

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

孟子正義

(八)一八

焦循著

商務印書館發行

孟子正義

(八)

焦循著

國學基本叢書

萬有文庫

種千一集一第一

總編纂者
王雲五

商務印書館發行

編主五雲王
庫文有萬
種千一集一第
義正子孟
冊八
著循焦

路山寶海上
館書印務商 者刷印兼行發

埠各及海上
館書印務商 所行發

版初月四年九十年華中

The Complete Library
Edited by
Y. W. WONG

MENG TZU CHENG NI

By
TSIAO SÜN

THE COMMERCIAL PRESS, LTD.

Shanghai, China

1930

孟子正義

孟子曰。伯夷辟紂。居北海之濱。聞文王作興。曰。盍歸乎來。吾聞西伯善養老者。

注已說於上篇。

天下有善養老。則仁人以爲已歸矣。

注天下有若文王者。仁人將復歸之矣。

五畝之宅。樹牆下以桑。匹婦蠶之。則老者足以衣帛矣。五母雞。二母彘。無失其時。老者足以無失肉矣。百畝之田。匹夫耕之。八口之家。足以無飢矣。

注五雞二彘。八口之家畜之。足以爲畜產之本也。

疏 足以無飢矣。○正義曰：阮氏元校勘記云：宋九經本、宋本、岳本、咸淳衢州本、孔本、韓本、攷文古本、足利本同；國監毛三本足誤可。

所謂西伯善養老者制其田里，教之樹畜，導其妻子使養其老。五十非帛不煖，七十非肉不飽。不煖不飽謂之凍餒。文王之民無凍餒之老者，此之謂也。

注 所謂無凍餒者，教導之使可以養老者耳。非家賜而人益之也。

疏 不煖不飽謂之凍餒。○正義曰：趙氏佑溫故錄云：無帛肉之不煖飽與無衣食之不煖飽稍差，纔不煖不飽，尙未卽凍餒而已。謂之者，文王謂之也。

章指言王政普大教其常業，各養其老，使不凍餒。二老聞之歸身自託，衆鳥不羅，翔鳳來集，亦斯類也。

疏 衆鳥不羅，翔鳳來集。○正義曰：周氏廣業孟子章指攷證云：漢書路溫舒上言曰：臣聞烏鵲之卵不毀，而後鳳皇集。卽此意楚辭宋玉九辨：衆鳥皆有所登棲兮，鳳獨遠違而無所集。

孟子曰：易其田疇，薄其稅斂，民可使富也。食之以時，用之以禮，財不可勝用也。

注 易治也。疇一井也。教民治其田疇，薄其稅斂，不踰什一，則民富矣。食取其征賦以時，用之以常

禮不踰禮以費財也。故蓄積有餘財不可勝用也。

疏注易治也。○正義曰音義云易以或切毛詩小雅甫田篇禾易長畝傳云易治也。呂氏春秋辨土篇云農夫知其田之易也。高誘注云易治也易讀如易綱之易。○注疇一井也。○正義曰一切經音義引國語賈氏注云一井爲疇九夫爲一井趙氏所本也。說苑辨物篇云疇也者何也所以爲疇也史記天官書視封疆田疇之正治如淳引蔡邕云麻田曰疇章昭注國語周語齊語皆云麻地曰疇說文田部則云疇耕治之田也按易否九四疇離祉九家注云疇者類也荀子勸學篇言草木疇生書洪範言洪範九疇國語齊語云人與人相疇家與家相疇以儻類言一井八家所共相與爲疇故名爲疇呂氏春秋慎大篇云農不去疇卽農不去井也麻田之說趙氏所不取。

