大早計，且似以位論王，與其論管仲不能致主於王道，相矛盾矣。王只是王道，人心所歸往，即其實也。不必以躬踐天位言。湯七十里，西伯百里，其道則皆王道矣。惠王望民之多，故孟子舉其實耳。下文斯天下之民至焉，是一王字。○春秋時五霸迭興，臣強君弱，漸有驅制。同儕決裂，臣道眇視周君之意，故孔子作春秋，寓意於尊周，所以維持臣道也。孟子時七國雄據其地，强悍自用，而草菅人命，各圖恢擴。孟子游齊梁，說以王道，所以維持君道而已。與孔子非有異也。

寡人願安承教章 全篇用反格

父母句似乎情親意
熱不免句何等慘刻
傷心以上句反襯下
句尤覺悱惻動人

梁惠王曰。寡人願安承教。孟子對曰。殺人以梃與刃。
○來○之○峰○連用四有字。累如貫珠。
○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。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。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
民饑而死也。

孟子方是對惠王承教之間。乃通篇不曾正說一句。自首至尾。俱是說他所行不仁。全是以反面作正面者。俱如此法。前二節用反覆問難法。令他自決。後二節用層次辨駁法。令他自思。總之說他不仁處。正是教他仁處。佛氏地獄變相即此文法。○善作文者。正面不多幾筆。其餘或援

古以証。或罕譬而喻。皆從旁面襯染。以醒出正面。操縱之以取勢。跌宕之以生姿。而文自然入妙矣。此章只說梁王之以政死民耳。而前用挺刀引出後用獸相食。象人而用跌出。波濤洶湧。○庖有肥肉四句。是使民飢死正面。率獸食人。是以政殺人替身語。○若是以政殺人也。為民父母行政。不免於以政殺人。惡在其為民父母也。則直捷矣。今却曰。是率獸而食人也。語更沈痛。因此生出獸相食一陪。更極絢爛。○作俑無後。意極狠毒。著在前面。而以如之何煞住。却又搖曳不盡。極文情之妙。○中間指陳時弊。言言迫切。如暴雨逆簷。迅雷擊物。令人毛骨悚然。繪流民圖者。無此的確酸痛也。未路文勢將竭。乃又忽離忽合。忽斷忽續。寫得岌岌震動。令中間文字。分外添出一番氣色。可稱後勁。

惠王此問不必承上章說。○願安承教。安乃語詞。猶焉字也。漢書史丹傳。安所受此語。師古注曰。安焉也是安焉二字古通用。論語子罕篇。焉知來者之不如今也。新序雜事篇引。此焉作安。季氏篇則將焉用彼相矣。漢書王嘉傳引。此焉作安。竝其證。

也。願安承教。猶云願焉。承教。趙朱訓為安意是誤。以語詞為實字矣。○對字與答字稍別。孟子對惠王承教之言。故發問亦曰對。非答其問目。○殺人以挺與刃。謂殺人以挺與以刃也。非謂左挺右刃。以殺人省。一以字語捷耳。○注象人猶云偶人。故曰用朱注。往往用此法。非解正文。象人為偶人也。

晉國天下莫強章

仁政是大主賜刑罰。稅斂耕耨孝弟等項。俱包於中。而又特提壯者。預為撻秦楚地步。

梁惠王曰。晉國天下莫強焉。叟之所知也。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。孟子對曰。地方百里而可以王。王如施仁政於民。省刑罰。薄稅斂。深耕易耨。壯者以暇日脩其孝悌忠信。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。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。復頃。彼陷溺其民。王往而征之。夫誰與王敵。故曰仁者無敵。王請勿疑。

梁王之間。欲雪恥也。孟子之對。正教以雪恥之道也。王如施仁政於民。以下至末。是正意。其曰。地方百里而可以王者。乃高一層起法。言以百里之地圖王。尚且不難。况以千里之地報仇。更何難之有哉。此是孟子文章靈奇。跳脫處。講家見一王字。便謂惠王之志在子報怨。孟子之論在於救民。遂將仁政節是主意。前用高一層法。後用撻原法。筆勢如龍跳虎伏。不可捉摸。○王如段。從王說到鄰國。彼奪段。從鄰國說到王。有回環法。下段疊用彼字。形下二節似言彼有敗勢。然其實上節意已盡矣。恐王視秦楚太大。疑孟子之言太夸。是以又將秦

推原可撻之故。一層分作兩層。筆鋒犀利。

楚之民、自不與敵以申之、引古語作訛、以王請勿疑結之。○施仁政便是仁者、制梃撻秦楚、便是無敵、夫秦楚非小弱也、何以制梃可撻哉、蓋彼既陷溺其民、夫誰與王敵、語氣是如此。○梁王之言來得衰颯、故孟子先以地方百里而可以王二句、一提以振作其氣、鼓動其心、氣象何等雄偉、王如施仁政以下、申明洗恥之本、皆洞切時勢、以立言、指陳利害、愷惻詳明、未二句借証作結束、簡峭蒼寒。

有古柏高松挺然孤立之狀、

東敗於齊、孟子又曰、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、明指此事、但云大敗、云復、未有注及者。按周顯王十五年丁卯、魏圍趙邯鄲、十六年戊辰、邯鄲降齊、齊使田忌孫賾伐魏、敗魏桂陵時、惠王十八年也、惠王初立、即與二家不和、後遂相讐、無已、曩者邯鄲垂拔、中敗於齊、固無時不圖報復者、至三十年庚辰為周顯王之二十八年、又令太子申為上將軍以伐趙、惟其為趙也、故曰復、惟其在桂陵之敗之後也、故曰大敗將復之、此孟子之經。

之明注也、然則魏世家、魏伐趙、趙告急齊之說、不為無據、因趙與韓親共擊魏不利、致韓有南梁之難、而請救於齊、故田齊世家又曰、齊起兵救韓、趙以擊魏也、孫子列傳謂魏與趙攻韓則誤已。○西喪地於秦七百里、賈誼過秦論言秦孝公據殽函之固、擁雍州之地、拱手而取河西之外、秦之強實自梁始、按周顯王十五年丁卯、梁惠王十七年也、魏與秦戰元里、魏師敗、秦取魏少梁、少梁故城在同州韓城縣南二十二里、古梁國也、注引為喪地於秦之證、又因少梁無七百里、故曰後魏又數獻地於秦、案顯王三十七年為惠王後元四年己丑、梁以陰晉和秦、更名寧秦、六年辛卯、梁予秦河西之地、秦圍梁焦曲沃、七年壬辰、秦渡河取汾陰皮氏八年癸巳、秦公子桑圍梁蒲陽降之、梁盡入上郡於秦、至此喪於秦不止七百里也、蓋梁地自河西逶迤而至河南幾將二千里、蘇秦言地方千里者、從長而橫不足、截長補短算也、惠王蓋就成數約言之、猶曰十已喪七耳、閻百詩謂七百里即惠王三十一年辛巳割河西之地獻于秦以和者、非數獻也、不知辛巳當顯王二十九年、時魏燭以安。

邑西逼於秦，遂徙大梁以避之。實未嘗割地。秦本紀，魏世家六國表皆謂獻河西地在顯王之三十九年。此史記之足信者也。即河西地止自華州北至同州一帶，亦無七百里。唯丹鄜延綏等州，北至固陽，盡為秦并。則自鄭濱洛以北，向所為築長城，以界秦者，都委棄之。夫然而秦更無阻於魏也。秦無阻於魏，而魏先折而入于秦矣。魏折而入于秦，而山東諸侯且徧受其禍矣。然則自己丑以下四五年間，魏數獻地於秦，並惠王改元後，實事不知者悉舉而屬之於襄王，誤已。○南辱於楚。惠王既不得志於秦，連年伐楚，紀年周顯王二十二年甲戌，魏孫何侵楚，入三戶。鄂明年乙亥，魏魏章帥師及鄭師伐燕，取上蔡。孫何取灤陽。此梁惠王二十四五年事，皆在三十五年乙酉以前。辱楚而非辱於楚也。改元後七年壬辰，楚威王卒，子懷王立。魏又乘楚喪，伐楚，取陘山。楚使景鯉于秦聲言將與秦遇謀報梁也。魏營好戰，秦難而已。復與楚仇。至後元十三年戊戌，楚昭陽敗梁襄陵，卒見挫焉。非不幸也。注遂取為南辱於楚之證，惟云「其七邑」七當作八耳。紀年在周顯王四十五年，當梁惠王。

後元十二年丁酉，史記較後一年，然實是惠王，非襄王，故曰及寡人之身。云爾。紀年以魏史書魏事，必當得其實也。○廣雅釋詁云：比，代也。蓋比者以物擬物之義。比死者言身代死者以雪恥也。後章比化者之比，可參看死者指太子申，及戰亡將卒。○仁政兼教養，自省刑罰至出入二句，皆說仁政之施。當如此。蓋首刑罰薄，稅斂是君事。深耕以下四句，是民事。但使民得然者，仍係君政。○深耕易耨，易與深對。蓋坦平整齊之意。滕文公篇以百畝之不易為己憂者，農夫也。亦同。○暇日之暇，與奚暇治禮義哉？之暇，同孝悌忠信。原民自有之物，故曰其節文其過不及，故曰修。○制，當讀為掣，揭也。言可使提掣木梃以撻其堅甲利兵也。○陷溺字，是借言陷，言擠于溝壑也。阱，則出於人為，非此取譬之不類。

見梁襄王章 化叙事為議論格

通篇文字俱包在出

語人曰四字內前半
句句摹神後半正喻

夾發用筆縱送駢宕
揮走馬行雲之妙

王曰孰能與問得原
可笑孟子亦止以淺
語答之天下莫不與
苗之興誰能禦似諸

似莊

見所畏焉卒然問曰天下惡乎定吾對曰定于一孰能一之對曰不嗜殺人者能一之孰能與之對曰天下莫不與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

此章製格甚奇通幅皆是出語入曰話此文家運實於虛之法○若正作問答之文自應以不嗜殺人者能一之句為主今皆為語人之詞則一切議論都成蜃樓海市矣○孰能一之孰能與之皆王問也而無兩曰字蓋有兩曰字其勢便稍緩惟突如其来正見隨口直接略不存想亦所以形容其

