

癸巳存稿上

癸巳存稿序

癸巳存稿者。黻俞君理初。於道光十三年。編刻平生所爲文。題曰癸巳類稿。而以未刻者總寫成帙。緣其初名。存以備散佚云爾。先是壬辰冬。理初館新城陳碩士侍郎所。爲校顧氏方輿紀要。穆一再過之。頗多請益。理初賞之。曰。慧不難。慧而能虛。虛而能入。爲難。因與訂交。然理初年長於穆者倍。穆禮事之。尊爲先生。不敢與齒也。越年春。儀徵太傅主會試。命下。諸鉅公輒相與賀。曰。理初入彀矣。闈文出。穆爲效寫官之役。經義策問。皆折衷羣言。如讀唐人正義。馬氏通考。而汰其繇繇也。榜發。竟報罷。已而知其卷在通州王菽原禮部房。禮部固力薦之。而新安相國深嫉迂誕之學。網束置高閣。儀徵初未之見也。後十年。穆謁太傅於邗上。太傅爲述此事。猶扼掣太息。有餘恨云。禮部旣得理初。則大喜。延入邸中。索觀所著書。爲釀金付彫。於是天下始得讀所謂癸巳類稿者。向使理初倖獲一第。其自爲謀。亦不過刻書而止。所惜者。國家失此宏通淹雅之材耳。理初足跡半天下。得書卽讀。讀卽有所疏記。每一事爲一題。巨冊數十。鱗比行篋中。積歲月。證據周徧。斷以己意。一文遂立。讀其書者。如入五都之市。百貨俱陳。無不滿之量也。然細字密書。公增乙跨。稿草巖積。猝不可讀。當議刻類稿之時。發篋攤書几上。屬日照許君印林及穆爲檢之。擇其較易繕寫者。得如千篇。分類排次。以付梓人。前所刻十五卷是也。及類稿旣竣。賣其書。稍有餘貲。乃覺鈔胥爲寫未刻之稿。又得尺許。卽今所刻是也。理初方年二十餘。負其所業。北謁孫淵如觀察於兗州。時觀

察既爲伏生建立博士。復求左氏後裔。理初因作左丘明子孫姓氏論。左山攷左墓攷。申雜難篇。觀察多采其文。以折衆論。而理初陳古刺今之識。亦由是日益堅。故其議論學術。與觀察恆相出入也。顧以家貧性介。知其學者寡。奔走道塗四十年。縞紵餘潤不足贍妻孥。年逾六十。猶不能一日安居。遂其讀書著書之樂也。歲戊戌。以公車在都。穆自西來。將南游。暫事羈栖。與朝夕見。殆將百日。始別去。而理初留滯會邸。至十月。碩士侍郎之公子淮生。假以資斧。乃得南歸。復相遇於泰州道中。因與偕謁祁淳甫學使。學使厚飲之。約其春初復來。己亥正月。理初果相訪於江陰。未而月。余隨軺車北渡。歷試徐海諸郡。遂由淮安入都。而理初留江陰縣署。爲學使校寫三古六朝文目。及此存稿副本。七月。學使邀赴金陵。言於制府。聘掌惜陰書舍教。惜陰書舍者。陶文毅所特設。以課諸生古學也。地據城西高阜。江流一綫。浮浮目前。致爲幽勝。脩脯所入。亦較優贍。余聞之喜。以爲此足抵理初晚節菟裘矣。乃次年五月。遂卒於書舍中。書生薄祜。至於此極。可爲桑歆矣。其年冬。學使還朝。余從假得存稿副本。又越七年丁未。刻入楊氏叢書。放類稿例。亦釐爲十五卷。中多引申未竟之作。不復刪。惟積精篤。纒纒萬餘言。爲理初極用意之作。穆以爲非後學所能遽解也。則汰去之。夫以理初之學之年。覈其著錄歲月。多在小子未生以前。顧不以爲庸陋。忘年折節。引爲同志。此意何可忘也。至其學行本末。則類稿程春海侍郎兩序詳言之。茲不復綴云。道光二十九年五月夏至日。平定張穆序。

癸巳存稿卷之一

獮

清 黥俞正燮理初撰

易大畜六五。獮豕之牙。王弼注謂能獮其牙。柔能制健。正義引褚氏云。獮。除也。除其牙也。其語不足信。求古有二說。李氏集解。崔憬引說文曰。獮。劇豕。虞翻曰。劇豕稱獮。釋文引劉氏曰。豕去勢曰獮。言劇豕之牙不害物。故曰吉。韓非十過云。豎刀自獮。以爲治內。亦言去勢。此一說也。其一說。則釋文引鄭康成曰。牙讀爲互。陸佃埤雅亦云。今東齊海岱之間。以杙繫豕。謂之牙。鄭意以牙互爲一字。謂獮豕宜制之。與牯童牛意同。且崔憬所引說文。亦與今本異。說文豕部獮云。獮豕也。羊部獮云。騷羊也。馬部騷云。擗馬也。牛部牯云。騷牛也。皆展轉相訓。而馬部騰則云。傳也。一曰。騰。牯馬也。然則獮。獮。騷。擗。皆與騰同義。騰者。月令季春之月。乃合累牛騰馬。遊牝於牧。注云。累。騰。皆乘匹之名。仲夏之月。云。繫騰駒。亦今所謂兒馬。是獮正爲未劇之豕。故須制之。說文不得云。劇豕也。爾雅釋獸云。豕。句。子豬。句。獮。句。豕。句。幼。句。爾雅獮。獮。卽說文獮。獮。爾雅獮與子豕連類。明是豕子。說文獮與狼連類。明是未曾劇。大畜六四。童牛。六五。獮豕。皆言陽將奮上。牯之互之。豕所謂能止健。大正象所謂有喜慶也。墨子非儒云。糞鼠藏。羝羊視。賁處起。以其貪而抵觸善突也。定是小獮未劇矣。

文王重卦

管子輕重戊云。伏羲作造六筮。以迎陰陽。作九九之數。以合天道。周人之王。循六筮。行陰陽。筮卽計策。畫也。周王循六筮。則伏羲已有六畫卦矣。史記周本紀云。文王囚羑里。蓋益易之八卦。爲六十四卦云。正義云。太史公言蓋者。疑詞也。文王著演易。不敢專言重易也。案日者列傳。伏羲作八卦。文王演三百八十四爻。不疑者。褚先生文也。或蓋亦不是疑詞。郊特牲正義引鄭志云。言蓋者。無別意。如仲尼之歎。蓋歎魯也之蓋。

卦變

易本義有彖傳上下卦變之說。就陰陽數合者求之。蹇利西南。云蹇自小過來。小過九四六五變蹇六四九五也。案小過九四往厲。乃不利也。解卦利西南。云自升來。蓋以升六四入解。則解上爲坤。故云利西南。此蹇九在三。六在四。應云自萃來。萃本六三九四。則蹇內卦本坤體。故云利西南。其云自小過者。筆誤也。有王宗傳者。謂八卦成列。因而重之。內外往來上下之義。已備其中。八卦既重之後。又烏有所謂內外上下往來之義乎。古今言易者。鄭虞之外。惟朱子耳。今事事尺寸宗朱。而卦變之說。乃以滑汰之言攻之。是亦悞矣。

四載

尙書禹乘四載。史記夏本紀。言陸行乘車。水行乘船。泥行乘橇。山行乘檣。河渠書則檣作橋。漢書溝洫志

四載。山行乘楫。說文則輶以行泥。標以行山。傳寫之字不一。標者。徐廣云。他書或作輶。孟康云。輶如箕。摘行泥上。權者。字應從具。作轟。或作標。卽輶。如淳云。鐵如錐頭。長半寸。施之履下。以上山不蹉跌。非也。楫者。章昭云。木器。如今輿狀。人舉以行。應劭云。楫。或作標。爲人所牽引也。徐廣云。權者。直輶車。又引說文。轟。直輶車。輶也。如應劭。章昭所說。則楫。標。橋。爲今山輶也。史記河渠書。集解引尸子云。以軌行沙。以楯行塗。以標行險。以標行山。書正義引尸子云。泥行以輶。山行以標。文子自然云。水用舟。沙用楫。泥用輶。山用標。呂氏春秋慎勢云。水用舟。陸用車。塗用楯。沙用鳩。山用標。皆五事。蓋尸子以沙爲陸。以塗險爲泥。呂氏以沙附陸。以塗爲泥。淮南子修務訓。則云。水用舟。沙用鳩。泥用輶。山用藁。不數乘車。

荊州三邦

禹貢。荊州惟箇簞楛。三邦底貢。厥名。三邦卽三苗也。冀州島夷皮服。青州萊夷作牧。厥篚檠絲。徐州淮夷蠙珠暨魚。揚州島夷卉服。厥篚織貝。梁州和夷底績。熊羆狐狸織皮。昆侖析支渠搜。西戎卽敍。其義一也。荊州之苗。在唐虞時。三種最著。爲三邦也。傳云。近澤三國。謂是侯國。羣后獨目。其三於辭。蕪矣。

織皮

禹貢。織皮爲二事。皮是裘。織皮。如今藏氍毹及西寧邊外番族氈貨。禹貢在梁雍二州。

禹貢璣組

禹貢。璣組。乃荊州三邦之貢。璣組。古雜佩用之。苗人纓絡。湖廣及雲貴四川皆然。番子俗同。佛書謂之瓔

珞。

書禹貢地里古注攷後

大伾山當在修武武德界。水經注言在成皋縣北。史記所謂禹載河於高地。張晏亦以大伾在成皋。劉昭張揖之徒皆以爲然。說與史記合。大伾定在令河南府。禹河自此循太行而北。過漳水。趨鉅鹿。沈括筆談。尙見邊太行北山崖間。往往銜螺蚌殼。及石子如鳥卵。橫互石壁如帶。謂是昔日河濱。周定王五年。河徙。春秋魯宣公七年。晉魯宋衛鄭曹會於黑壤之歲也。河始由今衛輝濬滑。其地亦有一成之伾。臣瓚魏王泰執以當禹時大伾。胡朏明依之。可謂尺有所短。大別定在安豐。今霍邱固始界中大山。禹貢大別卽左傳大別。左傳小別大別在漢北。其質言江夏界者。晉以後始名之。非古也。尋杜預注云。然則在江夏界。是其時江夏尙無大小別山名。杜鎮襄陽。知之最親也。唐六典水部十道山川云。大別在淮南壽州霍山縣。明中都志。大別在霍邱縣。猶是古義。雍州云。荆岐旣旅。豫州云。荆河。荊州云。荆及衡陽。三州荆山。乃是兩荆。夏周及晉。相去久遠。大伾大別。豈拘一名。惟儒者心知其意。不容以一知半解。惑亂經說也。孫觀察馮翼。自涿州寄示此稿。搜采班孟堅馬季長鄭康成三家之說。最得古意。不尙議論。旨奧自通。是可貴也已。乙丑十月。

六官

虞書云。伯禹作司空。契作司徒。至夏書甘誓。則云。乃召六卿。周初。殷箕子陳洪範。有云。司空司徒司寇。蓋

禹制也。牧誓有司徒司馬司空亞旅。則卿貳皆有之。

食言

爾雅釋詁載謨、食、詐、僞也。郭解食僞。引書朕不食言。疏引孫云。食者言之僞也。因以載爲事僞。謨爲謀僞。今案詐僞自爲一條。載謨食僞。乃平秩南僞之僞。古言食爲用力之辭。食哉惟時是也。哀元年左傳云。後雖悔之。不可食已。國語作不可爲。是此雅訓。其書湯誓云。朕不食言。當如日有食之。之食謂消蝕。左傳僖十五年云。我食吾言。背天地也。成十六年云。臨事而食言。不可謂暇。襄二十七年云。食言者不病。晉語云。虢之會。魯人食言。公羊傳僖十年。苟息不食其言。注云。食受之而消亡之。漢書匈奴傳云。約分明而不食言。注云。終爲不信。棄其前言。如食而盡皆消蝕。其言義食爲消蝕者。管子云。主德不立。則婦人能食其意。國無常法。則大臣敢侵其勢。莊子列御寇篇云。小人罹外刑者。金木訊之。罹內刑者。陰陽食之。是也。食言以語久。又生旁義。左傳哀二十五年云。是食言多矣。能無肥乎。則就飲食言之。

盤庚五遷

盤庚云。于今五邦。書序云。盤庚五遷。將治亳殷。謂五邦之後。乃五遷。案序。湯始居亳。從先王居。仲丁遷於囂。河亶甲居相。祖乙圮於耿。則自相居耿。中有遷也。史記殷本紀云。祖乙遷於邢。是亳爲一邦。囂爲一邦。相爲一邦。耿爲一邦。邢爲一邦。凡五邦。遷耿遷邢。未有書耳。書正義所列五邦。最確。五邦則四遷。盤庚將復治亳殷。則五遷。耿邢本二地。唐人司馬貞張守節解史記邢爲耿。漢馬融謂五邦爲商邱、亳、囂、相、耿。其

誼未是。宋人非書序云篇中言五邦。則盤庚前有五遷。序謂盤庚五遷。考之不詳。謬云爾也。夫書言五邦。則必是四遷。盤庚又遷。始爲五遷。自不知計數。反以孔子書序爲謬。且史記云盤庚渡河南。復居成湯之故居。迺五遷。無定處。統殷事言之。乃誣之云。史遷謂盤庚自有五遷。誤人之甚。古今讀史記者。俱明其文理。不曾誤人也。

秋

書盤庚云。若農服田力穡。乃亦有秋。白虎通云。秋。摯也。釋名云。秋。就也。管子輕重乙云。夫歲有四秋。春之秋。夏之秋。秋之秋。冬之秋。禮月令云。麥秋至。則秋者。時也。言收斂之時也。書云。有秋。春秋云。有年。豳風於十月。言曰。爲改歲。祭義於三月。言歲既單矣。則年與歲皆時也。此達詁也。詩云。如三月兮。如三秋兮。如三歲兮。亦以秋爲時。不言春夏冬。

洪範洛書

左傳引洪範爲商書者。箕子自記。己與武王問答之言。付周史官也。十有三年曰。祀者。箕子商人習語也。武王言天人相應。天覆升於下民。助和其居。其所由彝倫敍者何也。箕子言堯舜時。鯀治水。隄塞之。五行陳列。皆亂。上天震怒。其經洛時。洛有書言大法九類者。天不使鯀得之。時彝倫猶不敍也。鯀因殛死。禹繼起。行經洛。天以洛水書言大法九類者與之。彝倫由此以叙。其書有初。一曰五行。次二曰羞用五事。次三曰農用八政。次四曰用五紀。次五曰建用皇極。次六曰艾用三德。次七曰明用稽疑。次八曰念用庶

徵。次九曰嚮用五福、畏用六極。凡六十五字。其下一五行諸文。皆夏人解義。如日月之行。有冬有夏。爲九道。夏歷歲月日。亦夏人常語。箕子聞之在昔者。此學宋元明人所不嗜。而恥於不言。則取五代時怪圖入之。

易云。河出圖。洛出書。聖人則之。河圖者。八卦。伏羲得之。洛書者。洪範。初一日五行以下六十五字。禹得之。故曰則之也。卦。書也。故曰圖。洪範九疇。文字也。故曰書。其名實相應。莊子云。天有六極五常。聖人順之則治。逆之則凶。九洛之事。治成德備。漢書五行志云。凡此六十五字。皆洛書本文。蓋洛書九疇。故曰九洛。有六十五字。故謂之書。唐以前。儒家皆同此說。五代宋時。有陳搏。關朗。胡種。放。邵雍。劉牧之圖。一爲九圈。一爲十圈。陳以十圈爲洛書。關以九圈爲洛書。蓋道士見聖人受命紀年。則亦有延康龍漢之號。見聖人設官分職。則亦有金闕上相之名。見僧徒撰有蘇由闕澤誑主之言。陳搏終南山太一宮碑。亦撰漢武帝詔問。有司奏。案道藏三洞秘典云。太乙元君。作九天之祖母。其諸太一。則居衆辰之首。萬曜之先。爲天皇上相。見儒家易經有云。太極河圖洛書。陳搏亦言秘傳有太極圖。又別有河圖洛書。今世通人謂宋洛書是太乙下行九宮。不知彼所謂洛書者。本十圈也。宋人以八卦九疇爲妖妄。而反用九圈十圈之圖。請得質之。古所謂圖。五代宋時所謂書也。古所謂書。五代宋時所謂字也。今九圈十圈之圖。中無一字。止應名爲河圖洛圖。何以謂之河圖洛書乎。此道士無智之論。雖蘇張復生。不能爲之解者也。紀文達說亦如是。易經大全。書經大全。言九圈十圈之河圖洛書。儒詞怪說。布滿篇章。由素不讀書。不足深責。江君永河洛

精蘊亦爲所惑。先天圖萬無通理。而信其圖爲伏羲作。遂謂有先天卽有後天。伏羲作先天。則後天疑非文王時始有。以洛書爲九圈。遂疑三八政何以居東。七稽疑何以居西。不知乾在西北。坤在西南。其位本非文王所定。文王亦無後天圖名目。洛書書也。下行左行。中國書法亦無三八政居東。七稽疑居西之理。江君讀書人亦慌忽如此。旁論脈學亦牽入先天圖。是必天人長命士君子下筆不可不慎也。

皇極

訓詁所以通雅言。古言雅義旣明。其間展轉取義者。自能通曉。皇極爲大中。此粹然儒義。朱子語錄云。都不是。皇建其有極。不成是大建其有中。時人斯其惟皇之極。不成是時人斯其惟大之中。且北極喚作北中。不可屋極喚作屋中。不可皇極是人君建一箇表儀於上。又云。極有湊會之義。所謂三十幅共一轂。觀朱子二義。亦是展轉取義。湊會卽是中。轂卽輪中。輜車無輻。亦有轂。卽是屋極北極。皇建其有極。正是大建其有中。斯其惟皇之極。正是斯其惟大之中。易之大極。卽是大中。古讀大音如泰。後人沿誤於大字下。多作一點。道士家相承別有所謂太極耳。詩商邑翼翼。四方之極。周官體國經野。以爲民極。正言商周建都。豫州爲九州之中。詩立我蒸民。莫非爾極。正言民於其時得其中。本訓甚明。本經威用六極。言罰當有中。如呂刑屬於五極之極。豈得謂威用六表儀。屬於五表儀也。凡事須持平言之。朱子嘗云。天卽理也。又云。性卽理也。此粹然儒言。而明楊慎非之曰。天命之謂性。不成理命之謂理乎。朱子解元亨利貞云。元。大也。此粹然儒言。而明倪鴻寶非之曰。大哉乾元。不成大哉乾大乎。又有以孟子不遇魯侯。天也。問朱子曰。

此何理乎。此所謂持劫之術。朱子皇極之談。自召致之。

肆惟

爾雅肆。故也。肆。故。今也。言經稱肆者。有時義爲故。其肆故之肆。中有今義也。惟。思也。康誥云。肆汝小子封。惟命不于常。汝念哉。無我殄享。言今汝當思命不于常。而念之無殄享也。宋人書傳忽云肆。未詳。不用雅義。乃使罔殆之言。布滿邨塾。

洛誥

召誥三月丙午。朏。是月爲甲辰朔。乙卯周公至洛。爲十二日。丁巳戊午。祭。爲十四十五。甲子命庶殷。爲二十一日。是日召公取諸侯幣旅王。則公西歸矣。洛誥公告卜。王拜之。皆云侂來。序言使來告卜。經下言成王周公相問答。又言成王將命伯禽。又下言十二月戊辰。王在新邑。烝。則洛誥所記非一時事。公告卜。依召誥。當在三月十四十五。遣侂也。據康誥。三月哉生魄。某作洛。而召誥甲子始命庶殷。以戊午既祭。己未至癸亥。役書始定。公以甲子西歸。既至。乃以王命封康叔。蓋卜河朔黎水不食。始以之爲衛國。兼前者邨鄘衛之民。以爲康叔之衛。安得云武王封康叔於衛。使經史無一可通也。公卜河朔黎水後。察見殷遺民之事。康誥言民不靜。廼屢未同。卽多方之迪屢不靜。故所以與康叔言者。康誥酒誥皆治殷之事。而梓材則告康叔又勉成王也。凡周公告成王爲洛發者。皆隨時敷陳。史官類記之。因封康叔而戒成王。則在梓材。因封伯禽而戒成王。則在洛誥。

洛誥章段

洛誥應分五段。周公拜手稽首。至王拜手稽首。誨言爲一段。告卜事爲書序正文。下則類敘之。王肇稱殷禮。至無遠用戾爲一段。欲王命元祀。敬政事也。王若曰。至四方其世享爲一段。王卽命公作元祀。且告以伯禽爲公後也。王命予來。至萬年其永觀朕子懷德爲一段。公受命作元祀。且以伯禽爲後。不之魯也。戊辰以下爲一段。王烝祭逸。祝以元祀。命後告。故曰告周公其後。逸又誥伯禽。故曰命周公後。時在十有二月。惟七年。言此三月乙卯。至十有二月戊辰。乃周公誕保文武受命第七年之事也。

多士多方

書序言成周旣成。遷殷頑民。周公以王命告。作多士。成王歸自奄。在宗周。誥庶邦。作多方。多士云。予惟時其遷居西爾。非予一人奉德不康寧。又云。今朕作大邑於茲洛。亦惟爾多士攸服。奔走臣我。多遜。又云。爾小子乃與從爾遷。多方云。爾乃自時洛邑。尙永力畋爾田。多士云。爾曰。夏迪簡在王庭。有服在百僚。多方云。我有周惟其大介賚爾。有服在大僚。多士宜在前也。書序多士在洛邑。作多方在宗周。作者多士始遷殷民也。作洛以遷殷民。必成邑始可遷。不得先使其婦子露居。其先但丁男來赴役耳。時作洛者。庶殷侯甸男邦伯。四方民大和會。昭公三十二年左傳。敬王云。昔成王合諸侯。城成周。以爲東都。崇文德焉。是城成周之役。四方來赴。經義甚明。蔡沈無故爲書集傳。言書序以多士遷殷民爲非。謂遷洛之後始建。成周受都去洛四百餘里。召公安得舍友民而遠役。讎民。書序謬矣。吾固以爲非孔子所作也。如此。則侯甸男

邦伯采衛遠服之民和會見十載於經文者多在四百里外孔子書序卽不足信蔡沈作書經注何得不省覽書經正文且詩言燕師完韓城朱子言召伯爲司空用其人完韓城如營謝及山甫城齊諸侯城邢及楚邱之類又言不知何故不用本土人卻去別處調人來如漢築長安城卻去別處調人來如今建州南劍上下築城卻去建康府發人來則四百里外赴役執功朱子言之非孔子之過蔡沈不信孔子並朱子之言亦不省覽書序多方在宗周作者周公不赴魯以不離成王本不於此時留滯東都如漢梁孝王在東用天子車服也公病卒時尙在豐爲鎬京之西文選注引尙書大傳云周公封以魯身未嘗居魯也公沒後長子伯禽在魯次子君陳始分正東郊成周自枚書行乃使周公君陳畢公皆在東郊幻西爲東宋人以命公後爲留守留後爲周家增一後官使周公爲之太放蕩矣

蚩尤

管子五行篇云黃帝得蚩尤而明於天道又云蚩尤明乎天道故使爲當時困學紀聞云黃帝六相一曰蚩尤通鑑外紀改爲風后此一蚩尤也呂刑云蚩尤乃始作亂大戴禮用兵篇云蚩尤庶人之貪者也史記云黃帝戮蚩尤任昉述異記云冀州有蚩尤神人身牛蹄四目六手涿鹿間往往得髑髏如銅鐵言是蚩尤骨雲笈七籤黃帝內傳云元女爲帝製夔牛鼓廣成子傳云蚩尤飛空走險以魘牛皮爲鼓九擊而止之蚩尤不能飛走此又一蚩尤也太平御覽引尸子云造冶者蚩尤也謂作兵

何度非及解

呂刑何度非及。傳謂度及世輕重所宜。似從史記何居非其宜生義。史記實不如此解。史以何度爲何居。何居卽何行也。史以非及爲非其宜。非其宜卽不合于古今也。史言何度非及爲何行不及古人也。墨子尙賢下篇引作何度不及而申之云。能擇人而敬爲刑。堯舜禹湯文武之道可及也。是何也。則以尙賢及之。此三代古訓。孔安國司馬遷同之。與上擇人敬刑相應。枚孔乃謂度及輕重所宜。單就刑言。於本文不全。宋人則以及爲逮繫。案哀十七年左傳云。無及寡。正義云。欺侮寡少而橫及之。今干證之干。亦謂此一事。橫入此人爲理直者扞衛。亦須拘喚。所謂干涉及。正義謂呂刑言安百姓當擇人敬刑。度及。謂審度於牽連所及之人。民乃安也。徐鼎臣以及爲逮繫。及爲逮義。不應兼有繫義。不如史記解安也。

極中也

極中也。此達詁。呂刑云。天罰不極。庶民罔有令政。在于天下。言非天不中。惟人在命也。用天罰者。不能中于庶民。則無善政及天下也。下云。屬於五極。咸中有慶。言屬於五刑之中。則皆中矣。故有慶也。中極互出。古人復文相避多如此。元陳櫟非毀蔡沈云。或訓極爲中。固非。徑指五極爲五刑。亦非。然則五極當何解。真太極有圖後議論也。

舜典逸文義

孟子舜往于田。日號泣於旻天。於父母。又云。父母使舜完廩。浚井。又云。欲常常見象。故源源而來。不及貢。以政接於有庫。注云。孟子時。尙書凡百二十篇。逸書所載。有舜典之序。亡失其文。孟子諸所言舜事。皆堯

典及逸書所載。逸書謂舜典也。又注云。常常以下。皆尙書逸篇之辭。孟子以告萬章。案此卽孔壁尙書。不在博士干祿數內者。舜典至魏晉時猶在。在鄭康成書中。唐時孔穎達等似亦見之。但誣爲張霸書耳。趙岐但見博士書。故以鄭所傳古文爲亡失。今案日號泣於旻天於父母。果舜典逸篇文。說文旻云。虞書曰。仁覆閔下。則曰旻天。是賈逵所傳舜典逸說也。說文序云。書孔氏古文。又其子沖云。本從賈逵受古學。

九共

伏生大傳有九共名。引書曰。予辨下土。使民平平。使民無傲。此今文也。今文雖無全篇。伏生先得見之。其書亦在古文逸篇有之也。序言帝釐下土。方設居方。別生分類。作汨作九共。橐飶九共九篇。當是言九州之事。然必非九邱也。宋人劉姓者。謂共是邱。古文共邱相近。此似不識字者。古文共邱相去甚遠。且枚本孔序言邱聚也。言九州所有土地所生風氣所宜。皆聚此書。孔子述職方以除九邱。序言除之。枚本亦存百篇之序。九共不除。知枚孔書說亦不以九共爲九邱也。左傳昭十二年。是能讀九邱。延篤引張衡云。九邱。周禮之九刑。文十八年。史克云。周公作誓命。在九刑不忘。昭六年。叔向云。周有亂政。而作九刑。則九邱爲九刑。邱空也。言空設之。無以爲九共者。

高宗彤日

史記殷本紀。帝武丁祭成湯。明日。有飛雉登鼎耳而响。武丁懼。祖己曰。王勿憂。先修政事。祖己乃訓王曰。惟天監下云云。王嗣敬民。罔非天繼。常祀毋禮於棄道。武丁修政行德。天下咸驩。殷道復興。帝武丁崩。子

帝祖庚立祖己嘉武丁之以祥雉爲德立其廟爲高宗遂作高宗彤日及訓史遷從孔安國問故載其說如此孔知典祀無豐於昵爲無禮于棄道者豐是盛禮昵是棄道也書序言祖己訓諸王作高宗彤日高宗之訓孔知是祖庚時立廟始作書者以經文首稱高宗是已立廟也書序史記俱言祭成湯而馬融以昵爲考謂祭近廟左傳以妻爲昵古者嚴父豈得以父爲昵今枚孔用馬說與安國故訓適相反

書六體

典者尊藏之冊謨者嘉謨申之則嘉猷故書序云皋陶矢厥謨禹成厥功舜申之下陳上之文訓者上下相戒誥者上誥下又下以天命告上如召誥洛誥也誓者主於戒若質神明然又明君言若神明也命主於勸又言君命若天命也仲虺之誥依書序是湯誥仲虺

後漢書楊倫傳駁義

後漢書楊倫傳云大小夏侯歐陽東京最盛扶風杜林傳古文尙書林同郡賈逵爲之作訓馬融作傳鄭元注解由是古文尙書遂顯於世此范氏敝文也范所作杜林傳云於西州得漆書古文尙書一卷握持不離身東海衛宏濟南徐巡傳之其事如此賈逵傳云父徽受古文尙書於涂暉逵悉傳父業馬融傳云傳摯恂學鄭元傳云從張恭祖受古文尙書入關事馬融是賈逵馬融鄭元三人古文俱有師承謂三人古文與杜林同則可耳非三人就杜林求得本也又杜自有古文孔氏本又別有漆書僅一卷乃贗複之卷近毛西河以鄭注爲漆書是忘漆書止一卷鄭注乃四十六卷且杜林古文毛旣不以爲僞則枚本何

以對之異。是毛之不思由范氏文字之不審也。

衛宣公籛際戚施說

新臺云籛際不鮮。籛際不殄。得此戚施。爾雅云籛際。口柔也。戚施。面柔也。口柔爲籛際者。以籛際疾不能俯也。疾名籛際者。不能俯之人。如籛際席困然。面柔爲戚施者。以戚施疾不能仰也。疾名戚施者。不能仰之人。如鼃鼃。諸皮鼃。鼃行鼃。常若有媿戚然。初宣公烝於夷姜。雉雉詩興言泄泄。其羽言宣公整其衣服而起。審訊其形貌。志在婦人。又興言雉雉。下上其音。言宣公小大其聲。怡悅婦人。至此納宣姜。衛人惡之。擬其故態。言宣公當口柔面柔。下氣怡色。柔聲以媚女妻。而宣姜以盛年豐色。燕婉之求。得此老夫。宣公必當媿之。不能俯仰。雖欲媚之。必當囁嚅局躄。如席困然。如詹諸然。實則宣公淫縱。宣姜與之同心。而詩人猶意有羞惡如此。此詩教之所以爲敦厚也。

詩溼見謂濁申箋義

詩溼以謂濁。溼溼其泚。傳云溼。溼相入。而清濁異。箋云溼水以有謂。故見謂濁。其義本易了。今本多作故見謂水濁。釋文云。故見謂水濁。舊本如此。一本謂水作謂。言後人改耳。今案。釋文說非也。以水驗之。當依唐初一本。箋申傳解詩言。己以新人而形其醜。然本性溼溼然清。譬溼清以入謂。有謂同行而濁。故人因謂水之濁。而入謂水之溼。亦見謂言爲濁。然入謂水後有溼溼之泚。是溼本清也。正義解箋云。述溼水意。言以有謂水。故人見謂言已濁。是正義亦依一本。正義又引定本。溼水以有謂。故見其濁。各本不同。總

不似釋文舊本見渭水從之謬。正義言涇濁渭清。其說已舊。與鄭意相反。儒生不解鄭意。於箋字紛紜竄改。實則鄭言涇水清也。渭水濁也。涇出今平涼筭頭山。經長武。至高陵入渭。涇渠石地。入夏則濁。春秋冬皆清。漢書溝洫志。涇水一石。其泥數斗。且漑且糞。長我禾黍。謂夏三月。陝西通志有明季修廣惠渠議。引古碑云。四月閉涇口。防濁水汙渠。七月啓涇口。引涇水灌地。則春秋冬皆清。祁君韻士萬里行程記云。涇州城西有涇汭二水。清流映帶。憶詩言涇以渭濁。是涇水本清。因渭而濁。注家誤說。今觀涇水清甚。足以明之。是涇清也。渭則出今渭原鳥鼠山。經隴州。至高陵納涇。謂渠沙地。四時皆濁。無清時也。其異說者。晉潘岳西征賦云。清渭濁涇。宋范蔚宗後漢黨錮傳贊云。渭以涇濁。唐太子賢注云。渭以涇濁。乃顯其清真。各有所聞。梁書元帝紀云。濁河清渭。佳氣猶存。渭固清於河耳。

河廣解

河廣序云。宋襄公母歸於衛。思而不止。故作是詩。箋謂襄公卽位。夫人思宋。義不可往。詩云。誰謂河廣。一葦杭之。正義云。宋襄當衛文時。衛已在河南。自衛適宋。不渡河。假有渡者之辭耳。其思甚精。集傳依言宋襄時。詩而解河廣云。衛在河北。宋在河南。此則未檢之言。嚴粲詩緝云。此詩作時。桓公在位。衛未遷。尙在河北。則盡改序箋正義集傳之言。不知衛遣民渡河。宋桓公逆諸河。宵濟。則衛當宋桓時。已遷河南。而爲此調停之說。爲大全之學者。以其違集傳。大駭之。又無以辨。則劫之曰。如此。則宋桓。天非念其子。何以爲賢。不悟棄婦能念其夫。愈是賢也。尋此詩義。以假有渡者之言爲正。邶風泉水詩云。出宿于濟。飲饒于

禰出宿于干。飲餞于言。禰在今曹州。周時河南之東道。于言俱在正定。周時河北之北道。泉水亦衛女思歸者。必不能一人行此二道。又必不能二女異地。同作此詩。是知女子往往於故國地名。隨所聞舉之。不必實經也。宋桓夫人嫁時渡河。大歸時渡河。至其子立。猶舉河爲言。假有渡之辭。以泉水詩合證之。愈可信矣。

獯狁

獯狁。古無此字。說文詩用毛氏。亦無之。今毛詩獯狁。不知何時寫本。漢書匈奴傳作獯允。韋元成傳則有狁字。案檢允。漢時北狄。在周時則西戎也。詩采薇。獯允序以爲文王時。漢匈奴傳以爲懿王時。殆魯詩師說。皆雍州事。序言西有昆夷之患。北有獯允之難者。以出車言往城于方。城彼朔方。又言薄伐西戎。故分言之。實則皆西戎。特獯允在昆夷北耳。六月云。獯充匪茹。整居焦穫。侵鎬及方。至于涇陽。又云。薄伐獯允。至于大原。焦穫藪在今三原。去豐鎬不遠。已侵鎬及方。則宣王時事。而薄伐之至大原。則今固原州。由三原迫之至固原。使之西去。今甘涼地是也。均往西北行。不關北狄事。薄伐者。迫伐也。寧我薄人。無人薄我之薄。謂薄伐爲聊伐者。失之。出車薄伐西戎。卽獯允襄夷也。謂獯狁大。故獨言平獯允。亦失之。

梃

詩斯于地。楊瓦爲韻。瓦傳。紡塼也。甕牖間評云。瓦是屎形譌。集韻。屎。女利切。簍柄也。收絲具。於韻合。案易垢初六。金梃。正義云。王肅之徒。爲織績之器。婦人所用。廣韻云。梃。絡絲柎也。屎。呆同字。女子初生。弄屎尙

可。豈任弄搏丸乎。弄蓋佩玩。

巡狩

時邁言巡狩。云薄言震之。莫不震疊。天子適諸侯曰巡狩。古者君行師從。詩械櫜云。周王于邁。六師及之。吉行人衆。不欲取義征討。故以狩獵爲名。今皇上巡幸曰圍。取巡狩義。古太平乃巡狩。一公以其屬守。二公以其屬從。書立政。周公告成王云。其克詰爾戎兵。以陟禹之迹。方行天下。方行以戎兵。非狩何爲乎。故知狩者。本義也。晏子云。巡狩者。巡所守也。昭五年左傳云。小有述職。大有巡功。白虎通云。巡。循也。狩。牧也。蓋狩守雙聲。狩牧疊韻。巡狩。巡功。循牧。別義也。劉攽校後漢書云。多作巡狩字。世俗迷誤已久。非也。狩。本義也。

詩

尙書云。詩言志。史記作詩言意。意。志也。詩正義引春秋說題辭云。詩之言志也。呂氏春秋慎大覽云。湯謂伊尹曰。盡如詩。注云。詩。志也。則古語可知。詩序云。詩者。志之所之也。在心爲志。發言爲詩。樂記釋文。一本云。詩其志也。意林載慎子云。詩。往志也。說文釋名均云。詩。志也。案詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。舜以命夔。禮稱夔爲窮人。聲音之外。蓋所不知。然則舜與夔言詩。亦重聲律而已。書言予欲聞六律五聲八音。在治忽。以出納五言。謂詩之協于五聲者。此工以納言。時而颺之者也。又荀子勸學篇云。詩者。中聲之所止也。左傳襄二十九年注云。工歌各依本國常用聲曲。又云。依聲以參時政。知其興衰也。正義云。樂人采詩。

詞爲樂章。述其詩之本旨爲樂之定聲。其聲既定。其法可傳。故季札所美。皆其音節。漢志云。行人以采詩。上之太師。比其音律。以聞于天子。知詩以言志。當以和氣感也。又詩正義引詩緯云。詩者。持也。鄭內則注云。詩之言承也。皆古義。

詩入樂

史記云。三百篇皆可弦誦。謂弦歌皆詩。三代時。寧戚歌碩鼠。衛太師歌巧言之卒章。魯爲吳公子札歌風雅頌。師乙言歌商歌齊。漢時雅樂可歌者八篇。有白駒伐檀。不必如笙詩。正小雅也。東漢曹氏時。樂工肄歌。鹿鳴騶虞。伐檀文王。魏太和中。惟傳鹿鳴一篇。後并亡之。則其調不傳。爾雅云。徒吹謂之和。徒歌謂之謠。班固云。不歌而誦謂之賦。鄭康成云。背文曰諷。以聲節之曰誦。說各不同。然賦詩誦詩。本對歌詩言之。詩不可歌。則不采矣。

闕宮章句

陳京兆兆崙。金學士。進呈詩義折中稿本時。魯頌闕宮分秋而載。嘗至如岡如陵十六句爲一章。此章朱子集傳謂有缺句。蓋欲補鐘鼓喤喤一句於籩豆大房萬舞洋洋之下。始爲十七句。陳金覺其非。不用此句。仍依集傳。署章句云五章十七句。亦館中不檢之過。

毛詩傳序一人所作論

詩四家序不同。各詩各傳各序。知毛序毛傳必是一人所作。故序無傳也。漢書藝文志。毛詩經二十九卷。

毛詩故訓傳三十卷。明是序一卷。毛作序無疑也。故府書傳序異卷。毛詩各師授本。則以序冠詩首。傳附詩下。鄭康成去毛公時遠。而表明毛意。記識其事。故知之審。關雎序下正義。及絲衣正義。并云序是毛置篇端是也。南陔白華華黍序云。有其義而亡其辭。箋云。篇第當在此。戰國及秦世亡之。其義則與衆篇義合編。故存。毛公爲詁訓傳。乃分衆篇之義。各置其篇端。又闕其亡者。故推改什首。迪此而下。非孔子之舊。又十月之交。毛序云。大夫刺幽王也。箋云。當言刺厲王。作訓故傳時。移其篇第。因改之耳。絲衣序。高子曰。正義引鄭志。答張逸云。高子之言。非毛公。後人著之。是鄭謂序傳及什題皆一人作。毛承先師所傳。采詩者之言著之也。揚之水序。沃強盛。箋云。沃。曲沃。晉之邑也。詩從子于沃。傳云。沃。曲沃也。箋不復言。崧高序。尹吉甫美宣王也。箋云。周之卿士尹官氏。詩吉甫作誦。傳云。吉甫。尹吉甫也。箋不復言。甘棠。箋。召伯。姬姓名。奭。食采于召。作上公。爲二伯。後封于燕。此美其爲伯之功。故言伯云。在序美召伯下。不在詩召伯所蒞下。何彼襮矣。箋。車厭翟。勒面績總。在序車服下。不在詩王姬之車下。知作箋時。序已在詩前也。若後漢書儒林傳。衛宏從謝曼卿受學。曼卿爲毛詩訓。宏作毛詩序。馬融作毛詩傳。鄭元作毛詩箋。隋書經籍志。毛詩序。子夏所創。毛公及衛敬仲。更加潤益。詩故訓傳下正義云。毛傳不訓序。以置篇首。易明。性好簡略。故不爲傳。鄭箋下正義云。引經附傳。未審誰爲。經二十九卷。不知併何卷。今審後漢書隋書。乃是強造。故實以配漢書。正義則聊爾酬應語。均於本書不相應。經義考又謂志之經。毛亨撰。志之故訓傳。毛萇撰。尤無此事也。

公羊春秋克段義

公羊不見國史。其說春秋。以其臆比例推測之。亦能自窮其趣。何休及見左傳。而依違之。解公羊多不能通。鄭伯克段於鄆。傳云。母欲立之。已殺之。如勿與而已矣。不稱弟。當國也。其地何。當國也。案隱四年。衛州吁。莊九年。齊小白。傳俱云。曷爲以國氏。當國也。昭公二十二年。王猛。傳云。當國也。二十三年。天王。傳云。著有天子也。史記魯周公世家云。踐阼。代成王攝行政。當國。燕召公世家云。周公攝政。當國。踐阼。管蔡世家云。周公代成王治。當國。宋微子世家云。周公代行。當國。則當國乃爲君而未成君之辭。以三事推公羊說鄆之意。正言莊公從母之欲。立段爲鄆君。而又殺之。則不如不與之鄆。其時穀梁傳亦說克爲殺。且爲之私計曰。宜緩追逸賊。是二傳臆造其事。與國史全異。而意主忠厚。何休見左傳。乃沒公羊之意。而爲之說曰。母欲立之。而已殺之。不如使執政大夫誅之。陰險可畏。實則比附左傳石碯殺州吁之事。當國則同。衛無君。鄭有君。其事不同。此解公羊而失誼者也。

息夫人未言義

春秋莊十四年左傳云。楚滅息。以息媯歸。生堵敖及成王焉。未言楚子問之。對曰。吾一婦人。而事二夫。縱弗能死。其又奚言。未言者。蓋守心喪禮也。書無逸云。昔在殷王高宗。亮陰三年。不言。其惟不言。言乃雍。史記殷本紀云。武丁卽位三年。不言。亦是喪禮。史記楚世家云。莊王侶立三年。不出號令。日夜淫樂。居數月。淫益甚。韓非子云。楚莊王卽位三年。無令發。無政爲也。又處半年。乃自聽政。案楚莊亦守喪禮。後人以其

後日圖治之勇。反謂其先三年淫樂。列女傳言樊姬三年不食禽獸之肉。亦與莊王同喪禮。乃謂莊王好田三年。以樊姬改古事。以此多不明也。晉書涼武昭王后尹氏傳云。初適馬元正。元正卒。再醮。三年不言。息嬌尹氏。皆心喪儀。

魚軒

左傳閔公二年。齊桓公歸衛文公夫人魚軒。注云。以魚皮爲飾。或曰。馬二目白魚。見爾雅。蓋歸以車與馬。案軒者。說文云。曲輻藩車。是曲輻輜幘也。衣車應有飾。魚皮卽今牛魚皮。詩采芣云。象弭魚服。采芣云。芣魚服。傳亦以爲魚皮。則牛魚皮已久入用。二詩魚服。疑亦車飾。其上下俱言車馬也。陸璣詩疏云。魚獸似豬。東海有之一名魚狸。其皮背上斑文。腹下純青。以爲弓韉步鞞。今牛魚。

虞虢唇齒義

虞在今平陸之東北。虢在今陝州之東南。以地形言。晉在北。虞在西南。虢在南。三國爲鄰。虢又包於虞之南。自晉之虢。道不由虞。晉人伐虢。假道於虞者。繞道行師。如晉荀吳滅肥。假道於鮮虞。金人伐宋。假道於夏也。宮之奇曰。虢。虞之表也。乃輔車相依。唇亡齒寒之謂。蓋虞本與晉鄰。若晉舉虢。則晉又出於虞之表。而北東南三面包虞。在虞爲唇亡齒寒。又晉師好行國中。虞不能爲備。故舉虞甚易。

達心而懦

穀梁傳荀息云。宮之奇達心而懦。達心則其言略。懦則不能強諫。文選注引韓詩云。何謂素餐。素者。質也。

人俱有質樸而無治民之材。名曰素餐。尸祿者。頗有所知。善惡不言。默然不語。苟欲得祿而已。譬如尸矣。其所謂素者。近於懦。尸則違心而不忠矣。韓非備內云。守法之臣。爲釜鬲之行。則法獨明於胸中而已。亡徵云。早見而心柔懷。知有可斷而弗敢行者。可亡也。

魯二女

僖公十四年夏六月。季姬及鄆子遇於防。使鄆子來朝。左傳云。鄆季姬來寧。公怒。止之。以鄆子之不朝也。夏。遇於防。而使來朝。十五年九月。季姬歸於鄆。注云。來寧不書。此書者。以明中絕。十六年夏四月丙申。鄆季姬卒。十二月。諸侯會于淮。左傳云。謀鄆。且東略也。城鄆。役人病。有夜登邱而呼。曰。齊有亂。不果。城而還。注云。鄆爲淮夷所病。故十九年夏六月。宋人曹人邾人盟于曹南。鄆子會盟于邾。已酉。邾人執鄆子。用之。左傳云。宋公使邾文公用鄆子於次睢之社。欲以屬東夷。此皆國史正文。欲屬東夷者。以齊桓謀鄆而東略。又城鄆。東夷與鄆爲讎。故殺鄆子以媚之。此宋襄之悖。季姬不曰子季姬。蓋僖公姊妹。鄆弱。爲魯網親。魯不恤鄆。又欺陵之。挾一女子。使來朝。已終不救其厄。僖公非也。公羊傳云。遇防。內辭也。非使來朝。使來請已也。注云。魯不防。正其女。乃使要遮鄆子淫佚。使來請已。與禽獸無異。用鄆子。公羊傳云。叩其鼻。以血社也。注云。魯本許嫁女於邾婁。季姬淫佚。使鄆子請已而許之。二國交憤。襄公爲此盟。欲和解之。旣會。反爲邾婁所欺。執用鄆子。恥辱加于宋。故沒囊公不書。而地以邾婁者。深爲襄公諱。使若自就邾婁爲所執。此漢時街談巷語。道聽塗說者之所造。穀梁傳云。來朝者。來請已也。注云。魯女無故。遠會諸侯。遂得淫。

通。此亦事之不然。左氏之說。近得人情。蓋公羊穀梁不見國史。不足深怪。季姬蓋老矣。遭家不造。爲古貴婦人之失勢者。不料漢人恕己度人。好言古女淫佚也。葉夢得則云。公羊言奔爲已甚。證以左傳子南之事。當爲擇配。胡安國遂云。僖公愛女。使自擇配。此二人喜創新義。實襲何休說也。請得質之。擇必二人。此遇防指。遇鄆子。何名爲擇。義不通也。方苞云。內女適人者。繫國。此云季姬未繫諸國。則女而非婦。又請質之。文公十二年正月。杞伯來朝。二月。子叔姬卒。左傳云。杞桓公來朝。請絕叔姬。叔姬卒。不言杞。絕也。書叔姬。言非女也。則此不言鄆。中絕也。豈得以老婦爲女。或曰。公穀謂彼叔姬爲公母弟。許嫁則卒之。則此季姬亦女。而會鄆子。非擇配。而何。又請質之。使女擇配。則防地不曾爲致二君。聽女淫佚。則春秋之法。公子出境。重至帥師。非君命不書。非告廟不書。淫佚有何喜慶。而命之策命。告之祖宗。固知魯儒穢言。無一可通者。此一事也。又有文公時。子叔姬之事。文公十四年冬。單伯如齊。齊人執子叔姬。十五年春。季孫行父如晉。六月。單伯至自齊。十有二月。齊人來歸子叔姬。左傳云。子叔姬妃齊昭公。生舍。十四年五月。昭公卒。舍卽位。七月。商人弑舍。九月。來告。書於經。魯襄仲使請於周。請以王寵求昭姬于齊。曰。殺其子。焉用其母。請受而罪之。此如魯宣公弑惡與視。則以嫡母哀姜還齊也。傳又云。冬。單伯如齊。請子叔姬。齊人執之。又執子叔姬。注云。不稱夫人。自魯錄之。父母辭也。十五年。左傳云。季文子如晉。爲單伯與子叔姬故也。齊人許單伯請而赦之。使來致命。書曰。單伯至自齊。貴之也。齊人來歸子叔姬。壬故也。此國史事實也。十四年。公羊傳云。單伯之罪何。道淫也。惡乎淫。淫乎子叔姬。穀梁傳云。單伯淫于齊。齊人執之。十五

年公羊傳云。其言來何。閔之也。有罪何閔。父母之于子。雖有罪。猶若其不欲服罪然。穀梁傳云。其曰子叔姬。貴之也。其言來歸何也。父母之于子。雖有罪。猶欲其免也。此二傳不見國史。望文生義。公羊又不視春秋正文。五月齊昭卒。七月舍弑。冬初何得有娶夫人之事。而謂有送女道淫之單伯。方苞則謂姬舍所聘。至齊而舍弑。故不稱君夫人。請得質之。五月乙亥。齊昭公卒。七月乙卯而舍弑。四十一日中。安得聘娶。若聘於五月乙亥以前。齊魯鄰邦。又不應舍弑後至也。其說於三傳無所附。且所謂不稱君夫人者。必指春秋魯女嫁諸侯者。春秋十二公。無稱某國君夫人之文。舍正經國史。又無小說短書野文單辭隻字可據。而自出心裁。是亦不可以已乎。是故文十二年子叔姬者。母聲姜哀錄之。聲姜十六年始薨也。文十四年子叔姬者。父文公錄收之。然則僖十四年之季姬。非僖公子亦明矣。以二女爲妄人所誣。故爲證明之。

杞子叔姬

文公十二年正月。杞伯來朝。二月庚子。子叔姬卒。左傳云。杞桓公來朝。始朝公也。且請絕叔姬而無絕昏。公許之。二月。叔姬卒。不言杞。絕也。書叔姬。言非女也。公羊傳云。此未適人。何以卒。許嫁矣。其稱子。貴之母弟也。穀梁傳云。子叔姬貴也。公之母姊妹也。許嫁以卒之也。是三家春秋本皆有文十二年二月庚子子叔姬卒。唐有啖助者。曰吾能非左傳。不檢公羊穀梁之文。意謂獨左傳有之。則曰左傳大誤。當在成八年。誤置此耳。凡經學非一人所能盡。故必旁徵衆說。亦必古人所傳。謂有三代緒言在也。唐人何所得無根之談。亦欲自得爲一說。春秋以左傳爲正。公羊穀梁苦於不知耳。唐以後知而故爲之。此聖經之蠹。不可

謂之說也。

單伯

春秋莊元年夏。單伯送王姬。秋。築王姬之館於外。注云。天子卿。單伯。爵。王將嫁女於齊。命魯爲主。故送不稱使。十四年夏。單伯會伐宋。齊請帥於周也。十二月。單伯會齊侯。宋公。衛侯。鄭伯於鄆。文十四年冬。單伯如齊。齊人執單伯。十五年六月。單伯至自齊。王使單伯爲魯請子叔姬。故書執書至。國史所載。如僖二十四年。鄭執王使伯服。游孫伯也。公羊穀梁謂是魯大夫之命乎。天子者。故不名。隱桓之時。不聞此卿。僖公時。又無之。宣公後。又絕無單氏仕魯者。公穀不見魯國史。多爲擬度之詞。疣贅滿行。左氏出其事定矣。後人乃復欲擬議揣測。爲三傳折衷。以潛汰之文。虛與委蛇。如汙吏慮囚。以意判斷也者。尤不可謂也。

葵邱之會

齊桓葵邱之會。左傳穀梁皆以爲盛。桓公招攜以禮。懷遠以德。天子賜胙。下拜登受。甚盛節也。宰孔以桓定太子。思敗齊業。教晉侯勿會齊。蓋其時桓亦老矣。公羊傳則云。葵邱之會。桓公震而矜之。叛者九國。可謂誣矣。孔子曰。齊桓公正而不譎。又曰。管仲相桓公。霸諸侯。一匡天下。民到于今受其賜。微管仲。吾其被髮左衽矣。又曰。管仲相桓公。九合諸侯。不以兵車。如其仁。如其仁。而治春秋者。謂桓爲罪魁。與孔子之義相反。以注孔書。固非宜耳。

