叢書集成續編

二〇

新文豐出版公司印行

叢書集成續編 第二〇册目錄

總類

考據

操敎齋遺書四卷	清	管禮耕著	南菁書院	一
心巢文錄二卷	清	成蓉鏡著	南菁書院	八七
漢石經考異補正二卷	清	瞿中溶撰	適園	一一七
得樹樓雜鈔十五卷	清	查慎行纂	適園	一四五
郡縣分韻考十卷	清	黃本驥編	三長物齋	二六七
癡學八卷	清	黃本驥著	三長物齋	三五九
坦庵枕函待問編五卷	清	徐石麒著	傳硯齋	四四一
客齋餘話四卷	清	徐石麒著	傳硯齋	四六九
禮耕堂叢說一卷	清	施國祁撰	湖州	四八九
質疑刪存三卷	清	張宗泰撰	聚學軒	五一七
經史質疑錄一卷	清	張聰咸撰	聚學軒	五五七
松崖筆記三卷	清	惠棟撰	聚學軒	五七九
九曜齋筆記三卷	清	惠棟撰	聚學軒	六一三
丙辰劄記一卷	清	章學誠撰	聚學軒	六七三
交翠軒筆記四卷	清	沈濤纂	聚學軒	七一五

操敎齋遺書

元和管禮耕申季著

磐桓說

易屯初九磐桓釋文磐本亦作盤又作槃馬融曰槃桓旋也荀爽曰盤桓者動而退也案漸六二鴻漸于磐馬注云山中石磐紆故稱磐禹貢因桓是來鄭注云桓是隴阪名其道盤旋曲而上故名曰桓是磐桓二字均有回旋之義因製爲聯縣疊韻字以象難進之貌王輔嗣曰處屯之初動則難生不可以進故磐桓也字又作般桓廣雅釋訓般桓不進也漢巴郡太守張納碑般桓弗就是也說文有般無磐是古祇作般桓矣磐桓之轉爲徘徊又轉爲傍偟變之則爲便旋廣雅釋訓徘徊便旋也薛綜注西京賦云盤桓便旋也漢書高后紀注云徘徊猶傍偟不進之意也並字異而義同易爻如夬之次且姤之蹢躅困之臲卼皆用雙聲疊韻字而磐桓卽其例也

師貞丈人吉解

易師貞丈人吉王注丈人嚴莊之稱有軍正者也爲師之正丈人乃吉也詳王氏先釋丈人後釋貞字之意知王以貞丈人爲句故陸氏釋文用王本出貞丈人三字注云絕句李氏集解又引崔憬曰子夏傳作大人近惠氏周易述張氏易虞義並從王讀而惠作丈人張作大人按彖傳曰師眾也貞正也能以眾正則彖傳明以師貞爲句易中連卦字爲句者甚多如履虎尾否之匪人之類皆是王讀未可從也蓋能以眾正者正卽征也孟子所謂征之爲言正也大國之徂征有苗文王之得專征伐皆能以眾正而可以爲王者故繼之曰可以王矣夫曰可以王明乎其非王也故不稱大人而稱丈人師以九二爲主易取變易往往隨義定名如履之九二曰幽人否之六二曰小人此丈人亦謂九二也二與五相應故有可以王之象而非卽五也二言王三錫命五言長子師師王謂五長子謂二正明其互相應謂二受五三錫之命以帥師如禹及文王之事也諸家多以王爲指二言大謬全易之例凡稱大人皆指五位無屬二爻者若改丈人爲大人轉乖易例恐其有乖故不得不以貞字屬下讀謂二當升五得正爲大人而不知又顯背於彖傳也子夏傳本非出於卜氏劉向七略云見文苑英華載唐司馬貞議引易傳子夏韓氏嬰也是子夏乃韓嬰之字故漢書藝

文志但有韓易而無卜子夏易且其作大人或崔氏偶見爲本若是別本未必盡同不然陸在李氏之前其作音義博徵異文凡采子夏傳不少何獨不及是語耶李氏采之而復引老子域中四大王居其一之言以證成之轉斥王注爲不師古傎矣夫王注所解縱未諦當而其作丈人則要不誤惠氏云丈者長也大戴禮本命篇語二體震爲長子象之丈人卽爻之長子此說最允惟讀法仍狃於王氏爲小疵耳

密雲不雨自我西郊解

易小畜卦辭曰密雲不雨自我西郊小過六五爻辭亦曰密雲不雨自我西郊諸家之說不一大都隨文立訓按之象傳[illegible]及兩卦同辭之故類皆左支右絀惟虞仲翔[illegible]最爲通[illegible]

小畜曰密小也兌爲密需坎升天爲雲墜地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨上往也豫坤爲自我兌爲西乾爲郊雨生於西故自我西郊九二未變故施未行矣其注小過曰密小也晉坎在天爲雲墜地成雨上來之三折坎入兌小爲密坤爲自我兌爲西五動乾爲郊故密雲不雨自我西郊也蓋小畜爲需上變爲巽小過爲晉上來之三需與晉爲旁通卦故一畜一過取之小畜二至四互體兌兌居八卦之末故爲小爲密需外卦坎爲雲亦爲雨屯言雷雨之動滿盈又言雲雷屯是雲雨皆謂坎也需上變爲陽而坎體失其半成有雲無雨之象故彖傳曰密雲不雨尚往也尚與上通謂需上變故不雨也小畜與豫旁通故云豫坤爲自我坤爲萬物之本故亦爲我所謂萬物皆備

於我也兌在西故爲西乾位西北之郊故爲郊二變應五互體成坎則雨生西郊今九二未變五不得應故彖傳曰自我西郊施未行也五陽爲施不得應則不行也小過三至五亦互體兌晉三至五亦互體坎晉上來之三成小過而互體坎者爲互體兌所謂折坎入兌也坎體既折故密雲不雨象傳曰密雲不雨已上也謂三坎水已之上六也觀小過之已上益知小畜之尚往虞氏讀尚爲上爲確不可易矣晉內卦爲坤故爲自我小過六五互體兌故爲西五變與二相應互體成乾故爲郊四又來之初上坎下離成既濟而雲行雨施矣今六五未變不與二應則自我西郊亦施未行之象也故象傳不復釋繫辭曰易之爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適故虞氏說易尊主爻變雖間有穿鑿傅會其精當處要不可及也

易書帝乙考

周易泰六五歸妹六五並言帝乙歸妹周書酒誥多士並言自成湯至于帝乙兩爻皆周公作兩書亦周公作是易之帝乙卽書之帝乙本無可疑考左傳哀九年晉筮伐宋遇泰之需曰微子啟帝乙之元子也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉則易之帝乙爲微子之父微子爲紂庶兄故虞翻注易曰帝乙紂父惟帝乙爲紂父故酒誥多士兩書下文並言在今後嗣王嗣王卽紂也是易之帝乙卽書之帝乙益無可疑也自乾鑿度以易之帝乙爲成湯謂書之帝乙六世王同名康成遂引以

注檀弓白虎通姓名篇亦同困學紀聞言子夏傳謂湯歸妹京房載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義荀爽對策湯以娶禮歸其妹於諸侯張說鄎國公主銘帝唐降女天乙歸妹（以上並紀聞語）於是執緯以亂經者咸斥虞注爲非不知湯名天乙不名帝乙紂父帝乙經傳同辭蓋商以生日名子故王之名乙者有五天乙祖乙小乙武乙帝乙而湯之先報乙不與焉名殊人異安得移天乙作帝乙耶至以書之帝乙爲六世王尤乖經旨考殷本紀湯子太丁太丁子太甲太甲子沃丁沃丁弟子小甲小甲弟子仲丁仲丁弟子帝祖乙不數兄弟相及是祖乙爲湯之六世孫也若謂書之帝乙卽祖乙則祖乙以

後如盤庚武丁皆賢聖之君豈容不數而遽以祖乙爲斷耶旦
凱書辭語意是總括有殷一代之君惟除紂爲亾國之主不數
耳酒誥自成湯下多一咸字咸者皆也渾括之意尤爲顯白安
得以帝乙爲祖乙哉要之緯候之書好爲奇異故舍明有帝乙
之名而一謂天乙一謂祖乙後儒據以釋經而異說自此興矣

樽酒簋貳用缶納約自牖解

坎六四樽酒簋貳用缶納約自牖鄭以樽酒簋句貳用缶句納
約自牖句云六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命
出會諸侯尊於簋副設元酒而用缶也虞以樽酒句簋句（從張氏惠
言本王氏引之易述聞謂鄭虞皆以樽酒簋爲句未得）下二句與鄭同云震主祭器故有
樽簋坎爲酒簋黍稷器三至五有頤口象震獻在中故爲簋坎

爲木震爲足坎酒在上樽酒之象貳副也坤爲缶禮有副尊故
貳用缶耳坎爲內四陰小故約艮爲牖坤爲戶艮小光照戶牖
之象貳用缶故內約自牖王以樽酒句簋貳句用缶句納約自
牖句云雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於
牖乃可羞之於王公薦之於宗廟李氏集解引崔憬云於重險
之時居多懼之地近三而得位比五而承陽修其絜誠進其忠
信則雖祭祀省薄明德惟馨故曰尊酒簋貳用缶內約文王於
紂時行此道從羑里內約卒免於難故曰自牖終无咎也是崔
又以內約絕句自牖屬下讀與諸家不同陸氏釋文絕句從王
云舊讀樽酒簋爲句貳用缶一句又出自牖二字云陸作誘近
顧氏炎武武氏億皆從舊讀毛氏奇齡焦氏循王氏引之皆從

王讀惠氏棟周易述用虞義而所著易釋皆義從王讀兩歧不
可從易爻辭皆韻簋古文作𠥱机𠥱机皆從九得聲故古音簋
同九詩權輿二章簋與飽韻伐木二章簋與舅咎韻是也鄭以
樽酒簋絕句與下缶牖韻較王以簋貳爲句與上下不協韻者
自爲長惟簋非盛酒之器不得云尊於簋且尊酒於簋禮无其
文則鄭讀尚不如虞以樽酒爲句簋爲句而與上下仍協韻之
爲得也訟有孚窒惕中吉虞以有孚窒爲句惕爲句中吉爲句
六三來之坎坎險且枕虞以來之坎坎爲句險爲句且枕爲句
皆單字成句與上下協韻之例合象曰樽酒簋剛柔際也今本
有貳字蓋後人據王讀妄增陸德明所見本不誤乃王氏引之
易述聞從王駁虞謂虞以樽酒與簋並列而貳用缶則但承樽

言之而不及簋若然則經當云樽酒貳用缶文義乃通何爲隔
以簋字使上下不相屬乎不知禮有饗有食有燕此文三句實
兼三事虞意本不以貳用缶爲但承樽言之也張氏惠言易禮
云樽酒者饗用酒也簋者食用黍稷也貳用缶者燕禮公尊瓦
大兩也內約謂四自約以交五也凡饗食之禮賓席在牖間（聘禮
禮賓注周禮曰筵國賓於牖前鄉飲酒注賓席牖前南面）至燕則爲苟敬席於阼階之西北（燕禮
面記文）是爲內約自牖其申虞義最得若陸績本牖作誘蓋假
借字（詩野有死麕傳誘道也板傳牖道也大雅
牖民韓詩外傳樂記作誘民是二字通用）崔氏乃以誘之
古文作羑書中羑里字閒有作牖里者遂以此經牖字作羑里
解而又不敢直指牖爲羑之借字但云文王從羑里內約卒免
於難故曰自牖終无咎也牖羑並用含糊立說無論以納約絕

句既爲失韻卽以自牖屬下讀尤爲不辭況書傳中言羑里多矣有單稱一牖字者乎且牖既作羑里解則上三句必如其祭祀省薄之說而後可欲如其祭祀省薄之說則必如王氏一樽二簋之說而後可若從鄭虞讀則均無省薄之義其如經韻何其如象傳何支離曲折無一可通雖傳會於四多懼之義終難掩其說之曲也何如虞之不煩改字而理明詞達一氣貫注耶解經者毋惑於新說可矣

旅九四得其資斧巽上九喪其資斧解

易旅九四得其資斧巽上九喪其資斧兩資字宋以後始作資財解與斧爲二物宋以前無是也盖經文資字本作齊釋文曰子夏傳及眾家並作齊斧張軌云齊斧黃鉞斧也張晏云整齊也應劭云齊利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧漢書王莽傳司徒尋初發長安宿霸昌廏亡其黃鉞尋士房揚哭曰此經所謂喪其齊斧者也應劭曰齊利也亡其利斧言無以復斷斬也今案尋士引經不過取喪斧之義非必謂易之齊斧是黃鉞也張軌虞喜皆泥莽傳而失之應劭訓齊爲利最爲直捷故師古獨取之爾雅廣雅釋詁並云齊疾也疾卽利也公劉之遷豳也載其干戈戚揚矣商人之適鄭也斬之蓬蒿藜藋矣是利斧固旅人所需也今旅九四陽居陰位不得其所故象曰旅于處未得位也旅人而失其所雖得利斧將何所用之乎故心未快也且利斧可用以斷物則有斷制之義今巽上九亦陽居陰位處巽之極故象曰巽在牀下上窮也巽順之極而失其

正欲其有斷制也難矣故有喪其利斧之象而凶也齊斧之作資斧猶齊衰之或作資衰耳後人因旅六二有懷其資之語遂并此資字而牽合之故釋文於懷其資之下出或作懷其資斧之別本而直斷其非也

遯六二執之用黃牛之革莫之勝說革初九鞏用黃牛之革解

易言黃牛之革者二遯六二執之用黃牛之革莫之勝說革初九鞏用黃牛之革八卦正位震在初離在二又初二三爲離位四五上爲坎位是遯之六二體離也革初九居離初離卦曰畜牝牛吉又曰黃離元吉故離有黃牛之象旅上離下艮而上九曰喪牛於易睽上離下兌二至四又互體離而六三曰其牛掣既濟上坎下離三至五亦互體離而九五曰東鄰殺牛是牛多取象於離而後人必執坤爲牛之說以轉展牽合之不可通矣遯六二與九五爲正應雖當遯時義不可去其志之固如執係之以牛革而莫之能脫故象曰執用黃牛固志也箕子所謂我不顧行遯是也侯氏果解此爻曰六二離爻離爲黃牛體艮履正上應貴主志在輔時不隨物遯獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說則殷之父師當此爻矣革初九處下位而無應雖當革時未可以動其守之固亦如鞏以牛革故象曰鞏用黃牛不可以有爲也文王之三分有二而服事殷是也于氏寶解此爻曰鞏固也離爲黃牛在革之初而無應未可以動故曰鞏用黃牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周三分有二而服事殷其義也盖遯二有天地將否之象革初爲乾道方革之辰箕子

文王其地其時實足象之必用黃牛者黃取乎中牛取乎順二聖所爲皆得至中至順之道者也孔子曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶信矣哉信矣哉

中孚豚魚吉解

易中孚豚魚吉彖傳曰豚魚吉信及豚魚也虞注讀豚爲遯以爲遯魚李鼎祚謂失化邦之指王注曰魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不興中信之德敦著則雖微隱之物信皆及之後儒又疑物之微者甚多何獨取豚魚爲象且豚魚無知不可以化邦之信及之於是有以豚魚爲江豚魚謂江豚知風物之有信者人之信能及之則吉也有以豚魚爲士庶人賓祭所用言苟有中信之德則雖豚魚之薦亦吉也異說紛紜

莫所折衷案虞以豚魚爲遯魚不特失化邦之意且於信及二字亦不可通其說固非若江豚之說則南方水族文王繫易未必嘗見且其知風特氣化使然人何取乎及之而亦無以及也賓祭之說理亦可通第二簋用享西鄰禴祭經皆著有明文此經並無賓祭之語何得遽爲强定則二說皆非也王注雖是當解要不可易蓋中孚豚魚吉五字當以中孚豚魚四字作句吉字又爲句謂中誠孚於豚魚則吉莫大焉如履虎尾艮其背同人于野皆連卦名爲句易固有此例也彖傳分釋之者一則中孚卦名不容不釋一則古人文簡既以信及豚魚釋豚魚吉則四字連讀之意自在不必更舉卦名也後人不詳彖意一如尋常卦名讀法遂不得其解矣猶之言豚魚者中孚以三四爻爲主

鄭康成曰三辰在亥亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹爻得正故變而從大名言魚耳豚魚以喻小民也其實豚魚不必爲喻精誠所至雖木石之頑猶可感格況於有血氣者乎瓠巴鼓瑟而鱏魚出聽伯牙鼓琴而駟馬仰秣一藝之精感通若是誰謂化邦之信不可及於豚魚哉

隨剛來而下柔蠱剛上而柔下解

隨與蠱爲旁通卦一自否來一自泰來故隨之彖曰剛來而下柔蠱之彖曰剛上而柔下虞翻注隨彖曰否乾上來之坤初故剛來而下柔注蠱彖曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下其說是也凡卦有三陰三陽者卽具乾坤之體其卦皆自泰否來雜卦傳曰乾剛坤柔隨爲否之乾上與坤初對易故曰剛來而

下柔不言柔上者言剛來下柔則柔上可知且有蠱及咸恆諸卦可互明也蠱爲泰之乾初與坤上對易故曰剛上而柔下咸之柔上而剛下恆之剛上而柔下皆此例也王注孔疏剛柔皆指內外卦言謂隨則震剛處兌柔之下故剛來而下柔蠱則艮剛居巽柔之上故剛上而柔下推之咸之內艮外兌云柔上剛下恆之內巽外震云剛上柔下說似可通惟賁之內離外艮亦剛上柔下而云柔來文剛剛上文柔則不可通矣故孔疏於此亦不得不自變其說而謂賁本泰卦也且尋彖傳之例凡言剛柔非卦有乾坤卽謂爻之陰陽無指震巽等六卦言者則與全彖例尤不合也

睽鼎二卦得中而應乎剛解

易睽鼎二卦彖傳皆云柔進而上行得中而應乎剛王注無說
亦以二卦皆陰處五位陽居二位五與二上下相應人所通曉
無煩釋也乃虞翻注睽彖云柔謂五剛謂應乾五伏陽非應二
也與鼎五同義也注鼎彖亦云柔謂五應乾五剛非謂應二剛
與睽五同義也舍二卦明有之二剛而取乾五之伏陽與彖傳
言剛之例不合舍二卦二五之明應而取本爻之伏應與彖傳
言應之例亦不合何言之小畜大過困井兌節中孚諸卦二五
皆陽故彖皆曰剛中師臨无妄遯萃升諸卦二五皆陰陽相應
故彖皆曰剛中而應且彖傳之例凡言柔得中者卦必有離同
人上乾下離彖曰柔得位得中而應乎乾大有上離下乾彖曰
柔得尊位大中而上下應之此二卦皆有離而二五皆相應者

也若旅上離下艮柔雖得中而無應故彖因柔得中乎外而順
乎剛不言應也噬嗑上離下震柔之上行得中與睽鼎同惟下
亦無應故彖曰柔得中而上行不言應也睽鼎二卦一則上離
下兌一則上離下巽柔旣上行得中而又有二剛之應故彖皆
曰柔進而上行得中而應乎剛若如虞說則六十四卦莫不伏
乾元之氣何以晉之上離下坤彖但曰柔進而上行不言其應
乎剛乎非明明以坤體二爻之非應乎近惠氏周易述用虞義
謂必知應乾五伏陽者卦之二五皆失位例變之正若五柔應
二剛非法也不知恆上震下巽彖曰剛柔皆應未濟上離下坎
彖曰剛柔應也誰謂五柔不可應二剛耶至二卦彖辭旣同而
睽曰小事吉鼎曰元亨者則以火澤相制與火木相生之異耳

經綸或作經論解

易屯象傳君子以經綸王弼注君子經綸之時正義引姚信云
綸謂綱也又引劉表鄭元以綸爲淪字陸氏釋文出經論云音
倫鄭如字謂論撰書禮樂施政事黃穎云經論匡濟也本亦作
綸李氏集解引荀爽曰屯難之代萬事失正經者常也論者理
也君子以經論不失常道也是鄭荀劉黃所據經文並作經論
正義淪爲論字之譌姚信訓綸爲綱是姚本與王弼同作經綸
案禮記中庸爲能經綸天下之大經鄭注大經謂六藝而指春
秋也卽易注論撰禮樂之事也釋文出能經論云本又作綸是
鄭本經文亦作經論矣葢君子當屯難之時惟有制作禮樂以
垂訓萬世文王演易仲尼删訂六經先聖後聖其揆一也荀氏

訓經論爲常理黃氏訓經論爲匡濟字雖作論皆未得經論正
解故陸德明但云鄭如字也近惠氏棟作周易述以君子爲文
王卽引中庸經論大經爲釋又作易大義實中庸注也以大經
爲六經亦引屯象傳君子以經論爲釋最得鄭氏家法乃江氏
藩所刊易大義正文及注並作經綸失其師旨矣未濟九二王
注經綸屯蹇釋文綸本又作論亦足備論綸易淆之證

天與水違行解

易訟象傳曰天與水違行王輔嗣無說李氏集解引荀爽曰天
自西轉水自東流上下違行成訟之象也近惠氏士奇易說曰
水流溼火就燥乾爲燥坤爲溼故水與地爲比天與火爲同同
與比皆順從也天水違行則不順從故訟鵾冠子曰地溼而火

生焉天燥而水生焉傷於燥則地不生火傷於溼則天不生水京房曰天下見水陰陽相背物何由生謂傷於溼則天不生水萬物无由生此天水違行之義也荀爽謂天西轉水東流失之矣按惠說非也繫辭傳曰象也者像也又曰象也者像此者也象傳言行者屢矣乾之象曰天行健小畜曰風行天上觀曰風行地上渙曰風行水上皆明指行動之象訟之違行自當一例故荀說確不可易使如惠說則第爲燥溼之性相違而行字不幾無著乎水與地爲比天與火爲同亦擇其偶合者言之耳若水與天而爲相須之需火與地而爲順進之晉則又何說京房易傳曰天與水違曰訟陸績注曰天道西行水東流其路背也與荀說相同彼傳所云天下見水陰陽相背二氣不交物何由生是別一說非解違行之義解違行之義古注可考者惟荀陸二家而說無不合亦可見其義之正而的矣不然荀注水流溼火就燥云陽動之坤而爲坎坤成陰故曰溼陰動之乾而成離乾純陽故曰燥是惠所說義荀氏非不知之而不用以解訟象者非義各有所當哉

君子以居賢德善俗解

易漸象傳君子以居賢德善俗陸氏釋文曰王肅本作善風俗足利本從之說者遂謂王輔嗣注云賢德以止巽則居風俗以止巽乃善是輔嗣本亦有風字不知非也使輔嗣本有風字則陸即據其本以作釋文當云王肅本同矣且孔沖遠作正義亦用輔嗣本其言曰君子以居賢德善俗者求賢德使居位化風俗使淸善上舉經文下釋注義明輔嗣本無風字也注言風俗者增字屬對注家自有此例王子雍之易如文言其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎卽論語兩稱賢哉回也之例王本上聖人作愚人屬上知得不知喪句意味索然屯六三卽鹿无虞王本鹿作麓取與虞字相應而象傳從禽之訓遂無著凡若此類皆止求明順不問古義其所謂本實無所本猶是孔子家語之故智焉爾故朱子本義但言或善下有脫字不取其本爲證以其不足據也否則朱子豈不讀釋文者第朱子疑賢字爲衍亦無所本況居德則忌夬象傳誡之此處不當復爲美談盍解此傳者多以居賢德爲一事善俗爲一事故不刪賢字不增風字隨文立訓如王注孔疏程傳等上三下二總

嫌不倫且象傳實無此例若刪之增之又未免自我作古然則究當何解曰還求諸象傳之例彼欲刪且增者亦第求合傳例耳苟知象傳本有是例無待增刪自當相說以解未濟象傳曰君子以愼辨物居方辨物與居方爲二事而愼字統之此傳實與同例賢德與善俗爲二事而居字統之漸之象爲山上有木夫木在山上得其地而日進无疆者也君子居賢德之林善俗之邦其德之漸進亦若此孔子謂智者擇里處仁荀子謂君子居必擇鄉皆觀象有得之言也故六爻皆言鴻漸亦卽黃鳥邱隅之意以見人不可不如鳥也若虞仲翔謂漸自否來否乾爲賢德坤爲俗乾四之坤爲艮爲居陽善陰也其說雖支離破碎然云坤爲俗乾四之坤爲艮爲居止前援以證居字亦統善俗

之義

乾上九文言貴而无位需上六象辭雖不當位解

乾上九文言貴而无位虞翻曰天尊故貴以陽居陰故无位荀爽曰在上故貴失正故无位需上六象曰雖不當位未大失也虞無說荀曰上降居三雖不當位承陽有實故无大失王弼易略例曰象无初上得位失位之文又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上惟乾上九文言云貴而无位需上六云雖不當位若以上爲陰位耶則需上六不得云不當位也若以上爲陽位耶則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位則初上无陰陽定位也近顧氏日知錄曰易傳中言位者有二義列貴賤者存乎位五爲君位二三四爲臣位故皆曰同功而異位而初上爲無位之爻譬之於人初爲未仕之人上則隱淪之士皆不爲臣也故乾之上曰貴而无位需之上曰不當位若以一卦之體言之則皆謂之位故曰六位時成曰易六位而成章是則卦爻之位非取象於人之位矣王弼略例必强彼合此而謂初上無陰陽定位則不可通矣今案乾上九之无位虞荀以陽居陰位失正解之明白易曉所難解者需上六之不當位耳然易傳言雖不當位者屢矣噬嗑象曰雖不當位利用獄也未濟象曰雖不當位剛柔應也又困九四象曰雖不當位有與也皆謂爻之失正失有以不當位爲不爲臣者則王說固屬游移顧說與易傳通例亦未合也蓋易傳言爻位不當就本爻言者固多亦有就所應之爻言者如困上六象曰困于葛藟未當也虞

[illegible]曰[illegible]三未變當位應上故也需上六象辭正同此例謂上降居三以陰居陽故不當位荀說洵爲古義不可易也

兌正秋也萬物之所說也解

說卦傳兌正秋也萬物之所說也鄭注曰草木皆老猶以澤氣說成之虞注曰兌三失位不正故言正秋兌爲雨澤故說萬物孔疏曰兌是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也正秋而萬物皆說成也案虞注坎正北方之卦亦云坎二失位不正故曰正北方之卦虞氏好言變故其說云然經義未必果爾也而萬物之所說則諸解無異近臧氏庸拜經日記引杭人丁希曾說曰說當音脫秋金行義斷主殺萬物所愁苦安得云萬物喜悅乎蓋至秋物皆成實脫落故曰萬物之所說音脫說同兌聲古脫字多作說卽易睽上九後說之弧可見其說似與秋字義應而不可從上文云兌以說之下文云說萬物者莫說乎澤皆不能音脫則此處不當獨異且以四德言之春元夏亨秋利冬貞文言曰利者義之和也蓄秋時草木黃落常人以私意測之若肅殺而愁苦而不知其爲義之至和也天下有義之至和而不說者耶兌之象曰說以犯難民忘其死卽此意也故惟言萬物說成方盡得秋字正義若改讀音脫不特與上下文不協卽義亦淺而支矣

三索解

易說卦傳言乾父坤母而生震巽等六子有一索再索三索之稱韓康伯於索字無解也義則王肅訓索求也以乾坤爲父母

而求其子也自來解者多用其說釋文引馬注云索數也近惠氏周易述取之謂三索皆自下而上是訓易逆數之義也按逆數謂易之知來與此無涉王訓索為求與下得字相應自較訓數為長但此言乾交乎坤坤交乎乾而得震巽等六卦故交則泰不交則否禮云天地不合萬物不生又云天地合而后萬物興焉皆此義也索字本有虛實二義廣雅釋器曰綯繩索也此實義也又釋詁曰級紂紉索也此虛義也孟子引詩晝爾于茅宵爾索綯趙岐注曰晝取茅草夜索以為綯是用虛義也蓋索之虛義有相交之意淮南子主術訓索鐵歙金高誘注曰索絞也絞之為言交也禮記雜記正義云兩股相交則謂之絞故三索之索正可與索綯之索同解取兩糸相交之義以況古人用

字之精若訓為求轉覺紆回不切合矣吳草廬曰一索謂交初再索謂交中三索謂交上語極明晰乃其解索字仍狃於舊說訓求而取之非所謂習焉而不察者耶

為萑葦解

易說卦傳震為萑葦鄭注曰萑葦竹類孔疏用之鄭意第謂萑葦之類近於竹震為蒼筤竹故亦為萑葦其所以取象之由固未及也九家易曰萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也夫謂叢生蔓衍有似雷行已屬傅會況蔓衍之物盛於萑葦者多矣何獨取於萑葦乎張氏惠言易虞義云震巽皆東方巽陽在上下有伏震故中實而為木震陽在下中有伏巽故中空而為竹為萑葦案萑葦為二物詩豳風八月萑葦傳云薍為萑葭為葦爾雅釋草葭蘆郭注云葦也菼薍郭注云似葦而小實中江東呼為烏蓲則萑葦二物一中實一中空矣張氏之說亦未盡然毛氏奇齡仲氏易云萑葦亦竹類皆本末孤生無附極者震之怒生類似之此說近是李氏塨周易傳注亦用其說蓋雷雨作而百果草木皆甲坼其應之最顯最捷者惟竹與萑葦竹之苗名筍萑葦之苗亦名筍竹筍聞雷則芽出於土所謂涷雷驚筍欲抽芽也萑葦之苗當亦如是特以在水人不見耳二物應雷而動得生氣最先震為雷為旉為長子為決躁故其象類取之毛氏本末孤生之說猶為旁義萑字據說文從艸萑聲字當作萑唐石經作雚者從隸變也

離為蟹解

易說卦傳離為蟹有通別二釋通釋者蟹與鼈贏蚌龜皆外剛內柔之物故取諸離鄭康成曰皆骨在外虞翻曰此五者皆取外剛內柔也但通釋其大義注家體例宜然別釋者離之為蟹與蟹之象離其相合之義較鼈贏等尤為顯切何言之大戴禮勸學篇曰蟹二螯八足非虵鱓之穴而無所寄託者用心躁也荀子勸學篇語大畧相同惟云六跪二螯則文有誤耳蟹之用心也躁故其性亦燥釋名釋言語曰躁燥也物燥乃動而飛揚也燥萬物者莫熯乎火故陸佃埤雅曰易曰離為蟹言離卦外剛內柔而性又火燥故為蟹也下引荀子作用心燥也則義益顯矣匪直此也埤雅又曰蟹之二螯蓋其兵也所以自衛是蟹與鼈贏等雖同為甲族而既擐甲冑又執戈兵者乃蟹所獨也

孔穎達正義曰離爲甲冑取其剛在外也爲戈兵取其以剛自捍也蟹之象不有合於此耶合通別二釋而離之爲蟹無遺義矣易林无妄之歸妹其辭曰捕魚遇蟹利得無幾益以无妄二至五內外互體成巽虞氏逸象巽爲魚今變之歸妹則二至四內外互體成離故有捕魚遇蟹之象易卦象有蟹而爻不一及他書之可證卦義者惟焦氏此二語最爲近古矣

虞氏易義兌爲羔解

易說卦傳兌爲妾爲羊釋文羊虞作羔李氏集解引虞注云羔女使皆取位賤故爲羔舊讀以羔爲羊已見上此爲再出非孔子意也案虞解爲妾云三少女位賤故此云皆取位賤然羔爲小羊與女使義懸絕鄭康成本作爲陽注云此陽爲養無家女行賃炊爨今時有之賤於妾也見呂氏古易音訓引因知虞本作養羔字誤奪其半耳廣雅釋詁養使也公羊宣十二年傳廝役扈養何休注云艾草爲防者曰廝汲水漿者曰役養馬者曰扈炊烹者曰養國策韓策云卒不過三十萬而廝徒負養在其中矣皆此經養字之證也鄭云無家女行賃炊爨虞云女使皆取位賤義正相合自舊讀以養爲羊遂誤爲羔不知虞以震之爲龍艮之爲狗兌之爲羊皆爲再出非孔子意故以爲駹易爲龍駹訓蒼色與下元黃義類以爲拘易爲狗拘訓指屈信制物與上爲指義類以爲養易爲羊養訓女使與上爲妾義類見解義例極爲精確若作羔則與羊何別且何以訓爲女使而與以駹易龍以拘易狗之例全不符矣此可決其斷斷不然者也

太乙行九宮四正四維皆合於十五解

易緯乾鑿度曰陽以七陰以八爲彖易一陰一陽合而爲十五之爲道陽變七之九陰變八之六亦合於十五故太乙取其數以行九宮四正四維皆合於十五鄭注曰太乙者北辰之神名也四正四維八卦神所居太乙下行八卦之宮每四乃還於中央故謂九宮陽起於子陰起於午是以太乙下九宮從坎宮始自此從坤從震從巽所行者半矣還息於中央之宮既又從乾從兌從艮從離行則周矣上息於天一太乙之宮而反於紫宮行從坎宮始終於離宮數自太乙行之坎爲名耳數皆合十五言有法也案以此太乙下行先後次第之數自一二三以至九列爲九宮正即後世所謂戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居中央者蓋十五之數起於七八九六七八九六起於八卦有八卦之位而後有太乙之九宮由太乙下行之先後而後有九宮之數康成所謂數自太乙行之坎爲名耳則四正四維數皆合於十五者亦謂太乙所行之數與卦義無涉試以圖明之

自坎縱至離爲一五九自震橫至兌爲三五七所謂四正皆合於十五也自坤斜至艮爲二五八自巽斜至乾爲四五六所謂四維皆合於十五也此分正與維而數之也卽合正與維而數之坎乾艮爲一六八亦十五也震艮巽爲三八四亦十五也離巽坤爲九四二亦十五也兌坤乾爲七二六亦十五也故曰四正四維皆合於十五也緯文明云太乙取其數以行九宮是十五之數太乙取其合於八卦之七八九六非八卦之數出於太乙所行也後儒乃謂伏羲則此而畫卦則坎一坤二震三巽四乾六兌七艮八離九於易何所施乎其與卦義無涉明矣

貞歲之卦左右行說

貞歲之卦左右錯行說出乾鑿度其法謂乾貞於十一月子左

行閒一辰貞寅辰午申戌六陽時坤貞於六月未右行閒一辰貞巳卯丑亥酉六陰時而一歲成乃次及於屯蒙二卦卦氣屯在十二月蒙在正月故屯貞於丑左行貞卯巳未酉亥蒙貞於寅右行貞子戌申午辰而一歲成又次及於需訟每二卦主一歲凡三十二歲而周六十四卦然其法有不可通者必變其例以通之如卦氣師比皆四月宜同貞於巳則左右錯行同貞巳未酉亥丑卯而午辰寅子戌申空而無貞非法也故後卦必退一辰以避之如師貞於巳則比貞於午所謂陰卦與陽卦同位者退一辰以爲貞也其變例一也泰爲正月寅否爲七月申左右錯行同貞寅辰午申戌子而丑亥酉未巳卯空而無貞準退一辰之例則泰貞寅否宜貞酉乃不用退辰而用隨行不用閒辰而用連行於是泰貞寅卯辰巳午未否貞申酉戌亥子丑所謂泰否獨各貞其辰比辰左行相隨也其變例二也中孚爲十一月子小過爲正月寅左右錯行亦同貞六時而六時無貞宜用退法乃中孚貞子而小過則不退於卯而貞於未謂以中孚法乾以小過法坤其變例三也其謂陽卦陰卦漢上易以乾震坎艮所生爲陽坤巽離兌所生爲陰推之亦不盡合如屯爲坎二世卦蒙爲離四世卦合矣而需爲坤之歸魂訟爲離之歸魂則又不合也胡氏煦謂陰陽之分以前後爲目說蓋得之康成注泰否之各貞其辰謂卦次泰當貞戌否當貞亥戌乾體所在亥又坤消息之月故避之而各貞其辰鄭所謂卦次者以乾貞子屯蒙貞丑寅需訟貞卯辰師比貞巳午坤貞未小畜履貞申

酉故泰否當貞戌亥不知貞辰自用卦氣不用卦次泰否所以異於諸卦者特以不用退辰而比辰隨行耳與卦次無涉也而焦氏循乃直駁之謂不用卦氣非乾鑿度本意不知鄭注下文明言泰貞正月否貞七月未嘗不用卦氣也是焦氏知鄭注卦次之非而駁之未當也若鄭注乾鑿度並無乾左行始子終戌坤右行始未終巳之說蓋自子左行則終戌自未右行則終酉人人知之無煩解也至其注易爻辰之法則以自子至戌配乾之六爻自未至巳配坤之六爻並無左右錯行之說且屯蒙以下爻之用九用六者皆準於乾坤二卦非若貞歲之卦之各異其辰蓋爻辰爲鄭氏創例並非本之乾鑿度而後人必牽合之遂致惠氏棟爻辰圖强右行爲左行錢氏塘爻辰論强分月律

與合聲之異支離傅會終不可通則焦氏循張氏惠言已辨之詳矣

易爻辭年月日通例解

易三百八十四爻言年者五其例皆體坤虞氏逸象坤爲年也言月者三其例皆體坎說卦傳坎爲月也言日者八其例皆體離說卦傳離爲日也屯六二曰十年乃字二體互坤故言年復上六曰至於十年不克征上體坤故言年頤六三曰十年勿用三體互坤故言年既濟九三曰三年克之既濟自泰來泰至既濟則反否三體否坤故言年未濟九四曰三年有賞於大國四失位之正體互坤故言年此五者皆爻辭體坤言年之通例也小畜上九月幾望上失位之正體坎故言月歸妹六五曰月幾望五體互坎故言月中孚六四曰月幾望中孚三上失正當易位四體坎故言月此三者皆爻辭體坎言月之通例也乾九三曰君子終日乾乾乾二失位與五敵應當之正三體離故言日豫六二曰不終日貞吉二應小畜五伏陽變體離故言日明夷九三曰三日不食三體離故言日革六二曰巳日乃革之二體離故言日震六二曰七日得震三失位當之正二體離故言日巽九五曰先庚三日後庚三日五體互離故言日既濟六二曰七日得二體離故言日六四曰終日戒四體互離故亦言日此八者皆爻辭體離言日之通例也乃或宗白虎通據日爲歲據月爲年之說以爲例則凡爻之體坎者言月亦可言年爻之體離者言日亦可言歲豈通例哉

坎離爲嫡男女解

說卦傳言乾坤生六子坎離爲中男中女而長男長女屬諸震巽似震巽爲乾坤之嫡男女矣而不知非也嫡以正不以長震巽雖長而非正坎離後生而實正也何言之有四證焉一曰觀於五行天一生水地二生火而爲水者坎爲火者離不聞震巽有水火之象也二曰觀於四時陽常居大夏陰常居大冬而離實爲夏至坎實爲冬至不聞以震巽配冬夏也三曰觀於卦位先天八卦乾南坤北後天八卦離南坎北則坎離實襲乾坤之位而震巽不得與也四曰觀於卦體乾坤二卦反覆視之乾自爲乾坤自爲坤體不變也而受此不變之遺體者惟坎離二卦若震則反而成艮巽則反而成兌矣有此四證乾坤之嫡男女

坎離不爲而誰爲哉易首乾坤而上經則終以坎離之正下經則終以坎離之交意有在矣說卦不曰次男次女而曰中男中女蓋易道尚中中即正也唐釋一行六卦議引施讐易說云坎嫡男離嫡女中也此之謂也

无妄遯上之初益否上之初解

之卦之說本於彖傳小往大來大往小來柔來文剛剛上文柔皆其例也或二卦彼此互易或一卦上下相易其所易之爻要必陰陽交變故有大小剛柔之別此之卦之正例也而其變例亦有但易其位不變其爻者則惟於无妄大畜損益四卦見之无妄爲遯上之初大畜爲大壯初之上損爲泰初之上益爲否上之初若以正例求之則遯上之初當爲革大壯初之上當爲

鼎泰初之上當爲蠱否上之初當爲隨而爲无妄爲大畜爲損爲益者非變例而何惠氏謂與後世卦變之例不同是也顧其例祇可施諸上初二爻蓋上之初則以原卦之初爲二五爲上一爻降而五爻遞升也初之上則以原卦之二爲初上爲五一爻升而五爻遞降也繫辭傳曰周流六虛上下无常此之謂也其所以必爲此變例者四陽二陰之卦惟大過中孚爲乾坤坎離反復不衰其餘都自大壯遯來三陽三陰之卦都自泰否來无妄大畜既不得援大過中孚之例故知其爲遯上之初大壯初之上也損不云泰三之上而云泰初之上益不云否四之初而云否上之初者不用變例則損下益上爲損損上益下爲益之象不能深切著明也此虞義之最精者也

易簡變易三音辨

周易正義曰易緯乾鑿度云易一名而含三義謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也不易者其位也鄭康成依此義作易贊云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也緯稱不煩不擾澹泊不失明是易簡之義無爲之道故易者易也作難易之音而周簡子云易者易代之名不易者常體之名變易者相變改之名不顧緯文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故今之所用同鄭康成等易者易也音爲難易之音義爲簡易之義得緯文之本實也案鄭注乾鑿度云佼易者寂然無爲之謂也佼易無爲故天下之性莫不自得也其注大壯六五喪羊于易云謂佼易也陸氏釋文於大壯喪羊于易云鄭音亦於繫辭乾以易知云鄭荀董並音亦則鄭氏並無難易之音孔氏謂所用同康成不亦誣哉蓋易簡之易漢儒多讀如字至韓康伯始讀以豉反按之下文易則易知句自當讀如字爲長且變易不易皆讀如字不應易簡獨異其音也

寅賓出日寅餞納日解

堯典仲春寅賓出日仲秋寅餞納日孔傳云寅敬賓導餞送也日出言導日入言送因事之宜馬注云賓從也餞滅也滅猶沒也鄭注云謂春分朝日秋分夕月案爾雅釋詁寅敬也寅蓋夤之借字說文寅辰名夤敬惕也集韻引書李善注文選引爾雅皆作夤可證賓蓋儐之借字說文賓所敬也儐導也或從手作擯釋文謂徐仙民音殯正用擯音馬訓賓爲從從亦導也訓餞爲滅者蓋侚書古本作餞淺納日孔讀淺爲餞故訓送馬讀淺爲踐故訓滅集韻二十八獮踐在演切同音之文十三末列淺字云滅也書餞淺納日馬融讀書序遂踐奄馬鄭皆訓滅是踐有滅義以音通之因日之將滅而爲餞送之事一就日言一就事言其義一也且日出而迎日入而送皆有儐導之義故史記五帝本紀作敬道日出敬道日入道導古今字也此皆但就字義釋之康成賓之以事謂即春分朝日秋分夕月之禮國語周語於是乎有朝日夕月韋注禮天子以春分朝日秋分夕月又魯語天子大采朝日少采夕月韋注亦同其實朝日夕月亦不定在春分秋分尚書大傳古者帝王以正月朝迎日於東郊所

以爲萬物先而尊事天也大戴禮保傅篇天子春朝朝日秋暮夕月所以明有敬也又公冠篇以正月朔日迎日於東郊管子輕重己篇以冬日至始數四十六日冬盡而春始天子東出其國四十六里而壇祭日犧牲以魚以夏日至始數九十二日謂之秋至天子西出其國百三十八里而壇祭月犧牲以彘是皆謂朔日在春初也鄭言春分秋分者取與書仲春仲秋合耳夕月而可言餞日者陰統於陽也猶左傳謂凡天災非日月之眚不鼓而春秋但書日食不書月食亦以陽統陰也

宵中星虛說

堯典宵中星虛以殷仲秋傳曰宵夜也春言日秋言夜互相備虛元武之中星亦言七星皆以秋分日見正義曰宵夜釋言文

舍人曰宵陽氣消也三時皆言日惟秋言夜明日中宵亦中宵中日亦中因此而推之日永則宵短日短則宵長皆以此而備知也正於此時變文者以春之與秋日夜皆等春言出日卽以日言之秋云納日卽以夜言之亦事之宜也仲秋日在角亢而入於酉地初昏之時斗牛在午女虛危在巳室壁在辰舉虛中星言之亦言七星皆以秋分之日昏時並見鄭注曰夜中者日不見之漏與見者齊虛元武中宿也案春秋二分晝夜漏刻適均於春言日於秋言宵固其宜也虛爲元武中宿鄭與傳疏亦同惟鄭意爲專舉正中之星不爲七宿盡見則當以鄭說爲是如傳疏之說則秋分昏見尙有在申未之尾箕何舍而不舉而徒舉偏東之七宿乎且堯時秋分日在房故初昏虛中於南方

月令季秋之月日在房昏虛中堯時至秦二千一百餘年以列宿歲差之法約之適東移一次故相差一月此顯證也夏小正八月辰則伏說文解字辰下曰辰房星天時也夏距堯時百有餘年所差不過一二度故八月房星隨日入地伏而不見又一證也孔疏不知歲差之法據周末星象以釋堯典宜不能得其說矣

正月上日月正元日解

書正月上日受終于文祖月正元日舜格于文祖鄭康成曰帝王易代莫不改正堯正建丑舜正建子未改堯正故云正月上日卽位乃改堯正故云月正元日王肅曰惟殷周改正易民視聽自夏已上皆以建寅爲正此篇二文不同史異辭耳案二說

當以鄭爲正漢書董仲舒對策曰孔子曰無爲而治者其舜乎改正朔易服色以順天命而以其餘盡循堯道何更爲哉白虎通三正篇曰王者受命必改朔何明受之於天不受之於人是以舜禹雖繼太平猶宜改以應天皆謂舜改堯正也鄭知堯正建丑舜正建子者宋書禮志引詩推度災云軒轅高辛夏后氏漢皆以十三月爲正少昊有唐有殷皆以十二月爲正高陽有虞有周皆以十一月爲正當卽本此蓋三正迭用由來尙矣甘誓曰有扈氏怠棄三正可證也如夏以前皆建寅則夫子告顏淵不當但取韶舞而曰行夏之時矣正月猶是堯之正月月正乃爲改月之正史氏異文固有在也鄭於上日元日無注或已伕馬融曰上日朔日也僞孔傳亦曰上日朔日也元日上日也

以禮記考之鄭意殆不然王制元日習射上功習鄉上齒鄭無注月令孟春天子乃以元日祈穀於上帝注曰謂以上辛郊祭天上辛謂上旬之辛不必在朔也仲春擇元日命民社注曰祀社日用甲甲日亦不必在朔也故盧植蔡邕皆訓元爲善夫月令曰擇元日又曰擇元辰玩一擇字元之不作始義解可知日以善爲上故元日亦曰上日御覽時序部引尚書大傳曰正月上日受終于文祖傳曰上日元日是也王氏經義述聞亦以元日爲善日且歷引古彝器文證古人格廟多有在望後者不必定在朔日是矣而於上日仍據葉氏曾氏說謂上旬吉日不知作上旬吉日解則上字之意於上旬重於吉日輕大傳何得云上日元日乎且所引古彝器文多云既望既生霸正皆非上旬也盖正月與月正不必改字則異其文以見義上日與元日本爲同義則異其字以示刪載筆者固具有精意也

文祖藝祖解

虞夏書述舜攝禪時事曰正月上日受終于文祖又曰十有一月朔巡守歸格于藝祖又曰月正元日舜格于文祖一篇中前後兩言文祖中間特變文曰藝祖是文祖與藝祖不當合一明甚史記五帝本紀曰文祖者堯太祖也而格于藝祖作至于祖禰廟司馬遷治今文尚書者也又嘗從孔安國問故亦時用古文說故今文古文兼通折中至當最爲有據蓋受終卽位皆非常之事故必告於太祖若歲時巡守則不過常典告於祖禰足已尚書大傳及公羊隱八年傳何注引尚書皆作歸假于禰祖禮記王制言巡守之禮亦云歸假于祖禰白虎通巡守篇曰王者出必告廟何孝子出辭反面事死如事生尚書曰歸假于祖禰此雖皆今文尚書說而古文作藝亦可從而得其義巡守歸而告廟所以盡孝子反面之忱豈有格於祖而不及禰者乎故馬融王肅之解藝祖皆曰藝禰也聲近義通今古文雖異而義實同也若文祖之爲堯太祖則黃帝也馬融以文祖爲天此泥於荀子禮論王者天太祖之語不知天太祖云者謂以太祖配天耳雖堯之太祖黃帝未嘗不以配天然不如史公之說之確實至鄭康成則狃於讖緯之言因尚書帝命驗有赤曰文祖語遂以文祖爲五府之大名且謂藝祖卽文祖猶周之明堂僞孔傳襲其說亦訓藝爲文說者且援舜格于文祖下有詢于四岳闢四門句謂四門卽明堂四門以證鄭注之確不知四門卽上文之賓于四門豈謂明堂哉卽謂明堂而上之四岳下之四目四聰又將何指也況以先世之稱爲廟堂之號尤振古所無其說斷不可從迨春秋以後沿於唐宋文祖藝祖又爲上祖之通稱而罕知其初之確乎有別矣

華蟲解

書臯陶謨言服章有華蟲傳云華象草華蟲雉也疏引顧氏說云華取文章雉取耿介左昭二十五年傳杜注九文云謂山龍華蟲藻火粉米黼黻也華若草華疏云杜言華若草華而不言蟲則華蟲各爲一也隋書卷十一禮儀志梁天監七年詔曰古文日月星辰以一辰攝三物也山龍華蟲以一山攝三物也藻

火粉米以藻黼黻五物也是爲九章諸說皆以華蟲爲二案華既爲草華藻又爲水草服章何獨多取於草乎且蟲類甚多但舉一字混言將何所指乎其說謬不可從考諸兩漢今古文家並無此義伏生今文家也其書大傳曰天子衣服其文華蟲作繢宗彝璪火山龍華蟲黃也鄭康成古文家也其注書曰周有鷩冕鷩是華蟲也注周禮司服曰華蟲五色之蟲鷩畫以雉謂華蟲也兩家說五章十二章雖異而以華蟲爲雉則同何以明之爾雅釋鳥鷩雉郭注背毛黃禽經采黃曰鷩雉蓋華蟲五色咸備而黃色最多伏舉其多言之鄭舉其全言之也華字實包兩義爾雅釋言華皇也釋鳥皇黃鳥皇黃聲近義通禮記玉藻大夫元華注華黃色也詩葛覃疏云華黃也此華之專訓爲黃

者也書顧命鄭注華玉五色玉也楚辭雲中君王注華采五色采也此華之五色兼訓者也鄭注大傳必以華蟲爲五色之蟲疑伏之但言黃爲非未是五色以黃爲貴亦以黃爲中五音宮爲首五行土居中是其意也故伏以華蟲居五章之首淮南子本經訓言鍾鼎刻鏤亦先華蟲後龍虎鄭以華蟲居六章之中金氏求古錄冕服考云衣六章日月星在上山在下華蟲在中升龍在華蟲之上降龍在華蟲之下六章以華蟲爲中也其實皆一物也僞孔傳出於東晉其華象草華之說竊諸杜蟲雉之說竊諸鄭不今不古似一似二左傳正義云或以爲孔并華蟲爲一其言華象草華蟲雉者言象草華之本蟲故爲雉也若華別似草安知蟲爲雉乎未知孔意然否足辨乃梁時裳有圓花王僧崇請改去帝曰孔安國云華者花也與今本不同則爲花非疑服色爲一朝之大典而僅據僞書一言定之其流禍豈淺鮮哉

粉米解

尚書粉米某氏傳曰粉若粟冰米若聚米孔疏引鄭注曰粉米白米也陸氏釋文曰粉米說文作黺䊶徐本作絑音米王氏困學紀聞曰古文尚書及說文黺䊶字皆從黹今按說文黹部黺下曰衮衣山龍華蟲黺畫粉也徐鍇說系部絑下曰繡文如聚細米也並無䊶字近儒盧召弓段茂堂輩並云釋文䊶字蓋米之譌其讀當云說文作黺爲句米徐本作絑爲句王伯厚所據本已誤其說似是然說文既有絑無䊶陸氏何以不云米說文作絑而轉引徐本耶且汗簡黹部古文四聲韻上聲皆有䊶字云見尚書而皆無絑字豈亦但據釋文而不檢許書耶竊謂黼黻字古作父市又作斧芾而許收黼黻楚楚見詩而許收𪓐𪓐

萃聚見易而許收䊶云會五采繒也則米部有粉米系部有紛絑而黹部更收黺䊶正與黼黻同例蓋黹部居七篇之終䊶字又居黹部之終傳寫或易磨脫觀黺字說解山龍華蟲句之不可通知此處實有奪譌疑今本說文脫䊶篆亦未可知也鄭以粉米爲繡米於裳是以粉米爲一事許以黺爲畫粉絑爲繡文如聚米是以粉米爲二事許時鄭說未出古義相傳如此某氏傳雖非果出安國而往往竊取古義爲之如此傳粉若粟冰之訓古粟與栗每通用如禮記聘義縝密以栗山海經西山經注引禮記曰瑱密似粟粟或作栗是也栗之言裂也詩東山烝在栗薪鄭箋曰栗析也古者聲栗裂同也攷工記弓人菑栗不迤鄭注栗讀爲裂繻之裂然則粉若粟冰者謂分間布白粉之文

若裂冰也卽衞宏書粉之說也孔疏以粉之在粟其狀如冰釋之不得其解矣若傳謂米若聚米則與說文黹文若𥻆米尤顯然吻合可知康成以前多以粉米爲一章故孔疏申傳義曰士服藻火大夫加以粉米并藻火爲四章馬融不見孔傳其注亦以爲然以古有此言相傳爲說也

辛壬癸甲年月考

書娶于塗山辛壬癸甲啟呱呱而泣予弗子鄭康成曰登用之年始娶于塗山氏三宿而爲帝治水史記夏本紀禹曰予辛壬娶塗山癸甲生啟集解引孔安國曰辛日娶妻至於甲四日復往治水楚辭天問云焉得彼塗山女而通之於台桑王逸注云禹娶塗山之女通夫婦之道於台桑之地以辛酉日娶甲子日

去而有啟也吳越春秋云禹娶塗山謂之女嬌取辛壬癸甲禹行十月女嬌生子啟啟生不見父晝夜呱呱啼泣呂氏春秋云禹娶塗山氏女不以私害公自辛壬至甲四日復往治水故江淮之俗以辛壬癸甲爲嫁娶日也說文㜸下云民以辛壬癸甲之日嫁娶以上諸說大致相同而細考之互有詳略自辛至甲渾言之爲四日如吳越春秋呂氏春秋及孔許說是也辛日娶甲日去實止三宿故鄭云三宿也塗山道遠辛日往娶壬日始歸而甲日卽行是禹在家實止二宿也故史遷以辛壬屬娶塗山癸甲屬生啟互文見義較鄭尤詳也廣雅釋詁云腹生也言二日而娠啟索隱不達腹生之義謂豈有辛壬娶妻經二日生子譏史文爲不經誤矣諸家但言日干而王注楚辭云辛酉日娶甲子日去是並詳日支也若列女傳母儀篇云塗山氏女禹娶爲妻既生啟辛壬癸甲啟呱呱而泣禹去而治水是以辛壬癸甲爲生啟後四日當別一說近齊氏召南又謂史記辛壬娶塗山癸甲生啟是以歲計非以日計亦不可通蓋禹娶塗山之年不在辛壬又可考而知也吳越春秋云禹年三十未娶行塗山恐時暮失嗣曰吾之娶也必有應矣乃有白狐九尾而造於禹於是娶塗山女是娶塗山時禹年三十也史記夏本紀云禹立十年而崩集解引皇甫謐曰禹年百歲通鑑前編禹十年爲癸未追而上之當生於堯六十一載甲辰下逮九十載癸酉禹年正三十是娶塗山之年爲癸酉非辛與壬也嗟乎夏禮無徵春秋已然居今日而上溯古初獨台桑合巹猶可考其某年某

日非以神禹之功烈閱千百世而常新哉

合止柷敔解

尙書益稷合止柷敔某氏傳曰堂上下合止樂各有柷敔正義曰言堂下堂上合樂各以柷止樂各以敔也詩孔疏周禮賈疏並引書鄭注曰合樂用柷柷狀如漆筩中有椎合之者投椎於其中而撞之敔狀如伏虎背有刻以物擽之所以止樂是傳與鄭同義而鄭加詳按柷之言俶俶始也敔之言禦禦止也白虎通云柷敔者終始之聲萬物之所生也柷始也敔終也釋名云柷以作樂敔以止樂皆足發明傳及鄭注之意爾雅釋樂云所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈郭注云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名敔

如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺擽之籈者其名書止
義云轝柷之椎名爲止戞敔之木名爲籈則爾雅之止與益稷
之止字同而義不相涉説文云柷樂木空也所以止音爲節段
氏玉裁注曰此六字大誤柷以始樂非以止音也當作以止作
音爲柷風俗通云柷漆桶方三尺五寸高尺五寸中有椎上用
柷止音爲節説似與許同而上用柷三字不可解疑亦當有脱
誤金氏鶚求古錄禮説據之見滂喜齋刻求古錄補遺以攻書傳鄭注白虎
通釋名諸説謂柷敔皆所以節止樂書言合止柷敔謂合其句
而止之合有和義止有節義合止皆兼柷敔非柷合而敔止也
陳氏奐詩毛傳疏又據玉篇手部揳擊柷敔所以止樂也謂書
云合止柷敔合合樂也合樂則柷敔以止之其説實皆本於方

氏通雅江氏羣經補義篤信誤本説文牽合尚書爾雅以疑古
法不知柷始敔終之義後漢章帝時會諸儒講論五經同異於
白虎殿即有是説許氏説文始作於和帝永元十二年已在其
後應氏風俗通顧氏玉篇更無論矣蓋班鄭皆大儒斷非鄉壁
虛造者柷以作樂於始敔以止樂於終其制至唐猶存唐六典
云舉麾鼓柷而後樂作偃麾戞敔而後樂止古制相沿有自來
矣

厥賦貞作十有三載乃同解

禹貢兗州厥賦貞作十有三載乃同自來解者謂有兩讀史記
夏本紀集解引鄭注曰貞正也治此州正作不休十三年乃有
賦與八州同言功難也其賦下下汲古閣本如此震澤王本作中下孫氏尚書今古文注疏引江氏聲改鄭注中下爲下下是但據王本未檢毛本近俞氏羣經平議亦仍孫氏之誤則以厥賦絕句貞
字連下讀此一讀也某氏傳曰貞正也州第九賦正與九相當
治水十三年乃有賦法與他州同則以貞字絕句作十有三載
乃同爲句又一讀也近俞氏羣經平議據王刻集解引鄭注作
中下而釋之曰鄭訓貞爲正者爲正當也廣韻曰正正當也他
州無田賦同等者獨兗則然如曰厥田惟中下厥賦中下則於
詞累矣故變文曰厥賦貞也傳正與相當之説正竊鄭義鄭注
正作之正蓋涉上文貞正也而誤當云工作不休故繼之曰言
功難也自工作誤爲正作而鄭義晦矣今按如俞説則鄭亦以
貞字絕句無所謂兩讀矣然究有未安請詳言之洪範曰貞曰
悔鄭注亦曰貞正也他若周禮太祝禮記文王世子緇衣鄭注

皆訓貞爲正並不作正當解不應此注獨異是未安一也洛誥
我二人共貞釋文引馬注曰貞當也鄭受馬學豈不知此訓果
以厥賦貞爲與田之等相當則直云貞當也可矣何必訓貞爲
正而故作此紆折乎是未安二也且鄭訓貞爲正果有相當之
義則其賦中下四字當即厠貞正也之下意方明顯乃置諸注
末而故令相當之義晦而難尋乎是未安三也江氏尚書集注
引鄭注作其賦下下實據毛本俞氏乃訾其妄改而不思正作
之改工作果有何據乎是未安四也嘗即鄭注細玩之而知王
本實勝毛本鄭云治此州正作不休十三年乃有賦與八州同
凡勤於正業皆爲正作況耕作乎兗州水害最深耕作之事未
易猝成必遲至十三年乃始有賦與他州同則十三年以前兗

之不同於他州之有賦可知矣必十三年以後乃得同於他州之有賦故曰乃同夫十三年而始有賦其賦爲下下又可知矣故鄭以其賦下下四字厠於與八州同之後明經雖但云同於他州而其賦之下下自可知也若爲中下則等已第六十三年以前豈不可使出第七第八第九等稍輕之賦而必待十三年以後出中下之賦乃爲有賦耶此必不可通者也況九州之賦自有九等兖非下下則闕一等矣此又可以理斷者也某氏傳雖亦訓貞爲正亦謂賦第九等而於貞字絕句謂州第九賦正與九相當則下下之義已在貞字內下文又云乃有賦法與他州同不已贅乎故不如鄭讀之長

厥田惟下下厥賦下上上錯解

禹貢揚州厥田惟下下厥賦下上上錯傳曰田第九賦第七雜出第六案田之九等鄭康成以高卑言王子雍以肥瘠言當從鄭說後世漕粟仰給東南其地不瘠宇內咸知而土塗泥則田最卑又顯然相因也九等之賦言錯者四州揚州而外冀州云上上錯謂上上爲正賦而閒雜以上中也豫州云錯上中謂上中爲正賦而閒雜以上上也則以豫例揚似可云錯下上而云下上上錯者九等之分分於三品上上上中同在上品故可舉一以相形下上中下則爲異品故必變文言上錯若梁州云下中三錯則同在下品故舉其中而下上下下可互相形也至九等所賦之數諸家皆未明言鄭獨有說云賦之差一井上上出夫九稅上中出八夫稅上下出七夫稅中上出六夫稅中中出

五夫稅中下出四夫稅下上出三夫稅下中出二夫稅下下出一夫稅通率九州一井稅五夫或疑夏時未有井田不知禹自言濬畎澮距川明畎澮縱而川橫賈公彥周禮疏繪一成之圖謂畎縱遂橫溝縱洫橫澮縱川橫則周制實本夏制周有井田夏豈無井田哉鄭注匠人言夏之貢法稅夫無公田者特謂貢法田皆授之於民別無公田耳非謂夏無井田也江氏聲尚書疏引匠人注而云鄭君亦謂夏時無井田非也蓋冀州爲帝都之地土廣人稠田無荒廢大率一井可出九夫之稅間有八夫者揚州地雖遼闊而水土初平田未盡墾大率一井可出三夫之稅間有四夫者統九州計之有九夫稅有一夫稅合之共十夫均分之則各五夫其他八夫通二夫七夫通三夫六夫通四夫均之則皆然故云通率九州一井稅五夫也鄭注可云精碻矣

沿于江海達于淮泗解

禹貢揚州沿于江海達于淮泗鄭本沿作松云松當爲沿沿順水行也馬本作均云均平史記夏本紀漢書地理志皆作均某氏傳順流而下曰沿沿江入海自海入淮自淮入泗疏云左傳沿漢泝江泝是逆沿是順故順流而下曰沿沿江入海順也自海入淮自淮入泗逆也案沿有二義一爲順流而下一爲循行水涯此經單言沿當主循行之義不然豫之浮于洛達于河雍之浮于積石至于龍門皆是順流而下何以言浮不言沿乎傳蓋因達于淮泗是逆流而上故迎合經意釋沿爲順流不知經言達不言泝經意明非順逆對文孔疏添入泝字以申傳意更

非段氏尙書撰異云禮記祭義終始相巡鄭注巡讀如沿漢之沿三年問反巡過其故鄉孫卿禮論篇巡作鉛楊倞注鉛與沿同循也均之與沿猶巡之與鉛孫氏尙書今古文注疏云一切經音義三引三倉云循古文作㣄均蓋㣄字謂循于江海也則今文尙書作均與古文作沿正同義馬注釋均為平未安又案禹貢九州之末各載其達於帝都之道傳以為禹治一州之水既畢遂還帝都白所治鄭氏謂治水既畢更復行之觀地肥瘠定貢賦上下王肅謂禹功主於治水故詳記其所治之州往還乘涉之水名近世王氏尙書後案江氏尙書集注音疏皆宗鄭說胡氏禹貢錐指則謂諸說皆不可通且云如鄭說則不當敘於田賦貢篚之後周希聖謂天子之都必求其舟楫之所可至使夫諸侯之朝貢商賈之貿易雖其地甚遠而其輸甚易此說得之冀州三面距河是其設都之意實有取於轉輸之利朝貢之便也禹貢所載上言田賦貢篚之事下言達帝都之道皆以河為主蓋達河則達帝都故也此經蒙徐之文曰達於淮泗則由淌入濟可知矣胡說是也先儒不言貢道者皆以王畿不制貢冀州之末何以言夾右碣石入于河不知碣石與島夷連文此卽島夷入貢之道易氏曰禹時邗溝未開揚之貢在北者可逕達淮泗在南者無道入淮必沿江海以達淮泗也或謂孟子言排淮泗而注之江則禹時江淮相通之證孫氏分淮注江論本此意遂謂沿江入海貢道紆回本不足信水經注淮水與泚水泄水施水合泄水注濡須口施水受肥東南流逕合肥縣城

又東注巢湖謂之施口方輿勝覽引合肥舊志肥水北支入淮南支入巢湖合於爾雅歸異出同之說然則夏時貢道正可由巢湖溯施泄肥水之流通淮達於菏澤菏澤合泲泗之流故云達于淮泗從此達河卽至帝都矣江淮泗通流不必在吳王溝通之後也而其作尙書今古文注疏則云由江岸海濱入淮達泗時尙未溝通江淮也其說前後兩歧已無足據且夏時貢道旣由巢湖入淮則沿于江海句將何指乎其今古文注疏謂論語浴乎沂唐人讀為沿蓋言傍水陸行不謂順流而下故經文變言沿不言浮則貢物既陸運入淮何不近行內地而必遠傍江海乎朱子謂孟子此文但取字數以足對偶若以水路之實論之便有不通而亦初無所害於理是也或又謂荆可陸行逾洛梁可陸行逾沔則揚亦可浮于江而遵陸以逾于淮不知貢物煩重必水道不通不得已而出於逾若未嘗無可通之水則陸路雖近不如舟行稍遠且此經上言島夷卉服則知沿于江海包島夷而言謂或先沿江後言海或但沿海不沿江要皆達于淮泗也自來解者祇謂禹時江淮未通揚之南境必沿江入海以達淮泗於經義亦尙未全陳大猷曰水之險者莫如江海遇風濤多沿岸而行所以獨言沿不言浮以著其險也此說渾融獨得經旨

木曰曲直解

書洪範木曰曲直某氏傳曰木可揉使曲直正義曰此亦言其性也揉曲直者為器有須曲直也木可以揉令曲直言其可為

人用之意也按水之潤下火之炎上皆其自然之性非矯揉造作而然既曰揉使曲直已非木之性矣注疏所言似非的義白虎通五行篇云木者少陽有中和之性故可曲可直亦以可曲可直爲木之性不知著一可字已涉作爲便不可謂性木曰曲直者蓋言植物之性不外二端曰曲曰直莊子曰直木先伐甘井先竭此木之直者也劉向說苑曰樹曲木者惡得直影劉歆遂初賦曰曲木惡直繩兮此木之曲者也是木之性不外曲與直也木之性有曲有直而治木者亦可揉直者而使曲揉曲者而使直此乃引申之義非第一義解洪範者自當用第一義方與性字義合蔡氏集傳曰曲直者曲而又直也意亦謂有曲有直而語殊費解

巫咸說

書序伊陟贊于巫咸作咸乂四篇又君奭巫咸乂王家馬季長曰巫男巫也名咸殷之巫也鄭康成曰巫咸巫官此舊說也至僞孔傳乃云巫氏也孔疏申之云案君奭咸子賢父子並大臣必不世作巫官言巫氏是也不知巫官在周以前並非細職蓋卽是重黎之流故史記天官書云昔之傳天數者高辛之前重黎於唐虞羲和有夏昆吾殷商巫咸則巫之爲官昉甚呂氏春秋勿躬覽云巫咸作筮亦可爲巫官之證他若南華逸篇云黔首多疾黃帝立巫咸以通九竅郭樸巫咸山賦序云巫咸以鴻術爲帝堯之醫此二巫咸雖非卽書之巫咸而巫醫事相類近亦可知巫之爲官而非氏也顓頊遏絕苗民首命重黎絕地天通唐堯協和萬邦首命羲和欽若昊天何獨於巫咸疑其非大臣而謂不可與治王家哉惟巫官通天神之事故桑穀共生於朝而伊陟贊告之也舊說洵不可易矣

往伐歸獸解

書序武王伐殷往伐歸獸識其政事作武成僞孔傳曰往誅紂克定偃武修文歸馬牛於華山桃林之牧地案此非西京舊義也蔡氏集傳曰歸獸歸放馬牛也武成所識其事之大者亦多矣何獨先取於歸馬放牛哉用傳說而疑其義之難安洵爲有見惟蔡氏不信書序以爲非孔子所作故遂不考其舊訓耳今案史記周本紀曰乃罷兵西歸行狩記政事作武成而下文隔二百數十言又曰縱馬於華山之陽放牛於桃林之虛以史公

之說合諸書序則往伐者罷兵也歸獸者西歸而行狩非卽縱馬放牛如僞傳所云也左思詣著作郎張載訪岷卭之事作三都賦在晉初時僞傳猶未出其魏都賦卽載爲之注賦云喪亂既弭而能宴武人歸獸而去戰載注卽引書序語夫往猶去也論語鄭注廣雅釋詁並云往去也往伐卽去伐亦卽去戰皆罷兵之謂也賦意謂喪亂既平武士皆歸田獵而罷兵也如歸獸謂歸馬放牛則與武人字血脈不貫矣故左賦之說卽史公之說而皆本於書序此眞西京舊義近孫氏尚書今古文注疏注用史遷說而疏引詩車攻後漢書安帝紀及張遷碑以證狩與獸古字通用固確不可易乃復引樂記馬散諸華山之陽數語及呂氏春秋乃稅馬於華山數語謂卽此序所云歸獸未免金

鐵同鑄矣

旅獒說

旅獒之獒馬融作豪云酋豪也鄭康成云獒讀曰豪西戎無名強大有政者爲酋豪國人遣其酋豪來獻見於周馬鄭皆博通鉅儒犬高四尺之獒豈不知之而漫然讀作豪也蓋必當時師承傳習據篇中文義定之有不得讀以本字者漢書趙充國傳注孟康曰豪帥長也傳中先零豪名封煎罕开豪名靡當兒又有大豪中豪下豪之別是羌戎稱豪訖漢猶然也作僞古文者見書序有旅獒字又見逸周書王會解四夷有獻犬者且越裳獻雉大宛貢馬之事習於見聞遂以左傳公嗾夫獒爾雅狗四尺爲獒當之不知其鏬漏顯然也二十八篇之書有整取篇中字以名者如高宗彤日西伯戡黎之類有割取篇中字以名者如甘誓牧誓之類皆先成篇而後有篇名今乃云太保乃作旅獒用訓于王分明將依傍篇名作書之意無心漏出所謂誠之不可揜也若曰惟克商以下至用訓于王皆史臣之詞則召誥太保乃以庶邦冢君出取幣乃復入錫周公何不見有召誥字呂刑惟呂命王享國百年耄荒度作刑以詰四方何不云作呂刑以詰四方耶且孟子云驅虎豹犀象而遠之矣何反有取於一獒武成言歸馬華山矣何又以畜馬爲戒耶王會解四夷獻犬者有三渠叟以鼩犬而非獒也匈戎以狡犬狡犬巨身四尺則獒類矣而匈戎乃北戎非西旅也正南六蠻獻短狗則又非西旅與獒也張揖廣雅釋犬屬曰殷虞晉獒張華博物志曰同

穆王有犬名耗晉靈公有犬名獒俠武之旅獒明見於書一子何爲舍經而取傳舍周而數晉耶蓋魏晉間古文未顯而馬鄭之說猶通行也或曰公羊宣六年傳靈公有周狗謂之獒則獒固屬之周矣曰非也周乃害之譌爾雅郭注引此傳作害狗可證也且何休注云周狗可以比周之狗雖望文立訓亦不以周爲國名也或又曰爾雅狗四尺爲獒郭注云尚書孔氏傳曰犬高四尺曰獒卽此義是晉儒亦以書之獒爲卽爾雅之獒矣曰又非也尚書以下十五字本非郭注乃後人所益宋單疏本無之可證也僞古文在宋時已有疑之者至
國朝閻惠諸儒出而爬羅剔抉盡發其覆遂昭然若白黑之可分矣

酒誥召誥脫簡考

漢書藝文志劉向以中古文校歐陽大小夏侯三家經文酒誥脫簡一召誥脫簡二率簡二十五字者脫亦二十五字簡二十二字者脫亦二十二字王應麟困學紀聞云法言謂酒誥之篇俄空焉酒誥古今文皆有之豈楊子未之見與藝文志云酒誥脫簡一而大傳引酒誥曰王曰封唯曰若圭璧今無此句豈卽脫簡與近王氏尚書後案云應麟此說非也劉向校書見有脫簡卽應補入必不任其脫落圭璧之句想是伏生於他處別得逸文古文所無故今酒誥亦無此句其俄空自指全亡非脫一簡之謂不可以圭璧句當之然則今酒誥甚完善何也朱子語類以子雲不見孔壁古文爲說孔壁古文漢大儒多見之況酒

誥古今文皆有子雲豈有不見語類尤大謬反覆考之韓非說林篇引酒誥之文以爲康誥書或有別本將酒誥混入康誥楊雄偶據其本遂以爲俄空耳今考後案之說非也古文今文字體迥別豈容混爲補入惟因未便遽補故謹記其所脫簡數及每簡字數此古人之愼也大傳所引圭瓚一條雖未可定爲所脫之簡然正可據爲今本酒誥召誥並有脫簡及劉氏當日愼不率補之證不然一簡猶必補入則二十九篇之外古文尚多十六篇其尤當補入明矣何闕而不傳也至俄空之說楊子明謂篇而非簡困學紀聞說固未是若後案以朱子謂子雲不見孔壁古文爲大謬而自謂楊雄偶據酒誥混入康誥之別本遂以爲俄空則直以子雲爲無目者矣其謬不更大乎法言原文

云昔之說書者序以百而酒誥之篇俄空焉蓋謂書序有百而酒誥則無序非謂尙書闕酒誥也其實無序者不獨酒誥子雲舉一以例其餘耳後人見其語與脫簡之辭相類遂合爲一談謬矣

元和管禮耕申季箸

公侯干城解

詩兔罝公侯干城毛傳云干扞也鄭箋云干也城也皆以禦難也此罝兔之野人有武力可為將帥之德諸侯可任以國守扞城其民折衝禦難於未然按干盾字說文作戰經典借作干爾雅釋言云干扞也郭注云相扞衛毛用爾雅為訓謂干之義取乎扞衛也不釋城字者城之衛民人所共知且成十二年左傳云此公侯之所以扞城其民也故詩曰赳赳武夫公侯干城訓干以扞義本爾雅其實本左傳是毛意未嘗不以干為干盾字也故箋申之云干也城也皆以禦難也又云扞城其民以合乎左傳鄭可謂善申毛旨矣正義不察乃云鄭惟干城為異於是後之泥讀正義者遂謂毛以干為扞之假字鄭以干為戰之假字如毛意則公侯干城者言公侯可用以扞衛其城也如鄭意則公侯干城者言公侯可用以為干用以為城也箋中扞字必是干字之誤鄭不依毛讀為扞也噫何其說之固哉將謂訓干以扞而干即非干盾乎則釋言之干果何物也將謂訓干城為扞城而即為扞衛其城乎則左傳之扞城其民又何解也蓋干可以扞衛一人城可以扞衛眾人干之扞衛也小城之扞衛也大而總不出乎扞衛之義此經干城字正取其扞衛之義故古人必通干以扞以見實字虛用之意觀左傳既云扞城其民又云公侯能為民干城其指瞭然今謂箋以干為干盾字不當復

用扞字則左傳能為民干城非以干為干盾字乎何以又云扞城其民也自來解此經者以左傳為最古左氏云扞城其民毛傳云干扞也鄭箋云諸侯可任以國守扞城其民重規疊矩較若畫一乃必強生分別而說究難通豈非泥讀正義之誤歟

勿翦勿拜解

詩甘棠勿翦勿拜毛無傳王讜唐語林引施士丐說云拜如人身之拜小低屈也上言勿翦終言勿拜明召伯漸遠人思不可得也毛詩拜猶伐非也據施說疑毛傳本有拜猶伐也四字今本奪耳首章傳伐訓擊施益誤以為斬伐故謂毛為非朱子集傳謂勿敗則非特勿伐勿拜則非特勿敗意即本施說廣韻十六怪扒拔也引詩勿翦勿扒鄭箋亦云拜之言拔也蓋三家義也近陳氏稽古編謂首章之伐毛訓擊說文訓亦同次章之敗毛無傳而說文訓毀末章之拜本作扒拔也夫毀之則甚於擊拔之則又甚於毀三章文義殆由輕而重集傳正與相反恐毛意未必如此

毳衣毳冕辨

詩大車毳衣如菼傳云天子大夫四命其出封五命如子男之服服毳冕以決訟箋云古者天子大夫服毳冕以巡行邦國而決男女之訟則是子男入為大夫者毳衣之屬衣繢而裳繡皆有五色焉按經言毳衣而傳箋以毳冕釋之者冕謂冠毳謂衣（周禮司服鄭司農注云毳罽衣也說文罽西胡毳布也毳獸細毛也獸細毛謂之毳以毳為布謂之罽罽古罽字也）有衣必有冠故冕服每並稱如袞冕鷩冕袞與鷩皆謂衣也毛鄭知

經雖但言毳衣而冕實統於其中故卽以毳冕釋之而衣與冕要自有辨司服云王祀四望山川則毳冕又云子男之服自毳冕而下周制子男五命冕服五章一曰宗彝二曰藻三曰粉米此三章繢於衣四曰黼五曰黻此二章繡於裳鄭注司服云毳畫虎蜼謂宗彝也特舉毳者以宗彝爲章首故也天子大夫四命而服毳冕者典命大夫四命及其出封加一等其衣服亦如之正謂王朝大夫出封爲子男乃得服毳冕也大夫出封始得服毳冕則此大夫而言毳冕其爲子男入爲大夫可知故箋申傳義云是子男入爲大夫者也第大夫出封所服毳冕與子男之制悉同而子男之服雖云自毳冕而下其毳衣五章與天子同而冕則有異五采繅十有二就五采玉十有二前後皆七旒共玉百六十有八此天子之毳冕也三采繅五就三采玉五前後皆五旒共玉五十此子男之毳冕也故曰衣與冕自有辨也若賈公彥周禮內司服疏云三公執璧與子男執璧同則三公亦毳冕孔沖遠王制疏亦云然不知三公八命本服鷩冕加一命且服袞冕王制三公一命卷卷與袞古字通也所以不執圭而執璧者圭是封國之瑞必成國而後執圭子男五命猶未成國太宗伯五命賜則鄭注云則未成國之名故止執璧三公雖尊而在王朝爲臣未嘗賜國故亦不得執圭安得以其執璧而遂疑三公亦服毳冕哉故辨毳衣毳冕而并及之

胡取禾三百億兮解

魏風伐檀不稼不穡胡取禾三百億兮傳云萬萬曰億箋云十萬曰億此特古今異數耳韋昭注楚語曰十萬曰億古數也今以萬萬爲億惟上章言三百廛傳云一夫之居曰廛下章言三百囷傳云圓者爲囷廛與囷皆非數名此獨言數未免不倫且是詩刺無功而受祿三百夫之田其數亦多而不合案廣雅釋詁稛繶纏並訓束稱謂三百廛者三百纏也三百億者三百繶也三百囷者三百稛也其實皆三百束也不稼不穡胡取禾三百束之禾猶不狩不獵庭胡來縣貆縣特也情事正相類鄭箋又云三百億禾秉之數秉卽束也說文云秉禾束也是也鄭不知三百卽禾秉之數而以三百億爲禾秉之數卽以十萬曰億計之數亦太多況萬萬曰億耶古注固不容輕駁第於理難通亦未便苟同耳

七月流火解

詩豳風七月流火傳曰火大火也流下也箋曰火星中而寒暑退故將言寒先著火所在正義曰昭三年左傳張趯曰火星中而寒暑退服虔云火大火心也季冬旦中大寒退季夏昏中大暑退月令季夏昏火中以衝反之故十二月旦而中也下復引鄭志釋堯典曰永星火以正仲夏火爲大火之次非心星以强合於月令此由不知歲差之法固無足辨近戴氏震詩補傳曰星隨天左旋至正南爲最高故未中以前漸升而上旣中以後漸流而下周時季夏昏火中故孟秋之月初昏己過中但見其西流耳若堯典之曰永星火以正仲夏夏小正之五月初昏大火中則流火自六月矣此虞夏至周歲差不同也然七月一詩陳公劉居豳行后稷之化公劉在夏時故篇中月數皆用夏正

其明證也若依戴說則據周時之星象以爲夏時之幽風恐未然矣陳先生詩傳疏曰大火在唐虞夏以五月昏中六月西流周以六月昏中七月西流詩雖作於周初然公劉在夏末或已七月西流也又曰春秋哀十二年冬十二月螽左傳火伏而後蟄者畢今火猶西流司歷過也杜注云火伏在今十月猶西流言未盡沒知是九月歷官失一閏夫火伏本在九月春秋之季伏在十月九月猶西流其候又差矣此卽歲差之法也以上並陳氏說案陳說亦非也恒星約七十年而差一度有夏一代凡四百四十年所差止六度有奇斷無夏初火猶六月西流夏末已七月西流之理且夏時五月昏火中故至八月而火伏夏小正言八月辰則伏是也周時六月昏火中故至九月而火伏周禮司爟季秋內火是也杜注言火伏在今十月玩一今字明據當時目驗爲說非春秋之季火伏在十月也火伏在十月則火中當在七月觀昭三年張趯所云知其時火猶六月昏中下至哀十二年不過五十餘年所差未及一度豈有伏在十月之理故正義引釋例言諸儒皆以爲時實周之十月而書十二月謂之再失閏案云再失閏則爲周之十月無疑不知何時十誤爲九杜氏不察遂駁之云若如其言乃成三失非但再也周之十月爲夏之八月尙未及季秋內火之時故火猶西流而螽不爲災也諸儒之說實出杜上陳氏欲據杜以明歲差未免千慮之一失蓋欲解此經當先辨流字毛傳訓流爲下精當不磨如近來諸家之說則星在午位爲中星在未位卽爲流不知已午未三位同在南方不可爲下必至申位乃可爲下春秋哀十二

年十二月實夏之八月其時火在申位九月火在酉位卽伏矣故傳曰火猶西流此流字之的證公劉在夏時五月火在午位六月火在未位七月火在申位八月而火伏幽風與小正原若合符節毛公於小雅六月徂暑傳云六月火星中暑盛而往矣在周言爾則然於此傳但云火大火也絕不牽引彼說精思卓識勝鄭箋遠矣

一之日二之日解

幽風七月一之日觱發二之日栗烈傳云一之日十之餘也一之日周正月也二之日殷正月也又下傳云三之日夏正月也四之日周四月也正義曰此篇設文自立一體從夏之十一月至夏之二月皆以數配日而言之從夏之四月至於十月皆以數配月而稱之蓋日陽月陰陽則生物陰則成物四章箋云物成自秀葽始明以物成故稱月也稱月由其物成知稱日由其物生也王介甫詩說曰陽生則言日陰生則言月四月正陽秀葽言月何也言陰氣之先至也按篇中或言天文或言人事或言鳥獸或言草木未嘗專以物之生成紀候安得有物生稱日物成稱月之義是孔說失之穿鑿也四月爲陰氣先至則十月當爲陽氣先至十月隕蘀何以不稱日而稱月乎且蠶月條桑三月事也不可謂陰氣之先至矣又何以稱月乎是王說失之矛盾也嘗反復求之而歎古人立言之善也蓋七月周詩也當用周正而篇中所陳實爲后稷公劉之業后稷爲唐諸侯公劉爲夏諸侯唐虞夏皆建寅則后稷公劉皆奉唐虞夏之正朔而

建寅今追迹其舊俗又嘗用夏正兩義不容偏廢故篇名七月以夏正爲主而於周正建子之月則別其文曰一之日然猶於子月稱一之日恐周正之義猶未顯也故於丑寅卯之月並用周正數之曰二之日三之日四之日以周正紀數則終於四以夏正紀數則始於四上不悖先世之舊俗下不違本朝之正朔而令讀者顯然別白其立言不亦善乎觀其於二之日稱卒歲矣又於十月稱改歲夏正周正錯綜互見皆此意也

衆維魚矣解

詩無羊牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣箋云牧人夢見人衆相與捕魚又夢見旐與旟大人占之衆維魚矣實維豐年旐維旟矣室家溱溱傳云陰陽和則魚衆多矣溱溱衆也旐旟所以聚

衆也陳氏稽古編王氏經義述聞胡氏後箋陳氏傳疏皆主傳說上維字或訓哉或訓乃或訓有或訓其而下維字則皆訓與案此經衆維魚旐維旟爲對文下句既並舉二物上句不宜單舉一物且以魚衆爲豐年之兆亦未確切秦始皇八年河魚大上劉向以爲近魚孽況潦歲魚亦甚多安知其不爲水災乎盧氏鍾山札記引丁希曾云衆乃螽字之省此說確不可易但假借非省耳文選吳都賦郊獲衆注衆一作潨衆與潨相假猶衆與螽相假也說文螽蝗也或作⿰虫衆春秋螽公羊皆作⿰虫衆則⿰虫衆卽蝗也而丁云魚子爲風日所爍卽變爲蝗蟲以害苗今螽不爲蝗而爲魚故以爲豐年之徵以螽爲魚子王氏經義述聞駁其謬是也而王氏又謂經言維魚不言爲魚本無變化之義不知

維與惟通匡謬正俗二云古文尚書惟字今文尚書爲維同音通用厥義無別皋陶謨萬邦黎獻共惟帝臣傳曰萬國衆賢共爲帝臣酒誥我民用大亂喪德亦罔非酒惟行越小大邦用喪亦罔非酒惟辜傳曰亦無非以酒爲行亦無不以酒爲辜玉篇云惟爲也則維亦有爲義衆維魚言螽爲魚也蝗化爲魚非豐年之兆而何東觀漢記馬棱爲廣陵太守郡界嘗有蝗蟲食穀奏罷鹽官賑貧羸薄賦稅蝗蟲入江海化爲魚蝦此蝗化爲魚之明證胡氏後箋據陳氏稽古編謂依此解螽變爲魚則下句必當云旐變爲旟而旐統人少旟統人多之說實由張橫渠不考周禮而集傳誤因之王氏述聞略同不思諸家解衆爲魚之衆多兩維字可上下異訓此解衆爲螽之假借兩維字獨不可

上下異訓乎且卽云旐變爲旟與理亦無礙周禮司常之建旐建旟司馬之載旐載旟孰統人少孰統人多經注並無明文陳胡王亦祇就鄭注意揣之而已然司常注明云州里縣鄙郊遂之官互約言之疏謂鄉之下州黨族建旐比閭建旟遂之下則縣鄙鄼轉建旐里鄰轉建旟此互約之義詩干旄疏略同是不可據以定統人多少至司常注既言郊遂之官大司馬注亦以郊野爲州長縣正以下及公邑大夫以百官爲卿大夫皆以官言不以地言今乃以地之大小駁之朱子固誤陳王胡亦未必密合也今以旐旟之本義言之說文旐下云龜蛇四游以象營室游游而長从㫃兆聲旟下云錯革畫鳥其上所以進士衆旟旟衆也从㫃與聲一則絕不言聚衆之用一則一再言聚衆之

意孰多孰少不言而喻故知旐之不必變為旟而此經之假眾為螺無疑知旐之不妨變為旟而此經之假眾為螺愈無疑若箋說既迂不可通而正義乃強傳以合之其失又不待辨矣

正大夫三事大夫辨

詩雨無正正大夫離居三事大夫莫肯夙夜毛傳無說箋云正長也長官之大夫於王流於彘而皆散處又云三公隨王而行不肯晨夜省王也王肅亦以三事為三公而以大夫謂其屬孔疏駁之云上文正大夫為一人三事大夫不得分為二也近陳氏詩傳疏亦引王說而駁之云三事大夫即上文之正大夫也案孔是而陳則非也孔云正大夫為一人者謂正字即屬大夫言非謂三事大夫與正大夫為一人也若如陳說經文毋乃衍

複乎既言三事復言大夫猶下文既言邦君復言諸侯故孔疏謂其文對邦君諸侯也第鄭雖不言正大夫即三事大夫而訓正為長謂長官之大夫其與三事大夫是一是二殊未分明孔疏釋之云大夫而言長官者大夫是公卿之總名皆佐王治民者也語意尤覺模棱竊謂正者常也論衡命義篇云正者稟五常之性也故正典即常典正道即常道正法即常法蓋大夫之名上通公卿曰正曰三事所以別之也幽王時序云刺幽王也鄭以周宗既滅句為厲王流彘之證不知周宗既滅猶言赫赫宗周褒姒威之也鄭桓公為王室懿親官居司徒尚寄孥虢鄶為遠害之計況疏而在下者乎詩意謂尋常之大夫固見幾而作蕩析離居矣即三公位居大夫之極者亦莫肯夙夜匪懈以事一人也故下章即警之云凡百君子各敬爾

身胡不相畏不畏於天朱子集傳以三事為三公以大夫為六卿及中下大夫而以正大夫為上大夫然則上大夫何以獨舉其離居而中下大夫偏與三公同責也其說亦泥而難安矣

既優既渥既霑既足生我百穀解

信南山詩曰既優既渥既霑既足生我百穀毛傳無說鄭箋曰冬有積雪春益之以小雨潤澤則饒洽正義曰既已優洽既已饒渥既已沾潤既已豐足是以故得生我之眾穀也案說文水部瀀澤多也引詩既瀀既渥則優為瀀之假借字堯廟碑嘉澍優沾亦假優為瀀說文渥霑也霑雨霡也則優渥霑三字皆指雨言不應足字獨為豐足說文浞濡也疑足亦浞之假字既言瀀渥復言霑浞不嫌複疊者所謂長言之以足其意也或謂霑

亦假字本作沾瀀渥沾浞四字皆水旁其說非也說文沾水出壺關東入淇一曰沾益也沾為添之本字曹憲廣雅音曰沾他兼反世人水傍著忝失之又以此沾字為霑亦失之也霑字宜然堯廟碑作沾者假沾為霑也雨之優渥霑足若此果何為哉亦曰生我百穀云爾我之者私之也雲漢之詩曰如惔如焚我心憚暑憂心如熏喻言之而苦旱之象如繪矣此詩曰既優既渥既霑既足生我百穀正言之而喜雨之情如見矣故曰詩可以興

韎韐有奭解

詩瞻彼洛矣韎韐有奭毛傳云韎韐者茅蒐染草也一入曰韎韐所以代韠也鄭箋云韎韐者茅蒐染也茅蒐韎韐聲也韎韐

祭服之韠合韋爲之案此傳及箋字有譌衍王氏經義述聞據國語晉語韋注左氏成十六年傳賈注考正之謂傳當作韎染韋也一入曰韎韐所以代韠也箋當作韎者茅蒐染也茅蒐韎聲也韐祭服之韠合韋爲之其說良是葢毛以韎爲染韋之色鄭申之又以韎爲茅蒐合聲也然以韎爲茅蒐合聲則韎第爲染草其色之深淺不可知矣是傳義較箋實長鄭注玉藻云緼赤黃之閒色所謂韎也說文縓帛赤黃色又云韎茅蒐染韋也一入曰韎從韋末聲爾雅釋器一染謂之縓古音原聲末聲相爲平入說文元下云從一兀聲原之與末猶元之與兀也一入曰韎即一染謂之縓也士無韍有韐故云韐所以代韠說文韍作市韐作韐云士無市有韐制如榼缺四角爵弁服其色韎葢

析言之則士之韠稱韐渾言之則士之韐亦稱韍玉藻士緼韍而幽衡鄭注士冠禮韎韐緼韍也是也奭赤貌已見采芑傳故此從略白虎通義爵篇引詩作韎韐有赩赩與奭字異而義同

俔天之妹解

詩大明俔天之妹傳俔磬也釋文俔韓詩作磬磬譬也孔疏如今俗語譬喻物云磬作然也爾雅釋言閒俔也孫刻宋本說文俔譬諭也一曰閒見說者遂謂說文前訓用毛韓說後訓用爾雅說其實毛韓但言磬不言譬釋文磬譬之說陸氏因說文傳會之他經傳從無此訓孔疏證以俗語其不經可知案俔從人從見會意包形聲字自當以閒見爲本義閒見言不常見猶謂見若神人也而譬諭之意即含其中葢譬況之詞必取非常所見故云罕譬而喻說文說字義自宜兩意並存毛韓舍易曉之譬而取難解之磬其不以磬即爲譬可知左傳室如懸磬本又作罄古磬與罄同韓非子外儲說上云犬馬人所知也旦暮罄於前鬼神無形者不罄於前是磬有見義天之妹豈常見者而今見之所謂閒見也毛傳爾雅義正相足西漢去戰國未遠磬有見義人所共曉且俔磬雙聲故即以磬訓俔豈若唐人以後世方言似是者牽合古義哉

來朝走馬解

詩大雅緜古公亶父來朝走馬毛傳無說鄭箋云來朝走馬言其避惡早且疾也案孟子梁惠王篇趙注亦云來朝走馬遠避狄難去惡疾也玉篇走部趣下引詩曰來朝趣馬言早且疾也

夫早且疾之訓顧氏即用鄭箋而所據詩作趣馬以說文趣疾也證之疑古本實作趣馬故趙鄭皆訓爲疾以早釋來朝以疾釋趣字也陸氏詩釋文出來朝二字音直遙反是讀如朝廷之朝非也周禮大宗伯春見曰朝鄭注云朝猶朝也欲其來之早釋文出曰朝音直遙反又出猶朝也音張遙反則來朝之朝亦當爲張遙反葢釋文於張遙反之朝類不作音如詩朝隮于西崇朝其雨之類皆無音釋所有朝字多直遙反故後人傳寫於來朝下亦譌爲直遙耳春秋昭二十五年左傳左師展將以公乘馬而歸杜預注展魯大夫欲與公俱輕歸劉炫云欲共公單騎而歸此騎馬之漸不知此經古公在商時已單騎矣

皋門應門解

皐門王宮外門諸侯曰庫門應門王宮中門諸侯曰雉門其內門皆曰路門天子三門無庫雉諸侯三門無皐應其數同其名異其制亦異所以別尊卑也（考工記路門不容乘車之五个應門二徹參个不言皐門者舉應門以例皐門也不舉皐門例應門者應門與路門連也）明堂位庫門天子皐門雉門天子應門謂魯以周公之故庫雉得如皐應之制然制雖同皐應而名仍爲庫雉實足爲天子無庫雉諸侯無皐應之證（若如先鄭說天子有雉庫在皐門內應門外則魯既以庫門擬皐門雉門何以卽擬應門）詩緜迺立皐門皐門有伉迺立應門應門將將太王於殷爲侯國不曰庫雉而曰皐應者後人以天子之制追美之故傳云王之郭門曰皐門王之正門曰應門美太王作郭門以致皐門作正門以致應門焉毛亦以爲皐應惟天子有也鄭箋謂諸侯門曰皐應路天子加以庫雉注明堂位又云天子五門皐庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門與二說互異諸疏又據誤本左傳證諸侯有皐門其說皆不足據葢漢唐以前諸儒多謂天子五門諸侯三門至宋劉原父始有天子諸侯皆三門之說戴氏震本之博考詳辨謂考諸經傳不聞天子有庫雉諸侯有皐應足正諸謬爾雅正門謂之應門郉氏疏正猶中也言應門居內外之中也若如五門之說應門何由中乎（或謂皐雉庫應路或謂皐庫雉應路或謂庫雉皐應路或謂皐應庫雉路應門皆不在中）周禮天官閽人掌王宮中門之禁卽指應門言鄭以雉門當之殊非毛以正門爲應門卽本爾雅以郭門爲皐門他書未見竊謂郭與正對舉正非指地言則郭亦必不作城郭解葢郭卽廓也大也皐矣增其式廓傳廓大也陸德明本作郭意林水經注引風俗通

郭大也廓門猶大門也（聘禮公迎賓於大門內大門爲庫門在天子爲皐門）不言大而言郭取皐與郭聲轉也猶不言中而言正取正與應聲近也是毛意亦隱謂王宮三門也孔疏云郭門者宮之外郭之門以應門不言宮明與郭門皆爲宮門也解傳義獨得乃近長洲陳氏詩傳疏專宗傳說其解郭字竟作城郭解謂天子五門郭門爲皐門城門爲雉門庫門爲宮之外門應門爲宮之中門路門爲宮之內門又據公羊注天子環城諸侯軒城（環城軒城謂城上有壑無壑非謂城門）（說文亭部䣝字段注）謂諸侯南面無城以宮垣爲城牆卽以宮之外門爲城南門又謂天子有郭門諸侯亦有郭門春秋新作南門爲魯郭南門也案如陳說則諸侯較天子特少一城門是天子五門諸侯四門矣且考工記匠人營國方九里旁三門天子城四旁共十二門太平寰宇記言古魯城凡有七門將皆謂之雉門庫門乎（周有城門曰國門魯有城門曰稷門之類並見左氏傳是城門自各有名不得名庫雉也）城門且無庫雉之名郭門可名皐門耶唐書禮樂志云門有皐庫豈得施諸郊野謂宜近在宮中其確證也故禮書駁毛（禮書云王宮五門庫雉皐應路皐綫也毛以爲郭門非也）實不大乖毛意陳氏宗毛而轉大失毛旨其他若郊特牲之獻命庫門逸周書之應門庫臺或引爲天子有庫門之證則戴氏金氏早辨其非（詳戴氏毛鄭詩考正金氏求古錄禮說）不足據以相難矣

鉤援臨衝辨

詩皇矣以爾鉤援與爾臨衝傳鉤鉤梯也所以鉤引上城者臨臨車也衝衝車也如傳說則鉤援爲一物臨衝爲二物近儒謂

此經二句對偶成文鉤援臨衝非二物必四物總不當爲三物其持二物之說者謂釋文臨韓詩作隆隆衝言陷陣之車隆然高大也毛以臨衝爲二非其持四物之說者謂考工記廬人句兵欲無彈鄭注句兵戈戟屬直者謂之援冶氏援四之鄭司農注援直刃也晏子春秋曲刃鉤之直兵推之呂氏春秋直兵造胸句兵下頸鉤句古字通鉤援蓋皆兵器也毛訓鉤爲鉤梯以鉤援爲一物非數千百年紛如聚訟鉤梯之說是則臨車衝車之說非臨車衝車之說是則鉤梯之說非幾疑毛公必居一於此矣而不知其皆是也何以辨之管子兵法篇淩山阬不待鉤梯韓子外儲說左上篇趙主父秦昭王令工施鉤梯是毛以鉤梯訓鉤義正同正義云兵書有作臨車衝車之法墨子有備衝

之篇知臨衝俱是車也此疏申傳以臨衝爲二一證據甚明成十六年左傳楚子登巢車以望晉軍杜注巢車車上爲櫓宣十五年傳晉使解揚如宋楚子登諸樓車杜云樓車車上望櫓後漢光武紀衝輣撞城李注云衝衝車也輣樓車也前書敘傳衝輣閑閑卽以輣當詩之臨衝爲衝車輣爲樓車臨樓櫓一聲通轉是毛以臨衝爲二車義不可易曰若然則經文可任其參差不對乎曰非也古人作書原非若今之駢體往往有句法對偶而句義參差者詩中如蕭蕭馬鳴悠悠旆旌大侯既抗弓矢斯張之類皆上言一物而下言二物亦將疑其不對乎且卽以對偶言之此經上下四爾字句法一例上文仇方與兄弟對文亦仇方義側兄弟義平此經鉤援與臨衝對文亦鉤援義側臨衝義平則謂四句作對偶亦無不可毛於上章萬邦之方云方則故於仇方之方不再傳於上章無然畔援云援取故於鉤援之援不再傳傳例精嚴如此鉤援臨衝之爲三物了無疑義矣墨子備城門篇載攻守之具十二有臨鉤衝而無援實足爲此傳之的證

下武維周解

詩大雅下武維周毛傳武繼也鄭箋下猶後也後人能繼先祖者維有周家最大案此解似迂而實最古最確何以明之爾雅作自元公與詩爲表裏武繼一訓列於釋詁其證一也國語周語以有允在下韋注下後也史記李斯傳後宮充下陳索隱下陳猶後列也下訓爲後亦屬達詁其證二也三百篇例詩爲某

王作者篇中必稱某王或單稱王無單稱某者上篇靈臺爲文王作篇中稱王在靈囿王在靈沼下篇文王有聲爲武王作篇中稱考卜維王又稱武王成之武王烝哉卽其例也則武字必不作武王解可知其證三也傳箋釋下武爲後繼卽本序繼文之意文謂文德非文王也序例某王無單稱某者鄭箋釋爲文王偶不察耳此序繼文也與下篇繼伐也一例先世既有文德後人又克繼之所謂世有哲王王配于京者其維我周乎故曰下武維周也其證四也下文祖武生民帝武周頌嗣武傳皆訓武爲迹而此獨訓繼者蓋繼文繼伐武王之事莫大乎繼禮記中庸篇武王纘太王王季文王之緒鄭注纘繼也孔子稱武王達孝在善繼善述皆此意也故爾雅載其訓小序闡其義傳與

箋也守而勿失承學者乃有橫生疑竇乎其證五也立此五證
而或以下武爲文武或以下武爲繼武功或以下武爲不偭武
或以下武爲武王在下紛紛異說可不闢而廓如矣

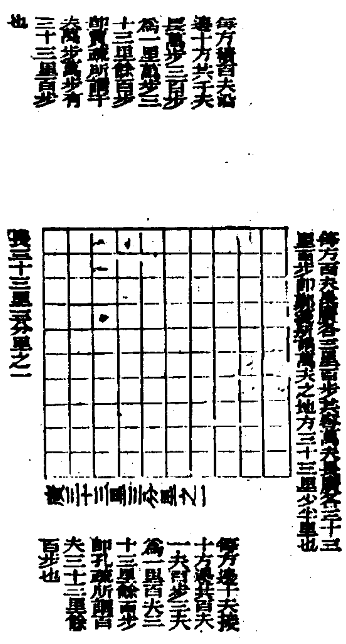
終三十里解

周頌噫嘻駿發爾私終三十里傳云終三十里言各極其望也
正義引王肅云三十里天地合所之而三十則天下徧此申毛
而實掩毛義葢此傳望字不作眺望解呂覽下賢篇神覆宇宙
而無望高注無望無界畔也是望有界畔之意毛以極解終
字以望解經三十里言各極三十里之界畔也傳與箋實相爲
表裏箋云竟三十里者周禮曰凡治野田夫間有遂遂上有徑
十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有塗千夫有澮澮上有道

萬夫有川川上有路計此萬夫之地方三十三里少半里也言
三十里者舉其成數孔疏云計此萬夫之地一夫百畝方百步
積萬夫方之是廣長各百夫以百乘百是萬也既廣長皆百夫
夫有百步三夫爲一里則百夫爲三十三里餘百步即三分里
之一爲少半里是三十三里又少半里也案周禮遂人鄭注亦
云萬夫者方三十三里少半里九而方一同賈疏云萬夫方三
十三里少半里者此解經萬夫有川之意也從西北隅北畔至
東頭有十洫一洫百夫十洫千夫千夫萬步萬步有三十三里
百步百步是少半里以九澮總而言之則萬夫矣孔言百夫賈
言千夫而皆爲三十三里餘百步者葢萬夫之田每方百夫沿
邊十方共千夫而十方之中每方沿邊各十夫賈據沿邊十方
言之故曰千夫孔據每方沿邊十夫言之故曰百夫而廣長要
皆三十三里餘百步故賈言千夫萬步孔言夫有百步百夫亦
爲萬步自南至北自東至西界畔各三十三里餘百步而極所
謂各極其望也三百步爲一里百步倘不及半里故鄭言少半
里但命分之法自古有之鄭不言三分里之一而言少半里於
法未免稍混終三十里言萬夫之田之廣長也十千維耦言萬
夫之田之實積也近陳氏詩疏解傳望字爲期望謂此詩言藉
田據周語虢文公述藉田之制云庶人終于千畝韋注終盡耕
之也謂終三十里即終于千畝傳云大發私田各極其望實依
周語庶人盡耕爲說不知千畝僅十夫之地三夫一里十夫不
過三里餘百步何得云三十里乎況下文十千維耦明明爲萬

夫之田鄭說拘不可易矣毛公於終三十里有傳於十千維耦
無傳亦以十千即三十里之實積耳孔疏謂鄭首尾如一以易
傳亦未解傳意稽古編不知傳箋實相表裏反欲祟傳以黜鄭
乃黜之無可黜不得已而黜其拘拘以夫田之數相配所謂欲
加諸罪何患無辭也今試繪圖以明鄭說之確并賈孔二疏異
說同意之故

萬夫之田圖



其鎛斯趙解

詩良耜其鎛斯趙毛傳趙刺也箋云以田器刺地不釋鎛字者詳臣工傳也彼傳云鎛鎒也鎒即槈之或字通作耨說文槈薅器也呂覽詳其制曰六尺之耜所以成畝也耨柄尺此其度也謂耨柄之尺寸以耜六尺爲度也（釋文引字詁云柄長一尺又載會呂語詳段氏說文注）又曰其耨六寸所以間稼也謂耨頭之金廣六寸也然則鎛之爲器柄長六尺首廣六寸今農家所用攩販賣其遺制荀子賦篇箴頭銛達而尾趙繚者耶楊倞注云趙讀爲掉掉繚長貌言箴尾掉而繚也趙繚之趙與此經趙字正同言鎛之柄趙繚而長也楊氏讀趙爲掉以疊韵字通之義尤顯豁考工記注集韵引作其鎛斯捌捌與掉音義並同益見楊讀之精蓋斯趙二字狀其鎛之體下文以薅荼蓼方言鎛之用也正義乃謂趙是用鎛之事不過就傳箋刺地之語附會成文豈眞經旨哉故趙刺之義雖古而按諸經文不無賸義不若趙繚之義尤古而按諸經義驗諸物情無不確合也陳氏詩傳疏既云荀子趙字與此經趙字同矣而仍用傳義此由墨守家法雖有精確不磨之妙諦不能爲之引申也

周頌清廟昊天時邁諸詩全篇無韻說

朱子曰周頌多不協韻疑自有和聲相協清廟之瑟朱弦而疏越一唱而三歎歎即和聲也顧亭林曰古人之文化工也自然而合於音則雖無韻之文往往有韻苟其不然則雖有韻之文而時亦不用韻終不以韻而害意也三百篇之詩有韻之文也

乃有全篇無韻者周頌清廟維天之命昊天有成命時邁武諸篇是矣說者以爲當有餘聲然以餘聲相協而不入正文此則所謂不以韻而害意者也錢曉徵曰清廟一什半疑無韻非無韻也古音久而失傳耳今案三說皆有可議朱子謂有和聲相協則清廟一什如維清烈文天作執競等篇又皆有韻何以不用和聲相協乎顧氏謂竟不用韻則詩以入樂非他書比餘事歌詩猶必協律況清廟之音乎倘謂以素爲貴如太羹不和之例故不用韻則同在一什中何以有用有不用乎且頌體固皆有韻也錢氏謂古音失傳則清廟諸詩句末之字並非皆他詩所無者何以他詩可協而此數篇獨不可協乎故曰皆有可議也竊謂六經惟易未經秦火餘皆掇拾於灰燼之餘者而三百

篇中其顛倒錯亂周頌為尤甚如左傳楚莊王之言曰武王作武其卒章曰耆定爾功其三曰敷時繹思我徂維求定其六曰綏萬邦屢豐年今詩但以耆定爾功一章為武而其三為賚其六為桓絕不相合其錯亂可知矣篇章次第尚違舛若是況韻之或有或無何足怪哉

絲衣詩序祭靈星說

絲衣詩序曰繹賓尸也高子曰靈星之尸也正義曰絲衣詩者繹賓尸之樂歌也子夏作序惟此一句後世有高子者別論他事云靈星之尸言祭靈星之時以人為尸後人以高子言靈星尚有尸宗廟之祭有尸必矣故引高子之言以證賓尸之事靈星者不知何星漢書郊祀志云高祖詔御史其令天下立靈星

祠張晏曰龍星左角曰天田則農祥也晨見而祭之史傳之說靈星惟有此耳今案古者祭必有尸夫人知之何待引高子之言為證蓋高子自以所賓之尸為靈星之尸也淮南子主術訓君人之道其猶靈星之尸也儼然元默而吉祥受福高誘注引詩曰公尸燕飲在宗載考所引鳧鷖之詩而有誤鳧鷖為繹祭之詩而高誘以公尸為靈星之尸猶絲衣為繹祭之詩而高子以賓尸為靈星之尸也靈星為周家舊祠漢高帝立之以復周制史記封禪書或曰周興而邑邰立后稷之祠至今血食天下於是高祖制詔御史其令郡國縣立靈星祠常以歲時祠以牛張守節正義引漢舊儀云五年修復周家舊祠祀后稷於東南為民祈農報厥功夏則龍星見而始雩龍星左角為天田右角為大庭天田為司馬教人種百穀為稷靈者神也辰之神為靈星故以壬辰日祠靈星於東南金勝為土相也張晏之說即本漢舊儀惟天田在角亢間而農祥則為房星相距二十餘度不當混而一之蔡邕獨斷以靈星為房星逸周書作雒解云日月星辰先王皆與食孔晁注先王為后稷玉海引周書日月星辰四字作農星二字蓋古本也農星即農祥房星也說文辰下曰辰房星天時也農下曰房星為民田時者辱下曰辰者農之時也故房星為辰田候也韋昭注周語曰農祥房星也房星主農時故曰農祥亦曰農星祭農星以后稷配即祭靈星之說也周語伶州鳩曰昔武王伐殷月在天駟又曰月之所在辰馬農祥也我太祖后稷之所經緯也周之興得農祥之助而又為后

稷之所經緯故特祀之以后稷配是靈星為房星無疑以天田當之非其倫矣且詳漢舊儀之意既云天田為稷又云辰之神為靈星辰即房星也蓋東方蒼龍七宿房主農時而天田亦在其間故類言之非專以靈星為天田也李氏毛詩紬義謂天田即農祥固沿張晏之誤陳氏詩毛傳疏別天田農祥為二而以靈星為農祥為誤亦非也

行葦為公劉詩考

行葦八章序但云周家忠厚不著何王鄭箋以前六章為先王後二章為成王毛傳雖不言先王而於曾孫維主云曾孫成王也則與箋意當無殊五章敦弓既堅傳云天子敦弓六章敦弓既句傳云天子之弓合九而成規公劉為夏諸侯不當用天子

之制是毛不以爲公劉詩也箋雖渾言先王而於洗爵奠斝云用殷爵者尊兄弟也正義曰知用殷斝爲尊者公羊傳曰周公白牡爵公辟剛禮運曰醆斝及尸君非禮也以大夫用之爲僭明先代之物爲尊也夫以先代之物爲尊則必在周有天下之後是鄭亦不以爲公劉詩也其以爲公劉詩者蓋三家舊說劉向列女傳云晉弓工妻曰君聞昔者公劉之行乎羊牛踐葭葦惻然爲民痛之恩及草木趙長君吳越春秋云公劉慈仁行不履生草運車以避葭葦後漢書寇榮傳云公劉敦行葦世稱其仁班彪北征賦云慕公劉之遺德及行葦之不傷王符潛夫論邊議篇云公劉仁德廣被行葦德化篇云公劉厚德恩及草木羊牛六畜且猶感德劉向世傳魯詩是魯詩說以爲公劉詩也

趙長君從杜撫受韓詩則韓詩說亦同魯韓既同齊當不異故曰三家舊說也康成雖曾習韓詩其作詩箋專申毛義以難三家陸德明經典序錄言之具詳陳氏毛詩稽古編李氏毛詩紬義皆謂鄭箋渾言先王公劉或在其中非鄭意也

莫不震疊解

詩時邁薄言震之莫不震疊韓詩作振疊韓詩訓應見後漢書李固傳注毛公本爾雅釋詁訓震爲動訓疊爲懼箋云動之以威則莫不動懼而服者今案時邁爲武王巡守告祭柴望之詩三家以爲成王巡守之詩茲不必辯總之此詩所言爲天下既平天子巡守之事並非用武何爲而莫不震懼哉傳箋以疊爲懼恐非詩人本意宜從韓詩訓應爲得後漢書李固傳云周頌曰薄言振之莫不震疊此言動之於內而應於外者也以動內釋薄言震之句以應外釋莫不震疊句是亦從韓詩訓疊爲應也又韓詩外傳云孔子曰善乎晏子不出俎豆之閒折衝千里詩曰實右序有周薄言震之莫不震疊亦謂其動內應外也惟其感動於內所以莫不響應於外與下文懷柔百神之義不相背而相成矣

東霤東榮解

周時天子諸侯屋用殷制四阿四注卿大夫士屋用夏制前後二注儀禮惟燕禮設洗篚於阼階東南當東霤爲諸侯之禮其餘皆大夫士禮但言東榮說文曰霤屋水流也又曰屋梠兩頭起者爲榮又曰齊謂之檐楚謂之梠然則諸侯之屋四注故四

面有霤東霤者東面屋水流下之處也大夫士之屋二注惟南北有霤鄉飲酒禮磬階閒縮霤謂南霤也而東西無霤其南北之檐如鳥之張翼兩頭高起當其起處謂之榮又謂之翼士冠禮設洗直於東榮鄭注榮屋翼也鄉射禮特牲饋食禮記鄉飲酒禮禮記喪大記注並同是也蓋洗篚設於中庭在阼階東南其北尙有樂縣鄉射禮云縣於洗東北是也惟但言阼階東南以何爲準故諸侯則言當東霤大夫士無東霤則言當東榮當之云者南北相當非上下相當也近金氏鶚求古錄禮說若誤爲上下相當者謂阼階東南何以當東方之檐霤且謂東方檐霤甚長以何者爲所當之節因是以爲霤卽榮之別名以成其天子諸侯屋非四注之說益誤矣焦氏循羣經宮室圖謂自天子至於士屋皆四霤則又

班固所謂推士禮而致於天子者也二者皆輕於違鄭不可從也

賓爲苟敬說

儀禮燕禮記若與四方之賓燕則公迎之於大門內揖讓升賓爲苟敬席於阼階之西北面有脀不嚌肺不啐酒其介爲賓鄭注曰苟且也假也聘禮記燕則上介爲賓賓爲苟敬注曰苟敬者小敬也按鄭注三禮千古無匹誠未可輕議而此以苟敬爲苟且之敬則竟有未安夫苟且與敬義正相反旣苟且矣又何敬乎即謂燕禮崇恩殺敬故與卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓以賓主恭敬必辭爲賓而乃可以序歡心也若燕禮之賓爲苟敬則在揖讓而升之後其介爲賓之前猶未辭爲賓

也而可即殺其敬乎可即殺其敬則何必辭爲賓也若聘禮之賓爲苟敬在上介爲賓之下賓即指上介言本爲賓者旣辭賓位而殺其敬矣則代居賓位者不容殺其敬可知否則又何必辭而不居乎故苟敬之苟必不可作苟且解說文苟自急敕也從芉省凡苟之屬皆從苟己力切與苟且字不同敬肅也從攴苟則苟敬二字同義相受故南齊書張敬兒本名苟兒乃史謂宋明帝以其名鄙改爲則亦誤認爲苟且之苟也詩抑無易由言無曰苟矣莫捫朕舌言不可逝矣箋亦誤爲苟且之苟顧亭林詩本音謂首二句無韻江晉三詩經韻讀謂三句起韻皆承康成之誤而不知當爲急敕之苟與逝原協韻也大學苟日新亦當爲急敕之苟方有自警之意今亦誤爲苟且字淩氏廷堪

禮經釋例引戴氏震謂苟敬之苟當從說文苟自急敕之苟而未申其說段氏玉裁王氏引之皆承戴氏學者而皆背其師說則但謂燕禮當崇恩殺敬而未即賓爲苟敬之文以詳審之也蓋揖讓初升猶是正賓故必自急敕以致其敬上介爲賓儀若正賓亦必自急敕以致其敬特著賓爲苟敬之文正以見賓位不得稍殺其敬而先王之行燕禮所以有辭賓序歡之法以殺敬而崇恩也記文之意精矣

詩懷之解

儀禮特牲饋食禮云尸醋主人主人執角再拜稽首受復位詩懷之鄭注云詩猶承也謂奉納之懷中也又少牢饋食禮云尸醋主人主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之

鄭注云詩猶承也賈疏於詩懷之並無說按禮記內則國君世子生三日卜士負之吉者宿齊朝服寢門外詩負之鄭注云詩之言承也詩字與此同義詩譜序正義引詩緯含神霧云詩者持也又云詩有三訓承也志也持也蓋詩之本義爲志說文云詩志也是也志者心之所持故引伸之爲持專心持之即奉承之義故引伸之又爲承尸醋主人主人受醋敬而承之所以有詩懷之之禮也

日入三商爲昏解

儀禮士昏禮鄭目錄云娶妻之禮必以昏者陽往而陰來日入三商爲昏賈疏云商謂商量是漏刻之名故三光靈曜亦日入三刻爲昏不盡爲明馬氏云日未出日沒後皆二刻半前後共

五刻今云三商據整數而言其實二刻半也今按三光靈曜惠氏九經古義云當作考靈曜是也詩齊風東方未明孔疏云尚書緯謂刻爲商則日入三商爲昏鄭蓋用書緯語漢三神鑑銘己吾作明鏡幽鍊三商亦本書緯隋書天文志云昔黃帝創觀漏水制器取則以分晝夜其後因以命官周禮挈壺氏其職也其法總以百刻分於晝夜冬至晝漏四十刻夜漏六十刻夏至晝漏六十刻夜漏四十刻春秋二分晝夜各五十刻日未出前二刻半而明既沒後二刻半乃昏減夜五刻以益晝漏謂之昏旦漏刻至漢哀帝時改用晝夜一百二十刻尋亦寢廢光武之初亦以百刻魏晉宋齊以及梁初因循不改至大同十年又改用一百八刻依尚書考靈曜晝夜三十六頃之數因而三之冬至晝漏四十八刻夜漏

六十刻夏至晝漏七十刻夜漏三十八刻春秋二分晝漏六十刻夜漏四十八刻昏旦之數各三刻是考靈曜之法梁武帝曾用之以日入三刻爲昏與舊法二刻半乃昏者自是不同馬鄭所言各據一法賈疏乃云三商據整數而言其實止二刻半未得其審而强爲之說非鄭意也

正月正歲解

周雖改時改月而夏正兼存故有正月有正歲正月者周正建子之月正歲者夏正建寅之月也周禮太宰職云正月之吉始和布治于邦國都鄙乃縣治象之灋于象魏使萬民觀治象挾日而斂之鄭注正月周之正月又小宰職云正歲帥治官之屬而觀治象之灋徇以木鐸曰不用灋者國有常刑鄭注正歲謂夏之正月得四時之正以出敎令者審也是鄭注固甚明而人竊有疑焉者謂小宰所觀之灋即太宰所縣之灋太宰但云正月之吉不言正歲則正歲與正月其同爲建子之月乎而不知非也淩人職又云正歲十有二月令斬冰若正歲爲周正建子則十二月即今之十月冰猶未堅安得斬之故知正歲斷非即正月然則太宰小宰何以兩歧曰此互文見義正古書精簡不可及處而後人或疑象魏之灋歲有兩縣正月之吉縣之正歲又縣之者江氏周禮疑義舉要說或疑小宰率屬所觀在已斂之後者易氏紱說江氏已駁其誤皆不善讀經注者也鄭注太宰云太宰以正月朔日布王治之事於天下至正歲又書而縣於象魏使萬民觀焉蓋夏以寅爲人正故與民讀灋宜用是月而邦國都鄙遠或數千

里近或數百里非朝夕可以徧至故先於建子之月布之約兩月之久治灋可徧於天下夫然後至正歲與萬邦之民共讀之詳審經文條理秩然正月之吉至邦國都鄙是爲一節乃縣治象之灋于象魏與下乃施典于邦國乃施則于都鄙乃施灋于官府並爲四節皆用乃字發端豈皆正月之吉之事哉天下之治灋統於太宰布之故於太宰言正月之吉國中治象之灋太宰第縣之斂之而已而率屬以觀振鐸以徇皆小宰之事故於小宰言正歲互文見義各有所主簡之至精之至矣

公旬用三日解

周官均人凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉鄭注曰公事也旬均也易坤爲均今書亦有作旬者賈疏曰云旬均也

者王制既云用民歲不過三日明不得爲旬十日解之故破從均近王氏經義述聞曰旬當如字讀謂年豐則於一旬中用三日經云以歲上下則在農功既畢之後可知以豐年計之一月用九日較之左傳莊二十九年宣十一年定元年所言土功事爲期皆匝一月者尙少二十一日不得謂之過多無煩改旬爲均以强合於王制也今按此經與王制實相表裏王制卽多殷政然殷距周初時事不甚遼殊且治城郭宮室道渠殷雖尙質豈必三日所能成事是王制歲不過三日說者多未得其解其何以解周官竊謂用民之力歲不過三日者凡力役之事往往番休遞上此民之力已役三日當更用彼民每歲雖有兼旬累月之功而用各民之力要不得過三日非謂每歲止有三日用

民力也卽此義以證諸周官益信鄭注讀旬爲均之精而確矣旬均同部古多通用公旬用三日者民非一人事非一日豐年則以三日之法均之斯用民力多而功易成中年則均之以二日無年則均之以一日事遞減用力亦遞少而每歲之民之各用其力則無不均焉故其事屬諸均人而與王制實相表裏也蓋土功無小大自興作至告成貴無曠日此古今通理故先王定爲易力通作之法庶其役均而其事速若依王說每旬中用三日是匝月之功須歷三月有餘旋作旋輟一暴十寒揆諸事理與政體兩非所宜也

王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐解

周禮司常及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐與司馬中秋教治兵辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟互異鄭康成調之說曰凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如冬大閱備軍禮而旌旗不如出軍之時空辟實近江氏永又申之曰行軍有正法有變法大閱之旗正法也治兵之旗變法也正法以齊軍心變法以易師目於二經不同之故似了無賸義矣然有可疑者三司馬言四時之田春辨鼓鐸夏辨號名秋辨旗物至冬大閱而禮備其鼓鐸號名猶是辨於春夏者也不應獨於旗物空辟實其可疑一也司常於縣鄙建旐下又有道車載旞斿車載旌二

句道車象路也王以朝夕燕出入者不應頒於大閱時其可疑二也周官之例凡言贊某職治某事其事多先見於所贊之職如小宰云贊冢宰受歲會卽大宰之歲終令百官府各正其治受其會也宰夫云凡禮事贊小宰比官府之具卽小宰之以法掌祭祀朝覲會同賓客之戒具也則此云贊司馬頒旗物其卽司馬所辨之旗物明矣不應彼此互異其可疑者三也金氏榜曰司常職所云大閱贊司馬頒旗物以大閱禮備事煩故司常贊之其所頒固卽治兵之旗物也王建大常以下文與下經皆畫其象爲緣起而與上贊司馬頒其物文不相屬此說最精確蓋王建大常以下九句與上文九旗名數次第一一相合若司馬小戒之七旗不特建法不同而次第亦異二經自鑿枘不相入

且司常職下文明云凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之所謂各建其旗者正指王建大常以下云云也是司常所言爲賓祭建旗之法若大閱所建自有司馬辨之司常祗賛之頒而已曰辨曰頒字義可玩使如鄭說則賓祭建旗之法與大閱同矣於二經之本不相合者强爲調停其誤小因其說而賓祭之禮與大閱相混其誤大甚矣讀經之難也

以欄爲灰解

考工記㡛氏湅帛以欄爲灰鄭注曰以欄木之灰漸釋其帛也陸氏釋文云欄音練李又來踐反或音蘭按蘭音非也來踐一反正卽練字之音葢欄與楝爲古今字今本說文木部有楝無欄而欒下云木似欄知今本楝篆許實作欄後人以今字改古字耳玉篇楝木名子可以浣衣郭注山海經楝木名子如指頭白而黏可以浣衣也則欄木實有去垢之功故㡛氏湅帛用以爲灰欄字之卽楝欄音之如練瞭然無疑自楝行欄廢後世遂以欄爲闌檻之俗字廣韵類篇等書欄下雖云木名亦不能知其卽楝字矣若太平御覽引說文云欒木也似木蘭此欄之一字誤分爲二而又加艸耳桂氏說文義證不加審察據之以廣徵木蘭故實未免詞費段注說文於欒木似欄下云欄者今之楝字又正今本楝篆爲欄使說文與考工表裏如一洵足爲洨長功臣不然欒下云木似欄何以本書無欄篆說文之疑固不可解而考工欄字何以舊讀如練與楝同音且楝之可以浣衣至今婦孺皆知而欄之可以湅帛何以曠古無徵也此種種不

可通者也

重屋說

考工記殷人重屋鄭注云重屋複笮也賈疏謂卽明堂位之重檐案說文笮迫也在瓦之下棼上棼複屋棟也是重屋者複屋也別設棟以列椽其棟謂之棼西京賦所謂增桴重棼鍔鍔列列是也班固西都賦云列棼橑以布翼橑卽椽也字亦作轑漢書張敞傳得之殿屋重轑中蘇林云轑椽也是也椽棟既重則軒版垂檐莫不皆重軒版卽屋笮在瓦之下椽之上或以竹或以木竹謂之笮木謂之格廣雅釋宮格謂之笮是也亦謂之格逸周書曰重亢重郎常累復格孔晁注云重亢累棟也重郎累屋也常累系也復格累芝楣也惠氏周禮說謂格卽笮王氏廣雅疏證謂逸周書格字譌作格要之皆一物耳重亢重郎常累復格皆重屋之制重亢卽重棼重郎卽重檐復格卽複笮也葢重屋是總名餘有多名各舉其一爲言爾若說文又云樓重屋也此重屋字偶與古同非卽複屋也故段氏注云考工記之重屋謂複屋也複屋不可居後人泥說文樓字之訓謂殷之重屋卽樓不知重屋之樓始於漢古所謂樓皆指門臺城臺之屋言爾雅所謂四方而高曰臺陜而修曲曰樓也金氏求古錄禮說辨之詳矣不然重屋之樓世所通曉鄭豈不知而必以複笮釋考工哉

車人徹廣六尺匠人注徹廣八尺辨

考工記車人云徹廣六尺鄭注無釋而於匠人注云乘車六尺

六寸旁加七寸凡八尺是爲徹廣賈公彥車人疏云徹廣六尺者不與四馬車八尺者同徹據賈說是牛車與四馬車其徹不同矣竊謂不然匠人云涂度以軌說文軌車徹也使徹無定制則經涂九軌環涂七軌野涂五軌匠人何所據以爲度乎且造車者亦安可出門合徹乎而禮記中庸又何以言今天下車同軌也故知車徹之廣自有定制無論大車小車駕牛駕馬其崇卑雖不同而其兩輪相距之徹則同廣八尺或疑大車輪崇九尺則車廣已爲九尺其徹安得限以八尺乎不知大車爲平地載任之車取其能容不取其安適故柏車廣六尺其轂長一柯大車廣九尺其轂長半柯轂短則輪亦短是大車之輪實在車身之下所以其徹亦同八尺也蓋輪之崇以六尺六寸爲常度輪人所謂六尺有六寸之輪也車身之廣視乎輪崇則車身亦以六尺六寸爲常度也兩輪必稍遠於車身則旋轉無

輿且其空處可以設扃建兵故車身兩旁距輪各寬七寸合之其八尺也車人云徹廣六尺者六字因下鬲長六尺而誤以記文之例言之使六字果不誤則下句當云以其徹之廣爲鬲長不當直云鬲長六尺與記文之例不合也鄭於此句無解正以其爲定制且已見於匠人之注故不須釋耳如鄭所見已作六尺則顯與定制不合安可無說哉是六字之誤并可知其在漢以後矣

浮思或作罘罳說

攷工記匠人宮隅之制七雉城隅之制九雉鄭注宮隅城隅謂角浮思也釋文浮思本或作罘罳同禮記明堂位疏屏天子之廟飾也鄭注屏謂之樹今桴思也是浮思亦作桴思廣雅釋宮罦罳謂之屏是罘罳又作罦罳釋名釋宮室罘罳在門外罘復也罳思也臣將入請事於此復重思之也漢書王莽傳亦云遣使壞渭陵延陵園門罘罳曰毋使民復思也故水經穀水篇注引廣雅其字直作復思宋玉大言賦大笑至兮摧覆思則其字又作覆思總之皆聲近通轉字雖屢變物則一也竊嘗求其通轉之說則浮與桴並以孚得聲從水從木各隨文便思之加网爲罳猶復之加西爲覆而浮之通罘實先通於罦浮與罦亦並以孚得聲也罦罘古又通用漢書司馬相如傳注罦亦罘字禮記月令疏罘與罦一也浮既通罦因亦通於罘也浮罘之或作復覆雖由聲轉亦取義便耳至於其物之或謂是屏或謂小樓或謂覆雀網今以復思之義求之則當以屏之說爲正宮隅城

隅亦均有屏蔽之意不必如賈疏之說解爲小樓也若護雀網則不過因罘罳二字從网遂傅會之以成其說耳並非古義不足據也

夏小正五月乃瓜與豳風七月食瓜不合說

小正豳風所言物候同少異多異者大率相差二月或謂建寅建子之不同非也豳風凡言某月皆屬夏正凡言某之日皆屬周正詩人屬詞固自有條不紊惟一物之始終其爲時長短不齊短者不過一月則言之易同如小正五月唐蜩鳴傳云唐蜩者匽也又云匽之興五日翕望乃伏傳云不知其生之時故曰興望也者月之望也不知其死也故謂之伏五日也者十五日也匽之始興以至於伏首尾不過半月故豳風言鳴蜩與小

正同月長者或一言月則言之互異如小正五月鴂則鳴豳風則言七月鳴鵙是也瓜之始可食以至於極盛首尾不啻三四月小正五月乃瓜一本作乃衣瓜傳云乃者急辭也蓋小正所載皆天子之制天子嘗新必早於民間衣瓜云者即曲禮所謂爲天子削瓜者副之巾以絺也豳風言七月食瓜則在極盛之時所謂庶人齕之者其莊八年左傳瓜時而往曰及瓜而代服注云瓜時七月及瓜謂後年瓜時是瓜之盛時在七月也故小正又言八月剝瓜傳云剝瓜也者畜瓜之時也蓋言其終也豳風言八月其穫又言十月穫稻一言其始一言其終正即此例讀者不察輒用晚寒之說以爲調停不知豳在雍州地居西北較之夏都冀州氣候當不甚懸殊況二之日鑿冰沖沖周之二月爲夏之十二月與月令所謂季冬之月冰方盛者正同寒何嘗晚也哉

八十九十曰耄解

曲禮八十九十曰耄釋文云本或作八十曰耋九十曰耄後人妄加之錢竹汀經史問答則以有曰耋二字者爲古本王伯升經義述聞則從釋文而刻五證以明錢說之非二說相衡錢說短矣然以公羊疏細審之則徐彥所見本實有曰耋二字故錢氏古本之說雖未確而謂徐所見本即釋文所稱別本其說良是宣十二年公羊傳何注曰六十稱耋七十稱老徐疏云七十稱老曲禮文也案今曲禮云七（錢氏謂轉寫誤八爲七是也）十曰耋與此異也蓋何氏所見與鄭注者不同或者此耋字誤耳（以上徐疏）玩其文義何注並不引曲禮徐疏以曲禮合之故云七十稱老曲禮文也此相合者也而六十稱耋則今本曲禮云八十曰耋實與此異故云何氏所見與鄭不同或者此耋字誤也是徐疏案今曲禮以下爲釋六十稱耋句明白無疑（先釋七十稱老者以曲禮合之先舉其相合者文勢宜然也）王氏則謂徐所見本作七十曰耋與今本作七十曰老者不同故云與此異此字指七十曰老而言果如王說則徐所見本既作七十曰耋何注又並不引曲禮徐氏何得直斷之曰七十稱老曲禮文乎既云七十稱老曲禮文矣而復引今本異文以故歧其說又何謂乎且六十稱耋句不應置而不解苟應解者聽其闕畧已解者支離複衍徐疏何至若是之陋乎由是而言後漢書明帝紀李賢注引禮記曰七十曰耄七亦當爲八字之誤不然徐李皆唐人其所見曲禮皆作七十曰耋陸德明在唐初豈反不見何於七十曰老句不言有別本作曰耋哉蓋唐以前曲禮實有二本並行不悖故毛公於秦風車鄰傳云八十曰耋於大雅板傳又云八十曰耄王肅於易離九三注云八十曰耋於家語觀鄉射篇注又云八十九十曰耄皆二本並用初無軒輊尊爲古本斥爲妄加均非持平之論也

奉席如橋衡解

曲禮奉席如橋衡鄭注橫奉之令左昂右低如有首尾然橋井上㮶橰衡上低昂孔疏奉席如橋衡者所奉席席頭令左昂右低如橋之衡衡橫也左尊故昂右卑故垂也但席舒則有首尾卷則無首尾此謂卷席奉之法故注云如有首尾然言如有則

有無首尾至於舒席之時則有首尾故公食禮云莞席尋卷至末注云末終也終則尾也按長言之爲㮐梼合言之爲橋其制用二木一直一橫直者爲橋直橫者爲橋衡橋衡不能正平故奉席似之莊子天地篇鑿木爲機後重前輕挈水若抽數若泆湯其名爲槔槔當作橋釋文槔本又作橋是也又天運篇子獨不見夫桔槔者乎引之則俯舍之則仰說苑反質篇衛有五丈夫俱負缶而入井灌韭終日一區鄧析過下車爲教之曰爲機重其後輕其前命曰橋終日溉韭百區不倦此並言橋衡也淮南主術訓橋直植立而不動俛仰取制焉此言橋直也高誘注以橋爲桔槔上衡非是蓋桔槔與橋皆其總名以所利在衡故言橋者輒言衡耳鄭注以桔槔訓橋以上低昂訓衡最爲簡確

若宋人謂如橋之高如衡之平無論橋與衡並舉未免不倫且古之言橋如山行乘橋並加於橋或爲權或爲庋笄之物無作橋梁解者安得援以釋古經哉

舞斯慍解

禮記檀弓舞斯慍鄭注慍猶怒也釋文出慍斯戚云此喜慍哀樂相對本或於此句上有舞斯慍一句並注皆衍文孔疏謂鄭諸本亦有無舞斯慍一句者而其作正義仍用今本曰舞斯慍者喜怒相對哀樂相生若舞而無節形疲厭倦事與心違所以怒生怒生由於舞極曲禮云樂不可極即此謂也近臧氏經義雜記謂品節斯斯之謂禮注云舞踊皆有節乃成禮可知人喜至舞慍至踊顯然二事中無連綴之義惠氏九經古義謂喜則陶以下敘樂之節慍斯戚以下敘哀之節皆反覆明辨此經注之當爲衍文固已豁然確斯矣惟臧氏謂正義引何氏云樂終則慍起則亦本無舞斯慍也惠氏但據釋文不及正義所引鄭諸本均未免稍疏今案哀樂相生理或容有第施諸此經則不合何也上文云直情而徑行者戎狄之道也禮道則不然人喜則斯陶云云若舞而至慍是正直情徑行戎狄之道矣何得云禮道耶且舞而至慍是一大轉關句法不宜與上下一例即謂古人文簡不妨有此則鄭注此經必當發明哀樂相生之義何亦僅以慍猶怒也四字了之耶蓋經文排比處每易譌衍如曲禮牛曰一元大武以下排比三十一句內衍稷曰明粢句是也而排比中嬋聯而下者尤易譌衍如論語可與共學章韓李筆