卒然也○想其卒然急遽之態必有許多可笑處故孟子以孰能禦之誰能禦之對之雖是正論而中藏冷敲暗打之神然則襄王之醜態雖後半未之及而其實始終未嘗放鬆也若徒看作危言莊論則章法不幾於首尾橫决乎○前已以苗為喻後又以水喻一正意而兩喻相形長短不一尤古文神筆

蘇秦言魏君擁土千里帶甲二十六萬恃其強而攻邯鄲從十二諸侯以朝天子以西謀秦楚世家所云三晉益大魏惠王尤強者此也惠王初政實勝他王中晚始漸為秦困七篇中與惠王語止五章孟子原想為桑榆之補而卒不能新君初服注目其瞻又出乃考下遠甚所以孟子去魏也按周顯王四十七年己亥張儀相梁犀首弗利時惠王後元十四年也至慎靚王四年甲辰為襄王二年梁因張儀請成於秦犀首相則辛丑壬寅兩年孟子在梁正張儀為相與景春論大丈夫當在此從衡捭闔之士闢之唯恐不力謂儀相而孟子尚可留乎然則孟子於辛丑至梁明年即去不旋踵而

梁襄首敗從約致強秦坐成兼併之形魏一搖諸國動矣襄王卒于周赧王十九年乙丑孟子七十歲矣襄先孟子而卒此襄王之謚所以猶見於經也○孰能與之能字甚輕因前後例聯之耳與字與以天下與人易之與同言孰能以己之人民與之而使之一也然世固無有以己之民與人之事煞是難說是以止說民之歸如有不與則必能禦民之歸而後可既不能禦則未嘗與而猶之乎與之矣故曰天下莫不與也○沛然下雨文公十四年公羊傳云力沛若有餘注云沛有餘貌華嚴經音義引文字集略云霈謂大雨也大雨亦有餘意○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雍出與雨之下注同故皆云沛然言民之來如水之湧也○孰能況誰能切

齊宣王問章

齊宣王問曰齊桓晉文之事可得聞乎孟子對曰仲可得二字問得鄭重一段敵羨幾幸之情

尼之徒無道桓文之事者是以後世無傳焉臣未之聞也無以則王乎曰德何如則可以王矣曰保民而王莫之能禦也曰若寡人者可以保民乎哉曰可曰

何由知吾可也曰臣聞之胡亂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釀鐘王曰舍之吾不忍其觳觫若無罪而就死地對曰然則廢釀鐘與曰何可廢也以羊易之不識有諸曰有之曰是心足以王矣百姓皆以王為愛也臣固知王之不忍也王曰然誠有百姓者齊國雖褊小吾何愛一牛卽不忍其觳觫若無罪而就死地故以羊易之也

臣聞之一段引述處妙在一字不肯遺

是以下三句一句
一轉抑揚榆縱之妙
如弄丸

孟子開口便將齊王
歎美桓文一腔熱心
掃得冰冷

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。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。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。是以君子遠庖厨也。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。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

提

頃

與王笑曰對照

許之乎。曰否。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。為不用力焉。輿薪之不見。為不用明焉。百姓之不見保。為不用恩焉。故王之不王。不為也。非不能也。曰不為者與不能者之形。何以異。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。王之不王。是折枝之類也。老吾老以及人之老。幼吾幼以及人之幼。天下可運於掌。詩云。刑于寡妻。至于兄弟。以御于家邦。言舉斯心加諸彼而已。故推恩足以保四海。不

即便蕩宕去。若惟恐傷之者。攻擊愛惜之情如畫。

此段文勢浩如江河。重如山嶽。是文字中權。一篇最得力處。

○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。今恩足以及禽獸。而功不至於百姓者獨何與。權然後知輕重。度然後知長短。物皆然心為甚。王請度之。○復筆生姿○又推開疾轉抑王興甲兵。危士臣。構怨於諸侯。然後快於心與。王曰否。吾何快於是。將以求吾所大欲也。曰王之所大欲可得聞與。王笑而不言。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。曰否。吾不為是也。曰然則王之所大欲可知已。欲辟土地。朝秦楚。

即用王所引詩中一度字還問之妙甚。

○茲中國而撫四夷也。以若所為求若所欲。猶緣木而求魚也。王曰若是其甚與。○驚疑之甚急接再進一推使齊王雄曰殆有甚焉。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。曰可得聞與。曰鄒人與楚人戰。則王以為孰勝。曰楚人勝。曰然則小固不可以敵大。寡固不可以敵衆。弱固不可以敵彊。海內之地。方千里者九。齊集有其二。以一服八。何以異於鄒敵楚哉。蓋亦反其本矣。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。皆欲赴愬於上說如緣木求魚。又說後必有災。一連兩番按抑。使齊王神消氣阻。如病人更經重創奄奄。欲盡若不極。

說得情勢的確明白。

力誘以可喜可幸之事使發動其委靡之氣不來此段正足與上二段相當

卷一
孟子論文
王其若是孰能禦之。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。曰無恆產○而有恆心者○惟士為能○若民則無恆產○因無恆心○苟無恆心○放辟邪侈○無不為已○及陷於罪○然後從而刑之○是罔民也○焉有仁人在位○罔民而可為也○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○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○此惟救死而恐不贍○奚暇治禮義哉○王欲行之○則盍反其本矣○五

敵之宅○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○頌白者不負戴於道路矣○老者衣帛食肉○黎民不饑不寒○然而不王者○未之有也

通章分五大段看○自首至王之不忍也○是許王不忍之心○可以致王○次至遠庖厨○也是啓王察識此不忍之心○次至孰能禦之○是言不能擴充○由於興兵以求大欲○次至末○是言擴充不忍之心○則大欲可遂其本在制民恆產○一篇主意在不忍之心○可以保民而王○而保民之仁○又在制產○看他五段中○處處將不忍字○心字○保民字○王字○仁政字○層層點逗○層層呼喚○或用理伏○或用照應○此文家顧母之法○齊桓晉文之事○可得聞乎○齊王開口便是大欲所

結局處○運用四疊文法○更複說衣帛三句單收○波瀾洶湧氣象崢嶸格法嚴整真是徹底神力

發動無以則王乎。孟子開口便含要發政施仁，兩語已將通章精神振起。又極渾含大凡文字發端處須如此。○起數節，王將齊桓晉文說得太重，孟子說得極平常。王將王字看得太難，孟子說得極容易。王將自己看得太卑，孟子說得極有作為。皆是一味鼓舞。○曰可，一口慨然許他，略無矜重妙大。令他無處摸索。○百姓皆以王為愛也。二句纔倒一句，即便救轉妙。○牛羊何擇焉句極力一轂，令齊王無處着想。○君子之於禽獸數語非間難，令齊王急急問難到此，不禁湧出。○曰有復於王者云云，齊王急急問可王處。孟子却用譬喻反詰之一，山路蕩漾排宕，住而不住，不斷而不斷，繁廻牽拂，怡然入人。○齊王知愛牛，而不知愛百姓，所以不啻于王者。正在此，孟子偏舉此一事，以為足。王愛牛本難，孟子却將百鈞一羽，秋毫輿薪比易愛百姓。

喻變易是非，倒置難易，橫說豎說，自成文理，真大無碍辨才。○老吾老二句，是說推其老老幼幼者，以保民。天下可運於掌，言舉天下而惟我所欲為，是說可以致王。此數語雖是保民而王正面然，此只要說出王天下之易來，意在運於掌及兩而已矣。○引詩三語，特為揭出心字，言不過舉此戚戚之心加於彼而已。推恩即推斯心，故推恩句遙接是心足以王矣。正答他此心之所以合於王者，何也？一問大過人指保四海，善推其所為指推恩，保四海即王天下。○推恩甚易，不過舉心加彼而已，能推便可保四海。此心之所以合於王也，而王有不忍之心，而不善推何也？本節語意不過如此。○前面比喻譎肆，文勢排宕，到此忽入正論，與切深厚，令聽者肅然起敬。○抑王興甲兵節既云王請度之，當先於禽獸。此理最明。齊王之能加恩禽獸，不能加恩百姓，此事易見。此一請度，直令齊王閉口無言，再難答應。若不用抑王一轉下面許多議論，俱來不得矣。蓋進言之法，有閉塞他到極處，令他

自尋出路時有閑塞他到極處我却為他開一出路時此中機用但可意會不可言傳○上文逼得太緊了故肥甘云云故作游衍王之諸臣皆足以供之不是笑罵齊臣只言此皆不須求求的畢竟是如何物欲闢土地四句排宕而出極力鋪揚如花如火使王色飛以若所為三句冰泉雪水劈面一淋使王骨戰○殆有甚焉更加一淋○上太緊了鄒人一喻略作一舒○蓋亦反其本矣句輕輕畧帶五敵之宅意却不遽下含蓄頓挫養意養局之妙在此○然則以下激電奔雷蓋亦反其本矣句頓然一霽今王發政施仁下忽換出一片景星慶雲氣象使人心曠神怡○今王發政施仁六句一氣讀去其如是孰能禦之正應莫之能禦也作重大結束○此段極力一提不說正意先將功效痛快淋漓數落一番使入神氣飛揚羨慕不禁文勢亦如高屋之建瓴水○願夫子輔吾志句前俱說心到此變心言志心纔動時如草木微有萌芽志則心有所之已專向此一處齊王被孟子攻擊鼓舞一番心中便真要如此做去故下曰明以教我又曰請嘗試之○明以教我句孟子前雖許他

可王只是到要緊處却半吞半吐一味左推右敲故此曰明以教我亦是虛心亦是着急○我雖不敏請嘗試齊王到此一槩雄心雜念被孟子掃蕩洗剔得乾淨胸中空洞無物真可為受教之地故下文直言恒產○若民則無恒產段此雖直言恒產却不遽說五敵之宅先將恒產關係處極力洗發一番最痛最切○是故明君段極力洗發制恒產之利○今也制民之產段極力洗發不制恒產之害○盍反其本矣句自鄒敵楚以前俱是攻擊辨難只老吾老一節畧與五敵之宅一炤至今王發政以下將入正意却極力提倡如不忍遽下一連四段然後結穴如長江大河百折而入於海真是氣力千鈞光鋐萬丈○謹庠序之教三句天下之所以亂在民不聊生民所以不聊生在上失其養故王政以養民為大其所以教民者欲使老安少懷只是全一養字故禹謨曰德是善政政在養民孟子深見此意其陳王政亦是養意居多至于謹庠序申孝弟而曰領白不負戴可見教亦是養○老者衣帛食肉二句畢竟歸結在養上○然而不王者未之有也又作一重大結束○章首保民

