清儒學案

世章

口 12
3276
51

B
8578
81

北江學案

北江與孫氏淵如同里齊名皆以詞章傑才進臻樸學治經研求古義不涉宋以後之說淵如兼通九流北江則尤深於乙部地理毘陵多才二人鬱爲冠冕北江晚歲家居倡導後進沐其餘風者尤衆焉述北江學案

洪先生亮吉

洪亮吉原名禮吉字君直一字稚存號北江陽湖人六歲而孤母蔣撫教有法性至孝伉爽尚氣節以孤童力學負異才初以詩古文辭爲先達所稱從大興朱學士筠安徽學使幕乃窮究經史登鄉舉游關中依畢撫部沅與纂修宋元通鑑益究心地

門 口 12
號 3276
卷 51

理之學乾隆庚戌成一甲二名進士授翰林院編修未散館充
壬子鄉試同考官督貴州學政疏陳元陳澔禮記集說舛漏不
足闡發經義請功令試士改用鄭康成古注格於部議課士敦
勵實學購經史足本及文選通典等書俾諸生誦習黔士爭奮
於古學任滿入直上書房授皇曾孫奕純讀書充咸安宮官學
總裁大考翰詹於征邪教疏中力陳中外弊政爲時相所忌會
有弟喪以古人期功去官之義引疾歸及高宗升遐以曾直內
廷入都哭臨充實錄館纂修官時川陝賊未平先生欲有獻替
顧翰林例不奏事於是上書於成親王及座主朱珪書珪劉都
御史權之冀其轉奏書近萬言指斥故貝子福康安督師奉使
所過繁費州縣虛帑藏以供億故大學士和珅擅權時有達官
清選或執贄門下或屈節求援官出使凡羅列中外罔上負國

者四十餘人又及上視朝太晏小人熒惑等語成親王等以其
書上陳仁宗震怒革職逮問王大臣訊擬大辟詔免死戍伊犁
次年夏京師旱祈雨不應詔減釋軍流乃特赦先生是日大雨
御製得雨詩記事諭曰亮吉原書有愛君之誠足以啟沃朕心
裝潢成卷以作良規以勸言事在戍所僅百日歸里後自號更
生居士徧游名山主講洋川書院杜門撰述過從講學問字者
無虛日嘉慶十四年卒年六十有四先生好善疾惡慕古人節
義上書獲罪終能格君直聲震天下生平好學嘗引荀子言戒
有暇日精力過人撰述繁富於經深於春秋左氏傳及小學音
訓於史深於地理所著書春秋左傳詁二十卷弟子職箋釋二
卷漢魏音四卷比雅十卷六書轉注錄十卷傳經表二卷通經
表二卷補三國疆域志二卷補東晉疆域志四卷補十六國疆

域志十六卷乾隆府廳州縣圖志五十卷四史發伏十二卷曉讀書齋雜錄八卷伊犁日記一卷天山客話一卷外家紀聞一卷卷施閣文甲集十卷補遺一卷文乙集八卷續編一卷詩集二十卷更生齋文甲集四卷文乙集四卷續集二卷詩集八卷詩續集十卷附鮚軒詩集八卷冰天雪窖詞一卷機聲燈影詞一卷兩晉南北史樂府二卷唐宋小樂府一卷北江詩話六卷皆刊行未刊者毛詩天文考公穀古義後漢書補注兩漢同姓名錄宋書音義宋元通鑑地理通釋各若干卷西夏國志十六卷其所纂輯府縣志有甯國府志懷慶府志延安府志涇縣志登封縣志固始縣志澄城縣志渚化縣志長武縣志參孫星衍撰傳趙懷玉撰墓志　年譜　授經堂遺集書目

春秋左傳詁序

余少從師受春秋左氏傳卽覺杜元凱于訓詁地理之學殊疎及長博覽漢儒說經諸書而益覺元凱之注其望文生義不臻古訓者十居五六未嘗不歎漢儒專家之學至孫炎薛夏韋昭唐固之後法已盡亡自魏受禪至晉平吳之歲不及百年戎馬倥傯著書者漸少輔嗣旣啟空疎之習子雍復開飾僞之門而孔門之弟子門人一綫相承不絕如縷者至此始斷而不克續矣然又竊怪元凱雖無師承然其時精輿地之學者裴秀京相璠司馬彪之儔尙布列中外卽以訓詁論左氏一經陳元鄭衆賈逵馬融延篤服虔彭汪許淑賴容諸人之說俱在儻精心搜采參酌得中何至師心自用若此豈平吳之後位望旣顯心跡較麤又一時諸儒學淺位下不復能駁難故耶自此書盛行千六百年雖有樂遜序義劉炫規過之書不能敵也況今日去劉

炫等又復千載其敢明目張膽起而與之爭乎然以後人證前人之失人或不信之以前人以前之人正前人之失則庶可釐然服矣於是冥心搜錄以他經證此經以別傳校此傳寒暑不輟者又十年分經爲四卷傳爲十六卷遵漢藝文志例也訓詁則以賈許鄭服爲主以三家固專門許則親問業於賈者也掇及通俗文者服子愼之所注與李虔所續者截然而兩徐堅初學記等所引可證也地理則以班固應劭京相璠司馬彪等爲主輔而晉以前輿地圖經可信者亦酌取焉又舊經多古字古音半亡於杜氏而俗字之無從鉤校者又半出此書因一一依本經與二傳暨漢唐石經陸氏釋文與先儒之說信而可徵者逐件校正疑者闕之大旨則以前古之人正中古之失雖旁證曲引惟求申古人之旨而己無預焉者也卷中凡用頁服舊注者曰杜取此用漢魏諸儒訓詁者曰杜本此用京相馬彪諸人之說者曰杜同此以別之書成合爲二十卷藏諸家塾以教子弟焉名爲春秋左傳詁者詁古故字通欲存春秋左傳之古學耳

弟子職集釋序

敘曰古之教弟子者織悉無不至也在小戴禮者曰內則教弟子所以事父兄在管子雜篇者曰弟子職教弟子所以事師長二者缺一不可三代以前國家風俗之厚士大夫家法之修無不由此孔子之言曰弟子入則孝出則弟謹而信汎愛眾而親仁行有餘力則以學文孔子之言內則弟子職之綱也子夏氏最得孔氏之傳故其教門人小子以洒掃應對進退爲務陵夷至戰國風教盡矣然孟子之言尚曰爲長者折枝趙岐注折枝

桉摩折手節解罷枝也西漢以來萬石君之家法江都相之師
範以迄趙恭之步儛劉般之頌詩荀爽之御李膺殷陶之侍孟
博尚皆有三代之風烏乎風俗之壞蓋肇於魏黃初正始間乎
其上則祖尚玄虛描摩莊列於是爲子弟者亦相率以跌蕩爲
高通脫是務阮籍則居喪食蒸豚矣胡毋輔之之子則直呼父
字爲彥國矣弟子之繩檢盡去而天下之風俗隨之於是劉石
入中國而懷愍皆下堂百年之中四海鼎沸其不至於爲禽獸
者僅僅一閒耳弟子職不講之害一至此乎蓋弟子者成人之
基也成人者一鄉一國所取法也正弟子方可以正成人矣成
人正方可以正一鄉一國及天下矣語有之少成若天性習慣
成自然聖人又豈好爲此委曲煩重以苦弟子哉觀三代之風
俗如彼魏晉之風俗如此亦可以憬然悟矣今桉弟子職亦非
管子所爲乃古塾師相傳以教弟子管子作內政時取以訓士
後人遂入之於管子耳總之弟子職之在管子與內則之在小
戴禮等也班固漢書藝文志本劉向之舊附弟子職於孝經最
得聖人之旨自隋書經籍志以下皆雜入管子中不更分出則
魏徵歐陽修等讀書之無識也余少習是書凡子弟入塾皆以
是書爲始又病唐尹知章注簡陋劉績補注亦未該洽因仿漢
儒注經之法一一箋釋俾是書得專行烏乎後之教弟子者其
慎之哉

漢魏音序

敘曰古之訓詁卽聲音易說卦曰乾健也坤順也論語曰政者
正也基之爲始叔向告于周楊之爲秏梓慎言于魯又若王制
刑者侀也侀者成也展轉相訓不離初音漢儒言經咸臻斯義

以迄劉熙釋名張揖廣雅魏晉以來聲類字詁諸作靡不皆然聲音之理通而六經之恉得矣許君爲說文記字字各著聲覽而易明斯爲至善又通其變爲讀若聲近之言則遠嚴詁字之精杜鄭說經之例義或不可同而音皆轉相訓亦其善也蓋有定者文也無定者聲也卽一字一聲而讀又有輕重緩急古今風土之不同如台之爲吾吾之又爲我伊之爲而而之復爲爾也古人音聲清故爲台爲伊中世稍轉則爲吾爲而後人口語重則爲我爲爾以及旄之讀爲繆閔之讀近鴻則急氣緩氣之分秦呼卷爲委齊呼卷爲武則齊人秦人之別若一以孫炎沈約以後之音例之則重讀者不能輕急讀者不容緩合伊遞降既淆今古之聲委武隨方又擯齊秦之語反語出而一字拘于一音四聲作而一音又拘于一韻而聲音之道有執而不通者焉是以里師授讀俗士言詩皆執音韻之書以疑天籟越客適秦魯人入蜀又泥聽聞之素以訝方音由聲音之道不明欲合輕重緩急之讀爲一音强東西南朔之聲出一口也夫求漢魏人之訓詁而不先求其聲音是謂舍本事末今漢魏音之作始欲爲守漢魏諸儒訓詁之學者設耳止於魏者以反語之作始于孫炎而古音之亡亦由于是故以此爲斷焉又嘗考之漢廷諸儒精研聲訓厥惟許君而康成次之許君之義均見說文外又有注淮南王書今不傳惟道藏中淮南鴻烈篇二十八卷尚題漢南閻祭酒許愼注或當有據然世所盛行之本則皆題漢涿郡高誘注今考許君之注有淆入誘注中者或本誘采用許君之說後人遂誤以爲誘也今略論之淮南王書軵其肘高誘注軵讀近茸急察言之又衆者扣舟高誘注今沇州人積柴水

中搏魚爲眾皆與說文之說同此類尙多以是知許君之注有
淆入誘者矣康成注易書詩三禮及易緯乾坤二鑿度等皆有
音讀今考漢書音義有鄭氏薛瓚云是鄭德晉灼云北海人不
知其名案漢書高帝紀盱眙注鄭氏音煦怡武帝紀蛇邱注鄭
氏蛇音移郊祀志推終始傳注鄭氏音亭傳而史記集解皆作
鄭玄漢書揚雄傳挹靈蠵注鄭氏挹音怯而文選注亦作鄭玄
是漢書音義所稱鄭氏蓋康成居多故晉灼亦曰北海人也其
間有出于鄭德者如高帝紀方與注音房預之類集解亦別標
出之裴駰劉宋時人必非無據是康成又或爲漢書音義世所
不及知矣今以許鄭二君之說參校又各有異同許君云豐从
豆象形而康成儀禮大射儀注云豐其爲字从豆曲聲今考曲
不成字不當爲聲康成蓋誤以象形之字爲諧聲也許君云棷
从木覈聲而康成考工記注云槃讀如涅从木熱省聲今考覈
本可作聲不必從熱省許君云褻古文作求而康成詩箋云褻
當作求聲相近故也今考褻求本一不必改字合此數條疑許
君之說爲長矣蓋許君生及東漢之初親從賈逵衞宏等問受
其于西漢諸儒張敞劉向揚雄鄭興等不啻親承提命其學既
專故其說獨博而諦又非他儒之所可及也今編次仍從說文
舊部而以所無者附見于後或說文所有而後復譌爲他字者
則注云某字本某字不移其部若傳譌已久則亦各從其部正
附兩列焉其後儒以反語改漢人之音者亦置不錄以非其舊
也排比闕失成于六旬演贊前後斷爲四卷書成值乾隆四十
九年歲在閼逢執徐長至日爰付之梓庶幾諧聲故讀復厥舊
音反語四聲此爲前導云爾

六書轉注錄序

敘曰六書自諧聲外轉注最多惟轉注斯可通訓詁之窮轉注又半皆諧聲即以易言之象及說卦云乾爲天行健乾天也乾健也繫辭云易者象也象也者像也盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德以及序卦一篇皆轉注也其餘各散見九經與諸子傳下迄漢以來儒者注釋箋疏中如宮謂之室室謂之宮羅謂之離離謂之羅明明扃扃扃扃扃迹迹烏乎呼嗟也呼嗟烏乎也游亦豫也豫亦游也之類特其顯著者耳自羅離以下又皆諧聲是轉注又通乎諧聲矣唐宋以來學者不明轉注之理遂橫生異說而轉注益晦暇日偶刺取經傳中轉注之字以爾雅說文小爾雅方言釋名廣雅爲綱已共得八卷止於釋名廣雅者以漢儒訓詁之書已盡於此也旁采則迄於周隋者以非此不足盡轉注之變又錄及釋文者以陸元朗此書卒業於隋代也

傳經表序

六經權輿于孔子六經之師亦權輿于孔子易孔子十五傳至劉軼尚書家學二十一傳至孔昱詩魯十五傳至許晏毛十六傳至賈逵春秋經左氏十九傳至馬嚴公羊十三傳至孫寶穀梁十一傳至侯霸佗若今文尚書伏勝十七傳至王肅齊詩轅固七傳至伏恭韓詩韓嬰六傳至張就禮高堂生六傳至慶咸上自春秋迄于三國六百年中父以傳子師以授弟其耆門高義開門授徒者編牒不下萬人多者至著錄萬六千人少者亦數百人盛矣降自典午則無聞焉豈非孔子之學專門授受逮孫炎王肅以後始散絕乎暇日采綴羣書第其本末校正譌漏

作傳經表一卷其師承無可考者復以通經表一卷綴之而通二經以上至十數經者咸附錄焉較明朱睦㮮授經圖國朝朱彝尊經義考承師所錄詳實倍之蓋周秦漢魏經學授受之原至此乃備也

補三國疆域志序

陳壽三國志有紀傳而無志然如天文五行之類略備沈約宋書皆可不補其尤要而不可闕者惟地理一志元郝經所補全錄晉書地理志本文即見于沈志中者亦近而不采他可知矣予自戊戌歲校四史畢即有志於此留心哀輯者二載然因有數難輒復中輟沈約云三國無志事出帝紀雖立郡時見而置縣不書此一難也晉司馬彪撰續漢書郡國志凡郡縣增省在安順以後者即不置錄是前無所承唐初修晉書于地理學最不精建置沿革舛錯過半是後無所據此二難也即云出帝紀矣而荆州江夏則南北竝立蘄春廣陵又魏吳不常能析其州郡本末尤不易辨其縣道遷徙又或居巢狄道兩國置壘鍾離逡遁空地不居臨賀郡所屬則荆廣之說不同宜都郡立名則魏蜀之辭不一此三難也從前諸地志上論沿革每自漢越晉中闕三國不書彼傳信之體則然今既欲補志則須上詳郡縣與東漢異者若干下與西晉異者若干全據金行既謂以孫而定祖槩徵炎運又嫌有昔而無今此四難也沈約著宋書去三國不過二百祀當時册籍輿圖諒存祕省所引太康元康定戶十餘種最資證左而汝陰建郡顯背魏書蒙縣著文復乖漢志此五難也今世所存諸地志可采者如李吉甫元和郡縣圖志樂史太平寰宇記等不過五六種而邱頭旌武一人而前後不

