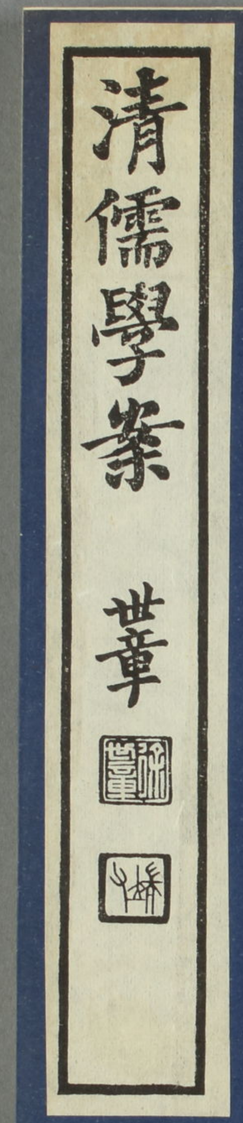
清儒學案



□ 12
3276
40

藏書印
8276
40

門 口 12
號 3276
卷 40

潛研學案上

天津徐世昌

當惠戴學說盛行吳皖而潛研崛起婁東於訓詁音韵厤算金石無不淹貫尤邃於史後儒分其一節皆足名家乃兼擅眾長不自矜詡著述宏富閒然日章其德養爲不可及羣從子弟互相砥礪樸學風尚萃於一門可廬慨亭尤深造焉述潛研學案

錢先生大昕

錢大昕字曉徵一字辛楣號竹汀嘉定人年十五御史王峻主紫陽書院聞其才言於巡撫雅爾哈善檄召至院試以周禮文獻通考兩論悉中典要遂留肄業又從元和惠定宇吳江沈冠

雲游研治古經義聲音訓詁之學乾隆十六年高宗南巡召試賜舉人授內閣中書甲戌成進士改庶吉士散館授編修入直上書房授皇十二子讀官至詹事府少詹事四十年丁父憂歸遂不復出歷主鍾山婁東紫陽諸書院在紫陽最久弟子著籍甚眾嘉慶九年卒年七十有七先生不專治一經而無經不通不專攻一藝而無藝不精凡訓詁音韵天文輿地典章制度職官氏族以及古人官爵里居事實莫不錯綜貫串在京師與同年褚搢升吳榴亭講明算學尚書何國宗年已老聞其善算先往拜之歎為不及先生於中西諸法剖析無遺用以觀史自太初三統四分下迄大衍授時朔望薄蝕淩犯進退強弱皆抉摘知誤昭若發蒙在館時奉敕與修音韵述微續通志續文獻通考一統志熱河志天球圖諸書又嗜金石文字同時畢秋帆孫淵如王蘭泉武虛谷各有記撰而先生熟於歷代地理官制沿革及遼金元國語世繫故考據精密度越諸家常病元史穴褧漏落欲倣范蔚宗歐陽永叔之例因搜羅元人詩文集小說筆說金石碑版別為編次更定屬草未成而二十二史攷異一百卷尤為平生精力所萃常曰自惠戴之學盛行於世天下學者但治古經略涉三史以下茫然不知得謂之通儒乎蓋有為而作也他著有三史拾遺五卷諸史拾遺五卷修唐書史臣表一卷元史氏族表三卷元史藝文志四卷四史朔閏攷四卷通鑑注辨正二卷洪文惠洪文敏陸放翁王伯厚王弇州年譜各一卷疑年錄四卷金石文跋尾二十卷金石文目錄八卷聲類四卷十駕齋養新錄二十卷餘錄三卷三統術衍三卷鈐一卷風俗通義逸文一卷恆言錄十卷文集五十卷詩集十卷續

集十卷合爲潛研堂全書刖刻者唐五代學士年表各一卷宋中興學士年表一卷鳳墅帖釋文一卷竹汀日記鈔二卷又三卷又一卷又著有經典文字考異三卷唐石經攷異一卷南北史攷一卷金石文附識一卷天一閣碑目二卷吳興舊德錄四卷先德錄四卷日記六十卷詞垣集四卷（參漢學師承記續疇人傳阮元國史儒林傳稾王昶撰墓志銘）

廿二史攷異自序

予弱冠時好讀乙部書通籍以後尤專斯業自史漢迄金元作者廿有二家反覆校勘雖寒暑疾疢未嘗少輟偶有所得寫於別紙丁亥歲乞假歸里稍編次之歲有增益卷帙滋多戊戌設教鍾山講肄之暇復加討論閒與前人閻合者削而去之或得於同學啟示亦必標其姓名郭象何法盛之事蓋深恥之也夫史之難讀久矣司馬溫公撰資治通鑑成惟王勝之借一讀宅人讀未盡十紙已欠伸思睡矣況廿二家之書文字煩多義例紛糾輿地則今昔異名僑置殊所職官則沿革迭代欠要逐時欲其條理貫串瞭如指掌良非易事以予儒劣敢云有得但涉獵既久啟悟遂多著之鉛槧賢於博弈云爾且夫史非一家之書實千載之書祛其疑乃能堅其信指其瑕益以見其美拾遺規過匪爲齮齕前人實以開導後學而世之攷古者拾班范之一言摘沈蕭之數簡兼有竹素爛脫豕虎傳譌易斗分作升分更子琳爲惠琳乃出校書之陋本非作者之譽而皆文致小疵目爲大創馳騁筆墨夸曜凡庸予所不能效也更有空疏措大輒以衰貶自任強作聰明妄生疢痾不叶年代不揆時勢强人以所難行責人以所難受陳義甚高居心過刻予尤不敢效也

桑榆景迫學殖無成惟有實事求是護惜古人之苦心可與海內共白自知榮燭之光必多錞遍所冀有道君子理而董之

文集

答問

問八卦方位何以有先天後天之殊曰說卦傳孔子所作其言曰震東方巽東南離南方乾西北坎正北艮東北唯不見坤兌二方兌爲正秋則必正西方矣坤介於離兌之閒亦必位西南矣伏羲畫卦以來蓋已有之伏羲以木德王而傳稱帝出乎震是震東巽東南之位必出於伏羲不當別有方位也漢唐以前儒家與方士均未有言先天圖者宋初方士始言之而儒家尊信其說欲取以駕乎文王孔子之上毋乃好奇而誣聖人乎天地水火雷風山澤各自相對本無方位之可言後儒援天地定位四語傅會先天之說尤爲非是夫天高而尊地下而卑古今不易之位也地勢北高而南下君位北而南面臣位南而北面信如乾南坤北之說上下顛倒甚矣安得云定位乎

問今文尚書本有太誓三篇馬季長言太誓後得按其文若淺露又舉春秋國語孟子孫卿禮記所引五事以疑之至東晉古文出別有太誓三篇唐儒尊信古文遂以今文太誓爲僞若晚出古文未可信則今文太誓轉可信乎曰太誓伏生所傳雖無之然伏所撰大傳有八百諸侯俱至孟津王升舟入水鼓鐘亞觀臺亞將舟亞宗廟亞及白魚入王舟事俱與今文太誓同武帝初董仲舒對策引太誓白魚入于王舟有火復于王屋流爲烏周公曰復哉復哉二十二字可證伏生壁藏百篇之太誓與後得之太誓本無二本以不在伏生口授二十八篇之數故云

後得其實景武之世已有之或謂宣帝本始中河內女子所得者妄也孔安國得壁中古文以考二十九篇得多十六篇所云二十八篇與太誓也史遷嘗從安國問故所載多古文說而周本紀稱武王上祭于畢東觀兵至于盟津爲文王木主載以車中軍武王自稱太子發言奉文王以伐不敢自專乃告司馬司徒司空諸節齊栗信哉予無知以先祖有德臣小子受先功畢立賞罰以定其功遂興師師尙父號曰總爾衆庶與爾舟楫後至者斬武王渡河中流白魚躍入王舟中武王俯取以祭既渡有火自上復于下至于王屋流爲烏其色赤其聲魄云是時諸侯不期而會孟津者八百諸侯諸侯皆曰紂可伐矣武王曰女未知天命未可也乃還師歸又齊世家稱武王欲修文王業東伐以觀諸侯集否師行師尙父左杖黃鉞右把白旄以誓曰蒼兕蒼兕總爾衆庶與爾舟楫後至者斬遂至盟津諸侯不期而會者八百諸侯諸侯皆曰紂可伐也武王曰未可遂還師與太公作此太誓此二篇皆采今文太誓之文齊世家又明云作此太誓然則孔壁中所得安國所傳者卽此太誓古今文初無二本也許叔重說文序云其稱書孔氏而引周書王出涉又引孜孜無怠又引師乃掤皆在今文太誓篇然則孔氏古文太誓與今文正同而東晉晚出之古文斷非孔氏古文也晉有樂安亭侯李長林集注尙書於今文太誓篇每引孔安國曰知安國嘗爲太誓作傳安國親見壁中古文使果識其僞必不爲作傳以是知今文太誓之非僞而孔穎達詆爲僞者妄也書序稱武王作太誓三篇史公周本紀所載武王上祭于畢云云此太誓上篇也又云居二年武王徧告諸侯曰殷

有重罪不可以不畢伐此太誓中篇也又云十一年十二月戊午師畢渡孟津諸侯咸會曰孳孳無怠武王乃作太誓告于眾庶今殷王紂乃用其婦人之言自絕于天毀壞其三正離遏其王父母弟乃斷棄其先祖之樂乃爲淫聲用變亂正聲怡說婦人故今予發惟共行天罰勉哉夫子不可再不可三此太誓下篇也唐初作疏時今文太誓尚存而疏云上篇觀兵時事中下二篇伐紂時事可證史記所書本于太誓史公既親見古文則今文太誓之爲眞太誓審矣

問孟子言孔子成春秋而亂臣賊子懼愚嘗疑之將謂當時之亂賊懼乎則趙盾崔杼之倫史臣固已直筆書之不待春秋也將謂後代之亂賊懼乎則春秋以後亂賊仍不絕於史册吾未見其能懼也孟氏之言毋乃大而夸乎曰孟子固言春秋者天子之事也述王道以爲後王法防其未然非刺其已然也太史公曰撥亂世反之正莫近乎春秋又曰有國家者不可以不知春秋前有讒而不見後有賊而不知爲人臣子者不可以不知春秋守經事而不知其宜遭變事而不知其權春秋之法行而亂臣賊子無所容其身故曰懼也凡簒殺之事必有其漸聖人隨事爲之杜其漸隱之殺也於暈帥師戒之子般之弒也於公子慶父帥師伐於餘邱戒之此大夫不得專兵柄之義也尹氏立王子朝在昭公之世而書尹氏卒於隱之策崔杼弒君在襄公之世而書崔氏奔衛於宣之策此卿不得世之義也齊侯使其弟年來聘再見於春秋爲無知之弒君張本也母弟雖親不可使踰其分也趙穿弒君而以趙盾主惡名穿之弒由於盾也胥甲父與穿同罪盾於甲父則放之於穿不惟不放且使之帥

師侵崇盾尙得辭其罪乎侵崇小事不必書而書之所以正盾之罪且不使穿得漏網也鄭公子宋弒君而以歸生主惡名歸生正卿且嘗帥師敗華元矣力足以制宋而從宋之逆較之趙盾又有甚焉不得託於本無逆謀也楚公子比之弒君棄疾成之而比獨主惡名者奸君位也而棄疾之惡終不可掩故以相殺爲文著其罪同然比與棄疾皆楚靈之弟靈逐比而任棄疾卒死於二人之手先書比奔晉又書棄疾帥師圍蔡明君之弟不可以愛憎爲予奪也衞孫甯出其君而以出奔爲文術有失國之道也貶衍則嫌於獎剽故先書公孫剽來聘以見義公孫而干正統其罪不可掩也楚商臣蔡般之弒子不子父亦不父也許止不嘗藥非大惡而特書弒以明孝子之義非由君有失德故楚蔡之君不書葬而許獨書葬所以責楚蔡二君之不能正家也楚成之事與晉獻略同子孝則爲申生子不孝則爲商臣而晉亦尋有奚齊與卓之弒未有家不齊而國治者也故晉獻之卒亦不書葬也書闇弒吳子餘祭戒人君之近刑人也書盜弒蔡侯申戒人君之疏大臣而近小人也欒盈之入曲沃趙鞅之入晉陽書之以戒大都耦國之漸人臣不可專其私邑也楚子虔弒于乾谿書其地著役之久也君親出師久而不歸禍之不旋踵宜矣楚之强莫强於虔伐吳執慶封滅賴滅陳滅蔡卑不絕書而無救於弒者無德而有功天所惡也宋襄公用鄫子楚靈王用蔡世子皆特書之惡其不仁也且以徵二君之强死非不幸也宋公與夷齊侯光楚子虔以好戰而弒晉侯州蒲以誅戮大臣而弒經皆先文以見義所以爲有國家者戒至深切矣左氏傳曰凡弒君稱君君無道也稱臣臣之罪也後儒

多以斯語爲詬病愚謂君誠有道何至於弒遇弒者皆無道之君也其賊之有主名者書名以著臣之罪其微者不書不足書也無主名者亦闕而不書史之愼也非恕臣之罪也聖人修春秋述王道以戒後世俾其君爲有道之君正心修身齊家治國各得其所又何亂臣賊子之有若夫篡弒已成據事而書之良史之職耳非所謂其義則竊取之者也秦漢以後亂賊不絕於史由上之人無以春秋之義見諸行事故爾故惟孟子能知春秋

問周人百畝而徹以方里畫井計之是爲九而取一而孟子云其實什一先儒因有公田二十畝爲廬舍之說然於經無正文何故曰鄭康成注周禮嘗引孟子野九夫而稅一國中什一之文孔穎達詩正義申其旨云周制有貢有助助者九夫而稅一夫之田貢者什一而貢一夫之穀通之二十夫而稅二夫是爲什中稅一也九一而助爲九中一知什一自賦非什中一者以言九一卽云而助明九中一助也國中言什一乃云使自賦是什一之中使自賦之明非什中一爲賦也孟子又云方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也言別野人者別野人之法使與國中不同也爾雅云郊外曰野則野人爲郊外也野人爲郊外則國中爲郊內也郊內謂之國中者以近國故繫國言之亦可地在郊內居在國中故也見甫田疏按郊外國中人各受田百畝或九而取一或什一而取一通外內之率則爲什而取一故曰徹徹之爲言通也康成之義得孔氏而益明若分公田爲廬舍八家各二畝半其說始於班固而何休注公羊趙岐注孟子范甯解穀

梁宋均注樂緯皆因之非鄭義也

問許叔重說文解字十四篇九千三百五十三文不見於經典者幾十之四文多而不適於用竊所未喻曰今世所行九經乃漢魏晉儒一家之學叔重生於東京全盛之日諸儒講授師承各別悉能通貫故於經師異文采摭尤備姑即予所知者言之如塙即易確乎其不可拔之確岳即括囊之括跛即跛能履之跛抒即哀多益寡之哀扱即介于石之介戡即朋盍簪之簪榹即觀我朵頤之朵頤即虎視眈眈之眈儉即其欲逐逐之逐酺即咸其輔頰舌之輔睇即夷于左股之夷蚽即婦子嘻嘻之嘻趣即其行次且之次論語造次必於是亦从此櫛即繫于金柅之柅趣即漸進之進嫣即歸妹以須之須菩即豐其蔀豐即豐其屋之豐孳即極深研幾之研索即探賾索隱之索奠即天地定位之定周禮

眞繫世亦从此匋即書方鳩僝功之鳩敶即明明揚側陋之揚禷即類於上帝之類攴即扑作教刑之扑肎即詢于四岳之詢䎽即稽首之稽偰即稷契之契蒔即播時百穀之時敷即典朕三禮之典丌即分北三苗之北岐即翕受敷施之施粖即粉米黜即叢脞之脞會即厥貢棐彖之棐涔即沱潛既道之潛嶓即岷山導江之岷嶼即四隩既宅之隩槙即若顚木之顚悖即不匿厥指之指彤即高宗肜日之肜昱即翌日乃瘳之翌郁即王來自奄之奄鱸即盧弓之盧縰即詩參差荇菜之差覭即左右芼之芼蒿即于以湘之之湘鬠即維錡及釜之錡戠即素絲五紽之紽徐即舒而脫脫之舒貯即佇立以泣之佇踟即毋氏劬勞之劬颯即北風其涼之涼夔即夔而不見之夔婉即燕婉之求之婉椅即椅桐梓漆之椅薄即綠竹猗猗之竹郯即有匪君子之

匪鼜卽且往觀乎之且嫙卽子之還兮之還綢卽葛屨五兩之兩嫙卽好人提提之提掣卽彼汾沮洳之洳莫卽椒聊之實之椒趙卽獨行睘睘之睘惸惸之惸五桑梁輈之桑殿卽蒙伐有苑之伐襗卽與子同澤之澤嫽卽佼人僚兮之僚迵卽神之弔矣之弔韡卽雨雪霏霏之霏撇卽載渴載飢之渴邑卽節彼南山之節惕卽我心憂傷之傷朔卽不敢馮河之馮昇卽弁彼鸒斯之弁疔卽慱焉如擣之擣刁卽予忖度之之忖翼卽無拳無勇之拳嬛卽佻佻公子之佻瞌卽監亦有光之監牀卽無將大車之將晻卽有淰萋萋之淰楑卽天子葵之之葵餲卽如食宜饇之饇髾卽綢直如髮之綢霢霢卽其麗不億之麗暯卽白鳥鶴鶴之鶴牽卽先生如達之達弇卽于豆于登之登簣卽篤公劉之篤惛卽以謹惛愗之惛齋卽天之方懠之懠棲卽在染柔木之在

疹卽瘨我以旱之瘨顙卽既成藐藐之藐鄟卽出宿于屠之屠扔卽仍執醜虜之仍奔卽佛時仔肩之佛睢卽烝烝皇皇之皇猶卽百祿是遒之遒揣卽松柄有梃之梃僞卽春秋鄭伯克段于鄢鄢卽隧而相見之隧衛卽帥師之帥并卽去順效逆之逆鄟卽觀魚于棠之棠蒇卽伐戴之戴剴卽工則度之之度譬卽鄭伯入許之許郗卽溫原綈樊之綈贍卽祝聃射王之聃嬴卽不疾瘝鑫之鑫肆卽泚盟之泚彼卽生急子之急慘卽余心蕩之蕩揤卽批而殺之之批穀卽穀於菟之穀爪卽築臺臨黨氏之黨讀如掌鄧卽盟於葵邱之葵廻卽作爰田之爰斁卽終朝而畢纛卽韣玥卽刖鉞莊子之刖徥卽匹夫逞志之逞宝卽作僖公主之主踬卽請食熊蹯之蹯琀卽來含且賵之含鄝卽舒蓼之蓼菌卽埋諸馬矢之矢瘤卽三進及溜之溜睨卽提彌明之

彌篧卽寡君須矣之須鍎卽西鉏吾之吾耻卽鄭公孫輒之輒
玎卽君出自丁之丁盥卽四髽不蹕之髽鞣卽轡之柔矣之柔
鄹卽馮滑之馮鎑卽罪戾是懼之戾叅卽糞除之糞蓳卽蓳氏
之篧之篧鄹卽祭匋卽周走而呼之周媦卽琴瑟
專壹之專鄟卽乾祭之門之乾頤卽使髡之之髡竭卽渴葬之
渴傴卽及者何累也之累疣卽戹也之戹跕卽卒怗荆之怗裔
卽貣渾之戎之貣鬒卽視歸乎齊侯之歸剫卽禮記恭敬撙節
之撙鄟卽悼與耄之耄窘卽羣居五人之羣篧卽不同椸枷之
椸酤卽毋嚜羹之嚜欮卽笑不至矧之矧焠卽大夫曰卒之卒
羸卽四足曰漬之漬爰卽拜而蒆拜之蒆畀卽矍矍如有求之
矍休卽畏厭溺之溺扡卽貣手曳杖之曳蔑卽寢苫之苫髕卽
不爲魁之魁儗卽疑女於夫子之疑麵卽喪之有踊之踊癖卽

辟雍之辟迾卽山澤列而不賦之列迻卽移之郊之移娗卽其
器疏以達之疏柘卽鈞衡石之石斠卽角斗甬之角筒卽具曲
植之曲簨卽簴筍之簴虡卽命國儺之儺雿卽天多沈陰之沈
爻卽糅撽文章之文翥卽其音羽之羽嬰卽是察阿黨之阿儽
卽數將幾終之幾增卽夏則居榭巢之榭麵卽則鳥不獮之獮
匋卽器用陶匏之陶墐卽玉藻十有二旒之旒縣卽繭繭之繭
胤卽柔色以溫之之柔魌卽免薨之免洒卽濡魚醢醬之濡禫
卽朝立端之端齘卽疏屏之疏鬠卽夏后氏楬豆之楬牒卽聶
而切之之聶繟卽其聲嘽以緩之嘽傷卽嘽諧慢易之易姁卽
煦嫗覆育之煦奠卽冏邪曲直之冏鄭卽封黃帝之後於薊之
薊臲卽其轉有祿之祿趕卽頃步之頃逵卽牽牲之謂道之牽
叔卽陷阱之阱鼏卽睨而視之之睨儌卽行險以徼倖之徼佾

卽序昭穆之昭嵲卽恂慄之恂叠卽合叠而酳之叠璨卽縝密
以粟之粟惰譠皆卽周禮府史胥徒之胥嫉卽女奚之奚奚卽
匪頒之頒醴卽盎齊之盎漘卽滨蒲之滨楻卽帷幕幄帟綬之
幄覣卽夏纁玄之纁斐卽教帗舞之帗聖卽教皇舞之皇撞卽
恤民黩阨之黩娓卽以嬴詔王之嬴垁卽辟剛用牛之辟詥卽
以詔辟忌之忌瓕卽公執桓圭之桓趧卽鞮鞻氏之鞮豝卽掌
三兆之兆條卽龍勒條纓之條揥卽犬禜尾蠆疏飾之疏蔬卽
素車棼薇之棼軿卽苹車之萃之苹倗卽爲邦朋之朋鎟卽夫
遂取明火之遂逶卽諸侯邦交之交杼卽輪牙之牙輇卽雖倣
不匡之匡橾卽捎其戴之戴椎卽參分較圍之較絹卽刺兵欲
無蛸之蛸瑒卽祼圭尺有二寸之祼珪卽馺琮七寸之馺餫卽
弓之畏之畏撻卽儀禮賓厥粗卽朱羽糕之糕揭卽苴經大鬲
之鬲圾卽塗用塊之塗酌卽酳尸之酳尉卽論語鮮矣仁之鮮
捆卽因不失其親之因碱卽郁郁乎文哉之郁蹎卽顚沛之顚
邋卽行不由徑之由敕卽策其馬之策柧卽觚不觚之觚惟卽
弋不射宿之弋攩卽君子不黨之黨諰卽愼而無禮則葸之葸
朁卽啟予足之啟慫卽與與如也之與纔卽紺緅之緅坿卽附
益之附俴衡皆卽不踐迹之踐詧卽察言而觀色之察券卽無
倦之倦隤卽溝瀆之瀆憍卽譑而不正之譑僄卽鄉原之原簙
卽博奕之博爻卽孟子野有餓莩之莩踣卽卒然問曰之卒璜
卽擴而充之之擴郰卽蓋大夫之蓋墮卽隱几而臥之隱婢卽
悻悻然之悻醓卽以釜甑爨之甑藹卽艸木暢茂之暢憭卽眸
子瞭焉之瞭亟卽忸怩之忸忿卽自怨自艾之艾蚉卽草莽羙
卽僕僕爾亟拜之僕屐卽僕亦卽僕僕也詘卽人皆曰訑訑之訑

歎卽自視欿然之欿踵卽摩頂放踵之踵猛卽以言餂之餂埶
卽爾雅俶落權輿之俶訖卽孑仍之仍紫卽咨嗟之嗟僋卽
陶緜之緜垺卽悇侈之悇徐卽狃復之狃遹卽馹傳之馹坻卽
忯忯惕惕之忯楫卽楫謂之梁之楫坋卽墳大防之墳潐卽水
醮曰屠之醮芼卽尨山蘼之尨芧卽苧麻毋之苧菴卽莞苻蘺
之莞苦卽栝樓之栝芜卽杭魚毒之杭梘卽栲山槁之栲櫯卽
柚條之柚柣卽時英梅之英圖卽長脊而泥之泥又如澤汝卽
威發之異文凍瀕颼颼皆卽栗烈之異文徬徨卽皁笨之異文
參縒卽參差之異文彳亍卽踟躅之異文遺遺卽摜瀆之異文
弓丩卽節奏之異文趁趲卽屯邅之異文招搖卽招摇之異文
哥訶卽歌謠之異文蔽翳卽蒯瞶之異文嫢孅卽提攜之異文
嬰娩卽嬰兒之異文揃掬卽翦滅之異文弓嘾卽菌苷之異文

菅蘭卽鞠窮之異文跮踔卽踔躅之異文跌踢卽佚宕之異文
醮顦卽蕉萃之異文今人視爲隱僻之字大率經典正文也經
師之本互有異同叔重取其合乎古文者稱經以顯之其文異
而義可通者雖不著書名亦兼存以俟後人之決擇此許氏所
以爲命世通儒異於專己守殘黨同門而妒道眞者也

