

孟子雜記

孟子雜記

陳士元著

中華民國二十六年六月初版

*E八〇五

沈

著者陳士元

發行人王上海雲河南路五

印刷所商務印書館

發行所商務印書館

(本書校對者潘同曾)

編主五雲王

編初成集書叢

記雜子孟

孟子雜記自序

先君嘗語不肖曰。正德丙子莫春十有三日之夕。吾夢一老翁冠袍款戶而入。自稱齊卿孟軻云。翌旦啓汝祖。汝祖以爲奇。已而室內報汝誕。汝祖命汝小名孟卿。徵夢也。事具汝祖壙志中。於乎不肖何敢比擬。前脩不肖自暴棄。大負祖父望。媿矣。嘉靖己酉仲春上丁。不肖守灑。祭孔廟。奠於孟子神位。木主忽仆。司禮者倉皇拯之。袖拂燭滅。鉶爵墮地。不肖私心忌焉。越旬日。邸報至。不肖得免歸。於乎異哉。孟子曰。我善養吾浩然之氣。其去齊。則曰。浩然有歸志。不肖自己酉免歸。邑令字岡陳侯。過敝居。謬題浩然堂。而戚侶又謬稱不肖爲養吾子。於乎不肖何敢比擬。前脩增媿矣。增媿矣。不肖乃杜戶讀書。又二十餘年。每展孟子七篇。輒歎孟子出而困於齊梁。退而箸書。後世或不尊信。見非於荀況。見刺於王充。見訾於李覲。馮休。晁以道。見疑於蘇軾。司馬光。而吠聲拾唾者。纏繩然未已也。幸賴三五大儒。極力表章。俾與魯論學庸合符。聯璧並行於世。無所軒輊。總稱四書。以繼六經之後。而彼不尊信者。始不得伸其說。非天之未喪斯文也。何以臻此哉。不肖嘗聞唐之彭城劉軻。慕孟子而命名者也。乃箸翼孟三卷。太原白居易特記其事。宋之臨川陸筠。夢寐孟子者也。亦箸翼孟九十一條。廬陵周必大序而傳焉。茲非先得我心之所同然者乎。不肖彌覽羣書。義涉七篇者不尠。妄圖撰述。以竊比于劉、陸二君之末。第恨年齡謝壯。舊畜多忘。僅據今所憶存者。援毫彙輯。分爲四卷。題曰孟子雜記。聊寓景仰之私。敢謂翼孟翼孟云哉。異日當盡取荀王輩。

書。非刺訾疑之說。詳致抉駁。以攄千載之憤。於乎。此不肖志也。隆慶辛未夏至。後學應城陳士元心叔甫謹。

孟子雜記目錄

卷一

系源

邑里

名字

孟母

孟妻

嗣胄

受業

七篇

生卒

補傳附史記傳并薛氏人物考傳

卷二

稽書

準詩

揆禮

徵事

逸文

卷三

校引

方言

辨名

卷四

字同

字脫

斷句

註異

評辭

孟子雜記卷一

明 應城陳士元箸

系源

孟氏出魯桓公子慶父之後。編古命氏・元和姓纂諸書竝同

孟子魯公族孟孫之後故孟子仕齊喪母而歸葬於魯也。

趙岐題辭・孟子

元按孟氏譜云軻父孟孫激公宜孟孫姓激公字宜名或云激名公宜字也軻生三歲而激公宜卒元延祐三年封邾國公本朝嘉靖九年配享啓聖祠稱先賢孟孫氏

邑里

孟軻鄒人也。

史記列傳

孟子驕人也驕亦作鄒

本邾國也說集注序

元按司馬貞索隱云軻本邾人徙鄒爲鄒人吳程云孟子魯人居鄒非生於鄒也合璧事類云齊有孟軻謂其仕齊非謂齊人也史記孟子傳云齊有三驕子先孟子有鄒忌後孟子有驕衍羅泌國名紀驕注堯之鄒縣有繹山邾文公遷繹改曰驕或謂驕卽邾故春秋傳邾伐魯史作驕伐魯也趙歧云鄒本春秋邾子之國至孟子時改曰鄒廣記云右驕卽今之鄒平邾鄒驕古文通用

