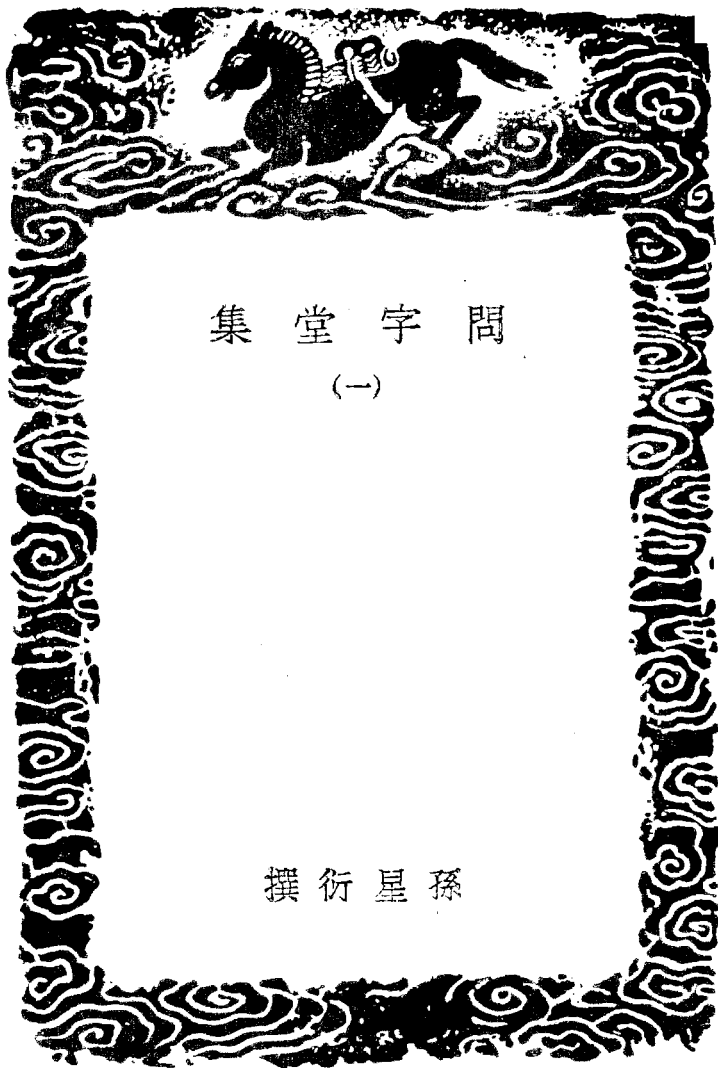

問
字
堂
集
一

問 字 堂 集

(一)

孫 星 衍 撰

問字堂集目錄

序

贈言

卷一 雜文一

原性篇

太陰考

漢書翼奉傳注考誤

月太歲句中太歲考

晉灼漢書注釋

相宅書敍

卷二 雜文二

釋人

擬置辟雍議

目錄

先天卦位辨

三輔黃圖新校正序

河圖洛書考

三教論

斗建辨

古日纏異同表

卷三 雜文三

日纏考

校定神農本草經序

畢原畢陌考

昭陵陪葬名位考書醴泉縣志後

晏子春秋序

墨子後序

卷五 雜文五

孫子略解序

三禘釋

天官書考補序

周禘表

帝堯皋陶稽古論

周制配天表

卷四 雜文四

園丘郊祀表

文子序

方丘北郊表

答袁簡齋前輩書附答書

明堂大禘及迎氣還祭十二月告朔表

邠州志序

六天及感生帝辨附聖證論及
難王申鄭議

與段大令若膺書

再答錢少詹書

答江處士聲書論中星古今不異

卷六

倉頡篇集本序

天官書補目

答錢少詹師書論上元本星度

甘氏歲星經

孫叔敖名字攷

五廟二禘辨

募修費縣書院冊書後

周禮七廟二禘表附聖證論及難王義
社稷表及難王義

問字堂集序

陽湖孫君淵如寄所刻集。署曰問字堂。問字之名。雖未詳所謂。要孫君之意。則主于識字而已。古者依類象形。謂之文。其後形聲相益。卽謂之字。字者言孳乳而浸多也。自倉頡下至周秦。字之孳乳已多矣。又更兩漢。逾益多焉。許叔重乃覩爲說文。屏黜俗字。定從其一。餘爲重文。所定從者。未必盡夫子之古文也。而重文中。或云古文。或云籀文。其所定從。亦未見其必非古文。何則。一部重文。而一之爲古。尤顯然也。夫學必以通經爲要。通經必以識字爲基。自故明士不通經。讀書皆亂讀。學術之壞。敗極矣。又何文之足言哉。天運循環。本朝蔚興。百數十年來。如顧寧人。閻百詩。萬季野。惠定宇。名儒踵相接。而尤幸說文之歸。然獨存。使學者得所據依。以爲通經之本務。孫君最後出。精駭八極。耽思旁訊。所問非一師。而總託始於識字。於是一搦管。皆與其胸懷本趣相值。洵乎學者之文。迥非世俗之所謂文矣。昔者孔子書六經。左丘明述春秋傳。皆以古文。孔子時。天下皆用籀文。孔子獨違衆而用古文。孔子嘗自稱好古敏求。又曰。信而好古。是一說也。其平日憲章文武。夢見周公。一則曰。吾從周。再則曰。吾從周。是又一說也。二者竝行而不相悖也。夫文武周公。何知後世有籀文哉。獨恨秦火以後。展轉變易。較壁中書。大非其舊。說文雖參用秦篆。

然其引經。易孟氏。書孔氏。詩毛氏。禮周官。春秋左氏。皆古文也。陸德明經典釋文。孔穎達等九經正義。雖去取未盡當。然得者猶大半焉。奈何唐明皇命學士衛包。盡改古以從俗。而開成石經。現在恐又有改衛包之所未及改者。蓋唐以後之九經。又非陸德明孔穎達等之本。惟說文特完。則天之未喪斯文也。好古如孫君。庶足振千百年之墜緒。而張之與韓昌黎。文起八代之衰。其名愈。說文無此字。新附亦無。然其言曰。凡爲文章。宜略識字。又曰。羲之俗書。趁姿媚。是亦深有意乎識字者。或曰。君子已孤。不更名。蓋昌黎幼孤故也。好古如孫君。其學進乎古。而又能通于今。然後出其餘事。以爲文。信足以卓然名其家者。與予作尙書後案。以明漢儒家法。又爲十七史商榷。亦謬爲四方君子所許可。獨蛾術一編。久而未就。繼以雙瞽。自分已成廢疾。幸七十後。瞽目復開。方且賈餘勇。以竟殘課。戢香甫有條理。孫君集適至。輟一日功。從而誇嘆之如此。歲在乙卯。首春。同學弟西泚居士王鳴盛拜譔。維時行年七十有四。

閱問字堂集贈言

錢大昕

去歲兩奉手教。慰問殷勤。如親譬效。足下在西曹。公務繁劇。而撰述如是其勤。此等性情。當於古人中求之矣。承示新刊文集。皆實事求是。足以傳信後學。其中太陰攷一篇。與鄙見稍有未合。太陰卽歲陰。古人用以紀歲。卽名之曰太歲。似無不可。而與歲星相應之太歲。則迥乎有別。鄭氏謂歲星右行於天。太歲左行於地。十二歲而小周。謂如歲星在丑。則太歲在子。在子則太歲在丑。在亥則太歲在寅。在寅則太歲在卯。推之十二辰皆然也。而天官書以攝提格歲。歲陰左行。在寅。歲星右轉。居丑。夫歲星居丑。太歲必在子矣。而稱攝提格。豈非以歲陰紀年之證乎。足下不信太歲與太陰爲二。蓋主廣雅之說。然漢志載太初改元詔云。後得闕逢攝提格之歲。又云。太歲在子。則當時實以太陰紀年。而又別有太歲也。然自太初以後。以太陰紀年者。僅見於天官書甲子篇。而劉歆三統術。亦無推太陰術。卽翼奉封事。亦似以太陰當太歲。則自太初改憲。而闕逢十名。攝提格十二名。移於太歲。相承已久。然不可謂古無分別也。足下謂淮南紀歲星出月。在史漢前兩月。以爲淮南之誤。僕謂淮南本以太陰紀歲。與史記同。太陰在寅。則太歲在子。歲星舍斗牽牛。與太初似異。而實非異也。其云太陰在四仲。則歲星行三宿。在四鈞。則歲星行二宿。亦主太陰言之。而晉灼誤以爲太歲。則與太初不符。若知歲陰太歲之有辨。則相說以解矣。淮南云。咸池爲大歲。

與小歲對。今本作太歲。恐是轉寫之譌。漢碑歲在戊午。名曰咸池者。咸池右行四正。子午卯酉。皆咸池所在也。天官書以咸池五潢五車爲一星。咸池居中。五車爲匡衛。故轉運亦如斗建。後人分爲數名。而淮南史記之文難通矣。弟目力益衰。而炳燭之志尙篤。所欲言甚多。匆匆不及覩縷。更希有以教之。弟大昕拜白。季仇大兄先生足下。乙卯二月十三日。

復書見集中

江聲

宋文學還南。接奉兩次手函。并問字堂集三卷。堯典質疑一冊。問字堂集閱過一通。釋人及擬置辟離議二篇爲最。河雒先天次之。其他論天文者。尙容再閱細審。至如原性篇。弟不能知其是。亦不欲議其非。蓋性理之學。純是蹈空。無從捉摸。宋人所喜談。弟所厭聞也。地理古蹟。亦所不諳。無能置喙。諸書之敘。縷述原委。精詳博衍。具見素學。但誇多鬪靡。觀者不能一目了然。此亦行文之一病也。及閱質疑。喜甚。蓋拙刻散布者多矣。其得之者。以字不通俗。而不能閱者。有之。其僅僅涉獵者。亦有之。其能潛心閱竟。與夫愛之而反覆數四者。亦皆有之。未有如足下精研討論。尋求閒隙。以相駁難者。蓋所貴乎朋友者。貴其能箴規訓誨。匡所不逮也。所樂乎朋友者。樂其砭我之失。況我以善也。意見時有不合。固無取乎盡合。不合則辯論生。辯論生則誼理明。是此書之幸也。聲何幸而得此于足下乎。但拙刻已成。不能追改。惟冀足下刻此

實疑以弟所辯者分條散附其間亦足勒成一書以垂後顧今惟堯典一篇爾以後悉求教正陸續見寄弟再辯焉弟樂聞已過決不護短想足下必不吝教也質疑原稿繳上弟之所辯附焉又拙文五篇亦附焉前呈過二篇今又呈此拙文盡于此矣餘言不盡祇候近安江聲頓首淵如大兄足下

張祥雲

邇日多暇熟讀問字堂集廣大精微鈎深致遠闢千古之偉論採百家之菁華翹爲獨得之秘則石破天驚推其致誤之由如推心置腹務折衷於一是無勦說而雷同真可以信今傳後才人學人俱拜下風矣弟私心悅服百讀不厭有未能領悟者數端敢竭愚誠陳於左右按原性篇微言大義追蹤昌黎原道之作惟習卽情一語竊以爲未確蓋習從外染情自內發不可相混又欲與貪利亦善語亦未安夫就性之善推到情之善又就情之善推到欲之善方足破浮屠斷欲去愛之說自是快論但欲字有二義我欲仁與己欲立之欲字猶之欲爲君盡君道之欲字只作虛字解之不得與人之大欲並觀欲原在情之中未嘗不善孟子曰養心莫善於寡欲又曰無欲其所不欲夫不欲者旣非善則所欲者善矣特當寡之以養心卽所謂欲勝則能亂性也至欲之外又添出貪利二字則欲竟是私欲不得爲善貪利尤不得爲善所云公劉太王之好以爲貪利亦善之證究與上下文氣隔斷且未明確卽已欲立達貪利也之句亦覺未穩太陰考月太歲句中太歲考援据明確無可置議相宅書吾兩人素所研摩者今讀鉅文詳說陽宅三

要之正義。指駁飛宮三元之邪說。真有先得我心之同然者。不覺步趨若失。弟嘗欲彙集各家陽宅書。分類排纂。去邪說而存真詮。當俟書成時就正焉。釋人必不可缺。可補爾雅之遺。擬置辟難。條分縷晰。酌古準今。通儒碩議也。先天卦位辨。河圖洛書考。以素問乾鑿度諸書。正宋儒之訛。而詳推其致誤根由。可以羽翼經傳。然邵康節皇極經世。推元會運世。皇帝王霸之升降。似未可盡以爲非。三教論有功聖學。爲闢佛者第一義。究其傳述之本。推其緣飾附會之端。直使佞佛者無從置喙。東仁西義一段。議論不刊。應與諫佛骨表並傳。惟最下則宋人語錄及後世應舉之文一語。最下二字。改爲又其次。較爲渾厚。詞取達意。千載後自有公論也。斗建辨。日纏考。可謂善言天者。天官書考補序。直如捫參歷井。燭照而數計。此事自關夙慧。堪證前因。天文家童而習之。白首茫然。今能抉千古之疑案。因斗建而辨歲差之非。說頗近理。至剖析堯典月令中星不同處。經學通貫古今。足破羣疑。我未之前聞也。然欲離歲差以注歷。恐未易言。弟嘗攷明至萬歷以後。日月交蝕。全不準。時利瑪竇之法。已至中國而未行。於是李廷機諸人。紛紛條議。修歷而迄無所就。至本朝用利瑪竇之法。乃得以交蝕之法。行其術。星度日躔。與舊歷全異。外省人多有非之者。聞康熙年間。算日月交蝕不準。閩有造溪口歷者。嘗召其人至都。與京中天文家對算。溪口之法。爲準。溪口以恆氣注歷。以定氣注日月交食。卽唐一行所傳中法也。今各省尙多用其書。五星家尤用之。京中書肆。有賣豁口歷。內載星宿者。何不購來。細究仰觀。必有合於中法之妙理。而數法除算交蝕外。星宿

多異名。量天尺與中法差至五六度。又所定量天尺星度。自順治以來。已三易而各異。五星家靡所適從。弟頗疑之。而未能深窺奧妙。俟回京細陳。參互考證。庶得指教之益也。神農本草經及諸子序考。據詳洽。足徵雅才好博。畢原畢陌考。昭陵陪葬名位考。正譌訂謬之功尤鉅。帝堯臯陶稽古論。以稽古爲法天。并及於反古爲變古。崇論宏義。聖人不能易也。弟學淺才疏。所業輒棄去。悠悠無短長。然慕讀書好古之士。恆不能一遇。見足下天才。不覺長言之不足。并將芻蕘之見。獻於大雅之前。尙祈詳細指示。是否有當。勿置之不議也。順候文禧不備。年愚弟張祥雲頓首。上淵如大兄同年足下。七月廿七日灤陽沖。

朱珪

見示天官書考序一首。想見邇來心得。直欲追騶衍揚雄而上之。顧鄙人於此道茫如也。竊謂足下以學問聰明。鈎稽載籍。獨探精深。發千古不傳之祕。是則善矣。然竟欲以用之實事。則今陰陽術數家。絕無原本而試之或驗。乃通儒仰觀旁證。而吉凶未必皆符。卽如史記天官書所云五星之廟。與今五星家全不合。當誰適從耶。諺云山川而能語。鄙人亦謂苦天不能言耳。生量移劇地。彌切冰兢。何時樽酒論心。一抒積抱耶。有夢蘭之兆否。念念乘使槎之便。泐此奉復。藉佈積忱。順問佳安。諸惟朗照不宣。通家生朱珪頓首。

阮元

接讀問字堂集。精博之至。此集將來積累既多。實本朝不可廢大家也。以元鄙見。兄所作駢麗文。並當刊入。勿使後人謂賈許無文章。庾徐無實學也。所有相商之處。分列於後。乞采擇之。原性篤言性本天道陰陽五行。此實周漢以來之確論。而非太極圖之陰陽五行也。引證一切。精確之極。足持韓孟之平。宋人最鄙氣質之性。若無氣質血氣。則是鬼非人矣。此性何所附麗。漢人言性與五常。皆分合五藏。極確。似宜加闡明之。河洛考。龍馬龜卽易書之文。極確。毛惠諸公所未及知也。以九宮爲算法。尤確。言至此。宋人言河洛。直同說夢。無復能置喙。胡朏明有河圖洛書原舛篇。曾見之否。帝堯稽古論。此最精核。足破向來紐結之語。太陰太歲。元總未能細留心。俟考校古書。當必有合也。辟雍尊著是矣。似尙未溯其本原。元有辟雍文一卷。又封禪文一卷。辟雍與封禪。皆是漢以來人。愈訟愈譌。元之鄙見。此當是洪荒以前之大典禮。最古不可廢者。竊以上古未有衣冠。惟用物遮膝前。後有衣冠之制。不肯廢古制。仍留此以爲韞。與冕並重。此卽明堂辟雍之例也。上古未有宮室。聖人制爲棟宇。以避風雨。帝王有之。民間未必卽有。故其制如今之蒙古包帳房。而又周以外水。如今邨居之必有溝繞宅也。古人無多宮室。故祭天祭祖。軍禮學禮。布月令行政。朝諸侯。望星象。皆在乎是。故明堂太廟太學靈臺靈沼。皆同一地。就事殊名。三代後制度大備。王居在城內。有前朝後市。左祖右社之分。又有太學等皆在城內。而別建明堂於郊外。以存古制。如衣冠之有韞也。鄭康成解爲太學太廟等各異處。而不知城外原有明堂。泰山下亦有之。蔡伯喈知明堂太廟等