解曰正文當云可與共學未可與立可與適道未可與權說苑三國志注詩正義所引可證是也此經衍文正亦此例若正義云盧禮本亦有舞斯慍一句則臧氏所謂以鄭本所有妄增耳他如正義引又十本爲舞斯蹈蹈斯慍凡十句及宋劉氏七經小傳增人悲則斯慍五字紛紛臆說益無足辨矣

神農將持功解

月令季夏水潦盛昌神農將持功鄭康成注上文神農之事以神農爲土神故此注云言土以受天雨澤安靜養物爲功動之則致害也正義曰神農猶土神也土地本受天雨澤水潦以爲生養之功此月多水故土神方得將持功也案呂氏春秋季夏紀作命神農將巡功高誘注云昔炎帝神農能殖嘉穀神而化

二十冊 96頁

之號爲神農後世因名其官爲神農巡行堰畝修治之功以神農爲官名與鄭不同據呂覽有命字則高說爲長孟夏紀命大封賁偞僞遂賢良舉長大今本呂覽依月令及淮南時則訓改封爲尉朱子儀禮集傳集注云呂尉作封則呂本作封也管子五行篇黃帝得大封而辯於西方故使爲司馬進賢興功皆司馬之職大封爲司馬後世因名司馬爲大封猶神農治稼穡後世因名稼穡之官爲神農也蔡邕章句以神農爲炎帝溯其始耳其實月令炎帝自稱炎帝不稱神農所云其帝炎帝是也持猶扶也論語危而不持顚而不扶持扶同意文選東京賦西朝顚覆而莫持薛注持扶也呂覽巡功主課農言此云持功主勸農言其義一也

其祀門解

禮記月令其祀門鄭注秋陰氣出祀之於門外陰也祀門之禮北面設主於門左樞孔疏北面設主於門左樞者謂廟門外左樞案孔知門爲廟門者以上文春祀戶鄭注凡祭五祀於廟知之也然鄭注周禮宮正又言祭七祀於宮中故孔疏謂於廟者殷禮於宮者周禮以彌縫其失而不知非也馬氏文獻通考曰祭法言王及諸侯立門行二祀則曰國門國行大夫士則曰門曰行而已竊謂有國者祀此二神則當於國門祭之而大夫以下則當在其家之門首（以上馬氏語）今以經傳考之馬氏之說良是周禮司門掌授管鍵以啟閉國門凡歲時之門受其餘鄭司農云受祭門之餘胙人凡祭祀禜門用瓢齎鄭注門國門也左氏春秋莊二十五年秋大水鼓用牲于社于門杜注門國門也則月令之秋祀門與胙人之禜門春秋之用牲于門皆司門所謂歲時之門也以經證經門爲國門無疑且月令之九門磔攘門閭毋閉（呂覽仲夏紀門閭無閉高誘注門城門）皆指國門言與此經門字尤一例也若儀禮聘禮使者出釋幣于行歸釋幣于門鄭注門大門也葢大夫之家止有三祀卽馬氏所云當在其家之門首者月令爲天子之制自是不同賈孔狃於鄭注隨文立說不爲匡正遂使月令之祀門進不能取證於周官春秋退又不得下同於聘禮左支右絀卽祭法之七祀五祀亦幾以禮判殷周不容强合則孰若馬說之融治經旨哉

禮器肆夏當爲陔夏說

禮器其出也肆夏而送之葢重禮也鄭注出謂諸侯之賓也禮畢而出作樂以節之肆夏當爲陔夏釋文陔又作祴音同（周禮鍾師作祴祴陔並取戒義）周禮大司樂王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏大饗不入牲其他皆如祭祀鄭彼注云大饗饗賓客也不入牲不奏昭夏也其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏賈疏曰禮器大饗賓出奏肆夏鄭破肆夏爲陔夏皆彼注大饗爲祫祭先王祭末燕而飲酒有賓醉之法與鄉飲酒賓醉而出奏陔夏同故破肆爲陔此大饗饗諸侯來朝則左傳云饗以訓恭儉設几而不倚爵盈而不飲賓無醉理故賓出入奏肆夏與尸出入同也（以上皆賈疏語較禮器疏義爲明晰）今按禮器此節言大饗事與大司樂之大饗賓爲一事何以明之上文郊血大饗腥鄭注云大

饗祫祭先王也郊特牲亦云郊血大饗腥而申之云至敬不饗味而貴氣臭也是祫祭之大饗不重味而此節則云三牲魚腊四海九州之美味也明乎其非祫祭矣其證一也一金也而內之則曰示和次之則曰見情明乎諸侯來朝天子與之修好而饗之以示同德同心其利斷金之義若施諸祫祭則不類矣其證二也惟此大饗爲饗諸侯故其出也肆夏而送之不必明指出者爲誰若爲祫祭則祭必有尸尸出入亦得奏肆夏安見其爲諸侯之賓者其證三也匪直此也郊特牲賓入大門而奏肆夏示易以敬也下言升歌旅幣龜爲前列以鍾次之束帛加璧鄭自旅幣以下別爲一節使其文上下無所屬非是與此節文大同小異彼言入奏肆夏此言出奏肆夏正與大司樂大饗賓出入奏肆夏吻合郊特牲

之肆夏不得破肆爲陔禮器之肆夏何必破肆爲陔乎九夏之次肆夏居二陔夏居八故肆夏惟天子與諸侯用之大夫以下不得用所謂大夫之奏肆夏由趙文子始也明乎其爲重禮也觀叔孫穆子謂肆夏天子所以享元侯使臣弗敢與聞其禮之重可知若陔夏則大夫以下皆得用之烏所云重禮者鄭於重禮無解孔疏以爲使不失禮夫禮豈有當輕失者如此解重禮不已贅乎惠氏禮說阮氏揅經室集皆謂鄭破肆爲陔非是而語焉不詳今故爲之暢其說云

先嗇司嗇辨

郊特牲蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也鄭注先嗇若神農司嗇后稷也案先嗇謂始種五穀與農事是爲田祖司嗇謂守其法以教民稼穡者是爲田正詩甫田琴瑟擊鼓以御田祖傳云田祖先嗇也周禮籥章祈年于田祖鄭注云田祖始耕田者謂神農也甫田正義云始教造田謂之田祖先爲稼穡謂之先嗇神其農業謂之神農名殊而實同是也以神農先爲稼穡故爲之主而后稷能守其法故從祭爲祭法烈山氏之子曰農能植百穀周棄繼之故祀以爲稷周禮大司徒設其社稷之壝而樹之田主鄭注云社稷后土及田正之神是就田而言謂之田正就嗇而言謂之司嗇就稷而言謂之后稷亦名殊而實同也乃或以大司徒注又云田主田神后土田正之所依也詩人謂之田祖謂鄭以田祖爲社稷之神遂致先嗇與司嗇無別不知鄭注周禮明云田祖謂神農安得又以爲社稷之神蓋詩人謂之田

祖一語專指田主言故曰田主田神即詩所謂田祖有神也且以田祖爲田主正合主先嗇之意祭田主而社稷從之故曰后土田正之所依依即從也甫田言以社以方又言以御田祖即祭田主而后土依之也蜡主先嗇而祭司嗇即祭田主而田正依之也或又以甫田田畯至喜鄭箋云田畯司嗇今之嗇夫也謂從祭之司嗇即田畯遂致祭司嗇與饗農又無別不知箋言司嗇但取主穡事之意故孔疏云此司嗇與郊特牲名同而實異也夫言豈一端而已哉惟在好學深思者明辨之矣

敬事袒裼解

禮內則在父母舅姑之所不有敬事不敢袒裼鄭注云父黨無容孔疏無諱近毛氏奇齡經問云樂記曰周旋裼襲禮之文也

玉藻曰不文飾也不裼又曰裘之裼也見美也君在則裼盡飾也此所謂裼謂衣裼裘美見於外正文飾之事與孟子袒裼裸裎不同故曰襲裘不入公門是袒裼見美本爲文飾而即以之爲敬君之事此正與不有敬事不敢袒裼兩相發明蓋袒裼者事君之敬不敢袒裼者事父母之情也案毛說甚辯然其曲有二經典袒裼二字連言者如鄭詩袒裼暴虎孟子袒裼裸裎爾雅袒裼肉袒皆謂脫衣見體不宜此處獨謂裼衣裼裘其曲一也且此經上文云寒不敢襲誠如毛說則當無事之時既不敢襲又不敢裼將若之何其曲二也竊謂此經袒裼自當與鄭詩孟子同訓惟自來解者不知於敬字求解故於袒裼二字每不可通史記五帝紀正義曰敬猶慕勤也周禮小宰注曰敬不解於位也不解即勤勞也故論語曰事君敬其事而後其食禮記儒行曰先勞而後祿以勞代敬以祿代食可爲敬與勞相通之明證敬事猶言勤勞之事如大舜完廩浚井石建親浣廁牏之類有非袒裼不可者故曰不有敬事不敢袒裼也不言勤勞而言敬者祭義所謂思慈愛忘勞也蓋自父母言之則見爲勞自子婦言之則祇爲敬如下文云子婦有勤勞之事論語曰愛之能勿勞乎皆指爲父母者言若於子婦言勞則論語所云有事弟子服其勞曾是以爲孝乎正謂其不能忘勞勉强從事故不足爲孝也明乎敬有勤勞之義可刪俗解之支離明乎言敬不言勞之義可見古書之精嚴

大夫七十而有閣說

禮內則大夫七十而有閣鄭注云有秩膳也閣以板爲之庋食物也上文大夫無秩膳注云謂五十始命未甚老也秩常也案王制云九十日有秩注云秩常也有常膳彼統大夫士言之故曰九十此專指大夫言故曰七十大夫至七十始有常膳故得有閣以庋食物廣雅釋室閣廚也檀弓始死之奠其餘閣也與注云閣庋藏食物皆謂此也其設閣之制下文云天子之閣左達五右達五公侯伯於房中五大夫於閣三士於坫一注云達夾室大夫言於閣與天子同處天子二五倍諸侯也正義引崔氏云宮室之制中央爲正室正室左右爲房房外有序序外有夾室天子尊庖廚遠故左夾室五閣右夾室五閣諸侯卑庖廚宜稍近故於房中減降於天子唯在一房之中而五閣也大夫既卑無嫌故亦於夾室而閣三也士卑不得作閣但於室中爲土坫庋食也考天子諸侯大夫士常居皆在燕寢惟齋及疾乃居正寢玉藻云諸侯日出視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服下即云朝服以食特牲三俎祭肺夕深衣祭牢肉是諸侯每日常食在燕寢也常食在燕寢故有閣以庋食燕寢之制自諸侯以下皆無夾室何得大夫反同於天子經云大夫於閣三士於坫一注云大夫言於閣與天子同處謂大夫以上與天子同庋食於閣對士別爲坫以庋食不得用閣言之非謂亦於夾室也然則大夫七十而有閣未七十者與士同用坫可知崔氏所舉宮室之制既不合且謂大夫既卑無嫌故亦於夾室而閣三又誤釋注意矣或曰大夫燕寢無夾室而

左傳曁牛寘饋於个而退杜注謂个東西箱何也曰彼是疾病處正寢故有箱此內則所陳是每日燕食之制在燕寢故也

車在馬前說

學記始駕馬者反之車在馬前鄭注云言仍見則貫卽事易也孔疏云始駕者謂馬子始學駕車之時反之者駕馬之法大馬本駕在車前今將馬子繫隨車後而行故云反之車在馬前所以然者此駒未曾駕車若忽駕之必當驚奔今以大馬牽車於前而繫駒於後使此駒日日見車之行慣習而後駕之不復驚也釋文云始駕者一本作始駕馬者是陸孔本皆作始駕者無馬字此言小駒始駕車之法故云始駕者非言人駕馬也一本有馬字者非是今注疏本誤從之周禮夏官廋人掌教駣之政

鄭司農云馬三歲曰駣鄭康成云教駣始乘習之也始乘卽始駕習之卽車在馬前之事也蓋古者揚鸞和鈴馬行皆有節度卽驅騁田獵王良猶必範我馳驅推之臨陳交鋒慶鄭亦云安其教訓而服習其道則車在馬前豈第欲其不驚而已哉且使馬不驚古人自有散馬耳之法亦掌於廋人鄭注云以竹括押其耳頭動搖則括中物後遂串習不復驚是也車在馬前正以習其步趨之節故鄭云卽事易也如孔所云不驚而已有何易乎謂習步趨之節始與教駣義合亦始與上兩喻合斯君子察之可以有志於學經典史冊所載先王之道猶之車也君子學之多識前言往行猶之車在馬前也鄭注下文云仍讀先王之道則爲來事不惑正喻劃然一綫孔疏言之雖詳未能確明鄭

義矣

倨中矩句中鉤解

樂記故歌者上如抗下如隊曲如折止如槀木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠鄭注云言歌聲之著動人心之審如有此事孔疏云倨中矩者言其音聲雅曲感動人心如中當於矩也句中鉤者謂大屈也言音聲大屈曲感動人心如中當於鉤也案倨者由屈而伸之名句者由伸而屈之名蓋物之本直者無待於倨亦何有於句惟折直物爲不直之物於是乎有倨句之名試以平圜言之劃而爲二祇一直綫耳無倨句也又交午劃之爲四成四矩矩各有一直線一橫線兩綫相交處成折角而倨句之名立矣所謂句出於矩也所謂倨句中矩也從而放之斂

之無定數亦無定形莫不謂之倨句考工記屢言倨句之法皆是物也顧於物言倨句其縱橫斜直一望而知故倨句可連言若夫歌聲則無形可見當其伸時不見有屈當其屈時不見有伸惟一伸一屈有類乎倨句故以倨句況之而倨句必分言倨中矩者言歌之正而伸也如倨之中乎矩句中鉤者言歌之屈而曲也如句之中乎鉤上下文皆言如此二句獨言中者倨句已爲況辭既言倨句則宜言中矩中鉤也倨矩句鉤皆疊韻也鄭君注書體例惟貴簡要故但言大意孔疏言之似矣而不詳明竊爲闡發之如此

燀甲吏解

禮祭統燀者甲吏之賤者也鄭注云燀周禮作韗謂韗磔皮革

之官也孔疏云周禮考工記韗人爲皋陶鄭云皋陶鼓木也言韗人之官掌作鼓木張皮兩頭輓之以爲鼓是韗磔皮革之官說者遂謂考工記攻皮之工函鮑韗韋裘函人爲甲居首鮑韗屬之故爲甲吏之賤然鮑人柔革或可謂供函人之用韗人則明明爲鼓與甲無涉謂爲函人之屬終覺牽强蓋煇韗皆非正字說文從革作韗云攻皮治鼓工也治鼓之工而云甲吏者甲卽革也古書兵甲多作兵革國策秦策兵革大强高注革猶甲也後漢書西羌傳注亦云革甲也引伸之凡物之皮皆可稱甲草木之孚甲也龜龍之鱗甲也皆皮屬也文選蜀都賦百果甲宅注引周易鄭注云皮曰甲根曰宅是也同一治革之吏而韗人爲鼓較諸函鮑非革吏之賤者乎鄭注以皮革釋甲字以官釋吏字精當不磨孔疏不能與爲發明而後之讀鄭注者輒不得其解矣

目巧之室解

禮記仲尼燕居目巧之室則有奧阼鄭注目巧謂但用巧目善意作室不由法度猶有奧阼賓主之處也正義曰但用目準視巧思存意雖不由法度猶有奧阼賓主之處也陳澔集說目巧謂不用規矩繩墨但用目力相視之巧也言雖苟簡爲之亦必有奧阼之處今按史記龜策列傳紂有諛臣名爲左彊誇而目巧教爲象郎將至於天裴駰集解釋目巧字卽用記文及注龜策傳又云桀爲瓦室紂爲象郎象郎自是華侈不易成之室將至於天者極言其高而左彊不由法度善意作之所以爲目巧也蓋尋常宮室一一具有制度考工記所謂室中度以几堂上度以筵宮中度以尋是也今目巧之室則不循舊制任意作之然度几度筵之制雖未必盡合而堂室要不能不分堂室分而奧阼具矣（室中以奧爲尊尊者居之堂上以阼爲主主人位焉鄭注以奧阼爲賓主之處非也阼固是主位奧在室中更與賓無涉）是目巧第謂不由法度非必苟簡爲之也如以目巧爲苟簡則衛公子荊之苟合苟完苟美聖人方謂其善居室紂之象郎何獨見罪於後世哉

民有孫心解

禮記緇衣恭以涖之則民有孫心注孫順也孔氏無疏惠氏九經古義云宋監本（三字今闕此據孫志祖讀書脞錄引）禮記孫心作愻一字誤爲二字也猶祭義見閒當爲覸史記刺齒當爲齧孟子正心當爲忘引說文愻順也書云五品不愻爲證段氏尙書撰異五品不遜下云緇衣則民有孫心毛居正所見本孫心二字有作愻一字者案此經上文則民親之則民不倍皆四字爲句則此句不宜獨多一字惠氏一誤爲二之說確不可易經史中就惠說之外如論語之五十當爲卒左傳之縶馬當爲馽書盤庚之心腹今文作憂史功臣表之甘泉漢表作景趙世家之觸龍言戰國策作觸讋皆其例也乃孫氏讀書脞錄駁惠說云此民有孫心與上文民有格心民有遯心句法一例若刪去心字而但云則民有愻豈復成文乎且有字亦無着矣不知此章教之以德至則民有遯心六句兩排爲一例下隔故君民者四字一轉又子以愛之至則民有愻六句三排爲一例經例明白易曉如孫說

則反錯雜難明矣且改愻爲孫心正由淺人不識古字誤撥上文格心遜心之例以離而二之孫氏卽以致誤之由攻惠之正誤說雖辨而理可安乎若謂但云則民有愻有字無著則又不然無論古經不得以今文語氣例之且凡從心之字皆卽包心字之意如有德有恥有愼有恪古人多用爲句絕亦將謂其有字無著乎總之世之疑惠說者皆以六經無愻字卽如學記孫其業也不陵節而施之謂孫皆用借字此經何以忽用本字不知六經中僅一見之字如易之繻書之褻之類不可枚舉愻字獨不可僅一見乎況說文載員古文尚書亦有愻字也至一經中忽用借字忽用本字自有此例如易泰象傳借財爲裁而繫辭化而裁之用本字詩采菽借葵爲揆而定之方中揆之以日

用本字是也且如禹貢之璣組借璣爲暨而上文蠙珠暨魚下文朔南暨皆用本字則一篇中猶借字本字並用況禮記一書出數人手於六經中爲最雜其或用借字或用本字又何可疑管子君子行於禮則上尊而民順卽此經意所本一言順一言愻正無用更贅心字蓋尙書有古字衞包改之而說文存之緇衣有古字毛居正改之而惠氏存之事正相合惠氏之學實事求是其云宋監本作愻必確有所據而阮氏元作校勘記羅列各本之異同其於惠說尤寸採八九而此條獨闕如不及盆歟古字之易湮矣

苟有衣必見其敝解

禮記緇衣苟有衣必見其敝鄭注曰敝敗衣也衣或在內新時不見王氏釋義述聞曰此言行之必見其成而以衣之必敗爲喻則爲不倫且鄭說甚迂敝謂衣袂也廣雅褹袂也古無褹字借敝爲之有車則必見其軾有衣則必見其袂有言則必聞其聲爲其事而無其功者未之有也或曰敝古通作蔽字謂蔽膝也蔽膝謂之韍亦作紼鄭注玉藻云韍之言蔽也白虎通紼冕篇紼者蔽也然蔽膝不可但謂之蔽韍之言蔽也紼者蔽也皆釋其命名之義非謂韍一名蔽也今按王之駁鄭固是但褹字經典罕見借敝爲褹於古無徵其所引或說卽洪氏讀書叢錄洪但通敝爲蔽而解爲蔽膝故不免王氏之駁詰不知敝之本義原爲蔽膝無待通之蔽也說文敝下云帗也一曰敗衣則敗衣爲第二義而帗爲第一義也桂氏說文義證曰帗當爲韍韍

所以蔽前蓋帗卽韍也穆天子傳帗帶注帗韠也天子赤帗韠乃韠之誤字說文市韠也上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市篆作韍是上古無衣之世猶有市以蔽前豈後世衣製日新而韍轉不見乎軾爲車前橫木敝爲衣前蔽膝皆舉其易見者言之也

見於母母拜之說

禮記冠義見於母母拜之鄭注無說孔疏云見於母母拜之故不拜也今唐禮母見子但起立不拜也儀禮廟中冠子以酒脯奠廟訖子持所奠酒脯以見於母母拜其酒脯重從尊者處來故拜之非拜子也果如孔說則母之拜子因其從廟中來非成人而與爲禮矣戴記不且妄言乎必也儀禮士冠禮云冠者取

脯見於母母拜受子拜送母又拜又云冠者見於兄弟兄弟再拜冠者答拜是冠義之文明據士冠禮爲說鄭注士冠禮云婦人於丈夫雖其子猶俠拜賈疏云婦人於丈夫皆俠拜故舉子以見義也士冠禮又云入見姑姊如見母注姑與姊亦俠拜也又士婚禮注還又拜者還於先拜處拜婦人與丈夫爲禮則俠拜又士昏記注必先一拜者婦人於丈夫必俠拜俠拜者丈夫拜一次婦人則拜兩次也已冠即爲丈夫故見於母而母與爲俠拜之禮所謂成人而與爲禮也豈拜其從廟中來哉蓋古婦人以肅拜爲正見士昏禮疏周禮大祝肅拜鄭司農注但俯下手今時揖是也肅拜不屈膝故婦人之拜必興而後拜士昏禮婦見姑奠笲於席姑坐舉以興拜授人又贊醴婦婦降席東面坐啐醴建柶興拜皆跪拜也則唐禮母見子起立正古婦人與而後拜之遺意孔疏反據以證古之不拜誤矣

水在洗東祖天地之左海解

禮記鄉飲酒義洗之在阼其水在洗東祖天地之左海也鄭注云祖猶法也海水之委也孔疏云此覆說前經洗當東榮因說水在洗東法天地左海也案前經云洗當東榮主人之所以自絜而事賓也又云賓主象天地也又云立賓以象天立主以象地周制天子諸侯屋用殿制四阿四注卿大夫士屋用夏制前後二注四注則有東霤燕禮設洗當東霤是也二注則爲東榮說文屋梠兩頭起者爲榮葢二注則東西無霤其檐但如鳥之張翼兩頭高起故亦名屋翼士冠禮設洗直於東榮鄭注榮屋翼也是也鄉飲酒亦卿大夫士之禮設洗於庭在阼階下當東屋翼而水又在其東則以南北之徑準之水直在堂之東壁之東矣凡堂上賓主之位皆在其西西爲右東爲左賓主既象天地是水也不象天地之左海乎故此經天地字皆蒙上賓主象天地之義而來不然古人豈不知地體渾圓地圓之義周髀算經已言之四方莫不有海乎即云九州之左瀛海環之可爲地之左洵若天則何所不包海安得在天之左耶讀古人書者不尋其脈絡而膠柱鼓瑟似古人之所見轉不如今人之廣大其誣古不亦甚哉

樂奏騶虞貍首解

凡樂歌在堂上奏在堂下堂上所歌皆風雅頌之詩以琴瑟應之書所謂搏拊琴瑟以詠也堂下所奏者九夏以鐘鼓應之周官鐘師所掌是也儀禮禮記左傳諸書多奏與歌並言皆歌爲詩而奏爲夏乃儀禮鄉射言奏騶虞大射言奏貍首騶虞貍首皆詩也周官樂師射人禮記射義並云王以騶虞諸侯以貍首大夫以采蘋士以采蘩其實亦不盡拘如大夫士鄉射得用騶虞投壺得用貍首武王郊射左射貍首右射騶虞是天子亦可用貍首也騶虞采蘋采蘩皆詩則貍首亦爲詩可知特今逸耳先儒或以曾孫侯氏及鵲巢當之皆非詩何以言奏近金氏求古錄禮說據鄉射至命射時歌工皆遷堂下樂正命太師曰奏騶虞無升階之文大射奏貍首亦然謂騶虞貍首皆奏於堂下又據鄉射記云歌騶虞若采蘋皆五終周官太師云大射帥瞽而歌射節及鄉射大射不鼓不釋鄭注謂奏騶虞貍首葢歌奏並用不以琴瑟及鐘而專用鼓且云止用鼓亦得言奏

者鄉射云賓興樂正命奏陔鄭注云陔陔夏天子諸侯以鐘鼓大夫士鼓而已蓋大夫士無金奏故奏陔止以鼓其奏騶虞亦止用鼓可知大射爲諸侯之禮得用金奏而奏貍首亦止用鼓其義與金奏異也金說可謂精矣而鼓以節歌之法金氏猶未之及竊謂鼓所以節樂鼓亦所以先樂奏夏先擊鐘餘樂皆先擊鼓登歌下管皆先擊小鼓擊大鼓見周官太師注次舞亦先擊鼓樂記所謂始奏以文也鄭注文謂鼓也則奏騶虞貍首亦必先擊鼓可知先擊鼓得云奏者周禮大司樂疏云奏據出聲而言歌據合曲而說登歌亦先擊鼓不言奏者堂上堂下之別也乃毛氏大可答李恕谷書謂奏騶虞不歌而但隸騶虞之詩以主鼓節不知周官太師明云歌射節鄉射記及大戴禮投壺篇並有歌騶虞云云是騶虞貍

首皆必歌之矣其歌而不用琴瑟者射非燕飲之時也凡燕飲歌詩必比於琴瑟故投壺亦奏貍首而特著命弦者曰四字以別之投壺爲燕飲之禮也鄭目錄云名曰投壺者以其記主人與客燕飲講論才藝之禮其專用鼓不用鐘者恐鐘音之大亂鼓音也孔子曰射者何以聽循聲而發聲者鼓節也賈孔二禮疏並云九節者五節先以聽七節者三節先以聽尊卑皆以四節爲乘矢拾發也唐開元禮云帝射於射宮協律郎舉麾奏騶虞五節乃射第一矢與第六節相應第二矢與第七節相應以至九節協律郎偃麾樂止侍射者進升射席協律郎舉麾奏貍首三節然後發矢第一發與第四節相應第二發與第五節相應以至七節協律郎偃麾樂止則此禮唐時猶存惟專用鼓故言聲鄭氏所謂單出曰聲也三禮圖於投壺一卷備載樂器獨不及鼓其射侯兩卷於鼓獨詳可以知其意矣

貍首之詩考

貍首之詩鄭康成考之最詳其注儀禮大射云貍首逸詩曾孫也貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇後世失之謂之曾孫曾孫其章頭也射義所載詩曰曾孫侯氏是也以爲諸侯射節者采其既有弧矢之威又言小大莫處御於君所以燕以射則燕則譽有樂以時會君事之志也其注禮記射義云貍首逸下云曾孫侯氏是也其作詩譜云今無貍首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今考史記封禪書萇宏設射貍首貍首者諸侯之不來者集解引徐廣曰貍一名不來漢書郊祀志作設射不來不來者諸侯之不來朝者也故鄭云貍之言不來也鄭知其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇者大戴禮投壺篇云

嗟爾不甯侯爲爾不朝於王所故亢而射女強食食爾曾孫侯氏百福考工記祭侯之辭與此略同蓋侯者侯也射中則得爲諸侯射不中則不得爲諸侯祭侯祭先爲諸侯者曾孫後世爲諸侯者也此即貍首之首章也天子大射歌之以祭侯曾孫其次章諸侯以爲射節禮獻侯皆盡獻首貍一名不來章首戒諸侯之不來朝者故以貍首名篇三百篇中如酌賚般等詩皆但取詩意不取詩中字以名篇亦此例也後人泥於章首必有貍首二字遂欲以原壤歌貍首之斑然兩句當之近江氏永羣經補義亦取其說謂女手之卷然女爲爾汝之汝蓋久役於外而歸與其室家會遇故云貍首者樂會時也不思射義下文明云諸侯以時會天子爲節而可解爲室家會遇乎又有云貍首即

鵲巢者謂篆文貍似鵲首似巢不知大戴禮投壺篇明云凡雅二十六篇其八篇可歌歌鹿鳴貍首鵲巢采蘩采蘋伐檀白駒騶虞貍首與鵲巢並列安得混而一之乎此皆臆說不足據也

享禮有四食禮有二考

王制凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人修而兼用之正義引皇氏云享有四種一是諸侯來朝天子饗之則周禮大行人職云上公之禮其享禮九獻是也其牲則體薦體薦則房烝故春秋宣十六年左傳云享有體薦又國語云王公立飫則有房烝其所云飫即謂饗也立而成禮謂之爲飫也其禮亦有飯食故舂人云凡饗食共其食米鄭云享有食米則饗禮兼燕與食是也二是王親戚及諸侯之臣來聘王饗之

禮亦有飯食及酒者親戚及賤臣不須體薦但示慈惠故並得飲食之也其酌數亦當依命其牲折俎亦曰殽烝也故國語云親戚宴饗則有餚烝謂以燕禮而饗則有之也又左傳宣十六年云享有體薦宴有折俎公當享卿當宴王室之禮也時定王享士會而用折俎證以國語及左傳故知王親戚及諸侯之大夫來聘皆折俎饗也其饗朝廷之臣亦當然也三是戎狄之君使來王享之其禮則委饗也其來聘賤故王不親饗之但以牲全體委與之也故國語云戎翟貪而不讓坐諸門外而體委與之是也此謂戎狄使臣賤之故委饗若夷狄君來則當與中國子男同故小行人職掌小賓小客所陳牲牢當不異也四是享宿衛及耆老孤子則以醉爲度故酒正云凡饗士庶子享耆老孤子皆共其酒無酌數鄭云要以醉爲度食禮者有飯有殽雖設酒而不飲其禮以飯爲主故曰食也其禮有二一是禮食故大行人云諸公三食之禮有九舉及公食大夫禮之屬是也二是燕食謂臣下自與賓客旦夕共食是也鄭注曲禮酒漿處右云此大夫士與賓客燕食之禮所謂享禮有四食禮有二者可考如此經典享饗二字通用不別段氏玉裁謂據說文饗爲正字享爲假借字其說是也禮饗最重食次之燕又次之饗食於廟燕於寢饗食有幣燕無幣其等差也萬氏斯大謂食禮視燕饗爲輕誤矣

[illegible]說

元和管禮耕申季著

鄭伯使宛來歸祊說

春秋隱八年三月鄭伯使宛來歸祊自來說之者有兩義一謂是年歸祊與桓元年之假許田實一事之始終此從左氏爲說也一謂是年經文書庚寅我入祊是祊已歸我矣何待桓元年乃卒易祊田乎可知歸祊與假許田自是二事此不從左氏爲說也竊謂左氏親見國史其言必非無據以經事推之蓋是時魯宋方睦鄭仇宋而欲結魯故前年來渝平今復以祊啗之其謂釋泰山之祀而祀周公者假爲此言俾魯有可受之名也雖曰易許田鄭之志實不在得許田而欲魯攜宋也故經但書歸祊不言易許田魯未嘗以許田與鄭也魯初猶以宋之好不可失故渝平兩年而不報至此受鄭之祊乃不得不從鄭之欲爲鄭出師以伐宋矣杜元凱以入祊爲魯未肯受而有之非也若謂宛來歸祊鄭之志即在易許田則魯鄭各有其利魯何德於鄭而攜宋以親鄭哉其後魯桓竊國初立未定乃申前言加璧請許則又挾不得不從之勢以要魯矣傳曰復請曰卒易明前之歸祊第爲請易之虛言後之璧假乃成請易之實事也傳義何嘗與經相剌謬哉

城小穀考

春秋莊三十二年城小穀左氏傳曰爲管仲也杜注小穀齊邑濟北穀城縣城中有管仲井大都以名通者則不繫國又云公感齊桓之德故爲管仲城私邑公羊穀梁皆無傳范甯注穀梁曰小穀魯邑案左氏此傳有可疑者三昭十一年傳楚申無宇曰齊桓城穀而寘管仲焉止稱穀不稱小穀其可疑一齊地之穀經傳凡九見莊七年夫人姜氏會齊侯于穀二十三年公及齊侯遇于穀僖二十六年公以楚師伐齊取穀文十七年公及齊侯盟于穀宣十四年公孫歸父會齊侯于穀成五年叔孫僑如會晉荀首于穀襄十九年晉士匄侵齊至穀又成十七年傳齊國佐殺慶克以穀叛哀二十七年傳齊師進穀七里皆止稱穀不稱小穀其可疑二小穀果爲齊邑既非大都以名通者書法當異其文而繫諸齊其可疑三於是高氏閌趙氏鵬飛李氏廉孫氏復顧氏炎武顧氏棟高江氏永皆謂當從范注作魯邑而以左氏爲誤夫三傳左氏最先不應謬誤若此嘗讀公羊疏云二傳作小字與左氏異乃知左氏經本作城穀與申無宇所言正合穀地屢見經傳所謂大都以名通者故不繫國若作小穀則止此經一見杜氏何得謂大都以名通者乎是杜所據本尚作城穀無疑自後人據二傳之文以改左氏而傳注幾不可通不有疏語其疑何由釋哉高顧諸儒非不見公羊疏者而莫解厥疑可見讀書眞一字不可忽矣

釋虢郭

春秋僖二年左傳虞虢字公羊傳作虞郭釋文郭音虢昭元年會於虢公羊作漷穀梁作郭漷卽郭之假字虢與郭古本相通也逸周書王會解郭叔掌爲天子菉幣焉注郭叔虢叔文王弟

戰國策秦策一臣恐王之如郭君注古文言號也桼中鄍集郭有道神其先出自肖虢王季之穆有號叔者實有懿德建國命氏或謂之郭蓋號郭一聲相轉春秋地名左氏與公穀異文而聲轉相通者如僖元年之偃作纓文十一年之麋作圈昭四年之[illegible]厲他若時來之爲郲黎也曲池之爲毆蛇也落姑之爲路姑也垂隴之爲垂斂也亳社之爲蒲社也皆號郭之例也又若隱三年裂繻之作履緰宣八年嬴氏之作熊氏襄三十年倭夫之作年夫昭二十四年郁釐之作鬱釐此皆人名之不同亦可爲號郭之旁證至若莊二十四年之郭公左氏無傳公穀以赤歸於曹郭公連文爲句言郭公名赤失國而歸於曹公羊釋文郭音號是時號尚無恙當別爲一國非虞號之號也

禘于太廟用致夫人解

春秋僖八年秋禘于太廟用致夫人三傳各殊其說左氏以夫人爲莊公之嫡哀姜公羊以爲僖公之妾齊媵穀梁以爲莊公之妾成風公羊之說絕無所據固不足辨自來說春秋者或主左氏或主穀梁互相駁詰莫可折衷今以全經之例考之自當以左說爲長春秋凡書夫人必稱某氏其不稱某氏者二惟此經及莊元年書夫人孫于齊而已皆所以絕之之辭也蓋哀姜與弒閔公與文姜與弒桓公罪實相同故僖元年哀姜之喪至自齊已但書夫人氏不稱姜以絕之明其喪之不當歸矣今於其致主於廟并不稱氏以絕之明乎致廟之更不合於禮也若成風爲僖公生母則母以子貴自可稱爲夫人如文四年書夫人風氏薨是也何待以子册母創前古未有之禮乎況魯尊妾母爲夫人成風以後猶有敬嬴定姒苟先有禘而致廟之禮後君必因而舉行之春秋不當削而不書也故夫人之爲哀姜明白無疑凡致疑於左氏者不過謂哀姜於僖元年爲齊所殺何遲至八年始致主於廟不知哀姜醜聲昭著其不當致廟僖公豈不慮及故遲之又久至此而外則因齊桓霸業之盛內則爲推崇生母之地於是因禘而致之此亦情事之可原者也有何疑哉

公羊傳隱公元年如勿與而已矣注如即不如也此外可引證者若干條

公羊傳隱公元年母欲立之已殺之如勿與而已矣何注曰如即不如齊人語也蓋古人之言多氣急而文簡如毛詩以不甯爲豈不甯不康爲豈不康堯典試可乃已史記作試不可用而已論語患得之集解患不能得之楚俗語皆語急反言之證如即不如猶敢即不敢儀禮聘禮辭曰非禮也敢對曰非禮也敢鄭注敢言不敢左傳莊二十二年敢辱高位以速官謗昭二年敢辱大館杜注敢不敢也如即不如正同此例不必齊人語也左傳僖二十二年宋子魚曰若愛重傷則如勿傷愛其二毛則如服焉孔氏正義曰如猶不如古人之語猶敢即不敢也他若成二年衞孫良夫曰若知不能則如無出昭十三年蔡朝吳曰二三子若能死亡則如違之以待所濟若求安定則如與之以濟所欲二十一年宋華多僚曰君若愛司馬則如亡定五年楚

子西曰不能如辭八年衛王孫賈曰然則如叛之諸如字皆宜作不如解漢書翟義傳義曰欲令都尉自送則如勿收耶師古曰言君都尉自送至獄不如本不收治亦以如爲不如此數條並可爲公羊此注之證

以人爲菑解

公羊昭二十五年傳以人爲菑何注云菑周埒垣也所以分別內外衛威儀命太學辟雍作側字徐疏云周埒垣者言周匝爲埒牆太學辟雍作側者漢時太學辟雍所讀作以人爲側陸氏釋文云菑側其反又側吏反案側其一反與側實爲雙聲側吏一反與廁又爲疊韻考工記輪人注鄭司農云菑讀如雜廁之廁泰山平原所樹立物爲菑是菑本有廁音也史記張耳列傳

索隱云置廁者置人於複壁中謂之置廁廁者隱側之處因以爲言亦音側是廁又有側音也三字音既相通故義亦通以人之樹立如牆壁言則曰以人爲菑以人之隱蔽如牆壁言則曰以人爲側故何注以周垣釋之然更有說焉菑卽古裁字見於經傳者不一而足說文栽築牆長版也栽與裁同音王氏廣雅疏證云菑或作裁論衡初稟篇云草木出土爲栽蘖東京賦曰草不起於蘖栽廣雅釋草云甾蘖也甾卽菑之省文菑之爲栽猶菑之爲栽也則讀菑如栽與何注周垣之訓尤合此何所以不取太學本之作側歟而陸氏釋之似又可補側才切一音矣

大夫嬰弓說

公羊定四年傳挾弓而去楚何休注云禮天子雕弓諸侯彤弓大夫嬰弓士盧弓徵諸經傳雕弓謂畫弓彤弓謂朱弓盧弓謂黑弓並有其說惟嬰弓獨無以文義例之則嬰亦當指飾色言竊謂嬰之言鷖也雜記中路嬰兒失其母焉鄭注云嬰猶鷖彌也是也嬰鷖一聲之轉故嬰兒亦曰嫛婗周禮巾車王后安車雕面鷖總鄭司農注云鷖讀爲鳧鷖之鷖鷖總者青黑色以繒爲之賈公彥疏云鷖讀爲鳧鷖之鷖者取鳧鷖之色青黑爲義周禮故書鷖或作緊說文緊赤黑色繒段玉裁注云赤當依玉篇作青則嬰弓者青黑色弓也對士而言嬰爲青黑盧爲純黑固不相同略士而言則青黑亦可單稱黑荀子大略篇所謂大夫黑弓是也何注公羊時存逸禮最足寶貴此注陸氏釋文謂見司馬法是確有所本矣徐疏乃僅以古禮無文解之未免疏

陋詩行葦敦弓孔疏并以此注爲事不經見而疑其未必然抑何輕視古人哉

左氏傳以恆星不見爲夜明說

春秋莊七年夏四月辛卯夜恆星不見左傳曰夜明也杜注曰恆常也謂常見之星辛卯四月五日月光尚微蓋時無雲日光不以昏沒正義曰夜者自昏至旦之總名此經下言夜中則此言夜者夜未至中謂初昏之時耳非竟夜不見星也穀梁夜作昔傳曰日入至於星出謂之昔不見者可以見也桉昔之言夕也周禮昔人注云昔之言夕也詩樂酒今夕本或作今昔說文夕莫也從月半見卽穀梁所謂日入至於星出也曰星出曰月半見其爲夜可知故古書夜與夕都渾言不別此經夜字自當

從穀梁作昔爲夏正義旣謂初昏之時復强改彼傳爲星出以前名之曰昔以駁之非也葢夕時日光已沒月之五日月光尙微恆星可以見而不見故以爲異而記之公羊傳曰列星不見何以知夜之中星反也星反云者謂向不見而今復見也穀梁傳曰其不曰恆星之隕何也我知恆星之不見而不知其隕也是二傳特不著不見之故未嘗以爲隕而不見也乃秦氏蕙田五禮通考梁氏履繩左通補釋並謂恆星不見之說當以左氏爲長而斥公穀爲誕妄未免考之未審左氏夜明之說漢書五行志劉歆以爲晝象中國夜象夷狄夜明故常見之星皆不見象中國微也臧氏琳經義雜記深取之而駁杜注爲非不知劉主占驗杜主解經意本不相謀也且既非星隕又無雲蔽雲蔽不見不可爲異故知無雲蔽而恆星不見其爲日光不沒可以理推第日光不沒何以知爲夜又知爲夜中杜預范甯所謂以水漏知之也周之四月爲夏之二月適當春分晝夜各五十刻尤易識別也後世釋氏傅會其說謂是夜卽西土佛生日斯眞誕妄不足辨矣

左氏傳魯莊公引夏書曰皐陶邁種德德乃降解

左傳莊公八年夏師及齊師圍郕郕降于齊師仲慶父請伐齊師公曰不可我實不德齊師何罪罪我之由夏書曰皐陶邁種德德乃降姑務修德以待時乎秋師還杜預於夏書曰皐陶邁種德下注云夏書逸書也稱皐陶能勉種德邁勉也於德乃降下注云降下也於姑務修德以待時乎下注云言苟有德乃爲人所降服姑且也孔穎達疏云杜以德乃降爲莊公之語故隔從下注据此則德

乃降之降當作降服解不作降下解蓋作降服解方與經傳郕降事相應也左氏引書多有從末一字申解之者如宣十二年君子引詩曰亂離瘼矣奚其適歸歸於怙亂者也夫襄三十一年北宮文子引詩云靡不有初鮮克有終終之實難昭十年臧武仲引詩曰德音孔昭視民不佻佻之謂甚矣皆其例也且不獨左氏然也中庸卒章引詩曰德輶如毛毛猶有倫亦其例也作僞古文者不察以莊公釋書之語并竄入大禹謨中僞孔傳遂釋降爲降下之降其乖戾處破綻顯然孔疏反謂杜不見古文故不知德乃降亦是書文傎矣或疑德乃降既非書語則他書言修德者不少何獨取此夏書一語不知古人引書不過斷章取義莊公固無必當引此語之理然亦無必不當引此語之理也而何疑哉

萬舞習戎備說

左傳莊二十八年楚公子元振萬文夫人聞之曰先君以是舞也習戎備也夫曰習戎備似萬爲武舞非文舞矣故周易豫象傳先王以作樂崇德鄭注曰王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞禮記文王世子春夏學干戈秋冬學羽籥鄭注曰干戈萬舞象武也羽籥籥舞象文也然考左傳隱五年將萬而公問羽數於衆仲是萬舞有羽也詩簡兮方將萬舞而下云左手執籥右手秉翟翟卽羽也是萬舞有羽籥也春秋宣八年萬入去籥卽萬之有籥者也公羊傳曰萬者何干舞也籥者何籥舞也其言萬入去籥何去其有聲者廢其無聲者傳

意蓋謂萬有干戚羽籥用籥以舞恐其有聲故去之但用無聲之干舞而言干實以該羽與羲公羊說萬舞以鴻羽取其勁輕一舉千里此乃西京嚴彭祖顏安樂兩家舊說以萬爲羽與公羊傳以萬爲干互相包舉故詩毛傳逸周書孔晁注並云以干羽爲萬舞干爲武舞羽爲文舞萬兼有之故爲大舞初學記引韓詩曰萬大舞也魯頌萬舞洋洋商頌萬舞有奕洋洋也奕也皆大義也傳但言習戎備者蓋以子元不尋仇讎故專就武舞言之非謂遂無文舞也不然萬而專爲干舞則正公羊傳所謂無聲者矣文夫人何得聞之自何邵公注公羊言萬爲武王以萬人服天下民樂之故名不從嚴顏舊說後儒更以習戎備之義傳成之遂以萬舞爲干舞之專稱而不爲羽舞之兼號揆諸古說多所未通矣

五侯九伯解

左僖四年傳五侯九伯其說有三史記漢興以來諸侯年表曰周封伯禽康叔於魯衛地各四百里太公於齊兼五侯地漢書諸侯王表作太公於齊亦五侯九伯之地蓋謂齊國兼有五侯九伯之地此一說也正義曰鄭元以爲周之制每州以一侯爲牧二伯佐之九州有九侯十八伯太公爲東西大伯中分天下者當各統四侯半一侯不可分故言五侯其伯則各有九耳此一說也邶風旄邱正義引服虔注曰五侯公侯伯子男九伯九州之長杜注與服同此又一說也三說之中鄭爲最精按下文實征之非謂滅其國而有之也馬班之說殊非傳意服杜以九伯爲九州之長王制曰八州八伯鄭志張逸問曰九州而八伯者何答曰畿內之州不置伯然則方伯惟八州有之不得言九伯也今觀下文云賜我先君履東至於海西至於河南至於穆陵北至於無棣考其所至之域實爲中分天下之半杜注謂皆齊境非也史記齊世家索隱引舊說云穆陵在會稽又云今淮南有故穆陵門是楚之境京相璠春秋土地名云無棣在遼西孤竹縣是東南北三面皆至極邊而西則以河爲界非中分天下之半乎太公爲東方大伯此正其所至之域若以九伯爲九州之伯則四方無不可至何西獨限以河乎王氏經義述聞以五侯九伯爲分居五服之侯散列九州之伯其不可通亦同故知鄭說之精也正義曲護杜注斥鄭爲校數煩碎非復人情豈其然哉

左傳日南至月令日短至解

古無冬至之名或言日南至或言日短至皆卽今所謂冬至也蓋至之爲言極也日行有南北冬至而南行極矣日晷有長短冬至而晷短極矣名義攸異其實一也左傳僖五年昭二十年並云日南至杜注云冬至之日日南極孔疏云日之行天有南有北常立八尺之表以候景之短長夏至之景尺有五寸日最長而景最短是謂日北至也自是以後日稍近南冬至之景一丈三尺日最短而景最長是謂日南至也月令仲冬之月日短至注疏無釋孔疏於仲夏之月日長至云長至者日長之至極夏至晝漏六十五刻夜漏三十五刻是日長至也反是而覩則冬至晝漏三十五刻夜漏六十五刻是日短至也夫黃道斜絡

赤道春秋二分日在黃赤之交春分而後日行赤道以北之黃道至夏至而北極秋分而後日行赤道以南之黃道至冬至而南極此日南至之所由名也九州居赤道以北自春分至秋分日在赤道北故晝長而夜短而夏至之晝長極自秋分至春分日在赤道南故晝短而夜長而冬至之晝短極此日短至之所由名也且日之行天自牽其常南北長短任人推測以黃赤言之則夏日北至冬日南至以星陸言之則又夏南而冬北矣後漢書律歷志謂日行北陸謂之冬南陸謂之夏是也以漏刻言之則夏日長至冬日短至以表景言之則又夏短而冬長矣易通卦驗謂夏至景一尺四寸八分冬至景丈三尺是也名隨義定言非一端亦在好學深思者心知其意而已

周公第三子伯齡封於蔣第四子封於邢考

左傳僖公二十四年凡蔣邢茅胙祭周公之允也杜注但言蔣在弋陽期思縣正義曰邢國在隱五年解訖而二國始封之君為周公某子名某注疏皆不詳考漢書古今人表中中蔣侯周公子邢侯周公子列伯禽凡伯之次則蔣侯為周公第三子邢侯為第四子可知而二侯之名仍未詳也唐書宰相世系表蔣氏出自姬姓周公第三子伯齡封於蔣其地光州仙居縣是也又云邢氏出自姬姓周公第四子封於邢後為衛所滅則蔣侯之名可考矣史記成王封公子靖淵為邢侯則邢侯之名亦可考矣禮記鄭注君陳周公子伯禽弟也孔疏引鄭氏詩譜曰元子伯禽封魯次子君陳世守采地王氏困學紀聞謂凡蔣邢茅胙祭君陳其六人歟以王氏之說合之詩譜君陳當爲凡伯廣韻十六怪祭又姓周公第五子祭伯其後以爲氏統而計之周公之子七人次序可考者五名字可考者四

左氏傳文元年閏三月解

左傳文元年於是閏三月非禮也杜注曰於歷法閏當在僖公末年誤於今年三月置閏蓋時達歷者所譏孔疏曰此年不合置閏而置閏則不是歸餘於終故爲非禮也杜注歸餘於終曰日月行有遲速分爲十二月舉中氣以正月有餘日則歸之於終積而爲閏故言歸餘於終孔疏亦曰月朔之與月節每月剩一日有餘所有餘日歸之於終積成一月則置之爲閏故言歸餘於終詳注疏義則歸餘於終謂歸每月所餘之日於終非謂

置閏必於歲終也乃顧氏杜解補正曰古時置閏必在十二月之後故曰歸餘於終是以經傳之文凡閏不言其月者言閏即歲之終可知也今魯改歷法置閏在三月故爲非禮又引漢書高帝紀後九月師古注爲證今案史記漢書於秦時及漢未改秦歷之前屢書後九月師古曰蓋秦之歷法應置閏者總致之於歲末觀其此意當取左傳所謂歸餘於終耳則置閏歲末自是秦人傳合歸餘於終之文非古法也故師古特著之爲秦之歷法續漢志延光二年尚書令忠上奏謂漢祖受命因秦之紀十月爲年首閏常在歲後不稽先代違於帝典是也春秋經傳書閏者九除襄九年閏月依杜注當作門五日及此傳閏三月其餘七閏惟成十七年閏月昭二十二年閏月傳文上有十二

月其在歲終無疑若文六年閏月不告朔傳在冬十一月之後則未知其在十一月與十二月與僖七年閏月惠王崩哀五年閏月葬齊景公哀十五年閏月渾良夫與太子入經傳上皆有冬字則未知其在十月與十一月與十二月與俱未可定爲歲終也至昭二十年閏月殺宣姜傳上有八月下有十月孔穎達以爲閏在八月後而傳並無譏語亦不言閏某月則謂閏不在歲終故爲非禮非也謂言閏卽知歲終故不言其月亦非也然則傳何以譏閏三月曰漢志云文公元年閏餘十三閏當在十一月後而在三月故傳曰非禮也杜預據長歷言之則謂失之後劉歆據三統歷言之則謂失之前二說雖不合要非以其不在歲終而譏之則同顧說未可從矣

陸渾之戎解

春秋宣三年書楚子伐陸渾之戎昭十七年書晉荀吳滅陸渾之戎按此卽瓜州允姓之戎也又稱陰戎又稱九州戎或謂卽姜戎小戎者非也左僖二十二年傳秦晉遷陸渾之戎於伊川杜注允姓之戎居陸渾在秦晉西北二國誘而徙之伊川遂從戎號至今爲陸渾縣也昭九年傳晉梁丙張趯率陰戎伐潁王使詹桓伯辭於晉曰先王居檮杌於四裔故允姓之姦居於瓜州伯父惠公歸自秦而誘以來使偪我諸姬入我郊甸杜注陰戎陸渾之戎允姓陰戎之祖瓜州今敦煌昭二十二年傳晉籍談荀躒帥九州之戎納王前城人敗陸渾於社杜注九州戎陸渾戎滅屬晉州鄉屬也五州爲鄉合三傳及注觀之知允姓之戎居於陸渾陸渾瓜州地名也在今甘肅安西州境故稱陸渾之戎自秦晉遷之伊川仍從戎號至漢遂置陸渾縣其後生聚蕃衍或居晉陰地則又稱陰戎至荀吳滅之爲晉鄉屬則又稱九州之戎傳復云敗陸渾者從其舊稱且明九州之戎卽陸渾之餘也其顚末名異曲折可考而襄十四年傳曰來姜戎氏昔秦人迫逐乃祖吾離於瓜州杜注四嶽之後皆姜姓又別爲允姓似姜戎卽陸渾別部不知晉惠公時晉猶未啟南陽其遷陸渾之戎於伊川在周畿內故詹桓伯有入我郊甸之語與姜戎之賜以南鄙之田者其地絕殊其事亦異不得以其同出瓜州同徙於晉惠公時而遂混而一之也又莊二十八年傳晉獻公娶小戎子生夷吾杜注小戎允姓之戎似陸渾之戎又卽小戎不知小戎者大戎之別非瓜州允姓之戎瓜州爲敦煌地距晉絕遠獻公必不踰越荒徼而與爲婚也則小戎非陸渾之戎也全氏祖望經史問答曰以左傳諦考之姜戎卽陰戎陰戎卽九州之戎而非陸渾之戎今請爲易其辭曰以左傳諦考之陸渾之戎卽陰戎陰戎卽九州之戎而非姜戎與小戎

無鳩有豸辨

左傳宣十七年范武子曰余將老使郤子逞其志庶有豸乎杜注豸解也欲使郤子從政快志以止亂正義曰豸解也方言文襄十六年范宣子曰匄在此敢使魯無鳩乎杜注鳩集也正義曰釋詁云鳩聚也聚亦集之義陸氏音義於宣十七年出鳩乎二字注云徐音豸直是反解也本又作豸注同或音居牛反非

也又出鳩解二字注云音蠻此訓見方言於襄十六年出無鳩二字注云居牛反集也是陸所見二傳及注竝作鳩不作豸段氏玉裁曰宜十七年音義正文必非鳩字當作爲形誤爲鳩也今本方言無鳩解也之文有㦛解也之文㦛亦爲之譌今按果如段說則陸氏何以有或音居牛反之語居牛一反明是鳩音況唐石經初刻見阮氏校勘記引 賈昌朝羣經音辨皆作庶有鳩乎集韻四紙鳩丈爾切解也春秋傳庶有鳩乎徐邈讀通作豸是丁度等所據釋文亦作鳩也鳩從九得聲而讀入紙韻猶軌宄竝從九得聲而讀入旨韻古音通轉本無疑義今本方言卷十二十三解也之訓有四而無鳩豸字蓋譌奪耳若㦛字則郭璞明音胡計切段氏謂爲後人妄增亦未免武斷古時字少一字每

兼數義義并有絕相反者如廢爲棄也而亦訓置徂爲往也而亦訓存推之亂之爲治苦之爲快例皆類是然則鳩訓爲解有解散義亦訓爲集有集聚義何得疑其義之相反哉

防門廣里解

左襄十八年傳塹防門而守之廣里杜注平陰城南有防防有門於門外作塹橫行廣一里水經濟水篇注引京相璠曰平陰城南有長城東至海西至濟河道所由名防門去平陰三里齊侯塹防門卽此也今防門北有光里齊人言廣音與光同卽春秋所謂守之廣里者也二說異義異讀近全氏祖望從杜說惠氏棟錢氏大昕馬氏宗璉沈氏欽韓皆從京說按京說是也司馬彪郡國志濟北國盧縣有平陰城有防門有光里有景茲山有長城與京說合景茲卽此傳之京茲也劉昭補注於防門下引左傳於光里下無注未免爲杜說所惑然其引左傳以塹防門爲句注長城謂巨防卽防門亦不盡從杜注國策燕策史記蘇秦列傳竝云齊有長城鉅防集解引徐廣曰濟北盧縣有防門是防門卽鉅防無疑廣與光本同音通用如光被之或作廣被流澤廣之或作流澤光是其例廣里爲齊里名猶鄭有南里見宣三年梁有新里見僖十八年齊有魚里見襄二十八年宋有南里新里見昭二十一年皆是也然難者曰國策史記謂長城鉅防足以爲塞左思賦云長城豁險吞若巨防一人守隘萬夫莫向如防門卽鉅防則齊人塹之已守其險矣何夙沙衛猶謂不能戰莫如守險耶不知衛所謂險正卽指防門言蓋古作

塹拒守皆卽守其所塹之地昭十七年傳云使隨人與後至者守之環而塹之及泉漢書高帝紀云深塹而守是也今齊侯設塹於防門而守反在防門以北之廣里是不能戰而徒失險衞所以不能已於言與杜氏誤以守之爲句絕遂不知而字是轉語故注莫如守險句不得不謂防門不足爲險矣難者又曰防門卽鉅防固矣如廣里卽光里則守之之字當作諸字解以上文禦諸平陰例之二句中不宜異字不知兩句中諸之互文經傳自有此例禮記少儀僕者負良綏申之面拖諸幦孟子滕文公篇禹疏九河瀹濟漯而注諸海決汝漢排淮泗而注之江諸之同義其確證也杜惟不明此例故不得不以守之爲句絕以守之爲句絕不得不以廣里爲廣一里以廣里爲廣一里遂不

得不將防門二字分釋以爲下文不足爲險地矣致誤之由由折可者孔氏正義不能引京說以規杜失反曲爲之解曰平陰城南有防者地形猶在杜觀其跡而知之也望文生義附會顯然解經固當如是耶

降婁中而旦解

左襄三十年傳於子蟜之卒也將葬公孫揮與裨竈晨會事焉於是歲在降婁降婁中而旦杜注曰降婁奎婁也周七月今五月降婁中而天明正義曰劉炫以爲五月降婁未中而規杜失今知非者以二月諸星復位合昏降婁在戌以衝反之平旦在辰又三月日體在胃平旦之時奎婁在胃昴之前亦當在辰既三月在辰則四月在巳五月在午月令旦危中者據夜有長短

度有廣狹是細計之數杜據大略而言故與月令不同劉以月令之文而規杜氏非也今按孔氏此疏曲護杜失誤舛殊甚夫既云二月奎婁平旦在辰則三月應在巳乃云三月亦當在辰此何說也周之七月旦危中尚在娵訾之初與降婁實差一次卽非細計亦不至若是之甚況同此一月何得云夜有長短同此一宿何得云度有廣狹考襄十九年傳四月丁未鄭公孫蠆卒杜氏拘於大夫三月而葬之文故以子蟜之葬爲周之七月其實大夫三月是言常例葬期有緩有急傳中固有明文以裨竈之言驗之子蟜之葬實在周之六月月令是月旦奎中與降婁中而旦之言正合劉說是也

易象爲周禮說

左昭二年傳韓宣子來聘觀書於太史氏見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣杜注孔疏以易象爲文王之書故曰周禮夫謂文王之書但釋周字未釋禮字近惠氏左傳補注謂觀書於太史氏上自易象下至魯春秋中舉周禮而周禮一書於宣子口中敘出此左氏行文之妙也周禮爲周公致治之書觀周禮故知周公之德易爲聖人贊化育之書故觀易象而知周之所以王謂文王也讀者不考周禮一語遂謂易象爻辭乃周公所作以實周公之德一語失之遠矣惠以易象周禮爲二書於下文脈絡固屬可通於本文語氣終覺未安蓋盡在者總括之辭明指易象春秋皆在其內皆爲周禮如周禮別爲一書則何必言盡在乎記有之夫禮必本於太一分而爲天地轉而爲陰陽變

而爲四時太一卽太極也易自太極生兩儀四象八卦禮自太一爲天地陰陽四時同與異與故知易者禮象也觀晉升明夷三卦而識周家之受命觀臨卦辭言八月而識周家之改正禮莫大於祀與戎而假廟享帝建國行師易屢言之他若喪禮取諸大過昏禮載諸歸妹言田獵者六卦言賓王者二爻禮之大端易無不備焉此易象之所以爲周禮也且天下事就其象之變易言則莫非易也就其理之不易言則莫非禮也故推而言之周易爲周禮連山歸藏爲夏殷禮極諸伏羲神農之易爲伏羲神農之禮莫非易也卽莫非禮也周禮云乎哉

大城陳蔡不羹解

左傳昭十二年楚靈王曰今我大城陳蔡不羹賦皆千乘諸侯

其畏我乎對曰是四國者專足畏也杜注以爲有東西二耳不羹故言四國劉炫規過謂四當作三古四字積畫作三故誤爲四錢曉徵駁之曰予讀賈子書大都篇云楚靈王問范無宇我欲大城陳蔡葉不羹賦車千乘焉亦足以當晉矣無宇言今大城陳蔡葉與不羹或不充不足以威晉又云爲楚國大患者必此四城也靈王弗聽果城陳蔡葉與不羹居數年陳蔡葉與不羹奉公子棄疾內作難然則傳云四國者兼葉言之十三年傳稱陳蔡不羹許葉之師葉本許都靈王遷許於城父而取其地故有許葉之稱十一年十二年傳但稱陳蔡不羹而不及葉者傳寫之脫文杜不審而分不羹爲二以當之誤矣當時實有四城改四爲三亦非其實校錢說非也楚語云靈王城陳蔡不羹使

僕夫子晳問於范無宇曰今我城三國賦皆千乘亦當晉矣對曰國爲大城未有利者不然是三城也豈不使諸侯之心惕惕焉子晳復命王曰是言誕也十三年陳蔡及不羹人納棄疾而弒靈王國語此章與賈子語相同即賈子所本而三國三城兩見陳蔡不羹字亦兩見皆無葉字本傳十一年楚子城陳蔡不羹亦無葉字今獨賈書有葉字者正因十三年傳陳蔡不羹許葉之師句而增入耳不當據漢人書以改內外傳依劉氏規過作三國爲是其所以誤作四國者蓋因上文四國皆有分今周與四國二語相涉而誤耳劉氏以爲因古四字積畫爲三而誤是未必然若以古字爲三則當誤四爲三不應誤三爲四也若大城二字不過大與土功之謂臧玉林經義雜記乃謂水經汝水注云醴水又屈而東南流逕葉縣故城北春秋昭公十五年許遷於葉者也楚盛周衰控霸南土欲爭強中國多築列城於北方以逼華夏故號此城爲萬城或作方字唐勒奏土論曰我楚世霸南土自越以至葉垂宏境萬里故號曰萬城也春秋屈完對齊侯曰楚國方城以爲城杜預曰方城山名也在葉南未詳孰是據此可知賈氏以陳蔡葉不羹爲四城之確正以葉與陳蔡不羹連合故謂多築列城於北以逼華夏號此城爲萬城又云宏境萬里號曰萬城與內傳大城之說合若特一葉安得云萬城安得云萬里蓋萬城本合四國言之後號葉爲萬城則相沿乎昔日之總名也今校臧說亦誤水經注號此城爲萬城此城二字卽指上列城言非指葉言故引唐勒宏境萬里號曰萬城

之語以爲證臧以此城爲指葉言遂有沿昔日總名之曲解其實考諸各籍葉並無萬城之名也此皆因曲附賈書而失之

聃季毛叔聃考

春秋定四年左傳武王之母弟八人周公爲太宰康叔爲司寇聃季爲司空五叔無官豈尚年哉杜注曰五叔管叔鮮蔡叔度成叔武霍叔處毛叔聃也孔疏曰史記云聃季載杜云毛叔聃又不數叔振鐸者杜以振鐸非周公同母故不數之或杜別有所見不以管蔡世家爲說是孔疏之意謂毛叔聃卽聃季載然傳文明言聃季爲司空在五叔之外杜不應失檢若此考逸周書周本紀古今人表皆云毛叔名鄭無云名聃者且富辰言魯衞毛聃文之昭也毛卽毛叔聃卽聃季文昭十六聃季最少是

聃季爲毛叔之弟豈有取兄名爲封國之號則杜注聃字當爲鄭之誤無疑孔疏不察漫以聃季合之遂使注意繆戾不可通矣管蔡世家云周公旦承成王命封康叔爲衞君封季載於冉冉叔康叔皆有馴行於是周公舉康叔爲周司寇冉季爲周司空餘五叔皆就國無爲天子吏者索隱曰五叔管叔蔡叔成叔曹叔霍叔杜注曹文之昭也云文王子與周公異母與史記所據不同故注五叔不數曹叔而數毛叔豈謂毛叔卽聃季哉近朱氏彬經傳考證論五叔無官主索隱說而斥杜注亦謂毛叔聃卽聃季載噫一字之誤遺謬千載一若古人作注絕不顧傳文者武庫有知當亦詫其弗思之甚矣

上大夫受縣下大夫受郡考

春秋哀二年左傳晉趙鞅與鄭戰誓衆曰克敵者上大夫受縣下大夫受郡杜注引周書作雒篇千里百縣縣有四郡正義曰周書作雒篇有此言方千里者爲方百里者百千里百縣則縣方百里計成方十里出車一乘縣方百里則出車百乘也昭五年傳云晉有四十縣遺守四千乘與作雒之言合上大夫受縣則爲百乘之家言得進爲卿也縣有四郡則郡方五十里下大夫得此方五十里之采邑考說文邑部郡下曰周制天子地方千里分爲百縣縣有四郡故春秋傳曰上大夫受縣下大夫受郡是也（各本無受縣下大夫五字段氏據水經注補正）至秦初天下置三十六郡以監縣呂氏春秋季夏紀是月也令四監大夫合百縣之秩芻以養犧牲高誘注曰周制天子畿內方千里分爲百縣縣有四郡郡有鄙故春秋傳曰上大夫受縣下大夫受郡周時縣大郡小至秦始皇兼天下初置三十六郡以監縣耳應劭風俗通曰周制天子方千里分爲百縣縣有四郡故左氏傳曰上大夫受縣下大夫受郡宋呂東萊曰春秋之時郡屬於縣趙簡子誓衆所謂上大夫受縣下大夫受郡是也戰國之時縣屬於郡秦紀惠文十年魏納上郡十五縣是也皆謂周時縣大郡小也近姚氏鼐乃謂周法中原侯服疆以周索國近蠻夷疆以戎索故齊魯衞鄭率同王朝都鄙之稱而晉秦楚乃不曰都鄙而曰縣然其始尙無郡名晉以所得戎翟地遠使人守之爲戎翟民君長故名曰郡趙簡子之誓曰上大夫受縣下大夫受郡郡遠而縣近縣成聚富庶而郡荒陋故以美惡異等而非郡與縣相統屬也因

以逸周書爲周末誣僭之士所爲非眞西周之書然考下文土田十萬庶人工商遂其多寡大小顯有等差不得謂以美惡異等也且晏子春秋曰昔我先君桓公予管仲狐與穀其縣十七說苑曰景公令吏致千家之縣一於晏子國語曰管子制齊三鄉爲寰寰有寰帥十寰爲屬屬有大夫古縣字皆作寰則齊亦稱縣矣姚說殆未可信歟

周樂有七音說

周語王將鑄無射問律於伶州鳩王曰七律者何對曰昔武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿自鶉及駟七列南北之揆七同凡人神以數合之以聲昭之數合聲和然後可同也故以七同其數而以律和其聲於是乎有

七律韋昭注云周有七音黃鍾爲宮大蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾變宮蕤賓變徵也左傳昭二十年晏子曰五聲六律七音服虔注與韋昭同正義曰周樂有七音者五聲之外加以變宮變徵也此二變者舊樂無之聲或不會而以律和其聲調和其聲使與五音諧會謂之七音由此也淮南子詮言訓注古琴五弦至周有七律增爲七弦也杜佑通典云殷以前但有五音自周以來加文武二聲謂之七音惟七音之意周語謂取諸七列七同而杜預注左傳謂周武王伐紂自午及子凡七日王因此以數合之以聲昭之故以七同其數以律和其聲謂之七音孔疏據泰誓牧誓武成等書證成之然既取國語之文而又別創七日之說宜乎劉氏之規其過矣若書大傳云

聖王巡十有二州因論十有二俗定以六律五聲八音七始箸其素鄭注云七始黃鍾大蔟大呂南呂姑洗應鍾蕤賓也是鄭以虞之七始即周之七音矣近毛氏奇齡經問云不曉五聲之何以有二變妄謂文王加一變武王加一變誇誕之極又云唐虞三代祇用五聲闕二變不用夫曰闕而不用則唐虞亦有二變矣江氏藩樂縣考云五聲爲正二聲爲變自古皆然但古人置而不用至周始兼用之是皆謂七音不始於周者也

國語夷則之上宮黃鍾之下宮太蔟之下宮無射之上宮解

周語武王伐殷以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之以黃鍾之下宮布戎於牧之野以太蔟之下宮布令於商以無射之上宮布憲施舍於百姓韋昭注於上宮下宮第以在上在下釋之不言其所以然近毛氏奇齡經問云所言上下者以夷則至黃鍾五律上下其宮而顛倒推之如夷則南呂無射應鍾黃鍾五律則以宮在下而從上順推謂之上宮黃鍾應鍾無射南呂夷則五律則以宮在上而從下逆推謂之下宮遂以伶州鳩爲不知旋宮之法而妄對說究難安錢氏塘述古錄云周以八十四聲爲日律夷則者庚申也爲宮中呂其羽庚申二月朔癸亥之日布陳羽日也以黃鍾之下宮布戎於牧之野甲子昧爽也中呂爲羽則黃鍾爲角角爲木周德也月律中呂爲巳日律何以爲亥月衝也夫夷則之上宮既爲中呂之癸亥何以黃鍾之下宮仍爲黃鍾之甲子其說亦未安按周禮大司樂圜邱之樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽方邱之樂函

鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽宗廟之樂黃鍾爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽惠氏士奇說云黃鍾爲角者夷則之上宮聲清爲上以清角爲宮故曰上宮周語武王伐殷二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之故長夷則之上宮名之曰羽羽生角故推本其所生而名之羽者雨也易林曰羽動角甘雨續草木茂年歲豐熟取諸此太蔟爲徵者林鍾之下宮聲濁爲下以下徵爲宮故曰下宮周語所謂以太蔟之下宮布令於商者也函鍾其聲函胡濁而下周語所謂黃鍾之下宮也其說是也史記律書云武王伐紂吹律聽聲而音尚宮蓋宮生徵徵生商商生羽羽生角角爲五音相生之數今以夷則爲宮則生夾鍾之徵無射之商中呂之羽黃鍾之角太師執律聽聲至

黃鍾之角而陳始畢不言黃鍾之角而言夷則之上宮者所謂軍聲尙宮也以黃鍾爲宮則生林鍾之徵以下徵爲宮故曰黃鍾之下宮卽周禮之函鍾爲宮也以太蔟爲宮則生南呂之徵以下徵爲宮故曰太蔟之下宮惠云太蔟爲徵者林鍾之下宮特引周語以證下宮之義非以太蔟之下宮釋太蔟爲徵也以無射爲宮則生中呂之徵黃鍾之商林鍾之羽太蔟之角以上角爲宮故曰無射之上宮卽周禮之太蔟爲角也韋注夜陳未畢而雨云天地神人協同之應也記云牧之野武王之大事也故圜邱方邱之樂用其聲歟

吳闕爲深溝於商魯之閒北屬之沂西屬之濟考

國語吳王夫差起師北征闕爲深溝通于商魯之閒北屬之沂西屬之濟以會晉公午于黃池韋注闕穿也商宋也沂水出泰山蓋南至下邳入泗濟宋水黃池地名按黃池在今封邱縣西南濟水亦在縣南蓋吳旣溝通江淮遂率舟師自淮入泗自泗入沂復穿魯宋之境連屬水道有不通者鑿而通之達于封邱之濟杜注黃池云封邱縣南有黃亭近濟水是也以今輿地考之由河南歸德府考城歷杞縣蘭陽而至開封府之封邱約四百里此事在魯哀公十三年與九年之城邗溝通江淮截然二役乃蘇子瞻林少穎輩並謂吳王夫差掘溝通水與晉會于黃池而江始有入淮之道誤合二事爲一才人失檢亦所不免統前後二役觀之起維揚訖封邱千有餘里今日運河約略得其故迹必連屬江淮沂濟者卽後世治運借力於淸黃汶沂諸水之法也

𩂣謂之柳解

爾雅釋樂羽謂之柳郭注云其義未詳按說文羽鳥長毛也象形𩂣水音也水音云者漢書律歷志云五聲羽爲水月令孟冬之月其音羽鄭注云羽屬水者以爲最精是許意五聲之羽其本字當作𩂣也集韵九麌羽下云說文鳥長毛也一說北方之音𩂣下云說文水音也通作羽已不能辨其孰爲本字孰爲借字矣近段氏說文注於水音之𩂣則謂此當爲流水之音耳於鳥長毛之羽則謂引伸爲五音之羽夫古字之僅存於今者力爲表章人猶怪而不信段乃故爲輕蔑是誠何心哉𩂣謂之柳者後儒多以柳有聚義解之謂羽音在冬冬時百物聚藏故𩂣謂之柳而不知非也此經上文四句皆就宮商角徵之音釋之宮謂之重者宮之音最重厚所謂如牛鳴窌中也商謂之敏者商之音最敏疾所謂如離羣羊也角謂之經者角之音最經貫所謂如雉登木以鳴也徵謂之迭者徵之音最突迭所謂如負豬豕覺而駭也𩂣謂之柳自當一例若訓柳爲聚謂冬時百物聚藏是言其義非釋其音矣與上文之例不協故知非也然則柳字果何解曰柳者抑之譌文也古柳與抑輒相混以其形之近也左氏春秋定公八年陳侯柳卒陸氏釋文云柳本或作抑卽其證蓋𩂣於五聲最有頓抑故抑與噫通詩十月之交抑此皇父鄭箋云抑之言噫是也所謂聽𩂣之音如鳴馬在野也斯乃與上四句斠若畫一而𩂣抑噫三字皆爲雙聲其通轉尤屬

有情矣

十一月爲辜解

爾雅釋天十一月爲辜郭注其義未詳邢疏但云十一月得甲則曰畢辜亦不詳辜字之義月令仲冬之月命之曰暢月鄭注暢猶充也孔疏名此月爲充實之月當使萬物充實不發動也近邵氏爾雅正義郝氏爾雅義疏於辜字皆無說今按周禮掌戮鄭注云辜之言枯也荀子正論篇楊注云辜卽枯也說文田部云暘不生也暢卽暘之隸變是枯與不生義實相近又一切經音義引漢書音義云辜固也漢書陳咸傳注云辜榷專固也是固與充實義亦相類蓋字義有相反而相生者如廢之爲置徂之爲存亂之爲治去之爲藏辜訓枯而反生堅固之義暢訓不生而反生充長之義皆卽其例易卦十一月爲復陽微陰壯自其外而觀之萬物皆枯落而不生自其內而察之生意實充然而堅固故名之爲辜命之曰暢皆取相反相生之義以明剝極而復之象古人用字亦精矣哉郭不詳辜義固疏鄭訓暢爲充義亦未全

論語拜下解

論語子罕篇拜下禮也集解引王注曰臣之與君行禮者下拜然後升成禮朱子集注本之今按此謂本國之臣與其君所行之禮也蓋拜下之禮凡諸侯見天子（如儀禮覲禮所云）外臣見他國之君（如儀禮公食大夫禮及聘禮所云）莫不皆然而此經下文云雖違眾吾從下則孔子既不得爲諸侯而出聘又非常事故知專謂本國之臣與其君所行之禮也是禮也儀禮燕禮詳之（大射儀亦略同）燕禮君使宰夫爲主人以行獻酢酬之事其禮有宜下拜者如主人之獻公也自酢也皆云於阼階下再拜稽首無升成拜之文蓋代爲主人則疑於君故正其臣禮而公不辭之也下大夫媵爵之禮同有君雖辭而臣終下拜者如公命徧爵卿大夫皆降再拜稽首公辭之而不敢升成拜明既辭而彌謹臣節也有先下拜復升成拜者如公取大夫所媵之爵以酬賓賓西階下北面再拜稽首公命小臣辭賓升成拜其賓媵爵於公奠爵之禮亦然此皆堂下堂上行兩番拜禮之最盛時也（王朱二注卽指此禮）有已降階欲拜未拜因辭而遂升拜者（凡儀禮言升成拜者俱兩番拜也　如言升拜者下而未拜升乃拜也）

公卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽首是也此雖下而拜實在升後拜止一番禮之稍殺時也然不因稍殺而遂可不下堂也其有竟拜乎上者則惟燕禮將終行無算爵時耳蓋禮之最簡略者孔子事君盡禮人以爲諂而當時列國諸臣不惟不能行堂下堂上兩番拜之禮并不能行因辭而升拜之禮惟行其最簡略者泰孰甚焉左傳僖公九年王使宰孔賜齊侯胙齊侯將下拜孔曰天子以伯舅耋老加勞賜一級無下拜對曰天威不違顏咫尺敢不下拜下拜登受下拜再拜稽首於堂下也登升成拜也此雖諸侯見天子之禮與論語之拜下攸異而以桓公之强重以天子之寵命猶不敢隕越於下以貽羞則當日臣與君所行之禮可知故嘗以史闕文章及顏回好學二章求此章今字之例而謂拜下之禮其亡於春秋之中晚歟

紺緅紅紫解

論語君子不以紺緅飾紅紫不以爲褻服何晏集解引孔安國曰一入曰緅飾領袖緣也紺者齊服盛色以爲飾衣似衣齊服緅者三年練以緅飾衣似衣喪服故皆不以爲飾按論語孔注不同書傳之僞託爾雅一染謂之縓檀弓練衣黃裏縓緣合之孔注知孔所見古論語實作紺縓何氏論語序云魯共王壞孔子宅得古文論語惟博士孔安國爲之訓解而世不傳古論孤行不敵魯論之盛後人往往據魯改古遂并孔注改之邢昺作疏不得其說乃有一入曰緅未知出何書之語矣竊謂古論作縓實勝於魯論作緅考工記鍾氏五入爲緅鄭注緅今禮俗文作爵言如爵頭色也士冠禮爵弁鄭注其色赤而微黑或謂之

緅則緅可用以爲弁獨不可用以爲飾乎周禮巾車雀飾鄭注雀赤多黑少之色雀與爵同是車以緅爲飾也服又何獨不然故知作縓爲長第孔以齊服練服釋之義猶未允古齊時服元冠元端見周禮司服禮郊特牲說文紺帛深青揚赤色紺不可謂之元江氏鄉黨圖考謂孔氏誤以紺爲元即此而云孔又誤以緅爲緅則不察孔所見本實作縓耳說文又云紫帛青赤色釋名釋采帛紺含也青而含赤色也眾經音義三引字林紺青赤色也是紺即紫也既夕禮明衣裳縓緆鄭注一染謂之縓今紅也爾雅釋器郭注同是縓即紅也飾不專指領袖緣言左昭元年傳子晳盛飾入子南戎服入盛飾即盛服服以飾身故謂服爲飾論語言君子多矣無直稱孔子爲君子者子路曰君子亦有窮乎子貢曰君子亦有惡乎注家雖謂指孔子然詳其語氣亦祇泛論君子以比孔子非直

稱孔子爲君子也況鄉黨首云孔子於鄉黨又云子退朝皆明白言之此節特言君子亦當爲泛論以起例蓋春秋服色大都不正管子言齊桓公好服紫哀十七年左傳衛渾良夫紫衣狐裘杜注紫衣僭君服可見當時君服紫故孔子有惡紫奪朱之語吾黨習聞之而不忍斥言故先泛論之曰君子不以紺縓飾猶言君子不以紅紫飾身耳下乃別之曰紅紫不以爲褻服又曰緇衣羔裘素衣麑裘黃衣狐裘皆所謂不以紺縓飾也始則變紅紫言紺縓變服言飾繼乃明言紅紫而但言不爲褻服後又不言紅紫而正言緇衣素衣黃衣錯綜互見意具言外古人屬詞婉而多諷精妙若此後漢古論已微故康成亦用魯論而紺緅木染紅紫草染之說終覺難通陳氏左海經辨云鄭意以染帛如染羽法用朱湛丹

秫不用草木不知鍾氏染羽以朱湛丹秫下即云五入爲緅安見紺緅用木染也或據深衣篇云具父毋大父母衣純以績具父母衣純以青孤子衣純以素謂紺緅非績又非青素於盡飾無飾之義兩無所取故不用此周氏四書典故辨證說左海經辨從之不知執深衣之文則績青素之外色之不用者甚多何獨言紺緅其說亦寬而寡要也然則練衣與明衣裳用縓何也死喪之服本不與常服同例也許叔重治古文家言其所作說文有縓無緅可謂鑒別獨精矣

鴻雁麋鹿解

孟子梁惠王篇王立於沼上顧鴻雁麋鹿趙注但云顧視禽獸之眾多按說文鴻鴻鵠也雁鳥也詩鴻雁傳大曰鴻小曰雁蓋鴻爲鴻鵠本字雁之大者亦名鴻其假借也豳風鴻飛遵渚傳

曰鴻不宜循渚鴻飛遵陸傳曰陸非鴻所宜止此正用鴻鵠本字謂一舉千里之大鳥不當循洲渚平陸若雁之大者則遵渚遵陸其常耳烏有不宜哉易云鴻漸于磐鴻漸于陸王注鴻水鳥也則用假借字謂雁之大者也眾經音義引聲類云鳿或鴻字近段氏玉裁以說文訓鳥肥大之鳿爲鴻雁本字其說良是說文又云麋鹿屬鹿獸也爾雅言麋之種有麐麕麇狄而非鹿鹿之種有麔麘麠麛而非麋則麋與鹿形似而種別山海經郭注謂麋似鹿而大是也惟孟子此文並非徵禽獸種類不過畢舉四者以形容梁王苑中禽獸之多焦氏循正義曰言雁又言鴻言鹿又言麋以見禽獸眾多餘可例也其發明趙注最確嘗本此意推之如下文靈臺之詩曰麀鹿曰魚躍而孟子則謂樂其有麋鹿魚鼈逸周書世俘篇武王既克殷狩禽虎二十有二犀十有二熊羆犛麈等若干而孟子則謂驅虎豹犀象而遠之或有或無參差不合而正不必求其合者皆此例也朱子集注鴻雁之大者麋鹿之大者意亦猶毛傳郭注耳好學如朱子豈不知麋與鹿形似而種別第狃於句法不免稍有語病毛氏奇齡遂橫肆詆諆隘哉

孟子折枝解

孟子爲長者折枝自漢以來解者不一說以折枝爲按摩折手節解罷枝此趙岐注也劉熙注孟子用之以折枝爲折草樹枝此陸善經說也朱子集注用之以折枝爲磬折腰肢謂猶今拜揖此陸筠翼孟音解說也元人四書辨疑用之以折枝爲扶杖之譌謂篆文折枝與扶杖迥相類此四書質疑說也今按謂長者遣其子弟折草樹枝其說不倫固可不辨而知其非以折枝與扶杖字形相近而譌其說亦屬臆斷後漢書張皓王龔傳注引孟子此經字句與今本大殊而折枝亦不作扶杖若以折枝爲磬折腰肢謂猶今拜揖以枝爲肢之假借義本趙注但以他書言折枝者證之其說未盡善劉孝標廣絕交論云匍匐逶迤折枝舐痔釋名匍伏也伏地行也上既言伏地行下又言磬折腰肢未免贅疣則劉意本以上句指已言下句指人言亦以折枝爲按摩也其他若盧思道北齊興亡論韓高之徒折枝舐痔朝野僉載薛稷等舐痔折枝雖朋作媚諂之具非爲長者然皆折枝舐痔並言使第謂磬折腰肢則行禮之常何至與舐痔並言乎若謂折草樹枝謂扶杖之譌其說猶可通乎是前人皆以折枝爲按摩之明證四書辨疑又謂按摩手節事迂僻不可取此說尤非爲長者按摩最爲常事故劉熙注云若今之按摩極言其尋常也內則子婦事父母舅姑問疾痛苛癢而抑搔之鄭注抑搔按摩也趙說誠不可易矣

決汝漢排淮泗而注之江解

孟子言決汝漢排淮泗而注之江考禹貢導水篇漢至大別入江而淮則會泗沂入海汝水禹貢無之漢書地理志謂至新蔡入淮則淮與汝泗並不入江入江者惟漢耳孟子此言何謂也後人不得其解或以爲誤或以爲據吳溝通江淮之後言之不知禹貢揚州又云沿于江海達于淮泗若如僞孔沿江入海自

海入淮泗之說則貢道迂回且海運古無是法又有泥四瀆各獨入海以爲淮必不注江者不知各獨入海言入海處與江分道不謂上游支流也蓋淮自桐柏而東在上則汝潁沙渦等水入之在下則泗挾沂入之以一淮受諸水泗口以東地勢散漫難於專流入海故在上則決之在下則排之趙注以壅解排是也謂於泗口以東築隄壅之使淮得挾泗入海不致南漲於江若汝潁諸流之入於淮者則不可壅故於泗口以西決之使注於江是時漢水入江在安豐之閒爲今霍邱地汝入淮而決之入江蓋與漢合故云決汝漢謂決汝以合於漢而南注之江也是注江者汝漢之決也注海者淮泗之排也以上文言注諸海故此但言注江此古人屬文互見之法也不然淮之入海萬古不易孟子豈不知之而乃云注之江耶惟此一淮水其專流入海人人所知而排之入海之功實在決之注江之後故作此互筆耳宣王命召穆公平淮夷而詩言江漢浮浮可見漢之近淮故淮水之決出者得與之合孔氏正義引大別在廬江安豐界此古說也自後世漢不至安豐而汝漢之合遂莫可解觀孟子此文可以考見當時之地勢益知杜預酈道元疑大別不在安豐之非矣

亳葛爲鄰考

孟子湯居亳與葛爲鄰葛伯不祀湯使亳衆往爲之耕則其地甚近可知而後人多不得其說者則以亳有三而誤以湯都之西亳爲始居之亳耳書序湯始居亳從先王居作帝告釐沃葛伯不祀湯始征之作湯征鄭康成注曰亳今河南偃師縣有湯亭引地理志河南郡偃師尸鄉殷湯所都皇甫謐帝王世紀辨之云孟子稱湯居亳與葛爲鄰葛卽今梁國甯陵之葛鄉去偃師八百里而使亳衆爲耕有童子餉食非其理也今梁國自有二亳南亳在穀熟之地北亳在蒙地非偃師也書序云盤庚五遷將治亳殷卽偃師是也然則殷有三亳穀熟爲南亳卽湯都也蒙爲北亳卽景亳是湯所受命也偃師爲西亳卽盤庚所徙也立政三亳阪尹是也考南亳北亳皆在今河南歸德府商邱縣漢書地理志陳留郡甯陵孟康曰古葛伯國今葛鄉是漢之甯陵卽今河南歸德府甯陵縣甯陵在商邱西六十里固甚近也太平寰宇記云亳城在穀熟縣西南三十五里春秋莊公十

二年宋公子御說奔亳孟子去湯居亳與葛伯爲鄰今甯陵縣北十五里有葛城相去八十里然則謂湯始居亳在偃師者誤也蓋湯未滅桀之先始居南亳滅桀之後乃遷居西亳居南亳時尙爲諸侯其國非帝王之都及卽天子位而居西亳始得稱都故班固地理志不以湯都注於穀熟而特注於偃師也康成據之以解帝告序之湯始居亳誤矣皇甫謐辨之極是第謂南亳卽湯都西亳爲盤庚所徙則與殷本紀地理志顯然不合爲考之未審耳王氏鳴盛尙書後案專主鄭注力辨謐說之非而終無解於孟子所云遂謂偃師去葛太遠不便代耕其說淺陋不足辨是眞所謂甯道孔孟誤毋言服鄭非者矣

孟子萬章篇校人說

孟子萬章篇昔者有饋生魚於鄭子產子產使校人畜之池趙注校人主池沼小吏也夫周禮夏官有校人掌馬政鄭注謂主馬者必仍校視之賈疏謂校讀如效馬效羊取效見之義與畜魚之校人本無涉而鄭賈詮校字亦未確漢書司馬相如傳天子校獵顏注云校獵者以木相貫穿總爲闌校遮止禽獸而獵取之說者或以爲周官校人掌田獵之馬因云校獵亦失其義養馬稱校人者設爲闌校以養馬耳故呼爲閑也師古此說最允廣雅釋木云校椒柴也椒爲養禽獸之區禮記禮運云鳳凰麒麟皆在郊椒是也郊椒與宮沼對文謂郊外之椒宮中之沼也焦氏孟子正義謂郊椒卽校椒非是列柴木爲椒以養禽獸謂之校猶列柴木爲閑以養馬亦謂之校也則積柴木爲槮以養魚獨不可謂之校乎爾雅釋器云槮

謂之涔毛詩正義引孫炎注云積柴養魚曰涔說文木部云栫以柴木雝也郭景純江賦云栫殿爲涔是涔卽栫栫卽槮槮卽校也然則畜魚之校人與掌馬之校人官不同而其取名之義實相類矣夫宰夫掌治朝之法隸於天官而晉之膳熊膰者亦曰宰夫封人掌設社稷之壝隸於地官而衞之官下邑者亦曰封人鄭之校人卽其例也彼或故違趙注而謂子產所使實卽養馬之校人或曲泥趙注而謂校卽鮫之異文校人猶言舟鮫者皆依違遷就不明此例者也

主司城貞子爲陳侯周臣解

孟子主司城貞子爲陳侯周臣順經意則明是陳人言司城則當爲宋官故舊儒多難定其說不知無不可定也春秋之世列國官名互相襲楚有芊尹陳亦有芊尹宋有褚師鄭亦有褚師哀七年曹公孫强爲司城則曹亦有司城安知陳官不可名司城耶且司城亦不定是貞子之官檀弓有司寇惠子司徒敬子鄭注云司徒官氏也惠子雖官司寇至其子虎則亦以司寇爲氏見於世本宋華向之族奔陳者非一而司城師之後仲佗於定十年奔陳卽宋人之在陳者安知非有以先世宋官爲其族氏者乎若果司城貞子本爲陳官則孟子當書曰是時孔子當阨主陳司城貞子與上文於衞主顏讎由同一書法矣何必先繫其官及謚然後歸於爲陳之臣乎正以本爲宋臣故蒙上宋字而但書司城貞子今爲陳臣故下卽別白之曰爲陳侯周臣書法之嚴重委折如此乃或謂臣是孔子爲之孔子去魯後仕

國未嘗臣而獨臣陳乎且孟子論行可際可公養三仕亦無及陳者則臣實司城貞子也惟官非陳官故明以臣爲陳臣但云陳侯周者禮所謂諸侯失地名之義也史記陳世家懷公之子越是爲湣公索隱曰左傳湣公名周則陳侯周有謚矣趙氏謂其無謚非也近儒以史記陳侯名越不名周解周爲忠謂司城因陳亡而殉爲陳之忠臣則未敢信也

操敎齋遺書卷四

問尚書九族今古文異同

元和管禮耕申季著

自來九族之說有二謂上自高祖下至元孫皆同姓卽本喪服小記以三爲五以五爲九之說者馬融鄭康成也此古文尚書說也謂父族四母族三妻族二皆異姓有服者夏侯歐陽也此今文尚書說也班固治今文故白虎通言九族從異姓之說孔安國治古文其書傳或云僞託而要爲古文家說他若許叔重古文家也而異義言九族謂不得但施於同姓楊子雲今文家也而太元言九屬謂元孫至高祖父則兩家亦互有出入也厥後杜元凱孔穎達蔡仲默諸儒或從異姓或從同姓於是駁同姓者謂高祖元孫理難相及斥異姓者謂舉疏遺親顚倒太甚紛紜詰難無所折衷今案九族實數漢以前無明文毛公在六國時其傳詩也祇於常棣云九族會曰和而已若葛藟序下所云上至高祖下及元孫之語乃箋而非傳近世王鳴盛孫星衍輩皆據爲傳說者誤也惟葛藟序云周室道衰棄其九族而三章皆言終遠兄弟謂他人父及母與昆自是同姓語氣又常棣序云燕兄弟也詩中曰儐爾籩豆飲酒之飫兄弟既具和樂且孺傳云飫私也九族會曰和古者燕私之禮同姓在焉異姓則否楚茨所謂諸父兄弟備言燕私也而毛公特著九族一語則毛亦以九族爲同姓也三百篇言燕私者祇常棣湛露楚茨三詩頍弁序亦云不能宴樂同姓親睦九族而末章并及甥舅文

王世子所謂公若與族燕則異姓爲賓特非燕私之禮耳不可爲九族有異姓之證也漢書高帝紀七年置宗正官以序九族九族統於宗正其爲同姓無疑凡此皆在今古文兩家未立以前而可考見九族之當爲同姓者也若高祖元孫雖難相及而高祖之昆弟與元孫之昆弟固可相及則顧氏日知錄已詳辨之不足以相難矣至族與氏與姓固各有別虞姚夏姒商子周姬皆姓也百世不變者也展臧之以字韓魏之以邑司馬司城之以官叔孫季孫之以伯仲皆氏也數傳而別者也族與氏特別合之異耳杜氏釋例曰別而稱之謂之氏合而言之則曰族試觀於宋華元華喜並出戴公向魚鱗蕩共出桓公而左傳稱之曰二華戴族也六官桓族也則華向魚鱗蕩其氏也戴桓其族也而其姓則皆子也此族與氏與姓之別之大概也由斯言之姓可以統數族族不可以賅一姓經典九族若如今文家異姓有服之說則當言九姓而不可言九族矣何也言族恐有同姓也同姓者百世昏姻不通者也男女有別然後萬物安古人立言豈應若是之苟哉

問書序五子須于洛汭或以五子爲五觀觀地卽洛汭是否

書序太康失邦昆弟五人須于洛汭作五子之歌國語楚語士亹曰堯有丹朱舜有商均啟有五觀二書本風馬牛不相及也韋昭注國語乃牽合之曰五觀啟子太康昆弟也觀洛汭之地書曰太康失邦昆弟五人須于洛汭傳曰夏有觀扈此無論五人須于洛汭稱五觀不詞已甚且觀卽漢東郡畔觀縣隋曰觀

城今屬山東曹州府與洛汭渺不相涉而後人隨其牽合混而不察於是執楚語以疑書序者欲合五人爲一執書序以疑楚語者欲分五觀爲五支離轇轕迄不可通竊嘗攷諸古書爲之定其說曰書序五子自是昆弟五人楚語五觀實爲夏啟季子離騷云啟九辯與九歌兮夏康娛以自縱不顧難以圖後兮五子用失乎家巷夏本紀曰帝太康失國昆弟五人須于洛汭作五子之歌此書序五子之說也墨子非樂篇云於武觀曰竹書紀年云帝啟十一年放王季子武觀於西河十五年武觀以西河叛彭伯壽師師征西河武觀來歸沈約注云武觀卽五觀也古五武音近相通此楚語五觀之說也水經巨洋水篇注云國語啟有五觀謂之姦子五觀觀字疑衍蓋其名也所處之邑其名曰觀酈解

楚語實勝韋注蓋書序明言昆弟五人斷不能合之爲一楚語與丹朱商均並列皆一地一名亦豈容分之爲五若逸周書嘗麥解云其在殷之五子忘伯禹之命作亂凶國皇天哀禹賜以彭壽思正夏略其事卽竹書所記而武觀作五子殆亦假五爲武且云殷之五子此句本有譌訛當以竹書爲正他如潛夫論云兄弟五人皆有昏德古今人表下中等云啟子昆弟五人號五觀路史云后啟五庶俱封於觀是爲五觀古未有五人合封一國者且旣皆昏德據國以叛又奚須於洛汭之栖栖乎其說誠不足據而言兄弟五人則與書序同近段氏玉裁尚書撰異乃云五子必非五人吾不知其於昆弟五人句作何解也凡此皆欲合書序於楚語之過也

問溥彼韓城燕師所完論者咸謂在今順天府固安縣境西周韓封不及燕何以有此

詩溥彼韓城燕師所完毛鄭不言其地王符潛夫論周宣王有韓侯其國也近燕故詩云普彼韓城燕師所完虛詞懸揣猶未實指其處王肅始謂今涿郡方城縣有韓侯城酈道元水經注據之於聖水東逕方城故城又東南逕韓城東下卽引詩語相證於是說詩者遞相祖述而韓城在今順天府固安縣境遂爲定詁韓城旣在固安則韓國不得在關中於是創爲周有二韓之說一爲姬姓在同州一爲武穆在冀北國旣移矣而奕奕之梁山禹貢所謂治梁及岐者不可移也於是於固安相近擇一山之同名不見經傳者當之鑿空牽合不顧經義名爲解經經

豈受此誣哉今按古韓在同州於傳彰彰可考萬無舍此而別據一恍惚不足憑之韓惟韓在同州而役二千里外之燕師爲之築城自是可疑不知古燕有南北二國非同二韓之出於虛擬春秋時二國並存故於南則但稱燕於北則別稱北燕考諸左傳條例甚嚴如隱五年之燕師莊二十年之燕仲父宣三年之燕姞杜注皆云南燕若襄二十九年之高止出奔北燕昭三年之北燕伯款出奔齊經文皆明著北字以爲識別戰國時南燕已滅而北燕遂但稱燕春秋時猶不容混也則宣王時更可知矣但云燕師豈爲南燕無疑且杜注宣三年燕姞云姞南燕姓漢書地理志東郡燕縣下云南燕國姞姓黃帝之後此詩上云韓姞傳曰姞蹶父姓也則蹶父其南燕之召乎南燕在今河

南獨輝山西澤州二府界去韓境止數百里燕韓二國既篤昏
姻相距不遠用師築城自是當時情事矣
閒爾雅石戴土謂之崔嵬土戴石爲砠詩卷耳毛傳崔嵬土山
之戴石者石山戴土曰砠爾雅多草木岵無草木峐詩魏風毛
傳山無草木曰岵有草木曰屺何以互異
爾雅一書爲詩而作觀釋詁之張仲孝友釋訓之如切如磋皆
舉全句釋之可知毛公詩傳以詁訓命名即取義於爾雅故傳
義多用雅訓爾雅毛傳本無不合有不合者今本傳寫各有誤
譌也釋山云石戴土謂之崔嵬土戴石爲砠卷耳傳云崔嵬土
山之戴石者石山戴土曰砠二說正相反此今本爾雅傳寫有
誤也說文嵬高不平也岨石戴土也又云兀高而上平也阢石

山戴土也是高而上平者爲石山戴土則知高而不平者爲土
山戴石釋名土戴石曰崔嵬因形名之也石戴土曰岨岨臚然
也許劉所見爾雅與毛同楚辭觀浮石兮崔嵬王注崔嵬山形
也蓋崔嵬形容山石高而不平之貌其爲土戴石無疑崔嵬既
定砠可知矣故曰今本爾雅傳寫有誤也釋山又云多草木岵
無草木峐陟岵傳云山無草木曰岵山有草木曰屺二說亦相
反此今本毛傳傳寫有誤也說文岵山有草木也詩曰陟彼岵
兮屺山無草木也詩曰陟彼屺矣許自序云其稱易孟氏書孔
氏詩毛氏是許所見毛傳與爾雅同也釋名山有草木曰岵岵
怙也人所怙取以爲事用也山無草木曰屺屺圯也無所出生
也若玉篇廣韻釋岵屺字皆同爾雅文選吳都賦岡岵童李注

爾雅曰山多草木曰岵岡山脊也童無草木也眾說僉同毛公
不應獨異故詩正義以傳爲傳寫誤是也近段氏說文注云釋
山謂用石戴於土上毛謂土而戴之以石釋山謂用土戴於石
上毛謂石而戴之以土二文互異而義則一爲雅傳作調人雖
屬強詞義猶無礙至云岵之言瓠落也峐之言荄滋也望文生
訓欲據今本毛傳以改說文則無取矣
律呂上生下生周禮大師鄭注禮記月令正義左傳昭二十年
正義自蕤賓已下與漢書律歷志皆不合當何所從
周禮大師鄭注言律呂上生下生自蕤賓已上與漢書律歷志
同自蕤賓已下與志不合鄭注云蕤賓上生大呂大呂下生夷
則夷則上生夾鍾夾鍾下生無射無射上生中呂自蕤賓上生至夾鍾下生

閩監毛阮本上下字皆互誤阮氏校勘記曰余本岳本嘉靖本下生皆作上生上生皆作下生當據以訂正盧文弨曰禮記月令正義春秋昭二十年正義引此注皆不誤禮記月令正義左傳昭二十年正義說
並同律歷志云參分蕤賓損一下生大呂參分大呂益一上生
夷則參分夷則損一下生夾鍾參分夾鍾益一上生亡射參分
亡射損一下生中呂不特上生下生與鄭注相反而損一益一
亦相反也鄭注云下生者三分去一上生者三分益一故蕤賓
長六寸八十一分寸之二十六大呂長八寸二百四十三分寸
之一百四爲三分蕤賓益一非損一也夷則長五寸七百二十
九分寸之四百五十一爲三分大呂損一非益一也夾鍾長七
寸二千一百八十七分寸之千七十五爲三分夷則益一非損
一也無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四

爲三分夾鍾損一非益一也中呂長六寸萬九千六百八十三
分寸之萬二千九百七十四爲三分無射益一非損一也說者
謂蕤賓已下上生下生鄭注本呂氏春秋淮南子班志本史記
律書夫謂鄭本呂氏淮南固是謂班本史記則非律書列律呂
生數雖陽律在上陰呂在下而其術曰以下生者倍其實三其
法即三分損一也以上生者四其實三其法即三分益一也觀其言蕤賓長五
寸六分三分一大呂長七寸五分三分一其數適四其實三其
法所得則史遷之意亦三分蕤賓益一上生大呂也與鄭數雖
異而義實同豈班所云哉晉灼漢書注引蔡邕律歷記曰凡陽
生陰曰下陰生陽曰上竊謂班實用此義而又以下生者三分
損一上生者三分益一强合之遂致蕤賓已下下生者止得半
數必倍之而後全上生者皆爲倍數必半之而後合故
御製律呂正義云蕤賓下生則三分損一僅得大呂之半必倍
之始得其全上生則三分益一適得大呂之全與其下生而得
其半孰若即用上生之直截簡當耶
聖訓煌煌考古者可以識所從矣
閒漢書王子侯表中山靖王子薪處侯嘉下注涿長沙定王子
茶陵侯訢下注桂陽之類考地理志封邑咸在本國不知注字
之義何指
漢書王子侯表班氏於武帝以後始著屬郡蓋據所封時郡縣
書之閒有不書者或疑而闕或轉寫脫去也地理志所載侯國
以成帝元延末爲斷故哀平閒侯國志皆不書其郡國之名則

以平帝元始二年戶口爲斷京兆尹下云元始二年戶若干口
若干是也以表合志其同異出入往往疑不能明實無不可明
也中山王勝傳云武帝用主父偃謀令諸侯以私恩自裂地封
其子弟而漢爲定制封號輒別屬漢郡則表於薪處侯下注涿
茶陵侯下注桂陽所謂別屬漢郡也旣別屬漢郡何以志於中
山長沙二國下仍有薪處茶陵二邑蓋表據武帝時志據成帝
時中閒宣元之世其國絕而復封封時其所裂出之國已除故
以舊封益之而薪處茶陵下不復云侯國也曰是固可通矣若
廣平信都二國所屬曲梁陽臺樂鄉平隄西梁昌成東昌諸邑
志皆明云侯國則又何說曰廣平國戶若干口若干信都國戶
若干口若干者元始時事也曲梁侯國陽臺侯國樂鄉侯國平
隄侯國西梁侯國昌成侯國東昌侯國者元延時事也元延時
廣平信都固郡也非國也國已除爲郡則從前之改屬他郡者
復返其舊迨哀帝建平中復置此二國則侯國宜仍改屬他郡
特史家未及一一分出之耳非必諸國皆爲二國所領也不然
廣平縣十六戶止二萬七千有奇信都縣十七戶止六萬五千
有奇以他郡國準之二國何縣多而戶少若此哉至表中所書
封邑及所注屬郡稽諸地志或表在此郡而志在彼郡或表有
而志無或表郡而志縣蓋郡縣有時分合并省而表與志書法
又異其不合固無足疑矣

春秋三百四十年歲星兩次超辰考

說文曰歲木星也越歷二十八宿宣徧陰陽十二月一次此言

其大較耳其實歲星每歲歷一次有奇故劉歆三統術以爲歲星一百四十四年行天一百四十五次即超辰之法也漢志及左傳正義載之甚詳今據其法推春秋二百四十年當得兩次超辰以內外傳證之確有可考漢志武王伐紂歲在鶉火至僖僖公五年積四百六十八歲歲星當超三辰越鶉尾壽星而在大火故國語董因謂晉重耳曰君之行也歲在大火蓋是歲重耳奔翟也自此至昭公三十二年積百四十五歲計超一辰尚餘一年當越析木而在星紀故傳云越得歲而吳伐之杜預謂此年歲在星紀星紀吳越之分也鄭康成亦謂此年歲星在牽牛爾雅星紀斗牽牛是也匪直此也自僖公五年至襄公二十八年積百一十歲不及超一辰以十二分之餘二是年歲星當在星紀乃傳云歲在星紀而淫於元枵此即超辰之漸也蓋古者歲星所在可背不可向左氏淮南太元皆言之故馮相保章列於春官歲星所次推測綦詳後世疇人子弟競趨便易但以干支紀歲不講衡克背向之法故自東漢以後而超辰之法遂失其傳

國語漢書律歷志皆云武王伐殷歲在鶉火詩正義以爲辛未之歲考

國語周語伶州鳩言昔武王伐殷歲在鶉火漢書律歷志亦云三統上元至伐紂之歲十四萬二千一百九歲歲在鶉火張十三度文王受命九年而崩再期在大祥而伐紂故書序曰惟十有一年武王伐紂太誓八百諸侯會還歸二年乃遂伐紂克殷以箕子歸十三年也故書序曰武王克殷以箕子歸作洪範洪範篇曰惟十有三祀王訪於箕子自文王受命至此十三年歲亦在鶉火故傳曰歲在鶉火則我有周之分野也詩大雅文王正義云文王受命十三年辛未之歲殷正月六日殺紂一言歲星一言太歲考之適合古法歲星與太歲常相應歲星自丑右行太歲自子左行歲移一次周而復始如歲星在星紀則太歲必在子太初元年歲在星紀班固引漢志曰歲名困敦是也歲星在鶉火則太歲必在未錢氏大昕謂三統術上元起丙子歲依歲術步之則武王克商之年當直辛未故知孔疏所言與國語漢志正相合也然則他書皆以武王伐殷爲已卯歲相差八年何也蓋古術太歲與歲星皆有超辰之法歲星百四十四年

而超一辰則太歲亦超一辰積年愈久則超年亦漸多此法廢於東漢惟班孟堅鄭康成諸儒知之當時臺官已鮮知者故虞恭宗訢等議以爲太初元年歲在丁丑而孟堅獨據西京舊志以爲在丙子也康成注周禮馮相氏十有二歲云歲星與日常應太歲月建以見然則今術太歲非此也猶是太歲鄭何以云今異於古亦以當時不用超辰之法耳呂氏春秋維秦八年歲在涒灘高注云始皇八年也而史記六國表始皇元年徐廣曰乙卯則八年當爲壬戌相差二年亦不知有超辰之法也東漢距西漢在百四十四歲以內故差止一年其距秦始皇則在百四十四歲以外故差至二年積至周初已閱千有餘歲故差至八年以今法溯古年則武王伐殷固宜在已卯而古法必爲辛

未不爲已卯者以與歲星有相應不相應之別也若竹書辛卯皇甫謐乙酉之說則尤誕而不足信矣

北辰考

北辰見於經傳者三論語爾雅北極謂之北辰公羊昭十七年傳大火爲大辰伐爲大辰北辰亦爲大辰由三者互考之而北辰之確解可得矣自來釋論語爾雅者都以北辰爲赤道正北適中無星處即周髀所謂正北極步算家所謂不動處亦曰赤道極其實非也論語因爲政以德其理難言故設譬以明取其象之顯而易見若指赤極無星之處則非細測不知豈設譬之方哉況曰居其所則必有星以居之可知矣爾雅此語列於星名在柳鶉火也之下何鼓謂之牽牛之上其必有星

又可知若公羊傳以北辰與心伐並舉其爲有星更顯然矣然則北辰果何星也曰由三者而證諸他書其爲北斗無疑董子春秋繁露奉本篇星莫大於太辰北斗部星三百衛星三千大火二十六星伐十六星其說與公羊相表裏是公羊以北辰爲大辰即董子以北斗爲太辰也左氏桓二年傳三辰旂旗漢律歷志以三辰爲日月北斗則北斗自可稱辰史記天官書北斗七星所謂旋璣玉衡以齊七政尚書大傳旋璣謂之北極是爾雅以北辰爲北極即史公以北斗爲旋璣大傳以旋璣爲北極也論語之取象乎北斗者天官書斗爲帝車運於中央臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗則斗之爲用大矣哉人君體天出治其象正取諸此蓋爲政以德並非一

所爲亦如斗之居中建極運行有常而七星高則終歲常見豈若赤極無星之處必待測算而始知哉他若馬季長以北辰爲太極鄭康成以北辰爲天皇大帝耀魄寶司馬貞以北辰爲中宮大帝此皆讖緯之說莫知其所指存而不論可爾

皋陶伯益果否父子考

皋陶爲父伯益爲子見曹大家列女傳注高誘呂氏春秋注陸德明書音義孔穎達書疏張守節秦本紀正義邢昺論語疏具班班可考自水經注有益字隤敳帝高陽第二子之說而皋陶不得爲益之父自史記索隱有伯翳即伯益之論而皋陶幾爲益之子新辭異說轇轕紛紜以致朱氏四書集注蔡氏尚書集傳無所折衷反從盖闕稱謂益既帝高陽第二子則帝嚳之弟

也皇甫謐曰帝嚳生三十五年立立七十年嚳死而摯代之又九年禪堯堯立亦七十年合舜攝爲九十八年舜立三十九年禪禹禹距啟又十七年啟之立益無恙也則益之歲二百三十餘也況春秋緯命歷序顓頊傳九世帝嚳傳八世則世數益不可問矣而曰帝高陽子者非也秦本紀云大業生大費大費佐舜調馴鳥獸是爲栢翳舜賜姓嬴氏是秦之祖伯翳非伯益也伯翳爲大業子使翳即伯益則皋陶名庭堅又名大業矣列子曰夷堅聞而誌之服虔注夷堅即庭堅則又名夷堅矣一人四名古有之乎其不可一也且翳即伯益則皋陶有後於秦矣何臧文仲聞六與蓼滅而曰皋陶庭堅不祀耶其不可二也唐書宰相世系表曰大費生皋陶皋陶生伯益大費者伯翳也使翳

二十年 96頁

卽伯益則將爲皐陶之父耶抑爲皐陶之子耶其不可三也陳杞世家云栢翳之後封爲秦垂益夔龍後不知所封劉秀上山海經表云益與栢翳主驅禽獸翳益並舉明爲二人無疑帝王世紀云皐陶沒禹封其次子仲甄於蓼以奉先祀蓋長卽伯益次仲甄也伯不封而仲封者明伯時佐禹不外封也使伯非益則禹越次而立仲舛矣惟益之後既不知所封而六蓼又滅故臧文仲歎其不祀也總之以益爲皐陶子則條理不紊以益爲高陽子則扞格難通分翳益爲二人則並行不悖合翳益爲一人則彼此有妨經史具在參稽而互證之其曲直自見若羅氏路史既辨伯翳非伯益而以伯益爲高陽子以伯翳爲皐陶子顛倒錯亂觸手荆棘是所謂欲治絲而棼之也考古者無惑於斯說可矣

郼攷

郼字不見於經說文亦無呂氏春秋愼大篇湯立爲天子夏民大說如得慈親朝不易位農不去疇商不變肆親郼如夏高誘注郼讀如衣今兖州人謂殷氏皆曰衣又愼勢篇湯其無郼武其無岐賢雖十全不能成功詳呂覽文義蓋郼卽殷也攷殷字從㐆㐆讀如衣中庸壹戎衣鄭注衣讀如殷聲之誤也齊人言殷聲如衣鄭氏此注與高注相合故說者有謂中庸之壹戎衣卽康誥之殪戎殷者是殷聲本如衣中庸之作衣猶呂覽之作郼也其地在今河南河南府偃師縣何以知之尙書盤庚遷於殷有惟涉河以民遷語史記殷本紀曰帝盤庚之時殷已都河北盤庚渡河南復居成湯之故居鄭康成尙書注亦謂盤庚徙居湯舊都漢書地理志云河南郡偃師尸鄉殷湯所都偃師實在河南以馬班之說證諸經注若合符節故知盤庚所遷之殷卽湯所都之郼而其地在今河南偃師縣也段氏玉裁尙書撰異於盤庚遷于殷下曰呂氏春秋殷作郼夫呂書並無盤庚遷郼之文而段爲此言者亦謂愼大愼勢兩篇郼字其地卽盤庚所遷之殷也然則以中庸之衣定郼之音以盤庚之殷定郼之地而郼之卽殷瞭然無疑義矣

洛西之地考

史記殷本紀西伯出而獻洛西之地以請除炮烙之刑張守節正義曰洛水一名漆沮水在同州洛西之地謂鄜延丹坊等州

也考唐鄜州今仍舊名延州今延安府治丹州今延安府宜川縣治坊州今鄜州中部縣治鄜坊二州實在洛西延丹二州則在洛東方輿紀要延安府安塞縣下云在府西北四十里又云洛水在縣西七十里是縣在府西水復在縣西延州之在洛東可知宜川縣下云在府東南二百八十里是丹州更在延州東可知雖洛水昔入渭今入河下流不無遷徙而上游則故道也張氏之說殊未足據竊以今地實之鄜州及中部宜君二縣同州府之白水蒲城西安府之耀州同官富平三原涇陽等縣在涇以東洛以西者皆當爲西伯所獻之地或謂三分天下有其二當時紂都朝歌伊洛以西皆屬於周此洛是豫州川非雍州川蓋謂舉所有地還諸紂也不知史記下文云紂乃賜弓矢斧

鉞使得征伐爲西伯是獻地時猶未爲西伯也云西伯者從後追書之耳下又云西伯歸修德行善諸侯多叛紂往歸西伯滋大則三分有二上距獻地時尚遠安得以洛西爲伊洛之西哉此贊說不足辨也

周舟翤通假考

說文周密也舟船也翤帀徧也此三字本義也左傳晏子曰清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速高下出入周疏以相濟也以周與疏反對用周之本義也段氏玉裁曰周自其中之密言之翤自其外之極復言之凡圜周方周周而復始其字當作翤謂其極而復也凡圜冪方冪冪積謂之周謂其至密無疏罅也有帀而不密者有密而不帀者故其字宜辨然周密與翤帀義實

相因音又相同故經典翤帀字多假周爲之無作翤者說文翤下云帀徧也帀下云周也則許氏本書已翤周不別矣漢孟郁修堯廟碑委曲舟帀則翤帀字亦省作舟故周與舟又相通詩大東舟人之子鄭箋云舟當作周考工記作舟以行水鄭注云故書舟作周左傳楚申舟呂覽作申周齊華周說苑作華舟皆周舟通假之證蓋翤帀字一假爲周一省作舟而本字遂廢而不行經典周字本義少而假義多不有說文幾疑帀爲周之本義密爲周之旁義而漢碑舟帀字亦將謂假舟爲周矣洪氏适釋堯廟碑云此碑假舟爲周是智見周之假義而忘翤之本字者也

滋滋音義釋

滋滋二字形近易誤而音義迥別滋從兹其音如懸其義爲黑滋從茲其音如孜其義爲益說文元部兹黑也從二元春秋傳曰何故使吾水兹艸部茲艸木多益從艸絲省聲案今本左氏哀八年傳作水滋滋乃滋之誤宋本釋文出水兹云音元本亦作滋子絲反濁也字林云黑也滋亦滋之誤兹從二元音元自是古音大徐子之切本不足據惟本亦作兹亦當仍胡涓切乃云子絲反則陸氏已滋滋不別矣何怪傳寫說文者於水部之滋訓益而以茲爲聲者亦誤作滋也段氏玉裁曰廣韵七之作滋一先作兹音義各不同爲是也其實廣韵七之子之切內有滋而一先胡涓切內有兹無滋其注曰說文曰黑也春秋傳曰何故使吾水兹本亦音滋本經只作滋則廣韵一先之兹卽據

釋文收入其云本亦音滋亦沿釋文之誤而滋滋仍不別也書既傳寫而多誤字又形近而易淆所賴說文兹下云從二元茲下云絲省聲而又得釋文音元之證可以曲折互求而得之耳

楚辭江蘺釋

離騷扈江蘺與辟芷王逸注江蘺香草名洪興祖補注云司馬相如賦被以江蘺糅以蘼蕪乃二物也本草蘼蕪一名江蘺江蘺非蘼蕪也猶杜若一名杜衡杜衡非杜若也顏師古注引郭璞云江蘺似水薺張勃云江蘺出海水中正青似亂髮郭義恭云江蘺赤葉未知孰是今無識之者吳仁傑離騷草木疏云說文江蘺蘼蕪也郭璞山海經注芎藭一名江蘺則芎藭也江蘺也蘼蕪也三者異名而同實洪氏以相如賦疑之則淮南子云

夫亂人者若芎藭之與藁本蛇牀之與蘪蕪亦以芎藭與蘪蕪並稱相如賦又云芎藭菖蒲江蘺蘪蕪泥此則芎藭蘪蕪亦不得爲一物矣按此說是也詞賦家用典本屬不拘如相如賦又云其卑溼則生藏莨蒹葭東薔雕胡蓮藕菰蘆史記索隱引郭樸云菰蔣也蘆葦也則菰卽雕胡蘆卽蒹葭非一物而複舉乎又如離騷云製芰荷以爲衣兮集芙蓉以爲裳王注芙蓉蓮花也則芙蓉卽荷也亦一物而複舉也自不若說文本草專釋一物之爲可據爾雅釋草蘄茝蘪蕪說文艸部蘺下云楚謂之蘺晉謂之虈齊謂之茝下卽次以蘺篆云江蘺蘪蕪又次以茝篆云虈也又次以蘪篆云蘪蕪也本草芎藭條云一名胡藭其葉名蘪蕪蘪蕪條云一名江蘺芎藭苗也博物志云芎藭苗曰江蘺根曰芎藭葢一物三名而有根苗葉之別猶一荷而根莖華葉等別有十名也對文雖別散文仍通本草蘪蕪條唐本注云此有二種一種似芹葉一種似蛇牀又藁本條圖經云香似芎藭但芎藭似水芹而大藁本葉細耳則似芹葉一種卽淮南所云芎藭之與藁本似蛇牀一種卽淮南所云蛇牀之與蘪蕪通言之皆卽江蘺也若顏注所引郭樸云江蘺似水薺則山海經郭注明云芎藭一名江蘺史記索隱亦引郭樸云芎藭今歷陽呼爲江蘺矣若張勃所云江蘺出海水中正青似亂髮則吳都賦云草則江蘺之屬海苔之類劉淵林注謂江蘺香草也海苔生海水中正青狀如亂髮是張所說爲海苔而非江蘺矣若郭義恭所云江蘺赤葉則吳普本草注謂芎藭葉赤矣洪氏含本

草說文明白有據之文不信而反信此浮游無根之說不亦傎乎或又因說文云楚謂之蘺晉謂之虈齊謂之茝而本草白芷條別錄云一名白茝一名虈一名莞一名苻蘺欲合江蘺苻蘺爲一物誤矣

釋勤

勤以堇爲聲以力爲意用力則勞故勤以勞爲第一義說文勤勞也是也勤訓勞故訓勞之字卽可用以釋勤說文勩勞也羣經音辨勤勩也是也勤與勞既同義故勤與勞可合訓論語四體不勤皇疏勤勤勞也是也勤勞則心有所注故勤有望義詩江有汜序勤而無怨疏勤者心企望之穀梁傳不雨者勤雨也注言不雨是欲得雨之心勤也是也勤既心力並用故勤亦作懃漢書司馬遷傳意氣勤勤懇懇文選報任少卿書作懃懃是也心力並用則所造者遠故勤有兼人之義廣雅釋詁勤伇也說文作协訓材十人也是也有兼人之材則能助人故勤有助義晉語秦人勤我矣注勤助我也是也助人則必勸人故勤有勉義康誥曰周公咸勤傳曰周公皆勞勉五服人是也人已求其兼盡而憂生焉故勤有憂義呂覽古樂篇勤勞天下不廣篇勤天子之難高注並云勤憂也是也憂則苦故勤有苦義法言先知篇或問民所勤注勤苦也是也知已勤之苦因而知人勤之苦故慰人之勤亦曰勤詩采薇序杕杜以勤歸也箋云以其勤勞之故於其歸歌杕杜以休息之是也慰之必惜之故勤有惜義鴟鴞恩斯勤斯疏引王肅云勤惜也是也惜人之勤而伇

不敢自惜其勤故勤又有不惜之義左僖二十八年傳令尹其不勤民注盡心盡力無所愛惜爲勤是也無所愛惜則凡事之鉅細皆必躬親其役故勤兼勞辱二義檀弓上服勤至死注勤勞辱之事也玉藻勤者有事則收之注勤執勞辱之事也是也勞辱交迫則易瘁故勤有憔悴之義後漢書應劭傳注勤謂憔悴國事是也憔悴則易老故勤有老義羣經音辨勤耄稱也禮射義旄期稱道不亂注或爲旄勤是也勤至老則力反弱故古或假廑爲勤漢書文帝紀楊雄傳敘傳注並云廑古勤字說文广部云廑少劣之居力部云劣弱也是也勤之義以勞始以廑終物極思返也

釋飾

飾以飤爲聲以巾爲意今本說文巾部作从巾从人食聲此二徐不知古音而妄改也（與虫部蝕力部飭皆改爲食聲同）食部飤糧也从人食唐韵疾吏切嚴鐵橋聲類苗仙麓聲訂皆謂當云食亦聲飾蝕飭三字從之此說最是飤本食聲而讀疾吏切志職同部也猶飭從飤聲在職韵而亦讀若試入志韵韓非子外儲說飭與伺韵是也（本顧氏唐韵正）若飾蝕飭皆食聲則飾之從人尙可附會飭之從人已屬勉强蝕之從人不幾贅疣乎段懋堂不知是正遂欲刪食部之飤（一切經音義集韵類篇韵會並引說文有飤字本書艸部茹下云飤馬也明非後人增入）斯爲巨謬飾從巾巾所以㕞物若以㕞爲第一義如說文飾㕞也論語之脩飾周禮之飾牛牲皆是㕞其塵垢卽增其光采釋名飾拭也物穢者拭其上使明由他物而後明猶加文於質上也故引伸之義凡踵事增華皆謂之飾如易之致飾詩之豹飾禮之文飾國語之采飾史記之粉飾刻飾兩漢之潤飾靚飾皆是有所加卽有所掩故又引伸之凡掩覆葢藏亦謂之飾如禮之飾羔鴈韓非之飾姦史記之飾非皆是若飾飭字形相似古書中多有互譌者段氏說文注辨之最詳而集韵類篇徑合爲一字抑亦誤矣

釋旝

旝有二義一爲旗屬桓五年左傳旝動而鼓杜注旝旃也馬融廣成頌旃旝摻其如林旝與旃伍則以旝爲旗屬也一爲軍中發石之具左傳正義引賈逵以旝爲發石一曰飛石許愼從逵受古學故其爲說文解字云旝建大木置石其上發以機以槌

敵也從㫃會聲春秋傳曰旝動而鼓詩曰其旝如林大小徐本同則許不僅以左傳之旝爲發石卽詩之旝亦不與馬說同也近段氏說文注欲合二義兼通之謂今本非許書之舊依韵會所據小徐本改云旝旌旗也從㫃會聲詩曰其旝如林春秋傳曰旝動而鼓一曰建大木置石其上發以機以槌敵案古唐類範御覽載魏武帝令引說文云旝發石車也則漢末舊本建大木上尙有四字左傳釋文云檜說文作旝（今本檜旝互易此依阮氏校勘記所據葉鈔本）建大木置石其上發機以槌敵左傳正義云說文載之㫃部而以飛石解之爲不類矣陸孔在唐初所見說文並無旌旗之訓黃公紹在元初豈有所據轉得舊本之理故謂段氏所改於義爲備則可謂段氏所改誠許書眞面目則未敢信也

說文尸部屋居也臺古文屋手部握搤持也䑓古文握段氏說
文注於古文屋下云此字恭卽手部古文握字淺人補入此耳
衆許書重出字大徐皆注明此獨不注且二體亦微別不可遽
謂其重出也惟古文握見文選任彥昇哭范僕射詩注引淮南
子曰臺無所鑒謂之狂生高誘曰臺持也所鑒者非元德故爲
狂生臺古握字也今淮南詮言訓作持無所鑒高注亦譌脫不
可讀而古文屋則絕無所見故段氏疑爲一字竊謂屋握古本
通用詩權輿夏屋渠渠箋云屋具也正義曰釋言文今本爾雅
作握具也易萃初六一握爲笑鄭注握當讀爲夫三爲屋之屋
古時字少容屋握同字亦未可知莊子庚桑楚萬惡不可內於

靈臺靈臺者有持而不知其所持而不可持者也淮南俶眞訓
臺簡以游太淸高注臺猶持也諸臺字說者謂皆古文握之誤
體恐未必然釋名釋宮室臺持也築土堅高能自勝持也則臺
自有持義不必改爲臺也且內於靈臺辭義亦不順說文臺下
云从至與室屋同意室下云室屋皆从至所止也是从至之字
皆有安止勝持之義此古文所以屋握不別與

閏無中氣斗指兩辰之間說

逸周書周月篇云閏無中氣斗指兩辰之間今考月令仲冬之
月日在斗昏東壁中孔疏引律歷志云仲冬之初日在斗十二
度故云日在斗也是日在斗者據月初言冬至爲是月中氣月周
篇云冬三月中氣小雪冬至大寒月當自斗而至牛故疏又引三統術云大雪

日在斗十二度昏壁五度中冬至日在牛初度昏奎十度中奎
在午位則角在子位史記天官書云斗杓攜龍角用昏建者杓
集解引孟康曰龍角東方宿也蓋斗杓恆指角也故知周時冬
至始昏斗柄適建子中淮南天文訓斗指子則冬至云云亦沿周時舊說以是遞推凡
月有中氣斗必於其月指一辰之中左氏文元年傳所謂舉正
於中也而置閏之法閏前之月中氣在晦閏後之月中氣在朔
故閏無中氣而但有節氣既無中氣則斗必於其月指兩辰之
間是卽周書之說也然古人不言歲差第據當時目驗故此法
在周言周則合而要非通法何以言之歲差之法約七十餘年
而差一度周時冬至斗建子中使上之千餘年而冬至始昏斗
卽建丑之初矣又下之千餘年而冬至始昏斗卽建亥之末矣

冬至昏建戌末　辰之初或一辰之末則凡有中氣之月斗必
於其月指兩辰之間而無中氣之閏月斗轉指一辰中矣與周
書之說不適相反乎故曰非通法也自漢以來言斗建者不過
以十二月配十二辰而閏無中氣之說又亙古不變遂若周時
用建之法至今猶存是未卽斗指兩辰之間一語細考之也

地圓說

地圓之說由來古矣前人特未明言之故近世但知天圓而地
方謂地圓之說爲西人獨得之奇不知其實本於中法也考周
髀算經曰春分之日夜分以至秋分之日夜分極下常有日光
秋分之日夜分以至春分之日夜分極下常無日光冬至夏至
者日道發斂之所生也故日運行處極北北方日中南方夜半

日在極東東方日中西方夜半日在極南南方日中北方夜半日在極西西方日中東方夜半凡此四方者晝夜易處加四時相及然其陰陽所終冬至所極皆若一也案周髀雖未明言地圓而其理其算已具其中矣周髀言春分至秋分極下常有日光秋分至春分極下常無日光蓋惟地體渾圓故自春分至秋分日行赤道以北則北極之下常有日光自秋分至春分日行赤道以南則北極之下常無日光若地爲平面則南北晝夜皆同安得有長短之差隨北極高下而異乎周髀又言日行極北北方日中南方夜半日行極東東方日中西方夜半日行極南南方日中北方夜半日行極西西方日中東方夜半蓋惟地體渾圓日繞地環行各以其所到之方正照而爲日中正午其對

衝之方在地影最深之處而即爲夜半子時矣若地爲平面則日一出地而萬國皆曉日一入地而八表同昏安得有時刻先後之差而且有此方日中彼爲夜半者乎是則地圓之義周髀言之已悉而自漢以後罕有暢其旨者今西人侈爲獨得痛詆前說幾數萬言惜乎無以髀蓋之術告之者

主臣說

史記陳平世家文帝問平決獄錢穀平曰有主者上曰主者謂誰平曰決獄責廷尉錢穀責治粟內史上曰苟各有主者而君所主者何事也平謝曰主臣此主字從上文數主字承接而下故孟康曰主臣主羣臣也若今言人主也蓋漢之丞相猶唐虞之百揆百揆主揆度百職所謂主羣臣也下文使卿大夫各得任其職焉卽主臣之說也此初義也丞相所主者羣臣引伸之主臣卽爲丞相之臣道故韋昭曰言主臣道不敢欺也此中義也敬主臣道不敢欺又引伸之爲恐懼屈服之義故文穎曰主臣惶恐之辭猶今言死罪也晉灼曰主擊也臣服也言其擊服惶恐之辭張晏曰若今人謝曰惶恐也引馬融龍虎賦曰勇怯見之莫不主臣此終義也顏師古漢書注曰文晉二說是也方以智通雅曰主臣發語敬謝之辭猶主在上臣在下自然敬恐也皆主末一義爲說司馬貞索隱曰蘇林與孟康同既古人所未了故並存兩解則小司馬似重孟說特未卽諸家之義觀其會通耳

摡溉辨

說文手部摡滌也詩曰摡之釜鬵水部溉水出東海桑瀆覆甑山東北入海一曰灌注也二字絕然有別摡濯字當作摡灌溉字當作溉而經典二字輒相混如許所見詩作摡之釜鬵今本作溉釋文云本又作摡他若周禮儀禮摡字今本多作溉釋文多作摡惟周禮世婦帥女官而濯摡儀禮少牢饋食禮雍人摡鼎七俎廩人摡甑甗七與敦諸摡字今本仍作摡蓋滌器用手亦用水概溉互用義固可通如厭浥之亦作厭挹擩染之亦作濡染皆手旁水旁通用之證乃經典不惟摡溉相通并從木之概說文訓杚斗斛者亦與摡溉通假如周禮大宗伯注滌濯溉祭器釋文溉本或作概文選長笛賦溉盥汙濊注溉本或爲槩七發於是澡槩胸中注槩與溉同左氏定四年傳吳夫槩史記

項羽本紀正義作夫概廣韻作既又作溉是也㮣論音同通借原無鴻溝之限而論制字本原自有區域之分執本義而疑借義固爲泥古執借義而忘本義亦爲蔑古玉篇廣韻皆㮣溉並列集韻亦溉㮣並列而於㮣下注云通作溉今韻沿之遂有溉無㮣則未免執借義而忘本義矣

仞或曰七尺或曰八尺辨

自來言仞者說各不同鄭元包咸高誘李謐司馬彪陸德明諸人並云七尺許愼趙岐王肅王逸曹操李筌顏師古房元齡鮑彪諸人並云八尺主七尺之說者謂揚雄方言云度廣曰尋杜預左傳仞溝洫注云度深曰仞尋仞皆伸兩手度物之名而尋爲八尺仞必七尺者廣深用之其勢不得不異人長八尺伸兩

手亦八尺用以度廣其勢全伸而不屈用以度深則必上下其左右手而成弧形弧而求其弦以爲仞必不能八尺故七尺曰仞也考工記廣二尋深二仞謂之澮苟其度同八尺何不皆曰二尋如上文廣二尺深二尺之例乎主八尺之說者謂仞從人刃聲人身長八尺仞之所從得義也伸兩臂爲尋亦八尺舉兩足爲步亦八尺度縱以仞度橫以尋度地以步王制曰古者以周尺八尺爲步考工記廣二尋深二仞謂之澮廣深同度而尋仞異文者所謂度廣曰尋度深曰仞也不然畎遂溝洫皆廣深相等豈澮獨有異哉今案言八尺者仞之度卽取人之全身度一仞之物固爲巧便數仞以上不拙且窮乎且兩說並取考工記爲證說皆有理固未能爲七尺八尺之定證若儀禮鄉射記云杠長三仞以鴻脰韜上二尋杠卽旗之竿並無廣深異度使尋仞同爲八尺何不云韜上二仞或云韜其二乎則仞之爲七尺可以定矣他若小爾雅云四尺謂之仞應劭注漢書云五尺六寸曰仞紛紜繆戾不足辨也

弟子門人異同辨

弟子門人本無分別論語參乎章子出門人問曰邢疏以門人爲曾子之弟子於顏淵死章亦以門人爲顏子之弟子近世朱竹垞因謂親受業者爲弟子轉相傳授者爲門人不知論語一書凡孔子弟子皆書門人夫子語曾子以一貫此時曾子在夫子門不得率其門人同侍則問於曾子者必夫子之門人也由之瑟奚爲於某之門是子路鼓瑟在夫子門中故門人聞夫子

言而不敬子路也若是子路之門人安得同在夫子之門且弟子亦何敢不敬其師夫子亦豈可對其弟子而斥其師乎此門人皆爲孔子弟子明甚子疾病章子路使門人爲臣子路年長故稱使子路使子羔爲費宰是也顏淵死門人欲厚葬之此朋友之常情不必爲顏子門人也末云夫二三子也古謂彼爲夫此蓋夫子在家自言非正對二三子言安得泥此一字遂以爲顏子之門人乎此門人亦皆當爲孔子弟子也其非孔子之弟子則必各係其師之字以別之如子夏之門人曾子有疾召門弟子皆不直稱門人所以別於孔子弟子也若謂親受業者必稱弟子惟轉相傳授者乃稱門人則孟子言孔子沒三年之外門人治任將歸檀弓言孔子之喪門人疑所服又云孔子先反

門人後又云孔子於門人之喪未有所脫駿此皆孔子弟子何以亦稱門人乎此說葢本漢人歐陽永叔孔宙碑陰題名跋云漢世公卿多自教授聚徒嘗數百人其親受業者爲弟子轉相傳授者爲門生不知門生之稱始於漢古未之有也且漢之門生則與弟子異漢之門人仍與弟子同也前漢云敞傳敞師事同縣吳章章爲當世名儒教授尤盛弟子千餘人莽以爲惡人黨皆當禁固不得仕宦門人盡更名他師敞時爲大司徒掾自劾吳章弟子顔師古注云更以他人爲師諱不言是章弟子此漢時亦以門人爲卽弟子之證乃欲强執漢之門生以解論語之門人可乎漢儒如包咸馬融鄭康成輩注論語皆無此說葢知古之門人卽弟子與漢之門生不同也朱子註論語於訓詁名物多採注疏而於門人獨不採邢說卓哉見矣

