

卷一

書名 孟子註疏解經十四卷
撰者 漢 趙岐 注, 宋 孫奭 疏
卷 卷一
內容分類 經 四書 孟子 宋
索書號 經部 彙刻 1
編號 A393300

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A393300](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 經部 彙刻 1](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本孟子註疏解經十四卷](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

孟子註疏解經卷第一上

漢趙氏註

宋孫奭疏

梁惠王章句上 凡七章

梁惠王者魏惠王也魏國

名惠謚也王號也時天下有七王皆僭號者猶春秋之時吳楚之君稱王也魏惠王居於大梁故號曰梁王聖人及大賢有道德者王公侯伯及卿大夫咸願以爲師孔子時諸侯問疑質禮若弟子之間師也魯衛之君皆專事焉故論語或以弟子名篇而有衛靈

孟子正義序

終

孟子註疏題辭解

朝榮叅書部郎充龍閣待制知通鑑銀臺司事兼判國子監護軍賜紫金魚袋臣孫奭撰
題辭解

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

孟子題辭者所以題號孟子之書本末指義文辭之表

也

孟子至表也。正義曰此敘孟子題辭爲孟子書之序也。張鑑釋云孟子題辭卽序也。趙註尚

異故不謂之序

孟姓也

正義曰此敘孟氏之所自而謂之題辭也。案魯史桓公之後桓公

適子莊公爲君庶子公子慶父公子叔牙公子季友仲孫是慶父之後叔孫是叔牙之後季孫是季友之後其後子孫皆以仲叔季爲氏至仲孫氏後世改仲伯仲叔季之次故取庶長爲始也。又定公六年有仲孫何忌如晉左傳卽曰孟懿子姓是孟氏爲仲孫氏

之後改

子者男子之通稱也

正義曰此敘凡稱子之例也。案經傳凡敵

者相謂皆言吾子或直言子稱師亦曰子是子者男子有德之通稱也。公羊傳云子沈子曰何休云沈子稱子冠氏上者著其爲師也不但言子曰者辟孔子也然則後人稱先師則以子冠氏上所以明其爲師也。如子公羊子子沈子之類是也。凡書傳直言子曰者皆指孔子以其師範來世人盡知之故不必言氏也。孟軻有德亦足以師範來世宜其以氏冠子使後人知之非獨云有孔子又有孟子稱爲子焉。此

書孟子之所作也故總謂之孟子

正義曰此敘孟子所作此書故

總名號爲孟子也。唐林慎思續孟子書二卷以謂孟子七篇非軻自著乃弟子共記其言韓愈亦云孟軻之書非軻自著軻旣沒其徒萬章公孫丑相與記軻所言焉。今趙氏爲孟子之所作故總謂之孟子者蓋亦有其篇目則各自有名也。正義曰此敘孟子各有名目也。故梁惠王

公孫丑滕文公離婁
萬章告子盡心是也
鄒本春秋鄒子之國至孟子時改曰鄒矣國近魯後
爲魯所并又言鄒爲楚所并非魯也今鄒縣是也

正義曰此敘孟子姓氏及所居之國也案史記列傳
云孟軻鄒人也不紀其字故趙氏云字則未聞焉後
世或云字子輿云鄒本春秋鄒子之國至是也者案
春秋隱公元年書公及邾儀父盟于蔑杜註云邾今
魯國鄒縣是也儀父事齊桓以獎王室王命以爲邾
子說文云鄒孔子鄉也一云鄒魯附庸之國云國近
魯者案左傳哀公七年公伐邾及范門猶聞鐘聲又
曰魯擊柝聞於邾杜註云范門邾郭門也是爲魯所
并云爲楚所并者案史記云魯頃公二十四年楚考烈王伐滅魯是又爲楚所并

魯公族孟孫之後故孟子仕於齊喪母而歸葬於魯

也三桓子孫既以衰微分適他國

或曰至他國正義曰此敘孟子

爲魯公族孟孫之後也其說在孟姓之段云仕於齊
葬於魯者公孫丑篇之文也春秋定公六年季孫斯
仲孫何忌如晉十年叔孫仇如齊哀公二十七年公
惠三桓之後欲以諸侯去之杜預云欲求諸侯以逐
三桓後至魯頃公時魯遂絕祀由是三桓子孫衰微

孟子生有淑質夙喪其父幼被慈母三遷之教長師孔子之孫子思治儒術之

道通五經尤長於詩書

孟子至詩書正義曰此敘

史列女傳云孟軻母其舍近墓孟子少嬉遊爲墓間
之事孟母曰此非吾所以處子也乃去舍市傍其嬉
戲乃賈人衒賣之事又曰此非吾所以處子也復徙
舍學宮之傍其嬉戲乃設俎豆揖遜進退孟母曰此
真可以居吾子矣遂居焉及孟子旣學而歸孟母問
學所至孟子自若也孟母以刀斷機曰子廢學若吾

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

強以相侵奪當世取士務先權謀以爲上賢先王大道陵遲隳廢異端竝起若楊朱墨翟放蕩之言以干時惑衆者非一孟子閔悼堯舜湯文周孔之業將遂

湮微正塗壅底仁義荒怠僞駁騁紅紫亂朱

周衰

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

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

黃也朱是南方正紅是南方間南爲火火色赤火冠
金金色白故紅色赤白也白是西方正碧是西方間
西爲金金色白金冠木故碧色青白也黑是北方正
紫是北方間北方水水色黑水冠火火色赤故紫色
赤黑也黃是中央正驅黃是中央間中央土土色
黃土冠水水色黑故驅黃色黃黑也是正間然於

是則慕仲尼周流憂世遂以儒道遊於諸侯恩濟斯

民然由不肯枉尺直尋時君咸謂之迂闊於事終莫

能聽納其說

於是至其說正義曰此敘孟子周流聘世時君不聽納其說也言孟子心

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

孟子

亦自知遭蒼姬之訖錄值炎劉之未奮進不得佐興唐虞雍熙之和退不能信三代之餘風恆沒世而無聞焉是故坐憲言以詒後人仲尼有云我欲託之空言不如載之行事之深切著明也

孟子至著明也正義曰此敘孟

子自知道不行於世恥沒世無名聞故慕仲尼託之空言而載之行事也言孟子生於六國之時當衰周末又遇漢之未興上不得輔起唐虞二世之治下不能伸夏商周三代之風化自愧沒一世而無名聞所以坐法言以覬後人故託慕仲尼周流憂世旣不遇乃退而與萬章之徒敘詩書而作此七篇也趙氏意其然乃引孔子之言而明孟子載七篇之意也云蒼姬者周以木德王故號爲蒼姬姬周姓也云炎劉者漢以火德王故號爲炎劉劉高祖之姓氏也於是退而論集所與高第第

子公孫丑萬章之徒難疑荅問又自撰其法度之言
著書七篇二百六十一章三萬四千六百八十五字

包羅天地撰敘萬類仁義道德性命禍福粲然靡所

不載

於是至不載正義曰此敘孟子退而著述篇章之數也史記云孟子所于者不合退而與

萬章之徒序詩書述仲尼之意作孟子七篇云二百六十一篇者合七篇之章數言也據趙氏分章則梁惠王篇凡二十有三章公孫丑篇凡二十有三章滕文公篇凡十有五章離婁篇凡六十一篇萬章篇凡

十有八章告子篇凡三十有六章盡心篇凡八十有四章總而計之是二百六十一章也云三萬四千六百八十五字者合七篇而言也今計梁惠王篇凡五千三百三十三字公孫丑篇凡五千一百二十字滕文公篇凡四千五百三十三字離婁篇凡四千二百八十五字萬章篇凡五千一百二十字告子篇凡五

千五百三十五字盡心篇凡四千一百五十九字總而計之是三萬四千六百八十五字也云包羅天地至靡所不載者言此七篇之書大而至於天地微而至於昆蟲草木又次而至於性命禍福無有不載者也然而篇所以七者蓋天以七紀璇璣運度七政分離聖以布曜故法之也章所以二百六十一者三時之日數也不敢比易當期之數故取於三時三時者可以行五常之道施七政之紀故法五七之數而不敢盈也已帝王公侯遵之則可以致隆平頌清廟卿大夫士蹈之則可以尊君父立

忠信守志厲操者儀之則可以崇高節抗浮雲

帝

至浮雲正義曰此敘孟子七篇之書爲要者也言上而帝王遵循之則可以興升平之治次而公侯遵循之則可以頌清廟云頌清廟者言公侯可以此助祭于天子之廟也詩有清廟之篇以祀文王註云天德

清明文王象焉故祭而歌此詩也箋云諸侯有光明著見之德者來助祭也卿大夫士蹈之則可以尊欽君父主其忠信守志厲操者儀而法之則可以尊欽其高節而抗富貴如浮雲云帝王公侯卿大夫士者蓋帝以德言王以業言卿有諸侯之卿有大夫之卿士有中士有下士公侯是周之爵所謂公侯伯子男凡有五等是也自帝王以下言之則有公侯自公侯以下則有卿自卿以下則有大夫自大夫以下則止於有士也