魯出姜不稱氏

春秋文四年。逆婦姜于齊。左傳稽之國史。逆婦姜。卿不行。貴聘而賤逆之。不言氏。闕文爛脫。曰婦者。注云。有姑之辭也。公羊傳則云。略之也。高子曰。娶乎大夫。略之也。穀梁傳云。其曰婦姜。爲其成禮乎齊也。其逆之者誰也。親逆而稱婦。或者公與。何其速婦之也。曰公也。其不言公何也。非成禮於齊也。曰婦。有姑之辭也。其不言氏何也。貶之也。何爲貶之也。夫人與有貶也。蓋二家不見國史。爲揣摩之言。而穀梁又自爲二說。其不言公何也。非成禮于齊也。曰婦。有姑之辭也。十九字。乃同經家別一師說。言速婦之。因成禮於齊。則必公親迎。今經不言公親迎。何爲速婦之也。然則非成禮於齊也。曰婦。有姑之辭也。與宣元年同也。傳者使其文參錯于不言氏之上耳。誠使公逆。則親迎之夕。必當成禮乎齊。春秋不宜譏貶之。且入室之後。其配與否。非書策者所宜問。反復推之。速婦之貶于經義。無可通者。穀梁文亦自悟其非。

左傳引諺

左傳宣十一年。楚子滅陳。申叔時曰。抑人亦有言曰。牽牛以蹊人之田。而奪之牛。王曰。反之。申叔時曰。吾儕小人所謂取諸其懷而與之也。二言皆市井之諺。左氏文之耳。前稱抑人亦有言曰。繼稱吾儕小人所謂。皆說文所云諺傳言也。謂俗間所常談。異其文者。文辭以相避爲工。杜注云。謙言小人意淺。其文無謙義。

鄙我亡也

左傳宣公十四年。楚聘齊。不假道於宋。聘晉。不假道於鄭。宋曰。鄙我亡也。伐我亦亡也。殺楚使。楚乃伐宋。

鄙我亡也。杜云以我比其邊鄙。是與亡國同。非也。楚志在伐宋。鄭故以邊鄙比宋。鄭冀其不受。以爲兵端。宋言鄙我。則終必見亡。不如先殺之。鄙鄭未伐鄭者。以有宋師。宋鄭亦終忌之。成公十八年。宋西鉏吾曰。大國無厭。鄙我猶憾。襄公八年。鄭欲待晉。曰親我無成。鄙我是欲。不可從也。不如待晉。二國皆追數楚事。

下大夫

王制云。諸侯之上大夫卿。周禮王官卽如此。王制又云。小國之卿。中當大國之上大夫。下當其下大夫。本左傳成三年。臧宣伯語。則上大夫在卿之外。鄭子產數游楚。曰駟黑上大夫。及駟黑與六卿盟。稱七子。則曰干君之位。是上大夫非卿。而下大夫中又有上大夫也。魯陽虎爲季氏臣。饋孔子豚。孟子云。大夫有賜於士。則陽虎大夫也。檀弓。陳子車有家大夫。亦家臣之大夫也。魯大夫申豐。季氏臣也。成大夫公孫朝。孟氏臣也。衛大夫僕。公叔氏臣。左傳僖二十八年云。王叔之宰與伯輿之大夫。昭七年云。孟僖子召其大夫。此皆家臣之大夫。下大夫中之下者也。後世以朝官兼幕僚。始於東漢末。擁兵奏署。所謂表爲者是也。春秋時已有其事。

召伯氏洩氏堵氏洩堵氏說

左傳襄公二十九年。十句來聘。射者公臣。公巫召伯仲。顏莊叔爲一耦。公巫官也。召伯氏也。仲字也。一人也。顏氏也。莊叔諡字也。一人也。唐韻。魯有仲顏莊叔。以仲顏爲氏。春秋大事表。列國官制。魯遺公巫。姓氏表。魯遺召伯氏。均失其讀。又僖公二十年。鄭公子士洩堵寇。帥師入滑。注云。公子士。鄭文公子。洩堵寇。鄭

大夫二十四年。鄭公子士洩堵俞彌帥師伐滑。注云堵俞彌鄭大夫。注蓋失其讀。俞彌卽寇也。公子士詳宣三年。不得謂之士洩。蓋鄭有洩氏。洩駕是也。有堵氏。堵女父是也。有洩堵氏。洩堵俞彌是也。

晉復陶秦復陶說

左傳襄公三十年。晉趙孟與絳縣老人田。使爲君復陶。以爲絳縣師。使爲君者。使人傳君命也。復者。賜復之。復陶爲皋陶之繇。通陶爲繇。言增其田。以君命復其繇役。而仕之爲絳縣師。注云復陶。主衣服之官。正義云。注以昭十二年傳知之。案昭十二年。楚子皮冠秦復陶翠被。注云以翠毛爲被。此分句下注之。弊也。復陶翠被止是一名。陶爲陶復陶穴之陶。復陶卽被復陶之被。以翠爲之。風雨時所被。如復陶在上。今所謂斗被也。故下云王去冠被。不云去復陶。杜不當引此爲晉復陶。注且質言之。爲主衣服官。絕無典據。又旣主君衣服。何能出爲絳縣師也。六帖云尙衣監曰復陶。又曰陶正。可云杜撰矣。

左傳末疾

左傳昭元年云風淫末疾。有二義。賈逵以末疾爲首疾。服虔云末疾頭眩。案逸周書武順解云。左右手各握五。左右足各履五。曰四枝。元首曰末。五五二十五。曰元卒。則以末爲首。古人目足曰跟。曰底曰胠。皆以在下爲根柢。故可以首爲末。故曰末疾頭眩也。一說杜預云末疾四肢緩急。案禮樂記奮末廣賁之音。注云奮末。動使四肢。素問繆刺論云布於四末。管子內業篇云氣不通於四末。是末疾四肢緩急也。

孔子生年

公羊傳昭十二年云。伯于陽者何。公子陽生也。子曰。我乃知之矣。在側者曰。子苟知之。何爲不革。何休云。時孔子年二十三。具知其事。蓋以襄公二十一年孔子生也。詩由儀正義云。昭公二十五年。孔子年三十餘矣。宋元公享叔孫昭子。賦新宮。至孔子定詩時。三十餘年。聖人雖無所不知。不能以意錄之也。云孔子年三十餘者。蓋正義不定孔子生年。新宮見燕禮記。鄭云。小雅逸篇。明人子貢詩傳。以斯干爲新宮。且作窺宮。怪妄矣。

辰集房

左傳昭十七年。引夏書曰。辰不集於房。誓奏鼓。嗇夫馳。庶人走。夏正四月朔之謂也。注云。房。舍也。是十二次舍。皆曰房。枚本允征。以爲季秋月朔。唐一行推得仲康五年九月庚戌朔。日食于房宿二度。可云奇巧。蓋皇甫謐王肅等非盡昧昧者。隋劉光伯及宋林之奇全解。謂其近代善算者。推仲康時九月合朔。已在房心北。則真妄語。九月合朔。歲歲不同。豈得謂仲康十四箇九月合朔。俱在霜降後。此直不知數人議論也。仲康時自可九月朔食房。但不可謂是左傳所引之夏書。

春秋書賊

春秋無傳。使聖人思之。十年不知。桓譚論左傳之言。見太平御覽。善言春秋者也。古弑逆無手刃者。闕弑餘祭。僕與騶乘弑商人。此無大志者。魯桓之弑隱公。使公子翬。翬於篤氏弑隱。則討篤氏有死者。桓之子孫實有魯國。魯史不得如楚穆之正其罪也。以楚構机言之。其記穆之弑成。必歸之於潘崇。其言魯桓亦如春

秋之言楚程次穆立而用崇桓立而用帶其情一也。昔趙盾弑其君左傳專依策書公羊穀梁則右趙盾。史記十二諸侯年表至云趙穿弑靈公左傳記董狐之言曰子爲正卿亡不越境反不討賊非子而誰證其主使非巽詞也。趙盾不能辨特曰我之懷矣是但承亡不越境蓋董狐合言之而盾事顯盾分承之而董狐意晦盾爲正卿與君相惡賊又發自趙氏惟先亡越境而不反可以免議卽亡越境矣而反不討賊則賊亦盾主使而況營畫已定於郊關待變也盾知跡不可掩灼然使穿逆成公盾復位而使穿逆新君桓立而使帶逆夫人穆立而使崇環王宮其情一也。史表云又云鄭靈公元年公子歸生以寵故弑靈公合之鄭世家則太史公誤以左傳公子歸生爲公子宋左傳云歸生權不足案靈公欲殺宋宋又洩弑逆之情何敢復譖歸生歸生權不足制宋豈足弑君歸生者魯公子慶父之比也宋特圜人犖卜鬪耳列國之史必書魯公子慶父弑其君矣穿宋犖鬪之事同盾歸生慶父之謀同故左傳所載之事不以所載之論而晦亦在能讀經而已然必如唐宋人言信經不信傳則魯隱公閔公之薨及襄七年之鄭伯昭元年之楚子哀十年之齊侯亦不信傳矣。

閏

舊法二十日氣平分十五日二十一刻有奇易一氣每年積餘十一日明徐光啓等兼采西洋算法冬至節氣十四日八十四刻有奇夏至節氣十五日七十二刻有奇以日行距地遠近不同行有遲速以此詳算置閏閏皆斗指二辰之間此本夏曆洪範云日月之行則有冬有夏後人新起爭勝遂失其義左傳云

閏者歸餘於終。積餘故有終。閏於歲終者。秦法之失。漢書高帝紀秦二年後九月注亦言之。

太上

左傳云。太上以德撫民。其次親親以相及也。又太上有立德。其次有立言。其次有立功。周書武紀解云。太上敬而復。其次欲而得。穀梁傳云。太上故不名也。禮記云。太上貴德。其次務施報。大戴禮云。太上樂善。其次安之。其次亦能自強。又太上不生惡。其次而能夙絕之。其下復而能改也。又此太上之不論不議也。六韜文啓云。太上因之。其次化之。管子法法云。太上以制制度。其次失而能追之。老子云。太上不知有之。其次親而譽之。其次畏之。其次侮之。晏子春秋云。太上靡散。我又太上之靡斃也。子華子云。太上違世。其次違也。其次違人。墨子云。太上無敗。其次敗而有以成。韓非子云。太上禁其心。其次禁其言。其次禁其事。又爲太上士不設賞。爲天下士不設刑。尉繚子云。太上神化。其次因物。其下無奪民時。侵民財。又云。太上無過。其次補過。魏策云。太上伐秦。其次賓秦。其次堅約而詳講。呂氏春秋云。太上知之。其次知其不知。又太上先勝。又太上以志。其次以事。又太上知始。其次知終。其次知中。又太上以義。其次以賞罰。又太上反諸己。其次求諸人。淮南子云。太上神化。其次使不得非。又太上曰我其性與。其次曰微彼其如此乎。又治身。太上養神。其次養形。治國太上養化。其次正法。又太上之道。生萬物而不有。史記云。太上修德。其次修政。其次修教。又云。其太上計破秦。其次必長賓之。燕策作夫上計。則劉向序言多誤字者是也。漢書司馬遷傳云。太上不辱先。其次不辱身。淮南王傳云。欲以親戚之意望於太上。匡衡傳云。太上者民之父母。又王

褒云。刺史見太上聖明。又班固辟雍詩云。於赫太上。漢武內傳云。王母曰太上之藥。謹案禮記鄭注云。太上謂帝皇之世。大戴盧辨注云。太上德之最上者。又云。太上謂五帝之世。文選注引老子河上公注云。太上謂太古無名之君。辨正論引梁承聖解五千文云。太上謂三皇至五龍也。其次謂伏羲以下。則上德上古二義並行。以與其次連文。其單言太上者。則爲至尊。穀梁太上謂天王。晏子太上。民謂君。漢書太上淮南王傳注如淳注云。天子也。匡衡傳注師古云。居尊上之位也。蓋太上者。於人爲至尊。於德爲至美。於事爲至當。於時爲至古。

左氏條例

後漢書鄭興傳云。晚善左氏春秋。從劉歆講正大義。劉歆美其才。使撰條例章句訓詁。子衆從父受左氏春秋。作春秋難記。謂設難而通之。條例又受詔作春秋刪十九篇。賈逵傳云。父徽從劉歆受左氏春秋。有左氏條例二十一篇。逵悉傳父業。建初時。條奏云。永平中。逵言左氏與圖讖合者。先帝宗顯。不遺芻蕘。省納臣言。寫其傳詁藏之秘書。則永平中。上疏上左氏傳國語解詁五十一篇。左氏傳解詁三十。國語解詁二十一也。鄭興傳云。賈逵自傳其父業。故有鄭賈之學。陳元傳云。父欽習左氏春秋。事黎陽賈護。與劉歆同時。而別自名家。元少傳父業。爲之訓詁。是鄭賈陳三家不同。蜀志尹默傳云。專精左氏春秋。自劉歆條例。鄭衆賈逵父子。陳元服虔注說。咸略誦述。不復案本。言能背誦。是鄭賈條例。但各著簡札。實俱爲劉歆條例也。後漢書儒林傳云。穎容著春秋左氏條例五萬餘言。杜預左傳集解序云。穎子嚴者。亦復名家。是條例有

劉穎不同。訓詁劉陳服不同。賈逵爲劉學。今雜見服虔左傳注。多與賈異。識是故也。條例自爲卷數。訓詁則賈爲三十篇。附經傳下。杜承用之。服則不然也。

魯語業及

魯語云。叔孫穆子曰。豹之業及。匏有苦葉矣。下叔向卽曰。叔孫賦匏有苦葉。左傳襄十四年。亦云賦匏有苦葉。案文四年傳。寧武子不答淇露彤弓。以爲肄業及之。定十年傳。駟赤曰。臣之業在揚水。卒章之四。言業乃樂虞業。誦古自習。則曰肄業。以詩見意。則曰賦。豹實賦以見意。謙言非敢自見其意。昔於肄業。曾及此詩。因而賦之。其意婉。韋注云。業。事也。是直居其功。且非文意。今詩正義引此。作業及。而左傳正義引作業在。均不當以業爲事。

鄭語

鄭語謝西九州。爲今南陽西山中地。時有九族。其民貪吝而忍。史伯言謝郟之閒。易取。可長用者。郟南謝北地。後爲楚所取。楚用之也。韋注。虢郟在焉。按虢郟俱在郟北。此郟謝之閒。正申呂與應之地。史伯初言不可入。後言易取。非謂鄭取之。韋疑於此。故疑虢郟在郟南耳。又鄭語依隸歷莘。詩譜作依疇歷華。周語摯疇爲太任國。淮南本經訓云。堯使羿誅鑿齒於疇華之野。與詩譜合。鄭語前莘後河。詩譜亦作前華後河。正義引韋注云。華。華國也。水經洧水注。言卽華陽亭。在黃崖東北。或華莘字近兩涉。元和郡縣志。故莘城在汴州陳留縣東北三十五里。爲前莘之莘。

癸巳存稿卷之二

昏禮攝視議

儀禮士昏禮云。主人爵弁纁裳緇袖。從者畢元端。乘墨車。從車二乘。執燭前馬。注云。主人。壻也。墨車。漆車也。士而乘墨車。攝盛也。按周官巾車。大夫乘墨車。士乘棧車。知昏禮所乘爲攝盛。唐書車服志云。三品以上子。假絺冕。五品以上子孫。九品以上子。假爵弁。庶人昏。假絳公服。百官女嫁。廟見。繫母服。明史輿服志云。庶人婚。許假九品服。亦攝盛也。大清會典禮部昏禮云。品官之子。未受職者。禮得視其父。已受職者。各從其品。士昏禮得視九品官。庶民輿服采飾。均得視士。是亦視九品官。皆攝盛也。儀衛云。雜職乘馬。而今皆四人舁轎。則新壻四人舁轎。合於經律。禮謂之攝。典謂之視。無不合也。休寧有雲南人作令者。士人家借官轎迎新壻。令遇於街。笞壻二十。壻本習儒。遂棄家去。不知所終。按宋范公稱過庭錄云。范忠宣尹洛。有百姓意外爭鬪。當得杖。忠宣見其容貌循謹。膚體素完。準罰放出。此百姓遂爲完人。一鄉化之。無爭鬪者。蓋完人若是之難也。王制有新昏不從政。蓋寬假之。宋史曹彬傳云。知徐州日。有吏犯罪。旣具案。彬曰。吾聞此人新娶婦。若杖之。其舅姑必以婦爲不利。而朝夕笞罵之。使不能自存。遂緩其事。輟耕錄云。杭州行金玉府副總管羅國器。字世業。有匠人程限稽遲。案具。吏請決。羅曰。吾聞其新娶。若責之。舅姑必以爲新婦不利。口舌之餘。不測繫焉。姑置之。後或再犯。重懲治可耳。李紳日聞錄。楊瑀山居新語。亦具此二事。

婚禮

此令難與言經史亦不足與言曹范羅事論語有之仕而優則學大清會典固作宦者所當時時檢讀也

郊特牲云昏禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也曾子問云娶婦之家三日不舉樂思嗣親也言三日不舉樂則其家必能日舉樂者且關雎之詩云琴瑟友之鐘鼓樂之車輦之詩云式歌且舞則用樂古有之也婚禮不賀人之序也而曲禮云爲酒食以召鄉黨僚友以厚其別也若不賀者何以赴召乎但王侯不以賀婚禮爲邦交若晉之少姜耳曲禮又云賀辭曰聞子有客使某羞詩云式飲庶幾而漢書宣帝紀五鳳二年詔云今郡國二千石擅爲苛禁禁民嫁娶不得具酒食行賀召由是廢鄉黨之禮使民無所樂周書崔猷傳云時昏姻禮廢嫁娶之辰多舉音樂猷又請禁斷事亦施行均之妄人也已矣

雜記笄

雜記云女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮燕則鬢首注云禮之酌以成之也言婦人執其禮明非許嫁之笄既笄之後去之鬢首猶若女有鬢紒也正義云女子十五許嫁而笄則主婦及女賓爲笄禮主婦爲之著笄女賓以禮接之若未許嫁至二十而笄則婦人禮之無主婦女賓不備儀也此禮之變也方氏非之云婦人卽主婦女賓重在執禮二字欲早責以成人之道此直以語錄時文家法言之謂重在執禮二字則刺之無刺不知此文正重在執其禮其字其禮者主婦女賓之禮卽上句禮之言此禮之禮使婦人執之耳不正備物憫其失時非責之也聖人制禮以仁萬民非司空城旦書也

六府非六天名說

六天之名。就所臨六府言之。不敢斥言帝。非斥帝之名也。周官大宗伯注云。天皇大帝。北辰耀魄寶也。小宗伯五帝注云。靈威仰。赤熛怒。含樞紐。白招拒。汁光紀。五帝食焉。五行大義論五常引河圖云。東方青帝。靈威仰。木帝也。南方赤帝。赤熛怒。火帝也。中央黃帝。含樞紐。土帝也。西方白帝。白招拒。金帝也。北方黑帝。汁光紀。水帝也。惟汁異文。史記索隱引尙書帝命驗云。五府者。五帝之廟。蒼曰靈府。赤曰文祖。黃曰神斗。白曰顯紀。黑曰元矩。唐虞謂之五廟。夏曰世室。殷謂重屋。周謂明堂。皆祀五帝之所。正義引帝命驗注。五府作天府。世室作正室。重屋作重室。以考工記證之。世室重屋是已。其文祖爲赤熛怒之府。火精光明。文章之祖。周曰明堂。神斗。周曰大室。顯紀。周曰總章。元紀。周曰元堂。靈府。周曰青陽。則秦人月令用之。又孝文紀正義引靈府作靈威仰。神斗作神汗。蓋字誤。孝武紀正義引靈威仰五名。出國語。當云出圖書。後漢書明帝紀注引五經通義。與小宗伯注同。惟白招拒作白招矩。劉敞云。拒音矩。不便作矩。矩亦不必是誤。拒矩皆是白。墨子貴義篇云。今瞽曰鉅者白也。黔者黑也。雖明者無以易之。則字亦可作鉅。河圖。府皆三字。帝命驗。府皆二字。蓋各述所聞。皆就帝所臨言之。如言乘輿。止敢言其輿。如言陛下。止敢言其陛。言天皇大帝。止敢言耀魄寶。古人之慎也。宋史禮志云。景德二年。王欽若言靈威仰等皆五帝之號。漢書注。五帝自有名。卽靈府文祖之類是也。其時在朝之言如此。在下之儒。妄意此必鄭君之言。謂鄭依春秋緯。爲六天造名字。其實鄭言六天有府。不言六天名字。王肅家語注云。讖緯皆爲之名氏。妖怪妄言。是肅自

爲名氏一說。又自駁之。鄭所不曉也。

禘天祖

禘有數名。鄭君讀經熟。故能析言之。宗廟禘祭。天子諸侯同之。所謂禮不王不禘者。郊禘也。韋元成云。禮不王不禘。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。言始受命而王。祭天以其祖配。而不爲立廟。祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳。祖顓頊而宗堯。夏后氏禘黃帝而郊鯀。祖顓頊而宗禹。殷人禘嚳而郊冥。祖契而宗湯。周人禘嚳而郊稷。祖文王而宗武王。此所云禘郊祖宗。皆配天之名。魯語展禽言有虞氏郊堯而宗舜。則商均以後祭天之禮。喪服小記。大傳云。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。此所謂禘。則祭法之郊也。祖稷也。所自出。感生帝也。至唐趙匡黎幹。以祖所自出爲祖之祖。夫祖之祖。正所謂祖也。豈得名之曰所自出。鄭云。凡大祭曰禘。如圜丘曰禘。宗廟之祭。亦有禘。大司樂。夏至澤中之方丘。亦曰禘。則大傳單舉孟春祭感生帝。若後世禮言大祀也。祭法正言禘者。周冬至圜丘。祭北辰。曜魄寶。以帝嚳配。所謂禘也。正言郊者。周三月。兆祭感生帝。靈威仰於南郊。以后稷配。四月。春分日。將長。故三月迎長日。人生於寅。故祭祖所自出。大報天反始。因祈穀於靈威仰后稷。所謂郊也。亦禘也。圜丘者。爾雅云。絕高爲之京。非人爲之邱。禮器云。先王之制禮。爲高必因邱。陵。祭曜魄寶之邱也。郊者。郊。特牲云。埽地而祭。無邱。亦不圜也。此外有泰壇。有明堂。泰壇者。周四月。築壇。大雩。靈威仰。赤熒怒。含樞紐。日招。扞。叶光。紀於南郊。旁。明堂者。周十一月。大享五帝於明堂。泰壇。明堂五帝。皆文王配。所謂祖也。五人帝。太皞。炎帝。黃帝。少皞。顓頊。皆武王配。所謂宗

也。單言之則祖亦曰宗。故孝經云宗祀文王於明堂。猶單言郊亦曰禘。故大傳云禘其祖之所自出也。立春兆祭靈威仰於東郊。太皞文武配。立夏兆祭赤熛怒於南郊。炎帝文武配。季夏兆祭含樞紐於南郊。黃帝文武配。立秋兆祭白招拒於西郊。少昊文武配。立冬兆祭叶光紀於北郊。顓頊文武配。此周禮也。虞夏殷以此推之。若以禘郊祖宗爲宗廟之祀。則有虞氏豈得郊堯宗堯。是知遠經背鄭無一是者也。喪服小記云王者禘其祖之所自出。以其祖配之。而立四廟。庶子王亦如之。此言王者祭感生帝。故下云別子爲祖。繼別爲宗。大傳下云諸侯及其太祖。又云別子爲祖。繼別爲宗。言非王者則惟祭感生帝。下之別子爲祖。不敢祖天子以配天也。此外又有魯禘宋禘。魯郊晉郊。雜見記文。又有宗廟禘嘗吉禘。與禘天不同。鄭皆一一爲說。靈威仰五名。古謂之五府。曜魄寶六名。亦曰文祖。如後人稱陛下稱朝廷。就上帝五帝所臨之府稱之。不敢斥言帝。秦漢拜大一立五時。其遺法也。鄭詳考周禮。而俗儒王肅等非之。黎幹趙匡又爲異說。按制度代有不同。後世不用周禮。不須強引周書。又何必追改周文。惑亂古經也。

禘嘗之義解

中庸郊社之禮。所以事上帝也。宗廟之禮。所以祀乎其先也。明乎郊社之禮。禘嘗之義。治國其如示諸掌乎。注云。序爵辨賢。尊尊親親。治國之要。是解禘嘗之義。所以治國。按經於郊社之禮。不變文。而宗廟之禮。變言禘嘗之義。仲尼燕居篇。則郊社之義。所以仁鬼神也。嘗禘之禮。所以仁昭穆也。明乎郊社之義。嘗禘之禮。治國其如指諸掌而已乎。彼篇縱言禮。故言郊社之義。此篇連上言武王周公之孝。故深求禘嘗之

義論語知禘說者之於天下如視諸掌與此經同指所謂說者義也宗廟變言禘嘗則此禘偏就宗廟言之所謂禘者卽上云宗廟之禮所以序昭穆也張純言禘諦昭穆尊卑是也劉向說苑修文云審諦其德而差優劣此儒生夸張莠言也注言序爵辨賢尊尊親親止言嘗義蓋夏殷禘嘗烝周則禘禴嘗烝以禘爲廟祭吉禮之始故云宗廟之禮所以序昭穆是禘義大也楚語云日月會於龍魏國於是乎烝嘗家於是乎嘗祀百姓夫婦擇其令辰以昭祀其先祖於是乎合州鄉朋友婚姻比兄弟親戚弭百苛姁讒慝合嘉好結親睦億上下以申固其姓上所以教民虔也下所以昭事上也嘗大也禘主於上嘗通於上下其義之見經傳者如此祭統云祭有四時夏禘陽之盛發爵賜服秋嘗陰之盛發秋政禘嘗之義大矣治國之本也明其義者君能其事者臣義者所以濟志也其云周賜魯重祭外祭郊社內祭大嘗禘蓋祭統所言非周禮也魏·丁·誤·反·

周祀先公

中庸云周公追王太王王季上祀先公以天子之禮檢司服云享先王則袞冕享先公則鷩冕守祧云守先王先公之廟祧其廟則有司脩除之其祧則守祧黜黜之蓋周七廟據祭法親廟四周公時文王武王皆已王故追王太王王季以是親廟四之數其在二祧則先公也諸侯有壇墠無祧有禴焉始祭故曰上祀是天子之禮天保云禘祠烝嘗于公先王是祀先公之事也中庸言斯禮達於諸侯大夫及士庶人者言天子祭以天子之禮故子爲士祭以士子爲大夫祭以大夫明子爲諸侯亦祭以諸侯子爲庶人亦祭

以庶人。故曰達也。

禮器大饗

禮器大饗其王事與一節。與覲禮事多合。又見郊特牲。賓入大門而奏肆夏。至束帛加璧往德也。多與此同。彼爲燕饗之義。鄭注此節云。大饗謂大祫也。內金先設。金從革。性和。又金炤物。故云見情。金有兩義。先入後設。肆夏當爲陔夏。正義云。以內金和庭實。知非饗賓。饗賓時無此庭實也。案郊特牲云。以鐘次之。以和居參之也。鄭注云。鐘。金也。獻金爲作器。鐘其大者。以金參居庭實之間。示和也。卽禮器內金示和。及金次之見情之事。然則鄭定禮器文爲祫祭者。必不由內金和庭實生義。正義蓋失之。鄭知爲祫者。以禮器及上下所說皆祭事。又秋官職金云。旅上帝。則其其金版饗諸侯。亦如之。與此二文鄭義合也。

士臣妾義

喪服總麻三月章。士爲庶母。貴臣貴妾。此皆士服。傳曰。士爲庶母。何以總也。以名服也。大夫以上。爲庶母無服。貴臣貴妾。傳曰。何以總也。以其貴也。注則以庶母屬士。貴臣貴妾屬大夫。云貴臣貴妾。謂公士大夫之君也。貴臣。室老。士。貴妾。姪。媵。天子諸侯降其臣妾無服。士卑無臣。則士妾又賤不足殊。有子則爲之總。無子則已。按注言士卑無臣。妾賤不足殊。此說非也。斬衰章。公士大夫之衆臣。爲其君布帶繩屨。傳曰。公卿大夫室老。士。貴臣。其餘皆衆臣也。君。謂有地者也。公卿大夫室老。句也。士。貴臣。句也。士亦有食邑。而注言室老。家相也。士。邑宰也。君。嗣君也。則讀傳室老。士。爲一句。傳以總麻三月章。士有貴臣。證斬衰章。士之

衆臣。而注於斬衰章。沒士之衆臣。遂移總麻三月章。士之貴臣。以與大夫聘禮。大夫餼賓介衆介。注亦以老爲室老。大夫貴臣也。士亦大夫之貴臣也。其說畫一。今檢特牲饋食記。公有司門西。北面東上。私臣門東。北面西上。少牢饋食禮。則謂之私人。又謂之羣私人。注云。大夫言私人。明不純臣也。士言私臣。明有君之道。然則注自言士有君道。喪服經。則士有衆臣貴臣。傳則士有貴臣衆臣。文至顯白。注皆以屬大夫。而特牲少牢一記。一經終不能改之。且貴臣貴妾。經無大夫爲之文。齊衰三月章。大夫爲宗子舊君。亦隔傳而同屬大夫。此注何由奪士服以被之大夫也。

特牲禮盥槃巾門內右義

特牲饋食禮云。設洗於阼階東南。又云。尸盥匱水實於槃中。篋巾在門內之右。注云。門內之右。象洗在東。統於門東。西上。凡向內以入爲左右。向外以出爲左右。又云。尸入門左。北面盥。宗人授巾。注云。侍盥者執其器就之。按注於此。特發出入左右之義者。以此禮左右異文同處。故詳言之。門內之右。注以向外言。門本向外。有一定之制。止就門言。則門內門外之右。皆在西。尸入門左。注以向內言。人自有左右。人內向入門。則其左在西也。注言門內之右。象洗在東者。師承古義。洗在東。設槃匱於西。故云象之。若亦在東。當言隨洗在東。非象矣。注統於門東西上。定是門西東上。唐以前轉寫之誤。少牢饋食禮云。設洗於阼階東南。當東榮。又云。小視設槃匱與篋巾於西階東。又云。尸入門左盥。亦洗東槃匱。西是特牲注當爲統於門西。東上之證。言統者。統槃匱篋巾。非統洗於槃也。特牲注。侍盥者執器就之。謂自門西就西階下。非自門東。

執器過庭就西階下。下云尸至于階。尸升西階也。如此則經注合。門左右以出入各言。注義亦明。而諸經俱可通。疏言陳盥在門右。今尸入門左。尸尊不就盥。故槃匱巾等向門左就之。是人與地不辨。且盥於西而陳盥於東。禮亦不順。李如圭集釋言設尸盥在門右者。據內向。是沿誤字爲說。不知門言內向外者。以人言之。今經不言人入門右。明言門內之右。則止以地言之。爲門內之西。不可言門內之東。士虞禮庶門外之右。亦以地言之。爲門外之西也。

以我安

鄉飲酒禮。鄉射禮。皆云請安於賓。司正告於賓。其辭不載。以下請坐推之。當直云請安而已。燕禮。大射儀。司正命賓諸公卿大夫之辭云。公曰以我安。賓諸公卿大夫皆對曰諾。敢不安。燕禮注云。君意殷勤。欲留賓飲酒。命卿大夫以我故安。或亦其實不主意於賓也。解者謂注言不主意於賓。蓋容本意或主於其所與燕者。非注旨也。燕禮記。惟公與賓有俎。注云。主于燕。其餘可以無俎。則燕本主意於賓。或君欲燕來聘之卿。亦必以其來聘之大夫爲賓。則是主於所與燕者。而此辭言以我安。則其意亦不主於所與燕者也。燕禮有四。有諸侯無事而燕者。雖於燕命賓。而實主意於公。大射儀爲公祭與羣臣射。雖命賓。亦實主意於公。故曰以我安。酌君臣之分。可通行之。以爲禮辭。使若賓當以禮退。而主人以燕好之意留之。盡飲。實爲賓。而文若不爲賓者。以有實不爲賓之事爲之質。故曰或亦其實不主意於賓。鄭於禮學精。故能下此語。疏說非也。方苞析疑則云。以我安。卿大夫謹戒好畋。難爲禮辭。故言安坐行酒耳。不言諸公。不以煩之。

也。然則鄉飲酒請安亦是煩之。而賓辭而後許其辭煩者何也。其許煩者又何也。此讀書不熟說此失彼者

酬賓賓辭

鄉飲酒禮。鄉射禮。燕禮。大射儀。主人酬賓。皆坐祭。遂飲。燕禮。大射儀。坐祭時賓辭。遂卒爵。是亦坐飲也。賓辭者。注云。辭其代君行酒。不立飲。注意以燕禮公爲賓。舉旅有立卒爵之文。賓欲主人酬時立飲。少減其敬。主人自以君命至重。坐祭坐飲。必致其常敬。是兩美也。敖繼公集說云。賓見主人將飲。故辭之。蓋欲卽受此觶。不敢復煩更酌已。如此急求飲者。古人不應定爲禮法。方氏讀之。犁然有當於心。申之云。他處不辭坐啐坐飲。鄭說爲非。明矣。敖氏說長也。然則他處不求坐祭坐啐坐飲之爵。敖說爲非。益明矣。鄭氏經熟也。

月令民工

月令仲春之月。耕者少舍。乃修闔扇。寢廟畢備。毋作大事以妨農之事。孟秋之月。修宮室。坏垣牆。補城郭。仲秋之月。築城郭。建都邑。蓋秦時役民之制。與古不同。注者應敷暢厥旨。注云。舍止也。因蟄蟲啓戶。耕者少閒。而治門戶也。呂氏春秋高注。以爲書仲春厥民析。少舍爲皆出在野。少在都邑。比古今政俗而同之。然則月令何以云修闔扇。寢廟畢備乎。於古通。而呂文窒矣。據少於古語爲小。謂小小閒止耳。古人正言多少之少。則謂之鮮。且少在都邑。語亦不辭。月令命農勉作。毋休於都。在孟夏之月。

質劑期日

質人大市以質。小市以劑。治質劑者。國中一旬。郊二旬。野三旬。都三月。邦國期。期內聽。期外不聽。注云。質劑者。爲之契藏之也。大市。人民馬牛之屬。用長券。小市。兵器珍異之物。用短券。齋契來訟者。以期內來則治之。後期則不治。所以絕民之好訟。且息文書也。鄭以純儒。不深知事變。意謂買賣小市。若今人廢帳。不足復理。又以朝士云。凡士之治。有期日。國中一旬。郊外二旬。野三旬。都三月。邦國期。期內之治聽。期外之治不聽。是以云然。王安石新義。則以時久證逮。或不在不聽。以杜欺罔。實不然也。國中質劑不平者。必十日之後。尋求調成。不能得。始來訟。市中期會不應者。過期十二三日。愬官。其證逮不得謂之不全。朝士之期。乃入刑罰律者。如殺盜不得過期來控事。與質劑不同。朝士明云。凡有責者。有判書以治。則聽。分別言之。知質人所謂期者。質劑中相約之期。非訟期也。質劑所期。與國人約十日。他國人約亦不過一年。推度人情之常。如此已足相濟。蓋司市所屬置買奴婢田地貨物。見錢不足。先納若干。一二殘數。期日交割。又或先受錢。期日納貨。注所謂下手書保物要還者。與稱貸有息之傅別。不拘還期者不同。若豫期過遠。本屬不足。何須置買。恐其先有互爲姦詐。繼又不能以殘費換券。其理皆曲。故不聽。司市所謂質劑結信。而止訟。明質劑之期。所以結信。即所以止訟。不必更立訟期也。若如注言買奴婢十日後逃者。豈得以質爲過期不聽。新義則誤。以質劑爲傅別。故安石均輸之法。蘇軾上神宗書云。商賈之事。曲折難行。其買也。先期而予錢。其賣也。後期而取直。多方相濟。有無相通。此卽質劑之法。安石不曉也。

塗樹

周禮野廬氏。比道路宿息井樹。周語。單襄公謂列樹表道。管子輕重丁。輕重戊。並云沐塗樹之枝。無使男女相睹樹下。談語超距。八觀云。食谷水。巷鑿井。場圃接樹木茂。宮牆毀壞。門戶不閉。外內交通。則男女之別無自而正矣。則樹之沐枝宜知也。子產治鄭。桃李垂街。亦因鄭俗淫。若陳道路不可知。又無塗樹矣。

禁徑踰

周禮野廬氏云。禁野之橫行徑踰者。修閭氏云。國中禁徑踰者。注云。皆爲防姦也。論語云。澹臺滅明行不由徑。蓋懷刑君子也。禮祭義篇。大戴禮曾子大孝篇。呂氏春秋孝行覽。俱云道而不徑。卽孝子不服闔。不登危之義。離騷云。彼堯舜之耿介兮。既遵道而得路。何桀紂之昌披兮。夫惟捷徑以窘步。漢書五行志中。上云。邪徑敗良田。

仲夏黍

月令仲夏。農乃登黍。天子乃以雛嘗黍。鄭注云。此嘗雛。而云以嘗黍。不以牲主穀。正義云。如鄭此言。則黍非新成。直取舊黍。蔡氏以爲此時黍新熟。今蟬鳴黍是也。非鄭義也。爾雅翼云。爲鄭說者。以爲舊黍。若非新黍。何得言登。且冬食黍數月。豈待今而後嘗。按鄭說是也。夏小正云。五月初昏大火中。種黍。菽。書正義引考靈曜云。火昏中。可種黍。說文云。以大暑種。故謂之黍。黍以五月種。七月刈。五月登嘗者。卽嘉種也。今鄜陵亦有早黍。曰奪麥場。三四月種。與麥同收。考靈曜云。日中星鳥。可以種稷。孟春正而大傳云。張中種

黍稷。應卽此黍。蔡陳留人自又別見早黍耳。

景

詩衣錦裝衣。禮引作衣錦尙綱。儀禮作景。皆以禪衣明透爲義。說文云。景。光也。綱。急引也。裝。籛也。詩曰。衣錦裝衣。示反古。則裝製如縐絺。儀禮士昏禮云。姆宵衣。女從者被穎黼。女純衣纁裙。乘車加景衣。注云。景。今文作憬。宵如綃。綺屬。姆亦元衣。以綃爲領。穎。禪也。穎黼爲領。假盛服也。景之制。蓋如明衣。加之以爲行道禦塵。令衣鮮明也。景亦明也。賈疏云。景不用布。蓋以禪穀爲之。賈說非也。裝爲明。則必禪衣。示反古。則必用布。其類裝者。則曰縐絺。惟葛麻異耳。詩正義云。葛細靡者縐也。質細而縷縐。皆不用穀。知昏禮景用布者。男子始冠緇布冠。明女子昏禮加景亦布矣。姆元衣。女從者穎黼領。則女景亦緇布也。

升布

喪服傳云。斬衰冠六升。衰三升。齊衰冠者。沽功也。齊衰大功冠其受也。緦麻小功冠其衰也。大功布九升。小功布十一升。緦者。十五升。抽其半。有事其縷。無事其布。錫者。十五升。抽其半。無事其縷。有事其布。記云。衰三升。三升有半。其冠六升。以其冠爲受。受冠七升。齊衰四升。其冠七升。以其冠爲受。受冠八升。總衰四升有半。其冠八升。大功八升。若九升。小功十升。若十一升。旣夕記云。冠六升。衰三升。閒傳云。斬衰三升。齊衰四升。五升。六升。大功七升。八升。九升。小功十升。十一升。十二升。緦麻十五升。去其半。斬衰三升。受以成布六升。冠七升。疏衰四升。受以成布七升。冠八升。推排之。當是斬衰冠六升。齊衰冠七升。大功冠九升。小

功冠十一升。總錫冠十五升。斬齊大功之衰。俱抽冠升之半。小功總錫。則冠衰俱抽升之半。五服十一等之衰與冠。言縷則精粗不同。言升則多少不同。傳參互求之。古布廣二尺二寸。當今尺又三寸餘。以二百四十粗縷爲經。是三升也。以六百稍治縷爲經。是十五升抽其半。

升爲八十縷。縹布經三十升。冠二千四百縷。近人或疑之。案三十升之說是也。升卽稷。說文稷云。布之八十縷爲稷。史記孝景紀云。令徒隸衣七縷布。卽稷字。是五百六十縷爲粗惡也。晏子春秋云。十總之布。一豆之食。亦卽稷字。是八百縷爲粗惡也。縹布冠當有二千四百縷。縷細布密。若抽其半。則似今之紗矣。吳仁傑兩漢刊誤補遺。言宋時織筵用六成至十五成。成四十齒。兩縷共一齒。是八十縷爲成。卽升。卽稷也。宋時十五成爲常麻布。則三十升之縹布。惟周時冕用之。孔子亦以爲不儉。孔安國以純絲易成。本謂麻三十升難成也。不必疑。

紵纓

內則。婦事舅姑。紵纓。注云。紵。猶結也。婦人有纓。示繫屬也。按說文云。頤。頸飾也。嬰。頸飾也。纓。冠系也。紵。衣系也。冠系亦在頸。垂於下爲飾。所謂冠綏雙止。婦人之纓。由頸交於胸。所謂親結其襦也。男纓亦曰綏。女纓亦曰襦。纓與嬰字通用。荀子富國篇云。處女纓寶珠。言頸飾綴珠也。釋名云。纓者。自上而繫於頸也。嬰兒者。胸前曰嬰。抱之。嬰前乳養之。是嬰頸飾至胸。婦人乳子者。猶有纓。是纓爲婦人常飾也。爾雅釋器云。婦人之褱。謂之縹。縹。綏也。注云。卽今之香纓也。邪交絡帶繫於體。郭意以褱通褱爲囊。則香囊可爲香纓。

甚不然也。纓是系，但有綏垂之縞，如采菽、紉、縞、維之，亦維繫。東山親結其縞，傳云：母施衿結帙，卽親紒其纓。不應是香囊。後代或繫香囊於上耳。古佩草木香，非必囊盛。內則云：男女未冠笄，紒纓皆佩容臭。注云：臭，香物。以纓佩之，爲迫尊者。給小使亦云別具香物綴纓上，非卽纓也。男未冠，紒纓；婦人皆紒纓。曲禮云：女子許嫁，纓者不佩容臭，以佩容臭是未笄女子之纓也。知容臭佩於纓下者，內則婦事舅姑，列左右佩了，更言紒纓未笄女子，則言紒纓了，更言佩容臭，知容臭與纓別一物也。曲禮正義言：婦人纓有二時，一是少時常佩香纓，二是許嫁時纓。其說非也。香纓，晉人之名，不得以紒纓佩容臭當之。許嫁時卽昏禮，主人親脫之纓，明日夙興又著也。陳祥道禮書云：許嫁之纓，旣嫁夫脫之，無所復用。其言可駭。士昏禮，主人脫服於房，亦將無所復用。明日遂裸，程平方氏云：婦事舅姑，紒纓在左右佩之下，則謂容臭之纓是矣。案子佩左右金燧木燧止，下云幅履著綦，婦佩亦左右金燧木燧止，下云紒纓綦，子言偁膝，婦言飾頰，未冠笄男女言紒纓皆佩容臭，今以紒纓爲容臭之佩，對文言之，將使子佩幅履矣。且容臭未笄之佩，好說經曾不省視經文，取害事也。

玉藻元端

玉藻云：天子龍卷以祭，元端而朝，日聽朔，皮弁以視朝，以食。元端而居，諸侯元端以祭，禕冕以朝，以食，皮弁以聽朔。注言：天子朔日聽朔，諸侯祭之元端，端當作冕，字之誤也。元衣而冕，冕服之下，正義云：皮弁尊次禕冕，次元端，聽朔大視朝小，故知端當爲冕。然司服元冕，衣無章裳黼者，亦祭羣小祀之服，曾不及禕

冕。疑此元端是元袞。司服注云。凡冕服。元衣纁裳。典瑞祀日月在山川。朝日又在祀日上。以毳冕祀山川。上推之。朝日當袞冕。聽朔自先王廟出。亦應袞冕。上云龍袞。繼之云元端。則此元端既是元袞。不煩改字。卽奕詩元袞。天子得有之也。宋方慤云。元加冕爲祭服。元加冠爲燕服。以別於下元端而居之元端。

拾取矢

古人拾矢。以紓人力。且得以餘暇爲儀。故亦拾射。登以拾級。以齊人事。不使先後異至。此制儀本意。其不爲儀。則不拾。大射儀初射。司射命三耦取弓矢於次。注云。取弓矢不拾者。次中隱蔽處。注云。然者。拾取矢儀。當在再射三射。其初射。則鄉射爲有司授弓矢。此大射不言授。而總衆弓矢。樞皆適次。下云初射既畢。司馬正始命設樞。小臣師設樞。司馬正以弓爲畢。既設樞。詳其文。則此時庭中無樞。次中之樞上亦無矢。注意嫌於次中亦拾取。故云次中隱蔽處。不能設樞。無所爲拾也。經下再射取矢文。云命三耦各與其耦拾取矢。明始拾也。云皆袒決遂。執弓右挾之。注言此命入次之事。明入次止袒決遂。執弓也。云一耦出及樞。卻手覆手拾。退釋弓矢於次。脫決遂。二耦拾。亦如之。司射作射。一耦揖升。明拾在中庭。既入次。且釋弓矢。脫決遂。作射時。但決遂。執弓矢以出。次中不拾。經義最爲顯白。敖繼公者。作集說。於經不能熟。但務改正義。云次中以命讓拾。初射命取弓矢於次下。當有袒決遂拾取弓矢事。文不具也。方氏因之。劫鄭云。君子不爲冥冥墮行。次雖隱蔽。不應不拾。又引王昭禹言。大司樂詔諸侯以弓矢舞。此禮命三耦取弓矢有儀。欲設樞安矢於次中。而使三耦舞弓矢於隱蔽處。其言瑣鄙。咎在務以大言說經。不肯省視經文。

乏

說文正從止一以止也。乏春秋傳曰。反正爲乏。皆於射用之。正者大射儀注云。正亦鳥名。齊魯之間名題肩曰正。鳥之捷黠者。射之難中。以中爲雋。故射取名焉。此與鵠取義同也。乏者儀禮鄉射大射謂之乏。周官服不氏亦謂之乏。射人則謂之容。以皮爲之。告獲者以蔽矢。在侯之北。大射儀云。設乏西十北十。凡乏用革。鄉射禮云。乏參侯道。居侯黨之一西五步。是設乏不至侯處。鄉射禮疏云。乏者謂矢於此匱乏不去。此容又名乏之義。反正爲乏。則制字之義必兼之。義乃足。反正者。設正北面。乏亦北面。人則在乏南。恃以爲容。言射者當志正中。正不當中。乏中乏。司射所命無射獲。無獵獲。是也。陳祥道謂正北面。乏南面。皆向主人。若乏南面向主人。則堂北矣。非也。

梓人祭侯

梓人祭侯之禮。以酒脯醢。其辭曰。惟若寧侯。毋或若汝。不寧侯。不屬於王所。故抗而射汝。強飲強食。詒汝曾孫。諸侯百福。此在周官爲攻說之祭。故其辭例不諛於神。不得以大全中鄙穢枝葉之語辨正之也。周諸侯射。以狸首爲節。祭義載其詩。曾孫侯氏。四正具舉。大夫君子。凡以庶士。小大莫處。御于君所。以燕以射。則燕則譽。注謂逸詩。蓋四家詩不傳其文。非不許禮記載之也。詩譜云。今無狸首者。周衰諸侯並僭。而去之。孔子錄詩。不得也。爲禮樂之記者。從後存之。遂不得其次序。其所以亡逸與僅存之故。顯然明白。方氏非之云。鄭旣以爲逸矣。何又以曾孫當之乎。是並不知逸爲何義。又云。曾孫之云。拘拘事實。古人寧屑

爲此周公何以用之乎。謂鄭乖刺。此則周公之過。鄭不任受矣。

安車

曲禮大夫七十致事。不得謝行役。以婦人適四方。乘安車。注云。安車坐乘。若今小車。正義云。四馬之車立乘。一馬之車坐乘。按婦人之車坐乘。亦有御。所謂進左手。後右手。不必是小車。婦乘必以几。尸乘必以几。則安車乘亦必以几。正義謂尸乘之几。几案在式之上。几上有幕。君以羔皮而以虎緣之。安車之几。或是乘以升車者。若几設式上。則是立乘。不安也。又以鄭注小車爲一馬車。亦非也。尙書大傳云。古之帝王。必有命民。得命然後得乘飾車駢馬。未有命者。木車單馬。則大夫不乘單馬車明矣。鄭注小車。若漢書車千秋得乘小車入宮殿。及後漢輿服志。小使車不立乘。卽後擔子。又小車或是衣車之誤。詩云。淇水湯湯。漸車帷裳。巾車云。安車。彫面鷺總。有容蓋。

旗物畫

司常。常旗。旛等。皆畫其象焉。象其事。象其名。象其號。畫卽日月之屬。惟旛爲通帛。物爲雜帛。旛爲全羽。旌爲析羽。本無畫也。大司馬辨旗物之用。各書其事。與其號。杜子春以大司馬文。讀司常之畫爲書。鄭康成以司常文。讀大司馬之書爲畫。宋鄭鏗則謂事名號不能畫。當從杜說爲書。今求鄭康成意。以九旗別徽識。則事名號卽在其中。又旌旗有軍旅者。畫異物。無者帛而已。故書富爲畫。事號皆畫以雲氣。鄭於漢末見兵事。知軍制應如此。九旗本知徽識。其號名事。於日月交龍外。又別以異物圖之。所謂軍號不在典要。

日日變易。軍中自以爲約。不使敵人曉也。旗物必以畫爲別。無書事名號。繁文細字之理。鄭於司常。並不作書。止云徽識。惟杜作書。鄭言書亦畫雲氣。近方氏誤謂鄭以日月交龍爲異物。又謂鄭以司常畫爲書。以大司馬畫爲畫。反覆不定。涉誣罔矣。

蠶馬

周官馬質。禁原蠶。注云。蠶與馬同氣。再蠶傷馬。呂氏春秋。淮南子。則皆以爲殘桑。宋戴埴鼠璞云。俗以蠶神爲馬。明菩薩是同氣之驗。搜神記言。女足躡馬皮。被卷化蠶。疑亦古說。荀子賦篇云。身女好。頭馬首。女好馬頭。故生馬皮之說。然亦可知其同氣矣。

與鳥獸言解

人能與鳥獸言。初疑是習。亦半由偏智之所得。周官夷隸。掌與鳥言。貂隸。掌與獸言。注鄭司農云。夷狄之人。或曉鳥獸之言。疏云。左傳介葛盧來朝。注云。伯益明是術。堯舜使掌朕虞。至周失其道。官又在四夷。列子湯問云。今東方介氏之國。數數解六畜之語。太古神聖。悉解鳥獸音聲。亦由習與鳥獸近。故能知之。亦由偏智也。論語公冶長義疏云。有論釋雜書說。公冶長聞鳥言。往南山下食人肉。值村嫗失其子。長告之。嫗遂言長殺之。告村司繫獄。長又言鳥言。城外有覆粟。驗之果然。乃信長解鳥語。不殺人。論衡實知篇云。廣漢楊翁偉。知田間盲馬及所乘蹇馬語。魏志管輅傳云。郭恩家鳩言。有老公從東方來。攜豚一頭。酒一壺。主人雖喜。當有小故。安德令舍鵠言。東北有婦殺夫。牽引西家人。日在虞淵。告者當至。抱朴子。李南知

白馬言盲黃馬是其子。又楊宣、北齊張子信，皆知鵲語。梁高僧傳云：漢安世高、安息人，知燕語。隋經籍志有鳥情雜占、禽獸語、和菟鳥鳴書、王喬解鳥語經。其時廣傳其術。唐闕史：咸通中，渤海僧薩多羅解鳥鵲、燕雀語、解牡豕語、法苑珠林、潞州寺僧並解豬語。雜寶藏經云：迦尸王自向象所，上古畜生皆能人語。其說似得古人理致。佛書于瑰奇之事，皆言以福德神力現之。至龍言、象言、金翅鳥言、孔雀言、獼猴言、蛇言，皆平序之，不以爲奇。知唐以前，佛國多能與鳥獸言也。人隔方域，尙須譯知之，則與鳥獸言，雖由於習，亦必由偏智。元時麗江人麥宗通禽鳥語，今黑龍江人能與四不像語，雲南廣西口外人能與象語，然所謂與語者，意而已矣。

樂記

樂書子貢問樂。吾子自執焉。下樂記換簡失其次。鄭注所定與史同。今讀六成復綴以崇天子爲句，是王肅義。魯世家云：周公把大鉞，召公把小鉞，以夾武王。釁社，告紂之罪於天及殷民，卽下所云夾振之而四伐，盛威於中國之象。

月生於西

禮器云：大明生於東，月生於西。注：大明，日也。禮又云：君西酌犧象，夫人東酌壘尊。注：象日出東方而西行，月出西方而東行。此注西酌東酌之義，非注生東生西之義。案祭義云：日出於東，月生於西。陰陽長短，終始相巡。大戴禮誥志云：虞史伯夷曰：明，孟也。幽，幼也。明幽，雌雄也。雌雄迭興而順，至正之統也。日歸於西。