民非水火不生活昏暮叩人之門戶求水火無弗與者至足矣聖人治天下使有菽粟如水火菽粟如水火而民焉有不仁者乎。

注水火能生人有不愛者至饑足故也菽粟饑多若是民皆輕施於人何有不仁者也。

疏注至饑至若是○正義曰足爲手足之足而或訓爲止此云至足與論語百姓足之足同劉熙釋名釋形體云足續也言續足也足有繼續之義故得爲饑小爾雅廣詁云饑多也賈子新書豐民篇云國無九年之蓄謂之不足然則有九年之蓄謂之足矣有九年之蓄則饑多矣故以饑釋之又以多申之。

章指言教民之道富而節用蓄積有餘焉有不仁故曰倉廩實知禮節也。

孟子曰。孔子登東山而小魯。登泰山而小天下。故觀於海者難爲水。遊於聖人之門者難爲言。

注 所覽大者意大。觀小者志小也。

疏 孔子登東山而小魯。○正義曰。宏明集宗炳明佛論云。登東山而小魯。登泰山而小天下。周氏廣業孟子逸文攷云。論又有云。昔仲尼怖五經於魯。以化天下。及其眇邈太蒙之顧。而天下與魯俱小。此並用孟文也。今作孔子登東山。攷魯無東山之名。論語顓臾爲東蒙主。注孔云。使主祭蒙山也。皇侃邢昺二疏並云。蒙山在東。故云東蒙主魯頌。荀有魯蒙毛傳。魯山蒙山也。正義亦云。論語疏云。顓臾主蒙山。水經注琅邪郡臨沂縣有洛水。出太山南武陽縣之冠石山。一名武水。東流過蒙山下有蒙祠。又東南逕顓臾城。即孔子稱顓臾爲東蒙主也。史記。蒙羽其父。索隱云。蒙山在泰山蒙陰縣西南。然則孟子之東山當作蒙山。宗少文必非無據也。卽令云東山。其爲蒙山固無可疑。按閻氏若穎釋地云。或曰費縣西北蒙山。正居魯四境之東。一名東山。孟子云。孔子登東山而小魯。指此疑近是。然則蒙山一名東山。宗炳蓋以蒙山代東山古。人引經。原有此例。依宗論以東山爲蒙山可也。以爲孟子本作蒙山。則失之矣。

觀水有術。必觀其瀾。

注 漞水中大波也。

疏注瀾水中大波。○正義曰爾雅釋水云河水清且瀾猶大波爲瀾。說文水部云瀾或從連瀰遼一字也。劉熙釋名釋水云風行水波成文曰瀾瀰連也。波體轉流相及連也。

日月有明容光必照焉。

注容光小卻也。言大明照幽微。

疏注容光至幽微。○正義曰音義云郤丁去逆切。義與隙同。說文臤部云隙壁也。禮記三年問釋文云隙本作郤。段氏玉裁說文解字注云左傳曰牆之隙壞誰之咎也。隙自分而合言之。隙自合而分言之。引申之凡坼裂皆曰隙。假借以郤爲之。按隙之假借爲邑部郤其邑部郤乃郤之郤之爲不恭之郤或寫從邑非也。音義作郤。廣韻十九鐸云郤俗從委。張有復古編云郤別作郤。非隙爲坼裂之名。故一切經音義引國語賈氏注云隙覺也。覺則隙之小者。惟遮隔其光而已。苟有縫髮之隙可以容納。則光必入而照焉。容光非小隙之名。至於小隙極言其容之微者。以見其照之大也。故以小卻明容光。

流水之爲物也不盈科不行君子之志於道也不成章不達。

注盈滿也。科坎也。流水滿坎乃行。以喻君子學必成章乃仕進也。

疏注盈滿至進也。○正義曰盈科詳見離裏上篇禮記儒行篇上通而不困注云上通謂仕道達於君也。達與通義同。故文選顏延年拜陵廟詩云晚達生戒輕。李善注云達宦達也。故以達爲仕進。廷鏡云坎孔本作坎。