有風人之託物二雅之正言可謂直而不倨曲而不屈命世亞聖之大才者也

有風人二雅之言爲亞聖者也如對惠王欲以與民同樂故以文玉靈臺靈沼爲言對宣王欲以好貨色與百姓同之故以太王厥妃爲言論仁則託以穀爲喻論性則託以牛山之木爲喻是皆有風人之託物一言也云二雅之正言者如引他人有心予忖度之乃一積乃倉古公亶父來朝走馬不失其馳舍矢如破瓦

此之類是皆有二雅之正言也故可謂直其辭而且不失之倨傲曲其辭而且不失之屈枉而孟子誠爲間世亞聖之大才者也言孟子之才比於上聖人之才但相王天而已故謂亞聖大才

孔子自

衛反魯然後樂正雅頌各得其所乃刪詩定書繫周

易作春秋

孔子至春秋正義曰此敘引孔子退而著述之意也案定公十四年孔子去魯應聘諸國哀公十一年自衛反魯是時道衰樂廢孔子來還乃正之又哀公十一年左傳云冬衛孔文子將攻太叔訪於仲尼仲尼曰胡盜之事則嘗學之甲兵之事未之聞也退命駕而行曰鳥則擇木木豈能擇鳥文子遽止之曰圉豈敢度其私訪衛國之難也將止魯人以幣召之乃歸杜預曰於是自衛反魯然後樂正雅頌各得其所是也云乃刪詩定書繫周易作春秋者案世家云魯定公五年季氏潛公室陪臣執國命是以魯大夫以下皆潛離於正道故孔子不仕退而修詩書禮樂弟子彌衆至自遠方莫不受業

焉至哀十一年自衛反魯乃上采契后稷中述商周之盛至幽厲之缺凡三百五篇孔子皆弦歌之以求合韶武雅頌之音禮樂自此可得而述以備王道成六藝孔子晚喜易序彖繫象說卦孔子以詩書禮樂教弟子蓋三千焉哀十四年春狩大野仲尼視之曰麟也取之曰吾道窮矣乃因史記作春秋上至隱公下訖哀十四年十二公據魯親周故商運之三代約其文辭而指博故曰後世知丘者其惟春秋罪丘者亦惟春秋孟子退自齊梁述堯舜之道而著作焉此大賢

春秋擬聖而作者也

正義

孟子至者也正義曰此敘孟子退

而擬孔子之聖而著述焉案馬遷

正義

作列傳云孟子遊仕齊宣王宣王不能用適梁梁惠

王不果所言是以退而序詩書述仲尼之意而作孟

正義

子七十子之疇會集夫子所言以爲論語論語者

篇也

正義

五經之鎔鑄六藝之喉衿也

正義

七十子至衿也正義曰此敘引孔子弟子

記諸善言而爲論語也案漢書藝文志云論語者孔子應答弟子時人及弟子相與言而接聞於夫子之語也當時弟子各有所記夫子既卒門人相與集而論纂故謂之論語鄭註云仲弓子游子夏等撰述論者綸也以此書可以經綸世務故曰論也語者鄭註周禮云答述曰語此書所載皆仲尼答弟子及時人之辭故曰語而在論字下鎔鑄者車軸頭鐵也說文云車鍵也喉衿者說文云喉咽也衿衣領也言論語爲五經六藝之要如比鎔鑄與夫喉衿也孟子之書則而象之

正義此敘孟子作此七篇之書而儀象衛靈公問陳於孔子孔子論語之書是亦鎔鑄喉衿

答以俎豆深惠王問利國孟子對以仁義宋桓魋欲害孔子孔子稱天生德於子魯臧倉毀鬲孟子孟子曰臧氏之子焉能使子不遇哉旨意合同若此者衆

害孔子孔子稱天生德於子魯臧倉毀鬲孟子孟子

答以俎豆深惠王問利國孟子對以仁義宋桓魋欲

害孔子孔子稱天生德於子魯臧倉毀鬲孟子孟子

曰臧氏之子焉能使子不遇哉旨意合同若此者衆

衛靈公至遇哉正義曰此敘孟子作七篇則象論語之旨意也衛靈公問陳於孔子孔子對曰俎豆之事此論語之文也案左傳哀公十一年云云在孔子自編及魯段云俎豆者案明堂位云俎有虞氏以梔夏后氏以歲商以梔周以房俎鄭註云梔斷木爲四足而已歲之言廢也謂中足爲橫距之象周禮謂之距根之言根梔也謂曲梔之也謂足下跗也上下兩間有似於堂房魯頌曰籩豆大房又曰夏氏以梔豆商玉豆周獻豆鄭註云梔無異物之飾也獻疏刻之齊人謂無髮爲禿梔其委曲制度備在禮圖梁惠王問利國孟子對以仁義說在梁惠王篇宋桓魋欲害孔子孔子稱天生德於予是亦論語之文也案世家孔子適宋與弟子習禮大樹下宋司馬桓魋欲殺孔子拔其樹孔子去弟子曰可速矣故孔子發此語言天生德於予者言孔子謂天授我以德性德合天地吉無不利桓魋必不能害我故曰其如予何云魯臧倉毀鬲孟子曰臧氏之子焉能使予不遇哉者說在惠王下篇凡此者是皆旨意合若此類者甚

衆故不特止此而已又有外書四篇性善辯文說孝經爲正其文不能弘深不與內篇相似似非孟子本真後世依放而託之者也

十一卷時合此四篇

孟子旣沒之後大道遂絶逮至亡秦焚滅

經術坑戮儒生孟子徒黨盡矣其書號爲諸子故篇籍得不泯絕

孟子至泯絕正義曰此敘孟子之書得其傳也蓋孟子生於六國之時閼

道之不行遂著述作七篇之書旣沒之後先王之道遂絶而不明於世至嬴秦并六國號爲秦始皇帝因李斯之言遂焚書坑儒自是孟子徒黨盡矣秦紀云秦皇三十四年丞相李斯曰五帝不相復三代不相襲今陛下創大業是萬世之功固非愚儒所知且越言三代之事臣請史官非秦紀皆燒之非博士官

所職天下敢有藏詩書百家語者悉詣守尉雜燒之所不去者惟有醫卜種藝之書故孟子之書號爲諸子以故篇籍不亡而得傳於世漢興除秦虐禁開延道德孝文皇帝

欲廣遊學之路論語孝經孟子爾雅皆置博士後罷

傳記博士獨立五經而已訖今諸經通義得引孟子

以明事謂之博文

漢興至博文正義曰此學孟子之書自漢而行也案漢書云高

皇帝誅項羽引兵圍魯魯中諸儒尚講習禮弦歌之音不絕豈非聖人遺化好敘之國哉於是喟然興於學然尚有干戈平定四海亦未遑庠序之事至孝惠乃除挾書之律然公卿皆武力功臣莫以爲意至孝文始使掌故鼂錯從伏生受尚書尚書出于屋壁詩始萌芽天下衆書往往頗出猶廣立於學官爲置博士由是論語孟子孝經爾雅皆置博士及後罷傳記博士以至于後漢惟有五經博士博士秦官掌通古

譬喻辭不迫切而意以獨至其言曰說詩者不以文害辭不以辭害志以意逆志爲得之矣斯言殆欲使後人深求其意以解其文不但施於說詩也今諸解者往往摭取而說之其說又多乖異不同正義曰此敘孟子作七篇之書長於譬喻其文辭不至迫切而趙歧義其旨不特止於說詩也然今之解者遂引孟子說詩之旨亦欲使後人知之但深求其意摭取而說之其說又多乖異而不同矣孟子以來五

百餘載傳之者亦已衆多

正義曰此言孟子七篇之書自孟子既沒之後

至西京趙岐已五百有餘年傳
七篇之書解者亦甚衆多也

余生西京世尋不祚

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

章句具載本文章別其旨分爲上下凡十四卷究而
言之不敢以當達者施於新學可以寤疑辯惑愚亦
未能審於是後之明者見其違闕儻改而正諸不
亦宜乎

余生至不亦宜乎正義曰此是趙岐自敘
已意而爲孟子解也言我生自西漢之京
若以世代根尋其祚其先與秦共祖皆顓帝之裔孫
也其後子孫造父爲穆王攻徐偃王大破之以功封
趙城後因氏焉故其來端有自矣在幼少蒙義方教
訓之以先王典籍及五十之歲間乃零丁嬰戚于天
是其時遇逆遷之險難遂詭詐其姓氏逃遁其身經
營治身於入紜之內至十餘年心神形色莫不焦瘁
疲瘵謂何勤如此之甚曾因息肩弛負擔於濟岱之
地或有溫故君子有雅德者憐我勤苦焦瘁見我頭
白遂訪我談論以稽考古人仍慰我以大道然於困
吝之中其精神亦且遐漂未有歸定聊欲係志於筆