起明於東。月歸於東。起明於西。此月生於西之義也。詩日月篇。日居月諸。出自東方。傳云。日始月盛。皆出東方。東方之日篇。東方之月。傳云。月盛於東方。此出東方之義也。天保篇。如月之恒。傳云。恒。弦。箋云。月上弦而就盈。正義云。日月在朔交會。俱右行於天。日遲月疾。從朔而分。至三日。月去日已當二次。始死魄而出。漸漸遠日。而月光稍長。八日九日。大率月體正半。昏而中。似弓之張而弦直。謂上弦。後漸進。至十五十六日。月體滿。與日正相當。謂之望。言體滿而相望。後漸虧。至二十三二十四日。亦正半。謂之下弦。從此後漸虧至晦。按弦以前。月見於西。明亦在西。望以後。月見於東。明亦在東。素問四氣調神大論云。天明則日月不明。言天以明予日月。禮月令正義引京房云。月與星辰陰者。有形無光。日照之。乃有光。先師以爲日似彈丸。月似鏡體。或以爲月亦似彈丸。日照處則明。不照處則闇。沈括筆談云。以粉塗丸之半。半黑半白。轉側觀之。本京房義。公羊傳莊二十五年注云。月者。土地之精也。上繫於天。則以日月爲天。淮南子天文訓云。火氣之精者爲日。水氣之精者爲月。日月之淫爲精者爲星。則以日月爲水火專精。二說皆言月不假日光。

泰山之側爲魯林義

禮檀弓云。孔子過泰山側。有婦人哭於墓者而哀。新序云。孔子北之山戎。有婦人哭於路。其哭甚哀。此路蓋經泰山西。今泰山西桃峪上源有老虎窩。猛虎溝。云是當日遺迹。論衡遭虎篇云。孔子行魯林中。定賢篇云。魯林中哭婦。俱稱林中者。殆齊配林之類。詩泰山巖巖。魯邦所詹。魯至泰山。得祭泰山。故季氏亦旅

之。亦有配林。續漢志注引盧植禮器齊配林注云。小山林麓配泰山者。公羊成十七年何休注。作蜚林。

致知在格物

大學欲誠其意者。先致其知。致知在格物。物格而后知至。知至而后意誠。注云。知。謂知善惡吉凶之所終始也。格。來也。物。猶事也。其知於善深。則來善事。其知於惡深。則來惡事。言事緣人所好來也。此致或爲至。卽物有本末。事有終始之義。本在意誠。故曰。其本亂而未治者否矣。其所厚者薄。而其所薄者厚。未之有也。此謂知本。此謂知之至也。所謂誠其意者。毋自欺也。其語至爲顯白。大學本漢時詩書博士所雜集。後人誦之不熟。乃始有紛紛之論。至塗竄其文。深沒其誠意之義。宋人改之。謂是曾子撰。明人改之。謂是子思居衛撰。又謂其說出於賈逵。使曾子子思賈逵沒世後。又增一篇文字。爲无妄也。

中庸大學

戴記有中庸大學二篇。元明人不錄其文。乃爲之辭曰。程朱已拔出之。其不遜如此。案史記孔子世家云。伋字子思。年六十二。嘗困於宋。子思作中庸。禮中庸正義引鄭目錄云。名曰中庸者。以其記中和之爲用也。庸。用也。孔子之孫子思伋作之。以昭明聖祖之德。此於別錄屬通論。按中庸釋文。一本載山嶽而不重。今云載華嶽而不重。爾雅釋山。云河南華。河西嶽。不是子思之文。當是西漢博士所改也。至大學。則無有能知其作者姓名。鄭目錄云。名曰大學者。以其記博學可以爲政也。此於別錄屬通論。蓋東漢時已不得作者姓名。

自周有終

禮繼衣言君子溺於口。口費而煩。易出難悔。引尹吉云。惟尹躬天見於西邑夏。自周有終。相亦維終。注云。吉當爲告。天當爲先。自周有終。爲以忠信自終。以周爲忠信者。魯語。叔孫穆子引詩。諏謀詢度。咨於周。解之曰。忠信爲周。是古訓也。枚古文采入太甲。其傳亦曰。周。忠信也。王柏作書疑。乃曰。周非忠信。只是一箇君字。籀體與周字相似。按魯語。緇衣皆可置之不問。至枚文自集自注者。亦欲改之。則王柏之學可知已。

五經正義

唐五經正義。本名義贊。止百餘篇。後刊定。乃詔名正義。書詩左傳用劉焯。禮記用皇偏。其中復有刪理補修詳密。永徽中。又考正增損。始成書。人或非賢。職又不舉。禮注引詩異於毛者。正義云。鄭君注禮時。未得毛詩。詩生民傳云。合馨香也。正義云。郊特牲文。馨爲臚。鄭注。臚當作馨。字之誤也。當毛時未誤。故讀彼從此。是皇劉各解。今既合爲一書。孔穎達等不曾詳審也。詩般正義引鄭注。禹貢云。九河。周時齊桓公塞之。同爲一。不知所出何書。其并爲一。不知并從何書。禹貢正義引春秋保乾圖云。移河爲界在齊。呂填闕八流以自廣。春秋僖四年正義引中候云。齊桓霸過八流以自廣。中候。保乾圖。並云。齊以自廣。則是并從最西北一支。詩汝墳正義引左傳。衡流而彷徨爲句。春秋哀十七年正義。讀方羊裔焉爲句。是二劉先不自詳審。孔穎達等亦不曾詳審也。書舜典。鞭作官刑。正義云。大隋造律。始除之。武成。罔有敵於我師。正義云。史臣敘事。得稱我者。猶如今文章之士。皆云我大隋耳。呂刑。宮辟疑赦。正義云。大隋造律。除宮刑。是孔穎達等兩奉唐敕。

考定詳審。而於其書不曾寓目。然則正義雖是佳書。而作奏之工。乃葛襲力也。

執禮

論語雅言。詩書執禮。鄭康成言禮不誦。故言執。乃分詩書爲言。執禮爲執。持禮書。下云皆雅言。不可通矣。蓋詩書博引。禮則必以其人。其所當執者言之。與父言慈。與子言孝。見魯哀齊景言侯禮。見孟孫季孫晏嬰言卿禮。見孺悲等言士禮。此雅言之執禮也。

祭肉不出三日解

論語祭於公。不宿肉。祭肉不出三日。出三日。不食之。胾兼生熟。生曰胾。熟曰臠。助祭者其人見在。多得臠。僖二十四年左傳云。宋於周爲客。天子有事。臠焉。孟子云。孔子爲魯司寇。從而祭。臠肉不至。是祭於公者。得熟肉胾。故不可宿。僖九年左傳。王使宰孔賜齊桓胾於葵邱。定十四年左傳。天王使石尙來歸胾。此不助祭者得生肉胾也。雖置郵可達。而專使與易人馳達者殊。道遠或出三日。周官大行人云。歸胾以交諸侯之福。是行人常職。其祭於公。得生肉胾。當至三日。故不宿也。論語言祭於公。不宿肉者。公祭殯肉。在賓尸。釋彤之後。已至三日。又宿。則出三日。不食之。故申之曰。祭肉不出三日。爲祭於公。不宿肉言之也。集解載鄭氏分公祭家祭二義。所以旁通非祭肉不拜之祭肉。實則家祭饋肉於人。亦必俟賓尸之後。已是弟三日。故知祭肉不出三日。是不宿肉之解。誼而鄭氏誤分之一。若祭於公。卽以告殺日。頒胾。從祭之人。不俟禮畢。卽歸食肉者。至家祭。則反遼緩之。無是事也。集註爲之說云。不宿爲尊君。不知不宿卽是三日。鄭

氏偶未深思而反爲之修飾。則是故抑閣二日以自卑其祖。無是理也。

論語嚴氏春秋義

論語冠者五六人。童子六七人。漢光和六年。有成陽令唐扶頌云。四遠童冠。握衣受業。又云。五六六七。化導若神。是本論語爲文也。頌碑成陽閭葵班字宜高撰。宜高修嚴氏春秋。今嚴氏春秋不傳。此當嚴氏自述。業由七十二子。五六三六。七四十二。而宣高傳之。在北齊。有石動筭佞幸之談。見北齊書及太平廣記。啓顏錄。梁時。儒士亦傳之。見皇侃義疏。隸釋有員興宗答洪丞相書云。堯祠請兩碑。五六六七。化道若神。五六者。三十六七者。四十二。謂七十二子。若漢人言四七之將。

如有所立解

肯綮錄。清波雜志。並云。東坡病革。屬纊時。友人叩耳曰。端明勿忘西方。坡曰。西方不無。但箇裏著力不得。又云。著力便差。程子於論語如有所立卓爾。注云。到此地位。工夫尤難。直是峻絕。又大段著力不得。按此。顏子云。如有所立卓爾。謂立於禮也。雖欲從之。末由也已。謂克己復禮。從事於斯。不敢自己也。無峻絕著力意。北宋人以通禪爲榮。改顏子語意以自助耳。何以知如有所立。是立於禮也。孔子云。立於禮。又云。不學禮。無以立。又云。不知禮。無以立也。又云。君子博學於文。約之以禮。亦可以弗畔。又告顏淵云。克己復禮爲仁。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。今顏淵亦云。夫子循循然約我以禮。如有所立卓爾。故定知是言立於禮。他說皆不足以奪之也。論語之文云。顏淵喟然歎曰。仰之彌高。鑽之彌堅。瞻之在前。忽焉

在後。夫子循循然善誘人。博我以文。約我以禮。欲罷不能。既竭吾才。如有所立卓爾。雖欲從之。末由也已。若憊恍之詞何也。曰。解者失之也。所謂仰之鑽之瞻之者。夫子循循善誘。博文約禮。故欲罷不能。既竭吾才也。所謂欲罷不能。既竭吾才者。克己復禮也。所謂彌高彌堅者。既竭吾才也。所謂在前忽焉在後者。如有所立卓爾。雖欲從之。末由也已也。所謂雖從之末由也已者。欲罷不能也。皆言立也。立於禮也。質直詳盡。無憊恍之詞也。

言舉

舜典云。敷奏以言。謂羣后自能奏之。益稷云。敷納以言。則海隅蒼生。須帝納之。其言始能至也。此唐虞之法也。大戴禮少閒篇。孔子三朝記也。曰。昔禹取人以言。孟子云。禹聞善言則拜。自漢至今。皆取人以言。不以言舉人者。自古惟周。周人尚文。其選舉獨不以文。論語云。君子不以言舉人。不以人廢言。是王章也。

君子小人學道

論語。子之武城。聞絃歌之聲。子游曰。聞諸夫子。君子學道則愛人。小人學道則易使。所謂學道。絃歌。虞命教胥子。止屬典樂。周成均之教。大司成。小司成。樂胥。皆主樂。周官大司樂。樂師。大胥。小胥。皆主學。古人學有師。師名出於學。古言事業。由學道者有虛業。常語官與民。曰職。曰事。曰公功。曰田功。曰婦功。曰不職。曰聞民無職事。曰婦無公事。業則學道者之職。曰習業。曰舍業。學道者語垂久遠。故業通於官民。子路曰。何必讀書然後爲學。古者背文爲誦。冬讀書。爲春誦。夏絃地。亦讀樂書。周語召穆公云。瞽賦。矇誦。瞽史教誨。

檀弓云。大功廢業。大功誦。孔子既祥。彈琴十日而成聲。子夏除喪而見。子之琴。子張除喪而見。子之琴。通檢三代以上書樂之外。無所謂學內則學義。亦止如此。漢人所造王制學記。亦止如此。魏以後。以學給口舌爲道。今人厭其無稽譁訕。則又以讀書爲學道。其說皆通。然絃歌之道。六經之義合。是聖人告子游本義也。

太宰

論語。太宰問於子貢曰。夫子聖者與。何其多能也。左傳。子貢三見太宰嚭。說苑云。子貢見太宰嚭。太宰嚭曰。夫子何如。則太宰嚭有與子貢論夫子事。又吳問專車之骨。是以夫子爲多能。檀弓則陳有太宰嚭。陳問單矢事。亦以夫子爲多能。又宋有太宰。列子云。商太宰見孔子。韓非子說林上言孔子見商太宰。子圍入問客。太宰曰。吾已見孔子。則視子猶蚤蝨之細者也。韓非書數有宋太宰。莊子書有商太宰蕩。孔子故家宋。此或宋太宰。又孔子嘗適楚。楚亦有太宰公子辰及伯州犁。又魯有太宰羽父。嘗求爲之。此太宰稱官而不言何國。當是魯太宰歟。

直躬

韓非八蠹云。楚有直躬。其父竊羊。而謁之吏。令尹曰。殺之。呂氏春秋當務篇云。直躬請代誅。王聞之。乃不誅也。孔子曰。異哉。一父而載取名焉。案此事當以韓非之言爲信。韓非云。令尹誅之。而楚姦不上聞。則直躬死矣。莊子盜跖篇云。直躬證父信之患也。所言比干。子胥。鮑子勝子。或云申屠狄。申通勝。尾生。皆是

死者論語云。葉公問於孔子。子曰。吾黨之直者異於是。或葉公屬有此事。聞孔子之言。以告而誅之歟。

管仲

論語云。管仲之器小哉。太史公謂管仲不能勉齊致王。蓋本孟子案周之僖惠。未比殷紂。齊桓之德。不及文王。文王久始得之。奈何欲以齊桓奪周祚。管仲反坫。樹塞門。三歸。官事不攝。自謂功成。身泰意侈。卽是器小。自古未聞以不能謀反叛逆訾詆人者。故知器小是侈泰也。管子樞言云。釜鼓滿則人概之。人滿則天概之。重令云。地大國富人衆兵彊霸王之本也。然而與危亡爲鄰矣。天道之數。至則反。人心之變。有餘則驕。驕則緩怠矣。法法云。矜者細之屬也。白心云。滿盛之國。不可以仕任。滿盛之家。不可以嫁子。樞言云。國之忘也。以其長者也。人之失也。以其所長者也。又云。吾畏事。不欲爲事。吾畏言。不欲爲言。故行年六十而老吃。而奢侈踰禮。管子於持盈之道。蓋但能知之者。

成君瓘論語說三條

論語子畏於匡。顏淵後。子曰。吾以汝爲死矣。成君瓘云。呂氏春秋勸學篇云。曾點使曾參。過期而不至。人曰。無乃畏耶。孔子畏於匡。顏淵後。子曰。吾以汝爲死矣。注引詩曰。期逝不至。而多爲恤。此之謂也。義最深妙。韓李論語筆解云。死當先字之誤。其說陋劣矣。陳亢喜聞君子之遠其子也。顏氏家訓云。蓋君子之不親教其子也。說本晉范甯。見皇侃義疏。

南史王元規云。姻不失親。古人所重。豈得輒昏非類。又張說碑。姻不失親。官復其傳。野客叢書引如此。

周頌鬯鬯在疚。漢書匡衡傳。成帝卽位。衡上疏云。言成王喪畢。思慕。意氣未能平也。蓋所以就文武之業。崇大化之本也。

論語權

論語云。可與立。未可與權。唐棣之華。偏其反而。豈不爾思。室是遠而。子曰。未之思也。夫何遠之有。注云。言權道反而後。至於大順。思其人而不得見。桉。權本黃華木。一名反常。萬類俱反歸一。是故稱鍾亦取權名。易繫傳云。巽德之制也。巽稱而隱。巽以行權。則權以稱物。行權當隱巽。以俟反歸於常。春秋桓十一年。公羊傳云。權者。反於經。然後有善者也。行權有道。殺人以自生。亡人以自存。君子不爲也。謂權反歸於經。然後見其善。適變不同道。必反歸於經。反經之反。爲十年乃字反常也。堯舜性之也。湯武反之也。爲反歸之反。非背反之反。文子道德篇云。先迂而後合者。謂之權。先合而後迂者。不知權。不知權者。善反醜矣。亦以反爲先。開後合之合。反歸之反。昭七年左傳。子產言從政有所反之。以取媚也。謂並立子孔後。則立伯有後。反歸於繼絕之禮。可取信悅於民。史記自序傳云。諸呂爲從謀。弱京師。而周勃反。經合於權。亦言權從呂。實反歸安劉之經。而晉人杜預左傳注云。治政或當反道以求媚於民。則以背反於經爲權。漢以前經傳箋注。實無此說也。

舜之中國義

孟子。舜避堯之子於南河之南。禹避舜之子於陽城。益避禹之子於箕山之陰。天下歸舜禹。故孟子。史記

本紀皆言舜然後之中國。踐天子位後之中國者。孟子解避之之義。言先南河之南在河外也。堯都平陽。舜自都蒲坂。禹自都安邑。中國謂三河之內自有所居。不干前天子之都。唐虞以國君爲天下君。禪授之後。宗廟社稷宮室國君之位猶存。故舜禪禹而宗廟享之子孫保之。故孟子云。而居堯之宮。逼堯之子。是篡也。而讀爲文王望道而未之見之而如也。如居堯之宮。王莽居漢宮。劉裕居晉宮。人臣入篡。而讓皇帝出居外舍。莽毀漢高廟。厭勝之又毀元帝廟也。左傳。羿拒太康于河。代夏政。爲帝夷羿。夏猶存也。浞殺羿。因羿室。又滅夏相。而事一變。舜禹不居堯舜宮。羿不居夏宮。湯武不居夏殷宮。皆存其統。浞乃居羿宮。王莽之後。皆以浞爲法。而旁引舜禹爲口實。曾夷羿之不若。後儒不深思。孟子史記然後之中國之義。疑古避辟同字。乃說辟讓爲辟法。遂有堯幽囚。舜野死。益于啓位。啓殺益之說。

無專殺大夫

孟子言齊桓葵邱之會。命曰無專殺大夫。管子幼官。九會諸侯。令皆無之。惟大匡篇有毋專殺大臣。案左傳。桓十年云。虢仲譖其大夫詹。父於王。則不專殺大夫。本王朝之法。齊桓申言之。其後皆用其法。昭公二十八年。左傳云。晉祁盈執祁勝。曰。祁氏私有討。國何有焉。乃殺之。晉殺祁盈。滅祁氏。定公十三年。左傳云。晉趙鞅殺邯鄲午。范氏中行氏伐趙氏。鞅奔晉陽。晉人圍之。荀躒請皆逐之。蓋祁勝邯鄲午皆家臣之稱。大夫者。如陽虎。以大夫饋孔子。及孟氏之成大。大夫公孫朝也。史記趙世家云。孔子聞趙簡子不請晉君而執邯鄲午。保晉陽。故書春秋曰。趙鞅以晉陽叛。則殺家大夫亦當上請於君。孔子之意亦如此。祁盈趙鞅。

皆以專殺得重罪。

孟子言性情才義

孟子道性善。告子篇公都子引性有不善。孟子曰。乃若其情。則可以爲善矣。乃所謂善也。若夫爲不善。非才之罪。仁義禮智。我固有之。舍則失之。不能盡其才者也。又云。富歲子弟多賴。凶歲子弟多暴。非天降才爾殊也。陷溺也。又云。牛山之木嘗美矣。今濯濯然以爲未嘗有材者。非山之性。人放其良心。以爲未嘗有才焉者。是豈人之情。以此數文合觀之。情者。事之實也。大學無情者。鄭注云。情。猶實也。是也。才者。事之初也。說文。才爲草木之初。是也。今趙注。若順也。情性表裏。情順性爲善。若夫爲不善。非天才之罪。朱注。若詞也。情者。性之動。才猶材質。均非孟子道性善本情。且山木章。材才分列。則才非材質可知。

孟子

孟子時事不合者。游齊梁先後。及齊伐燕之年。齊燕事。史記世家以爲潛王。年表亦同。通鑑從之。而孟子以爲宣王。孟子親見其事。不得誤也。蓋伐燕者宣王。爲燕所伐者湣王也。孟子書始見梁惠王。非是編年。史記列傳言先至齊。趙注孟子言孟子去齊。老而之魏。故王尊禮孟子曰父。是也。史記惠王止三十六年。故云三十五年召賢。而孟子至梁。其實惠王言東敗於齊。在惠王三十年。地西入秦。在襄王五年。六年。南辱於楚。在襄王十二年。蓋自史記惠王之三十六年。及襄王之十六年。總爲竹書之惠王後元十七年。史之襄王卽哀王。爲竹書之今王。通鑑依之。而仍以孟子至梁繫之。惠王三十五年。則以他書無文。不能意

改實則孟子老至梁國。在惠王後元十三年以後去梁在襄王。但不能質言其年耳。

癸巳存稿卷之二

若解書書孔傳後

書庶頑讒說。若不在時。若爲咸。若時之若。在爲在璇機之在。時爲咸。若時之時。言如不能察此庶頑讒說之人。則當侯以明之。枚孔云。衆頑愚讒說之人。若所行不在於是。而爲非者。當察之。則不在是者。亦同庶頑讒說之人。若爲內。則父母有婢子。若庶子庶孫。取豚若牂。以醢若醢臠之若。亦卽律文以準。皆各其及。卽若之若。律注云。其者。變於先意。及者。事情連後。卽者。意盡而復明。若者。文雖殊而會上意。並條述事。取此四字。唐律名例六云。若者。因所陳之事而廣之。以盡立法之意。變此言彼。未離乎此。舍內言外。未離乎內。文雖殊而其意猶會上也。漢書惠帝紀云。民年七十以上。若不滿十歲。當刑者。皆完之。注師古云。若。豫及之言也。謂七十以上。及不滿十歲以下。豫及卽廣之。枚孔言若似律文。故廣記之。

於爰

爾雅。爰。粵于那。都。繇。於也。於音若烏。皆語助。蜉蝣云。於我歸處。於我歸息。於我歸說。言於何是我所歸之處。及所止息。及說舍乎。四月云。爰其適歸。言粵此乃其適歸。皆雅訓也。王肅作家語。改四月爰其作奚其。集傳從之。則蜉蝣之於不能通。遂言欲其於我歸處。歸息歸說。而作大全者。又引一說云。將告以人無遠慮。必有近憂。庶幾有備無患。乃怪語。

展

爾雅云展。適也。注云。得自申展。傳云。展其支體。言舒布也。今按。適之也。往也。如也。如其意。亦發舒。詩。適我願兮。如其意也。詩。展如之人兮。展我甥兮。展。誠也。信也。適的也。信也。信。申也。義俱相通。適如之適。適莫之適。皆得爲申。故曰。展。適也。得自申展也。

莫

宋史岳飛傳。趙雄韓世忠碑。章穎岳飛傳。熊克小記。俱言秦檜以張憲岳雲書無據爲韓世忠所詰。檜言其書已焚。書雖不明。其事體莫須有。名臣言行錄別集載此語。作必須有非也。其事體莫爲句。如論語文莫吾猶人也。文莫爲句。左傳昭二十四年。陽不克莫。將積聚也。陽不克莫爲句。註云。莫然不。動。非是。蘇軾與南華辨長老書。鐘銘。子由莫終當作。待更以書問之。子由莫爲句。王鞏隨手雜錄云。潭州神誤錄。柳州張新婦。綠衣神曰。已來將柰何。朱衣神曰。旣誤莫須放回。旣誤莫爲句。范公稱過庭錄云。种太尉欲斬休息之卒。公稱之父問曰。太尉何遽若此。其人莫未應至。是否。其人莫爲句。此事檜言其事體莫爲一句。須有爲一句。蓋檜驕蹇。反詰世忠。謂其事體莫。示若遲疑審度之。而復自決言須有。故世忠不服。橫截其語。牽連爲一句。言莫須有三字。何以服天下。此記言之最工者也。必須有。則三字非奇。不足折檜。又或解莫須有爲不必無。蓋不知莫字絕句也。

檜

擡拜之擡或作揖。說文擡云：舉手下手也。揖云：攘也。一曰：手著胸曰揖。鄭注鄉飲酒云：推手曰揖。引手曰擡。其擡字作厭。儀禮擡揖字不分。古人揖就位，又怒其人，則揖起之。揖出之。若今人拱手謝絕也。其入禮節，亦止拱手。大祝九拜之肅拜，不屈身。今會典正謂之揖。許云：手著胸。鄭云：推手。皆與拱手互相成。說文所謂擡舉手下手者，屈身，手至地。古人謂之拜手。大祝九拜之空首。今會典正謂之打躬。鄭謂之引手。亦與舉手下手相足。蓋舉手至額，又下手至地。又引舉至額也。晉以後儒所言多不可解。當以許鄭爲正。

唐肆唐園中唐

唐大也。莊子田子方篇云：求馬唐肆。釋文引司馬彪本，作廣肆。唐，廣也。管子輕重甲云：以唐園爲本。利北郭之毗。唐園之利十倍。呂氏春秋尊師篇云：治唐圃，疾灌浸，務種樹，所以尊師也。鹽鐵論孝養云：葦茹臠臘而後見，審老親之腹，非唐園惟菜是盛，亦謂廣大園圃。管子又言：黃唐無宜也，惟宜黍稷也。亦言黃壤廣闊。注以唐爲虛脆，於義不合。唐人多訓唐爲空，由誤於僧說佛語。空爲曇音。又近唐以說佛書則可。中國古書豈有此也。唐肆，釋文引李云：唐，亭也。亦雙聲字。呂氏春秋權勳篇：爭金美唐，亦言亭肆。又中唐爲廷中路。莊子列御寇篇：孰協唐許，言不治家。徐無鬼篇：其求唐子也，而未始出於域，有遺類矣。言子在中唐，遺而不視，乃外域求之，惑甚。

管事

樂記云：禮樂之說，管乎人情矣。鄭注云：管，猶包也。荀子富國篇云：不富不厚，不足以管下也。楊倞注云：管，

包也。史記秦始皇本紀云。趙高曰。陛下幸舉在上位。管中事。李斯列傳云。高入秦宮。管事二十餘年。言典主樞要。荀子儒效篇云。聖人者。道之管也。楊注云。管。樞要也。是已。秦策云。淖齒管齊之權。史記范雎列傳。索隱引此策。高誘注云。管。典也。典。主也。典與當近。韓非六反云。夫當家之愛子。管事猶言當家。亦是典守。今言管家。猶古言家宰矣。史記平準書云。擅管山海之貨。集解張晏云。若人執倉庫之管籥。漢書食貨志。管作幹。師古云。幹。主領也。與管同。又言桑宏羊代孔僅管天下鹽鐵。王莽傳云。以太傅管四輔之事。幹即管也。字亦作筦。谷永傳云。昔龍筦納言。孝元皇后傳云。欲筦朝政。是也。又分地分事。均謂之管。食貨志云。王莽張五均。設諸管。今保約亦曰某社管。

拈

天問云。鼈戴山拈。何以安之。王逸注云。鼈。大龜也。擊手曰拈。鼈何以有手。易童牛之楛。鄭志曰。在手曰楛。牛無手。前足可以當之。古人訓語委曲。在不肯失字本義。故能簡。後人不務字訓。語簡而意蕪矣。

精其神

京城人勸勉出力曰精其神。按道藏心印經云。上藥三品。神與氣精。人各有精。精合其神。神合其氣。氣合體真。太平經云。人之生也。天付以神。地付以精。中付以氣。辨正論氣爲道本篇云。古來名儒。及河上公說老子夷者。精也。希者。神也。微者。氣也。初疑精其神是精氣神。既悟其非也。明楊士聰玉堂蒼記崇禎丙子。經筵一條。內璫言。只是賜晏。卽與經了筵一樣。又嘗見二兵爭鬪。緣相諠以陣了亡。再說。又見市人通交。

言深究利害使人毛骨竦出然此是一種文理不當非笑之精其神經了筵陣了亡竦出然即詩經楚辭句裏分字。

標

史記高祖本紀云項羽爲人標悍猾賊。標者標忽之謂。諺云標勁亦曰標子也。嘉慶十四年五月御史花杰參四品卿銜郎中查有圻京城謂之查三標子言其多妄費。標亦曰彪。南史臧厥傳云百姓謂之臧彪。顏延之傳云性既褊激兼有酒過肆意直言曾無迴隱。故論者多不與之謂之顏彪。杜崱傳云崱父懷瑜敵人憚之謂之杜彪。或曰彪唐人諱虎改也。演繁露引詩匪車嘒兮言嘒嘒無節度。廣韻嘒讀如杓。則今稱應曰嘒。或亦曰臚子言壯而無義理。埤雅云俗說熊羆富脂方春臚穠。即登高木自墜謂之撲臚。今人畜熊以挺撻之更致壯長。順治九年十一月刑部辦京城李應試案。又別名黃臚李三。

熏

史記酷吏列傳云舞文巧詆下戶之猾以焄大豪。索隱云以熏逐大豪也。案漢書作以動大豪。注師古云諷動也。動與熏蓋形近矣。杜周傳云欲以熏轅天下。轅蓋是燎。今諺猶是。凡熏人者亦曰嚇人也。詩桑柔云反予來赫。傳云炙也。箋云口拒人爲赫。言汝反來赫我。出言悖怒。釋文云毛許白反。鄭許嫁反。今推毛訓赫爲炙。則亦許嫁反。正義云毛轉爲嚇。言反來嚇炙我。爲王肅申毛義。毛言炙。即史記言焄。漢書言熏。轅荀子富國篇云名聲足以暴炙之。是毛義也。鄭言悖怒。則鄭讀爲王赫。斯怒之赫。赫爲光。光而怒。則有

沈有潰之意。亦是嚇也。莊子云。惠子以梁國嚇我。此嚇是矜意。一義數轉。嚇之之言。炙。炙兼灸義也。

請

說文云。請。謁也。廣韻上聲云。請。問謁也。說文又云。陳楚之間。相謁食麥曰餽。楚人曰餽。秦人曰饘。相謁食。方言作相呼食。則相謁相呼卽相請。史記吳世家云。光伏甲窟室而謁王僚飲。此所謂謁。與趙世家北登夏屋。請代王之請同。爾雅釋詁云。請。謁告也。釋言云。告。謁請也。以請釋謁。卽以謁釋請。說文繫傳云。相謁食麥。謂相見食麥飯。如今人飲茶。是不知請謁告呼同訓之義。韓非子外儲說左云。孔子御坐於哀公。哀公賜之桃與黍。哀公請用家語。子路初見篇。作哀公曰請。燕禮云。寡君有不腆之酒。以請吾子之與寡君須臾焉。漢書霍光傳云。乃悟而請之。南粵傳云。胡置酒請使者。外戚傳云。聞齋夫有女。置酒請之。元后傳云。置酒長壽宮。請太后。晉書庾純傳云。賈充嘗宴朝士。而純後至。純自劾云。司空公賈充請諸卿校。並及臣。此所謂請。皆相謁食之請也。公羊襄三十年傳云。火至矣。請出。韓詩外傳云。客有見周公者。周公曰。請坐。此所謂請。皆請謁也之請。

喫酒

漢書于定國傳云。定國食酒。至數石不亂。注如淳曰。食酒。猶言喜酒也。師古曰。食酒。謂能多飲。費盡其酒。猶云食言也。流俗本輒改食爲飲。失其義矣。林下偶談云。漢書于定國食酒。柳子厚序。飲吾病痞。不能食酒。皆以多飲爲食酒。按。食酒。自可兼如淳解管子牧民云。君求之。則臣得之。君嗜之。則臣食之。亦言喜而

盡之也。洛誥云。惟洛食。是受墨。漢書谷永傳云。不食膚受之愆。據此諸義。嚼亦性能受酒。食卽嚼。嚼卽嚼。續漢書五行志云。嚼復嚼者。京師飲酒相強之詞也。嚼亦作齶。說文云。齶。飲酒盡也。說苑善說篇云。飲而不齶者。浮以大白。漢書游俠傳云。郭解姊子與人飲。使之齶。白虎通爵篇云。爵。盡也。各量其職。盡其才也。嚼齶與盡。亦一聲之轉。嚼卽齶。今言喫酒喫煙喫茶。不關多少也。崔國輔詩云。但勸提壺沾酒喫。杜甫狂歌行云。樓頭喫酒樓下臥。送李校書云。對酒不能喫。舊唐書武宗紀云。揚州都虞候盧行立劉羣。於會昌二年五月十四日。在阿顏家喫酒。朝野僉載云。則天時謠。張公喫酒李公醉。摭言云。崔昭緯以巨觥飲張曙曰。但喫。卻待我作宰相。與郎君取狀頭。北夢瑣言云。明宗問宰相曰。盧質近日喫酒否。無量清淨平等。覺經有喫酒。則唐時常語。卽古之食酒嚼酒也。宋人過庭錄云。范奩學究酒肆詩云。喫酒二斤。糴麥一斗。磨麵五斤。可飽十口。又畫墁錄云。錢明逸於友人宿戒。必詰之曰。是筵席。是喫酒。喫酒客不過三五人。酒數斗。羹盞一隻。青鹽數粒。席地而坐。終日不交一談。其人怪。其語常也。杜甫詩。但使殘年飽喫飯。又梅熟許同朱老喫。僧祇律有欲煙。則今之喫蘭州煙也。郎若閒時來喫茶。亦古語也。唐逸史云。奚陟夢與朝官二十餘人。就一廳喫茶。北夢瑣言云。悟達禪師揖諸相於僧徹處喫茶。元怪錄云。馬總謂崔紹非人間茶。不可喫。陽官茶可喫矣。盧仝詩云。七碗喫不得。亦喫茶也。

齶

說文壹部齶。云讀若戚。此非今戚音也。齶從蚤聲。蚤從叉聲。戚從耒聲。古戚蚤同音。周官眠瞭注云。杜子

春讀爲憂戚之戚。擊鼓聲疾數。故曰戚。縛師注云。杜子言春秋傳所謂賓將趨者。音聲相似。掌固注云。杜子春讀爲造次之造。是漢人戚促趨造蚤皆同音。孟子萬章云。舜見瞽瞍。其容有蹙。韓非子忠孝云。舜見瞽瞍。其容造焉。是蹙造同音。說文竈。竈聲。是竈竈同音。而今不同音。今蠶宜讀造次之造。言字母者云。倉歷反。千歷反。皆似是而非。

契

說文云。契。大約也。與刻同字。刻。斷。刻。識。皆是也。書序正義引鄭君注易書契云。書之於木。刻其側。曰契。釋名云。書。庶也。契。刻也。古言刀筆。刀爲契。筆爲書矣。韓非子云。契舟求劍。後漢書劉陶云。寬鏤薄之禁。契。鏤。皆刻也。

欽

李翬俗呼小名錄云。案謂之欽。欽讀去聲。射經言欽身微曲。又言欽身弛外。按此欽卽磬字。如磬折也。亦作傾。傾音同頃。詩頃筐。卽傾筐也。其言欽身者。但避傾欠文。非於欽中別有義也。釋名釋姿容云。欠。欽也。開張其口。欽欽然也。說文欠部。欽。云。欠貌。

窯

說文穴部。窯。云。羔聲。燒瓦竈也。字或作窰。於六書皆有聲有義。詩陶復陶穴。今西人依山居曰窯。又河北言姦盜所居亦曰窯。實則經史止作陶。說文缶部。匱。云。瓦器也。如自者。如階陞陟陔之義。可爲燒瓦竈。今

陶器存其文。臯陶存其音。蓋言窯聲者。聲音問。亦音媿。亦音門。蓋卽釁字。左傳鬪伯比曰。讎有釁。又曰。天去其疾。今窯聲實非病也。釁從分得聲。俗亦作釁。文聲。楷上下省作釁。其音媿者。聲聲勉塗其隙。如釁屋釁器之意。音門者。鼻驚在聲。金城浩聲。潮水三聲。言水中之隙。而浩聲河。今呼浩尾河。亦呼閃門河。是媿門二音古同也。總言釁耳。

貝勒

宋史金史。李堇亦作勃堇。今改譯貝勒。以勃堇之音未全。其時音應作勃極烈。而金史兵志百官志。則似部長爲勃堇。官長爲勃極烈。元人應知金語。此語未能明也。金在劾里鉢時。太祖阿骨打初稱都勃極烈。太宗初稱按班勃極烈。又有國論勃極烈。靖康紀聞。大金弔伐錄。俱有骨盧你移賚勃極烈。諳版勃極烈。松漠紀聞有搆版勃極烈。阿盧禮移賚勃極烈。愧郊錄有諳版李極烈。今知按班諳版搆版勃極烈。李極烈。卽大貝勒。國論骨盧勃極烈。卽固倫貝勒。勃極合爲貝。烈書爲勒。勃極烈三音爲貝勒二字也。元則祖元皇帝號敖羅勃極烈。是蒙古貝勒也。今貝勒止稱多羅貝勒。蓋金人初入中原之時。止自書李堇。岳飛紹興十年捷奏云。五里店金陣內一名。甲上着紫袍。斫下尸首。并馬鬃上紅漆牌子。上題寫阿李朵李堇。是名從主人作李堇之證。故金史有太乙李堇。聶兒李堇。牙合李堇。忽魯李堇。阿買李堇。乙室李堇。札室李堇。阿舍李堇。昃李堇。一本作吳李堇。迭失李堇。初官名未備。李堇領兵。岳飛集有女真萬戶少主李堇。劉合李堇。阿主里李堇。章穎岳飛傳。阿李朵李堇外。有邪也李堇。撒八李堇。李李堇。粘汗李堇。韓世忠傳亦有

牙合孛董。又見趙雄碑。

桉班

桉班。如言首領大人。金時或對音譜板。蔡儻北狩行錄云。譜板夫人致書太上。惠藥物。亦求內侍。是也。後審定爲阿麼巴。又審定爲昂邦。又審定爲桉班。此兩字乃三合爲阿麼巴。最審也。

阿雅

北齊儒林傳。宗道暉謁任城王潛。潛鞭之道暉。徐呼安偉。安偉。其音卽阿雅偉。俗書阿呀喂也。單字還音者。唐人朝野僉載。郭勝靜不被打。阿瘡瘡亦同。舊唐書安祿山傳。祿山呼李林甫爲十郎。使奏事回。先問十郎何言。若但言大夫須好檢校。則反手據牀曰。阿與我死也。李龜年嘗效其語。元宗以爲笑樂。阿與卽安偉。阿瘡瘡。新唐書刪阿與字。蓋不知爲單字還音語。而疑爲冗字也。其還音。傳鐙錄。德山鑿語。作阿哪。阿哪。元曲本多作阿嚟。又作叻。又作阿燕。乾隆二十九年十一月二十三日。欽定清語。於戲。阿燕。改阿雅。若悲傷之嗚呼。卽用哀字。哀卽唉之還音。且兼義也。

書盱眙縣志後

盱眙字義爲張目直視。眙音同器。今讀若怡。古所謂南人不識盪屋。北人不識盱眙。以其讀眙曰臺也。盪屋以山形取義。盱眙乃單字還音。謂義取登山直望者。非也。盱眙乃古善道。春秋襄公五年穀梁傳云。吳謂善。伊謂稻。緩注云。善稻。吳謂之伊緩。今案以善稻爲伊緩。自穀梁所聞不審之音。還之實。則吳言自有

本義的音。盱眙地自言善爲宜。稻爲禾。然則吳名宜禾。中土聞之爲伊緩。又譯之爲善稻。又還音爲善道。而伊緩又爲緩伊。緩伊又爲盱眙。盱眙水田爲淮所蝕。第見其山。乃言邑可登山直望。以近事言之。康熙十九年。泗州水。寄治盱眙山。乾隆八年。又以水移臨淮於周梁橋。移泗州於雙溝。十二年。自雙溝移治虹縣。稱泗虹州。旋立虹鄉。而州仍稱泗州。盱眙山遂在湖中。

書釋文後

凡字音異形同者。意古止一音。聲音遞嬗。各就其時語音分之。作音訓則當分指之。此無可奈何者也。如朝廷之朝。莊子徐無鬼篇云。招世之士興朝。呂氏春秋知度篇云。凡朝也者。相與招義理也。則朝廷音招。與朝夕一音一義。孟子所謂朝將視朝是也。或言朝將視朝在一句中。禮檀弓我則食食。能一音乎。朝將視朝。如朔必告朔。告朔無二音。視朝何當有二音。若食食。則食其所食。蓋食肉食稻。故不瘠。亦不當二音。謂食爲飯。粥獨非飯乎。故一字二音。從俗言之。不能改。若本原則不可不知也。又假借字通用字。陸加以反語。亦非至誼。辟之爲字。見左傳者。立辟。則辟法也。多辟。辟王。則偏僻也。辟重。辟女子。則開關也。杜謂辟也。避。非。辟傳。則迴避也。辟司徒。則壘壁也。辟離。則圭壁也。而左傳民之多辟。無自立辟。見一處。辟重。曰辟。見一處。辟女子。辟司徒之妻。見一處。各加反切。承學苦不易曉。多辟當云同僻。立辟當云音璧。辟重當云同關。辟傳當云同避。辟女子當云同關。辟司徒當云同壁。以此推之。辟王曰同僻。詩之辟王。則曰音璧。辟雍則曰同壁。如此。則音義俱了。承學又得假借通用古法。是聞一知二也。陸氏偶未深思耳。嘉慶乙亥

十月二日書於休寧榮荊堂東窗。

書廣韻後

廣韻者廣切韻也。前有隋仁壽元年歲次辛酉陸法言切韻序。言開皇初儀同劉臻等八人同詣法言。謂我輩數人定卽定矣。今返初服。定爲切韻五卷。唐天寶十載孫愐唐韻序亦稱陸生切韻盛行於世。前列劉臻顏之推魏淵盧思道李若蕭該辛德源薛道衡同修檢。隋書陸爽傳云魏郡臨漳人子法言釋褐承奉郎以爽事太子勇子孫屏黜除名卽序所謂反初服者也。其書不見爽及劉臻等傳亦不見。經籍志蓋隋時官不采錄。唐初書亦未顯。唐藝文志始有陸慈切韻五卷。疑法言一名慈。今提要引唐志云陸法言廣韻五卷。唐志實無此文。廣韻亦是增廣之稱。法言不應先有此名也。切韻實用吳音。或孫愐等依沈約改之。北夢瑣言云李尙書浩全刊吳音欲上之。會黃巢亂而止。孫光憲又見有韻銓一書亦糾正吳音甚覈當。今其書未知存否也。法言家法極美。劉肅大唐世說新語云陸大同爲雍州司田爲河東令爲雍州司倉大同闔門雍睦。四從同居。法言卽大同伯祖也。則陸爽之遺澤遠矣。而唐書孝友傳類序同居地氏亦無之。蓋未經旌表。唐陸氏六相皆出吳郡人。疑法言亦吳郡陸。李涪刊誤云陸法言切韻吳言乖舛。上聲爲去。去聲爲上。趙璘因話錄云人檢陸法言切韻謂吳兒齷字太僻。乃不悉名賢事實。法言是河南陸非吳郡人也。向讀北周書陸通傳云吳郡人。魏大統九年賜姓步陸孤氏。封綏德郡公。庾信步陸逞神道碑云木姓陸。吳郡人也。今爲河南洛陽人。周太祖賜姓步陸氏。周譙國公夫人步陸孤氏墓誌銘亦同。其

言甚怪。魏書官氏志云：神元時，餘部諸姓內入者，步陸孤氏後改爲陸氏，而此三人乃言陸改步陸，蓋其時附託族望。法言之陸，或實望出吳郡，然祖居臨漳，仕居長安，老與兄弟同居臨漳，何能作吳兒語音也。道光辛巳九月十五日。

詩韻辨字略跋

漢書東方朔傳：齟、塗、亞、牙，同韻。張晏：齟音榘，梨之榘，塗則丈加反。朔曰：塗者漸洳徑，是泥塗。如今塗榻音也。漢書敍傳：楚人謂虎於櫟，注云：櫟字或作菟，並音塗。蓋釋鐸同音。今黠言釋樹爲側加切，則釋塗、菟、遮榻皆同韻。今齟塗一韻，亞牙一韻，而亞亦讀汙，加亦讀姑，牙亦讀吾，榘亦讀且，是今兩韻古一韻，然究不知古言從今何韻也。墨子公孟篇云：問於儒者曰：何故爲樂？曰：樂以爲樂。子墨子曰：是猶曰何故爲室？曰：室以爲室也。則音樂之樂與嘉樂之樂，周時止一聲。朔傳：壺者所以盛，與徑、命、正、敬、廷、定、爭，爲韻。急就章萬方來朝，臣妾使令，漢地廣大，無不容盛，是于以盛之。漢止去聲，使令之令，分爭之爭，皆去聲，豈與愷凱今不同音？詩令德壽豈與零露泥泥，孔燕豈弟爲韻，則愷凱古止讀如豈。後漢書邊讓傳：歡讌既洽，長夜向半，琴瑟易調，繁手改彈，清聲發而響激，微音逝而流散，則彈琴瑟之彈，正去聲，俱不如韻書所言。左傳：弓朋爲韻，越絕書終榮爲韻，今言亦弓朋終榮同一韻，而韻書不然，是古今俱無當也。陸德明經與釋文：於詩韻云：古人韻緩，此有韻書後遷就之論，實則古今音轉，古人各以方言爲韻，必無檢韻作詩之事，謂古韻密者，真一孔之論。宋羅大經鶴林玉露引楊誠齋言：吟詠性情，奚拘禮部之韻。魏鶴山言：科舉之外，

賦詩不必以韻爲檢。洪邁容齋五筆亦詆禮部韻略分字絕不近人情。爲四聲切韻。學者必強爲之說。終於非是。元吾邱衍閒居錄欲就說文某聲析韻以讀古詩。至律詩則各用其時韻。此宋元人最通之論。然則詩韻止以應試。詩韻辨字略又應試者之至寶丹也。此板刻於歙紫陽書院。今無賣者。忽得一本於長沙市上。歸翻閱。因述其所見如此。道光丁亥六月。

荅

荅當之荅。應以合爲聲。其合聲從艸者。假借小菽之荅。在六書也。宣二年左傳云。旣合而來奔。合卽荅也。注亦云。合猶荅。其合聲從竹者。乃隸變之譌。隋代俗字。廣雅對舍。曹憲以爲俗作對答。失之是也。爾雅舍然。廣雅對舍。合聲從田。實無此字。或謂是說文言部竹聲之管。轉寫作舍。亦假借字。雖善無徵也。張有復古編。謂是假借畱字。則不善而無徵矣。

滄

士昏禮。公食大夫禮。士虞禮。大羹滄。有司徹有羊滄豕滄。少儀云。凡有滄者不以齊。士昏禮注云。大羹滄。羹肉汁也。今文滄皆作汁。說文水部滄云。从水音聲。與溼相次。訓幽溼也。而相承音泣。按從音之滄。當音陰溼之陰。不當音泣。羅君有高云。滄之音轉液聲。亦於古無聞。禮之滄字。當从肉泣聲。廣雅云。羹謂之臄。卽此滄字。滄臄皆古汁字。禮經相承作从肉从泣。佩觿亦云。滄滄有別。知禮文傳寫甚久。容是說文汁下脫古文滄。後人乃讀滄爲汁耳。

孿

漢書功臣表。昌武侯單德。元朔三年。坐傷人二旬內死。棄市。惠氏棟云。保辜以二旬爲限。歟。其說公羊襄七年注。保辜。有以傷辜死文。有辜內辜外文。今案漢書宣帝紀詔曰。今繫者或以掠辜若饑寒死獄中。朕甚痛之。則以掠後死者。亦計辜期。然則辜者。自爲責傷義。與漢律保辜。均是孿文之省。說文辛部辜云。罪也。女部孿云。保任也。依公羊注。有辜內辜外。漢紀有掠辜死獄中。表有坐棄市。應是孿無疑。蓋辜是罪。孿是罪人別任狀。漢律假辜爲孿耳。顏師古注。急就保辜。云限內坐重辜。如此。則保爲任。辜爲罪。與辜內辜外文不合。應云辜內坐重罪。則合矣。辜權。或云當作酷權。以今推之。亦當作孿權。

梁

詩。梁入其阻。箋云。梁。冒也。釋文引說文。從网。今說文网部。梁。米聲。重文。梁亦從。少。米聲也。隸變從。米。聲。其義甚通。唐石經。木土作。與米上作。者。相去微茫耳。書手筆迹。小移。釋文通志。堂本作木上。抱經堂本作米上。門。而唐石經。校文謂抱經失之。蓋以木上。四爲唐時俗字。存之爲可喜耳。其實楷應米上。門也。若作梁。則是篆从穴。从火。从求。省之。隸變。說文云。深也。與箋說不相涉。乃毛傳義。

摹

漢書高帝紀贊云。其規摹宏遠矣。韋賢傳云。其規撫可見。師古云。撫讀曰摹。其字從木。蕭望之傳云。今將軍規撫。師古云。撫讀曰模。其字從木。案無莫同音。說文云。摹。規也。旣以撫爲摹。則從手亦可。

禊

禊從示契聲。漢以前無此字。蓋卽祈字。文選曲水詩序注引禮傳云。禊者。絜也。仲春之時。於水上灑絜也。禮傳不能詳。而援堯典仲春民析之義。續漢志注引風俗通云。周禮女巫。歲時祓除疾病。禊者。絜也。春者。蠶也。蠶搖動也。尚書以殷仲春。厥民析。言人解析也。是應劭謂禊有絜析二義。禊字東漢人所造。杜篤有祓禊賦。其禊祝曰。懷季女。使不殆。是三女爲徐肇事。一說始郭虞二女。事祈禊。自絜濯。故謂之禊祠。劉昭非之。然字從示。實以祠也。晉書束皙傳言周公事。或出竹書。

擥

召旻箋云。米之率。糶十。稗九。鑿八。侍御七。正義云。其術在九章。釋文云。率字又作擥。音類。又音律。又所律反。按顏氏家訓云。率字自有律音。強改爲別。蓋齊周隋唐不識字人。野文謬種流傳。遂以不刊。又如稱旁着爾。席下加帶。舊內安卽。令人氣塞。不獨奮奪從藿。鼃鼃從龜。靈底着器也。夫俗便已非。俗而不便。無乃勞拙乎。

準

農田餘語云。寇萊公當國。凡有文字準此字。去十作准。至今不改。先宋諸人言之。然韻中亦有此准字。莊子有平中准云云。今案。准是準草書。見急就章。宋順帝諱準。昇明中。取此字。又魏人以准爲淮水不足。不得謂寇準時去十作准。又今字俗者。輒爭曰。經子有之。不可以爲俗。不知俗字當去者。正由人以俗字寫。

經子若俗字寫俗書何足道乎。

書金史國語解後

金史國語解諸札詳穩一條云邊戍之官札卽軍字詳穩卽長官見遼史按此館臣誤也應云札卽糾字亦爲札軍名也遼國語解云札轄札軍名轄者管束之義此札字轄字俱不得爲遼金國語惟詳穩爲金國語耳遼有遙輦札永興諸宮分札十二行札黃皮室札諸札中有正丁蕃漢轉丁騎軍諸目軍則名札軍官則名都札札轄亦爲招募新兵亦爲戍兵金史兵志則東北部二路五札西北西南二路札軍十其本意取札聚如元以諸部族兵爲探馬赤軍募集兵爲荅刺罕軍又別有遼東札軍女直軍則糾軍歷三朝不得謂札卽軍字也。

菝

說文艸部菝字卽今芫萎字從俊聲讀如綏漢書地里志太原郡菝人縣師古音山寡反按廣韻馬部有傻沙瓦切與菝傻同而傻譌作傻字彙補又增一傻字不可理推矣此等後增怪字亦應有所比附廣韻傻云強事言語傻云傻俏不仁皆應從髮而田轉作囟又譌作允遂橫牽菝字亦入馬韻中而其字爲謾爲傻爲菝爲傻又爲傻爲傻皆俗別也宋人則作沙江休復雜志云塵俗呼野人爲沙塊永叔戲長文披沙揀金又戲馬遵曰舊沙而不俏今俏而不沙吳長文言沙於面不沙於心皆以沙爲迂朴韓彥直橘錄則云物小甘美者曰沙如沙橘沙瓜沙糖沙蜜之類是南以沙爲美俏北以沙爲不美俏語言不同如此

元人則以𪗇爲𪗇角用𪗇字。

𪗇

淮南子地形訓云。𪗇生海人。海人生若菌。若菌生聖人。聖人生庶人。凡𪗇者生於庶人。又云。煖濕生𪗇。注云。𪗇人之先。𪗇字不知所從出。干祿字書入聲𪗇突。云上俗下正。五經文字穴部突。云俗作𪗇者非。則是突生海人也。道藏本作容者生於庶人。一切經音義引翕韻篇於卷五凸髓云作突。卷九甸回云作窻。卷十凹凸云容。塾下也。突。突也。卷十一恐回云作容。下塾也。凸腹云作突。不平也。卷十八則回云作容。卷十九凹凸云容。突。卷二十三凸出云作突。坳回云作容。據此則𪗇者是突。卽突凸也。言凸生海人。凡凸者生於庶人也。作容者凹也。言凹生海人。凡凹者生於庶人也。呂氏春秋任地篇云。子能以窪爲突乎。注云。突。理出豐高也。則突突義同。此凸突突之所以譌爲𪗇也。凹容皆音近突。今笑亦作𪗇。此凹窪容之所以譌爲𪗇也。