而王莫之能禦。一提章末禦字、王字作兩處應全不板樣。○實着只在五畝之宅一節、此理雖萬世不易。若開口便說、竟屬老生常談、聞者厭矣。看他千畝百轉、無數波瀾頓挫、峰巒起伏、簇擁五畝之宅出來、真是可駭可愛。○五經皆莊重典雅、獨詩義篇中如百鈞、一羽、秋毫、輿薪、挾山超海、緣木求魚等、不特罕譬明理、亦使文字點染生動。○文章之訣、一曰離、題本如此、文却如彼、所謂意與題相生、不與題相迫、此離字妙用也。此篇是心足王之下、本可直接此心之所、以合於王者何也、却幻出百姓皆以王為愛一波、此心之所以合於王者何也下、可直接老吾老云云、却幻出有復於王一波、王請度之以下、竟可直接五畝之宅云云、却又生出興兵構怨一波、逼取他大欲出來、求吾所大欲之下、又可直接關土地云云、若是其甚之下、又可直接鄒人云云、蓋亦反其本矣之下、又可直接五畝之宅云云、請嘗試之之下、更可直接五畝之宅云云、文乃不然、偏處處突起波瀾、令觀者迷離晃眩、而本意更為明快、此離合之妙也。

史稱孟子道既通游事齊宣王、並未詳在何年。說者遂有分一王為二王混兩至為一至。按史記通鑑並記齊宣王在位十九年、惟史記始己卯終丁酉、通鑑始己丑終丁未、較後十年。竹書紀年則又後通鑑十三年、後史記二十三年、而始辛丑終乙丑。凡二十五年、今以孟子之書考之前後、兩至齊皆當于宣王之世、宣王元年當從通鑑前乎。此則威王也、孟子實未見威王、而謂齊威王問好樂者非也、宣王在位亦不止十九年、後乎此則湣王也。孟子實未事湣王、而謂勸齊湣王伐燕者亦非也。孟子前後再至齊、其初至當在周顯王三十七年己丑、齊宣王元年、孟子年四十之後、其前去齊當在周顯王四十五年丁酉、齊宣王九年、由周而來未滿八百歲以前、是皆以七篇之文斷之也。無以則王乎、越世家、越以服為臣、漢書張良傳、羽翼以就、皆以為已、荀子非相篇、人之所以為人者何已也、則又以以為以後篇末若以美然、不以急乎、不以泰乎、皆以己通用。○可以保民乎哉、據乎哉、兩字、王胸中既有必不能之意存焉、非直問詞○王坐於堂上、堂是離宮、非朝堂。○將以釁鐘、釁

血祭也。其禮有二：一殺牲以血塗之，即以為祭是也；一殺牲薦血是也。小祝大師掌饗，祈號祝先。鄭云：饗謂饗鼓也。春秋傳曰：君以軍行，祓社饗鼓。祝奉以從樂記：車甲辟而藏之府庫，羊人凡沈韋饗，耻其羊牲。先鄭云：耻讀為漬，漬軍器也。蓋初出師時，軍器自鼓以下皆饗。其祭名饗，師還復饗。其祭名漬，對文則異，而散文皆曰饗也。凡此皆因出師而祭，乃塗血之饗也。天府上春饗寶鎮及寶器，先鄭云：饗讀為徽。雞人凡祭祀面禳饗，共其雞牲愈徽美也。塗血之饗隙也。祭之而祝其神，保其物之無饗隙也。此經趙注云：新鑄鐘殺牲以血塗其饗郤，因以祭之曰饗，而集注仍之。夫鐘鼓有饗隙，必不成音，自當改鑄，更冒以血塗之，曾何所補？此亦謂神保護其無罅隙耳。○若無罪而就死地，若字訓如者，多有彷彿之意，牛不能言，以人心度牛之心，故曰若。○誠有百姓者，誠字作真字解，不作實字解。與子誠齊人也，同猶言真個是蚩蚩之氓，淺識處是啞百姓以小人之腹度君子之心者，丈

氣一直貫下，注分作兩截，似多然字，一轉矣。○以小易大，彼惡知之？言王既以羊易牛，則似愛之者百姓安知王之不忍乎？○我非愛其財，是一句，而易之以羊也，是一句。此十一字不可作一句讀。言我非愛其財，而竟易之以羊也，非愛其財，是其心易之以羊，是其迹半解半疑，不自知其何心者在此。○無傷也，言是無害於道理耳。此句與百姓之言無無傷也，言是無害於道理耳。此句與百姓之言無干涉。○仁術是行仁權宜處，不忍一牛是仁曲全不忍之心，不為禮所妨礙，即仁術不宜以牛得全鐘，得饗平說。孟子只重全牛，不重饗鐘，見牛未見羊，亦只重見牛上，蓋見則不忍已形，不見則不忍未形，彼此相易，委曲以全其不忍之心，非術而何？○聞聲見生，就耳目分言之，是一套事，聲亦謂生時之聲也，不必為臨死之哀鳴。○此心謂前日以羊易牛之心，令猶足也。上文孟子曰：是心足以王矣。故王問曰：此心之所，以合於王者何也？說文系部，給相足也，合與給通。故趙注以足字釋合字。○說苑辨物篇云：三十斤為一鈞，百鈞三千斤也。約畧當我千斤。○明足以察秋毫之末，尚書堯典烏

以逆其役事。注曰：逆，猶鉤考也。御之徑訓為治，猶逆之徑訓為鉤考也。尚書顧命篇、御王冊命、正義引鄭注曰：御，猶嚮也。蓋亦即迎受之義而引申之。相迎故相嚮也。御之為享，正猶御之為嚮。古訓引申，往往如此。○古之人所以大過人者，此受上所引詩，則古之人斥文王。○權然後知輕重五句，權是活字，謂權之也。度亦活字，音鐸，與下文度之之度同。謂度之也。凡物皆有輕重長短，必權度之而後可知。今王愛物之心重而長，仁民之心輕而短，是失其當而不自知也。故欲其自省度之心為甚者，謂心之當度甚於物，非謂心之難度甚於物也。度字上下相呼應，注本然之權度，似鑿空。○抑王興甲兵，抑抑土起下之辭，是姑舍權度輕重之說，而別發端也不當。以權度輕重作說，下節俊此。○危士臣攝怨二事，纔可論快不快也。若興甲兵，未得論快不快，且是二事所由生，非可平說者。注因本文有三件，偶云三事已勿泥。又注以是為快句，過當，蓋此二事實人心所不快。孟子亦知王之不快也，特以快詰王耳。故王答以何快也。此節只詰問所以興甲兵之由而已。無他說，下節求吾所大。

獸毛毨枚傳曰：毨理也。毛更生整理周官司裘疏引鄭注同。是鳥獸之毛皆生於秋，故夏言希革，秋言毛毨。明夏時毛羽脱落，至秋更生也。新生之毛，其細可知。故古人言細，必稱秋毫。注謂毛至秋而末銳小，未詳其意。○挾山超海，皆取齊境內之地，設譬北海，在齊北境，乃縈入之海。其北匡望幽遼，故有超海之喻耳。非謂極北之海。○挾泰山為長者二句，各先揭二事，以狀其不能之異。繼以語人曰：是用倒句法。若順下，則當云：語人曰：挾泰山以超北海，我不能。今挾語人曰：三字于中間文之警策也。上文有復於王者曰：云云。此再提譬喻，故變文以行之。○為長者折枝，枝與肢通。折枝如歛手屈膝折腰之類，只是卑幼常用之禮貌耳。注折草木之枝於禮似無據，且於長者二字不切。○刑于寡妻，寡妻與寡君，寡兄，寡人同。周公直錄文王之言，故有此謙辭耳。○以御于家邦，御通作訏。訏之言逆也。周官小宰職以逆邦國都鄙官府之治。鄭注曰：逆，迎受之。又司會職以逆邦國都鄙官府之治。注曰：逆受而鉤考之。此經御字毛傳訓迎，而鄭箋訓治。治即受而鉤考之之謂。周官鄉師職。

欲王被詰問而吐實情而已亦無他說○便嬖謂便於容而順於人也若嬖幸之稱則在後一層非此文所指○豈為是哉是疑詞非反語與上文可以保民乎哉同○緣攀而升也烏巢在木魚潛在淵緣木而求魚是求魚於鳥巢可得乎引喻意蓋如此○殆有甚焉殆近也非發語○齊集有其一戰國策蘇秦說齊宣王曰齊南有泰山東有琅邪西有清河北有渤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小弱故一言方二千里一言方千里大抵俱約畧之辭太山至渤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曰集有集會也○蓋亦反其本矣蓋與盍古通擅弓重耳謂申生曰子蓋言子之志於公乎又曰然則蓋行乎又柳若謂子思曰子蓋慎諸史記孔子世家亦曰夫子蓋少貶焉皆何不之義其本者闢土地朝秦楚莅中國而撫四夷之本也本字即照五畝之宅云云下文盍反其本是反覆言之前後本字無兩樣但發政施仁說得虛制民恒產說得實發政施仁說得籠統制民恒產說得直切耳注做兩

本說支離○欲藏於王之市藏謂居積○欲疾其君言欲困苦其君也即願讐之之意或以疾作憎惡之義則欲字不可讀○有恒心不失恒心也無恒心失恒心也○焉有仁人在位二句焉有字與也字呼應而字輕襯貼當如之字看○樂歲終身飽謂樂歲內身以飽終也與單言終身者不同○王欲行之承請嘗試之來

