清儒學案

世章

口 12
3276
79

B M
3570
75

門 口 12
號 3276
卷 79

清儒學案卷一百六十六

天津徐世昌

貞齋學案

貞齋初以文章名後乃精研樸學兼習經世家言尤長於地理所着諸書皆攷據補正瞭若指掌覃思冥索純以精力得之願船之治地理尤究心於北徼其朔方備乘一書當時稱爲奇作雖後來攷察者衆圖籍日新而大輅椎輪導其先者尙已述貞齋學案

張先生穆

張穆初名瀛暹字石州平定人道光辛卯優貢候選知縣少孤依母黨居喜觀儒先學案諸書及長銳意述作極深研幾程春海侍郎許其得漢學家法既而見其所爲文歎曰東京崔蔡之

匹也其學不專主一家而皆得其精於經道孔氏微言大義精訓詁篆籀於史通天文算術及地理之學候銓時以負氣忤貴人罷去閉門讀書左圖右史日以討論爲事壽陽祁文端爲父刻藩部要略延之校覈因言自來郡國之志與編年紀事之體相爲表裏昔司馬子長作紀傳而班孟堅創修地理志補龍門之缺相得益彰今要略編年書也請爲地志以錯綜而發明之於是著蒙古游牧記十六卷文端謂其結搆詳而有體徵引贍而不穢考訂精而不浮確而有據又以魏書地形志雖云據永興綵籍而分併建革一以天平元象興和武定爲限則收志純乎東魏之志而已其第三卷雍秦以下諸州地入西魏遂挩失踳駁不可讀乃更事排纂於沿革所係廢興所關及西北陂塘堰澤討論尤悉書未成其友何願船爲補輯之又著顧亭林閻百詩年譜肎齋詩文集年四十五卒於京邸參史傳

魏延昌地形志自序

魏收書初出即重爲世所詬厲其地形志近代始稍稍攻之然特議其綵籍不斷自太和雍秦郡縣多所脫漏而已至於志之巨謬及收之本恉未有顯言者也攷拓跋氏肇基恒朔遷鼎洛陽兩地宏規最宜晐備此如頌周京者知稱豐鎬必溯邠岐美漢業者既尊三輔敢略沛豐龍興虎視根本重地未可率爾也乃收志司州洛尹分析畸零盛樂平城全歸寄治數典忘祖悖孰甚焉而其本恉則正以貢諛東魏張貢諛高齊之本首鄴孝靜都也次定次冀甸服也以形勢論即應西敍頴洛東條兗濟乃橫厠幷州於其閒者晉陽高歡之行臺也觀太原郡晉陽注下特書曰出帝永熙中霸朝朝置大丞相府武定初齊獻武王止

置晉陽宮自古地家無此變例然而收之本恉顯然明白矣且收雖云據永熙縮籍而分併建革一以天平元象興和武定爲限則收是志純乎東魏之志而已武定六年魏遣兵略江淮取梁二十三州七年取梁青州及山陽郡淮陰越一年而高洋篡魏此收志前二卷所以始於魏尹終於沿邊新附諸州也其弟三卷雍秦以下諸州地入西魏不關於高遂捝失踳駮不可闔數徒以書綜全魏不得不旁及關西聊充卷秩爾（杜君卿曰魏郡是東魏靜帝武定中其時洛陽以西及關中梁益之地悉屬西魏收猶總而編之）穆初讀水經注即謀博徵典籍撰爲義疏暫俞君理初教之曰是當先治地形志取而讀之苦其蕪亂大興徐丈星伯嘗敏以收志分卷之由亦茫無以對單心鉤稽退寫爲圖圖成始恍然曰此非北魏之志也而自來談拓跋疆域者率以是志斟其里到遇有收所失載之郡縣若建陽長松之類輒以爲後人羼亂僞矣於是更事排纂勒爲此志建置斷自延昌者按初學記引括地志云魏孝文帝都洛陽開拓土宇明帝熙平元年凡州四十六鎮十二郡國二百八十九矣熙平者延昌四年之後一年通鑑梁天監十年下云是時梁之境內有州二十三郡三百五十縣千二十二是後州名浸多廢置離合不可勝紀（語本隋書地理志敘）魏朝亦然梁天監十年者魏之永平四年延昌改元之前一年也豈不以孝文奠宅京之烈宣武撫全盛之業元魏疆里斯其極哉熙平以後增改頗多孝昌之際淪亡遂甚仍一一附見條下俾一朝沿革有所考焉而盛衰之感繫於此矣恆代以北晉末棄諸荒徼郡縣不立魏設重鎮制之士馬騰强所由盛也孝明改鎮爲州易都將以刺史漸用削弱國遂不支尤一代廢興所關故臚敘特詳以

一縣割成四五四五之中亟有離合千回百改巧厤不算尋校推求未易精悉夫由今日訂延昌之籍視休文撰大明之書去古彌遠難應倍蓰尋校無馮剏云精悉然以刊收志之謬補魏書之闕或亦談拓跋畺域者所不廢云爾

文集

說文解字句讀序

居今日言說文必眾稱曰段桂桂書卷秩大傳鈔梓校皆不易能有其書者少段書行世垂三十年苟取讀之無不人人滿其欲去實則瑕瑜所在夫自有眞讀者以無主之匈浮游遇之不獨攻爲妄攻卽守亦妄守安丷王貫山先生初治說文段書尚未行融會貫通既精既熟乃得段書而持擇其然否以語人多駭不信而先生之學則因以益密精神所獨到往往軼出許君

示鑒戒之義三代以來山川古蹟班馬兩志甄錄已多收書或繁或嗇絕無條理今亦不復盜襲前修以炷耳目而古籍遺文有涉及魏事者則畢加搜討不惜覼縷典實既陳隘塞犄具亦攻古所必資矣晉自永嘉以後羣胡稊族叛蕩中原凡五代十六國攻守戰伐之蹟皆魏人席卷之先驅而晉隋地志紀載缺如揆以漢詳秦制之例亦此志所應薈萃也隋志通典元和志寰宇記通鑑注株引既多差互不免必鑿然有徵始用據補餘並附存案語以竢達者不敢臆決也又此志雖以魏事爲本鄙意則幷欲爲世之讀鄘注者通其徑術故凡中尉所條列每不憚其詞之煩西北陂塘堰澤尤有心經世者討論所必先茲幷攷其興廢及現今情形庶後來者有所取法焉昔沈約敘宋州郡志曰地理參差其詳難舉實由名號驟易境土屢分或一郡

之前本古籍以訂小篆據遺經以破新說瓜分豆剖衢交徑錯於諸言說文者得失如監市履豨而況其肥瘠也生平精詣所萃在說文釋例一書標舉郵畧扶翼表襮之功視段桂爲偉穆每用夸於人曰貫山之於說文如亭林之於音韻後有作者補苴焉匡救焉可矣必無更能過之者也先生齒長於穆二十年而强顧拂飾之引以爲友久益親需次都門課授多暇竊請曰古人著書將使不知者知之則今人注書亦將使不讀者讀之桂書邇頗有大力者謀爲刊行工既匄矣以有所撓而罷段書多逞臆武斷不便初學曷更釐爲善本以詒世之治許學者乎先生諾之於是仍取資段桂及所著釋例剪枝存幹日課一紙始一終亥再期乃畢顏其前曰句讀以爲是初學之讀本云爾夫許君追原制作文字之初恉而說之解之宜乎學許君之學者亦必推本其所以如此說如此解而搦繹疏通之宋元人好訾說文今人好尊說文尊之者之愈於訾不待辯要其爲皮傅破碎之學則一何也說文經六朝人之竄寫唐明字科試人之割裂李陽冰諸人之變亂徐鼎臣合集書正副本羣臣家藏本之改定幾於百孔千瘡而時賢乃銖銖比附一似親炙淂其手定之本也者獨非惑歟句讀之纂也先生以七事相諮曰說文正文九千三百五十三今溢六十二文重文千一百六十三今溢百十三文嚴可鈞議刪重文未刪正文不知此蓋說文續添中字字林中字後人羼入也故刪正文之有據者一也一字兩見大徐率目在後者爲重出審部居定去留如否爲不之孳育二也前人引說文多附益於說文之外牝牡驪黃都所不計故或得其義而失其詞今卽詞以求其義

之所主三也許君說形說義說音皆歸一貫今人或自爲說如蒐人血所生因字從鬼也引者譌作地血或遂欲據改之則好奇而不顧其安四也許君所引經文字體句限多異今本固有譌誤增加而其爲古本者甚多今人或疵瑕之不潛心也五也說解有許君揔始者如后身僩愷諸字前無古人其實故訓固然援經義以表許君之識正前人之誤六也爾雅說文互爲表裏而景純作注乃適得爾雅誤本而曲爲之說如葑曰須從即釋草之須葑蓯葑須雙聲葑從曼韻短言之爲葑長言之爲須從雅文誤倒耳翰曰天雞即釋鳥之鶾天雞既屬羽翰之翰何緣更入釋蟲輸即曲禮之翰音鶾則字林所誤載今則本許義以正郭本郭說七也然非先正其句讀則或穮蔰不成句闕佚不可句凡讀者所深諱不言皆不讀者之話柄矣或問許書句讀古無知之者乎曰否禔安福也李善注難蜀父老引云安也璧瑞玉環也慧苑華嚴音義引云瑞圭范應元注老子引云瑞玉也寔礙不行也徐鍇祛妄篇引云礙也宙舟輿所極覆也爾雅釋詁疏引云舟輿所極也唐宋人蓋皆知之故但指引一句今人反疑爲挩佚而据增焉謬也

昆侖虛異同攷

古今之說昆侖者五于闐也肅州也大荒也青海也西藏岡底斯也于闐之說肇自漢武史記大宛列傳曰張騫使西域還爲天子言于寘之西水皆西流注西海其東則東流注鹽澤鹽澤潛行地下其南則河源出焉多玉石鹽澤去長安可五千里其後騫死漢使窮河源河源出于寘其山多玉石采來天子按古圖書名河所出山曰昆侖云按鹽澤卽漢書所云蒲昌海山海

經所云泑澤于闐東流之水爲今塔里木河東至哈喇沙爾城東南入於羅卜淖爾即鹽澤也水既入淖爾潛行地下又東南千五百餘里至青海巴顏哈喇山麓伏流始出騫所謂河源也武帝按古圖書名于寘山曰昆侖其山蜿蜒磅礴直抵衞藏古圖書之言本無差謬特不可遂以于寘山爲昆侖耳或者以昆侖出玉意惟于寘足以當之原武帝初意不過因騫言河源地多玉石故發使採玉產何地以決河源所在非以有玉無玉斷其是昆侖非昆侖也且此論朔自張騫非古圖書所有爾雅中

下二篇多後人附益見張揖廣雅序九府章曰西北方之美者有昆侖虛之璆琳琅玕焉此產玉之說始見於傳記者也淮南子因之采其文入墜形訓晉代僞允征因之曰火炎昆岡玉石俱焚並譬其辭於古經而昆侖產玉之說深入人心矣戰國策蘇秦爲齊上書說趙王曰今魯句注常山而守三百里通於燕之唐曲吾此代馬胡駒不東而昆山之玉不出也此三寶者又非王之有也然則趙亦有出玉之昆山在其境內但非牧民所及知耳夫山經所志有玉之山所在皆是何獨昆侖則據此以定昆侖者非也漢書地里志焞煌郡廣至縣有昆侖障金城郡臨羌縣西北塞外有弱水昆侖山祠此肅州昆侖之說也按志所謂祠蓋如今嶽廟曰障障隔也山之小者初不以當河出之山東漢延光中焞煌太守張璫上書請以酒泉屬國吏士二千餘人集昆侖塞擊呼延王李賢卽引前志之昆侖障證之張守節史記正義云肅州卽小昆侖非河源出者皆不迷謬而畢氏沅郝氏懿行用以說山海經之昆侖夫山經方位錯互至不足據乃引班志證成之是以不狂爲狂也且經明云河水出焉如畢郝所說則是昆侖反居積石上游西北千餘里矣況肅州亦安有熊熊魄魄方八百里高萬仞如是大山

也哉後魏昭成帝時馬岌上言酒泉南山卽昆侖之體删丹西河名曰弱水禹貢昆侖在臨羌之西卽此明矣按岌此論本康成書注夫體之云者由本而枝由枝而幹脈絡通貫之謂也如太行八陘隨地異名均謂之太行云爾今攷岡底斯脈分二支一支直東趨爲張騫所稱南山一支過和闐西北趨環二千里統名蔥領蔥領又東趨爲天山亙回疆北至巴里坤而止以其與昆侖同體故卽假昆侖之名名酒泉南山特用以證禹貢則舛知者酒泉郡乃漢武所置若昆侖主山實在此郡豈有舍其域中別指于寘者哉則所謂昆侖在肅州者不足辨也漢書律厤志曰黃帝使泠綸自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷水經注引外國圖云從大晉國正西七萬里得昆侖之虛此大荒昆侖之說也按張華博物志曰張騫度西海至大秦國西海之濱有小昆侖殆卽班鄰之所謂昆侖矣然曰小昆侖則別乎大昆侖而言也華雖未實指大昆侖之方要亦不以此當河出之山爾雅曰三成爲昆侖邱善長曰東海方丈亦有昆侖之稱海外尤多大山名曰昆侖何不可者而脈水尋源自有主名後人求其山不得乃推而遠之大荒之外此又不足深辨者也萬季野胡東樵引大荒經水經證爲海外之昆侖河源紀略已詳辨之茲不及杜君卿云吐蕃自云昆侖山在其國中西南河之所出也夫唐代吐蕃之境北際松涼南及劒茂地方萬有餘里彼謂昆侖在其國西南原非妄語而君卿據之以說昆侖則誤何者君卿所據者命使往來之吐谷渾也是卽劉元鼎紫山之說耳唐書吐蕃傳曰河之上流由洪濟梁西南行二千里水益狹其南三百里三山中高而四下曰紫山古所謂昆侖者也彼曰悶磨黎山按洪濟梁在今河州之西北唐積石軍地也

紫山今庫爾坤山巴顏哈喇山阿克塔沁山巴爾布哈山三山並峙總名庫爾坤山　元鼎特窮
極青海之境而止元人近指大雪山爲昆侖則更在紫山東南
千餘里矣大雪山番名亦耳麻不莫喇今名阿木柰　夫以昆侖
焉今羅布淖爾之水實溢出於青海之境河既更有上源則昆
侖必不在青海明甚而齊氏水道提綱顧依違其辭是不達也
水經注引釋氏西域記括地志通典通攷皆從此轉引曰阿耨達大山其上
有大淵水宮殿樓觀甚大焉卽昆侖山也阿耨達山卽今西藏
之岡底斯山在後藏達克喇城東北三百餘里直青海西南五
千五百餘里其山四支北出者曰僧格喀巴布山與和闐之尼
莽依山南北聯岡尼莽依水經注所謂仇摩置也黃河初源實

出於此綜而論之漢武名于闐山爲昆侖已確知昆侖之在西
南吐蕃自言昆侖在其國西南已確知昆侖在今衞藏而藏地
自古不隸版圖漢唐命使無至其域者故沈霾湮鬱以至今耳
康熙閒龕定西藏聖祖仁皇帝諭謂岡底斯爲眾山水之根於
是地志家轉相鉤攷昆侖眞山始軒露於世太史公譏張騫等
烏覩所謂昆侖洵哉其未之覩也詳見徐氏西域水道記或曰古稱昆侖
皆主西北故溝洫志載齊人延年之言曰河出昆侖經中國注
勃海是其地勢西北高而東南下也云云今岡底斯遠在西南
得無與古說戾歟曰禹貢敘昆侖而不言爲河所自出禹本紀
言河出昆侖而不詳其山在何方延年上書在漢武末年大約
爲西北之說者皆既窮河源之後之論也爾雅山海經淮南子說文解字水經彼
見武帝指于闐山爲昆侖于寘在西域南西域在中國西北故

