

※ 書目文獻 ※

〈讀孟子篇書後〉與《論孟餘說》

劉廣定*

清宗室愛新覺羅裕瑞，號思元，又號思元主人，乃努爾哈赤第十五子多鐸之五世孫，豫良親王修齡第二子，其生平簡歷如下¹：

乾隆三十六年辛卯 (1771)	四月初六日生。
乾隆六十年乙卯 (1795)	十二月封不入八分輔國公，授散秩大臣、鑲白旗蒙古副都統。
嘉慶五年庚申 (1800)	五月管理火器營事務。
嘉慶七年壬戌 (1802)	鑄成《萋香軒吟草》。
嘉慶八年癸亥 (1803)	十一月任鑲紅旗滿洲副都統；《萋香軒文稿·序》成。
嘉慶十年乙丑 (1805)	九月署正黃旗護軍統領；鑄成《樊學齋詩集》。
嘉慶十三年戊辰 (1808)	鑄成詩集《清豔堂近稿》。
嘉慶十五年庚午 (1810)	鑄成《眺松亭賦鈔》。
嘉慶十六年辛未 (1811)	十一月再任散秩大臣、十二月授正黃旗漢軍副都統；鑄成詩集《草檐即山集》。
嘉慶十七年壬申 (1812)	授管理正白旗護軍統領；鑄成《棗窗文稿》。
嘉慶十八年癸酉 (1813)	九月緣事革去輔國公及各職，改授宗人府筆帖式。旋因有手下人參與天理教作亂而左遷盛京管理宗室事務；十月《東行吟鈔》及序成。

* 劉廣定，國立臺灣大學化學系名譽教授。

¹ 參見劉廣定：《〈萋香軒文稿〉為裕瑞手稿》，《中國文哲研究通訊》第27卷第2期（2017年6月），頁129-142。

嘉慶十九年甲戌 (1814)	因買有夫之婦為妾，被罰「嚴密圈禁，派弁兵看守，不拘年限」。
年代不詳	居瀋期間鐫成《思元齋文集續刻》（又名《續刻棗窗文稿二則》）；撰寫《參經臆說》。
道光八年戊子 (1828)	年初獲赦回京；鐫成《瀋居集詠》。
道光九年己丑 (1829)	鐫成《東行吟鈔》。
道光十年庚寅 (1830)	鐫成《棗窗文續稿》（又名《再刻棗窗文稿》）。
道光十三年癸巳 (1833)	鐫成《論孟餘說》（附《論古七則》）。
道光十八年戊戌 (1838)	閏四月十六日逝世（享年六十八歲）。

他能詩畫文賦，造詣亦高，除上列已刊詩文集十二種外，其生前未刊稿本，已知有北京國家圖書館所藏《參經臆說》與《棗窗閒筆》、美國國會圖書館藏《別譯雜阿含經》，以及現由韋力收藏之《萋香軒文稿》。馬清福主編之《滿族文學史》第三卷有專章評介²，惜有不全之處。對於《孟子》的評論，即是一例。

裕瑞之文除序跋外，多為論說之作，且常有獨到的見解。例如他在謫居瀋陽時期寫成〈讀孟子篇書後〉載《思元齋文集續刻》，又有意猶未盡之稿，回京後集成《論孟餘說》付諸刻印。他對《孟子》從內容到形式都進行了批駁評論，甚至認為孟子幼年讀書不留心字句，故《孟子》中「引古書多有字各異處」，而說：「賢母斷杼非無因也。」他是民國成立以前極少數貶抑「亞聖」的學者，他認為：「孟子乃心繼孔欲行王道以拯當時，亦有可見處。無如生于戰國，不脫說客習氣，語多偏病。不似孔語，純正服人之心，恐較之顏、曾、思亦未逮耳。」他也自知所論「蜉蝣不足以撼大樹，反蹈非聖無法之罪，似屬多事不自量者。然理總在天地間，公道總在人心也」。裕瑞的「孟學」觀點似未為學界注意，《滿族文學史》也只簡介了《論孟餘說》，而未及《思元齋文集續刻》中的〈讀孟子篇書後〉。