章指言闊大明者無不照。包聖道者成其仁。是故賢者志大宜爲君子。

孟子曰。雞鳴而起。孳孳爲善者。舜之徒也。雞鳴而起。孳孳爲利者。蹠之徒也。欲知舜與蹠之分。無他。利與善之間也。

注蹠盜蹠也。蹠舜之分。以此別之。

疏注。蹠盜蹠也。○正義曰。音義云。張云。蹠與跖同。之石切。莊子有盜跖篇云。孔子與柳下季爲友。柳下季之弟名曰盜跖。盜跖從卒九千人。橫行天下。侵暴諸侯。穴室樞戶。驅人牛馬。取人婦女。貪得忘親。不顧父母兄弟。不祭先祖。所過之邑。大國守城。小國入保。萬民苦之。釋文云。按左傳。展禽是魯僖公時人。至孔子生八十餘年。若至子路之死百五十歲。不得爲友。是晉也。李奇注漢書云。跖。秦之大盜也。

章指言好善從舜。好利從蹠。明明求之。常若不足。君子小人。各一趣也。

孟子曰。楊子取爲我。拔一毛而利天下。不爲也。

注楊子楊朱也。爲我爲己也。拔己一毛以利天下之民。不肯爲也。

疏注。楊子至爲也。○正義曰。列子有楊朱篇。張湛注云。或云字子居。戰國時人。後於墨子。楊子與禽滑釐辨論。其說在愛己。不拔一毛以利天下。與墨子相反。是篇載楊朱之言云。伯成子高。不以一豪利物。舍國而隱耕。大禹不以一身自利。一體偏枯。古之人。損一毫利天下。不與也。悉天下奉一身。不取也。人人不損一毫。人人不利天下。天下治矣。禽子問楊朱曰。去子體之一毛。以濟一世。汝爲之乎。楊子曰。世固非一毛之所濟。禽子曰。假濟爲之乎。楊子弗應。禽子出語孟孫陽。孟孫陽曰。子不達夫子之心。

吾請言之。有侵若肌膚獲萬金者。若爲之乎。曰。爲之。孟孫陽曰。有斷若一節得一國子爲之乎。禽子默然有閒。孟孫陽曰。一毛微於肌膚肌膚微於一鵠省矣。然則積一毛以成肌膚。積肌膚以成一節。一毛固一體。萬分中之一物。柰何輕之乎。禽子曰。吾不能所以答子。然則以子之言問老聃關尹。則子言當矣。以吾言問大禹墨翟。則吾言當矣。呂氏春秋不二篇云。陽生貴已。高注云。輕天下而貴己。孟子曰。楊氏拔體一毛以利天下。弗爲也。貴己卽爲己。不

墨子兼愛摩頂放踵利天下爲之。

注 墨子。墨翟也。兼愛他人。摩突其頂。下至於踵。以利天下。己樂爲之也。

疏 注墨子至之也。○正義曰。史記孟子荀卿列傳後附云。墨翟宋之大夫。善守禦爲節用。或曰並孔子時。或曰在其後。武氏億授堂文鈔跋墨子云。漢書藝文志墨子七十一篇。注云。墨翟爲宋大夫。在孔子後而不著其地。惟呂氏春秋愾大覽高誘注墨子名翟。魯人也。魯卽魯陽。春秋時屬楚。古人於地名兩字或單舉一字。是其例也。蓋墨子居於魯陽。疑舊爲文字之臣。觀魯問一篇言。吾願主君之上者尊天事鬼。下者愛利百姓。翟之尊文字爲主君意。其屬於文字也。外傳楚語惠王以梁與魯陽文字注文字平王之孫司馬子期子魯陽公也。惠王十年爲魯哀公十六年。孔子方卒。則翟實當楚惠王時。上接孔子未卒。故太史公一云。並孔子時。自班志專謂在孔子後。人益爲推衍。至如畢氏據本書稱中山諸國亡於燕代胡貉之國。以中山之滅。在趙惠文王四年。當周赧王二十年。則翟實六國時人。至周末猶存。竊以翟既與楚惠王接時。後必不能歷一百九十餘年。尙未卽化。此固不然也。中山諸國之亡。蓋墨子之徒。犧祀而竄入其師之說。以貽此謬。何可依也。音義云。突。丁徒忽切。穿突也。襄公二十五年左傳。晉侯使陳城。注云。突。穿也。此丁公所本。乃城可言穿。項不可言穿。莊子說劍篇云。吾王所見劍士。皆蓬頭突鬚。荀子非相篇。孫叔敖突禿。楊倞注云。突。謂短髮可凌突人者。故莊子說劍士蓬頭突鬚。突卽禿。楊氏解爲短髮是也。趙氏以突明摩。謂摩迫其頂。髮爲之禿。丁氏以突爲穿失趣義矣。文選江淹上建平王書注引孟子墨子兼愛摩頂致於踵。利天下爲之。劉熙曰。致至也。又任昉奏彈曹景宗注引孟子墨子兼愛摩頂致於踵。趙岐曰。致至也。周氏廣業孟子古注攷云。據此則趙劉所有之本。