段氏其與其外甥之
事。窮然一闕之百
國宇稍寬，是對臣語。

梁惠王下

與莊暴見孟子章 通篇養局，至末結出主意格。

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？」孟子曰：「王之好樂甚，則齊國其庶幾乎。」他日見於王曰：「王嘗語莊子以好樂。」有諸。王變乎色。曰：「寡人非能好先王之樂也，直好世俗之樂耳。」孟子曰：「王之好樂甚，則齊其庶幾乎。今之樂由古之樂也。」曰：「可得聞與？」曰：「獨樂樂，與人樂樂。」孟子曰：「不若與人。」曰：「與少樂樂，與衆樂樂。」孟子曰：「不若與衆。」臣請爲王言樂。今王鼓樂於此，百姓聞王鐘鼓之聲，管籥之音，先從百姓起，具三峽倒流之勢，韓潮蘇海、

有自來矣

一賓一主、兩段俱用
倒煞筆陳凌空、熟此
自不患平板。

國子監直長吳性

國之百姓同樂而以
則王矣三字註明其
庶幾鬱之愈遲醒之
愈快

則王矣

與○處兩底幾相應。

此章單重末節同樂則王一句他前面三番四覆都是此意却步步用虛含用暗寫用對照以跌出此意開口好樂甚三字便含同字意庶幾二字便含王字意此二句連呼疊喚而同樂則王意便已躍然此虛含法也次忽挿入獨樂樂二層將常情指點一番而中間同樂不同樂兩段意亦便躍然此暗寫法也中將獨樂情景描寫一段次將同樂情景描寫一段雖不明言獨樂不若同樂而兩兩相形其不若意又便躍然此對照法也一路用虛含用暗寫用對照直至結處纔正唱同樂則王二句收出主意熟此可悟文家養局之法○齊王欲聞好樂甚而庶幾之說孟子不與直陳忽着獨樂兩段問答此文家急脉緩受之法中二段本說樂兩段問答此文家急脉緩受之法中二段本說鼓樂忽又聯寫田獵此文家覩筆夾寫之法兩大段中一反一正描寫情景而鐘鼓之聲等句反復重用不換一句此文家換意不換句之法○中間獨樂同樂二段俱從百姓之所聞所見以及形爲歎嗟發爲頌禱上描寫直至末處煞出不同樂同

樂來此逐段倒煞法夫何使我句正指下父子不相見二句反喝在上而以下二句找足此三句倒裝法因鼓樂而喜無疾病今先以疾病句呼起此兩節內四百姓字今王今字直應今之樂今字與上兩節內四今王字通篇疊用六個今字都與齊王口中先王二字對針○孟子最善辯亦最善詰問獨不若與人少不若與衆已將與民同樂方可樂意令王自己說出然後止用一點便明此是極好諷諫的疏劄亦是最輕省活動的文字○一段寫民之怨實寫出怨來看夫何使我至於此極有無數人在旁詛咒怒罵焉者一段寫民之喜實放懷出喜來看吾王庶幾無疾病二句又關心又掌稱慶焉者此爲第一寫生手段後世惟史遷稍能彷彿餘子遠不逮矣○夫何使我三句一氣讀不可停斷吾王庶幾二句中間着不得不然二字解者當自爲領會也○以無疾寫民慶幸真說得

固矣○寫鼓樂又舉田獵固是推拓及之而其取類亦非鶻突車輶而馬嘶鸞鳴而和應恰與樂音相似翟羽之鮮美旌旄之翩翩恰與舞儀相似舉來伴說殊妙○暴意蓋以王之好樂爲不是故問孟子突然一許說個甚字令人不測對齊王照樣不易一字又令人不測至王問可得聞與即宜實言其故下却用兩層翻空文字又令人不測臣請爲王言樂一句鄭重之極看到此處以爲下文必是講如何甚如何庶幾矣下却不用實寫而用虛寫不用順寫而用倒寫更令人不測○與民同樂之實即前章五畝之宅云云也妙在只就樂言樂絕不實鋪一句空靈之極

由古之樂也由猶通○以夫子告顏淵用韶樂而放鄭聲例之則今之樂與古之樂必有辨矣然孟子置之不論止以樂之大段道理說到與民同樂上此中見其苦心亦見其大本領也○二樂字音注不可易上樂鼓樂也左傳成公九年晉侯問伶人曰能樂乎與此同下樂音洛樂在王不在衆若

依金仁山上音洛下如字則衆亦旣與樂之與下文疾首蹙頏意相礙注中獨樂與少樂二樂字亦當如字讀○注以頏爲額誤也額頏也頏鼻莖也二字原不相假借且人心喜說則眉揚而頏蹙愁苦則眉皺而鼻莖蹙易頏爲額反矣○極如六極之極言禍難之窮極也○吾王度幾亦近辭也百姓不能親見王故推度之如此○民至疾首蹙頏是民不樂矣王尚能樂乎此不與民同樂之故也百姓至喜色相告是民皆樂矣王能不樂乎此與民同樂之故也○末節同樂之樂亦音洛爲是或以下注無音又有好樂而能與百姓同之語遂讀如字注意必然非本文之意也

文王之固章

雙呼雙應格

於傳四字圓活

一問其大，一對其小。
奇峰矗起，

章所獨○此章亦以與民同之爲主○孟子文章初間極竒後却極平實如賢者而後樂此好樂甚則齊其庶幾及此章是也○民猶以爲小也驀地作奇語全在下邊申說得妙孟子多此機權作用於救世爲苦心於行文爲慧舌○齊王意中先有寡人之固故問及文王之固孟子意中先有同之故答以於傳有之齊王曰若是其大便見寡人之固不爲大孟子曰民猶以爲小便見他人之固皆大須得他言外之意○民以爲小不亦宜乎下若遽接今王之固則平板矣忽從臣始至於境起則文有峰巒韓公往往用此法

文王之固方七十里。其實是亦齊東野人語耳。孟子蓋識王援此以爲自解。遂倒把做話柄。黃緣以後。何等呆看。○於傳有之。不必拘做古書。野史俗說亦是傳。孟子只任他錯。不與抵辯耳。○芻者飼牛馬之草。蕘者供燃火之草。說文。蕘。草薪也。○國門之外有郊。郊外有關。如是而已。勿以百里制度作解。又注引禮入國而問禁。曲禮作入境。蓋臆記偶誤。

交鄰國有道乎章 上下兩截一意貫串格

從道字提出仁智。從仁智說出樂天畏天。從樂畏說出保國保天下。寫盡仁智之妙。卽寫盡文鄰之道。

齊宣王問曰。交鄰國有道乎。孟子對曰。有。惟仁者爲能。以大事小。是故湯事葛。文王事昆夷。惟智者爲能。以小事大。故大王事獯鬻。句踐事吳。以大事小者。樂天者也。以小事大者。畏天者也。樂天者保天下。畏天者也。以小事大者。實証。緊有三端。續珠聯之妙。

者保其國。詩云。畏天之威。于時保之。王曰。大哉言矣。寡人有疾。寡人好勇。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。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。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。一人衡行於天下。武王恥之。此武王之勇也。而武王亦一怒而安天下之民。今王亦一怒而安天下之民。民惟王方以其好爲疾。不知民却恐其不好。跌進一步。正與疾字宛。

上段文勢融和、如春風之扇物、下段文勢雄厲、如駿馬之下坡。○保天下、恐被民之不安也、保其國、怒而安天下。○後幅血脈、前幅未嘗不貫通、一知處、前幅血脈、後幅未嘗不貫通。○細玩通章神氣、齊王兩層言語、只是一層意、孟子兩層言語、亦只是一意。蓋興甲兵危士臣、構怨於諸侯、原是齊王本色、亦孟子之所素知也。交鄰國之間、原是憤疾之談、意謂鄰國互相侵伐、除命將興兵攻城攻野之外、我實無法可處也。然則此問原因好勇而生也。孟子早已窺破此旨、故正言仁知之道以抑其血氣之勇、迨齊王不能自克、而以有疾好勇明白供吐、而後以無好小勇駁之、其所謂王請大之以下云云者、與前數章賢者而後樂此王之好樂甚、則齊其庶幾乎。一樣機鋒、蓋曰王而好勇殊是如此方、可耳、小勇則斷斷不可好也。如此看來、前後原只是一意。○不能一怒而安天下之民、還是仁知以交鄰國爲妙、前半正言也、後半反語也。前之正言也、此孟子之意也、交鄰國之反語、所以足。前之正言也、此孟子之明言也、後之明言也、卽藏

於前之隱語也。此齊王之意也。看破此旨則孟文之奇妙不煩詳疏矣。

於前之隱語也。此齊王之意也。看破此旨。則孟文之奇妙。不煩詳疏矣。

小事大。大字小。見於左傳注。蓋據此解。事小爲字。小也。然本文事小。分明是奉事。非字養。故宣王得以好勇辭之耳。夫能事小者。則事大不足言矣。能事大者。未必能事小。是仁知之分。卽云字小恤。小事亦是知者分内之事。何貴於仁哉。注非。○小之事。大。是理之當然。亦勢不得不爾也。若大之事。非勢使之然也。亦難言理之當然。已大而彼小。不必事之可也。唯仁者之心。正大公平。不自見其國之大至誠惻怛。絕爭競之念。滿腔子不嗜殺人之心矣。故能事小自無忿怨也。卽以事小爲理之當然。則亦大輕易。無以見仁者大過人處。○畏天爲畏天之威。則樂天爲樂天之德也。樂天含弘光大也。畏天。小心翼翼也。○畏天之威。國君之分當然。故引詩單證畏天。不下必補。樂天意講。○莒詩作旅。誤也。莒旅。協韻。若作其旅徂旅。則須其徂。協韻而一韻。又無二旅。則詩下旅字。當依孟子作莒。謂爰整其旅。則周之起師在阮。共旣侵之後可知也。謂敢距大邦。則密人旣不受命可知也。周禮春官典命。

穀圭以和難、密阮共莒皆周之鄰國、蓋密將侵阮、文王使召公問之、而密人距不受命、卒以侵阮、又往侵共、又往侵莒、於是文王怒而整旅以按止密人、使不得往莒、此毫無黨比貪利之意、純是濟弱之事、故曰厚周家之慶、荅天下之心也、○惟曰其助上帝、是推天意言之、尚書多此例、寵尊居也、夫天之爲民置君師也、其心曰、其宜助上帝、而尊寵之於四國、武王曰、我受天寵、作下民之君師、以助上帝、天下何敢有踰越其志者乎、○衡行與橫行同、放肆無忌憚之意、○而武王亦一怒云云、書中無怒字、故加而字以補其意、而