由於大陸出版的古籍叢書，如《續四庫全書》（上海古籍出版社，2003年）、《清代詩文集彙編》（上海古籍出版社，2010年）等均未收裕瑞的《思元齋文集續刻》（又名《續刻棗窗文稿二則》）與《論孟餘說》（附《論古七則》），故筆者將自遼寧省圖書館取得兩書之複印件中有關《孟子》的部分附後，謹供學界參考。

² 馬清福主編：《滿族文學史》（瀋陽：遼寧大學出版社，2012年），第3卷，頁219-241。

《思元齋文集續刻》（又名《續刻棗窗文稿二則》）

思元裕瑞著

〈讀孟子篇書後〉

孟子在周末，名行亦不過百子中之一家而已，故九經無《孟子》之書。莊子與孟子同時人，屢引孔而不及孟。意者當時孟子名未甚籍，不足同孔並稱耳。而昌黎文中又有臧荀同以道鳴之說，今若將臧荀同稱，天壤雲泥為何，其不倫耶。孟子之見尊始自唐時，昌黎言孟子功不下大禹，而牛僧孺、皮日休輩又專尊之，遂漸至以孟子篇與孔經同函為四子書。迨至宋四大儒註解發明，以為繼孔一人，道高顏、曾，至今如中流砥柱不可動矣。余竊以為，孟子乃心繼孔欲行王道以拯當時，亦有可見處。無如生于戰國，不脫說客習氣，語多偏病。不似孔語，純正服人之心，恐較之顏、曾、思亦未逮耳。其或年遠秦火等故，真本失傳，魯魚亥豕亦事之可有。然既經宋儒檢校，似不宜仍有舛誤矣。今就原書細審，妄有所論數則。固自知蜉蝣不足以撼大樹，反蹈非聖無法之罪，似屬多事不自量者。然理總在天地間，公道總在人心也。

開卷見梁惠王以仁義折「利」字，與宋慙將之楚一則同體。此固為借題說法之法，但細審「利」字，《易經》元亨利貞，天道之常，非惡字也。蓋亦將有以利吾國乎之利字解在為益也，我將言其不利也之利字，解在為不祥也，非小人私利之謂也。若然，利字當絕口不言，何夫子又自言，天下之言性者則故而已矣，故者以利為本云。此利字解在為順自然之勢者。設有人問夫子何不言以仁義為本，拘字不論講解，則夫子又何以為答乎。凡歷見各國諸侯，率用所云「說大人則藐之」之一法，祇為客卿仕不受祿，用曾子居武城一節之說與天下有達尊三之說，為己立脚身分。

鄭人使子濯孺子侵衛一節與舜生於諸馮一節，皆與《左》、《史》、《公》、《穀》不同，不知夫子何所傳聞。孔子登東山而小魯，登泰山而小天下，亦不知何所本。登東山不足周覽魯郡，登泰山不足周覽天下，恐係如莊、列寓言，孔子未必有此事。

伯夷聖之清，柳下惠聖之和者，而又言「聖人百世之師也，非聖人而能若是

乎」云云。何復不滿其隘與不恭，君子不由是，君子不必由聖乎？

伊尹我豈若處畎畝之中，由是以樂堯舜之道哉，與五就桀之說何以會通？「湯三使往聘之，既而幡然改曰」云云，與五就湯之說何以會通？文王三分天下有其二，以服事殷當時不肯取耳，而書中引取為民不悅，則勿取以歸文王，恐未必合。

見梁襄王出與人語，與謂樂正子徒舖啜云云，刻薄之語耳。景子以不敬君為問，而先責齊人尤不敬君，莫如我敬王也云云。此先發制人之巧耳。三宿出晝為人窺隱矣，及答言余寔望迫而回另出巧論折人，何又言久于齊非我志乎。

許子既言屨大小同，始使價相若矣，則輕重多寡以及物之優劣成色已全包在內，孟子破彼言，巨屨、小屨同價，人豈為之哉。下又無餘文，則針鋒不投何以破許子之說？有代解者曰：孟子意在言凡物有優劣成色在，今許子只以大小同言，豈能合交易乎？故以巨屨、小屨同價為比語，意若曰巨屨、小屨同價，人不肯為，汝既知之矣，則優劣成色不同，人豈肯同價哉，非正破之語也云，似亦未合。