紛紛云爾也然古說昆侖在西南者其徵亦有二一徵之史記封禪書書曰濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖明堂圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水圜宮牆爲複道上有樓從西南入命曰昆侖天子從之入以拜祀上帝焉陸賈稱黃帝巡遊四海登昆侖山起宮室於其上夫惟實至昆侖圭方定位故明堂西南之門命曰昆侖也黃帝正名百物必不誣矣一徵之穆天子傳傳曰傳中地里爲妄人所亂故詳說之戊寅天子西征驁行至於陽紆之山河伯無夷之所都居是謂河宗氏河宗柏天逆天子燕然之山癸丑大朝於燕然之山河水之阿陽紆者周禮職方氏冀州藪曰近北或據爾雅郭注謂在右扶風汧縣及淮南高注謂地近華陰在今陝州闋鄉縣者非也何以明之以下文河宗及燕然之山揆之史記趙世家正義曰河宗在龍門之上流嵐勝二州之地唐嵐州今嵐縣地唐勝州今鄂爾多斯右翼後旗黃河南流處也燕然之山卽班固爲竇憲刻石勒功之山寰宇記曰在振武軍金河縣近磧金河故城在今歸化城南水經注於傳文前後糟不加察河水開端卽引此傳以證河水所出之陽紆陵門山而斥高注之非僞矣且卽其所引淮南子禹治洪水具禱陽紆之文證之具禱乃治水之始事禹治水始冀州書曰既載壺口壺口龍門上口在今吉州西南陽紆龍門界殆毗連故周禮以爲冀州藪也蓋循河而北出塞及大漠之磧矣己未大朝於黃之山柏天乃乘渠黃之乘爲天子先以極西土乙丑西濟河爰有溫谷樂都河宗氏之所游居丙寅用申八駿之乘以飲於枝洿之中積石之南河乙丑上距己未七日濟河越河關而南也黃山山海經郭注曰始平槐里縣有黃山槐里今西安府興平縣也溫谷樂都疑卽西羌傳之大小榆谷枝洿之中疑卽唐書所謂黃河九曲之地楊炬奏請爲金城公主湯沐之所也地在今西寧府西南塞外則由今西安出河州渡河而西南征矣丁巳西南升缺省改其文曰西行遂宿昆侖之阿大謬之所主居或引此傳證于闐昆侖之說於此句刊去南字戊午遂宿於昆侖之阿赤水之陽辛酉升昆侖之邱以觀黃帝之宮而封豐隆之葬計自乙丑濟河至戊午始宿昆侖之阿凡五十四日此五十四日之中高策八駿日

行百里已不下五千餘里略以由興平至積石南河七日程準之或者穆王當日眞至今之衛藏故水經注於引釋氏西域記阿耨達大山下復引此傳證之曰卽阿耨達宮也要之積石已在西南更由積石而西南行傳又曰自河首襄山以西南至于春山珠澤昆侖之邱則傳所謂昆侖者必非肅州青海和闐亦無緣遂抵大荒之外章章矣胡東樵疑昆侖有二一在西南爲黃河之所出一在西北爲弱水之所環不知弱水之所環者卽班志所稱昆侖山祠馬岌所稱酒泉南山也二而一者也又按禹貢以昆侖與析支渠搜並舉古析支地在今青海和碩特前頭旗南左翼中旗土爾扈特南前旗及察漢諾們罕喇嘛游牧處渠搜在今蘭州北長城外河套地準以禹貢涼州之域渠搜在涼州西北析支在涼州西南昆侖又在析支西南在禹貢統爲西戎矣則康成謂禹貢昆侖非河所出者又非也夫使禹時昆侖之名已多歧互豈應於河源大山反昧標識哉

俄羅斯事補輯

俄羅斯地瀕北海於古無述蓋有內外旗蒙古限之無由與中國通內旗者科爾沁等四十九旗札薩克王公是也外旗者喀爾喀七旗札薩克王公是也外旗居內旗之外俄羅斯又居外旗之外其地東西北三面距海東西廣南北狹自東而西黑龍江庫倫烏里雅蘇台科布多四屬八十二卡倫又科布多屬極西卡倫曰和尼邁拉呼由此渡額爾齊斯河至輝邁拉呼一帶卡倫均與俄羅斯連界其國法夫死傳妻母死傳子國主及部長皆然女曰哈屯汗男曰察罕汗哈屯華言夫人也察罕華言白也乾隆五十八年大西洋英咭唎國王遣使朝貢畢尙書松

筠奉命送至海上其正貢使曰瑪噶爾尼駐牧俄羅斯久松筠訪之曰現在之哈屯汗本西洋女前哈屯汗之外孫女也其表兄襲位娶爲妻生一子汗死子幼遂代立所生子今已三十餘後將傳之於子又死卽傳子婦舊俗如此（俞君曰嘉慶十年今汗遣使來至邊議禮今汗者始以男汗治矣）其國都曰莫斯克瓦有理事公廨曰薩那忒如直哈屯汗在位遇事卽由薩那忒申文達理藩院轉奏其辦事大頭目曰包費窩特守邊大頭目曰固畢納托爾管兵頭目曰咭那喇爾其薩那忒公廨辦事大頭目曰薩那托爾曰雅固畢咭那喇爾曰瑪約爾曰哩咭斯塔喇托爾頭目多西洋人其服食房舍亦與西洋不異其俗不甚事種植近國都地氣候頗和而水多田少惟魚是食魚有毒大黃能解之特派頭目專司收買散給屬下官賣濟眾舊與西洋及青海等處通市其與中國通

市之所曰恰克圖距莫斯克瓦西北數千里爲土謝圖汗車臣汗札薩克圖汗三音諾顏四部卡倫適中之區（迤東二十八卡倫土謝車臣兩部設迤西十九卡倫札薩克三音部設）商民於此建立木城俄羅斯亦於對面建設市圈萬貨雲屯居然一都會矣欽差大臣駐劄庫倫以控制之治土謝圖汗部庫倫者蒙古語城圈也地有喇嘛木柵如城故名距恰克圖八百里有奇庫倫南十餘里有山曰汗山緜亙高聳艸樹如畫山北有河曰圖拉源出庫倫東北冐特衣山曲折流二千餘里北入色楞格河由恰克圖西側入俄羅斯拜噶勒淖爾復東南流至黑龍江入東海恰克圖迤東車臣汗部屬十四卡倫沙甸平坦迤西多山林木蓊鬱往來以色楞格河爲津要連岡而東迤南至哀圖達壩罕其間俠溝叢樹阨隘天成足資防禦其附屬回部四曰布哩雅特曰哈哩雅特曰哈木尼

罕曰素瑪爾皆奉黃教俄羅斯恐其內附每卡設本國數人羈絆之其北鄰曰空喀爾（俞君曰乃其西南屬國）亦回種也相傳空喀爾國最大以銅爲城東西門距若干程非也空喀爾居海島中恃水爲險自以爲有銅城之固猶華言金城云爾其禮節以脫帽去裘爲至敬頭目人謁其汗則用之輸誠極服則以指扣眉如中國之投拜矣其性樸弱知信睦初見中國人恐爲笑故示倨大應答模棱及我駐劄大臣開布誠意而夷情懽帖矣康熙二十七年喀爾喀全部內附二十九年黑龍江忽稱有羅刹犯界（索倫土語呼俄羅斯曰羅刹非美名也義見俞集）聖祖仁皇帝命副都統薩布素率兵進勦奪其雅克薩城羅刹遁嗣乃屢肆憂擾守邊大臣移檄詰之皆不報會有附近俄羅斯之西洋霍蘭國朝貢入京兵部欽奉諭旨以俄羅斯哈屯汗係婦人巢穴距邊地遠其如何搆衅必不知情屢發檄諭必其守邊頭目畏罪阻隔繕敕書交霍蘭使臣帶回轉達俄羅斯得書回奏羅刹犯界事哈屯汗絕不知奉到敕書嚴飭邊界永不滋事復申請遣人進京學習國書俟通曉文理換回遇事以清文兼俄羅斯及西洋字馳奏可免舛誤聖祖允其請爲特開俄羅斯教習館其後在京學習之人迭次更換在京在途照料官員理藩院均派家道殷碩者隨時酌需賞賚周其困乏此俄羅斯所以感恩知義永遠向化也世宗憲皇帝登極因其地毗連喀爾喀應與定界以杜爭端而於在邊貿易者約束亦便雍正五年欽派尚書大臣察畢那特古忒圖麗琛三人前往勘定設卡倫五十九所極東十二卡倫就近屬黑龍江將軍統轄輪派索倫兵戍守迤西卡倫四十七所以喀爾四部屬下下蒙古按其游牧遠近每卡設章京一員率兵攜

眷戍守俄羅斯於對面一體安設兩界適中隙地蒙古語曰薩布薩布處所皆立鄂博鄂博者華言石堆也閒遇叢林鄂博難立即削大樹刊識時庫倫尚未派駐防大臣凡此卡倫總令喀爾喀王丹津多爾濟統轄並議定條規互相偷盜者事主量報跡緝審明罰賠治罪不獲即令不能嚴緝之卡倫追賠彼此貿易兩無權稅自此沿邊人眾咸知約束矣先是民夷交易無定所畺界既正相度得恰克圖地設立市集派理藩院司員三年一換駐劄總理此開關通市之始也喀爾喀丹王薨其孫宰桑多爾濟嗣先職整頓卡倫益完善繼以夷務繁乾隆二十七年欽差大臣同桑王協辦此庫倫駐劄之始也二十九年因附近卡倫互有遺失馬匹數逾千而俄羅斯又輒捏報奉旨閉恰克圖俄羅斯懼三十三年懇請開關欽差庫倫大臣慶桂同喀喇沁貝子湖圖靈阿會議章程合詞以恭順緣由入奏恩准通市如舊四十四年恰克圖有應會審夷犯延宕逾期庫倫大臣索林立命閉關奏請罷市得嚴旨申飭改派尚書博濟清阿馳傳同土謝圖汗徹登多爾濟悉心察辦俄羅斯悔罪重懲夷犯四十五年奉旨准其仍前市易四十九年有庫倫商民赴烏梁海游牧貿易路經布哩雅特被劫駐劄大臣勒保偵知盜首檄行額爾口城固畢納托爾拉木巴捕盜會審拉木巴既緝獲首犯遣其咭那哪爾送赴恰克圖並例罰貨物加倍呈繳勒保等方擬明法示眾咭那喇爾妄意案已完結擅取犯鞭責鉗耳鼻發遣勒保檄詢拉木巴仍以結案為辭奉旨行文薩那忒索之並治固畢納托爾等罪薩那忒覬事速了蒙飾如前高宗純皇帝震怒切責之旋撤恰克圖市俄羅斯益懼將償事乞拉木巴調

回別派頭目駐防募緝遺犯訖不獲申文額卹遵旨斥駁五十四年有衛勒千巡兵齊巴克等出卡緝賊遇哈哩雅特打牲數人我兵盤詰哈哩雅特恐被捕遽發銃齊巴克傷斃駐劄大臣松筠飛檄索賊至五十五年春其新派固畢納托爾邑勒裴特搜獲正犯二從犯一先後縛送聲請前犯已無蹤跡懇收現獲之犯示眾辦理並結舊案於時又有薩麻林喇嘛詐書事詳見俞集薩那忒具實稟覆薩麻林伏法五十六年奉旨訂期會議仍前通市時閉關久夷民惆怅閭檄令會議色勒裴特由額爾口以馬駕飛車馳來聽命松筠等宣敷威德推誠曉誡色勒裴特頻以指叩眉曰大皇帝是天大皇帝是天議定開關通市如初俄羅斯永遵條教邊竟綏和

附錄

先生性豪放明銳才名藉甚應京兆試誤犯場規負氣不少屈遂被斥自此謝絕舉業一意著書祁文端督學江蘇延入幕阮文達時家居見所著謂二百年無此作以碩儒稱之一時名士如俞理初何子貞王菉友陳頌南何願船皆與訂交推為祭酒

山西通志

靈石楊郎中尚文刻連筠簃叢書禮延先生庀其事復刻韻補元朝祕史西游記徐星伯唐兩京城坊攷沈子惇文粟湖北金石詩俞理初癸巳存稾又嘗自刻其祖希音堂集附輯祖事甚詳慎程鴻詔撰張先生小傳

青陽吳履敬及弟式訓皆少孤鞠於舅馮愛古修學先生資給之使從學先生卒馮子方夜飲聞信覆其奠兩吳尤悲同上

先生以顧亭林入都曾寓慈仁寺因與何子貞醵金建祠寺中

及先生歿同人爲位從祀焉又祀晉陽書院之三立閣及平定之崇賢堂山西通志

祁觀齋曰石州議論穿穴今昔鎔冶四庫百氏靡舉泉涌座客率撟舌不得語海內名儒咸想望風采躡屣納剌載酒問奇者幾無虛日顧石州不自撓屈有以所著書或詩古文辭進者無問其人位望有不可於意卽指疵類口齦齦辨折角陷堅不遺餘力以是慕名而來者或稍稍引去然其於學深博無涯岸遇奇士雖素出己下輒折節推之祁寯藻撰序

何願船曰旌德呂文節公推先生爲直諒多聞之友且爲余言石州掣經似賈長頭攷史似劉子玄談地理似酈善長王伯厚論治體似陸敬輿白居易行誼卓絕文詞瑰偉則似蕭穎士徐仲車此非阿其所好天下之公言也何秋濤撰序

月齋交游

祁先生寯藻別見鶴皋學案

苗先生夔別見鶴皋學案

俞先生正燮別爲理初學案

徐先生松別爲星伯學案

程先生恩澤別爲春海學案

陳先生慶鏞別見春海學案

龔先生自珍別爲定盦學案

魏先生源別爲古微學案

沈先生垚別爲敦三學案

何先生紹基別見湘鄉學案

黃先生彭年別爲陶樓學案

何先生秋濤

何秋濤字願船光澤人道光甲辰進士授刑部主事少負異稟過目成誦通籍後李侍郎嘉端巡撫安徽奏辟自隨比還京師益留心經世之務以俄羅斯地居北徼與我朝邊卡切近而未有專書以資考鏡著北徼彙編六卷繼加詳訂本欽定之書及正史爲據旁采近人纂輯自漢晉隋唐迄明又自國朝康熙乾隆迄於道光代爲之圖並綴論說增衍爲八十卷咸豐八年陳尚書孚恩疏薦先生時方居憂在籍命先將所纂書籍呈進九年服闋入京文宗覽所著北徼彙編稱其於制度沿革山川形勢考據詳明足徵學有根柢因賜名朔方備乘召見後復命賦讀書破萬卷下筆如有神詩二章晉官員外郎懋勤殿行走旋復以憂去官同治元年卒年三十九所著王會篇箋釋三卷以王氏補注爲本并取諸家於訓詁地理考證鉤析覽者咸服其精博又有篆隸源流一鐙精舍甲部稾刑部奉敕撰律例根源創稾多出其手定 參史傳 黃彭年撰墓表 朔方備乘

考訂俄羅斯事輯敘

俄羅斯事輯係俞正燮著正燮於嘉慶十年至京師時聞俄羅斯有遣使來之事因徵故實爲此篇後來諸家記北徼事者多援引之然蒐采既博不免抵牾又好以己意傅會古事如謂俄羅斯即古羅刹尙天主教欲殺佛佛遇惡物奇怪輒以羅刹名之此類皆無事實又恰克圖互市嘗因事罷西域聞見錄以爲因土爾扈特歸順之故固屬譌傳正燮則云因俄羅斯納我叛人舍楞之故亦出臆度今隨事訂正仍錄其原文以備考覈云

考訂海國圖志敘

海國圖志係魏源著或謂講地理者於中國古今郡縣猶多未能確指況外夷乎不知宇內之事無非以漸而開其始莫不荒渺必有人焉留心採訪隨時紀載積久研核可以得其梗概歷代正史必有四裔列傳往往記商賈之言述傳聞之說職是故也歐羅巴人舊撰有四洲志道光年間廣東譯出經魏源蒐采羣籍勒爲圖志於岸國島國各情形條分縷析便於檢閱但卷帙既繁不免有疏舛之處要當分別觀之其北洋俄羅斯志內裒輯之俄羅斯國總記西域聞見錄諸書茲編俱已分見各卷故不複錄惟於他書未載之事類集於此仍加考訂以期覈實云

考訂元代西北疆域考敘

元代西北疆域考係魏源著源治海國圖志牽涉元史輒苦迷津爰取元祕史蒙古源流及邱處機西游記劉郁西使記諸書參以列代西域傳記及圖理琛所著之異域錄俎鼎稽旁證側出遂作是考按自古禹跡所及九州之地東南至於海西北限流沙其西北二海未隸版圖說者多茫昧之詞其能西至於西海北至於北海咸建藩封設官吏者惟有元一代故元代疆域之廣爲亙古所未有其北方疆域實包舉今俄羅斯國全境亦爲從來方志所未詳歐羅巴人航海東來侈陳五大洲之恢廓然於莫哥斯未亞及韃而靼之地究不能詳其顛末他可知矣源殫力研求以地域水道疏通證明遂使往迹瞭如指掌洵有功於元史者也惜其中尚有考訂未覈之處蓋千慮之一失今備錄而補正之

辨正瀛環志略敘

前任福建巡撫徐繼畬刻有瀛環志略一書乃據米利堅人雅裨理所繪地圖加以譯解敘次國土民風頗爲明晰稱瀛環志略者戰國時騶衍所論中國之外更有大九州有大瀛海環之故以是命名也其中敘俄羅斯事文盈一卷考證羣書尚多抵牾之處蓋西人言歐羅巴事則詳言中國事則略又俄羅斯自明中葉以前尚不與西洋諸國往來是以利瑪竇艾儒略南懷仁之徒摹繪五大洲圖說於俄羅斯境山川地名多未詳載（如南懷仁坤輿圖誤以裏海即爲鹹海又繪黑龍江長五六十度致色楞格河諸水入北海者皆無以容之是其於俄羅斯境疆域未能確覈也雅裨理所云較昔人已屬詳贍而舛誤多端瑕瑜互見職是故也茲故錄其原文加以辨正庶幾去瑕存瑜足備考覈云爾

