

學 生 國 學 叢 書

繆天綬選註

孟子

商務印書館出版

79

學 生 國 學 叢 書

孟

編輯主幹

王 岫 廬
朱 經 農

子

選註者 繆天綬

商 務 印 書 館 發 行

Student's Chinese Classics Series
**SELECTIONS FROM THE WORK OF
 MENCIUS**

BY
 MIU T' IEN SHOU

Edited by
 Y. W. WONG AND KING CHU, M. A.

1st ed., Feb., 1926

THE COMMERCIAL PRESS, LIMITED
 SHANGHAI, CHINA

ALL RIGHTS RESERVED

Price:
 \$. 50

中華民國十五年二月初版

（學生國）
 叢書 孟 子 一 冊

（每冊定價大洋伍角）
 （外埠酌加運費匯費）

選註者 繆天綬

本叢書編輯主幹

發行所 上海北河南路北首寶山路 商務印書館 農廬綬

印刷所 上海棋盤街中市 商務印書館

總發行所 上海棋盤街中市 商務印書館

分售處 北京天津保定奉天吉林龍江
 濟南太原開封西安南京杭州
 蘭谿安慶蕪湖南昌九江漢口
 福州廈門 衡州常德 重慶
 廣州 潮州 梧州 雲南
 貴陽 張家口 新加坡

※此書有著作權翻印必究※

學生國學叢書編例

一、中學以上國文功課，重在課外閱讀，自力攻求，教師則爲之指導焉耳。惟重篇巨帙，釋解紛繁，得失互見。將使學生披沙而得金，貫散以成統，殊非時力所許。是有需乎經過整理之書篇矣。本館鑒此，遂有學生國學叢書之輯。

一、本叢書所收，均重要著作。略舉大凡：經部如詩、禮、春秋、史部如史、漢、五代、子部如莊、孟、荀、韓，並皆列入；文辭則上溯漢、魏，下迄近代，詩歌則陶、謝、李、杜，均有單本，詞則多采五代、北宋，曲則擷取元、明大家，傳奇、小說，亦選其英。

一、諸書選輯各篇，以足以表見其書，其作家之思想精神、文學技術者爲準。其無關宏旨者，概從刪削。所選之篇類，不省節，以免割裂之病。

一、諸書均爲分段落，作句讀，以便省覽。

一、諸書均有注釋。古籍異釋紛如，則采其較長者。注釋刊載每頁之末，按檢至便。

一、諸書較爲罕見之字，均注音切，並附注音字母，以便諷誦。

一、諸書卷首，均有新序，述作者生平，本書概要，凡所以示學生研究門徑者，不厭其詳。

一、編者識力有限，固陋在所難免。當世學人寵而教之，無不樂承。

孟子新序

孟子傳略

孟子 名軻。

魯公族孟孫之後。

今山東省鄒縣人。

其生年見史記

班固漢書趙岐孟子題辭多未之及。王肅以爲字子與，傳玄以爲字子居，王應麟皆疑其傳會。

孟子之家庭。

孟母最有名，三遷斷機故事，幾婦孺皆知。

趙岐孟子題辭

稱其夙喪父。陳鑄闕里志薛應旂四書人物考遂謂孟子三歲喪父。周廣業辨之曰：「趙氏題辭云：『孟子生有淑質，夙喪其父，幼被慈母三遷之教。』及注後喪踰前喪云：『孟子前喪父約，後喪母奢，前後雖無定時，然以士大夫三鼎五鼎之言推之，相隔必不甚久遠。』禮曰：喪從死者祭從生者。祭以三鼎，則喪父在爲士之後甚明。其時年蓋四十餘矣。題辭所謂夙喪者，亦以父先母歿耳，非必幼孤。」

也。』王復禮又曰：『若前喪在三歲，則豐齋非所自主，倉安得譖之。蓋孟父實未嘗卒，其三遷斷機，或者父出遊，慈母代嚴父耳。』由周廣業王復禮之言，則孟子三歲喪父之事，頗疑其非實。而孟父在，家庭教育之責任，乃委之其母，則父出遊之臆測，亦爲或然之事實。相傳孟父激公宜孟母仇（音掌）氏。續文獻通考乃謂孟子娶田氏，生子畢，皆未知所據。