告子、孟季子謂仁內義外，孟子非之，良是也。蓋仁與義無分別者，存之於中則為心，發之于外則為跡，仁與義皆同，豈有仁內義外之理？

再論孟子曰「若夫為不善，非才之罪也」云云，孟子意謂人有不善乃是物欲陷溺而然，非才質之罪。程子註之意謂，性是理故無不善，有形之後才質氣稟有清、濁、賢、愚、昏、明、強、弱之不同云。若然，則不必待物陷，已可為不善矣。故篇中朱註謂程子之說與《孟子》本文小異，各有所當，以事理考之，程說較密云。觀此則知程、朱與孟子所見已有不同矣。今余所欲論亦不在此。

孟子駁仁內義外之說，直斷以示之足矣，不必因其酌鄉人之比語又衍出弟為尸之說以破之何，則古今之禮約畧無不同義。即使鄉人小于伯兄一歲，以客禮論亦當先酌鄉人。敬心與我長之心固皆係一體發于內者，然以待客之禮數與敬兄之天性不必同言，豈但敬兄之心不相同，若鄉人賢者我則敬之，不賢則不敬，此各異也。無論鄉人賢與不賢，既來為客即當先酌之，此禮數耳，何足並言。弟為尸非敬弟也，乃敬祖先也。木牌點主豈敬木乎。弟為尸同意，何見彼將曰敬弟乎？弟雖在位，不過芻靈而已，何謂之為敬弟，且所謂庸敬者，乃真敬也。若夫斯須之敬待客禮耳，不宜同言，亦不足破內外之異說也，針鋒未合。

盆成括見殺一事，似係偶中，非確知其必然不可免者。弟子欲法《論語》記之，以神其師而已，夫孔子言，若由也不得其死，然是斷其終身之語可應也，此則勿乃過速。

魯繆公須有人道達誠意於子思之側，子思始安，泄柳申詳又須有人于繆公側周旋之，始安其身。此事似不甚圓。

桃應瞽瞍殺人之問，造語本屬難答，若答曰舜自以為有頑父梗法，已不足以治天下，則舉賢者授之從容奉父而隱，豈不冠冕乎。「竊負而逃」四字殊不似大聖人行藏，若臯陶不追執，則可不必逃；若臯陶執法海濱，豈人不能到之處耶。

禦人於國門之外一節，朱子解不去謂有脫文。余謂非照原註解，蓋孟子殷受夏，周受殷所不辭也云者，意在桀紂雖聚斂天下，為非義之財不應受，然興國救民天命有在，不可辭也。於今為烈若作功烈講，下句如何接得去？且歷代誅盜何足為烈？故只好言有脫文。如作為暴烈講，即指禦人於國門之外事，則下句接得去矣。

陳仲子之行，余以為本係矯情過正，未聞其母兄所給之物為不義來者，伊作做如此，孟子非之是也。然所謂築室樹粟比論為伯夷盜跖云云，似亦鑿柄。若其母兄禦人於國門之外得財，則為子弟者不必苦諫，竟可公然用之矣。

然則治天下獨可耕且為與一節，是引人入彀而勝之也。子產者孔子尚稱為惠人，孟子言惠而不知為政，若使子產以自濟人為，有司者定例則不可自行方便，何必苛求？管仲雖不純正，孔子言其功大，而孟子言得君專功烈卑，與孔語不合。雖斥墨子為兼愛無親疎之別，苟能摩頂放踵利天下為之，亦未可盡非。

北宮黝養勇一節，若實實如此，非為養勇，直是自召禍也。堯崩三年喪畢，舜避丹朱讓而後受；舜崩三年喪畢，禹避商均讓而後；禹崩三年喪畢益避啟，因民心在啟始自踐祚云云，如此說來則是九年間天下無君矣。諒陰者雖冢宰攝政，然天位固定矣，不得以此類推之。縱中天世樸，九年無君，似屬可疑。