注並同矣。因學紀聞言選注引趙岐作致於踵。今本作放踵。注無致至也三字。孫宣公音義放踵下據丁氏云。方往切至也。是唐宋本已皆作放。今攷文選劉峻廣絕交論皆顧摩頂至踵。注引孟子摩頂放踵。趙岐曰。放至也。同在一書所引互異。可見趙氏注本唐世已有其二。非至宋始作放踵也。又文選洞簫賦。注引毛氏詩傳。顏叔子納鄰之聲。使執燭放乎平旦。事下引趙岐孟子章句曰。放至也。方往切。今惟放乎珉邪。注有放至也三字。無方往切。摩頂放踵。注直云摩突其頂。下至於踵。爲致爲放。莫可究詳矣。翟氏灝攷異云。風俗通十反篇。墨翟摩頂以放踵。楊朱一毛而不爲放字與今孟子同。江晝任彈兩注所引致於踵者。疑當時劉注本猶如是。任彈下趙岐二字當亦爲劉熙傳寫者遷譌然爾。謹按墨子有兼愛三篇。無摩頂放踵語。莊子天下篇云。墨子稱禹親自操橐耜而九雜天下之川。腓而肢脰無毛。沐甚風櫛疾雨。置萬國禹大聖也。而形勞天下如此。使後世之墨者多以裘褐爲衣。跋蹠爲服。日夜不休。以自苦爲極。以曰不能如此。非禹之道也。不足爲繼。墨翟禽滑釐之意則是。其行則非也。將使後世之墨者必自苦以腓無胈脰無毛。相進而已矣。亂之上也。治之下也。孟子推其意。凡愛兼利生勤死薄之道。而擬之爲摩頂放踵。卽自苦以腓無胈脰無毛之意耳。

子莫執中

注 子莫魯之賢人也。其性中和專一者也。

疏 注子莫至一者也。○正義曰。子莫未詳。或謂莊子有云。儒墨楊秉四秉別無所聞。恐卽當時子莫執中一家之說。昔義云。陸云。荀子等無執中。此異於趙氏非也。孔子稱堯者舜執中。孟子稱湯執中。此句下云。執中爲近之。何違戒人莫執中也。陸氏穿鑿不足。以易趙也。

