

詳分
解類

孟

子

讀

本

下冊

陸生

三十二年十一月續於星沙

中華民國三十三年一月湘一版

分類
詳解
四書讀本 (全五冊)

實價國幣九元

(外埠酌加運費匯費)

版權所有
不准翻印

詳解學庸讀本 一冊 一元
詳解論語讀本 二冊 四元八角
詳解孟子讀本 二冊 三元五角

出版者 世界書局
發行所 陸高誼
印刷者 世界書局
上海及各省 世界書局

第一篇 正心

第一章 守正

孟子曰：「伯夷，非其君不事，非其友不友，不立於惡人之朝，不與惡人言，立於惡人之朝，與惡人言，如以朝衣朝冠，坐於塗炭，推惡惡之心，思與鄉人立，其冠不正，望望然去之，若將浼焉。是故諸侯雖有善其辭命而至者，不受也，不受也者，是亦不屑就已。」惡惡二字，上音行，下爲善惡之「惡」，朝

音潮。浼，音每。屑，音雪。

此節亦說古人之美德也。伯夷是古時的聖人。「非其君不事，非其友不友」者，是說不是自己認爲善的人，不去事他，不是自己認爲善的朋友，不去和他相交。惡人，猶言作惡的人。人若是個惡人，伯夷決不去做官而立在他的朝廷之上，雖見惡人，決不和彼講話。故曰：「不立於惡人之朝，不與惡人言」也。塗炭者，塗路上泥土和灰炭也。伯夷對於立於惡人的朝廷上，或是同惡人講話，好像叫他穿了上朝的衣服，戴了上朝的冠，去坐在泥土灰炭上面，意思是心裏總覺得坐立不安也。惡惡，是厭惡惡人。推，是推廣。再把這種厭惡惡人的心思推廣的說，無論和惡人不肯親近，就是心裏想同一個鄉間尋常的人並立着，只要看見那鄉人的冠戴得不正，就以爲他不是正人，含着很慚愧的樣子而走開了。（望望然去之）好像他的污穢（浼，污也。）要沾染到自己身上一樣。故曰：「思與鄉人立，其冠不正，望望然去之，若將浼焉。」所以那時的諸侯，雖然差遣使官用極好的說話（辭命）到他那裏去聘請他，他總是不接受。他的所以不接受，因爲凡是來聘請他的，他都認爲不潔（不屑）而不願就的。故曰：「是故諸侯雖有善其辭命而至者，不受也，不受也者，是亦不屑就已。」

「柳下惠，羞汙君，不卑小官，進不隱賢，必以其道，遺佚而不怨，阨窮而不憫。故曰：『爾爲爾，我爲我，雖袒裼裸裎於我側，爾焉能浼我哉？』」故由由然與之偕而不自失焉，援而止之而止，援而止之而止者，是亦不屑去已。」
佚音逸。阨音厄。袒音袒。裼音裼。裸音裸。裎音聾。浼音懷。

柳下惠也是古時聖人。他的性質與伯夷相反。「不羞汙君」者是對於一個行爲極端醜惡的人，君柳下惠也肯去事他，不以爲羞的。「不卑小官」是一個極小的官職，柳下惠也肯去做的。「進不隱賢，必以其道」者，既然進身去做官，決不把自己的賢能隱蔽，以爲必然可以施行自己所懷抱的大道的。「遺佚而不怨，阨窮而不憫」者，國君雖利他放棄（遺佚）他也決不怨恨，即使因之而窮困（阨窮）也向來不哀傷（憫）的。「故曰」者是柳下惠所說也。爾你也。袒裼，即露臂。裸裎，即露體。柳下惠雖同惡人在一起，他總說：「你愛我爲我，你嫌亦身露體在我身邊，你又怎麼能沾染到我身上呢？」故曰：「爾爲爾，我爲我，雖袒裼裸裎於我側，爾焉能浼我哉？」由由然與之偕而不自失焉」者是說雖與惡人同在一處，還是很自得的樣子。（由由然）同着他們在一處，並不覺得自己有些甚麼損失的。「援而止之」云者，有人拉住（援）他，叫他停留，他就停留住了。他所以聽惡人拉住而停留，以爲停留不能算被人沾染而不潔，就是脫離，也不能就認爲純潔的。故曰：「援而止之而止，援而止之而止者，是亦不屑去已。」

