

171°

孟

子

新

讀

本

下

冊

孟子新讀本卷五

唐文治蔚芝甫著

萬章篇上

萬章問曰。舜往于田。號泣于旻天。何為其號泣也。孟子曰。怨慕也。

方云怨是自怨
萬章誤認作怨
父母故下文作
一翻瀾

張氏云。聖人盡性者也。能盡其性。故為人倫之至。帝舜之怨慕。學者所當深思。力體。不可以易而論也。
愚按。慕者。赤子天性中之所發也。孝者。人之本。而慕者。又孝之本也。

萬章曰。父母愛之。喜而不忘。父母惡之。勞而不怨。然則舜怨乎。曰。長息問於公明高。曰。舜往于田。則吾既得聞命矣。號泣于旻天。于父母。則吾不知也。公明高曰。是非爾所知也。夫公明高以孝子之心。為不若是。愬我竭力耕田。共為子職而已矣。父母之不我愛。於我何哉。

夫公明高以孝子之心。為不若是。愬。係倒文法。我竭力耕田四句。即所謂愬也。父母之不我愛。於我何哉。言何有於我也。朱子以為自責不知。已有何罪。其說恐非。孝子之心。不若是。愬。所以為慕之至也。

帝使其子九男二女。百官牛羊倉廩備。以事舜於畎畝之中。天下之士多就之者。帝將胥天下而遷之焉。爲不順於父母。如窮人無所歸。

顧氏亭林云。虞書所載。帝曰。予聞如何。岳曰。瞽子。父頑。母嚚。象傲。克諧以孝。烝烝乂。不格。姦。是則帝之舉舜。在瞽瞍底像之後。今孟子乃謂九男二女。百官牛羊倉廩備。以事舜於畎畝之中。猶不順於父母。而如窮人無所歸。此非事實。但其推見聖人之心。若此。使天下之爲人子者。處心積慮。必出乎此。而後爲大孝耳。

愚按亭林先生之說。極是。爲不順於父母。如窮人無所歸。二句。惟心之語。乃孟子度舜之心也。惟其設心如是。所以能慕之。至天下之士。悅之。人之所欲也。而不足以解憂。好色。人之所欲。妻。帝之二女。而不足以解憂。富。人之所欲。富有天下。而不足以解憂。貴。人之所欲。貴爲天子。而不足以解憂。人悅之。好色。富貴。無足以解憂者。惟順於父母。可以解憂。

惟順於父母。可以解憂者。何也。天性之專。惟此一事也。慕之至也。

人少則慕父母。知好色則慕少艾。有妻子則慕妻子。仕則慕君。不

得於君則熱中大孝終身慕父母五十而慕者予於大舜見之矣

張氏云人莫不有所慕舜亦有所慕人之所慕物欲之誘而舜之所慕則天性之不可解者其於斯世無一毫存於胸中終身乎父母而已曰慕則無須與而不在乎此至誠無息者也此之謂大孝

愚按孝字本義從老省從子者孺也孺慕之心為最誠也人子自少至老專其心以順父母乃謂之孝人子稱父母曰親妊胎於母腹親之至也生於膝下親之至也弱冠以後日疎其親歎何如矣迨父母沒則由疎而遠痛何如矣古聖人定父母之名曰親言終身宜親之也此人子之所以終身宜孝其親而虞舜之五十而慕所以為大孝也人生五十以前血氣未定嗜欲未清或有移其慕於他事者至五十而血性漸定嗜欲漸清可以概其終身矣故讀此章書宜注重一慕字慕者纏綿悱惻之誠孺子之性也人而失其孺子之性則不順於父母而不可以為子矣愚嘗作大孝終身慕父母義別見文集

萬章問曰詩云娶妻如之何必告父母信斯言也宜莫如舜舜之不告而娶何也孟子曰告則不得娶男女居室人之大倫也如告則廢人之大倫以對父母是以不告也

朱注詩齊國風南山之篇也信誠也誠如此詩之言也對讎怨也舜父頑母嚚常欲害舜告則不聽其聚是廢人之大倫以讎怨於父母也

羅氏羅山云以對父母是子之對父母也舜豈有對父母之心然男女居室人之大倫告而廢倫此心終有所不安其不安即對父母也

萬章曰舜之不告而娶則吾既得聞命矣帝之妻舜而不告何也

曰。帝亦知告焉。則不得妻也。

趙注。帝堯知舜大孝。父母止之。舜不敢違。則不得妻之。故亦不告。

萬章曰。父母使舜完廩。捐階。瞽瞍焚廩。使浚井。出從而揜之。象曰。謨蓋都君。咸我績。牛羊父母。倉廩父母。干戈朕。琴朕。弧朕。二嫂使治朕棲。象往入舜宮。舜在牀琴。象曰。鬱陶思君爾。忸怩舜曰。惟茲臣庶。汝其于予。治不識舜。不知象之將殺己。與曰。奚而不知也。象憂亦憂。象喜亦喜。

朱注。按史記曰。使舜上塗廩。瞽瞍從下縱火。焚廩。舜乃以兩笠自捍而下。得不死。後又使舜穿井。舜穿井。為匿空旁出。舜既入深。瞽瞍與象共下土實井。舜從匿空旁出去。即其事也。象。舜異母弟也。象素憎舜。不至其宮。故舜見其來而喜也。

張氏云。完廩浚井。事之所無也。故程子曰。論其理。則堯在上。而百官事舜於畎畝之中。豈容象得以殺兄。而二嫂治其棲乎。學孟子者。以意逆志可也。故孟子未暇正其事之有無。獨答其大意。以明舜之心。謂舜非不知象之將殺己也。然象憂亦憂。象喜亦喜。程子曰。天理人情。於是為至。蓋象憂喜舜亦憂喜。是其心與之為一親之愛之。未嘗間也。

愚按此節。李榕村指為稗官野史。事之有無。蓋不足辨。而亦載之者。蓋問答之體。宜於博采也。陳氏蘭甫云。萬章篇所論。唐虞三代之事。闕遠深博。非問答之文。不能暢達之。讀書豈可不識文章之體乎。

方云此章以誠
信而喜為主怨
慕章主意先提
出此章主意在
章末始出局又
不同

曰。然則舜偽喜者與。曰。否。昔者有饋生魚於鄭子產。子產使校人
畜之池。校人烹之。反命曰。始舍之。圉圉焉。少則洋洋焉。攸然而逝。
子產曰。得其所哉。得其所哉。校人出曰。孰謂子產智。予既烹而食
之。曰。得其所哉。得其所哉。故君子可欺以其方。難罔以非其道。彼
以愛兄之道來。故誠信而喜之。奚偽焉。

或者曰。舜大智人也。常欲人處於非。而已處於是也。彼象者。蓋受其牢籠而不自知也。嗚呼。是專以欺詐之心。測聖人。謬之尤
謬者也。夫聖賢庸衆之所以異者。誠偽而已。孟子引子產事爲例子。產寧知校人之烹魚哉。以誠待之而已。舜非不知象之欲
殺己其愛也。愛其何。以若斯之傲。而其喜也。則彼以愛兄之道來。幸其或能改過。故喜而與之也。皆誠也。夫兄弟手足也。豈能
猜疑相惡而終絕之乎。此周公作鷓鴣常棣之詩。所以垂涕而道之也。後人不察。乃以己私度聖人。豈知聖人之所以爲聖人
者。誠信而已。聖人處事接物。決不容少參以欺詐。而况家庭之間乎。是故上章之怨慕處。父子之變也。此章之誠信處。兄弟之
變也。大舜精誠所積。乃足爲人倫之極則也。且夫世界之由誠而入僞者。正人心之由厚而澆也。誠不可見。則乾坤或幾乎息
人道。或幾乎亡。故誠僞之幾。尤不可以不辨。吾聞君子成人之美。不成人之惡。小人反是。乃考察近世之言論。非特不欲成人
之美。且不欲成古人之美。人心之險巇若此。士君子何以挽救之乎。

萬章問曰。象日以殺舜爲事。立爲天子。則放之何也。孟子曰。卦之

方云常人遇父
母之不慈心中
一怨者最難去
不怨者又多是
怨遇兄弟之不
友不弟心中一
偽字最難去不
知故萬章之問
曲盡人情學者
最當體察聖人
於父母只是
慕字於兄弟只
是一親愛字孟
子之答曲盡天
理學者最要體
察

也。或曰放焉。

朱注。放猶置也。置之於此使不得去也。萬章疑舜何不誅之。孟子言舜實封之。而或者誤以為放也。

萬章曰。舜流共工于幽州。放驩兜于崇山。殺三苗于三危。殛鯀于羽山。四罪而天下咸服。誅不仁也。象至不仁。封之有庠。有庠之人。奚罪焉。仁人固如是乎。在他人則誅之。在弟則封之。曰仁人之於弟也。不藏怒焉。不宿怨焉。親愛之而已矣。親之欲其貴也。愛之欲其富也。封之有庠。富貴之也。身為天子。弟為匹夫。可謂親愛之乎。

朱注。流徙也。共工。官名。驩兜。人名。二人比周。相與為黨。三苗。國名。負固不服。殺其君也。殛。誅也。鯀。禹父名。方命圮族。治水無功。皆不仁之人也。

顧氏亭林云。舜都蒲阪。而封象於道州鼻亭。在三苗以南荒服之地。誠為可疑。如孟子所論親之欲其貴。愛之欲其富。又且欲其源源而來。何以不在中原近畿之處。而置之三千餘里之外。邪。蓋上古諸侯之封。萬國其時。中原之地必無間土。可以封故也。又攷太公之於周。其功亦大矣。而僅封營丘。營丘在今昌樂維二縣界。史言其地瀉鹵。人民寡。而孟子言其儉於百里。又萊夷偏處。而與之爭國。夫尊為尚父。親為后父。功為元臣。而封止於此。豈非中原之地無間土。故至薄姑氏之滅。而後乃封太公邪。或曰。禹封在陽翟。稷封在武功。何與。二臣者有安天下之大功。舜固不得以介弟而先之也。故象之封於遠。聖人之不得已也。

愚按父子一體之所分兄弟亦一體之所分故休戚相共不藏怒不宿怨仁人對於常人無不如此惟常人則可疏之遠之而兄弟則惟有親愛之而已矣親愛者至性之所發也夫兄之對於弟如此則天下萬世之為人弟者親愛其兄當何如乎

敢問或曰放者何謂也曰象不得有爲於其國天子使吏治其國而納其貢稅焉故謂之放豈得暴彼民哉雖然欲常常而見之故源源而來不及貢以政接于有庠此之謂也

張氏云象之不道詎可以君國子民乎故使吏治其國納其貢稅而不得以暴彼民也而其親愛之至又欲常常而見之故使不拘夫朝貢之時源源而來若天子以政事接於有庠之君然夫其所以處之曲折詳備如此此仁之至義之盡親親之心而大公之體也

愚仁義有兼用舜之封象仁也使吏治其國納其貢稅仁中之義也不得暴其民義中之仁也欲常常而見之故源源而來又仁之至也舜惟至誠所以處之各得其當也

咸丘蒙問曰語云盛德之士君不得而臣父不得而子舜南面而立堯帥諸侯北面而朝之瞽瞍亦北面而朝之舜見瞽瞍其容有蹙孔子曰於斯時也天下殆哉岌岌乎不識此語誠然乎哉孟子曰否此非君子之言齊東野人之語也堯老而舜攝也堯典曰二