墨以亂思遺我老也思其六經皆得先覺之賢士釋而辯論之亦已甚詳於儒家獨有孟子七篇之書其理蘊奧深妙難造宜在於聖智條理之科於是乃申述已之聞見驗以六經之傳斷爲章句具載本文章章別爲意旨分七篇作上下篇爲十四卷究極而言雖不敢當於達七然於初學者資之亦可以曉悟其疑惑其有是非得失愚亦未敢審實後之有明哲者如見其有違理疑闕者改而正之是其宜也云爲之章句分爲上下凡十四卷者各於卷下有說此更不言丁公著案漢書趙歧本傳云趙歧字邠卿京兆長陵人也嘗遇疾甚誠其子曰吾死之後置一圓石安墓前刻曰漢有逸人姓趙名歧有志無時後疾瘳仕至太僕卿嘗仕州郡以廉直疾惡見憚焉

孟子註疏題辭解

終

孟子註疏解經卷第一上

漢趙氏註

朱孫奭疏

梁惠王章句上凡七章

梁惠王者魏惠王也魏國

名惠諡也王號也時天下有七王皆僭號者猶春秋

之時吳楚之君稱王也魏惠王居於大梁故號曰梁

王聖人及大賢有道德者王公侯伯及卿大夫咸願

以爲師孔子時諸侯問疑質禮若弟子之間師也魯

衛之君皆專事焉故論語或以弟子名篇而有衛靈

公季氏之篇孟子亦以大儒爲諸侯師是以梁惠王

滕文公題篇以公孫丑等而爲之一例者也

梁惠王章

句上正義曰自此至盡心是孟子七篇之目及次第也總而言之則孟子爲此書之大名梁惠以下爲當篇之小目其次第蓋以聖王之盛唯有堯舜堯舜之道仁義爲首故以梁惠王問利國對以仁義爲七篇之首也此篇凡二十三章趙氏分爲上下卷此上卷只有七章一章言治國以仁義爲名二章言聖王之德與民共樂恩及禽獸三章言王化之本在於使民養生喪死之用足備四章言王者爲政之道生民爲道而已不貪殺人者人則歸之七章言典籍攸載帝王之道無傳霸之事其餘十六章分在下卷各有言說大抵皆是君國之要務故述爲篇章之先凡此二十三章既以梁惠王問利國爲章首遂以梁惠王爲篇名公孫丑以下諸篇所以次當篇之下各有所說

云章句者章文之成也句者辭之絕也又言章者明也總義包體所以明情者也句必聯字而言句者苟也聯字分疆所以局言者也云梁惠至例者也正義曰案史記世家云魏之先畢公高之後也武王伐紂而高封於畢是爲畢姓其後絕封爲庶人或在夷狄其裔曰畢萬事晉獻公十六年以魏封畢萬爲大夫卜偃曰畢萬之後必大矣萬滿數也魏大名也畢萬封十一年獻公卒畢萬之世彌大從其國名爲魏氏生武子武子生悼悼生羸羸生魏獻子子生侈侈之孫曰魏桓子桓子孫曰文侯文侯卒子擊立爲武侯武侯卒子撝立爲惠王惠王二十一年齊趙共伐我邑於是徙都大梁然則梁惠王是武侯之子名撝諡曰惠諡法云愛人好與曰惠汲冢紀年云梁惠成王九年四月甲寅徙都大梁字林云王者天地人一貫三爲王天下所法也是時天下有七王者魏而有衛靈季氏之篇者如顏淵子路子張是弟子名篇也趙岐所以引而爲例

孟子見梁惠王

孟子適梁魏惠王禮請孟子見之王

曰叟不遠千里而來亦將有以利吾國乎

曰辭也

叟長老之稱猶父也孟子去齊老而之魏王尊禮之
曰父不遠千里之路而來此亦將有以爲寡人興利
除害者乎孟子對曰王何必曰利亦有仁義而已矣

註孟子知王欲以富國強兵爲利故曰王何以利爲名乎亦有仁義之道可以爲名以利爲名則有不利之患矣因爲王陳之王曰何以利吾國大夫曰何以

利吾家士庶人曰何以利吾身上下交征利而國危

矣

征取也從王至庶人故言上下交爭各欲利其

身必至於篡弑則國危矣論語曰放於利而行多怨

故不欲使王以利爲名也又言交爲俱也萬乘之國

弑其君者必千乘之家

萬乘兵車萬乘謂天子也

千乘兵車千乘謂諸侯也夷羿之弑夏后是以千乘

取其萬乘者也千乘之國弑其君者必百乘之家

天子建國諸侯立家百乘之家謂大國之卿食采邑

有兵車百乘之賦者也若齊崔衛甯晉六卿等是以
其終亦皆弑君此以百乘取千乘也上下乘當言國

而言家者諸侯以國爲家亦以避萬乘稱國故稱家君臣上下之辭萬取千焉千取百焉不爲不多矣

周制君十卿祿君食萬鍾臣食千鍾亦多故不爲不

多矣苟爲後義而先利不奪不饜苟誠也誠令大

臣皆後仁義而先自利則不篡奪君位不足自饜飽

其欲矣未有仁而遺其親者也未有義而後其君者

也註仁者親親義者尊尊人無行仁而遺棄其親也

無行義而忽後其君長王亦曰仁義而已矣何必曰

利註孟子復申此者重歎其禍也

孟子見梁惠王至何必曰利正

義曰此章言治國之道當以仁義爲名也孟子見梁惠王者是孟子自齊至梁見惠王也王曰叟不遠千里而來亦將有以利吾國乎者王號也以業爲言也曰發語詞也叟尊老之稱也言惠王尊老孟子也惠王尊孟子曰叟不遠千里之路而至此相將亦有以利益我國乎云亦與乎者况外物不可必又非可止於一事耳故云亦乎與論語云不亦說乎不亦樂乎同孟子對曰王何必曰利亦有仁義而已矣者是孟子答惠王也言王何必特止曰財利我亦有仁義之道以利益而已上利以財利爲言下利以利益爲言王曰何以利吾國大夫曰何以利吾家士庶人曰何以利吾身上下交征利而國危矣者是孟子託言也言惠王今問我曰何以利益我國則爲王之大夫必下至於士庶人亦必問我曰何以利益我身假使上至王以國爲問大夫以家爲問士庶人以身爲問者王稱國故以國問大夫稱家故以家問士庶人無稱故

以身問而已萬乘之國弑其君者必千乘之家千乘之國弑其君者必百乘之家者孟子言上下交取其利而國喪亡者是萬乘之國弑其君者必千乘之家所弑也無他焉則千乘之家欲以萬乘之利爲多也是百乘之家欲以千乘之利爲多也云弑者自下殺上謂之弑萬取千焉千取百焉不爲不多者孟子言諸侯欲諸侯之千乘者且於其內但取百乘而爲之大夫是亦不爲少矣何必交相爭奪慕多爲勝邪苟爲後義而先利不奪不饜者孟子言且令臣庶皆後去其仁義而先且以自利則不交相殺奪故不足自飽饜言必殺奪如千乘奪取萬乘百乘奪取千乘然後爲飽足也未有仁而遺其親者也未有義而後其君者也孟子言未有心存乎仁而遺棄其親者亦未有存義而後去其君者王亦曰仁義而已矣何必曰利者孟子重嗟歎其禍故曰王今亦當曰亦有仁義而已矣何必特止言其利一說云是惠王悟孟子

之言爲是而以已言爲非故亦應之曰仁義而已矣何必言利云孟子至見之正義曰案魏世家云惠王三十五年惠王以厚幣招賢者鄒衍淳于髡孟子皆至梁是也曰辭也至之魏正義曰詞也從口乙聲亦象口氣出也劉熙曰叟長老之稱依皓首之言父矩也家長率教者云去齊之魏者案史記列傳云孟子事齊宣王宣王不能用乃適魏是也征取也至俱也正義曰征正也蓋言君子至於利也非釋之而弗取也特不可交征而正取之爾猶季氏聚斂以弱魯趙孟資之傾晉之類故也引論語曰放於利而行多怨者證其上下交征利而國危亡之意也孔子曰放依也每事依利而行取怨之道也云交俱也蓋云俱皆也萬乘至萬乘者也正義曰案司馬法云六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成方十里成十爲終終十爲同同方百里同十爲封封十爲畿畿方千里有稅有賦稅以足食賦以足兵一同百里提封萬井定出賦六千四百井戎馬四百匹兵車百乘此卿大夫采地之