孟子之學術淵源

孟子少受母教，長受孔家之純儒術化。

孟子行爲哲

學中之自反說，爲其處世最和平之方法。韓詩外傳載孟子出妻事：『孟子妻獨居踞。孟子入戶視之，白其母曰：「婦無禮，請去之。」母曰：「何也？」曰：「踞。」母曰：「何知之？」曰：「我親見之。」母曰：「乃汝無禮也！非婦無禮。禮不云乎？將入門，問孰存。將上堂，聲必揚。將入戶，視必下。不掩人不備也。今汝往燕私之處，入戶不有聲，令人踞而視之，是汝之無禮，非婦無禮也。」於是孟子自責，不敢去婦。』可見孟母之粹於道德，而孟子異日在行爲哲學中所持之自反說，有由來矣。孟子在

戰國時，爲純正儒家。孟子自言：『乃所願則學孔子也。』又言：『予未得爲孔子徒也，予私淑諸人也。』蓋不啻開明宣言予爲儒教徒也。惟孟子爲子思之親炙弟子，抑爲再傳弟子。——司馬遷謂受業子思之門人班固謂子思弟子——疑不能定。王懋竑以孔子子思孟子之生卒年歲考之，孟子斷不能受業子思。卽謂子思年六十二者係八十二之誤，則孟子亦在童子之時，未能受業子思。然孔門傳授分二支派：一爲曾子，曾子傳之子思，子思傳之孟子。一爲子夏，子夏傳之馯臂子弓，馯臂子弓數傳而至荀子。曾子資性剛毅，所謂君子儒也。子夏資性敏慧，有近名之習，所謂小人儒也。觀孟子巖巖氣象，屢稱曾子子思之剛毅，其進退出處，大都相類，則固其嫡系也。

孟子之時代背景。趙岐題辭曰：『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，陵遲墮廢。異端並起，楊、朱、墨、翟之言，以干時惑衆者非一。孟子閔悼堯、舜、湯、文、周、孔之業，將遂湮微，正塗墮底，仁義荒

息，佞僞馳騁，紅紫亂朱，於是則慕仲尼，周流憂世。遂以儒道遊於諸侯，思濟斯民。此言孟子之學術思想由於時代思潮之反應也。劉向校戰國策書錄曰：

『仲尼既沒之後，……道德大廢，上下失序，……晚世益甚，萬乘之國七，千乘之國五，敵侔爭權，蓋爲戰國。爭強勝者爲右，兵革不休，詐僞並起。當此之時，雖有道德，不得施謀。故孟子孫卿儒術之士，棄捐於世，而游說權謀之徒，見貴於俗。』此言孟子在當時社會所處之地位也。孟子與人議論，詞鋒辨利，比於武事，當時以爲好勝。後來如王充之刺孟，司馬光之疑孟，皆於孟子有違辭，以爲不類孔子。此亦孟子生戰國之世，百家爭鳴之時，所受時代之影響，有以使然。假使孟子如孔子之溫柔和緩，以與諸子百家相角逐，恐不足以喚起一般之注意。孟子自言：『予豈好辯哉？予不得已也。』

孟子書

孟子七篇

孟子七篇：首梁惠王，次公孫丑，次滕文公，次離婁，次萬章，次告

子次盡心。司馬遷趙岐皆謂：「孟子所自作。」惟韓愈謂：「軻之書非自著。」主孟子自作者則曰：「書名孟子，是孟軻所自作之書。如荀子。」又曰：「讀七篇，觀其書如鎔鑄而成，非綴緝所就也。」主非孟子所自作者則又曰：「今考其書，載孟子所見諸侯皆稱諡。如齊宣王、梁惠王、梁襄王、滕定公、滕文公、魯平公是也。夫死，然後有諡。軻所見諸侯，不應皆稱諡。且惠王元年，至平公之卒，凡七十七年。軻始見惠王，目之曰叟，必已老矣。決不見平公之卒也。後人追爲之明矣。」於是閻若璩乃曰：「論語成於門人之手，故記聖人容貌甚悉。七篇成於己手，故但記言語或出處耳。……卒後，書爲門人所叙定，故諸侯王皆加諡焉。」