閻漢初功臣侯者百四十餘人其封邑所在班孟堅已不能言
之酈道元注水經始攷得十之六七小司馬又以漢志表證之
所得尤多似可補孟堅之闕曰此史家之謹愼卽其闕而不書
益知其所書之必可信也酈氏生於後魏距漢已遠雖勤於采
獲未必皆可盡信如成安侯韓延年在汝水篇以爲潁川之成
安在汳水篇以爲陳留之成安安成侯劉蒼在潁水篇以爲長
沙之安成在汝水篇以爲汝南之安成桃侯劉襄在沛水篇以

爲酸棗之桃虛屬東郡在濁漳水篇以爲信都之桃縣建成侯劉拾在淮水篇以爲沛之建成在顧水篇以爲豫章之建成果孰是而孰否乎河水篇以臨羌爲孫都封國不知孫都本封臨蔡侯其地在河內不在金城也濁漳水篇以辟陽亭爲審食其封國攷本傳云辟陽近溜川則非信都之辟陽也汾水篇以河東之平陽爲范明友封國攷漢表明友本封平陵侯其地在南陽之武當不在河東也淮水篇云山陽城卽射陽縣之故城也漢世祖封子荊爲山陽公治此攷漢之山陽郡本治昌邑其僑治射陽乃在晉安帝之世以典午之僑郡爲東漢之故封其誤更不待辯矣索隱雖知討尋表志亦多疏漏如城陽有陽都北海有都昌遼西有海陽東萊有曲成膠東有昌武楚有武原東海有戚南陽有山都沛有廣戚臨淮有盱眙涿有阿武樊輿志文具在而小司馬皆以爲闕南陽清河皆有復陽南陽濟南皆有朝陽平原琅邪皆有平昌而小司馬僅舉其一又如傅寬封陽陵侯非馮翊之陽陵蟲達封曲成侯非涿郡之曲成吳程封義陵侯非汝南之義陽劉勃封安陽侯非馮翊之安陵父城侯劉光非遼西之文城名同實異小司馬皆不能別白乃知班氏得古文闕文之遺意矣

問蒯成侯周緤或讀蒯爲菅蒯之蒯則字當从艸从敕或讀陪憑二音則字當从崩从邑且漢表云在長沙而小司馬引晉書地道記屬北地讀史者將奚從曰說文蒯右扶風鄠鄉又沛城父有鄫鄉讀若陪晉書地理志始平郡有蒯成縣蓋析鄠之鄫鄉置字譌爲蒯耳索隱以爲屬北地誤矣然周緤之封則當在長沙不在扶風何以明其然也高祖功臣百四十七人班表皆

不言封邑所在獨繇父子之封於酂成則云在長沙於酂則云在沛其必確有所據矣長沙之酂成它無所見然楚漢春秋作憑城侯陪憑聲相近亦當作酂無疑也或又疑長沙爲吳芮封國何以繇得食邑其閒此又不然彭城楚王封地也而張良封彭城之留琅邪齊王封地也而周定封琅邪之贛其鉅鹿趙王封地也而任敖封鉅鹿之廣阿曲逆縣亦在燕趙之閒而陳平得食之然則漢初列侯食邑豈皆在天子所有十五郡之內乎而又何疑於酂成之封焉景武以後王國日益削而王子封侯者皆割屬漢郡自是列侯食邑無有在王國者矣

問乾象術推卦用事日因冬至大餘倍其小餘坎用事日也加小餘千七十五滿乾法從大餘中孚用事日也求坎卦各加大餘六小餘百三其四正各因其中日而倍其小餘此條恐有譌

舛其算例亦可推否曰此卽漢人六日七分之法易稽覽圖甲子卦氣始中孚每六日七分而易一封坎離震兌爲監司之卦獨用事於分至之首得八十分之七十三冬至坎始用事又加中孚六日七分而復卦用事合於易七日來復之數其說始於京房六十卦以中孚復屯謙睽升臨小過蒙益漸泰需隋晉解六壯豫訟蠱革夬旅師比小畜乾大有家人井咸姤鼎豐渙履遯恒節同人損否巽萃大畜賁觀歸妹无妄明夷困剝艮旣濟噬嗑大過坤未濟蹇頤爲次每卦皆六日八十分日之七惟頤晉井大畜皆五日八十分之十四較他卦少七十三分此所少之數卽四正卦坎離震兌用事之分數也乾象術推卦用事以乾法千一百七十八當一日千一百七十八分日之千七十五卽八十分之七十三强也千一百七十八分日之百三卽八十分之

七弱也必倍其小餘者乾象推冬至術以紀法五百八十九爲日法今以乾法千一百七十八爲日法則倍紀法之數故必倍其小餘以八算也求坎卦當作次卦字之譌也景初術推卦用事日因冬至大餘六其小餘與乾象異何也曰景初推冬至以紀法千八百四十三爲日法其推卦用事則以元法萬一千五十八爲日法元法乃六倍紀法之數故亦六其小餘無二理也坎卦用事萬一千五百一十八分之九百九十一即八十分日之七十三强也中孚卦用事大餘六即六日也小餘九百六十七者萬一千五百一十八分之七十即八十分日之七也正光術推冬至與推卦用事竝以蔀法六千六十爲日故即因冬至大小餘與乾象景初實無異也

問五歲再閏與十九年七閏之率孰爲密合曰五歲再閏聖人不過言其大略如堯典云期三百有六旬有六日其實祇有三百六十五日四分之一弱若以十九年七閏之率計之須五年又五个月而得再閏也然十九年一章亦是秦漢以前麤率驗之天行尚非密合蓋古術皆用四分章蔀紀元之率皆四分術也自劉洪作乾象減歲實以合天行而章閏猶因舊法何承天雖病其數微多猶以用算滋繁未及更易祖沖之始刱新率改章法三百九十一年有一百四十四閏以舊法校之則七千四百二十九歲之中舊法當有二千七百三十七閏新法只有二千七百三十六閏此戴法與所詆以爲七千四百二十九年輒失一閏者也中朔與閏本相表裏歲實既減於四分則章法自難因乎古法與未達天行故有此難嗣後張賓張胄元劉焯之徒所立章歲章閏各有不同要皆本沖之遺意古率十九年七閏閏分太多沖之率又似太少張賓率四百二十九歲百五十八閏張胄元率四百二十歲百五十一閏劉焯率六百七十六歲二百四十九閏皆强於沖之李淳風麟德術乃去章歲之名并氣朔閏餘通爲一術

但以歲實與十二朔實相校所多之數卽爲一歲之閏積而不更求齊同之率此亦術家變古之一大端也然與其存章歲之名而仍未密合不若實計中氣盈朔虛之分而累積以求閏滔風於此極爲有識元人授時術不用積年與日法亦卽此意長慶宣明術雖有章歲章月章閏之名然其所謂章歲者乃歲實也章月者朔實也章閏者一歲之閏分也與古法名同而實異此後無有言章歲者矣宋咸滔六年十一月三十日冬至至後爲閏十一月有臧元震者妄稱術家以章法爲重自滔祐壬子至咸滔庚午凡十九年是爲章歲閏月當在冬至之前詔遣元震與太史局辨正太史詞窮乃轉元震一官而議更憲元震於推步之原了無所得摭拾經生膚淺之談皆祖沖之李滔風輩所唾棄不屑道者而疇人子弟已睜眙不能置對元震又稱一大小爲平朔兩大兩小爲經朔三大三小爲定朔不知經朔卽平朔也平朔有兩大無兩小三大兩小皆爲定朔既用定朔則十九年七閏之恆率自不能拘而有司亦不知也當時局官淺陋如此欲其改憲以合天難矣

問吳才老於三百篇有叶韻之說而朱文公因之厥後陳季立撰詩古音屈宋古音始知三百篇自有本音至崑山顧氏撰音學五書而古音粲然明白矣然同時毛奇齡已有違言豈古今音果大相遠乎曰古今音之別漢人已言之劉熙釋名云古者曰車聲如居所以居人也今曰車聲近舍韋昭辯之云古皆音尺奢反從漢以來始有居音此古今音殊之證也但劉韋皆言古音而說正相反實則劉是而韋非蓋弘嗣生於漢季漸染俗音因詩王姬之車君子之車皆與華韻遂疑車當讀尺奢切不

知讀華爲呼瓜切亦非古音也古讀華爲敷詩有女同車與華琚都爲韻攜手同車與狐烏爲韻則車之讀居廠可識矣自齊梁之世周彥倫沈休文輩分別四聲以制韻譜其後沈重作毛詩音於今韻有不合者謂之協句如燕燕首章遠送于野云協句宜音時預反二章遠送于南云協句宜乃林反所云協句卽古音也陸德明釋文刱爲古人韻緩不煩改字之說於沈所云協句者皆如字讀自謂通達無礙而不知三百篇之音諧暢明白未嘗緩也使沈重音尙存較之吳才老叶韻豈不簡易而可信乎協句亦謂之協韻邶風盜不我顧釋文徐音古此亦協韻也後放此陸元朗之時亦有韻書故於今韻不收者謂之協韻協與叶同顏師古注漢書又謂之合韻合猶協也是吳才老叶韻之所自出矣叶韻實由古今異音而作而吾謂言叶韻不如言古音蓋叶韻者以今韻爲宗而强古人以合之不知古人自有正音也古人因文字而定聲音因聲音而得詁訓其理一以貫之漢魏以降方俗遞變而聲音與文字漸不相應賴有三百篇及羣經傳記諸子騷賦具在學者讀其文可以得其最初之音此顧氏講求古音其識高出于毛奇齡輩萬倍而大有功於藝林者也但古人亦有一字而異讀者文字偏旁相諧謂之正音語言清濁相近謂之轉音音之正有定而音之轉無方正音可以分別部居轉音則祇就一字相近假借互用而不通於宅字其以聲轉者如難與那聲相近故儺从難而入歌韻難又與泥相近故戁从難而入齊韻非謂歌齊兩部之字盡可合於寒桓也宗與尊相近故春秋傳伯宗或作伯尊臨與隆相近故雲漢詩以臨與躬韻羣與固相近故瞻卬詩以羣與後韻非謂魂

侵侯之字盡可合於東鍾也其以義轉者如躬之義爲身卽讀
躬如身詩無遏爾躬與天爲韻易震不于其躬于其鄰躬與鄰
韻非謂眞先之字盡可合于東鍾也賡之義爲續說文以賡爲
續之古文蓋尙書乃賡載歌孔安國讀賡爲續非陽庚之字盡
可合于屋沃也又如湊消之湊本當作湊說文湊水出鄭國引
詩湊與消方瀁瀁兮此是正音而毛詩作湊者讀湊如湊以諧
韻耳湊卽湊之轉音不可據說文以糾詩之失韻亦不可據詩
以疑說文之妄作又不言不信則試引而伸之夫增與湊皆曾
聲也毛傳于魯頌烝徒增增云增增衆也此爾雅釋訓之正文
而于小雅室家湊湊亦云湊湊衆也文異而義不異豈非以湊
增聲相近而讀增爲湊不獨假其音并假其字乎古人有韻之
文正音多而轉音少則謂轉音爲協固無不可如以正音爲協

則偏到甚矣顧氏謂一字止有一音於古人異讀者輒指爲方
音固未免千慮之一失而於古音之正者斟酌允當其論入聲
尤中肯綮後有作者總莫出其範圍若毛奇齡輩不知而作嘵
嘵聱聱置勿與辯可也

問雙聲昉於魏晉以後古人未之知也三百篇中閒有近似者
祇是偶合初非先覺子乃謂雙聲之祕鑰於三百篇毋乃矜管
窺之智以强附古人乎曰人有形卽有聲聲音在文字之先而
文字必假聲音以成綜其要無過疊韻雙聲二端而疊韻易曉
雙聲難知股肱叢脞虞廷之賡歌也次且剔刑文王之演易也
至詩三百篇興而斯祕大啟卷耳之次章崔嵬虺隤兩疊韻三
章高岡玄黃兩雙聲頎人之次章巧笑疊韻美目雙聲大叔于
田之次章上句磬控雙聲下句縱送疊韻出其東門之首章綦

巾雙聲次章茹蘆疊韻七月之斿發栗烈雙聲兼疊韻上下相對東山之伊威蠨蛸町疃熠燿四句連用雙聲倗兮達兮哆兮侈兮既敬既戒既寤既足如蜩如螗如蠡如髦不吳不敖不競不球允文允武令聞令望宜岸宜獄式夷式已之綱之紀以引以翼隔字而成雙聲嘽嘽啍啍亹亹訏訏厚厚以翼翼隔句而成雙聲居居究究隔章而成雙聲死生契闊搔首踟躕一句而兩雙聲旅力方剛山川悠遠一句而一疊韻一雙聲其組織之工雖七襄報章無以過也其意節之和雖壎篪迭奏莫能加也其尤妙者角枕粲兮錦衾爛兮不獨粲爛韻而枕衾亦韻錦又雙聲也不敢暴虎不敢馮河暴憑雙聲虎河亦雙聲也此豈尋常偶合者可比乃童而習之白首而未喻翻謂七音之辯始於西域豈古昔聖賢之智乃出梵僧下

耶四聲昉於六朝不可言古人不知疊韻字母出於唐季不可言古人不識雙聲自三百篇啓雙聲之祕而司馬長卿揚子雲作賦益暢其旨於是孫叔然制爲反切雙聲疊韻之理遂大顯於斯世後人又以雙聲類之而成字母之學雙聲在前字母在後知雙聲則不言字母可也言字母而不知雙聲不可也而雙聲已昉於三百篇吾於是知六經之道大小悉備後人詹詹之智早不出聖賢範圍之外也

問古人一字兩讀出于轉音是固然矣又有一音而平側異讀如觀瞻觀示有平去之分好惡美惡有去入之別以至先後上下高深遠近見聞視聽之等並以動靜區爲兩音不審古人制字之始已有之乎曰昔倉頡制字黃帝正名各指所之有條不紊許氏說文分別部居以形定聲不閒於聲之中更有輕重異

讀易觀卦六爻童觀闚觀觀我生觀國之光觀其生皆從卦名取義人之觀我與我之觀於人義本相因而魏晉以後經師强立兩音千餘年來遵守不易唯魏華父著論非之謂未有四聲反切之前安知不皆爲平聲此可謂先覺者矣離騷好蔽美而稱惡與固悟古爲韻孰云察余之美惡與宇爲韻是美惡之惡亦讀去聲左傳隱三年周鄭交惡陸德明無音是相惡之惡亦讀入聲孝經愛親者不敢惡於人行滿天下無怨惡陸德明並云惡烏路反舊如字又示之以好惡而民知禁陸云好如字又呼報反惡如字又烏路反蓋好惡之有兩讀始于葛洪字苑顏氏家訓言之漢魏諸儒本無區別陸氏生於陳隋之世習聞此說而亦不能堅守且稱爲舊則今之分別非古音之舊審矣予我之予錫予之予今人分平上兩音而詩三百篇楚詞皆讀上聲當直之當允當之當今人分平去兩音而孔子贊易皆讀平聲漢儒言讀若者正其義不必易其音如鄭康成注禮記仁者人也讀如相人偶之人自古訖今未聞人有別音可見虛實動靜之分皆六朝俗師妄生分別古人固未之有也顏之推譏江南學士讀左傳口相傳述自爲凡例軍自敗曰敗打破人軍曰敗補敗反此爲穿鑿而廣韻十七夬部敗有薄邁補敗二切以自破破它爲別即用江南學士穿鑿之例蓋自韻書興而聲音益戾于古自謂密于審音而齟齬而不安者益多矣

問鄭樵七音略謂華人知四聲而不知七音以所傳三十六字母爲出于西域後儒又謂字母出于華嚴經其信然乎曰字母兩字固出華嚴然唐元應一切經音義所載華嚴經終於五十八卷初不見字母之說今所傳華嚴八十一卷乃實叉難陀所

譯出于唐中葉又在元應之後而漢末孫叔然已造翻切則翻切不因于字母也翻切之學以雙聲疊韻紐弄而成音有疊韻而後人因有二百六部有雙聲而後人因有三十六母雙聲疊韻華學非梵學卽三十六母亦華音非梵音也宋世儒家言字母者始于司馬温公而温公撰切韻指掌圖無一言及于西域則三十六母爲華音又何疑焉且華嚴之母四十有二與三十六母多寡迥異其所云二合三合之母華人皆不能解而疑非敷奉諸母華嚴又無之則謂見溪羣疑之譜本於華嚴者妄矣特以其譜爲唐末沙門所傳又襲彼字母之名夾深不加詳攷遂誤仞爲天竺之學耳予嘗讀一切經音義載大般涅槃經有比聲二十五字曰舌根聲舌齒聲上腭聲舌頭聲脣吻聲頗與見溪羣疑之序相似而每聲各五字與今譜異別有字音十四則今所謂影喻來母也曰母列于舌齒聲不別爲類亦與今譜異竊意唐末作字母譜者頗亦采取涅槃而有取有棄實以華音爲本蓋華嚴之字母則與今譜風馬牛不相及矣華嚴雖有字母之名而涅槃實在華嚴之前其分部頗有條理不似華嚴之雜糅今人但知華嚴不知涅槃是逐末而遺本也

間牙舌脣齒喉之別昉于何時曰凡聲皆始于喉達于舌經于齒出于脣天下之口相似古今之口亦相似也閒關契闊聲香厭浥人知其出于喉顛倒挑達荼毒栗烈人知其出于舌參差輾轉灑掃悉率人知其出于齒蔽芾匍匐勉反覆人知其出于脣卽喉舌齒脣之分而聯之以雙聲緯之以疊韻而翻切之學興焉後人欲以宮商角徵羽相比附乃於喉舌齒脣之外別出牙音然玉篇卷末所載沙門神珙四聲五音九弄反紐圖喉

舌齒脣牙五聲各舉八字以見例喉聲則何我剛鄂訶可康各也牙聲則更硬牙格行幸亨客也此二聲者分之實無可分吾是以知古無牙音也廣韻卷末載辯字五音法以網各爲喉聲與神珙同翁从公聲扞从千聲鎬从高聲浩从告聲嫌从兼聲酣从甘聲挾从夾聲見有現音降有洪音皋有浩音茄有荷音囂有敖音亢有杭音感有憾音甲有狎音夏有賈音然則牙音喉音本非兩類字母家別而二之非古音之正矣自喉而舌而齒而脣聲音已無不備增牙音而爲五又析出半齒半舌而爲七皆非自然之音也

太陰太歲辨

漢初人多以太陰紀歲亦曰歲陰閼逢等十名攝提格等十二名古人本從太陰得名淮南云太陰元始建於甲寅故以攝提格居首漢太初改元詔云復得閼逢攝提格之歲蓋以太陰表歲也而下文即云太歲在子是太陰自太陰太歲自太歲詔書未嘗并而爲一也太史公書載厤術甲子篇起太初元年閼逢攝提格盡七十六年而止皆以太陰紀歲或疑爲褚少孫所補即果出於少孫亦是元成閒人身在郎署必非妄說是西京猶用太陰紀歲矣劉子駿造三統術云欲知太歲以六十除積次餘不盈者數從丙子起則是以丙子爲肇端自太極上元至太初元年復得丙子與武帝詔太歲在子之文相應一術不當有兩元故不別立求太陰法乃後人但以太歲紀歲不復知有太陰漢書天文志承史公之文而改歲陰爲太歲由是歲陰太歲并爲一事而不知其有大不可通者其言曰太陰在寅曰攝提格歲星正月晨出東方石氏曰在斗牽牛甘氏在建星婺女太初厤在營室東壁云云兼存三家之學驟讀之似無可議及細

攷之則石氏與天官書同甘氏小有出入太初則常差兩次其故何歟史公以太陰紀歲其言歲陰在寅者太歲實在子故歲星以天正十一月由斗牽牛（即丑宮星紀之次）其月斗建子賈公彥所云子上有太歲也太初以太歲紀歲太歲在寅則歲星在娵訾矣（寅與亥合）當以斗建寅之月晨出營室東壁所謂歲星與日常應太歲月建而見也同一攝提格也一爲太陰（即歲陰）一爲太歲相差兩辰同一正月也一爲建子一爲建寅相差亦兩次夫亦冰炭之不相入矣志家亦知其難通故強爲之說曰星有贏縮各錄所見曾不思歲星每歲行一次即有贏縮不過數度甘石異同可以贏縮解之若太初之與甘石立法本殊何容并爲一談春秋傳云歲棄其次而旅於明年之次此星有贏縮之說也烏有歲在星紀而淫於娵訾之口者乎此志或云馬續所作非孟堅之文要其昧於太歲太陰之辨貽誤後賢則志家不得辭咎矣張揖晉灼諸人又在馬續之後承譌襲謬仞太陰爲太歲又何怪焉或曰太陰紀歲太歲超辰之法東漢已廢而不用子何爲斷斷於此予應之曰推步之學古疏而今密謂古法必可行於今者非也謂古無此法者亦非也井田封建後世萬不能行豈可謂三代之前無此制哉予恐讀淮南太史公者之不得其解而詳攷之知其誤自漢志始因書以諗同志者

秦三十六郡攷

秦三十六郡之名當以漢書地理志爲據自裴駰誤解史記別南海桂林象郡於三十六之外而晉志因有四十郡之說紛紛補湊似是實非今依漢志列其名目如左

漢志稱秦置者二十有七

河東郡　太原郡
上黨郡　東郡
潁川郡　南陽郡
南郡　九江郡
鉅鹿郡　齊郡
琅邪郡　會稽郡
漢中郡　蜀郡
巴郡　隴西郡
北地郡　上郡
雲中郡　雁門郡
代郡　上谷郡
漁陽郡　右北平郡

遼西郡　遼東郡
南海郡

稱秦郡者一

長沙郡 漢爲國

稱故秦某郡者八

三川郡 漢更名河南郡　泗水郡 漢更名沛郡
九原郡 漢更名五原郡　桂林郡 漢更名鬱林郡
象郡 漢更名日南郡　邯鄲郡 漢爲趙國
碭郡 漢爲梁國　薛郡 漢爲魯國

以上共三十六郡志云秦置者謂因其名不改者也云
秦郡者因其郡名而立爲國者也云故秦某郡者因其
地而改其名者也此外無稱秦者

讀古人書須識其義例此志首云漢興承秦制度故述郡名斷自秦始如雲中代上谷漁陽右北平遼西遼東諸郡以匈奴傳攷之乃戰國燕趙所置也而志皆云秦置蓋以秦三十六郡爲斷非與彼傳相矛盾也

三十六郡之名皆據始皇時若二世改元以後豪傑竝起復稱六國分置列郡多有出於三十六郡之外者不久仍復并省故班志略而不言如吳郡之類是也亦有漢興仍其名者則歸之高帝置此尊漢之詞也凡稱故秦者皆據始皇三十六郡其稱故齊故趙故梁故楚者皆據漢初封國非戰國之秦齊趙梁楚也

秦四十郡辨

言有出於古人而未可信者非古人之不足信也古人之前尚有古人前之古人無此言而後之古人言之我從其前者而已矣秦四十郡之說昉於晉書晉書爲唐初人所作自今日而溯唐初亦謂之古人要其去秦漢遠矣太史公書秦始皇二十六年分天下爲三十六郡未嘗實指爲某某郡也班孟堅地理志列漢郡國百有三又於各郡國下詳言其沿革其非漢置者或云秦置或云故秦某郡或云秦郡并之正合三十六之數是孟堅所說卽始皇所分之三十六郡也志末又總言之云本秦京師爲內史分天下作三十六郡漢興以其地太大稍復開置又立諸侯王國武帝開廣三邊故自高帝增二十六文景各六武帝二十八昭帝一迄於孝平凡郡國一百三以秦三十六郡之高文景武昭所增置正得百有三是秦三十六郡之外更無它郡安得有四十郡哉司馬彪郡國志本沿東觀舊文亦云漢

書地理志承秦三十六郡後稍分析至於孝平凡郡國百三蓋
自後漢至晉史家俱不言秦有四十郡也許叔重說文應劭風
俗通高誘淮南子注皇甫謐帝王世紀述秦郡皆云三十六諸
人博學洽聞豈有不讀史記者使南海三郡果在三十六郡之
外何故舍多而稱少故知西晉以前本無四十郡之說自裴駰
誤解史記以略取陸梁地在分郡之後遂別而異之其注三十
六郡與漢志同者三十三別取內史鄣郡黔中三郡以當之而
秦遂有三十九郡矣晉志又增入閩中一郡合爲四十嗣後精
於地理如杜君卿王應麟胡三省輩皆莫能辨四十郡之目遂
深入人肺腑牢不可破矣地理之志莫古於孟堅亦莫精於孟
堅不信孟堅而信房喬敬播諸人吾未見其可也卽泝而上之
肇自裴駰駰亦劉宋人也豈轉古於孟堅哉或曰子言古人有