借根方四元代數三術異同辨

天元何仿乎少廣之借一算也四元何仿乎方程之二色以上也自元李仁卿有測圓海鏡朱松庭有四元玉鑑而其學遂顯泰西之借根方卽李氏之天元一借根方者言假借根數方數以求所求之數也四元有正負而借根方則有多少相等之號如丄爲多號一爲少號二爲相等號代數皆本之而仍名多少爲正負變少號之一爲丁其他若諸自乘方之指數開諸方之根數則又代數所獨而四元及借根方所未有者也三術皆假虛數以求實數四元之立天元一爲某卽借根方之借一根爲某亦卽代數之命某爲天明顧公箸溪謂細考測圓海鏡如求城徑卽以二百四十爲天元半徑卽以一百二十爲天元夫旣知其數何用算爲顧氏殆未知假虛求實之意乎又四元有相乘相消借根方有各加各減而代數亦有并之消之之事故借根方原名東來法代數原名補足相消皆不忘所自也惟是論其理則三術同出一源而論其法則三術遞爲精進四元列位皆用本數而又有剔分易位之變故求數多愈則演布愈繁故三四位以上之算皆窮若代數則無論未知數與已知數悉以字代所執愈簡而所馭愈繁西人謂自以對數代眞數而省算十倍以代數代數學而省算百倍亦自詡其代數之精絕也然則辨三術之異同者謂三術各異焉可論其法也謂三術本同焉亦可論其理也

五經文字九經字樣書後

顧氏日知錄云大歷中張參作五經文字開成中唐元度復作九經字樣石刻在關中間有殘闕近代好事者刻九經補字并補此書之闕以意爲之不知此書之文非經所有者不載而妄添經外之字余至關中洗刷元石其有一二可識者顯與所補不同於是孔氏繼涵作五經文字九經字樣疑取石刻及馬氏所刊宋搨本與補闕互校遂一一盡發其覆然今取石刻觀之其所注見某書及見某書注者亦頗有遺舛如儀禮士喪禮士虞禮皆言蚤揃而手部揃下云見周禮注士虞禮明齊溲酒禮記內則櫾溲之以爲酏而水部溲下云見禮記注周禮籩人糗餌粉餈而食部餈下云見禮記注爾雅釋詁揫斂也釋言袍襧

也舫汫也煁烓也餾䬣也而手部挐下云見禮記注衣部𧜵下云見禮經注水部汫火部烓食部餾下並云見詩注凡此皆遺經而舉注也他若手部擡下云見春秋傳葢據左成十六年傳三肅使者注肅手至地若今之擡也而傳下奪注字人部俥下云見周禮記葢據周禮天官太宰事典以任百官注事猶俥也而注誤爲記遂致義不可通九經字據火部熮下云見周書今書經注並無其字說文熮下引逸周書曰味辛而不熮今逸周書亦無其語段玉裁卽據字據刪去逸字謂周書葢七十一篇之周書在段氏以元度所見說文本無逸字固無不可惟元度當時七十一篇之周書亦已久亡其半且並不列於九經乃徒襲叔重之語而又不標明所本豈信以傳信之道哉

□孜齋遺書四　　表

□周□

二十冊 □□□

6A

心巢文錄

寶應成蓉鏡芙卿著

釋亏

亏言于大也于通語也尚書大傳名曰朱于鄭注于大也桒于荂亏之省借字說文大部夸奢也從大亏聲奢張也從大者聲詩韓奕孔脩且張毛傳張大也故廣雅釋詁云夸大也凡從于聲之字皆夸之聲同叚借爾雅釋詁訏宇大也廣雅訏作訏易豫盱豫王肅注盱大也詩斯干君子攸芋毛傳芋大也釋文芋本作吁鄭箋芋當作幠于聲無聲音亦相近爾雅幠大也周官腊人凡田獸之膴腊膴胖之事鄭注膴與大一也膴又詁曰大二者同矣尚書洪範庶草蕃廡某氏傳廡豐也易序卦傳豐者大也說文林部引作庶艸緐無詩巧言亂如此幠毛傳幠大也說文訓夸爲奢夸奢竝從大而亏聲者聲音義竝近故

廣雅云觰都大也夾亦從大故詩豐年亦有高廩噫嘻亦服爾耕箋註云亦大也文王不顯亦世後漢書袁術傳注魏書禮志作不顯奕世說文介籀文大部奔大也夸奢夾從大奔從籀文大故皆有大義然亦有不從大而聲義與夸奢近者說文言部誧大也讀若逋水部溥大也詩韓奕溥彼韓城潛夫論志氏姓作普彼韓城禮記祭義溥之而橫乎四海定本溥作傅釋文溥本作敷因而凡父聲字皆得訓大爾雅甫大也詩車攻東有甫草文選東都賦引韓詩作東有圃草薛君曰圃博也有博大茂草也說文古部嘏大遠也爾雅嘏大也左昭二十年傳引詩鬷嘏無言今毛詩作鬷假無言儀禮少牢饋食禮以嘏於主人鄭注古文嘏爲格凡各聲字亦有大義爾雅路大也舍人本作輅云輅之大也淮南子氾論訓總其略行高注略大也說文頁部碩頭大也省作石亦訓大漢書律厤志石者大也故文選爲曹公作書與孫權注云碩與石古字通亦通作袥廣雅袥大也王氏疏證云莊子田子方篇揮斥八極漢書揚雄傳拓迹開統拓斥竝與袥通魯頌閟宮篇松桷有舃毛傳舃大貌義亦與袥同說文水部湖大陂也湖從胡聲胡亦訓大逸周書謚法解胡大也胡古聲祜亦古聲也賈子容經篇祜大福也亦通作壺方言䍃大而蜜者燕趙之間謂之壺䍃匪直此也且有不訓大而聲義與夸奢近者說文草部蓆廣多也爾雅蓆大也廣多亦大義也通作席漢書賈誼傳非有仄室之埶以豫席之也集注引應劭曰席大也以是例之巨渠同爲巨聲而皆訓大方言巨大也周

官鏄師肆夏注呂叔玉云渠大也廓郭椁同爲𩫏聲而皆訓大爾雅廓大也玉篇引白虎通云郭之爲言廓也大也禮記檀弓上殷人棺椁鄭注椁大也由是更推而廣之粗麤䴥膚疏夏同在古魚虞模部而皆訓大廣雅粗麤大也詩六月以奏膚公傳膚大大元元首都序三位疎成范望集解疎大也詩權輿於我乎夏屋渠渠傳夏大也竝與夸奢聲近義同

釋眔

客有以說文眾字兩說見詢者余應之曰後說眾从眔省亦聲裒从眾以疊均爲聲鰥鰥則以雙聲爲聲嘗以此爲確論尒疋釋言逮遝也郭注今荊楚人皆云遝音沓釋文遝孫郭徒荅反字與上同亦徒荅反故大徐之音說文亦云徒荅反而段大令

因之注曰八部不知眔沓古音皆與逮相近說文云眔讀若[illegible]前
與隶同隶及也逮唐逮及也从辵隶聲眔隶逮音誼竝同遝以
眔得聲而石經公羊傳祖之所逮聞洪适隸釋云版本作逮中
甫所以逮賤也釋文逮本又作遝同漢劉寬碑未遝誅討陳球
後碑遝完徂齊竝皆作逮州輔碑遝事和熹后孝安帝遝事猶
逮事也然則遝逮音誼亦同明矣釋言逮遝蓋以聲爲訓耳遝
以遝得聲一切經音義十五引埤蒼云歠也歠入聲或體作
呹以犬得聲竝與逮同部嚃歠亦以聲爲訓也眔遝沓廣韻竝
在二十七合砍合韻字古音多與逮近答詩雨無正聽言則答
以均退遂瘁誶諸字而新序雜事漢書賈山傳作聽言則對知
荅古有對音納周官鍾師納夏故書納作內書荅𧦝書偶孔本作益稷

以出納五言漢書律厤志作出內禹貢百里賦納總二百里納
銍三百里納秸地理志作內總內銍內戛荀子臣道時關內之
楊倞注內與納同說文納从糸內聲據此知納古音如內盇說
文从艸盇聲孟子葢亦反其本矣下云則盍反其本矣誼同史
記孔子世家夫子葢少貶焉檀弓子葢慎諸竝以葢爲盍知盍
古與葢同則溘磕等字从盍得聲者亦皆讀葢可知遝眔沓古
音與逮近卽此例孟子泄泄猶沓沓也此亦音訓相兼猶庠者
養也校者教也序者射也之例非洋林棠此說足補顧氏韻正所不及亦其証矣
而陸元朗乃音徒荅反毋乃昧於古本音乎

釋鍼箴

說文金篇鍼所㠯縫也段注云箴以竹爲之僅可聯綴衣以金
爲之乃可縫衣又竹篇箴綴衣箴也段云綴衣聯綴衣也謂鍼
之使不散若用以縫則从金之鍼也竊疑此說殊未然說文綴
合箸也廣雅釋詁縫合也然則綴衣卽縫衣矣箴鍼二字異體
而音同誼近分繫兩部許書本有此例如呭詍分隸口言忼㤁
分隸心習之類皆是內則衣裳綻裂紉箴請補綴說文所偁綴
衣者卽此補綴之謂安有所謂鍼之使不散者乎廣雅釋詁一
鍼刺也釋詁二箴插也而說文手篇云插刺內段本作內云刺內者刺入也當从入
也則箴鍼誼同可知春秋成公二年左傳孟孫請往賂之以
執斲執鍼織紝皆百人列子湯問篇芒鍼爲鉤作鍼而內則右
佩箴管線纊及紉箴管子一女必有一刀一錐一箴一鉥复作
箴又廣雅釋箴爲刺而經典中引伸爲凡刺之誼者如師箴箴
儆之屬字竝作箴亦其證矣砭鍼本段縫衣之字爲之素問㠯
制鍼石大小以下竝作鍼後漢書文苑傳鍼石運乎手爪亦作
鍼而山海經高氏之山其下多箴石漢書蓺文志箴石湯火所
施禮文王世子注箴藥所勝又作箴益知箴與鍼同矣說文鉥
所㠯縫也縫㠯鍼紩衣也而黹下則又云箴縷所紩衣也許君
固明以鍼箴爲一字矣聲類一切經音義二十五引鍼今作針文選景福
殿賦李注箴古針字二說皆是字詁一切經音義十八引鍼又針箴二形
今作鍼說尙可通至一切經音義十七云古文箴針二形今作
鍼同謂針亦古文則繆之甚者矣玉篇箴刺也或作鍼以鍼爲
箴之或體於㧗字之義雖未盡當然合二字爲一則得之廣韻
出針字云針線出鍼字云上同而於箴下則但云箴規也斯則

眛於古誼耳然則箴既非以竹爲之何以从竹曰籑㝥也籑箴
不見也無竹誼而皆从竹何獨疑於箴字乎徧攷古籍無以竹
爲鍼者必加段氏云鍼以金箴以竹毋乃近於鑿空與

釋飯翮

飯食也

逸周書黃帝始蒸穀爲飯說文飯食也从食反聲段注食也
者謂食之也此飯之本義也引伸之所食爲飯案此注似是
而實非也許君以食釋飯食部首之食食篆下云一米也段本作亼一然則許君正讀食爲食居人之左之食其釋飯爲食
亦正讀飯爲亞飯三飯四飯之飯可知餴篆云滫飯也餾篆
云飯气蒸也餁篆云襍飯也饡篆云以羹澆飯也皆顯證矣
周官膳夫掌王之食飲膳羞鄭君注食飯也與說文爲互訓
而于曲禮食居人之左則注云食飯屬也孔疏申其義曰左
傳粢食不鑿論語一簞食玉藻子卯稷食皆飯也言屬者諸
飯悉然故云屬斯得之矣

餐飯謂之餴餴熟爲餾

倉頡篇云餐饙也爾雅釋文引餐說文作滫云餴滫飯也从食奔
聲或从賁作饙或从𠦝作餴又云餾飯气蒸也詩正義引作流蒸詩
大雅泂酌可以餴饎毛傳餴餾也爾雅釋言餴餾稔也郭注
今呼餐飯爲饙饙熟爲餾廣雅釋器饙謂之餐一切經音義引作餐餾
餥饎也案此盆謂蒸飯也孫炎爾雅注蒸之曰饙均之曰餾
詩正義引郭注亦云飯均熟爲餾詩釋文引字書曰饙一蒸

米也一切經音義十六引字書云饙蒸米蒸挽一字玉篇云米蒸飯字書玉篇義互
相備以米言之則已蒸矣特尚未均而餾耳以飯言之則尚
未全熟故僅云米蒸而爾雅釋文及廣韻乃云一蒸飯失其
義矣蒸飯不相黏著與煮飯異故釋名釋飯食云饙分也衆
粒各自分也考劉義慶世說新語稱炊忘著箄飯落釜中太
邱問炊何不餾飯落釜中則傷熱溼故太邱疑其未均耳

麥飯謂之麮

說文陳楚之間相謁食麥飯曰賁急就章餅餌麥飯甘豆羹
顏師古注麥飯磨麥合皮而炊之荀子富國篇夏日則與之
瓜麮楊倞注麮煮麥飯也一切經音義十三引倉頡云麮煮
麥也釋名煮麥曰麮麮亦齲也煮熟則齲壞也

襍飯謂之粈

說文米部粈襍飯也段注食部曰餁襍飯也廣韻曰餁亦作
粈然則餁粈一字今之糅襍字也案段說是也玉篇食部餁
雜飯也米部粈雜飯也糅同本說文集韻餁雜飯也或从柔
作鍒鍒亦糅之別體五音篇海又作䭆云女救切音糅雜飯
也盆即餁之壞字

乾飯謂之糒

說文糒乾飯也釋名乾飯飯而暴乾之也今本作干飯畢校據太平御覽作乾飯
玉篇糒乾飯漢書李廣傳大將軍使長史持糒醪遺廣李
廣利傳及載糒給貳師匈奴傳又轉邊穀米糒王莽傳太官
齎糒乾肉後漢書孝明帝紀杅水脯糒而已和熹鄧皇后紀

餚峙米糒薪炭隗囂傳出城餐糗糒張禹傳注引東觀記曰
禹巡行守舍止大樹下食糒皆是
糒謂之糗糗謂之麵糗亦謂之𥽒
春秋昭公二十五年公羊傳敢致糗于從者何休注糗糒也
黃雅釋器同而杜預注哀十一年左傳云糗乾飯也趙岐注
孟子云糗飯乾飯也文選聖主得賢臣頌注引服虔云糗乾
食也乾食即乾飯說文米部云糗熬米麥也熬米麥者鬻米
麥鬲部云鬻熬也火部云熬乾煎也王氏懷祖廣雅疏證云
糗之言炒字鬻俗精之言備也方言凡以火而乾五穀之類關
西隴冀以往謂之僰秦晉之間或謂聚聚與炒同鄭注籩人
云鮑者於糒室中糗乾之糒與備同案王說是也蓋聚之曰

糗所聚亦曰糗僃之曰糒所備亦曰糒矣糗謂乾飯之整者
亦兼屑者言之周官籩人羞籩之實糗餌粉餈後鄭云糗者
擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以粉之耳禮內則糗餌粉酏書
費誓峙乃糗糧鄭君注竝云糗擣熬穀也儀禮燕禮注糗餌
粉餈釋文糗乾食屑也釋名糗齲也飯而磨散之使齲碎也
齊民要術有作粳米糗糒法取粳米沃灑作飯暴令燥擣細
磨粗作兩種折集韻別作𥻗云乾飯屑也據此諸說則糗之
爲屑蓋既聚之而復擣之耳廣雅釋器麨𪌉謂之麵又釋言
糗麵食也玉篇麵糗也麨同蘇恭唐本草注麨蒸米麥熬過
磨作之陳藏器本草河東人以麥爲之北人以粟爲之東人
以粳米爲之炒乾飯磨成也粗者爲乾糗糧急就篇顏師古
注今通以熬米麥謂之麨齊民要術有作奈麨法有作林檎
麨法是麵亦兼屑者言之糒玉篇云碎米也廣韻云米麥破
也集韻云舂餘也或作麥作麵玉篇麵麥屑也麵同
𥽒謂之𥻨亦謂之糠亦謂之糗亦謂之𥽇
說文𥻨麩也玉篇𥻨麵也或作麩廣雅釋器𥻨謂之麵廣韻
集韻作𥻨云𥽒耔也案麩字從麥末得義故說文麥部云麩
麥也御覽八百五十三引倉頡解詁云麵細麩也說文麩小
麥皮屑也劉氏楚楨釋穀云細麩之麩亦當作麩末也其實
凡末皆得稱麩玉篇麵麥麩蜀以桄榔木屑爲麵麵同又云
麩麵也今呼米屑爲麩是其證凡從蔑之字皆有末義故廣
雅釋詁云𥻨末也顧命眇眇予末小子漢書韋元成傳云於

蔑小子離騷精瓊靡以爲粻王逸注靡屑也𪎭說文作𥻨云
𥻨碎也碎𥻨也轉注廣雅𪎭𥽒也𪎭𥻨𪎭竝同玉篇糗屑米
集韻糗米屑也廣雅𥽇𥽒也疏證𥽇之言㒸㒸也𥻨麩麵麵
𥽒𥽇𪎭𪎭糗𥽇竝聲之轉
亦謂之臬
說文臬舂糗也從米臼玉篇臬舂糗米廣韻臬𪐴米篇海臬
乾飯屑義竝同集韻誤以臬爲糗之或體
亦謂之麷
說文麷小麥屑之覈也廣雅麷𥽒也玉篇糗麷麥屑齊民要
術引四民月令云夏至後糴麷麷廣雅疏證云麷之言瑣瑣
也

亦謂之糅
廣雅糅糒也
亦謂之麪
說文麪麥覈屑也十斤爲三斗廣雅麪糒也玉篇麪麥屑也
廣韻麪麩也麩麪也九章算術粟米章云小麪之率十三米
大麪之率五十四麥八斗六升七分升之三得小麪二斗五
升一十四分升之十三麥一斗得大麪一斗二升李籍音義
細曰小麪粗曰大麪段氏說文注云九章之小麪許所謂麪
也大麪許所謂麩及麪也
亦謂之粉
周官籩人糗餌粉餈司農注粉豆屑也粉從米則米屑亦稱
粉說文粉傅面者也小徐曰古傅面亦用米粉故齊民要術
有傅面英粉段氏難之曰傅人面者胡粉也案釋名云粉分
也研米使分散也而繫之釋首飾篇則小徐是也急就章芬
薰脂粉膏澤筩師古注粉謂鉛粉及米粉皆以傅面取光澤
也玉篇粉在糧粈二文之間而亦云可飾面韻會亦謂古傅
面亦用米粉竝與釋名合
粉謂之䊈
說文䊈粉也從米卷聲（小徐本以䊈爲粉或字非）玉篇云粇同集韻作䴴
云粉也
糒謂之餱餱謂之餥
說文餱乾食也从食侯聲周書曰峙乃餱粻乾食即乾飯故

字林云餱乾飯也（一切經音義七引）徐鍇繫傳云今人謂飯乾爲餱
是也今本尚書費誓作糗糧義同廣雅釋器餱作糇云糒也
詩伐木乾餱以愆無羊或負其餱公劉迺裹餱糧（白帖十四引作糇糧）
左氏宣十一年傳具餱糧襄九年傳盛餱糧皆是釋名云餱
候也候人飢者以食之也糇亦兼屑者言之文選思元賦屑
瑤蘂以爲糇是也爾雅釋言餥餱食也郭注方言云陳楚之
間相呼食爲餥案說文餥餱也從食非聲陳楚之間相謁而
食麥飯曰餥爾雅所釋即說文前一義其云陳楚之間相謁
而食麥飯曰餥乃別一義即方言所云餥飵食也陳楚之間
相謁而食麥饘謂之餥楚曰飵凡陳楚之郊南楚之外相謁
而餐或曰飵或曰鲇秦晉之際河陰之間曰𩜾𩛥者也郭氏
援以注雅涵而一之疏矣
水澆飯謂之餐亦謂之飧亦謂之饡
列子說符而下壺餐以餔之張湛注餐水澆飯也說文餐重
文作湌云餐或從水是許氏亦有水澆飯之義詩伐檀正義
引說文云飧水澆飯也從夕食（今本作飧餔也）釋文引字林亦云飧
水澆飯也玉篇飧水和飯也釋名飧散也投水於中解散也
太平御覽引云投飯于水中各散也齊民要術作粟飧法投
飧時先調漿令甜酢適口下熱飯於漿中尖出便止宜少時
住勿使撓攪待其自解散然後撈盛飧便滑美說文饡以羹
澆飯也餐飧饡音近義同今江淮間曰水泡飯亦曰湯（去聲）飯
[illegible]鬻也

逸周書黃帝始烹穀爲粥說文鬻健也從鬻米聲鬻也從鬻
侃聲飦或從食衍聲飦或從食干聲餰或從食建聲鬻餰轉
注餰集韻亦作糙古籍多作飦餰如莊子讓王回有郭外之
田五十畝足以給飦粥荀子禮論酒醴餰鬻是也
亦謂之鬻
說文鬻陳留謂健爲鬻餗或從食束聲易鼎覆公餗釋文引
馬云健也字林省作鬻漢書敘傳音義引
亦謂之鬻
說文鬻鬻也從鬻毓聲鬻或省從米隸釋王純碑鬻鬻作糜
集韻或作粥鬻段氏云鬻切余六鬻切之六本分別不同後
人以鬻之切爲鬻之切而混誤日甚

心一　廿二

鬻謂之饘
說文饘健也爾雅釋言餬饘也餬者鬻之借饘者健之借也
孟子飦粥之食檀弓作饘粥之食釋文饘本作飦而趙注孟
子即釋飦爲糜粥也飦健皆鬻之或體鬻亦作粘廣雅粘饘
也亦作粰類篇煮米及麪爲粰集韻粘粰同亦作糊玉篇鬻
或作糊篇海糊煮米及麪爲粥焦氏里堂孟子正義曰今俗
以整米煮爲粥粉米煮爲糊古之饘即今之粥古之粥則今
之餬是其義矣
麥甘粥謂之麮
急就章甘麮殊美奏諸君顏注甘麮者煮麥爲甘粥也麮之
言餬也餬爛也一曰麮者糗也麮糗聲相近實一物也甘麮
者以蜜和糗故其味甘也案顏前說是也說文麮麥甘鬻也
一切經音義十三引字書云麥甘粥也方言陳楚之間相謂
而食麥饘謂之餥麥饘即麥粥矣廣韻麮麥粥汁集韻麮鬻
麥當爲麥鬻黃晉直釋急就亦云麮麥粥汁皆無以麮爲糗者
寒粥謂之糗
釋名寒粥末稻米投寒水中育育然也周官漿人六飲注涼
若今寒粥若糗飯雜水也國語楚語糗一匡穆天子傳糗韭
韋昭郭璞竝以爲寒粥
薄粥謂之酏
說文酏賈侍中說酏爲鬻清周官酒正四曰酏鄭注酏今之
粥內則有黍酏酏飲粥稀者之淸也禮內則饘酏黍酏注竝

心一　廿三

云酏粥也字亦作酏穆天子傳脯棗酏郭注酏粥淸也
厚粥謂之饘亦謂之糜
廣雅釋器粥糜饘也考說文饘糜也僖公二十八年左傳甯
子職納橐饘焉杜注饘糜也禮內則饘酏釋文饘厚粥也檀
弓饘粥之食正義曰厚曰饘希曰粥廣雅粥糜竝釋爲饘亦
通言之耳說文黃帝初教作糜爾雅釋言鬻糜也儀禮既夕
歠粥鄭注粥糜也其實鬻糜小異釋名糜煮米使糜爛也畢校
云說文云糜糝也此當云糜糜也煮米使糜爛也粥濁于糜粥粥然也濁者淖之借
字字林濡甚曰淖一切經音義十二引爾雅釋文引作淖濡甚也糜者粥之稠故爾
雅釋文云粥之稠者曰糜昭公七年左傳正義亦云稠者曰
糜鬻者糜之淖故字林云粥淖糜也禮檀弓爾雅釋文引孫炎爾雅注同左傳

正義亦云淖者曰粥漢書文帝紀當受鬻者顏注亦本字林
釋言及既夕注亦通言之耳
亦謂之餬
廣雅玉篇竝云餬饘也
亦謂之⿰米尾亦謂之毇
廣雅⿰米尾饘也玉篇作屎云粥粖也廣雅毇饘也菲氏雩水廣
雅疏證遺字拾云毇與⿰米尾通詩周南王室如燬韓作⿰火尾是其
證
亦謂之鬻
說文鬻涼州謂鬻為鬻從鬻蔑聲粖或省從末段注鬻鍇本
作糜為長案段說是也廣韻鬻糜也是其證鬻之為粖猶蔑
之為粖矣廣雅鬻饘也亦作⿰米必集韻韻會竝云⿰米必音蔑粖也

心一　卅三

亦謂之粰
月令行糜粥飲食淮南子時則訓作粰鬻天文訓亦云行粰
鬻廣雅粰饘也篇海粰一曰鬻也
亦謂之⿱粱米
玉　廣韻集韻竝云⿱粱米饘也廣雅作⿰米監云饘也
糜上汁謂之敵
字林敵糜上汁（集韻引）
饘粥多瀋者謂之渦
說文渦多汁也廣雅釋言渦湝淖也淮南子原道訓甚淖而
渦高誘注渦亦淖也饘粥多瀋者謂之渦說文涵渦泥也亦
謂泥之多汁者
煮米多水謂之⿰米素
通俗文煮米為⿰米素（太平御覽八百五十九引）廣韻⿰米素煮米多水食經作⿰米素
法取蒸米一升置沸湯勿令過熱出著新羅內
屑米為飲謂之粍
集韻粍粍屑米為飲齊民要術煮粒法云食次曰宿客足作
粒粍粒米一斗以沸湯一升沃之不用膩器斷箕漉出滓以
粒帚舂取勃勃別出一器中折米白煮取汁為白飲以飲二
升投粒汁中
以米和羹謂之糂
說文糂以米和羹也糂通作糝禮記和糝不蓼墨子孔子窮
陳蔡之間藜蒸不糝

心一　卅四

久泔謂之滫
說文滫久泔也
釋餅餌
近世餅餌不分竊謂溲米屑蒸之曰餌溲麥屑蒸之曰餅說文
鬻粉餅也从鬻耳聲餌或从食耳餅麪餈也从食并聲粉餅謂
米粉餅麪餈謂麥麪餈方言餌謂之餻或謂之餈或謂之⿰食令或
謂之餣或謂之飥皆謂米粉所為又云餅謂之飥或謂之餦餭
皆謂麥麪所為釋名亦云餌而也相黏而也兗豫曰溏浹就形
名之也（溏浹當作餹餠）餅并也溲麥麪使合并也餅為溲麥麪則餌為
溲米粉可知廣雅餻饋⿰食令餣飥餌也餛飩餅也亦分為二故小

顏注急就章餅餌云溲米而蒸之則爲餌餌之言而也相黏而也溲麪而蒸熟之則爲餅餅之言并也相合并也自賈思勰著齊民要術米粉麥麪皆入之餅法而後世言食經者鮮知其分矣

釋祭名

祭天地於南北郊謂之郊祈穀於上帝謂之郊祖配天謂之郊

書召誥越三日丁巳用牲於郊牛二案漢書郊祀志右將軍王商博士師丹議郎翟方進等五十八人以爲禮記曰燔柴于太壇祭天也瘞薶于大折祭地也兆于南郊定天位也祭地于大折在北郊就陰位也郊處各在聖王所都之南北書曰用牲于郊牛二周公加牲告徙新邑定郊禮于雒故蔡傳云

郊祭天地也禮記郊特牲器用陶匏以象天地之性也于郊故謂之郊是祭天地於南北郊謂之郊也禮記月令孟春之月天子乃以元日祈穀於上帝上帝卽天也春秋桓公五年左傳凡祀啟蟄而郊又襄公七年傳孟獻子曰夫郊祀后稷以祈農事也是故啟蟄而郊郊而後耕啖氏助云天子以冬至祭上帝又以夏之孟春祈穀于上帝亦謂之郊葉氏夢得云冬至之日祭天於地上之圜丘此周之正禮魯郊殆周祈穀之郊而已故左傳謂啟蟄而郊李氏廉云魯無冬至大郊之事特以孟春祈穀爲郊今案春秋僖三十一年宣三年成七年十年十七年襄七年十一年定十五年哀元年書郊凡九皆祈穀郊也是祈穀於上帝亦謂之郊也禮記祭法有虞氏郊嚳夏后氏郊鯀殷人郊冥周人郊稷國語傳語展禽曰有虞氏郊堯夏后氏郊鯀商人郊冥周人郊稷虞郊嚳郊堯不同者韋氏昭云舜在時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯是也韋又云虞以上尙德夏以下親親是祖配天始於夏故易豫彖傳云先生以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考偁先王不偁先帝矣孝經昔者周公郊祀后稷以配天春秋定三年公羊傳郊則曷爲必祭稷王者必以其祖配大戴禮朝事篇祀天于南郊配以先祖所以教民報德不忘本也是祖配天亦謂之郊也杜氏佑通典方丘序制配以后稷鉤命決釋孝經云郊祀后稷以配天地徐氏一夔明集禮配地之神周禮無文鄭元以孝經緯云后稷爲天地主則后稷配天南郊亦當配地北郊矣其說無據秦氏蕙田五禮通考云王者父天母地中庸謂博厚配地高明配天雖以德言爲三才之道也如配祭則周當以后稷而後世配天之祖

亦當以配地此禮之以義起者也今案孝經明云郊祀后稷以配天不云以配天地集禮讖緯書無據其說良是至秦氏援中庸配地配天爲證義各有當不必强以合之天陽也地陰也後世加漢以呂太后後魏以神元竇后北齊以武德皇后配地固屬不經然使周以后稷亦於義類爲乖經傳無文當從蓋闕之例

祭上帝謂之享祭五帝謂之享祭社稷謂之享祭山謂之享祭先王謂之享

說文亯獻也饗鄉人飲酒也亯正字饗叚借易益六二王用享于帝吉渙象傳先王以享于帝立廟鼎彖傳聖人亨以享上帝禮記祭義惟聖人爲能饗帝是祭上帝謂之享也禮記禮器因吉土以饗帝于郊饗帝于郊而風雨節寒暑時注饗帝于郊以四時所兆祭于四郊者也五帝主五行之氣和而庶徵得其序也是祭五帝亦謂之享也禮記月令季冬乃命

大史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗是祭社稷亦謂之享也易隨上六王用亨於西山亨享通升六四王用亨于岐山是祭山亦謂之享也詩小雅天保吉蠲爲饎是用孝享禴祠烝嘗于公先王周官大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王是祭先王亦謂之享也

祭上帝於明堂以父配之謂之大享祭先王謂之大享

禮記曲禮大饗不問卜注祭五帝於明堂月令季秋大饗帝注言大饗者徧祭五帝也曲禮曰大饗不問卜謂此案鄭以大饗爲祭五帝應氏鏞楊氏復已正之矣孝經宗祀文王于明堂以配上帝卽大饗之禮詩周頌我將序曰祀文王於明

堂也其詩云我將我享卽曲禮月令之大饗也故程子朱子呂氏祖謙胡氏寅王氏炎楊氏復何氏楷諸說竝同是祭上帝於明堂以父配之謂之大享也書盤庚上玆予大享于先王爾祖其從與享之鄭注大享謂烝嘗也某氏傳同考之周官凡有功者銘書於王之太常祭於大烝是盤庚之大享專斥烝祭言鄭兼言嘗然則禴祠亦得稱大享矣禮器大饗其王事與樂記大饗之禮尙元酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣大戴禮禮三本荀子禮論史記禮書大饗尙元尊俎生魚先大羹鄭氏裴氏駰楊氏倞竝以爲祫祭先王禮器不足以大饗卽樂記之大饗王肅注家語謂祫祭天地不可從是祭先王亦謂之大享也

祭上帝謂之旅祭山川謂之旅

周官天官掌次王大旅上帝則張氊案設皇邸春官大宗伯國有大故則旅上帝司尊彝大喪存奠彝大旅亦如之典瑞四圭有邸以祀天旅上帝大祭祀大旅共其玉器而奉之眡瞭大喪廞樂器大旅亦如之笙師大喪廞其樂器大旅則陳之秋官職金旅於上帝則供其金版禮記禮器大饗之禮不足以大旅大旅具矣不足以饗帝後鄭注大宗伯云旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備也注司尊彝云旅者國有大故之祭也亦存其尊彝陳之不卽徹注典瑞云大宗伯職曰國有大故則旅上帝注眡瞭云旅非常祭注笙師云陳于饌處而已故鄭氏鍔陳氏祥道從之剛中云旅非常祭也如禹貢言荆岐旣旅蔡蒙旅平九山刊旅之類皆因水災之後

而合祭不如常時之祭以事出於一時之變故不能如禮也用之說略同竝申後鄭義但鄭於大宗伯典瑞注皆以上帝爲五帝祭器注亦以祭五帝釋大旅先儒已正其失而掌次注復云大旅上帝祭天於圜丘國有大故而祭亦曰旅夫禮器之饗帝卽典瑞之祀天所謂圜丘之祭是已其曰大旅曰旅上帝自是有故而祭與圜丘正祭固無涉也是祭上帝謂之旅也書禹貢蔡蒙旅平荆岐旣旅九山刊旅某氏傳云祭山曰旅王氏樵云旅者功成祭告周官春官大宗伯國有大故則旅上帝及四望小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之典瑞兩圭有邸以旅四望考工記兩圭五寸有邸以旅四望後鄭云四望五岳四鎭四瀆是也司農謂爲日月星海書

耆蓋非論語季氏旅於東山馬融注旅祭名也是祭山川謂
之旅也
祭上帝謂之類祭日月星辰謂之類祭社稷謂之類祭宗廟謂
之類
類本作𩔰說文𩔰曰事類祭天神从示類聲書堯典肆類於
上帝五經異義今尚書夏侯歐陽說類祭天名也以事類祭
之奈何天位在南方就南郊祭之是也古尚書說非時祭天
謂之類言以事類告也肆類于上帝時舜告攝非常祭許慎
謹案周禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說案古今
文並謂以事類祭故說文亦云𩔰曰事類祭天神但所云以
事類祭者當以周官鄭注爲確小宗伯注類者依其正禮而

爲之肆師注類禮依郊祀而爲之者故蔡氏沈書集傳本此
以釋經如今尚書說天位在南方就南郊祭之夫祭天如圜
丘祈穀大雩明堂之屬皆在南郊何類祭之獨取義於此也
許君從古尚書非常祭之說鄭君無駁蓋依許義但非常之
祭見於經傳者有三一攝位之類卽書肆類於上帝是也一
巡狩之類王制天子將出類乎上帝是也一行師之類王制
天子將出征類乎上帝周官大祝大師類上帝則前祝肆師
類造上帝則爲位枚本尚書泰誓類於上帝詩大雅皇矣是
類是禡爾雅釋天是類是禡師祭也是也是祭上帝謂之類
也小宗伯兆五帝于四郊四望四類亦如之注四類日月星
辰運行無常以氣類爲之是祭日月星辰亦謂之類也小宗
伯凡天地之大裁類社稷宗廟則爲位是祭社稷宗廟亦謂
之類也上帝日月星辰皆天神社稷地示宗廟人鬼也故大
祝掌六祈以同鬼神示一曰類
巡狩祭社謂之宜會同祭社謂之宜出征祭社謂之宜
王制天子將出宜乎社疏此論天子巡狩之禮宜者令誅伐
得宜亦隨其宜而告也社主於地又爲陰誅殺亦陰故於社
也是巡狩祭社謂之宜也周官大祝大會同宜于社是會同
祭社謂之宜也周官大祝大師宜于社王制天子將出征宜
乎社爾雅釋天講武起大事動大衆必先有事乎社而後出
謂之宜汪氏克寬經傳補逸云宜出兵祭社之名社所以神
地道主陰陰主殺故誓社而田因田而習軍旅出征祭之稱
其義也是出征祭社謂之宜也

巡狩祭廟謂之造會同祭廟謂之造出征祭廟謂之造
造說文作𢽄云告祭也王制天子將出造乎禰疏造至也謂
至父祖之廟也孔叢子古者天子將巡守必先告于祖禰白
虎通義王者必告廟何孝子出辭反面事死如事生曾子問
曰王者諸侯出親告祖禰使祝徧告五廟尊親也故王制曰
造于禰獨見禰何辭從卑不復留尊者之命至禰不嫌不至
祖案孟子天子適諸侯曰巡狩諸侯朝於天子曰述職曾
子問稱諸侯適天子必告于祖奠于禰然則諸侯述職與天
子巡狩同是巡狩祭廟謂之造也周官大祝大會同造于廟
疏王與諸侯會同亦告廟而行曲禮云出必告反必面據生

時人子出入之法是會同祭廟謂之造也周官大祝大師造于祖則前祝王制天子將出征造乎禰司馬法興甲兵以討不義乃造于先王是出征祭廟謂之造也

祭上帝謂之有事祭社謂之有事祭山川謂之有事亦謂之將事亦謂之用事祭頖宮謂之有事祭宗廟謂之有事亦謂之大事

禮記禮器魯人將有事於上帝雜記可以有事於上帝是祭上帝謂之有事也爾雅釋天起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜是祭社謂之有事也周官大祝國將有事於四望則前祝禮器晉人將有事於河必先有事於惡池齊人將有事於太山必先有事於配林春秋僖公十九年左傳秋衞大旱卜有事於山川昭公十六年傳鄭大旱使屠擊祝款豎柎有事於桑山十七年傳晉侯使屠蒯如周請有事於雒與三塗是祭山川亦謂之有事也周禮春官小宗伯若軍將有事則與祭有司將事於四望夏官校人凡將事於四海山川則飾黃駒是祭山川亦謂之將事也春官大祝大會同過大山川則用事焉注用事亦用祭事是祭山川亦謂之用事也禮器必先有事於頖宮鄭注告后稷也頖宮郊之學也詩所謂頖宮也字或爲郊宮（王氏引之經義述聞謂經頖宮本作郊宮注頖宮郊之學也字或爲郊宮頖郊互譌）是祭頖宮亦謂之有事也禮記雜記七月日至可以有事於祖祭統是故有事於大廟春秋昭公十五年二月癸酉有事於武宮是祭宗廟亦謂之有事也春秋文公二年八月丁卯大事於太廟公羊傳大事者何大祫也何休注以言大與有事異是祭宗廟亦謂之大事也

祭天曰燔柴祭地曰瘞薶祭山曰庪縣祭川曰浮沈祭星曰布祭風曰磔

見爾雅釋天祭名案埤雅二十引釋名云祭星曰布布取其象之布也（今本釋名無）釋文邢疏引李巡爾雅注祭星者以祭布露也故曰布公羊疏十二引孫炎爾雅音注云既祭布散於地似星辰布列也郭璞爾雅注云布散祭於地郝氏懿行爾雅義疏云封禪書有諸布諸嚴諸逑之屬索隱引爾雅或云諸布是祭星之處是祭星曰布也公羊疏十二引李巡云祭風以牲頭蹄及皮而破之以祭故曰磔公羊疏十二一切經音義九韻會十一陌引孫炎云既祭披磔其牲以散風也（公羊疏一切經音義作以風散之也茲從韻會）郭注今俗當大道中磔狗云以止風此其象李孫但云磔牲郭注專言磔狗案鄭司農注大宗伯云罷辜披磔牲以祭若今時磔狗祭以止風與景純合爾雅義疏云封禪書磔狗邑四門以禦蠱菑索隱引風俗通云殺犬磔禳也案淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰揚之止天風然則磔狗祭風蓋古遺法秦人磔狗禦蠱當亦祭風之意是祭風曰磔也燔柴瘞薶庪縣浮沈並詳祭儀

朝祭日謂之朝夕祭月謂之夕

禮例朝朝君曰朝夕朝君曰夕祭日月用其名大戴禮保傅篇三代之禮天子春朝朝日秋暮夕月所以明有別也國語

周語古者先王既有天下於是乎有朝日夕月以教民事君魯語天子大采朝日少采夕月漢書賈誼傳三代之禮春朝朝日秋暮夕月所以明有敬也是朝祭日謂之朝夕祭月謂之夕也案周官掌次朝日則張大次小次設重帟重案典瑞王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日禮記玉藻天子元端而朝日于東門之外春秋莊公十八年穀梁傳王者朝日又云故天子朝日經傳皆第言朝日不言夕月然攷周官大宗伯以實柴祀日月典瑞圭璧以祀日月考工記玉人圭璧五寸以祀日月儀禮覲禮禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮記祭法王宮祭日也夜明祭月也祭義祭日於壇祭月於坎祭日於東祭月於西竝以祭日祭月對舉知經傳有夕月之事矣

祈雨謂之雩禳風雨雪霜水旱癘疫謂之禜

雩有常雩有旱雩春秋桓公五年左傳龍見而雩禮記月令大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益于民者以祈穀實說文雩夏祭樂于赤帝以祈甘雨也从雨亏聲䨦雩或从羽雩舞羽也此常雩也周官司巫若國大旱則帥巫而舞雩女巫旱暵則舞雩春秋書大雩凡二十有一穀梁傳雩得雨曰雩不得雨曰旱爾雅釋訓舞號雩也注雩之祭舞者吁嗟而雨女巫疏引鄭荅臨碩難云董仲舒曰雩求雨之祭吁嗟之歌此旱雩也是祈雨謂之雩也春秋昭公元年左傳子產曰山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之周官大祝掌六祈以同鬼神示四曰禜注禜日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之說文禜設緜蕝爲營以禳風雨雪霜水旱癘疫于日月星辰山川也从示从營省聲是禳風雨雪霜水旱癘疫謂之禜也禮記祭法雩宗祭水旱也注宗當爲禜蓋雩祭旱禜祭水祭旱可併禜祭水不可併雩或謂宗當如字恐非說文禳磔禳祀除厲殃也古者燧人禜子所造此禳禜義同之證

祭地謂之社祭山川謂之望

禮記中庸郊社之禮注社祭地神仲尼燕居郊社之義所以仁鬼神也疏郊社所以祭天地社與郊相對成文是祭地謂之社也書堯典望于山川望秩于山川某氏傳九州名山大川五岳四瀆之屬皆一時望祭之周官牧人望祀各以其方之色牲毛之大宗伯國有大故則旅上帝及四望小宗伯兆五帝于四郊四望四類亦如之若軍將有事則與祭有司將事於四望典瑞兩圭有邸以祀地旅四望司服祀四望山川則毳冕大司樂乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望大祝國將有事於四望則前祝男巫掌望祀望衍授號旁招以茅考工記兩圭五寸有邸以旅四望後鄭注牧人大宗伯小宗伯大司樂竝云五嶽四鎮四瀆小宗伯大司樂作四竇通叚字禮記王制柴而望祀山川春秋僖公三十一年夏四月猶三望宣公三年春

王正月猶三望成公七年春王正月猶三望公羊傳曰三望
者何望祭也然則曷祭祭大山河海是祭山川謂之望也但
所云望者謂遠而望祭之若祭於其地則鄭曰祀山川祭山
川不得云望故小宗伯兆四望于四郊兆山川各因其方典
瑞兩圭有邸旅四望璋邸射祀山川大司樂奏姑洗歌南呂
舞大磬祀四望奏蕤賓歌函鐘舞大夏祭山川皆分別言之
祭其祖之所自出以其祖配之謂之禘合祭毀廟未毀廟之主
于太廟謂之祫
爾雅釋天禘大祭也說文禘諦祭也禮記大傳禮不王不禘
王者禘其祖之所自出以其祖配之喪服小記王者禘其祖
之所自出以其祖配之儀禮喪服傳天子及其祖之所出禮

記祭法有虞氏禘黃帝夏后氏禘黃帝殷人禘嚳周人禘嚳
陸氏淳春秋集傳纂例述趙匡之言曰禘者帝王立始祖之
廟猶謂未盡其追遠尊先之義故又推尋始祖所出之帝而
追祀之以其祖配之者謂于始祖廟祭之而便以始祖配祭
也朱子語錄曰禘只祭始祖及所自出之帝二者而已禘是
祭之甚大甚遠者禘之理最深長祭其始祖又推始祖所自
出而祀之苟非察理之精微盡德之極至安能與于此馬氏
端臨文獻通考曰先王四時之祭則有常禮以常禮爲未足
以極其追遠之意而又爲禘以祭則及其所出之祖禮不王
不禘王者禘其祖之所自出以傳考之虞夏者黃帝之所自
出也故虞夏禘黃帝商周者嚳之所自出故商周禘帝嚳是

祭其祖之所自出以其祖配之謂之禘也說文祫大合祭先
祖親疏遠近也春秋文公二年八月丁卯大事于太廟公羊
傳大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之
主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖禮記曾子問當
七廟五廟無虛主虛主者唯祫祭於祖爲無主耳祫祭於祖
則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕范甯穀梁傳集解祫祭
者皆合祭諸廟已毀未毀者之主於太祖廟中以昭穆爲次
序父爲昭子爲穆昭南向穆北向孫從王父坐也祭畢則復
還其廟是合祭毀廟未毀廟之主于太祖謂之祫也
禘謂之肆獻祼祫謂之饋食禘謂之追享祫謂之朝享
周官大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王注宗廟之祭

肆獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也案後鄭以肆獻祼
爲祫饋食爲禘殆非也趙氏匡采云肆獻祼饋食在時享之
上禘以肆獻祼爲主猶生之有饗祫以饋食爲主猶生之有
食也齊氏如愚云大宗伯肆獻祼是禘祭也饋食是祫祭也
秦氏蕙田云注以肆獻祼爲祫饋食爲禘趙氏以肆獻祼爲
禘饋食爲祫夫肆陳牲也獻獻酒醴也祼以鬱鬯之酒灌地
降神也饋食薦黍稷也禘取追遠之義祭始祖所自出自以
祼獻爲重祫取合食爲義毀廟未毀廟之主皆陳焉尤以饋
食爲重是禘謂之肆獻祼祫謂之饋食也周官司尊彝凡四
時之間祀追享朝享鄭司農云追享朝享謂禘祫也在四時
之間故曰間祀黃氏　云禘追祭其所自出故爲追享祫羣

主皆朝於太祖而合食故爲朝享章氏如愚云禘者謂其祖之所自出故司尊彝又謂之追享祫者合也所以合聚羣祖而食之毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食於太祖以其自三年之喪畢而朝於廟爲始故司尊彝謂之朝享案黃氏云記曰喪之朝也順死者之孝心也此朝之義章氏義尚未確秦氏蕙田云追享卽禘祭取追遠之義故名追享朝享卽祫祭羣廟之主皆升合食於太祖有朝之義故名朝享是禘謂之追享祫謂之朝享也

春祭先王曰祠夏祭先王曰礿秋祭先王曰嘗冬祭先王曰烝

詳祭時

設薦饌酌奠于先聖先師謂之釋奠祭菜于先聖先師謂之釋菜

禮記文王世子凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也有國故則否注釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事正義釋奠直奠置於物無食飲酬酢之事故云設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事是設薦饌酌奠于先聖先師謂之釋奠也周官大胥春入學舍采合舞禮記文王世子始立學者既興器用幣然後釋菜不舞不授器月令仲春之月上丁命樂正習舞釋菜學記大學始教皮弁祭菜示敬道也大胥注采讀爲菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋藻之屬月令注祭菜禮先聖先師菜謂芹藻之屬學記之祭菜卽大胥文王世子月令之釋菜是祭菜于先聖先師謂之釋菜也文王世子正義凡釋奠有六始立學一也四時釋奠有四通前五也王制師還釋奠于學六也釋菜有三春入學釋菜合舞一也此釁器釋菜二也學記皮弁祭菜三也釋幣惟一此釁器用幣是也案經言用幣不言釋幣釋幣之名釋例未敢遽增謹附其說於此

歲十二月合聚萬物而索享之謂之蜡以田獵所得禽祭先祖五祀謂之臘

禮記郊特牲天子大蜡八伊耆氏始爲蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也古之君子使之必報之迎貓爲其食田鼠也迎虎爲其食田豕也迎而祭之也祭坊與水庸事也橫渠張子云八者先嗇一司嗇二農三郵表畷四貓虎五坊六水庸七百種八據經立義故陳氏祥道陳氏澔邱氏濬竝从之周官籥章國祭蜡注十二月建亥之月也索萬物而祭羅氏蜡則作羅襦鄭司農云蜡謂十二月大祭萬物也禮記禮運昔者仲尼與於蜡賓注蜡者索也歲十二月合聚萬物而索享之雜記子貢觀於蜡注蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之祭也蔡邕獨斷上蜡之言索也祭日索此八神而祭之也蜡字林作䄍月令釋文廣雅釋天䄍索也據王本周官黨正國索鬼神而祭祀注國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時是歲十二月合聚萬物而索享之謂之蜡也禮記月令孟冬之月臘先祖五祀

注爾雅以田獵所得禽祭也羅氏泌路史云蜡與臘異臘也
者獵也獵取禽獸以祭祖故禮臘先祖五祀在蜡後史記秦
本紀裴駰集解云臘獵禽獸以歲終祭先祖是以田獵所得
禽祭先祖五祀謂之臘也春秋僖公五年左傳虞不臘矣正
義曰此言虞不臘矣明當時有臘祭周時臘與大蜡各爲一
祭漢改曰臘不蜡而爲臘矣玉燭寶典云臘者祭先祖蜡者
報百神同日異祭也見路史陳氏祥道旣蜡則臘先祖五祀於
廟仲尼與于蜡賓事畢出游于觀之上是也先儒謂皮弁素
服而祭與祈來年於天宗蜡也黃氏而祭與臘先祖五祀臘
也蜡以息老物臘以息民息民固在蜡後矣楊氏復云周時
蜡祭八神臘祭先祖五祀各爲一祭至秦漢閒歲終祭眾神

俱名臘故說文云冬至後三戌臘祭百神秦氏蕙田云蜡之
祭廣故順成之方乃行之臘之祭專雖年不順成不能廢先
祖五祀之禮此蜡與臘所以不同而舉蜡者仍復舉臘也諸
儒于蜡臘分別甚明自秦漢閒舉臘而廢蜡鄭氏注月令遂
誤以祈年大割臘皆爲蜡祭蔡邕獨斷應劭風俗通張揖廣
雅並云周曰大蜡漢曰臘則又誤合蜡臘爲一而五帝臘祖
之邪說興矣

師祭謂之禡

禮記王制天子將出征禡于所征之地注禡師祭也爲師禱
詩大雅皇矣是類是禡傳于朝曰類于野曰禡箋類也禡也
師祭也爾雅釋天祭名是禷是禡師祭也注出征伐禡于所
征之地說文禡師行所止恐有慢其神下而祀之曰禡从示
馬聲周禮禡於所征之地禡亦通作貉周官肆師祭表貉則
爲位注貉師祭也貉讀爲十百之百於所立表之處爲師祭
造軍灋者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩蚘也或曰黃帝明季本氏云黃帝聖人蚩尤敢與拒戰逆臣也何得與於祭據此當以或說爲是甸祝掌表貉之祝號注
杜子春讀貉爲百爾所思之百書亦或爲禡貉兵祭也是師
祭謂之禡也

馬祭謂之伯禽祭謂之禱

詩小雅吉日旣伯旣禱傳伯馬祖也重物愼微將用馬力必
先爲之禱其祖禱禱獲也爾雅釋天旣伯旣禱馬祭也注伯
祭馬祖也將用馬力必先祭其先郝義疏云禱說文作禂甸

祝云禂牲禂馬杜子春云禂禱也爲馬禱無疾爲田禱多獲
禽牲引詩及爾雅爲釋然則詩之旣伯是爲馬祭卽甸祝禂
馬是也詩之旣禱乃爲獲禽卽甸祝禂牲是也爾雅主爲釋
詩當云伯馬祭也禱禽祭也今壹不言直云馬祭也者以馬
爲重故特釋之不言禱禽略可知也此與釋訓徒御不驚輦
者也文義正同彼以輦者釋徒不釋御亦略之是馬祭謂之
伯禽祭謂之禱也

道祭謂之軷亦謂之祖

詩大雅生民取羝以軷毛傳軷道祭也正義道祭謂祭道神
之祭儀禮聘禮記出祖釋軷祭酒脯乃飲酒于其側鄭注詩
傳曰軷道祭也謂祭道路之神春秋傳曰跋涉山川然則軷

山行之名也道路以險阻為難是以委土為山或伏牲其上使者為軷祭酒脯祈告也卿大夫處者於是餞之飲酒於其側禮畢乘車轢之而遂行古文軷作祓周官大馭掌馭王路以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之注行山曰軷犯之者封土為山象以菩芻棘柏為神主既祭之以車轢之而去喻無險難也春秋傳曰跋涉山川故書軷作罰杜子春云罰當為軷軷謂祖道轢軷磔犬也詩曰取羝以軷詩家說曰將出祖道犯軷之祭也聘禮曰乃舍軷飲酒於其側禮家說亦謂道祭禮記月令冬祀行鄭注行在廟門外之西為軷壤厚二寸廣五尺輪四尺蔡邕獨斷同說文軷出將有事於道必先告其神立壇四通樹茅㠯依神為軷既祭軷轢於牲而行為範軷詩曰取羝㠯軷範軷也讀與犯同說文之範軷即周官之犯軷也字林軷出必告道神為壇而祭為軷詩釋文引是道祭謂之軷也詩大雅烝民仲山甫出祖箋祖者將行犯軷之祭也韓奕韓侯出祖箋祖將去而犯軷也春秋昭公七年左傳夢襄公祖注祖祭道神正義曰詩云韓侯出祖仲山甫出祖是出行必為祖也曾子問曰諸侯適天子與諸侯相見皆云道而出是祖與道為一知祖是祭道神也是道祭亦謂之祖也

喪祭曰奠朔望祭曰殷奠

釋名喪祭曰奠奠停也言停久也亦言樸奠合體用之也案喪祭有始死奠士喪禮奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東記即牀而奠檀弓始死之奠其餘閣也與是也有小斂奠士喪禮乃奠奠于尸東奠者由重南東檀弓小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣小斂之奠在西方曾禮之末失也是也有大斂奠士喪禮乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面祝反降升自阼階奠由楹內入于室醴酒北面婦人踊奠者由重南東大夫踊是也有朝夕奠士喪禮乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入婦人踊奠者由重南東檀弓朝奠日出夕奠逮日是也有設祖奠士喪禮乃祖布席乃奠如初記祝饌祖奠于主人之南是也有大遣奠士喪禮記乃奠豆南上綪籩嬴醢南北上綪是也是喪祭曰奠也釋名朔望曰殷奠所用殷眾也士喪禮朔月奠用特豚魚腊陳三鼎月半不殷奠注殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者疏下尊者以下大夫以上有月半奠故也是朔望祭曰殷奠也

既葬還祭于殯宮曰虞

釋名既葬還祭于殯宮曰虞謂虞樂安神使還此也儀禮士虞禮第十四鄭目錄云虞安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之疏此經云側亨於廟門外之右又記云陳牲于廟門外皆云廟目錄云祭之殯宮者廟則殯宮也記虞日中而行事檀弓既反哭主人與有司視虞牲日中而虞葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠虞而立尸有几筵是既葬還祭于殯宮曰虞也

虞後之祭曰卒哭卒哭曰成事

釋名又祭曰卒哭卒止也止孝子無時之哭朝夕而已也儀
禮士虞禮記卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事卒辭曰哀
子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗注卒辭卒哭之祝
辭檀弓卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭注既虞之後卒
哭而祭其辭盖曰哀薦成事成祭事也祭以吉爲成卒哭吉
祭是虞後之祭曰卒哭卒哭曰成事也
卒哭之明日以其班祔於祖廟因以祭之曰祔
釋名又祭曰祔祭于祖廟以後死孫祔于祖也儀禮士虞禮
記明日以其班祔注卒哭之明日也班次也喪服小記曰祔
必以其昭穆又曰亡則中一以上而祔呂氏大臨云禮之祔
祭各以昭穆之班祔于祖廟卽而祭之檀弓卒哭曰成事是

日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父其變而之吉祭也比至
於祔必於是日也接不忍一日末有所歸也周卒哭而祔王
氏證云明日卒哭之次日也比至于祔必於是日也接卽所
謂明日祔于祖父也若相隔一日而始祔祭則卒哭後祔祭
前此一日親之神無所依歸故祔祭必與卒哭之日相連而
不間也亦通作付周官大祝付練祥注付當爲祔祭于先王
以祔後死者是卒哭之明日以其班祔于祖廟因以祭之曰
祔也
期之祭曰小祥亦謂之練
儀禮士虞禮記期而小祥曰薦此常事注小祥祭名祥吉也
疏自祔以後至十三月小祥故云期而小祥敖氏繼公云三
年之喪至期而凶服或有所除故謂之祥再期而祭視此乃
曰祥事則此未得正謂之祥也故以小言之禮記喪服小記
故期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也間傳父母之
喪期而小祥食菜果期而小祥居堊室寢有席釋名期而小
祥亦祭名也孝子除首服服練冠也祥善也加小善之飾也
是期之祭曰小祥也禮記曾子問孔子曰聞之小祥者主人
練祭而不旅奠酬於賓賓弗舉禮也正義練小祥祭也喪服
小記練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而後去杖
正義練謂小祥也周官大祝付練祥疏謂十三月小祥練祭
春秋文公二年穀梁傳作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟
之道易檐可也改塗可也檀弓殷練而祔皆謂練祭喪大記

旣練居堊室練而食菜果卽間傳之期而小祥居堊室期而
小祥食菜果也案檀弓練練衣黃裏縓緣注小祥練冠練中
衣以黃爲內縓爲飾盖練本小祥變除之服服練衣以祭因
名其祭曰練是小祥亦謂之練也
又期之祭曰大祥亦謂之祥
儀禮士虞禮記又期而大祥曰薦此祥事疏謂二十五月大
祥祭禮記喪服小記大祥吉服而筮尸間傳又期而大祥素
縞麻衣又期而大祥有醯醬又期而大祥居復寢釋名又期
而大祥亦祭也孝子除縗服服朝服縞冠加大善之飾也是
又期之祭曰大祥也士虞禮記于小祥曰薦此常事于大祥
曰薦此祥事故經傳凡單稱祥者皆斥大祥之祭周官大祝

付練祥禮記檀弓祥而縞魯人有朝祥而暮歌者孔子旣祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌有子蓋旣祥而絲屨組纓顏淵之喪饋祥肉雜記祥主人之除也於夕爲期朝服祥因其故服三年之喪祥而從政喪大記祥而食肉旣祥黝堊祥而外無哭者喪服四制祥之日鼓素琴並指大祥言之是大祥亦謂之祥也

與大祥間一月而祭曰禫

儀禮士虞禮記中月而禫注中猶間也禫祭名也與大祥間一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也禮記間傳中月而禫禫而飲醴酒中月而禫禫而牀中月而禫禫而纖無所不佩釋名間月而禫亦祭名也孝子之意澹然哀思益衰也釋名之間月卽士虞記間傳之中月也故戴德喪服變除云禮二十五月大祥二十七月而禫見檀弓正義白虎通義云二十五月而大祥二十七月而禫公羊傳何休注云士虞記曰期而小祥又期而大祥中月而禫是月也吉祭猶未配是月者二十七月也並與鄭合自王肅定爲二十五月魏晉以來咸用其說至宋始依王准之奏改從鄭義徐氏乾學讀禮通考二十七月不見於經賴有雜記之文可證其言曰期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫斯卽間月而禫之證也又何疑于戴氏鄭氏之說哉

繹又祭也周曰繹商曰肜夏曰復胙

爾雅釋天文詩正義十九之一引李巡注云明日復祭曰又祭尙書正義十春秋左傳正義五十二公羊疏十五引孫炎言注云祭之明日尋繹復祭也郭注祭之明日尋繹復祭春秋經曰壬午猶繹案郭所引春秋經蓋宣公八年文公羊傳繹者何祭之明日也穀梁傳繹祭者祭之明日之享賓也左傳杜預集解繹又祭陳昨日之禮所以賓尸義並與爾雅合毛詩周頌序絲衣繹賓尸也鄭箋繹又祭也正本雅訓禮記祭義詩云明發不寐有懷二人文王之詩也祭之明日明發不寐饗而致之又從而思之注祭之明日謂繹日也是繹爲又祭也郝氏懿行爾雅義疏云絲衣言繹列於周頌春秋書繹猶秉周禮郊特牲云繹之於庫門內孔子曰失之矣蓋亦譏時人也是周曰繹也義疏又云肜者融之假音也書云高宗肜日絲衣箋商謂之肜釋文肜作融是也釋詁融長也方言融與繹俱訓長是融繹義同詩正義引孫炎曰肜者亦相尋不絕之意故左傳其樂也融融文選思玄賦作肜肜李善注融與肜古字通是商曰肜也邵氏晉涵爾雅正義云賈公彥云復昨者復昨日之胙祭穀梁楊疏亦云謂之復昨者復前日之禮也案夏曰復昨他經無所攷見以爾雅釋天祭名所列故釋之

繹亦謂之祊 案語佚

除惡祭謂之祓

說文祓除惡祭也 以下佚

先子初爲祭禮釋例凡十篇祭名一祭時二祭地三祭八

四祭服五祭器六祭品七祭儀八正祭因祭告祭九分祭
合祭配祀從祀十南北轉徙棄本強半散佚僅存祭名一
則而又闕其末秖篇中所述祠礿嘗蒸謂詳祭時燔柴瘞
霾庪縣浮沈謂詳祭儀今皆不可復見矣男肇慶謹識

心一　　記

南菁書院叢書

二十册 96.叉

寶應成蓉鏡芙卿著

祭四方無后土說

禮曲禮天子祭天地祭四方鄭注祭四方謂祭五方之神於四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在西元冥在北正義曰鄭意以爲黎兼爲后土（按據左傳黎爲祝融句龍爲后土則此義非是）土位在南方故知祝融后土在南今按易說卦傳震東巽東南離南乾西北坎北艮東北兌正秋西則坤西南可知月令春祀句芒東方夏祝融南秋蓐收西冬元冥北以易例證之坤爲土主西南則中央土當祀后土西南方（漢書郊祀志分羣神以類相從中央帝黃靈后土時於長安城之未墬北東方帝太昊青靈句芒時於東郊北南方帝炎帝赤靈祝融時於南郊北西方帝少皞白靈蓐收時於西郊北北方帝顓頊黑靈元冥時於北郊兆亦其證）注謂后土在南非也記文明言四方不云五方昭公二十九年左傳蔡墨說社稷五祀之義曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲元冥顓頊氏有子曰黎爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社有烈山氏之子曰柱爲稷周弃亦爲稷后土爲社其與句芒祝融蓐收元冥分祀於四時及中央土則曰后土其對稷爲文則曰社故云社稷五祀也而詩甫田以社以方雲漢方社不莫皆明分社方爲二然則祭四方惟句芒祝融蓐收元冥而無后土信矣注疏竝謂有后土者非也祭法四坎壇祭四方也（祭四方卽曲禮之祭四方注謂山林川谷邱陵之神非）明云四坎壇不云五坎壇也詩甫田毛傳方迎四方神於郊也亦不云五方也注謂祭五方之神誤矣周官大宗伯以玉作六器以禮天地四方下云以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方鄭君彼注亦祇云禮東方以立春太昊句芒食焉禮南方以立夏炎帝祝融食焉禮西方以立秋少昊蓐收食焉禮北方以立冬顓頊元冥食焉（注又云蒼精赤精白精黑精之帝非）而不及后土也大宗伯以貍辜祭四方（注謂磔禳及蜡祭非）鬯人掌共秬鬯而飾之凡四方用蜃舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀（注謂四望非）皆與此曲禮之祭四方同又月令季秋天子乃厲飾執弓挾矢以獵命主祠祭禽于四方此則因田獵祭四方大司馬中秋教治兵遂以獮田羅弊致禽以祀祊（注祊當爲方）此則因治兵祭四方詩大田來方禋祀此又因祈報祭四方占夢乃舍萌于四方以贈惡夢此又因贈夢祭幽方郊特牲八蜡以記（祀同）四方此又因蜡祭四方雖因事而祭各有不同然其爲句芒祝融蓐收元冥四方之神而不及后土則無異云

月令日躔議

漢人演撰不知日躔有歲差故三統合於春秋四分合於月令一行日度議云魯僖公五年周厤正月辛亥朔餘四分之一南至以歲差推之日在牽牛初今依其術推之開元十二年甲子冬至日在斗九度半上距僖五年一千三百七十八歲盈差率得一得一十六度奇僖五冬至日正在牽牛初與三統厤合故漢書律厤志述劉歆之言曰魯僖五年春王正月辛亥朔日南至極於牽牛之初也開元甲子距劉歆作三統厤時約七百餘年當差八度奇冬至日在斗十八度開元甲子距後漢元和二

年作四分厤時六百三十九年當差七度奇冬至日在斗十七度開元甲子距呂不韋成十二紀時約九百七八十年當差十一度奇冬至日在斗二十一度余據今實測咸豐元年辛亥歲前冬至日在箕初上距魯僖五年二千五百五歲冬至日在牽牛初差三十七度約六十七年差一度魯僖五年距劉歆作三統厤時約六百六十歲如六十七而一得九度奇亦得冬至日在斗十八度僖五距元和二年七百三十九歲如六十七而一得十一度亦得冬至日在斗十七度與大衍合蔡伯喈月令章句本四分爲訓劉昭續志注備錄其文今以三統術校之魯僖五年下距呂不韋成十二紀時約四百歲差六度三統術諏訾初危十六度立春中營室十四度驚蟄三統驚蟄四分雨水章句從三統則月令立春日當在危十度驚蟄當在營室八度正與章句所云自危十度至壁八度謂之豕韋之次立春驚蟄居之合四分厤立春日在危十度二十一分進二雨水日在室八度二十八分退三三統降婁初奎五度雨水中婁四度春分三統雨水四分驚蟄章句從三統則月令雨水當在壁八度春分當在奎十四度正與章句自壁八度至胃一度謂之降婁之次雨水春分居之合四分厤驚蟄日在壁八度三分進一春分日在奎十四度十分三統大梁初胃七度穀雨中昴八度清明三統穀雨四分清明三統清明四分穀雨則月令穀雨當在胃一度清明當在昴二度正與章句自胃一度至畢六度謂之大梁之次清明穀雨居之合四分厤清明日在胃一度十七分退一穀雨日在昴二度二十四分退二三統實沈初畢十二度立夏中井初小滿則月令立夏當在畢六度小滿當在參四度正與章句自畢六度至井十度謂之

實沈之次立夏小滿居之合四分厤立夏日在畢六度三十一分退三小滿日在參四度六分退四三統鶉首初井十六度芒種中井三十一度夏至則月令芒種當在井十度夏至當在井二十五度正與章句自井十度至柳三度謂之鶉首之次芒種夏至居之合四分厤芒種日在井十度十三分退三夏至日在井二十五度二十分退三三統鶉火初柳九度小暑中張三度大暑則月令小暑當在柳三度大暑當在七星四度正與章句自柳三度至張十二度謂之鶉火之次小暑大暑居之合四分厤小暑日在柳三度二十七分大暑日在星四度二分進二三統鶉尾初張十八度立秋中翼十五度處暑則月令立秋當在張十二度處暑當在翼九度正與章句自張十二度至軫六度謂之鶉尾之次立秋處暑居之合四分厤立秋日在張十二度九分進一處暑日在翼九度十六分進一三統壽星初軫十二度白露中角十度秋分則月令白露當在軫六度秋分當在角四度正與章句自軫六度至亢八度謂之壽星之次白露秋分居之合四分厤白露日在軫六度二十三分進一秋分日在角四度三十分三統大火初氐五度寒露中房五度霜降則月令寒露當在亢八度霜降當在氐十四度正與章句自亢八度至尾四度謂之大火之次寒露霜降居之合四分厤寒露日在亢八度五分退三霜降日在氐十四度十二分退二三統析木初尾十度立冬中箕七度小雪則月令立冬當在尾四度小雪當在箕一度正與章句自尾四度至斗六度謂之析木之次立冬小雪居之合四分厤立冬日在尾四度十九分退三小雪日在箕一度二十六分退三三統星紀初斗十二度大雪中牽牛初冬至則月令大雪當在斗六度冬至當在斗二十一度正與章句自斗六度至須女二度謂之星紀之次大雪冬至

居之合四分厤大雪日在斗六度一分退二冬至日在斗二十一度八分退二三統元枵初婺女八度小寒中危初大寒則月令小寒當在婺女二度大寒當在虛五度正與章句自須女二度至危十度謂之元枵之次小寒大寒居之合四分厤小寒日在女二度七分進一大寒日在虛五度十四分進二章句又自發其凡曰日至其初爲節至其中爲中氣然則孟春日在營室斥驚蟄仲春日在奎斥春分季春日在胃斥穀雨孟夏日在畢斥立夏仲夏日在東井斥夏至季夏日在柳斥小暑孟秋日在翼斥處暑仲秋日在角斥秋分季秋日在房斥霜降後孟冬日在尾斥立冬仲冬日在斗斥冬至季冬日在婺女斥小寒與梅氏文鼎厤學疑問補云問行夏之時謂以斗柄初昏建寅之月爲歲首議者以冬至既有歲差則斗柄亦從之改度今時正月不當仍爲建寅其說然乎曰不然也孟春正月自是建寅非關斗柄其以初昏斗柄建寅者注釋家未深攷也攷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矣豈待今日而後知乎然孔子但言行夏之時葢以孟春爲歲首于時爲正非以斗柄指寅而謂之寅月也又案斗杓之星距北極只二十餘度必以北極爲天頂而後可以定其所指之方今中土所處在斗杓之南仰而觀之斗杓與辰極葢在天頂之北其斗杓所指之方位原難清楚故古人祇言中星不言斗杓葢以此也堯典祇舉中星而月令兼言日中又舉其日躔所在又于堯典四仲月之外兼舉十二月而備言之可謂詳矣然未嘗一語言斗杓指寅爲孟春又攷史記

律書以十律配十二月之所建地支而疏其義兼八風二十八舍以爲之說而並不言斗建惟天官書略言之其言曰杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁是則衡亦可言建魁亦可言建而非僅斗杓夜半亦有建平旦亦有建而非止初昏其言甚圓以是而知正月之爲寅二月之爲卯皆一定不可移而斗之星直之卽謂建固非以初昏斗柄所指而命之爲何月也鄭云斗建葢沿舊說之誤

跋春秋繁露

宋嘉定三年四明樓攻媿據潘景憲本校此書前後增多凡四十二篇而仍闕其三卽今本所偁闕文第三十九第四十第五十四者是也程泰之書後陳伯玉書錄解題黃東發日鈔並稱通典太平御覽寰宇記所引繁露爲今書所無疑卽此三篇之佚文與鄭君注禮引此書者三事一周官太祝注云董仲舒救日食祝曰炤炤大明瀸滅無光奈何以陰侵陽卑侵尊明光陽爲韻疑陰侵陽六字誤倒一大司樂注云董仲舒云成均五帝之樂一禮記注云董仲舒曰五帝名太學曰成均據賈疏稱春秋繁露云成均五帝學則唐本較潘本尚爲完備而救日食祝與止雨求雨二祝絕似其爲繁露佚文無疑以求雨止雨例之篇目當卽爲救日食云

跋唐月令

高郵茆君魯山以所輯唐月令注見示蓉鏡案此書經注非一時所成新唐書厤志開元九年詔僧一行作新厤推太衍數立

衛以應之十五年草成而一行卒資治通鑑唐元宗紀開元十六年八月乙巳特進張說進上元大衍麻行之據其術推之立秋日距中星百一十三度十九分是時昏尾中曉婁中大衍黃道宿度婁十二太胃十四太昴十一畢十六少觜觿一參九少東井三十輿鬼二太柳十四少七星六太翼星加午東距百十三度十九分是爲七星一度奇而唐月令則云七月之節日在張攷麟德術黃道南斗二十四度三百二十八分牛七度婺女十一度虛十度危十六度營室十八度東壁十度奎十七度婁十三度胃十五度昴十一度畢十六度觜觿二度參九度東井三十度輿鬼四度柳十四度七星七度張十七度冬至日躔南斗十二度每加十五度二百九十二分小分五依法去二百二十八度三百六十七分小分五得立秋日躔黃道張六度三十九分小分五然則唐月令所據者乃麟德麻用是知明皇刊定經文在開元十六年八月以前也匪直此也初學記署光祿大夫行右（新舊唐書並作左資治通鑑作右）散騎常侍集賢院學士副知院事東海郡開國公徐堅等奉敕撰其卷第三春夏秋冬皆冠以禮記月令列諸尚書夏小正之前此書之例唐世御製咸置列朝之上所引月令旣同此例其爲明皇所刊定無疑而其所偁日躔中星復與唐月令無異據此則初學記之成後於唐月令可知舊唐書徐堅列傳偁堅開元十三年再遷左散騎常侍其年元宗改麗正書院爲集賢院以堅爲學士副張說知院事累封東海郡公特加光祿大夫資治通鑑繫堅副知院事於十三年四

月丙辰然則明皇刊定月令成於開元十三年四月以前可知矣進注表署集賢院學士尚書左僕射兼右相吏部尚書李林甫等注解攷舊唐書元宗本紀天寶元年八月壬辰吏部尚書兼右相李林甫加尚書左僕射以是知注之成在天寶元年八月以後也本紀又云天寶五載正月乙亥敕大小縣令並准畿官吏三選聽集禮記月令改爲時令盍斯時月令注旣成故頒行於縣令然則李林甫等之注成於天寶五載以前又可知矣新唐書陳希烈本傳開元十九年遷門下侍郎天寶五載進同中書門下平章事進注表第署門下侍郎陳希烈而不云同中書門下平章事亦其證也抑更有進焉初學記成於唐月令之後所引月令其注語多用鄭元高誘說設是時李林甫等注已成斷無棄此不引而遠徵高鄭者以是益知經注之非一時所成矣

跋茆輯伏侯古今注

道光丁未高郵茆文雩水示所輯伏侯古今注明年秋札偁沂檢通鑑目錄長麻得補遺數事建武九年正月乙卯太白犯婁南星永平十三年閏八月丁亥熒惑犯鬼（原注長麻閏七丁亥十二日八當爲七字之誤）十六年四癸未大白犯畢元和元年九乙未食永建五年夏熒惑守氐此五事原輯所闕又延光四年四甲辰大白入鬼下多六壬辰出大微九甲子入斗口十二字陽嘉四年四月乙卯熒惑大白入鬼原輯疑四年四月事備攷讀此得一左證本初元年二月丁丑月入南斗原輯據續志注作三月丁丑是歲三

月無丁丑丁丑二月二十一日此尤足勘正誤本續志之失方
事衆補而遽歸道山書此不勝悽然欲涕云

跋戴校水經注

戴氏據廣魏魏寍定水經爲魏人纂今攷此書之作其剏始當
在建安十三年以前其成書不在黃初七年以後晉志建安十
三年魏武盡得荆州之地分南郡以北立襄陽郡宋書州郡志
襄陽公相魏武帝平荆州分南郡編以北及南陽之山都立邔
縣卽於此時改屬而禹貢山水澤地所在猶偁南郡邔縣魏志
建安十七年割河內之蕩陰以益魏郡而蕩水篇猶偁河內蕩
陰建安二十年省雲中定襄五原朔方郡郡置一縣領其民合
以爲新興郡晉志序例偁魏武所省亦有上郡朔方五原雲中
定襄漁陽等郡而河水篇猶偁雲中楨陵定襄桐過五原西安
陽朔方臨戎上郡高奴㶟水篇猶偁漁陽雍奴沽水篇亦偁漁
陽狐奴故曰剏始在建安十三年以前也晉志魏文帝以漢中
遺黎立魏興郡而沔水篇有魏興安陽於漢屬漢中於魏屬魏
興而沔水篇偁魏興安陽兩漢皆偁左馮翊右扶風魏去左右
字禹貢山水澤地所在馮翊夏陽馮翊懷德扶風美陽扶風汧
縣扶風武功漆水篇扶風杜陽竝無左右字知是書之成在入
魏以後無疑矣然必謂魏初者曷故黃初七年改涿郡爲范陽
而易水篇傳涿郡不偁范陽太和六年魏復改廣陽爲燕國而
㶟水篇偁廣陽不偁燕國景初二年省狐奴縣而沽水篇猶偁
狐奴正始三年割河南郡縣自鞏闕以東創建滎陽郡陽武密

心二

縣與焉而陰溝水篇猶偁河南陽武潁水洧水潩水三篇竝偁
河南密縣正始八年分河東之汾北十縣爲永安郡永安濩澤
北屈皮氏皆與焉而禹貢山水澤地所在猶偁河東永安河東
濩澤河東北屈河東皮氏故曰成書不在黃初七年以後也至
酈道元之作注考江水注云晉沙陽縣宋元嘉十六年割隸巴
陵郡而沈約宋書州郡志郢州江夏郡沙陽縣云文帝元嘉十
六年度巴陵孝武孝建元年度江夏宋元嘉十六年當後魏太
武帝太延五年宋孝建元年當後魏文成帝興光元年然則是
注之成在太延五年以後興光元年以前可知

汝水考

禹貢不詳導汝水而獨見於孟子今之汝河有三一自魯山縣
西東北流屈而東南至郾城縣南東入潁一自舞陽縣西南東
北流屈而東南至新蔡入汝俗稱洪河亦曰汝河其源曰滾河
一自泌陽縣東北東北流屈而東南至汝口入淮自有三汝之
名而禹跡不可復識矣謹案魯山之汝自郾城以西皆禹時故
道也舞陽之汝自西平以西古潕水也上蔡以東則濦水故瀆
也泌陽之汝自汝陽以西古瀙水也汝陽以東則皆禹時汝水
故瀆也蒜嘗考之淮南子墬形訓汝出猛山高誘注猛山一名
高陵也在汝南定陵縣汝水所出東南至新蔡入淮漢書地理
志汝南郡定陵高陵山汝水所出東南至新蔡入淮過郡四行
千三百四十里說文水部汝水出宏農盧氏還歸山東入淮水
經汝水篇汝水出河南梁縣勉鄉西天息山東南過其縣北又

心二　十

東南過潁川郟縣南又東南過定陵縣北又東南過郾縣北又東南過汝南上蔡縣西又東南過平輿縣南又東南至原鹿縣南入于淮山海經海內東經汝水出天息山在梁勉鄉西南入淮極西北郭璞注今汝水出南陽魯陽縣大盂山東北至河南梁縣東南經襄城潁川汝南至汝陰襃信縣入淮杜預春秋釋例汝水出南陽魯縣魯下脫陽字晉魯縣屬豫州魯郡卽今曲阜縣治與此別大盂山東北至河南梁縣東南經襄城潁川汝南至汝陰襃信縣入淮括地志汝水源出魯山縣西伏牛山亦名猛山酈道元水經注高陵山卽猛山也亦言出大盂山又言出還歸山博物志曰汝出燕泉山竝異名也今汝水西出魯縣之大盂山蒙柏谷西卽盧氏界李吉甫元和郡縣志汝水出魯山縣之天息山今按漢志高注之定陵在今舞陽縣西十五里說文之盧氏卽今縣治水經山海經之梁山在今汝州西四十里郭注釋例酈注之魯陽括地志元和志之魯山竝今魯山縣治猛山還歸山伏牛山燕泉山皆一山之異名又稱蒙柏谷者長言之爲蒙柏短言之卽爲猛也大盂大盋竝大孟形近之譌孟猛音同大盂山卽猛山矣今魯山縣西汝水所出之山是其地盧氏縣治在其西北故酈云西卽盧氏界鄭樵通志略云許愼誤謂出盧氏非也汝水東北流至汝州西南天息山在焉自發源至此已百餘里其非出天息山可知水經山海經以爲出天息山誤且天息山在梁縣不在魯山元和志以爲出魯山之天息山亦失之焦氏循譏之是也又東南至舞陽縣北逕高陵山卽漢志所偁定陵高陵山

汝水所出是高注作高陵者形近之譌高酈竝以爲卽猛山非也焦氏云班氏於魯陽序潕水至定陵入汝於定陵序汝入淮定陵以西統汝於潕潕亦汝也連潕水數之歷南陽河南潁川汝南故有四郡按焦說是也酈注汝水東北流逕太和城西又東流逕其城北又東屈堯山西嶺下水流兩分一水東逕堯山南爲潕水一水東北出爲汝水明是二水同源故班志統汝於潕耳潕水卽今之沙河說文潕水出南陽魯陽堯山東北入汝水經潕水出南陽魯陽縣西之堯山東北過潁川定陵縣西北又東過郾城南東入於汝酈云潕水於定陵城北東入汝郾縣在南不得過今沙河入汝在舞陽縣西北汝水又東南至舞陽東北東北別出爲濆爾雅說大水溢出別爲小水之名曰汝爲濆郭注引詩曰遵彼汝濆酈云汝水又東南逕奇頟城西北今南潁川郡治也濆水出焉世亦謂之大㶏水濆者汝別也是或濆㶏之聲相近矣㶏水注亦云汝水於奇頟城西別東派時人謂之大㶏水東北逕召陵城北練溝出焉召陵故縣在今郾城縣東三十五里其下流卽澺水也酈云澺水上承汝水別流於奇頟城東東南流爲練溝逕召陵縣西東南流注至上蔡西岡北爲黃陵陂上蔡故縣在今縣西十里陂水東流於上蔡岡東爲蔡塘又東逕平輿縣故城南爲澺水縣在今汝陽縣東南六十里是矣奇頟城在今舞陽東北卽故郾城西境故縣在今縣南故括地志云汝水至豫州郾城縣名濆水濆亦偁涓說文引爾雅曰汝爲涓是也汝水又東至郾城縣南澧水西來注之卽酈注所稱汝水又東得醴水口者也汝水又東南逕

故鄧城西杜預云潁川召陵縣西南有鄧城卽酈注所稱汝水又東南流逕故鄧城西春秋左傳桓公二年蔡侯鄭伯會於鄧者也汝水又東南㵲水西來入之水經㵲水出㵲陰縣西北扶予山(故縣在今泌陽縣西北六十里)東過其縣南又東過西平縣北(故縣在今縣西四十五里)又東過郾縣南(故縣在今郾城縣南酈云郾縣去此遠矣不得過)又東過定潁縣北(故縣今在西平縣東)東入於汝說文云㵲水出南陽舞陰東入潁潁當作汝字之誤也汝水又東南逕上蔡故城西又東逕縣瓠城北酈云今豫州刺史汝南郡治城之西北汝水枝別左出西北流又屈西東轉又西南會汝形若垂瓠卽其地矣考縣瓠之名始於晉水經之成在漢末魏初故但云又東南過汝南上蔡縣西而不云枝流別出酈善長蓋據當時所見云爾耳秦淮海汝水

心二　十三

漲溢說云今汝水故道已亡惟存別枝卽酈氏所謂形若垂瓠者也汝水又東南過平輿縣南酈云至平輿故城南爲㶕水而說文則云㶕水出汝南上蔡黑閭澗入汝蓋許氏通黃陂蔡塘而皆斥之爲㶕耳汝水又東南流至汝陽縣北瀙水西來入之水經云瀙水出㵲陰縣東上界山東過吳房縣南(故縣在今遂平縣西四十里)又東過灈陽縣南(故縣在今遂平縣東南)又東過上蔡縣南東入汝自汝甯府治以西皆是汝水又東南至新蔡縣城東南㶕水西北來入之又東南至汝口入淮自郾城縣南之汝出醴水口而東入潁於是西平縣東之汝乃上承㵲水以爲源而潰流既斷㶕水亦遂從㵲水別出由故道入汝一統志謂元末因汝水泛溢爲蔡害於舞陽堨斷近高郵孫君洋林獨據秦淮海語以正

之然則故道之改在熙寧元豐以前可知矣明嘉靖中西平汝水復斷㵲水徑由㶕瀆入汝而以瀙水爲汝源故今俗亦稱爲汝河於是郾城以南汝陽以北禹時故跡蕩然无復有序云

西海辨

古籍所稱西海有五漢書王莽傳元始五年羌豪良願獻鮮水海允谷鹽池爲西海郡隋書煬帝紀大業五年置西海郡此皆以青海得名漢志謂之僊海趙充國傳謂之鮮水水經注謂之卑禾羌海青海之爲西海一也水經注休屠澤俗謂之西海此卽今昌甯湖酈元以今昌甯湖爲休屠澤以今白海爲豬野故有東西之分昌甯湖之爲西海二也水經注敦薨之水自西海逕尉犂國敦薨之水今名開都河西海卽古敦薨之渚一名敦

心二　十四

薨之藪者也漢書西域傳焉耆近海(水經注引作史記)後漢書西域傳有海水曲入四山之內班超傳相服公等懼誅已入海魏書員渠城南去海十里海卽敦薨之渚今名博斯騰泊博斯騰泊之爲西海三也漢書西域傳于闐之西水皆西流注西海此卽涼土異物志所云葱領之水分流東西西流入大海者是今名裏海水經注謂之雷翥海唐書西域傳細葉川長千里自此抵西海矣亦謂雷翥海雷翥海之爲西海四也漢書西域傳犂靬條支國臨西海後漢書西域傳論甘英臨西海以望大秦通典大秦國在西海之西亦云海西國晉書安息天竺人與大秦國交市海中卽此西海今地中海地中海之爲西海五也若以東南北三海例之則五者皆非眞西海其眞西海乃從地中海西出

歐羅巴人命之曰大西洋北與俄羅斯北之北海閩廣越南迆西至五印度諸地南境之南海俄羅斯東藩第四部迆南至黑龍江吉林朝鮮訖江浙東境之東海合爲四大海而彼五者顧猶不在斯數也偶讀洪稗存緝儕西海釋其中有未盡確者爰爲之舉正如右

魚麻之轉必由歌部考

詩三百篇及羣經先秦諸子有韻之文皆古本音也明陳氏第分爲六部　國朝顧氏炎武分十部江氏永分十三部孔氏廣森分十八部段氏玉裁分十七部王氏念孫分二十一部江氏有誥亦分二十一部而小有異同孺道光辛丑壬寅閒讀許氏說文解字剌取形聲一類表爲字孳譜復據三百篇析爲二十五部之一職二蕭三宵四侯五屋六魚七歌八支九錫十至十一脂十二末十三祭十四元十五諄十六眞十七耕十八陽十九東二十冬二十一蒸二十二侵二十三談二十四緝二十五此古音之大畧也至今音等韻反切之學則始於魏孫叔然炎然未有傳書後魏李登聲類史志始著錄齊周彥倫著四聲切韻而四聲之學興沈約繼之王斌張諒劉善經夏侯詠輩又繼之有四聲論四聲韻林四聲指歸四聲韻略行於世顧其書皆佚而不傳隋陸法言纂集舊與劉臻顏之推等所記定爲切韻五卷即今所傳廣韻每同音首一字有切音者是也唐長孫訥言箋注郟知元等遞有增加孫愐重刊定名曰唐韻宋景德中命陳彭年等勘正題名曰廣韻以魚歌麻三部言之古無麻韻今麻韻字古半歸魚半歸歌歌韻之轉爲麻世所習

也魚韻之轉爲麻則必先由魚而歌然後由歌而麻故曰魚麻之轉必由歌部蓋音有歛侈魚韻太歛麻韻太侈凡魚韻字皆不能徑轉爲麻必先由歛音而轉爲半歛半侈之音然後乃能轉而爲侈音也唐虞三代古音隸魚部者近世諸儒言之詳矣魚韻之轉爲麻切韻唐韻廣韻及今世所行元韻亦皆家茲而戸誦之矣獨今麻韻字之由魚而歌者陳氏第顧氏炎武雖嘗約畧及之然雜於他說之中初學殊難憭理今依其時代考之瑕古音胡而楚辭九辯瑕韻加古音居歌切淮南子說林訓瑕韻廝古音柏歌切魏程曉嘲熱客詩瑕韻呵陸機文賦瑕韻和北以瑕韻加廝呵和則已轉入歌部讀如何矣家古音姑而雉朝飛操家韻何東方朔誡子詩家韻蛇古音紽化古音訛揚雄逐貧賦家韻遐古音胡加砂古音莎班彪北征賦家韻峨漢書敘傳家韻歌沱張衡西京賦家韻過加程曉嘲熱客詩家韻過何陸機前緩聲歌家韻歌波則已轉入歌部讀如戈矣遮古音諸而司馬相如上林賦遮韻和波歌楊雄羽獵賦遮韻羅波則已轉入歌部讀如豬歌切矣華古音呼而司馬相如上林賦華韻沙東方朔誡子詩華韻和多班固答賓戲華韻波傅毅舞賦華韻波張衡西京賦華韻家何酈炎見志詩華韻沙蔡邕祖德頌華韻荷嵇康贈秀才入軍詩華韻歌陸機吳趨行潘岳河陽作華韻阿波則已轉入歌部讀如阿矣瓜古音孤而道藏歌瓜韻波張衡南都賦瓜韻荷則已轉入歌部讀如哥矣車古音居而蔡邕協和昏賦車韻跎華後漢書循吏傳注引東觀記車韻河程曉詩車韻過則

已轉入歌部讀如居戈切矣邪古音徐而陳思王大魏篇邪韻
歌潘岳河陽詩邪韻蘿則已轉入歌部讀如徐何切矣綜而覈
之魚部字之轉入歌部大約在周末兩漢魏晉之閒而此後則
又由漸而轉入麻部矣

詩聲類表

之一　从段

職二　段以此爲之之入今別爲一部

蕭三　从孔

宵四　从江

侯五　从段

屋六　段以此爲幽卽蕭之入孔王歙江竝分入侯今別爲一
部

屋　谷　木　角　族　獄　足　束　鹿　玉

粥　畜　肉　毒　𣫺　辱　祝　六　告　佰

囟　篤　臭　肯　帋　朮　蜀　彔　㯥　豕

𠫤　𢇍　卜　局　夙　㬰

魚七　从江

歌八　从顧

支九　从段　錫部別出

錫十　自段以後皆爲支之入今別爲一部

易　束　益　析　𤰇　鬲　狊　脊　解　狄

至十一　从王

脂十二　从王　術部別出

未十三　段以此爲支之入戴分出以配眞諄臻文魂痕今自
爲一部

未　希　隶　旡　胃　出　卒　朮　四　𠂤

豕　季　惠　隶　木　位　率　𠙴　曷　彗

尉　聿　朮　利　𦥑　對　气　勿　內　孛

祭十四　从王　葉部併入用湯君品槐說

元十五　从段

諄十六　从段

眞十七　从王

耕十八　从顧

陽十九　从顧

東二十　从孔

冬二十一　从孔

蒸二十二　从顧

侵二十三　从孔

談二十四　从孔

緝二十五　从王

漢石經攷異補正二卷

漢石經攷異補正序

漢石經之見於范史紀傳者有五經六經之不同而隋書經籍志又作七經又因范蔚宗於儒林傳中有爲古文篆隸三體之語於是後代諸儒紛紛聚訟訖今尙多疑議予謂五經六經皆古人稱經之總名不可卽拘爲異同之說至隋志所云七經乃据所有之數言之其言七經猶云七種也隋志載一字石經有周易尙書魯詩儀禮春秋經公羊傳論語三字石經有尙書春秋既以一字石經列三字石經之前則一字爲漢三字爲魏唐代史家已有定論而計自周易至論語共爲七種故隋志後序言漢刻七經也唐宋以來諸儒所見一字石經皆不出此七種之外可見隋志之言爲可信酈道元

水經注及晉書衛恆傳魏書江式傳皆言魏立三字石經足證一字石經之爲漢無疑且隋志之目既列一字於三字之前後序又止言漢刻七經昔蔡邕書竝不言三字則其下云魏正始中又立一字石經安知一字非三字之譌而後人轉欲据此以爲魏石經一字之證何昧於三家渡河邢子才誤書一適之恉邪崑山顧亭林先生首作石經攷乾隆中杭州杭堇浦太史又繼爲石經攷異亭林乃近代古學宗師獨於漢石經爲衆說所困不能取決而堇浦之書顧且反其實以爲之說以致錯謬轇轕不可勝言且儒者志在明經抱殘守鈌尤當以遺文佚字爲貴而杭書乃於相傳之漢石經殘字及宋代諸家收弆之始末均略而不載竝無一語及之似非表彰遺經津逮後進之道予留心此學有年向多論說今故放亭林氏之例補錄各經殘字以洪氏隸釋隸續爲據兼采衆書互相證明輯爲漢石經攷異補正二卷云

道光五年歲在丙戌秋七月木居士瞿中溶書於祁西之古泉山館

漢石經攷異補正卷一

嘉定瞿中溶

隋書經籍志云後漢鐫刻七經著於石碑皆蔡邕所書魏正始中又立一（當是三之譌）字石經相承以爲七經正字後魏之末齊神武執政自洛陽徙於鄴都行至河陽值岸崩遂没於水其得至鄴者不盈大半至隋開皇六年又自鄴京載入長安置於祕書內省議欲補緝立於國學尋屬隋亂事遂寢廢營造之司因用爲柱礎貞觀初祕書監臣魏徵始收聚之十不存一其相承傳拓之本猶在祕府（封氏聞見記略同）

案魏徵所收當是魏石經即汗簡敘引韋述西京記所云魏徵參詳之三字石經也

水經注云東漢靈帝光和六年刻石鏤碑載五經立於太學講堂前悉在東側今碑上悉刻蔡邕等名魏正始中又立古篆隸三字石經樹之於堂西石長八尺廣四尺列名於其下碑石四十八枚廣三十丈魏文帝又刊典論六碑附於其次陸機言太學贊別一碑在講堂西下列石龜碑載蔡邕韓說堂谿典等名太學弟子贊後一碑在外門中今二碑並無洛陽記云太學在洛城南開陽門外去宮八里講堂長十丈廣二丈堂前石經四部本碑凡四十六枚西行周易尚書公羊傳十六碑存十二碑毁南行禮記十五碑悉崩壞東行論語三碑二碑毁禮記碑上有諫議大夫馬日磾議郎蔡邕名西征記（朱引作戴延之西征記）云國子堂前有刻碑南北行云（明刻御覽及朱引並譌作三）十五枚（朱引作板下皆同）刻之（此二字朱引無）表裏書春秋（明刻御覽脫）經尚書二部（明刻御覽脫）太篆隸科斗三種字碑長八尺今有十八（明刻御覽二字誤倒）枚存餘皆崩壞（明刻御覽及朱引並脫）太學前石碑堂四十八（明刻御覽朱引並脫）枚亦表裏隸書尚書周易公羊傳禮記四部本石墟（當作[illegible]字）相（此三字朱引作石質犕）多崩敗又連太學讚碑一所漢建武中立時草創未備永建六年詔下三府繕治有（自又連至此朱引無）魏文典論六碑今四存二毁（朱引作敗）

洛陽伽藍記云開陽門御道東有漢國子學堂堂前有三種字石經二十五碑表裏刻之寫春秋（據西征記此下當有經字）尚書二部作篆科斗隸三種字漢右中郎蔡邕筆之遺跡也猶有十八碑餘皆殘毁復有石碑四十八枚亦表裏隸書寫周易尚書公羊禮記四部又讚學碑一所並在堂前魏文帝作典論六碑至太和十七年猶有四高祖題爲勸學里武定四年大將軍遷石經於鄴

北史儒林劉焯傳云開皇六年運洛陽石經至京師文字磨滅莫能知者奉敕與劉炫二人論議深挫諸儒咸懷妒恨

又張景仁傳云景仁爲兒童時在洛京曾詣國學摹石經（齊天保中）

韋絢劉賓客嘉話錄云東都頃年創造防秋館穿掘多得蔡邕鴻都學所書石經後洛中人往往有之（李綽尚書故實同）

張舜民畫墁錄云嘉祐末得石經二段於洛陽城乃蔡邕隸書論語又無甚異惟求之歟抑與之歟

董逌廣川書跋云李(原誤趙)綽曰唐造防秋館時穿地得石經故洛中人士逮今有之攷當時所得已是漢世所遺沒而得者國初開地唐御史府得石經十餘石此又唐末淪沒之所出也朱超石與兄書曰石經文都似(原書闕依後漢書章懷注補)碑高一丈許廣四尺駢羅相接太學在南明(當作開陽)門外講堂長十丈廣三丈堂前石經四部本碑四十六枚元魏時西行尚書周易公羊傳十六碑存十二碑毀南行禮記十五碑悉崩壞東行論語三碑(下當脫存二碑三字)毀禮記但存諫議大夫馬日磾議郎蔡邕名當是時尚有碑十八楊衒之謂得四十八碑誤也(原書謂復有四十八碑正與水經注合何得謂之誤)洛陽昔得石經尚書段殘破不屬蓋盤庚洪範無逸多士多方總二百三十六字其文與今尚書

盡同閒有異者纔十餘然則古文尚書蓋已見於此或曰魏亦作石經安知此爲漢所書哉(此亦爲儒林傳所惑)石經今廢不存或自河南御史臺發地得之蓋論語第一篇並第十四篇爲一碑亡其半矣其可識者字二百七十又自第十八篇至第二十篇爲一碑破闕殘餘得五之一其存字爲三百五十七

邵博聞見後錄云近年洛陽張氏發地得石十數漢蔡伯喈隸尚書禮記論語各已壞闕論語多可辨每語必他出至十數語則曰凡章若干

黃伯思東觀餘論云漢石經與今文不同者殊多此石刻在洛陽本在洛宮前御史臺中年久摧散洛人好事者時時得之若騏驥一毛虬龍片甲今張燾龍圖家有十版最多張氏壻家有五六版王晉玉家有小塊洛中所有者止此予皆得其拓本論語之末題云詔書與博士臣左立郎中臣詔上臣下皆缺當是著書者姓名或云此即蔡邕書姓名既亡無以辨之獨刻者陳興姓名甚完何其幸歟又有一版公羊不知誰氏所得其末云谿典諫議大夫臣馬日磾臣趙䄄議郎臣劉弘郎中臣張文臣蘇陵臣傅楨雜(雜未詳)下谿上(此下當有並字)缺谿上當是堂谿典也此蓋鴻都一字石經然經各異手書不必皆蔡邕也三字者不見眞刻獨此一字者乃當時所刻字畫高古精善殊可寶重開元中嘗藏拓本於御府以開元二字小印印之與法書名畫同蓋唐世以前未錄前代石刻獨此見收其可寶如此

天下碑錄云漢石經尚書論語公羊在張奎(據東觀餘論當作燾)龍圖家

姚寬西谿叢語云漢魏石經湮沒殆盡往年洛陽守因閱營造司所棄碎石識而收之遂加意搜訪凡得尚書儀禮論語合數十段又有公羊碑一段在長安其上有馬日磾等名號者魏世用日磾等題名本在禮記碑而此乃在公羊碑上益知非邕所爲也(此說謬甚)尚書論語之文與今多不合者非孔安國鄭康成所傳之本也獨公羊當時無他本故其文與今文無異皆殘闕已甚(方勺泊宅編同)

方勺泊宅編引方匋云石經殘碑在洛陽張景元家句讀斷絕一篇之中或不存數字可勝惜哉

趙明誠金石錄跋云右漢石經遺字者藏洛陽及長安人家蓋靈帝熹平四年所立其字則蔡邕小字八分書也其後屢經遷徙故散落不存今所有者纔數千字皆土壤埋沒之餘磨滅而僅存者爾按後漢書儒林傳敘云爲古文篆隸三體者非也蓋邕所書乃八分而三體石經乃魏時所建也又按靈帝紀言詔諸儒正五經文字刻石立於太學門外蔡邕傳乃云奏求正定六經文字既已不同而章懷太子注引洛陽記所載有尚書周易公羊傳論語禮記今余所藏遺字有尚書公羊傳論語又有詩儀禮然則當時所立又不止六經矣洛陽記又云禮記碑上有諫議大夫馬日磾議郎蔡邕等名今論語公羊後亦有堂谿典馬日磾等姓名尚在據邕傳稱

邕以經籍去聖久遠文字多謬俗儒穿鑿疑誤後學乃奏求正定自書於碑於是後儒晚學咸取正焉今石本既已磨滅而歲久轉寫日就訛舛以世所傳經書本校此遺字其不同者已數百言又篇第亦時有小異使完本具存則其異同可勝數邪然則豈不可惜也哉而後世學者於去古數千百歲之後盡紬前代諸儒之論欲以已之私意悉通其說難矣余既錄爲三卷又取其文字不同者具列於卷末云

婁機漢隸字源云隋志以謂後漢刻七經於石皆邕所書與紀傳所載不同唐魏鄭公收聚之十不存一尚書存一百三十九字魯詩存一百四十字儀禮存一百四十一字公羊存一百四十三字論語存一百四十三字

吳萊存心堂遺集有詩序云陳彥理有漢一字石經云是王魏公家故物予得其六紙蓋石文剝落者大半紙尾猶存蔡邕馬日磾字

楊愼丹鉛總錄云蔡邕石經趙殿撰家有遺字三卷

顧炎武金石文字記云漢熹平四年石經予兩見此本一於鄒平張氏一於京師孫氏尚書盤庚篇三十餘字論語爲政篇七十餘字堯曰篇三十餘字以視洪氏隸釋所存不過什之一而已

朱彝尊經義攷云史家體例以時代爲先後隋經籍志列一字石經於前次魏文帝典論然後敘三字石經於後是一字爲漢而三字屬魏不待詞說始明其曰魏正始中又立一字

石經相承以爲七經正字蓋雕本相沿偶誤三字爲一爾今漢石經遺字猶有搨本存者余嘗見宛平孫氏所藏雖經文無多而八分古雅定爲漢隸無疑也

顧藹吉隸辨云拓本之存者僅有尚書論語百餘字藏北海孫氏余從而摹得之

翁方綱兩漢金石文字記云乾隆丁酉秋八月黃司馬易購得漢石經殘字尚書盤庚篇五行論語爲政篇八行堯曰篇四行方綱手摹屬海鹽張芑堂燕昌勒之石案吾鄉孫退谷硯山齋所藏本載於庚子銷夏記者退谷謂是宋嘉祐時所搨而何義門云退翁所藏乃越州石氏摹本今在華亭王司農家然卽以亭林所見於張氏孫氏兩家者皆同是此二經

三段則爲有東漢元本至千數百年後恰在兩家同一文者乎是其爲後人摹本可知矣今黃司馬所得之三段又與此同其紙墨亦舊冊內有元人蒙古篆字印一而無北海孫氏之印既與張孫諸家所藏文同自必非漢石元本矣至如尚書盤庚篇庚字論語堯曰篇冠字尚皆微露一二筆爲政篇女字具全而洪皆云闕則又知其非洪氏蓬萊閣重刻之本也愚既摹黃氏藏本於齋中其後三年門人吳榷堂孝顯於華亭王氏摹寫孫退谷硯山齋本來相參校盤庚篇多出半行凶德綏績四字冊後有戊戌八月退谷記朱竹垞二跋林佶一跋案徐壇長圭美堂集載此本云宋越州石氏刻帖首末不載年月姓名曾見華亭司農以三十金質之孫北海此

帖內有石經一段朱錫鬯不察認爲蔡中郎原本石氏名熙明見施武子會稽志其碑目則見於寶刻叢編愚案洪氏隸續云稽山石邦哲熙明聚碑頗富今亡矣假之其子祖禮故能成書於越據此則石氏所刻石經與洪氏蓬萊閣其時當不相遠也但吳生摹寫王氏所藏退谷本而未見其搨蹟又後四年見如皋姜氏重摹退谷硯山齋本盤庚第六行僅存一德字蓋摹勒偶有詳略之不同也又後三年始得見金匱錢氏所藏石經殘字凡十段以合於前摹之三段而論語堯曰篇一段正與前段上下接筍於是摹爲一十二段時方綱校士江西乃勒石於南昌學宮凡爲方石塊其得六百七十五字

隸釋石經尙書殘碑

命(孔本作身)何及相 闕 散(孔作愉下闕)言曰人維舊(孔舊上有求下闕二字)殺(孔作求)舊(下闕)有志女毋翕侮成人毋流(孔作汝無侮老成人無弱下闕)各共爾事齊乃位度爾(孔作乃)口(下闕)民之承保后胥高(孔作感)鮮以不浮(下闕)試以爾(孔作汝)遷安定厥國(孔作邦)今(孔作無)女不(下闕)其或廸(孔作稽)自怨(孔作怒下闕)永(孔作延)勸憂今其有今罔後女何(下闕)之勞爾先予丕(下闕)于茲高后丕乃知(孔作崇)降朋疾曰(下闕)賅廸古我先后(下闕)民女有近(孔作戕)則左乃心我先后綏(下闕)與降丕永於戲(孔作崇降弗祥嗚呼)今予(下闕)絕遠女比猶(孔作分猷)念以相從各翕(孔作設)中(下闕)建乃家 股(孔作盤闕一字)既(下闕)衆曰女罔台民(孔作無戲怠)勖(孔作懋)建大命今我(孔作予下闕)凶德綏(孔作嘉)績(下闕)今(孔作無)爾惠(孔作謂)朕 闕 祖(孔作)

震動萬民以遷肆上(下闕)隶(孔作隱)戎予其勖(孔作懋)簡相爾念敬我衆朕不 已上盤庚三篇

民中絕命民有不若德不聽罪天既付(孔作孚)已上高宗肜日篇

厥遺任(孔作王)父毋不廸乃維四方(下闕)不祗于四伐五伐六伐七伐乃 已上牧誓篇

伊(孔作無)鴻(孔作洪)水曰(孔作汨)陳其五行帝(下闕)曰建用皇極次六曰艾(孔作乂)用三德(下闕)潤下作鹹炎上作苦曲直作(下闕)食二曰貨三曰祀四曰司空(下闕)極凡厥庶民無有淫朋人無有(下闕)朋人之有能有爲使羞其行而(下闕)路毋偏毋黨王道蕩蕩毋黨(下闕)爲天下王三德(孔三作六上有)一曰正直二(下闕)家而(孔作無)凶于而國人用(闕)頗辟(孔作僻下闕)乃心謀及卿(闕)謀及庶民(孔作人)已上洪範篇

維天命元孔元作無違朕不敢有下闕用時維天命王曰告爾孔無二字多下闕茲雒孔作洛予維四方罔攸賓亦維爾下闕有年于茲雒爾小子乃興從爾遷王　已上多士篇

嗇孔作穡之艱難乃劮孔作逸乃憲孔作諺既延孔作誕不孔作否則侮厥下闕中宗嚴恭寅畏天命自亮以孔作度治民祗懼下闕或怨肆高宗之饗國百年孔作享國五十有九年自時厥後下闕功田功敵畀懿共懷保小人孔作民惠于矜孔作鮮鰥下闕酒孔作淫毋劮孔作逸于遊田維闕共孔作無淫于觀于逸于遊于田以萬民惟正之供毋兄孔作無皇曰今日下闕厥不聖孔作聽人乃訓變孔變上有之乃亂正刑孔正上有先王之至于下闕則兄曰孔作皇自敬德厥愆曰朕之愆允下闕公曰於戲嗣王監于茲孔監上有其　已上無逸篇

道孔作終出于不詳於戲君闕曰時我　已上君奭篇

我則致天之　已上多方篇

常伯常任辟孔作準下闕亂孔無謀面用下闕于厥邑其在下闕有會孔作俊心以敬事下闕王維厥孔厥上有克度孔作宅心乃下闕受茲孔作此丕丕其孔作基於戲下闕旦以前孔作已受人之徽孔作微言下闕訓德孔德上有于是罔顯哉孔作在厥世下闕王之鮮孔作耿光以揚武王　已上立政篇

几乃闕名大保下闕通孔作達段就孔作集大命在下闕非幾茲即孔作既下闕黼衣孔作扆　已上顧命篇

右石經尚書殘碑盤庚篇百七十二字高宗肜日篇十五字牧誓篇二十四字洪範篇百八字多士篇四十四字無逸篇百三字君奭篇十一字多方篇五字立政篇五十六字顧命篇十七字合五百四十七字熹平四年議郎蔡邕所書者漢儒傳伏生尚書有歐陽大小夏侯之學孔安國尚書漢人雖有爲之訓傳者然不立於學官永嘉之亂三家之書並亡故孔氏傳獨行以其書校之石本多十字少二十一字不同者五十五字借用者八字鳴艾劮猶之類是也通用者十一字於戲毋女之類是也孔氏敘商三宗以年多少爲先後此碑獨闕祖甲計其字蓋在中宗之上以傳序爲次也但云高宗饗國百年異爾范史云蔡邕以俗儒穿鑿經籍疑誤後學與堂谿典馬日磾等奏求正六經文字時博士試甲乙科爭第高下至有行賂改蘭臺漆

書經字者靈帝乃從諸儒之請刊石立之太學天下咸取則焉碑高一丈廣四尺陸機洛陽記云碑凡四十六書易公羊二十八碑其十二毀論語三碑其二毀禮記十五碑皆毀北齊徙之鄴都至河陽岸頹半沒於水隋復載入長安有易一卷書六卷魯詩六卷儀禮九卷春秋一卷公羊九卷論語一卷未及補治而亂作營繕者至用爲柱礎唐初魏鄭公收聚之十不存一則石經之散亡久矣本朝一統時遺經斷石藏於好事之家猶崑山片玉已不多見今京華鞠爲氈罽之鄉殘碑日益鮮矣予既集隸釋因以所有鑱之會稽蓬萊閣勩音悑勉也劮亦逸字東觀餘論盤庚上女毋翕成人今本作汝無侮老成人盤

庚中保后胥高今本作保后胥慼女承勸憂今本作女誕
勸憂汝有近則在乃心今本作汝有戕則在乃心女比猶
念以相從今本作汝分猷念以相從各翕中今本作各設
中盤庚下爾惠朕曷祗動萬民以遷今本作爾謂朕曷震
動萬民以遷高宗肜日天既付命正厥德今本付作孚洪
範曰陳其五行今本作汩陳其五行無逸嚴恭寅畏天命
自亮以民祗懼今本亮作度以作治懷保小人惠于矜寡
今本人作民于作鮮毋兄曰今本作無皇曰則兄自敬
德今本兄作皇立政旦以前人之微言今本作予旦已受
人之徽言是罔顯哉厥世今本哉作在以覲文王之鮮光
今本鮮作耿顧命用克通殷就大命今本作用克達殷集

大命
廣川書跋云天命自度碑作亮惠鮮鰥寡碑作惠于矜寡
乃逸既誕作乃憲既延治民祗懼作以民肆高宗享國五
十九年作百年
聞見錄云尚書高宗饗國百年今世本肆高宗享國五十
有九年爲異甚

隸釋石經魯詩殘碑

帷毛作維是褊心是以爲刺○葛屨下闕汾一曲言采其藚彼其
之子美下闕之誰知闕一字毛誰上有其之蓋亦勿思○園有棘其實之
下闕父子父闕一字毛無曰嗟予子行役夙夜毋毛作無已尚毛作上愼
下闕犾猶来毋死○陟岵三章章六句○十下闕子毛作猗不稼不
嗇毛作穡胡取禾三百廛兮不狩不下闕特兮彼君子兮不素食
兮○飲飲毛作坎伐輪兮下闕毋食我黍三歲宦毛作貫女莫我肎
顧逝將去女下闕宦女莫我肎勞闕將去女適彼樂郊樂郊下闕
蟋蟀在堂歲聿其逝今我不樂日月其下闕句○山有蓲毛作樞
隰有榆子有衣裳弗曳下闕酒食胡毛作何不日鼓瑟且以喜樂
下闕既見君子云胡其憂○揚下闕

右石經魯詩殘碑百七十三字魏唐國風數篇之文也與
毛詩異者如猗作兮貫作宦樞作蓲數字又有一段二十
餘字零落不成文惟有叔于田一章及女曰雞八字可讀
其間有齊韓字蓋敘二家異同之說猶公羊碑所云顏氏
論語碑所云盍毛包周之比也漢代詩分爲四在東京時

毛氏詩不立學官隋志有石經魯詩六卷此碑既論齊韓
於後則知隋志爲然也

隸釋石經儀禮殘碑

東面主人下闕卒爵坐奠爵拜執下闕人盥洗升媵觚于賓下闕上
拜受爵于筵前下闕首公荅拜媵爵者立下闕媵爵者執觶待于
下闕公坐取大

右石經儀禮殘碑四十五字皆大射儀之文也石摩滅字
盡比宅經不明白靈帝紀云詔諸儒正五經文字刻石立
於太學蔡邕傳則云奏求正定六經紀傳既已不同陸機
洛陽記所載但有書易公羊禮記論語爾雅隋志云後漢
刻七經於石碑皆蔡邕所書其目有一字石經儀禮九卷

乃漢史陸記之疏略也未央宮有曲臺殿天子射宮也西京無太學於此行禮故后蒼著書說禮數萬言名曰曲臺記今禁中有選德殿蓋便坐觀射之地而清閟之燕咨訪治道率在於是殆與曲臺暗合古者射爲六藝之一儀禮一經說射者兩篇後世非介胄之士則不習與古殊矣滕觚滕爵云者滕蓋送也

隸釋石經公羊殘碑

翬者何公子翬(闕一字)何以不稱公(闕下)桓於是謂桓曰吾爲(闕三字)矣隱曰(闕下)之之辭也然則孰立之石(闕二字)之石踖(板本作碏)立(闕下)美大之之辭也宋者何濟(闕一字)之邑也曷爲(闕下)仲子(板本有也字)桓未君則曷爲祭仲子(闕一字)爲桓立故(闕下)諸侯四諸公者何諸(闕一字)者何天子三公稱(闕下)相處乎內始(闕一字)諸公放(板本作昉)於此乎前此矣前(闕下)其成也曰吾成敗矣吾與鄭人未有成(板本有也字)吾(闕下)後爲年外取邑不書此何以書久也(闕下)弟毋兄稱兄凡(闕五字)之大夫也此(闕下)之邑也天子有(闕四字)諸侯皆從泰山(闕下)而葬不日卒赴而(闕一字)不告公曷爲與微者(闕下)大夫之未命者也○十年此公子翬也何(闕下)外於外大惡書小惡不書於內大惡諱小(闕下)國也何以不書葬隱之也何隱爾試(板本作弒)也試(闕下)葬(板本有以爲字)不繫(闕一字)臣子(闕二字)薨何以不地不忍言(已上隱公)

何易之也易之則其(闕下)諱取周田也諱取(已上威公)

十有四年何以(闕一字)記異也何異(闕下)則至無王者則不至有以告者曰有屬而(闕下)乎隱祖之所遝(板本作逮)聞(闕一字)所見異辭所聞異辭所(闕下)不亦樂乎堯舜(闕二字)君子也制春秋之義(已上哀公)

有○傳桓公二年顏氏有所見異辭所聞異(闕下)何以書記災也○世年顏氏言君出則已入(闕下)顏氏無伐而不言圍者非取邑之辭也○十(闕下)谿典諫議大夫臣馬日磾臣趙䖒議郎臣(闕二字)臣劉弘郎中臣張文臣蘇陵臣傅楨雜

右石經公羊殘碑三百七十五字自隱公四年至威公元年及哀公十四年之文也所書者皆是公羊氏傳辭而無春秋正經又有顏氏說石文斷續不可攷繹蓋嚴顏異同之辨也以今板本校之惟易四字省四字爾漢注引陸機洛陽記云禮記碑上有馬日磾蔡邕名今此碑有堂谿典八人姓名論語碑亦有左立二八人姓名陸氏所記未之詳也

隸釋石經論語殘碑

鮮矣不好犯上而好作(闕下)本本立(闕一字)道生孝(闕下)曰道千乘之國敬事(闕下)使民以時○子曰弟子(闕下)而有信雖曰未學吾必謂(闕下)君子不重則不威學則(闕下)與意(板本作抑)予之與子贛(板本作貢)曰夫子(闕五字)以得之夫子之求之也(闕下)道斯爲美小大由之有所不行知(闕五字)禮節之亦不(板本有可字)行(闕下)焉可謂好學已矣(板本作也已)(闕下)而無諂富而無驕(闕下)告諸往而知來(闕下)人之不(闕下)章(已上學而篇)

免而無耻道之以德齊之闕下乎板本作于學世闕下孫問孝於我我
對曰毋違樊遲闕一字何闕下曰生闕下葬之以禮祭闕下以別○子
夏問孝子曰色難有闕下勞有闕下孝闕下廋哉人焉廋板本有哉字○
子曰溫故而知闕下子闕下器子贛問闕下乎異端斯害也已○子
曰闕下子闕下曰何為則民服孔子對曰闕下之闕下子曰書云孝于
板本作乎惟孝友于兄闕下也周因於殷禮所損益可知闕下已上為政
篇

曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何○林闕十一字與闕下與對
曰不敬子曰闕五字山不如林放闕九字也射闕下曰起予板本有者字
商也始可闕下子曰闕下殷禮吾闕下也知其說闕三字天下也其闕一
字示諸斯乎闕下如神在闕下於二代郁郁乎闕下太廟闕下子知禮

闕下禮闕下之闕下以柏周人以栗曰使民闕下往闕下門國板本作邦君為
兩君之好有反闕一字管氏闕下知禮闕下吾未嘗不得見也從者
闕二字出曰闕下無道也久闕下觀之哉○凡廿六章已上八佾篇
人○子曰苟志於仁矣無惡板本有也字○子曰富與貴是人之
所欲也闕下顛沛必於是○子闕二字未見好仁板本有者字惡不仁
者好仁者無以尚之闕下過也各於其黨闕二字斯知仁矣○子
曰朝聞道夕死可也闕下板本作矣子懷刑小人懷惠○子曰放
於利而行多怨○子曰能以禮闕下曰唯子出門人問曰何謂
也曾子曰夫子之道忠恕而已闕下曰父母在不遠遊遊必有
方○子曰三年無改於父之闕下已上里仁篇
有三年之喪於闕一字父母板本有乎字○子曰飽食終日無所用

心難矣哉闕下君子板本有亦字有惡乎子曰有板本有惡字惡稱人之
惡者惡居下板本有流字而訕上者惡闕下之則不孫遠之則怨○
子曰年世板本有而字見惡焉其終也已○凡廿六章已上陽貨
篇

枉道而事人何闕一字去父母之國板本作邦○闕一字景公待孔子
曰若季氏闕下子曰鳳兮鳳兮何而板本無而字德之衰也板本無也字
往闕二字可諫也板本無來者猶可追也板本無闕下執車板本作輿者為
誰子板本無子路曰為孔丘曰是魯孔丘與曰是板本有也曰二字是
知津矣闕下若從避板本作辟世之士哉櫌板本作耰有而字不輟子路板本
有行字以告板本有夫字子憮然曰鳥獸不可與同闕下穀不分孰為
夫子置板本作植其杖而耘板本作芸子路拱而闕一字止子路宿殺雞

闕下禮板本作義如之何其廢之也板本無欲絜其身而亂大倫君子
之仕也行其義闕下志辱身矣言中倫行中慮其斯以乎板本作而
已矣謂虞仲夷佚板本作逸隱居闕下少闕陽擊磬襄入于海○周公
謂魯公曰君子不施其親闕下已上微子篇
交於子張子闕一字曰子夏闕一字何對曰子夏曰可者闕四字者
距板本作拒闕下子夏曰雖闕五字觀者焉致遠恐泥是以闕下其事君
子學闕下子夏曰小人之過闕下曰闕下子夏曰大德闕五字出入可
也○子游板本作斿闕六字子闕下君子之道焉可闕二字有闕一字有卒
者其唯聖人闕下仕而闕下曾子曰吾聞諸板本有夫字子人未有自
致也者板本作者也必也親喪乎闕一字子曰闕下如得其情則哀矜
而勿喜○子贛曰紂之闕一字善闕二字是其板本作之闕下贛曰仲

足爲學子贛曰文武之道未墜(板本作墜)於地在人賢者志(板本作識)其(下闕)告子贛(闕一字)贛曰辟諸(板本作之)宮牆(板本作牆)賜之牆(闕三字)窺見室家之好夫(下闕)尼不可毀(闕二字)人之賢者丘陵也(闕三字)踰也仲尼日月也(下闕)一言以爲不知言不可不慎也夫子之不可及也猶天之(下闕)已上子張篇

不敢蔽簡在帝心朕躬在罔毋(板本作無)以萬方萬方有(闕一字板本有兩罪字)在朕躬(下闕)歸心焉所重民食喪(闕一字)寬則得衆敏則有功(闕一字)則說(下闕)不驕威而不猛子(闕一字)曰何謂惠而不費子曰(闕一字)民之(下闕)尊其瞻視儼(闕三字)而畏之斯不亦威而不猛乎(下闕)已上堯曰篇

凡廿篇萬五千七百一(闕一字)字

賈(板本作沽)諸賈之哉包周(闕四字)蓋肆乎其肆也(闕一字)周(下闕)曰言(闕一字)而在於蕭牆之内盍毛包周無於(下闕)諸書與博士

臣左立郎中臣孫表　工陳興刻

右石經論語殘碑九百七十有一字前四篇後四篇之文也每篇必計其章終篇又總其字又載盍毛包周有無不同之說以今所行板本校之亦不至甚異其文有增損者其字亦有假借及用古者有字異而訓不遠若置其杖賈之哉者漢人作文不避國諱威宗諱志順帝諱保石經皆臨文不易樊毅碑命守斯邦劉熊碑來臻我邦之類未嘗爲高帝諱也此碑邦君爲兩君之好何必去父母之邦尚書安定厥邦皆書邦作國疑漢儒所傳如此非獨還避此諱也水經注云光和六年立石於太學其上悉刻蔡邕名魏正始中又刻古篆隸三字石經蓋諸儒受詔在熹平而碑成則光和年也隋志有一字石經七種三字石經三種其論云漢鐫七經皆蔡邕書又云魏立一字石經其說自相矛盾新舊唐志有今字石經七種而注論語云蔡邕作又有三字石經古篆兩種蓋唐史以隸爲今字也觀遺經字畫之妙非蔡中郎輩不能爲以黃初後來碑刻比之相去不啻霄壤豈魏人筆力可到當以水經爲據三體者乃魏人所刻儒林傳云爲古文篆隸三體者非也史稱邕自書丹使工鐫刻今所存諸經字體各不同雖邕能分善隸兼備衆體但文字之多恐非一人可辦史云邕與堂谿典楊賜馬日磾張馴韓說單颺等正定諸經今公羊論語之後惟堂谿日磾二人姓名尚存別有趙䧃劉弘張文蘇陵傳楨左立孫表數人竊意其閒必有同時揮毫者予詳玩遺字公羊詩書儀禮又在論語上劉寬碑陰王暉題名則公羊詩書之鴈行也黃初孔廟碑則論語之苗裔也識者當能別之

廣川書跋云石經今廢不存或自河南御史臺發地得之蓋論語第一篇幷第十四篇爲一碑亡其半矣其可識者字二百七十又有第十八篇至第二十篇爲一碑破闕殘餘得五之一其存者爲三百五十七以今文論語校之其異者若抑與之與爲意與之我未見好仁者惡不仁者作

未見好仁惡不仁朝聞道夕死可矣作可也有三年之喪於其父母無乎字惡居下流而無流字年四十而見惡焉無焉字鳳兮鳳兮作何得之衰也往者不可諫也來者猶可追也今本皆異執輿者爲誰而作執車者爲誰子是魯孔丘與曰是然後曰是知津矣比今本多二字耰而不輟作櫌不輟夫子憮然作子憮然植其杖作置其斯而已矣作其斯以乎子游作子斿而在蕭牆之內作而在於蕭牆之內使鴻都舊書盡存則其異可知也夫以邕之所定雖未盡善然漢儒學專其校定眾家得正譌誤多矣此猶是千歲舊書比今兵火之餘師學已久廢其庸得論當邪

東觀餘論云論語意與之與今意作抑孝于惟孝今于作乎朝聞道夕死可也今也作矣是魯孔丘與曰是是知津矣是魯孔丘與曰是也曰是知津矣耰不輟子路以告子憮然耰而不輟子路行以告夫子憮然置其杖而耘今置作植其斯以乎其斯而已矣譬諸宮牆今諸作之賈諸賈之哉今賈作沽又論語每篇各計其章數其最後云凡廿篇萬五千七百一十字又記諸家異同之語若曰在於蕭牆之內盍毛包周氏於今論語無盍氏毛氏書

聞見錄云論語多可辨每語必他出至十數語則曰凡章若干如朝聞道夕死可也如鳳兮鳳兮何而德之衰如執車者爲誰子子路曰爲孔丘曰是魯孔丘與曰是是知津矣如置其杖而耘等語校今世本爲異

隸續石經儀禮殘碑

上闕郊請反闕七十一字以君命聘于闕六十八字善乎授上介幣闕六十九字賜使者幣使者闕六十八字上介至亦如之闕六十八字練冠以受聘闕七十字哭出祖闕七十一字食歸下闕

上闕取闕七十四字嘗闕七十二字佐食闕四字于闕六十七字卒闕四字相闕六十五字取闕坐闕三字興闕二字俎闕六十五字堂復位至婦闕足闕于闕六六十五字爵闕六字儀下闕

右石經儀禮殘碑一段八行上下皆糜碎行多者六字少者二字聘禮之文也前五行乃使還反命之儀後三行乃出聘遭喪之儀一段十行二十字士虞禮之文也漫滅泰甚僅有數字隱隱可認非板本尋繹安能得之因知此碑每行七十三字鴻都遺刻獨此最爲難辨聘禮曰使者歸及郊請反命朝服載旜禳乃入陳幣于朝西上上賓之公幣私幣皆陳上介公幣陳他介皆否束帛各加其庭實皮左公南鄉卿進使者使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立于其左反命曰以君命聘于某君某君受幣于某宮某君再拜以享某君某君再拜宰自公左受玉受上介璋致命亦如之執賄幣以告曰某君使某子賄授宰禮玉亦如之執幣以盡言賜禮公曰然而不善乎授上介幣再拜稽首公荅再拜私幣不告君勞之再拜稽首君荅再拜若有獻則曰某君之賜也君其以賜乎上介徒以公賜告如上賓之禮君勞之再拜稽首君荅拜勞士介亦如之君使宰賜使者幣使者再拜稽首賜介介皆再拜稽首乃退成周

之時朝覲廢而盟會講列國相聘結轍於道往反禮容軌曲備具靖康建炎閒胡馬南牧己酉年先公張檀請和抵雲中聽命於其酋粘罕繼徙冷山十有五年然後歸紹興之季狄人犯廣陵其明年壬午仲弟往尋盟隆興之季復入淮壖其明年乙酉予銜命至燕館其邸十日四見其君燕射訖禮到闕與上介便服對內殿再拜升階奏使事賜坐飲茶而退旣弛擔件所得之物以聞駭步就使以所齎一二物隨以獻得告三日涖職如初古禮病於太煩今日之儀無乃太簡乎

漢石經攷異補正卷一

漢石經攷異補正卷二

嘉定瞿中溶

九經古義云易屯初九磐桓利居貞仲秋下旬碑作般桓釋
文云本亦作盤案古盤字皆作般尚書盤庚蔡邕石經作般
屯與漸六二磐字皆當作般郊祀志云鴻漸于般孟康曰般
水涯堆也　器非救舊以救爲求周禮大司徒以土圭之灋
測土深正日景以求地中注云故書求爲救杜子春云當爲
求案救當作救古文求說文引虞書云旁救孱功蔡邕石經
般庚云器非救舊皆以救爲求古救字作捄裘字作求　爾
謂朕曷震動萬民以遷蔡邕石經曰今爾惠朕曷祗動萬民
以遷棟案震與振同虞書震驚朕師史記作振又祗振每通

用皐陶謨云日嚴祗敬六德無逸云治民祗懼史記皆作振
內則云祗見孺子鄭康成云祗敬也或作振　無逸書大傳
作毋逸論衡同史記作無佚案漢石經逸字皆作佚漢書猶
然王伯厚曰毋者禁止之辭其義尤切棟案儀禮士昏禮云
夙夜毋違命注云古文毋作無史記從古文故亦作無毋與
無古今字非有兩義　則皇自敬德蔡邕石經作兄自作曰
上文無皇曰同正義云王肅本皇作況秦誓云我皇多有之公羊傳載云而況乎
我多有之亦以王爲況蔡邕王肅所載皆古文尚書也況滋益用敬德也兄本古況字
樊毅碑況作兄管子書皆以兄爲況漢書尹翁歸字子兄注云兄讀曰況桑柔詩曰倉兄塡兮召旻
云職兄斯引傳皆云兄滋也釋文兄音況本亦作況　立政予旦已受人之徽言蔡邕
石經曰旦以受人之徽言論語撰攷讖曰子夏六十四人共

撰仲尼微言漢書藝文志云昔仲尼沒而微言絕小顏曰精
微要妙之言　以覲文王之耿光杜林說耿光也从光聖省
聲說文曰凡字皆左形右聲杜說非也棟案蔡邕石經作鮮
光故許氏不從其說外傳曰其光耿于民矣杜伯山傳漆書
古文必得其實作鮮光者非也　君奭其終出於不祥蔡邕
石經云其道出于不詳後漢書劉愷傳引告爾祥刑亦作詳
刑鄭康成周禮注云書曰度作詳刑以詰四方又鄭書注云
詳審察之也則知古文本作詳詳與祥古今字易履上九曰
視履考祥釋文云本亦作詳此經當依古文作詳訓爲祥下
經監于茲祥刑同　顧命克達殷集大命蔡邕石經達作通
集作就是集讀爲就與咎協韻也詩小旻云謀夫孔多是用

不集發言盈庭誰敢執其咎傳云集就也韓詩作就見外傳
詩三歲貫女石經魯詩貫作宦外傳國語云入宦於吳韋昭
曰宦爲臣隷也貫當讀爲宦徐邈音官此宦字之誤傳云貫
事也葢本爾雅而與宦義亦通婁壽乃機之誤以爲宦即貫字恐
未然也　公羊有嚴顏二家蔡邕石經所定者嚴氏春秋也
何邵公所注者顏氏春秋也何以知之以石經知之石經載
公羊云桓公二年顏氏有所見異辭所聞異辭云云是顏氏
春秋已見于隱元年於此不復發傳也今何本有之又云卅
年顏氏言君出則已入此僖三十年傳也又云顏氏無伐而
不言圍者非取邑之辭也今何氏本亦無以此知何所注者
葢顏氏春秋也鄭康成注三禮引隱五年傳云登戾之又引

桓十一年傳云遷鄭焉而鄙留又引隱二年傳放於此乎與
石經同與何氏異葢所據者嚴氏本也藝文志云公羊顏氏
記十一篇後漢張伯饒又減定爲二十萬言顏氏說經以襄
公廿一年之後孔子生訖即爲所見之世又以爲十四日日
食周王爲天四之類倍經違戾皆何邵公所不取　蔡邕公
羊石經隱十年下云此公子翬也云云又哀十四年下云何
以書記異也云云皆無經文案孔穎達詩正義云漢初爲傳
訓者皆與經別行三傳之文不與經連故石經書公羊皆無
經文是也　隱二年傳始滅昉於此乎注云昉適也齊人語
疏云胡母生齊人故知之若鄭譜云然則詩之道放於此乎
之類棟案五年傳云始僭諸公昉於此乎蔡邕石經公羊昉

作放鄭康成注考工記云旊讀如放於此乎之放是漢時公
羊昉皆作放　四年傳石碏立之蔡邕石經碏作踖案說文
無碏字當从石經作踖潛夫論云石氏衛公族　十有一年
傳何隱爾弒也蔡邕石經弒作試白虎通引春秋讖曰弒者
試也欲言臣子殺其君父殺音試釋文云弒从殺从殳不同君父言弒積漸之名臣子云殺卑
賤之意字多亂故時復音之不敢卒候閒司事可稍稍弒之荀卿子議兵
曰傳曰威厲而不試刑措而不用鹽鐵論曰威厲而不殺殺
音試古音同　哀十有四年傳有麕而角者唐石經麕作麕
郭璞引此傳與石經同蔡邕石經作麕　祖之所逮聞也漢
石經逮作遝說文遝迨也玉篇迨遝行相及从辵聲又目部
眔目相及从目从隶省方言云迨遝及東齊曰迨關之東西

曰遝或曰及　論語毛詩抑此皇父箋云抑之言噫噫是皇
父疾而呼之徐邈音噫韓詩云抑意也案意即噫也周頌噫
嘻成王定本作意淮南繆稱曰意而不戴高誘曰意恚聲抑
本與意通蔡邕石經論語云意與之與古文意作抑　書云
孝乎惟孝友于兄弟釋文作孝于云一本作孝乎唐石經同
棟案蔡邕石經亦作于故包咸注云孝于惟孝美大孝之辭後
世儒者據晉世所出君陳篇改孝于爲乎以惟孝屬下句以
合之若非漢石經及包毛注亦安从而是正邪華嶠後漢書劉平江革傳
序云此殆所謂孝乎惟孝友于兄弟施于有政是亦爲政也則知晉以前無以孝乎爲絕句者但于誤爲乎其來已久
求善賈而沽諸蔡邕石經沽作賈唐石經及釋文仍作沽
玉篇又引作及說文曰秦以市買多得為及　年四十而見

惡焉蔡邕四十字作卌古鐘鼎文四十字皆从卌今石經猶
然鄭注古文孝經云卌彊而仕行步不逮縣車致仕　何德
之衰唐石經云何德之衰也案蔡邕石經云鳳兮鳳兮何而
德之衰也往者不可諫也來者猶可追也下二也字唐石經
無莊子云孔子適楚楚狂接輿遊其門曰鳳兮鳳兮何如德之衰也如與而古字通　夫執輿者為
誰蔡邕石經云執車者為誰子路云云案車與古通用毛詩
出車云我出我車荀子引作輿下章云出車彭彭史記引作
出輿孟子曰十二月輿梁成本亦作車梁　植其杖而芸蔡邕
石經云置其杖而耘案商頌那詩置我鞉鼓箋云置讀曰植
正義云金縢云植璧秉圭鄭注云植古置字然則古者置植
字同說文曰植或作植从置　子游曰蔡邕石經游作斿說

文云㫃旌旗之游讀若偃古人名㫃字子游游旌旗之流也从㫃汓聲游與斿通大宰九貢八曰斿貢注云斿讀如冏游之游漢武班碑亦以斿為游　賢者識其大者蔡邕石經識作志述而云多見而識之白虎通引作志鄭元注周禮保章氏云志古文識春秋僖廿四年傳云以志吾過又昭四年傳云且曰志之十三年傳云歲聘以志業皆古文識論語左傳皆出孔壁中故多古文賈公彥曰古之文字少志意之志與記識之志同後代自有記識之字不復以志為識何晏晉人改志為識而古文遂不可攷後人因循莫能是正可慨也

右長洲惠松厓徵君棟九經古義中所攷漢石經語也徵君為硯谿先生周惕之孫半農學士士奇之子世以經義漢學名家而徵君之學為尤邃故其於石經諸文博攷精研多前人所未發惟其書於公羊攷中引尚書無逸漢石經作佚云云今攷無逸殘碑一云乃劮一云毋劮皆作劮竝不作佚惟論語夷逸之逸作佚劮字不見於說文而从人从力俱从失得聲想必古有其字可同音通用者也其餘尚有未及者中溶攷相時憸民陸氏釋文有憸字音息廉反又云馬云憸利小小見事之人也徐七漸反又立政用憸人音同云本又作𢜺馬云憸利佞人也又冏命爾無昵于憸人音亦同云利口也本亦作𢜺而攷說文憸憸詖也憸利於上佞人也𢜺疾利口也書曰相時𢜺民則叔重所据古文此字作𢜺馬融本作憸皆與漢石經作散不同