同處而不知此不過城外別建之處其實祭祀等事仍在城中此雖憑虛臆斷然博綜羣書究其實之如此也此明堂之說也封禪者亦最古之禮自漢唐宋以來皆爲腐儒說壞元以爲封者卽南郊祭天也禪者卽北郊祭地也泰山者古中國之中也主此事者天子也刻石紀號者如今之修史也何以言之古帝王七十二代荒遠無文其間如蚩尤共工等亦皆創霸大約其威力功德能服諸侯者卽爲天子正天子之號必至泰山下諸侯皆來朝同祭天地後定天位然後刻石於秦巔以紀其號如夏商周之類其必須刻石者古結繩而治非如後世有漆書竹冊可以藏之柱下也故必須刻石始可知此管夷吾之所由記憶者由此觀之石刻古於漆書無論墨迹矣其必在泰山何古中國地小以今之齊國爲天下之中故爾雅曰齊中也文曰中有岱岳與其五穀魚鹽生焉列子曰不知斯也離齊也國幾千萬里皆其證也夏商周以來禮文大修諸侯有朝聘之儀天地有郊澤之祀太史有國事之書無須祭泰山刻石矣故六經不言封禪秦漢慕古建明堂行封禪禮不得謂之非禮亦不得謂之無德古封禪力足服天下者行七十二代非盡德也惟是求仙采藥致壞封禪二字名目耳光武尙可唐元宗宋眞宗等仍是漢武故智以致宋元以來目光如豆之儒啓口卽訾封禪是豈知司馬子長司馬相如之學者哉此亦憑虛臆斷然十年來反復思之似非無據乞大雅虛懷教酌之堯典舜巡四岳卽封禪之禮禹會塗山如之山左金石搜羅尙有出者泰山曲阜泮寧一帶可謂得其大端惟東昌曹州武定諸府尙須採訪新得西晉任城太守孫夫人碑在新甫山下中有魏文帝事又北齊韋子深等佛經字大如槃

千有餘名。在鄆縣。北魏鄭道昭五言詩。在大基山新得者。若天柱山。趙明誠泰山題名。師曠摹漢畫等甚多。銘及雲峯山等。其出已久矣。如貧兒少富矣。六朝文俟冬間編錄時。當盡錄出奉上。如魏賈使君碑之類。尙有存者。若北齊造像記。不過數十字。可要否。前札言修鄭康成祠。請京中同志書名出泉。想已入覽。再鄭氏奉祀生。何以中斷。托禮部人一查。示下爲要。秋帆先生如果來東。此事更妙矣。匆此。並請卽安。不具。淵如仁兄年老前輩足下。侍弟阮元頓首上。

王朝梧

朝梧讀書三十年。一麾而出。舉辭章考据之業。盡度高閣。去年大兄扈從析津。得晤於穹房行帳間。略道問學。似覺神智有益。然不免淫思。三日。子貢骨立。別後簿書迷目。兼奔走上游。嘗欲作問字之書。而神胸志塞。不獲長敘。今年三月。荷手書來。瀛并先示大集三卷。祕之高架。亦未暇細讀。憶未識閣下時。有南人攜示畢制軍節署所刊墨子道藏淮南。及所誤關中金石諸書。知出鴻筆訂定。以爲西河亭林外。有先生也。邇日案頭少閒。朱墨差拊。展閱大集。不覺發我矇瞶。雖所窺一斑。而張芝碑底之坐。非一日所能竟閱。集中有原性篇。昔人謂孟子不讀易。故不知性有陰陽。先生綜性情陰陽。而折衷諸子。此開宗第一首大文。似不肯自居於考訂之學者。此疑孟詰孟刺孟諸篇。可不作也。五行一家。自六季以來。叢神日苑玉門金匱之書。皆由僞作。故支離影合。愈出愈乖。若不推古初經傳。則何所證據。朝梧嘗疑歲星太歲左右周

旋之說。星經史歷。各載不同。觀大集以羣書表列。廓然心爽。至咸池大時。闕近世通書之謬。蒼龍歲陰。據漢時現有之碑。此其淹貫徵收。明代方楊爲之退舍。國朝梅總憲奏刪通書神曜。而於協紀書中。博引義例。究其本原。尙惜其未援經緯史書。以爲不備。又讀尊著相宅序。朝梧平時。常有一闕。謂自宋以來所祕者。曾楊廖賴。然曾楊廖氏。各有傳書。而賴布衣者。僅傳其浙中宅墓數處。及催官僞書。近日考之。知爲厲伯韶也。江右人讀厲爲賴。不知其名。而以布衣呼之。人之姓名。猶然不傳。其宅墓之法。又可據耶。今人以宅經竈卦寶爲祕傳。而大鴻者。又以惑辨惑。朝梧嘗讀子史書中。有宅不東益宅不西益之語。此作東。彼作西。義何居乎。又尊著河洛者。敍溯原于太乙九宮。岐黃素問。而邵子先天之說。推本于圖南信讖。祖虞翻而黜堯夫。真千古之倬識。不依人雷同也。朝梧又讀昭陵數十碑。其譜系官階事實。核之劉宋二史。知唐書盡不足信。則州志邑書。出于庸隸之手者。無足言矣。尊著昭陵名位考。乃親歷醴泉。宜其核實也。近代天文之學。自梅宣城出。而海內無敢議其非者。蓋信其著書之多。不究其徵書之陋。先生確據書傳。博論其舛。已足偉矣。餘如釋人一篇。根柢叔重衆家之義。實足補靈樞首篇之所不備也。續刊想漸次積多。刷本時。乞多付幾卷。以求資益。又聞閣下考績。記名外用。佇望司臬大省。觀察要道。發文章爲經濟。下風幸甚。至趙氏水經注刻本。朝梧未得見。不知長安坊中有售者否。朝梧所藏抄本。存諸京中。此時若要。取之不易。閣下要抄。只能俟朝梧有便入京時。親自檢出。再發抄錄呈上。非居奇也。鑒之。便期賜玉。附候尊

安。並璧。攜稱。統惟。澄照。不盡。虔依。

問字堂集卷一

雜文一

原性篇

古之言性者多異。孔子言性相近。周人世碩。宓子賤。漆雕開。公孫亘子之徒。言性有善惡。孟子言性善。告子言人性無分於善不善。荀子言性惡。董仲舒言性有善質。而未能盡善。何以核其實也。古者性與天道不通。不明於陰陽五行。不可以言性。民受天地之中以生。在天曰命。在人曰性。故神農經言養命以應天。養性以應人。天爲陽。主性。地爲陰。主情。天先成而地後定。故情欲後於性命。五六天地之中合。性有五常。情有六欲。五常者。仁義禮智信。六欲者。喜怒哀樂好惡也。陽者善。故性善。陰有欲。故情有不善。陽極生陰。故性之動爲情。陰極勝陽。故情之動爲欲。性動而之情。變而之欲。變者情也。情動而有欲。變而之不善。化而復遷於善。善者性也。性對情。則性爲陽。情爲陰。單言性。則性有陰陽。猶以天地言之。天爲陽。地爲陰。以天地分言之。天地各有陰陽。鬼區臾言天有陰陽。地亦有陰陽。是也。以四時言之。春夏爲陽。秋冬爲陰。以孟仲季言之。一時又各有陰陽。鬼區臾言陽中有陰。陰中有陽也。以五行言之。木火爲陽。土金水爲陰。以八

卦言之。陽木震。陰木巽。陽土艮。陰土坤。陽金乾。陰金兌。離火陽。含陰。坎水陰。含陽也。故言性兼陰陽者。性中五常皆屬陽。五常分仁禮爲陽。義智爲陰。信爲中。情亦有陰陽者。情中六欲皆屬陰。六欲又分喜好樂爲陽。怒惡哀爲陰也。孔子言性兼陰陽。又言性善。又言性待教而爲善。易曰。一陰一陽之謂道。成之者性也。繼之者善也。又曰。成性存存。道義之門。又曰。和順於道德。而理於義。窮理盡性。以至於命。又曰。將以順性命之理。立人之道曰仁與義。夫言性中有道德。有仁有義。則是謂其本善。言成言盡言順。則待教而爲善。然則孔子他日言性相近。習相遠。後漢書釋云。言嗜欲之本同。而遷染之途異。其云上智與下愚者。上智謂生而知之。下愚謂困而不學。言不移者。中黃子所云。人有五位。智人與愚人不同位。或者以智愚爲美惡。誤矣。賈誼引孔子曰。少成若天性。習慣如自然。又云。習與智長。故切而不愧。況與心成。故中道若性。夫言習慣如自然。則非本然之性。又云中道若性。則非天命之性。故祖伊言。王不虞天性者。不度其善性也。惟僞尙書伊尹曰。習與性成。則似性中有惡。魏晉人之言。不足深辨矣。孔子以陰陽言性者。不對情而言。實則性質爲陽。世子之徒。言性有善有惡者。兼性之動而言。實則情之惡。荀子言性惡。直誤以情爲性。告子言人性無分於善不善。則不分陰陽。孟子言性善。而言良知良能。亦不教之性。蓋名不正則言不順。善乎許叔重之言性曰。人之陽氣。性善者也。其言情曰。人之陰氣。有欲者。其言酒曰。所以就人性之善惡。夫言性陽曰善。論其質也。言情不曰有惡。而曰有欲者。欲有善有惡也。言酒則言性有善惡者。酒屬欲。欲

有善惡。麥陰黍陽。相得動而爲酒。人之性得酒而動。許君以酒觀人性。據其動而言。則性兼情。故有善惡。其善者性也。惡者情之欲也。謂欲有惡而不可謂情有惡。謂情有惡尤不可謂性有惡。譬如夏至陰生。而夏不得謂之冬。冬至陽生。而冬不得謂之夏也。許君之說。本孝經鈞命訣曰。情生於陰。性生於陽。陽氣者仁。陰氣者貪。故情有利欲。性有仁也。緯書出於漢末。多本孔子之言。文子書曰。人生而靜。天之性也。感物而動。性之欲也。管子曰。凡民之生也。必以正平。所以失之也。必以喜怒哀樂。漢詔曰。夫人之性。皆有五常。及其少長。耳目牽於嗜欲。故五常銷而邪心作。情亂其性。利亂其義。張晏曰。性者所受而生也。情者見物而動者也。董仲舒曰。命者天之令也。性者生之質也。情者人之欲也。又曰。謂性已善。柰其情何。此言性與情。皆得之矣。何以言情亦有善也。禮記之言。喜怒哀樂曰。未發謂之中。發而中節謂之和。管子曰。好。不迫於惡。惡。不失其理。欲。不過其情。是情未嘗不善。故易曰。利貞者。性情也。孟子曰。乃若其情。則可以爲善矣。情有善。將欲與貪利亦善乎。欲與貪利。卽情之有喜有樂。發而中節。則無不善也。孔子曰。我欲仁。又曰。己欲立達而立達人。夫己欲立達。貪利也。能立達人。則貪利亦善。故公劉太王之好。百姓同之。孔子曰。飲食男女。人之大欲存焉。欲未嘗不善也。欲勝則能亂性。故曰。欲焉得剛。又曰。欲不行爲仁。欲可以至於不善。而欲之名。則無不善也。人不能有性而無情。天不能有陽而無陰。天之時若。卽人之中節也。浮屠之言曰。斷欲去愛。又曰。愛欲交錯。心中興濁清淨無垢。卽自見性。夫不斷不善。而斷愛欲。則獨陽不生。亢而有悔。

反可以至於不善。故彼教離五常。所謂不教之性。剛健而失中正也。何以言性待教而爲善。易言天道陰陽。地道柔剛。人道仁義。后以裁成輔相。左右民。禮記言盡人物之性。與天地參。書言剛克柔克。正直剛屬性。柔屬情。平康之者教也。禮記言天命謂性。率性謂道。修道謂教。教者何。性有善而教之。以止於至善。故禮記之言明德也。曰新民。曰止至善。止者如文王止於仁。敬孝慈信。卽性中之五常。必教而能之。學而知之也。孟子以孩提之童。愛其親。敬其長。是也。然童而愛其親。非能愛親。慈母乳之。而愛移。敬其長。非能敬長。嚴師扑之。而敬移。然則良知良能不足恃。必教學成而後真知愛親敬長也。故董仲舒之言。性待教而爲善。是也。又曰。善如米。性如禾。禾雖出米。而禾未可謂米也。性雖出善。而性未可謂善也。又曰。今按聖人言中。本無性善名。而有善人。吾不得而見之矣。使萬民之性。皆已善。善人者何爲不見也。又曰。聖人之性。不可以名性。斗筭之性。又不可以名性。名性者。中名之性。又曰。善出於性。而性不可謂善。按此諸說。董欲正名。而名愈不正也。夫人生皆中民也。已教則性勝情。謂之聖人。失教則情勝性。謂之斗筭。非性有三等。孔子言善人者。謂已教之性。猶稱道盛德至善。故難得見也。禾雖出米。而未可謂米。固也。然亦不可謂之中無米也。此亦董之疏也。至告子以食色爲性。食色者情也。荀子以爲好利而欲得者。人之情性。又云。人之性。生而好利疾惡。有耳目之欲。有好聲色。周書謂喜怒哀懼憂爲五氣。大戴改五氣爲五性。是皆以情爲性。然則後儒之不通陰陽。不能正名情性甚矣。或曰。商臣越椒。生而惡形。梟鳥食母。蒼鷹搏擊。此皆性

惡也。荅曰：此形惡，非性惡也。爲其情將成于惡，故形先見。人之爲不善也，必以長而貪欲。其貪欲者，情也。其少而不知貪欲，未至於爲不善者，性也。梟鷹之惡也，以求食而動，亦欲也。是情之惡，不可謂性也。聖人之治性情也，以禮樂禮節性，樂防情。其用性情也，以忠恕。忠率性，恕推情。其善性情也，以道德。道其情之中和，謂之道。得其性之至善，謂之德。道德忠恕，皆本五常之教。舍五常則虛位也。五常以格物而能止於善。格者，蒼頡篇曰：量度也。物者，事也。格物，猶言量事。量其事之至善，卽五常之事也。或言格正也。格物言正名其事，而後能擇善。知其事之至善，故曰致知。若魏顆用先人治命，晏子謂君爲社稷死，則死之。孔子謂要盟神勿信之類。此謂執中之權。大學篇之致知，卽中庸篇稱舜之大知。其格物卽用中庸。猶言用中。解者以庸爲常，失之也。何以言道德爲虛位。道德離五常，易稱小人道長。禮稱左道，書稱凶德。傳稱昏德，是也。忠恕非五常，亦爲虛位，非其親暱，誰敢任之。則忠者非忠，以小人之腹爲君子之心，則恕者非恕也。故聖人貴實而惡虛，言有不言，無貴剛而賤柔，則儒家之異於道家，三代之學之異於宋學也。

太陰考

太陰有二。一爲歲星之陰，亦名歲陰，亦名太歲，亦曰青龍。曰天一。淮南史記所稱以紀歲是也。一爲酉辰從魁，蓋陰氣之太始。書緯言天左動，起于牽牛，地右動，起于畢。牛屬丑，艮少男，陽之始。畢在酉位，酉爲兌少女。陰之始。遯甲書所稱在陽遁值符前二位，陰遁值符後二位是也。古今言太陰不分爲二，故不得其

實。漢書注。張晏言太陰歲後三辰。孟康言太陰在甲戌。則太歲在子。史記正義。張守節言太陰歲後二辰。此卽從魁。誤以注史記漢書者。張揖廣雅云。青龍天乙太陰太歲也。此卽歲星之陰。考淮南天文訓云。太陰在寅。歲名曰攝提格。其雄爲歲星。舍斗牽牛。史記天官書用其文。作歲陰。漢書天文志作太歲。是知太歲與歲陰太陰爲一。漢書翼奉傳。元帝卽位。明年地震。奉奏封事曰。今年太陰建於甲戌。按初元二年太歲在甲戌。天文訓又云。太陰在四仲。則歲星行三宿。開元占經引注云。太陰謂太歲也。蓋許叔重注。今本脫之。天文訓又云。天神之貴者。莫貴於青龍。或曰天一。或曰太陰。正張揖書所本。後漢書張純傳。建武三十年。純奏云。今攝提之歲。蒼龍甲寅。德在東宮。天文訓云。太陰在甲子。刑德合東方宮。太子賢注。引前書音義曰。蒼龍太歲也。後漢律歷志云。青龍移辰。謂之歲。又据漢碑稱青龍。漢韓勅造孔廟禮器碑云。永壽二年。青龍在涿。難爲丁倉龍。漢益州太守高朕修周公禮殿記云。龍在龍旂。龍集。漢外黃令高彪碑云。光和七年。龍在因敦。西平二年。爲乙丑。漢荆州刺史度倫碑云。永康元年。歲在鵠尾。龍集丁未。是年爲丁未。按其甲子。皆卽太歲所在。天文訓云。淮南元年。太一在丙子。考史記孝文本紀。淮南王立。在文十六年。是年丁丑。與淮南不同者。太初以前。十月爲歲首。丁丑之春。卽丙子冬也。此又太一爲太歲之證。太一亦名爲天一也。太歲之名太陰。蓋以雄爲歲星。又行於地。故有陰名。陰之言景也。鄭康成注周禮云。歲星爲陽。右行於天。太歲爲陰。左行於地。十二歲而小周。說文解字云。歲。木星也。越歷二十八宿。宣徧陰陽。十二月一次。史記集解。徐廣云。歲陰在寅。左行。歲星在丑。右行。賈公

彥云。太歲在地。與天上歲星相應而行。又云。歲星爲陽。人之所見。太歲爲陰。人所不見。鄭康成所說。歲星與太歲。分左右行度。與淮南史記言太陰歲陰同。遯甲書以天罡加歲支亥。上所建本法辰推歲星。亦相符合。今人讀淮南。太陰在寅。歲名曰攝提格。而不知太陰與歲名同。又讀史記。上言攝提格歲者。寅也。下云歲陰在寅。單闕歲者。卯也。下云歲陰在卯。以至十二辰皆然。忽之不察耳。其惑甚矣。歲星一年次舍。雖與太歲不同。而常以歲建之月。與日晨出東方。故鄭康成注周禮。十有二歲云。歲謂太歲。歲星與日同次之月。斗所建之辰。樂說歲星與日。常應太歲月建之辰。以見鄭云然者。非謂太歲與歲星同次。蓋如太歲在寅之年。歲星雖居丑。其出必在建寅之月。其餘十二次可推。故天官書云。歲陰左行。在寅。歲星右轉。居丑。正月與斗牽牛晨出東方也。鄭司農言太歲所在。歲星所居者。謂太歲與歲星同得名爲歲。賈公彥釋此不明也。古人云。歲在多是歲星。晉語云。武王伐殷。歲在鶉火。韋昭注云。歲。歲星也。春秋襄二十八年。左傳云。歲在星紀。而淫于元枵。杜預注云。歲。歲星也。孔穎達云。左傳及國語。所云歲在者。皆謂歲星所在。今按淫于元枵之說。乃歲星自丑斗牛右轉入于子虛危之次。非太歲左行所在明矣。太歲亦或單謂之歲。始于呂覽序意篇云。維秦八年。歲在涪灘。考莊襄王滅周之後二年。癸丑歲。至始皇六年。共八年。適得庚申歲。申爲涪灘。呂不韋指謂是年。高誘注誤以爲秦始皇卽位八年。則當云大淵獻也。漢人旣以太陰歲陰青龍紀歲。猶有稱歲爲歲星者。如荊州刺史度尙碑云。永康元年。歲在鶉尾。龍集丁未。旣以龍爲太歲。

