清儒學案

口 12
3276
60

門 口 12
號 3276
卷 60

清儒學案卷一百二十三

儀徵學案下

儀徵弟子下

天津徐世昌

洪先生頤煊

洪頤煊字旌賢號筠軒臨海人少苦志力學爲諸生時與兄坤煊弟震煊讀書僧寮夜借佛鐙圍坐談經不輟阮文達督浙學招先生與弟就學詁經精舍時有二洪之稱先生尤精究經訓貫串子史嘉慶六年爲選拔貢生從孫淵如於德州督糧道署爲撰書目及平津館讀碑記考據明審於唐代地理尤多所得就職爲直隸州判官廣東署新興縣事文達爲總督知先生吏才短而文學優延之入幕諏經諮史以爲常後卒於家先生好

聚書嶺南市多舊本輒斥重資購之家藏善本書三萬卷碑版二千餘通鐘鼎彝器法書名畫皆撰有目錄著禮經宮室答問二卷孔子三朝記八卷管子義證八卷讀書叢錄二十四卷台州札記十二卷鈎軒詩文鈔十二卷經典集林三十五卷漢志水道疏證四卷孝經鄭注補證一卷諸史考異十八卷參史傳

讀書叢錄

卽鹿

屯六三卽鹿无虞釋文王肅作麓云山足頤煊案風俗通山澤篇麓山足也詩云瞻彼旱麓易稱卽麓无虞虞翻曰艮爲山山足稱麓本皆作麓

朋盍簪

豫九四朋盍簪釋文徐側林反子夏傳同疾也鄭云速也惠氏周易古義子夏傳王弼皆訓簪爲疾或云速明非簪字頤煊案釋名釋首飾篇簪趙也以趙連冠於髮也說文簪作先兂兂替替銳意也皆與疾速義相近

嵎夷

宅嵎夷釋文馬云嵎海隅也夷萊夷也頤煊案說文土部堣夷在冀州陽谷立春日日值之而出尚書曰宅堣夷此古文說也山部嵎山在遼西一曰嵎鐵嵎谷也此今文說也史記夏本紀索隱今文尚書及帝命驗並作禹鍊鍊古鐵字遼西地禹貢時屬冀州周禮職方屬幽州馬融注以青州嵎夷當之非是

二百里蔡

二百里蔡傳蔡法也正義蔡之爲法無正訓也頤煊案此與下文二百里流對言之皆謂流放之地左氏昭元年傳周公殺管

叔而蔡蔡叔杜預注蔡放也說文作檠注檠散之也散亦是放義鄭注蔡之言殺殺卽檠字

輔予一人

湯誓爾尙輔予一人史記殷本紀作爾尙及予一人頤煊案爾雅釋詁及與也公羊隱元年傳及者何與也左氏宣七年傳凡師出與謀曰及皆與輔義相近

我姑酌彼金罍

卷耳我姑酌彼金罍毛傳姑且也釋文姑如字說文作𠀋云秦以市買多得爲𠀋頤煊案依說文姑當作沽與論語鄉黨沽酒同義史記律書姑洗皆作沽洗沽姑古字通用

可以樂飢

衡門泌之洋洋可以樂飢釋文樂本又作藥沈云舊本皆作樂字晚詩本有作疒下樂臧氏鏞堂曰鄭作藥飢不云樂當爲藥是經本作藥也正義引王肅孫毓皆云可以樂道忘飢是傳中樂道忘飢之言非毛氏本文乃肅所私撰頤煊案經本作樂晚詩本作藥是後人據鄭箋改也隸釋繁陽令楊君碑徑泥樂志蔡邕焦君贊衡門之下栖遲偃息泌之洋洋樂以忘食義皆本於此詩臧說非是

駉駉牡馬

駉駉牡馬釋文牡本或作牧頤煊案正義本作牧馬顏氏家訓書證篇詩云駉駉牡馬江南書皆作牝牡之牡河北本悉爲放牧之牧藝文類聚卷九十三太平御覽卷九百五十八文選李陵答蘇武書李善注引作牧皆河北本

篧菹

醢人篧菹鴈醢鄭注司農云篧水中魚衣玄謂篧箭萌頤煌案詩采菽正義引此作菹說文菹水衣从艸治聲篧竹萌也从竹怠聲二字不同爾雅釋艸篧箭萌郭璞注周禮曰篧菹雁醢是司農本作菹鄭本作篧今并譌作篧字不可通矣

利準

輈人輈注則利準利準則久和則安鄭注故書準作水鄭司農云注則水利謂轂脅兩注令水去利也玄謂利水重讀似非也注則利謂輈之柔者形如注星則利也準則久謂輈之在輿下者平如準則能久也惠氏士奇云依注利準二字衍按注云利水重讀似非也則司農於經文兩遍讀之耳必不增經可知注中鄭司農云下當有利水重讀四字故後鄭辨之云利水重讀似非煌案鄭注玄謂利水重讀似非也經文明重利準二字利水重讀四字是釋經文非駁司農注惠氏說誤

國君綏視

國君綏視鄭注綏讀爲妥妥視謂上於衿頤煌案視上於衿不可謂妥綏當爲緌周禮夏采鄭注士冠禮及玉藻冠緌之字故書亦多作綏者冠緌結於項謂在衿之上面之下也

衛氏難杜

左氏正義引衛氏難杜又引秦氏釋頤煌案魏書賈思同傳云思同之爲侍講也國子博士遼西衛冀隆爲服氏之學上書難杜氏春秋六十三事思同復駁冀隆乖錯十一條互相是非積成十卷詔下國學集諸儒考之未竟而思同卒後魏郡姚文安樂陵秦道靜復述思同意冀隆亦尋物故浮陽劉休和又持冀

隆義至今未能裁正焉

周狗

靈公有周狗謂之獒何注周狗可以比周之狗所指如意頤煊案爾雅釋畜郭璞注公羊傳曰靈公有害狗謂之獒周害字形相近說文猗犬也害疑即猗字之省

則是故命也

九年傳則是故命也唐石經故作放頤煊案太平御覽卷一百四十七引穀梁傳作放廢信注放違也言世子違命而止

遷於負夏

離婁下遷於負夏頤煊案遷讀如懋遷有無之遷史記舜本紀就時於負夏索隱就時猶逐時若言乘時射利也郎此所謂遷徙物貨於負夏之地以相貿易正義以爲遷居失之

九男

萬章上帝使其子九男頤煊案呂氏春秋去私篇堯有十子不與其子而授舜高誘注孟子曰堯使九男二女事舜此云十子殆丹朱爲胄子不在數中

文鈔

釋魯郊

左氏桓五年傳云凡祀啟蟄而郊杜元凱注云啟蟄夏正建寅之月祀天南郊此說非也案春秋書郊十一見于正月者四見于四月者五周正四月乃夏正二月禮記郊特牲云郊之祭也迎長日之至也鄭君注云迎長日者建卯而晝夜分分而日長也鄭注據春秋爲說孔沖遠春秋正義引杜氏釋例云厤法正月節立春啟蟄爲中氣考周髀算經逸周書淮南子通卦驗並

以啟蟄爲二月節考工記云凡冒鼓必以啟蟄之日說文云鼓春分之音是周時啟蟄本在二月鄭君引易說云三王之郊一用夏正夏正者以建寅爲歲首非謂郊用建寅之月也說文云禾二月始生八月而孰又云春分而禾生夏日至晷景可度禾有秒古人時候早二月已耕故孟獻子曰啟蟄而郊郊而後耕是當時魯本有二郊春秋所書正月之郊卽冬至圜丘之郊四月之郊卽二月祈穀之郊鄭君謂魯無圜丘之祭是據常禮而言圜丘之祭諸侯之僭禮也郊特牲云郊之用辛也周之始郊日以至鄭君以爲魯郊魯郊用辛不卜不用辛則卜故有三卜郊四卜郊之文月令孟春之月天子乃以元日祈穀于上帝乃擇元辰天子親載耒耜帥三公九卿躬耕帝籍月令紀侯用夏正非周公所作不可以注此經也鄭君於郊特牲迎長日之至注云建卯於明堂位魯君孟春祀帝于郊注云建子之月說本不誤王肅聖證論牽引月令之文說魯冬至郊天至建寅之月又郊以祈穀是誤以周正爲夏正杜元凱據之以釋春秋孔沖遠又從爲之辭曰夏四月卜郊者傳舉節氣有前有卻但使春分未過仍得爲郊眞臆說不可通矣因作此以正之

禹都陽城考

孟子云禹避舜之子于陽城趙岐章句云陽城在嵩山下史記集解引劉熙注云今潁川陽城是也史記夏本紀云禹辭避舜之子商均于陽城天下諸侯皆去商均而朝禹禹于是遂卽天子位蓋是時舜子居河北平陽禹避至河南陽城因諸侯之朝遂定都焉古文之說如此皇甫謐作帝王世紀妄謂禹都安邑漢屬河東郡其地在河北史記正義引括地志云禹居洛州陽

城者避商均時非久居也案漢書地理志云潁川郡陽翟夏禹國注臣瓚曰世本禹都陽城汲郡古文亦云居之不居陽翟也考漢志陽城亦屬潁川郡與陽翟相近或當日禹所都陽城本在陽翟漢志因注禹國于陽翟下班史去古未遠其言自是不謬尚書序云伊尹相湯伐桀升自陑遂與桀戰于鳴條之野正義引或云陳留平邱縣今有鳴條亭是也孔安國傳云桀都安邑陑在安邑之西書序又云夏師敗績湯遂從之遂伐三朡俘厥寶玉孔安國傳云三朡國名桀走保之今定陶也桀自安邑東入山出太行東南涉河湯緩追之不迫遂奔南巢孔沖遠不知其謬從而爲之疏云今安邑見有鳴條陌昆吾亭左氏以爲昆吾與桀同以乙卯日亡韋顧亦爾故詩曰韋顧既伐昆吾夏桀於左氏昆吾在衛乃在濮陽不得與桀異

處同日而亡明昆吾亦來安邑欲以衛桀故同日亡而安邑有其亭也不知漢書地理志北海郡平壽注應劭曰古斟尋史記正義引括地志云斟尋故城今青州北海縣是也汲郡古文云太康居斟尋羿亦居之桀又居之是桀都斟尋不都安邑今本竹書紀年云帝癸元年卽位居斟尋十三年遷于河南河南疑卽禹陽城故都三十一年商自陑征夏邑克昆吾大雷雨戰于鳴條夏師敗績桀出奔三朡商師征三朡戰于郮獲桀于焦門放之于南巢是桀先都斟尋次都河南及鳴條戰敗出奔三朡仍欲退保斟尋故城蹤跡甚明是終夏之世未嘗都安邑也豈復有東南涉河之迂道如書傳所說者哉故自皇甫謐謂禹都安邑古文陽城之跡反晦而書傳反與之合亦足爲僞古文尚書出于皇甫謐之一證竹書紀年帝禹元年居陽城今本反改

作居冀以就謐說今人往往信僞古文尚書而反以孟子史記汲冢古文爲疑吾不敢以爲然也

禹貢北過降水至于大陸考

禹貢降水據漢書地理志上黨郡屯留下云桑欽言絳水出西南東入海又信都下云故章河故虖池皆在北東入海禹貢絳水亦入海鄭君注尚書云今河內共北山淇水出焉東至魏郡黎陽入河近所謂降水也降讀當如郷降於齊師之降蓋周時國於此地者惡言降故改云共耳又今河所從去大陸遠矣館陶北屯氏河其故道與博考羣籍鄭君之言信而有徵其證有五禹貢經文次降水于大伾之後則降水當在大伾下流鄭君注大岳云在脩武武德之界漢志河內郡共故國北山淇水所出東至黎陽入河脩武武德與共同屬河內郡其地相近其證一也漢志鉅鹿郡鉅鹿下云禹貢大陸澤在北若以信都絳水當禹貢降水則同在今之順德府故鄭君引地說云大河東北流過絳水千里至大陸爲地腹如志之言大陸在鉅鹿地理志云水在安平信都鉅鹿與信都相去不容此數其證二也漢書溝洫志賈讓言近黎陽南故大金隄從河西西北行至西山南頭廻折東與東山相屬又云遮害亭西十八里至淇水口廻有金隄高一丈自是東地稍下隄稍高至遮害亭高四五丈往五六歲河水大盛增丈七尺壞黎陽南郭門入至隄下王橫亦云河入勃海勃海地高于韓牧所欲穿處禹之行河水本隨西山下東北去與太史公所言禹厮二渠以引其河北載之高地過降水至於大陸故道相合其證三也溝洫志云塞瓠子築宮其上名曰宣防而道河北行二渠復禹舊迹又云自塞宣

房後河復北決於館陶分爲屯氏河東北經魏郡清河信都勃海入海此正鄭君之所據則自漢以前皆以屯氏河爲禹河故道其證四也漢以前古音降下之降與降服之降並讀如洪故孟子云洚水者洪水也荀子成相篇云禹有功抑下鴻楊倞注云鴻洪水也書曰降水警予說文桾讀若鴻皆與共聲相近若作絳則破讀矣故鄭君云水土之名變易世失其處見降水則以爲絳水故依而廢讀或作絳字非也其證五也有此五證禹貢降水當以鄭君之言爲正桑欽雖傳古文尚書而班固不言古文以爲絳水或欽亦兼采今文家說故其言與鄭君違也

洪先生震煊

洪震煊字百里號樾堂鈞軒之弟嘉慶癸酉拔貢少與兄齊名同入詁經精舍助爲十三經校勘記任小戴禮分輯經籍纂詁任方言所刊諸書多經其手尤精選學著有夏小正疏證五卷樾堂詩鈔一卷石鼓文考異一卷參史傳

夏小正昏旦星說

用後世推步之法求古天星所在不驗不謂術疎反謂經誤吁可怪也今以夏小正之躔次還求夏小正之天星其有不合焉者寡矣蓋小正直舉經星之體者有七鞠爲虛也參也昴也四月南門爲亢也大火爲心也辰爲房也十月南門爲東井也七者皆直指經星之體者也可以他星得經星之次者有四斗杓攜龍角衡殷南斗織女恆向婺訾之日漢起箕尾之間是四者皆可以他星定經星之次者也九月辰繫于日此明言日躔也有一月日躔即可以得餘月日躔而每月晨見昏見晨中昏中