又汝無侮老成人唐石經老在侮上惟作侮不作翕與今本同而釋文無音釋知唐初本已然又洪範汨陳其五行唐石經及今本皆从日月之日而作汨之汨磨改作汨从子曰之曰攷說文从曰者訓治水从日者乃汨羅之汨而此文孔傳云汨亂也亂與治古文相似故後人亦轉相為訓耳且据大玄經元首云曰陳其九九以為數生正與漢石經同以曰為汨也又攷洪範之洪石經作鴻與尚書大傳同史記宋世家夏侯勝傳及漢書藝文志鴻範皆作鴻又史記漢書鴻水鴻業鴻大等俱以鴻為洪漢碑亦多作鴻又稼嗇之艱難與詩不稼不嗇之嗇今本皆作穡攷漢陳球碑張壽碑並作稼嗇史記殷本紀舍我嗇事漢書成帝紀服田力嗇律歷志稼嗇蕃息亦皆以嗇為穡毛詩大雅好是稼穡箋云但好任用是居家之吝嗇鄭即以嗇為穡又陸德明釋文云穡本亦作嗇陸又云稼鄭作家謂家居也穡王申毛謂收穡也之吝嗇也尋鄭家嗇二字本皆無禾者又攷左氏僖公廿一年傳務穡杜解穡為儉又昭公元年傳大國省穡而用之亦即以穡為嗇而攷儀禮特牲饋食禮主人出寫嗇于房注云變黍言嗇因事託戒欲其重稼嗇嗇者農力之成功又少牢饋食禮宰夫以籩受嗇黍注云收斂曰嗇明豐年乃有黍稷也又攷說文嗇从來从㐭來者㐭即廩字而藏之故田夫謂之嗇夫可證嗇字本義與从禾收斂之穡無異故古書即以嗇為穡又作洛

之洛攷詩清廟釋文雒云本亦作洛字从水後漢都洛陽以火德爲水尅火故改爲各旁佳魚豢典略之說略同故東漢碑刻洛皆作雒又攷洪氏於無逸篇君奭篇立政篇皆以於戲爲嗚呼皆未注而君奭篇以詳爲祥同又魯詩殘碑山有蓲洪景伯云毛作樞攷釋文云樞本或作蓲烏侯反荎也則蓲樞二字古通用毛詩葢亦有作蓲者矣列女傳魯秋潔婦傳引惟是褊心維作惟正與石經魯詩合又公羊殘碑雖無經而据隱公十年傳此公子翬也上有十年二字哀公十四年傳何以書上有十有四年四字又末記顏氏異文有傳桓公二年及卅年字可知漢人傳與經雖各自爲書於每年傳上亦標其年數矣又論語殘碑

子贛洪氏云板本作貢攷釋文云貢本作贛許氏說文作贛从貝竷省聲云賜也則子貢之字曰賜義當作贛此作贑乃又省去夂也尚書禹貢釋文亦云字或作贛敫阮碑陰變作贛後人因又省作貢耳孝于惟孝子新得武功縣隋開皇時鞏賓墓志銘拓本亦以此四字爲句乎亦作于攷皇侃義疏本亦作于釋文亦作孝于云一本作孝乎閻氏若璩尚書古文疏證云虞山錢氏家藏淳熙九經本點斷句讀亦以孝乎惟孝四字爲句宋張耒淮陽郡黃氏友于泉銘曰孝乎惟孝友于兄弟張齊賢撰弟子贊曰孝乎惟孝曾子稱焉太平御覽引論語與友于泉銘同唐王利貞幽州石浮圖頌梁元帝劉孝綽墓誌銘皆作孝乎惟孝

又與武陵王書云友于兄弟則知改從君陳篇讀者自朱子始又里仁三年無改於父之道可謂孝矣陸氏釋文云此章與學而篇同當是重出學而是孔注今此是鄭注本或二處皆有集解或有無者攷漢石經殘字尙存子曰三年無改於父之九字則古本論語亦有此章今朱文公集注引胡氏云已見首篇此葢複出而逸其半也之語葢本陸氏釋文惜元朗當日未据漢石經審定之耳又置其杖而耘洪云板本作植作芸攷釋文植音値又市力反則陸所見本葢亦有作置者又云芸音云多作耘字則陸所見本亦有作耘者或陸氏即据漢石經爲言也又堯曰寬則得衆敏則有功今本寬則得衆下有信則民任焉一句與

前陽貨子張問仁章同惟改人字爲民字攷皇侃本亦無此句而唐石經及宋邢昺注疏本皆有之故相仍至今多此一句此必後人据問仁章增入也惟洪景伯諸公皆未言此文與板本有異何邪又宮牆賜之牆蕭牆牆字並加卄作蘠與漢修華嶽碑文同葢漢人假借通用或如蘊精等字上加艸以致與蘠蘼虋冬之蘠無別耳又季氏不在顓臾而在蕭牆之內也唐石經顓臾上有於字釋文云或作不在於顓臾据漢石經則下句蕭字上有於字又論語文與皇侃義疏本頗有異同者如學而可謂好學已矣今本已矣作也已皇侃本作也已矣微子何而德之衰也今本無而也二字皇侃本有也字無而字往者不可諫也來

者猶可追也今本無二也字皇侃本俱有與漢石經合執
車者爲誰子今本車作輿無子字皇侃本車亦作輿誰下
有乎字避世之士之避今本作辟皇侃本作避與漢石經
合如之何其廢之也今本無也字皇侃本作如之何其可
廢也子張其不可者距之今本距作拒皇侃本作距與漢
石經合下同釋文亦作距云本今作拒辟諸宮牆今本諸
作之皇侃本作諸與漢石經合萬方有下止闕一字今本
有兩罪字皇侃本作萬方有罪在朕躬不重罪字與漢石
經合又無信則民任焉句與漢石經合已詳前衆經典文
字流傳日久其中謬誤相承不少加以後代版刻翻雕壺
矢長文展轉滋甚即石刻蜀經尚有定貌英裘之病何況
其他漢石經爲最古之本又出自蔡中郎等手寫惜石刻
久亡拓本今亦罕覯惟見諸宋人書中有尚書魯詩儀禮
公羊論語殘字五種而已其殘字今惟洪氏隸釋隸續婁
氏漢隸字原全錄之餘則黃長睿董逌邵博閒徵引其與
今本不同之文而王伯厚困學紀聞亦載尚書無逸一條
云肆高宗之享國五十有九年石經曰肆高宗之饗國百
年漢杜欽亦曰高宗享百年之壽閻百詩云漢五行志劉向傳皆曰高宗百年
又王楙野客叢書言避諱云蔡邕石經凡邦字易國字又
云晉書鄧艾碑曰鄧乂疑古人艾乂字通用如石經乂用
三德爲艾用三德也又云識字無音今人多讀如字而蔡
邕石經作志是當讀識爲志也王氏此條乃指論語賢者

識其大者文言也其見於唐人所稱者則孔穎達尚書序
云漢氏大濟區宇廣求遺逸采古文於金石得今書於齊
魯其文則歐陽夏侯二家之所說蔡邕碑石刻之又虞書
正義云案伏生所傳三十四篇者謂之今文則夏侯勝夏
侯建歐陽和伯等三家所傳及後漢末蔡邕所勒石經是
也又堯典第一疏下古文尚書堯典第一正義曰檢古本
并石經直言堯典無古文尚書以孔君從隸古仍號古文
故後人因而題於此以別伏生所出大小夏侯及歐陽所
傳爲今文故也此條爲宋人所未見據此數文則可定漢
石經尚書爲伏生今文而非孔安國之古文矣然此唐人
据以作正義者又是僞孔傳本故題曰古文尚書而孔仲
達未之知也又周易一經宋時石刻盡亡已無有見之者
惟陸氏釋文於繫詞聖人以此洗心之洗云京荀虞董張
蜀才作先石經同則知漢石經洗心作先心攷漢書百官
表太子先馬史記汲黯傳作洗馬先洗亦漢人通用字又
陸氏釋文毛詩國風綠竹猗猗音義引韓詩作薄音徒沃
反云薄萹筑也石經同此條則今已無攷且石經用魯詩
豈韓與魯同邪又詩鄭氏注下正義云漢初爲傳訓者皆
與經別行三傳之文不與經連故石經書公羊傳皆無經
文證以隸釋所載公羊殘字無經文正合又隋志以春秋
經公羊傳分爲二種以合七經之數亦與孔氏之言合而
又有一條見公羊昭公廿五年傳文云旣哭以人爲菑何

休解詁云萏今太學辟雍作側字徐彥疏云謂何氏所注者是萏字今漢時太學辟雍所讀者作側字云既哭以八為側中溶案漢時經生各有師承其所讀之書非一家言東京雖設太學為諸生誦習之所非如後代書籍易於購財有可為太學諸生公誦者且當時竝非一家之書何氏豈能懸舉此字為準蓋自建立石經而後太學始有刊定之本何氏方得引以為證因攷漢石經之立據後漢書靈帝紀及袁宏後漢紀皆言熹平四年春三月詔諸儒正定五經文字刻石立於太學證以蔡邕傳儒林傳皆云熹平四年惟酈氏水經注云光和六年刻石洪景伯以為蓋諸儒受詔在熹平而碑成則光和年也則計自熹平四年至

光和六年有二十六年之久矣當時寫刻各經為工本鉅自必陸續告成立有先後而攷何邵公卒於光和五年僅先石經畢工之一年其時公羊碑想早已刻完所謂今大學辟雍作側字者必即指太學新立之石經作側字而言也公羊有嚴顏二家東漢初雖竝立學官而在西京宣帝時止有嚴彭祖為博士一人其後顏氏亦未及置博士故漢石經後每舉顏氏異說蓋用嚴氏之本與何邵公不同故邵公本作萏太學石經作側耳徐氏不能細攷乃謂太學辟雍所讀者眞肊說也然則何氏此文乃言漢石經之最先者矣惟此論前人無有發者後見王侍郎金石萃編亦引此條差喜予言不謬而萃編又引呂氏讀詩記載董

氏之說所引石經異文如江有汜作洍擊鼓其鏜作鼞靜女愛而不見作僾芄蘭之支作枝青青子衿作秢挑兮撻兮作岁葛屨摻摻女手作攕攕正月民之訛言作譌言或與唐石經不同而又證之說文引經多半吻合疑亦據東漢石刻而言中溶案呂氏引董氏卽董逌也而於漢石經魯詩殘字之言獨不載於廣川書跋何邪據讀詩記所引尙有鴟鴞徹彼桑土云石經作桑杜王侍郎獨未列入攷陸元朗釋文以土作杜乃韓詩而郭璞方言注亦引作桑杜又漢書地理志右扶風杜陽顏師古曰大雅緜之詩曰自土漆沮齊詩作自杜言公劉避而來居杜與漆沮之地則可證杜土古字通用矣故尙書禹貢雲夢土作藝前人

亦以土為杜又攷書錄解題別載董逌廣川詩攷四十卷其說兼取三家不專毛鄭王伯厚三家詩攷多引之今其書已佚則呂氏所引當皆在詩攷中又攷馬日磾獻帝時位至太傅錄尙書事後漢書本紀書其薨於興平二年據袁紹傳上書曹操言太傅日磾位為師保任配東征而耗亂王命又孔融傳言初太傅馬日磾奉使山東及至淮南數有意於袁術術輕侮之遂奪取其節求去不聽因欲逼為軍帥日磾深自恨遂嘔血而死章懷注皆引獻帝春秋詳其事則日磾亦不得其死與蔡中郎略相似此皆才人之不遇於時者也章懷又於兩傳文下皆引三輔決錄注云字翁叔馬融之族子而馬融傳則云族孫日磾獻帝時

位至太傅以族子爲族孫不同而西漢休屠王太子馬日磾封秺侯𣪠與之同姓名又皆字翁叔故爲表而出之以廣異聞云

中洛又案漢石經拓本今不可得舊唐書經籍志言王世充得隋書八千餘卷浮河覆舟其書盡亡而諸石經所搨墨本亦蕩無復存則隋唐志所載七經蓋据舊籍言之未必唐時搨本尚全故唐書鍾傳傳言嘗募求西京石經厚賜以金揚州人至相語曰千金易一筆百金償一篇㠯黃小松司馬獲尚書盤庚篇三十餘字論語爲政篇七十餘字堯曰篇三十餘字於燕臺以其文摹入小蓬萊金石文字翻刻諸漢碑中以刻本見寄予始知之其原本則未之見也其書予後攜至湘南閩中鄭松谷太守鵬程見而愛之索去故今予亦無此書矣惟張芑堂徵君亦嘗以小松本摹刻於其家之石鼓亭今此書尚存案頭時常展玩猶可得漢石經之遺蹟於仿佛間耳又聞金匱錢氏泳家有尚書洪範篇七十八字君奭篇十三字魯詩魏風七十三字唐風三十一字儀禮大射儀三十七字聘禮廿八字公羊隱公四年傳十八字論語微子篇百七十字堯曰篇三十九字又盍毛包周有無不同之說及博士左立姓名十八字合五百餘字并洪氏隸釋所無其本亦不知所從來後翁閣學方綱合黃小松本摹刻於南昌學宮則予皆未之見也翁閣學跋張芑堂摹刻本又言有靖江王府重刻

本攷明靖江王府乃在廣西靖江府而攷漢石經行款据洪氏隸續言儀禮每行七十三字其碑石之數首見於唐章懷太子後漢書蔡邕傳注引洛陽記與洪氏隸釋跋尚書殘碑引陸機洛陽記文太略相同攷隋書經籍志有洛陽記四卷無撰人姓名又有洛陽記一卷陸機撰章懷所引卽洪所引之陸氏書也而朱檢討彝尊經義攷引作楊龍驤洛陽記攷章懷注儒林傳引楊龍驤洛陽記載朱超石與兄書云石經文都似碑高一丈許廣四尺許駢羅相接云云爲蔡邕傳注所引洛陽記所無蓋別是一書也楊龍驤不知何人疑楊衒之或曾官龍驤將軍故有是稱然檢洛陽伽藍記中今又無此文而董逌引太學在南明門外云云卽接於朱超石與兄書云駢羅相接文下以章懷蔡邕傳注洛陽記與儒林傳注楊龍驤洛陽記合而爲一於是朱氏誤於蔡邕傳注洛陽記上加楊龍驤三字不知水經注所采洛陽記皆云陸機此與洪文惠所引略同且洪跋魯詩後書陸機洛陽記所載但有書易公羊禮記論語又跋公羊後言漢注引陸機洛陽記云禮記碑上有馬日磾蔡邕名皆卽章懷所引洛陽記之文其爲陸書而非楊書無疑矣水經注云穀水又東逕開陽門又東逕國子太學石經北洛陽伽藍記云開陽門漢光武遷都洛陽作此門而廣川書跋又誤爲南明門漢魏二石經碑數伽藍記載之最詳又與太平御覽卷五百八十九引西征記一

條文頗相似攷隋志有戴延之西征記二卷又有戴祚西征記一卷而新唐書藝文志有戴祚西征記一卷與隋志合並無戴延之西征記而有戴延之洛陽記一卷爲隋志所無雖卷數不合其爲卽隋志之西征記顯然水經注及洛陽伽藍記每引戴延之西征記或當時西征記亦有稱洛陽記者故隋唐二志異名耳則洛陽伽藍記此文恐卽本之戴延之西征記也且據朱氏經義攷於魏石經引戴延之西征記文大略同此前人於漢魏二石經之一字三字聚訟紛紜惟趙德甫洪景伯二君定以一字爲漢三字爲魏然洪氏猶謂隋志云魏立一字石經其說自相矛盾予攷隋志列一字石經於前三字石經於後其以一字爲

漢三字爲魏不言可知其後序亦但云後漢鐫刻七經著於石碑皆蔡邕所書魏正始中又立一字石經旣於漢石經並不言三字則魏之一字之一安知非三字傳寫刊刻之譌不得卽謂隋志之誤昔秀水朱氏已有此論矣酈道元水經注言漢靈帝光和六年刻石鏤碑載五經立於太學講堂前悉在東側魏正始中又立古篆隷三字石經樹之於堂西合之隋志及晉書衛恆傳四體書勢序魏書江式傳又洪氏兩書與宋人各書所載其漢石經之爲一字魏石經之爲三字尚有何疑而後儒皆惑於後漢書儒林傳中之文至今尚有異論善乎洪景伯跋魏石經之言曰范蔚宗時三體石經與熹平所鐫並列於學宮故史筆誤

書其事後人襲其譌錯或不見石刻無以攷正趙氏雖以一字爲中郎所書而未嘗見三體者歐陽氏以三體爲漢碑而未嘗見一字者近世方勺作泊宅編載其弟匋所跋石經亦爲范史隋志所惑指三體爲漢字至公羊碑有馬日磾等名乃云魏世用其所正定之本因存其名可謂謬論中洛攷伽藍記云漢國子學堂前有三種字石經二十五碑表裏刻之寫春秋尚書二部作篆科斗三種字漢右中郎將蔡邕筆之遺蹟也猶有十八碑餘皆殘毀復有石碑四十八枚亦表裏隷書寫周易尚書公羊禮記四部其言甚爲明晰以御覽所引西征記勘之文不甚異而無右中郎將蔡邕筆之遺蹟也一句可知此句爲伽藍記所誤

增且伽藍記前云國子堂前與西征記同後云復有石碑四十八枚其復有石碑四字西征記作太學前石碑堂六字似漢魏二經本非列於一所又不僅如水經注之言堂東堂西也其云太學前石碑者蓋向在太學之外別有堂列之則正與范史蔡邕傳及謝承書所謂碑立太學門外瓦屋覆之之語合蓋漢一字石經本別有堂屋貯之與魏三字石經後立於堂前無堂屋者不同又其四十八碑陸機洛陽記言周易尚書公羊禮記論語五經而前云石經四部者蓋以禮記十五碑悉崩壞而不數於內也而伽藍記卽因其四部之言并遺去論語蓋亦承西征記之誤也以較隋志一字石經雖脫魯詩及左氏經又倂禮作禮記

爲不同而二十五碑之春秋尚書二部正與隋志言三字石經之二種合水經注於前言漢碑五經在講堂東側下竝未言碑之數於後言魏三字石經樹於堂西下始云碑石四十八枚廣三十丈魏文帝又刊典論六碑附於其次攷隋志載一字石經典論一卷於一字石經七種之下可知典論亦用隸書一字寫之與一字七經並列故後魏書崔光傳表有石經之作起自炎劉繼以曹氏典論之語則其所云四十八碑者實專指漢一字石經言之也水經注無魏石經碑數疑有脫文後人不察反謂此四十八碑乃魏石經不思隋志載三字石經止有春秋尚書二種與伽藍記合故其碑石少伽藍記謂三字石經止二十五碑一

字石經有四十八碑與洛陽記所言漢石經亦合也洪氏引陸機洛陽記云碑凡四十六書易公羊二十八碑其十二毀論語三碑其二毀禮記十五碑皆毀雖較章懷注文句稍易其言四十六碑之數則同予以嘉靖南監本及毛氏汲古閣本後漢書注校所引論語三碑二碑毀之文皆同而檢家藏元板附三劉刊誤之本則此文但云論語二碑毀下有劉攽曰當是一碑毀若二碑毀者當云皆毀而已中溶案劉貢父所言者卽元板之藍本乃論語下又多脫去三碑二字也若如貢父之言則少一碑而與四十六碑之總數又不合矣予謂以上文十六碑存十二碑毀文法推之則當云論語三碑存二碑與洛陽記上言周易尚

書公羊傳十六碑存十二碑毀之例同監本毛本論語三碑下必皆脫一存字且据畫墁錄言二段而廣川書跋則云二碑是宋時尚存二碑矣以此爲說則又多二碑雖亦與此文四十六碑之數不合而與水經注及伽藍記四十八碑之數皆同可知漢石經實是四十八碑也今本後漢書章懷此注乃譌八爲六又脫去一存字而元板則并脫去三碑存三字耳至洪氏所据洛陽記云論語三碑其二毀及云碑凡四十六亦同此誤也洪劉二君俱宋之博洽名儒尚爲墜簡譌文所蔽無怪乎後儒讀書之難矣後漢書言漢石經或作六經或作五經前人多疑之其說不一惟南原顧氏譪吉隸辨之言爲近是其云靈帝紀儒林傳

宦者傳盧植傳所云五經者葢以儀禮禮記爲一經春秋公羊爲一經與周易尚書魯詩而爲五經實則七經也唐開成時立石壁九經新唐書儒學傳序止云文宗定五經鑱之石張參是正訛文三卷亦曰五經文字葢禮兼三禮春秋兼三傳故曰五經漢之七經爲五經猶唐之九經爲五經也蔡邕張馴傳所云六經者益以論語而爲六也中溶攷王伯厚困學紀聞云六經始見於莊子天運篇云孔子曰治詩書禮樂易春秋六經又云樂經旣亡而有五經自漢武立博士始也儒林傳贊則自後或稱五經或稱六經不過爲稱經之總名耳豈可卽拘以爲異同之說案隋志言後漢鐫刻七經著於石碑其前列一字石經有周易尚書

魯詩儀禮春秋經公羊傳論語正合七經之數其云七經者猶言七種也又攷春秋昭二十六年傳孔氏義引傅咸爲七經詩蓺文類聚初學記皆載其詩有周易毛詩周官左傳孝經論語而脫去尙書其時以周官爲禮經左傳爲春秋經而孝經論語亦列在經之內可知後代稱經其名不一故隋志總公羊傳論語而云七經也且據後漢書趙典傳注引謝承書秦宓請文翁遣相如東受七經又漢唐扶頌碑有咀嚼七經句則漢時已有七經之稱第不知即隋志所云之七經否耳唐書蓺文志所載今字石經雖卷數與隋志多不符又誤魯詩六卷爲毛詩三卷而七經之數與隋志無異可知隋唐所傳之漢石經皆止有此七種

矣予有說在集中隋唐二志及洪氏隸釋隸續所載殘字但有儀禮而無禮記而洪所錄儀禮又止百餘字則洛陽記所謂禮記十五碑悉崩壞及伽藍記所言之禮記蓋皆誤以儀禮爲禮記也伽藍記又無魯詩及春秋經蓋又審之未細而誤遺者也其漢石經之流傳於宋世者畫墁錄言嘉祐中得論語石經二段於洛陽城而廣川書跋引李綽言唐造防秋館時穿地多得石經與韋絢劉賓客嘉話錄同又云國初開地唐御史府得石經十餘石後又云洛陽昔得石經尙書殘破不屬或自河南御史臺發地得論語似尙書先出於唐時論語後出於北宋嘉祐中故董氏所記於論語外又有尙書東觀餘論又載尙書論語異文於論語

下接云此石刻在洛陽本在洛宮前御史臺中年久摧散洛人好事者時時得之與董氏之言合又云今張燾龍圖家有十版最多張氏壻家有五六版王晉玉家有小塊洛中所有者止此予皆得其拓本又有一版公羊不知誰氏所得是黃伯思於尙書論語外又得公羊西谿叢語言往年洛陽守因閱營造司所棄拌石識而取之凡得尙書論語儀禮合數十段又有公羊傳碑一段在長安是姚氏所記於尙書論語公羊外又得儀禮其所云營造司所棄碎石與隋志營造之司用爲柱礎之語合其云凡得尙書論語儀禮合數十段似營造司所棄之中亦有論語幷有儀禮矣而邵氏聞見錄乃云近年洛陽張氏發地得石十數

尙書禮記論語文已壞闕論語多可辨云云則無儀禮而有禮記恐禮記亦即儀禮之譌泊宅編載方勺云石經殘碑在洛陽張景元家其餘言與西谿叢語略同亦止有尙書儀禮論語公羊四種而皆不及詩惟金石錄云所藏有尙書公羊傳論語及詩儀禮則與洪氏隸釋所錄五種石經殘字正合而婁氏漢隸字源所載亦止有此五種也其記字數之多寡洪氏之外惟婁氏言之洪有尙書五百四十七字婁云一百三十九字洪有魯詩百七十三字婁云一百四十字洪有儀禮共一百一字婁云一百四十一字洪有公羊三百七十五字婁云一百四十二字洪有論語九百七十二字婁云一百四十三字內惟儀禮之字婁多

於洪丞隸釋云一百四十一字實一百一字之譌也而董廣川亦計尙書論語字數云尙書二百三十六字論語三百五十七字皆不及洪氏所載之多矣惟据金石錄言論語公羊後亦有堂谿典馬日磾等姓名而洪氏論語殘字後並無堂谿典馬日磾又宋胡宗愈亦嘗重刻漢石經於錦官西樓守文紹奕跋之云合諸家所藏得四千二百七十字有奇鑱諸石今合洪氏五種殘字計之祇二千一百六十八字是僅有胡氏之半耳惜胡氏所集所翻之本今皆不傳於世攷黃董二書及邵氏聞見錄所記異文亦皆不及洪氏之精詳今予此書全以洪氏爲据而附錄別家之說於後云昔亭林顧氏作金石文字記及石經攷於漢石

經詳引眾說訖不能定以一字爲漢三字爲魏近堇浦杭氏作石經攷異雖分門詳辨而惑於前人謬論及鄞縣萬季野之說反以三字爲漢石經四十八碑爲魏石經其言支離舛繆殊不足憑且於石經殘字與今本之異同獨不置一詞洪氏所載遺文皆棄而弗錄予懼後之人讀其書無所取裁徒滋橫議故亟爲此編補而正之今所据洪氏隸釋係印鈔元泰定時翻宋本尙有宋諱闕筆字宋人避其國諱凡本字及同音之字皆闕筆或改用他字代之洪氏之書如公羊傳文遇欽宗之名桓字皆闕末筆而於跋中言桓公則改爲威公此洪書本例也故仍其舊作威云又攷後魏書靜帝紀武定四年八月遷洛陽漢石經於鄴

又鄭道昭傳言高祖遷道昭爲國子祭酒道昭表有云今國子學堂房廩置弦誦闕爾城南太學漢魏石經丘墟殘毀又北齊書文宣帝紀天保元年八月詔文襄皇帝所建蔡邕石經五十二枚卽宜移置學館依次修立此卽隋書經籍志所云後魏末自洛遷鄴之事也据魏史道昭傳云漢魏石經而齊紀但言蔡邕石經且云五十二枚溫公通鑑卽據此數書之較伽藍記似多四碑此所多之四碑葢卽魏文之典論也伽藍記言典論六碑至太和十七年猶有四合之石經四十八碑正五十二碑葢因典論用一字書之故齊紀皆謂之蔡邕石經且疑魏史稱漢魏石經或亦卽指典論爲魏耳攷太和十七年乃後魏高祖遷都洛

陽之年也後魏書高祖紀云太和十七年九月壬申幸太學觀石經與伽藍記所謂至太和十七年猶有四之說合後自洛遷鄴至周大象元年又自鄴還遷於洛至隋開皇六年又自洛陽載入長安愚謂隋還長安之時漢石經必已多散亡于洛陽故宋時漢石經多出於洛陽又案西谿叢語有云晉石經隸書至東魏孝靜時遷鄴世所傳一字石經卽晉隸書今漢碑不存晉魏石經亦謬謂之蔡邕字矣中溶攷後魏孝靜遷鄴之碑本紀明言漢魏而非晉魏姚氏此以一字石經爲晉隸書其謬與魏世用日磾等題名之語同又案朱氏經義攷引張䌹曰石經本末亟相洪公論載於隸釋中矣洪公所未及者今彙見於此唐章懷

太子引洛陽記注范氏後漢書論石經凡四十六碑及高澄遷石經於鄴通鑑所書爲五十二碑[redacted]歷魏晉宋數百年閱洛陽數被兵此碑所[redacted]毀者其遷於鄴乃視洛陽記多六焉疑洛陽記未詳也碑製高一丈廣四尺六經文多必非四十六碑所能盡者宋常山公河南志稱石經凡七十三碑常山公博物洽聞歐陽文忠每以古今疑事諮之河南所書必有依据矣中溶攷通鑑書五十二碑者乃据北齊書文宣紀也河南志言七十三碑者乃据伽藍記二十五碑之魏石經與漢石經四十八碑也張氏皆未細攷至漢魏石經俱係表裏書刻張謂六經文多必非四十六碑所能盡亦謬而章懷所引洛陽記已見隷釋尙書跋中亦非洪公所未及也至顧亭林石經考以晉書裴頠傳有轉國子祭酒奏於國學刻石寫經之語卽列爲晉石經愚謂裴頠之刻石寫經恐是因奏修國學并寫刻舊石經缺失者以補完之耳卽使實有別刻之意[redacted]之而未行故於晉史本紀及他人傳[redacted]及與後魏崔光傳言表奏次第補綴[redacted]豈可卽据以爲晉有石經之證

予編此書既成後讀仁和翟教授灝四書攷異中論漢石經一條頗有與鄙見相同者今取附錄於後

案一字石經者別乎三字言之也三字備古文篆隷三體一字惟隷而已世存一字遺文列有堂谿典馬日磾等姓名此論語又避漢高祖邦之諱其爲漢刻無疑范史儒林傳謂以三體書爲之熹平隋志言魏正始立石又誤三稱一後之談石經者往往因承其謬洪适及趙明誠金石錄辨之審矣雒陽記云論語三碑二碑毀據此則彼時所存已惟一碑而宋時發地所得乃有其二二碑所載前後僅止八篇餘十二篇度非一碑所能容雒陽記原云二（中溶案當作三）碑二碑毀劉貢父謂若是則皆毀矣近堇浦杭氏作諸史然疑乃參上文四十六枚總數定爲三碑別攷楊衒之記又云四十八枚二碑二字既譌安知四十六之六字不亦傳寫譌邪今更實覈上當從楊氏爲四十六字當云論語三碑存二碑毀蓋其初立五碑而時之所存者三至宋又失其一於理始爲允協也董氏言前一碑可識者二百七十字洪氏載有四百六十後一碑可識者三百五十七字洪氏載有五百十一董氏所見或非其初拓者乎迨婁機著漢隷字原則云存一百四十三字與顧氏見二本相類蓋又漸久而漸磨蝕矣

漢石經攷異補正卷二

漢石經攷異補正二卷瞿中溶木夫撰木夫字萇生江蘇嘉定人庠生例授湖南布政司理問木夫爲竹汀宮詹之壻閎通淹雅金石之學尤深按漢石經一字魏石經三字唐代史家已有定論　國朝經師更爲攷證詳塙殊無疑義而顧亭林石經攷爲衆說所混不能自決杭大宗石經考異且反其實而爲之說木夫因舉洪氏隸釋隸續兼采衆書互相證明爲後學讀經之一助木夫有三禮石經辨正考魏石經遺字舉正蜀石經考異補正今皆不傳此本掇拾叢殘而首尾完具喜爲刊行略見木夫著述之一斑云歲在閼逢攝提格烏程張鈞衡跋

晨尌樓集鈔一十五卷

6

得樹樓雜鈔卷一

海寧查愼行悔餘纂

天地閒有六氣少陰君火之暄和不爲病陽明燥金之清肅雖能爲病而病亦微非如厥陰木之風太陽水之寒太陰土之溼少陽相火之暑中人傷人之甚也然寒暑溼之中傷也或專一氣或合他氣名證亦不緐雜故治寒治溼治暑者曰寒曰溼曰暑而已獨風之一病不止曰風而曰諸風蓋風善偪善散不一名不一證世之醫流大率治四氣中傷寒爲先務風之多名多證不能一一偏治也於是風有專科有祕傳論者遂謂風疾與勞氣膈三疾同非專科祕傳不可也吾鄉雙林淩氏世傳神鍼治風疾尤驗余壬辰癸巳閒客京師忽

患左手麻木邀淩滄侯治之自肩臂至手背按穴道凡用七鍼應時立愈今五年矣遂不復發偶閱吳草廬贈祈眞觀道士鄧自然序稱其專科醫風能愈數十年不愈之證而不言其用鍼豈元時此術尚未傳耶吳草廬又云燥金生寒水寒水生風木風木生君火君火生溼土溼土生相火相火生燥金六十年循環並無閒斷

唐時祀先聖配享止顏子宋儒推孟子之傳由子思由曾子上接孔氏於是始有四配然其言發於韓昌黎送王塤序中至宋儒特申言之耳

元吳草廬竇氏世譜序云燕山竇諫議一椿五桂今佩文韻府引入丹桂條下采自事文類聚按宋史竇儀傳儀漁陽人父禹鈞周初戶部郎遷諫議大夫儀晉天福中進士弟儼侃偁僖皆相繼登科馮道與禹鈞有舊嘗贈詩有靈椿一株老丹桂五枝芳之句搢紳多諷誦之時號竇氏五龍韻府已須行不及改正矣大抵官書每多潦草如此類者不可勝舉也

古今人率謂月盈虧蓋以人目所睹者言非月之體然也月之體如彈丸其遡日也常明常明則常盈而無虧之時當其望也日在月之下而月之明向下是以下之人見其體之盈及其弦也日在月之側自下而觀者僅得見其明之半於是以弦之月爲半虧及其晦也日在月之上而月之明亦向上自下而觀者悉不見其明之全於是以晦之月爲全虧知在天有常盈之月則知人之曰盈曰虧皆就所見而言爾此段

見吳草廬集不知其出自何書

無欲故靜周子云有主則虛程子云二語可爲楹帖

等韻之學本出於西域佛書中有一字而三合二合者今之反切法乃二合也按宇文周之時有龜茲人至中土傳西域七音曰娑陁力曰雞識曰沙識曰沙侯加濫曰沙臘曰般贍曰俟利箑其別有七合於中國之樂爲宮商角徵羽變宮變徵之七調於字爲喉牙舌齒脣半齒半脣之七音元時蒙古字乃沙門巴思八所造字僅千餘耳凡人之言語苟有其音必有其字合平上去入四聲之韻分脣齒舌牙喉七音之母一以聲爲主以口授以耳聽其時郡縣立蒙古學敎巴思八爲帝師諸路皆爲立寺其尊崇如此字體頗類梵書京師寺

觀石幢猶有存者

金剛經舊名稜（一作楞）伽經按唐書西域傳云師子國居西南海中有稜伽山多奇寶洛陽伽藍記云天竺沙門菩提流支解佛義曉魏言及隸書翻十地楞伽及諸經論二十三部晁氏郡齋讀書記則云楞伽經四卷宋竺僧那跋陀羅譯楞伽山名也佛爲大慧演道此山元魏僧達磨以付慧可曰吾觀國中所有經教惟楞伽可以印心蓋舊無金剛之名至黃梅弘忍大師始易楞伽之名爲金剛且教人恆誦此經六祖慧能從此得法後來注解者數十百家皆以破相爲宗斷疑爲用語句相襲卷帙滋多不思議解猶同說夢以余所見惟馬蹟山湘雨禪師所纂金剛經順意就文作解差爲得之纂在京師曾爲鏤板癸巳秋長假南歸則湘公已下世過揚州倫灣一拜影堂其徒請以板歸杭州瑪瑙寺後至西湖寓昭慶寺遂付經房俾刷印流通焉（据羅整庵困知記楞伽四卷明初僧宗泐奉詔注釋非金剛經也詳見後）

查養晦○焦弱侯澹園集中有題查養晦真二絕句其一云虛名世上一錢輕八極神遊見化城笠底數莖新白髮不隨春草鬬輸贏其二云行蹤不與世相關散聖婆娑水石閒忘卻天瓢待霖雨一龕煙火梵王山錄存以備家乘采擇焦集中又有祭查毅齋文毅齋先生諱鐸理學名儒吾宗涇縣派黃梨洲先生載入明儒學案中養晦蓋其宗人也

先生二字今人尺牘用爲通稱不獨施於同輩抑且加於後

生而當之者恬不知媿亦世道澆漓之一端也楊龜山與陳瑩中書云先生有齒德之稱也宜施於前輩如某之不肖徒有犬馬之齒耳輒以見稱何也繼此幸削去楊之齒長於陳且不敢當況穉齒乎王魯齋亦云近世無求道之實心而好人諛已先生之稱交口相悅不以爲非於是先生二字輕於一羽矣

或問三年之喪服止二十七月起於何時答曰予未學禮乎儀禮中月而禫鄭氏注云中猶閒也禫祭名與大祥閒一月自喪至中凡二十七月小戴記云期而小祥再期而大祥又云三年之喪二十五月而畢蓋大祥之後加以禫服是爲二十七月朱文公家禮亦然大抵祖鄭氏之說宋時著在甲令釋服從吉律有明文其所從來舊矣

王安石以三經新學惑亂一時崇寧中至追封舒王配享孔子廟庭欽宗朝楊龜山爲侍講始力闢經義請罷配享其時雖國事倉卒未見允行然卽此一事有功斯道不小不媿二程門人矣朱子魏元履墓志亦稱其乾道中守太學錄釋奠孔子祠職當分獻先賢之從祀者則先事白宰相請廢王安石父子勿祀而追爵程氏兄弟使從食不聽兩先生之言俱未及行至理宗朝始削王爵斥從祀

四考五考○唐書選舉志定格三年一考中品以下四考皆中中者進一階凡千牛備身五考送兵部試有文者送吏部白香山詩云上佐近來多五考少應四度見花開此其證也

佩文韻府誤以考爲老附載五老條下當年在書局不知屬何人校勘余與絅庵皆不得辭其咎也

元制曾祖考三代以子孫貴贈官者兼賜謚如吳伯清集中元明善之父贈清河郡公謚孝靖忙兀伯都之曾祖贈翊戴功臣太尉謚武毅祖贈佐運功臣太尉謚忠定父贈贊運功臣謚武穆黃晉卿集中魏國公李文忠行狀曾祖贈謚康惠祖謚文靖父謚忠獻之類累朝所無也

楊龜山在宋不以詩名集中有詩四卷氣骨頗近少陵五言古如鄱陽湖觀打魚云秋高水初落鱗介滿沙脊浩如太倉粟穿復數以粒紛紛漁舟子疑若俛可拾橫湖沈密網脫漏百無十蟲鰕雜魴鯉駢首吐微涎小人利口腹刀机污鱗鬣鯤鯨亦狠狽風雨移窟宅玉淵有神祠變化在嘘吸胡寧飽羶香忍視萬魚急幽潛不足恃感歎百憂集寄謝漆園生於計未爲得七言古如岳陽書事云洞庭水落洲渚出疊翠疏峰遠煙沒重樓百尺壓高城畫棟沈沈倚天闕湖光上下天水融中以日月分西東氣淩雲夢吞八九欲與溟渤爭雌雄澄瀾無風新雨霽一日萬頃磨青銅琉璃夜影貯星漢騎鯨已在銀河中湘妃帝子昔何許但有林巒青浮空自注君山世傳湘君居此因以得名蒼梧雲深不可見遺恨千古嗟何窮須臾晦冥忽異色風怒濤翻際天黑乘陵瀨磐走魑魅渟滀百怪誰能測忽看舟子玩行險更欲飛帆借風力安得晴雲萬里開依舊寒光浸虛碧如觀獵云貂裘白馬誰家子擁鼓弦弧鬉勁矢來

身欲與鳥爭飛觸處塵埃雲四起長繩驅逐狐兔驚驕鷹掣臂流雙睛飛揚雲開電光閃旋轉草際無遺生鶩腸久厭鮮肥餌顧盼方能伺人意但矜鼎俎有餘甘饕餮誰憐殄生類安得淑氣回嚴秋頓教困拙同鳴鳩林間百鳥恣字乳雛欲搏擊知無由其餘佳作尚多喜此三篇絕無道學語錄氣即專工詩者亦未必能過之

紫虌○沈約郊居賦陸卉則紫虌綠葹天著山韭楊龜山感懷詩籬下蹲鴟餘晚實雲間紫虌奮新拳蹲鴟爲芋人皆知之紫虌詩家罕有用者按爾雅蕨虌注引舍人曰蕨一名虌郭璞云初生無葉可食江西謂之虌陸璣詩疏云蕨山菜也初生似蒜莖紫黑色又白香山詩紫蕨行看采李贊皇詩飯思餐紫蕨朱韋齋詩蕨拳嬰兒手楊誠齋詩絕愛杞萌如紫蕨方岳詩紫蕨成拳著雨肥王晦叔詩亦有紫虌有根妻子喜免塡丘壑秉閭里之句蓋蕨根可食今蕨粉是也合諸說觀之其爲蕨菜無疑

元初用人不由科目至仁宗朝始舉行此典鄉試分蒙古色目漢人凡三等場中命題蒙古色目與漢人不同其會試又於漢人之中分湖廣江西江浙河南諸路爲南人合蒙古色目而爲四命題則同若中額三百人則每等取七十五人其間復分派某省凡幾人與　本朝會場新例略相似但彼爲定額今則臨時奏請裁定耳

太平樓○宋史紹興五年五月神武中軍統制楊沂中發卒

葦怪石實太平樓侍御史張綱劾奏其事沂中坐罰金元黃文獻公溍集有先居士樂府後記云舊傳太平樓秦檜所建按沂中罰金時檜已去相位則樓之建當在檜秉政初泊檜再相和議成日使士人歌詠太平中興之美樂府滿庭芳所由作也此事咸淳臨安志不載

朱子集所載尺牘凡四十餘卷黃文獻公溍有跋晦庵先生與侍郎馬公十一帖乃淳熙十四年以後至紹熙初年事今攷十一帖全集別集續集皆不載按先生於淳熙九年由浙東常平使者改江東漕不赴乞祠而歸至十四年復起代馬公（馬名失攷）持江西憲節又未赴明年入對除兵部郎官文獻所云帖中雖謂馬公爲交代實未嘗赴江西任也借黃集亦僅存十一帖之名而無其辭欲采錄以補闕逸不可得矣

南宋士大夫往還尺牘紙尾必先署官階下乃署名余癸巳在京師及見陸放翁朱文公手書眞蹟一冊皆然雖文涉太繁然一時風概猶可想見也

宋時選人七階迪功郎而上則改京官文林郎而上則改升朝官所謂轉官者與改官不同如京官以上四年一磨勘轉至前行正郎止待制以上六年一轉至諫議大夫止之類是也

黃文獻集中有海鹽州新作大成樂記縣志已經采入但校對原文中間刪去八十餘字後來重修者似當補足

海鹽有馮氏義塾在治東十八里地名砂腰縣志沙腰村在治西南十二里卽宋時鹽場元天歷中剏始豐徐一夔有文記其事始末花山馬氏有鈔本而不全不知此文曾采入否全篇載嘉興府志圖記第五卷中

元初郡縣學校皆廢惟四大書院存（南則廬麓白鹿洞 北則睢陽嵩陽）其後書院寖多以江浙行省所統吳越之地計之至八十有五所大抵非先賢之鄉邑卽其仕國或好義之家刱以私淑其鄉人子弟者亦有之獨杭州之西湖書院實宋之太學規模尤盛舊所刻經史羣書有專官掌之號書庫官宋亡學廢而板庫具在世祖至元二十八年部使者徐文貞始崇飾禮殿而奉西湖上所祠三賢於殿西偏以其建置沿革達於中書畀書院額立山長員異時書庫官所掌悉隸焉黃文獻爲之記

今杭州府學卽宋太學故基高宗御書石經猶有存者戊寅三月曾同朱竹垞先生步入大成殿後摩挲壁閒石刻合計八十七片竹垞有跋刻集中丁酉五月梅雨初霽閒窗偶閱黃文獻集與朱跋所記書院刱建歲月不同黃以爲至元朱以爲至正似宜據黃本改定時竹翁已下世而伊孫稼翁方游學京師俟其歸當以諗之

俗呼城門外壕之橋曰釣橋向疑其不典按黃文獻婺州修城記云其南因大谿以爲險北東西三面濠之跨以三釣橋遏以三石堨云云則此名固有自來矣

魏鶴山尊信朱子之學獨於圖書之辨不無異論嘗云朱子以十爲河圖九爲洛書引邵子之說爲據而邵子不過曰圓

者河圖之數方者洛書之文戴九履一之圖其象圓五行生成之圖其象方是九圖而十方也安知邵子不以九爲圖十爲書耶朱子雖力攻劉長民而猶曰易範之數誠相表裏又曰安知圖之不可爲書書之不可爲圖則朱子固有疑於此也朱子發張文饒精通邵學皆以九爲圖十爲書朱氏以列子爲證張氏以邵子爲主常以乾鑿度及張平子傳所載太一下行九宮法攷之即所謂戴九履一者則是相傳已久矣知非河圖也

漢書高帝紀吾以布衣提三尺取天下謂三尺劍也杜周傳三尺安在哉謂以三尺竹簡書法律也王充論衡凡引高帝紀皆從史記有劍字杜少陵詩亦然昔有笑唐人詩耳聞明主提三尺眼見愚民盜一抔一聯爲歇後語但詩家用事與作文不同往往有明知之而故犯此病者正不必指摘也

俗呼婦翁曰嶽丈曰泰山說者以爲泰山有丈人峰故有是稱然古者通謂尊長曰丈人非特婦翁也或又謂張說因東封而其壻躐遷五品故稱之曰泰山其說尤鑿按漢書郊祀志大山川有嶽山小山川有嶽壻山嶽而有壻則嶽可以謂之婦翁矣世俗之稱謂未必不以是又因嶽山而轉爲泰山耳 黄文獻公雜辨

戴氏義塾在嘉興郡城東北六十里地名白牛鎮居人暘谷處士戴某父子所剏黄文獻有記而禾郡志失載記在第七卷中白牛鎮今無可攷

陶淵明詠貧士第七章云昔有黄子廉彈冠佐名州湯東澗注引三國志黄蓋傳曰南陽太守子廉之後劉潛夫詩話亦云子廉之名僅見蓋傳而元人黄晉卿集中有雜辨十二則其一云按後漢尙書令黄香之孫守亮字子廉爲南陽太守子廉乃守亮之字非名也今細攷范書黄香黄瓊黄琬傳皆無守亮之名不知晉卿所引出何書錄存以俟再攷

六艅○黄文獻集王止善墓誌朝廷遣使復立諸市舶司公從至泉州建言若買舊有之船以付舶商則費省而工易集中書報如公言凡爲船六艅省官錢五十餘萬緡按艅字韻書不收止有艘字一平聲入東韻一去聲入泰韻說文注即艅字不知艅字作何義出何書俟攷

元吳福孫字子善戴帥初仇近仁胡汲仲咸加愛重趙文敏公待之尤親密文敏以善書名天下慕而效之者往往逼眞罕有若君得其早年楷法之妙者兼工篆籀文敏極稱許之至順二年赴選至京師阿榮大學士以其所作小楷書數萬字上進因召見巙巙學士方侍書於魁章閣前奏曰臣濫得能書名如吳福孫所書臣有所不及上命侍臣引金鍾酌酒以賜至元元年調常州儒學教授晚務恬退徜徉湖山間其書篆施於金石尤宜奉幣求者無虛日所居曰清容軒自號清容野叟所著有清容軒手鈔若干卷樂善齋集若干卷卒葬錢唐縣欽賢鄉西谿花鳴事詳黄文獻公所作墓志今人但知有趙文敏吳之楷書世不傳舉其姓名人亦罕知者以

其爲吾郡人物特表出之
金華正學編○揚州趙鶴輯呂東萊祖謙(諡成)何北山基(諡文定)王魯齋柏(諡文憲)金仁山履祥許白雲謙五先生集中所著有關理學者名金華正學編五先生皆婺產也朱子與東萊同時友善後於婺學有微辭然自北山以下相繼傳朱子之學爲考亭嫡派當時及門弟子或不及也(魯齋上承呂何之緒下開金許之傳其功九大)

魯經○宋理宗命升論語爲經先是講官徐毅齋請錫名魯經詔國子監奉行與六經並時宰指爲迂闊不行事見葉由庚所撰王魯齋壙志魯齋嘗爲魯經章句以大學中庸孟子爲之傳

宋儒發明經義自周氏通書程氏易傳始至朱子益肆力於聖賢經傳黜詩書之小序復易春秋之元經著論語孟子大學中庸章句於儀禮作經傳通解其後何北山王魯齋皆以續考亭之傳爲己任至著述之富未有如魯齋者見於葉由庚所撰壙志文集七十五卷之外有讀易記讀書記讀詩記各十卷讀春秋記八卷論語衍義七卷太極衍義一卷伊洛精義一卷研幾圖一卷魯經章句三十卷論語通旨二十卷孟子通旨七卷書附傳四十卷左氏正傳十卷續國語四十卷困學之書四卷文章續古三十五卷文章復古七十卷濂洛文統二百卷擬道學志二十卷詩可言二十卷天文考一卷地理考二卷朱子指要十卷墨林類考十六卷大爾雅五卷六義字原二卷正始之音七卷帝王歷數二卷江左淵源錄五卷伊洛指南八卷雜志二卷周子二卷發遣三昧三十五卷文章指南十卷朝華集十卷紫陽詩類五卷家乘五十卷明萬歷中其裔孫三錫刻先生集稱先生當時著述八百餘卷其目存而失傳者不在此數元儒金仁山受業於魯齋者也後來金許配享孔子廟庭而魯齋獨不及何耶

皇極經世一元十二會一會三十運一運十二世一世三十年此邵子經世之大數也蔡西山曰一元十二會三百六十運四千三百二十世猶一歲十二月三百六十日四千三百二十辰也又曰一元有十二萬九千六百歲一會有十二萬九千六百月一運有十二萬九千六百日一世有十二萬九

千六百辰皆自然之數非有所牽合也王魯齋云元會運世先天大運也歲月日辰後天小運也

倚數之元自是一陰一陽動靜變化而生五行天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土五行各一陰陽是曰十干日月所會之次舍曰辰周天凡十二辰(即十二支)干辰相摩爲六十甲子以六十甲子紀其年月日時此歷數之名號也後世以人之所生歲月日時推其所值之甲子名之曰命又有五星之躔度吉凶推之今考其學以日計時得命十有二次其六十之十二得命七百二十計之以日又六十其七百二十得命四萬三千二百又概之以歲六十其月則得命二百五十九萬二千夫以二十有二字之約參伍錯綜甲子日

三周數之繁賾一至於此可謂神矣然以古今之達人生林林乃俱囿於二百五十九萬二千命之中又何其術之窮也惟康節之學衍之爲最盛然元會運世不過又加一大年月日時也囿於數而終不能無止法推其極至五萬五千九百八十七萬二千而止耳

張子曰德不勝氣性命於氣德勝其氣性命於德窮理盡性則性天德命天理氣之不可變者獨死生壽夭而已孟子曰殀壽不貳修身以俟之所以立命也愚故曰命不難於原而難於推亦不難於推而難於立 王魯齋立命說

王魯齋大學沿革論云大學之篇鄭康成謂之通論孔穎達方以首章爲經而文義未明歷千五六百年莫知其所自出至程子始曰此孔氏之遺書也伯子先取三綱於雜糅之中列於首三句之下叔子乃寘於首一章之後七傳之先淇澳一章二程皆於誠意傳後取而寘於殷之未喪師前朱子不從乃獨殿於至善傳之末其分一經傳十章惟致知格物一傳獨亡自漢儒以來未嘗言其亡也朱子乃追補之每讀大學至此未嘗不掩卷太息咸淳己巳得黃巖玉峰車君書報予曰致知格物未嘗亡也自知止而后有定以下二節合聽訟一章儼然爲致知一傳於是躍然爲之驚喜有是哉以朱子之所補文體難於湊合孰若移此章爲傳而文氣宛然不失舊物況有知字物字自然爲格致傳致知云者因其已知推致於極之謂止至於定靜安慮而后得所止先非致其知乎物則有本末事則有先後知其本之當先末之當後是謂致知在格物也聽訟者末也無訟者本也無情者不得盡其辭大畏民志此物格矣朱子聽訟章句曰觀於此言可以知本末之先後以此可作知止一章或問又曰知止云者物格知至而於天下事皆有以知其至善之所在則吾所當止之地也未嘗不以知止爲物格知至也以朱子之語參互較之則固以爲格致傳矣然勇於補而不勇於移何也以誠意一章觀之至易簀前數日改猶未了假以歲月烏知其不遂移耶○按蔡虛齋云據宋儒葉董兩氏謂格致傳文錯在聖經當提物有本末一條爲格物致知之功提知止有定一條爲物格知止之效刪去兩條在聖經則入目直接三綱中免間

隔在傳則格致復見原本可免補傳云云其說正與王魯齋合但不知葉董二公與魯齋同時抑或有先後虛齋必見其書非無據而云然也

橘踰淮而枳蒿處陸而艾兔絲不土而蔓暎果無花而實芡近陽而性暖菱背日而性寒蓮實下垂則取其象以治心胡桃瓤縮則資其形以斂肺

春秋時盟會宴享之際往往賦詩推鄭國七子六卿之賦爲最盛信如左氏言則失之僭如晉侯之賦假樂賦既醉齊侯之賦蓼蕭此諸侯僭天子也楚令尹之賦大明季武子之賦緜韓宣子之賦我將此大夫之僭天子也

王魯齋毛詩十辨其一豳風辨云昔人嘗考之於齊魯韓三

家俱無七月之篇而毛氏獨有之謂其非周公之作故無所攷以杜毛氏之口謂其果列於豳風之中則後世之疑不一曰七月曰九月夏正也曰一之日二之日周正也一章之中二正並舉何哉況公劉太王商之列國也豈有不受商之正朔而上稱夏正下創周正故知其必非周公之志也又引文中子及長樂劉氏之言一則謂豳本變風以周公能復升爲正一則謂豳實雅也變而爲風魯齋之意欲以豳風七詩類分入於變雅故爲此辨愚又閱吳幼清集亦疑毛鄭周公居東所作之說其云七月乃夏時之詩豳風民俗所作後周公取其詩以教成王俾知先公風化之由周家王業之始而非周公追想當時民俗於千載之後而擬作也云云今觀詩中

七月九月及他紀月多用夏正其爲夏詩無疑吳說又出於魯齋之後似爲得之

十五國風之次序不同之說有三曰周召邶鄘衛王鄭齊豳秦魏唐陳鄶曹者此左氏傳季札聽周樂之序也在夫子未刪詩以前曰周召邶鄘衛檜鄭齊魏唐秦陳曹豳王者此鄭康成詩譜之序也曰周召邶鄘衛王鄭齊魏唐秦陳檜曹豳者此今詩之序也程朱因之然未有以證其確然爲孔子刪後之次序先後之閒因文作解誠有不必過爲穿鑿者

小戴禮於經解述孔子之言六藝並舉其實先王立教之初惟詩而已尚書舜命夔典樂教冑子而曰詩言志歌永言周禮詔太師教以六詩時雖有易而本之卜筮雖有書而藏之柱下儀禮未著周官未頒春秋之作尚在數百年之後故教惟詩爲最先胡雲峰云詩學者君父師所以爲教者歟但所謂詩者非今之三百五篇而所謂六詩者卽賦比興風雅頌六義也使學者循是而歌之玩其辭意以轉移其氣質以涵泳其性情詩之爲教如此迨孔子刪後而詩始尊爲經旋遭秦火劉歆云詩萌芽於文帝時一人不能獨盡其經或爲雅或爲頌相合而成者是已初分齊魯韓三家毛氏最後出三家廢而毛傳獨行自是以後爲傳注訓詁之學漢唐諸儒合十二種凡九十餘家其後說詩者又不下數十百家大抵依傍毛鄭程子亦云小序當時國史所作惟朱子力闢之而自爲詩傳元明以來頒於學官用其義以取士小序遂廢朱子

答門人問風雅之別有云腔調不同有云詞氣不同不知所謂腔調者其古之唱歎乎抑今之按拍乎竊謂古樂云亡三百篇之聲調雖鹿鳴以下諸什腔律具於儀禮集傳又非後世樂工之所能識孰能審聲知音以轉移其氣質而涵泳其性情哉似不若存小序之舊使學者於風刺之下猶知有所勸戒其於先王詩教未必無小補也

朱子於易本義既以河圖爲作易之本今觀大全集答王伯禮尺牘云太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也太極豈河圖乎又感興詩云羲皇古神聖妙契一俯仰不待龍馬圖人文已宣朗似謂河圖非畫卦之本者王魯齋謂此詩壬辰癸巳間所作時朱子年踰四十矣不知注易在前抑在其後

何自相牴牾若此

得樹樓雜鈔卷一

得樹樓雜鈔卷二

海寧查愼行悔餘纂

吾鄉呼佃客爲種戸按黃文獻公嘉興吳府君碑捐種戸逋租二千餘石元時已有此語矣

世傳佛涅槃於二月十五日在世七十九歲黃文獻集蔣君墓碣載其四世歿之日皆二月十六日蔣諱明龍諸暨人五世祖膏爲宋國子助教時有異僧入其室示以八字曰傳鐙佛祖涅槃會人他日驗之壽略如瞿曇氏其歿則雙林唱滅後之一日也自是君之祖若父得壽同歿之日又同君之死也夢其父曰鐙鐙續傳不自我後不自我先既寤謂其子曰吾其逝矣翌旦正襟危坐奄然而逝泰定四年二月十六日也故其銘辭云死之日兮生之年一門四世兮不後不先文獻非妄語者事亦奇矣

定武蘭亭攷○禊序右軍神筆也七傳而歸僧智永永傳其徒辨才唐太宗取之上距永和癸丑二百六十餘年未幾殉葬昭陵眞蹟亡矣唐初善書者多橅本惟歐陽率更爲偪眞勒石禁中石晉時契丹輦歸流落於定武宋慶歷中碑出民閒集古錄以爲別本非也熙寗閒薛師正父子始別刊二本以易元碑於湍流帶左天五字劖損一二筆爲識行於世者往往而是南渡後摹刻幾千石訛以傳訛漸失其舊矣惟五字不損而書法猶存率更體者爲眞米南宮所得乃褚河南臨本耳蓋定武眞本宋時已不可多得矣

文母字子○古今字學之書不少惟許氏說文簡古詳備但坐六義未精而子母混雜漢儒不識古文猶能曰獨體爲文合體爲字文固母也字則子也一字之中既合二體或三四體必有一體爲母六義者惟象形指事當然爲母蓋制字之義始於象形形不可盡象而後屬之事事不可盡指而後屬之意意不可盡會而後屬之聲曰意曰聲固非一體則不可得而母也明矣曰轉注曰假借尙有屬之母者然母有不生而子或生生不已者則謂之母又不可也所謂本同而末異源一而派分有能於每部之中字字訂核別爲何義其俗書亂正者悉從而明辨之豈不爲字學之大幸南宋時甘谷子倪孟德留意於此著六書本義至王會之推八卦爲制字之原因許叔重所立字母五百四十字分配六義參之以賈昌朝音辨鄭夾漈假借偏旁攷而以六書本義附焉書成名曰六義字原自爲序惜今不傳朱子有云字畫音韻是經中淺事先儒多不留意然不知此等不理會卻費無限辭說牽補而卒不得其本義亦甚害事也

木豕○王雙谿炎遊杭州三茅觀七言絕句第一首云九陌紅塵飛不到疑從木豕入懸壺余采其詩入杭州備志木豕未詳所出須再攷

蠟腳禪○王雙谿又有戲江子大七絕二句云暮年尙念蠟扃斧平日空談蠟腳禪三字亦不知出處

楞梅○王雙谿自湖州罷官留越中有食楞梅詩云是處楊

家種求如此種雜色深渾是紫味美更無酸磊磊堆盤潤津津繞齒寒品高何以辨但把一楞看楞梅之名他處未見當是楊梅中佳品也

東都紀年三十卷宋王炎著始建隆終靖康迄九朝百六十八年行事大意以李燾長編熊克通略爲太檕王偁東都事略爲太簡故斟酌損益而成是書附以提要一曰注則有所辨一曰證則旁敘其事嘗自作序進呈御覽其書今不傳、

地理書傳於世者惟狐首經郭璞葬書尋龍七星歌差近古其次則入式歌八分歌銅函記金華經宗廟祕訣又其次則行程記龍子經今皆不傳習其術者有青囊飛星壺中放水之類皆改換名目其實不過變卦生絕五行盛衰而已 王炎

送曹成之序

四月爲荒月○王雙谿上盧岳州書臨湘一邑市無千金之肆戶無百鍾之藏既無交易商旅不來阻以團山窖港二渡客旅出於筲下者求自鴨欄西自道人磯取捷以行不入縣門所收稅錢每日不過數百入四月以後江水泛漲農桑之務民在田野縣市寂然謂之荒月

蘇州苗米南宋時視嘉湖爲重王炎守湖州與宰執書云湖州雖號出米之地苗米僅有百萬不及姑蘇二十分之一不及嘉興十分之一所謂苗米即今之漕糧也據此則蘇州一郡漕糧乃至二千萬餘石嘉興減半亦一千萬餘石三郡額徵不應懸絕如此當是合計一郡產米之數耳

査汝定○周海門三一窩冊序邵季躬査汝定蕭伯毅三人宛陵產也季躬汝定以布衣好道於塵勞毫無牽絆同事懷松上人稱弟子勇猛精進直求脫悟不懷世間相而談實相有古龐蘊維摩之風伯毅登鄉舉世莫與爲友獨於二子是親嚮然世味之外其意可知矣既又思終老聚頭不可無所共作一區之宅於牛頭采石間以示終此生不相離其意蓋且篤如此所謂眞朋友者非耶時余爲南曹司封而諫議祝無功氏亦宦都下與三君往來最稱莫逆宅起問名於諫議命曰三一窩而申以說集中又有與査汝定書今不詳錄錄此以備宗譜稽攷

周禮疾醫掌養萬民之疾病而不及士大夫蓋士大夫治未

病不治已病也

二十四氣漢歷與後世不同按律歷志驚蟄在正月中注云今作雨水又律歷志穀雨注云今作清明胡雲峰二十四氣論曰自秋分水始涸立冬水始冰冬至水泉動大寒水澤腹堅今曰雨水者先是爲露爲霜雪皆是暑氣凝結以至於寒之極春則水氣流行而又爲暑之始也況天一生水物之生皆始於水春屬木木生於水今歷立春後繼以雨水宜也卦氣正月爲泰天氣下降當爲雨水二月大壯雷在天上當爲驚蟄今歷先雨水而後驚蟄亦宜也按國語四時有八風歷獨指清明風爲三月風風屬巽故也驚蟄者萬物出乎震清明者萬物齊乎巽巽曰潔齊故謂巽風曰清明清明百潔之

義穀雨三月中自雨水後土膏脉動今又雨其穀於水也周
禮稻人掌稼下地注謂以水澤之地種穀卽穀雨之謂也漢
志穀雨注今作清明以今觀之穀雨似遲半月蓋風土有不
同必至此然後無不種之穀也

穀雨雨字當讀去聲芒種種字當讀上聲處暑處字當讀上
聲胡雲峰云俗有相承訛讀者穀雨如雨我公田之雨蓋以
此時播種自上而下也今讀爲上聲非矣芒種二字見周禮
種之隴反芒當音亡謂種之有芒者麥也今讀芒爲忙種去
聲非矣處暑如既雨既處之處處止也謂暑氣將於此時止
也今讀作去聲非矣三月中穀雨五月中芒種此二氣但穀
麥言處暑農乃登穀此曰穀雨農家方種穀冀今年之秋也

穀必原其生之始者種於春得木氣成於秋金尅木也麥必
要其成之終者種於秋得金氣成於夏火尅金也木氣柔故
穀穎垂金氣剛故麥穎昂陰陽自然之理也

徽銘文還查丈書薦厘書教足見昆仲拳拳然有不忍死其
親之心勉强遵依但其中用意處亦有不可不知者當略道
之一則炳文於府尊既有雌甲之契於梅趣翁既稱之曰先
生則於府尊只合稱字如昌黎之於李元賓是也如此乃見
親密之意一則意謂查氏自待制公以孝聞天下繼之以諱
經者居喪之孝又繼之以梅趣翁之孝至府尊誠有繼志述
事之孝所以末結之曰查氏孝善之澤未艾也至若銘文則
首八字炳文自以爲能畫出叔晦眞像第三句從叔晦字上
說第四句一齋字非止謂齋於財也坡仙自以爲生平受用
此一字蓋齋言語齋服用齋精神其中自有綽然餘裕者存
焉後四句謂其平生受用心箴故生也能葆此靈光死也猶
如高秋月白乍看者以爲太過殊不知炳文之所見梅趣翁
與叔晦父子相傳此心視世之曰胡仲虎眞知我者价回亟
此中覆殊媿草草○右見胡雲峰集胡婺源人則查梅趣叔
晦必與同邑○今按雲峰集中無查叔晦墓誌銘蓋全集二
十卷世已不傳今所傳者特成化閒刻本所謂窮搜博訪僅
復其半者也予族分自婺源采錄以備家乘 連下二條

又晉卿山居圖序云此圖晉卿閒居所作也予老矣於人家
多見四五世晉卿又交之深者其大父梅趣翁爲予丈人行

父庭竹生後予兩月予爲雌甲晉卿年未五十付家事其子
觀書暇輒攜孫花底婆娑自得其心予深知之居有谿先世
掛橋其上久而圯晉卿新之述先志也鄉人題曰孝善谿
水字魚數百尾自題曰濠觀樂莊樂也蒔菊多異種題曰霜
傑晚香自況也又有軒曰深淨古稱蓮與竹皆似君子竹比
節蓮比德也環居皆山山最深處題曰內樂蓋自梅趣翁以
來家世皆樂善不倦西銘曰樂且不憂純乎孝者也晉卿之
孝之善不徒在橋而在乎心此圖能寫其居之景不能寫其
心予故爲之序○右一篇亦見雲峰集題中晉卿上當有查
字今刻本脫去攷前書及後詩可見所稱庭竹者不知卽前
書中所云叔晦或其昆弟另是一人也

查氏山居五詠有孝乃有德多善必多祥水面看虹影俯仰相與長古孝善橋魚不知子樂何必濠上觀子樂子自知月白秋江寒右濠觀亭嚴霜不可欺凄風不能折隱逸傳中人往往皆豪傑右霜傲所淨不汙泥染清無片塵侵外直丈夫節中虛君子心右深淨軒我有安樂窩春風方寸地收拾早歸來此中有深味右內樂室右詩五首亦見雲峰集

胡仲虎五行六氣圖序曰易八重卦皆不言兩惟離火曰明兩作先儒以為醫經君火相火合六脈必分君相火始見自下生上五行之相生者與河圖合以左尅右五行之相尅者與洛書合俗醫例以兩腎脈屬水則失所謂君火在上而無為相火在下而用事與五行生尅體用矣人病標本於何察哉戴德夫作五運六氣圖六十年氣運瞭然在目司天司泉休咎可運諸掌其術可謂神矣愚按宋潘子醇曰火有二體妙體不用而襲明坤之所以稱黃中也變體致用而外照離之所以為繼明也故六氣有君火相火焉君必當坤之正位是為少陰無為而寄位於辰土氣所聚也君火不用而寓諸庸相火致用而性有所麗故其卦稱離離者麗也雲峰之說本此子醇名楨浦城人所著有安正忘筌集上下二卷

許白雲詩有寧為四寸學坐想成玄空之句按荀子小人之學也入乎耳出乎口口耳之閒則四寸耳曷足以美七尺之軀哉許詩用此

曲禮醫不三世不服其藥疏云取其父子相承三世慎物調

齊也胡雲峰為歙人程與京作體仁堂記稱其醫既十七世而又診之達劑之精病在人視之如在己可謂精於言醫者矣

胡敬齋曰朱子謂易為卜筮而作恐不然易是模寫天地閒變化河出圖聖人則之是則其陰陽奇耦之數河圖亦因卜筮而出乎伏羲仰觀天文俯察地理遠取諸物近取諸身參驗得無不是這箇道理故畫出卦畫以示人既畫之後則陰陽消長吉凶悔吝无不在其中故因用之以筮占吉凶又曰易之道廣大悉備程子以事理明之朱子又多以象占推之皆可六十四卦中象占无不備事理无不該既不可專拘於事理亦不可專拘於象占也然事理又切世用若專主本義則似乎太拘必讀程傳方發明得盡慎行外曾王父鍾文陸公有讀易鈔每卦每爻先列程傳次引諸儒之說以證之亦不專主本義意與餘千合其書萬歷中刊於中州公之子孫罕有知之者余於慈仁市集購得之

何北山基黃勉齋高弟也與王會之柏皆金華人有文集三十卷而與相問辨者凡十八卷宋史列於儒林傳所著有大學發揮中庸發揮大傳發揮啟蒙發揮通書發揮近思錄發揮凡六種金華正學編所載繫辭發揮北山自為序而刻之者即大傳發揮也其意蓋以本義於繫傳太簡略故采諸說以補之

漢書立儒林傳其後或曰儒林或曰文苑未嘗析為二也至

王偁東都事略始分儒學文苑爲二元修宋史則改儒學爲道學所謂文苑者則以儒林當之明修元史盡去道學儒林之名統之以儒學庶幾復班史之舊而許魯齋劉靜修吳幼清輩人自爲傳不列儒學中湛甘泉問疑續錄云道統二字自宋儒始夫道豈人所得私耶自有[illegible]學傳惡同喜異者遂互相標榜而道統之名立大道爲公詎不如此

朱子詩有齋居感興五古二十章何北山爲之注解今見於金華正學編者止存人心妙不測靜觀靈臺妙朱光徧炎宇大易圖象隱四章而已其後胡雲峰采十家之注名曰感興詩通今不傳

宋浦城潘植字子醇所著名安正忘筌集上下二卷大抵本老莊之學以說易其解咸感曰一體也一在木下爲本是歸根復命而合於无也一在木上爲末是分枝布葉而散爲萬也合而歸於无散而麗於有共此一耳深明乎一之體斯不貳而窮神知化矣眞一妙用感而遂通千變萬化不可致詰所可知者類感則以類應是至理極於象類感應而已下經所以首咸也此論諸儒所未發特采錄之

楊慈湖出象山之門持論過高未免近禪湛甘泉爲南京冢宰時有楊子折衷一書其自序云或曰象山禪也辭而擯之宜也甘泉子曰象山非禪也然而高矣其流必至於禪伯夷之清柳下惠之和非隘不恭也率其清和而流焉則必至於隘與不恭矣或曰慈湖高過於象山於是衆皆趨焉甘泉子曰象山高矣然而未禪今曰慈湖高過於象山是何言歟昔碧谿顧子自江右寓新刻於南都甘泉子閱之曰信斯言也是累象山者也然而吾得其肯綮矣曰心之精神是謂聖以爲孔子之言也一編之宗旨不外是然非孔子之言也愼行按此段議論最爲允當外此爲朱陸異同之說者皆墮於一偏幾成戟手詬詈矣豈學道人氣象哉又按心之精神謂聖語出孔叢子

王文莊大學衍義補時方盛行湛甘泉謂吾自少時不悅蓋西山非遺天下國家事而天下國家事寓於格致誠正修之中所以明一本之意最爲深切文莊乃欲補之是謂漆斷文琴規方竹杖也此段可爲忽視前輩率意著書之戒

許月卿字山屋南宋人受學於魏鶴山所著有先天集明正德中裔孫亮請湛甘泉序而刻之焦氏經籍攷葉氏菉竹堂書目皆不載

湛甘泉還樸約告鄉里諸賢請共還樸俗待客止三果兩菜三湯兩割殺止五品肉菜一品留有餘不盡之福以貽子孫蜣螂轉丸丸中一點虛白乃是蜣螂精神會聚所成但假糞壤爲之地耳虛白成形而蜣螂化去所謂脫胎也此无中生有之機 甘泉集

或問氣質何以能變化曰熟之而已矣瓜脫蔕蟬蛻殼豈容欲速氣一刻不至不能強化速化之言妄也觀物之變化必至其時言何容易 甘泉集

邵康節詩云冬至子之半天心无改移湛甘泉云古冬至日在斗今冬至日在箕然則一陽之復亦在箕矣蓋日在箕而後一陽之復方應於子其於分至之中氣可攷也

湛甘泉生成化丙戌十月十三日巳時弘治壬子舉於鄉乙丑成進士嘉靖十九年庚子年七十五以南司馬致仕卒於嘉靖庚申四月廿二日戌時年九十五

甘泉詩云三皓同時及我門按黎養眞名瑞鸞年八十二黃愼齋名民準年八十一吳藤川名純年八十甘泉弟子著錄者幾四千人三君子齒最長故有此句時先生年已九十矣儒林盛事千古僅見華亭史稾本傳略而不載不知當局修明史者曾載入此段否

十八灘之名見於紀載者不一湛甘泉攷仕歸增城取道江西由吉安至贛州作十八歎第一恐惶灘二標神灘三縣津灘四大料灘五小料灘六武索灘七曉灘八崑崙灘九梁灘十清洲灘十一銅盤灘十二洛瀨灘十三大壺灘十四狗脚灘十五小壺灘十六天柱灘十七橫弦灘十八鼈灘

楞伽經凡四譯今所傳四卷者乃劉宋時譯本其文頗奥澀難讀大旨有四曰五法曰三自性曰八識曰二無我佛法悉入其中五法者名也相也妄想也正智也如如也三自性者妄想自性緣起自性成自性也八識者識藏也意根意識眼識耳識鼻識舌識身識也二無我者人無我法無我也凡此諸法不離迷悟兩途迷則爲名爲相爲妄想緣起自性爲人法二執而識藏轉爲諸識悟則爲正智爲如如爲成自性爲人法無我而諸識轉爲眞識所謂人法則五陰十二入十八界是已五陰者色受想行識也十二入者眼耳鼻舌身意六根對色聲香味觸法六塵也加之六識是爲十八界合而言之人也析而言之法也一切佛語心品良以萬法惟識諸識惟心種種差別不出心識而已故經中言識特詳謂意識滅則七識亦滅亦猶依海而有風因風而鼓浪風息則浪滅羅整庵困知記

凡人家法須令每有族人遠來則爲一會以合族雖無事亦當每月一爲之古人有花樹韋家宗會法可取也骨肉日疏者只爲不相見情不相接爾　二程語錄

翠竹黃花○南宋大慧禪師宗杲有語錄三十卷中一條僧問忠國師古德云青青翠竹盡是法身鬱鬱黃花無非般若有人不許云是邪說亦有信者云不思議不知若爲國師曰此是普賢文殊境界非諸凡小而能信受皆與大乘了義經合華嚴經云佛身充滿法界普現一切羣生前翠竹既不出於法界豈非法身乎般若經云色無邊故般若亦無邊黃花既不越於色豈非般若乎又舉大珠和尚曰黃花若是般若般若卽同無情翠竹若是法身翠竹還能應用若見性人道是也得道不是也得若不見性人說翠竹著翠竹說黃花著黃花說法身滯法身說般若不識般若宗杲云國師主張翠竹是法身直主張到底大珠破翠竹不是法身直破到底老

漢將一箇主張底一箇破底收作一處更無拈題不敢動着他一絲毫要你學者具眼余於前記嘗謂舉翠竹黃花二語以爲與鳶飛魚躍之言極相似只是不同欲吾人識其所以不同處蓋引而未發之意今偶爲此異同之論所激有不容不盡其言者矣羅整庵曰宗杲於兩家之説更不拈動總是占卻便宜卻要學者具眼殊不失爲人之意 困知記

人之一身五行具肝屬木心屬火脾屬土肺屬金腎屬水河圖之數天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之所以辥文清云人心上自有一河圖

辥文清云程朱之道萬世之後必有追崇盛於前代者又云

程朱從祀不宜在漢唐諸儒之下今朱子已升十哲之列辥言驗矣

馬融不當崇祀孔廟辥文清已言之至程篁墩始上疏得請幷鄭康成而去之則過矣鄭氏箋注之功豈可沒哉朱子有云漢魏諸儒正音讀通訓詁攷制度辨名物其功博矣學者苟不先涉其流則亦何以用其力於此此是至公之論

辥文清讀書録續録二集或采成語或出己見無非性命之學但太極西銘義疏太多未免重複又有取於陰符經參同契及老莊諸書豈謂與聖賢之旨有默契耶

胡仁仲宏號五峰康侯子也出楊龜山之門所著有知言集六卷呂伯恭謂知言勝正蒙張南軒乃五峰高弟奉其書爲師傳朱子有知言疑義與南軒伯恭往復書凡數十條南軒從之往往有改定者有刪去者明弘治中刻於新安蓋非原本也

胡致堂崇正辨三卷取沙門仁贊所論述一一闢之凡二百九十九條致堂自爲序文獻通攷載之向來吾儒闢佛未有條分縷悉理直氣壯如此者宋史本傳所載止讀史管見論語詳說及斐然集而不及此書明弘治中鏤板於新安程篁墩序

史彌遠雖非賢相然其在位猶知立人才簿籍記賢者姓名此事見方虛谷集特有意矯韓侂冑與道學爲仇之弊而出於此耳非果有好賢之實心也

李見羅材學陽明之學而別立修身知本爲宗旨亦從禪學打疊過來嘗與及門論佛乘云楞嚴者禪理之窟繭絲牛毛剖析至盡金剛維摩則是破相之宗理亦煞到圓覺經非西來本色蓋後之淹貫禪經諳曉文字者擬而爲之者也惟法華一經最爲權實之大因緣起教似正而實奇化城實所語虛而理實諸凡鼓舞神通之用道誘變幻之方不可作實看然亦不可一切虛看全是一片大權智而本之慈悲以導人也所以一入其中四顧茫渾無處討出頭之路惟材不然初亦不免暫爲籠罩徐徐撥闢覺得光天化日照常自在縱橫變化總是一智之所轉移初無有實事也經世之學只一犯著權智起心動念已無了田地根本矣棃洲先生明儒學案

未曾抉出此條偶閱敎學集私識於此

文字在天地間如森羅萬象詩則是神氣風霆要之無非至教故此兩種文字在穹壤間古今不能廢一　敎學集

陳白沙受業於吳康齋生平出處略同然白沙出而受職乃告歸康齋因石亨之薦而出幷辭諭德之職蓋策亨之必敗也畢竟師高於弟一著

茹芽〇黃伐檀集茹芽說客有語予人有以桃爲杏者名曰接其法斷桃之本而易以杏春陽既作其枝葉與花皆杏也桃之萌亦出於其本蓊然若與杏爭盛者主人命去之此茹芽也

得樹樓雜鈔卷二

得樹樓雜鈔卷三

海寧查慎行悔餘集

明儒從祀孔廟者四人辥文清瑄在隆慶辛未胡文敬居仁
在萬歷乙丑陳文恭獻章在萬歷乙酉王文成守仁亦在萬
歷朝年分俟再攷
河東之學倡自辥文清敬軒先生瑄同時及門者閻御史子
與禹錫張侍郎自在鼎段郡守容思堅張廣文默齋傑王文
莊凝齋鴻儒周布衣小泉蕙辥郡丞思庵敬之李郡丞介庵錦
呂文簡涇野柟呂司務媿軒潛張石谷節李正立挺郭郡守
冡泉郛楊孝廉天游應詔
三原之學倡自王端毅石渠先生恕同時及門者王康禧平

川承裕馬光祿谿田理韓恭簡苑洛邦奇楊忠介斛山爵王
徵君秦關之士
崇仁之學倡自吳聘君康齋與弼及門者胡文敬敬齋居仁
婁教諭一齋諒謝西山復鄭孔明伉胡鳳儀九韶魏恭簡莊
渠校余侍郎訒齋祐夏太僕東巖尚樸潘廣文玉齋潤
白沙之學倡自陳文恭獻章同時及門者李孝廉大厓承箕
張通政東所詡賀諫議醫閭欽鄒吏目立齋智陳御史時周
茂烈林長史緝熙光陳秉常庸李布衣抱眞孔修謝天錫祐
何文學時振廷矩史運使惺堂桂芳
姚江之學倡自王文成陽明先生守仁先後及門者浙中則
徐郎中橫山愛蔡提學我齋宗兗朱御史白浦節錢員外緒

山德洪王郎中龍谿畿季郡守彭山本黃宗伯久庵綰董布
衣蘿石澐子穀陸主事元靜澄顧司寇箬谿應祥黃侍郎致
齋宗明張中丞浮峰元沖程侍郎松谿文德徐太常魯源用
檢萬鹿園表王侍郎敬所宗沐張侍讀陽和元忭胡教諭今
山瀚江右則鄒文莊東廓守益歐陽文莊南野德聶貞襄雙
江豹羅文恭念庵洪先劉處士兩峰文敏劉郡丞師泉邦釆
劉御史三吾陽劉縣令梅源曉劉員外晴川魁黃主事洛村
弘剛何主事善山廷仁陳郎中明水九川魏太常水洲良弼
魏解元師伊良政魏處士藥湖良器王太常塘南時槐鄧文
潔定宇以讚陳參政蒙山嘉謨劉徵君瀘瀟元卿萬學憲思
默廷言胡皋長廬山直鄒忠介南皋元標羅給諫匡湖大紘

宋中丞望之儀望鄧徵君潛谷元錫章徵君本清潢馮僉憲慕
岡應京江南則黃孝廉五岳省曾周長史靜庵衝朱明經近
齋得之周太常訥谿怡辥學憲方山應旂辥副使畏齋甲查
副使毅齋鐸唐襄文荊川順之唐太常凝庵鶴徵徐文貞存
齋階楊中丞幼殷豫孫楚中則蔣僉憲道林信冀孝廉闇齋
元亨北方則穆文簡玄庵孔暉張教諭弘山後覺孟尙寶我
疆秋尤主事西川時熙孟文選雲浦化鯉楊侍郎晉庵東明
南郡守瑞泉大吉粵閩則辥行人中離侃周縣令謙齋坦
止修學案倡自李中丞見羅材及門之士約舉之有羅棟徐
卽登李復陽曾鳳儀熊鍾文夏九鼎毛一瓚徐大紳喻言與
李雲鵠羅懋忠陸策徐邦直丁煒李大昭盧弘進李眞等

泰州學案倡自王處士心齋艮陽明門人及門者王東厓襞徐方伯波石樾王教諭一庵棟林文選東城春趙文肅大洲貞吉羅參政近谿汝芳楊侍郎復所起元耿恭簡天臺定向耿楚倥定理焦文端澹園竑何郎中克齋祥潘尚寶雪松士藻方明經本庵學漸祝給事無功世祿周尚寶海門汝登陶文簡石簣望齡劉太學仲倩壎

甘泉學案倡自湛文簡先生若水及門者呂太僕巾石懷何侍郎吉陽遷洪郡守覺山垣唐主政一庵樞蔡侍郎白石汝楫許侍郎敬庵孚遠馮恭定少墟從吾唐文選曙臺伯元楊端潔止齋時喬王文定順渠道

東林學案倡自顧端文涇陽先生憲成高忠憲景逸先生攀

龍先後及門者錢御史啟新一本孫文介淇澳愼行顧主事涇凡允成史太常玉池孟麟劉職方靜之永澄辟學正玄臺敷教葉侍郎園適茂才許孝廉靜餘世卿耿庭懷橘劉光祿本孺元珍黃忠端白安尊素吳貢士觀華桂森吳宗伯霞舟鍾巒華文選鳳起允誠陳中書幾亭龍正

蕺山之學倡自劉忠端念臺先生宗周惲仲昇黃棃洲兩先生乃高弟子也

此外尚有前後無授受獨名一家者如瓊山趙考古謙學攷曹月川端僉憲黃南山潤玉文毅羅一峰倫文懿章楓山懋郎中莊定山昶侍郎張東白元禎方伯陳克庵選布衣陳勝夫眞晟方伯張古城吉方伯周翠渠瑛司成蔡虛齋清太常潘南山府參政羅東川僑文莊羅整庵欽順文莊汪石潭俊文敏崔後渠銑文定何柏齋瑭肅敏王浚川廷相文裕黃泰泉佐文定張甬川邦奇襄惠張淨峰岳莊裕徐養齋問諸生李大經經綸中丞李平谷中文敏霍渭涯韜考功薛西原蕙文節舒梓谿芬徵君來瞿塘知德副使顏冲宇鯨盧冠巖宁忠侍郎呂心吾坤忠節鹿乾岳善繼臺長曹眞予于汴忠節呂豫石維祺給事郝楚望敬諫議吳朗公執御忠烈黃石齋道周忠節金伯玉鉉徵君孫鍾元奇逢不能枚舉今據明儒學案所有者記錄於此以備參攷

三原王端毅公恕於經書傳注有所疑者以己意推之著石渠意見時先生年已八十四矣至八十六又爲拾遺八十八

又爲補鈌其老而好學如此其中一條謂孔子作春秋因左丘明所作魯史而修之也不得與公穀並稱三傳又謂丘明生於孔子之前不應以生乎前者爲傳以釋經愚按杜元凱春秋傳序分明謂左丘明受經於仲尼而史記仲尼弟子列傳則無左丘明然杜說必有所本今乃直謂丘明生孔子之前似非確論

夏小正載在大戴禮夏時之月令也諸家注解多疏謬明正德中浚川王肅敏廷相有集解十二篇字斟句酌頗稱明析今刻入家藏集中第三十八卷視王伯厚本爲更精

衣瓜巾瓜○夏小正五月時有養日乃衣瓜注家多不得其解愚按曲禮爲天子削瓜者副之巾以絺爲國君者華之巾

以谽疏云削刊也劘析也刊其皮而析爲四又橫解之而以細葛巾覆之而進也華半破也諸侯禮降故破而不四亦橫斷之用麤葛巾覆也彼云巾此云衣皆取覆瓜之義所以辟蠅喍也

蟬與蜩異夏小正於五月先曰蟬鳴復曰唐蜩鳴其爲二物無疑毛詩傳於七月小弁諸篇下直云蜩蟬也恐訛箋注家未有是正者存疑備攷

戰國策劉向所校定三十三篇崇文總目多闕曾子固訪之士大夫家其書始復完晁公武讀書志所載止有十篇餘逸歷代以其上繼春秋下訖楚漢之起凡二百四十五年所記皆諸國事載於史類公武謂其紀事不皆實錄難盡信蓋出

學縱橫者所著當附於縱橫家此言得之

王介甫字說凡二十卷盛行於時楊遵道嘗問伊川荊公一部字解多是推五行生成如今窮理亦只如此著工夫如何伊川云荊公後來卻自以爲不是晚年盡支離了元祐中言者指其糅雜釋老穿鑿破碎聾瞽學者特禁絕之而蔡卞之徒至謂介甫閒居金陵以天地萬物之理著爲此書與易相表裏小人之無忌憚一至於此其書晁氏讀書志猶有之今不傳楊龜山集中有王氏字說辨一卷所載者空倥侗同金銅童中忠洪鴻公松柏龍冬天亓犧牲戲置罷終聰思蒜莖藉之懿徽除蟋蟀紅紫豐崇高等凡四十字餘可類推也

卯神○朱子宗室汝愚之父趙彥逴墓碣父以肺疾終終身不忍以諸肺爲羞毋生歲直卯謂兔卯神亦終身不食也推類言之鼠爲子神牛爲丑神虎爲寅神餘可倣此

元儒朱公遷字克升 詩經疏義以朱子詩序辨說爲主專宗集傳又因慶源輔氏之說而擴充之然謂朔日辛卯古本作朔月又陟岵注引爾雅山有草木曰岵山無草木曰屺謂集注用毛傳者訛亦不盡遵朱注也

詩經本文有四字可分兩句讀者如采葛篇誰與獨處日月篇德音無良是也有七字可作一句者如人之爲言胡得焉於我乎夏屋渠渠於嗟乎不承權輿予其懲而毖後患是也有八字可作一句者不如叔也洵美且仁君子實維秉心無競我其夙夜畏天之威胡瞻爾庭有縣貆兮十月蟋蟀入我

牀下我不敢傚我友自逸之類是也有九字可作一句者不知我者謂我士也驕不如子之衣安且吉兮之類是也

漢廣首章八句下六句多用思字叶韻第二句不可休息息字先儒有疑爲思之訛者理或有之

小雅自六月至無羊凡十四篇小序皆以爲宣王時詩朱文公闢之謂鴻雁以下時世多不可攷鄱陽朱克升作詩時世圖遂以六月至吉日四篇又益以黍苗一篇屬宣王世分鴻雁以下至無羊十篇屬厲王以後不思宣王乃厲王之子厲王以後非宣王而何何故强生分別今按集注鴻雁之詩謂宣王能安集之云云又朱子嘗云宣王始也任賢使能至其晚年怠心一生如虢文公之徒諫旣不行則小人乘閒用事

矣故觀祈父之詩則司馬非其人矣小人在位則賢者必不得志矣故白駒之詩留賢者而不肯留也云云然則朱子固以鴻雁祈父白駒等篇爲宣王時詩矣

豳風七月之詩以夏正爲斷公劉正當夏時所用者夏正也宋儒張氏曹氏王氏元儒吳氏之說皆同但八章中於四時獨缺三月學者以爲疑愚按孔穎達正義云此篇自立一體從夏之十一月至夏之二月皆以數配日從夏之四月至於十月皆以數配月惟夏之三月特異常例下云春日遲遲蠶月條桑皆是建辰之月而或日或月不以數配者夏之三月當陰陽之中處生成之際故日月並言據此分明以蠶月爲建辰之月又禮記歲既單矣世婦卒蠶注云歲單謂三月月盡之後蠶歲之大功事畢於此也此其確證後來朱公遷作幽風圖摛春日載陽及蠶月條桑二段布於二月四月之間正得注疏之意但不敢遽以爲三月而云備見豳風春日之事愚請一言以斷之曰蠶月卽三月也

豳風四之日其蚤獻羔祭韭月令仲春鮮羔開冰先薦寢廟開冰乃二月事周禮則云凌人夏頒冰春秋傳昭四年申豐云古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之又云公始用之火出而畢賦服虔以西陸朝覿爲二月鄭康成謂是四月立夏之時彼此亦不同按正義云二月開冰君始用之至於四月其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎普用之乃是頒賜臣下也其釋始用畢賦之義甚明但左傳所云火出爲建辰

之月而周禮夏頒冰乃建巳之月何以較遲一月按爾雅云西陸昴也蓋火星初出在昴至建巳火星漸高亦得稱火出者早則三月末晚則四月初相距不遠況三月中亦有交四月節氣時故據夏言之耳賈疏於周禮頒冰條下不甚明了當以此義補之

漢時酒名見於周禮鄭注者凡八種酒正辨五齊之名一泛齊二醴齊三盎齊四緹齊五沈齊注云泛者成而滓泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然葱白色如今酇白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造清矣又辨三酒之物一事酒二昔酒三清酒注云事酒酌而有事者之酒今之醳酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者清酒則今中山冬釀接夏而成

常滿尊○周禮酒正注三貳再貳一貳者謂就三酒之尊而益之也益之者以飲諸臣若今常滿尊也疏云益之故常滿唐張謂詩眼前一尊又常滿正用此酒譜周穆王有杯名常滿何偃有常滿尊銘唐書李元素傳元素爲武德令刺史李文暕調民黃金造常滿尊以獻官屬無敢諫元素固爭乃少損

井匽漏井○周禮宮人爲其井匽除其不蠲去其惡臭注云井漏井所以受水潦匽謂匽豬霤下之池受畜水而流之者井匽二者皆所以除不潔去穢惡之物如今陽溝是也

轅門二字出周禮掌舍掌王會同之舍設梐枑再重設車宮轅門注云謂王行止宿阻險之處備非常次車以爲藩則仰車以其轅表門後世稱將幕爲轅門殊失之僭

古制承塵以網布爲之出周禮幕人掌帷幕幄帟綬之事注云王出宮則有是事在旁曰帷在上曰幕四合象宮室曰幄鄭司農云帟平帳也康成云帟主在幕若幄中坐上承塵後世凡宮室中以木板爲之仰而在上者通謂之承塵李義山詩買傅承塵破廟風是也帟字音亦上從亦下從巾俗子不識字至有作帘字用者不知帘乃大帶之名與帟音義各別也

筒車○山家引水者植木爲架刳木爲筒或剖巨竹爲之自水源起高下相承涓流不絕直灌田中不勞人力余所見廣西湖南一帶處處有之因思戴石屏詩有筒車自運山田水長日老農閒唱歌之句可補古人田家詩所未道

詞人以也字作夜音杜云青袍也自公白云也向慈恩寺裏遊不可如字讀也語出劉貢父詩話不知何據

六六魚○宋景文詩君軒結戀蕭蕭馬尺素愁憑六六魚蓋謂龍八十一鱗鯉三十六鱗也然段成式寄温庭筠雲藍箋詩云三十六鱗充使時數番猶得表相思則宋語實出於段六六三十六特翻新示異耳

詩二十四名見樂府古題序云詩之爲二十四名賦頌銘贊文誄箴詩行詠吟題怨歎篇章操引謠謳歌曲辭調皆六義之餘以余攷之殆不止二十四體如三婦則以豔名阿鵲昔昔則以鹽名襄陽石城等則以樂名平城彭城則以悲名通國淮祥等則以風名龍躍聖世等則以雅名此外又有擬古古意回文連句口號離合建除大言細言雙聲五雜組九張機諸體要是古詩之流別也

後五代時諸侯跋扈枉法殺人主家得自殺其奴僕宋初禁臣下不得專殺然主家猶擅黥奴僕之面以快其忿毒眞宗詔士庶之家奴僕有犯不得黥面蓋重於戕人肌膚也此段見燕翼詒謀錄第三卷中　本朝定例滿洲家逃奴黥面蓋用此法

宋制子之出繼者得封贈本生父母燕翼詒謀錄

韓文公幼撫於嫂嫂卒爲服期歐陽文忠公少孤其叔教之學既貴乞以一官回贈以報其德皆因情起義者也

宋高宗內禪後所居名德壽宮中有冷泉亭飛來峰乃倣靈隱爲之者宮中分四地隨時遊覽東地分香遠梅清深竹月臺梅坡三徑菊芙蓉竹清妍酴醾清新木犀芙容岡南地分載忻大堂御宴處忻忻古柏太湖石射廳臨賦荷花山子燦錦金林檎至樂池上半丈紅郁李子清曠木犀瀉碧金魚池西則冷泉古梅文杏館靜樂牡丹浣谿海棠水檯北則絳華羅木亭旱船俯翠茅亭春桃盤松等名胥自作盤松贊又御製祭土地文云維淳熙五年歲次戊戌十一月某日太上皇帝遣具官張宗尹特設牲牢旨酒珍果香花致祭於本宮土地之神曰神有百職職各不同典司草木土示是供我

遊湖園乃獲奇松植之禁苑百態千容婆娑偃蓋天矯騰龍翠色凝露清音舞風醉吟閒適予情所鍾壅培封殖久或力窮烏烏外擾蟻蝨內攻神其勦絕勿使能終精邪竊據盜斧適逢神其呵遂勿使遺蹤常令勁質坐閱隆冬堅踰五柞弱異雙桐歷千萬年鬱鬱葱葱牲牢旨酒嗣錄攷功尙饗瀍熙

玉堂雜記

錢文僖惟演金坡遺事云舊規學士六人遇聖節共率百二十緡寺中設齋令送五十千與樞密使同開道場前一日赴宴云云　今上萬壽節先期各衙門分占寺觀禮懺祈祝翰林院自學士至庶常羣集公費送內閣共開道場余在朝十年每歲隨班赴會至癸巳三月爲極盛乃　皇上六旬大慶

也此事古人已有行之者矣

五角六張王荆公詞曾用之馬永卿嬾眞子謂五日遇角六日遇張凡事多不成未嘗載其出處偶閱開元傳信記內一條云天寶初上游華清宮有劉朝霞者獻賀幸溫泉賦其自敘末二句云今日是千年一遇叩頭莫五角六張帝覽而奇之將加賞命朝霞改去五角六張字奏云臣草此賦時有神助自謂文不加點筆不停綴不願從天而改上顧曰眞窮薄人也四字出處在此得毋以爲不祥故欲令改去四字耶

目耳鼻口心膽脾腎之氣全謂之人心之靈曰神膽之靈曰魄脾之靈曰魂腎之靈曰精心之神發乎目謂之視腎之精發乎耳謂之聽脾之魂發乎鼻謂之臭膽之魄發乎口謂之

言　邵子漁樵對問

人之生也謂其氣行死也謂其形返氣行則神魂交形返則精魄存神魂行乎天精魄返於地行於天則謂之陽行返於地則謂之陰返陽行則晝見而夜伏陰返則夜見而晝伏是知日者月之形也月者日之影也陽者陰之形也陰者陽之影也人者鬼之形也鬼者人之影也人謂鬼無形而無知者吾不信也　仝上

嘗疑載芟良耜二章與小雅甫田大田諸什同不應獨入頌按蔡邕獨斷云載芟一章三十一句春藉田祈社稷之所歌也良耜一章二十三句秋報社稷之所歌也皆天子之禮樂其爲頌固宜

出土牛李涪刊誤中一條云月令出土牛以示農耕之蚤晚謂於國城之南立土牛其年立春在十二月望策牛人近前示其農蚤也立春在十二月晦及正月朔則策牛人當中示其農中也立春在正月望策牛人在後示其農晚也爲國之大計在不失農時故聖人急於養民務成東作今天下州郡立春日制一土牛飾以文采即以綵仗鞭之既而碎之各持其土以祈豐稔不亦乖乎

世以入仕爲通籍按馬縞中華古今注云籍者一尺二寸竹牒記人之年名字物色懸之宮門案省相應乃得入也

詩三百篇名其例不一有取章首二字者關雎葛覃之類是也有取章末二字者騶虞權輿是也有取通章之義合而成

文者召旻韓奕之類是也他若蝃蝀板蕩則取章中一字維
天之命昊天有成命則取章首一句惟雅之雨無正頌之酌
賚三篇於詩中無所取又有例同而名異者如緜緜瓜瓞與
緜緜葛藟同一取緜緜之義一以葛藟爲名緜蠻黃鳥與交
交黃鳥同一取緜蠻爲名一取黃鳥爲名想出編詩者之手
非若後世作詩之題目也

唐人雁塔題名石刻僧道上庶前後非一不止新進士也進
士特於曲江宴賞之暇有此會耳此段見南宋人戴埴雜記
中後世專以屬新進士者未見石刻故也

十三樓○東坡南柯子詞云遊人都上十三樓不羨竹西歌
吹古揚州十三間樓在錢塘西湖北山詞乃在錢唐作舊注

云汴京舊有十三樓非也此段見西塘集耆舊續聞第二卷
潛說友咸淳志失載

己亥五月余七十生日客有書七律一章爲壽者其詩云絲
管喧喧擁畫船澄瀾上下照紅蓮一尊各盡十分酒四老其
成三百年北闕肯書休憶念西湖風物且留連杭民夾道焚
香看白髮朱顏長壽仙後閱清獻集知爲趙閱道詩也元豐
初清獻守杭趙叔平少師自南都來訪留之過夏同遊湖上
而作時少師年八十餘清獻年踰七十此外二人皆見本集
一爲吳天常一爲吳評少卿故云四老此事不減睢陽洛社
而杭人罕有知者田汝成西湖志亦不載

清江碧嶂集元清江人杜本伯原所撰花山馬氏有刻本止
二卷耳余按臨江志伯原所著尚有四經表義十原六書通
編等書今不傳

未央宮漢瓦○戊寅夏客遊福州老友林同人出漢瓦一枚
見示有篆書四字文曰長生未央曾以紙搨而藏之後閱王
忠文禕集中一條漢瓦硯記云漢未央宮諸殿瓦其身如半
筒而覆檐際者凡六等曰漢并天下曰長樂未央曰儲胥未
央曰長生無極曰萬壽無疆曰永壽無疆唐宋以來人得之
即以爲硯故俗呼瓦頭硯也洪武辛亥余留長安校官馬懿
張祜以此瓦相遺其字曰長樂未央云云與林氏所藏生與
樂一字又不同乃知漢瓦固不止六等也

景泰十才子以詩名東南劉溥字原博長洲人湯胤征東甌

王曾孫蘇平字秉衡蘇正字秉貞平之弟皆海寧人皆以布
衣終沈愚字通理崑山人王淮字柏源慈谿人晏鐸字振之
富順人鄒亮字克明長洲人蔣主忠字存恕儀真人王貞慶
字善甫定遠人駙馬都尉寧之子時稱金粟公子或云洞庭
徐震叔重○按秉衡所著名雪谿漁唱秉貞所著名雲壑集
秉貞之弟名直字秉忠所著有蘭畹集兄弟三人皆負詩名
邑人但知前二人耳

劉龍洲名過字改之泰和人南宋時客遊江浙沒葬崑山有
詩集十卷詩餘二卷雜文三卷遞年其裔孫刻板於廬陵第
三卷中有歸官權學七律一首云人生百歲等歡悲已判行
藏任所之筆研重尋鶩夢覺課程聊復件兒嬉荒原傍海多

閒趣閉戶觀書有倦時破帽塵埃人已矣不妨更借蹇驢騎
又鹽官借沈氏屋一律云借宅西頭對短檠一鐙相對紙窗
橫煨鑪火活蹲鴟熟沸鼎茶香蚯蚓鳴萬卷讀書空老大諸
生蓋世盡功名依稀草木還鄉去更向夜深聞雨聲玩二詩
似曾為吾邑教官故摘以備攷

今言館合翰林詹事兩春坊司經局皆館也非必謂史館也
今言閣東閣也凡館之官晨必會於斯故亦曰閣非必謂內
閣也 羅圭峰館閣詩序

南園五先生明初孫蕡字仲衍南海人有西庵集王佐字彥舉南海人有聽雨瀛洲二集黃哲字庸之番禺人有雪蓬集李德字仲修番禺人有易庵集趙介字伯貞番禺人有臨清

集五人皆有詩名而仲衍為之唱結社南園開抗風軒以延
嶺表名士竹垞老人尤歎賞仲衍摘其集唐數十聯刻於明
詩綜余亦曾采入雜鈔第六卷中

閩中十才子林鴻字子羽福清人仕至禮部員外郎有膳部集陳亮字景明長樂人有儲玉齋集高棅字彥恢仕籍名廷禮長樂人永樂初翰林待詔有木天清氣嘯臺二集唐泰字亨仲閩縣人洪武甲戌進士有善鳴集鄭定字孟宣閩縣人洪武中國子助教有澹齋集王褒字中美閩縣人洪武癸酉舉人有養靜集王偁字孟揚閩縣人洪武庚午舉人永樂初官國史院檢討有虛舟集王恭字安中閩縣人永樂中授翰林典籍有白雲樵唱鳳臺清嘯草澤狂歌黃玄字玄之侯官人

官泉州訓導屬玄字徵之閩縣人以文學徵為禮部郎中有
宜秋集

武原雙丁兄麒弟麟嘉禾二王兄鏞弟鈞洪武中嘉興詩人
口號按丁氏兄弟皆海鹽人麒字彥禎官至濟南知府麟字
彥祥洪武乙丑進士官給事中改御史

罷從祀孔廟十三人明嘉靖朝程敏政上疏請罷戴聖劉向
鄭衆賈逵何休馬融服虔鄭玄盧植王肅王弼杜預范甯等
十三人之崇祀孔廡者時張孚敬當國遂允其請至今仍之
禮官無有請復者似為鈌典

得樹樓雜鈔卷三

得樹樓雜鈔卷四

海寧查慎行悔餘纂

鹽法八圖○明天順朝莆田彭韶字鳳儀以僉都御史巡視浙江鹽法憐亭戶之苦繪八圖上進各系以五古一首一鹽場二山場三草蕩四淋滷五煎鹽六徵鹽七放鹽八追賠詩載從吾滯集中

明初四家以高啓楊基張羽徐賁比唐之王楊盧駱不惟文才之似而其收終亦不相遠眉庵如盈川之令終青丘之斃同乎賓王北郭雖不溺海僅全首領而非首丘靜居投龍江又與照鄰無異噫亦異矣 張企翱詩話

明洪治間長洲布衣趙同魯字與哲所著名仙華集中有平賦詩一章專敘蘇州田賦之不均而歸功於巡撫都御史陳某時王三原爲大司農與哲又三上書極言之三原賞其文欲薦於朝而不果愚按明初重賦不獨蘇州其禍端肇於賈似道柄國時理宗景定四年二月買公田於浙西杭嘉湖蘇松常六郡其田三百五十餘萬頃所收者公租耳元下江南置江淮財賦都總管府又立江浙財賦府各領官田籍沒田皆不在州縣原額此外又有大臣賜田咸在平江等路於時官田已多後張士誠據吳所署平章太尉等官率負販小人無不志在營私一時買獻之田編於浙西嘉湖蘇松四府明初既入版圖按其租籍入官已而富民沈萬三等又以事被籍沒而浙西之官田益多矣計租多者每畝輸倉米一石五斗少者七斗七升四合本依租以徵稅此租額而非糧額也相沿既久混租爲糧於是官田民田租則相遠官田多者不勝其苦稽諸實錄孝獻景三陵咸下減租之詔彼時尚分官民等則迨平賦之後民田非不小甦然民田之賦本輕而反增重後雖欲籲恩求減而官田之籍已去無從據依矣

屠墳秋鳥○嘉興屠康僖公墓在乍浦陳山山濱海樹木蓊鬱每東風起有鳥自海外來集於樹土人張羅持竿捕之大者曰截毛鷹亦曰鶻鳩中者曰花雞小者曰鑽籬剖其腹有青椒其骨甚脃號爲秋鳥平湖沈懋嘉會眞絕句云陳山西麓海東頭細網長竿帶綠韝買得山禽如粉脃屠墳十里稻花秋蓋紀其實也

方于魯初名大澂以字行改字建元歙布衣所製墨形模古雅上自符璽下至雜佩著於圖譜者凡三百八十五式世但知其爲墨工有詩名佳日樓集汪伯玉曾招之入豐干社古人製墨率用松煙漢取諸扶風晉取諸廬山唐則易州上黨自李超徙歙張谷徙黟皆世其業其後耿仁遂高慶和戴彥衡吳滋胡智率多歙人明則羅文龍小華邵克己格之程大約君房方大澂于魯咸以製墨稱

休寧吳去塵名拭人以墨工目之鮮有稱其詩者嘉興朱子蓉六丈嘗爲余誦其佳句乃客南都時題十寺廊壁之作七言如花雨已過寒食後風箏又傍社壇斜半偈歲深香積飯一番風暖木綿衣移家漸近寒山寺探篋惟餘秋水篇衣上

露涼飄柏葉鬢邊霜重壓蘆花偶記憶及之錄存與知音者共賞

崇禎欽定魏黨逆案具疏者爲首輔韓爌而分別六等定罪實出錢龍錫之手錢字稚文松江華亭人時初入閣思陵出黃羅囊示之曰忠賢一豎何能爲皆外廷力爲諂諛至此囊中章疏悉媚奄人實蹟也公旣分別輕重又慮罪人狡辯因復於諸臣姓名下各注所犯緣由以服其心由是黨人銜怨入骨及大安口失事御史高捷劾錢與袁崇煥同謀繫獄論斬中允黃道周給事中劉斯琜先後爲訟冤得免死戍定海衛

淳安商文毅公輅年二十二以書經舉正統乙卯浙江鄉試第一明年丙辰赴會試名在乙榜時吉水周功敘學士分校禮闈深以失公爲恨周所著名石谿集其送商貢士序云余得生文擬置諸甲榜已而殿焉拆榜見其爲生也同事諸公相與太息故事乙榜俱授教職生自顧未可淑人白所司願學他日所就未可量云云後十年乙丑商會試殿試俱第一功敘在朝猶及見之

菱芡皆水物然菱寒而芡暖以菱花背日芡花向日也稻麥皆土物然稻滋而麥燥以稻生卑溼麥生高壤也

參芪世謂補物芩連世謂泄物而內熱者則芩連爲補蘓麻世謂泄物薑桂世謂補物而氣虛者則以薑桂爲泄

方回字虛谷婺源人宋末守嚴州元兵至以城降其大節本無足取所輯瀛奎律髓一編內選朱陸鵝湖會講七律自附於朱子鄉人痛詆金谿二陸今其書一刻於石門一刻於淮上世幾以方爲道學一流人矣竊攷其生平學業率多偏執己見自以爲是請以宋景濂集證之內一條題柳公權書度人經後云是經乃晉宋人僞作至誠懸時相傳稍久故信而書之近代紫陽方回則謂五季蜀王建時道士王喬始造且確然弗自疑使回見誠懸書此吾知其顙有泚矣又一條云蘭生澤中廣而長節花葉俱香而可充佩者也方回謂蘭則今名千金草及孩兒菊今之所謂蘭實古稱川續斷其說累數百言予亦未敢信也卽此二條方之論著不見收於識者可以類推矣

人物胎生遲速○鼠胎一月貓胎二月犬胎三月彘胎四月猴胎五月麞鹿胎六月虎胎七月牛馬胎十二月象胎三十六月

孔子誕日在周靈王二十一年十月二十七日今之八月廿七也諱日在周敬王四十一年四月十八日今之二月十八也廬陵張貞生有宣聖誕期碑文勒石於白鹿洞不知所據何書

三湖九津考○南昌府城中舊有三湖九津水脈與贛江相近而不入江卻蜿蜒從內水關折而南而西出四輔門歸蜆子湖趨楊家灘三湖者東湖西湖北湖今尚存九津者一五行二五事三八政四五紀五會極六三德七稽疑八庶徵九

福極皆以洩城中之水取洪範九疇以命名津有沙水有匯明萬歷間范太守淶會濬而復其故萬司馬恭有碑記詳載洞陽子集中今故道湮沒不可考矣

南昌府城外二水左右夾流章貢之水西合吉袁臨瑞之流大潴者爲贛河一千里繞而左單峰之水東合杉關建撫之流大潴者爲撫河四百里繞而右繞而左者穿樵舍吳城入湖爲西鄱湖繞而右者穿楊家灘趙家圩入湖爲東鄱湖兩湖又北駛百里始混一於彭蠡

宋高宗時於潛令樓璹字壽玉作耕織圖凡耕之事二十有一織之事二十有四每事爲之圖繫以古詩一章農夫織婦始終艱難之態具於此書明弋陽汪宗伯石潭先生俊有跋

吉水李宗伯醒齋家傳漢瓦研長一尺闊半之厚不及寸背作麻布紋中間一行上列錢文 篆書建安十五年五字八分書一鹿蟠臥其下紋皆隱起正面開池受墨處形墮而窪長五寸許闊三寸許兩旁分刻銘詞八句右云惟天降靈錫我曹璧值時精明遇人而出左云惜彼陶甄乃古器質翰林是封以彰以述字體皆唐篆下記云予得於漳濱之深以三十九枚聚二字疑訛而加諸翰墨以爲博雅好古之玩云洪武辛未重九臞仙識凡三十六字按明寧獻王權太祖第十七子以洪武二十四年封辛未乃其受封之年又二年就藩太寧靖難後移封南昌仍以寧爲國號史稱其在仁宣之世搆精廬鼓琴讀書日與文學士相往還託志翀舉自號臞仙硯其舊物也宗伯母朱氏明宗室才女世稱遠山夫人此研從藩邸歸李氏有自來矣宗伯之冢孫暄康熙壬午孝廉予女夫也己亥秋予應白中丞聘來修通志留南昌度歲庚子正月暄不幸蚤世家貧出舊藏古玩書畫賣給喪費此研留予寓凡數日索價高求售不易仍什襲歸之

南宋進士及第後唱名罷俱賜袍笏謝恩入幕賜御饌進謝恩詩出賜席帽於闕門外上馬迎入期集所又名狀元局官給錢物供張阜隸於此聚同年待賓客刊題名小錄賜聞喜宴進謝宴詩如此者一月然後狀元率榜下士詣闕門謝恩謂之門謝門謝後命之初階狀元授承事郎僉書某軍節度判官廳公事至後一科放進士榜則前一科狀元召入爲祕

書省正字名曰對花召見文信國集注

明朝親兄弟得謚者凡三家閩縣林文僖廷機林康懿廷棉靈寶許恭襄論許莊敏誥寧州周僖敏季麟周康惠季鳳

浴佛日○春秋莊公七年夏四月辛卯夜恆星不見按杜氏注辛卯乃是月五日也佛家以四月八日浴佛謂瞿曇之生正當春秋恆星不見之夕特欲顯其降生之異而不自知其疏謬足以資明者之一笑羅整庵續稾

豫章木名然非一木也豫今枕木章今樟木二木生至七年乃可分別此說出郭青螺別記第十卷中

六脈之候凡二十七種浮沈虛實緊緩遲數滑濇長短洪微細散芤伏動革弦弱牢濡二十四者一一相對此外則促結

代皆有止之脈疾而時止曰促徐而時止曰結雖有止非死脈也代眞死脈矣故促結亦爲對而代無對吳草廬診脈指要序

納甲納音○干支之名立而相配爲六十世傳始於大橈作甲子漢昉術家以六十之四十八配周易八純卦之六爻謂之渾天納甲不過以寅卯爲木巳午爲火申酉爲金亥子爲水辰戌丑未爲土而已後之所謂納音者每支五行備每行周乎十二支干則否壬癸各二水而四金四木丙丁各二火而四土四水戊己各二土而四木四火庚辛各二金而四木四土甲乙不爲木而四火四水四金焉予嘗謂納甲之五行猶先天之卦納音之五行猶後天之卦也吳草廬甲子釋義序

數學至康節而極觀物內篇六十二演數學者五十篇始於一五乘而十二萬九千六百者年數也元會運世三十有四千三關支一徑其員象天始於四三乘而一萬七千二十四者物數也聲音六品十有六千四唱支四和其方法地康節之數此二例而已吳草廬贈胡一山序

西江傳衣詩派圖呂本中居仁所作以山谷爲祖列二十五人爲法嗣徐州陳無己黃岡潘大臨臨川謝無逸豫章徐俯洪朋洪炎洪芻蘄春林敏修林敏功開封王直方江西饒節江陵高荷汪革李𬤇晁沖之黃岡潘大觀江端本李彭謝薖楊符何覬韓子蒼德安夏均父僧祖可善權已。陳師道字無己后山集潘大臨字邠老謝無逸名逸谿堂集五卷徐俯字師川上藍莊詩集洪朋字龜文清非集一卷洪炎字玉父西渡集一卷洪芻字駒父老圃集一卷林敏功字子仁詩文千餘篇王直方名立之歸叟集一卷饒節字德操後爲僧名如璧倚松老人集高荷字子勉還還集二卷汪革字信民靑谿詩集一卷李𬤇字希聲集一卷晁沖之字叔用具茨集楊符字信祖集一卷韓子蒼名駒陵陽集夏倪字均父遠游堂集二卷以上十七家集名見郭青螺詩話中餘莫考

石花拔宋鄭剛中北山集云海濱石有根莖生而類於芝者俗呼爲石花今日敷設花座嚴置淨室普奉十方用結山齋淨緣爲之偈曰幻化無窮天巧難覬諸香妙華種種呈露都隨春來亦隨春去繽紛顚倒與空同處此華希有周流四序雨風霧煙盈虛朝莫以何因緣其體堅固無顏色染無開落故余戊戌春客廣州偶得一枚名之曰石芝正與此合

尙書所紀兼唐虞夏商周春秋專紀東周以後事詩則舉二經而並載之上溯玄鳥生民推本帝嚳下逮陳風合千五六百年間治亂興亡具在焉其與尙書互爲詳略者則在二南豳風大小二雅商周二頌其與春秋相爲表裏者則在十三國風及魯頌分別考之約略可覩也如尙書載召誥洛誥二公經營洛邑皆成王時事也讀周南召南則知二公分陝始於封內矣武成稱公劉克篤前烈而已讀七月流火之什而其風可徵金縢載周公居東而已讀鴟鴞諸篇而其事愈明二雅紀西周治亂之始終與尙書相發明者尤廣正小雅宴勞羣臣命將出師宛然立政周官氣象正大雅遡后稷始生次及公劉遷邠太王遷岐文之作豐武之鎬京成之卷阿敘述周家世德多八誥無逸所未悉者至於厲宣幽平之事見於尙書者尤少不有六月采芑江漢常武何以見南征北伐之威乎不有車攻吉日鴻雁庭燎何以見朝會田獵之典乎

不有節南山雨無正以下及民勞板蕩諸什西周喪亡之禍何自而推其本末乎即周頌告成功於先王亦有與時事相參者如時邁及般即周官王乃時巡也振鷺有客即微子庸建之命也閔予訪落四篇即金縢大誥之意也若商書所載成湯太甲盤庚武丁事非不詳然有玄鳥長發二篇方知玄王相土所自來有殷武一篇方知高宗撻伐之武烈此詩與尚書互有詳略之大槪也若夫春秋時列國之强弱不同矣然其風尚可采也春秋書衛州吁弒其君完觀柏舟以至終風莊公能辭首惡之罪乎書宋陳蔡衛伐鄭觀擊鼓其鏜宋陳能免黨惡之誅乎書衛侯朔出奔齊觀新臺二子乘舟非宣公不道以啓禍乎書狄入衛觀牆茨偕老鶉奔非宣姜淫

亂以召戎乎段不義而得衆所以賦叔于田也鄭伯之克段有由矣鄭文公畏高克所以賦清人也鄭棄其師有由矣夫人姜氏之穢行不可掩矣有敝笱載驅以刺文姜即有南山以譏其兄猗嗟以譏其子非春秋之微旨乎至於陳殺其大夫洩冶夏徵舒弒其君平國楚人殺陳夏徵舒楚子入陳春秋明以討賊與楚也乃株林特刺其君臣宣淫蓋謂禍亂之源不自楚人始爾其閒又有春秋不書而詩特詳之者式微旄丘黎侯失國而衛不恤也東薪蒲楚平王戍申而不撫其民也曲沃以支篡主天王不討而又寵秩之春秋削而不書獨見於揚水椒聊無衣諸詩所以傷周道之衰爾黃鳥殲良以殉死渭陽納舅以亂晉春秋削之而詩存之明秦之爲狄

道爾然魯僖作泮宮閟宮國人頌之何以不見於春秋乎蓋事合於禮以爲常事而不書爾顧以二詩考之春秋書郊者九書禘者二志魯僭也觀龍旂承祀而信然矣書夫人風氏薨書王歸含且賵書葬我小君成風書禘於太廟用致夫人議妾母也觀令妻壽母而信然矣戎狄是膺荊舒是懲即齊桓召陵之師也居常與許復周公之宇即鄭璧所假之許田也豈非國風魯頌與春秋相爲表裏者乎

己亥秋江西白近薇中丞重修通志邀余來領書局移文十三郡訪求舊姓藏書率以兵火無存爲解南宋名家如晏元獻公殊胡忠簡公銓陳文正公康伯湯東澗公紀殘編斷簡所留者人不過數十頁而已至周益公必大平園集則全未之見庚子八月從書鋪購得明初劉槎翁集中有胡舫翁雲序云周文忠集相傳寫本在臨川李氏胡忠簡全集予雖及見然亦無副本云云適老友湯碩人自南豐來因託渠代訪時志局且竣余將東歸裝矣不知此二集者衰暮之年尚及一寓目否

朱文公自警絕句云十年浮海一身輕歸對梨渦卻有情世上無如人欲險幾人到此誤平生初不解所謂後閱郭青螺豫章詩話中一則云胡澹庵十年貶海外北歸飲於湘潭胡氏園有君恩許歸此一醉傍有梨頰生微渦之句謂侍伎黎倩也始知朱子詩借胡以自儆爾但乾道中澹庵曾以詩人論薦朱子似不應詆毀若此

雙白石○鄱陽姜夔字堯章自號白石道人蕭東夫以兄之子妻之頗解音律進樂書免解不第而卒世但賞其詞之工不知其能詩也有白石道人集三卷爲范石湖楊廷秀所稱詩云夜暗歸雲繞柁牙江涵星影雁團沙行人悵望蘇臺柳曾與吳王埽落花同時有黃巖老亦號白石亦學詩於千巖人號爲雙白石云 豫章詩話

吉安一府明朝科名甲天下萬歷以前郡人有十閣老九尚書十狀元詩十閣老者楊士奇尹直蕭鎡解縉陳循陳文劉定之胡靖彭時彭華九尚書者周忱王直王槩蕭晅蕭禎劉廣衡劉宣劉孜蕭維禎今攷之以前則遺卻劉崧以後又有羅欽順歐陽德陳鳳梧王學夔王學益歐陽必進聶豹毛伯

温曾同亨蕭大亨朱衡尹臺郭子章張鳴岡康新民李日宣

本朝李振裕總二十七尚書十狀元者胡靖蕭時中曾棨陳循彭時劉儼羅倫彭教曾彥曾鶴齡其後又有羅洪先劉同升總十二人其餘總憲侍郎榜眼探花卿會兩元不在此數可謂盛矣

揚州新城嘉靖中太守吳桂芳所築時有倭寇故也桂芳字子實江西新建人仕至工部尚書明史有傳

海鹽海塘明成化中副使楊瑄所築計二千三百丈在任十餘年升按察使又濬杭州西湖置閘以利灌溉功未就卒瑄字廷獻江西豐城人景泰朝進士

刑統律賦解○明史蕭岐傳岐字尚仁江西泰和人洪武中以賢良徵後以訓導致仕嘗取刑統八韻賦引律令爲之解合爲一集謂天下理本一出乎道必入乎刑吾合二書使觀者有所省也學者稱正固先生

黃鶴注杜詩○黃希字夢得號師心撫州宜黃人宋乾道中進士官永新令嘗作春風堂於縣治楊誠齋爲之記有補注杜詩搜剔隱微皆前人所未發子鶴續成之鶴字叔似所著有北窗寓言集西江人物志所載甚明世人但知黃鶴注杜不知其續成父書也特表出之

豫章之有書院始於南宋事詳宋史陸持之傳持之字伯微九淵子九淵授徒象山學者數百人有未達持之爲敷繹之嘉定三年袁燮薦於朝豫章建東湖書院連帥以書幣起持

之爲長所著有提綱諸經雜說今之爲書院記者不知引此謂始於寧濠及嚴分宜致士論紛紛遂罷碑刻

盧溝石橋明上饒人楊麒所督建者麒字仁甫正德中進士歷官工部尚書 饒州府志

楷模二字○元餘干人吳正道明六經嘗補許氏說文之未備者吳草廬問曰楷模二字假借乎正道曰取義也淮南子草木譜云模木生周公冢其色正楷木生孔子冢其葉直澄大敬之著有六書原六書通正六書淵源圖草廬爲之序

本草品彙精要四十二卷明弘治十六年太醫院判劉文泰王槃高廷和等奉旨編輯首玉石次草木次人次獸次禽次蟲魚次果次米穀次菜每部悉遵神農本草分爲三品列二

十四則一曰名二曰苗三曰地四曰時五曰收六曰用七曰貿八曰色九曰味十曰性十一曰氣十二曰臭十三曰主十四曰行十五曰助十六曰反十七曰製十八曰治十九曰合二十曰禁二十一曰代二十二曰忌二十三曰解二十四曰廣每條大字朱書於上墨字小注於下采附諸家以圖經爲主餘如陶隱居日華子唐本蜀本陳藏器唐慎微等說擇其當者則錄之書成於弘治十八年三月寫本進呈繪圖皆極精妙內府所藏人間無第二本庚子春客南昌於吉水李氏藏書購得之凡三十六冊惜被水每頁有淹浥之痕泥金標首字樣宰多剝落若得好手重加補綴可以傲傳是樓潛采堂所無矣後歸高公其倬未知能善藏否

武后改造十二字其可攷者天作而地作埊人作𤯔聖作𨼆臣作思年作𠡦月作囝亦作(卍)日作(乙)星作〇正作𠙺授作𥠢初作𡔈惟辰字無可考顧炎武金石文字記此外又有一人大吉爲爾郎君字

桼古七字太玄經玄攡曰運諸桼政玄棿曰棿擬之二桼方言曰吳有桼娥之臺王莽侯鉦銘重五十桼斤是也唐碑書七字亦有作漆者後人省筆作柒柒卽漆之草書山海經云剛山多柒木水經注漆水下有柒縣柒渠柒谿皆作柒今作柒又柒之省

古書一爲弌二爲弍三爲弎蓋以弋爲母而一二三隨數附合以成其字不知單書一畫爲一等字起自何時程大昌演繁露云今官府文書凡記數皆取同聲而點畫多者改用之以其不可改換爲姦也顧炎武謂數目壹貳叁肆等字皆武后所改按韻會捌破聲劉歆遂初賦石捌破之岿岿玖則石之似玉者耳全無義理洪容齋隨筆曰古書及漢人用字惟一與壹二與貳三與叁其義皆同

唐人墓志有一人爲序一人爲銘者許公蘇瓌碑盧藏用序并八分書張說銘景雲元年十一月立今碑石尚在武功縣雲麾將軍碑有二皆李北海書一爲李思訓碑在蒲城一爲李秀字玄秀碑在范陽詳載孫承澤春明夢餘錄中

姑姪叔姪○爾雅云謂吾姑者吾謂之姪姪乃對姑之稱攷之左傳皆然至於兄弟之子則猶子也古未有對伯叔稱姪者惟史記武安侯傳田蚡爲諸郎未貴往來侍酒魏其跪起如子姪漢書子姪作子姓至疏廣傳則云與其兄子受父子並爲師傅後漢書蔡邕與其叔質得罪上書自陳亦曰言事者欲陷父子晉書謝安傳安與兄子玄父子皆著大勳猶存古意自晉以降乃呼叔姪顏氏家訓曰兄弟之子北土皆呼爲姪此其證也朱子有云姪字本非兄弟之子所當稱自曾祖而下三代稱從子高祖四世而下稱族子此說極當顧世無遵之者

宦侍娶妻○後漢書劉瑜傳言常侍黃門亦廣妻娶周舉傳言豎宦之人亦復虛以形勢威侮良家娶女閉之至有白首歿無配偶單超傳四侯轉橫多取良人美女以爲姬妾其事

始於東漢至唐則宦官有權位者並得娶妻史之所載高力士娶呂玄晤女李輔國娶元擢女皆奉敕爲之李輔光夫人輔氏墓志載其有子四人楊復光至假子數十人鄭恆暨夫人崔氏墓志銘秦貫撰正書大中十二年十二月此銘出魏縣土中顧氏金石文字記曰此世所傳崔鶯鶯者是也年七十六有子六人與鄭合葬足辨會眞記之誣

古茶字卽今茶字荼苦之荼與荼荈之荼無別皆讀曰徒未嘗分麻韻東漢以下乃音宅加反又音居何反然猶在歌戈韻中至梁以下始有今音又減去一畫爲茶字按爾雅云檟苦荼廣韻九麻中有茶字有𣘻字又有荼字注曰俗是也

周書蕭大圜傳留侯追蹤於松子陶朱成術於辛文又云稜

菽尋汜氏之書露葵徵尹君之錄辛文尹君二人不詳所出呂氏春秋堯有子十人不與其子而授舜舜有子九人不與其子而授禹高誘注云九子不知出何書也

祁黃羊○呂氏春秋晉平公問於祁黃羊曰南陽無令誰可而爲之祁黃羊對曰解狐可高誘注云黃羊晉大夫祁奚之字按後人俱用左傳不知奚之字也

鸞輅鑾輅○呂氏春秋孟春注鸞鳥在衡和在軾鳴相應和後世不能復致鑄銅爲之飾以金謂之鑾輅也

得樹樓雜鈔卷五

海寧查慎行悔餘纂

禮記月令與呂氏春秋互異孟春倉龍作蒼龍路作輅草木萌動作繁動措之於參保介之御閒作措之參於保介之御閒鴻雁來作候鴈北胎天作胎犬毋麛毋卵皆作無下同掩骼埋胔作霾髊稱兵必天殃必字下多有字不可從我始作不可以從我始多以字草木蚤落作早槁國時有恐作國乃有恐猋風作疾風總至作數至仲春倉庚作蒼庚萌芽作萌牙命民社作命人社啟戶作開戶以令兆民作以令于兆民多于字雷將發聲將字作且寢廟畢備畢字作必妨農之事作以妨農功鮮羔作獻羔釋菜作舍菜仲丁作中丁季春天

子始乘舟始字上多焉字句者作生者發倉廩廩字作窌田獵罝罘羅網畢翳作田獵畢弋罝罘羅網毋出九門九字作國戴勝作戴任曲植籧筐作挾曲蒙筐毋有敢惰作墮毋或不良或字作青累牛作纍命國難作儺以畢春氣下多行之是令而甘雨至三旬十字孟夏娶女作嫛中呂作仲其數七下多其性禮其事視六字王瓜生瓜字作善注云善或瓜孤瓠也朱衣作赤衣其器高以粗粗字作倆還反行賞反字作乃封諸侯無請字慶賜遂行無遂行二字毋有壞墮作無有壞隳出行田原下無為天子三字毋休于都休字作伏農乃登麥登字作收靡草作靡蠶事畢事字下多既字用禮樂下多行之是令而甘雨至三旬十字蝗蟲為災作蟲蝗為敗仲夏鵙始鳴

作鵙養壯佼作狡篪簧作塤篪百縣雩祀縣字下多祭字農乃登黍上無是月也三字天子乃以雛嘗黍無乃字毋燒灰作無燒炭游牝別羣別字下多其字馬政作馬正日長至作長日至處必掩身下多欲靜二字節耆欲作退嗜欲可以升山陵升字作登雹凍作雹霰季夏溫風始至作涼風蟋蟀居壁壁字作宇腐草為螢作腐草化為螢蚈命澤人作乃命虞人以為民祈福無以字毋敢詐僞作勿敢僞詐毋有斬伐作無或以搖養氣作以搖蕩於氣毋發令而待以妨神農之事也作無發令干時以妨神農之事神農將持功持字作巡可以美土疆下多行之是令是月甘雨三至三旬二日十四字穀實鮮落鮮字作解國多風欬作欬人民乃遷徙民字作人

風寒不時作寒氣其器圜以閎作圜以揜孟秋日在翼上多長日至四旬六日七字昏建星中作昏斗中旦畢中下有則立秋三字還反反字作乃軍帥帥字作率順彼遠方順字作巡必端平端字作正農乃登穀登字作升坏垣牆坏字作坿注云讀如符猶培也無以割地作無割土地行大使出大幣作行重幣出大使以下多行之是令而涼風至三旬十字五穀無實無字作不國多火災無國字仲秋觜觿觿字作巂盲風至作涼風生文繡有恆恆字作常乃命有司無乃字循行犧牲循字作巡天子乃難難作儺下多禦佐疾三字穿竇窖窖字作窌其有失時有字作或雷始收聲雷字下多乃字蟄蟲培戶培字作俯則同度量同字作一角斗甬作齊升甬注升甬皆量器也四

方來集集字作雜則財不匱財字下多物字愼因其類愼字作乃以下多行之是令白露降三旬九字國乃有恐有字下多大字則其國乃旱無乃字季秋鴻雁作候雁鞠有黃華鞠字作菊無不務內作務入乃命冢宰無乃字上丁下無命樂正三字班馬政作搜馬二字旌旐作旍旐授車以級授字上多輿字北面誓之作北嚮以誓之天子乃厲飾飾字作服挾矢作操矢以獵獵字作射在內作在穴收祿秩之不當下多一者字國多鼽嚏嚏字作窒民氣解情情字作墮師興不居作師旅必興孟冬左个作左箇還反反字作乃命太史作太卜釁龜筴作禱祀龜筴是察阿黨則罪作于是察阿上亂法者則罪之閉塞而成冬無塞字坏城郭坏字作坿修鍵閉鍵

字作楗愼管籥管字作關固封疆疆字作壐注云印封也功有不當功字作工大割下多牲字臘先祖作饗禱祖勞農以休息之農字下有夫字習射御習字作肄地氣上泄上字作發仲冬昏東辟中辟字作壁鶡旦作鴠其器閎以弇下無飭死事三字愼毋發蓋作無發蓋藏以下少無發室屋四字及起大眾及字作無以固而閉下有發蓋藏起大眾六字地氣沮泄沮字作且民必疾疫必字作多湛熾熾字作饎毋有差貸貸字作忒天子命有司命字上有乃字其有相侵奪者有字下無相字處必掩身掩作弇則伐木取竹箭木字上有林字可以罷官之無事下有者字此以助天地之閉藏也此字下有所字氛霧作氣霧蝗蟲爲災作蟲螟水泉咸竭咸字作減民

多疥癘疥字作疾季冬雉雊雞乳作乳雉雊命有司大難難字作儺水澤腹堅腹字作復注云復亦盛也冰以入以字作已命農計耦耕事農字上有司字以共郊廟作以供寢廟歲且更始且字作將專而農民而字作于共飭國典無共字而賦之犧牲無之字名川之祀下有行之是令此謂一終三旬二日十二字四鄙入保作四鄰

范蠡字少伯文種字禽見呂氏春秋注

楚莊王之臣孫叔敖而外有沈尹烝又有沈申巫吳闔廬之臣伍員而外有文之儀夫差之臣太宰嚭而外有王孫雄呂氏春秋

孔子學於老聃孟蘇夔靖叔注云三人皆體道者呂氏春秋

昌黎詩中用心兵二字出呂氏春秋蕩兵篇察兵之微在心未發兵也疾視兵也作色兵也傲言兵也援推兵也連反兵也侈鬬兵也三軍攻戰兵也此八者皆兵也微巨之爭也

角鬬見呂氏春秋名類篇山雲草莽水雲角鬬旱雲煙火雨雲水波無不皆類其生以示人鬬字高誘無注不詳何音字書亦不載

呂覽引莊子以瓦投者翔以鉤投者戰以黃金投者殆與本文不同注作投他書所未見

有莘氏呂覽作侁庖人呂覽作烰

𦛗○呂覽本味篇甘而不噥酸而不酷鹹而不減辛而不烈澹而不薄肥而不𦛗𦛗字亦字書所不載者

鄣○廣韻收入徵韻依字紐下但云殷國名而不詳所出按呂覽第三卷湯立爲天子夏民大悅如得慈親朝不易位農不去疇商不變肆親鄣如夏高誘注云鄣讀如衣今兖州人謂殷氏皆曰衣言桀民親殷如夏氏也鄣字出處在此

蘇子瞻詩魯人不識東家丘蹣躠夫子無罪尤藉夫子者無罪語出莊子又呂覽樂成篇孔子始用于魯魯人鷖誦之曰麛裘而韠投之無戾韠而麛裘投之無郵高誘注云投棄也郵與尤同言投棄孔子無罪尤也眞無一字無來處

京師宣武門人皆稱順城門崇文門人皆稱哈答門朱國禎湧幢小品云哈答順城乃元之舊名今皆稱舊不稱新蓋業在口角中不能易耳

檏○呂覽爲欲篇晨寤興務耕疾庸檏注云檏古耕字而廣韻不收

瑕璪○呂覽尺之木必有節目寸之玉必有瑕璪璪字韻書不收

瘞○呂氏春秋任地篇有年瘞土無年瘞土高誘注云祭土曰瘞有穀祭土報其功也無穀祭土讓其神也按瘞字廣韻不載不知讀何音

靹○呂氏春秋辨土篇凡耕之道必始于壚爲其寡澤而後枯必厚其靹高誘無注不知何解字書不載廣韻載二十七合納字紐下注云腝貌按腝與嫩同

䤸○呂氏春秋辨土篇爲其唯厚而反䤸者蕤之堅者耕之澤其靹而後之

蕤○見上二字皆無注字書不載廣韻亦不收

秮○又審時篇先時者莖葉帶芒以短衡鉅穗而芳奪秮米而不香高誘無注字書韻書俱不載疑當作飴

李進字野翁號粹齋撫州崇仁人宋寶祐四年進士仕至朝奉郎福建運管而宋亡入元隱居不仕所著詩名澗谷居媿稾虞伯生爲之序稱其眞率調暢簡散深至兼陳簡齋陸放翁楊誠齋之長州縣志皆逸其人余修江西新志於道園學古錄多所采取乃不爲李立傳今再閱伯生全集見此序書以志媿