前後之殊信矣太史公在孟堅之前乃始皇紀分天下爲三十
六郡在二十六年而略取陸梁地爲桂林象郡南海則在三十
三年是三郡固在三十六郡之外矣信漢書而不信史記未見
其信古也子應之曰讀古人書當尋其條貫未可執單詞以爲
口實史公紀事皆言其大者始皇二十六年秦初并天下丞相
綰請封諸子李斯言封諸侯不便遂廢封建之制諸郡置守尉
監皆領於天子此秦變古之一大端故特於是年書分天下爲
三十六郡猶言廢封建爲郡縣耳言三十六郡則統乎天下矣
非謂三十六郡盡置於是年也卽以此紀證之始皇卽位之初
秦已并巴蜀漢中置南郡矣北收上郡以東有河東太原上黨
郡東至滎陽滅二周置三川郡矣其五年又置東郡矣十七年
又置潁川郡矣二十五年又置會稽郡矣此諸郡者皆在裴駰

所舉三十六郡之數子不疑前文之重沓而獨疑後文之預數所謂知其一未知其二者也始皇自謂以水德王數以六爲紀郡名三十六蓋取六自乘之數若四十郡則漢人無言之者無徵之言置之弗聽可矣或又曰史記東越列傳秦已并天下以其地爲閩中郡閩中爲始皇置史公有明文而漢志不載豈非班氏之漏予應之曰南越傳亦云秦已并天下略定楊越置南海桂林象郡以謫徙民與越雜處十三歲其云十三歲者自二十五年滅楚之後數之也閩中與南海三郡皆置於王翦定百越之時但其初雖有郡名仍令其君長治之如後世羈縻州之類其後尉屠睢擊南越殺其君長始置官吏比於內地而閩中則仍無諸與搖治之是以不在三十六郡之數非班史有遺漏也或又曰漢志丹陽郡故鄣郡不云故秦鄣郡則非秦置可知志凡稱故者皆據漢初而言如故齊故趙故梁故楚故淮南竝漢初封國也泗水國云故東海郡與此文正同東海郡既高帝置則鄣郡亦必漢置矣此三難者舉不足以申四十郡之說而世猶以其出於晉志不敢輒議夫晉志之誤亦多矣漢志郡國百三而誤以爲百十有一續漢志郡國百五而誤以爲百八東晉僑立州郡未嘗有南字宋承初詔書始加而晉志襲沈約之文弗能攷正近事且猶踳謬況能溯秦漢而補孟堅之闕乎吾故曰言四十郡甚難而實非也言三十六郡甚易而實是也讀史記者當以孟堅書解之而毋惑乎裴駰之單辭可矣

跋北齊書

北齊書本紀八列傳四十二今惟本紀第四列傳第五第八第九第十第十一第十二第十三第十四第十五第十六第十七

弟卅三弟卅四弟卅五弟卅六弟卅七弟四十二凡十八篇乃百藥元文其列傳弟十八弟十九弟廿一弟廿二弟卅二弟卅八弟卅九弟四十弟四十一文與北史異而無論贊似經後人刪改或百藥書亡而以高氏小史補之乎其餘紀七篇傳十六篇大率取諸北史庫狄干傳末附見其孫士文士文仕于隋代不應入齊書蓋鈔撮北史之文而失於刊去此漢人所譏作奏雖工宜去葛龔者也裴讓之張晏之陸卬王松年辛術皆失書本貫此亦鈔北史而不知其宜增入者當時校刊諸臣麤疏至此眞令人絕倒也紀傳中有史臣論及贊及稱高祖世宗顯祖肅宗世祖廟號者皆百藥之舊其稱神武文襄文宣武成者則後人取北史之文以補之晁公武謂百藥避唐朝名諱不書世祖世宗之類不知百藥修史在貞觀初其時世字竝不回避李勣之名亦高宗朝所改也梁陳周書皆不避世祖世宗字百藥與思廉德棻同時何獨異其例乎蓋嘉祐校刊諸史之時此書久已殘闕而雜采它書以補之卷首神武紀卽是北史之文晁氏不加詳審遽以爲例有不一其實非也

跋宋史

自史遷以經師相授受者爲儒林傳而史家因之洎宋洛閩諸大儒講明性道自謂直接孔孟之傳嗣後儒分爲二有說經之儒有講學之儒宋史乃揶爲道學傳列于儒林之前以尊周二程張邵朱六子而程朱之門人附見焉豫章延平非程氏弟子以其得程之傳而授之朱氏亦附見焉其宅講學宗旨小異于朱氏者則入之儒林不得與于道學其去取予奪之例可謂嚴矣愚讀之而不能無疑焉夫劉彥沖胡原仲劉致中朱子之師

也而不與呂東萊陸子靜朱子之友也而不與其意以爲非親受業于程朱者皆旁支也不得以干正統也而獨進張南軒一人南軒非受業于程氏者也南軒與東萊俱爲朱子同志進南軒而屏東萊此愚之所未解也程氏弟子首稱游楊呂謝而與叔兄弟獨不與以附出大防傳故也列傳固有附見之例然南軒不附于父二呂獨附于兄一篇之中忽變其例謂非有意抑呂乎此又愚之所未解也朱氏門人多矣獨進黃榦等六人而蔡元定父子葉味道廖德明祇列之儒林夫蔡氏父子之學自黃直卿外殆鮮其匹而屏之不與道學之列此亦愚之所未解也邵伯溫不附于康節傳而張載附于橫渠傳此亦史例之未一而愚之所未解也嘗聞之鄭康成云儒者儒也以先王之道能儒其身故儒行之篇載于禮記莊子云以魯國而儒者一人

說者以爲指孔子也周程張朱之學雖高出于後儒方之孔子則有間矣謂之曰儒又何慊焉韓子云道與德爲虛位故道有君子小人而德有凶有吉自黃老之學興其徒皆自號道家焉極有道學傳二十卷乃列仙集仙傳之類爾謂道學之名必美于儒林者非通論也雖然周程張朱之學固高于宋諸儒矣史家欲尊之何如而可曰史家之例凡道德文藝顯著者各有專傳其列于儒林文苑者皆其次焉者也孔子與七十二弟子史記未嘗列于儒林也漢之董仲舒唐之韓愈皆自有傳元儒無出許衡吳澄之右者亦自爲傳愚以爲周程張朱五子宜合爲一傳而於論贊中著其直接聖賢之宗旨不必別之曰道學也自五子而外則入之儒林可矣若是則五子之學尊而五子之道乃愈尊五子不必辭儒之名而諸儒自不得並于五子彼修

宋史者徒知尊道學而未知其所以尊也

與戴東原書

前遇足下於曉嵐所足下盛稱婺源江氏推步之學不在宣城下僕惟足下之言是信恨不即得其書讀之頃下榻味經先生郢始得盡觀所謂翼梅者其論歲實論定氣大率祖歐邏巴之說而引而伸之其意頗不滿於宣城而吾益以知宣城之識之高何也宣城能用西學江氏則爲西人所用而已及觀其冬至權度益啞然失笑夫歲實之古強而今弱也漢以前四分而有餘漢以後四分而不足而自乾象以至授時歲實大率由漸而減此皆當時實測非由臆斷故以古法下推則必後天由於歲實強也以今法上攷亦必後天由於歲實弱也楊光輔郭守敬輩知其然故爲百年加減一分之率以消息之雖過此以往未之或知而以之攷古則所失者鮮是其術未始不善也西人之術止實測於今不復遠稽於古然其所謂平歲實者亦復累有更易則固非以爲永遠可守之歲實也江氏乃刱爲本無消長之說極詆楊郭以傳會西人然史册所書景長之日班班可攷難以一人手掩盡天下之目也於是爲定冬至加減之說以加之加之而仍後天也於是又爲本輪均輪半徑古大今小之說以加之加之而仍後天也詞遁而窮則直斷以爲史誤毋乃如公孫龍之言臧三耳甚難而實非乎天道至大非一時一人之術所能御日月五星之行皆有盈縮古人早知之矣各立密率以合天行郭太史之躔積新法之本輪均輪次輪皆巧算非眞象也約加減之數而假象以爲立算之根合則用之小不合則增減之大不合則棄之本無輪也何有於徑本無徑也何有古

大而今小且夫兩輪半徑之數之減也西人固疑其初測之未合而改之非定以爲古多今少之率也就如江說兩半徑古大而今小則仍是楊郭百年消長之法以矛陷盾其何說之辭夫以兩春分攷歲實較之兩冬至爲近然小餘二四二一八七五者同之舊率而地谷所用也崇禎時嘗改爲二四二一八八六四矣今則又改爲二四二三三四四二矣只此百年之中西士已不能守其舊率而江欲以地谷所用之數上攷千載以前謂必無消長也有是理乎本輪均輪本是假象今已置之不用而別拗攏圜之率攏圜亦假象也但使躔離交食推算與測驗相準則言大小輪可言攏圜亦可然立法至今未及百年而其根已不可用近推如此遠攷可知而江氏取其已棄之筌蹄爲終古之權度其迂闊亦甚矣西士之術固有勝於中法者習其術可也習其術而爲所愚弄不可也有一定之丈尺而後可以度物有一定之衡石而後可以權物今江所持以衡量者有一定乎無一定乎言平歲實則其數可多可少也言最卑行則其行忽遲忽疾也言輪徑差則借象而非眞象也以槩爲日而詆義和以錐指地而嗤章亥持江氏之權度以適市必爲司市所撻矣向聞循齋總憲不喜江說疑其有意抑之今讀其書乃知循齋能承家學識見非江所及當今學通天人者莫如足下而獨推江無異辭豈少習于江而特爲之延譽耶抑更有說以解僕之惑耶請再質之足下

答孫淵如書

足下研精小學於許叔重之書深造自得求之今之學者殆罕其匹乃復虛懷若谷欲求千慮之一於僕僕中歲而讀說文早

衰善病偶有所得過後輒忘坐是不能成一家言何足以益足下乎來教謂抔卽掊之省檠檄本一字又謂仿倣脖胲乃古通寫字徐鉉以脖爲俗失之太泥皆極精當春秋祊鄫異文卽仿倣相通之例說文引詩不敢不蹐又作踧踖亦通寫字也足下疑迺仍悤存才之類非諧聲以僕攷之則古文諧聲本有二例同音謂之諧聲同聲亦謂之諧聲同聲今人所謂同母也存取才聲悤取囪聲鳳取凡聲皆聲之正轉暈从軍聲暈轉爲熏也祈从斤聲祈轉爲芹也殼卽坎字坎與空相轉故殼爲殽省聲乃與能相轉故仍以乃得聲會與重相轉故會以囘得聲說文般叟聲而讀若宰鞢耑聲而讀若膺弇聲而讀若麇者占聲而讀若耿倗朋聲而讀若陪踌壽聲而讀若淑譚革聲而讀若戒敫豈聲而讀若狊踾扁聲而讀若苹奠八聲而讀若頒又讀若非古音非如悲卽是聲而讀若瑱楣眉聲而讀若茂郙牟聲而讀若窒蜦侖聲而讀若戾棯炎聲而讀若導三年導服導卽禫之轉皆聲轉之例也大學命也之命鄭云當作慢命卽慢之轉宋儒讀爲怠者非也唐本說文元从一兀聲今本無聲字元卽兀之轉故髡从兀亦从元車軏字說文作軌宋人疑兀非聲而刪之亦非也古之詁訓音與義必相應許氏訓春爲推攷爲敏聲爲敔后爲開瀰爲滿莫非同聲艸根爲荄木頂爲槙禾芒爲秒瓜當爲蒂亦皆同聲則仍有乃音患有匈音又何疑焉但此義自陽冰二徐已莫能聞夾漈陋儒遂謂七音之學乃自西域而來此與窮子之舍衣珠而乞食無異崑山顧氏之言古音善矣而於聲音文字之本則猶得其半而失其半也若夫舍諧聲而言會意二徐之後流爲介甫大率穿鑿傅會自通人觀之直可覆醬瓿

耳足下既悟同母之可諧而又疑而不信仍以會意求之愚以爲聲諧而意自不悖叔重明云諧聲則必無出於非聲者雙聲疊韻皆天籟也衷从求而讀渠之切那从猋而讀諾何切侮从每而讀文甫切倩从青而讀倉見切母無鄙切而蝞蝀與雨叶難那干切而隰桑與阿叶興許應切而小戎大明與音林叶凡一字而兩讀者皆聲之轉三百篇之例具在引而伸之非無稽之言也足下以爲然乎不平僕前跋楊大眼造像記未詳倣字足下謂震倣卽振旅之異文敬聞命矣頃見江都汪容甫亦如足下之言卽當刊正以志不忘

與孫淵如書

足下在西曹鮮劇之地而撰述甚富性情當於古人中求之謂一行作吏此事便廢者卽不作吏亦未必不廢也尊集中太陰攷一篇不信太陰與太歲爲二蓋用張揖廣雅之說愚謂古人既以太陰紀歲天官書又謂之歲陰卽以當太歲似無不可然漢志述太初改元事既云歲星超辰又云復得閼逢攝提格之歲又云太歲在子則當時實以太陰紀年而別有太歲昭然察矣乃自太初而後以太陰紀年者僅見於天官書甲子篇而劉歆三統術無推太陰法卽冀奉封事亦似以太陰當太歲則自太初改憲而閼逢十名攝提格十二名移於太歲相承已久稚讓魏人安得不云爾乎足下謂淮南紀歲星出月在史漢前兩月以爲淮南之誤按淮南太史公皆以太陰紀歲漢志則以太歲紀歲兩法不同漢志依太初術太歲在寅則歲星在營室東壁以正月晨出東方所謂歲在娵訾也太歲在卯則歲星奎婁以二月晨東方所謂歲在降婁也推之十二辰皆然此眞太歲所在也淮南史

公所謂攝提格歲者太歲在寅太歲本在子也其歲歲星舍斗牽牛卽星紀之次當以十一月出東方淮南之文本無訣而史公云正月者以天正言之其實與淮南無別也漢志與史公文同而實異依石氏則與史公不異但淮南與史公文異而實同當云歲陰不當云太歲也知太陰太歲之有別則相說以解矣古法太歲左行於地歲星右行於天其相應於月建月將之相應同鄭康成注周禮歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰也今按歲星舍斗牽牛爲星紀丑宮十一月日躔星紀是爲歲星與日同次之月其月斗建在子吾是以知太歲之本在子也而淮南史公明云攝提格歲吾是以知太陰太歲之必有別也淮南云太陰在四仲則歲星行二宿舍公天官書正合晉灼改太陰爲太歲遂有兩歲之差矣淮南斗杓爲小歲咸池爲大歲大

與小對今本亦作太歲此轉寫之譌非別有太歲如世俗所云月太歲也漢碑歲在戊午名曰咸池者咸池右行四正子午卯酉皆咸池所在也是下所攝太歲歲星左右周天圖依天官書次之但可云太陰或云歲陰若指爲太歲則恐未合於古且與鄭康成亦相矛盾歲星十二年而一周天不過約其大率其實歲行一次尙有餘分積至百四十四年而行百四十五次古人謂之超辰服虔謂有事於武宮之歲龍度天門此超辰之證也足下不信歲星有跳辰則左氏所紀歲在之文不幾前後不相應乎古法不獨歲星有超辰而太歲亦有之自後漢四分術行而太歲無超辰之法相沿到今然通儒如鄭康成者猶能言之故有今秝太歲非此之語卽如淮南元年太一在丙子以今法推之當爲丁丑漢太初元起丙子後人亦命爲丁丑蓋其時距

後漢百有餘年當超一辰故也呂氏春秋維秦八年歲在涒灘高氏謂秦始皇卽位八年也以今法推之當爲壬戌而云涒灘者秦初距後漢二百餘年當超兩辰故差二年也又溯而上之武王克商歲在鶉火先儒以爲辛未歲（見孔穎達疏）而今人命爲己卯自周初至後漢千有餘年當超八辰其年數固無多寡也古人不以甲子紀歲亦以太歲有超辰無一定之幹枝不如歲星之垂象章章可稽耳後代棄超辰之法而歲星不與太歲相應則用歲星誠不如用太歲之簡易然而古書之難通者遂多則古法不可不講故願與好古君子盡其同異惟足下幸教之

答大興朱侍郎書

蒙閣下垂詢以國語伶州鳩言武王克商歲在鶉火此周人述周事必無差誤而它書或云歲在己卯或云辛卯似不相應大昕嘗習劉子駿三統術於國語所云歲在鶉火日在析木之津月在天駟辰在斗柄星在天黿者推驗其時日次度無不脗合古法歲星與太歲常相應歲星自丑右行太歲自子左行歲移一次周則復始如歲星在星紀則太歲必在子歲星在鶉火則太歲必在未三統術上元起丙子歲依歲術步之則武王克商之年當直辛未孔穎達詩正義云文王受命十三年辛未之歲殷正月六日殺紂孔疏所言與國語歲在鶉火之文正相合矣自周受命以後至於秦漢皆有紀年可攷非若夏商以前之茫昧而後人譜紀年者皆以周克殷爲己卯歲相較差八年者蓋古術太歲與歲星皆有超辰之法歲星百四十四年而超一辰則太歲亦超一辰積年逾久則超年亦漸多今人以漢高帝元年爲乙未武帝太初元年爲丁丑而班孟堅於漢元年引漢志

曰太歲在午於太初元年引漢志曰歲名困敦孟堅所引者西京之注記則西京猶用超辰之法而東漢臺官已鮮知之故虞恭宗訢輩言太初元年歲在丁丑又言歲無由超辰蓋太歲不用超辰昉於東漢而相沿到今以今法溯古年則武王克商固宜在己卯矣然鄭康成注馮相氏十有二歲云歲星與日常應太歲月建以見然則今術太歲非此也今之太歲異於古之太歲鄭於周禮注中已明言之非大昕臆說也呂氏春秋維秦八年歲在涒灘以今法推之秦始皇八年當爲壬戌而云涒灘相差兩年亦以太歲超辰故也超辰之法廢於東漢東漢距西漢尙在百四十四歲以內故差止一年其距秦始皇則已在百四十四歲以外故差至二年積至周初已閱千有餘歲故差至八年以今法言之則己卯歲本不誤而在古法則必爲辛未不得爲己卯若竹書辛卯皇甫謐乙酉之說則誕而不足信矣閻下文然淮南言太陰史公言歲陰俱不言太歲太陰卽歲陰也亦謂歲星在午則太歲爲作噩此據淮南天文訓史記天官書之周行十二辰而常在太歲後二位古人制攝提格以下十二名本言太陰所在而後人移屬之太歲失其舊矣何以言之淮南云太陰在酉歲名曰作鄂歲星舍柳七星張以六月與之晨出東方夫柳七星張者鶉火之次也六月日在鶉火歲星與日同出東方是月斗建未而太歲亦在未故鄭注馮相氏謂太歲者歲星與日同次之月斗所建之辰也而歲名則曰作噩此古人以太陰紀歲之證也推之十二月盡然淮南雖未明言太歲所在而其上文云太陰在寅寅爲建子爲開主太歲則知太歲之非太陰又知太歲常在太陰之前二辰矣以淮南史公紀歲之

例推之則謂周克商之歲歲名作噩固可要是太陰所在非太歲所在也漢太初元年史記以爲閼逢攝提格之歲此以太陰言之而班史謂歲名困敦則指太歲所在讀史漢者往往於此致疑其實無可疑也東漢以後術家不用太陰但用太歲又去其超辰之法于入算雖便捷而古書之難通者多矣鄙箸史記攷異曾一及之而語焉不詳茲因閣下之詢爰述所聞以對惟幸裁察

與謝方伯論平水韻書

某向有所疑茲願聞於典謁者近儒論韻學者皆謂今韻二百六部併爲一百七部始於平水劉淵今案劉淵王子新刊禮部韻略不見於欽定四庫書目惟邵長蘅古今韻略卷首歷敘所見韻書曾載之然某五十年來徧訪南北藏書家俱無有著錄者獨吳門黃孝廉家有平水新刊韻略五卷係元刊本前載河閒許古序乃知爲平水王文郁所撰序末題正大六年己丑則金哀宗年號也於宋爲紹定二年其時金猶未亡至淳祐壬子則金亡已久矣己丑在壬子前二十四年淵所刊者殆卽文郁之本或失其序文而讀者誤以爲淵所作耳黃公紹韻會敘例並舉江南毛晃江北劉淵兩家而每部增字於毛則云毛氏韻增於劉則云平水韻增然則劉淵乃刊平水韻之人而後人乃以平水屬之劉淵毋乃誤耶且使淵而果宋人也在稍通古今者豈有慕於元海之名而效之耶惟坊賈鐫工未嘗學問乃無足怪耳然某究以未見劉書不敢決其然否浙中博洽之彥多在閣下幕府試一爲咨訪順風之呼或可得此書下落以訂向來沿習之譌幸閣下留意焉

附錄

國初以來諸儒或言道德或言經術或言史學或言天學或言地理或言文字音韻或言金石詩文專精者固多兼擅者尙少嘉定錢辛楣先生能兼其成先生講學上書房歸田甚早人倫師表履蹈粹然此人所難能一也先生深於道德性情之理持論必執其中實事必求其是此人所難能二也先生潛孳經學傳注疏義無不洞徹原委此人所難能三也先生於正史雜史無不討尋訂千年未正之譌此人所難能四也先生精通天算三統上下無不推而明之此人所難能五也先生校正地志於天下古今沿革分合無不考而明之此人所難能六也先生於六書音韻觀其會通得古人聲音文字之本此人所難能七也先生於金石無不編錄於官制史事考核尤精此人所難能八

也先生詩古文詞及其早歲久已主盟壇坫冠冕館閣此人所難能九也阮元養新錄序

戴東原嘗謂人曰當代學者吾以曉徵爲第二人蓋東原毅然以第一人自居然東原之學以肆經爲宗不讀漢以後書若先生學究天人博綜羣籍自開國以來蔚然一代儒宗也江藩漢學師承記

先生素不喜二氏書嘗曰孔子言疾沒世而名不稱聖人豈好名哉立德立功立言吾儒之不朽也先儒言釋氏近於墨子以爲釋氏亦終於楊氏爲己而已彼棄父母而學道是視己重於父母也史傳

清儒學案卷八十三終

天津徐世昌

清儒學案卷八十四

潛研學案下

潛研家學

錢先生大昭

錢大昭字晦之一字宏嗣竹汀弟也國子生博通經史治爾雅竹汀與之書略言六經皆以明道未有不通訓詁而能知道者欲窮六經之旨必自爾雅始先生所著有詩古訓十卷爾雅釋文補三卷廣雅疏義二十卷又著說文統釋六十卷書未刊但自序及徐氏新補新附考證行世治經之暇兼力於史嘗謂注經以明理爲宗注史以達事爲主故著三國志辨疑三卷漢書辨疑二十二卷後漢書辨疑十一卷續漢書辨疑九卷王光祿

鳴盛最賞之稱其突過三劉他所著尚有後漢書補表八卷後漢郡國令長考一卷補續漢書藝文志一卷邇言六卷又有信古編嘉定金石文字記尊聞齋雜識尊聞齋文集得自怡齋詩集竹汀修鄞長興二志未成鄞志但有辨證長興志先生爲補成之生平不慕榮利名其讀書之所曰可廬欲斬至於古之隨遇自足者嘉慶元年以孝廉方正徵賜六品頂戴十八年卒年七十

參潛研堂文集　漢學師承記　邵晉涵撰序　小謨觴館集

後漢書補表自序

古者五等之封或以功或以德或以先世之德見於史傳尚矣漢興高帝約非劉氏不王非有功不侯迄於中葉外戚五侯天爲晝霧自平津富民而後以丞相侯者指不勝屈封已濫矣中興大縣侯視三公小縣視上鄉鄉亭視中二千石都亭者城內亭也其城外者爲離亭但謂之亭建武之初鄧賈吳竇兼食數縣降及後世紹封者食故國半租有功者食鄉亭得縣益寡和帝始封鄭眾而奄尹日盛閹豎後貂璫之徒日含天憲分茅裂土駢肩接踵至有同日十九侯之盛順帝又聽養子襲爵小人道長作福作威固寵乘權由來者漸魏武因之遂遷九鼎故於諸侯特立宦者一門以著履霜之不可不慎也范氏本無年表東觀記謝承華嶠諸書今並不得見至宋熊方始作補表以彌蔚宗之闕其時古籍散佚尚少乃所據者祇後漢書三國志二書取材既隘體例亦疏因別撰斯編正史而外兼取山經地志金石子集得諸侯王六十一人王子侯三百四十四人功臣侯三百七十九人外戚恩澤侯八十九人宦者侯七十九人偶有異同加辯證焉班書百官公卿表前敘百官沿革後列公卿姓名