伏內諸星又皆可以定每月日躔所在得每月日躔亦可以驗每月昏旦星也其法具在于經願讀者不察耳試詳言之正月初昏參中是時夜四十八刻則旦應尾中日應在營室矣虛東距營室三十度以外故晨見也參中者參加午也參加午則龍角加寅南斗加亥斗魁枕于午杓攜于寅衡殷于亥是斗柄縣在下也正月日在營室則二月日在婁三月日在鶉參兩距鶉三十度以內故三月參于昏伏也三月日在鶉則四月日在參鶉東距參三十度以外故四月鶉始于晨見也四月日入戌卽初昏之時參加戌則亢加午故初昏南門正也四月日在參則五月日在東井參東距東井三十度以外故五月參于晨始見五月日入戌卽初昏東井加戌則心加午故云五月初昏大火中五月初昏大火加午六月初昏大火加未矣大火加未則龍角加申南斗加巳斗杓攜于申衡殷于巳此斗柄正在上也五月日在東井則六月日在七星七月日在鶉七月日入酉卽初昏鶉加酉鶉加酉則箕尾加午漢起箕尾之間是正南北也析木加午則婺訾加卯織女向卯是正東向也七月初昏婺訾加卯則龍角加申是時夜亦四十八刻矣自昏至旦應首尾麻七辰則龍角昏加申者旦應加于寅龍角加寅南斗加亥參首加午故云參中則旦斗柄縣在下也七月日在鶉八月日在角房西距角三十度以內故八月初昏房則伏也八月日在角房西距角三十度以內故八月初昏房則伏也八月日在角九月日在房故九月房繫于日心比於房而近於角故內火內之云者視繫爲遠視伏爲近也九月日在房則十月日在箕十月日入酉卽初昏箕加酉箕西下加于酉則東井東上加于卯故十

月初昏南門見謂東井見于卯也東井見卯之時營室南加于午十月時有養夜則營室自昏至旦應厤七辰初昏營室南加于午及旦營室北加于子矣織女正北向則旦也凡此者皆以經求經而初無毫釐之差上可合于堯典下可通于月令而自唐以來無有知之者獨何與

夏小正鞠則見解

正月鞠則見傳云鞠者何星名也則見也者歲再見爾解云天官書星無名鞠者近注家皆謂鞠星即柳星則見爲昏見震煜謂鞠非柳星其虛星也案小正凡一月候數星者必一在晨一在昏四月鼎則見者晨也初昏南門正者昏也五月參則見者晨也初昏大火中者昏也七月漢案戶初昏織女正東鄉者昏斗柄縣在下則旦者晨八月辰則伏者昏參中則旦者晨九月

內火者昏辰繫于日者晨十月初昏南門見者昏織女正北鄉則旦者晨正月鞠則見若已爲昏也下初昏參中斗柄縣在下又爲昏三星一候非小正例也蓋鞠則見者晨候也初昏參中斗柄縣在下則昏候也月令每月中星必一言昏一言旦本小正之法也小正凡言星之則見者三正月鞠則見四月鼎則見五月參則見皆謂晨見也五月晨見者參四月晨見者鼎正月晨見者虛矣正月日躔在營室虛星東距日躔三十度許故晨見也小正凡言則見者皆謂昏見而後伏伏而再見柳自季夏以後無夜不見于天不應至正月始言則見南門之候于十月之昏也言見不言則也若虛星自十一月始伏至正月始見故經曰則見傳曰再見宜也爾雅釋詁云鞠盈也鞠有盈義盈虛相反鞠之爲虛其猶治之爲亂甘之爲苦與古人原有以義適相

反命名者則謂虛星爲蠭星是也

孔子去魯證

或讀史記謂孔子以魯定公十二年冬去魯適衞此說誤也孔子去魯當在定公十三年春卽以史記論有三可證孔子世家孔子將去魯曰魯今且郊如致膰乎大夫則吾猶可以止桓子卒受齊女樂三日不聽政郊又不致膰俎于大夫孔子遂行審是孔子之去魯在郊後明甚魯郊嘗以春正月明堂位魯君孟春乘大路載弧韣祀帝于郊雜記云孟獻子曰正月日至可以有事於上帝謂此郊也魯以正月郊郊後而孔子行此孔子去魯在十三年正月可證一衞世家及十二諸侯年表之衞皆于靈公三十八年書孔子來適之如魯衞靈公三十八年正魯定公十三年此去魯適衞在定公十三年可證二孔子世家又云孔子之去魯凡十四年而反乎魯孔子以魯哀公十一年反魯自哀公十一年追數至定公十三年正十四年此去魯在定公十三年可證三春秋定公十二年冬十有二月公圍成公至自圍成此時孔子尙在魯故也假令孔子已去魯君臣盜復思墮成乎惟史記于魯世家及十二諸侯年表之魯皆書定公十二年季桓子受齊女樂孔子去不知此著受女樂爲孔子去之張本非謂孔子卽于是年去也十二年冬十二月受齊女樂十三年春正月孔子去魯中間相去無多時故不更提其年耳或不善讀此而遂謂孔子以定公十二年冬去魯適衞其實誤已至孔子世家敘孔子誅少正卯三月大治及歸女樂去魯適衞皆在于定公十四年此十四年當爲十二年字之誤近人已詳其說茲故不具論也

漢經師家法考

漢治經義各有名家師法馬班述儒林蔑然可考及東京之盛一師教授恒數百人或千餘人乃至曹褒受歐陽書門徒三千魏應經明行修弟子自遠方至著錄數千人張興弟子著錄萬人蔡元萬六千人史例簡嚴不能備載也今可攷者集古錄金石錄隸釋隸續所載漢碑間或一見如治梁邱易有重安侯相杜暉慈明治京氏易有費縣令東平陽田君治歐陽書有河南尹任城景君步兵校尉景君鄒令景君綏民校尉熊喬漢舉耶中王政季輔鄭固伯堅成陽閻蔡龔叔謙治小夏侯書有成陽閻蔡廉仲絜治魯詩有司隸校尉山陽魯峻仲嚴執金吾丞武榮含和治韓詩有山陽太守濟陰祝睦邛中乘氏馬江元海廣漢屬國都尉丁鮪叔河從事武梁綏宗治嚴氏春秋有處士閻葵班宣高暨子讓公謙泰山都尉魯孔宙季將巴郡太守樊敏升達祝長嚴訢少通文學掾百石卒史孔龢皆漢史所未載謝承後漢書司馬彪續漢書及東觀漢紀爲范書所本有三書有而范書無者董春師事王君仲受古文尚書劉宏師事劉述治歐陽尚書王阜受韓詩孔喬學左氏之類是也有三書詳而范書略者徐穉學嚴氏春秋京氏易歐陽書劉寬學歐陽書京氏易尤明韓詩外傳之類是也范書儒林傳之外爲經師家法所關者方術傳載廖扶文起習韓詩歐陽尚書教授常數百人唐檀子產習京氏易韓詩顏氏春秋教授常百餘人獨行傳載陳重與同郡雷義俱學魯詩顏氏春秋侯霸傳言霸篤志好學師事九江太守房元治穀梁春秋爲元都講第五元張恭祖爲鄭康成師見鄭康成傳摯恂爲馬融師見馬融傳皆師資所承不

列於儒林傳而互見於諸傳者也許叔重說文解字序云其稱易孟氏書孔氏詩毛氏禮周官春秋左氏孝經論語皆古文自述家法確乎不雜而儒林傳但總目之曰五經無異熹平石經書用今文三十四篇春秋用公羊而及顏氏詩用魯而及齊韓禮用儀禮論語及盡毛包周蓋東漢時五經立學官者易則施孟梁邱京四家書則歐陽大小夏侯三家詩則齊魯韓三家禮但用儀禮有大小戴二家春秋但用公羊有嚴顏二家故石經文字依用者如此至儒林傳但總稱之曰正定五經而五經師之家法未之或詳也故先儒議范史述儒林不能如班氏之備其在此也歟

周先生中孚

周中孚字信之別字鄭堂烏程人嘉慶辛酉拔貢受知於阮文達拔入詁經精舍佐輯經籍纂詁同舍生後多貴顯先生至道光癸酉猶應鄉試同考官錢君爲辛楣少詹族子得卷歎絕力薦於主者將列名而對策用少詹答問主者疑有私置副榜第一揭曉乃大悔謝過先生自是無進取意客上海李氏爲定藏書志復游嶺南主學使歸卒於家年六十四著有孝經集解逸周書注補正顧職方年譜子書考鄭堂讀書記金石識小錄鄭堂札記諸書殁後無子藏書稾本多散佚讀書記凡百餘册體仿提要意在爲四庫之輔稾爲朱茶堂侍郎所得今刊行七十一卷於四部編次分類不全蓋傳鈔脫誤非足本也參戴望撰傳劉承幹鄭堂讀書記跋

朱先生爲弼

朱爲弼字右甫號茶堂平湖人嘉慶乙丑進士授兵部主事升

員外郎遷御史給事中順天府府丞府尹左遷復起累擢至兵部侍郎倉場侍郎出爲漕運總督乞病去職寓京師卒年七十先生爲諸生時朱文正阮文達兩公器之目爲經注經生平嗜金石三代鼎彝秦漢碑碣古文奇字鉤摘明若觀火文達編經籍纂詁積古齋鐘鼎彝器款識皆倚之成著有茉聲館詩文集三十三卷積古圖釋若干卷子善旂字建卿官主事有敬吾心室彝器款識孫之榛官江蘇候補道署按察使有常賸賸齋文集參楊峴撰墓志文集

尚書鄭本辨

書堯典孔穎達正義云鄭古文尚書篇與夏侯等同而經字多異夏侯等書宅嵎夷爲宅嵎鐵昧谷曰柳谷心腹腎腸曰憂腎陽鼜耐劉剡云臏宮鼜割頭庶剡是鄭注不同也弼案正義此文而經字多異爲句夏侯等書四字貫下讀不與異字連屬下言鄭注不同則嵎鐵柳谷憂腎陽臏宮鼜割頭庶剡四事明是夏侯等書與鄭本異者非卽鄭本也近世說經者誤讀正義謂嵎鐵柳谷等文爲鄭本竊以爲不然書釋文引馬云嵎海隅也夷萊夷也尚書考靈曜及史記作禺銕暘谷海嵎夷之地名案司馬遷從安國問故班固謂遷書載堯典禹貢洪範微子金縢諸篇多古文說然其中亦雜取今文當時今文須在學官如周本紀引牧誓如豺如離文選西都賦注引歐陽尚書說正同是其證嵎夷之爲禺銕亦其類索隱云太史公博採經記廣記異聞不必皆依尚書是也且今本史記作郁夷與釋文不同烏可據釋文所引之史記而以禺銕爲古文乎夏本紀嵎夷旣略集

解引馬注嵎夷地名說文土部引書作堣夷許愼自言稱書孔氏不作嵎鐵馬融作傳鄭玄注解皆本杜林漆書古文鄭氏嵎夷下注佚無考馬氏明作嵎夷鄭不應與馬異則作嵎鐵乃夏侯等書今文也又史記昧谷徐廣云一作柳考周禮天官縫人鄭注柳之言聚諸飾之所聚書曰分命和仲度西曰柳穀賈疏云書曰者是濟南伏生書柳文故云度西曰柳穀柳者諸色所聚日將沒其色赤兼有餘色故云柳穀又伏生書傳云秋祀柳穀鄭注云柳聚也齊人語是昧作柳正伏生今文吳志虞翻傳翻奏鄭玄解尚書違失事云古大篆卯字讀當爲柳古柳卯同字而以爲昧是鄭本正作昧作柳者乃伏生所傳而夏侯等書述之也又考魏志管寧傳裴注云今文尚書曰優賢揚歷謂揚其所歷試左思魏都賦曰優賢著於揚歷也又文選魏都賦劉淵林注引尚書般庚曰優賢揚歷則優賢陽必係優賢揚之譌然劉注不言鄭本裴注明言今文是古文作心腹腎腸作優賢揚者亦夏侯等書文也又考呂刑正義引鄭注云剕斷耳劓截鼻椓謂椓破陰黥謂羈賧黥人面則鄭本正作劓剕椓黥矣劉劓剕皆可確指爲今文而非鄭本孔穎達方表章古文豈反以夏侯等書爲同于古文既以臏宮劓割頭庶剠爲鄭本于呂刑又引鄭劓剕椓黥之注不應前後自相矛盾故特爲之辨以質世之通經者

釋敦璉瑚簋

禮明堂位有虞之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋鄭注皆黍稷器制之異同未聞夫鄭氏豈不見敦簋但不知瑚璉

爲何器故注論語夏曰瑚商曰璉與服賈等注左傳同譌而此則闕如四器之異同後世無從考證矣考呂氏考古圖及宣和博古圖所載敦皆商周器形圓如盂有蓋有耳有足制與簋同但簋則揩圓耳然敦器銘文作𣪘簋作𣪊又作𣪊證俱與敦字相類而儀禮饋食禮云主婦設兩敦黍稷於俎南下曰佐食分簋鉶敦而又謂之簋可知敦簋同器異名周人從古稱曰敦從今稱曰簋耳敦用四義取相對簋用八義亦同說文簋古文作𣪘枕儀禮注作軌軌爲車軓之名禮少儀祭左右軌則軌亦有兩物相對之義也璉之器古圖所無敬按西清古鑑有𣪘銘曰裔作旅簋彝近又見錢國博北所藏周𣪘銘曰惠作簋鼎兩器簋字一作𣪘一作𣪘字體同但有橫直之別因憬然悟璉即𣪘也說文解璉字云胡璉也從木連聲解連字云員連也從辵從車案員連不可解當係負車二字之訛義與簋同又戴氏六書故云連車行相聯也則員字或係車字之訛明堂位釋文連本又作璉知經文本作連也連取相聯義與敦簋同故數用四連簋古通易蹇六四往蹇來連虞注連簋也周禮鄉師注故書簋作連鄭司農云連讀爲簋巾車連車組輓釋文本亦作簋韓敕碑云胡簋器用簋即璉也簋𣪘聲相同周禮考工記陶人爲𣪘實二鬴厚半寸脣寸說文云𣪘甑也一曰穿也從瓦鬲聲又云鬲鬲屬從鬲虎聲案鬲即𣪘之本字虎象其上甑曲屈出氣之形非聲以瓦爲之則爲𣪘猶豆以木爲之則爲椓也今考𣪘之制上若甑足以炊物下若鬲足以飪物中有穿所以隔水物一孔上出所以出氣古𣪘銘有作𠙵及𠙵象鬲形𣪘下作鬲古制甚明惟上古器用陶匏有虞尚陶故左成二年傳賓媚人賂以紀