天下學宮皆立名宦鄉賢祠始于明弘治九年從王雲鳳之請也雲鳳字應韶和順人時爲禮部祠祭司郎中在曹司頗有聲正德中因張綵薦由山東臬司入爲祭酒請刻劉瑾所行新例又請瑾臨視國學瑾敗被言路所劾指爲五經掃地云

嘉靖七才子李攀龍于鱗王世貞元美謝榛茂秦梁有譽公實宗臣子相徐中行子與吳國倫明卿明詩綜所序如此而明史張佳胤傳則云世貞定嘉靖七子佳胤其一也按詩綜小序佳胤列在後五子與南昌余曰德德甫蒲圻魏裳順甫歙汪道昆伯玉新蔡張九一助甫並稱此外又有廣五子則崑山俞允文仲蔚濬盧柟次楩濮陽李先芳伯承孝豐吳維嶽峻伯南海歐大任楨伯也曰續五子則陽曲王道行明甫

東明石星拱辰從化黎民表維敬豫章朱多㷿用晦常熟趙用賢汝師也曰末五子則用賢及京山李維楨本寧鄞屠隆緯眞南樂魏允中懋權蘭谿胡應麟元瑞也其後又廣爲四十子以上皆出王元美品題初七子之結社也王李得名未盛稱詩選格多所定於謝于鱗贈詩云謝榛吾黨彥咄嗟名士籍遂令清廟音乃在褐衣客其時子與公實子相元美撰五子詩咸首謝而次李旣而茂秦以布衣高論漸不爲同社所喜于鱗至作絕交書斥謝云豈可使眇君子肆於二三兄弟之上迹其隙末之由乃明卿人社時茂秦喻以糞土故爾布惡於衆元美遂削謝名迄不得與於四十子之列所以四溟集中雜感詩有云奈何君子交中道兩棄置其情亦可憫矣朱竹垞謂明時重資格於章服中雜以韋布終以爲嫌理或然也康熙辛丑南宮發策問諸子姓名通場茫然罔措其中一一詳對者不過數人相傳主司於未入闈前先授意云

永樂大典明成祖時命解縉等萃祕閣書分韻類載以便檢考書成賜名文獻大成尋以未備再命姚廣孝等增修供事者凡三千餘人二萬二千九百三十七卷一萬一千九十本目錄九百本貯之文樓世廟朝三殿災命左右趣登文樓出之得不燬明年重錄一部貯他所此段載朱國禎湧幢小品中今此書故無恙所貯之地在皇城北名皇史宬余初預纂佩文韻府後入武英殿曾與同事商之擬奏請此書繙閱增補有沮之者謂卷帙繁浩恐致損污遂不果

元耶律文正公楚材深於禪學湛然居士集十四卷詩中多作禪語其和連國華韻字韻第一首云眞理不空宜具眼太虛無面莫添鬚第三首云縱有徵塵遮兩眼卻無慚色上三鬚添鬚三鬚皆不詳所出又西域戲作一聯云屈眴輕衫裁鴨綠葡萄新酒泛鵝黃又乞扇詩屈眴圓裁白玉盤屈眴西域布名見翻譯名義緝木棉華心織成達磨所傳袈裟卽此布也

武榜有狀元自明崇禎四年始時上銳意重武舉子運百斤大刀者止王來聘徐彥琦二人及會榜發彥琦不與選遂下考官及監試御史獄悉貶兵部屬官二十二人遣倪元璐等覆閱取百人視文榜例分三甲傳臚賜宴以前三十卷進呈欽定一甲三人以來聘居首卽授副總兵武進士有狀元自此始來聘京師人及第之明年孔有德叛登州來聘從官軍攻之先登中傷死事載明史一百四十五卷姜名武傳中

舉人檢選例起於明末祿豐人王錫袞崇禎十三年爲禮部侍郎上疏言舉人不第有三十年不謁選者宜定制數科不售卽令服官從之

外吏舉卓異始宣德十年至都賜宴及襲衣遣還原任時松江知府趙豫寧國知府袁旭與馬豫在任十五年後去郡老稚攀轅留一履以識遺愛世俗脫靴事本此

會試分南北中卷自宣德丁未科始

海昌流寓元末有貢玩齋師泰及謝原功肅縣志失載謝上虞人與會稽唐肅字處敬時稱二肅明史皆附見高啓傳後

按竹垞詩話貢禮部玩齋奉詔漕閩廣粟駐節杭州原功謁之於吳山仰高亭時貢將泛海語曰子能從吾游乎對曰丈夫觸蛟龍犯風濤如行衽席上爾遂同載至海昌屬海上多警因留居州北執經問難既而貢沒於寓舍原功經紀其喪刊其遺集云云錢牧齋列朝小傳亦云師泰沒於海寧寓舍

余嘗賞羅鄰牡丹一聯云買栽池館苦無地看到子孫能幾家後閱南宋汝陽周弼端平集中有牡丹七古一首宜用前人句作結語今錄於後○江南牡丹凡有幾德安打頭歙為二金陵舊物間有之池陽吳郡皆居次地近京畿種偏好鄂城栽接不草草春土篩泥遶畫闌石甃方壇淨如掃當頭第一帶輕紅膩紫嬌黃別作叢盤盂擎出最迎日碧玉萬片藏

春風寶玉絲絲帶鏤金錦斑酒暈閒攢心翻騰梔茜亂朱粉樣各數名分淺深低樹猶高五六尺花重剛枝反無力迥出層陰轉耐看始悟年深有異色晚添細雪來相簇露醒香魂冷方浴倚杜黃昏眼倍明頻覺夜闌須秉燭洛水芳林應更多不禁風雨洗銅駝酥煎送酒有人在草沒故園無奈何莫對餘春起歎嗟最難保守是繁華君看南渡百年內看到子孫能幾家

謝幼槃竹友集十卷詩凡七卷古詩學杜而力弱呂居仁謂其似謝宣城者非也律詩拗勁處不減涪翁七言較勝五言如招李成德云碁無多算媿二北詩要重窺論二南送珍上人云尋山紅葉半旬雨過我黃花三徑秋招汪叔野云兩牛

嗚處地非遠萬竹陰中吾所廬贈通守陳虛中云人道姦藏有三窟公知民病極千瘡問呂居仁病云士窮不遇古如此天寶欲然人謂何閒無逸兄下第云往鬧淮北雪花大歸值江南梅雨昏寄劉世基云吾人身在閒何關昨日書來喜欲狂寄李商老云耕道十年常九潦謀身一國自三公懷潘子真云大門曾是嚴鄭輩吾子卻居夷惠閒以釋氏語寄彥光云吾曹例作區中士此味全輸世外人過金山下云絕頂迥分雙塔秀層樓危立一僧清大率有句而無篇求其通首相稱者寡矣

宋仁宗皇祐中祖無擇自袁守入修起居注時封孔子四十七代孫宗愿為文宣公無擇上言前代所封漢魏曰宗聖晉

宋曰奉聖後魏曰藻聖北齊曰恭聖唐初曰褒聖開元中尊孔子為文宣王遂封其後為文宣公是以祖諡而加後嗣非禮也於是下近臣議改為衍聖公事詳祖龍學集後來聖裔稱衍聖公實始於此特表出之

魏仲先草堂集同時辟田為之序稱其敘事感發見景立言規方體圓動能破的古體少今體多宋天聖中刊本不可得余所得鈔本七卷首尾無缺世傳其上寇萊公云有官居鼎鼐無地起樓臺好去上天辭將相歸來平地作神仙等句以為美談石門吳孟舉氏選入宋詩鈔者亦不盡所長今摘其五言佳句如郊天云安邊文教遠過海赦書遲秋日云晚吹清羣物秋光澹太虛上宋諫議云雨中諸縣足獄奏半年空

冬日書事云松色濃經雪谿聲澀帶冰題崇勝院河亭云數聲離岸艣幾點別州山送楊甫之蒲中云雲分五老頂河噴二妃樓四十自詠云棋退難饒客琴生卻間兒送臧奎之寧州云時平防賊少山險下驢多塞色晴猶慘蕃言譯尚訛三門留題云黿鼉當日窟雞犬此時村題楊氏書樓云蝸涎緣棟有鶴跡入泉無暮秋云壞檐巢燕少積雨病蟬多上知府李殿院云相親容似鶴不拜許如僧新井云及見羸餅者翻思抱甕人送蕭杏下第云清入黃河濁雲歸紫閣閑送蹇藏用云海獸形難識番僧語不通渭上秋夕云殘陽初過雨何樹不鳴蟬筆力思路眞有唐人所未發者宜其以處士而名重當時集傳後世也

桂林風土記唐光化中融州刺史莫休符撰內有唐人遊覽詩數首全唐詩新刻本未及搜采者錄存於左○府東郭外高峰舊有亭臺張侍郎名固大中年重陽節宴於此從事盧順之贈固詩曰渡江旌旆動魚龍令節開筵上碧峰翡翠巢低巖桂小茱萸房溼露香濃白雲郊外無塵事黃菊筵中盡醉容好是謝公高興處夕陽歸騎出疏松固和詩曰亂山青翠郡城東爽朗憑高一望通交友會時絲管合羽觴飛處笑言同金英耀彩晴雲外玉樹凝霜暮雨中高詠已勞潘岳思醉歡慚道是車公○東觀在郭東三里隔長河咸通中張叢遊東觀詩曰巖岫碧孱顏靈蹤若可攀樓臺煙靄外松竹翠微間玉液寒深洞秋光秀遠山憑君指歸路何處是人寰○

越亭在府城北會昌初前使元晦建晦後自此府除浙東留題曰紫泥遠自金鑾降朱旆翻馳鏡水頭陶令風光偏畏夜子牟衰鬢暗驚秋西鄰月色何時見南國春光豈再遊莫遣豔歌催客醉不堪回首翠娥愁副車路單與元同年及第和詩云謝安致理逾三載黃霸清聲徹九重猶輟佩環歸鳳闕且將仁政到稽峰林開立馬羅千騎池上開筵醉一鍾共喜甘棠有新詠獨慚霜鬢又攀龍越亭初成元有六十韻長詩中云乏才叨八使銜祿非三顧北闕頒詔條東鄰證迷誤未閱述職效已見脫穎趣灝氣爽衣巾嵐飀輕杖屨其餘不省記○巖光亭在北羅門外臺亭巖洞亞于越亭亦元常侍晦新置元有五十韻詩云石靜如開鏡山高若聳蓮筍竿抽玉管花

蔓綴金鈿餘不省記○訾家洲在子城東南百餘步長河中元和中裴行立剏亭宇植花木柳宗元員外撰碑猶在前汴州楊尚書失名宴遊題詩云桂林雲物盡漫漫雨裏花開雨裏殘惟有今朝好風景櫻桃含笑柳眉攢前政從事陸弘休詩云新春蕊綻訾家洲信是南方最勝遊酒滿百分殊不怕人添一歲更堪愁鶯聲暗逐歌聲豔花態還隨舞態羞莫惜今朝同酩酊任他龜鶴與蜉蝣○碧潯亭大中初前韋舍人瓘剏在子城東北隅高下敞豁冠諸亭院張鷟改為去思館韋瓘廉察桂林纔半歲除賓客分司留詩於碧潯亭曰半年領郡固無勞一日為心素所操輪奐未成繩墨在規模已壯閈閎高理人雖切才常短薄宦多緣命不遭從此歸耕洛川上大千

江路任風濤○府北郭松徑盡處有安南都護曾讚冢時有識地勢者言葬所有天子氣由是官掘斷至夜有陰兵填平如舊時有役者夜聞鬼兵相語云若以青布運土投江則我等無能為也及明主吏聞之遂用青布運土果免陰兵填築今墳所掘處猶存有歐陽曠者絕句曰舊業分明桂水頭人閒業盡水空流春風日暮江頭立不及漁翁有釣舟○李渤自考功郎出守桂林有歎鳥詩曰三朝四黜倦遐征往復皆愁萬里程爾解分飛卻西去我方從此向南行又題隱山二首曰常歎源泉去不回我今自去更難來欲知一一酉心處手種巖花次第開隨雲不厭蒼梧遠似雁逢春又北飛惟有隱山谿上月他時相望兩依依又渤為太學博士時喜弟再

至長歌曰前年別時秋九月白露為霜金吹烈離鴻一別影初分淚袖雙揮心哽咽別來幾度得音書南岳知以下缺四字廬山峨峨倚天碧捧排空崖千萬尺社牓長題高士名食堂每記雲山跡我本開雲此山住偶為名利相縈誤自負心機四十年差閒社客山中篇憂時魂夢憶歸路覺來疑在林中眠昨日亭前烏鵲喜果得今朝爾來此吾吟行路五十篇盡說江南數千里自憐兄弟今五人共縈儒素家尚貧雖然稟氣各不一就中總免拘常倫長兄年少曾落拓拔劍沙場隨衛霍口裏雖談周孔文懷中不舍孫吳略次兄一生能苦節夏聚流螢冬映雪非論疾惡志如霜更覺臨則心似鐵第三之兄更奇異昂昂獨負青雲志下看金玉不如泥肯道王侯身

可貴卻愁清逸不干時高蹤大器無人知倘逢感激許然諾必能萬古留清規念爾年來方二十夙宿孜孜能獨立卷中筆落星漢搖洞裏丹靈鬼神泣嗟余流淚心最狂十年學劍逢時康心中不解事拘束世間談笑多相妨廣海青山殊未足逢著高樓還醉宿朝走安公櫪上駒暮偷陶令籬邊菊近來詩思殊無況苦被時流不相放雲騰浪走勢未衰鶴膝蜂腰豈能障送爾為文殊不識貴從一一傳胸臆若到湖南見紫霄會須待我同攀陟

詩筆二字古人分用蓋以筆為文也南史謝玄暉善為詩任彥昇工於筆又云任筆沈詩劉孝綽稱其弟儀與咸云三筆六詩杜牧之云杜詩韓筆愁來讀似倩麻姑癢處抓至王介

甫蘇子瞻乃兼用之王云閒中用意歸詩筆靜裏安身比泰山蘇云水洗禪心都眼淨山供詩筆總眉愁碧谿詩話

嘉定人剖竹承臂便於寫字謂之臂閣按此製昉於南宋時謝幼槃竹友集中有筆几七古二首題云李成德作筆几得樣於郗子中家又有次韻郗子中所藏筆几詩中二句云小琴承臂筆縱橫章草真行隨所欲筆几之名甚雅他日晤嘉定友人當以告之

西湖十景有麴院荷風田汝成志亦載之其地乃南宋時官酒麴坊在蘇隄第一橋之西周晉仙詩所云麴坊纔盡上湖船即此也全篇采入上卷

金道隱先生文筆犀利議論英銳惜編行集中尺牘九卷率

多身緣託鉢之語惟上定南王一書乞葬瞿張兩公事與文皆可傳今錄存之○山僧梧水之罪人也承乏掖垣奉職無狀繫錦衣獄幾死杖下今夏編戍清浪以道路之梗養痾招提皈命三寶四閱月於茲矣車騎至桂咫尺階前而不欲通蓋以罪人自處亦以廢人自棄又以世外人自恕也今且有不能不一言於左右者故督師大學士瞿公總督學士張公皆山僧之友也已爲王所殺可謂得死所矣敵國之人勢不並存忠臣義士殺之而後成名兩公豈有遺憾於王即山僧亦豈有所私痛惜於兩公哉然聞遺骸未殯心竊惑之古之成大業者表揚忠節如出天性殺其身而敬且愛其人若唐高祖之於堯君素周世宗之於劉仁瞻是也我明太祖之下

金陵於元御史大夫福壽既葬之矣復立祠以祀之其子犯法當死又曲法以赦之盛德美名於今爲烈至如元世祖祭文天祥伯顏恤汪立信之家豈非與中華禮教共植彝倫者乎山僧閒嘗論之衰國之忠臣與開國之功臣同分砥柱乾坤之任天下無功臣則世運不平天下無忠臣則人心不正事雖殊軌道實同源兩公一死之重豈輕於百戰之勳哉王既已殺之則忠臣之忠見功臣之功亦見矣此又王見德之時也請具衣冠爲兩公殮瞿公幼子尤宜存卹張公無嗣益可哀矜並當擇付親知歸葬故里則仁人之譽王且播於無窮矣如其不爾亦許山僧領尸隨緣稾葬揆之情理亦未相妨豈可視忠義之士如盜賊寇仇然必滅其家狼籍其肢體而後快於心與夫殺兩公於生者王所自以爲功也禮兩公於死者天下萬世所共以王爲德也惟王圖之物外閒人不辭多口既爲生死交情不忍默默然於我佛冤親平等之心王者澤及枯骨之政聖人維護綱常之教一舉而三善備矣敢遣侍者以書獻敬候斧鉞惟王圖之

得樹樓雜鈔卷五

得樹樓雜鈔卷六

海寧查慎行悔餘纂

余舊得古方鏡一枚四旁各四寸許背有飛魚二水銀裹血鈒數處如丹砂斑近閱元遺山集馬雲漢家方鏡背有飛魚形製正合其詩云劫火依然百鍊初護持原自有神魚影寒似覺雲屏透光落應分玉斗餘開閉休嫌露圭角圓通寧復滯方隅衣冠正了渾閒在一片靈臺欲付渠云云自金至今又五百餘年矣究不知何代物也

向在京師有以宋王逢原十七史蒙求刻本見示者按蒙求之名不始於王唐安平人李瀚撰蒙求二千餘言李華作序李良薦於朝謂其錯綜經史隨便訓釋童子固多弘益老成

頗覺起予其後姑汾王淶有次韻蒙求一書元胡炳文有純正蒙求文天祐爲序交城吳庭秀亦有蒙求止於史書中取之諸所偶儷必事類相附元裕之爲作序且言逢原既以十七史命篇而閒用呂氏春秋三輔決錄華陽國志江南野史謂之史可乎今李瀚王淶胡炳文吳庭秀四家所撰世無能舉其名者而逢原書獨傳

梅聖俞送秀州海鹽知縣李寺丞詩吳帆千里去邑里富魚鹽霜鶴亭皐唳風烏海客占滄涼朝日近紫翠晚山尖若過陸機宅寒蕪應不嫌蓋華亭地屬秀州是時尚未分縣故詩中引用鶴唳及陸機宅事後人不可據爲鹽邑典故也

虎丘築城○明洪武中吳人王賓錄虎丘詩集一卷中載邾經詩云虎丘山前新築城虎丘寺裏斷人行呂敏詩云山上樓臺山下城朱旗夾道失人行曾朴詩云闔閭冢上見新城無復遊人載酒行柳貫詩云半山青處作崇墉放其歲在丁酉淮張用兵日也董其役者爲周南老故其詩云白髮趨公役驅馳上虎丘又云四壘新城繞澗陰劍池池上碧崔嵬其後後志吳地者多未之及虎丘築城世罕知者今山後故址尚存特未悉山南何以爲界大抵鶴澗以南即城外地也曝書亭集

土官底簿二冊未詳撰人姓氏彙有六種曰黎犵狑獠猺獞各有大姓爲之雄長明制仿元舊事立宜慰招討安撫長官四司雲南百五十一員廣西百六十七員四川二十四員貴

州一十五員湖廣五員廣東一員初隸驗封司後以其半隸武選司隸驗封者布政司領之隸武選者都指揮使領之曝書亭集

天主教入中國始於明神宗朝按萬歷二十九年二月天津河御用監少監馬堂進大西洋利瑪竇所貢土物時秀水朱文恪公國祚以禮部侍郎掌本部尚書事疏言會典止有西洋瑣里國無所謂大西洋又寄住二十年方行進貢與遠方慕義獻琛者不同且所貢天主天主母圖既不經而行李中有神仙骨此韓愈所云凶穢之餘不宜令入宮禁者也乞速勒歸國勿使潛居兩京與內監交往以致眩惑愚民疏入不報曝書亭集

史家作列傳不加詳攷至有將二人姓名割裂者如唐書文苑傳以賀朝萬爲一人齊融爲一人不知賀朝單名而齊融則姓萬有唐時阿育王寺常住田碑可考按碑文云祕書監正字郞萬齊融撰其初趙州刺史徐嶠之書後懸於寇太和七年明州刺史于季友覩舊文邀處士范的重書今此碑拓本現在竹垞曝書亭集碑文跋語辨之甚詳偶摘書以見金石文可證史傳之譌好古者洵當留意也

今上政事之暇勤於翰墨內外大小臣工家有　御書大而扁額堂幅楹帖小而卷軸斗方冊頁以及紙扇懋勤殿經手人照頒賜年月日一一編號籍記乙酉八月在塞外直廬曾見之時已不下三萬號矣自古帝王宸翰未有若是之多者

偶閱宋太宗書庫碑拓本前載御製文集若干卷又云雜書扇子一百三十六柄雜書簇子七百五十三軸云云似以之夸示當時者簇子二字未詳并書以俟考

京城西北去阜成門二十餘里有甕山山下數十步世傳爲耶律楚材墓帝京景物略匏翁家藏集野獲編云然而危太樸說學齋稾中有漆水郡公諡忠嘉耶律公神道碑云泰定四年六月翰林學士承旨知制誥兼修國史耶律公薨於私第七月丙午葬昌平縣玉泉之東甕山之陽公諱希亮字明甫考其世系乃文正王楚材之孫文忠王鑄之子則甕山之墓乃希亮非楚材也竹垞采入日下舊聞惜當時未據危集攷正也

查泰宇○危太樸雲林集中有贈查泰宇之閩清主簿任五古一首全錄於左朝日照白馬查公往南荒南荒二千里馬疲道路長官役相程期車載十日糧路經龍虎山且住深淨堂諸公設高會四座排金觴繁絃開豪管侍女歌清揚問君行藏計陳義富且詳爲言十四五博學交老蒼少壯志浩蕩仗劒游四方不意晚得仕鬢髮飛秋霜教授古吉州講論明三綱讀律始親民竟邇炎海旁出爲縣主簿又恐案牘忙廬阜青邈邈彭蠡深泱泱豈無田園居亦可歸耕桑不敢慕高尚非圖承寵光恭惟古君子氣貌何端莊昔在習鑿齒今之漢仇香方當盛平世帝聖輔弼良四裔息征戰畎畝無旱蝗凡居郡邑職敎戒垂丞尉上當宣德化下欲赤子康公行勿遲留鸞鳳終高翔山雲白浩浩海月秋茫茫寄書問骨月毋使失相望鄙夫江海客年小血氣狂把酒執衣袂贈之紫游韁人生貴交誼自此毋相忘按詩中云云泰宇當是南康府人錄備家乘一則

宋南渡初詩人推尤梁谿蕭千巖范石湖陸渭南四家楊誠齋詩云近代風流四詩將又云尤蕭范陸四詩翁此其證也蕭集世不傳劉後村詩話及方虛谷瀛奎律髓中間載一二首後人乃以誠齋易之稱尤楊范陸而蕭千巖姓名世或有不知者矣猶唐初稱王楊盧駱而少陵詩云皐天悲富駱近代失王楊則以富嘉謨易盧照鄰一時才名可知富有集十卷今所傳者惟明冰篇七古一首耳作家傳不傳豈亦有數

存乎按蕭名海藻字東夫初與楊誠齋同官瀟湘閒終於福
建帥幕其詩有刻板在禾州姜白石之婦翁也
妾曰側室未有稱少房者元黃溍爲義門鄭氏撰青樓居士
鄭君墓銘云娶傅福字世昌少房徐偉字妙英皆前君卒同
葬縣東金村又宋濂所撰宣政院照磨鄭府君墓志云越四
年夫人吳氏卒越一十五日少房勞氏又卒祔葬府君之穴
妻妾合葬事雖不古然出自義門或以妻無子而妾有子耶
本朝國語賚因二字譯云好按宇文懋昭大金國志須行皇
統新律條下有云稱賚哏者再又云賚哏好也音義相合
納鉢二字見遼史謂車駕所在也按金國志熙宗紀年皇統
三年諭尚書省將循契丹故事四時遊獵春水秋山冬夏剌
鉢注云剌蘆達切剌鉢者契丹話所在之意剌與納音相近
其義同也
女眞國絕小正朔所不及人不知紀年問之則曰我見草青
幾度矣自興兵以後寖染華風君相生朝皆自擇佳辰熙宗
以七月七夕粘罕以正旦兀室以元夕烏拽馬以上巳他若
重五重九中秋中元下元四月八日皆然大金國志
冰龜金國志熙宗皇統八年五月汴都太康縣一夕大雷雨
下冰龜亘數十里龜大小不等首足卦文皆具金史五行志
亦同他史所未有也
窪勃辣駭此四字　本朝國語謂殺也金國志補路虎傳時
有酒過後封兗王治渤海城敕令止飲未抵治所有一倌以
樣於木名瘦盃遮道而獻曰可以酌酒路虎曰皇帝曉遣時戒
我勿飲爾何人乃欲以此器導我耶令窪勃辣駭注敲殺也
揚州郭元釪于宮奉　旨編刻全金詩其搜葺頗費苦心
然尚有疏軼處如李彥實詩云少年日日醉花邊短白長紅
一一憐自笑老來心尚在惡風常廢五更眠劉昂贈張泰娥
絕句云遠山句好畫難成柳眼才多總是情今日衰顏人不
識倚鑪空聽煮茶聲又二頃山田半欲蕪子孫零落一身孤
寒窗昨夜瀟瀟雨紅日花梢入夢無以上三首皆混入敍傳
中未經采出蓋汲汲成書意在進　呈不暇詳審耳
露索二字出金國志郎今舉子入場時搜檢也耶律履傳云
嘗以鄉賦一試有司以露索爲恥遂不就舉云云
耶律契丹國姓遼金元三史中亦作移剌語音相近字雖不
同其實一也明焦竑經籍志載移剌楚材湛然集三十五
卷一以爲金人又耶律楚材集十二卷則以爲元人失於考
證其謬至此
四書之名起於朱子按朱子集中書臨漳所刊四子後云程
夫子之敎人必先使之用力乎大學論語中庸孟子之書然
後及乎六經故今刻四古經而遂及乎此四書者以先後之
與曹元可尺牘亦云頃年嘗刻四古經於臨漳而復刻四書
以先後其說
睟盤○朱文公承議郎羅博文行狀幼有異質生歲始周家
人示以睟盤公一無所顧獨前取書之論性理者展玩久之

其祖右文公歎曰是兒當復以文學大吾門（朱子全集）

鵝湖之會朱陸所見一時雖有不合後卻漸漸消融今觀朱子集中與吳茂實書云陸子壽兄弟近日議論與前大不同卻方要理會講學先於性情持守上用力此意自好若去其短集其所長自不害為入德之門也又答呂伯恭書云子靜合下有些禪底意思然其好處自不可掩覆可敬服也至其祭子壽文則直云自是以還志合道同參觀三處不但朱陸之交有始有卒道固未嘗不同也後來朱陸異同若水火冰炭之不相入皆由及門弟子不揣本末強生分別殊失師承之意矣

朱子嘗受學於劉聘士致中之門劉以女妻之後作聘士墓表不稱壻而稱門人前輩之重師弟淵源如此

宋時臣僚上奏疏劄子於本篇之外別有貼黃約舉其中切要之意另標數言使覽者易曉非若後世貼黃只就本文節縮行數不得變換字樣也不知此例起於何時遂相襲成風矣

陳同甫見地高超才氣豪邁真足目空一世觀其上孝宗書云今世儒士自以為得正心誠意之學者皆風痺不知痛癢之人也舉一世安於君父之仇而方低頭拱手以談性命不知何者謂之性命乎似為朱呂諸公而發故朱子與同甫書云老兄平時自處於法度之外不樂聞禮法之論雖朋友之賢如伯恭者亦不敢進其逆耳之論云云則其推倒智勇之概大略可見矣吁亦人傑也哉

迷子○王半山送人之官越幕詩洲荻藏迷子谿篁擁若耶以迷子對若耶可謂工絕先生詩又有迷子山前漲一洲之句迷子山當在越中俟再攷

集王半山句水之江海星之斗（與曾子固）處在家庭譽在邦（酬宋中散）

五角六張舊讀王半山清平樂詞云丈夫運用堂堂且莫五角六張不解所謂偶閱馬永卿嬾真子錄內一條云五角六張此古語也謂五日遇角宿六日遇張宿此二日作事多不成

蕭豪與尤侯通韻始於三百篇不獨平聲上去二聲亦爾歷考古詩及唐宋諸名家銘詞無一不合者

先京兆公賜葬域在錢唐縣之范村俗訛范為梵按王半山所作京東提點刑獄陸君（名廣字彥博）墓銘云爰以嘉祐六年正月歸君錢唐范村之穴今范村之名猶存陸墓無可考

自平望至吳江縣石隄五十里宋李餘慶通判秀州時所築（見王半山朝奉郎李公墓志序中）

王荊公集中墓志銘簡而有法於婦人別為二卷金太君徐氏墓志凡兩見前篇略而後篇詳銘詞則彼此不異當是一人而再出者刻集時不加細考刪前而存後可也

宋時取士兼詩賦故諸老無不能詩多者至數十卷少亦數卷陳同甫文章浩汗獨於吟詠非所長龍川集所載止廷對及第七律二首謫仙歌七古一首而已雖不甚入格而奇崛

之氣往往發露其和御賜詩結句云復讎自是平生志勿謂儒臣鬢髮蒼平生屢更禍患僅以身免奏名時年已五十餘矣猶惓惓復仇之義南渡君臣何顏以對此公乎

字有古人所習用而名家詩中偶然倒置者如少陵以新舊爲舊新昌黎南山詩以餖飣爲飣餖陸渾山火詩以尊卑爲卑尊以塤篪爲篪塤贈張籍詩以江湖爲湖江杏花詩以紅白爲白紅答張徹詩以玲瓏爲瓏玲苦寒詩以鹽梅爲梅鹽柳子厚以羔雁爲雁羔王介甫以沈檀爲檀沈以蒹葭爲葭蒹蘇子瞻以青紫爲紫青以姬孔爲孔姬之類一時特借以叶韻後學不宜援爲準也

東坡前赤壁賦中云盈虛者如彼又云吾與子之所共適朱子語類引之彼字作代字適字作樂字又作食字謂嘗見東坡手寫本後人未之知也

王荊公字說非盡出己手時有曲江譚某丹陽蔡某同事撰輯集中有詩題云成字說後與譚君蔡君同遊齊安詩云據梧枝策事如毛久苦諸君共此勞云云今兩人之名無可考字說亦不傳世傳荊公以波字爲水之皮東坡戲謂滑乃水之骨乎亦可資一噱也

易學變通宋道士雷〇著載菉竹堂書目者鈔本計十四冊而不詳卷數茗中書估有以此書首冊來售者凡三卷前有菉竹堂藏書圓印文莊公手跋及書廚銘在焉書估以爲足本不知尚缺十三冊也古書散帙如此眞可歎

蘇叔黨斜川集五冊菉竹堂書目有之惜未見其書近日有以活板印行斜川集者東坡所和過子詩必有原唱而中無一存颶風賦載宋文鑑此亦不載入細考之乃是南宋人劉過集今去其姓名而僞充叔黨耳讀者不可不知

朱韋齋集第一卷山光寺詩云惟應查公石俛仰閱古今按山光寺在揚州吾先世居海陵者宋時稱最盛詩所稱查公必海陵人存以備攷

陸放翁名游字務觀其義出於列子仲尼篇務外游不如務內觀外游者取足於物內觀者取足於身觀字從去聲後人作平聲蓋未詳出處耳

楊朱之弟名布見列子力命篇

伽陀祇夜半偈〇僧家一偈四句謂之伽陀長篇六句而上謂之祇夜一聯謂之半偈

雷霆霆字古亦讀仄聲易鼓之以雷霆孔疏音庭又音定京云霆者雷之餘氣挺生萬物也故詩疏天高而有雷霆霆音挺雲漢箋霆一音徒佞反陸放翁從戎南鄭五律中一聯云風煙迷棧閣雷霆起秋潭自注云去聲左思吳都賦鉤爪鋸牙自成鋒穎精居曜星聲若雷霆則叶上聲

紫濛〇瀛奎律髓載鄭毅夫送程公闢七律一聯云雪急紫濛催玉勒日長青瑣聽薰絃注云公奉使歸紫濛虜中館名也末又評云紫濛二字甚新人所未知余按晉書載記慕容廆傳其先世居北夷邑於紫蒙之野號曰東胡鄭詩所用當

本此紫濛乃地名注以爲館名者訛

宋初九僧詩自爲一體歐陽公嘗稱之今集不傳世無能舉其名者方虛谷瀛奎律髓人各選五七言律數首曰希晝保暹文兆行肇簡長惟鳳惠崇宇昭懷古九人中惠崇詩格稍高兼工畫

陸放翁律詩工於用事屬對天然前人已豔稱之偶記其一聯云酒寧賸欠尋常債劍不虛施細碎仇上句用杜世所共知對句用劉乂語人未必盡知也乂贈姚秀才劍絕句云一條古時水向我心中流臨行解贈君勿報細碎仇拈出以見古人屬對不苟處

天外黑風吹海立浙東飛雨過江來東坡有美堂暴雨詩中警聯也偶閱唐人殷堯藩喜雨一律三四云山上亂雲隨手變浙東飛雨過江來蘇句正與暗合然東坡出句雄健乃勝殷

白盛出周禮掌蜃其白盛之蜃鄭注盛音成謂飾墻使白之蜃也今東萊用蛤謂之文灰何晏景福殿賦云墉垣碭基其光昭昭周制白盛今也惟縹按即今石灰也

灑攘○詩伐木二章於粲灑埽箋云粲然已灑攘矣攘又作拚甫問切儀禮有司徹埽堂注氾埽曰灑席前曰拚梅聖俞食車螯詩云妻孥喜食之婢妾因埽拚乃用儀禮廣韻字收拚字不收攘字應補入

鄭風褰裳篇毛傳云狂童恣行國人思大國之正己也箋云狂童恣行謂突與忽爭國更出更入孔穎達則以忽爲世子當立狂童謂突也至楊龜山則謂春秋書突之奔及其歸皆曰鄭伯突其書忽止曰鄭忽蓋不以忽爲君故也故詩人目之爲狡童與注疏乃相反

湯之盤銘注疏云沐浴之盤朱子因之吳草廬以爲盥手之器湯又新字說引內則少者奉盤長者奉水請沃盥及大戴禮武王諸銘于盤曰盥盤爲證明盤爲盥器而非沐器浴器也朱子襲孔疏之誤考之未詳而不及修改云云

按禮文子于父母五日請浴三日具沐而無日日沐浴之禮至於盥則每日晨興必盥且不特一盥而已雖無事一日大約五盥有事而行禮則又不止五也其於日新之義似尤切當

二公分陝之說見於公羊傳朱子疑之又周公在外而其詩爲王者之風召公在內而其詩爲諸侯之風皆不可解陳少南復挪爲分岐東西之說殊無證據二南篇義當以程子之說爲正按程子云召伯爲諸侯長故諸侯之詩主之於召伯

詩汝墳箋伐薪非婦人之事以言賢者而處勤勞之職亦非其事疏云不賢而勞是其常故以賢者處勤爲非其事也北山之詩大夫不均我從事獨賢孟子釋之曰此莫非王事我獨賢勞也固謂賢者不當勞而勞箋疏之義蓋出此後人習用不察以勞爲賢者分內事殊失經解

黃浩翁云男女墮地衣食各有分齊安能蹙眉終日爲百草

憂春雨耶此特爲貧士說法耳世又有以多藏爲貽謀者直謂之撲滿可也

鋤耡二字世俗通用不知音同而義迥別鋤乃田器義取去穢助苗與鉏同左傳鉏而去之尚書大傳耰鋤已藏歲事欲畢是也耡乃里宰治處周禮地官里宰以時合耦於耡以治稼穡注云若今街彈之室以漢法況之漢時在街置室檢彈一里之民於此合耦使相佐助金石錄昆陽城中有漢街彈碑周名耡漢名街彈卽今申明亭是也耡字又有讀去聲者說文引孟子殷人七十而助作耡周禮遂人以興耡利民注云耡子春讀耡爲助謂起民人令相佐助是也

鄘柏舟共姜自誓也衞世子共伯蚤死其妻守義父母欲奪而嫁之誓而弗許故作是詩以絕之毛公無傳鄭箋止云共伯僖侯之世子而已孔疏乃謂共伯死時釐與僖侯已葬入釐侯羨自殺以未成君故繫之父在之辭謂早死不得爲君不必年幼也至淇奧篇疏又云武公以其賂賂士以襲攻共伯而殺兄篡國得爲美者美其逆取順守德流於民云云二說皆本於史記衞世家未可信也按子貢詩傳云衞世子餘未立而卒子夏序則云衞世子共伯蚤死皆不言自殺也僖侯在位四十二年共伯之死斷在僖侯生前時共姜年尚少故父母欲其改嫁耳如在僖侯沒後則武公卽位年且四十餘矣共伯爲其兄則又長矣安得云其妻蓋少猶可以嫁乎且武公衞之賢君也季札覩樂與康叔並稱國語謂武公年

九十五猶箴戒于國恭恪于朝作懿自儆其沒也謂之叡聖世豈有殺兄篡位之聖賢乎善乎索隱之言曰和殺共伯代立此說非也蓋太史公采雜說而爲此記耳孔疏義取博采援史證傳往往踳駁如此類者尚多舉一可以例其餘也

東方未明刺无節也節者不先時不後時當其可之謂也易節卦九二不出門庭象曰失時極也乃无節之義昧于先後則出入不以時或失則夙或失則莫蘇子瞻有言節者事之會也天下事會之來得失在俄頃閒耳故君子審之

齊風十一篇南山敝笱載驅猗嗟皆說魯事魯無風而著于齊以易卦準之惡其所歸妹也亂倫之義聖人爲宗國先君諱不忍言也

陳風疏三恪有二說杜元凱謂周封夏殷二王之後又封舜後謂之恪示敬而已是以三恪爲陳與杞宋按樂記武王未及下車封黃帝之後于薊帝堯之後于祝帝舜之後于陳下車乃封夏後于杞投殷之後于宋明陳與薊祝共爲三恪杞宋別爲二王後矣

墓門二章序云刺陳佗無良師傅以至于不義疏云刺佗者欲其去惡傅而就良師二章皆是戒佗令去其惡傅之辭而于取興之義尚未闡發愚謂首章有除惡之義次章有養姦之義斧以斯之此言斧之斷棘譽斧也有鴞萃止此言梅之容鴞咎梅也

衡門可以樂飢孔疏樂作藥與療同說文藥治也廣韻賣字

紐下載之而字書不載

古者人臣去國有待放賜玦之文詩檜風羔裘箋以道去其君者三諫不從待放于郊得玦乃去曲禮大夫士去國疏在竟未去聽君環玦不謂待歸而謂待放者既已在竟不敢必還惟待君見放乃去也按春秋宣元年晉放其大夫胥甲父于衛公羊傳曰古者大夫已去三年待放君放之非也大夫待放正也又宣三年趙盾諫靈公公不聽出亡至于郊此待放于郊之事范甯穀梁傳注君賜之環則還賜之玦則往又引荀卿書云聘士以圭復士以璧召人以瑗絕人以玦反絕以環此得玦乃去之證也君臣之閒進退以禮身雖去而義不忍絕故儀禮有爲舊君服齊衰三月之文孟子注疏爲舊君反服條下少此段引據與詩禮疏參看其義始備

詩王風丘中有麻彼畱子嗟毛傳云畱大夫氏子嗟字也東坡詩庶幾一見畱子嗟蓋用此檜風萇楚箋其枝葉阿儺而柔順不妄尋蔓草木東坡牽牛花詩走尋荊與榛有如宿昔約尋字義本此遊鳳翔南寺云野饋衛微薄出豳風七月疏饁野饋也遊寒谿西山云欲躡徑路開新蹊出詩行道兌矣疏蹊者先無行道初爲徑路之名又與子由論書云我雖不善書曉書莫如我出公羊傳葵丘之會桓公震而矜之叛者九國矜者何猶曰莫若我也渦口阻風云扁舟繫桑本出易否卦九五注疏繫于苞桑者苞本也凡物繫于桑木則牢固也蓋此老用古如承蜩弄丸初不經意後人亦信口讀過豈知其字字有來歷乎世或譏蘇氏兄弟淺於經學此論未公吾不憑也

小雲大雨○檜風候人箋薈蔚之小雲朝升于南山不能爲大雨以喻小人雖見任於君終不能成其德教

匪風下泉陰盛陽衰之時于易爲剝剝上九碩果不食君子得輿蓋亂極則民心望治願得君子在位以拯之故一則顧周道而懷好音一則慨周京而思郇伯居變風之終而繼之以幽其剝極而復之義乎

詩七月傳斯螽蚣蝑也莎雞羽成而振迅之箋云自七月在野至十月入我牀下皆謂蟋蟀言此三物如此著將寒有漸非卒來也傳箋所引悉本爾雅明是三種蟲名而朱注乃云

斯螽莎雞蟋蟀一物隨時變化而異其名不知何所據依將爾雅箋注一概抹煞也

木瓜之篇小序云美齊桓公也朱子既闢其說而以爲淫奔之詞至其辨李公常語又云詩錄木瓜即春秋序績之意亦以善衛人也情也豈以齊桓之事爲可法哉則仍用小序之說與集注異不幾自相矛盾乎

采薇前三章箋分前輩中輩後輩謂遣兵之期分三番首章二月下旬遣二章三月上旬遣三章三月中旬遣薇之作止柔止剛止是其候也

魚獸○詩采薇魚服疏魚服魚獸之皮也魚獸似豬東海有之其皮背上斑文腹下純青可爲弓鞬步叉海水潮及天將

而其毛皆起按此鱗蟲而兼毛蟲之名以有毛故今人有用
魚皮飾刀鞘者如蛇蚹而無毛乃鯊魚非魚獸也

得樹樓雜鈔卷六

得樹樓雜鈔卷七

海寧查愼行悔餘纂

南宋人詩可補入西湖志杭郡志者共五十六家

汴都趙汝鐩字明翁○過寶雲寺訪密師寺纔三二里曳杖且徐行晴塔松梢見風鐘嶺半鳴樵夫分道過僧子就房迎竹有千竿立塵無一點生○西湖訪梅久無梅信息訪問到湖濱耐蕊一冬冷開殘千樹春臨流轉風韻與雪鬬精神疏影暗香後能吟有幾人右二首見野谷詩稾

新安朱松字喬年○西湖泛舟望湖樓下照衰顏羞見塵埃兩鬢斑風艇縱看山轉側煙隄僅逐水回還喚人歸去城鐘急觸處相親嶺月彎不用新詩摹絕境定知長到夢魂閒

壺山許棐字忱父○晚泊臨平晚卸風帆泊市橋稅亭民屋總蕭條秦封不到河邊柳送往迎來枉折腰○馬塍種花翁東塍白髮翁勤樸種花戶盆賣有根花價重無人顧西塍年少郎荒嬉度朝暮貧賣無根花價廉爭奪去年少傳語翁同業勿相妒賣假不賣眞何獨是花樹右二首見梅屋詩稾

將樂楊時字龜山○望湖樓晚眺斜日侵簾上玉鉤簷花飛動錦文浮湖光寫出千峰秀天影融成十里秋翠鵲翻風窺淺水片雲隨意入滄洲留連更待東窗月注目晴空獨倚樓

陽穀周文璞字晉仙○下天竺靜看唐人刻相連坐石陰鳥啼留客意果熟住山心野水流詩葉天香襲道林雲根有桂子應待月中尋○秋日孤山道院孤山有何好修竹隱樓居人在秋雲裏香凝午醮餘芳林多落果靈沼少驚魚歸棹聞歌詠猶如學步虛○孤山桃花二首天上仙人休擲火塵中道士莫燒香可憐絳雪渾無賴一簇千枝對草堂莫逐蓬蒿恨不遺夢魂曾弔海山巔當時不合輕仙事惆悵靈風滿碧桃○贈孤山道士二首九霄象簡手中擎豈是閒人愛列卿洞裏石田春漠漠有田多與種黃精清秋古洞無猨嘯自覺尋行幽意微處士橋邊增悵望幾回沽酒對斜暉○鳳門泉石根兩眼碧流泉乳竇潛通御井邊飄出宮花人不識又沿衰草下山前○西湖即事閒看浮鳩棲曲渚倦隨奔鹿上荒陵松門雨過長廊靜一架藤花供病僧○九谿十八澗詩九谿十八澗冷見帝青苔洗足僧書石臨流客放杯案頭松葉

響身畔野花開百六辭歌吹清遊始一回○弔辯才二首讀了碑文讀祭詩冷看遺像立多時即當嶺上生雲處山鳥山花憶老師坡使參寥滴奠茶定將老淚溼煙霞誰知走入靈山隊又與閒人說法華○西湖小隱先帝何曾寵幸臣家園籍沒幾經春一旦賜與嬋娟魄教主西湖似洛神○麴坊麴坊纔盡上湖船笑問雲山欠酒錢兩桁柳絲黃不斷不知身在御園邊○壽星寺聞子規子規欲歸歸不得號向錢王壽星石月明血盡人不知只怪曉山深似碧○再遊九溪昔年九谿十八澗今度見之逾清眞靜依落落石路晚陰繞寂寂山家春可憐潺湲似留客更覺曲折能隨人得得杖藜來盡日野棠山杏亦精神○偶題海氣江聲相與浮今時帝里舊

杭州西湖寺裏多金碧自厭穠華不肯遊○水仙廟鼓吹曲
倚碧壚款銅鋪德星在南烏尾浦兩峰隱天花深草敷錢唐
十萬餘戶皆看使君歡娛雖涉流沙歷炎都入醫無悶不如
東吳其一龍飛天門雞鳴日觀湖州有鶴知夜半端冕結纓鋒
車施幰瞻彼狐山男呼女怨欲裂冠毀車春榮秋枯無翁愁
予其二冥冥冥雷闐闐橫玉轉流珠乾靈龜入我夢謂君當旋
既窮海壖之災天當飲山中之流泉其三 右十九首見方泉先生集
婺源王炎字晦叔○慶元丁巳九日登寶叔塔湖邊老石立
巨鼇背負浮圖千尺高升高望遠天界闊海上江樹皆秋毫
蓬萊藏室極清靜雖有暇日無遊遨不應令節亦虛度特為
黃菊觴新醪尊前一笑豈易得身涉百憂今二毛茲遊回首
便陳迹事如逝水流滔滔明年九日定何許未用感慨增煩
勞半生隨牒落州縣暮年結綬來神皋去留聚散偶然耳且
復一杯持蝌螯○同李晉二郎中遊三茅觀二首羽衣邀我
坐團蒲一穗香雲繞竹罏九陌紅塵飛不到疑從木豕入懸
壺又地近瓠稜雲氣開蕊珠宮殿壓青山雲根盡處天風急
疑是人間有廣寒○四聖觀羽衣引我度松關借得湖山一
眼看去棹來橈皆物役箇中惟有白鷗閒○南園花驄油碧
隱輕雷消卻冰山不復來墳上未乾為餓鬼園花雖好為誰
開○淨慈寺剏新堂殿鬱嵯峨中有方袍千指多未審雪山
黃面老樹邊一宿意如何 右六首見雙谿集 ○九日陪楊祕監遊眞
珠園云珍重蓬萊老攜壺領客來湖山羅疊笥風物獻詩材

素髮雖重染黃花有再開莫憂身外事且覆掌中杯 按此詩眞珠園
當在杭州俟再攷 ○水樂洞路向峰腰轉泉從洞口來決決飛瀑布
伐石作崔嵬勝境難頻到幽懷只暫開登臨興未盡日昃故
須回
臨江鄧林字性之○西湖高價租船作勝遊窮通那敢鬭風
流西湖多少閒春水不洗中原二百州○和靖墓孤山聳出
水中央詔下梅花代代香滿酌湖波遙一酹問咸平事已荒
涼○九里松松是山靈一手栽堯天長就棟梁材能聳怒起
春風急似怪遊人喝道來 右三首見皇荂曲
柯山毛珝字元白○浙江白鷗舊事隨波去太極陰陽自呑
吐長虹夜貫黑頭船四紀沙迎相公路馬夷作劇眞等閒五
都有客雄其間上林三官浪憂喜千年海底生銅山 右一首見吾竹
詩
四明陳允中字衡仲○登吳山登高一展眺宮闕鬱嵯峨樓
閣春風滿東南王氣多青天行日月大地布山河柳色沙隄
路時聞響玉珂○鄂王墓鄂王墓在棲霞嶺一片忠魂萬古
存鏡裏赤心懸日月劍邊英氣塞乾坤蒼苔雨暗龍蛇壁老
樹煙凝虎豹旛獨倚東風揮客淚不堪回首望中原○小酌
湖樓風卷珠簾客佩清杜鵑啼老送春聲水浮亭館花間出
船載笙歌柳外行千里夕陽歸夢遠六橋飛絮馬蹄輕闌干
倚徧暮天闊煙樹一鉤新月生○題胡月山吟屋蘇公隄上
路日日課新吟流水行花影斜陽臥柳陰斷橋春聽樂矮屋

夜鳴琴皎皎山門月如君一片心○吳山雪霽九天宮闕春風滿陸地樓臺夜月寒鐵笛一聲吹雁落片雲不到玉闌干○湖上流水斷橋邊笙歌擁畫船日酣花半醉春困柳三眠策杖登雲洞觀魚上玉泉鳳城歸去晚山鎖萬重煙○西湖暮春雲山疊疊樹重重浙水迢遙客夢中鶗鴂數聲春去日落花滿地夜來風松關鶴立吟壇靜竹院僧眠丈室空明日馬嘶何處所夕陽芳草畫橋東○馬塍道上閑拖瘦竹杖獨步馬塍東鳥影青山外人煙碧樹中麥潮風化蝶櫻熟雨生蟲莫過谿頭去谿頭多落紅○雷峰少憩倚塔看明月寒光度玉繩曲隄藏小艇疏柳見孤鐙水竹映苔石巖花綠澗藤香雲吹散後猨鶴伴高僧以上八首見西麓詩稾

清源胡仲參字希道○秋晚汎西湖載酒湖邊買小舟水光山色解人愁短籬寂寂菊花晚兩岸蕭蕭楊柳秋落日波閒收戲鼓疏鐙林外出歌樓倚欄長嘯西風裏驚起前汀雙宿鷗○雪晴汎湖雪後湖清淺令人心眼開林疏知寺近冰合礙舟回寒色欺吟鬢斜陽入酒杯山行已清絕況乃是尋梅○包山觀桃花因訪桃花到嶺根御林春色此平分千株未數栽唐觀一幅猶堪畫晉源仙在雲間無處覓人行風外有香聞笙簫隱隱宮城隔立盡黃昏更斷魂右三首見竹莊小集

三山陳鑒之原名璟字剛父○西湖晚望過雨長隄蔥翠溼小橋人靜支笻立一縷竿頭顫霜鰤風動青蒲見蓑笠○晚涼湖邊放步暑氣湖山薄晚風巾袂涼蟬鳴須柳蔭鷺立領荷香大舸鼓聲[redacted]小軒茶味長獨遊元自好細細蹋斜陽○同劉叔泰放步湖邊入靈芝寺坐依光亘久叔泰誦坡仙好把西湖比西子之句因賦古風一首劉郎喚我出勝處意所便清寒桃柳風濃淡杉檜煙僧廬自生香步繞古佛前依光偶不扃坐數禽聯翩平林度清磬遙隄簇歸船湖山露眞態鷗點溶溶天形容幾吟筆剛道妝抹妍莫作西子看正如姑射仙相知喜予值微笑生清漣○同潘孔時飲總宜園六橋新秋宜醉吟舉杯共聽巖鶴音危亭三面立老竹寶晉數帖清人心涼蟬不敢喧夕曛洞簫聲繞山腰雲搖搖歸艇水紋裂山紫天青河漢白想君獨立對空闊一鷺毛寒藕花月○包家山和潘孔時危闌納納萬里天此景不作西子妍荒蹊斗折喬木杪小亭棊布層崖顚陽侯作意娛我醉潮頭百尺來尊前游蜂低回殢花露一鳥急去銜林煙年來祇可作橋隱四人聊學商山仙右六首見東齋小集

浮玉施樞字知言○輪差祝聖所拈香二首瓣香來謁玉晨宮月在觚稜絳闕東轉向御街西畔過朝天萬騎正悤悤幾度來遊幾賦詩又因將命到靈芝三呼祝了君王壽偷眼湖光立片時○至日謁廟吳山見日初出曦龍浴海上扶桑雲表輝芒燭萬方史館繽紛書瑞色禁城奕燁御名鎖祥光從知纁綫添紅影獨喜丹心向太陽節裏官閒無一事諦觀易道靜焚香○生朝報恩夜醮絳節翩翩七寶車謠歌飛上玉皇家鶴壇月冷天風靜開盡碧桃無限花○和菊潭玉泉韻不

是靈源透碧虛可容六六化龍魚講經人去前湖暝翻手爲
霖自有餘右四首見橫舟稾　贈湖邊柳亂撒鵝黃拂曉晴天涯多少
故人情畫橈空逐輕陰轉半屬春風半屬鶯○玉泉水蹟無
增減從知地有靈羣魚潛異窟一芥納滄溟濟隱新晉詠超
師舊講經聖時調玉燭龍睡不須醒○霸國祠并序類說中有
及臨安縣土地始末者城狐社鼠妄自依憑及來錦谿因式
是祠爲之以詩餅笙驚晝睡此意有誰知蛙井成何事鴻圖
豈易窺一身雖戮辱萬姓免瘡痍茅土今何在惟存霸國祠
○通眞觀袁都錄自號凝安御書扁其堂舊有桃源洞今蹤
蹟湮沒不可復攷不到凝安二十年丹青一幅尚依然青牛
已去仙蹤遠卻有山禽下玉田　又　桃源事已成荒幻那更形

容學避秦欲訪舊蹤無處覓滿山花落不知春○孤山孤山
不是遠只隔鳳城門爭賞詩家句誰招隱士魂秋風林下冢
寒月水邊村擬待梅花發長吟酹一尊○湧金門外柳絲舞
困起炊煙羅綺相催欲上船貴佮亦知春有夜暖沙還讓白
鷗眠○再行湖上樓臺萬疊照斜暉紅褪園林綠漸肥好是
杏桃開過了春風吹到野薔薇○東天目不辭巇嶮訪龍潭
潭底無窮碧似藍亂石鳴灘谿渡九飛泉灑瀑塹分三雖然
道士能相引不比樵人得盡諳悵悵飛橋無路到乘風應許
御雲驂○西天目苕水之源出此山地如邾魯始躋攀三池
浚澤高岡上一勺爲霖反掌閒著腳不知蒼漢近無心直共
白雲閒何時結屋稅谿上滌盡塵根學大還○題東天目朝

陽洞一吸龍泉萬慮清更尋古洞入柴荊桃花落盡春無路
獨許騎鸞上玉京○題西天目至道宮雲巢軒碧霄路底作
生涯雲亦何曾定有家月印天池心自淨水鳴環佩出松花
○削天月東尖森洞穴西目浚淵庭三日能爲霽羣龍洵有
靈立依松作蓋坐倚石爲屏猶恨歸鞍急回頭望遠青○臨
安縣齋山花一株四月盛開無識之者效樂天招賢寺花體
以小瓊花賦之或謂婆羅花合是孤根在廣庭世間那得此
雲英霓裳一曲天香散惆悵瑤階月自明○錢廟荒碑五丈
薜生花飛鼠巢梁壁綴蝸華胄遙遙天下滿不知誓券落誰
家○五到洞霄宮多謝名山不厭人五來此地著閒身泉聲
帶雨驅煩暑空翠縈嵐絕點塵金鼎火能知應候玉壺花自

占長春何時許證三生約乞借煙霞與卜鄰○夜泊黃灣移
近黃灣泊短篷野雲垂地一谿風渚香吹散荷花雨幾點流
螢出葦叢右十六首見芸隱倦游稾
建安徐集孫字義夫○智果寺觀東坡墨蹟參寥泉煮茗許
詩歲月深堂堂遺像篆煙沈數閒老屋關興廢一段清名無
古今碑斷亂雲封宇腳井昏落葉覆泉心斜陽影裏夷猶處
仰止高風不敢吟○觀潮八月西風噓沆瀣長江協律肆澎
湃錢唐王氣天所鍾非爲子胥逞靈怪海門三山縹渺青雙
練夾岸奔雷霆蛟龍黿鼉匿形影銀濤雪浪翻滄溟蹋浪羣
兒慣行險出沒波心旗閃閃須臾潋灩潮信平蕩漾漁舟千
萬點天低暮靄襲人衣游子興盡各言歸獨有騷翁看不足

吟到夜月揚清輝○江湖偉觀在壽星寺中昔日山中一小亭重
新輪奐轉崢嶸著身梯磴千層上到眼江湖兩派明鼎藥丹
成仙已去杯泉墨冷水猶清壽星炯炯無今古長照東南王
氣生○水樂洞路穿巖竇折羊腸處處亭臺御墨香流水不
隨人事去尚餘絲竹舊宮商○玉清宮初陽臺守藥胎仙去
不來空留山頂煉丹臺明眸炯炯初陽在知隔人間幾劫灰
○下竺觀猨澗泉飲罷過別枝株守山林得便宜伸手攫拏
野僧果貴遊玩弄如兒嬉膏粱恣欲甚谿壑苞苴任把充囊
橐本然無物抛乞與縱有腥羶醫少藥勸汝儔侶只依僧殘
齋膩核亦潔澄切勿自照具人面便爾忘卻當初洞口呼不
譍○玉泉看金魚石沼鑿瑰瑤金鱗數百條年深須變化泉

潔自逍遙網罟難垂手公卿擬上腰龍宮依梵法翻水雨青
霄○六一泉惠勤已蛻老歐仙物逐人非井便乾不是坡翁
重到此此泉安得到今寒○金沙井修綆垂餅自汲深水澄
沙瑩幾星金分明不與貪泉比莫爲金沙起利心○拜和靖
先生墓秋聲爾許悲懷舊若爲思菊老泉堪薦山孤草易萎
高風留塑鶴殘雨暗荒碑依舊梅千樹無花香似詩○竹閣
昔日孤山像重移閣幾春騷名垂句法遺愛稔邦民雨剝一
碑古風搖萬竹新來遊興感慨誰繼若而人○岳鄂王墓古
木號風氣不平百年忠義日爭明墳前人馬空存石何似當
時聽用兵○杯泉一方石甃涵涓涓扁以杯稱萬古傳名利
醉人濃似酒誰甘澹泊酌清泉○此君軒此君瀟灑翠檀欒

軒扁佳名墨已乾欲識清風千古在試將石刻句吟看○西
湖納涼小艇撐過第一橋酌泉橋下擲詩瓢來遊道院分荷
供擬拉吟僧遺鶴招暮靄直從漁笛起月華高過塔鐙遙且
於靜處偷清福人海驚人湧似潮○春日訪四聖觀鄭渭濱
訪舊孤山去桃花觀裏春迎香開道室借酒酌吟人琴操音
還古蔬盤味卻眞斜陽各分散一水隔紅塵○冷泉亭山遠
源深絕市聲許由因此隱方成一生獨喜枕流好萬事何如
酌水清野衲洗心滋味淡騷人照影利名輕輭紅塵裏渾如
醉誰識斯泉可濯纓○觀音泉巖石留雲裏翠煙古松知歷
幾千年淨缾一滴楊枝水湧作巖前大士泉○北高峰開處
春光澹逢僧共采蒿曲盤山磴險直上埨峰高風露侵衣冷

江湖送眼豪近年無隱者空負數株桃○靈芝寺梵宇背湖
光朱橋度綠楊折藤維小艇拂石坐幽房齋板驚開鷺苔碑
臥夕陽都人喧鼓吹未識此徜徉右二十首見東齋小集
建安葉紹翁字嗣宗○登謝展亭贈謝行之亭在天竺君家靈運
山有癖平生費卻幾緉屐從人喚渠作山賊內史風流定誰
識西窗小憩足力疲夢賦池塘春草詩只今屐朽詩不朽五
字句法何人追天台覽徧興未已天竺山前聽流水秦人稱
帝魯連恥寧向蒼苔留屐齒乙庵行之自號是渠幾世孫登山認
得屐齒痕摩挲苔石坐良久便欲老此巖之根吾儂勸渠且
歸去請君更學遙遙祖乙庵未省卻問儂莫是當年折屐翁
○西湖秋晚愛山不買城中地畏客長撐屋後船荷葉無多

秋事晚又同鷗鷺過殘年○題鄂王墓萬古知心只老天英雄堪恨復堪憐如君更緩須臾死此虜安能八十年漠漠凝塵空假月堂堂遺像在淩煙早知埋骨西湖路學取鴟夷理釣船○秋日遊龍井引道煩雙鶴攜壺倩一童竹光杯影裏人語水聲中不雨雲長溼無霜葉已紅我來何所事端爲聽松風○出北關脫衣命僕洗塵埃籬落人家未見梅出得城門能幾步船頭便有白鷗來○西谿一條橫木過前谿村女齊登采葉梯獨立衡門春雨細白雞飛上樹梢啼○發長安堰夏老蟲聲切晨興草氣香買瓜依綠樹出水得青秧船歌知村近牛閒覺晝長雙鳬蓮葉蕩無雨故生涼 右七首見靖逸小集

四明高似孫字續古○聚景園翠華不向苑中來可是年年

惜露臺水際春風寒漠漠官梅卻作野梅開○四聖觀水明一色抱神州雨壓輕塵不敢浮山北山南人喚酒春前春後客憑樓射熊館暗花扶辰下鵠池深柳拂舟白髮邦人能道舊君王曾奉上皇遊

古汴武衍字朝宗○春日湖上四首苑外垂楊閱四朝東風依舊綠條條當年盛事人猶說二殿龍舟泊畫橋折桐花上雨初乾寒食遊人盡出關一片湖邊春富貴斷橋船簇夕陽閒飛鷁鳴鑣鼓吹喧繁華應勝渡江前吟梅處士今還在肯住孤山爾許年船裏歌聲去復還遊人樂在酒杯閒爭如策蹇長隄上細看南山與北山○重訪西湖舊遊西風吹曉鳳城開桂子香中信馬來十載不行湖上路知他添了幾樓臺

○清明湖上榆火初傳禁漏殘滿城和氣在湖山接天楊柳風煙外照水桃花圖畫閒舊路人穿新路去長橋船去斷橋還吾君應喜民胥樂歲許西門入夜關○正元二日泛舟湖上春雲漠漠雨疏疏小艇衝煙入畫圖除卻澹妝濃抹句更將何語比西湖 以上七首見適安藏拙稾

汶陽周弼字伯弜○韜光菴谷鳥與我言怨殺白太傅借問何以然攜卻山僧去山僧未去時前盤一尾蛇後踞一頭虎吸雲嘯風繞窗戶山僧已去了鶴來踢翻藤猨來拗折樹亂篠枯柴塞行路抑將廬於嵩山之陽溫洛之滸諸天散花復呵護抑將慕羶逐臭亡魂喪魄委枯骸於北邙之狐兔荒臺兮尚存破屋兮如故惟有山僧不知處世閒萬事誰始終極

目寒江起煙霧○吳山仁王寺山寺憑高夕未昏上皇曾此定乾坤鳳閣散騎緣江島龍艤收潮入海門細雨亂花唐輦道淡煙疏柳漢營屯何時汴水東流畔君返宸居臣故園○西湖竹閣寺精舍蕭條近水涼分明一徑綠沈槍就移山近湖皆隱放出樓高寺倒藏春透露梢齊曲檻曉翻風籜過鄰牆長隄花盡人稀少來聽蟬聲伴夕陽○留題塘棲寺僧房十日相留戀爲怯生寒未到家插岸斷冰妨蕩槳入檐飛雪助煎茶香臺穴碎逃秋蟻古殿巢翻失暮鴉惟有谿梅最禁耐傍籬爭發向陽花○冷泉幽憩水源窮不盡垢膩生春韈未敢輒揭流且向幽亭歇○四聖觀小園寬占一山孤別有牆遮古觀居別了恩波攔不住水窗游出放生魚○西湖初

夏花飛春減綠成陰不住風光繞禁城山寺曉晴蟬欲噪柳
林猶囀數聲鶯○龍井道中老僧病久聲嘶喝屢説紫衣勝
短褐莫言兩手漸拘攣曾把御前供奉缽右八首見㟁平詩傳
笠澤葉茵字景文○蘇隄南北山圍翡翠隄邊綠漲鞕琉
璃參差臺榭無餘地雜遝輪蹏鬪四時楊柳又多前日樹梅
花祇少近人詩停高不看春風面閒伴漁翁理釣絲○江湖
偉觀此地舊寒碧留題護竹君窗虛不礙月壁老易生雲一
水東西隔兩山南北分未堪低著眼世事正紛紛○西湖湘
桃深處五侯家隄柳陰中百寶車多是問桃尋柳去近來山
下少梅花右三首見順適堂吟稾
臨川危禎字逢吉○春日湖上有感春入長安百萬家湖邊

無日不香車一株柳色吾無分閒看庭前薺菜花右見巽齋小集
滄州高九萬○孤山雪後雪後騎驢行步遲孤山何似灞橋
時近來行輩無和靖見説梅花不要詩○西湖春雪小艇沿
湖看雪飛正當騎馬蹋春時是誰乞與楊花舞先占東風一
月期○春日湖上乘興行新路凝情獨老翁馬蹏春草上人
影夕陽中飛絮沿湖白殘花染浪紅晚歸雲氣合雙槳破空
濛○過臨平征帆一似白鷗輕起揭船蓬看曉晴梅子著花
霜壓岸自披風帽過臨平○春日湖上清波門外放船時盡
日輕寒戀客衣花下笑聲人共語柳邊牆影燕初飛曉風不
定棠梨瘦夜雨相連薺麥肥最憶故山春更好夜來先遣夢
魂歸○憶西湖西湖春三月結客少年游駿馬黃金勒長身

紫綺裘愛花論擔買嗜酒滿船浮兩載綠何事台州又越州
○聚景園口號二首淺碧池塘沿路口濬黃楊柳護檐牙舊
時歲歲春風裏長見君王出看花竹影參差臨斷岸花陰寂
歷浸清流遊人難到闌干曲盡日垂楊蓋御舟○下塘日出
移船日又斜蘆根時復見人家水鄉占得秋多少岸岸紅雲
是蓼花○拜林和靖墓玉面香骨老雲根占斷孤山水月村
薦菊泉清涵竹影種梅地冷帶苔痕生前已自全名節身後
從誰問子孫惟是年年寒食節遊人來與酹清尊○下塘河
河水新添三尺高河邊蘆葦有龜巢波流夜夜飄漁箔空點
籃鐙照樹梢右十首見菊磵小集
開封趙崇鉘字元治○湖中汀蒲獵獵起涼颸碧藕香中獨

立時機事兩忘吾喪我扁舟吟過水仙祠右見鷗渚微吟
古徐朱南杰○過長河堰帆指長河風力微漁舟箇箇有魚
歸一聲水際笛三弄幾處梅邊竹四圍桑伐遠揚蠶事熟花
消濃豔柳緜飛西湖只在錢塘外又見孤山梅子肥○遊湖
誰立西湖造化功峰分南北境相通四時風景絃歌裏兩岸
人家圖畫中隄柳送迎忘爾汝棹聲來往自西東風波便作
恩波看此樂君王與眾同○孤山觀梅費盡年年造化功精
神全在雪霜中一枝映帶窗前月消得逋仙作主翁右三首見學吟
集
古括王琮字中玉○北山訪僧吟僧山北住又買過湖船半
日得閒話一生無此緣波光添酒興竹色帶茶煙歸路斜陽

裏徐行聽亂蟬○舟過孤山寂寞梅花處士墳竹圍巖腳一泉深偷瞻翠輦曾遊處水鎗年年護綠陰○祕省金魚池落葉闌干小立時諸公慨想到腰閒但知宮餅堪爲餌不識人間有釣磯 右三首見雅林小稾

芳庭字斯植○西湖晚望久雨初晴晒正長春蛙鳴徧小池塘小亭寂寞斜陽裏一陣東風過木香○隄上楊柳垂絲拂畫船店花零落斷橋邊四山煙雨東風急更向西亭聽杜鵑○春日遊湖上十里湖邊路垂楊映馬蹏水光平岸闊山影繞樓低夜雨生青草春風逕紫泥興來無限意同此片時題○天竺山居對雨吟方穩西風忽晚晴野花沿澗白秋意入簾清淺水藏魚影重林隔磬聲是非塵外事誰可繼高名 右西首見宋芝集

○上竺寺古寺寒橋路鐘聲靜忽聞數峰千仞合一水眾谿分老樹煙籠雨殘鐙石磬雲閒心寄幽寂自覺遠塵氛○題天竺巖棲山房一室寄靈隈憑闌日幾回無風山自雨有主燕還來野逕通樵遠巖花向晚開舊時題數壁今已半蒼苔○登吳山嵯峨宮樹靄晴空吳越迢迢一望中幾處笙歌人遠近萬重花柳路西東風生簾幙春雲碧水繞樓臺海日紅沙鳥自飛還自宿百年無計與誰同○湖上晚望繞隄楊柳暗漁舟二月風光冷似秋幾度笙歌人散後夕陽依舊滿紅樓○春日湖上選二首繞隄細草綠纖纖老去吟情覺未厭應是踏青天氣近柳條多插野人檐曉山漠漠盡煙霏四面樓臺白鳥稀芳草年年湖上路柳花風送釣船歸 右五首見宋芝續稾

荷澤李龏字和父○湖上湖上新正逢故人嚴維天明騎馬入紅塵王建憑君莫話封侯事曹松栲栳量金買斷春盧延讓○馬塍十里宜春下苑花唐彥謙濃香染著洞中霞韓偓采來移得將何處劉言史擔入宮城許史家吳融 右集唐二首見剪綃集

得樹樓雜鈔卷七

得樹樓雜鈔卷八

海寧查慎行悔餘纂

龍泉沈說字惟肖○西湖獨步平湖開霽色寒碧照空心小
立背橋影緩行隨柳陰幾年勞遠夢到日記曾吟荷蕩成茭
地蕭蕭秋意深右見蕭齋小集
金華王同祖字與之○京城元夕鼓吹喧喧月色新天街鐙
火夜通晨玉皇不賜傳柑宴散與千門萬戶春○湖上二首
長安三月又三日繡轂彀鞍富貴家笙歌喧天蘭棹穩貢花
聲裏夕陽斜偶出城來日未西百花叢底草萋萋遊人過盡
歸來晚行徧蘇公十里隄○太乙宮郎事二首金殿重重畫
不開盤窠蒼柏兩行栽角門東畔瞻宸几仙仗曾迎翠輦來

綠陰密處著危亭佳氣悤悤王武林一片紅塵飛不入杜鵑
啼處白雲深○夜步內門靜夜孤鐙人未眠等閒行過內門
前一聲唱徹連珠喏皇城夜聞唱連珠喏碧月朱闌綠柳邊○明堂觀
禮十三首中辛眠吉建齋壇宰相前期誓百官尊祖敬宗天
子孝儀文莫作等閒看尚書省觀涖誓百官常服拱端門丹鳳銜書
下九閽宰相近前宣授了齊班蹈舞謝君恩又兩邊黃幭護
朱檐中貴當頭候卷簾扶起金雞爭搶取要教天表萬民瞻
端門肆赦儀二首金甲重矛兩內臣階前對立氣英英巡更場內知
誰問聽得傳呼宰相名車駕宿太廟瑞靄祥雲傍曉開九重法駕
太宮迴一聲靜蹕千官肅衛士傳呼御座來車駕回太廟風不停
雲月更清千門繡幕笑歌聲御營巡檢淵拘束走馬天街夜

達明天街夜步青帷朱簾柳陰旁玉磬金鐘列兩行輦路旋添泥
細細雜竿揭起瑞雲黃內前星斗中天夜向晨寸陰不點月華
明六飛過盡鐙如畫宮漏遲遲報五更和寧門候駕九重夙夜畏
天威何事晴明一夕霏不放明堂大朝賀盡拋坊樂獨行歸
肆赦聖皇宗祀懷多福恭謝回來看帶花祝敔笙鏞齊合奏舉
頭更見日光華又膳羞進徹靜無譁宰執齋宮坐賜茶不比
尋常添覆奏常朝除目覆奏而後出劄惟齋宮免報來除目十餘家景靈宮恭謝二首
回龍橋上望龍顏穀采英英仰覲難須信吾皇自神武何憂
中國不尊安又兩行衛士錦宮袍萬歲聲長徹九臯過盡羽
旄風細細絲雲不動御鑪高回龍橋望駕二首○湖上早行錢塘門
外買湖船霧氣銜雲水接天只有蘇隄金綫柳半籠早日半

籠煙○早朝五更三點內門開街路傳呼宰相來天子未明
思政理退朝常是過辰牌○內前二首兩桁垂楊護九重翠
眉羞畫舊隋宮柔條似怕君恩重低拂朱闌舞曉風又麗正
門開曉色鮮萬絲綠柳御溝邊禁中恐有題紅怨不放涓流
出內前○湖上湖頭春水千頃碧湖隄弱柳不盈尺唱歌兒
女棹船回驚起沙鷗對對立右二十二首見學詩初稾
錢塘陳起字宗之鄮刻江湖集者○冷泉此山泉石勝還思日日登
那知三生前不是住山僧○適安招遊湯鎮不赴湯鎮古祠
宮招邀及倦翁輕裘乘曉月駿馬逐東風野色觀無分春光
病見攻行將迎誕日一擬擬遙通○湖上即事波光山色兩
盈盈短策青鞵信意行對草煙開遙認舊柳條春早未藏鶯

誰家盡飲歌初歇有客孤舟笛正橫風景年年吟莫盡且將
酩酊樂浮生右三首見芸居乙稾
錢唐何應龍字子翔○駱秀才葺故廬家在西湖合澗橋短
籬圍得數間茅歸來頗費支撐力羞見春風燕子巢○題臨
安餞樓過了燒燈望燕歸春寒劃地勒芳期杏花深巷無人
買細雨空簾盡日垂右二首見橘潭詩稾
雲川吳仲孚○蘇隄清明梨花風起正清明遊女尋春半出
城日暮笙歌收拾去萬株楊柳屬流鶯○拜和靖墓墳草年
年一度青梅花無主自飄零定知魂在梅花上惟有春風喚
得醒○重拜和靖墓片玉沈山草亦珍斷碑殘石當麒麟君
王別為開門戶不欲梅花見路人右三首見菊潭稾

唐棲釋永頤字山老○秋日泛西湖水凉宜照影與客上湖
船白浪翻紅棹青山映碧蓮鳥飛蘆葉外人散柳條邊煙蓋
歸來晚鐙前鶴未眠○唐棲寺唐棲寺前谿水流客帆來往
舊杭州津亭樹老無人記得見幾回僧白頭○過聚景園路
繞長隄萬柳斜年年香草轉香車君王不宴芳春酒空鎖名
園日暮花○天竺秋日二首翠滴千竿逕砌苔曲廊花木小
叢開吳僧愛覓閒吟處時向花邊竹裏來行繞方池日又斜
青雲小注逕秋霞闌干幾度渾敲徧為引游魚出浪花○西
湖日暮渺渺湖光夕靄浮落花飛燕逐蘭舟遊人半入煙城
裏月照笙歌上水樓○鷲峰山後山前行徧了倚闌不是動
秋吟從頭自數山中石煙雨苔莓幾片深○月夜遊冷泉亭

地靈泉上寺松壑定深清獨鶴子規叫泥逢山月明樹藏春
洞黑石擁夜泉鳴日出喧車馬終非隱者情右七首見雲泉詩稾
嚴粲字坦叔○林和靖祠白雲人已矣古居自蒼苔林下誤
疑鶴水邊猶見梅市人攜酒至歌女棹船回檢點幽棲處湖
光似向來○風雨宿湖心渺渺平湖四接天孤洲曾泊夜來
船明朝又入紅塵去徐憶秋蓬聽雨眠○西湖何處春晴好
西湖上巳朝馬嘶隄上路船過柳陰橋敲竹鶴聲起弄泉花
影搖坐看遊客盡煙水思迢迢右三首見華谷集
臨川李濤字養源○孤山訪林龍發車馬喧闐桃李村誰人
復識老梅尊就中只有梅亭在來訪西湖處士孫右見雲泉詩稾
盱江黃文雷字希聲○往年因讀岳王傳嘗為之賦今睹其

遺像感而伸頌之二首將軍英爽冠人豪眼底山河累寶刀
青女護香天亦誤黑龍飲羽數何逃當時僧說松楸犯今日
人推閫閫高珍重王孫方鼎貴莫將歌舞替征袍欲壞長城
豈自由江南重唱白符鳩熏天富貴還須盡從古忠良類若
仇獄吏但能書牘背相公終欲割鴻溝書生志念閒無用長
想朱雲地下遊右二首見看雲小集
汴趙希㮣字龍父○竹閣古寺因人重清風尚可尋斜陽明
晚閣老竹暗秋林兜率西歸久香山北望深登臨成感慨煙
月獨知心○遊臨平乾洞水洞兩洞深如許神龍此奠居山
空仙去久路險客來疏風雨千崖暗雲煙四壁虛自搘苔蘚
石周把姓名書○江湖偉觀華屋巋然占上方一尊同此奇

相羊江湖翻海暮烎闢湖水拍隄春草長莽莽越山凝紫翠
搖搖蘇柳閒青黃歸鴻影裏闌干晚回首中州入渺茫○過
臨平市井蕭條景物非居人猶號禾和隄春山十里斜陽樹
漠漠殘紅杜宇啼 右四首見抱拙小稾
丹陽葛起耕字君顧○西湖霜曉十里平湖浸曉光玉鸞飛
舞鏡中央也知青女催梳掠淡拂鉛華試靚妝 右見檜庭吟稾
廉村辯嵎字仲止○新築湖外草閣揮手紅塵吾老矣斷隄
流水草堂新幾年荆棘無行路一日雲山有主人未許園丁
知姓字先從漁父問比鄰謝他鷗鷺煙光裏飛去飛來伴隱
淪○春晴泛湖平湖新漲滐沙觜靜涵波芳草思無際春風
情最多移舟動山影止樂聽漁歌得意惟鴻鵠高飛避網羅

右二首見雲泉集
山陰葛天民字無懷○竺澗梅龍脊橋邊鶴膝幽一枝斜亞
水橫流自從識破胡笳曲吹徹黃昏不解愁○湖上觀柳斷
槎無葉又無枝得似句春柳一絲不是畫船棲泊處白鷗飛
下立多時○龍井龍護深潭草木昏斷碑元祐典刑存蜀仙
已去吳僧少嶺上松篁亦斷魂○西湖泛舟入靈隱山晴嵐
漠漠水溶溶荷葉遮船翠蓋重秋色盡爲漁者占山光多向
道人濃雲連合抱前村樹瀰繞飛來小朵峰送罷夕陽迎素
月樓臺高下自鳴鐘○孤山後舟中寫望水接遙空分外寬
孤山月出靜中看疑從弱水移員嶠似共姮娥住廣寒秋雨
秋風初過後荷花荷葉半凋殘西村數點歸鴉溼老子新題

墨未乾○冷泉夜坐亭空山盡入人靜夜初分喬木陰遮月
清泉影浸雲不題波上葉只采磵中芹向後令人憶何當入
郡聞○清明前泛湖繞岸堆青嶂游船滿綠波樓臺臨水近
楊柳占春多老去誰同調尊前且放歌韶華能幾日隨棹已
新荷○元夕西泠橋觀月年頭半月雪漫漫賫就姮娥玉一
團老子今宵奇絕處西泠橋上獨憑欄○正月二十七雨中
過蘇隄一隄楊柳占春風柳外羣山細雨中寶馬香車遊未
到只宜老眼看空濛○懷天竺磵梅根在巖邊結枝從水際
橫此花殊近道凡木欠修行密雪籠幽片疏篁倚瘦莖那時
香不淺憶我話無生○同姜白石泛湖六月西湖帶雨山小
舟終日傍鷗閒風煙如許關情甚賓主相推下語難幾點送

君歸大雅一涼今夜滿長安江湖遠思知多少歸去風前各
倚闌 右十一首見無懷集
剡谿姚鏞字希聲○送僧歸天竺西湖山下多奇石師去今
遊乳竇峰遙想石臺登講罷野猨歸洞鶴歸松○王別駕訪
天竺頤畔二師寶香熏徹碧蓮臺別駕尋僧日暮回聽雨齋
前驚樹長浴雲池上看花開青山久不逢坡老玄鶴親曾識
辨才二老風流如昨日百年詩石未蒼苔 右二首見雪蓬稾
三山林希逸字鬳齋又字肅翁○泊舟漁浦望吳山作客子
孤舟傍曉沙隔江人說是京華青山一帶煙籠樹中有王侯
百萬家○內宿玉宇凌空聳金書照夜明牆深容竹直石古
伴梅橫雲接天章路風傳檄道聲非才叨僕直媿見壁間名

○禁中喜雪竹葉初聞似雨聲禁秋未曉已通明朱樓屈曲
闌先溼紫殿參差瓦欲平冰硯筆隨花片起風檐幔點蕊珠
輕堂名不枉人間說此際眞如玉琢成右三首見竹谿十一稾
長樂敖陶孫字器之○紹熙壬子中夏始躋鳳皇訪龍井遂
至廣福謁三賢像閱舊碑追觀一代風流爲賦此詩過月林
依公留設茗供因書以貽之奇石攔橫道茲山洵多姿江湖
醞兩股一泓乃孤危相傳龍所家或恐神護持腥風轉霆鬭
險崖立淋漓惜無緯蕭勇探此抱寶癡山僧作屋意慘澹生
幽思胡爲金縿影顚倒眩俗兒坐來百念失蒼官導前騶招
提果深登履痕恍前期咄哉少肉山著此高顴師端能致遨
頭絕唱相娛嬉過谿亦何事相送了不疑渠能縛禪律因來

鼓須眉我愛秦郎記字壓頭陀碑月林只夜夜人物自一時
賢愚盡蟻封來者吾得知右見臞翁集
建安朱繼芳字季實○昭慶寺幽尋得勝趣城市幾人能古
柳深中磬長廊盡處鐙畫龍聽說法塑佛看齋僧別寺經行
柳鷗眠折葉茭行人沿岸曲落日挂林梢歸去嚴城隔僧門
徧茲遊昔未曾○湖蕩雙橈入天影野葑綠全交魚唼垂絲
尙可敲○六和塔三百有餘年潮頭不敢顚孤尖標白浪層
級上青天鈴隔山僧唄鐙通海客船老來登眺眼不道步難
前○江湖偉觀吳山表裏水爲池百有餘年壯帝畿天目舊
將雙鳳下海門新拱六龍飛胥濤白雪生秋思太乙紅雲駐
夕暉江上沙鷗湖上舫柳絲風裏兩依依○和秋房題半湖

樓二首天目飛來第幾峰峰前著屋貯虛空溼雲低亞鉤闌
角缺月斜窺戶牖中一水東西添柳岸兩山南北欠樵風住
家欲作千年計頃刻陰晴便不同四明仙客此樓居畢竟西
湖歷鑑湖曾謂家童欺賀老不如沙鶴認林逋蒲根釣水知
深淺柳外行人乍有無此景天公厭多取只分一半與吾徒
○辛亥二月望祭齋宮因游甘園五首山入湖光碧四圍棋
枰零落封田稀蒲芽短短匆央冷惟有漁師幾網歸朝霏作
雨連天溼春氣熏人到骨香四望水亭無正面有花多處背
湖光海棠陰下小徘徊屐齒深深一徑苔忽聽銅鉦花外近
園丁說是主人來老眼看花興未厭不知頭上雨廉纖流鶯
浪語春風恨誰揬花枝插帽檐公事相妨一半春今朝纔得

自由身眼中領略能多少細雨斜風便妒人○鷲山一塔與
雲齊尋僧路不迷小舟沙鳥外疏磬夕陽西古樹含煙亞春
禰覆水低鷲峰飛不去夜夜子規啼○天竺分韻得芳字縹
渺白雲鄉天風吹曉涼人尋水源至路入樹陰長晝靜聞晴
弄春餘拾澗芳余心忽有得欲語又還忘右十三首見靜佳乙稾
錢唐俞桂字晞郄○過湖舟移別岸水紋開日暖風香正落
梅山色濛濛橫畫幅白鷗飛處帶詩來○延祥觀御園猶自
有逋梅約東遊人不肯閒聽得老兵談舊事多年不見翠華
來○煙霞石屋山深入翠微寺僻掩幽扉景別金仙地人忘
塵世機石滋崖雨滴龍出洞雲飛結屋同僧住何須賦式微
○冷泉亭欲訪飛來景湖頭賃小船白雲生嶺下朱檻傍泉

邊古寺人須到深林影自圓山居相夫近夜坐學參禪○靈
隱回首得兩年曾入靈隱去一路看不足衣沾松上露白雲
來相迎澗泉飛瀑事此景天下無遠勝廬山路○江上小雨
纔收日漸斜酒旗插處兩三家江頭妝點秋來景半是蘆花
半蓼花 右六首見漁溪詩集
大梁張貢臣字武子○西湖晚歸帖帖平湖印晚天踏歌遊
女錦相牽鳳城半掩人爭路猶有胡琴落後船 右見雪窗小集
刊州張蘊字仁溥○江湖偉觀隄柳朝朝送酒船一闌山色
越帆煙蓬萊雲氣東溟外閶闔星晨北斗前突兀向來無此
屋登臨當日有諸賢夕陽過雁慵回首吟入關河萬里天○
禱雪天竺由靈鷲過冷泉降香天竺夫瀹茗冷泉來新徑石

開過危亭木杪開煙山晴若畫霜葉逕如灰檢點經行處今
年未見梅○西湖清明芳天新霽惠風和輭綠平隄凝不波
桃李無言看客慣樓臺如畫占山多游裾匝路塡車馬翠榜
開筵鬭綺羅寂寂寒煙生水面白鷗奈此月明何○齋宮眾
綠扶疏雨氣清柳花吹作小池萍文窗書寂齋房邃三漱華
池誦玉經○重游大滌洞天澗水冷冷石髮侵松花香靜翠
崖深雲生不沒仙人跡丹化猶覘擣藥禽洗眼人多求聖水
醒心吾獨愛清音杖藜更欲過新洞無奈春空又作霖
辥師石字景石○孤山不到西湖今幾時十年雙鬢欲成絲
難尋和靖題詩處空見梅花成老枝 右見瓜廬詩
茗川宋伯仁字器之○尋孫花翁東風吹雨逕西湖未許蘇

隄酒賸沾試向花翁問消息不知花似去年無○湖上新晴
湖邊膏雨弄晴時桃杏紅爭錦一機楊柳也如新及第向人
爭舞綠羅衣○讀林可山西湖衣鉢梅花花下月黃昏獨自
行歌掩竹門只道梅花全屬我不知和靖有仍孫○馬塍安
居窮通豈在苦勞神且作安居嬾散 買地種花多種竹煮
茶邀客也邀鄰求名豈識書三上得[illegible]無過醉一巡喜得滿
篭收芋栗杜陵應不笑全貧○玉泉寺金魚金鱗韜隱已多
時寺壁重泥又有詩能若久懷霖雨志不應蟠屈小方池 右五
首見雪巖吟草西塍集
周紫芝字少隱○湖上寒食風埃滿客巾西湖煙雨送愁頻
日高未起鳥呼夢春晚不歸花笑人 見前賢小集拾遺

章甫字冠之○湖上吟誰家短笛吹楊柳何處扁舟唱采菱
湖水欲平風作惡秋雲太薄雨無憑近人白鷺麾方去隔岸
青山喚不膺好景滿前難著語夜歸茅屋望疏燈 仝前
僧不輕字蘊常○天竺道中紫蘭含春風日暮香更遠澗道
水平分曲折渡淺飛花當面墮倒顛落苔蘚念此芳意闌
歸思紛莫遣 仝前
潘德久○錢唐道中江上青山落照邊江頭歸客木蘭船春
鷗自共潮回去一片飛來是柳緜 仝前
趙汝迕字叔魯○四聖觀納涼林宮暑自薄短篁逸人眠樹
繫來時馬風移聽處蟬藥童清入畫道士默如禪忽憶山中
雪瘦仙遺老阡 仝前

李謙字恭甫○題太和樓壁太和酒樓三百間大槽晝夜聲潺潺千夫承槽萬夫甕有酒如海糟如山銅鐺融盡龍山雪金波湧出西湖月星宮瓊漿天下無九醞仙方誰漏洩皇都春色滿錢塘蘇小當壚酒倍香席分珠履三千客後列金釵十二行一座行觴歌一曲樓東聲斷樓西續就中酒袖擁紅牙春蔥不露人如玉今年和氣充辛夷遊人不醉終不歸金貂玉麈寧論價對月逢花能幾時有個酒仙人不識幅巾大袖豪無敵醉後題詩自不知但見龍蛇滿東壁 同前

黃復之字幼張○過臨平孤蹤逐浪萍幾度過臨平人語水相應帆移山倒行鷺飛秋嶼冷虹飲晚川明不是憑詩句丹青寫得成○浙江晚眺越口對吳頭風煙畫出秋帆遙疑不動鷗下若相投雲斂山爭出潮生水逆流平生得意處杯酒憑江樓 同前

李若川字子至○夜泊富陽弭楫富春岸江潮侵夜生扁舟人未寐風動菰蒲聲羣物漸已息容懷有餘清開蓬坐深夜月在雲間明遠眺江水闊仰視天河橫念此復何極曠然千古情 同前

魯交字三江○江樓江干一雨收霽色染新愁遠水碧千里夕陽紅半樓笛寒漁浦晚山翠海門秋更待牛津月袁宏欲泛舟 同前

汪藻字彥章○郊丘書事琅與深出未央門十里靈壇氣象尊圭璧三千周典備貔貅百萬漢兵屯青城浮霭連霜動黃

道微風帶日溫不用靈光符聖武從來精祓答乾坤 同前

劉子翬字彥沖○雙廟無復連雲戰鼓悲英風凜凜在雙祠氣吞驕虜方張日恨滿孤城欲破時幽鳥自號檐際樹夕陽空照路旁碑平生不作脂韋意倚棹哀吟兩鬢絲 全前

臨川謝邁字幼槃○獨登有美堂鼇趺雙峙日星懸讀罷憑闌心浩然繚繞峰巒浮野色參差樓閣起晴煙湖光淨照山頭寺江浪遙連海外天安得翰林風月手一時摹寫入詩篇

右見謝幼槃文集

得樹樓雜鈔卷八

得樹樓雜鈔卷九

海寧查慎行悔餘纂

明初科目自洪武三年庚戌始令各省舉行鄉試明年辛亥月會試會元俞友仁浙江仁和人自此以後罷進士科者十二年專用薦辟各省貢士但令卒業國學以次除用至十七年甲子乃令禮部定科舉法十八年乙丑復行會試會元黃子澄江西分宜人戊辰辛未甲戌丁丑四科會元皆失考建文二年庚辰會元吳溥江西崇仁人永樂甲申會元失考丙戌會元陳璲浙江臨海人壬辰會元林誌福建閩縣人乙未會元洪英福建懷安人戊戌辛丑兩科會元失考甲辰會元葉恩浙江臨海人宣德二年丁未會元失考五年庚戌會

元陳詔浙江青田人八年癸丑會元劉哲江西萬安人正統元年丙辰會元劉定之江西永新人四年乙未會元楊鼎陝西咸寧人七年壬戌會元姚夔浙江桐廬人十年乙丑會元商輅浙江淳安人十三年戊辰會元岳正順天漷縣人景泰二年辛未會元吳匯江西新喻人五年甲戌會元彭華江西安福人天順元年丁丑會元夏積江西吉水人四年庚辰會元陳選浙江臨海人八年甲申會元吳釴直隸崑山人成化二年丙戌會元章懋浙江蘭谿人五年己丑會元費誾直隸丹徒人八年壬辰會元吳寬直隸吳縣人十一年乙未會元王鏊直隸吳縣人十四年戊戌會元梁儲廣東順德人十七年辛丑會元趙寬直隸吳江人二十年甲辰會元儲巏直隸泰州人二十三年丁未會元程楷江西樂平人弘治三年庚戌會元錢福直隸華亭人六年癸丑會元汪俊江西弋陽人九年丙辰會元陳瀾直隸山陽人十二年己未會元倫文敘廣東南海人十五年壬戌會元魯鐸湖廣景陵人十八年乙丑會元董玘浙江會稽人正德三年戊辰會元邵銳浙江仁和人六年辛未會元鄒守益江西安福人九年甲戌會元霍韜廣東南海人十二年丁丑會元倫以訓廣東南海人十六年庚辰會元張治湖廣茶陵人嘉靖二年癸未會元李舜臣山東樂安人五年丙戌會元趙時春陝西平涼人八年己丑會元唐順之直隸武進人十一年壬辰會元林春福清人十四年乙未會元許穀侯官人十七年戊戌會元袁煒浙江慈

谿人二十年辛丑會元林樹聲直隸華亭人二十三年甲辰會元瞿景淳直隸常熟人二十六年丁未會元胡正蒙浙江餘姚人二十九年庚戌會元傅夏器福建南安人三十三年癸丑會元溫應祿浙江烏程人三十五年丙辰會元金達江西浮梁人三十八年己未會元蔡茂春順天三河人四十一年壬戌會元王錫爵直隸太倉人四十四年乙丑會元陳棟江西南昌人隆慶二年戊辰會元田一儁福建大田人五年辛未會元鄧以讚江西新建人萬歷二年甲戌會元孫鑛浙江餘姚人五年丁丑會元馮夢松浙江秀水人八年庚辰會元蕭良有湖廣漢陽人十一年癸未會元李廷機福建晉江人十四年丙戌會元袁宗道湖廣公安人十七年己丑會元

閣書齡浙江會稽人二十年壬辰會元吳默直隸吳縣人二
十三年乙未會元湯賓尹直隸宣城人二十六年戊戌會元
顧起元直隸崑山人二十九年辛丑會元許獬福建同安人
三十二年甲辰會元楊守勤浙江慈谿人三十五年丁未會
元施鳳來浙江平湖人三十八年庚戌會元韓敬浙江烏程
人四十一年癸丑會元周延儒直隸宜興人四十四年丙辰
會元沈同和直隸吳江人四十七年己未會元莊際昌福建
永春人天啟二年壬戌會元劉方達湖廣天門人四年乙丑
會元華洪芳直隸無錫人崇禎元年戊辰會元曹勳浙江嘉
善人四年辛未會元吳偉業直隸太倉州人七年甲戌會元
李青直隸金壇人十年丁丑會元吳貞啟直隸宜興人十三

年庚辰會元楊復芳直隸句容人十六年癸未會元陳名夏
直隸溧陽人

唐伯虎於弘治己未會試時科主試學士李東陽程敏政俱
有時名敏政發策以劉靜修退齋記爲問人罕知者其門生
徐經平日獨窺得之嘗與南畿解元唐寅陳說至是果舉答
無遺二子矜夸輿議沸騰謂敏政賣題受賂給事中華昶劾
之敏政在闈中皇惑失指自言夙搆試目疑爲家人竊賣乃
繙閱試卷凡知策問出處者俱黜落揭曉後給事林廷玉復
疏言敏政受賂雖無據自言家人竊賣跡有可疑詔逮敏政
經等俱下獄獄成敏政奪職經寅俱爲民

鎖鎖葡萄一名鎖子葡萄本出西域柳城其地在土魯番東
去哈密千里即後漢西域長史所治出大川渡流沙有山青
紅如火四面皆田園流水環繞樹木蓊翳地產桃李棗瓜胡
桃之屬而葡萄最多小而甘無核今北方皆有之

獅子產西域阿烈國一名黑魯在撒馬兒罕西南三千里去
嘉峪關萬二千餘里西域大國也明永樂中曾遣使入朝貢
獅子西馬文豹諸物其王稱鎖魯檀猶言君長也獅生於阿
朮河蘆林中初生目閉七日始開土人於目閉時取之調習
其性稍長則不可馴矣又有迭里迷國亦在撒馬兒罕西南
地多蘆林亦產獅子

烏斯藏在雲南西徼外去雲南麗江府千餘里四川馬湖府
千五百餘里陝西西寧衞五千餘里其地多僧無城郭羣居

大土臺上不食肉娶婦其居土臺外僧有食肉娶婦者元世
祖封其僧八思巴爲大寶法王西天佛子大元帝師明洪武
中喃加巴藏卜先來朝加以熾盛佛寶國師之名永樂初封
其徒哈立麻爲大寶法王此外又有大乘大慈大善諸法王
及闡教輔教贊善諸王之名至萬歷朝有鎖南堅錯者能知
已往未來事稱活佛此僧有異術諸番莫不服其教即大寶
法王以下亦皆俯首稱弟子自是西番止知奉此僧諸番王
徒擁虛名不復能施號令矣

阿魏出西域沙鹿海牙國其地西去撒馬兒罕五百餘里城
居小岡上南近山人多依崖谷而居西有大沙洲廣二百里
無水間有之鹹不可飲牛馬誤飲之輒死地生臭子高尺餘

葉如蓋煑其葉成膏卽阿魏也

西域十七國記明永樂初中官陳誠奉使往西域至十三年還朝所經哈烈撒馬兒罕別失八里俺都淮八答黑商迭里迷沙鹿海牙賽藍渴石養夷火州柳城土魯番鹽澤哈密達失干卜花兒悉詳其山川土俗爲使西域記以獻故中國得攷焉

哈密西域國名漢伊吾廬地東去嘉峪關一千六百里唐爲伊州後入回紇元末封納忽失里爲肅王以鎭之卒弟安克帖木兒嗣明洪武中置安定衞漸偪哈密永樂初安克來朝貢馬封爲忠順王旋立哈密衞以其頭目爲指揮千百戸等官已而安克爲人毒死封其兄子脫脫爲王脫脫死又封其弟免力帖木兒爲忠義王賜敕誥世守哈密免力死宣德初命脫脫之子卜答失里嗣忠順王又以卜答失里年幼命脫歡帖木兒嗣忠義王同理國事自是二王並貢子孫亦並封成化中土魯番阿力襲破其城據之中國不能制但令邊臣築苦峪城移哈密衞于其地阿力死其子阿黑麻嗣自以地遠中國屢抗朝命弘治五年朝廷訪獲忠順王族孫陝巴嗣其後復爲阿黑麻所執廷議遂閉嘉峪關與土魯番絕兵部尚書馬文升銳意謀恢復用許進爲甘肅巡撫以圖之遣大將劉寧等潛師夜襲哈密其守將牙蘭遁去番人稍知畏以陝巴來歸然哈密屢經殘破窮窘難守因遷其遺民入居苦峪及瓜沙州俾自耕牧以圖恢復時哈密無王奄克孛剌爲

之長十年起王越總制三邊軍務兼經略哈密越上疏謂哈密不可棄陝巴亦不可廢乃仍其舊封令陝巴還修城築室自是哈密復安土魯番復通貢十八年陝巴卒封其子拜牙卽爲忠順王正德八年拜牙卽聽土魯番之誘棄城叛入土魯番土魯番復據哈密旣而移書求款時錢寧方用事受其賂許之未幾世宗嗣位甘肅巡撫陳九疇力言賊不可撫乞閉關絕貢專固邊防是時番寇屢犯邊桂蕚等欲傾楊廷和遂借九疇起封疆之獄九疇旣論戍蕚乃薦王瓊督三邊盡反九疇所爲許之通貢番酋益侮玩中國入犯肅州瓊希時貴指必欲議撫兵部尚書胡世寧上言番酋變詐多縱反閒傾我輔臣乃者許之朝貢使方入關而賊兵已至河西幾危此閉關與通貢利害較然幸敕邊臣毋墮其術中以間我忠臣弛我邊備會甘肅巡撫唐澤亦以哈密未易興復請專自治之策自是哈密不可復得而患漸中于甘肅哈密地時爲失拜煙答子米黑兒馬黑木所有服屬土魯番雖隆萬兩朝猶入貢不絕然非忠順忠義兩王苗裔矣

琉球居大海中在福建正東與中國最近而不通朝貢元世祖曾遣官招諭而未達其國有三王曰中山山南山北中山最強皆以尚爲姓明洪武五年遣行人楊載以卽位建元詔告其國中山王察度卽遣弟隨載由福建入朝貢方物惟硫黃皮紙而已七年命刑部侍郎李浩以陶器七萬鐵器千就其國市馬得馬四十匹其國不貴紈綺惟貴磁器鐵鍋自是

賞賚多用之商賈以其國貧弱從無貿易往來者十四年山南王承察度亦遣人朝貢時二王與山北王爭雄互相攻伐命內史梁民賜敕令罷兵山北王怕尼芝亦遣使偕二王入貢各遣子弟肄業國學中山又請賜冠帶上嘉其修職勤賜閩中舟工三十六戶以便往來其後山北漸弱為二王所并中山益強以其國富一歲常再貢三貢山南自宣德四年後亦為中山所并自是惟一國至成化十一年定令二年一貢毋過百人弘治元年其貢使取道浙江禮官言貢道向由福建今既非正道又非貢期詔卻之至嘉靖朝中山王世子尚清請襲封命給事中陳侃等持節往及還卻其贈十四年貢使至仍以所贈黃金四十兩進于朝乃敕侃等受之其時日

本方強有吞滅之意琉球外禦強鄰內修職貢不絕至四十年日本果以兵三千入其國擄其王大掠而去已而釋歸復遣使入貢然其國殘破已甚乃定十年一貢之例四十四年日本有取雞籠山之謀其地名臺灣密邇福建中山王遣使以聞詔海上警備尋改五年一貢迄崇禎末不廢唐王立於福建猶遣使奉貢其虔事中國為諸藩最云

臺灣舊名雞籠山在彭湖島東北故名北港又名東番去泉州最近地多深山大澤聚落星散無君長有十五社多者千人少者五六百人無徭賦以子女多者為雄聳聽其號令雖居海中不善操舟老死不與鄰國通往來明永樂時鄭和徧歷東西洋靡不隨使入貢獨東番不至和惡之家給一鈴俾懸諸項蓋擬之狗國也其後俗反寶之富者致綴數鈴曰此祖宗所遺俗尚勇暇即習走一日可數百里不讓奔馬足皮厚數分履荊棘如平地穿兩耳手足皆刺文四序以草青為歲首土宜五穀穀種入地則止殺謂行好事助天公乞飯食既收即標竹竿於道謂之插青此時逢外人即殺矣地多竹大數拱長十丈以竹搆屋聚族而居善用鏢鎗能斃虎冬月捕鹿鎗發輒中積如丘山獨不食雞雉但取其毛以為飾中多大谿流入海水澹故其外名澹水洋明嘉靖末年日本亂閩大將戚繼光敗之倭遁居于此大肆焚掠地遂殘破初其人悉濱海而居既遭倭難稍稍避居山後忽有漁舟從魍港飄至始與中國通往來至萬歷末紅毛番泊舟于此因設闠

闠稱臺灣崇禎八年給事中何楷陳靖海之策言自袁進李忠楊祿楊策鄭芝龍劉香等相繼為亂海上無一歲寧息非墟其窟不可其窟維何臺灣是也臺灣在彭湖島外距漳泉兩日夜程初貧民至其地規魚鹽之利後見兵威不及往往聚而為盜近紅毛築城其中與奸民互市屹然一大部落墟之之計非可干戈從事必嚴通海之禁俾紅毛無從牟利奸民無從得食兵出四犯王師乘虛擊之可大得志紅毛舍此而去然後海氛可靖也時不能用其地北自雞籠南至浪嶠可一千餘里東自多羅滿西至王城可九百餘里水道順風自澹水洋至福州港口五更可達自臺灣港至彭湖島四更可達自彭湖至金門七更可達蓋海道不可以里計舟入分一晝

夜爲十更故以更計道里云
鄭成功據臺灣始末○泉州南安人或云漳州府之彰鎮人鄭芝龍字
飛黃初爲海賊娶倭婦生子小名森唐王稱帝于閩芝龍有
力焉遂專時柄引其子見王王奇之賜國姓改森名曰成功
封忠孝伯大清兵南下芝龍降而成功不順命與其弟襲某
乘舟入海收兵南澳得數千人順治丁亥閩永明王由榔立
于肇慶成功遂歸自南澳泊舟鼓浪嶼攻取廈門金門二島
踞之二島皆屬同安縣己丑七月永明王遣使至島封成功
爲廣平公軍勢益盛海寇皆屬焉已而率舟師下漳州及海
澄諸縣大擾福州興化諸郡蔓延廣東浙江聞永明王復進
成功爲延平郡王成功遂大舉入寇破瓜洲鎮江直抵江寧

城下爲我軍所敗乃退還兩島議取臺灣時辛丑正月也初
芝龍與羣盜踞其中後爲荷蘭國卽紅毛番所幷有紅夷甲
螺何斌者逃至廈門見成功盛言臺灣富彊爲四省要害且
言可取狀成功大喜東甲遂行三日泊彭湖次鹿耳門鹿耳
門者其地向來水淺沙膠海道紆折纔可容刀成功至水暴
漲丈餘大小戰艦銜尾而進遂登陸克赤嵌城進圍王城先
縱火燒其夾板船而使人告城中曰此地乃先人故物今我
所欲得者地耳餘悉歸爾荷蘭乃降成功既得臺灣制律法
興學校改臺灣爲安平鎮赤嵌城爲承天府縣二曰天興曰
萬年明年五月成功卒自起兵至此凡十七年年三十九長
子經在廈門自稱招討大將軍嗣立靖南王耿繼茂總督李

率泰遣人持書招之不至既而由廈門入臺灣猶稱永明王
年號康熙癸卯朝議欲殄滅之遣人約荷蘭合兵攻島兩島
旋破而水師之攻臺者不克而還戊申[redacted]月　上命兵部尙
書明珠至漳州遣興化知府慕天顏持書諭降經乞如朝鮮
例不報癸丑[redacted]月耿精忠據福建叛與鄭交惡甲寅正月精
忠遣其下張文韜往經議和以楓亭爲界二人始通好未幾
　王師入閩精忠降其僞將及守令皆款于經于是經悉有
漳泉汀興邵五郡之地既而　王師移討恢復諸郡經遁入
島軍帥和碩康親王遣知府張仲舉復申招降之諭經不從
復遣將劉國軒入寇陷平和漳平圍海澄時吳興祚爲閩撫
姚啟聖爲總督啟聖開第於漳州曰修來館以官秩銀幣餌

來歸者而遣水師提督施琅等以舟師伐島經命僞左武衞
林陞率朱天貴等來禦望見我軍不戰而潰天貴既降我軍
乘勝復十九寨遂覆兩島經復遁入臺辛酉正月卒嗣立凡
十九年長子克𡒉監國實非鄭氏出經母董氏收而殺之以
克塽嗣癸亥六月官軍發銅山竊彭湖取虎嶼井提督琅分
兵爲八隊每隊七船排比前進陣斬林陞等其下遂決計奉
克塽降八月琅至鹿耳門克塽除道伏迎我師入克塽至京
授漢軍公爵年纔十五自成功至克塽凡三世三十八年而
滅于是改設府名曰臺灣領縣三曰臺灣曰鳳山曰新羅庚
辰[redacted]月奉　今上特旨成功及子經皆歸葬南安
明宗有寧靖王術桂者遼王之後渡海依成功彭湖既破術

桂以王印授克塽投繯死妾袁氏王氏秀姑梅姐荷姐皆從死越十日稾葬于鳳山縣長治里○按紅毛卽荷蘭國又曰紅夷一名波斯胡亦在西海外其人多貪狡能識寶氣重利輕生貿易無遠不至其舩最大中國人目為夾板船其實圓木為之非板也帆如蛛網盤旋八面皆可使風在大洋中每行刼盜常攻交趾交趾人創為小舟名曰㞬船長僅三丈出水面一尺兩頭尖銳以二十四人操槳飛行水面首尾各架巨礮附水施放紅毛大船為其所擊遂大敗然其帆檣之巧終不示人諸國海船無有能倣其製者

明朝父子同科者凡二家皆浙江人會稽陶大順與子允淳皆嘉靖乙丑進士平湖陸杲與子光祖皆嘉靖丁酉科順天舉人

明兄弟三人入翰林者王編修璡贊善璲侍講璉在洪武永樂間汪學士俊侍讀偉侍講佃在弘正嘉靖間專見王弇州皇明盛事止兩家而已入　本朝崑山三徐松江三王兄弟同朝前後相望在二十年內余及兩弟以庚辰癸未丙戌連科成進士七年中並與館選雖名位地望與徐王兩氏相去絕遠忝附下輩後塵不可謂非幸也其後吾邑陳世倌癸未世侃癸巳世仁乙未兄弟亦皆庶常

明三代為尚書者惟福建林氏一家南京兵部尚書瀚瀚子南禮部尚書庭機庭機子南禮部尚書燫又皆起家翰林皆為祭酒尤不易見

學校之有附生自明正統朝始時楊瓚以進士由知縣擢鳳陽知府上言民間子弟可造者多請增廣生員毋限額禮部采其言因仍至今瓚北直蠡縣人永樂末進士

荀子引孔孟語多他經所未見者如宥坐篇云孔子曰如垤而進吾與之如丘而止吾止之卽譬如為山一節意而辭校簡與本文全不同性惡篇云孟子曰人之學者其性善也孟子亦無此語

荀子引詩與經文不合者臣道篇曰國有大命不可以告人妨其躬身逸詩則解蔽篇曰鳳皇秋秋其翼若干其聲若簫有鳳有皇樂帝之心又曰墨以為明狐狸而蒼正名篇曰長夜漫兮永思騫兮大古之不慢兮禮義之不愆兮何恤人之言兮法行篇曰涓涓源水不壅不塞轂既破碎乃大其輻事既敗矣乃重太息

荀子引尚書與本經不同堯問篇云其在中蘬之言也（與仲虺同）曰諸侯自為得師者王得友者霸得疑者存自為謀而莫己若者亡

揚子法言修身篇引孟子曰夫有意而不至者有矣未有無意而至者也今孟子無此語

法言問神篇谷口鄭子眞不屈其志而耕乎巖石之下名震于京師注云河平二年王鳳聘鄭子眞嚴君平皆不屈雲陽宮記漢鄭樸字子眞

柳子厚記有瓏璁蕭條之句出揚子法言五百篇中聖人之

言遠如天賢人之言近如地瓏瓏其聲者其質玉乎注云宋吳本作玲瓏

穀人絲人猶云農夫蠶婦也法言先知篇禽獸食人之食土木衣人之衣穀人不足于晝絲人不足於夜是謂惡政

互體約象易卦除初上兩爻以中四爻爲互體未有言約象者惟京房易積數云二三四爲互體三四五爲約象

龍香撥○南卓羯鼓錄中官白秀貞自蜀回得琵琶以獻其槽以邏逤檀爲之溫潤如玉以龍香板爲撥絃乃拘彌國所貢綠冰蠶絲也

圓釘寶蓋芝草也吳立夫題錢君輔紫芝圖一莖三秀燁以敷圓釘寶蓋屹相扶

鷰小鳥也史記楚世家楚人有好以弱弓微繳加歸雁之上者頃襄王聞而召之對曰小臣之好射麒鴈羅鷰小矢之發也何足爲大王道也且稱楚之大因大王之賢所弋非直此也秦魏燕趙者麒鴈也齊魯韓魏者青首也鄒費郯邳者羅鷰也外其餘則不足射者元吳立夫叶入二腫韻其送楊文仲歸餘姚詩云劍馳梁宋或操鐸茲擊邳郯行繳鷰正用此事今查廣韻失載此字余向在武英殿總修韻府時上聲董腫講三韻先已進呈故不及細檢諸如此類者尚多偶舉一條以志吾媿

吳鄒一作張應珍吉安永新人仕元至祕書少監詳載元祕書監志題名中江西舊志訛以爲宋人竹坨集有辨正一條

余在江西修志時未及檢閱今閩白司馬將刊板于吳中當寄此條付書局改定考據之難如此

易未濟卦震用伐鬼方郭璞謂震乃摯伯之名王季妃太任父也書巧言令色孔王郭氏亦謂孔爲共工之氏壬其名也其言必有所據先儒注易注書未有采其說者

呂東萊門人葉適（字正則）陳謙（字益之）李泳（源卿）呂孝祥（仲平）高觀（元晦）鞏峴（仲至）豐嶸（皆鞏峴弟）丁希亮（少瞻）趙燁（景明）邵津（元通）吳友聞（季益）杜旗（伯高）石昭宗（應之）俞厚（德載）王遇（子合）陳孔碩（膚仲）邵朴（德醇）李知微（中甫）孫應時王綸楊瑊之江注徐安國王抑盧琰吳儀鳳孫行古宋天則方自牧黃人傑康文虎徐暄鄭夏臣（以上十五人字失考）皆有祭文挽詩附見東萊集後或稱門生門人或稱學生或稱受教之士或稱持服

花書即後世文契之花押也宋時士大夫簡牘往來其前起處皆出名後結語處即以花書代名不再出名也余舊藏陸放翁朱紫陽尺牘二幅皆然程大昌演繁露云花書者自書其名而走筆成妍狀如花葩也中書舍人六員凡書敕雜列其名濃淡相間故名六花判事花書之名始此韋陟書名如五朵雲亦其事也王介甫當神宗眷注時其書石字爲口人皆效之時人嘲曰表德皆聯甫花書盡帶圈以此也

演繁露引詩焉得諼草言植之北與今經文異

蘐（況袁切）草許氏說文引詩焉得藼艸徐鍇注云令人忘憂草也或从蕿或从萱演繁露云古詩諼草本作蕿自唐明皇改

古文代以今字乃訛薉爲諉

太牢少牢演繁露云僖十五年秦改館晉侯饋七牢爲注云牛羊豕各一爲一牢晉賁吳饋百牢亦累此數而言也牛羊豕具爲太牢但有羊豕而無牛則爲少牢今人獨以太牢名牛少牢名羊失之矣

騏驥二字見戰國策田光曰騏驥盛壯之時一日而馳千里史記因之按說文注驥千里馬騏者馬青驪文似博棊也程大昌亦云驥馬之有德者騏則馬之毛色也後來用者不辨騏之爲馬色加盧綸詩云花攢騏驥櫪錦絢鳳皇窠雖曰鳳雄曰皇一名而二物也可與騏驥作對乎

包字出隸書篆作勹許氏說文包字象人裹妊巳在中象子未成形也元氣起于子子人所生也男左行三十女右行二十俱位于巳爲夫婦裹妊于巳巳爲子人十月而生男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申程大昌演繁露云按此即今三命家謂男一歲小運起寅女一歲小運起申者也其說皆出傳會今術家通用其說禍福皆驗不知許氏於何得之殆漢世已有推命之法而許氏得之也耶或是許氏自推男女生理而日者取以爲用也然史傳所載如唐舉許負司馬季主其先事命中者皆相卜耳未聞有推命之術至隋世楊操注八十一家難經詳述其說

得樹樓雜鈔卷九

得樹樓雜鈔卷十

海寧查慎行悔餘纂

摶黍有二義一爲米粽亦稱角黍呂氏春秋曰今以百金與摶黍以示兒子兒子必取摶黍也儀禮特牲饋食禮曰佾食摶黍授祝以鷰之尸是已一爲黃鶯別名詩黃鳥于飛毛傳云黃鳥摶黍也鄭箋云葛延蔓之時則摶黍飛鳴因以興焉演繁露引王介甫詩蕭蕭摶黍聲中日漠漠舂鋤影外天謂舂鋤白鷺也以鷺對鶯但不知摶黍之爲黃鶯何出耳程泰之豈未讀毛詩傳耶

大尺大斗唐開元九年勅度以十寸爲尺尺二寸爲大尺量以十升爲斗斗三升爲大斗卽今世俗所謂官尺官斗也

孟子或相倍蓰後人罕有用蓰字者史記周本紀云其罰倍蓰徐廣注五倍曰蓰孔安國曰倍百爲百二十鍰也

古書皆卷至唐始爲葉子今書冊也語出演繁露

霜月極日歸田錄漢韓明府修孔子廟碑云永壽二年歲在涒灘霜月之靈皇極之日按永壽桓帝年號霜月當是九月皇極之日或是桓帝誕日或是卽位之日皆不可考程大昌斷以爲九月五日不知其何据

說郛二字本於楊子天地之爲萬物郭五經之爲眾說郛按城之外更有遮衞其名爲郛亦爲郭公羊傳文公十五年齊侯伐曹入其郛郛者何恢郭也注恢大也郭者城外大郭

拜手稽首公羊傳僖二年晉謀伐郛荀息進獻公而揖之注云以手通指曰揖又文六年晉靈公望見趙盾愬而再拜盾北面再拜稽首注云頭至地曰稽首頭至手曰拜手據此則拜手卽拱手之義卽禮記所謂平衡磬折頭與腰如衡之平也平衡曰拜手下衡曰稽首至地曰稽顙

土穉卽泥孩兒渭南集題跋一條晁景迂鄜時排悶詩曰莫言無妙麗土穉動金門蓋鄜人善作土偶兒精巧雖都下莫能及宮禁及貴戚家爭以高價取之喪亂後南人不復知此此句遂亦難解愚按杭州至今有孩兒巷以善塑泥孩兒得名蓋仍南渡之俗後人不知其法傳自鄜州也

東坡法帖渭南集云成都西樓下刻東坡法帖十卷擇其尤奇逸者爲一編號東坡書髓今成都石刻已不可得世所傳

者惟陳眉公晚香堂刻而已

唐人詩文亦有各自爲集者陸放翁謂皇甫持正自有詩集孤行故文集中無詩正如張文昌集無一篇文李習之集無一篇詩皆是詩文各爲集耳

朱子與陸放翁生同時極稱其詩朱歿陸爲文以祭曰某有捐百身起九原之心有傾長河注東海之淚路修齒髦神往形留公歿不忘向其來享文不滿三十字而寓意沈痛如此時陸年已踰八十矣

闔門杭州城門也見入蜀記今不詳

班荊館在赤岸南宋時北使宿頓及賜燕地距臨安三十六里疑卽今半山赤岸橋也

長河堰卽今長安埠
臨平山形如駱駝相傳蔡京葬其父準於此以錢唐江爲水會稽山爲案葬域在駝耳而築墖于駝峰術家謂駝負重則行遠也按臨平舊有墖創于吳越錢氏故宰輔編年錄載給事中何昌言疏有名爲祝聖壽而修墖以壯臨平之山等語石公弼劾京疏亦云臨平新墖乃京私域之高原土木百出一境騷然因降太子少保致仕其制詞云託祝聖以飾臨平之山指其事也
潮鬬京口入江第一鬬名
李賀之父名晉肅見昌黎諱辨中按少陵集有公安送李二十九弟晉肅入蜀余下沔及鄂詩卽其人也

捩柂開頭捷有神少陵詩句也按入蜀記泊桂林灣舟人殺豬十餘口祭神謂之開頭蓋唐時已有此語注杜家未之及當爲補注
古郡縣與後世不同水經注引說文曰郡制天子地方千里分爲百縣縣有四郡故春秋傳曰上大夫縣下大夫郡至秦始置三十六郡以監縣從邑君聲釋名曰郡羣也十三州記曰郡之言君也郡守專權君臣之禮彌崇今郡字君在左邑在右君爲元首邑以載民故取名于君則謂之郡
縣字從系倒首水經注引風俗通曰百里曰同總名爲縣縣玄也首也從系倒首與縣易偏矣言當玄靜循役也按今本風俗通無此文又引黃義仲十三州記曰縣弦也弦以貞直言居鄰民之位不輕其誓施繩用法不曲如弦弦聲近縣故以取名
津逮之名出于水經注河北有層山山峰之上立石數百丈亭亭桀竪競勢爭高遠望參參若攢圖之託霄上其下層巖峭舉壁岸無階縣巖之中多石室焉室中有若積卷矣而世士罕有津逮者因謂之積書巖
西河郡別有呂梁洪水經注云河水出美稷縣東南流入滴水又東流出善無縣故城西南八十里其水西流歷于呂梁之山而爲呂梁洪河流激蕩濤湧波襄雷渀雲泄震天動地昔呂梁未闢河出孟門之上蓋大禹所鬬以通河者也○愚按莊子所云呂梁縣水三千尺當卽此非徐州之呂梁洪也

又按淮南子曰龍門未闢呂梁未鑿河出孟門之上大溢逆流無有丘陵高阜滅之故名洪水大禹疏通謂之孟門
劉白墮相傳爲古善釀酒之人水經注魏秦州刺史治太平遷都罷州置河東郡郡多流離謂之徙民民有姓劉名墮者宿擅工釀采挹河流醖成芳酎懸食同枯枝之年排于桑落之辰故酒得其名矣按此云劉墮無白字洛陽伽藍記則云河東人劉白墮善釀酒六月中以罌貯酒曝日中經旬酒味不動朝貴千里相餉命曰鶴觴
上時春酒○齊民要術云十月桑落初凍則收水釀者爲上時春酒正月晦日收水爲中時春酒
索郎○水經注香醑之色清白若滫漿焉別調氛氳不與他

同蘭薰蔚越自成響逸方士之貢最選佳酌矣自王公庶友牽拂相招者每云索郎反語爲桑落也

紂名受德○竹書紀年朝歌城武王親禽帝受處呂氏春秋云紂名受德按謚法殘義損善曰紂蓋後人謚之也

鄴城三臺皆因城爲基水經注云其中曰銅臺魏武所起高十丈有屋百餘閒臺成命諸子登之並使爲賦石虎更增二丈立一屋名曰命子窟又于屋上起五層樓高十五丈去地二十七丈又作銅雀于樓頭舒翼若飛南則金雀臺高八丈有屋一百九閒北曰冰井臺亦高八丈有屋一百四十閒室有數井井深十五丈藏冰及石墨焉據此則魏武所造止名銅臺故唐人詩云銅臺宮觀委灰塵魏主園林漢水濱至石虎時始作銅雀也而左思魏都賦三臺列峙而崢嶸注云建安十五年作銅雀臺蓋仍魏志之文也二說未詳孰是

霍光封博陸侯水經注引文穎曰博大陸平取其嘉名而無其縣食邑北海河東而漁陽乃有博陸城何也

白社水經注洛陽城東有馬市北則白社故里也昔孫子荆會董威輦于白社謂逃矣以同載爲榮故有威輦圖○按白社洛中地名晉書董京字威輦初至洛陽被髮行吟常宿白社中時乞于市得殘碎繒絮結以自覆孫楚時爲著作郎數就社中與語勸之仕京以詩答之遂遁去云云王維詩云白從歸白社不復到青門正用其事後人指白樂天香山社爲白社者訛也

長安本秦之咸陽水經注漢惠帝元年築六年成秦離宮無城故城之王莽更名長安按王莽篡漢郡縣多別改名東漢時率復舊而長安之名後人至今仍之又按水經注長安西出第三門本名西城門亦曰雍門王莽改名彰義門今京師外城西門乃取此名所不可解

世以盜藪爲萑苻事出左傳鄭太叔攻萑苻之盜盡殺之水經注引此作雚蒲卽萑苻之澤也

澹臺子羽冢水經注引陳留風俗傳曰陳留縣裘氏鄉有澹臺子羽冢又有祠京相璠曰今泰山南武城縣有澹臺子羽冢縣人也未知孰是愚按今江西南昌府城有澹臺門因澹臺墓得名按史記仲尼弟子列傳滅明武城人與京說正合

陳留南昌兩處似不可信

曹節四子○續漢書曹節四子長伯興次仲興次叔興次季興季興名騰水經注譙郡費亭侯曹君碑側有兄騰冢題云故潁川太守曹君墓訛也按騰于兄弟行居季更無弟矣又少除黃門從官自小黃門遷至中常侍大長秋在省闥三十餘年亦未嘗爲潁川太守也

泥中○詩胡爲乎泥中毛傳云泥中邑名水經注黎陽世謂黎侯城昔黎侯陽寓于衛詩所謂泥中疑此城也土地污下城居小阜魏濮陽郡治也○愚按朱注不依毛傳及水經注以泥中爲陷溺之義不知其何所本

曲阜縣令孔聖裔世襲朱竹垞嘗云當以周公裔爲之與水

經注武王封姬旦于曲阜曰魯之文正合非臆說也
夫子廟舊制屋三開夫子像設在西面東向顏母在中開南面夫人隔東一開東向獨無啟聖公
原泉卽淄水也出萊蕪縣西南原山孟子所謂原泉混混疑指此水
左傳寒浞殺羿水經注韓浞因逢蒙弑羿寒韓二字古通用
子之還兮遭我乎猺之閒兮漢書地里志引此還作營猺作嶩注云嶩亦作猺水經注因之謂營丘山名也詩所謂子之營兮遭我乎猺之閒兮與今文不同
濟南○水經注秦始皇三十四年滅齊爲郡治臨菑漢高六年封子肥于齊爲王國王莽更名濟南

水經灃水出時水東去臨淄城十八里所謂灃中也俗名宿留水孟子去齊三宿而後出晝故世以此變水名也與孟子及趙岐注不合不詳所本
水經注谷水東南逕鹽官縣故城南吳海昌都尉治太康地道記吳有鹽官縣樂資九州志曰谷水之右有馬臯城故司鹽都尉城吳王濞煮海爲鹽于此縣是以漢書地里志曰縣有鹽官東出五十里有武原鄉故越地也秦于其地置海鹽縣
柘湖當湖○水經注秦置海鹽縣後縣淪爲柘湖徙治武原鄉改曰武原縣漢安帝時武原又淪爲湖今之當湖也○据此則今以柘湖當湖混而爲一者非也

散浦○武原縣南有秦望山始皇所登以望東海谷水于縣出爲散浦以通巨海疑卽今之澉浦但非谷水所逕有湖亦不通海
柤○春秋襄公十年公會諸侯及齊世子光會吳于柤古文柤作鄌應劭讀作䣜漢書地里志沛郡鄼縣注云鄼本作鄌水經注訛作鄰此吾家得姓之始不可不辨
水經注云江水出緜道亦曰緜夷縣之玉壘山按漢地里志蜀都有緜虒縣注云玉壘山湔水所出虒音斯緜夷蓋緜虒之誤當從史
水經江水過蘄春縣南又東過下雉縣北又東左得青林口注云水出盧江郡之東陵鄉西南流水積爲湖又西南歷尋陽東流通大雷流注于江以下遂接青衣水與禹貢東爲中江入于海之文不合夫蜀江萬里赴海不應至廬江青林口而止愚竊意沔水條下自東北出居巢縣南又東逕牛渚南又東至石城縣南分爲二爲北江南江南江又東與貴池水合又東逕宣城之臨城縣又東與桐水合又東逕寧國縣南又東北爲長瀆歷河口東則松江出焉又東注于海云云此一段似當接青林口之下蓋沔水既合江矣豈復於大江之中自爲流派且無自松江及餘姚縣入海之理古書錯編者甚多無人舉正遂終古傳疑矣蓋桑酈兩公皆北人故于南條之水未加詳考也讀水經者試以吾言參之
鹿夢○後漢書建武二十三年九隆王賢栗遣兵乘箄船南

下江漢擊附塞夷鹿蔘注云箄蒲佳反縛竹木爲箄以當船也蔘音多按水經注葉榆河條下引此事鹿蔘作鹿崩與史不合按蔘字廣韻失載

水經注盤水條下朱鳶維將子名詩索娶麋泠維將女徵側爲妻按後漢書馬援傳作麊泠又按廣韻麊縣名在交趾音與麋同乃知麋麊本是一字特上下互易成體耳

很山按水經注夷水條下夷水東逕很山縣縣即山名也孟康曰音恒出藥草恒山今世以銀爲音查廣韻眞韻銀字蒸韻恒字紐下俱不載很字

風井山〇很山舊武陵之屬縣南對長楊谿谿西南濤穴水中有神魚大者二尺小者一尺居民釣魚先陳所須多少拜

而請之得魚過數者水輒波湧暴風卒起水側生花欲摘者皆當先請不得扳取水源有風井山穴口大如盆夏則風出冬則風入春秋分則靜

胡頭山〇水經注沅水又東夷水入焉水出夷山北流注沅夷山東接胡頭山山高一百里廣圓三百里山下有新息侯馬援停軍處按胡後漢書作壺馬援軍次下雋有兩道可入從壺頭則路近而水險從充則途夷而運遠當從史

應陽縣有鼻墟言象所封也山下有象廟言甚有靈能興雲雨余所聞也聖人之神曰靈賢人之精氣爲鬼象生不惡死靈何寄乎柳州毀鼻亭神祠記意本于此

瀟湘非二水〇湘水北逕黃陵亭西二妃廟南世謂之黃陵廟言大舜陟方二妃從征溺于湘江神遊洞庭之野出入瀟湘之浦瀟者水清深也湘中記曰湘川清照五六丈下見底石如摴蒲矣五色鮮明白沙如霜雪赤崖若朝霞是納瀟湘之名矣

陸放翁有會稽志今不傳傳者惟施武子志及張淏續志朱竹垞家皆有之

漢曲十二篇〇柳子厚鐃歌鼓吹序云今考漢曲十二篇童宗說注一朱鷺二思悲翁三艾如張四上之回五翁離六戰城南七巫山高八上陵九將進酒十有所思十一芳樹十二上雅愚按此外尚有君馬黃雉子班臨高臺釣竿等曲豈其不入鐃歌故不列十二篇之目耶

以卷爲通〇柳子厚文集乃劉賓客所編其序云編次爲四十五通行于世余有宋乾道中刊本文集四十一卷詩二卷共四十三卷雲閒潘緯增廣注釋者此外尚有別集外集二種潘所未注故與四十五通之目不符

楊子太玄占易見于柳州集其解祟賦序云柳子既謫猶懼不勝其口筮以玄遇干之八其贊曰赤舌燒城吐水于缾其測曰君子解祟也喜而爲之賦按太玄經注兌爲口舌八爲木木生火火中之舌故赤赤舌所敗若火燒城金生水故吐水也水滅于火雖有燒城之言以水拒之災無由至矣

食新二字出左傳成公十年桑田巫謂晉侯不食新矣謂新麥也後人概用于新穀失本旨矣

揣食○徒官切柳子厚南岳般舟和尚第二碑壞衣不飾揣食不味注云聚也此字廣韻于寒桓二韻俱失載按賈誼鵩賦忽然爲人何足控揣其義與摶同馬融笛賦又云冬雪揣封

左氏內外傳○見柳子厚集柳惟深行狀中謂春秋傳及國語也

五品以上爲碑龜趺螭首降五品爲碣方趺圓首唐朝葬令如此見柳文兵部郎中楊凝墓碣郎中品第五其秩不克偕降而從碣之制

不酒去樂○湖南人重社飲酒是月上戊不酒去樂會哭于神所而歸柳子厚衡州刺史呂君誄按呂名溫字和叔

下輩○與後輩同挾同列收下輩細大畢歡飲酒甚少而工于糺謫不以酒氣加人柳子厚萬年令裴君碣按裴名墐字封叔

衣柔膳甘子侍孫攜　羈貫(與丱同)相親(穀梁傳注羈貫成童)

柳子厚作獨孤申叔墓碣末記其友韓泰等十三人退之夢得與焉此變例也墓銘舉例所未載

子厚自作其父侍御(名鎮)府君神道表碑陰記先友六十七人族兄弟族子咸列焉考之於傳卓然知名者有二十餘人元兄與倘兄同見子厚叔父侍御史墓版

麗罜○柳子厚晉問大罟斷流修綱亘山畢罶麗罜織紝其閒按罜字訛當作罜廣韻音獨魚罟也西京賦張九罭布罜

麗此其證也今刻本皆作罜者訛

犀顛○犀角也柳子厚武岡銘有穴之丹有犀之顛匪曰余固公不可賂

柳子厚始貢京師著者曰是謂望而未睹隱而未見今茲歲在鶉首若合於壽星其果合乎後果四進而獲卒如其言按貞元七年辛未歲在鶉首至九年癸酉子厚始登第酉與辰合壽星辰屬也余于甲子赴京兆秋賦屢被斥至癸酉始充鄉貢亦四進而後獲其年亦值癸酉事固有與古適合者偶讀子厚集送蔡秀才下第序援筆志之

食酒○與飲酒同柳子厚序飲云余病痞不能食酒至是醉焉

世以嫠婦爲寡居男子妻亡則曰鰥居或曰喪偶柳子厚取楊凝女而早卒其與楊京兆憑書云不幸獲託姻好而早凋喪寡居十餘年云云則男子喪偶亦稱寡居矣

唐人於舉主之子例稱郎君而無自稱門生者柳子厚登第時顧少連以禮部侍郎知貢舉集中與顧十郎書觧首云門生守永州司馬柳宗元謹致書十郎十郎必少連之子旣稱之爲郎而自稱則曰門生猶云門下士也

七十而從心所欲從字注疏作平聲柳子厚作去聲字讀音義皆同其與楊誨之書曰孔子七十而縱心彼其縱之也度不踰矩而後縱之又曰孔子之六十九未嘗縱心愚按朱文公和李伯諫詩其第二章云闕里當年語從心至今蹤跡尚

難尋亦作去聲至注論語則仍依注疏

柳子厚言揚雄有四愁詩賦按雄倣其擬相如作甘泉河東羽獵長楊凡四賦他若反離騷廣騷畔牢愁則皆倣屈原而作者未嘗有四愁之名惟張衡則有四愁詩不知四愁賦之說何所本

荒言○廖有方乞子厚作序子厚答書略云吾爲文非苟然易也于秀才吾不敢愛當爲言之然而無顯出於今之世視不爲流俗所扇動者乃以示之若果能是則吾之荒言出矣以序語爲荒言自謙之詞後人未有引用者

柳子厚娶楊凝之女凝兄憑卒柳爲文祭之自稱子壻而稱憑爲丈人與妻父無別

氈裘氣○楊升庵墨池瑣錄云丁道護襄陽啓法寺碑最精歐陽之所自出北方多樸而有隸體謂之氈裘氣蓋骨格者書法之祖態度者書法之餘也氈裘之喻謂少態度耳○按丁道護隋人與智永齊名曰丁真永草

南唐昇元帖以匱紙摹搨李庭珪墨拂之爲絕品匱紙者打金箔紙也其次用澄心堂紙蟬翼拂爲第二品濃墨本爲第三品在隋開皇帖之下淳化祖刻之上余舊從廟市偶得濃墨本爲人竊去目中不再見矣