執中爲近之。執中無權。猶執一也。

注 執中和近聖人之道。然不權。聖人之重權。執中而不知權。猶執一介之人。不得時變也。

疏 注執中至變也。○正義曰。白虎通五行篇云。中央者。中和也。說文一部云。中。和也。寒往則暑來。暑往則寒來。是爲時。執中者。但取不寒不暑也。聖人之道。以時爲中。趨時則能變通。知變通則權也。文公十二年公羊傳云。惟一分斷。分無技。注云。一介猶一概。此云執一介。卽執一概也。不知權宜一概。如此。所以猶執一也。戴氏震孟子字義疏證云。權。所以別輕重也。凡此重彼輕。千古不易者。常也。常則顯。然共見其千古不易之重輕。而重者於是乎重。變也。變則非智之盡。能辨察事情而準。不可以知之。孟子之闡楊墨也。曰。楊墨之道不息。孔子之道不著。是邪說謠民。充塞仁義也。仁義充塞。則率獸食人。人將相食。今人讀其書。孰知所謂率獸食人。人將相食者安在哉。孟子又曰。楊子取爲我。拔一毛而利天下。不爲也。墨子兼愛。廢頂放踵。利天下爲之。子莫執中。執中爲近之。執中無權。猶執一也。所惡執一者。爲其賊道也。舉一而廢百也。今人讀其書。孰知無權之故。舉一而廢百之爲害。至鉅哉。孟子道性善。於告子言。以人性爲仁義。則曰。率天下之人而禦仁義。今人讀其書。又孰知性之不可不明。戕賊人以爲仁義之福何如哉。若聃莊周無欲之說。及後之釋氏。所謂空寂能脫然。不以形體之養。與有形之生死累其心。而獨私其所謂長生久視。所謂不生不滅者。於人物一視。而同用其慈。蓋合楊墨之說以爲說。由其自私。雖拔一毛可以利天下。不爲。由其外形骸。溥慈愛。雖廢頂放踵以利天下。爲之。宋儒易老莊釋氏之所私者。而貴理。易彼之外形體者。而告氣質。其所謂理。依然如有物焉。宅於心。於是辨乎理欲之分。謂不出於理。卽出於欲。不出於欲。則出於理。雖視人之飢寒。號呼男女哀怨。以至垂死翼生。無非人欲。空指一絕情欲之惑者。爲天理之本。然存之於心。及其應事。幸而偶中。非曲體事情。求如此以安之也。不幸而事情未明。執其意見。方自信天理。非人欲。而小之一人受其禍。大之天下國家受其禍。徒以不出於欲。越莫之或寤也。凡以爲理。宅於心。不出於欲。則出於理者。未有不以意見爲理而禦天下者也。人之患。有私。有蔽。私出於情欲。蔽出於心知。無私。仁也。不蔽。智也。非絕情欲以爲仁。去心知以爲智也。是故聖賢之道。無私。而非無欲。老莊釋氏。無欲。而非無私。彼以無欲成其自私者也。此以無私通天下之情。遂天下之欲者也。凡異說皆主於無欲。不求無蔽。重行不先重知。人見其篤行。無欲也。故莫不尊信之。聖賢之學。由博學審問。慎思明辨。而後篤行。則行者。行其人倫日用之不蔽者也。非如彼之舍人倫日用。以無欲爲能篤行也。人倫

日用聖人通天下之情。遂天下之欲。權之而分理不爽。是謂理。古今不乏嚴氣正性疾惡如讎之人。是其所是。非其所非。執顯然共見之重輕。實不知有時權之而重者於是乎重。其是而非輕重一誤。天下受其禍而不可救。豈人欲蔽之也哉。自信之理。非理也。然則孟子言執中無權。至後儒又增一執理無權者矣。