孟子外書。漢書藝文志：孟子十一篇，風俗通作書中外十一篇，因謂七篇爲中，餘四篇爲外。趙岐題辭則謂：「外書四篇——性善辨文說孝經爲政，其文不能宏深，不與內篇相似，非孟子本真，後世依倣而託者也。」是外書在趙岐之時，卽已認爲僞書，不爲學者所重。其後南宋孫奕則自謂聞之前輩，親見館閣

中有孟子外書四篇。劉昌詩則謂新喻謝氏多藏古書，有性善辨一帙。至明姚士粦又傳孟子外書四篇。姚本丁杰爲之條駁甚詳，斷爲劉貢父妄作。而此歷代忽隱忽現之孟子外書，焦循乃截然爲之斷定曰：『外書四篇，趙氏斥爲僞託，其亡已久。孫奕所聞，新喻所藏，已難據信。况此（指姚本）又贗之尤者乎！』

孟子之學說概略

孟子承孔子之後，猶莊子承老子之後。孔子老子發爲言說，皆僅有簡括具體之論述，孟子莊子承之，則皆有雄健渾浩之文辭，以發揮其所宗奉之學說；猶釋迦之後，而挺生馬鳴龍樹以宏演其教義，殊可異也。孟子於儒家之學說，多所推闡，而亦自有發明。綜七篇中，晰其學說性質，大要不外六種：一爲心性論，二爲行爲哲學，三爲教學方法，四爲政治哲學，五爲同時學說之批評，六爲尙論古人。今爲概述之如左：

心性論

孟子道性善，性善爲孟子之本體論，亦爲孟子之中心學說。其時

論性者，言無善無不善者有之，言有善有不善者有之，言可以爲善可以爲不善者有之，而孟子獨言性善。自是以後，性善說遂爲儒家之基本教條，不主性善說者，不免有非儒家正系之疑焉。孟子既認定人性本善，則吾人欲修養道德，完成人格，直發揮吾性所固有之善可耳。故其言曰：「人皆有所不忍，達之於其所，人皆有所不爲，達之於其所爲，義也。人皆能充無欲害人之心，而仁不可勝用也。人皆能充無穿窬之心，而義不可勝用也。」所謂「達」，所謂「充」，皆自「性善」演繹而得者也。然人類卒至有惡，何也？孟子之解釋，則謂耳目之感覺作用，易爲外物所引，而未嘗經過心之反省耳。苟能經過心之反省，常處於主動地位，自不爲物所動。孟子稱心爲大體，耳目爲小體，名此反省作用爲思，因極力告人反省，其言曰：「思則得之，不思則不得也。」『弗思耳！』『弗思甚矣。』其急切如此。

行爲哲學。『孝弟也者，其爲仁（通人）之本與！』孝弟實爲儒家唯一之人本主義。孟子謂：「仁之實，事親是也。義之實，從兄是也。」『堯舜之道，孝弟而已矣。』

則亦以孝弟爲人類道德行爲之單位也。孟子定義利爲人類行爲之反對標準律，一切行爲之動機，以義不以利，無許絲毫利己心夾於其間；是卽義利分明之說，爲孟子行爲哲學中之最大特色者也。厥後董仲舒『正其誼不謀其利，明其道不計其功。』張栻『無所爲而爲之』之說，皆原乎此。孟子又示人以對人對己之態度，不敢言人之不善，不敢爲人師，是其對人純取謙虛態度者也。『行有不得者，則反求諸己。』人待之以橫逆，則必自反曰：『我必不仁也。我必無禮也。我必不忠。是其對己純取懺悔態度者也。自反而仁矣，而有禮矣，而忠矣，人待之以橫逆如故也，乃曰：是妄人也，與妄人又何難焉。則又取不抵抗態度者也。蓋其偉大之精神，終日以不若舜爲憂，何暇與常人較雞蟲瑣屑哉？故能成其偉大之人格。』

教學方法 孟子之教育方法，在今日所謂取自動式者是也。其言曰：『君子深造之以道，欲其自得之也。』君子引而不發，『大匠能與人規矩，不能使人』

巧。』而其理由與功效，又嘗申論之曰：『自得之則居之安，居之安則資之深，資之深則取之左右逢其源，故君子欲其自得之也。』又曰：『樂則生矣，生則惡可已也；惡可已，則不知足之蹈之、手之舞之。』孟子又謂學者品類不一，而教育之方式，不能單純劃一。其自言所以教者有五：曰時化，曰成德，曰達材，曰答問，曰私淑艾。蓋亦以發展個性爲要者也。此外如『一傳衆咻』則一注意環境之教育方策也。『生於憂患，死於安樂』則又示學者以極力與惡劣環境奮鬪之教訓也。