十有八載。放勳乃徂落。百姓如喪考妣。三年四海遏密八音。孔子曰。天無二日。民無二王。舜既爲天子矣。又帥天下諸侯以爲堯三年喪。是二天子矣。

王氏船山云。禮庶人爲國君服三月。鄭氏曰。天子畿內之民服天子亦然。周禮且然。唐虞質樸之制。愈可知已。但言畿內則五服之民不服天子矣。王者公天下而私其故封之國。天下者代易以爲之大君。而國其所世守。雖失天下不亡。其國故畿內之民親於五服。而恩禮有加焉。禮必度其可行而與情相稱。九州編氓於天子疏遠。闊絕而爲天子服喪。情敬不稱而勢亦不可行矣。百姓者百官也。黃帝始制姓氏。皆天子賜之。有爵者或以官邑。或以字諡。庶人賤無字諡。無官邑不得有姓。百姓如喪考妣。諸侯卿大夫服斬衰也。三年連下爲句。三年之間。四海之內。冠昏祭雖通而不作樂。下及乎侯國之大夫士。皆然。士無故不撤琴瑟於斯撤矣。侯國惟君服斬衰。大夫士則否。但撤樂耳。故下云帥天下諸侯爲堯三年喪。明侯國臣民之不與也。

愚按孟子曰。舜相堯二十有八載。堯崩三年之喪畢。舜避堯之子於南河之南。天下諸侯朝覲者。不之堯之子而之舜。訟獄者不之堯之子而之舜。謳歌者不謳歌堯之子而謳歌舜夫。然後之中國踐天子位焉。據此是堯三年之喪未畢時。舜尙未爲天子也。

又按船山先生之說。極爲精確。書堯典平章百姓。百姓昭明。百姓百官也。四海遏密八音。堯之仁德如天也。後世君民。遼隔其無德及下者。並無感情之可言。乃陋儒妄定喪禮強制。執行媚死君而誣生民。開詔詐之風。啓飾僞之習。甚至激動人心之不平。欲尊君而適以辱君。其亦無識之尤已。

咸丘蒙曰。舜之不臣堯。則吾既得聞命矣。詩云。普天之下。莫非王

方云信斯言也
是周無遺民也
取得有趣昌黎
講辨語意本此

士率土之濱。莫非王臣。而舜既爲天子矣。敢問瞽瞍之非臣如何。曰是詩也。非是之謂也。勞於王事而不得養父母也。曰此莫非王事。我獨賢勞也。故說詩者不以文害辭。不以辭害志。以意逆志。是爲得之。如以辭而已矣。雲漢之詩曰。周餘黎民。靡有子遺。信斯言也。是周無遺民也。

陳氏蘭甫云。史記孟子列傳云。序詩書。述仲尼之意。作孟子七篇。趙邪卿孟子題辭云。孟子通五經。尤長於詩書。禮案。孟子引詩者三十。論詩者四。引書者十八。論書者一。又有似引書而不言書曰者。所謂尤長於詩書者。於此可以窺見矣。其引蒸民之詩。以證性善。堯之學也。引雨我公田。以證周用助法。考據之學也。小弁之怨親親親仁也。此由讀經而推求性理。尤理學之圭臬也。蓋性理之學。政治之學。皆出於詩書。是乃孟子之學也。

愚。孟子說經。最爲精覈。不加穿鑿。不妄附會。惟虛心以求古人之志。此爲經師家法。所本勞於王事而不得養父母也。曰此莫非王事。我獨賢勞也。此即後儒之傳體也。故說詩者不以文害辭。數句豈特說詩而已。凡解經者皆當如此。論文者亦當如此。如以辭而已矣。以下。是即後儒釋經辯駁體也。蓋孟子說詩之學。傳自子思。子思作中庸。引詩衣錦尚絅。數節皆斷章取義。而其觸類旁通。精微妙蘊。斷非後儒所能及。此其家法。蓋又得自曾子。大學引詩。邦畿千里。以下數節。又樂只君子。以下三節。亦皆精微奧妙。令人味之不盡。至孝經每章末。引詩亦多。含無窮之意。蓋詩本貴長言。永嘆不當求之字句之間。故孟子章末引詩亦多。仿孝經之意。聖賢傳經之蘊。於此亦略可見。後世說詩者。皆當奉此爲家法也。

孝子之至莫大夫尊親尊親之至莫大夫以天下養為天子父尊之至也以天下養養之至也詩曰永言孝思孝思維則此之謂也

孔子曰武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也春秋脩其祖廟陳其宗器設其裳衣荐其時食以下論郊祀之禮此所謂莫大乎尊親也孔子又曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也此所謂莫大乎尊親也蓋周家以忠厚開基讀大明縣皇矣諸詩元氣純懿渾淪無間而詩人贊述之旨不過曰適追來孝又曰繩其祖武夷攷文王武王之孝行備著於禮記文王世子首章食上視寒暖食下問所膳一飯亦一飯再飯亦再飯此所謂孝之至也故其本支下洎百世國祚綿延至八百載此所謂尊之至也周公宗祀文王於明堂以配上帝而郊祀上溯及於后稷迄今誦思文之詩知后稷粒民之德迨周公而始彰相距十有餘世此所謂孝之至亦尊之至也雖然論孝者若不求養親之心而必以是為衡則孝子之事親將有所窮故吾人之論孝者當以曾子為法曾子之言曰大孝尊親其次不辱其下能養立身行道揚名於後世以顯父母所謂尊親也守身兢兢不越禮法身體髮膚不敢毀傷所謂不辱也口體之奉必有酒肉愉色婉容曲盡其歡所謂能養也嚴父配天此力之不能為者也而立身行道以下數端不獨力所能為而尤不可不勉者也永言孝思豈必在天子家哉

書曰祇載見瞽瞍夔夔齊栗瞽瞍亦允若是為父不得而子也

朱注祇敬也載事也夔夔齊栗敬謹恐懼之貌允信也若順也言舜敬事瞽瞍往而見之敬謹如此瞽瞍亦信而順之也孟子引此而言瞽瞍不能以不善及其子而反見化於其子則是所謂父不得而子者而非如成丘蒙之說也

萬章曰堯以天下與舜有諸孟子曰否天子不能以天下與人

堯曰咨爾舜天之歷數在爾躬舜有天下堯傳之者也孟子曰天子不能以天下與人者將以發明天人相與之理至公而

不容有絲毫私意者也。朱注云：天下者，天下之人之私有故也。愚更爲進一解曰：天下者，君與民共有之。天下非一家一姓所得而私者也。

然則舜有天下也，孰與之曰：天與之。

書曰：天降下民，作之君，作之師，唯曰其助上帝寵之。傳曰：天生民而樹之君，使師牧之。故天子者，天之所命也。天命之故曰：天與之不順。天命者，則天奪之桀紂是也。太甲曰：顧諟天之明命。詩曰：畏天之威。于時保之人君，戒謹恐懼之心，其可須臾忽乎。

天與之者，諄諄然命之乎。

後人讀萬章此問，有哂然笑曰：不知窮理之學，宜多設問答之辭。淺學者蓋未足以知文體也。

曰：否。天不言，以行與事示之而已矣。

朱注：行之於身謂之行。措諸天下謂之事。言但因舜之行事而示與之之意耳。

曰：以行與事示之者，如之何。曰：天子能薦人於天，不能使天與之。天下諸侯能薦人於天子，不能使天子與之。諸侯大夫能薦人於諸侯，不能使諸侯與之。大夫昔者堯薦舜於天，而天受之。暴之於民，而民受之。故曰：天不言，以行與事示之而已矣。

薦人而不能使天與之，天下不能使天子與之，諸侯不能使諸侯與之，大夫者，權限也。上言天與之，此言薦之於天而天受之。

一語斷定以下
數節雄奇恣肆

暴之於民而民受之。受之。即所以與之也。是天之與民。其權均也。然而天虛而難憑者也。民實而可據者也是其權固專在於民也。

曰。敢問薦之於天而天受之。暴之於民而民受之。如何。曰。使之主祭而百神享之。是天受之。使之主事而事治。百姓安之。是民受之也。天與之人與之。故曰。天子不能以天下與人。

使之主祭而百神享之。無形者也。使之主事而事治。百姓安之。有形者也。是其權固專在於民也。

舜相堯二十有八載。非人之所能為也。天也。堯崩三年之喪畢。舜避堯之子於南河之南。天下諸侯朝覲者不之堯之子而之舜。訟獄者不之堯之子而之舜。謳歌者不謳歌堯之子而謳歌舜。故曰。天也。夫然後之中國踐天子位焉。而居堯之宮。逼堯之子。是篡也。非天與也。

尙書帝曰。咨四岳。女能庸庸。命巽朕位。司馬遷曰。堯將遜位。讓於虞舜。舜禹之間。岳牧咸薦。是薦舜者。岳牧也。然薦之者。岳牧而歸之者。朝覲訟獄謳歌者也。向使岳牧薦之。而朝覲者不歸之。訟獄者不歸之。謳歌者不歸之。則亦不能以有天下。故曰。天也。

豈非人事哉。後世史書所載篡竊之徒。不知天命實。不知人心有所由歸者也。

秦誓曰天視自我民視天聽自我民聽此之謂也

讀孟子引誓之言而孟子尊民之心可見而民權之宜尊益可見朱注云天無形其視聽皆從於民之視聽是朱子亦注重民權也黃黎洲先生之言曰君人者不以一己之利爲利而使天下受其利不以一己之害爲害而使天下釋其害此其人之勤勞必千萬於天下之人古之人量而不欲入者許由務光是也入而又去之者堯舜是也初不欲入而不得去者禹是也後之爲人君者不然以爲天下利害之權皆出於我我以天下之利盡歸於己以天下之害盡歸於人亦無不可使天下之人不敢自私不敢自利以我之大私爲天下之公始而慚焉久而安焉視天下爲莫大之產業傳之子孫受享無窮此無他古者以天下爲主君爲客凡君之舉世而經營者爲天下也今也以君爲主天下爲客凡天下之無地而得安甯者爲君也痛哉言乎蓋自後世人君私天下以爲產業絕不顧民之好惡從違而殺奪之慘生民之禍乃靡所底止矣秦誓曰天視自我民視天聽自我民聽近世西國之君有出於選舉者實隱合乎民視民聽之義其道爲大公其理爲大順必如此爭奪篡弑之風乃可以息而或者曰此或可行於唐虞之世若行之後世則天下亂何者以民之程度卑則適導其爭也此言近似有理殊不知後世界日益文明則天下人君必皆出於選舉之途夫語選君之法歸之於民而天下爭者此言乎亂世之民也如何而進之於治世則在於教育教育行而民之學識進程度高其視益明其聽益聰視明聽聰則以千萬人之聰明奉爲一人之聰明故曰聰明作元后古語曰衆非元后何戴后非衆罔與守邦又曰后非民罔使民非后罔治君之與民可合而不可分者也君與民之心可一而不可二者也此命之於天者也易傳曰先天而天弗違後天而奉天時蓋謂此也抑孟子有言曰王者之民皞皞如也洪範曰無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平會其有極歸其有極是即皞皞之世也又曰謀及卿士謀及庶人卿士從庶民從是之謂大同此其民之所以皞皞也反是而以天下爲一人之產業作福作威好惡乖違用側頗僻於是乎咎徵咸

禹之傳子也。憂後世爭之之亂也。此未知禹大公之心也。詰以堯舜何以不憂後世而其說實窮矣。

丹朱之不肖。舜之子亦不肖。舜之相堯。禹之相舜也。歷年多。施澤於民久。啓賢能。敬承繼禹之道。益之相禹也。歷年少。施澤於民未久。舜禹益相去久遠。其子之賢不肖。皆天也。非人之所能爲也。莫之爲而爲者。天也。莫之致而至者。命也。