大者也是爲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疋兵車萬乘故稱萬乘之主云夷羿弑夏后者引之以語千乘取萬乘也案魯襄四年左傳曰咎有夏之方衰也后羿自鉏遷於窮石因夏民以代夏政杜預曰禹孫太康淫放失國夏人立其弟仲康仲康亦微弱仲康卒子相立羿遂代相號曰有窮後爲少康所滅註云夷羿者左傳襄四年杜註云夷氏也故云夷羿云齊崔衛甯晉六卿等正義曰此引之以證百乘取十乘也齊崔杼爲齊之大夫語云崔子弑齊君襄公三十年左傳云崔杼作亂是也衛甯甯喜也爲衛大夫史記世家衛獻公十八年甯惠子與孫文子逐獻公衛君是爲殤公殤公十二年爲晉平公所執獻公復入衛後元年誅甯喜又襄公二十六年書甯喜弑其君剽是也六卿魏獻子與韓宣子趙簡子智文子中

行氏子范獻子六人是也史記世表云昭公二十八年六卿誅公族分其邑各使其子爲大夫故也周制至不多矣正義曰周制蓋言周之所制也王制云君丁卿祿是也云鍾量名也晏子曰齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆四豆爲區四區爲釜釜十爲鍾是也苟誠也至欲矣正義曰語云苟子之不欲苟能正其身之苟同云厭者說文云屢飽也字從厭從食也飽則厭食也此一章遂爲七篇之首章

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

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

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

而澤好而已王在靈沼於物魚躍王文王在池沼魚乃跳躍喜樂言其德及鳥獸魚鼈也文王以民力爲臺爲沼而民歡樂之謂其臺曰靈臺謂其沼曰靈沼樂其有麋鹿魚鼈王孟子爲王誦此詩因曰文王雖以民力築臺鑿池民猶歡樂之謂其臺沼若神靈之所爲欲使其多禽獸以養文王者也古之人與民偕樂故能樂也王偕俱也言古賢之君與民同樂故能得其樂湯誓曰時日害喪予及女偕亡王湯誓尚書篇名也時是也日乙卯日也害大也言桀爲無道百

姓皆欲與湯共伐之湯臨士衆誓言是日桀當大喪
亡我與女俱往亡之民欲與之偕亡雖有臺池鳥獸

豈能獨樂哉

孟子說詩書之義以感喻王言民欲

與湯共亡桀雖有臺池禽獸何能獨樂之哉復申明

上言不賢者雖有此不樂也

孟子見梁惠王至豈能獨樂哉正義曰此

章言聖王之德與民共樂恩及鳥獸也孟子見梁惠王立於沼之上而顧盼鴻鴈麋鹿者是孟子在梁時見惠樂此乎者是惠王稱譽孟子爲賢者問孟子亦樂此池沼之上而顧盼鴻鴈麋鹿乎云乎意恐孟子樂與不樂所以云乎而作疑之之辭也孟子對曰賢者而後樂此不賢者雖有此不樂也者是孟子答惠王言惟有德之賢者爲君然後得樂於此如君之不賢雖

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

王之德化亦樂其有之行如神靈之所至故謂其臺沼必曰爲靈臺靈沼凡此者無他焉是衆民感文王之德化亦樂其有魚鼈禽獸之多以奉養文王也此古之人與民偕樂故能樂也者言古之賢君如此文王與民同其樂故能得此臺池之樂也湯誓曰時日害喪予及女偕亡者是孟子引商書謂桀於是時無道暴虐百姓故百姓皆欲與湯王共伐之湯於是往伐臨於衆中誥誓之曰是日桀當大滅我與女衆共往滅之一云時日害喪予及女偕亡者是桀云故湯誓引而言之也謂桀云天有是日猶吾之有民日曷有亡哉日亡則吾與民亦俱亡矣民欲與之偕亡雖有臺池鳥獸豈能獨樂哉者是孟子首對惠王曰不賢者雖有此不樂也故引此桀而證其言也言桀爲不賢之君民亦欲與湯共伐之雖有臺池鳥獸豈能獨享其此樂哉言不能得樂也詩大雅至成之正義曰周詩大雅篇名曰靈臺註云天子有靈臺者所以觀祲象察氣之妖祥也神之精明者稱曰靈四方而高曰臺文王受命于周作邑于豐立靈臺又

案春秋傳曰公旣視朔遂登觀臺以望而書雲物爲備言文王至使之也正義曰案靈臺之詩箋云亟急也度始靈臺之基衆民各以子成父事而來攻之云鹿至澤好正義曰毛詩註云鹿牝鹿也圓所以域養禽獸也天子百里諸侯四十里箋云攸所也言所遊伏毛註云濯濯娛遊也鶴鶴肥澤也文王至魚鼈正義曰詩註云沼池也物滿也箋云靈沼之魚盈滿其中皆跳躍亦言得其所云湯誓至亡之正義曰湯誓商書之篇名也案史記云是日何時喪予與女偕亡駟註曰尚書大傳云桀云天之有日猶吾之有民日有亡哉日亡則吾亦亡矣尚書孔安國註云比桀於日曰是日何時喪我與女皆亡欲殺身以喪桀是也檀弓云子卯不樂鄭註云糾以甲子死桀以乙卯亡也

梁惠王曰寡人之於國也盡心焉耳矣

王侯自稱孤

寡人之於國也盡心焉耳矣者懇至

孟子疏

卷之二十九

汲古閣

之辭河內凶則移其民於河東移其粟於河內河東凶亦然王言凶年以此救民也魏舊在河東後爲強國兼得河內也察鄰國之政無如寡人之用心者王言鄰國之君用心憂民無如已也鄰國之民不加少寡人之民不加多何也王王自怪爲政有此惠而民人不增多於鄰國者何也孟子對曰王好戰請以戰喻王因王好戰故以戰事喻解王意填然鼓之兵刃既接棄甲曳兵而走或百步而後止或五十步而後止以五十步笑百步則何如王填鼓音也兵以鼓進

以金退孟子問王曰今有戰者兵刃已交其負者棄甲曳兵而走五十步而止足以笑百步者否曰不可直不百步耳是亦走也王王曰不足以相笑也是人俱走直爭不百步耳曰王如知此則無望民之多於

鄰國也王

孟子曰王如知此不足以相笑王之政猶

此也王雖有移民轉粟之善政其好戰殘民與鄰國同而獨望民之多何異於五十步笑百步者乎不違

農時穀不可勝食也王

從此以下爲王陳王道也使

民得三時務農不違奪其要時則五穀饒穰不可勝

食數罟不入洿池魚鼈不可勝食也。

王

數罟密網也

密細之網所以捕小魚鼈也故禁之不得用魚不滿

尺不得食斧斤以時入山林材木不可勝用也。

王

謂草木零落之時使材木茂暢故有餘穀與魚鼈不

可勝食材木不可勝用是使民養生喪死無憾也。

王

時憾恨也民所用者足故無恨養生喪死無憾王道之始也。

王

道

先得民心民心無恨故言王道之始五

畝之宅樹之以桑五十者可以衣帛矣。

王

廬井邑居

各二畝半以爲宅各入保城二畝半故爲五畝也樹

桑牆下古者年五十乃衣帛矣雞豚狗彘之畜無失

其時七十者可以食肉矣。

王

言孕字不失時也七十

不食肉不飽百畝之田勿奪其時數口之家可以無

饑矣。

王

一夫一婦耕耨百畝百畝之田不可以徭役

奪其時功則家給人足農夫上中下所食多少各有

差故總言數口之家也謹庠序之教申之以孝悌之

義頒白者不負戴於道路矣。

王

庠序者教化之宮也

殷曰序周曰庠謹修教化申重孝弟之義頒者班也頭半白斑斑者也壯者代老心各安之故頒白者不

負戴也七十者衣帛食肉黎民不飢不寒然而不王者未之有也王言百姓老稚溫飽禮義脩行積之可以致王也孟子欲以風王何不行此可以王天下有率土之民何但望民多於鄰國狗彘食人食而不知檢塗有餓莩而不知發王言人君但養狗彘使食人食不知以法度檢斂也塗道也餓死者不知發倉廩以有梅莩零落也道路之旁有餓死者不知發倉廩以周賑救之也人死則曰非我也歲也是何異於刺人而殺之曰非我也兵也王人死謂餓疫死者也王政

