

孟子正義

冊三

孟子正義九

學海堂本

江都焦孝廉循著

孟子自齊葬於魯反於齊止於嬴充虞請曰前日不知虞之不肖使

虞敦匠事嚴虞不敢請今願竊有請也木若以美然孟子在

齊喪母歸葬於魯嬴齊南邑无虞孟子弟子敦匠厚作棺也事嚴

喪事急木若以美然也疏注孟子至然也○正義曰顧氏炎武

不言喪此改葬也禮改葬而還營葬方畢即出赴齊止於嬴而充虞

乃得承問而問若曰奔喪而還營葬方畢即出赴齊止於嬴而充虞

人以教勝發言可謂三月無君釋地云京而身且解孟子行三年喪

之喪云或問孟子歸葬於魯時未幾也充虞治木言前日耳命及

於齊豈不終喪而遂復為齊卿乎喪禮三日成服杖拜君命及

衆賓不拜棺中之賜禮凡尊者有賜則奉母往於齊則卒王以不

禮含祔及歸魯三月而葬反於齊葬後母往於齊則卒王以不

孟子正義九

中華書局聚

不蓋入孟公門未聞齊不奉國喪也歸為壇位而哭乃無出禮非喪者往所用

於拜齊亦於逆乎余曰徵之一劉向列女傳云孟問處子齊有憂子色擁母蓋

於而數也然母見之既而葬宜終喪於家為自而遠反於齊則母此蓋

之終書有喪復至齊對昔非在遠而亦指為昨日者昔者辭孟以子

疾是也以前日與今日對孟言前日似齊而後去亦齊之日最遠者前

未游齊之日猶一目之為安始發與余曰此尤足見孟日耶

或訝曰齊之充日猶疑於心三發之而後問其屋廬誠非

居鄉處平陸也陳季任不齊見師之問也猶古論也夫充

止一二年而歷尤可證孝子之親言不用心者猶古論也夫充

於文復三年且喪曰朕在不語之論應如也魏孝文則孟與

嚙往邪故充虞問赴斷氏之於免喪後齊聖賢行於者

可母以喪臆魯則先氏謂自齊奔魯戰在國游而士多於者

而母與孟身仕齊者孤兒則出處必偕孟未見之母是居魯

本魯文序若謂原孟子文法其齊還魯則齊者謂三葬自齊也非謂魯即自齊而
 還魯也若謂孟子文法其齊還魯則齊者謂三葬自齊也非謂魯即自齊而
 未諸節在齊之聞赴至三月而始歸葬於魯故甫葬而斂尸反齊以充者
 樽有節在齊之聞赴至三月而始歸葬於魯故甫葬而斂尸反齊以充者
 噫歎尚云齊也仍孟閻子潛邱文云魯反齊當是而充三年喪後謂充
 齊為卿尚云齊也仍孟閻子潛邱文云魯反齊當是而充三年喪後謂充
 虞之問然則此時以然則何矣若以三年喪初言非三年語為
 於魯也然則此時以然則何矣若以三年喪初言非三年語為
 記作起句與陳臻問曰願有請兩相接正嚴字謂大歷乎且充虞
 明曰嚴虞不與陳臻問曰願有請兩相接正嚴字謂大歷乎且充虞
 年何必又久矣其所以孝親者以三年喪初言非三年語為
 故則居喪不曲禮居喪不言樂第孝經云樂之謂也而事皆得
 耳非居喪不曲禮居喪不言樂第孝經云樂之謂也而事皆得
 言雜記云三年之喪而不得問則樂之謂也而事皆得
 告語可對人三年之喪而不得問則樂之謂也而事皆得
 傳與喪服四制皆云斬衰唯對齊衰而居喪則問事皆可
 者然孟服齊衰亦尚對之而列在齊衰對而居喪則問事皆可
 而三年之喪竟不置對並此禮以居喪則問事皆可
 喪則必言喪事重言非喪事故言耳蓋所云喪事古分貴賤不
 事不謂喪事必言臣下喪事故言耳蓋所云喪事古分貴賤不
 子諸侯不謂喪事必言臣下喪事故言耳蓋所云喪事古分貴賤不
 言而事行禮者此天子諸侯禮也若夫與士必禮也為論議人則
 得備物具禮四制所云諸侯禮也若夫與士必禮也為論議人則
 不止士正當論議之且必身對不其言之故曰律身之是戒諫而後行則於
 夫與士正當論議之且必身對不其言之故曰律身之是戒諫而後行則於

禮而悼矣是論之以曲禮居喪未葬讀喪禮既葬棺祭禮所謂閑者謂講

廣答孟出處時考云孟記子居自齊至三年非一事不括數年行

止藏無非即至齊也人誤如綿詩曰止於逆時遂止使異說紛起而終也

喪也誠使既至繫於則後言及路問之例亦不言必止於其地云因充

敦匠事於此故繫於則後言及路問之例亦不言必止於其地云因充

正慕其反如疑在當此州博而信宿東北何乃齊之邊境近魯與鄰者

何也或謂無子墓之說蓋葬乃不藏即魄於魯或徑歸於居而必齊之止地

有餘戀焉反也送形而往國未嘗致為臣安得遽反於里孟子所以不

盧於魯而反也送形而往國未嘗致為臣安得遽反於里孟子所以不

孟母之於生就於齊也列女傳載孟母處有孟子固禮也對

行乎道子禮用吾行乎禮而揆當日是憂孟也久曰夫死固禮也對

善實因母老待養又終欲藉口年任故劉長受其田里亦不辭拘

人在國都之居理於衙是聖權哀其親所之止在贏土為齊地而枕介鄰魯之閑可展墳

墓望宗廟銜恤以待喪畢因其經者也毛詩邶風王事敦我傳云
有望弗至之情權而不失其經者也敦事嚴言云敦治也讀如敦商
敦厚也故以敦為厚匠為作棺事為喪事嚴言云敦治也讀如敦商
趙氏讀敦匠句事嚴句孔氏廣森經學扈言云敦治也讀如敦商
之敦旅曰古者棺槨無度中古棺七寸槨稱之自天子達於庶人非

直為觀美也然後盡於人心注孟子言古者棺槨薄厚無尺寸之

度中古謂周公制禮以來棺厚七寸槨薄於棺厚薄相稱相得也

從天子至於庶人厚薄皆然但重累之數牆翬之飾有異非直為

人觀視之美好也厚者難腐朽然後能盡於人心所不忍也謂一

世之後孝子更去辟世是為人盡心也過是以往變化自其理也

疏注中野不封不樹喪期無數後世聖人易之葬者厚衣之以

諸大過禮記檀弓云有虞氏瓦棺注云虞氏始不用薪也又云夏后氏

聖周殷過禮記檀弓云有虞氏瓦棺注云虞氏始不用薪也又云夏后氏

以周於棺也或謂之土周由是始於唐虞而木為之言槨大於棺

棺槨尚無尺寸之度是古者指殷以前而周乃有尺寸是古指
周公制禮自天子至庶人皆等棺六寸喪夫記曰君大棺八寸屬
六寸制禮自天子至庶人皆等棺六寸喪夫記曰君大棺八寸屬

寸之棺五寸大之抵椁通言庶人帝不堯得棺椁同七寸矣易繫辭後世聖禹

有始定棺三椁尺則寸之度者孟於多言殷法分田舉則取助不取似

正始則此言三等不云五重之數周文從殷之質天子學之長春

分國於此見之趙氏重秋墻之文飾者弓天子之棺

四重水兕革棺被夫一重三寸棺以水梓棺四者皆周注云諸

公三重諸侯再棺大之厚一重三寸棺以水梓棺四者皆周注云諸

革各喪大三寸於合天六寸重棺一重三寸棺以水梓棺四者皆周注云諸

大棺喪大三寸於合天六寸重棺一重三寸棺以水梓棺四者皆周注云諸

四寸注云大棺則棺及表屬者用也梓弓曰天夫棺屬也六梓棺下所大謂夫屬與

內說而注云大棺則棺及表屬者用也梓弓曰天夫棺屬也六梓棺下所大謂夫屬與

被三重也諸侯無革棺五重八也梓夫無棺是之四重公革棺不以

禮器云天子諸侯無革棺五重八也梓夫無棺是之四重公革棺不以

三而葬再禮重四篇注器曰五重者謂棺與茵葬三者加抗茵用上

茵在下喪禮重四篇注器曰五重者謂棺與茵葬三者加抗茵用上

布緇引皇氏亦縮棺二橫三此加士於禮一縮二與茵葬三者加抗茵用上

正義引皇氏亦縮棺二橫三此加士於禮一縮二與茵葬三者加抗茵用上

加連木為蓋一如重者五無於上抗折之猶公也上方

線有重數棺外所重者五無於上抗折之猶公也上方

既載而縫棺焉衣柳之材注云孝子禮天啓見棺猶掌見宮之身

諸侯禮也禮器曰遂以葬存漢居於帷幕而加龍喪火親記云

五列禮也禮器曰遂以葬存漢居於帷幕而加龍喪火親記云

飾君龍三翬池振容黼荒火三列徹三素錦之褚加偽荒縑紐

飾君龍三翬池振容黼荒火三列徹三素錦之褚加偽荒縑紐

六齊五采六五貝黼翬二黻翬二畫翬二皆戴圭魚躍拂池君纁戴
 纁元纁後元二披齊亦如采之三士布翬惟布二畫翬一池二皆戴纁魚躍拂池君纁戴
 戴前纁後元二披齊亦如采之三士布翬惟布二畫翬一池二皆戴纁魚躍拂池君纁戴
 三采道一貝畫翬中二皆欲戴惡其親也荒蒙二披用纁注云飾棺者
 皆為黼衣畫柳也綠士布為雲氣白布列於君大夫加文章焉黼荒緣
 邊為黼衣畫柳也綠士布為雲氣白布列於君大夫加文章焉黼荒緣
 以竹為之如小襯覆棺衣以青布象柳宮室縣於荒連之若承
 以鬻然云垂大夫為以振銅為魚於池動搖擿也魚上拂池雜記云於
 大采為之揄紋屬於池然綴貝絡其上及旁戴之魚齊象車蓋以連繫合
 雜采為之揄紋屬於池然綴貝絡其上及旁戴之魚齊象車蓋以連繫合
 棺束與柳材方兩角高而綴貝絡其上及旁戴之魚齊象車蓋以連繫合
 高五尺四寸使兩角高而綴貝絡其上及旁戴之魚齊象車蓋以連繫合
 長也綏當為行使讀如冠之從既窆五樹於中檀弓曰周人牆置翬
 是也綏當為行使讀如冠之從既窆五樹於中檀弓曰周人牆置翬
 置翬之飾也孝子棺更去腐朽己身後以死其腐朽原不能免但終及己
 之身不可使父母棺更去腐朽己身後以死其腐朽原不能免但終及己
 人子心所不忍也為不得不可以為悅無財不可以為悅得之為
 盡人心所不忍也為不得不可以為悅無財不可以為悅得之為

有財古之人皆用之吾何為獨不然注悅者孝子之欲厚送親得

之則悅也王制所禁不得用之不可以悅心也無財以供則度而

用之禮喪事不外求不可稱貸而為悅也禮得用之財足備之古

人皆用之我何為獨不然然如是也疏氏不得至不然云檀弓子思與

柳若論喪禮曰吾聞有禮無財即受之於行也者得其禮無財

無其禮君弗行也孟子此言乃不可為仁也注云猶行也方言云

有禮也為禮皆訓行故荀子富國篇云仁之用國注云為也

郊特牲云以有穰牛注云為用也趙氏釋云禮得大傳云其義然也

財足備之解有財句以用釋為以足備釋有禮也注云其義然也

注云然如春也淮南子主術訓云治國則然如注云然也趙氏

是也呂氏春秋應言篇云墨者師曰毛為猶與也管子戒篇自是也

意亦同王引之經傳釋詞云家閩人曰為猶與也管子戒篇自是也

言之身之與有財也接也喪事章外求為正義曰隱公三年公羊傳

云武氏子來求購何則送之無則制爾喪事已不當求購非禮也注云

禮之本為子財者制有則送之無則制爾喪事已不當求購非禮也注云

子之心即趙氏不外求而說也莊公八年穀梁傳云古者稅

稱貸之**且比化者無使土親膚於人心獨無狡乎**注**狡快也棺槨敦**

厚比親體之變化且無令土親肌膚於人子之心獨不快然無所

恨乎疏注或曰快至恨乎○正義曰方言云逞曉狡苦快也自關而

閑曰苦東齊海岱之閑曰氏云快戴氏震方呂疏證云
孟子於人之心獨無狡乎趙氏云快也西曰快此高誘注呂氏春秋
淮南子皆云變化萬也而南子始有神化者復歸於無形也高誘注者
以不化應化千變萬而始有神化者復歸於無形也高誘注者
云化猶死也肌肉不化者始有神化者復歸於無形也高誘注者
文骨肉部云肌肉不化者始有神化者復歸於無形也高誘注者
也骨肉部云肌肉不化者始有神化者復歸於無形也高誘注者
親近也棺槨不厚則小相次第也劉熙釋名曰棺槨比敦厚則也
肌膚先訓而化故死肌者以存而化也言也成之使棺槨比敦厚則也
雖有死訓而化故死肌者以存而化也言也成之使棺槨比敦厚則也
宣叔言知難而訓有備乃可為遲遲無云解也亦方言遲知齊楚
快亦為解之則恨可解免無財可以親之將一思及泉壤之厚其
棺槨以護之則恨可解免無財可以親之將一思及泉壤之厚其
終身大恨乎吾聞之也君子不以天下儉其親注我聞君子之道不
何日解乎吾聞之也君子不以天下儉其親注我聞君子之道不

以天下人所得用之物儉約於其親言事親竭其力者也

章指言孝必盡心匪禮之踰論語曰生事之以禮死葬之以禮可

謂孝矣疏論語至孝矣○正義曰生事之以禮死葬之以禮見為

入中注政篇第二可謂孝矣見學而篇第一閩監毛三本以此

沈同以其私問曰燕可伐與孟子曰可子噲不得與人燕子之不得

受燕於子噲注沈同齊大臣自以其私情問非王命也故曰私子

噲燕王也子之燕相也孟子曰可者以子噲不以天子之命而擅

以國與子之子之亦不受天子之命而私受國於子噲故曰其罪

可伐疏沈同至子燕噲○正義曰史記燕世家云王立十二年卒

之為婚而蘇代與子勝之交及蘇秦死而齊宣王復用蘇代為齊使於

年與楚三晉攻秦不勝而還子蘇重主斷蘇代為齊使於

蘇代燕王以問曰激燕王以奚尊對曰必不燕燕王曰信何也對曰不

代百金於子聽其所使鹿行王壽謂燕王不如以國讓臣子之國事皆因

於策之明燕王宣王復謂齊宣王曰今伐燕之破武之矣時孟不

王因燕之明燕王宣王復謂齊宣王曰今伐燕之破武之矣時孟不

可失也燕世則改云諸將謂齊宣王曰今伐燕之破武之矣時孟不

子謂齊王曰今伐燕之破武之矣時孟不

以為宣王然就史記孟燕世家載初立有齊宣王復用蘇代為齊使於

乙巳讓國於燕立太子平昭王當未及國表復燕王噲五年

策事載儲子謂王宣八年宜丙仆燕而儲子正為相者也游王令章子將五都

兵通伐燕而子正與游者王而氏宣懋王卒於田雜顯著孟子四說十五

云又三年慎觀於元上年增齊威王之立七年下齊人伐燕十年不就以

為宣王之歲亦減齊未據而初年以燕下為宣王時燕人畔為所

王時與孟亦不齊異治於年驕暴於天至始用敗王亡此時唐元宗

秦符堅其國者宗元有異治於年驕暴於天至始用敗王亡此時唐元宗

為其初豈可謂之賢君哉孟子謂以齊勇卒反能以王克末

年之禍亦基於此後王來為潛孟子則處改潛合而通宣之以為亦可置

蓋未識此意今以此宣後王來為潛孟子則處改潛合而通宣之以為亦可置

而不論自周氏誤以孟一事繫之潛王云十年致齊王始末通

鑑至武王十年已屬八百有九年可云其文不計其七百餘歲乎

古史直云一事齊宣王後見梁襄王所載一齊潛黃氏即公孫丑篇

所載時潛王尚故不謚稱齊王皆泥燕世而變亂孟絕不

道一者惟燕表書君世相極之略如其當下皆失名耳不然亦

屬桓獻二公為他取所無而說使復歸又擿國策之立齊人殺蘇初

秦齊宣王初明矣而蘇代下又復言潛言齊何也且秦惠王十一年燕王不

之其	臣宣	難係	十侯	齊時	宋宋	不齊	千國	報蘇	以爲	軻策	則子	齊讓
樂說	王二	之南	日勿	王宣	事又	知王	乘也	齊秦	爲諸	謂考	燕之	破其
毅王	索十	梁閔	而與	將王	當言	此決	之寡	有死	附將	齊之	於燕	臣子
請伐	隱二	之王	舉秦	尙在	拔則	何非	人宋	之一	於孟	燕策	韓立	相之
以燕	謂年	難二	所韓	也田	宋五	得潛	所云	乎篇	子宣	等語	亦爲	子据
河爲	即文	篇王	謂楚	臣宣	昭城	遽王	云欲	王載	之書	俱王	不燕	之表
東宣	田雖	固三	趙十	思王	王即	何也	報大	曰蘇	此字	明喻	待王	爲是
易王	忌三	之誤	必日	曰年	已其	主潛	也事	我代	其一	指既	二使	君年
燕甚	謂見	桓史	救之	王老	立事	其王	記又	有深	當改	宣立	年樂	君之
地明	其終	公則	舉是	之故	二如	所即	謂言	意王	從爲	王篇	矣地	反之
於又	與不	五剛	者天	謀稱	十依	稱位	此齊	積怒	策潛	與其	同送	爲死
齊趙	鄒及	年却	非以	過長	年田	舉未	說王	於臣	而王	孟用	在之	是臣
從武	忌不	又子	即燕	矣主	與完	者其	昭長	齊聞	棄以	子蘇	一書	据較
之靈	善子	係之	孟賜	子也	欲世	對齊	王之	欲報	世家	悉代	而前	表遲
楚王	亡噲	威輒	子我	噲齊	報家	策貌	之也	居報	不年	合及	史儲	而早
魏首	之一	王舉	稱也	子日	二以	策辨	南攻	之處	待表	乃子	後年	二趙
憎篇	楚語	二其	五齊	張儀	年濬	康王	策誤	二不	智者	取其	背而	年世
之云	宣大	十詞	旬而	國儀	更王	前三	爲攻	安飲	失決	其文	立職	十家
令齊	破王	六雜	而起	百姓	不三	合十	秦攻	矣食	矣改	而王	若此	年武
淖燕	召怪	年入	舉者	姓秦	則八	則知	又舉	齊者	又爲	改儲	試在	靈王
惠趙	而也	又邯	乎燕	戴諸	是滅	是諸	我甘	不我	其前	齊王	以明	王召
施欲	復之	係之	策三	策三	是滅	是諸	我甘	不我	其前	齊王	以明	王召
之存	之田	之之	策三	策三	是滅	是諸	我甘	不我	其前	齊王	以明	王召

趙破伐齊而存燕武靈元年史表當齊宣王十年八年伐齊係於首則
知破燕在其前矣魏策襄王三國之上郡少於秦又在楚數年
張儀欲敗之謂魏三事必相如惠王時斷非宣王時也
儀相魏在襄十三年儀傳魏入郡少於秦又在楚數年
則知敗魏如彼齊策之明又在相如惠王時斷非宣王時也
王三十年內外何灼然無疑矣至謂君乘前事即梁惠王時而
非夫三十年初立何灼然無疑矣至謂君乘前事即梁惠王時而
取僅十城旋因蘇秦之說歸之何章終不見宣字將亦謂之止重
器也若以稱諡與否為斷則莊王會以終篇不見宣字將亦謂之止重
王邪林希元四書存疑云潛王何義不宣而王亦致偶
畔此所以慚於孟也若潛王何義不宣而王亦致偶
然致辭不同耳然注沈同齊大夫正義曰沈同宣而王亦致偶
夫者以云彼然而伐之則同必齊王左之臣能主軍國大事
是大也

也亦無王命而私受之於子則可乎何以異於是注子謂沈同也

孟子設此以譬燕王之罪疏此有仕於此○正義曰論衡刺孟篇述

傳寫之差也翟氏灑考異云禮記曲禮士言注云士或為仕周
禮載師以宅田士田買田任近郊之地注云士言注云士或為仕周

壹傳昔人或思士而無從注以思士為孟軻亦以士讀仕與
士古多通用不士而無從注以思士為孟軻亦以士讀仕與

人王鄭注曰夫夫猶言此丈夫猶也三禮也○義曰夫也為習於
禮者鄭注曰夫夫猶言此丈夫猶也三禮也○義曰夫也為習於

孟子正義九
七中華書局聚

不及此成十六年曰夫二人者魯國社稷之臣也襄二十六年曰君淹恤在外十二年矣而無憂色亦無寬言猶夫人也言猶然如此之人也魯語曰鼈於何有而使夫人怒也論語先進篇曰夫人不言言必有中孟子公孫丑篇曰夫士也亦無王命而私受之於子夫皆齊人伐燕注沈同以孟子言可因歸勸其王伐燕或問曰此也

勸齊伐燕有諸注有人問孟子勸齊王伐燕有之曰未也沈同問

燕可伐與吾應之曰可彼然而伐之也注孟子曰我未勸王也同

問可伐乎吾曰可彼然而伐之彼如曰孰可以伐之則將應之曰

為天吏則可以伐之注彼如將問我曰誰可以伐之我將曰為天

吏則可以伐之天吏天所使謂王者得天意者也彼不復問孰可

便自往伐之今有殺人者或問之曰人可殺與則將應之曰可彼

如曰孰可以殺之則將應之曰為士師則可以殺之今以燕伐燕

何為勸之哉注今有殺人者問此人可殺否將應之曰可為士官

主獄則可以殺之矣言燕雖有罪猶當王者誅之耳譬如殺人者

雖當死士師乃得殺之耳今齊國之政猶燕政也不能相踰又非

之謀定燕人立此孟子平所以王以天吏慙也而時人不知仍勸伐之
謀惟孟子當之此孟子所以先斯誠孟子非不腹言而對宣王之
問則燕所以未伐燕之須為天吏無容阻而絕之既兩對宣王之
齊伐燕之疑則在取燕之後方伐燕未取火燕也
非燕伐燕也則在取燕之後方伐燕未取火燕也
也王不可勸也至于以燕之伐燕而水益深也火燕也
惠王篇所載皆對齊王之言故與梁惠王滕文公鄒穆公魯平公
等相次孫丑互見之皆對齊臣之言故與景丑氏孔距心蚘
王謹等相次孫丑互見之皆對齊臣之言故與景丑氏孔距心蚘
而預刺之言乎王充淺學詎足知大賢哉

章指言誅不義者必須聖賢禮樂征伐自天子出王道之正也疏

禮樂征伐自天子出○正義
曰見論語季氏篇第十六

燕人畔王曰吾甚慙於孟子注燕人畔不肯歸齊齊王聞孟子與沈

同言為未勸王今竟不能有燕故慙之疏注燕人至慙之○正義

以置君及燕人立公子平則燕人自立君不肯歸齊為畔此皆宣王
謂燕人畔也畔與叛同違背之意故以不肯歸齊為畔此皆宣王
事至燕昭王用樂毅陳賈曰王無患焉王自以為與周公孰仁且
下齊城乃濟王事耳