最爲詳善司馬續志惟載百官於公卿姓氏則仍闕如今則三公拜罷各依本紀臚列其列卿之可攷者亦以次補入謂之公卿表不言百官者表所不及也彙爲八卷以踵班氏後之讀史者或有取云

條例

前書諸侯王王子侯分爲二表井然不紊熊氏合同姓王侯爲一於體例亦多未當今仍依班氏

熊表脫漏甚多於同姓王侯則脫東海王陽濟陰王保陳留王協恆農王辯東海王祇東安平侯茂梧安侯譽臨邑侯讓原鄉侯平皖侯閔六安侯盱俞鄉侯平湖陸侯某脩侯巡防子侯章安壽亭侯崇孝陽亭侯成鑫吾侯悝參戶亭侯博新昌侯佗合肥侯某繒侯敞曲成侯建成平侯某平通侯某凡二十五人於異姓諸侯則脫列侯寇張平阿侯王逮長羅侯常翕爰戚侯趙牧建平侯杜憲高昌侯董永率義侯張暐平阿侯耿阜滑侯公賓就高柳侯堪列侯谷崇列侯滿頭武進侯趙慮赭亭侯李愔海昏侯沈崇守節侯崇楊鄉侯王賞建忠侯彭寵僮侯葛文衛公姬常北平侯王元才安喜侯王益才蒲陰侯王顯才新市侯王仲才唐侯王季才潁陽侯申屠志餘汗侯陳靖利取侯畢尋首鄉侯段普夕陽侯邢崇箇陽侯某平林侯某西鄉亭侯蔣澄陽羨西亭侯蔣通歸義侯滇岸率眾侯其至鞬陽平侯桓焉列侯陳省列侯羅橫羌侯號封廣鄉侯摯填曲成侯王嗇邠鄉侯黃瓊東陽亭侯宣酆壽成侯皇甫規高陽侯陳蕃列侯張奐臨潁侯賈某富波侯周均西鄉侯鮑吉鍾離侯馮郁無錫侯陰盛安次侯王敏都亭侯張納元鄉侯張溫亭侯田疇宜春侯彭翼

宜春侯施游列侯傳巽列侯劉岱清苑鄉侯劉若高樂鄉侯鄧
展南鄉亭侯董蒙西鄂都鄉侯呂某好時侯楊秋都亭侯閻柔
華鄉侯靈中陽鄉侯夏侯楙都亭侯祖逞鄉亭侯題尉猛亭侯
當樂鄉亭侯生元就亭侯神都亭侯衢成遷亭侯慎常樂侯俊
高梁亭侯昺長安亭侯豐平陵亭侯夏侯尚濩澤侯鄧鯉脩侯
董重亭侯劉廣都鄉侯呂强凡八十四人今悉補入凡熊表所無之侯概注出處以便檢尋

關內侯前書不列表中東京尤不足貴本紀安帝永初三年吏人入錢穀得爲關內侯桓帝延熹四年賣關內侯靈帝光和元年開西邸賣關內侯假金印紫綬傳世入錢五百萬　熊氏亦概收之失於濫矣然所收十九人之外尚有高峻戴涉鄧彪陰興曹成黃儁李休桓典翟敫太平御覽二百一引東觀記　耿氏三人之類何以又遺脫也今關內侯概不收入惟桓榮世襲罔替兼有戶邑不得不錄

熊氏同姓王侯表云安眾二人海昏一人見前書王子侯表異姓諸侯表云平陽高昌歸德二人凡四人見前書功臣侯表平昌周承休紅陽凡三人見前書恩澤侯表予謂前後各自爲書熊氏既爲後漢作表凡後漢所有之侯俱宜載入且既云已見前書而安眾一侯又見異姓表中何自相矛盾也今一一備載以資考證

前書凡王侯輩其人後爲帝者表內不書名所以尊君也熊氏不明此例一概書名失矣今胥尊班例

前書凡言隨父者必是別封熊氏於世傳勿替之王侯概言隨父且言隨祖不知而作殊失班氏本旨

前書別封之侯由其父推恩者例得隨父若其子孫自立功業

得侯者只宜另編乃熊氏於例應隨父之費亭侯曹操則爲另編而於例不應隨父之鄆侯趙謙江南亭侯趙温附於趙戒之下亦失史法如此之類不可枚舉

前書高祖約非有功不侯故班氏於功臣之外別立外戚恩澤一門極有深意熊氏不知其例合爲異姓一表今仍依班氏分出

恩澤追封之王侯班氏不載蓋以慎名器也熊表亦竝收之非史法矣今從益堅之例如齊武王縯魯哀王仲平壽敬侯鄧訓安陽侯鄧香壽張敬侯樊重宣義恭侯陰訢宣恩哀侯陰陸安成思侯竇勳褒親愍侯梁竦陽安思侯郭昌當塗穆侯宋揚安陽鄉侯周景舞陽宣德侯何眞族亭侯張遐（鄱陽記）皆不載惟征羌節侯來歙則鄉哀侯侯霸皆自立功勛與推恩追封者不同故錄之

順帝陽嘉四年初聽中官得以養子爲後世襲封爵故宦者嗣封例得注養子某嗣熊氏概不注出於史法亦疏今於宦者侯二世則列養子二字以別他侯

熊表於某王下皆書州名非前書例也然即其所載攷之亦多不合如淮陽王聖公下列陳州二字案兩漢俱無陳州之置說者謂州字當是衍文然淮陽在前漢已爲國至章和二年始改爲陳國建武時淮陽地屬豫州不得稱陳也況襄邑成陽又皆沇州之部乎盧抱經學士云濟北惠王壽傳云分太山郡爲國則當係以太山而熊氏則注云沇州河間孝王開傳云分樂成勃海涿郡爲國則當竝係三郡之名而熊氏則注云冀州皆非也今竝不載一依班氏

列侯下注郡名本班氏之例也侯之都鄉卽都亭之類耳熊氏因常山國有都鄉縣凡封都鄉者概云常山則大不然熊表又多謬誤盧學士云列侯注郡邑名自當求之本傳乃有章懷注中引據舊書自有明係所屬者如武邑侯耿植注云屬信都而熊氏署云安平不其侯伏湛注云屬琅邪而熊氏署云東萊蓋熊氏但知以續漢書郡國志爲據不知事實之有不符也至於鄉亭之侯但當先考其本縣有是亭否其亭之名固有與縣名同者不可混也范書中有明指其爲某縣之鄉侯如抗徐之爲烏程東鄉侯楊茂之爲烏傷新陽鄉侯烏程烏傷皆會稽屬也二人所封皆其縣之鄉也熊氏於抗徐不係以烏程而係以南陽蓋誤以爲南陽之東鄉縣也於楊茂兼書烏傷新陽鄉侯下係以會稽又係以汝南是誤以茂爲兩縣之侯也夫既明曰鄉侯而可曰縣侯乎卽二人之體例已錯出謬妄如此學士又云熊表置臨邑侯復於王威之上而其子駒駼之嗣侯反遺之（本傳並不言國除）錫光封臨水侯而但稱列侯又沒其不從王莽之大節而泛稱曰降征羌侯來歙爲光武祖姑之子而以爲甥宣城侯美襲其兄之封而以爲隨父鄧騭諸弟並未受封而書其子皆曰嗣袁逢嗣侯謚曰宣文而以爲宣父與鄉亭一例宜城漢壽皆書叛曹操所害亦云誅皆其謬之甚者也熊表有不當載而妄載者如譜汝陰侯信云以起兵定江南詣降封案信自有始封之事可述起兵定江南更始時事與後漢無涉如此之類甚多

西京無鄉侯亭侯故郡名下不著縣字茲有之者所以確指其封地所在且以別於縣侯也

桃鄉侯福當塗鄉侯亢皆任城考王子當列同姓中熊氏載入功臣表而云姓闕文愼靖侯隆本傳明云南陽宗室而入異姓紕謬極矣

熊表云襄成侯孔僖以夫子後元和二年拜僖郎中賜襄成侯損及孔氏男女錢帛襄成侯損卽孔建壽未嘗賜僖爲侯也熊氏將損字誤屬下句可爲噴飯馬端臨封建攷亦沿其誤

前書公卿表三公九卿外兼及列於九卿之水衡都尉右扶風左馮翊京兆尹其餘長樂等官皆不收所以衞尉載李廣而不載程不識也熊表於太僕衞尉少府兼載長樂并太子太傅中二千石太子少傅二千石大長秋二千石將作大匠二千石城門校尉比二千石北軍中候六百石司隸校尉比二千石等官亦竝采之由不明官制故

也今則四府九卿外止取河南尹執金吾其他不敢闌入

熊表既載長樂等官於前則後當云長樂某官某爲某官庶可分別今熊氏於此類但云某官某爲某官不復載長樂二字後之讀史者其惑滋甚

熊氏百官表中亦多舛誤盧學士云如何苗本不與何進同意而乃以謀誅張讓并歸之虞栩代陳禪爲司隸校尉而反謂禪實代栩袁敞代劉愷爲司空而敞之拜反在愷未遷官之前若夫遺漏之處又指不勝屈矣

前書百官表凡其人郡國表字已見列傳者表不重出史法之簡而該也熊氏無之予所作表有可攷者不論傳中有無一概書之以表與紀傳非出一人之手不妨互見也

表中有互異之處必加攷異以定折衷

近人鄞縣萬斯同補歷代史表於後漢有雲臺功臣表但取二十八將附以馬援一人疏漏淺率甚矣外戚宦者二表從可概見

萬氏分將相與九卿爲二表已非史例而將相大臣中又濫取不常置之强弩虎牙建威建義等雜號將軍熊表更自鄙無譏矣

凡九卿不得拜罷之年者太常則有南陽任愷（任延傳）巴郡馮緄（本傳及碑）南郡胡廣（前後三任）蜀郡趙典（由太僕遷）光祿勳則有汝南周舉（由大鴻臚）河內杜喬（荀淑傳）琅邪伏黯（儒林）南陽岑杞（岑彭傳）賈建（賈復傳）汝南周暢（永初時）袁敞（安帝時）東海劉嘉（劉虞傳）衛尉則有馬廖（靈帝時江革傳）馮石（順帝時）楊彪（靈帝時）太僕則有杜密（桓帝時坐黨事免）朱儁（靈帝時前後三任）楊彪（靈帝時）种拂韓融（獻初）侯昱（永平時）袁敞（安帝時）鄧康（順帝時）鄧禹傳宗俱（宗俱碑）袁基（獻帝時）趙典楊秉延尉則有馮緄（前後三任見緄碑傳作兩任誤）郭賀郭楨郭僖（延熹時）吳訢吳恭霍諝（桓帝時）大鴻臚則有魏郡馮順沛國陳寵（永元中）南陽樊梵東萊劉寵安定梁棠蜀郡趙典由少府遷）陳留爰延（桓帝時）沛國曹嵩（靈帝時魏志注）宗正則有劉松琅邪劉猛劉匡（永平時）陳留劉軼（建初時）東萊劉寵（兩任並桓帝時）江夏劉焉（靈帝時）大司農則有南陽卓崇陳國何熙南郡胡廣劉據（左雄傳）琅邪伏質（桓帝時）魏郡李暠君遷（桓帝時蘇不韋傳）上黨鮑德（由南陽太守遷卒於官）濟陰張馴子儁（靈帝時任初平中卒於官）河南尹勳伯元（延熹傳）沛國曹嵩（靈帝時魏志注）廬江周忠嘉謀（獻帝時）朱寵（陳忠傳）元賀（第五倫傳）少府則有安定梁雍鮭陽鴻孟孫（注丹傳永平時）蜀郡趙典（章帝時由將作大匠遷）南陽鄧褒（桓帝時鄧禹傳）魏郡霍諝王璋（桓帝時黨錮傳）執金吾則有段熲汝南袁逢（靈帝時）河南

尹則有郭鎮楊秉段熲朱儁霍諝馮緄歐陽祉應順京兆宋當

杜密遷太僕恆農楊懿南陽朱野朱穆傳郭唐任光傳鮑吉御覽二百一引魯國先賢傳袁術附記於此

說文統釋自序

上古結繩文明之端未啟中古造字書契之象聿宣峋嶁琱戈紛紜莫辨蟲書鳥跡茫昧難知迨八體既分而六書益盛視犬畫狗而形舉見禾中人而字成一貫三爲王十合一爲士重日爲疊重夕爲多日辰爲晨虱夕爲飒不爲上去至爲下來羊則爲羣犬則爲獨自營爲私背私爲公古人制作具有精微後學迂疏漸滋謬誤洎乎隸楷日興以至篆籀失講沿及陳隋迄夫唐宋六經家自爲說三史人自爲書討論愈疏乖繆益甚總而計之其失蓋三十有四焉蜀爲蜀身陳爲東體此爲二山昌爲

兩日王爲干一昌爲日十坐爲二士火爲八人單爲吅口四爲橫目富爲同田敬爲文苟蝨爲一虮狄爲二犬楊爲木易羅爲四維棗爲二來相爲兩木眞爲直人卑爲田斗王爲一士天爲二人州爲三刀譻爲兩口步爲止少思爲田心犯爲犬旁己爲爲刀下用桑爲四十八丗爲三十一朱爲斗下木蘭爲門東艸整爲來力正徐爲未入人步爲牛兩尾合爲人一口坐爲王有點氏爲民無上丙爲天加川朱爲木止一係爲人只十埊爲土力一篤爲竹鞭馬袁爲去得衣內有人爲內山上絲爲幽十夾一爲土八推十爲木吳爲天有口坡爲土有皮日爲口含一火爲人散子粟爲西合米董爲千里艸貞爲与上人史爲屈中一晉爲一日夫皇爲一日王松爲十八公昉爲一萬日吉爲十一口寺爲十一寸尹爲甲不全身亘爲車已脫軸朔爲十月十日

德爲人十四心牛角及鼻爲公羊去角尾爲王一人負戈爲成
兩口銜士爲喜白水眞人爲泉文黃頭小人爲慈字此穿鑿之
失也魯三寫而爲魚虛三寫而爲虎史志譌於三豕印文誤於
四羊毛詩以雨爲雲史記以湯爲暘尚書以熒爲榮漢書以合
爲郤以臭爲昌以鬼爲魁以育爲胄以仁爲人以髦爲毸以墊
爲腕以已爲以以水爲川以圓爲圍以畫爲畫以銛爲餂以螻
爲漏以篆爲琢以筮爲巫以丘爲匹以屯爲毛以五爲七以三
爲四以叟爲叜以禴爲祠以釜爲庣以朱爲木以荃爲魚筍以
芊爲蹲鴟大臺爲太壹爲壺壹壺关爲壺矢榮駕鵝爲鴐乘乘媵爲揚
爰其爲奚其視諸爲示諸次非爲佽飛挺埴爲埏埴埴宣髮爲寡
髮堅久爲堅冰見諟爲見疏往迂爲往近禮告爲禮吉授玉爲
授王黿鼉爲黿鼉觶榼柵爲檮杌鈞者爲鈞著執玉爲執王尸之

爲尸之遂跋爲遂扶日及爲白茇俎祭爲俎嚌和臣爲私臣晝
寢爲晝寢寢庵水爲湟水祁亭爲邵亭贊誤而虎逆施伏誤而犬
外嚮以升爲斗又誤爲斗以織爲注又誤爲苎續耳爲續身又
爲續耳仲虺爲中蹄又爲中蹄烈風淫雨疑義滋生丁尾鉤須
字形乖則此轉寫之失也馬頭人爲長人持十爲斗虫爲屈中
苛爲止句蕭子雲改易字體邵陵王頗行僞字前上加艸能旁
作長百念爲憂言反爲變不用爲罷追來爲歸更生爲蘇先人
爲老亂旁爲舌揖下無耳龕龖从龜奮奪从奞席中加帶惡上
安西鼓外設文鑿頭生毀離則配禹鑿乃施豁巫混經旁皋分
澤片獵化爲獦寵變爲寵業左益土靈底著器小兒爲齯神蟲
爲蠽用支代文將无混无文子爲學老女爲母平聲則牢靈濡
遍遍上聲則嚮覽秉啓興去聲則撼裔盉驗遝入聲則術屬隹

憑曐雄作雄垂作垂農作辳震作振肺作胏啟作綮膝作膝稱作稱東作東矩作短潛作濳馴作巡啄作喙洋作庠驚作務蔑作蔑蔽作蔽葬菊作菜窟作窟往作徃厥作厥顓作巔辛作亲因作囙桲作桲翱作翺曳作电葩作葡慮作慽螭作螭螭帶作夆訴作訴雛作雛瀏作溜闔作闓隨作隨轡作轡闊作闊睇作睇騶虞爲騭驤漂搖爲瀏颺黎作棃野作埜梂剝猾作姦孤竹作菰姑臧作藏河開作濶龍驤作驤驃騎作驫踐阼作祚何人作河伽藍作盭五臺作吾鷹揚作陽萬頃作傾羽儀作議疾瘵作抽齊固作個禁旅作禁葬作葊騰作滕薨作薨躔作踷師作師無作無岡作崗嵲央作央那作郝濟作济儒作儒宴作宴不長爲矮不食爲齋門坐爲穩小兒爲仆人瘦弱爲夭人亡絕爲歿人不能行爲歿大女及姊爲妹山巖窟爲砳門橫關爲門浮在水上爲汆沒入水下爲汆身隱忽出爲㬎趴日上多髭爲虭不正爲蝸小大爲鐵目水爲淚合手爲拳轉舌呼曰嘽捻鼻膿曰擃難人以言曰嗑謀人之財曰驉取其少而易於書寫則爲一二三亖丅下丌亓失也鄧國爲郡鄧里爲隣龍準爲龍虎變爲虎虒麋爲鹿熊羆爲熊爻朋爲友叔伯爲艸帊久爲恆耆考爲壽萬秊爲年千歲爲歲京師爲京城鼂爲郭堯舜爲舜夔商爲夏菜艸爲廿芝蘭爲蘭韓魏爲韓魏魯爲鄙兵甲爲兵矛戟爲戟肯後爲前老少爲老淺濺爲深本末爲本棗棗爲栗薏麥爲麦回目爲面血脈此入爲出有釋爲無後父爲俊彥聖爲彥翰廷爲朝鄉里爲鄉太尉爲尉刺史爲刺中乙爲甲嵌辛爲庚兼爰爲愛好譆爲善衷裏爲表㠯直爲曲信詘爲陵曲自爲阜飤稟爲飤醇醪

爲醅尋繹爲尋思念爲念必勝爲勝不敢爲敢葢有爲盖颯謂
爲孰括囊爲括繼序爲繼古咎爲昔神鬾爲僊才颯爲藝褱除
爲襄領爲要臂夾爲掖帛帛爲布器皿爲器十千爲千億
爲萬醬也爲者颯夜爲夙參贊爲贊籌作爲制暑爲寒秋冬
爲冬傳言爲寫誦讀爲讀气醯爲乞宣髮爲宣鳥用爲則與馬
不殊林用人則與林莫辨俞用刂則與刀無別薎用火則與火
相侵棄舉舉會棄瞢之皆从夫丌非介天大介之胥似大鼻桌
與竝作西頭鼻言鼻皆爲享字大亦夾市豈久夂又冂冃
之相混曳曳王王壬月月肉支叉叉之相淆月月肉朋丱
尺八先先先谷谷肉冏冏弓弔丰丰朱朱林秝匕匕肉肉
由田舁與夾夾之交亂亦亦二二帥帥公谷卹卹乙乙勹勹
ㄟㄟㄏㄏㄧㄧㄨㄨㄐㄐ号号番番日日米米普普之易譌

胄胄鬱鬱粤粤正疋云云去去胞胞日日戊戉改改口口曷曷
逮逮俛俛伯伯鹵鹵鹹鹹臭臭東東兀允亘亘之近似圮圯委委医
医梧梧网兩苗苗鼓鼓泊泊汨汨鞁鞁晨晨氐民底底專專晨晷丐
下佰俛瞥瞥馬馬屬屬屾屾耻耻取之不分買賈眾眾罵詈罵罪罰之類
从网而譌爲三四之四塔墫導毒吉壯莊仕莊之類从土而譌爲
土地之土舩船舁再體或不分皿朋多形常莫辨此隸變之
失也黃絹幼婦外孫齏臼談馬碼畢王田數七鄙爲烏飛左寺
爲日隱西棲爲三梁四柱烈火然婦爲橫山倒出左右七此隱
謎之失也以竈寘蓋寇命名以蔺霹靂焚表字干祿知道求己
之爲羊祿泖道硃砥宏文盧乳如愚之爲戚畎巔罢耡攄天作
丌地作坐人作坐臣作恖日作㠯星作○正作击應作脣載作
肅年作垂國作囥照作嬰生作匡司作獄承作奭貞作奏聖作

墐或作墐君作圂或作圈月作㫐或作匝初作墾或作圖授作
楹或作楹又作贅證作鬘或作鬗又作鬗檻相不列於字書菩
薩莫正於梵夾潛虛以天爲黃眞誥以卷爲弓奚氏避難山上
施秘瞿氏篆書吾旁加广此造字之失也次敘爲序从豕爲遂
粟粟爲榛麒麐爲麟坶野爲牧孱卦爲巽分儿爲別夾持爲夾
沛濕爲濟滕薛爲薛賓賈爲商童僕爲僮辭叚借爲假
符弓爲節鐘鼓爲鍾威義爲儀斃敘爲秩朔塑爲塑侶穆爲昭
安宲爲寧敖眇爲微尻處爲居修齊爲脩晏安爲晏分楸爲散
銖兩爲兩爽基爲奕生霸爲魄卟疑爲稽盅虛爲沖絜瀞爲淨
附婁爲培平邊爲原盡液爲津气象爲氣嫥壹爲專篤厚爲篤
梓泰爲漆槫桑爲扶破斛爲碎與敓爲奪勉勚爲彊欺詒爲紿
薙先爲率俾揚爲稱歌訾爲呰釣惟爲弋未季爲叔暑弟爲昆

絑綠爲朱仁誼爲義掫造爲創厙始爲肇敷守爲典娶保爲阿
寧屋爲豐廟宝爲主殿門爲杜索隱爲索汲木爲若乘附爲桴
眈眈爲耽屐屐爲僕減婟爲省積粲爲累朋攩爲黨窘居爲羣
金檷爲梶玉琹爲藻稿頤爲朶髓首爲稽三旬爲周五緉爲兩
蔡中郎以豐同豐李丞相持束爲宋此借用之失也陶淵明謂
不求甚解陶元朗謂不可不知顏黃門謂從正則惟恐不識張
司業謂相承則不敢改爲訥言謂可知而不可行瑩中謂可觀
而不可泥元孫字書正俗相半彥升字樣雅俗適中趙宧光以
正俗互出爲不得已包希魯以綴補花字爲不可少趙文淵轉
學王褒之體北宋人專宗田敏之書此隨俗之失也論語郁郁
爲耶耶爾雅泄泄爲洩洩急就篇漢彊爲代彊水經注廣漢爲
廣魏紛紜爲紛紜梧桐爲白鐵謂正月爲一初改敬氏爲苟文

純易蓴爲露葵鏐變榴爲金罌城乃爲墻戊乃爲武虎頭爲武頭虎子爲豹子伯淵爲伯濬天淵爲天泉此避嫌之失也始皇改皐爲罪王莽加蠱爲疊漢文帝以對从口而改對唐玄宗以鄭似鄭而易莫杞避難而改把棘因仇而易棗昌黎生以金根爲金銀州郡志以逶道爲逶道以壯月爲牡丹以拓拔爲柘枝以燒炭爲燒灰以蓑逐爲肥遯以王夫爲壬夫以于莘爲羊辛以水排爲水囊以臧繒爲贓鏇以蒲地爲菩提以司吾爲桐梧以磋爲課以驅爲駈以帆爲席以裝爲仗老子更載爲哉洪範變頗爲陂此妄改之失也以求莫爲求瘼以寶刀爲寶力以繕院爲繕宇以禿髮爲禿髮以能下爲足三以切肴爲數十以圯爲从已午以般爲取丹青以子衿爲衾以竈突爲突竹姓改竺庫姓改庫玉玉互判甬妄分此臆說之失也切韻之三百體

穠廁部居謙字之二十形好爲奇異七十一家之書忠恕都爲依據十五萬言之籍孫强又欲增加正度則穠字有書顯卿則穠字有指張推則俗音可證王邵則俗語可編出七十五篇於魏冢眞僞莫分傳五十二體於蕭家窮鑿孰正此貪多之失也揚子雲之識字務在好奇韓退之之爲文僅云略識顏元孫未知符融之符陸士衡不識樹背之背謂終葵如葵艸謂六駿是駿獸謂蟛蜞爲可食謂勺藥爲無香此淺率之失也顏介非一莖六穗之粱戴侗議不行而進之前鄭漁仲論武非止戈乏非反正顧盦人譏童非有罪弔非持弓此疑古之失也辭尚功以商鼎爲眞王子弁以漢鑑爲無僞張舜民以方鼎爲夏時器劉原父以簠銘爲張仲作董彥遠以虎彝爲非虞是周趙德甫以六器爲周初商末此泥古之失也梵刹僧塔西域之野文釵

釧襖衫閨閣之俗號勘辨椿打出於吏牘拋攤睹謎行於街談
繾綣逍遙崑崙邂逅皆有經典之正文芙蓉璀璨倜儻蹉跎悉
是詞章之綺語姤卦本遘梔木本梔蟋蟀本悉螳螂本黨犝牛
本童魏貓本苗九戝本域八佾本溢十笏本叵九齡本聆蔬食
本疏餕餘本餮蟪蛄本惠蠛蠓本蔑虛鰈本鯛文魤本玭幄帟
本弈旗幟本識魑魅本螭幺麼本髓楚些本呰巴歈本俞狂狷
本獧劬勞本趯諉聞本宵讜言本當左塾本埻坳堂本窓閥閱
本伐臺榭本謝疏篦本比巾幗本椳琲珠本蚩椸枷本柂釦砌
本切填館本鏝塗泥本涂晶場本易紺緅本纔馥芬本苾犍爲
本楗胸忍本胊炮烙本格礪鍛本厲竹筠本絹露溥本團浹洽
本挾賻助本傳貽贈本詔贍給本澹車轍本軼楫檴本濯柔韌
本刃主辦本辨銘旌本名詢謀本訇刀鞘本削日暈本暉糟粕