為政不難，只要不得罪于巨室，巨室不論賢否，有司總以不敢得罪為心。倘恃勢欺壓善良，而為民父母者，惟知不得罪于巨室是務，則民之被魚肉也，尚可問乎？因巨室所慕垂青之力竟及天下，遂沛然德教溢乎四海，恐未必能。

孟子說，諸侯總以民為貴，社稷次之，君為輕之論以愰之，意在若君不能治，民則當易其君另立以代之。故曰諸侯危社稷則變置云。至於社稷乃重於君而輕於民者，若祭祀敬禮無虧，仍是旱乾水溢，則係社稷之神不靈，即當變置社稷。蓋惟以民生為重耳。社稷且然，況于君又輕過社稷者乎？但應思年景豐歉，既關歲運，又視君德，非社稷之神所得獨操券者。昊天上帝且隨下界人民劫運而降災祥，況社稷之神享得國中數色祭品，便能因之作豐歉威福耶。旱乾水溢則變置社稷，是視社稷

之神如牛馬矣。牛馬偶有失，尚寬容之，俟其改過，苛責社稷之神如此，直視牛馬不如矣。恐非古禮實跡，不過托言以愬時君而已。

瞽瞍焚廩揜井事或有之，似當在帝女下嫁以前。作者今觀書文，象曰二嫂使治朕棲，舜曰惟茲臣庶汝其於予治之語，則是為舜娶帝女以後事矣。百官牛羊倉廩備以事舜於畎畝之中，斯時舜雖未為君，已富貴矣，而瞽瞍特使舜躬自完廩浚井陰謀，不太顯然乎。非前時居貧比也。舜雖為瞽瞍之子，而瞽瞍乃堯之民也，天子既擇婿嫁女矣，瞽瞍無故與象謀而害之，倘使計成，不慮堯之問罪乎？舜不告而取之事，既為〈堯典〉、〈舜典〉所不載，則恐此說不經，當萬章指此為問時，孟子宜同萬章所問，舜見瞽瞍其容有蹙之言一體，以不經斷而答之可也，乃竟作為寔有之事，權便以君子以為猶告也之說為解，重複言之，又不知所據為何古書。舜已為堯之婿，瞽瞍且欲焚廩揜井而害之，若果不告而娶，瞽瞍豈肯甘休。此條難解。

古之人三月無君則弔，何其汲汲乎祿位耶。又云士之失位也，猶諸侯之失國家也，夫各國諸侯族屬甚多，只得一人承襲其位，若夫士則讀書人皆得名之為士，各各有分者。如天下士皆欲得位，得者又欲不失，恐天下無此多缺分耳。患得患失之謂，何孟子且言窮則獨善其身，何故孔子三月無君則皇皇如也，且云出于傳，未考出自何傳。

人少則慕父母，仕則慕君，此即後章所謂良知良能自天性而發者。中間忽夾雜知好色則慕少艾，有妻子則慕妻子二句。又於仕則慕君之下，夾襍不得於君則熱中一句。毫無分別論斷，連綴之殊覺不倫。

龍斷之徒固為卑鄙，然從古征商大典未必寔，自此賤大夫始者。一人之賢與不肖，左右與諸大夫陳于王前尚恐難遍及，而一國之人，各各論此人之行為賢否，王何得一一歷聞之，就此以為黜陟地乎。況殺人命至重事，而為民父母者不自承當，委之國人但可有此語而已，萬不能有此寔事也。

然而無有乎爾，則亦無有乎爾二句，虛字含糊不清難解。若承上文解，謂為此道統相傳堯舜時禹、皋陶見知，而湯聞知；湯時伊尹、萊朱見知，而文王聞知；文王時太公望、散宜生見知，而孔子聞知。孔子沒後甚近聖人之居，已無聞有見而知之者矣。則五百歲後又安得有聞而知之者乎？註謂孟子自不肯居繼孔子道統之意而已，若孔子素王之位，雖以布衣可繼列帝道統之位，則顏、曾諸人不可謂為見而知之者乎，何以言不及之此，即敢問所安曰姑舍是云云，中有不滿，惟不肯言耳。