張氏云。莫之爲而爲者。天也。莫之致而至者。命也。其發明天人之際深矣。莫之爲。言無有爲之者。而其爲則天也。莫之致。言無有致之者。而其至則命也。言天而又言命。天言其統體。而命言其命乎人者也。丹朱之不肖。舜之子亦不肖。而舜禹之爲相。歷年多。施澤之久。故天下歸之。啓賢能。敬承繼禹之道。而益相禹未久。故天下歸啓。此豈有爲之者乎。豈有致之者乎。而其爲也。其至也。則可以曰。天與命也。雖然。人君爲不善。而天命去之。則是有所爲而致也。獨不可言。天與命歟。孟子蓋亦嘗論之矣。曰。盡其道而死者。正命也。桎梏死者。非正命也。蓋如堯舜禹益之事理之全。而命之正也。若夫爲不善。以及於亂亡。則是自絕於天。以遏其命。不得謂之得其正矣。然而其爲是事。則有是應。謂之命。則可也。

愚按。不肖。人事也。賢。人事也。歷年之多。與少。人事也。施澤於民之久。與未久。人事也。然皆莫之爲而爲。莫之致而至也。故曰。天也。命也。其實。則皆人也。歸於賢而已矣。

匹夫而有天下者。德必若舜禹。而又有天子薦之者。故仲尼不有

為云故益伊尹
 獨公不有天下
 是因益而此論
 是周也下文申
 明伊尹之不有
 天下而周公之
 不有天下只說
 猶益之於夏伊
 尹之於殷不必
 總說文極簡古
 若復將則公事
 義善則繁冗

天下。

仲尼之德。非不若舜禹也。以無天子薦之。故不有天下。

繼世以有天下。天之所廢。必若桀紂者也。故益伊尹。周公不有天下。

張氏云。孟子因論堯舜禹禪繼之事。而遂及於匹夫有天下。與繼世有天下之理。而論伊周孔子之事。所以極乎天命之微也。匹夫而有天下。德必若舜禹。而又有天子薦之者。仲尼之不有天下。則以無薦之於天者也。此天也。繼世以有天下者。必其惡如桀紂。而後為天所廢。不然。則其繼世固宜。故益伊尹周公。雖德盛而不有天下也。

愚按繼世以有天下者。其先世皆有大功德於民。非有桀紂之主。則不至斬其澤也。故敬承先世者。脩德為善。不可稍怠也。

伊尹相湯。以王於天下。湯崩。太丁未立。外丙二年。仲壬四年。太甲顛覆湯之典型。伊尹放之於桐。三年。太甲悔過。自怨自艾。於桐處仁。遷義。三年。以聽伊尹之訓。已也。復歸于亳。

張氏云。太甲雖不敬於始。伊尹放之於桐。使之改行。及其克終。則奉而歸之。皆順天命也。

王氏船山云。趙氏以二年四年為在位之年。蓋殷道立弟。次及嫡長子。則太丁薨。而外丙仲壬踵立。以傳太甲。其制然也。程子破其說。以年為歲。湯壽百齡。豈九十又八而生子乎。若夫太甲宅憂桐宮者。為之後者為之子。太甲嗣仲壬。則為仲壬居喪如

嗣子也。湯、慕在桐，仲壬之墓亦在桐。古者墓兆以昭穆祔葬，無各為陵邑之制也。

愚按伊尹之放太甲也，非其志之高則篡也。太甲之處仁遷義也，薰伊尹之德而善良也。曰聽伊尹之訓已也，伊尹為之師也。人君能得聖賢為之師，則無形之中有以遷善改過而享國遂得以長久。古語曰：能自得師者，王謂人莫己若者亡。

周公之不有天下，猶益之於夏，伊尹之於殷也。

益之於夏，勤勞而已，其心無所苦也。至伊尹而用心苦矣。至周公而用心尤苦。讀詩至鴟鳴，東山常棣，諸篇，閱子小子敬之小。悲諸篇讀書至金縢，無逸，諸篇，周公之用心，惟知為君為天下，初無絲毫私意於其間也。順天之至也。

孔子曰：唐虞禪，夏后殷周繼，其義一也。

張氏云：一者，何也？亦曰奉天命而已矣。而司馬君實，蘇子由各以其私意立論，愚不得而不辨也。司馬氏之論曰：禹之果賢，而禹薦益，使天下自擇，啓而歸焉，是飾僞也。益知啓之賢，得天下之心，已不足以間，而受天下於禹，是竊位也。禹以天下授益，啓以違父之命而為天子，是不孝也。惡有飾僞竊位不孝之人，而謂之聖賢哉？此未知禹不得授之於益，益不得受之於禹也。禹以益之賢，使宅百揆，而薦之於天耳。禹崩，益以冢宰率天下行三年喪，喪終則避位焉。禹之子啓賢，而天下歸之，固其所也。禹也，益也，啓也，皆豈能加毫末於此哉？蘇氏之論曰：使舜禹避之，天下歸之，而堯舜之子不順，將使天下而廢其子歟？將奉其子而違天下歟？而事之至逆，由避致之也。至益不度天命而受命於禹，禹遜之而天下不從，而後不敢為，匹夫猶且恥為之，而謂益為之哉？此尤不思之甚者也。舜禹豈有富天下之意乎哉？終其事而避其位，若天下歸吾君之子，固其所也。而天下歸之，自不含且舜禹若逆計其利害而違自立，則是何心哉？益為禹所薦，故終其冢宰之事，三年喪畢，避啓箕山，天下歸，益固得其所以私意得失，輕重聖賢，何其不之思歟。

愚按唐虞禪人心歸舜與禹也夏后殷周繼人心歸啓與太甲成王也其權皆在民也其義一也不當禪而思禪者燕子噲是也。不當繼而思繼者秦二世是也。皆不得乎人心也。知人心之趨向乃知民權之宜重也。是故民以君爲天。不得而違法也。君亦以民爲天。不得而違法也。法尊而義定。天下無爭亂之事矣。

萬章問曰。人有言伊尹以割烹要湯。有諸。

伊尹。任天下之事。即不免。蓋天下之怨謠。因之紛起。故古書中。毀伊尹處甚多。如楚詞。天問云。水濱之木。得彼小子。夫何惡之。賸有莘之婦。及此章割烹要湯等。皆是。乃知任事者。必先任天下之怨。雖蒙天下之毀。而弗恤也。

孟子曰。否。不然。伊尹耕於有莘之野。而樂堯舜之道焉。非其義也。非其道也。祿之以天下。弗顧也。繫馬千駟。弗視也。非其義也。非其道也。一介不以與人。一介不以取諸人。

氣節。即俗所謂氣骨。爲人而無氣骨。豈能任天下之事。此節道義二字。當與養氣。章其爲氣也。配義與道。參看蓋氣節之根柢也。祿之以天下。謂尊以天子之祿。繫馬千駟。謂與以千乘之國。一介不取。與即不受。天下千駟之根本。聖人之視。一介固無異於天下千駟也。惟一介之取與。必折衷於道義。所以能自任以天下之重。

湯使人以幣聘之。囁囁然曰。我何以湯之聘幣爲哉。我豈若處畎畝之中。由是以樂堯舜之道哉。

兩我字當注意。所以重視己身不輕出也。

以下數節氣象何等廣闊有此胸襟此等志氣此等學問方有此等文章

此節忽插入伊尹平日之言文特奇突

此節忽插入伊尹本心之志文更奇突

湯三使往聘之既而幡然改曰與我處畎畝之中由是以樂堯舜之道吾豈若使是君為堯舜之君哉吾豈若使是民為堯舜之民哉吾豈若於吾身親見之哉

羅氏羅山云處則以其道脩於一身達則以其道行於天下或出或處此心原無二致三聘而後幡然者平時以道自重不肯苟進至此感湯之誠而又知湯之可與大有為始起而應之非前此無堯舜君民之心至此始幡然改圖也堯舜其民其本領在我我不待擇民而後治堯舜其君則必其君之可與有為而後可三聘後應亦審於擇主之道也
愚按一我字三吾字當注意所以重視己身當為天下而出也吾豈若於吾身親見之蓋於畎畝之中經畫天下之事已早有成竹矣

天之生此民也使先知覺後知使先覺覺後覺也予天民之先覺者也予將以斯道覺斯民也非予覺之而誰也

三子字當注意挺然自任非嚶嚶然為大言也有豪傑之性質兼有聖賢之學問也不言先聖先哲而云先知先覺見非常之人務在孺民之知覺而生民之知覺不齊奚翅恒河沙數如何而普及以覺之如何而分等差以覺之要必有大經綸大學問以統攝分置於其間非可空言也

思天下之民匹夫匹婦有不被堯舜之澤者若已推而內之溝中

其自任以天下之重如此故就湯而說之以伐夏救民

己字自字當注意惟自待高故自任重惟不失己故能救民思天下之民與禹思天下有溺稷思天下有飢二思字正同此思也何其大也聖人之所為先天下之憂而憂也乃救世之苦心也讀張子西銘云民吾同胞物吾與也又曰凡天下之疲癯殘疾憊獨鰥寡皆吾兄弟之顛連而無告者也亦有此廣大之氣象故就湯而說之以伐夏救民為一句俗讀分作二句便無力

吾未聞枉己而正人者也況辱己以正天下者乎聖人之行不同也或遠或近或去或不去歸潔其身而已矣

兩己字一身字當注意皆重視己身也當與枉尺直尋節參看或遠或近或去或不去聖人之行令人神往歸潔其身潔字更有味高尚其事固潔也拔茅貞吉亦所以為潔也

吾聞其以堯舜之道要湯未聞以割烹也

堯舜之道豈可以要君乃甚言其不要爾

伊訓曰天誅造攻自牧宮朕載自亳

趙注牧宮築宮也載始也湯曰我始與伊尹謀之於亳遂順天而誅也

愚按人生當世懼不能擔任天下之事而已吾嘗謂人者任也士者事也必能擔任天下之事始不愧為士不愧為人此章書專以我字予字己字自字作線索見古聖人於天下事有挺然自任之志而未又贊之曰歸潔其身而已矣見吾身之在天地間至為貴重夫吾身為而可貴為能任天下之事也若委蕪不任事何足以為貴且吾身為而可貴為其學道也若空疎

方云此章以義
命二字為主不
主癰疽與侍人
無可佐證故以
不主彌子事觀
之可見矣以主
司城貞子事觀
之可推矣末節
以觀遠臣以其
所主一法以明
觀人之法以定
俗語之誣文境
警飭之

無學或雖學而無實用。烏足以任事。又何足以為貴。且吾身曷為而可貴。為其至潔也。若猥瑣齷齪。烏足以任事。更何足以為貴。如是而知。聖人潔身之行。必先嚴義利之辨。蘇東坡伊尹論曰。天下之大。而不足以動其心。則天下之大節。有不足立。而大事有不足辦者矣。簞食豆羹。非其道不取。則一鄉之人。莫敢以不正犯之矣。一鄉之人。莫敢以不正犯之。而不能辦一鄉之事者。未之有也。推此而上。其不取者愈大。則其所辦者愈遠矣。又曰。天下不能動其心。故其才全。以其全才而制天下。故臨大事而不亂。古之君子。必有高世之行。非苟求為異而已。卿相之位。千金之富。有所不屑。將以自廣其心。使窮達利害不能為之芥。帶以全其才。而欲有所為耳。斯雖文章家言。而持義頗精。余嘗論脩身之要。學問猶堂屋也。行詣猶地基也。地基不堅。堂屋圯壞。人生學問。縱極遼美。而行詣不完。貨財是徇。一旦名譽掃地。無以取信於天下之人。即不能復辦天下之事。深可痛也。且人度量相越。各有不同。有操持一介而失守於數十金。百金者矣。有操持於數十金。百金而失守於千金。萬金者矣。愈勤則愈細。愈大則愈難。惟古之聖人。為能精於觀人。而尤嚴於律己。己之方首嚴義利。伊尹凡事折衷於道。義自一介之細。推而極於天下。千駟之重。初無二致。非謂天下千駟之不足重也。以天下千駟。猶不如吾身之重也。夫以吾身之重。加乎天下千駟之上。故吾身之潔。雖以天下千駟。而亦有所不屑也。吾聞潔其身而任天下之事者矣。未聞失其身而能任天下之事者。也是故士而有志於當世之事。先自不屑不潔。始而近世豪傑之士。不知求聖賢學問。徒欲枉道以求人。卒至身敗名裂。惜哉。惜哉。