文集

周易爻辰申鄭義

易之取象於互卦消息者鄭與諸家同至以爻辰爲說則康成之所獨元和惠氏嘉定錢氏武進張氏皆有纂述以明其義例溯其源流高郵王氏江都焦氏獨起而攻之抉剔垢瘢摧堅陷銳比於箴膏肓發墨守可謂辯矣竊意易涵萬象不可執一爻辰之濬於古必有所受推之鐘律攷之次舍往往相協則鄭之立義不可誣也特其書殘闕徒見於諸家所援引或不免有迂曲穿鑿之處諸儒攻之誠中其短然自輔嗣易行鄭學久已微絕蒐采者存古誼於千百夏鼎商彝固不以剝泐譌闕見棄矣因補苴罅漏設爲問答以窮二家之辨要知於易之正義非徒申鄭亦竊效筌蹄云爾

難者曰漢儒推求卦象皆與說卦相表裏而康成則又以爻辰說之陽爻之初二三四五上值辰之子寅辰午申戌陰爻之初二三四五上值辰之未酉亥丑卯巳而以十二辰之物象十二次之星象配之舍卦而論爻已與說卦之言乾爲坤爲者異矣申鄭義曰說卦取象固以卦言而繫辭明言六爻相雜唯其時物又云雜物撰德辨是與非則非其中爻不備又云二多譽四多懼三多凶五多功是爻又各有其象也道有變動故曰爻爻有等故曰物斯爻之值辰所由仿也明堂月令義起邃古則十二辰之物象不可廢仰觀天文實始庖羲則十二次之星象無可疑矣

難者曰漢書律厤志十一月乾之初九故黃鐘爲天統六月坤之初六故林鐘爲地統正月乾之九二今本二誤作三故太簇爲人統而周官大師鄭注周語景注皆祖述之此爻辰之所自出也案律呂以陰陽相間而乾坤之爻則六位相連斷無相間主月之理黃鐘下生林鐘三分損一也林鐘上生大呂三分益一也而乾之初九不能下生坤之初六坤之初六不能上生乾之九二然則律爻次序絕不相同以爻配律斯不通之論矣

申鄭義曰乾初九配建子月九二配建寅月九三配建辰月九四配建午月九五配建申月上九配建戌月坤初六配建未月六二配建酉月六三配建亥月六四配建丑月六五配建卯月上六配建巳月此皆古訓相承合天地自然之數故鄭於易注言之於周禮注又言之陸績何妥並同此義至於律之爲制黃鐘九寸合陽九之數林鐘六寸合陰六之數故國語伶州鳩論律自黃鐘而下二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰

無射正以協於乾之六爻也是爻律相配自周已著豈得以班志爲爻辰之始乎且易言九六義取變化故初九爻變則爲初六相開之序出於自然與律呂之三分損益隔八相生事雖異而理則同互證即明無煩疑惑

難者曰十二辟卦各主一月爻辰則每爻各主一月而其說每多抵牾如乾主建巳之月者也而爻辰則初九值子九二值寅九三值辰九四值午九五值申上九值戌皆非建巳之月坤主建亥之月者也而爻辰則六三值亥而初六則值未六二則值酉六四則值丑六五則值卯上六則值巳皆非建亥之月臨二陽在下建丑之月也而爻辰則九二值寅六四始值丑姤一陰在下建午之月也而爻辰則初六值未九四始值午爻與卦不相背而馳乎

申鄭義曰十二辟卦與爻辰各爲一事亦兩不相妨卦有卦之義爻又有爻之義所謂事各有當者也攷說卦以兌爲正秋而乾爲西北之卦則乾在秋居戌亥之際可知故易緯以戌亥爲天門即本說卦爲言也然以十二辟卦言之則乾爻主建巳之月豈得信其一而廢其一乎明乎此則爻與卦背馳之疑可釋然矣

難者曰十二卦分主一月易之例也故經有至於八月之文若每一爻分主一月則易無此例今爻辰以乾六爻主奇數月坤六爻主偶數月乾初九值子一陽始生猶有說也坤初六值未則在二陰浸長之月不乖於建始之義乎

申鄭義曰十二卦消息所異者一爻耳然則辟卦亦是以爻主月則爻辰何不可以爻主月乎且卦爻之例雖殊皆主扶陽抑

陰者也故乾爻自午至戌皆陽居陽位所以制陰之方盛坤爻自未至亥皆各退其位所以示陰之避陽此與姤復消息之旨殊途同歸也不得以建始之義爲疑

難者曰卦之值月各有其序應時候氣厥度罔愆今卦爻之陰陽相間者如屯則初九值子六二遂值西蒙則初六值未九二遂值寅推之他卦無不皆然亂次奪倫莫此爲甚豈經義之所有乎

申鄭義曰寒暑相推則爲歲剛柔交錯則爲文子丑寅卯之迭更亦何異九六七八之互易彼講互卦者或二爲坎而三爲離論旁通者或爻取乾而象取坤說者不以爲異蓋變動不居易理固然也是則子西比肩未寅接跡何傷於屯蒙哉

難者曰鄭述爻辰多陳天象如未宮之天廚丑宮之天弁史記天官書漢書天文志皆不載是西漢時尚未有此星況易作於殷周之際安得所謂天廚天弁者而比象之乎

申鄭義曰按班志言凡天文在圖籍昭昭可知者經星常宿中外官凡百一十八名積數七百八十三星皆有州國官宮物類之象是西漢天官本有定數可稽今以其數攷之天官書不盡合也且遷書於二十八舍闕東壁班氏沿譌亦未增入豈得因其偶闕遂謂西漢時無東壁乎天弁在南斗之次正與東壁相近安知非簡編斷爛偶爾脫去以天弁例推則天廚偶闕亦不足爲怪史遷明言皋唐甘石因時務論其書傳故其占驗凌雜米鹽然則古之言天者說本繁雜天官書剟取或有遺漏不得執以相繩又按隋書天文志云後漢張衡爲太史令鑄渾天儀總序經星謂之靈憲其大略曰中外之官常明者百有二十可

名者三百二十爲星二千五百微星之數萬有一千五百二十
衡所鑄之圖遭亂堙滅星官名數今亦不存三國時吳太史令
陳卓始列甘石巫咸三家星官著於圖錄總二百八十三官一
千四百六十五星高祖平陳得善天官者周墳幷宋氏渾儀之
器乃令參校官私舊圖刊其大小正彼疏密依準三家星位以
爲蓋圖自此太史觀星始能識天官由此論之東漢張衡所作
星圖三國時已無傳本後來之圖乃陳卓所裒集官名星數皆
少於東漢之時蓋僅得其略而已鄭君生張衡之後處東京方
盛圖籍未湮之際其言天象信而有徵今日正可據康成所言
補遷書之闕豈得轉因遷書之漏而議康成之非哉又甘石二
家之書不見於藝文志然遷固皆引以爲說蓋星經存於太史
不在祕書亦猶漢律令藝文不載不得疑西漢無律令也

難者曰鄭既以爻值辰則訓詁當有定式而康成取義頗多迂
曲如九二爻辰當值寅而困九二困于酒食注云二據初辰在
未未上值天廚酒食象則舍本爻之寅而言初爻之未未值天
廚何不繫於值未之初六而繫於值寅之九二乎
申鄭義曰困之爲卦取於剛揜言有揜之者故困也受困者值
寅之九二而困之者則值未之初六故天廚取象於未而辭繫
於九二此正合乎卦義也朱紱方來鄭義亦以四爻辰在午時
離氣赤爲朱是亦不繫於四而繫於二以爻辭稱方來則非本
爻也其例一也困六三困於石據於蒺藜虞仲翔易注以三在
艮山下故困於石則石指四又云坎爲蒺藜二變艮手據坎故
據蒺藜則蒺藜指二皆取象於他爻豈得概目爲迂曲乎
難者曰既以爻辰取星象矣當言本宮不當及於他宮鄭說則

又不然九三爻當值辰者也而於離九三鼓缶而歌注云艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶則舍辰宮之星而言丑宮之星丑者六四所值之辰豈九三所值乎艮主立春所值者寅也何不取象於寅而取於所近之丑乎

申鄭義曰鄭意九三言鼓缶近取諸身則艮爲手故舉艮爻爲言缶之星象不取於寅宮而取於丑宮者以缶是所鼓之物不得就本身取象故求之於所近之宮也此順經文以爲義不以辰宮涸艮爻之象正鄭之善於說經也

難者曰坎六四尊酒簋貳用缶注云爻在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星似簋建星上有弁星弁星形又如缶爻辰既值斗何不遂取斗象而取於斗所酌之尊又不直取建星弁星而取建星弁星所似之簋與缶不亦迂回而難通乎

申鄭義曰詩云維北有斗不可以挹酒漿亦以斗爲酌酒之具然但言斗則尊酒之義不見言尊酒則象之取於斗可知也星本無名自人命之故見牽牛則詠服箱見織女則詠七襄易之見建星而言簋見弁星而言缶亦因物起義不爲典要者也易無達占猶之詩無達詁可比類而通矣

難者曰坎上六繫用徽纆注云爻辰在巳巳爲蛇蛇蟠屈似徽纆也爻辰既在巳而爲蛇何不遂取蛇象而取蛇所似之徽纆乎爻各值辰辰各有禽所謂十二肖也豈亦將象其禽之所似以爲爻乎展轉牽合徒見糾紛耳

申鄭義曰十二禽之說詳於蔡邕月令王充論衡謂之生肖者其取象本以形似也故篆文巳似蛇亥似豕自蒼頡以來無異言巳之方位與巽同巽爲風有扶搖旋轉之象又爲木有曲直

之象由風與木推之則爲繩徽繩徽卽繩之類然則蛇之蟠屈其形無殊於風之旋轉木之曲直已與巽同位其必取諸此矣鄭第言巳者舉巳以該巽也非强爲牽合也

難者曰諸家論易未有主爻辰者惟鄭以此爲家法今疏通證明羣疑頓釋然則爻辰之義果足以盡易之蘊乎

申鄭義曰爻辰者易之一象而非易之全義也康成之論爻辰亦隨事取象而非以注釋全經也近儒裒集鄭注十得四五而爻辰之論不過數條如鄭兩解缶字皆引弁星似缶而比初六有孚盈缶注則但云爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器而已又鄭解坎之簋貳引建星爲象而損二簋可用享注則但云四巽爻也巽爲木五離爻也離爲日日體圜木器而圜簋象而已是則有汲井之象卽可以言缶非必待弁星以爲缶也有木器而圜之象卽可以言簋非必待建星以爲簋也此皆鄭已取象於爻辰者而爻辰尚不必泥況鄭未取爻辰之象者又豈得概求諸爻辰乎是知高密論易理象兼該其言爻辰也譬之納甲卦氣不可盡廢而亦不可專用在善學者擇取之耳然則攻爻辰之說以爲無與於經者固未免於矯枉過正而執爻辰之說欲强經義以從爻辰者亦皮傅之學豈眞知康成者哉

周貢鄭氏略例

敍曰鄭氏尚書注今無傳本國初胡東樵氏作禹貢錐指謂鄭注閒見義疏及他籍三江一條足爲祕寶自是說經家始知重之乾隆以來王西莊氏江艮庭氏孫淵如氏爲尚書今古文之學咸以鄭注爲主雖互有得失而於禹貢則未能專明其誼余

既治禹貢學因徧觀而詳攷之知鄭之言地理得者有三諸家述鄭而失者亦有三博綜圖籍詳稽沿革援東京之簡策訂遼古之遺聞可以上綴班志旁證桑經鄭之長一也沱潛證以爾雅降水不在安平雖精密如孟堅猶必攷正其失不爲苟同鄭之長二也攷東原覈九江讀和爲桓質是爲氏其所不知不事傅會證實志疑可爲後法鄭之長三也他如政令禮制訓詁名物與諸經箋注可以互證又不待言諸家掇拾成書務尊師說然王則偏執已見愜詆羣儒質諸鄭義轉多乖繆江則鮮所發明孫則簡略已甚其於地理咸無裨焉因惜鄭學未明經恉有舛輒不自揣爲作略例一卷求其會歸析其疑滯庶以旁推曲通拾遺補佚存此一家之言

攷夕髇若黃

乾九三夕髇若厲說文兩引皆不同骨部髇下云骨開黃汁也从骨易聲易曰夕惕若厲秋濤案惕當作髇此蓋言孟氏易惕爲髇所以明假借也厲亦當依黃下所引作黃轉寫者或依今本周易改之大徐見惕字與髇無涉則沾讀若字於易曰上遂令古字湮沈幸郭忠恕汗簡夏竦古文四聲韻皆云髇出古周易尚可訂今本說文之譌小徐繫傳無讀若字此楚金之勝於鼎臣也夕部黃下云敬惕也从夕寅聲易曰夕惕若黃惕仍當作髇黃爲寅敬之寅今皆借用寅字而黃之本義轉晦矣凡說文所偁易孟氏乃古文也當時通行之本或以今字改故書是以漢人引夕惕若厲無作夕髇若黃者職是故也漢時箋注家惟鄭君改讀正字而仍存故書自鄭易既亡此經古字遂不可攷如說文所載僅百中一二耳段氏又欲改從今本而議惠定

字從貴爲非其亦過矣

君子機義

屯六三君子幾不如舍往吝釋文云幾鄭作機云弩牙也從來不解此爻何以取象弩牙且鄭注不傳不知其義云何秋濤案六三爻辰在亥宿直奎奎爲武庫故取弩牙之象繫辭言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也鄭注樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱見左傳及禮記正義以彼注類推則知君子機云者謂君子於將往未往之際審愼而後行如弩牙之不輕發也繫辭以樞機屬言行此專言機義則專主行蓋樞能開闔故喻言機惟迅發故喻行互證益明注內言語當作言行曲禮安定辭注引易曰言語者君子之樞機正義云彼爲言行鄭證經辭無取於行故變文爲語此疏能駁注甚善近儒臧氏鏞堂據注文語字遂云鄭本經文是言語今作言行爲失其眞小疋丁氏亦以爲然不知經文明著言出身加民行發邇見遠非可棄行字專解言也若屯六三爻義指行不指言而鄭注與繫辭同是則鄭本繫辭經文之言行不誤灼然可知矣好以他書改本書實近世校讐之通弊而此條尤有關於經義不可不辨

象敖孫父不格姦解

象敖舜弟名也見大戴禮記帝繫篇記云瞽叟產重華是爲帝舜及產象敖孔撝約氏曰象爲人傲狠因以爲號案孔說非是通考此篇上下文單名若鯀禹皆未嘗增字其二名者甚眾則知象敖本二字名自是書傳誤解耳孔又曰劉景升與袁譚書云昆弟之嫌未若重華之於象敖因此文也案東漢去古未遠劉說有所受之必不單據此文知經典中凡單稱象者皆省文爾猶化益單言益也克如克伐怨欲之克論語集解引馬注云克好勝人也諧如諧臣媚子之諧言象敖好勝於舜而媚惑父母曰以

殺舜爲事也以孝烝烝當幽句此句本漢讀以者舜以之也烝烝上進之意言舜以善事父母化象敖使同進於孝也又治也格姦雙聲字今轉爲扞格聲近而變又顚倒其文實一義也言舜能使象敖進於治而不扞格也孔子曰質直而好義察言而觀色慮以下人在邦必達在家必達說文曰達行不相遇也遇則扞格今俗呼相遇曰碰相碰俱音蒲送切此古之遺言達則不扞格爲天下者莫患乎不能化惡人而有扞格之憂今舜處倫理難處之地而能化之不憂扞格其於治天下裕如矣此四岳所以舉也帝曰我其試哉者試其果能不扞格否也案格姦二字皆在戴氏古轉語第一章扞說文大徐注侯旰切在戴氏轉語第四章第四章與第一章爲同類互轉禮記學記則扞格而不勝釋文曰扞格不入也注曰扞格堅不可入之貌案扞說文云忮也从手干聲是扞當从干讀干在戴轉語第一章是扞格本亦雙聲字也干从入一春秋傳曰入者內弗受也从入一者言不宜入也故干有不相入之義格之本義爲木長貌引申爲堅強學記疏解扞格如此再引申爲强扞史記索隱解嚴家無格虜字如此他格字解爲拒者尤多格謂相拒捍者見荀子議兵篇注相拒而殺曰格何注諸侯交格而戰者疏素問是謂內格注並云格拒也後漢書梁冀傳注引鮑宏璽經纂格見後漢書劉盆子傳注又公羊傳至五則格不得行謂之格五不得行與不相入同意也故曰扞格聲轉又爲閒介孟子山徑之蹊閒介然用之而成路趙注以介然爲句孫奭音義云閒張如字案閒介雙聲字也然字當屬下讀閒介亦即扞格之轉言山徑之塞而不得行者也故下云然用之而成路馬融長笛賦閒介無蹊李善注引孟子證之此蓋漢經師相承舊讀邵卿始以介然爲句善注从之非也朱子