三劉漢書○劉原父貢父與原父之子奉世並精漢書每讀隨所得釋之後成一編號三劉漢書於注家多所駁正宋板書閒有引之者今其書不傳書名見宋人徐度卻埽編下卷中

衞夫人名鑠字茂漪晉汝陰太守李矩妻善鍾法能正書入妙王逸少師之以上見翰墨志夫人廷尉展之弟恆之從妹中書郎李充之母以上見西谿叢語

畫家三遠從下相連不斷謂之平遠從近隔開相對謂之闊遠從山外遠景謂之高遠輟耕錄

畫家礬絹法好絹用水噴濕石上槌眼匾然後上幀子礬法春秋膠與礬停夏月膠多礬少冬天礬多膠少仝上

作畫要去邪甜俗賴四箇字仝上

錢唐二字其來甚遠史記始皇本紀至錢唐臨浙江漢書地里志有錢唐縣後世于唐旁加土則訛矣蓋以錢易土乃後

人傅會之辭自注世說者已然

一衍四二衍八三衍十六五十去一而七七四十九策之過揲凡萬一千五百二十者易之蓍數也

二倍四四倍八八倍十六十六倍三十二五畫加一而八八六十四卦之再重凡四千九十六者易之卦數也

一而三而九而二十七而九九八十一復乘之以九而七百二十九者揚氏玄數也

一而十二而三百六十而四千三百二十而十二萬九千六百復乘之至三而五萬五千九百八十七萬二千者邵氏之皇極數也

子壬一亥癸六巳丁二午丙七寅甲三卯乙八酉辛四申庚

九辰戊戌五丑未巳十天地生成數也子癸配坎一午壬配離九卯庚配震三酉丁配兌七戌亥甲配乾六未申乙配坤二丑寅丙配艮八辰巳辛配巽四者九宮納甲數也

甲己子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五巳亥四者五行納音數也 以上見吳文正玄庵銘序

陸宣公奏議舊有郎氏注元廬陵鍾士益各疏事跡本末於每篇之下其所据亦皆附載繼之以諸儒之評廣之以一已之說因郎注而加詳今其書不傳 吳草廬有序

簡兮之詩二章武舞也三章文舞也天子萬舞備安得有萬舞哉此碩人所不願見所以又有末章若云文武之樂惟西

方美人用之非衞之公庭所宜也 沈罡庵詩說

豳風前歌鵙鴞後言狼跋皆指管蔡非以狼跋與周公也進而躐其胡退而跲其尾以見兄弟總是一身其跋其疐形容流言之禍惟公以至誠處之故能不失其常而德音不瑕也 同前

二子乘舟衞事見於左傳春秋鄭棄其師卽清人之篇也望楚與堂齊桓之城楚丘也三百赤翟晉文所以數曹之罪也衞女爲宋襄公之妹河廣則襄公時詩也黃鳥以歌秦穆之終夏南以致楚莊之師終五霸之世皆見於詩故夫子以前無變風 同前

野有死麕列之正風此士女新婚之詩首章以美吉士次章以贊有女三章述其枕席深情以徐徐爲拒寫情至此眞入神之筆而先儒乃以爲強暴夫帨爲何物用帨處爲何體若拒強暴而使之徐徐而來是拒而不終拒矣或曰使尨也吠又作何解此蓋詆旁人而比之爲犬猶俗云隔牆須有耳窗外豈無人古樂府善用詩旨有雞鳴犬吠兄嫂當知之此得國風之神解者然則吉士誘之毋乃近于非禮與曰新婚之時女子懷春盡在不言中士雖百計綢繆而女子仍自漠然如女子默而不言必誘之使言或誘之回顧或誘之微笑無窮情狀以誘字括之抑何妙也若謂被文王之化女子知以貞潔自守而男子獨自外于王化犯此強暴之行尙得謂之吉士乎 同前

或問平王之孫儒者以東遷後爲疑又以美王姬爲后妃之化久而不衰然則赫赫宗周褒姒滅之又何說哉答曰十五王而文始平之故文稱平王十六王而武始寧之故武稱寧王詩云平王之孫寶武王之女下降于齊侯呂伋古禮王姬下降不敢與天子匹必以同姓之公侯主之故稱公主此時王姬下降召公主之故見于召南耳此段亦見沈氏詩說但以王姬下降于呂伋不知何所本須再攷

得樹樓雜鈔卷十

得樹樓雜鈔卷十一

海寧查慎行悔餘纂

三百涇○新唐書地理志海鹽有古涇三百蓋海鹽爲秦縣古縣治廣斥舊屬吳郡唐天寶中析北境爲華亭縣吳越錢氏始隸秀州明宣德四年又析東北四鄉爲平湖縣今本縣所轄止六鄉十六都惟橫涇陶涇麻涇之名尚存又有獨匯涇據澉水志云自六里堰過東入紫雲村路是也

鸕鶿湖在海鹽縣西南四里按此卽今之黃道湖上有黃道神廟故俗因而改稱

永安湖今名南湖按志本二名隄南曰永湖北曰安湖灌湖田七千三百餘畝舊爲沃壤今北湖爲封田矣

海鹽城外捍海塘舊有海月亭望海鎭寗海鎭又有九墪十八岡三十六沙今皆淪于滄波浩淼中

馬皋城卽海鹽縣城見吳越春秋

上潭下潭○澉水志海外蘇州洋西南一潮至浙江名上潭浙江一潮回歷海昌之黃灣又一潮至澉浦名下潭

海鹽諸山自杭州歷海寗分支而來勢皆東趨海一支遵海東北行五里曰鹿山曰颺山曰廟山曰荆山皆臨永安湖又東北六里曰鳳皇山又一里曰吳家山又一里茶磨山又一里邵灣山東南一里曰葫蘆山東北一里曰青山又東三里曰長牆山在澉浦鎭一支北行十五里曰夾山東北連金粟山東南行一里曰紫雲山東北行五里曰大橫山小橫山一

支西北行二十五里踰長湖曰沈山（即峽石）一支東行十三里曰豐山又七里曰土山一自青山東行十六里曰小步山大步山又二里曰泊櫓山自長牆山南行二里曰秦駐山十八里達海鹽縣東南二十里曰白塔山望虞山俱在海中又自海東北行三十里曰雅山曰故邑山在乍浦鎭（按以下諸山今皆在平湖縣境）又東北曰湯山曰苦竹山曰覲山曰高公山蒲山又東曰采莽山在海邊又東北曰益山又東曰陳山東北接獨山皆沿海又並海陸行二十里踰石亭浦又二十里踰蘆瀝浦又東三里入松江府界又十五里始達金山衞北接柘湖山

夾山嘉禾舊志云山在金牛金粟二山之間故名

礥（俗讀如臘）頭門山一名廟山在海鹽縣西南四十五里澉浦西北三里山上有礥王廟無可考

硤石○徐泰海鹽志云海寗縣硤石鎭西有紫薇山東有沈山夾山並峙故名沈山俗名東山鹽耩也舊圖經云宋臨海太守沈景葬此山因名杭州志謂漢時審食其葬此作審山者非是

譚山（今俗作檀山）在海鹽縣西南四十一里澉浦之西十里紫雲山之南有高嶺過此入海寗縣界乃唐仙人譚峭得道處

金粟山吳赤烏中建寺在海鹽縣西南三十五里舊志云山高九十八丈周六里一名六里山按六里今作角里與金粟相望南北距水非一山也志訛

金粟寺舊名廣惠禪院永樂舊志寺內有含暉堂上有秦王

劍池今不可考
茶院永樂海鹽志云吳越有國時嘗于金粟寺施茶賜名施茶院宋祥符中改廣惠禪院而毘陵胡瀅所撰廣惠寺記則云吳赤烏中康僧會自康居國來至金粟山時値暑月搆亭施茶以濟渴已而建寺與志互異未詳孰是
海塲煮鹽法佃塲一丁横九弓從倍之鑿潭受潮削沙爲灰碌扒碎之篠竿勻之木瓢灑之晨灑而夕收收以削刀夾以板阜灰成埂防雨也且再碌之攪之灑之夏曬二三日秋冬曬四日灰成乃築溜圍土加櫃長八九尺從殺之高二尺深三尺溜旁爲井深八尺溜底藉以木加以竹覆以薪冒以草灰取塲灰實溜中踐加實焉稍薪覆灰多擔潭中之潮傾草

上潛滲入井則鹵成矣一溜得鹵二十擔上鹵重百三十斤用石蓮子三投鹵中最重一次重一又次重一上鹵則最重者浮否則最重者沈次重者乃浮也煮用大鑊二中鑊一中鑊以貯生鹵去火稍遠使漸熱漸添入大鑊惜薪也二大鑊爲一盪用鹵六擔得鹽百四十斤久晴則鹽多久雨則鹽少以鹵味有濃淡也
密雲名圓悟荆谿人住金粟廣慧寺五年後於太白山示寂金粟有悟衣鉢塔弟子受記者十三人大潙如學鄧尉法藏夔州海月金粟通乘字石車寶華通忍龍池通微天童道忞字木陳雪竇通雲古南通門報恩通賢通玄通奇
海鹽彭詩僧明洪武中楚石梵琦有北遊集和陶詩其後雪江明秀有雪江集一卷戒襄有平野集二卷秋岩法衡明印源受皆有詩集悅支斯學有幻華集二卷
一貫三爲王說文於王字下引孔子曰一貫三爲王不知出何書
腳色世俗以屬官呈送上司開列出身歷官謂之腳色按朱子于慶元五年乞致仕與時宰劄子云熹始生之年號紀建炎歲在庚戌應舉入仕腳色分明推移至今適滿七十足歲私歲官年原無增減云云則此二字其從來已久
私歲官年見上
正色五青赤黃白黑閒色亦有五紺紅縹紫流黃見太平御覽流黃不知何色古詩云中婦織流黃沈佺期詩云更教明

月照流黃黃山谷詩云明于機上之流黃似織絲而成采者初不得其解後閱朱子全集答張敬夫問目中一條云青赤黃白黑五方正色也綠紅碧紫騮五方之閒色也以木之青克土之黃合青黃而成綠爲東方之閒色以金之白克木之青合青白而成碧爲西方之閒色以火之赤克金之白合赤白而成紅爲南方之閒色以水之黑克火之赤合赤黑而成紫爲北方之閒色以土之黃克水之黑合黃黑而成騮爲中央之閒色所云綠者卽縹也碧者卽紺也所云騮者卽流黃也流黃乃黃黑色周公謹癸辛雜識亦云閒色亦相克而成木克土則青黃合爲綠金克木則青白合爲碧火克金則赤白合爲紅水克火則黑赤合爲紫土克水則黃黑合爲騮與

朱子之說同而與御覽稍異

史記春申君傳引易曰狐涉水濡其尾與經文小異又引詩曰大武遠宅而不涉則經無此句當是逸詩

漢初占候家非一有五行堪輿建除叢辰天人太乙歷家諸名見日者傳褚先生曰下所以史記於日者列傳之外又有龜策列傳以著龜專屬卜筮也叢辰太乙兩家今不可考建除之名尚見於歷家堪輿則屬地理家矣

猶子子姪兄弟之子通稱其來久矣二程先生集中亦用子姪字胡文定家刻本改為猶子朱子極辨其非引禮記云兄弟之子猶子也言人為兄弟之子喪服猶己之子本不是稱呼只是記禮者之辭如下文嫂叔之無服姑姊妹之薄也今

豈可沿此遂謂嫂為無服而名姑姊妹為薄乎古人固不以兄弟之子為姪然亦無云猶子者二先生非不知此然從俗稱姪者蓋亦無害于義理也云云愚按猶子之稱朱子之辨確矣如孔子謂回也視予猶父也予不得視猶子也然則門人亦可稱猶子乎原姪之名見於爾雅女子謂晜弟之子為姪春秋傳曰姪從其姑姪本對姑之稱然史記田蚡傳云蚡為諸郎未貴往來侍酒魏其跪起如子姪晉書王湛傳云濟才氣抗邁于湛略無子姪之敬顏氏家訓云兄弟之子北土皆呼為姪韓昌黎城南登高詩云親交既許來子妷亦可從妷與姪同則是兄弟之子稱子姪自西漢以後皆然見於史傳者班班可攷二程似非從俗稱朱子特未深考耳

鶻崙吞吾鄉俗語凡食物入口不加咀嚼便下咽者謂之鶻崙吞按朱子與許順之尺牘曰用動靜語默無非下學聖人豈曾離此令動不動便先說个本末精麤無二致正是鶻崙吞棗向來李丈說鐵籠罩卻之病恐未免也

動不動亦吾鄉口語 見上

闕正○朱子與柯國材尺牘末云闕正孺人令郎各安佳與俗下稱朋友之妻為尊夫人不同又作闕政亦出朱子尺牘

齊人伐燕事孟子分明是宣王史記則以為宣王之子湣王所載事跡似乎鑿鑿有據司馬溫公作通鑑從孟子而不從史記朱子謂溫公平日不喜孟子到此又卻信之張敬夫說通鑑有未盡處此一節亦是可疑朱張兩先生之意似皆以

從孟子為非究竟未詳孰是真千古疑案也

朱子論葬法多用炭屑沙灰蓋沙灰以隔螻蟻炭屑以拒木根其說詳見文集第四十五卷答廖子晦書中

落南○南渡之初中原士大夫之落南者高宗許占寺院居住時趙忠簡居越之能仁趙忠定居福之報國曾文清居越之禹蹟汪玉山居衢之超化他如范元長呂居仁魏邦達甚多余曾大父少師亦居湖之鐵觀音寺後遷天聖寺焉 癸辛雜志

盛瓷花○凡折花枝搥碎柄用鹽築令實柄下滿足插花缾中不用水浸自能開花作葉不可曉也 癸辛雜志

董儀父鴻嘗云易有聖人之道四焉王輔嗣去三而存一于

道鈌焉晦庵知其非所以本義啟蒙各以卜筮言之然雖知其爲卜筮之道而不知所以爲卜筮之道不過復以理言之則亦何異乎輔嗣哉此段載周密癸辛雜志中董儀父南宋末人不知其云所以爲卜筮之道者義又安在恐儀父亦不能言其所以然也

芒種後逢壬日入梅是日所種花草雖至難活者亦皆活申日亦可 癸辛雜志

蘭瓶○伯機云長安中有耕者得陶器於古墓中形如臥蘭口與足出蘭腹之上下其色黝黑匀細若石光潤如玉呼爲蘭瓶大者容數斗小者僅容數合養花成實 癸辛雜志

潛說友郎編輯咸淳臨安志者縉雲人甲辰得第 理宗淳祐四年 咸淳庚午 度宗六年 爲京尹凡四年後因誤捕賈似道私秫事去踰年起家守吳聞元師至計無所出適時宰欲以金銀往舒城犒軍會舒已下不得進寄吳門郡庫潛因移爲撒花用借表同往北師既退自以全城爲功未幾朝廷知其事遂罷去文天祥實代之後從二王入閩二王入廣潛留守閩中末乃復爲元守以泉軍支米不得羅剖腹之酷 癸辛雜志

方回徽人字萬里號虛谷所選詩名瀛奎律髓近世淮南石門俱有新刻板癸辛雜志載其生平甚悉理宗朝以別頭登第寓杭之三橋旅樓爲庶官時嘗賦梅花百詠以諛賈秋壑遂得朝除及賈之貶回慮禍及遂反鋒上十可斬之疏以掩其跡由此遂得嚴州未幾元師至回倡言死封疆忽不知所在人皆以爲死矣乃迎降於三十里外遂得總管之命有老吏疏爲方回十一可斬之說使似道有知將大笑於地下矣其他鄙瑣穢褻之事錄之不勝錄略摘數行以見其人乃宵小無行之尤者而徽州人至今稱爲虛谷先生駸駸列于道學殊失考證故特表而斥之

泰山如坐嵩山如臥華山如立 雜志

颬字韻書字書皆不載見癸辛雜志虜中謂一聚馬爲颬或三百匹五百匹云云須再考

咸陽有六岡如乾之六爻故曰咸陽唐時宮殿皆在九岡上而作太清宮于九五岡百官府皆在九四岡上 同前

卯酉剋損目○凡人損目者命多是卯酉克蓋卯酉者日月

之門戶所爲光明者也卯爲子所刑擊酉乃自刑必有此疾 同前

宦官初閹名曰服藥則以名字申兵部看命不用始生日時而看服藥日時故常擇善良日時乃腐 同前

鴈門踦 居宜切 ○漢書段會宗傳爲鴈門太守數年坐法免陽朔中復爲都護谷永閔其老復遠出予書戒曰方今漢德隆盛遠人賓服傳鄭甘陳之功沒齒不可復見願吾子毋求奇功終更亟還亦足以復鴈門之踦應劭注云踦隻也會宗從沛郡下爲鴈門又坐法免爲踦隻不偶也朱文公罷南康軍與人書中有亦足少復鴈門之踦語陸放翁詩倦游何恨鴈門踦陳師道詩得毋魚口厄聊復鴈門踦皆用漢書語

靈棋課○朱子答林正卿尺牘頃嘗因人問易應之曰公曾看靈棋課否易之模樣只是如此也後又有人問豈以其不足告而云爾耶此錯認了話頭也云云靈棋課三字不得其說問答之詞又多似禪家語錄意亦難理會又按朱子答曾無疑書有云蓍固非蓍然亦猶是其類若以木棊竹算金錢當之則去蓍益遠矣竊意當時有以木棋代蓍如後人用金錢之比俗謂之靈棋課未可知也須再考

杳○朱子答余正甫書云修書之式只可作草卷疏行大字每段空紙一行只似公案摺疊成杳逐段各以紙索穿其要背○又小字注云其他些小倏草杳成徐議未晚又云前有摺疊作杳之說今考字書口水二部無此字不知讀何音

手書手劄○宋時士大夫往還手書之外又有手劄朱子答趙尉書先云遠辱貽書副以手劄後又云病倦草草不復作劄并幾情諒不知如今人書札之外用全柬別寫姓名以爲修敬耶抑紙尾全署銜名如奏劄之體也須再攷

播灑○管子弟子職篇堂上則播灑室中握手朱子注云堂上寬故播而灑室中隘故握手爲掬以灑古人必先以水灑地然後加帚以掃也

龍齦臨岳○朱子琴律說云初絃黃鍾之宮次絃太簇之商三絃中呂之角四絃林鍾之祉五絃南呂之羽六絃黃清之少宮七絃太清之少商皆起于龍齦皆終于臨岳其長皆四尺五寸不待按抑而爲本律自然之散聲其解龍齦臨岳之義曰大抵琴徽之分布聲律與候氣同是一法候氣之法掘地爲坎盈尺之下先施木案乃植十二管于其上而實土埋之上距地面皆取一寸而止其管之底則各隨其律之長短以爲淺深黃鍾最長故最深而先應應鍾最短故最淺而後應今移其法於琴論之所謂龍齦卽木案之地也所謂臨岳卽地面之平也聲應之處卽其律寸之長短距案之遠近也按此鼓之而其聲可見

太史公五聲數曰九九八十一以爲宮十二律數曰黃鍾九寸爲鍾朱子琴律說曰律之九分也數之八十一也琴之八尺一寸也三者未嘗有異蓋初絃黃鍾之宮以至七絃太清之少商皆起于龍齦終于臨岳而是七絃者一絃之中又各

有五聲十二律者凡三焉

魏徵以小戴禮綜彙不倫更作類禮二十篇數年而成太宗美其書錄置內府今其書惜不傳

漢志言秦開阡陌廢井田皆以開爲刱立之義按風俗通云南北曰阡東西曰陌與說文同風俗通又云河南以東西爲阡南北爲陌朱子取後說以井田之法推之謂阡陌乃井田之舊陌之爲言百也遂洫從而徑涂亦從則遂間百畝洫間百夫而徑涂爲陌矣阡之爲言千也溝澮橫而畛道亦橫則溝間千畝澮間千夫而畛道爲阡矣商鞅之開阡陌乃破壞剗削之意而非創制建立之名其辨詳見文集七十二卷

宋儒多有詆孟子者司馬溫公疑孟子十卷余允文字隱之作

尊孟辨七卷以矯之此載在經籍志可考者此外有李公常語以孟子與孫吳蘇張並斥余隱之亦有辨李公不詳其名朱子集載說數條稱爲泰伯按宋史李覯字泰伯建昌人所著有退居類稾皇祐續稾豈卽其人耶又有鄭公藝圃折衷謂孟子非賢人徒以口舌求合自媒利祿忍人也辨士也隱之亦有辨附見朱子集中鄭字叔友其名無可考

馬端臨云直齋陳氏書錄解題始以論孟並稱惜其書不傳於世名亦無可攷當是南宋以前人

劉允迪字德華玉山人宋淳熙中爲德安令有惠政家居割田立屋爲義學聘知名之士以教族子弟朱子集中有玉山劉氏義學記極稱其人爰在江西志局未及采入殊爲恨事

熊孝子墓名莫考唐人朱子守南康告熊孝子墓文云視事之初考諸圖經以求此邦前賢潛德隱行之實于建昌得陳太中大夫從事中郎二司馬君以及府君之事蓋皆以孝德聞而君精誠之感獨致溯水成川之應私心竊敬仰焉府君之墓宅學基猶有遺處謹命有司準敕令禁樵牧其唐朝旌表舊門亦已復請于朝俟報修立（見文集八十六卷）第九十九卷公移中又有知南康榜文云按圖經熊孝子名文贍大中大夫司馬公名暠司徒從事中郎司馬公名延義皆以爲建昌縣人又云二司馬公陳書皆有傳今考南史及陳書司馬暠父子皆河內溫人朱子特未詳考耳

寫白人鈔書人也朱子續集與蔡季通書云中庸章句比略修定不知可旋開否如欲之煩二哥帶寫白人來按二哥季通之子名沈字仲默學者稱九峯先生朱子又與蔡伯靜書云參同契定本納去可便寫白并元本寄來猶今云謄清也

勢成三足鼎業復五銖錢劉賓客昭烈廟詩也或嫌對句不稱出句不知此事出漢書食貨志旣歷序王莽變亂漢制罷五銖錢別號貨布以病民而終之曰世祖受命盪滌煩苛復五銖錢與天下更始蓋以光武比昭烈以正統歸蜀漢矣讀此覺少陵力侔分社稷志屈偃經綸只是說得三分氣象

得樹樓雜鈔卷十一

得樹樓雜鈔卷十二

海寧查慎行悔餘纂

漢書引逸詩○武帝本紀元朔元年三月詔引詩云九變復貫知道之選元鼎五年十一月詔引詩云四牡翼翼以征不服覩省邊垂用事所極師古注云逸詩也愚竊意逸詩止四牡一句下親省云云乃武帝自敘之辭與下望見泰一修天文禮相接

以律占租○昭帝本紀元始六年罷榷酤官令民得以律占租注云武帝時以國用不足縣官自賣鹽鐵酤酒昭帝不與民爭利故罷之律諸當占租者家長身各以其物占占不以實家長不身自書皆罰金沒入其所不自占物三劉刊誤以爲不然謂令民賣酒以所得利占而收其租也後世民間酒稅始此

保傅傳○漢書昭帝紀元始五年詔朕以眇身獲保宗廟夙興夜寐修古帝王之事通保傅傳孝經論語尚書尚云未明注云帝自言雖通保傅傳而孝經論語尚書猶未能明也保傅傳不知何出

漢書希姓○馬適名建壽西名長昭帝紀澓名中翁宣帝紀轅名豐成帝紀搖毋餘海陽侯蟲達曲成侯耏跖芒侯繒賀祁穀侯審食其辟疆侯鄂秋其石室中同清侯旅卿昌圉侯旅罷師共侯公上不害汲侯昭涉掉尾平州侯泠耳下相侯○以上皆功臣表姓偉王莽時臨菑人見食貨志匈奴降而封侯者不在此數又有新山侯稱忠樓虛侯訾順

辛延年羽林郎詩昔有霍家奴姓馮名子都相傳既久無有正其譌者按漢書宣帝本紀大司馬霍禹謀反條下詔書中有長安男子馮殷注引漢語云殷字子都据此則馮殷字子都非名也當爲駁正

惠帝在位七年崩後四年呂后乃廢少帝而稱制史記不立孝惠本紀而附於呂后紀中似失體裁漢書列惠帝紀于高后之前此班氏勝司馬處但於帝之友愛兄弟及致疾之由一槩不錄只從贊中作慨歎語未免太略

元帝年歲本紀兩處互異與外戚傳亦不同○元帝本紀云宣帝微時生民閒年二歲宣帝卽位八歲立爲皇太子按宣帝卽位在丁未七月明年戊申改元本始至辛亥凡四年而

改元地節又三年甲寅立皇太子則是九歲非八歲矣外戚傳又云許后生元帝數月宣帝立爲帝與本紀二歲又不合顏師古謂參校前後此紀爲錯愚竊意元帝蓋丙午生而月日無可考若是正月以後其爲二歲無疑若是十月以後至明年丁未七月名雖二歲其實不過數月而已似未可据外戚傳斷爲本紀之錯也

太上皇及太孫漢以前皆無此稱高帝尊其父爲太上皇宣帝愛成帝字曰太孫字者稱也非因名立字之義荀悅注成帝紀因史有字曰太孫之句遂以太孫爲成帝字然則太上皇亦太公字乎

予寧三年○漢書哀帝紀初卽位詔中有博士弟子父母死

予寧三年注云寧謂處家持喪服豈自文帝短喪以後至此尚未以三年爲天下通喪僅行于博士弟子耶予寧即世俗丁憂丁艱之義後世罕有用者

漢書異姓諸侯王表本依史記秦楚之際月表起例初列項羽所封十八王繼以漢所封異姓王侯但其閒或遷他國如吳芮改長沙王或襲故名或別置新國沿革非一條理不甚分明愚竊謂高后稱制時所封惠帝假子及諸呂台產祿等一概削而不錄可也十三卷既云異姓諸侯王表則十四卷諸侯王表似應有同姓二字恐是脫訛

史記王子侯者表斷自武帝元光五年是時始詔諸侯王行分封子弟之典也漢書則自高帝封兄子頡羹侯起似失王

子之義又其閒分封地名閒有不可考者亦有與史記不同者

史記建元侯者表序引詩云戎狄是應荆荼是徵二句中三字不同

漢初十八侯○高惠功臣表敘作十八侯位次注云惟作元功蕭何酇侯曹參平陽侯張敖宣平侯周勃絳侯樊噲舞陽侯酈商曲周侯奚涓魯侯夏侯嬰汝陰侯灌嬰潁陰侯傅寬陽陵侯靳歙信武侯王陵安國侯陳武棘蒲侯王吸清河侯薛歐廣平侯周昌汾陰侯丁復陽都侯蟲達曲成侯從第一至十八也按曲逆侯陳平亦於六年二月甲申封獨不在其數張敖功次不應在絳灌之前竊意高后二年復詔丞相陳平等差次列侯之功以定朝位藏于高廟此位次乃平所定張敖爲呂后女壻故移置第三平名在第四十七不敢自居功臣前列也但敖初嗣父耳爲趙王後坐貫高等謀反事覺王廢而爲侯高祖初年不應在封侯之列顏師古注訛矣

漢書只應紀漢事而古今人表乃上下數千年分爲九等聖仁智愚四目而外以上中下爲次其位置殊不可解姑就聖仁二等而論如伊尹伯夷不得與周公並列爲聖降與管晏同科老子與仲尼並列爲聖仲尼弟子曾子不得與顏閔並列仁人柳下惠并不得與仁人之列而朱張少連則居子思孟子之前屈原漁父則繼子思孟子之後而以孫卿終此其舛訛之大者直是不作可也

漢書律歷志大梁初胃七度穀雨中昴八度清明穀雨節氣乃在清明之前與後世不同

春秋魯哀公後見于史記世家者爲悼公寧元公嘉穆公顯共公奮康公屯景公匽平公叔文公賈傾公讐二十四年爲楚所滅凡九世漢書律歷志以屯爲毛以匽爲偃以叔爲旅以文公爲緡公以傾公爲頃公按春秋時魯已有文公不應重見當從班氏偃與匽傾與頃偏旁小異古字通用至康公平公之名彼此互異必有一訛更無他書可考矣

禮樂志安世房中歌十七章劉貢父疑本十二章訛爲十七章而仍分大孝備矣至庶旄翠旌八句爲一章七始華始至經緯冥冥十句爲一章我定歷數至四極爰轃八句爲一章

王侯秉德至安撫四極七句爲一章海內有姦至蓋定燕國八句爲一章大海蕩蕩至貴有德六句爲一章安其所至樂民人八句爲一章豐草葽至被無極八句爲一章雷震震至世曼壽十句爲一章都荔遂芳至我署文章十句爲一章馮馮翼翼至克綽永福八句爲一章磑磑卽卽至終無兵革八句爲一章嘉薦芳矣至令聞不忘八句爲一章皇皇鴻明至惟民之則六句爲一章浚則師德至孔容翼翼四句爲一章孔容之常至壽考不忘八句爲一章承帝明德至受福無疆八句爲一章以合十七章之數愚按古人作詩必取詩中字以名篇卽如此歌中桂華二字乃都荔一章之篇名美芳當作美若卽馮馮翼翼一章之篇名以篇中各有桂華美若二

字也其初當寫本詩之後如郊祀歌練時日之例今以四字分冠後章之首其爲傳寫之訛可知惜餘篇名皆失無所据以攷正矣

嘅字廣韻失載漢書郊祀歌青陽篇羣生嘅嘅惟春之祺注徒感切豐厚之貌義與湛同

禮樂志載郊祀歌十九章青陽朱明西顥玄冥四章之下各有鄒子樂三字所不可解

得寶鼎武帝本紀與禮樂志互異按武帝紀元鼎元年夏五月得鼎汾水上應劭注云因得寶鼎故改元紀又云元鼎四年六月得寶鼎后土祠旁一在元年一在四年而禮樂志景星章云元鼎五年得寶鼎汾陰而作與本紀兩處俱不合疑志訛也

刑法志兼兵刑兩事言之世之論者或謂自周官以來司馬統六師司寇詰姦慝其分已久不宜合論愚竊謂尙書皋陶作士首言蠻夷猾夏寇賊姦宄而後及五刑五服五流古者兵刑之責統歸士師蓋刑主于殺而用兵則殺人之尤多而慘者後世爭地以戰殺人盈野爭城以戰殺人盈城恬不之恤漢繼戰國亡秦後往往輕用其民洎乎武帝征伐四出百姓無罪而死於兵者不可勝紀班氏蓋心傷之故並志兵刑欲人主矜卹民命無犯殺不辜之戒也但其意又在復肉刑謂刑可畏而禁易避則恐未必然

史記歷書作于孟春卒于冬分時撫十二節卒于丑止云十

二節無八節二十四氣中氣之名漢書律歷志于權衡下則云二十四銖而成兩者二十四氣之象四百八十兩者六旬行八節之象又云主歷使者請于司農中丞麻光等雜候日月晦朔弦望八節二十四氣又云時所以紀啟閉也月所以紀分至也啟閉者節也分至者中也節不必在其月中必在正數之月按漢歷始武帝太初元年甲寅經三十六年而是非乃定時太史公已下世故所紀不及班氏之詳但班氏於二十四氣中立春之後以驚蟄先雨水春分之後以穀雨先清明與後世不同未詳其說須再攷

史記平準書漢書改爲食貨志平準以理財爲主食貨兼農末而言蓋平準之名刱自漢武而食貨之名則出於周書平

準寓刺譏於一時故其辭微而婉食貨垂法戒於異代故其辭達而暢兩人手筆易地皆然後儒或指此爲班馬異同非通論也

搖手觸禁食貨志轉喉觸諱柳文

伊陟○郊祀志湯後八世帝太戊伊陟贊巫咸注云陟太戊臣伊尹之子按史記殷本紀伊尹卒于帝沃丁之時沃丁太甲子也沃丁傳太庚太庚傳小甲小甲傳雍已雍已傳太戊自沃丁至太戊史雖不詳年數然已歷五世伊尹之子不應尚在朝陟當是尹之孫曾未可知也

二生一死贄○語出舜典孔安國傳云二生卿執羔大夫執雁一死士執雉生對死言其義甚明史記封禪書引此訛生

爲牲班史郊祀志踵而未改羔謂之牲可也鴈可謂之牲乎

官社官稷○漢哀帝時王莽奏言漢興禮儀稍定已有官社未有官稷遂于官社後立官稷以夏禹配食官社后稷配食官稷相承至今愚竊謂禮有大社漢有王社既祭地又祭社殊無意義故國家祀典以社稷並稱而所重專在稷是已但于社稷壇之外復設祈穀先農二壇似乎重複吾杭尙有社壇巷宋南渡後曾于此立官社也

液湯經○漢書郊祀志王莽篡位以方士言起八風臺于宮中作樂其上順風作液湯如淳注云藝文志有液湯經其義未聞

史記上下數千百年作天官書以隱括古今班氏襲其文改

曰天文志劉知幾譏之謂志中無漢事而隸入漢書兩曜百星麗于玄象非如九州萬國廢置無恆必欲列于國史何代不可今按天文志起漢高帝元年十月終哀帝元壽二年十一月二百餘年星辰食犯飛流紀載非一皆補史記所未言何得云志無漢事耶

二十八宿失壁星○史記天官書東宮角亢氐房心尾箕七星南宮井鬼柳星張翼軫七星西宮奎婁胃昴畢觜參七星北宮斗牛女虛危室六星而無東壁漢書天文志亦然至晉書天文志二十八舍則見于營室之下云東壁二星主文章天下圖書之祕府也星明王者興道術行國多君子星失色大小不同王者好武經士不用圖書隱星動則有土功此

段可補史漢缺文

南宮朱鳥故柳爲鳥喙七星頸爲員官張嗉爲廚主觴客翼爲羽翮主遠客喙頸嗉羽四字多從鳥取義注家未有及者

天官書塡星在太白之前五行相生之序也天文志塡星在辰星後似失五行之序義在易革卦彖辭已日乃孚已者土也自離火轉兌金不免相剋有土以聯屬其閒則相生觀八卦方位離兌中閒乃坤土其義昭然

天文志太白條下自辰星殺伐之氣至軍急約戰凡十四行天官書本在辰星條下故其文云與太白俱出東方與太白俱出西方似當依史記原文爲正漢書辰星條下止寥寥數語不應此略而彼獨詳今移前辰星殺伐之氣一段于本條

罰見辰星之下似覺文從字順
𪚥𪚥星○漢書天文志𪚥𪚥星不居漢中川有易者漢當是
天河注家無明文他書多不載俟再攷又有魚星亦在天河
中
漢書天文志天暒而見景星注云暒精明也赤方氣與青方
氣相連赤方中有兩黃星青方中有一黃星凡三星合而爲
景星也後人以爲晴字者訛暒乃天之精氣故景星見若是
天晴則衆星皆見何獨景星
漢書五行志入手一段自易曰以下至天人之道粲然著矣
全用劉歆洪範五行傳漢興以下乃班氏所纂述其後分五
事以配五行每敘一災董京之說彼此或相反向歆之說父
子亦不同諸說並存一無確見覽者將何以取衷乎宜其以
辭費見譏于史通也
五行志引詩匪徼匪敖萬福來求二字不同注云不徼幸不
傲慢與詩彼交之義亦異
和膠補釜以滷塗瘡去冷加冰除熱用湯 出參同契
洪範六極首曰凶短折注疏以年未六十爲短未三十爲折
此就一人之身而言班氏五行志云凶夭也兄喪弟曰短父
喪子曰折短折二字分屬弟子說謂身處此逆境故凶似爲
得之若依注疏則顏子之夭不如盜跖之壽非聖人垂教本
旨也武帝策賢良問中有父不喪子兄不哭弟二句卽五行
志所云也

栽與堪同左傳昭公二十一年泠州鳩曰今鐘摦矣王心弗
堪漢書五行志引此堪作栽注云古堪字而廣韻十三覃龕
紐下別出栽字謂殺也剌也與漢書注不同或是戡字之訛
按古文尙書西伯戡黎與戡字同義今爲考正
五行志載漢昭元鳳元年黃鼠銜燕尾事旣入貌不恭條下
又重見思不睿條下據云貌不恭爲青眚青祥心不睿爲黃
眚黃祥此乃黃祥也不應訛入青祥似當刪前而存後
二十占○京房五行傳凡日食二十占其形二十有四
春秋時有南燕北燕之分春秋昭公三年北燕伯款出奔齊
漢書引之注云有南燕故言北燕南姞姓北姬姓
春秋二百四十二年日食三十六三傳不同穀梁以爲朔二
十六晦七夜二二日一公羊以爲朔二十七二日七晦二左
氏以爲朔十六二日十八晦一不書日者一
瀕疑卽古濱字詩池之竭矣不云自頻鄭注音濱此其義也
漢書地里志引禹貢泗濱海濱皆作瀕孫愐唐韻陸法源廣
韻止有濱字無瀕字葢因音義皆闇故不重載耳然地里志
又云秦地瀕南山近夏陽多險阻師古注云瀕猶邊音頻與
前又不合須再考
漢書地里志引禹貢全文中有稍異者大率同音同義而古
今字體或不同耳惟鳥夷之爲鳥夷音義各別邦之爲國乃
避高祖諱戛之與秸則音同而義異劉知幾譏之謂地里論
自古風俗至夏世宜云禹貢已詳似不必重述古文益其辭

賁然司馬公固以禹貢入夏本紀以樂記入樂書矣不自班
始也
邶鄘皆入衛風按漢書地理志云河內本殷舊都周分其畿
內爲三國邶以封紂子武庚鄘管叔尹之衛蔡叔尹之以監
殷民謂之三監周公誅之盡以其地封康叔故三國之詩相
與同風注疏本此
四載○地理志秦地跨雍梁二州詩風兼秦豳兩國車轔四
載小戎之篇皆言車馬田獵之事按載卽是驖字廣韻不載
溝洫志禹泥行乘毳山行則梮按史記夏本紀毳作橇注云
形如箕擿行泥上則梮史記夏本紀作檋河渠書作卽橋橋
字恐是梮字之訛師古注梮謂以鐵如錐頭長半寸施之履
下以上山不蹉跌也廣韻有檋字而無木旁梮字下注云輿
食器似失攷當從漢書
魏引漳水以灌鄴史記以爲西門豹漢書溝洫志以爲文侯
時豹爲鄴令有令名至文侯之曾孫襄王時用史起之言始
引漳灌鄴民歌云鄴有賢令兮爲史公決漳水以灌鄴旁終
古舄鹵兮生稻粱其敘次較詳確引漳水者乃史起非西門
豹也當是史記之訛
今治河者束柳條中實塼石以塞決口謂之柳帚按漢書溝
洫志武帝時河決東郡河隄使者王延世以竹落長四丈大
九圍盛以小石兩船夾載而下之卽前所云下淇園之竹以
爲楗也柳帚之法本此

藝文志掇自班氏大率遵劉歆七略而續其所未備其中可
議者如國語國策下及楚漢春秋漢大年紀等俱附春秋經
之後筦子弟子職附於孝經之後以司馬兵法雜入禮經以
史籀小學等篇列爲九種統而歸之六藝以仁義禮智信
分配樂詩禮書春秋此其傅會穿鑿之尤者他不具論
墨儒百家之名掇于莊子太史公自序六家之說因之班氏
增爲十家曰儒曰道曰陰陽曰法曰名曰墨曰縱橫曰雜曰
農曰小說而以儒家者流爲冠後移雜家入兵法是爲九家
後世九流之名本此穀梁傳序有云九流分而微言絕班馬
不得辭其咎也○班氏既以陰陽爲九流之一又於五行中
分列陰陽書七種尤所不解
劉歆七略藝文志止有六種而亡輯略一種不知是何等書
史記爲項羽作本紀又置高帝本紀之前原失體裁班書改
與陳勝同傳是已但鴻門之會史記敘次凡千餘言漢書則
移入高紀而項傳寥寥纔數十字茅鹿門謂爲得詳略之法
愚竊謂不然此會關係楚漢興亡在漢爲幸免在楚爲失機
太史公於此固有深意其略於帝紀蓋以幸免爲漢諱而詳
于項紀隱然譏楚之失事機也班氏反略此而詳彼大不及
史記原文
項羽入關乃漢元年事史記脫卻漢元年三字紀事自漢之
二年始班氏於使長史欣將秦軍前行以下補出漢元年三
字方與後四年之例相符

史記羽分天下以王諸侯凡十八王漢書獨少韓王成且此段與高紀兩處重出宜刪紀而存傳

鉅鹿之戰旣破秦軍羽方爲諸侯上將軍已而屠咸陽收寶貨略婦女而東然後分封諸侯自稱西楚霸王鴻門之會沛公見羽不應卽稱爲大王漢書於高紀引史記原文固自無訛而於羽傳乃改稱大王雖云小誤要是失於疏忽張輔所以有班馬優劣論也

張耳歸漢年月不同〇漢書高紀二年十月陳餘從田榮藉助兵以擊常山王張耳耳敗走降漢張耳本傳不著年月但云耳走漢漢方圍章邯廢丘考高紀圍章邯于廢丘乃元年五月事此班氏仍史記原文之訛而未加改正者也

史記不爲蒯通立傳故其說散見于他人傳中如張耳陳餘傳附載通說范陽令亦其一事漢書於蒯通本傳薈萃其前後諸說遂成一篇游說好文章與戰國策不相上下

張耳陳餘取交情作合傳史漢相同初爲刎頸交其後耳斬餘于泜水上推原其故咎實在張觀陳餘之言曰不意君望臣之深此語極爲痛切蓋張緣望陳救不至旣而責備太過一時意氣憤激致成不解之仇易所謂浚恆之凶始求深也正是兩人凶終之象太史公譏其據國爭權班氏謂勢利之交古人羞之何其不切於事情耶

韓王信與盧綰異姓封王同在邊地同反漢同亡入匈奴同子孫來降續封侯又同史記所以作兩人合傳漢書以信傳列田儋後以綰傳列英布後而仍用史記原文殊失太史公本旨惟併陳豨事入綰傳體裁差勝耳

史記無長沙王吳芮傳漢書補之然無他功蹟惟項羽入關時番君吳芮以帥百粵佐諸侯一事封衡山王又其將梅鋗之功居多高帝亦以此改封芮爲長沙王漢書因長沙著于令甲以忠稱特爲立傳而附韓彭之後其亦有深感也夫

荊王劉賈史記云諸劉者不知何屬漢書以爲高帝從父兄此兩家與同處至末段史記云高祖欲王同姓以鎭天下乃詔曰將軍劉賈有功及擇子弟可以爲王者羣臣皆曰立劉賈爲荊王弟交爲楚王因立子肥爲齊王始王昆弟劉氏也云云上下文意始足漢書刪去楚齊二王以下數語似與詔書擇子弟可爲王一句無照應

吳王濞傳史記黥布反下有東幷荊地劫其國兵西渡淮擊楚十三字則淮南國兼有荊吳會稽三郡地矣布旣誅上患吳會稽輕悍乃立濞爲吳王故云王三郡五十三城漢書刪去東幷荊地以下十三字與下三郡無照應

濞封吳王時年甫二十在高帝十二年是年帝崩歷惠帝七年高后八年文帝二十三年至景帝卽位已三十九年矣又三年而濞反年六十二以史漢攷之年月皆合惟史記謂其居國云云四十餘年以故能使其衆漢書改四十爲三十者訛當從史記

劉向爲西漢宗臣名儒自當立專傳今附楚元王傳後與宗

室子孫一例似失體製劉歆身事王莽本不足稱惟移太常博士一書具見西漢經學本末

史記齊悼惠王肥有專傳漢書統入高五王傳中前既敘悼惠子襄爲齊王章爲城陽王興居爲濟北王將閭爲齊王志爲濟北王辟光爲濟南王賢爲菑川王卬爲膠西王雄渠爲膠東王矣此段史記所無故其後云文帝以所封悼惠王子分齊爲王將閭以楊虛侯封齊王志爲濟北王辟光爲濟南王賢爲菑川王卬爲膠西王雄渠爲膠東王漢書仍史記原文於此一一復列殊屬重複

漢初功臣裔最久者惟平陽侯曹參子孫東漢初尚有嗣封者所以漢書本傳結語云至今八侯劉貢父以爲八侯二字疑衍今合史記考之參爲懿侯子窋爲靜侯窋子奇爲簡侯奇子時爲夷侯時子襄爲共侯襄子宗嗣史記云坐太子死除漢書云爲罪免爲城旦哀帝時續封參玄孫之孫本始爲平陽侯子宏嗣建武中先降河北仍封平陽正合八侯之數劉貢父据漢書本傳止有窋宗本始宏四人故疑八侯當衍失詳攷矣

蕭曹傳漢書兼采太史兩世家贊語合成一篇中閒因民之疾秦法順流與之更始每六字爲一句辭義極足俗本史記秦字訛作奉遂分四字作三句讀者訛也

王陵史記無專傳孝惠朝因與陳平同爲丞相故附入王陵并及酈食其代陵於陳丞相世家中而自百官皆因決事以下至末所敘全是平事漢書於中閒分出王陵另立一傳後半仍襲史記原文與陵無涉首尾全不相顧此班氏失檢點處惟於末段補出王陵酈食其子孫坐事失國云云此則史記所無

太史公敘周勃與曹參樊噲同例功雖多不過一戰將耳至其子亞夫用兵處極力摹寫節制之師歷歷有如目擊漢書只添亞夫東擊吳楚時趙涉遮說一節其於前後敘次詳略改竄移易一句不得亞夫之坐謀反因子買葬器獄吏執欲反地下四字游戲定爰書此何異岳武穆莫須有三字耶景帝之刻薄寡恩隱然言外史筆至此出神入化矣

酈商傳呂后崩商疾不治事其子寄字況與呂祿善及高后崩大臣欲誅諸呂使人劫商令其子寄紿祿云云前既云呂后崩下復云及高后崩不免重複當從史記前云呂后時則與下文無礙

傅寬靳歙周緤三人雖皆以功封侯然未嘗爲主將史記平敘三人戰功率以從字別字屬字爲案與樊酈滕灌四傳體例相類而煩簡不同非太史公不能作說者或云傅靳周三傳史記所無乃後人采漢書補入者吾不信也

史記張蒼列傳至遷爲御史大夫止忽入周昌兼及其兄苛已而入趙堯堯抵罪後又入任敖敖傳附見曹窋後方接蒼爲丞相時事而以律歷終焉中閒將爲御史大夫五字作脈絡六人相繼任此職者也後列申屠嘉傳則又因嘉以御史大夫而爲丞相與蒼相類故并及之千古創格班氏既仍舊

文其後爲公孫賀劉屈氂等九人合傳體例實出於此
張蒼傳以列侯爲主計下有四歲二字劉貢父云四歲字本在黥布反上誤書於此按高帝本紀淮南王黥布反於十一年七月羣臣因請立皇子長爲淮南王六年十二月大封功臣蒼以北平侯爲計相在六年以後爲淮南王相在十一年主計凡四歲以時考之正合當從劉說移四歲二字於黥布反之上
史記張丞相世家末一段云蒼父長不滿五尺及生蒼長八尺餘爲侯丞相蒼子復長及孫類長六尺餘坐法失侯豈眞以長短分貴賤耶特借此爲文章波致別覺機趣流溢漢書刪去爲侯丞相坐法失侯八字僅載其父子祖孫之長短尺寸殊少味矣

史記申屠嘉傳嘉子蔑蔑子去病去病子臾凡三世代侯漢書刪去但云傳子至孫臾有罪國除少一世矣當云傳子至曾孫乃得此雖非大關係然不可不攷證
漢書酈食其傳多襲史記之舊閒或刪改一二字騎士從容言如酈生所戒者漢書去如字沛公方踞牀令兩女子洗足漢書去足字沛公輟洗起攝衣漢書去攝字方今楚易取而漢反卻自奪其便漢書去其字以示諸侯效實形勢之便漢書去效實二字食其子疥數將兵功未當侯上以其父故封爲高梁侯漢書去功未當侯四字似皆不若史記之明白曉暢又按史記酈生于齊受烹時猶有迂闊大言足見狂生故態被漢書刪卻遂覺食其一生至此索然氣盡尙有可疑者酈生謂今田廣據千里之齊田閒將二十萬之衆軍于歷下云云按田儋傳儋死後齊人立田假爲齊王時田閒爲將既而假爲田榮所逐田閒走趙不復歸榮乃立市爲齊王以田横爲將未幾榮復殺市自立爲齊王及榮爲項羽所殺横又立榮子廣爲齊王而横自爲相使華無傷田解軍于歷下以距漢前後敘次一一可考酈生所說者齊王廣則此時將兵者田解非田閒也竊疑閒字當作解字史記一譌漢書再譌也○又食其子疥初封高梁侯後更食武遂嗣三世元狩元年武遂侯平坐詐詔取衡山金當棄市病死國除此史記原文也漢書云高梁侯後更食武陽卒子遂嗣一以武遂爲地名一以遂爲人名亦必有一譌

陸賈漢初儒生之有體有用者觀其紬尉佗以禮義說高帝以詩書當呂后朝不汲汲於功名既能全身遠患又能以事外之人隱然爲社稷計安全有曲逆智謀所不逮者子房已從赤松遊漢之不奪於諸呂亦賴有此人也因其與朱建善史記概以口辯士目之淺之乎論陸生矣○史記數見不鮮乃時人口語與下無久慁意實漢書改作數擊鮮大費解釋史記常安車駟馬從歌舞鼓琴瑟侍者數十人漢書刪卻舞琴兩字絕無意義史記一歲中以往來過它客率不過再三過漢書刪去三字便成死句

得樹樓雜鈔卷十二

海寧查慎行悔餘纂

婁敬傳史記云西過洛陽高帝在焉敬脫輓輅衣其羊裘見齊人虞將軍曰臣願見上言便宜事虞將軍欲與之鮮衣敬曰臣衣帛衣帛見衣褐衣褐見終不敢易衣漢書删去衣其羊裘四字下段遂無來歷

淮南厲王傳末史記有淮南王如故一句所以結上起下漢書不當删去中閒文帝令薄昭予厲王書反覆八百餘言開示利害辭嚴而義正冀其改過具見文帝友愛之情漢書獨詳史記少此一段

史記無伍被傳其事詳於淮南安傳有初持正論終效邪謀前後如出兩人及事發覺被詣吏自告與王謀反蹤跡如此漢法自告者得免罪凡此曲折數千言多出被自告之辭遂成淮南反案向非張湯善斷被幾幸免矣此小人姦險之尤者漢書特爲立傳所不可解

江充息夫躬眞傾危之士大非蒯通之比以入佞幸傳其罪惡向浮于鄧通董賢輩班史槩爲立傳息夫躬傳末述其絕命辭尤屬無謂

棧字見息夫躬絕命辭叢棘棧棧曷可棲兮注仕可反衆盛貌按此字廣韻字書多失載應据此補入

石慶爲齊相齊國大治爲立石相祠史漢皆同後世生祠始此

史漢萬石君石奮等五人傳以長者二字爲主獨于周仁謂其陰重不泄常補衣溺袴故爲不潔清以是得幸則仁之爲人以是矯强深沈一流班氏以周之垢污與石建之澣衣同譏不如太史公曰周仁處諂君子譏之爲其近于佞也評論較爲切當至篤行君子四字庶幾石氏父子足以當之他人恐不如也班氏于贊語删去或是此意

張歐與萬石君等同傳史記漢書皆云其人長者爲吏未嘗言按人今攷漢書晁錯傳六國反時丞相青翟中尉嘉廷尉歐劾奏錯大逆無道當要斬父母妻子同產皆棄市請論如法注云歐卽張歐也錯之罪名何至大逆無道此議實爲過當然則晁錯之死禍發於爰盎而獄成於張歐廷尉爲天下

平顧當若是乎似不得云爲吏未嘗按人也

梁王名不同○史記孝文帝四男長景帝次武次參次勝武爲代王參爲太原王勝爲梁王十年而勝卒謚爲梁懷王漢書文三王傳孝文四男竇皇后生景帝梁孝王武諸姬生代孝王參梁懷王揖同此梁王也史記名勝漢書名揖攷之賈誼傳誼爲梁太傅所事者卽梁懷王也末段云梁王勝墜馬死誼自傷爲傅無狀常哭泣歲餘亦死豈懷王有兩名耶何前後不相顧也又按武之改封梁在梁懷王歿後而漢書於傳首遽云梁孝王武與太原王參梁王揖同日立竟似同時並封有兩梁王矣

史記梁孝王卒後分梁爲五國盡立孝王五男爲王長買爲

梁王次明爲濟川王彭離爲濟東王定爲山陽王不識爲濟陰王郎附見孝王世家中漢書移此段入梁懷王揖傳後殊失位置

史記以賈誼與屈原合傳特傷其抱才而不得大用故於爲長沙太傅時采取弔屈原服鳥二賦與屈大夫懷沙一賦寄慨略同不平之鳴直留千古餘憾班掾既爲賈誼立專傳只應載其議論之正且大而有關於社稷長久之計者如痛哭一書及分封梁與淮南前後兩疏足矣二賦似可刪

毫氂古皆從毛今人訛爲釐按釐字古作禧字解音義與禧同漢書賈誼傳文帝受釐宣室應劭注云釐祭餘肉也祭天地五時皇帝不自行祠還致福釐言受神之福也

爰盎初爲呂祿舍人孝文即位以兄噲任爲中郎此史記原文也漢書中郎二字倒轉作郎中後敘淮南遷蜀時則云盎爲中郎將與張釋之傳同足證郎中之訛

爰盎傳多仍史記原文中閒惟杖步行七八里漢書改云纍步行七十里未詳孰是又景帝問梁王事盎所對殊有風力詳載褚先生語班氏何以不采

史記爰盎鼂錯兩人同傳與張耳陳餘意同一則始合終凶一則始終不合而至于見殺皆從交道寄慨錯傳末載鄧公一段以惜錯之忠於謀國而景帝用法過當者但其禍端實發自爰盎太史公於此反略不及班氏之詳又漢書謂錯欲上自將而身居守此語史記所無班氏欲與丞相廷尉等傳

致獄詞作照應故先著此句嗟乎刑官既用此以定罪名於一時史官復援此以成罪案於後世錯之冤所以至今未白也夫

張釋之傳條侯周亞夫山都侯王恬開見釋之持議平乃結爲親友史記王恬開漢書作王恬咸入名不應互異未詳孰是

史記五宗世家漢書改爲景十三王傳栗姬子曰臨江王榮河閒王德臨江王閼于漢書閼字下少于字敘與傳皆然未詳孰是

惠帝初除挾書之律文景治尚黃老至武帝時始立五經博士人皆以經籍之傳歸功武帝不知景帝朝河閒獻王已開其先班氏稱其學舉六藝立毛氏詩左氏春秋博士王國得自立經學博士不自武帝始也太史于此傳太略不如漢書之詳獻王之孫史記云剛王基漢書云園王堪恐是漢書傳刻之訛當依史記

史記於江都王建傳譏其淫亂不過四五行而止漢書前後幾及千言於淫穢之跡備極形容似不如司馬之略

于王○景十三王傳膠西王端程姬所生謚于王師古注云于遠也言其所行不善遠乖道德故以爲謚此古今謚號所僅見者

叢輕折軸羽翮飛肉中山靖王傳與鄒陽積羽沈舟取譬同

中山靖王傳漢書全載聞樂對所以感動武帝卒從主父偃

謀令諸侯以私恩自裂土分其子弟與賈生晁錯二傳相照應此事不行於文景而行於武帝是大有關係文字通篇視史記獨詳

史記載中山靖王有子枝屬百二十餘人云枝屬則子孫內外羣在其數漢書去此二字似不及原文之櫽括

史記長沙王發傳立二十七年卒子康王庸立漢書作戴王庸未詳孰是

史記廣川王傳至及幸臣所忠等截然而止辭氣尚未足當合漢書後段看

汲黯傳史記原文漢書更刪字句史記至黯七世漢書改爲十世臣過河內漢書改爲河南宗正劉棄漢書增一字作棄

疾內行修潔漢書去內字史記至其輔少主守城深堅招之不來麾之不去雖自謂賁育亦不能奪之矣漢書改守城爲守成刪去深堅以下十字至如黯見上不冠不見也漢書作見黯又刪去上字囹圄空虛以下史記有二者無一焉非苦就行放折就功十三字漢書俱刪去吏民巧弄漢書刪去弄字陷人於罪漢書改罔字下尙有使不得反其眞一句漢書刪去以勝爲功漢書改勝字爲自字弘湯深心疾黯漢書去深字守節死義下史記有難惑以非四字漢書刪去如發蒙振落耳漢書刪去振落二字故黯時丞史皆與同列漢書刪去故字所鹵獲因與之漢書去所字以謝天下之苦漢書刪之苦二字市買長安中物漢書刪去物字外挾賊吏以爲威重漢書刪去威字公列九卿不早言之下漢書添一何字知足以距謗漢書改謗爲諫居淮陽七歲而卒漢書改七爲十姑姊子司馬安漢書去姑字惟劉棄之爲劉棄疾似當從漢書其餘不如仍舊爲善也

汲黯鄭當時兩人性行不相似而相友善太史公作合傳意在兩人中廢賓客益落二句故又于贊語中引翟公署門事而終之曰汲鄭亦云悲夫蓋中有感觸而歎人情之薄也漢書移司馬贊語於當時傳尾而刪去汲鄭云云六字似失司馬本指

張釋之傳長句至十七字虎圈嗇夫從旁代尉對上所問禽獸簿甚悉是也短句如中渭橋犯蹕人獄辭曰縣人來聞蹕

匿橋下久以爲行過既出見車騎卽走耳凡十句僅二十二字

賈路鄒枚四人並以上書顯名然鄒枚非賈路之比賈山至言可與治安策媲美路博德尙德緩刑一書切中西漢嚴酷之病皆藹然仁義之言若鄒枚者不過詞賦客耳

史記田蚡往來侍酒魏其跪起如子姪漢書改姪爲姓注云姓生也言同子禮若已所生愚按詩經疏公姓謂子之所生孫也卽公孫楚語率其子姓從其時享亦作子孫解姪字見爾雅釋親篇謂我爲姑者謂之姪左傳姪從其姑釋名姑謂兄弟之女爲姪至顏之推家訓則云兄弟之子北地皆呼爲姪又按史記疏廣傳叔姪每稱父子後漢書蔡邕傳亦然朱

文公以兄弟之子當稱從子力闢世俗稱猶子之說而於姪字初無辨論然則子姪子姓總是一家卑幼之稱於義皆可林稚隆謂以姪作姓爲漢書之訛似太拘

韓安國傳安國坐法抵罪蒙獄吏田甲辱安國師古注曰蒙梁國之縣也世多以蒙字屬上句讀劉奉世漢書刊誤謂當屬下句則以田甲爲蒙縣之獄吏於義亦通

聶翁壹馬邑人姓名也韓安國傳中史記凡四見漢書前後多刪去翁字未詳孰是○又漢伏兵馬邑谷中時李廣公孫賀王恢等皆爲將軍王恢則別從代主擊單于輜重及單于覺而引兵還恢等亦以便宜罷兵不往擊其輜重所以武帝云首爲馬邑事者恢也縱單于不可得恢所部擊其輜重猶

頗可得以慰士大夫之心史記原文前後互相照應漢書於恢所部之下刪去其輜重三字但云恢所部擊猶頗可得不知所謂可得者是何物耶又中閒載韓安國與恢兩兩異議處幾及千言約其大意不過一曰擊之便一曰勿擊便而已史記所不載似在可刪又韓安國行丞相事奉引墮車其爲天子導引不待注而可知班氏乃刪去奉字又安國始爲御史大夫及護軍後稍斥疏下遷而新幸壯將軍衛青等有功益貴史記原文也班氏刪去幸字而云新壯將軍皆所不解太史公贊韓安國而惜壺遂之不得爲漢相贊汲黯鄭當時而旁引翟廷尉之署門餘波淼瀰則有言外無窮之味班氏移兩贊語附本傳末要是有意作波瀾不如風行水上自成文章也

詔害○漢書灌夫傳竇嬰常受景帝遺詔事有不便以便宜論上及事亟嬰乃使昆弟子上書言之書奏案尙書大行無遺詔詔出獨藏嬰家乃劾嬰矯先帝詔害罪當棄市鄭氏注云矯詔有害不害也害字史記所無他史亦不概見不知注中語從何處而得解

李廣傳漢書大概襲史記原文以善射不遇時數奇七字爲血脈而自廣歷七郡太守以下至及射猛獸亦數爲所傷云云此一段史記在射虎之下漢書移於此乃將軍所以不得封侯以下總結廣之生平一一與上文相應似勝史記至史記傳首云廣以良家子從軍殺首虜多爲漢中郎廣從弟李

蔡亦爲郎皆爲武騎常侍秩八百石漢書刪去李蔡與後段旣無照應所存止爲郎騎常侍五字師古遂注云官爲郎而常騎以侍天子故曰騎常侍不思武騎常侍乃官名故云秩八百石注家之訛由班氏刪節原文所致也與王朔語云云豈吾相不當侯耶且固命也漢書刪去且固命也四字不特文氣少駘宕且與下文數奇不相應矣末後史記云隨大將軍擊匈奴惑失道後大將軍大將軍遣長史持糒醪遺廣因問失道狀曰青欲上書報天子軍曲折廣未對未對二字承上曰字來漢書刪去曰字則未對二字無著落廣子敢怨大將軍青之恨其父乃擊傷大將軍大將軍匿諱之居無何敢從上至甘泉宮獵驃騎將軍去病與青有親射殺敢去病時

方貴幸上諱云鹿觸殺之漢書刪去與青有親四字似亦未
當
史記魏其武安傳末附灌將軍離而爲三人合則爲一傳中
閒彼此互見敘次之曲折情狀歷歷如在目前班氏一仍其
舊所節刪者數字耳按史記竇嬰父世觀津人也喜賓客孝
文時嬰爲吳相病免漢書刪去嬰字似乎爲吳相者卽其父
矣史記武安新欲用事爲相卑下賓客進名士家居者貴之
欲以傾魏其諸將相此田竇相傾之始也時嬰尙未相漢書
去爲相二字是爲得之幷魏其二字亦刪去則田所傾者與
竇無涉矣史記嘗召客飲坐其兄蓋侯北向自坐東向漢書
刪去嘗字史記武安由此益驕云云諸侯奉金玉狗馬玩好

不可勝紀漢書刪卻侯字改奉爲奏而云諸奏金玉狗馬玩
好似不若原文之明晰史記魏其失竇太后益疏不用無勢
諸公稍稍自引而怠傲惟灌將軍獨不失故漢書改不失故
爲否字亦不及原文之委婉有情史記灌夫父死吳軍中軍
法父子俱從軍有死事得與喪歸漢書改軍法爲漢法刪去
從軍二字云父子俱有死事父子俱死矣誰與喪歸耶史記
陂池田園漢書改陂爲波兩宮螫將軍漢書改螫爲奭平生
慕之後棄之者漢書去第二箇之字請語魏其帳具漢書刪
去帳字夫以服請宜往漢書改宜往爲不宜自旦至今未敢
嘗食漢書刪自旦二字武安鄂謝漢書改鄂爲悟夫從坐上
語侵之漢書改從坐上三字爲徙坐二字蚡事魏其無所不

可何愛數頃田漢書刪去何字武安由此大怨漢書改怨爲
怒夫數以酒失得過丞相漢書刪去得字將軍貴人也畢之
漢書改畢爲屬乃效女兒呫囁耳語漢書於女下添曹字今
日斬頭陷胷何知程李乎漢書改陷爲穴而刪去乎字夫愈
怒不肯謝漢書改謝爲順遂按其前事漢書刪去按字魏其
銳身爲救夫漢書刪去身字嬰之東朝漢書刪去之字不仰
視天而俛畫地漢書刪去不字而字魏其言是也丞相言亦
是漢書刪去也字所言灌夫頗不讐欺謾漢書刪去欺謾二
字書奏上而案尙書大行無遺詔漢書刪去上而兩字所爭
只在二三字卻失語氣之輕重世之讀史漢者卽吾說而推
之異同之下優劣略可見矣

太史公於李陵降匈奴後盛稱其賢謂古名將不過也雖以
此身被腐刑而辭終不變復於答任少卿書痛切言之至其
爲陵傳則云自是之後李氏名敗而隴西之士居門下者皆
用爲恥焉儼然責其不能死殺之意史筆之嚴如此漢書敘
述視史記爲詳幷及其降胡以後不復歸漢情事特是原情
之作而於褒貶之義缺如矣

地兵〇漢書李陵傳虜還走上山漢軍追擊殺數千人單于
大驚召左右地兵八萬餘騎攻陵陵且戰且引南地兵之義
注家未詳

蘇武傳武旣至海上廩食不至掘野鼠去草實而食之張晏
注曰取鼠及草實幷而食之師古注曰去謂藏之也愚按去

與弃同羌舉切義在陳遵傳中性善書與人尺牘主皆臧去以爲榮臧去即藏弃二字漢書字體用古文省筆往往類此

史記衛青傳父鄭季給事平陽侯家與侯妾衛媼通漢書平陽侯家之下補入平陽侯曹壽尚武帝姊陽信長公主二句與後尚平陽公主事相照應似不可少衛媼史記云侯妾漢書云主家僮師古注僮婢女之通稱媼者後年老之號非當時所呼也衛者舉其夫家姓也曰衛媼則非侯妾可知當從漢書故青冒姓衛氏史記無青字亦當從漢書少時歸其父父使牧羊先母之子皆奴畜之不以爲兄弟數史記原文也先母猶云前母漢書改先字作民字似有可商不如稱先母爲的當

漢書公孫敖以郎事景帝武帝立十二歲爲騎將軍史記以景爲武以騎將軍爲驃騎將軍不應與霍去病同此官號當從漢書衛霍與太史公同時此等事皆目覩者當由傳寫之訛非闕本文也

起冢象廬山〇霍去病卒于元狩六年爲冢象祁連山注云在茂陵旁衛青卒于元封五年起冢象廬山在茂陵東次去病冢之西非豫章之匡廬也

史記因衛青附見者公孫賀李息公孫敖李沮李蔡張次公蘇建趙信張騫趙食其曹襄韓說郭昌荀彘凡十四人而李廣自有傳漢書作十五人自李廣張騫公孫賀李蔡曹襄韓說蘇建七人云皆自有傳附見者止八人因霍去病附見者路博德趙破奴凡二人史漢皆同今按漢書惟李廣公孫賀張騫三人各爲一傳蘇建則移入蘇武傳前曹襄附見曹參傳後李蔡附入李廣傳中韓說事雜見戾太子公孫賀諸傳中未嘗有專傳也

蘇建傳史記附衛霍傳後漢書移置其子武之前史家敘述先世例多如此劉知幾史通譏之云蘇子卿父建行事甚寡韋玄成父孟德業稍多漢書編蘇氏之傳則先以建標名列韋相之篇則不以韋孟冠首並其失也云云今按漢書韋賢父子傳首述其先韋孟爲楚元王傅又載其風諫詩甚詳何得云不以冠首且自孟至賢已五世玄成乃賢之子何得以孟爲玄成之父讀史疏略至此不自知其舛謬而妄議前人

可發一笑

漢書霍去病傳與輕勇騎八百直弃大將軍數百里赴利斬捕首虜過當劉原父云將字當衍

史記董仲舒見儒林班氏爲立專傳贊曰三策卓爲西漢大儒惜武帝不用之朝廷僅用爲侯國相故功業無可見劉向稱其有王佐之才雖伊呂無以加管晏之屬殆不及也此千古定評漢書旣引此作傳贊而復援向子歆之語謂考其師友淵源猶未及乎游夏而曰管晏弗及伊呂不加過矣向歆父子人品懸絕乃欲据歆言以駁其父何其無論斷之識也

董仲舒本傳云所著皆明經術之意及上疏條敎凡百二十三篇按所傳膠西集惟賢良三策士不遇一賦乞種麥一章

詣公孫弘記室一書郊祀雨雹高廟災三對山川一頌十篇而已至其說春秋得失及春秋繁露數十篇初疑是後儒僞作漢書於傳末亦載有玉杯蕃露清明竹林之屬則東漢之前已有其書矣又按高廟災時仲舒一對詳載五行志中大意勸武帝誅戮貴戚大臣一則曰忍而誅之再則曰忍而誅之時適逢淮南衡王相繼謀反班氏遂云上思仲舒言使其弟子呂步舒持斧鉞治之以春秋誼專斷于外不請云云及淮南獄成死者至數萬人皆出自步舒專斷者愚謂仲舒平生所學所言以仁義爲歸不應於此事啟骨肉之禍慘烈如此竊疑廟災一對卽其弟子輩緣飾經術而託於師說者抑或主父偃造爲此書以陷仲舒下吏亦未可知史家不察遂

以淮南之獄歸咎於仲舒是不可不爲辨正者也

司馬相如傳贊漢書用史記舊文自春秋推見至隱至此亦詩之風諫何異末接云余采其語可論者著于篇中閒揚雄以爲云云五句乃班氏所補今太史公贊語乃與漢書不異揚雄生司馬之後贊中似不得援其辭蓋漢書之文而譌入史記者也讀者辨之

公孫弘傳史記元光五年復徵賢良文學弘至太常所徵儒士各對策百餘人弘第居下天子擢弘對爲第一但舉其大略而已漢書於弘至太常下添入策諸儒制及弘對策全文及召見後史記止云狀貌甚麗拜爲博士漢書復增入待詔金馬門所上一疏及問答數十言弘之生平學術後來相業底裏具見於此此司馬之略似不如班氏之詳至傳末漢書有其後李蔡等相繼爲相云云一段旣以見武帝之刻薄寡恩而弘之阿世取容隱然自見此則太史公旣歿未及究論者也元始之詔亦然

五銖錢重如其文或三銖四銖亦然載在平準書中一段云今半兩錢法重四銖而姦或盜磨錢裏取鋊錢益輕而物益貴有司乃更請鑄五銖錢周郭其下令不可磨取鋊焉按錢裏卽下所云周郭也鋊者銅屑也刻本作鎔者訛今半兩錢人閒往往有之而外無周郭皆經磨鋊故爾但所云周郭其下者其形製不復見豈在下則不可磨耶

卜式事史記詳載平準書班氏取爲專傳胡致堂有云是時

天子好武功而用不足式以此兩端中上意由布衣三遷至三公然其言鹽鐵病民算船病商坐市列肆販物取利縣官不當爲舉朝不敢言而式獨言之其人固有可取者愚又讀贊稱式質直與汲黯同烹弘羊天乃雨此言亦自卜式發之太史公用此段作平準書結案風刺之義深矣班氏於式傳顧削而弗載太史公不諱於同時而班氏乃諱言於後世大似沒人之善讀者不能無遺議焉

漢書公孫弘等三人傳贊只遇時致位以上數句盡之矣何必因三人而推廣之以誇武宣兩朝得人之盛所以前輩多譏其比擬失倫稱譽過當如質直則以卜式與汲黯同稱儒雅則以公孫弘與董仲舒並列趙禹張湯史記酷吏傳之兩

人也而以定令歸之東方朔枚皐儒流也而以滑稽名之李延年倡優也而稱其協律桑弘羊聚斂臣也而嘉以運籌嚴延年既入酷吏傳矣又與龔黃鄭召等並表治民之蹟史家之褒貶當如是乎

史記以張湯入酷吏傳中漢書於司馬原文删去趙禹一段而附以子安世孫延壽別爲一傳先儒謂因其子孫貴盛之故愚竊謂未盡然觀安世傳中與霍禹同爲大司馬一段及延壽傳末引霍光語曰霍氏世衰張氏興矣兩處乃其立傳本意借客形主有感而云蓋惜霍氏之無賢子孫也

得樹樓雜鈔卷十四

海寧查慎行悔餘纂

杜周與張湯史記並列酷吏傳中漢書亦別爲傳而附其子延年宋儒劉元城譏之云杜張一等人也若令湯獨入列傳則世得以議已弁貨杜周此子產立公子洩意也楊升庵駁之云安世延年皆功臣也觀安世傳贊曰湯固宜有後杜欽傳贊曰張杜俱有良子其酷吏傳贊則曰湯周子孫貴盛故別傳觀此則班氏固未嘗因湯以宥周也此語得之

漢書張騫傳以郎應募使月氏與堂邑氏奴甘父俱出隴西云云按史記堂邑氏下有故胡二字漢書刪去所以顏師古注云堂邑氏之奴本胡人名甘父觀下文云堂邑父故胡人

善射其義曉然其稱堂邑父者乃取主人之姓以爲氏而單稱其名蓋本史記原文以補漢書之缺三劉刊誤直以奴甘父爲此人名號者非也

史記大月氏王已爲胡所殺立其太子爲王漢書改太子作夫人不知何据似當以史記爲正至具爲天子言之下史記詳載烏孫以下七國漢書移入西域傳此處只以地形所有四字包括之校爲簡要當依之

史記大宛一傳漢書分前半屬張騫分後半屬李廣利中間挨次平敘節節相生多仍司馬原文總以見武帝之好大喜功而國計之得失兩人之功罪自隱然言外贊語亦本諸太史趙東山謂班氏不責騫而爲漢諱第失於詳攷耳

太史公敘傳自先世起歷顓頊唐虞夏商周秦而終以己之著書本末故止自署其名而不及字且不載馮翊陽夏人班氏既改爲司馬遷傳則當從列傳體裁而乃因襲原文一無損益宜其見譏于劉知幾也中間司馬氏去周適晉晉中軍隨會奔秦而司馬氏適少梁敘次本自明白漢書改奔秦爲奔魏致顏師古未詳所說之疑不知史記原文固未嘗誤也太史本周官外史掌四方之制布在諸侯國其位上士也而在諸侯卿之上秦亦有之不始於漢如淳漢書注引漢儀注謂太史公武帝置位在丞相上遷死後宣帝以其官爲令行太史公文書而已晉灼駁之云百官表無太史公衛宏所說多不實未可爲正今按遷之父談本爲太史令遷尊其父故

稱爲公非漢時有太史公官名也所云位在丞相上者當是在侯國卿相之上亦非王朝也

戾太子生年贊語與本傳不合按武帝以庚子正月卽位年甫十七明年辛丑爲建元元年至六年丙午因長星見改元元光又六年癸丑改元元朔時帝年二十九戾太子始生帝紀本傳之可攷者也至贊語則謂建元六年蚩尤之旗見其春戾太子生前後相距八年自是贊辭之訛蘇子瞻引此入諫用兵書則又承襲班書而未加考正者也

淮南王安諫伐南越一書西漢有數文字不當以人廢言史記於本傳獨詳其逆謀故不及此書漢書因之而附載此書於嚴助傳中以爲助交通淮南坐誅張本史家體裁與章法

照應兩皆盡善矣
淦音紺水名無平聲讀者漢書地里志淦水出豫章新淦西入湖漢又嚴助傳載淮南王安諫伐南越書中一段云前時南海王反將軍間忌將兵擊之以其軍降處之上淦按卽今臨江府之新淦縣也蓋漢與南越分界在庾嶺嶺以西則漢界漢書注以淦訓甘或以爲南越地名者皆訛也觀書中又云越人欲爲變必先田餘干界中餘干今饒州屬縣與上淦同屬江西可知
朱買臣傳只取報復爲事觀其負薪時與妻語云待我富貴報汝功及爲會稽守諸嘗有恩者皆報復爲生平本領不過校量恩怨而身卒以此被誅此班氏立傳之本意也顧稱其

家貧好讀書不知所讀者何書耶
吾丘壽王傳年少以善格五召待詔蘇林注云博之類不用箭但行梟散孟康注格音各行伍相各劉德注格五棊行簺法曰塞白乘五至五格不得行故云格五師古注卽今戲之簺也按博塞格五之戲唐時尚行之所以杜少陵除夕詩云相與博塞爲歡娛鮑宏有博塞經二字俱竹頭疑其籌皆用竹今此技不傳辭有知其說者
籍甚籍字本從竹頭漢書陸賈傳賈游公卿閒名聲籍甚江都王易傳國中口語籍籍卽其義也後世作藉甚從卄頭者非
孫陽王良伯樂○孫陽見屈原離騷王逸注云伯樂姓名也不言何時人王良見孟子與趙簡子同時乃周威王時人列子以伯樂爲秦穆公時人漢書注張晏則云王良郵無恤字伯樂而師古則云郵無恤郵良劉無止王良總是一人而以張晏良字伯樂之說爲訛蘇子瞻則並舉二人有王良伯樂飛上天之句諸處互異究竟未詳孰是亦千古一疑案也
武帝時文學諸臣如嚴助朱買臣吾丘壽王司馬相如主父偃徐樂嚴安東方朔枚皋終軍等史皆有傳惟膠倉嚴蔥奇二人姓名附見嚴助傳中事跡一無可考注家亦不詳何許人
東方朔在漢武朝玩世肆意曠然有麾斥八極之意詭而不失其正者也漢書於本傳不承襲褚先生語特載其諫上林

苑一疏化民有道一對及請誅董偃事敘次曲折詳盡而末附以客難非有先生論二篇亦似以武帝未盡其用爲方朔惜者顧於贊語稱爲滑稽之雄得毋以好作詼諧爲士論所薄乎茅鹿門有云東方曼倩爲漢朝第一流此傳摹寫其瀟宕瑰瑋之氣當爲漢書第一文
楊惲平生無失德初以與戴長樂相失被其誣告所言六節皆晻昧事既失侯復因答孫會宗書下廷尉是時杜延年爲御史大夫爲廷尉者則于定國也史稱定國在職民自以不冤何乃坐惲大逆無道要斬妻子徙酒泉冤孰甚焉雖由漢宣天資刻核定國亦不得辭其咎也
漢書公孫賀至鄭弘等九人列傳中閒並無一人議及鹽鐵

者贊語所謂鹽鐵議者起始元中云云通篇文義與九人無涉疑本食貨志贊之前段而譌入此處者蓋食貨志贊止論鑄錢而不及鹽鐵或有缺文耳

楊王孫躶葬其事近乎達而心則流乎忍以此爲治命而使其子遵行之與舉尸委壑何異且以身親土故違聖賢之明訓而取莊子烏鳶螻蟻之說謂將以矯世俗厚葬之弊漢初尙黃老固宜有此等好奇之士然由其說止以薄一身而充其類則親死而焚其尸者必將自此舉異端之流禍而獲罪名教莫此爲甚矣班氏獨据此一事爲立專傳且以狂狷之名予之竊恐聖人所謂狂狷者未必是此種忍人也

霍光與金日磾早年出入禁闥同受知於武帝同旣而同見

親信同受顧命兩人所以同傳也中間敍述不同處亦互相照應金有賢母霍無令妻金不肯以女入後宮霍則納少女爲后金以主少辭封侯霍輔幼君專國柄金忍於殺嬖子霍不忍發妻之陰謀金沒後七世尙封侯霍沒後三年而族滅金之貴盛延及於弟倫霍之被禍連逮其兄子史譏其不學無術惜無以茂陵徐生之言告之者愚謂芒刺在背其兆已萌於驂乘身當伊尹周公之任而所事非太甲成王之君其能免於震主不畜之禍哉金之幸在沒於昭帝初年不與後來廢立之事耳豈日磾之學術獨優於光哉此殆有天焉未可盡歸人事也噫

趙充國傳宣帝敕讓充國云將軍不念中國之費欲以歲數而勝微將軍誰不樂此者顏師古注以微字屬上讀云久歷年歲乃勝小敵也三劉刊誤駁之云微無也言雖無充國誰不樂此安便也以微字屬下句讀當從之

辛慶忌宣帝時賢臣也不獨有功於西域其立朝大節如上書救劉輔及諸葛豐免冠救朱雲三事皆當時在廷諸臣所不及者班史於本傳皆不載何也

鄭吉甘延壽事略於本傳而詳在陳湯傳中三人同立功於西域者也與史記田竇灌夫三人合傳事不同而篇法同可悟史家詳略之法

自張騫而外立功西域者漢書贊云凡十八人皆以勇略選其可考者張騫蘇建蘇武甘延壽公孫賀傅介子李廣李蔡

上官桀趙充國辛武賢慶忌父子鄭吉陳湯段會宗十五人皆有傳王圍爲強弩將軍見藝文志至廉褒郭舜孫建三人姓名僅見於贊中他無可考

西漢尙經術而不尙名節王莽之篡在廷諸臣不屈而死者龔勝一人而已鮑宣以忠直見斥於前莽以爲不附已風州郡誅之幷及辛興許紺其次也郭欽蔣詡以病免官終莽世臥不出戸薛方辭安車之徵栗融禽慶蘇章曹竟以儒生不仕莽又其次也以上數人姓名附見鮑宣傳後固宜至於紀逡郇相唐林唐尊四人皆仕於莽封侯歷公卿位矣大節已失安得謂清名之士班氏乃與商山四皓及鄭子眞嚴君平前後並提而論儗人不以其倫吾所未解也

西漢宗廟徧於郡國合京師凡一百七十六所寢園凡三十一所園中各有寢殿便殿日祭於寢月祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿歲四祠又月一遊衣冠可謂數且煩矣至元帝時始有請罷郡國廟及定宗廟迭毀之議本拔自翼奉貢禹二人其後旋毀旋復紛紛不一議禮者人各爲家終哀平之世訖無定論班氏不詳於翼奉貢禹傳而附於韋玄成傳末蓋取劉歆議貢禹建迭毀之議爲失禮意且稱歆之議視諸儒爲博而篤亦可稱爲劉氏左袒者矣揆諸典禮未盡當也

兩貢禹○一爲高帝時人見魏相傳中一爲元帝時御史大夫

丙吉傳召東曹案邊長吏瑣科條其人張晏注云瑣錄也科條其人老少及所經歷知其本以文武進也愚竊謂瑣當作細字解科條當作錄字解謂細錄邊郡官吏生平及在官行事也

漢儒治易書春秋者多推陰陽五行災異自董仲舒而下如大小夏侯眭孟京房翼奉谷永劉向父子李尋諸人皆有專傳可考惟田終術呂步舒姓名一見于眭弘等傳贊一見五行志絕無[redacted]占驗事又按田終術官長安令受星歷之學于翟方進(見翟傳)呂步舒溫人丞相長史(見胡毋生傳)

趙廣漢尹翁歸韓延壽張敞王尊王章六人並以才能威望著聲於三輔而廣漢延壽章三人乃不得其死餘三人則以

功名終得失相半此天道之不可問者班氏貶趙韓以訐上不信失身隳功譏王章以不量輕重致陷刑戮所謂欲加之罪何患無辭者按趙韓俱死于蕭望之之手王章爲大將軍鳳所陷坐以大逆要皆不事權貴嶠然獨立之士而謂其訐上不信不量輕重然則在廷者必人人爲孔光張禹而後可倖免乎

衞霍以椒房之戚立功封侯馮奉世父子六人當元成兩朝著有奇功偉績而以昭儀之故避嫌不得大用所以野王歎曰人皆以女寵貴我兄弟獨以賤其後因王舅封侯者止馮參一人卒爲傅太后所陷姊弟死於非罪使馮氏父子兄弟在武帝之世萬戶侯何足道哉班氏於馮奉世父子傳贊獨舉宜鄉侯一人以寓感歎之意其指微矣

宣元六王傳引論語亡之命矣夫亡字作蔑故舊無大故則不棄也棄字上多可字

元帝三男長成帝次定陶王康次中山王興成帝無子以康子欣爲太子是爲哀帝哀帝無子以興子衎爲嗣是爲平帝一子兩孫相繼皆爲天子史冊不再見也

僮地名考○匡衡傳代韋元成爲丞相封樂安侯又云初衡封僮之樂安鄉愚按漢書地理志臨淮郡縣二十九其一曰僮漢之臨淮郡今淮安府而兼有徐邳二州之境應劭注內高平開陵昌陽廣平蘭陵襄平樂陵爲侯國者凡七獨不載樂安侯國名似有脫缺

匡衡傳政治得失疏引詩商邑翼翼四何云云此成湯所以
建至治保子孫化異俗而懷鬼方也按詩首章云撻彼殷武
易爻高宗伐鬼方三年克之明明是武丁事而衡以爲成湯
史稱衡明經當世少雙似不應外訛至此
甄譚當作張譚匡衡傳至成帝初卽位衡乃與御史大夫甄
譚共奏石顯追條其舊惡云云按成帝初年爲御史大夫者
有張譚無甄譚疑甄字乃張字之訛
西漢爲論語之學者有魯扶卿夏侯勝王陽蕭望之韋元成
數家而篇第或異及張禹爲成帝師獻論語章句其書最後
出史稱學者多從張氏餘家寖微而馬端臨經籍考失載焦
弱侯經籍志有張氏論語注十卷顧不著其名別有論語章

何二十卷乃劉炫所著不知後世所傳篇第是張氏舊本否
古書傳者絕少不可攷矣
孔光傳孔子生伯魚鯉鯉生子思伋伋生子上帛按禮記檀
弓帛當作白
孔霸教授元帝初以師賜爵關內侯號褒成君賜第一區徙
名數于長安注云名數者戶籍也其後霸上書求奉孔子祭祀元帝詔
以所食邑八百戶祀孔子故霸復還其長子福名數于魯前
之徙名數自魯徙長安也後之還名數自長安復歸魯也其
義甚明末段文義當云故霸還長子福名數于魯奉孔子祀
長字作上聲讀今漢書刻本云故霸還長安長字下多著安
字與前段不相合宋宣獻謂安字無義疑衍當從之

馬矢○馬宮傳末云王莽篡位以宮爲太師卒宮本姓馬矢
宮仕學稱馬氏云以馬矢爲姓可發一笑
翟方進傳後附載少子翟義事是時王莽託周公輔成王之
名篡逆之勢已成舉朝內外無一人敢聲罪致討者獨義以
東郡太守起兵討賊觀其言曰吾幸得備宰相子身守大郡
父子受厚恩義當爲國討賊設令死國埋名猶可以不慙于
先帝云云事雖不成其忠孝大節西漢一人而已班叔皮乃
譏其不量力以隕其宗大失史家褒貶之法
吳起禽滑釐二人姓名載在史記儒林傳序稱其爲王者師
班氏因之按史記吳起與孫臏同傳雖嘗受業於曾子以殺
妻求將曾子絕之似不應序入儒林滑釐之名見於孟子釐

古釐字注疏云善用兵者愼子卽愼到學黃老道德之術者
疑是吳起一流但彼姓愼此則云禽不知卽其人否
班氏序儒林授受師弟視史記較詳漢初言易則田生言書
則伏生言詩則申培轅固韓嬰言禮則高堂生言春秋則胡
毋生董仲舒凡家而已其後易有施孟梁丘之學施家又有
張彭之學孟家又有翟孟白之學梁丘家又有士孫鄧衡之
學京氏之學高氏之學尙書有大小歐陽氏學大小夏侯之
學大夏侯家又有孔許之學小夏侯家又有鄭張秦假李氏
之學魯詩有韋氏學有張唐褚氏學張家又有許氏學齊詩
有翼匡師伏之學韓詩又有王食長孫之學毛詩則本之徐
敖禮分大小戴大戴有徐氏小戴有橋楊氏之學公羊春秋

有顏嚴之學顏家又有冷任氏之學筦冥之學𣪠梁春秋有尹胡申章房氏之學左氏春秋則本之賈護劉歆至平帝時又立逸禮及古文尚書不在此數經學至西漢而稱極盛顧其書不傳漢書亦止載授受之系及地名官秩而於六藝之異同得失不能一一分別言之所謂漢儒說經而經亡可勝浩歎哉

史記酷吏傳自郅都以下皆漢時人也至循吏傳則孫叔敖等皆春秋時人漢初如吳公文翁治行乃其表表者概不爲立傳漢書有文翁而無吳公似屬缺事

學官卽學宮也文翁傳修起學官於成都市中師古注云學官學之官舍也

王成爲膠東相初無善政以流民自占八萬餘口賜爵關內侯其後計吏言成僞自增加以蒙顯賞是後俗吏多爲虛名果爾則不應入循吏傳班史前後自相矛盾如此

提閼二字出召信臣傳爲南陽太守時行視郡中水泉開通溝瀆起水門提閼凡數十處以廣灌溉師古注云閼所以壅水而於提字無所發明愚按提閼者卽後世所云牐也水小則下板以遏流是閼字之義水大則起板以通流是提字之義

朱邑之入循吏由桐鄉嗇夫桐鄉漢屬廬江郡舒縣上有郡守下有縣令嗇夫一鄉亭之長耳史稱其廉平所部吏民愛敬焉死且屬其子葬桐鄉民果爲起冢立祠按嗇夫之名見於夏書與庶人並列漢書百官表則云鄉有嗇夫職聽訟收賦稅則是漢時鄉嗇夫之任直與縣令等然張釋之傳虎圈嗇夫上欲用爲上林令豈上林苑中亦有主獄訟賦稅者耶所未知也

酷吏周陽由爲河東都尉與其守勝屠公爭權相告言勝屠公當抵罪議不受刑自殺議史記作義當從之由本姓趙其父兼以淮南舅封周陽侯因氏焉由以宗家任爲郎事文帝按宗家任猶云以外戚得蔭也

東溼○史記甯成傳爲少吏必陵其長吏爲人上操下如束溼薪漢書刪去薪字不知所束爲何物似當從史記原文

趙禹傳與張湯論定諸律令作見知吏傳得相監司用法益

刻蓋自此始此史記原文也漢書刪改云吏傳相監司以法盡自此始似不若原文之明晰盡字疑是蓋字之譌史記及禹爲少府比九卿漢書刪去比字直云少府九卿於義似未安史記王溫舒等後起治酷於禹漢書改云治峻禹非原文三字幾不可解矣史記傳末禹以老爲燕相有罪免歸後湯十餘年以壽卒於家與義縱傳後一歲張湯亦死同一結法漢書刪去湯字似未當

義縱傳史記原文云縱有姊姁以醫幸王太后漢書於前刪去姁字下文則云拜義姁弟縱爲郎姁字似無來歷史記云縱爲定襄太守掩獄中重罪輕繫二百餘人及賓客昆弟私入相視者亦二百餘人一日報殺四百餘人不論輕重此縱

之所以爲酷也漢書刪去輕繫二字失其義矣

王溫舒傳史記原文擇郡中豪以爲爪牙皆把其陰重罪而縱使督盜賊快其意所欲得此人雖有百罪弗法卽有避因其事夷之亦滅宗漢書改末段因字作回字又刪去其事二字而云卽有避回夷之亦滅宗師古遂以避回兩字連讀注云避回謂不盡意捕擊也文訛注亦訛不可不爲考正

咸宣史記作減此姓也似不應別改一字史記前段云稍遷至御史及中丞後云數廢數起爲御史及中丞者幾二十載漢書於前段丞字上刪去中字後段則依史記云爲御史及中丞上下不相應似當從史記於前段增入中字又史記宣爲左內史自部署縣名曹實物官吏令丞不得擅搖漢書改

貲字作寶史記吏民益輕犯法盜賊滋起南陽有梅免白政楚有殷中杜少白與殷皆姓也漢書改白爲百改殷爲段史記燕趙之閒有堅盧范生之屬漢書改范生爲范主疑皆有訛但字體相近不知當何從須再攷以歸一是

酷吏傳自是時郡守尉諸侯相二千石欲爲治者大抵盡效王溫舒等云云至上下相爲匿以避文法焉凡三百餘言乃概論武帝朝吏治如此史記原文載楊僕傳後漢書則移入咸宣傳末以總結上文而自田廣明以下又另紀昭宣後事前後自成段落似爲得之

張湯杜周史記酷吏之二人也班氏因其子孫貴盛別爲立傳已失太史之舊至其贊語則仍史記原文云雖酷稱其位矣與嚴延年傳中所云坐殺不辜尹賞傳中所云坐殘賊免不且自相刺謬乎史記張湯在酷吏傳故贊云張湯以知陰陽人主與俱上下時辨當否國家賴其便漢書既別爲立傳不應復入贊辭且改陰陽兩字爲阿邑注中曲爲之解義尤難通

太史公傳酷吏十八人中閒敘事參錯互見或斷或連不拘一格郅都爲酷吏之首故云獨先嚴酷次甯成則曰治效郅都次周陽繇則曰大抵吏治類多成繇等矣次趙禹則曰與張湯論定諸律令次張湯則曰湯爲廷尉而兄事禹次義縱則曰治效郅都次王溫舒則曰以治獄至廷史事張湯次尹齊則云事張湯聲甚于甯成次楊僕則曰治效尹齊次減宣則

曰王溫舒免中尉而宣爲左內史次杜周則曰其治與宣相放曰大放張湯曰暴酷甚于王溫舒等抑且於甯成傳則附見郅都事於張湯傳則附載趙禹事於義縱傳則附見甯成事於楊僕傳則附見王溫舒事劉辰翁云酷吏首尾只似一傳是已班氏將史記原文入他傳者或移歸本傳體裁則整齊矣不知司馬文章之妙正在不整齊處也班馬優劣於此略可見

子貢既入仲尼弟子列傳復入貨殖傳至云使孔子名布揚于天下者子貢先後之也所謂得勢而益彰者乎原屬史記之訛班氏既譏其崇勢利而羞貧賤則當刪卻子貢不使聖門賢者與計然白圭等並列庶爲盡善何所見不及此耶

僂護陳遵張竦三人據班傳所載無殺人報仇等事似當立其傳不應入游俠

匈奴列傳史記漢至貳師降匈奴而止時武帝太始元年也漢書起武帝末至宣帝神爵中自乙酉迄癸亥凡三十九年中間寇邊入塞往往而見其後分為五單于或來降或入朝稱臣或遣子入侍而北邊稍定歷元成哀平六十餘年直至王莽篡漢復開邊釁傳中首尾分四段看自三代及秦為一段和親之議起高祖至文景為一段武帝出師征伐至宣帝初為一段自呼韓邪單于來朝至王莽為一段

南粵尉趙佗傳史記不載文帝賜佗書略載佗報書班氏則載賜佗書并詳載佗報書彼此參看情文方兩得

史記外戚世家漢書改入列傳又詳紀後宮爵位稱號可補司馬之缺

張皇后史記於呂氏滅後但云獨置孝惠皇后居北宮漢書改為廢處北宮按文帝繼統未嘗有以叔廢嫂之事似當從史記

惠帝崩後呂后初立後宮美人所生名為太子者是為少帝在位四年復廢之更立恒山王弘而以呂祿女為后合呂后本紀考之前後凡兩事漢書於張皇后傳中所載較明史記則云孝惠帝崩繼嗣未明于是貴外家王諸呂以為輔而以呂祿女為少帝后竟將少帝與恒山王并作一人矣當從漢書為是但前段既云少帝幽死後復云少帝恒山淮南濟川王皆以非孝惠子誅後段少帝兩字似應刪去上下文始相應

王皇后傳史記至平原君從田氏葬長陵止漢書復采褚先生語補入金王孫女一段作文外波瀾獨嫌其節刪原文於當時情景摹寫有未盡耳

孝景薄皇后史記不立傳孝武陳皇后亦不立傳而附載本末於衞皇后傳中皆緣廢后故也漢書補作兩傳遂為史家定案後世凡廢后得並載例創於此

衞青傅平陽公主事詳史記褚先生所紀九十餘言漢書平陽主寡居以下云云褚先生又紀尹婕妤事幾二百言漢書附見李夫人傳中只用後有尹婕妤更幸七字刪去尹邢同

時並幸不相見一段殊為簡當得體

李夫人早卒以后禮葬武帝崩霍光追上尊號曰孝武皇后此武帝身後事史記所以亦不立傳而附見於衞皇后傳末但其長兄廣利為貳師將軍降匈奴史記顧不載而云上既夷李氏後憐其家封為海西侯不知所封者是何人似屬贅語漢書於李夫人傳末載其兄延年弟季坐姦亂後宮廣利降匈奴家族滅矣數語作結史筆凜然

史記褚少孫詳載武帝譴責鉤弋夫人一段防微之計雖深而心未免太忍漢書削而不錄乃云有過見譴以憂死紀事失真鉤弋有知將毋含冤地下乎

外戚列傳兄弟封侯者史必載焉呂氏二人薄氏一人竇氏

三人王太后家亦三人衞氏支屬以軍功起家者五人李氏一人惟鉤弋夫人傳則云諸昆弟各以親疏受賞賜趙氏無在位者至昭宣以後其恩尤濫封爵蓁多矣

得樹樓雜鈔卷十四

海寧查慎行悔餘纂

佟○廣韻載彤字紐下云姓也北燕錄有遼東佟萬以文章知名愚按後漢書逸民傳有佟臺則東漢時已有佟姓又按王莽傳莽既尊重欲以己女配平帝爲皇后請考論五經定取禮信鄉侯佟上言春秋天子將娶於紀則褒紀子稱侯安漢公國不稱古制事下有司顏師古注云王子侯表清河綱王子豹始封新鄉侯傳爵至曾孫佟王莽簒位賜姓王則是西漢時又有以佟爲名者矣但其字義未知何解

後世多謂杜少陵在蜀無海棠詩愚竊謂曉看紅溼處花重錦官城二語乃其詠海棠佳句也此意陸放翁曾拈出有紅帶露海棠溼之句自注云子美用溼字可謂奪造化之功

歲豬○陸放翁北園雜絕句林際已看春雉起屋頭還聽歲豬鳴以歲豬對春雉似是鳥名未詳其出處

鹽繭○放翁東窗小酌第二首頸聯云蠶妾趁時爭鹽繭農夫得雨正移秧鹽字不可解豈亦有仄讀者耶

冬至後九日遇壬法當有年見放翁已未冬至詩自注又有春遇甲申常畏雨之句皆吾鄉農占所未及

蠶鹽○放翁詩園丁上牛米村婢博蠶鹽按宋史食貨志有蠶鹽入城市五百斤以上並黥面送闕下一條似是私鹽之禁與詩意不合未得其義

蠶卦○放翁詩青裙豩女結蠶卦白髮廟巫催社錢卦疑當作挂鄉里婦人用錢穿繭懸神祠以祈蠶浙東亦有之

炊熟○放翁詩稚子孤行八千里喜聞炊熟可還家自注云家童自行在來報子布寒食可到家唐人以寒食前一日爲炊熟

小殮○放翁詩家貧省小殮自注云近以稟粟不繼遂罷食粥以食粥爲小殮未詳所出

鉢袋○猶禪家所云衣鉢也惟放翁詩屢用之拄杖云會同鉢袋并禪板付與兒孫世世傳示子聿云我死汝應傳鉢袋勉持愚直報明時元日有感云先師鉢袋終當付歎息誰能其著鞭

放翁初罷官年六十四出都時有洞微山人者迎謂曰先生幸自愛後十五年當復相見於浙江濱及再赴召至臨安其語果驗山人尚在相遇於皐河頭握手一笑放翁有詩記其事惜不著山人姓名皐河疑即今斷河頭放翁寓所也

三住銘○放翁詩全家共保一忍字累世相傳三住銘自注云先太傅親受三住銘於施吾先生授游曰汝其累世相傳毋忽因即以傳諸子云云其義未詳

澧湖南水名字書韻書俱收入上聲無平讀者放翁醉題七律五六一聯云匹馬秋風入條華孤舟暮雪釣湘澧叶入四支韻恐訛抑不知其別有所本耶存俟再考

放翁有六子虡龍修坦布聿遹亦作翁年八十外四人皆出仕惟布聿隨侍里居未幾聿又得永平錢監先生有句云傳家

六兒子其四今皓首按公在臨川時又有寄統詩中云諸弟
亦可憐說兄輒酸辛疑是公之長子而早亡矣
掘筆○放翁掩脛無全衣作字用掘筆掘猶云禿也
發黃○放翁詩中屢用之疑卽今之黃芽菜世俗傳訛以黃
發爲黃芽耳
官長○放翁詩好用越中土物俗語不一而足雜詠絕句有
云女郎花樹新移種官長梅圖亦探租自注鄉人謂楊梅止
日梅官長其高品也
蓹枯○放翁詩海客留苔脯山僧餉蓹枯苔脯卽今之海苔
出寧波海中蓹枯豈卽蓹乾耶先生自注云蓹枯出杖錫山
杖錫山在明州

勃落衣○放翁詩纓冠東帶前身事散髮今惟勃落衣未得
其解
䭀飯○放翁詩釜中有䭀飯一飽吾何求自注云吳人謂飯
不炊者爲䭀飯䭀音勞今吳中無此語
鈯斧○放翁思歸詩會當求鈯斧近老鏡湖濱未詳所出
成都風俗以四月十九日爲浣花節見劍南詩自注中
紅葉琵琶○放翁詩紅葉琵琶出嘉州四絃彈盡古今愁詩
家未有用者
守麻○放翁自江西歸山陰作詩往往紀鄉土節物第十四
卷中有詩題云昔在成都正月七日聖壽寺麻子市初春行
樂處也偶晨興聞鄰村守麻有感其詩末句臥聽兒童嚇雀

聲推其義乃是芝麻初下種時防鳥雀來啄令兒童驅逐守
護之也
吾鄉土語謂雞初鳴爲頭雞號放翁聞姑惡聲詩中有下牀
頭雞鳴梳髻著襦裙之句與吾鄉略同
官樣花○放翁紫薇詩鐘鼓樓前官樣花用白樂天紫薇花
對紫薇郎詩意自我作古不妨創改花名也
團婁○放翁農家秋晚絕句寒菹種罷醉且歌雙雞短紙賽
團婁未詳所出
紅丁黃甲○放翁偶得海錯侑酒中一聯云滿貯醪醇漬黃
甲密封小瓮餉紅丁紅丁未詳何物
鹹街巷○杭城巷名見劍南集二十一卷首今無此名

九九車○放翁詩兩兩星驢九九車天津笑我醉騎驢三字
未詳出處
小昭慶院亦見放翁臨安詩題中今不詳在何處
酢頭○放翁詩酢頭珠滴愁先破帳底春回夢易成酢頭二
字人罕用
山居疊韻詩○禽吟陰森林鹿伏樸樕木鳴呼吾徒愚僕僕
逐肉粟聯翩憐萬肩覆餗速戮辱艱難還山閒獨欲足畜牧
躋梯樓西谿築屋宿北谷光芒常當藏積玉觸俗目放翁詩
甜羹○放翁詩自注以菘蘆菔山藥芋作羹
穹穹厚厚○放翁詩穹穹與厚厚能識我非狂蓋謂天地也
未詳所出

二十冊 96.版

花汞○放翁初夏詩地煖小畦花汞長泥融幽徑藥苗肥花
汞二字未解
惡石○放翁自儆詩惡石從來豈汝仇安居無患卻堪憂不
須更守庚申夜留取三彭儆惰偷惡石二字未詳
鴨字五經所未見見於鄭玄曲禮第二卷庶人之摯匹注云
匹作鶩音木鴨也
汞安五銖○五銖錢起於西漢載在史記平準書至王莽罷
五銖錢更作金銀龜貝錢布之品名曰寶貨世所傳五銖兼
年號者尚有汞安五銖按汞安乃東漢安帝年號其後晉惠
帝元魏孝莊帝亦有之爲漢爲魏不可考也
半兩錢始於秦漢書食貨志秦并天下幣爲二等黃金以溢

（與鎰同）爲名上幣銅錢質如周錢文曰半兩重如其文漢興以
爲秦錢重難用更令民鑄莢錢孝文五年爲錢益多而輕乃
更鑄四銖錢其文爲半兩其後四十餘年錢益多而輕有司
言半兩錢法重四銖而姦或摩錢質而取鋊注云鋊銅屑也
摩錢漫面以取其屑更以鑄錢鋊音浴按半兩錢後世尚有
傳者類多摩去周郭蓋漢時已然
貨布王莽所鑄漢書食貨志天鳳五年罷大小錢改作貨布
長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分
半足枝長八分間廣二分其文右曰貨左曰布重二十五銖
（今重五錢）直貨錢二十五云云余所藏又有文曰大黃布千者其
形與貨布相似而差小莽又以大錢行久罷之恐民挾不出

乃令民且獨行大錢與新鑄貨泉俱枚直一（今重五分）並行盡六
年毋得復挾大錢矣
黃紙寫書○文獻通考仁宗嘉祐四年用祕閣校理吳及言
令陳襄等編定四館書以黃紙寫印正本以防蠹敗又廣獻
書之格中外士庶並許上館閣缺書卷支絹一匹五百卷與
文資官明年冬奏黃紙書六千四百九十六卷補白本書二
千九百五十四卷
漈字廣韻失載宋史儒林傳鄭樵字漁仲好著書自負不下
劉向揚雄學者稱夾漈先生按司馬溫公類篇水部漈子例
切與祭字同音水涯也正字通作積計切者誤琉球國西有
彭湖島海水漸低謂之落漈舟行誤入者百不一反當據此

二條補入
程子門人李籲端伯呂大臨與叔謝良佐顯道蘇昞季明劉
安節元承劉絢質夫周行已恭叔楊迪遵道周孚先伯忱尹
焞彥明張繹思長唐棣彥思胡安國康侯鮑若雨汝霖鄒柄
德久暢大隱潛道朱光庭公掞陳淵幾叟李參（端伯弟）馮理聖
先其子忠恕貫道羅從彥仲素王蘋信伯晁說之以道時紫
芝（字失攷）游酢定夫楊時中立
朱子門人黃榦勉齋李方子正叔廖德明子晦陳埴器之黃
楷（字失攷會稽人）董銖叔重陳淳安卿晏淵亞夫黃杲升卿黃甾子
耕輔廣漢卿潘柄謙之周謨伯莊龔蓋卿夢錫沈僴莊仲劉
砥履之劉礪用之甘節吉父萬人傑正淳吳昶叔夏余大雅

17B

公晦陳文蔚才卿程洵允夫金去僞正直葉賀孫味道曾祖道字失攷胡泳伯量饒木之子山吳必大伯豐李閎祖守約潘時舉子善楊道夫仲思黃義剛去私林學蒙正卿林學履字失攷游敬仲連叔游倪字失攷黃士毅子弘林夔孫子武郭友仁德元呂燾德明周謨舜弼董伯羽飛卿李季札季子黃灝商伯方上舒伯謨楊至至之張洽元德蔡念成元思林賜聞一呂燁字失攷王過子合湯泳敬叔鄭可學子上何鎬京叔汜庠德伯樊范元裕字失攷黃有開黃顯子字失攷廖謙益仲魏椿元壽林恪叔恭吳雉和仲鄭南升文振度正善信徐寓居甫僴鎮一作震長沙人舒高字失攷邵浩字失攷蕭佐字失攷豫章人實從周文卿潛履孫坦翁楊驥子昂王過幼觀楊長孺伯子一號東山誠齋子楊與

立失攷郭雍失攷袁樞機仲程端蒙以上姓名見元人董鼎輯周易集解附錄纂注中

六經本文有舟字無船字注疏皆出漢以後陸佃釋方舟云舟船也本於說文按史記禹陸行乘車水行乘船則夏時已有船之名顧不多見惟莊子有虛船觸舟之語耳

鑑銀花牽牛花也其色紫翠京師稱鑑銀花宮中諱爲露行秋閒著花晨開晝萎灌以酒其萎稍遲色則變殷紅矣宮中無此種客氏傳入宮人皆喜戴之多露沾濡其客氏宣淫之徵歟詩云鵾鵲杯深琥珀濃暮涼頻灌露行叢璅窗妝罷西風晚插上香雲換淺紅此段見天啟宮詞中余嘗於日未出時摘花朵平置水面少頃色亦變紫翠爲殷紅竟日房不斂不必灌以酒也但婦人以之插鬢則易萎不知陸放翁詩何以亦有插鬢熠熠牽牛花之句鑑銀取其初開花色若銀之在冶改稱露行亦復不俗

煙酒○明末遺事瑣談八卷不詳作者姓名中一條云熹廟時童謠云天下兵起徧地皆煙未幾閩人以此種至名曰煙酒可療寒氣亦火妖也

鼠膽可治聾○酉陽雜俎云鼠膽在肝活取則有按本草鼠終死其膽卽消不易得也肝有七葉膽在肝之短葉間大如黃豆白色取納耳中不過三次可治三十年老聾

杜瓜劉栗○黃山谷與張益老尺牘云野李須以雷張爲準非得妙材不加斧斤故傳百世都下有杜瓜劉栗皆爲名家不以乾沒易其素志雖微物亦傳況此嘉器能得 人之風

聲氣習者耶瓜栗二字未詳是人名抑是從果得名他書未見須再攷

庵菴二字今人皆通用廣韻亦兼收以庵爲小草舍菴爲草名黃山谷辨之云俗書庵字旣於篆文無有又菴非屋不當從广三國志焦先傳居蝸牛廬中意是今菴也後漢書皇甫規爲中郎將監關中兵會軍大疫規入菴廬巡視卽用此菴字爲有據依

四川○禹貢梁州漢益州唐初置劍南道爲西川後增置東川府於梓州稱兩川北宋因之分東西兩路南渡後乃分益梓利夔四路安撫司四川之名始此但益在川西夔在川東利梓俱在川北而川南獨缺故又置提獄司於嘉定重慶瀘

川三府嘉定則川南也明朝以川東川南地方遼闊分爲上下二道上川東駐劄重慶管重慶一府下川東駐劄達州管夔州一府而守道駐劄涪州兼管重夔二府下川南管敘馬瀘守道駐敘州府巡道駐瀘州上川南管嘉眉邛雅四府守道駐嘉定巡道駐邛州凡稱兩川者東西也稱四川者益梓利夔也

城南錦屏山○黃山谷題跋有云梓州生陳子昂之文章趙蕤之術智所謂人傑地靈也何必城南有錦屏山哉余意錦屏山但能生富貴人耳云云按名勝志保寧府閬中山即錦屏山在城外嘉陵江南與郡治對兩峰壁立如錦屏名山志閬中縣玉臺山有東西南北四巖南巖有大像山一名台星巖陳堯叟兄弟讀書於此云云而宋史本傳則云堯叟閬中人讀書於錦屏山與此不合再考舊唐書陳子昂傳但云子昂梓州射洪人家世豪富子昂獨苦節讀書善屬文梓州初無錦屏山與此又不合趙蕤見唐書藝文志宋史同所載有趙蕤長短要術十卷亦不云是梓州人

僞作東坡書者二人高述潘岐黃山谷題跋云張夢得所藏東坡書蓋依傍糟薑山芋帖爲之語意筆意不升東坡之堂也高述潘岐皆能贋作東坡書少年不識好惡乃如此按糟薑山芋帖今不傳高述丹陽人潘岐齊安人

白龍澤杭州地名黃山谷吉州姚公墓志序通判杭州州東挾漕河皆民田白龍澤岸善決毀民成功公至則爲捍水隄於今有年白龍澤今失考

消搖游○南華第一篇刻本皆作逍遙游惟黃山谷作黃幾復墓志作消搖按幾復名介南昌人其釋消搖之義曰消者如陽動而冰消雖耗而不竭其本搖者如舟行而水搖雖動而不傷其內游於世若是唯體道者能之常恨魏晉以來誤隨向郭陷莊周爲齊物尺鴳與海鵬之二蟲又何知乃能消搖游乎其說似乎穿鑿後王介甫新學盛行士之應科舉者非老莊不言幾復固已啟其端矣

二蟲再和答爲之穀成螺次韻鬪子常攜琴入村詩村村擊鼓加鳴鼉豆甲見角穀成螺山谷外集第一卷雞五旦和子瞻餐字韻相思欲面論坐起雞五旦民爲梯山谷寄李大翁詩頗似元晉山用心撫疲弱不以民爲梯俯仰無所作兵作郞謝人寄梹榔詩鑑中已失兒時面忍能乞與兵作郞樗里瘦飲潤父家詩一醉解語花萬事畫地餅要似虎頭癡何須樗里瘦軟戾地邑西軟戾地是當嬰吾鋒醜戴其強宗彼乃可使令何郞樽我有何郞樽清江醢玉餅虎夔藩相戒勿輕出月黑虎夔藩見外集第三卷以上九條俱未詳出處

嘉禾○宋史地里志嘉興府本秀州軍事政和七年賜郡名曰嘉禾而黃山谷答永新宗令寄石耳詩云嘉禾令尹清如水寄我南山石上耳則江西永新縣亦有此名按太平寰宇記唐顯慶中移置永新縣於禾水東南嘉禾之名當取此乃在宋以前

三遲○元微之詩本莅機一舉下口已三遲盧仝詩等閒對酒呼三遲黃山谷詩下馬索酒呼三遲其義未詳

亥卯未餛飩○山谷謝張泰伯惠黃雀鮓詩蜀王煎藙法醢

以羊䖃兎自注云俗謂亥卯未餛飩

鳳翼雞冠〇黃山谷詩紅英委鳳翼赤幘戢雞冠鳳翼蓋謂鳳仙花也

迎將家〇列子舍者迎將家注云客舍家也黃山谷賦鹽萬歲山中詩有埽除迎將家下轝脫巾韈之句正用列子語注家因莊子寓言篇亦有其往也舍者迎將其家公執席之語遂以其家二字屬下句讀并援釋文曰家公主人公也似誤

燕無凶〇山谷詩老翁燕無凶偃蹇坐里閭後生集門見官不禁〃與蓋謂山中之民老幼傲兀之意燕無凶三字不可解

無山窮〇山谷寄晁元忠第二首既云退之文送窮又云欲濟無山窮人疑窮字重叶不知此語出左傳楚子圍蕭還無社號申叔展叔展曰有麥麴乎曰無有山鞠窮乎曰無河魚腹疾奈何注云麥麴鞠窮所以禦溼欲使無社逃泥水中也云云鞠窮即芎藭按上林賦亦云穹窮昌蒲窮藭二字古文通用字同而義固不同也

九井璜〇山谷詩腰垂九井璜耳著明月璫又琴銘釣魚而得九井之璜按文選注引尚書中候云呂尚釣於磻谿得玉璜山海經云海內崑崙墟在西北帝之下都高九仞有九井皆以玉爲檻合兩事爲一似牽强

婆娑草〇山谷贈王環中詩耆城歸來日未西一鋤識盡婆娑草按耆城天竺人善醫見高僧傳婆娑草未詳所出

一牛鳴〇釋氏以五里爲一牛鳴地王荆公詩潮溝直下兩牛鳴十畝漣漪一草亭又京峴城南隱映深兩牛鳴地得禪林黃山谷題高子言谿亭題云先人㪚廬望高子所築不過十牛鳴耳蓋相去五十里也

六丁神姓名〇老君六丁符圖云丁卯神司馬卿丁丑神趙子玉丁亥神張文通丁酉神成文公丁未神■叔通丁巳神崔巨卿

左手作圓右作方世人機敏便可爾一風分送南北舟斟酌鬼神宜有此黃山谷宮亭湖詩起四句也按史記龜策傳褚先生曰人雖賢不能左畫方右畫圓韓非子功名篇亦云右手畫圓左手畫方不能兩成而北史儒林傳則云劉炫少以聰敏稱强記博識莫與爲儔左畫圓右畫方口誦目數耳聽三事並舉無所遺失山谷起二語正用北史劉炫事

㺐鬼名甲乙季天保丙丁田艮戊己孟春春庚辛焉有信壬癸任遐生

驢失腳〇山谷䖍花谿圖詩兒呼不蘇驢失腳猶恐醒時有新作未詳所出

赤挽板〇山谷題展子虔感應觀音第二首云誰能與作赤挽板老筆猶堪壽百年未詳

茸割肥羊〇山谷戲呈田子平六言茸割卽非茸割肥羊自是肥羊二語未詳

四公子恭〇山谷題跋退之會合聯句孟郊張籍張徹與焉

四君子皆佳士意氣相入雜之成文世之文章之士少聯句嘗病筆力不能相追或成四公子恭耳四公子恭未詳所出

董梧鉏○山谷與洪駒父尺牘邠老才性極明敏相與琢磨去盡少年之色須用董梧之鉏痛治之耳董梧鉏三字出莊子而史容注失考按庚桑楚篇吳王謂其友顏不疑曰戒之哉毋以汝色驕人哉不疑歸而師董梧以鋤其色

百家衣○山谷詩題陳吉老同知命弟游青原謁思禪師余以籌領不得往二公雨久不歸戲作百家衣一首二十韻招之未詳出處

苧茡二字不可通用○按苧麻也茡橡栗也音同而義各別廣韻佇字紐下並載茡苧二字而注云茡草也可以為繩於苧字下則注云上同失其義矣佩文韻府因之并刪去苧字當武英纂輯時記得六語韻分屬汪紫滄何舛繆疏漏若此今已無從改正矣

薩波齋○山谷雪中行役詩疾背宵眠榾柮火嚼冰晨飯薩波齋未詳所出

袈裟二字古韻書皆不收黃山谷論俗呼字云梵語本云迦羅沙曳此云不正色佛律云道人不得著一切上色衣當染作迦沙色至梁葛洪撰字苑於加沙字下皆著衣天竺道人衣也唐韻始載之

蠏六跪○荀子云蠏六跪而二螯其實八跪也黃山谷謂古人作語時有省有不省耳揚子云蠏之郭索後蚓黃泉蘇約而寡過也

起膠餅○周禮醯人酏食鄭康成注云以酒為餅賈公彥云酏粥也以酒酏為餅若今之起膠餅按今蒸餅以酒發麪墳起謂之酵即饅頭也

覆斗○山谷雜記云故人蓋明仲守簡州為余斲金崖作研而魁梧難為蓋乃作覆斗使之不塵蓋即匣奩之蓋也

筆字見爾雅不律謂之筆曲禮亦有史載筆之文世傳秦蒙恬始造筆者非也三副筆丁香筆無心棗核筆藏鋒筆以上皆見山谷筆說而不詳其製今俗閒又與廿頭者通用尤誤竹頭者筆音必廿頭者聿音委見於釋典草木之初花也

得樹樓雜鈔卷十五

余昔從藏書家借錄查初白先生人海記陪獵筆記時卽知先生更有得樹樓雜鈔一書乃購訪多年迄不可得深以爲憾頃書賈至浮谿攜有寫本數種雜鈔在其中不禁爲之狂喜開卷視之前無序目後無題識分卷一十有五而書中屢言謝職歸田兼有竹垞云亡之語知爲先生晚年所訂也書不能具述舉其大凡前明理學之宗詩人之派言之歷歷又收羅兩宋詩人之可續西湖志杭郡志者摘存其游覽之篇而於古籍之中尤注意史漢兩書考核精當足以補宋倪思班馬異同之缺焉近世好學之士競尚洪氏五筆王氏困學記聞以暨顧氏日知錄閻氏潛丘劄記等書者以其說有本原事足徵信故也先生所著其亦類是特念此書雖久沈薶而依然完好追冥冥中自有護持之者乃以余愛慕情深俾得於遲暮之年快覩之豈非厚幸歟小坡朱君與余同珍重前輩著述收藏其書由此不吝借人輾轉鈔錄可以廣傳於世厥功甚偉余樂得而誌於其後云時道光丁酉年季冬八日邑後學吳昂駒謹跋時年七十有二

得樹樓雜鈔十五卷查愼行悔餘撰悔餘浙江海甯人康熙癸未進士官翰林院編修晚自號初白老人初白早以詩名而受學於黃黎洲追隨於朱竹垞王漁洋之間故其學問淹貫意思深長是書說經論史考古談詩皆戛戛獨造不肯拾人牙慧者書中屢言棄職歸田幷有竹垞云亡之語知爲晚年所訂於前明理學之宗詩人之派言之歷歷又搜羅兩宋詩人之可續西湖志者摘存其游覽之篇亦爲厲樊榭趙谷林等雜事詩之前導同時著作雖不及日知錄潛邱雜記之精審然語有本原事足徵信已高出江村筆記查浦輯聞之上此本前無序目後無自識而篇中亦倂鈎乙皆先生親筆其爲手稿無疑近人止嚴修能雜記引此書是曾見之未有道光丁酉吳昂駒跋今幷刻以餉學者歲在閼逢攝提格烏程張鈞衡跋

道光二十七年梓行

郡縣分韻攷

三長物齋藏板

序

國朝輿圖遠邁古昔各省府廳州縣有昔有而今裁者有昔無而今設者詢之博雅往往能道古郡縣之舊號而於今郡縣或不能舉其名卽舉其名亦不知府隸何省縣隸何府此考古尙易而知今較難也是編以道光二十年所見有之府廳州縣依韻分編歷朝沿革考核詳明以便臨文引用檢韻卽得前朝廢縣詳載今縣之後以圈爲別使閱者知其地在某朝曾設某郡某縣爲某朝所廢或前朝郡縣爲

本朝所廢者備載無遺每韻中以府廳州縣爲次府之同隸一省州縣之同隸一府者依次臚列府州縣有同名者總載其名分詳所屬務使瞭然府爲省治及縣之附府者悉爲注明外府及直隸廳州則以在某省別之又地以韻分如嵩鄖鄢涪峽哈洱硂葢等字韻所未收埔字字典韻府皆所未載今依聲編入又如邠字韻作豳岳字韻作嶽壩字韻作霸喻字韻作諭今用地名原字又谿一作溪岡俗作崗地名相沿別用今兩從之以示同中之異又如磁州隋作礠唐作慈五代晉始作磁今皆逐條分別釐爲十卷約而能該雖未足爲行笈秘書亦庶幾知今之助云爾寧鄉黃本驥識

郡縣分韻考目錄

寧鄉黃本驥仲良編輯
湘陰蔣瓌維揚參校

卷一
上平聲一
東十八韻計府四廳一州九縣三十六
冬八韻計府一州五縣十一
江一韻計府六州二縣三十一
支二十七韻計廳二州十二縣二十四
微六韻計府一州二縣六
魚四韻計縣四
卷二
上平聲二
虞二十韻計府一廳二州三縣二十八
齊七韻計府一州四縣三十一
佳三韻計廳一州二縣一
灰八韻計州二縣十九
眞十八韻計府三廳一州八縣三十
文八韻計州二縣十四
卷三

上平聲三
元十韻計府二廳一州五縣三十七
寒十一韻計府十二廳二州十一縣六十
刪五韻計府二廳三州一縣六十二
卷四
下平聲一
先十六韻計府五廳二州十縣五十一
蕭九韻計州二縣十
肴二韻計州縣各一
豪四韻計廳一縣六

歌七韻計府一廳州各二縣三十二
麻七韻計府廳州各二縣十
卷五
下平聲二
陽三十五韻計府十八廳三州十七縣一百五十七
卷六
下平聲三
庚十三韻計府九廳一州十三縣一百二十五
青十韻計府八州十七縣六十
卷七

下平聲四
蒸七韻計府二州三縣三十四
尤二十韻計府六十一廳三州二縣三十三
侵八韻計府二廳一州四縣十七
覃四韻計府六廳一州四縣十一
鹽二韻計縣二
咸一韻計廳州縣各一
卷八
上聲
腫三韻計州一縣三

紙十二韻計府二州一縣三十八
語三韻計州三縣一
麌計府廳州各二縣二十三
薺二韻計州縣各一
賄三韻計州二縣十二
阮二韻計府三廳一州二縣十七
潸一韻計州一
銑三韻計縣六
篠一韻計州二
皓四韻計州二縣四

哿一韻計州一
馬六韻計府州各一縣九
養一韻計州一
梗六韻計府廳各一州二縣五
迥二韻計縣一
有三韻計廳一縣三
寑一韻計縣一
感二韻計廳州縣各一
琰一韻計縣一

卷九

去聲

送六韻計州一縣六
絳一韻計州縣各一
寘十二韻計府二廳一州六縣十八
未四韻計州一縣三
遇五韻計州二縣三
霽五韻計州一縣五
泰四韻計州一縣九
卦三韻計州一縣二
隊五韻計廳州各一縣三
震七韻計府州各三縣十四
願四韻計州一縣五
翰三韻計州二縣三
諫一韻計縣一
霰一韻計州一
嘯三韻計州一縣三
箇一韻計縣一
禡四韻計府三廳二州六縣二十三
漾一韻計縣二
敬三韻計府六州五縣四

徑四韻計府六州七縣十一
宥二韻計州二縣四
沁一韻計州一
勘一韻計縣一
豔一韻計州一

卷十

入聲

屋十三韻計府廳各一州四縣十九
沃四韻計縣六
覺四韻計府一州二縣十三

質三韻計州一縣五
月二韻計廳州縣各一
曷二韻計縣二
屑二韻計州一縣二
藥二韻計州二
陌十韻計州二縣十七
錫一韻計縣一
職九韻計府六廳一州六縣十六
緝四韻計州一縣十二
合一韻計州縣各一
葉三韻計縣三
洽二韻計縣二

郡縣分韻考目錄終

上平聲一

東

東 景｜廳在雲南漢益州徼外地唐蒙氏立銀生府元至元中置開南州明初改景｜府今降為廳

安｜縣屬江蘇淮安府宋泰始中置｜海郡｜魏武定初改海安郡隋初廢郡唐初置漣州貞觀初廢宋太平興國初置漣水軍金皇統初降縣紹定初收復端平初復置軍景定初升州元改安｜州明降為縣○漢置淮浦縣劉宋省又宋僑置襄賁縣隋改名漣水唐初置金城縣貞觀中廢五代仍名漣水宋初廢景定初復置元省

齊｜縣屬山｜濟南府漢朝陽鄒平二縣地金置齊｜鎮元改為縣明因之

巴｜縣屬湖北宜昌府漢巫縣地梁置歸鄉縣兼置信陵郡周改名樂鄉隋開皇末改巴｜縣唐以後因之

桂｜縣屬湖南郴州漢郴縣唐義章縣地宋嘉定初置桂陽縣元明因之今改名桂｜

通 昭｜府在雲南漢牂柯郡地唐烏蠻居此號烏蒙部元置烏撒路又為烏撒烏蒙總管府又改宣撫司後升宣慰司明初置烏蒙府今改名昭｜

｜州有二一屬順天府後魏徙置漁陽郡隋初廢郡唐初置元州貞觀初廢宋宣和中屬燕山府金天德初置｜州元明因之一在江蘇周顯德中置靜海軍尋改｜州宋改崇州尋復政和初改置靜海郡元升｜州路尋降為州明因之

大｜縣屬甘肅西寧府漢西羌地唐鄯州北境開元中皆置威戎軍明為西蕃地今置大｜縣

廣｜縣屬雲南楚雄府漢益州郡地唐初置尹州後蒙氏置路睒縣元初立路睒千戶至元中改為廣｜縣明因之

雄 楚｜府在雲南漢益州郡地唐貞觀中置傍望邱覽四州後蒙氏置銀生府宋大理段氏名當筋險後改威楚路元立威楚萬戶至元初改威楚路立總管府又置威楚開南等路宣撫司明初改楚｜府

南｜州在廣東漢豫章郡吳始興郡地南漢置｜州宋改名南｜州宣和初改置保昌郡元升南｜路明為府今改為州

鎮｜州屬雲南昭通府漢牂柯郡地元至元中置芒部路明初置芒部府尋升芒部軍民府嘉靖初改鎮｜軍民府今改為州

｜縣屬直隸保定府周顯德初置｜州宋政和初改｜州易陽郡明初降為縣

楚｜縣屬雲南楚｜府附郭漢益州郡地唐蒙氏置安州及威楚州元立威楚千戶至元中升威州置富民靜樂二縣後廢二縣降州為威楚縣明初改楚｜縣

宮 南｜縣屬直隸冀州漢置南｜縣北齊廢隋初復置宋皇祐初省後復置元明因之○漢置繚縣後漢省

豐 貞｜州屬貴州興義府古百粵地宋置泗州城元析置安隆砦明初置安籠長官司國初為永｜州今改貞｜

清｜縣屬直隸大名府晉泰始初置頓邱郡齊廢唐初置澶州貞觀初廢大歷初置清｜縣晉天福初廢州為鎮置德清軍宋皇祐初改置清｜縣元明因之○漢置頓邱縣齊廢隋復置晉廢漢又置陰安縣齊廢

｜縣屬江蘇徐州府漢置｜縣宋初省明復置

海｜縣有二一屬山東武定府隋初置無棣縣唐貞觀初省尋復周顯德初置保順軍宋治平中移無棣縣來治元分縣之半為東無棣縣明永樂初改名海｜縣○漢置陽信縣後漢省延光初復置後魏徙一屬廣東惠州府漢龍川縣地東晉置海｜縣齊分置陸安縣梁陳閒省入海｜唐初復置貞觀初仍併入海｜五代以後

因之

寶｜縣屬河南汝州漢魯陽郟二縣地唐證聖初置武興縣神龍初改名中興尋又改龍興宋熙寧初廢元祐初復置宣和初改名寶｜元至元初省明成化中復置

孝｜縣屬浙江湖州府故鄣縣地後漢中平初置原鄉縣隋省唐初復置旋省後為安吉縣地明成化中置孝｜縣

廣｜縣屬江西廣信府漢餘汗縣隋弋陽縣地唐乾元初置永｜縣元和中省宋熙寧初復置元明因之今改名廣｜

南｜縣屬江西建昌府漢南城縣吳南｜縣隋南城縣地唐景雲初徙置南｜縣先天初省開元初復元至元中升州明初復為縣

永｜縣屬江西吉安府漢廬陵縣五代吉水縣地宋至和初置永｜縣元明因之○吳置陽城縣晉改名陽｜吳又置興平縣皆隋省

信｜縣屬江西贛州府漢南壄南安二縣晉南康縣地唐永淳初置南安縣天寶初改名信｜五代以後因之

咸｜縣屬湖北施南府[illegible]羈縻柔遠州元為散毛洞明初置散毛千戶所後改大田軍民千戶所今改置咸｜縣

陸｜縣屬廣東惠州府漢龍川縣地晉至明皆海｜縣地今置陸｜縣

祿｜縣屬雲南雲南府漢益州郡地元至元中置祿｜縣明

因之

【同】大|府 在山西漢置雁門郡東部都尉晉永嘉後降後魏天興初建都置司州及代尹延和初改萬年尹大和中改恒州代郡孝昌初陷廢齊天保初復置恒州及安遠臨塞咸遠臨陽等郡周並廢唐初復置北恒州尋廢貞觀中改置雲州永淳初廢開元中復置天寶初曰雲中郡乾元初復曰雲州晉天福初入契丹遼重熙中改名西京大|府宋宣和初改雲中府金復名西京大|府元至正中改大|路明初置山西行都指揮使司尋改名大|府

大|縣 屬上府附郭遼重熙中置大|縣金以後因之○漢置平城縣建安末廢魏復置後魏改名萬年尋復故孝昌初陷廢齊置恒安鎮唐貞觀中置定襄縣永淳初廢開元中復置雲中縣元省漢又置班氏縣後魏省又後魏置平齊郡領懷寧歸安二縣尋廢太和中置永固縣齊改置太平縣周改名雲中隋又改雲內唐廢

會|縣 有二一屬湖南靖州漢鐔城縣隋龍標縣唐朗溪縣地五代沒於蠻宋崇寧初置三江縣尋改名會|元明因之一屬廣東瓊州府漢珠崖郡唐樂會縣地元至元中置會|縣明因之

【嵩】|縣 屬河南河南府宋紹興初置順州金天德初改名|州明初降為縣○漢置陸渾縣宋廢東魏復置北陸渾縣隋省又東魏置北荊州伊陽郡周改和州伊陽郡隋改伊州尋廢東魏又置南陸渾縣隋改伏流縣尋復故宋省東魏又置東亭縣隋廢又唐置伊陽縣元省

【潼】臨|縣 屬陝西西安府唐天寶初置會昌縣旋改名昭應宋大中祥符初又改臨|元明因之○漢置新豐縣唐初改名慶山旋復故天寶初省漢又置萬年縣後漢徙後魏復置周廢景明初又置廣陽縣隋改名萬年唐初改名櫟陽又置平陽縣尋改粟邑天寶初省

梓|縣 屬四川緜州漢置廣漢郡後漢徙建安中改置梓|郡又置梓|縣東晉徙郡西魏置|川郡改縣名安壽隋初廢郡復縣名梓|唐以後因之○後漢置德陽縣後徙又東晉僑置北陰平郡陰平縣隋廢郡存縣宋後並廢

【功】武|縣 屬陝西乾州周置武|郡武|縣尋廢郡唐初置稷州貞觀初罷天授初復置大足初罷金大定中改縣名武亭元復名武|明因之○漢置斄縣後漢後置武|縣後魏省漢又置美陽縣後魏兼置武|郡周郡縣皆廢

【風】扶|縣 屬陝西鳳翔府漢美陽縣地唐初置渾川縣貞觀初改名扶|金又改扶興旋復名扶|元明因之○唐置岐陽縣後省

【中】漢|府 在陝西秦置漢|郡漢初為國後仍為郡魏置梁州漢|郡東晉兼為秦州治宋齊兼置南秦州梁亦置梁秦二州後魏正始初改梁州大同初改北梁州西魏廢帝初復入魏隋初廢漢|郡大業初改漢川郡唐初復置州興元初升興元府漢中郡五代屬蜀為興元府宋曰興元府漢中郡元為興元路明初改名漢|府

閬|縣 屬四川保寧府附郭漢置閬中縣隋改名閬內唐復故名又分置恩恭縣尋省入閬|宋以後因之

【充】南|縣 屬四川順慶府附郭漢置安漢縣隋初改名南|又唐置流溪縣宋省紹興末復置元至元中省入南|明因之○齊置漢初縣後魏又置新興郡西魏改郡名清居隋廢郡元自縣

西充縣 屬府同上漢安漢縣隋南|縣地唐初置西|縣五代以後因之

【蓬】|州 屬府同上漢安漢縣地梁置梓潼縣西魏廢宋寶祐初徙|州來治元立|山路後復為州明因之○梁置相如縣明省

【洪】射|縣 屬四川潼川府漢郪廣漢二縣地西魏置射江縣周改名射|隋以後因之○齊置西宕渠郡治通泉縣西魏改郡縣皆名滴泉隋廢郡復縣名通泉又舊有光漢縣隋初併入通泉元省

【融】|縣 屬廣西柳州府漢潭中縣地齊置齊熙郡梁兼置東寧州隋初改郡為|州縣為義熙大業初廢郡唐初復置|州|水郡改縣名|水五代時郡廢宋大觀初復置|州|水郡清遠軍旋罷郡元初改路尋降為州仍治|水縣明初省縣入州後復降州為縣

【隆】西|州 在廣西元泗城州地明永樂初置安|長官司今置西|州

【忠】|州 有二一在四川漢置臨江縣梁大同中置臨江郡西魏置臨州臨江郡隋初廢郡大業初廢州義寧初復置臨州唐貞觀初改名|州南賓郡宋初罷郡咸淳初升為咸淳府元復降州明初省臨江入|州○南宋置龍渠縣後廢一廣西土州屬南寧府漢鬱林郡地宋為羈縻|州元明為|州