甗注云土甑其器當自古有之夏后氏以木故作楗後世飾以玉故作璉連膚古字通周禮太卜連山注似山出內氣也鄭氏此說必有所受山上大下小雲氣土出名甗甗巘義同鄭以出內氣訓連字明以連爲膚矣故曰膚山也連山首艮艮卦兼山膚亦重山形儀禮少牢饋食禮注甗似甑一孔爾雅釋山重甗隒注謂山形如累兩甗山形狀似之案重甗隒經文有錯誤當作重隒甗謂山有重崖其形如甗謂之甗也甗髓已似二山安得云兩甗乎字林以重甑訓隒則得之矣蓋甑卽甗之上體也下釋畜騩蹄趼善陞甗注山形似甑上大下小案似甑亦當云似甗劉氏釋名云甑一孔者甗山形孤出處似之惟甗有一孔出氣故鄭以山出氣訓連連山之爲膚山審矣且獻字通軒見文選景福殿賦注引孟子劉注而古文軒作鞬與韋字同見

元楊桓六書統膚之通韋又一證也瑚之器亦不見于古圖考諸家所錄款識簋字異文最多匜匽匼匾匽匽匽匽匽皆釋爲簋非也匽匽匽當釋爲簋匼匽當釋爲胡說文匚讀若方籀文作匜象器方形簋圓簋方胡古文從匚從古胡卽簋之類也左哀十一年傳胡簋之事則嘗學之胡簋連文胡爲簋類確然無疑矣弼詳載經文條列諸說并繪圖附于後爲敦瑚胡簋考一卷而總釋其器以補鄭氏之闕云

釋鈃鈃

鈃鈃二字混淆久矣說文金部解鈃字云似鍾而頸長從金幵聲解鉶字云器也從金刑聲叔重雖不詳鉶之制其與鈃爲兩器則甚明徐鍇曰幵古賢切鈃從幵聲不當與鉶字俱音戶經切盛羹器也又作鈃漢書歐士刑司馬

遷傳史記自序同單作荆又云鈃經天切說文曰似鍾而頸長字林曰似小鍾而長頸一曰似壺而大莊子曰求鈃鍾也似東縛戴氏分晰二字音義極爲精審自陸氏莊子釋文徐無鬼篇鈃鍾之鈃音荆天下篇宋鈃即孟子之宋牼鈃牼聲相近郭音堅而鈃二字互亂世遂不知二器之辨矣案鉶所以盛和羹周官亭人祭祀共大羹鉶羹左昭五年傳飧有陪鼎儀禮聘禮羞鼎三鄭注羞鼎則陪鼎也亨人鄭注曰農云大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣賈疏鉶羹者皆是陪鼎腳膮牲牛用藿羊用苦豕用薇調以五味盛之于鉶器公食大夫禮賈疏自羹言之曰鉶鼎然則陪鼎羞鼎皆鉶也禮禮運實其簠簋邊豆鉶羹釋文鈃本又作鉶形如小鼎古文作荆內饗修荆膴胖骨鯖注荆鉶羹也史記漢書古字僅存鉶器太古以土爲之是尚陶瓦未鑄金也荆之爲法器猶彝之爲常器也鈃之制度無聞呂氏考古圖有周王子吳飤鼎其器如敦腹大足短兩耳旁出折上與諸鼎微別銘曰王子吳羴其吉金自作飤鼎呂氏釋鼎爲鉶又有一宋君夫人之鍊鈃疑亦鈃字蓋古人文字惟變所適不得以說文小篆之體繩之考掌客上公鉶四十有二侯伯鉶二十有八子男鉶十有八可知鉶之實不特膮膴麋必有庶羞八珍之品則凡言鍊鼎皆荆鼎也折足則鼎實霑污器外故曰其荆渥說文渥霑也鈃爲酒器考古圖及宣和博古圖皆無之近見阮中丞師所藏周賓伯鈃其制似壺而大頸最長與說文字林合銘曰鄂史賓伯作鈃鈃作鉶中丞師曰鈃從幵幵從兩干干從反入從一此作兩反入缺一或古文省或梓冶未精筆畫有未到處均不可知弼既目驗此器因据古義辨二字之混亂并繪王子

吳錫寶伯錫二圖以質中丞師師曰善命付梓焉

釋璽印

古者印謂之璽七十二君封泰山禪梁父封者金泥銀繩印之以璽璽之由來古矣左氏襄二十九年傳公在楚季武子使公冶問璽書追而與之杜注璽印也國語魯語注古者大夫之印亦稱璽禮月令固封疆鄭注今月令疆或爲璽蔡邕獨斷呂覽淮南子及應劭漢官儀皆作固封璽周禮司市以璽節出入之注璽節印章如今斗檢封璽疏案漢法斗檢封其形方上有封檢其內有書則周時印章上書其物識事而已掌節貨賄用璽節職金褐而璽之案古書竹若木緘之以璽封之呂覽云民之於上若璽之於塗淮南子云若璽之印埴是封璽必以泥也書周公作金縢鄭注凡藏祕書藏之於匱必金緘其表意金緘其匱謂以金泥加璽于上漢時以武都紫泥封璽猶古制也獨斷云秦以來天子獨以印稱璽又獨以玉案秦以來當作漢以來華嚴經音義引蔡邕月令章句云秦以前諸侯卿大夫皆曰璽漢舊儀亦曰秦以前民皆以金銀銅犀象爲方寸璽各服所好薛尚功秦器款識秦璽有三二璽文並曰受命于天既壽永昌一璽曰受天之命皇帝壽昌尚功引集古印格序云秦取趙氏藍田玉命丞相李斯書作魚鳥之狀刻爲璽歷代傳之以爲國寶始皇帝惡璽之音與死同遂易璽曰寶曰印曰章云是秦帝印不名璽史記漢書皆言王子嬰奉皇帝璽從漢稱耳漢制天子璽有六皆白玉螭虎鈕文曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽然璽尚非天子所獨稱也漢書百官公卿表云諸侯王高帝初置金璽盭綬注引漢舊儀

云諸侯王黃金璽橐佗鈕文曰璽謂刻云某王之璽續漢志注引東觀書云建武元年復設諸侯王金璽說文云璽王者印也所以主土從土爾聲此許氏遵漢制爲說也秦以前尊卑共之則主土之說不可通矣說文璽字在封字之下封字古文作垚籀文作坐鄭注周禮謂璽如斗檢封蔡邕月令封璽連文劉熙釋名云印信也所以封物以驗也亦言因也封物相因付也淮南注云封璽印封也後漢安帝紀注云封謂印封之也然則璽從土者從封省也籀文作璽亦從古文封省叔重云從玉乃秦篆非籀文也嘗見古銅印有作鈐者如汝上嚇鈐龔世鈐聶白乙鈐皆是鈐汗簡以爲籀字出郭知元字略箱籀之字無當於印章攷尒古爾字以玉爲之故從玉以金爲之故從金又有印文曰王氏之社即璽字也又有曰成師牌從帀從羊帀杜林以爲即鈐字亦璽字也近見一鈐闕一角此殆私璽卑者所用猶之笏有前蘭後闕讓上之義節字篆文作弓象形印字從爪從卩此或璽節遺制亦未可定因定爲秦初之印而凡有鈐牌社等字者皆可定爲秦印也漢諸侯王印猶得稱璽至魏晉以後則惟天子得稱之矣漢印有金銀銅之別相國太尉列侯太師太傅太保前後左右將軍皆金印中二千石二千石皆銀印御史大夫秩中二千石亦銀印成帝綏和元年更名大司空佩金印大司馬亦賜金印前此無是典也千石以下銅印金印銀印皆龜鈕其文曰章銅印皆鼻鈕不爲蟲獸之形其文曰印並見漢書表及漢舊儀比二千石以上曰某官之印然嘗見漢印有連稱印章者武帝紀太初元年夏五月造太初厤以正月爲歲首色上黃數用五張晏曰漢據土德土

數五故用五謂印文也若丞相曰丞相之印章諸卿及守相印文不足者以之足之漢印有軍司馬之印軍曲侯之印皆此義然他印不盡然或鑄于太初以前或後此不盡遵其制也且徹侯當曰章而今所見石洛侯武平侯古印皆作印千石當曰印而今所見御史中丞古印作章皆不拘成例也秦時八體五曰摹印漢甄豐校定六書五曰繆篆所以摹印也謂之繆者取綢繆之義徐鍇所云屈曲填密則秦璽文或以爲繆誤之繆失之然漢人摹印每雜以隸法文多粗謬故馬援上言臣所假伏波將軍印書伏字犬外嚮成皋令印皋字爲白下羊丞印四下羊尉印白下人人下羊一縣長吏印文不同恐天下不正者多可知其謬矣其最謬者漢書地理志載永平五年汝南滍陽失印更刻遂以水爲心誤作慎字又王莽傳及識記以劉字爲卯金刀光武紀論王莽以錢文有金刀改爲貨泉或以貨泉爲白水眞人五行志獻帝初童謠以千里草爲董十日卜爲卓于說文不合于漢印盡合則謂之謬篆亦無不可然命名之初實非此意漢之末造篆隸相參鼎彝銘文皆如是不特摹印多謬許氏說文之作誠不得已也

積古齋鐘鼎彝器款識後序

自斗科姬物竹帛嬴燼蒼公亦篆南閣祭酒摭之素王青書惟太守傳之乃靡筆遺左史而故移徒勞鴻都崇伏書而包竄又作冀其斟酌墳索繙漢義軒難矣必欲洞書名鏡神愔祛奇詭追始初藉非飲山吐川陳彝得鼎厥道曷由我朝龍興大文虎炳天臨朗鑑地出穆鐘册府丕煥編珠蓬扉不禁藏璧亦有癖深原父智儕子高集吉金書詮祥器字顧茆檐未窺柏寢

鑾勺安測鳥瀾失采翡翠之翎遺拔犀象之角說難盡蹥覽者
弗慊矣維吾師雲臺先生經緯馮生鑄鎔邃古宸籥鸞遒辟廱
鴞從釋天上雲靁之文辨階閒球鑮之刻洎乎握尺山左樹麾
涮西清白心圭揚黃手繭橦金薤於燕寢叢銅花於雕函爰命
鯫愚載哀鱗吾見慚槃叩問待鏽撞懷鉛則斗建周杓數弓則
日干合焄紀商周以迄魏晉摹頡籀以息斯邈剞劂垂蔵校勘
遂施敢述薪傳用綴簡末夫分器名册司尊設官經傳孔悝之
文史記美陽之字齊懿以送女爲媵魯壺以貢王存名武王盥
盤著溺淵之戒大禹讒鼎勒昧旦之詞故書羅蒐曩制灰滅莫
可詳已至于宣和殿圖尚功石刻肴核六藉俎豆三倉先民是
程後民是語然摭拾榛雜肆攷豕訛造作孔竊善美非盡質之
大雅曰猶有憾蓋聞古聖之道立器生禮踐實存誠榮蔽常鉶
必蘄三壽饋餾小敦欲至萬年 琴不厭其華用泉貝不病
其厚將以壽名教碼網常鴻聲明 文物出治理而綿遠久也
夫亨鬺神祇盥薦考妣執旂立矢論譔前勞是爲大孝呼史宣
綸立庭受册鑾珂鞞戟蔑歷紀庸是爲純忠厭祭禮殤父渠作
舉勳績錄屬正長錫舜是爲蒸惠列侯朝聘贈金鑄鐘僚友饗
殘舞金銘簋是爲豈弟叔夜用饘同符孔共唯叔居晦允契商
警是爲恭儉此皆經世之鴻寶生民之令儀雖祖龍虓殘赤符
陵替典則失徵范模猶在自後世祖尚虛無輕蔑文字而倫沒
盡矣且夫琥珀孕于荒麓遇芥則投珊瑚沈于環瀛舉網則獲
物聚所好亶其然乎茲所輯者約纂舜五百餘器綜篆籀一萬
餘言玉府崑山珠海合浦鮫綃五色鳳錦千襄洵極金滕石屋
之觀窔止滂喜凡將之作夫推彌曠者道也闡彌精者義也舉

而罔缺者典也久而始備者時也雷雨甲少遠協義爻壺戈蛟虺上承皇史宗周鐘之譽要服何如江漢常武之篇考父鼎之歆文丁可徵校頌歸祀之說寶敦矢夙夜識周大僕之虔尊鼎祝萬壽知齊乙公之侈頌之佩出反入卽晉重三覲之儀留之用田受秭卽呂命百鍰之罰他若周王徙居楚麓楚惠遷自西陽可拾春秋之遺共王墓稱陶陵漢宮名逸蓮勺可詳班馬之略謂非觀古之匈牖進學之堦墀與然而俗情染墨浮說雌黃其蔽不一舉枚可數或膠執偏端梗守前論宗祧北海求鳳皇之尊應答竟陵善服匿之對一也執贋擬岑呼鼠尋璞父丁祖乙雜以比干之盤車攻馬同聞以滕公之石二也又有引葛攀蘿倒尋就墨甲附上甲庚測盤庚詆伯爲孝友之兄遽仲子之弟奇觚妄會正畢所訶三也昔在嘯堂大臨諸賢傳譌難免今稽東觀容齋之論定評或虛彼鑒守藏述古之心違重器不訾之例又無論已是編之作準六書部分抉小學奧微辨亞亞之殊詳割匋之借繹酎酌之同論迷狂之合釋攸勒爲鞏革明夜玦爲射琱訓同黃爲彤衡通室夢爲室昧凡此之類咸據有聞不知蓋闕若夫子商簡古姬周富繁時則艮之南楚雄奇東魯噩厚俗則圄之文詞具存鑒察斯別閒有勒款叶字可紘而歌堇彊雙聲攸休疊韻綏賓倍律大蓉和樂講音均拔閒呂者舍是蔑從也又觀夫鈃鉼異制璇鎏別名簋簠爲胡連古今文之判敦匜盛黍稷方圓說皆通罍瓿則方語各分戈戟則散文互用金豆與玉竹俱觚兕非骨角所成是又辨器者所當考鏡也且如姬公丁亥之鼎言歲紀者祘統微散氏乙卯之盤言輿圖者訂鳩辨父丁角之東門無專鼎之圖室言宮室者參

階旁登寺奠隸國名牒焉遣梁師高氏族譜焉子申爲嘉嬭之子陳逆爲狙子之孫世系緒焉司工爲司空之屬司土卽土均之職官制羅焉邢叔亷父魯鄭臣名熊章敎人楚若君諱名字炤焉符節並載量斤咸垂漢尺與晉尺齊衡秦權與莽權均錄金師比有度斗檢封有銘尤六籍之星源百家之鑪橐也小子愚實近古六蔽莫開吾師諮必於周五善斯集積古疏入先皇曰俞師古政成維帝時眷宜也蓋康虔綰綽者福之府通衆眉壽者德之符懿夫享覲式儀華陔隆養鐫詞刻漏勒篆夾鐘道著器成淵乎茂矣然猶不嗇其有不寶其私踰糜之鉶媵置譙山上陽之鎛嘉薦祏室是以邊豆有踐金石同和也是編也成直追孔甲盤盂之書奚僅復齋鐘鼎之志而已哉