嫻嬛記識語

此三卷是順治年間寫本。署元伊世珍撰。其文皆市井機鋒挑激。相傳明常熟桑悅造。悅作庸言一卷。以繼孟子者也。蓋妄人。其書明末始出。常熟毛氏刻津逮秘書。近張君海鵬刻學津討源。墨海金壺。借月山房叢書。甚精。而兼及此書。蓋以其爲常熟狂士。今覽其書。引姚鷲尺牘。周達觀誠齋雜記。言唐女子足小事。又郭霄鳳江湖記聞言石尤風事。文筆冗俗。如出一手。又嫻嬛二字不可解。所造嫻嬛福地事。不涉女

子似娜嬛字皆當從玉。謂琳琅環之。字匠筆誤從女。好奇者因而革耳。向見明人徐象梅琅環史唾十六卷。順治時司業朱滄起琅環類纂一百三十卷。字俱從玉。又武英殿書目。前庫未載入冊檔書。第一架二層。瑯環記二本。有套。東庫南裏間。第七架二層。瑯環史唾一部。八本。故典。曹溶錄絳雲樓書目。祁承讜澹生堂書目。草元雜俎。中載瑯環記。俱從玉。可證也。惟高承埏稽古堂日抄中娜嬛記則從女。自津逮秘書行。而從女且爲典故。不求甚解矣。宋時有唐馮贄雲仙散錄。直齋解題疑其所引書籍古今未聞。孔傳續六帖亦引散錄。洪邁容齋隨筆謂散錄淺妄。孔帖不當引之。若瑯環記。則文筆又在其下。散錄自序其家藏書二十餘萬卷。此桑氏又不知幾十萬卷。可怪也。

龜

列子天瑞篇云。純雌其名大腰。純雄其名穉蜂。注云。大腰。龜鼈之屬。釋文引司馬彪云。穉蜂。細腰也。文義相對。說文云。鼈。頭與蛇頭同。天地之性。廣肩無雄。龜鼈之屬。以蛇爲雄。又云。鱗。天地之性。細腰純雄。亦文義相對。則龜說之廣肩。定是廣腰之誤。博物志亦云。大腰無雄。集韻疑于廣肩。改云廣育無雄。非也。

偶桐人義

說文。偶。桐人也。說文多言漢制。此桐人疑緣江充獄事。漢書所謂桐木人也。漢俗多如此。論衡亂龍云。李子長爲政。欲知囚情。以梧桐爲人象。囚之形。鑿地爲埒。以蘆葦爲郭藉。臥木囚其中。囚罪正。則木囚不動。枉則木囚動出。亦以桐爲偶人。漢時以桐人爲偶。常也。韻會厚引說文。作洞人。是桐之誤。嚴氏可均云。

高誘說。偶。相人也。桐當作相。案相人。偶見禮注。高誘說。乃是像人。文子微明。淮南繆稱。俱云魯以偶人葬。而孔子歎。淮南注。偶人。相人也。卽史記孟嘗君列傳索隱。以土木爲之。偶類於人之像。

書難字後

金山曹君同福。宛平王君堂。同集字一冊。題曰難字。皆取之學堂字書。欲持以難塾師者。余覽之。多不識。審視之。則十九誤字也。按七錄亦有魏張揖難字一卷。今廣雅字多奇怪。蓋以隸承篆。勢不能合。汗簡之屬。轉爲楷書。不得古意可知。加以字匠不精。讀者奉爲程式。轉采轉誤。適以惑世。渠本有木。又渠省聲。不知何時誤少一筆。而巨作戶。曲阜有魏張猛龍碑。其高祖仕大沮派。時俗字也。玉篇出一渌字。云強魚反。攪把也。蒼。蜻蛉也。以其得聲。不知何時誤多一筆。而共作曰大。集韻出一蠶字。云亦作蒼。說文陸從兕得聲。籀文作隴。春秋昭十七年。陸渾公羊當作蠶。不知何時誤作賁。集韻卽列賁字入聲力竹反。今乃言賁。卦上從三十。賁渾上從十。從卅。說文反爪爲爪。不知何時楷作人。傍几。梁四公記注云。仇音掌。魯有黨氏溝。音掌。孟子母掌氏。一作爪。卽魯黨氏也。今亦作人。旁几。至云魏公子仇啓之後。魏公子謂梁四公。其誤至此。燕禮袒朱襦。从需也。不知隋唐字匠何人。誤影需爲寫。而釋文出一襦字。宋張淳儀禮識誤。據襦以改襦。且改喪服注。孺子室爲孺子室。史記秦紀云。賀以黼黻兩字從蕭也。不知隋唐以前何時誤作兩端。唐張守節正義云。歷代史記本同。宋婁機班馬字類。卽列黼九夔。黻八勿。法苑珠林卷一百有黼字。字匠逞奇。改蕭上爲草。而黼作黼。音義云。蕭。方矩反。同黼。史記周紀云。襄王告急於晉。急從及也。不知何時及。

誤作受。班馬字類列悉於二十六緝。漢書薛宣傳。陰陽否高。否在不部口部也。不知何時誤口作儿。梁金樓子以屯否字从口爲不學。玉篇列字畫豪釐別者。可否从口。屯否从儿。宋人班馬字類列瓦四紙。此漢人所謂壞字。方欲整齊之。而隋唐以後人乃集之以爲楷則。又甯寧同也。漢書王莽傳。永以康甯。不知何時誤多一筆。心作必。字書乃言甯從心者。獨用從必者。通寧。周官大司樂爲角。釋文云。古音鹿。劉宋謝靈運。山居圖。祿里先生。見文選注。史記留侯列傳。角里先生。唐人資暇集言。孔氏秘記。慮將來之誤。直書爲祿里。繁欽祿里先生訓。亦書爲祿。孔氏秘記者。孔安國書。見抱朴子及史記索隱。是角古音祿之證。不知何時史記角少一筆。毛晃作增韻。出一角字。東都事略。齊東野語。姓氏急就章及注。宋史儒林傳。並云崔偓佺作直講。太宗顧謂曰。李覺嘗奏朕曰。四皓中一先生姓。或言用上加撇。或言加點。爾知否。對曰。臣聞刀用爲角。兩點爲角。一撇一點。皆不成字。孫奕示兒編云。角里之角。或作角字。角乃音覺。白珽湛淵靜語云。今人以角字中豎長者音覺。中豎短者音鹿。誤也。角楷從用。實則從肉。肉上出二豎。爲象形。蓋毛晃李覺一妄說。崔偓佺孫奕一妄說。白珽又一妄說。宋祁校漢書。止云當作角。其言明白。宋元人卻不依之。何也。玉篇云。咻。噴也。讀若柳。咻。漱。養鷹鷗之術。其字從木得音。卽噴之轉附也。不知何時誤少一筆。而本作木。沈括筆談云。三館書有咻漱三卷。咻音以麥反。又不知何時誤移一筆。而本作朮。埤雅云。今三館書目有咻漱三卷。注云。咻。竹凌反。同一書目。而沈陸二人所見不同。當是三館傳寫行草之誤。以麥竹凌寫工不辨。沈陸皆自負著書之才。又漫錄之。趙叔向肯綮錄。則云見咻漱二字。初不曉。後見夢溪筆談注。咻。以

麥反。乃知讀書不廣。不可妄有詆訾。不知讀此等書。愈廣愈妄。必不當有味以麥反之說也。王文簡池北偶談。止從沈說。吳任臣字彙補。則從木作味。云以凌切。又收一味字。云同述。蓋以折中沈陸兩說。以矜博洽。不知沈味以麥。木麥相近。陸咻竹凌。肅竹相近。吳味以凌。萬無可通矣。卽用角味咻字。可知隋唐以後字學之陋。不賢識小。止資笑耳。說文。𠂔。從入從𠂔。音隱。爲有𠂔。亦爲𠂔失。唐人語林云。有𠂔之𠂔。一點一畫一乙。𠂔失之𠂔。中有人。觀篆文便知。不知是何篆文。有此二怪字。欲令人觀之。說文。欵。從欠。矣聲。不然之辭。櫓聲。欵乃。或作藹。迺。皆單字還音。又有邈音作奧。藹者。柳宗元漁翁曲。欵乃。校本云。奧藹。謂一本作此。非謂欵音奧。乃音藹。劉言史詩。閒歌暖迺深峽裏。亦依藹迺。各還本音也。而郭茂倩樂府解題。程大昌演繁露。高似孫緯略。姚寬西溪叢語。俱誤爲音。至冷齋夜話。引洪駒父言。勢音奧。可爲怪歎。反譏世人分欵乃爲兩字。此洪識難字誠多矣。然不似讀書人也。說文山部。𠂔。從山。從口。亦書作岳。沈約藥名詩。重臺架危岳。是也。玉篇山部。名云古文危。𠂔云同上。集韻云。危。古文作𠂔。從山。從危省。此山自音危。與說文子結切之𠂔。不同。龍龕手鑑山部。𠂔云。音危。山名。是也。廣韻云。𠂔。鳥后切。山名。在溧陽縣。孔齊至正直筆云。溧陽有山。讀作后。字從了。從口。口犯。溧陽縣志則作岳山。引周處風土記。岳姥得道於此。誤從山上已。楊慎丹鉛錄云。桐城岳山。讀若偶。亦作了下口。文日繁多。皆博雅人語。實則怪繆。正當依玉篇。從危省。字始可識。又搜神記。廬江有皖。從陽。二縣。皖從日。完聲。法苑珠林卷七。引皖。誤作咻。音義乃云。九究二音。此等難字。真不當識之。至吳卽頌字。今姓吳者。自云音桂。或別有所承。路史以吳爲燧人四姓之一。曰誤。

作日。奇姓通遂收一覓字。云音因。是俗煙字矣。又虔字俗作𦉳。明人玉堂漫筆云。顧玉贈夏國公。當作夏音虔。說皆奇怪。廣韻有𦉳。昌戰反。壓。繪石。不知何時字板模糊。字彙補收一𦉳字。云楚扇切。壓。繪石。又字彙補。𦉳字似是辰。𦉳字似是𦉳。北未切。龍切。蒲撥切。反復視之。皆可憫惻。今略就所集者證之。前人專輒造字。或言金公爲鉛。金昆爲銀。田夫民爲農。百念爲憂。更生爲蘇。兩隻爲雙。神虫爲蠶。明王爲聖。不見爲覩。必見爲覩。豐色爲豔。口圍。即王爲國。文子爲學。言反爲變。人先爲老。追來爲歸。同田爲富。衣田爲福。上曰爲旨。士心爲志。齊心爲齋。立心如一日爲恒。自大爲臭。釘丁審孔之可否爲可。賢爲寶臣。元揚桓六書統劉泰序。瓦爲一元。清異錄。深爲河。涑支流之累。故從水從累。奴拜不全禮。邦從半拜。故奴爲邦。學教皆從孝。孝字卽孛字。心字左點木。右點金。上點蹠尖爲火。下曲鉤翹起爲水。又短書言宋卍神示。古忠恕乃一筆書。退檢古名帖。忠恕草書是中心如一四字。是不惟人荒謬。卍神亦荒謬也。言之津津然。告以非是。卽吼怒不可解。自唐以來如此。觀書不可不慎也。嘉慶戊午重陽日。書於鷓兒胡同慎德堂北軒。

記字形狀法書字鑑後

凡記字有法。論衡奇怪篇云。姜姬履大人跡。跡者。基也。姓當爲其下土。乃爲女旁。臣。別通篇云。明帝讀蘇武傳。移中監問百官。百官莫知。美命隨牒之人。木旁多文字。且不能知。難哉。其云其下土。女旁。臣。木旁多。記字最爲詳審。六朝隋唐人多學之。北齊書庫狄千傳云。千不知書。署千字逆上畫之。時人謂之穿錐。其狀如見。又云。有武將王周者。署名先爲吉而後成。其外。顏氏家訓書證篇。策。竹下施束。筴。竹下施夾。秦權。

字隗狀作狀貌之狀。引旁作犬音辭篇。蕭子雲及邵陵王頗行僞字。前上爲艸能旁作草長。朝野以爲式。皆令讀者易曉。宋人白獺髓云。趙希倉倅紹興判食單。問吏茄字如何。吏曰草下加。乃書爲草下家。極似蒙字。其記字法亦審且極似蒙字。語有斟酌。孫奕示兒編云。廬陵試聖武爲天下君賦。舉人押君字韻。羣作群。竟不挂名。主文言韻書無群字。其言是也。恐傳寫者不會其意。致錯誤。當云羣字羊不在下而在旁。竟不挂名。則衆曉矣。示兒編又云。湖南漕試。盡字作尽。時謂之尺二秀才。作尽云云。傳寫亦恐致誤。不如云作尺下二也。近人多作金石題識跋尾。尤宜知此法。其文始可別傳單行。至宋太平老人袖中錦云。京師婦人美者謂之搭子女。搭子爲好也。陋者謂之七。謂女子少。不成女也。此蓋宋之市語。如二爲空工。九爲未九。亦易傳總之。求其形狀。先定偏旁。五代史韓建傳云。初不知書。使人題其所服器。照牀榻爲其名。因日視之。乃漸通文字。見玉篇。喜曰。吾以類求之。何所不得。亦以偏旁也。

與程君式金書

學當知古今之分者。天文測算。小學聲韻二家。劉向之贍雅。且以夏厯不合爲僞。劉歆引經以證其術。後人又以時法說經。經義遂晦。依經立義。則疇人子弟妄爭之。杜預釋例。曲循經傳。其義至通。而欲削他人之足以度己之蹟者。若劉恕通鑑外紀。反譏杜置閏不合。不悟此春秋時史官置閏。非杜置閏也。劉義叟作漢元以後長厯。至與通鑑所引諸史日月不合。嘗謂以渾說經則亂經。以經子證算則亂算。必也通古法。而後經明。必不讀書而後算明。此非妄言也。少時讀經。見正義中引元嘉大明厯。私謂通厯家言。必從

大明始。乃細求之。覺其言與今不合。泛覽史傳。又與梁隋以後不合。是知經自有法。鄭以緯說之。是也。大明自有法。劉宋所行者是也。算自有法。今算學生所用者是也。言小學者。不知聲音遞變。好言古音。南齊書輿服志云。伏曼容言三代服色。以姓音爲尙。漢不識音。乃尙行運。太子僕射散騎常侍等並駁之云。曼容何故能識遠代之宮商。而更迷聖朝之律呂。可爲撫掌。此後更不足糾矣。又多不問古人作文字之意。略有所聞。輒欲執古改今。又不精審。竟成醜謬。見人強言字母。而自踰於方言。致彼此不相曉。是人不須有言矣。更何須有音韻。又何問音韻之當否乎。適來數種書。惟其有所見。是以多窒。古人所以惡一孔之儒也。置之可耳。

缺 页

癸巳存稿卷之四

道書經絡

冬至。運太陽。配足少陰腎。君火。

子丑。平坐。伸兩足。拳兩手。按兩膝。左右極力三五度。平坐。謂垂足坐。

小寒。運太陽。配足太陰脾。濕土。

子丑。正坐。一手按足。一手上拓。挽手。互換極力三五度。正坐。跌坐。

大寒。運厥陰。配足太陰脾。濕土。

子丑。兩手反據牀。跪一足。伸一足。互換極力三五度。

立春。運厥陰。配手少陽三焦。相火。

子丑。正坐。疊手按髀。轉身按拗。頸。左右後引。三五度。髀。尻骨。一作鬣。

雨水。運厥陰。配手少陽三焦。相火。

子丑。正坐。疊手按脛。轉身拗頸。左右偏引。三五度。

驚蟄。運厥陰。配手陽明大腸。燥金。

丑寅。正坐。握固。轉頸。肘向後掣。五六度。

春分。運少陰。配手陽明大腸。燥金。

丑寅。正坐。伸手迴頭。左右推引。六七度。

清明。運少陰。配手太陽小腸。寒水。

丑寅。正坐。左右挽引。七八度。

穀雨。運少陰。配手太陽小腸。寒水。

丑寅。平坐。一臂掩乳。一手上拓。左右五七度。

立夏。運少陰。配手厥陰心。包絡風木。

寅卯。閉息。瞑蹲。反握兩手。抱掣膝。左右五七度。

小滿。運少陽。配手厥陰心。包絡風木。

寅卯。正坐。右掌拄案。左手上拓。左掌如之。三五度。

芒種。運少陽。配手少陰心。君火。

寅卯。立身。仰身。手上拓。五六度。定息。

夏至。運少陽。配手少陰心。君火。

寅卯。蹲坐。環手屈腳。平踏手中。左右各五七度。

小暑。運少陽。配手太陰肺。濕土。

丑寅。反手據地。屈壓一足。直伸一足。力掣各三五度。

大暑。運太陰。配手太陰肺。濕土。

丑寅。正坐。拳手據地。聳肩左右虎視。三五度。

立秋。運太陰。配足少陽膽。相火。

丑寅。正坐。兩手據地。縮體閉息。聳身上躡。七八度。

處暑。運太陰。配足少陽膽。相火。

丑寅。正坐。轉頭左右舉引。反手椎背上。五七度。

秋分。運陽明。配足陽明胃。燥金。

丑寅。正坐。兩手掩耳。反側其首。三五度。

白露。運太陰。配足陽明胃。燥金。

丑寅。正坐。兩手按膝。舉頭左右推引。三五度。

寒露。運陽明。配足太陽膀胱。寒水。

丑寅。平定坐。舒兩手攀兩足。各以膝掣之。五七度。

立冬。運陽明。配足厥陰肝。風木。

小雪。連太陽。配足厥陰肝風木。

丑寅正坐。左右拗顧。兩手左右按膝。互挽三五度。

大雪。連太陽。配足少陰腎君火。

子丑起立。兩手各左右拓。兩足各左右踏。五七度。

右出道書聖賢保節通鑑其法。以時行功。以經治病。但合其所好。亦可偏行之。行功訖。叩齒吐納咽液。其法與易緯通卦驗脈應俱異。導引之術。通人可自為之。貴合脈氣耳。又胎息秘要云。肺病瘡及鼻塞。但呼泗心病口舌乾。但呼呵。脾病脹及唇焦。但呼呼。肝病及目。但呼嘘。腎病及耳。但呼吹。三焦氣不和。但呼噓。今喇嘛為婆羅門法。其按摩見道藏備急千金寶要慈函十一卷中。蓋唐以前古法也。亦列於左。

兩手相捉紐。如洗手法。其法共為十八勢。

兩手淺相叉。翻覆向胸。兩手相捉。其按脞胃腕。左右同。

以手左右。如挽五石弓。兩手按脞。徐振身。左右同。

作拳向前築。左右同。作拳却頓胸。開。左右同。

如拓弓法。左右同。以手反椎背上。左右同。

據地。縮身曲背向上。三舉。兩手抱頭。宛轉脞上。此是抽脅。

大坐。跌坐。斜身排山。左右同。大坐。平舉腳虛掣。左右同。

據地週顧視。左右同。

立地反拗身三舉。

兩手急兩相叉。左右足踏之。起立以足先後虛踏。左右同。

大坐伸左腳。以手勾置右膝中。以手按之。右同。

胎

淮南子精神訓云。精神者。受於天。形體者。稟於地。背陰而抱陽。沖氣以爲和。故一月而膏。二月而肤。三月而胎。四月而肌。五月而筋。六月而骨。七月而成。八月而動。九月而躁。十月而生。魂魄處其宅。精神守其根。晉王叔和脈訣九。平妊娠胎動血分。分吐下腹痛證云。婦人懷胎。一月足厥陰。二月足少陽。三月手心主。四月手少陽。五月足太陰。六月足陽明。七月手太陰。八月手陽明。九月足少陰。十月足太陽。諸陰陽各養三十日。活兒。其手少陰太陽不養者。下主月水。上爲乳汁。活兒養母。隋巢元方諸病源候。四十一妊娠候云。妊娠一月始形。足厥陰養之。肝主血。血流澀而不出。二月始膏。足少陽養之。膽主精。精成包裹。三月始胎。手心主養之。形象始化。脈中精神內屬於心。四月受水精。成血脈。手少陽養之。三焦內屬於府。六府順成。五月受火精。成氣。足太陰脾脈養之。四支皆成。六月受金精。成筋。足陽明胃脈養之。口目皆成。七月受木精。成骨。手太陰肺脈養之。皮毛成。八月受土精。成膚革。手陽明大腸脈養之。九竅成。九月受石精。成皮。百節備。足少陰腎脈養之。兒脈續縷皆成。十月納天地氣於丹田。亦心小腸脈不在列。三焦合心包。卽

心也。別石於土者。道家之祕。推所言膏肌筋骨。與淮南異。其實道家初說。胎以三月至五月成。宋聖惠方云。一月胎如酪。二月似果。三月有形。四月分男女。五月筋骨成。六月鬢生。七月右動。八月左動。九月轉身。十月生。管子水地篇云。人。水也。男女精氣合而水流形。三月而咀五味。五藏酸主脾。鹹主肺。辛主腎。苦主肝。甘主心。五藏具而生肉。脾生鬲。肺生骨。腎生腦。肝生革。心生肉。五肉具發爲九竅。脾爲鼻。肝爲目。腎爲耳。心爲口。舌。肺爲竅。五月而成。十月而生。故水凝塞而爲人。而九竅五慮生焉。此乃其精也。蓋旣成形。六月以後皆養之。故有六七月生。有十四月生者。則管子之言是也。其分十脈養十月者。元李鵬飛三元養壽書引產書云。一月足厥陰。肝養血。二月足少陽。膽合肝。三月手心主。右腎養精。四月手少陽。三焦合腎。五月足太陰。脾養肉。六月足陽明。胃合脾。七月手太陰。肺養皮毛。八月手陽明。大腸合肺。九月足少陰。腎養骨。十月足太陽。膀胱合腎。五行相生。各養六十日。宋史錢乙傳云。孕婦病。醫言胎且墮。乙曰。孕者五藏傳養。率以六旬乃更。誠能候其月偏補之。何必墮。已而子母皆得全。是五陰合五陽。其以心主爲腎。蓋相火之義。然必指爲右腎。亦難經之蔽。三焦合腎。本黃帝古義也。若道與釋之說。則金完顏壽重陽子王喆碑云。仙母孕二十四月。又十八日生。按二十四氣。餘土氣而成真人也。其說甚鄙。餘十八日。旣不宜指數。且二十四月。乃四十八氣。土王十八日。卽在二十四月中。不得別餘土氣。法護譯佛說胞胎經。流志譯大寶積經。並云。父母及子相感。業神入胞胎。地水火風衆緣和合。漸得長成。一七日。如藕根。十七日。有短瘞。風吹令暴卒。以堅強之。三十六七日。不樂住腹。三十八七日。有風令長伸兩臂。轉身向下。以向生門。依計

之。在胎止八月半也。過此則無所爲。不及期又不能全。故惟管子之說可通。廣志云。獠民皆以七月生。東醫寶鑑云。上陽子言四十九日始胎。以後七日一變。自二百四十五日至三百八日皆可生。天方典禮云。真主造人物。成數用四十。初造人祖之身。調治坯土。以四十晨。故四十日成胎。四十日成血。四十日成肉。四十日形象備。及其生也。四十日覺言笑。四月而離母懷。亦以五月形象備。蓋必五月始成。其後五月皆可生也。

面長

荀子非相篇云。昔者衛靈公有臣曰公孫呂。身長七尺。面長三尺。而廣三寸。呂功績今不能知。而荀子稱之曰賢。西陽雜俎壺史云。道士邢和璞居終南。延一客。長五尺。闊三尺。首居其半。言上帝弄臣。蓋東方朔之流。仙官之滑稽者也。雲仙雜記云。郭汾陽每遷官。則面長出三寸。五代史亦云。桑維翰七尺之身。一尺面。漢書言陳孟公長頭大鼻。後漢書賈逵傳云。問事不休。賈長頭。方言云。燕記曰。豐人杼首。杼首。長首也。豐人。大人。首及面貴長大也。周書蕭管傳云。宗如周面狹長。管戲之曰。卿何爲謗經。如周曰。身不謗經。管曰。卿不謗餘經。當由謗法華耳。以法華經曰。聞經隨喜。面不狹長也。按法華隨喜功德品云。若復有人語餘人言。可共往聽。面色不黑。亦不狹長。亦不窵曲。無有一切不可喜相。

額黃眉間黃

夷堅志丁集云。相工占丁湜科名曰。相人先觀天庭。須黃明潤澤則吉。此相法也。韓愈詩云。眉間黃色見。

歸期亦言相好事。吉嘗求相法。凡女人妝飾。皆是好相。掠鬢取角犀。豐盈。剃眉取疏長。施朱取唇紅。墜耳取耳有珠。染甲取指潤。銀甲取指尖長。塗黃取額明。男女有一於此。皆是貴徵。女人塗黃。始見蕭梁。宇文周時。南宋卽希見。玉臺新詠。梁江蒨詠歌姬云。薄鬢約微黃。輕紅淡鉛臉。費昶詠照鏡云。留心散廣黛。輕手約花黃。皇太子倡婦怨情云。散誕披紅帔。生情新約黃。戲贈麗人云。同安鬢裏撥。異作額間黃。率爾成詠云。約黃出意巧。纏絃用法新。簡文帝美女篇云。約黃能效月。裁金巧作星。王詠奉和率爾成詠詩云。散黃分黛色。熏衣雜棗香。陳後主採蓮曲云。薄落點花黃。徐陵奉和詠舞云。低鬟向綺席。舉袂拂花黃。庾信鏡賦云。靨上星稀。黃中月落。舞媚娘云。眉心濃黛直點額。上輕黃細安。劉綏鏡賦云。訝宿粉之猶調。笑殘黃之不正。盧照鄰古意云。片片行雲著蟬鬢。纖纖初月上鴉黃。駱賓王棹歌云。寫月塗黃罷。凌波拾翠通。梁鍠觀美人臥詩云。落釵猶買鬢。微汗欲消黃。韋元甫木蘭詩云。當窗理雲鬢。對鏡貼花黃。吳融曉看妝面詩云。眉邊全失翠。額畔半留黃。李賀感諷云。眼逐春暝醉。粉隨淚色黃。李商隱宮中曲云。賺得羊車來。低扇遮黃子。效長吉云。君王不可問。昨夜約黃歸。早梅有贈云。何處拂胸資蝶粉。幾時塗額藉蜂黃。蝶詩云。壽陽公主嫁時妝。八字宮眉捧額黃。溫庭筠偶題云。紅垂果蒂櫻桃重。黃染花叢蝶粉輕。一言口一言額也。又漢皇迎春詞云。豹尾車前趙飛燕。柳風吹散眉間黃。又詞云。粉心黃蕊花靨。黛梅山兩點。他如黃粉楚宮人。芳華玉刻麟。撲蕊添黃子。臉上金霞細。蕊黃無限當山額。額黃無限夕陽山。黃印額山輕如塵。鴉黃粉白車中出。學畫鴉黃半未成。唐摭言。裴餘慶游江云。滿額鵝黃金縷衣。太平廣記。杼情詩。孫處士

柳枝詞云。半額微黃金縷衣。崔液蹋歌詞云。翡翠貼花黃。又蜀牛嶠女冠子詞云。額黃侵膩髮。臂釧透紅紗。宋陳允平醉江月詞云。暈額黃輕。塗腮粉豔。周邦彥瑞龍吟詞云。侵晨淺約宮黃。周密四字令詞云。眉銷睡黃。春凝妝淚。玉屏水暖微香。元張翥水龍吟詞云。沈水全熏。黛絲密綴。額黃深暈。邵亨貞沁園春詞云。有喜先占長頻。難效柳葉輕黃。今在否。黃子常綺羅香詞云。凝素靨。香粉添嬌。映黛眉。淡黃生喜。蓋花黃者。濃淡相間。微黃淡黃者。淡抹之。散黃者。侵鬢約黃者。安於額。黃子者。星月形。又有靨黃。酉陽雜俎云。近代妝。當靨如斜月。曰黃星靨。李賀御溝水詩云。入苑白泱泱。宮人映靨黃。又有眉黃。周書宣帝紀云。婦人黃眉墨妝。唐王幹詩云。中有一人金作面。宋張芸叟使遼錄云。北婦以黃物塗面如金。謂之佛妝。朱彥萍洲可談。述其父師服使北。見婦人面塗深黃。黑眉紅吻。謂之佛妝。孟珙蒙鞑備覽云。婦女以黃粉塗額。元楊允孚灑京雜詠云。淡墨輕黃淺畫眉。案佛面色黃。法苑珠林云。天女用香采色塗額。從所尚也。南北朝之末。佛教大行。故妝用石黃。宋人或有或無。南宋遂無之。南宋及元人不深考。以遼金蒙鞑爲禮異。元人徐賁詠妓云。蘭膏分鬢綠。粉蕊間眉黃。明時。據楊慎詞品。言汴蜀妓女以金箔飛額上。是古黃妝遺法。他處不見。今刊初學記。劉緩鏡賦。殘黃改作殘粧。蓋不見其制。因失其義。

舌長說

太白陰經雜儀類鑑人篇云。吐舌及鼻。有壽復貴。又藝文類聚載相書雜要云。吐舌及鼻者。位至三公。案舌長所以壽且貴者。元命包云。斗者。天之喉舌。人舌法斗。陽立於三。在口中者三寸。象玉衡。陰合於四。淪

入噓內者四寸。象璇璣矣。舌長能及鼻者。由稟氣盛。噓內者能助外。故宜壽貴。其本七寸。亦及鼻而止。華嚴經十迴向品云。菩薩爾時迴向。願一切衆生得覆面舌。所言無二。皆悉真實。佛說寶女經云。廣長舌者。乃往古世世出言至誠。佛本行集經轉妙法輪品云。世尊從口出舌。至二鼻孔。還復以舌舐舌。自覆其面。已告五仙人。若有妄語。有如此舌神通力否。普曜經云。佛出舌覆面上。至髮際。語婆羅門。汝見經書頗有此舌作妄語否。佛說梵摩喻經云。佛出廣長舌。以自覆面。左右舐耳。縮舌入口。五色光繞身。三而沒於頂上。佛本行集經相師占看品云。舌廣長大。柔軟紅薄。般若經云。如來舌相。薄淨廣長。能覆面輪。至耳髮際。宏明集牟子理惑論。亦言佛出舌自覆面。蓋舌以長爲貴。亦不當過鼻。轉妙法輪品。先言至二鼻孔。乃爲實相。後忽覆面。則神幻之事。亦時有之。宋史文同傳云。崔公度見同於京南。明日再往。同曰。吾聞人不安語者。舌可過鼻。卽吐其舌。三疊之。如餅狀。引之。至眉間。崔大驚。則同已死。神鬼皆能幻。不獨佛也。泊宅編云。左朝議大夫白同曰。佛經。凡人三世不妄語者。舌長。舒之可及胛。予生平不妄語。雖未及胛。比之常人。則已爲長矣。甕牖閒評云。佛經言。生平不妄語。其舌可以及胛。後見黃太史詩曰。吾舌猶能及鼻尖。恐是佛經之意也。其實舌長相貴。不妄語相尤貴。未必舌長爲不妄語之報。佛舌長兼言廣。至覆兩耳。則口不能容。以此爲能。卽是妄語之證。佛本行集經向菩提樹品云。夜叉舌廣。大下垂。舌廣是夜叉。僧徒誤譯也。佛舌長。又言薄。華嚴經十迴向品云。願一切衆生得輒薄舌。恒受美妙清淨上味。是又一果報。佛本行集經魔怖菩薩品云。魔女偈曰。舌薄猶如蓮花葉。蓋舌薄能歌唱。太平廣記感應載錄異記云。王法朗舌大。

而長。夢老君爲翦其舌，亦以便言也。詩言婦有長舌，爲厲之階。謂舌長多能言，貴人褒姒不賢，褒姒未嘗不貴，正如佛言胸有卍音萬字，蔡京亦有之。容齋三筆以爲疑，亦不賢而貴者也。

心開

淮南子云：聾者學歌，無以自樂，則心不開；言心不開，則學不精。素問八正神明論云：目明心開而志先，漢書酷吏傳云：王溫舒居廷，惛惛不辨，至于中尉，則心開，言得展所長。目明志先之謂也。後漢書明帝蒼東平王詔云：心開目朗。王常傳云：聞陛下卽位河北，心開目明。白虎通辟雍云：其有賢才美質，知學者足以開其心。異苑云：鄭元夢人以刀開其心，曰：子可學矣。論衡藝增篇云：觀覽采擇，得以開心通意。曉解覺悟，靈鬼志云：聞君奏琴，心開神悟。晉書虞溥傳云：作誥曰：然後心開意朗，敬業樂羣。北齊書吳遵世傳云：一老翁謂之曰：與君開心符，遵世跪取吞之。舊唐書尹知章傳云：夢神人以大鑿開其心。北夢瑣言云：與汝開心，將來必保聰明，心開俱言神王益智。

蚤起

素問五藏生成論云：人臥，血歸于肝，肝得血而能視，足得血而能步，掌得血而能握，指得血而能攝，四氣調神大論云：夏三月，夜臥早起，無厭於日；冬三月，蚤臥晚起，必待日光。此無事業之人養生之說。冬日短而蚤臥晚起，廢時日矣。醫書曰：夜半不寢，血不歸肝，故古人于夜半之前先言人定，是有節也。梁書沈約傳云：爲齊文惠太子管書記，入直至景斜方出。當時王侯或不得見，太子曰：吾生平懶起，是卿所悉，亦驕。

盈衰敗之象。宋史周元儼傳云。子允良好酣寢。以日爲夜。由是一宮之人皆晝睡。夕興。薨。贈定王。有司以其反易晦明。謚曰榮易。說苑云。盛于彼必衰于此。長于左必短于右。喜夜臥者不能蚤起。抱朴子云。臥不及疲。不欲起晚。不欲多睡。然則臥不及疲。此蚤起之法。消息之道也。六韜云。夜臥蚤起。妻子之將也。日出而作。乃齊家之理宜爾。

佛說行嫁年

雜阿含經云。昔者人壽八萬四千歲。人有九種病。九病者。年老。女人年五百歲爾。乃行嫁。晉譯佛說彌勒來時經。東晉譯佛說古來時世經。姚秦譯彌勒成佛經。唐譯彌勒下生成佛經。並云。佛言。當來之世人。當長命。壽八萬歲。女人五百歲。乃行嫁耳。晉譯舍衛國王夢見十事經。無蘭譯國王不犁先泥十夢經。並云。王夢見十事。有小樹生實。佛言。後世女人年少。當行抱子。長阿含經云。劫轉滅人。乃至十歲。女生五月。皆已行嫁。按古人長壽。儒亦言之。然素問止言百二十歲。其實正。王充論衡齊世云。如以上世人民。侗長俊好。堅強老壽。下世反此。則天地初立。始爲人時。長皆如防風之君。色如宋朝。壽如彭祖乎。從今千世之後。人可長如萊英。色如嫫母。壽如朝生乎。知其時尙無十萬八千歲。三萬六千歲之說。自張道陵于吉。皇甫謐等妄造故實。佛徒亦和之。宋邵雍於道藏。夤聞其說。所謂前編外紀。儒亦多誣。以論衡證之。豈得謂之道古之彥乎。

女

白虎通云。女如也。從如人也。釋名云。女如也。青徐州曰媼。媼。忤也。始生時。人意不喜。忤忤然也。史記外戚世家。褚先生云。武帝時。天下歌曰。生男勿喜。生女勿怒。太平廣記長恨歌傳云。天寶時。人歌曰。生男勿喜。歡生女勿悲酸。則忤忤然。怒而悲酸。人之常矣。玉臺新詠。傅元苦相篇云。苦相身爲女。卑陋難再陳。男兒當門戶。墮地自生神。雄心志四海。萬里望風塵。生女無欣愛。不爲家所珍。長大避深室。藏頭羞見人。垂淚適他鄉。忽如雨絕雲。低頭和顏色。素齒結朱唇。跪拜無復數。婢妾如嚴賓。情合同雲漢。葵藿仰陽春。心乖甚水火。百戾集其身。玉顏隨年變。丈夫多好新。昔爲形與影。今爲胡與秦。胡秦時一見。一絕踰參辰。此諺所謂姑惡。千辛夫嫌萬苦者也。後漢書曹世叔妻傳云。女憲曰。得意一人。是謂永畢。失意一人。是謂永訖。亦貴乎遇人之淑也。白居易婦人苦詩云。婦人一喪夫。終身守孤子。有如林中竹。忽被風吹折。一折不重生。枯死猶抱節。男兒若喪婦。能不暫傷情。應似門前柳。逢春易發榮。風吹一枝折。還有一枝生。爲君委曲言。願君再三聽。須知婦人苦。從此莫相輕。其言尤藹然。莊子天道篇云。堯告舜曰。吾不虐無告。不廢窮民。苦死者。嘉孺子。而哀婦人。此吾所以用心也。書梓材。成王謂康叔。至於敬寡。至於屬婦。合由以容。此聖人言也。天方典禮。引謨罕墨特云。妻暨僕。民之二弱也。衣之食之。勿命以所不能。蓋持世之人。未有不計及此者。

妻

白虎通云。妻者。齊也。與夫齊體。郊特牲云。壹與之齊。終身不改。此後起義也。按夫者。扶也。扶起爲陽。妻者。

棲也。棲定是陰昏義云。古者天子后三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻。曲禮云。天子有后有夫人有嬪。有世婦有妾有妾。又云。公侯有夫人有世婦有妾。有妾則妻不爲齊明也。儒說御妻爲御妾以就齊義。又何以處曲禮妻妾並舉之文。妻質稱也。自天子至庶人皆得名之。

婦人至母家

儒言古婦人嫁後歸寧。此外無至父母家者。或爲遠嫁異國者言之。儀禮士冠禮記云。入見姑姊。如見母。韓詩外傳云。子得罪於父母。可因姑姊妹謝也。新序雜事云。可因姑姊叔父謝也。姑姊可在家。何云婦人不至母家乎。葛覃正義引鄭志云。大夫妻以下。父母既沒亦歸寧。不得用王后諸侯夫人之義。

書舊唐書輿服志後

唐人醉公子詞云。門外鴉兒吠。疑是蕭郎至。剗鞮下香階。冤家今夜醉。李後主菩薩蠻云。花明月暗籠輕霧。今宵好向郎邊去。剗鞮步香階。手提金縷鞵。蘇軾減字木蘭花云。兩足如霜挽紵衣。又云。蓮步輕飛。秦觀河傳云。記那回小曲欄干西畔。鬢雲鬆羅鞮剗。李清照點絳脣云。見客入來。鞮剗金釵溜。和羞走倚門迴首。卻把青梅嗅。以手提鞵語證之。則剗鞮是大腳不履。僅有鞮耳。剗如騎剗馬之剗。草堂續集詞品俱載無名氏玉樓春云。夜深著繡小鞵兒。靠那個屏風立地。王沂孫錦堂秋云。早是弓鞵鴛小。翠鬢蟬輕。王觀慶清朝慢云。結伴蹋青去好。平頭鞵子小雙鴛。又云。不道吳綾繡鞮。香泥斜沁。幾行斑。以平頭鞵小語證之。則小鞵是淺幫窄底方頭。與圓頭高底禮鞵別。婦女便履也。均爲不裹足之證。花間集蜀毛熙震浣

溪沙云。碧玉冠輕裏鳳釵。捧心無語步香階。緩移弓底繡羅襪。宋鄭文妻孫氏憶秦娥云。花深深。一鉤羅韞行花陰。所謂韞弓韞一鉤者。如今韞韞包底尖。向上弓曲。故韞弓言弓底。謂底如弓梢向上。韞亦似鉤矣。宋時實多裹腳。如蘇軾訴衷情。劉過沁園春。其織小可見。若此數詞。則俱不裹足也。宋史五行志云。理宗朝。宮人束腳。織直名快上馬。則前此束腳。織而不直。可悟弓韞名義矣。今詞人言婦人足。牽引古事用之。似是而非也。

嚴父母義

慈者。父母之道也。大學云。爲人父。止于慈。禮運云。父慈子孝。謂之人義。父子篤。家之肥也。左傳晏子云。父慈子孝。禮也。父慈而教。子孝而箴。禮之善物也。而易家人云。家人嗃嗃。悔厲吉。又云。有孚威如。終吉。象傳云。家人嗃嗃。未失也。威如之吉。反身之謂也。彖傳云。家人有嚴君焉。父母之謂也。然則嗃嗃同憂勤。未失慈愛。有孚爲慈。威如爲子婦之嚴。其父母而反身爲父母之所以嚴。嚴父母以子言之也。何以明其然也。孝經云。孝莫大于嚴父。嚴父莫大于配天。又云。以養父母日嚴。又云。祭則致其嚴。皆謂子嚴其父母也。表記云。母親而不尊。父尊而不親。此漢儒失言。於母則違嚴君。父母及養父母日嚴之訓。於父則違慈孝之誼。由誤以古言嚴父爲父自嚴惡。不知古人言嚴。皆謂敬之。易與孝經皆然。學記云。嚴師爲難。師嚴而後道尊。亦言弟子敬之。書記舜言。敬敷五教在寬。史記殷本紀及詩商頌正義。引書均作敬敷五教。五教在寬。中庸記孔子言。寬柔以教。爲君子之強。豈有違聖悖經以嚴酷爲師者。知嚴師之義。則嚴父母之義明。

而孝慈之道益明矣。

陸放翁教子法

放翁寒夜詩云。穉子忍寒守蠹簡。老夫忘睡畫爐灰。新涼夜坐有作云。硯屏突兀蓬婆雪。書几青燐蓮勺。鐙。稚子可憐貪夜課。語渠循舊未須增。冬夜讀書示子通云。簡斷篇殘字欲無。吾兒不負乃翁書。喜小兒輩到行在詩云。阿綱學書虬滿幅。阿繪學語鶯囀木。畫窗浣壁誰忍噴。啼嗥也復可憐人。其教子之主于寬也如此。就其集觀之。其子才質宜於寬也。與建子振孫登千峰榭詩云。二稚慧堪憐。猶賒志學年。善和書尚在。他日要人傳。浮生詩云。橫陳糲飯側。朗誦短檠前。不用嘲癡絕。兒曹尚可傳。感貧詩云。翁將貧博健。兒以學忘憂。夜坐示子聿云。學術非時好。文章且自由。不嫌秋夜永。問事有長頭。喜小兒病起詩云。也知笠澤家風在。十歲能吟病起詩。示兒詩云。讀書習氣埽未盡。鐙前簡牘紛朱黃。吾兒從旁論治亂。每使老子喜欲狂。不欲飲酒竟自醉。取書相和聲琅琅。鐙下晚殮示子通云。通子挾册于于來。時與老翁相論難。但令歆向竟同歸。門前籍湜何憂畔。閒居詩云。春寒催喚客嘗酒。夜永臥聽兒讀書。白髮詩云。自憐未廢詩書業。父子蓬窗共一鐙。由南堰歸云。到家亦既夕。青燈耿窗扉。且復取書讀。父子窮相依。出遊暮歸戲作云。莫道歸來却岑寂。小兒同守短檠檠。示子詩云。老儻簡編猶自力。夜深鐙火漸當謀。大門舊業微如綫。賴有吾兒共此憂。又云。儒林早歲竊虛名。白首何曾負短檠。堪嘆一衰今至此。夢回聞汝讀書聲。縱談詩云。高談對鄰父。樸學付癡兒。忍窮詩云。尚餘書兩屋。手校付吾兒。卽事詩云。詩成賞音絕。自向小兒

誇家庭文章之樂。非迂刻者所能曉。放翁有示子聿詩云。雨暗小窗分夜課。雪迷長鏡共朝飢。書歎詩云。偶然得肉思共飽。吾兒苦讓不忍違。兒飢讀書到雞鳴。意雖甚壯氣力微。苦讀之況如此。又短歌示諸稚云。義理開諸孫。閱待其大賢。愚未易知。尙冀得一箇。知愛之能勞也。南門散策詩云。野蔓不知名。丹實何纍纍。村童摘不訶。吾亦愛吾兒。幽居詩云。雅意原知足。過歸喜遂初。久閒棋格長。多病釣徒疏。漬藥三升酒。支頭一束書。兒曹看翁懶。切勿厭蝸廬。題齋壁詩云。力穡輸公上。藏書教子孫。追游屏裘馬。宴集止雞豚。寒士邀同學。單門與議昏。定知千載後。猶以陸名村。此三詩意思深長。君子人言也。放翁又有句云。兒孫生我笑。趨揖已儒酸。然則以陸名村定矣。

師道正義

學記云。安其學。親其師。又云。禁於未發。當其可不。陵節而施。相觀而善。又云。教者長善而救其失。又云。嚴師爲難。荀子致士云。師術有四。尊嚴而憚。耆艾而信。誦說而不陵。不犯。知微而論。弟子通利則思師。呂氏春秋誣徒云。反諸人情。則得所以勸學矣。又云。反己以教。則得教之情也。所加於人。必可行之於己。若此。則師徒同體。又云。草木雞狗牛馬。不可以譙詢遇之。譙詢遇之。則亦譙詢報人。又況達師與道術之言乎。此皆太古所傳師道。學記有言。夏楚收威者。乃官法。虞書扑作教刑。在典刑中。撻以記之。否則威之。皆官也。易言發蒙擊蒙者。民及寇之蒙昧者也。教者則包蒙。弟子則童蒙。聖人言子克家吉。剛柔接。不言刑也。其不率教當罰者。亦師道所不能廢。後漢書劉祐傳注引謝承書云。郡將使子就祐受經。五日一試。不滿

程限。白泐罰。遂成學業。謝夷吾傳注引謝承書云。太守第五倫署夷吾主簿。使子從受春秋。夷吾待之如師弟之禮。時或嬉戲。不肯讀書。便白倫行罰。遂成其業。是業師不自行罰。亦古師道貴重之證。楓窗小牘言宋仁宗時。開封民聚童子教之。有因夏楚死者。爲其父母所訟。當抵死。此則非人所爲。師本以利。誠不愛錢。卽謝去。一二不合意之人。亦非大損。乃苦守聚徒。取錢本意。而致出錢幼童於死。此其昧良。尤不可留於人世也。學記云。嚴師爲難。師嚴而後道尊。嚴。敬也。言敬師爲難。師可敬。則道尊。非謂暴酷。舜告司徒。敬敷五教在寬。孔子言君子之強。寬柔以教。顏淵歎夫子循循然。善誘人。是聖人之教。其道尊而不嚴酷。趙策。武靈王謂周紹曰。寡人以王子爲子任。欲子之厚愛之。無所見醜。御道之以行義。勿令溺苦於學。其言可謂至矣。今富樂者多輕師。貧薄者敬師。而師反無良禮云。教然後知困。荀子宥坐。孔子云。今學曾未如虺贅。則具然欲爲人師。孟子云。人之患在好爲人師。己則不知。何以教人。人皆可以爲堯舜。出舍就傅。竭財盡禮。師導以醉焉。穀梁傳云。心志不通。師之罪也。法言學行云。師者。人之模範。不模不範。爲不少矣。蓋師宜學行兼之。韓非子八說云。弱子有僻行。使之隨師。不隨師。則陷於刑。法言學行云。務學不如務擇師。一闕之市。必立之平。一卷之書。必立之師。白虎通云。雖有自然之性。然必立師傅焉。太平御覽載桓譚新論云。諺云。三歲學。不如一歲擇師。是人師經師兼也。童蒙之師。字嚴於音。文嚴於義。程課有常。威可畏。儀可象。是謂之嚴。釋元應一切經音義云。諡法。溫故知新曰師。尊嚴能憚曰師。清波雜志云。或謂童蒙之師。不必妙選。然先人爲主。豈宜闊略。是典蒙亦兼人師經師也。釋道亦必有師。其名分恩義不同者。文學。

師取給於弟子。釋道工匠弟子仰教養於師。此於禮法必不當混而同之者。抱朴子云。道教終不以至要者著於紙上。故非師不成。又云。決須好師。師不足事。亦不能成。鳩摩羅什譯持世經云。不離法求師。但以諸佛爲師。曇謨闍譯佛說梵志額波羅延問種尊經云。天下生子。養者父母。成者師也。而八師經云。佛自然神曜得道。蓋釋迦文佛自染壞色紅衣。與第六佛及諸外道師俱異。故所從問法者不以師事之。

尊師正義

今之言者曰君親師。曰天地君親師。此皆古有之禮。檀弓云。事親有隱而無犯。事君有犯而無隱。事師無隱。無犯。國語。欒共子云。民生於三。事之如一。父生之。師教之。君食之。文子符言云。道之爲宗。有形者皆生焉。其爲親也亦戚矣。饗穀食氣者皆壽。其爲君也亦惠矣。諸智者學焉。其爲師也亦明矣。白虎通。封公侯云。天有三光。日月星。地有三形。高下平。人有三尊。君父師。是三者相並。禮運云。天生時而地生財。人其父。生而師教之。四者君以正用之。大戴禮三本云。無天地焉。生無先祖焉。出無君師焉。治。荀子禮論云。天地者。生之本。先祖者。類之本。君師者。治之本。是五者相並也。此言人師也。荀子致士云。弟子通利則思師。詩曰。無言不讎。無德不報。此之謂也。呂氏春秋尊師云。生則謹養。死則敬祭。此尊師之道也。事五穀。取魚鼈。求鳥獸。此尊師之道也。視輿馬。慎駕御。適衣服。務輕煖。臨飲食。必蠲絜。善調和。務甘肥。必恭敬。和顏色。慎辭令。疾趨跽。必嚴肅。此所以尊師也。此所謂人生於三。事之如一。七十子從孔子之禮也。人師爲然。經師亦有之。禮祭先師於瞽宗。天子至學。命有司行事。興秩節。祭先師焉。是傳經之師死則敬祭也。漢經師有

服。晉書隱逸傳云。郭瑀師郭荷。盡傳其業。荷卒。瑀曰。父生之。師成之。君爵之。而五服之制。師不服重。蓋聖人謙也。遂服斬衰。廬墓三年。亦言經師。唐書韋表微傳云。以學者薄師道。不如聲樂賤工。能尊其師。乃著九經師授譜。亦言經師。韓愈始以文體迎距之法爲人師。而號曰傳道。尊師者亦有效。宋袁文鸞牖聞評。言其家延先生。敬禮備至。遂得成名。且相繼科名。其爲師能盡職者亦有效。朱弁曲洧舊聞云。屯留王誥。應舉。夢胡僧謂之曰。君行徒勞耳。骨相不應得祿位。年五十餘。又應舉。夢前僧賀之曰。君教童子。用心篤志。不負其父母所託。爲有陰德。天益君壽。而報以祿位。是歲果正奏名於馬涓榜下。賜第。歷官數任。以奉議郎致仕。年七十七。卒於家。則教讀者之室。鬼神未嘗不臨之也。爲師者可以知所懼矣。今與師以財。蓋自漢以來。所謂資也。魏志邴原傳注引原別傳云。原家貧。早孤。無錢資師。師曰。我徒相教。不求資也。北魏書賈思伯傳云。師事北海陰鳳。業竟。無資酬之。鳳遂留其衣物。又清波雜誌云。張子韶言。今教子弟者。以主人所贈厚薄爲教之隆殺。則師自失其道。甕牖閒評云。袁氏擇從劉先生。未嘗三日無餽遺。東京夢華錄云。市學先生。春社。秋社。重五。重九。豫斂諸生錢作會。諸生歸時。各攜花籃果實食物社餅而散。此固生財之道。近人情也。

門客正義

鬼氏客話云。王荆公教元澤讀書。求門賓。須博學善士。老學庵筆記云。秦會之有十客。曹冠教其孫讀書。曰。門客。避暑錄話亦有門客語。夢梁錄聞人一條云。訓導童蒙子弟者。謂之館客。筆記又云。人多就聞人。