名字

孟子名軻

字子車

漢書志注 藝文

元按孔叢子聖證記等書子車一作子輿一作子居而楊倞荀子注又作子輿蓋車居音同輿與輿字訛也趙岐孟子題辭云孟子名軻字則未聞也豈未深考乎正韻平聲軻音丘何切注云車軸也故孟子名軻字子車廣韻去聲軻音口个切注云孟子居貧轄軻故名軻字子居而張鎰馮元等著孟子音義軻音闕如也或云羣書多稱子車讀平聲爲是況曾子字子輿孟子豈與同字乎宋元豐六年吏部尚書曾孝寬言孟軻有廟在鄒未加爵命詔封鄒國公七年配享孔廟與顏子竝元至順間加謚亞聖本朝嘉靖九年詔釐祀典稱亞聖孟子云

孟母

軻母仉氏

列女傳
仉音掌

元按姓苑仉氏出梁四公子之後元延祐三年封孟母爲邾國夫人謚宣獻

孟母有賢德挾其子以居始舍近墓孟子之少也嬉戲爲墓間事踴躍築埋母曰此非所以居子也乃去舍市旁其嬉戲爲賈衒事母曰又非所以居子也遂徙居學宮之旁其嬉戲乃設俎豆揖讓進退母曰此真可以居子矣遂居之

列女傳
女

元按晉左九嬪孟母贊云鄒母善導三徙成教鄰止庠序俎豆是效而韓不著孟母碑贊擇鄰之教人

多諷誦焉。今山東鄒縣城南有中庸精舍。世傳思孟傳道之所。卽孟母三遷之地也。

孟子少時。東家殺豚。孟子問其母曰。東家殺豚何爲。母曰。欲啖汝。旣而自悔曰。吾懷姪是子。席不正不坐。割不正不食。胎教之也。今適有知而欺之。是教之不信也。乃買東家豚肉以食之。明不欺也。韓詩外傳

元按韓非子謂曾子烹彘教子。以明不欺。晉書載皇甫謐母任氏訓子之辭曰。孟母三徙以成仁。曾父烹豕以存教。而韓嬰乃以烹豕爲孟母之教。豈事固有偶合者邪。抑紀述者之附會也。

孟子稍長就學而歸。母方績。問曰。學何所至矣。軻曰。自若也。母以刀斷織。軻懼。問其故。母曰。子之廢學。若吾斷斯織矣。夫君子學以立名。問以廣知。是以居則安寧。動則遠害。今而廢之。是不免於廝役。而無以離於禍患也。何以異於織績而食。中道廢而不爲。寧能衣其夫子而長不乏食哉。軻懼。旦夕勤學不息。列女傳

孫景脩古今家戒同
韓詩外傳文小異

元按晉左九嬪孟母贊云。斷機激子。廣以墳奧。聰達知禮。敷述聖道。今鄒縣孟祠有斷機堂。可以觀後代追崇之意矣。然列女傳又謂樂羊子妻勸夫勤學。亦有斷機事。而學如累絲之語。取譬甚切。豈亦慕孟母之懿矩。而效法者邪。

孟子處齊有憂色。擁楹而歎。孟母見曰。子擁楹而歎。若有憂色。何也。對曰。軻聞之。君子稱身而居位。不爲苟得而受賞。不貪榮祿。今道不用於齊。願行而母老。是以憂也。孟母曰。婦人之禮。精五飯。寡酒漿。養舅姑。縫衣裳而已。故有閫內之修。而無境外之志。易曰。在中饋。無攸遂。詩曰。無非無儀。惟酒食是議。以言婦人。