同油口號公三書而彼此互異此六難也三國土壤既分輿圖復窄州郡之號類多遙領吳有犍爲之守蜀存京兆之名武都一郡土歸西國而名立扶風房陵一區實隸當塗而虛領益土近而易混驟每不詳此七難也葭萌改漢壽之名則與屬武陵者亂上庸建北巫之號則與隸建平者淆東京所無而西魏忽置誰別建始之年南邦所創而太康已廢難識革除之始此八難也陳壽史例最號精嚴而高陵海陵之縣沿著舊名新安新昌之稱復標近號加以松之注史好采殊說始興未建作守者已有羊君東安未立臨郡者先推郭智作者既視睫而不見閱者復貯心而不疑此九難也繼此九難遠閱千載沈約所據十餘種僅存其二而又不能稍參己意增定郡邑此十難也然用力既久終不忍輟作而證左俱絕者則闕疑以待焉蓋地理之難也班生錄本朝之書猶存俟考沈氏徵近世之壤每著存疑從事于此者當若是矣今大類倣宋書州郡志之例而于扼要之地爭鬬之區可考者附見諸郡縣下參用郡國志例焉其郡之未經分割者置縣次第準郡國志爲多或已分割及廢而復置者則先後類從晉志要在有補原書而不汩其實此裒輯之意也然天下州邑之志繁如星草安知所疑而闕者不皆散見于諸郡邑圖志中補是志者既非爲己何必皆出一人同好之君子苟能隨所見而足之以成一史未竟之事則是書亦補三國志疆域者之權輿矣

補東晉疆域志序

歷史地志互有得失若求其最舛者則惟晉史地理志乎其爲志也惟詳太始太康而永嘉以後僅掇數語又不能據太康地

志元康定戶等書以爲準則故其志州也梁州之建與王隱地道先後不同湘廣之分與沈約宋書多寡互異其志郡也北海則一方全脫濟岷則兩縣無徵其志縣也巴東無漢豐梁國無西華既异晉初之疆理滎陽有陽武南郡有監利又非江左之輿圖雖分卷至四洵可謂本末倒置後先失據者焉然余以爲且無論其得失也卽其以永嘉爲斷亦止可稱西晉之地志而于江左則尙無預焉此東晉疆域之不可不作也又有甚者僑州郡縣之設始于東晉而僑州郡縣之與實土相混則莫若初唐卽以此書之外論之顏師古注前漢書以京兆南陵爲今盩國府南陵縣李賢注後漢書以九江當塗爲今太平府當塗縣遂使方州之志郡國之書遇荆揚之土著皆疑并冀之流人譜楚越之名區悉改燕秦之郡望喧客奪主以假亂眞此則實土之與僑置不可不分者也然而志東晉實土之難也其時全得者不過荆揚及分建之湘江數州他若梁益則李氏僭于前譙縱王于後交廣則李遜踞其始盧循亂其終青徐則地不全屬兗豫則戶已半淪司州雖時置戍卒而僅服于德宗雍州則纔振兵威而卽亡于夏國其威境也始于咸和甚于寧康再甚于隆安其拓疆也肇于永和再振于太元大啟于義熙其朝南莫北旋有旋亡者雖巧術不能算也至若志僑置之難也僑州至十數僑郡至百僑縣至數百而皆不出荆揚二州之域東海一郡寄治海虞而又移京口汝南諸縣僑留金水而又說塗中襄垣寓邑並奪蕪湖之舊稱合肥主名乃改汝陰之客號其他僑而不知所在者尙多輿地之記既不克並徵州縣之圖亦殊難盡信此則行迷路者多窮而理亂絲者易紊也矣將謂沈志可

據乎而新昌壽昌之縣合作一區軍平軍安之名不知兩縣壽
春重鎮而存沒不著于篇營陽新建而懷穆互殊其說其他與
紀傳舛錯者又時時而有也又或謂晉書紀傳可據乎而寔境
罷州既顯殊於宋志漢嘉改郡又互異於蜀書梁水之建亦傳
紀之不同武寔之分乃後先之各出蓋傳述者既非一輩掇采
者又非一書無怪其虛實並陳始終不照矣暇日以晉書紀傳
爲主詳求沈約輔以魏收外若太康地志元康定戶王隱虞預
臧榮緒謝靈運孫盛于寶諸人所著僅存于今者參之以酈元
李吉甫樂史祝穆之所撰旁搜乎雜錄閒采乎方書統標東晉
之名略以義熙爲斷其閒州郡之得而旋失者亦因類附見焉
凡兩閱歲而成其紀及于山川邑里鄉堡聚落臺殿宮閣園林
冢墓者非特仿焉彪魏收之例亦以自西晉以來陸機華延儁

等數十輩造述今已悉亡其佚說見他書者懼其復歸淪沒爰
爲采掇之悉著于編庶藉羣賢之簡牘成一代之掌故焉書成
藏之篋笥者又十年乃序而付之梓云爾

補十六國疆域志序

十六國疆域志固與東晉疆域相輔而行者也然志十六國之
難則更難于東晉何則其竊據之久者不過數十年劉曜續開
之州郡既迥异于淵聰石虎晚定之山河又大逾于襄國甚者
姚萇以馬牧起事故崇鎮堡之勢以敵方州赫連以統萬建基
故茭郡縣之名盡歸城主後先錯出彼此互殊縱欲指陳殊難
畫一也近時崔鴻十六國春秋既係明人所輯不足據憑惟
太平御覽中所錄及諸輿地圖經所引尚屬當日舊書而簡略
特甚十止二三晉書載記又非詳核是依據者少二也當時霸

史之見于隋唐經籍志者有常璩漢之書十卷舊唐書作蜀李書九卷田融趙書十卷舊唐書作趙石記二十卷舊唐書作二石記二十卷不著名王度二石傳二卷舊唐書作二十卷范亨燕書二十卷張詮南燕錄五卷又二石僞事二卷舊唐書作六卷王景暉南燕錄六卷游覽先生南燕書七卷高閭燕志十卷何沖熙秦書八卷席惠明秦記十一卷姚和都秦紀十卷張諮涼記八卷舊唐書作十卷劉景涼書十卷史喻歸西河記二卷舊唐書作段龜龍誤段龜龍涼記十卷高道讓涼書十卷沮渠國史涼書十卷無名氏拓跋涼錄十卷劉景敦煌實錄十卷和苞漢趙記十卷吐谷渾記二卷翟遼書二卷諸國略記二卷永嘉後纂年紀二卷段業傳一卷南宋時已漸次散失是可搜采者盡亡三也卽有附見于晉宋諸書紀傳中者與載記又多不合如晉書列女傳王廣仕劉聰爲西揚州刺史而前趙錄等不載有此州桑虞傳石虎青州刺史劉徵請虞爲長史帶祝阿郡而後趙錄等又不載有此郡四也又或名號則彼此分建方隅則叛服不常長子屬建興之郡名乃肇于西燕赫連築骨律之城土早歸于後魏豫州則石趙東晉共治一城壽春則江左苻秦各分要地五也復有逞其胸臆則務廣虛名核彼輿圖則多非事實如石氏建揚州之號僅得一城前燕標荊土之名惟餘數縣夏宋誓書指恆山爲界旣涉張皇慕容郡册援唐國爲稱亦慙假借六也甚有指南爲北革舊標新赫連也以陝地爲荆州乞伏也以涇川爲益土琅邪之國强號幽燕朔代之區忽標齊服近而易混驟每不詳七也又王爾曹嶷段匹磾慕容永翟遼段業等皆建有國都跨連郡縣雖不別爲作志亦例得附書若非舉要而削繁又慮喧賓而奪主八也又兗豫青徐之境空地常多旣不隸于諸

方又不歸于江左若此者其郡縣之空名每以戰爭而附見列爲實土已無戶口之可稽目以僑邦則又山川之未改此則去留不可位置尤難九也卽云魏收酈元李吉甫樂史等諸人所述可以取材矣而靈昌立渡各异其方梁馬名臺互殊其號魏該一合之塢與晉傳而先殊石家太武之堂在襄國而疑誤十也乙巳歲客開封節樓燕居多暇因雜取諸書輯成之距東晉疆域之成不逾二稔其附書山川宮閣一如東晉志之例他若田融段龜龍等書之僅存者並一一錄入之非廣異聞亦所以存故事也時中秋後五日是爲序越十四年戊午仲春乃刊之于京邸云爾

乾隆府廳州縣圖志序

蓋聞方圓有象白阜成書流峙初形緑圖有記黃帝中經之外乃逮于九丘重華益地之餘聿聞夫禹貢周禮職方實係九州之志春秋內傳洵爲百國之書秦圖三六由四極而四荒漢郡百三乃一候而一尉由茲以降可得而言若夫斷代爲書建元表號則太康地記始有成規永初山川實標定目開元十道之記既開吉甫之前元豐九域之書又繼元和而作若據茲見在以定厥歸則李相所編執衷斯在而其得失又可推焉夫爲地說者右圖左記既屬良模舉要撮凡斯歸至當故裴秀舉地官之職惟表川原蕭何得御府之圖藉知阨塞必有資乎經國非欲助夫游觀乃今觀其所采則嚴光江岸莊子濠梁前喆釣游有而必錄此則郭象述征之記延之攬勝之編非地理之要也昭仁等慈丹臺仙觀二宗創置靡不畢詳此又名僧西域之經高士老君之傳非地理之要也又有甚者夫挂劍徐君之壠灑

酒喬公之墟同係昔賢均堪憑弔然與其有詳有略何妨概屬闕如今則關中諸兆存班固而削馬遷江左崇封登陶侃而芟卞壺載籍並存無疑可闕而乃如此者洵莫詳其用意焉又如周禮職方春秋國邑孟堅一志文命一書洵海宇之權輿肇山川之名號必謂生年已後無得而徵則疑者不言盍衷諸聖今則春秋土地視杜預而尤疎禹貢方名較魏收而益誤前者既不知所本則後者亦莫敢復承且其言曰古今言地理者凡數十家尚古遠者或搜古而略今採謠俗者多傳疑而失實飾州邦而敘人物因邱墓而徵鬼神旨哉斯言實皆自背夫大別小別各立其名內方外方強標其號以至天興一縣載二事而皆虛襄邑一區設兩言而亦誤此非尚古遠而失者乎五星升渚一聖名山石則陽翟婦人竹則霍山天使此非采謠俗而失者乎至于陵爲蛇骨水繫蛟潭陶侃則一龍作梭跖拔則七魚猶串馬融經學先表讀書之臺謝朓文人乃紀賦詩之所非飾州邦而敘人物乎孝童營冢烏口先傷力士鑿山牛形遽變舒女化魚水聞歌而赴節思王埋烏魂在冢而能呼非因邱墓而徵鬼神乎雖然責人斯易考古良難安知今之所爲是者後之人不又叢責備也要卽今所見以揆其所安則雷同附會有皆不敢而其間因革亦微具體裁焉今者每布政司所轄各冠以圖統以三京爲圖二十昔則赤緊畿望今則衝繁疲難道里之數一準近圖戶口所覺要于今册故城舊縣有則必書鑿嶺開渠遠而必錄此則遵彼良規無容改作至若金牛聖渚因水利而登編白鹿神禾以分疆而入錄外此則畸人逸士昔賢前聖之遺跡概不列焉五岳四瀆圭瑁之尊同于牧伯故并列其祠外

此而浮圖宮觀不與焉帝升王降弓劍之所比于山陵故各詳其地外此卽聖賢冢墓亦不及焉同知通判分駐必詳則班生記都尉治所之意郵亭鎮堡隨方亦錄則馬彪載郡國鄉聚之遺五金利用標所出之山近鹽便民記置場之所水道則據今時出入而綴以故名陂塘則記歷代廢興而并詳創始形勢所在非可空言戰爭之區因事附錄又名之可合于禹貢益名班書左傳者疑則或闕徵則必書此又其復古之初心作書之微旨也我國家膺圖百年闢地三萬東西視日過無雷咸鏡之方南北建斗逾黎毋呼孫之外光于唐漢遠過殷周然而大一統之書內三館所繪祕圖則流傳匪易鴻編則家有爲難非尋櫺括之方欛啟津涯之歎臣遭逢聖世得預儒流四及計偕再膺里選九州歷八親採禹穴之書四部窺全曾寫蘭臺之字粗知湛濁稍別方輿閱以歲年撰成此志卷裁五十慚管見之難周譜及八荒表盛朝之無外云爾

文集

釋大別山一篇寄邵編修晉涵

今俗以漢水入江左側之山爲大別山始見李吉甫元和郡縣志余每不爲然今細核之益知無據尙書正義稱鄭康成注云大別在廬江安豐縣西南漢書地理志六安國安豐縣班固云禹貢大別山在西南（孔穎達尙書正義云地理志無大別唐人疎謬皆此）酈道元稱京相璠春秋土地名云大別漢東山名也在安豐縣南康成注經如此孟堅著史若彼春秋土地京相有其明徵禹貢山川漢儒均無別義此一證也水經江水又東北至江夏沙羨縣西北沔水從北來注之道元注云江水又東逕魯山南古襄際山也地說

曰漢與江合于衡北曩際山旁者也自道元注經以迄君卿作
典祇標魯曩之名無有別山之號此二證也首疑大別山不在
安豐者自杜預預於地理既非所長然終不敢遽指曩際山爲
大別蓋其時去漢尚近而同時裴秀京相璠等於地理又屬專
家必知曩際大別二山不可混而爲一故止云然則二別在江
夏界姑設疑詞以啟來惑而究不能定指一山奪茲舊義此三
證也必知曩際非大別山又實有據道元於江水下引地說云
漢與江合于曩際山旁于沔水下又引地說云漢水東行觸大
別之坂南與江合夫同云地說則必出於一人或一書而一則
云曩際之山一則云大別之坂各標一號明係二山此四證也
杜預之所疑者不過因左傳定公四年吳師伐郢楚子常濟漢
而陳自小別至大別以爲二別近漢之名無緣在安豐今細繹

傳文吳舍舟于淮汭自豫章與楚夾漢則吳師在漢北楚在漢
南楚司馬謂子常曰子沿漢而與之上下蓋欲子常在漢南沿
水與之上下以綴吳師而己則往漢北故云我悉方城外以毀
其舟還塞大隧直轅冥阨皆在汝南府信陽州界均漢水以北之地也下又云子
轅冥阨今方城山在南陽府葉縣南大隧直
濟漢而伐之蓋楚都郢在漢南濟水始至漢北及子常濟漢而
陳自小別至于大別則已在漢北矣推此則大別小別皆淮南
漢北之山大別既在安豐則小別在今光黃之間豈有吳師自
淮而南未及交戰先自退五六百里之地至今之沔口者乎且
楚都郢即至沔口亦不過沿漢而東何得云濟此五證也夫師
行三十吉行五十至于轉戰則道里不常若疑距漢稍遠則傳
所云大隧直轅冥阨及下云塞城口而入皆距漢在五百里以

外又可以去漢較遠疑之乎此六證也夫欲求大別小別所在必先求柏舉所在柏舉之地杜預不詳高誘注呂覽京璠釋春秋雖或云楚鄙或云漢東皆無指實惟墨子非攻篇云吳闔閭次注林出于冥阨之徑戰于柏舉中楚國而朝當子常不從司馬之計濟漢轉戰至于柏舉其時吳已出隘而西楚事不可爲矣夫云出隘而西則已出今信陽州之隘卽上所云大隧直轅冥阨也據此而推則柏舉當在今黃隨左右京相璠云柏舉在漢東最諦又按水經注舉水出龜頭山今山在黃州府麻城縣東相近有黃蘗山圖經亦云舉水出黃蘗山也蘗柏聲同則柏舉或卽在此吉甫亦知春秋柏舉爲龜頭山而乃移二別至漢南入江之處可乎又傳文云自小別至于大別三戰下始云二師陳于柏舉則并當求自大別至柏舉之道今麻城縣東北至河南商城縣七十里商城縣東至安徽霍邱縣一百十五里而龜頭山又在麻城縣東六十里大別山又在霍邱縣西南九十里則自大別西至柏舉實不出三十餘里可以按圖而索此七證也柏舉下卽云吳從楚師及淸發杜預不注所在水經溳水又南過安陸縣西道元注左傳定公四年吳敗楚師于柏舉從之及于淸發蓋溳水又兼淸水之目矣是淸發在安陸縣漢安陸縣兼今德安府安陸雲夢二縣界今考麻城西南至黃陂縣七十里黃陂西至孝感縣六十里孝感西至雲夢縣十里是柏舉至淸發又約百三四十里皆自東北而漸至西南此八證也下又云敗諸雍澨禹貢云過三澨至于大別鄭注三澨水名在江夏竟陵之界今澨水在安陸府京山縣西南南流入天門縣爲汉水雍澨或取雍遏之義與沔水有死沔之稱同吉甫又以爲岳州巴