本魄妃嬙本牆稱債本責獻璞本濱蔆婦本釐睥子本牟東廂
本箱峻嶺本領伺候本司芊暝本玲蔵事本苟迄今本汔祖禰
本昵廟廊本郎荀卿本鄒石磍本踖怠遑本皇市價本賈琡璋
本璹搢紳本薦閲靜本窒顛倒本到闖闖本營塘隄本唐高門
有閎本伉遠廟爲祧本濯君子屢盟本婁豔妻煽處本偏遐不
謂矣本瑕詎能入乎本巨賈用不售本讎其容有慼本蹴家人
嗃嗃本焳有車轔轔本鄰雨雪霏霏本鼇蘊隆爖爖本蟲小山
岌大山本駁嵩高爲中嶽本崇壁大六寸之瑄本宣馬高八尺
之駵本戎此新附之失也璠璵本與趉趄本且顦顇本蕉膺對
本應志記本識剔本髽迎逗本詞巧笑本芙酒醆本淺楴木
本粘棊巾本綀睆目本睨緻密本致假借本藉此新補之失也
蛇虫之虫爲蟲豸蟲豸之豸爲獬廌獬廌之廌爲舉薦鍊鏽之

鍊爲鍛鍊墮張之墮爲惰慢獸名之猱爲田獵堤滯之堤爲隄
防奔趍之趍爲進趨逮及之逮爲殆且艸名之葦爲筆札人姓
之受爲承受麋麀之麀爲精麤須爛之須爲斯須蚯蚓之蚓爲
蠶繭槅櫨之開爲關楗聶語之聶爲鼻徒正直之正爲匹敵迎
這之這爲者囘刺戡之戡爲戕難容皃之皃爲完全牝牡之牡
爲壯麗羙羊之羙爲美惡僬僥之僥爲微倖振旅之嗔爲瞋怒
美鐵之鉞爲鉛錫僣倪之僣爲踰僭木柵之砦爲揩擦帆舡之
舡爲舟船苴蔣之苴爲瓜果鉄椹之椹爲桑葚晉吝之晉爲圖
謀交互之互爲氐宿水名之洮爲宗派下卸之卸爲郵亭舄鴗
之皎爲鵁鶄毆擊之毆爲歐逐邊徼之徼爲儌倖竈杖之楢爲
梧桐水名之濕爲下溼地名之邢爲邢侯草名之苞爲厥包畛
恨之盼爲盼兮淚密之宻爲虙賤科厄之厄爲困戹進趨之卒

爲本末三十之卅爲百卌來假之假爲假手校尉之校爲比按
冥昧之昧爲見昧天折之天爲天如此襲謬之失也禾部以種
爲種以種爲種酉部以酢爲醋以醋爲酢漢俗以豕爲毚以毚
爲豕毛傳以帖爲毷以毷爲帖此顛倒之失也以趙爲肖以齊
爲立以釜爲金以冗爲六以齎爲衣以禮爲旦以鯧爲鰤以惠
爲直此壞字之失也以几爲机以樵爲藥以杜爲茬以算爲笇
登升爲豋邊疆爲逿梁木爲巨視肉爲宍衡漳爲彰瀛碣爲竭
蘭苕爲撦膏腴爲肥僊佛爲仏神靈爲灵驕詔爲嬌軀榦爲堛
地名則溫城爲盆城采石爲採石人名則羊侃爲羊偘世標爲
世樹此俗別之失也金華則金畔著華牕扇則木旁作扇飛禽
卽須安鳧水族便應著魚蟲屬要作虫旁艸類皆从兩少來麥
加禾州渚加水聯爲加糸日莫加日字書莘尾增魚縣名咸驩

从馬虞書大鹿舊本無林泰卦包荒後人加艸彡誼景宥非始字苑金添監下已見嶽碑此增益之失也以幹爲干以枝爲支石門頌以斜爲余婁壽碑以爵爲时李氏鏡銘以鏡爲竟太室石闕以普爲竝此減省之失也楊昺本覽見閒本覿刺齒本齠孫心本慈子夏本褒正心本忩三十本世五十本卒此離析之失也閩是門五鼈乃龍言魚實小魚份非文武章邊加貢昏右著菟此合併之失也漢光武易地名改河南之洛爲雒隋文帝立國號減漢東之隨爲隋高邑一也漢帝析之无火二也道家合之宋明改騶爲馬以避禍漢主易龔爲龔以應讖仉馳麴蜀四公之後各異貝吞桂炔四子之氏有分此立意之失也名暹自稱爲纖名琨自稱爲袞名洸自稱爲汪名豹自稱爲獫颮異涼風段非千木此語言之失也於戲暘呼誤分爲兩食其異基實當是一同出一姓分屬宮商複姓數字莫辨徵羽訓壇爲除地封土訓貳爲貳心則疑渙洹汎灌之字姝避譬嬖辟之音異此歧異之失也朱點爲毋方形爲曰枺杜讀杖弄璋書麏唐有伏獵侍郎宋有抵授賢良敖主試未識麏名辛職方欲爲鼮賦此不學之失也韓姓爲何蔡姓爲訾小孤爲小姑澎浪爲彭郎拾遺爲十姨河鼓爲黃姑黃公爲惶恐路金爲露筋此音譌之失也同是一語而有東齊中齊穋齊齊右南楚西楚關東西山東西趙魏周晉秦隴宋鄭韓燕代魯衛陳邠陶吳越蜀漢東甌西甌麥屋黃石野朝鮮之不同本是一音而有青徐沇冀揚衡幽涼荆雍梁益豫州嵩嶽海岱大野平原徐土邳圻東海河濟河陰河汾河北江淮江湘江沔江湖淮汭淮汝汝頴沅湘周洛洌水沛水之攸異荆州曰梅揚州曰枏滕薛謂薖爲頰紀呂謂

諸爲濫常山謂伯爲穴涼州謂鬻爲鈀吳楚之閒謂娣姒爲妯
娌宋魯之閒謂婚姻爲兄弟沛魯以南謂螳蜋爲蜇蠭三河之
域謂蜇蠭爲螳蜋鄭人謂玉未理者爲璞周人謂鼠未腊者爲
朴東方謂以物插地爲俥南方謂整船向岸爲檥關西謂棊爲
擺謂掌物爲弄關東謂輛爲輇謂弄物爲去北方謂薄爲曲謂
匕爲匙河北謂待爲俟謂食爲粲江淮謂士爲武謂庾爲藪魯
人謂簡爲頰謂其爲姬江南謂刀擊爲削謂梨刀爲館河東謂
東西爲阡謂南北爲陌南陽謂穿地爲竄謂雨止爲霽陳鄭謂
舉田爲秖謂茅蒐爲蒩蜀人謂巾爲冒絮謂櫝爲苦荼吳人謂
善伊爲稱緩謂塵土爲扱跌三輔謂遥爲隃謂甬爲鍾謂擾爲
檯謂梁爲極秦人謂猶爲搖謂至爲實謂誣爲諉謂漫爲潰謂
雕禮爲祀祝謂鼠爲小驢幽州謂額爲鄂謂蓱爲芣謂老嫗

爲媼謂小武爲瓦謂雞頭爲雁頭謂黃鳥爲黃鸝謂芣苢爲牛
舌謂蓷芃爲雀瓢青徐謂厚爲後謂立爲偉謂兄爲菟謂女爲
婠謂膿爲胞謂癬爲徙謂籬爲椸謂簿爲曲謂犢爲物謂麋爲
麑謂小驪爲鮵謂鰕魚爲鯇齊人謂火爲燬謂涼爲惠謂病爲
瘼謂瘠爲寎謂苞爲稹謂豉爲嗜謂簡爲幌謂視爲孿謂榱爲
桷謂楹爲輕謂庫爲舍謂鏑爲鏃謂耡柄爲橿謂釭羽爲衛謂
韋屨爲屝謂小蜫爲僸謂綃頭爲帨謂茹蘆爲茜謂道多爲遙
師謂該訐爲掉磬謂括樓爲天瓜謂木槿爲王蒸謂四齒把爲
欋謂小兒被爲褫江東謂語爲行謂號爲呼謂緉爲綸謂罟爲
罞謂苫爲蓋謂帳爲幬謂滓爲迕謂華爲荮謂粟爲粱謂糧爲
粻謂獵爲獯謂益爲增謂藏爲挾謂大爲駔謂病爲瘵謂暖爲
燠謂高堆爲敦謂暴雨爲凍謂蜻蛚爲雩謂麋鹿爲肉謂贖爲

牛蘱謂茈爲馬薤謂拔爲虎葛謂茨爲烏薑謂薊爲落帚謂蠪爲蜀髮謂氓甿爲氓蠪謂蘧蒢爲瓟瓟謂拔龍爲龍尾謂緜馬爲雁齒謂鴽鶉爲鵖鶇謂鶣鴆爲鶻鵃謂鴟爲扇鸅謂鶡爲白雉楚人謂乳爲穀謂多爲錟謂滿爲憑謂轉爲遁謂圜爲摶謂倨爲倦謂住爲徐謂逮爲遝謂火爲燥謂濕爲涎謂袍爲短謂被爲巨謂潤爲潭謂冢爲琴謂極嵲爲嗄謂相笑爲咍謂中庭爲壇謂戶限爲轔謂土塵爲埃謂池澤爲瀛謂靈子爲巫謂長婦爲熟謂扇箑爲翣謂刀頓爲銝謂禪衣爲襜謂敗羹爲爽謂澤中爲夢中謂長劍爲長鋏謂冬生艸爲宿莽謂天門冬爲馬韭南人謂錢爲涎謂石爲射謂賤爲羨謂是爲舐北人謂庶爲戍謂妳爲儒謂紫爲姊謂洽爲狎那有奴諧奴弟奴紅則皆四切毋有莫比莫下莫同卽瓦四音吳曰句吳越曰於越居楚而楚居夏而夏熊安生河朔人其反切多北音陸德明吳縣人其音釋多南音公羊子齊人其傳春秋如肪帗累化我樵之脽漱浣踊詐黨筍棺殆于諸之類皆齊語鄭康成北海人其注三禮全沮爲芋祭爲墮麵麩曰媒疾爲戚麋爲獐漚曰湲終葵爲椎手足擊爲骸題肩爲擊征滑曰體無髮爲禿楊穗爲相殷聲如衣祈之言是至之爲資之屬皆齊語荀子每言案楚詞每言羌孫詳蔣顯曾周官而音乖楚夏則學徒不至李業興學問深博而舊音不改爲梁人所笑吳楚失於輕燕趙失於重秦隴則去聲爲入梁益則平聲似去是非信其所聞輕重因其所習此方音之失也白哀不識皮蕃陳壽不知是氏鄭仲師以匪爲篚陸德明音隰爲習顏師古以忉爲切韓退之以杜同度顓頊之頊爲許緣切陶甄之甄爲之人切涯誤作滙遂切胡賄鼐爲言

留宜音力求音嫙爲意與之與讀典爲典賣之典混蔪爲筋譎治音雉讀廿爲念稱緷爲恆鄭鄭異聲風風各義悉譎爲述竟作述音妒誤爲姤直爲姤切倉頡訓詁反粺爲逋賣反娃爲於乖呂忱字林音看爲口甘音伸爲息鄰李登聲類以系音羿劉昌宗周官音讀乘若承戰國策音刎爲免穆天子傳音諫爲閒徐仙民音易爲神石郭景純反餤爲羽鹽如而靡異邪也弗殊莫辨復復寇論過過登升共爲一韻公攻分作兩音搏則團博兼收峘則恆桓莫別菆則陬阢竝列汜則凡祀難分謝舍人不知旭勘同聲胡景參未識司吾別體此音釋之失也不敢言敢不如言如奈何言那於戲言於噫嘻言噫者也言也此聲急之失也蔑蔡爲茨鞠藭爲芎不來爲貍不可爲叵壽夢爲乘勃鞮爲披舌職爲殖包胥爲鮑顓孫爲申邾婁爲鄒不承承也不顯顯也此聲緩之失也夫周禮之教國子先以六書尉律之課學僮試以籀字六書者一曰指事一者數之始也加一爲二加一爲三加一爲三十者數之終也加一爲廿加一爲卅加一爲卌指其本之下者爲本指其本之上者爲末增丨於一上爲上增一於一下爲下是也二曰象形日爲太陽之形不虧加之爲旦月爲太陰之形有闕減之爲夕水之形爲巛加之爲林流之形爲巜減之爲𠂤自爲無石之形減之爲自山爲有石之形加之爲岫艸之形爲屮加之爲艸又加之爲艸木之形爲木加之爲林又加之爲森是也三曰形聲江河岵屺則左形右聲鸜鵒鸚鵡則右形左聲薜荅蔏蘭則上形下聲堂坐竅裂則下形上聲圜圓圍則外形內聲衡衙問聞則內形外聲猶淑讀關則中聲左右形籠廚盡閫則中形左右聲閤與

農(濃)則上聲左右下形亳亭同寤則下聲左右上形羨壽則中聲上下形匋哀則中形上下聲(凹凹)則中聲左右下形欒灪則中形左右上聲(圜圜)則中聲上下左形可勺句勻則中形上下右聲(圜圜)則中聲上下左右形莽(鬪)則中形上下左右聲是也四曰會意兩人相比爲从兩人相背爲北倒子爲云倒眥爲鼻倒上爲下倒屮爲帀反止爲屮反欠爲旡反人爲旦反丿爲一向左爲右向身爲躬向后爲司向凧爲屏背己爲吕背久爲枲背臣爲驅背屮爲艸日在木爲東日處艸爲莫兩戶相向爲門兩手齊下爲拜力田爲男女帚爲婦人言爲信人爲爲僞是也五曰轉注轉則同條共貫注如挹彼注茲略舉四科以俟三反老爲建類之首老與耆耋同意而耆耋相受焉高爲建類之首高與高亭同意而高亭相受焉履爲建類之首履與屨屩同意而履屩相受焉是也六曰假借文字由音聲而起不能字各一聲音聲由文字而明不能聲皆制字自假借之道出而事物之用全內外爲收內伯仲爲王伯占卜爲占奪女子爲爾女美惡爲愛惡長短爲長幼骨肉爲肉好房舍爲取舍蜥易爲變易貨財爲財成幬張爲覆幬邠岐爲岐異琅邪爲語助之邪於烏爲語詞之於女之爲女妻之爲妻飲之爲飲食之爲是也且夫止戈爲武反正爲乏皿蟲爲蠱人三爲眾二首六身爲亥王居門中爲閏古說固相宜於今蚩之从虫从卂之从析木益之从橫水今字亦不戾於古鯀鼏覛賑駭鵁猶猷之从虫吕之从巴黎之从秊薛之从自鼎彼翅巍鼈蛾螯姓牧訾詘鷰鷃峨穀槃松桑獨獸朗朖秋烋崇宿麝髓穆鼢粹啐昕看怛悬李杼和咊莽期徒赴姚髮融蝙鏊鍬

橛槩虹蜧謨暮豁徫則可以互移杲杳桑梓睹暑椎集裹裸伐戍芹斯易昒諶暮怡怠棘棗櫳龔詳善步妙袌袍怒愀妃改拱拳批犖慕慔忠忡旰旱棻枰吟含召明占卟屋垢卹唁呁扃叶古襲襱褻褻裒舢舨則難於變易雖窮原探本代有專家而希古抗心當宗許氏求制作之大意五百四十部已得其全攷經典之微言九千三百文必窮其奧大昭識慚檮昧學愧豹窺積二紀之勤劬殫一生之精力覃思研精欣然有得探賾索隱卓爾末由撰集斯編聊附述者定名統釋以示來茲蓋卷有六十例成二五焉一曰疏證以佐古義二曰音切以復古音三曰攷異以復古本四曰辨俗以正譌字五曰通義以明互借六曰從母以明孳乳七曰別體以廣異義八曰正譌以訂刊誤九曰崇古以知古字十曰補字以免漏落今於許氏本注升爲大字而仍用楷書於自撰統釋附於分行而比諸經疏大抵讀書以通經爲本通經以識字爲先經學必資於小學故鄭司農深通六經而先明訓詁小學必資於經學故許祭酒專精六書而並研經義苟學者以此爲指歸斯通儒無難於幾及矣

後漢郡國令長攷序

漢書百官表云萬戶以上爲令萬戶以下爲長續漢志云每縣邑道大者置令一人千石其次置長四百石其次置長三百石侯國之相秩次亦如之應劭漢官儀又云三邊始孝武皇帝所開縣戶數百而或爲令荊揚江南七郡惟臨湘南昌吳三令耳及南陽穰中土沃民稠四五萬戶而爲長桓帝時以南陽安爲女公主邑改號爲令主薨仍復其故大昭案前漢令長見於紀傳者少故不具論後漢則本史之外復有碑碣可證雖其間亦

或有沿革而東都制度可見一斑故作郡國令長攷注以出處
其所不知則闕如也
三國志辨疑自序
史有二體紀傳編年是也紀傳中有二體陳氏三國志李氏南
北史之與諸史是也諸史中班書約而仍明略而勿陋敘事最
爲肅括蔚宗史才已不逮古而自稱體大思精自古未有者蓋
謝承華嶠司馬彪諸書並在范前取資既多用功益密又因而
非創易於措辭也陳承祚之於三國疆宇鼎立地醜德齊兼之
互相詆毀各自誇張斯其載筆誠難折中又列國雖有史錄多
詳魏而略吳華曹而陋蜀其匯而修成一史者承祚爲創是以
用力尤難乃能彙實錄小說家之所言有條不紊類事無煩宜
乎時人稱其善敘事有良史才范顒等表稱辭多勸戒明乎得

失有益風化而夏侯湛張華輩並相推重也裴世期鳩集羣籍
以注此書其所徵引于漢有華嶠謝承後漢書司馬彪續漢書
張璠袁彥伯後漢紀劉艾靈帝紀獻帝紀袁思光獻帝春秋樂
資山陽公載記孔衍漢魏春秋習鑿齒漢晉春秋獻帝起居注
獻帝傳于蜀有譙周蜀本紀王隱蜀紀孫盛蜀世譜于魏有王
沈魏書吳人曹瞞傳郭頒魏晉世語孫盛魏氏春秋魏世譜魏
世籍魚豢魏略陰澹魏紀毋丘儉志紀魏武故事魏名臣奏于
吳有張勃吳錄胡沖吳歷韋昭吳書環濟吳紀于晉有王隱虞
預晉書干寶晉紀習鑿齒晉陽秋孫盛晉陽秋陸機晉惠帝起
居注又李軌泰始起居注傅暢晉諸公贊于地理有司馬彪九
州春秋荀綽九州紀虞預會稽典錄趙岐三輔決錄摯虞三輔
決錄注常璩華陽國志王範交廣二州春秋王隱交廣記左思

蜀都賦魏都賦庾闡揚都賦太康三年地紀襄陽記于人物有
皇甫謐帝王世紀高士傳逸士傳列女傳魏文帝列異傳王粲
英雄記張隱文士傳葛洪神仙傳周斐汝南先賢傳張方楚國
先賢傳陳壽益都耆舊傳陳術益都耆舊雜記蘇林陳留耆舊
傳虞溥江表傳零陵先賢傳先賢行狀漢末名士傳魏末傳于
官制有山濤啟事無名氏晉百官名志晉百官表褒賞令于雜
書有顧愷之啟蒙注晉武帝中經簿荀勗晉中經簿張儼默記
張華博物志東方朔神異記楊孚異物志干寶搜神記傅休奕
傅子葛洪抱朴子袁準袁子劉向說苑新序衞恆四體書勢序
殷基通語陸氏異林應璩書林虞喜志林司馬彪戰略應劭風
俗通徐眾三國評孫綽評蔣濟萬機論孫盛異同評異同雜記
魏文帝典論決疑要注于文章有摯虞文章志荀勗文章敘錄
于別集有孔融高貴鄉公陳思王植嵇康石崇潘岳諸葛亮姚
信王朗傅咸張超等集于家傳有王朗傳暢荀氏廬江何氏會
稽邵氏等族又有杜氏新書山濤行狀袁氏世紀裴氏家記陸
氏世頌陸氏祠堂像贊于譜牒有孫氏嵇氏劉氏王氏諸葛氏
庾氏阮氏孔氏陳氏郭氏崔氏諸譜于別傳有濟北王志鄭康
成荀彧禰衡邴原吳質劉廙任嘏孫資王弼嵇康華陀管輅趙
雲費禕虞翻諸葛恪荀勗程曉潘岳潘尼孫惠顧譚盧諶鍾會
母張氏陸機陸雲諸家外此羣經傳注倉雅訓詁方言土語諸
子百家之說無與史事而引以詮釋字句者又不下數十種夫
世期引據博洽其才實能會通諸書別成畦町若依後世新唐
書五代史之例可自作一史與承祚方軌並駕乃不自爲而爲
之注者謙也竊嘗論之注史與注經不同注經以明理爲宗理

寓于訓詁訓詁明而理自見注史以達事爲主事不明訓詁雖精無益也嘗怪服虔應劭之于漢書裴駰徐廣之于史記其時戔戔于訓詁豈若世期之博引載籍增廣異聞是是非非使天下後世讀者昭然共見乎予舊于兩漢書有辨疑四十四卷于地理官制頗有所得名儒碩士時或許之近日復于三國志輯錄得三卷仍仿漢書辨疑例不敢立議論以測古今不敢妄褒貶以騁詞辨而其詳略不能與漢書盡同者蓋史事藉注證而申兩漢之注簡簡則易滋疏略三國之注博博則疑義鮮存有無待辨證而明焉者也雖然校書如掃落葉隨掃隨積以子之見聞有限無論志中罅隙更俟補苴即拙著內亦豈無紕繆待指者漢書刊誤所望吳斗南爲之補遺云

附錄

先生著兩漢書辨疑族子塘跋之曰攷史之學始於清江三劉氏之兩漢刊誤自後漸多雖不必各有專書而自史記以降二十一史攷之者亦既徧矣然竊謂攷兩漢特難何者史記所據惟世本楚漢春秋已亡如尚書左氏春秋內外傳戰國策固童子之講習者也三國志裴氏之注已詳晉唐而下史才不逮於古不能爲簡奧之文而載記亦日繁其近者去古未遠其軼猶時時見於他說故攷之恆易兩漢之書不通訓詁則文字之假借不明不熟悉其典章則掌故之沿革不備不能徧得其遺碑斷刻之文詞則一人之歷官行事固有不得其詳者矣而星厤器數之術圖讖緯候之書又儒者所謂隱僻迂怪不足道者實皆兩漢之紀學後之人不能以意通之者也然則何從而攷之乎劉氏刊誤雖佚不傳前明北雍雕板尚采其說入注中繼之

者有崑山吳斗南之補遺全書具在今取而覆案之如前所云者果能得其十之一二乎大抵劉氏失之淺吳氏失之支蓋劉氏所刊者不過文詞異同羨闕之閒吳氏則膚引眾說而不能自知其當否二家雖爲學者所稱道其爲功於班范之史猶未也夫顏師古之於漢書章懷太子之於後漢書皆集眾家之長注之亦既備矣後之攷者誠難然使不能合注所已言別有依據以釐正其是非又何足云攷哉故非學博而思精者不能爲也從父可廬先生研精史學尤致力於兩漢爲辨疑四十餘卷自周秦以迄唐宋遺書之存於今者無不綜覽其徵引既博又深於六書經訓之學熟於金石刻劃之文故攷核尤精密異時傳讀史者之家其功過於三劉吳氏遠矣

先生補續漢書藝文志吳江沈楙惠跋之曰范氏後漢書無志宋乾興中取司馬彪續漢志以補之彪志不及藝文讀史者憾焉得可廬先生是補而後東京典籍粲然可攷昔熊廣居作補漢書年表取材不出范書先生此志自本史外更復旁搜博采其功尤難於熊氏足與竹汀宮詹元史藝文志並傳不朽矣然明帝嘗詔伏無忌黃景作地理志而先生略之殆不信余靖之說耶

錢先生塘

錢塘字學淵一作岳原又字禹美號溉亭竹汀族子幼受經於竹汀父桂發乾隆庚子進士當得知縣自以不習吏事就教職授江寧府教授初工詩繼乃肆力於經史實事求是九經小學天文地理靡不綜覈於聲音文字律呂推步之學尤有神解著律呂古義謂周本八寸尺不可以制律律必用十寸尺即昔人

所云夏尺古律無異度十寸尺爲二帝三王時律尺周尺傳而
律尺傳律尺傳而古律無不傳著史記律歷天官三書釋疑皆
究其原本而以他書疏通證明之律書上九商八羽七角六宮
五徵九數語小司馬以下注家皆不能曉先生以淮南子太玄
經證之始得其解嘗以淮南天文訓多周官馮相保章遺法高
氏注頗闕略作補注三卷晚年讀春秋左氏經傳精心有得作
古義若干卷又著說文聲系說文埤傳古均正泮宮雅樂釋律
所爲古文亦多放訂如疏證卦位爻辰堯典中星漏刻辨三江
攷周初歲朔三代田制周禮軍政田賦魯禮禘祫之屬皆根本
經文反覆推究而務得其實次爲漱亭述古錄先生深於算學
古法圖周徑率皆徑一周三一四先生獨創爲三一六之率談
教論階平算學名家曾作一丈徑木板以量其周正得三丈一