汪先生家禧

汪家禧字漢郊仁和人諸生與楊搏九嚴久能同受知於文達文達立詁經精舍先生爲舉首尤長七略之學嘗言著書之旨以修己治人爲本學務沈博而歸極於理謂儒有鄭康成而經明有韓退之而用彰有朱文公而體立朱學之傳歷久無弊西湖六一泉有神位數百皆前明遺老先生鉤攷其事蹟閱書于種爲六一泉神位考三篇嘉慶二十一年卒年四十二無子所著書有意林襲等凡數十卷歿後燬於火惟存東里生燼餘集三卷崇祀三祠志九卷 參史傳 姚椿撰別傳 許宗彥撰三文學合傳

文集

易消息解

陰往陽來爲息陽往陰來爲消坎離陰陽在中得中和氣故坎離不見消息消息在三畫者三日成震八日成兌陽息也十六

日退巽二十三日退艮陰消也易貴陽賤陰故成震爲餘慶退巽爲餘殃在六畫者復至夬爲陽息姤至剝爲陰消陰陽交易卦變以生而本在乾坤故乾鑿度謂聖人因陰陽起消息立乾坤以統天地消息爲陰陽自然之數夏至晝漏六十刻漸以短冬至晝漏四十刻漸以長時消息也陽律三去一下生陰律三益一上生鍾律消息也治極亂靜極動人事消息也易切於人事於剝言君子消息盈虛天行也陰盛陽微順而止之行法以俟命消極必息也豐言天地盈虛與時消息而況于人雷火盈實豐盛之時持盈有道息極防消也豐於卦氣值夏至剝當九月陽衰一進一退之臨象八月有凶消不久也臨與遯旁通陽息至二已憂其消蓋思患豫防之意學易可以無大過於豫三言消息徵之消息爲孟氏學震兌坎離主四方六十卦更用事據六爻言虞氏以易道在天三爻足矣故更言納甲蓋爻用六象備三納甲以坎離爲中宮六爻以二五得位成既濟定易道尙中和陰陽極消息見焉坎離不盈不虛以無制有致中和天地位焉萬物育焉大道何有消息哉

孔子特筆異於赴告之文攷

左氏言赴告公穀言褒貶漢儒各是其所習惟鄭君不主於墨守而主於兼綜惜春秋論說未備今據其難何休駁許慎者以定孔子特筆之異於赴告略有數端僖十三年公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯于鹹四年春諸侯城緣陵鄭君本穀梁謂不序其人明其散桓德衰矣蓋以十三年冬公子友如齊聘書聘則會已歸非九年葵邱之會先書會後書盟其盟不敍諸侯爲諸侯之未有歸比也則書諸侯爲孔子特筆赴告必歷

敍其人也僖二十七年楚人陳侯蔡侯鄭伯許男圍宋鄭君據穀梁謂時晉文爲賢伯譏諸侯不從而信夷狄故稱人以貶楚非哀元年楚子陳侯隨侯許男圍蔡時無賢伯不當貶此也則稱人爲孔子特筆赴告必稱楚子也昭十二年晉伐鮮虞鄭君據穀梁謂晉爲厥慫之會實謀救蔡以八國之師而不救楚終滅蔡今又伐徐晉不糾合諸侯以遂前志舍而伐鮮虞故狄稱之焉是專稱晉爲孔子特筆赴告必稱晉侯也哀二年晉趙鞅帥師納衛世子蒯聵于戚鄭君據公羊說謂君薨有反國之道當稱子某如齊子糾今稱世子如君存是不與蒯聵得反立是稱世子爲孔子特筆赴告必稱衛子也夫褒貶具於公穀然亦有求之過甚者故學春秋者必合三傳而參之而後聖人之意見知此者惟鄭君惜論說之未備也

儒與二氏出入論

上必束身名教而後廉隅立趨向端名教在法先王崇仁義尚禮教是故儒高於九流而治天下之必用儒也道家言清淨不貴名釋氏外形骸無身妄有名猖狂妄行者平旦氣萌鮮不翻然悔悔思遯二氏之學乘其悔而導之曰是外也非內也得乎內可遺乎外也譬行失道者從而示曰是亦可達也無反行之勞且有自適之樂亦何有不從者夫堯舜文武周公孔子萬世不易之道也儒述之其道亦不可易道家始黃帝而黃帝無書釋氏梵夾其文且殊其言安足信舍章著之典籍信假託之虛辭是惑矣道之書莫古於老聃莊述老而宏誕不經開釋氏之漸漢文景治用黃老而不言老莊知莊非老比矣漢武表章六藝後異學漸衰至光武益敦崇名實舉經明行修之士終東

漢世獨行黨錮蔚爲眞儒者史不絕書而高密鄭公尤以清德清才傳解聖籍儒道大昌循是勿失三代之風詎遠哉正始之世蔑禮教而崇放曠之始也時主少臣專國不靖矣一二士夫縱誕爲高視處朝廷如處傳舍以彼其人豈不能自樹立而姑以廢棄一切自文其陋沿及兩晉言經法者斥爲鄙俗甚以周易與莊老衡王何之罪上通於天豈虛語歟釋氏襲莊老之放曠而加甚者也萌於東漢盛於東晉郭璞孫綽謝靈運假借其言以消侘傺而彼教之矯出者又先以清言自結於朝士外如支恭明衞道安輩或覃思搆精廣爲翻譯石勒苻堅諸僭國又爲張大之歷宋齊梁陳崇信徧於上下史官言佛經之傳多於六經數十倍其侵儒較道加烈矣唐祖老子崇道也廣建塔廟崇釋也疏五經興學校崇儒也然道自三洞四輔說行流爲神仙如眞誥等言地獄又襲釋氏怪誕尊釋氏者言施舍盛莊嚴震以禍福麤而未精以釋通儒首李翺翺著去佛齋說似闢佛者復性書言滅情固釋氏旨也然其說雖存遵者實鮮葢昌黎韓氏以仁義之旨導天下儒術大顯寂靜之說未能動眾也終唐之世儒與二氏雖並崇朝廷獻納師友講習儒外固不旁及北宋穆修受學華山邵子聞之易分先後天通書因太極溯無極均本道家然周邵之學深明體用繼以二程實踐躬行內聖外王非僅僅激厲名節已也惜後二陸提倡心學慈湖繼之論漸空虛朱子振六經絕讀之傳使聖學不流異教天下貴虛拯之以實論說經典章明禮教雖少歲言靜坐言警悟晚歲盡反之故傳朱學者歷久無弊論者或摭傳注小疵以相詰難又甚者謂虛靈不昧顯蹈禪機嗚呼好議論而昧大綱有如是耶天

人五行漢儒亦語幽微鄭氏注經先後異說論學者不問以駁雜斥之也且泥章句訓詁而荒實行者爲陋儒朱子立朝本末賅備僞學之禁宋爲失人後世和之謂道學亡宋何昧昧歟統論之儒有鄭而經明有韓而用彰有朱而體立二氏卒不能奪儒三子功也近世講義據之學碎義逃難繁則生厭必有以空悟濟者防不可不豫也明節義守家法如東漢坐言起行如南北宋名教庶以不墜歟

六朝經術流派論上

夫師說明然後流派著西晉承漢魏後置五經博士十九人於時師說均未亡也厥後永嘉之亂漸以散佚江左減爲九人後又增爲十六人而不復分掌五經宋魏因之宏通之軌由是變矣嗟乎傳經之貴博也羣言去則雖好學深思之士欲參攷而不得而信心蔑古者興焉寡識之士又從而和之經術之蕪遂不可復理矣永嘉以後施氏梁邱之易亡而孟京費固存也歐陽太小夏侯之書亡杜預古文固存也齊之詩亡韓魯固存也至賈服左氏注更爲完善當時之君苟能法東漢廣列學官又博訪通儒俾補闕遺十九家遺說或不至曠如惟因陋就寡不思廢絕遂使古文舊書澌滅殆盡西晉以後諸儒祗董景道兼通韓詩京易而魯詩不過江東孟易視爲術數蓋漢學從此微矣劉歆有言與其過而廢之也寧過而立之矧正學廢僞學反興王弼注出而易亂僞孔安國傳出而書亂杜預集解出而春秋又亂賈氏之文上符古經爻辰之說遠本分野鄭之可信較王何如也杜賈之傳實出安國太誓非僞徵信史遷鄭之可信較僞孔何如也逆旅授受確有淵源義蘊欲通不惜傭力服之

可信較杜又何如也當時河洛諸儒雖尚有研求服鄭者而好尚不同反有下里諸生之目僞學盛行遽有底止耶夫王氏以清言衍易故通老莊者多遵之古文尚書聞作僞於王肅晉徐邈已爲作音信者之多可知矣杜預竊服賈說掩其名而以臆見亂之諒闇短喪顯悖名教其失更甚是三者江左諸儒獨信之至貞觀作正義遂據以爲本三經漢學之亡不亦江左之失歟李延壽謂南人約簡得其英華北學深蕪窮其枝葉蓋未知簡約之可蹈空也十九家師傳之蔑南北均有過焉至信俗學之失夫固南人所獨也不亦可憫哉

六朝經術流派論下

流派之異同固北得而南失矣而成其失者何時曰此又貞觀君臣之寡識也升降之精之卦之密世應游歸之奧晉以後與王並存也鄭注無論矣孔壁眞古文鄭所未注者其殘缺閒出於齊梁之間既注者無論矣士燮之注董遇之章句賈逵之長經解詁隋志並著錄服氏無論矣網羅別擇先儒之精者尚不至蕩然隘其途而取至駁者爲之疏諸家由是微矣嗟乎非習久而忘其非歟抑利前人之有成書易於奏功而遷就歟夫義疏之學易有褚仲都周宏正書有費甝春秋有沈文阿王元規皆爲王孔杜之學者也服鄭無聞焉唐人因服鄭無師說而三家之燦然也據三家以成疏北學之微豈一日耶然則唐人固是南而非北歟非也南北之分言乎隋以前也昔清言惟盛於江左而梅賾上僞古文時晉已偏安杜預之學傳其元孫坦及驥二人皆宋臣故三家均未行於北北之守古義限於地也至隋統一而南北諸儒萃北儒之遵師說者亦尠矣二劉煒炫大儒

也得費馗古文義疏亦傳習焉矧俗儒之好異喜新者乎不然孔穎達固習服氏春秋鄭氏尚書者何受詔作義疏反變更耶蓋俗尚之難違諒矣若是則六朝流派均未善歟曰是何言歟昔王肅注詩述毛非鄭而晉孫毓評三家同異復朋於王圖丘七廟肅既著聖證論以駁鄭而所注小戴記周官儀禮喪服復行於時孔穎達序禮疏謂王鄭兩家同經而異注則當時亦不以爲非也使詩無二劉獻之敬和禮無徐遵明熊安生謹守師傳以待來學吾恐南北之從王者未必無人即唐末必能灼知其非也詩禮存漢果誰功歟然則六朝諸儒於易書春秋能盡遵服鄭遂全善歟亦未盡然虞仲翔易注爲孟學的傳而荀慈明言乾坤成坎離開虞氏之先是皆可輔鄭而傳者使六朝能法漢世博收二書亦宜傳習矧僞古文掇拾諸書亦無顯悖義理者而杜預釋地尚可采取諸家之師傳不廢此亦可聽其自然也專并一途而駁者遂奪純矣敢謬斷曰博士不分經而經傳隘東京遠而流派微

孫先生鳳起

孫鳳起字振雲號省齋嘉善人嘉慶己卯舉人先經阮文達公檄入詁經精舍爲高材生文達嗣編經籍纂詁以之分纂毛傳鄭箋韓詩及詩異同考歸安姚文僖公嘗與辨論經史疑義旁及星度輿圖靡不窮源竟委如數家珍歎曰浙西宿學如省齋者有幾人哉迨登鄉舉已年逾七十未及計偕卒著有九九通考十二卷參嘉善縣志

釋書呂刑鍰字

書呂刑墨辟疑赦其罰百鍰孔傳及王肅注皆云六兩曰鍰釋

文引鄭注及小爾雅並同又釋文引馬融注云鍰六鋝也鋝十一銖二十五分銖之十三也賈逵說俗儒以鋝重六兩周官劒重九鋝俗儒艮是許氏說文解字云鍰鋝也鋝十銖二十五分之十三也周禮曰重三鋝北方以二十兩爲鋝案鍰字之說不一當以鄭注考工記六兩大半兩之說爲是考工記桃氏爲劒上制九鋝中制七鋝下制五鋝注云上制重三斤十二兩中制重二斤十四兩三分兩之二下制重二斤一兩三分兩之一是鄭以六兩十六銖爲一鋝也又冶氏戈戟重三鋝注云今東萊稱或以大半兩爲鈞十鈞爲環重六兩大半兩則三鋝爲一斤四兩弓人膠三鋝鄭亦以鍰訓之亦謂六兩大半兩也近日北平翁氏得古中士劒以天平法馬稱之重二十兩有五錢妄邑宋氏所藏古劒亦中中制重二十一兩三錢有奇據考工記中士之劒當重四十六兩三分兩之二而古劒之傳于今者其重尚不及半蓋入土年遠銅質自有剝蝕而古斤權輕小每見漢器款識云一斤者當今權不過七兩弱周之權更輕于漢則劒之重當必如鄭氏所云可知矣若許氏以鋝爲十銖二十五分銖之十三準此鑄戈戟劒則太輕若北方以二十兩爲鋝則又太重鄭注書亦云鍰重六兩同於孔王諸說特舉其大概耳其實當以六兩大半兩爲正案鍰鋝二字古通馬氏以鍰爲六鋝固非叔重知鍰鋝同物而據古尚書爲說與北方所釋輕重懸殊未有定論鄭氏據叔重之說定鍰鋝之同據東萊所稱定權量之數較諸家爲精核矣古文省偏旁鍰鋝二字形相近薛尚功鐘鼎款識周師淮父卣銘云錫貝山埒今考定當爲錫貝卅爰爰正作𤔔與孚字相類又今嘉定錢氏所藏周祖罕彝銘