仲尼之徒，無道桓、文之事者四句，雖係舉王抑霸之權，然與五霸桓公為盛一節，又細述霸事者合觀不符。孟子曰盡信書，則不如無書，有曰：而何其血之流杵也，又有曰：是周無遺民也云云，皆自推求疑古書之語過，實不確者。然則效尤于夫子而論，夫子之書不可乎，夫子忠恕者，如有知，必不我憾也。余則以為孟夫子論性善，正心、養氣、尊仁義、談王道等說皆大功夫學問，無可議者。獨往往語病雖無甚妨，義理多有矛盾未合處，固曰：大人者言不必信，行不必果，惟義所在。究竟仲尼之徒不可同莊、列作無稽寓言也。

《孟子》篇首有註言，此書非孟子手訂，乃門弟子萬章輩于身後雜集者。想凡未當之處皆係其門弟子筆庸學淺之過，非口授之信文也。與《孔子家語》為門弟子輩雜集，其中多有雜莠不全，純正者同病焉耳。或有責余為死于句下斷，斷然吹毛求疵論聖賢書為不當者，余亦安之。

《論孟餘說》

孟子自唐宋以來諸儒推尊，優入聖域、年代既久則余何必獨斷斷論之乎。讀至七篇論從中來，亦陳琳矢在弦上之意。數年前在瀋時已有論多條，同所說《孔子家語》諸則錄在一本，曾寄京刻成久矣，猶有未盡者隨手落稿散存，今偶檢及，乘茲春日漸長之際，手錄一帙為序以述所原。後有閱者，或是或非，各隨乃見，必有異同，余不問也，前刻論孟與此一致耳。

道光癸巳孟春錄 論孟餘說序

論孟餘說自錄不次前後

思元裕瑞著

堯舜傳賢，大禹傳子，所不同處還是獨因啟賢之故，亦天授也。孟子薄益，歷年少施澤於民未久之說恐未得當。自舜時使之掌火烈山澤，逐禽獸建樹多年，何云歷年少乎？再禹薦益於天之說，何古書所載可考？

舜生於諸馮一節與鄭人使子濯孺子侵衛一節，與古書所載不符。前說已論之矣，武成之篇又與原文不同，遵如程子者猶且論及在註可徵。再《書經·太甲篇》本為自作孽不可逭，孟子引《書經》，四書中作活。夫子所引古書多有字各異處，何耶？想在幼年讀書不肯留心字句之咎，賢母斷杼非無因也。

孟子謂北宮黝視刺萬乘之君若刺褐夫，吾欲將此二語移贈夫子覺甚恰合，惟

「刺」字各異解耳。孟言「刺」字謂以刃擊刺者，余欲移贈之，「刺」字改解為以言譏刺者也。

聖賢出言發論為萬世立法作標準也。為君成服，惟視君所待人情好否以別，服之有無不論身曾為臣之大義、視君如國人等說，安足以教忠？即豫讓創立眾人國士異報之說已屬遁辭，然亦未及寇讎，為言之甚也。

日關國百里，《詩經》美召公之辭，孟子以辟草萊，任土地者為逢君罪人，總當視其開疆合義與否，難泯然論。

公孫丑曰：「君子之不教子，何耶？」而孟子即答之以「勢不行也」之言。吾實不解，因恐致反夷之害，遂棄義方之教，且古人中誰為易子教成者，夫子教我以正，夫子未出於正云云。頑父之行逆子之論，世或有之，亦未必盡然。孔子當時教伯魚，伯魚亦有此語乎？孟子之說想為匡章家事發者耳。

曾子養曾皙一節，論曾元養口體不能及，曾子養志之孝善，雖孟子言不及之，人人皆可曉也。但亦須一時視家力，何若乞丐之子不能事親，皆養志也。

古有言孝子事親事，謂生前一雞之奉勝於死後一牛之祭，而孟子有養生者不足以當大事，惟送死可以當大事云云，與古說相左。想因人譏後喪踰前喪之言，橫胸借題解之爾。

孟子曰「人不可以無恥，無恥之恥，無恥矣」云。後二「恥」字僅可用辱累苛字辭較清醒，偏仍用「恥」字說去，不過為口拗文古而已，無為其所不為，無欲其所不欲，措辭略同。

漢代王仲任充有〈問孔〉、〈刺孟〉、〈非韓〉諸篇，載在《論衡》一書，至今猶傳。余謂孔無可問，韓無足論，孟有可疑，而所刺未得其當。且文辭繁碎，義理未著，又竟有錯解四書文處，必非漢代人手筆，或如黃叔度之《天祿閣外史》出於後人之偽托者乎？