則歲是歲星。其云鶉尾。蓋据太初歷。歲陰在未。歲星在注。七星張而言耳。後人習知太歲紀歲之義。又止据以歲在爲太歲之文。漢書禮志長史。武班碑云。建和元年。太歲在丁亥。後漢書鄭康成傳云。今年歲在辰。明年歲在巳。漢金鄉長侯成碑云。延熹七年。歲在甲辰。堂邑令費鳳碑云。嘉平六年。歲在丁亥。皆太歲所在。始不知有歲陰太陰之名矣。曹震圭誤以歲星爲太歲。又以太陰爲后宮之星。在帝後二辰。附會歲後二辰之說。蓋不足辨。梅穀成謂歲星因太歲而得名。亦非是。据許叔重以歲爲木星。制字之始。則太歲實因木星而得名。故有青龍之名。玉海引三禮義宗云。歲星者。東方蒼龍之宿。五星之首。在天右行。十二歲一周天。太歲者。歲星之神。法五行。亦十二歲一周於地。其言得之矣。

漢書翼奉傳注考誤

漢書翼奉傳。元帝初卽位。上封事曰。正月癸未。日加申時。有暴風從西南來。風以太陰下抵建前。

考通鑑。元帝初元元年爲癸酉歲。奉傳明言上封事在元帝初卽位之年。又下云。是歲關東大水。郡十一飢疲尤甚。上乃下詔。江海陂湖園池屬少府者。以假貧民。勿租稅。按之元帝紀。亦是元年事。奉上封事。又在詔前。則是癸酉歲無疑。張晏此下注云。初元二年。歲在甲戌。正月十二日癸未也。太陰在太歲後。孟康云。時太陰在未。月建在寅。風從未下至寅南也。建爲主氣。太陰臣氣也。蓋誤以太陰爲在太歲後。又不考本紀年月。及奉傳上下文。疏謬甚矣。且上云。從西南來者。酉在寅之西南方。故云太陰下。其云建前者。當是正月建寅耳。

明年二月戊午地震。七月己酉地復震。奉奏封事曰：今年太陰建於甲戌。考元帝紀二年詔曰：二月戊午地震于隴西郡。七月詔曰：一年中地再動，正與奉傳合。是年太歲在甲戌。足證太陰卽太歲也。孟康此下注云：太陰在甲戌，則太歲在子。誤。

明年夏四月乙未，孝武園白鶴館災。上疏曰：臣願陛下因天變而徙都。如因丙子之孟夏，順太陰以東行。考元帝紀三年夏四月乙未晦，茂陵白鶴館災。於是言事者衆，或進擢召見，正與奉傳合。奉傳下云：書奏，天子異其意，答曰云云。卽帝紀所言進擢召見也。是年太歲在乙亥。奉疏欲以明年丙子歲遷都，順太陰東行。太陰，由子左行至丑。丑在子東也。張晏此下注云：如因今丙子之四月也。太陰是時在甲戌。當轉在乙亥丙子左旋之也。誤矣。奉傳中一云：元帝初卽位，下云是歲。下云明年。下又云明年。本甚明白。晏注漢書，并本傳忽之，已可怪矣。且元帝以丙子歲三月行幸河東，未始不因奉言厭勝東行，奉于途次，何由勸帝遷都乎。

太歲歲星行二十八宿表

太歲卽太陰歲陰	歲星	歲星出月
天文訓太陰在寅歲名曰攝提格	歲星舍斗牽牛	十一月辰出東方

天官書 歲陰左行在寅

星右轉居丑斗牽牛

正月晨出東方

天文志 太歲在寅曰攝提格

正月晨出東方

石氏

在斗牽牛

甘氏 攝提格之歲攝提在寅

歲星在建斗牽牛婺女漢志
引甘氏在建星婺女誤

正月晨出於東方為日十二

太初歷

在營室東壁

春秋緯 太陰在寅

歲星居斗牽牛

天文訓 太陰在卯歲名曰單闕

歲星舍須女虛危

十二月

天官書 歲陰在卯

星居子婺女虛危

二月

天文志 太歲在卯

二月

石氏

甘氏 攝提在卯

歲星在子女虛危漢志引作
在虛危誤

太初歷	在奎婁	
春秋緯。太陰在卯。	歲星居須女虛危。	
天文訓。太陰在辰。 歲名曰執除。	歲星舍營室東壁。	正月。
天官書。歲陰在辰。	星居亥。營室東壁。	三月。
天文志。太歲在辰。		三月。
石氏。	在營室東壁。	
甘氏。攝提在辰。	歲星在亥。營室東壁。	
太初歷。	在胃昴。	
春秋緯。太陰在辰。	歲星居營室東壁。	
天文訓。太陰在巳。歲名曰大荒落。	歲星舍奎婁。	二月。
天官書。歲陰在巳。	星居戌。奎婁。按今本多胃昴二字誤。	四月。

天文志。太歲在巳。			
石氏。	在奎婁。		
甘氏。攝提在巳。	歲星在戌。奎婁胃。		
太初歷。	在參罰。		
春秋緯。太陰在巳。	歲星居奎婁。		
天文訓。太陰在午。歲名曰敦。 <small>祥。</small>	歲星舍胃昴畢。	三月。	
天官書。歲陰在午。	星居酉。胃昴畢。	五月。	
天文志。太歲在午。		五月。	
石氏。	在畢昴畢。		
甘氏。攝提在午。	歲星在酉。畢昴。		
太初歷。	在東井輿鬼。		

春秋緯。太陰在午。	歲星居胃昴畢。	
天文訓。太陰在未。歲名曰協。 <small>洽。</small>	歲星舍觜窳參。	四月。
天官書。歲陰在未。	星居申。觜觶參。	六月。
天文志。太歲在未。	歲星在觜觶參。	
石氏。	在參罰。	
甘氏。攝提在未。	歲星在未。觜觶參罰。漢志引 作參罰誤。	
太初歷。	在注張七星。	
春秋緯。太陰在未。	歲星居觜參伐。	
天文訓。太陰在申。歲名曰涓。 <small>澗。</small>	歲星舍東井與鬼。	五月。
天官書。歲陰在申。	星居未。東井與鬼。	七月。
天文志。太歲在申。		七月。

石氏

在東井與鬼

甘氏攝提在申

歲星在東井與鬼漢志引作在弧

太初歷

在翼軫

春秋緯太陰在申

歲星居東井與鬼

天文訓太陰在酉歲名曰作鄂

歲星舍柳七星張

六月

天官書歲陰在酉

星居午柳七星張

八月

天文志太歲在酉曰作洛

八月

石氏

在柳七星張

甘氏攝提在酉

歲星在午柳七星張漢志引作注張

太初歷

在角亢

春秋緯太陰在酉

歲星居柳九星張

天文訓	太陰在戌。歲名曰闌。 <small>茂。</small>	歲星舍翼軫。	七月。
天官書	歲陰在戌。	星居巳翼軫。	九月。
天文志	太歲在戌曰掩茂。		九月。
石氏		在翼軫。	
甘氏	太陰在戌。	歲星在巳翼軫。漢志引作在 七星翼。	
太初歷		在氏房心。	
春秋緯	太陰在戌。	歲星居翼軫。	
天文訓	太陰在亥。歲名曰大 淵獻。	歲星舍角亢。	八月。
天官書	歲陰在亥。	歲星居辰角亢。	十月。
天文志	太陰在亥。		十月。
石氏		在角亢始。	

甘氏。攝提在亥。	歲星在軫角亢。	
太初歷。	在尾箕。	
春秋緯。太陰在亥。	歲星居角亢。	
天文訓。太陰在子。歲名曰困。 <small>敦。</small>	歲星舍氏房心。	九月。
天官書。歲陰在子。	歲星居卯氏房心。	十一月。
天文志。太歲在子。		十一月。
石氏。	氏房始。	
甘氏。攝提在子。	歲星在卯氏房牽牛。漢志引作氏房。	
太初歷。	在躔星牽牛。	
春秋緯。太陰在子。	歲星居氏房心。	
天文訓。太陰在丑。歲名曰赤。 <small>奮若。</small>	歲星舍尾箕。	十月。

天官書 歲陰在丑	星居寅尾箕	十二月
天文志 太歲在丑	在尾箕	十二月
石氏	歲星在寅心尾箕漢志引作 心尾	
廿氏 攝提在丑	在婺女虛危	
太初歷	歲星居尾箕	
春秋緯 太陰在丑		

按天文訓之太陰。天官書謂之歲陰。天文志謂之太歲。廿氏謂之攝提。是以攝提代太歲。楚辭之攝提。貞于孟陬。卽太歲建寅也。淮南紀歲星出月。在史紀漢書前兩月。蓋淮南之誤。觀鄭康成引樂說。歲星與日常應太歲月建所建之辰以見。則知太歲月建在寅。歲星亦以寅月出。是史記漢書正月出之說爲長矣。餘十二辰仿此。淮南史記石氏春秋緯。紀歲星所在之宿。大略相同。廿氏每在後一宿。太初歷每在後二辰者。据漢志云。廿氏太初歷所以不同者。以星贏縮在前。各錄後所見也。考淮南云。歲星舍斗牽牛。東井與鬼爲對。丑爲斗牽牛。未爲東井與鬼。則知丑對于未。太陰在寅。歲星必在斗牽牛。廿氏

所云婺女。太初所云營室東壁。或有不揣本而齊末之失矣。歲星贏縮則爲災。故甘氏言。歲星所居處。安靜中度吉。天文訓言。當居而不居。越而之他處。皆有凶驗。然則因太歲以求歲星。固有常次之舍。而太初歷所以與淮南史記甘氏諸家異者。按之天文訓云。太陰在四仲。則歲星行三宿。太陰在四鉤。則歲星行二宿。今太陰在卯。是爲仲。歲星當居子。行女虛危三宿。淮南諸家。皆與天文訓所言合。惟太初歷則行奎婁二宿。可以證其法之不符矣。凡此疑太初改建寅之後。歷家沿襲參差之誤。今據各家同異。具表如右。石氏太初歷無全書。見天文志所引。甘氏春秋緯見開元占經。與天文志所引甘氏多不同者。班固摭錄之誤也。

月太歲旬中太歲考

太歲有三。一爲年太歲。左行二十八宿。十二年一周天。始見于海外南經云。紀之以四時。要之以太歲。淮南天文訓謂之太陰。云。太陰所建。蟄蟲首穴而處。鵠巢鄉而爲戶。說文云。鳥者知太歲之所在。鳥卽鵠字。知所在者。亦言向之。是爲年太歲。貴神也。一爲月太歲。二月起卯。三月子。四月酉。五月午。六月復至卯。終十二月。右行四正。亦謂之咸池。亦曰小時。天文訓云。斗杓爲小歲。正月建寅。月從左行。十二辰咸池爲太歲。二月建卯。月從右行。四仲終而復始。又云。大時者咸池也。小時者月建也。又云。太歲迎者辱。背者強。則與太陰之不可背而可鄉者。絕不同。故知非年太歲。今陰陽家引李鼎祚。則以大時爲正月。起卯。月行四

仲明以來通書皆用其說。遯甲書推大時法云。天罡加月建。亥卯未辰。有加仲者。其下卽是大時所在。如法推之。則大時三月起卯。四月子。五月酉。六月午。七月復至卯。終十二月。右行四正。又與淮南二月起卯。及通書正月起卯。兩說不同。按遯甲書所謂大時。今通書誤謂之天吏。三合五行。死氣之位也。李鼎祚之大時。三合五行。沐浴之位也。淮南之大時。通書俗謂之打頭火。亦謂之飛大煞。三合五行。王氣之位也。其法申子辰月在子。亥卯未月在卯。巳酉丑月在酉。寅午戌月在午。卽從二月起卯。右數四仲得之。大時凡三說。皆不吉。然求其所以名咸池之由。則似三合沐浴之說爲近。豈淮南二月字。當作正月。與漢西嶽華山碑云。元和元年。歲在戊午。名曰咸池。或是歲在四正。則有咸池之名。或古人誤讀淮南咸池爲太歲之語。而以年太歲爲咸池。不知其審。句中太歲者。亦因蒼龍所在而得名。故王莽傳注。服虔以蒼龍爲太歲。通典引太公曰。將軍自居九天之上。竟一句復徙。開牙門常背建向。破太歲太陰。太陰大將軍。夫云一句而徙。趨避吉凶。則非年太歲及月太歲明白。其法出于龍首經曰。諸欲求日。白虎六甲爲青龍。六丙爲朱雀。六戊爲勾陳。六庚爲白虎。六癸爲元武。假令甲子旬青龍在子。朱雀在寅。勾陳在辰。白虎在午。元武在酉。大將處青龍。執法行刑抵朱雀。將往來抵勾陳。以白虎加敵人。伏勾陳抵元武。他皆仿此。遯甲書亦載其式云。六甲在子。青龍大將居之。六乙在丑。蓬星鼓角居之。六丙在寅。明堂士卒居之。六丁在卯。太陰伏兵居之。六戊在辰。天門軍門居之。六己在巳。地戶小將居之。六庚在午。天獄斬斷居之。六辛在未。天庭判

斷居之。六壬在中。天牢糶草囚繫居之。六癸在酉。天藏華蓋甲仗居之。終十辰至甲戌。則戌爲青龍。据此知太公所云。竟一旬復徙者。卽其法。而遯甲書云。背太歲當萬人。大將軍五千人。太陰月建各當五千人。則卽以太公所云。建爲月建。所推太歲太陰大將軍。與今陰陽家所載同。疑非古法也。天文訓云。太陰在寅。朱雀在卯。勾陳在子。元武在戌。白虎在酉。蒼龍在辰。寅爲建。卯爲除。辰爲滿。巳爲平。主定。午爲定。未爲執。主陷。申爲破。主衡。酉爲危。主杓。戌爲成。主小德。亥爲收。主大德。子爲開。主太歲。丑爲閉。主太陰。按孤虛式。甲寅旬中。孤在子。丑。天文訓旣云。勾陳在子。又以子丑爲主。太歲太陰。下又云。凡用太陰。左前刑。右背德。擊勾陳之衝辰。以戰必勝。以攻必克。則此太陰太歲。卽旬中孤位。特未識何以又分太陰太歲爲二。其云主者。猶言與之相應。如馬融注書。以斗七星爲一主。日二主。月之類。天文訓寅上自有太陰。則不得復以丑爲太陰。錢少詹事据其文。以爲太陰在太歲後一辰。恐未必然。且淮南此文太歲字。協紀辨方引作太陽。或別有据矣。斗建雌神。亦名太陰。故天文訓云。北斗之神有雌雄。十一月始建於子。月徙一辰。雄左行。雌右行。五月合午。十一月合子。太陰所居辰爲厭日。是又一太陰也。郭氏元經有太陰子年在戌。丑年在亥。順推十二辰。遯甲書推太陰法。常以功曹加歲支神后下。是也。此卽時憲書所載太陰。又與淮南歲陰及遯甲書陽遁前陰遁後之太陰。各不同。考古者固不可以同名異實而誤矣。

天文訓 正月二三四五六七八九十一十二

大時。午卯子酉午卯子酉午卯子酉。

李鼎祚。正月二三四五六七八九十一十二。

大時。卯子酉午卯子酉午卯子酉。

遯甲書。正月二三四五六七八九十一十二。

推大時。酉午卯子酉午卯子酉午卯子。

晉灼漢書注釋

漢書天文志。晉灼云。太歲在四仲。則歲行三宿。太歲在四孟。四季。則歲行二宿。二八十六。三四十二。而行二十八宿。十二歲而周天。近人多言未聞其審。按其文出天文訓云。太陰在四仲。則歲星行三宿。太陰在四鉤。則歲星行二宿。高誘注。仲中也。四中謂太陰在卯。酉子午四面之中也。丑鉤辰申鉤巳寅鉤亥未鉤戌。謂太陰在四角。開元占經引其注云。太陰謂太歲也。四仲子午卯酉也。假令歲陰在卯。星守須女虛危。故云三宿也。此是許叔重注。今本脫之。依義推之。知晉灼云。太歲在四仲者。中與仲二讀。子午卯酉爲冬夏春秋之仲。亦爲東西南北四正之中。太陰左行在卯。則歲星右轉居子。舍婺女虛危三宿。太陰在酉。則星居午。舍柳七星張三宿。太陰在午。則星居酉。舍胃昂畢三宿。太陰在子。則星居卯。舍氏房心三宿。四正之宿各三。合得十二。故又云三四十二也。其云太歲在四孟者。寅申巳亥爲四孟月。太陰在寅。則星行斗。

牽牛二宿。太陰在申。則星行東井輿鬼二宿。太陰在巳。則星行奎婁二宿。太陰在亥。則星行角亢二宿。云太歲在四季者。辰戌丑未爲四季。月太陰在辰。則星行營室東壁二宿。太陰在未。則星行觜巽參二宿。太陰在戌。則星行翼軫二宿。太陰在丑。則星行尾箕二宿。四孟四季之宿各二。合得十六。故又云二十八宿也。荆州占曰。歲星行一次。居二十八宿。與太歲應。十二歲而周天。太陰居維辰。歲星居維宿上。太陰居仲辰。歲星居仲宿上。亦足證晉灼之言矣。孔穎達因服虔注左傳。言龍度天門。乃有歲星跳辰之說。考左傳稱歲棄其次。及淫于他次。則爲災。淮南史記稱歲星當居不居。越而之他處。則凶。及其下。是以樂說有歲星常應太歲之語。太歲卽因歲星而定所在之辰。若歲星積年跳辰。太歲不當依十二年之次。占驗家亦不必以失次爲凶矣。服虔所云龍度天門。卽謂歲星自亥至酉。乾爲天門。戌亥屬乾。歲星爲龍耳。