無擅制之義而有三從之道也。故年少則從乎父母。出嫁則從乎夫。夫死則從乎子。禮也。今子成人也。而我老矣。子行乎子義。吾行乎吾禮。子何憂乎。孟子復去齊適梁。列女傳。

元按孟子爲齊卿。蓋客卿耳。非如孔子仕魯爲司寇。攝行相事。實任其職也。李涪云。春秋以後。儒術之士。名聞諸侯者。旣適列國爲客卿。乃得陳其說。如孟子在齊是也。史記田齊世家云。宣王喜文學游說之士。如鄒衍、淳于髡、田駢、接子、慎到、環淵之徒。七十六人。皆賜列第。爲上大夫。不治事而議論。是孟子爲齊卿。宣王或以文學游說之士待之。而孟子實未嘗受其祿。故公孫丑以士不受祿爲問。則孟子爲客卿可知。孟子於周赧王元年致爲臣而歸。不復仕齊矣。明年又之宋之滕。未幾卽歸老於鄒。而魯平公欲見孟子。當在孟母旣葬之後。故臧倉有後喪踰前喪之語。然充虞請問章。乃紀孟子自齊葬於魯。反於齊。是再至齊也。史稱孟子兩去齊。其先去齊。乃周顯王四十四年。齊宣王之九年。其後致爲臣而歸。則齊湣王嗣位之初也。然則孟子擁楹而歎。其在宣王時乎。孟母將卒。此所以有母老之憂也。

孟妻

孟子娶由氏。孟氏譜

元按由或作田。是時齊國田姓蕃著。而楚國由姓甚微。或疑田氏爲是。

孟子旣娶。將入私室。其婦袒而在內。孟子不悅。遂去不入。婦辭母而求去曰。妾聞夫婦之道。私室不與焉。今者妾竊惰在室。夫子見妾。而勃然不悅。是客妾也。婦人之義。蓋不客宿。請歸父母。于是孟母召軻。而謂

之曰夫禮將上堂聲必揚所以戒人也將入戶視必下恐見人過也今子不察乎禮而責於人不亦遠乎孟子遂留婦列女傳韓詩

元按他書皆稱孟子欲去妻而不果與列女傳無異惟荀卿解蔽篇云孟子惡敗而出妻可謂能自彊矣真以孟子出妻也苟去孟之世未遠其言然邪否邪

嗣胄

孟仲子名暉孟子之子也孟子四十五代孫寧嘗見一書於嶧山道人其書題曰公孫子內有仲子問一篇乃知仲子實孟子之子嘗從學於公孫丑者孟氏譜

元按朱注以孟仲子爲孟子從昆弟蓋從趙岐之說與孟氏譜不同孫奭云趙以孟仲子爲孟子從兄弟未詳其實但以理推之則與孟子同姓必孟子從昆弟也此亦億度之辭耳詩大雅維天之命毛傳引孟仲子之言孔穎達正義引譜云孟仲子者子思弟子蓋與孟軻共事子思後學於孟軻著書論詩故毛氏取以爲說夫穎達所引譜與今之孟氏譜亦不同宋政和五年詔封孟仲子爲新蔡伯從祀鄆縣孟子廟本朝錄孟子之後世授翰林院五經博士

受業

孟軻受業於子思之門人史記列傳王劭

云人字衍

孟子車尙幼請見子思子思見之甚悅其志命子上侍坐焉禮敬子車甚崇子上不願也客退子上請曰

白聞士無介不見女無媒不嫁孟孺子無介而見大人悅而敬之白也未諭敢問子思曰然吾昔從夫子於鄭遇程子於塗傾蓋而語終日而別命子路將束帛贈焉以其道同於君子也今孟子車孺子也言稱堯舜性樂仁義世所希有也事之猶可況加敬乎非爾所及也