陵縣南十一里之滃湖足下于滃反入下正義取之無論近舍禹貢遠取唐賢今考巴陵又在荆州府東南四五百里又隔大江吳欲至郢必不反越郢而遠詣巴陵司馬自息還敗吳師于此司馬必不舍國都而遠趨江外其種種謬誤殊不足辯又滃湖本名翁湖見道元注其水實沅湘澧汨之餘波非柯水泱出而復入者足下欲明雅訓而反引此以汨經殊非所望矣蓋至此漸趨而南距郢都不過一百餘里故下復統而言之云五戰及郢也傳文及字甚明斷無越郢而反至巴陵之理傳又云左司馬戌及息而還敗吳師于雍澨雍澨正在息及郢之中道里適合蓋禹貢導水由西而東故先言三澨而後及大別吳師入郢則自東及西故既至大別乃及雍澨非特釋左傳地名益可證禹貢山水千年疑竇一旦豁如此九證也次又當求豫章所在而二別益可推杜預釋地云相舉之役吳人舍舟于淮汭而自豫章與楚夾漢此皆當在江北淮南後徙在江南之豫章杜之意蓋以春秋時相舉豫章皆當在江北淮南也夫云江北淮南則正今霍邱縣大別山所在矣杜得之于大別小別則不察也然因此益信漢儒詁經及著史之確雖疑之者亦無心與之發明又按定公二年傳文吳人見舟于豫章而潛師于巢巢即今巢縣與霍邱皆在江北淮南此十證也傳文云左司馬戌及息而還杜預注司馬至息聞楚敗故還息即今光州息縣而大別山實在今光州固始縣與安徽霍邱接壤處距息止二百里蓋司馬欲與子常夾擊吳師并毀淮汭之舟至此聞敗乃反則大別山又近息可知此十一證也又司馬云我自後擊之蓋吳師自淮汭舍舟西南趨子常濟漢擊之正出吳師之前司馬自息取道至淮汭則出吳師之後一則當其軍鋒一或邀其輜重此十二證也又今漢川縣小別山者本名甑山隋立甑山縣取名于此强名爲小別亦始吉甫元和郡縣志小別山在汉川縣東南五十里春秋吳伐楚令尹子常濟漢而陳自小別至于大別即此夫二別之山見于經

傳如果有可牽合則京相道元等何並不言且杜預正以大別致疑若小別可指實則無難由西驗東因一得二而卒無一言可知非實此十三證也且因此小別之疑并識今內方之妄漢書地理志江夏郡竟陵縣班固云章山在東北古文以爲內方山今山在安陸府鍾祥縣西南接荆門州界而漢川縣之有內方山亦始吉甫至樂史遂據以爲禹貢內方矣尋其初不過泥漢水以强求二別又因二別而僞立內方而極其弊則禹貢一章隨其竄易春秋諸地皆可强名若又信彼虛詞删諸古義則必宋唐以上絕無地理之書樂李以前并乏淹通之士而後可此十四證也總之後人之流傳因吉甫之附會吉甫之附會成于杜預之致疑然預之啓尚可解釋者預注云二別在江夏界今考晉初江夏郡尚兼今信陽羅山諸州縣界則與京相璠在漢東之說尚不甚遠非若吉甫終日釋地而尚不知郢在漢南吳來淮汭百程遙隔忽求縮地之方二別强名乃有移山之術予故謂小顏注史反汨班書吉甫繪圖全乖禹蹟者此也足下于經甚深所爲爾雅正義必傳無疑而乃云殷時荆州以漢水爲界自大別以東江南之地屬于揚州大別以西漢東之地屬于豫州蒙竊有疑敢獻其惑夫僕願學于足下者也昔者鄭君一志有張逸之更端孟叟七篇喜屋廬之得閒況僕之與足下乎又漢水以南皆屬荆州云云亦似誤以西漢水爲漢水今別陳漢水釋一篇正之左右幸皆有以教之

又與邵編修辨爾雅斥山書

爾雅九府東北之美者有斥山之文皮焉斥山高誘注淮南王書及郭璞均不言所在今足下作正義稱隋書地理志及樂史

太平寰宇記以爲斥山在今榮成縣南一百二十里今考隋志
雖言文登縣有斥山然偶同其名不能定爲卽爾雅所指惟樂
史始言卽爾雅之斥山樂史之于地理其疎誤足下所知也然
則足下注殷商古制而僅據北宋單詞僕竊以爲過矣今敢據
周禮爾雅爲足下陳之周禮職方氏正東曰青州其山鎭曰沂
山東北曰幽州其山鎭曰醫無閭爾雅惟以東方爲東北東北
爲東方與職方略異今考爾雅九州本屬殷制夫殷都河內故
以沂山爲東北而以醫無閭爲東周都雍州故又以沂山爲正
東而醫無閭爲東北古圖今雖不存然宋劉豫阜昌七年所刊
禹蹟圖者尙屬賈耽相傳舊本今核二山所在以正兩代之名
既無累黍之差益信立言之審此一證也職方氏九州之山除
五嶽外餘卽四鎭職方氏舉周制四極之內故不及昆崙墟惟

此與爾雅異爾雅四荒云觚竹北戶西王母日
下今西王母石室卽在昆崙山　若常山卽今恆
山爾雅恆山爲北嶽堯典宅朔方曰幽都則北岳可名幽都之
證故郭注亦曰幽都山名是也餘七山則盡與爾雅同此二證
也隋開皇十五年詔祠名山大川以沂山爲東鎭醫無閭爲北
鎭會稽爲南鎭霍山爲西鎭是四鎭皆不出周禮職方及爾雅
九府此三證也四鎭之名周禮大司樂注與新唐書地理志所
載不同周禮注云四鎭揚州會稽青州沂幽州醫無閭冀州霍
山而唐志則云東沂山南會稽西吳山北醫無閭是西鎭有時
變遷而東沂絕無異說此四證也若云東北之美則周書王會
解孤竹距虛不令支立貘不屠何青熊東胡黃羆注云皆東北
夷距虛野獸驢騾之屬貘白狐玄貘則黑狐又鹽鐵論燕齊之
魚鹽旃裘蓋壤地既連則珍奇易萃此不特羽毗之貢載自堯

時綾絹之徵詳于近代而黃黑墨狐且與紫草紅藍而并著矣新唐書地理志青州貢紅藍紫草此五證也今登州府榮成縣雖有斥山山既辟小隋書地志僅有其名外此則自漢迄唐皆無著錄必非爾雅九府之山至樂史之言又最不足據此六證也沂斥字隸書本近或省文作斤隸書又誤寫增一蓋沂山以沂水所出得名故山字可不从水猶之汧山爲汧水所出灊山爲灊水所出後人省文亦止作开山灊山此七證也爾雅既屬殷制殷之九州爲冀豫雝荆揚兗徐幽營則九府係一州舉一山冀州霍山豫州華山雝州昆崙山昆崙山在今肅州西南禹貢雍州昆侖析支渠搜西戎又云厥貢惟球琳琅玕荆州梁山揚州會稽山兗州岱岳徐州沂山幽州幽都山幽州本以幽都得名營州醫無閭尙書疏云青州之境非止海畔而已堯時青州越海而有遼東也禹貢又并營于青爾雅營州州卽遼東舜爲十二州分青州爲營州營之境與禹貢青州同故醫無閭得在營州若謂今榮成縣南之斥山則與醫無閭同屬營州一州舉二山而徐州反闕既乖任土作貢之義又失辨方正位之規聖哲立言不當如此此八證也況足下八山皆據周禮職方及考工記獨東北斥山乃近據樂史而不信職方可乎又足下能別梁山之爲衡山而乃失之于此者則不察也僕近爲乾隆府廳州縣志雖于古人之外時有一得然卷帙既廣訛舛實多海內故人多聞直諒如足下者亦僅見他日亦欲足下引繩批根是正缺失故敢先貢其愚幸不吝教我也

與孔檢討廣森論中牟書

承詢中牟所在昨客次口陳恐尙未悉敢略布之閻百詩徵君著四書釋地于春秋戰國地理發明者甚多獨于中牟以爲眞不可考余竊爲不然管子云築五鹿中牟鄴者三城相接也五

鹿今直隸大名府元城縣鄴卽今河南彰德府安陽縣是中牟在當時與五鹿鄴相接矣韓非子外儲說晉平公問趙武曰中牟三國之股肱邯鄲之肩髀邯鄲卽今直隸廣平府邯鄲縣是中牟在當時又與邯鄲咫尺矣臣瓚引汲郡古文云齊師伐趙東鄙圍中牟趙時已都邯鄲是中牟又在趙邯鄲之東矣戰國齊策昔者趙氏襲衞魏王身披甲底劍挑趙索戰邯鄲之中驚河山之閒亂衞得是籍也亦收餘甲而北面殘剛平墮中牟之郭是中牟又在衞之北境矣暇日閱太平寰宇記湯水在湯陰縣治北源出縣西牟山去縣三十五里元豐九域志亦云湯陰縣有牟山卽疑中牟當在湯陰縣左近或以牟山得名及見戰國策舊注云中牟在相州湯陰縣史記孔子世家佛肸爲中牟宰司馬貞索隱云此河北之中牟蓋在漢陽西漢陽蓋濮陽之誤今湯陰縣正在濮州西也張守節史記正義亦云湯陰縣西五十八里有牟山蓋中牟邑在此山側益信古今人所見如出一轍則中牟在今湯陰縣境內無疑也今湯陰去安陽不五十里去邯鄲元城五鹿城在今元城縣亦不出一二百里益信管子韓非子所云相接云肩髀無一字妄設也春秋定九年左傳晉軍千乘在中牟及衞侯過中牟中牟人欲伐之哀五年趙鞅伐衞圍中牟亦同杜預以滎陽中牟爲注而疑其回遠裴駰史記直解又以中牟非自衞適晉之次不知春秋傳之中牟卽今蕩陰之中牟也淮南子道應訓趙簡子死未葬中牟入齊晉在衞之西北今蕩陰縣正在滑縣等西北二百餘里爲衞入晉必由之道矣蓋河南之中牟漢雖立爲縣而其名實未嘗見于經傳其見于經傳者皆湯陰境之中牟也吾又獨怪班固著漢書地理志最爲精審獨于河南郡

中牟縣下原注云趙獻侯自耿徙此則以鄭之中牟爲趙之中牟雖偶有未檢然殊非小失矣唐孔穎達左傳正義以爲中牟在河北不復知其處而又引臣瓚云中牟當在溫水之上史記集解引瓚說溫水又作漯水則又未知何據敢并以質之足下至足下解春秋左傳桓公如夫人六人懿公母氏位次在弟六故以甲乙之數名之曰夫己氏其說甚新而未敢遽信容再詳之并白

與錢少詹論地理書一

秦分天下爲三十六郡其目見裴駰史記集解而晉書地理志因之嘗以爲不然今考之愈知其妄漢書地理志本秦京師爲內史分天下作三十六郡小顏注云京畿所統特號內史言其在內以別于諸郡守也是三十六郡內本無內史而以數不足强牽合之此則裴駰之妄矣宋劉攽又謂秦三十六郡無鄣郡今考地理志丹陽郡下班注云故鄣郡而劉顯注司馬彪郡國志則明言丹陽郡卽秦鄣郡且于故鄣縣下注秦鄣郡所治以迄圖經吳地志等無不然而以爲秦無鄣郡則劉攽之妄矣至閻下以爲楚漢之際所置此約略之詞亦嫌無明據也亮吉以爲秦三十六郡當以史記漢書地理志爲證蓋與其信裴駰不若信馬遷班固應劭諸人之說爲是也今細校地理志秦郡自河東至長沙共三十四郡皆見于班固原注中河東太原上黨南郡九江泗水鉅鹿齊郡琅邪會稽鄣郡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邯鄲郡長沙他若黔中郡見史記楚世家郯郡見漢書高祖本紀及地理志東海郡下應邵曰秦郯郡而魏收地形志亦云郯郡秦置漢高改爲東海郡御覽引十道紀海州東海郡秦爲薛郡地後分薛郡

爲郯水經注始皇二十三年置薛郡疑分薛爲郯爲郯卽在三十六年并天下之後也漢改郯爲東海郡水經注沂水下郯故國也東海郡治秦始皇以爲郯郡漢高帝二年更從今名郯郡由薛郡所分故高祖本紀亦薛郡郯郡連書蓋薛郡入漢爲魯國郯郡入漢爲東海郡細核地理志自明是則秦有郯郡之明證而前人考秦三十六郡皆未言及何也至閻下又以桂林南海象郡爲卽在三十六郡內則益不敢爲然蓋秦分三十六郡在始皇二十六年而桂林等三郡之置則在三十三年相距尙八年必不預爲計及明矣又旣數及桂林等三郡則閩中一郡置又在三郡之前不宜反漏史記閩粵王傳秦并天下以其地爲閩中郡按秦并天下在二十六年是閩中郡之置尙在桂林等三郡之先若統行數入卽除內史及郯郡郯二郡不計外亦與三十六之數不符恐卽如閻下言亦當慮前後失據耳況秦制天下爲四十郡除內史外其名皆見於史記漢書故唐以前地志皆遵用之又非可意爲增減裴駰之過惟以內史足三十六之數而不知有郯郡閻下則又欲并四十郡爲三十六郡遂不得不引劉攽之邪說旣又知其不安則以爲置在楚漢之際且又并閩中郡削之以附會當日成數亮吉恐皆不足以傳信而啟後人之惑也用敢論及之

與錢少詹論地理書二

來示又云據宋志南梁郡之睢陽縣卽漢晉之壽春縣疑太元收復以後卽僑立南梁郡不更立淮南郡又避鄭太后名不立壽春縣卽以睢陽當之云云今考沈志義熙十三年宋高祖以義慶爲豫州刺史鎭壽陽元熙元年義康督豫幽司并四州諸軍事亦鎭壽陽劉敬宣傳遣使持節督馬頭淮西諸郡軍事鎭蠻護軍淮南安豐二郡太守梁國內史事在義熙五年又劉湛

傳高祖以義康爲豫州刺史留鎮壽陽以湛爲長史梁郡太守劉粹傳亦言以豫州刺史領梁郡鎮壽陽此梁郡卽南梁郡是晉末淮南南梁二太守並立兼有壽陽縣之證也近又得一顯據云隋書州郡志淮南郡壽春縣下云舊有淮南梁郡北譙汝陰等郡則晉末二郡並置益可知杜佑李吉甫等云東晉時以鄭太后諱改壽春爲壽陽儻竟省壽春則又無容改矣又舊圖經云合肥縣古滁陽城東晉于此置南梁郡是南梁郡又在滁陽不在壽春今考滁陽城在合肥縣東北壽州在其西相距不遠以其近故豫州刺史常兼領梁郡也尋閻下致疑之由當因宋書州郡志孝武大明六年廢南梁郡屬南豫改名淮南睢陽令亦于是年改名壽春以此疑晉無淮南郡及壽春縣耳不知二郡之合實在宋永初以後于晉無預也

與錢少詹論地理書三

史記曹相國世家柱天侯反于衍氏小司馬本作天柱侯又引盧江灊縣之天柱以實之閻下又信其說而登之于考異不知非也無論史記漢書皆作柱天小司馬求其地而不得遂倒轉作天柱已屬曲說一也漢書地理志盧江灊縣班固原注天柱山在南劉昭注郡國志亦同是天柱山名而非地名秦漢之世侯國未有以山封者二也又衍氏魏邑與盧江之灊相去甚遠三也蓋云柱天者不過夸大其詞言若天之有柱耳實非地名也後漢書齊武王縯傳自稱柱天都尉柱天大將軍賈復傳交阯兵自稱柱天將軍卽同此意豈南陽郡及交阯又有天柱山得以曲爲之說乎小司馬之妄往往有名號侯而必欲求其地以實之卽如高祖功臣亦有始終名號侯不別封邑者如信武