智王曰惡是何言也注陳賈齊大夫也問王曰自視何如周公仁

智乎欲為王解孟子意故曰王無患焉王歎曰是何言言周公何

可及也注陳賈齊大夫○正義曰國策秦策四國為一將以攻

誘注云姚賈譏周公誅管蔡不仁不智者在孟子之篇也鮑彪注

云高誘妄人也此策以姚賈為陳賈初不考其歲月乃與李斯

同時安得見於孟子之書魏策周最入齊秦王怒令姚賈讓魏王

鮑彪注云按此姚賈與始皇所問之人相去八十餘年高誘欲以

為陳賈若此獨以者可也蓋陳舜後得為姚姓而孟子與秦武魏哀

時猶得相及以毀韓非相毀之人為此則年時相絕太遠矣

又按高誘嘗注孟子其以陳賈即秦臣姚當時必有書可證趙策

考顧韓非以賈為梁之魏茅舉以爲趙之忠臣吳師道以為此時不可

齊王說則齊臣也趙氏注孟子逐臣而高氏同而此陳賈為

慎矣其言曰周公使管叔監殷管叔以殷畔知而使之是不仁也不

知而使之是不智也仁智周公未之盡也而況於王乎賈請見而

解之注賈欲以此說孟子也疏詩衛風氓猶可說也淮南子道應

訓以說於衆高誘注皆見孟子問曰周公何人也注賈問之也曰

古聖人也注孟子曰周公古之聖人也曰使管叔監殷管叔以殷

畔也有諸注賈問有之否乎曰然注孟子曰如是也曰周公知其

將畔而使之與注賈問之也曰不知也注孟子曰周公不知其將

畔也然則聖人且有過與注過謬也賈曰聖人且猶有謬誤疏注

謬至謬誤○正義曰國策秦策云王之料天下過矣注曰周公弟也

高誘注云過謬也又過聽於張儀高誘注云過誤也注曰周公弟也

管叔兄也周公之過不亦宜乎注孟子以為周公雖知管叔不賢

亦不必知其將畔周公惟管叔弟也故愛之管叔念周公兄也故

望之親親之恩也周公於此過謬不亦宜乎疏注正義曰周公至恩也○

云管叔及其羣弟乃流言於國以誣周公某氏傳云周公攝政其弟叔及

蔡叔霍叔乃放言於國以誣周公某氏傳云周公攝政其弟叔及

管叔以兄弟也謂武王之弟與史記亦不違也孔乃下公將不利於孺子可

傳云三叔周公乃為大聖有次之勢其弟則承自周公攝政之下自

指為周公弟承上為武王子也蓋漢時原曰武王說史記管叔世

鮮次曰周公旦此以武王發次周公之也管叔鮮白儀篇云太篇

文王之十子伯考次邑武王發次周公之也管叔鮮白儀篇云太篇

韓詩內傳曰肆朕誕以管叔東征誅弟也又注云孟子合爾東征誅祿甫

篇云尚書曰肆朕誕以管叔東征誅弟也又注云孟子合爾東征誅祿甫

也誅蔡則不可蔡以蔡統公若高誘周注兄南子汜論統蔡

注管叔微篇云也此叔周公史記也注蔡叔周春秋公誘亦管注孟周者也

後漢張衡傳思儵云周公獲讞於羣弟今公啓金滕而乃信流言成

乃立周公攝政其弟叔蔡師表言春秋將義滅孺子故周

公誅惡顯著流名千且明父聖兄曾不鑿戾都周幼征討故周

逆頑之弟而乃三使亂之明聖文王而顯凶發於二聖舉

而任之無取私父兄此論正云孟發之而顯凶發於二聖舉

蔡之父兄與趙氏同李商隱雜記云周公去弟此皆以武周公為兄

者有可疑者三四周公稱言公而管叔以此質之稱兄及周南士亦云

封魯而管叔皆無而周之制立宗法以嫡弟之長者為無

宗周公管叔皆無而周之制立宗法以嫡弟之長者為無

據也周氏十柄子亦辨以管趙氏周公為兄管叔厚為列女傳誅

又舉此於篇云無厚公也第通志篇云漢諸儒固也管子周誅公

管叔者不特自臺是此管叔也周趙氏自漢諸儒固也管子周誅公

云父子相隱是事已露而私之也程氏但孟子直云論學小記也

私之也周公隱是事已露而私之也程氏但孟子直云論學小記也

說之辭自孟子言之則曰周公弟也管叔兄也故私其兄而不疑
此乃天理人情之至斷無疑其兄之理故曰周公之過不亦
宜乎惟孟子為能善道聖人天下無於兄弟而動畔之念者則無
疑於兄弟畔之入也一切不仁不智皆以私心測聖人而不知聖
而使之公可以過自遂其私而已故可以使且古之君子過則改之今

之君子過則順之古之君子其過也如日月之食民皆見之及其

更也民皆仰之今之君子豈徒順之又從為之辭注古之所謂君

子真聖人賢人君子也周公雖有此過乃誅三監作大誥明勅庶

國是周公改之也今之所謂君子非真君子也順過飾非就為之

辭孟子言此以譏賈不能匡君而欲以辭解之疏注乃誅至之也

序云武王崩三監及淮夷注蔡叔霍叔三人為武監於殷國者正

義引鄭氏注云三監管叔蔡叔霍叔於殷國者正

王氏鳴祀建管叔於東蔡叔霍叔於殷監臣是管蔡霍為三

俾守商祀建管叔於東蔡叔霍叔於殷監臣是管蔡霍為三

不之明文金滕云武王既喪管叔及弟乃流言於國曰周公將
誅東二年則罪人斯得列管子楊朱篇云四國流言周公居東三
居兄放弟年則罪人斯得列管子楊朱篇云四國流言周公居東三
誅周公奉成王命伐誅武庚管叔蔡叔疑周公與武庚作亂畔
大誥云王若曰猷大誥爾多邦越爾御事又云肆予告我友邦君

之舉過於前不能改於後假周公之事以賦齊耳過飾非○正監作

大誥為周公改過之徵尚非孟子之惜矣○注齊順過飾非○正監作

諫飾非愚而上篇云拒
章指言聖人親親不文其過小人順非以諂其上也
疏聖人至上

曰論語子張第十九云小人之過也必文禮記王制云順非而澤

荀子宥坐篇孔子論少正卯亦云順非而澤按澤即釋謂順其非

而為之解釋或
云潤澤失之
孟子致為臣而歸
疏辭齊卿而歸其室也
注禮記王制云七十致

政歸授之致政還君事明堂位云七年致政於成王注云致政以還

事歸授之致政還君事明堂位云七年致政於成王注云致政以還

臣位於君然則致之義為還孟子為卿於齊是為齊之臣也致為

下王就見則孟子尚齊故非
王就見孟子曰前日願見而不可

得
注謂未來仕齊也遙聞孟子之賢而不能得見之得侍同朝甚

喜
注來就為卿君臣同朝得相見故喜也
疏義曰孔氏廣森經學

扈言云章句言來就為卿君臣同朝得相見故喜之也然則得侍
同朝者謙辭言與孟子得為君臣而朝也甚喜王自言甚喜也
俗讀得侍絕句者謬按說文人部云侍承也手部云承奉也受也
惟孟子來就齊王乃得承受之與之同朝禮記喪大記云大夫之

喪大胥侍之注云侍猶臨也或趙氏解侍
為臨謂孟子來臨於齊故云來就為卿
今又棄寡人而歸注今

致為臣棄寡人而歸也不識可以繼此而得見乎注不知可以續

今日之後遂使寡人得相見否對曰不敢請耳固所願也注孟子

對王言不敢自請耳固心之所願也孟子意欲使王繼今當自來

謀也他日王謂時子曰我欲中國而授孟子室養弟子以萬鍾使

諸大夫國人皆有所矜式子盍為我言之注時子齊臣也王欲於

國中央為孟子築室使養教一國君臣之子弟與之萬鍾之祿中

國者使學者遠近鈞也矜敬也式法也欲使諸大夫國人皆敬法

其道盍何不也謂時子何不為我言之於孟子知肯就之否疏時

子至之否○正義曰辟應旂人物考云齊大夫時子古今姓齊

有賢人時子著書見孟子新論荀子大略篇云欲近四旁莫如中

央趙氏以中央解中國謂中於國也鈞閭監毛三本作均均鈞字

通論語衛靈公篇云君子矜而不爭包氏注云矜也呂氏春秋
孝行篇云居處不莊高誘注云莊敬也以此通之是矜為敬也式
法也見周書諡法解禮記檀弓云盍嘗問焉論語公冶長篇云盍
各言爾志注皆時子因陳子而以告孟子注陳子孟子弟子陳臻
云盍何不也

陳子以時子之言告孟子孟子曰然夫時子惡知其不可也如使

子欲富辭十萬而受萬是為欲富乎注孟子曰如是夫時子安能

知其不可乎時子以我為欲富故以祿誘我我往者饗十萬鍾之

祿以大道不行故去耳今更當受萬鍾是為欲富乎距時子之言

也注孟至言也○正義曰元務測云然猶是也常語也廣雅

然有是言也孟檀弓有孫丑曰然則夫時子有為言也論語陽貨篇

然有是言也孟檀弓有孫丑曰然則夫時子有為言也論語陽貨篇

然有是言也孟檀弓有孫丑曰然則夫時子有為言也論語陽貨篇

然有是言也孟檀弓有孫丑曰然則夫時子有為言也論語陽貨篇

然有是言也孟檀弓有孫丑曰然則夫時子有為言也論語陽貨篇

然有是言也孟檀弓有孫丑曰然則夫時子有為言也論語陽貨篇

然有是言也孟檀弓有孫丑曰然則夫時子有為言也論語陽貨篇

然有是言也孟檀弓有孫丑曰然則夫時子有為言也論語陽貨篇

一二年故曰當不下六七年也周氏廣業孟子出處時地考引馮
氏景少作論萬鍾云六石四斗七升當今五石四合六萬四
千石今猶得一萬二千八百石乃數崇儒重道之風雖戰國不替
也第子為一國君臣之弟使孟子教養之則讀養弟三字為
句屬上爾雅釋詁云應當也廣雅釋言云應受也毛詩周頌我應
受之當受即應受
也故以當釋受
季孫曰異哉子叔疑注二子孟子弟子也季孫

知孟子意不欲而心欲使孟子就之故曰異哉弟子之所聞也子

叔心疑亦以為可就也疏注二子至就也○正義曰周氏廣業孟

並見左傳二子當是其後氏而不出處時地考云魯有季孫氏

趙氏注弟子十五人是樂正子公孫丑陳公都子同例孟季孫

高子徐辟咸邱蒙陳代彭更萬章屋廬子桃應五人公孫丑四人

仲子告子滕更益成括見漢書古今人表趙注無益成括為十八

人詳宋史禮志吳萊孟和子第子考序稱視九人則與趙注同張九

孟羣言拾唾載孟門十七弟子去季孫而謂子滕更益成括而益以

人因去告子而列浩生不害竊謂從者數百彭更既明言之則弟

何去取之使己為政不用則亦已矣又使其子弟為卿人亦孰不
紛紛乎

欲富貴而獨於富貴之中有私龍斷焉注孟子解二子之異意疑

心曰齊王使我為政不用則亦自止矣今又欲以其子弟故使我

為卿而與我萬鍾之祿人亦誰不欲富貴乎是猶獨於富貴之中

有此私登龍斷之類也我則恥之疏氏注孟子至取之○正義曰趙

子叔疑猶論語言門人惑也此則孟為解之辭又使其子弟

屬上趙氏佑温故錄云以季孫子叔為卿則讀為卿二字不

絕無名稱不合一也異哉一語既了為疑字更未言遽接以孟

子自解語與上節又欲以相屬不故也注齊王使我為政不

用則亦自語與上節又欲以相屬不故也注齊王使我為政不

不使為政而去何忽爾指孟子之弟忽為卿忽倒換子弟不合

上文養弟子以萬鍾自當指孟子之弟何人之言周氏廣業孟子出處

三地按今通子解以此皆季孫識子疑何人惟左傳昭二九年經

疑音相近意即其人此子叔敬子孫嘗欲納昭公故季孫意如

之龍斷之無說或出愛憎之口歟然趙岐熟於左傳不應忘之古之

為市也以其所有易其所無者有司者治之耳有賤丈夫焉必求

龍斷而登之以左右望而罔市利人皆以為賤故從而征之征商

自此賤丈夫始矣注古者市置有司但治其爭訟不征稅也賤丈

夫貪人可賤者也入市則求龍斷而登之龍斷謂堞斷而高者也

左右占望見市中有利罔羅而取之人皆賤其貪故就征取其利

後世緣此遂征商人孟子言我苟貪萬鍾不恥屈道亦與此賤丈

夫何異也古者謂周公以前周禮有關市之賦也

繫辭傳云日中為市致天下之民聚無天下之貨交易而退各得其

史一交夏本紀云食少調有餘補不足徒居是陶周氏廣業無文化居

市者古之為市也石經宋俱作也張南軒本孟子集疏亦云俱作也

選本魏都賦注引孔也也阮元校勘至古也○市義曰周禮地官

而止訟以質人廛人禁而師○注古者稅也○市以質劑結信

而聽大門治大訟胥吏肆成以刑罰聽而治訟此市師治爭焉

有訟也廛人掌斂布周公也詳見布音義而龍斷云府是周時

龍與隆聲相近隆高也蓋古人之言耳壘須之類也張云斷如

異則龍音壘又出堞字愚公移山事云自冀之南漢之陰隴斷

焉可為陸善經說龍斷之確証說文買字下引下文直作登壘斷

三孟曰登壘斷而陸善經此引以證從網貝之意也壘孟子作龍

丁公著讀為隆陸善經乃讀為壘謂岡壘而高者按趙注釋為

堞斷而高者也堞壘不地勢略高之處也古書龍二宇多相亂

龍塵雜之貌壘塵不地勢略高之處也古書龍二宇多相亂

許書亦當作龍壘淺人以陸善經說改爲壘耳方言云占猶瞻也

毛詩邶風瞻望弗及此以占釋望占望即瞻望也罔說文作罔重

羅而取利也禮記檀弓云雉離于謝焉注云鳥從猶就也故以就釋從

文罔今作網毛詩檀弓云雉離于謝焉注云鳥從猶就也故以就釋從

章指言君子正身行道道之不行命也不為利回創業可繼是以

君子以龍斷之人為惡戒也道之不行命也○正義曰論語憲

疾不為利回○正義曰昭公二十年左傳云又不為利疾於回注云

君子動則思禮行則思義不能去是病身於邪又三十一疾於回注云

孟子去齊宿於晝有欲為王留行者晝齊西南近邑也孟子去齊

欲歸鄒至晝地而宿也齊人之知孟子者追送見之欲為王留孟

子之行繫致為臣章於燕畔王愆之後蓋君臣之隙既開有不

豈有不復合者矣故孟子決然請去釋地又續云當日為王留行者

齊至宿也○正義曰周密齊東田野單傳云高郵黃云齊利謂孟子去音宿畫讀如畫夜之畫出趙人以畫滯也毛氏奇齡有宿處孟然正無郡其地有畫邑在臨淄縣西南相傳孟子出岐注孟然正無郡其地有畫邑在臨淄縣西南相傳孟子出宿處孟然正無郡其地有畫邑在臨淄縣西南相傳孟子出

臨淄西北三十里即齊城戰國破齊時將王蠋以萬家一此地是燕從西北至齊當是邑孟從齊西南至滕當是畫邑一

南一北字雖相蒙地勢無可混也阮氏元枝勘記云宿於畫各本同孔本韓本畫作畫夫後因氏焉出風俗通孟子畫字不當

畫字下云又姓畫田單列傳初入齊聞畫邑人蠋賢集解改爲畫字按史記田單列傳初入齊聞畫邑人蠋賢集解

引劉熙云齊西南近邑則畫音翹所見孟子本固作畫字邪注

裴翹引以爲畫邑之注是翹所見孟子本固作畫字邪注

言不應隱几而臥注客危坐而言留孟子之言也孟子不應答因

隱倚其几而臥也注云注客危坐而兩膝隱地體危曰劉熙釋名釋姿容立不跪授坐不立釋文云跪本又作危昭公二十七年左傳云遷行而入注云坐行膝禮記曲禮云先書策琴瑟在前坐而遷之孔氏正義云坐亦跪也通名跪衣者隱也說文衣部云依字謂此坐爲跪也白通裳篇云衣者隱也說文衣部云依也受部云坐爲跪也白通裳篇云衣者隱也說文衣部云依也

也从人臣取几伏也隱伏几而徐臥是也臥於几故曰伏於牀論語則不尸是也臥於几孟也隱伏几而徐臥是也臥於几故曰伏於牀論語則不

別故一部云寢者臥也曲禮云寢毋伏則謂寢於牀者毋得俯伏也客不悅曰弟子齊宿而後敢言

夫子臥而不聽請勿復敢見矣注齊敬宿素也弟子素持敬心來

言夫子慢我不受我言言而遂起退欲去請絕也注言○齊敬至我

音義云齊字亦作齋今孔氏本作齋經典通作齊毛詩召南有齊

去病傳注云宿舊也桓公元年公羊傳注云宿先誠之辭論語子

路無宿諾注云宿預也後漢書呂布傳注云宿舊也禮記喪大記

是宿禮地官鄧長凡歲時通戒令皆聽之謂預云持敬之心受之久而行也

也周禮地官鄧長凡歲時通戒令皆聽之謂預云持敬之心受之久而行也

記云策秦端冕而聽古樂則惟恐聽鄭衛之音則不知倦是禮記為

倦怠心愛之故不倦聽是厭之故臥說文○心部言而慢情也猶倦也

曰閣氏若瘵釋地又續云兩膝著地伸腰及股而言曰危危者為跪兩

明語子單曰坐蓋危者安者跪而聽我語此兩字迨不聽然後變

坐字於張本郝氏下解亦云請勿復起見矣注曰周禮春官大司樂諷

語子注孟子止客曰且坐我明告語子疏

曰周禮春官大司樂諷

誦言語注云答述曰語呂氏春秋節昔者魯繆公無人乎子思之喪篇云傳以相告高誘注云告語也

側則不能安子思泄柳申詳無人乎繆公之側則不能安其身注

往者魯繆公尊禮子思子思以道不行則欲去繆公常使賢人往

留之說以方且聽子為政然後子思復留泄柳申詳亦賢者也繆

公尊之不如子思二子常有賢者在繆公之側勸以復之其身乃

安也注往者至復留止也正義曰以往釋昔爾雅釋詁云安止也說文田部云復留止也安留皆訓止故以留釋安注泄柳

至安也○正義曰禮記雜記泄柳之母死注云泄柳魯公時賢人也孔氏正義云孟子記云魯繆公之時公儀子為政子魯繆公時賢

臣魯之削也滋甚若人檀弓云子張病召申詳而語之柳即此泄柳也故云魯繆公時賢人檀弓云子張病召申詳而語之柳即此泄柳

子張子太史公傳曰子張姓顯孫今曰申詳者曰張之言思子游之

未聞孰是又申詳之哭言思也然注云詳者曰張之言思子游之

申詳妻之顯孫故閻氏若璩釋地又續云申詳者曰張之言思子游之

婿是陳之顯孫故閻氏若璩釋地又續云申詳者曰張之言思子游之

說文犯人部云禾申詳也告選注云庚勸者進之祥子張子祥古字通

白也復謂奏事也呂氏春秋勿躬篇云仲善復於桓公高誘注云復

如子思進言於君而君聽之二子乃留二子為長者慮而不及子

思子絕長者乎長者絕子乎注長者老者也孟子年老故自稱長

者言子為我慮不如子思時賢人也不勸王使我得行道而但勸

我留留者何為哉此為子絕我乎又我絕子乎何為而愠恨也疏

注長者至長者○正義曰儀禮鄉飲酒禮鄉射禮皆云眾賓之長升注皆云長其老者是長者為老者也

章指言惟賢能安賢智能知微以愚喻智道之所以乖也

孟子去齊尹士語人曰不識王之不可以為湯武則是不明也識其

不可然且至則是干澤也千里而見王不遇故去三宿而後出晝

是何濡滯也士則茲不悅注尹士齊人也干求也澤祿也尹士與

論者言之云孟子不知則為求祿濡滯猶稽也既去近留於晝二

日怪其猶久故云士於此事不悅也疏干求也爾雅釋言文澤無

祿訓風俗通窮通篇云孟子嘗仕於齊位至卿後不能去

至則是干祿也此亦以祿代澤說文水部云澤光潤也干求人君

先寵是以得祿位故干澤亦即干祿也阮氏元校勘記云濡滯淹久

也閩監毛三本足利文一本廖本淹留按史記平準書集解引李奇

云稽貯時則訓貯滯流而滯說高稽注云滯留也楚辭涉江篇云淹

韻段而凝流注云音滯均表同稽義同滯從聲帶聲與旨聲同

稽也爾雅釋詁云屬陰聲類語魯語云則告滯稽音近故執事注云

滯久也故又以久解之云猶久者對下孟子則茲不悅謂士於此事

不解高子以告注高子亦齊人孟子弟子以尹士之言告孟子也

曰夫尹士惡知予哉千里而見王是予所欲也不遇故去豈予所

欲哉予不得已也注孟子曰夫尹士安能知我哉我不得已而去

耳何汲汲而驅馳乎予三宿而出晝於予心猶以為速王庶幾改

之王如改諸則必反予注我自謂行速疾矣冀王庶幾能反覆招

還我矣疏驅馳我自至我矣○正義曰速之義為疾即上所云汲汲

反更也此經文云王庶幾改之反王如改諸則必反予趙氏以冀王

庶幾能反覆招還我解之也以反夫出晝而王不予追也予然後浩

然有歸志注浩然心浩浩然有遠志也子雖然豈舍王哉王由足

用為善王如用子則豈徒齊民安天下之民舉安王庶幾改之子

日望之注孟子以齊大國知其可以行善政故戀戀望王之改而

反之是以安行也豈徒齊民安言君子達則兼善天下也疏注孟

下也注正義曰用以為猶行也故足用為善是可以用行善政也

易小畜有孚攣如釋文云子夏傳作戀漢書外戚李夫人傳云上

所以攣攣顧念我者注云攣音力全反又讀曰戀此經云豈舍王

哉趙氏解云戀戀即攣攣謂係念於王不忍舍也襄公七年左傳

云吾子其少安行不奔馳也後漢書崔駰傳駰作達旨云繫余馬

以安行注云安行不奔馳也三宿而後出晝故為徐行即不汲汲

驅馳也達則兼善注子豈若是小丈夫然哉諫於其君而不受則怒

悻悻然見於其面去則窮日之力而後宿哉注我豈若惰急小文

夫恚怒其君而去極日力而宿懼其不遠者哉論語曰悻悻然小
人哉言己志大在於濟一世之民不為小節也疏注我豈至節也
心者注云惰急也急說文作忝云福也淮南子繆稱訓云汲於不己
諫君不受則怒也窮之言極也音義云悻悻丁云夫上謂其因忿極
而小也怒即恚也窮之言極也音義云悻悻丁云夫上謂其因忿極

作切很也直也又胡耿切字或作徑然論語音鏗今論語子路篇
 王肅禮記注云磬磬也其聲磬磬然堅緻也離騷云絳絳直以劉熙
 釋名釋樂器云磬磬也楚辭曰絳絳直果與很直義也絳近磬堅
 身不說文女部云嬀很也楚辭曰絳絳直果與很直義也絳近磬堅
 執不說文女部云嬀很也楚辭曰絳絳直果與很直義也絳近磬堅
 聲近相通借也閩監毛三本為語助無所指實王氏引之趙注多稱
 論趙氏不通借也閩監毛三本為語助無所指實王氏引之趙注多稱
 詞云是猶夫也禮記三年問今是禮論篇作今夫宥
 坐篇今夫猶夫也禮記三年問今是禮論篇作今夫宥
 夫也是訓為夫尹士聞之曰士誠小人也注尹士聞義則服
 故夫亦訓為是夫尹士聞之曰士誠小人也注尹士聞義則服

章指言大德洋洋介士察察賢者志其大者不賢者志其小者此

之謂也疏大德至謂也○正義曰史記禮書云洋洋美德乎索隱

論語子張第十九章賢者識其大者不賢者識其小者漢石經識作

志漢書劉歆傳讓大常博士引亦作志與此同周禮保章氏注云

孟子去齊充虞路問曰夫子若有不豫色然前日虞聞諸夫子曰君

子不怨天不尤人注路道也於路中間也充虞謂孟子去齊有恨

心顏色不悅也疏論衡刺孟篇以塗代路路亦塗也爾雅釋宮文

說文云豫喜豫悅樂之貌也是不豫即不悅也曰彼一時此一時也

五百年必有王者興其間必有各世者由周而來七百有餘歲矣

以其數則過矣以其時考之則可矣注彼前聖賢之出是有時也

今此時亦是其一時也五百年有王者興有興王道者也名世次

聖之才物來能名正一世者生於聖人之間也七百有餘歲謂周

家王迹始興大王文王以來考驗其時則可有也疏也注彼前至有

趙氏以前也彼謂前此聖賢之出是應此五百年之聖賢指名世者

出時也論衡引此作彼一時也此一子之時也謂今時已難五等諸侯

論二注孟通亦云彼一一時也此一子之時也謂今時已難五等諸侯

當有也字近通解以彼一一時也此一子之時也謂今時已難五等諸侯

時為行藏治亂係論為常論也此一子之時也謂今時已難五等諸侯

也國語無形稱器有名也正以形也此一子之時也謂今時已難五等諸侯

物之故仲尼曰必也正名乎曰毀譽之名也此一子之時也謂今時已難五等諸侯

篇云聖王沒名守慢奇辭起名實亂是非之形不明則苟守有法之名

成	五	六	且	王	魯	七	共	十	下	歌	子	目	西	氏	沒	聖	劉	不	異	九	也	賤	之	名	吏
王	十	年	冬	元	公	年	和	七	有	絳	言	前	孟	永	後	人	向	其	之	等	物	明	禍	貴	
元	年	為	至	年	四	魯	行	年	其	譜	不	編	子	羣	聖	不	楊	然	人	之	來	同	故	賤	
也	也	六	數	至	十	公	政	年	年	也	合	考	言	經	未	出	雄	為	為	能	異	知	不	之	
至	也	十	諸	厲	六	伯	為	公	考	共	蓋	之	由	補	起	其	此	自	智	上	以	者	明	儒	
厲	也	年	公	王	年	禽	共	三	公	和	周	周	武	義	之	間	數	孔	者	名	如	為	同	亦	
王	五	也	之	己	至	史	和	十	四	庚	初	而	來	云	必	有	公	子	故	為	是	之	異	皆	
己	十	謂	年	未	康	記	前	二	年	申	自	七	孟	有	有	者	皆	後	為	聖	則	分	不	亂	
未	四	謂	謂	二	王	未	年	年	年	以	共	伐	子	能	通	世	博	輟	次	人	一	志	別	也	
有	年	獻	世	百	六	著	己	公	六	之	和	己	去	齊	經	者	物	之	之	中	則	不	名	是	
二	年	公	家	單	年	卒	未	年	年	庚	己	有	齊	在	辨	焉	洽	士	才	為	貴	喻	以	則	
百	七	公	位	年	而	年	自	年	年	申	以	餘	燕	人	以	近	通	衆	漢	仁	賤	之	指	志	
七	十	五	十	耳	四	謂	考	年	年	史	前	歲	人	以	表	是	達	惟	楚	上	而	患	實	必	
五	年	年	六	而	十	成	至	真	十	不	有	王	皇	之	章	乎	古	孟	元	下	同	無	以	將	
年	今	是	十	十	六	王	公	公	年	能	誤	己	極	西	後	聖	道	蓋	使	為	異	困	明	有	
今	年	十	年	年	年	元	十	十	年	紀	之	八	經	百	當	世	即	世	名	有	其	命	今	循	
年	經	年	年	年	年	年	年	年	年	惟	魯	金	世	一	周	世	言	董	云	仲	智	別	漢	於	
經	世	年	年	年	年	年	年	年	年	魯	世	十	吉	十	周	世	名	仲	仲	人	此	書	禍	而	
世	諸	年	年	年	年	年	年	年	年	世	其	一	吉	十	周	世	名	仲	仲	人	此	書	禍	而	
年	書	年	年	年	年	年	年	年	年	世	其	一	吉	十	周	世	名	仲	仲	人	此	書	禍	而	
年	成	年	年	年	年	年	年	年	年	世	其	一	吉	十	周	世	名	仲	仲	人	此	書	禍	而	
年	王	年	年	年	年	年	年	年	年	世	其	一	吉	十	周	世	名	仲	仲	人	此	書	禍	而	
年	立	年	年	年	年	年	年	年	年	世	其	一	吉	十	周	世	名	仲	仲	人	此	書	禍	而	
年	於	年	年	年	年	年	年	年	年	世	其	一	吉	十	周	世	名	仲	仲	人	此	書	禍	而	