萬章問曰。或謂孔子於衛主癰疽。於齊主侍人瘠環。有諸乎。孟子曰。否。不然也。好事者為之也。

朱注云。謂舍於其家。以之為主人也。癰疽。瘍醫也。侍人。奄人也。好事。謂喜造言生事之人也。

於衛主顏雝。由彌子之妻。與子路之妻。兄弟也。彌子謂子路曰。孔

子主我衛卿可得也。子路以告孔子曰：有命。孔子進以禮，退以義，得之不得，曰：有命。而主癰疽與寺人瘠環，是無義無命也。

張氏云：衆人不知有命，故於其無益於求者，強求而不止。若賢者則安於命矣。知命之不可求也，故安之。若夫孔子所謂有命者，則義命合一者也。故孟子發明之曰：孔子進以禮，退以義，得之不得，曰：有命。非聖人擇禮義而爲進退，聖人進退無非禮義。禮義之所在，固命之所存也。此所謂義命之合一者也。

愚按：彌子衛之幸臣，曾謂孔子而屑主之乎？進以禮，退以義，其氣象何從容也？得之不得，曰：有命。其言詞何委婉而決絕也？夫莫之致而至者，命也。命者，迹近於渺茫，而聖賢有時，或言命者，蓋君子任理，小人任數。言理足以範圍君子，言數足以範圍小人。若有命之說廢，則小人之蚤緣奔競，更將無所忌憚。世道更至於不可救藥，而實則得之不得，固非人力之所能爲。此孔子所由以有命之說曉彌子也。彌子者，小人也，告之以義，雖千百言而不悟，曉之以命，則憬然悟矣。

孔子不悅於魯衛，遭宋桓司馬將要而殺之。微服而過宋，是時孔子當阨。主司城貞子爲陳侯周臣。

史記：孔子爲魯司寇，齊人歸女樂以間之。孔子遂行，適衛，月餘去衛適宋。司馬魋欲殺孔子，孔子去至陳，主司城貞子。王氏船山云：微服而過宋，過者不留之辭，則未嘗信宿而無所主矣。集注以貞子爲宋大夫，據司城宋官耳。孔子不得於魯衛，在定哀之際，宋之六卿未聞有貞子以賢著。宋與陳皆三恪之後，建官略同。宋有司城，陳亦有之。陳有司敗，亦有司城。陳地適當宋之南境，一免宋阨，即入陳地。貞子爲陳臣無疑也。乃陳自復封以後，唯有惠公、吳懷公、柳閔公，越以迄於亡，無有所謂陳。

侯周者。周非陳侯之名。乃周之則受之周。其稱臣者。所謂公養之什也。夫子遭阨至陳。而窮暫為陳侯公養之臣。其不妄進亦見矣。

愚按。易曰。履道坦坦。幽人貞吉。中庸曰。素患難行乎患難。君子之於道也。造次必於是。顛沛必於是。處患難。顛沛之際。而能不失其正者。所性分定故也。非然者。履險而失。其道進退將無所據矣。

吾聞觀近臣以其所為主。觀遠臣以其所主。若孔子主癰疽與侍人瘠環。何以爲孔子。

張氏云。觀近臣以其所為主。觀遠臣以其所主。此泛言觀人之法。豈獨爲人臣者所當知。爲人君者尤當明此義也。苟能以其所主觀遠臣。以其所爲主觀近臣。則遠近交見。而無蔽於耳目之私矣。孟子因論孔子而及於此。實觀人之要也。

愚按。君子觀人。觀其取友而已。取友不端。其人可知。後世如商鞅之徒。藉口變法。而以景監進。無義無命。卑鄙齷齪。非不獲一時之榮。而死期已至矣。士君子縱不能學孔孟。蓋以商鞅爲前車耶。

萬章問曰。或曰。百里奚自鬻於秦。養牲者。五羊之皮。食牛。以要秦穆公。信乎。孟子曰。否。不然。好事者爲之也。

張氏云。戰國之際。好爲此論。以汙賢者。此疾賢惡善之意。蓋其所爲。類此。而欲借賢者以自班耳。

愚按。史記晉獻公滅虞虢。虢與大夫百里奚。既虜百里奚。以爲秦穆公夫人媵。於秦百里奚亡。秦走宛。楚鄙人執之。穆公聞百里奚賢。欲重贖之。恐楚人不與。乃使人謂楚曰。吾媵臣百里奚在焉。請以五羖羊皮贖之。楚人遂許與之。當是時。百里奚

方云此章以賢
智二字爲主
里奚不要秦穆
公無證佐只有
敘不諫廢公一
見其賢推明以
事反覆推明以
賢則必無此
事純是空中樓
閣真靈妙之文
也

年已七十餘。繆公釋其囚。與語國事三日。繆公大說。授之國政。號曰五穀大夫。萬章所言百里奚自鬻於秦。養牲者之家。得五羊之皮而爲之食。牛疑即因此而傳訛也。

百里奚。虞人也。晉人以垂棘之璧。與屈產之乘。假道於虞。以伐虢。宮之奇諫。百里奚不諫。

穀梁傳。晉獻公欲伐虢。荀息曰。君何不以屈產之乘。垂棘之璧。而借道乎虞也。公曰。此晉國之寶也。如受吾幣而不借吾道。則如之何。荀息曰。此小國之所以事大國也。彼不借吾道。必不敢受吾幣。如受吾幣而借吾道。則是我取之中府。而藏之外府。取之中廐。而置之外廐也。公曰。宮之奇存焉。必不使受之也。荀息曰。公之奇之爲人也。達心而懦。又少長於君。達心則其言略。懦則不能疆諫。少長於君。則君輕之。且夫玩好在耳目之前。而患在一國之後。此中知以上。乃能慮之。臣料虞君中主以下也。公遂借道而伐虢。宮之奇諫曰。晉國之使者。其辭卑而幣重。必不便於虞。虞公弗聽。遂受其幣而借之。宮之奇諫曰。語曰。唇亡則齒寒。其斯之謂與。挈其妻子以奔曹。

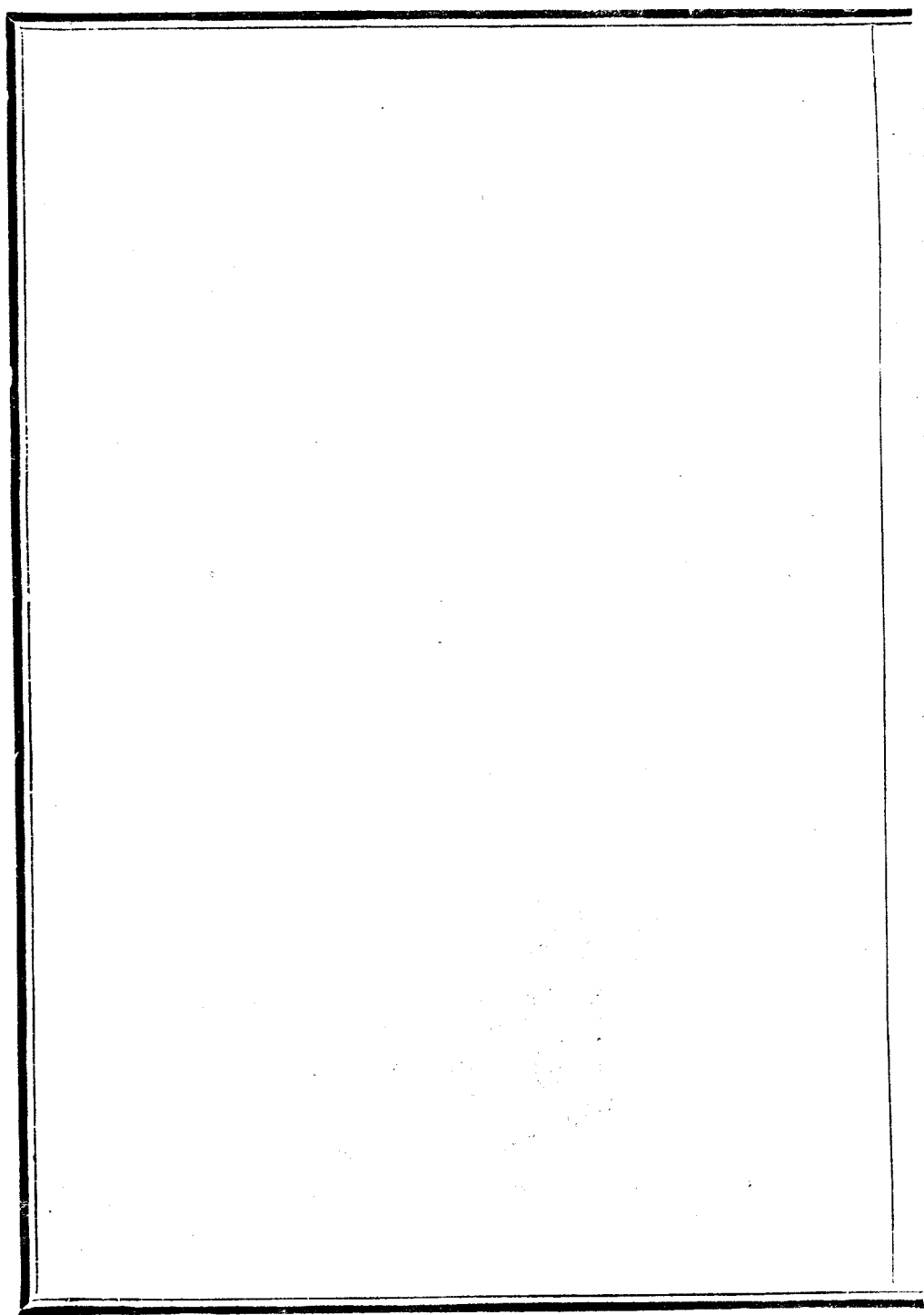
知虞公之不可諫而去之。秦年已七十矣。曾不知以食牛干。秦穆公之爲汙也。可謂智乎。不可諫而不諫。可謂不智乎。知虞公之將亡而先去之。不可謂不智也。時舉於秦。知穆公之可與有行也。而相之。可謂不智乎。相秦而顯其君於天下。可傳於後世。不賢而能。

屈曲盤旋純用
詰難法折出一
賢字筆鋒凌厲
無頭

之乎。自鬻以成其君。鄉黨自好者不爲而謂賢者爲之乎。

張氏云。自鬻以成其君。成之爲言。求成之成。定交之謂也。自鬻之事。雖鄉里知自好者不爲也。使奚爲之。則其人可見矣。豈復能爲前數者哉。雖然。百里奚不諫。虞公而去之。可得謂之忠乎。傳曰。百里奚愚於虞。而智於秦。蓋百里奚不得用於虞。在不必諫之地也。故知其不可諫而不諫。亦不忍坐待其亡。以爲仇讎之民。故引而去之。此所以爲智也。不然。百里奚在當諫之地。而不諫。則是不忠之臣也。而何以爲智乎。