所惡執一者爲其賊道也。舉一而廢百也。

注 所以惡執一者爲其不知權。以一知而廢百道也。

疏 注。所以至道也。○正義曰。易繫傳云。天下何思何慮。天下同歸而殊途。一致而百慮。途既殊則慮不可不百。慮百則不執一也。執一則不百慮。不百慮故廢百矣。楊子爲我執一於爲我也。墨子兼愛執一於兼愛也。孟子所以距楊墨。距其執一也。故舉一執中之子莫然。則凡執一者皆能賊道。不必楊墨也。楊子惟知爲我而不復慮及兼愛。墨子惟知兼愛而不復慮及爲我。子莫但知執中而不復慮及有當爲我當兼愛之事。楊則冬夏皆裘也。墨則冬夏皆葛也。子莫則參乎裘葛之中。而冬夏皆給也。不知趙時者。裘葛皆祿之於體。各依時而用之。卽聖人一貫之道也。聖人之道。善與人同。執兩端以用其中。故執中而非執一。曾子居武城。寇至則去。寇退則反。薪木亦戒其毀傷。顏子居陋巷。不改其樂。而不同於楊子之爲我者。不執一也。禹治水。勞身焦思。至於偏枯脣坼。藏竅不通。而不同於墨子之兼愛者。不執一也。故曰。禹稷顏回同道。又曰。禹稷顏子易地。則皆然。惟易地皆然。則不執一同道者一致也。易地皆然者。百慮也。執一則爲楊墨。不執一則爲禹稷。顏曾孟子學堯舜孔子之道。知道在變通神化。故楊墨之執一。不知變通。則距之。距之者。距其悖乎堯舜孔子之道也。不然。楊朱屏氣虛名。齊生死。固高曠絕俗之士。至墨翟以救世爲心。其言曰。國家昏亂。則語之尚賢。尚同。國家貧則語之節葬。國家喜音沉酒。則語之非樂。非命。國家淫僻。則語之尊天事鬼。國家務奪侵陵。則語之兼愛。非攻。讀其書。豈不謂之仁人君子。非孟子深明乎變通神化之道。確有以見其異乎堯舜孔子之權。安能反復申明以距之哉。學者尙有申墨子之說者。不知道者也。

章指言楊墨放蕩子莫執。聖人量時不取此術。孔子行止惟義所在。

孟子曰。飢者甘食渴者甘飲。是未得飲食之正也。飢渴害之也。

注。飢渴害其本所以知味之性。令人強甘之。

疏。注令人強甘之。○正義曰。飢渴者急欲得飲食。以不甘爲甘。故爲強甘。

豈惟口腹有飢渴之害。人心亦皆有害。

注。爲利欲所害。亦猶飢渴得之。

人能無以飢渴之害爲心害。則不及人不爲憂矣。

注。人能守正。不爲邪利所害。雖謂富貴之事不及逮人。猶爲君子。不爲善人所憂患也。

疏。注人能至患也。○正義曰。說文又部云。及遠也。淮南子脩務訓云。堯舜之聖不能及。高誘注云。及猶如也。不及人卽不如人。趙氏謂人之貧賤者所爲之事。不能及富貴之人爲利所動。不能守正。必爲強奪詐取之事。以傷害善人。則善人憂患之使。不爲利欲所害。雖不及富貴之人。亦不肯爲禍於善人。故善人不爲所憂患。強奪詐取。猶飲食之不甘者也。以飢渴而甘其所不甘。則因富貴不如人。亦將爲其所不可爲。此何必貧賤富貴之懸殊者也。同一貧賤而彼稍遜。則已妬而傷之。同一富貴而彼

加一等已百計排毀而傾軋之皆心害也。受其害者必善人也。害善人者必小人。非君子也。故云猶爲君子不爲善人所憂。近時通解不爲憂謂己不憂不及人。

章指言飢不妄食。忍情抑欲。賤不失道。不爲苟求。能無心害夫將何憂。

孟子曰柳下惠不以三公易其介。

注 介大也。柳下惠執宏大之志。不恥汙君。不以三公榮位易其大量也。

疏 注介大至量也。○正義曰。介大也。爾雅釋詁文毛詩大雅。生民攸介攸止。小明介爾景福。介傳皆訓大。趙氏以惠不羞汙君。不辭小官爲大量是也。承上不及人而冒之。士師之賤不及三公之榮。若少存鄙美之心。則辭小官而不居矣。是心之淺隘也。音義云。陸云。介謂特立之行。文選