云王錫金百爰爰作爯知其始本一字也後世小篆作而加金作鍰或作錞文既殊而音隨異矣鍰錞字又通作率考工記先鄭注讀錞爲剸史記周本紀其罰百率集解引徐廣曰率即鍰也周禮職金疏引古尚書鄭注古之率多作鍰又通借作選饌等字漢書蕭望之傳有金選之品應劭曰選音剸金銖兩名師古曰字本作錞錞即鍰也史記平準書名曰白選漢書作撰伏生大傳死罪罰二千饌馬融云饌六兩皆假借字也近世東原戴氏據釋文所引說文校徐本知十銖十字下脫去一字據考工鄭注引說文證三錞爲一斤四兩知說文北方以二十兩爲錞爲字下錞字上脫去三字甚爲精鑿至以鍰爲十一銖二十五分銖之十三錞爲六兩大半兩且謂呂刑之鍰當爲錞弓人之錞當爲鍰殊違許鄭之說恐未然也

端木先生國瑚

端木國瑚字子彝一字鶴田青田人生有異稟年十二讀尚書四日即成誦文達督學浙江得先生嘗誇示於人曰此青田鶴也檄至杭州讀書敷文書院學使署西園有定香亭使賦之賦成海內傳誦旋以舉人大挑知縣改任歸安教諭清介絕俗未嘗妄取一錢貧士有志者輒分俸助之道光十年改卜壽陵大臣有以先生所著地理元文注獻者宣宗使召之先生聞命顧仆曰吾竟以方技名乎吉地既定特授內閣中書加六品銜癸巳成進士用知縣仍改中書俸未滿以注易成遂求去人以此益高其行歸後閉門著書嘯歌淡泊十七年卒年六十五平生好學深思明陰陽術數後深悔之尤邃於易朝鮮使臣人貢通問殷勤請講易先生爲發揮旁通之旨皆饜心而去所著書有

周易指四十五卷大鶴山人文集四卷詩集十三卷參史傳宗稷辰撰

墓表

譚先生瑩

譚瑩字玉生南海人道光甲辰舉人官化州訓導遷瓊州府教授弱冠應縣試時阮文達督粵游山寺見其題壁詩奇之告縣令曰縣有才人宜得之問姓名不答已而得所爲賦以告文達曰得之矣肄業學海堂爲學長鄉舉後就學官不復赴禮部試博考粵中文獻凡粵人著述蒐羅殆盡屬其友伍崇曜彙刻其罕見者曰嶺南遺書五十九種曰粵十三家集一百八十二卷選刻近人詩曰楚庭耆舊遺詩七十四卷復博采海內書籍罕見者彙刻曰粵雅堂叢書一百八十種又刻宋王象之輿地紀勝二百卷皆先生所校定爲學海堂學長三十餘年英俊之士多出其門著有樂志堂詩集十二卷續集一卷文集十八卷續集二卷又有豫庵札記一卷未刻兩修南海縣志又修廣州府志未竟子宗浚字叔裕同治甲戌一甲二名進士授編修督四川學政典試江南多得士在館職殫心著述不樂外任因續纂國史儒林傳忤總裁意遇京察辭薦不允出爲雲南督糧道鬱鬱而卒年未五十所欲著書未竟其志其已成者遼史紀事本末十六卷希古堂文甲乙集共八卷荔村草堂詩鈔十卷續鈔一卷尚有兩漢引經考晉書注金史紀事本末珥筆紀聞國朝語林皆未成參繆荃孫文學傳稾 廖廷相撰希古堂文集序

儀徵交游

臧先生庸別見玉林學案

任先生大椿別見東原學案

王先生昶 別爲蘭泉學案
錢先生大昕 別爲潛研學案
汪先生中 別爲容甫學案
王先生念孫 別爲石臞學案
劉先生台拱 別爲端臨學案
孫先生星衍 別爲淵如學案
淩先生廷堪 別爲次仲學案
江先生藩 別爲鄭堂學案
焦先生循 別爲里堂學案

清儒學案卷一百二十三

天津徐世昌

鏡塘學案

鏡塘之學以躬行實踐爲宗不事表襮而高才誠服人以其深潔澹定咸稱爲鏡塘先生相師事焉會稽潘少白與其性情略同而平實未逮自交鏡塘變化氣質由狂返狷或謂少白規模宏遠足濟鏡塘所不及匪篤論也述鏡塘學案

姚先生學塽

姚學塽字晉堂一字鏡塘歸安人嘉慶丙辰進士歷官兵部郎中性靜介爲諸生時學行已異於衆初官內閣中書和珅爲大學士中書例執弟子禮先生恥之遂歸及和珅敗始入都供職

戊辰充貴州鄉試副考官歸道聞母憂痛不得躬養侍疾終身不以妻子自隨服闋至京獨居僧寮者二十年故卒無子道光六年西陲用兵職方司事最繁重日五鼓赴海淀文報往返稽查漏刻數月不稍休積勞成疾歿年六十一先生之學由狷入中行以敬存誠從嚴毅清苦中發爲光霽嘗曰人必內自定然後可以應物又曰吾視萬物莫不有眞趣然闇然自修未嘗向人講學答友人書曰自宋以來講學之書多矣然大略有三以致知啟其端以力行踐其實以愼獨握其要三者之中愼獨尤急不愼獨則所知皆虛而所行亦僞又曰宋儒之學非盡於宋儒之書也本之於經以深其源博之於史以廣其識驗之倫常日用以踐其實參之人情物理以窮其變不必終日言心言性而後謂之理學亦不必終日言太極陰陽五行而後謂之理學

也會稽潘少白客京師遍識賢者獨心服先生力效所爲先生病篤執少白手曰君勉之人生獨知之地鮮無愧者我生平竭蹙竟如此止君亦就衰盡所得爲俟年而已著有竹素齋集十卷入祀鄉賢參史傳 魏源撰傳 潘諮撰傳 胡培翬撰行略

文集

周易經義月無忘錄序

蔣君少泉嗜讀書尤深於易其著是錄也分爲三卷上卷論卦爻及彖象傳之微旨中卷發繫辭說卦序卦雜卦諸傳之精蘊下卷推衍河洛暨後世說易擬易諸家之梗槩旁搜博采屬辭比事可以備遺忘而便誦習其用意亦勤矣哉夫易廣矣大矣以言乎天地之間則備矣故曰言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也後之人泥於絜靜精微一言至以老

易並稱因舉象數訓詁之學而廢之使讀者茫然莫得其門戶是錄也雖未知於三聖之旨何如要於子夏所云好學者可無愧矣

答閔餐霞書

惠書責壞以不肯盡言若自外於左右者壞非敢如此也語云畊當問奴織當問婢習其事者乃能言其故身未嘗執耒耜機杼而徒以農桑之譜語人於此中甘苦必有不能盡知者矣況幷農桑之譜未了了者邪此壞所以不敢言也雖然雅意不可以虛辱試爲左右誦其所聞自宋以來講學之書多矣分門別戶頭緒紛繁然其大略有三以致知啟其端以力行踐其實以愼獨握其要三者之中愼獨尤急不愼獨則所知皆虛而所行亦僞意之所是斷然爲之意之所非斷然不爲禍與福聽之天毀與譽聽之人所不忍欺者此心而已必如是而後有可據守之地然世之有志爲學者莫不從事於斯矣而眞能自慊者有幾況如壞之媕婀者邪此壞所以不敢言也以六兄才性之卓朗願力之堅强但能不惑於虛無不溺於詞章不流於術數使此心了無雜念則愼獨之功自密由是致知力行以成明體達用之學壞方欲自附於門牆而不可得況敢自外邪

答家五中書

前承見訪雖未盡所言已識足下之用心今世才士爲不少矣下者志於科名利祿高者溺於記誦詞章足下獨有志爲己之學以宋儒之言爲必可信可謂知所從事者矣雖然宋儒之學非盡於宋儒之書而已也本之於經以深其源博之以史以廣其識驗之倫常日用以踐其實參之人情物理以窮其變不必

終日言心言性而後謂之理學亦不必言太極陰陽五行而後謂之理學也至於效法古人尤在立心制行之大不必取其陳迹而一一比擬之行舟遇風而輒以伊川渡江自況得無類王仲淹之學孔子乎願足下取其實無取其名取其心無取其迹庶有當於爲己之義而不流於迂妄僕於足下誠愛之重之故不得不過慮之也寄來時藝二首筆意英鷙迥不猶人加以精思便可制勝試詩亦佳論則意淺詞蕪不合古人義法歐陽子曰道勝者文不難而自至周子曰篤其實而藝者書之此非可於語言文字求之也然古人用筆布局修詞諸法亦當留意東坡云有道而不藝則物雖形於心不形於手以語錄爲古文此講學家通病願足下勿效之

附錄

先生篤於內行童時父兄坐庭上久侍立足不倚居親喪哀毀動鄉里以父生前嗜蟹終身不忍食筵宴閒遇之涕泣友朋招飲相戒勿設（史傳　湖州府志）

先生居官恥干謁不履要津初頤園尚書莅兵部請先生至堂上躬起揖之肅然曰耳先生學問經濟熟矣今得見何晚也相交慎總理兵部事語其屬曰誰爲姚某幸使吾得見之如是數四先生終不詣其宅（史傳　張履撰行狀）

先生清操獨絕六十生辰同里姚文僖以酒二罌爲壽固辭文僖曰他日以此相報可乎乃受之其門下士伍布政長華以五百金贄獻立卻之部曹有印結費亦不納自開事例以來所希見也（史傳　魏源撰傳）

仁和龔定盦於時少所許可獨心折先生至不敢道其字稱曰

姚歸安嘗抱其時文二千首就正略視數篇正色語之曰吾文著墨不著筆子之文筆墨並用耳襲逡巡去遂焚其稾 史傳 湖州府志

先生論古今成敗衷諸經史不稍貶損嘗自擬奏稾皆時事之大者待人諫垣上之惜不及也 潘諮撰傳

魏默深曰先生平生未嘗著書而經義湛深源嘗以大學古本質之先生曰古本出自石經天造地設惟後儒不得其脈絡是以致訟吾子能見及此幸甚惟在致力於知本勿事空言而已 魏源撰傳

又曰國朝醇儒推湯陸先生取與之嚴持守之敬不亞湯陸而深造自得過之發爲文章形於語默左右逢源可與胡敬齋先生並其當崇祀瞽宗以矜式百世蓋有待於後來焉 同上

潘少白曰予少好奇喜苟難自遇先生惕然知人生學問未有毫末可有餘者雖古聖人亦僅求其不可欠而止也人能務所當爲則從事於庸言實行終日黽勉而未易尺寸先生畢生常惴惴若不足者其有以見全體之不易盡也悲夫 潘諮撰傳

湯伯述曰先生自始仕一敝裘至老不易出乘蹇車或矯首皋壤浩然有以自得也守先民之矩矱與道大適自愉於中涼涼然不稍變也居常丹鉛不輟寅而作盡酉而息老屋繩牀斂襟危坐詠歌先王之風淡然忘其年之遲暮也過言不出於口過動不設於身表之爲九容韞之爲九思確然渙然不沮於俗不疑於心澹泊和平以是終其身非所謂清明在躬志氣如神者

湯紀尚撰傳

鏡塘交游

姚先生文田 別爲秋農學案

宗先生稷辰 別見諸儒學案

魏先生源 別爲古微學案

龔先生自珍 別爲定盦學案

潘先生諮

潘諮初名梓字誨叔一字少白會稽人少卓犖兵機劍術皆習之好獨游奇山水足迹踰數萬里及游燕與姚鏡塘郎中學塽友善日求寡過以無玷古人與長民者言言愛人與里老言言耕鑿樹畜與士人言言孝弟忠信遇名下士則告以實行爲首尤兢兢於義利之辨居惟一樸被日兩疏食食有餘則以給人之困者自晉歸或齎金爲母夫人壽潛與偕行抵越後發不可卻母夫人怒曰汝見僧以如來像勾市者乎乃謝而盡散之自是遇取予益嚴晚與鏡塘相約規行詣得失專力自治苦志過少壯鏡塘卒先生亦病古寮陋巷子身衰臥暇則吟步看山與之酒怡然不稍厭故與游者常滿室人至其居蹙然病其貧日就之知其樂閒有所作皆稱心而言其學以修己不責物爲事常欲使天下務本節用治禮義以稱國家教士之意無負天地生人之心聞者不嚴而肅內愧者不遑近也後歸越居僧寺數載重游江介寄迹四松菴時目已盲有踵門請業者默授大指而已咸豐三年避地句容未幾卒年七十有八平日每讀書有所思輒記之其精者可入宋人語錄爲詩古文超曠絕俗有林阜閒集重刻本爲會稽潘少白先生集凡文八卷詩五卷常語二卷 參史傳宗稷辰撰姚潘兩先生合傳 揚紀甸撰潘布衣傳

常語

學無捷徑

靜息浮氣精神安固乃覺此心有用

離愼獨無切實工夫（語姚職方）

先明理然後志能帥氣（語張小軒）

大學誠意獨爲一章格致後一段極結實細密工夫人於此一關極難自信陽明謂格致外非更有誠意之功此其門人病所由種格致是識得此理其堅志定力正從此起譬好酒者知酒爲害未必卽便斷絕雖不復飲見而思之意之不誠終必自陷也（與姚鏡塘語）

聖人終身無豪髮可間觀大學誠意後正脩二節此身此心無刻得自逸也（語何氏昆季）

理惟一箇是而不離於正者爲近是責己須求至是者觀人須收近是者（與姚鏡塘語）

問事每有兩是者若何曰兩邊皆是畢竟有一箇極是若兩邊皆近是畢竟另有一箇極是（答朱幹臣）

才智之士世固時有苦所習不審耳功名之弊變爲權詐言語之弊變爲游說氣節之弊變爲豪俠文章之弊變爲荒唐廉靜之弊變爲禪定剛果之弊變爲無忌皆正學不明誤之也

孟子以能言距楊墨卽引爲聖人之徒後人都看錯能言二字時楊墨深染人心其眞差謬處皆言不出莫知所距至孟子始具眼訾之人尙不信斯時有能與孟子同一識見必於正道理會過來見之親故距之力也後人襲前人已盡之言於道理上亦未會得人人以能言爲事亦何取哉

學到一步始見一步從平地測山頂究是懸揣不過堅仰止之

思耳求可行之路耳至行時步步有實境歷一節知到一層
細看人物生死祇氣機內一仁不仁耳物盛時與天地之氣貫
徹無閒至衰敗漸不相親否隔則病否極則盡可悟天地之道
至大至純至完至實盈萬都是一理 語何子貞兄弟
草木盛時風日雨露皆接爲體及其枯槁皆能病之此木氣機
內仁不仁之別也
人惟不剛所以多慾聖人至剛天理不肯一毫少欠人慾不許
一分攙入賢者三月後尚有略柔輒不能堅信時故
須克已克者戰勝之意若日月至焉者至時方有剛意過去則
嗜慾潛撞而來炭炭爲勍敵之勢故須嗜慾淨盡乃可言剛後
人多以意氣節俠求剛不知其正爲慾困也 答潘石生
欲仁一念便是眞純天理 答吳湛秋