始以介然屬下句人遂無知閒介之出孟子者矣（錢竹汀曰王伯厚謂閒介出長笛賦是數典而忘其祖也扞格與格姦之轉難知故史記五帝本紀亦以至字換格字夫舜之所以稱孝者爲能與頑嚚克諧者處而化無弗行也若第曰不至於姦則語意反不明了矣）

周禮故書今書讀如讀爲當爲之字攷

周禮用字最多奇古或謂其書出於劉歆嘗從揚子雲學作奇字故以之入經其說殊不然攷鄭氏康成作周禮注所稱故書今書最詳賈公彥疏云劉向未校以前書在山巖石室爲古文劉向攷校後爲今文鄭注周禮時蓋據今文而亦閒引故書以證明其義也然則中祕所藏子政所校古書炳然俱在非子駿所能私改甚明其故書之義有大異於今書者如太宰以九

貢致邦國之用三曰嬪貢注云故書嬪作賓鄭司農云賓貢皮帛之屬案後鄭以嬪貢爲絲枲謂絲枲爲婦人所作故從嬪不從賓凌人掌冰正歲十有二月令斬冰注云故書正爲政鄭司農云掌冰政主藏冰之政也杜子春讀掌冰爲主冰也政當爲正正謂夏正案正歲謂夏之建寅爲正十有二月建丑冰堅腹厚故可入山斬冰若歲字向下卽是周之十二月冰未厚故後鄭依子春立義讀正歲爲句也均人公旬用三日注云旬均也讀如營營原隰之營易坤爲均今書亦有作旬者案古旬勻二字多通用內則旬而見鄭讀均而見古文鈞作鉤說文徇字他書作徇故注引易爲證肆師之職凡國之大事治其禮儀注云故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀古者書儀但爲義今時所謂義爲誼此又周漢人用字之異鄭特附著之其有功於經文小

學良非淺尠然康成更有於古今書之外發疑正讀者或譏其好改經字不知古人治經必通其訓詁假借而後不以字妨經必依於古人治經必通其訓詁假借而後不以字妨經必依於方言聲類而後不以經妨字二者得而經始明故有三例焉曰讀如者擬其音也古無反語故爲比方之詞後世言某音某切者仿此曰讀爲者易其字也易之以音相近之字故爲變化之詞後世言某與某古字通用者仿此曰當爲者定爲聲之誤字之誤而改其字也爲救正之詞凡言讀爲者不以爲誤凡言當爲者直斥其誤後世言形聲之誤者仿此是故蜡氏之蜡讀如狙萍氏之萍讀如平輪人之眼讀如限鮑人之臞讀如渥由此可知古音之流變太宰之頒讀爲班脂人之胖讀爲版鍾師之祴讀爲陔壺涿氏之摔讀爲枯由此可知古字之通借至若獸

當爲獻盲當爲望畏當爲威豆當爲羞祝當爲注氣當爲穀龍當爲旄之屬則徑改其字而不以爲嫌漢儒經注雖驟闕

霆辨

霆之爲訓不一或以爲雷或以爲電而言雷者又分爲數解有徑以霆爲雷者易劉瓛注也（見一切經音義所引）有以爲雷之餘聲鈴鈴所以挺生萬物者許氏說文也有以爲迅雷卒如火之爆者即所謂霹靂此唐王砅素問注所言本蒼頡篇爲說者也（一切經音義引）蒼頡篇霆礚也霹靂即霹靂自漢晉以來爲文字及訓詁者多用蒼頡篇之說子虛賦星流霆擊東京賦若疾霆轉雷而激迅風郭璞薛綜注皆以霆爲霹靂史記正義以霆爲大雷漢書賈山傳注以爲震雷劉向傳注以爲雷之急者義並相同然許氏所傳當本孟子易訓不以爲疾雷而以爲雷之餘聲者蓋烈風迅雷非所以

生養萬物知易傳所云之震自取舒徐之意不可以俗解涸之也虞仲翔傳孟氏學其易注云雷震震長蓋義與許同雷震驚百里其聲大震餘聲鈴鈴其聲小故取象於長者震之反對也然長之爲震經無所見故王伯申尚書非之蜀才注繫辭則云震疑爲電孔穎達正義本震作電云鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨今參考衆說知易之震字本當訓爲電故別本作電左氏襄十四年傳畏之如雷震釋文震本亦作電即其證也穀梁隱九年傳云雷震也此必相承古訓莊子天運篇吾驚之以雷霆釋文霆電也繫辭以雷霆與風雨對文風雨既非一物雷霆豈得相涵惟訓震爲電則卦象文義均爲允愜矣然震爲電之類相似而稍有不同開元占經引京房之說言震最詳曰凡震者金餘氣也金者內鏡而外冥故無雲而震震或爲火

又曰震或如聚火者其起而從從此人君將衆之象也震或如交蛇光明者人君行明行直也又曰震或中天而見者或正赤下至地而復上者或東西南北皆有者或正直而長光明者或正黃澤者或瞬瞬暉暉者或霧而震者或天陰不雨但震者攷其所言震之形狀即今俗所謂禾閃者也每歲春夏之交種禾後即有此光至禾收時漸隱不見故名禾閃西洋人言北曉云北方空中常現之光其形如弓照曜外射漸升天頂向西而滅亦其類也以此推之易釋文所引京氏注震者雷之餘氣挺生萬物雷當是電字轉寫之誤京易多與孟易義異此亦一端禮記言風震流形庶物露生是震乃有形之物當以京說爲長董仲舒曰太平之世電不睹目宣示光曜而已（亦古經所引）震之光曜較電爲微故云電之餘氣此京君明之義較諸家尤爲詳備者

也若淮南兵略訓云疾雷不及塞耳疾霆不暇掩目蓋以霆爲電用穀梁之說近儒注爾雅者多疑疾雷爲霆霓句不當有霓字或以爲誤衍當刪臧玉林邵二雲郝蘭皐並云然或謂霓當爲電宋氏翔鳳說或謂霆爲雷餘聲電爲陰陽激耀皆疾雷時所有此洪氏頤煊說今案爾雅所釋皆異名如以霆電爲疾雷時所有則非異名且與全經體例不合如以爲電則疾雷之訓言霆已明加電反贅霆電連文又爲不詞是數說者人多疑之不知此文當作疾雷爲霆霆電今本脫去一霆字又誤電爲霓故起諸家之疑耳霆有雷電二訓爾雅並存其說猶釋鳥之鴝周燕燕鳧當以一燕字屬上讀一燕字屬下讀卽其例也明乎此則爾雅可讀而羣經古義渙然益明矣

附錄

先生幼時能舉天下府廳州縣名數其四境所至年二十舉於鄉逾年試禮部爲貢士又逾年殿試授刑部主事益廣交游博覽傳記學乃大進黃彭年撰墓表

先生專精漢學與論學諸公游未嘗以門戶標異其於經史百家之詞事物之理考證鉤析務窮其源委較其異同而要歸諸實用同上

張石州歿後其遺稾屬之何子貞太史及先生先生既撰石州墓志復爲補輯北魏延昌地形志蒙古游牧記二書祁寯藻撰勇齋文集序

李越縵曰願船禹貢鄭氏略例其所采鄭注大抵本於王段江孫四家間有補正亦多駁王孫江之說而頗取胡氏錐指鉤摘異同殊爲邃密越縵堂日記

朱拙盦曰胡朏明據祁學記引鄭注以定禹貢之三江乾嘉諸儒以其說出於鄭君也翕然從之不知初學記乃誤引與孔疏所引鄭注迥不相侔鄭孔本無異而轉借此以攻孔傳則惑矣何願船禹貢鄭氏略例謂初學記與孔疏所引者語似相左義實相成恐是迴護鄭注之說願船撰有三江古義惜已佚一鐙精舍稿中有目無書未知其說若何也無邪堂答問

清儒學案卷一百六十六終

叔績學案

天津徐世昌

叔績從江忠烈軍殉難廬州志節凜然其爲學於經史訓詁音韻厤算地理靡不研討沅帆以西人午線合之經術土圭測景又以地定尺至是中國始有自繪精密輿圖可謂善繼善述者矣湘皋究心鄉邦文獻與叔績通力合作網羅舊聞亦史家之支流也述叔績學案

鄒先生漢勛

鄒漢勛字叔績新化人咸豐辛亥舉人父文蘇字望之歲貢生以古學教授鄉里闢學舍曰古經堂制度悉依周禮與諸生肄士禮其中其攷據典物力尊漢學而談心性則宗朱子道光十

一年卒年六十三有子六人皆以才稱而先生爲最年十五通左氏義佐伯兄漢紀撰左氏地圖說博物隨鈔佐仲兄漢黃撰羣經百物譜又自撰六國春秋鄉居苦書少詣郡學借觀更鬻田以購之不爲貧計嘗言破前人之訓故必求唐前之訓故方敢用違箋傳之事證必求漢前之事證方敢從於史學長地理嘗言知古者期以用於今今古之不相通若官職氏族法制典章州郡皆是而地名尤叢碎難據故攷覈獨詳性溺苦於學時無知者惟鄧湘皐深異之屬以校刊船山遺書均錄其序跋附以案語由是知名後應聘修寶慶貴陽大定興義安順諸郡志皆洞中情事試禮闈報罷訪魏默深於高郵各出所著相參質粵寇陷江寧默深畀以遼史及尚書未定稿間道歸長沙上書於曾文正公建援堵守三策並用之說文正以楚勇千人令江忠淑偕先生率之援江忠烈公忠源於南昌圍解敘勞以知縣用未幾忠烈擢安徽巡撫約從行是時移省會於廬州至則助守大西門賊三爲隧道攻城城崩數丈力擊卻之堅守三十七日地雷發城陷忠烈投水死先生痛飲拔所佩刀殺賊十數人力盡被害年四十九平生著述有易象隱義雜卦圖說卦象推廣詩序去害釋滯發微夏小正義疏穀梁傳例說文儲聲簿廣韻表帝繫詁六國春秋詩文詞等通百餘卷同治二年士匪焚其居俱燼後人搜輯刊行者讀書偶識十卷附一卷五韻論二卷顓頊厤考二卷紅崖刻石釋文一卷南高平物產記二卷敎讀書偶識

史記索隱引書緯孔子求書得黃帝玄孫帝魁之書訖于秦穆

參史傳 疇人傳三 編 李元度撰事略

藝齋文存八卷

公凡三千三百三十篇白虎通五經篇于春秋類下引傳曰三
皇百世計神元書五帝之世受錄圖史記从政錄帝魁已來除
禮樂之書三千二百四十篇也盧弓父曰三千三百三十篇未
除禮樂之書也其說是然書有三千二百四十篇之多而禮樂
之書僅九十篇何其少也此非禮樂之正經蓋如逸周書有職
方之類本在禮樂之中而重錄于書中者有九十篇故除之也
孫仲可宜曰黃帝至堯舜不違堯舜至秦穆不二千年書至三
千二百四十篇不過多邪此言非也攷黃帝一千二百五十年
堯九十八舜四十二夏六百三十八殷六百二十九西周二百
七十九平王至秦穆卒百五十年共三千有八十六年唐虞五
家書百二十篇此其近者帝魁至帝摯不滿一千二百五十約
可百篇內此其遠者皆記言之書也其餘則皆春秋也故白虎
通于春秋類言之以此而論則三千餘年之間而有史記三千
篇亦由漢至明一千八百餘年而正史有三千餘卷之多何足
怪哉或謂中候之交不與百二篇之交相類疑非古時之書此
又不然自唐及周歷二千餘年其文安得一律錄書各取其近
者則若一律今逸周書文體又不與周書一律豈必僞邪伏羲
前凡九十一王即所云三皇百世也計神元書其書之都名其
細名則曰三墳五典八索九邱也九十一言百者舉成數而言
五帝之世受錄圖此伏羲以後帝魁以前有五與王曰五帝也
蓋伏羲一神農二遂人三祝融四黃帝五受錄圖其書名也史
記一書也从政錄尚書之都名又一書也帝魁以來至秦穆此
二種書凡有三千二百四十篇从政錄約二百篇內外史記約
三千餘篇

五家紀年之法凡有數科改元之法自古已然但不改者多而改者少耳距元以紀則唐虞夏商皆曰祀尚書大傳維元祀巡守四嶽八伯舜攝之元祀也維五祀奏鍾石論人聲維十有三祀帝乃稱王而入唐郊維王后元祀皆禹攝之祀也此唐虞之法也周始改之曰年成王元年是已距初元而積紀之則唐虞夏曰載在位七十載通堯二元而紀之也前元二十年時堯雖在故改元後元五十年在位五十載通舜之攝位卽眞而紀之也夏未聞要當同虞殷則曰年周則曰祀故距元者爲一科距初元者爲一科而二科錯出于二書之中尚書逸周書皆無所承但曰維幾年幾年云若夫距事爲端若宅程在程受命既克紂之類又是別科非紀王侯歷年之類也其法五家皆曰年首尾計之與記歷年者必據正爲始踰正乃增之法異三年四海遏密八音知唐虞亦稱年也若夫

爾雅夏曰歲殷曰祀周曰年此又異法殆謂王者創制立法預立科條其計年之名有此三稱也五載巡守三載考績十有二年王巡守殷國卽其實也此雖通積計之不以人君之元爲始而與距事爲端之法又小異此計周歲不計首尾

姜嫄后稷事有三義毛傳及馬王爲一義列子史記列女傳鄭箋又一義春秋元命苞姜嫄游閟宮及爾雅舍人注以敏爲晦又一義據毛馬王三家之說證之以史記及碑而生后稷之語知詩言彌月爲過月不遲爲大遲不爲丕之假借也稷本遺腹子姜嫄于高辛氏帝崩之月而妊身崩後十二月而生故帝摯謠諑之暗主貪天位元子旣生心內不安故不以姜嫄爲康大于禋祀爲天所右而以爲徒然生子非高辛氏之帝嗣故棄之迨至靈異顯見但畏天威而不敢殺稷而姜嫄猶然攜稷以大

歸于邰也蓋事涉嫌疑難自明也毛傳于不寧釋曰寧也不康釋曰康也者正以反帝摯之意言上帝非有不寧也非不康禋祀而徒然無父而生子也毛傳又云天生后稷異之于人欲以顯其靈也者謂妊十二月而生也云帝不順天是不明也者謂帝摯謠諑坐于不順天而不明也云故承天意而異之于天下者言姜嫄以母后之尊不克自明知天右后稷故承天意而聽摯之棄也疏失毛意不足辨也推鄭箋之意后稷實自天生棄之者爲其夫也姜嫄既受天帔夫不復御居然生子故夫棄之事既詭異姜嫄亦無以自明而但信天既特異以生稷稷必不死故任其棄以顯靈異迨至靈異眾見夫但不殺稷而使姜嫄大歸矣春秋元命苞曰姜嫄游閟宮其地扶桑履大人迹而生稷又周先姜嫄履大人迹于扶桑生后稷推種生故稷好農又蒼神精感姜嫄而生卦之得震故周蒼代商注蒼神謂佔木王者也而爾雅舍人注以敏爲晦則昧晦也因之二文以通詩意閟宮曰閟宮有侐實實枚枚赫赫姜嫄其德不回上帝是依言閟宮之地實實枚枚姜嫄居其旁而植桑于其外高辛氏帝于祭閟宮之後見之知其安靜不回遂召而幸之以生后稷也緯云姜嫄游閟宮其地扶桑者言姜嫄游于閟宮之外而于其地植桑扶亦植也云履大人迹而生稷者大人即帝也迹即武也言從帝之後與之居處而生稷焉云周先姜嫄履大人迹于扶桑而生后稷者言姜嫄從帝于植桑之時而生后稷也云推種生故稷好農者推種即植桑也生民曰克禋克祀以弗無子履帝武敏歆攸介攸止禋祀高辛帝修閟宮之祀也履帝武敏歆攸介攸止言帝見而姜嫄植桑于閟宮之外踐帝迹于畎畝也歆攸介攸止言帝見而

歆嚮之爰求之而與之同居也蓋姜嫄本自田閒高辛氏之帝
行禖祀之禮于郊嫄適游至閟宮踐帝之行迹于田畤之閒帝
見之意有所忻遂求之留而與之居以生后稷迨其既生嫄尚
在田閒疑帝亦自諱之而后稷棄矣至靈異顯見始納姜嫄母
子于宮中久之乃爲上妃也史記列女傳近儒以爲魯詩說或
曰韓詩說也緯及舍人說要亦古義也姜嫄本有邰之女有邰
國絕其族流播帝畿故得游于閟宮姜嫄爲上妃之時帝蓋續
其封久之又絕姜嫄薨帝亦殂落矣故稷續邰封也稷壽殆百
餘三義之中似古文說長