太歲歲星左右周天圖

太歲星七年
太歲星五年
太歲星八年
太歲星四年
太歲星九年

參
胃
畢
星
歲
太

申
西
戊
季

未
仲
季

巳
仲
季

辰
卯
寅
孟
寅
尾
心
房
亢
角

太歲星十二年
太歲星起十一年
太歲星十一年
太歲星十二年
太歲星二十年
太歲星三十年

亥
子
丑
太歲星十三年
太歲星十二年
太歲星十一年
太歲星十二年
太歲星十一年
太歲星十二年

太歲星六年
太歲星五年
太歲星四年
太歲星三年
太歲星二年
太歲星一年

相宅書敍

蜀之江津縣蹇孝廉以儒術通陰陽五行之學。出其師授相宅書。索序于予。予覽其書而善之。書名陽宅三要。三者何。曰宅曰門曰竈也。宅門竈所在之方。陰陽相得。五行相生。及比和則吉。否則凶。用其法遊都下。斷驗如神。予嘉其法之合于古者有五。一曰各具一太極。看法以各院中分八卦方位。其視門以門內之院。視宅竈以宅竈所在之院。合于黃帝宅經云。隨宅大小。中院分四面。作二十四路。則知世俗所用門上看門。水中望水之法。非也。二曰論八卦方位。不論天干地支。世傳有八宅周書者。惟以八卦分吉凶。八卦之稱。父母長少男女。疑卽主于人事。故作宅尤宜取法。如戌亥屬乾。壬子癸屬坎。卽以乾坎論。餘俱仿此。至選擇以天干爲重。故遯甲書以甲巳各管五日。分上中下元。陰宅以地支爲重。故兼十二辰。三者之分。各有至理。善乎蹇孝廉之言。三元者天道。宜用之選擇。不宜以之相宅也。三曰各房之戶。論方不論向。與大門異。其法出于楊益字筠。竈卦書云。各房門戶。但論背坐一作生之方。不必論向。蓋陽宅用天光。陰宅用地氣。門戶旣名爲氣口。天氣從此入。今世相宅家。定各房門戶。自屋內視向。失之遠矣。四曰竈屋門在宅吉方。竈火門向宅主本命吉方。竈座壓本命凶方。亦出竈卦書云。西四命人。舊竈在巽巳方。不吉。今移往乾亥方。東四命人。舊竈在乾亥方。不吉。今移往巽巳方。夫西四命人以巽巳方爲不吉。則移竈在吉方可證。舊八宅書謂竈宜在宅凶方者。必是誤認竈屋爲竈座也。五曰論宅以簷雷正中之戶。并門竈爲三

要合于月令五祀之義。五祀有中霤。義爲屋水流之中。卽中堂之戶。其稱徑者。路稱戶者。小于門。言門與宅足兼徑與戶。是三要卽統五祀。宜置吉方也。相宅之術。出于周官大司徒之職。以土宜之法。辨十有二土之名物。以相民宅。而知其利害。古有宮宅地形二十卷。見藝文志。形法家班固云。形法者。大舉九州之勢。以立城郭室舍形。以求其吉凶。猶律有長短。而各徵其聲。非有鬼神。數自然也。今所傳惟有黃帝宅經。而其文稱文王孔子子夏淮南李淳風諸家宅經。蓋宋人撰集成書。非古本矣。然以乾坎艮震爲陽。巽離坤兌爲陰。辰戌爲斜界。修造則陽宅以陰爲得。同陰宅以陽爲得。遷移則從陰入陽。從陽入陰。爲吉。重陰重陽爲凶。其術有所傳。不可誣也。又有生氣福德五鬼絕命刑禍之名。卽今八宅書九星所本。考開元占經引洛書云。北斗第一曰破軍。第二曰武曲。第三曰廉貞。第四曰文昌。第五曰祿存。第六曰巨門。第七曰貪狼。七星加輔弼。又見郭璞元經。而明周視作陰陽定論。以爲立名之謬。蓋不知妄作之言矣。漢時堪輿金匱十四卷。淮南及鄭康成注周禮。引堪輿黃帝問天老事。卽此書。許叔重以堪爲天道。輿爲地道。又有圖宅術書。見論衡所引。王充言宅有五音。姓有五聲。專比者吉。相賊者凶。王符潛夫論亦云。商家之宅。宜西出門。五行當出乘其勝。入居其隩。漢以來多行用之。至唐呂才乃云。堪輿經黃帝對天姥。始言五姓。黃帝時。獨姬姜數姓耳。後世賜族者寢多。本同末異。非宮商角徵羽相管攝也。其言似近理。而實不然。猶之古人言武王以甲子日興。紂以甲子日亡。不知遯甲之法。同一日。向東北則吉者。向西南則凶。武王以

甲子昧爽擊紂。渡孟津向東北。其日生門在艮。故勝。紂則反是。故敗也。古人又言。東家之西。卽西家之東。是不知宅經各院中分之法。以截路分方視宅者也。唐楊益撰竈卦書。始以坎離震巽爲東四卦。乾坤艮兌爲西四卦。東四宅門竈勿犯西四。西四亦同。又世傳黃石公論宅元書云。東四裝西。及西四裝東。皆不吉者。謂房間之數。洪範五行。一六水爲坎。二七火爲離。三爲震。八爲巽。四爲兌。九爲乾。五爲坤。十爲艮。坎離震巽之數。不宜開乾坤艮兌之門。俗間注陽宅大全書。不知此法。予聞之稷山韓君。韓之相宅。有神授也。予嘗論俗傳之法。皆有所本。乾與兌。坤與艮。坎與巽。離與震。爲生氣貪狼木者。陰陽相得。五行相生之象也。坎與震。離與巽。乾與艮。坤與兌。爲天乙巨門陽土者。五行相生。但重陰重陽。其吉次于生氣也。乾與坤。艮與兌。坎與離。震與巽。爲延年武曲陽金者。陰陽老中少正配。金土相生。水火相濟。陰陽木比和。恒久之象也。坤與坎。巽與艮。兌與震。離與乾。爲絕命破軍陰金者。陰陽相遇不相配。五行又相克也。乾與震。巽與坤。艮與坎。離與兌。爲五鬼廉貞火者。五行相克。又重陰重陽也。乾與坎。坤與離。震與艮。兌與巽。爲六煞文曲水者。重陰重陽。金水火土不能相生。木土金木又相克也。坎與兌。離與艮。乾與巽。震與坤。爲禍害祿存陰土者。一陰一陽。但人事仲男女與小男女不相配。又長女長男。違離其父母。或適人或遠遊也。八宅家名爲遊年。其理甚精。殆非後人所能意造。而世俗既不知各院中宮下指南鍼定八方之法。誤用之。則反以爲不効。不亦誣乎。近有陽宅大成一書。以選擇家飛九宮定宅位。如坎宅云。以一白入中宮。二黑在

乾三碧在兌。四綠在艮。五黃在離。六白在坎。七赤在震。八白在巽。則方位吉凶顛倒已極。并不知選擇與相宅。有有形無形。一動一靜之分。宅有定方。不可飛入中宮也。又或以三元之法相宅。不論宅竈及鄰家高屋。而謂上元旺氣在坎。坤震中元在兌。坤乾下元在兌。艮離。然則古今公府皆坎離。不旺上中元耶。其言出于蔣大鴻。猶李時珍之本草。偶有効驗。便以著書。非古法也。又有用八宅之說。而爲邵雍先天八卦所惑者。如坎宅開坤門。以坤爲後天之離。與坎相合。不悟土來克水。其謬更甚。蹇孝廉與予同舉于鄉。其好學多藝。固不止此。聊作序告以鄙見。并祛世俗之惑云爾。

問字堂集卷二

雜文二

釋人

人始孕曰媵。一月曰胚。三月曰胎。子未成形謂之包。兒生裹謂之胞。有髮臂脛謂之子。頭凶未合謂之兒。孺子謂之兒。人謂之大人。頭謂之首。首謂之百。亦謂之頁。亦謂之兒。頭會囟蓋謂之凶。凶謂之爻。頭髓謂之囟。顛謂之頂。亦謂之顛。雜謂之類。亦謂之題。顏前謂之面。眉目之間謂之顏。引氣自鼻謂之鼻。鼻謂之自。鼻莖謂之頰。眼謂之目。目匕匕同謂之良。亦謂之眼。童子精謂之睛。目旁薄致謂之矐。目匡謂之眇。圍謂之罽。振牟謂之舟。玉篇舟振眸也。今本說文作振舟疑誤。面旁謂之頰。頰車謂之顴。頰後謂之頤。權謂之頰。亦謂之脰。臣謂之頤。亦謂之頤。所以言食謂之口。口謂之喙。亦謂之嚙。口端謂之唇。唇兩邊謂之吻。口土阿謂之谷。在口所以言別味謂之舌。舌謂之舄。主聽謂之耳。耳曼謂之聃。耳門謂之頤。頤莖謂之頸。頸謂之亢。頭後謂之項。項謂之領。亦謂之脰。項枕謂之頰。喉謂之咽。亦謂之嚙。亦謂之監。肩甲謂之膊。肩前謂之髀。臂下謂之亦。亦謂之掖。亦下謂之腋。亦謂之膈。臂上謂之肱。手上謂之臂。臂節謂之肘。拳謂之手。手中謂之掌。手

擊謂之擊。手足指謂之指。將指謂之拇。覆手謂之爪。反爪謂之爪。膺謂之膺。兩膀謂之脅。厚謂之腹。臍謂之臍。脛本謂之股。股謂之膊。股外謂之髀。髀謂之尻。尻謂之臑。臑謂之尻。尻謂之骨。髀上謂之髀。兩髀之間謂之奎。孔謂之腠。女陰謂之也。也古讀如區。釋名陰。陰也。言所在陰翳也。髀聲相近。脛謂之腳。亦謂之髀。亦謂之胫。其曲謂之踞。脛端謂之脰。脛頭謂之剗。剗端謂之髓。足謂之止。亦謂之蹠。亦謂之足。踵謂之跟。足踝謂之踝。足下謂之跖。其滅火謂之心。木謂之肝。土謂之脾。金謂之肺。水謂之腎。五滅總名謂之胘。心上為下謂之盲。連肝之府謂之膽。穀府謂之胃。膀胱謂之脬。大小腸謂之腸。腓腸謂之膕。脛膕謂之腓。身謂之躬。身中謂之要。軀總十二屬謂之體。體四肢謂之肢。兒謂之頌。頌儀謂之兒。顏氣謂之色。肉謂之肌。頰肉謂之腩。夾脊肉謂之腫。背肉謂之膂。脅肉謂之膂。腹下肥謂之腴。脛肉謂之脰。足大指毛肉謂之腋。肉之覈謂之骨。骨端謂之髀。首骨謂之頤。頤口斷骨謂之齒。牡謂之牙。齒本謂之齧。脊骨謂之呂。背呂謂之脊。骨謂之肘。脅謂之肋。髀骨謂之髀。髀骨謂之髀。髀骨謂之髀。剗脛間骨謂之髓。骨中脂謂之髓。肉之力謂之筋。本謂之筋。血理謂之髓。動髓謂之寸口。液謂之汗。鼻液謂之涕。口液謂之唾。慕欲口液謂之次。乳汁謂之漚。氣液謂之靈。靈即精字。易曰男女觀精。小便謂之尿。婦人汗謂之舛。舛謂之齒。似米非米謂之矢。皮謂之膚。舛髮之屬謂之毛。百上謂之髮。亦謂之鬣。其根謂之髮。髮謂之髦。頰髮謂之鬣。亦謂之頰。目毛謂之眇。目旁毛謂之眇。頰毛謂之而。面毛謂之須。頰須謂之鬣。口上須謂之髭。節卻謂之卻。其象甲人頭乙承甲人頸。

丙承乙人肩。丁承丙人心。戊承丁人脅。己承戊人腹。庚承己人臍。辛承庚人股。壬承辛人脛。癸承壬人足。
擬置辟雍議

辟雍者。四方有水。中有宮焉。卽明堂太學靈臺之所在。天子所以宗祀朝諸侯。校士養老。觀雲物之處也。

辟與璧音通。故言水環如璧。雍者邕借字。說文解字曰。邕。四方有水。自邕城池者。从《从邑。水經注曰。四

方有水曰雍。此其義也。大戴禮曰。明堂外水名曰辟雍。韓詩說曰。辟雍者。方七里之內。立明堂於中。五經

之文所藏處。見詩正義禮記明堂陰陽錄曰。明堂之制。周旋以水。水行左旋以象天。見太平御覽漢書曰。濟南人公

玉帶。上黃帝時明堂圖。屋通水圓宮垣。此辟雍有明堂之說也。慮植注禮記曰。明堂卽太廟也。見詩正義服虔

注左傳曰。靈臺在太廟明堂之中。見詩正義高誘注淮南子曰。廟之中謂之明堂也。蔡邕月令論曰。明堂者。天

子太廟也。所以宗祀而配上帝。明天地統萬物也。見藝文類聚詩思齊曰。雖雖在宮。箋曰。宮謂辟雍宮也。禮統

曰。辟雍文王廟。見藝文類聚此明堂卽太廟之說。同在辟雍中也。禮記王制曰。大學在郊。天子曰辟雍。韓說曰。

辟雍者。天子之學。圓如璧。雍之以水。示圓言辟。取辟有德。不言辟水。言辟雍者。取其雍和也。見詩正義禮記外

傳曰。有虞氏之學曰庠。亦謂之米廩。夏曰庠。殷曰瞽宗。周曰辟雍。見太平御覽又王制曰。天子將出征。受成于

學。執有罪。反釋奠于學。以訊馘告。詩頌亦有在泮獻馘。馘囚之文。此辟雍有太學之說也。詩靈臺章曰。於

樂辟雍。左氏說曰。天子靈臺在太學之中。壅之靈沼。謂之辟雍。見詩正義東觀漢記曰。永平二年正月。上宗祀

光武皇帝于明堂祀畢登靈臺。水經注曰：豐水北經靈臺西。文王又引水爲辟雍靈沼。見長安志又曰：沈水又

東逕長安縣南。東逕明堂南。舊引水爲辟雍處。堂北三百步有靈臺。是漢平帝元始四年立。此辟雍有靈

臺。亦名辟雍。爲靈沼之說也。所以知者。白虎通辟雍篇先言大學。次辟雍。次庠序。次靈臺。次明堂。而總名

之辟雍篇。以是知之也。又盧植注禮曰：天子太廟上可以望雲物。故謂之靈臺。中可以序昭穆。故謂之太

廟。圓之以水似璧。故謂之辟雍。古法皆同一處。近世殊異。分爲三耳。見詩正義高誘注淮南子曰：明堂者王者

月居其旁。告朔朝歷。頒宣其令。謂之明堂。其中可以序昭穆。謂之太廟。其上可以望氛祥雲物。謂之靈

臺。其外圓似璧。謂之辟雍。舊本脫璧謂之辟四字。今意增。諸侯之制。半天子。謂之泮宮。蔡邕明堂月令論曰：取其宗廟之

清貌。則曰清廟。取其四門之學。則曰太學。取其周水圓如璧。則曰辟雍。異名而同耳。其實一也。穎子容春

秋釋例云：太廟有八名。其體一也。肅然清靜。謂之清廟。行禘祫序昭穆。謂之太廟。告朔行政。謂之明堂。行

饗射養國老。謂之辟雍。占雲物望氛祥。謂之靈臺。其四門之學。謂之太學。其中室謂之太室。總謂之宮。詩見

正義此諸儒以辟雍明堂太廟太學靈臺五者同一實之證。自三代及漢制皆如此也。說文解字曰：天子饗

飲辟雍。五經通義曰：天子立辟雍。何所以行禮樂。宣德化。教導天下之人。使爲士君子。養三老五更。與諸

侯行禮之處。見藝文類聚白虎通曰：天子立辟雍。何所以行禮樂。宣德化。後漢書曰：世祖中元二年春。初起辟

雍。行大射之禮。孝經援神契曰：天子親臨辟雍。袒割。見薛綜東京賦注宋書禮志曰：武帝太始六年。帝臨辟雍。行

鄉飲酒之禮。按諸書傳。其云行禮樂宣德化。與諸侯行禮之處。以有明堂。其云教導天下之人。使爲士君子。以有太學。其云養三老五更。行鄉飲酒之禮。及祖割。以有庠。其云行大射之禮。以有序。此又五者一實之證也。辟雍水四周宮基。故其流大。韓詩說曰。方七里之內。立明堂于中。三輔黃圖曰。辟雍水四周於外。象四海也。見文選注。白虎通曰。外圓者。欲使觀之平均也。又所言外圓內方。明德當圓。行當方。案言方者。宮基在內。圓者。水形在外也。班固辟雍詩曰。乃流辟雍。辟雍湯湯。聖皇莅止。造舟爲梁。夫王者臨雍。須舟以渡。則其水四周又明也。而漢書曰。武帝時。河間獻王來朝。對三雍宮。應劭曰。辟雍明堂靈臺也。說文。靡字从广。後漢李尤辟雍賦曰。辟雍巖巖。規圓矩方。階序牖闥。雙觀四張。張衡東京賦云。左制辟雍。右立靈臺。薛綜注曰。言德陽殿東有辟雍。西有靈臺。又注乃營三宮云。明堂辟雍靈臺。禮象曰。辟靡居中。其南爲成均。北爲上庠。東爲東序。北爲瞽宗。見玉海。廣韻曰。辟靡天子教宮。恐是後漢時別立宮于水側。應劭誤以說武帝時三雍宮。武帝時三雍。何知非太學明堂靈臺。詳盧植云。太廟靈臺辟雍。古皆一處。近世殊異。分爲三。則知三宮之說不經。非古法也。後世欲攷建辟雍。以復三代之制法。宜取水環如壁之義。開流以圍太學。不必別建宮名。其宗廟司天臺。旣已各自有處。王者禮樂不相沿襲。亦不必泥太廟靈臺。皆在辟雍之說。則合于古而通于今矣。