見孟子於雪宮章 通篇援引以証本意格

齊宣王見孟子於雪宮。王曰。賢者亦有此樂乎。孟子
對曰。有人不得則非其上矣。不得而非其上者。非也。
爲民上而不與民同樂者。亦非也。樂民之樂者。民亦
止、一、字、應、之、下、忽、一、轉、如、急、流、捩、舵、輕、撒

師行句是發端，故用而字、五言特立。

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。○筆力如扛先王無流連之樂。荒亡之行。惟君所行也。景公說大戒於國。出舍於郊。於是始興發補不足。召太師曰。爲我作君臣相說之樂。蓋徵招角招是也。

其詩曰。畜君何尤。畜君者好君也。

畜君者好君也。欲齊王納諫之意。隱然言外。而本句只釋與尤二字。一似絕不及齊王者妙妙。

此當與前保民而王章參看。與後逢蒙章例看。保民章援引牽牛一事。立案於前。以爲通篇議論之本。此章則先發議論於前。以後援引景公問答以証之一。引在前。一引在後。故當參看。逢蒙章先斷罪之有罪。以下引子濯孺子事以証之。與此章先發明同樂意。以下引晏子之告。景公以証之。同一格法。然逢蒙章起處。但說罪之有罪。其取友必端意。在引事中點出。此是借賓明主之法。此章起處已提明憂樂。詞旨。以下援引。不過層層點透。此意。此是借賓証主之法。逢蒙章於援引子濯孺子事。

後不繖轉正意一句。罪之不端。令人言外自喻。此章援引景公事。末用一結。然只釋畜君二字之義。指點出晏子忠愛其君。則孟子進言之心。亦於言外令人自思。故當合兩篇例看。○賢者亦有此樂句。正面無可發揮。故止以一有字輕輕答之。以下乃用人不得。則非其上引到當樂民之樂。憂民之憂。極小題能大發揮。於此可悟。後來歐公豐樂亭記。范文正岳陽樓記皆本此。○今也不然一節。因上段說巡狩職隨說。隨說畢。流連荒亡。然後逐。釋之上段。以爲諸侯度結住。下段說爲諸侯憂。尚未結住。上段句句頓挫。有瞿瞿顧慮之象。下段句句直遞。有流蕩不反之象。皆消其事。以爲文情真。乃各盡其變。上說流連荒亡。文勢拖沓。隨用先王無流連之樂。荒亡之行。惟君所行也。三句斬釘鐵文字。結住此文家相救之法。○說至樂以天下如此可。王意已畢矣。忽引景公晏子一番回答。又寫景公聞言卽行。又寫相說作樂。且并指出樂章樂名。寫得濃郁深至之極。而結處止引詩句。釋之截然便住。更不再作一語。將上文如許。

說話盡化爲輕雲飛。

筆墨真入化境矣。

元和郡縣圖志齊雪宮故址在青州臨淄縣東北六里臨淄卽齊故都蓋雪宮齊離宮之名爲游觀勝迹晏子春秋所謂齊侯見晏子於雪宮卽是宣王延見孟子於此非就見孟子也○賢者亦有此樂乎與梁惠王賢者亦樂此乎一例猶云賢君亦有此樂乎非指孟子言○有字承有此樂乎之間言賢者亦有之也與上章交隣國有道乎對曰有公孫丑不動心有道乎曰有同一例注太深看似誤○人不得則句是發端泛說下數句乃分折其是非者此處未當講主意○不得而非其上二句用上句陰助下句非平說○樂民之樂謂人君視民之所歡樂卽樂之也民亦樂其樂卽上章所謂欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病歟何以能鼓樂也之類是也憂民之憂二句亦放此意○樂民之樂四句以一國而言樂以天下憂以天下又開拓一場非徵上文○轉附朝儻皆山名司馬相如子虛賦云且齊東有巨海南有琅邪觀乎成山射乎之罘蓋之罘卽轉附也之與轉一聲之

轉之之爲轉猶之之爲旃也罘與附古音通罘之爲附猶不之爲柂也秦皇漢武所游自琅邪而北則至之罘成山自之罘成山而南則至琅邪齊景欲觀乎轉附朝儻轉附卽之罘也朝儻卽召石山也召石山與成山相近而召石與朝儻聲音相近計其自齊都臨淄一千三百里抵於海復自海一千一百餘里至琊邪凡二千四五百里以春秋之侯封而騁其雄心肆其遠畧如此真從前所未有或疑今青州爲齊地若萊州則萊子國登州則牟子國皆非齊有恐齊景不得任其車轍馬跡所之殊不知萊國已滅靈公十五年所以晏子對景公言聊攝以東姑尤以西聊爲今聊城縣攝爲今博平縣姑大沽河尤小沽河一出黃縣一出掖縣實齊之東界也惟今寧海州文登縣尚屬牟子國要亦不過蕞爾附庸素服役于強大者何難登其山而臨其海乎○先王觀與觀民風之觀同○無非事者一句揷在中間意繫於上下晏子承景公先王觀之間從巡狩述職說起此是天子諸侯一大遊觀也固非無事而空行也至天子省耕斂於畿內諸侯省耕斂於國中此又境內一小遊觀也亦

非無事以病民也。○遊豫互文，自遊行謂之遊，自豫樂謂之豫，其實一也。休助亦互文，補助卽休美。
 ○師行而糧食，師只是衆，不必拘爲二千五百人。
 與糗異，此言以民間之粟爲糧，非必裹齋然後爲糧。又
 可見大衆隨行到處取供億，而民飢勞疲弊也。○
 昏謫，昏猶皆也，率也。謂民皆相率而謫，與相字稍
 有分辯。云相謗，則是一謗，一被謗者。○民乃作慝，
 邪慝悖亂之謂也。左傳曰：入而慝作，言叛人驚君
 也。字義可証。注不切。○方命虐民，命者先王安民
 之命，方放同廢棄也。堯典方命圮族，西漢章奏引
 用多作放命。○爲諸侯憂，古注以爲列國諸侯得
 之。僖公四年，桓公欲循海而歸，轅宣仲謂申侯曰：
 師出陳蔡之間，供其資糧，靡屢國必甚病霸者之
 世役，小役弱不可勝言。豈但徵百牢索三百乘而已。
 爲諸侯憂可謂甚矣。然此節本受夏謗而言之，故對上文爲諸侯度立辭如此。其實晏子意耑戒
 景公，則爲諸侯憂猶曰爲下之憂耳。注以附庸縣
 長充諸侯，恐泥景公之時。唯楚僭王，而其臣稱公，餘國無是例也。○樂酒，若樂山樂水，卽好酒也。

亡當讀爲芒。荀子富國篇，芒輒慢撓，楊倞注云，芒昧也。或讀爲荒，是荒芒義通。故淮南子詮言篇曰，自身以上至於荒芒爾遠矣。流連與荒芒，皆古之恒言。從流下而忘返謂之流，從流上而忘反謂之連，連與流一也。從獸無厭謂之荒，樂酒無厭謂之芒，芒與荒一也。流連荒亡亦猶上文遊豫之比，只是互文，必逐字爲之說，則失之泥矣。○惟君所行，緊頂先王無流連之樂二句，以結比先王觀一問，不是雙收上兩段所行，猶云所當效。○出舍于郊，只是次舍行輿發之令，卽省耕省斂之舉矣。非自責不寧之謂。○徵招角招，蓋因音制而名焉，不必有爲民爲事之意。○畜君何尤，尤咎也。何尤，猶言寓焉。說文，嬪，媚也。孟康注，漢書張敞傳云，北方人謂媚好爲諂畜，畜與嬪通。說文，媚，說也。故媚好謂之畜，相說亦謂之畜。又謂之好畜，君者好君也。好畜，古聲相近。畜君何尤，卽好君何尤。祭統云，孝者畜也。順於道，不逆於倫。是之謂畜。孔子間居及坊記注，竝云，畜孝也。釋名云，孝好也。愛好父母，如所悅好也。畜孝好聲，竝相近。畜君者好君也。洛水者。

洪水也。皆取聲近之字爲訓。後世聲轉義乖。而古訓晦矣。○此章分爲兩截。前截言憂樂當與民同。之後截則引景公晏子以實之。憂樂與民同之者爲諸侯度。憂樂不與民同之者爲諸侯憂。晏子之言卽孟子之意也。末又舉景公之能聽於晏子。以諷切之。抑管晏孟子所羞稱。而茲詳及晏子對景公一段。故實者。以雪宮曾爲先齊君臣游觀之處。就近事以爲鑒。則其言易入也。

人皆謂我毀明堂章 一頭兩脚格

窮民一段。本與上文平分六項。却又衍開

齊宣王問曰。人皆謂我毀明堂。毀諸已乎。孟子對曰。
夫明堂者特提王者。○篇之骨。王者之堂也。王欲行王政。則勿毀之矣。王
曰。王政可得聞與。對曰。昔者文王之治岐也。耕者九
一。仕者世祿。關市譏而不征。澤梁無禁。罪人不孥。老
而無妻又添出四層。上五層分叙。此四層總叙。又變。曰鰥。老而無夫曰寡。老而無子曰獨。幼而無

散說。悽惻動人。

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。詩云。哿矣富人。註明哀此螢獨。王曰。善哉。言乎。曰。王如善之。則何爲不行。王曰。寡人有疾。寡人好貨。對曰。昔者公劉好貨。詩云。乃積乃倉。乃裹餚糧于橐于囊。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。王曰。寡人有疾。寡人好色。對曰。昔者大王好色。愛厥妃。詩云。古公亶父來朝走馬。率西水滸。至于岐下。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。止矣。將貨色與王政說得水乳交融。真異樣出色。驚人之筆。而其實本平無奇也。唯道理爛熟於胸中。故橫豎說來。無非妙義。以平實之理。化作奇警之文。吾於孟文嘆觀止矣。