侯靳歙位次最高在第二而封非實邑是矣周緤傳亦爲信武侯小顏注云以其忠信故加此號緤後更封鄲城侯則與歙異矣又考歙爲信武侯食四千六百戶蓋皆以名號侯食實邑制當與後來關內侯等相仿小司馬不知而云地理志無信武縣當是後廢豈非曲說乎至蔡邕傳出補河平長閻下以爲郡國志無河平縣今考兩漢河南郡皆有平縣疑此河字下脫一南字又陳寔傳除太丘長李賢注屬沛國案漢書地理志沛郡無太丘縣惟敬丘下應邵曰春秋遇于犬丘明帝更名犬丘下犬字應作太傳寫誤在上耳水經注淮水又東逕太丘縣故城北班固地理志曰故敬丘也然則犬丘卽敬丘而閻下復欲以瑕丘當之似亦微誤也

昆侖山釋

昆侖山卽天山也其首在西域山海經昆侖墟在西北河水出其東北隅釋氏西域記謂之阿耨達山爾雅釋水云河出昆侖墟史記太史公曰禹本紀言河出昆侖墟其高二千五百餘里之類是也其尾在今肅州及西寧府漢書地理志金城郡臨羌縣有弱水昆侖山祠郡國志臨羌有昆侖山其地在今西寧塞外崔鴻十六國春秋云張駿時酒泉太守馬岌上言酒泉南山卽昆侖之體周穆王見西王母樂而忘歸謂此山也括地志元和郡縣志輿地廣記太平寰宇記並云昆侖山在酒泉縣西南八十里是矣杜佑通典云吐蕃自云昆侖山在國中西南河之所出唐書吐蕃傳云劉元鼎使還言自湟水入河處西南行二千三百里有紫山直大羊同國古所謂昆侖虜曰閼摩黎山東距長安五千里在今青海界一統志今黃河發源之處雖有三

山而其最西而大爲眞源所在者巴顏喀喇也東北去西寧邊外一千四百五十五里延袤約千餘里山不極峻而地勢甚高自查靈鄂靈二海子之西以漸而高登至三百里始抵其下山脈自金沙江發源之犁石山蜿蜒東來結爲此山自此分支向北層岡疊嶂直抵嘉峪關東趨大雪山至西寧邊東北達甘肅涼州以南大小諸山並黃河南岸至西傾山抵河洮階諸州至四川松潘口諸山河源其東而其枝幹盤繞黃河西岸勢相連屬蒙古槩名之爲枯爾坤枯爾坤華言昆侖也益可知自賀諸木爾至葉爾羌以及青海之枯爾坤緜延東北千五百里至嘉峪關以迄西寧皆昆侖山也華言或名敦薨之山或名蔥嶺山或名于闐南山或名紫山或名天山或名大雪山或名酒泉南山又有大昆侖小昆侖邱昆侖墟諸異名譯言則名阿耨達山又云闕摩黎山又名騰七里塔又名麻琫剌山又名枯爾坤其實皆一山也善乎馬岌之言曰酒泉南山卽昆侖之體明昆侖山首在西域而其體則緜亙漢敦煌（漢書地理志敦煌郡廣至有昆侖障）酒泉金城等郡界穆天子傳爾雅以及史記漢書所言昆侖皆指今酒泉南山及臨羌大雪山而言不遠迹至于闐葉爾羌以及先零燒當等境也禹貢所言昆侖析支渠搜亦當去雍州不遠昆侖國蓋因附近昆侖山而名今考水經注引涼土異物志蔥嶺之水分流東西東爲河源禹紀所謂昆侖山者是也是蔥嶺名昆侖之證漢書張騫傳天子按古圖書名河所出爲昆侖山此昆侖山卽指今于闐南山是于闐南山名昆侖之證唐書吐蕃傳其南二百里三山中高而四下曰紫山直大羊同國古所謂昆侖者也是紫山名昆侖之證元史河源附錄云吐蕃朵甘

思東北有大雪山亦名麻不莫剌其山最高譯言騰七里塔卽昆侖也是大雪山名昆侖之證馬岌言酒泉南山爲昆侖之體是酒泉南山爲昆侖之證總之昆侖者人之首昆侖山者山之首亦地之首故以爲名河圖括地象云昆侖山爲地首是也今攷南山自西域至酒泉金城實皆南條諸山之首故可總名爲昆侖此山邐迤至雍州境卽爲太乙終南諸山山名終南明塞外之南山至此已終也

西海釋

吾家容齋隨筆以爲四海一也無所謂西海其實不然山海經海外大荒經云西海之南流沙之濱有大山名曰昆侖漢書西域傳云于闐之西水皆西流注西海水經注引涼土異物志云蔥嶺之水分流東西西入大海大海卽西海與西域傳略同又引康泰扶南傳云恆水之源乃極西北出昆侖山中有五大源枝扈離大江出山西北流東南注大海又引法顯云恆水又東到多摩梨軒國卽海口云海口卽西海口也班固西域傳犁軒條支國臨西海范蔚宗西域傳論云甘英臨西海以望大秦晉書安息云築人與大秦國交市海中又云鄰國使到者途經大海海水不可食杜佑通典大秦國（卽拂菻）在西海之西亦云海西國此西海之見于唐以前史傳者若以近今證之葉爾欽卽古于闐國西域聞見錄葉爾欽西行六十餘日至克食米爾克食米爾復西南行四十餘日至溫都斯坦水亦可通云云又云溫都斯坦其地之江河皆通海洋時有閩廣海航到彼停泊是西海卽在溫都斯坦之西東西南北之海無不通故西海中亦時有閩廣船到也所云葉爾欽水可通溫都斯坦又可證西域傳

于闐之西水皆西流注西海矣余遣戍伊犁親遇溫都斯坦人以筆詢其曲折甚悉土人又云喀什噶爾連界有阿諦國在西海之濱而一統志于榜葛剌拂菻古里柯枝錫蘭山西洋瑣里諸國下皆云在西海中又可知昆侖之西實有西海與東南北三面之海並通非乾遠浩渺無所指實者可比矣蓋西海有泛言者漢書王莽立西海郡在今青海續漢志建安末以張掖居延屬國置西海郡歐陽忞輿地志北庭大都護下有西海縣云唐寶應二年置等是也有土俗名爲西海而實非西海者禹貢山水澤地記谷水出姑臧南山北至武威入海居此水流兩分一水北入休屠澤俗謂之西海水經注又云敦薨之水自西海逕尉犁國去都護治所三百里此西海即鹽澤一名泑澤水經稱爲蒲昌海等是也客齋又疑西海即蒲昌海亦非是有實言西海所在者前後漢書西域傳及山海經水經注以迄上文所稱異物志扶南傳及一統志西域見聞錄等所述是也或又難余曰故書言河源上通天漢則河源當在地之極西今既言實有西海則河源在西海之外乎西海之內乎曰河源介西海之南淮南子墜形訓可證矣云河出昆侖東北隅貫勃海入禹貢所導積石山高誘注勃海大海也河水自昆侖由地中行書曰道河積石入猶出也蓋河水伏流至積石山始出耳故漢書西域傳云于闐之西水皆西流注西海其東水東流注鹽澤河源出焉者明從此以上河皆伏流不礙于闐以西之水注西海也是黃河又伏流于西海之下與濟水之伏流于河水下等耳南宋疆域既蹙皋蘭以外即如異域又何況萬里外之葉爾欽溫都

斯坦等乎此則校容齋隨筆又未嘗不首欽昭代輿圖之廣得以目驗口述者證前人所未及也

附錄

先生天性過人事母至孝母歿先生方在處州家人先以病告歸過郡城之八字橋得凶問失足墜河幾死三年不食肉不入於內不與里中祭弔又以母疾時方聽樂遂終身不近絲竹篤愛其弟存歿無間（秦瀛撰墓表　孫星衍撰傳　謝階樹撰傳）

先生長身火色性超邁論當世大事則目直視頸皆發赤以氣加人人不能堪（惲敬撰遺事述）

先生在陝西畢公沅幕畢公入覲摩唐開成石經進呈擬薦先生及孫君星衍江君聲書國朝三體石經郎在西安刻石以進爲當軸者所阻而止及入翰林會石經館開充收掌及詳覆官

以蔣衡所書十三經字多譌俗有上石經館總裁書所言凡二十餘事一經注參錯宜正一前後倒置宜正一脫文宜補一又有因數字之脫而上下不貫者宜補一衍文宜去一又有因一句之衍而文義不續者宜刪一因一字之刪而本義全乖者宜改一前後宜畫一一偏旁宜急刪一字有誤自魏晉以前者一字有誤自唐宋以前者二端並宜裁定一字雖非俗而亦當定从本字一同一俗字當酌去其已甚者一經不可改從注一此經有可以彼經改者一此經有必不可以彼經改者一有因上下文而誤者亦當改正一前代之制宜改一漢石經有急宜从者一唐石經有宜酌从者一兩宋石經有可从有不可从者一唐宋石經外刊本宜搜羅一字當以說文爲本而从否亦當斟酌一本當以釋文爲據而錄取亦當鑒別總裁不能從也（年譜及上

總裁書

先生在貴州撰貴州水道考三卷凡經流七皆水之直達江海者大水八皆水之絡數十小水至貴州境以外合經流者中水百八十一皆水之能絡小水在貴州境以內合經流及大水者小水一百五十二皆合中水以入大水者而水之無名及不知所歸者不與焉貴州水道考序

先生自塞外歸尤喜道揚後進如同里劉編修嗣綰莊上舍會詒黃孝廉載華丁明經履恆陸孝廉繼輅秀才耀遹黃上舍乙生莊秀才綬甲周孝廉儀暐陸上舍鏞高秀才星緜瞿孝廉溶皆得獎勵之益其專心古學者如劉孝廉逢祿董上舍士錫諸人則以漢魏諸儒勖之年譜

北江家學

洪先生飴孫

洪飴孫字孟慈一字祐甫北江長子嘉慶戊午舉人官湖北東湖縣知縣北江諸子並能承家學先生纂述尤勤有世本輯補十卷近世爲世本之學者甚眾先生鉤稽義類釐訛補闕復還世本舊觀以稟請質於父執孫氏淵如孫後以付江都秦氏刻之遂冒秦名改爲三卷又有三國職官表三卷史目表二卷毘陵藝文志四卷續漢書藝文志若干卷青埜山人集十卷其未成者有漢書地理志考證漢書藝文志考證隋書經籍志考證諸史考略世本識餘諸種參李兆洛撰墓志及洪孟慈遺書序洪用懃刻史目表跋及授經堂未刊書目

世本輯補序

飴孫自束髮受經卽好爲氏姓之學旣采補世本越十年粗畢

乃次而序之曰自世本亡而春秋之旨晦矣自世本亡而史官之法廢矣夫春秋之旨微而顯志而晦婉而成章盡而不汙懲惡而勸善而世本有帝系及紀以彰五德之運有譜及世家及傳以著治忽久暫之故有居作氏姓謚法以明是非美惡之效疇者可勸疇者足戒讀此而春秋之旨昭然如揭然則劉向撰別錄班固志藝文以世本次春秋後亦其宜也夫世本何爲而作乎古者外史之職奠繫世辨昭穆明天子諸侯世及之義生則著其統沒則定其謚而諸侯之史亦得有簡牘以進退卿大夫之族姓班位貴賤能否列史相承守而不失蓋有以彰善癉惡而使之交相警焉防微杜漸而使之不得爭焉觀乎太史之記崔杼知果之稱輔氏周之史法其可推而見矣夫春秋爲編年世本爲紀傳太史公述世本以成史記紀傳不自史記始也自史記以後史家始表古今表游俠矣志符瑞志釋老矣傳文苑傳隱逸傳寒儒傳鬼神矣無與乎治亂無當乎褒貶爭立名目以相炫異不知史記之意者是不明世本之旨者也不知世本之旨者皆不明古史之法者也吾故曰世本亡而史官之法廢也夫能述世本者於漢莫如司馬遷於吳晉莫如韋昭杜預

韋杜注國語左傳其世系並據世本見本書序今世本亡而三家之說猶存其卽以此爲世本乎吾未敢也其竟以此爲非世本乎吾不忍也有者據之無者據三者而補之加別焉可耳夫古書存者日尠漢唐遺文學者猶思采錄況世本爲三代之書春秋之緒餘史記之所本不及而今裒集其將誰竢乎善乎劉子駿之言曰與其過而棄也毋寧過而存之不惜蹈穿鑿之譏冀以存古人之事則鄙意存焉

三國職官表序

史家以表志爲難作史者如天文律厤五行地理河渠食貨諸志王侯大事諸表皆有專門之學攷核之能降而至於職官惟期詳備而已若三國時則不然曹氏官制名與漢同而實變之統而言之祿秩則改爲九品矣三公則廣爲五府矣內則尚書侍中別爲一臺而不屬少府中書祕書創爲二省而專典機宜宮禁不主於光祿勳更置殿中諸司屯衞不歸於南北軍別設領軍之職司農管度支而更領屯田符節屬九卿而轉爲臺主公府之屬增至百餘軍師之名偏列諸署外則諸州屬於四征而將軍忽爲方鎮都督加於岳牧而刺史僅號單車典兵則征鎮安平之號十倍於兩京郎將則東西南北之稱不止於三署是則紛更升降與漢大殊古今名號之改移兩晉南北朝之建置實皆權輿於此時者也而況吳蜀名因漢制亦有異同蜀猶略祖東京吳則大形增省此又攷三國職官者但明承創而體例已繁豈能第求詳備乎夫卽詳備之求已有闕如之憾承祚之史旣略而不詳世期之注復雜而無準上則班表劉註存限制而不及後來下則晉志宋書志本朝而罕詳前代躊躇其際撰述爲難夫言官制者或因或創班氏旣有成規乃志典午者略古漏今蕪疏全無師法攷古者所以廢書而嘆也飴孫幼聞庭訓稍別體裁搜采諸書載離寒暑欲踵家君疆域之志以成此史一家之言不揣蒙昧爲職官表三卷改志爲表庶幾集三國之異同彙一時之體制大略則踵前代者因而不言創一職者有而必著復參用公卿表之例志其居官之人將以驗此官之有無記其遷轉之階卽以較諸職之高下公卿以下可攷者

因並錄焉明知去之始當於史裁顧書非附於正史者亦遂列而存之夫正統之說創自習氏定於紫陽先蜀後魏體方居正顧魏制較詳蜀官最略以詳綴略勢有不能參校互稽或當相諒昔者鄒子通設官之學聖人稱之繼則應劭著漢官之儀王隆爲小學之解垂之於久文獻足徵區區之忱私願竊比且古人志職官者其與諸志皆可會通則此表之成蓋欲使攷三國官制者有所據依未敢云有補於正史也書成爰攬其意而敘之

史目表序

龍門作史筆揮如椽動必師古何嘗自專春秋世本獨窺淵源降至篇目亦有發端懲勸紛若賢愚瞭然保此至鑒詎諸不刊二十四史踵其成觀或創序例略分言詮範圍莫過終始相緣繁則未括簡則未宣當創不削當傳不傳不善學史空矜藻翰徵文攷籍敢告史官

洪先生符孫

洪符孫字幼懷北江仲子績學不遇久客河南著有禹貢地名疏證齊雲山人甲乙稾各四卷詩集十二卷禹州志鄢陵縣志河內縣志參授經堂書目

洪先生齮孫

洪齮孫字子齡北江少子道光己亥舉人官廣東鎮平縣知縣著有戰國地名考補梁疆域志滇則齋駢體文詩集八卷參授經堂書目

北江弟子

呂先生培

呂培旌德人北江主講洋川書院從游最久編定春秋左傳詁
與校錄刻成板卽歸之編次北江年譜參春秋左傳詁跋及年譜

北江交游

錢先生大昕別爲潛研學案
錢先生坫別見潛研學案
孔先生廣森別爲顧軒學案
邵先生晉涵別爲南江學案
汪先生中別爲容甫學案
章先生學誠別爲實齋學案
孫先生星衍別爲淵如學案
莊先生述祖別見方耕學案
臧先生庸別見玉林學案