尺六寸奇以先生之說爲然別有易緯稽覽圖考正春秋三傳
釋疑續漢書律厤志補注漱亭詩文集四益齋詩默耕齋吟稿
卒年五十六參漱亭別傳疇人傳

淮南天文訓補注自序

淮南鴻烈解有許慎高誘兩家注隋書經籍志並列于篇至劉
昫作唐書經籍志唯載高注則許注已佚于五季之亂矣而新
唐書及宋史藝文志仍並列兩家謂唐時許注猶存歐陽氏得
其故籍以爲志可也宋時安得復有許注而修史志者猶采入
之歟觀陳氏書錄解題有曰既題許慎記上而序文則用高誘
然則許注既佚宋人以其零落僅存者羼入高注遂題許慎之
名而其未羼入者仍名高注可知也要其冠以高誘之序則高
注爲多矣今世所傳高氏訓解已非全書而明正統十年道藏

刊本首有高誘之序內則題太尉祭酒臣許愼記上一如陳氏所云是卽宋時羼入之本以校高注增多十三四其閒當有許注也夫以淮南王之博辯善文辭爲武帝所尊重復得四方賓客如九師八公者廣采羣籍作爲是書固已極魁瑋奇麗之觀而東漢兩大儒各以博識多聞之學事爲之證言爲之詁亦旣疏解略盡矣道藏本雖不全而雜有二家之注在焉猶愈于訓解之止出一家而又爲庸妄子之所芟削者獨天文訓一篇道藏本未嘗增多訓解一字而中有誘不敏也之文其注亦遂簡略蓋此篇決出于誘之所注而誘于術數未諳遂不能詳言其義耳然吾謂三代古術往往見于周禮左氏春秋傳史記律厤天官書中其可以相質證者賴有此篇儒者而弗明乎是卽經史之奧旨何由洞悉而無疑也哉竊不自揆推以算數稽諸載籍于高氏所未及者皆詳言之亦時正其舛謬如天一元始正月建寅日月入營室五度天一以始建卽是顓頊厤上元則天一當爲太一而高氏無注二十四時之變反覆比十二律故一氣比一音而注以十二月律釋之淮南元年太一在丙子冬至甲午立春丙子厤術所無蓋時已酉冬至脫其日名甲子自爲立春之日重言丙子本與下文二陰一陽成氣二二陽一陰成氣三相連卽釋太一丙子之義而截立春丙子爲句閱以注語似立春僅去冬至四十二日此皆舛錯尤大者予之補注不爲高氏作疏正不妨直糾其失耳書成于己亥之夏戊申秋復改正數條遂繕爲定本焉

溉亭述古錄

律呂論一

律呂昌由生乎生于矱（即秬字說文作矱）黍也黍皆種以大暑屬長夏中央土矱可釀爲酒而兼爲矩蓋至中正之品也累黍成度用度制律黃鍾之長九寸卽九十黍之廣九者天數因而九之數以十成故黃鍾之管內積八百一十分緯家言天周九九八十一萬里卽其義也置黃鍾之中積如其長則分有九分是之謂幎律幎冪圜有徑不可以術知也則切以方方亦有幎圜田術圜三方四非實測也實測宜從密率密率方四則圜三一四有奇故圜十萬則方十二萬七千三百二十四黃鍾外切之方冪爲十一分四氂六毫弱開之得徑則三分三氂八毫強也有徑則有周圜田術方四圜三故徑一周三密率方四圜三一四有奇則徑一亦周三一四有奇徑百一十三者周三百五十五黃鍾內圜之周十分六氂三毫強此周徑之定法也漢志不言周徑然其周徑必如是何者八百一十分之中積不可增減則九分之冪幎亦不得而增減也曰徑三分周九分者漢末陋儒之語漢志無是說也夫徑三分而積八百一十分則九分爲方冪而律豈方體耶固勿問其周之必爲九分與否矣且漢非徒制律也兼制斛漢斛內方尺而圜其外卽周徑之率也漢能制斛而顧不能制律歟必不然矣黃鍾之龠容千二百黍與累尺度律漢志皆言用中者顏監謂之不大不小果何等黍耶曰勿問黍先問能容與否耳宋胡瑗以大黍累尺小黍實管爲丁度所譏瑗不能解然實黍體使然度與瑗俱不悟耳黍有廣長廣必不如長又有厚薄厚必薄于廣以廣爲分長過之厚殺之則似能容然如管中之有隙處何管中之積分密比之分也黍居之而隙生焉三四黍其一隙千二百黍居管中其爲隙也多矣

八百十分之所容數必過于其積黍圜使然也容不能盈千二百黍又與累尺無異之故也且夫期於容千二百黍者豈不以十二爲天之大數乎然則惟其千二百黍而已矣遑問其爲累尺之黍否哉若必累尺之黍則古今未有能容者近世朱載堉制律黃鍾長一尺而積九百八十二分尚不能容累尺之大黍易以中黍始能容況止長九寸而積八百十分乎范鎮之論律曰琁未嘗得眞黍能容者必一秔二米之黍夫漢世所用誠不知二米一米否然漢志固明言秬黍矣爾雅曰秬黑黍秫一秔二米則秬自一米豈二米也秬多而秫少漢以秫爲瑞物特貴之經師多主其說於是秫遂爲秬此鎮所據也然詩言惟秬惟秫猶曰惟臺惟芑臺非卽芑則秬非卽秫欲制律律而舍經傳之明文徇後儒之曲說豈可謂卓然不惑者歟近世秫未嘗絕視秬差小而長夫小則累尺益短長則侵地益多恐愈不能容矣

朱載堉言潞州人謂之鴛鴦黍亦曰黑格楞黍多狹長閒有圜者是故漢志皆曰中黍者意累尺用中等實侖則取中用乎毋庸過泥之可耳或曰實管必千二百黍者所以驗其八百十分否也非是惡由知其弗誤歟曰所容既非累尺之黍雖盈千二百遂可以爲八百十分耶且八百十分而取驗于累尺之千二百黍又何故耶

以千二百黍除八百十分得六百七十五蔡爲一黍卽九百蔡之四分三也就陽奇陰偶推之則六七五爲陽而九爲陰然九實陽也殊爲舛駁勿乃別爲權量之本而非以驗律也若夫驗律則有法焉制侖方九分深一寸以其所容內之管中而適盈焉斯眞八百十分矣雖非千二百黍可也以之嘉量而五量成以之謹權衡而五權立何必計其大小多寡也哉

律呂論二

黃鍾之律既成遂無古今之異乎曰惡能勿異異乎尺度之不同也隋志列十五等尺以晉前尺爲主此尺本之劉歆銅斛尺及建武銅尺又謂之周尺於十五尺中爲最短其最長者有元魏諸尺開皇時以此諸尺攷律能容千二百黍者惟蔡邕銅籥尺錢樂之渾天儀尺而已然渾天儀尺短於銅籥尺幾盈晉前尺之一寸（隋志銅籥尺實長晉前尺一寸五分八氂渾天儀尺實長晉前尺一寸六分四氂）何以所容無異若短者適盈其長者必過之然則邕籥之容千二百黍特據籥銘之自言而非得之實驗乎所可疑者晉前尺本於古尺制律實黍容受宜符而止容八百八黍豈尺過短耶曰不然三分爲徑誤之也夫黃鍾之能容千二百黍者以積八百十分之故積八百十分則徑不止三分若徑三分則積止六百三十六分強而已（密術徑三分其方九分其圓七分零七氂八十六毫強長九寸乘之止積六百三十六分強也）況所容者未知爲何等黍而責其必盈哉然是隋時驗律時則然非荀勗制律時已然也何以明之勗校驗古尺中書有姑洗小呂玉律武庫有銅斛又與劉徽同時密術方圓周徑之率首倡於徽勗制律之周徑不攷於律即攷於斛否則尚可以算得之何至頓減其積哉積頓減必尺頓長邕之籥是也邕亦以六百三十六分爲籥積而尺長晉前尺一寸五分八氂則邕尺之一分即勗尺之一分五六氂間也何者課中積必兩尺各再自乘以乘之然後差數無誤（晉前尺再自乘得百萬分銅籥尺再自乘得百五十五萬二千八百三十六分三百一十二氂）然則邕籥實積晉前尺九百八十九分半強也邕以漢志不言周徑特倡徑三分周九分之說度其制籥必先以千二百黍實管中進退求合然後定尺蓋即宋之房庶也本是律家變法且必不可用黍尺用黍尺則自有正法矣隋人不審尺之短

長法之正變一依邕說制管不知邕法止宜于邕尺可施之于
他尺耶唐人用後周鐵尺爲大黍尺王朴復用中黍與晉前尺
相近宋尺屢變莫長于李照之用三司布帛尺然皆三分爲徑
猶用蔡邕之說唯胡瑗首知律圍幎爲九方分而累尺用大黍
亦與鐵尺相近蓋累尺之用大黍自後周始制律之從正法自
胡瑗始也鐵尺與宋氏尺錢樂之尺同長晉前尺一尺六分四
聾其前杜夔尺已長於晉前尺四分五聾似大黍累
尺不始後周但牛弘論鐵尺始言用大黍故以爲據胡瑗制律
用十二開方得徑徑一周三得周尙不合于密術此節取其長
近世朱載堉目漢錢尺爲秬黍尺律尺爲秬黍尺營造尺爲秬
黍從尺得于手驗而今之營造尺卽明之營造尺今世所傳建
初六年慮虎銅尺卽漢錢尺又予之所手驗者也載堉律尺得
營造之八寸一分今營造尺微有短長長者慮虎尺得七寸
四分短者七寸五分以短者之八寸一分爲律尺則慮虎尺之
百八分卽百分也得此二尺卽古今之律具在矣聖祖仁皇帝
累尺定律秬黍橫累百分卽從累之八十一分以橫者爲律尺
從者爲營造尺慮虎尺較之卽七寸五分也制管一準密術合
乎漢志所傳正法夫漢志所傳豈緊劉歆之言殆伶倫后夔之
舊術而三代以爲樂經者歟

律呂論三

古今尺度不同則律必有短長而聲亦有高下果孰是孰非耶
曰皆是也一朝有一朝之黍尺卽自成一朝之律呂不必同也
漢晉皆中黍尺劉宋始用大黍漢志明言中黍不言大黍豈可
謂中者非耶中黍律高大黍律下高近悲激下則和平豈可謂
下者非耶唯用黍尺則制律必依正法周黍尺而不依正法斯
蹈隋人之覆轍矣且古尺之短于今者有故焉古制律非徒施

於聲樂也度量權衡莫不本于是焉黃鍾一龠之所容量之本也黃鍾一龠所容之重權之本也黃鍾之積八百十分又準諸度而不容損益者也是八百十分者分皆立體卽其尺之再自乘以成一算者也尺益一分止百分之一耳而再自乘之復八百十之所益者豈特百分之一哉依此律而爲權量衡則二千律也鈞則三千八百四十律也是止十斗百二十斤已耳而固已如是上以取乎下下以應乎上所係豈不秬甚哉是故盜使其聲之稍抗而毋取權量之逾制此古人之微意也隋唐以後度量權衡必自爲法而特制一尺以爲造律之用不惟其聲之和而奚取焉若就聲覈之則與其高也毋寧下是故漢律高蔡邕制銀錯題銅籥以抑之晉以後之律高萬寶常作水尺律以抑之夫二子者世所號爲知音之首也其抑而下之豈不以樂聲雅淡君子聽之可以平心也哉故曰鞉鼓淵淵嗞嗞管聲既和且平依我磬聲夫鼓以節曲而管則成曲者也至平惟磬管依乎磬平之甚矣斯聖王之樂也今之律非卽邕之龠與寶常之律而聲則似之何者以漢尺推其中積而數不甚遠也（邕龠積漢尺之九百八十七分寶常律積漢尺之一千六十餘分今律積用八百十分其二律用六百三十六分各就其周徑立算）若漢律之于今律則黃鍾僅爲姑洗而已矣試以古今二尺各制八百十分之龠漢至五倍今則四倍其容受必等夫四倍之黃鍾非卽五倍之姑洗乎雖有盈歉所較無多矣然則今律之黃鍾卽漢律之倍夷則也八倍之夷則與五倍之黃鍾其所較亦無多耳（四倍黃鍾三千二百四十分五倍姑洗三千二百五十分八倍夷則四千分五倍者角也四倍八倍者宮也長律四之短律八之而十二律之宮角俱得矣曰今律與漢律若是別

乎曰其聲異其法同漢晉而後律法失傳至聖朝而復古而聲又下于漢律制作之善何以加焉

律呂論四

今律制法與古無異而用法特殊古以律呂倍半相應故十二律外別無異名亦無異聲立宮定調則變宮適周十二位而一均七律宮爲均主其商角變徵同類爲從聲徵羽變宮異類爲變聲蓋取宮所生之六律爲均而下上相生陰陽兼備故有三從三變也如黃鍾爲宮則大族商姑洗角蕤賓變徵俱陽律爲從聲林鍾徵南呂羽應鍾變宮俱陰呂爲變聲陰呂爲宮反是說見沈括筆談至變徵所生則與前宮相次而又爲宮矣如蕤賓生大呂與黃鍾相次不入黃鍾之均而又自爲宮所謂三分損益隔八相生是也今以律呂倍半不相應則十二律外雖無異名實有異聲立宮定調則變宮越在十三辰而一均七律陽則皆陽陰則皆陰蓋取宮聲以往聲隔一位備七成均而不泥于宮之所生也如黃鍾半律不應正律爲無異名有異聲黃鍾爲宮則半均而半黃鍾爲變宮在第十三位黃鍾宮太族商姑洗角蕤賓變徵夷則徵亡射羽半黃鍾變宮爲陽均七律大呂宮夾鍾商中呂角林鍾變徵南呂徵應鍾羽半大呂變宮爲陰均七律十二律陰陽相間陽無陰呂陰均無陽律故二聲之間必隔一位而至均中七律不取相生也至律呂相配則清濁合爲一聲而七聲既周無復屯聲矣如黃鍾爲濁宮大呂爲清宮大蔟爲濁商夾鍾爲清商以至半黃鍾爲濁變宮半大呂爲清變宮則七音已周矣是則謂之隔八相生而非三分損益也如黃鍾均七律一周至第八者爲半大蔟與黃鍾應是隔八相生非謂黃鍾下生爲八位之林鍾如舊說云云也三分損一以下生三分益一以上生今亦用之但不用三分損益一以上謂之隔八相生故古惟十二律今則有十四律然而實豈有十四也哉二律之不同聲者即其半律耳半律近靡則易以倍律退二辰而始與半律應故十二律而有十四律之用也如半黃鍾不應正黃鍾故爲變宮變宮不用半律用倍律退二辰得倍亡射爲變宮又半大呂不應正大呂故爲變宮亦不用半律而用倍律退二辰得倍應鍾爲變宮六律六呂之前有倍律倍呂各一凡十四律呂也聲以七而周器以

八而備古用四清聲者今易以四倍律則七音之外覆一音而調起于下羽焉鍾磬十六成簧鳳簫十六成編與古同但古倍半相應故用黃大族夾四清聲而止爲七聲今倍半不相應則用夷南射應四倍律而遂有八聲也夷南射應四倍律即射應兩正律黃大兩半律以其聲相應也兩半律不用所用正倍十六一律一呂共爲一聲凡八聲七音之外一音重出以七音成均變宮用倍律其前更有倍律則下羽也調遂由之起如黃鍾宮以倍亡射爲變宮則倍夷則爲下羽大呂宮以倍應鍾爲變宮則倍南呂爲下羽無下徵倍律故無下徵法也下羽起調不爲宮宮聲立宮不起調月轉一宮故下羽無四正律宮聲無四倍律也下羽起調不用正羽應鍾之月以倍應鍾爲商則中呂爲徵而林鍾爲下羽夷則以後四正律未嘗爲下羽也　若是者有故焉律之爲物也半至其四倍律自不當爲宮聲其長則下一聲倍其長則高一聲故宮之半律者羽之倍律也羽之倍半律應之半律不用則應宮之半律者商之倍律也商之倍半律應之半律不用則應羽之倍律不爲羽則爲變宮而已矣半其長即半其積半其積不能應則四其積亦不能應能應者必八其積也八其積者倍其徑倍其長四與半之者體徑不能倍則不相應矣是故聲者積與體徑之所爲也非徒積之謂也古惟徒積而已是以謂之應焉耳于何徵之徵諸字譜字譜之作其來久矣楚詞曰四上競氣極聲變只是字譜也字譜之用莫要于笛今笛六孔最高孔最下孔之半也而譜不應應最高孔者翁聲也翁聲宮則最下孔商而最高孔爲半宮半宮非即半律故曰半其長下一聲倍其長高一聲也如翁聲合字爲宮則最下四字爲商其最高孔六字爲大樂笛則翁聲半宮卻止四字之半體非半翁聲之長也此民間笛法五字最高乙字字譜七納于六孔則翁聲爲覆譜用翁聲即用最高孔矣大樂笛六孔從下而上納乙上尺工凡六五七字上爲附孔必最高孔與第三孔同發最高孔獨吹則五字也翁聲在最下孔之下亦爲五字從下四字數至第八聲仍爲四字笛下羽起于翁聲則第二孔上字爲宮是建申月調法子丑寅卯辰巳午未八月之下羽爲工凡六五四字借用第四第五第六第三同發及第一四孔一字皆兼律呂故工爲黃鍾大呂凡爲大族夾鍾至尺則爲半黃鍾半大呂用倍律則爲倍亡射倍應鍾也古笛五孔而宮居最高

其上乃有後出則商也宮商居上則餘者皆下故翕聲爲下角荀勗笛用角體其修長者四之短者八之蕤賓林鍾之角最短亡射應鍾故八之也其實長者八之短者十六之蕤賓以後之宮皆短故十六之也八之者倍其宮之長四其宮之積十六之者四其宮之長四其宮之積如黃鍾笛以尺八寸爲宮是倍其長蕤賓以二尺五寸三分一氂爲宮是四其長一倍則下角長四倍宮長四倍下角長八倍者二長四倍者四如是則黃鍾至中呂六笛反短蕤賓至應鍾六笛反長長律宮宜長而反短故四其積短律宮宜短而反長故十六其積然後周徑無異俱見晉史是爲倍半相應要亦古術則然矣夫八其積者倍其徑倍其長誠必應矣十六之則倍其徑四其長能必應乎必應者四其徑四其長非六十四之弗得也應不應驗于用不用勗笛久廢則不應之驗也今笛不始于今因笛而知律之不應者則自今始甚矣審音之密也字譜易以工商則近雅是當知七調旋宮調各一之法而以黃鍾一均爲主則不惑調從下羽起則曰羽宮商角變徵者宮調也曰變宮商角變徵羽者商調也極而至于曰徵變宮宮商變徵者變宮調也此今皇帝之盛制也

錢先生坫

錢坫字獻之一字篆秋號十蘭溉亭弟乾隆甲午副榜貢生官陝西乾州直隸州州判攝興平韓城大荔武功知縣乾州華州知州在華州武功教匪犯境有全城功得末疾歸卒於蘇州先生通小學博覽羣書在畢制府沅陝幕最久與洪亮吉孫星衍孴討訓詁輿地之學著史記補注詳於音訓及郡縣山川將歸總督松文清鈁求著述先生出此付之曰三十年精力盡於此書矣又有詩音表車制考內則注論語後錄爾雅釋地以下四篇注十經文字通正書說文斠詮異語異音新校注漢書地理

志漢書十表注聖賢冢墓志古器款識考鏡銘集錄篆人錄工作篆既病痹以左手書尤爲世所珍云參漢學師承記文獻徵存錄諸書

新斠注地里志敘錄

秦始皇二十六年兼并六國分天下爲三十六郡曰河東太原上黨三川東郡潁川南陽南郡九江長沙泗水薛郡碭郡鉅鹿邯鄲齊郡琅邪會稽漢中蜀郡巴郡隴西北地上郡九原雲中雁門代郡上谷漁陽右北平遼西遼東南海桂林象郡以內史爲宰制首善之區不爲郡後又略取閩中置閩中郡秦敗南海三郡爲趙佗所得閩中爲亡諸所得故漢初郡國入版圖者雖仍秦三十六郡之舊而邊竟或不及焉高帝二年分秦內史置渭南中地河上三郡都改項羽殷國爲河內三川爲河南分長沙置桂陽郡三年置常山郡四年以黥布王淮南國彭越王梁國改邯鄲爲趙國王張耳置沛汝南二郡五年以盧綰王燕國置武陵郡六年以從父弟賈王荊國弟交王楚國置江夏涿郡平原千乘豫章廣漢定襄七郡九年并渭南中地河上三郡復爲內史十一年以子友王淮陽國十二年改荊爲吳以兄子濞王吳國置魏郡終高帝之世析置郡國更有清河勃海東萊東海信都泰山中山七郡凡國三增置者二十六其河東太原上黨東郡潁川南陽南郡鉅鹿齊郡琅邪漢中蜀郡巴郡隴西北地九原雲中雁門上郡代郡上谷漁陽右北平遼東遼西薛郡長沙凡二十七郡如故又十一年罷東郡頗益梁罷潁川郡頗益淮陽者因立子恢爲梁王友爲淮陽王也然淮陽立二年卽徙趙梁立十六年亦徙趙而志不言改置疑當時徑以二郡滋益二王實未除二郡之目徙國之後仍復還漢故不致詳焉高后

元年改薛郡爲魯國王張偃其餘如故孝文二年以趙幽王子辟彊王河閒國齊悼惠子章王城陽國興居王濟北國十六年以辟光王濟南國賢王菑川國印王膠西國熊渠王膠東國以淮南厲王子賜王廬江國凡置國八孝景二年內史分左右以子閼王臨江國彭祖王廣川國四年徙汝南王非王江都國中六年以梁孝王子明王濟川國彭離王濟東國不識王濟陰國定王山陽國又中二年置北海郡凡置郡國亦八孝武建元六年開夜郎置犍爲郡元朔二年收河南地置朔方郡四年置西河郡元狩元年置陳留郡二年以故匈奴休屠王地置武威酒泉郡六年置臨淮郡元鼎三年置天水安定郡四年置弘農郡以常山憲王子平王眞定國商王泗水國六年以故匈奴昆邪王地置張掖敦煌郡分桂陽置零陵郡定西南夷置越巂牂柯武都沈黎文山郡定越地置南海蒼梧鬱林蒼梧交趾合浦九眞日南朱崖儋耳郡元封二年平西南夷未服者置益州郡分淮南故鄣地置丹陽郡三年平朝鮮置玄菟樂浪臨屯眞番郡征和二年以趙敬肅王子偃王平干國凡置郡國三十六又元朔元年置蒼海郡三年旋罷天漢四年罷沈黎郡又元狩元年除淮南國爲九江郡二年改衡山國爲六安國三年改江都國爲廣陵國元鼎元年除濟東國爲大河郡凡改置郡國又四又太初元年分內史爲京兆尹左馮翊右扶風是爲三輔孝昭始元六年取天水隴西張掖郡各二縣置金城郡先一年臨屯眞番儋耳三郡皆罷本紀又言元鳳五年罷象郡分屬桂林牂柯然自高帝以來象郡地爲蠻夷所據孝武于其處置日南郡並未別著象郡之稱未知其何所指也孝宣本始元年改膠西國爲高

密國五鳳二年改平干國爲廣平國甘露元年改大河郡爲東平國三年復廣川國爲信都國凡改更者四又地節元年改楚國爲彭城郡黃龍元年復故三年省文山郡并蜀孝元初年三年罷珠崖郡孝平元始二年立代孝王玄孫如意爲廣宗王江都易王孫宮爲廣世王廣川惠王曾孫倫爲廣德王司馬彪郡國志鉅鹿郡有廣宗縣當卽如意之所封酈元注水經渦水東逕廣鄉城北圈稱曰襄邑有蛇邱亭故廣鄉矣改曰廣世當卽宮之所封廣德則卽丹陽黟縣惟廣德四年卽絕廣宗廣世王莽篡位以後始除是時莽又譖諷諸羌獻地置西海郡而志皆不別出蓋漢世增建郡國自昭宣以下無足道者志以元始二年册籍爲斷故定郡止八十三國二十以孝武所置司隸校尉及十二部刺史監之亦云十三部也司隸校尉部監三輔弘農三河凡七郡豫州刺史部監潁川沛汝南梁魯凡三郡二國冀州刺史部監魏鉅鹿常山清河趙廣平眞定中山信都河間凡四郡六國兗州刺史部監陳留山陽濟陰泰山東郡城陽淮陽東平凡五郡三國徐州刺史部監琅邪東海臨淮泗水廣陵楚凡三郡三國青州刺史部監平原千乘濟南北海東萊齊菑川膠東高密凡六郡三國荆州刺史部監南陽江夏桂陽武陵零陵南郡長沙凡六郡一國揚州刺史部監廬江九江會稽丹陽豫章六安凡五郡一國益州刺史部監漢中廣漢武都犍爲越巂益州牂柯巴蜀凡九郡涼州刺史部監隴西金城天水武威張掖酒泉敦煌安定北地凡九郡并州刺史部監太原上黨上西河朔方五原雲中定襄雁門凡九郡幽州刺史部監勃海上谷漁陽右北平遼西遼東玄菟樂浪代涿廣陽凡十郡一國交