政治哲學

孟子承儒家之學，生君權異常發達之中國，而高唱『民貴』之學說，可謂異軍突起者矣。在今日民權主義發達之世界，不啻家常茶飯，平淡無奇；然在昔日之中國，不可謂非瑤草琪花，人間鮮見者也。由其民貴之學說推之，於是建設其最偉大之保民政策。保民政策之實施，首在處理平民之生產經濟。其唯一之希望，在使人民無凍餒之患，使有菽粟如水火，菽粟如水火，而民無

有不仁。此則保民政策之極至也。由當時之政治現狀與社會狀況論之，斯固最良善之政治計劃。即以今日眼光評論之，亦一富有價值之政治學說也。孟子又進而打破君主之權威，抬高臣之位置。彼以爲君臣之精神關係，非僱傭性質，爲合作性質。君與臣同負保民之使命，而同作保民之業務。君苟違此使命，則臣得以誅此異類。蓋虐害民衆者謂之賊，賊固人人得而誅之。由孟子之言，則君主不能威權無限，長幽繫於保民使命之下，稍一不慎，卽有上斷頭臺之危。孟子直君主眼中之釘也。然自古大哲，常以高論遭世之忌，致以身徇其主義。孟子生戰國時，放言無忌，得免於禍，可謂幸矣。及二千餘年以後，大爲朱元璋所不快，欲逐出於孔氏之列，蓋已無可如何矣。

同時學說之批評。戰國之時，學說紛歧，其爲時代之產物而成危險的主義者，則兵家、法家、縱橫家、功利家是也。其爲時代思潮之反應，而走極端之主張者，道家、墨家、農家是也。又有敷衍因循以求苟且生息於惡劣之社會爲主義者，

則鄉愿是也。其時知識界人物之情形，大概如此。此各人物所持之主義，皆與儒家發生多少之衝突。而尤在當時知識界中具有重大之勢力，其學說尤近道理而尤與儒家有潛隱至深之衝突者，則墨家是也。故孟子大聲疾呼，以拒墨爲偌大之任務，致謂：『能言拒楊墨者，聖人之徒也。』可以見其用力之猛矣。其次如兵家、縱橫家、功利家、鄉愿等，亦皆以嚴利之言辭糾正之。蓋兵家、縱橫家、功利家陷國家於杌隉不甯之中，而鄉愿使社會麻痺不仁是非不分，皆害蟲也。

尙論古人

今日一般批評者類知著重於時代背景之考察，幾成批評哲學之當然律，而孟子早已言之。孟子謂：『誦其詩，讀其書，不知其人可乎？是以論其世也。是尙友也。』所謂論世，卽考察時代背景之謂也。孟子又謂：『禹、稷、顏、回易地，則皆然。』曾子子思易地則皆然。』所謂地，則謂各人之特殊關係也。在春秋時代背景以外，又須注意其特殊之關係，乃臻完備縝密之手續，而批評斯有真確性。孟子列論『伯夷，聖之清者也。』柳下惠，聖之和者也。』伊尹，聖之任者

也。孔子，聖之時者也。』蓋謂各人有各人之特性，亦各有相當之成功，不能執一而論，主彼奴此。彼謂：『乃所願則學孔子也。』亦學焉而各求其性之所近耳。尤合今日適應個性之說。

凡上所舉，皆僅及其概略，多所缺漏。然孟子學說之要義，竊盡於是。

孟子之辯證術

孟子實一雄辯家也。其門人公都子嘗告之曰：『外人皆稱夫子好辯。』是當時即以辯者目之矣。辯之作用，不外悟他。辯之性質，不外是己而非人。己所是者，謂之『所立』。己所非者，謂之『所破』。能使人悟己之所立是者，謂之『能立』。能使人悟己之所破是者，謂之『能破』。孟子之所立所破，上已言之。其能立能破，約略言之如下：

能立卽論理學所謂建設論證也。孟子書中，多正反並用之論證。

孟子
建性善說，以爲其根本學說，故論證之亦甚力。其論證，純用歸納法。彼自人類性