趙先生懷玉別見子居學案

天津徐世昌

端臨學案

寶應劉氏代有聞人端臨窶於經學考證名物擘精理義未嘗離而二之所著論語駢枝精深諦確能發先儒所未發楚楨叔俛父子繼之遂成論語正義一書尤稱有功經訓有清一代治論語學者蓋以劉氏爲集大成矣述端臨學案

劉先生台拱

劉台拱字端臨一字江嶺寶應人父世暮官靖江縣訓導教士有聲先生幼不好戲六歲母朱歿哀毀如成人既而事繼母鍾亦盡孝入家塾終日端坐未嘗離席獨處一室亦必以正九歲

作顏子贊十歲心慕理學嘗於其居設宋五子位朝夕禮之出入里閈目不旁睇時有小朱子之目年十五從同里王雒師學及見王予中朱止泉兩先生書遂篤志程朱之學十六補縣學生二十一中式乾隆庚寅舉人試禮部大興朱文正公時以翰林分校得先生經義用古注識爲積學之士亟呈薦已中式矣以次藝偶疵被放文正惜之時方開四庫館海內方聞綴學之士雲集先生所交游自大興朱學士筠歙程編修晉芳外休寧戴庶常震餘姚邵學士晉涵同郡任御史大椿王給事念孫並爲昆弟交稽經考古旦夕講論先生齒最少每發一議諸老先生莫不折服先生之學自天文律呂六書九數聲韻等事靡不貫洽諸經中於三禮尤精研之不爲虛詞穿鑿能發先儒所未發當世儒者撰書多采其說官丹徒縣訓導勤於職月必考課其教以敦行立品爲先而能以身示之常謂教官不常接士子則術業無從聞知諸生以時進見者必以廉恥氣節爲敦勉暇則誦習古訓親爲講畫境內饑大吏以賑事委先生先生嘸然曰校官無事可自效於國此我職也乃親歷窮巷俾胥吏無侵刻一邑感之生平無嗜好惟聚書數萬卷及金石文字而已蘧鹽淡泊晏如也父疾辭官歸日侍湯藥晝夜不倦及父與繼母相繼卒先生水漿不入口出就外寢蔬食五年之久居家教諸弟雖嚴然怡怡和悅人皆歎羨之宗族有少孤不能讀書及困苦不能自振者皆賙給之人有所長必誘掖之使進若有短則絕口不言但勸勉之使自愧悔嘉慶十年卒年五十有五所著論語駢枝經傳小記國語補校荀子補注淮南子補校方言補校漢學拾遺暨文集共八種參朱彬撰行狀阮元撰墓表

子貢曰詩云如切如磋如琢如磨其斯之謂與謹案釋器云骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨釋訓云如切如磋道學也如琢如磨自修也三百篇古訓古義存者僅矣獨此二句則此章問答之旨斷可識矣蓋無諂無驕者生質之美樂道好禮者學問之功夫子言十室之邑必有忠信不如某之好學而七十子之徒獨稱顏淵爲好學顏淵而下賴悟莫若子貢故夫子進之以此然語意渾融引而不發子貢能識此意而引詩以證明之所以爲告往知來集解及皇邢二疏竝鶻突不分明朱注不用爾雅而創爲已精益精之說推是義不過以切琢喻可也磋磨喻未若比例雖切而於聖人之意初無所引伸何足發告往知來之歎況此例句法本篇卽有如金如錫如圭如璧綜計全經如山如阜如岡如陵之類不下十數句皆一字一義不以綴屬聯貫爲文以是推之爾雅舊義恐不可復易也皇侃本作貧而樂道開成石經貧而樂旁注道字

子夏問孝子曰色難有事弟子服其勞有酒食先生饌曾是以爲孝乎謹案年幼者爲弟子年長者爲先生皆謂人子也饌具也有事幼者服其勞有酒食長者共具之是皆子職之常何足爲孝內則曰男女未冠笄者昧爽而朝問何食飲矣若已食則退若未食則佐長者視具長者卽先生也具卽饌也鄭注內則卽訓爲饌論語中言弟子者七其二皆年幼者其五謂門人言先生者二皆謂年長者憲問篇見其與先生並行也包氏曰先生成人也皇疏云先生者成人謂先己之生也非謂師也禮父之齒隨行兄之齒雁行此童子行不讓於長故云與先生並行也

子貢欲去告朔之餼羊子曰賜也爾愛其羊我愛其禮謹案告讀如字舊音古篤反非也周禮大史正歲年以序事頒之于官府及都鄙頒告朔于邦國先鄭司農云頒讀爲班班布也以十二月朔告布天下諸侯孔子三朝記曰天子告朔於諸侯率天道而敬行之以示威於天下也又數夏桀商紂之惡曰不告朔於諸侯穀梁文六年傳曰閏月者附月之餘日也天子不以告朔又十六年傳曰天子告朔于諸侯諸侯受乎禰廟禮也然則告朔云者以上告下爲文不以下告上爲義天子所以爲政於天下而非諸侯所以禮於先君也餼之爲言乞也謂乞與也凡供給賓客或以牲牢或以禾米生致之皆曰餼說文氣饋客芻米也從米乞聲或作餼其見於經傳者曰饔餼曰稍餼曰餼牢曰餼獻曰餼牽天子之於諸侯有行禮有告事行禮於諸侯若頫問賀慶脤膰禮之屬大使卿小使大夫告事於諸侯若冢宰布治司徒布教司馬布政司寇布刑之屬皆常事也以其爲歲終之常事又所至非一國故不使卿大夫而使微者行之以傳遽達之以旌節然後能周且速焉諸侯以其命數禮之或以少牢或以特羊而已幽王以後不告朔於諸侯而魯之有司循例供羊至於定哀之閒猶秩之夫謂文公始不視朔者據十六年夏五月公四不視朔之文言之也夫四不視朔而謂之始不視朔可乎四不視朔曠也始不視朔廢也曠之與廢則必有分矣曠四月不視朔又必詳其月數而具書之而況其廢乎變古易常春秋之所謹也初稅畝作邱甲用田賦皆謹而書之始不視朔豈得不書鄭君此言出於公羊公羊之說曰公曷爲四不視朔公有疾也何言乎公有疾不視朔自是公無疾不視朔也

然則曷爲不言公無疾不視朔有疾猶可言也無疾不可言也
彼欲遷就其大惡諱小惡書之例因虛造此言爾如其說自十
六年二月公有疾至十八年公薨竝閏月數之其爲不視朔者
二十有六而春秋橫以己意爲之限斷書於前而諱於後存其
少而沒其多何以爲信史乎
子曰關雎樂而不淫哀而不傷謹案哀而不傷舊說多異毛詩
篇義云哀窈窕思賢才而無傷善之心鄭注云哀世夫婦不得
此人不爲臧傷其愛二義皆回穴難通朱注以詩詞分配哀樂
似少近理而寤寐反側與哀義絕違注雖勉强傅合亦但云寤
寐反側之憂而不得言哀則其義之不愜亦可見矣程大昌聲
音之說尤爲無據傳曰哀樂而樂哀皆喪心也記曰其哀心感
者其聲嘵以殺其樂心感者其聲嘽以緩哀與樂相反也嘵殺

與嘽緩亦相反也而謂關雎一詩兼而有之何得謂性情之正
又何以爲聲音乎推尋衆說未得所安因竊以己意妄論之曰
詩有關雎樂亦有關雎此章特據樂言之也古之樂章皆三篇
爲一傳曰肆夏之三文王之三鹿鳴之三記曰宵雅肄三鄉飲
酒禮工入升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終蓋樂章之
通例如此國語曰文王大明緜兩君相見之樂也左傳但曰文
王兩君相見之樂不言大明緜儀禮合樂周南關雎葛覃卷耳
召南鵲巢采蘩采蘋而孔子但曰關雎之亂亦不及葛覃以下
此其例也樂亡而詩存說者遂徒執關雎一詩以求之豈可通
哉樂而不淫者關雎葛覃也哀而不傷者卷耳也關雎樂如匹
也葛覃樂得婦職也卷耳哀遠人也哀樂者性情之極致王道
之權輿也能哀能樂不失其節詩之教無以加於是矣葛覃之

賦女功與七月之陳耕織一也季札聞歌豳而曰美哉樂而不淫卽葛覃可知矣

子曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉謹案始者樂之始亂者樂之終樂記曰始奏以文復亂以武又曰再始以著往復亂以飭歸皆以始亂對舉其義可見凡樂之大節有歌有笙有閒有合是爲一成始於升歌終於合樂是故升歌謂之始合樂謂之亂周禮大師職大祭祀帥瞽登歌儀禮燕及大射皆大師升歌摯爲大師是以云師摯之始也合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋凡六篇而謂之關雎之亂者舉上以該下猶之言文王之三鹿鳴之三云爾升歌言人合樂言詩互相備也洋洋盈耳總歎之也自始至終咸得其條理而後聲之美盛可言始亂則笙閒在其中矣孔子反魯正樂其效如此

自入公門已下至私覿愉愉如也一節總記聘問之事復位已上通論聘享時出入升降之節執圭已下以聘享私覿分析言之邢疏誤斷爲二遂以上一節爲趨朝之容下一節爲聘問之禮案正朝在路寢門外無所謂過位升堂之事內朝在路寢庭非日接羣臣之地雖朝公族亦不升堂參驗禮文並爲乖錯矣

聘禮記曰賓入門皇升堂讓將授志趨下階發氣怡焉再三舉足又趨及門正焉執圭入門鞠躬焉如恐失之及享發氣焉盈容私覿愉愉焉入門主敬升堂主愼玉藻曰賓入不中門不履閾注云謂聘客也是與此篇所記表裏證明鄭君注聘禮記具引論語之文云孔子之升堂鞠躬如也屛氣似不息者出降一等逞顏色怡怡如也沒階趨進翼如也則亦以爲聘問之事可知過位者過主君之位廟門之內中庭之位也復其位者復聘

賓之位廟門之外接西塾之位也主君先入門右卽中庭之位俟賓賓後入門左及中庭乃與主君竝行故以過位爲節而色勃如足躩如專彌至容彌蹙也有揖讓之禮卽有應對之辭故曰其言似不足者過位一條在入門之下升堂之上亦其次也攝齊與摳衣不同攝者收斂之言整飭之義弟子職曰攝衣共盥又曰攝衽盥漱義與此同兩手摳衣自是卽席之容非上階之法也聘享每訖卽出廟門以俟命出字爲下文之目復其位所謂出也

吉月必朝服而朝說者以爲孔子事非也鄉黨記禮之書也吉月必朝服而朝禮也孔子述之而七十子之徒記之也玉藻曰諸侯皮弁以聽朔於太廟朝服以日視朔於內朝聽朔亦謂之視朔視朝亦謂之聽朝雖有在朝在廟之異其爲君臣相見聽治國政則同既視朔則疑於不復視朝也故曰吉月必朝服而朝明不以一廢一也朝正者一年之禮也視朔者一月之禮也視朝者一日之禮也不以月廢日不以大禮廢小禮也玉藻記孔子之言曰朝服而朝卒朔然後服之是其義也曰卒朔然後朝不已晏乎曰周以夜半爲朔其時早矣卒朔而朝無妨也其曰朝服而朝何也曰告朔則朝於廟春秋書閏月不告月猶朝於廟是也但言朝則未知朝於廟與朝於內朝與故以其服別之也朝服對皮弁而言之也

孔子時其亡也而往拜之謹案玉藻曰大夫親賜士士拜受又拜於其室又曰敵者不在拜於其家是爲再拜敵者之賜但拜受於家而已不得受於家然後就拜於其家則一拜也由是言之陽貨饋

豚而矚孔子之亡正欲以敵者之禮致孔子而孔子亦以敵者之禮拜貨是故貨不爲驕孔子不爲詘孟子以一拜爲大夫賜士之禮與玉藻不合以事理論之則玉藻是也不然貨非大夫而以大夫自處其妄甚矣而孔子因卽以大夫之禮禮之何以爲孔子

文集

周公居東論

書之金縢詩之豳風載周公遭變之事最爲詳盡而自漢以來說者紛紜顚倒失其本末鄭氏以辟爲避以居東爲出居東都驗之伐柯九罭諸詩辭意艮合至注罪人斯得云是周公之屬黨爲成王所得則可謂迂僻而難通矣而又曲解鴟鴞之詩以傅會其說支離牽强抑又甚焉然則鄭氏之說雖較勝諸儒而亦復有所未盡也且鄭氏知周公之避而未知周公之所以避所謂見其表不見其裏得其一而遺其二者也夫周公自克商以來曷嘗一日忘東方之患哉向以王室未安四方未集至於請命三王願以身代武王之死則聖人之深識遠慮亦從可知矣四國之變非天下之小故也武庚席勝國之餘業地方千里連大國而闚周室而管蔡以骨肉至親爲之陰伺虛實相機舉事表裏相應動出百全當此之時周室之不亡者幸耳然猶以周公之故不敢遽發故以流言之謗爲反閒之謀意欲先陷周公而後逞志於成王詩曰相彼雨雪先集維霰禍亂之萌見於此矣而周公於此顧乃憯然而不察坦然而無疑引嫌畏罪去不旋踵以墮於敵人之術中直至四國幷起猖獗中原然後倉皇奔命僥倖於一日之成功則周公之智何遠出管蔡下哉論

者必曰周公弟也管叔兄也豈忍料其將爲變哉此以施於使
監之時則至言也施之於流言之後則妄說也今有人聞謗而
不辨者是君子也無故加己以篡弒之名而安然不問則冥頑
不靈之人而已矣況其爲反閒之謀覬覦之漸豈有安然受之
而不究所從來者乎是故流言之初起也周公萬萬不料其爲
管蔡而心識其爲商人之閒己則不敢以不察察而得之必且
始而駭中而疑終則痛哭流涕引以爲終身之大慼此天理人
情之至以義推之而可見者也曾參殺人至於三告則投杼而
起而謂周公之必當守不忍料之意以終身則舜何以知象之
將殺己哉且夫周公之不可避也亦明矣王室未安四方未集
則武王不可死武王死而周公存則周公之身一武王之身也
而周公不可去人謂成王疑周公於勢不得以不去固也而不

知周公豈苟去者哉鄭氏之說以爲避位待罪以須成王之察
己者此周公之迹也乃若其心則欲就居東國密邇商人得以
陰察諸侯之動靜而爲之備也蓋周自后稷公劉以來修德行
義十有餘世大統甫集而忽焉喪之此周公之所大懼而不敢
不以爲身任者也故曰我之弗辟我無以告我先王若但引嫌
畏罪鰓鰓爲一身之憂於先王何與焉至於二年之久然後主
名區處一一得之故曰周公居東二年則罪人斯得罪人者非
一之辭也得者廉而得之也鴟鴞鴟鴞既取我子無毀我室迨
天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶成王二公未始以爲憂而公
獨識之此所謂罪人斯得者也吾於鴟鴞見人道之極焉鴟鴞
取子以喻管蔡爲武庚之所脅從恩斯勤斯鬻子之閔斯所以
末滅其倡亂之罪而不忍盡其辭親親之道也至於閟王業之

艱難懼覆亡之無日情危辭蹙幾於大聲而疾呼自書契以來哀痛迫切未有若此詩之甚者史臣以於後二字繫於罪人斯得之下實與詩之辭旨表裏相應明白無疑而說者紛紜顛倒致使周公救亂之志闇而不章豈不惜哉或曰然則成王得詩而欲誚公何也曰非此之謂也史臣自管蔡流言以後卽備記周公之事而未論成王之心故特著此句以見之也周公去位而成王不留居東二年而成王無後命及得鴟鴞之詩猶尙不悟但自始至終未敢致誚讓於公耳此出後人之手次第曲折凡幾言而後盡古人記事文約而旨明一言蔽之而情事了然矣故言亦有舉後以包前之辭也所以上結流言之案而下起風雷之事也說者便謂成王得鴟鴞之詩始欲誚公殊失作者之本意而鄭氏箋詩亦由此致誤是亦拘文牽義之過矣或曰風雷之變周公所不能逆料也向使成王不悟周公不歸四國之兵乘閒而起公於是時將坐視而不爲之所乎曰公雖以待罪居東而親則叔父尊則冢宰詩曰我覲之子袞衣繡裳公之親貴蓋亦不減於平日矣洛邑天下之咽喉而京師之扞翰也北阻孟津以距商東據虎牢之險以控諸侯而公以成周之眾坐鎮其中此亦足以待天下之非常而無憂王室矣彼四國陰蓄異謀旦夕思逞而二年之中環視而不敢動則是畏憚周公之明效也漢七國之亂有一梁孝王爲之扞蔽而吳楚齊趙之兵不敢鼓行而西嚮況以周公元聖豈僅孝王之比哉嗚呼此周公之避所爲熟計而審處也或曰先發制人後發制於人周公之歸也何以不卽舉兵而待商人之發難乎曰武庚管蔡之惡未形而周公探其邪謀而逆誅焉天下不服也周公不忍也