先天卦位辨

內經周易。皆言先天。非邵雍所謂先天。莊子內篇云。神鬼神帝。生天生地。在太極之先。又云。先天地生。又云。伏羲得之以襲氣母。千寶注周禮曰。伏羲之易。小成爲先天。神農之易。中成爲中天。黃帝之易。大成爲後天。小成謂八卦也。中成謂重卦。大成謂備物制用也。似爲邵雍所本。而不言卦位。今所傳伏羲先天八卦。乾南坤北。及乾一兌二。以別于文王卦位。考之書。無所本。蓋邵雍誤讀易說卦爲之。易之言卦有二象。從象一上一下。橫象分布八方。天動地靜之道也。說卦云。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射者。謂乾上坤下。象天地。離上坎下。象水火。艮上兌下。象山澤。震上巽下。象雷風。故孔子于易上經。言同聲相應。謂震巽同氣相求。謂艮兌水流濕。火就燥。謂坎離雲從龍。風從虎。謂乾坤。虞翻之注。良是。又曰。本乎天者。親上。本乎地者。親下。繫辭又曰。天高地卑。乾坤定。卑高以陳。貴賤位。旣曰卑高。是說卦天地定位。明爲上下之象。而非南北之位也。邵雍誤會其辭。造爲乾南坤北。離東坎西。卦位。命曰先天。又見其文。有數往者順。知來者逆。及易逆數之言。以爲八卦當起乾。逆數至兌。造爲乾一兌二之序。攷虞翻注易數往者順。謂乾消從午至亥。上下故順也。注知來者逆。謂乾息從子至巳。下上故逆也。古人列八卦方位。乾坎艮在下方。爲北。巽離坤在上方。爲南。震東兌西。李氏云。從午至亥。卽從離至乾。云從子至巳。卽從坎至巽。蓋坎艮震巽四卦爲陽。進自下方而上。其位逆。巽離坤兌四卦爲陰。退自上方而下。其位順。卽二至陽遁陰遁之分。通謂之逆數者。八卦俱起坎也。邵雍未見虞氏之解。直以逆數爲乾一兌二。則于四時五行人事皆

不合。乾九月卦。兌八月卦。四時何爲起季秋。入仲秋。乾陽金。兌陰金。五行何爲起金。乾老父。兌少女。對中女則少之。言小絕陽小陰。何能相生。說經之儒。合天地人無所不通。邵雍之言。何其窒闕也。古書言天地之象。多兼上下四方。堯典之言。堯曰。假于上下。亦曰。橫被四表。經典如此。不可更僕。五行亦有上下四方之象。韋昭注律歷志。天之中數五。云一三在上。七九在下。注地之中數六。云二四在上。八七在下。鄭康成注易云。天一生水于北。地二生火于南。天三生木于東。地四生金于西。天五生土于中。陽无耦。陰无配。未得相成。地六成水于北。與天一并。天七成火于南。與地二并。地八成木于東。與天三并。天九成金于西。與地四并。地十成土于中。與天五并也。韋以從象言。鄭以橫象言。不相妨矣。邵雍又見說卦。帝出乎震之辭。以爲文王後天八卦。尤無所本。說卦之言。震曰東方。巽曰東南。離曰南方。乾曰西北。坎曰正北方。艮曰東北。惟坤兌無方位。易乾鑿度。孔子以坤配六七月。則在西南。兌正秋。則西方。此四正四維分布八方之象。亦伏羲之卦位。何以明之。易乾鑿度。稱庖犧氏畫四象。立四隅。以定羣物。繫辭曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。易稽覽圖。以四正卦爲四象。乾鑿度。孔子曰。易始于太極。太極分而爲二。故生天地。天地有春夏秋冬之節。故生四時。四時各有陰陽剛柔之分。故生八卦。虞翻易注云。震春。兌秋。坎冬。離夏。故兩儀生四象。諸儒以四象爲四時。蓋本孔子之言。八卦方位。必先有四正。而後有四維。故繫辭云。四象生八卦。庖犧氏所爲畫四象。立四隅者。既置坎離震兌以象春夏秋冬。又置乾坤艮巽以象四孟四季。

亦如洛書五行之敍。先生後成。生于一二三四五。水火木金土爲之四正。然後成于六七八九十也。宋儒縱不信緯書。何能不信繫辭乎。且陳搏乘隋焚讖緯之後。方竊乾鑿度太乙下行九宮式。以爲河圖。欺世。朱文公諸人。爲其所惑。緯書之緒餘。以爲祕傳。反不信其與經不倍之言耶。必欲求先天之卦。或取考靈耀。天左動起於牽牛。地右動起于畢之說。謂牽牛屬艮。畢屬兌。艮在丑宮爲太一。兌在酉宮爲太陰。謂之太極。在坎離之先。義猶有取。若所謂乾一兌二者。求之書傳。果何由附會其說乎。宋人考古之疏。固不止一端。如朱文公問蔡季通。以爲十二相屬起于何時。曾見何書。又謂虎當在西。而反在寅。雞爲鳥屬。而反居西。今檢十二辰屬禽。近出王充論衡。及抱朴子。賈誼新書胎教篇有云。雞者東方之牲。狗者南方之牲。牛者中央之牲。羊者西方之牲。豕者北方之牲。非其物也。又博古圖及今出土漢鏡。鑄十二禽象甚悉。朱文公未見其書。亦可怪矣。十二屬之所本。無關經學。吾疾夫世之刊易經。及陰陽書。必列邵雍先天八卦于簡端。至相宅家爲人作坎宅坤門。以爲先天坤。卽後天離。不悟土來克水。得禍甚速。是不可以不辨。故詳著于篇。

三輔黃圖新校正序

三輔黃圖一卷。始見于隋經籍志。不著撰人名氏。如淳晉灼注漢書。多引其文。劉昭注郡國志。引黃圖云。下邳縣并鄭。桓帝西巡復之。則爲漢末人所著。後漢咸陽并入長安。故其書記咸陽故事。亦多繫之長安。

書亦名西京黃圖。舊有敍不傳。据臣瓚引西京黃圖敍云。民摩錢取屑也。舊書有圖。以文爲標識。故其詞甚簡。今書中所稱舊圖云云者。標識之辭。下有文複出者。圖說是也。若後云。圖曰。上林苑有昆明池。周匝四十里。前又云。昆明池在長安西。周四十里。上云。冰池在長安西。下云。舊圖云。西有彪池之屬。隋志言其記三輔宮觀。陵廟。明堂。辟雍。郊時等事。是其體例尙可尋求。後人旣益以注解。多引史記漢書。及三輔故事。三秦記。宮闕疏。廟記等書。傳寫者又亂入本文。今長安志引。太上皇廟在長安城中。香室街酒池之北。本書云。在長安故城中。香室街南。關輔記曰。在酒池北。則是宋敏求卽連用其注。程大昌以爲唐人增續成之。是也。樂史宋敏求所引。又勝于南宋時本。玉海所引。則有岐州扶風縣及湖城縣之名。不能別擇。其引序云。孔子作春秋。築一臺。新一門。必書于經。今褒秦漢以來宮殿門闕。樓觀池苑。在關輔者。著于篇。東都不與焉。又云。始于三輔治所。終于雜錄。一帙。凡一十九條。是其篇目。已非隋志之舊。然王氏所引。据詞旨簡質。又與今本不同。今本于三輔治所前。增三輔沿革。其辭至劣。又分十九條。爲三十六條。是又非宋本之舊矣。王氏指證此書。思子宮在湖。萬歲在汾陰。皆隸甘泉。與史不合。今覽其文。殆有甚者。鐘官字誤。爲鐘宮。乃附于宮類。涿沐館譌爲涿沐觀。乃列于觀屬。溫室殿在未央。而載在長樂宮。云按漢宮殿疏。在長樂宮。又漢宮閣記。在未央宮。旁皇無据。或本書與拾遺記西京雜記同文。則以彼繁詞。增其篇幅。或傳注稱引本書。兼及他書。後加按語。皆牽連抄摭。或非三輔宮觀。妄附本書。蕪累甚矣。王應麟弟應鳳。有訂

正三輔黃圖。今復不傳。此惟据明人刻本。譌謬滋甚。秋帆中丞既刺取書傳。加之校勘。詞旨完備。釐然可觀。予以爲唐人所引三輔故事諸書。亡矣。略見于此。不宜刊落。必用先生之本。漢人著書。存者絕少。削繁補遺。猶爲善本。則亦相輔而行焉。頃涉覽諸書。求其徵引。理而董之。略依隋志所稱篇次。復爲一卷。以宋敏求作長安志。曾見舊書。宮觀先後。多依更定。予以乾隆困敦之歲。聿始西征。游寓五載。中丞館予上舍。此邦當路。歡若平生。延訪名山。流連遺趾。西觀芒竹。東歷陽華。北繞甘泉。南瞻子午。千門萬戶。指掌能圖。四塞八川。畫沙可述。又撰諸方志。旁求故實。頗悉源流。良亦此書之益。桑下之戀。斐然成編。所謂賢于博奕。後世覽之。幸勿稱爲著作。

河圖洛書考

漢人以八卦爲河圖。九疇爲洛書。其說見孔安國注論語。河不出圖。及馬融注書九疇。又漢五行志。引劉歆說。亦同。以初一日五行已下六十五字。爲雒書本文。禮記疏引中候握河紀。伏羲氏有天下。龍馬負圖出於河。遂法之作八卦。又龜書洛出也。李鼎祚周易集解。引孔安國注繫辭。班固漢書敘傳。及李奇注。悉用其說。惟鄭康成注易。始用春秋緯云。河圖有九篇。洛書有六篇也。鄭所稱河圖洛書。今多見開元占經。未必太古時文。此則鄭氏信讖緯之過。按易乾卦言龍。坤卦言馬。是稱龍馬負圖。卽八卦爲河圖之證。洪範五行。一曰水。水在北方。元武之位。是稱神龜負文。卽九疇爲洛書之證。可知孔安國。劉歆。馬融諸儒。所

說長于鄭氏矣。至宋人乃妄以洪範五行爲河圖。又以太乙下行九宮式爲洛書。近人毛奇齡闢之甚辨。而不能篤信漢人。以八卦九疇爲河圖洛書之說。顧炎武惠棟知九宮爲易緯。而不知其出于黃帝。核宋人致誤之由。亦非無本。北周甄鸞注數術記遺九宮算云。九宮者。卽二四爲肩。六八爲足。左三右七。戴九履一。五居中央。又盧辯注大戴禮明堂篇。二九四七五三六一八云。記用九室。謂法龜文。故取此數。以明其制也。宋人見甄鸞有肩足戴履之言。又見盧辯有九式法龜文之說。遂以九宮爲龜文。不知甄鸞以肩足戴履。別上下前後之位。未言在于龜背。大戴禮所云。二九四七五三六一八者。言明堂戶牖堂室之數。逢十則有餘數。若十餘二三。十餘六七。十餘二之類也。盧辯謂法龜文。特因九室而言。如僞孔尙書傳云。神龜負文而出。列于背。有數至于九。亦卽謂九疇。不必是九宮之式也。以戴九履一二四爲肩。六八爲足。爲是龜文。果何所出。亦復何所取義乎。太乙九宮式之傳甚古。考其始。實出黃帝素問五常政大論。岐伯有云。眚於三。王冰注。三東方也。云眚於九。注。九南方也。云其眚四維。注。東南西南東北西北。土之位也。云眚於七。注。七西方也。云眚於一。注。一北方也。六元正紀大論。則有災七宮之屬。隋經籍志載九宮經三卷。鄭元注。又稱梁有黃帝四部九宮五卷。唐會要稱會昌三年。王起等奏案黃帝九宮經。羅莘路史注引壺子云。黃帝體九竅。以定九宮。是九宮之式。黃帝時卽有之。故遯甲書亦用其法。淮南天文訓。太陰元始建于甲寅。一終而建甲戌。二終而建甲午。三終而復得甲寅之元。如法推之。甲寅在坎宮。則甲戌在離。甲戌

在坎宮。則甲午在離。甲午在坎宮。則甲寅在離。則西漢人亦多知九宮者。故劉歆有八卦九章相爲表裏之語。至易乾鑿度載其式云。易一陰一陽合而爲十五之謂道。又云。太乙取其數以行九宮。四正四維皆合於十五。鄭康成注。太乙下行九宮。從坎宮始。坎中男始。亦言無適也。自此而從於坤宮。坤母也。又自此而從震宮。震長男也。又自此而從巽宮。巽長女也。所行者半矣。還息於中央之宮。既又自此而從乾宮。乾父也。自此而從兌宮。兌少女也。又自此行於艮宮。艮少男也。又自此從於離宮。離中女也。行則周矣。上遊息於太乙天一之宮。而反於紫宮。行從坎宮始。終於離宮。數自太一行之。坎爲名耳。出從中男。入從中女。亦因陰陽男女之偶爲終始。云從自坎宮必先之坤者。母於子。養之勤勞者。次之震。又之巽。母從異姓來。此其所以敬爲生者。從息中而復之乾者。父於子。教之而已。於事逸也。次之兌。又之艮。父或老。順其心所愛。以爲長育多少大小之行。已爲施此數者。合十五言其法也。詳注義多未精確。或是後人僞托。今考九宮之法。不外陽進陰退。起坎者。乾貞于十一月子。坎陽進而上行之坤。坤貞於六月未。坤陰土退而下行之震。震陽木進而上行之巽。巽陰木退而下行之中。中兼艮坤。坤陰土退而下行之乾。乾陽金進而上行之兌。兌陰金退而下行之艮。艮陽土進而上行之離。離陰退而下行之坎。一陰一陽俱起者。天左旋。地右動之道。陽動而之陰。陰動而之陽者。乾鑿度所謂並治而交錯。行閒時而治六辰。董仲舒春秋繁露所謂陰適右。陽適左。適左者其道順。適右者其道逆。逆氣左上。順氣右下。是也。一白二黑三碧四綠五黃七赤。

八白九紫者。唐會要載九宮貴神。天蓬星太乙坎水白。天內星攝提坤土黑。天衝星軒轅震木碧。天輔星招搖巽木綠。天禽星天符中土黃。天心星青龍乾金白。天柱星咸池兌金赤。天任星太陽艮土白。天英星天乙離火紫。是也。九宮卽算法之捷。故遼甲式用之。知日月星奇所在。及九星所臨。自古皆有之。旣非出于龜文。亦不得以爲神。禹洛書。隋焚讖緯。或尙記九宮以示陳搏。遂譌爲洛書。于時乾鑿度未出。朱文公諸人不能博考。致爲所惑。並忽素問而不觀。則無能復辨九宮之緣起矣。

三教論

古道家之書。與儒家並傳。至衛元嵩撰齊三教論七卷。乃以釋氏比于儒道。隋李士謙答客問三教。至有佛日道月儒五星之語。孟子云。誦其詩。讀其書。不知其人。可乎。前人之闢浮屠。止謂其無君臣父子。與禍福不驗。而未究其傳述之本。不足以祛世俗之惑。考儒書有伏羲易象。堯舜典謨。乃周禮繫辭。皆先聖所自著。道家內經本草。或後人增益。至道德經莊子。實由聃周手定。具有微言。惟釋氏後出。僻在西域。無文字。僅借翻譯以傳其教。攝摩騰鳩摩羅什諸人。又非中土名士。縱佛行高深。亦未必能得其旨要。世人妄尊其學。比于儒家道家之言。亦已過矣。後漢書。襄楷稱老子爲浮屠。則佛卽道家支流。魏收釋老志。稱劉歆著七略。班固志藝文。釋氏之學。所未曾記。又稱釋迦生時。當周莊王九年。春秋魯莊公七年。夏四月。恒星不見。夜明是也。按史記十二諸侯年表。魯莊公七年。爲周莊王十年。此則魏收之誤。至內典以春秋經

恒星不見。附會佛生之夕。佛生有夜明之瑞。魯莊已前。史不書恒星不見。是古無佛也。古無佛。則釋迦之道。何所傳。道無所傳。則前無聖也。史記匈奴傳。稱驃騎將軍擊匈奴。破得休屠祭天金人。釋老志以爲佛道流通之漸。張守節謂金人卽今佛像。是其遺法。立以爲祭天主也。以此知佛像自漢武時始入中國。而無其教。後漢書西域傳云。世傳明帝夢見金人。長大。頂有光明。以問羣臣。或曰。西方有神。名曰佛。其形長丈六尺。而黃金色。帝於是遣使天竺。問佛道法。遂於中國圖畫形象焉。楚王英始信其術。中國頗有奉其道者。以此知釋教至後漢時始行于中國。天地之道。東仁西義。東方積柔順之性。故有君子不死之國。西方積金剛之性。故浮屠斷欲去愛之教興焉。五行之道。仁可過也。而義不可過。是以孔子欲居九夷。而釋教則爲風氣之偏。王化之所不到。所爲天地之大人。猶有憾。宜其出在叔季之世。春秋已前。無其法也。佛者。于文爲仿佛之義。袁宏漢紀云。覺也。如來者。謝靈運金剛般若經注云。諸法性定。理無乖異。謂之爲如。會如解故名如來。是佛本無姓名。又內典所云菩薩者。卽善辭字。玉篇以善爲香草。音蒲。又以蒲頭有臺。臺上有重臺。臺中出黃。卽蒲黃。辭者。卽槩省文。尙書云。顛木有由槩。皆言善心之萌芽。故亦謂之菩提。釋典依聲解。謂普濟非也。釋迦者。迦俗字。文當爲茄。又有迦葉佛。言如莖葉之輔齒莖。据所見彼國植物而言。又曰牟尼。曰比丘。則竊儒家孔子名字以爲重。皆虛無其人。是莊子寓言。司馬相如烏有先生亡是公之類。而世俗顧信奉之。大以爲神。其愚甚矣。昔楊子雲不讀非聖之書。佛果聖人。當著書以傳其教。而范

蔚宗西域傳贊云。莫有典章。是彼國無文字。惟法苑珠林載昔造書之主。凡有三人。長名曰梵。其書右行。次曰佉盧。其書左行。少者倉頡。其書下行。佛出既在春秋之世。佉盧何人所紀何事。乃與倉頡同生。委巷之談。不足置辨。今釋氏書方托倉頡以傳。佉盧之字。安在乎。佛經最古者。則有四十二章經。漢攝摩騰所譯。魏收釋老志。稱漢哀帝元壽元年。博士弟子秦景憲。受大月氏使伊存口授浮屠經。中土未之信了也。後孝明帝遣郎中蔡愔。博士弟子秦景等。使于天竺。愔又得佛經四十二章經。緘于蘭臺石室。括地志稱王舍國。小姑石上有石室者。佛坐其中。天帝釋以四十二事問佛。佛一一以指畫石。其跡尙存。神僧傳稱移都寇亂。江左惟四十二章經。今見在。可二千餘言。漢地見存諸經。惟此爲始也。按後漢書襄楷有云。浮屠不三宿桑下。不欲久生恩愛。天神遺以好女。浮屠曰。此但革囊盛血。其語皆出此經。知其書是漢人傳本。其第一章云。凡人事天地鬼神。不如孝其二親。二親最神也。今俗本或削其語。當由釋氏惡其義近儒書而去之。自後秦北魏以來。翻譯諸經。詞愈繁而旨愈淺。至唐尤尙釋典。連篇累牘。有顏之推屋下架屋之譏。大抵沙門以釋教爲游說之資。文士之失職者。又從而緣飾。附會其事。其道以布施取利。以地獄怖民。及一切生天成佛之念。大與般若經所惡貪嗔癡者相背。是其書并不得比于道家吐納之術。黃白之方。猶傳古法。其視儒書。更不可同年而語明矣。今儒家欲知聖道上。則考之周公孔子作述之書。次則漢儒傳經之學。又次則爲唐人疏釋。最下則宋人語錄。及後世應舉之文。若以攝摩騰所譯之經。擬之康成