愚按。所貴乎人者。能自好也。不能自好。何以成人。司馬遷。貨殖傳曰。夫趙女。鄭姬。設形容。揆鳴琴。揄長袂。躡利屣。目挑心招。出不遠千里。不擇老少者。奔富厚也。此乃所謂自鬻也。稍有良知者。而忍爲之乎。管子曰。禮義廉恥。國之四維。四維不張。國乃滅亡。禮義廉恥。端賴吾人之本身。以提倡。乃近世士大夫。迫於生計。氣節蕩然。藜藿難甘。牛衣對泣。遂至自鬻其身。而不自顧惜。嗟乎。嗟乎。豈知士貧而不可賤。乎骨堅而不可脆。乎身貴而不可鬻。乎魏李康。運命篇論曰。道之將廢也。命之將賤也。豈獨君子恥之。而弗爲乎。蓋亦知爲之而弗得也。李康文學之士。尚能爲此言。而况聖賢之徒乎。吾願鄉黨之士。常誦此章。毋喪其自好之性。並敗壞其自好之俗也。

孟子新讀本卷五

唐文治蔚芝甫著

萬章篇下

孟子曰。伯夷曰。不視惡色。耳不聽惡聲。非其君不事。非其民不使。治則進。亂則退。橫政之所出。橫民之所止。不忍居也。思與鄉人處。如以朝衣朝冠。坐於塗炭也。當紂之時。居北海之濱。以待天下之清也。故聞伯夷之風者。頑夫廉。懦夫有立志。

方云此合傳體也。以孔子為主。故論贊處專重孔子。

張氏云。伯夷目不視惡色。耳不聽惡聲。凡色之過乎目。聲之接乎耳。固不得而遁也。而所以視所以聽。則在我也。於惡色惡聲。視聽不加焉。則其立心高而守已固矣。

愚按。橫暴也。橫政。壓其民。橫民。亂其政。橫政所出。皆胥削貪酷之端。橫民所止。皆乖戾欺詐之象。是以不忍見而不忍聞也。是惟聖之時者。能救之。次焉者。避之而已。救之之道。奈何。橫政當反之。以寬仁。橫民當化之。以教育。伯夷氣節之士。能以剛善矯柔惡者也。

伊尹曰。何事非君。何使非民。治亦進。亂亦進。曰。天之生斯民也。使

先知覺後知。使先覺覺後覺。予天民之先覺者也。予將以此道覺此民也。思天下之民匹夫匹婦有不與被堯舜之澤者。若已推而內之溝中。其自任以天下之重也。

何事非君四句與孟子所云處畎畝之中湯三使往聘之事未合疑傳聞異辭或此數語在太甲時之言也

柳下惠不羞汙君不辭小官進不隱賢必以其道遺佚而不怨阨窮而不憫與鄉人處由由然不忍去也爾爲爾我爲我雖袒裼裸程於我側爾焉能浼我哉故聞柳下惠之風者鄙夫寬薄夫敦。

張氏云柳下惠雖事汙君而不羞居小官而不辭然其進也未嘗隱賢焉未嘗不以其道焉此所以爲柳下惠也不然則是枉己苟仕而已矣雖然以三子而論之伊尹其最高乎故於伯夷之風則以爲聞之者頑夫廉懦夫有立志於柳下惠之風則以爲聞之者鄙夫寬薄夫敦而獨不言伊尹之風所被者廣也亦猶論流弊於二子有隘與不恭之言而不及伊尹也

陳氏蘭甫云趙邪卿謂孟子反覆差次伯夷伊尹柳下惠之德數章陳之蓋其留意者也滯案此亦古書之文而孟子述之也蓋天下風俗之壞總不出頑懦鄙薄四者惟廉立寬敦可以救之夷惠實百世之師其曰君子不由者師其清不由其隘師其和不由其恭耳

愚按柳下惠和藹之士蓋能以柔善矯剛惡者也張氏陳氏之說均極精確或疑夷惠爲百世之師而伊尹不與以爲伊尹有放君之事其行亞於夷惠不知伊尹立天下之大節任天下之大事樂堯舜之道施堯舜之澤幾幾乎爲萬世之師矣是以程

子門人亦有伊尹出處合乎孔子之問。惟非有大過人之德行才識恐未易學之耳。

孔子之去齊接浙而行。去魯曰遲。遲吾行也。去父母國之道也。可以速而速。可以久而久。可以處而處。可以仕而仕。孔子也。

張氏云。孔子天也。其去齊接浙而行。去魯則曰遲。遲吾行也。蓋其速也。其遲也。皆道之所在也。曰可以速而速。可以久而久。可以處而處。可以仕而仕。比公孫丑章所云易一則字耳。而尤見從容不迫與時偕行之意也。

孟子曰。伯夷聖之清者也。伊尹聖之任者也。柳下惠聖之和者也。

孔子聖之時者也。

孔子其生知之聖乎。不謂之生知不可也。三子其學知之聖乎。不謂之生知亦不可也。惟聖而自然者乃謂之聖。勉而至焉者非聖也。然聖人之氣質亦不能無所偏。清者陽剛之善者也。和者陰柔之善者也。任者兼陰陽剛柔之善者也。又易言乎時也。易傳曰。與四時合其序。孔子秉陰陽剛柔之善性。而能以時出之。若太和元氣之流行於四時。故謂之時。蓋聖人陰陽剛柔之性既無不得其中。故其喜怒哀樂之發亦無不得其當。所謂物來而順應者也。故時措之宜也。非趨時也。易傳又曰。時義曰時。用聖人之道。或出或處。或默或語。能以吾心之消息應人心之消息。而即以感天下之消息。時之為義。為用大矣哉。周易六十四卦時而已矣。經禮三百。曲禮三千。時而已矣。無行不與如雨之化。時而已矣。講學淑世。非時不通。化民成俗。非時不純。易傳有曰。終日乾乾。與時偕行。時乎。時乎。豈詭隨者所得假其名乎。

孔子之謂集大成集大成也者。金聲而玉振之也。金聲也者。始條

以上皆古書之文而孟子引之故論斷別加孟子曰三字猶公孫丑篇伯夷隘一節之例

事也。理也。玉振之也者。終條理也。始條理者。智之事也。終條理者。聖之

張氏云。所謂集大成者。言集乎道之大成也。金聲而玉振之者。樂之始作以金奏而以玉聲終之。言孔子之道始終純一而無不盡者也。因論孔子而遂推言學聖人始終之義。使學者有所馴而進焉。始條理即易所謂知至至之終條理即易所謂知終終之。此未及乎聖智也。學者從事於此。固所以爲聖智之道也。故曰智之事。聖之事。條理云者。言有序而不紊也。夫所謂終條理者。即終其始條理者也。致知力行。蓋互相發。然知常在。前故有始終之異也。愚按。周官六德曰。知仁聖義中和。知在聖之先。而中庸之贊舜亦不過曰。大知。蓋孔子雖係生知之聖。復能窮理盡性。通達萬變。故不獨爲聖之極。尤爲智之極。而非三子所能幾也。

智譬則巧也。聖譬則力也。由射於百步之外也。其至爾力也。其中非爾力也。

朱注。此復以射之巧力發明聖智二字之義。見孔子巧力俱全。而聖智兼備。三子則力有餘而巧不足。是以一節雖至於聖而智不足以及乎時中也。

張氏云。夫射而至於百步者。由夫力也。力可勉也。而其中鵠則非力之可爲。由夫巧也。智譬則巧者。言其妙於中也。聖譬則力者。言其能至也。若三子者。其用力可謂至極矣。故於其清任和者。皆以聖名之。以言其於是三者臻其極也。然方之孔子。終有所未及者。非其力之不至也。於聖人大而化之者。猶有所憾。蓋其智於是三者之外。未能盡中也。孔子則智聖俱極者也。論學則智聖有始終之序。論道則聖之極是智之極也。惟孔子爲盡之。故三子不能班也。

北宮錡問曰。周室班爵祿也。如之何。

趙注。北宮錡。衛人。班列也。

孟子曰。其詳不可得聞也。諸侯惡其害己也。而皆去其籍。然而軻也。嘗聞其略也。

趙注。詳。悉也。不可得備知也。諸侯欲恣行。憎惡其法度妨害己之所為。故滅去典籍。今周禮司祿之官。無其職。是則諸侯皆去之。故使不復存也。略。麗也。言嘗聞其大綱如此。

張氏云。戰國之時。天王之名號僅存。而其法廢也久矣。諸侯僭越常度。惡其害己。并與其籍而去之。雖曰諸侯之罪。而周之失政亦已久矣。故曰文武之政。布在方策。其人存則其政舉。其人亡則其政息。豈不然哉。孟子答北宮錡之問。蓋出於師友之所傳。故家遺俗之所聞者。雖曰其略。而大綱可得而推矣。

天子一位。公一位。侯一位。伯一位。子男同一位。凡五等也。君一位。卿一位。大夫一位。上士一位。中士一位。下士一位。凡六等。

趙注。公。謂上公九命。及二王後也。自天子以下。列尊卑之位。凡五等。諸侯法天子。臣名亦有此等。从君下至於士也。
朱注。此班爵之制也。五等通於天下。六等施於國中。

天子之制。地方千里。公侯皆方百里。伯七十里。子男五十里。凡四

等不能五十里。不達於天子。附於諸侯曰附庸。

宋注。此以下班祿之制。不能猶不足也。小國之地不足五十里者。不能自達於天子。因大國以姓名通。謂之附庸。

天子之卿受地視侯。大夫受地視伯。元士受地視子男。

趙注。視比也。天子之卿大夫士所受采地之制也。

大國地方百里。君十卿祿。卿祿四大夫。大夫倍上士。上士倍中士。中士倍下士。下士與庶人在官者同祿。祿足以代其耕也。

趙注。公侯之國為大國。卿祿居於君祿十分之一也。大夫祿居於卿祿四分之一也。上士之祿居大夫祿二分之一也。中士下

士轉相倍。庶人在官者。未命為士也。其祿比上農夫。士不得耕。以祿代耕也。

顧氏亭林云。為民而立之。君故班爵之意。天子與公侯。伯子男一也。而非絕世之貴。代耕而賦之祿。故班祿之意。君卿大夫士與庶人在官一也。而非無事之食。是故知天子一位之義。則不敢肆於民上。以自尊。知祿以代耕之義。則不敢厚取於民。以自奉。不明乎此。而侮奪人之君。常多於三代之下矣。

羅氏羅山云。班爵祿之制。孟子自言未聞其詳。其與周先王之法。固有不能盡合者。然而班爵祿之規模。已具其中。惟地之廣狹。祿之多寡。或不盡如此耳。公卿大夫士之祿。率皆以民為定。從一夫受田百畝起。數等而上之。至於君。至於天子。此是制祿大綱。領若綱在綱。有條而不紊。蓋立君設官。以為民也。上勞心以治下。下即竭力以奉上。其位卑者。任民之事少。則受民之供亦少。其位尊者。任民之事多。則受民之供亦多。官因民設。祿由田定。或隆或殺。莫不因乎自然之道。觀乎此制。不特以見君民之一體。而凡受民之供賦者。尤不可侈然享其厚祿。而不以民事為心也。先王治天上之法。率由井田而推官祿之多寡。以此