德茂求館客。德茂自言作門客。牙教讀人。宋時所以謂之門賓。門客館客者。其義蓋古。古者家有塾。塾門側屋也。人生十年。出就外傅。居宿於外。學書計。卽在門塾。鄭注檀弓有若夏屋云。夏屋。今之門廡。詩權輿夏屋箋云。大具食我。不用門廡訓者。詩序無爲師意。師居門廡也。官學亦然。明堂之門堂曰塾。牆曰序。堂門道曰闈。有門闈師保之學。蔡邕明堂論引魏文侯孝經傳云。太學者。中學明堂之位也。大戴禮保傳篇引學禮曰。帝入東學。南學西學。北學太學。皆在門側。此官師弟子之地也。其自設教者。曲禮云。禮聞來學。不聞往教。漢書孫寶傳云。爲郡吏。御史大夫張忠辟爲屬。欲令授子經。更爲除舍。設儲待寶。自劾去。曰。君男欲學。義無往教。道不可誦。後漢書郭憲傳云。王莽召王仲子。憲謂仲子曰。禮有來學。無往教之義。包咸傳云。太守黃讜署咸戶曹史。召入授其子經。咸曰。禮有來學。而無往教。讜遂遣子師之。是古師自立門戶。而學徒從之。北魏太平眞君五年正月詔。今制王公卿士子息。皆詣太學。不聽師立學校。違者。師身死。生人門誅。蓋師不立門戶。自此始。而明史薛瑄傳云。秦州周惠戍蘭州。恭順侯吳瑾聘爲子師。蕙曰。召役則可。若以爲師。豈可召哉。瑾躬送二子於其家。始納贄焉。蓋來學則學徒爲門人。往教則師爲門客。以學在門也。呂氏春秋勸學篇云。往教者不化。召師者不化。自卑者不聽。卑師者不聽。師操不化。不聽之術。而以強教之。欲道之行。身之尊也。不亦遠乎。蓋古者道術書卷。皆有傳授。惟君學官當往教。此外無爲他人門客者。曲禮。呂氏春秋。皆譏往教。蓋未爲太學國學博士爲師者計。而但以詆私家門客。門客又難得佳者。顏氏家訓勉學篇云。音詞鄙陋。問一言。輒酬數百。責其指歸。或無要會。使汝以此爲師。令人氣塞。北齊書

元文遙傳云。文遙子師。盧思道。文遙謂思道曰。小兒比日微有所知。是大弟之力。而白擲劇飲。甚得師風。唐書李忠臣傳云。德宗立。散騎常侍張涉以賊得罪。帝怒不赦。涉故侍讀東宮者。忠臣曰。陛下貴爲天子。先生以乏財觸法。非過也。帝意解。免涉歸田里。松窗雜錄云。張燕公家教授書生。通於侍兒。擒得姦狀。將窮獄于京兆。山房隨筆云。張倅家繡養娘。遞羅幌子與館人劉啓之。倅責劉。卽日遣出。劉作詩自明。墨客揮犀云。有舉人因許懷德乳母求爲館客。曳欄拜于庭下。懷德據座受之。隱居通議云。南豐劉氏前街汪姓。因田事建醮。館客撰青詞有曰。芒芒九土。盡入吾疆。館客慌忽見一將吏問之曰。九土是何等語。攔其面目。自是頭不正。佛本行集經習學技藝品云。太子八歲。召毗奢婆密多羅爲師。太子將升學堂。毗奢婆密多羅遙見太子威德力故。不能自禁。卽使其身忽從座起。屈身頂禮於太子足。禮拜起已。四面顧視。生大羞慚。據齊僧佑釋迦譜。此師爲跋陀羅尼。漢言選友也。明馬愉馬氏日鈔云。京師姚生爲門達館客。自刻私印曰錦衣西席。此皆門客之不自重者。門客又居險地。魏志袁渙傳注引魏書云。穀熟長呂岐署朱淵爲師友祭酒。不受署。岐杖殺之。渙爲梁相。教曰。有君之師友。有士大夫之師友。君置師友之官。有罪加於荆焉。國之法也。所論者邑長且殺師。則王侯之師可知。漢書言楚王戊爲太子時。不好學。疾其傅申公。戊立爲王。乃胥靡申公。廣川王去年十三四時。師數諫正。稍長。則逐其師。後又殺其父子。晉書杜錫傳云。愍懷太子豎針著錫所常坐氈中。北齊書范陽王紹義傳云。擅置內參。打殺博士任方榮。蓋富貴所行如此。其他強悍者。還冤記云。晉時孔敞使二子師孔基。二子兇很。趨尙不同。基屢言之於敞。二子殺基。周嘗

宇文護傳云。母閻在齊。與護書曰。吾共汝在受陽時。元寶菩提及汝姑兒賀蘭盛洛並汝身四人同學。博士姓成。爲人嚴急。汝等四人謀欲加害。宋史馬仁瑀傳云。十歲時。就鄉校。輒逃歸。旬餘不識一字。博士答之。仁瑀怒。夜潛往。放火燒學堂。博士僅以身免。又爲師儒之官者。舊唐書良吏傳云。陽嶠爲祭酒。薦尹知章。范行恭。趙元默等爲學官。時學徒廢弛。嶠課率經業。稍行鞭箠。學生相率乘夜于街中毆之。上聞。令所由杖殺無理者。由是始息。官師嚴則被毆。私家博士多至喪命。又或主人暴肆。雲溪友議云。杜琮爲節度使。宏詞李宣古陪琮諸子硯席。宣古多侮慢。琮使臥於泥中。欲辱以檣楚。夷堅志云。觀察使張淵家居時。杖館客馮元起。逼令飲糞。避暑錄話云。童子厚嘗延一太學生在門下。元豐末。學者正崇虛誕。子厚極惡之。適至書室。見其講易。略問其說。其人縱以性命荒忽之言爲對。子厚大怒曰。何敢對吾亂道。亟取杖命左右擒擊之。其人哀鳴。乃得釋。亦可危矣。古之命師。又有異者。呂氏春秋壅塞篇云。齊王欲以淳于髡傳太子。髡辭。王曰。子無辭也。寡人豈責子之令太子必如寡人也哉。寡人固生而有之也。子爲寡人令太子如堯乎。其如舜也。魏書穆壽傳云。壽謂其子師曰。但令吾兒及我。亦足勝人。不須苦教之。又或學徒自能抵距其師。北齊書彭城王浹傳云。博士韓毅教浹書。見浹筆迹未工。曰。今後宜更用心。浹時八歲。正色答曰。人論才具。何必動誇筆迹。博士當今能者。何爲不作三公。盧景裕傳云。高歡獲之。使教諸子。景裕講論精微。難者或相詆訶。大聲厲色。而景裕神彩儼然。卽浹兄弟也。其誕謾如此。而待門客之禮。古又最簡。南史謝靈運傳云。時何長瑜在方明處。教惠連讀書。靈運謂方明曰。長瑜當今仲宣。而飴以下客之食。尊旣

不能禮賢。宜以長瑜還靈運。魏書宗室欽傳云。欽託高僧壽爲子求師。師至。未幾逃去。欽以讓高。高素滑稽。答曰。凡人七日絕粒乃死。始經五朝。便爾遁逃。去食就信。寔有所闕。欽乃大慙。五代唐家人傳云。秦王從榮傳從容規諷。榮戒門者勿爲通。月聽一至府。而竟日不召。亦不得食。趙善瓌自警編儉約云。汝州趙守請李若谷爲門客。而守尤敬韓億。韓至則食設肉。李戲簡韓云。久思肉味。請君顧訪也。夢溪筆談。墨客揮犀並云。滁州一先生。以學子不行束脩。自往詣之。學子閉門不接。訟於句當鎮事王向。宋史洪皓傳云。金陳王悟室使皓教其八子。二年不給食。盛夏衣麤布。大雪薪盡。以馬矢然火煨麵。是古之門客。或飴以下客食。或食例不給肉。或五日不給食。或竟日不給食。或不與束脩。文選注引劉璠梁典云。江淹年二十。以五經授宋建平王景素。待以客禮。邵氏聞見前錄云。范蜀公爲舉子時。在知成都薛簡肅府。與子弟講學。乘駟至銅壺閣下。步行趨府門。踰年人不知其爲師也。太平廣記載玉溪編事云。舊蜀王嘉召一經業孝廉仲庭豫教授諸子。以還金火箸事。竟以賓介相遇。則其初周旋禮節。教讀門客本無賓介相遇之法。宋人澠水燕談錄云。真宗晚坐。召學士。旣退。使宣諭。適忘御袍帶。勿訝。學士降謝。中人曰。上深自愧。責有旨放謝。歸田錄則云。諸王宮教授入謝。祖宗偶不御袍帶。至今入謝。俟上入內解袍帶後出見之。以爲定制。教授例與學士諸臣別。亦奇例也。至宋人則以門客爲下品。孫公談圃云。藝祖少從陳學究爲學。學究時時開諭使容人。後從趙學究。及踐位。而陳居太宗南衙。藝祖怒。太宗遣之。開門館于陳村驛舍。而死。蓋自上行下效如此。門客又自古多無良。北齊書樂陵王百年傳云。博陵人賈德胄教百年讀書。百年嘗作

數敕字。德胄封以奏武成。乃斬百年。大唐新語云。崔宣家館客姓舒。婺州人。言行無缺。爲宣家服役。通于告宣者。宣家自擒之。金史完顏匡傳云。章宗年十餘歲。顯宗曰。典教幼學。須用淳謹者。以匡爲之。章宗崩後。匡構李妃賈妃死。絕章宗嗣。夷堅志云。婺州巡檢館客田全璧。平江林氏館客黃生。皆有小卷揭冊。疏主家陰事及日月。爲訐告具。能改齋漫錄云。開封富民楊氏家館客與其女通。致其女爲尼而死。白獺髓云。永嘉人鄭復禮。爲知高安孔煒門館賓。盜煒女逃。事發。編徒至正雜記云。戴用少時延一師。好爲人作訟牒。其父却之。乃自匿。令家人誣告用圖其經義害命。後迹得之。事始白。野獲編云。萬曆二十一年。閩門宋姓延一餘姚塾師。其妻與通。遂共謀殺夫。官論塾師大辟。而宋氏一門俱滅。又云。李如松家塾師諸龍光。餘姚人也。受李氏恩。衆久。如松征倭。之在高麗者。龍光上急變。言如松私與倭和。上命訊之。無其事。乃立枷龍光死。儒風埽地盡矣。雍正三年四月二十六日。宣化鎮總兵許國柱奏。二十三日卯刻。城門不開。緣口北道年裕署中教書之人乘夜逃走。徧城尋覓無蹤迹。分付今日城門不可早開。四年十月十二日。上諭八旗云。若果讀書之人。何不出仕。乃在各處教書爲業。使所學果優。亦必不能掩也。且現在教書之人。俱係毫無所能。希圖餬口之輩。必有借此營謀射利而妄爲者。爾等甚宜留心。將伊遠之。諸事防閑。勿爲所欺。八年正月十三日。上諭云。依人訓蒙授徒者。大抵多粗通文理。窮困淹蹇之輩。其人既抑鬱無聊。時懷憤時嫉俗之意。每多幸災樂禍之言。而又僞爲剛方正直之概。言忠言義。以欺庸人之耳目。不知者遂誤以爲端人正士而尊信之。而暗中受其迷惑者多矣。嘉慶十四年六月。有戶部郎中劉洋家馬先生。

評告主人案。刑部訊明定罪。枷號刑部大門前一月。門客之事如此。儒生議論不能一也。要之當使自好者心知其意。故就經生所未通。獮祭類林所未詳者。爲之正義。

先生釋義

釋名言古者稱師曰先生。管子弟子職云。先生施教。先生乃作。先生乃坐。先生將食。先生已食。先生有命。先生欲作。先生將息。先生已息。是也。先生者。韓詩外傳云。古之謂知道者曰先生。何也。猶言先醒也。不問道術之人。冥於得失。不知禮之所由。眊眊乎其猶醉也。故世有先醒者。有後醒者。有不醒者。賈子新書先醒云。世主惛惛如醉也。而賢主昭然先悟。譬猶俱醉而獨先醒也。是以先生爲先醒。意林風俗通云。先生當如醒。學者譬之如醉。言生俱醉。獨有醒者。是以先生爲醒生也。師稱先生見於書者。若弟子職。又大戴禮五帝德云。汝何以爲先生。難言之。列子黃帝篇云。神巫謂列子曰。子之先生。墨子弟子稱墨子先生。孟子弟子樂正子曰。先生何爲出此言。是也。先生亦爲有齒爵者。孟子謂宋牼曰。先生之志則大矣。趙岐注云。學士年長者謂之先生。齊策孟嘗君云。三先生。高誘注云。先生。長老先己以生者也。曲禮先生。鄭康成注云。老人教學者。急就章先生。顏師古注云。先生。謂老成之人。大戴禮曾子立事云。其少不諷誦。其壯不論議。其老不教誨。亦可謂無業之人矣。荀子臣道篇云。耆艾而信。可以爲師。法行篇云。孔子曰。老而不教。死無思也。然則教誨。老者之業。故曰先生。孔子先覺。早歲弟子益進。則屈原橘頌云。年歲雖少。可師長。古人以先醒說先生也。師之師曰老師。史記云。荀卿最爲老師。如仙徒稱郗鑒爲老先生。是也。同爲師儒。則

年長者爲老先生。漢書賈誼傳云諸老先生。對誼年少言之。或又推老師爲太老先生。何氏語林云。唐元亨卒。門人私謚曰太老先生。是也。老先生先生。或止稱先稱生。史記晁錯傳云。學刑名於軹張恢。先所徐廣曰。先卽先生。傳又云鄧先。注。續曰。鄧先生也。匈奴傳云。其儒先。裴駟曰。先先生也。二文漢書俱作生。梅福傳云。叔孫先非不忠。叔孫通傳云。諸生喜曰。叔孫生聖人。叔孫先。叔孫生。皆叔孫先生也。漢書高帝紀云。以魏地萬戶封生。注。生。猶言先生。貢禹傳。元帝九稱生。皆先生。賈誼傳云。諸生於是。以爲能。卽諸老先生。漢書列傳三十六贊云。桓寬曰。聞汝南朱生言。宋祁曰。生上當添先字。非矣。先生稱先稱生。弟子亦稱生。後漢書延篤師請篤延生。鄭康成師稱康成鄭生。以博士稱先生。故有經業皆曰生。受經曰經生。入學曰學生。在門曰門生。漢初九流待詔。皆曰先生。衛宏漢官儀云。博士稱先生。以其九流中有學業。文帝稱賈誼曰。吾久不見賈生。武帝謂東方朔曰。先生起自責也。史記五帝本紀云。薦紳先生。漢書路溫舒傳云。盛服先生。後漢書儒林傳云。服儒衣。稱先生。褚先生續史記。自署先生。以其官稱之也。先生亦父兄稱。生徒有弟子名。故師同父兄稱。莊子讓王篇。列子妻稱列子爲先生。列女傳。黔婁妻稱黔婁爲先生。是夫亦同父兄稱。以其在家爲長也。術士亦稱先生。史記蔡澤稱唐舉爲先生。淮南人閒訓。宋人家有黑牛。生白犢。以問先生。先生曰。吉祥也。列子說符篇。先生作孔子。南史吉士瞻傳。就江陵卜者王先生計祿命。是也。莊子人閒世。匠石弟子云。先生不肯視。是工匠亦稱先生。道士則從古以道術稱先生。江淮異人錄。盜稱聶尊師。亦曰先生。又耿先生。則女冠也。今瞽者曰先生。女瞽則曰女先。稱謂繁雜。舊唐書職官志。太常寺云。養德邱

園聲實明著。諡曰先生。梁元帝金樓子序。自署先生曰。余於人世爲不賤矣。皇甫謐陶潛王通孟郊胡瑗及程朱稱先生。皆表異之。宋史謝絳傳云。奏言近世不逞之徒。託言術數。以先生處士自名。禿巾短褐。內結權倖。外走州邑。此又山人墨客之依託者。與夫猥雜之稱。矜張之論。皆不足道也。

白

冠服有章采。惟喪則用白。所謂素。無章彩也。三統尙白。自有章采。常服亦采緣。禮曰。白者。孝子之有素心也。衰用粗麻。色近緇。緇。白與元之閒色也。元。與神交之道也。故齋用元。梁陸法和知元帝將敗。著麤白布衫袴。布邪巾。周檀特師傳。則魏文帝喪。周文布帽。夫人及兒喪。白絹帽。絹者。古之錫布者。言不染。則本白色。周官保章氏五雲之物。注云。白則喪。疏言此據陰陽書。是有天道焉。古屋美曰白屋。管子輕重丁云。表稱貸之家。聖白其門。高其閭。後世則貧家曰白屋。貴人有喪則白屋。續漢書禮儀志。皇帝白布幕。素裏。漢書翟方進傳云。柱檻皆衣素。注云。柱。屋柱。檻。軒前闌板。丁儀妻寡婦賦云。刷朱闕以白堊。易元幘以素幘。是純用素也。宋書明帝紀云。帝諱不祥。宣陽門民間謂之白門。江謐誤犯之。上變色曰。白汝家門。南史周盤龍傳云。成買曰。若不殺賊。便爲賊殺。弱息不爲世子。便爲孝子。孝子則門加素堊。世子則門施丹赭。僧佑傳云。僧佑謂其子曰。可開朱白二門。吾不捷則死。吉則由朱。凶則由白。今則懸布黏紙。及席門席棚。禮終則去之。

收養親戚

宋袁采世範收養親戚當慮後患一條云。姑姨姊妹年老。子孫不肖者。不可不收養。恐身故之後。不肖子孫妄稱其人。因飢寒而死。或稱有遺下囊篋之物。須於生前令白之於衆。質之於官。稱身外無餘物。則免他患。此必有所益。而云然。然家庭之事。豈能盡以理處者。靜齋至正雜記直筆四卷。署元闕里外史。行素居士著。蓋溧陽孔齊作。專以示子孫。所言家難由婦人愚悍放恣。母待子如客。女待女之子亦如客。母偏縱女。女亦偏縱其女。母敗其家。女又敗其夫家。養女終身。反恨父母不念女。似嫁非嫁。似贅非贅。又分田少。竊公堂資。離間骨肉。反誦其功。家人終日皇皇。神不歆其祀。其事豈待其子孫不肖者始有他患也。又言婦女不可出遊。燕聚。又言僧道不可入宅院。又言江湖術士說客。不可使入門。皆痛心疾首之言。又論書籍云。近事禍福。利病可爲誠者。以訓子弟。勝於說古事。亦通言也。其言女擾母家。顏氏家訓云。婦人之性。率寵子壻。而虐兒婦。寵壻則兄弟怨生。虐婦則姊妹讒行。女之行留。皆得罪於其家者。母實爲之。諺曰。落索阿姑餐。此其相報也。夫婦皆人女。女必爲人婦。久之卽爲人母。自受之。又自作之。其不悟爲可歎也。

君前臣名

君前臣名。父前子名。當通其意。君前臣名者。子在君前。亦當名其父。然是切要指陳。不得不名。非侃侃而談。故抑父以尊君也。左傳成十六年。欒書將中軍。其子欒鍼爲公右。公陷於淖。欒書將載公。鍼曰。書退。國有大任。焉得專之。且侵官。冒也。失官。慢也。離局。姦也。有三罪焉。不可犯也。鍼侃侃而談。可謂喪心病狂。書爲逆臣。固當有此逆子。襄二十一年。欒盈出奔。辭於周行人曰。昔陪臣書輸力王室。其子鱓不能保任。其

父之勞。大君若棄書之力而思繫之罪。臣戮餘也。盈述書勞。乞憐常態。伉直無私。定其父之罪。而曰繫也。繫也。則倫常之醜。至纒氏而極矣。又文十五年。宋華耦來盟。公宴之。辭曰。君之先臣督。得罪於宋。殤公名在諸侯之策。臣承其祀。豈敢辱君。請承命於亞旅。耦無故名督而暴其惡。亦天地閒戾氣所鍾。嘗父以求媚於君。仁明之主。所不受也。

夢感

墨莊漫錄云。東坡先生知揚州。夢在山林間。猛虎來噬。公方驚怖。一紫袍黃冠以袖障公。叱虎使去。明日。有道士投謁曰。昨夜不驚畏否。公曰。鼠子乃敢爾。吾本欲杖汝脊。豈不知汝夜來術耶。道士駭惶而退。此知州聰明過人處。元史釋老傳云。張留孫留待闕下。昭睿聖順皇后得疾。召留孫祈禱。既而後夢有朱衣長髯。從甲士導朱輦白獸。行草間者。卽所祀漢祖天師畫像。其事亦見道教碑。由禱得之。非如揚州道士橫相干也。超勇公海蘭察徵時。以事赴京。感疾甚困。夢至德勝門。經故太傅明珠第牆外。見倚牆有小閣。登之。有老喇嘛跏趺坐。公憑欄。見紅衣少婦哭而來。意疑之。避喇嘛後。少婦拜喇嘛訖。哭而起。欲赴公。喇嘛以袖障之。移時始哭而去。公驚覺汗出。疾愈。明日。在市遇所夢喇嘛。屢目公。公輒避之。公素信佛。此事尤不愧也。宋王銍默記。言宴臨淄守陳。伏暑中。思江南盛冬烘柿。李宗易以術致四大食合。宴曰。此人能如此。甚事不可做。自是遂疏之。陳振孫書錄解題。自言宰南城日。不識白玉蟾。謂妖妄之流。何可使及吾門。近陽湖孫君星衍不肯供佛。言其鄉鄭鄴之禍。由其父信仙佛。遺禍至酷。不與溫體仁事也。

門地

漢書陳涉傳云。王侯將相豈有種乎。淮南子地形訓云。聖人生庶人。論衡云。鳥無世鳳皇。獸無種麒麟。此言人貴自立也。韓非子亡徵篇云。種類不壽。亦氣類所感。左傳云。部婁無松柏。唐書來濟傳云。護兒兒作相。世男兒作匠。將相豈有種哉。蓋輕薄之詞。左傳云。明德之後。必有達人。言世德也。晉書王沈傳。釋時論云。公門有公。卿門有卿。多士豐於貴族。爵命不出閭庭。北齊邢劭太尉韓公墓誌云。雖將相無種。而公卿有門。言門蔭子弟也。史記孟嘗君列傳云。文聞將門必有將。相門必有相。田叔列傳云。趙禹曰。吾聞之。將門之下。必有將類。三國志曹植傳。北史李彪傳。俱引諺曰。相門有相。將門有將。張端義貴耳集云。張浚開建康幕府。取幕客命與術者推算。皆非貴人。浚不樂。曰。要作國家大事。幕下無三五人宰執侍從。如何成功。此言門下士也。

朝奉

徽州人稱朝奉。讀書人多笑之。按宋史職官志九。云朝奉郎員外。則朝奉郎員外階。夷堅志稱富人爲員外。言賜爵不在正員。古有賜復。有賜爵。朝奉者。賜爵階也。如琉球築登之親雲上。從七品。築登之正九品。築登之座從九品。其民人相稱爲某地築登之座。亦古員外意。徽州多唐宋舊族。古言未改。朝奉孺人。非外間所知。方回桐江集。有村老呼予老朝奉者。詩是宋時語證。

俗稱

論語云四海之內皆兄弟也。史記季布傳云季心弟畜灌夫籍福之屬。枚乘七發云遠方交遊兄弟。後漢書趙壹傳云實望仁兄。昭其懸遲。魏臧洪傳云洪見紹呼張陳留爲兄。袁紹呼張邈則府君亦宜爲弟。謂張超呂布傳注英雄記云布名備爲弟。又引九州春秋云諸將共飲食作弟兄。公孫淵傳注漢晉春秋云權謂淵使曰必與弟同休戚。又曰司馬懿所向無前深爲弟憂之。蜀志關侯傳注引蜀記云徐晃下馬宣令曰得關雲長頭者賞金千金。雲長驚謂晃曰大兄是何言也。晃曰此國之事耳。呂蒙謂魯肅曰大兄何見事之晚乎。又馬騰韓遂結異姓兄弟。晉書載記涼張祚與張重華嬖臣趙長等結爲異姓兄弟。北史元文遙傳云文遙謂子師盧思道曰小兒比日微有所知是大弟之力。朝野僉載云來俊臣謂周興曰有內狀勸老兄韓愈詩云雲夫老兄有狂氣。王季友詩云于公大笑向予說小弟丹青能爾爲。生經云向獵師索鹿肉曰惟兄施肉令弟得食。報以偈曰此人爲善哉謂我以爲兄其詞如支體。便持一膊與白居易詩云每被老元偷格律。又云攜將小蠻去報得老劉來。又云時時訪老陳。

稱名

婦人謂嫁曰歸。趙策云太后嫁女於燕。祝其母返。故古人謂之歸。善頌善禱之義也。以母家言之則曰出嫁。故以其所生者爲外。爾雅釋親云母之兄弟爲舅。又云謂我舅者我謂之甥。姊妹之子當曰外甥也。釋親又云男子謂姊妹之子曰出。則經師纂集不足爲據。左傳陳我周之自出。國語姬氏出自天鼈。謂姜氏出自自出。以母姓言之非甥名也。釋親又云妻之兄弟姊妹之夫。二人相謂俱曰甥。如此又當相謂爲舅。

耶。劉熙釋名云。妻之昆弟曰外甥。承謬飾非矣。今稱曰舅。母之兄弟曰舅舅。世宗憲皇帝上諱。亦曰舅父。史記齊悼惠王世家。妻之姊妹曰姨。詩。邢侯之姨。左傳。蔡母之姊妹曰姨母。史記齊悼惠王世家。索隱。舅與姨者。夫答妻之稱。婦稱夫之兄弟姊妹曰伯叔曰姑。故答之一曰。夫婦之間。降就子稱。穀梁春秋。齊陳乞難言其妻。則曰常之母。婦人亦多言兒父也。

女人稱謂貴重

房山石經山雲居寺有遼清寧四年鐫經記碑。稱刺史子婦司徒娘子耶律氏。女小娘子三寶奴。京城憫忠寺遼石函字有云。玉錢一。韓家小娘子施。蓋娘子以稱內主。其閨女則稱小娘子也。金史。海陵以第二娘子大氏爲貴妃。第三娘子蕭氏爲昭容。丙子平宋錄云。至元十三年正月甲申。丞相至皋亭山。丞相娘子來到。丞相曰。你吃一盞酒。大事未了。你回去者。娘子回程。蓋初譯時。以娘子爲一家尊稱。六朝唐人相沿。遼金元皆承用之。或笑其俚。不知其託意至高也。宋曾慥高齋漫錄云。王安石在金陵。貽老姥病痞藥。老姥酬以麻線一縷。曰。相公好將歸人。事相婆也。安石好受之。婆因公生義。如言周公周姥。又公婆公姥對。娘子郎君對。乾州唐乾陵有石刻金皇弟都統經略郎君行記。郎君是奴稱主。知娘子亦奴稱主也。

姬姨

姬者。美女之稱。漢書文帝紀注師古說。冢通。蓋自周時人皆以王姬爲貴。女子美者稱姬。猶男子賢者稱君子矣。君子之義。家語云。是成其親爲君。禮則云。君子之子。或王肅及見佳本。未可非也。君子不必是君。

之子。姬何必定姬姓乎。如淳曰。姬音怡。蓋古音。或曰。今姨娘是姬娘。此卻不然。母之姊妹曰從母。今日姨。貴妾呼姨。若以爲主母之姊妹也者。卽古之娣媵。又以明女君不妒忌。其意美矣。

大人

燕策云。雖大男子。裁如嬰兒。賈子新書云。胡大人難親也。若上於胡嬰兒。及貴人子加之惠。大人對嬰兒之稱也。召誥云。有王雖小。檀弓云。公輸若方小。小對大之稱。潛夫論考績云。大人不考功。則子孫惰。大學章句云。大學者。大人之學也。瓊牖閒評云。前古大人無不守歲者。今小兒亦不復講。

出夫

說苑云。太公望。故老婦之出夫也。按。娶妻故有出婦。贅壻則有出夫。太公汲人。避紂於東海。爲贅壻。又被出耳。古人稱名。必其義委曲可通。出兼男女。卽寡與獨亦兼男女。惟女不稱繆。嫌夜思人道也。左傳。齊崔杼生成及彊而寡。注云。偏喪曰寡。則兼男女也。詩。鴻雁傳云。偏喪曰寡。本是達詁。正義云。偏喪之寡婦。則望文爲訓。後漢書。劉翊傳云。贅獨則助營妻娶。注云。無夫曰獨。按此傳文。獨當屬男。管子云。所謂合獨者。凡國都皆有掌媒。丈夫無妻曰繆。婦人無夫曰寡。取繆寡而和合之。予之田宅而室家之。三年然後事之。此之謂合獨。則獨亦兼男女矣。

孀母

孀母見宋書。何承天傳。北齊書。恩倖傳云。陸令萱鞠養後主。後主謂之阿孀。阿孀之稱。又爲尊矣。非乳母。

之名也。釋藏賴字函。隋譯善思童子經。有嬾母。宋敏求唐大詔令二十五。有贈嬾婆元氏。潁川郡太夫人制。

諱法舊事

諱自周有之。南朝有觸者。必流涕而起。唐律名例三疏議云。假父祖名常。不得任太常官。名卿。不得任卿職。選司惟責三代官名。不得犯名冒榮。若犯高祖名者。非職制中。疏議云。父祖名衛。不得於諸衛任官。名安。不得任長安縣職。名軍。不得作將軍。名卿。不得居卿任。蓋家諱惟責本身。非通行於人。唐語林云。唐人諱及偏旁。李衛公諱吉。不受周衛謁。衛詰以賈山家不言出。謝石家不立碑。又連載一條。衛公語王起云。姚頡不可在去流內。則不受周謁。非爲偏旁。周說誣矣。五代史唐明宗紀云。天成三年二月癸未。貶工部尙書盧文紀。時除于鄴爲工部郎中。文紀家諱業。舊例僚屬名與長官諱同。或改其任。而中書未議。改文紀自請連假。鄴就位。差延州。文紀言。候鄴還。終請換曹。鄴自經死。故文紀貶。亦偏旁事也。宋王楙燕翼貽謀錄云。雍熙二年六月辛丑。詔內外臣僚三代名諱。止可行於己州。縣長吏不得出家諱。其官稱犯高曾祖父諱者。不得冒居。而張端義貴耳集云。趙文仲在楚州。有趙倡新至。文仲問其何來。答言因求一碗飯。方到此。文仲怒其及己名。又及其父名。立斬之。蓋趙方兒趙范也。趙家聞家諱必哭。蓋是作僞。金史白華傳云。李述魯久住入宋。謁趙范。更姓名范用吉。范怒其觸諱。易其姓曰花。其惡豈足倡乎。惟顏氏家訓記一條云。揚都一士人諱審。而沈氏人不書姓。又有諱友諱同諱清諱和。一座百犯。子姓辛苦無聊。蕭管傳

宗如周有一條云。有人訴事於如周。疑爲汝州官。稱爲汝州。如周怒曰。爾敢呼我名。其人曰。祇言官作汝州。不知官名如周。早知官名如周。則不敢喚作汝州。南史記一事云。王攸子亮。爲晉陵太守。晉陵令沈贇之。犯亮諱。亮啓代之。贇之造坐言曰。未知明府諱若攸。若無骸尊旁犬猷。若犬旁無骸尊。猶若有心。攸若無心。攸乞告示。亮下牀跣走。周密齊東野語記一事云。宣和中。徐申知常州。一邑宰言。前有三狀申府。未報。申怒責之。邑宰曰。今申府不報。當申監司。申戶部。申臺。申省。申來。申去。直待申報方休。言畢。長揖退。此可舒憤懣者也。

癸巳存稿卷之五

會通河道記

元時自安山西南開渠引汶絕濟由壽張西又北徑今東昌至臨清入衛爲會通河凡二百五十里河渠志云起須城安山西南而西北至臨清御河凡建閘三十一明洪武時黃河決原武會通淤永樂九年尙書宋禮用汶上縣老人鄉官白英策於東平戴村築石壩五里以遏汶水使全注於汶上縣西南之南旺湖置分水口四分南行接泗及南清六分北行於元渠之西鑿渠由汶上之袁口至沙灣入元渠達臨清接衛又濬深河身則今會通河也汶水至南旺勢南趨謹閉柳林閘導之北行或言汶水七歸南三歸北以地勢言也朱國盛治河書云南旺湖全形北高南下七歸南者地勢三歸北者閘功湖在汶上縣西三十里宋與梁山濬合周三百餘里明時環九十三里環築堤計一萬五千六百餘丈山東通志漕河志同則專指汶西湖身言之泉河史云南旺湖跨漕河東西東湖則跨汶水南北在汶南曰蜀山湖在汶北曰馬踭湖圍百五十里明嘉靖二十年定立界石周圍植柳以防侵地盜種東自大晏橋三十里南至秦家舊閘又四十六里西至孤柳樹又三十四里北至宏仁橋又四十里東至大晏橋合百五十里通三湖言之居濟一得云蜀山湖一名南旺東湖周六十五里百二十步爲地千八百九十餘頃山東通志則云周六十里連河備考云馬踭湖圍堤三千三百餘丈山東通志則云五千九百六十三丈濟寧直隸州志云

堤周三十里。所載今昔異制，皆爲水櫃。湖有閘及斗門，以泄水。州志云：南旺湖西南有芒生閘，泄水入牛頭河是也。自南旺分水口五里，至北十里閘，爲下閘。其南十里柳林閘，爲上閘。自北十里閘二十七里，至袁口閘，又西十八里，至東平州安山閘。閘河西舊有湖，周六十五里，有閘四，堤口六。明永樂時創之，爲水櫃。時黃河北流未絕，湖受河水，以濟會通。東平州西十里，有安民亭遺址。水經注：濟水西有安民亭，亭北對安民山。經言汶水從東北來注之。今湖中似蛇溝閘址。故濟所道，或曰溝卽汶水，注之長直溝也。順治七年，湖以黃河漫淤。雍正三年，內閣學士何國宗議復之。十一年，巡撫岳濬以水無來源，又測湖地，卑於會通河地，非甚泛濫，不能放水入運。又沙底善漏水，請停。乾隆十四年，定仞墾升科。又自安山閘北三十里，至戴家廟閘東岸，有閘泄漲及西岸坡水，坡卽水經注波也。自戴家廟閘北四十五里，徑壽張之沙灣。東阿之張秋，抵陽穀之荆門。上閘自坡水北至張秋西岸，有大清河上游之兩派，統爲北清河。其趙王河上爲灘河、賈魯河。賈魯河由儀封黃陵岡，徑祥符地，歷曹縣、濮州、鄆城、汶上、壽張、陽穀地，復至壽張沙灣之積水閘，入會通河。沙河上爲清河、瓠子河、魏河。魏河由開州，徑濮州、范縣、壽張、東阿地，復由沙灣大壩折而北，入引河。由道人橋至引河口，入會通河。則東阿縣地也。東岸有三空橋，及八里廟之滾水壩，及五空橋。泄西岸兩派水，東會東平戴村北之汶水，旁流爲大清河。東北徑東阿、平陰、肥城、長清、齊河、歷城、濟陽、齊東、青城、惠民、蒲臺、濱州地，至利津牡蠣口入海。按古濟濱，今定陶至歷城之水，遷徙不遠，其故道皆是。水經注引王莽時濟流絕，但言滎澤一處，非謂濟水都亡也。杜佑通典，橫謂清水非濟，言地理者酷信。

之。羅泌路史餘論。乃謂歷城之泉是濟千里所發。則灤口以上皆非濟水。于欽齊乘以地高下計之。證灤泉非濟。其論通矣。濟過會通。至華不注。迤東北。則禹貢錐指所謂貫溧水舊渠。其自濟陽以下。又隨宋時決河東北去。此古今渠之異。雖指亦未能詳也。沙灣東岸有挂劍臺。曹家單。薄葦河頭。爲歷年黃河決流所經。尋覽碑蹟所記。立臺植表。聯索貫舟。負薪囊土。沈石壓埽。費帑愁人。旣則黃流上斷。清汶東流。張秋以北。車徒接於故瀆。糧艘在陸。舟子步嬉。卽又閉閘築堰。修堤置墩。工畢樂成。著詩金石。視事考文。俱成典故。張秋西接濮范。金隄南捍。勢若長虹。漢文帝十二年。建始四年。梁龍德三年。晉開運元年。周顯德五年。宋景德元年。嘉祐五年。熙寧十年。皆有河水流汎。金明昌五年。河瀆改移。皆在安山之北。明正統十三年。河決潰沙灣。景泰六年。徐有貞築金隄。卽此也。其東北魚山。卽漢孝武宣房歌所謂吾山平者。惟張秋之名未顯。山東通志河防志云。宋史河渠志。周顯德五年。命宰相李穀治張秋決河。張秋名始見此。冊府元龜云。顯德元年十一月戊戌。命宰相李穀治河。二年三月壬午。穀回見薛史。亦在元年。時河決自楊劉至博州。或穀駐張秋歟。張秋元時名景德鎮。置都水分監。明宏治七年。賜名安平鎮。沙灣南去鎮城十里。其上游黃陵岡。河防數潰。衝曹濮。宋金河決陽武後。由濟泗分派入淮海。十里之間。浩淼矣。元至元時。會通河成。黃河大勢南趨。而賈魯瓠子及荷澤水之行於濟故瀆者。亦未能絕。明宏治八年。劉大夏築斷黃陵岡後。上下決流。若金龍口古黃池之潰。會通病焉。蓋張秋沙灣古兼河濟二瀆。自黃陵岡之役。百四十年。至崇禎七年。而張秋始決。劉公之澤遠矣。自荆門上閘北七十一里。至聊城通濟閘。城東南龍灣西岸。

漯河由南進水閘及永通閘涵洞入漯河者。上游自朝城、陽穀。又西北越莘縣界。復由陽穀至聊城。出會通之東岸。二空橋一空橋爲涇河、鳴犢河、土河、徒駭河北至博平。經高唐、禹城、齊河、臨邑、濟陽、商河、惠民、濱州地。至霑化大洋堡口入海。山東通志龍灣有三空橋四空橋。今已湮。不復修。其五空橋則分流入大清河者。今亦湮。禹貢錐指云。漯爲周漢黃河所占。漢志一出東武陽。一出高唐。據漢成帝後言之。水經注之漯。則西漢末至北魏之漯川。今漯過會通而易名。以非古蹟也。自通濟閘西北五十里。至堂邑博平二縣之土橋閘。其魏灣西岸中閘口。及元谷涵洞。納馬頰河水。馬頰無水源。其渠自元城、朝城、莘縣、冠縣地。至堂邑。出會通東岸之減水閘。滾水壩。始有水。徑博平、清平、高唐、夏津、恩縣、平原、陵縣、德州、德平、樂陵、慶雲地。至海豐月河口入海。龍灣則東漢以後水經之大河所經。稍南則唐至宋初大河所經。元和郡縣志。大河在聊城南四十三里。是也。魏灣則定王至東漢初大河所經。以今高唐有古靈縣。鳴犢口知之。漢書溝洫志引周譜云。定王五年。河徙。蓋禹迹初改。春秋宣公七年。衛孫良夫盟於魯。當此年也。又爲宋六塔二股河之東股。其後又出。今張秋。明宏治時始絕流。其北股入永濟渠。則衛河亦宋黃河也。又爲古屯氏河。其漯河、馬頰、徒駭。皆非禹名。朝城之漯。窪水聚流於晉故渠耳。徒駭爲土河。音轉。馬頰則水經注篤馬。禹貢錐指云。唐馬頰河出澶州清豐界。東北流。至平原。合篤馬河。卽此河是也。水經注亦有馬頰水。則今東阿之馬頰口道也。自土橋閘西北七十五里。至臨清。輒閘。又二里。至板閘。博平北爲清平地。清平北卽臨清。其名由清河。清河者衛河也。初元會通出臨清。陡峻數壞。舟。明宏治時。白昂於輒閘南置板閘。劉大

夏成之。出開爲衛河。衛出輝縣百泉。經新鄉、汲縣、淇縣、濬縣、滑縣、湯陰、內黃、大名、元城、館陶。一名清河。從清漳名也。又曰御河。隋征遼道也。又曰永濟渠。衛納小丹。出河內丹谷口。其大丹由沁入黃。小丹自石斗門。分流修武。獲嘉。至新鄉合。衛河鎮入洹。湯淇至館陶合漳。漳出長子曰濁漳。出平定州縣。舊樂平者曰清漳。至臨漳縣合流。明會典言漳水一自臨漳·北經大名。至武邑。入滹沱。揚錫紱漕運則例纂卷十一衛河考因之。誤。北流乃溢水。非漳水別流也。至館陶入衛。至臨清納汶。由清河、夏津、武城、故城、恩縣、德州、景州、吳橋、東光、交河、南皮、滄州、青縣、納漣、沱河。由靜海至天津三岔口。東入於海。糧艘自岔口北轉白河。達順天通州。自分水口至板閘。今爲水程三百二十三里。北流水改六分。嘉慶丁巳秋。自汶上汎舟至臨清。檢書記之時。九月七日也。明徐有貞治河書云。南旺湖。測與濟寧太白樓岑齊。南旺至臺兒莊。地降百十六尺。全河備考云。安山北至臨清。地降下九十尺。其自分水口南行者。改分水四分。出柳林閘。徑嘉祥東。又東南徑馬場湖西。鉅野東。又東南徑濟寧西。納洸水泗水。又東南徑魚台東北。獨山湖西。昭陽湖東。又東南徑沛縣東北。又東南徑滕縣南。其河跨湖南。曰昭陽。曰南陽。曰微山。北曰獨山。實一湖也。微山湖西北承南旺馬場昭陽南陽之水。北承獨山之水。又納趙王河、牛頭河、坡水。以濟江南運河。又東南徑嶧縣。中歷八閘。又東南徑邳州。今西納沂水。其北曰駱馬湖。又東南徑宿遷北。納泇水。又東南徑桃源北。又東南徑清河。今北楊家莊。至河口入黃河。初運河於徐沛東張莊入黃河。然去清江浦運口遠。運船歷黃河險二百里。康熙二十七年。就黃河之北岸開中河。漸移而東南。曰仲家莊口。入對岸清口。行黃河止七里。四十二年。以仲家莊口挾駱馬湖諸水。逼黃河南。倚居清口上游。恐病清口。乃

改而東南爲楊家莊口與清口相直。

高家堰

淮舊合泗處曰泗口。後合河處曰清口。清口上流曰洪澤湖。淮不敵河。則上流溢。又開封歸德徐州黃河南岸決。入淮歸湖。則漸淤。益溢。多東決。又自淮至楊管家湖。射陽湖。白馬湖。汜光湖。石臼湖。甓社湖。武安湖。邵伯湖。皆在淮水東南。爲湖漕路。皆築隄水中。爲甬道以行舟。淮溢則壞甬隄。隄東爲下河州縣。九田廬皆淹。明永樂八年。陳瑄督湖漕工。初。漢末曹孫各務屯田。廢郡縣。置典農。建安五年。陳登於淮東岸築堰。瑄因增之以固淮。時謂之高家長隄。以其地舊爲高姓所居。嘉靖時。總河曾鈞奏。猶謂增高家長隄。而於下繕新莊閘。至萬曆時。總河潘季馴兩河議。引府志。則謂之高加堰。志注云。高加者。爲護運道。井邑宜加高而名之。蓋益加而益高耳。是萬曆以前土人謬說也。加高非長策。史志傳止作高家堰。是也。洪澤湖於古爲淮浦縣。後漸汜爲洪澤鎮。爲淮水所蝕。浸淫成湖。遂合萬家湖。泥墩湖。富陵湖。並爲一湖。而昔之淮浦富陵兩縣。泗州一州。總爲大澤。不得不以堰爲重。堰起東北武家墩。而南經大小澗。至阜寧。其時高良澗大澗口多決。萬曆三年。高家堰決六十里。七年。補築城。十九年。易以石工。匯七十二溪之水。留口門一。僅數丈。二十三年。高家堰又決。兼決高良澗。時張企程請無修高家堰。而於堰南五十里開周家橋。注草子湖。一由金家灣入芒稻河。注江。一由子嬰溝入廣洋湖。注海。於堰北十五里開武家墩。注永濟河。而由窰灣閘出。涇河入射陽湖。注海。議不全行。二十四年。築高家堰成。建武家墩。高良澗。周家橋。石閘。泄水。

入海。其支流入江。國朝康熙十五年。黃河入洪澤湖。而高家堰決三十四處。十六年。以次塞之。二十三年。靳輔以爲河盛則淮漲。因以病運。病下河。因請建黃河南岸之碭山毛城鋪。徐州王家山十八里屯。睢寧峯山龍虎山等處減水閘壩九。其因山根岡址鑿爲天然閘者七。由睢溪口靈芝孟山等湖入洪澤湖。蓋以清口淮不敵河。因於上游減河。流入淮以助淮。則清口河淮平。又以上游河多決溢。不能制。故爲此權宜之法。而淮之洪澤不能不淤也。二十五年。修築高家堰隄。工萬五千六百餘丈。爲淮之東南岸。南起泗州老子山。迤東北百五十餘里。至清口。其北岸抵御壩。又於堰立三壩。其周橋高地。就爲天然壩。以接堰。堰成。淮出磚工口。口外立轉水墩分水。七分出清口。三分爲回溜。東南入運。外有汰黃堤。以禦黃。後又添築順黃隄。乾隆十六年。拆轉水墩。湖北立束清壩。河南添禦黃壩。於堰之三壩增二壩。爲仁義禮智信五壩。立水誌八尺五寸爲啓閉。補周橋堰後。水誌高一丈八尺八寸。後高二丈。嘉慶九年。移禦黃壩於北。束清壩於南。修復毛城鋪以下減閘。又開虎山腰。減黃入淮。中間十年。義壩壞。十一年。十七年。禮壩智壩壞。仁壩義壩亦壞。乃改仁義禮三壩。於蔣家壩南。以次稍南。皆開引河。入蔣家壩。河出寶應湖。二十三年。束清禦黃各增一壩。爲重門。道光四年。高家堰決。復修之。十二年。改信壩於九堡下夏家橋。

泰山

史記正義引道書福地記。泰山高四千九百丈二尺。漢官儀云。泰山高四十里。郭璞云。泰山高四十八里三百步。泰山道里記云。明張五典度量泰山。節次平水計之。高七百三十六步六分八釐。爲三百六十八

丈三尺四寸。小滄浪筆談云。以測望置算。比城中試院地高四百七十七丈九寸又三十一分寸之一。

封禁山說

陝西封禁山爲終南裏山。綿亘八百餘里。地界岐山、鳳翔、郿、武功、盩厔、鄠、咸寧、長安、藍田九縣。分段管理。謂之老林。向例封禁。其中子午谷一道亦封禁。乾隆四十年間。以金川軍報開此道。較舊驛爲近。嘉慶四十年十月。議開山內地。斫伐老林。墾田設營。五年四月。於五郎廳地方立寧陝鎮。設總兵。置墩汛。老林量漸斫伐。地畝撥給流民。其幽仄險峻。人迹罕到之區。查明封禁。江西之封禁山。則宋時由今鉛山分水關置驛。入今崇安。由今廣豐柘陽關置驛。入今浦城。其崇安鉛山之東。浦城廣豐之西。空棄銅塘山。籌險阻地數百里。曰封禁山。明正統時。處州賊葉宗榴據之。永豐知縣追捕遇害。總兵戚繼光討平之。遂禁冶。設隘置汛戍。其地曰銅塘。曰張灣。隘曰楓林。隘萬曆時。議開冶。守土者奏止之。順治初。山賊楊文竄入山。姦民請采木植於風景山。十年。江西巡撫蔡士英。查風景山亦書作封景山。乃封禁山。奏請復加封禁。康熙五十九年。搜查山中。並無藏匪。雍正三年。江西巡撫奏封禁山事宜。上諭云。若當開。則不得因循。當禁。則不宜依違。但不存貪功圖利之心。實心爲地方興利除弊。何事不可爲也。今封禁地漸縮削。戶部例封禁者。銅塘山中零星地畝。及浙江象山縣大小南田。樊曠鴉鳩頭大佛頭大月喚。簪魚山等處。荒田象山今設石浦。同知爲廳。而湖南永明縣塘下源等處山場。以民爭墾。封禁蓋封禁地由外墾入內。則不慮藏姦。而材木地畝。民得其利。梁書顧憲之傳云。時於宣城臨城定陵三縣界。立屯封山澤。數百里。禁樵采。憲之

固陳不可。卽命無禁。此今宣城涇石埭地。富庶文秀。地當就近人者。以次墾之。則有利無弊。往事其明證也。

北海

初以中國不見北海。祭北海神於濟源。康熙二十五年。改望祭於吉林混同江邊。乾隆四十三年。改於山海關。

熱河

睿親王於順治四年七月丁卯。奉駕出獨石口。至上都河。至喀喇河屯。八月乙未。還京。在前代爲朵顏衛地。永樂時棄之者也。卽今熱河地。時議築城加賦。順治七年十一月。王獵于邊外。十二月。王薨。遂停止築城事。聖祖御製孝陵聖德神功碑。言停止邊外城工。指熱河事也。康熙十六年。駐蹕和爾和克必喇及喀喇河屯。在今灤平縣北。今山莊西南三十五里。後屢展圍場。喀喇沁翁牛特巴林克什克騰計牧地上。供均得厚賞。四十二年。建避暑山莊。五十二年。築城。京城往還。由十八盤嶺。後乃改由常山峪。雍正十一年。置承德州。乾隆五年。設熱河道。七年。罷州改廳。移治喀喇河屯。四十三年。置承德府。以喀喇河屯廳爲灤平縣。爲府治。以四旗廳爲豐寧縣。八溝廳爲平泉州。塔子溝廳爲建昌縣。烏蘭哈達廳爲赤峯縣。三座塔廳爲朝陽縣。五縣一州。仍舊廳時。同知通判銜。爲知州知縣。屬於府。設副都統。嘉慶十五年。設都統。增四廳理事司員。則平泉朝陽建昌赤峯地也。道光八年。承德放照鎮迪道例。事務俱歸都統。

書明洪武四年進士題名錄後

明洪武四年進士題名錄三甲一百二十人寫本卽菽園雜記中所言及見者謂此榜無一直隸人蓋菽園本最佳此科會試錄宋濂序云京畿鄉試中式者七十二人未及貢南宮上求治切皆採用之是洪武三年直隸鄉貢獨免會試卽授官而沈德符野獲編是科有高麗人湖廣一省無中式者湖廣誠無之其不言直隸則沈本中有直隸可知明詩綜吳伯宗下載靜志居詩話云嘗購得是科會試錄高麗一人直隸止二人蓋沈與朱兩家所得試錄皆洪武六年以後轉寫失真者沈朱皆未是正之所謂高麗人乃三甲金濤治春秋字仲恬而此本二甲王誼鄧州人下云寓靖江府三甲秦亨貫下空四格下云府亳州民籍治詩經授登州府黃縣丞其洗去四字應是河南開封四字後人以亳係直隸鳳陽疑之也洪武初亳州屬河南開封五年改亳縣屬河南開封府歸德州六年改屬直隸中立府潁州宏治九年復升亳州屬直隸鳳陽府然則亳州於洪武四年實屬河南開封府是年直隸實無一人也

長沙安化寶慶新化

宋史梅山崗傳云熙寧五年潘夙蔡煜喬執中章惇等收其地東起寧鄉縣司徒嶺西抵邵陽白沙寨北界益陽四里河南止湘鄉佛子嶺築武陵城關峽城置新化縣今按其地惟西北爲新化東南北則皆安化地也檢宋志潭州安化注云熙寧六年置寶慶府新化注云熙寧五年收復梅山以其地置縣蓋五年置新化屬邵州六年分新化東置安化屬潭州宋史毛漸傳云漸知寧鄉縣條利害上使者遂建新化安

化二縣漸用是得著作佐郎知安化縣。是立新化由章惇。分立安化由毛漸也。湖廣通志皆不詳。新修湖南通志於建置沿革。康熙四十三年。以算邊紅苗地立乾州廳。鳳凰廳。雍正八年。以六里紅苗地立永綏廳。嘉慶二十一年。立晃州廳。皆不詳。

臺

高宗純皇帝御製文三集。平定臺灣告成熟。河文廟碑文。瀛壖外部。閩嶠南區。厥名臺灣。古不入圖。神禹所略。亥步所無。本非扼要。棄之海隅。朱明之世。始聞中國。紅毛初據。鄭氏旋得。

孫承澤春明夢餘錄云。臺灣在澎湖島外。水路距漳泉約兩日夜。其地廣衍膏腴。可比一大縣。

顧祖禹讀史方輿紀要。泉州府澎湖云。萬曆二十年。倭寇犯朝鮮。哨者言將侵雞籠淡水。雞籠密邇澎湖。於是澎湖設戍。澎湖由西嶼入。三十里曰娘媽嶼。可泊舟。有銃城。天啓二年。紅夷求澎湖互市。總兵俞咨皋用閒移紅夷於北港。而於澎湖穩澳增築城守。議者謂北港失則澎湖漳泉皆可憂。北港在澎湖南。亦謂之臺灣。天啓以後。皆爲紅夷所據。

謹案。雞籠至福州五虎門五更。至泉州金門七更。至潮州南澳亦云七更。至臺灣四更。黃宗義行朝錄。臺灣者海中荒島也。崇禎間。鄭芝龍招飢民數萬。載至臺灣。人給銀三兩。三人給牛一頭。芟舍開墾。秋成所得。倍於中土。紅毛奪其地。築臺灣雞籠淡水三城。又土城數十。