孟子曰：「伯夷隘，柳下惠不恭，隘與不恭，君子不由也。」
隘，意安反。

此段與上文銜接，因中間說的伯夷柳下惠兩個人說了一大段，恐讀者不清楚，所以再加「孟子曰」三字，那就是孟子對於兩人所下的批評了。隘，狹窄也。是孟子袒伯夷的心地太覺狹窄了，不許過於寬闊，不以爲寬的樣子。柳下惠欺人大覺鄙陋了，君子是孟子暗指自己。太寬窄和太寬陋，都非中庸之道。君子做事，必不從（不由）他們這些路徑上進行的。故曰：「隘與不恭，君子不由也。」

(問) 伯夷柳下惠二人品性孰是？
(自答) 我贊周那一個，還是都不以為然。

孟子為軫曰：「子之辭靈丘而請士師，似也，為其可以言也。今既數月矣，未可以言與。」
音也。音也。與，作也。

軫，人名，齊國的官。靈丘，齊國的地名。士師，官名，古有兩種官，都稱士師：一種是管獄員，如論語：「柳下惠為士師」是也；一種是諫官，於漢朝的諫議大夫，清朝的御史之類。此節所說的士師，是諫官。軫起初做靈丘的地方官，後來辭掉了，自己請求改做士師官，所以孟子對他道：「你的辭掉靈丘的地方官而請求改做士師官，很很對的。（似也）你所以請求改做士師官，無非為的接近齊王，可以說話，現今已有數月了，難道是不可說話嗎？」

軫諫於王而不用，致為臣而去。齊人曰：「所以為軫，則善矣，所以自為，則吾不知也。」

軫聽了孟子的話，果然去諫齊王。齊王不用他的話，軫就把官職辭掉（致為臣）軫自去了。齊國的人批評孟子道：「把這法子叫軫去做，那是很不錯的。（則善矣）但他自己是不是這樣做，那卻連我們也不知道了。」意思是說，孟子教軫去諫齊王，齊王不聽，軫就棄了官不做，這代軫方面設想，確乎不錯的。但你孟子自己也曾勸諫齊王，齊王從沒有用你的話，你又為甚麼不去呢？

公都子以告曰：「吾聞之也，有官守者，不得其職則去；有言責者，不得其言則去。我無官守，我無言責也，則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉？」
綽音冊。

公都子，孟子弟子。以告者，把齊人說的話來告訴孟子也。曰者，孟子對公都子說也。做地方官的守住自己的職務，有官守。做諫官的

在國君前能代百姓講話，叫言責。繆和，是很寬的樣子。餘，是有餘多的意思。怙，也是寬的意思。孟子聽了公都子的話，便說道：「我聽見過有官守的人，不能隨他的職務故事，那只好辭官而去。有言責的人，不能用他的話，也只好辭官而去。我是沒有官守的，也沒有言責的，所以那可聽我的便，我要在進（進）或不在這裏（退）豈不是很寬的儘有餘地的嗎？」

（問）何謂言責？

（自言）若我處此地位，將怎樣？

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。爲貧者，辭尊居卑，辭富居貧，辭尊居卑，辭富居貧，惡乎宜乎？抱關擊柝，孔子嘗爲委吏矣，曰：『會計當而已矣。』嘗爲乘田矣，曰：『牛羊茁壯長而已矣。』位卑而言高，罪也。立乎人之本朝而道不行，恥也。」養，去聲。

乘，音局長，讀如擊，音酒。

做官本來爲行道，不是爲了家計，但有時候確是爲了家計。娶妻本來爲嗣續，不是爲了奉養，但有時候卻也爲了奉養。如果爲了貧而做官，當辭讓高顯之位，重厚之祿，以只能餬口糊腹爲夠了。這樣，應該做些什麼呢？就如抱關擊柝也可以了。抱關，管城門也。擊，敲更也。孟子說了這些話還不算，又提出了孔子來證明。委吏，倉庫的管帳小吏也。乘田，去放牧的小吏也。孔子做委吏的時候，他只要會計不錯就罷了。做乘田的時候，他說，只要牛羊茁壯，他長大就罷了。因爲孔子深知道，位置卑的人而高談朝事，不使其詞，是官謂的。若位置高了，立在朝廷而其道不施行，也是可羞恥的事情。