定。建。國。之。大。小。以。此。分。凡。夫。學。校。兵。賦。無。不。範。圍。其。中。故。非。封。建。無。以。維。井。田。非。井。田。無。以。定。封。建。嬴。秦。暴。虐。舉。先。王。之。良。法。美。意。而。盡。壞。之。罪。可。勝。誅。哉。

次國地方七十里。君十卿祿。卿祿三大夫。大夫倍上士。上士倍中士。中士倍下士。下士與庶人在官者同祿。祿足以代其耕也。

趙注。伯爲次國。大夫祿居卿祿三分之一也。

小國地方五十里。君十卿祿。卿祿二大夫。大夫倍上士。上士倍中士。中士倍下士。下士與庶人在官者同祿。祿足以代其耕也。

趙注。子男爲小國。大夫祿居卿祿二分之一也。

耕者之所獲。一夫百畝。百畝之糞。上農夫食九人。上次食八人。中食七人。中次食六人。下食五人。庶人在官者。其祿以是爲差。

朱注。獲得也。一夫一婦。佃田百畝。加之以糞。糞多而力勤者爲上農。其所收可供九人。其次用力不齊。故有此五等。庶人在官者。其受祿不同。亦有此五等也。此章之說。與周禮王制不同。蓋不可考。闕之可也。

王氏船山云。集注云。加之以糞。糞多而力勤者爲上農。其說本之趙注。蓋以糞爲矢穢也。歷攷古人文字。無有呼矢爲糞者。糞之爲言。除也。故春秋傳曰。糞除宗廟。禮云。爲長者糞。此言百畝之糞。繫之耕者所獲之後。則是從獲而計之。而非追論其既往。

方云此章文境
首一提後一束
中間引證如一
波未平一波又
起真神乎文者
也

力耕之事。龍子曰。凶年糞其田而不足。豈凶年之矢穢亦不足乎。糞者除也。謂除種穀。饑食奇零餘剩。而計其整數也。凡食若千人。整數也。古今使字用義。固不相若。呼矢為糞者。以矢穢必除去之借用。孟子以除算為糞。猶今人言淨數掃數。亦借用。執今人之方言。以訓古文。鮮有不滯者矣。

萬章問曰。敢問友。孟子曰。不挾長。不挾貴。不挾兄弟。而友也者。友其德也。不可以有挾也。

挾長挾貴。非為求道德而友也。故孟子曰。挾貴而問。挾長而問。皆所不答也。兄弟至親也。挾之以為友。非宜也。友也者。友其德也。此朋友所以居五倫之一也。曾子曰。以友輔仁。又曰。與君子游。如長日加益。而不自知也。愚嘗謂學者。品詣之賢否。惟在取友。讀書兩端。交誠篤之友。讀賢聖之書。則行誥之高。自在無形之際。非然者。人格不自覺其墮落矣。自後世無道德之交。而朋友一倫。遂缺進德無資。實世道之憂也。

孟獻子百乘之家也。有友五人焉。樂正裘。牧仲。其三人。則子忘之矣。獻子之與此五人者。友也。無獻子之家者。也。此五人者。亦有獻子之家。則不與之友。五人亦能忘獻子之勢者。子之家。則不與之友矣。

吾欲交友。吾思孟獻子。獻子忘其勢者也。故曰。無獻子之家。此五人者。亦有獻子之家。則不與之友。五人亦能忘獻子之勢者。也。友者平等也。惟德是視也。無所謂勢也。自人心不古。友道淪。皆舉凡希世苟合之士。遽蔭戚施。蔭蔭觀人顏色。而為辭。故不能儻戚施。下人以色。故不能仰。之人。俛仰尊貴之。顏逶迤。勢利之間。意無是非。讚之如流言。無可否。應之如響。以開看為。

方蓋不敢不
飽也下若說非
惟大國之君為
然也雖天子亦
有之舜尚見帝
云云亦可只是
文境平板無變
化忽接以然終
於此而已矣云
云異樣氣勢異
樣生動

精神以向背為變通勢之所集從之如歸市勢之所去棄之如脫遺一旦臨小利害反眼若不相識反擠之又下石焉者皆是也此昔人作廣絕交論所以歎息而不置也吾欲交友吾思孟獻子

非惟百乘之家為然也雖小國之君亦有之費惠公曰吾於子思則師之矣吾於顏般則友之矣王順長息則事我者也

吾欲交友吾思費惠公於子思則思之可謂能自得師矣顏般王順長息事無所攷然一則曰友之一則曰事我則固能與師友處而不與徒隸厮役之人處矣惠公者魯季氏之後僭稱公者也費季氏私邑而孟子稱為小國之君蓋季氏專魯而自春秋以後計必自據其邑如附庸之國矣大夫之為諸侯不待三晉而始然其來亦漸矣（說見顧亭林先生日知錄）

非惟小國之君為然也雖大國之君亦有之晉平公之於亥唐也入云則入坐云則坐食云則食雖蔬食菜羹未嘗不飽蓋不敢不飽也然終於此而已矣弗與共天位也弗與治天職也弗與食天祿也士之尊賢者也非王公之尊賢也

吾欲交友吾師晉平公吾又責晉平公入云則入坐云則坐食云則食雖蔬食菜羹不敢不飽其敬恭可謂至矣然而弗與共天位弗與治天職弗與食天祿則謂之不能尊賢可也位曰天位職曰天職祿曰天祿是位也職也祿也皆天之所命而非一人之所得私也然而平公不知也其意欲尊賢人而牢籠之而奔走之庸詎知天下之受我牢籠而奔走於我門者皆非賢者

也是違天則也故吾又責晉平公

舜尚見帝帝館甥於貳室亦饗舜迭為賓主是天子而友匹夫也

吾欲交友吾思帝堯吾又思帝舜堯之友舜也友其孝也友其大智也友其與人為善也館甥貳室亦饗舜迭為賓主豈徒然哉蓋五典百揆之事時時有以諮詢之矣厥後與其天位順天心也財成天地之道輔相天地之宜天地交而萬物通也上下交而其志同也古今交友之道未有大於此者也

用下敬上謂之貴貴用上敬下謂之尊賢貴尊賢其義一也

貴貴尚德也尊賢亦尚德也故曰其義一也朱注云當時但知貴貴而不知尊賢其說殊淺戰國時之所謂貴貴者趨炎而已爾非尚德也惟有道之世上之人皆有德故下之對於上皆致其尊敬之誠而上之對於下皆為平等其有德者亦必致其尊敬之實夫然後成泰交之象焉吾欲交友吾益信堯舜為人倫之至而益思朋友為五倫之一其義不可不明於天下

萬章問曰敢問交際何心也孟子曰恭也

此章萬章諸問備極精至交際之道取與辭受之義皆當盟之於心故不曰何道也曰何心也而下文又曰以心却之盟心之學也人與人相接禮而已矣恭敬之心人皆有之故孟子曰恭也發於本心也

曰卻之卻之為不恭何哉曰尊者賜之曰其所取之者義乎不義乎而後受之以是為不恭故弗卻也

此亦盟心之也其所取之者義乎不義乎度之於心也是其不恭亦發於本心也而孟子乃言弗卻者蓋指尊者之賜非不

方云交以道三句正意已盡交以道接以禮即下文所謂孔子受之即所謂孔子受之也特語意渾涵萬章曰今有禦人以下連作數波如掀天大浪而來其駭雜處氣皆洶湧須看孟子說得心平氣和至為子兆也方將孔子斯受之心事說出說孔子即所以明已之心也忽起奇喻諫甚

義之甚者而言爾。

曰請無以辭卻之以心卻之曰其取諸民之不義也而以他辭無受不可乎曰其交也以道其接也以禮斯孔子受之矣

宋注萬章以為彼既得之不義則其餽不可受但無以言辭問而卻之直以心度其不義而託於他辭以卻之如此可否耶交以道如餽贖開戒周其飢餓之類接以禮謂辭命恭敬之節孔子受之如受陽貨烝豚之類也愚按以心卻之尤為盟心慎獨之義交以道接以禮斯孔子受之者受之於心無愧也雖然聖人之精義不易學也當學賢者之廉隅於心可無悔

萬章曰今有禦人於國門之外者其交也以道其餽也以禮斯可受禦與曰不可康誥曰殺越人于貨閔不畏死凡民罔不讞是不待教而誅者也殷受夏周受殷所不辭也於今為烈如之何其受之

趙注禦人以兵禦人而奪之貨如是而以禮道來交接已斯可受乎孟子曰不可受也康誥尚書篇名殺於人取於貨閔然不知畏死者讞殺也凡民無不得殺之者也若此之惡不待君之教命遭人則討之三代相傳以此法不須辭問於今為烈烈明法如之何受其餽也

王氏船山云。集注云。殺人而顛越之人。既被殺。則自踣於地。笑待人顛越之乎。按。越者。踰也。行也。越人。越疆而行之商旅也。殺越人於貨。律所謂攔路劫殺者是已。附近之人。雖挾重貨。盜猶不敢肆其惡。惟越境孤客。殺之者。易以滅口。是以凶人敢試其鋒刃。而人尤為之飲恨也。

愚按。殷受夏三句。朱注以為衍文。家大人疑為錯簡。當在滕文公篇。彭更章舜受堯之天下。下。下。於文義為順。烈者。盛也。猶言其禍尤烈也。

曰。今之諸侯。取之於民也。猶禦也。苟善其禮際矣。斯君子受之。敢問何說也。曰。子以為有王者。作將比。今之諸侯而誅之乎。其教之不改而後誅之乎。夫謂非其有而取之者。盜也。充類至義之盡也。孔子之仕於魯也。魯人獵較。孔子亦獵較。獵較猶可。而況受其賜乎。

趙注。獵較者。田獵相較。奪禽獸得之以祭。時俗所尚。以為吉祥。孔子不違而從之。所以小同於世也。

愚按。萬章之問窮理之至也。孟子之答辭不為已甚之旨也。充類至義之盡。猶所謂伯夷之室。盜跖之室也。戰國時橫征苛稅。充類至義之盡。固可謂之盜。而論其罪。究異於盜也。則不可竟謂之盜也。獵較猶可。凡事必師法孔子也。

曰。然則孔子之仕也。非事道與。曰。事道也。事道奚獵較也。曰。孔子

先簿正祭器。不以四方之食供簿正。曰奚不去也。曰爲之兆也。兆足以行矣。而不行而後去。是以未嘗有所終。三年淹也。

朱注。事道者以行道爲事也。先簿正祭器。徐氏曰。先以簿書正其祭器。使有定數。而不以四方難繼之物質之。夫器有常數。質有常品。則其本正矣。彼獵較者。將久而自廢矣。兆猶卜之兆。蓋事之端也。孔子所以不去者。亦欲小試行道之端。以示於人。使知吾道之果可行也。若其端既可行。而人不能遂行之。然後不得已而必去之。蓋其去雖不輕。而亦未嘗不決。是以未嘗終三年留於一國也。

愚按。兆者。幾之微也。有爲之兆。而即不行者矣。有再爲之兆。而卒不行者矣。有兆足以行。而不行者矣。有兆足以行。而遂得其道者矣。士君子宜辨之於早。勿淹留而失可去之幾也。論語記山梁雌雉曰。色斯舉矣。孔子贊之曰。時哉。時哉。