余文儀臺灣府志。蔡世遠送黃侍御巡按臺灣序云。臺灣居海外。在南紀之曲。東倚層巒。西界漳州海。南

直粵之東海。北雞籠城與福州對峙。地近河沙磯。小琉球。周袤三千餘里。孤嶼環瀛。土壤沃衍。禾稻不糞而長。物產繁滋。果榘贏蛤。流黃水藤。糖蔗靡不充餘。固東南之大聚落也。自鷺門金門。迤邐以達澎湖。可六百餘里。又東則至臺之鹿耳門。旁夾以七鯤身。北綫尾。水淺沙膠。紆折難行。明嘉靖末。海寇林道乾據之道。乾後。顏思齊引倭人屯聚。鄭芝龍附之。未久而荷蘭誘倭奪之。鄭氏破荷蘭。爲巢穴。傳三世。

御批歷代通鑑輯覽。崇禎元年。鄭芝龍降。注云。閩素有紅夷之患。紅毛夷卽荷蘭國。明史謂之和蘭。在西南海中。地近佛郎機。其人深目長鼻。眉鬚皆赤。故又曰紅毛夷。

皇清職貢圖云。咖喇巴。本瓜哇故土。爲荷蘭所并。

皇朝通考四裔考云。噶喇巴。在南海中。距福建廈門。爲水程二百八十更。計一萬六千八百里。本瓜哇故地。巫來由種也。後屬荷蘭。

四裔考荷蘭傳。臣等謹案云。荷蘭雖占踞噶喇巴。而荷蘭之名。久通朝貢。故仍其故號。以著聖化之遠云。皇清職貢圖云。荷蘭國又名紅毛番。地近佛郎機。明萬曆間。嘗駕大艦。泊香山澳。求貢市。不果。已而入閩。據澎湖。侵臺灣地。國朝順治十年。始由粵通貢。康熙初。助大兵征臺有功。嗣後貢市不絕。其貢道改由福建。

四裔考云。荷蘭俗稱紅毛番。亦曰紅夷。在西北海中。其西北與佛郎機接。去中國水程五萬餘里。俗奉天主教。與英吉利同。明萬曆中。侵呂宋。泊香山澳。入澎湖。據臺灣。時本朝天命初年也。天命三年。荷蘭與噶

喇巴合將據澎湖求貢市。明發兵擊敗之。崇德二年。復爲明將鄭芝龍所破。餘衆猶據臺灣。謹案。澳門紀略。荷蘭人深目長鼻。髮眉鬚皆赤。足長尺二寸。頗偉非常。然不善戰。所恃惟巨舟大礮。今又析其名曰英吉利。曰瑞。曰璉。而此云與英吉利同。蓋指居噶喇巴者言之。英吉利亦作英圭黎。本荷蘭屬國。今侵占荷蘭地。

臺海使槎錄云。前明紅毛入犯中土。肆行焚劫。又復勾引劉香老。首尾衝突。海壖騷動。

春明夢餘錄云。海濱之民。至臺灣與紅毛番爲市。紅毛業據之以爲窟穴。自臺灣兩日夜可至漳泉內港。明永樂間。先後招徠。至紅毛番。其夷名咬嘴巴。與佛郎機爭利。不相得。一心通市。遂據臺灣。

高拱乾臺灣府志云。紅毛卽荷蘭。一曰紅夷。一曰波斯胡。在臺灣極西。善貨殖。無遠不至。昔遭風至臺。則以牛皮之說誘佔其地。築城互市。管束其民。

謹案。此謂荷蘭從日本得臺灣也。日本稅地與之。而其人皆從天主教。遂失臺灣。又肆劫海中。安南等國。屢受其害。故諸國皆惡天主教。澳門紀略云。倭不與西洋通市。其噶羅巴馬頭。鑿十字架於路口。武士露刃夾路立。商其國者。必踐十字路入。否則加刃。又埋耶穌石像於城闕。以踐踏之。杭州府志載。雍正九年。總督李衛毀武林天主堂。改建天后宮碑云。天主教之設心。殆有在。一見其技於噶爾巴矣。再見其技於呂宋矣。又幾肆其技於日本矣。日本於海口收港登陸之處。鑄銅爲天主跪像。抵其國。不蹈天主像者。罪至不赦。二文所稱天主像。石銅雖異。要之跪像則一也。天主竟不能爲禍。至安南。見西洋

船卽以札船及礮勦之。蓋懲淳泥噶喇巴臺灣之已事也。

小厓外紀云。荷蘭時於臺灣南北二路設牛頭司。牧放生息千百成羣。牡闕外腎令壯。以耕以輓。高拱乾志云。臺灣東北有暗澳。昔年紅毛泊舟。其地無晝夜。留二百人居此。留一歲之糧。次年復至。地如長夜。留番皆死。取火索之。石上留字云。至秋卽昏黑。蓋一年一晝夜云。

謹案。一年一晝夜。以赤道經緯求之。其地必不在臺灣。天主教人慣學捕風捉影之談。不以爲愧。故亦著之。以上爲荷蘭據臺灣事。以下輯鄭氏據臺灣事。

四裔考云。順治九年。荷蘭通事何斌。逋夷賦說。鄭成功以水師從鹿耳門入。與荷蘭相持久。荷蘭戰屢敗。棄臺灣走。順治十三年八月入貢。賜敕諭曰。惟爾荷蘭國墨投爲亞甲。必丹物馬綏極。僻在西陲。海洋險遠。度修職貢。朕甚嘉之。

亦嵌筆談云。荷蘭國最稱富饒。乃遇風至臺。假地於倭。虎視盤踞。大有深心。逮何斌引鄭成功襲臺。荷蘭力戰不克而歸。

余文儀志引臺灣志略云。鄭成功所犯之處。舟至。海水爲之暴長。順治辛丑。攻臺灣紅毛。先望見一人。冠帶騎鯨。入鹿耳門。旣而成功舟由是港進。

幸存錄云。臺灣城亂石疊。高數丈。用火燬之。堅不受礮。鄭氏於城外高山塞其水源。紅夷乞降。

黃宗羲行朝錄云。鄭成功攻臺灣。臺民導之曰。城外山水繞城。濠貫城內。城內無井。塞其水源。必困。成功

從之。紅夷乞降。

王士正香祖筆記云。成功入臺灣。荷蘭戰不利。退保安平鎮城。其酋歸一王以死拒之。成功環山列營困之。荷蘭以舟師戰。成功焚之。乃遁。

逆臣鄭芝龍傳。康熙十八年。成功勢日蹙。乃覬取臺灣以自保。臺灣舊爲荷蘭紅毛所有。芝龍與顏思齊爲盜時屯於此。後仍歸荷蘭。至是。成功舟抵鹿耳門。阻風濤。不得入。潮驟長丈餘。遂登岸。荷蘭拒之。成功給曰。此地我先人故物。珍寶給爾載歸。地仍還我。荷蘭引去。成功入據之。

赤嵌筆談云。荷蘭爲鄭成功所敗。地大震。鄭克塽之滅地亦震。朱一貴於辛丑作亂。庚子地震。

余文儀志云。順治十八年夏五月。鹿耳門水漲丈餘。先是鹿耳門水淺。僅容小艇出入。是月水忽漲。成功因之。大小戰艦並進。忽據臺灣。荷蘭敗去。

余文儀志引三藩紀事云。順治十八年三月。鄭成功泊澎湖。次鹿耳門。紅夷大驚。成功引兵登陸。克赤嵌城。十二月。圍王城不下。成功使人告之曰。此地爲先人故物。今我所欲得者地耳。餘悉以歸爾。荷蘭乃降。康熙元年。成功卒。二年。天子銳意南征。遣人約紅夷合兵攻搗。大兵旣入。兩島之賊爛焉。

。謹案。兩島。謂金門廈門。

杜臻粵閩巡視紀略云。鄭成功據臺灣。號東寧國。後成功死。其妻董氏復立其子錦。

楊捷平閩記云。康熙十七年九月二十七日。奉到大將軍康親王令諭。準兵部清字咨開。該議政王議覆。

福建巡撫吳興祚具題前事。據稱荷蘭國馬珍西氏稟稱。夾板船到閩。隨即貿易。如有順風。卽令發回。又稟必得覓一空閒之地。蓋房居住。除奉禁貨物之外。其餘聽憑貿易。並請給敕。如有用本國之處。於何年用。差遣何事。亦應請敕內注明等語。大將軍康親王身在地方。定議具題。可也。

謹案荷蘭助攻二島。是挾臺灣之仇。康熙十七年。卽請於閩覓空閒地。蓋房居住。其機心見矣。以上爲鄭氏據臺灣事。以下輯入版圖事。

皇朝通考輿地考云。福建臺灣府在省治東南之大海中。東西距一百餘五里。南北距二千八百四十五里。自古荒服之地。不通中國。名曰東蕃。明天啓初。日本國人屯聚於此。鄭芝龍附之。其後爲紅毛荷蘭夷人所據。本朝順治十七年。鄭芝龍子成功寇江南。兵敗。退至臺地。遂荷蘭夷居之。僞置承天府。後至其孫克塽。於康熙二十二年討平之。置臺灣府。

逆臣鄭芝龍傳。康熙二十一年。施琅言。不破澎湖。臺灣斷無取理。請先取澎湖。二十二年六月。澎湖降。七月。臺灣降。

杜臻粵閩巡視紀略云。康熙二十二年六月初十。我師至澎湖。泊舟。十二日。潮不至。乘大霧襲之。水驟涌四尺。我師遂入。

王士正池北偶談云。康熙二十二年。臺灣平。設府一。曰臺灣府。縣三。曰臺灣。曰鳳山。曰諸羅。又設總兵官。分巡廈門道。各一員。駐焉。幅員之廣。古未有也。

香祖筆記云。臺灣古荒服。在福建東南大海中。西鄰漳。南鄰粵。北與閩安相直。其水道東連日本。南通琉球。暹羅。呂宋。荷蘭諸國。康熙癸亥。設臺灣府。

李調元尾蔗叢談云。康熙壬戌。鄭氏遣僞官陳廷輝往淡水雞籠采金。一老番曰。昔日本居臺。來取金。紅毛奪之。紅毛來取。鄭氏奪之。今又來取。必易姓矣。明年癸亥。我師入臺灣。

高拱乾志云。臺灣先時琉球日本紅毛相繼竊據。鄭氏踵之。爲閩廣江浙邊患。自入版圖以來。山不伏莽。海不揚波。皆臺灣捍禦之力焉。

聖祖仁皇帝御製文三集。諭武殿試讀卷官。日後臺灣不無可慮。康熙四十五年十月初六日。聖祖仁皇帝聖訓。康熙五十五年十月辛亥。上諭大學士等曰。朕訪聞海外有呂宋噶囉巴兩處地方。噶囉巴乃紅毛國泊船之所。呂宋乃西洋泊船之所。彼處藏匿盜賊甚多。內地之民。希圖獲利。往往於船上載米帶去。並賣船而回。甚至有留在彼處之人。不可不豫爲措置也。

謹案。紅毛。謂荷蘭。西洋。謂佛郎機。噶囉巴。在臺灣西二百九十一更。呂宋。在臺灣東南。由沙馬磯。指巽方。經謝崑山。大小覆金山。水程五十八更。其地俱二國雜治之。

又十月壬子。上諭大學士九卿等曰。海外有呂宋噶囉巴等處。常留漢人。自明以來有之。此卽海賊之藪也。在東洋。可使貿易。若南洋。商船不可令往。第當如紅毛等船。令其自來耳。且出南洋。必從海壇經過。此處截留不放。豈能飛渡乎。海外如西洋等國。千百年後。中國恐受其累。此朕逆料之言。

謹案南洋開閉隨時。此不備載。海壇今有總兵官。海壇鎮在今福州長樂。其北爲閩縣五虎門。南爲泉州惠安之崇武港。南爲同安金門鎮。又西爲廈門鎮。又西南爲潮州饒平之南澳鎮。又西南爲惠州海豐之碣石鎮。

施琅靖海紀陳臺灣棄留利病疏云。臺灣北連吳會。南接粵嶠。延袤數千里。山川峻峭。港口紆回。乃江浙閩粵四省之左護。隔澎湖一大洋。水道三更。明季設水澎標於金門。所出汛至澎湖而止。水道亦有七更。臺灣一地。原屬化外。土番雜處。未入版圖也。然其時中國之民。潛至生息於其間者。已十萬人矣。故鄭芝龍爲海寇時。倚爲巢穴。及崇禎元年。芝龍就撫。將此地稅與紅毛。爲互市之所。紅毛遂聯絡土番。招納內地人民。成一海外之國。漸作邊患。至順治十八年。鄭成功破走之。今退伺於噶羅巴。無時不在涎貪。時思乘隙以圖。一爲紅毛所有。其夾板船無敵於海外。更得地數千里。其性狡黠。所到之處。善爲蠱惑。沿邊諸省。斷難晏然。今既隸版圖。宜設兵以守。

齊召南水道提綱云。臺灣懸居海中。北自雞籠城。沿海而西。至淡水城。有水口五。又西南經南嵌竹塹中港。後龍吞韶五社。有水口十四。又南至諸羅。有水口十六。又南至府治西。有水口八。又南東至鳳山。有水口二。南至沙馬磯千餘里。西北爲鹿耳門。西爲安平鎮大港。西北隔海爲澎湖。臺灣西北至澎湖二百里。澎湖西北至廈門三百餘里。

嘉慶壬戌春始讀澳門紀略愛其奇偉甲子冬張徵君炯以重刊本見貽昔嘗伏讀聖祖仁皇帝康熙五十五年十月辛亥聖訓云朕訪聞海外有呂宋噶囉巴兩處地方噶囉巴乃紅毛泊船之所呂宋乃西洋泊船之所彼處藏匿盜賊甚多壬子聖訓云海外如西洋等國千百年後中國恐受其累此朕逆料之言伏惟思患豫防聖人善教自俄羅斯西南若荷蘭若紅毛英吉利若佛郎機若大呂宋若意大里亞皆工器械鰲利耐遠賈沿海而東而南用越國鄙遠法占地開墾置鉞跋戍兵初海外臺灣荷蘭日本互爭卒入郡縣版圖澳門則佛郎機意大里亞荷蘭先後窺伺而意大里亞於明萬曆九年入居於澳二十九年荷蘭薄澳崇禎十年又薄廣州荷蘭恃巨礮大船意大里亞放其礮製破之今澳中十月夷人饜鬼逐紅毛與西藏逐牛魔王同蓋以爭所居地深怨而實畏之皆掌故也海盜之起必有窩綫呂宋實佛郎機噶囉巴實荷蘭又安南廣南向亦畜盜自底滅亡此數國者遠隔重洋辛苦遠戍其用意甚深既錄得官書四裔考又讀高拱乾及余文儀臺灣府志陳倫炯海國聞見錄及此澳門紀略而深惡意大里亞及荷蘭荷蘭既并浮泥噶囉巴又與佛郎機分瓜哇美洛居又與意大里亞分地滿其垂涎臺灣靖海紀已昌言之其屢窺澳門有迹而又畏意大里亞遏其前佛郎機躡其後已見於乾隆八年及十年之師前同知印君光任張君汝霖所以籌畫之者甚詳惟其事散見非深思者不能得其條理也荷蘭夾板船此書言有商船戈船二種其製尤備高拱乾臺灣府志述廣南札船破夾板船式嘗錄出之與四裔考廣南傳合此書及明史言佛郎機取呂宋以牛皮惑之高志言荷蘭取臺灣亦然荷蘭之據臺也初養盜後敗於盜凡

海上警。非盜使外夷。卽外夷使盜。此可佯爲不知。不可竟不知也。荷蘭之屬。爲淳泥。爲噶囉巴。爲瓜哇。爲英吉利。爲瑞。爲璉。佛郎機之據澳也。奉釋教。後改奉天主教。不十年。澳門遂爲意大里亞所有。此二事。取可寶貴。而今英吉利日強。西并米里幹。東并望買打拉者。阿英假滿答拉沙明雅轄。徹里庚新埠。莽孤蘆。舊柔佛。又東南越海并俺門。倘佯海中。占地多於荷蘭。荷蘭今亦不奉天主教。意大里亞久假澳門。順治時。乃遂設兩王於此。今天子明聖。撫外夷有道。不過以澳門爲天文生客館耳。且事久難驟更。以西洋之互爲窺伺。知此書必不可廢。徵君爲同知。張君令子論世知大體。因書其大要。而歸之。嘗與徵君言。澳門南有十字門二重。其真爲天主教窟穴乎。抑澳門終如臺灣。爲民居。設重鎮。西洋人船行避十字乎。久之必有定也。嘉慶丙寅冬十一月。

府州縣同名

乾隆五十一年十一月。禮部以府州縣同名者六十五處。奏請換印時冠。以省名鑄給。太平府。安徽。通
 州。江蘇。直隸。趙州。雲南。開州。貴州。永寧州。山西。廣西。寧州。江西。雲南。甘肅。忠州。四川。清河縣。江蘇。
 廣昌縣。江西。建昌縣。江西。唐縣。河南。龍門縣。廣東。宣化縣。廣西。寧海縣。浙江。安平縣。直隸。新安縣。直隸。
 源縣。江蘇。甘泉縣。江蘇。山陽縣。江蘇。華亭縣。江蘇。建德縣。浙江。鳳臺縣。安徽。太和縣。安徽。
 雲南。懷遠縣。安徽。廣西。定遠縣。安徽。雲南。四川。太平縣。山西。浙江。新昌縣。浙江。樂安縣。江西。樂
 東。西寧縣。直隸。廣東。東安縣。直隸。湖南。新城縣。江西。山東。寧海縣。浙江。廣寧縣。廣東。桃

平縣山西·德化縣福建·安仁縣湖南·瀘溪縣江西·安福縣江西·石城縣江西·興安縣廣西
西鄉縣四川·龍泉縣江西·貴州·浙江·永寧縣江西·河南·長寧縣廣西·四川·山陰縣浙江·石門縣廣西
浙江·昌化縣浙江·永定縣福建·永安縣福建·永福縣福建·長樂縣福建·福建·湖北·海豐縣廣東
湖南·清平縣廣東·寧鄉縣湖南·大寧縣四川·鎮平縣河南·咸寧縣湖北·興寧縣廣東·會同縣湖南
廣東·寧遠縣湖南·新寧縣湖南·四川·安化縣湖南·貴州·安定縣陝西·石泉縣四川·三水縣廣東
陝西·皆隔省者同一省則江西吉安廣信二府皆有永豐縣稱吉永豐廣永豐今廣永豐改廣豐直隸
通州爲屬州江蘇通州爲直隸州江西寧州爲義寧州山西樂平縣併入平定州直隸新安縣裁

缺 页

癸巳存稿卷之六

喀爾喀伊犁

康熙二十六年正月丙申。喀爾喀兩翼汗及七旗濟農台吉等。疏請恭上尊號。聖祖仁皇帝諭之曰。諸汗貝勒等。謹識朕諭和之旨。自茲以後。無相侵擾。親睦雍和。永享安樂。毋勝於上。朕尊號也。是聖祖眞無利其部土地人民之心。其後喀爾喀自不和。致召外患。爲厄魯特所殘滅。聖祖爲安撫賑卹。恢復而覆育之。以至於今。爲臣僕。伊犁厄魯特自噶爾丹滅後。聖祖復封策妄阿拉布坦。而背恩恃衆。累世侵擾。至達瓦齊昏弱。失部衆心。四衛拉解體。高宗純皇帝發兵擒治之。復封四汗分治其地。是高宗眞無利其土地人民之心。其後阿睦爾撒納倡亂。四部應之。或叛或逃。乃誅綽羅斯特和碩特輝特三部汗。其地萬餘里。今爲內地。回部亦然。土爾扈特汗阿玉奇之姪阿拉布珠爾。自藏來歸。時土爾扈特與伊犁爲仇。北依俄羅斯。聖祖使圖里琛假道俄羅斯。問阿玉奇。圖里琛請訓。聖祖諭之曰。阿玉奇若請夾攻伊犁。斷不可許。爾止言我皇上惟願天下萬國安寧。不肯傾陷人國。我卽代奏。亦斷不許。又諭曰。俄羅斯國刑法嚴峻。爾等路過伊國。下人伺候不周。須代隱藏。不可令其官長得知。是聖祖仁覆萬國。遠過堯舜。至乾隆三十六年。土爾扈特汗烏巴錫率所部來歸。高宗納之。至今爲牧圉。得土地之廣。人民之多。爲亘古所無。皆非以謀力取之。此三事聖人大節。所謂仁者無敵。臻於厥成。武功焜耀。要其初。並無利得之心也。卽開國亦然。太

祖高皇帝初起時。必思所以自立。兼弱攻昧。理勢宜然。迨兼九部。則明人必不相容。此亦理勢必然。太祖屢言明國欺陵太甚。其力戰以無可奈何。薩爾濟之捷。規模始定。迨七大恨既申。定鼎瀋陽。太祖太宗聖意。止欲盡撫蒙古。與明爲鄰國。太宗聖德淵沖。天命十一年十月。與袁崇煥書。天聰元年正月四月。兩與袁崇煥書。五月。與錦州巡撫書。二年正月。與祖大壽書。五月。與錦州巡撫書。議和皆不荅。三年十月。破紅山口。十一月。克遵化。與巡撫書。又不荅。於是。由薊州三河通州進薄燕京。克良鄉固安。園內外城。十二月。己卯。班師。留書二。一德勝門。一安定門。議和。先是。明崇禎帝欲去滿洲國皇帝號。毋自製國寶。太宗意必和好。擬去帝號稱汗。使明製印。明又不從。至是。議和。又不荅。四年正月。克永平。二月己未。遣書明帝。及大臣。議和好。遂班師。又不荅。五年十月。與祖大壽書。六年六月。次宣府。議和。十月。與寧遠書。又與明崇禎帝書。皆不荅。七年六月。與明崇禎帝書。八年四月。作書議和。令朝鮮轉達。七月。次宣府。八月戊辰。至大同。與代王母書。丁丑。致崇禎帝書。議和。九年十月。與喜峰口潘家口董家口大臣書。皆不荅。崇德元年七月。武英郡王由延慶過清苑。至安州。克十二城。三年正月。與宣府書。議和。不荅。八月。兩翼伐明。九月。右翼自牆子嶺入。左翼自青山關入。四年正月壬寅。征松山。三月庚辰。捷。而兩翼兵亦捷。左翼由通州分兵。一由運河。一依山。一出涿州東。自天津濟南臨清。西至山西界。克城四十餘。右翼從京城至山西。復繞山東。殺總督二。擒親王一。郡王一。四月。師旋。七月丁巳。又與明帝書。議和事。又不荅。五年九月。睿親王松山捷。十月。鄭親王錦州捷。六年五月六月。鄭親王睿親王松山大捷。八月丁巳。松山大捷。十二月。睿親王松山捷。七

年二月。肅親王克松山。三月。克錦州。明帝乃諭兵部議和。四月。塔山杏山捷。六月。明使至。與明帝書。初。明疑和議如金元不可恃。爲後來誘過地。君臣相顧。莫肯先言。不知太宗實欲爲鄰國長和好。並無利天下之心。再破高麗。築壇降其世子。而復立之。其明證也。且諭以來往書式。明帝二臺。朕一臺寫。而明君臣無敢主其事者。卒至和議不成。十月。遂以饒餘親王爲奉命大將軍。大舉伐明。十一月。毀界嶺口邊牆。自薊州至兗州。克城八十八。八年六月。師旋。九月。寧遠捷。順治元年四月乙丑。奉命大將軍睿親王出師。壬申。吳三桂以明亡。來乞師。己卯。入關。五月己丑。定燕京。睿親王入守武英殿。己亥。捷音至。壬寅。宣捷。七月癸巳。以遷都告祭。八月丁巳。定留守官。乙亥。世祖章皇帝車駕發盛京。九月甲辰。至燕京。十月乙卯朔。御皇極門。今太和門。詔以燕京爲京師。遂定天下。

阿拉善

東華錄云。康熙十七年五月。厄魯特濟農爲噶爾丹所敗。闌入內地。詔張勇逐出邊。又云。二十一年三月。巴圖爾額爾克濟農以糴糧窮困來降。

謹案。厄魯特鄂齊爾圖車臣汗之亡。在康熙十五年。噶爾丹於十六年五月甲午。來進青海弓刀。聖祖仁皇帝聖訓柔遠人云。康熙二十一年十月。理藩院奏。厄魯特巴圖爾額爾克濟農陳訴。屬下人等所盜馬匹。竭力償補。僅及百數。餘欠實不能完。應仍令追繳。照例處分。上曰。巴圖爾額爾克濟農自本地敗竄。投至近邊。未諳法令。盜馬與牲畜。亦迫於貧困耳。今力不能償補。情詞哀懇。姑免此一次。嗣後毋違。

法肆擾自干罪戾。

又云康熙二十五年正月戊辰。巴圖魯額爾克濟農來朝。上賜宴賚以優禮之。乙亥。上諭巴圖魯額爾克濟農曰。爾祖顧實汗。爾叔鄂齊爾圖車臣汗。每年進貢請安。及爾等厄魯特內亂。噶爾丹攻滅鄂齊爾圖車臣汗。併吞其衆。頃者。爾爲噶爾丹襲破。奔來邊境。將沿疆附近居民牲畜等物偷盜侵奪。以爾引罪自首。朕卽寬宥。今若徒爾於邊境內外。不拘何地居之。爾敢不遵。特念爾祖爾叔。故俾爾絕者復繼。散者復聚。使車臣汗孫羅卜藏袞布阿拉布坦與爾聚處。爾等宜相與輯睦。善自安業。自爾身及爾子孫。當世世念之勿替。

皇朝通考輿地考云。康熙二十五年。上書求給牧地。詔於寧夏甘州邊外畫界給之。自寧夏之玉泉營。至賀蘭山陰。自甘州之鎮番塞口。至額濟納河。俱以離邊六十里爲界。三十六年。奏願以所部編置佐領。爲旗一。

兵考蕃部各旗云。賀蘭山厄魯特部一旗。住河套西。在寧夏涼州甘州邊外。於康熙三十六年設。

輿地考云。賀蘭山厄魯特部。駐賀蘭山之博羅沖科克地方。康熙三十六年。封巴圖魯額爾克濟農爲多羅貝勒。

謹案。賀蘭地方。無博羅沖科克地方。詳雍正三年。

封建考云。康熙三十七年。巴圖魯額爾克濟農和羅哩子玉木楚木。以軍功封輔國公。

又云四十八年。巴圖魯厄爾克濟農和羅哩子阿寶襲貝勒。

又云六十年。玉木楚木長子沙不多爾濟襲輔國公。

謹案。考有五十二年二月。玉木楚木子襲輔國公。未詳。

又云雍正元年。沙不多爾濟以軍功晉封固山貝子。是年其部古木布以軍功封輔國公。

又云雍正元年十二月。阿寶以軍功晉多羅郡王。

謹案。阿寶。沙不多爾濟。古木布。皆青海軍功。

征權考云。雍正三年。裁博羅沖科克地方鹽務官。怡親王允祥等議覆原任大將軍羹堯奏稱。臣在西寧時。因邊外博羅沖科克。舊有鹽池。青海蒙古人等。運來邊內貿易。西寧軍民。賴食此鹽。臣奏設副將一員。兵一千六百名。駐防彼處。將西寧通判移駐管理在案。現今郡王額駙阿寶移在博羅沖科克地方。駐劄。無庸復駐官兵。其管理鹽務通判。亦應裁去。應如所請。從之。

謹案。此阿拉善王南徙之事。諸書或云阿蘭善。或云阿拉山。或云賀蘭山。或云厄魯特。或止言爵封。茲以其世系事蹟考合之。阿拉善稱賀蘭山厄魯特者。以康熙二十五年始居之地言之。雍正元年平青海。青海故阿寶曾祖顧實汗所居地。使阿寶移居之。今青海有和碩特二十旗。皆顧實汗後。又土爾扈特四旗。綽羅斯特二旗。輝特一旗。喀爾喀一旗。餘皆番族。西南及康衛。南通四川雲南矣。博羅沖科克在大通河南。其河源出察罕鄂伯圖。下流爲西寧之北川河。與賀蘭山渺不相涉。賀蘭山者。蒙古語以

忽蘭爲紅甘肅通志云。在寧夏西六十里。陰阻北番。陽屏西夏。延亘五百餘里。山上樹木青白。望如駁馬。北人呼駁爲賀蘭。故以爲名。其山從首至尾似月形。此康熙二十五年阿拉善地也。今鄂爾多斯右翼西北。俗謂之阿拉善。案地圖。在寧夏長城外。賀蘭山之西。亦不刺山之東。吉蘭泰鹽池之南。輿地考以其嘗遷博羅沖科克。不詳命名之義。及博羅沖科克所在。乃云賀蘭山厄魯特居賀蘭山之博羅沖科克。非矣。

封建考云。雍正七年。阿寶坐事降貝勒。

又云。九年十二月。以敗噶爾丹策楞。復阿寶多羅郡王。

又云。十年正月。古木布以軍功晉固山貝子。

又云。乾隆二年。古木布子拉爾濟旺楚克襲貝子。是年。沙丕多爾濟卒。其從弟袞楚克降襲鎮國公。

又云。四年。阿寶子羅卜藏多爾濟襲貝勒。

又云。六年。拉爾濟旺楚克卒。其姪索納木多爾濟降襲鎮國公。

又云。二十二年。羅卜藏多爾濟以平準部從軍。晉多羅郡王。

高宗純皇帝御製文初集。紫光閣五十功臣像贊。參贊大臣扎薩克多羅郡王羅卜藏多爾濟贊。渭陽所出。扎薩穎材。命帥本部。宣力龍堆。及愛隆阿。單騎見虜。降哈薩克。厥功甚鉅。封建考云。三十年。羅卜藏多爾濟以軍功晉親王。

謹案是年平烏什亂。

又云是年索納木多爾濟子烏爾圖那遜襲鎮國公。

又云三十二年袁楚克子多爾濟色卜騰襲鎮國公。

晉政輯要山西幕客所集。云乾隆四十四年羅卜藏多爾濟與山西巡撫農起會奏鹽事。農起奏片言。蒙古現

在積存鹽斤。以有餘補不足。兩有裨益。諭以此係周旋羅卜藏多爾濟起見。令再議。

高宗純皇帝御製詩四集辛丑注。撒拉爾回匪滋事。調阿拉善兵。經勒爾謹咨撤。茲阿桂和珅復調阿拉

善兵七百名。兼程赴蘭。協同剿捕。

御製文三集喇嘛說注。達克巴呼圖克圖。卽阿拉善親王羅卜藏多爾濟之子。

封建考云。四十九年羅卜藏多爾濟之子旺親班穆巴爾襲親王。

高宗純皇帝御製詩四集甲辰注。石峯堡回匪滋事。調阿拉山等處官兵。阿拉山公多爾濟色卜騰帶兵。

在大兵後策應。圍柵時。在卡隘外。

御製遲速論。並調阿拉善蒙古兵千。福康安至隆德軍營。卽與海蘭察率先至之寧夏阿拉山兵。進剿

底店。奮勇殺賊數百名。生擒三十餘名。賊勢膽落。

理藩院文云。阿拉善王駐牧之處。在賀蘭之西。由赤木口出口。至其牧處六十里。地名定遠城。雍正間。遷

阿拉善王於博羅沖可克時。曾於其處設定遠營。置守備一員。後阿拉善王復還舊游牧時。卽以定遠城

賜之亦名定遠營。

大清會典理藩院典屬清吏司云。賀蘭山厄魯特。東至陝西寧夏。西至甘州。南至涼州各府邊境。北至渤海。袤延七百里。至京五千里。

晉政輯要云。五十一年。山西巡撫伊桑阿。會同厄魯特親王奏准。民人販蒙古鹽者。陸運水運。俱從其便。水運以臨縣爲界。

大清會典戶部奏准鹽法事例云。乾隆五十六年奏准。阿拉山地方。每年准造鹽船五百隻。每船鹽四十石。共計二萬八千斤。石七百斤。運至山西。例食口鹽。各地方販賣。

謹案。嘉慶八年九月議。亦同。直隸山西甘肅四川。各有官鹽土鹽口鹽。番鹽定地。山西口外。又有鄂爾多斯旗烏喇特旗。其駐牧河套內外。皆出鹽。與賀蘭山近。前時曾以河東官鹽不暢行。禁口鹽不許偷入。又或用以接濟土鹽。則官鹽之地爲之禁。五十六年。裁河東官商。改課歸地丁。則口鹽所行較廣。然亦止課歸地丁之州縣。及向食土鹽口鹽地也。其阿拉山鹽行山西者。年額二萬石。石收銀四錢。共銀八千兩。

京報。嘉慶五年三月。陝甘帶兵總管長齡奏稱。遵旨傳諭阿拉善王旺親班穆巴爾。率領原兵。仍回游牧。謹案。時剿教匪。

京報。九年十月諭。新襲阿拉善親王瑪哈巴拉。著加恩承襲扎薩克親王。卽辦理扎薩克事。或於次年

班。或於木蘭召見。再賞差使。

京報十年五月諭。阿拉善鹽應減運四百萬斤。

謹案。阿拉善鹽額運千四百萬斤。船料於甘肅采回時減木料三千根。故亦減鹽斤。

京報十一年五月。阿拉善王瑪哈巴拉。以其地吉蘭泰鹽池歸充公用。

謹案。是年議復河東官商。

京報十二月。阿拉善王瑪哈巴拉。以磴口舊置住房充公。作爲吉蘭泰鹽務磴口運判衙署。磴口。甘肅地。

京報十三年三月。議吉蘭泰事。諭加恩卽照從前八千兩之數。按歲賞給。以示獎勵。

京報十五年九月。甘督奏。吉蘭泰鹽池歸官。屬寧夏道兼管。其坐商由甘肅招充。運商由山西招充。所有

恩賞阿拉善王銀八千兩。亦由鹽政另領。

蒙古

聖祖仁皇帝聖訓。康熙五十三年六月丙子。上諭大臣曰。朕幸寧夏。過鄂爾多斯地方。謂松阿拉布王曰。爾等祖宗。不過欺侮漢人。遂據河套耳。若朕則自橫城坐船帶糧。從鄂爾多斯之後。抄出據守。爾等將若之何。松拉布王瞿然奏云。今內外一家。皇上奈何出此可畏之言。又一日者。上謂漢大臣曰。明代以爭河套事。曾殺大臣。此一小事。何致殺戮大臣。若當此時。朕止須遣一筆帖式。一撥什庫事。則定矣。五十六年十一月丙子。諭曰。本朝不設邊防。以蒙古部落爲之屏藩耳。

俄羅斯長編稿跋

書生常談云。物莫不聚於所好。斯言不誣也。嘉慶十年十月。讀京報庫倫辦事大臣蘊端多爾濟奏。俄羅斯國遣使來學。侶徵說故事。知俄羅斯有撒納特衙門。檢乾隆二十二年九月二十七日京報。錄出之。漸積蒐輯。竟得書一百八十七條。草野討論。亦云富矣。問之館中寫書者。國朝宮史續編書籍二十六圖繪。二有俄羅斯地方分界圖一幅。紙本。縱三尺五寸。橫五尺六寸。俄羅斯圖一幅。紙本。縱二尺五寸。橫三尺七寸。內廷秘笈。世無副本。異域錄。前雖有輿圖。而大略不詳。水道提綱。則界之又難。海國見聞錄。僅依荷蘭英吉利一隅。亦非其真也。謹案皇朝文獻通考輿地考。就所不載者。求之乾隆庚辰輿地圖。測北極高。下東西。俄羅斯地南面近我。卞倫者。亦略可見也。其四裔考。俄羅斯傳。乾隆年間事。或失其年月。以前爲後。順治時。遺漏太甚。聖祖平定羅刹方略四卷。起康熙二十一年。盡康熙二十八年。中有議屯田。議水師。議置黑龍江將軍。問之寫書者。云見在國史館。而四庫書未編寫。康熙雍正時。修會典。禮部。理藩院。光祿寺。皆載俄羅斯事。乾隆時會典。則例。刪之。今禮部所刻。則例。不見俄羅斯。戶部。則例。有恰克圖貿易。及在京文館。東華門外北街西。月費人制錢三千文。談俄羅斯者。若西域見聞錄之流。不詳不實。無足深怪。俄羅斯之始起。說者不同。今以其國自言者爲定。順治十四年。其國表文自署俄羅斯。一千一百六十五年。推之。當南北朝癸酉歲。爲齊永明十一年。魏太和十七年。始有俄羅斯名。其先蓋名羅刹。西域見聞錄。亦言一姓相傳。不知其幾千年。則回部傳聞亦合。明時西夷艾儒略職方外紀圖。中國漠北有烏落侯。四裔考俄

羅斯傳因之。且言侯乃俟之形誤。斯則俟之聲轉。檢魏書太平眞君四年。烏洛侯入貢。在太和癸酉前五
十一年。時俄羅斯尙未起。順治十二年。世祖賜之勅。康熙十五年。察罕汗奏書。均言其國從無使命達中
華。則不得有魏時入貢。亦不得如張玉書文貞集言順治二十三年貢使至也。且魏時烏洛侯必非俟
誤。舊唐書唐會要烏羅渾國。並云蓋後魏烏洛侯。今亦謂之烏羅護。是侯渾護同一對音字。不應就中國
字形嬗爲俟。復轉其音爲斯。以就西夷向壁之論。今其徒地球圖說。則又居然有俄羅斯矣。俄羅斯當魏
時地小。故名不及遠。異域錄云。康熙五十三年十月二十四日。俄羅斯之噶噶林謂圖里琛曰。曩時我國
並未稱汗。自依番瓦什里魚赤始稱汗。至今二十三傳。三百五十餘載。第十三代汗。征取喀山托波爾阿
思塔爾汗諸地。今已百六十年矣。又言其汗與西費耶斯科付蘭楚思諸國。爭取控噶爾汗地。是其國元
亂後乃漸大。故元史地里志後西北地附錄。得載阿羅思名。元史蒙古太宗九年。諸王莽賚叩擊欽察。因
服幹羅思。卽阿羅思也。在欽察西北。涉海時。以遠地小部。未能參考。又言太祖長子朮赤。今對音卓沁者。
分封西北。自京師驛騎行二百餘日。方至其地。蓋有今時俄羅斯地。非卽當時阿羅思國也。方式濟龍沙
紀略云。阿羅思卽古大食。爲元太祖之弟所滅。卽以封之。號察罕汗。襲之鑰後。出塞錄云。阿羅斯爲元世
祖長子之裔。皆非事實。龍沙紀略又云。康熙丙申。彼國來互市。文稱察罕汗。一千七百一十六年。與王士
正池北偶談。張玉書文貞集。全祖望鮚埼亭文集。言順治十七年。伊國表稱一千一百六十三年者。俱異。
又其年數亦不當元初。其稱汗。以康熙五十三年。上推三百五十餘載。正當元末。是元末俄羅斯滅卓沁。

非元初卓沁滅俄羅斯也。其第一汗亦非察罕汗。其稱年上積太古。如康熙十二年。土魯番稱千八十三年。康熙十八年。意大利亞國王阿豐肅稱天主降生千六百七十四年。明史瓜哇傳。明鄧士龍國朝典故。星槎勝覽亦記宣德七年瓜哇國文稱一千三百七十六年。各有所沿。難以中華例言也。其都記由莫斯科。克窪斯科。三皮提里普爾。蓋直史記奄蔡東北。四裔考言魏爲烏洛侯。唐爲骨利幹。黠戛斯。元爲吉利吉思。昂可新。特言所兼併地。非言其本國。其先所居。當在今右哈薩克部之西。今右哈薩克古大宛地。部內有塔失干。則魏石國地。北史西域傳言石國居於藥殺之水。唐書亦言石有藥殺水。在大宛北部。又言有怛羅斯城。自此抵西海矣。大唐西域志亦言有阿素洛咀羅。私禱時國。老學叢談亦言塔刺思城。莽賚叩之師亦言幹羅思極西也。其後始至東北。王世貞弇州史料言王同祖任司業。以元裔歲大入殺掠。上書請捐數百萬金。以閒遞北荒外之部落。與中國夾攻。而不得其主名。蓋俄羅斯時方漸盛。及其後。又拓東南。南侵黑龍江。兼併布拉特兀良哈。而自康熙二十六年以來。服我列聖威德。不南侵一步。亦可謂審於天時地利者矣。是以君子樂道之也。其地東至海。西至海。北亦至海。沿海小部。皆其屬國。雍正初年。又嘗攻西藏西南五千里之務魯木。卽控噶爾之王庭。而務魯木之喇嘛。咒毒蟒以禦之。則其地西南接五印度。佛書言此閻浮提內有三大國。以崑崙爲中。崑崙東及東南東北者。中國爲一大國。崑崙南及西南者。天竺爲一大國。崑崙北及西北者。洪豁爾爲一大國。洪豁爾亡。其地入俄羅斯。而揆絃隙光亭雜識言烘克爾國卽都兒克俄羅斯。嘗入貢。管幹珍職方志言控噶爾回城千四百餘。在俄羅斯西北。馮一鵬塞外

雜誌言纏頭回子之富強。而以準噶爾當過俄羅斯及纏頭回子云云。七十一西域見聞錄。以俄羅斯西南圖里雅斯科之控噶爾汗當洪豁爾全部。且云在俄羅斯北。其地十倍俄羅斯。亦失實矣。唐會要四夷附錄云。鴻臚卿王忠嗣案西域圖。羅刹支國。其北陀拔恩單。東都盤。西沙蘭。南大食。羅刹支是其人之稱。蓋依於石。隋書羅刹在婆利東。屬南蠻。其人朱髮黑身。獸牙鷹爪。太平廣記引國史纂異云。林邑貢火珠。得於羅刹國。其人朱髮黑身。獸牙鷹爪。蓋紅毛之黑鬼。能沒水。唐人亦謂之崑崙。其他海陬惡物。以羅刹惡佛。佛亦惡之。故凡人物惡者。皆謂之羅刹。嘉慶十年十一月。粵海關監督奏路臣商人至。路臣卽羅刹對音。羅刹者。如中國自言華人耳。實則羅刹乃其部人自稱之名。閩若璩潛邱劄記。謂俄羅斯必非羅刹。譏京師貴人爲不考。是讀書而不明理也。晉書鳩摩羅什傳云。羅刹者。外國誕誕道人也。則指羅刹之天主教言之。而楞嚴經卷九云。四種阿修羅。一鬼趣。一人趣。一天趣。一畜生趣。翻譯名義集選云。夜叉或名藥叉。舊名閻叉。又云勇健。亦云暴惡。或云貴人。鳩摩羅什曰。有三種。一在地。二在虛空。三在天。羅刹此云疾速鬼。又云可畏。或云羅叉。此云護士。若女則名羅刹斯。此皆僧徒狂談。非其本義。俄羅斯皆羅刹。其國有出使喇嘛。及有住京喇嘛。異域錄康熙五十二年七月四日。使臣謂托波爾噶噶林曰。爾商人乞准送能通經典之人。中國大臣代奏。皇上恩准。所有行教番僧。外科良醫。我等自土爾呼忒回。可以攜去。噶噶林曰。番僧見在預備。醫士已往莫斯科。窪調取學校考云。雍正五年。俄羅斯國遣其官生魯喀佛多德宜。宛喀喇希木四人來學。卽舊會同館設學。四裔考云。雍正五年。修京城俄羅斯館。來京讀書幼童及教習。

等官給養贍。願回者聽。國子監則例。乾隆三十六年六十年云。雍正六年。俄羅斯遣子弟入學。此俄羅斯人。會典

國子監。鄂羅斯學助教二人。掌分教鄂羅斯子弟。又內閣。俄羅斯學則八旗學生二十四人。學俄羅斯語。爲番譯者。其替換由俄羅斯揀選喇嘛及習滿

漢話學生送庫倫辦事大臣代奏。本四裔考書。乾隆四十六年奏書。其學蒙古接骨大夫者。僅康熙年一至。良醫取之舊

都。而番僧由托波爾預備。蓋以西畢爾寄居蒙古爲之。泰陵聖德神功碑。言厚俄羅斯國人之賞賚。聲教

漸被遐荒。指此事也。不信佛而能兼用佛。異域錄云。其國用天主教。歸附之人。聽各從其教。蔣友仁地球

圖說。謂其國流傳天主教典及聖賢傳記。然亦非天主教。蓋以其使人學喇嘛也。嗔妒忿狠。豈不悖哉。

羅刹卽古之羌。盛京通志。物產蔬部。阿羅素菘注云。俗呼老鎗菜。禽部千里紅注云。喜食蘇子。俗呼蘇雀。

黑龍江稱爲老鎗雀。出俄羅斯地。其以俄羅斯爲老鎗。卽老羌對音。方拱乾絕域紀略云。邏車擅烏鎗。譌

爲老羌。蓋不知對音之義。其云蘇雀。卽阿羅素雀急呼。秦漢羌在西方。其瀚海以北。不能知也。吳兆騫秋

笈集。巴大將軍東征邏察詩注云。邏察一名老羌。烏孫種也。後集云。康熙甲辰春。幕府以老羌之警。治師

東伐。流人強壯者供役軍中。文弱者歲以六金代役。是雅克薩羅刹自稱爲羌。又自述起烏孫。今或云漢

之丁零。丁零亦羌也。其人近西海者紅黃髮。亦謂之紅毛。見海國聞見錄。其地直興安嶺之北。楚庫柏興

之色楞格河東岸。烏的柏興之西北。及柏海爾湖與鄂遼汗洲。皆有蒙古人居之。至厄爾庫城。始少蒙古

人迹。聶謝柏興西北。有鄂斯提雅蘇克。別一種類。又有布刺特索倫人。又有康熙五十年間。西洋被擄將

軍雅納爾。又託波爾城西。額爾濟斯河上。有庫程汗所遣人。俄爾斯號之曰塔塔拉。元太祖初起時。卽旁

收塔塔拉部。今其人亦歸俄羅斯。有人天主教者。其不入教者。自供佛像。其圖又有西費雅斯克人。索里喀木斯科西北四百餘里之改郭羅多。有別爾馬羈人。與俄羅斯言語不通。蓋如中國腹裏之有苗種。索羅博達地有西費雅斯科人五千餘戶。皆西畢爾斯科所屬。其西則喀山。喀山斯科城外有車爾米斯人。皆削髮。言語殊異。又西南八百里額濟爾河。亦作額爾濟納。爲土爾扈特游牧。土爾扈特亦有居近喀山者。其喀山東南馬行七日。約千二百里。至塔爾斯科。又東南行十四日。約二千五百里。爲託木斯科。爲衛拉特哈薩克。拉哈爾巴接壤處。有塔塔拉回人。巴拉巴忒人雜處。見異域錄。其地直中國西北。有黑睛人。見西北域錄。是與唐時夏黠斯相類。古墜昆地也。亦俄羅斯所併。額爾濟納河北有土爾扈特五十萬戶。烏巴錫所遺者。見西域見聞錄。今雅爾地斜接俄羅斯託木。則額爾濟納河至伊犁所展卡倫。不過五千里。我使臣所經索里喀木斯科。爲其國莫斯科窪斯科舊都運鹽之處。自改郭羅多。至莫斯科窪。不過二千二百餘里。我使臣於康熙五十一年五月二十日出都。五十四年三月二十七日回京。赴暢春園。具疏稱經其國南境兩斯科。行百七十餘日。乾隆二十一年九月。土爾扈特假道俄羅斯來。高宗御製宴土爾扈特使臣詩注云。戊年自彼部起程。今始至。則來程已二年餘。或由其都城畢使事而後來也。乾隆二十二年九月二十七日。我致撒納特衙門。索阿睦爾撒納。二十三年正月十九日。已得信回。自我都城至彼都城。往返僅百餘日。蓋急遞也。阿額幹鄂。俄羅。邏。洛。路。勒。斯。蘇。素。羅。利。邏。車。路。臣。皆對音字。茶餘客話云。俄羅斯今皆稱額勒素。余謂此對音字之難也。今有常言。使山東人以對音別字書之。山西人卽不能解。

三傳人名地名多不同字。蓋其驗矣。丙寅八月。

羅刹

羅刹者。紅毛諸番。其正名羅刹國者。今之俄羅斯。其國東北自黑龍江邊外。北盡北海。西盡西海。西南包額納特珂克外。羅刹種人素與佛不合。自立天主教。其部強盛。當佛時。羅刹王名阿修羅。欺陵佛。並欺陵佛國。佛國深畏之。遇惡人惡物。則皆以羅刹名之。故有在山羅刹。有在海羅刹。有飛天羅刹。皆假名羅刹。而於真羅刹無與也。羅刹至今俄羅斯而極大。潛丘劄記言俄羅斯定非羅刹。謂長安貴人爲不考。蓋略見佛書。不能詳悉。且俄羅斯自羅爲刹。何得謂之定非也。

書西域見聞錄後

西域見聞錄。詳於回疆至天山北路。非見聞所及。卽多舛誤。外藩列傳。紀哈薩克布魯特俄羅斯。尤不合事實。其言土爾扈特背俄羅斯來歸。徒以哈拉沙爾有土爾扈特游牧。而雜輯所聞記之。西人多謗土爾扈特者。所聞真僞相半耳。前見乾隆三十六年京報。舒文襄等奏。六月三日。土爾扈特車伯克多爾濟。入卡倫見將軍。言土爾扈特各愛滿。較俄羅斯所習經典俱異。早有來歸聖主之意。今者。烏布沙決意南來。由伊啓之。越數日。烏布沙至。以道遠。又值春暖。馬匹損傷。至哈薩克時。阿布賚領兵相持。前路又與阿拉里努拉立打仗。部衆散失。今自奎屯聚衆前來。其道路所歷。與見聞錄所敘略同。來歸之由。實由舍楞。哈槍伊犁。既至。而知其不可逞也。舍歸順更無他法。其人尙衆。又當計無復之。舍撫之亦更無他法。且其始

事不爲衆曉。徒以烏巴錫即烏布棄俄羅斯而來。其部衆不思勤儉立業。儉盜賣姦。爲他部所不齒。歸罪烏巴錫。則其事不明。四衛拉特者。綽羅斯特和碩特。土爾扈特。都爾伯特。而綽羅斯最強。土爾扈特本游牧額什爾努拉。其汗和鄂爾勒克。與綽羅斯特汗巴圖魯渾台吉不合。遂攜子書庫爾岱青。以衆歸俄羅斯。而游牧於額濟勒河南馬努脫哈。書庫爾岱青有子曰棚楚克。渾台吉塔也。生阿玉奇。渾台吉留養之。書庫爾岱青入藏拜佛。還經伊犁。攜之歸。阿玉奇妹多爾濟拉布坦。嫁和碩特車臣汗。而生女曰察罕撒摩。以妻阿玉奇子沙克都爾扎布。車臣汗長女嫁渾台吉子噶爾丹。噶爾丹殺車臣汗。占其部。車臣汗孫曰羅卜藏袞布阿拉布坦。來歸。聖祖賜以河套游牧。察罕撒摩親姪也。車臣汗姪巴圖魯額魯克濟農。復敗於噶爾丹。亦來歸。察罕撒摩兄也。車臣汗亡。多爾濟拉布坦歸依其兄噶爾丹。策妄阿拉布坦據伊犁。阿玉奇嫂攜其子沙拉布珠爾。率衆入藏禮佛。策妄阿拉布坦聞之。不得歸。康熙四十三年。亦來歸。聖祖封以貝子。編一旗。居青海。謂之額濟納土爾扈特。沙拉布珠爾之行。阿玉奇並遣使入貢。聖祖優賜之。使歸。經策妄阿拉布坦地。爲所羈。阿玉奇夫婦兄妹子婦及部衆皆戴聖祖厚恩。以南道不通。假道俄羅斯。由喀爾喀入貢。聖祖鑒其誠。使圖里琛往報之。阿玉奇大喜。其妃達里睦巴拉。子沙克都爾札布。各置晏勞請使者。使者之歸也。阿玉奇問中國事甚詳。又問滿洲蒙古之所以分。又言我與滿洲衣冠皆同。今居俄羅斯。與俄羅斯教不同。此情若蒙使者轉奏大皇帝。自有籌畫。又曰。屢經俄羅斯中。恐其厭而阻我。此後無由自達矣。又曰。南路不通。藏中藥物不可得。所仗者天朝耳。多爾濟拉布坦及察罕撒摩。以車臣