使然而曰非我殺之歲殺之也此何以異於用兵殺人而曰非我也兵自殺之也王無罪歲斯天下之民至焉王戒王無歸罪於歲責已而改行則天下之民皆可致也王

梁惠王曰至民至焉正義曰此章言王化之本在於使民養生送死之用足備也王侯自稱曰寡惠王與孟子曰寡人之於國盡其心而爲民耳矣耳矣者言至極也言河內凶荒我則移徙民於河東之地河東粟多我則移之於河內河東之地凶荒我則又如此而移民故曰亦然也察鄰國之政無如寡人之用心者察詳視也言詳視鄰國之君無有似寡人如此之用心者然而鄰國之人民不加益其損寡人之人民不加益其多是如之何故曰鄰國之民不加少寡人之民不加多何也遂以此而問孟子孟子對曰王好戰請以戰喻是孟子答惠王言惠王心好征戰故孟子請以戰事比喻而解王

意填然鼓之兵刃既接棄甲曳兵而走或百步而後止或五十步而後止以五十步笑百步則何如者是孟子言戰事之語也填塞也又滿也趙氏云鼓音蓋言鼓音之充塞洋洋而盈滿也言鼓音既充塞盈滿於戰陣之際則兵刃刀鎗既以交接兵刃既交接乃棄去其甲曳散其兵而反走者或百步之間而止或五十步之間而止以五十步之間而止者則笑走至百步之間而止者則王以爲如何曰不可直不百步耳是亦走也惠王答孟子言凡征戰之際鼓音旣填然則不可棄去其甲曳散其兵而相笑走也雖有走或只止於五十步或有止於百步言其但自棄甲曳兵而反走者是雖止於五十步不至於百步然皆是走也豈可以五十步笑百步哉故曰直不百步耳是亦走也曰王如知此則無望民之多於鄰國者是孟子答惠王言惠王如能知此不可以五十步笑百步則王無更望其國民加多於鄰國也意謂王旣好征戰而殘民而以轉粟移民爲盡心欲望民加多於鄰國是亦五十步笑百步之走者也不違農時穀不可

勝食至不王未之有也者是皆孟子又爲王陳其王道也言使民無違奪其春耕夏耘秋收三時之要則五穀豐盛饒穰雖勝食之多亦不可盡也密細之網不入於洿池則魚鼈不可勝食斧斤以草木零落之時入山林不以草木生長之時入之則材木不可勝用也穀與魚鼈旣不可勝食材木旣不可勝用是使民得以養生喪死無怨恨於不足也五畝之宅栽牆下以桑則年至五十之老可以箸其絹帛雞豚狗彘不失其養字之時則年至七十之老可以食其肉百姓之田不奪其耕耨之時則七八口之家可以無飢不飽云可者但得過而已未至於富足有餘也謹庠序教化之宮以申舉孝悌之義而富以教之則頭斑斑然而半白者不自負戴於道塗之間矣無他人皆知孝悌之義爲之壯者必代之爾故曰斑白者不負戴於道路矣是則五十之老足以衣帛七十之老足以食肉而黎庶之民故不飢不寒然而君上能如此而民不歸往而王之者必無也故曰未之有也狗彘食人食而不知檢塗有餓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者是孟子以此諷惠王也言人君但養其狗彘而食人之所食而王不知檢斂道塗之間有餓死者而王不知發倉廩以救振之見其人死則推之曰非我之罪是歲之罪也言是歲之凶荒而疫死之也是何異於執其兵器而刺殺人而曰非我殺也是兵器自殺之類也王無罪於歲則天下之民至焉者是孟子諷之而又誠之也言王儻人餓死不歸罪於歲但責已而改行則天下之民莫不歸往而至焉耳爲惠王好征戰以糜爛其民故以此諷之云王侯自稱孤寡正義曰禮云諸侯與民言自稱曰寡人在凶服曰孤老聃云王侯自稱孤寡不穀是也云魏舊在河東至河內正義曰案地理云魏地觜觿參之分野其界自高陵以東盡河東河內河東本殷之舊都周旣滅殷分其地畿內爲三國詩風邶鄘衛是也云戰事正義曰莊公十一年左傳曰皆陣曰戰杜預云堅而有備各得其所成敗決於志力者也云填鼓音兵以鼓進以金退正義曰賈逵云填塞也滿也禮云色容填填

史云車馬駢填云兵以鼓進以金退者案周官大司馬辨鼓鐸鐏鐃之用以教坐作進退疾徐疏數之節云鼓人三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒鼓行鳴鐏車徒皆行鳴鐏且卻是也云使民得三時務農不違奪其要時正義曰王制云用民之力歲不過三日周禮內人職云凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉語云使民以時包註曰作使民必以其時不妨奪農務荀卿曰春耕夏耘秋收冬藏四者不失時故五穀不絕而百姓有餘食是五穀不可勝食也云數罟至不得食正義曰釋云數密也罟網也荀子曰網罟毒藥不入澤洿池淵沼謹其時禁故魚鼈優多而百姓有餘用註云食足之外可貨易也云時謂至有餘正義曰周官山虞掌山林之政令云仲冬斬陽木仲夏斬陰木鄭註云陽木春夏生陰木秋冬生者若松柏之屬一云陽木生山陽在南者陰木生山陰在北者荀卿曰斬伐養長不失其時故山林不童而百姓有餘材也云盧井至衣帛矣正義曰案周禮云乃經土地

而井牧其田野九夫爲井四井爲邑遂人掌邦之野辨其野之土地上地夫一廛田百里菜五十畝餘夫亦如之中地夫一廛田百畝菜百畝餘夫亦如之下地夫一廛田百畝菜二百畝餘夫亦如之鄭司農云戶計一夫一婦而賦之田其一戶有數口者餘夫亦受此田也廛居也菜謂休不耕者鄭玄云廛城邑之居漢志云六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲井井方一里是爲九夫八家共之各受私田百畝公田十畝是爲八百八十畝餘爲廬舍里有序而鄉有序以明教庠以行禮而視化焉其有秀異者移鄉學于庠序庠序之異者移國學于小學小學之異者移于大學命曰造士行同能偶則別之以射然後爵命焉此先王制士處居富而教之之大畧也王制云五十異糧始衰六十非肉不飽七十非帛不暖八十非人不暖九十雖得人不暖是古者五十乃衣帛矣言人君至救之也正義曰餓死者曰莩詩曰莩有梅落也箋云梅實尚餘而未落是其解也

梁惠王曰寡人願安承教。願安意承受孟子之教令。孟子對曰殺人以梃與刃有以異乎？王曰挺刃殺人無以異也。以刃與政有以異也。

孟子對曰殺人以梃與刃有以異乎王挺杖也曰無以異也王曰挺刃殺人無以異也以刃與政有以異乎王孟子欲以政喻王曰無以異也王復曰挺

刃殺人與政殺人無異也曰庖有肥肉廄有肥馬民有飢色野有餓莘此率獸而食人也孟子言人君

如此是率獸而食人也獸相食且人惡之爲民父母

行政不免於率獸而食人惡在其爲民父母也

狼食禽獸人猶尚惡視之牧民爲政乃率禽獸食人

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

俑偶人也用之送死仲尼重人類謂秦穆公時以三良殉葬本由有作俑者也惡其始造故曰此人其

無後嗣乎如之何其使斯民飢而死也孟子陳此以教王愛其民也

梁惠王曰至死也正義曰此一段宜與前段合爲一章趙氏分別之

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

無以各異是皆能殺人也以刃與政有以異乎者孟子復問以刃與政殺人有以異曰無以異也者惠王復曰政之殺人與刃之殺人亦無以異也言致人死則一也曰庖有肥肉廄有肥馬民有飢色野有餓莩此率獸而食人也者是孟子之諷惠王也言庖廄之間有肥肉廄廄之中有肥馬而民皆有飢餓之顏色郊野之間又有餓而死者此乃是王率獸而食人也獸相食且人惡之爲民父母行政不免於率獸而食人惡在其爲民之父母也者孟子言獸畜自相食如虎狼食牛羊且人猶尚惡見之况爲民之父母其於行政以治民尚不免驅率獸而食人安在其爲民之父母也言行政如此不足爲民之父母也仲尼曰始作俑者其無後乎是孟子引仲尼之言也言仲尼有云始初作俑偶人者其無後嗣乎無他焉是爲其象人而用之也故後有秦穆公以生人從葬故曰其無後嗣也

正義曰記云孔子謂爲俑者不仁埤蒼云木人送葬設關而能俑跳故名之曰俑魯文公六年秦穆

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

梁惠王曰晉國天下莫強焉叟之所知也

王韓魏趙本

晉六卿當此時號三晉故惠王言晉國天下莫強焉及寡人之身東敗於齊長子死焉西喪地於秦七百里南辱於楚寡人恥之願比死者一洒之如之何則可王王念有此三恥求策謀於孟子孟子對曰地方百里而可以王王言古聖人以百里之地以致王天下謂文王也王如施仁政於民省刑罰薄稅斂深耕