詩之命篇凡有七例摘首句一也摘篇中二也漢廣翹翹錯薪
大東潛小毖桓長發權輿宛丘巧言
凡十一加小雨見大叔于田加小三也小旻小宛小弁小毖凡五加大四也大明
凡二加氏五也韓奕召旻凡二官之異號六也卷伯常武凡二別立名七也雨無

正酌賚般凡四潛武桓應亦別立名偶與篇中字會非取篇中字宜從
第七例雨無正韓詩有雨無其極傷我稼穡八字在篇首或者
疑其章句不齊則有說蓋詩之本文是雨無其極傷我稼穡降
喪饑饉斬伐四國無浩浩昊天不駿其德二句而毛詩舊本則
爲雨無其正傷我稼穡降喪饑饉斬伐四國故以雨無正名篇
仍取篇首字之通例一本作浩浩昊天不駿其德降喪饑饉斬
伐四國則今本是也傳韓詩者書其正文雨無其極傷我稼穡
于上而附浩浩昊天不駿其德于下久之不審皆入正文故多
二句書之曷其奈何弗敬孟子之否不然其弊皆同傳毛詩者
直遺雨無其正傷我稼穡二語廬傳浩浩昊天二語故題篇不
與詩應由是言之則雨無正宜入第一例常武之常卽尚書尚
食尚衣之尚掌也掌武蓋司馬之異號猶之內小臣而稱巷伯

焉二篇宜爲一例計第一例凡二百八十八出武加雨無正第二例凡九出潛第三例凡五卽在第一第二兩例之中第四例凡二同第三例第五例凡二同第六例凡二第七例凡六出雨無正入潛武桓

漢書翼奉傳周十月斗建于酉朔又直卯幽王本嗣位于卯孟之際適當卯酉而日月告詘其咎尤甚故卒致東遷改政焉後漢書郎顗傳陽嘉二年顗上封事曰漢興以來三百三十九歲于詩三基高祖起亥仲二年今在戌仲十年臣以爲戌仲已竟來年入季注基當作朞其法以三十年管一辰凡甲子甲午旬首者爲仲甲戌甲辰旬首者爲季甲申甲寅旬首者爲孟率十年一迻故謂之三朞孔眾仲曰今據陽嘉二年癸酉上推延光三年甲子爲戌仲之始前三十年而永元六年入酉仲又前三十年而永平七年入申仲又前三十年而建武十年入未仲又前三十年入午仲是王莽革命之際也又前二百九年得高祖元年乙未入亥仲二年矣又前五十年而得周亡之歲在酉季二年乙巳漢勛謹案又上推之幽王元年庚申凡五百二十六年其年實當辰孟六年奉傳云卯孟疑涉前後二卯字而譌

王制有虞氏養國老于上庠養庶老于下庠夏后氏養國老于東序養庶老于西序殷人養國老于右學養庶老于左學周人養國老于東膠養庶老于虞庠虞庠在國之西郊鄭君注四代相變或上西或上東或貴在國或貴在郊上庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東東序東膠亦大學在國中王宮之東東序虞庠亦小學在西郊尋鄭君之意謂虞商貴在郊故大學在郊夏周貴在國故大學在國上右爲西下左爲東虞商上西夏周上東國中視郊爲東勛謂國中不當與郊

相爲東西記言虞庠在國之西郊者單舉虞庠以包上文非謂
虞庠在郊而東膠在國也且言上下言東西言左右明在一處
則東膠虞庠亦不宜在二處亦不以上下左右東西分大小此
記所言皆大學也

王制小學在公宮南之左大學在郊天子曰辟廱諸侯曰頖宮
鄭君注此小學大學殷之制勷謂詩曰于彼西雝雝卽大學亦
在西郊此記亦周天子制

文王世子成均鄭君注董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠
近是也尋鄭君之意謂舜爲五帝虞庠在郊故謂虞庠卽成均
以成均爲小學也勷謂周官經大司樂掌成均之法司樂典學
之官豈典其小者而遺其大者成均卽辟雝大學也

文王世子東序瞽宗上庠鄭君注周立三代之學學書于有虞
氏之學學舞于夏后氏之學學禮樂于殷之學鄉射禮鄭君注
周立四代之學于國而又以有虞氏之庠爲鄉學祭義設四學
鄭君注謂四郊之虞庠皇氏疏四郊皆有虞庠尋鄭君之意謂
周立東膠虞庠東序瞽宗于國中爲大學又于四郊立虞庠爲
小學也勷謂四代之學卽四學也皆在成均皆爲大學皆在西
郊何以知之周官經大司樂掌成均之法而曰凡有道者有德
者使教焉死則以爲樂祖祭于瞽宗是瞽宗在成均中也瞽宗
在成均則四代之學亦宜在成均續漢志注引易傳大初篇大
子旦入東學晝入南學莫入西學在中央曰大學天子之所自
學也又引學禮曰帝入東學上親而貴仁帝入西學上賢而貴
德帝入南學上齒而貴信帝入北學上貴而尊爵帝入大學承
師而問道又引孝經魏文侯傳曰大學者中學明堂之位也詳

諸書所言皆謂四學與大學同在一處祭義祀先賢于西學先賢卽周官經有道者有德者則西學卽瞽宗也文王世子凡語于郊者語郊卽大樂正論造士之事也論士在大學而曰語于郊亦足以徵大學在郊矣論曲藝則遠之于成均不從鄭讀又足以徵成均卽大學大氏大學中學爲明堂之制故魏文侯曰大學者中學明堂之位也東南爲膠膠爲南學東北爲序序爲東學西南爲瞽宗瞽宗爲西學西北爲虞庠虞庠爲北學膠亦名序故文王世子曰始之養也適東序言養老也內則曰周人養國老于東膠是膠亦名序也瞽宗亦名校校者斆也殷名左學右學學斆本一字說文學卽斆重文故兌命曰學學半庠校之制近膠序之制近禮經及記皆言鄉庠而左氏春秋云鄉校是庠校可通稱也其制之異則虞氏之庠狀如米廩故亦名米廩堂基東西廉各一壁而已校如庠而後有室鄉射禮注庠之制有堂有室卽校制已序則徒有二序而已鄉射禮豫則鉤楹內注周禮豫作序序無室是已膠則大備矣後有室左右有序孟子夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之學謂大學夏校殷序周庠皆鄉學也夏以虞庠爲鄉學庠校通名故曰校殷以夏序爲鄉學周以商校爲鄉學左氏春秋傳鄉校是已庠校通名故亦曰鄉庠學記家有塾黨有庠術有序術卽遂古字通用州學名序故周官經歲時以禮會民而射于州序蓋鄉爲校州次之爲夏序黨又次之爲虞庠此上下之等差也王制樂正崇四術立四教謂詩書禮樂也文王世子春誦夏弦大師詔之瞽宗注弦以絲播詩此謂教詩又冬讀書典書者詔之書在上庠此謂教書故王制曰冬夏教以詩書文王世子秋學禮執禮者詔之禮在瞽宗

此謂教禮又春夏學干戈此武舞也秋冬學羽籥此文舞也皆于東序小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之此教武舞之師也周官經樂師教國子小舞籥師教國子舞羽皷籥是文舞亦小樂正籥師教之也此謂教舞之小者文王世子大樂正學舞干戚周官經大司樂以樂德教國子中和祇庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武此謂教樂舞之大者文王世子胥鼓南南二南合樂之詩樂又有升歌閒歌不備言者舉南以包之也此謂教樂之聲也凡樂聲樂舞四時皆教之何以王制釐曰春秋教禮樂蓋所謂樂者釐謂誦樂歌文王世子春誦注誦謂歌樂是已文王世子父師司成樂正司業尚書大傳大夫士七十致仕退老歸其鄉里大夫爲父師士爲少師此鄉庠里塾之父師少師也若大學則宜以公卿爲之周官經凡有道者有德者使教焉卽此司成也有大則有少可知樂正則周官經大司樂是也司業卽上文執禮典書者此大學師儒之官屬也文王世子凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之古者詩樂本一事春誦夏弦大師以春釋奠于詩之先師在瞽宗之中秋執禮之司業釋奠于執禮之先師亦在瞽宗冬典書之司業釋奠于典書之先師在上庠凡釋奠者必有合也春則合舞秋冬則合聲凡王之大子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選始升于大學皆在中春上丁之時夏小正二月丁亥萬用入學傳丁亥者吉日也萬也者干戚舞也入學也者大學也謂今時大舍采也周官經春入學舍采合舞月令仲春之月上丁命樂正習舞釋菜天子乃率三公九卿諸侯大夫親往視之凡此皆謂每年學

士新入學者也故學記曰比年入學又曰大學始教皮弁祭菜示敬道也至秋則頒學王制將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以告于大樂正大樂正以告于王王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學周官經秋頒學合聲月令曰季秋之月上丁命樂正入學習吹此皆謂頒學也凡學士已在大學三年必分別其善否學記所云中年考校也善者留之不帥教者移之鄉遂屏之遠方入學在中春頒學在季秋者蓋中秋之月王命三公以下入學季秋王乃親視學也歲有入學者故歲有頒學者也既頒學乃使九年大成者出學文王世子語于郊即出學事也出學則升于司馬學記末卜禘不視學禘夏祭也王者時祭以孟月孟夏禘當于季春卜之月令季春之末擇吉日大合樂天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之此即學記視

學之禮也文王世子凡大合樂必遂養老言凡明非一蓋中春合舞季春大合樂季秋合聲皆大合樂也言大明必有小凡春秋冬釋奠先師之合樂皆為小保傅篇春秋入學坐國老執醬而親饋之明春秋養老而冬夏不養老也則一歲凡三養老云中秋之月三公以下入學又當養庶老焉月令孟春命樂正入學習舞此一歲習舞之初亦釋奠于其先師而合舞焉猶之大師及執禮者典書者各祭其先師也仲春仲丁命樂正入學習樂此一歲學聲之初釋奠于先師而合聲焉與孟春習舞同也續漢志注引禮記大學志禮士大夫學于聖人善人祭于明堂其無位者祭于大學祭義祀先賢于西學周官經凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭于瞽宗凡此三書所言實一事也學禮帝入西學上賢而貴德即目此祀先賢之禮矣內則養

國老于東膠學禮帝入南學上齒而貴信卽其事矣月令孟冬之月大飲烝注十月農事畢天子諸侯與其羣臣飲酒于大學以正齒位謂之大飲別之于他其禮亡今天子以燕禮郡國以鄉飲酒禮代之烝謂有牲體爲俎也黨正職曰國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位亦謂此時也詩云十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥受福無疆是頌大飲之詩鄭注止此毛詩傳公堂學校也勑謂大飲之禮卽學禮所云帝入北學上貴而尊爵者是在大學中虞庠行之何以知大飲爲上貴而尊爵黨正飲酒于序正齒位一命齒于鄉再命齒于父族三命而不齒是上爵也此大飲亦同之月令季冬之月命樂師大合吹而罷王卮明堂禮季冬命國爲酒以合三族君子說小人樂此二書所言是一事也亦在大學知者以記文合樂及周官合舞皆在大學故知合吹亦在大學也學禮帝入東學上親而貴仁目此禮矣計一歲天子三入學養老又祀先賢大飲烝大合吹凡六入學外又有承師問道之事卽所云天子入大學祭先聖齒凡爲臣者不臣也大初篇大子曰入東學就樂正學舞也畫入南學就司成語說也春秋外傳士晝而講貫是已莫入西學春夏就大師弦誦秋就執禮者學禮也不言夜者春秋外傳夜而計過無恨而後卽安無事故不言不言入北學者冬則莫入北學就典書者讀書文不備也凡在大學者皆如此非獨大子也

周官經職事十有二十曰學藝卽士之子恆爲士者內則十年出就外傅學書計習幼儀曲禮人生十年曰幼學是人生十年則就學也白虎通誼入歲毀齒入學學書計與記不同者蓋自

八歲至十歲皆可入小學也不入歲則識未開過十歲則已遲
所學者書謂六書古之六書今無其書周宣王時有史篇今佚
漢代有說文解字凡文字九千餘古六書之數不是過學僮日
學十字辨其形考其聲解說其誼訓三年可數計謂九數中之
減并乘除用以計物數多少者若九數之全非十二歲僮子所
能驟通當竣之十三至二十也幼儀謂灑埽應對進退以及曲
禮少儀內則弟子職諸篇所言是也既習其儀又讀其文保傅
曰古者八歲而出就外舍學小藝焉履小節焉謂幼儀小
藝謂書計此十二歲以下之所學也至十三歲則習小樂內則
十三學樂誦詩舞勺是已古者樂有三等有升歌清廟者有升
歌文王者有升歌鹿鳴者升歌鹿鳴則笙奏南陔白華華黍開
歌魚麗由庚南有嘉魚崇丘南山有臺由儀合關雎葛覃卷耳

鵲巢采蘩采蘋管新宮三終舞勺十三所習之樂瑟也所誦之
詩鹿鳴至勺也勺大武之一終習二年而舞成乃入鄉學年十
五矣十五而書計幼儀小樂不成者歸之于農十五入鄉庠則
習中樂與射御內則成童舞象學射御是已中樂升歌文王大
明緜蕭詠鹿鳴之三閒歌缺合關雎管三象舞大武十五亦學
其樂誦其詩舞其舞內則單舉象者舉一以包其餘也習中樂
及射御早者三年而成年十八故尚書大傳十八入大學遲者
五年故內則二十而冠始學禮舞大夏尚書大傳言十五入小
學者鄉庠對國學爲小也保傅束髮入大學白虎通誼十五入
大學鄉學對里塾爲大也其二十習中樂射御不成者歸之于
農其攷之也以射故鄉大夫以鄉射之禮五物詢眾庶及所云
以射選士皆鄉庠升秀士之禮也及入大學則習詩書禮樂四

術九年乃成未成童以前仍當習幼儀成童以後習士禮及鄉禮兼誦其文保傅曰束髮入大學學大藝焉履大節焉大藝謂射御大節謂士禮鄉禮內則云二十始學禮謂凡禮皆學也非謂二十以前不學禮也此學藝人入學之終始也農民之子有學藝如士子者亦同此法農民之子不學藝者亦十歲入小學學書計幼儀十三始任樵牧之事至冬亦就學尚書大傳新穀已入擾鉏已臧歲事已畢餘子皆入學距冬至四十五日始出學傳農事所學亦禮樂射御詩書之事凡民之能孝友睦婣任卹者謂之有行有行有行者必有悳有悳行者謂之賢凡民之知禮樂射御書數及詩書者謂之有學有學者必有道有道藝者謂之能凡民自四十以至二十族師閭胥皆于月吉書其有行有學者至于三年行益進而無缺陷學益進而無荒廢以其名上之黨正黨正又如是書之三年州長攷之又三年鄉大夫攷而興之凡九年大成也四十而始書于族閭者五十可仕故荀子曰古者匹夫五十而士（見大略篇注以內非也）書能者止于四十何以知之孔子曰年四十而不見畏焉其終也已曾子曰三十四十之閒而無藝即無藝矣（見大戴禮記）射御書數詩書禮樂皆藝也故知書能者止于四十也書賢者止于五十何以知之孔子曰四十五十而無聞焉斯亦不足畏也已曾子曰五十而不以善聞則無聞矣（見大戴禮記）孝友睦婣任卹敬敏皆善也故知書賢止五十也其五十以至七十而有善者則寵之爲命民七十以上不命何以知之尚書大傳古之帝王必有命民民能敬長憐孤取舍好讓舉事力者命于其君得命然後得乘飾車駢馬衣文錦（鄭注云居士錦帶）未得命者不得衣不得乘

乘衣有罰庶人木車單馬衣布帛韓詩外傳略同曾子曰七十而無德雖有微過亦可勉矣見大戴禮記盧弓父文弨曰勉與免同敬長憐孤取舍好讓舉事力卽孝友睦婣任卹敬敏之事善與憙皆卽此也其五十以善聞者故應仕之不當寵寵之爲命民也故知命民謂五十以上也微過者謂少有過人處也勉謂免而不命也以此故知七十以上不命其或四十以上憙行超卓自在聘名士禮賢者之條非此限也何以知族師閭胥書有學行者周官經族師月吉屬民讀法書其孝弟睦婣有學者春秋祭酺亦如之閭胥凡春秋之役政喪紀之數聚眾庶書其敬敏任卹者凡孝弟睦婣任卹皆行也故周官經六行孝友睦婣任卹故知族師閭胥書有學行者也何以知族師書之三年升于黨正也周官經黨正正歲屬民讀法書其德行道藝藝卽有學者故知黨正亦書之也何以知必三年也以周法鄉州每三年大比虞書三載考績學記中年考校凡人之學行必三年始可進退之也敬敏閭胥書之黨正職何以不言也周官經以三德教國子二曰敏德是敏亦憙也左氏春秋傳敬德之輿也是敬亦憙也黨正言書其德行是已言之也何以族閭分言孝弟睦婣敬敏任卹而黨正統言憙行也族閭必細書其善行本末故分屬之八科也黨正則總爲憙行之科也有學者何以不分言禮樂射御書數詩書以詩書六藝徒有其一不足升于黨故統言之也何以知州長攷之也周官經州長正月之吉各屬其州之民而讀法以攷其德行道藝又鄉大夫正月之吉受教法于司徒退而頒之于其鄉吏使各以教其所治以攷其德行察其道藝以歲時入其書于鄉大夫故知州長攷而升之鄉也何