乙酉至厲王己未二百七十五年正月承劉歆之誤也前計武王己卯至紂王己酉八百一十一年除七十有餘歲合矣否則孟子生於周豈不知其年

數乃缺去七十餘年邪按趙氏解七百有餘歲推本太王文王以

來於劉歆稱譜之年考羨矣趙氏蓋以去齊在顯王時亦在顯

若據孟子生卒年月云孟子在齊不齊王時亦在顯

觀王時當在顯王四十五年乃趙氏謂去齊後至梁己卯至

王三十三年在顯王四十五年乃趙氏謂去齊後至梁己卯至

十王己酉七百三十九年又除去太王己酉上溯顯王甲申有餘

歲也周禮大司馬以待考其誅賞云考謂南子其功訓云驗在

察傳篇云必驗之以理高誘注云驗效也淮南子其功訓云驗在

近高誘注云驗效也夫天未欲平治天下也如欲平治天下當

效校通是考即驗也夫天未欲平治天下也如欲平治天下當

今之世舍我其誰也吾何為不豫哉孟子自謂能當名世之士

時又值之而不得施此乃天自未欲平治天下耳非我之愆我固
不怨天何為不悅豫乎疏云夫天至豫哉○正義曰趙氏佑温故錄
時已可而未誠厭亂而與天者未使我得治天下也我所以有言數已過
此也否則天誠厭亂而與天者未使我得治天下也我所以有言數已過
君民之素何不豫之辨其未嘗怨天未嘗不豫謂是云我固不怨天
何為不悅豫哉乃是辨其未嘗怨天未嘗不豫謂是云我固不怨天
天下非我之愆我自不必怨天而不
悅也故章指言知命者不必怨天而不

章指言聖賢興作與時消息天非人不因人非天不成是故知命

者不憂不懼也疏天非人不因人非天不成正義曰揚子法言重黎篇云兼才尚權右計左數動謹於時人也

天不人不因人不天不成管子勢篇云天因人聖人因天揚氏所本也

孟子去齊居休公孫丑問曰仕而不受祿古之道乎注休地名丑問

古入之道仕不受祿邪怪孟子於齊不受其祿也疏正休地名閻氏

若據釋地續云孟子致為臣而歸歸於鄒也中間經過地各休者少憩焉與丑論在齊事故曰居休故休城在今兗州府滕縣北一

十五里距孟子家約百里曰非也於崇吾得見王退而有去志不欲變故不受

也注崇地名孟子言不受祿非古之道也於崇吾始見齊王知其

不能納善退出志欲去矣不欲即去若為變詭見非泰甚故且宿

留心欲去故不復受祿疏注崇地名正義曰周氏廣業孟子古

不欲至即受祿○正義曰趙氏云宋本作崇齊地今作地名○注

變字也禮記曾子問曰有食之則變乎注云變謂異體荀子禮論

云憚詭注云憚變也文選長笛賦宥隆詭辰注云無變天之道高

通賦云變化而相詭兮曹大家注云詭反也是變與詭義同始見於王退而即去形迹近似乖辰詭異變動不常非猶責也為此

詭異人必以太甚見責矣不即去是不欲似詭異致見讓

譏讓為太甚故宿留不即去也音義云宿讀為秀古語遲延有所

廣森經學扈言云易需象傳鄭君注云宿讀為秀曉人具備深切

俟曰宿留封禪書宿留海此誠聖恩所宜宿留何氏春秋僖元年

李尋傳宿留城之趙氏孟子萬章下章句宿留以答之並上音秀下

解詁東觀漢記和帝詔且復宿留後漢書作須留需與須同故讀

音溜東觀漢記和帝詔且復宿留後漢書作須留需與須同故讀

注為秀也漢世訓詁皆音義相將即六書轉繼而有師命不可以請

久於齊非我志也注言我本志欲速去繼見之後有師旅之命不

得請去故使我久而不受祿耳久非我本志也疏注言我至志也

命是師旅之命者聖賢之道不為太甚旁通以情故孟子於始見

王志雖不合必宿留而後去既宿留可以去矣而仍不去者既居

其國被其款遇惟此軍戎大事即當休戚相關度外置之飄然遠引此所以不可欲遽變其欲去之心又師命為賓師之命顧

章指言祿以食功志以率事無其事而食其祿君子不由也

孟子正義九

孟子正義十

學海堂本

江都焦孝廉循著

孟子卷第五

滕文公章句上

凡五章

注滕文公者滕國名文謚也公者國人尊君

之稱也文公於當時尊敬孟子問以古道猶衛靈公問陳於孔子

論語因以題篇

疏

注滕文公至題漢書地理志沛郡公邱注云故滕

國周懿王子錯叔繡所封三十一世為齊所滅古云左氏傳云

郈雍曹滕文之昭也系本亦云錯叔繡文王師古云懿王子未

詳其義春秋釋例土地名云沛國公邱縣東南有滕城世而齊滅

自叔繡及宣公十七世乃見春秋隱公以下春秋後六世而齊滅

滕矣周書謚法解文之謚有六經緯天地二道施為文也乃宣

好問四慈惠愛民五愍之惠禮六錫民爵位又云施為文也乃宣

公嬰齊之孫昭公毛伯之子文公繡亦謚文公名與叔繡相犯而

侯伯子男五等公之爵最尊也爾雅釋詁云公名與叔繡相犯而

滕文公為世子將之楚過宋而見孟子孟子道性善言必稱堯舜**注**

文公為世子使於楚而過宋孟子時在宋與相見也滕侯周文王

之後也古紀世本錄諸侯之世滕國有考公麋與文公之父定公

相直其子元公宏與文公相直以後世避諱改考公為定公以元

公行文德故謂之文公也孟子與世子言人生皆有善性但當充

而用之耳又言堯舜之治天下不失仁義之道欲勸勉世子也

疏

善也	世旋	入里	邱陳	於過	有泗	宋世	記會	世滕	而用
稱○	子歸	其自	在是	宋宋	事上	當子	注王	子文	之耳
堯孟	於將	境滕	今時	之都	於十	在則	云世	注至	又言
舜子	之鄉	亦之	河楚	勞乎	楚二	慎其	子子	孟子	堯舜
故道	楚年	未楚	南都	其過	一諸	觀之	于首	○正	之治
於性	過六	明而	歸於	賢宋	舉侯	王楚	天子	當世	天下
此善	宋十	悉取	德都	可都	足者	三楚	戴公	義曰	不失
標言	來餘	周道	府在	知者	則宋	是君	父羊	莊公	仁義
之必	見矣	氏商	商今	周以	已魯	年君	位為	三三	之
太稱	蓋聞	廣邱	邱湖	氏孟	入滕	卯後	傳云	十二	道
史堯	孟舜	業路	縣北	柄子	其薛	宋閻	子世	五年	欲
公舜	嘗偃	子回	滕襄	中在	境邾	稱氏	也子	春晉	勸
以○	以將	出遠	在陽	辨焉	何莒	王若	是貴	年子	勉
孟正	齊行	處謂	山宜	云也	迂淮	故璩	時也	般卒	世
子義	卿仁	地迂	兗縣	頃如	而泗	也釋	滕猶	公侯	也
荀曰	出政	考道	州西	襄是	西之	是地	定世	殺公	云
子孟	弔往	云固	府南	王反	南上	時續	公世	其世	君
合子	於游	孟諤	滕九	二也	行國	云余	在子	禮記	存
乃平	滕焉	子謂	縣十	一如	三滕	久向	位也	文公	稱
孟之	稔時	去一	西里	年不	五與	廣至	故喪	申生	夏
子學	知其	齊居	南都	始憚	十楚	泗子	公喪	服為	
道在	賢公	居足	十都	徒假	餘鄰	上荷	稱服	小	
性善	故為	休即	四商	都道					

以禽之性推之己之性既人能覺於善則聖人之性亦能於善第	無法而有民自食其力以嫁娶之禮禽獸不禽示不以耕	性惡之代證乎父試言之代乎兄有此正女人禽之有證也	讓也勞而不敢求息者將有云所代也夫見之而讓乎父弟之者將乎兄	此禽獸亦如此欲飽寒而欲勞而欲休此而讓乎父弟之者將乎兄	人之情神明之德飽即所謂善也欲即休也人靈之神明也荀子云	始定人之道畫八卦以治天伏義觀象於天以通神明之德以類萬物	毛飲血而衣皮葦於是以義觀象於天以通神明之德以類萬物	父能覆前不能說後古之未起之綱	白虎通君觀臣之義夫婦之道長幼之序	云先聖親君臣之義夫婦之道長幼之序	也孔子謂周文王與孔子戰於國之偽即王之道也孟子言荀子	荀生欲於人周文王與孔子戰於國之偽即王之道也孟子言荀子	者無調和而文飾之云孟約子而無性解欲也乃道為之非詐偽言	也離其資而法先王而不知其統案往舊造說謂之五孟行甚荀氏之	而離其資而法先王而不知其統案往舊造說謂之五孟行甚荀氏之	荀子則言性惡孟必子失稱而堯舜之荀子謂性善者不離其朴而今人之性

實則庸違堯滔天圯族績人弗成朝士如庶民下可知固義農以

所未繫辭傳窮則黃帝變堯則舜通氏則通久黃帝使堯舜垂衣裳而化之使

宜之變又云易窮則變則通久黃帝使堯舜垂衣裳而化之使

蓋堯舜以下之法神化子治則通久黃帝使堯舜垂衣裳而化之使

世治堯舜之法神化子治則通久黃帝使堯舜垂衣裳而化之使

其於堯舜先王稱堯舜足亂世術呼先變王神以化也愚荀子而求衣衣淺帶此解

開不知世變神化之道也夫世變神化之道也夫世變神化之道也夫世變神化之道也

以法後民非徒欲其下也荀子愈云和治人無治法矣後王仍法

能通變神化之法後王仍法

堯舜不皆能通變神化之法後王仍法

後王不皆能通變神化之法後王仍法

孔子刪書首唐虞贊神易化特以堯舜其說歸於堯舜之意也稱堯舜即

網於此也孟子其後申言之學惟此道得也○稱堯舜兩言也○提正其

黃帝曰漢書藝文志春秋諸侯大夫此古世本五篇注云古史也○提正其

孟子正義十一 見於國策在荀子乃云獻王微弱之國垂至於亡故臣民各懷舊王

德私諡不獨一滕君矣趙氏佑温故錄云滕文公為周末第一賢君孟子深取其故一見即舉生平所得於聖教者教之惜其國

小而偏終以不振至今廟食在滕猶與鄰國鄰並相望誰謂賢愚千古知誰是也注據古紀世本以文公當元公宏則文公名宏然

元亦文之譌耳未必世子自楚反復見孟子注從楚還復詰子孟子既諡元又諡文也

欲重受法則也孟子曰世子疑吾言乎夫道一而已矣注世子疑

吾言有不盡乎夫天下之道一言而已惟有行善耳復何疑也疏

夫道一而已矣○正義曰戴氏震孟子字義疏證云孟子答公孫丑曰大匠不為拙工改廢繩墨羿不為拙射變其穀率言不因

之聖智不若堯舜文王有二道也蓋才質不齊有生知安行有學知利行且有困知及勉強行中庸曰及其知之也及其成功一

也成覲謂齊景公曰彼丈夫也我丈夫也吾何畏彼哉注成覲勇

果者也與景公言曰尊貴者與我同丈夫耳我亦能為之何為畏

之哉疏注成覲勇果者也○正義曰音義云覲古覲切一音闕古

瞞夫子是此字也音闕則當作覲說文云覲視也齊景公之勇

臣有成者廣韻云音闕則當作覲說文云覲視也齊景公之勇

准南子齊俗訓云孟賁成荆無所行其威注云成荆古勇士也漢書廣川王傳其殿門有成慶即成荆戰國策趙策鄭同云內無孟賁之

威荆慶之斷鮑彪注云荆成荆史記范睢傳云成荆孟賁王慶忌夏育之勇焉而死集解引許慎云成荆古勇士荆慶騫古字通也趙氏以彼為尊貴者蓋指景顏淵曰舜何人也子何人也有為者公言即所為無嚴諸侯也

亦若是注言欲有所為當若顏淵庶幾成騫不畏乃能有所成耳

又以是勉世子也注欲有至子也○正義曰趙氏以舜何人也

乃總上成騫顏淵兩言為孟子勉世子之言經文是字指顏淵庶幾成騫不畏鹽鐵論執務章引顏淵曰舜獨何人也回何人也亦

不連下句近通解以為為者亦如舜公明儀曰文王我師也周公豈是為顏淵之言謂有為者亦如舜

欺我哉注公明儀賢者也師文王信周公言其知所法則也注

明至則也○正義曰禮記檀弓云子張之喪公明儀為志焉祭義云公明儀問於曾子曰夫子可為孝乎注云公明儀曾子弟子儀

學於曾子而得聞其道當時稱賢者故子張卒乞其為志孔穎達謂是子張弟子則注無文也趙氏言師文王信周公下云言其知

文王周公則是知法今滕絕長補短將五十里也猶可以為善國注

滕雖小其境界長短相補可得大五十里子男之國也尚可以行

善者也注古者湯封於亳○正義曰翟氏灑考異云墨子非命篇云

長繼短方地百里戰國策韓非說秦王曰今秦地形斷長續短方數千里又莊辛對楚王曰今楚雖小絕長續短猶以數千里絕長

補短乃當時通言故諸家俱言之周禮醫師疏引孟子滕文公為

世子將之楚過宋見孟子而謂之云今禮勝絕長補短將五十里猶

可本當有誤也○注此得文五里廣雅釋書曰若藥不瞑眩厥疾

也趙氏大釋也○注此得文五里廣雅釋書曰若藥不瞑眩厥疾

詰云方大也大釋也○注此得文五里廣雅釋書曰若藥不瞑眩厥疾

不瘳注書逸篇也瞑眩藥攻人疾先使瞑眩憤亂乃得瘳愈也喻

行仁當精熟德惠乃洽疏武注逸至乃洽○正義曰國語楚語云

之不以茲故不言如是規又使以象夢求四方之賢聖得傳說以

來升以爲公而朝夕規諫曰若金用汝若水用汝若舟

若天旱用汝作霖雨氏聲尚書沃注音若疏云賈逵唐因皆以武

不視地厥足用傷江氏非也其時未得說之以余正四方云

所作類尚書之命蓋是公也張武丁求傅聲按之意若金四方云

云不類尚書之命蓋是公也張武丁求傅聲按之意若金四方云

則皆命說之辭命三篇今古文引皆無此云逸明稱書曰自是說

命之文矣按說命三篇今古文引皆無此云逸明稱書曰自是說

義云醫事注莫切藥之辛苦者藥音同恒多孟官師聚毒藥

以共醫事注莫切藥之辛苦者藥音同恒多孟官師聚毒藥

瞑眩厥疾謂之瘳方東齊海飲之藥而毒南楚之眩關而西謂

朝鮮之厥疾謂之瘳方東齊海飲之藥而毒南楚之眩關而西謂

之毒昭注楚語云齊眩頭昏之眩關而毒南楚之眩關而西謂

尤附子湯下注楚語云齊眩頭昏之眩關而毒南楚之眩關而西謂

勿怪如冒狀即頭昏也一身再服三服如都盡人賦云視而眩眠而

故喻仁當精熟德惠乃洽疏武注逸至乃洽○正義曰國語楚語云

無見今漢書揚雄傳甘泉賦云目冥鞠而亡見凡冒者眩亂目視不明憤亂亦猶是也毛詩鄭風云胡不瘳傳云瘳愈也方言云愈之或謂瘳

章指言人當上則聖人秉仁行義高山景行庶幾不倦論語曰力

行近仁蓋不虛云疏人當至虛云○正義曰阮氏元校勘記云韓

語是禮記中庸篇趙氏以爲論語文之誤也

滕定公薨世子謂然友曰昔者孟子嘗與我言於宋於心終不忘今

也不幸至於大故吾欲使子問於孟子然後行事注定公文公父

也然友世子之傅也大故謂大喪也疏注然友世子之傅也○正

禮記文王世子云太傅在前少傅在後是世子有傅相也○注大

故謂大喪也○正義曰禮記曲禮云君無故玉不去身注云故謂

災患喪病周禮春官大宗伯然友之鄒問於孟子注孟子歸在鄒

國有大故注云故謂凶裁也注孟子蓋自宋歸鄒也史記正義

也疏注孟子歸在鄒也○正義曰孟子蓋自宋歸鄒也史記正義

問而後孟子曰不亦善乎親喪固所自盡也注不亦者亦也問此

以禮死葬之以禮祭之以禮可謂孝矣 注 曾子傳孔子之言子孟子

欲令世子如曾子之從禮也時諸侯皆不行禮故使獨行之也 疏

注 曾子至之也云 ○正義曰曾子之言也翟氏瀨考異云四書辨疑言曾字

樊遲之言蓋後人傳寫之誤按大戴禮曾子本孝篇孝子之於親

也生則有義以輔之死則哀以蒞焉祭祀則蒞之以敬曾子固嘗

誦此告門人矣下文齊疏數語亦明出自曾子祭義樂正子春云

吾聞曾子曾子聞諸夫子彼原其詳此從其省孟子學由曾子處

傳據所及聞曾字何足疑焉曾子從禮故欲自盡之意自盡即獨

行諸侯之禮吾未之學也雖然吾嘗聞之矣三年之喪齊疏之服

飣粥之食自天子達於庶人三代共之 注 孟子言我雖不學諸侯

之禮嘗聞師言三代以前君臣皆行三年之喪齊疏齊衰也飣麩

粥也 疏 注 嘗聞於師言至粥也 ○正義曰禮記檀弓云穆公之母卒

之哀齊斬之情饘粥之食自天子達是孟子亦述曾子之言蓋嘗
聞諸師者也阮氏元技記云齊疏之服閭亦述曾子之言蓋嘗
齊韓本之作齋按音義出齋作齊經典假借字也齋者正字也
齊者齋之誤儀喪服章云斬衰裳直經杖帶繩纓者
次章云疏衰裳麻經冠布纓削杖屨者何不緝
疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖屨者何不緝

也齊者何緝也注云凡服上曰衰下曰裳疏也猶纕也按此自齊傳
 三年以下皆用也疏衰故纕其父老弟之喪如士
 云齊晏桓子卒晏嬰為其父母兄弟之喪如士
 夫禮記雜記云大為父母兄弟之喪如士
 服士為其父母兄弟之喪如士
 斬以證云言己非大故為父母兄弟之喪如士
 之謂纒也然則士與大夫為父母兄弟之喪如士
 屬於纒也然則士與大夫為父母兄弟之喪如士
 五升纒而下則以君六升而為五升乎惟大夫以上乃能備儀
 盡飾士以四則以君六升而為五升乎惟大夫以上乃能備儀
 為其母與兄弟亦勉之禮士既降於大則亦疏用疏此晏用稱
 疏此天子與兄弟亦勉之禮士既降於大則亦疏用疏此晏用稱
 士禮所以稱纒有斬衰孟言齊疏諸侯之禮則亦疏用疏此晏用稱
 稱齊疏內原包有斬衰孟言齊疏諸侯之禮則亦疏用疏此晏用稱
 正義云士與大夫為父母兄弟之喪如士
 也檀弓釋文云大夫為父異大以通說文食部云則疏衰枕草是
 之檀弓釋文云大夫為父異大以通說文食部云則疏衰枕草是
 鍵也爾雅謂之饗又饗也重文劉銜鍵釋名云饗食也饗
 衰米使糜爛也粥濁於糜粥然也蓋今俗以整米為粥而糜
 亦通稱粥之通稱粥也粥濁於糜粥然也蓋今俗以整米為粥而糜
 餬之濁而膏者是通稱宜為趙氏注餬糜粥也汲古本稀者異於
 作糜音義說文糜字亦無糜音義然友反命定為三年之喪父兄
 與糜同按說文糜字亦無糜音義然友反命定為三年之喪父兄