張皇六師有備無患而已矣此鴟鴞之志也

釋畢郢

畢郢徐廣史記音義引孟子作畢程逸周書維周王季宅程徐廣引作郢程郢字異音同司馬相如列傳文王改制爰周自來注孟子者不詳郢地所在則以文字不明故也今按汲冢紀年武乙二十四年周師伐程戰于畢克之文丁五年周作程邑然則畢程二地矣漢書地理志右扶風安陵闕駟以爲本周之程邑括地志云安陵故城在雍州咸陽縣東二十一里周之程邑也此邑中之地爲程也其西有畢陌一名畢原皇甫謐所謂安陵西畢陌元和郡縣志云畢原卽咸陽縣所理也原南北數十里東西二三百里亦謂之畢陌此邑外之地爲畢也然畢者程地之大名程者畢中之小號也故紀年言西伯初禴于畢而杜佑亦云王季都畢皆通國內言之春秋昭九年傳周景王之言曰我自夏以后稷魏駘芮岐畢吾西土也注言在夏世以后稷功受此五國爲西土之長是則岐也畢也皆古之建國也周者大王所邑而岐之小別也故繫岐而言之曰岐周高誘呂覽注云古公避獯鬻之難邑於岐謂岐山之陽有周地及受命因爲天下號也鄭氏詩譜云文王受命作邑于豐乃分岐邦周召之地爲周公旦召公奭之采地周爲岐別此足徵矣程者王季所邑而畢之小別也故繫畢而言之曰畢程呂覽具備篇云武王嘗窮於畢程矣畢程卽畢郢刻本程誤作程高誘注云畢程畢豐非也周書史記解云昔有畢程氏損祿增爵羣臣貌貶比而戾民畢程氏以亡繇是推之則畢郢之名之所起遠矣又按畢地有二其一畢陌其一文王墓地也太史公曰畢在鎬東南杜中皇覽云周文王武王周公冢在京兆長安縣鎬聚東杜中而括地志以爲在雍州萬年縣西南二十八里畢原上

則唐亦謂之畢原是故有咸陽縣之畢原所謂文王卒于畢郢也有萬年縣之畢原所謂文王葬於畢也一在渭北一在渭南異所同名往往相亂杜佑言畢初王季都之後畢公封焉此言在渭北者當矣而以爲文王所葬則失之帝王世紀云文武葬於畢畢在杜南晉書地道記亦云畢在杜南與畢陌別此則文武所葬不在畢陌明矣是以裴駰辨之云皇覽曰秦武王冢在扶風安陵縣西北畢陌中大冢是也人以爲周文王冢非也周文王冢在杜中張守節亦云括地志云秦惠文王陵在雍州咸陽縣西北一十四里秦悼武王陵在雍州咸陽縣西十里俗名周武王陵非也羣書剖析具有明文惟顏師古注漢書劉向傳文王周公葬於畢用畢陌爲釋而杜亦云然自茲以降莫不謬指秦陵誣稱周墓傳之方志載之祀典誤所從來非一世矣此辨已見日知錄歷代帝王陵寢條趙岐言畢文王墓近於鄗鎬之地此言在渭南者當矣而以訓畢郢則失之文王始亦宅程周書稱文王在程作程寤程典其後作邑于鄷而先君宗廟故居宮室猶於是乎存紀年云西伯初禴于畢謂畢郢也此王季廟在郢之證王季廟在郢亦若文王廟在鄷僖二十四年傳云畢原鄷郇文之昭也畢鄷皆宗邑故武王以封兄弟因是往來舊都而末年仍卒乎此以情事推之昭然可見卒于畢郢不言爲葬而趙以墓地當之畢地既誤何郢之可言闕而不究其不以此乎若邵武士人僞疏謂郢故楚都在南郡固不辨而可知其妄矣

武王既定天下以王季舊都封畢公高而畢陌其封內之地後之言地理者專以畢陌當之亦未爲非畢陌漢魏安陵縣地皇覽帝王世紀皆云晉省安陵爲長安縣地故杜預曰畢安陵知魏有安陵　晉省安陵爲長安縣地故杜預曰畢國在長安縣西北唐置咸陽縣治焉故通典以爲在咸陽矣

閻百詩謂二杜不同是不然觀顏籀所稱畢陌在長安西北四十里以此申元凱之說卽與君卿無二正咸陽縣地注漢書故以長安言之

史記正義引括地志以萬年縣西南二十八里畢原爲畢公高之國以咸陽縣東二十一里安陵故城爲程伯休父之國斯兩失之續漢書郡國志河南雒縣有上程聚劉昭注云古程國史記曰重黎之後伯休父之國也關中更有程地帝王世紀曰文王居程徙都豐故此加爲上程

徧檢諸刻本悉易以程字惟震澤王氏翻刻宋本一註之中程鄏互見分明可據

轉注假借說

許叔重以考老爲轉注後人多不得其說而妄譏戴東原以本書說之曰老考也老考也謂之轉注是解也許君所旦暮遇之者台拱轉得之懷祖無由聞其說之詳懷祖疑其與他義相混亦未質言之竊謂郭璞所謂轉相訓者卽轉注之義而所謂語轉者乃轉注之原也語轉之中又自有假借大抵釋詁釋言兩篇不出轉注假借二義郭君亦第舉一隅耳指事象形形聲會意四者制字之原盡此矣天下無有出於事形聲意之外者則天下之文字豈能出四義之外哉轉注假借特用以通音義無窮之變耳以一義生數字謂之轉注以一字攝數義謂之假借隨音立字謂之轉注依音託字謂之假借假借者離乎事意形聲以見義者也異則易見轉注者依乎事意形聲以立文者也同則難知卽如老爲會意考爲形聲而許君合之以爲轉注則其不出前四者亦可明矣由是推之古今異言方俗殊語當書

契始興卽不能無故爲立此一義而三代以來文字必當有隨世增加者矣當其時外史達書名則上之文字無不通於下也太史陳風詩則下之聲音無不達於上也閭里之謌謠豈盡合乎聖明之制作哉轉注之塗由此寖廢亦其勢然也後世所造俗書多轉注之流其一字而二音三四音者蓋假借之變俗書不可通行故文字之變簡方音不能無異故聲音之變繁惟其不得變於文字而乃變於聲音此其勢亦如井田之爲阡陌五等之爲郡縣也

律呂說

一者陽也黃鐘之數也九而去一以生太蔟故八太蔟九而去一以生姑洗故六十四姑洗九而去一以生蕤賓故五百一十二蕤賓九而去一以生夷則故四千九十六夷則九而去一以

生無射故三萬二千七百六十八二者陰也林鐘之數也九而去一以生南呂故十六南呂九而去一以生應鐘故一百二十八應鐘九而去一以生大呂故一千二十四大呂九而去一以生夾鐘故八千一百九十二夾鐘九而去一以生中呂故六萬五千五百三十六

或問黃鐘之度或以爲九寸或以爲八寸十分寸之一二者孰爲黃鐘之正度曰聞以律生度度生律也黃鐘有數而無度曰苟無度則十二律之長短奚由定曰昔者聖人作六律以象乾故自黃鐘而下皆以九爲實以乾之六爻皆九也作六呂以象坤故自林鐘而下皆以六爲實以坤之六爻皆六也天地之道陽能統陰陰不能統陽是以聖人之於律呂一以九爲法九分黃鐘之長而去一爲太蔟九分太蔟之長而去一爲姑

洗自姑洗而蕤賓而夷則而無射皆九分遞減也九分林鐘之長而去一爲南呂九分南呂之長而去一爲應鐘自應鐘而大呂而夾鐘而中呂皆九分遞減也然後命黃鐘爲九寸林鐘爲六寸所以著陰陽之象也斯度之所由生也律生度度生量量生權此著作之先後也

古人因律以起度後人執度以命律故或以十分爲寸而析十以爲百析百以爲千析千而爲萬或以九分爲寸而破寸以爲分破分以爲釐破釐以爲豪破豪以爲絲執後起之度以御先出之律是以參錯而不齊繁賾而難治

附錄

王懷祖敍端臨遺書略曰端臨窶於古學自天文律呂至於聲音文字靡不該貫其於漢宋諸儒之說不專一家而惟是之求精思所到如與古作者晤言一室而知其意旨所在比之徵君閻百詩先師戴庶常亡友程易疇學識蓋相伯仲以視鑿空之談株守之見猶黃鵠之於壤蟲也

汪容甫與先生書曰中見族兄觀魯道足下涵養密靜之言以爲深中吾病相對咨嗟累日觀魯曰君往者不受人言而今心折劉君者有說與中曰劉君欲吾養其德性而無騁乎血氣此吾所以服也述學

先生司鐸丹徒嘗以朱子纂儀禮經傳通解卽孔門執禮之教取禮經十七篇繪爲圖與諸生習禮容發明先王制作之精意

成瑤撰寶應儒林傳

端臨家學

劉先生寶楠

劉寶楠字楚楨號念樓端臨從子父履恂舉人國子監典簿著有秋槎雜記先生生五歲而孤母喬教育之始從端臨請業以學行聞鄉里爲諸生時與儀徵劉文淇齊名稱揚州二劉道光乙未成進士授直隸文安縣知縣文安地窪下隄堰歲久失修屢潰溢爲民患先生履勘興築遂獲有秋再補元氏縣會歲旱蝗大作延袤二十餘里捐俸設廠捕之歲則大熟咸豐元年調三河值東三省兵過境遣使往通州以民價雇車應役民得不擾民有涉兄弟戚屬爭財訟者婉詞諭之率感悟解散而罷五年卒年六十五先生於經初治毛氏詩鄭氏禮後與劉文淇及江都梅植之涇包愼言丹徒柳興恩句容陳立各治一經先生發策得論語病皇邢疏蕪陋乃蒐輯漢儒舊說益以宋儒長義及近世諸家仿焦循孟子正義例先爲長編次乃薈萃而折衷之著論語正義二十四卷因官事繁未卒業命子恭冕續成之他著有釋穀四卷於豆麥麻三種多補正程氏九穀考之說漢石例六卷於碑志體例考證詳博寶應圖經六卷勝朝殉揚錄三卷文安隄工錄六卷愈愚錄六卷念樓詩文集若干卷又輯先世詩文爲清芬集十卷寶應文徵百餘卷參戴望撰事狀成孺寶應儒林傳

論語正義

有子言禮之用章　案有子此章之旨所以發明夫子中庸之義也說文庸用也凡事所可常用故庸又訓常鄭君中庸目錄云名曰中庸者以其記中和之爲用也注君子中庸云庸常也用中爲常道也兩義自爲引申堯咨舜咨禹云允執其中孟子言湯執中執中卽用中也舜執兩端用其中於民用中卽中庸之倒文周官大司樂言六德中和祇庸孝友言中和又言庸

夫子本之故言中庸之德子思本之乃作中庸而有子於此章已明言之其謂以禮節之者禮貴得中知所節則知所中中庸云和而不流強哉矯中立而不倚強哉矯和而不流則禮以節之也則禮之中也中庸皆所以行禮故禮篇載之逸周書度訓和非中不立中非禮不愼禮非樂不履樂謂和樂卽此義也

夫子五十知天命　天命者說文云命使也言天使已如此也書召誥云今天其命哲命吉凶命歷年哲與愚對是生質之異而皆可以爲善則德命也吉凶歷年則祿命也君子修其德命自能安處祿命韓詩外傳子曰不知命無以爲君子言天之所生皆有仁義禮智順善之心不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心謂之小人漢書董仲舒傳對策曰天令之爲命人受命於天固超然異於羣生其於物也故曰天地之性人爲貴

明於天性知自貴於物然後知仁義禮智安處善樂循理謂之君子故孔子曰不知命無以爲君子此之謂也二文皆主德命意以知德命必能知祿命矣是故君子知命之原於天必亦則天而行故盛德之至期於同天中庸云仲尼上律天時下襲水土辟如天地之無不持載無不覆幬辟如四時之錯行如日月之代明言聖人之德能合天也能合天斯爲不負天命不負天命斯可以云知天命知天命者知己爲天所命非虛生也蓋夫子當衰周之時賢聖不作久矣及年至五十得易學之知其有得而自謙言無大過則知天之所以生己所以命己與己之不負乎天故以知天命自任命者立之於己而受之於天聖人所不敢辭也他日桓魋之難夫子言天生德於予天之所生是爲天命矣惟知天命故又言知我者其天明天心與己心得相通

也孟子言天欲平治天下舍我其誰亦孟子知天命生德當在我也是故知有仁義禮智之道奉而行之此君子之知天命也知己有得於仁義禮智之道而因推而行之此聖人之知天命也

告子游問孝　孝經云用天之道分地之利謹身節用以養父母此庶人之孝也大戴禮曾子本孝云庶人之孝也以力惡食盧辯注分地任力致甘美蓋庶人能養不能敬若語於士則養未足爲孝故坊記言小人皆能養其親君子不敬何以辨小人卽庶人君子則士以上通稱又曾子立孝云君子之孝也忠愛以敬又云盡力無禮則小人也盡力卽以力致養之事無禮卽不敬也孝經又云故母取其愛而君取其敬兼之者父也蓋士之孝也與曾子立孝所言君子之孝同明能敬爲士之孝夫子告子游正以爲士之道責之矣孝經又云孝子之事親也居則致其敬養則致其樂禮內則曾子云孝子之養老也樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食忠養之二文所言養皆養志之道其不廢敬可知祭義云眾之本教曰孝其行曰養養可能也敬爲難敬可能也安爲難安可能也卒爲難是敬猶非至孝特視祇能養者爲難耳

告子夏問孝　竊謂服勞視饌並言庶人之孝視饌卽能養服勞者尚書大傳言人小學知有父子之道長幼之敘又言歲事既畢餘子入學所謂小學之教則輕任弁重任分班白不提挈皆是服勞之道曾子大孝云小孝用力慈愛忘勞可謂用力矣孔氏廣森補注庶人之孝夫子以士之孝告子夏故示以色難明非士之達於學術者未能幾此也

乘桴浮海居九夷　王氏鳌四書地理考浮海指勃海說文海天池也以納百川者又云澥勃澥海之別也潛丘劄記太史公多言勃海河渠書謂永平之勃海封禪書謂登萊之勃海燕秦列傳指天津衛之海朝鮮列傳指海之在遼東者勃海之水大矣非專爲近勃海郡者也案漢書地理志玄菟樂浪武帝時皆朝鮮濊貉句驪蠻夷殷道衰箕子去之朝鮮教其民以禮義田蠶織作樂浪朝鮮民犯禁八條相殺以當時償殺相傷以穀償相盜者男沒入爲其家奴女子爲婢欲自贖者人五十萬雖免爲民俗猶羞之嫁娶無所讎是以其民終不相盜無門戶之閉婦人貞信不淫辟可貴哉仁賢之化也然東夷天性柔順異於三方之外故孔子悼道不行設浮於海欲居九夷有以也顏注言欲乘桴筏而適東夷以其國有仁賢之化可以行道也據志

言則浮海指東夷即勃海也夫子當日必實有所指之地漢世師說未失故尚能知其義非泛言四海也夫子本欲行道於魯不能竟其用乃去而之他國最後乃如楚則以楚雖蠻夷而與中國通已久其時昭王又賢葉公好士故遂如楚以冀其用則是望道之行也至楚又不見用始不得已而欲浮海居九夷史記世家雖未載浮海及居九夷二語爲在周遊之後然以意測之當是也其欲浮海居九夷仍爲行道由漢志注繹之則非遯世幽隱但爲世外之想可知即其後浮海居九夷皆不果行然亦見夫子憂道之切未嘗一日忘諸懷矣