汗故晏使者。並多餽遺。感念天恩。求使者代表。是阿玉奇全家歸心中國。但中國無誘降俄羅斯所屬人之理。故久置之。阿玉奇卒。子沙克都爾札布嗣。沙克都爾札布卒。子敦魯布拉什嗣。於乾隆十九年。假道俄羅斯入貢。二十一年始至。至是其子烏巴錫來歸。封卓里克圖汗。其以不與俄羅斯同教爲辭。合於阿玉奇言。是有默啓之者。獨恨烏巴錫不能知其先人感戴中國之忱。其始念差耳。然非以捨伊犁之故。其部衆必憚於遠徙。俄羅斯亦不甘於置之不問。我高宗覆載同量。然以俄羅斯界碑舊約。亦不能直受之。而無疑也。是知其中有天焉。聖人不探人之至隱。而予其事之順也。此天之所以爲大也。車伯克爾濟者。阿玉奇汗次子。袞札布之後。今封親王。當圖里琛之歸也。阿玉奇幼子策楞敦多布。進大皇帝烏鎗一杆。使者問。欲有奏言否。笑言無有。我爲大皇帝禮佛。祝聖壽萬萬歲耳。見圖公異域錄。其人尤可念。惜其後未有聞也。烏巴錫子策楞那木札爾。以乾隆三十九年嗣汗位。方今中外一家。均無岐視。而土爾扈特獨蒙惡聲。故詳檢官私著述。爲訂證之。

荷蘭

荷蘭今多併入英吉利。木西洋國。康熙會典。雍正會典禮部主客司朝貢。並云荷蘭在東南海中。蓋就舊貢道言之。自明嘉靖二十九年以後。荷蘭思據廣東香山澳。不可得。則據福建澎湖。又與佛朗西分據美洛居及浣泥地。至崇禎時。遂據今臺灣。時荷蘭從日本得之。今臺灣安平鎮。故荷蘭亦嵌城也。其地在東南海中。我朝順治十八年。鄭成功自廈門金門犯江寧。被剿。復入海。日本人唆成功取臺灣地。舟師入鹿

耳門。荷蘭敗去。既而聲言助中國滅賊。以兵來。雍正會典云。康熙二年。荷蘭國出海王統領兵船至閩安鎮。助剿海逆。三年。出海王克取廈門金門。頒敕諭二道。遣禮部官員筆帖式齎賞賚銀緞前往。同該督給付荷蘭國人帶歸。亦以荷蘭與鄭氏深仇。故因用之。聖祖仁皇帝聖訓云。康熙十八年二月甲戌。特諭荷蘭國王。令具夾板船二十艘。載勁兵攻取二島。時鄭成功子鄭錦自漳泉敗。遜入於海。而廈門金門猶爲所據。上厚集舟師。規二島以取澎湖及臺灣。以曩者曾用荷蘭夾板船得捷。謂三年之役。故復諭荷蘭助剿。乙亥。諭大將軍和碩康親王。檄荷蘭迅具舟師。務令如期而至。三月庚戌。上以荷蘭舟師爲鄭錦所阻。音問不通。宜卽進剿。不必俟彼師至。至二十二年。臺地底定。二十三年。設臺灣府。蓋卽明周嬰東番記所言之臺員。而荷蘭偏師據之。既爲鄭氏所奪。其人南去。據美洛居及淳泥。又以鴉片煙誘噶刺巴使食之。而占據其地。役其人。其地亦在東南海中。所謂出海王者。其國分出之衆。與意大里亞持世王之居廣東香山澳者同。平定羅利方略云。康熙二十五年八月。荷蘭入貢使臣言其國與俄羅斯接壤。聖祖諭爲書付荷蘭使臣。轉達俄羅斯察罕汗。是荷蘭本在西北。而遠戍東南。其意殊不可測。貢道初由福建閩海關。乾隆五十九年。改由廣東粵海關。

注輦方向程途書讀史方輿紀要後

宋朝事實云。注輦水行至廣州。四十一萬一千四百里。大中祥符八年。天禧四年。明道二年。熙寧十年。俱入貢。龐元英文昌雜錄云。主客所掌諸番。南方注輦在廣州之南。水行約四十萬里。方至廣州。公是先生

詩集注云。注輦鸚鵡。其國在海西。去中州四十一萬里。舟行半道過西王母。三年乃達番禺。趙汝适諸番志。及宋史外國五。並云注輦東距海五里。西至天竺千五百里。水行至廣州約四十一萬一千四百里。使者離本國。舟行七十七晝夜。至占賓國。又行六十一晝夜。至占羅國。又行七十一晝夜。至三佛齊。又行十八晝夜。歷天竺山。至賓頭郎山。又二十晝夜。至廣州之琵琶洲。其言如此。行程約二百五十晝夜。何以知爲四十一萬一千四百里。又云西至天竺千五百里。與劉敞言舟行半道過西王母者。皆不可曉。似明時西洋人語也。葉夢得石林燕語。趙彥衛雲麓漫鈔。並云在廣州南。水行約四千里。至廣州。其里數懸絕。疑傳寫誤也。沈括筆談謂之珠輦國。元史謂之俱藍國。云俱藍與馬八兒足以綱領諸國。俱藍又爲馬八兒後障。招討使楊廷璧三往招之。自泉州至其國十萬里。世祖至元十九年九月入貢。元史似無夸語。其地當是明時大西洋曰瑞曰璉者。荷蘭并之。今其地入英吉利矣。顧氏於西洋諸番。說注輦未能詳。故附識之。嘉慶甲戌三月朔。書於拜斗殿寓舍。是日新得公是先生集也。

地

管子輕重乙篇。地數篇。呂氏春秋有始覽。淮南子地形訓。藝文類聚及開元占經。引河圖括地象。太平御覽。引尸子。廣雅釋地。禹所治地。並云地之東西二萬八千里。南北二萬六千里。文選注引河圖書。禮正義。引考靈曜。地之四遊升降。應廣厚三萬里。有始覽。地形訓注。並云子午爲經。東西爲緯。四海之內。緯長經短。經緯本織言之。人南北坐立。經自屬南北。緯自屬東西。大戴易本命。亦云凡地東西爲緯。南北爲經。戴

東原云。此古今通義。西洋人故反之。以變亂名物爲艱深也。其四極。則有始覽云。東西南北皆五億。又九萬七千里。地形訓云。東西南北皆二億三萬三千五百里七十五步。山海經則云。東極至西極五億十選九千八百步。不言南北。其意不得而知。注引詩。舍神霧云。天地東西二億三萬三千里。南北二億三萬一千五百里。開元占經引同。占經又引河圖括地象云。東西二億三萬三千里。南北二億三萬一千五百里。張衡靈憲云。八極之維。徑二億三萬二千三百里。南北則短千里。東西則長千里。廣雅引神農所治地。東西九十萬里。南北八十一萬里。春秋命厯序文也。四極或云皆同。或云緯長經短。求蓋天之義。南北橢長。文子云。天圓不中規。地方不中矩。言天橢長也。天問云。東西南北。其修孰多。南北順橢。其衍幾何。而地東西衍不相應。蓋緯文不一。自伏羲至周。不稔何條。屬何代測法。君子多識前言久之。必有合者。

天九重

天以十二重布算。其法精密。然以說經。則經文當改抹矣。言九重者。則在中古。楚詞天問云。圜則九重。淮南天文訓云。天有九重。後測一爲月天。二辰星。三太白。四日。五熒惑。六歲星。七鎮星。八恆星。九左旋天。案中庸云。日月星辰繫焉。靈臺秘苑二十卷足寫本云。舊言日月附著於天。其後推測。始知日月與天相遠。而未嘗附著。此最通之論也。緯不言日月星辰繫天。而所謂九重。亦與後人異說。馮相氏疏。太平御覽。並引考靈曜云。日道出於列宿之外。萬有餘里。五星則差在其內。巫咸星經云。凡星入月中。星不見。爲月食。星見。爲星食。月開元占經引姜岌渾天荅難云。日在上。月次之。星居其下。又引梁祖暉云。星宿有時食。月在

魄中分明質見。知古人測候未全。非故爲其疎也。

天門

乾位在西北。以天門所在。蓋天之說也。渾天則不然。故說經宜通蓋天。素問五常政大論云。天不足西北。左寒而右涼。地不足東南。右熱而左溫。列子湯問篇。淮南天文訓。俱云天傾西北。日月星辰移焉。乾度鑿云。日者提不者殆。易物之慎命不在。注云。雖有圖錄。第且勿順。天命在今。春秋元命包曰。精出於天。提日而西北之也。藝文類聚引元命包云。天不足西北。陽極於九。故周天九九八十一萬里。文選雪賦注引詩含神霧云。天不足西北。無有陰陽。故有龍銜火精以照天門中也。周禮大司徒疏引河圖括地象云。天不足西北。地不足東南。西北爲天門。東南爲地戶。天門無上。地戶無下。太平御覽引元命包云。地不足東南。右動入於靈門。注云。右動動而東也。靈門已也。藏陰於已也。此渾天所不說。不知蓋天。則經子皆可疑矣。

燭龍

乾坤鑿度云。萬形經曰。太陽順四方之氣。古聖曰。燭龍行東時。肅清。行西時。暝曠。行南時。大曦。行北時。嚴殺。此言日之四遊也。故又曰。四方萬物向明承惠。照燭龍卽日之名。緯說云。燭龍日也。亦蓋天之義。蓋天又別有燭龍。文選注引詩含神霧云。天不足西北。無有陰陽。故有龍銜火精以照天門中也。楚詞天問云。日安不到。燭龍何照。山海經云。鍾山之神。名曰燭龍。祝爲晝。瞑爲夜。淮南子地形訓云。燭龍在雁門北。蔽於委羽之山。不見日。其神人面龍身而無足。梁四公記太平廣記八十一云。醜杰曰。北至黑谷之北。有山極峻造。

天四時冰雪。意燭龍所居。晝無日。北向更明。夜直上觀北極。開元占經天體。渾宗載梁武帝說云。日繞鐵圍山。當卽委羽黑谷。梁武明蓋難渾。史有明文。而占經引其說入渾宗。亦可怪矣。經緯子及佛書皆蓋說。後人治渾。乃好引之。非是亂古。直自亂其算。二千年來術士不悟也。

歲星

保章氏注云。歲星爲陽。右行於天。太歲爲陰。左行於地。十二歲而小周。其妖祥之占。甘氏歲星經。其遺象也。甘氏歲星經。史記天官書。漢書天文志。皆引之。鄭亦及見。至唐開元。其書尙全。漢書律曆志。已言歲星所行。依左傳。卽不能合。鄭言小周。服說龍跳天門。以後世所推者說古。古人實不能知也。甘氏所推。已有遲伏。若緯止言歲行一次。與經傳合。古法疎。故謂之歲。後法密。當曰木星。不當曰歲星矣。今推木星日行。今度三百六十萬萬分度之二十九萬九千二百八十五萬二千九百六十八。歲周三百六十五日又千萬分日之二百四十二萬一千八百七十五。應過今天三百六十度之三十度。又三百六十萬萬分度之一百三十一萬一千五百七十萬三千七百四十五強。

攝提

大戴禮用兵云。桀紂羸暴。曆失制。攝提失方。盧辯云。攝提左右六星。與斗應相直。恒指中氣。尙書中候曰。攝提移居。是也。史記曆書云。孟陬殄滅。攝提無紀。漢書五行志。劉向云。三代之亡。攝提易方。皆言曆失。不能以閏定四時。致斗與月氣不相應。開元占經五星相犯。引春秋緯云。攝提反衡。亦失閏也。史記天官書

云攝提者直斗杓所指。故攝提格曆書攝提無紀。集解云星名隨斗杓所指。建十二月漢書翟方進傳。綏和二年李尋曰。提揚眉矢貫中以元年正月枉矢從東南入北斗則攝提止以星名屬斗此一義也。開元占經歲星名主引石氏星經云歲星他名曰攝提。淮南子脩務訓云攝提鎮星日月東行則攝提爲歲星一名又一義也。史記天官書開元占經歲星行度並引甘氏星經云攝提格之歲攝提在寅歲星牽牛婺女則攝提爲太歲與歲星爲二韓非子飾邪篇亦分攝提歲星爲二而石氏有攝提六星占又言歲星一名凡此三義並行。又爾雅云太歲在寅曰攝提格高誘王逸卽摘攝提爲寅又生一義又太一之攝提以紀歲凡五義。

攝提格

寅曰攝提格者。史記天官書云攝提者直斗柄所指以建時節故曰攝提格則格以斗柄起義五行大義引三禮義宗云寅者引也肆建之義也辨正論氣爲道本篇引乾鑿度云昔燧人氏仰觀斗極以定方名庖犧因之黃帝使大撓造甲子續漢志注引蔡邕月令章句云大撓探五行之精占斗綱所建於星始作甲乙以名日謂之幹作子丑以名日謂之枝枝幹相配以成六句此三說者猶存古義與天官義同蓋以寅爲建之始故以攝提屬之明六十甲子之名生於斗也正義索隱並引孫炎說陽攝提持攜萬物使之至上則兼明古人名星攝提之義凡古訓皆有由起可爲寶貴。

古今名義不相蒙者。儒者當知其意。知春秋時吳楚而疑今名江南者。非也。知今名江南而疑明名直隸者。亦非也。日月之說。宣城定九梅先生之言是矣。元明人之言是也。然古人測之未詳。就其所見言之。亦是也。開元占經。文選蜀都賦注。並引春秋元命包云。陽數起於一。成於三。故日中有三足鳥。史記龜策列傳。孔子云。日爲德而君天下。辱於三足之鳥。淮南子精神訓云。日中有踰鳥。注云。踰。蹲也。說林訓云。烏力勝日。而服於騷禮。能有修短也。言烏在日中而見。注云。騷禮。爾雅禕笠。秦人謂之祀祝。閒蠹時晨鳴。人舍上者。說文焉云。凡字鳥者。日中之禽。故象形論衡說日篇云。儒言日中有三足鳥。充意非之。然以此知古儒說。開元占經。續漢志注。並引張衡靈憲云。日者。陽精之宗。積而成鳥象。鳥有三趾。陽之類。藝文類聚引五經通義云。日中有三足鳥。廣雅釋天云。日一名陽鳥。五行大義云。三足鳥者。陽精。其言僂呼。俗人見僂呼似鳥。故以名之。又云。火外爇內陰。象鳥也。山海經云。黑池北有陽谷。居水中有扶木。九日居下枝。一日居上枝。枝皆戴鳥。淮南子云。堯時十日並出。堯命羿仰射。中其九。日中九鳥皆死。此日鳥之古義也。法苑珠林。太平御覽。並引詩推度災云。月三日成魄。八日成光。蟾蜍體就。穴鼻始萌。注云。穴。缺也。缺鼻。兔也。乾鑿度文同。開元占經。法苑珠林。太平御覽。並引春秋演孔圖云。蟾蜍。月精也。五行大義引元命包云。兔居月中者。抑誦合陽也。中氣似文。象陽動也。兔之言僂僂。呼呼。溫煖名也。文選吳都賦注。太平御覽。並引元命包云。月之爲言闕也。兩設以蟾蜍與兔者。陰陽雙居。明陽之制陰。陰之倚陽。史記龜策列傳。孔子云。月爲刑。而佐日。見食於蝦蟆。淮南說林訓云。月蝕於詹諸。注云。月中蝦蟆食月。楚辭天問云。顧兔在腹。注云。

言月中有兔。居月之腹而顧望。淮南子精神訓云。月中有蟾蜍。論衡說日篇云。月中有兔。蟾蜍。順鼓篇云。月中之獸。兔與蟾蜍也。續漢志注。開元占經。並引靈憲云。月者陰精之宗。積而成獸象。兔。陰之類。藝文類聚。太平御覽。並引五經通義云。月中有兔與蟾蜍者。何。蟾蜍。陽也。而與兔並。明陰係於陽也。大唐西域記云。波羅尼私國三獸塔。兔爲帝釋入火。帝釋除燼收骸。傷嘆良久。曰。吾感其心。不泯其迹。寄之月輪。傳乎後世。月中之兔。由斯而有一切經音義。正理門論曰。佛昔作兔王。爲一仙人。投身入火。以肉施彼。天帝取其體骨。置於月中。使得清涼。又令地上衆生見而發意故也。案其事見晉法護譯佛說生經。兔王經第三十一。其取骨置月。晉時有此說。此兔與蟾蜍古義也。晉傅咸擬天問云。月中何有。白兔擣藥。興福降祉。此白兔擣藥古義也。謂蟾蜍卽嫦娥者。續漢志注。開元占經。並引靈憲云。其後有憑焉者。羿請不死之藥於西王母。姮娥竊之以奔月。將往。枚筮之。於有黃。有黃筮之。曰。吉。翩翩歸妹。獨將西行。逢天晦芒。毋驚毋恐。後其大昌。姮娥遂託身於月。是爲蟾蜍。淮南子覽冥訓云。羿請不死之藥於西王母。姮娥竊以奔月。文選遊仙詩注引許慎注云。恒娥。羿妻也。逃月中。蓋虛上夫人是也。史記索隱引世本云。黃帝使常儀占月。常儀。恆娥。其音通。蓋黃帝臣。漢書蕭該音義云。織阿。月御也。索隱引樂彥云。織阿。山名。有女子處其巖。月歷度數。躍入月中。因爲月御。此蟾蜍。恆娥。虛上夫人。織阿古義也。初學記。太平御覽。並引虞喜安天論云。俗傳月中仙人桂樹。今視其初生。見仙人之足。漸以成形。桂樹復生。佛書因本經云。以何因緣。月宮有影。此大洲中。閻浮提樹高大。影現月輪。以此有影。姚秦佛陀耶譯長阿含經云。以閻浮樹影在於月中。故月有

影積字樓炭經云。須彌山南地有大樹。樹名閻浮提。高四千里。枝映二千里。影現月中。酉陽雜俎云。須彌山南面有閻浮樹。月過樹影入其中。是也。又云。舊言月中有桂樹。有蟾蜍。故異書言月桂高五百丈。下有一人常斫之。樹創隨合。人姓吳名剛。西河人。學仙有過。謫令伐樹。此仙人桂樹。樹影吳剛古義也。或曰仙人爲東漢宋無忌。史記封禪書索隱。樂彥引老子道經云。月中仙人宋無忌。道經一作戒經。案索隱又引白澤圖云。宋無忌火精。則此月中仙人當是丹中仙人。東漢人見戒經。當是丹方增益。不涉月也。桂樹之說已古。元人史繩祖學齋佔畢云。草木花五出。桂四出。桂爲月中木。居西。西金。數四。色黃。且開以秋。案其說不然。酉陽雜俎云。桂花三月開。又云。月桂黃而青蕊四瓣。又云。牡桂蒂紅黃三瓣。花白六瓣。皆開於春。所謂齒及木犀。則秋開。俗謂之桂。非月中桂。佛言須彌南大樹。蓋說文之櫟。崑崙河隅長木也。禮記禮運云。天秉陽。垂日星。地秉陰。竅於山川。播五行於四時。和而後月生焉。是以三五而盈。三五而闕。公羊春秋莊二十五年傳云。日食則曷爲鼓用牲於社。求乎陰之道也。以朱絲營社。或曰魯之注云。社者。土地之主也。月者。土地之精也。上係乎天而犯日。故鳴鼓而攻之。朱絲營之。文選史述贊注。太平御覽。並引孝經援神契云。天地至貴。精不兩明。注云。天精爲日。地精爲月。周禮注引孔子云。日者。天之明。月者。地之理。陰陽制。故月上屬爲天使。疏云。孝經援神契文也。開元占經引春秋感精符云。月者。陰之精。地之理。文選七命注引春秋考異郵云。地生月。精爲馬。續漢志注引靈憲云。月者。土地之精也。此地爲月古義也。華嚴經光明品閻浮提音義云。正言瞻部提。瞻部者。香山上阿耨達池南大樹名。其葉上闊下狹。提者。洲也。洲形似

此樹葉。故取爲名。合之因本阿含。知樹影卽地影。酉陽雜俎云。或云月中蟾桂爲地影。空處爲水影。瑜珈論云。大海中有魚鼈等影。高入月輪。故其內有黑相現。此地影水影古義也。何遠春渚紀聞云。月中黑相非物影。今以半鏡懸照。而物象影全。月半時物象亦半。知非影也。酉陽雜俎云。太和中一人言。月形如丸。其影乃日。燦凸凹處。夢溪筆談云。以木爲丸。半塗黑白。轉側視之。月晦明之形備矣。此圓凸古義也。其義或是或否。然古言實如此。吁。亦奇偉矣哉。

日長短論

康熙三十一年四月辛丑。聖祖御瀛臺澄懷堂。召見尙書庫勒納等。奏對畢。庫勒納請曰。黑龍江日長夜短。雖晚日落。不至甚暗。其故何也。聖祖諭之曰。黑龍江極東北之地。日出日入皆近東北方。所以黑龍江地方日長夜短。日落亦不甚暗。謹案。夏至日長者。冬至日必短。此渾天之妙也。黑龍江夏至晝六十四刻。冬至晝三十二刻。雅克薩汗山哈屯河唐努烏梁海。夏至晝六十五刻。冬至晝三十一刻。阿拉坦淖爾烏梁海。夏至晝六十七刻。冬至晝二十九刻。此皆地方實測所及。以九十六刻計者也。明時百刻。京師冬至晝長。應四十刻。夏至晝長。應六十刻。正統十四年。頒大統曆。冬至晝長三十九刻。夏至晝長六十一刻。見野獲編。言岳貢所述。造書者私意擅改。今案。此事五行志曆志未知采論。而春分後日加長。秋分後日加短。實爲土木之役。車駕北行之讖。南北里差。亦證渾天之妙。以此推之。唐書言骨利幹燒羊腓熟。天卽明。此夏至也。冬至燒羊腓熟。天卽夜矣。道藏太平部太平經云。天下一大部。其中部八十域。分爲小部。日月

運照莫不共之。而有明不明者。所處異也。此經爲後漢宮崇所得。其言如此。蓋周髀之義。但以東西言之。至一年一晝夜之說。出於蓋天。梁武亦及之。又雜以佛說。西史云。西儒至一處。見南北極皆出地上。此於地圓不能通。又云。意大利亞西北四國。南界冰海。日輪橫行地面。半年爲一晝夜。高拱乾臺灣府志云。臺灣東北有暗澳。一年爲一晝夜。則荷蘭人言之。夫日晝在南。則夜必在北。卽橫行地面。九日卽有高下一年半年爲晝夜之說。渾天所不能通。且西洋初言日輪大於地球百六十五倍。又八分之三。請以質之。地球圓也。視圓物者。一線相直。卽見其半。從第一倍地球之頂。至一百六十五倍地球之頂。日輪光射地球。必過地球之半。如此。則月朔及月食。旣皆當有明如環。春秋分必不能晝夜平。尤無半年爲夜之事矣。故知渾天月日高下里差。不可以概蓋天也。

古刻

禮記樂記云。百度得數而有常。注云。百度。百刻也。言日月晝夜不失正也。月令正義引蔡邕說云。星見爲夜。日入後二刻。日出前三刻。皆爲晝。晝有五十六刻。夜有四十四刻。士昏禮疏引鄭目錄云。日入後二刻半爲昏。又云。商刻也。三商。舉成數也。文選注引五經要義云。日入後三刻爲昏。日出前三刻爲明。與蔡邕義皆依三商成數言之。呂氏春秋注云。長至晝漏水上刻六十五。夜漏水上刻三十五。短至晝漏水上刻四十五。夜漏水上刻五十五。開元占經王蕃渾天象說云。夫天之晝夜。以日出入爲分。人之晝夜。以昏明爲限。日未出二刻半而明。日入後二刻半而昏。故損夜五刻以增晝刻。是以春秋分之漏。晝五十五刻。其

增減。則鄭注考靈曜云。九日增減一刻。舉大略言之。蓋古法如此。書正義以鄭爲非。則不明注書之體要矣。

堯典刻

書正義引馬融說云。古刻漏。晝夜百刻。晝長六十刻。夜短四十刻。晝短四十刻。夜長六十刻。晝中五十刻。夜亦五十刻。融之此言。據日出見爲說。詩東方未明。正義云。以尙書有日出日入之語。遂以日見爲限。減晝漏五刻。其說是也。書正義云。鄭注此書言日長者。日見之漏五十五刻。日短者。日見之漏四十五刻。詩東方未明。正義云。鄭注曰。日中宵中者。日見之漏與不見者齊也。日永者。日長之漏五十五刻。日不見之漏四十五刻。日短者。日見之漏四十五刻。日不見之漏五十五刻。王肅難曰。知日長之漏減晝五刻。不意馬融已減而又減之。故日長爲五十五刻。因以冬至反之。取夏至夜刻爲冬至晝刻。此其所以誤耳。肅之此言。獨爲不妥。月令正義云。鄭注尙書。日中晝見之漏五十五刻。不見之漏四十五刻。此則正義之誤。非鄭義也。

圓徑

圓三徑一。古數止舉大略。漢以前經史說皆如此。說經者當增附實數。而不可沒其本義。實數者。宋史天文志云。吳王蕃依陸績立論。言徑一不啻周三。率周百四十二。而徑四十五。隋書律曆志云。宋末南徐州從事史祖沖之更開密率。徑一。圓數贏三一四一五九二七。從內不數三一四一五九二六。正數在

贏柄二限之間。三一四一五九二六五。大率徑一一三而周三五五外十則內七圍七一。方圓皆同斜直。則方五斜七圍七五。而圓無近。西洋人割圓六宗三要。用以爲率。開元占經引沖之言。徑一不啻周三。大率周一百四十二而徑四十五。比贏數猶贏。且卽陸續法也。秦九韶數學九章。則云環田徑一周三一六二二七七六六奇。恭讀聖祖仁皇帝聖訓。康熙三十一年正月甲寅。諭大學士九卿曰。朕觀圓三徑一之法。用之必不能合。蓋徑一尺則圍當三尺一寸四分一釐有奇。若積累至於百丈。所差至十四丈有奇。等而上之。其爲舛錯可勝言邪。徑一圍三。止可算六角之數。

小數

升斗小數爲合勺抄撮圭粟顆粒黍稷禾穰粃粨。以十遞減。法碼小數爲釐毫絲忽微纖沙塵埃渺漠濛。巡溟清須淨。以十遞減。又有糲糊等。長短小數。寸分釐毫以下同。其立名多不通。夫小數惟參差互求。則愈析愈多。如天體整度。則度爲三千六百秒。秒又析微纖忽芒塵。六十遞減之。小數猶當別立率。始能求之。若日用之物。必不當析粒析毫而計之。且無可計也。康熙二十四年。議修賦役全書。及給由單。刪去抄絲以下。歸抄於勺。歸絲於毫。於民實無所加。蓋抄絲以下。非權量所能較。徒滋簿書飛洒駁查之弊也。二十六年。書成。乾隆三十一年。並地下數以釐爲斷。三十二年。又通行飭知。銀數以毫爲斷。米數以勺爲止。

積元

漢書律曆志。四分。上元至伐桀。十三萬二千一百一十三歲。其八十八紀甲子府首。入伐紂後一百二十

七歲。此四分上推庚申元也。續漢書律曆志。蔡邕引乾鑿度。元命包。天地開闢至獲麟。二百七十六萬歲。春秋命曆序。則云二百二十七萬六千歲。此則辛卯乙卯戊午丙寅甲寅丁巳庚子丁丑庚申元所積之異。三者以算上求。置算不同。故積元不同。郎中馮光沛相掾陳晃言。開闢至獲麟。二百七十五萬九千八百八十六歲。當是甲寅元數。此皆有道有術之言。隋曹憲廣雅音義。引帝王世紀云。自人皇迄魏咸熙二年。二百七十二代。二百七十二萬七百四十五年。當依乾鑿度。接獲麟積算。其七十二萬。二是六字誤也。宋人謂所說乖異。乃不明理之談。宋史韓顯符傳云。自伏羲甲寅至皇朝大中祥符三年庚戌。積三千八百五十七年。專依皇甫謐等言。不足信。開元占經九執法。不推積元。今西洋法亦不推積元。西洋天地儀書云。開闢至洪水。一千六百五十餘年。洪水至漢元壽庚申。天主降生。二千三百四十餘年。自闢天地至崇禎庚辰。五千六百三十餘年。聖經直解云。開闢至洪水。二千二百四十二年。洪水至漢元壽庚申。天主降生。二千九百五十四年。自開闢至崇禎庚辰。六千八百三十六年。非由積元。亦年數不同。蓋向壁虛造矣。

周人言積元

古算元。以正月甲子夜半朔冬至爲元者。乃周正朔算法。必於朔者。以日月同度。又須夜半朔。又須五星合日月。必以三合爲定位。故有上推至百十萬年者。朱子注孟子離婁。引其說。毛氏奇齡以爲大錯。言凡朔日至。則必前是閏月。未聞造憲先置閏者。毛習聞夏正起正月甲寅朔旦立春。則不先置閏。若周正起

中氣安得不先置閏。先置閏。所謂歸餘於終。終則有始。左傳云。歸餘於終。正是元前置閏。以周人說周法。至爲顯確。何須毛氏聞之也。唐人說歸餘於終。已參顛憲。不得周魯之旨。唐御刪定禮記月令表云。孟春日在營室。有拘恆檢。無適變通。不知氣逐閏移。節隨斗建。泊乎月朔差異。日星見殊。事資革弊。重有刪定。乃依杓建。爰準攝提。舉正於中。匪乖期於積閏。履端於始。不爽候於上元。云云。今檢開成石經御刪定禮記月令云。正月之節。日在虛。昏昴中。曉壁中。斗建寅位之初。其說誠是。寅正寅朔。則所謂履端舉正者與周同。而歸餘則與周法異也。

恆氣論

恆氣之名古無之。始於皇極法也。同時張胄元等。於三道進退。言之最詳。其合朔。用何承天三大三小。則委婉陳之。儒士星翁。兩不相下。致有紛紛之論。劉焯創定氣定朔之名。當時不行。而後世承用之。焯既自以定氣定朔名其法。又別古法名曰恆氣平朔。前史無恆氣平朔之法。三代及漢。氣朔法亦不同。周髀算經。夏至日在內衡。二分在第四衡。冬至在第七衡。第四衡周百七萬一千里。赤道黃道。青道。亦道。白道。黑道。之所同也。第七衡周百四十二萬八千里。足證蓋天無赤道及九道之說。諸緯及古憲。皆言度四分。今推恆氣則五日又二百八十八分日之六十三而一氣。平朔則乾鑿度云二十九日與八十一分日之四十二。月令正義引考靈曜云二十九日與九百四十分日之四百九十九。古法簡。氣朔如是也。書正義引鄭注考靈曜。萬世不失九道謀。云河圖帝覽嬉文。黃道一。青道二。出黃道東。赤道二。出黃道南。白道二。出

黃道西黑道二出黃道北日春東從青道夏南從赤道秋西從白道冬北從黑道四季從黃道漢書天文志已有此說案續漢志漢安二年尙書侍郎邊韶上言云劉歆研幾極深驗之春秋參以易道以河圖帝覽嬉洛書乾曜度推廣九道則九道出於緯戰國及秦時所推得渾天起於漢時截蓋天第四衡爲之其迹可案也三統有九道以定章統其日法八十一月法二千三百九十二求朔與古柄同天度小分增於古而氣候無盈縮仍可以古法計也東漢用四分而晝夜漏刻小寒與大雪大寒與小雪立春與立冬長短分不齊則九道之效熹平時馮光陳冕言朔與憲癸亥乙丑差至二日則兩大及三大二小之漸至蔡邕云三光之行遲速進退不必若一術家以算求之取合於當時而已是其時局中有此議故邕及之劉洪以後日爭其事劉焯以儒創立其目而術始定可謂難矣素問六節藏象論云五日謂之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲周而復始如環無端天元紀大論云天以六爲節地以五爲制周天氣者六期爲一備終地紀者五歲爲一周五六相合七百二十氣爲一紀千四百四十氣六十歲而一周不及太過斯皆見矣淮南天文訓云斗指二十四氣以十五日八風以四十五日又古言土王四季各十八日五行各王七十二日皆舉大數其中自有小分通卦驗云四十五日二十一分爲節十五日七分爲氣凡日三十二分也與二百八十八分法同皆通分爲法乾鑿度云憲以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十析當期之日說有不通者緯已言之若此若必執五日爲恆氣者歲止三百六十日古人無是說也

煙波釣叟歌

煙波釣叟歌極典雅。歌云：軒轅皇帝戰蚩尤，涿鹿經年苦未休。偶夢天神授符訣，登壇致祭謹虔修。案廣韻符字注引河圖注云：元女出兵符授黃帝，戰蚩尤。藝文類聚引河圖挺佐輔云：黃帝召天老而問焉。余夢見兩龍，挺白符以授余於河之都。天老云：今鳳皇已下三百六十日矣。合之圖紀，天其授帝符乎。帝乃齋戒七日。史記索隱引龍魚河圖云：黃帝攝政，有蚩尤兄弟八十一人，並獸身人語，銅頭鐵額，食沙，仗五兵，刀戟大弩，威震天下，誅殺無藝。萬民欽命，黃帝行天子事，黃帝以仁義不能禁止蚩尤，乃仰天而嘆。天遣元女授黃帝兵符，伏蚩尤。太白陰經云：經曰：黃帝征蚩尤，七十二戰而不克。夢金人引領長頭，衣元狐之裘，而言曰：某乃天帝之使，授符於帝。帝驚悟，求其符而不得，乃問風后力牧。風后力牧曰：此天帝也。乃於盛水之陽，築壇祭之，雲笈七籤。宋真宗御製黃帝本紀云：帝戰未勝，歸大山之阿，慘然而寐。夢見西王母，遣道人披元狐衣，持符授帝曰：太一在前，天一在後，得之者勝。即召問風后，置壇祈得符，廣三寸，長一尺，青色，以血爲文，佩之歌云：神龍負圖出洛水。案太平御覽引河圖云：黃帝游於洛，見鯉魚長三尺，青身無鱗，赤文成字，藝文類聚。開元占經及御覽，並引龍魚河圖云：黃龍負圖，鱗成字，從河中出，付黃帝，令侍臣寫之，示天下。黃帝本紀注云：神龍負圖文，遁其甲，故曰遁甲。歌云：丹鳳銜書碧雲裏。案說苑云：黃帝於中宮，鳳乃蔽日而降。黃帝降自東階，西面稽首曰：皇天降茲，敢不承命。文選七命注引禮瑞命記云：黃帝服黃服，帶黃冠，齋于宮，鳳乃蔽日而來，止帝園，食竹實，棲帝梧桐，終不去。大雅文王篇題正義引元命包

云鳳皇銜書置帝前。黃帝再拜受。左傳正義引春秋緯云。黃帝坐於扈閣。鳳皇銜書置帝前。藝文類聚。太平御覽。引合誠圖錄。運期云。黃帝游元扈上洛。與大司馬容光。左右輔周昌等百二十人臨觀。有鳳皇銜圖以置帝前。帝再拜受圖。御覽四十三。九百十五。作合誠圖。二百九作緯。洛書錄運期。故兩著之。路史注作河圖錄運法。歌云。因命風后演成文。遁甲奇門從此始。案乾坤鑿度河圖八門注云。河圖者。河中得天書文圖。詔龍銜出。似非綈非文。而後風后演云。太一天一星斗同衡。卦錄神算。通天地之錯奧。神謨先兆之名。武經總要云。風后演遁甲究鬼神之奧。極天幽。宋真宗軒轅本紀云。元女教帝三宮秘略。五音權謀。陰陽之術。帝令風后演河圖法而爲式用之。創十八局。刊本作百八。名曰遁甲。歌云。一千八十當時製。案月令正義引有陰陽式法。言陰局陽局也。太白陰經云。經曰。俄有元龜巨鼈。從中水出。含符置於壇而去。似皮非皮。似綈非綈。以血爲文。曰天一在前。太一在後。黃帝再拜受符。於是設九宮。置八門。三奇六儀。爲陰陽二遁。凡一千八十局。名曰天一遁甲式。三門發。五將具。武經總要云。陰陽二遁。存諸祕式。則局各五百四十也。歌云。太公刪成七十二。案太一金鏡式云。自太公張良以下。至李淳風。別起太一新法。則太公自有書。軒轅本紀注云。周公時。約爲七十二局。是太公之事也。歌云。逮於漢代張子房。一十八局爲精藝。案文選修張良廟教注引河圖云。黃石公謂張良。讀此爲劉帝師也。史記留侯世家索隱引詩緯云。風后黃帝師。又化爲老子。有書授張良。見於古緯。黃石公書卽風后書。其爲遁甲無疑矣。軒轅本紀注亦云。漢張子房共向映。一云四皓。四字係道藏本。誤連寫之。議之。爲十八局。此歌語皆有稽。蓋北宋通人所作。

三合說

淮南子天文訓云。木生於亥。壯於卯。死於未。三辰皆木也。火生於寅。壯於午。死於戌。三辰皆火也。土生於午。壯於戌。死於寅。三辰皆土也。金生於巳。壯於酉。死於丑。三辰皆金也。水生於申。壯於子。死於辰。三辰皆水也。故五勝生一。壯五。終九。是午戌寅土合。與寅午戌火合。各視盛衰得時占之。五行大義云。土受氣於亥。生寅卯。葬辰。又引五行書云。土寄火。生巳。葬辰。然辰土生子。未土生卯。戌土生午。丑土生酉。是淮南三合專以戌土言之。其辰未丑土。又自有三合。與金木水比也。吳曾能改齋漫錄。引李鼎祚連珠集論五行終始云。水系包在巳。木系包在申。火系包在亥。金系包在寅。止四行。無土。吳曾又引黃帝八五經五行十。二變篇云。一生二。浴三。冠四。臣五。君六。妻七。病八。死九。藏十。止十一。渾十二。育。即今長生。沐浴。冠帶。官旺。衰病。死。墓。絕。胎。養。舊所謂止。今術所謂絕。絕當爲系包。蓋包胎養長以至墓。於序爲順。言止絕。非理也。淮南以藏墓爲死。當是終。以終九之文證之。可見。然則土當系包於卯。今星命家戌藏戌土。午藏巳土。是也。寅亦應藏巳土。而云藏戌土。爲失本義。術士又或以土三辰附寅午戌。又以本方克土。不能竝生。洪範五行之說。土生於申。陰陽選擇諸家。則言土寄生寅。因不復知土有三合。然則金生在巳何也。以有伏而長也。然則詩正義引詩緯汎曆樞云。大明在亥爲水始。四壯在寅爲木始。嘉魚在巳爲火始。鴻雁在申爲金始。不合三辰之法。亦不言土何也。此用顓頊法時所推。就四孟比經義。土在四季也。高堂隆言土生未。盛戌。壯丑。終辰。言在四季。與三合異也。

九梁星

九梁星名見隋蕭吉五行大義所引黃帝斗圖及唐開元占經北斗占所引洛書其入祀典則始於唐民間亦盛行太平廣記神十七引唐逸史云裴度命屬廉貞祭時見廉貞將軍金甲執戈長三丈案其術以貪狼巨門祿存文曲廉貞武曲破軍七名列之而以子丑寅卯辰巳午子亥戌酉申未午十四生命依次得其星名見元神全則吉不全則行掩鎮其咒甚鄙俚聞奇錄貞元時吉州刺史魏耽圍人爲北斗本命星其稱九梁則見唐楊益地理書宋時其神益著洪景盧夷堅志數有其事

羅盤

羅盤近裏爲十二格次爲二十四次爲三十六次爲七十二次爲三百六十格就外格彼此相勘其線益直方位益審其舊盤中針縫針不煩別出界畫就定格偏上偏下取之卽得其位嘗思得一法作圓池方盤書圓格五重內重十二支由北而西而南而東而復北其方位與各書異乃仰觀星圖法也外格俱依仰觀法填之車上用之以子內向午向轅置盤不動針之所指卽車所向之方舟行者嵌盤舟內以午外向針所指則舟行方也置海舟柁樓與時行羅盤比校用之其水路益準覆驗門宅墓但以子內向尤易辨也又見儀器中定南針指時刻日晷儀因作此盤但以午向日兩牆無影則針之所指卽其時刻徐岳術數記遺云其一八卦針刺八方位闕從天卽是此盤是漢時已有之後不傳此器耳若以偏東偏西爲南蓋西洋謂中國南北極不正其說已見宋沈括筆談謂磁石磨針微偏東不全南其說非也請以西說

證之。晉法顯佛國記云。拘薩羅國佛論議處。起精舍。道東有外道天寺。日在西時。精舍影射天寺。日在東時。天寺影北映。終不得映精舍。此事不足道。而旁證最可爲據。日月隨星躔。出辰入戌。則中在未。天寺蓋在精舍東。僧徒夸言。亦以中在偏西未位。若中國日中時。正在午。豈得謂中國北極不正。磁石乃指大郎山。如西洋人之論邪。以佛國記推之。中國正南在午。佛國及西洋正南反在未。此又言羅盤指南針者。所當知也。今羅盤有先天八卦元空五行開禧顯慶天度。嘗深思之。不得其理。術士言之有餘味焉。蓋各有肺腸矣。

夢

莊子於夢言黃帝孔子。案史記正義引帝王世紀云。黃帝夢大風吹天下塵垢皆去。又夢人執千鈞之弩。驅羊萬羣。帝寤而嘆曰。風爲號令。執政者也。垢去土。后在也。天下豈有姓風名后者哉。夫千鈞之弩。異力者也。驅羊萬羣。能牧民爲善者也。天下豈有姓力名牧者哉。於是依二占而求之。得風后於海隅。登以爲相。得力牧於大澤。進以爲將。黃帝因著占夢經十一卷。其圓夢之法。徑情直遂。而竟得之。可謂象罔得珠矣。靈樞有淫邪發夢篇。占夢經。藝文志有之。曰黃帝長柳占夢。孔子兩楹之夢。見檀弓。是其義也。列子周穆王篇亦云。今無黃帝孔某孰辨之哉。唐明皇自言夢見太上老君。宋真宗則與其臣共言見神人。金主亮自言夢天門內伏殿下。聽青衣人傳天策上將令。不可解矣。

缺 页

癸巳存稿卷之七

心竅

史記殷本紀、宋世家、並云、紂曰、吾聞聖人心有七竅、剖比干、觀其心、莊子云、混沌日鑿一竅、七日而混沌死、言一日一竅、喻聖人心七竅、以智治天下也、列子仲尼篇云、七孔四支之所覺、言外七竅、又云、子心六孔流通、一孔不達、則言心七竅、蓋商周時皆言心七竅、內外相應、而醫書明堂未嘗言之、南史沈攸之傳云、或割其腹、心有五竅、元史儒學伯顏傳云、伯顏死於磁、或剖其腹、見其心數孔、是心竅不能定、故明堂不言也、梁元帝金樓子云、比于心十二穴、梁史范縝傳云、比于之心七竅、列角嘗疑其時、君臣所言奇異、今檢西洋羅雅谷人身圖說云、心竅左右各二、有十一小耳、則小穴十一、其言與金樓子范縝合、蓋本之佛書、金樓子取其十一穴、今本譌爲十二、范縝取其小耳、以爲列角、因以附之比干、西洋人身圖說、則本佛西國書也。

毫

說文云、毫、京兆杜陵亭日知錄非之、云此說之不合地理者、案史記六國表序云、湯起于毫、在西方、秦本紀言寧公伐湯社、毫王奔戎、則周時西方猶有毫、說文又言毫在杜陵、古事明矣、顧卽不問此義、許自言漢毫、漢京兆杜陵自有毫、顧何以謂之不合、不可解也。

三章

漢書刑法志云。高祖入關。約法三章。後韓彭反。誅乃有三族。案天下初定。購季布。敢有舍匿。罪之族。時韓彭未反也。賈子新書。屢稱誹謗之誅。挾書之禁。亦未除。皆非三章所有。

武安食郟

漢書溝洫志云。河決瓠子。武安侯田蚡爲丞相。其奉邑食郟。郟居河北。注云。郟音輸。清河之縣也。檢魏郡武安縣。清河郡郟縣。地理志俱不云侯國。惟琅邪郡魏其縣言侯國。周止竇嬰皆絕。魏其爲膠東分侯也。田蚡自封武安列侯。其食郟。蓋丞相奉武安死。平津侯薛澤相。當別食奉邑。澤免。公孫宏以儒者相。卽以奉邑封平津侯。李蔡莊青翟皆以侯相。石慶以相封牧邱侯。而食奉邑平原。正武安食郟之比。後公孫賀乃葛繹侯。劉屈氂爲澎侯。而田千秋以丞相封富民侯。蓋沿此食邑之制。通加侯爵。且予嘉名。其事始末如此。

史記十二諸侯年表序索隱書後

史記十二諸侯年表序。爲成學治古文者要刪焉。集解徐廣云。一曰治國聞。明刊索隱附史記本云。爲成學之人。攻文之士。欲覽其要。故刪爲此篇。索隱單行本。無攻文之士字。亦不解治古文。案徐云。一曰治國聞。是晉宋時傳彼本者。已不知古文何解。更無責於小司馬矣。此序云。古文者。謂春秋國語序云。務綜其終始。表見春秋國語是也。漢書楚元王傳。言古文春秋左氏傳。又言左氏傳多古言古字。故可稱古文史。

記五帝本紀贊云。不雜古文者。近是。下云。余觀春秋國語。其發明五帝德。帝繫。姓。章矣。其古文亦指春秋國語。又吳世家贊云。余讀春秋古文。語俱相應。而索隱以古文爲五帝德。帝繫。姓。亦誤矣。史記自序云。誦古文。謂學古文尙書。就孔安國問故。及通左傳國語。而索隱云。事伏生。伏生乃今文尙書。豈可謂之古文。是索隱竟不知古文是文字。又隨意說之也。史記言古文者。猶言古字。本尙書春秋。其特表舉古文者。以所采輯與博士不同。故申別之曰古文。五帝本紀贊言好學深思。又譏淺見寡聞。十二諸侯年表序。又特言成學。皆與當時博士之黨同。伐異者言之。史記立言之意。惜徐廣。裴駟等不知也。而索隱顛倒錯亂。宜明人以攻文之士。誣置其說中。幸有此單行本。稍減其謬耳。嘉慶丁巳十月。

無土不王

史記秦楚之際月表序云。故憤發其所爲天下雄。安在無土不王。集解云。白虎通曰。聖人無土不王。使舜不遭堯。當如孔子老于闕里也。今案序是詰辨之詞。白虎通既非遷所及辨。義亦迂遠。遷云安在。蓋指始皇本紀云。置諸侯不便。天下初定。又復立國。是樹兵也。及此序云。無尺土之封。王迹之興。起于閭巷。

晉夫人

史記秦本紀云。穆公妻晉子圉以宗女。又云。妻重耳以故子圉妻。重耳初謝。後乃受。案國語云。歸女五人。懷嬴與焉。又云。寡人之適。此爲才子。子圉之辱。備嬪嬙焉。欲以成婚。而懼離其罪名。非此則無故。不敢以禮致之。懼之故也。如此。則懷嬴爲穆夫人之女。非宗女。且非他妾子也。特以子圉故。降爲媵。故曰不敢以成。

婚。左傳僖十七年。秦妻晉太子圉。二十二年。子圉欲與嬴氏逃歸。二十三年。秦伯納女五人於重耳。懷嬴與焉。懷嬴卽辰嬴也。左傳文六年云。辰嬴嬖于二君。又云。辰嬴賤。班在九人。蓋秦致五人。辰嬴本居班末。文公雖嬖之。未嘗易其班也。秦本紀云。文公夫人。秦女也。左傳僖二十四年云。晉侯逆夫人嬴氏以歸。三十二年云。文嬴請三帥。史集解引服虔云。文公夫人。穆公女也。檢國語。獨辰嬴曰寡君之適。則文嬴爲他妾子。其他三人。或宗女耳。辰嬴班在九人者。文嬴適也。襄公之母偃姑在二。季隗在三。公子雍之母杜祁在四。辰嬴在九。此皆出于左傳。其四人。則左傳僖二十三年云。初。文公至齊。齊桓公妻之。又秦女三人。與齊姜四也。以序推之。齊姜在五。秦女三人亦媵也。其在六七八歟。史記晉世家云。辰嬴班在九人下。其以成公母周女。在九人中。辰嬴不與九人數歟。九人之年。惟季隗可知。僖十六年。季隗年二十五。三十二年。公卒。季隗年四十一矣。史于齊秦皆曰宗女。皆意度之詞。以親姊子不可爲妾。其誼甚美。不悟親姪婦。尤不可也。表暴其大而隱諱其細。又何爲乎。故爲質言之如此。左傳言趙衰取叔隗。文公反國。又以季隗女妻之。生同括嬰。史記趙世家亦刪之。而謂文公未出亡時。衰已生三子。不合事實。

楚唐昧

楚策蘇子謂楚王章垂沙之事。荀子議兵篇。兵殆於垂沙。唐蔑死。莊躄起。楚分而爲三四。淮南子兵略訓。楚兵殆于垂沙。唐昧死焉。按爾雅云。穎爲沙。說文云。楚東有沙水。水經注謂開封扶溝間渠水卽沙水。又自陳迄義成入淮。皆沙水也。呂氏春秋處方篇。荆唐蔑與齊章子夾泚水而軍。爲今南陽唐縣地。後漢書

光武紀注。泚水在今唐州泚陽縣南。廬江濳縣亦有泚水。是潁南夾泚也。史記六國表云。懷王二十八年。秦韓魏齊敗我將軍唐昧于重邱。重邱卽泚邱。地在潁沙南。秦本紀則後二年。當昭襄八年。秦齊魏韓攻方城。取唐昧。荀子言莊躡起楚分。案莊躡莊王子孫。爲將定滇。會秦人奪楚巴黔地。不得歸。因還王滇。史記禮書用荀子文。垂沙作垂涉。集解引許慎云。地名。漢志犍爲有大涉水。在今敍水廳。當黔西滇北。近莊躡事。然非唐昧事也。

史記索隱趙世家書後

趙世家。簡子召當道者曰。吾有所見子。晰也。吾有所見子句。言吾有地會見子矣。晰也句。言事甚明晰也。又對下遂不見爲文。索隱云。言是故吾前夢所見者。知其名曰子晰。案上下俱稱當道者。不名其人。爲子晰也。世家。武靈王五年。娶韓女爲夫人。十六年。吳娃孟姚有寵。是爲惠后。二十五年。云惠后卒。二十七年。云傳國惠文王。惠文王。惠后吳娃子也。惠文王四年。云吳娃死。故惠文愛弛。惠文王盡三十三年。孝成元年。云太后二年。云惠文后卒。世家文如此。十六年是爲惠后。後者豫言之。謂章母卒後之惠后。爲此吳娃也。二十五年。惠后者。太子章母。韓女也。二十七年。惠后者。吳娃也。惠后吳娃。以惠文四年前卒也。孝成元年。太后者。惠文后也。以二年卒。乃吳娃之子婦。索隱於武靈王二十五年。惠后卒。云惠后卒後。吳娃正當室。孝成二年。惠文后是也。吳娃。孝成二年卒。而史曰。吳娃死後。惠文寵衰。憐故太子章。欲兩立之。是誤也。其說甚奇怪。尋孝成元年。太后。索隱引東皙言。太后纔年三十有奇。蓋惠文以武靈十六年以後生。盡二十七

年爲十二歲。又自紀年三十二。則惠文年止四十四。其后不得老。不知老是太后常稱。特輦是儀制。特粥亦飲食之常。索隱以特輦特粥云云。以爲吳娃。漫引束皙以太后爲吳娃。遂以吳娃爲惠文后。不知孝成之弟長安君。必不可謂之吳娃幼子。索隱以吳娃非前卒。省史文不合。反謂史誤。此又束皙所不及料也。且吳娃爲惠文之母。豈得諡爲惠文后。語妄可知矣。

錢三錢五解

史記蕭相國世家。高祖以吏繇咸陽。吏皆送奉錢三。何獨以五。高祖爲皇帝。已封何。乃益封何二千戶。以繇咸陽時。何送我獨贏奉錢二也。案奉錢疑是贖錢之名。集解李奇以三爲三百。五爲五百。索隱引劉伯莊云。時錢有重者。一當百也。今檢蘇秦傳。自洛陽之燕。貸百錢爲資。及得富貴。以百金償之。平準書云。秦錢重難用。又云。銅錢識曰半兩。重如其文。然則沛吏人以半兩十二銖之錢三奉之。集之可得半兩十二銖之錢百。與蘇秦路資相符。益以己貲。敷用矣。韓信傳云。賜亭長百錢。則秦半兩十二銖錢。與漢興三銖榆莢錢無明文也。

中二千石

後漢書光武紀云。建武二十六年。增百官俸。其千石以上。減于西京舊制。六百石以下。增于舊秩。續漢志云。中二千石。月百八十斛。二千石。月百二十斛。然則中二千石。獨不減也。史記外戚世家。姪何比。中二千石。索隱引崔浩云。中滿也。言中二千石。亦不滿二千石。蓋千七八百斛。誤也。當云比中二千石。崔浩語漏。