百官皆不欲曰吾宗國魯先君莫之行吾先君亦莫之行也至於

子之身而反之不可注父兄百官滕之同姓異姓諸臣也皆不欲

使世子行三年滕魯同姓俱出文王魯周公之後滕叔繡之後敬

聖人故宗魯者也疏文定為至之喪○正義曰毛氏奇齡滕言云滕

皆不行三年喪乎若然則齊宣欲短喪何與然且曰吾宗魯先

君不行吾先君亦不行則魯公伯禽叔繡並無一宗魯先

人之喪者往讀語此子問夫子此答其制當夫無此何高宗古則

人皆然遂疑子張見此夫又言古之人其非今制昭然也諸侯

周書張以高宗為創而崩九日康王遠即位冕服出命令誥諸侯

與三年不改服絕官而通列國盟曰戒之事始悟孟子所定三年喪

初即三年不改服絕官而通列國盟曰戒之事始悟孟子所定三年喪

引三年不改服絕官而通列國盟曰戒之事始悟孟子所定三年喪

商以三年不改服絕官而通列國盟曰戒之事始悟孟子所定三年喪

不蓋其叔繡定三年喪之先謂授三年歷禮未五月居廬未命戒是皆

也蓋其叔繡定三年喪之先謂授三年歷禮未五月居廬未命戒是皆

商制曰三年使滕助法亦商制也顧氏高春秋大事表云滕文公

欲行制三年使滕助法亦商制也顧氏高春秋大事表云滕文公

當日之習天子如諸侯喪紀焉廢墜豈一朝夕之疑也蓋自周道陵

氏傳而知天子如諸侯喪紀焉廢墜豈一朝夕之疑也蓋自周道陵

遲皇綱解矣紐有以諸侯不備喪具至七年乃葬於魯而甘僕

於晉楚者矣紐有以諸侯不備喪具至七年乃葬於魯而甘僕

金甚如沸王三月而籍以奔楚而周天子之禮遂亡列國不守侯

王室如沸王三月而籍以奔楚而周天子之禮遂亡列國不守侯

度其侈者如宋文公之椁有阿棺東門之儼然用王禮而荀

不備者如晉欒書以公一椁乘四於東門外齊崔杼於墓道

南檀弓載孟敬子與之知公卿不食粥為天下去其禮而昭然於食

亡餘孔子尤大放聖人而不得位惡其與弟皆習於諸侯之禮亦

僅存什一於千禮至孟子時諸侯之禮無由正三傳之喪記

達魯先君莫駭之為行不經正杞宋之徵若據釋地續云漢福有言宗

也侯蓋大宗小宗淳法大奪夫宗士始有之諸侯則奪其舊於諸侯者如

諸侯之刑喪凡同蔣茅臨昨於祭廟出於管蔡霍六國同宗曹滕二年凡

先君與魯同出注云魯周公稱後滕叔父後百官所謂宗魯真得魯

其旨矣故毛氏奇祖齡外餘皆為宗不立宗國若天子諸侯以相傳之

敢與天子諸侯為一宗而別為宗如魯天子諸侯之嫡弟周公而立

於魯國鄭桓公不敢祖夷而可厲王之廟於鄭國不文王祖之非

世不遷之廟則王父君矣趙氏注云滕與魯皆出自文王此據春秋

尊虞	之氏	所燦	宗名	之適	板君	國之	雖毛	丁之	治其	無家	侯矣	者大	不遷	載大	則周	二公	則祇	庶子	宗將	而覆	以宗	不然	之稱
之氏	以宗	威而	守矣	子維	詩亦	君尊	氏稱	其家	治者	矣使	夫無	士無	及別	及喪	升當	為為	以宗	嫡子	國焉	宗國	指國	語未	稱宗
配堯	夏后	士廟	宗維	姓之	曰王	族不	以宗	也天	其若	宗法	於則	又喪	為服	次宗	無如	為倫	子皆	用不	國指	國指	魯舟	不可	稱宗
食孝	后氏	蔦社	子之	適者	天以	不取	謂為	若夫	下故	則天	支子	通記	小通	記宗	即如	別庶	皆難	亦皆	國指	國指	言言	不可	稱宗
經所	謂宗	為修	城子	適者	天以	不取	謂為	若夫	下故	則天	支子	通記	小通	記宗	即如	別庶	皆難	亦皆	國指	國指	言言	不可	稱宗
謂宗	謂宗	德祭	氏謂	適者	天以	不取	謂為	若夫	下故	則天	支子	通記	小通	記宗	即如	別庶	皆難	亦皆	國指	國指	言言	不可	稱宗
祀文	宗固	以春	為別	適者	天以	不取	謂為	若夫	下故	則天	支子	通記	小通	記宗	即如	別庶	皆難	亦皆	國指	國指	言言	不可	稱宗
文宗	固春	為別	為別	適者	天以	不取	謂為	若夫	下故	則天	支子	通記	小通	記宗	即如	別庶	皆難	亦皆	國指	國指	言言	不可	稱宗
王湯	宗子	傳里	之宗	適者	天以	不取	謂為	若夫	下故	則天	支子	通記	小通	記宗	即如	別庶	皆難	亦皆	國指	國指	言言	不可	稱宗
於周	明人	也宗	也宗	適者	天以	不取	謂為	若夫	下故	則天	支子	通記	小通	記宗	即如	別庶	皆難	亦皆	國指	國指	言言	不可	稱宗
明堂	宗也	皆所	也宗	適者	天以	不取	謂為	若夫	下故	則天	支子	通記	小通	記宗	即如	別庶	皆難	亦皆	國指	國指	言言	不可	稱宗
以武	配王	非謂	也宗	適者	天以	不取	謂為	若夫	下故	則天	支子	通記	小通	記宗	即如	別庶	皆難	亦皆	國指	國指	言言	不可	稱宗
上此	帝祭	之奉	也宗	適者	天以	不取	謂為	若夫	下故	則天	支子	通記	小通	記宗	即如	別庶	皆難	亦皆	國指	國指	言言	不可	稱宗
帝祭	是上	謂冢	也宗	適者	天以	不取	謂為	若夫	下故	則天	支子	通記	小通	記宗	即如	別庶	皆難	亦皆	國指	國指	言言	不可	稱宗
也帝	蓋於	祭祀	也宗	適者	天以	不取	謂為	若夫	下故	則天	支子	通記	小通	記宗	即如	別庶	皆難	亦皆	國指	國指	言言	不可	稱宗
蓋於	宗明	法社	也宗	適者	天以	不取	謂為	若夫	下故	則天	支子	通記	小通	記宗	即如	別庶	皆難	亦皆	國指	國指	言言	不可	稱宗
宗明	之堂	有稷	也宗	適者	天以	不取	謂為	若夫	下故	則天	支子	通記	小通	記宗	即如	別庶	皆難	亦皆	國指	國指	言言	不可	稱宗
之堂			也宗	適者	天以	不取	謂為	若夫	下故	則天	支子	通記	小通	記宗	即如	別庶	皆難	亦皆	國指	國指	言言	不可	稱宗

言尊也凡有所尊皆可以宗孟子稱滕之父兄百官曰吾且志曰

喪祭從先祖曰吾有所受之也注父兄百官且復言也志記也周

禮小史掌邦國之志曰喪祭之事各從其先祖之法言我轉有所

承受之不可於己身獨改更也一說吾有所受之世子言我受之

於孟子也疏且志曰此與左傳且復言也○正義曰阮氏元按勤我受之

正同依注疑且志曰此與左傳且復言也○正義曰阮氏元按勤我受之

曰劉熙釋名釋典藝云奪曰紀也左傳亦然也○注志保章氏注云志古

文識志之謂周志即國語所謂也小史屬天官鄭司農云志謂記也

春秋傳之謂周志即國語所謂也小史屬天官鄭司農云志謂記也

何昭穆之儀喪服有祭從先祖云故趙氏引以為證實不知承

受則遵而從之故百官改更也闔氏謂然友曰吾字正一人此解首

也為世子答父兄百官改更也闔氏謂然友曰吾字正一人此解首

發於趙氏按趙氏前說以字則言父兄百官之言受是承受先祖然

則句上非我臆見吾受之於孟子則其為世師說也故下謂然

友曰上更不加世子否則謂然友竟似父兄百官謂然友矣趙氏

時相傳之說為一說則趙氏所折衷也謂然友曰吾他日未嘗學問

好馳馬試劍今也父兄百官不我足也恐其不能盡於大事子為

我問孟子注父兄百官見我他日所行謂我志行不足似恐我不

能盡大事之禮故止我也為我問孟子當何以服其心使信我也

疏恐其不能盡於大事○正義曰趙氏以其字乃指他人之辭若

世子自恐不當用其字直云恐不能盡於大事可矣今云恐其

不能是連上句一貫乃父兄百官恐然友復之鄒問孟子孟子曰

然不可以他求者也孔子曰君薨聽於冢宰歡粥面深墨即位而

哭百官有司莫敢不哀先之也注孟子言如是不可用他事求也

喪尚哀惟當以哀戚感之耳國君薨委政冢宰大臣嗣君但盡哀

情歡粥不食顏色深墨深甚也墨黑也即喪位而哭百官有司莫

敢不哀者以君先哀故也疏然字孟子至故也○正義曰以如是釋

之以起下文也論語子張篇云喪思哀為政篇云喪與其易也寧

戚禮記少儀云喪事主哀莊子漁父篇云處喪以哀為主是喪尚

哀也論語憲問篇云子張曰君薨百官總己以聽於冢宰三年集解

曰何必高宗古之人皆然君薨百官總己以聽於冢宰三年集解

孔氏云冢宰天官卿佐王治者也三年喪畢然後王自聽政也禮

記檀弓云天子張問曰書云高宗三年不喪言乃謹有諸仲尼曰胡

為其不然也古者天子崩使世尚書大傳亦引書曰高宗梁闡

卿貳王事者三年之喪使朝尚書大傳亦引書曰高宗梁闡

三不敢服先王之張曰履何先謂也孔子曰古者君薨世子聽於冢宰三年
之言也禮記曲禮云食居人之位而聽焉是君薨也聽於冢宰三年
飲也重文映歡粥不食謂但飲粥不食也深甚音近相通國策秦
策云塞國之害莫深焉高誘注云深猶重也惟其甚故重義亦同也
哀禁塞三篇云害莫深焉高誘注云深猶重也惟其甚故重義亦同也
臣觀吳王之左傳云有肉食者無引墨今吳王有墨國勝乎國語吳語云
則色形拜於面居喪如西階之下庶弟使重也蓋心憂痛不舒
夫則特拜之即喪如西階之下庶弟使重也蓋心憂痛不舒
於位設明衣裳主人即西階之下庶弟使重也蓋心憂痛不舒
人拜賓即位踊卒塗祝取銘置於堂復位踊闔門主人揖
就於門外西面北上辟門是始死以朝於堂皆有位所謂喪
位也是時父兄弟百官俱在故主人即哭
則衆主人衆兄弟百官俱在故主人即哭
者矣君子之德風也小人之德草也草尚之風必偃是在世子

上之所欲下以爲俗尚加也偃伏也以風加草莫不偃伏也是在
世子以身帥之也

疏

注上之事上也○正義曰禮記緇衣篇云好

是物下必有甚者矣注云甚者甚於君也論語顏淵篇云孔子曰

孔氏曰偃仆也加草所以見論語作草尚之風與孟子同趙氏以加
本或作上是陸德明所以見論語作草尚之風與孟子同趙氏以加

解尚與孔氏同也說文人部云偃偃也淮南子說山訓云致釋不

而僵注云僵仆也趙氏以僵仆乃饋斃之義於小地向化之義不

合故改訓為伏易繫辭釋文引孟喜京房云伏服之言是在世子

伏為服則從化之象也必偃以上皆孟子述孔子之言是在世子

為孟子勉然友反命世子曰然是誠在我注世子聞之知其在身

世子之言欲行之也五月居廬未有命戒百官族人可謂曰知注諸侯五月

而葬未葬居倚廬於中門之內也未有命戒居喪不言也異姓同

姓之臣可謂曰知世子之能行禮也疏百官族人可謂曰知○正

爾雅釋言云肯也始而云至於心服而肯之也○注諸侯至禮也

之曰知也至是乃肯也始而云至於心服而肯之也○注諸侯至禮也

○正義曰隱公元年左傳云天子七月而葬同軌五月而葬也儀

禮喪服斬衰章傳云居倚廬苦枕塊哭晝夜無時而葬也儀

禮喪服斬衰章傳云居倚廬苦枕塊哭晝夜無時而葬也儀

禮喪服斬衰章傳云居倚廬苦枕塊哭晝夜無時而葬也儀

未葬之七月居倚廬可知何滕文既定三年之喪則未葬居倚廬其
既葬亦居梁闈可知何滕文既定三年之喪則未葬居倚廬其
之心益復咨問至是百官族無不感悅則孟子之言已驗前守
諒陰之制洵坐井之見耳可謂百官族自趙氏增成其義云可謂曰知
世子之喪以爲不可至是首肯而謂之曰吾今乃知猶覺也亦
三年之喪始聞其定行三年之喪不以爲可者不知其義也今
解也若曰吾始聞其定行三年之喪不以爲可者不知其義也今
則解矣知如字平聲或讀若智非也孟子之文及至葬四方來觀
微與通神每同左傳檀弓可謂曰知曰字是矣

之顏色之戚哭泣之哀弔者大悅注四方諸侯之賓來弔會者見

世子之憔悴哀戚大悅其孝行之高美也

章指言事莫大於奉禮孝莫大於哀慟從善如流文公之謂也疏

從善如流○正義曰昭公十三年左傳文

滕文公問爲國孟子曰民事不可緩也注問治國之道也民事不可

緩之使怠惰當以政督趣教以生產之務也疏注問治至務也○

氏春秋淮南子皆云爲治也是爲國即治國也易序卦傳云解者
緩也解即懈義爲怠惰不可緩即不可使怠惰也何以不使怠惰者

故又申言之云以政督趣教以生產之務如詩曰晝爾于茅宵爾索綯亟其乘屋其

始播百穀注詩邠風七月之篇言教民晝取茅草夜索以為絢絢

絞也及爾閒暇亟而乘蓋爾野外之屋春事起爾將始播百穀矣

言農民之事無休已疏注詩邠至休已○正義曰詩在七月第七

也女當晝日往取茅歸外其始播百穀謂祈來年百穀於公社趙

星將中急當治野廬之於子于歸傳云于往也鄭氏以往釋于

取茅與之略同毛詩周南之子于歸為往也鄭氏謂之往釋于

絡謂之絡也絢絢周洛韓爾雅釋言文李巡云絢絢也郭氏注云

查自關而東周喪一服傳云得馬者融注云索數也毛繩絢是

繩矣易說卦傳云一索而得男馬融注云索數也毛繩絢是

其邁之傳云駸數也箋云駸總也蓋以兩股摩而交之總為一繩

之繩爾雅釋器繩之謂之絞索則以此又絢是繩索是絢此絢也

猶督蓋其屋取茅索固之故治屋晝夜外之屋農至冬月所以終歲

者無恆心苟無恆心放辟邪侈無不為已及陷乎罪然後從而刑
之是罔民也焉有仁人在位罔民而可為也注義與上篇同孟子

既為齊宣王言之滕文公問復為究陳其義故各自載之也是故

賢君必恭儉禮下取於民有制注古之賢君身行恭儉禮下大臣

賦取於民不過什一之制也陽虎曰為富不仁矣為仁不富矣注

陽虎魯季氏家臣也富者好聚仁者好施施不得聚道相反也陽

虎非賢者也言有可采不以人廢言也疏注陽虎至言也○正義曰春秋定公九年盜竊

寶玉大弓公羊傳云盜者孰謂謂陽虎也陽虎者曷為者也季氏

之宰也季氏之宰則微者也九年左傳齊鮑文子曰夫陽虎有寵

於季氏而將殺季孫以不利魯國而求容焉親富不親仁君焉用

之論語陽貨篇陽貨欲見孔子集解孔氏曰陽貨陽虎也季氏家

臣而專魯國之政家臣即宰也專政春秋以盜書是非賢者也虎

親富不親仁則重在富孟子引之則重在仁仁人非為罔民之政

則不為富而為仁矣不以人廢言論語衛靈公篇文鹽鐵論夏后

地廣章引楊子云為仁不富為富不仁誤以陽虎為楊子論夏后

氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一也徹者

徹也助者藉也注夏禹之世號夏后氏后君也禹受禪於君故夏

稱后殷周順人心而征伐故言人也民耕五十畝貢上五畝耕七

十畝者以七畝助公家耕百畝者徹取十畝以為賦雖異名而多

少同故曰皆什一也徹猶人徹取物也藉者借也猶人相借力助

之也疏注夏禹至人揖讓受於君故稱禮后殷周稱義引以行仁義人

所歸往故稱人后趙君也所重也世論氏義之疏也殷周以干戈取

為君故褒之稱人后君也非趙氏義矣始於民耕水一也

天義曰顧氏炎武日以知錄云古賦之制實始於禹水土既平

咸則三壤後之王孫田之過疆成蹟已故詩然則信周疆山維禹

甸之則响壤原隰會田之我疆我理東其故畝然則信周疆山維禹

禹之遺法也孟子曰夏之疆我理東其故畝然則信周疆山維禹

畝而徹夫井田之制一井為百畝蘇洵謂萬而夫之周地蓋

者百為二溝有畛者千為遂為川經萬使夏必澮五道必澮

無益於民之事也豈其然乎蓋三代取民之道異乎就貢之助此不煩

乎故曰其十百畝也王制曰十百畝也王制曰十百畝也王制曰十百畝

也故曰其十百畝也王制曰十百畝也王制曰十百畝也王制曰十百畝

尺定之不可復變之周為遂而為井之考溝工倍其溝為成間之始倍其

之則皆一步而或者疑之則一畝必廣長此十步邪曷為晉欲令成

盡謂公田不與徹為九一助之與什一則盈夫無公田故曰皆貢

一禹貢賦有九等潛研堂答問曰禹以康州為周禮引孟子曰得九

夫而稅者夫而稅者夫而稅者夫而稅者夫而稅者夫而稅者夫而稅者

非什而稅者夫而稅者夫而稅者夫而稅者夫而稅者夫而稅者夫而稅者

夫而稅者夫而稅者夫而稅者夫而稅者夫而稅者夫而稅者夫而稅者

云使自井是九什一之賦也明非中助也中知什一自賦乃

方里而井是九什一之賦也明非中助也中知什一自賦乃

畢然敢治私事所以中使自賦也明非中助也中知什一自賦乃

國中敢治私事所以中使自賦也明非中助也中知什一自賦乃

郊內居在國中故也外野人則近國為野人則近國為野人則近國為

於班固鄭義何休氏注益明若岐公字范寧注殷穀人梁七均注而引

韓奕以歲時合耦於十謂於里宰治處合耦也相

預注云周法而耕百畝注云田十畝借民力而治之不過此王制

於此又作稅助之與藉古同聲孟文孫丑而耕者助而不稅謂之藉

而為稅也論顏淵孟文乎鄭注云周法五十一而貢者趙氏注

而助周人而徹貢者皆其一也受田貢其也助者趙氏注

力以治田又使收斂焉徹者通其率以什一為正也按趙氏注

徹彼桑土釋徹以賦亦徹者通其率以什一為正也按趙氏注

是百齋自徹訂稿十畝以名義亦徹者通其率以什一為正也按趙氏注

詩毛傳皆訓內徹為治鄭氏諸侯謂之徹者通其率以什一為正也按趙氏注

注云周徹猶人也徹為物也買氏疏引之注孔氏百畝者趙氏注

以為賦云徹猶人也徹為物也買氏疏引之注孔氏百畝者趙氏注

取此類證所收之粟取為軍國之糧亦言徹者通其率以什一為正也按趙氏注

解似野觀稼以義年上當然其法度何徹者通其率以什一為正也按趙氏注

出斂法然其弊必助如休八家合而力於公田之入無煩公更

於此求之則徹法亦可想見故孟子既分釋徹助之義而又據大田之詩以證其與助同法先儒以貢助兼用為詞殆未然矣倪氏思寬讀書記云徹者徹也二句承上文言之不及貢法者有龍子助為主謂徹之為徹其法固說徹後說助者孟子意在行助徹為賓夏而助之為藉其法尤美也龍子曰治地莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之中以為常注龍子古賢人也言治土地之賦無善

於助者也貢者校數歲以為常類而上之民供奉之有易有不易

故謂之莫不善也

疏

云校數歲之中以為常○正義曰翟氏灝考異

同釋文云校戶教反從木若手是比校字元有二人多亂之五經文字

龍子古賢人也○正義曰列子仲尼篇有龍叔謂文摯云吾鄉譽

不以為榮國毀不以為辱得而喜失而弗憂視生如死視富如

貧視人如豕視吾如人處吾之家如逆旅之舍觀吾之鄉如戎蠻

之國或樂歲粒米狼戾多取之而不為虐則寡取之凶年糞其田

而不足則必取盈焉注樂歲豐年狼戾猶狼藉也粒米粟米之粒

也饒多狼藉棄捐於地是時多取於民不為暴虐也而反以常數

少取之至於凶年飢歲民人糞治其田尚無所得不足以食而公

少取之至於凶年飢歲民人糞治其田尚無所得不足以食而公

家取其稅必滿其常數焉不若從歲飢穰以為多少與民同之也

疏也注樂歲無蓄故稱樂正歲淮南子學問篇云所謂樂者無蓄也

也盤流即戾不戾仁以棄其甚愛恤故為仁親之告子而涕疾

傳於狼戾與粟藉拋棄地其甚愛恤故為仁親之告子而涕疾

趙氏亦以狼藉釋漢書燕王旦傳籍引也居注籍

籍縱亦以狼藉釋漢書燕王旦傳籍引也居注籍

米之俗語謂一類為乃周孟頌我歲民鄭箋立當注粒詩粟

地也皆豐年制饒多故不食恤而米鹽鐵論未通篇云樂於

注本依孟而寡取之此本孟聲子通借之例也周書金縢為

厲虐疾亦暴也周禮地官司關淮南子注為害說文訓虐為

荒殘害亦暴也周禮地官司關淮南子注為害說文訓虐為

氏正義云糞壅其田也蔡云穀田禮記月令季夏大孔

盈之也從取盈是取其田即治其田曰疇言爛草可以

足食亦無餘粟以易其所無於是來歲所以糞其田者無以為資矣又凶之甚者其所獲不足償今歲糞田之費矣違供稅乎且來歲之田糞既不足則土疆不美雖自天降康亦將不逮其平歲之獲故一歲遇凶廬三歲而後其力可復此稼穡之艱難有國所當知也

為民父母使民盼盼然將終歲勤動不得以養其父母又稱貸而益之使老稚轉乎溝壑惡在其為民父母也

注盼盼勤苦不休息之貌動作稱舉也言民勤身動作終歲不得以養食其父母

公賦當畢有不足者又當舉貸子倍而益滿之至使老小轉尸溝壑安可以為民之父母也

疏注盼至母也○正義曰音義云盼許乙切阮氏元按勤記云盼字見說文盼蠶布也視貌但趙注以勤苦

不用小宰以官府之八成經邦國四曰聽稱責以爾雅釋詁文周禮天

責謂貸子賈氏疏云稱責謂舉責生子彼此俱為稱意於官於民

俱是稱也段氏玉裁說文解字注云再并舉也從爪尊省於官於民

爪者手也一舉二故曰并舉趙注孟稱今字通稱舉也凡手舉

字當作再凡一稱揚當作再凡一稱衡當作再今字通稱舉也凡手舉

食養也養其父即食其父山訓云幸禮地而官府凡高誘注云本賈也故有息使民弗利元謂以國服為之息農云貸者謂從官借

莫	子	皆	貢	之	益	也	盈	此	每	其	足	常	閻	子	之	則	之	未	封	史	不	公	萬	
不	方	藉	法	失	且	夏	賦	五	取	取	則	樂	氏	錢	義	利	中	決	君	記	敢	賦	泉	
善	勸	口	取	耳	託	氏	何	畝	各	之	必	歲	若	乃	因	息	則	莫	行	貨	衝	當	者	
者	於	於	民	禹	貢	僕	以	者	視	制	取	粒	璩	倍	畢	必	肯	從	殖	缺	無	謂	莽	
乃	君	夏	法	實	戰	曰	有	出	雖	雖	盈	米	釋	於	賦	加	與	軍	傳	無	如	公	出	
戰	行	后	倍	於	文	國	上	穀	云	於	焉	狼	地	所	不	鹽	唯	旅	云	如	田	家	息	
國	助	氏	不	然	過	諸	若	千	凶	一	此	戾	三	不	萬	於	無	齋	予	田	之	五	之	
諸	以	以	古	也	故	侯	錯	斗	於	夫	貢	多	續	足	又	息	常	無	貸	金	所	稅	百	禮
侯	革	文	樂	蓋	孟	重	乎	斛	為	受	之	取	云	之	稱	如	什	氏	子	千	出	當	記	完
之	當	其	自	魯	子	斂	則	以	入	田	以	而	胡	數	於	為	無	蓋	捐	貫	不	納	月	令
貢	時	貪	宣	而	立	之	也	也	多	十	善	為	曰	積	家	云	利	萬	貸	以	云	故	稅	注
法	之	暴	公	稅	云	定	言	藉	寡	畝	也	虛	龍	累	子	以	所	其	為	楚	借	盡	云	火
非	義	龍	凶	其	法	所	非	令	與	法	無	某	子	至	益	子	息	侯	楚	借	於	賦	出	而
夏	理	子	年	以	所	謂	與	樂	曰	歲	異	謂	言	使	滿	倍	二	侯	七	於	國	人	猶	冰
后	其	所	畝	則	以	取	龍	不	與	法	五	謂	貢	者	此	之	千	邑	國	兵	而	舉	畢	賦
氏	實	以	其	不	後	不	子	多	龍	非	畝	於	取	母	矣	常	萬	三	在	起	時	債	焉	賦
之	龍	助	年	則	以	謂	多	取	不	非	之	助	惟	妻	矣	息	也	關	東	長	安	子	當	此
貢	子	心	畝	不	後	不	蓋	有	龍	之	所	無	數	子	矣	也	吳	楚	關	中	即	賦	冰	則
法	所	疾	其	勝	諸	不	取	凶	子	之	人	公	中	年	矣	二	楚	平	東	中	列	賦	冰	則
也	謂	首	侯	其	侯	善	有	為	蓋	所	收	田	而	之	矣	千	楚	東	中	列	賦	冰	則	此
夫	世	而	公	誅	廢	者	特	言	有	人	科	而	以	數	矣	二	楚	東	中	列	賦	冰	則	此
世	祿	為	田	求	之	特	豐	言	有	人	科	而	以	數	矣	二	楚	東	中	列	賦	冰	則	此
祿	滕	是	救	之	苦	豐	豐	言	有	人	科	而	以	數	矣	二	楚	東	中	列	賦	冰	則	此
固	固	言	而	苦	而	豐	豐	言	有	人	科	而	以	數	矣	二	楚	東	中	列	賦	冰	則	此
固	固	孟	而	而	行	豐	豐	言	有	人	科	而	以	數	矣	二	楚	東	中	列	賦	冰	則	此

行之矣注古者諸侯卿大夫士有功德則世祿賜族者也官有世

功者其子雖未任居官得世食其父祿賢者子孫必有土之義也

滕固知行是矣言亦當恤民之子弟閔其勤勞者也疏注古者至義也○正

義曰隱公八年左傳云天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字為諡因以為族官有世功則有官族邑亦如之白虎通