孟子聖而不可知之謂神，在孟子未知自作何解？程子註之，謂神即聖之極，則非謂聖外別有神加乎聖之上也云，是恐後人引孟致尊佛老，先下堤防之意。而莊子亦有姑射之神，糝糠陶鑄堯舜之言，程子故道之。

為政不難，不得罪於巨室一節，余前已論及不復贅。見諸家小註為孟巧辯，總向堂堂冠冕作解飾說，一任鋪張徒勞，其原文失言，總不能掩。

陳臻曰「夫子必居一於此矣」，屋廬子曰「連得閒矣」等說，都是要尋孟子之錯隙。何皆不服如此？較之七十子之服孔子何如？諺曰「事從兩來」，孟子生平所

言所為或有啟侮處乎？

貉稽曰「稽大不理於口」，孟子不辨貉稽不理於口之是非，即應之曰「無傷也，士憎茲多口」，又有「憎」作「增」改解者。「茲多口」三字，若用「憎」當歸稽身，若用「增」當歸士身。予謂原本「憎」字甚合，何必多改「增」字強作解事，而孟子答稽之言頗有同病相憐之意，為人譏孟夫子好辯之說，借以洩憤耳。竟以孔子、文王之至聖大德取證貉稽之不理於口，引《詩經》語云「憂心悄悄，慍於羣小」，孔子也；「肆不殄厥慍，亦不隕厥問」，文王也云云。按此四語本為衛人與太王故事，與孔子、文王無涉。註為解釋《孟子》意謂此四語惟孔子、文王足以當之，故直下辭於孔子、文王身爾。

又淳于髡仁者固如此乎，今天下溺矣，夫子之不援，何也。萬章曰今之諸侯猶禦也，敢問受之何也等等駁問，是欲難窮取勝，豈心悅誠服望釋疑義者哉，在孔弟子必無此問。

「當在薛也，余有戒心」，則似餒矣，豈夫子亦有行有不慊於心處乎？

公行子不過家喪，雖有朝官往弔，便以朝廷典禮比之，以解權臣之怒，恐未必當。

舜明知象欲害己，後見其忸怩語以慰之，謂舜是誠信而喜非出偽喜，不較象之偽欺可也。子產受烹魚之誑，實不知欺，事不相符，何必及之。

《孟子》堂高數仞一節，言我得志弗為廉儉甚矣。然則未得志者，竟後車數十乘，從者數百人，傳食諸侯不為泰乎。即周游列國，一僕一車必不可行乎？於是而知立言易，躬行難；論人易，處己難耳。

「堯舜性者也，湯武反之也」之說，程子註之謂性反之說古無此論，蓋自孟子發之云云。是讚其發古未發歟？是駁其不合古論歟？程子中心見解難知，註語模稜故也。

「孟子之滕，館於上宮」，竊屢事聞，遮飾不清察，事在儒門，為莫知其子之惡；在佛門，為我相；在俗語，為護犢。孟子之滕從者數百人之眾，勢難保其必無竊屢者濫竽於中。聞告當即詳察，果無，再據理泛論未遲。即孔子從者中有之，亦無妨乎聖德，奈何不計事所或有，徒執於理必無，便回冷語刺人反置度者之有無，而不問忠恕自反之道，固如是乎，觀或人以盜事疑至孟子，從者則其中心薄視，言外已見。註《孟子》篇者不讚孟子之言，反讚或人答語真可細參。