比字。漢書百官公卿表。顏師古注亦不詳。

讀史記伯夷列傳

伯夷叔齊論語義疏云。伯夷名允。叔齊名致。釋文云。允字公信。智字公達。夷齊諡也。見春秋少陽篇。史記索隱亦同。論語正義。孟子正義。俱引少陽篇。釋文正義作智。義疏索隱作致。史記傳亦不言其姓名。史記其傳曰。索隱謂是韓詩外傳。呂氏春秋。今檢韓詩外傳。不得其事。呂氏春秋誠廉篇。則與莊子讓王篇略同。誠廉云。二子北行。至首陽之下。餓焉。讓王云。遂飢餓而死。扣馬之事。他書無所見。左傳云。武王克商。遷九鼎于洛邑。義士猶或非之。或謂義士。伯夷之屬。追數觀兵時事也。管子制分篇云。伯夷叔齊非死之日。而後有名也。其前行多修矣。史爲記載之書。凡行事皆直書之。此云考信六藝。蓋孔子序列古之仁聖賢人。有吳泰伯伯夷。而不見許由務光。泰伯既有世家。言伯夷者。孔子所稱。宜立傳。又或伯夷事。史官不詳。而論語云。民到于今稱之。故采民間所說著于篇。其人見於六藝。卽爲考信。而特表之以其傳曰。此變例也。索隱見其文與二書相似。卽謂其傳是韓詩外傳。呂氏春秋。不深思耳。史公以伯夷爲孔子論許得仁。不怨其名益顯。民間所稱說者。又未嘗不怨。舍其所稱。又無以爲傳。其怨又未嘗違理。故網羅放失。不使其事更湮沒。亦孔子意也。孔子言夷齊不怨者。兄弟間事也。不怨者。仁也。其傳言夷齊怨者。君臣間事也。怨者。亦仁也。傳言夷齊餓死。游俠列傳言夷齊醜周。餓死首陽山。文武不以之貶王。莊子言遂飢餓而死。莊子注云。論語言餓于首陽之下。不言其死也。莊子言死焉。亦明其守餓以終。非必餓死。其言甚怪。俗人

乃言二子之事。凡孔孟所不言。無取也。又言司馬遷傳空言成實。又言孟子謂伯夷歸文王。不應舍武王而餓。文王事殷。武王伐紂。時有不同。伯夷去就。亦時有不同。且諫不聽。則必去。去則不食其祿。老貧入首陽。焉得不餓。餓焉得不死。何謂孔孟不言夷齊死哉。曾子制言云。伯夷叔齊死於溝澮之間。其仁成名於天下。夫二子者。居河滂之間。非有土地之厚。貨粟之富。是曾子言伯夷叔齊窮餓死。史記蘇秦列傳云。廉如伯夷。義不爲孤竹君之嗣。不肯爲武王臣。不受封侯。而餓死。莊子盜跖篇云。伯夷叔齊。辭孤竹之君。而餓死。首陽之山。骨肉不葬。周時賢不肖。皆知夷齊餓死。而後人又多增益其事者。論語義疏云。夷齊反首陽山。責身不食周粟。惟食草木而已。後遼西令支縣佑家白張石虎。莊子天地篇有赤張滿稽。韓非子說林下。呂覽權勳。有赤章蔓枝。姓也。此白張亦古姓。往蒲坂采材。謂夷齊曰。汝不食周粟。何食周草木。伯夷叔齊聞言。卽遂不食。餓死。文選辨命論注引譙周古史考云。伯夷叔齊者。殷之末世。孤竹君之二子也。隱于首陽山。采薇而食之。野有婦人謂之曰。子義不食周粟。此亦周之草木也。於是餓死。路史餘論注引三秦記云。夷齊食薇三年。顏色不變。武王戒之。不食而死。後紀注引列士傳云。王俾摩子往難之。遂不食。金樓子興王云。餓于首陽。依麋鹿以爲羣。叔齊起害鹿。伯夷患之而死。類林云。夷齊采薇不食。有白鹿乳之。釋史引列士傳云。夷齊私念。此鹿肉食之必美。鹿知其意。不復來。二人遂不食死。今案南史明僧紹所謂不食周粟而食周薇。古猶發議者。告以美也。楚辭天問云。驚女采薇。鹿何佑。北至回水。萃何喜。注云。有女子采薇。驚而北走。至于回水之上。止而得鹿。注義難明。天問所言。當是夷齊事。屈原問者。皆廟畫典故。采薇則女子諫之。後乳

鹿又北去也。惟不得戒之之說。韓非子言古有伯夷叔齊者。武王讓以天下而弗受。或讓卽戒之。又言二人餓死首陽之陵。以將軍葬于首陽之下。蓋武王使人戒備。死卽厚葬之。韓非見其墓如戰國時將軍制。韓地實包首陽。韓非目驗之。最可信也。水經河水注河北雷首山。引闕駟十三州志云。山一名獨頭。山南有古冢。陵柏蔚然。攢茂邱阜。俗謂之夷齊墓。於孟津上。又云。首戴夷齊廟。前有二碑。後漢時立。事見其碑。惜悼古賢。人情所同。少陽言謚夷齊。亦是周初制謚。爲之易名。後人乃言餓死首陽。誰謚之哉。亦不推事理。輕爲議論矣。曾子制言中篇注云。伯夷叔齊者。孤竹君之子。初無父母也。其言奇崛。蓋以孤竹君爲竹王。不可爲典要。論衡定賢篇云。伯夷昆弟相讓以國。恥有分爭之名。書虛篇云。伯夷委國餓死。不嫌偷刀鉤。而或云。伯夷叔齊爲庶兄奪國。餓死首陽山。非讓國庶兄也。豈得謂賢兄奪弟讓。無損弟賢。此不必辨者。史言國人立其中子。是無庶兄立之事。博物志。水經濡水注。俱言漢靈帝時。遼西太守廉翻。夢人謂己曰。余孤竹君之子。伯夷之弟。慕爲水所漂。是卽仲子。非庶兄也。今盧龍雙子山有孤竹長君墓。團子山有次君墓。馬鞍山有少君墓。蓋古墓。非伯夷兄弟也。伯夷父或云名朝初。金樓子興王云名夷雍。孤竹初封。或言湯十八祀正月三日丙寅。或言十二月己丑。帝王世紀言湯十有八祀。封墨胎氏孤竹國。後九葉孤竹君二子伯夷叔齊。以讓國逃去。九世豈能及六百祀。皇甫謐亦有所聞。而思之未精。宜史公所不采也。

米鹽

韓非說難云。米鹽辨博。史記作汜濫博文。案墨子非命云。吾嘗米鹽數天下書。史記天官書云。凌雜米鹽。

亦有米鹽字。漢書循吏黃霸傳云。米鹽靡密。注云。米鹽。雜而且細也。酷吏減宣傳云。其治米鹽。注云。米鹽。細雜也。

家人言解

宮中名家人者。蓋宮人無位號。如言宮女子宮婢。漢廷儒生轅固生。斥老子書爲家人言。竇太后怒曰。安得司空城旦書也。司空城旦書。謂其時公羊學。慘刻過申商。而託名儒者。家人言。本意謂仁弱似姬媼語。而家人又適爲宮中無位號者。劉敬列傳云。高帝不遣長公主。而取家人子名爲長公主。是也。外戚世家云。竇太后始以良家子入宮侍呂后。呂后出宮人賜諸王。竇姬籍代伍中。至代。是竇太后始爲家人。故怒怒其干犯。非僅以有仁弱之譏也。明神宗慈聖李太后生也。光宗王妃生也。光宗未立時。李太后問故神宗曰。彼都人子也。內廷呼宮人曰都人。太后亦由宮人進。遂大怒曰。汝亦都人子。神宗伏地不敢起。儲位由是定。明李太后惡聞都人。漢竇太后惡聞家人。其事同也。竇太后使轅固生入圈刺豕。意在致之死。又殺趙綰王臧。細儒術。故表而出之。以明儒生在朝廷。當知便唯謹。聖訓不可忘也。家人者。尋常言之。則一家之人。無貴賤。對國人言之。則臣民家私屬。不立戶籍。故曰家人。史記列國世家所謂爲家人。卽奴虜。梁王彭越爲家人時。謂囚奴也。馮唐列傳。士卒盡家人子。起田中從軍。安知尺籍伍符。卽蒼頭軍亦私屬。朱家買季布。置之田。是也。又與七科謫皆非民籍。故不知尺籍伍符。宮中之家人。則后妃女侍。亦私屬之通稱也。

漢文帝除宮刑

史記孝文紀十三年詔云。法有肉刑三。其餘之。又載景帝詔云。除肉刑出美人。重絕人之世。漢書景帝紀。詔述文帝。正作除宮刑。出美人。刑法志言。文帝易髡黥。剗斬左趾。右趾。志又言。男女淫佚。髡鉗之罰。不足以懲。又言。男女淫亂。乃復古刑。景帝紀。中四年秋云。死罪欲腐者。許之。其後如司馬遷許廣漢。張賀之屬。皆是也。量錯傳云。肉刑不用。又云。除去陰刑。是文帝除宮刑。事跡明白。後用以抵死。及刑淫佚。司馬遷不喜書宮刑字。班固視之不審。又見時有宮刑。故志言。除髡。剗黥耳。而漢書景紀。詔稱。孝文皇帝除誹謗。去肉刑。不私其利也。除宮刑。出美人。重絕人之世也。分別言之。除宮刑在肉刑之外。明矣。史記集解。孟康云。肉刑三。黥一。劓一。左右趾一。索隱引崔浩漢律序云。文帝除肉刑。而宮不易。張表注。以淫亂人族類。故不除之。乃前後不精審之論。

武王年

武王紀年。繼文王受命積數之。其春自子月始。經史正義。枚泰誓云。惟十有三年春。大會於孟津。自爲傳云。虞芮質成。文王受命改元。至九年卒。武王立三年。爲十一年。觀兵。十三年正月二十八日。伐紂。此周之孟春。枚本傳所以云者。以經史有明文。不能獨爲妄說。而宋人歐陽脩非毀之。追滅武王爲太子九年。而以爲爲國君之九年。蔡沈又以建子非春。枚本泰誓。觀政於商。傳云。觀兵。亦以爲不然。斷斷然與文王武王爭辨。夫聽訟改元。文王行之。子月爲春。文王定之。卽位不改元。武王行之。本不謀與後世俗儒論是非。

也。枚文言十一年子月觀兵。經傳皆一人所撰。以其說爲不然。則並其文黜之已耳。乃追改其人之自注。以爲其自注非也。我所注是也。是一事虛百事虛之切證矣。

漢志推文王十五生武王。文王九十七。武王八十三矣。明年武王八十四。爲受命十年。其受命十一年伐紂。十三年卒伐紂。武王年八十六爲天子。後七歲而崩。是武王凡卽位十年也。合受命九年。爲十九年。史記本紀無年數。封禪書則云克殷二年。天下未寧而崩。與漢志不同。王肅皇甫謐以爲六年。是從史記說。竹書紀年乃以爲十七年。後人又謂武王獨得十九年。皆怪義。

嗇夫

嗇夫之訓。風俗通以聲明之。曰省賦。後漢書注引十三州志云。有秩嗇夫。得假半綬。蓋少吏之貴者。朱邑、鮑宣、弟五倫、爰延、鄭元。皆由嗇夫官。

巫兒事證

管子小匡篇。桓公自言好色。姑姊妹不嫁。管子以爲可霸。蓋本襄公之法。漢書地理志云。初。桓公兄襄公淫亂。姑姊妹不嫁。於是令國中民家長女不得嫁。名曰巫兒。爲家主祠。嫁者不利其家。民至今以爲俗。痛乎道民之道。可不慎哉。是其俗至漢猶然。巫兒以令不得嫁。則必贅壻。齊人賤贅壻。以其爲巫兒壻。無夫道。史記滑稽列傳云。淳于髡。齊之贅壻也。蓋自無戶籍。依婦家籍者。說苑尊賢云。太公望。故老婦之出夫也。出夫者。以贅女家。故爲所出。若娶婦。則無出夫之事。知贅壻風已古。或齊巫兒壻造此故實。以相誇耀。

齊策齊人謂田駢曰。臣鄰人之女。設爲不嫁。行年三十。而有七子。不嫁則不嫁。然嫁過畢矣。此亦巫兒。依令設爲不嫁。而贅壻生子之證。謂之設爲不嫁者。真不嫁則無贅壻。趙策趙威后問齊使曰。北宮之女嬰兒子。撤其環瑱。至老不嫁。以養父母。是率民出于孝。胡爲至今不朝。亦是齊女無贅壻。則己名聞諸侯矣。贅壻以己無籍。故秦漢於贅壻。或加算。或遣戍。賈誼傳云。秦地子長。則出贅。本以避賦役。故襲齊巫兒風也。

伯樂

漢書古今人表。以郵無卹。王良。柏樂。爲三人。今案古有兩伯樂。趙之伯樂。曰王良。曰郵無卹。亦曰郵良。又曰郵無政。曰王子期。曰王子於期。良樂無卹。是一義。名字相發也。政期是一義。亦名字相發。蓋簡子時。名無恤。字良。亦字樂。後避襄子名。則改名正。字期矣。伯樂蓋王族。故曰王。曰王子。其曰郵者。以官氏也。秦之伯樂。曰孫陽。曰孫明。莊子馬蹄篇釋文云。伯樂。姓孫名陽。開元占經引石氏星經云。伯樂。天星名。主典天馬。孫陽善御。故以爲名。呂氏春秋似順論言晉陽事。以國語郵無正爲孫明。疑因伯樂而誤。注云。孫明。孫無政。郵良也。則又附無正之名。呂氏春秋觀表篇云。趙之王良。秦之伯樂。漢書敘傳云。良樂軼能於相遇。皆二人名字錯舉。今以左傳有郵無恤。國語有郵無正。伯樂。國語注有郵良。孟子有王良。韓非外儲說有王良。王子於期。喻老有王子期。皆言趙之伯樂。以孫陽秦人。證孫陽孫明爲秦伯樂。漢書司馬相如傳云。陽子驂乘。秦孫陽也。若依呂氏似順。則王良。郵良。孫明。孫陽。伯樂。郵無恤。郵無正。孫無政。王子期。王子於

期一人十名矣。

公孫宏

公孫宏爲故人所謗。事出西京雜記。其人姓高名賀。見文選彈文注引。按鹽鐵論。大夫丞相史御史極詆公孫宏而不能沒其儉德。刺復云。公孫丞相衣不重采。食不兼味。以先天下。褒賢云。公孫宏卽三公之位。家不過十乘。救匱云。公孫宏布被。食若傭夫。漢書宏傳云。元始中。詔曰。與內富厚而外爲詭服。以釣虛譽者。殊科。蓋知其舊識。小人被謗而爲雪之也。魏書馮元興傳云。齊郡曹昂爲太學博士。兼尙書郎。徒步上省。以示清儉。忽遇盜。大失綾纈。時人鄙其矯詐。唐劉崇龜以清儉自居。卒後。家人鬻海珍珠。錯於市。爲當時所鄙。此則宏傳所言與之殊科者矣。

童山

漢書公孫宏傳云。上古至治。山不童。澤不涸。管子侈靡篇云。山不童而用贍。揆度云。二五者童山竭澤。國準篇云。有虞之王。枯澤童山。輕重戊云。黃帝之王。童山竭澤。童山者。言若彼其濯濯也。童。秃也。說文云。奴曰童。史記張耳陳餘列傳云。貫高等自髡鉗爲王家奴。奴必髡。則童無髮也。

縣官

秦漢稱天子爲縣官。後人文字承用之。所謂不古不今者也。漢書兩龔傳云。使者至縣請舍。欲令至廷拜授印綬。舍曰。王者以天下爲家。何必縣官。遂於家受詔。後漢書劉矩傳云。爲雍邱令。告民曰。忿恚可忍。縣

官不可入。縣官眞縣官矣。

秦恭

秦恭字近君。亦作延君。事夏侯建。建小夏侯也。漢書儒林傳云。恭增師法至百萬言。注引桓譚新論云。秦延君能說堯典。篇目兩字之說。至十餘萬言。但說曰若稽古。至三萬言。然則百萬言爲堯典說。兼今舜典矣。惜其命義和在璿璣玉衡。竄三苗之說不傳。使魏晉以後。滕說蔑古也。漢書注云。夏侯建本簡。按建傳云。左右采獲。又從五經諸儒問與尚書相出入者。牽引以次章句。夏侯勝非之。則建亦文繁理富。恭復申引之。儒術急祿位。利苟簡。務毀其書。但守一經師說。足以應程課。或與諸經相背。此與掩耳毀鐘何異。

符

史記五帝本紀云。黃帝合符釜山。後漢書方術傳序。鈐決之符。注引玉鈐篇及元女六韜要訣云。太公謂武王曰。主將有陰符八等。符長一尺。至符長三寸。諸奉使行符稽留。若符事聞。聞符所告者。皆誅。陰符云。以近通遠。從中應外。陰通言語是也。史記信陵君列傳云。得虎符。奪晉鄙軍。漢書文帝紀云。二年。爲銅虎符。竹使符。杜詩傳云。舊制。發兵皆以銅虎符。其餘徵召。竹使而已。魏志注引漢獻帝傳云。封魏王詔曰。金虎符第一至第五。竹使符第一至第十。晉書太祖紀云。授以金獸符第一至第五。竹使符第一至第十。隋書樊子蓋傳云。煬帝謂子蓋曰。今爲卿別造玉麟以代銅獸。唐六典亦云。隋煬帝別造玉麟以代銅獸。賜留守樊子蓋。唐制則輿服志有銀菟符。銅魚符。青龍符。朱雀符。騶虞符。元武符。又畿內則左有三。右有一。

外則左五右一。唐六典云：符節五等：銅魚符、傳符、隨身魚符、木契、旌節。冊府元龜六十。周顯德六年三月癸酉，敕諸道牧守，每遇除移，並特降放制書，又何假於符契，宜易前規，罷茲虛器，其銅魚並宜停廢。兩漢刊誤補遺云：周顯德五年困學紀聞云：六年，詔謂特降璽書發兵，何假符契，遂廢之。宋康定初，復鑄銅兵符，蓋符者，三代時在物爲名，瑞曰符，瑞契曰符契，節曰符節。漢始有銅竹符，定名之。文心雕龍云：三代玉瑞，漢用金竹，末代從省，代以縑。案莊子云：焚符破璽，于符言焚，則三代之符亦以竹。漢書終軍傳：棄縑，卽是關符。則漢符亦或兼用縑。文帝紀十二年，除關無用傳。注云：李奇曰：傳，檠也。顏師古曰：檠，刻木爲合符也。或用繒帛，非文心雕龍所謂末代也。釋名云：符，付也。書所敕命于上，以付使傳行之。玉篇云：符，節也。分爲兩邊，各持一以爲信，則周官掌節，門關用符節之符，非達詁也。五代時亦用傳箭，蓋兼沿唐時青海番部傳箭之法，在古亦有之。說文云：符，信也。漢制以竹長六寸，分而相合。漢書注應劭云：竹使符者，竹箭五枚，長五寸，鐫刻篆書，第一至第五，然則竹使符本是箭，取徵發之速也。蓋周起軍旅用牙璋，漢文以後用符，周顯德六年，廢符用璽書，又用金字牌。宋承五代，用金字牌。自子至亥，令箭亦然。或後唐傳箭之法如此。宋取其矢之金，截之爲牌。康定元年，依皇城司木魚契鑄銅符，兼用之。葉紹翁四朝聞見錄言：宋虎符半在禁中，半在殿巖，御批後有虎符印，蓋牙章也。文曰：如律令。本漢制，其言蓋野而不典。元制，則楊瑀山居新話謂：元省官凡提調軍馬者，必佩虎符，後至元間，造龍鳳牌，賜伯顏太師。元史紀傳有賜虎符、海青符、金符、銀符、三珠虎符，又非驛牌之類，而志不詳。釋老傳：御史李昌言西僧佩金字圓符，國家之制，圓符本爲

邊防警報之用。僧人何事佩之。是其時以爲貴人威儀。如六朝賜鼓吹。唐人賜佩魚也。明史輿服志。金符牌。龍虎之象。鉞於上。元時金虎符。或亦然。又通爲牙牌。金牌之制。官地出入佩之。明節黃色。三簷寶蓋。柄長三尺。黃紗帑籠之。令箭則嵌羽處爲旗。有印籠以油紗繪龍。

史記

裴駟史記集解。有引漢書音義。張守節正義云。采漢書音義。習馬書者少也。司馬貞索隱序云。後漢延篤有史記音義一卷。又有音隱五卷。二書近代。鮮有集解。序云。故中散大夫東莞徐廣。研核衆本。爲作音義。具列異同。兼述訓解。粗有所發明。今集解所引徐廣曰者是也。亦有稱徐廣音義者。張儀傳。大關天下之胷。水經瓠子水注。引徐廣音義云。關一作開。叔孫通傳。稷嗣君。集解徐廣曰。繼嗣稷下之風流。水經淄水注。引正作史記音義。唐書藝文志。猶有徐廣史記音義十三卷。又有鄒誕生史記音三卷。據索隱序。則鄒三卷名音義。而非之云。音則尙奇。義則罕說。又有劉伯莊史記音義二十卷。爲隋秘書監柳顧言三十卷之遺說。又有許子儒史記音三卷。北朝又有史記音。顏氏家訓勉學云。元魏時有洛京才學重臣。讀顯頊爲專翊。衆不測之。後知其新得史記音。許緣切誤作許緣切。是有音無義本也。

書後漢書夜郎傳後

德清蔡補梅壽昌嘗見語云。范書夜郎傳。桓帝時。牂柯人尹珍。自以生于荒裔。不知禮義。乃從汝南許慎。應奉。受經書圖緯。學成。還鄉里教授。於是南域始有學焉。珍官至荊州刺史。注引華陽國志。尹珍。字道真。

毋斂人也。說文序成。當和帝永元庚子。至桓帝初丁亥。四十八年。是許君非以安帝建光元年辛酉卒也。許君蓋長壽。至桓帝時猶能教授。其說甚偉。因爲推之。檢華陽國志南中志云。明章之世。毋斂人尹珍。字道真。以生遐裔。未漸庠序。乃遠從汝南許叔重。受五經。又師事應世叔。學圖緯。通三才。還以教授。於是南域始有學焉。珍以經術選用。歷尙書丞郎。荊州刺史。而世叔爲司隸校尉。師生並顯。平夷傳寶。夜郎尹貢。亦有名德。歷尙書郎。長安令。巴郡太守。彭城相。依常璩所記。明章時。南域有學。而范書。桓帝時。珍始出受學。常言明章時遊學。桓時珍爲刺史。亦歷有八九十年。范書則以作刺史之年爲遊學之年。是范疏也。許君說文。本有承受。部目及序。蓋屬稿於永元庚子。至建光辛酉。始理董成書。以病去。太尉南閣祭酒。令其子冲進說文書。其教尹珍。定在庚子之前。許君本傳云。爲郡功曹。舉孝廉。再遷。除涑長。卒於家。其云再遷者。太尉南閣祭酒。一也。涑長。再也。未至涑長官。故云除涑長。卒於家。其除涑長。當即在辛酉歲。許君當生於明帝以前。自明帝永平戊午歲。至安帝建光辛酉歲。已六十四年。以明章時教授。知以前當有二三十歲。許君長壽。不得推之安帝以後。安帝賜布。不言賜許慎。而但賜許冲。尹珍宦達。惟言世叔師生並顯。不及叔重。是許君雖長壽。不及見珍仕宦。更不得如范言。桓帝時教授也。嘉慶丙子。在上元皇甫巷。歸安嚴鐵橋可均。亦以夜郎傳爲言。嚴蔡兩君之意甚美。以說文。華陽國志。及范書合證之。而范書之疏。有不可掩者。因附其說於此。應奉至桓帝延熹時。尙見黨事。珍從之學。在明章時。章帝末至。捕黨人時。已八十年矣。應奉尹珍長壽。皆有據也。道光二年三月二十日書。

鄭君戒子書

後漢書鄭康成傳。戒子益恩書云。吾家舊貧。不爲父母羣弟所容。元以後人。多持此語。謂康成非聖賢。今高密有金承安五年立唐萬歲通天元年史承節所作碑。云兼疏本傳之文。載此書。則曰吾家舊貧。爲父母羣弟所容。是唐以前本如此。太平御覽人事部。載鄭元別傳。戒益恩書曰。吾家舊貧。爲父母郡所容。是宋以前本如此。不字宋以後字。匠誤多也。本傳云。少爲鄉嗇夫。得休歸。嘗詣學官。不樂爲吏。父數怒之。不能禁。遂造太學受業。西入關。杜密傳云。密爲北海相。行春至高密。見鄭元爲鄉嗇夫。知其異器。卽召署郡職。遣就學。是書所云吾家舊貧。爲父母羣弟所容。去廝役之吏。遊學周秦之都者也。本傳云。自遊學十餘年。乃歸鄉里。家貧。客耕東萊。卽書所云往來幽并。竟豫之城。年過四十。迺歸供養。假田播殖。以娛朝夕。是康成躬耕養親之事。初言爲父母羣弟所容者。容。縱也。史記陳平傳云。兄伯常耕。縱平使遊學。張釋之傳云。久宦減仲產。乃慈愛至行。康成謂己不能爲吏求祿。乃欲詣學。費資糧。家素貧。父母羣弟力不能給其費。父數怒禁之。猶不忍苦禁之。合家辛苦。以資其用。肆其意。此骨肉至愛相容之事。康成以學成歸美。父母羣弟。故爲此言。北齊書樊遜傳云。遜少學。常爲兄仲優饒。旣而自責曰。名爲人弟。獨受安逸。可無愧於心乎。隋書劉光伯傳自序云。性本愚蔽。家業窶。爲父兄所饒。廁縉紳之末。其語皆倣鄭書爲之。別傳載其文。爲父母郡所容。指言杜密之事。其義尤長。鄭之禁錮。蓋由杜密所舉。所資所容。三國志注云。吳質濟陰人。自以少時不爲本郡所饒。饒亦容也。容亦饒也。若不爲所容。無所資以詣學。是無去廝役之事。又何從

置此語哉。

昭君

昭君。後漢書南匈奴傳云。字嬀。南郡人也。注云。前書曰南郡秭歸人。按後漢注引前書。蓋其音義。漢書元帝紀云。竟寧元年。賜單于待詔掖庭王嬀爲閼氏。注云。應劭曰。王嬀。王氏女。字昭君。文穎曰。本南郡秭歸人。匈奴傳云。賜後宮良家子王嬀。字昭君。則嬀。嬀。嬀。昭君名字各異。文選注引琴操云。昭君者。齊國王襄女也。家世不同。或齊國田王轉徙南郡者歟。匈奴傳有和親侯王歙。昭君兄子也。及歙弟展義侯王颯。歙在更始時。又爲歸德侯。昭君妻呼韓邪。生子伊屠知牙師。爲右日逐王。後漢書南匈奴傳云。爲右谷蠡王。爲異母兄烏珠留若鞮。單于所殺。呼韓邪單于死。昭君復妻復株累若鞮。單于。爲寧胡閼氏。生二女。長云。爲伊墨居。次嫁右骨都須卜當。莽封當爲後安公。入中國。拜須卜單于。又封云子大且渠奢爲後安侯。莽以女妻之。入中國爲後安公。云次子自塞下歸其國。昭君之次女嫁當于氏。爲當于居次。生醯櫃王。漢書又作當戶。居次。當戶。官名也。須卜居次。當入侍元后。時王莽擅權。以媚元后也。

後漢書列女傳

曹娥傳云。父迎婆娑神。溺死。邯鄲淳碑云。婆娑樂神。以迎伍君。逆濤。爲水所淹。以是迎婆娑神之文。爲人所笑。實則婆娑迎神。傳寫者倒一字耳。孝女叔先雄。姓叔先。名雄。常璩華陽國志。則符縣先尼和之女。名絡。水經注引益部耆舊傳。蜀中諺曰。符有先絡。夔道有張帛。則名絡爲是。雄字乃傳寫誤也。叔先之姓。干

寶搜神記亦作叔先。廣韻載叔先爲複姓。或非誤。

校事

魏吳有校事官。似北魏之候官。明之廠衛。徐邈傳云。邈爲尙書郎。私飲沈醉。校事趙達問以曹事。邈曰。中聖人。達白之太祖。高柔傳云。宜陽典農劉龜。於禁地內射兔。功曹張京詣校事言之。帝匿京名。收龜付獄。衛臻傳云。殿中監擅收蘭臺令史。臻言校事侵官。類皆如此。高柔傳云。太祖置校事盧洪。趙達等使察羣下柔言。達等擅作威福。太祖曰。要使刺舉而辦衆事。使賢人君子爲之。則不能也。其言任人可云至暢。常林傳注。魏略云。沐並爲成皋令。校事劉肇出過縣。遣人呼縣吏。求索橐穀。未具之間。肇入從人之並閣下。响呼罵。並怒。躡履提刀而出。多從吏卒收肇。肇覺。驅走。具以狀聞。有詔。肇爲牧司爪牙吏。收並欲殺之。是黃初中事。其制未革也。吳之校事則尤橫。潘濬傳云。校事呂壹操弄威柄。奏案丞相顧雍。將軍朱據等。皆見禁止。朱據傳云。部曲王遂詐受三萬緡。典校呂壹疑據實受。考問主者。死於杖下。是儀傳云。校郎呂壹誣刁嘉。謗訕權。怒收嘉繫獄。又云。呂壹歷白將相大臣。或一人以罪聞者數四。校事或謂之典校。顯雅據傳。或謂之校曹。陸凱或謂之校郎。是儀或謂之校官。諸葛恪又有察戰。徵調交州孔雀。又齎藥賜孫奮。亦明廠衛校尉之流。察戰似今方略館供事及軍機處書吏。故名察戰。

伊尹

魏志杜畿傳。子恕言。魏患臺閣禁令之不密。人事請屬之不絕。聽伊尹作迎客出入之制。選司徒吏惡吏

以守寺門。伊尹之制。與惡吏守門。非治世之具也。細審之。伊尹當是人名。又大唐新語有伊尹爲坊州司戶判省符索杜若事。改雍州司法。此伊尹竟可與明時海寇陳東作對。

叩頭

吳志孫奮傳注引江表傳云。皓遣察戰齋藥賜奮。奮不受藥。叩頭千下。其事可憫。韋曜傳云。曜下獄。置對曰。囚被問。叩頭五百下。華嚴救曜表曰。謹進進表。叩頭百下。蓋其時卑乞常語。公羊春秋。鄭伯乞盟。何休注云。使若叩頭乞盟然。知東漢末常語若此。形容之文。非真叩頭千叩頭五百也。稽首有定儀式。叩頭則隨地匍匐自叩。無定儀式。又史言屢拜不已。五代史呂琦傳云。後唐廢帝怒。李崧呂琦惶恐拜謝。拜無數。琦足力乏。不能拜而先止。曰。臣素病羸。拜多而乏。容臣少息。是一跪一叩頭一起爲一拜。唐以前朝儀有舞蹈。大歷四年。以裴冕同平章事。冕老病受命之際。舞蹈仆地。未幾而卒。宋以後不舞。乃今勝古也。

寒食散

通鑿注言寒食散蓋始于何晏。又云。煉鍾乳硃砂等藥爲之。言可避火食。故曰寒食。按寒食。言服者食宜涼。衣宜薄。惟酒微溫飲。非不火食。其方。漢張機製。在金匱要略中。發解制度。備見。隋巢元方諸病源候卷六所載。皇甫謐語。隋書經籍志。載散方論甚多。而皇甫謐曹歙論二卷。宋有皇甫謐依諸方撰一卷。隋又有吳景賢諸病源候論目及服石論總七卷。本避傷寒卒病法也。士大夫不問疾否。服之爲風流。則始於何晏。魏晉人服散至死不悟。窶人子飢寒致病。謬云散發。其時以爲笑。諺晉人之散。唐宋人之丹。其爲鄙

惡直近時鴉片煙之比。晉唐宋官不爲禁。今鴉片有禁。此以知本朝規模獨爲闔整矣。

兵役亡穉議證

兵役亡穉。主司者當察其實也。過阜陽。有一役持官銀至壽州。無回信。官錄其妻子入獄。逾年。他役識其衣。執衣展轉究之。乃知役故被劫殺於潁上。妻子哀號出獄。蓋事之不可知者多矣。魏志高柔傳云。鼓吹宋金等在合肥逃亡。舊法軍征士亡。考竟其妻子。太祖患猶不息。更重其刑。金母妻及二弟皆給官。主者奏盡殺之。柔啓止不殺。蒙活者甚衆。盧毓傳云。時天下草創。多逋逃。故重士亡法。罪及妻子。亡士妻白等始適夫家數日。未與夫相見。大理奏白棄市。毓駭之云。刑之爲可殺之爲重。此一切從重法。不以人情論者也。高柔傳云。護軍營士竇禮近出不還營。以爲亡。表言追捕沒其妻盈及男女爲官奴婢。盈連至宮府。稱冤自訟。莫有省者。乃辭詣廷尉。柔問曰。汝何以知夫不亡。盈泣對曰。夫少單特。依一老嫗爲母。事之恭謹。又哀兒女。撫視不離。非是輕狡不顧室家者也。柔又推問禮良善。與人無讎。嘗出錢與同營士焦子文。求不得。乃是子文殺禮。具得其埋藏處。詔書復盈子母爲民。其事悽感動人。唐漕運由黃河。歷三門砥柱之險。三門時繫棧以挽漕舟。挽夫繫二釶於胛。而繩多絕。挽夫輒墜死。則以逃亡報。因繫其父母妻子。酉陽雜俎言。韋皋在蜀日。有左營伍伯於西山行營。與同火卒學念金剛經。夜於堡外拾薪爲番騎縛去。行百餘里。踣之於地。以髮繫櫬。覆以駝廬。寢其上。伍伯念經得脫。遲明已至家。到家五六日。行營將方申其逃。蓋官弁不能爲之先事籌護。及死沒。無以補其闕。輒以逃亡備案牘。兵役以從公死沒。不得卹蔭。反以

禍其家。此仁人君子所當垂念也。吳志赤烏七年注。江表傳云。權詔曰。督將亡叛。而殺其妻子。是使妻棄夫。子棄父。甚傷義教。自今勿殺也。舊唐書孝敬皇帝傳云。表言軍伍殺傷。不及僣。及不因戰亡。同隊人合有罪。遂有無故死失。多注爲逃。家口沒官。實可哀憫。願免其沒配。總章元年表。詔從之。此則仁人因時。獨除一切重典之證。如明英宗止徇葬詔。其仁澤溥矣。

長歌入陣

吳志孫峻傳注引吳書云。留贊字正明。會稽長山人。爲吳左將軍左護軍。贊臨敵。必先被髮叫天。因抗音而歌。左右應之。畢乃進戰。戰無不克。洛陽伽藍記云。北魏田僧超能吹笳爲壯士歌。項羽吟。征西將軍崔延伯討万俟醜奴。每臨陣。令僧超爲壯士聲。遂單馬入陳。五代史補云。唐莊宗用軍。前後隊伍。皆以所撰辭授之。使揚聲作唱。至於入陣。不論勝負。馬頭纒轉。則衆聲齊作。凡所戰鬪。人忘其死。斯亦用軍之一奇。此數事。蓋就古凱歌先用之。古不先用凱者。容有銜枚之事。若平原期戰。則借爲豪宕。亦一鼓作氣之意。非奇也。魏書王熙傳云。爲荊州刺史。每出戰。不擐甲冑。仰天呼曰。州城孝文皇帝所置。天若不佐國家。令箭中王熙額。不然。熙必破賊。歷三年。搏戰甚衆。亦不被傷。唐顏真卿李武穆王光弼碑云。每臨陣。常貯伏。突於靴中。義不受辱。至於登城西向拜辭。因歔歔不自勝。三軍見之。無不淚下。伏突者。唐書傳以爲刀。宋史扈再興傳云。每戰。披髮肉袒。徒跣。揮雙刀。奮呼入陣。張威傳云。臨陣戰酣。兩眼皆赤。時號張紅眼。威立。淨天鵲旗以自表。執木槥。號柴大蟲。掠敵陣。何喬遠名山藏云。張士誠五太子短而悍。平地決起丈餘。每

戰輒爲歌。令其帳下及城中人歌以譟。其氣象真鬪將也。

家屬之官

吳志天紀四年注。搜神記云。吳以草創之國。信不堅固。邊屯守將皆質其妻子。名曰保質。其說不然。建衡三年注。吳錄云。孟仁遷吳令。時皆不得將家之官。則孫皓制草創時不如此。且內地令亦同。不惟邊屯也。孫韶傳注云。孫翊爲丹陽太守。妻徐氏隨在官。又孟仁先爲朱據軍吏將。母在營。又步騭傳。都督西陵門內。妻妾服飾奢綺。在西陵二十年。韓當傳。子綜字武昌。載父喪。將母及家屬部曲男女數千人奔魏。注引吳書。綜呼親戚姊妹。悉以嫁將吏。所幸婢妾。賜與親近。而奔魏。是吳邊城官及部曲皆有家屬。妃嬪傳云。徐琨擊張英於當利口。琨母時在軍中。孫和何姬父遂爲騎士。孫權游幸諸營。姬觀於道中。是吳草創時。將及騎士皆家屬從之。孫皓制但省驛費。非爲邊屯保質也。三國時。魏禁劉氏不得仕進。曹氏亦禁防之。其州郡長吏及出征戍將吏。俱留質任於京師。此司馬懿司馬師司馬昭所製法也。晉受禪。乃除之。

書文選幽憤詩後

五君詠注引竹林七賢論云。嵇康非湯武。薄周孔。所以迂世。與山巨源書注引魏氏春秋云。康與山濤書。自說不堪流俗。而非薄湯武。大將軍聞而惡焉。乍觀之一似司馬氏以名教殺康也者。實不然也。恨賦注引王隱晉書云。康妻魏武帝孫穆王林女也。本司馬氏所不喜。康與山濤書言。每非湯武而薄周孔。在人聞不止。此事會顯。世教所不容。其時王肅皇甫謐之徒。誣造湯武周孔之言。康謂篡逆之事。以聖賢爲口

實心每非薄之。若出仕在人閒，不自晦止，必身顯見。此事非毀抵突，新代所不能容。師與昭以爲康深見其隱衷，而豫知不容，是必爲難者。故惡之。恨賦注引臧榮緒晉書云：康爲中散大夫，呂安以家事繫獄，辭相引證，遂復收康。思舊賦注引魏氏春秋云：呂昭之子巽，誣弟安不孝，安引康爲證，康保明其事，安亦有濟世志。鍾會勸大將軍因此除之，乃殺安及康。文選有趙至與嵇茂齊書，李叟入關云云。茂齊，康姪也。爲太子舍人。書稱俯據潛龍之淵，仰蔭棲鳳之林，實指茂齊官。思舊賦注引干寶晉書云：呂巽淫庶弟安妻而告安謗已，太祖徙安遠郡。安遺康書，李叟入關云云。太祖惡之，追收下獄。康理之俱死。琴賦注引臧榮緒晉書云：康以呂安事誅，是高貴鄉公事已見。鍾會言康昔嘗欲助毋邱儉，而康死文案，以呂安與書而身保任之，實則安書乃趙至書。趙書言思披艱埽穢，蹴崑崙，蹋泰山，而垂翼遠逝，翹翹摧屈，則似安語。鍾會謂不如因此除之，是也。書又言足下蔭棲鳳之林，豔色餌其後，弄姿帷房之裏，似言康娶曹氏事。康幽憤詩所云理弊患結，卒致囹圄，對荅鄙訊，繫此幽阻，實恥訟冤，歲不我與，當日獄詞，竟以趙書傳致康死。其實康死以與山巨源書事顯不容之語，而假安書誣陷之，猶之岳飛死以在荊湖不禮，万俟卨而假岳雲張憲書誣陷之，皆莫須有之案牘也。文選趙書注引嵇紹集云：趙景真與從兄茂齊書，時人誤謂呂仲悌與先君書，故具列本末，此亦猶岳飛孫珂之籲天辨誣錄也。惜文選注於與山書事顯不容，幽憤詩對荅鄙訊，未能明其情事，故賴聚注所引者，以成其說。康豈能不死，要使千載下知康所非薄者，王肅皇甫謐等所造，司馬懿鍾會等所牽引之湯武周孔也。

鐵鎖連馬

晉書慕容恪攻冉閔。擇鮮卑善射者五千人。以鐵鎖連其馬。爲方陣而前。此事甚險。連馬不便於旋。宋史劉錡傳亦言金鐵騎分左右翼。號柎子馬。三人爲伍。貫以韋索。岳飛傳言金柎子馬相連。一馬仆。二馬不能行。其效已覩矣。然韋索尙易斷。慕容恪事甚不可信。晉書采取無識耳。柎子馬或似古車馬之意。渡河以南。馬駕車不可以戰。金史兵志及兀朮傳亦無柎子馬名目。疑當日軍報以意言之也。

有熊

魏書高祖紀詔曰。黃帝以天下未定。居于涿鹿。既定之後。亦遷於河南。蓋以黃帝有熊氏。有熊新鄭也。通志都邑略云。黃帝都有熊。遷於涿鹿。取謬。史記云。邑於涿鹿之阿。正義引輿地志云。涿鹿。黃帝初都。遷有熊也。儒者謂黃帝象土。王四方。無定居。未必然。

魏太武改號說

古人引名號之不正者。皆有說以通之。宣州蜀馬者。宣州產似蜀馬也。紅墨者。墨有丸。因謂丸爲墨也。西伯文王子。春秋侯伯子。楚及戰國王子。秦皇帝子。皆稱公子者。國中習稱也。考工記。王后稱夫人者。野人及戰國工匠言也。呂氏春秋長見。荆文王時。有申侯伯者。申侯。氏伯。字也。魏景明四年。封蕭寶寅丹陽公。齊王正光元年。封阿那瓌朔方公。蠕蠕王者。王以許其後日平定之。封公是朝班。不就外蕃位也。周赧王有避責臺。人謂之赧王者。非自稱也。漢靈帝之無上將軍。躬擐甲介馬。行陣三市時稱之。宋後廢帝稱李

將軍徵行稱之。陳後主之無愁天子。狎客稱之。唐太宗之天可汗。但於四夷君長詔書稱之。明皇曰三郎。後唐莊宗曰李天下。但優伶奴婢稱之。宋徽宗之教主道君皇帝。於青醮稱之。先稱玉晨明皇大道君。內禪後稱都天教主臣某。明武宗之總督軍務威武大將軍總兵官後軍都督府太師鎮國公朱壽。有詔旨儀注文書。其皇帝名號自在也。漢哀帝爲陳聖。劉太平。皇帝者一月。則後世尊號之權輿。魏太武則稱太平真君者十一年。是已改去皇帝尊號。而以真君爲尊號。秦後一見也。

魏書

北齊書魏收傳。言收作魏書。以楊愔自云宏農。配王惠龍。自云太原。今案魏書段承根傳。亦云自言漢太尉頰九世孫。又列傳八十四。以李雄配晉。則以蜀晉比蜀吳。而元魏比曹魏也。又於劉聰等傳。叙申明吳蜀不得爲三分。云吳蜀言三分。同於溺人之笑。又以馮跋桓元配宋齊梁爲島夷。作僞心勞。亦可謂周密矣。

仰

孔氏雜記云。今公家文書用仰字。北齊孝昭紀。詔定三恪禮儀體式。亦仰議之。檢文宣紀云。天保元年。詔諸牧民之官。仰專意農桑。勤心勸課。孝昭紀云。皇建元年。詔外州大學。亦仰典司。勤加督課。孫騫傳云。仰覺好替還我。仰者。仰仗之義。魏書平陽王傳云。當仰仗廟算。盧同傳云。其實官正職者。亦列名貫別錄。歷隋。仰本軍印記。其詞上下相倚。後沿爲上行下之習稱耳。

胄

胄護頭項亦以護面。左傳葉公胄則不見其面。是古胄前覆深也。晉書朱伺傳云夏口之戰。伺用鐵面自衛。則連於胄而爲鐵面者。唐崔令欽教坊記云。大面出北齊。蘭陵王長恭性膽勇而貌似婦人。刻木爲假面。臨陣著之。嘗擊周師金墉下。勇冠三軍。齊人因爲此舞。案齊書蘭陵王傳云。芒山之戰。長恭率五百騎入周軍。遂至金墉。時被圍甚急。城上人弗之識。長恭免胄示之面。乃以弩手救之。大捷。武士共歌謳之。爲蘭陵王破陣曲。則所謂假面者。乃連於胄。卽晉朱伺之遺製。謂刻木爲之。乃自教坊之法。南史王僧達傳云。僧達傲然了不陳遜。帝歎曰。僧達非狂。乃戴面向天子。戴面自是倡優假面。鬪很者以護面。亦別有意。晉惠帝時。江河閒應張昌者。以馬尾作髻。宋史狄青傳。臨敵被髮帶銅面具。出入賊中。皆披靡莫敢當。澠水燕談錄云。武襄爲延州指揮使。頻立戰功。常被髮面銅具。馳突賊圍。敵人畏懼。無敢當者。是皆出奇威敵。以求陷陣。葉紹翁四朝聞見錄云。開禧時。畢再遇奮於行伍。年已六十。披髮戴兜鍪鐵鬼面。被金楮錢。建旗曰畢將軍。是又鐵面別於胄者。其被金楮錢。據宋史傳云。再遇初以恩補官。孝宗召見。賜戰袍金錢。殆以是故。亦又奇矣。

相王

殿板舊唐書。屈突通傳。遂擒通。送長安。高祖謂曰。何相見晚耶。通泣對曰。通不能盡人臣之節。力屈而至。爲本朝之辱。以愧代王。本作以愧相王。臣德潛案云。當時無相王其人。前文云。義兵起。代王遣通進屯河。

東此必代王之譌也。已改正。今案此代王乃誤改。通受代王使進屯河東。乃大業十三年七月。唐高祖以十一月克長安。立代王爲帝。改爲義寧元年。高祖自爲大丞相。封唐王。十二月擒通。則此相王實指高祖。安得謂時無其人。若代王則已帝矣。時無代王其人也。當改從舊本。劉肅大唐新語載此事。止云以愧王所謂王指唐王也。

韋湊駁議

唐文粹韋湊駁義宗廟號議云。殷太甲曰太宗。太戊曰中宗。武丁曰高宗。周則文王爲太宗。武王爲中宗。漢則文帝爲太宗。武帝爲世宗。其言周二宗之號。於古無聞。舊唐書禮儀志五云。周宗文王。武王。無太宗。中宗之文。餘同文粹。文粹蓋有誤。志又引白虎通云。后稷爲始祖。文王爲太祖。武王爲太宗。此云宗文王。以宗祀明堂言之。魏志王脩傳注引魏略。太祖與脩書。稱漢宣帝爲先主。中宗則平帝時追尊也。

竇建德傳

舊唐書竇建德傳云。築宮板渚津。結陣於汜水。中槍竄於牛口渚。生獲之。先是童謠曰。豆入牛口。勢不得久。建德行至牛口渚。甚惡之。果敗於此地。牛口渚在今滎澤板渚津。在今汜水。皆河南地。今正定井陘縣東南七里有牛口峪。趙州臨城縣西二十里亦有牛口峪。其縣志俱言竇建德敗於此。因豆入牛口之謠。故凡地名牛口者皆引之。羽山夾谷夷儀之屬。地志各以所聞者載之。書若竇事。則戰地前後可推排。以在汜水者爲正也。又臨城志。縣東南五里釣盤山。臨泚水上。爲陳餘死處。餘敗走至山下。問其地。曰釣盤。

山餘曰。魚入釣盤。其亡矣。魚之爲餘。豆之爲寶。亦識義也。

落下闔說

隋書律厯志云。漢落下闔改顛項厯。作太初厯。曰。八百年後。此厯差一日。必有聖人正之。顏愨楚上書。以爲隋皇受命改憲之符。唐人眞容應見碑。開元二十九年。博州刺史李成裕奏。謹案落下闔太初厯云。後八百年。厯差一日。有聖人正之。至陛下定厯之年。正當八百。以爲聖人改正。屬開元皇帝。此猶臣子頌揚之詞。然太初至隋唐。豈得云憲差一日。其引已屬無稽。至酉陽雜俎及舊唐書方伎僧一行傳。謂聖人是一行。妄謬更甚矣。

李迴秀

舊唐書李大亮傳云。長安初。大亮族孫迴秀。爲同鳳閣鸞臺平章事。則天令宮人參問其母。又嘗迎入宮中。待之甚優。迴秀託附權幸。傾心事張易之。昌宗兄弟。爲讜正之士所譏。俄坐賊出。爲廬州刺史。則天崩後。持節朔方道行軍大總管。終兵部尙書。張行成傳云。族孫易之。昌宗。則天封其母韋氏阿臧太夫人。使尙宮至宅問訊。仍詔尙書李迴秀私侍阿臧。卽迴秀傳所謂託附傾心者。新唐書謂之撓意諧媚。指阿臧事也。然舊唐書五行志云。張易之爲母阿臧作七寶帳象牀犀簾。則天令鳳閣侍郎李迴秀妻之。迴秀不獲已。然心惡其老薄之。阿臧怒。出迴秀爲定州刺史。此與竇懷貞娶莒國夫人無異。言私侍者。蓋諱之。新舊史俱稱尙書李迴秀。亦追稱之詞。志以廬州爲定州。據新史紀表。俱作廬州。與傳合。迴秀以大足元年

六月長安二年十月兩入相。其貶廬州。則在長安四年三月。又據紀表。迴秀於長安二年三月充使山東。安置軍馬。檢校武騎兵。則志所言定州近之。當是充使定州以阿臧。其再相貶廬州。則以坐贓也。

柶鼓

舊唐書音樂志云。黃帝涿鹿有功。作柶鼓曲。有靈夔吼。雕鷲爭。石墜崖。壯夫怒之類。雲笈七籤宋真宗御製軒轅本紀云。出師涿鹿。以柶鼓爲警衛。其曲有十一。曰震雷驚。二曰猛虎駭。三曰鷲鳥擊。四曰龍媒蹀。五曰靈夔吼。六曰鷲鷲爭。七曰壯夫奪志。八曰熊羆哮。九曰石墜崖。十曰波盪壑。並皆有辭。今無考矣。

舞字

齊東野語云。州縣聖節。命伎舞天下太平字。殊爲不經。又引唐樂府雜錄。舞人亞身於地。布成字。王建宮詞。太平萬歲字當中。以爲由來久。案舊唐書音樂志云。聖壽樂。高宗武后所製。舞十六變。成聖超千古道。秦百王皇帝萬年寶祚彌昌字。其言聖壽樂舞。迴身換衣。作字如畫。此宋時樂舞聖節舞字所仿也。

管仲魏徵

范祖禹唐鑑論管仲魏徵之事不同云。納桓公者齊也。是以管仲不得終讎桓公而得以爲君。太宗以藩王殺太子而奪其位。王珪魏徵不事太宗。可也。程氏遺書呂與叔記云。正叔問君實。敢辨魏徵之罪乎。君實曰。何罪。正叔曰。魏徵事皇太子。太子死。遂忘戴天之仇。而反事之。此王法所當誅。曰。管仲不死子糾之難。而事桓公。與徵何異。曰。桓公長當立。子糾以少抗長。管仲義未可死。與徵之事全異。又祁寬記。溫公修

通鑑伊川問曰。魏徵何如。溫公曰。孔子與管仲。我亦然。伊川曰。管仲知非而反正。魏徵止是事讎。其言如是。按謂桓長糾少。此說不可從者。理耳。桓糾爭而齊人立桓。亦如太宗兄弟爭而高祖立太宗爲太子。王珪魏徵乃高祖之臣。何得有私黨。桓公子糾各已出奔。於其從者各定君臣之分。人各有正。何得於生死之際。又有所反。王肅謂召忽管仲於子糾。君臣之義未正。成其言已妄。宋人至以棄義爲知非反正。其說太忍也。且糾長當立。故春秋書曰。子糾召忽以糾臣死。糾理也。管仲能仁。天下不責其爲諒濇。瀆聖人許管仲。又論人之公理也。魏徵之事。則秦王殺太子。高祖卽以秦王爲太子。時高祖爲君。君命是聽。此又開闢以來君臣之定理也。今論管仲。拘牽長幼。昧策名委贄之理。論魏徵。則教宮僚樹黨。昧民無二上之理。幸溫公醇儒名德。不信其論。又周密齊東野語。載王元敬注唐書。有括蒼老士亦注唐書。王笑之曰。建成儲君。當以弑書。豈得云殺。老士不平曰。殺兄本孟子。弑兄出於何書。王無以答。按春秋僖公九年。晉里克殺其君之子奚齊。十年。弑其君卓。左氏穀梁俱同。此孔氏舊文也。公羊則俱作弑。以治獄言。克弑二君。公羊之辭辨。以天下大法。別嫌明微。君與未成君。與儲君。必當有別。春秋所以爲萬世法。正所以安全儲君也。知春秋之義。斯不背經。舞文責魏徵以違高祖之命。詎太宗而死建成也。