封公侯篇云大夫功成未封子得封者善之及子孫也春秋傳曰賢者子孫宜有土地也趙氏本此為說也詳見梁惠王下篇阮氏

元按勘記云其子雖未任居官閔監毛三本韓本同詩云雨我公

田遂及我私惟助為有公田由此觀之雖周亦助也注詩小雅大

田之篇言太平時民悅其上願欲天之先爾公田遂以次及我私

田也猶殷人助者為有公田耳此周詩也而云爾公田知雖周家

時亦助也疏注詩小至助也○正義曰詩在小雅大田第三章箋云古者陰陽和風雨時其來祈祈然而不暴疾其民

之心先公後私今天先兩於公田因及私也萬氏斯大君德蒙其餘惠趙氏言太平時本上興兩祈祈也

筆云孟其子言三代田制莫善於助言助法之形體曰方里而井井九百畝其中為公田八家皆私百畝同養公田非謂成周之徹法

如此也漢書食貨志直本此徹哉惟趙岐孟子注云周人耕若百畝周人乃百畝而助矣何名為徹哉惟趙岐孟子注云周人耕若百畝

屋者徹取十畝以爲賦亦云斯言得之矣司馬法云畝而周人爲井夫九百畝分
 宣公九於公田夫百畝外更稅以餘畝爲十田故君曰稅畝也周氏柄餘中辨正稅
 云充宗之說夏不以明其制之本無言田故孟子見助豐凶相通徹亦
 惟助有則徹無以明其制之本無言田故孟子見助豐凶相通徹亦
 豐凶相通徹無以明其制之本無言田故孟子見助豐凶相通徹亦
 徹無公田通明其意之同若徹原是助井公公人在私田外周九夫爲費
 井公田在私田中夏小正云三農服於公田則之稱可施於貢
 獨不施於私田徹乎然則周何變八家爲九夫此則在鈞臺嘗言
 之矣蓋自商至周歷六百餘年齒必日繁無於周初而徹法不舉
 公田授之民及列國兵爭殺戮過甚民數反少於周初而徹法不舉
 壞已甚故孟子欲改行助法所謂與時宜之者此真通人之論也
 鍾氏懷蔽厓考古錄云孟子論井田之制以夏爲殷爲周爲諸
 徹顯分其制及貢其大田亦之詩又謂雖周亦助可徹之名蓋因諸
 夏后氏五十而貢其大田亦之詩又謂雖周亦助可徹之名蓋因諸
 侯去籍孟子未由考之先耳夏小正月農及雪澤初服于公田傳
 云古有公田焉者古之言先服公田而後服其田也可知公田之制
 自夏已然公劉雖由夏居戎亦循有郤之舊而不可也然則貢卽
 助卽徹皆不離乎什一而稅誤以公劉創什一之稅可乎然大抵卽
 家一切禮人多助者宋本孔本考文古本足利本同閩監毛三本
 勘記云猶殷禮人多助者宋本孔本考文古本足利本同閩監毛三本
 韓本猶作惟按猶當獨字設爲庠序學校以教之注以學習禮教
 之誤閩本改爲惟非也

化於國庠者養也校者教也序者射也夏曰校殷曰序周曰庠學

則三代共之皆所以明人倫也注養者養者老教者教以禮樂射

者三耦四矢以達物導氣也學則三代同名皆謂之學學乎人倫

人倫者人事也猶洪範曰彝倫攸敘謂常事所敘也疏庠者至倫

道曰鄉史記儒林傳曰校孫宏曰序謹與太常臧博士平議曰聞三代之

書曰序孟子論井地而及夏曰孰是也閻氏若璩釋地又續云陳氏禮

也鄉學名也周人賓於會射於外鄉序黨正屬教者老皆朝於庠則

亦鄉學名也鄭人州曰序欲毀者謂之序何也古之致鄉學名也然鄉

謂之閭塾有之塾則合五黨而教之非鄉塾也合二十五家而教之閭塾

各降鄉官一等則遂之學亦降鄉等矣同鄉也小戴本謂之州長

其爵與遂大夫同則遂之學亦降鄉等矣同鄉也小戴本謂之州長

書陳氏將儀中禮周官左氏及孟子融會於一序無少抵牾真鄉學術

也而王制所載虞不曰於夏曰序為國學之稱考氏謂禮則殷制黨之

他說法其亂之安與溪李不貞公讀云立太學以教於國設庠序以化於

之中則始詔天下有州者皆僻立學而縣之學士意滿二代相承亦得如
此而黨以鄉爲置校而己今其制浸廣也黨近於民故主於上則
自黨而升以養爲賓於鄉故修國乎禮樂容節而道藝以爲教則自
而下其法承序制以漸始大備俗說謂三代之鄉學各一序而惟
遞變其名不承序制以漸始大備俗說謂三代之鄉學各一序而惟
養也校者教也序通射也氏念雅卷四云校教也孟子滕文公篇序
本孟子引之言說也趙岐注孟子云王者制養者老射者國於三序
鄭注云子序之皆辭老訓非經職云春秋以禮上而序於
以達物導氣謂此皆緣老訓非經職云春秋以禮上而序於
州序謂上功而習義非獨取義也王制老者皆適於序養
日習射上功而習義非獨取義也王制老者皆適於序養
老而一行之義不獨取義也王制老者皆適於序養
射偶一行之義不獨取義也王制老者皆適於序養
之名初無別注云也猶教也言立義也序皆爲教而設老習
子道也鄭注云也猶教也言立義也序皆爲教而設老習
射所以道此布訓人養之德也射古儀也陳列而宣示之無
謂謹教之序爲教子之孝弟之義也序則射者陳列而宣示之無
教也謹教之序爲教子之孝弟之義也序則射者陳列而宣示之無
也徹訓者豈嘗也別指一事以名之哉○校者教也序者射也○正義曰趙

在道 上德 庠者 為於 北學 宗矣 也東 序北 警為 宗上 庠學 秋分 列禮 東在 西警 北宗 三為 方西 則學 成則 均冬 為學 南書	序也 其均 西東 為序 警警 宗宗 警上 宗庠 西名 學故 祭統 義名 云為 祀學 先而 賢分 於為 西四 學其 即東 祭為 有東	國正 之詔 子於 弟東 焉凡 序有 道禮 大司 德者 使掌 教成 焉均 死之 法以 為治 樂建 祖國 祭之 於學 政而 又合	春禮 誦在 夏警 弦大 宗書 師在 詔上 之庠 警又 宗云 秋凡 學禮 祭與 執禮 老者 乞詔 言之 合冬 語讀 之書 禮典 皆書 小者 樂詔	為學 無異 名升 也之 文學 王此 世學 子即 云大 春學 夏在 學城 干中 戈王 秋宮 之左 學羽 者也 皆三 於代 東同 序名	郊遂 簡皆 不鄉 帥教 者也 又移 云之 命右 鄉不 論變 秀移 士之 升郊 之不 司變 徒移 曰之 選遂 士此 由左 徒鄉 論下 選移 士於	鄉簡 不與 帥執 事老 皆朝 於命 元日 習射 簡上 不功 帥習 教者 上移 齒大 左司 命徒 帥國 之國 左之	俊士 制云 與耆 老皆 朝於 命庠 元日 習射 簡上 不功 帥習 教者 上移 齒大 左司 命徒 帥國 之國 左之	是所 能云 自達 達者 夫導 氣射 之自 義內 也發 學外 謂貫 大堅 學入 也剛 象序 物之 皆生 故鄉 以射 在郊 禮之 記也	不云 天三 子耦 所皆 以執 親弓 射播 何三 助而 陽挾 氣一 達个 注萬 云乘 也春 矢四 微矢 弱也 恐白 虎通 室鄉 塞射	又云 序云 即遷 榭榭 子射 之聲 中通 德是 行樹 道因 藝鄉 之射 高而 者立 以名 鄉三 射禮 又云 三耦 兼俟 乘於 矢堂	序注 云即 榭榭 子射 之聲 中通 德是 行樹 道因 藝鄉 之射 高而 者立 以名 鄉三 射禮 又云 三耦 兼俟 乘於 矢堂	注云 豫者 謂正 道藝 道藝 如則 成不 止宣 禮樂 也儀 之禮 鄉射 禮云 序豫 今則 文鈞 豫為 為內	故以 一教 禮不 見如 言三 月今 不毛 僅傳 教云 以言 禮樂 樂故 不可 一箋 云日 而廢 謂趙 氏本 為本 校此	章一 日禮 樂言 之其 實不 僅傳 教云 以言 禮樂 樂故 不可 一箋 云日 而廢 謂趙 氏本 為本 校此	氏老 也養 為風 養者 老序 云即 本王 制學 養國 老於 上庠 則說 文亦 以不 修焉 為其 禮三 官

造之士雖申之以孝弟樂之正義而一切人事常理無不講明也	蓋國之鄉學謂其常事有敘則正倫後人倫	則六可極皆在天地之中化育而敘倫矣	之倫常道如理與所云五王義八政五紀日極三德之稽疑倫庶徵五福	敘倫也禮記樂言云覆之民可易者助天居理我事也倫之為事即	以常敘性漢書五行志引洪範文應天居性陰覆陽常道倫和	相名惟十有三祀王訪於箕子乃言曰嗚乎天惟下天陰陽之五	不春秋類也亦淮南子說也此篇皆為類事即倫類也告子周書謂	學世疑王乃命公侯伯子男及禮樂反皆老幼為類高序則諸侯國	辟雍學周兼四代之舊說五帝學周名東學北學周名本夏學總名西	堂學問目警宗又考定五學本學周名東學北學周名本夏學總名西	東雖學帝入南學帝入西學帝入北學周名東學北學周名本夏學總名西	均學故大司樂分言統則其名於序明宗則言上掌成統其名法也

明於上小民親於下有王者起必來取法是為王者師也注有行

三王之道而興起者當取法於有道之國也詩云周雖舊邦其命

惟新文王之謂也子力行之亦以新子之國注詩大雅文王之篇

言周雖后稷以來舊為諸侯其受王命惟文王新復修治禮義以

致之耳以是勸勉文公欲使庶幾新其國也疏正詩大至國也○

篇首章閩監毛三本惟作維閩氏若據孟子子生卒年月考云春秋

公羊傳君存稱世子君不待踰年始稱君此二傳之同異也及以孟

子證則又有異君存稱世子君不待踰年始稱君此二傳之同異也及以孟

定公薨世若孟子謂然友是未葬則子不獨既葬為然也踰年何而

反之是若孟子謂然友是未葬則子不獨既葬為然也踰年何而

賢人之事可知惟至葬後始以禮聘孟至而命戒則亦無禮聘

子猶稱之為子直至踰年改元然後兩歲為君曰君如彼何哉曰

坊記云未及喪不稱君則孟於滕行兩歲亦略可觀矣按禮記

喪之子至其臣既葬即聘賢謂之君矣孟子行三年於齊恐其終乃聘孟

之內則子未幾即終喪畢則稱君也三年使畢戰問井地注畢戰滕

臣也問古井田之法時諸侯各去典籍人自為政故井田之道不

明也疏注畢戰至明也○正義曰畢戰為文公所使知為滕臣也

井田賈氏疏云彼是文公使畢戰問今井田為文公問者畢戰文公

田也毛氏奇齡經問云滕文公使畢戰問井地豈戰國時無井地

與曰據春秋有井衍沃之文則晉亦尚作井地但惟坦衍而沃膏

者間一行之他無是也若戰國則未必有矣史記秦孝公四十一

年為田開阡陌正戰國與魏惠王齊威王同時則此時方改阡

陌廢井田之際雖有戰國與魏惠王齊威王同時則此時方改阡

是亦將毀棄況未必有也孟子曰子之君將行仁政選擇而使子

子必勉之夫仁政必自經界始經界不正井地不鈞穀祿不平注

子畢戰也經亦界也必先正其經界勿侵鄰國乃可鈞井田平穀

祿穀所以為祿也周禮小司徒曰乃經土地而井牧其田野言正

其土地之界乃定受其井牧之處也疏注子畢戰來問此云○正義曰

指文公則子指畢戰也周禮地官司市以次敘分地而經市注云

經界也趙氏以此經界即各國之疆界封建與井田相表裏故先

不相侵奪而井田乃可鈞也阮氏元古本井地不鈞石經岳

本咸淳衢州本廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本

鈞作均按均鈞古字通也穀祿其富注云班言周禮天官冢宰以

八柄詔王馭羣臣二字曰祿以馭其富注云班言周禮天官冢宰以

孟

子正

義

十

九中華書局聚

凡厥正人既富方穀是方有穀釋祿天府祭天之司民以穀故穀即

之官職也云乃四甸為縣四縣為都野九夫為井四

井為邑四邑為邱四邱為甸四甸為縣四縣為都野九夫為井四

貢賦凡稅斂之事注云此謂造都鄙也界其制似井之異於鄉遂重

立國小司徒為之經立其五溝五塗之界其制似井之異於鄉遂重

焉孟子曰夫仁政必自經界始正田制井地不均穀祿不平是

故暴君姦吏必慢其經界既正分

為井者方一里九夫以所治之田也此制井田之徒經之匠人為之溝

洫相包乃成耳鄭氏以小司徒所經井田之徒經之匠人為之溝

徒經度之與趙氏說異是故暴君汗吏必慢其經界既正分

田制祿可坐而定也注暴君殘虐之君汗吏貪吏也慢經界不正

本也必相侵陵長爭訟也分田賦廬井也制祿以庶人在官者比

上農夫轉以為差故可坐而定也疏注暴君至定也徒也辨其邦國都

鄙之數制其畿疆而溝封之凡建國以土圭其地而制其域

凡造都鄙制其地而溝封之凡建國以土圭其地而制其域

矣都鄙為形勢以公卿大夫采地亦通為終建邦國造都鄙

必審井田之形勢以公卿大夫采地亦通為終建邦國造都鄙

畿以界之邦國都鄙之界視井田之界而定則井田之界不在各

采邑者乃均自諸侯之殘虐者奪鄰而於國之成通自各

大夫之貪汙者占鄰邑而亦不均惟外而於國之成通自各

者將不能滿其數合其度而亦不均惟外而於國之成通自各

而都鄙采邑之小界正而井田乃正勿以之分授於夫以之制諸臣
之祿皆可定也此趙氏以正經界為勿侵鄰國之義也荀子性惡
篇云所見者汙慢淫邪貪利之行也列女傳貞順篇云且夫棄義
從欲者汙也見汙利忘死貪利也夫貪也夫貪也夫貪也夫貪也夫貪也
貪也劉熙釋名釋言語云慢也漫也漫也漫也漫也漫也漫也漫也漫也
不以先王所定為制在邦國必相侵陵即所謂限也心輕慢之
則長訟如卻錡也廬謂二畝半在田井謂一夫百畝也以前但言
侵鄰國此兼言之也廬謂二畝半在田井謂一夫百畝也以前但言
在官者比上農夫轉以士食三禮人下大制夫食七十二人食
九人中士食八人食二夫士食三禮人下大制夫食七十二人食
千八百八十人君食也夫滕壤地褊小將為君子焉將為野人焉無

君子莫治野人無野人莫養君子注褊小謂五十里也為有也雖

小國亦有君子亦有野人言足以為善政也疏注為有也○正義

其所為而已矣說苑引作善推其所有而已詩大雅婦請野九一
有長舌大戴記本命注作婦為長舌是有為二字古通

而助國中什一使自賦注九一者井田以九頃為數而供什一郊

野之賦也助者殷家稅名也周亦用之龍子所謂莫善於助也時
諸侯不行助法國中什一者周禮園廩二十而稅一時行重賦責

之什一也而如也首從也孟子欲請使野人如助法什一而稅之

國中從其本賦二十而稅一以寬之也

疏注曰宣九一五年公○正義

舜躬古者什一而籍無什盜貧兼并雖也陶制夫不饑使疆不凌

弱是故五聖人制一井家田法而畝即所謂什一而稅也廬舍二畝養半

母妻田百畝也郊八家而百九頃至五里井通都鄙言之也頃九

凡者為田百畝也郊八家而百九頃至五里井通都鄙言之也頃九

頃者為田百畝也郊八家而百九頃至五里井通都鄙言之也頃九

官載師園廬中二故以而國又云為園廬里二任十國中一之也

是國塵師園廬中二故以而國又云為園廬里二任十國中一之也

與如氏通春秋淮南垂子帶皆屬云為園廬里二任十國中一之也

注呂氏春秋淮南垂子帶皆屬云為園廬里二任十國中一之也

取一孟嘗時則其什一而取是行重賦民不助其什國中一而什稅本求之

而責其什一也野止什一也國中一而什稅本求之

一孟瑤田通藝錄其周仍舊內經地十云王故畿千里之國中一而什稅本求之

氏瑤田通藝錄其周仍舊內經地十云王故畿千里之國中一而什稅本求之

四為稍地四百里為縣近里為遠郊二百里為鄉令五家為比

比五比家為閭四里為族五黨七為萬州千鄉凡地二

千五比家為閭四里為族五黨七為萬州千鄉凡地二

在郊遂人掌邦之野都鄙形法遂五家鄰也萬里四地

為郊遂人掌邦之野都鄙形法遂五家鄰也萬里四地

其家職數如六鄉野之土其名耳縣遂六遂亦授地也夫一廬田百

其家職數如六鄉野之土其名耳縣遂六遂亦授地也夫一廬田百

其家職數如六鄉野之土其名耳縣遂六遂亦授地也夫一廬田百

珍做宋版印

之晦
下菜
地五
夫十
一畝
餘夫
田亦
百如
晦之
菜中
二地
百夫
晦一
餘夫
廬亦
田如
百之
晦其
菜百
溝晦
餘夫
以夫
制亦
地如

也亦
遂百
人掌
之其
漁職
上云
凡治
野夫
間有
澮澮
遂上
有上
道有
萬徑
夫十
有夫
川有
川獨
上溝

有路
以軍
法達
於畿
氏此
注六
遂鄉
之田
制也
而六
遂同
遂之
制不
見如
於六
鄉經
獨六
鄉見

軍法
在小
師徒
之職
軍五
人伍
出為
於兩
鄉四
家一
為卒
五卒
鄉六
旅五

夏官
大司
馬稍
之職
所地
謂王
千五
百五
人伍
出為
於兩
鄉四
家一
為卒
五卒
鄉六
旅五

者也
其外
則稍
之地
職所
地謂
王千
五五
百五
人伍
出為
於兩
鄉四
家一
為卒
五卒
鄉六
旅五

制其
地而
封界
曰都
以而
其鄙
室則
數其
制所
居不
者也
大司
地家
徒百
職一
凡易
造都
鄆地

云乃
二經
土晦
地再
易井
之牧
家三
野百
九晦
夫其
為造
井都
四鄙
井也
為則
邑小
四司
邑徒
為經
邱之
四其
邱職

當一
甸今
造為
都鄙
授縣
民為
有鄭
不氏
注云
一隰
鼻有
之再
地九
通夫
率為
牧二
而當
一而

是之
所謂
井牧
據此
是鄭
氏無
以異
義鄙
授有
一隰
鼻有
之再
地九
通夫
率為
牧二
而當
一而

以易
不謂
之田
歸數
之鄭
氏無
以異
義鄙
授有
一隰
鼻有
之再
地九
通夫
率為
牧二
而當
一而

萊所
掌以
野饒
遠包
旬不
稍但
與經
相授
以辰
言近
有六
遂之
田民
歸之
奇受
甸塵
稍上
縣地
則又

謂之
畝田
首倍
方廣
二尺
深二
尺廣
八尺
遂九
夫為
尺井
謂之
井間
廣四
尺

孟子
子正
義十
三
中華書局聚

溝則	舉夫	一	九	三	義	言	成	小	四	五	第	四	夫	司	今	稍	鄉	置	任	田	也	小	為
縱	遂	一	八	十	遂	為	以	都	都	里	稍	都	之	徒	於	小	之	地	甸	任	載	司	同
也	成	以	十	三	人	井	遂	四	入	地	疏	公	采	遂	甸	都	餘	按	地	近	師	徒	同
自而	以	界	井	里	云	之	所	甸	者	於	者	也	職	餘	地	也	以	家	之	云	經	間	廣
餘溝	隔	無	之	半	間	法	言	一	四	其	鄉	也	中	地	在	六	之	邑	地	以	之	二	尋
澮	反	遂	法	里	有	即	為	縣	都	入	同	也	不	於	縣	遂	田	之	以	塵	人	尋	深
川人	之	其	畎	九	遂	股	溝	之	者	於	五	王	煩	稍	大	之	在	田	任	任	之	二	溝
依不	一	遂	縱	而	十	助	之	故	同	王	也	里	第	十	言	置	之	宅	稍	牛	國	溝	切
此云	同	注	遂	方	夫	法	法	曰	之	十	里	王	里	第	其	言	在	地	田	中	之	謂	之
遂夫	可	入	橫	一	有	都	即	家	地	皆	地	之	凡	四	正	其	公	士	以	賞	之	相	之
溝間	見	溝	縱	九	百	鄙	夏	邑	故	四	於	庶	子	縣	也	田	稍	則	買	都	牧	以	乃
橫遂	遂	注	澮	澮	夫	用	之	王	曰	一	其	與	鄉	也	田	既	縣	六	田	之	場	成	達
參云	人	入	澮	澮	川	其	法	鳴	都	四	又	公	之	邑	互	置	皆	之	官	田	任	圍	者
之田	云	澮	澮	澮	周	千	溝	鄉	遂	周	縣	入	者	二	足	有	餘	地	任	遠	任	是	川
可首	夫	澮	澮	澮	其	夫	澮	遂	周	禮	者	一	與	十	亦	餘	地	也	任	郊	園	也	鄭
知倍	間	入	澮	澮	外	有	澮	與	公	軍	一	甸	大	五	以	地	也	賞	以	地	以	都	所
其之	有	澮	澮	澮	則	澮	澮	田	用	賦	都	四	夫	里	鄉	亦	地	大	都	公	田	鄆	謂
異謂	遂	澮	澮	澮	百	萬	夫	之	之	說	之	縣	同	凡	遂	餘	家	都	邑	之	經	井	
二之	以	澮	澮	澮	里	夫	有	異	匠	云	地	入	食	四	形	地	謂	田	之	邑	士	地	牧
遂遂	南	注	澮	澮	之	有	內	川	則	鄭	故	一	二	王	體	之	田	則	田	之	田	之	法
人遂	畝	入	澮	澮	川	方	九	方	正	康	曰	縣	十	里	大	公	田	六	任	田	之	制	印
云則	圖	川	澮	澮	內	方	九	方	正	康	曰	縣	十	里	大	公	田	六	任	田	之	制	印
九橫	之	略	澮	澮	內	方	九	方	正	康	曰	縣	十	里	大	公	田	六	任	田	之	制	印

異法於鄉遂公田注又謂野為甸稍縣都甸是六遂則亦通為野	中當遂用鄙野當鄙用之	野為遂都鄙用之	文聯義對鄭說雖巧而實近於不據得而按言氏則經國中一	鄭氏又謂孟說其理明於什一	通之總皆什一其役也明是什一	而重遠近者多則中其國準初不為合鄭注矣	不假論其助實則於中其國準初不為合鄭注矣	設同論其助實則於中其國準初不為合鄭注矣	列有條不如楚庸詎得如馬說也	融之法也適隨地高下其為蓄洩異矣	寸者過隨地高下其為蓄洩異矣	湓此也適隨地高下其為蓄洩異矣	姑舉成數言之	比則十之五	中數行鄉遂之必拘以待畝	旨畝其數甚明不待畝	田百畝通稅公夫私田無畝	箋云井稅公夫私田無畝	其異四倪氏思寬為記	貢井田法九夫一井	宜為自川大川非人所造	澮而然其外川人是造之