箋注。或有微言大義。其餘釋典。僅比于唐宋人之注儒書。而世人顧以素食誦經。猥云佛法在是。何異執應舉之文。以求周公孔子之道乎。國家近征烏斯藏。卽唐西吐蕃。或得番衆帖門夷符以示子。文卽梵書。譯其咒。了無意義。至其地者。亦言風土穢惡。無復清淨佛國。亦無高行沙門。信乎佛之教。中國好事者增飾成之。聰明俊偉之士。不見釋迦之書。與佉盧之字。可不必以釋氏之學爲祕妙矣。

斗建辨

往古三代之所以知天。必因斗建。至宋祖沖之。始有異說。曰。月位稱建。諒以氣之所本。名隨實著。非爲斗杓所指。近校漢時。已差半次。審斗節時。其效安在。近時梅文鼎。亦承其誤云。如必以斗柄指寅而謂之寅。月則亦有寅年寅日寅時。豈亦以斗柄指寅乎。又云。堯典未嘗一言及於斗柄。又云。孔子去堯時。已及千五百歲。歲差之度。已二十餘度。若堯時斗柄指寅。孔子時必在寅前二十度而指丑。又云。月令未嘗言斗杓指寅爲孟春。此梅氏通算法。而不知稽古之過也。孔子云。名不正則言不順。又云。君子于其言。無所苟。梅氏不能博涉古書之過。猶小。其不能正名之失大矣。言斗建。始于黃帝素問。天元大紀論。鬼區臾曰。臣積考太始。天元冊文曰。九星懸朗。七曜周旋。王冰注。上古九星懸朗。五運齊宣。中古標星藏匿。故計星之見者七焉。案九星卽謂招搖大角。周旋卽謂斗杓旋而周天也。又五運行大論曰。黃帝坐明堂。始正天綱。臨觀八極。考建五常。案漢書律歷志云。玉衡杓建。天之綱也。五行志云。斗天之三辰。綱紀星也。是天綱卽

斗杓六壬遯甲家指謂辰爲天罡。是已。素問先秦未火之書。不能以爲僞。開元占經。又引黃帝占曰。北斗爲帝車。運于中央。臨制四方。分別陰陽。建于四時。均立五行。移應節度。定諸紀綱。太一之事也。配于二十八宿。天所以發其時。地所以成萬物。諸侯屬焉。其文爲史遷所刺取。又加刪削。失其聲韻。益知黃帝占爲古書。此二書梅氏或未能見。不足爲怪。堯典云。受終于文祖。在璿璣玉衡。以齊七政。唐虞稽古同天。諸儒解文祖爲明堂。此卽法黃帝坐明堂觀天。罡之政。故史遷從安國問故。班固多用古尙書說。皆云北斗七星。所謂璿璣玉衡以齊七政。伏生尙書大傳亦以璇爲還。璣爲幾。且云。璿璣謂之北極。律歷志云。衡平也。其在天也。佐助璿璣。斟酌建指。以齊七政。故曰玉衡。劉昭注天文志引星經曰。璿璣者。謂北極星也。玉衡者。謂斗九星也。則古說固無以璿璣玉衡爲渾天儀者。周時無渾儀。宋徐爰辨之甚詳。而以爲堯典不言斗柄可乎。梅氏又以年月日時俱謂之寅。寅月不因斗建。尤乖名實。建之名以斗辰之名以月。月與日十有二會。以成歲。故視斗建。以知其次日月建。周書周月解言是月斗柄建子。始昏。北指。律歷志言辰者日月之會。而建所指也。孟康注律歷志辰在申云。辰謂斗建。臣瓚曰。日月之會爲辰。是寅者辰也。建者斗也。當專繫之月。其在年則曰歲次。以歲星一年行天一次而言。春秋傳言歲棄其次。又曰。一星終是也。其日與時無言建者。十干十二支。合而紀其甲子。故春秋傳稱甲子乙丑。不名爲日。周官以甲至甲爲挾日月。令用辛則曰擇元日。用亥則曰擇元辰。今梅氏稱寅日。以支辰加日。不應經典。又以寅時爲比。亦未知古

人所謂時。皆言春秋冬夏。其晝夜則曰夜半。曰日中。曰日昃。曰下晡。先見于素問。至遯甲書始以甲子分十二時。然漢人言時。如說文吳越春秋。皆言時加。不言時建。更不得援月建。因斗柄爲例也。若秦漢人之言斗建。尤難更僕。天官書云。臯唐甘石。因時務論其書傳。二十八舍主十二州。斗秉兼之。所從來久矣。淮南天文訓云。斗指子。冬至。指癸。小寒。指丑。大寒。指報德之維。立春。指寅。雨水。指甲。雷驚蟄。指卯。春分。指乙。清明。風至。指辰。穀雨。指常羊之維。立夏。指巳。小滿。指丙。芒種。指午。夏至。指丁。小暑。指未。大暑。指背陽之維。立秋。指申。處暑。指庚。白露。指酉。秋分。指辛。寒露。指戌。霜降。指號通之維。立冬。指亥。小雪。指壬。大雪。每加十五日。又云。帝張四維。運之以斗。月徙一辰。復反其所。正月指寅。十一月指子。御覽改一歲而匝。終而復始。天官書天文志又皆云。用斗建者。杓。夜半建者。衡。平旦建者。魁。孟康曰。假令杓昏。夜建寅。衡夜半亦建寅。案古云。昏者。謂時加戌亥。夜半者。時加子丑。平旦者。時加寅卯。正月之昏。杓指寅。則夜半。衡值寅。平旦。魁值寅。陰陽家所謂月月常加戌時。時建破軍。破軍卽斗杓第一星。出洛書云。北斗第一曰破軍。第二曰武曲。第三曰廉貞。第四曰文曲。第五曰祿存。第六曰巨門。第七曰貪狼也。律歷志又云。斗綱之端。連貫營室織女之紀。指牽牛之初。以紀日月。故曰星紀。五星起其初。日月起其中。凡十二次。日至其初爲節。至其中。斗建下爲十二辰。視其建而知其次。又考律呂上生下生之法。亦卽因斗杓所指而推得之。天文訓。太陰在寅。寅爲建。申爲破。主衡。酉爲危。主杓。合之律呂。寅爲正月。太簇。酉爲八月。南呂。逢七爲破。隔八而

生。上法斗七星之垂象。故建除家猶有主衡主杓之言。古人之重斗建。若此其明。更不必徵鷓冠子言斗柄東指。天下皆春之說矣。至月令。周公所作。漢時明堂月令。別爲一書。許叔重高誘等引之。周書亦有月令解。至呂不韋淮南王小戴。各取其篇以附于所著之書。淮南時則訓。十二月皆紀招搖所指。或呂氏戴氏節刪周公之文耳。梅氏何爲見戴氏月令。而忽淮南也。斗杓之兩旁。有星曰攝提。楚辭言攝提貞于孟陬。甘氏星占。亦以攝提代歲陰紀歲。天官書云。攝提者。直斗柄所指。以建時節。歷書言三苗服九黎之德。而閏餘乖次。孟陬珍滅。攝提無紀。歷數失序。孟康曰。攝提。星名。隨斗杓所指。建十二月。若歷誤春三月當指辰。而乃指巳。是爲失方也。攝提失方。乃三苗之亂政。祖冲之等柰何反以爲隄乎。原後人之不信斗建者。謂堯典中星與月令不合。又視斗建至今不異。故以爲不驗。試如梅氏言。斗柄以堯時指寅。孔子時指丑。則自漢至今。又當指子。天官書天文志。何以有用昏建杓之言。近時陰陽家。何爲又有月月常加戌之說。今以正月雨水前戌時視斗。何又仍指寅。與古時適同。梅氏所爲知天者。但馮之臆度。不馮之仰觀乎。梅氏又駁天官書昏建之言。以爲三星必無三時同指一方之理。以爲正義之臆說。不知出于孟康。其疏謬尤甚矣。中星所以有堯典與月令之不同者。堯典使羲和度四極。而紀四正之中星。張星虛昂。皆在子午卯酉之中。月令因明堂布政。而紀所見昏中南方之星。故有不同。若堯典本文並未言昏中星。又未言日躔所在。故鄭康成注書星昴之屬云。每時總舉一方。又答孫顯云。月令舉其月初。尙書總舉一月。王肅

以所宅爲孟月。日中日永爲仲月。星鳥星火爲季月。是古人注堯典亦各異義。俱無以昂張火虛爲二分。二至昏中星者。至宋書志何承天始云。推堯冬至日在須女十度左右。漢之太初術。冬至在牽牛初。後漢四分及魏景初法。同在斗二十一。臣以月蝕檢之。則景初今之冬至日在斗。近人又推堯典冬至日在虛。漢冬至日在斗。自元以來日在箕。皆以日月蝕推之。案唐一行大衍歷議云。以恆氣注歷。以定氣算日月交食。是古法平分節氣爲十五日。異今耳。後人不證古歷。不分恆氣。乃至并斗建而不信之。以爲古人不知歲差過矣。案續漢書律歷志。賈逵曰。古黃帝夏殷周魯。冬至日在建星。建星卽今斗星也。路史注引李淳風云。黃帝時日在奎。今三千餘年。春分亦在奎。又引淳風歷。冬至日在斗十三。黃帝時亦在斗。賈逵時。黃帝五家歷。顓頊夏殷周魯歷具在。無云堯時冬至日在虛者。是今人因虛測而改古人實證也。言日纏莫先于淮南天文訓。而近時五禮通考諸書忽之。天文訓云。欲知天道。以日爲主。六月當心。左周而行。分而爲十二月。與日相當。又云。星正月建營室。二月建奎婁。三月建胃。四月建畢。五月建東井。六月建張。七月建翼。八月建亢。九月建房。十月建尾。十一月建牽牛。十二月建虛。其文與月令多合。高誘注以爲星宜言日。案其文言六月當心者。大戴夏小正傳亦有斗柄不正當心之語。心爲大火。以六月正在南方。是月日纏在午。如法推之。六月在午。則七月巳。八月辰。九月卯。十月寅。十一月丑。十二月子。正月亥。二月戌。三月酉。四月申。五月未。古日纏仍與今所測節氣適合。自漢至今。又何嘗有歲差乎。其冬至在斗在箕之異。

驗箕星近在斗上。箕三度即斗初度。古人分斗在丑宮星紀之次。分箕在寅宮析木之次。後人則以箕八度入丑宮。故冬至日纏起于星紀之次。猶謂之析木也。如建星近斗而賈逵即以爲斗星。古人知天固不必如後人之凌雜米鹽矣。斗建亦有七星及九星之異。杓端有星曰招搖。鶡冠子曲禮淮南時則訓皆言招搖。即謂杓端之星。大角又在招搖之下。攝提六星。左右夾之。楚辭甘氏皆言攝提。天官書亦言杓攜龍角。是招搖與大角并斗七星爲九星。古人以九星紀時。即此之謂。但大角在瑤光前半次。則月建不能無小異。是古時推步法亦各不同。不可執一端以爲今密而古疏矣。

古日纏異同表

淮南星緯	丑斗 牽牛十一月建	子須女 虛危十二月建	亥營室 壁正月建
漢志	星紀 初斗十二度 中牽牛初七度 終婺女初七度 至大雪	元枵 初婺女八度 中危初十五度 終危初十五度 至小寒	諏訾 初營室十六度 中危初四度 終奎初四度 至立春
月令章句	斗六度至 須女二度 至大雪冬至	須女二度 至危十度 小寒大寒	危十度 至壁八度 至立春雨水
帝王世紀	斗十一度 婺女七度 至	婺女八度 危十六度 至	危十七度 至奎四度

戌. 奎. 二月建

降婁. 初. 奎. 五. 度. 雨. 水.
終. 胃. 六. 度. 春. 分.

胃. 壁. 八. 度. 至. 驚. 蟄. 春. 分.

胃. 奎. 五. 度. 至

酉. 昴. 胃. 三月建
畢. 四. 月. 建

大梁. 初. 胃. 七. 度. 穀. 雨.
終. 昴. 八. 度. 清. 明.
畢. 十一. 度.

胃. 一. 度. 至. 清. 明. 穀. 雨.
畢. 六. 度.

胃. 七. 度. 至
畢. 十一. 度.

申. 參. 鶩.

實沈. 初. 畢. 十二. 度. 立. 夏.
終. 中. 井. 初. 小. 滿. 夏.
井. 十五. 度.

畢. 六. 度. 至. 立. 夏. 小. 滿.
井. 十. 度.

東. 畢. 十二. 度. 至
井. 十五. 度.

未. 東. 井. 五月建
輿. 鬼.

鶉首. 初. 井. 十六. 度. 芒. 種.
終. 中. 柳. 三. 十. 度. 夏. 至.
柳. 八. 度.

井. 十. 度. 至. 芒. 種. 夏. 至.
柳. 三. 度.

井. 十六. 度. 至
柳. 八. 度.

午. 柳. 七月建
張. 六. 月. 建

鶉火. 初. 柳. 九. 度. 小. 暑.
終. 中. 張. 三. 十. 度. 大. 暑.
張. 十七. 度.

柳. 三. 度. 至. 小. 暑. 大. 暑.
張. 十二. 度.

柳. 九. 度. 至
張. 十七. 度.

巳. 翼. 七月建
軫.

鶉尾. 初. 張. 十八. 度. 立. 秋.
終. 中. 翼. 十. 五. 度. 處. 暑.
軫. 十一. 度.

張. 十二. 度. 立. 秋. 處. 暑.
至. 軫. 六. 度.

張. 十八. 度. 至
軫. 十一. 度.

辰. 亢. 角. 八月建

壽星. 初. 軫. 十三. 度. 白. 露.
終. 中. 角. 十. 三. 度. 秋. 分.
氏. 四. 度.

軫. 六. 度. 至. 白. 露. 秋. 分.
亢. 八. 度.

軫. 十二. 度. 至
氏. 十四. 度.

卯房心九月建

大火初房五度寒露
終尾九度霜降

尾亢八度至
四度寒露
霜降

尾氏十五度至
九度

寅箕尾十一月建

析木初尾十度立冬
終斗十度小雪

尾斗四度至
六度立冬
小雪

尾斗十度至
七度

按漢時分二十八宿爲十二次已各不同淮南以四正分三宿四鉤分二宿故丑宮無女亥宮無奎戌宮無胃申宮爲參鶩未宮無柳巳宮無張辰宮無軫卯宮無尾寅宮無斗其圖見天文訓即太陰在四仲歲星行三宿太陰在四鉤歲星行二宿之式也天文訓云星正月建營室高誘云星宜言日非也按則上言日次之宮此言日在之星不必如誘言改也則正與今正月雨水日纏訖訖之次不異雨水日在亥冬至在丑丑宮止有斗牽牛二宿故尸子云天左動起于牽牛周書云日月俱起于牽牛謂冬至也自漢志不從淮南四正三宿四鉤二宿之式以婺女宿七度入星紀之次蔡邕皇甫謐因之乃以冬至日纏侵入女度矣辨見日纏考今具表于右以知漢法之不同

問字堂集卷三

雜文三

日纏考

列星謂之星二十八星謂之宿。亦謂之舍。其分十二宮謂之次。亦謂之躔。亦謂之纏。俱以日月會于其星而名之。宿者。周官馮相氏。掌二十有八星之位。賈公彥釋云。若指星體而言。謂之星。日月會于其星。卽名宿。管子五行篇云。經緯星歷。以視其離。月令。宿離不貸。毋失經紀。宿謂二十八宿。離讀如月離于畢之離。鄭康成解爲掌天文者。相與宿偶。非也。舍者。天官書謂二十八舍。躔者。其字從會。周書周月解云。日月俱起于牽牛之初。右回而行。月周天。進一次而與日合宿。日行月一次而周天。歷舍于十有二辰。終而復始。是謂日月權輿。周語有辰在斗柄之言。纏者。呂氏春秋云。月纏二十八宿。軫與角屬。高誘注。纏。舍也。漢書律歷志云。日月初纏。星之紀也。孟康注。二十八舍。列在四方。日月行焉。起于星紀。而又周之。按今俗書作躔也。舍二十八而次十二。故律歷志言五星過次者殃大。過舍者災小。据言宿言次言舍言纏。則紀日至其宿中之名。故月令言日纏。日在某宿。淮南曰。星建。是古人不言日在某宿第幾度。假令角宿二星。南

北相距亢宿四星。又與角相距。日至角二星之中。則爲纏。其出角宿而未至亢宿之間。則爲天度。不得謂之在角度亢度也。後人所紀纏度。則異此矣。考十二辰之分星。子宮得危虛女三宿。丑宮得牛斗二宿。寅宮得箕尾二宿。卯宮得心房氏三宿。辰宮得亢角二宿。巳宮得軫翼二宿。午宮得張星柳三宿。未宮得鬼井二宿。申宮得參鶩二宿。酉宮得畢昴胃三宿。戌宮得婁奎二宿。亥宮得壁室二宿。考爾雅以角亢爲壽星。斗牽牛爲星紀。營室東壁爲姬營。奎婁爲降婁。其云析木謂之津。韋昭注周語。以津爲天漢。孫炎云。析別水木。以箕斗之間。是天漢之津也。明女虛危爲水。在子宮。尾箕爲木。在寅宮。是丑宮無女。寅宮無斗。則亦無其度明也。試仰觀天文。亦是四正三宿相距爲近。四維二宿爲遠。益信分十二宮。當從古法。至漢天文志。始以婺女七度在星紀。奎四度在諏警。胃六度在降婁。畢十二度在實沈。柳八度在鶉首。張十八度在鶉尾。氏四度在壽星。尾九度在大火。斗十度在析木。日未至其宿。或已出其宿而皆以爲在其宿之度。于是何承天以堯冬至日在須女。近人又謂元以來日在箕蓋。緣冬至日在星紀宮。或未至斗牛二宿。卽以爲在箕宿之度。是何與。所以名宿名纏之實。大相違背也。古之小學。教之數與方名。漢時學僮。學六角五方書計之事。六書制字命名之義。無所不該。自宋人忽名物象數。而講求性理空虛之學。後世之言歷算。始不能通知古書矣。