（問）何謂有時乎爲貧？

（研究）此語言已無道救民，以不宜居高位受厚祿，只好尋些小事，以獨善其身。

樂正子從於子敖之齊。樂正子見孟子，孟子曰：『子亦來見我乎？』曰：『先生何爲出此言也？』曰：『子來幾日矣？』曰：『昔者。』曰：『昔者，則我出此言也，不亦宜乎？』曰：『舍館未定。』曰：『子聞之也，舍館定，然後求見長者乎？』曰：『克有罪。』長，讀如掌。

此節內容，富有別情，否則等到舍館後，再見長者，亦不爲大過。子敖者，乃是齊國佞臣王驥的字，即孟子所不與談話的人。克，是樂正子名。樂正子從王驥到齊國，孟子見他和自己所厭惡的人同行，心中不滿意，所以借此質問他。昔者，前日也。舍館，即今旅館。長者，即長輩，是孟子自稱。『子來幾日矣，』是問你到這裏來已幾日了？

(問) 樂正子往見孟子，何以見實？

(研究) 樂正子自承克有罪，是已知孟子厭惡王驥之故，不願自己與之同行也。

孟子謂樂正子曰：『子之從於子敖來，徒饋餼也。我不意子學古之道，而以饋餼也。』饋，波烏切。此悅切。

孟子知道樂正子與子敖同行之故，加以質問也。徒，但也。饋，其也。餼，飲也。孟子對樂正子道：『你所以從了子敖同到齊國來，不過爲了些飲食。我真料不到（不意）你是個學古道的人，出來卻只爲些飲食。』意思是說子敖是個小人，你和他結伴同行，除了得些飲食，更有甚麼好處可得呢？

(問) 何謂徒饋餼？

(研究) 王驥爲齊王寵臣，樂正子因自己是孟子學生，實王又正尊重孟子，所以與王驥同行，決不是真的爲了飲食。孟子不過借此質問他罷了。

孟子曰：「仲尼不爲己甚者。」

己甚，就是太過頭。做人做事，都要適中，只有孔子能如此，故孟子稱之。

（問） 何謂己甚？

（自答） 我對人對事，有己甚之弊否？

孟子曰：「有天爵者，有人爵者。仁義忠信，樂善不倦，此天爵也。公卿大夫，此人爵也。古之人，修其天爵，而人爵從之。今之人，修其天爵，以要人爵，既得人爵，而棄其天爵，則惑之甚者也，終亦必亡而已矣。」

天爵者，出於自己的愉快，能夠仁義忠信，樂善不倦，自然爲人所尊也。人爵者，由人給與之官職，如公卿大夫是也。「古之人，修其天爵而人爵從之」者，言古時候的人，只要把自己的道德修好，雖然不求官做，卻有人給他官做。「今之人修其天爵」云云者，言「現今的人，把道德修好，目的只在要求做官，等到做了官，就把道德丟掉了，這樣做人，真是糊塗透頂了（惑之甚者也），終究要弄到官爵亡失才能。」

（問） 何謂既得人爵，棄其天爵？

（研究） 人性雖善，然因爲惡社會之引誘，往往失去善性。而官場則蠅營狗苟，卑鄙醜態最甚，所以高潔之士，多願做隱士，而不肯做官，亦所以保全其天爵也。

公孫丑曰：「伊尹曰：『予不狎于不順。』放太甲于桐，民大悅。太甲賢，又反之，民大悅。賢者之爲人臣也，其君不賢，則固可放與？」孟子曰：「有伊尹之志則可，無伊尹之志則篡也。」此，作賊。

解者曰：桓桓者，合乎義理也。公孫丑引伊尹之語曰：「予不弔于木也。」君伊尹自己言，我不合乎義理，何足言也。於太甲「予懼」云云者，公孫丑敘述伊尹之事也。言伊尹把太甲黨該到極的地方，百姓大爲感泣，後中太甲改過，極其賢德，伊尹又把太甲送返京城，仍做天子，百姓又大歡喜。「賢者之爲人臣也，其君不賢，則回可放矣。」公孫丑敘述之，意則謂孟子言「賢者做天子」下的，君子不賢，則然可以把他放去的道理。孟子曰：「不伊尹之志則可，無伊尹之志則不可。」言伊尹之志，則己不合天子之位，就可以如此做，否則就是篡位了。