之於王何有。

讀此篇須知文章有立柱之法。行王政是主意，則文王治岐節是一篇柱子。以下因好貨而說到與民同行王政也。因好色而又說到與民同亦行王政也。文章立一柱縱橫說去到底不出一意者。如此又要看他有段段顧母之法。明堂二字是一章原頭明堂係周天子所作，則周家積德累仁以成王業。於此可見三段內不泛言古帝王，但引文王。引公劉引太王以三聖人皆周之祖宗皆明堂之所由來，則段段說行王政實段段顧着明堂二字，以勸他行王政。文章顧母之法如此，又要看他段段有分寸法。蓋孟子教齊王行王事，而齊王實諸侯也。豈必以天子期之。不知王政是隨時隨地皆可行者，故三段內不引武王成王事，而但引文治岐公劉之遷邠。太王之至岐皆言王業所由基，以見諸侯亦當行王政。文章分寸之法如此。○要看三段內用三個昔者三個詩云。此是遙對整齊法。然首段先詳叙文王之行王政，至末引詩云証之。下二段先引詩詞，以下就詩詞以釋之。此是援

引變化法。○公劉好貨而與民同引詩之言積倉餓糧，諸語尚渾，故特點明民之富足，則其與民同之意可見。太王好色而與民同，引詩只證得箇愛厥妃，而與民無與，故必須補出無怨無曠，然後方見得與民同其好色也。○文章妙境須於奇難極阻，人所思路不通，措手不得處，發一想轉一筆，自然不同所謂行到水窮處，坐看雲起時也。只如王以好貨好色對他，人當此畢竟撇去好貨好色，纔有話頭。若就好貨好色更無入路。孟子却搭上云好貨可王好色可王，豈不奇妙。天開突兀驚人。○此章引詩之法，劉向得之而爲灾異封事，韓愈得之而爲上宰相書，皆雜引諸詩斷章取義成文，然亦非創自孟子也。

此明堂則天子巡守之行宮而已，其制雖相倣，佛不能如國中明堂之備矣。荀子築明堂於塞外，而朝諸侯。楊倞注明堂壇也，謂巡守至方嶽之下，會諸侯爲官方三百步四門，壇十有二尋，深四尺，加方明於其上。左氏傳爲王官於踐土，亦其類也。是楊氏以方嶽之明堂卽觀禮之壇，然壇者隨地會

諸侯之所但爲壇墻，無復宮室。周不巡守四百餘年，壇墻豈復有存，何待宣王之毀，故知壇之與方獄明堂似同而實異也。蓋壇亦倣明堂爲之，又加略焉。事至而築，事過則毀耳。楊氏以此義釋荀，未爲得也。又引築帝宮以釋荀，近之矣。○孟子意固在勸王政今就明堂一問，輒黃緣說出王政，蓋宣王之間，只在毀不毀內，而孟子之答，則實存於毀不毀外。此意須善透看。○周禮司關國凶札則無關門之征，猶譏司市國凶荒則市無征而作布。此關市非無征也，夫大利之所在，不爲之限制，則民必趨之，而反足以致爭奪奢僭之害，故必有所取以抑之。若民方困，則不妨盡以予之，故關市譏而不征者，文王時不如是不足以甦如燬之虛，而齊宣時不如是亦不足以拯當時之爲暴也。此便因時節宜處耕者九一，亦然。○弊孤立之義弊獨只是單獨包鰥寡孤獨四者，不耑指老而無子者。周公曰：文王不敢侮鰥寡。孟子此言，大發明周書之義。○啓行首途也。○古公亶甫毛傳云：古言久也。亶甫字鄭箋云：諸侯之臣稱君曰公。二說是也。周人詠詩而所詠之公乃在殷之世，豈非久乎。○古

者馬以駕車，駕車卽不得云走馬。今古公亶父曰：走馬此時已變乘爲騎矣。蓋創造之初，不敢自安，宜不乘車，然跋行則岐地險阻，徧歷爲難，故用單騎也。且姜女不堪勞苦也。或謂騎兵始于戰國之初，不知滕文公好馳馬，則必前此已有馳馬者。國策趙武靈王好騎射，則必前此已有騎射者。騎馬騎射於此見之，不必於此始之也。故春秋泌之戰，晉師敗績，趙旃以良馬二濟其兄與叔父，則一人一馬，明是騎馬。魯昭在齊時，左師展將挾公使乘馬而歸，所云乘馬，正騎馬也。公羊傳載齊景公唁昭公于野，井據鞍爲几，則齊景騎馬可知。論語載孟之反奔而殿，將入門，策其馬，則孟之反騎馬可知。誰謂騎馬始戰國邪。○今岐山縣爲古岐周地，在鳳翔府東五十里，東北十里至西安府臨州百二十里，岐山在岐山縣東北十里，岐水在岐山縣西北四十五里，東南至扶風界入於漆，西水卽漆水也。太王胥宇循此，在西之漆水涯岸嚮北行，又嚮東行至岐山下也。自此日始至岐下，特以胥宇而諱，審耳。宇卽土宇之宇，注胥相也。是相人相劍之相，宇居也是居室居宅之居。○自莊暴至明堂五章。

止是一意。皆發揮保民而王之大旨也。丁寧反覆懇切纏綿。王好樂好圓好勇好遊好貨好色。止是一箇大欲作祟。欲者人情所固有也。故孟子不教王斷欲。但勸王與民同之。

王之臣有託其妻子章賓主形主格

孟子謂齊宣王曰。王之臣有託其妻子於其友而之楚遊者。比其反也。則凍餒其妻子。則如之何。王曰棄之。曰士師不能治賓士。則如之何。王曰已之。曰四境之內不治。則如之何。王顧左右而言他。

此變調文字。以三如之。何作章法。○上二事雖設問。以發其意。然亦非泛舉閒話。凍餒其妻子。便含飢寒無告影子。不能治士。便含刑罰失當影子。四境之內不治。兼此二意。而妙在不露。此文家借映法也。○國策文字。其縱橫諸篇。槩雄豪不可羈繩。而有一種輕點冷逗。清微淡遠。絕不說煞。而含韻。

無窮者。孟子亦然。大篇飄蕩縱橫。如名山大川。此種小品。則卷石幽花。清疎閒冷也。
上文云。王之臣。則棄者放棄而不用也。○周禮鄭注。士師主察獄訟之事。士察也。○總注。趙氏失輕重可刪。

所謂故國者章賓主夾說格

以喬不引至世臣。以世臣引至親臣。文氣甚從容。

如不得已一節是綱。下兩段是目。

用之去之兩段。是主。殺之一段。是賓。

曰不可勿聽。國人皆曰不可。然後察之。見不可焉。然後去之。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。如此然後可以爲民父母。

賓位中却拖一句上
二段俱從此影出尤變

此篇因齊王輕於進退賢才而發通篇重一慎字下兩個未可也四個勿聽六個然後俱是寫慎字之神文章用虛字傳神之法如是要是之進退賢才之國君即是好惡同民之父母故結以爲民父母又用然後二字所謂趁勢作收也○三段內連用三個察字正與前識字對針齊王說何以識便有輕忽之意孟子說然後察便是鄭重之心齊王欲舍之於後何不慎於之先文之針鋒相對處無一懈筆中間三段只換數字便各一意所謂換意不換句也三段文法段段用疊三段內句法又句句用疊疊法之妙盡於此矣○故曰國人殺之也一句明東可殺一段暗東用之去之二段古人文字

簡古止說一面而數面俱到若必曰國人用之國人去之國人殺之則冗矣孟子見齊宣王句絕例與見梁惠王見梁襄王同曰字須引起○宣王之齊是田齊非姜齊國雖故而世臣或無之況乎宣王今無親臣矣則豈得後有世臣哉孟子乃從容進戒如此○不知字做不省字看只是恬不以爲意之意○不得已者非其所願欲而弗得不然之意如不得已四字是形容語將使三句是申解語蓋尊戚不必賢則不得不進用卑躁之人然事體不輕苟有過差則人心畔怨故尤可慎重者云爾注分疏常禮非常未安夫進賢舉能安得云非常禮○未可與勿聽有別私譽不輕信足矣至於嫉賢便斷然勿聽纖毫猶豫不得○去之與上文舍之不同舍不用之也去罷之也○故曰國人殺之也蓋原春秋書法云

湯放桀章論斷格

用一夫字換他君字、
用誅字駁倒弑字、針
鋒緊對、道理森然、

於傳有之。四字甚活，與文直，章同。○若只云應天順人，從武王這邊寫，不從商紂那邊說，似乎紂雖無道，儼然君也，究何解於弑君之罪乎？孟子直從對面提出賊仁賊義謂之一夫，則天理上無有這個君，人心裏無有這個君，則紂在當日自絕於天下，而爲獨夫，斷斷不是君矣。殘賊之一夫，既不爲天下君，而仁義之武王，天下皆戴以爲主，乃謂爲紂之臣，安可乎？故以至仁誅至不仁，以至義誅至不義，以非其臣者而誅非其君。天理既順，人心自然，孟子精義入神，故明目張膽，發揮至此。世間亂臣賊子，何得藉口，末兩句驚魂動魄，老蘇以爲其鋒不可犯，此類是也。○不曰不仁不義，而曰賊仁法極警。

注、放置也。然放以放於此爲言、置以置于彼爲言。
自有不可混者。○荅語單及紂者、舉重以兼輕也。
然亦受下臣弑
其君之間來。

爲巨室章

三個則字、正見不用
一毫思索。

一義分作兩層譬喻

孟子見齊宣王。曰爲巨室則必使工師求大木。工師得大木。則王喜以爲能勝其任也。匠人斲而小之。則王怒以爲不勝其任矣。夫人幼而學之。壯而欲行之。王曰姑舍女所學而從我。則何如。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。
文勢徑直

爲王不用而發姑舍女所學句是正面前後都用譬喻而文法變換又無板對排偶之迹所以妙絕

○勝任不勝任連頓下文便起得有勢則何如三字不住而住住而不往下接今有璞玉於此殊有一波未平一波又起之妙○前後兩喻只是一意但前段工師匠人比賢者與王而王喜怒之引喻寬後段玉人比賢者