與都鄙異於鄉遂之說異蓋又以郊內六鄉為國中遂以外皆野矣一人之說已參差不一其與趙氏之異又何若矣備載之以俟考

卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝注古者卿以下

至於士皆受圭田五十畝所以共祭祀圭絜也士田故謂之圭田

所謂惟士無田則亦不祭言紳士無絜田也井田之民養公田者

受百畝圭田半之故五十畝餘夫者一家一人受田其餘老小尚

有餘力者受二十五畝半於圭田謂之餘夫也受田者田萊多少

有上中下周禮曰餘夫亦如之亦如上中下之制也王制曰夫圭

田無征謂餘夫圭田皆不出征賦也時無圭田餘夫孟子欲令復

古所以重祭祀利民之道也疏官注古者至十畝○正義曰周禮地

鄭司農云士田者士大夫之子得而耕之田也元謂士讀為仕

者亦受田所謂圭田也孟子曰自卿以下必有圭田圭田五十畝

圭田既任田則卿以下通大夫士而官蠟氏凡國之士田也毛詩

小雅天保篇吉蠲為饌傳云蠲也秋官蠟氏凡國之士田也毛詩

州里除不蠲注云蠲讀為吉圭蠲也儀禮士虞禮記

云圭為而哀薦之饗注亦云圭絜也詩曰吉圭為饌呂氏春秋尊

師篇云圭田無征注云猶治也征稅也孟子曰卿以下必有圭田

如	再	也	二	正	畦	引	史	不	歸	子	星	田	廣	蘭	十	都	段	潔	祀	殷	什	治
比	易	漢	十	義	然	劉	記	能	之	所	不	一	從	與	畝	賦	氏	無	若	政	一	圭
夫	晦	書	五	曰	則	熙	貨	成	庶	耕	井	以	法	餘	也	劉	玉	田	以	寬	孔	田
則	下	食	畝	宣	餘	注	殖	井	夫	荀	者	圭	有	則	孟	注	裁	以	不	厚	氏	者
如	田	貨	此	公	夫	病	傳	一	然	子	也	法	直	則	子	云	說	罰	潔	重	正	不
夫	三	志	趙	十	二	於	云	以	例	王	此	量	田	夫	曰	楚	文	其	白	賢	義	稅
受	種	趙	氏	五	十	夏	千	五	若	士	上	之	截	夫	圭	圭	解	不	而	人	云	所
百	者	云	義	年	五	畦	畦	十	然	大	二	圭	圭	夫	子	田	字	黜	周	圭	以	厚
畝	為	氏	受	公	畝	云	薑	畝	則	夫	說	者	田	圭	圭	五	注	則	則	潔	也	賢
之	不	也	多	羊	亦	今	集	為	圭	之	與	合	有	或	十	畦	云	收	稅	言	也	德
例	易	於	上	傳	即	以	解	一	田	子	趙	二	圭	田	畝	瀛	文	其	之	此	行	則
士	上	多	田	注	蒙	二	引	畦	不	孫	氏	句	圭	圭	則	王	留	里	以	潔	周	禮
與	田	於	五	云	上	十	徐	之	潔	其	異	股	田	圭	則	逸	與	故	潔	白	也	之
孟	休	五	夫	多	圭	五	廣	數	取	夫	按	之	截	小	瀛	從	車	士	無	而	士	田
子	一	夫	口	於	田	畝	云	又	義	嗣	鄭	形	井	井	非	圭	揭	田	而	升	而	之
餘	歲	不	則	於	五	為	一	即	正	為	司	農	大	法	也	中	王	五	田	則	與	以
夫	者	晦	中	何	口	小	畦	由	指	士	以	之	法	九	也	逸	十	不	祭	以	田	任
二	為	中	何	名	○	畦	二	圭	不	大	外	士	凡	章	固	注	曰	有	圭	殷	近	郊
十	一	夫	人	曰	注	以	五	形	成	夫	田	圭	星	方	以	五	畦	田	使	所	之	地
五	易	故	二	注	餘	十	畝	而	稱	即	為	士	不	有	為	畝	曰	田	表	稅	者	稅
乃	中	百	故	曰	夫	十	畝	而	焉	授	大	明	成	圭	與	曰	田	使	供	稅	者	稅
當	田	氏	百	注	夫	十	畝	而	焉	授	大	明	成	圭	與	曰	田	使	供	稅	者	稅
之	其	兼	二	注	夫	十	畝	而	焉	授	大	明	成	圭	與	曰	田	使	供	稅	者	稅
餘	家	言	下	注	夫	十	畝	而	焉	授	大	明	成	圭	與	曰	田	使	供	稅	者	稅
夫	衆	受	夫	注	夫	十	畝	而	焉	授	大	明	成	圭	與	曰	田	使	供	稅	者	稅
不	人	受	夫	注	夫	十	畝	而	焉	授	大	明	成	圭	與	曰	田	使	供	稅	者	稅
同	此	夫	夫	注	夫	十	畝	而	焉	授	大	明	成	圭	與	曰	田	使	供	稅	者	稅
地	云	為	為	注	夫	十	畝	而	焉	授	大	明	成	圭	與	曰	田	使	供	稅	者	稅

五地	以任	力禮	萊授	彼子	人	中	其五	夫內	未畝	餘餘	而此	鄭之	晦官
晦田	百吐	有書	多田	注則	之	百	地口	則則	有餘	子夫	注田	司下	遂
萊二	畝者	餘云	少之	者是	餘	里	乃當	云云	妻夫	弟以	於也	農地	五人
五十五	予也	則先	有餘	以遂	夫	之	盡至	半三	受二	多力	載塵	云夫	十辨
晦晦	然	又王	上夫	上遂	不	外	於夫	十	口十	三出	師居	戶一	晦其
所萊	則餘	以之	中所	言人	同	其	於夫	夫受	田五	十耕	云也	計塵	餘野
謂半	彼夫	餘於	下授	夫所	於	六	餘一	者田	故畝	壯公	揚	一田	夫之
如之	力之	夫民	餘亦	一云	孟	遂	夫	是給	二彼	有邑	夫子	夫百	亦土
之中	有田	任受	夫如	塵餘	子	之	無	也征	十餘	室賈	在雲	一晦	如
者地	所不	之地	亦一	田夫	餘	夫	地	其役	五夫	其氏	遂有	婦	之
如二	遇	此雖	如夫	百亦	夫	並	可	家士	畝與	合疏	地田	而二	中
田十	二	均	晦如	晦如	夫	乃	受	內與	若正	受云	之一	賦	地
萊五	矣十	百	下之	言即	乃	亦	則	無工	三夫	地六	中塵	之	夫
之晦	故五	畝	言即	此	趙	在	六	丈商	十不	亦鄉	如謂	田餘	一
多萊	其畝	所然	餘此	夫	氏	遂	鄉	夫之	有同	與七	比百	其夫	亦
寡亦	四其	侯子	夫	亦夫	周	之	九	其家	妻則	正萬	則畝	戶如	里
而二	分家	疆第	如二	如二	禮	中	等	餘丈	受餘	夫同	士居	有之	晦
已十	農既	周之	故五	故五	人	田	並	家夫	夫夫	孟家	商也	數注	地
非五	夫受	禮衆	以畝	以畝	人	矣	地	口成	田是	子家	以後	口云	夫
謂餘	之田	所或	為之	為之	夫	如	皆	不	百二	云以	事鄭	者	一
下地	一畝	謂食	此	此	夫	以	在	如	畝十	圭七	入此	餘	夫
亦二	已而	疆	三	三	夫	證	遂	成	故九	田夫	在官	夫	亦
受十	上又	予而	十	十	也	孟	遂	人	鄭	五	不	亦	如
								故	注	十	而	受	者

曰百趙畝之田如正農夫也此得趙氏義矣注云王制至道也王制正義

字直與圭田為二事而治既少獨省去餘字以何明之或讀夫音扶

則澤本以時入承而古者公田藉以次而衡不接市廛而辭關而禮每言

夫受田之征稅必計出夫士為率故有給家之考工記謂匠人稅家以稅夫稅

職云園廛二稅也皆就夫近郊之輕遠重耳下即引孟子都無過

以詩載春秋職及語孟子論之周制國內之貢法稅公田不稅夫

也則此圭田在畿內當稅夫而謂圭田正言圭田計夫故不稅夫

句優恤上卿士之關等一孫例不得專力於祭祀無餘夫在內餘夫可作十五畝

又半於圭田其人老死徙無出鄉注死謂葬死也徙謂爰土易居

平肥瘠也不出其鄉易為功也疏禮論死至功也終也夫厚其荀子

而薄其死是敬不出鄉之慢其無死也此但書大聚解云墳墓相

連民乃有親是也阮氏元校勘云謂土居也肥磽也閩監

土即國語之轅田買待中云轅易為田之法一左傳爰田然

則爰之者換地也三平肥磽無者謂一不易之地也按晉百畝是再爰之田見僖公十

亦五年左傳爰音疏與引換服虔孔晁皆云換即畔爰也說文走部云趨田易居

也段氏玉裁說再文解之字注家三周禮大司徒鄭云不易之地家百畝趨田易

故家百畝復種易之家地休晦遂人乃復其地薄之故上地百畝再易之地百畝

田里上地復種易之家地休晦遂人乃復其地薄之故上地百畝再易之地百畝

空地謹三歲田一廬夫百廬田百菜晦注謂休地不夫一耕者廬中公田何注云百

居財均三力百平晦歲書食種者為不民受上田休夫百晦者為田易夫中二易

君制者為再易云下周制三歲更耕自爰同其處地商鞅志云秦孝公田用商

立阡陌令民各爰田制孟康云田爰易土居古爰也末在世其田廢

不復易居也按何爰云換主易居班音云更耕自爰者每歲易云其土耕

則田廬皆自爰云其處孟說古制上音云更耕自爰者每歲易云其土耕

復易居為轅田名同實得異中說也依孟則商鞅三分上畝中下畝而

得田三者彼此相易每得耕百畝而者徧故曰耕百畝不二年中徧得

易下田再易爰自在其田不復易居周禮之制得三等田者彼此相易今年耕上田百畝明年仍耕上田之百畝如是乃得有休一歲田三百畝之法故曰三歲更耕自爰其處與商鞅法雖異而實同也

休二歲之民鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親

睦注同鄉之田共井之家各相營勞也出入相友相友耦也周禮

太宰曰八日友以任得民守望相助助察姦也疾病相扶持扶持

其羸弱救其困急皆所以教民相親睦之道睦和也注同鄉至

義曰說文器部云鄉國離邑民所封也注夫別治邑如皂離宮別

館猶國與邑名可互稱析言之則國邑小一國中離析為州邑

之鄉謂周禮按所向也別音為甚析內六鄉治言漢制六鄉而治

逸周書大聚解也凡民所向甚析內六鄉治言漢制六鄉而治

比服合閭立教以威為墳相連親為鄉閭禍相恤資喪

庸耦耕曰耘男有威墳相連親為鄉閭禍相恤資喪

鄰家得百畝餘夫各得二步長百鄉也韓詩外傳云古者八家為

相貸飲食相召嫁娶之相漁獵分得仁恩施行是以其民和親而
 相好此本孟子所謂各相營勞而無獲者廣釋地云營耕也爾
 秋辨士篇云勞也各相營勞而無獲者廣釋地云營耕也爾
 雅釋詁云勞也各相營勞而無獲者廣釋地云營耕也爾
 禮天官大宰以九兩繫邦國之民八曰友以得民注云友謂之
 井相合耦作引孟子此文趙氏以耦釋友故引大宰職證之同
 說文又部農夫同志為友南是時則廣雅令農計耦耕享高誘注
 云耦合也農夫同志為友南是時則廣雅令農計耦耕享高誘注
 伺一切殺戮者引字林云伺是也故趙氏解守望相助秋官禁殺戮
 掌司斬殺戮者引字林云伺是也故趙氏解守望相助秋官禁殺戮
 惡符節高誘注也楚辭招魂云天地四方多賊而守望相助秋官禁殺戮
 之望者伺察在所未鬼私亦盜也地四方多賊而守望相助秋官禁殺戮
 察其所兼後守守矣漢書食貨志引孟司而望人察之門戶審
 明司亦兼後守守矣漢書食貨志引孟司而望人察之門戶審
 病相救方民是以扶護也亦救也同力役生入審察自守望相助
 代扶救方民是以扶護也亦救也同力役生入審察自守望相助
 持養注云養保養也皆由有以教化之有食貨志則羸弱困急保
 養之即救護之矣凡此皆由有以教化之有食貨志則羸弱困急保
 是即和睦是方里而井井九百畝其中為公田八家皆私百畝同

養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也注方一里者九百

畝之地也為一井八家各私得百畝同共養其公田之苗稼公田

八十畝其餘二十畝以為廬井宅園圃家二畝半也先公後私遂

及我私之義也則是野人之事所以別於士伍者也疏注方一○至

正其方三百畝也其形如一井字故為一井也或云為九是法不

者其方三百畝也其形如一井字故為一井也或云為九是法不

古九野平疇其必自山出大約中出者必中亦舉也方者必邊高

即廣野平疇其必自山出大約中出者必中亦舉也方者必邊高

斷無百十里直如繩云為廬井宅園圃家二畝半也先公後私遂

例耳阮氏元校勘記云為廬井宅園圃家二畝半也先公後私遂

本同廖本孔田為韓本攷文古本無井字作二也此井非也穀梁

傳云古者公田為五畝之宅徹法九取焉一井作二也此井非也穀梁

保二畝半稅其為五畝之二宅徹法九取焉一井作二也此井非也穀梁

家皆私養是八公田則每八畝半為廬井宅園圃家二畝半也先公後私遂

一也此助法所以善也齊語是公罷士之無伍注云無行日罷無伍徒

孟子正義

三六中華書局聚

珍傲宋版印

郊毛詩小雅采芑傳云宣王能新美天下之士箋云士軍士也荀
子王制篇云故王者富民霸者富士注云士卒伍也則士伍指鄉
遂之人鄉遂什一自賦無公田私田之分則無先公後私之法是
别都鄙之鄉遂於鄉遂之人也二者未知孰是按勘記云韓本考文
古本伍此其大略也若夫潤澤之則在君與子矣注略要也其井

田之大要如是而加慈惠潤澤之則在滕君與子共戮力撫循之

也疏注略要至如是○正義曰淮南子本經訓云其言略而循理
高誘注云略約要也約義通也○注加

至循也井也○正義曰風俗通山澤篇云澤者言其潤澤萬物以阜
民用也井田大要如是此法也若無慈惠之心行之則法雖立而

民仍不被其澤荀子富國篇云垂法而徒撫循之則為小惠
與撫同撫循慰悅之也無井田之法而徒撫循之則為小惠

井田之法立而無撫循慈惠之意則法亦槁銛而無光澤
所謂有治人無治法也注而加慈惠潤澤之孔本無而字

章指言尊賢師知采人之善善之至也修學校勸禮義勅民事正

經界均井田賦什一則為國之大本也疏知采人之善○正義曰
史記太史公自序云春

秋采善貶惡又禮書云悉內六國禮
儀采擇其善韓本無善之至也四字

孟子正義十

孟子正義十一

學海堂本

江都焦老廉循著

有為神農之言者許行自楚之滕踵門而告文公曰遠方之人聞君

行仁政願受一廛而為氓注神農三皇之君炎帝神農氏也許姓

行名也洽為神農之道者踵至也廛居也自稱遠方之人願為氓

氓野人之稱注神農至之稱○正義曰以神農氏為三皇者白

或曰伏羲神農祝融也按易繫辭傳首稱伏羲次神農次黃帝

舜並稱淮南子以伏羲神農為泰古二皇是也伏羲神農祝融孔子

未言何足以配於農哉漢書藝文志云農者流師古云劉向別

國時諸子疾時愈於農業道耕農事託之神農顏師古云劉向別

錄云疑李悝及商君所說商子晝策類篇云神農之世公耕而食婦

織而衣刑政不用而治呂氏春秋愛類篇云神農之教曰士有當

年而不耕者則天或受其親妻親其饋矣見致有當年而不耕者則天或

受其寒矣故身親耕下或受其饋矣見致有當年而不耕者則天或

神農之言也太平御覽皇王部引尸子云神農氏負妻戴以治

云神農曰朕之比神農猶且之與昏也北堂書鈔帝王部引尸子

其言並耕而治與許行以勸農也尸子魯人其書屬呂氏春秋審時

篇夫稼為之者人也高誘注云農為治也禮記大學篇道學也注云

道言也是為神農之言即治神農之道也禮記大學篇道學也注云

五穀久而疾毒傷之利害皆神農黃帝堯舜必稱堯舜耳國策仍

託神化定尊卑以惑天下為許行從而衍之猶墨者之於翟耳國策仍

策軍重踵高宛高誘居也珉與吐同禮地官遂人凡治野以下

夫治大吐司徒小注塵變主民六言吐皆外內吐猶懜懜無知貌也賈氏

策外而已然則鄉遂稱民都鄙高誘注皆人國策秦

曰珉史記云三吐王世家索隱都鄙之民也文公與之處其徒數十人

皆衣褐拊屨織席以為食注文公與之居處舍之宅也其徒學其

業者也衣褐貧也拊猶叩琢也織屨欲使堅故叩之也賣屨席以

供食飲也疏注文公與之居處舍之宅也○正義曰呂氏春秋功

卽宅居也荀子王制篇云定廬宅趙氏既以居釋宅仍以其意未

明故又以舍之宅申明之謂與之居處者止音闔案許叔重曰拊

拊猶至叩之也○正義曰音義出拊履云丁音闔案許叔重曰拊

織也卓擊倉曰拊才從此引者說蓋淮南子修務訓云

之云綬之黑見赤亦其巧也謂織組而叩琢之也毛詩大雅室家之

壹箋云壹之言拊也室家先以相拊綴孔氏正義云拊逼而密綴
傲卽綴叩之使堅拊亦綴也高注淮南同於許趙注孟子同於高
矣拊屨織席何以爲食陳良之徒陳相與其弟辛負耒耜而自宋
知其賣之以供飲食也

之滕曰聞君行聖人之政是亦聖人也願爲聖人氓注陳良儒者

也陳相良之門徒也辛相弟聖人之政謂仁政也陳相見許行而

大悅盡棄其學而學焉注棄陳良之儒道更學許行神農之道也

注六經之中留意於仁義之際祖述堯舜憲章文武宗師仲尼以

重其言於道爲最高荀子儒效篇言大儒之道是推周公其對
秦昭王則以仲尼爲歸陳良悅周公仲尼之道是儒家者流也陳

相見孟子道許行之言曰滕君則誠賢君也雖然未聞道也注陳

相言許行以爲滕君未達至道也賢者與民並耕而食饗飧而治

今也滕有倉廩府庫則是厲民而以自養也惡得賢注相言許子

以爲古賢君當與民並耕而各自食其力饗飧熟食也朝曰饗夕

曰飧當身自具其食兼治民事耳今滕賦稅有倉廩府庫之富是

爲厲病其民以自奉養安得爲賢君乎三皇之時質樸無事故道

若此也

疏

注從夕食至事耳○正義曰說文部云饗孰食也小雅

傳云朝食夕食許於饗不言朝於公羊傳趙盾見也趙孟

則謂朝食夕食饗於饗此言必夕時也司儀注云小禮

曰饗大禮曰饗三饗客上公饗五宰饗九侯四饗皆

食王氏念孫廣雅疏證云釋器曰饗食謂之饗饗讀若

父篇有母之尸饗毛傳云執食曰饗大饗可饗饗若饗

昭二合言之則曰饗饗未就何休注云饗饗食饗饗是

餼餼古通用道應訓蓋曰餼遺孟壺餼而加璧焉餼餼是

注是為至君乎○正義曰毛詩大雅思齊篇烈假不瑕箋讀烈為

厲云厲病也論語子張篇云信而後勞其民未信則以厲己也

王肅云厲病也此厲民正論語所云厲己故云養之也昭公六

年左傳云厲病也此厲民正論語所云厲己故云養之也昭公六

法敬事君此又云恭注得賢賢即指上賢君惡之言安也孟子曰

許子必種粟而後食乎注問許子必自身種粟乃食之邪曰然注

相曰然許子自種之許子必織布而後衣乎注孟子曰許子自織

布然後衣之乎曰否許子衣褐注相曰不自織布許子衣褐以

珍做宋版印

織之若今馬衣者也或曰褐臬衣也一日粗布衣也疏注以毳至

義曰周禮春官司服鄭司農注云毳屬衣也天官掌皮其短毛

處器之物郭主人也焚衝毛布如濡馬救之也注云八年左傳云說文侵衣部

康邱之郭主人也焚衝毛布如濡馬救之也注云八年左傳云說文侵衣部

說文編臬鞮也一曰粗布衣本說文粗衣本段傳及高注也云臬衣本

云取未績之麻編之為衣非鞮故趙氏不類臬衣但言編也臬任氏

按說文未績之麻編之為衣非鞮故趙氏不類臬衣但言編也臬任氏

大椿注深衣釋例云或曰文編衣也按詩七月孟急子就篇急就篇注並

以物訓注毛布孟謂子袍為短褐大布編衣賦被褐振衣注淮南子

齊物也然則楚人謂子袍為短褐大布編衣賦被褐振衣注淮南子

言之也詩七月無衣無褐箋云貴者無衣則別褐於布而

史記劉敬曰臣粗衣又為短衣晏子見則別褐於布而

云粗衣也敬曰臣粗衣又為短衣晏子見則別褐於布而

短也淮南子荀子大略有管衣躄躄短完注豎者童弱凍寒不得

集短不新齊俗訓必乃拂短自請宣王史記秦始皇帝紀夫

寒者利短不新齊俗訓必乃拂短自請宣王史記秦始皇帝紀夫

長襦亦曰露又以此為裾垂至地豈短亦古貢禹傳古今之異與

許子冠乎注孟子問相曰冠注相曰冠也曰奚冠注孟子問許子

一穿段氏玉裁說文解字注云無底即所謂一穿蓋甑七穿而小
獻一穿而大穿一穿而大解字注云無底矣其底七穿故必以算蔽甑底而
加米如其上而銚之而鑄以土為其下仍鐵其上文言秦名土甗曰甗
有足如鼎今釜無足別以土承其下亦以俗猶呼其上之鐵
是也甗讀若過今俗作鍋然以木為之其下亦以木為櫺則七穿
為鍋其下土為鍋臺耳甑今以木為之其下亦以木為櫺則七穿
之遺制矣或以竹為之類也曰否以粟易之注相曰不自作鐵瓦以粟
俗呼蒸籠亦甑之類也

易之也以粟易械器者不為厲陶冶陶冶亦以其械器易粟者豈
為厲農夫哉且許子何不為陶冶舍皆取諸其宮中而用之何為

紛紛然與百工交易何許子之不憚煩注械器之總名也厲病也

以粟易器不病陶冶陶冶亦何以為病農夫乎且許子何為不自
陶冶舍者止也止不肯皆自取之其宮宅中而用之何為反與百

工交易紛紛為煩也注械器之總名也○正義曰說文木部云

器莊三十二年公羊傳以攻守之器為械而實非桎梏為刑罰之

名故荀子王制篇言喪祭械用禮記王制云器械異制注云謂作

務之用孟子注此文又指釜甑耕犁而言是凡器皆得稱械故云器
之總名也○注舍止也至用之○正義曰舍為居止之此為禁
止之止故又申解止為不肯爾雅釋宮云宮穀梁文十三室謂之宮邵
氏晉涵正義云春秋隱五年考仲子之宮穀梁文十三室謂之宮伯

禽曰世室羣公曰宮是宮廟通稱宮室也左氏莊二十一年傳云號公為王室於珣詩定之方中作于楚宮又云作于楚室是天
子諸侯所居通稱宮室也左氏傳二十八傳之請合葬焉許之
之宮檀弓云季武子成寢杜氏之喪在西階之下請合葬焉許之
入宮而不敢哭是大夫通稱宮室也士昏禮云請合葬焉許之
服傳云所適者以其貨財為之築宮廟大戴禮云千乘篇云百姓不
安其居不樂其宮是士庶人通稱宮室也釋文云古者貴賤同居
宮秦漢以來惟王者所居稱宮焉按宮是貴賤通稱此許行所居
即廛宅故以宅解宮也毛氏奇齡四書賸言云舍皆取諸其宮中
而用之舍止也言止取宮中不須外求也趙注云舍皆取諸其宮中
止謂不肯皆自取宮室之中
則猶是止字而解又不同
曰百工之事固不可耕且為也

曰百工之事固不可耕且為故交易也然則治天下獨可耕且為

與注孟子言百工各為其事尚不可得耕且兼之人君自天子以

下當治天下政事此反可得耕且為邪欲以窮許行之非滕君不

親耕也孟子謂五帝以來有禮義上下之事不可復若三皇之道

也言許子不知禮也有大人之事有小人之事且一人之身而百

工之所為備如必自為而後用之是率天下而路也注孟子言人

道自有大人之事謂人君行教化也小人之事謂農工商也一人

而備百工之所作之乃得用之者是率導天下之人以贏路也

疏注或一人而備百工之所作之者○正義曰爾雅釋言云作也諸經

工之所為以備字倒加作明為荀子富國篇云故百技所成所得

以養一禮也而能率性之道管子君臣篇云是導也者上之

正義曰禮記中庸云率性之謂道是率即導也音義出路也云

張並云路與露同又出贏路云力為切字亦作贏即果切各本

字亦作贏則宣公所見本無之阮氏元校勘記云音義出贏路云

是亦作贏則宣公所見本無之阮氏元校勘記云音義出贏路云

古書者多矣其大雅串夷載路鄭箋以瘠釋路俗人乃改瘠為應此

添困之二字其謬同也力為切瘦也瘠謂路瘦瘠暴露也音義前

說是亦作者非翟氏灑攷異云趙注謂導人羸困之路丁張覺其

未安而欲改字為露不若奔走道為管子四時篇云不知五

穀之故國家乃路房氏注曰路故曰或勞心或勞力勞心者治人

勞力者治於人治於人者食人治人者食於人天下之通義也

勞心者君也勞力者民也君施教以治理之民竭力治公田以奉

養其上天下通義所常行也**疏**故曰至義也○正義曰襄公九年

力先王之制也國語魯語公父文伯之母云君子勞心小人勞力

先王之訓也是勞心勞力古有此法孟子上言大人小人此云或

勞心即君子勞心也云或勞力則孟子申上之辭也○注君施至

加故曰正字勞心者修身養也前章言無君子治野人無野人莫

善食之而勿苦注云食養也前章言無君子治野人無野人莫

勞力者治此云勞心者治人即野人養君子也彼云養云食正

是食即其井相友以理釋食也力治公田則八家

同養公田公事畢然後敢私事也戰國時諸侯大夫但知多

取於民故不樂分則私事也戰國時諸侯大夫但知多

而君子卑貴賤持其明不特小人之利君子於小人之福也以破之故孟

子復引先王勞心非一人之辨以申明君子治野人養

時天下猶未平洪水橫流汎濫於天下草木暢茂禽獸繁殖五穀

不登禽獸偪人獸蹄鳥迹之道交於中國堯獨憂之舉舜而敷治

焉注遭洪水故天下未平水盛故草木暢茂草木盛故禽獸繁息

衆多也登升也五穀不足升用也猛獸之迹當在山林而反交於

中國懼害人故堯獨憂念之敷治也書曰禹敷土治土也疏當堯

其時也○正義曰孟子舉堯舜之事明通變神化必法堯舜神農之言非

子滕文公篇堯獨憂之舉舜而數焉趙岐注云敷治也引禹貢後

敷土取訓義加散也按禹貢然則敷治即禹疏河又使益無

數之分獨治也故使舜分治之則文使益掌火禹一人獨

等分人治之也趙氏以治之數則趙本似無治字乃今各本皆無

治字原儀禮喪服傳云故高誘注云治大也二字注云治猶理也

南疆也我理之訓分地理也禮記樂記趙氏以治通倫數即理釋

有數亦正無以分釋之趙氏注也每舜使益掌火益烈山澤而焚之禽

獸逃匿注掌主也主火之官猶古火正也烈熾也益視山澤草木

熾盛者而焚燒之故禽獸逃匿而遠竄也疏注曰掌主至正也○正

主火之官云猶古之火正者襄公九年左傳晉士弱對晉侯曰古

邱祀大火或食於時焉相土因之故商主火氏時有正官蓋先

使益為之命益為虞闕伯春秋盡數無以烈味重酒高誘注

說文火部云烈火猛也呂氏春秋商無以烈味重酒高誘注

之烈猶酷也趙氏以焚草木乃焚所當焚如烈謂之酷猛以威

勢如猛火與熾同爾雅釋言熾也乃焚所當焚如烈謂之酷猛以威

揚茂也故以烈屬草木謂視山澤艸木熾威亦為威即烈所又草威

釋美則熾也視山澤為熾故云熾山澤猶視也胡氏謂禹貢錐指云為
乃常刊法間有孟子云舜使益掌蒙龍斧斤山澤而焚之其說以同蓋刊
殊省人力按鼻陶謨隨山江氏聲尚書集注音疏云史記夏
本紀作行山乘木又錄禹貢隨山采木作行山表音疏云史記夏
也國語魯語云山不槎斫其藥以達云槎斫也說文木部亦云槎
斫之也為表識謂如孫臏斫道里與此焚草木驅禽獸不樹下是其
意也然則刊木自為表識斫道里與此焚草木驅禽獸不樹下是其
異於尚書也楚辭大招云魂無誘注云猶逃也淮南子說林訓
云清則見物之形弗能匿也高誘注云猶逃也淮南子說林訓
加遠三字也閩監毛竄釋逃匿多奔走二字故禹疏九河澮濟潔