（問）何謂不弔于木順？

（研究）伊尹放太甲，唯得其道，舉之，不致篡位，其餘賢君立君，無不爲自己，或爲子孫謀天子之位故曰：「有不伊尹之志則不可，無伊尹之志則篡也。」

貉稽曰：「稽大不理於口。」孟子曰：「無傷也。士憎茲多口。」詩云：「憂心悄悄，慍于羣小。」孔子也。「肆不殄厥愠，亦不隕厥問。」文王也。」貉，音陌。

貉，音陌。姓，音名。稽，音時。一士人也。他自己得名，說可說。一語貉稽大，不見容於衆人之口，謂人衆都毀壞他也。孟子答他道：「不傷的，士人其時常被衆說題，一憂心悄悄，慍于羣小。」此語精妙，一語的兩句，皆言憂思在心，未相除去也。愠者，怨恨也。羣小，一羣小人也。此言孔子居危難的時候，憂慮的心，未能除去，因爲被一羣小人所怨恨也。肆，肆不殄厥愠，亦不隕厥問，也是詩經大雅維一解的句子。肆，是發語詞，發相也。死其失的愈思，問，問問也。此詩去繫文王，言雖不能殄絕小人的怨恨，然而也不至於喪失文王的善聲也。

何謂士憎茲多口？

謂其被人所恨也。問孟子：孔子皆以如孔子文王的人，而上有人毀恨，人只與自己，不謂何必理人家的多口。

呢？

「浩生不害問曰：『樂正子何人也？』孟子曰：『善人也。信人也。』何謂善？何謂信？曰：『可欲之謂善，有諸己之謂信，充實之謂美，充實而有光輝之謂大，大而化之之謂聖，聖而不可知之謂神。樂正子二之中，四之下也。』」

浩生是姓不害是名，齊國人。他問孟子：『樂正子是怎樣的一个人？』孟子答以樂正子是『善人。又是信人。』浩生不害又問：『何謂善？何謂信？』孟子答以『可欲之謂善』者，言人人都覺得他可愛而不可惡，所以言就叫做善。『有諸己之謂信』者，凡其善的，他都實在有的，這就叫做信。『充實之謂美』者，言力行他的善，而至於很充實，這就叫做美。『充實而有光輝之謂大』者，言善既充實，而又能發揮而光大之，（光輝）這就叫做大。『大而化之之謂聖』者，言先大子的美德，又加以變化，這就叫做聖。『聖而不可知之謂神』者，言如周且言『與天地合其德』，論語說孔子曰『天何言哉』，就是要人的作為，如天地自然之變化，衆人不能夠曉得，這就叫做神了。孟子說了六者之後，又說到樂正子的爲人，在善與信二者之中，而不及美、大、聖、神四者，故在四者之下。

（問）何謂善？何謂信？

（研究）浩生不害問樂正子爲何如人，係見孟子問：『正子爲政於齊，喜而不寐也。』孟子舉其善信二端之長，當不及美、大、聖、神之四德，皆公論也。本節用意，則在說明是沒有盡頭的，並須向總要逐步精進，不可自止。

『孟子曰：『附之以韓魏之家，如其自視欲然，則過人遠矣。』』欲音坎。

韓、魏，晉國之別，皆貴之家也。欲然者，不自滿足，不放在心上也。附之者，言自己本已富貴，又附益以韓魏的權勢。如果這樣的人自己看看，並不在意，這可知他不可以富貴爲辭，而是志於道者，可以說他『過人遠矣。』言於世常的人不少也。

(問) 何謂計親戚也？

(研究) 人所賞也，又益以權勢，不自謂是益寡少，能自謂然也，方是一等人物，要看人是如何人，就其意看他對於親戚仁勢的態度。

曾子居武城，有越寇。或曰：「寇至，盍去諸？」曰：「無寓人於我室，毀室易其薪也。」寇退，則曰：「修我牆屋，我將反。」寇退，曾子反。左右曰：「待先生如此其忠，且敬也，寇至，則先去以爲民望，寇退則反，殆於不可？」沈猶行曰：「是非汝所知也。」曾沈猶有負郭之禍，從先生者七十八，未有負焉。」