以懲忿窒慾爲下乘以遷善改過爲妄萌明儒誤人之說莫甚
於此 語何子貞兄弟
妻子者至近不可欺之地嚴法度謹辭色猶屬具文必使其終
日視聽事事心折於內漸不敢欺謾久熏而化故非正心脩身
不能 語戚洗馬
道家一生皆治病之日也吾儒一生皆寡過之日也 與姚宗伯語
學易無大過非聖人不能道 語張小軒
萬事無奇可名中庸到贊化育參天地祇是人性應盡之事聖
人祇謂之庸若人於這箇庸字實有餘力方許言奇 語魏君
至中之理人所以生安得不庸常人看低庸字更便牽入中字
遂託迹流俗以妻子飽暖處過了一生其閒應求事務全不體
會其實不是中庸正是偏倚陋劣

火出一燭而照滿室聲出一管而揚遠空故名聲易鼓舞人心然其所出處不可僞爲（語何氏昆季）喜怒哀樂本自中和辟一邊則四邊皆差人有不必怒而怒者祇爲事事求可喜耳不必鬱鬱而常鬱鬱者求樂之心勝耳（語煦齋先生）

學問工夫備於曾子一人應有節次一步不敢越應嚴門徑一步不敢近後世賢不肖皆可遵行必無流弊天地生人聖人成人的確如是故顏子可無書曾子不可無書（語黃可農）

人心汩於所習在私欲中居之已久日所思索皆近旁事務偶作一善事跳出私欲一步如人遠行便卽望歸到舊住處便卽似格外功能望有速效是心炭炭不可終日故初學必先正志志在道是必欲徙善地矣既得善地則據之至於純熟譬如原是此邊居住更不樂到那一邊去從此游心百藝無往不得譬如立家已安已定飲食遊息不慮復離居處一箇完心無閒矣凡事所以擾擾者皆欲勝之故把住天理無難處事禍福得喪如舟行波濤中自持其橈柁之用而已（語陳干橋）

貧而自足覺此身不賤（語陶舍人）學者志願太高亦有分別實心向上是有志之士如遇事輒厭自言別有志願是無恆之士正事不做動念故求異常是妄勝之士見人自明志願是虛假之士（語朱幹臣少農）百事動作自有一自然不易之理聖人一步不亂看去極平常行到千古萬古一豪也變易不得天之於物物之受天如是而止其異趣者亦何嘗不從善處尋求卻無此順天自合本領所得之理俱由揣度而出非物理必至之道溯之而無其緒繹之

而不可竟千奇百怪遂從此出故凡異說披猖以未見聖人之故猶物之未成而不得匠者耳其爲道患者後人不善思之故也語姚鏡塘

諸賢以下尋著線索時得時失祇是牢把持得住不肯放鬆一步耳

倫常日用外別無一箇聖賢事業學者何不向日日所見聞做去祇事事恰當便是聖賢事業同姚鏡塘答人語

萬物皆足以自養氣化必有以自遂也卽此見二氣良能如是語戚君

自明白

張子以至靜無感爲性源以有識有知爲客感不可泥客字將知識看外其末語云客感客形與無感無形惟盡性者一之說

萬物皆本天地祥麟威鳳與毒虺獷獸美惡相去千萬初不過爭一線純駁偏正耳聖賢愚不肖初志旣判日行日遠所以辨理不可不精趨向不可不愼二條讀西銘記

計一日所資物用一日所爲不足以償之布衣蔬食豈遂無愧答朱公

知言不在言上用功須全箇道理得之於內譬如食物含咀已久一說到某物卽知是某性味不必更口嘗也語戚蓉臺

事有明知無益而不可不爲者是中關係人心氣化不少如張子所謂救日之弓救月之矢是也語何子貞兄弟

古人作一事必無具文孔子入太廟每事問其敬心無一息不充滿人能心思所接皆全副精神專注不偷不論有益無益便是不貳不息作用更何妄念得以間入語陳修撰

釋氏不戕生又能捨身議似奇特細看來祇是於生死源頭上未曾體會欲以意造作一箇道理耳生有所以順死有所以安常變一節皆是天理如是非我造作太極絪縕之化到此際適當如是耳孟子兢兢於巖牆非天理者不敢偶近一步是謂正命釋氏於成仁取義類爲戕生身不肯爲天理捨而捨之一雀一虎是尚謂能知其類也乎　答姚秋農總憲

義者自然之正理理全則氣實少了一些子便欠了一脈正氣故集義則至大至剛之氣自滿　語蓮史修撰

今學者讀書有四箇字最要緊曰闕疑好問做人有四箇字最要緊曰務實耐久　語敦甫翁

虎豹雄猛有無前之氣及其將攫卑伏屏氣惕息於得失不自勝故凡有物可動者有時必自餒也騶虞不食生物其中蕩然無此一刻矣　語馬眷巷

絕域數萬里外亙古舟車不通各有文字君臣上下衣食制度器用可知聖人所作是天地理氣必然之事善善惡惡是萬物必然之心不過中國聖人至精至通所爲至純全耳人要出禮教外豈非出天地

凡地方極奢華中人之家最難處須以禮法節其財用使地方不貧然奸人遊食必衆不可使遽無所容治其劇者令餘各有所事蓋地方繁劇百務所會去其過以補不足易爲措置至地方極儉樸處必安居貧約與古最近而施予必嗇其一二極貧苦人竟無從覓一絲一粒偷盜犯法亦不可不預思安頓之術　語陳蓮史修撰

寡欲知自重方能不罔上不病民未有日求榮利而能犯難勵

節操實心利物者故恬淡不善應酬難進易退是忠國愛民初
質語陳
乍橋

無愧怍須聖人方自信吾輩少忮求少虛假可不犯大愧怍耳
語周
蕅餘

少年事事錯幸時日寬可以補過今陡衰老一動錯卽無補日
矣語徐
鏡溪

凡一念偶涉於理便須卽時奔赴稍怠則機已斷一念涉於欲
便懶惰些最妙

人人皆慕爲善祇是眼前甘苦忍耐不得耳語陶
舍人

用心處將就不得身之所需能將就最妙語吳
司平

心有坦塗守著箇理便是身有靠山依著箇命便是語宋
幹臣

萬化從理氣細伸進退而出其善惡愚智乃純駁所致卽中庸

之所謂命其富貴貧賤乃厚薄所致卽論語知命章之所謂命
也蓋氣化隨勢細伸凝聚成物便有一生利鈍苦樂一毫假借
不得前人名之爲數數者理氣相麗轉動進退適得之致也故
雖自天定天卻也非物物尺寸而爲之有自然不容不然之勢
如人立高處傾下斗粟其撞擊散落得勢多寡借力深淺傾者
不能粟粟而爲必如是之勢既落如是科臼則就如是中盡其
事之至當謂之立命人生所得自爲者祇此餘固有所由來者
爲之也吾每看人造篆香是理甚顯白易曉一箇筒傾出而一
香中占芳稍多則焚時較烈香中偶有一點滓濁則焚到此處
其氣自見人之福澤周折無所爲而爲之者亦然也坐樹下觀
其生息偏茂偏瘁之故水邊見其奔赴曲到遇物成波之故萬
事萬物皆可盡悟一切妄想俱用不著也有一種人一切皆諉

爲命不盡所事責命於造化是謂不及命至巖牆下者則棄命者也語脊卷諸人

今人言氣質濁者每曰任性果能任性卽未純靜必有天趣其實所任非性亦幷非情乃任欲耳語姚侍御

以私智爲才有時必窮任理則無窮境到極困極危必不可爲亦有一箇至當不易應處之理在非任智者所能見語朱幹臣叟

理氣細伸進退自然不能强之勢謂之數非理氣外更有數也古人達天知命窮澈精奧知數有不可易之故非理學外更有一數學也此學非通徹理氣不能故先儒愼言之術士所言小數耳

戰國之士闢土地充府庫約與國戰必克習一術者實有操縱餘裕獨言道言德則捕空捉虛索摸不著眞際愈新奇而逾遠由聖言漸晦不得眞徑耳

戰國於世大局將一變當日之滕勢難久存易所謂致命遂志時也滕文旣慕仁政先須屏絕機利一切妄想堅志積久守死不違一日未亡則一日行我故度存亡聽天行仁勿疑在我若斤斤於事齊事楚智謀日紛而終無救於亡徒自亂所行耳故孟子不任是謀而舉太王遷豳之說以堅其志夫當時天下避將安往聖人在魯亦任夾谷折衝等事若人舉國聽己而視存亡漠然豈儒者之道眞祇以高論了事亦何怪世之難用乎孟子之意不過曰遷旣無所而大國又不可恃惟效死勿去以仁禦暴而已此時諸侯若曉此義秦豈能幷吞六國哉書測孟槃薛章下

西伯率天下事紂使商民舊染忽新則文武一桓文耳惟其措施實有涵養天地生長萬物氣象管仲功烈朝不及夕僅僅使

國富强先力後德尸未寒而國已亂故曰如此其卑卑在功烈不在體勢後儒誤會不少若春秋周鼎未改齊可坐明堂朝天下也戰國天下無主能以仁化天下則黔首不遭烹屠故孟子始明目張膽而言齊王（書管仲功烈章下）善騎者忘馬如馮几然盛氣而誇鞚縱者不百里病（語何氏昆季）天有晝夜所以成百事也使二曜常駐物生不得休息倦則俱怠百事無節聖人者又必爲之時刻作息有程而後民生可事事也

聖人憂學之不講乃朝夕尋討義理爲切己之用耳後儒高座抗顏是全爲人亦好爲人師之病（語何子貞子毅）

此心此理千古不改餘皆一刻事耳當境時苦不能稍耐（語吳竹如）雕鶚不以關名鵷鶵畫眉祇自嚙羣非搏擊才也

曾齋語錄補遺一條云頑字最不好然頑忍有時亦用得著如舜事父母與待其弟非堅忍貞重何以如此之久此言非是舜祇一片純愛至性並無忍耐如一味頑忍是强制與至性早離何以能久（語朱幹臣）

常人處事於利合者爲利於利背者爲害聖賢處事於義合者爲利於義背者爲害（語何氏昆弟）

龐士元非百里才此語開後世盛氣人多少高興百里豈易了看如何布置如粗粗過去却不要緊如要百里內寸寸節節一物一事都無欠缺聖門諸人未有餘力此時得人非易子敬孔明皆就當日吏治大勢粗言之耳（語潘石生）

人之有身有心與生俱來本無與他人事而人動念爲人之意輒過於爲己至惡衣惡食其甘苦涼煖惟己自知眞絕不與他

人一毫交涉畏苦求甘畏寒求煖其慾猶切於己乃以不及人爲恥細思其中情回惑不能理解殊覺可笑（語弟姪）

所謂作爲者到一處自有一處不可不作不可不爲之事耳如入一室內門壁壞者新之器物敗者修之謂之實政如未入此室曰我必改其器物牆壁是好滋擾也所爲亦必不當民物利弊故有能人作一事得善譽羣起效爲紛紛皆留心此事閒有剖完制全以就合者不可不察也（語龔聲甫）

設施作爲是平日於心性內磨瑩而出非可猝致人孰不願作一番事業爲之而適得其平平者識有所不周意有所不誠力有所不到也譬如搦管作書曰我必爲王爲崔成而適得其本技更書亦然其心目手腕未嘗有此詣也故絕大經濟不在做出時求好在平日素業耳（語湯敦甫牛鏡塘諸公）

推獎後進欲成其才而得其實用耳已與賢豪爲伍亦曰有嚴憚各得其益若爲感恩計便淺待物眞賢豪亦必不受籠絡若引杯沸春嘉譽滿座適得浮薄之士耳劉表之於王仲宣等是也

少時謂六合之外聖人不論不欲以神怪無稽之事眩駭視聽自今思之天地固太空內一物既有是物外如是物或不如是物者皆理氣所應有何神何怪更不必侈談也

範圍天地曲成萬物理內必當如是之事古人作之已備後世繼長增高修舉廢墜皆述耳此外加一分便是穿鑿故惟不知所以妄作也蓋因不信古未知可好耳知古人所作之外更無庸造作意見加不得減不得天地已完舍此別無義理安得復有所作故述而不作信而好古如此現成天理惟聖人知安行

受享

君子遇事先審其害常人見利不見害故或似有才而遠猷常紬語姚都諫

凡德意既著爲令其行之實有益與否全在賞罰皆得其實蓋令初出玩惰者藐不經意是世俗積疲之習不足深慮最怕借此別生一害貌似急公而於本意全相背譬如上禁一物地方胥吏逐事攪擾比戶騷然而其實此物卽藉騷擾者之力安行無忌上興一利地方官吏民間豪猾經手者借以勒派斂索貧弱柔輭非助錢則助役動以不事事見譴此輩以餘力略點染爲名色仍得邀上官褒譽其實毫不得實際上游於此等處實實見到則奉行者隨才力淺深自能有益民物語周蒿餘

傳經諸儒或概謂宜配食孔廟或概以經師輕之皆非至當之論秦漢之際挾書有禁舉世以功利相尚而藏經諸家視爲性命身與存毀非獨行實有所得心無他雜者豈能歷久不變祇此可知其學問當時傳聞賢否不必論也至漢求遺書之後爲之者且以捷取青紫則說經雖有眞傳當確究其實行以定賢否也

戰國士習千奇百怪細推所由不出六言六蔽一章正學不明求美德而適得其蔽耳後世士非有志於學者並不深覺六言之可好幷亦鮮其蔽

風氣之始仿自一二事及其成習數十年未易變易人要化風氣須通會全局然後作爲怕舊弊未去新弊又生

爲一善以有心出之必過當

理欲分歧未有確見窒介子勿圓通

朋友暗處亟道我意中得意事者遠之可也 語馬春卷

爲人所負不可常常念及憤生於初受仇成於轉念祇要思自己於友道眞滿量否凡一生本分上事斷無有不欠缺者何暇爲他人修慝

口不可令常甘目不可令常美身不可令常逸心不可令常快樂意時愼興會失意時愼營求 語孟登先

淩侮之氣出於粗淺獨欺人之心默默自知爲欺而猶爲之害人猶後害心最先 語式玉等

聖者行於理先智者慮於機先愼者懼於事先愚者悔於事後至愚者不悔 語陳仁山

植木十年折於一息儻耐此息千百年矣惟千百年刻刻有此一息故恐懼是剛毅 語陳午橋等

木之未萎近水滋榮木之將萎近水速腐大化一理物以氣機合之禍福並塗人以善惡迎之

至善之道初疑極高遠後知卽事事妥當譬如置一几恰好不偏不欹便是一事之至善然事事權度精切不差卻又非聖人不能

萬事皆有當然極則故一藝到至當地位便是藝之聖天理人心一隙未安卽聖學王道所必糾特人不及苛察而吾心獨知之耳故曰君子懷刑刑所不及而無日不從刑中過來何以爲懷

仁祇是天理眞實處四書多少仁字如一株樹四面千枝萬葉卻祇是一樹

醫家以手足風癱爲不仁見得此理全體一貫其桃仁杏仁仁

字是至中至密一點本來命根爲萬化所從出處
天下無難處之事祇要息妄心搜已過
人身一小天地於天地所付毫髮未盡便未能踐形故曰自視
欿然
奇之一字自人目中見出天地內無奇事也有是理始有是事
未見皆奇耳若理外之事在物爲戾氣在人爲戾行 語陳其山
仁卽造化命根無形無聲全體皆活一物不到便是死了此物
一息不到便是斷了此機
大經大典入常人心目輒爲具文嬉戲曲藝入聖人心目皆有
實理天下無無是理而有是事是物者聖人惟實實體出至化
而已
進銳退速不是後力不繼其進時已無忍耐堅久意似銳而實