以知鄉大夫攷而興之也周官經鄉大夫三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者以禮禮賓之厥明獻賢能之書于王故知鄉大夫攷而興之也此賢能之終始也王制命鄉論秀士升之司徒曰選士秀士之不升于司徒者皆歸于農又司徒論選士之秀者升之學曰俊士不升之選士司徒自辟爲吏及鄉州之小吏又大樂正論造士之秀者（造士亦士名）以告于王而升諸司馬曰進士此卽語郊之禮也已成爲進士司馬辨論官材其不成者則有郊人亦論之爲官如醫師卜正大祝司右大馭之屬所謂曲藝也論語謂之小道其不成爲郊人者諸官長皆得辟除爲吏

石渠禮論大宗無後族無庶子已有一嫡子當絕父以後大宗不戴聖曰大宗不可絕言適子不爲後者不得先庶耳族無庶子則當絕父以後大宗聞人通漢曰大宗有絕子不絕父宣帝制曰聖議是也勛案大宗不可絕適子不得後大宗兩語皆出子夏依聖議則違適子不得後大宗之語依通漢議則乖大宗不可絕之誼是以兩持而難決而兩者皆生人之大經當權衡其平方可論也大宗不可絕者謂一族之中必有大宗非謂身經爲大宗卽不可絕也如身經爲大宗卽不可絕則紂及武庚皆經爲大宗主天下國家武庚沒後周公不立商之旁支與武庚昭穆當者以後武庚而更立微子周公者禮之所自出也微子者周公相成王之所立也是足以徵矣或曰紂與武庚皆有臯有臯者可絕而無臯者不可絕也曾子問宗子在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉請問其祭如之何孔子曰望墓而爲壇以時祭若宗子死告于墓而後祭于家是宗子死

于他國庶子儼然爲宗主祭于家不別求族中之子以後宗子是宗子無皐而亦絕也曾子問宗子爲殤而死庶子弗爲後也殤雖年幼亦身經爲宗子而不爲立後又一大宗絕之事也假宗子無後族中兄弟皆無子而宗子之弟在是必依兄終弟及之誼而立弟爲宗子矣則其兄亦身經爲宗子而絕也又豈有皐邪以此揆之則大宗有絕通漢之言信而有徵子自絕父經記無文聖議恐非也但其事有兩盡者如宗子死無後（無可立則無後）宗子之弟在則立之此兄終弟及之誼也兄入禰廟父入祖廟祖入曾祖廟曾祖入高祖廟別爲其高祖立廟記曰庶子王立四廟謂四親廟也亦其左驗矣春秋四傳論逆祀事皆足以證兄入禰廟父入祖廟也如宗子死無後（亦謂無子可立）己無兄弟而叔父在則必立之此亦兄終弟及之變誼也若是則兄子入禰廟兄入祖廟父入曾祖廟祖入高祖廟別立曾祖廟其高祖廟則兄子時已毀不復立矣自此推而上之從祖父族曾祖父一也此皆有國者之禮也大夫以下則兄祔祖兄子祔禰如宗子死無後族無兄弟可立叔父已沒子惟一人則亦立之是亦兄終弟及之變誼也若是則新死之宗子入禰廟宗子之父入祖廟祖入曾祖廟卽己祖也曾祖入高祖廟亦別立高祖廟而己父先有別廟己當奉之己死則己入禰廟而父常在別廟親盡則祧祫禘不與焉如是則兩盡矣凡爲後者所以濟人倫之窮也有四誼焉一則昭穆必當公羊傳仲嬰齊之事是昭穆不當也二則年必相當使若父子然故殤無人父之道則不置後也三則必身爲支子爲人後者爲之子也已承父重遽可舍而父人乎支庶則輕矣若一子則尤不可爲人後何則自絕其父也或

曰絕大宗則絕祖絕祖重而絕父輕此語不然一子而後人是其父斬焉矣不後大宗是塵絕其伯父而未絕其祖也以伯父與父校則父親而伯父疏伯父無子是天窮之也父有子而自絕之是人窮之也天窮猶可以少慰人窮何以自安故知其說非也四則必有服之兄弟子（莒人滅鄫之議則異姓也同姓大疏遠亦不可）四者一有不合則不可爲後也不可爲後則立後之法窮矣立後之法窮而大宗不可絕則惟移其宗而已卽兄終弟及之誼也兄終弟及議禮者不以爲非而大人世及亦見經記故可依用之也

五經異義禮戴說諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯又匡衡說支庶不敢薦其禰下士諸侯不敢專祖于王古春秋左氏說天子之子以上德爲諸侯者得祖所自出魯以周公之故立文王廟左傳宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也又云凡邑有宗廟先君之主曰都其有先君之主者公子爲大夫所食采地亦自立所出公廟其立先公廟準禮公子得祖先君（祖當作禰字之誤也）公孫不得祖諸侯謹案周公以上德封于魯得郊天兼用四代禮樂知亦得祖天子諸侯有德祖天子者知大夫亦得祖諸侯（郊特牲疏引鄭無駁與許同也）大傳有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗而亦莫之宗者公子是也鄭君注公子有此三事也公子謂先君之子今君之昆弟又公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也鄭君注公子不得宗君君命適昆弟爲之宗使之宗之是公子之宗道也所宗者適則如大宗死則爲之齊衰九月其母則小君也爲其妻齊衰三月無適而宗庶則如小宗死爲之大功九月其母妻無服公子惟己而已則無所宗亦莫之宗國朝毛大可奇齡曰魯立文王

廟于其國謂之宗國三桓立桓公廟于其家謂之宗卿又曰諸侯不敢祖天子而父天子大夫不敢祖諸侯而父諸侯故別子自爲祖而祀其所出王之父以爲大宗于是立宗廟于其國如魯祀文王鄭祀厲王皆名出王而爲文王厲王別立一廟名出王廟猶之魯季氏祀桓公于其家名曰三家之堂（見辨定大禮議其大小宗通釋多不可從）勛謂大可此議可上通于許鄭二君之說王公之弟不敢宗王公別立母弟爲宗如大宗無母弟立庶弟則如小宗此鄭君大傳注之說也立爲宗者則立出王廟而兄弟共事之爲宗國立出公廟而兄弟共事之爲宗卿（亦曰宗邑）此可通于臣衡下土諸侯不敢專祖于王之說不敢專祖者謂不一人祖也諸侯不敢祖天子而父天子大夫不敢祖諸侯而父諸侯可通許君所準之禮公子得祖先君公孫不得祖諸侯但許君依左氏謂立出王廟緣于上德而大可謂緣立宗似有異其實一也蓋有德者命之爲公卿爲宗本一事也大可又曰據左傳穀梁注謂季友是莊公母弟叔牙是慶父母弟故當時三家皆宗季氏勛謂武王並建母弟初以管叔爲宗逸周書惟十三祀王在管管叔誅後無子更以周公爲宗孟子滕蔡開宗循是已（蔡字當作叔）管叔爲宗國是已郊特牲言諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯者言諸侯不敢以天子爲大祖大夫不敢以諸侯爲大祖也若二王後及三恪則諸侯以天子爲大祖矣喪服傳言公子不得禰先君公孫不得祖諸侯者謂公子不得以先君入祖禰廟也宋祖帝乙則據宋未爲商後言之故與鄭祖厲王同一比也鄭桓公爲宣王母弟微子亦紂母兄故皆爲宗國

王度記天子一娶九女（白虎通誼引）白虎通誼或曰天子娶十二女

法十二月曲禮記天子有后有夫人有世婦有嬪有妻有妾王制記昏義記皆云后三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻勛案諸書所言凡有兩誼一謂內官一謂嬪御昏義所言數與夏官準蓋夏制也周官經春官篇世婦每宮卿二人下大夫四人上士八人天官篇世婦無數當準六宮卿六人也春官篇每宮卿二人則十二人準小卿數也下大夫四人準六宮之數上士八人準六宮之上士玉藻記惟世婦命于奠繭其他則皆從男子卽春官之世婦也蓋命士大夫之妻爲之故玉藻云然也公羊傳諸侯一聘九女以法推之則天子當娶十二女白虎通誼所言是已十二女者后之姪娣及三國之媵也三國媵并其姪娣凡九人周官經九嬪是已攷工記以九嬪擬外官之九卿則世婦在九嬪之中可知矣六世婦與三嬪合稱爲九嬪猶之三孤合六卿爲九卿也周官經共夫人致飲于賓客之禮是周制有夫人也王后之姪娣宜爲夫人云周官經以陰禮教九御春秋外傳內官不過九御是御惟九人也士昏禮經每以御擬媵周官經亦以九嬪九御並言則嬪者后之同姓御則王所選良家女備宮中使令者也或御或不無定限也王度所言天子娶九女當目御士媵尊于御故經曰雖無娣媵先謂先于御也御亦御故記曰妾御莫敢當夕媵爲貴妾故喪服經曰士爲貴妾御爲賤妾記曰買妾不知其姓則卜之內則曰父有婢子注所通賤人之子皆御也諸侯者謂之嬖人春秋傳公子州吁嬖人之子也又公子荊之母嬖又鄭文公有賤妾曰燕姞又嬖人嫋姶皆諸侯之御也御亦有貴賤如賤妾及婢子及曲禮所言天子有妾諸侯有妾皆微而又微御之蓋少故燕姞必以蘭爲徵

而內則注言通也孟子無以妾爲妻春秋傳宗人釁夏曰若以妾爲夫人則固無其禮也皆爲御也若媵則與后夫人皆大國之女故可爲繼室白虎通誼適夫人死後更立夫人者不敢以卑賤承宗廟自立其娣者尊大國也春秋傳曰叔姬歸于紀叔姬者伯姬之娣也伯姬卒叔姬升于適經不譏也或曰適死不復更立明適無二防篡殺也祭宗廟攝而已以禮不聘爲妾明不升白虎羣儒設此二誼左傳杜注諸侯始娶則同姓之國以姪娣媵元妃死則次妃攝治內事猶不得稱夫人故謂之繼室是用後誼也雜記女君死妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服是妾有攝女君之事也對夫則曰繼室對子則曰繼母喪服經曰繼母如母傳曰繼母之配父與因母同可名曰繼室而不可名曰夫人則惑之甚者也雜記言攝不言繼者攝有代訓亦繼代之誼也曰先女君明已繼爲女君也不言繼而變言攝者以從妾而升故異其文也白虎羣儒疑于不聘然升于適之時自可告廟備禮也公羊傳諸侯不再娶白虎通誼必一娶何防淫佚也爲其棄德嗜色故一娶而已人君無再娶之誼也天子諸侯之世子皆以諸侯禮娶與君同亦無再娶之誼也魯惠公取仲子非禮也士冠記無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有若然則五十而娶必再娶也故注曰大夫或時改娶有昏禮是也曾子問宗子雖七十無無主婦疏宗婦領宗女于內事不可闕故雖七十猶娶也如是人臣再娶明矣曲禮大夫不名姪娣士不名長妾熊安生曰士一妻二妾長妾當爲娣也由是言之則士備姪娣明矣士備姪娣則大夫有二歸矣然此謂天子之大夫士也白虎通誼卿大夫

一妻二妾如此則諸侯之大夫僅一歸而管氏有三歸故夫子譏之白虎通士一妻一妾下卿大夫禮此則諸侯之士也人君不再娶而人臣再娶者以九女十二女不能死喪略盡故不再娶也大夫三女容死亡相繼或愚闇不任故再娶也凡以妾升繼室者不必娣故不與先女君同嶭也凡不再娶者爲有媵在若媵亡而御存則必再娶可知以御無升于適之理也凡適死而以禮升待年之媵亦非再娶升媵之禮當亦在三千中但今失之矣凡此皆言嬪御也諸侯內官當有三世婦爲三宮每宮又下大夫二人上士四人

廣韻表序

凡五均之別萬有二千經之以五紀之以三判之以八程之以廿奠之以五而萬有二千具矣何謂奠之以五五者五音也何謂五音氏卽上去入是也音之有五猶五材之並用廢一不可增一不可故四聲本五誤仞爲四與夫言六音七音八音十聲者皆非也何謂程之以廿廿者廿聲也何謂廿聲喉舌脣齒是謂四聲有深喉有淺喉有舌頭有舌腹有齒本有齒頭有開脣有合脣聲二之故八是應八音深喉舌腹脣之八音猶革木故皆一聲餘六物者其猶金石絲竹匏土故皆三聲一其二而三其六故有廿聲焉何謂判之以八八者八呼也呼有內外有大小有輕重錯之則八釋家謂之八梵等韻家謂之八等漢晉之儒謂之橫口閉口籠口踧口而皆有輕重總之曰外言內言何謂經之以五紀之以三均類之謂也均有宮商角徵羽是謂五均均有三統五而三之則十又五類一曰戈黃鍾爲宮之類也二曰孤林鍾爲徵之類也三曰媧大蔟爲商之類也是爲宮均

四曰岡大蔟爲宮之類也五曰公南呂爲徵之類也六曰扃姑洗爲商之類也是爲商均七曰官姑洗爲宮之類也八曰毘應鍾爲徵之類也九曰涓蕤賓爲商之類也是爲角均十曰乖林鍾爲宮之類也十又一曰傀大蔟爲徵之類也十又二曰該南呂爲商之類也是爲徵均十又三曰高南呂爲宮之類也十又四曰甘舊讀同鉤姑洗爲徵之類也十又五曰夆舊讀同鳩應鍾爲翥之類也是爲翥均此之謂經之以五紀之以三經曰予欲明五音六律七始詠以出納五言五音六律樂均之還宮六十調也七始詠則文字之音也記曰五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常五色相交極乎十又五故五色以言十五類也八風則八呼耳五音乘廿聲爲百則百度度者讀也音度卽音讀句度卽句讀其徵矣黃帝經曰人聲應五音六律亦明是也五音以盡與製字俱起乾鑿度謂易八卦卽天坤☷風☴水火山澤☶八字謂之八文大籀是則文字始于伏羲也古書多言倉頡製字或曰黃帝之史則在伏羲前蓋二倉頡也前者萌之而後者成焉要之文字紀則在伏羲前蓋二倉頡也前者萌之而後者成焉要之文字出于八卦易緯之言不誣也離☲乾之上以爲一指象恆星天也說文所謂惟初大極道立于一五百四十部託始于此焉合三乾之中下圓而益極則爲☰☰者日月之天也故易大傳曰縣象著明莫大乎日月日主天月主地故曰天大地大人象天極以生故曰人亦大而大亦爲人以象人頭手身兩足也大而省重則爲𠔃故小篆亢从省大而爲𠔃也古長言短言不甚區分故一可讀因唐人切語十一諸字多作平聲至宋詞尤繁今俗語亦然古反語逆從兩岐大因反卽天之古音六朝所謂自反者是天者萬物之祖也畫

卦始乾製字始天故天之爲文象形指事會意皆聲且具反語其中以是知反語與製字俱起矣反語既孕則廿聲五音之緯乎均者昭矣六書初析皆聲在乎其間則十又五類八呼之經乎聲者具矣董子言五帝之學曰成均周官大司樂掌成均之法教國子興道諷誦言語先鄭注成均爲已成之均調主乎樂之調也然樂必本乎歌歌出于詩詩者積音而宣其志也音之百度八呼自然成均則又樂聲均調之所由生余嘗曰均類者均之靜而渾成者也譬之天其猶大虛之靜天矣樂均者均之動而顯見者也譬之天其猶七政恆星之動天矣靜而恆斯足以綱維乎動而不亂故言樂均不可不先明文字之五均動靜本末之道非有二耑故成均之法五均其首也自後則樂元語之言五均備矣秦滅學而不能滅文字故小篆興焉漢之能通小篆明字例者莫深于鄭叔重鄭康成若孫叔然李左校則皆沿其波而未失隊者也而皆言聲類以是知聲類貫于六書字例之中不可離也晉以後若呂安復周彥倫沈隱侯釋靜洪顏陸數公始用聲類而爲韻雖遞有所發明而亦或失眞唐之孫司法陳庭堅各能遵其所尚亦云韙矣宋初諸公于五均之道不甚憭決然恪守舊章勿敢失隊爲可尚也今則孫陳以前之韻咸楸佚無存惟宋廣韻尚在沿之以稽丁度以後之書惟中原音韻正韻爲大決藩離餘雖小有出入大判仍廣韻之規橅而等韻則家自爲說門法糾纏莫能有合于廣韻者焉余故一依廣韻之反切以成是表蓋欲闡廣韻之旨上以攷古音復聲類而下以斷絕等韻之譌舛異說也