武城，魯國的一個縣，越國的兵來攻。曾子住武城的時候，適越國的兵來攻，有個人（或）對曾子說：「盍去諸了，何不（去）到去呢？」曾子聽了他，就說：「對守舍的人說：『不要怕別人，在我小屋子裏，免得毀壞我的屋子。』」（薪，猶生也。等到這去了，曾子又再講安全的人說：『你這屋子，我將來要回來了。』寇退了之後，曾子可來了。曾子身邊門人左右，說道：『你這屋子，待先生如此其忠，且敬也，寇至了，先生倒先去，你這屋子的百餘，曾子你這個屋子也打進去，寇退去了才回來，這樣的行動，似乎不可以吧。』沈猶行，是曾子弟子，他打聽這事的人說：『這個，不是你所知道的。從前我對沈猶行也講到一個名叫沈猶的人，他打聽沈猶先生（曾子也）的有七十八人，大家都避去了，沒有一個問這件事的。』召到有的人就解作「梁的人，也可以誦。

子思居於衛，有齊寇。或曰：「寇至，盍去諸？」子思曰：「如彼去，君誰與守？」孟子曰：「曾子子思同道。曾子，師也，父兄也；子思，臣也，微也。曾子子思，易地則皆然。」

子思住在衛國的時候，有齊國的兵來攻城，有個人對子思道：「寇到了，何不進去呢？」子思道：「如我孔伋（伋，子思名）去了，使衛國的君和誰共守此城呢？」上面兩件故事，孟子批評道：「曾子與子思，是同講有道理的。曾子在武城，是居師的地位，和父兄的地位相等，父兄是沒有守城的責任的，要去則去。子思在衛國，是居臣的地位，臣對於君，猶子對於父，身是極微小的，所以只掛着勸衛君共守城池，是不應去的。如果曾子與子思彼此換一個地位，兩人的行動，還是一樣的。」

（問）曾子去，子思不去，是何意義？

（研究）此篇着重師和臣的分別，但是首為人處世道理總是一樣的，只因地位不同，所以有時行止會不同。

益成括仕於齊，孟子曰：「死矣，益成括！」益成括見殺。門人問曰：「夫子何以知其將見殺？」曰：「其爲人也，小有才，未聞君子之大道也，則足以殺其軀而已矣。」

益成是姓，括是名。他在齊國做起官來了，孟子一聽見，就道：「將要死了，這個益成括也！」後來益成括果然被人殺死。孟子的門人問孟子道：「你夫子怎麼會知道他將要被殺的呢？」孟子道：「他的做人，只有些小才能，還沒有聽見君子做人的大道，這就足以殺他自己的身子也。」

（問）何謂小有才？

（研究）世間常有一種人，自負才德，胡作妄爲，不知道將來必有反噬，自受其禍也。

魯欲使樂正子爲政。孟子曰：「吾聞之，喜而不寐。」公孫丑曰：「樂正子強乎？」曰：「否。」
「有知慮乎？」曰：「否。」
「多聞識乎？」曰：「否。」
「然則奚爲喜而不寐？」曰：「其爲人也好善。」
「好善足乎？」曰：「好善優於天下，而況魯國乎？夫苟好善，則四海之內，皆將輕千里。」

而來，告之以善，夫苟不好善，則人將曰：『訑！』予既已知之矣。訑之聲音顏色，距人於千里之外。士止於千里之外，則讒諂面諛之人至矣。與讒諂面諛之人居，國欲治，可得乎？」知，同智。天，音扶。訑，音移。

魯國欲使樂正子施行政治。孟子道：『我聽說了這個消息，臥裏覺得睡不着。』公孫丑問道：『樂正子能幹嗎？』孟子道：『不是的。』公孫丑道：『有智慧能處事嗎？』孟子道：『不是的。』公孫丑道：『多懂得事理，有識見嗎？』孟子道：『不是的。』公孫丑道：『那末，夫子為什麼做官？』孟子道：『他的餘人，能夠好好善。』公孫丑道：『好好善就夠了嗎？』孟子道：『好好善就足夠治天下，何在乎一個做官呢？』一個人只要好好善，則四海之內的好人，都將爭着到這兒來，聖賢也相輔善。若是不好好善，則別人對他惡說，他這個人，自以為智，（訑說者，謂自是甚也，不鳴善言。）種種道理，我都聽得。這種人以爲智，不聽聽善言的樂音顏色，會拒，同拒。這更告說他好話的人，於千里之外，等到士止住腳步於千里之外，言諛，諛人壞話，當面趨奉的人就到了。與那些諛人壞話，當面趨奉的人仕在（處）國，則整日愁眉，還同作鬼臉。』

（問）何謂訑說之聲？訑，距人於千里之外。

（回答）自以爲智，人不好善，惡言，則自有助他時人，他何嘗地聽了？他如此，他面前只聽人說不好人，一遇事，都得不對，好善，則自有助他時人，他何嘗地聽了？他如此，他面前只聽人說不好人，一遇事，