【穹】浪|縣 屬雲南大理府漢葉榆縣地唐初為浪|詔永昌初置浪|州復併入南詔元初立千戶至元中改為浪|縣明因之○唐蒙氏置鳳來縣元改名鳳羽明省

冬

【峯】鶴|州 屬湖北宜昌府元至正中置四川容美洞軍民總管府明初改容美宣撫司尋廢永樂初

復置今置 赤丨縣 屬直隸承 【龍】馬丨州 屬雲南曲靖府
鶴丨州 德府今設 漢益州郡地元
初置馬丨千戶百戶至元中改千戶為州 雲丨州 屬雲
百戶為通泉縣明永樂初升為馬丨州 南大
理府漢益州郡地元置雲 上丨土州 屬廣西太 盧丨縣
丨甸軍民府明改為州 平府今設
屬直隸永平府附郭後魏僑置新昌縣隋開皇中改[illegible]
盧丨宋宣和初改名盧城金復名盧丨元明因之○[illegible]
置肥如縣隋省又後魏置朝鮮縣齊 【宗】廣丨縣 屬直隸
省又遼置望都縣金改名海山元省 順德府
隋平鄉縣地元初置廣丨縣至元初省後復 師丨縣 屬
置明因之○漢置經縣後魏改西經縣齊省 雲
南廣西州漢牂柯郡地元至元中 【容】句丨縣 屬江蘇江
立師丨千戶後改為州明因之 寧府漢[illegible]
句丨縣唐初分置茅州尋廢宋天禧初改縣名常寧尋
復故元明因之○秦置江乘縣吳省晉復置隋廢又[illegible]
置琅邪郡宋改 華丨縣 屬湖南岳州府漢孱陵縣地晉
南琅邪郡齊徙 置南安縣宋改名安南隋改
華丨唐垂拱初改名丨城神龍 雒丨縣 屬廣西[illegible]
初復名華丨五代以後因之 漢潭中[illegible]

永徽中置洛丨縣 明丨縣 屬廣西梧州府漢合浦縣地
泰昌初改名雒丨 晉置蕩昌縣梁置陰石郡改
縣名為陰石隋廢郡改縣名更化又改名普寧唐初置
州普寧郡分普寧縣置新安縣尋省五代置丨州為丨
湖南後蜀南漢宋置丨州普寧郡寧遠軍元初○隋丨
路尋降州明洪武中省普寧入州降丨州為縣屬
寧人縣唐初改名欣道宋廢唐置 【松】宿丨縣 安慶府漢
渭龍縣宋廢又置岩昌縣後廢 [illegible]
滋侯國後漢省梁置高塘郡隋初改郡為縣復改縣 【封】
名宿丨寧置廢州旋廢仍為宿丨縣五代以後因之
開丨府 河南省治漢置陳留郡東魏天平初置梁州陳
留郡開改汴州陳留郡隋初廢州郡義寧初復
置汴州唐仍為汴州陳留郡梁建東都升府唐復曰汴
州宣武軍晉置東京開丨府宋為都城金初曰汴京貞
元初改南京[illegible]初復建都元初曰南京路至元初改
為河南江北行省治明初建北京旋罷仍曰開丨府
登丨縣 屬河南河南府漢置嵩高縣隋大業初置嵩陽
縣[illegible]光宅初改名登丨神龍初復曰嵩陽尋復
改為登丨五代以後因之○漢置陽城縣後魏置陽成
郡隋廢郡置嵩州尋廢州唐初復置州旋省改縣名告

成又改陽邑後唐復名陽城周省又漢置輪氏縣晉省
後魏改置潁陽縣周廢唐改置武林縣復改名潁陽金
廢又後魏置中川郡周廢又置堙陽縣 永丨縣 屬貴州
辭隋改名武林又改輪氏大業初徙[illegible] 黎平府
漢武陵郡地唐為溪洞福祿州宋崇寧初置允格二州
後改裕州為丨州政和初廢元為福孫永丨軍民長官
司明初為永丨蠻夷長官 【邛】丨州 在四川漢蜀郡地梁
司正統初改為永丨縣 置丨州後魏置丨州
臨丨郡隋廢州郡唐初復置丨州臨丨郡五代蜀置永
平軍宋復置丨州臨州郡元為丨州明初降縣後復為
州

江

【江】松丨府 在江蘇漢會稽郡三國吳郡唐蘇州五代秀
州宋嘉興府地元至元中置華亭府明改松
丨 鎮丨府 在江蘇漢屬會稽郡後漢屬吳郡三國屬吳
府 晉太康初置永嘉郡尋改晉陵郡永和中僑
置南東海郡義熙初僑置徐州晉陵郡徙治毗陵郡宋
齊南徐州東海郡梁改蘭陵郡陳復為南徐州東海郡

隋初廢州郡開皇中置潤州大業初廢唐復置潤州丹
陽郡建中初置鎮海軍後徙五代吳楊氏復置軍南唐
因之宋初曰潤州開寶初改軍名鎮丨政 九丨府 在丨
和初升府明初曰丨淮府尋改鎮江府 西漢
豫章郡吳武昌郡地晉永興初置尋陽郡咸康初移丨
州來治梁太平初改西丨州陳天嘉初復曰丨州尋陽
郡隋初廢郡大業初復置九丨郡唐初復置丨州潯陽
郡五代初屬吳後屬南唐元至元中改丨州路明初置
九丨 臨丨府 在丨西漢豫章郡隋廬陵郡唐吉州五代
府 筠州地宋淳化初置臨丨軍元至正中升
路明 澂丨府 在雲南漢益州郡晉建寧郡唐黎州地後
改府 為蒙氏河陽郡宋大理段氏為羅伽部元
置羅伽萬戶至元初 麗丨府 在雲南漢越巂西徼地唐
為澂丨路明改府 為蠻地名越析詔蒙氏置
麗水節度元至元初立麗丨宣慰司又改為路立軍民
總管府後改宣撫司明洪武中改麗丨府後改丨民府
○宋三睒蠻地元明為通安州又元立寶山縣後升州
又唐盧鹿蠻部宋沒氏置蘭郡元明廢蘭州又元立巨
津州及臨西縣 元丨州 在雲南漢益州郡徼外地丨蒙
明皆因之尋廢 氏置威遠瞼元至元中置元丨

路明洪武中改府永樂初改軍民府又改羅槃甸爲奉化縣後升州

丨州土州屬廣西太平府宋羈縻丨州元爲丨州明土丨州

吳丨縣屬丨蘇蘇州府漢吳縣地唐置松陵縣五代吳越置吳丨縣元元貞初升州明初降縣

靖丨縣屬丨蘇常州府漢海陵縣五代海陵吳陵二縣宋泰興縣地明成化初置靖丨縣

望丨縣屬安徽安慶府漢皖縣地東晉置新治縣陳置大雷郡隋初廢郡後改縣名義鄉又改望丨唐初置高州尋改智州旋罷仍曰望丨五代以後因之

廬丨縣屬安徽廬州府漢初置廬丨國後改郡並置舒縣三國分屬吳魏廢舒縣晉復置縣齊建元初復置郡梁置湘州仍治舒縣齊廢州爲廬丨郡隋又廢郡改縣名廬丨唐以後因之

連丨縣屬福建福州府漢治縣晉溫麻縣地唐初置溫麻縣尋改名連丨五代以後因之

晉丨縣屬福建泉州府附郭漢治縣晉晉安縣陳南安縣地唐初爲武榮州治開元初置晉丨縣五代以後因之

浦丨縣屬浙丨金華府漢烏傷諸暨二縣地漢末孫權置豐安縣隋廢唐天寶中分義烏蘭谿富陽三縣地置浦陽縣梁開平中吳越更名浦丨宋以後因之

清丨縣屬丨西臨丨府附郭南唐置清丨縣宋以後因之○漢置新淦縣隋徙漢中平中又置漢平縣吳改名吳平隋省

峽丨縣屬府同上漢新淦縣地明嘉靖初置峽丨縣○吳置巴邱縣隋省

潛丨縣屬湖北安陸府漢竟陵丨陵二縣唐丨陵縣地宋乾德初置潛丨縣元明因之

枝丨縣屬湖北荊州府漢置枝丨縣唐上元初省大歷中復宋熙寧初省元祐初復元明因之○晉置旌陽縣宋元嘉中省

平丨縣屬湖南岳州府漢羅縣地漢末置漢昌縣吳改名吳昌隋初省唐神農初置昌丨縣後唐改名平丨宋以後因之

沅丨縣屬湖南常德府漢益陽縣地梁置藥山郡藥山縣隋初廢郡改縣名安樂唐乾寧中改名橋丨宋乾德初復名沅丨明洪武中省尋復置

芷丨縣屬湖南沅州府附郭漢鐔無陽縣後漢省晉復置改名舞陽縣徙齊爲舞陽縣梁爲龍標縣地唐先天初改置潭陽縣五代時沒於蠻宋爲盧陽縣明省入沅州改置芷丨縣○唐初置舞州後改鶴州又改業州又置獎州龍溪郡又置夜郎縣後改名峩山又置渭溪縣皆沒於蠻

溫丨縣屬四川成都府漢郫縣丨源縣地西魏置溫丨縣隋初省仁壽初置萬春縣大

業中省唐初復置萬春縣貞觀初仍名溫丨五代以後因之

內丨縣屬四川資州漢資丨縣地周置中丨縣隋改名內丨元省明初復置○隋置牛鞞縣唐改清溪宋省

羅丨縣屬四川綿州漢涪縣地晉置萬安縣梁改名潺亭西魏復名萬安兼置萬安郡隋廢郡唐天寶初改縣名羅丨五代以後因之

通丨縣屬四川保寧府前漢宕渠縣後漢宣漢縣梁始寧地西魏置諾水縣隋初省唐初置壁州始寧郡仍置諾水爲州治天寶初改名通丨元至元中省至正中復明因之○後魏置白石縣周置符陽縣唐置太平縣後改名巴東又置廣納縣皆宋省

南丨縣屬府同上前漢宕渠縣後漢漢昌縣梁難丨縣地周置集州平桑郡升分魏盤道縣地置難丨縣爲州郡治隋開皇中廢郡大業初廢州唐初復置集州符陽郡仍治難丨又分置平桑縣貞觀初廢旋復後又省元至元中省難丨縣明正德中復置改名南丨○周置曲細縣唐省唐置大牟縣宋省

綦丨縣屬四川重慶府漢江州縣地唐初置南州南川郡治隆陽縣先天初改縣名南川宋初爲羈縻州皇祐中廢熙寧初置南平軍尋省南川縣元豐初復置旋廢元置南平綦丨長官司明改爲縣○唐置三溪縣後省又置溱州溱溪郡及榮懿縣皆宋廢唐又置扶觀樂來二縣後省

黔丨縣屬四川酉陽州漢巴郡涪陵縣地後漢建安初劉璋置丹興縣晉縣隋初置庸州兼置石城縣唐貞觀中移治改名黔丨縣五代以後因之

墊丨縣屬四川忠州漢臨丨縣地魏置墊丨縣兼置容州郡周改縣名魏安隋初廢郡復墊丨縣名元至元中省至正中復置明因之○唐置清水縣後改名桂溪宋省

中丨縣屬四川潼川府漢郪縣地晉咸寧中置伍城縣大康初省旋復周置元武郡以伍城爲治隋初廢郡移縣治改名元武仁壽初置凱州大業初廢宋大中祥符初改元武縣爲中丨元明因之○宋置懷歸縣齊廢隋置飛烏縣唐置銅山縣皆宋省

夾丨縣屬四川嘉定府周爲峨眉平羌三縣地隋開皇中置夾丨縣唐以後因之○漢置南安縣齊廢唐復置又置義州後皆省

蒲丨縣屬四川邛州漢臨邛縣地魏置廣定縣兼置蒲原郡隋初廢郡改縣名蒲丨元至元中省明洪武中復置○後魏置臨溪縣宋省

合丨縣屬四川瀘州漢置符縣後漢改名符節晉仍名符縣後廢齊復置改名安樂周改名合丨隋以後因之○宋置安溪

支

縣後廢曲｜縣屬廣東韶州府附郭漢置曲｜縣歷代因之○唐初置臨龍貝化二縣貞觀初省宋宣和初置建福縣南渡後省陽｜縣屬廣東肇慶府後漢孫權置高涼郡及安寧縣宋徙郡梁後置改縣爲高涼隋蕭銑分高涼置陽｜縣唐初置高州尋改縣名西平貞觀中州縣俱廢大順初移恩州來治仍名縣曰陽｜宋慶歷初改南恩州恩平郡元初曰南恩路尋降州明初廢州存縣○漢置高涼縣宋省別置羅州縣齊廢又吳置高興郡廣化縣宋廢郡又改置宋康郡梁陳間改縣名亦曰宋康唐改名義康後廢又宋置永寧郡唐廢又梁置杜陵郡杜陵縣隋廢郡改縣名杜原唐復名杜陵宋廢遷｜縣屬廣西思恩府漢方領縣地唐爲羈縻思剛州宋天禮初改名遷｜縣元明因之麗｜縣屬雲南麗｜府附郭治革與府同印｜縣屬貴州思南府漢武陵郡三國黔陽郡隋務川縣地唐開元初置思邛縣五代時廢元置思邛｜長官司明宏治初改爲印｜縣

祁｜州屬直隸保定府漢置安國縣後魏省景明初復齊省隋初復置改名義豐唐武后改名立節神龍中復故宋太平興國初改名蒲陰景德初徙置｜州蒲陰軍金爲｜州明省蒲陰縣入州｜縣屬山西太原府漢置｜縣齊廢隋開皇中復置唐以後因之○後魏置雲州齊廢皮南｜縣屬直隸天津府漢置南｜縣歷代因之○漢置勃海郡後魏徙又置高樂縣後漢省磁｜州屬直隸廣平府漢武安縣地隋開皇中置磁州大業初州廢唐初復置改爲慈州貞觀初廢永泰初復置天祐初改曰惠州後晉復名慈州宋改置｜州滏陽郡金罷郡元初升滏源軍後改洛｜路明初仍爲｜州州地原隸河南今改隸直隸○漢置梁期縣晉省又魏置臨水縣後魏省旋復宋太宗改名昭德熙寧中省又後周置滏陽縣明省邳｜州屬江蘇徐州府漢置下｜國又置下｜縣宋改國爲郡後魏置東徐州梁改武州東魏復爲東徐州周改名｜州下｜郡隋廢州郡唐初復置｜州貞觀初廢宋太平興國初置淮陽軍貞祐初仍改｜州明省下｜縣入州○漢置貝成侯國晉爲貝武縣齊廢漢又置武原縣宋廢齊復置隋改名貝城唐省又東魏置武原

鄧隋廢置艾山縣齊廢黟｜縣屬安徽徽州府漢置｜縣後爲廣德王國旋罷隋開皇中廢縣尋復置唐以後因之池河｜州屬廣西慶遠府唐羈縻智州地宋初置河｜縣大觀初增置庭州倚郭[illegible]曰懷德旋廢州復縣名河｜明永樂初升州○宋置羈縻智州羈縻金城州後廢貴｜縣屬安徽｜州府附郭漢置石城縣隋初廢後改置秋浦縣五代吳楊氏改名貴｜宋以後因之神｜縣屬山西[illegible]武府漢樓煩馬邑二郡地魏置神武縣晉改名新城[illegible]天保初置朔州尋徙遼復名神武元省明置神｜堡今改爲縣澠｜縣屬河南河南府漢置澠｜縣宋廢魏置[illegible]｜郡又置北澠｜縣周改河南郡大業中廢隋爲澠｜縣唐貞觀初徙穀州來治旋廢金末置[illegible]州元至元初廢明仍爲澠｜縣○漢置新安縣隋[illegible]魏置俱利縣旋廢又置新安郡齊廢岳｜縣屬四川順慶府唐武后置[illegible]｜縣五代以後因之○唐[illegible]新明縣宋置和溪縣皆元省爲無｜州屬安徽廬州府漢置襄安縣[illegible]劉宋廢宋太平興國初置[illegible]｜軍尋廢淳化初復元至元中升路後降爲州明因之○漢置臨湖縣劉宋廢又晉僑置扶陽縣齊廢

｜縣屬四川嘉定府漢南安縣地周置武陽縣兼置沈犀郡隋初廢郡改縣名犍｜唐以後因之○隋置玉津縣宋省淄臨｜縣屬山東青州府漢置臨｜縣齊省隋開皇中復置又分置時水縣大業初廢唐初復置尋省元至元初又省臨｜縣後復置明因之○漢置西安縣齊省又置東安平縣宋爲安平縣齊省唐初復置後省又宋僑置高陽郡齊省又齊置高陽縣隋省濰｜縣屬山東萊州府漢置平壽縣後魏徙置北海郡齊改高陽郡改縣名下密隋初廢郡[illegible]縣名北海後又改置｜州大業初廢唐初復置旋廢宋乾德初復置明初省北海縣降州爲｜縣○漢置斟縣桑犢縣皆後漢省又後魏置膠東縣齊省隋復置改名｜水後改爲北海郡唐省改置巽水縣旋省儀蘭｜縣屬河南開封府漢置東昏縣晉廢宋建隆初置東明縣金徙後改置蘭陽縣元明因之今改名蘭｜睢｜州屬河南歸德府漢置襄邑縣宋廢後魏復置齊廢隋開皇中復置宋崇寧初改置拱州保慶軍大觀中廢政和中復置金天德初改名｜州明省襄邑縣入州淇｜縣屬河南衛輝府漢置朝歌縣隋大業初改名衛縣宋熙寧中廢元祐初復置元初改

置丨州又置臨丨縣明初省臨丨降州爲縣
【師】偃丨縣 屬河南河南府漢置偃丨縣晉省隋開皇
中復置宋慶歷初省尋復置熙寧初省後又置元明因之○漢置緱氏縣宋神宗時省
【施】膚丨縣 屬陝西延安府附郭漢置高奴縣晉廢魏延昌初置東夏州太和初置偏城郡治廣武縣西魏改東夏爲延州
隋初廢郡仍置延州大業初改縣日膚丨唐以後因之○後魏置沃野縣隋初改名豐林唐初又置雲中榆林
二縣後幷省入豐林宋廢
恩施縣 屬湖北施南府附郭吳置沙渠縣齊省隋初復置改名淸江元至元
中省今置恩丨縣
【脂】米丨縣 屬陝西綏德州漢膚施龜茲二縣地西魏置撫寧縣唐廢宋元豐初
置米丨寨金升爲縣元明因之○西魏置開驪縣唐廢又周置銀州隋廢唐復置銀州銀川郡又隋置儒林縣
唐爲銀州治後皆廢
【郿】丨縣 屬陝西鳳翔府漢置丨縣後魏改置平陽縣西魏改名丨城周改置周城
縣天和初又置雲州尋罷隋初改名渭濱義寧初置丨城郡唐初改置鄜州領鳳泉縣後幷省入丨縣元初升
州尋復降縣明因之○漢置武功縣永平中徙廢
【宜】分丨縣 屬江西袁州府漢丨春縣地宋雍熙

初析置分丨縣元明因之
信丨縣 屬廣東高州府漢端谿縣地唐初置南扶州治信義縣貞觀中改置
竇州懷德郡南漢爲竇州宋太平興國初改縣名信丨熙寧初廢州入縣元明因之○梁置梁德郡梁德縣隋
廢郡改縣名懷德唐置潭義特亮二縣皆宋廢
【陂】黃丨縣 屬湖北漢陽府漢西陽縣地齊置南司州
周改黃州兼置黃丨縣隋廢州唐初復置南司州旋廢以縣屬黃州宋以後因之○隋置灄陽縣齊廢
【隨】丨州 屬湖北德安府漢置丨縣晉末置丨國宋泰始中改置丨陽郡改縣名丨陽齊改郡日丨郡縣日丨
縣魏初置幷州後仍改丨郡隋初廢郡大業初又改漢東郡唐置丨州漢東郡五代日丨州宋日丨州漢東郡
崇信軍元仍日丨州明省丨縣入州○晉置澱西縣宋改關西梁廢後魏復置廢西縣及義陽郡西魏改名下
溠幷置塘州周日唐州隋初廢郡改縣日唐城後廢唐復置後梁改漢東唐復晉又改宋復紹興初廢晉又置
平林縣梁兼置上明郡隋廢郡唐廢縣又齊置北丨州安左郡治定陽縣梁改郡日北丨州日北郢西魏改郡
日南陽縣日安貴又析置淮南郡及歷城順義二縣立冀州尋改順州又改款州又改郡日湞水置安化縣隋

廢郡改縣日寧化後廢州改縣日順義唐幷廢縣齊又置安化縣西魏改名新化周又改光化宋廢又梁置龍
巢縣及土州東西永寧眞陽三郡又置石城縣周廢三郡置齊郡改龍巢日左陽又有阜陵縣改日漳川隋廢
齊郡改左陽日眞陽石武日宜人後又改眞陽日土山省土州及宜人漳川二縣唐幷廢土山縣梁又置梁安
縣周兼置遂安郡隋廢郡改縣名膺應唐廢又西魏置洛平縣隋改名上明後廢
【蘄】丨州 屬湖北黃
州府漢置丨春縣魏置丨春郡晉省咸安初改縣名丨陽宋徙齊置齊昌郡改縣名齊昌周日丨州齊昌郡隋
初廢郡後改置丨春郡改縣名丨春唐改丨州五代屬南唐後歸周宋爲丨州丨春郡元至元中立淮西宣慰
司後改丨州路總管府明初爲府旋降州省丨春縣入州
【滋】松丨縣 屬湖北荊州府晉僑立河東郡
治松丨縣宋改郡日南河東齊復日河東陳天嘉初兼置荊州尋罷隋廢郡存縣唐以後因之
【綏】永丨廳 在湖南漢武陵郡隋沅陵郡地宋熙寧中置豐溪砦元爲六里苗地明洪武中置崇山衛今改永丨廳
【郫】丨縣 屬四川成都府秦置丨縣歷代因之○唐置犀浦縣宋省
【資】丨州 在四川漢丨中縣地

周置磐石縣隋初移丨州來治大業初改丨陽郡唐爲丨州丨陽郡五代爲丨州宋又爲丨州丨陽郡昔治蓋
石縣元初廢郡至正末復置丨州廢盤石縣明降丨州爲縣○隋置月山縣又置龍水縣宋改名丨州隋又置
銀山縣唐置丹山縣晉宋廢
【眉】丨州 在四川漢武陽縣地齊置齊通左郡梁日齊通郡兼置齊通縣
西魏改置丨州齊通郡周初日青州尋改嘉州齊通左郡隋廢州郡改縣名寶通仁壽初又改通義唐初復置
丨州通義郡宋太平興國初改縣名丨山元至元中省縣入州明初降州爲縣後復爲州
峨丨縣 屬四
川嘉定府漢南安縣周平羌縣地隋峨丨縣地開皇中置峨丨縣唐以後因之○寧置羅日縣宋省
【思】上丨州 屬廣西南寧府漢鬱林合淸二縣地寧置羈縻上丨州宋爲上丨州元明因之○五代懷州臨寧郡
宋廢
丨州土州 在廣西唐置丨明土州五代屬南慶元爲路明爲丨明府今爲土州
【夷】平丨縣 屬雲南曲靖府漢置平夷縣晉永嘉初置平夷郡治平夷縣後改郡縣皆名平蠻梁俱廢唐初復置平夷
縣元爲普安縣地明洪武中置平夷衛今爲平丨縣
【巂】越丨廳 在四川漢置開縣晉省宋復置齊廢

周置邛部縣兼置邛部郡又有平樂郡隋廢二郡以縣屬越巂郡唐咸通中沒於蠻宋爲邛部王國元中統初立邛部安撫使至元中改州明洪武中改邛部軍民州尋改越巂衛今改爲廳

微

威 宣丨州 屬雲南曲靖府漢牂柯郡蜀興古郡晉西平郡唐盤州宋霑益州地今設宣丨州

丨縣 屬直隸廣平府後漢置廣樂縣尋廢又置廣宗縣東晉石虎置建興郡尋罷後魏置廣宗郡尋罷孝昌中復置齊廢隋初別置府城縣仁壽初改廣宗縣名宗城大業初省府城縣唐初置宗州治宗城又置府城屬之尋廢州及府城天祐初復曰廣宗後唐又改宗城宋置北洛水鎮金增置洛水縣元徙丨州來治省廣宗洛水二縣明初降丨州爲縣

武丨縣 屬甘肅涼州府附郭漢置姑臧縣後魏改名林中周復名姑臧唐初分置神烏縣武后時又置嘉麟縣後三縣皆廢明置涼州衛今改武丨縣○漢置休屠縣魏省後魏復置周省漢又置張掖鸞鳥二縣皆魏省又前涼改置武興郡及晏然縣皆周省

輝 衛丨府 在河南漢河內郡地晉泰始初置汲郡後廢後魏復置東魏初改置義州伍城郡齊廢州周改置衛州修武郡隋初廢郡大業初改州爲汲郡唐初置義州旋廢貞觀初移衛州來治五代爲衛州宋爲衛州汲郡金明昌初爲河平軍元元統中改衛丨路明改府

丨縣 屬上府漢置共縣齊廢隋初復置改名共城唐初置共州又分置凡城縣後廢州及凡城縣金大定中改共城爲河平明昌初改名蘇門貞祐初又置丨州元省蘇門縣明初降丨州爲縣

徽 丨縣 屬甘肅秦州漢置河池縣晉永嘉後入氏羌後魏改置慶化縣兼置廣化郡隋初廢郡仁壽初復縣名河池元初改置南鳳州又分置永寧縣至元初改丨州省二縣入州明因之

肥 合丨縣 屬安徽廬州府附郭漢置合丨縣東晉改名汝陰隋初復名合丨唐以後因之○漢置逡遒縣魏廢晉復置劉宋廢又宋僑置愼縣東魏置平梁郡陳改名梁郡隋廢宋改愼縣曰梁縣明省

圻 蒲丨縣 屬湖北武昌府漢沙羨縣地晉太康初置蒲丨縣宋以後因之

歸 丨州 屬湖北宜昌府漢置秭丨縣吳置建平郡晉廢郡存縣周改名長寧隋復名秭丨唐初置丨州巴東郡五代曰丨州宋仍爲丨州巴東郡元曰丨州明初州縣並徙旋復省縣入州○吳置信陵縣劉宋廢

魚

魚 嘉丨縣 屬湖北武昌府漢沙羨縣地晉太康初置沙陽縣梁置沙州尋廢隋省縣唐爲蒲圻縣地南唐保大中置嘉丨縣宋以後因之

居 仙丨縣 屬浙江台州府漢回浦後漢章安二縣地晉初屬始豐縣永和中置樂安縣隋省唐初復置吳越改名永安宋景德初改名仙丨元明因之

廬 桐丨縣 屬浙江嚴州府漢富春縣地吳置桐丨縣隋初省仁壽中復還唐以後因之○唐置嚴州隋廢

渠 丨縣 屬四川綏定府漢置宕丨縣蜀置宕丨郡尋省延熙中復置尋省晉永興初復置東晉又廢梁置丨州北宕丨郡廢宕丨縣魏改丨州流江郡唐初改爲丨州潾山郡宋因之改潾山作鄰山元曰丨州明降爲縣省江流縣入焉○唐置大竹縣旋廢旋置元徙

郡縣分韻考卷一終

郡縣分韻考卷二

三長物齋叢書

上平聲二

虞

【虞】上|縣 屬浙江紹興府漢置上|縣隋省唐貞元中復置宋以後因之○後漢置始寧縣隋省

【都】成|府 四川省治秦置益州郡後漢爲益州蜀郡蜀漢建|晉太康中置成|國惠帝復東晉分置懷寧始康二郡宋改置宋寧宋興二郡周省宋寧等郡隋初廢州郡大業初復置蜀郡唐初置益州貞觀初置劍南道開元中置劍南軍天寶初仍曰蜀郡至德初改成|府置南京分爲劍南西川兩軍上元初廢京五代孟蜀|此宋初置西川路太平興國中降益州端拱初復府淳化中降州咸平初置益州路嘉祐初改成|府元爲路明復爲府

寧|州 在江西漢寧|縣地吳置陽|縣晉太康初改寧|縣宋大明初分置虔化縣隋省虔化入寧|改名虔化宋紹興中復名寧|元升州明降爲縣

望|縣 在直隸保定府漢置望|縣齊省隋初復置大業初廢唐初復置金改名慶|元明因之今復名望|

江|縣 屬江蘇揚州府附郭漢置江|縣吳廢晉太康初復置後復省宋元鼎初復置隋大業初徙今治唐以後因之○漢置輿縣晉省又置廣陵縣隋改名邗江又改名江陽後省唐復置南唐復名廣陵宋省

益|縣 屬山東青州府附郭漢置廣縣晉永嘉末築廣固城義熙中廢又築東陽城齊天寶初置益|縣梁以後因之○漢置柳泉侯國後漢省

雩|縣 屬江西贛州府漢置雩|縣歷代因之

宜|縣 屬湖北荊州府後漢建安中曹操置臨江郡蜀先主改爲宜|郡晉置宜|縣隋初置松州旋廢改縣名宜昌唐初復郡宜|兼置江州尋改東松州貞觀初罷州存縣五代以後因之○漢置夷道縣晉太和中改名西道旋復書初省三

成|縣 屬四川成|府附郭秦置成|縣歷代因之○漢置廣|縣晉置康寧始康二郡東晉置寧蜀郡宋置宋興宋寧二郡始康梁徙餘皆周廢

新|縣 屬府同上漢置新|縣梁後始康郡來治西魏廢郡隋初改縣名新樂大業初省唐初復置五代以後因之

酆|縣 屬四川忠州後漢置平|縣晉延熙中省隋義寧初改置酆|縣北宋廢紹興初復明初改名酆|

【湖】陽|縣 屬江蘇常州府附郭漢毗陵縣晉晉陵縣明武進縣地今置陽|縣

太|縣 屬安徽安慶府漢皖縣地宋元嘉末置太|左縣後省泰始初復梁爲太|縣隋初改名晉熙尋省唐初析置青陽荊城二縣尋並省入太|宋以後因之

蕪|縣 屬安徽太平府漢置蕪|縣晉咸和初僑置豫州旋徙拚廢縣南唐復置宋以後因之○晉寧康中僑置上黨郡義熙中廢爲上黨縣宋元嘉中省晉又置襄垣縣隋省

平|縣 屬浙江嘉興府漢置海鹽縣後漢廢明宣德初析海鹽縣置平|縣

東|縣 屬|北宜昌府附郭漢置夷陵縣吳改西陵晉太康初復名夷陵齊梁以後因之今改名東|○晉末置宜昌縣隋徙

【徒】丹|縣 屬江蘇鎮江府附郭漢置丹|縣吳嘉禾初改名武進晉太康初復名丹|東晉永和中僑置郯縣爲東海郡治隋初省丹|改郯縣爲延陵唐初復名丹|五代以後因之

【榆】臨|縣 屬直隸永平府古|關地今設

贛|縣 屬江蘇海州漢置贛|縣後漢省建初初復魏省晉太康初復齊廢梁置南青州東魏改置義塘郡領義塘歸義懷仁三縣隋初廢郡移治懷仁省義塘歸義二縣金大定初改懷仁爲贛|縣元明因之○漢置祝其縣宋省唐初改置新樂縣後改名祝其旋省漢末又置利成縣宋省唐復置後省又梁置齊郡後魏改名武陵隋廢梁又置高密縣後魏改名洛要周廢

【滁】|州 在安徽漢置建陽縣三國屬吳東晉僑置頓邱郡頓邱縣宋改郡名新昌後魏移譙州來治亦曰南譙州隋廢州郡改縣名新昌開皇中又改名清流唐置|州永陽郡宋因之元初升|州路尋降爲州明省清流縣入焉○後魏置荻港赤湖薄陽三縣後皆省

【塗】當|縣 屬安徽太平府附郭漢置丹陽縣隋初移置當|縣唐以後因之○晉置于湖縣隋省

【蕪】來|縣 屬山東泰安府漢置嬴縣後漢建安中又置嬴郡尋罷廢貞觀初省廢縣長安初改置萊|縣元和中省太和初復五代以後因之○漢置牟縣齊省隋初改置平城縣大業初省

【朐】臨|縣 屬山東青州府漢置臨|縣宋省後魏改置昌國縣隋初又改逢山大業初復曰臨|唐以後因之○漢置朱虛侯國魏改朱虛縣齊省又置餅侯臨原侯二國省後漢省又宋置都昌縣唐省後魏置般陽縣齊省隋復置後省金置[illegible]陵

縣元省一

[盂]丨縣屬山西平定州古仇猶國漢上艾縣後魏石艾縣地隋開皇中置原仇縣大業初改名丨縣唐初分置烏河縣又置受州尋徙州貞觀初省烏河入丨縣五代以後因之

[蒲]丨縣屬山西隰州漢丨子縣地晉永嘉末陷後魏僑置定陽縣太和中改名石城後又置石城仵城二郡周廢郡改縣名丨縣又省仵城縣唐初又置仵城常安昌原三縣貞觀初州廢省三縣入丨縣金興定初升爲丨州元初州廢尋復置降爲縣明因之

[符]祥丨縣屬河南開封府附郭漢置浚儀縣晉末廢後魏孝昌初復置隋開皇中分置新里縣大業初廢後復置唐初省入浚儀宋大中祥丨初改名祥丨元明因之○漢置開封縣後魏省景明初復東魏置開封郡齊廢郡明省縣

慶丨縣屬四川敘州府漢置漢陽縣蜀置漢陽郡尋罷齊廢縣唐爲開邊縣地貞觀初置石門朱提二縣又析石門置鹽泉縣後并三縣置撫夷縣天寶初省宋初爲敘州徼外地政和初置祥州及慶丨來附二縣宣和初州廢省來附入慶丨元明因之○唐置羈縻曲州元廢

[烏]義丨縣屬浙江金華府漢置丨傷縣唐初置稠州尋廢改縣名義丨五代以後因之

[瀘]丨州在四川漢犍爲郡地漢末置江陽郡領江陽縣晉安帝時郡廢縣存梁置丨州東江陽郡隋初廢郡大業初復置改郡縣皆曰丨川唐爲丨州丨川郡宋宣和初置丨川軍景定初廢尋改置江安州元又改丨州明因之

[爐]打箭丨廳在四川漢旄牛縣徙縣地隋黎雅二州邊外地元置長河西魚通寧遠三安撫司明永樂初合三司置宣慰司今改爲廳

[禺]番丨縣屬廣東廣州府附郭漢番丨縣地晉安帝時置懷化縣梁廢唐長安初復置番丨縣宋開寶初省皇祐初復元明因之

[梧]蒼丨縣屬廣西丨州府附郭漢置廣信縣隋改名蒼丨唐以後因之○漢置猛陵縣隋廢蕭銑復置唐改名孟陵晉置遂城縣隋改名戎城皆宋省又宋置[illegible]新縣後廢齊復置隋省

[圖]昌丨廳在盛京今設

[吳]丨縣屬江蘇蘇州府附郭秦置丨縣歷代因之

[鄜]丨州在陝西漢置雕陰縣晉省後魏北華州地西魏丨州地隋初置洛交縣大業初移丨州來治改丨城郡尋曰上郡唐爲丨州洛交郡五代爲丨州宋仍爲丨州洛交郡置保大軍元爲丨州省洛交縣明因之○後魏置長城縣西魏改名三川宋省又唐置直羅縣元省

齊

[黎]昌丨縣屬直隸永平府漢置絫縣後魏爲海陽縣地隋爲盧龍縣地遼置廣寧縣金大定中改名昌丨元至元初省後復置明因之

[蠡]丨縣屬直隸保定府漢置陸成縣後漢改名博陵兼置郡尋罷晉置高陽國改縣名博陸後魏又改名博野唐初置丨州尋廢後復置貞觀初又廢宋雍熙初置寧邊軍天聖初改軍名永寧金天會初置寧州天德初改爲丨州博野郡元爲丨州省博野縣明因之

[迷]阿丨州屬雲南臨安府漢益州郡地元至元初立阿寧萬戶明洪武中改置阿丨州

[谿]金丨縣屬江西撫州府漢臨汝縣隋臨川縣地南唐置金丨場宋淳化初置縣元明因之

慈丨縣屬浙江寧波府漢置句章縣晉徙隋開皇中置慈溪縣明永樂中改溪作丨

蘭丨縣屬浙江金華府漢烏傷縣後漢長山縣隋金華縣地唐咸亨中置蘭丨縣五代以後因之

竹丨縣屬湖北鄖陽府漢置武陵縣後漢廢魏復置齊廢武陵置新豐縣西魏改名上庸周又改孔陵隋復名上庸唐初復置武陵縣貞觀中省武陵宋開寶中省上庸明成化中置竹丨縣○東晉置晉昌郡晉昌縣宋改新興郡吉陽縣皆西魏廢

辰丨縣屬湖南辰州府漢置辰陽縣隋改名辰丨唐以後因之

納丨縣屬四川瀘州漢江陽縣隋瀘州江安縣地宋紹定初置納丨縣元明因之

[溪]同谿

荆丨縣屬江蘇常州府明宜興縣地今置縣

績丨縣屬安徽徽州府漢歙縣地梁置梁安縣陳廢唐大歷初置績丨縣五代以後因之

湯丨縣屬浙江金華府漢烏傷太末二縣隋金華縣地明成化中置湯丨縣

貴丨縣屬江西廣信府漢餘汗縣隋餘干弋陽二縣地唐永泰初置貴丨縣五代以後因之

瀘丨縣有二一屬江西建昌府漢南城縣地宋置都巡寨明萬歷初置瀘丨縣一屬湖南辰州府漢沅陵縣地隋末置盧丨縣唐以後因之盧今作瀘

安丨縣屬福建泉州府漢治縣晉晉安縣陳南安縣地南唐保大中置清丨縣宋宣和初改名安丨元明因之

松丨縣屬福建建寧府漢治縣吳建安縣地南唐保大中置松丨縣宋以後因之

尤丨縣屬福建延平府漢治縣晉延平縣宋沙村縣地唐開元中置尤丨縣五代屬南唐宋以後因之

龍丨縣屬福

建漳州府附郭漢冶縣晉晉安縣地梁置龍丨縣隋以後因之 蒼丨縣屬四川保寧府漢閬中縣地晉
太康中置蒼丨縣宋改置漢昌縣隋開皇中仍改蒼丨唐以後因之。宋置宋安縣西魏改名岐坪唐初改置
南平州尋省唐末復置岐坪縣宋省又梁置義陽縣後魏改名奉國元省又魏置江州周改名方州後廢唐
初復置尋省 南丨縣屬四川敘州府漢僰道縣地梁置南廣縣隋仁壽初改名南丨唐以後因之
蓬丨縣屬四川達川府漢廣漢縣隋方義縣地唐永淳初置廣興縣長壽初改名武豐神龍初復名廣
興天寶初改名蓬丨五代以後因之。晉置巴興縣西魏兼置懷化郡改縣名長江晉又置晉興縣西魏改名
青石皆元省 清丨縣有二一屬四川雅州府漢蜀郡地隋大業初置漢源縣唐初又置登州尋廢儀
鳳初置飛越大渡二縣後皆省大足初置黎州洪源郡神龍初罷開元初復置五代屬蜀宋爲黎州漢源郡元
爲黎州明初省漢源縣置黎州長官司尋升安撫司萬歷中降爲千戶所今改置清丨縣。漢置沈黎郡治旄
牛縣旋廢郡晉永嘉末復置永和中廢宋復置改旄牛縣爲城陽齊日沈黎獠郡周改黎州尋廢隋開皇中置

沈黎縣仁壽末置登州大業初俱廢又唐初置陽山縣天寶初改名通望唐又置蓁川州後改名米川皆宋省
一屬貴州思州府漢武陵郡地明洪武中置清浪衛今改置清丨縣 遂丨縣屬廣東雷州府漢徐
聞縣地隋開皇中置鐵耙縣唐天寶初改名遂丨宋開寶初省紹興中復置元明因之。齊置扇沙縣又置椹
縣隋改椹縣日椹川後廢唐初廢扇沙仍置椹川天寶初廢 岑丨縣屬廣西梧州府漢猛陵縣地唐
初置龍城縣尋置南義州又分置義城縣貞觀初改置義州連城郡至德初改龍城日岑丨乾元中省義城縣
五代日義州仍治岑丨縣宋太平興國初改南儀州熙寧初廢州存縣元明因之。梁置永業郡尋改爲縣後
省隋復置唐初改名安義後復名永業宋省又唐置連城縣宋廢 **西** 鎮丨府在甘肅哈密界今設
廣丨州在雲南漢益州牂柯二郡蜀漢興古郡地元至元中置廣丨路明爲廣丨府今改爲州 黔
丨州屬貴州大定府漢牂柯郡地明貴州宣慰司地有水丨城今置黔丨州 安丨州在甘肅漢
敦煌郡地晉元康初置晉昌郡魏分置常樂郡周改晉昌日永興隋初二郡俱廢唐初置瓜州晉昌郡大歷中

陷吐蕃大中初收復後又廢宋屬丨夏明爲赤斤蒙古沙州二衛地今置安丨州 汾丨縣屬山丨平
陽府漢彘縣北齊置臨汾縣兼置汾丨郡隋初廢郡改縣日汾丨唐以後因之 隴丨縣屬甘肅鞏昌府
附郭漢置襄武縣後魏省旋復置唐末廢宋皇祐初置古渭砦元豐初改置隴丨縣元明因之。漢置豲道縣
魏置南安郡後魏改縣名桓道又改名內陶隋初廢郡改縣名武陽又改名隴丨唐寶應後沒於吐蕃又後漢
置彰縣丨秦兼置廣寧郡丨魏改名廣安周廢郡隋改縣名障縣唐天授初改名武陽神龍初復名彰縣廣德
後入吐蕃宋崇寧初改置永寧縣金廢爲鹽川鎮元復置彰縣明改爲漳縣今省又魏置中陶縣後魏省尋復
周廢 鄖丨縣屬湖北鄖陽府漢置長利縣後漢省晉復置後廢唐初又置貞觀初省明成化中改置鄖
丨縣。晉置晉興縣齊末廢又宋置北上洛縣兼置北上洛郡梁改郡爲南洛州丨魏又改上州隋大業初仍
置上州尋廢元省上津縣明初復置後廢 河丨縣屬雲南臨安府漢益州郡地唐置河丨縣宋廢元至
元中置河丨州後降爲縣明因之 **雞** 寶丨縣屬陝西鳳翔府漢置陳倉縣東晉末改置苑川縣西

魏復名陳倉隋兼置顯州尋州縣俱廢隋開皇中復置陳倉縣唐至德初改名鳳翔尋又改名寶丨宋以後因
之。漢置郁夷縣又置虢縣皆後漢省晉置郿城縣後廢後魏置洛邑縣兼置武都郡隋初廢郡大業初改置
虢縣唐初省天授初復元廢 **稽** 會丨縣屬浙江紹興府附郭漢山陰縣地隋開皇中置會丨縣唐
以後因之

佳

階 丨州在甘肅漢羌道縣後漢武都郡地後魏置武丨郡領北部南五部赤方三縣西魏置覆津縣兼
置葭郡周廢二郡唐景福初改置福津縣後唐長興初置丨州宋爲丨州武都郡元爲丨州省福津縣明初降
縣旋復爲丨州。漢置平樂道後漢廢後魏置平洛縣又置孔提縣皆周廢後魏又置白水郡後改爲縣西魏
復立郡改縣名綏戎周廢郡改縣日建威唐初省後魏又置南五部郡後改爲縣周改名覆津唐大歷後廢後
魏又置武都郡治石門縣西魏置武州改縣名安育周改郡名永都縣名將利隋初廢郡唐復置武州大歷後

人吐蕃咸通中收復置行武州仍治將利縣屬嶷福初改丨州武都郡南唐徙郡元省縣階丨州興東瓊州府漢珠丨郡地隋開皇中置臨振縣大業初置臨振郡改縣名寧遠唐初置振州天寶初改郡名延德前漢爲振州宋開寶初改十州熙寧初爲朱丨軍省寧遠縣政和初改軍名吉陽紹興初復置寧遠縣明初廢崖復名崖州正統初省寧遠縣○隋置臨川縣宋省隋置延德縣南漢廢宋崇寧初復置大觀初改軍又省陽縣通遠縣政和初俱廢又唐置吉陽縣宋廢唐初置落屯縣南漢廢

懷仁丨縣在貴州界今宜遵義府漢犍爲縣隋置遵州地宋置大仁州明初廢初置萬歷中復置

灰

邢台丨縣屬直隸順德府附郭秦置信都縣項羽改名襄國晉永和末省後魏太和中復置隋初改名龍岡宋宣和初改邢台

東丨縣屬江蘇揚州府地今設丨縣屬江蘇海地今設

鳳丨縣屬陝西漢中府地今置鳳丨縣明初改名丹川唐初屬山西府隋開皇中改名高都縣

名晉城天祐初復名丹川後唐又改晉城明省令置鳳丨縣○漢置陽阿縣晉初省太元中置建興郡復置陽阿縣後魏初省郡旋復永安中郡屬山東武定縣後漢罷後魏唐初置蓋平縣旋復晉後省隋開皇中改置蒲丨縣府屬山東濟南府漢置元明因之初省後漢省魏初置齊縣永初省隋開皇中改置金蒲府屬山東武定縣俱罷後魏唐初置大中祥符初又省金復置元明因之皇中

濟寧州漢置方與縣齊以後因之○漢置東緡縣後魏唐元和初改名魚丨縣屬山西代州漢置鹿縣隋大業初後漢改

南丨縣屬山東唐山縣太和中改代州漢置虞縣隋因之北初後魏置

湖陵丨縣後漢改湖陸縣後魏改名後甘肅漢置鷄鹿縣唐天地改

名五湖丨陸縣後魏省明初復置臨涇縣漢置甘肅鹽州名陰

丨州五名金貞祐五年改名靈丨縣屬甘肅漢置鷄鹿縣唐天地

寶初改名復貞祐五年升爲靈州縣○漢置甘肅肅州

密縣後魏廢靈丨元至元初省後復置明因之○漢置甘肅泉郡又置高

良原唐與元初魏復置後改名朝郡周廢郡隋改縣置肅州名

後晉置良原軍初入吐蕃後爲縣貞元初省後復高丨縣屬甘泉郡地

後漢置表氏縣復周復置後魏初改名鎮夷縣景泰初康郡後魏

丨所今改爲縣後魏廢明初置樂涫縣前涼兼置建康郡又置高

廢縣周廢郡復置○漢置樂涫縣尋廢唐初改置福祿縣後魏

初置建康軍天寶後軍縣俱廢又漢置金山縣證聖

三丨縣屬四川潼川府附郭漢置郪縣宋置北伍城縣後魏改名昌城隋復名郪縣明省入潼川州

置三丨縣後魏齊置始平郡治安城縣後復名治城郡名涪城元廢城周

又改安城隋初廢郡改縣名安城郡名涪城縣後周

三丨州有二隋初屬直隸大名府秦置東郡晉治改爲濮陽

開丨州國東晉一廢後晉天福初移濟州來治宋因明

初丨漢置德府金從初復名州又縣初改爲州

之○升州明置濮陽縣復初統初省漢置大業初唐初又

析置昆明縣旋析置州晉縣初改爲州

改爲水州乘州軍民府屬直隸置柯郡地

慶初立置州丨縣屬四川夔州府漢朐忍縣元唐初

明崇禎初山初改名盛明初降縣○後漢置朐忍縣置皇初

丨州盛山郡元初改名萬世唐廣德初改名萬歲宋改元

魏改名永寧郡隋改名萬州後魏兼置漢豐縣明省江西

又宋巳渠縣後魏周初改名江會郡清水

元省宋置新浦縣改新浦縣名○唐置西流縣寺

廢宋省新縣及周安萬安魏二郡西魏改名隋初

兼置丨州及周安萬安後魏二郡隋初廢郡唐省縣懷

丨縣俱屬直隸宣化府秦置上谷郡治沮陽縣後魏郡

懷丨縣俱廢唐垂拱中置清夷軍長安初置媯州媯川郡

移懷戎縣來治遼會同初改郡名可汗州縣名懷來金

明昌初改名媯川元復名懷丨明初改千戶所永樂中

改懷丨衛今改爲縣化府甘肅迪化府屬甘肅廣東潮

懷丨衛今改爲縣屬直隸宣化府

揚縣地晉義熙中置綏丨縣屬安徽泗州漢揭陽

唐廢明萬歷初置惠丨縣屬廣東惠州府漢南

渡後廢齊復置唐光宅初改名建中後復名盱丨縣晉

德初升軍尋復爲縣紹興中復升軍元至元中爲丨縣屬

路旋改臨淮府後復爲縣明因之○晉義熙中置招信

直隸泗州後魏三縣皆隋廢又宋置考城

改名盱眙丨縣屬漢置睢陵縣後魏名濟陰郡隋初

縣名化明隋末置化州又分置濟陰郡初廢大業初改

改州宋太平興國初置招信軍元至元招義改齊

貞觀初廢州省齊陰縣唐初置招信軍元招義省

又後魏置省置富[?]丨縣屬山東登州府附郭漢黃縣地

[?]蓬丨縣屬浙江州府漢回浦縣後漢章安縣地

陵縣齊省置始平縣晉太康初改名始豐隋省唐

復天丨縣興置始平縣晉太康初改名始豐隋省唐

置[?]天丨縣吳置始平縣晉太康初改名始豐隋省唐

初復置旋省貞觀中復置上元初改名唐興吳越

改名天丨後晉又改丨興宋復名天丨元明因之

奇丨

縣屬古蘄鎮名西府今設[illegible]

黃｜縣屬湖北黃州府南齊置永興縣隋初改名新蔡尋又改名黃｜唐初置南晉州兼領新蔡縣後州縣並省入黃｜宋以後因之○漢置尋陽縣晉又置尋陽郡東晉郡縣並徙晉又僑置南新蔡郡周廢

[illegible]下｜土州屬廣西鎮安府宋置羈縻下｜州元廢為下｜峒明萬歷中復升州

眞

[illegible]天｜府在直隸漢漁陽渤海二郡魏晉燕國章武國及渤海郡後魏浮陽章武渤海三郡隋河間渤海二郡唐瀛滄二州宋清滄二州地明永樂初置天｜左右三衛今升為府

天｜縣屬上府附郭漢章武泉州二縣唐滄州地元為海濱鎮明天津左右三衛今改為縣

寧｜縣屬直隸河間府漢東光縣地有胡蘇亭隋初置胡蘇縣唐天寶初改名臨｜宋熙寧中省金改置寧｜縣元明因之○漢置重平縣後漢廢

利｜縣屬山東武定府漢濕沃縣唐渤海蒲臺二縣地宋為永利鎮金明昌初置利｜縣元明因之

夏｜縣屬山東臨清州漢置信鄃侯國後漢省隋初改置鄃縣唐天寶初改名夏｜宋以後因之

河｜縣屬山西絳州漢置皮氏縣後魏改名龍門宋宣和初又改河｜金以後因之

延｜縣屬河南衛輝府漢置酸棗縣齊省隋初復置宋政和初改名延｜金貞祐初升延州元至元初復為延｜縣明因之

孟｜縣屬河南河南府漢置平陰縣魏改名河陰後魏初省正始初復置隋大業初又省宋開寶初移河清縣來治金改名孟｜貞祐初升陶州尋復為孟｜縣元明因之○漢置平縣後漢廢

新｜縣屬四川成都府漢武陽縣地周置新｜縣隋以後因之

江｜縣屬四川重慶府漢江州縣地西魏置江陽縣兼置七門郡隋初廢郡後改縣名江｜唐初分置萬春縣尋改名萬壽宋初省入江｜元明因之

[illegible]高｜縣屬江蘇江寧府漢溧陽縣隋溧水縣地宋置高｜鎮明宏治初改為縣

永｜縣屬廣西南寧府漢領方縣地唐初置巒州永定郡治永定縣後廢於當開元中復置南漢為巒州宋開寶中廢州元祐初改縣名永｜元明因之○唐初置武羅靈竹二縣宋省

[illegible]新｜廳在盛京今設

惠｜

縣屬山東武定府附郭漢置富平侯國後漢改國名厭次魏置厭次縣齊徙陽信縣來治隋初復名厭次明省今改置惠｜縣

富｜縣屬雲南雲南府漢置秦藏縣周廢唐初復置天寶後沒於爨元至元初立蔡濛千戶後改為富｜縣明因之

[illegible]｜州屬山東武定府漢濕沃縣隋蒲臺縣地周顯德初置｜州唐垂拱初改置勃海縣宋為｜州勃海郡金為｜州明省縣入州

[illegible]｜縣屬山東東昌府漢置陽平縣晉永嘉後省後魏太和中復置齊改名樂平周建德初分置武陽郡又置｜亭縣隋初廢郡復縣名陽平後改清邑又置｜州大業初廢州又廢｜亭改置｜縣唐初復置｜州貞觀初仍省入｜縣五代以後因之

[illegible]｜縣屬山西代州後魏永熙初置石城縣東魏武定初僑置鄜州領廣安永安建安三郡齊廢三郡改置北顯州周廢隋初改石城縣曰平寇大業初又改｜縣元升為州明初復降為縣○漢置原平縣齊省又唐置武陽縣後改名唐林後梁又改白鹿後晉又改廣武宋省

[illegible]銅｜府在貴州漢武陵郡唐錦州地明永樂中置銅｜府

懷｜縣屬山西大同府漢平城縣隋雲內縣地遼置懷｜縣金貞祐初升雲州元復為懷｜縣明因之

安｜縣有二一屬江西饒州府漢餘汗縣地梁置安｜縣隋省唐初改置長城縣旋省宋端拱初復置安｜縣元明因之一屬湖南衡州府晉衡山縣地宋乾德初置安｜縣元明因之

崇｜縣屬江西撫州府漢南城後漢臨汝縣地吳置新建縣梁普通初分置巴山縣大同初又置巴山郡及西寧縣太平初又置高州陳天嘉初州廢隋初廢巴山郡及巴山新建西寧三縣改置崇｜縣唐以後因之

修｜縣屬廣西平樂府漢荔浦縣地吳置建陵縣齊改建陵左縣梁仍為建陵縣唐貞觀初分置晏州又置武隆縣後州縣並廢長慶初改建陵縣為修｜宋熙寧初省元豐初復置元明因之

銅｜縣屬貴州銅｜府附郭漢長陽郡地唐垂拱初置萬安縣又分置席陽縣天寶初改萬安曰常豐五代後二縣並廢元置銅｜大小江長官司明初改置銅｜長官司萬歷中改置銅｜縣

[illegible]｜州在陝西漢置漆縣後漢置新平郡後魏改縣為白土西魏改郡為豳州隋初廢州改縣名新平唐初復置豳州開元中改名邠州新平郡五代為｜州宋仍為｜州新平郡置靖難軍金仍為｜州明省新平縣入州

[illegible]｜州屬甘肅鞏昌府

漢置臨洮縣後魏置臨洮郡治龍城縣周廢西魏改郡名同和縣名溢樂隋初廢州郡復縣名臨洮義寧初復置丨州復縣名溢樂唐為丨州和政郡上元初郡縣俱沒於吐蕃宋熙寧初收復仍置丨州和政郡紹興初入金改為祐州旋為宋收復後徙廢元復置丨州明初置衛今為丨州○後魏置赤水縣後廢周置祐川郡基城縣隋初廢郡縣尋復置縣唐改名祐川後廢宋復置後徙周又置洮城郡和政縣共和郡當夷縣尋廢二郡唐復廢二縣周又置宕州宕昌郡治陽宕縣隋初廢州郡改縣名良恭大業初復置宕昌郡唐初郡縣並廢周又置甘松郡懷道縣隋廢郡唐并廢縣

【秦】丨州 在甘肅漢置上邽縣晉置天水郡太康初置丨州改縣名上封隋初廢郡復縣名上邽唐復置丨州廣德初沒於吐蕃大中初收復後唐長興初移清水縣來治宋為丨州天水郡置雄武軍改縣名成紀金為丨州元光初升鎮遠軍元仍為丨州明省成紀縣入州○漢置西縣望垣縣皆晉廢又置綿諸道後漢省後魏復置綿諸縣西魏自後魏又置漢陽郡黃瓜縣周廢又唐初置天水郡後廢五代復置宋紹興初入金嘉定初收復置天水軍金又分置南北二天水縣復入宋元初俱廢

【新】奉丨縣 屬江西南昌府漢海昏縣地中平中置丨吳縣康初置南江州尋廢隋省丨吳縣唐初復置旋省永淳初復置南唐改名奉丨縣宋以後因之○漢置建昌縣劉宋廢

永丨縣 屬江西吉安府漢廬陵縣地吳置永丨縣隋省唐初復置又置廣興縣後二縣並省顯慶初復置永丨縣五代以後因之○後魏置廣興縣陳置安樂郡皆隋省

【春】永丨州 在福建漢冶縣晉晉安縣陳南安縣地閩王氏置永丨縣宋以後因之

宜丨縣 屬江西袁州府附郭漢置宜丨縣晉寧康中改名宜陽隋初復名宜丨唐以後因之

陽丨縣 屬廣東肇慶府漢高涼縣地梁置陽丨郡陽丨縣隋廢郡唐初置丨州南陵郡南漢為丨州宋熙寧初廢州存縣元明因之○晉置莫陽縣梁廢舊有流南西城二縣隋初改流南曰南流後二縣俱廢又宋置龍潭縣齊廢又置甘東縣齊改甘泉後廢又隋置銅陵縣唐[illegible]置水縣皆宋廢

【閩】丨縣 屬福建福州府附郭漢初為東冶縣地尋為丨越王都後置冶縣後漢改名東侯官縣晉為侯官縣陳初為丨州治後為豐州治隋初改縣名原豐為泉州治後改丨縣唐以後因之○晉置原豐縣[illegible][illegible]

【均】丨州 屬湖北襄

陽府漢置武當縣宋置始平郡領之周又移興州及興平郡來治尋改州曰豐州隋初廢二郡改州曰丨州大業初又廢義寧初復置武當郡唐初置丨州武當郡又省隋置平林縣入武當縣貞觀初廢州尋復置宋初仍為丨州武當郡宣和初改置武當軍元為丨州明省武當縣仍為丨州○晉置平陽縣周廢梁置丨陽縣又置廣福縣隋改名安福皆唐廢

【賓】丨州 屬廣西思恩府漢鬱林郡地置領方縣吳改名臨浦晉後名領方梁置領方郡隋廢唐初置琅邪思干二縣貞觀初置丨州省思干縣天寶初改郡名安城至德初仍改領方縣來治元初升丨州路後降州明省領方縣入丨州○梁置安城郡安城縣隋廢郡存縣唐改縣名保城宋省

宜丨縣 屬四川敘州府附郭漢置僰道郁鄢二縣後漢省郁鄢周改僰道為外江隋大業初復名僰道隋末復置郁鄢縣唐初省尋復天寶初改名義丨宋政和初省僰道縣太平興國初改義丨為宜丨熙寧初省元復置宜丨縣明因之○隋置開邊縣唐改南通州又改賢州後廢又唐置殷州後改羈縻州宋改商州後廢唐又置歸順縣宋廢宋置宜化縣明廢

來丨縣 屬廣西柳州府漢潭中縣地唐初置文安縣旋改名棠沙貞觀中廢乾封初置嚴州循德郡改置懷義縣天寶初改縣名來丨南漢為嚴州宋廢州存縣元明因之○唐初置陽德縣又改名循德南漢廢唐又置歸化縣宋廢

【神】青丨縣 屬四川眉州漢南安縣地周置青丨縣兼置青丨郡隋廢郡存縣丨明初省旋復置

【倫】結丨土州 屬廣西太平府宋太平寨地元置結丨州明因之

【勻】都丨府 在貴州漢牂柯郡地元置都雲軍民府明改都丨衛宏治中置府

都丨縣 屬上府附郭元置都雲縣後廢明初置都雲安撫司後置都丨衛改雲為丨今仍為縣

文

【文】昭丨縣 屬江蘇蘇州府明常熟縣地今置昭丨縣

丨縣 屬甘肅階州漢陰平道魏置郡縣後入蜀晉永嘉後入氐後魏置陰平國改丨縣名曲水隋復置陰平郡唐改丨州陰平郡王氏為丨州宋復為丨州陰平郡端平後丨郡縣並廢元復置丨州以曲水縣地為丨州明初降州為縣尋省後改置守禦所成化初復置丨縣○西魏置建昌縣周兼置丨州隋廢州改縣名長松又置正西縣又置鄧川鄧寧郡隋初廢郡後改扶

州復改同昌郡又置尙安縣唐改名萬全又置同昌縣唐兼置扶州同昌郡又置帖夷縣唐武后改名武進又置鉗川縣後皆沒入吐蕃

興｜縣 屬四川敘州府漢漢陽縣地唐儀鳳初置羈糜宴浣二州宋併爲宴州後廢元初置大壩都總管後改名戎州明初降爲戎縣萬歷初改名興｜縣

修｜縣 屬貴州貴陽府漢牂柯縣地元置落邦札佐長官司明初改置剳佐長官司崇禎初設敎勇衛今置修｜縣

〔雲〕**｜州** 屬｜南順寧府漢益州郡徼外地元至前蠻地中統初屬麓川路明初置大侯長官司正統初改爲犬侯州萬歷中改爲｜州

密｜縣 屬順天府秦置漁陽郡漁陽縣魏廢郡晉廢縣後魏復置漁陽縣齊省又漢置獷平縣晉廢後魏徙置密｜郡領密｜縣齊廢郡改置元州隋初廢州大業初改置安樂郡唐初置檀州天寶初改郡名密｜後晉天福初入遼宋宣和初來歸賜名橫山郡旋入金州廢元復置檀州省密｜縣明初復置并省檀州入縣○漢置厚奚縣後漢改名傂奚晉廢後魏改置白檀縣齊又改名燕樂遼廢又後魏置交州尋廢又置安樂郡領土垠安市二縣齊省土垠入安市周省安市入密｜

慶｜縣 屬直隸天津府漢陽信縣地隋初置無棣縣宋治平初徙廢元分無棣之半置西無棣縣明永樂初改名慶｜縣

左｜縣 屬山西朔平府漢高邑東北境魏晉新興郡地後魏善無縣東北境唐會昌中置宣德縣遼屬德州昭聖軍金大定中改名宣寧元屬大同府明初置左衛後改左｜川衛今置左｜衛

縉｜縣 屬浙江處州府漢回浦縣後漢章安縣吳松陽縣隋括蒼縣地唐萬歲登封初置縉｜縣宋以後因之

淩｜縣 屬廣西泗城府今設

〔汾〕**臨｜縣** 屬山西平陽府附郭漢置平陽縣後魏省太和初復置隋初改名平河尋又改名臨｜唐以後因之

〔忻〕**｜州** 在山西漢陽曲縣地後漢置新興郡晉改晉昌治九原縣後魏置肆州改郡曰永安周廢隋初復置新興郡尋廢後改置｜州唐初爲｜州天寶初改置定襄郡金仍爲｜州元明因之○後漢置雲中縣後魏省又東晉置肆盧郡肆盧縣後魏廢郡齊廢縣又後魏置秀容郡秀容縣齊廢郡明初省縣又東晉置平冦縣齊徙又唐置懷化縣後省

〔君〕**宜｜縣** 屬陝西鄜州漢祋祤縣地苻秦時置宜｜護軍後魏置宜｜縣西魏置宜｜郡隋初郡廢縣存唐天寶中分置昇平縣宋熙寧初省入宜｜金以後因之

〔鄞〕**｜縣** 屬浙江寧波府附郭漢置鄮縣晉隆安初又置句章縣隋省鄮縣入句章唐改置｜州旋州縣俱廢又改置鄮縣梁開平初改名｜縣宋以後因之

〔鄖〕**｜縣** 屬湖北｜陽府附郭漢長利縣地晉置｜鄉縣齊置齊興郡及齊興縣梁置堵陽縣後皆省入｜鄉唐初爲南豐州領堵陽黃沙固城三縣後省州及三縣入｜鄉元初廢縣後改置｜縣明因之

〔聞〕**徐｜縣** 屬廣東雷州府漢徐｜縣地齊置齊康郡治樂康縣隋廢郡改縣名隋康唐貞觀初改名徐｜宋開寶初廢乾道初復元明因之

郡縣分韻考卷二終

郡縣分韻考卷三

三長物齋叢書

上平聲三

元

【元】上｜縣屬江蘇江寧府附郭漢秣陵郡地孫權置建業縣晉太康初改業爲鄴建興初改名建康梁又改名建寧隋初改名江寧唐初改名歸化又改金陵又改白下貞觀初復曰江寧上｜中改名上｜縣五代以後因之○漢置湖熟縣吳省晉復置隋廢又晉置懷德縣後改費縣宋省晉又置臨沂陽都即邱三縣宋省即邱入陽都又省陽都入臨沂隋廢又梁置同夏縣隋省又齊置南琅邪郡陳廢

慶｜縣屬浙江處州府漢回浦縣後漢章安縣隋括蒼縣唐龍泉縣地宋慶｜初置慶｜縣明初省尋復置

廣｜縣屬四川保寧府漢葭萌縣蜀漢壽縣地東晉置興安縣齊置東晉壽郡後魏置西益州梁大同中改置黎州東晉壽郡西魏復曰西益州尋改利州東晉壽郡隋初廢郡大業初又置義城郡改興安縣曰綿谷唐復置利州益昌郡乾寧初置昭武軍後唐及蜀爲利州益川郡宋景祐初改利州路置寧武軍元初立利州路至｜中改廣｜路明初改廣｜府尋降州省綿谷縣入之後又降爲廣｜縣○宋置華陽郡華陽縣梁改華州華陽郡後魏郡縣俱廢宋又置興安縣齊改興平梁改興樂後魏改嘉川元省又後魏置石亭縣後廢又西魏置義城縣隋改義清唐改胤山宋初改平蜀後省又唐置狄平縣後改地平又改道平宋省

【垣】長｜縣屬直隸大名府漢置長｜縣後魏太平真君初省景明初復置隋衍改名匡城又別置長｜縣大業初省唐初仍別置長｜縣旋省後梁改匡城縣曰長｜後唐復名匡城宋初改名鶴邱尋復名長｜元明因之○漢置平邱縣晉省又置長羅侯國後漢省

襄｜縣屬山西潞安府漢置襄｜縣晉建義初置襄｜郡又分置建義縣尋省齊省郡周置韓州隋大業初廢唐初復置惟襄｜縣自漢以後歷代因之

【門】海｜廳在江蘇今設

荆｜州在湖北漢編縣地東晉置長寧郡長寧縣又分置長林縣宋泰始中改郡曰永寧省長林縣周廢郡隋初改長寧縣名長林唐貞元中分置荆｜縣高季興建荆｜軍宋熙寧初廢軍元祐初復元爲荆｜州明初省長林縣入州○漢當編縣梁廢又東晉置武寧郡樂鄉縣西魏又置鄀州隋廢州郡唐復置鄀州旋省後周并廢樂鄉縣西魏又置綠麻縣兼置上黃郡齊廢郡改縣名章山後廢

龍｜縣有三一屬直隸宣化府漢置女祁縣後漢省齊爲懷戎縣地唐末置龍｜縣元初廢後改置望雲縣明初廢宣德初置龍｜衛今改爲縣｜一屬廣東廣州府漢番禺縣後漢增城縣地明宏治初置龍｜縣

祁｜縣屬安徽徽州府漢黟縣地唐永泰初置昌｜縣旋改名祁｜五代以後因之

玉｜縣屬甘肅安西州漢置冥安縣屬并入涼西縣隋改名常樂唐初改名晉昌又別置常樂縣後廢宋入西夏元至元中置瓜州後廢明爲沙州衛地今置玉｜縣○漢置廣至縣晉置宜禾伊吾新鄉三縣皆周廢

石｜縣有二一屬浙江嘉興府漢由拳縣晉嘉興縣地五代吳越置崇德縣元升州明降爲縣今改名石｜　一屬湖南澧州漢零陽縣地吳置天｜郡晉置澧陽縣陳改名石｜隋廢郡存縣唐以後因之

天｜縣屬湖北安陸府漢置竟陵縣晉末分置霄城縣梁末省竟陵縣入霄城周改霄城復爲竟陵後晉改名景陵宋以後因之今改名天｜縣

易｜縣屬雲南雲南府漢益州郡地元至元初立易｜千戶後改易｜縣明因之

【源】渾｜州屬山西大同府漢置崞縣及繁畤縣後魏天平初置繁畤郡治繁畤縣改崞縣爲崞山周郡縣俱廢隋置平寇縣唐末改名渾｜金貞祐初置渾｜州元省渾｜縣入州明因之

桃｜縣有二一屬江蘇淮安府漢置泗陽縣後漢省晉以後爲宿預縣地梁置西淮郡領七縣東魏并爲淮陽縣唐爲宿遷縣地金興定初置淮濱縣元光初廢元至元中置桃園縣明改園爲｜　一屬湖南常德府漢臨沅縣地後漢建武中置沅南縣隋省宋乾德初置桃｜縣元元貞初升州明初復爲縣

婺｜縣屬安徽徽州府漢歙縣吳休陽縣晉海寧縣隋休寧縣地唐開元中置婺｜縣元元貞初升州明初復爲縣

沁｜縣屬山西沁州漢穀遠縣地後魏建義初置沁｜縣北周以後因之○隋置綿上縣宋省唐置招遠縣尋省

濟｜縣屬河南懷慶府漢置軹縣隋初分置濟｜縣大業初廢軹縣唐初復置又置西濟州尋廢貞觀初省軹縣入濟｜元初改置原州尋復爲濟｜縣明因之○漢置波縣晉省又置沁水縣齊廢又後魏置長平縣周改名王屋兼置王屋郡隋

廢郡存縣唐初改名郡伯後復名王屋又分置長泉縣後省元并省王屋縣　渭｜縣屬甘肅蘭州府
漢置首陽縣西魏改置渭｜縣唐廣德中入土蕃宋熙寧初置渭｜堡元至元中復置縣明因之　羅｜
縣屬福建福州府漢治縣隋連江縣地五代閩王氏置永貞縣宋天禧初改名永昌乾興初改名羅｜元明
因之　鹽｜縣屬四川寧遠府漢置定筰縣齊省周爲定筰鎭唐初置昆明縣後沒於南詔元至元中置
閏鹽州後復降縣仍於縣立柏興府明初改爲柏興千戶所後改置鹽｜衛今改爲縣○唐置羈縻靡州又置
昌明縣後皆廢元置金縣明廢　乳｜縣屬廣東韶州府漢曲江縣隋曲江樂昌二縣地宋乾道初置乳
｜縣元明因之　翁｜縣屬府同上漢湞陽縣地梁置翁｜縣陳置清遠郡隋廢郡存縣元初廢後復置
明因之　河｜縣屬廣東惠州府漢龍川縣地齊置河｜縣唐初分置石城縣貞觀初省入河｜五代
以後因之　**原**　太｜府山西省治秦置太｜郡漢爲韓代及太｜國後復爲郡魏置并州太｜郡晉爲
太｜國後廢後魏復置州郡齊置省立官周置六府後廢隋初置河北道行臺大業初復置太｜郡唐天授初

置北都神農初罷開元中復置都改州爲太｜府天寶初改北京上元初罷至德初復爲北都後唐同光初改
西京尋復爲北京周時北漢都此宋太平興國初復置并州嘉祐初復爲太｜府元初立太｜路大德初改冀
寧路明復爲太｜府　固｜州屬甘肅平涼府漢置安定郡高平縣後漢徙郡存縣晉永嘉後入羌後魏
太延初置鎭正光初置高平郡兼置｜州仍置高平縣爲州治尋改郡縣皆曰平高隋初廢郡大業初復置郡
唐復置｜州平涼郡後郡縣皆入吐蕃宋至道初改置鎭戎軍金大定中升鎭戎州元復爲｜州後廢明成化
中改置固｜州○漢置三水縣廉縣皆晉廢晉置西川縣後廢唐置他樓縣又改置蕭關縣後入吐蕃大中初
復置武州及縣旋又沒又金置東山三川二縣皆元廢元置開成府後降州又置開成縣又置廣安縣後升州
又置鎭｜州皆明廢　開｜縣屬盛京奉天府古扶餘國地唐初置黑水都督府後渤爲大氏置扶餘
尉又爲上京龍泉府宋爲龍州遼初都此置會寧州後升府爲上京元初設開元南京二萬戶府尋改遼東路
總管府至元中改開元路明初爲開元城改置開｜衛後又徙置遼海衛永樂初又置安樂自在二州後徙自

在州於都司城內今置開｜縣○遼置同州鎭安軍領東平永昌等縣金廢州改置銅山縣又置樞州并密雲
縣後改祺州佑聖軍又改所治曰慶雲縣又置肅州信陵軍治清安縣金廢州存縣又金置會寧縣皆元省
平｜縣屬山東濟南府漢置平｜郡平｜縣宋廢後魏泰常中置東青州復置平｜縣後州廢縣存齊
以後因之○漢置鄃縣繹幕縣皆齊廢　太｜縣屬山西太｜府漢置晉陽縣齊武平初分置龍山縣
隋初改龍山曰晉陽改晉陽曰太｜五代時北漢都此宋建隆初改晉陽爲平晉軍太平興國初廢太｜縣置
平晉縣熙寧初省政和中復置金貞祐初又省興定初復置明初改置太｜縣　三｜縣屬陝西西安府
漢池陽縣地後魏置三｜縣永安初兼置建忠郡周廢郡唐初改縣名池陽又改名華池又分置三｜縣貞觀
初省復改華池曰三｜後唐以後因之　鎭｜縣屬甘肅涇州漢置臨涇縣後漢移置安定郡後魏郡
縣俱廢置涇州後亦廢隋初置湫谷縣尋復名臨涇唐元和初權置｜州尋罷廣明後復置宋改｜州平涼郡
金曰｜州元至元初省臨涇縣改置鎭｜州明降爲縣○漢置安武撫夷二縣後漢省後魏復置皆隋廢　**恩**

思｜府在廣西漢鬱林郡晉晉興郡地唐爲羈縻思｜州宋元爲思｜州明正統初升府尋改軍民府
宏治末改同正府　｜縣屬山東東昌府漢置東陽縣後漢省晉太和初置索盧縣齊省隋初置歷亭縣
金移｜州來治元至元初省歷亭縣入｜州明初降爲縣○隋置東陽縣後改名漳南宋省　宣｜縣
屬湖北施南府元初置沿邊溪洞招討司至正初置施南道宣慰司後明玉珍改宣撫司明初復爲宣慰司永
樂初爲長官司後復升宣撫今改置宣｜縣　感｜縣屬廣東瓊州府漢儋耳郡地隋置感｜縣宋熙
寧初省元豐初復元明因之　思｜縣屬廣西慶遠府唐貞觀中置環州正平郡治正平縣又改置思
｜縣宋以後因之○唐置福零新源饒勉武石歌良都業等縣皆宋廢又置羈縻撫水州宋改安化州領歸仁
縣後廢又宋置羈縻鎭寧州領福陵等縣又置溪州後皆廢　**溫**　｜縣屬河南懷慶府漢置｜縣齊廢
隋初復置唐初改名李城旋復名｜縣五代以後因之○漢置平皋縣齊廢　**番**　定｜州屬貴州貴
陽府漢牂柯郡地五代時入｜北宋置羈縻南寧州元立八｜順元蠻夷官明成化中置程｜府萬歷中改置

定｜州

鎮｜縣屬甘肅涼州府漢置武威縣晉省唐大足初置白亭軍後陷於吐蕃明初置鎮｜衛今改爲縣○漢置宣威縣後魏省又後魏置武安郡領宣盛縣皆西魏省

平｜縣屬府同上晉建興中前涼置廣武郡後魏置廣武縣隋初廢郡改縣名邑改尋復名廣武後又改名允吾唐復名廣武後入吐蕃元復置莊浪縣明初改莊浪衛今改置平｜縣○漢置枝陽令居二縣晉初廢前涼復置漢又置允街縣皆後魏廢

【繁】新｜縣屬四川成都府漢置｜縣周改名新｜隋初省唐初復置五代以後因之

【沅】鎮｜州在雲南漢益州郡徼外地唐南詔銀生府地元置案板寨明初置鎮｜州永樂初升府今降爲州

寒

【安】泰｜府在山東漢置泰山郡齊改名博城周改名東平隋初廢郡唐初置東泰州貞觀初廢金初置泰｜軍大定初升州元明因之今改爲府

潞｜府在山西漢置上黨郡隋初廢郡大業初復爲上黨郡唐爲潞州上黨郡宋崇慶初升爲隆德府元復爲潞州明嘉靖初升爲潞州府

西｜府陝西省治秦置內史漢建都景帝分爲左右內史武帝改置京兆尹魏改爲雍州京兆郡晉永嘉後入羌西魏建都隋初置雍州大業初置京兆郡唐初復置雍州開元初改京兆府天寶初建西京兼置關內道廣德初曰上都天祐初改置祐國軍梁改大｜府永興軍唐復爲京兆府晉罷京置晉昌軍漢改永興軍宋升置陝西路後改永興軍路金爲京兆府路元初爲京兆府至元中改｜西路皇慶初又改奉元路明爲西｜府

興｜府在陝西後漢置西城郡西城縣魏黃初初改郡名魏興東晉舊爲梁州治梁置梁州亦曰北梁州尋改南梁州西魏改東梁州旋改魏興郡爲金州周改縣名吉｜隋大業初仍改西城郡改縣名金川又改西城唐復置金州漢南郡五代屬蜀後屬晉宋爲金州｜康郡置昭化軍元爲金州省西城縣明萬歷中改名興｜州今升爲府

延｜府在陝西漢上郡地晉後屬赫連｜夭後魏爲延州地隋大業初改延｜郡唐爲延州延｜郡後置衛國軍後唐改延州彰武軍宋仍爲彰武軍金改鄜延路延｜府元爲延｜路明仍爲｜

淮｜府在江蘇漢臨淮郡後漢廣陵下邳二郡地東晉義熙中置山陽郡隋初廢郡移楚州來治大業初廢唐初復置東楚

州尋改楚州淮陰郡後唐吳楊氏升順化軍周顯德初廢宋初爲楚州山陽郡紹定初改淮｜軍端平初又改淮｜州元至元中立淮東路後改淮｜路明改爲府

吉｜府在江西漢豫章郡地孫策分立廬陵郡隋置吉州大業初復爲廬陵郡唐至宋皆曰吉州廬陵郡元至元中爲吉州元貞初改爲路明改爲府

南｜府在江西漢豫章郡吳廬陵郡晉南康郡唐虔州地宋淳化初置南安軍元爲南安路明改爲府

德｜府在湖北漢置江夏郡宋孝建初改置｜陸郡梁分置南司州旋廢西魏又置｜州周改名湞州隋初廢郡大業初仍置｜陸郡唐爲｜州｜陸郡五代爲｜州宋仍爲｜州｜陸郡置｜遠軍宣和初升德｜府明初降州後復爲府

龍｜府在四川漢廣漢郡蜀陰平郡地後魏龍州江油郡隋初廢郡大業初改置武郡義寧初改龍門郡尋曰西龍門郡唐貞觀初曰平門州天寶初復曰江油郡至德初改靈恩郡乾元初龍曰龍州江油郡宋政和中改政州紹興中復曰龍州復江油郡元徙明初仍曰龍州宣德初改置龍｜府

鎮｜府在廣西宋置右江鎮｜軍民宣撫司元爲鎮｜路明改爲府

臨｜府在雲南漢益州郡地唐初置南籠州貞觀中改名欽州後蒙氏置通海郡元初立阿僰萬戶至元初改爲南路又改名臨｜路治通海縣後兼置臨｜廣西元江等處宣慰司明爲臨｜府

普｜廳在貴州漢宛溫縣蜀興古郡唐盤州地元初置于矢萬戶至元中改普｜路總管府又改招討司又改宣撫司後罷明初置普｜軍民府又降爲縣又增置｜撫司後改爲普｜州今改爲廳

｜州屬直隸保定府漢高陽縣隋高陽河間二縣地唐如意初置武興縣神龍初改名唐興後晉改名宜川後復名順興周顯德初省宋大平興國初置唐興砦淳化初置順｜軍尋廢金大定中從｜州來治領葛城縣泰和初徙州元初復置｜州至元初省州治葛城縣明初改縣後復爲州○漢容城縣地有渾渥城金泰和初置渥城縣元至元初省後改置新｜縣明初省尋復置今省

保｜州屬直隸宣化府漢置下落縣晉太康中置廣寧郡改縣名下洛後魏太和中改燕州廣寧郡孝昌中陷廢齊置北燕州兼置長寧永豐二郡省下洛縣周爲燕州隋初廢郡大業初廢州唐初復置北燕州貞觀初改媯州長｜初徙光啓中改置新州領永興縣遼改州爲奉聖金大｜初升德興府改縣爲德興元至元初復

日奉聖州後至元初改保｜州復縣名德興明初州縣俱廢永樂中復置保｜州○漢置潘縣後魏省又置涿鹿縣齊省齊置懷戎縣唐省唐置礬山縣元省

六｜州 在｜徽漢初爲淮南國文帝分置衡山國元狩初置六｜郡又改爲國建武中改爲六縣罷郡魏移廬江郡來治晉復縣爲六縣宋徙郡并省縣又置邊城左郡大明初改爲邊城縣後復置郡兼領雩婁開化史火三縣齊省郡縣後復置郡後齊廢隋爲霍山開化二縣地唐開元中置盛唐縣後梁改名潛山後唐復名盛唐晉又改名來化宋開寶初改名六｜政和初置六｜軍紹興中廢嘉定中復端平中又罷後復爲軍元至元中罷軍後改置六｜州明因之

廣｜州 屬四川順慶府漢宕渠｜漢墊江三縣地梁置始｜縣隋初改名賨城唐初復日始｜天寶初改名渠江宋開寶初置廣｜軍咸淳初改名寧西軍元至元罷軍後升置廣｜府明初省渠江縣降爲廣｜州

永｜州 屬廣西平樂府漢荔浦縣地隋置隋化縣唐初置南恭州改縣名立山縣貞觀初改置蒙州蒙山郡五代爲蒙州宋熙寧初廢州明初省立山縣成化中置永｜州○唐置嶺政縣尋省又置純義縣後改名正義又置東區縣皆宋省

南｜州 屬雲南楚雄府漢益州郡地元初立摩芻千戶後改南安州又置碍嘉千戶後改爲縣明皆因之今省縣入州

正｜州 屬貴州遵義府漢牂柯縣地唐貞觀中置樂源縣宋大觀初兼置珍州元初置珍州長官司至正末明玉珍改爲眞州明初爲眞州長官司萬歷中置眞｜州今改眞爲正

結｜土州 屬廣西太平府宋太平寨地元置結｜州明因之

固｜縣 屬順天府漢置方城縣晉分置長鄉縣齊天保初二縣并省隋初置固｜縣元中統初升州明初仍爲縣○漢置臨鄉侯國後漢省

文｜縣 屬府同上漢置文｜縣歷代因之

東｜縣 有三一屬府同上漢置｜次縣後魏改名｜城隋復名｜次元中統初改置東｜州明初降爲縣一屬湖南永州府漢泉陵縣地晉置應陽縣隋省五代馬氏置東｜場宋雍熙初置縣元明因之一屬廣東羅定州漢端谿高涼二縣晉置縣地宋元嘉中置｜遂縣梁置建州廣熙郡尋廢州隋廢郡唐初置南建州貞觀中改爲藥州後廢至德初改縣名晉康宋開寶初省元爲德慶路地明萬歷初改置東｜縣○唐置永順富林二縣皆宋省又置勤州後徙

遷｜縣 屬直隸永平府

漢令支縣地魏置令支縣晉初沒於鮮卑段氏後魏復置尋省齊爲肥如縣地隋爲盧龍縣地宋入契丹遼置｜喜灤河二縣金大定初改｜喜爲遷｜承｜初改灤河爲灤州旋廢元至元初省遷｜後二縣並復明初省樂陽入遷｜縣

成｜縣 屬直隸廣平府漢置斥丘縣後魏天平初省齊文宣帝改置成｜縣唐天祐初復日斥丘後唐復名成｜元至元初省後復置明因之

懷｜縣 屬直隸宣化府漢下落縣齊懷戎縣地唐末置懷｜縣明改爲衛今復爲縣

來｜縣 屬安徽滁州漢建陽頓邱二縣東晉頓邱縣地梁置高唐郡治高唐縣齊改｜郡爲縣隋并省縣唐景龍初改置永陽縣南唐改名來｜宋乾道中廢尋復置元明因之

泰｜縣 屬山東泰｜府附郭漢置博縣後魏改名博平齊復名博縣隋初改名汶陽又改博城唐乾封初改名乾封宋大中祥符初改名奉符明省入泰｜州今復置縣○漢置奉高縣隋改名岱山後省唐復置仍省漢又置鉅平縣齊省又置梁父縣唐省又置柴縣後漢省

樂｜縣 有二一在山東青州府漢置廣饒鉅定琅槐三縣皆後漢省宋置樂｜郡治千乘縣隋初廢郡唐初置乘州金改縣名樂｜元明因之

一在江西撫州府漢臨汝縣地吳置｜浦縣宋省梁爲崇仁縣地宋紹興中置樂｜縣元明因之

武｜縣 屬河南彰州府漢置武｜縣隋初分置陽邑縣大業初仍省入武｜元至元初省尋復明因之

新｜縣 有二一屬河南河南府漢新｜縣地劉宋末置東垣西東垣二縣後魏爲東垣縣周保定初置中州新｜郡建德初廢州隋初廢郡又置穀州旋廢大業初改東垣縣爲新｜義寧初復置新｜郡唐初復置穀州貞觀初徙郡爲新｜縣治五代以後因之○一屬廣東廣州府漢番禺縣地晉咸和初置東官郡治寶｜縣隋初郡廢縣存唐至德初改名東莞宋開寶初廢明初置東莞守禦所萬歷初改置新｜縣

長｜縣 屬陝西西｜府附郭漢置長｜縣後梁改名大｜後唐復名長｜五代以後因之○漢置奉明縣後漢省唐乾封初置乾封縣長｜初省

鎮｜縣 屬陝西商州漢洵陽縣晉豐陽縣地唐萬歲通天初置｜業縣乾元初改名乾元後漢改名乾祐金省元至元中復置後廢明景泰初改置鎮｜縣

保｜縣 屬陝西延｜府漢高奴縣後魏廣洛縣隋膚施縣地唐置永康鎮宋太平興國初置保｜軍金大定中置縣後升州元至元初仍降縣明

因之 秦｜縣 屬甘肅秦州漢置成紀縣後魏省周復置唐開元中徙廢金正隆中置秦｜縣元明因之

○漢置略陽道魏為略陽縣晉省後魏復置改縣名｜戎西魏兼置略陽郡隋廢漢又置顯親侯國晉改置顯

親縣後魏省後復置周廢又魏置廣魏郡治臨渭縣皆後魏廢魏又置新陽縣晉末廢又後魏置｜陽郡｜陽

縣西魏增置北秦州又改交州隋改｜陽縣為長川後晉省後魏又置隴城縣隋改名阿陽後復名隴城唐改

置交州旋廢後唐復置隴城縣元省 南｜縣 屬福建泉州府漢治縣地[illegible]置東｜縣晉武帝改名晉[illegible]

陳兼置南｜郡隋廢郡改縣名南｜唐以後因之 惠｜縣 屬府同上漢冶縣[illegible]晉｜縣陳南｜縣[illegible]

晉江縣地宋太平興國初置惠｜縣元明因之 同｜縣 屬府同上漢晉陳亦[illegible]冶縣及晉｜南｜縣[illegible]

五代閩王氏置同｜縣宋以後因之 建｜縣 屬福建建寧府附郭後漢[illegible]｜初置建｜縣歷代因之

崇｜縣 屬府同上漢治縣晉建陽縣地宋淳化初置崇｜縣元明因之 福｜縣 [illegible]

[illegible]治縣晉溫麻縣唐長溪縣地[illegible]化初置福｜縣元明因之 詔｜縣 屬福建漳州[illegible]漢揭陽縣晉[illegible]

陽縣地唐垂拱初置懷恩縣開元中省明嘉靖初置詔｜縣 永｜縣 有二一屬福建延平府漢治縣

晉延平縣宋沙村縣唐沙溪尤溪二縣地明景泰初置永｜縣一屬廣東惠州府漢博羅龍川二縣地隋歸

善興寧二縣宋歸善長樂二縣地明隆慶初置永｜縣 臨｜縣 屬浙江杭州府漢餘杭縣地後漢末

置臨水縣晉太康初改名臨｜隋省唐初復置臨水縣旋廢垂拱初復置改名臨｜吳越改名｜國宋太平興

國初置順化單復縣名臨｜元明因之 歸｜縣 屬浙江湖州府附郭漢烏程縣地宋太平興國中置

歸｜縣元明因之 西｜縣 屬浙江衢州府附郭漢太末縣地後漢初平中置新｜縣晉太康中改名

信｜唐咸通中改名西｜吳越以後因之○唐武后置盈川縣元和中省 淳｜縣 屬浙江嚴州府漢歙

縣地後漢末孫權置始新郡始新縣吳改郡名新都晉太康中又改新｜隋初廢郡改縣名新｜仁壽初置睦

州大業初改縣名雉山唐文明初仍改名新｜萬歲通天初徙睦州開元中改縣名還淳永貞初又改名青溪

宋宣和初改名淳化紹興初又改名淳｜元明因之 遂｜縣 屬府同上漢歙縣地後漢孫權置新定縣

晉太康初改名遂｜隋初省仁壽中復置唐以後因之 瑞｜縣 屬浙江溫州府漢回浦縣後漢章｜

縣地吳置羅陽縣後改名｜陽晉太寧初改｜固隋省唐初復置天復二年改名瑞｜元元貞初升州明初復

為縣 靖｜縣 屬江西南昌府漢海昏縣後漢建昌縣地南唐昇元中改靖｜場為縣宋以後因之 興

｜縣 有二一屬江西廣信府漢餘汗縣唐上饒弋陽二縣地明初置興｜縣一屬廣西桂林府漢始｜

縣地隋為臨桂鎮唐初置臨源縣大歷初改名全義楚馬氏置溥州宋乾德初廢州太平興國初改縣名興｜

元明因之 德｜縣 屬江西九江府漢置歷陵縣宋元嘉初省隋為湓城縣地唐為潯陽縣地吳楊氏順

義初置德｜縣宋以後因之 高｜縣 屬江西瑞州府附郭漢置建武縣吳改名建城唐初改名高｜

南唐以後因之○唐置華陽縣後廢 萬｜縣 屬江西吉｜府漢廬陵縣地吳置新興縣隋省宋熙寧初

置萬｜縣元明因之 公｜縣 屬湖北荊州府蜀置荊州吳置南郡治公｜縣晉太康初改郡名南平縣

名江｜後魏改郡為荊州陳復縣名為公｜隋初州廢縣存唐以後因之○漢置孱陵縣蜀廢吳復置隋省

遠｜縣 屬湖北荊門州漢臨沮縣地宋置高｜縣周改名遠｜隋以後因之 黃｜縣 屬湖北黃

州府漢西陵縣地梁置沙州齊改置湘州又改北江州隋廢唐為黃岡麻城黃陂三縣地明嘉靖初置黃｜縣

○梁置梁｜郡梁｜縣隋初廢郡改縣名鹿城後又改名木蘭唐廢 ｜縣 屬四川綿州漢涪縣地晉置晉

興縣西魏省周改置全山縣隋大業中廢唐初改置龍｜縣宋宣和初改名｜昌尋復名龍｜寶祐中移石泉

縣來治元中統中升置｜州省龍｜縣明初降州為縣○晉置益昌縣靖省唐後置改名西昌宋省 江

｜縣 屬四川瀘州後漢置漢｜縣宋置東江陽郡西魏徙郡隋改縣名江｜唐以後因之○東晉置綿水縣宋

省唐貞觀初置思隸思逢施陽三縣尋俱省 雅｜縣 屬四川雅州府附郭漢置青衣縣後漢改名漢

嘉晉廢西魏置始陽縣隋初改名蒙山大業初又改名嚴道明初省今置雅｜縣○唐初置雅州[illegible]頂蒙陽長

松陽明嘉良大利等縣尋俱省 定｜縣 屬廣東瓊州府漢朱崖縣唐瓊山縣萬歲通中置忠州旋廢元

至元中置定｜縣天歷中升置南建州明仍為定｜縣 隆｜縣 屬廣西南寧府漢鬱林郡晉晉興縣

隋宣化縣地唐景雲初置思籠縣宋開寶初廢明嘉靖初置隆｜縣恩｜縣屬雲南昭通府附郭漢牂柯郡地明爲烏蒙府治今置恩｜縣普｜縣屬貴州興義府漢牂柯郡元普｜路地明置新興新城二千戶所今置普｜縣甕｜縣屬貴州平越州漢故且蘭縣地元置草塘雍木二長官司明初置草塘｜撫司萬歷中改置甕｜縣

完｜縣屬直隸保定府漢置曲逆縣後漢改名蒲陰後魏孝昌初置北平郡齊廢郡改縣名北平隋初復名蒲陰大業初省唐武后改置徇忠縣神龍初復名北平後唐長興初改名燕平宋慶歷初置北平軍仍改縣名北平金貞祐初置｜州治永平縣元至元中廢州爲縣尋復省北平縣置｜州明初降爲縣

灤｜州屬直隸永平府漢置海陽縣齊省隋爲盧龍縣地遼太祖置｜州世祖置義縣金改縣爲義豐明初省入｜州○漢置新安平縣及城夕陽二縣皆後漢省唐置馬城縣又置臨渝縣後改名石城宋改名臨閣金復名石城皆元省

鄲邯｜縣屬直隸廣平府秦置邯｜郡漢初爲趙國後復爲郡後漢省郡置邯｜縣後魏并省縣隋初復置唐以後因之○漢置武始縣後漢省

壇金｜縣屬江蘇鎮江府漢曲阿縣地隋末置金山縣後沈法興增置琅邪縣唐初二縣俱省垂拱初復置金山縣旋改名金｜五代以後因之

官同｜縣屬陝西西安府漢祋祤縣地後魏置銅｜縣隋改名同｜唐以後因之侯｜縣屬福建福州府附郭漢冶縣後漢東侯｜縣晉侯｜縣隋閩縣地唐初分置侯｜縣旋省長安初復置五代以後因之○宋置懷安縣明省

蘭東｜州屬廣西慶遠府宋置｜州元改名東｜州明因之○宋置羈縻文州明廢政和初又置兌州萬松縣隆州隆興縣皆宣和初廢皐｜縣屬甘肅｜州府附郭漢置金城縣後魏改名子城隋大業初復名金城後改名五泉唐末廢宋崇寧初改置｜泉縣金省入｜州元明因之今改置皐｜縣○漢置金城郡治允吾縣晉徙廢漢又置媼圍縣亦晉省又後涼置允吾郡晉末張氏置晉興郡元廢皆後魏廢又金置阿干縣元廢

丹山｜縣屬甘肅甘州府漢置刪｜縣後魏改名山｜隋復名刪｜宋入西夏元復爲山｜至元中升州明改爲衛金復爲縣○漢置日勒縣後漢末分置西郡西魏廢郡改縣名永寧又改弱水周省漢又置屋蘭氏池二縣皆晉廢又北涼置金山郡周置金

山縣[illegible]涼又置仙提爲歲[illegible]三縣皆後魏廢南｜土州屬廣西慶遠府宋置南｜州大觀初改名觀州尋復故名又州置觀州紹興初廢元置南｜州安撫司明初復置南｜州後改爲衛永樂初復改爲州

干餘｜縣屬江西饒州府漢置餘汗縣隋初改名餘｜元元貞初升州明初復爲縣○唐初置玉亭縣後省

潘松｜廳在四川漢置湔氐道晉置升遷縣末省後魏爲吐谷渾地周置扶州龍涸郡治嘉誠縣隋初廢州郡唐初置交州貞觀初置交川郡廣德初郡縣沒於吐蕃明初置松州及｜州衛後改松｜軍民司嘉靖中改松｜衛今改爲廳○漢置蠶陵縣晉廢蜀置平康縣宋省後魏復置唐廢晉置興樂縣宋省周置江源縣唐廢周又置翼針郡翼針縣隋廢郡唐復置翼州臨翼郡改縣名衛山後郡縣俱沒於吐蕃明復置疊溪千戶所後改軍民千戶所周又置龍水縣隋改名清江又改翼水唐廢周又置覃州及覃州榮鄉二郡隋州郡俱廢唐復置當州江源郡宋爲羈縻當州元廢周又置通軌縣宋廢周又置廣平縣隋改名左封唐廢隋置交川縣唐廢唐置羈縻軌州又置嶠奉巖遠四州又置伊[illegible]麟可等三十二州又置羈縻濁諾二州又置悉和利如二縣又置悉州歸誠郡并歸誠縣又置南和州後改靜州靜川郡并悉唐靜居清道三縣又置柘州蓬山郡并柘縣喬珠縣又置恭化郡并和靜博恭烈山三縣後皆沒於吐蕃宋置｜州明省

莞東｜縣屬廣東廣州府漢博羅縣東晉寶安縣唐東｜縣地宋開寶初移置東｜縣元明因之

刪

山連｜廳在廣東漢佳陽郡地梁分置廣惠縣隋初改名廣澤仁壽初又改連｜宋紹興初廢爲鎮後復置明初省後復置○隋置熙平縣後廢獨｜州屬貴州都勻府漢牂柯郡地元置獨｜軍民長官司明初置九姓獨｜長官司宏治初升爲獨｜州房｜縣屬順天府漢置良鄉縣齊省尋復置唐聖歷初改名固節後廢唐徙廢金大定中改置萬寧縣明昌初改名奉先元至元中改名房｜明因之平｜縣屬直隸正定府漢置蒲吾縣隋初改置房｜縣義寧初兼置房｜郡唐初改郡爲嶽州尋廢至德初改縣爲平｜五代以後因之○漢置桑中侯國後漢廢鹽｜縣屬直隸天津府漢置高成縣後漢改名高

城脩初改名鹽｜唐以後因之○漢置栩縣後漢省又東魏僑置賁西河郡及隰城縣尋俱罷又唐初置東鹽
州後廢 **唐｜縣** 屬直隸順德府漢置柏人縣東魏改名柏仁唐天寶初改名堯山宋熙寧初省元祐
初復置金大定中改名唐山元至元初省後復置明因之○漢置柏鄉侯國後漢省唐置東龍州旋廢 **崑**
｜縣 屬江蘇蘇州府秦婁縣地梁置崑山縣隋初廢尋復置元元貞初升州明初復爲縣 **寶｜縣**
屬江蘇太倉州初爲嘉定縣地明萬歷初置寶山所今改爲縣 **金｜縣** 屬江蘇松江府明洪武中置金
山衛今改爲縣 **銅｜縣** 屬江蘇徐州府附郭秦置彭城縣漢以後因之元至元初省入徐州今改置銅
山縣○漢置呂縣隋省末置市郡齊廢後魏置南陽平郡周廢後魏又置襄邑陽平漢陽三縣後皆廢 **碭**
｜縣 屬府同上秦置下邑縣漢屬梁國晉置梁郡魏改置碭郡省下邑縣齊廢郡隋改置碭｜縣金末廢
元初復置明因之○秦置碭郡治碭縣漢改置梁國後徙晉初省碭縣後復置宋末廢漢又置杅秋縣亦宋廢
又唐置㷀州旋徙 **潛｜縣** 屬安徽安慶府漢置皖縣晉安帝改名懷寧宋端平中徙元至治初改置
潛｜縣明因之○唐初分置皖城皖陽安樂梅城四縣後皆省 **含｜縣** 屬安徽和州漢歷陽縣地唐初
置含山縣長安初改名武壽神龍初復名含｜宋以後因之○東晉僑置龍亢縣周省 **英｜縣** 屬安
徽六安州漢蘄春縣唐蘄水縣地宋咸淳初置英山縣尋廢德祐初復置元明因之 **霍｜縣** 屬州同上
漢置灊縣宋置廬江郡齊徙郡後魏復置北齊又徙幷[illegible]潛縣唐爲霍山縣地宋爲六安州地明改置霍山縣
○宋置開化縣唐省梁置岳安縣隋改名霍｜唐武后改名武昌後復故開元中廢天寶初復宋省梁又僑置
北沛郡新蔡縣隋廢郡改縣名準水唐幷廢縣又唐初置霍州及蔡城灊城二縣貞觀初俱廢 **長｜縣**
屬｜東濟南府漢置濟南都尉晉武帝齊置廣川郡武強縣齊天保初改郡名東平原隋初廢初改縣名長｜
唐以後因之○漢置於陵縣晉省隋置濟南縣大業初省 **蘭｜縣** 屬｜東沂州府附郭漢置臨沂縣宋
省隋初復置明初省今改置蘭｜縣○漢置開陽縣劉宋省又置即邱縣隋省又置利城縣後漢兼置利城郡
魏省郡晉省縣又置襄賁縣後魏省又置魏其利城郡縣後漢省又唐初置蘭｜臨沭昌樂三縣旋省 **博｜縣**

屬｜東青州府漢萊蕪縣後魏貝邱縣隋淄川縣地元初置行淄川縣尋廢今改置博｜縣 **福｜縣**
屬｜東登州府漢置牟平縣晉初省後復置唐初置牟州旋廢貞觀初省牟平縣宋爲兩水鎮後劉豫改置福
｜縣元明因之○漢置育犁縣後漢省 **浮｜縣** 屬山西平陽府漢襄陵縣地晉置葛城縣齊省周改
置郭城縣隋太業初仍改襄陵唐初改名浮｜又改神｜金大定初復日浮｜與定初又改忠孝元復名浮｜
明因之 **稷｜縣** 屬｜西絳州漢聞喜縣地魏太和中置高涼郡高涼縣周保定初改置勛州龍門郡
隋初廢郡移州改縣名稷｜唐以後因之 **確｜縣** 屬河南汝寧府漢置朗陵縣後魏改名安昌兼置初
安郡隋初廢郡後改縣名朗｜唐初置朗州貞觀初廢州宋大中祥符初改縣名確｜明初省後復置○漢置
陽安縣東魏兼置陽安郡及永陽縣齊郡縣俱廢宋置綏城郡領安昌招遠二縣又置初安郡領新懷懷德三
縣後皆廢 **羅｜縣** 屬河南信陽州漢鄳縣地魏孝建初置寶城縣齊改名保城後齊改名高安隋初廢
後復置改名羅｜唐初又廢後復置宋初又廢後復置元明因之 **光｜縣** 屬河南光州漢置西陽縣
晉兼置西陽郡宋大明中置光城左郡旋省元嘉初改縣名光城梁改置光州光城郡隋初廢郡幷廢縣後復
置大業初改置弋陽郡唐廢郡改縣名光｜宋紹聖末改名期思尋復名光｜元明因之○漢置軑縣宋改名
梁安唐改名仙居南宋省又宋置茹由縣北齊省宋又置宋安郡尋廢梁置宋安縣隋省唐初置谷州貞觀初
省 **魯｜縣** 屬河南汝州漢置魯陽縣後魏改名北｜旋置荊州後罷荊置魯陽郡永安中又置廣州
周改州名魯州魯陽郡縣名魯｜隋廢州郡唐初復置魯州貞觀初廢州存縣五代以後因之○漢置犨縣宋
永初後省 **岐｜縣** 屬陝西鳳翔府漢雍縣美陽縣地後魏置周城縣周天和初改名三龍隋初改名岐
｜唐以後因之 **鳳｜縣** 屬福建臺灣府初爲東番地明紅夷地今置鳳｜縣 **象｜縣** 屬浙江寧
波府漢鄞縣回浦縣晉寧海縣地唐神龍初置象｜縣五代以後因之 **蕭｜縣** 屬浙江紹興府漢置
餘暨縣吳改名永興隋省唐儀鳳初復置天寶初改名蕭｜五代以後因之 **江｜縣** 屬浙江衢州府
漢太末縣晉信安縣地唐初置須江縣旋省永昌初復置吳越改名江｜南宋改名禮賢元復名江｜明因之

常｜縣 屬府同上漢太末縣地孫權置定陽縣隋省唐初復置旋廢咸亨初改置常｜縣宋咸淳初改名信安元復名常｜明因之
玉｜縣 屬江西廣信府漢太末縣地唐證聖初置玉｜縣五代以後因之
鉛｜縣 屬府同上漢餘汗縣唐上饒弋陽二縣地南唐置鉛｜縣元元貞元初升州明初復爲縣
通｜縣 屬湖北武昌府漢下雉縣吳陽新縣隋永興縣地宋置通｜縣元明因之
京｜縣 屬湖北安陸府漢竟陵縣地晉末置新陽郡宋置新陽縣梁改名角陵兼置新州梁寧郡西魏改置溫州隋廢州郡改縣名京｜唐初仍擅溫州旋廢州存縣五代以後因之○後漢置南新市侯國晉爲南新市縣宋爲新市縣西魏改名富水宋廢
竹｜縣 屬湖北鄖陽府後漢置上庸郡上庸縣梁廢郡改縣名安城西魏置羅州改縣名竹｜隋初改置房州大業初廢唐初復置房州貞觀初徙州存縣明初省旋復置○魏置建始縣晉改名徵陽宋廢
應｜縣 屬湖北德安府漢隨縣地梁置永陽縣隋初改名應｜唐初兼置應州旋廢州存縣明初省後復置○宋置永陽縣西魏改名吉陽隋省又置環水縣齊廢又置宋安郡宋安縣齊改置宋安左郡又置東隨安左郡後魏仍爲宋安郡改縣名樂寧周廢郡隋廢縣又後魏置東隨縣隋改名禮｜唐廢
興｜縣 屬湖北宜昌府漢秭歸縣地吳置興｜縣晉末廢唐初復置宋熙寧中省元祐初復明正統中廢成化中復爭又廢宏治中復
衡｜縣 屬湖南衡州府吳置衡陽縣晉改名衡｜劉宋以後因之
藍｜縣 屬湖南桂陽州漢置南平縣隋省唐咸亨初復置天寶初改名藍｜五代以後因之
龍｜縣 屬湖南永順府漢酉陽縣地元置白崖峒長官司明因之今置龍｜縣○晉置黚陽縣劉宋末省
營｜縣 屬四川順慶府漢宕渠縣地唐初置朗池縣寶歷初省開成初復宋大中祥符初改名營｜元明因之○梁置安固縣周兼置蓬州隋省唐初復置開元中徙州改縣名良｜元省又置景陽郡隋廢又置宕渠縣又置綏安縣隋改名咸安唐改名蓬｜皆宋省
屏｜縣 屬四川敘州府漢僰道朱提二縣唐羈縻商馴騁浪四州地元至元中置馬湖路明初改爲馬湖土府宏治初改同正府萬歷初置屏｜縣
壁｜縣 屬四川重慶府漢江州縣隋江津縣巴縣地唐至德初置壁｜縣元省明成化中復置
秀｜縣 屬四川酉

陽州今設
梁｜縣 屬四川忠州漢朐忍縣地後魏置梁｜縣宋素置梁｜軍元升爲州明降爲縣
巫｜縣 屬四川夔州府秦置巫縣後漢孫權分置固陵郡吳改[illegible]建平郡後徙晉初置建平都尉咸寧初仍爲郡隋初廢郡改縣名巫｜唐以後因之○晉置泰昌縣周改名大昌元省明復置今廢又置北井縣周省又東晉置京陵縣劉宋省周置江陰縣後廢
彭｜縣 屬四川眉州漢置武陽縣後漢移置犍爲郡齊徙郡梁改縣名犍爲西魏又改隆｜周兼置隆｜郡唐廢郡先天初改縣名彭｜明初省旋復○宋僑置江陽郡江陽縣改置江州西魏爲江州江陽郡隋廢郡唐廢縣宋又置縣水縣周改名白水隋廢
樂｜縣 屬四川嘉定府附郭漢南安縣地周置平羌縣隋初改名峨眉[illegible]改青衣又改龍游明初省入嘉定州今置樂｜縣○隋置平羌縣宋熙寧中省
名｜縣 屬四川雅州府漢青衣縣地西魏置蒙｜縣隋初改名名｜明初省旋復○唐置百丈縣宋熙寧初省元祐初復明省
蘆｜縣 屬府同上漢青衣縣後魏始陽縣地隋仁壽初置盧｜縣明初改名蘆｜○漢置靈關縣晉末廢唐初復置後省
香｜縣 屬廣東廣州府漢番禺縣晉東官郡唐東莞縣地宋初置香｜場紹興中置縣元明因之
陽｜縣 屬廣東連州漢置陽｜縣後漢省吳復置歷代因之○漢置陰｜縣漢末廢
鶴｜縣 屬廣東肇慶府晉新會縣明新會開平二縣地今置鶴｜縣
靈｜縣 屬廣東廉州府漢合浦縣地隋置南寶縣唐貞觀中改名靈｜南漢以後因之○隋置遵化縣又置宋廣郡後改置新化縣又改名內亭皆宋廢又唐置南亭州旋廢
瓊｜縣 屬廣東瓊州府附郭漢置珠崖郡治潭都縣後徙郡改置朱盧縣吳改名珠官宋復名朱盧梁廢唐貞觀初置瓊州瓊｜郡治瓊｜縣南漢置瓊州宋徙州存縣元明因之○隋置舍城縣宋省唐置顏盧縣又改名顏城後省
宜｜縣 屬廣西慶遠府附郭漢定周縣地唐置龍水縣宋宜和初改名宜｜元明因之○唐置崖｜縣又置洛封縣後改名洛曹又置東璽縣皆宋廢又置羈縻溫泉州溫泉郡宋爲溫泉州領溫泉等二縣又置羈縻恩順州宋爲思州領安寧等三縣又置羈縻蕃州宋爲善州領善水等三縣又置羈縻遠昆州宋爲遠昆州領犇縈等四縣又宋置歸化州領歸朝等四縣又置琳州領多梅等三縣又置建遠軍後皆廢
保

丨縣屬雲南永昌府附郭漢置不韋縣晉省齊復置梁廢明嘉靖初置保丨縣○漢置哀牢縣晉省齊置永安縣梁廢

文丨縣屬雲南開化府附郭漢益州郡明臨安府地今置文丨縣

關

潼丨[illegible]在陝西漢華陰縣地後漢建安中置潼丨唐天授初置潼津縣天長中廢明初設潼丨千戶旋置潼丨衛今改爲廳

壺丨縣屬山西潞安府漢壺丨縣地後魏置壺丨縣隋大業初省唐初復置五代以後因之

偏丨縣屬山西寧武府漢武州縣魏晉新興縣後魏武州鎭唐嵐縣北漢偏頭砦宋偏丨砦地遼置武寧縣元立偏頭丨明因之今改爲偏丨縣

[illegible]

玉丨廳在浙江今設

丨縣屬甘肅慶陽府唐景龍初置方渠縣後廢晉天福初置咸州改縣名通遠周改置丨州題德初改爲通遠軍宋淳化初復爲丨州元省通遠縣入州明降州爲縣○秦置北地郡漢置馬嶺縣後漢郡縣俱後隋復置馬嶺縣五代時廢

[illegible]

臺丨府在福建元東番地明紅夷地今設

臺丨縣屬上府附郭今設

間

河丨府在[illegible]隸[illegible]置河丨國後魏改置瀛州河丨郡隋初廢州郡大業初復置河丨郡唐爲瀛州河丨郡晉入契丹周復宋大[illegible]初升府元爲河丨路明復爲府

河丨縣屬上府附郭漢置武垣縣後魏置趙軍都城隋初改縣名河丨唐初置武垣縣貞觀初省入河丨縣五代以後因之○漢置州鄉縣後漢省又置東州縣齊省隋改置東城縣金省

郡縣分韻考卷三終

下平聲一

先

【天】順｜府在國都城古燕國秦爲上谷郡地漢初復爲燕元鳳初改置廣陽郡本始初改廣陽國後漢建武中併入上谷郡永元初復爲廣陽郡兼置幽州魏改幽州燕國晉建興後昭後魏改爲幽州燕郡齊置幽州東北道行臺周置幽州總管府隋初廢郡大業初廢州改置涿郡唐爲幽州范陽郡石晉天福初入遼會同初改南京幽都府開泰初改府名析津仍置南京道亦曰燕京宋宣和初改爲燕山府廣陽郡尋入金仍爲燕京析津府天德初遷爲都改名中興大都府元初爲燕京路至元初建中都尋改大都置爲路明初置北平府永樂初建北京改名順｜府

奉｜府在盛京漢爲挹婁扶餘沃沮等國遼東元菟樂浪等郡及朝鮮地魏爲平州後爲幽州晉咸平中仍置平州後入高麗改遼東郡爲國後魏置營州齊周爲高句麗地隋復置營州唐時渤海大氏置瀋州遼初置興遼軍後改瀋州昭德軍金又改顯德軍元初爲安撫高麗軍民府元貞初置瀋陽路明初置瀋陽中衛今改置奉｜府

【田】｜州土州屬廣西思恩府漢鬱林郡地唐置｜州橫山郡宋爲｜州元升路明初又升府後降爲州○唐置都救縣後廢又置恩城州宋置羈縻莫鳳州又置上隆州上林縣皆明廢明置｜寧府後廢

玉｜縣屬直隸遵化州漢無終縣地唐初置無終縣貞觀初省乾封初復置萬歲通天初改名玉｜縣五代以後因之○宋置經州金廢

藍｜縣屬陝西西安府秦置藍｜縣後魏初省太和中復周隋以後因之○隋置藍｜郡及白鹿玉山二縣尋省唐復置[illegible]縣改白鹿曰寧人尋俱省

古｜縣屬福建福州府漢冶縣地唐開元中置古｜縣五代以後因之

莆｜縣屬福建興化府附郭漢冶縣吳東安縣晉晉安縣地隋初置蒲｜縣尋省唐初復置五代以後因之○宋移置興化縣元省

大｜縣屬福建永春州漢冶縣晉沙村縣唐尤溪縣地明嘉靖初置大｜縣

青｜縣屬浙江處州府漢回浦縣後漢章安縣隋括蒼縣地唐景雲初置青｜縣五代以後因之

羅｜縣屬湖北黃州府漢蘄春縣晉蘄陽縣地梁置羅｜縣兼置義城郡隋初州郡俱廢唐初并省縣宋元祐中復置縣後廢元至元中復置明因之

新｜縣屬湖南永州府漢泠道舂陽二縣隋營道縣地唐大歷中置大歷縣宋乾道初省明崇禎中復置改名新｜縣

【泉】平｜州屬直隸承德府今設

甘｜縣有二一屬江蘇揚州府附郭明江都縣地今置甘｜縣　一屬陝西延安府漢雕陰縣隋洛交縣地唐初置伏陸縣天寶初改名甘｜五代以後因之○後魏置定陽郡臨眞縣西魏改郡名神水又置眞川縣周廢郡隋省縣入臨眞元廢

萬｜縣屬山西蒲州府漢汾陰縣後魏薛通城地唐初置萬｜縣元至元初省後復置明因之

醴｜縣屬陝西西安府漢置谷口縣後漢廢晉爲池陽縣地後魏置寧夷縣西魏改爲郡周改爲寧秦後廢隋初改置醴｜縣唐初省貞觀中復置五代以後因之

清｜縣屬湖南衡州府附郭漢置鍾武縣後漢爲重安侯國吳爲重安縣隋省唐初復置尋省宋爲衡陽縣地元至元初置新城縣明初省今置清｜縣

石｜縣有二一屬陝西興安府漢安陽縣地晉永和中置晉昌郡長樂縣宋末省郡齊復置西魏改郡名魏昌縣名永樂尋又改縣名石｜元省明復置　一屬四川龍安府漢汶江道晉汶山縣地唐貞觀初置石｜縣永徽初省宋政和初置石｜軍治石｜縣寶祐初軍廢縣存元明因之○北周置北川縣唐省

龍｜縣有三一屬江西吉安府漢廬陵縣晉遂興縣隋泰和縣地南唐置龍｜縣宋宣和初改名｜江紹興初復名龍｜元明因之　一屬浙江處州府漢回浦縣後漢章安縣吳松陽縣地唐乾元初置龍｜縣宋宣和中改名劍川紹興初復元明因之　一屬貴州石阡府隋大業中置明陽郡明陽縣唐初置夷州貞觀初廢旋復置五代時沒於蠻宋初爲羈縻夷州大觀初置承州宣和初廢元爲龍｜平長官司明萬歷中置龍｜縣○隋置綏陽縣宋咸淳末廢又置寧夷都上二縣皆宋宣和初廢唐初置雜翁縣貞觀初廢又置城樂縣五代時廢

【年】永｜縣屬直隸廣平府附郭漢置廣｜縣晉永嘉後廢後魏太和中復置隋仁壽初改名永｜唐以後因之○漢置曲梁縣齊省

萬｜縣屬江西饒州府漢鄱陽餘汗二縣唐鄱陽餘干樂平貴溪四縣地明正德初置萬｜縣

【全】天｜州屬四川雅州府漢置徙縣晉改名徙陽徙

廢元置弱門宣撫司後改名六番招討司明初改置天｜六番招討司今改爲州

｜州 屬廣西桂林府漢置零陵郡零陵縣後漢徙郡隋改縣名湘源晉馬氏置｜州改縣名清湘元升爲｜州路明初省清湘縣改州爲府尋復降州○漢置洮陽縣隋省

萬｜縣 屬直隸宣化府漢寧縣唐文德縣金宣平縣地明初置德勝堡永樂初移置萬｜右衛今改爲縣

賢

奉｜縣 屬江蘇松江府明華亭縣地今置奉｜縣

進｜縣 屬江西南昌府漢南昌縣地晉分置鍾陵縣尋省唐初復置仍省宋崇寧中改進｜鎮爲縣元明因之

遷

宿｜縣 屬江蘇徐州府漢置厹猶縣後漢省晉安帝改置宿預縣唐寶應初改名宿｜金元光初省元至元中復置明因之○漢置下相司吾淩三縣皆劉宋省又置泗水國後漢廢東晉置晉寧縣後魏置盱眙郡東魏改名臨清又置栩淵下相二縣皆北齊廢

川

潼｜府 在四川漢廣漢郡地宋置新城郡齊廢梁置新州西魏置新州昌城郡隋初廢郡改置梓州大業初復置新城郡唐置梓州梓潼郡至德初置劍南東川節度蜀王建改武德軍宋初仍爲梓州梓潼郡咸平中置梓州路重和初升潼｜府元爲路明初改爲潼｜府

東｜府 在雲南漢置堂琅縣梁廢唐南詔蒙氏置東｜郡宋段氏置東｜大都督元初置萬戶府至元中改閟畔軍民總管府後改爲東｜路明初又改東｜軍民府

鄧｜州 屬雲南大理府漢葉榆縣地唐蒙氏置鄧｜遐睒南詔改德原城宋爲段氏所據元初置德原千戶後改鄧｜州明因之

賓｜州 屬府同上漢葉榆地元爲大和雲南二縣地明宏治初置賓｜州

劍｜州 屬雲南麗江府漢益州郡後漢永昌郡地唐南詔置劍｜節度宋段氏改爲義督瞼元初立義督千戶後置劍｜縣明升爲州

淄｜縣 屬山東濟南府漢置般陽縣晉太康初省宋武帝置清河郡貝邱縣後魏爲東清河郡齊廢郡隋初置淄州改縣名淄｜大業初廢州唐初置淄州淄｜郡宋爲淄州元中統初升路至元初改淄萊路後改般陽路明初爲府省淄｜縣降府爲淄｜州後又降州爲縣○漢置土鼓縣晉省宋復置北齊省又置昌國縣後魏徙廢又置萊蕪縣劉宋省又宋置逢陵縣北齊省

陵｜縣 屬山西澤州府漢泫氏縣晉高平縣地隋初置陵｜縣元至元初省後復置明因之

洧｜縣 屬河南開封府漢尉氏長社苑陵三縣地宋爲宋樓鎮金興定初置洧｜縣元明因之

淅｜縣 屬河南南陽府漢析縣地後魏置西淅｜縣西魏改名淅｜周省宋梁復置元初省明成化初復置○漢置博山縣後漢改名順陽齊改名從陽後魏改名順陽唐省宋復置金省漢末又置南鄉郡南鄉縣晉改鄉名順陽後復名南鄉宋又改順陽齊又改從陽後魏復名順陽西魏復名南鄉隋初廢郡大業初又改淅陽唐郡縣俱廢漢又置丹水縣後魏兼置單｜縣周廢郡唐廢縣又後魏置鄉縣周省又置左鄉郡左南縣西魏改郡名秀山縣名安山尋郡縣俱廢

宜｜縣 屬陝西延安府漢置定陽縣晉省後魏大安中復置西魏廢郡改置丹州義｜郡義｜縣周改縣名丹陽隋初廢州郡復縣名義｜大業初改置丹陽郡唐爲丹州咸寧郡五代爲丹州宋復爲丹州咸寧郡太平興國初改縣名宜｜金仍爲丹州元廢州存縣明因之○後魏置永寧縣西魏改名太平隋改名咸寧又置安平縣周改名汾｜西魏置雲巖縣隋省唐復置省宋省又周置門山縣隋省唐復置元省

延｜縣 屬府同上漢高奴膚施二縣地西魏置文安郡文安縣隋廢郡改縣名延｜唐以後因之○唐初置南平州領義門縣後州廢縣省又置西和州領安人修文桑原三縣後廢州省修文桑原二縣改安人爲宏風又改延水宋省

洛｜縣 屬陝西鄜州漢置鄜縣後漢省後魏置數城郡洛｜縣隋廢郡明泰昌初改縣名雒｜今復爲洛｜○後魏置數城縣隋名鄜城宋梁置轄州改縣名昭化後唐復爲鄜城元省

臨｜縣 屬江西撫州府附郭漢置臨汝縣隋改名臨｜唐以後因之○吳置西平縣晉改名西豐隋省

漢｜縣 屬湖北漢陽府漢沙羨安陸三縣地梁置梁安郡西魏改名魏安幷置江州尋改郡名汊｜州名沔州隋州郡幷廢唐初置汊｜縣宋太平興國初改名漢｜元明因之○北周置儀山縣隋大業末廢

利｜縣 屬湖北施南府初爲蠻地元爲施州衛地今置利｜縣

汶｜縣 屬四｜茂州漢置綿厖縣後漢爲道蜀復爲縣晉置汶山郡汶山縣後廢周復置汶山郡汶｜縣隋廢郡元至元中廢縣後復置明因之○漢置廣柔縣隋廢

永｜縣 屬四｜重慶府漢江州縣地唐大歷中置永｜縣元至元中省明初復置

南｜縣 屬府同上漢郪縣隋巴縣地唐貞觀中置隆化縣先天初改名賓化宋復名隆化南宋後南平軍來治元至元初廢軍改縣名南｜明因之

龍|縣屬廣東惠州府秦置龍|縣隋省唐改置雷鄉縣南漢乾亨初置循州改縣名龍|宋爲循州
海豐郡宣和初改縣名雷江紹興初復名龍|元至元中改路後復降州明廢州存縣封|縣屬廣
東肇慶府漢廣信縣地梁置梁信郡梁信縣普通末兼置成州隋初廢郡改置封州改縣名封|大業初又置
蒼梧郡唐復封州臨封郡南漢爲封州宋仍爲封州臨封郡元初爲路後降爲州明廢州存縣○晉末置封興
縣隋省唐初復置後又省吳|縣屬廣東高州府漢高涼縣地隋置吳|縣唐以後因之靈|
縣屬廣西桂林府漢始安縣地唐龍朔初置靈|縣五代以後因之富|縣屬廣西平樂府漢置
富|縣唐天寶初改名富水尋復名富|五代以後因之○漢置馮乘縣北宋省陸|縣屬廣西鬱
林州漢合浦縣地齊置陸|郡後廢爲縣隋省唐初復置五代以後因之○唐置順州順義郡五代爲順州又
置龍化龍豪南河三縣皆宋廢江|縣屬雲南澂江府漢益州郡地唐置絳縣元初立江|千戶至元
中改爲州後降爲縣明因之○元置雙流縣後省婺|縣屬貴州思南府漢武陵郡地隋大業初置

高富縣唐永徽後廢宋大觀中置務|縣元爲安撫司治明改名婺|○唐貞觀初置都濡縣五代時廢
邊 馬|廳在四川今設義|廳同上定|縣屬陝西延安府漢馬領縣隋鹽州地明正
統中置定|營今改爲縣靖|縣屬府同上後魏太和中置闡熙郡領山鹿新國二縣後置南夏州西
魏改長州隋初廢郡改山鹿新國爲長澤縣大業初廢州唐元和中移宥州來治宋廢州縣明成化中置靖|
營今改爲縣研井|縣屬四川資州漢武陽縣地東晉僑置江陽郡宋爲西江陽郡後廢隋大業
初置井|縣元省明玉珍復置明初省後復置○隋置始建縣宋省連|州在廣東梁置陽山郡隋初
廢初置|州大業初改置熙平郡唐爲|州|山郡五代初屬湖南後屬南漢皆爲|州宋仍爲|州|山郡
元至元中升爲路後降散州明初置爲正州○漢置桂陽縣元升爲州明省又劉宋置因溪縣兼置宋安郡後
皆省筠|縣屬四川敘州府漢南廣縣地唐置羈縻筠州領鹽水等八縣宋爲筠州元爲筠|州明降
爲縣○唐置縣康|州領當爲等六縣宋爲|州元省又元置縣川縣明省[illegible]|州在四川晉置梓

潼巴西二郡宋併入梓潼郡後徙梁置潼州魏爲潼州巴西郡西魏徙梓潼置巴西隋初廢郡尋改|州大業
初又改金山郡唐爲|州巴西郡蜀爲|州宋仍爲|州巴西郡元復爲|州明因之○漢置涪縣晉改名治
城西魏改名巴西又西魏置魏城縣唐置鹽泉縣皆元省乾|州在陝西秦置好時縣漢末省晉元康
中復置魏置扶風郡屬廢郡省縣唐文明初置奉天縣|寧初置|州宋熙寧初廢政和中改置醴州金天德
初復改|州元至元初省奉天縣入州明因之○育置漢西縣隋改名好時後廢唐初復置貞觀中又廢又隋
置上宜縣唐初省後復置尋改名好時元省仙武|縣屬廣西思恩府漢領方縣隋嶺山縣唐晉
興縣地宋置武|縣元明因之宣武|縣屬廣西潯州府漢置中溜縣後漢改名中留吳復名中溜
晉初省後復置宋置桂林郡後徙隋廢中溜縣爲桂林縣地唐初置武仙縣貞觀中徙潯州來治大歷中州又
徙明|德初改縣名武|阡石|府在貴州漢武陵牂柯二郡唐思邛縣地元置石|等處長官司
明初改石|長官司永樂中置石|府

蕭

蕭|縣屬江蘇徐州府秦置|縣北齊改名承高隋初改名龍城後改臨沛大業初復名|縣元至元
初省後復置明因之○漢置扶陽侯國漢末廢晉置扶陽縣後魏改名龍城隋徙橋吳|縣屬直
隸河間府漢置安縣後漢省晉置東安陵縣後魏爲安陵縣隋大業初省唐初復置永徽初徙廢宋爲吳|鎮
金置縣元明因之椒全椒縣屬安徽滁州漢置全|縣晉後廢梁置北譙縣隋初改名滁水大業
初復名全|明初廢後復置○漢置阜陵縣後漢爲侯國晉仍爲縣後廢又晉置南譙郡山桑縣梁改置北譙
郡兼置譙州廢山桑縣後魏郡徙州廢隋復置譙州後徙又東晉置鄭城縣東魏後廢又齊置嘉平縣梁廢又
梁置南梁縣後廢陶定|縣屬山東曹州府漢置濟陰郡定|縣隋廢郡唐貞觀初省縣宋太平
興國初置廣濟軍復置定|縣明初省尋復置館|縣屬山東東昌府漢置館|縣歷代因之○石趙
移陽平郡來治周大象初兼置毛州隋廢州郡唐初復置毛州貞觀初廢遥平|縣屬山西汾州府

漢置京陵縣後魏改名平｜齊周以後因之○漢置中
郡縣後魏徙廢又後魏置蔚州周廢又隋置清世縣後
省

遼｜州
在山西漢上黨縣及涅縣地後漢置轑河縣
晉改名轑陽後魏初省孝昌初復置改名｜

陽齊省隋初復置改名｜山兼置｜州唐初改名箕州
先天初改名儀州樂平郡中和初復名｜州宋熙寧初
廢州元豐初復置｜州樂平郡金天會初改南｜州天
德初復日｜州明初省｜山縣入州○隋置交譚縣後
省

姚｜州
屬雲南楚雄府漢益州郡地後漢置梇棟縣
蜀為雲南郡地晉置興寧郡復置梇棟縣梁

廢郡縣唐初置｜州都督府治｜成縣後蒙氏改梇棟
府宋大理段氏復改｜州又日｜府元初立統矢千戶
至元中仍置｜州天歷中升為｜安路以｜州為路治
明改｜安軍民府仍治｜州○唐置長城縣改名瀘南
又置長明
縣後皆廢

餘｜縣
屬浙江紹興府漢置餘姚縣隋省唐
初復置兼置｜州旋罷元元貞初升

縣為州明
復為縣

大｜縣
屬雲南楚雄府漢青鈴縣地唐置蜻
蛉縣宋為大｜鬚堡元初立千戶至

元中置大｜縣明因之○唐置西濮州改名摩
州又置裒州又置西利州改名微州後皆廢

饒上｜縣
屬江西廣信府附郭漢餘汗縣地吳置上｜縣晉省
宋復置隋省唐初復置旋省乾元初復置南唐以後
因之

要高｜縣
屬廣東肇慶府附郭漢置高｜縣歷代因
之○晉置博陵縣唐省宋置撫納縣隋省
唐復置
後廢

肴

膠｜州
屬山東萊州府漢置黔陬縣隋大業初省唐為
高密縣地宋置｜西縣元太祖置｜州明初省
｜縣置｜西州今為｜州○漢置計斤
縣邦縣皆後漢省又置祓縣後漢徙廢

巢｜縣
屬安徽
廬州府
漢置居｜縣東晉後廢太元中僑置蘄縣後魏移置南
譙郡齊廢郡隋初改縣名襄安唐初置｜州旋廢復縣
名｜縣宋紹興初廢旋復置嘉定初升為鎮｜軍元至
元中[illegible]軍復為｜縣明因之○漢置橐皋縣後漢省宋
僑置[illegible]州
郡齊後省

豪

桃松｜廳
在貴州
今設

皋如｜縣
屬江蘇通州漢廣陵海陵
二縣地晉義熙中置如｜
縣隋初省唐為海陵縣地南唐復置如
｜縣宋以後因之○晉置臨江縣周省

曹｜縣
屬山東
｜州府
漢定陶縣地後魏孝昌中置西兗州興和中置沛郡齊
廢郡周改置｜州隋初廢州改置濟陰郡濟陰縣唐仍
為｜州宋初置興仁軍建中初升為府金大定初州縣
俱廢元為盤石鎮明初復置｜州尋降為縣○漢置己
氏縣北齊廢隋初復置後改名楚邱明省漢又置薄縣
魏省又隋初置黃縣改名蒙澤大業初省唐初復置貞
觀初
省

高陽｜縣
屬山西大同府漢雁門郡東部都尉地
後魏平城北境隋雲內縣唐雲中縣地

遼置長青縣金改名白登元為大同縣
地明天順初置陽和衛今改置陽｜縣

上｜縣
屬江西
瑞州府
漢建成縣地中平中置上蔡縣晉太康中改名望蔡隋
省唐初復置尋省南唐保大中改置上｜縣宋以後因
之

｜縣
屬四川敘州府漢南廣縣地唐置羈縻
｜州宋熙寧後廢元復置明初降為縣

臨｜縣
屬廣東瓊州府漢珠崖儋耳二縣地隋置毗善縣唐初
改名富羅又置臨機縣開元初改名臨｜南漢省富羅

入臨｜縣宋
以後因之

歌

河｜州
屬甘肅蘭州府漢置枹罕縣晉初廢惠帝復置
咸康初張駿兼置｜州後魏廢為鎮太和中復
置州周改置枹罕郡隋初廢郡大業初復置唐改為｜
州安鄉郡寶應初郡縣俱入吐蕃宋熙寧初收復仍置
州郡尋廢縣入州金貞祐初改置｜州平西郡復置枹
罕縣元至元初廢縣置吐蕃宣慰司明景泰初復置｜
州○漢置大夏縣晉張駿改為郡後魏仍降為縣唐廣
德後入吐蕃宋改置寧｜縣明廢漢又置白石縣晉省
張軌分置永固縣旋廢漢又置｜關縣晉初廢惠帝復
置後仍廢又周置廓州堯｜郡隋廢郡置｜津縣唐廢
又唐置安鄉縣後改名鳳林又置米川縣後皆沒於吐
蕃又宋置積石軍金升為州明廢金又置懷羌縣元廢
元又置定羌安
鄉二縣後皆廢

香｜縣
屬順天府漢雍奴縣唐武清縣
地遼置香｜縣宋宣和初改名
清化金後名香
｜元明因之

三｜縣
屬府同上漢潞縣雍奴縣地唐
初置臨洵縣貞觀初廢開元初

改置三丨縣後梁廢後唐長興初復置宋以後因之**寧丨縣**屬府同上漢雍奴縣唐玉田武清二縣宋寶坻縣地明永樂初置梁城千戶今改置寧丨縣**交丨縣**屬直隸丨間府漢置景城縣又置建成縣後漢省景城改建成為成平隋復改景城宋廢為樂壽縣地金大定初改置交丨縣元至元初省尋復明因之**新丨縣**屬直隸冀州漢置堂陽縣北齊廢隋初復置石晉改名蒲澤復名堂陽宋皇祐初省升新丨鎮為縣熙寧初仍廢為鎮元太宗復置新丨縣明因之**沙丨縣**屬直隸順德府漢襄國縣地隋初置沙丨縣唐以後因之○唐置洺州尋廢**清丨縣**有二一屬直隸廣平府漢置清丨郡治清陽縣後漢省縣改郡為國建和初徙廢漢又置信成縣後漢省北齊改置武城縣復置清丨郡周宜政初改置貝州隋初廢州郡改武城縣為清丨復置清陽縣大業初復置清丨郡唐初為貝州清丨郡宋慶歷初改為恩州清丨郡熙寧中省清陽縣入清丨金以後因之○隋初置夏津縣後省　一屬江蘇淮安府漢置淮陰縣晉太康中移置廣陵郡東晉末復徙宋泰始初僑置兗州齊日北兗州東魏改名淮州淮陰郡北齊廢郡改縣名懷恩周僑立東平郡改縣名壽張隋初改郡縣名皆曰淮陰兼立楚州尋廢郡大業初州縣俱廢唐初復置淮陰縣旋省乾封初復宋咸淳初置清丨軍治清丨縣元至元中廢軍省淮陰縣入清丨明因之○東晉僑置淮陽郡治角城縣北齊改縣名文成周又改臨清隋初郡縣俱廢又梁置綏化縣唐省**五丨縣**屬安徽泗州漢置埋縣後漢改名虹縣劉宋省唐初復置貞觀八年徙為泗州地宋置五丨縣元明因之**齊丨縣**屬山東齊南府漢祝阿縣宋禹城縣地金大定初置齊丨縣元明因之**商丨縣**屬山東武定府漢置朸縣後漢省隋初置滄丨縣宋初改名商丨金以後因之**榮丨縣**屬山西蒲州府漢置汾陰縣魏省後魏復置唐開元中改名寶鼎宋大中祥符初改名榮丨金以後因之**白丨縣**屬陝西興安府漢置錫縣後魏廢明成化中置白丨縣○劉宋僑置南上洛郡領上洛等六縣西魏廢郡改縣名豐利宋省**天丨縣**屬廣西慶遠府唐貞觀初置天丨縣宋大觀初廢靖康初復元明因之