五均論上

十一論北音無入爲方音無關均理

周德清中原音韻平聲分陰陽而入聲分隸三聲以北音無入聲論其論曰或曰前輩以北音無入聲分陰陽而入聲分隸三聲以北音無入也近日有李汝珍作音鑑中有北音無入聲論其論曰或曰前此北無入音其義可得聞乎對曰夫屋者均列一屋乃入之首也而北音謂之曰烏此以入爲平矣餘如七發之類皆以陰平呼之十斛之類以陽平呼之鐵筆之類皆以上聲呼之若木之類皆以去聲呼之茲節錄于後如笏（烘烏切音呼）斛（紅吳切音湖）脫託通（託寄切音他）掠（梁學蠍堯切音梁陽平又許蛾切）等一百六十一字以入爲平各分陰陽陽平有字可音之類也說（舒窩切）朔碩（失羅切）等四十八字以入爲平各分陰陽陽平有字可音之類也喫（昌詩切音癡）出（穿書切音初）等三十二字以入爲平有陰無字可音之類也摸（捫窩切）掐（欺窩切）等二十字以入爲平有陰無陽無字可音之類也鶴（寒螯切音豪又昂和切音蛾又按箇切）額號箇切音賀等二十七字以入爲平有陽無陰有字可音之類也佛（梵扶切）別（秉爺切）等三十七字以入爲平有陽無陰無字可音之類也筆（秉以切音比）卜（本伍切音補）等二十五字以入爲上有字可音之類也北（本委切）雪（許瑣切）等十二字以入爲上無字可音之類也六（亮宥切音溜）諾（怒卧切音懦）等一百九十三字以入爲去有字可音之類也熱（認鷙切）肉（認宥切）等八十三字以入爲去無字可音之類也案如此則北音無入以入聲分配三聲析平聲爲陰陽二聲以陰陽上去爲四聲以之通押咸出于方音不可爲典要近之談古均者或造古音無入之說不直一哂矣然北音之有可取者自字母學熾見端知邦非照精絕陽疑泥孃明微日絕陰而北音時有之可見元音自不絕于天地間而學徒偏守一師無當

于至道也

十五論唐韻平聲與紐皆分陰陽兩反語廣韻不知取孫司法明于五音其于閒迭之音殆已刱增反語今試舉大徐說文音一二條證之冢蒙騬醾濛鬞餧皆莫紅切曚夢皆莫中切與今廣韻同而又有蓩木空切殆冢之陰平也東得紅切而湩得紅切何荷戚胡歌切而河苛戚乎歌切鮀沱鼉戚何切而騑代何切必爲二音其閒如東湩二字尤爲有迹可尋廣韻首舉東爲說文中字左校聲類所必收者其下係以菄鶇辣倯倀餗怯必皆聲類所不收又復出湩蝀湩三字亦說文中字聲類所必收其下係以鯠倯崠埬蠹騩又聲類所不收如此則一紐之下離爲二段必二音也殆切韻祇于東下一注得紅切而于湩字上空位以識別之不復加反語以陽从陰彥倫之舊式也陽平近去聲故蝀湩二字皆有去音此閒迭之迹顯然可尋者它紐則多濁爵難尋宋李文簡洽說文編大徐音而題曰五音韻譜亦可知唐韻之于五音瞭然有別白矣廣韻于切韻閒迭之處漫不加意于唐韻增切之字則闇有字母之說主于胸中概以爲馮切置之不問于是而平聲十一聲陽九聲無陰于彼法三十六母七無陽七無陰字母之禍均如此夫黨有學人从大徐說文注中錄出反語而又以夏氏古文四聲韻說文五音韻譜爲其規橅輔之以干祿字書小徐韻譜以復唐韻舊規亦救均之急務也廣韻于各卷末有新添類隔今更音和切數字知其受字母之毒深矣特以切韻唐韻有舊規橅在不可縱肆故尚存古

法

五均論下

二論開口合口始見于廣韻古人更有籠口蹴口閉口橫口之目

廣韻末卅辨十四聲例法一開口聲本注云阿哥河等並開口聲二合口聲本注云菴甘堪諳等並是合口聲三蹴口聲本注云憂丘鳩休等能所俱重也四撮脣聲本注云烏姑乎枯能所俱重案開口合口者内外之總名也諳今與菴同紐疑本作喑此言覃侵俱爲合也撮脣則合口中之一等而二等從之蹴口即合口之三四兩等亦即閉口也許未重淮南音憃讀入憃然無知之憃也籠口言乃得又憃讀近貯益之胜句戇籠口言之也藏本淮南子題未重名洪稚存謂即未重之原名而高涿郡有所增省也案俗本删削者即高氏之本藏本完足者其音爲未重書中之音也此籠口也廣韻鍾部憃愚也書容切又用部丑用切江部丑江切注中云又丑龍切是憃字廣韻有四音也丑龍書容丑用在鍾用部鍾用三四合等也丑江切在江部江二等也胜集韻重主切身直皃俗本淮南注憃音仲貯益之胜當作胜直之胜今尚有憃直之語即其遺言也胜仲對音故讀近之此音高氏用之故曰憃音仲憃然無知之憃即廣韻丑龍丑用之音其籠口則在江爲丑江矣以此知内二等爲籠口三四等雖同在内尚不得爲籠口又案戇呼貢切在送均東之去也東爲外聲之全而戇在外二等戇之籠口乃爲憃之音又以明憃在内二等也戇曉母曉審同聲當用類隔法爲書江切不則正爲許江切如鍾用之有書容切此音及仲音廣韻皆失收釋名青徐言風踧口開脣推气言之風放也气放楸也此踧口也廣韻

放甫妄切在漾之訪屬內四等也由是證之則內四等爲踧口也踧蓋謹縮之形許忝重淮南音涔讀延栝曷間急气閉口言也延栝曷間當作筵箔曷間形近而誤說文箔薇絮漬也集韻慈鹽切筵布席也箔薇絮漬也言以薇敗之絮漬水中再治之爲褥筵褥相類之物故曰筵箔曷間此當時俗語也又案涔本音在侵部羅也才淫切此借涔作潛在鹽部以爲潭澤之俛也集韻潛慈鹽切通作涔是也侵蓋踧口爲內三四兩等鹽則閉口爲外三四兩等也由是知外三四兩等爲閉口廣韻辨十四聲例之撮脣卽此也釋名風沇豫司冀橫口合脣言之風氾也其气博氾而動物也此橫口也廣韻氾孚梵切在梵均梵凡之去也凡在外二等唐韻部序東得紅切濁滿口聲自此至三十四乏皆然吳彩鸞手寫本見魏鶴山集案此當是羅列濁均爲一類濁均首東終乏故曰自此至乏皆然此部序于

均類之法當大有發揮惜亡之矣濁滿口聲卽合口也審是則外一二兩等爲橫口要而論之等均家有開口齊齒合口撮口之說檃言則爲四統言則齊齒屬于開撮口屬于合廣韻有開口合口蹴口撮脣之目合口亦統蹴口撮脣也開口爲清合口爲濁廣韻復有辨四聲輕清重濁法其清濁卽此也漢儒則目之爲籠口踧口橫口閉口亦分言也統論則籠口踧口爲內言橫口閉口爲外言唐韻又以橫口滿口亦名之小異者

九論廣韻同紐異紐之故

以字紐之法定等大氐一二等皆專紐三四等皆合紐合紐者東均之中屬鍾均支均二屬之均魚均虞均眞均諄均仙及舊宣兩均宵均麻均車屬陽均陽屬清均蒸均尤均幽均侵均鹽均祭均皆是三四不合者則微文欣元均戈均韓伽二屬陽均

房屬庚均霙屬清均營屬嚴凡二均皆是也一等則東均東屬以至于泰均會屬二等則自江均以至夬均之犌屬原其分合之故蓋一二等聲大而疏故不合紐三四兩等聲細而周故合紐其不合者以均中偶無齒舌諸紐難于識別故異之使可辨也此亦廣韻以前用紐之微意指掌圖七音略未大窺亂故可言也戴氏聲類表則亂之矣

文集

三江彭蠡東陵攷

三江者北江中江南江也經曰漢水入于江東匯澤爲彭蠡東爲北江入于海此北江也又曰江水至于東陵東迤北會于匯東爲中江入于海此中江也漢書地理志南江在吳南東入海又曰中江在蕪湖東至陽羨入湖二文相備迺南江也彭蠡巢湖也東陵水經及漢志皆以爲在廬江金蘭西北是然不知東陵則不知彭蠡不知彭蠡則不知三江請先言東陵與彭蠡後世以巴陵爲東陵者非巴陵爲東陵宋以前無此語東之云者對西之稱巴陵更在西陵之西何得爲東此可一言而斷者也班孟堅以彭蠡爲在漢彭澤縣西者亦非曷由而知其非亦以經知其非也經所云匯者即彭蠡而敘之東陵之後則彭蠡在東而東陵在西若彭蠡在彭澤縣是匯在西而東陵反在東故知班誤也曷由而知爲巢湖亦以經知之也經言漢水入江東匯澤爲彭蠡東爲北江蓋謂彭蠡之水導而東行名爲北江夫其所導之川名曰北江則彭蠡在江北也明矣導江之經亦曰北會于匯是亦匯在北之誼也東陵以東江北之澤巢湖最大故知是巢湖曰或又疑水經末卷言禹貢山澤之處彭蠡在彭

澤北是與班同東陵既用二家之說則彭蠡應無以異而不知水經之彭澤不言縣者乃漢宛陵之彭澤聚班自誤水經自是亦非不從水經水經所謂彭澤北者卽巢湖也然而人不能無疑也疑夫蕪湖之江班以爲中江而不爲南江不知吳越之三江與禹貢異以禹貢之南江爲中江以禹貢之中江爲北江以浙江爲南江班意以此當禹貢故毗陵大江本中江也而謂爲北江蕪湖之江本南江也而謂爲中江但不敢謂浙江爲南江而震澤下流入海之道當時猶存南江之目故據其稱而斷震澤以上之流爲中江此班所由致誤而開後人之疑竇也若然則謂三江爲婁江東江松江者非以與經北江中江之文不詮也謂本自一江但有三江之目猶震澤名爲五湖者其說亦非經既言中言北則非一江明矣由是而三江分流可得而言矣北江之分卽在彭蠡蔡仲默目擊江水過入巢湖成爲巨浸載其說于集傳水經漢水與江水合又出居巢南皆中江與北江分之證中江卽江水正流漢志云中江在蕪湖首受江水東入湖卽南江分中江之明證由是而三江經行之道可得而言矣北江當自巢湖東出納滁水貫樊梁甓社等湖注于海今雖斷絕然巢湖因受江水亭爲大澤則猶昔也巢湖之水又東合滁水亦猶昔也但滁自入江不東至海耳禹貢雖指載樊梁甓社等湖皆分流入海則北江下流之故道猶存越絕書棠邑浦上有江漢祠棠邑在今江浦縣漢時猶立漢水祠則北江至其地明矣南江亦由江水納桐水反豬爲丹陽湖又自丹陽東流入震澤以注海今自丹陽入震澤之水俗名之爲永陽江又曰溧水又曰瀨水則南江之故道今具在也若夫康成書注漢爲

北江湖漢之水爲南江江爲中江至揚州又分爲三則漢及江與湖漢亦有三江之稱水經注湘水爲南江漢爲北江此又一三江也又峿江峽江與峨江亦爲三江則三江別有三說而皆非禹貢之誼也禹貢之三江經證自明但不知東陵則不知彭蠡不知彭蠡則不知三江故東陵之證明而彭蠡可知彭蠡可知三江不煩言而定矣

附錄

先生曰夫人之性本于天而恆動動必有所精書也者藝也動而精于書則探賾數也者藝也動而精于數則鉤微御也者藝也動而精于御則致遠射也者藝也動而精于射則宣威禮也者藝也動而精于禮則骸束樂也者藝也動而精于樂則情夷

先生撰墩藝齋記

又曰道光丁酉余與果臣同事蔗農師于城南往來最密先是余家居聚九數之書而學之限于荒僻所得書僅算經十書梅氏叢書數理精蘊而已所與研求者僅季弟季深而已又至城南始得果臣及黃朗軒與相證明益有所通解余向不解立天元一之術而句股割圜記僅通其二十九術果臣朗軒爲余求算書以互相礪究始克于是學略涉藩籬

先生撰丁果臣數學拾遺敍

叔績家學

鄒先生漢池

鄒漢池字季深叔績先生季弟咸豐初元丁果臣爲輿地經緯表先生爲之布算按度推里取西人所紀福島英國之偏度皆折以京師中線閱八月而蔵事云

參疇人傳三編李元度撰事略

鄒先生代鈞

鄒代鈞字甄伯號沅帆叔績先生長孫克承祖業尤嗜史家嘗言切於經世之用者莫若地理當以今地爲主而鉤稽古來疆域戰爭漕運水道遷徙以求貫通至測天定度測地定位準率成圖並爲軍政農商關鍵故於測繪之事肆力研窮光緒十一年隨劉瑞芬出使英俄益周知域外形勢一日閉戶潛推度里相差之理驟悟以尺量地尺有差地亦隨之而差以地定尺地有準尺亦隨之而準以地定尺則法之一邁特爲四千萬分地周子午圈之一以吾華一尺與邁特比爲一萬二千九百六十萬分與四千萬分之比華之一尺適等於百萬分邁特之三十萬又八千六百四十二遂以此率令匠製中國輿地尺彼都之深通測算者咸服其精審期滿歸國敍勞保知縣充會典館纂修官於時張文襄公之洞總督湖廣奏調赴鄂修湖北全省地圖又聘爲兩湖書院教長所造就者甚衆其後開譯書局屬總海國地理編輯及張文達公百熙管京師大學奏充編書局總纂兼學務處提調官又充欽定書經圖說纂修官書成以分省直隸州知州用旋補學部員外郎每歷一職晉一階部文行知皆封識未啟其高致如此三十四年卒年五十五所繪中外輿地全圖盛行於世所著西征紀程四卷光緒湖北地記二十四卷直隸水道記二卷中國海岸記四卷會城道里記二卷中俄界記三卷蒙古地記二卷日本地記四卷朝鮮地記二卷安南緬甸暹羅印度阿富汗俾路支六國地記八卷五洲城鎮表二卷五洲疆域彙編三十二卷西圖譯略十二卷英國大地志若干卷文存四卷詩存一卷又嘗著有西域沿革考自言精審今未之見參鄒永修撰傳

上續修會典館言測繪地圖書

善言地者必合於天地體渾圓其南北二點正當天空之南北兩極其中腰大圈亦與天空赤道相當如人在北極下則以北極爲天頂人漸向南行見北極漸低至赤道則北極與地平合南極亦然是地之南北不同則北極出地之高低必異也東地之日出入早於西地之日出入地周三百六十度與天周相應每度六十分都爲二萬一千六百四十分故時之一分等於度之十五分四分等於一度此地在彼地之東一度則此地之日出入早於彼地之日出入四分時是地之東西不同則日出入之遲早必異也而測天度者必先定午線如京師之有中線英吉利之格林回次法蘭西之巴黎昔年西圖所用之福島

皆是考工記曰匠人建國水地以縣置槷以縣眡以景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星按此言匠人建國而於夏至日定其國之午線也水平地如西人之用瓶水準縣垂線也言地平者必使地與垂線成直角槷表臬也植表臬使正如垂線而視其景也日出之景與日入之景必等長慮所識景端或不確乃任以一景之長爲半徑臬底爲中心展規爲平圓兩景端均交圓邊則爲密合是爲規識日出入之景也復中折兩景端間圓邊爲點向臬底作直線即爲午線之向鄭注云度兩交之間中屈之以指臬則南北正是也又日中之景爲最短必與所作午線合故既畫午線復以日中之景參之極近北極之句陳星即堯典之璇機旋璇假借機極也言句陳爲旋繞北極最近之星也其說詳見尚書大傳周