而注諸海決汝漢排淮泗而注之江然後中國可得而食也當是
時也禹八年於外三過其門而不入雖欲耕得乎注疏通也澮治

也排壅也於是水害除故中國之地可得耕而食也禹勤事於外

八年之中三過其家門而不得入書曰辛壬癸甲啓呱呱而泣予

弟予如此寧得耕乎疏禹疏九河○正義曰禹貢濟河為兗州九

華陰東至于底柱又東至于孟津東過洛納至于大伾北過泝水
至于大陸又北播為九河同為逆河入于海毛詩正義引鄭氏注

一哉	黃恐	注大	罪河	於降	土降	水以	以以	以以	水濁	濁水	則底	有周	故云
河聖	河日	海禹	之底	濁也	土土	上下	水日	水日	降水	此出	反日	其時	通河
播人	之後	使兩	然漸	河夫	不升	容所	降高	降高	土降	積積	凝低	遺齊	利之
為於	水之	水世	九高	之濁	容也	土以	土在	土在	升土	石石	結而	處桓	自也
九此	萬水	由於	載以	中河	水濟	土水	升西	升西	確升	以之	堅地	焉公	上至
道再	里升	地此	河致	則之	彼伊	下升	也北	也北	然隨	西西	實日	又塞	九此
每四	奔土	中熟	水行	濁水	此洛	容土	至寒	至寒	可見	之寒	而高	云之	河此
至躡	濤降	行悉	所行	河容	相瀦	水降	東涼	東涼	見而	水涼	成水	播同	之流
夏躡	直水	又水	行地	之土	拒澗	彼也	南之	南之	榮去	所之	冰升	散為	名威
秋乃	趨復	何土	雖上	必也	皆沁	此且	溫地	溫地	陽則	以溝	土土	也一	徒而
水於	而行	氾之	錯左	不清	為之	相汾	煖則	煖則	以溝	最者	過降	謝河	地
涸河	下於	濫性	亦右	容河	清源	混洛	之水	之水	下底	清也	寒則	氏今	太平
之外	何上	衝故	未衝	於之	河皆	而經	則堅	則堅	則漸	至但	涼河	身河	史無
後加	能乃	決深	必決	清焉	出此	皆渭	水實	水實	復今	積水	則底	山間	馬岸
乃河	而使	之以	非也	水不	榮南	河皆	柔反	柔反	升底	東堅	融高	河高	覆能
以而	之惟	而由	禹之	之容	武溫	此出	虛柔	虛柔	土柱	漸流	化而	置以	釜分
八作	暫有	聖地	八年	上土	以煖	武北	虛此	虛此	復以	遇於	柔地	說云	為九
河逐	停濬	人上	於績	者必	下之	地以	堅實	堅實	降地	虛石	而低	凡水	蘇九
流通	於去	憂為	外用	漸清	河以	故水	實武	實武	此高	之土	為塵	黃過	以衰
注濬	上河	深憂	弗成	降於	於之	水不	此以	此以	河河	間則	塵水	則往	其勢
海之	以底	慮故	助固	於下	水入	土容	武所	武所	底低	以不	黃河	則往	壅塞
一法	取其	遠掘	蓋宜	而入	容	水故	武所	武所	則則	漸能	之涼	津往	津塞
河遂	其淤	惟地											
閘將	泥然												

珍傲宋版

濟水嘗故道也○及決汝去漢則○大清義河兼禹貢云瀑二豕瀆其漾東流為漢又

東地為滄浪之南郡過三陵云至魯陽入縣注川有東山新蔡入淮過郡

至定陵入汝又四十里南郡至陵入注川有東山新蔡入淮過郡

志高陵郡汝有定陵出汝南郡定陵蓋劉注川定陵前漢有陵續郡

云高陵郡汝有定陵出汝南郡定陵蓋劉注川定陵前漢有陵續郡

兩郡者定陵屬汝南郡定陵蓋劉注川定陵前漢有陵續郡

序汝淮定陵屬汝南郡定陵蓋劉注川定陵前漢有陵續郡

南陽魯陽縣入孟東晉至汝河南魏置縣在東歷六川汝南言至

汝陰褒信縣入孟東晉至汝河南魏置縣在東歷六川汝南言至

則漢時盧氏縣伊之水南柏谷西勉鄉西氏目驗之故水北經然

注言汝出魯陽縣伊之水南柏谷西勉鄉西氏目驗之故水北經然

而非其指則同若水經大出山南與縣西勉鄉西氏目驗之故水北經然

西班許義也見實注於蓋汝分南流言越里始至山縣元在梁志

謂出魯山縣是淮矣南謂子出地訓云汝息山是與魯陽大孟混入

勉鄉之山也淮矣南謂子出地訓云汝息山是與魯陽大孟混入

谷即猛山也與魯陽大孟混入

一名高陸汝南定陵近汝水所出東山新蔡入淮此據班

柏氏東而未知其沂東入于海揚州沿江于海達于淮泗孫氏蘭

之在水四夏間猶達合韋肥古迹可尋求也且古說大修別在安豐為今霍	志肥水北証支叔淮南支入湖當合於舊爾雅為歸異同肥流斷然肥城舊	合肥水北証支叔淮南支入湖當合於舊爾雅為歸異同肥流斷然肥城舊	水宋時廬州有歐鎮淮樓蓋肥合於舊爾雅為歸異同肥流斷然肥城舊	湖謬作潮吳人合於魏亦必此江引南貨殖傳合肥北入湖今史記而	趨巢湖水北合於魏亦必此江引南貨殖傳合肥北入湖今史記而	芍夏船官出東臺湖迢至與肥水合謂之合肥應劭漢書注並	以夏船官出東臺湖迢至與肥水合謂之合肥應劭漢書注並	肥東南流逕合注肥縣與此泄孟言江排者通知其上游支海以入殺	淮之勢分道獨謂入上海游支流也足貢道迂回海運古無謂是法江又入	處與江瀆各獨謂入上海游支流也足貢道迂回海運古無謂是法江又入	海自淮入禹貢揚州之已言本于海貢道迂回海運古無謂是法江又入	言而注之江分今導得論或與蘭同而為詳據吳言通江之排後	氏星衍之作地神圖研究極此耳實能羽居孟吾近湖順治陽熙孫時	人於天算於神禹修或此說蘭九翼子鄉北湖順治陽熙孫時	高堰創於神禹修或此說蘭九翼子鄉北湖順治陽熙孫時	曰高入堰始於陳登是泗然若禹不入築堰則漸散何蹟以猶入海也蓋或	以入堰始於陳登是泗然若禹不入築堰則漸散何蹟以猶入海也蓋或	不清盡者又導之其下廬州入湖不入江浦又入海其餘波長六合散	千里會泗至清水發源入胎揚州之脰一河以入浦海導之由天長六合散	地隅說云淮水發源入胎揚州之脰一河以入浦海導之由天長六合散

邱地禹迹至此排道正故導由江有至大施之肥水又淮流與江通荷

證矣然合沛在吳王溝通之漲則注逕海此入壽春則禹都施江通

泗通澤不芍為洪澤湖患上言諸諸襄二聲十之五左文傳棄諸提檀

以流西淮則有為澤湖患上言諸諸襄二聲十之五左文傳棄諸提檀

王前引河之經側傳今釋漢書地之理猶志作也實之諸襄二聲十之五左文傳棄諸提檀

下五語周志云棄疏為○漢書地之理猶志作也實之諸襄二聲十之五左文傳棄諸提檀

也國語作云棄疏為○漢書地之理猶志作也實之諸襄二聲十之五左文傳棄諸提檀

同於鬻北遊切云經汝齊戒引疏通瀋俗以導至其壅也正說文曰水說文曰淪部云淪部云疏字

莊子鬻北遊切云經汝齊戒引疏通瀋俗以導至其壅也正說文曰水說文曰淪部云淪部云疏字

云疏治也既釃為二治又播為九疏皆分澗亦皆分也訓高誘亦注

分義趙氏排也抵治敷此以治瀾皆有義退也說文之手各部與

通相反故趙氏也抵治敷此以治瀾皆有義退也說文之手各部與

水者也故趙氏也抵治敷此以治瀾皆有義退也說文之手各部與

以養人也故言民人育也

疏

云注棄帝曰為後黎民也阻○正汝後稷播時百

穀是棄為後稷也○注本樹經藝殖也○菱高誘呂氏春秋種也方

言云何樹植云藝也禮記中庸地部敏樹注云毛詩齊風藝名

如之何傳云藝植也○字義通樹可訓種也○木部植云生植之總名

訓是樹也○藝注五穀謂黍稷麥樹也○種正可訓植也○言亦論

云東方青北其黑麥其赤禮夏職中央揚州荊州宜稷西豫州

色其穀方青北其黑麥其赤禮夏職中央揚州荊州宜稷西豫州

并州宜五種青黍稷宜四種五種州宜稷州宜稷趙氏注

三程氏大田九穀攷南云鄭氏注梁周二官大宰職九穀鄭氏注

本也麻豆小豆麥苽南云鄭氏注梁周二官大宰職九穀鄭氏注

穀之禮及箋詩獨不詳稷之狀呂氏淮南子著往地各

有所宜種者矣類皆不粟之於唐以前粟為稷唐昭或郭璞之

流其言稷者類皆不粟之於唐以前粟為稷唐昭或郭璞之

珍做宋版卸

粟為主鄭氏注大宰職九穀中無粟此言九穀則以粟為主梁鄭注顯

與禮然兩相畔及漢以注後百穀而於一舉外復舉稷梁又二穀見於鄭

氏之稷梁卓不可相疾也醫職之然改司農九穀之說吾於月是服之康成

膳夫之用六穀必入司農說徐黍稷六穀有蓋而食之醫據月是服之康成

而中於九穀必入司農說徐黍稷六穀有蓋而食之醫據月是服之康成

宜與氣相不直宜月令配五行者六穀之意注其損且五穀養疾

不據月令者以經見四種而黍稷麥四種有穀者而月

師古注漢書食貨志鄭氏注盧辨疾人禮注亦皆同之月素問論五

方之穀志引職方氏注全職後鄭之管子地員五穀所宜曰漢

黍稷麥稻也南子政大論注又進黍稷木穀漢至火穀則麥曰互用種

以王逸注五穀者稻二麥皆稷也無招於五穀外明言有菰設而梁

王逸則以梁菰粟之稱是亦無漢書平周書言五菰而

一律斗得酒一斗得酒為下尊稷為上尊穀兩不相冒亦可以為諸經之粟左

證矣其攷稷云說文稷為齋也五穀之長齋稷也或謂之齋重文稷謂之

黏者稷又謂之舊說首蓋種之謂類而高方似諸穀播種先後之宜高

不稷入鄭氏注之黍糜又次長不亦宜乎周官醫職宜稷徐宜黍宜大

而先粟次謂之黍糜又次長不亦宜乎周官醫職宜稷徐宜黍宜大

宜梁不見稷故鄭司農說九穀稷內並菽後鄭黍入梁惟所欲見

其闕食稷而耳今重稷也良室食以箋云豐年之賤者食雖以高梁為主是賤

者暑而種不可謂之冒黍糜為稷也黍說文以禾黍屬而黏者黍屬而

黏者麩對文謂禾散為黍屬而通飯用不黏者黍屬而黏者黍屬而

之屬故籩簋實糜為之通飯用不黏者黍屬而黏者黍屬而

有異名祭尚黍也糜不黏者黍屬而黏者黍屬而

見載通藝錄中釋稷齋其黍二條甚明稻菽荻等攷不精確錄○移

子使五穀所以養人即養故以五穀養民人云育養人之有道也飽

食煖衣逸居而無教則近於禽獸聖人有憂之使契為司徒教以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有敘朋友有信注司徒主人教以人事父子君君臣臣夫夫婦婦兄弟朋友貴

信是為契之教也

百人不至有信○正義曰虞書堯典云五帝曰在

寬此使所契為司徒也之事也戴氏震孟流字義疏證云是謂道人在日

用身之生所善也成亦如氣化言有可天是謂道易也一陰一陽

之物則道繼生者善也成亦如氣化言有可天是謂道易也一陰一陽

記曰中庸曰天道謂之命性一謂之言言日人用事為皆由起無非齊

也中曰中庸曰天道謂之命性一謂之言言日人用事為皆由起無非齊

本於天者道也中庸又曰君臣之父子夫婦昆弟朋友之

交也於天者道也中庸又曰君臣之父子夫婦昆弟朋友之

出也於天者道也中庸又曰君臣之父子夫婦昆弟朋友之

婦有乎五者幼也孟子稱朋友有信此即教中庸所稱父子夫婦昆弟朋友之

道曰指其性而實體原於天曰仁曰禮曰義行稱其已生中不息而人

耐寒於陸者北水習而於寒而耐溫此資以生於南者習於溫而

孟子正義十一
中華書局聚

運	兄	稱	猶	身	語	戰	儒	弟	慈	教	為	注	元	秋	奇	則	有	云	限	謂	是	也	則	也	之
稱	愛	六	是	而	子	國	者	子	兄	亦	教	云	使	文	齡	有	朋	於	之	乎	歸	一	善	者	
十	弟	親	君	亂	路	相	不	五	友	無	則	契	布	十	四	信	友	學	仁	盡	於	事	者	性	
義	敬	是	臣	大	曰	傳	以	者	弟	異	又	作	五	八	書	以	父	之	智	在	必	合	稱	而	
是	王	父	父	倫	長	別	五	敬	恭	辭	與	司	教	年	牘	有	子	道	者	天	然	於	其	先	
父	制	母	子	則	幼	有	達	數	子	因	春	徒	於	傳	言	倫	則	在	見	道	適	天	純	曰	
慈	稱	兄	諸	亦	之	如	道	五	孝	之	秋	五	四	季	補	故	有	不	謂	分	之	完	成	粹	繼
子	七	弟	倫	以	節	此	為	教	五	虞	義	方	在	父	子	契	盡	釋	能	言	其	性	中	之	
孝	教	妻	而	君	不	大	五	正	者	書	方	大	寬	義	引	所	以	之	斯	智	而	然	殊	之	
兄	是	子	名	臣	可	廢	倫	義	是	慎	大	學	是	母	臧	教	有	道	道	百	在	此	而	名	
良	父	衛	實	長	廢	曰	不	謂	也	徽	學	慈	當	文	人	職	有	在	者	姓	人	謂	善	者	
弟	子	石	不	幼	也	孟	使	五	至	典	孝	時	兄	仲	倫	故	義	無	衆	日	物	謂	自	也	
弟	兄	第	苟	為	君	子	孟	教	五	傳	康	五	友	之	在	盡	夫	有	也	用	分	言	然	則	
夫	第	稱	偶	人	臣	所	子	即	品	云	誥	五	友	言	尚	職	婦	父	程	而	不	之	一	實	
義	夫	順	稱	之	義	人	倫	之	遜	五	友	恭	父	使	書	誠	則	子	氏	不	知	始	極	善	
婦	聽	君	是	矣	之	在	入	慈	義	者	相	母	兄	史	舊	者	有	別	君	田	故	明	致	其	
長	臣	君	必	何	之	春	一	友	謂	五	常	弟	之	告	極	有	長	焉	幼	君	通	易	天	必	
惠	長	義	各	曰	何	秋	字	恭	五	之	之	子	五	曰	是	而	則	已	有	藝	子	又	地	然	
幼	幼	臣	為	古	其	廢	時	孟	子	五	即	帝	紀	辛	白	已	有	序	夫	錄	之	曰	道	仁	
順	朋	行	區	經	廢	之	已	子	所	者	父	父	紀	氏	總	矣	序	婦	論	道	鮮	者	見	之	
君	友	父	目	極	欲	重	欲	有	之	漢	母	義	述	舉	見	毛	朋	有	學	鮮	矣	見	道	於	
仁	賓	慈	如	重	潔	名	潔	之	言	唐	兄	母	五	八	春	氏	友	長	小	矣	見	之	於	然	
臣	客	子	管	名	實	實	實	論	必	唐	兄	母	五	八	春	氏	友	小	記	之	於	然	善	者	
忠	禮	孝	子	實	其	實	其	論	必	唐	兄	母	五	八	春	氏	友	小	記	之	於	然	善	者	

氏	侯	○	之	也	詞	教	之	目	人	倍	子	左	貴	敬	私	已	典	也	以	解	常	諸	長	婦	齊
前	篇	正	言	有	云	宜	道	五	議	弒	孝	傳	少	夫	臣	不	五	鄭	司	引	中	舅	幼	聽	晏
解	云	義	聖	恆	家	以	仁	教	事	之	兄	石	不	敦	忠	相	教	氏	徒	庸	師	上	祭	嬰	
明	司	曰	人	產	人	孟	義	宜	原	非	弟	言	長	以	不	如	注	自	之	三	長	下	白	稱	
人	徒	禮	又	者	人	子	禮	得	無	所	敬	六	遠	固	黨	管	然	本	職	德	朋	友	虎	十	
倫	主	記	憂	有	曰	為	智	其	一	宜	惠	逆	不	妻	父	子	史	文	馬	斷	雖	通	倫	是	
為	人	祭	法	恆	心	定	信	禮	史	言	氏	六	間	勸	慈	五	克	十	融	非	朝	稱	三	君	
人	不	法	也	無	有	未	王	記	克	又	棟	順	親	勉	惠	輔	八	注	云	洪	三	三	事	令	
事	言	云	又	恆	道	可	肅	樂	所	公	九	則	新	以	以	篇	所	年	堯	五	範	暮	網	鬼	
此	人	契	字	產	也	据	以	記	說	方	經	省	不	貞	教	言	左	堯	品	之	四	六	神	恭	
教	言	為	承	者	言	左	五	云	烏	暱	古	下	間	夫	子	聖	傳	云	五	母	德	總	紀	君	
以	徒	司	上	無	人	傳	常	道	知	嬖	義	倍	舊	然	孝	王	所	教	兄	則	此	是	臣	慈	
人	者	徒	而	恆	之	以	為	五	非	人	云	小	不	則	第	即	云	五	第	五	物	君	父	子	
事	徒	而	憂	心	為	疑	五	常	石	夫	石	臣	加	下	以	所	五	品	子	達	數	而	父	貴	
亦	衆	成	水	為	道	子	亦	行	一	之	止	君	大	但	淫	不	教	之	又	必	十	子	夫	愛	
以	也	民	而	有	如	也	不	論	例	際	舉	六	言	不	破	義	如	疏	王	云	非	倫	夫	親	
人	重	民	即	一	此	也	同	衡	孟	所	六	言	不	破	義	如	義	目	肅	五	五	非	婦	敬	
事	民	即	言	聲	也	王	於	問	子	宜	者	君	破	義	如	命	道	如	注	五	也	諸	夫	和	
解	衆	人	○	之	若	氏	引	鄭	深	深	為	君	破	義	者	者	取	是	云	五	也	諸	夫	妻	
人	趙	也	注	轉	言	之	氏	司	詩	然	陳	行	公	隱	君	此	五	乃	云	教	按	五	諸	夫	
倫	氏	所	司	聖	人	之	經	司	云	則	古	父	三	君	比	中	以	取	也	史	道	父	柔	姑	
也	虎	本	徒	人	之	經	徒	徒	五	書	則	古	慈	君	順	舉	為	五	也	蓋	記	非	族	政	
易	通	也	至	有	為	傳	釋	常	所	所	古	年	年	不	順	八	元	常	試	集	五	人	事	義	
家	封	也	教	憂	道	五	常	所	所	所	古	年	年	不	順	元	元	常	集	五	人	事	義	義	
人	公	也	也	道	道	五	常	所	所	所	古	年	年	不	順	元	元	常	集	五	人	事	義	義	

象傳云齊景公曰君子兄弟臣父夫夫婦人專以門內言之故不及

子對齊景公曰君子兄弟臣父夫夫婦人專以門內言之故不及

君臣朋友對齊景公曰君子兄弟臣父夫夫婦人專以門內言之故不及

乃序卦傳云有夫婦而後有父子有兄弟而後有君臣兌象傳言

朋友講習則君臣夫婦朋友與臣君臣夫婦兄弟五者自不可缺一故趙

氏合易論語而言臣父君子君臣夫婦兄弟五者自不可缺一故趙

以朋友貴信也兄弟而契之則教夫夫婦朋友之中放勳曰勞之來之匡

不得偏指父子兄弟而契之則教夫夫婦朋友之中放勳曰勞之來之匡

之直之輔之翼之使自得之又從而振德之注放勳堯號也遭水

災恐其小民放辟邪侈故勞來之匡正直其曲心使自得其本善

性然後又復從而振其羸窮加德惠也疏琳放勳曰雜記云孫臏公

音義引丁音曰音駟或作曰誤也按趙注云猶未平至此皆敘事

則今讀日為越者誤自上文當堯之時天下皆釋文於日字

每加音別之亦不形近易譌唐石經日字無識者橫取此勞之

來之音同竄入尚書敬敷五教在寬之後益甚按孔本不作已動日

與音義同他本俱作敬敷五教在寬之後益甚按孔本不作已動日

日之勞來匡直輔翼所以然者使自得之也新而未已又從而振

德之日勞來匡直輔翼所以然者使自得之也新而未已又從而振

民如日勞來匡直輔翼所以然者使自得之也新而未已又從而振

耕乎四正承此數語一貫徒使益勤勞也放勳曰有暇矣而暇

釋地又續孟子古帝王有堯舜禹其名也放勳曰有暇矣而暇

皆其號也續孟子古帝王有堯舜禹其名也放勳曰有暇矣而暇

使善有遭以水開爨其心蒙而復歸於善焉匡正而必申以勤自得其直之	釋文匡篇正也爾雅釋義有直其心則不為正者此類也趙氏性本	輕重也甲篇亦匡弩也說文義者枉謂之韋匡故正者亦謂之背是也管子	文放勳車日勞之來通之謂聖工人之勤則也雖不違背也注云說	尚賢鄭箋云垂其來股肱之史力而紀相勞曰皆謂勤也孟子滕文公篇子	來許鄭箋云垂其來股肱之史力而紀相勞曰皆謂勤也孟子滕文公篇子	孫廣雅疏證也遭說文災勑勞勑爾雅勞來勤也大雅武也昭茲念	故如名謂號蓋之名也注書法德云大義曰趙氏細行受勳日	注云勢爵號是名也周書至德云大義曰趙氏細行受勳日	華夏禹名是也文命五帝通稱淮南子道訓云則虞舜鄭氏注為	矣堯典稱允子朱稱而皆係其云有鏗在陽曰例虞舜鄭氏注為	古之傳稱氏如宓氏高辛農氏高陽氏是放其動當同	左傳亦稱氏如宓氏高辛農氏高陽氏是放其動當同	轅高陽等稱也漢書今表云黃帝軒是為帝顓頊是為帝堯是為帝舜是為帝禹是為帝湯是為帝桀是為帝纣是為帝周是為帝	項禮帝系篇云少典產軒轅是為帝顓頊是為帝堯是為帝舜是為帝禹是為帝湯是為帝桀是為帝纣是為帝周是為帝	戴禮帝系篇云少典產軒轅是為帝顓頊是為帝堯是為帝舜是為帝禹是為帝湯是為帝桀是為帝纣是為帝周是為帝	史臣贊舜之詞少典產軒轅是為帝顓頊是為帝堯是為帝舜是為帝禹是為帝湯是為帝桀是為帝纣是為帝周是為帝	遊乎瑤之圃懷沙云離騷云不可重辱乎江聲尚書集注音疏云豈重	二乎瑤之圃懷沙云離騷云不可重辱乎江聲尚書集注音疏云豈重