孔叢子

孟子幼被慈母三遷之教長師孔子之孫子思

趙岐孟子題辭

章時鸞重修城南子思書院

按鄒縣志

嘉靖四十二年邑令

斷機堂修道堂中

和堂學者讀書其間

子思仲尼之孫得其祖之道述中庸四十七篇以傳於孟軻

李翹復性書上篇

元按史記云孟軻受業於子思之門人謂受業於子思之弟子也王劭以人爲衍字是親受業於子思之門也高似孫云孔叢子記問篇載子思與孔子問答如此則孔子時子思年已長矣然孔子家語後敍及孔子世家皆言子思年止六十二孟子以子思在魯穆公時固嘗師之是爲的然矣然孔子沒於哀公十六年後十一年哀公卒又悼公立三十七年元公立二十一年穆公旣立距孔子之沒七十年矣當是時子思尙未生問答之事安得有邪據高氏之論則子思與孔子誠無問答使子思與孔子問答則孟子安得受業於子思之門元又疑孔叢子乃後人綴集之言而諸書所載子思壽年亦不足信況伯魚卒於哀公十二年戊午至穆公元年壬申凡七十五年而子思當生於哀公定公之世伯魚未卒之先安得謂子思壽止六十二邪不然則孟子受業於子思不在穆公初年而在元公悼公之世矣夫叔王元年齊伐燕孟子所親見者譜謂孟子卒於叔王二十六年魯文公之六年也自文公六年

上距穆公元年，凡一百二十一年，是穆元年孟子未生，況上而元公，又上而悼公之世邪？若然，則謂孟子受業於子思之門人也，亦宜。

元又按何孟春餘冬序錄云：司馬史記載孟子受業子思之門人，而後來著述家直云：孟子親受業於子思。注史記者遂以人爲衍字，謹考諸家書傳，孔子生魯襄公二十一年，或云二十二年，襄公二十二年爲周靈王二十一年庚戌，論者謂生是年爲是。敬王四十一年，孔子卒，孔子年二十生伯魚，伯魚先孔子五年卒，子思之母死，孔子令其哭於廟，子思逮事孔子，所與孔子問答語爲多，孔子之卒，子思實喪主，四方士來觀禮焉。子思生卒今不可知，可知者孔子卒之年，子思則旣長矣。孟子以顯王三十三年乙酉至魏，慎靓王二年壬寅去魏適齊，赧王元年丁未去齊，其書論及張儀，當是五年辛亥後事。自敬王壬戌至赧王辛亥，百七十年，辛亥去伯魚之卒，百七十有四年，以百八九十二百年間所生人物，而謂其前後相待，共處兩丈，傳道受業，何子思孟子之俱壽考而至是也？子思孟子之壽考，或謂亦有可言者，安王二十五年甲辰，子思言苟變於衛，是時子思無恙也。孟子魏惠王時已稱叟，較其生近安王卽位時，謂孟子親受業於子思，奚不可之有？曰安王甲辰，伯魚卒百有七年，孔子卒百有三年，子思乃尙存邪？孟子之少也，其母三遷而後知學，其母爲之斷機，其娶也見其妻踞而欲出之，其時吾不知其年，而知其未從子思學也。過此子思而尙存，亦決無居衛理。或曰子思居衛，見孟子書可弗信乎？以春秋考之，子思居衛必是衛悼敬昭公時也。昭公時衛屬於晉，韓趙魏氏賢者已自

難安其國懷亹慎頰皆弑君賊衛非父母國也子思忍復面其人爲之謀而不去邪威烈十六年辛未魯穆公立孟子曰穆公亟見於子思曰古千乘之國以友士何如子思不悅又曰繆公之於子思亟問亟餽鼎肉子思不悅又曰繆公無人乎子思之側則不能安子思繆公之尊禮子思如此子思之自尊如此子思是時年登期頤於父母國賢君焉公儀休爲相泄柳申詳爲臣而子思顧不老焉而適亂國與逆賊語邪子思居於衛有齊寇或曰寇至盍去諸子思曰如伋去君誰與守孟子曰子思臣也微也必子思少壯從仕時事子思言苟變於衛果有是必在悼敬昭公時而記者誤耳孟子之年今不得知若生近安王卽位時顯王乙酉年當六十餘稱叟不疑報王丁未距乙酉又二十三年孟子年近九十七篇之書或爲孟子所如不合退而與萬章之徒爲之或謂孟子旣沒其徒相與記其所言焉耳孟子書云由孔子而來至於今百有餘歲似在始遊齊梁時所言者其云由周而來七百有餘歲似在去齊後時所言者然則謂其書作於一時而記於一人也執是言爲歲年之近久而論其人與書也又可乎晦菴先生孟子序說本史記列傳而分注諸家之言以致其疑其爲通鑑綱目特據司馬公舊文而錄之耳吾恐後學不復參究也孔子伯魚顏淵生卒年歲備載諸書公羊傳載孔子生左傳載孔子卒家語載孔子年二十生伯魚伯魚五十卒顏淵少孔子三十歲三十二而卒顏淵之卒先伯魚五年而論語載顏淵死顏路請子之車以爲櫟孔子有鯉也死有棺無櫟之答何也子思孟子生卒一無所徵於載記而吾欲以其不必然之壽考而計之若之何無疑哉