髀算經等書星即堯典之玉衡星經之斗六星莊子之維斗爾雅之斗極晉以後天文志所名黃道極者是也夜觀句陳與玉衡爲直垂線則赤極與黃極相當又與所畫午線合則午線準是夜考之極星也大司徒以土圭之法測土深正日景土深指南北日景指東西夏至晝漏中日南景短是地在南近日故土圭之景短也日北景長是地在北遠日故土圭之景長也此定南北緯度之理也日東景夕是地在東日過其國之午線時東地之景已夕日西景朝是地在西日過其國之午線時西地之景方朝此定東西經度之理也西人定其國之午線亦用匠人之法而參以指南鍼除電氣差安子午儀使極穩以窺日星之過午其隨處測經緯度則自日晷將午至日晷過午用紀限儀或經緯儀屢測太陽高弧取其最高度爲本處太陽過午線距地平高度亦即本處天頂度以與本日太陽赤緯南北加減即得本處北極出地之度於是先以極準時表如太陽過其午線之午正開準行至本處即測得午正以與時表較遲早差若干時分化度即知本處在其國之東西若干度分但一測午正而地之東西南北皆定古今中外若合符節其理至當其用至弘是作圖者所宜先務也

叔績交游

魏先生源　別爲古微學案

丁先生取忠　別爲雲梧學案

曾先生國藩　別爲湘鄉學案

左先生宗棠　別見湘鄉學案

郭先生嵩燾　別爲養知學案

鄧先生顯鶴

鄧顯鶴字子立號湘皋新化人嘉慶甲子舉人官寧鄉縣訓導內行醇篤天性嗜善幼聞長老稱述鄉邦鉅人長德輒欣然嚮往比長搜討楚故不遺餘力網羅散失殘縑斷簡如獲異珍纂沅湘耆舊集千七百人各爲小傳以詩存人重訂周子全書編校歐陽文公圭齋集搜刻蔡忠烈遺集於船山遺書薈萃已刊未刊之本編校精審實主其事楚南之言文獻者必歸之咸豐元年卒年七十有五所著有易述八卷南村草堂詩鈔二十四卷文鈔二十卷資江耆舊集六十四卷沅湘耆舊集一百五十七卷朱子五忠祠傳略考正一卷五忠祠續傳一卷明季湖南殉節諸人傳略二卷參李元度撰事略

船山著述目錄識

班史有言古之儒者博學乎六藝之文六藝者王教之典籍先聖所以明天道正人倫致至治之成法自孔子沒而大道微七十子之徒遺言墜緒不絕如縷遭秦燔滅蕩然無存漢興收拾餘燼始立專門各抱一經私相授受亦互相嫉妒孔鄭諸儒始貫穿羣籍鑽研訓詁迄其蔽也雜於讖緯墮於支離破碎魏晉以後崇尚虛無流爲佛老學術紛歧世運榛塞聖人之道晞矣唐代義疏之作具有端緒而是非得失未有折衷宋世眞儒出羣經乃有定論至於近代學者疾陋儒空談心性逸於考古遂至厭薄程朱專考求古人制度名物以爲博甚則刺取先儒删落蹖駁謬悠之論以爲異而一二天資高曠之士又往往誤於良知之說敢爲高論狂瞽一世著書愈多聖道愈蔀先生憂之生平論學以漢儒爲門戶以宋五子爲堂奧而原本淵源尤在

正蒙一書以爲張子之學上承孔孟之志下挹來茲之失如皎日麗天無幽不燭聖人復起未之能易惟其門人未有逮庶者而當時鉅公如富文司馬諸公張子皆以素位隱居未由相爲羽翼其道之行曾不得比於邵康節之數學而世之信從者寡道之誠然者不著是以不百年而異說興又不二百年而邪說熾其推本陰陽法象之狀往來原反之故反覆辨論累千百言所以歸咎上蔡象山姚江者甚峻或疑其言太過要其議論精卓踐履篤實粹然一軌於正固無以易也先生生當鼎革自以先世爲明世臣存亡與共甲申後崎嶇嶺表備嘗險阻既知事之不可爲乃退而著書窴伏祁永連邵山中流離困苦一歲數徙其處最後乃定居湘西蒸左之石船山築觀生居以終故國之戚生死不忘其志潔而芳其言哀以思百世下猶將聞風興起況生同里閈親讀其書者乎當是時海內儒碩北有容城西有盩厔東南則崑山餘姚而亭林先生爲之魁先生刻苦似二曲貞晦過夏峯多聞博學志節皎然不愧顧黃兩先生顧諸君子肥遯自甘聲名益炳羔豸充庭干旌在野雖隱逸之薦鴻博之徵皆以死拒而公卿交口天子動容其志易白其書易行先生窴身猺峒絕跡人閒席棘飴茶聲影不出林莽門人故舊又無一有氣力者爲之推挽沒後四十年遺書散佚其子敔始爲之收輯推闡上之督學宜興潘先生因緣得上史館立傳儒林而其書仍湮滅不傳後生小子致不能舉其名姓可哀也當代經師後先生而起者無慮百十家所言皆有根柢不尙空談蓋經學至本朝爲極盛矣然諸家所著有據爲新義輒爲先生所已言者四庫總目於春秋稗疏會及之以余所見尤非一事蓋

未見其書也近時儀徵相國裒輯國朝經解刻於廣南所收甚廣獨不及先生其他更何論已先生出處本末略見潘宜與儲六雅仝謝山余存吾諸文集中顯鶴增輯楚寶文苑亦有傳不具述獨詳述先生學業之大者著於篇使世之讀先生書者有所考焉

湘皋家學

鄧先生瑤

鄧瑤字伯昭湘皋先生兄子成童時隨侍湘皋先生撰楚寶搜攷羣籍閒有辯論亟爲黃虎癡沈栗仲諸老宿所稱賞道光丁酉選拔入京廷試報罷歸久之入貲爲校官除麻陽縣教諭丁母憂去職適粵寇事起巡撫駱文忠公秉章以寶慶當廣西衝延先生主講濂溪書院而以團防屬之後以守新化城功保知縣用會文正公國藩奏薦揀發江蘇會從江忠淑軍入川不赴又以陝西巡撫劉蓉奏調將歸出峽至巴東覆舟死時同治五年也年五十五平生喜爲古文然不苟作每一篇出必關於倫紀風教之大學問心術之微里有憫其女之寡將以孫爲之後者則據春秋莒人滅鄫謂立異爲滅亡之道以規之里有其妻喪母逾月思召之歸者則據喪大記既練而歸之文以告之又有死於外喪歸不入門者惑於堪輿葬不以時者戚友弔喪荅以錢幣者皆援引古義以挽末俗所著有雙梧山館文鈔二十五卷又著潞河紀程北歸紀程蜀游日記參郭嵩燾撰墓志銘黃彭年撰行狀湘皋交游

黃先生本驥

黃本驥字仲良號虎癡寧鄉人道光辛巳舉人官黔陽縣教諭

少嗜學淹通經史尤癖愛金石有癡名嘗聚秦漢以來金石文字數百種及古琴刀布等名其居曰三長物齋又嘗自製溪州石磬自言客語猥雜一擊磬耳爲之清又製歷朝尺式有持古器至以尺度之眞贋不能欺也生平好編訂古籍預修湖南通志搜采頗備官黔陽時建敎澤堂課士多所成就著有聖域述聞二十八卷歷代職官表六卷皇朝經籍志六卷郡縣分韻考十卷三志合編七卷湖南方物志八卷避諱錄五卷姓氏解紛十卷古誌石華三十卷詩韻檢字一卷癡學八卷嶠山甜雪十二卷三長物齋文略六卷詩略五卷參史傳

古誌石華自序

墓之有誌未審所起劉彥和與梁昭明同時雕龍所載飾終之作曰誄曰碑勒於石者惟碑而已昭明選文則以墓誌標目是其時已有墓誌而彥和遺之何也李善注選引王儉語曰石誌不出典禮元嘉間顏延之爲王琳作石誌是謂墓誌始於劉宋時矣而謝惠連亦元嘉間人其祭古冢文云銘誌堙滅則劉宋以前已有銘誌不始於顏作矣汝帖載比干墓銅槩銘頗似銘墓之辭然以爲三代故物則未敢信述異記有闔閭墓中石銘亦未足爲誌墓之據惟博物志載西都時南宮寢殿內有醇儒王史威長葬銘詞意簡質確是漢文又西京雜記載前漢杜子春臨終作文刻石埋於墓前東漢崔子玉嘗爲張衡書墓誌金石錄載有漢永建元年窆窒銘隸釋載武陽石穴閒有漢建初二年刻字洪氏以爲埋銘之椎輪三國吳志孫權使張承爲淩統作銘誄水經注臨沅縣有晉龔元之墓銘續博物志有晉王戎及荀晞子婦墓銘夢溪筆談有齊謝朓海陵王墓銘昭明文

選有梁任昉劉璥妻王氏墓誌皆誌銘之最古者然則墓誌實濫觴於兩漢浸淫於六朝而波靡於唐宋不自劉宋始也漢魏遠矣石刻斷泐文集無徵晉代禁用碑誌故所傳亦尠南北二朝始見於集唐宋以來則無集不登矣其誌石之在土者亦日出而不窮凡所稱述不無諛詞然其事實往往與國史相參史之所有可拾其遺史之所無可補其闕故誌墓之文爲讀史者所不廢爲人子孫必以是作屬之能文之士善書之筆冀其文入集中可備史家採擇卽其集失傳千百年後陵谷變遷誌石出土尙可託文字之工爲後人所寶而其姓名得以復顯故陽有碑碣幽有誌銘卽杜征南峴首沉碑之意亦仁人孝子無窮之思也然石有時而泐文字之工者不必皆傳其傳者不必皆工工且傳矣或爲土人所毀則有甃爲牆基琢爲柱礎者矣否則爲好事者移徙而去以至顯而復湮是蓋有幸有不幸焉余於金石文字收藏頗富偶檢誌石拓本自晉至元得百餘紙其中已有石毀而此紙僅存者恐其散佚益以友朋所藏及金石家著錄之確而可徵者彙錄成帙分爲三十卷取劉彥和石墨鐫華之義題曰古誌石華所以別於文集選本也古墓爲田誌石出土好古君子倘能踵而錄之以傳其人其功德當與瘞骾相等

文集

孟子年譜序

孟子生卒史記列傳未載說者紛紛迄無定論自太原閻徵君若璩撰孟子生卒年月考一卷附四書釋地以傳考據家遂奉爲圭臬焉余近得山東孟氏家譜所載孟子生卒年月日時享

年八十有四又賢配田氏之生卒及子孫世系無不詳備可謂
聞所未聞或曰譜牒所書未足爲據余謂家傳事實或有阿私
至生卒年月以其子孫載記累世相傳雖未必盡實不猶愈於
數千年後據遼史遺文推測考求之爲確乎況先賢後裔不乏
通儒豈若民間族譜全無所據而漫錄之乎又所載出處年月
多與史記六國年表通鑑綱目等書相合由是而推其生卒亦
甚可據也其不合者惟齊宣王之薨年與六國表異譜云宣王
王元年丁未伐燕是宣王事與孟子合表云宣王薨於周赧
於顯王四十五年丁酉伐燕是湣王事與孟子不合梁惠王之
薨年與綱目異譜云惠王薨於顯王三十四年丙戌襄王立明
謂惠王薨於愼靚王二年丁亥孟子去梁與孟子合通鑑從竹書紀年
王三十五年乙酉至梁在梁凡十有八年至襄王元年癸卯而
後去與孟子不合孟子以同時人書當世事自較史記通鑑爲確閻氏
駁之是矣至閻氏謂孟子未嘗再至梁譜云惠王三十五年乙
酉孟子至梁襄王元年丁亥去梁適齊襄王十年丙申去齊復之梁十六
年壬寅又去梁適齊是兩次至梁前後共留十年又謂孟子致
爲臣而歸在顯王丁酉以前譜云在赧王丁未并牽附伐燕事在宣王
丙戌丁酉之間以合孟子遊齊之歲月則與家譜固不相符即
與孟子亦多未合今以家譜證之史鑑別爲孟子年譜一卷以
俟後之尚論者折中而是正焉

釋雲夢

雲夢古無二澤之分見於經傳有合稱者有單稱者周禮職方
氏荆州其澤藪曰雲瞢瞢與夢通爾雅釋地有十藪呂氏春秋
淮南子作九藪漢書作八藪皆曰楚有雲夢戰國策楚王遊於
雲夢宋玉高唐賦楚襄王與宋玉遊於雲夢之臺司馬相如子
虛賦楚有七澤其一曰雲夢雲夢者方八九百里又曰吞若雲
夢者八九於胸中史記高祖紀用陳平計乃僞遊雲夢漢書地

理志南郡編縣有雲夢宮又曰楚地東有雲夢之饒後漢書郡國志南郡華容侯國雲夢在其南水經注雲杜縣東北有雲夢城又云夏水自州陵東逕雲杜沌陽爲雲夢之藪隋書地理志安陸郡有雲夢縣元和郡縣志雲夢澤在安陸縣南五十里又云雲夢澤在雲夢縣西七里凡此皆合稱雲夢者也夫曰縣曰城爲地已隘必以雲夢合稱曰臺曰宮其地更微亦未嘗舍雲而稱夢舍夢而稱雲也其爲一澤斷可知也況相如已明言楚有七澤雲夢其一乎左傳定公四年楚子涉雎濟江入於雲中國語王孫圉對趙簡子曰又有藪曰雲連徙洲司馬相如子虛賦楚王乃登雲陽之臺後漢書郡國志江夏郡有雲杜縣隋書地理志巴東郡有雲安縣元改爲雲陽州明改爲雲陽縣今因之屬夔州府凡此皆單稱雲者也左傳宣四年邳夫人棄子文於夢中昭三年楚子以鄭伯田於江南之夢安玉招魂篇與王趨夢兮課後先凡此皆單稱夢者也其單稱雲單稱夢者特省文耳非謂雲中非夢夢中非雲也杜預注雲中云入雲夢澤中所謂江南之夢言雲而并及夢則夢亦在雲中矣注夢中云夢澤名江夏安陸縣有雲夢城言夢而并及雲則雲亦在夢中矣注江南之夢云楚之雲夢跨江南北然則江南江北皆雲夢也自司馬貞史記索隱乃云雲夢本二澤人以其相近或合稱雲夢而雲夢澤名始分爲二至宋之沈括羅泌易祓郭思鄭樵洪邁洪興祖之徒遂有江北爲雲江南爲夢之說後之學者莫不遵之古之雲夢方八九百里今湖北省之沔陽荆門蘄三州監利石首枝江黃岡麻城安陸等縣東抵蘄州西抵枝江京山以南青草以北皆其地也而德安府屬之雲夢縣置於西魏至今

因之特雲夢之一隅耳猶古之蒼梧其地甚廣後世以名粵西之縣豈謂蒼梧僅一縣地乎禹貢雲土夢作乂史記夏本紀作雲土夢爲治水經注因之亦作雲土夢作乂而漢石經及漢書引禹貢文本作雲夢土作乂唐太宗始詔改石經爲雲土夢以符史記玩史記以爲治二字易作乂蓋謂雲夢之土可治非謂雲之地僅土見而已夢之地已生草木可芟乂也又攷湘中記云雲陽之墟可以避世可以隱居唐張謂作長沙風土碑亦引此記夫長沙去古雲夢之地且千餘里其墟猶以雲陽爲名則雲之爲地亦安得謂定在江北而不在江南乎其誤蓋由於史記傳鈔本偶倒夢土二字而水經注因之唐太宗遂據以改經小司馬因分雲夢爲二澤宋以來儒者復創爲北雲南夢之說而經傳古義遂棄若塵羹矣

歷朝尺式記

前漢書延尉掌五度度者分寸尺丈引也十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引古人審度其稱不一如一髮爲程十程爲分五寸爲耑八寸爲咫尺有三寸爲矩二尺二寸爲輻三尺爲武又爲跬又爲柯四尺爲仞五尺爲墨又爲几六尺爲步又爲弓七尺爲軌八尺爲尋九尺爲筵一丈爲板丈有六尺爲常丈有八尺爲制二丈爲端三丈爲雉四丈爲兩亦爲端又爲匹五丈爲堵此長短異名也公羊傳注側手爲膚按指爲寸禮投壺注鋪四指爲扶一指按寸大戴禮布指知寸布手知尺舒肱知尋此古人制尺之原也蔡邕獨斷夏十寸爲尺殷九寸爲尺周八寸爲尺通鑑外紀禹十寸爲尺湯十二寸爲尺武王八寸爲尺陳祥道曰周法十寸九寸皆爲尺攷工記十寸尺也王制八

寸尺也此古人用尺之異漢劉歆有銅斛尺光武帝有建武銅尺章帝時冷道舜祠下得玉律度以爲尺謂之漢官尺又建初六年造慮儀銅尺晉始平閒得古銅尺隋書有十五等尺曰周尺晉田父尺梁表尺漢官尺魏尺晉後尺魏前尺中尺後尺東魏後尺蔡邕銅籥尺宋氏尺隋水尺雜尺梁俗閒尺此自周至隋尺制之異年代既遠古尺無存今就各家考訂歷朝尺制及國朝各部所頒銅尺造爲本尺若閒枚匣而藏之以存其式俾知一朝有一朝之尺未可渾同考定古器當用古尺記載今器當用今尺庶不致有毫釐千里之差