而王直教之引喻急

能勝其任謂工師能勝其任非謂大木勝巨室之任○斷而小之謂隨削隨細遂失大木之用非謂截而短之商頌方斷是虞可以見字義○漢儒皆以鑑爲二十兩韋昭注國語亦然唯文選詠懷詩黃金百鑑盡注引賈逵國語注云一鑑二十四兩又吳都賦金鑑磊砢劉淵林注云金二十四兩爲鑑當是李善衍四字賈公彥既夕疏云二十一鑑二十四兩重之者必不敢付人唯雕琢玉不得弗付玉人勢然耳非愛故付之玉人也不然閑却雖字高士傳王斗謂齊王曰王之憂國愛民不若王之愛尺縠也舊解往往用是意皆失之凡議論不當附會他說以差主意○教只是指教從我字生或讀爲平聲非是

齊人伐燕勝之章

上下逐段對照格

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孟子對曰取之而燕民悅則取之古之人有行之者武王是也取之而燕民不悅則勿取古之人有行之者文王是也以萬乘之國伐萬乘之國簞食壺漿以迎王師豈有他哉○接得亮○運字圓妙○

避水火也如水益深如火益熱亦運而已矣

宣王先言勿取後言取明明主意是要取故下面數語極力渲染當取的光景然妙在反言不取必有天殃極其決斷正言取之何如極其委婉立言可謂妙有斟酌孟子先言取後言勿取明明主意

齊王妄認天意孟子
正以民心破之
未節正發明不悅勿
取之意

是不當取故末節數語極力煊染不當取的光景。然又妙在不極力止他取只亟言取後有許多可慮處立言又高出宣王數倍○人力不至於此下不點天字卽於下句中帶出省文法○武王文王引語迂緩得妙不然便嫌促迫無味○豈有他哉正駁倒天字

齊宣王伐燕事孟子所親見也國策在燕則宣王在齊則湣王史記以爲湣王通鑑以爲宣王當以孟子爲是黃氏日抄曰史記齊伐燕有二事齊宣王先嘗伐燕燕文公卒易王初立齊宣王因燕喪伐之取十城是卽孟子梁惠王篇所載問答稱齊宣王者也此一事也齊湣王後又伐燕燕王會以燕與子之齊伐燕下燕七十二城是卽孟子公孫丑篇所載沈同問燕可伐與者也此又一事也按齊前伐燕在周顯王己丑燕易王元年後伐燕在周赧王丁未燕君會七年齊之伐燕雖有二而七篇所述確是後伐燕之役有不可不辨者世家載燕會讓國于子之三年國大亂衆人恫恐百姓離志故曰今燕虐其民文公何有也其辨一文公卒子易王立齊宣王因燕喪伐我斯時燕豈無君也者

孟子謂謀於燕衆置君而後去之易王安在也其辨二燕民出被召公之深仁固澤於姬姓獨後亡觀他日燕人畔可見齊伐我喪而一再曰簞食壺漿以迎王師是謂不知燕其辨三蘇秦說燕曰燕萬乘之國伐萬乘之國乃僅取十城而曰今又倍地而不行仁政是不知燕亦不知齊其辨四燕會萬乘之國伐萬乘之國乃僅取十城而曰今又倍地之亂趙召燕公子職立爲王所謂諸侯將謀救燕也若前伐燕時從約初解諸侯必不之救况齊即歸燕侵地又將何救之有而曰諸侯多謀伐寡人者而曰是動天下之兵也是不惟不知齊燕并亦不知諸侯其辨五然則前後兩伐燕之皆宣非湣齊實無可疑者○以萬乘之國數句宣王自陳已之意也非或人之言○孟子援文武爲證亦略據事跡言之耳非精討論文武之道故隨文作解可也未當深議焉張注傷於快利○簞、壺俱活字簞食壺漿謂盛食漿于簞壺也下篇亦與實玄黃于壺對並寫郊迎之狀語勢與一簞食一豆羹自別壺瓠也可用貯酒漿瓠詩八月斷壺鵠冠子一壺千金皆同非銅陶之器○如水益深云云如是假如

之如非如似之如言避水火而益深熱則又將求避於他也水火要切定燕國無主說避之者正藉齊以圖存也齊不之存而取之係累父兄遷其重噐此卽水益深矣火益熱矣不可妄指暴虐不行仁義作郭廓不切語也

急脉緩受偏與他談笑而道之

只未數語是正答前大半篇是因他不聽勿取之言故與盡情發露

齊人伐燕取之章

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者也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爲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

曰後我后後來其蘇今燕虐其民王往而征之民以爲將拯己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天下固畏齊之彊也今又倍地而不行仁政是動天下之兵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

民望之二句爲上書詞描畫若時雨降又先描畫而後引書以誅君弔民實事夾在中間於顛倒作對中又一貫直下文法奇絕○天下信之至雲霓也句寫其師未至之民情歸市者不止二句寫其師已至之人事○齊之伐燕原非弔民引湯一段連他從前伐燕之非俱爲補出○若時雨降貼后來其蘇雲霓總是驟雨時模樣不曰望雨而曰望雲霓欲下用若時雨降語故藏雨字於雲霓內在

猶可緊承遠宗對上

將字正應待字

殺父兄四句預爲末段敘清來歷後使省手易於收拾

作文家自當知之。○王速出令節，乃正答他，何以待之？無待諸侯法，只有待燕法。待燕乃所以待諸侯也。

國策云：齊破燕，趙欲存之，乃以河東易齊、楚、魏。憎之，令淖滑惠施之趙，請伐齊而存燕。又云：楚許魏六城，與之伐齊而存燕。此天下諸侯謀齊救燕之事也。○天下信之，蓋揷出一句，以提大意耳。○其蘇，在商書未然詞，今引爲已然詞，其字如乃字看。○凡物之小者謂之兒，嬰兒謂之倪。鹿子謂之麌。○小蟬謂之蛻，老人齒落更生細齒，謂之齦。齒義並同也。○謀於燕衆，謀字照首節謀字看，蓋諸侯謀議未決，王速謀於燕衆置君，此先着不可後也。○猶可及止也，及者不愆時之謂，迨天下之兵可止之時也。莊子曰：美成在久，惡成不及改造，語相同。○自王之臣至伐燕六章，是孟子去齊張本。王顧左右而言他，姑舍汝所學而從我用賢，之意荒矣。伐燕之諫又不行，所以去也。

鄒與魯闢章 上下對照格

鄒與魯闢。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？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。而君子曰：戒之戒之，出乎爾者，反乎爾者也。夫民今而後得反之也。君無尤焉。君行仁政，斯民親其上，死其長矣。

穆公言：有司之死，皆民之疾視以致其死。孟子言：民之死，實有司坐視其民以致之死。穆公開口言：吾有司孟子開口言：君之民，穆公言：三十三人，孟子言：幾千人矣。針鋒正相對。○次節孟子口中只

今而後既幸反之巧，又恨反之遲，頻斷重讀，堪爲下淚。

歸罪有司。末節方說君行仁政，蓋鄒君之虐其民，自不便當面斥言，只用君行仁政句一轉，他自隱然可悟耳。○上慢上字，意中指君，口中只說有司，則曰君之民，再則曰君之倉廩實府庫充，亦自隱打動。○夫民今而後句，接得跳脫之至，今而後言其遲也。○民莫之死，反有司乎？反君也。君不得而反，故反助君爲虐者耳。

閔从門下者下降切義與巷同。此閔字從門下，丁豆反。與閔不同。劉熙曰：閔構也。構兵以鬪也。說文云鬪也。○誅不誅上當各補一欲字看。○疾視有快之意，疾視至不救。乃其罪狀而可憎者。注此處未當露民怨其上意。蓋穆公慮未及此。○凶年與饑歲同，必兩言之者，言非一年也。於文亦宜然。

○戰國時邾改爲鄒。鄒本邾也。其爵次於魯者僅二等。哀公七年，魯貢八百乘之賦于吳。邾亦六百乘，是其賦減於魯者二百乘耳。故以比鄰構怨爲世敵仇，竟與春秋相終始。至孟子時而猶有與魯閔之事。按新序載穆公食不重味，衣不列采，自刺以廣民親賢以定國。鄒國之治路不拾遺。豈穆公特以孟子爲卽鄒人則誤耳。

尊信孟子，以行仁政，而民皆親其上歟。觀夫君者，民之父母，一言則不徒國策所載養鳥以粃爲富邦之計也。邾魯相距僅七十六里，孟子之游當自鄒始，蓋授徒講學，大約居魯之日多，而曹交得聞人皆可爲堯舜之說，遂欲假館鄒君，則此時在鄒也。任氏約旨謂鄒穆公卒乃應滕聘者，說似足信。特以孟子爲卽鄒人則誤耳。

滕文公問章

滕文公問曰：「滕小國也，間於齊楚，事齊乎？事楚乎？」孟子對曰：「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，則是可爲也。」

國君死社稷，此自不刊之義。故孟子前後皆以此告滕君也。○此下三番問答，當在滕文問爲國之後。鑿池築城，豈果足以存國？蓋爲國之道，前已言之矣。果能力行王政，而又加鑿築，則無事之時，井

文公不求盡其在己，

專靠他人作生活，故孟子勉以守死，一撇一頓靈便之至。

田學校有事之時、深溝高壘、保國之方、盡乎此矣。故曰：則是可爲也。○民何以弗去、緣有井田學校在也。如此看、並次章爲善二字、皆有著落、大凡看書、須就聖賢所已言、而思及所未言、且當就現在之言、而合以從前之言、若死於句

之言而合以從前之言若死於句下則聖賢之言有多少滲漏矣

下則聖賢之言、有多少滲漏矣。孟子於齊宣交隣之問、則答以事大事小、抑其暴陵之心也。於滕文事齊事楚之問、則答以鑿池築城、振其怯弱之氣也。言各有所當、而理則歸一矣。

孟子於齊宣交隣之問則答以事大事小抑其暴
陵之心也於滕文事齊事楚之問則答以鑿池築
城振其怯弱之氣也言各有所當而理則歸一矣

齊人將築薛章

滕文公問曰齊人將築薛吾甚恐如之何則可孟子
對曰昔者大王居邠狄人侵之去之岐山之下居焉。
○之○緩○緩○留○佳○先○探○過○一○步○敢○動○
非擇而取之不得已也苟爲善後世子孫必有王者
矣君子創業垂統爲可繼也若夫成功則天也君如
○再○退○一○步○寬○頓○
○婉