少毅力也
心是樹根身是樹株性命是生氣種子後起事是蔓藤惡蠹齊
治平是色香花果皆一根株自然託出榮則俱榮瘁則俱瘁有
先後次第卻非兩截事業花果時便見香色無花果時樹固無
理不具是所遇時勢爲之非樹有兩番氣機也故身心統貫上
下萬物祇完得本心本身原體格致誠正修工夫與齊治平一
節打通性命方完全無欠缺儒家所言一毫非牽強異氏無處
著手以認不得身心眞脈之故有則全箇混入無則全箇脫去
底裏固全別也
山阜日庫江河日高二氏學者失眞較吾儒尤甚
人心信禮義終不敵信訛妄日見禮義猶不肯信終身求訛妄
無所見不肯不信厭常喜變心不能靜故也

凡嬉戲技術數百年不廢於名智之目者必其得眞理者也
至理所在人其中則樂見若外飾之事初見絢然入其中則索
然
上士求於天地間爲有益其次求無害
孟子一生言王道不過耕桑庠序數語孔子則以富教二字該
之似極平易而卒莫能行者一措一施息息須關主德片念一
動卽與樹者耕者衣者食者孝者弟者皆有牽動曰與爾宅授
爾田處爾於庠序學校而數事未必治其中終始條理規畫變
通使人萬慮專壹不遑寢食而尙不無廢墜者故倡之繼之皆
大不易 答王庭少農昆季
利冀實得名冀妄獲世人於利心常實名心常虛
行一得意事不如少一疚心事 語陳蓮史

大人物大功業大文章未有不從實學出者否則一節偶當一
語偶中而已 語伯昂學士
貧分學問功所謂學問亦看書作文等事耳若開關顚簸隨地
有益處貧卽是學問
鄉里媕婀好聞鄰里閒事心無正用也吾輩鑽故紙苟心身無
所益亦是好管古今閒事 語鏡塘翁
君子無他技惟能寡欲善補過耳
遇憤怒時當自問片時過動作時且斟酌片時
凡於人有一分可欲卽於物有一分苦楚 語姚侍御
智莫先於見事能思勇莫先於見事能靜 語友
道者大圜以下大方以上各得本職而止 語友
水以濯垢自汚石以攻錯自靡

玉石之器垢不能入但一擊即碎剛果人最易湔濯祇恐一錯已不可挽布帛至破尙可補但一垢百洗柔輭人每少險惡然爲之輒難恐庸濫不自奮

庸人以善爲恥見兄肅起見長隨行禮也而佻者恥之憚煩之心不知日進之益耳日投一粟可以盈缶日進一步夸父反後學以不間斷爲第一義

食中遇穢思之卽作惡改過如是

聖人以是非爲好惡常人以好惡爲是非答陳其山

心具萬理窮理正以明心明人謂窮天下之理便析心爲二又云心一毫矜持把捉便是逆天又云事事不勞討求則陽明所謂致良知致字從何處著力故知諸學者附和師說亦未清楚其最禍人者以懲忿窒欲爲下乘遷善改過爲妄萌人之放心豈有底止故爲學切莫獨倡一說守人人共知之說其弊不過浮游不得精意而猶有規矩若爲一新論初雖不差弊必全失本意

法度所在中才能守之賢豪常苦拘執然賢豪少而中才多法度安可不講哉

文集

答人論學問書

諮少讀書塾中有見一勝流而歸者詡於鄉曰吾與言未見其涯涘也時諮童倏未有知然竊疑之曰傾蓋而見無涯涘則涯涘偪矣後數年見勝流所爲文固益知其所謂無涯涘也夫道無二體凡充極所至之理自初向已具大學之業終以至善而一生用力循之而皆有端望之而皆可卽非當止之外更有一

至善也百物之道莫不如是海水四至以氣爲涯推其氣之所至則涯不必見而理可得兩儀陰陽攝以乾坤暑有所終寒有所極環轉不匱而經緯度數非人意設謂天之大而無域者無以測七曜五行生物之始者也謂聖之大而無矩者無以立身心動靜百爲之準者也道無不貫而高卑遠近乃其次第人之知識有見有不見行之力量有到有不到非高者遠者在涯涘外也至極之行聖人爲之惟盡常分未有銖黍溢乎本量行一事而欲得耳目所不常遇非中無條理則爲衒鬻之術者也百氏之書或汪洋放恣至無畔岸蓋其於天地百物自然之理不能如日用飲食動念可悉故得一小慧實自惶駭疑神合元氣之表孟子曰詖辭知其所蔽淫辭知其所陷邪辭知其所離遁辭知其所窮紛於外必罔於內正其識力不能徹是道之故謂有餘力能見別解者又識力不能知是書之故識力愈淺障蔽愈深正道愈歧妄念愈盛往往坐而思飛吾未見其不履地處矣聖賢之書亦極之覆載聲臭而言必可覈行必可至銖積寸累推暨愈遠則峻極而不可貶故曰致廣大極高明所謂盛德大業非縱目放步而得之也學問得失其分界在誠妄一念言誠則事事有涯涘言妄則事事無涯涘天下之理非可以妄得者凡此皆學之厄也聰明才智謂其知之而審行之而至若知不當理行不當事則愚劣之尤者又何貴焉道如行大路計程發軔愼驅而不輟則必至者也騏驥必踐地而致千里謂伯樂將造轍而後行然乎否乎一事終始必具一則而隨時又有當然之則非可意爲亦不得以我意去之數石之瓠初實如栗而輪廓已具及其充極非易革而更張之也學之於涯視此矣

與姚宗伯書

邃雅堂集昨讀數首考古詳愼不侈其辭是近日諸家所不易及文中往往論課士之法與前日所謂期士復古之意亦每散見而未有專篇知此文尚未著錄示人某前所答謂非一日事者亦未條晰其說請質所言而閣下評之焉夫士習純駁不在諭之使知令之使勉將有以正其始志古人之學曰性理也德業也文章也耳目非有殊生質非特絕也今人之學曰性理也德業也文章也耳目非不如生質非不及也然而古人事之學於是行必於是一日之業皆有可考今人爲之學於是行不必是終身之業若不已涉者無他始志異也人有生質形體雖天地不能使常靜動而四向恆卽於物學之爲道譬如種樹自其初種置之善地故其事順而功壹古人之學求之獨知求之實

美得一善証之於內曰吾於理何若也於身所受有得否耶今人之學求之共知求之觀美得一善曰吾於名何若也於心所冀有合否耶學在此則心在彼所事寸尺而所冀在尋丈之外言行判爲兩塗體用若爲强合其下者無足論其擅聲而號通學者究其用心亦徒見其矜譁爭衒期獲私望而已矣於古學何與焉父兄望其子弟師友勵其後生習之久而膠固其心者亦非一日始也學校總其大綱而鄉曲師長父兄身示之教最切近而易入論語教弟子曰孝弟曰謹信持其性而不使失約其情而不使肆事若淺易而日閑輿衞久且習而不知其學之苦然後仁義之心油然可生聖人者觀於百物之上總持其理爲之順而申其緒教者不勞而羣物已化知意身心家國天下之道循序可得故庠序之內官師之令與父兄平日口授身示

之義若合符節游息動靜所以約束之者惟欲以保其性而散及於百爲禮法目之所覩必勿使眩耳之所聞必勿使惑居之所適必勿使肆游之所偕必勿使僻一身陟歷莫非矩矱心欲縱而尤來欲欲紛而悔至性非愚下安得不復百族風氣安得不正今之弟子未識字而富貴利達之想已盈其心矣幼而慕之壯而務之多方以求之飾虛以致之及其學成曰性理也德業也文章也皆能言之如以圖求餅任教事者舍此而無可求亦因而成之已矣一人於此毅然振之曰去爾私革爾習正爾心思言行無爲虛矯浮襲以歧爾學士之習如故也曰教戒之諭誘之而身非日接行非素知特聞於耳以爲賢否審於暫以爲進退所事雖勞而效不淺也夫古之於今不可以日計千百年士習不可以一日振語之儕輩視爲固然而一人用心又以不易效而自失氣志則古學之望將於何屬夫教化之勢如操巨舟橈楫篙櫓各得其事而柁之所注由心喻手由手喻水無拂所向父兄師長任眾職者司篙櫓者也總持其任則一舟之賴視柁師所指是故任教事者苟其用心誠求復古則鄉曲師長父兄幼學之教仍可以戒勉誘諭致之始以聲求終以實應總其成算而漸底於道千百年士習可一人振作之何也有於其躬而施皆得其實也今察士之道曰言行言可矯爲也行可貌飾也猝然遇之非有權衡不能定也以術揣人者恆十九而得一二以智照人者亦十九而失一二若夫瑩心以天而準物以道則形至而影著聲來而律呈人雖善藏其可見者必過半焉冶金之工不待剖鑒而知金之純駁精微權度具得之內孟子曰我知言我善養吾浩然之氣夫惟性定理徹百物秩然具

見終始則人心所蘊如指方色不可假借窺測揣度俱所不事
戒一人勸一人而平日所期於士者實被於其躬彼父兄者知
所勉子弟矣衆勉所在眞士出焉百里之內必有質性勝人者
成其聰明而歸之實學湛習之久則以向所習者爲非百里之
邑得一二人則千里之閒得什伯焉什伯之人各爲其父兄師
長數十年之閒而人才不可勝用矣賢者爲之愚者踵之一人
持之衆人守之人人各盡於躬數十年之後而恆人皆知其初
質矣西漢舉士曰賢良曰孝弟力田孝弟則性馴力田則業正
業正則身有可藉而不爲非性馴則心有所存而不敢放納之
法度禮樂皆聽所使不可謂非三代意然得士未必及三代者
亦實至與文至異也夫庠序立法譬之尺度無有差謬而用之
成器則大匠之事古之人爲一事必可收效如操度量以知長
短無他握要圖也該終始也計常變也預定於事前而無一刻
自渝其素學而已矣士於四民爲風俗之首將正好惡而出使
治之又如民之父兄師長而定其初志者士習正則標準立標
準立則風俗茂風俗茂則百物安然後禮樂法度可得行於上
農工商賈可得馴於下庶司百職事之績亦猶士志順流而得
矣閻下言及士風世道用心之善莫切於此故更推廣之知閻
下必有以擇之也

答或問佛肹召事

無素定之力而後有猝然之境有猝然之境而後有欲斷不斷
之事聖人者定乎天行乎理而已理所必行非聖人欲行也理
所不行非聖人欲不行也論語於公山佛肹召皆曰子欲往夫
所謂欲者猝然未能斷之辭也往之已矣可不可之閒豈尙思

而未得其精需而欲視其詳哉子於久速仕止未嘗徘徊其閒而此終不往曰欲往者其駕而復中稅哉驅而復返轍哉誰禁之而若出於不自遂哉讀聖人之書而不知記者深窺立言之意亦鮮能見古今極詣之不可形容矣論語誌聖人必行者曰孔子行曰明日遂行不聞欲行而後行也誌聖人必不爲者曰夫子不爲曰我無是也曰未之學也亦無所謂不爲而猶欲爲也然則凡所謂欲者曰尋欲無言曰欲居九夷皆古今上下必無效爲卽聖人亦必不然之事而天地之量未嘗不存此不能無情之一詣其在易否且困大人遇之有亨機焉萬物無常生在天未嘗殺之草木已槁雨露不廢故善善惡惡聖人有必斷之義而無不欲生之之心人知求救於聖人則一息之機偶近於天苟因而充之古今宇內可無必稔之惡惡人者能動於暫不能循而竟其緒故天與聖人有斷斷不可救之物而時寓其嵩目歎息不能恝然之隱既有是隱則物來感動至微而不可掩非言非色可望而得大賢以上知其故而不疑中人以下昧其機而罔睹如子路者觀理察微得其象未通其故獨見其爲欲往者記者遂因而明著之曰子欲往欲之猶云成事已不可諫而未嘗不欲諫也斷辭也然則子路何以不悅曰子路者疑夫子幷不必動此一念自以其量度夫子者也天理無虛發欲可動卽可事公山佛肹尤非四國蹙蹙比者果事其事若之何救之則是理既不可竟而仁術爲無用故夫子亦然之特不能明諭之則揭其至極之量以示之不曰堅乎不曰白乎聖人一生未嘗自明其全量可爲人所不爲者至此而方自著也堅木之堅白羽之白斷無自試於磨涅者言高以天爲極

言厚以地爲極言人倫以聖人爲極所謂堅白者天下之至極非可磷可緇之堅白也孔子之聖帝堯之神皆千古聖神之至極者堯之時傲虐頑嚚凶不才無不有而天下洪水昏墊未嘗貶其大所謂不磷不緇至堅至白者也舜禹以下勿敢學之矣

述古論

求人事之至備者古人之意也民既有生必日有事由巢居穽食爲之耕桑樹畜百工之事而後民生遂凡羲軒巢燧所作而可述者皆以爲人事也人樂其生則倫類親民義起用其所已能而迪其所未能由渟悶作息爲之禮樂法制百行之敎而後民性定凡唐虞三代所修而可久者皆以敎人事也人知所事則智慧出趨舍正著其所共由而明其所不可由者由結繩文字爲之典籍誥戒六藝之書而後人道全凡詩書易禮春秋所存而不可刪者皆以傳人事也民之有生久矣上古兆其事中古備其事後世守其事事不偏及故著爲敎敎不久著故傳爲書有聖人之書則天地終始百物生息所可事者無不事所當言者無不言後人讀書坐而得其理矣其有出一理於古人所事之外者不事事者也身在事內則心在理內冥思曠論廢人所並集而求人所不爲則詭僻虛誕欺衒之書於是乎起謂羲軒巢燧之先人固無事無事則無物虛立之天地民何以久是不知事之所由始者爲之而後人有逃焉其有爲其事於古人所不欲言者事於術者也聖人視天地爲一體萬物終始皆一事條貫順申其緒而不害智窒一隅則一身之外疴癢不及鬻其所易效而中人所易信攻屠擊斷盡民慘酷之書於是乎起謂唐虞三代使民多事是不知古人所以紓徐敎化而使民必