易耨壯者以暇日修其孝悌忠信入以事其父兄出以事其長上可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣

王

易耨芸苗令簡易也制作也王如行此政可使國人作杖以捶敵國堅甲利兵何患恥之不雪也彼奪其民時使不得耕耨以養其父母父母凍餓兄弟妻子離散彼陷溺其民王往而征之夫誰與王敵王彼謂

齊秦楚也彼困其民願王往征之也彼失民心民不爲用夫誰與共禦王之師而爲王之敵乎故曰仁者

無敵王請勿疑

王

鄰國暴虐已修仁政則無敵矣王

請行之勿有疑也

梁惠王至勿疑正義曰此章言百里行仁則天下歸之也

王曰晉國天下莫強焉叟之所知也者是梁惠王欲問孟子之謀策也言晉國爲天下之最强叟必知之

及寡人之身東敗於齊長子死焉西喪地於秦七百里南辱於楚寡人恥之願比死者一洒之如之何則可者是惠王言晉國逮及寡人之身東則見敗於齊而殺死其長子西又喪去其地於秦七百里南又常受辱於楚寡人心甚愧恥之今願爲死不惜命者一洗除之當如之何謀則可以洗除此恥孟子對曰地方百里而可以王者是孟子答惠王言古之聖君其地但止於百里尚可以王天下也王如施仁政於民楚之堅甲利兵矣者是孟子言王自今能施仁政以及民又省去其刑罰輕其稅斂使民皆得深耕易耨信入以事其父兄出以事其長上可使制梃以撻秦壯者以閒暇日修孝悌忠信入閨門之內以奉事其父兄出鄉黨之間以奉事其長上凡能如此雖作一

捶挺亦可以鞭撻秦楚之堅甲利兵矣然以秦楚有堅甲利兵而以一挺可鞭撻者蓋秦楚常違奪其農時使民不得耕耨也故云彼奪其民時使不得耕耨以養父母又云父母凍餓兄弟妻子離散彼陷溺其民王往而征之夫誰與王敵者言民旣不得耕耨以奉養父母則爲父母者被寒凍飢餓兄弟者與妻子者皆離背散亡彼秦楚陷溺其人民如此而王往彼正其罪夫更誰敢禦王之師而爲王之敵者故曰仁者無敵王請勿疑者是孟子請惠王行此仁政而往正其罪而無敵如所謂仁者無敵是也遂請之行而無更遲疑也前所謂閒暇日者蓋言民於耕耨田地之外有休息閒暇之日也

韓魏趙至強焉正義曰

案史記年表云定王十六年魏桓子與韓康子趙襄子三人敗智伯于晉陽乃三分其地故號爲三晉是爲強國云東敗於齊而喪長子者案史記世家惠王三十年魏伐趙趙告急於齊齊宣王用孫子計救趙魏遂大興師太子申自將攻齊遂與齊人戰敗於馬陵是也云西喪地於秦者案史記年表云周顯王十

五年秦與魏戰元里斬首七千取少梁南則常辱於楚馬陵者案徐廣云地在於元城

孟子註疏解經卷第一上

終

孟子註疏解經卷第二下

漢趙氏註

宋孫奭疏

梁惠王章句上

孟子見梁襄王出語人曰望之不似人君

襄

謚也魏

之嗣王也望之無儼然之威儀也就之而不見所畏

焉謂就與之言無人君操柄之威知其不足畏卒然

問曰天下惡乎定謂卒暴問事不由其次也問天下

安所定言誰能定之吾對曰定于一謂孟子謂仁政

爲一也孰能一之註言孰能一之者對曰不嗜殺人者能一之

註

嗜猶甘也言今諸侯有不甘樂殺人者

則能一之孰能與之註

註

王言誰能與不嗜殺人者乎

對曰天下莫不與也註

註

孟子曰時人皆苦虐政如有

行仁天下莫不與之王知夫苗乎七八月之間旱則

苗槁矣天油然作雲沛然下雨則苗浡然興之矣其

如是孰能禦之註

註

以苗生喻人歸也周七八月夏之

五六月也油然興雲之貌沛然下雨以潤槁苗則淳

然已盛孰能止之今夫天下之人牧未有不嗜殺人

者也如有不嗜殺人者則天下之民皆引領而望之

矣誠如是也民歸之由水之就下沛然誰能禦之註

註

孟子見梁襄王至誰能禦之正

今天下牧民之君誠能行此仁政民皆延頸望欲歸之如水就下沛然而來誰能止之註

註

孟子見梁襄王而不見所畏焉者是孟子在梁見襄王而語於人曰

義曰此章言定天下者一道而已不貪殺人則歸之也孟子見梁襄王出語人曰望之不似人君就之

而不見所畏焉者是孟子在梁見襄王而語於人曰遠望之襄王而不似人君言無人君之威儀也就而

近之而不見所畏焉言無人君操柄之威也卒然問

曰天下惡乎定者是孟子語於人言襄王卒暴而問我曰天下誰能定吾對曰定于一者言我對之曰定

天下者在乎仁政爲一者也孰能一之是孟子言襄

註

王又問誰能仁政爲一對曰不嗜殺人者能一之者是孟子言我復答之唯不好殺人者能以仁政爲一

也孰能與之者言襄王又問誰能與之不好殺人者對曰天下莫不與也言我對曰天下之人無有不與之也王知夫苗乎七八月之間旱則苗槁矣天油然作雲沛然下雨則苗浡然興之矣其如是孰能禦之者是孟子比喩而解王之意也故問襄王曾知夫苗乎言夫苗自七八月之時則乾旱而無水苗於是枯槁上天油然而起雲沛然而降雨則枯槁之苗又浡然興起而茂其不嗜殺人者能一之有如此苗而興茂誰能止之也又言如有行仁而天下莫不與之誰能止之而不與也今夫天下之人牧未有不嗜殺人者也至誰能禦之者是孟子因比喩苗而解王之意又以此復詳明之欲使襄王卽曉之也言今天下爲牧養人民之君未有不好殺人者也言皆好殺人若有不好殺人者則天下之人民皆延頸而望王以歸之矣誠如此上言之者則民皆歸之亦若水之流自上而下其勢沛然而來誰能止之言無人能止之也襄謚也至威儀正義曰案世家云惠王在位三十年卒子赫立是爲襄王襄王在位六年卒謚曰襄

齊宣王問曰齊桓晉文之事可得聞乎

宣謚也宣王

謚法云因事有功曰襄又曰辟土有德曰襄周七八月夏之五六月正義曰周之時蓋以子之月爲正夏之時建寅之月爲正是知周之七八月卽夏之五六月也

齊宣王問曰齊桓晉文之事可得聞乎

宣謚也宣王

問孟子欲庶幾齊桓公小白晉文公重耳孟子冀得

行道故仕於齊齊不用乃適梁建篇先梁者欲以仁

義爲首篇因言魏事章次相從然後道齊之事孟子

對曰仲尼之徒無道桓文之事者是以後世無傳焉

臣未之聞也

註

孔子之門徒頌述宓羲以來至文武

周公之法制耳雖及五霸心賤薄之是以儒家後世

無欲傳道之者故曰臣未之聞也無以則王乎

不論三皇五帝殊無所問則尚當問王道耳不欲使

王問霸者之事曰德何如則可以王矣

王曰德行

當何如而可得以王乎曰保民而王莫之能禦也

保安也禦止也言安民則惠而黎民懷之若此以王

無能止也曰若寡人者可以保民乎哉

王自恐德

不足以安民故問之曰可

孟子以爲如王之性可

以安民也曰何由知吾可也

王問孟子何以知吾

可以保民曰臣聞之胡齕曰王坐於堂上有牽牛而

過堂下者王見之曰牛何之對曰將以釁鐘王曰舍之吾不忍其觳觫若無罪而就死地對曰然則廢釁鐘與曰何可廢也以羊易之不識有諸

胡齕王左

右近臣也觳觫牛當到死地處貌新鑄鐘殺牲以血塗其釁郊因以祭之曰釁周禮大祝曰墮釁逆牲

逆尸令鐘鼓天府上春釁寶鐘及寶器孟子曰臣受

胡齕言王嘗有此仁不知誠克之否曰有之

王曰

有之曰是心足以王矣百姓皆以王爲愛也臣固知王之不忍也

愛嗇也孟子曰王推是仁心足以至

於王道然百姓皆謂王嗇愛其財臣知王見牛恐懼不欲趨死不忍故易之也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