神農本草經三卷。所傳白字書。見大觀本草。按嘉祐補注序云。所謂神農本經者。以朱字名醫因神農舊條而有增補者。以墨字間於朱字。開寶重定序云。舊經三卷。世所流傳名醫別錄。互爲編纂。至梁貞白先生陶景。乃以別錄參其本經。朱墨雜書。時謂明白。据此則宋所傳黑白字書。實陶宏景手書之本。自梁以前。神農黃帝岐伯雷公扁鵲。各有成書。魏吳普見之。故其說藥性。所主或異。後人纂爲一書。然猶有旁注。或朱墨字之別。本經之文。以是不亂。舊說本草之名。僅見漢書平帝紀及樓護傳。予按藝文志。有神農黃帝食藥七卷。今本譌爲食禁。賈公彥周禮醫師疏。引其文。正作食藥。宋人不考。遂疑本草非七略中書也。太平御覽引皇甫謐帝王世紀云。炎帝神農氏。嘗味草木。宜藥療疾。救夭傷人命。百姓日用而不知。著本草四卷。又云。岐伯黃帝臣也。帝使伯嘗味草木。典主醫病。經方本草。素問之書。咸出焉。則食藥所以兼稱神農黃帝者。以此。賈公彥引中經簿。又有子儀本草經一卷。疑亦此也。梁七錄有神農本草三卷。其卷數不同者。古今分合之異。神農之世。書契未作。說者以此疑經。如皇甫所云。則知四卷成於黃帝。陶宏景云。軒轅已前。文字未傳。藥性所主。當以識識相因。至於桐雷。乃著在於編簡。此書當與素問同類。其言良是。且藝文志農兵五行雜占經方神僊諸家。俱有神農書。大抵述作有本。其傳非妄。是以博物志云。太古書今見存。有神農經。春秋傳注。賈逵以三墳爲三皇之書。神農預其一。史記言秦始皇不去醫藥。卜筮之書。則此經幸與周易並存。顏之推家訓乃云。本草神農所述。而有豫章。朱崖。趙國。常山。奉高。真定。臨淄。馮翊。

等郡縣名。出諸藥物。皆由後人所屬。非本文。陶宏景亦云。所出郡縣。乃後漢時制。疑仲景元化等所記。按薛綜注張衡賦。引本草經太一禹餘糧。一名石腦。生山谷。是古本無郡縣名。太平御覽引經上云。生山谷。或川澤。下云。生某山某郡。明生山谷。本經文也。其下郡縣名。醫所益。今大觀本俱作黑字。或合其文云。某山川谷某郡川澤。恐傳寫之誤。古本不若此。仲景元化後。有吳普李當之。皆修此經。當之書世少行用。吳志華陀傳。言普從陀學。隋經籍志稱吳普本草。梁有六卷。嘉祐本草云。普修神農本草。成四百四十一種。唐經籍志尙存六卷。今廣內不復存。惟諸書多見引據。其說藥性寒溫五味。最爲詳悉。是普書宋時已佚。今其文惟見掌禹錫所引藝文類聚初學記事類賦諸書。太平御覽引据尤多。足補大觀所缺。重是別錄前書。因採其文。附於本經。亦略備矣。其普所稱有神農說者。卽是本經。大觀或誤作黑字。亦据增其藥物。或數浮于三百六十五種。由後人以意分合。難以定之。其藥名有禹餘糧。王不留行。徐長卿。鬼督郵之屬。不類太古時文。按字書以禹爲蟲。不必夏禹。其餘名號。或係後人所增。或聲音傳述。改古舊稱之致。又經有云。宜酒漬者。或以酒非神農時物。然本草衍義。已据素問首言。以妄爲常。以酒爲醬。謂酒自黃帝始。又按文選注引博物志。亦云。杜康作酒。王著與杜康絕交書曰。康字仲寧。或云黃帝時人。則俱不得疑經矣。孔子云。述而不作。信而好古。又云。多識於鳥獸草木之名。今儒家拘泥耳目。未能及遠。不觀醫經本草之書。方家循守俗書。不察古本藥性異同之說。又見明李時珍作本草綱目。其名已悉。僅取大觀本割裂舊

文妄加增駁。迷誤後學。是書集成。庶以輔翼完經。啓蒙方伎。鈔胥之任。匪有發明。略以所知。加之考證。本經云。上藥本上經。中藥本中經。下藥本下經。是古以玉石草木等。上中下品分卷。而序錄別爲一卷。陶序朱書云。本草經卷上注云。序藥性之源本。論病名之形診。卷中云。玉石草木三品。卷下云。蟲獸果菜米合三品。此名醫所改。今依古爲次。又帝王世紀及陶序稱四卷者。掌禹錫云。按舊本亦作四卷。韓保昇又云。神農本草上中下。并序錄合四卷。若此則三四之異。以有序錄。則抱朴子養生要略。太平御覽所引神農經。或云問于太乙子。或引太乙子云云。皆經所無。或亦在序錄中。後人節去之耳。至其經文。或以痒爲癢。創爲瘡。淡爲痰。注爲蛙。沙爲砂。兔爲菟之類。皆由傳寫之誤。据古訂正。勿嫌驚俗也。乾隆四十八年。歲在癸卯。七月七日。撰于都門官菜園上街寓舍。

畢原畢陌考

畢原在渭水南。周文王武王周公之所葬。今長安縣西南二十八里是也。畢陌在渭水北。秦文王武王之所葬。卽今咸陽之陵。見諸書傳甚明。其誤自宋人始。考渭南之畢。先見于詩毛傳云。畢。終南之道名也。其名最古。史記云。所謂周公葬我畢。畢在鎬東南杜中。趙岐注孟子云。畢。文王墓。近於豐鎬也。臣瓚注漢書云。畢。西于豐三十里。裴駟引皇覽云。文王武王周公冢。皆在京兆長安鄠聚東杜中也。終南山豐水鄠聚杜中。皆在渭水南。卽知畢原之所在。故括地志云。周文王墓。武王墓。在雍州萬年縣西南二十八里。畢原

上也。元和郡縣志云：畢原在萬年縣西南二十八里。書序云：周公葬於畢是也。萬年卽今咸寧縣。是漢魏六朝唐已來，俱以文武周公葬在渭水南，無異說也。畢陌在咸陽，是古畢國。左氏傳：畢文之昭。杜預注云：畢國在長安西北。書正義引晉書地道記云：畢在杜南，與畢陌別。元和郡縣志云：咸陽縣畢原，卽縣所理也。左傳曰：畢原，鄆郇文之昭也。以此知畢國在咸陽郡縣志特誤名陌爲原。顏師古注漢書云：畢陌在長安西北四十里也。按唐時長安西北四十里地入咸陽師古當亦謂咸陽之畢國。秦本紀云：惠文王葬公陵，悼武王葬永陵，斐駟引徐廣曰：皇甫謐曰：葬畢。今安陵西畢陌。又引皇覽曰：秦武王家在扶風安陵縣西北，畢陌中大家是也。人以爲周文王家，非也。周文王家在杜中。括地志云：秦惠文王陵在雍州咸陽縣西北一十四里。秦悼武王陵在雍州咸陽縣西一作西北十一里。俗名武王陵，非也。此唐以前皆謂咸陽陵爲秦文王武王葬處之證。唐咸陽卽今縣治。在渭水北，與渭水南之畢原相去甚遠。原其致誤之由，蓋有五端：一以人地名相同。畢原與畢陌。周文王武王與秦文武王易譌也。一以祠爲墓。地形志：石安有周文王祠。魏石安卽今咸陽。後人以歷代祠祀之所在，適得秦陵，因而封殖其處。若陳州府城內之伏羲臺，誤爲伏羲陵。丹徒九里鎮之季子墓，反以爲季子廟矣。一以求文武周公葬處不得。劉向云：文武周公葬于畢，皆無邱隴之處。秦始皇開長池，卽漢昆明池。正在豐鎬之間。文武周公之陵，益以淪陷。則是秦漢以來已無墓祭之處。後人始誤指咸陽之秦陵以當之矣。一以文字傳寫之誤。長安志引三輔故事曰：文王武

王周公冢皆葬畢陌南北。考自唐以前無此說。不應出于三輔故事。或是宋敏求引畢原字誤爲畢陌也。周公之墓必附祖父。括地志旣以文王武王墓在萬年縣畢原。又以周公墓爲在雍州咸陽縣北十三里。畢原上。此必史記正義誤引其文。元和郡縣志亦承其謬也。緣此五誤。考古者徬徨無据。然程大昌雍錄猶能辨之。文獻通考旣云在咸陽。又引括地志在萬年云云。則自相矛盾。尙書云三人議今作古。則從二人之言。不得以爲好古之過矣。以秦文王武王陵爲周文王武王陵。實始于宋開寶時定祀典。太平寰宇記云咸陽縣周文王陵。周武王陵皆在縣北一十五里。宋敏求長安志因之。然寰宇記猶云畢原在萬年縣西南二十八里。成王葬周公于畢。是也。是尙知周公葬在渭南。自明以來始無復知文武周公之葬。實在渭水南矣。季札云魂氣無不之。聖人陟降在天。不獨歆祀于葬處。但考古之士宜有是非之心。世之善讀書者。固勿疑吾言爲驚俗可也。

昭陵陪葬名位考書醴泉縣志後

昭陵陪葬名位。載在陵廟記。唐會要。長安志。文獻通考。石刻昭陵圖。及醴泉縣志。近人讀禮通考諸書。長安志云。案陵廟記圖。然所載陪葬諸臣名位差舛。恐未得其詳。更須參校乃善。敏求此言。蓋其時未暇考史也。陪葬名位。當以會要長安志爲本。而證之史。蓋二書最先出。文獻通考及方志讀禮通考皆因之。會要所記妃七人。王七人。公主十八人。宰相十二人。丞郎三品以下五十人。功臣大將軍五十七人。校諸書

爲簡核。然考宇文士及陪陵。見于新舊史。契苾何力公孫武達陪陵。見于新舊史。及方志。而皆不載。是其疏也。豆盧承基。或作仁業。或作承業。字多不同。舊史云。豆盧欽望。父仁業。宰相世系表作承業。京兆金石錄有碑作承基。嘗見萬年宮碑陰題名。正作承基。則是一人。字作承基者。是而會要已有仁業。又有承基。又前岑文本云。并男景倩。後文有岑景倩。是其謬也。右衛大將軍李思摩。以蕃王附葬。見于新舊史。其薩寶王贊普。卽劉書吐蕃傳所稱贊普棄宗弄讚。高宗授爲駙馬都尉者。新羅王女真德。卽新羅傳王善德妹真德。永徽元年。大破百濟之衆者。二人。但刊石像形于昭陵元闕之下。而以爲陪陵。又其謬也。岑文本云。并男景倩。房光義云。并男原州別駕暉。咸陽縣丞曜。房光敏云。并男閬州刺史誕。是明其附葬。今考馬凱。載子載。周子孔元惠。志約子志約。穎達子姜晦。及皎。遐子遐。簡子簡。確子。唐嘉會。儉子。魏叔玉。徵子。豆盧真松。承基子。承基。寬子。蕭業。銳子。李政明。李客師。靖弟。尉遲寶琳。敬德子。阿史那道真。社爾子。楊思訓。恭仁子。此皆無奇異功績。直附其父故。不得與陪陵同。史例不載。而會要列在陪葬。不云并男。又其謬也。其時有功臣子弟。實又陪陵。而非附葬者。若蕭銳之。不因瑀。程處亮之。不因知節。史則載之。亦不可不知也。江夏王道宗。卒于象州。新書云。始諸王妃主。自垂拱後。被害者。皆棄掩之神龍初。詔州縣普加求訪。諸王皆陪葬昭獻二陵。道宗陪葬。或以此時與襄武王琛。亦復有功。此二人實是陪陵。當次在諸王末。而與承郎同列。又臨淮公李規。瑯琊公李珍。常山公李倩。皆越王真子。千金公李俊。曹王明子。李之芳。承祖子。

承祖煜子煜。蔣王暉子中山王李瑀。休道子休道。亦蔣王暉子。此數人皆應附諸王。而與陪葬諸臣並列。又其謬也。至以瑯琊王沖爲駢。蕭守業爲蕭業之類。或由字誤。不足論已。長安志于公主中增潯陽汝南常山妃嬪中增寶卿妹石塔。宰相中增杜如晦。丞郎中脫姜晦。增段倫長孫璿。安康伯薛頤。銀青光祿大夫李震。功臣大將軍中無李思摩。薛寶王讚普。新羅王女真德。而增王愔。劉宏基。牛進達。公孫武達。阿史羅什鉢。苾梁。倣。阿史那社爾。仇懷古。賀拔儼。楊思訓。姜昕。文獻通考用會要文。亦增賀拔儼。楊思訓。姜昕。考李思摩。舊史稱其封懷化王。贈兵部尙書。夏州都督。陪葬昭陵。立墳以象白道山。公孫武達。新舊史皆云陪葬。牛進達。雖史無陪葬事。而有佐命之勞。見秦瓊傳。或史闕文。師訓恭仁子。或附其父。則其所記實足補會要之缺矣。若杜如晦陪陵。新舊書皆無。案舊史云。貞觀七年十二月。狩于少陵原。詔以少牢祭杜如晦。杜淹。李綱之墓。太平寰宇記。萬年縣。杜如晦墓在縣南三十里。大趙邨。則非陪陵明也。阿史那社爾已見駙馬都尉。王愔。卽蜀王愔。已見諸王。輔國大將軍劉宏基。卽夔國公劉宏基。已見丞郎。又見功臣。阿史那什鉢。苾。卽突厥利可汗。阿史那什鉢。苾。亦在諸蕃君長昭陵刻名之列。而誤以爲陪葬。此其謬也。至所紀諸臣官位。亦多與史不合。然則會要長安志。及文獻通考得失。可考見矣。近人作讀禮通考。大都據京兆金石錄碑。凡唐臣葬醴泉者。則皆以爲陪葬。善乎宮燿亮之言。乙速孤父子墓在叱于邨。九嶼山後三十里。不在文獻通考所指一百二十里墓田之內。安得謂之陪葬也。又其重出者。前有寧州刺史竇義。

節。後有寧州刺史賈義節。前有牛伯億。後有于伯億。前有原州都督李正朝。後有原州都督李政明。又不知張大師爲延師之兄。而云張俊允子。無大師。又以俗本文獻通考常山公李倩字誤爲常州公。而云常州司馬懷節第四子。又仇懷吉作仇懷古。琅琊王冲作駢。岑文本子景倩作方倩。云曷字之誤。李客師作容師。如此之類。抑亦疏矣。縣志之長仇懷古作吉。同萬年宮碑陰題名。公主中多三人。妃一人。同長安志。其載盧赤松西平王安。實補諸書所無。然誤闕立德爲立本。牛進達爲申進達。孰失善爲龔善。劉宏基爲宏真。又誤入薛仁貴之類。舛錯甚多。今悉正之。其范文光周錫圭諸君所考。大都長短互見。亦擇其善。若宇文士及陪陵與金石志蕃王刻石之考證。則星衍有力焉。前人未之及也。

晏子春秋序

晏子八篇。見藝文志。後人以篇爲卷。又合雜上下二篇爲一。則爲七卷。見七略。史記正義七略云。晏子春秋七篇。在儒家。及隋唐志。宋時析爲十四卷。玉海四作二疑誤。見崇文總目。實是劉向校本。非僞書也。其書與周秦漢人所述不同者。問下景公問晏子轉附朝舞。管子作桓公問管子。昭公問莫三人而迷。韓非作哀公。諫上。景公遊於麥邱。韓詩外傳新序俱作桓公。問上。景公問晏子治國何患。患社鼠。韓非說苑俱作桓公。問管仲。問下。柏常騫去周之齊。見晏子家語。作問於孔子。此如春秋三傳。傳聞異辭。若是僞書。必探錄諸家。何得有異。唐宋已來。傳注家多引晏子問上云。內則蔽善惡於君上。外則賣權重於百姓。藝文類聚作出則賣重寒熱入則

矯謁奴利。一作出則賣寒熱。入則比周。雜下繁組馳之。文選注作擊驛而馳。韓非作煩且。諫下接一搏。猶而再搏。乳虎後漢書注。作持楯而再搏。猛虎問上。仲尼居處惰倦。意林作居陋巷。諫上天之降殃。固於富彊爲善不用。出政不行。太平御覽作當彊爲善。此誤富字爲當。又誤讀其句。此皆唐宋人傳寫之誤。若是僞書。必採錄傳注。何得有異。且晏子文與經史不同者數事。詩載驂載駟。君子所屆。箋訓爲極。諫上則作誠。以箴駕八非制。則當爲誠慎之義。諫上景公游於公阜。言古而無死。及據與我和。日暮四面望睹彗星。云夫子一日而三責我。雜下又云。昔者吾與夫子遊於公邑之上。一日而三不聽寡人。是爲一時之事。左傳則以古而無死。據與我和之言。在魯昭二十年。其齊有彗星降。在魯昭二十六年者。蓋緣陳氏厚施之事。追遡災祥及之耳。此事本不見春秋經。然則彗星見。實在昭二十年。齊景之二十六年。史記十二諸侯年表。誤在魯昭二十六年。齊景之三十二年。非也。問下。越石父反裘負薪。息於塗側。曰。吾爲人臣僕。於中牟見使將歸。呂氏春秋及新序則云。齊人累之。亦言以負累作僕。實非攔罪。史記則誤云。越石父在縲紲中。又非也。他若引詩。武王豈不仕。仕作事。引左傳。蒞利生孽。蒞作怨。國之諸市。作國都之市。皆足補益經義。是以服虔鄭康成郭璞注書多引之。書中與管列。墨荀孟韓非呂覽淮南孔叢鹽鐵論韓詩外傳說苑新序列女傳風俗通諸書文辭互異。足資參訂者甚多。晏子文最古質。玉海引崇文總目十四卷。或以爲後人采嬰行事爲書。故卷帙頗多於前志。蓋妄言矣。晏子名春秋。見于史遷。孔叢子順說。及風俗通。春秋者編年紀事。