州刺史部監南海鬱林蒼梧交趾合浦九眞日南凡七郡秦時
曰監御史初省孝武復之其十二部元封五年所置司隸則征
和四年置也至孝昭始元元年又改司隸之河內屬冀州河東
屬并州斯爲異耳紀載多端糾紛互起裴駰史記集解說秦三
十六郡有鄣郡黔中攷秦本紀昭襄王三十年蜀守若伐取巫
郡及江南爲黔中郡是黔中昭襄之時郡名非始皇所置高帝
本紀以東陽郡鄣郡吳郡五十三縣立劉賈爲荆王以陽郡薛
郡鄒郡三十六縣立弟交信君交爲楚王以膠東膠西臨淄濟
北博陽城陽郡七十三縣立子肥爲齊王秦無東陽鄣吳鄒及
膠東膠西臨淄濟北博陽城陽諸郡皆是楚漢之閒諸侯王自
爲割置非故立也不在三十六郡之列此集解之誤晉書地里
志漢祖龍興置郡國二十三曰桂陽江夏豫章河內魏郡東海
楚國平原梁國定襄泰山汝南淮陽千乘東萊燕國清河信都
常山中山勃海廣漢涿郡攷河內本殷國故項羽本紀言立司
馬卬爲殷王王河內都朝歌高帝不過復其故稱與改三川爲
河南郡鄣爲趙荆爲吳同例不在分置之列且志明言增二十
六又明言沛武陵二郡爲高帝置表明言荆淮南二王爲高帝
立矣是置二十三之說非也又云文增厥九廣平城陽菑川濟
南膠東膠西河閒廬江衡山廣平孝武征和二年始置爲平干
國哀帝建平三年爲廣平國孝文無此國也又云景加其四濟
北濟陰山陽北海濟北孝文二年所置旋以王興居謀反國除
孝景四年徙衡山王勃王之非孝景所始文景分置郡國各八
志云各六六字誤耳然無此參差也又云武帝開越攘胡初置
十七南海蒼梧鬱林合浦交趾九眞日南珠崖儋耳牂柯越巂

沈黎文山犍爲益州武都零陵拓土分疆又增十四弘農臨淮
西河朔方酒泉陳留安定天水玄菟樂浪廣陵敦煌武威張掖
攷廣陵孝武以江都改名亦不在分置之列沈黎一郡隨廢孝
武所置郡國三十六實爲三十五與所分三輔爲三十八志云
二十八二字誤耳然不止三十一也此晉志之誤通典秦制天
下四十郡漢加六十三與秦合百三攷志仍秦舊置者二十六
郡高帝改置者仍二十五郡國高后改置者仍一國文帝改置
者仍七郡國景帝改置者仍三十五郡
國昭帝置者一郡宣帝改者四國凡漢所改置者仍七十七郡
國然秦本無四十郡之說也此又通典之誤至於張守節司馬
貞章懷太子李吉甫樂史諸家及地形州郡隋唐以下諸史志
有可爲本志發明者卽有顯與本志分背者今或隨手互正勿

具論焉但志於內史下云武帝建元六年分左右百官公卿表
作景帝二年當從表于張掖酒泉下云太初元年開武威下云
四年開敦煌下云後元元年分酒泉置與本紀皆不同當從本
紀匈奴傳云單于怒昆邪王休屠王居西方爲漢所殺虜數萬
人欲召誅之昆邪休屠王恐謀降漢漢使票騎將軍迎之昆邪
王殺休屠王并將其衆降漢是元狩二年事也又云是時漢東
拔濊貉朝鮮以爲郡而西置酒泉郡以隔絕胡與羌通之路是
元鼎六年事也紀云元狩二年昆邪王降置五屬國以處之以
其地爲武威酒泉郡元鼎六年遣浮沮將軍公孫賀出九原匈
河將軍趙破奴出令居皆二千里不見虜而還乃分武威酒泉
地置張掖敦煌郡與傳說皆合惟云西置酒泉郡誤耳賀以元
朔五年封南窌侯元鼎五年坐酎金失侯復以浮沮將軍出九

原破奴以元狩二年封從票侯元鼎五年坐酎金失侯後一歲爲匈河將軍攻胡無功並見本傳與紀亦合于丹陽丹陽下云楚之先熊繹所封十八世文王徙郢史記楚世家熊繹居丹陽徐廣駰案並云在南郡枝江顧野王輿地志云秭歸縣東有丹陽城周回八里熊繹始封也攷丹陽之丹陽元和郡縣志以爲宣州當塗縣枝江則荆州縣秭歸則歸州縣也括地志以下諸家並主秭歸自熊繹啟疆五世至熊渠伐庸揚越至于鄂爭長南服不應履蹟東圻故注水經亦有吳楚悠隔繼樓荆山無容遠在吳境之議焉于河南中牟下云趙獻侯自耿徙此獻侯所徙不應在鄭地中牟攷春秋傳晉趙鞅伐衛圍中牟是中牟爲衛地晏子春秋晏子之晉至中牟是後爲晉所取與鄭南北相去絕遠于南郡臨沮下云漳水出荆山東至江陵入陽水陽水入沔陽水注水經作揚水云水上承江陵北注于沔漳水出臨沮縣于當陽縣東南百餘里右會沮水東南逕長城東東南流注于江是陽水自入沔漳水乃入江耳是皆志之誤又于廬江下云金蘭西北有東陵鄉攷禹貢汶山道江東別爲沱又東至于澧過九江至於東陵東迤北會于匯東爲中江入于海說者皆以巴邱當東陵以彭蠡當匯按沱在今枝江縣澧在今華容縣九江今九江府也過九江始得東陵不應反出岳州府之上且志明言在廬江矣江自今望江東流二縣境始東迤北然則匯亦非彭蠡也北江今經流江南江今吳松江中江自蕪湖縣下流逕高淳溧陽廣德宜興入于震澤然則匯卽震澤耳于龍西氏道下云禹貢養水所出東至武都爲漢于武都下云東漢水受氐道水一名沔過江夏謂之夏水入江于沮縣下云沮水

出東狼谷南至沙羨南入江東漢有兩原一原出氐道曰漾水一原出沮縣曰沮水合爲漢水志于沮水下著過郡行里于氐道下不復詳者明沮漢爲一也又于隴西西縣下云禹貢嶓冢山在西西漢水所出南入廣漢白水東南至江州入江白水卽墊江水西漢亦有兩原一出廣漢甸氐道徼外曰白水東至葭萌入漢一出嶓冢山志東漢于沙羨入江西漢于江州入江是二漢之分也證以禹貢嶓冢道漾東流爲漢證以山海經嶓冢之山漢水出焉東南流注于沔證以水經釋禹貢山川地名嶓冢山在氐道南諸說知二漢本出一原亦猶漆水同出俞山一流南入杜一流北入涇俱得漆水之名駱水同出駱谷一流北入渭一流南入漢俱得駱水之名其例一耳漢氐道故縣在上邽下辨南北上邽之西南卽嶓冢下辨之東北亦嶓冢耳是養

水爲東漢正原而東漢亦出嶓冢無疑也論者見志以嶓冢專屬之西漢而不言氐道水所出之山遂疑禹貢之文與志不合注水經者以庾仲雍云漢水至葭萌入漢又以常璩云西原會白水逕葭萌入漢以下流通之而不知上流亦無二出焉漢中記曰嶓冢以東水皆東流嶓冢以西水皆西流是以俗稱嶓冢爲分水嶺今西漢出嶓冢西水始西流東漢出嶓冢東水卽東流故易辨耳惟是水經以沮水爲東漢正原注又以河池故道等水屬之西漢乃顯與志義不符而後世因之迷惑是所不解者一也又今兩當略陽二縣之間凡水皆應入東漢而並爲斜谷河所據其津通互亂不加闕證其不解者二也又水經注有獻水卽庾仲雍所稱通東西二漢之水今山坂糾雜莫肯究求其所不解者三

也又地形志華陽郡有嶓冢縣隋書地里志漢川郡有西縣俱云縣有嶓冢山隋西縣卽魏嶓冢縣在今甯羌州故葭萌縣地也而並云有嶓冢山者是求東漢之原于氐道而不得遂移漢之西縣于葭萌之地又妄指其縣有嶓冢山通典因之亦謂嶓冢有兩山一在天水上邽一在漢中金牛金牛卽隋西縣後世通人咸爲所惑其不解者四也是東漢水之原以禹貢山海經暨志而定以水經暨注而始譌以魏隋二志暨通典而大謬于金城臨羌下云西北至塞外有西王母石室僊海鹽池有昆侖山詞攷禹貢織皮昆侖析支渠搜王肅云昆侖在臨羌蓋互證言之僊海卽西海王莽所置西海郡在此注水經云今謂之青海臨羌今西甯府故城在府城西二百餘里十六國春秋前涼張駿酒泉守馬岌上言酒泉南山卽昆侖邱也周穆王見西王母在此有石室王母堂珠璣樓嚴飾若神宮此一昆侖也臨羌西北直酒泉幾七百餘里而云酒泉南山者山在今肅州東南二百五十里正在西甯府之西故得隸于臨羌耳于敦煌廣至下云宜禾都尉治昆侖障廣至在今肅州西沙州衞地此又一昆侖也然不言西王母國在此于河關下云積石山在西南河水出志無域外之談故河水始于此凡此皆足以破歷代之疑而增稽古之識者後人讀書卽爲迂遠者多乖信好拘守小言者又乏眞知班氏之書洵能發揮六經垂示百代而折衷之家絕少辨折之士無聞坫資稟愚魯獨學寡羣猶思于二千年前探賾索隱惟班氏之書于郡國縣道而外凡山川奇異都邑鄉聚祠壇雜祀三代別國土地來往世系本末戶口官市風俗因革罔不畢具論注之體要在先覈故實并發新義輪廣之術尤

爲最宜約舉大綱蓋有八焉一曰攷故城杜預注春秋酈元注水經每詳遺蹟而注水經按引京相璠列國地名閻駰十三州志采擇尤精又通典括地志史記正義後漢書注元和郡縣志太平寰宇記等書所載故縣當備錄也二曰攷水道凡志云某水出某山入某水當以注水經條證之或有互異改流必據辨也三曰攷山經郡縣每多改易水道歷有遷移惟山則確乎不拔然古者水無定形山無定名水無定形而有定名山無定名而有定形當以無定者證有定有定者證無定彼此各證庶得其實凡志云在某縣南某縣北必以本朝見在府聽州縣核表也五曰正也四曰尊時制縣道地址亦以見在府聽州縣核表也五曰正字音凡服虔應邵韋昭蘇林如淳孟康晉灼鄭德包愷伏儼蔡謨諸人音讀皆相傳舊說當具載也六曰改誤刊凡傳刻譌謬相沿脫落必校正補足也七曰破謬悠凡顏籀所妄注妄改妄音之處必盡削使勿存庶後人不疑惑也八曰闕疑闕凡所不知難求他助則闕之也究此八義乃無悖班氏之旨班書惟郡縣名大書他皆以細字分注今則俱進爲大字其分析語釋以次降格書之便于閱也班書本爲第八卷次上下今畫一至十六爲卷凡始于乾隆四十三年戊戌之歲以五十七年壬子之歲汗青始竟若夫後世諒余苦心則同志曰友亦惟德爲鄰矣

錢先生東壁

錢東壁字星伯號飲石竹汀子諸生工詩古文善書著夢漁隨筆三休亭長遺詩弟東壁字學仲號石橋諸生攝吳縣訓導亦能詩善畫分隸行草模茂得古法著石橋偶存稿琴道堂詩鈔

月波堂題畫詩東塾子師康字鄭鄉少力學選拔貢生由武英
殿校書敍官祁門教諭掩關卻軌攻苦如諸生著鄭鄉詩文集
游京草師慎字許庭著說文繫傳刊誤又竹汀從孫師徵字鑑
人著五代史補注金石文管見錄漢玉剛卯考竹汀會孫慶曾
字又沂以歲貢生官江陰教諭通小學著古今字假借考說文
部居表隸通方名別考嘉定藝文錄魚衣廛文稿詩稿

錢先生東垣

錢東垣字既勤號亦軒可廬子嘉慶戊午舉人官浙江松陽上
虞知縣先生與弟繹侗皆通經史治金石時目爲三鳳嘗與繹
侗及同縣秦鑒勘訂鄭志又與桐鄉金錫鬯輯釋崇文總目世
稱善本先生爲學沈博而知要以世傳孟子注疏繆舛特甚乃
輯劉熙綦毋邃陸善經諸家注及顧炎武閻若璩並同時師友
之論附以己見正其音讀考其異同爲孟子解誼又著小爾雅
校證錢志菁華閣帖考異豐宮瓦當文字吳興著述類聚補經
義考稽古錄辨譌列代建元表建元類聚考勤有堂文集

錢先生繹

錢繹初名東墉字子樂一字以成號小廬諸生少承家學嘗以
諸經句讀徵引家互有異同據武億經讀考異參稽羣籍爲十
三經斷句考弟侗治方言未竟而卒先生取其遺稿刪補釐正
爲方言箋疏又著爾雅疏證說文解字讀若考字詁類纂並釋
大釋小釋曲諸篇觸類引申時稱精博工諸體書卒年八十

方言箋疏序

方言箋疏之作也余弟同人實首創之未及成而卽世其本藏
之篋笥者十有餘年及賦梅姪弱冠後始出以示余余閱其本

簡眉癭尾如黑蟻攢集相襍於白蟫趨趨之中幾不可復辨余憫其用力之勤而懼其久而散佚也乃取而件繫之條錄之凡未及者補之複出者刪之未盡者詳之未安者辨之或因此而及彼者則觸類而引伸之譬之築室其基址材木陶埴之資則同人已具之若陰陽向背體立覆蓋牆垣黝堊戶牖門橛則予實成之竭數年心力始得脫稿自後時加釐正而塗乙纂改者又十之六書成後閒嫌有繁穴處思欲更爲刪節重復鈔寫多事卒卒殊少暇晷兼之手戰目眩不能捉管蓋是時余年亦已耄矣同邑吳子嘯庾與余爲忘年交於儕輩中獨好訓詁之學余出此稿示之囑爲參訂頗有條理且錄清本貽余後爲壽陽祁相國索去吳子又爲余錄有此本我子孫其弃之毋任鼠傷蟲蝕也昔毛西河有弟纂易傳未卒業而歿西河爲續成之今所傳仲氏易卽其本也余之學視西河無能爲役而事適相類亦愈以增鴿原之戚矣爰述其緣起及成書之本末如此

錢先生侗

錢侗初名東野字同人號趙堂嘉慶中召試賜緞充文頴館校錄授知縣以憂歸卒少卽以大學鄭注校朱子章句能舉其同異治說文通厤算竹汀撰宋遼金元四史朔閏考未竟先生證以羣書及金石文字凡非月朔而有干支可推者如生日聖節射柳擊毬御殿游幸廷試皆有一定日期又僞齊用金正朔其朔可攷金必相同計補輯一千三百餘條廢寢食而後成王侍郎昶撰金石萃編所論地理官制多採先生說又著孟子正義九經補韻考證說文音韻表說文重文小箋記文孳乳表方言義證釋聲吳語詮羣經古音鉤沈正名錄至聖世系表金石錄

續隸釋趙堂日記歷代錢幣圖考古錢待訪錄集古師證樂斯堂詩文集蓬萊山館詩草子師璟字子宋著錢氏藝文志參續疇人傳諸書

潛研弟子

鈕先生樹玉別見艮庭學案

邵先生晉涵別爲南江學案

孫先生星衍別爲淵如學案

談先生泰別見里堂學案

吳先生東發別見儀徵學案

任先生兆麟別見釣臺學案

李先生銳別爲四香學案

朱先生駿聲別爲豐芑學案

瞿先生中溶

瞿中溶字萇生一字木夫嘉定人竹汀女夫也諸生官湖南布政司理問翁元圻吳榮光左輔先後爲湖南大吏均敬禮之權辰州通判安福知縣富收藏精考證承修湖南通志金石一門最爲賅備蓋先生所長也著三體石經辨證吳郡金石志古泉山館題跋百鏡軒圖錄錢志補續彝器圖錄古官印考證諸書及奕載堂詩文集晚境迍邅多未刊行參繆荃孫題跋記

文集

孔子生卒年月辨

公羊襄公廿一年十月經文後云十有一月庚子孔子生案此非春秋經故左氏無此文公羊疏解云左氏經無此言則公羊穀梁亦有此文上無十有一月四字公羊師從後記之是也然

穀梁散傳附經經傳上皆不加經傳字爲別且古本三家經與傳皆別行故漢石經公羊無經文與唐石經異唐石經公羊此文直接上文經會於商任之任字下穀梁亦然此文直書其事與傳之體例不同是擬於經也擬於經雖不得謂之經然又不得謂之傳注疏本既以此文跳行低一字而直加傳字於上非也又攷陸德明公羊釋文亦止標庚子孔子生與穀梁文同下注云傳文上有十月庚辰此亦十月也一本作十一月庚子又本無此句陸氏但云一本並不言穀梁且於穀梁釋文又不標此與公羊異文可見唐初公羊傳本已自不同不定有此十有一月四字而與穀梁有異也且攷孔穎達尚書序正義引穀梁以爲魯襄公二十一年冬十一月庚子孔子生則穀梁亦有有十一月者矣又可見世俗傳寫二傳之本皆有此異文矣惟唐石經公羊本有此四字與陸氏所云之一本同而今本又皆與之合後人因據以爲公穀異月者亦非也春秋經是年上文明記冬十月庚辰朔日有食之則是月當有庚子乃十月二十一日故釋文云上有十月庚辰此亦十月也然則孔子之生可定爲襄公二十一年十月庚子無疑且攷公羊序疏引顏安樂以襄公二十一年孔子生後卽爲所見之世又王應麟困學紀聞引二十一年賈逵注經亦以爲孔子生於是年并引昭公二十四年服虔述賈逵語云仲尼時年三十五竝本左傳襄公三十一年孔氏正義惟史記孔子世家則以爲生於襄公二十二年卒於哀公十六年年七十三其於世表及魯世家所載皆同中溶又攷隸釋載延熹八年老子銘云孔子以周靈王二十年生到景王十年年十有七趙德甫金石錄跋云碑云孔子以周靈

王二十年生今以世家攷之孔子以魯襄公二十二年生實靈王二十一年未知孰是據此諸文則漢人所說無不以爲襄公二十一年生也惟晉杜預注襄公三十一年傳仲尼聞是語也云以二十二年生於是十歲及後經書哀公十六年夏四月己丑孔丘卒云魯襄二十二年生至今七十三皆本史記爲說也并據釋文云本或作魯襄二十三年生至今七十二則與史記孔子世家異此本非也又司馬貞史記索隱以公羊與史記不同因又爲之說云蓋以周正十一月屬明年故誤也又云若孔子以魯襄二十一年生至哀十六年當爲七十三若襄二十二年生則孔子年七十二經傳生年不定致使孔子壽數不明中溶攷史記年表魯襄公二十一年乃周靈王二十年是歲己酉至哀公十六年壬戌實七十四而非七十三陸元朗小司馬不

知就年表細攷而正定之皆爲隨俗不經之語可笑也又案何休注公羊此文下云時歲在乙卯疏引注文則作己卯皆與史記年表己酉不合而疏下又解云何氏自有長厤不得以左氏難之中溶案此作疏者因己卯與杜氏長厤己酉不合故强爲之解耳攷說文篆書卯作丣象開門之形古文酉作丣象閉門之形丣爲春門萬物以出丣爲秋門萬物以入是其義也故管子幼官篇云春三丣同事秋三丣同事卯酉二字卽作丣丣何氏係漢人當時尚知古文故隸書酉猶或作丣與丣字形相似後人不知丣爲酉乃譌作卯故公羊疏有此說毛詩泮水薄采其茆之茆說文引作茆從古文酉徐仙民音柳又柳留等字皆從古文酉之丣而今皆誤從卯可知己卯實己酉之譌而乙卯則又因乙己形相近而譌也且疑古音卯酉二字相近故詩維

參與昴毛傳昴留也孔疏引元命包云昴之爲言留也史記樂書北至於留索隱云留卽卯也而樂書又云牛者冒也與毛傳昴留也同爲聲相近之字古音宥肴豪字與尤侯往往相混故二字聲亦易混春秋年代干支史家記載甚明卽杜注左氏以長麻推算亦無不合如前成公十七年十二月壬申公孫嬰齊卒於貍脹公羊傳曰非此日月也何休注云據下丁巳朔知壬申在十月穀梁傳則直曰十一月無壬申壬申乃十月也而杜注左氏亦云十一月無壬申日誤長麻推壬申乃十月十五日謂公羊穀梁傳及諸儒皆以爲十月十五日據此則何氏所推與杜氏亦無不合之處豈有何氏別有長麻并太歲干支不符之理此亦作疏者之謬說也乙卯必己酉之譌且攷哀公十四年西狩獲麟公羊傳曰春秋何以始乎隱何注云據得麟而作疏解云正以演孔圖云獲麟而作春秋九月書成是也而揆命篇云孔子年七十歲知圖書作春秋者何氏以爲年七十歲者大判言之不妨爾時七十二矣據疏此文則卒於十六年正合七十四歲然則何邵公亦以爲孔子生於襄公二十一年此其明證也與顏賈服諸漢儒及漢碑之言無異矣杜氏哀公十六年注又云四月十八日乙丑無己丑己丑五月十二日日月必有誤愚謂己丑當亦卽乙丑之譌其誤與何注己酉爲乙卯同後昭公二十二年十二月癸酉朔杜以長麻校前後當爲癸卯朔書癸酉誤蓋又誤卯爲卯亦卽以卯卯二字形相近而誤也杜氏不明六書以致難通凡春秋傳以卯酉二字錯誤不合而皆可案杜氏長麻而證之者甚多也愚以謂孔子生卒年月日當定以生於襄公二十一年己酉十月庚子卒於哀公十六年

壬戌四月己丑則與三傳皆合而數自己酉至壬戌實七十四歲非七十三歲從史記自不若從三傳之爲古而可信矣明宋學士濂著有孔子生卒年月辨一篇生主公穀歲己酉卒主左氏歲壬戌相距七十四年其言不爲無見而近代閻氏若璩乃謂黃太沖以麻上推斷生於襄公二十二年建酉之月二十七日庚子與羅泌路史胎合因歎爲定論予謂路史之言多不可信改二十一年爲二十二年并改爲酉月黃氏所推麻法之是否不可得而知而要與公羊穀梁不合且與春秋經所紀之朔日干支全不合豈可信其言而全改春秋經之理乎外舅錢少詹先生批困學紀聞云以三統術推襄公二十一年十月癸酉朔庚子月二十八日也是爲宣尼生之日年從公羊月從穀梁與左氏賈服說亦合史記作二十二年或是傳寫誤一爲二先生後又以此說刻入養新錄作十月己卯朔二十二日庚子中溶攷春秋朔日干支如有錯誤杜注以長麻推得必於注中舉出此十月庚辰朔日有食之及上文九月庚戌朔日有食之經連書兩朔下杜皆不言其誤班氏漢書律麻志歷舉春秋朔食之誤亦不及此文而九月既是庚戌朔大盡則十月當爲庚辰朔無疑豈有春秋經連書之朔及公穀所紀之日皆不可信者邪且史記世表及魯世家竝與孔子世家文同世家之字猶或可譌而表則橫行隔斷先後難於移錯不可僅據世家直行之字以爲誤一爲二也且據世家言魯昭公二十年孔子年三十又孔子年四十二昭公卒定公九年孔子年五十一（今本脫一又定公十四年孔子年五十六又魯哀公三年孔子年六十又孔子年六十三哀公六年皆與襄公二十二年生之說合楊氏穀梁

疏謂馬遷之言與經典不同者非一故與此傳異年其言最爲明通愚謂春秋爲史官所記其司厤失閏之處左氏傳已言之而其日月不合者則公羊穀梁傳又言之何邵公近生漢代聞見自眞而杜氏長厤所推亦皆與之合可見杜氏長厤灼然不謬據文公元年孔氏正義云春秋之世厤法錯失所置閏月或先或後不與常同杜惟勘經傳上下日月以爲長厤若日月同者則數年不置閏月若日月不同須置閏乃同者則未滿二十二月頻置閏所以異於常厤故釋例云春秋日有頻月而食者有曠年不食者理不得一一如算以守恆數故厤無有不失也始失於毫毛尙未可覺積而成多以失弦望朔晦則不得不改憲以順之書所謂欽若昊天厤象日月星辰易所謂治厤明時言當順天以求合非苟合以驗天者也故當修經傳日月以發晦朔以推時驗下又云據經傳微旨考月辰晦朔以相發明爲經傳長厤未必得天蓋春秋當時之厤也是杜自言不與常厤同矣自唐一行爲大衍厤議斥杜氏置閏爲謬於是後代之儒紛紛訾議不思謂杜氏所推未必盡然則可而謂春秋經連書朔日干支皆誤則不可春秋修於孔子傳於三家又經漢晉諸儒注解發明而後儒生於數千百年之後乃欲假託推算之術擅改宣聖所修之經似乎於理有背亦難傳信將來且卽如一行所斥杜氏長厤日子不在其月則改易閏餘以求合而此年九月十月兩紀朔日干支杜氏竝不言誤亦未移日就月後儒不知細心攷核輒望文生義人持異說以爲是而乃轉委咎於經傳生年不定致使孔子壽數不明如唐之司馬貞者豈不可歎中溶質愚學淺不能深究算學何敢指駁前賢特以此爲宣