孟子曰：『身不行道，不行於妻子；使人不以道，不能行於妻子。』

此言「身不行道，不行於妻子」，義與「使人不以道，不能行於妻子」同。孟子曰：「身不行道，不行於妻子。」

（問）何謂身不行道，不行於妻子？

（回答）此言「身不行道，不行於妻子」，其義與「使人不以道，不能行於妻子」同。一意思。

孟子曰：「西子蒙不潔，則人皆掩鼻而過之。雖有惡人，齋戒沐浴，則可以祀上帝。」

西子，卽世所稱春秋時越國美女也。「蒙不潔」者，指被穢臭臭的小兒，聚在頭上。如此，人家見了她，雖然她的面目很好，但把這頭上穢臭去，不要弄壞了。「齋戒沐浴」者，吃齋，戒殺生，洗臉，洗身，表示一片至誠的意思。雖然是個惡人（就是惡人），只要齋戒沐浴，也可以去祭廟上帝了。

（問）何謂蒙不潔？

（研）此節意思，是說人雖有善良的實質，若不好好修身立品，終無人看重他。雖是實質差一些的人，只要事事付心處處至誠，也可以立身於社會的。

孟子曰：「禹惡旨酒，而好善言。湯執中，立賢無方。文王視民如傷，望道而未之見。武王不泄邇，不忘遠。周公思兼三王，以施四事，其有不合者，仰而思之，夜以繼日；幸而得之，坐以待旦。」

旨，味好的意思。禹厭惡味好的酒，而好飲饒營養的善言。執中者，做事剛則合于好意，沒有過頭或不及的毛病。方，一定也。「立賢無方」，言用賢人，須有一定的資格，附從，只要是賢，無不可隨而使他做官。「視民如傷」者，是看得百姓，好像還有傷害，必定要把他醫好。「望道而未之見」者，言文王雖然已經都知道做人的道理，但他自己，還像沒有看見道理的一般。邇者，寵愛過頭的意思。「不泄邇，不忘遠」者，言武王對於近身使用的人，不能愛過頭，對於遠地的辯論人，不會忘記他。「周公思兼三王，以施四事」者，言周公想把三代帝王的美德，都集中在一個人的身上，去做上面所說禹、湯、文王的四件事體。自己有不合的地方，把頭仰起來想，或夜裏繼續想下去。如是，而把上面所說的事想齊了，那麼，就夜裏坐着，再也不睡，一直等到天亮，還怕就去做。

（問）何謂思兼三王，以施四事？

（論衡）周禮曰古聖王約愛德，都者在一人身，所以稱爲多討多藝之人。

曾交問曰：「人皆可以爲堯，舜有諸？」孟子曰：「然。」
「交聞文王十尺，湯九尺，今交九尺四寸以長，食粟而已，如何則可？」曰：「奚有於是，亦爲之而已矣。有人於此，力不能勝一匹雛，則爲無力人矣。今日舉百鈞，則爲有力人矣。然則舉烏獲之任，是亦爲烏獲而已矣。夫人豈其小勝爲也哉？弗爲耳。」
勝，平聲。夫音扶。

曾交，曹國古之臣。其弟曰交。『人皆可以爲堯舜，有諸？』其曾交來問孟子的話。『人豈可以爲堯舜？』
孟交說：『有他，』詩說又引古壇中夾他筆，『我交聽湯之玉尺長十尺，湯身長九尺，今交身長九尺四寸，』
孟交才以呢？『孟子笑：』教人罪者是講其子的長短的話，故曰『奚有於是』也。『亦爲之而已矣』，或言交改換『亦爲之』其
要去做就罷了。『誰何就罷了』，有一個人在這裏，他的氣力不能夠舉得起（勝），一匹小雞，或定以這有力的人，假使
他說他能夠拿得起三千斤（一萬三千斤）重的東西，那末他就只有氣力的人了。因為他不能勝一匹雞，所以他不能
能舉百鈞，是與曾交力。『交，交音時的大力上。孟子說：』見得人只要能夠舉得起所重的東西，也就稱爲有力了。『交曰：』曾交之
任，是亦爲烏獲而已矣。』又說：』一舉可以勝任，可也。曾交只是不肯用力罷了。』不肯用力才是可也。呢。