帶字大轉

○重○勉○○○

苟爲善以是正意引太王一段是賓意君子三句蓋恐丈公以迫於強齊不容他爲善爲慮故爲之打穿後壁也○孟子主意全在彊爲善一句而起手先從太王緩緩引証一層又從爲善後世必王急急轉進一層再用停頓法以圓其意然後一筆跳出彊字以而已二字結住句句跌頓筆力如

孟子意謂特患不能爲善耳、苟爲善、雖使其不得已而避如太王亦且子孫有王者矣、井田學校設誠而致行之不在其身則在子孫王可必也而又何忍乎、猶有說焉、君子有創業垂統之事、而無圖度天命之心、功之成不成皆有天在、故在今日君只強爲善而已矣、如彼築薛之齊置諸不問可也、○築薛在周顯王之四十八年、以七篇證之、孟子是年在滕也、孟子適滕在去齊之後、前所見者已是宣王、則此時安得更有威王、紀年以爲威王者誤也、孟子去滕之魏、去魏復至齊、後所見者仍是宣王、則此時安得先有湣王、史記以爲湣王者亦

誤也。然則所云齊人當指宣王。蓋威滅邳以封成侯。忌宣滅薛以封庶弟嬰。至是而奚仲之祀始斬也。戰國策載靖郭君將城薛矣。以客海大魚之諫。乃輶城薛。列傳言諸侯皆使人請薛公田嬰。以文爲太子。嬰許之。嬰卒而文果代立於薛。豈是年嬰欲城不果。至文立而乃遂城之歟。

滕小國也章 借客陪主格

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。賓孟子對曰。昔者大王居邠。狄人侵之事之以皮幣。不得免焉。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入。二三子何患乎無君。我將去之。去邠踰梁山。邑于擇於斯二者。

岐山之下居焉。邠人曰。仁人也。不可失也。從之者如歸市。或曰。世守也。非身之所能爲也。效死勿去。君請據上兩段合觀。已無待於擇矣。却說請擇妙妙。

借賓陪主。先詳後略。錯綜不拘。未用一語作結。似寬而實緊。極鞭逼之勢。仍留不盡之情。峭壁懸崖。可以喻此妙境。○說個梁山岐山。便見太王有地可遷。非滕之今日無地可遷者比。卽遷矣。亦必若太王之仁人。從如歸市。而後乃不妨遷。不然。則寧效死而已。請擇之說。本逼歸一路。非游移兩可之見也。細思應自得之。

則不得免焉。則字做亦字看。○何患乎無君。是與民訣別之言。○雍州有二梁山。一在今韓城。邵陽兩縣境。書治梁及岐。詩奕奕梁山。春秋梁山崩。皆是於孟子之梁山。無涉此。章梁山則在今乾州西北五里。其山橫而長。自邠抵岐二百五十餘里。山適界乎一百三十里之間。太王當日必踰此山。然

後可遠狄患營都邑。效死勿去可謂常法矣。若太王去邠固出於常情之外。故以常法非常判之可也。注以經權判之不是且遷國圖存句失太王之心。太王之去邠逃也。非遷迫於狄難而不忍害民以自保也。乃仁人之心矣。豈豫料民之必從而後遷哉。

魯平公將出章

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。公曰。將見孟子。曰何哉。君所爲輕身以先於匹夫者。以爲賢乎。禮義由賢者出。而孟子之後喪踰前喪。君無見焉。公曰。諾。樂正子入見曰。君奚爲不見孟軻也。曰或告寡人曰。孟子之後喪踰前喪。是以不往見也。曰何哉。臣儼然出。今君宛然受命。寫嬖字如畫。隱其名而述其言。兩間兩答。而後發如充櫟。

耳寫嬖字如神。

○倒○裝○四○諺○波○瀾○蕩○漾○
君所謂踰者。前以士。後以大夫。前以三鼎。而後以五鼎與。曰否。謂棺槨衣衾之美也。曰非所謂踰也。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。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。

史記叙事全於描寫得神。點綴盡態與夫詳略得體處。見長。讀此篇始知一部史記全從此脫胎而出。首段將臧倉力沮平公。口氣先佯爲不知之狀。于其前及聞見孟子。復故爲驚異之情。於其繼末。君無見焉。始力爲決絕之語。於其終。其描寫點綴處。真覺盡態極妍。以下兩段。俱複述臧倉之沮。而平公口中止。或告寡人三句。而上意便已該括。正子口中止。克告于君四句。而來見卒沮兩層之。

說到天宇。將臧倉撇開。毫不嗔怒。何等胸襟。

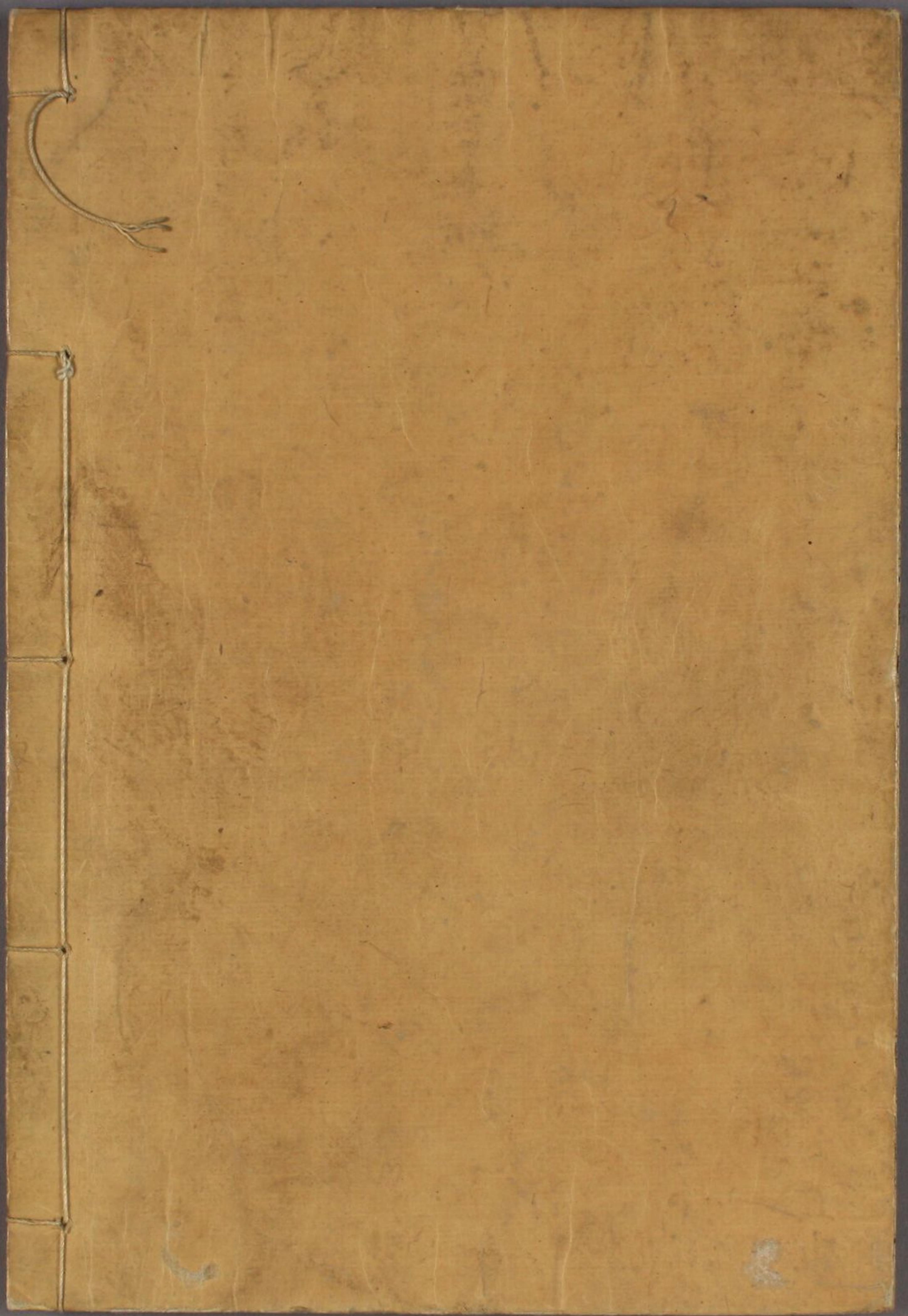
意亦已該括兩番俱用複述而妙在段段變化文
章詳略得體之法於此可悟焉○樂正子告孟子
之賢於平公故欲見之而文偏突如其來曰魯平
公將出又突如其来曰樂正子入見若先將樂正
子之薦在章首叙出然後叔平公將見孟子則平
順矣此無端陡起末節方補點出克告於君一語
不惟筆法省淨抑且布局變幻史公之補序追序
皆此妙也○行止非人所能不補天字而天字於
下句點臧氏之子不補人字而人

字於上句見此省筆法亦互筆法

臧倉者用者字鄙之也○臧倉稱孟子嬖人之辭
也樂正子稱孟軻君子之辭也○臧倉以後喪踰
前喪毀孟子則孟父之沒孟子年既長矣列女傳
載孟子三遷之事蓋孟父宦游而孟母自遷其家
也○前以士四句不是問辭乃是折倒平公語○
毛詩巧言篇亂庶遄沮傳云沮止也○行或使之
止或尼之與論語道之將行將廢參看或字中便
隱含天字不宜將使尼著人上說別推出所以行
所以止一層○不遇只是不得合遇不必拘面見
○平公欲見孟子斷在去齊之宋去宋歸魯之日

也孟子再去齊已知道之不行也聞宋王偃行王
政遂復之宋見偃終不足與有爲不旋踵而卽歸
魯蓋自是而數十乘之後車不復傳食諸侯矣聞
樂正子爲政喜而不寐者喜道不行於身猶得見
於及門也○此篇凡二十二章合之是一篇大文
字以仁義爲主中間所言無非仁義之事歷叙孟
子之見梁王齊王不用繼至鄒不用滕國危無可
用歸魯而又不遇末以天字結吾之不遇魯侯天
也明收一章暗收全篇見凡不遇於齊
梁諸國皆天也序書之法高妙如此

孟子論文卷之一終

井夕竹添先生手錄

全七冊

東京
全文堂
版