王曰亦誠有百姓所言者矣吾

國雖小豈愛惜一牛之財費哉卽見其牛哀之釁鐘又不可廢故易之以羊耳曰王無異於百姓之以王

爲愛也以小易大彼惡知之王若隱其無罪而就死

地則牛羊何擇焉

異怪也隱痛也孟子言無怪百姓謂王愛財也見王以小易大故也王如痛其無罪

羊亦無罪何爲獨釋牛而取羊王笑曰是誠何心哉我非愛其財而易之以羊也宜乎百姓之謂我愛也

王自笑心不然而不能自免爲百姓所非乃責己之以小易大故曰宜乎其罪我也曰無傷也是乃仁術也見牛未見羊也君子之於禽獸也見其生不忍

見其死聞其聲不忍食其肉是以君子遠庖廚也

孟子解王自責之心曰無傷於仁是乃王爲仁之道也時未見羊羊之爲牲次於牛故用之耳是以君子遠庖廚不欲見其生食其肉也王說曰詩云他人有

心子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詩小雅巧言之篇也王喜悅因稱是詩以嗟歎孟子忖度知已心戚戚然心有動也寡人雖有是心何能足以合於王也曰有復於王者曰吾力足以舉百鈞而不足以舉一羽明足以察秋毫之末而不見輿薪則王許之乎復白也許信也人有白玉如此王信之乎百鈞三千斤也曰否王曰我不信也今恩足以及禽獸而功不至於百姓者獨何

與然則一羽之不舉爲不用力焉輿薪之不見爲不用明焉百姓之不見係爲不用恩焉故王之不王不爲也非不能也孟子言王恩及禽獸而不安百姓若不用力不用明者也不爲耳非不能也曰不爲者

與不能者之形何以異王問其狀何以異也曰挾

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

王非挾太山以超北海之類也王之不王是折枝之類也孟子爲王陳爲與不爲之形若是王則不折

枝之類也折枝案摩折手節解罷枝也少者恥是役故不爲耳非不能也太山北海皆近齊故以爲喻也老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼天下可運於掌王老猶敬也幼猶愛也敬吾之老亦敬人之老愛我之幼亦愛人之幼推此心以惠民天下可轉之掌上言其易也詩云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦言舉斯心加諸彼而已王詩大雅思齊之篇也刑正也寡少也言文王正已適妻則八妾從以及兄弟御享也享天下國家之福但舉已以加於人而已故

推恩足以保四海不推恩無以保妻子古之人所以大過人者無他焉善推其所爲而已矣王大過人者

夫有爲之君也善推其心所好惡以安四海也今恩

足以及禽獸而功不至於百姓者獨何與王復申此

言非王不能不爲之耳權然後知輕重度然後知長

短物皆然心爲甚王請度之王權銓衡也可以稱輕

重度丈尺也可以度長短凡物皆當稱度乃可知心

當行之乃爲仁心比於物尤當爲之甚者也欲使王

度心如度物也抑王興甲兵危士臣構怨於諸侯然

後快於心與。抑辭也。孟子問王，抑亦如是，乃快邪？王曰：否。吾何快於是？將以求吾所大欲者矣。曰：王之所大欲可得聞與？孟子雖心知王意而故問者，欲令王自道，遂因而陳之。王笑而不言。王意大而不敢正言，曰：爲肥甘不足於口與？輕煖不足於體與？抑爲采色不足視於目與？聲音不足聽於耳與？便嬖不足使令於前與？王之諸臣皆足以供之，而王豈爲是哉？孟子復問此五者，欲以致王所欲也。故發異端。

以問之也。曰：否。吾不爲是也。

王言我不爲是也。

然則王之所大欲可知已。欲辟土地，朝秦楚，莅中國

而撫四夷也。

莅臨也。言王意欲庶幾王者臨莅中

國而安四夷者也。以若所爲求若所欲，猶緣木而求

魚也。

若順也。順嚮者所爲謂構兵，諸侯之事求順

今之所欲，莅中國之願其不可得如緣喬木而求生

魚也。

王謂比之緣木求魚爲大

甚。曰：殆有甚焉。緣木求魚，雖不得魚，無後災以若所

爲求若所欲，盡心力而爲之後，必有災。

孟子言盡

心戰鬪必有殘民破國之災故曰殆有甚於緣木求魚者也曰可得聞與

人戰則王以爲孰勝

註

言鄒小楚大也曰楚人勝

註

王曰楚人勝也曰然則小固不可以敵大寡固不可以敵衆弱固不可以敵強海內之地方千里者九齊

集有其一以一服八何以異於鄒敵楚哉

註

固辭也

言小弱固不可以敵强大集會齊地可方千里譬一

州耳今欲以一州服八州猶鄒欲敵楚也蓋亦反其

本矣

註王欲服之之道蓋當反王道之本耳今王發

政施仁使天下仕者皆欲立於王之朝耕者皆欲耕於王之野商賈皆欲藏於王之市行旅皆欲出於王之塗天下之欲疾其君者皆欲赴愬於王其若是孰能禦之

註反本道行仁政若此則天下歸之誰能止

之也王曰吾惛不能進於是矣願夫子輔吾志明以

教我我雖不敏請嘗試之

註王言我情思惛亂不能

進行此仁政不知所當施行也欲使孟子明言其道以教訓之我雖不敏願嘗使少行之也曰無惛產而有惛心者惟士爲能若民則無惛產因無惛心

註

子爲王陳其法也恒常也產生也恒產則民常可以生之業也恒心人常有善心也惟有學士之心者雖窮不失道不求苟得耳凡民迫於飢寒則不能守其常善之心也苟無恒心放辟邪侈無不爲已及陷於罪然後從而刑之是罔民也註民誠無恒心放濫辟邪侈於姦利犯罪觸刑無所不爲乃就刑之是由張羅罔以罔民者也焉有仁人在位罔民而可爲也註安有仁人爲君罔陷其民是政何可爲也是故明君制民之產必使仰足以事父母俯足以畜妻子樂歲

終身飽凶年免於死亡然後驅而之善故民之從之也輕註言衣食足知榮辱故民從之教化輕易也今也制民之產仰不足以事父母俯不足以畜妻子樂歲終身苦凶年不免於死亡此惟救死而恐不贍奚暇治禮義哉註言今民困窮救死恐凍餓而不給何暇修禮行義乎王欲行之則盍反其本矣五畝之宅樹之以桑五十者可以衣帛矣雞豚狗彘之畜無失其時七十者可以食肉矣百畝之田勿奪其時八口之家可以無飢矣謹庠序之教申之以孝悌之義頒

白者不負戴於道路矣老者衣帛食肉黎民不飢不寒然而不王者未之有也

其說與上同八口之家

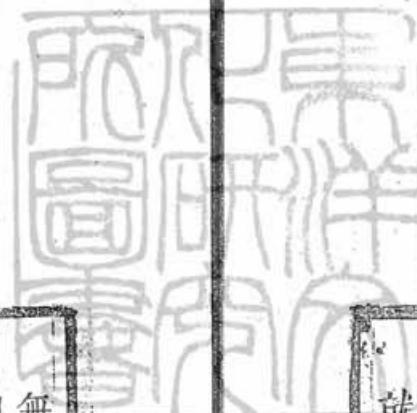
次上農夫也孟子所以重言此者乃王政之本常生

之道故爲齊梁之君各具陳之當章究義不嫌其重

也

齊宣王至未之有也正義曰此章言典籍攸載晉文之事可得聞乎者齊宣是齊威王之子辟疆是也謚爲宣言齊宣王問孟子曰齊桓公小白晉文公重耳二霸之事可得而聞之乎孟子對曰仲尼之徒無道桓文之事者是以後世無傳焉臣未之聞也者是孟子答齊宣王之言也言自孔子之門徒無有道及桓文二霸者事是以後世無傳焉故臣于今未之曾聞知也云臣者是孟子對王而言故自稱已爲臣也無以則王乎者孟子言無以問及宓犧以來至文

武周公之法尚當以王者之道爲問耳曰德何如則可以王矣者齊宣又問孟子言德當何如則可以爲王曰保民而王莫之能禦也者孟子言當安民而爲之王則天下之民莫之能止禦之也曰若寡人者可以保民乎哉者宣王又自問只如寡人之德可以安民乎王恐德不足以安民故問之也曰可者孟子言如王之德可以安民也曰何由知吾可也者宣王又問孟子何緣而知吾之德可以安民曰臣聞之胡齕曰王坐於堂上有牽牛而過堂下王見之曰牛何之至以羊易之者是孟子因胡齕之言而答宣王之問也胡齕王之左右近臣言嘗聞胡齕曰王坐於廟堂之上有牽牛自堂下而過者王見之而問牽牛者曰其牛牽去何所牽牛者對之曰相將以爲釁鐘也王對牽牛者曰舍去之我不忍其牛之恐慄若無罪之人而就於所死之地者也牽牛者又對曰如若王之所不忍則廢去釁鐘之禮與王復與牽牛者曰塗釁者是孟子又未知齊宣王還是有此言故問宣王曰