「不百里不足以守宗廟之典籍」，然則次國七十里，小國五十里非附庸，比皆

不足為守宗廟典籍之諸侯乎？

牽牛過堂下一節，蓋衍牛羊異種同情，受宰痛苦無異耳，但雞豚之屬，臨宰皆知哀鳴，獨羊不解觶觶，見牛未見羊也云云。若體其遭割則一理，若觀其形狀則不同。

入則無法家拂士，致乏賢佐亡可也，出則無敵國外患者，國恆亡，恐未必爾。堯、舜、禹、湯、文武在位時莫不太平，未聞偕敵國外患警省之始致太平也。孟子此說以童稚視其時君，嚇之已爾。

「不仁而得國者，有之矣；不仁而得天下，未之有也」。在孟子自戰國以上而論無有，誠然。始皇乃後世事，不能預知。註《孟》者恐百世可知之言不驗，墮孟前知之明。遂強衍出秦一統只三世，又皆不仁不足成為得天下，解曰「未得天下之心耳」。若然，秦尚霸力，歷世何曾得本國之心，而皆謂之為無國可乎？後人尊孟可也，不必於孟身事局後變強作飾說也。

孟子不為臣不見諸侯之說，不知何解。孟子周游未曾為臣，又無迫見者，胡不自守此說，千里僕僕無謂也。

武王伐紂事，孟子言三年討其君，與會朝清明之辭相較，遲速懸絕，難以會通。

孟子既駁許行之言，以為雖借神農聖王為辭，今難泥古是矣。於己之志，則欲復古制行公田法，望有王者起，滅戰國諸侯數千里之國，歸古分制仍為百里，勢豈能行？所謂以五十步笑百步誠何異乎。如不知時不可為而浸之說者，是不智也。雖確自知行不去且據王道上遊作說，以壓服當世，是邀名也。侈談王道，於時無益，豈不自知？不過欲借立言之正附於仲尼之徒而已。

古來讓國者稱泰伯及夷齊，孔子稱泰伯為至德，稱夷齊民到於今稱之，而孟子以能讓千乘之國者，只許為好名。孟之較孔不輕許人如此。

孟子斥陳仲子，意謂凡人處世不能辭無眾交往，苟非乘義不必拘墟以矯廉充操。因作喻曰：充仲子之操則蚓而後可者也云。夫膏壤黃泉固非比許子，不憚煩與百工交易者，乃天地間自然之利也。但禽獸蟲魚野生者皆無需於人，唯獨蚓也。人家有膏壤黃泉而蚓據之獨可，謂之為公物耶，無主自然利耶？若然，薇蕨採自荒山，何夷齊亦謂為周家物并絕食乎？且孟子他物不喻獨舉蚓，何說想當日作言如關雎，藉以起辭而已。

公孫丑引高子語，謂〈小弁〉小人之詩以怨之，故丑因問〈凱風〉何以不怨。

孟子以親過大小為對。夫周幽王廢嫡立庶非禮，〈凱風〉有子七人欲嫁亦非禮，必分兩家，過有大小，而當怨不當怨正由此決，恐未合義。玩味兩章詩皆溫婉，孔聖選收為有軒輊之別。孟子因問者有兩詩怨與不怨之分，故隨其言創出親過大小、當怨與否作解，答之耳。

孟子作喻，越人射人，則已談笑而道，以疏無關切，故若論聖賢胞與之量，雖不能被髮纓冠而救，亦不合談笑而道此。又因陪襯其兄射人因戚有關切，故別創談笑前說以別垂涕泣之說耳，殊未計此說醒而前說失義矣。

齊人乞食之事未必實有，且作實事論之。齊人前行妻妾後囁，徧國無與立談，見不出乃夫鄙行不齒於眾處，何以言之。今時九衢行人如蟻，率皆有途人相與立談。設無之，便可斷為斯人定無友乎？如曰其行在乞餘，可見則徧國立談之陪可省不用。

公孫丑問夫子加齊卿相得行道焉等語，大意在夫子得時當任亦動心否？孟子多辭答說，援引告子、北宮黝等多人，總未見答到丑所問之意，此誠為所答非所問也。所引不動心諸人中，誰為加卿相得行道者哉。