人無為而治無一日息其勤民之念實無一日見其勤民之迹通

其變使民不倦神而化之使民宜之所以匡之直之使自得之孟氏

使自得之也春秋子張問入官篇云枉而直之使昭公十四年

所本歟呂氏春秋此振義同羸窮也論語憲問篇云何以

傳云分貧振窮於天者高誘注云德猶恩也呂氏春秋報恩篇

云張儀所德恩惠之德也又從而振救其羸窮而加以恩德皆孟

子稱述放勳恩民之事也阮氏元校勘記云堯號也廖本攷文古

本號作名遭水災恐其小民放僻邪侈聖人之憂民如此而暇耕

乎注重喻陳相堯以不得舜為己憂舜以不得禹臯陶為己憂夫

以百畝之不易為己憂者農夫也分人以財謂之惠教人以善謂

之忠為天下得人者謂之仁注言聖人以不得賢聖之臣為己憂

農夫以百畝不易治為己憂疏曰大戴禮主言篇云昔者舜左禹

而右臯陶不下席而天下治孟子本會子之言故於舜所得賢聖

之臣舉禹臯陶也注農夫以不易治為己憂○正義曰毛詩甫

田禾易長畝傳云易是故以天下與人易為天下得人難注為天

治也故以治釋易

下求能治天下者難得也故言以天下傳與人尚為易也孔子曰

大哉堯之為君惟天為大惟堯則之蕩蕩乎民無能名焉君哉舜

也巍巍乎有天下而不與焉堯舜之治天下豈無所用其心哉亦

不用於耕耳注天道蕩蕩乎大無私生萬物而不知其所由來堯

法天故民無能名堯德者也舜得人君之道哉德盛乎巍巍乎有

天下之位雖貴盛不能與益舜巍巍之德言德之大大於天子位

也堯舜蕩蕩巍巍如此但不用心於躬自耕也疏○注天道至耕也

焉與此小異論語泰伯第八云蕩蕩廣遠之稱廣遠亦大也所以大者

以其無私故趙氏既以蕩蕩又無私大義也方言云

魏高也楚辭遠遊射義云與奇兼後者注云與猶奇也儀禮士昏

禮記我與與在禮云與猶兼也奇兼皆加多之義故與與音義

出人不與云下音預於人如字則讀與之義與與音義

聖而不可知君子所謂神殺之而不怨神利之不可無庸民日遷善而

知為之不可知故論語所謂神殺之而不怨神利之不可無庸民日遷善而

注云德不可知為論語所謂神殺之而不怨神利之不可無庸民日遷善而

化為立萬世明之天下豈無法論語凡言堯舜皆發明之也孟子述孔子

天下而不與為屏棄一切無所用心蓋堯舜之無為正堯舜之用
心曰為政以德曰恭己正南面曰修己以敬曰使民不倦使民宜
宜之非用何則非德何以政為其政逸而心以運之則勞其
之故堯舜治天何則非德何以政為其政逸而心以運之則勞其
法疏而心以聯之則密非運以心聯以心為政而治即不能
民無能名亦即不能有天而心與是為政以德執其兩端用
其中於民此堯舜所以通變化此堯舜之躬耕乎吾聞用夏變夷
心也用心即勞心勞心如此何能勞力以躬耕乎

者未聞變於夷者也注當以諸夏之禮義化變夷蠻之人耳未聞

變化於夷蠻之人則其道也疏注則其道也○正義曰則法也謂
效法夷蠻之道聞監毛三本作同

道其陳良楚產也悅周公仲尼之道北學於中國北方之學者未能

或之先也彼所謂豪傑之士也子之兄弟事之數十年師死而遂

倍之注陳良生於楚北游中國學者不能有先之者也可謂豪傑

過人之士也子之兄弟謂陳相陳辛也數十年師事陳良良死而

倍之更學於許行非之也疏師死而遂倍之○正義曰音義出倍

子倍同按荀子大略篇云教而不稱師謂之倍禮記大學云而民
不倍注云倍或作倍劉熙釋名釋形體云背倍也在後稱也楚辭

招魂云工祝招君背行先些禮記坊記昔者孔子沒三年之外門
倍也備背倍三字通備字見禮記坊記昔者孔子沒三年之外門

人治任將歸入揖於子貢相嚮而哭皆失聲然後歸子貢反築室

於場獨居三年然後歸注任擔也失聲悲不能成聲場孔子冢上

祭祀壇場也子貢獨於場左右築室復三年慎終追遠也疏擔注任

○正義曰毛詩大雅生民篇云是任是負箋云抱負以歸國語齊

語云負任儻何服牛輶馬以周四方注云背曰負肩曰儻任抱也

何揭也毛詩小雅我任我輦者我將車者有牽傍云任者淮南子道者牛者

箋云揭有負任者有輦者無以自達於是為商旅將任車以商於

齊高誘注云任桓公困窮人懷子為任也為禮記樂任云商於

也郊特牲注云任也按婦人懷抱在前則任也為抱其本義也

而也擔於肩者載於車也謂之任散言則通也○注其本義也

不能成聲之○正義曰方云謂之關而西秦晉之則通也○注其本義也

極音絕啼極無聲此趙氏所禮云成聲也按朋友與臣未

之出涕者而內人皆哭失聲此禮云成聲也按朋友與臣未

室道碑偏倚東壁也毛詩周頌福祿來反傳云在復也趙氏以復釋

反故云復三年讀子貢反築室於場為一句反字連築室也閻氏
若據釋地續云反云者子貢送諸弟子各歸去己獨還次於墓所

復也反 他日子夏子張子游以有若似聖人欲以所事孔子事之

彊會子曾子曰不可江漢以濯之秋陽以暴之皜皜乎不可尚已

注有若之貌似孔子此三子者思孔子而不可復見故欲尊有若

以作聖人朝夕奉事之如事孔子以慰思也會子不肯以為聖人

之潔白如濯之江漢暴之秋陽秋陽周之秋夏五六月盛陽也皜

皜甚白也何可尚而乃欲以有若之質放聖人之坐席乎尊師道

故不肯 **疏** 既沒若至孔子思慕有若狀似孔子第子相與共立為師

之如夫子時也趙氏所本也禮記檀弓云然矣○注甚哉有子之言

似夫子也然則有子之似夫也禮記檀弓云然矣○注甚哉有子之言

○正義曰段氏玉裁說文解字注云陽日出也洪範八庶徵曰雨

曰陽某氏傳云兩以潤物場以乾物祭義曰夏后氏祭其閭殷人祭

其陽周人祭日以朝及鬯鄭云閭昏時也陽讀為日兩曰場之嘗

謂日中時也朝日出時也鬯鄭云閭昏時也陽讀為日兩曰場之嘗
作秋五六月正建子改時改月故周文選注引孟母周之孟注云乃
夏之五六月正建子改時改月故周文選注引孟母周之孟注云乃
之秋於夏為威陽也亦仍趙氏也○漢書司馬相如傳云焉然白王
氏念孫廣雅疏證云釋亦仍趙氏也○漢書司馬相如傳云焉然白王

倍子之師而學之亦異於曾子矣吾聞出於幽谷遷于喬木者未

聞下喬木而入於幽谷者注今此許行乃南楚蠻夷其舌之惡如

缺鳥耳缺博勞也詩云七月鳴缺應陰而殺物者也許子託於大

古非先聖王堯舜之道不務仁義而欲使君臣並耕傷害道德惡

如缺舌與曾子之心亦異遠也人當出深谷上喬木今子反下喬

木入深谷疏注其舌至物者也○正義曰爾雅釋鳥云鸚鵡伯勞也

引詩在幽風七月篇第二云亦云七月鸚鵡伯勞也

也百鸚鵡即伯勞也鸚鵡始鳴大戴禮夏小正云五月鸚鵡伯勞也

云鸚鵡博勞也伯勞夏呂氏春秋仲夏紀云鸚鵡伯勞也

下陽發於上伯勞夏呂氏春秋仲夏紀云鸚鵡伯勞也

南博一則訓云五陰風生於下伯勞者王肅謂古五字如伯勞

本說恐五月然也曹植論云晚寒當早於中陽為

之仁養陰正以殺殘賊伯勞蓋之傷也趙氏謂生氣傷堯舜仁義

非謂其聲之地以曉生也禮記耕之說方曰故許行楚人故稱

舌缺舌氏必南蠻南蠻言其地缺舌言其害也○注與曾子至

入深谷○正義曰說文異部云異分也呂氏春秋知接篇願君之
遠易牙高誘注云遠猶疏也淮南子道應訓襄子疏隊而擊之高
誘注云疏分也以是通之則異有遠義故以遠釋異孟子謂陳相
之倍陳良而從許行異於會子之尊孔子而不事有若趙氏注惡
如馱舌以上斥許行與會子之心亦遠異也貫下斥陳相爾雅釋
言云幽深也故解幽谷為深谷下云下喬木則遷是上喬木矣俗
本作止喬魯頌曰戎狄是膺荆舒是懲周公方且膺之子是之學
木非是

亦為不善變矣注詩魯頌闕宮之篇也膺擊也懲艾也周家時擊

戎狄之不善者懲止荆舒之人使不敢侵陵也周公常欲擊之言

南夷之人難用而子反悅是人而學其道亦為不善變更矣孟子

究陳此者深以責陳相也疏注詩魯至相也○正義曰引詩在魯

懲艾也爾雅釋詩云應當也毛氏讀膺為膺擊云丁本作應云按

元以來侯者王表引作戎狄是應音義出膺擊云丁本作應云按

古訓應訓當此注訓擊蓋以對是擊敵之義故轉訓耳呂氏春

秋察微篇宋華元帥師應之棘又處方篇荆令唐蔑將而應之

高誘注並有擊義趙氏亦讀膺為應策敵高誘注云擊注應猶

擊相當是應有擊義趙氏亦讀膺為應策敵高誘注云擊注應猶
之故以擊釋之也毛詩小雅近下文周公方且膺之不可云方且當
既釋以艾又釋之也毛詩小雅近下文周公方且膺之不可云方且當
發慮注云方猶常也故以艾之即所以止之禮記內則云方物出謀

兵之事聞氏若璩釋地又續云左氏僖十三年秋為戎難故諸侯
 周齊仲孫湫致之無氏不從勤王戎告於齊徵舒有兩
 諸侯無魯在兵中者周氏柄滅舒鳩當此說得之齊桓楚滅舒
 十七年滅舒庸襄二國故連言荆舒此說得之齊桓楚滅舒
 未滅正義云舒庸襄二國故連言荆舒此說得之齊桓楚滅舒
 詩序云闕宮頌三章言成王復魯之也首二章止陳姜嫄后稷太
 王文武之勤三章言成王復魯之也首二章止陳姜嫄后稷太
 是膺荆舒是懲四章文也故自車千乘至我敢承皆周之
 字者非於此章頌之而執哉故自車千乘至我敢承皆周之
 公而不屬信公也俾爾壽而富周顯係伯禽事見諸
 章繼周公而頌伯禽所謂淮夷來同遂荒徐宅顯係伯禽事見諸
 尚書費誓者也七章八章方頌僖公復字如此說之則詩書春秋
 孟子彼此悉無疑義而詩簡亦未嘗有錯孟子兩引此文皆確指
 為周公必有自聖門授師說不得以漢儒箋注之訛反疑孟子
 子是之學子字一頓是指許行故云子反悅是人而學其道反悅
 且之詞也

從許子之道則市賈不貳國中無偽雖使五尺之童適

市莫之或欺布帛長短同則賈相若麻縷絲絮輕重同則賈相若

五穀多寡同則賈相若履大小同則賈相若注陳相復為孟子言

此如使從許子淳樸之道可使市無二賈不相偽誕不相欺愚小
 也長短謂丈尺輕重謂斤兩多寡謂斗石大小謂尺寸皆言其同

賈故曰無二賈者也疏注不可使市無二賈之言二也故經言市價不

貳趙氏云無二賈也閩監毛氏三本賈作價然則舜僞喜者與亦云僞

曰說文人部云僞詐也閩監毛氏三本賈作價然則舜僞喜者與亦云僞

詐也淮南子本經訓其心愉而不僞高誘注云僞虛詐也詐兼以

虛國語楚語是言誕詐也注云誕詐也趙氏此注以誕釋僞閩監毛氏本

誕魏王高誘注云誕詐也趙氏此注以誕釋僞閩監毛氏本

詐義同十行本作詐為詐也趙氏此注以誕釋僞閩監毛氏本

閩監毛氏本行本作詐為詐也趙氏此注以誕釋僞閩監毛氏本

欺愚小民也考古文欺愚小民也趙氏此注以誕釋僞閩監毛氏本

至數丈故云丈尺履大極尺無至丈者故云尺寸曰夫物之不齊

物之情也或相倍蓰或相什百或相千萬子比而同之是亂天下

也巨履小履同賈人豈為之哉從許子之道相率而為僞者也惡

能治國家注孟子曰夫萬物好醜異賈精粗異功其不齊同乃物

之情性也蓰五倍也什十倍也至於千萬相倍譬若和氏之璧雖

與凡玉之璧尺寸厚薄適等其賈豈可同哉子欲以大小相比而

同之則使天下有爭亂之道也巨粗履也小細履也如使同賈而

賣之人豈肯作其細者哉時許子教人僞者耳安能治國家者也

功密此物情之迥異許子履大小以形論此巨小以情論治國家
以情不以形此堯舜所以用心而通變神化也豈特一履之微哉

章指言神農務本教於凡民許行蔽道同之君臣陳相倍師降於

幽谷不理萬情謂之敦樸是以孟子博陳堯舜上下之敘以匡之

也疏神農務本○正義曰呂氏春秋上農篇云古先聖王之所以

導其民者先務於農民農非徒為地利也貴其志也民農則

樸則易也○又云民舍本而事末則不合後稷曰所以務耕織者

以爲本教也○淳樸敦樸者老子云敦今其若樸趙氏所本也考

足引本韓本作淳樸敦樸者老子云敦今其若樸趙氏所本也考

文引足利本作淳樸敦樸者老子云敦今其若樸趙氏所本也考

所以匡之○正義曰漢書藝文志云農家者流及鄙者為之敘

所事聖王欲使君臣並耕諄諄下之農家者流及鄙者為之敘

君臣並耕即所為同之君臣也詩亂

上君下之敘故以上之敘匡正之

墨者夷之因徐辟而求見孟子注夷之治墨家之道者徐辟孟子弟

子也求見孟子欲以辯道也注夷之治墨家之道者徐辟孟子弟

清廟之守茅屋采椽是以貴儉養三老五更是以兼愛選士大射

是以上賢宗祀嚴父是以右鬼順四時而行是以非命以禮推兼

下是以意而上同此其所長也及蔽者之二見田休子三篇我子一兼

愛之為六篇胡非三顯學篇云自墨子死也非有相翟氏之子

墨有相夫氏之墨有鄧陵氏之墨儒分為八墨分為三呂氏春秋墨者有鉅子腹蘄居秦又墨者鉅子孟勝又東方之墨者謝子淮南子墨者有田鳩者田鳩亦見韓非子馬氏驢釋史云田鳩蓋即田俵子論衡墨家之役纏子皆所謂墨者也孟子曰吾

固願見今吾尙病病愈我且往見注我常願見之今值我病不能

見也病愈將自往見以辭卻之夷子不來他日又求見孟子注是

日夷子聞孟子病故不來他日復往求見疏夷子不來○正義曰趙氏以夷子不來是

記其實事近時通解謂亦孟子言謂我病愈往見夷子夷子不必來王氏引之經傳釋詞云不毋也勿也言我將往見夷子夷子勿

也孟子曰吾今則可以見矣不直則道不見我且直之注告徐子

曰今我可以見夷子矣不直言攻之則儒家聖道不見我且欲直

攻之也吾聞夷子墨者墨之治喪也以薄為其道也夷子思以易

天下豈以為非是而不貴也然而夷子葬其親厚則是以所賤事

親也注我聞夷子為墨道墨者治喪貴薄而賤厚夷子思欲以此

道易天下之化使從己豈肯以薄為非是而不貴之也如使夷子

葬其父母厚也是以所賤之道奉其親也如其薄也下言上世不

葬者又可鄙足為戒也吾欲以此攻之也

疏 墨之道也○治喪以薄為上曰

有節葬三篇上中亡下三篇尚存其言云古聖王治為下及葬之泉曰

棺通其節葬亦法也則止矣禹之喪法於也孫氏星於陵死於

序云葬也冬日冬服夏制喪三月見後漢書注韓非子顯學稱之

澤者葬也冬日冬服夏制喪三月見後漢書注韓非子顯學稱之

喪垂衣裳而天始治則五服粗之制矣古者喪期無數黃帝喪

考妣其崩三年也夏氏三年之喪既殯而致陰則夏之為君三

年矣士喪禮自斂奠朔月半贊禮者言之荒政殺哀周何嘗

葬制死葬禮聚萬民哉墨子者蓋學焉而自為其道也故其

節葬曰聖王制為節葬之法又曰薄為其制也○葬之法則謂其

自製者也故曰墨子之治喪以薄為其制也○葬之法則謂其

親厚乃正義也趙氏如云其有是實事異乎墨子解之道故直指

以為所賤事也此說為得徐子以告夷子夷子曰儒者之道古之

人若保赤子此言何謂也之則以為愛無差等施由親始

注

子名也言儒家曰古之治民若安赤子此何謂乎之以為當同其

恩愛無有差次等級相殊也但施愛之事先從己親屬始耳若此

何為獨非墨道也疏注文毛詩魏風他人是保傳云保赤子周書康誥

釋保云注之以為至始耳也廣雅釋詁云差次也呂氏春秋召類

斯傳云階三等高誘注云有階級也禮記樂記然後立之樂等注云

差也是差等二字義同有階級即有次第也國語晉語夫齊侯好

示務施注云施惠也周書通法無差等即施無差等施由親始即

愛由親始孔本韓徐子以告孟子孟子曰夫夷子信以為人之親

其兄之子為若親其鄰之赤子乎彼有取爾也赤子匍匐將入井

非赤子之罪也注親愛也夫夷子以為人愛兄子與愛鄰人之子

等邪彼取赤子將入井雖他人子亦驚救之謂之愛同也但以赤

子無知非其罪惡故救之耳夷子必以此況之未盡達人情者也

疏赤子至罪也○正義曰江氏聲尚書集注音疏云赤子無知或

道則民其安治矣孟子滕文公篇墨者夷之求見孟子解之稱儒者之

取爾也赤子匍匐將入井非赤子之罪也詳孟子之意謂愚民無

知與赤子同其或入於刑辟猶赤子之罪也非其罪也保赤子者

必不能陷於罪戾是之使不至於入井保民者當明其政教以親愛之

○正義曰論語樊遲問仁子曰愛人禮記中庸云仁者人也親

康誥此言主刑義引蒼頡篇云親愛也親之為愛猶愛之為仁也

救之猶赤子無刑而將入井不必為吾兄之子始保之親近始保

若之言同也故趙氏云雖他人子亦驚救之謂之愛同也蓋赤子

唯保赤子終不若兄之愚保其終不若己之兄是夷子不知此

非不助之殯葬然斷不必厚如葬其親也此人情也是夷子不知此

是為不達之人情孔本韓且天之生物也使之一本而夷子二本故

也注天生萬物各由一本而出今夷子以他人之親與己親等是

為二本故欲同其愛也蓋上世嘗有不葬其親者其親死則舉而

委之於壑注上世未制禮之時壑路旁坑壑也其父母終舉而委

棄之壑中也阮葬者厚衣之禮之時○正義曰易繫辭傳云古之

上世乃上古也故與易所言古事不同然二事相因自有藁裡之

掩遂漸成衣薪葬野之世○注壑路至中也○正義曰爾雅釋詁

狐狸食之蠅蚋姑嘬之其額有泚睨而不視夫泚也非為人泚中

心達於面目蓋歸反藁裡而掩之掩之誠是也則孝子仁人之掩

其親亦必有道矣注嘬攢共食之也額額也泚汗出泚泚然也見

其親為獸蟲所食形體毀敗中心慙故汗泚泚然出於額非為他

人而慙也自出其心聖人緣人心而制禮也藁裡籠垂之屬可以

取土者也而掩之實是其道則孝子仁人掩其親有以也疏狐狸

石○正義曰阮氏元校勘記云石經狸作狸案詩取彼狐狸釋文唐

本或作增誤也○蠅姑即蠅也未詳所出或故錄云與同謂之

又或說云蠅姑即蠅也未詳所出或故錄云與同謂之

地穀讀為狗北人謂之喇姑亦曰將發則鳴小石食穀種

最在螟蟻蝥賊先飛出趁燈也似咬人起瘡蟲一毒者在義東一說

左或作蟻治之及秋飛出趁燈也似咬人起瘡蟲一毒者在義東一說

老門子為子言甚詳因及月令孟夏蝮鳴即此物也蝮與姑聲

相亂耳王氏念孫廣雅疏證云蝮或謂之蝮蝮字聲轉為蝮蝮與

見之轉聲也其單言為土狗即蝮也順天謂之蝮蝮與蝮蝮與

謂孔之穴容蝮孟也音或義又蝮謂之蝮本或作蝮雅引廣志小學篇云蝮也蝮會稽

趙氏無正訓但矣一蝮字括之四足為蝮為蝮而居則至夜則鳴聲如蝮按

字則加口物為說文春虫左云蝮傳秦二晉八之蝮晉楚侯夢之楚子伏己而釋且其腦且

咀義與咀同勝謂文咀公蝮蝮故方之言姑與方且言也鹽同即咀音故蝮亦蝮有

注同咀嚼謂之一也舉○盡注鬱蓋獸食之餘○蟲又盡曰禮也趙氏謂母嚼食炙

言之者嘖嘖從最隱賦注元蓋公羊傳云云攢猶也趙注云嘖嘖聚也故以之攢為

共解之類○注額也考至工於車額人為正義曰長尺言有中夏注云之額東齊

其類有疵之病也疏云俗有人謂疵者其類上有一疵謂之病從之猶也爾

雅釋詁云疵之病也疏云俗有人謂疵者其類上有一疵謂之病從之猶也爾

玼而訓也趙氏清蓋類毛詩邛風為新臺有故泚以傳為汗出鮮明泚貌說文作

哀痛而疾首也泚也宜為疵則借於額注故以取然者為也○不齊義曰為

也段氏或從裁說周禮注引司馬相也○一曰一土齊人語

或解作唾或解作鋏引馬也○一曰一土齊人語

音相義可云以榘土地舉榘也此王氏念孫廣雅疏證云爾雅榘謂之榘榘謂之榘榘謂之榘

注云皆古鑿錘字管子度地篇云籠舂版築各什六齊策云坐而

織黃立而杖插並字異而義同按籠舂即藁舂插即槿故云籠舂

高誘注呂氏春秋淮南子皆云誠實也徐子以告夷子夷子憮然

為問曰命之矣注孟子言是以為墨家薄葬不合道也徐子復以

告夷子夷子憮然者猶悵然也為問者有頃之間也命之猶言受

命教矣疏蒼注夷子憮然者猶悵然也○正義曰一切經音義引三

論語微子篇乃說文行心以告夫子憮然也韓鄭曰憮謂其一曰不達己意與趙

氏此注義同乃說文行心以告夫子憮然也韓鄭曰憮謂其一曰不達己意與趙

義蓋夫子聞子廣雅釋詁既溺之言撫為安又訓撫為定安定皆不動之

言是夷子此憮然四徐絕句為間二字寂然謂不動久而乃有鳥獸不可同

後漢書文苑開衡傳云表嘗與諸地人共草奏並極是時劉才思必

正稱譽不歡笑者衡突將章奏擲諸地乃寂然不鄰動人其以酒為召

何也遂有彈人遂自追問其故聽之曰莫不樂召我而有殺心

舊聞邕言莫知所謂都寂然不動也孔融傳曹操激厲融云當收

見人之非則夫己所期辨沮溺不往靜見其說之躡是則夷之有以從

孟子是也亦自躡蹞不容其於或蓄怒而未形以不疑而莫決之
劉表之於禰衡陳留賓客之於蔡邕是也說文曰春秋去私篇云居
精矣○注為問者有頃也國策秦云乃留止間曰高誘注云間居
有間高誘注云頃也國策秦云乃留止間曰高誘注云間居
與也列子黃帝篇云立有間不言坊記云命以防欲注云命謂教
命猶言受命教矣○正義曰禮記坊記云命以防欲注云命謂教

章指言聖人緣情制禮奉終墨子元同質而違中以直正枉憮然

改容蓋其理也疏墨子元同質而違中○正義曰墨子有尙同三

是謂元同左思魏都賦云道也洪隆世謂也老子云和其光同其塵
引桓譚新論云元者天也道也此元同謂道同也漢史公自序云
墨者儉而難遵是以其事不徧循
質猶儉也違中故不可偏從也

孟子正義十一