禮內則云十年出就外傅朝夕學幼儀十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象二十而冠始學禮舞大夏又王制言造士之教云樂正崇四術立四教順先王詩書禮

樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書並自古相傳教學之法夫子時世卿持祿人不由學進故學制盡失聖門弟子自遠至者多是未學夫子因略本古法教之學詩之後即學禮繼乃學樂蓋詩即樂章而樂隨禮以行禮立而後樂可用也大戴禮衞將軍文子篇吾聞夫子之施教也先以詩世道者孝弟說之以義而視諸體成之以文德蓋入室升堂七十有餘人體者禮也文德者樂也入室升堂則能興能立能成者也大戴所言正此文實義又孔子世家言孔子以詩書禮樂教弟子蓋三千焉身通六藝者七十二人六藝兼易春秋言之身通六藝則興於詩立於禮成於樂之實效也易與春秋夫子不以教其教惟以詩書禮樂論語不及書者書言政事成德之後自學之也

民可使由不可使知　凌氏鳴喈論語解義以此章承上章詩

禮樂言謂詩禮樂可使民由之不可使知之其說是也愚謂上章是夫子教弟子之法此民亦指弟子孔子世家言孔子以詩書禮樂教弟子蓋三千焉身通六藝者七十有二人身通六藝則能興能立能成者也其能興能立能成是由夫子教之故大戴禮言其事云說之以義而視諸體也此則可使知之者也自七十二人之外凡未能通六藝者夫子亦以詩書禮樂教之則此所謂可使由之不可使知之之民也謂之民者荀子王制篇雖王公士大夫之子孫不能屬於禮義則歸之庶人庶人即民也是也鄭此注云民冥也其見人道違由從也言王者設教務使人從之若皆知其本末則愚者或輕而不行鄭君雖泛說人道其義亦未爲誤蓋詩禮樂皆不外言人道也春秋繁露深察名號篇民者瞑也民之號取之瞑也冥瞑皆無知之貌注先釋

民爲冥後言愚者正以民卽愚者非泛言萬民也本末猶終始輕重若皆使知之則愚者以已爲知道而輕視之將恐不能致思妄有解說或更爲訾議致侮聖言也孟子盡心篇孟子曰行之而不著焉習矣而不察焉終身由之而不知其道者衆也衆謂庸凡之衆卽此所謂民也禮緇衣云夫民閉於人而有鄙心注言民不通於人道而心鄙詐難卒告諭卽此章之義說者以民爲羣下之通稱可使由不可使知乃先王教民之定法其說似是而非韓詩外傳詩曰俾民不迷昔之君子道其百姓不使迷是以威厲而刑厝不用也故形其仁義謹其教道使民目睹焉而見之使民耳聽焉而聞之使民心晰焉而知之則道不迷而民志不惑矣詩曰示我顯德行故道義不易民不由也禮樂不明民不見也詩曰周道如砥其直如矢言其易也君子所履小人所視言其明也據外傳之文則先王教民非概不使知者故家立之塾黨立之庠其秀異者則別爲教之教之而可使知之也若其愚者但使由之俾就於範圍之中而不可使知其義故曰君子議道自己而置法以民

文王旣沒文不在茲乎　茲者有所指之辭下兩言斯文斯茲同義文武之道皆存方策夫子周遊以所得典籍自隨故此指而言之文在茲卽道在茲故孟子以孔子爲聞而知之也天將喪斯文久當湮沒必不令夫子得之後死者夫子自謂後文王死也後死者旣與於斯文是天未欲喪斯文可知天未欲喪斯文匡人必不能違天害己致使斯文遭毀失也

樊遲從遊於舞雩之下　崇德修慝辨惑者此當是雩禱之辭以德慝惑爲韻如湯禱桑林以六事自責也

朋友切切偲偲兄弟怡怡　朋友以義合兄弟以恩合處之各有所宜此盡倫之事非凡民不學者所能故如此乃可稱士也斯可謂之士矣皇本無之字釋文偲音絲本又作愢集韻云偲或作愢則偲愢一字切切偲偲怡怡如也可謂士矣夫子語止此當時皆習見語故夫子總言之記者恐人不明故釋之曰朋友切切偲偲兄弟怡怡所謂七十子之大義也皇本兄弟怡怡句末有如也二字高麗本同阮氏元校勘記文選求通親親表注初學記十七藝文類聚二十一太平御覽四百十六引此文並有如也二字大戴禮曾子立事篇宮中雍雍外焉肅肅兄弟愔愔朋友切切遠者以貌近者以情友以立其所能而遠其所不能苟無失其所守亦可與終身矣愔怡音義略同案孟子言父子不責善責善朋友之道也父子責善賊恩之大者合夫子此語觀之是兄弟亦不可責善當時諷諭之于道乃得宜也

謂伯魚爲周南召南　一南皆言夫婦之道爲王化之始故君子反身必先修諸己而後可刑于寡妻至于兄弟以御于家邦漢書匡衡傳謂室家之道修則天下之理得即此義也時或伯魚授室故夫子特舉二南以訓之與

四海困窮　四海困窮者孟子滕文公上當堯之時天下猶未平洪水橫流氾濫於天下草木暢茂禽獸繁殖五穀不登禽獸偪人獸蹄鳥跡之道交於中國堯獨憂之舉舜而敷治焉又滕文公下當堯之時水逆行氾濫於中國蛇龍居之民無所定下者爲巢上者爲營窟書曰洚水警余洚水者洪水也是堯時四海困窮之徵堯舉舜敷治之故此咨告之言當憂恤之也

書閻氏四書釋地後

閻氏四書釋地今與傳註並行誠不刊之書也然其誤不可不辨又續中燕毛條云唐開元十三年敕曰朕每讀洪範至無偏無頗無頗一字於韻不協宜改作陂蓋爲陂則文亦會意爲頗則聲不成文亟須刊正以免魯魚此又考文也案書以頗義爲韻義從我聲古音如莪頗從皮聲皮古音如婆皆歌部之字陂亦從皮與頗音同不必改頗作陂而閻氏引以證考文其失一也三續中入公門條云汪武曹云古者天子諸侯皆有三朝以魯制言之庫門之內爲外朝雉門之內爲治朝路門之內爲燕朝庫門內之外朝非君所常御之朝故曰君之虛位惟國有非常之事然後御於此致萬民而詢謀之焉而所謂燕朝者玉藻則云君日視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢路寢卽燕朝也以此見羣臣不從君入也周禮王眡燕朝則大僕正位掌擯相注云王圖宗人之嘉事則燕朝以此合之公族朝於內朝之文益知異姓之臣不得常在燕朝也蓋羣臣日所常朝之地乃在治朝則所謂攝齊升堂者當必在此存疑誤以過位爲治朝而以升堂爲路寢之內朝集註位君之虛位若以此爲治朝則羣臣方日朝以此何緣入君乃有虛位何緣不行朝禮而反過之余按成六年韓獻子將新中軍且爲僕大夫公揖而入獻子從公立於寢庭此足見韓厥卿也得從景公入至燕朝以兼大僕故案閻氏以韓厥兼大僕得至燕朝正汪氏異姓之臣不得常在燕朝之說然云兼大僕其兼大僕者不得至燕朝矣至從汪氏以過位爲庫門內之外朝攝齊升堂爲雉門內之治朝其說尤誤鄭康成朝士注云外朝在庫門外孔氏

曲禮疏云天子三朝庫門之外謂之外朝諸侯當與天子同外朝所在雖無明文鄭孔以義而知然必謂外朝在庫門內亦屬臆斷何如仍從舊說諸侯三門庫門雉門路門外朝在庫門外論語過位在入公門後則知過位非過外朝之位不爲外朝之位自是治朝之位過位既屬治朝則升堂非治朝矣司士正朝儀之位鄭康成注此王日視朝事於路門外之位位在路門外所謂門屏之間當宁而立天子諸侯與羣臣揖畢退入路門其地無堂鄭注文王世子云外朝路寢門之外庭外朝即治朝是也而謂治朝有堂與禮注全背玉藻云天子皮弁以日視朝諸侯朝服以日視朝於內朝退適路寢聽政視朝無堂退適路寢始有堂路寢之堂即燕朝之堂江愼修鄉黨圖考曰路寢門內之朝有四一爲與宗人圖嘉事文王世子公族朝於內朝鄭云謂以宗族事會是也一爲與羣臣燕飲燕禮所言是也一爲君臣有謀議臣有所進言則治朝既畢復視內朝鄉黨所記是也聘禮君與卿圖事遂命使者亦是在內朝也一是羣臣以元端服夕見亦是有事謀議也四事外則君與四方之賓燕亦在寢非朝禮又或臣燕見於君士相見禮所謂君在堂升見無方階辨君所在亦非朝禮孔子侍坐侍食對問政對儒行皆是燕見時也大僕職王視燕朝則前正位掌擯相本不止一事鄭以宗人圖嘉事解之舉一端耳非謂燕朝專爲宗族視也又云位者君立寢門外揖羣臣之處既揖入寢門則此位虛矣案江氏之說是也朱子釋過位云人君宁立之處所謂宁也明其無堂又語類云路寢庭在路門之裏議政事則在此朝明有其堂而汪氏謂治朝有堂異姓之臣不得常在燕朝閽氏從之其失二也

論語之書獨二子以子稱條云魏華父曰昔柳宗元謂論語所
載弟子必以字惟曾子有子不字遂謂是書出於曾門蓋字與
子皆得兼稱如門人之於孔子進而稱子不敢氏退而稱仲尼
不言子其次亦有既子且字如閔子之等不一二人或字或子
者又數人然淵弓至游夏最號高弟字而不能子也有子曾子
子而不得字也就二者而論則字爲尊蓋子雖有師道之稱係
於氏者不過男子之美稱耳故孝經字仲尼而子曾子禮運字
仲尼而名言偃至於子思字其祖孟子字其師之祖相傳至今
人之字仲尼者無敢以爲疑仲尼作春秋字而不名者僅十有
二人而游夏諸子之門人亦各字所師相承至於漢初猶未敢
輕以字許之則知字不易於子也此亦妙論足廣序說之未備
案此說不盡然閻氏誤從之也名不如字字不如子此經中定

例曾子有子獨不字而疑論語出於曾子有子之門其說近理
然稱夫子皆曰子問有稱孔子者而稱子爲多古者稱師爲子
公羊傳中子公羊子子沈子上子字指其師下子字則男子之
美稱而謂稱子不如稱字其可從乎孝經字仲尼而子曾子曾
子稱子義自從優而下文稱夫子皆單稱曰子是尤尊於曾子
之以氏冠子矣至其首句稱字此先標其字以明下文子曰即
仲尼也至禮運字仲尼而名言偃名不如字此其著也子思孟
子稱仲尼者字雖不若子然稱字則已爲褒辭公羊傳云曷爲
稱字褒之也是也且子思之父伯魚孟子之師子思子思不稱
仲尼無以別於伯魚孟子不稱仲尼無以別於子思且子思稱
仲尼亦稱子曰孟子稱仲尼亦稱孔子曰篇中錯見其文正以
見仲尼卽子卽孔子而無混於伯魚子思而乃援此以爲子不

如字許爲妙論豈通論乎其失三也有一言條云秦漢以來始有句稱古謂之言亦謂之章左傳宣十二年武王克商又作武其卒章曰是也案以一章爲一句古無是說毛詩標章句云關雎五章章四句故言三章一章章四句二章章八句陸氏釋文曰五章是鄭所分故言以下是毛公本意孔氏疏曰自古而有篇章之名與詩體俱興故那序曰得商頌十二篇東山序曰一章言其完是也句則古者謂之爲言論語以思無邪一句爲一言左氏曰臣之業在揚水卒章之四言謂第四句不敢告人也秦漢以來乃有句稱論語註云此我行其野之句是也閻氏泰漢以來始有句稱之說本孔疏而以一章爲一句故反其說果爾則左氏所謂卒章之四言是卒句之四句成何文理左宣十二年傳武王克商作頌曰云云又作武其卒章曰耆定爾功其三曰鋪時繹思我徂維求定其六曰綏萬邦屢豐年杜注武頌篇名其三三篇其六六篇孔疏頌皆一章言其卒章者謂終章之句也其三周頌賚之篇也其六周頌桓之篇也釋左氏之義謂武非一章其卒章之辭云云其三章之辭云云其六章之辭云云其三其六並指章不言者統于上句卒章章字蓋僅頌皆分章商頌或一章或分章周頌亦當然左氏自言其引詩之義曰賦詩斷章是也杜孔之義則以賚桓爲各篇三六爲楚樂之次第然其卒其三其六三其字承上作武其字卽指武武者篇名偏括諸章之義杜氏以篇亂章而孔氏從之與疏詩異非也然孔氏之言其卒章者謂終章之句孔氏不誤閻氏直以卒章作卒句誤會孔疏其失四也又其中自相矛盾者釋地續謂賚惠公戰國時魯季氏以邑爲國而僭稱公謂曹已滅復封與郯

薛同曹交爲曹君弟不誤此二說皆確而三續復云曹交以國爲氏非君弟惠公小國之君非費邑何前後說之不相符乎又闕黨闕里子游子夏王宮有學曲肱而枕諸條往往疊出案釋地一卷釋地續一卷閻氏及身刊行審訂精善又續三續身後付刊子姓輩或以已刪之說羼入其中致多舛誤後世誰相知訂予文其謂斯乎

附錄

先生幼孤母喬茹甘蘗苦躬自授經先生先意承志以博其歡一事未嘗自專一錢未嘗自私敬事兄嫂撫教孤姪所生三子皆令出嗣兄弟之無後者嘗曰兄弟之子猶子也己之子亦猶兄弟之子（寶應儒林傳）

先生遠承職方之訓近受端臨之學故所學樸實正大不矜名不立異不與人標榜爭辨雖嘗從事漢學然推崇朱子絕不蹈非毀宋儒之習（同上）

劉先生恭冕

劉恭冕字叔俛念樓次子光緒己卯舉人父官文安三河先生皆從過庭時質經義入安徽學政朱蘭幕爲校李貽德春秋賈服注輯述移補百數十事曾文正克復金陵首闢書局朱以先生薦文正素聞名相見益訢合校勘諸史爲世所重後主講湖北經心書院嫥課經訓湖北人士爭興於學黃州漢陽河陽黃岡諸志並出其手念樓治論語正義未成而卒先生蚤夜蘧定爬羅諸家異說必求其是凡十餘年訖刊書成自著僅何休論語注訓述廣經室文鈔光緒九年卒年六十（參史傳劉獄雲撰事略）

論語正義後序

班生有言仲尼沒而微言絕七十子喪而大義乖聖人之言中正和易而天下萬世莫易其理故曰微言非祇謂性與天道也大義者微言之義七十子之所述者也今其著者咸見論語竊以先聖存時諸賢親承指授當已屬稟或經先聖筆削故言特精善迨後追錄言行勒爲此編作之者非一人成之者非一時先儒謂孔子沒後弟子始共撰述未盡然也曾子子思孟子荀子皆有著書於先聖之道多所發明而注家未之能及至八佾鄉黨二篇多言禮樂制度漢人注者惟康成最善言禮又其就魯論兼考齊古而爲之注知其所擇善矣魏人集解於鄭注多所刪佚而僞孔王肅之說反藉以存此其失也梁皇侃依集解爲疏所載魏晉諸儒講義多涉清玄於官室衣服諸禮闕而不言宋邢昺又本皇氏別爲之疏依文衍義益無足取我朝崇尚實學經術昌明諸家說論語者彬彬可觀而於疏義之作尚未遑也先君子少受經於從叔端臨公研精羣籍繼而授館郡城多識方聞綴學之士時於毛氏詩鄭氏禮注皆思有所述錄初著毛詩詳注鄭氏釋經例後皆輟業及道光戊子先君子應省試與儀徵劉先生交淇江都梅先生植之涇包先生愼言丹徒柳先生興恩句容陳君立始爲約各治一經加以疏證先君子發策得論語自是屏棄他務專精致思依焦氏作孟子正義之法先爲長編得數十巨册次乃薈萃而折衷之不爲專己之學亦不欲分漢宋門戶之見凡以發揮聖道證明典禮期於實事求是而已既而作宰畿輔簿書繁瑣精力亦少就衰後所闕卷舉畀恭晃使續成之恭晃承命惶悚謹事編纂及咸豐乙卯秋將卒業而先君子病足腫遂以不起蓋知此書之將成而不及見矣傷哉丙辰後