七篇

孟子所如者不合退而與萬章之徒序詩書述仲尼之意作孟子七篇傳

史記列傳

孟子以儒術游於諸侯莫能聽納其說於是退與弟子公孫丑、萬章之徒疑難問答又自撰法度之言著

書七篇

趙岐孟子題辭

孟子十一篇

漢書藝文志

孟子十四篇者孟軻之述也

賈同荀篇責

軻信伋者也勤其道而章於七篇

章解文之

元按藝文志孟子十一篇釋者謂孟子七篇并外書四篇凡十一篇趙岐謂外書四篇性善辯文說孝經爲政其文不能洪深不與內篇相似疑非孟子本真也今外書無所考見學齋佔畢亦惜其不傳矣其賈同所謂十四篇者蓋趙注以七篇各分上下篇總之爲十四篇也韓愈謂孟軻之書非軻自著軻旣沒其徒萬章公孫丑相與記軻所言焉耳與史記之說不同而朱子序說則以史記近是林慎思本韓愈之說卽謂七篇爲弟子所記不能盡孟子之意因演而續之爲續孟子二卷馮休又疑弟子妄有附益乃刪七篇爲二篇更著書十七篇以明其意於乎過矣朱子云熟讀七篇觀其筆勢如鎔鑄而成非綴緝可就也蘇明允云孟子之文語約而意盡不爲巉刻斬絕之言而其雄不可犯司馬君實云孟子之文直而顯斯知言哉

元按趙氏謂七篇二百六十一章今七篇二百六十章趙又謂三萬四千六百八十五字今實有三萬五千四百一十字梁惠王篇五十三百六十九公孫丑篇五百四十四膝文公篇五千一百四十五離婁篇四千七百八十九萬章篇五千一百二十五告子篇五千二百五十五盡心篇四千六百八十三較趙說多七百二十五字詳考趙注孟子文與今本不差趙蓋誤算也又按趙惠云孟子言書凡二十九援詩凡三十五今計七篇數同

生卒

孟子以周定王三十七年四月二日生卽今之二月二日赧王二十六年正月十五日卒卽今之十一月十五日壽八十四歲墓在鄒縣四基山孟氏譜

孟子將生母夢神人乘雲攀龍鳳自泰山來將止於嶧母凝視久之忽片雲墜而寤時閭巷皆見五色雲覆孟氏之居已而孟子生焉鄒志巖巖之氣象後人稱孟子有泰山兆矣

孟子墓在鄒縣東北三十里四基山之陽墓前有祠宋景祐四年孔道輔守兗州修葺孫明復爲記元貞元初鄒尹司居敬又新之張頡爲記通志

孟母墓在縣北二十里馬鞍山宋孔道輔脩孟母林得孟子石小像於墓前土中傳稱孟子自肖其像於墓歲久而湮其出固有神也今祀於孟母祠側鄒志

元按史鑑竝云周定王在位二十一年而崩無三十七年也考之長曆定王二十一年乙亥至赧王二十六年壬午凡二百九十八年竊疑定或安字之訛安王在位二十六年而崩自安王二十六年乙巳