不識有諸曰有之者宣王答孟子以爲是有此言也。曰是心足以王矣者是孟子於此言知王有此不忍之心故足以爲王矣百姓皆以王爲愛也臣固知王之不忍也者孟子言然百姓盡以王爲愛財也臣素知王有不忍之心故如此也王曰然者宣王復亦自謂百姓是有此疑也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者宣王言誠有百姓以我爲愛財者齊國雖曰福小狹隘我亦何獨止愛其一牛卽是不忍見其牛之恐慄如無罪而就於所死之地又爲釁鐘不可廢故以羊更之也宣王必以羊易牛者以其羊之爲牲則牛善何擇焉者孟子對宣王言王無怪百姓皆謂我爲愛財也以羊之小而易牛之大彼百姓之人安知王以爲不忍見其恐慄又爲釁鐘不可廢故以羊易之之意也彼必曰王若隱痛不忍見牛若無罪而就所立之地則牛與羊何擇焉言羊之與牛是皆若

無罪而就死也何獨擇取其牛而以羊就死也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者是宣王自笑以其已之心不如是故笑之也笑而言曰儻如此者是何心哉然我非愛其財故以羊易牛也云此者宣王又疑孟子亦以爲然故以此言復答之也宜乎百姓不知我之意而謂我愛財也曰無傷也是乃仁術也見牛未見羊也君子之於禽獸也見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉是以君子遠庖廚也者孟子復解王之自責之意也言如此亦無傷害於爲王也此亦爲仁之一術則不忍食其肉是以君子之人凡於庖廚烹炙之事耳無他是見其牛之觳觫未見其羊之觳觫也凡君子之於禽獸見其生貌則不忍見其就死聞其鳴聲子之謂也者是宣王見孟子解其已意故喜悅之而引詩之文而言也他人有心予忖度之二句是小雅巧言之詩也宣王引之而爲如夫子之所謂也云夫子者宣王尊孟子爲夫子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者宣王言我旣行之事尚且反而求之於已而不得其心之所之自今夫子言之於我心中戚戚然有動也此心之所以合於王者何也者宣王言雖有是心其所以得契合於王者是如之何也曰有復於王者曰吾力足以舉百鈞而不足以舉一羽明足以察秋毫之末而不能見輿薪則王許之乎者是孟子欲以此比喩而解主也言今有人復白於王曰我力能舉得三千斤之重而不能舉一羽毛之輕目之明能觀視其秋毫之末銳而不能見一大車之薪木則王信乎否乎曰否者是宣王答之曰凡如此云者我不信也今恩足以及禽獸而功不至於百姓者獨何與者孟子復以此諷之也言今王有恩德足以及其禽獸而其功績不至於百姓者王獨以爲何必然則一羽之不舉爲不用力焉輿薪之不見爲不用明焉百姓之不見係爲不用恩焉故王之不王不爲也非不能也者孟子又言苟如是一羽之輕所以不能舉者爲其不用力也一車薪之大所以不見之者爲其不用明也今百姓所

以不見安者爲其不用恩也故王之所以不爲王是以異者是宣王問孟子言不爲與不能二狀何以爲異也曰挾太山以超北海語人曰我不能是誠不能也爲長者折枝語人曰我不能是不爲也非不能也故王之不王非挾太山以超北海之類也是折枝之類也者是孟子又以此比喩而解王問不爲與不能之異狀也言今有人云挾太山而超過北海而語人曰我不能挾太山超北海此真不能也如爲長者按摩手節而語人曰我不能爲長者按摩手節是恥見役使但不爲之耳摩手節而語人曰我不能爲長者按摩手節是恆見幼天下可運於掌者是孟子欲以此教宣王也言敬挾太山超北海之類也是不爲長者折枝之類也以其不爲之耳老吾老以及人之老幼吾幼以及人之吾之所敬以及他人之所敬者愛吾之所愛以及他人之所愛者凡能推此而惠民則治天下之大止如今運轉於掌上之易也詩云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦者是孟子引大雅思齊之詩文也言文王自

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

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

朝秦楚之諸侯以臨莅其中國而撫安四夷爲所大欲是若緣喬木之上而求其魚也王曰若是其甚與者宣王亦謂已之大欲若此求魚之甚與曰殆有甚焉緣木求魚雖不得魚無後災以若所爲求若所欲盡心力而爲之後必有災者孟子言王如此大欲殆有甚於緣木求魚也緣喬木而求魚雖不得魚又且無後災難所及而王如若以所欲假使盡心力而爲之後亦必有大災難所及也曰可得聞與者是宣王又問孟子欲求知其大災難也曰鄒人與楚人戰則王以爲孰勝者孟子以此比喻而解王也言鄒之小國與楚之大國戰鬪則王以爲誰國勝之曰楚人勝者宣王答孟子以爲楚之大國人勝之也曰然則小固不可以敵大寡固不可以敵衆弱固不可以敵强者孟子言如是則小國固不可以敵大國人之寡少固然不可以敵人之衆多劣弱固不可以敵强悍也海內之地方千里者九齊集有其一以一服八何以異於鄒敵楚哉者孟子又言今海內之地方千里者有九而齊國但集而有一且以一而服八是何比異於鄒

若民則迫於窮困不能守其常善苟無常生之業遂因之而無常善之心苟無常善之心則放辟邪侈之事無有不爲及其陷溺於罪然後又從而誅戮之是若張羅網而罔民也安有仁人之君在位而以罔民而可爲之也故明哲之君制別民之生產必使其民仰而上之則足以奉事父母俯而下之則足以畜養妻子豐樂之歲終身飽足凶荒之年又免其死亡然後驅率而從善教故其民從其善教亦輕易也自今之君制民之產仰則不足以奉養父母俯則不足以畜養妻子雖豐樂之歲終身又且勞苦而凶荒之年又不得免其死亡如此則民惟獨於救死尚恐其不足何有閒暇而修治禮義哉言無及修其禮義也王欲行之則盍反其本矣者言王欲行之則何不反其王道之本五畝之宅至未之有也是又孟子爲宣王陳王道之本其說已在前此更不解宣謚法云善問立是爲齊宣王在位十九年卒謚曰宣謚法云善問也正義曰周顯王二十七年史記云齊威太子辟疆周達旦宣云齊桓公小白者莊公八年左傳云齊僖

公母弟曰夷仲年生公孫無知有寵於僖公弑君自立九年春弑無知莊公納子糾桓公小白自莒入於是立爲桓公元年史記云桓公小白元年春齊弑無知五年與魯人會柯七始霸會諸侯於鄄云晉文公重耳者史記云周襄三十六年晉文公重耳立是爲元年又云晉獻公五年伐驪戎得二姬歸生奚齊其娣生卓子驪姬嬖欲立其子重耳者乃獻公娶於戎得二女犬戎狐姬之所生也十二年居重耳於蒲城二十六年獻公卒立奚齊里克殺之及卓子又立狄之齊十四年惠公夷吾卒遂立重耳爲晉文公九年在位卒云孟子不得行道故仕於齊齊不用乃適梁者案史記列傳已說在梁王段云必義至聞也正義曰必義古帝王氏也卽伏羲氏也五霸者卽齊桓晉文秦穆宋襄楚莊是也崔李云夏昆吾殷大彭豕韋周齊桓晉文是也謂之霸者把也把持諸侯之權也案國語亦然荀子云仲尼之門人五尺之豎子言羞稱乎五霸是仲尼之徒無道桓文之事者之證

也。正義曰：權重衡平，所以任權而均物平輕重也。
 釋文云：銓平木器，又曰銓衡也。權秤錘也。度者分寸
 尺丈引也。所以度長短也。本起於黃鍾之長，以子穀
 巨黍中者子穀。穀子在地，卽黑黍中者不大不小言
 黑黍穀子大小中者率爲分寸。一黍之廣度之，九十分
 黃鍾之長爲十分，十分爲寸。十寸爲尺。十尺爲丈。
 十丈爲引。法用銅高一寸，廣二寸，長一丈，而分寸尺
 又存焉。鉢八口之家，次上農夫。正義曰：王制制農田
 百畝，百畝之分，上農夫食九人，其次食八人。孟子云
 一夫百畝，百畝之糞，上農夫食九人，上次食八人，是
 也。此云八口之家，所以特指次上農夫者而已。斯亦舉其次而見上下之意耳。

孟子註疏解經卷第二下 終

孟子註疏解經卷第二上

漢趙氏註

宋孫奭疏

梁惠王章句下

正義曰此卷趙氏分別爲第二卷也故云梁惠王章句下今據此卷

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