注引劉熙注云。介操也。陸氏蓋本此。

章指言柳下惠不恭用志大也。無可無否以賤爲貴也。

疏 無可無否。○正義曰。法音淵鑿篇云。不夷不惠。可否之間。

孟子曰。有爲者辟若掘井。掘井九軌而不及泉。猶爲棄井也。

注 有爲爲仁義也。輒八尺也。雖深而不及泉。喻有爲者中道而盡棄前行也。

疏

注。軒八尺也。○正義曰。首義云。軒丁音刃。云義與仞同。借用耳。先儒以七尺爲仞。注云。八尺曰軒。程氏瑤田通藝錄。七尺曰

仞。說云。仞之數小。爾雅云四尺。漢書食貨志注引應劭云五尺六寸。此其謬易見也。說文云。仞。人伸臂一尋八尺。王肅聖賦論趙岐孟子注。曹操李筌孫子注。郭璞山海經注。顏師古司馬相如傳注。房元齡管子注。鮑彪楚國語注。並曰八尺。而鄭康成周官儀禮注。包咸論語注。高誘注呂氏春秋。王逸注大招魂。李謐明堂制度論。郭璞注。司馬相如賦見司馬彪說。則皆以爲七尺。莊子步仞之邱。陸德明釋文。亦曰七尺。淮南子原道訓注。八尺曰仞。而覽冥訓注。則云七尺曰仞。其注百仞。亦曰七百尺也。是書有高誘許愷二人之說。證以說文。則八尺者當爲許氏所記。雜高誘注中者。證以呂氏春秋注。則七尺者誘之說也。近世方密之顧亭林。皆篤信八尺之說。瑤田以爲仞七尺者是也。揚雄方言云。度廣以尋。杜預左傳仞溝洫注云。度深曰仞。二書皆言人伸兩手以度物之名。而尋爲八尺。仞必七尺何也。同一伸手度物。而廣深用之。其勢自不得不異。人長八尺。伸兩手亦廣八尺。用以度廣。其勢全伸而不屈。故尋爲八尺。而用之以度深。則必上下其左右手而側其身焉。身側則胸與所度之物不能相摩。於是兩手不能全伸而成弧之形弧。而求其弦以爲仞。必不能八尺。故七尺曰仞。亦其勢然也。玉篇云。度深曰測。說文解字曰。深所至也。測之爲言側也。余之說仞字以爲伸手度深。必側其身焉。義與此合矣。段氏玉裁說文解字注云。程氏甚精。仞說可定矣。考工記廣二尋深二仞。謂之澗。倘其度同八尺。何不皆曰二尋。如上文廣二尺深二尺之例也。謹按仞爲七尺。程氏段氏之言定矣。管子地員篇云。夫管仲之匡天下也。其施七尺濱田悉待命之曰五施。五七三十五尺而至於泉。赤壩歷彊肥命之曰四施。四七二十八尺而至於泉。黃唐命之曰三施。三七二十一尺而至於泉。斥壩命之曰再施。二七十四尺而至於泉。黑壩命之曰一施。七尺而至於泉。墳延者六施。六七四十二尺而至於泉。陝之芳七施。七七四十九尺而至於泉。祀陝八施。七八五十六尺而至於泉。杜陵九施。七九六十三尺而至於泉。延陵十施。七十尺而至於泉。墳陵十一施。七十七尺而至於泉。蔓山十二施。八十四尺而至於泉。付山十三施。九十一尺而至於泉。山白徒十四施。九十八尺而至於泉。中陵十五施。百五尺而至於泉。青山十六施。百一十二尺而至於泉。青龍之所居庚泥不可得泉。赤壤勢山十七施。百一十九尺而至於泉。其下清商不可得泉。陞山方壤十八施。百二十六尺而至於泉。其下駢石不可得泉。徒山十九施。百三十三尺而至於泉。其下有灰壤不可得泉。高陵之山二十施。百四四十尺而至於泉。山之上命之曰縣泉。鑿之二乃至於泉。山之上命曰復呂鑿之三尺而至於泉。山之上命曰泉英。鑿之五尺而至於泉。