孔子有見行可之仕。有際可之仕。有公養之仕。於季桓子。見行可之仕也。於衛靈公。際可之仕也。於衛孝公。公養之仕也。

朱注。見行可。見其道之可行也。際可。接遇以禮也。公養。國君養賢之禮也。

愚按。史記。季桓子用孔子。宰中都爲司寇。三月而魯國大治。兆足以行矣。以齊人歸女樂而止。此爲見行可之仕。衛靈公能接遇以禮。故孔子亦爲之淹留。迨問陳而始行。此爲際可之仕。衛孝公事無所考。孟子引此。見孔子之時也。其隨遇而處之者。皆盟之於心。而無所愧者也。

孟子曰。仕非爲貧也。而有時乎爲貧。娶妻非爲養也。而有時乎爲

養。

士君子有碩德有宏才有經世之學於是乎仕仕者事也將以有所事也將以行道而救民也非為貧也而有時或因家貧親老或道與時違而但為祿仕者此蓋不得已而仕者也。

為貧者辭尊居卑辭富居貧。

張氏云既曰為貧矣則不當處夫尊與富居於卑與貧者可也若處其尊與富則是名為為貧而其實竊位也處其尊與富則當任其責此豈為貧之地哉是則非義矣。

愚按為貧而仕者非上之人能用我也非下之人能被我澤也不得已也不得已而仕惟有居卑居貧而盟之於心乃可以自安然而今之為貧而仕者多矣曰我惟為貧所以欲居尊而居富也此百姓之憔悴疾苦所以無已時也。

辭尊居卑辭富居貧惡乎宜乎抱關擊柝。

抱關擊柝其職易稱而無有損於民之事此古之君子當無道之世所以多隱於晨門者也。

孔子嘗為委吏矣曰會計當而已矣嘗為乘田矣曰牛羊茁壯長而已矣。

趙注委吏主委積倉廩之吏也乘田苑囿之吏也茁生長貌。

愚按生人之所以安身而立命者厥有二端曰性分曰職分性分者吾性中所當守之分不可踰閑者也職分者吾職內所當守之分不容越限者也安分而後知足知足而後無求無求而後自樂惟聖人為能樂天孔子之言曰會計當而已矣牛羊茁

壯長而已矣。其安分樂天之誠。溢於言表。愚人不安分。終日爲營求之事。終身無知足之時。以至捐廉恥而不顧。遭刑戮而不知悔。哀哉。

位卑而言高罪也。立乎人之本朝而道不行恥也。

張氏云。位卑者言責不加焉。言高則罪矣。故可以姑守其職。此爲貧而任之法也。若夫立人之本朝。則當以行道爲任。道不行而竊其位。君子之所恥也。然則高位厚祿。非所以養貧也。後世不明此義。假爲貧之名。安享寵利而已。曾不以爲愧。此可勝罪哉。

愚按。易傳曰。君子思不出其位。位者人之所當止也。位卑而言高。是不安分也。發激烈至高之論。微特無益於天下。而且有害於天下。故曰罪也。易傳曰。德薄而位尊。力小而任重。鮮不及矣。鼎折足。覆公餗。凶。言不勝其任也。任者宜與道相稱者也。立乎人之本朝。而道不行。是不盡職也。闕冗無能。徒辱高位。以速官謗。故曰恥也。嘗見當世慷慨激昂之士。大言炎炎。以爲天下事。如反掌。特權不我屬。爾一旦居高位。躋顯秩。則惟利祿之是圖。曾無功德之可見。是罪與恥兼而有之也。凡此之弊。皆由虛浮。虛浮故張大其無實之言。而飾爲無實之道。欺一心以欺其君。欺其君以欺天下。而或者且曰。此救貧之策也。此天下所以日受人之才之害。而不能得人才之益也。聖人憫焉。爰發明性分職分之說。而有以救之。激烈者教之以安分。闕冗者勉之以盡職。昔孔子有言曰。君子憂道不憂貧。愚嘗聞之師曰。境遇當時時作退一步思。夫然後不憂貧。道德當時時作進一步思。夫然後能變道。君子之學務在盟心。

萬章曰。士之不託諸侯。何也。孟子曰。不敢也。諸侯失國而後託於諸侯。禮也。士之託於諸侯。非禮也。

方云此章以禮義二字爲主。無常職而賜於上。以爲不恭也。以上正意已盡。後乃推拓言之。余謂不然。此章以

舉字作主故以
後舉而加諸上
位與悅賢不能
舉遙遙相應蓋
孟子固以天位
為尊賢之規則
也

朱注。託寄也。謂不仕而食其祿也。古者諸侯出奔他國。食其廩餼。謂之寄公。士無爵。士不得比諸侯。不仕而食祿。則非禮也。愚按。仕而不受祿。古有之矣。若不仕而受祿。此何禮也。所謂名不正。則言不順。可恥之尤者也。

萬章曰。君餽之粟。則受之乎。曰。受之。受之何義也。曰。君之於氓也。

固周之。

朱注。周救也。視其空乏。則周卹之。無常數。君待民之禮也。

曰。周之則受。賜之則不受。何也。曰。不敢也。曰。敢問其不敢何也。曰。抱關擊柝者。皆有常職。以食於上。無常職而賜於上者。以為不恭也。

朱注。賜謂予之祿有常數。君所以待臣之禮也。

愚按。臣之與民有分焉。臣者任君之職。故可食於上。民者不任君之職。故不可以受其賜。此禮也。亦義也。

曰。君餽之。則受之。不識可常繼乎。曰。繆公之於子思也。亟問亟餽。鼎肉。子思不悅於卒也。標使者出諸大門之外。北面稽首再拜而受。曰。今而後知君之犬馬畜伋。蓋自是臺無餽也。悅賢不能舉。

又不能養也可謂悅賢乎。

朱注。擗。磨也。犬馬畜。言不以人禮待己也。臺。賤官。主使令者。蓋程公悔悟。自此不復令臺來致餽也。

愚按。擗。使者出諸大門之外。北面稽首再拜而不受。凡為士者。禮宜如此也。悅賢不能舉。又不能養。在彼既無悅賢之誠。在我即不當行其貴之禮。士君子。丰裁巖峻。氣骨凜然。固宜爾也。子思有泰山巖巖之氣象。孟子得師傳。故述其恭謹。或曰。在上位不陵下。在下位不援上。其說如何。曰。援者。攀援也。惟能如子思孟子而後。可謂之不援上。

曰。敢問國君欲養君子如何。斯可謂養矣。曰。以君命將之。再拜稽首而受。其後廩人繼粟。庖人繼肉。不以君命將之。子思以為鼎肉使已。僕僕爾。亟拜也。非養君子之道也。

朱注。僕僕。煩猥貌。

愚按。古人席地而坐。其拜甚易。而子思尚以亟拜為非養君子之道。後世臣之於君。動輒行拜跪之禮。以致君日尊而臣日卑。下情不能以上達。非特自輕賤也。抑亦失事君之大道矣。

堯之於舜也。使其子九男事之。二女女焉。百官牛羊倉廩備以養舜於畎畝之中。後舉而加諸上位。故曰。王公之尊賢者也。

張氏云。上言養之之禮。而未及乎舉之道也。若堯之於舜。則尊賢之極。而養道之盡也。事之以九男女。以二女百官牛羊。

方云以下玄勢
激昂引子思虞
人兩證兩拍仍
歸到不見上而
以禮門義路四
字作收氣象光
明正大並與首
應二節禮義字相

倉廩備而養之於賦歛之中惟恐不得當其意一旦舉而加諸上位如是而後可以謂之王公之尊賢也孟子每以堯舜之事為言者語道者必稽諸聖人所以示萬世之準的蓋聖人人倫之至故也嗟乎為士者於辭受之際可不思夫名正而言順者乎為君之待士又何可不深思所以養之道乎

萬章曰敢問不見諸侯何義也孟子曰在國曰市井之臣在野曰草莽之臣皆謂庶人庶人不傳質為臣不敢見於諸侯禮也

朱注傳通也質者士執雉庶人執鷄相見以自通者也國內莫非君臣但未仕者與執贄在位之臣不同故不敢見也

萬章曰庶人召之役則往役君欲見之召之則不往見之何也曰往役義也往見不義也

古者不為臣不見庶人不宜通干謁者也往役者庶人之分也往見者將以徇私而求名利也

且君之欲見之也何為也哉曰為其多聞也為其賢也曰為其多聞也則天子不召師而況諸侯乎為其賢也則吾未聞欲見賢而召之也

張氏云為其多聞則將資之以成德天子且不召師而況下此者乎為其賢則當尊之而不可慢蓋在我則當守庶人之分在彼則當隆事師之禮也

愚按師嚴然後道尊師也。而可召乎？詩曰：維師尚父。又曰：尹氏太師。周時天子尊師之禮至矣。抑非特天子也。以霸佐而言。桓公之於管仲且不敢召矣。

繆公亟見於子思曰：古千乘之國以友士何如？子思不悅曰：古之人有言曰：事之云乎？豈曰友之云乎？子思不悅也。豈不曰：以位則子君也。我臣也。何敢與君友也。以德則子事我者也。奚可以與我友。千乘之君求與之友而不可得也。而況可召與。

張氏云：繆公以千乘之君而欲以友士，宜亦可取也。而子思不悅，蓋曰：友之則猶爲有所挾而驕吝之心未盡降也。子思豈尊己而自大乎？蓋君臣之相與，獨有貴貴尊賢二者而已。貴貴分也，尊賢德也。分立而德尊天之理也。夫君欲與之友而不可得，古之人無一毫屑就之心如此。

愚按：事之云乎，豈曰友之云乎？惟有子思之學問行詣然後能引此言。蓋士而自卑不可也，然而妄自尊大亦不可也。吾黨之士貴有子思之氣節，先貴有子思之學問，行詣夫無德之人可鯁鯁然以師道自居也耶。

齊景公田，招虞人以旌，不至。將殺之。志士不忘在溝壑，勇士不忘喪其元。孔子奚取焉？取非其招不往也。

曰：敢問招虞人何以？曰：以皮冠。庶人以旃，士以旂，大夫以旌。

朱注。皮冠。田獵之冠也。然則皮冠者。虞人之所有事也。故以是招之。庶人未仕之臣。通帛曰旃。士謂己仕者。交龍爲旂。析羽而注於旂干之首曰旌。

以大夫之招。招虞人。虞人死不敢往。以士之招。招庶人。庶人豈敢往哉。況乎以不賢人之招。招賢人乎。

以大夫之招。招虞人。虞人死不敢往。禮也。義也。以士之招。招庶人。庶人不敢往。禮也。義也。欲見而召之。是不賢人之招也。夫不賢人之招。而可往乎。輕矣。賤矣。且以輕賤而進其身。亦危矣。

欲見賢人。而不以其道。猶欲其入而閉之門也。夫義路也。禮門也。惟君子能由是路。出入是門也。詩云。周道如砥。其直如矢。君子所履。小人所視。

朱注。詩小雅大東之篇。底與砥同。勵石也。言其平也。矢。言其直也。視。視以為法也。

張氏云。義之所以謂之路者。以其宜之可推也。禮之所以謂之門者。以其節之不可越也。二者人性之所有。譬之路與門。有足者。皆可以由。可以出入也。而君子獨能之者。何哉。衆人迷於物欲。而君子存其良心。故也。周道如砥。其直如矢。君子所履。小人所視。詩人之意。以為大道坦然。君子則能由之。而小人亦將視以從也。

愚按。三代而下。禮義廉恥之道。不明。士無氣骨。其對於君。惟以伺候奔走為務。而為人君者。亦以伺候奔走我者為忠。臣也。為賢者也。嗚呼。此所謂南鍼而北指者也。庸詎知伺候我奔走我者。決非賢人。而所謂賢者。必求之於不伺候不奔走之中。而