邑中時有兵警恭冕兢兢慎持懼有遺失暇日亟將此稾重復審校手自繕錄蓋又十年及乙丑之秋而後寫定述其義例列於卷首繼自今但求精核或更得未見書讀之冀少有裨益是則先君子之所以爲學而恭冕之所受於先君子者不敢違也世有鴻博碩儒幸不吝言補其罅漏正其迷誤跂予望之

文集

孔子閒居多逸詩說

孔子曰無聲之樂無體之禮無服之喪此之謂三無子夏曰敢問何詩近之孔子曰夙夜其命宥密無聲之樂也威儀逮逮不可選也無體之禮也凡民有喪匍匐救之無服之喪也又曰君子之服之也猶有五起焉無聲之樂氣志不違無體之禮威儀遲遲無服之喪內恕孔悲無聲之樂氣志既得無體之禮威儀翼翼無服之喪施及四國無聲之樂氣志既從無體之禮上下和同無服之喪以畜萬邦無聲之樂日聞四方無體之禮日就月將無服之喪純德孔明無聲之樂氣志既起無體之禮施及四海無服之喪施於孫子案夫子因子夏三無與詩相近之問以詩之近者告之則下文所告以五起之語必皆詩辭無疑故如以畜萬邦日就月將施於孫子皆見今詩其威儀遲遲內恕孔悲威儀翼翼施及四國上下和同日聞四方純德孔明施及四海亦絕似詩語其爲逸詩無疑惟氣志不違氣志既得氣志既從氣志既起四句爲可疑然以樂只君子豈弟君子證之固有一語而數見者且詩辭前後章相同者甚多是亦無可疑矣夫子引詩以證五起而中自成韻眞是絕妙若以爲夫子所屬之文則五節內或詩或不詩於文體不相應矣

廣經室記

廣經室者家君授恭冕兄弟讀書之所既以所聞思述前業而旁及百氏凡周秦漢人所述遺文逸禮皆嘗深究其旨趣略涉其章句欲譔爲一編以附學官羣經之後而因請於家君爲書以榜之復私爲之記曰今世治經者言十三經尙矣金壇段若膺先生謂宜益以國語大戴禮史記漢書資治通鑑說文解字九章算術周髀算經爲廿一經嘉興沈匏廬先生又以五經合諸緯書取周續之之言爲十經若膺先生爲之記冕謂緯書雜出附會不足擬經而史漢通鑑又別自爲史不比國語之與左氏傳相備以行也冕則取國語大戴禮周髀算經九章算術說文解字而益以逸周書荀子入焉漢書藝文志周書七十一篇周史記此明是百篇之遺與張霸校賾書不同荀子源出聖學當時與孟子幷稱故太史公以孟荀合傳漢書古今人表孟荀同列大賢藝文志孟荀並列諸子而勸學修身禮論樂論大略哀公諸篇大小戴記並見稱述則信乎爲聖門微言大義之所繫矣汪氏中述學曰荀卿之學出於孔氏而尤有功於諸經經典敍錄毛詩一云子夏傳曾申申傳魏人李克克傳魯人孟仲子孟仲子傳根牟子根牟子傳魯人大毛公由是言之毛詩荀卿子之傳也漢書楚元王交傳少時嘗與魯穆生白生申公同受詩於浮邱伯伯者孫卿門人也鹽鐵論云包邱子卿辟與李斯俱事荀卿由是言之魯詩荀卿子之傳也韓詩之存者外傳而已其引荀卿子以說詩者四十有四由是言之韓詩荀卿子之別子也經典敍錄云左邱明作傳以授曾申申傳魏人吳起起傳其子期期傳楚人鐸椒椒傳趙人虞卿卿傳同郡荀卿名況由是言之左氏春秋荀子之傳也儒林傳云瑕邱江公受穀梁春秋荀卿子之傳也荀卿所學本長於爲博士由是言之穀梁春秋及詩於魯申公傳子至孫禮儒林傳云東海蘭陵孟卿善爲禮劉向敍云蘭陵多善爲學蓋以荀卿也長老至今稱之曰蘭陵人喜字爲卿蓋以法荀卿又二戴禮並傳自孟卿大戴會子立事篇載修身大略二篇文小戴樂記三年問鄉飲酒義篇載禮論樂論篇文由是言之曲臺之禮荀卿子之支與餘裔也蓋自七十子之徒既沒漢諸儒未興中更戰國暴秦之亂六蓺之傳賴以不絕者荀卿也周公

作之孔子述之荀卿子傳之其揆一也劉向又稱荀卿善爲易其義亦見非相大略二篇蓋荀卿於諸經無不通而古籍闕亡子受經於子夏爲經作傳傳孫卿亦荀子傳穀梁之證乃世

之論者祇以性惡非十二子爲荀子詬不知性惡乃感時之激

論家君作戴筠帆侍御文集序會發明之大旨謂性惡乃說當今人可證其云善者僞也僞與爲同義爲善卽孔孟爲仁求仁時之人篇中屢明言之學孔子言性相近孟子則言性善惟性相近而乃得爲善也荀子見當時之人多惡少善故以性惡爲言而求其反惡而歸於善不能無待於人爲此感時之激論非謂古今人性皆不善也準之聖言不能無差然聖門立言惟有子似夫子曾子亦最稱篤實外此若子夏子游子張皆不免有過不及之失而何疑於荀子耶唐韓文公原道後人多所訾議明王陽明良知之學見斥於儒者尤眾而皆不得不以正學之儒歸之蓋立言之難如此非十二子韓詩外傳止有十子昔人疑子思孟子乃李斯等所附益且此亦第言其學之有異於孔而非議其人此雖小有僻違究亦何害爲大儒耶此外若管子弟子職與少儀相輔孫氏同元日管子第五十九篇之弟子職漢時本別行故班固志藝文列在孝經類許君作說文解字鄭君注三禮皆引其文至唐陸德明經典釋文孔穎達五經正義引用始云在管子書蓋後人羼入亦如夏小正之入大戴禮小尒正之入孔叢子也恭冕案周秦諸子雜采古籍故管子有弟子職自別有單行本如月令之比非謂管書本無而後人羼入也夏小正小尒正亦戴德孔叢所采非後人羼入孫氏說疑非呂氏春秋大樂侈樂適音古樂音律多古樂記之說諸篇當采入漢樂經特今亡不可考耳孫君詒停載於京太室其文見呂覽古樂篇是古樂爲樂記逸篇也別錄樂記篇名無古樂以呂覽覈之當爲逸樂記樂作篇文上農任地辨土審時則古教耕之法貢子容經禮容語下立後義則古禮家之說傳職保傅連語輔佐勸學胎教禮篇已見大小戴記茲故不及皆足以羽翼羣經啟資來哲又呂書月令十二紀爲漢儒集禮者所本涿郡高誘爲之注亦宜別出與鄭注小戴本並行景鸞蔡中郎有月令章句是漢時月令有單行本孫君詒讓日康成月令注所載今月令異文卽說文淮南子注所引明堂月令與戴記文字小有異同是漢時月令有單本別行之證如是而古經略具治經之士庶以獲所纘述云爾

昏禮重別論序

古禮之存於經典多有彼此歧異前後殊軌賴有傳注及後儒者之所論難而其義始明故班生敘白虎通義鄭君駁五經異義凡以詳列師說互證得失同爲實事求是之學而已吾友儀徵劉伯山明經博綜經史凡立一義必洞悉古今同異之故閩劉鶚汀刺史孳精三禮與其師陳恭甫編修相似二君皆以言學締交明經習左氏春秋曾著先配後祖賈服義三篇謂大夫以上皆三月成昏據列女傳所載宋共伯姬齊孝孟姬事證之又以其說推之草蟲諸詩皆同此禮刺史則援士昏禮篇首無士字而曰昏禮下達（刺史初說如此後從鄭氏以下達爲媒氏通言義似遜前）又昏義郊特牲皆通說昏禮則自天子至大夫士皆當夕成昏無三月成昏之禮列女傳所載共伯姬孝孟姬皆記禮者之失反復辨論成昏禮重別論質之明經決其可否明經爲之平刺史更爲之對皆各尊所聞俟相見時議之而明經遽歸道山明經之子恭甫大令亦以儁才世其家學爰取先著引信其義又取刺史論對臚列而詳辨之成昏禮重別論對駁議凡萬餘言援引賅洽雖辨不爭以視世之黨同伐異好名競勝者侗乎其不可同年語矣冕則謂明經所據列女傳必不可駁而昏禮所言下達實爲大夫以下通行之禮（玉藻始冠緇布冠自諸侯下達與此言下達義同）故曰無大夫冠禮而有其昏禮則知大夫亦是當夕成昏也至天子諸侯皆三月廟見後成昏三月者所以致齋戒也（月令於仲夏仲冬皆言君子齋戒足知齋戒本無定期非但如散齋七日致齋三日矣）蓋爵愈貴則禮愈尊亦愈嚴故凡禮之近人情者皆非其至者也鄭公子忽就昏於陳不俟歸國廟見而卽成昏（諸侯世子命於天子其禮當視小國之君）故先配後祖陳鍼子譏之其後共伯姬孝孟姬皆克守禮以行而列女傳亦卽特載其事則知當

時之諸侯多不循此禮矣昏義卽昏禮之義昏義郊特牲雜說昏制文皆完善不必疑其有闕佚也凡此與明經刺史說稍有異故因大令此編爲附著之大令好學深思心知其意試更爲晃決之何如

劉先生嶽雲

劉嶽雲字佛青號震庵光緒丙戌進士官浙江紹興知府父元浩官六合訓導旌表孝子先生承族兄叔俛累世之傳又受業成心巢門下其著書以經證經不爲支離破碎於凡訓詁聲音天算地輿雜家技藝靡不切究著有光緒會計表四卷礦政輯略十六卷後編十六卷農曹案彙十六卷算學十三種二十卷格物中法二十四卷蠡言一卷食舊德齋雜著若干卷賦鈔二卷尊經書院講義二卷參章梭撰墓志

雜著

跋續方言疏證

右續方言疏證沈與九先生所撰也先生名齡江都監生爲道咸閒宿儒遭亂稿本爲通州一宵人所得輾轉歸儀徵劉氏卽書中所稱劉先生毓崧家也是書采摭甚博亦無强經從我之習如是月邊也疏云何注在正月之幾盡是也邊卽盡也古所謂邊竟者亦盡之義說文云樂曲盡爲竟又竟之引申爲終儒行注竟終也是也又引申之爲窮廣雅竟窮也是也終窮皆盡也古人邊竟連舉是邊卽盡也楚人名圜曰摶疏云周禮大司徒其民專而長注專圜也由此推之則凡同聲者義無不通也青徐人言立曰偉疏云偉疑傳字轉寫之譌太宰職六曰事典以富邦國以任百官注任猶傳也釋文傳側吏反猶立也疏云

東齊人物立地中爲傳張耳傳莫敢傳刃公之腹中正義云東方人以物垂地中爲傳皆與此云青徐人言立義合瓠甗疏云西漢以前不用甑祇用鬶說文鬶瓠適也一曰未燒也是鬶爲未燒之甑甗爲已燒之甑禮記疏云燒土爲之是其證也潁川人名小兒所書寫爲笘疏曰古凡占聲字皆可云書寫如巾部帖下云帛書署也竹爲之則謂之笘巾帛爲之則謂之帖今人用帖字亦謂書寫也嶽雲按佔畢之佔亦書寫之意秦謂陵阪曰阺疏云漢書揚雄解嘲曰譽若坻隤應劭云天水有大坂名曰隴坻其山堆旁著崩落作聲聞數百里故曰坻隤按仲遠誤也依說文則巴蜀名山岸脅之旁箸欲落墮者曰氐氐崩聞數百里秦謂陵阪曰阺其字則氐與阺不同其語言則秦與巴蜀不同且氐主謂石故崩聲聞遠阺主謂土陵阪皆土阜也氐或譌作坻韋昭音若是理之是不誤阺字或作坻音丁兮丁禮二反高唐賦臨大阺之稽水是其正字也自仲遠合而一之古音十六十五部之別亦淆矣並精核他如謂從軍之字有運聲引六證以明之據說文繫傳引字書蒴藿一名堇堇與藿相似故玉篇集韻誤以蒴藿爲堇而佐邵氏爾雅正義之說匡段注說文之失據說文龕字下云尤龕詹諸也謂爾雅龕龕當作尤龕龕卽龕字重文其後誤爲龕龕同字異文而誤也繼則攻龕爲龕因形相似而誤顧野王玉篇尙無龕字並裨益小學不淺我朝經術昌明方聞綴學之士于六書雅故多所是正揚州故稱多儒者自王氏阮氏提唱尤稱極盛予嘗謂凡一義而有數文一物而有數名大半由于方言抑方言之不同尤多由于方音蓋五方氣稟有剛柔清濁之殊因之言語有緩氣急氣呂覽愼行注閎讀近鴻緩氣言之淮南本經注

膻讀近殆緩氣原道注蛟讀人情性交易之交緩氣言乃得耳地形注旄讀近綢繆之謬急氣言乃得之又唬讀權衡之權急氣言之氾論注軵讀近茸急察言之說林注輣讀似鄰急氣言乃得之緩舌急舌淮南修務注駬讀似質緩氣言之者在舌頭乃得說山注輣讀近薦急舌言之乃得也公羊莊二十八年傳注之見伐者爲主長言短言伐人者爲客讀伐長言讀伐短言之橫口合脣踧口開脣釋名風俗通聲音訓詁一以貫之爾雅一脣推氣閉口籠口淮南俶眞注涔讀延祐曷閒急氣閉口言也言之地形注春讀春然無知之春籠口言乃得之

之別以其音之不同而別擇一字以當之更或增制一字以實之此方言所以日多也惟能通聲轉之源不以俗字入書不爲望文生訓而後于方言可以會通聲音訓詁一以貫之爾雅一書凡某也之某皆雅言論語子所雅言謂雅正之言四方共解也其所釋則閒有方俗之殊言矣是方言者實爾雅之證佐然則先生之功豈獨方言已哉是書能刻與否尚未可知爰揭其要而跋之

端臨弟子

苗先生之鋌

苗之鋌字劒銛號稟山寶應人諸生素博識經史而外百家之言靡不孚貫而一以宋五子爲宗少時讀鄉先進劉練江王白田朱止泉遺書卽慨然慕其爲人而於端臨尤所親炙端臨居鄉里不輕講學惟接見從子楚楨及先生輒娓娓不倦先生尤得其性理之傳性孝友邑大儀先生率家人食粗糲而獨以精鑿奉親嘉慶己卯與弟之鋌同赴省試弟病遽偕歸弟竟不起由是不與省試訓生徒諄諄以力行爲先嘗舉朱子小學近思錄及劉蕺山人譜示之曰此最切要舍此則無以爲人咸豐紀元邑令欲舉先生孝廉方正上書固辭參成孺撰寶應儒林傳

端臨交游

朱先生鴒別爲大興二一朱學案

盧先生文弨 別爲抱經學案
王先生昶 別爲蘭泉學案
戴先生震 別爲東原學案
邵先生晉涵 別爲南江學案
程先生晉芳 別見大興二朱學案
程先生瑤田 別爲讓堂學案
任先生大椿 別見東原學案
段先生玉裁 別爲懋堂學案
王先生念孫 別爲石臞學案
汪先生中 別爲容甫學案
錢先生塘 別見潛研學案
阮先生元 別爲儀徵學案

清儒學案卷一百六終