聖生卒年壽不可不辨而又辨之不可不明也故詳論之後人祇以年月不合則改年月以就庚子之日而獨不以庚子之日爲疑者則以有齊時臧榮緒庚子日拜五經故事故也不知既是庚子則逆數至前二十一日朔日正合庚辰有何可疑皆因今本公羊有十有一月四字惟知執此以論而不將陸氏釋文等細讀是以難通耳夫六甲周旬必須兩月此顯而易見者十月庚辰朔故此月有庚子若改十一月豈得尙有庚子日乎後人又但信唐之司馬貞及啖助陸淳輩之說以周正夏正爲二十二年解獨不思若是十一月應否有庚子日可謂鹵莽之至矣

李先生賡芸

李賡芸字生甫又字書田號許齋江蘇嘉定人少事繼母孝從

竹汀學通六書蒼雅三禮乾隆庚戌進士官孝豐德清平湖知縣巡撫阮元以守潔才優薦累遷嘉興知府以憂去起授汀州知府調漳州擢汀漳龍道遷福建按察使先生能勤其官所至有政聲其在漳州屬縣龍游民械鬬知縣朱履中不能治先生以兵往事定費帑與履中分任之監造戰船飭駛重修會受代家人貸於履中竟其事先生不知也及權布政使以甄別改履中敎職履中指前事訐先生讞屢不定總督汪志伊持之急先生自經死事聞上遣大臣熙昌王引之按治得實履中等抵罪福建士民請爲建祠著炳燭編四卷稻香館詩文稿竹汀所著洪陸王五譜先生所校刻也參阮元撰良吏李公傳　先正事略

炳燭篇

築氏洽氏錯簡

攷工記云攷金之工築氏執下齊冶氏執上齊又曰四分其金而錫居一謂之戈戟之齊五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊削與殺矢同齊也戈與戟同齊也乃築氏爲削不爲殺矢而冶氏爲殺矢又爲戈爲戟是以後鄭疑之注云殺矢與戈戟異齊而同其工似補脫誤在此賡芸聞諸江徵士曰當云築氏爲削長尺博尺合六而成規欲新而無窮敝盡而無惡爲殺矢爲削冶氏當云爲戈爲戟則同齊同工異齊異工矣記有錯簡鄭君偶未省耳

麻冕

孔安國注以緇布冠釋麻冕非也按禮首服有冕有弁有冠其制不同周禮弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘蓋冕之爲制以木爲幹以玄布衣其上故曰玄冕以五采繅繩貫五采玉垂於延前後爲之遂延衮冕十二旒鷩冕九旒毳冕七旒希冕五旒玄冕三旒至天子祭天大裘之冕無旒則不在五冕之數諸公旒九就以下諸侯以下遞殺一命之大夫冕而無旒士變冕爲爵弁弁服有爵弁制略同於冕惟無旒又爲爵頭色耳冕者俛也低前一寸二分爵弁前後平故不得冕稱又有皮弁會五采玉璂象邸玉笄又有韋弁以韎韋爲之若冠則以緇布儀禮士冠禮云缺項青組纓屬於缺緇纚廣長六尺是也蓋緇布冠始冠之冠凡士以上始冠冠之冠訖不復用惟庶人猶著之即詩都人士之緇撮禮記謂不蘧委武玄縞而後蘧是也

它也

它與也二字形既不同聲亦不一然篆形相似古音想轉後來

未免涸渭如詑之爲池佗之爲池佗此皆當从它而今
易从也非也陁之爲陀當从也而今易从它亦非也段氏玉裁
六書音均表於第十七部歌麻韻內謂池字也聲在此部今入
支殆忘說文之無池字也然段氏謂也聲亦入歌戈韻猶未的
確蓋也字音近殿而從也之字若馳爲㫐之重文髭爲髣之重
文易聲在五寘弛重文作弶弶聲在五支地籀文作墜漢碑及
漢書皆用籀文墜字乃从自从土象聲說文象讀若弟象聲在
十二霽漢書丙吉傳西曹地忍之借地爲弟明古地弟同聲弟
聲在霽皆不得入歌戈韻也由斯例之則也聲當入支韻無疑
矣毛詩如卑風柏舟之死矢靡他他當作佗與河儀叶小雅小
旻六章頗弁首章漸漸之石三章同陳風東門之池篇首句亦
當作沱小雅無羊二章大雅皇矣六章同然亦有從也之字與

歌戈韻叶者若邶風新臺得此戚施施與離叶王風邱中有麻
首章將其來施施與麻嗟叶小雅車攻六章不失其馳與駕猗
破叶大雅卷阿十章亦同小雅小弁六章祈薪柂矣與捤佗叶
离聲麻聲差聲加聲奇聲皮聲它聲皆歌戈韻此蓋轉音而非
正音也如尚書禹貢之青黎漢書地理志作青驪左成十八年
傳匠麗氏大戴禮保傅篇作匠黎麗聲歌戈麻韻黎聲齊韻也
詩小雅四牡周道倭遲文選注引韓詩作周道威夷即委蛇也
遲聲夷聲脂韻蛇聲戈歌韻凡此可以類推

氏氐

氏與氐兩字也而形聲相近每易致誤从氏之字祇示部有祇
神祇祇訓敬易祇既平說文作禔无祇悔王肅作禔案古是與
氏通凡從氏之字或亦從多如左傳祇見疏也即論語之多見
其不知量也又如爾雅低低漢書孟康注作㑊說文女部姺重文作妬是凡與是通者以皆當作氏不當從氐芪趾豸

豉字之重文 疧忯重文 泜紙抵案抵字說文訓側擊廣韻引說文作抵讀作側手擊抵掌而談卽此字今皆如忯譌妧重文 蚔坻从氏之字祗牴呧趐迣詆此與呧字皆訓呵當爲重文 羝柢邸眡視字之重文見周禮當从氏族之氏 覞說文讀若迷 底厎重文作砥卽詩底字疑从氏不从氐 厎泜紙蚔蝭子也讀若祁籀文卽詩宛坻坻字重文作汥从攴又作渚从者 阺按說文示部有祇祗水部有泜泜虫部有蚔蚔土部有坻坻

唐節度軍號

唐初兵之戍邊者大曰軍如平盧軍橫海軍天雄軍之等是也其官曰某軍使如天德軍使江淮軍使餘杭軍使之等是也自睿宗景雲二年始置節度使至玄宗開元時已有八九鎮安史亂後所置益多或以道名如隴右劒南之等是也或以州名如邠寧汴滑之等是也厥後又有軍額之賜然用地名者少以嘉名者多每每更改或易帥則去之茲取唐書方鎮表所載羅列於左以前後爲次覈以紀傳並以資治通鑑訂焉

平盧 開元七年治營州

天兵 開元八年當治太原 秋并州長史天兵節度大使 張說

朔方 開元九年是歲置朔方軍節度使領單于都護府夏鹽等六州定遠安豐二年三受降城至德元載興平治上洛郡

振武 乾元元年領鎮北大都護府麟勝二州

鎮國 上元二年治華州亦曰關內節度

成德 寶應元年治恒州王溥唐會要鎮州節度使大厤元年治相州至中和三年昭義 大厤七年賜滑亳節度有兩昭義一治邢州一治潞州

永平 使號貞元元年更號

淮寧 大厤十四年賜號淮寧軍號申光蔡

鎮海 建中元年賜浙江東西兩道節度使號治潤州
貞元三年罷會要六月以團練爲節度尋改軍

宣武 建中二年賜宋亳潁節度使號治宋州 會要汴
宋亳潁節度建中三年二月二日名其軍曰宣武

義武 建中三年置 按罷成德軍而析其
所領之易定二州置也 會要五月

保義 建中四年賜與鳳隴節度使號貞元三年罷
度使號貞元二年二月改淮西

奉義 建中四年以
隴州置尋廢

保寧 興元元年賜河東節度
號貞元三年復爲河東

奉誠 興元元年以同
州置當年罷

義成 貞元元年更永平
號 會要四月

橫海 貞元三年置領滄景治滄州大和三
年罷 會要貞元二年二月改淮西

忠武 貞元十年賜陳許節度號
會要貞元二十年四月

彰義 貞元十四年賜申光蔡節度號元
和十二年改淮西 會要正月

奉義 貞元十九年賜安黃節度號
元和元年罷 會要二月

武昌 元和元年升鄂岳觀察使
爲武昌軍節度使五年罷

保義 元和元年升隴右經略
爲節度賜號尋復舊名

武寧 元和元年置領徐泗濠治徐州 會要貞元二十一
年三月名徐州軍咸通四年四月降爲支軍隸兗州
江西道都團練觀
察使爲鎮海軍節度使四年廢

鎮海 元和二年升浙江西道都團練觀
察使爲鎮海軍節度使棣二州
此藍使升都團練使之 五年廢

保信 元和四年置領德棣二州
守藍使爲鎮海軍節度使四年廢

天平 元和十五年賜鄆曹濮節度使號 會要十年三
月平李師道以十二州分三節度馬總爲天平軍

保義 大和元年升晉慈觀察使
爲保義軍節度是年卽罷

義昌 大和五年賜齊德滄節度號 會
要大和五年正月以滄景德置數日

鎮海 大和九年復置數日廢
既而復置數日廢

歸義 會昌二年升天德軍使爲歸義軍節度使尋廢 會要
四月天德都防禦使田牟又天德都團練副使 據通
鑑六月甲申以嗢沒斯所部爲歸義軍以嗢沒斯爲左
金吾大將軍充軍使三年二月停歸義軍以其士卒分
隸諸
道

武昌 大中元年復置三年罷

武昌 大中四年復置六年罷

歸義 大中五年置歸義軍節度使領沙瓜甘肅鄯伊西河蘭涅十一州歸十一州治沙州　十月沙州防禦使張義潮以河潮爲節度觀察使　十一月置軍沙州以義

鎮海 大中十二年

鎮海 咸通三年復置八年廢

天雄 咸通五年升泰成兩州經略天雄軍使爲天雄軍節度觀察處置營田押蕃落等使

鎮南 咸通六年升江南西道團練觀察使爲鎮南軍節度使乾符元年廢　五月辛丑置壬申以桂管觀察使嚴譔爲使

淨海 咸通七年升安南都護爲淨海軍節度使十一月置淨作靜仍以高駢爲使

定邊 咸通八年置定邊軍節度觀察處置統押近界諸蠻并統領諸道行營兵馬制置等使領嶲眉蜀邛雅嘉黎七州治邛州十一年廢　九年六月以鳳翔少尹李師望之奏置於邛州卽以師望爲嶲州刺史充節度使十一年正月癸酉廢

大同 咸通十年十月上嘉朱邪赤心之功置大同軍於以七州歸西州

感化 咸通十一年升徐泗觀察使爲感化軍節度使光化元年罷　舊紀其徐州都團練使改爲感化軍節度徐宿雲州以赤心爲使注會昌中已置大同軍團練使

泰寧 乾符三年正月賜兗海號

定難 中和二年賜夏州節度號　會要元年十二月

保大 中和二年賜渭北節度三月賜鄜坊號渭北節度號

鎮南 中和二年五月復置以湖南觀察使閔勗爲使因高安人鍾傳逐江西觀察使高茂卿據洪州也勗辭不行

保塞 中和二年以延州置光化元年更名　五月置以授保大行軍司馬延州刺史李孝恭賞破黃巢復京城之功

奉國 中和二年升蔡州防禦爲奉國軍節度使　元年八月楊復光奏升蔡州爲奉國軍以秦宗權爲防禦使復光

通鑑作三年

忠武監軍也

代北 中和三年賜雁門節度號

欽化 中和三年升湖南觀察使爲欽化軍節度使
光啟元年改名 八月置觀察閾勘爲使

義勝 中和三年升浙江東道觀察使爲義勝軍節度使
使光啟三年改名 十二月以劉漢宏爲使

昭義 中和四年八月李克用請以弟克修爲昭義軍節度使
由是昭義分爲二鎮澤潞爲一邢洺磁爲一天復元年合爲一

武安 光啟元年改欽化軍爲武安軍
二年七月更以授衡州刺史周岳

武定 光啟元年置洋州

感義 光啟二年升興鳳二州防禦使爲感義軍節度使乾寧四年改名 正月置以楊晟爲使守散關時僖宗再幸蜀

護國 光啟元年賜河中節度使號

靜難 光啟元年賜邠寧節度使號 中和四年十二月

宣義 光啟二年改義成軍節度使號朱全忠請改以避其父名

感義 光啟二年

佑國 光啟三年升東畿觀察兼防遏使爲佑國軍節度使光化三年復舊 文德元年六月置於河南府以張全義爲使

忠義 文德元年賜山南東道號天祐三年復舊名 五月趙德諲以山南東道降攝襄陽權遣者朱全忠請爲蔡州四面行營副都統 乃置此軍

威勝 光啟三年改義勝軍爲威勝

永平 文德元年置領邛蜀黎雅四州治邛州大順元年廢十二月丁亥置以授王建大順十月癸未廢以王建爲西川節度使其志也

威戎 文德元年升彭州防禦使爲威戎軍節度使領彭龍茂五州治彭州 十二月田令孜假威戎節度使使守彭州

忠國 文德元年置治湖州 乾寧三年十一月湖州刺史李師悅求旌節乃置忠國軍告身旌節未入境師悅卒

保義　龍紀元年賜陝虢節度號　四月

鎮南　龍紀元年復升江南西道觀察使爲鎮南軍節度使　大順元年六月更義成名

宣義　大順元年升黔州觀察使爲武泰軍節度使天復三年徙治口州

武泰　景福元年升宣歙團練使爲寧國軍節度使天復三年廢爲都團練觀察使　大順元年三月賜號以楊行密爲使景福二年九月以鎰爲鎮海軍節度升武勝防禦也

寧國　乾寧元年以乾州置　四年四月賜同州號以防禦李匡國繼瑭爲節度壯王行約已爲匡國節度行約死復爲防禦使

威勝　乾寧元年以同州置

彰義　乾寧元年賜涇原號　通鑑大順二年賜涇原號

清海　乾寧元年賜嶺南東道節度使號　七月以薛王知柔爲使同平章事仍權知京兆尹判度支充鹽鐵轉運使　俟反正日赴鎮　時昭宗駐石門鎮

寧國　乾寧元年升容管觀察使爲寧國軍節度使

鎮東　乾寧三年十月錢鏐請兼浙東乃以爲鎮海威勝兩鎮使丙子更威勝曰鎮東

昭武　乾寧四年更感義軍名　三月更名治利州以前靜難節度使蘇文建爲使

武信　乾寧四年置領遂合昌渝瀘五州　光化元年五月甲午置于遂州王建之志也

泰寧　乾寧四年賜沂海號

寧遠　乾寧四年六月置寧遠於容州以李克用大將容管觀察蓋寓爲節度

威武　乾寧四年升福建都團練觀察處置使爲威武軍節度使三年九月庚申升　以觀察使王潮爲節度按梁克家淳熙三山志亦以爲三年

昭信　光化元年升昭信軍防禦使爲節度治金州

寧塞　光化元年更保塞軍名又更衛國

衛國　光化元年更寧塞名

鎮國　光化元年以華州置兼與德尹天祐三年廢　閏十二月

武貞　光化元年置領澧朗澈三州置澧州
靜江　光化二年升桂管經略使爲靜江軍節度使　九月升以經略使劉士政節度
保勝　天復元年升隴州防禦使爲保勝軍節度號
佑國　天祐元年以京畿置領金商二州　二年三月朱全忠奏以長安爲佑國軍以韓建爲使　三年閏十二月乙丑廢鎮國軍以金商隸佑國以華州隸匡國
天雄　天祐元年
賜魏博號
戎昭　天祐二年賜昭信軍號　十月本置金州時已爲王建所有　會要云天祐二年九月以金州置三年四月復以爲戎昭號　十月以朱全忠父名誠也　會要云九月
武安　天祐二年更成德號
武順　天祐二年更成德號
全忠父名誠也
義勝　天祐三年置
領鼎耀二州

李先生文藻

李文藻字素伯一字茝畹號南澗益都人乾隆庚辰進士選廣東恩平縣知縣調潮陽縣擢桂林同知未幾卒年四十九居官以清白强幹稱購書籍置書院中以教學者止械鬬禁盜牛以印烙牛角登簿爲驗無得隱者大吏嘗下其法於所部行之平生窮經志古肆力於漢唐注疏聚書數萬卷皆自校讐丹鉛不去手聞王蘭泉有惠氏易漢學諸書揮汗借鈔不以爲苦嘗訪張嵩菴江愼修惠定宇遺書刻之名曰貸園叢書尤嗜金石崖洞寺觀椎拓無遺詩文自據所見不傍人門戶亦不道前輩之短所著有南澗文集二卷及恩平潮陽桂林詩集潛研先生爲己卯鄉試座主過從最密既別書問無逾月故嘗論之曰湛思著書欲以文學顯而世顧稱其政事爲三反之一也　參史傳錢大昕撰

墓志銘

文集

姑幕攷

昔商侯國有姑幕之名漢置縣爲都尉治王莽時曰季睦其故城元于欽謂當在密州明公鼐則謂姑幕卽東莞之境且援春秋杜注姑幕縣東北茲亭及水經注爲證水經注引京相璠曰瑯琊姑幕縣南四十里員亭故魯鄆邑郡國志東莞有鄆亭而後齊時嘗并姑幕入東莞如謂姑幕在密州則去東莞二百餘里安得有四十里之鄆亭乎此鼐所以正齊乘之失也然魏收地形志博物志皆曰姑幕城東南五里有公冶長墓寰宇記則謂長墓在密州西北五十里姑幕在莒縣東北百六十里是齊乘所云當在密州者原未爲無據夫一曰在密州一曰在東莞二說不同而安邱舊志獨稱姑幕在今諸莒之交故青州府志屬之莒州辨其非石埠路古城而以在莒東北百六十里十字路者爲確蓋從劉璞野述之說則思容孝輿可不相背卽推之後漢書劉盆子傳自莒而姑幕自姑幕而青州亦無不與道里相脗合甚矣其說之得也若顏師古地理志注及晉志通典十道紀章懷太子俱以姑幕爲薄姑薄姑乃古爽鳩氏之地成王時與西國作亂因滅之以益太公六世胡公徙居之遂爲齊郡邑路史曰在臨淄西北五十里今博興縣北十五里有薄姑城而諸說以姑幕當之其說謬誤又不待智者而知也夫姑幕故址雖若難知而水經謂浯水過姑幕北博物志謂城東有公冶長墓去錫山不遠夫錫山浯水依然在也就其地求之非今十字路邨而何哉至酈云姑幕故城東有五色土王者封建諸侯隨方授之今其口湮沒久矣

滸山瀼水利議

滸山瀼在鄒平縣西二十里其源自章邱縣之萬家口小清河水分支溢入瀼周四十里爲地可數百頃東南近長白山西北地勢亦高伏秋數面坡水皆匯於中其北近清河溝山東通志云瀼由清河溝仍入小清河而今瀼水經歲不涸則其下流不能通暢之故也小清河自新城縣以下累歲汎溢爲害故無敢主導瀼入清之議者按瀼地廣闊附近居民僅收魚蝦微利一望淼茫盡爲茂草求其如章邱縣之繡江博興縣之錦秋湖蒲葦藕稻爲民重利者萬不及一其故貧民知其利而不爲富民能爲而不敢爲以周四十里之地僅有數尺之水輒棄爲澤國而不爲之計深屬可惜治之之法似宜先塞萬家口俾小清河水不得溢入更疏清河溝爲之尾閭必無不洩之坡水矣如以妨於下游爲患則擬就瀼治瀼倣井田遺制多開溝渠以容積水以高田固可禾黍下者亦宜稌稻最下仍不失菱藕蒲葦之利以本縣之民墾本縣之地不及半年應有成效然後量其地之多寡與其高下分給附近邨民陸續升科俾爲世業數年以後其利當有倍於高田者

蔡先生雲

蔡雲字鐵耕元和人諸生從竹汀肄業紫陽書院著人表攷校補一卷癖談六卷敘古泉源流多本師說又有蔡邕月令章句輯本（陸準癖談序　陶濬宣　漢書人表攷校補跋）

陳先生詩庭

陳詩庭字令華一字蓮夫號妙士江蘇嘉定人以學行著於時爲竹汀入室弟子嘉慶己未進士未謁選卒通六書之學謂六

書之始依類象形形聲相益而聲亦有義聲同義同聲近義近文字聲音訓詁一以貫之討論經義精審詳確著說文聲義讀書瑣記參葛其仁五友傳

潛研交游

盧先生文弨別爲抱經學案

王先生鳴盛別爲西莊學案

戴先生震別爲東原學案

紀先生昀別爲獻縣學案

王先生昶別爲蘭泉學案

朱先生筠別爲大興二朱學案

翁先生方綱別爲蘇齋學案

段先生玉裁別爲懋堂學案

汪先生中別爲容甫學案

梁先生玉繩別爲鐵塘二梁學案

褚先生寅亮

褚寅亮字搢升號鶴侶長洲人祖思縣學生治穀梁春秋父省會歲貢生治毛詩皆有論著先生九歲爲諸葛武侯論父見而心喜之入塾自力於學爲府學諸生乾隆十六年南巡召試賜舉人授內閣中書從都御史梅穀成受算術遷刑部主事監督本裕倉進員外郎三十六年居父喪年已近六十哀毀盡禮服闋補原官四十年夏以病辭歸主常州龍城書院久之又以病辭五十五年卒先生少以博雅稱心力精銳讀諸史訂其譌繆中年治經讀儀禮以鄭注精深非後儒可及遂以宗鄭自號嘗謂宋人說經好爲新說惟儀禮爲樸學空談義理者不能措辭

而朱子以下又崇信之故鄭學未爲異義所汨及敖繼公撰集說與康成立異特其巧於立言合而不露若無意於排擊者說有不可通甚且改竄經文曲就其意學者苦注疏難讀喜其平易乃盛行於世萬斯大沈彤於鄭注亦多所糾駁張爾岐馬駌但粗爲演繹於繼公之說似是而非者均未能正其失乃撰儀禮管見推闡鄭學匡繼公之謬又謂三傳註解惟公羊爲漢學孔子作春秋本爲後王制作後儒訾議之者實違經旨依何注撰公羊傳釋例十卷發揮五始三科九旨七等六輔二類之義又因何劭公言禮有殷制有時王之制與周禮不同撰周禮公羊異義於天文推步測算之學尤有神解撰句股三角術圖解句股廣問皆有心得他所著有周易一得四書自課錄補遺穀經訂定朱子年譜十三經諸史諸子諸家文集筆記宗鄭山房

詩文集雜記參史傳

儀禮管見

鄉飲酒記立者東面北上若有北面者則東上　經明言東上故註以統於門解門在東則不得以西爲上也敖氏改經東字爲西字以生曲說不可從

鄉射記勝者之弟子洗觶升酌南面坐奠於豐上降袒執弓反位　經云勝者之弟子則卽是射賓中之年少者矣以是勝黨故袒執弓降時始執者前洗酌有事也先反射位者事畢也註皆依經立訓敖氏以此弟子爲設楅設豐之輩位在堂西而不與射故以袒執弓三字爲衍文而以反位爲反堂西之位刪經破註非上司馬袒決執弓之比斷不可從

燕禮媵觚於賓　凡獻以爵者則酬以觶今獻旣辟正主而不

用爵則酬亦不用觶矣安可改觚爲觶

大射儀揖以耦左還上射於左　上射位在北下射位在南兩

禮同也但鄉射位在楹西從楹向西則北爲右故云上射於右

大射次在楹東從楹向東則北爲左故云上射於左敖氏乃改

於左左字爲右字謂與鄉射同亦昧於東西之別矣

喪服記公子爲其母練冠爲其妻縓冠　練冠冠紕亦緣以縓

閒傳所云練冠縓緣是也就其質而言之直曰練冠就其紕而

言之亦曰縓冠母重故言其質妻輕故言其紕其實一也縓冠

之縓不必改爲練

士虞記明齊溲酒　注以明齊溲酒爲酒而無醴敖氏謂有醴

無酒蓋據郊特牲明水涚齊貴新也以明齊爲醴以溲酒爲衍

刪經破注決不可從下云普薦溲酒專言酒不及醴斯可知無

醴矣

特牲饋食禮三拜衆賓衆賓答再拜　敖氏欲改再爲一謬也

鄉飲酒衆賓答一拜者大夫爲主人也有司徹之答一拜者大

夫爲祭主也此則士禮安得以彼相例而妄改經文乎下經主

人拜賓如初亦同

令華家學

陳先生琢

陳琢字聘侯一字恬生號小蓮令華子舉人亦通六書兼習九

章自號六九學人著說文引經考說文舉例春秋歲星算例國

語翼解六九齋譔述稿卒年五十九參葛其仁五友傳

清儒學案卷八十四終