為臣可見不為
事以不見引孔子
迴氣合為結束神

方云此章一層
進一層讀之令
人氣脈全謂非

人君因伺候我奔走我者待遇之可以任意乃遂以是待不伺候不奔走之人傲慢而不恭頤指而氣使以是求賢猶欲其入而閉之門也夫義路也禮門也能由是路出入是門者為君子不能由是路出入是門者為小人然而孟子猶不違絕小人也引詩曰君子所履小人所視冀小人視之而亦由之而出入之也愚嘗集禮聯云進以禮退以義中天下而立頌其詩讀其書等百世之王惟進退以禮義而後能中天下而立所謂內重而外輕也非然者為偽氣節偽氣節亦小人也不可以不察也

萬章曰孔子君命召不俟駕而行然則孔子非與曰孔子當仕有官職而以其官召之也

孔子仕於朝君以其官職召之是以不俟駕不俟駕者非趨承也在官之分也然則不俟駕之義微孟子孰能明之哉又按論語孟子每章意義恒有相間以成文者而其義理乃愈精密如論語子貢方人子曰夫我則不暇似門不以觀人為重矣而下章乃即以抑亦先覺是賢乎補之又如賢者避世作者七人似聖人無意於世矣而下章乃即以知其不可而為之與夫果哉末之難矣以補之此篇交際章言交以道接以禮孔子受之魯人獵較孔子亦獵較仕非為貧章言孔子為委吏乘田似聖人亦近於圓融矣而下兩章即兩引子思之事以補之蓋孔子子思孟子易地則皆然且士君子固貴中庸然時中之聖不易學不若氣節嚴峻自無非義之干公孫丑問不見諸侯孟子引孔子之見陽貨而即引曾子子路之言以明君子之所養聖門尤重氣節於此可見凡若此類細詳詳玩觸處旁通意味愈覺無盡此讀書所以須觀大義不當拘拘於章句之末也綜覽此篇論舜舜夷惠伊孔可謂擴之極其大而論辭受出處去就可謂析之極其精孔子之贊易曰窮理盡性以至於命又曰探頤索隱退藏於密此豈淺學所可窺哉

孟子謂萬章曰一鄉之善士斯友一鄉之善士一國之善士斯友

獨氣奮已也高
由流水帶身唐
廣之問其品不
凡其志更偶乎
遠矣讀古人書
類時時存此意

一國之善士天下之善士斯友天下之善士

易傳曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭一鄉之善士斯友一鄉之善士推而至於一國天下皆然者同心也易傳曰同聲相應同氣相求非特語君臣交會之際也以善士而友善士皆聲相應而氣相求也易豫卦之彖辭曰利建侯行師其九四爻辭曰由豫大有得勿疑朋盍簪象傳曰由豫大有得志大行也蓋以天下之善士盍簪而聚於上乃得大行其志非然建侯行師不利矣

以友天下之善士爲未足又尙論古之人頌其詩讀其書不知其人可乎是以論其世也是尙友也

取友之道與其多親今人不若多親古人古人往矣其行詣何由知之惟尙論乃知之古人之精神氣象言語文章性情功業備載於詩書頌其詩讀其書乃能知古人之精神氣象言語文章性情功業也然而陋儒之論古人也迂狂士之論古人也誕或妄出己議以輕營乎古人或膠執己見以重誣乎古人皆由於不知其世也唐虞之禪也夏后殷周之繼也不可不論其世也伊尹之放太甲也周公之誅管蔡也不可不論其世也禹稷之三過其門而不入也顏子之居陋巷而不改其樂也不可不論其世也人之相知貴相知心論其世乃可以知其心也聖之清也聖之任也聖之和也性情之相近者皆可取以爲友也德行也言語也政事也文學也學問之相近者皆可取以爲友也是尙友也故曰多親今人不若多親古人也雖然顧亭林先生有言有經天緯地之才而後可以登山臨水有濟世安民之略而後可以考古論今愚謂惟有經天緯地之才而後可以讀書尙友彼陋儒狂士何嘗不上下數千年哉而卒之迂且誕者非特無尙友之學抑且無尙友之識與才也昔諸葛武侯抱膝長吟自比管仲樂毅噫世尙有武侯其人乎哉

齊宣王問卿。孟子曰：王何卿之問也？王曰：卿不同乎？曰：不同。有貴戚之卿，有異姓之卿。王曰：請問貴戚之卿。曰：君有大過則諫，反覆之而不聽，則易位。

孟子曰：民為貴，社稷次之，君為輕。設君所以為民也。君者經理民事者也。一鄉之吏，一邑之長，經理民事而不稱職者，則去之。其橫恣暴虐者，則加以罪，所以重民事，慎民命也。推而上之，至於君，亦猶是也。乃中古以來，小儒規規於君臣之義，以為君者至尊，不可侵犯。縱有橫恣暴虐，擅作威福，殘民以逞之事，亦不敢易之。懼非常之原而不顧，天下之大亂，由是百姓之冤苦無從而達，而好惡之公理亦無由而伸。孟子曰：君貴，君輕之學，說晦蒙二千年，無有敢援引之者。專制之害，至於如此，此何理也？夫一家怨懟，何如一路怨懟？更何如天下怨懟？君有大過，則易位，此正君臣之大義也。或曰：置君如弈棋，非以啓天下之爭乎？不知孟子所謂易位，必擇最賢者而立之，而協乎人心之好惡。夫擇賢而立，則不至於屢更，協人心之好惡，則不至於爭。彼以屢更及爭為慮者，不明乎一國為公之大義也。夫民重君輕之義，固非小儒所能知也。

王勃然變乎色。

曰：王勿異也。王問臣，不敢不以正對。

正。正理也。言據正理以對也。

王色定。然後請問異姓之卿。曰：君有過，則諫，反覆之而不聽，則去。

朱注此章言大臣之義親疏不同守經行權各有其分貴戚之卿小過非不諫也但必大過而不聽乃可易位異姓之卿大過非不諫也雖小過而不聽已可去矣

愚按君臣以義合者也合則留不合則去兩言而決爾乃不合而猶不去者何也戀祿位耶係富貴耶夫富貴祿位而可係戀耶將何以對君更何以對己更何以對民耶彼庸陋之徒疾首蹙頰於私家之中而矜夸譎諛於朝廷之上固無論矣其達心而儒不敢諫者以爲天下可諒我不得已之苦衷而不我罪也則回翔而不遽去以至於喪身敗名者吾見亦多矣易傳曰介如石焉寧用終日言見幾之宜早而取決之宜速也後世學者讀此章書當知爲人臣者爲民而非爲君爲天下而非爲一人則庶乎君臣之大義明而其進退自合乎禮而不苟矣

文境如鷹準盤
空文氣如精金
百鍊數百年斯
道斯文俱當大
行於世界

萬章篇大義

天下之最苦者惟民而已矣。士出其學。農出其粟。工商出其器。通有無以事其上。然而庸闇之君。什常得三四。橫暴之主。什輒得四五。則惴惴焉。壓制於勢力之下。而莫敢誰何。至於戰國時之人。君則更有不忍言者矣。橫征苛稅。以爲常經。作威作福。以爲樂事。爭地以戰。殺人盈野。爭城以戰。殺人盈城。其視百姓之命。曾犬豕牛羊之不若。而策士之從橫。捭闔者。復導之以貪。教之以詐。黔首煩冤。比沈於九淵。而無可控訴。不有明君。摧陷而廓清之。則世界之晦幽。幾無光明之一日。夫命者。天之所最貴者也。命之所安。視聽之所由屬也。孟子痛乎民命之如草芥也。以爲保其命不可不重。其權故昔者。告齊宣王。旣以用舍生殺之權。授之於國人。至是而

復以神器之權歸之於天下。人心之公，故因論堯舜之事而引泰誓之言曰：天視自我民視，天聽自我民聽。而舜禹之踐位，其權乃在於朝覲訟獄謳歌者也。曰天也，其實皆人心也。且夫士君子明人倫之至，講進退禮義考人文制度典章設辭受取與出處去就之節，至於論世尚友，其精神志氣既與古人訢合而無間矣。而孟子復以貴卿易位之誼綴於篇末，抑獨何哉？蓋論道德之高下曰：賢曰不肖，而觀勢力之消息曰強曰弱。此四者皆民命之所託也。然縱橫上下方策所載，以不肖而易君位者，伊尹霍光而外，泯然無聞。而三代以來，所以易君位者，惟勢力之強弱是視。此其大弊實在繼世繼世之子，生於深宮，長於富貴，閭閻之疾苦欲惡誹謗譽歌惜乎無所見聞，死亡相枕，藉猶曰何不食肉糜。明代昏辟永

以下有釋如以
成之概係用過
論原道二篇
之法

不。見。其。宰。輔。循。是。政。體。天。下。每。數。百。年。而。大。亂。或。百。數。十。年。能。大。
亂。甚。至。數。十。年。十。數。年。而。卽。大。亂。干。戈。相。尋。迄。無。寧。歲。生。民。憔。悴。
顛。連。求。如。萇。楚。之。無。知。而。不。可。得。士。大。夫。至。於。賦。詩。呼。天。垂。涕。泣。
而。道。之。嗚。呼。天。下。之。最。苦。者。惟。民。而。已。矣。此。孟。子。所。繇。以。易。位。之。
說。與。夫。禪。繼。之。論。遙。遙。相。承。皆。所。以。爲。民。也。所。以。爲。民。命。也。所。以。
爲。民。權。也。得。乎。邱。民。而。爲。天。子。重。其。權。所。以。保。其。命。也。蓋。權。也。命。
也。息。息。相。通。者。也。委。其。權。於。君。殘。民。之。命。而。民。乃。削。奪。其。命。也。屬。
其。權。於。民。民。各。有。其。權。民。乃。得。自。全。其。命。也。命。者。天。之。所。最。貴。者。
也。易。革。卦。之。象。傳。曰。君。子。以。治。歷。明。時。明。時。乃。可。以。治。歷。也。不。明。
乎。時。則。適。以。戕。民。之。命。也。鼎。卦。之。象。傳。曰。君。子。以。正。位。凝。命。凝。命。
乃。可。以。正。位。也。然。惟。安。民。之。命。乃。能。凝。己。之。命。也。湯。武。革。命。應。乎。

天。而。順。乎。人。革。一。姓。之。命。所。以。奠。萬。姓。之。命。也。然。則。天。與。人。歸。之。
說。固。倡。自。孔。子。而。非。孟。子。不。能。發。明。之。非。萬。章。不。能。紀。述。之。也。然。
而。民。權。之。說。猶。未。可。以。遽。興。也。必。教。育。以。啟。發。其。智。而。後。民。權。可。
得。而。重。也。然。而。民。智。之。說。未。可。以。泥。也。迂。儒。或。抱。咫。尺。之。義。而。孔。
孟。之。學。說。晦。霾。至。二。千。餘。年。也。然。而。孔。孟。之。學。說。雖。久。壓。於。專。制。
之。世。而。不。得。伸。而。其。道。固。如。日。月。之。經。天。而。不。容。廢。也。然。則。天。下。
萬。世。之。學。者。固。當。篤。信。大。昌。其。學。說。而。爲。民。祈。天。永。命。於。無。窮。也。

[General Information]

书名=孟子新读本 (下册) 卷五
作者=null
页数=54
出版社=null
出版日期=null
SS号=11321631
DX号=000005678296
url=http://book.duxiu.com/bookDetail.jsp?dxNumber=000005678296&d=368000B521892081641DF17494A5C759&fenlei=09030502&sw=%C3%CF%D7%D3%D0%C2%B6%C1%B1%BE