之名。疑其文出于齊之春秋。卽墨子明鬼篇所引。嬰死其賓客哀之。從國史刺取其行事成書。雖無年月。尚仍舊名。虞卿陸賈等襲其號。晏子書成在戰國之世。凡稱子書。多非自著。無足怪者。儒書莫先於晏子。今荀子有楊倞注。孟子有趙岐注。唯晏子古無注本。劉向分內外篇。亂其次第。意向嫌之。世俗所傳本。則皆明人所刊。或以外篇爲細字。附著內篇各章。或刪去詆毀仲尼。及問棗諸章。故書不可考矣。惟萬歷間。沈啓南校梓本。尙爲完善。自初學記文選註藝文類聚。後漢書注。太平御覽諸書所引。皆具於篇。末章所缺。又適據說苑補足。旣得諸本。是正文字。又爲音義於後。明有依據。定爲八篇。以從漢志。爲七卷。以從七略。雖不能復舊觀。以爲勝俗本遠矣。善乎劉向之言。其書六篇。皆忠諫其君。文章可觀。義理可法。皆合六經之義。是以前代入之儒家。柳宗元文人無學。謂墨氏之徒爲之。郡齋讀書志文獻通考。承其誤。可謂無識。晏子尙儉。禮所謂國奢則示之以儉。其居晏桓子之喪。盡禮。亦與墨子短喪之法異。孔叢云。察傳記。晏子之所行。未有以異於儒焉。儒之道甚大。孔子言儒行。有過失。可微辨而不可面數。故公伯寮愬子路。而同列聖門。晏子尼谿之阻。何害爲儒。且古人書外篇。半由依托。又劉向所謂疑後世辨士所爲者。惡得以此病晏子。乾隆五十三年。歲在戊申。十月晦日書。

墨子後序

墨子與孔異者。其學出于夏禮。司馬遷稱其善守禦爲節用。班固稱其貴儉兼愛。上賢明鬼。非命上同。此

其所長而皆不知墨學之所出。淮南王知之。其作要略訓云。墨子學儒者之業。受孔子之術。以爲其禮煩擾而不說。厚葬靡財而貧民。服傷生而害事。故背周道而用夏政。其識過于遷固。古人不虛作諸子之教。或本夏。或本殷。故韓非著書亦載棄灰之法。墨子有節用。節用禹之教也。孔子曰。禹非飲食。惡衣服。卑宮室。吾無間然。又曰。禮與其奢寧儉。又曰。道千乘之國。節用是孔子未嘗非之。又有明鬼是致孝鬼神之義。兼愛是盡力溝洫之義。孟子稱墨子摩頂放踵。利天下爲之。而莊子稱禹親自操橐耜而雜天下之川。腓無胈。脛無毛。沐甚風。櫛甚雨。列子稱禹身體偏枯。手足胼胝。呂不韋稱禹憂其黔首。顏色黎墨。竅藏不通。步不相過。皆與書傳所云。子弗子惟荒。度土功。三過其門而不入。思天下有溺者。猶己溺之同。其節葬亦禹法也。尸子稱禹之喪法。死於陵者葬於陵。死於澤者葬於澤。桐棺三寸。制喪三月。見後漢書注。淮南子要略稱禹之時。天下大水。死陵者葬陵。死澤者葬澤。故節財薄葬。閑服生焉。又齊俗稱三月之服。是絕哀而迫切之性也。高誘注云。三月之服。是夏后氏之禮。韓非子顯學稱墨者之葬也。冬日冬服。夏日夏服。桐棺三寸。服喪三月。而此書公孟篇。墨子謂公孟曰。子法周而未法夏也。子之古非古也。又公孟謂子墨子曰。子以三年之喪爲非。子之三月之喪亦非也。云云。然則三月之喪。夏有是制。墨始法之矣。孔子則曰。吾說夏禮。杞不足徵。吾學周禮。今用之。吾從周。又曰。周監於二代。郁郁乎文哉。吾從周。周之禮尙文。又貴賤有法。其事具周官儀禮春秋傳。則與墨書節用兼愛節葬之旨甚異。孔子生於周。故尊周禮而不用夏制。

孟子亦周人而宗孔。故于墨非之。勢則然焉。若覽其文。亦辨士也。親士脩身。經上經下。及說凡六篇。皆翟自著。經上下略似爾雅釋詁文。而不解其意指。又怪漢唐以來通人碩儒。博貫諸子。獨此數篇。莫能引其字句。以至于今。傳寫譌錯。益難句讀。晉書魯勝傳云。勝注墨辯。存其敍曰。墨子著書。作辯經。以立名本。惠施公孫龍。祖其學。以正刑名。顯於世。孟子非墨子。其辯言正詞。則與墨同。荀卿莊周等。皆非毀名家。而不能易其論也。又曰。墨辯有上下經。經各有說。凡四篇。與其書衆篇連第。故獨存。今引說就經。各附其章。疑者闕之。又采諸衆雜集。爲刑名二篇。略解指歸。以俟君子。如所云。則勝曾引說就經。各附其篇。恨其注不傳。無可徵也。備城門諸篇。具古兵家言。惜其脫誤難讀。而弇山先生于此書。悉能引据傳注類書。匡正其失。又其古字古言。通以聲音訓故之原。豁然解釋。是當與高誘注呂氏春秋。司馬彪注莊子。許君注淮南子。張湛注列子。並傳於世。其視楊倞盧辯。空疏淺略。則倜然過之。時則有仁和盧學士抱經。大興翁洗馬覃谿。及星衍三人者。不謀同時。共爲其學。皆折衷于先生。或此書當顯。幸其成帙。以惠來學。因以荀子孔叢說苑諸書。及唐宋人所引墨子佚文。屬先生附于書後。至開元占經。多引墨子占驗災異之詞。疑不在此書。故不具錄。太歲在癸卯。十二月。撰于關中節署。

孫子略解序

古兵家言存者。惟太公六韜。司馬穰苴。吳起。及孫武書。今本六韜。與唐宋人傳注類書所引。已多乖異。司

馬法吳子又無古注。惟孫子有魏武帝杜牧、李筌、陳皞、賈林、張預、孟氏、何氏、王皙、梅堯臣十人注本。存道藏中。後有滎陽鄭友賢十家注。孫子遺說。或是其所合。予以魏武注最古。故鈔摭專行之。孫子生於敬王之代。著兵書以見吳王闔閭。史記列傳稱闔閭曰。子之十三篇。吾盡觀之矣。諸子之文。皆由沒世之後。門人小子撰述成書。惟此是其手定。且在列莊孟荀之前。真古書也。藝文志稱吳孫子兵法八十二篇。圖九卷者。合圖爲八十二篇。司馬貞引七錄云。孫子兵法三卷。蓋十三篇爲上卷。又有中下二卷。然則中下二卷卽圖也。鄭君注周禮。稱孫子八陳有革車之乘。隋書經籍志載梁有孫子八陳圖一卷。亡。是已。吳王唯稱十三篇。据其文言之耳。杜牧以爲武所著書。凡數十萬言。魏武削其繁。剩其精切。凡十三篇。案魏武敍云。撰爲略解。蓋言解其大略。疑杜牧誤。切此語爲魏武刪削爲十三篇也。今考潛夫論引孫子曰。將者智也。仁也。敬也。信也。勇也。嚴也。是故智以折敵。仁以附衆。敬以招賢。信以必賞。勇以益氣。敬以一令。故折敵則能合變。衆附則思力戰。賢智集則陰謀利。賞罰必則士盡力。氣勇益則兵威自倍。威令一則惟將所使。今無是故。智以折敵。已下文。或是潛夫述其義。又無云敬也。或是脫文。不可以爲今本。非孫子全書。魏武已下十人注。見隋書經籍志。有孫子兵法二卷。吳將孫武撰。魏武帝注。梁有孫子兵法二卷。孟氏解詁。新唐書有孟氏解孫子二卷。李筌注孫子二卷。杜牧注孫子二卷。陳皞注孫子一卷。賈林注孫子一卷。卽道藏所合諸本。隋志又有孫子兵法一卷。魏武王凌集解。梁有孫子兵法二卷。吳處士沈友撰。沈友見三國

志。今注俱不傳。通典所引有云。王子曰。當卽凌也。藏本又引杜佑注。亦出通典。蓋佑集諸家之說。非自注也。通典引孫子。故曰。深草蕪穢者。所以遁逃也。深谷阻險者。所以止禦車騎也。隘塞山林者。所以少擊衆也。沛澤杳冥者。所以匿其形也。今本亦闕。通典太平御覽。又引行軍篇。軍旁有阻險。蔣潢。井生葭葦。山林翳蒼。注云。蔣者草木之叢生也。今無蔣字及注。是皆俗本之脫誤。今律武科。以武經命題。試士作論一篇。孫子書預其一。閩里師不見善本。或以己意詭更正文。又見文科。以禮記命題。流俗至簡省經文。以便尋誦。此書傳述尤少。儒家或束而不觀。如遇俗儒鄙夫。刊落舊文。不可得復。大可懼也。故犁爲二卷。以詒知者。又覽玉海書錄解題。僅稱魏武杜牧所注。則王應麟。陳振孫。未見孟氏。李峯。陳皞。賈林諸家之說。此本良可寶。世之好事。復有意刊行之。來者之幸也。

天官書考補序

司馬氏世掌天官。學于唐都。遷著天官書。誠如司馬貞所說。多取石氏星經。其書分經星爲五官。中曰紫宮。東曰房心。南曰權衡。西曰咸池。北曰虛危。云此天之五官部位也。淮南天文訓云。太微者。太一之庭也。紫宮者。太一之居也。軒轅者。帝妃之舍也。咸池者。水魚之囿也。天阿者。羣神之闕也。四官者。所以司賞罰。高誘注云。四官。紫宮。軒轅。咸池。天阿。似爲天官書所本。而推淮南。以紫宮爲北。太微爲南。軒轅爲中。咸池爲西。天阿疑爲東。或卽天市。非昴西之天阿一星也。又與遷書以紫宮爲中宮者微異。天官書以招搖天

錄賤人之牢。三台諸星在中宮。侵入東官之位者。考呂氏春秋。九野中央曰鈞天。其星角亢氏。東方曰蒼天。其星房心尾。東北曰變天。其心箕斗牽牛。北方曰元天。其星婺女虛危營室。西北曰幽天。其星東壁奎婁。西方曰顯天。其星胃昂畢。西南曰朱天。其星觜雉東井。南方曰炎天。其星輿柳七星。東南曰陽天。其星張翼軫。是角亢氏之度。古以爲中央。史遷猶傳舊說也。巫咸廿石三家。則僅分中外官。不云五官。以在二十八宿已內之星爲中官。以外之星爲外官。位次見開元占經。又與史遷異。史遷既取石氏之文以爲書。其二十八舍。但言星位。不記星數。餘則稱其數者。以二十八舍人所盡識。故略之。至東壁二星。見于黃帝巫咸廿石諸家。天官書中又有云。營室至東壁并州。而北官獨缺。班固天官志亦無增補。疑史遷不如是之疏。傳寫者脫其文矣。余有丁以爲太史公以軍壘壁爲壁非其五官中所不載星名。見于黃帝占三家者甚多。或如所云。因其占驗。凌雜米鹽。故著其瑩瑩大者。或以東壁例之。是其缺略。均未可定。今三家之書既亡。而隋晉二志。猶述其星名。且如傳說見莊子。天皇大帝見緯書。其名在周秦間。漢建武三年。有星孛于天紀。初元二年。客星居卷舌東。建始四年。歲星居關西四尺所。其星見天文志。史遷何以不載。大可怪矣。復有三家譌傳復出之星。古所應無者。如天官書云。天極星榜三星。三公。今則有兩三公。書又云。陰德。或曰天一。今則天一與陰德爲二。黃帝云。梗河卽天鋒。石氏云。梗河卽天矛。今則分梗河天鋒天矛爲三。黃帝云。七公卽天紀。今則分爲二。天官書大角兩旁各有三星。鼎足勾之曰攝提。今則于兩攝提外增周鼎三星。石氏云。

左角爲天田。右角爲天門。今又有天田。天門各二星。天官書胃爲天倉。今增天倉六星。書又云。昴畢間爲天街。言無星處。今增天街二星。書又云。危爲蓋屋。虛爲哭泣之事。今增蓋屋二星。哭泣各二星。書又云。王良策馬。策非星名。今增策一星。書又云。人涉水。漢志作以人涉水。是人涉水。言其占驗。非星名。今增人五星。黃帝占云。瓠瓜一名天雞。今有天雞三星。又杵臼疑卽敗臼。離珠疑卽離瑜。占驗略同。如此之屬。不可勝舉。或三家不誤。由後人分析其文。流傳復出使然。但隋唐以來。相傳既久。不可更正矣。經星分五官。各屬五行。緯星犯之。卽以五行生克爲占驗。古人所以知天在此。不盡以人事附會。而後世作步天歌。分五官爲三垣。二十八舍。盡改古法。鄭樵通志取之。可謂陋矣。由隋唐以來。禁讖緯占驗之書。故通志載開元占經一百二十卷。云今存三卷。知唐宋人不見黃帝占。及三家星占。故張守節司馬貞注天官書。亦不能悉史遷根據之所在。予初入翰林。奉勅校理文源閣祕書。盡見開元占經一百二十卷。題云瞿曇悉達撰。中引黃帝諸家之占。抱朴子所云。唯有巫咸甘公石申海中。郝萌七曜記之詳矣。其書皆在焉。因疏記其足以證發史遷者。爲天官書考二卷。錄三家星名爲史遷所缺載。足徵隋晉志所本者。爲天官書補一卷。合爲三卷。其星依附史遷五官之舍。相違不遠。分爲五部。復因三家中外官次序。存其舊文。略其占驗之語。隋志載宋元嘉中。太史令錢樂之所鑄渾天銅儀。以朱黑白三色。用殊三家前人之信。而好古如是。後有同志。庶知吾書之不可廢。其後世星名。史遷所不應有者。不錄焉。若西人俗名之星。文不雅馴。指紳難

言之。不足以誣吾考古之書也。

帝堯皋陶稽古論

堯典曰。若稽古帝堯。三國志引鄭康成注云。稽古同天。言堯同于天也。鄭意蓋以堯稱帝爲同天。故司馬貞鄭注中候勅省圖云。德合五帝坐星者稱帝。白虎通引禮記諡法云。德象天地稱帝。初學記引易緯曰。帝者天號也。德配天地。不私公位曰帝。尙書緯曰。帝者天號。天有五帝以立名。是鄭云同天。因帝而生義。書正義誤引其文云。稽同也。古天也。天爲古之說。雖見于周書。未必唐時卽有此義。許叔重說文。必徵本義。惟云古故也。从十口。識前言者也。且因堯則天爲大。始解稽古爲同天。何以處皋陶稽古之說。周書解微解云。奉若稽古。惟王又武。穆解云。粵若稽古。昭天之道。熙帝之載。若古卽訓天。則下文不必稱天道。帝載。鬼谷子捭闔篇云。粵若稽古。聖人之在天地間也。亦不可稱爲同天。王逸魯靈光殿賦云。粵若稽古。帝漢。張載注。若順也。稽考也。言能順天地。考行古之道者。帝也。此張載用禮記諡法德象天地之義。天統地。故鄭可言同天也。然則魏志引賈馬及肅。皆以爲順考古道者。但不兼帝字生義。究與鄭說不異也。政莫大乎稽古。稽古卽法天也。古之聖人制作。無所本。則求之于仰觀俯察。傳言東方之神太昊。乘震執規。司春。南方之神炎帝。乘離執衡。司夏。西方之神少昊。乘兌執矩。司秋。北方之神顓頊。乘坎執權。司冬。中央之神黃帝。乘坤。艮執繩。司下土。故月令俱稱爲帝。孔子答季康子。及淮南之言五帝。亦并太昊少昊言之。于

易繫辭云。帝出乎震。謂伏羲也。堯舜稽五帝以制作。故亦名爲帝。孔子答宰予五帝德。則以代太昊小昊。實則太昊以來五帝法天。堯舜稽五帝以同天。故名帝也。堯典之欽若歷象。卽黃帝旁離日月星辰。帝嚳歷日月而迎送之。閏月正四時。亦黃帝建立五行。起消息之政也。命羲和以殷中春。敬致正中。夏殷中秋。正中冬。卽少皞氏之鳥官司分。至啟閉者也。舜承堯。則以假文祖。察璣衡。闢四門。法黃帝之坐明堂。臨觀天罡。文祖四門爲明堂。璣衡天罡。皆北斗也。以輯瑞巡守。法合符釜山。其制五刑。亦本黃帝李法。以十有二牧。二十有二人。法左右大監。及六相之命。舜之美事。在于堯時。故曰無爲而治。其稽古卽法天。故曰熙帝載。曰諒天功也。皋陶輔舜制作。故亦有稽古之稱。白虎通聖人篇云。何以言咎繇聖人。以目篇曰。若稽古咎繇是也。皋陶謨稱天工。天敘天秩。天命天討。天聰明天明威。是堯舜之同天。稱帝。皆皋陶輔翼成之。故與堯同。蒙稽古之號。而先儒不以同天解之者。皋陶非帝。鄭注以皋陶下屬爲句。古不訓天。聖人立政。莫大于稽古。故周公思兼三王。以施四事。孔子祖述堯舜。憲章文武。又曰。述而不作。信而好古。至商鞅變法。乃云前世不同教。何古之法。帝王不相復。何禮之循。又曰。反古者未可必非。循禮者未足多是也。禮記中庸篇。言生今之世。反古之道。災及其身。正言變古之道。解者誤以反古爲復古。則孔子祖述憲章。皆非耶。觀商君書所云。反古者未可必非。益可證反古之道之卽謂變古矣。災及其身。非商君而何。吾見友人江叔溟注尙書。以堯稽古爲同天。以皋陶稽古爲順考古道。不必泥于同天之誼。前後歧說。故作此文以

寄之江君著尙書五十餘年。體大思精。他無可議。至蔡沈之解釋古。直曰在昔。旣與馬鄭殊。如其言則夏之史臣。不宜稱皐陶爲古。其書雖行。似此臆說甚多。更不足辨。