北宮黝乃恃勇召禍一匹夫，孟子比為似子夏，冤哉子夏也。管仲功業為人與北宮黝之鄙劣不可同日而語者，孟子不為曾西不比，而竟謂黝似子夏比，何不倫乃爾。

孟子周游列國，惟至齊、梁、滕、宋等邦而未敢赴秦、楚。在薛之行尚有戒心，彼虎狼之國，君臣驕橫，叔向幾遭楚刑宮之，僥倖得免。若夫子履虎尾照梁惠王，呵之必致不免。改轍貢諛又失素日身分名望，總莫如不往為妥，夫子機警哉！

楊氏為我，墨氏兼愛，非迺本稱。孟子斥二人為之立名稱者，兼愛之非謂其無親疎厚薄之分，一律兼愛無等差矣。惟聞孟言如此，他處亦無所考。昌黎〈原道〉文首句博愛之謂仁，「博」字「兼」字亦幾同矣。二字意中，「博」有親疎分次，「兼」獨厚薄無別乎。楊氏為我之非乃古今通病也，請看戰國時人那個有引咎自責，使利歸於人？則暗取巧飾，豈獨楊氏為罪魁耶。

孟子有日月食過與更之說，蓋因從古推算未精之咎，後代又有陰雲不見日月食，上表賀者皆誤耳。今時能算日月食至百年之外，定不可移度數一定之理，何關世事災祥。孟子隨古衍說而已，安知後來事乎。

馮婦章後人有改句讀，謂原定句誤者，余謂皆講得去，不過句讀之分，並無義理分別之處。

世行蘇批《孟子》一書謂出宋之老泉手筆，未見分晰義理別說，不過將《孟子》文照八股時文批，但敷衍起承轉合文氣而已。宋季八股之源荊公粗創其始，今書中照明文面貌作批，必非老泉真筆。其批語毫無意味。

孟子辭十萬而受萬之說，是在齊為客卿便有此祿耶。抑或齊王時餽此數曾辭過耶？傳記皆未載清。有講書者謂王餽黃金一百即是一百鎰，此辭十萬即是十萬銀兩，確據何在？且十萬既無下文，則金銀錢粟皆可通用。講者云銀細計，齊不過千里之國，如孟作客卿者，往往來來磨肩擊轂，率皆十萬祿規，恐齊無此經費，且王致意餽試養弟子以萬鍾，明是粟也。何見辭十萬定指銀兩乎。

為長者折枝，言事易為耳。《十三經註疏》另解為彎腰之謂枝作³，文意二者皆易為之事。今《孟子》書註仍作為折草樹枝也。

鄉原欺詐邀譽，其可惡處在襯得君子正行，及拘迂不當實為德之賊也。孟子多語非之皆當，惟生斯世也，為斯世也，善斯可矣。此三句不合鄉原之惡，反似安分知命之君子矣。註孟者謂鄉原寔不善而飾為偽善，此意補解耳，原文未見顯出。鄉原善斯可矣之說出，孟所形容便見偽善耶。

述狂者三人註云牧皮未詳，子張、曾皙皆因臨喪作歌，謂行不掩。愚謂歌有幾等，此係弔時哀歌，恐古有此行。不然蒿里挽歌之送仲尼，復聖之操當喪而歌，又何解乎。

仁言空語，仁聲實行，自當言不如聲。

法令如秦禁嚴，安得謂為善政，既許為，是善政矣，而只斷為得民財，屈殺善政矣。孟子非特貶善政也，不過又為善教作陪襯語而已。

孟子謂與賢與子在天可也，又言繼世不至桀紂，天必不廢。然則丹朱商均未至桀紂，天胡不使之繼世耶。

孟子讚伯夷之清，設言曰「與鄉人處如以朝衣朝冠坐於塗炭」云。以伯夷之清介不與小人處，恐致浼已，可也。鄉人中僅有賢者在，不與之處，將欲與誰歟。又云其冠不正恐浼已，去之。此等細事而謂伯夷之清必以為嫌，竊恐不然，無怪乎貶之為隘矣。未奉一詩：

知己推尊牛與皮，昌黎比禹可相宜。奔馳千里說遊客，作用一心王者師。

只赴齊梁闖葦穩，敢干秦楚虎狼危。重之配孔讐牌射，未審存神知不知。

³ 「枝作」宜作「折枝」，應是裕瑞之誤。