生者舍此皆不終日事也而又何述焉其有求古人之言於非必事者事於譁者也六籍之義使人常信以得生理故抱殘守缺聖人不敢以意取舍忘其大原而泥於末事求古瑕疵如吏效酷厭其所習見而貴人所罕聞細碎浮雜師心偏訾與秦漢以來細人妄傳共廢之書紛然並起若士志千載舍此不復有事其弊將使人忘大經薄民義而不畏古昔古人孜孜留書之意恐不在是吾無暇述焉然則吾於古奈何曰求人事之有益者後人讀書之法也

區田說書區田編後

漢氾勝之言區田法世久忘其書雍州馬君得之爲令於所治之邑編爲圖說勸民效爲凡民之力有餘而惰不事農食者觀此洵有益也然不可爲通國計富民無奇術農疇稼穡尤至常不可奇者自有人事聖人因天任地制爲常法以畜養萬世與物生無終極使人鈞力竭作不害不惰恆得以飽永永萬世而無他術其道本生物常理非聖人以巧爲之其奇而出於巧者其理不可常者也編中圖說以南北十五丈東西十六丈地埂如棋局埂之所占去地四之三得尺五之區二千五百歲用四之一種六百餘區以息地力實用地一畝得二十五分之一計方三丈有尺至其穫倍常種畝五六其造埂掘區糞種下穀刪株培根耘苗所用工倍常稼畝且什伯夫古有是書而農圃不道者計其所費而所入之不足多列戶爲之而人力不給也凡物力之所出與人之需物造物者爲之適足以致用而無盈縮四海之地以四海之人耕之工力適足以相當而所出適足以致養一畝之內非不欲倍糞厚償壅此而彼有不足計四海非

一區事也今三丈之地自造埂至穫每人六七日而終一事其於耘也爲二寸之鋤剔深四寸寸一苗株勿傷人日耘不過百區計亦六七日而終畝耘八次三人爲之亦二十日始遍一人爲之輒後不及時以萬家之縣可耕之地萬頃家三男子老幼婦女食所出六七萬人得粟畝一鍾人得粟十餘石以衣食廬舍器用蹈禮樂仰字俯育爲酒醴餽酢交際僅而足若區田者家種二畝已夙夜各不遑亦無復餘丁可助作者其收也穀五十餘萬石得米二三石養生送死百工之事皆賴焉歲輒豐已必不給矣夫見其利而不計其通者此千古所以多不終歲計也官署隙地富家園林之內其培作非所計視其穫而色然意泰何惑焉吾嘗見河東裴氏田收輒數倍黍穗過尺人力盡而種自茂非區埂之效貧家之耕無力以資之有棄地而委之蓬蒿者矣瓜果雜藝利亦倍五穀而農貧而圃不富者其所以得之亦倍也凡一事而達於四陬窮萬古常可行者聖人制也否則偏而不可通暫而不可久者也故人示是書將出牧民意懇懇爲民衣食慮則莫若守常盡心而不恃其智凡事之出於意計試之堂室咫尺之前左右稱勸使人鼓氣而百里外或不如是觀乎理之通而愼思夫勢之必可久則善也雖然是書之作亦未可廢荒歲民流凡所聚無田以耕捐蒿萊以資之彼喜得食而竭作不爲瘁可以閑其無聊之心爲有補之用山蹊磽确閒有藝土汙濕高阜水旱所餘地令民爲之以少田資衆食亦救時一策其園池卉蔭樂用其術以娛休暇花酒之畔暢然見太古之風彼靡曼之觀不足中人耳目矣噫余病且老少志於農無負郭數畝意不得遂每旅遊看人刈穫倦息秋

樹下曠疇環山翠初涼薄暄衣笠在樹稻香盈廣路慨羨之不能去今且求數丈地握鋤自灌刈爲茅舍作息其中得酒黍蟋蟀入牀下掩關讀書則庶乎今可得矣故先酹是編而書所志以告之也

答友人論音韻書

古今相傳之事歷久則奧顯而法備昔人所爲後世踵有損益往往愈適於用非其智能勝前人也時至而斯境著而人事遷歷至此亦不得不爲之備析條理與節制其游移百出之勢故前人之意後世皆永之以法永之以法恆漸遠古人之意而法不可廢者溯數千載以來天下人心智巧皆以事有定法持之者也六書之始亦言不可通而後文字起百物之有名號在文字之先當時方俗口吻一聲百歧以今方言證之一事一物何止如音釋數聲而止造字時合五方歧語約取中音人習聞而多曉者形之爲字使誦習齊壹舍其哇音而就字聲每覩某字皆知其爲某物凡物情之極紛者古人必有道以齊壹之其禮樂法度亦皆如是高論而厭恆習則剖斗析衡之說所由起也今六書非初倡之舊百族聲音亦未必結繩初語賴字有定形輾轉相授義可共曉而聲傳於口本無標的音習輕重脣吻開合皆易溷之勢漢人讀書亦聲多游移而後訓詁起其時無從求太始音吻各就其師之所授舉聲大要曰如某字讀若某音近某互舉一隅納之所指不使甚離其左右顛末亦不盡得援據故互就人之可曉者爲訓如來爲釐蹴爲展固土音也苗讀如雜厠之厠雍讀聲如髽小兒頭之髽則以方語譬之鹵讀若仍鹵讀若攸鄭氏贇音匱蘇林音蒯如淯苴讀如租高誘音同

鮮譙周以益人讀苞近巴說文匋讀若導一曰若沾一曰若誓之類皆已游移非本字的音在諸賢所得之境適止於是非謂有可實指而姑以若近爲喻留畜餘意使智者自辨也古人於理直著所知其所不知不如後人必護其短而且願後人有知之者夫理而爲智者所辨則不辨者必十九顏氏曰古語與今語殊別其閒輕重清濁猶未可曉加以外言內言急言徐言讀若之類益使人疑故孫叔然創爾雅音義說已甚明當時必各以意爲若某近某而字無定讀故不得不爲反切設兩聲夾取其中以持旁濾其意亦非意倡卽古音何不爲盡而已爲耳之意而備著之正以暢漢人欲達之恉凡一事旣兆大略後人遞於其簡切便行者闢爲徑途人生日用諸事皆如是也自是讀者於一聲之中久久玩味終始緩急遞注之際如塗行千里歷有次舍可以住息虞夏詩歌平仄已具漢後則截然者十八九特著其意而未著其法故至周沈而明列程式釐爲四聲四聲者長言一聲而緩急輕重有所必至所至之處有準則不得以意移蕩之也其於六書曾何舛謬凡一字同音而長短緩急異使同中辨異宛有經界可識其音之漸進駐於無字之地移其初聲與兩聲相近而可合者以本韻爲發源之脈而通之轉之如玖之於句雉之於尸使人恍然知其所分合之故於聲讀尤覺嚴密凡一藝必析之義雖事由人開實非人所得閣文章體格創使可繼者皆如是也其原書祗一卷不必無簡略不周晰之處要必非不知訓詁而爲之者自古事無定法久必大紛從唐宋來每書異論蜂起若字無反切四方孩誦豈復可曉聲無

韻書則詞賦家必生多少枳棘故孫韋周沈其學問與賈鄭等或可揚抑至反切四聲實非理外造作而或者以字拘於音罪反切以音拘於韻罪四聲所謂拘者不知何義夫天籟豈可被八音乎謂古人音書祇爲況譬之說則陸德明之語其原卽本顏氏家訓顏氏之意與今引者正反夫無象可指故況譬之曰象如曰如堵今置象於前而必曰如曰如堵者豈非拙耶謂韻書舍詰訓而取孫韋舍諧聲而取韻語夫孫韋與訓詁韻語於諧聲固承流而下何事斥昭昭而必就渾渾謂本聲轉聲每有偏舉凡書簡略必不如後人之備且今廣韻刪唐韻萬六千餘字集韻又增二萬七千餘字則所棄所收豈原書之舊謂一字从出之字與本字異部字从此出而音不从字如鏗从堅堅从臤臤鏗同聲而堅反轉而後合若堅與賢音則迥異可强一乎

至謂語音萬古不變似更膠固語音實隨時異卽如二徐所疑說文从聲之字自魏晉後無讀如說文者元从兀聲桓从和聲而從元從桓之字亦無讀如兀和者漢人所引方語今其方皆不解常山人亦不呼伯爲穴則漢魏之語又知與周秦何若曰若曰近則固另有一所若所近之的音在沿其四旁取其近似諧聲之理非盡人所通徹能不亂者幾何凡書非聖人手定無可指摘之書儒者訾古轇轕慕效至有纔見一書鈔錄數條便自誇詡卽摘是書爲固陋呵斥狂詈雖坐先生於前有不可概加之後生小子者而加之古人吾於人心不能無懼其害將不獨在文字願吾輩慎之也至於韻學諸家紛紛辨訟亦大約與斥韻學者相埒古所存韻書如周氏切韻沈氏四聲陸氏切韻孫氏唐韻並陸氏所稱五十一家韻書皆不可見所據惟廣

韻集韻其書原本孫愐而字數增減部分併合屢易其舊後人或務泛濫或主刪斷尤斷斷於通轉叶音或取諸書韻語强合四聲或極訾韻書又言經子無語不韻或卽取訓詁異讀之字概謂聲近可以通叶舌無欄楯誰能捫之竊以爲書可久用必近義理宋久用禮韻明久用劉韻今咸用陰氏之韻雖其書未必無可參酌然士人用心但守一時共宗之法其弊猶有規矩數書外諸家雖或詳辨過此而橫溢之弊亦每過之學人法守必擇高卑之閒無甚弊者循之此齊壹紛訟之道也至吾輩爲古詩文偶用古法如朱子註騷多用吳氏古韻原非不可要使設心不入於奇而已諮愚陋已極但平生兢兢不特不敢著書并不敢漫言讀書耳濡目染久足移人氣質故書無益實學而偏泥躁斷足長人傲僻者寡讀可也

苦樂說貽湯司農

分苦樂之境各置一隅立己其閒望所樂者皆宜有也顧視彼隅若人生必不應有之事雖甚悍獷避者無膽聽視趨奔惟樂是卽境不可究得其一二則思什伯得其什伯則思千萬視已得者無足樂矣不幸而失其一二則悄然不可暫耐又不幸而失七八則天下之苦境若身兼之矣起望彼隅所謂苦者實相去尙未可里計也樂外無餘心物不得而給之耳竊嘗面勢審向置己於苦之一隅脫屣正几游而息焉視世所樂猶彼望此則以爲造物人事既有對待必宜有人遊歷斯境凡遇之儉歉之嗇久而安之有眞樂也天地之大古今之遠事物義命之正心思耳目聰明智慧之各有所用不涉彼境則無日不得吾事偶有一樂自彼境至者受之若得千萬焉飲一勺食一簞掩體

一襲蔽身一椽初亦皆非我有從無而思有若得自意外遑求其美一勺之水靜而思之鑒井挈瓶以薪以烹其資於物非一人之力日飲之而忘所自以爲無可樂者居於樂中則失其正也故求天下之至樂則莫若分兩隅而祗席於本無有樂之地思身心耳目得安一息於天地之閒則太和至順之氣與吾日接無窮也是故君子處境先正其思愼思之道恃理以勝物

附錄

先生入蜀居青城大酉在江介居龍眠九華入峽舟破身僅免守令饋遺之不受也後入姑射豁然朗澈斂其雄心俠概反求諸道 湯紀尙撰 潘布衣傳

先生自題寓園門外云諮求同志久矣諸有道肯過見訪得聞清誨感幸不暇何敢相拒學問之道無窮斗筲自足非諮所敢

然也惟少志於學至於老耄尙未聞道所願見者實行君子與灑灑風塵外者朝夕漸摩庶鮮大過以淑末路大江南北諸大雅如果有讀書不以聲華仕宦不以榮祿隱退不以畸癖實修自得能以餘善惠我者諮必肅迎道左終身執鞭誌誨不忘也

文集

姚鏡塘曰先生游京師上至公卿下至婦孺無不知有潘先生者然其所致力實不在聲聞閒也 姚學塽跋

姚伯昂曰先生少穎悟下筆輒千言簡齋袁大令思羅致之不可則約與諸子游詠人給數紙欲困之得題紙輒盡眾方含毫皆廢大令乃驚起不敢言先生自是亦常與名流自遠獨游海內其於藝事皆學之其游見山川風俗得失常如讀書必思得其故故不爲舉子業而益精制藝不求仕宦而洞悉治理 姚元之序

又曰先生學在自得以聖賢所言爲身事其爲教凡一舉動言笑皆喻以道不必伏案展卷乃始講論弟子贄以金皆不納尋扣其義則曰此吾病俗而過者也師於五倫譬物有匪君臣父子皆由以正今俗如市易故有懼焉曰然則朋友之饋非古誼乎又何卻也曰此吾守已而不敢不過者也常人遏慾在愼其不可取者吾輩審慾在愼其可取不必取者學不自信故也曰然則力能自贍道必茹苦乃爾乎曰無德及物而資物以生心之所病則甚於粗糲非苦境也凡其舉動每嚴己爲風俗慮者多如此以是日欣欣自孚與相知無一日不見其自樂也同上

程春海曰先生負兼人才學與藝靡不通足跡窮宇內政事人理物情靡不達程恩澤撰序

陳蓮史曰先生無書不讀少好奇節多藝知兵精於數而不言

澹名利身不入場屋初貲頗贏道路遇飢歲散之殆盡蹤迹半天下知民情地利政事布衣所至未嘗不以風俗爲己任嫉惡如仇拯疾苦惟恐不及抑然善下冲然以和而公私義利之界懍然不可以毫髮犯中年益專力於自治其苦志過少壯迹其行誼殆頡頏於靖節康節之間陳繼昌序

宗滌甫曰先生至京師交盡一時賢者中心屈服惟歸安姚先生一人其辭受取與皆力效姚先生之所爲姚先生歿皇皇無所依彈琴詠歌悠然獨處喜操伐檀之章問學者來與尚論先王之道能於樂律占氣數往往奇中宗稷辰撰姚潘兩先生合傳

清儒學案卷一百二十四終