「徐行後長者謂之弟，疾行先長者謂之不弟。夫徐行者，豈人所不能哉？所不能爲也。堯舜之道，孝弟而已矣。子服堯之服，誦堯之言，行堯之行，是堯而已矣。子服桀之服，誦桀之言，行桀之行，是桀而已矣。」
堯，今作媯。夫音扶。行，去聲。

做人的道理，從孝順做起。孝順的事，並沒有難處。孟子說：『與長途同行，只要慢慢地走，在長途遠處，就可以說與齊國得也。』他在齊國，先頭就可以說是不能。像這樣慢慢地走路，難道是人所不能做的嗎？不過他不去做罷了。義舉的道理，也沒有別的，就是孝順罷了。你只要穿著齊國的衣服，說着齊國的話，行着齊國的行爲，就是齊人了。你若穿著齊國的衣服，說着齊國的話，行着齊國的行爲，就是齊人了。

曰：『交得見於鄒君，可以假館，願留而受業於門。』曰：『夫道若大路然，豈難知哉！人病不求耳。子歸而求之，有餘師。』夫音扶。

曹交聽了孟子的說話，大爲佩服，因此說：『我要去見鄒國的君主，他若肯借我一間住館，非惟願留在這裏，在先生前做個弟子。』孟子聽見他要見鄒君，便假館，有些搭架子，還沒有誠意，所以又說：『這所說做人的道理，如一個大路一樣，你到去這條路，有什麼難於知道呢？一個人只愁不自己去探求罷了，假使肯探求的，你歸去只是孝順的道理，實行探求起來，就無異有許多師法了。』叫他不必住在這裏，不過孟子說不必拜先生，只要肯自己去探求，那也是算在內的。

（問） 何謂道若大路然？

（研究） 曹交認以爲自己真懂，有文王湯一樣的長天，而只能做飯，沒有才德，以此爲恥。孟子說以就多做幾樣一樣的人，也只要從孝順做起，做得好，也就是幾舞，並不在身體的短長。

孟子曰：『養生者，不足以當大事，惟送死，可以當大事。』

養生送死，乃人子所親之事，道當然是對的，但將而充之，凡人不能對親，對於戚族朋友，也當如此。否則在其生時，養之愛之，至其死，則變易面目，棄而不顧，不免裝令人發「一死一生，乃見交情」之感慨了。這種人是有頭無尾的小人，那裏能夠當大事，所以做人能夠對死者與生者一樣，才可自處當大事。

（問） 何謂當大事？

（研究）當大事，不是亦指一種人說的。如君朝，擯宮闈家大事。家主，擯宮一察大事。乃至社會上任何一小團體，都有重要事件，重要時節，都須有人檢點。

萬章問曰：「敢問交際何心也？」孟子曰：「恭也。」曰：「卻之卻之爲不恭，何哉？」曰：「尊者賜之，曰：『其所取之者，義乎不義乎？』而後受之，以是爲不恭，故弗卻也。」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。」

此節言交際。交際者，指一般禮儀幣帛的往來也。萬章問以用何種心思爲可。孟子答以恭敬可也。萬章又問：「卻之卻之爲不，」是什麼意思呢？孟子答以：「凡尊長賜給我東西，假使我心裏想：他所得來的這東西，是義的還是不合義的，是義的才收，不義的就不收，這樣就是不恭敬了，所以還是自己心中不要付問，更不要推卻不受。」萬章又問：「假使爲了他得裝面，東西是不義的，我一定要不受，我不顧然用說話來推卻，只在自己的心裏來推卻，想着說：他這賜予的物件，從人比那裏取來，是不義的，乃昂貴的，一種隆重的言詞來推卻，這樣，難道不可以嗎？」孟子說：「只要他的交往，是以道理的，他的接待，是以禮儀的，他這東西來，就是孔子也受他了。」

孟子曰：「食而弗愛，豕交之也。愛而不敬，獸畜之也。恭敬者，幣之未將者也。恭敬而無實，君子不可虛拘。」食，音寺。

此節言人的交際朋友，只請你吃食而沒有愛護的心思，這像養豬一樣的看待。故曰：「食而弗愛，豕交之也。」豕，豕也。到言與豬相交，只愛給牠食物，「愛而不敬，獸畜之也」者，言雖能愛護，而沒有恭敬的心思，也和畜養禽獸無異也。恭敬這件事，就是沒有拿