〔和〕**太丨廳**在江蘇今設**丨州**在安徽漢置歷陽縣晉永興初置歷陽郡宋永初中為南豫州歷陽郡齊廢州存郡北齊改置丨州歷陽郡隋初廢州郡大業初仍置郡唐復置州元升州為路尋復為州明初廢州存縣尋復改縣為州○晉置烏江縣宋[illegible]興初廢旋復置明省又東晉置雍邱縣又僑置穀熟縣皆梁廢又宋置臨江郡梁改名江都齊改名齊江周改名同江隋廢**南丨縣**屬直隸順德府漢置南丨縣晉後省後魏復置兼置北廣平郡齊廢郡周改置南丨郡隋初廢郡唐初置丨州旋廢元至元初省南丨縣尋復置明因之**元丨縣**屬江蘇蘇州府附郭[illegible]長州縣地[illegible]置元丨縣**太丨縣**有二一屬安徽穎州府漢置新郪縣後漢改宋國魏廢國為縣晉後廢後魏復置宋縣齊廢隋為汝陰縣地宋開寶初置唐[illegible]宣丨中改名泰丨明初又改太丨○漢置細陽新[illegible]縣省晉廢又梁置陳留郡陳留縣隋初廢郡改縣[illegible]陽唐省　一屬雲南大理府附郭漢置葉榆縣後[illegible]名楪榆晉置東丨陽郡梁郡縣俱廢唐為羊咀咩[illegible]為梁城元初立上中下三千戶至元中改中千戶[illegible]事司尋升理州後復為錄事[illegible]下千戶立太丨縣明因之**永丨縣**屬山西隰州漢置狐讓縣[illegible]省魏復置後魏省周宣帝置臨丨郡臨丨縣隋初[illegible]改縣名永丨唐以後因之○周置歸化縣隋改名[illegible]山唐省唐置東丨州後廢**西丨縣**屬甘肅鞏昌府漢西縣武都縣地晉置始昌縣後魏置天水郡改縣名水南周郡縣俱廢隋為長道縣地唐置漢源縣後入吐蕃宋初為白石鎮紹興初移岷州來治改名西丨州丨政郡元為西丨州明降為縣**政丨縣**屬福建建寧府漢治縣吳建安縣地宋政丨初置政丨縣元明因之**平丨縣**屬福建漳州府漢治縣晉晉安新羅二縣梁龍溪蘭水二縣隋龍溪縣唐龍溪漳浦龍巖三縣地元至治中置南勝縣後徙為南靖縣地明正德中置平丨縣**仁丨縣**屬浙江杭州府附郭漢錢塘縣晉錢塘鹽官二縣地吳越置錢江縣宋太平興國初改名仁丨縣元明因之**雲丨縣**屬浙江處州府漢回浦縣後漢章安二縣地吳松陽縣隋括蒼縣唐麗水縣地明景泰初置雲丨縣**泰丨縣**屬江西吉安府漢廬陵縣地吳置西昌縣隋改名安豐後省尋復改名泰丨唐初改名太丨元元貞初升州明初復為縣仍改名泰丨○唐置南平州後廢

〔阿〕**東丨縣**屬山東泰安府漢置穀城縣齊省宋開寶初徙鄆州東丨縣來治金以後因之○漢置臨邑縣宋大明初省

〔羅〕**平丨縣**屬甘肅寧夏府漢北地郡北境

唐靈州北境明初置平虜所今改置平｜縣博｜縣屬廣東惠州府漢置博縣歷代因之○齊置
｜陽縣梁陳間廢唐復置尋省禾宜｜縣屬甘肅鎮西府附郭漢為宜｜都尉治後魏僑置會稽郡
隋唐為肅州地明為肅州衛地今置宜｜縣嘉禾縣屬湖南桂陽州漢臨武縣地明崇禎中置嘉｜
縣波寧｜府在浙江漢會稽郡地唐初置鄞州旋廢開元末改置明州餘姚郡吳越為明州宋初
為明州奉化郡兼置奉國軍紹興初升慶元府元為慶元路明初為明州府後改寧｜府雷｜廳在四
川漢越巂郡地蜀置馬湖縣晉省唐為馬湖蠻部地元至元中置雷｜長官司明廢為鄉今改為廳荔｜
縣屬貴州都勻府漢牂柯郡地宋初置羈縻荔｜州明初省後復置為荔｜縣峨嶍｜縣屬雲
南臨安府漢益州郡地元初立嶍｜千戶後改州又降縣又改置邛州縣復省為鄉明仍為縣
廳
霞棲｜縣屬山東登州府漢腄縣後漢黃縣後魏東牟郡唐蓬萊縣後唐陽疃鎮地南宋劉豫置棲

｜縣元明因之華金｜府在浙江漢會稽郡地吳置東陽郡梁末置縉州陳改置金｜郡隋初廢郡
置婺州大業初復置東陽郡唐為婺州東陽郡吳越為婺州晉天福中升為武勝軍宋初仍為婺州東陽郡淳
化初改保寧軍元為婺州路明初改寧越府旋又改金｜府金｜縣屬上府附郭漢烏傷縣地漢末
置長山縣隋初改名吳寧尋又改東陽後復改金｜唐垂拱中改名金山神龍初復名金｜吳越以後因之刪
西｜縣屬河南陳州府漢置西｜縣晉初省永康中復置齊省隋初改置鴻溝縣大業初復名西｜唐
初改名箕城貞觀初省長壽初改置武城神龍初復名箕城景雲初又改西｜五代以後因之○漢置長平縣
齊省江｜縣屬湖南永州府唐初置江｜縣上元初改名雲溪神龍初復名江｜五代以後因之○漢
置馮乘縣宋開寶初省花蓮｜廳在江西明永新縣地今設｜縣屬廣東廣州府漢番禺縣
隋南海縣宋南海番禺二縣地今設嘉獲｜縣屬河南衛輝府漢置修武縣後魏孝昌中改南修武
縣周兼置修武郡隋初廢郡改縣名獲｜明初省後復置○隋置殷州大業初廢唐初復置貞觀初廢永

｜縣屬浙江溫州府附郭漢回浦縣地後漢置永寧縣隋改名永｜唐以後因之葭｜州屬陝
西榆林府漢圁陰縣地宋元豐初置｜蘆寨元符初改晉寧軍金大定初升州尋改名興定又改名｜州元明
因之○西魏置興鄉縣周兼置郡又置開光郡並置縣隋廢郡存二縣宋入西夏沙長｜府湖南
省會秦置長｜郡漢為國後漢為郡晉永嘉初置湘州咸和初罷義熙初復後省宋永初初復置湘州長｜郡
元嘉初省後又置又廢孝建初復置隋初廢改郡名潭州大業初又改長｜郡唐置州郡五代初屬馬氏置武
安軍後唐改長｜府後屬南唐又屬周行逢宋初罷軍端拱初復置元至元中改潭州路尋省為湖南宣慰司
天歷初升置天臨路明初置潭州府尋改長｜府川｜廳在江蘇今設｜縣屬福建延平府
漢治縣地晉置｜村縣隋初廢唐初改置｜縣後省永徽中復置南唐以後因之長｜縣屬湖南長
｜府附郭漢置臨湘縣隋改名長｜唐以後因之巴｜州屬四川保寧府漢宕渠縣地後漢置漢昌
縣宋末廢縣置歸化郡梁改置梁廣縣後魏正始初置大谷郡延昌初置｜州周改縣名化成隋初廢郡大業

初改置清化郡唐為｜州清化郡蜀為｜州宋仍為｜州清化郡元復為｜州明初省化成縣入州降州為縣
正德中復升為州○梁置其章縣宋省又置遂寧郡始寧縣隋廢郡宋廢縣又置會口縣元廢又置平川縣屬
改名固昌隋改名歸仁宋省又置義陽縣隋改名恩陽元省又置伏廬縣兼置木門郡隋廢郡改縣名清化丞
置彝江縣隋改名盤道皆宋省又唐置七盤縣亦宋省唐又置靜州及地平縣後皆省｜縣屬四川重
慶府附郭漢置江州縣齊改名墊江周改名｜縣隋以後因之○唐置南平州南平縣旋改霸州後廢州宋省
縣

郡縣分韻考卷四終

郡縣分韻考卷五

下平聲二

陽

陽　鳳丨府　在安徽漢九江郡地晉置鍾離郡宋元徽初僑置徐州鍾離郡齊曰北徐州東魏武定初改楚州鍾離郡北齊改西楚州鍾離郡隋初廢郡改爲濠州大業初仍改鍾離郡唐初改爲豪州鍾離郡元和初仍改豪作濠元至元初改爲臨濠府後復曰濠州明初[illegible]名臨濠府又改中立府定爲中都旋改名鳳陽府

平丨府　在山西漢河東郡地魏正始初置平丨郡北漢劉淵都此後魏太平眞君初置東雍州太和中罷孝昌中復置唐州建義初改名晉州平丨郡隋初改河平郡尋州郡俱廢大業初復置臨汾郡義寧初仍改平丨郡唐爲晉州平丨郡梁開平中置定昌軍尋改建寧軍唐同光中改建雄軍宋政和初改平丨府元初爲平丨路大德初改晉寧路明初復爲平丨府

南丨府　在河南漢置南丨郡隋廢唐初置宛州貞觀初廢金末置申州元至元初升南丨府明因之

慶丨府　在甘肅漢北地郡地漢末入戎狄西魏置朔州周廢隋初置慶州大業初改宏化郡唐爲慶州順化郡五代爲慶州宋初爲慶州安化郡政和初升慶丨軍宣和初改慶丨府金皇統初改慶原路元復爲慶丨府明因之

襄丨府　在湖北漢南郡地漢末曹操置襄丨郡晉太元中僑置雍州襄丨郡西魏改襄州襄丨郡隋廢州郡太業初復置襄丨郡唐爲襄州襄丨郡宋置山南東道節度宣和初升襄丨府元爲襄丨路明復爲襄丨府○晉僑置京兆扶鳳始平河南廣平義成等郡又置馮翊南天水建昌三縣後廢

鄖丨府　在湖北漢漢中郡魏魏興郡地梁置興州西魏改豐州周廢隋爲淅丨郡地唐初置南豐州旋廢爲均州地明成化初置鄖丨府

漢丨府　在湖北漢江夏郡齊河丨郡地唐初置河州漢丨郡後周置漢丨軍宋熙寧中廢軍元祐初復置元至元中升漢丨府明初省後復置

貴丨府　貴州省治漢牂柯郡地隋初置牂州大業初改牂柯郡唐初後置牂州尋改柯州後復名牂柯尋廢宋開寶中置大萬谷落總管府元至元中置順元路軍民安撫司并置亦奚不薛總管府明初置貴州宣撫司成化中置程番府隆慶初改曰貴丨萬歷中加軍民府

遼丨州　屬盛京奉天府漢置遼東郡襄平縣晉改遼東國後魏郡縣皆屬高句麗唐置安東都護府遼初改建東平郡天顯初升爲南京後改爲東京置遼丨府仍治遼丨縣元初置東京總管府至元中改爲遼丨路明初置定遼左右前後四衛廢遼丨縣以東寧衛自在州并歸衛治今改爲州○漢置居就縣後漢省晉復置後廢漢又置遼丨縣晉省又遼置爲野縣又置衍州安寶軍金廢州改縣名宜豐皆元省遼又置嚴州治白廢縣金改縣名石城尋州縣皆省遼又置輿遼縣及陽州皆金省

信丨州　屬河南汝寧府漢汝南江夏二郡地晉末移義丨郡及平丨縣來治宋秦始中置司州魏正始中改郢州梁改北司州武定初改南司州周改申州隋初廢郡改縣名義丨大業初改置義州旋復爲義丨郡唐仍爲申州義丨郡宋開寶初降爲義丨軍太平興國初改軍縣名皆爲信丨元初置信丨州後升府旋復降州明初降爲縣成化初復爲州省信丨縣入州○漢置縣縣北齊改名齊安隋改名鍾山宋省漢又置鍾武縣後漢省宋復置後魏廢漢又置城丨縣後漢省梁復置唐廢又後漢置平春縣東晉改名平丨宋復名平春後魏廢又齊置慕化縣後魏省北齊復置隋改名淮源唐廢

沔丨州　屬湖北漢丨府漢南郡地梁置沔丨郡西魏置建興縣周改復州沔丨郡隋初廢郡徙州仁壽初復置州大業初改沔州尋復置郡改郡縣皆曰沔丨唐初廢郡貞觀初移復州來治改郡名竟陵寶應初又徙宋寶元初省沔丨縣端平初仍卷復州來治元至元中改爲復州路後升沔丨府明初降爲州○漢置雲杜縣齊廢又置州陵縣又東晉置惠懷縣省西魏廢又舊育務安縣晉省又唐置玉沙縣明省

桂丨州　在湖南漢郴縣地唐末置桂丨監宋詔興初升爲軍元改爲路明初降爲州○隋置平丨縣石晉省宋復置明省

酉丨州　在四川漢涪陵遷陵二縣地蜀置酉丨縣尋廢晉永嘉後復於蠻隋爲黔州地唐爲恩州地後又入蠻宋政和中置酉丨縣明王珍改爲沿邊溪洞軍民宣尉司明初仍爲州尋改宣撫司天啓初又改宣尉司今改置酉丨州

昆丨州　屬雲南雲南府漢益州郡晉晉寧郡隋昆州地元初立巨僑萬戶至元中改昆丨州明因之

高丨縣　屬直隸保定府漢置高丨縣歷代因之○晉置高丨郡隋初廢改置瀛州大業初廢唐初復置

貞觀初廢宋至道初置安順軍金升爲安州後徙廢朝｜縣屬直隸承德府今設饒｜縣屬直
隸深州漢置饒｜縣歷代因之○晉置博陵國後魏爲
郡隋初廢改置深州大業初廢唐初復置貞觀中廢又
隋初置蕪蔞縣大業初省唐初復置貞觀初省曲｜縣屬直隸定州漢置上曲｜縣後魏太平眞君初
省景明初復置北齊天保初爲曲｜縣隋初改名石邑
尋又改恒｜唐元和中復名曲｜元初改置恒州尋復
爲縣明因之新｜縣屬江蘇蘇州府明崑山縣地今置新｜縣丹｜縣屬江蘇鎮江府漢置
曲阿縣吳改名雲｜晉復名曲阿唐天寶初改名丹｜
五代以後因之○晉置延陵縣齊廢唐初復置宋省又
唐置雲州後改簡州尋廢溧｜縣屬府同上漢置溧｜縣吳省晉太康初復置隋省唐初復置元至元
中升路尋復降縣元貞初又升州明復爲縣○吳置永平縣晉改名永世唐廢沭｜縣屬江蘇海州漢
置厚邱縣宋省齊復置尋廢改置僮縣梁改置僮｜郡
東魏武定初改郡名沭｜領不城臨沭懷文服武四縣
陳省下城等三縣入懷文周改懷文爲沭｜隋廢郡存
縣唐復置厚邱縣尋省入沭｜五代以後因之○漢置
建陵侯國後漢省又置陰平侯國後漢改縣晉省山｜縣有二一屬江蘇淮安府附郭漢置射｜縣
吳廢晉太康中復置義熙中改置山｜縣宋紹定初改
名淮安宋末又置新城縣元至元中復名山｜省新城
縣明因之　一屬陝西商州漢商縣地晉泰始中置豐
｜縣苻秦置荆州尋改洛州後州縣俱廢後魏太安初
復置豐｜縣皇興初置東上洛郡永平初改郡名上庸
西魏郡縣俱廢周復置縣金省明成化中改置山｜縣
○後魏置魏興郡｜亭縣後俱廢青｜縣屬安徽池州府漢陵｜涇縣地吳置臨城縣隋省唐天
寶初改置青｜縣南唐以後因之○東晉僑置定陵縣隋省鳳｜縣屬安徽鳳｜府附郭漢置鍾離
縣後漢爲侯國魏廢晉復置尋改燕縣齊復名鍾離明
初改名中立尋又改名臨淮復析臨淮別置鳳｜縣爲
鳳｜府治今省臨淮入鳳｜○宋置朗歌樂｜平二縣後魏置灌邱縣皆北齊廢阜｜縣屬安徽潁州府
附郭漢置汝陰縣元至元初省入潁州今改置阜｜縣
○漢置富波縣晉省又後漢置原鹿侯國魏改爲縣劉
宋省又梁置胡城縣後廢又置財邱郡財邱縣梁興郡
梁興縣皆北齊廢梁又置北陳留潁川郡治許昌縣齊

改郡名潁川隋廢郡改縣名清邱唐省又唐置永安高唐永樂等縣尋省濟｜縣屬山東濟南府漢置
著縣北齊省宋爲章邱縣地南宋劉豫置濟｜縣金大定初改名清｜尋復名濟｜元明因之滋｜縣
屬山東兗州府附郭漢置瑕邱縣晉省宋爲瑕邱城清
初置縣宋大觀初改爲瑕縣尋又改名嵫｜金以後因
之○漢置乘邱縣後漢省又置樊縣劉宋省後寧｜縣屬府同上漢置寧｜侯國晉省宋大明初僑置
平原縣隋初改名龔邱宋大觀初改名龔縣金大定中
改名寧｜元至元初省大德初復明因之○漢置剛縣
晉改名剛平宋省又置汶｜縣北齊省又後漢置成縣魏省萊｜縣屬山東登州府漢置昌｜縣晉
初省元康初復後唐改名萊｜宋以後因之○漢置挺
縣齊省隋復置尋廢又置長廣縣齊省又置觀｜縣晉
省後魏復置周省隋復置唐省又隋置牟州尋廢又置盧鄉縣唐省海｜縣有三一屬府同上漢昌｜
縣唐萊｜縣地明初置大嵩衛今改置海｜縣　一屬
廣東潮州府附郭漢揭｜縣地晉置海｜縣劉宋以後
因之汾｜縣屬山西汾州府附郭漢置滋氏縣晉改名隰城後魏太延中改置什邑軍太和中復置隰
城縣唐上元初改名西河明初省萬歷中復置改名汾｜壽｜縣屬山西平定州漢榆次縣地晉置壽
｜縣後廢隋初改置受明縣唐初改置受州貞觀初廢
後復置壽｜縣五代以後因之○後魏置大安廣寧神
武太平附化五郡後廢岳｜縣屬山西平｜府漢穀遠縣地置隋氏縣晉省後魏建義初置安澤縣
隋大業初改名岳｜元至元初省尋復置明因之○後
魏置冀氏縣元省又置合｜縣北齊省又置義寧縣隋
初改名和川大業初省義寧初復宋熙寧初又省元祐初復元省榮｜縣屬河南開封府後魏太和
中置榮｜郡治榮｜縣北齊改郡名成皋隋廢郡唐天
授初改縣名武泰神龍初復名榮｜五代以後因之○
漢置京縣北齊省唐初置須水縣貞觀初省安｜縣屬河南彰德府附郭漢蕩陰內黃二縣地置安
會侯國後漢省晉置安｜縣東魏省周改置鄴縣隋初
復名安｜唐川後因之○晉置長樂縣北齊省隋初復
置後改名堯城唐天祐中改名永定後梁改名長年後
唐復名永定宋天聖中改名永和熙寧初省又周置壽
泉縣唐省又隋置相縣大業初省唐復置旋省又金置韓巖縣元省洛｜縣屬河南河南府附郭漢置

辭丨縣魏改名洛丨晉永嘉後廢後魏復置唐神龍初改名永昌唐隆初復名洛丨宋熙寧初省元祐初復置
明泰昌初復改雒丨今仍爲洛丨○漢置河南縣晉永嘉後廢東魏改置宜遷縣周復名河南唐永昌初改名
合宮神龍初復名河南金省漢又置新城縣後魏兼置新城郡東魏廢齊復置隋廢郡改縣名伊闕宋熙寧初
省漢又置襄城縣晉省又隋置新部縣唐置來廷永昌二縣後皆廢 **宜丨縣** 屬府同上漢置宜丨縣後
魏孝昌初置宜丨郡東魏天平初改置丨州治宜丨縣以甘棠縣屬之周廢宜丨縣明帝復置兼置雄州隋初
廢郡仁壽初改甘棠縣為壽安大業初廢州又置興泰縣義寧初復置宜丨郡廢興泰縣唐初改宜丨縣名福
昌貞觀初廢壽徙孰州來治顯慶初廢長安初復置興泰縣神龍初省後唐改福昌縣為福慶宋慶歷初廢壽
改縣尋復置又復福慶縣名福昌熙寧初省元祐初復置金改壽安縣名宜丨元省福昌入宜丨明因之 **南**
丨縣 屬河南南丨府附郭漢置宛縣王莽改名南丨後漢復名宛縣隋省隋初復改南丨唐以後因之○
漢置杜衍縣晉省又置望望縣劉宋廢又置雒縣宋復後魏復置改名下雒西魏兼置雒丨郡隋郡縣俱廢漢

又置西鄂縣宋省後魏復置周廢又後魏置上陌縣周改名上宛後廢又置北清郡治武川縣隋改消州又改
消丨郡後郡縣埧廢又西魏置向城縣後周廢又唐置宛州領上宛安匡二縣又置省州後皆廢 **泌丨**
縣 屬府同上漢置比丨縣齊廢後魏復置兼置郢州安丨郡後改東荊州改縣名丨平西魏分置淮鴻二洲
周廢鴻州置貞昌郡隋廢郡及淮州改置潁州又改縣名饒貞大業初置淮安郡復縣名比丨唐初復置顯州
貞觀初省唐州淮丨郡天祐初徙元至元初省比丨縣明初復置改名泌丨○漢置舞陰縣隋改名顯開唐省
又姚秦置舞陰郡壽廢後魏復置隋廢又後魏置南郢州江夏郡隋改爲泌郢縣五代周省後魏又置明越縣
隋改名同元壽廢又置城丨郡領城丨縣襄城郡領上陳上馬二縣皆隋廢 **舞丨縣** 屬府同上漢置
舞丨縣劉宋省唐開元初復置元至元初省復復置明因之○漢置定陵縣晉省又置祐丨縣後漢省又後魏
皇興初置北舞丨縣永安中兼置定陵郡隋廢郡改縣名北舞唐并廢縣 **汝丨縣** 屬河南汝寧府附郭
漢上蔡縣地後魏置上蔡縣隋大業初改名汝丨唐以後因之○漢置平興縣北齊廢隋復置唐初廢天授初

復置元省漢又置宜春縣宋省又置安城縣北齊廢又宋置保城縣隋省唐貞元初置汝南縣元和初省 **正**
丨縣 屬府同上漢置愼丨縣後魏永安初置郢州天平初改置義丨郡北齊廢隋初改縣名眞邱大業初
又改眞丨唐載初初又改淮丨神龍初復名眞丨元至正初省後復置明初省宏治中復置今改眞爲正○漢
置安丨縣晉改南安縣宋復爲安丨隋省唐初復置後廢又梁置西淮洲西川郡北齊廢州改郡名齊興後漢
業又置眞丨梁興二縣北齊并置白初縣隋初南名淮川大業初省唐初復置貞觀初省 **伊丨縣** 屬府
南汝州漢陸渾新城梁縣曹丨四縣地唐先玉初置臨汝縣後周從明城化中置伊丨縣 **咸丨縣** 屬咸
百西安府秦內史地漢置石扶鳳後漢徙唐初置咸又縣五代以後因之○秦置咸丨縣漢改置渭城縣後漢
省漢又置長陵縣晉廢又置安陵縣後魏廢又置又丨縣後改丨陵晉廢又置平陵縣魏改始平秦苻陽徙復
涇丨縣 屬府同上晉未石趙置石安縣符秦置咸丨郡消廢郡改縣名涇丨唐以後因之○漢置置壽
縣晉襲置扶鳳郡後魏徙郡隋省縣又晉後置涇隸縣隋徙又後魏置雲丨縣周置雲丨郡隋廢郡唐貞觀初

改縣名池丨壽復名雲丨元省又唐天授初置鼎州大足初廢 **邰丨縣** 屬陝西同朔府漢置郃丨縣後
漢初廢永平初復置晉末廢後魏大和中復置周以後因之○後魏置宮城縣後縣又唐初置河西縣兼置西
韓州貞觀初州州乾元初改縣名夏丨宋熙寧初省 **汧丨縣** 屬陝西鳳翔府漢置喩麋縣後漢爲侯國
魏復爲縣晉省宋改置汧丨縣兼置汧丨郡隋廢郡齊縣唐以後因之○並稜置隴州後徙 **略丨縣**
屬陝西漢中府漢置沮縣晉永嘉後入氐後魏正駱初置武興興并武興縣壽改置東益州武與郡正光後太
氐梁爲東益州建武興國西魏改置興州順改郡井陵縣名漢曲隋廢州郡大業初復置順改郡改縣名亦日
順改宋開蒲初改名略丨元開因之○漢置修城道後漢廢後魏置修城郡治廣長縣周廢郡隋改縣名修城
唐廢又後魏置榮頭郡治叢畢縣周廢郡唐改縣名長畢元省後魏又置洛叢郡治明水縣後改名落叢縣隋
初廢郡大業初復置改名落叢改縣名尉北又改名鳴水唐長農初省 **洵丨縣** 屬陝西興安府漢置
旬丨縣後漢省晉大康初復置改名洵丨宋復名旬丨西魏仍改洵丨兼置洵丨郡隋廢郡元省縣明復置洵

丨縣○西魏置清丨郡領長岡縣後省郡改縣名黃土唐又改清丨宋省又唐置洵州領洵城驍川二縣後省省

紫丨縣屬府同上漢西城縣地宋置廣城縣齊後廢後魏爲寧都縣隋爲安康縣唐爲漢陰縣地明正德初置紫丨縣

建丨縣屬福建建寧府漢冶縣地孫吳置建平縣晉太和初改名建丨隋省唐初復置尋省垂拱初復置宋景定改改名嘉禾元復名建丨明因之

富丨縣屬浙江杭州府漢置富春縣晉咸安初改名富丨吳越復名富春宋太平興國初仍改名富丨元明因之○吳置東安府旋罷梁侯景置富春郡陳罷

東丨縣屬浙江金華府漢烏傷諸暨二縣地孫權置吳寧縣梁陳開廢唐垂拱二年置東丨縣五代以後因之

平丨縣屬浙江溫州府漢回浦縣後漢章安縣吳安丨縣地晉太康初置始丨縣尋改名橫丨隋省唐初復置貞觀初廢大足初復置吳越改名平陽元元貞初升州明復爲縣

松丨縣屬浙江處州府漢回浦縣後漢章安縣地孫吳置松丨縣吳越改名長松晉天福中又改白龍宋咸安中復名松丨元明因之

鄱丨縣屬江西饒州府附郭秦置鄱丨縣[illegible]因之○吳置廣昌縣晉改名廣晉陳省唐初復置尋省

弋丨縣屬江西廣信府漢餘汗縣地吳置葛丨縣隋初改名弋丨唐以後因之○宋淳化初置寶豐縣景祐初省康定初復置慶歷初又省

崇丨縣屬湖北武昌府漢沙羨縣晉蒲圻縣地唐天寶中置唐年縣吳楊氏改名崇丨南唐復名唐年宋開寶中仍改崇丨元明因之

漢丨縣屬湖北漢丨府附郭漢沙羨縣地東晉置沌丨縣隋初改名漢津大業初改名漢丨唐以後因之

當丨縣屬湖北荊門州漢置當丨縣歷代因之○漢置臨沮縣隋廢唐初復置尋省又周置平州漳川縣隋廢唐初復置平州旋廢

襄丨縣屬湖北襄丨府附郭漢置襄丨縣歷代因之○漢置鄧縣晉僑置京兆郡梁省郡周省縣唐復置鄧城縣元省漢又置山都縣周省又齊置義安郡義安縣後廢西魏復置義安縣後改名常平兼置長湖郡隋廢郡唐省縣又後魏置早亭縣隋省又西魏置河南郡安養縣隋廢郡唐天寶中改縣名臨漢貞元中省

棗丨縣屬府同上齊置廣昌郡周後昌州來治置廣昌縣隋初廢郡弃州仁壽初改縣名棗丨大業初州廢改郡名春陵唐初復置昌州尋改唐州貞觀中州徙宋紹興中升縣爲軍元復爲縣明因之○

漢置蔡丨縣宋廢齊復置新置蔡丨郡後魏置南雍州西魏改置蔡州隋初州郡俱廢後并廢縣漢又置章陵侯國後漢改置章陵郡章陵縣魏改郡爲國尋改義丨郡又改縣名安昌宋郡縣俱廢又後魏置南荊州西魏改昌州周徙州改置安昌郡春陵縣隋廢郡唐廢縣又隋置清潭縣唐省

長丨縣屬湖北宜昌府漢佷山縣吳宜都郡地隋初置長楊縣唐初改名長丨五代以後因之○梁置宜都郡宜昌縣周置江州隋初廢郡改州名津州縣名清江大業初改縣名巴山唐天寶中省又周置亭州隋改庸州尋改清江郡唐廢周又置資屯郡隋廢郡置鹽水縣唐省又隋置睦州後廢唐復置旋省

瀏丨縣屬湖南長沙府漢臨湘縣地吳置劉丨縣隋廢唐景龍初復置元元貞初升州明復爲縣

益丨縣屬府同上秦置益丨縣元元貞初升州明復爲縣

邵丨縣屬湖南寶慶府附郭漢置昭陵縣晉改名邵陵隋改名邵丨湖南馬氏改名敏政後改昭丨縣晉改名邵丨因之○後漢置昭丨侯

衡丨縣屬湖南衡州府附郭吳置[illegible]縣復名臨烝開元中仍爲衡丨宋以後因之○漢置酃縣晉廢又置承丨縣晉省

耒丨縣屬府同上漢置耒丨縣隋改名耒陰唐復名耒丨元至元中升州明復爲縣

龍丨縣在湖南常德府漢索縣後漢漢壽縣地吳置龍丨縣宋大觀中改名辰丨紹興中復名龍丨壽置軍後復爲縣元元貞初升州明復爲縣

黔丨縣屬湖南辰州府漢鐔城縣地[illegible]來治齊改名舞丨溪改名龍樹隋末廢唐晉後舞改名龍標五代初屬湖南後沒於蠻宋元豐初復置丨縣元明因之○唐置朗溪縣五代時廢

麻丨縣屬府同上漢沅陵縣地[illegible]丨縣五代時沒於蠻宋復置元明因之○唐置錦州盧丨郡領盧丨招諭渭丨常豐等縣五代時[illegible]置盧丨縣明省

祁丨縣屬湖南永州府漢泉陵縣地吳置祁丨縣隋省唐初復置五代以後因之○吳置永昌縣隋省

桂丨縣屬湖南郴州漢郴縣後漢後因之地東晉置汝城縣陳改名盧丨兼置盧丨郡隋廢郡唐天寶初改名義昌後唐改名義宋太平興國初改名桂丨元明因之

華丨縣屬四川成都府附郭漢成都縣地唐貞觀中置蜀縣乾元初改名華丨五代以後因之

資丨縣屬四川資州漢

置資中縣周改名資｜後資州來治兼置資中郡隋初郡廢州徙元省資｜縣成化初復置

德｜縣　屬四川綿州漢置綿竹縣周廢唐初改置德｜縣元至元初升德州尋復為德｜縣明因之○晉置｜泉縣周徙晉熙郡來治隋徙郡廢縣又東晉置南陰平郡治陰平縣尋廢郡改縣名南陰平尋廢又置長｜縣齊廢旋復置周又廢

雲｜縣　屬四川夔州府漢置朐忍縣周改名雲安宋開寶中置軍宋末廢元至元中復置軍改名雲｜尋升州省雲安縣入州明初降州為縣

潮｜縣　屬廣東潮州府漢揭｜縣地晉義熙初置潮｜縣唐永徽初省先天初復宋紹興初省旋復元明因之

揭｜縣　屬府同上漢置揭｜縣晉省宋宣和初復置紹興初又省旋復元明因之

灌｜縣　屬廣西桂林府漢零陵縣地吳置觀｜縣隋初省大業初復唐初又省上元初復五代馬氏改名灌｜宋以後因之

河｜縣　屬雲南澂江府附郭漢置俞元縣宋省齊復置梁廢唐初改置梁水縣後省元初置羅伽千戶至元中升州後降為河｜縣明因之○元置丁宗縣今省

綏｜縣　屬貴州遵義府漢牂柯郡地隋大業初置綏｜縣元末廢為珍州地明萬歷中復置

羅｜土縣　屬廣西太平府本遷隆峒地宋置羅｜縣元明因之

【鄉】

良｜縣　屬順天府漢置陽｜侯國後漢省又置廣陽縣齊省後唐移良｜縣來治宋以後因之

柏｜縣　屬直隸趙州漢置柏｜侯國後漢省又崔郡縣後漢改名高邑北齊天保初徙廢隋初改置柏｜縣宋熙寧初省為鎮元祐初復置金以後因之

平｜縣　屬直隸順德府漢置鉅鹿郡鉅鹿縣又置平｜縣後漢徙郡晉末省平｜縣後魏景明初改鉅鹿縣名平｜宋熙寧初省元祐初復置金以後因之○唐初置封州尋廢

肥｜縣　屬直隸廣平府魏黃初初置肥｜縣後魏天平初省隋初復置唐以後因之○漢置列人縣齊省又置邯溝邯裴二侯國後漢省又隋置清漳縣唐會昌初省

金｜縣　屬山東濟寧府漢置金｜縣歷代因之○漢置東緡縣魏省又置昌邑國後改山陽郡晉改高平國後魏徙又置昌邑縣後魏省隋復置大業初省又後漢置防東縣魏省又唐置金州尋改戴州貞觀初廢

康｜縣　屬山西蒲州府漢解縣地後魏太和中置南解縣周改名綏化尋改康｜隋大業初徙唐初復置元至元初省明為臨晉縣地今復置應

武｜縣　屬山西沁州魏武｜縣地後魏延和中置｜郡｜縣隋廢郡唐武后改縣曰武｜神龍初復名｜縣後又改武｜元至元中省後復明因之○漢置涅氏縣後漢改名涅縣後魏改名陽城隋初改名甲水大業初省唐初復置尋省又東魏置垣州尋改豐州周省

寧｜縣　有二一屬山西汾州府漢離石縣地置中陽縣漢末廢周置平夷寧｜二縣隋大業初併為平夷縣金明昌初復名寧｜元明因之○周置寇胡郡盧胡縣又置盧氏縣隋初廢郡改盧胡縣名給化大業初省盧氏縣後并廢修化縣　一屬湖南長沙府漢益陽縣地吳置新陽縣晉太康初改名新康隋省唐初復置新康縣尋省宋太平興國初改置寧｜縣元明因之

新｜縣　屬河南衛輝府漢置獲嘉縣後漢為侯國魏復為縣晉末廢後魏復置齊廢隋初改置新｜縣宋熙寧初省元祐初復置元明因之

閔｜縣　屬河南陝州漢置湖縣後魏改名湖城隋初改置閔｜縣義寧初兼置湖城縣唐乾元初改湖城為天平大歷初復名湖城宋熙寧初省元豐初復置元至元初省入閔｜縣明因之

內｜縣　屬河南南陽府漢置析縣後魏改置析陽郡東析陽縣西魏廢郡改縣名內｜周又改中｜隋復名內｜唐以後因之○漢置酈縣後魏改名南酈別置北酈縣西魏省北酈改南酈為酈縣隋又改名菊潭後周省又後魏置修陽郡領修陽蓋陽二縣周廢又置東恒陽郡西魏改為武關縣隋廢又唐初置析州領黑水縣貞觀中廢

西｜縣　屬陝西漢中府漢城固縣地蜀置南｜縣晉改名西｜後魏置洋州洋川郡改縣名豐寧西魏分置懷昌郡周降為縣隋初廢州郡大業初省懷昌縣改豐寧復名西｜唐以後因之○唐初置洋州洋源縣天寶中徙州寶歷初廢縣

桐｜縣　屬浙江嘉興府漢由拳縣吳嘉興縣五代崇德縣地明置桐｜縣

東｜縣　有二一屬江西撫州府漢南城餘汗二縣後漢臨汝縣隋臨川餘干二縣宋臨川餘干安仁進賢四縣地明正德初置東｜縣　一屬四川綏定府漢宕渠縣地後魏置石州東｜縣周改置三巴郡隋廢郡存縣唐以後因之○宋置巴渠縣隋廢唐永泰初復置元省宋又置下蕭縣隋省唐初復置尋廢又唐置南石州及昌業縣後皆廢

萍｜縣　屬江西袁州府漢宜春縣地吳寶鼎初置萍｜縣元元貞初升州明復為縣

湘｜縣　屬湖南長沙府後漢置湘｜縣隋省唐復置元元貞初升州明復為縣○漢置

連道縣劉宋省

安|縣 屬湖南澧州漢孱陵縣地後漢置作唐縣晉太康初為南平郡治東晉置義陽郡梁初因之後復為南平郡治隋廢郡省作唐縣改置安|孱陵二縣唐貞觀初省孱陵入安|縣五代以後因之○劉宋置廢西平氏二縣後省

【唐】

高|州 屬山東東昌府漢置臺縣後漢省永元中復置後魏景明初改置高唐縣普泰中置南清河郡仍治臺縣齊廢郡省靈縣隋初復置大業初又省唐初復置尋廢改高|縣為崇武尋復故梁改名魚邱後唐復故晉又改齊城漢復故元至元初兼置高|州明省縣入州

|縣 有二一屬直隸保定府漢置|縣北齊省隋初復置後梁改名中山|復故晉改博陵漢復故宋以後因之 一屬河南南陽府漢棘陽縣地後魏置襄城郡上馬縣隋廢郡唐貞觀初廢縣天寶初改置泓陽縣天祐初移|州來治改名泌州後唐復名|州宋置|州淮安郡金仍為|州明省泌陽縣入州為縣○漢置湖陽縣晉省後魏復置金貞祐初廢又後魏置西淮郡鎮離縣隋廢郡改縣名洞州大業初省後魏又置南襄州後改名南平西魏改昇州又改湖州又改昇平郡隋廢後魏又置順陽郡西魏改名柘林周改置柘州縣隋省又隋置昇州大業初省唐置湖州貞觀初廢

行|縣 屬直隸正定府漢置南行|縣後魏為行|縣太和中兼置|郡後廢唐長壽初改縣名章武神龍初復故梁又改章武唐復故晉改名永昌漢復故宋以後因之○隋置滋陽縣唐省又置玉亭縣大業初省又唐初置王城縣大歷初置泜州後皆省

【昌】

東|府 在山東後魏太和中後置平原郡武泰初又置南冀州永安中罷隋初廢郡復改置博州大業初廢唐為博州博平郡五代宋因之金為博州元初為博州路後改東|路明為東|府

鞏|府 在甘肅漢隴西天水二郡地漢末置南安郡魏後置隴西郡後魏改渭州隴西郡隋廢州唐仍為渭州隴西郡後入吐蕃大中初收復五代為鄱廢州地宋熙寧初置通遠軍崇寧初改置鞏州金皇統初仍為通遠軍元升鞏|路明改為府

南|府 江西省治漢置豫章郡晉元康初置江州咸康初徙梁大寶初置豫州尋改南江州天嘉初罷隋初廢豫章郡改置洪州大業初復為郡唐為洪州豫章郡五代初屬揚吳後屬南唐交泰初建南都升為南|府宋初仍為洪州豫章郡隆興初升隆興府元至元中改名龍興路明初為洪都府尋改南|府

建|

府 在江西漢豫章郡吳臨川郡地齊移置臨川郡陳徙唐為撫州地南唐置建武軍宋太平興國初改建|軍元至元中升路明初改肇|府尋復名建|府

武|府 湖北省治漢江夏郡地吳置江夏郡晉為武|郡地晉置江州宋為鄂州江夏郡梁分置北新州隋廢州郡改置鄂州大業初仍置郡唐初為鄂州江夏郡後置武|軍五代初屬吳後唐改軍名武清宋為鄂州江夏郡置武|軍元至元中為鄂州路大德初改武|路明改為府

宜|府 在湖北漢南郡吳宜都郡地梁置宜州西魏改拓州周改硤州隋大業初改置夷陵郡唐為硤州夷陵郡五代宋因之元為硤州路明初為硤州府尋改夷陵州今為宜|府

永|府 在雲南後漢置永|郡治不韋縣晉省齊復置永安縣梁廢唐為蒙氏地宋段氏高氏皆置永|府元至元中置永|州後升為府明初立金齒衛嘉靖初復置永|軍民府

廣|縣 有二一屬直隸易州漢置廣|縣後魏省周復置隋仁壽初改名飛狐明初復名廣| 一屬江西建|府漢南城縣地吳置南豐縣隋省唐為南豐縣地宋紹興初置廣|縣元明因之

建|縣 有二一屬直隸承德府今設 一屬江西南康府漢置海昏縣宋元嘉中省海昏後建|縣來治元元貞初升州明復為縣○漢置永修縣後廢又隋林士弘置南|州唐初廢

繁|縣 屬安徽太平府漢置春穀縣東晉改名陽穀尋省僑置襄城郡繁|縣義熙中廢郡梁改縣名南陵兼置南陵郡陳增置北江州隋廢州郡唐長安初徙縣南唐復置繁|縣宋以後因之

永|縣 屬甘肅涼州府漢置番和縣晉廢縣置郡後涼改名番禾後魏復名番和周廢郡置鎮隋復置番和縣唐咸亨初兼置雄州調露初廢天寶初仍改縣名番禾後沒於吐番宋為西夏地元至元中置永|路明改為衛

順|縣 屬福建延平府漢冶縣漢末建安縣吳將樂縣唐建安縣地南唐置順|縣宋以後因之

新|縣 有二一屬浙江紹興府漢剡縣地吳越置新|縣宋以後因之 一屬江西瑞州府漢建城縣地吳置宜豐縣宋省唐武德初復置旋省宋太平興國初改置新|縣元元貞初升州明復為縣

壽|縣 屬浙江嚴州府漢富春縣地吳置新|縣晉太康初改名壽|隋廢唐永|初復置載初初廢神龍初又復宋以後因之

遂|縣 屬浙江處州府漢太末縣地吳置平|縣晉太康初改名遂|隋廢

二十冊 96頁
20A

後復置唐初省景雲初復五代以後因之

南｜縣 屬江西南｜府附郭漢置南｜縣隋改名豫章唐寶應中改名鍾陵貞元中復名南｜五代以後因之

都｜縣 屬江西南康府漢彭澤鄡陽二縣宋彭澤縣地唐初置都｜縣五代以後因之

瑞｜縣 屬江西九江府漢柴桑縣隋湓城縣唐潯陽縣地南唐昇元初置瑞｜縣宋以後因之

會｜縣 屬江西贛州府漢雩都縣地宋太平興國初置會｜縣元大德初升州明復為縣

武｜縣 屬湖北武｜府漢置鄂縣吳甘露初置武｜郡改縣名亦曰武｜晉太康初分武｜復置鄂縣隋廢郡省鄂縣入武｜唐以後因之○宋置壽｜軍元初升府後廢

西｜縣 屬四川寧遠府附郭漢置邛都縣齊廢隋改置越雋縣唐後入南詔置建｜郡領建安永寧二縣元至元中改廢二千戶後分置寶安州尋仍立建安永寧二縣以寶安併入建安明初廢二州置建｜衛今改置西｜縣○漢置蘇示縣晉省宋復置齊廢周改置蘇祇縣唐後沒於南詔又周置可泉縣唐改名西瀘亦沒於南詔又元置承寧等十州瀘沾等二縣及德｜路軍民府皆明廢

隆｜縣 屬四川敘州府漢江陽縣宋｜元縣元寓順州地明隆慶初置隆｜縣

榮｜縣 屬四川重慶府漢資中江陽墊江三縣地唐乾元初置｜州及靜南｜元二縣大歷初廢州尋復置光啟初州徙宋置｜州｜元郡省靜南縣天禧中又徙｜元縣明初改置榮｜縣

樂｜縣 屬廣東韶州府漢曲江縣地梁置梁化平石二縣隋初省平石改梁化為樂｜唐以後因之

文｜縣 屬廣東瓊州府漢珠崖郡地唐初置平｜縣貞觀元改名文｜縣五代以後因之

【光】｜州 在河南漢汝南郡地魏置弋陽郡隋廢唐初置弦州貞觀初廢太極初移｜州來治為｜州弋陽郡宋紹興中改名蔣州尋復為｜州弋陽郡置｜山軍元為｜州明因之○漢置弋陽縣後魏分置南北弋陽縣北齊省北弋陽改名定城明弋又梁置南郢州新城郡新城縣東魏置定城邊城城｜城三縣齊置東｜城郡及齊安新蔡二縣皆隋廢

東｜縣 屬直隸河間府漢置東光縣歷代因之○漢置侯升縣後漢省又東魏徙置勃海郡隋廢改置觀州尋廢唐改置景州後徙周置定遠軍宋改軍名永靜金初置景州後改觀州元仍置景州後從又隋置弓高縣後周省

壽｜縣 屬山東青州府漢置壽｜縣宋改名博昌齊省

清復置壽｜縣唐以後因之○漢置劇縣又置益縣魏改名益都皆齊省漢又置平望樂望二侯國皆後漢省又隋置閭成縣大業初省

【滄】｜州 屬直隸天津府漢置渤海郡魏為渤海郡地後魏置｜州浮陽郡隋初改置漳河郡尋廢又置景州大業初二州俱廢唐初復置｜州景城郡今廢郡為｜州元明因之○漢置浮陽縣隋改名清池明省漢又置千童縣後漢改名饒安唐徙漢又置章武縣齊廢隋改置魯成縣唐改名乾符後周省漢又置中邑縣後漢省又後魏置浮陽郡景明初罷又周置長蘆縣隋置浮水縣皆唐廢又唐置景州總管府貞觀初廢

【皇】贊｜縣 屬直隸正定府漢房子縣齊高邑縣地隋初置贊｜縣宋熙寧初省元祐初復元至元初省旋復置明因之

【強】武｜縣 屬直隸深州晉置武｜縣後魏神光初省太和中復置北齊以後因之○漢置武隧縣後漢改名武遂北齊省又後魏徙武邑郡來治北齊廢又元置東武州尋廢

東｜縣 屬直隸冀州漢置東｜縣後漢省魏復置後魏神瑞中又省太和中復置宋熙寧初又省尋復置金以後因之○漢置復陽高堤平堤三縣皆後漢省又置廣川縣北齊省又後漢置廣川國建光初國除後燕慕容垂置廣川郡尋廢後魏置廣川索盧二縣皆北齊省

【倉】太｜州 在江蘇漢婁縣隋崑山縣地元延祐初移崑山州來治後復故明初置大倉衛尋改名鎮海宏治中置太｜州

【洋】鎮｜縣 屬上州明為州地今置鎮｜縣

｜縣 屬陝西漢中府漢城固縣地晉置興道縣宋廢後魏延昌初改置興勢縣西魏兼置儻城郡隋廢郡唐貞觀中改縣名興道天寶中移置｜州｜川郡光啟初置武定軍孟蜀時改名源州宋仍為｜州｜川郡改軍名武康元為｜州省興道縣入州明降為縣○晉置黃金縣後廢後魏復置元省又後魏置晉昌郡龍亭縣後廢又唐置華陽縣改名眞符元省

寧｜縣 屬福建龍巖州漢冶縣晉新羅縣隋龍溪縣唐龍巖縣地明隆慶初置寧｜縣

【長】天｜縣 屬安徽泗州漢置東陽縣東晉後廢梁置東陽郡陳廢唐天寶初置千秋縣尋改名天｜南唐置建武軍周顯德初改置雄州宋初廢州改天｜軍至道初廢軍建炎初又升軍紹興初復為天｜縣元明因之○宋置南沛郡沛縣梁改置涇州巫城郡陳廢州郡置沛郡周改郡縣俱曰石梁隋初廢郡大業初改縣名永福唐初仍改石梁貞觀初省又舊育橫山縣北周

廢又宋置淮安軍元廢

延丨縣屬陝西延安府漢高奴縣地西魏置廣安義鄉二縣隋仁壽初改廣安爲延安大業初廢義鄉縣唐初復置又增置北連州貞觀初廢州及義鄉縣廣德初改延安縣爲延丨五代以後因之

【張】壽丨縣屬山東兗州府漢范縣地唐置壽丨金大定中後壽丨縣來治後復故元爲王陵店明初復縣治此

【祥】憑丨土州屬廣西太平府宋永平寨元思明路地明初置憑丨鎮永樂初升縣嘉靖中升州

嘉丨縣屬山東濟寧州漢任城鉅野二縣地置委成縣後漢省宋爲山口鎮金皇統中置嘉丨縣元明因之

鍾丨縣屬湖北安陸府附郭漢竟陵縣地劉宋置長壽縣明嘉靖初改名鍾丨○宋元嘉初僑置馬朔郡蓮勹縣西魏改郡名漢東縣名藍水隋廢郡唐廢縣宋又置高陸縣西魏改名澂水隋省又齊置齊興郡上蔡縣周廢郡隋改縣名漢東唐廢又西魏置基州豐氣縣隋廢州唐復置改縣名章山尋州縣但廢又周置澂川郡蕩川縣隋初廢郡後省縣

【黃】丨縣屬山東登州府漢置丨縣唐神龍初省先天初復置五代以後因之○漢置稽縣齊省又置徐鄕縣後漢省

內丨縣屬河南彰德府漢置內丨縣後魏省隋初復置唐以後因之○漢置繁陽縣後魏省尋復置齊廢隋復置大業初省唐復置貞觀初省

宜丨縣屬江西撫州府漢臨汝縣地吳置宜丨縣業省唐初復置旋省南唐爲宜丨場宋開寶初復置元明因之

【襄】定丨縣屬山西忻州漢置陽曲縣建安宋改名定丨齊省後置平寇縣隋初省唐初復置定丨縣宋熙寧初省元祐初復置金以後因之○晉置晉昌縣後魏省

【康】南丨府在江西漢豫章郡晉尋陽郡隋九江豫章二郡唐江洪二州地宋太平興國初置南丨軍元至元中升路明初爲西寧府尋改南丨府

永丨州屬廣西太平府宋置羈縻永丨州元爲永丨州明成化初改縣萬歷中升爲州

都丨土州屬廣西鎮安府宋置都丨州明初改於徐建文初復置

太丨縣屬河南陳州府漢置陽夏縣後魏太平眞君中省太和中復置齊兼置淮陽郡隋初廢郡改縣名太丨唐以後因之○後漢置扶樂侯國魏改扶樂縣晉省隋復置後廢

安丨縣屬陝西興安府附郭漢安陽縣地魏置安陽縣晉太丨初改名安丨西魏改名亭都隋復名安丨唐至德初改名漢陰元省明復置漢陰縣○晉置亭都縣後魏省

後魏又置漢陽縣後廢又置金城郡直城縣省隋廢

阜丨縣屬甘肅迪化州今設

武丨縣屬浙江湖州府漢烏程縣地後漢置永安縣晉太丨初改名武丨隋初廢仁壽初復置唐以後因之○唐初李子通置安州尋改武州武德中廢

永丨縣屬浙江金華府漢烏程縣地吳置永丨縣隋末廢唐初改置縉雲縣兼還麗州旋廢州復縣名永丨五代以後因之

南丨縣屬江西南安府吳置南安縣晉太丨初改名南丨宋淳化初改置南丨軍元仍爲縣明因之○漢置南埜縣後漢改南野隋省

保丨縣屬湖北鄖陽府漢房陵縣地魏置祁鄉縣宋置沮陽縣後魏廢二縣置大洪縣周改名永清宋開寶中廢明宏治中置保丨縣

海丨縣屬廣東雷州府附郭漢置徐聞縣隋改名海海唐以後因之

【漳】臨丨縣屬河南彰德府東魏天平初置臨丨縣高齊以後因之○漢置鄴縣晉建興初改名臨丨尋復故高齊建都周改名靈芝隋復名鄴縣宋熙寧中省

南丨縣屬湖北襄陽府漢中廬臨沮二縣地齊置南襄郡領西安武昌建武武平四縣西魏改郡名南襄陽廢新安等縣置思安縣隋廢郡改縣名南丨唐貞觀中省開元中復置五代以後因之○漢置中盧縣齊省晉置上黃縣隋後廢齊置安定郡領新安等縣後廢梁置襄縣西魏改名義清宋初改名中盧紹興初省唐置荆州領荆山重陽平陽渠陽士門歸義六縣後徙荆山餘縣並廢

【翔】鳳丨府在陝西漢右扶風地後魏太延初置平秦郡太和中置岐州西魏改郡名岐山隋初廢州郡大業初改置扶鳳郡唐初復置岐州至德初升西京鳳丨府上元初置鳳翔軍旋罷京宋爲鳳丨府扶鳳郡置鳳丨軍金爲鳳丨府元明因之

鳳丨縣屬本府附郭漢置雍縣唐至德初改名鳳丨析置天興縣寶慶初廢鳳丨縣金大定初改天興復名鳳丨元明因之○後魏置横水縣後廢

【羌】寧丨州屬陝西漢中府漢葭萌縣晉晉壽縣隋綿谷縣地唐初置安州及三泉嘉辛二縣尋廢州及嘉年縣至道初建太安軍元至元中省三泉縣改軍爲縣明初省太安縣後置寧丨衛成化中改衛爲州○唐晉金牛縣後廢

伏丨縣屬甘肅鞏昌府後漢移天水郡來治改名漢陽治冀縣漢末兼爲涼州治魏復郡名天水晉徙永嘉末省冀縣後魏太平眞君初改置當亭縣周改名冀城尋省隋大業初復置唐初改名伏丨後入吐蕃宋置伏丨城元至

元中升為縣明因之○唐置鹽泉縣貞觀初改名夷賓旋省金置甘谷縣元廢

涼 **平丨府** 在甘肅漢安定郡地苻秦置平涼郡後魏增置隴東郡周二郡俱廢唐元和中置行渭州廣明初入吐蕃中和初復置渭州宋為渭州隴西郡置平丨軍金升軍為府元明因之

陸丨州 屬雲南曲靖府漢平夷縣晉平蠻郡地元初立落溫千戶至元中改置陸丨州明因之○唐時蒙氏置陸郎縣元初改置河納百戶又置芳華千戶後皆改為縣明省

平丨縣 屬甘肅平丨府附郭周置平丨縣唐廣德初入吐蕃貞元初復置後移原州夾治廣明初復入吐蕃中和初又置為渭州治唐末廢後唐復置宋以後因之○漢置涇陽縣後漢廢後魏復置後廢漢又置朝那烏氏二縣後漢改烏氏為烏支皆後魏徙又後魏置長城郡黃石縣西魏改縣名長城隋廢郡改縣名百泉五代時廢後魏又置鶉陰縣周廢又置平原郡陰盤縣隋廢郡唐改縣名潘原後省

當 **兩丨縣** 屬甘肅秦州漢置河池縣晉永嘉後入氐羌後魏改置兩丨郡兩丨縣隋初廢郡宋至道初[illegible]縣元仍置兩丨縣明因之

煌 **敦丨縣** 屬甘肅安西州漢置敦丨郡[illegible]敦丨縣前涼置沙州又置南[illegible]

後為西涼敦丨郡魏太武帝改郡為鎮明帝改置瓜州敦丨郡周改縣名鳴沙隋初廢郡大業初復置仍改縣名敦丨唐初置西沙州貞觀初仍置沙州敦丨郡建中初郡縣皆入吐蕃大中初來歸置歸義軍唐為沙州歸義軍宋景祐初入西夏元至元中置西沙路明永樂初置沙州衛成化中改置罕東左衛後廢今復置敦丨縣○漢置效穀縣後魏兼置效穀郡隋郡縣俱廢漢又置龍勒縣後魏分置壽昌縣周二縣俱廢唐復置壽昌縣後廢又晉置陽關縣後廢

杭 **上丨縣** 屬福建汀州府漢冶縣晉新羅縣唐初為龍廢州後為汀州地宋淳化初置上丨縣元明因之

餘丨縣 屬浙江丨州府秦置餘丨縣歷代因之

塘 **錢丨縣** 屬浙江杭州府附郭秦置錢唐縣後漢初省後復置唐改名錢丨五代以後因之

梁 **浮丨縣** 屬江西饒州府漢鄱陽縣地唐初置新平縣旋省開元初改置新昌縣天寶初改名浮丨元元貞初升州明復為縣

銅丨縣 屬四川重慶府漢墊江縣地唐長安初置銅丨縣五代以後因之○唐開元初置巴川縣元省明成化初置安居縣今省

房 **丨縣** 屬湖北鄖陽府漢置丨陵縣後漢末兼置丨陵郡魏改郡名新城齊

又改南新城梁復名新城西魏改為光遷州後周改遷州光遷郡升改縣名為光遷隋初廢郡大業初復置改名丨陵唐初復置遷州改縣名受陽旋省貞觀中廢州改縣名丨陵後丨州丨陵郡來治宋雍熙初升保康軍元為丨州至正初省丨陵縣明廢丨州改置丨縣○魏置綏陽縣後魏兼置綏州隋省魏又置昌魏縣齊後廢

岡 **武丨州** 屬湖南寶慶府晉置武剛縣隋省唐初改置武丨縣宋崇寧初兼置武丨軍元為武丨路明初省縣改為武丨府尋降為州○漢置都梁侯國吳為都梁縣隋省又晉置建興縣齊後廢

黃丨縣 屬湖北黃州府附郭齊置齊安縣隋初改名黃丨唐以後因之○漢置郴縣晉咸康末廢又置西陽縣隋省又置西陵縣齊省

崗 俗岡字

佛丨廳 在廣東今設

章 **宜丨縣** 屬湖南郴州漢郴縣地隋末蕭銑置義丨縣唐初省尋復置長壽初改名高平開元末復名義丨宋太平興國初改名宜丨元明因之

凰 **鳳丨廳** 在湖南漢武陵郡隋沅陵郡地唐以宋沱烏引蘆荻杜望白崖五偶立田氏為五寨土官宋太平興國初置招諭縣熙寧初省仍為五寨地明初置五寨長官司永樂初又置竿子坪長官司今改置屬丨廳

湘 **臨丨縣** 屬湖南岳州府漢下雋縣宋齊巴陵郡地宋淳化初置王朝縣至道初改名臨丨元明因之

堂 **金丨縣** 屬四川成都府漢新都牛韓二縣地唐咸亨初置金丨縣晉天福初改名漢城後復名金丨宋以後因之○西魏置金淵郡金淵縣周廢郡唐改縣名金水西魏又置白牟縣周廢又宋置懷安軍元升懷州尋省

邡 **什丨縣** 屬四川成都府漢置什丨縣周改名方亭後省唐初復置什丨縣五代以後因之

商 **丨州** 在陝西晉泰始初置上洛郡魏太延初兼置荊州太和中改名洛州雒改名丨州隋廢州郡大業初復置上洛郡唐為丨州上洛郡五代為丨州宋仍為丨州上洛郡元復為丨州明初降縣成化中復為州○漢置上洛縣元省又置丨縣隋改名丨洛金省

良 **宜丨縣** 屬雲南雲南府漢滇池縣唐昆州地元至元中置宜丨州後降為縣明因之

浪 **古丨縣** 屬甘肅涼州府唐大足初置和戎城後入吐蕃明正統中置古丨所今改為縣○漢置蒼松縣後漢改日倉松後涼改日昌松後魏置昌松郡周廢郡隋初改縣名永世後復名昌松唐乾元後昌廢漢又置揖次縣晉改名揖亥周廢漢又賞寶割縣晉初

晉前涼改置魏安郡隋廢郡改置白山縣尋廢又後魏置莫口縣周廢

郡縣分韻考卷五終

郡縣分韻考卷六

下平聲三

庚

〔平〕**永｜府** 在直隸漢遼西右北｜二郡地後魏世祖時移｜州遼西郡來治後又分置北｜郡齊爲｜州北｜郡隋初廢州郡大業初復爲北｜郡唐仍爲｜州北｜郡梁爲｜州後唐同光初入遼宋宣和初來歸置｜州漁陽郡金天輔初置南京天會初仍爲｜州元太祖置興平府中統初升｜灤路大德初改永｜路明初爲｜灤府尋改府名永｜

廣｜府 在直隸秦置邯鄲郡漢景帝置廣｜郡征和初改爲｜干國五鳳初改爲廣｜國後漢建武中省魏黃初初復置廣｜郡周宣政初改爲洛州廣｜郡隋初廢州郡大業初改置廣安郡唐至金皆曰洛州廣｜郡元爲廣｜路明改爲府

太｜府 有二一在安徽漢丹陽郡地三國屬吳晉咸和初置淮南郡後爲豫州治宋大明初仍爲淮南郡尋又徙豫州來治又改置宣城郡復改名淮南泰始初徙州齊永明初復置南豫州淮南郡梁末廢又梁置南丹陽郡陳廢唐初復置南豫州尋廢南唐保大末置新和州尋改雄遠軍宋開寶初改軍名｜南太｜興國初升太平州元爲路明爲府　一在廣西漢鬱林郡地唐置羈縻思同左波等州五代爲太｜寨宋置思同安平等州又置羈縻養利太平等州元置太｜路明改爲府

朔｜府 在山西漢雁門郡東部都尉魏新興郡後魏恆州代郡地齊置北道行臺周置總管府隋爲馬邑郡唐爲雲中郡地後唐於朔州置振武軍遼改軍名懷義又置開遠軍清寧初又改雲內州明初置左右二衛正統中徙玉林衛入右雲川衛入左今改置朔｜府

延｜府 在福建漢會稽郡吳建安郡地唐初置延｜軍後罷晉開運中閩王氏置鐔州南唐保大初改置延｜軍尋升劍州宋爲南劍州南浦郡元初爲南劍州後升延｜路明改爲府

黎｜府 在貴州漢武陵郡唐播敘二州宋誠州地元置上黎｜長官司明永樂中置黎｜新化二府宣德中省新化入黎｜

昌｜州 屬順天府漢置軍都昌｜二縣後魏省軍都縣天｜中置東燕州｜昌郡治昌｜縣周州郡俱廢尋復置｜昌郡隋初廢郡石晉時入遼宋宣

和中來復明正德初升縣爲州○後魏置萬年縣隋省

東｜州 屬山東泰安府漢初置齊東國後改名東｜宋改爲郡隋省唐貞觀初移鄆州來治亦曰東｜郡宋政和初升東｜府元改爲路明降爲州○漢置須昌縣齊徙唐改置東｜縣又改天｜後唐仍爲須昌元省又隋置宿城縣唐初廢景雲初復置貞元初廢

連｜州 屬廣東惠州府漢龍川縣齊河源縣地明和｜河源長寧翁源四縣地崇禎初置連｜州

羅｜州 屬雲南曲靖府漢牂柯宛溫二縣唐盤州地元至元中置羅雄州及亦佐縣明萬歷中改州名羅｜以縣屬之

黃｜州 屬貴州鎮遠府秦且蘭郡宋狼洞地元置黃｜府明初改黃｜安撫司後分置興隆衛萬歷中改爲黃｜州

太｜土州 屬廣西太｜府宋置羈縻太｜州元爲太｜州明因之

安｜土州 屬府同上唐置羈縻波州宋皇祐初改安｜州元明因之

宛｜縣 屬順天府附郭漢蓟縣地置陰鄉縣後漢省唐建中初置幽都縣遼開泰初改名宛｜金以後因之○唐天寶初置幽州治廣｜縣尋省後復置又省五代劉仁恭置玉河縣金省

蓋｜縣 屬　盛京奉天府漢置西蓋馬縣三國屬｜州晉爲高句麗地唐太宗取高麗蓋牟城置蓋州後入渤海仍置蓋州又改辰州宋爲辰州奉國軍治建安縣金爲蓋州奉國軍元初省縣爲蓋州路後爲蓋州明置蓋州衛今改爲縣○宋置鐵州建武軍治湯池縣又置蘆州治熊岳縣省金廢州元省縣又置歸州治歸勝縣金廢州降縣爲鎮又金置秀巖縣元省

阜｜縣 屬直隸正定府漢靈壽及南行唐二縣地宋爲北岩金爲北鎮明昌初置阜｜縣元明因之

廣｜縣 屬直隸廣｜府漢魏縣地金大定初置廣｜縣元明因之

灤｜縣 屬直隸承德府附郭今設

隆｜縣 屬直隸趙州漢置廣阿縣後漢省後魏太和中置南鉅鹿郡復置廣阿縣尋改郡名南趙孝昌初兼置殷州北齊天保初改爲趙州尋廢州隋初廢郡後置灤州仁壽初改縣名象城大業初廢州改縣名大陸竇建德劉黑闥皆置灤州唐初廢州復縣名象城天寶初又改昭慶宋開寶初又改隆｜熙寧初省元祐初復置明初省後復置○漢置象氏縣後漢省

安｜縣 有二一屬直隸深州漢置安｜縣歷代因之○漢置殷邱縣後漢省　一屬貴州安順府漢牂牁郡唐羅甸國元金竹府地明初置｜壩衛今改爲縣

建｜縣

屬安徽廣德州漢故鄣縣吳廣德縣梁石封縣隋綏安縣唐廣德縣地宋端拱初置建｜縣元明因之

鄒｜縣屬山東濟南府漢置梁鄒鄒｜二縣皆晉省宋武帝僑置｜原郡｜原縣後魏為東｜原郡隋廢郡復縣名鄒｜唐以後因之○唐置濟陽縣元和中省

德｜縣屬府同上漢置｜昌縣後漢為西｜昌東晉罷後魏太和中復置｜昌縣後唐改名德｜宋熙寧初省元符初復金以後因之○漢置般縣齊省隋復置唐省又後魏置安德郡及重｜縣皆齊省

博｜縣屬山東東昌府漢置博｜縣歷代因之

茌｜縣屬府同上漢置茌｜縣齊省隋初復置唐貞觀初省金天會中劉豫復置元明因之○後魏泰常初置濟州濟北郡治盧縣隋廢州郡大業初復為濟北郡唐初復置濟州天寶初改濟陽郡後廢郡五代省縣又唐置昌城孝感冀邱美政四縣尋省

清｜縣有二 一屬府同上漢置貝邱縣齊省隋初復置後改名清｜唐以後因之 一屬貴州都勻府漢故且蘭郡地明為清｜堡後置衛宏治初改為縣

太｜縣有四 一屬安徽寧國府漢涇縣地唐天寶初置太｜縣永泰中省大歷中復宋以後因之 一屬浙江台州府漢回浦縣後漢章安縣唐黃巖縣地明成化初置太｜縣 一屬山西｜陽府漢臨汾縣地後魏太｜真君初置泰｜縣周改曰太｜隋以後因之 一屬四川綏定府宋置東關縣梁兼置并州南晉郡西魏徙置宣漢縣後廢周改郡名永昌隋廢州郡復縣名宣漢唐初復置南并州貞觀初廢州宋初省縣崇寧初改置明通縣元至元中省明正德中改置太｜縣

高｜縣屬山西澤州府漢上黨縣地置泫氏縣後魏永安中置長｜郡改縣名元氏永安中別置高｜縣齊廢郡省元氏縣入高｜隋以後因之

樂｜縣屬江西饒州府漢餘汗縣吳樂安縣地唐初置樂｜縣尋省開元中復元元貞初升州明初復為縣

鎮｜縣有二 一屬河南南陽府漢置涅陽安眾二縣魏改安眾為安陽晉省安陽縣隋初改涅陽為課陽唐貞觀初省金末改置鎮｜縣明初省永樂中復置 一屬廣東嘉應州漢揭陽縣晉海陽縣齊程鄉縣地明崇禎初置鎮｜縣

遂｜縣屬河南汝寧府漢置吳房縣後魏改名義綏齊改名遂寧隋大業初復名吳房唐貞觀中廢尋復置元和中改名遂｜元初省至元中復置明因之○漢置翟陽縣宋改名瞿陽齊廢

西｜縣屬府同上漢置西｜

縣後魏置襄城郡齊改郡為文成隋廢唐貞觀初省縣天授初復置五代以後因之○後漢置定頴縣宋廢後魏置武陽縣隋改吳房後省

興｜縣屬陝西西安府後漢移置右扶風晉泰始中置始｜郡苻秦置始｜縣後魏太｜真君中廢郡唐景龍初改縣名金城至德初又改興｜五代以後因之○秦置廢邱縣漢改名槐里隋廢又置茂陵縣晉省

富｜縣屬府同上漢置褱德縣後漢省魏改置富｜縣金廢元復置明因之○秦置頻陽縣後魏改名土門隋大業初廢尋復唐貞觀中廢咸亨初復改名美原元省又後魏置中華郡尋廢又唐天祐初置鼎州後梁改裕州後唐廢

南｜縣屬福建延｜府附郭漢治縣地漢末置南｜縣吳置建安郡晉改縣名延｜宋泰始初郡縣俱廢唐初為延｜軍治後罷後晉開運中置鐔州龍津縣南唐仍為軍治尋改為劍州劍浦縣元後名南｜明因之

武｜縣屬福建汀州府漢治縣晉新羅縣地宋淳化初置武｜縣元明因之

漳｜縣屬福建龍巖州漢治縣晉新羅縣隋龍溪縣唐龍巖縣地明成化中置漳｜縣

宣｜縣屬浙江處州府漢回浦縣後漢章安縣吳松陽縣隋括蒼縣唐麗水縣地明景泰初置宣｜縣

和｜縣屬廣東惠州府漢龍川縣地明正德中置和｜縣

饒｜縣屬廣東潮州府漢揭陽縣晉海陽縣地明成化中置饒｜縣

恩｜縣屬廣東肇慶府漢高涼縣地晉置恩｜縣宋後高涼郡來治齊徙尋改置齊安郡齊安縣隋廢郡改縣名海安唐初復名齊安貞觀中置恩州恩｜郡至德初改縣名恩｜大順初徙州郡宋開寶初省縣明為新興新會二縣地成化中復置恩｜縣

開｜縣屬府同上漢南海蒼梧二郡界晉新會縣地明為恩｜新興新會三縣地置開｜縣○晉置封｜縣隋大業初廢唐初復置貞觀中省又劉宋置義寧縣宋太平興國初改名信安熙寧初廢宋又置始康初賓二縣皆隋省又隋初置岡州大業初廢

馬｜縣屬廣西柳州府附郭漢置潭中縣宋省齊復置後廢隋改置馬｜縣唐以後因之○唐置昆州及新｜縣尋省

昭｜縣屬廣西平樂府漢臨賀縣地梁置靜州及梁壽靜慰二郡州治龍｜縣隋廢州及二郡[illegible]育安[illegible]博勞二縣大業初並省入龍｜唐初置靜州後[illegible]化安樂博勞三縣貞觀初改置富州開江[illegible]省三縣入龍｜五代為富州宋開寶初廢州宣和中改縣名昭｜尋復舊明初

省縣萬歷中復置昭丨縣○梁置武城郡靜豪縣陳改郡名逍遙隋廢郡唐省縣梁又置開江郡開江縣隋郡縣俱廢唐初復置開江縣長慶初改名馬江宋省

桂丨縣 屬廣西潯州府附郭漢布山阿林二縣地齊置桂丨縣梁陳以後因之○漢置阿林縣宋開寶初省舊有皇化縣隋省唐復置又隋置大賓縣皆宋省又唐置潯州及陵江縣尋省唐又置林州及常林歸仁二縣尋改繡州常林郡貞觀中省歸仁入常林縣五代罷郡宋州縣俱廢唐又置羅繡羅越二縣貞觀初省羅越宋省羅繡又明成化初置武靖州萬歷未廢

新丨縣 屬雲南元江州漢益州郡地元初置丨甸縣後改馬龍部千戶明初置馬龍地郎甸長官司宏治中改爲新化州萬歷中又置新丨縣

永丨縣 屬雲南永昌府後漢置博南縣晉省齊復置梁廢唐業氏宋段氏皆置勝鄉郡元初立永丨千戶至元中改爲縣明因之

〖清〗

臨丨州 在山東後魏太和中置臨丨縣齊省隋初復置宋熙寧初省尋復明宏治初升爲州○漢置丨淵縣齊徙又隋置沙邛縣大業初省唐初復置貞觀初省又唐大歷初置永濟縣宋熙寧初省

永丨縣 屬順天府漢益昌縣晉安次方城二縣地唐武后置武隆縣景雲初改名會昌天寶初又改永丨五代以後因之

武丨縣 屬府同上漢置雍奴縣唐天寶初改名武丨五代以後因之○漢置泉州縣後魏省

長丨縣 屬山東濟南府漢文帝置濟北國武帝廢後漢復置治盧縣晉改國爲郡後魏孝昌初改東太原郡齊郡縣俱廢隋初置長丨縣唐以後因之○漢置茌縣魏改曰山茌晉永初後省元嘉中復隋大業初省唐初復天寶初改名豐齊元和中省漢又置祝阿縣唐徙又晉僑置太原縣宋置太原郡皆齊廢又宋孝建初置幷州尋廢又隋初置濟北縣大業初省唐初復置貞觀初省

福丨縣 屬福建福州府漢治縣隋閩縣地唐聖歷初置萬安縣天寶初改名福唐梁開平初閩王氏改名福丨唐同光初復名福唐長興初又改福丨晉天福初改名南臺後復名福丨縣漢以後因之

閩丨縣 屬府同上漢治縣唐侯官縣地梁乾化初閩王氏置梅溪縣尋改名閩丨後唐以後因之

德丨縣 屬浙江湖州府漢烏程縣漢末永安縣晉武康縣地唐天授初置武源縣景雲初改名臨溪天寶初又改德丨五代以後因之

樂丨縣 屬浙江溫州府漢回浦縣後漢永寧縣地晉寧康初置樂成縣隋廢

唐初復置旋省載初初復置吳越改名樂丨後唐以後因之

〖城〗

泗丨府 在廣西初爲橫山寨宋置泗丨州元明因之今改爲府○宋置利州元置唐興縣明置程縣皆元統中廢

忻丨土州 屬廣西慶遠府唐初置衍歸思忻芝五州天寶初併爲忻州郡治忻丨縣後復置芝州五代時縣屬南漢宋置羈縻芝州慶歷初廢明宏治中降忻丨爲土縣○唐置富川等五縣皆宋廢又置羈縻衍州領東區等六縣又置羈縻歸思州宋爲歸思州領履博等五縣皆慶歷初廢

大丨縣 屬順天府漢置東平舒縣晉置章武國後魏改國爲郡縣名去東字隋廢郡晉天福初縣入遼周顯德初改名大丨縣宋以後因之○後魏置西章武縣後省

海丨縣 屬盛京奉天府漢元菟郡魏平州晉高句麗地唐初平高麗置蓋州入勃海爲南京南海府統沃晴椒三州六縣宋置海州南海軍治臨溴縣金改澄州南海軍元軍縣俱省明初置海州衛令改爲縣○宋置銅州析木縣金廢州元省縣宋又置耀州鎮處濁縣又置嬪州柔遠單皆金省

滿丨縣 屬直隸保定府漢置北平縣周改名永樂唐天寶初改名滿丨宋景德中省金大定中復置元明因之○後魏置永樂縣周廢又置永寧縣又置高陽郡皆齊徙又後唐置宥戎鎮後晉移泰州來治後周置梁門口砦後皆罷

容丨縣 屬府同上漢置容丨縣後漢省晉復置尋罷後魏太和中復置齊省唐初復置幷置北義州貞觀初廢聖歷初改縣曰全忠天寶初復名容丨後晉初入遼宋建隆初復置明初省後復置

新丨縣 有四一屬府同上隋固安縣唐新昌縣地大和初置新丨縣宋宜和中改名咸丨金復名新丨元和初升新泰州尋復爲新丨縣明因之○唐大歷初置新昌縣後唐省一屬浙江杭州府漢富春縣地吳置新丨縣尋廢晉太康末復置尋廢咸和中復置隋省唐永淳初復置吳越改名新登宋復名新丨元明因之○宋初置南新縣熙寧中省一屬江西建昌府漢南丨縣地吳置永丨縣隋省唐初復置旋省宋紹興初改置新丨縣元明因之○吳置東興縣隋省唐復置旋省一屬山東濟南府漢置高庵縣劉宋省又置延鄉平安二侯國皆後漢省金爲長山縣驛臺鎮元置新丨縣明因之

阜丨縣 屬直隸河間府漢置阜丨縣後漢省晉復置後梁改名漢阜後復名阜丨宋嘉祐中省熙寧中復置金以後因之○漢置蒲領縣後漢省又置弓高縣晉省

故

二十冊 96函

丨縣 屬府同上漢廣川縣齊棗強縣隋長河縣地唐元和初移長河縣來治尋徙元置故丨縣明因之○

漢置歷縣後漢省 欒丨縣 屬直隸正定府漢置關縣魏省後太太和初置欒丨縣北齊廢隋初復置

唐天祐初改名欒氏後唐復名欒丨宋以後因之 藁丨縣 屬府同上漢置藁丨縣後漢省後魏太和

中復置北齊改名高丨唐天祐初改名藁平後晉復名藁丨漢以後因之○漢置肥纍縣後漢省又置九門縣

北齊廢隋復置兼置九門郡唐廢郡宋省縣漢又置新市侯國後漢省又清置康州大業初廢義亭初改置鉅

鹿郡唐初廢郡仍置康州貞觀初廢隋又置柏肆縣大業初廢義寧初復置唐省隋又置宜安新豐二縣省唐

廢又唐置信義縣尋省 臨丨縣 屬直隸趙州漢房子縣地隋初置房子縣唐天寶初改名臨丨天祐

初朱全忠復改爲房子後唐復名臨丨晉以後因之 元丨縣 屬直隸大名府附郭漢置元丨縣齊省隋

初復置唐貞觀中省聖歷初復置後唐改名唐興晉復名元丨元至元中省尋復置明因之○漢置魏縣齊省

隋復置唐以後因之今省又魏置長樂縣後魏省又後魏置貴鄉縣後晉改名廣晉後漢改名大名宋熙寧初

省紹聖初復明初省建文初復永樂中徙又北周置宣水縣宋熙寧中省又隋置漳陰馬陵二縣大業初皆省

唐初復置漳陰縣貞觀初省 赤丨縣 屬直隸宣化府漢上谷郡後魏禦夷鎮唐媯州地遼景宗置望

雲縣元中統初升雲州至元初省縣入之明初廢州宣德初以開平衛地置赤丨縣 鹽丨縣 屬江蘇淮

安府漢置鹽瀆縣晉改名鹽丨齊兼置射陽縣陳改名鹽丨隋廢郡後置射州及射陽安樂新安三縣唐初廢

州及三縣仍置鹽丨縣五代以後因之 桐丨縣 屬安徽安慶府漢置樅陽縣後漢省梁置樅陽郡復

置樅陽縣隋初改縣名同安唐至德初改名桐丨五代以後因之○劉宋僑置陰安縣唐省又置呂亭縣後廢

宣丨縣 屬安徽寧國府附郭漢置宛陵縣隋改名宣丨唐以後因之○東晉僑置遂道縣隋省 舒

丨縣 屬安徽廬州府漢置龍舒縣宋省唐開元初改置舒丨縣五代以後因之 蒙丨縣 屬安徽潁

州府漢置山桑縣東晉廢齊置馬頭郡後魏兼爲南兗州治景明中改置渦州渦陽縣後入梁置徐州東魏武

定初收復改置譙州常諸郡置渦陽縣隋初廢州郡改縣名肥水大業初復名山桑唐天寶初改名蒙丨五代

入南唐宋以後因之○東晉末移譙郡來治尋并僑置蒙縣梁改置北新郡東魏又改業郡齊廢尋復隋郡縣俱

廢 歷丨縣 屬山東濟南府附郭漢置歷丨縣歷代因之○漢置東平陵縣晉永嘉後爲平陵縣周省

隋初置營丨縣大業初省唐初置譚州及平陵營丨二縣尋廢營丨貞觀初廢州後改平陵名全節元和中省

漢又置臺縣晉省宋孝武僑置魏郡郵丨縣後魏郡名加東字皆隋省 禹丨縣 屬府同上漢置高唐

縣劉宋省又置援縣阿陽縣皆後漢省唐初後祝阿縣來治又置源陽縣貞觀初省源陽人祝阿天寶初改名

禹丨五代以後因之 肥丨縣 屬山東泰安府漢置肥丨縣魏省宋徙置齊北郡後魏孝昌初改爲東齊

北郡復置肥丨縣齊廢郡周改置肥丨郡隋又廢郡唐貞觀初省縣金爲平陰縣辛寨鎮元至元中復置肥丨

縣明因之○漢置蛇邱縣齊省 郯丨縣 屬山東沂州府漢置東海郡治郯縣宋徙郡後魏武定初復置

改名郯郡隋廢唐貞觀初省郯縣元和中復置改名郯丨尋省元末復置明因之 青丨縣 屬山東武

定府漢置東鄉縣後漢省魏復置去東字後唐爲青丨鎮元初置縣明初省後復置 鄆丨縣 屬山

東曹州府漢青良縣地置黎縣後漢省同置魯州高平郡治清澤縣尋廢州隋初廢郡改縣名萬安後置鄆州

又改縣名鄆丨大業初改置東平郡唐初復置鄆州貞觀初徙天祐初又改縣爲萬安後唐後名鄆丨晉以後

因之 觀丨縣 屬府同上漢置畔觀縣後漢改名衛國隋初改名觀丨唐貞觀初省天歷初復宋皇祐初

省嫌復金以後因之○後魏置臨黃縣齊省隋後置宋省 朝丨縣 屬府同上漢置東武陽縣後魏爲武

陽縣齊廢周復置唐貞觀初省永昌初後改名武聖開元初又改朝丨天祐初復爲武陽後唐復名朝丨晉以

後因之 武丨縣 屬山東臨清州漢置東武丨縣後魏爲武丨縣齊徙隋初復置唐以後因之○漢置

復陽縣後漢省後魏置侯丨縣齊省 諸丨縣 屬山東青州府漢置琅邪郡治東武縣後漢徙郡後魏永

安初置膠州東武郡齊改郡名高洛隋初廢郡改膠州爲密州大業初復置高密郡改縣名諸丨唐宋爲密州

高密郡金元爲密州明省州入縣○漢置諸縣齊省又置昆山折泉茲鄉昌四侯固又置讀縣石泉噶者後漢

省又置姑幕縣宋省後魏復置齊省又置須邪縣後漢省隋復置改名豐泉大業初復名預鄆唐省又後魏還

扶漢縣齊省又置梁鄉縣尋省

聊丨縣 屬山東東昌府附郭漢置聊丨縣後魏太和中改名西聊別置聊丨縣隋省西聊入聊丨唐以後因之○隋置武水縣後周廢

榮丨縣 屬山東登州府漢不夜縣地北齊置文登縣後徙明初置成山衛今改置榮丨縣

交丨縣 屬山西太原府漢晉陽縣地隋初改交丨縣唐以後因之○唐置靈川縣開元初省宋置大通監金廢

翼丨縣 屬山西平陽府漢絳縣地後魏置北絳郡北絳縣隋初廢初改縣名翼丨義寧初置翼丨郡唐初置澮州旋改北澮州尋廢金興定初升縣為翼州元復改翼丨縣明因之○後魏置新安小鄉二縣隋改小鄉為汾東大業初省義寧初復置唐初省

趙丨縣 屬山西霍州漢彘縣後漢永安縣地隋義寧初置趙丨縣宋熙寧初省元豐初復政和初升慶祐軍金廢軍為趙丨縣元明因之

芮丨縣 屬山西解州漢置河北縣東晉時姚秦置河北郡西魏改縣名安戎周又改芮丨唐初置芮州貞觀初廢州存縣五代以後因之

潞丨縣 屬山西潞安府漢置潞縣後漢省隋初復置唐天祐初改名潞子後唐改名潞丨後晉以後因之○明嘉靖中分潞丨黎城壺關三縣地置平順縣今省

黎丨縣 屬府同上漢潞縣地後魏置刈陵縣隋改名黎丨唐天祐初又改黎亭後唐復故宋熙寧初省元祐初復金以後因之

陽丨縣 屬山西澤州府漢置濩澤縣後魏改為西濩澤別置濩澤縣齊省西縣唐初置澤州尋徙天寶初改縣為陽丨天祐初又改陽邑後唐復故金元光初升勳州元復為陽丨縣明因之

項丨縣 屬河南陳州府漢置項縣晉置陳郡後魏為北揚州丹陽郡梁為殷州東魏仍為北揚州改縣曰秣陵齊改信州周改陳州丹陽郡隋初廢郡徙州改縣名項丨大業初廢州存縣元初省尋復置明因之○漢置南頓縣晉置南頓郡齊廢郡改縣名和丨隋復名南頓唐初置沈州省南頓縣貞觀初廢州證聖初復置縣改名光武景雲初復名南頓宋熙寧初省元祐初復元至元初省尋復明初又省

襄丨縣 屬河南許州漢置襄丨縣歷代因之○晉置襄丨郡東魏武定中後廣州來治周改汝州襄丨郡隋廢州郡唐初復置汝州貞觀初廢

郾丨縣 屬州同上漢置郾縣東晉廢後魏改置潁川郡齊改名臨潁隋初廢郡改縣名郾丨唐以後因之○漢置召陵縣隋省又後漢置征羌侯國魏為征羌縣晉省後魏復置

齊廢又隋置道州大業初廢唐初復置貞觀初省又唐置穀州長慶初廢

永丨縣 屬河南歸德府隋大業初置永丨縣金興定初升為永州元復為永丨縣明因之○漢置芒縣後漢改名臨雎晉省又置鄭縣宋省隋復置元省又置敬邱縣後漢改名太邱又置鄲縣皆晉省又置建成建平二侯國建成後漢省建平晉省

虞丨縣 屬府同上漢置虞縣後魏改置蕭縣兼僑置沛郡齊郡縣俱廢隋改置虞丨縣唐初兼置東虞州旋廢金并廢縣元初復置至元初省旋復明因之

柘丨縣 屬府同上漢置柘縣晉省隋改置柘丨縣唐貞觀初永淳初復置五代以後因之○漢置僑縣後漢省

考丨縣 屬河南衛輝府漢置菑縣後漢改名考丨晉初省尋復置後魏孝昌中兼置北梁郡齊廢郡改縣名成安隋初復名考丨唐初置東梁州旋廢梁改縣名載邑後唐復名考丨晉以後因之○漢置成安縣後漢省

商丨縣 屬河南光州宋僑置西苞信縣梁為苞信縣隋初改名殷丨唐初兼置義州貞觀初廢宋建隆初改縣名商丨尋省明成化中復置○漢置雩婁縣晉後廢宋復置後魏改名宇婁齊廢又宋置邊丨郡領史水縣齊廢縣隋廢郡改置期思縣後徙又梁置南建州隋廢

褒丨縣 屬陝西漢中府漢置褒中縣晉改名邑中宋永平初置褒中郡復縣名為褒中隋初改名褒內仁壽初又改褒丨義寧初復名褒中唐貞觀中復改褒丨五代以後因之○後魏置武鄉縣後廢

澄丨縣 屬陝西同州府漢置徵縣後漢廢魏為郃陽縣地後魏太平真君初置澄丨郡澄丨縣隋廢郡存縣唐以後因之○後魏置三門五泉二縣皆周廢唐置長寧縣貞觀初廢

韓丨縣 屬府同上秦置夏陽縣後魏末省隋初改置韓丨縣唐天祐初改名韓原後唐天成初復名韓丨金貞祐初升州元復為縣明因之

蒲丨縣 屬府同上秦置重泉縣後魏太和中改置南白水縣尋移華山郡來治西魏改縣名蒲丨隋廢郡唐開元初改縣名奉先宋開寶初復名蒲丨金以後因之

浦丨縣 屬福建建寧府漢冶縣後漢東侯官縣地獻帝置漢興縣吳永安初改名吳興隋省唐初改置唐興縣後廢載初初復置天授初改名武寧神龍初後名唐興天寶初又改蒲丨五代以後因之

連丨縣 屬福建汀州府漢冶縣晉新羅縣地宋紹興初置蓮丨縣元至正初改名蓮丨明因之

豐丨縣 屬江西南昌府漢南昌縣地吳

置宕｜縣晉太康初改名豐｜隋初廢尋復置改名廣豐仁壽初復名豐｜唐天祐初改名吳寧南唐後名豐｜元至元初升州明復爲縣
南｜縣屬江西建昌府附郭漢置南｜縣歷代因之
石｜縣有二一屬江西寧都州漢雩都縣地南唐保大中以石｜塲置縣宋以後因之一屬廣東高州府漢合浦縣宋羅州縣梁陳石龍縣地唐初置羅州招義軍治康羅縣南漢爲羅州改縣名石｜宋初州縣俱廢乾道初復置縣元明因之○唐置招義縣天寶初改名斡水又置雩祿縣省宋省
通｜縣屬湖北武昌府漢置下雋縣梁兼置上雋郡隋廢郡省縣唐爲唐年縣地宋改置通｜縣元明因之
宜｜縣屬湖北襄陽府漢置郎鄂二縣惠帝改鄖縣名宜｜宋省宜｜入邵縣齊後廢梁改置率道縣唐天寶初復名宜｜五代以後因之○漢置若縣宋改郡縣兼置馮翊郡皆周廢又宋置華山郡華山縣西魏廢郡改縣名漢南唐省宋又還南天水郡領畧陽縣齊後廢郡西魏改縣名上洪唐省
穀｜縣屬府同上漢置筑陽縣宋移扶風郡來治後廢齊從筑陽縣移義成郡義成縣來治周廢郡隋改縣名穀｜唐以後因之○晉置汎陽縣齊廢又梁穰義成郡義成縣來治齊後徙

應｜縣屬湖北德安府漢安陸縣地晉置曲林縣宋改置應｜縣後魏兼置｜陽縣隋初廢郡大業初改縣名應陽唐初復名應｜梁又改應陽唐復名應｜明初復置
麻｜縣屬湖北黃州府漢西陵縣地梁置信安及北西陽二縣陳廢北西陽置定州周改亭州領建寧陰平定｜三縣隋初廢州及二縣改信安縣名麻｜唐初復置亭州又分置陽｜縣旋州縣俱廢元和初省麻｜縣大中初復置五代以後因之○宋置建寧左郡建寧左縣後廢郡齊復置去縣名左字後魏又去郡名左字隋郡縣俱廢宋又置長風縣齊後廢
增｜縣屬廣東廣州府漢番禺縣地後漢置增｜縣歷代因之○宋置綏寧縣梁末廢梁移東官郡來治隋廢
柳｜縣屬廣西柳州府漢潭中縣地梁置龍｜縣唐初置龍州分置柳嶺縣貞觀初廢州及柳嶺縣宋景德初改龍｜名柳｜咸淳初後柳州來治元爲柳州路明徙柳州以柳｜屬之
羅｜縣屬府同上漢潭中縣齊齊熙縣地隋初置臨牂縣又舊有黃水縣俱大業初廢唐初復置臨牂黃水及安修縣貞觀中廢黃水安修永徽初廢臨牂龍朔初改置武陽縣宋開寶初又置羅來縣廢

寧初二縣並廢明初復置羅｜縣
恭｜縣屬廣西平樂府漢富川縣吳平樂縣地唐初置恭｜縣五代以後因之
[illegible]大｜府在直隸漢魏郡地後漢末置東部都尉魏置陽平郡後魏徙周置魏州隋大業初改武陽郡唐初復置魏州龍朔初改冀州咸亨初復爲魏州開元中置河北採訪使天寶初置魏郡後唐同光中升東京興唐府尋改鄴都晉天復初又改廣晉漢乾祐初改大｜府周顯德初罷都宋慶歷初建北京大｜府熙寧初分爲河北東路金初爲散府正隆初升大｜總管府元爲大｜路明改爲府
大｜縣屬上府附郭漢元城縣後魏元城貴鄉二縣五代元城大｜二縣地宋政和初移大｜縣來治金廢爲南樂鎮元至元初復置大｜縣明初省建文初復置
茂｜縣屬廣東高州府附郭漢高涼縣地隋置茂｜縣後梁改名越裳唐復名茂｜晉以後因之○宋置海昌郡隋廢齊置電白縣明徙梁置電白郡隋廢又置南巴郡隋改爲縣大業初省唐復置宋省陳置務德縣後改名良德宋省唐置高州高涼郡元省又置潘水縣宋省又置毛山縣尋省
[illegible]寧｜州屬廣西太平府明初置思｜州今改名寧｜
嵩｜州屬雲

南雲南府漢益州郡地唐蒙氏立嵩盟部元初立嵩｜萬戶至元中改長州尋升嵩｜府後降爲州明因之○元初立邵甸千戶至元中改縣明初省又立羊林千戶至元中改楊林縣明成化中省
東｜縣屬直隸大名府漢置離狐縣唐天寶初改名南華金移東｜縣來治明初省宏治中復置
崇｜縣屬蘇州太倉州五代通州宋海門縣地元至元中置崇｜州明初降爲縣
永｜縣屬湖南永州府漢置謝沐縣隋省唐初置永陽縣貞觀初省天授初復置天寶初改名永｜宋熙寧初省元祐初復元明因之
彰｜縣屬四川龍安府漢涪縣地晉末移漢昌縣來治西魏改名昌隆唐先天初改名昌｜後唐又改彰｜宋以後因之○唐初置顯武縣神龍初改名興聖開元初省
高｜縣屬廣東肇慶府漢高要縣地宋元嘉中置宋熙郡治平興縣後改郡名宋隆兼置初寧建寧招興崇化熙莫崇德等六縣孝建中復郡名宋熙齊又改宋隆梁分平興縣置梁泰郡梁泰縣隋初廢郡省諸縣入平興又改梁泰縣名清泰大業中省宋開寶初並省平興縣明成化初改置高｜縣
昆｜縣屬雲南雲南府附郭漢滇池縣地置建伶縣梁廢唐置益寧縣

後廢元初立見|千戶至元中改置善州及昆|縣後廢州存縣明因之〇漢置穀昌縣梁廢元置官渡縣尋省

[illegible]佛|廳 在陝西今設本漢中府地

[illegible]|縣 屬四川嘉定府漢南安江陽二縣地唐初置|州和義郡治公井縣永徽初移治旭平縣宋治平初廢公并改旭平縣名|德紹熙中升|州爲紹縣府端平中別置|州和義郡寶祐後州縣俱廢元末復置|州明初降州爲縣〇晉置治官縣齊後廢隋改置斎官縣唐又改資官元省隋置大牢縣唐改名應靈元省唐置雲州及羅水雲川胡連三縣景龍初省

[illegible]|州 屬廣西南寧府漢鬱林合滿二縣地吳置合浦北部都尉治寧浦縣晉太康初改爲寧浦郡隋初康春置簡州尋改涤州大業初廢唐初復置簡州旋改南簡州又置蒙澤縣貞觀中改置|州寧浦郡仍治寧浦康業澤縣南漢爲|州宋仍爲|州寧浦省元初升|州路元貞初降州明初又降縣後復升州又寧浦縣入州〇漢置安廣縣宋後省齊復置梁末省改吳置平山縣琢末省又晉置簡陽縣宋改名潤陽梁梁置簡陽郡隋郡縣俱廢晉又置連道縣後改名興道又末省又梁置業陽郡隋改爲樂陽縣又改名業山梁又置嶺山郡隋改

廣廣縣又改名嶺山皆宋省丈唐置淳風縣後改名從化後省

成|縣 屬甘肅階州漢置武都郡武都縣晉永嘉後郡縣皆入楊氏太元中楊定置北秦州仇池郡後魏爲仇池鎮尋置郡太和中置梁州正始初改南秦州西魏又改|州隋初廢州郡大業初改置漢陽郡唐初復置|州同谷郡梁改爲文州尋入蜀唐復名|州宋仍爲|州同谷郡寶慶初升爲同慶府元道名|州明初降爲縣〇漢置上祿縣晉廢又置下辨復魏蜀改爲縣晉後入楊氏後魏末改名下阪周廢又後魏置自石縣兼置廣業郡西魏改縣名同谷周改置康州隋初廢州郡唐初置西康州貞觀初廢寶應初縣入吐蕃咸通中復置元初省後魏又置階陵倉泉二縣周省階陵隋改倉泉爲上祿唐省又唐置栗亭縣元省

[illegible]烏|縣 屬浙江湖州府附郭秦置烏|縣歷代因之〇漢置永縣吳廢晉置東遷縣宋改名東安昇明初復名東遷隋省

[illegible]|縣 屬四川成都府漢繁縣地宋置南晉壽郡治晉壽縣梁兼置東翕州周廢州改郡縣皆名九隴隋初廢郡仁壽初置濠州大業初廢唐初復置貞觀初廢儀鳳初別置滁陽縣垂拱初置|州滁陽郡蜀王孟二氏爲|州宋仍爲|州濠陽

郡元爲|州省九隴縣明降爲縣省濛陽縣

[illegible]龍|土州 屬廣西太平府宋爲太平寨元置龍|州明因之

[illegible]耆|土州 屬府同上宋置羈縻耆|州元明爲耆|州

青

[illegible]|縣 屬直隸天津府魏章武縣隋長蘆魯城二縣地唐乾寧中置乾寧軍晉入契丹置寧州周收復仍置軍治永安縣宋太平興國初改縣名乾寧大觀省升州政和初爲乾寧郡金爲清州貞元初改縣名會則元初升清寧府尋復爲清州明省會川縣改置|縣〇金置興濟縣今省

[illegible]江|府 江蘇省治漢丹陽郡地後漢末孫權建都置揚州丹陽郡晉元帝建都改置丹陽尹宋齊梁陳皆都此隋初廢州郡尋置尋州大業初復置丹陽郡唐初置楊州尋徙至德初置江|郡乾元初改昇州上元初襄光啓初復爲昇州江|郡吳楊氏改置金陵府南唐又改江|府元初改建康路天歷初又改集慶路明初建都改應天府永樂初建行在正統中定爲南京今仍爲江|府

汝|府 在河南漢置汝南郡宋元嘉末僑置司州後魏皇興中改置豫州汝南郡周爲蔡州汝南郡後改舒州隋初慶[illegible]復曰豫州又改溱州大業初又改蔡州尋復爲汝南郡唐初爲豫州寶應初又改蔡州汝南郡後置淮|軍又改彰義軍宋爲蔡州改南郡淮東軍金爲蔡州鎮南軍元升汝|府明因之

西|府 在甘肅漢金城郡地後漢置西平郡後魏廢爲鄯州地宋崇寧初置西|州明初改置西|衛今升爲府

建|府 在福建漢會稽郡地吳置建安郡隋徙唐爲建州建安郡閩王氏置鎮武軍晉王延政據爲殷國南唐改永安軍又改忠義軍後罷宋仍爲建州建安郡紹興中升建|府元爲路明復爲府

福|府 在福建漢治縣地晉太康初置溫麻縣梁廢爲閬縣地唐初復置温麻縣旋省長安初復置天寶初改名長溪元至元中改置福|州明初降爲縣成化中復升爲州今改爲府

保|府 在四川漢巴郡地後漢末劉璋置巴西郡宋爲北巴西郡梁爲南梁州巴西郡西魏改爲隆州盤龍郡隋初廢郡大業初復置巴西郡唐初復爲隆州先天初改爲閬州閬中郡梁爲閬州唐天成初置保|軍長興中入蜀宋乾德初置安德軍仍爲閬州閬中郡元初立東川路至元中升保|府後改路又升爲府明因之

南

丨府
在廣西漢鬱林郡地晉太興初置晉興郡隋廢唐初置南晉州貞觀初改邕州朗丨郡咸通初置嶺南西道南漢改置建武軍晉改爲誠州漢復爲邕州宋爲邕州永丨郡建武軍元初爲邕州路泰定初改南丨路明改爲府

順丨府
在雲南漢益州郡徼外地宋爲慶甸蠻地元天歷中置順寧府領寶山州及慶甸縣明省州縣入縣

濟丨州
在山東漢置任城縣後漢置任城國晉永嘉後廢宋後省縣後魏復置任城郡任城縣齊改郡名高平金天德初移濟州來治明初省任城縣升濟州爲府後改置濟丨州○漢置亢父縣齊省

永丨州
有三一屬山西汾州府漢西河郡地後漢移郡來治靈帝末廢晉石勒置永石郡後燕置離石護軍齊置懷政郡天保初置汾西州周建德初改石州離石郡隋大業初黎州置離石郡唐初復置石州天寶初改郡名昌化五代宋皆爲石州昌化郡金元皆爲石州明隆慶初改置永丨州○漢置離石縣後漢末廢魏復置晉後廢宋爲離石鎮齊改置昌化縣周復名離石元中統初省尋復置明省漢又置縣城縣後漢省又置藺縣及皋狼縣皆漢末廢又周置定胡郡定胡縣隋廢郡唐初置西定州貞觀初廢改縣名孟門尋復名定胡金又改孟門元省又隋置方山縣唐置方州貞觀初廢州元省縣 一屬廣西桂林府漢始安潭中二縣地晉置常安縣宋省唐乾丨初置古縣明初改名古田後陷於猺隆慶初開置永丨州 一屬貴州安順府漢牂柯郡地元置永丨州尋廢明初復置

靜丨州
屬甘肅平涼府漢置阿陽縣晉省後魏復置隋省宋慶歷初置德順軍元祐初置隴干縣金皇統初升德順州貞祐初改隴安軍元省隴干縣置靜丨州明因之○金置咸戎治平二縣皆元省

丨州
有二一屬甘肅慶陽府漢北地郡地後魏太平眞君初置趙興郡皇興初置華州延興初爲三縣鎮太和中置班州尋改邠州又改豳州西彝又改丨州隋廢州郡大業初改置北地郡唐爲丨州彭原郡五代爲丨州宋仍爲丨州彭原郡宣和初置興丨軍金爲丨州元明因之○漢置泥陽大要二縣及義渠道皆後漢廢又後魏置定安縣元省又置襄樂郡襄樂縣西魏置燕州隋廢州郡元廢縣後魏又移置獨樂縣後廢又唐置定平歸義二縣貞觀中廢歸義唐末又置衍州後周廢州元省定平 一屬雲南臨安府漢益州郡地唐初置西丨州貞觀初改名黎州元初置丨郁萬戶後改丨海府至元中置丨州

又晉西河縣後省入州明因之

海丨州
屬浙江杭州府漢海鹽縣地吳置鹽官縣陳置海丨郡旋廢唐初省縣貞觀中復元元貞初升州天歷中改名壽丨明降爲縣

義丨州
屬江西南昌府漢置艾縣隋省唐貞元中置洪州分丨縣元大德中徙洪州改縣爲十州明初降縣宏治中復爲州

新丨州
屬廣西南丨府漢鬱林郡晉晉興郡地宋置羈糜武黎州元廢明隆慶初置新丨州○晉置如和縣宋省又置羈糜西原州領羅和古林羅淡三縣後沒於蠻

晉丨州
屬雲南雲南府漢置滇池縣梁廢唐初置晉丨縣蒙氏及宋段氏皆爲陽城堡元初立陽城萬戶至元中改置晉丨州明因之○元置大甫縣尋省

安丨州
屬府同上漢置連然縣齊廢隋爲昆州地唐初置安丨縣後爲烏白蠻地元至元初立安丨千戶後改爲州明因之

鎮丨州
屬貴州安順府漢牂柯郡晉興古郡唐羅甸國地元置鎮丨州明因之

威丨州
屬貴州大定府漢牂柯郡地宋爲烏撒部元至元中立烏撒路後爲總管府尋改宣撫司又改宣慰司明初爲烏撒府後升軍民府今改爲咸丨州

廣丨縣
有二一屬 盛京錦州府漢置無慮縣唐置巫閩守捉遼置顯州奉先軍領奉先山東二縣金天輔初改奉先府天會初升鎮丨軍大定中改廣丨府治山東縣元初立廣丨總管府至元初降爲郡後改爲路明初置廣丨中左右三衛今復爲府○漢置望平縣晉改元慈郡後廢今復置元改千戶所漢又置險瀆縣房縣皆晉省又遼置乾州廣德軍治奉陵縣又有閬州順州後皆廢今改縣名閭陽明廢爲驛遼又置白川州後改川州長丨郡領安理咸康宜民三縣金廢州入宜民縣後復置川州明廢遼又置懿州慶懿軍後改廣順軍又改丨昌軍治丨昌縣兼領順安縣又有濠州渭州後皆廢金後軍治順安兼領靈山縣元初爲路後爲懿州明省又金改奉先縣名鍾秀元省 一屬廣東肇慶府漢四會縣地宋元嘉中置綏建郡治新招縣隋郡縣俱廢又領化蒙化穆化汪三縣化蒙宋開寶初省化穆隋廢化注齊後廢唐初復置化穆化汪二縣貞觀初廢明嘉靖中析置廣丨縣

豐丨縣
屬直隸承德府今設

撫丨縣
屬直隸永平府漢置陽樂縣齊省隋爲置龍縣地唐初置撫丨縣尋省金太定初復置元司省後復置明因之○隋置遼西郡唐改燕州領瀘河懷遠二縣尋徙後僑置營州柳城縣後廢又遼置遷州遷民縣古金廢又置

泗州海濱縣
廢州元廢縣
金肅丨縣
屬直隸河間府漢武垣縣隋河
間縣地宋為平虜寨景德初置
肅丨城金改為縣元初省尋復置明因之○唐景雲初
置鄭州開元中改作莫州後晉入契丹周復置明省
西丨縣
有三一屬直隸宣化府漢桑乾縣唐興唐縣地
後晉置安塞軍遼廢應歷中置順聖縣統和中
又置宏州永丨縣金大定中改永丨名襄陰元至元中
省明初廢宏州天順初於順聖縣置東西二城今以西
城改置西丨縣一屬甘肅西丨府附郭後漢置西都
縣後魏廢隋為湟水縣地唐儀鳳初置鄯城縣後入吐
蕃宋為西丨州治明為西丨衛治今設西丨縣○漢置
臨羌安夷白土三縣晉置長丨縣皆後魏廢後魏置廣
威縣隋改名化隆唐復名廣威後廢西魏置澆河縣周
廢唐改置廓州後入吐蕃宋復置尋昭又周置達化郡
隋改為縣唐後廢又唐置米川縣宋為米州城尋[illegible]
一屬廣東羅定州漢端谿縣地晉置都城縣梁兼置[illegible]
陽郡隋廢郡宋廢縣明萬歷初改置西丨縣○宋置省
化縣梁改置梁德郡梁德縣隋廢郡改縣名懷德宋省
又齊移置晉康郡後廢又置威城縣隋省
又隋置正義縣後省唐初復置後又省
江丨縣
屬[illegible]
蘇[illegible]

[illegible]府附郭晉太康初置臨江縣尋改名江丨隋徙唐[illegible]
爲江下縣地旋置安業縣後省天祐初復置江丨縣[illegible]
代以後因之○漢置秣陵縣
漢末省晉太康初復置隋省
阜丨縣
屬江蘇淮安府明[illegible]
山陽鹽城二縣地
今置阜
丨縣
睢丨縣
屬江蘇徐州府漢置睢陵縣東晉僑[illegible]
濟陰郡宋廢郡齊廢縣隋為夏邱縣地
唐為下邳縣地後為宿遷縣及虹縣地金
興定初置睢丨縣元初廢後復置明因之
懷丨縣
屬安
徽[illegible]
慶府附郭漢皖縣晉懷丨縣地宋
端平初隨安慶府後置元明因之
休丨縣
屬安徽徽[illegible]
府漢歙縣[illegible]
吳置休陽縣後改名海陽晉又改海丨梁置
新丨郡陳廢隋改縣名休丨唐以後因之
鄉丨縣
[illegible]
西平陽府漢北屈縣地置驛縣後漢省後魏置昌丨縣
東魏又置中陽郡隋廢郡後唐改縣名鄉丨宋熙丨中
省元祐初復置元初省後復置明因之○後魏置刑[illegible]
縣後改名平昌隋初省尋復唐貞觀初改名呂香後周
省
大丨縣
有二一屬山西隰州漢北屈縣後魏五城縣
地周置大丨縣隋大業初省唐初復置元初
省後復置明因之○周初置中州大義縣貞觀初廢[illegible]
[illegible]屬四川夔州府漢魚復縣地宋開寶中置大丨鹽[illegible]

至元中升州
明初降為縣
淮丨縣
屬河南陳州府附郭漢置陳縣宋
省齊移置項縣隋初改名宛邱明
省今復置改名淮丨○漢置固始宜祿二縣皆後漢省
又置新平縣晉省後魏改置臨蔡縣隋大業初省唐初
復置新平縣貞觀初省
後魏又置南陽縣齊廢
永丨縣
有三一屬河南河南府
漢宜陽盧氏二縣晉澠
池縣地西魏置同軌郡治熊耳縣隋初廢郡義丨初改
縣名永丨唐以後因之○後魏置澠丨縣東魏置金門
郡金門縣改澠池為南澠池周廢郡及金門縣又改南
澠池名洛昌隋又改洛水大業初省郡後魏又置崤縣隋
省又置南陝縣西魏改名長淵隋末改名長水元廢又
唐置函州後省
一屬江西吉安府漢盧陵縣吳永新
縣地元至順初置永丨縣明因之
一屬四川敘永廳
元約連州地明玉珍置永丨鎮邊都元帥府明初置永
丨衛今
改為縣
咸丨縣
有二一屬陝西西安府附郭秦置杜縣
漢改名杜陵晉又改杜城後魏復名杜
縣周廢入萬年與長安同為郡治隋改名大興唐初復
名萬年開元初改名咸丨乾元初又改萬年梁為大年
後唐復名萬年宋宣和初改名樊川金復名咸丨元明
因之○秦置芷陽縣漢改名灞陵晉又改灞城後魏移

京兆郡來治周郡徙縣廢唐初復置芷陽縣尋廢又漢
置南陵縣後漢省又後魏置北山縣後廢又唐乾封初
置明堂縣長安初廢
一屬湖北武昌府漢沙羡縣鄂
縣唐江夏縣地南唐置永安縣宋景德中改名咸丨元
明因
之
會丨縣
屬甘肅鞏昌府漢祖厲縣後魏會州地金
置西丨縣貞祐初升州尋復降縣元初改
縣為會州明
改為會丨縣
正丨縣
屬甘肅慶陽府漢泥陽縣地後魏
置陽周縣西魏置顯州周廢隋初
改縣名羅川唐天寶初又改眞
丨五代以後因之今改眞作正
甌丨縣
屬福建建丨府
附郭漢治縣吳
建安建陽吳興三縣地宋治平初置甌
丨縣熙丨初省元祐初復置元明因之
建丨縣
屬福建
邵武府
漢治縣晉邵武縣地東晉置綏成縣梁省唐初復置綏
城縣貞觀初省復為將樂縣地南唐置建丨縣宋以後
因
之
泰丨縣
屬府同上漢治縣晉綏成縣隋邵武縣唐將
樂縣地南唐置歸化縣宋元祐初改名泰丨
元明
因之
壽丨縣
一
屬福建福寧府漢治縣吳建安縣宋政
和福安二縣地明景泰初置壽丨縣
丨縣
屬浙江處州府漢回浦縣地後漢章安縣吳松陽
縣隋括蒼縣唐青田縣地明景泰初置景丨縣
武
景

丨縣 屬江西南昌府漢海昏縣後漢建昌縣地孫權置西安縣晉太康初改名豫丨陳置豫丨郡隋郡縣俱廢尋長安初改置武丨縣景雲初復改豫丨寶應初又改武丨五代以後因之○元至元中置丨州大德初徙

長丨縣 有三一屬江西贛州府雩都縣地明萬歷初置長丨縣 一屬廣東惠州府漢博羅縣地齊置新豐縣隋初改名休吉大業初廢明爲河源英德翁源三縣地隆慶初置長丨縣 一屬四川敘州府漢漢陽江陽二縣地唐置羈縻清州領新定清川固城吕牢四縣又置羈縻長丨州領婆員婆居青鹽羅門四縣後廢宋熙丨初置清州監政和初置長丨軍武丨縣宣和初廢縣嘉定初又置安丨縣元廢縣置長丨軍明改爲縣

新丨縣 有三一屬湖南寶慶府漢置夫彝侯國吳爲夫彝縣東晉改爲扶縣齊爲扶彝縣隋省唐爲武岡縣地宋紹興中置新丨縣元明因之 一屬四川綏定府漢宕渠縣地西魏置新丨縣隋廢唐初復置明初省後復置 一屬廣東廣州府漢南海蒼梧二縣界宋及隋新會縣地明宏治中置新丨縣

興丨縣 有二一屬湖南郴州漢郴縣地後漢置漢丨縣吳改名陽安晉改名晉丨隋初廢尋復置改名晉興唐貞觀初省咸亨初復置改名資興宋初廢嘉定初復置改名興丨元明因之 一屬廣東嘉應州漢龍川縣地東晉置興丨縣宋以後因之○齊置齊昌縣梁末廢唐初復置改名高昌貞觀初省

常丨縣 屬湖南衡州府漢耒陽縣地吳置新丨縣唐天寶中改名常丨元元貞初升州明復爲縣○吳置新平縣晉後省

綏丨縣 屬湖南靖州漢都梁鐔成二縣宋齊舞陽縣地五代蠻置徽州宋元豐初置蒔竹縣熙丨初廢崇丨初復置改名綏丨元明因之

崇丨縣 屬四川成都府漢郫縣地唐儀鳳初置唐昌縣長壽初改名周昌神龍初復梁改名歸化唐復晉改名彭山漢復宋開寶初改名永昌崇丨初又改崇丨元明因之

遂丨縣 屬四川潼川府漢初置廣漢郡治廣漢縣後徙郡晉初廢廣漢郡來治晉永和中改置遂丨郡齊改東遂丨郡改縣名小漢梁又改小溪西魏又改方義周爲遂州石山郡隋初廢郡存州大業初又改遂丨郡唐爲遂州遂丨郡治遂丨縣乾丨初置武信軍五代爲遂州宋太平興國初復改縣名小溪政和初置遂丨府宣和初升郡晉府元隋爲遂丨州廢遂丨縣明省小溪縣入遂州復降州爲遂丨縣○後漢置德陽縣周改置安居郡移隋縣府鳳郡改縣名安居宋省又隋晉崇龍縣宋省

冕丨縣 屬四川丨遠府漢置臺登縣齊廢周復置新置白沙郡隋廢郡唐武德初置登州尋廢大和初移崑州來治咸通中廢元置蘇州明初立蘇州衛後改丨番衛○漢置大符縣後漢省

晉丨縣 屬廣東潮州府漢揭陽縣晉海陽縣地明嘉靖中置普丨縣

義丨縣 屬廣西桂林府漢始安縣唐靈川縣地晉天福中湖南馬氏置義丨廣明二縣宋初省廣丨縣入義丨元明因之

寶丨縣 屬雲南廣南府附郭漢牂柯郡地元置富州及安丨羅佐二州明併入富州

順丨縣 屬雲南順丨府附郭今設

南丨縣 屬雲南曲靖府附郭漢置味縣梁廢唐復置天寶末廢元初立南丨千戶至元中升州後降爲縣明因之○晉置同樂縣梁廢元置越州明省

亭

樂丨縣 屬直隸永平縣漢置驪城縣後漢省唐爲石城縣地金大定末置樂丨縣元明因之○元置滇州尋廢

華丨縣 有二一屬江蘇松江府附郭漢婁縣及由拳海鹽二縣吳婁縣及嘉興海鹽二縣地梁置前京縣隋省爲崑山縣地唐天寶中置華丨縣五代以後因之 一屬甘肅平涼府漢涇陽縣地隋大業初置華丨縣唐垂拱初改名丨州神龍初復元和初省後唐改置義州周兼置華丨縣宋太平興國初改義州爲儀州熙寧初廢州存縣金以後因之○宋置安化縣金改名化平元省

鹽丨縣 屬四川潼川府漢廣漢縣地齊置宕渠縣梁改置北宕渠郡北宕渠縣後魏改郡縣皆名鹽丨隋廢郡存縣唐以後因之○齊置東關縣梁廢宋復置元省又舊有高渠縣隋廢又乾鹽永秦縣宋省宋置安泰縣元省

陘

井丨縣 屬直隸正定府漢置井丨縣齊廢隋初復置宋熙寧初省尋復置金以後因之○隋置井州及葦澤縣大業初並廢義寧初改置井丨郡復置葦澤縣唐初仍置井州貞觀初州縣並廢又金置成州元徙

涇

丨州 在甘肅東晉置安定郡魏置丨州安定郡隋初廢州郡大業初仍置安定郡唐初復置丨州改郡名保定大歷初置彰義軍宋爲丨州安定郡改軍名彰化元明爲丨州○漢置安定縣後漢省東晉復置唐改名保定周改名丨川明省漢又置爰得縣後漢省後魏復置周廢又村秦置秦州後魏置烏支縣皆周廢又宋咸平中置長武縣元省

丨縣 屬安徽寧國府漢置丨縣歷代因之○吳置安吳縣隋廢唐復置尋省又唐置南徐州尋改猷

州後廢

[靈]丨州

屬甘肅寧夏府漢後置北地郡永和初徙後魏孝昌初置丨州周兼置晉樂郡隋初廢郡大業初改置丨武郡唐爲丨州丨武郡置都督府五代殺丨州宋咸平初入西夏改西丨府置朔慶軍元後爲丨州明初爲丨州所今改爲州○漢置富平丨州朐衍三縣皆後漢廢又後魏置鹽州大興郡治五原縣西魏改置五原郡又改置西安州隋復置鹽州唐爲鹽州五原郡五代復爲鹽州宋州縣皆入西夏又周置迴樂縣宋入西夏又唐置溫池丨武二縣又置興寧縣尋改名自池後皆廢又明置花馬池所尋改寧夏後衛今廢

廣丨縣

屬山西大同府漢置平舒縣後魏孝昌中留天平中復置兼置上谷郡齊郡縣皆省後唐同光初置廣陵縣金改名廣丨元明因之○漢置袮氏縣魏省

[汀]長丨縣

屬福建丨州府附郭漢治縣地晉置新羅縣宋廢唐初復置後徙開元末改置長丨縣五代以後因之

[illegible]丨縣

屬湖南衡州府漢茶陵縣地宋嘉定初置丨縣元明因之

[illegible]榮丨縣

屬四川雅州府漢置嚴道縣晉永嘉後廢隋爲嚴道縣地唐初置榮丨縣五代以後因之

[屏]石丨州

屬雲南臨安府漢益州郡地宋爲石坪邑蠻[illegible][illegible]初置石坪州明改爲石丨州

玉丨縣

屬貴州思州府漢武陵郡地明置平溪衛今改爲玉丨縣

郡縣分韻考卷六終

郡縣分韻考卷七

三長物齋叢書

下平聲四

蒸

興

嘉｜府 在浙江漢會稽郡地三國屬吳隋吳縣及餘杭縣地唐初屬蘇州吳越置秀州宋政和初置嘉禾郡慶元初升嘉｜府嘉定初置軍元改路明復為府

紹｜府 在浙江漢會稽郡地後漢移郡來治三國屬吳晉為會稽國宋置東揚州會稽郡永光初罷州梁普通初復置太平初廢陳天嘉初復置隋初廢郡改置吳州太業初改越州旋復為郡唐為越州會稽郡吳越為越州東府宋初仍為越州會稽郡置鎮東軍紹｜初升為紹｜府元改路明復為府

新｜州 屬雲南澂江府漢益州郡地東晉置新｜縣梁廢唐貞觀中置求州後蒙氏置溫富州元初立部傍千戶尋改佇術縣又立普舍百戶研和千戶至元中皆改為縣省休紳縣置新｜州明并省普舍研和二縣入州○元置叫龍縣後省

大｜縣 屬順天府附郭秦置薊縣遼初改名薊北開泰初又改析津金貞元初又改大｜元明因之

定｜縣 屬直隸保定府漢置范陽縣隋初改名遒縣唐省金大定初置定｜縣元明因之

宜｜縣 屬江蘇常州府漢置陽羨縣晉永｜初兼置義｜郡隋廢郡改縣名義｜唐初置南｜州又分置陽羨縣後皆省入義｜宋太平｜國初改縣名宜｜元至元中升府後復為縣尋又升府兼置縣元貞初罷府改縣為州明復為縣○晉置國山臨津義鄉三縣省隋廢又宋置綏安縣梁陳間廢

泰｜縣 屬江蘇通州漢海陵縣後漢東陽縣地南唐置泰｜縣宋以後因之

博｜縣 屬山東青州府漢置博昌樂安二縣魏省樂安宋徙博昌僑置樂陵郡領樂陵陽信三縣齊省郡隋初省縣復置博昌縣後唐改名博｜元升為州明復為縣○漢置高昌縣後漢省又置利縣劉宋省又隋置新河縣大業初省

｜縣 屬山西太原府漢汾陽縣地齊置蔚汾縣隋大業初改名臨泉唐初改名臨津貞觀初又改合河金末升為｜州明初復為縣○隋置太和縣唐初省貞觀初復置尋省

長｜縣 屬浙江湖州府漢烏程故鄣二縣地晉太康初置長城縣隋初省仁壽初復置吳越改名長｜元元

貞初升州明初改長安尋復故降為縣○隋沈法｜置長州唐改綏州又改雉州後廢

嘉｜縣 屬浙江嘉｜府附郭漢置由拳縣吳改名禾｜又改名嘉｜隋省唐初復旋廢貞觀中又復五代以後因之

德｜縣 屬江西饒州府漢餘汗縣地漢末孫權分置樂安縣陳廢唐為樂平縣地南唐改置德｜縣宋以後因之

永｜縣 屬湖南郴州漢置便縣宋省陳復置隋廢唐開元初置安陵縣天寶初改名高亭宋熙寧中改名永｜元名因之

始｜縣 屬廣東南雄州漢南埜縣地吳置始｜縣齊改置令階縣梁仍置始｜縣陳以後因之

新｜縣 屬廣東肇慶府東晉置新｜縣齊改名新城梁復名新｜陳以後因之○晉置新寧郡梁兼置新州隋廢州郡唐置新州新｜郡南漢為新州宋為新州新寧郡元初為新州路後降州明廢又隋置索盧縣大業初廢唐初復置又置新昌縣貞觀初廢新昌乾元中廢索盧

徵

儀｜縣 屬江蘇揚州府漢江都縣地唐永淳初置揚子縣南唐改名永貞宋乾德初置建安軍大中祥符初改置真州政和初置儀真郡元至元中升路後復為真州明初改置儀真縣今改真作徵

陵

茶｜州 屬湖南長沙府漢置茶｜縣隋省唐聖歷初復置宋紹興初置茶｜軍元初復為縣至元中升州明初降縣成化中復為州

南｜縣 屬安徽寧國府漢置宣城縣後漢省吳置寧國縣隋省唐初復置尋省天寶初復置五代以後因之○吳置懷安縣隋省

銅｜縣 屬安徽池州府漢｜陽春穀二縣吳臨城縣東晉定｜縣梁南｜縣地唐末置義安縣南唐保大初改名銅｜宋以後因之

｜縣 屬山東濟南府漢置安德縣後魏太和中兼置安德郡尋罷宁興中復置隋初廢郡置德州大業初改置平原郡唐至宋皆為德州平原郡金元為德州明初罷州及安德縣改為｜縣○唐置歸化縣大和初省

樂｜縣 屬山東武定府漢置平原都尉治樂｜縣漢末置樂｜郡晉徙後魏改置義熙郡太和中復名樂｜隋廢郡存縣唐以後因之○漢置重合縣後魏正平初省太和初復置齊省又隋置鬲清縣大業初省唐復置貞觀初省

襄｜縣 屬山西平陽府漢置襄｜縣齊省周復置改名禽昌隋大業初復名襄｜唐以後因之

鄢｜縣 屬河南開封府漢置鄢｜縣齊省隋初復置唐以後因之○隋置洧州大業初廢唐復置貞觀初廢

寧｜縣 屬河南歸德府

漢置寧丨縣齊廢隋初復置唐以後因之○後漢置已吾縣晉省後魏復置齊省

高丨縣 屬陝西西安府秦置高丨縣魏改名高陸後魏移置馮翊郡後廢隋大業初復縣名高丨唐以後因之○唐置鹿苑縣貞觀初省

廬丨縣 屬江西吉安府附郭漢置廬丨縣吳改名高昌梁省唐永淳初移置廬丨縣五代以後因之

江丨縣 屬湖北荊州府附郭漢置江丨縣歷代因之○漢置郢縣後漢廢又晉僑置新興郡領廣牧定襄雲中九原宕渠新豐六縣後省雲中九原宕渠三縣隋初廢郡及定襄新豐二縣改廣牧爲安興唐貞觀中省又西魏置華丨縣梁兼置郡州隋廢州改縣名紫丨唐廢又唐置長寧縣大歷初省

醴丨縣 屬湖南長沙府後漢置醴丨縣隋廢唐初復置元元貞初升州明復爲縣

巴丨縣 屬湖南岳州府附郭漢下雋縣地晉置巴丨縣宋齊以後因之

武丨縣 屬湖南常德府附郭漢置臨沅縣隋改名武丨唐以後因之○漢置索縣後漢改名漢壽吳改名吳壽隋省

沅丨縣 屬湖南辰州府附郭漢置沅丨縣歷代因之

零丨縣 屬湖南永州府附郭漢置泉丨侯國後漢爲泉丨縣隋改名零丨唐以後因之

思丨土縣 屬廣西太平府唐置羈縻思丨州宋初入安南元豐後收復置思丨州元明因之

滕 **丨縣** 屬山東兗州府漢置蕃縣後魏孝昌初兼置蕃郡元象初省武定初復置齊省隋初改蕃縣爲丨縣金大定初又改丨陽尋復故元明因之○漢置薛縣齊省又置公邱侯國晉後廢又置昌慮縣漢末兼置昌慮郡宋改名蘭陵隋郡縣俱廢漢又置承縣劉宋省又置台鄉縣齊省又置桃山侯國後漢省又後魏置永興永福二縣皆齊省又金置丨陽軍後改丨州明廢

登 **文丨縣** 屬山東丨州府漢置腄縣及不夜縣皆後漢省齊天統初置文丨縣周以後因之○唐置丨州又置清陽廓定二縣貞觀初州縣並廢

澄 **海丨縣** 屬福建漳州府漢冶縣晉晉安縣梁龍溪縣地明爲龍溪漳浦二縣地嘉靖中置海丨縣

稜 **丹丨縣** 屬四川眉州漢南安縣地周初置齊樂縣尋改名洪雅隋初改名丹丨元省明初復置

藤 **丨縣** 屬廣西梧州府漢猛陵縣地東晉置永平郡梁兼置石州隋廢郡改置丨州大業初復置永平郡唐爲丨州感義郡南漢爲丨州宋仍爲丨州感義郡元爲丨州明降爲縣○東晉置夫寧縣隋改名永平唐改名鐔津明省

東晉又置安沂縣梁改名安基兼置建陵郡隋廢郡復縣名安沂唐爲泰州治尋改薦州後州縣並廢改置安昌縣又改名義昌宋廢又隋置隋安賀州二縣皆唐廢又置淳氏縣唐改名感義宋省又唐初置長恭等四縣又增置寧風等四縣後以七縣併入寧風五代因之宋省

承 **萬丨州** 屬廣西太平府唐置羈縻萬丨萬形二州宋廢萬形置萬丨州元明因之

尤

州 **錦丨府** 在盛京漢遼西遼東二郡地晉永嘉後屬慕容氏後魏爲營丨東境與高麗接界隋遼西郡東境唐營丨地遼金皆置錦丨臨海軍元爲錦丨明初置廣寧中左屯等衛今改爲錦州府

常丨府 在江蘇漢會稽郡地吳置毗陵典農校尉晉太康初置毗陵郡於丹徒後還毗陵永嘉初改名晉陵又徙丹徒義熙初還晉陵宋至陳皆置晉陵郡隋初廢郡置常丨大業初改置毗陵郡唐至宋皆爲常丨晉陵郡元爲常丨路明初改長春府尋復爲常丨府萬歷末又改常作嘗今復爲常

揚丨府 在江蘇漢置江都國又改廣陵國後漢爲郡三國初屬魏徙郡後屬吳晉南渡後復移郡來治兼僑置兗丨宋至梁皆爲南兗丨廣陵郡齊改爲東兗丨又增置江陽郡陳復爲南兗丨周改爲吳丨隋初廢二郡改爲揚州大業初又改江都郡唐初爲兗丨廣陵郡後改邗丨又改揚丨至德初兼置淮南軍吳楊氏建江都府南唐爲東都周仍爲揚丨宋爲揚丨廣陵郡置淮南軍元爲揚丨路明初置淮海府尋改淮揚府後爲揚丨府

蘇丨府 在江蘇秦置會稽郡漢初爲荊國尋改吳國後爲會稽郡後漢改置吳郡陳兼置吳丨隋初廢郡改置蘇丨大業初又改吳丨尋復爲吳郡唐爲蘇丨吳郡五代爲蘇丨吳越置中吳軍宋初爲蘇丨太平興國初改置平江軍政和初升平江府元爲平江路明爲蘇丨府

徐丨府 在江蘇秦末爲楚國都漢爲彭城郡尋復爲楚國後漢改爲彭城國魏移徐丨來治晉改北徐丨宋至梁北魏至周皆爲徐丨彭城郡隋初廢丨郡大業初仍爲彭城郡唐爲徐丨彭城郡置武寧軍咸通中改名感化五代及宋皆爲徐丨彭城郡後晉至金復軍名武寧元至元初降丨至正初升徐丨路二年又降丨改名武安明爲徐丨府

徽丨府 在安徽漢丹陽郡吳新都郡晉

宋齊新安郡地梁置新寧郡陳廢隋置歙丨大業初復置新安郡唐爲歙丨新安郡五代爲歙丨宋爲徽丨新安郡元爲徽丨路明初爲興安府吳元年改徽丨府

池丨府

在安徽漢丹陽郡地三國屬吳唐初置池丨貞觀初廢永泰初復置五代初屬吳揚氏南唐置池丨康化軍宋爲池丨池陽郡元爲池丨路明改爲府

廬丨府

在安徽漢九江郡地三國屬魏東晉僑置南汝陰郡梁天監初兼置豫丨改郡名汝陰普通初改南豫丨太淸初又改合丨汝陰郡齊分置北陳郡隋初廢二郡改置廬丨大業初又改廬江郡唐爲廬丨廬江郡五代爲廬丨初屬吳楊氏後屬南唐置昭順軍尋改軍名保信宋仍爲廬丨廬江郡元至元中立淮西路尋改廬丨路明初立江淮行省後改廬丨府

潁丨府

在安徽漢汝南郡地魏景初初置汝陰郡後廢晉泰始初復置咸康初省後復置後魏爲潁丨汝陰郡梁改置七陽郡孝昌初復爲潁丨齊仍爲汝陰郡隋初廢郡大業初復置唐初置信丨郡尋復爲潁丨汝陰郡宋初因唐制元豐初升順昌軍政和初改順昌府金復爲潁丨元明因之

兗丨府

在山東漢徐兗二丨地宋元嘉中僑置兗丨隋初廢丨大業初置魯郡宋政和初改置襲慶府金元復爲兗丨明初升府

沂丨府

在山東後漢移置瑯邪國宋改爲郡後魏永安初置北徐丨瑯邪郡周改沂丨瑯邪郡隋初廢郡大業初復置唐仍爲沂丨五代以後因之

曹丨府

在山東漢句陽城陽莒密兗句呂都等縣地金大定初移曹丨來治明初徙正統中後置

靑丨府

在山東秦置齊郡漢兼置靑丨隋初廢丨郡大業初改置北海郡唐至宋皆爲靑丨北海郡金元皆爲益都府明初改爲靑丨府

登丨府

在山東後漢置東萊郡魏徙後魏爲東牟郡地隋爲東萊郡地唐至宋皆爲登丨東牟郡金元皆爲登丨明爲登丨府

萊丨府

在山東漢置東萊郡後漢徙魏還治後魏爲光丨東萊郡隋初廢郡尋改萊丨大業初後置東萊郡唐至宋爲萊丨東萊郡金元爲萊丨明升爲府

汾丨府

在山西漢西河郡地魏黃初初置西河郡晉爲西河國後魏爲汾丨齊爲南朔丨周爲介丨皆置西河郡隋初廢丨郡大業初復置郡唐初爲浩丨尋爲汾丨皆置西河郡五代宋因之金元至明初皆爲汾丨萬歷中升爲府

蒲丨府

在山西漢河東郡地晉符秦置秦丨咸安初改雍丨兆秦置并冀二丨義熙中廢冀丨後

魏改并丨爲雍丨又改朔丨天平中復置秦丨周改蒲丨皆置河東郡隋初廢丨郡大業初復置郡唐初復爲蒲丨開元初改河中府置河東郡兼置中都旋罷五代爲河中府宋仍爲河中府河東郡金初降爲蒲丨天德中復爲河中府元因之明改爲蒲丨府

澤丨府

在山西漢上黨郡魏上黨平陽二郡地後魏齊周皆爲建州高平郡隋初改澤丨大業初改置長平郡唐初置建丨尋移蓋丨來治貞觀初廢又移澤丨來治皆置高平郡五代及宋因之金初爲南澤丨後改澤丨元明因之今升爲府

陳丨府

在河南漢置淮陽郡後改陳國晉惠帝改爲陳郡後魏廢齊復置隋初廢郡後移陳丨來治大業初改置淮陽郡唐貞元中置忠武軍後唐廢郡晉置鎭安軍漢廢州尋復置宋初爲陳丨淮陽郡鎭安軍宣和初升淮寧府金爲陳丨元明因之今升爲府

同丨府

在陝西漢末置馮翊郡後魏改置華丨華山郡周又改同丨武鄉郡隋初廢州郡大業初復置馮翊郡唐至宋皆爲同丨馮翊郡宋又置定國軍金爲同丨元明因之今升爲府

蘭丨府

甘肅省治東晉移金城郡來治前秦苻堅廢後魏復移郡來治隋初廢郡置蘭丨大業初復爲金城郡唐爲蘭丨金城郡寶應初入吐蕃宋元豐初復置州郡金爲蘭丨明初降縣成化中復爲丨今升爲府

涼丨府

在甘肅漢置武威郡曹魏至北周皆爲涼州武威郡晉末前涼後涼北涼皆都此隋初廢丨郡大業初復置郡唐初復爲涼丨武威郡廣德初入吐蕃五代爲涼丨宋初爲西涼府後入西夏元爲西涼丨明爲涼丨衛

甘丨府

在甘肅漢置張掖郡後魏改張掖軍西魏置西涼丨後改甘丨周爲甘丨張掖郡隋初廢州郡大業初復置郡唐爲甘丨張掖郡永泰中入吐蕃五代爲甘丨宋入西夏改郡名鎭夷元初置甘肅路後改甘丨路明初爲甘肅衛後改甘丨衛

福丨府

福建省治漢初爲閩越國後爲會稽郡地吳建安郡地晉太康初置晉安郡宋泰始初改建平國旋廢齊梁仍爲晉安郡陳永定初置閩丨天嘉初廢光大初又置晉丨隋初廢郡改置泉丨大業初又改閩丨尋改爲建安郡唐初復置泉丨景雲初復改閩丨開元中又改福丨天寶初改置長樂郡乾寧初置威武軍後唐王氏建閩國後改長樂府晉屬南唐旋屬吳越復名福丨周改置彰武軍宋爲福丨長樂郡威武軍元升福丨路明改爲府

泉丨府

在福建漢會稽郡晉晉安郡陳南安郡隋

建安郡地唐初置豐|貞觀初廢聖曆初置武榮|景
雲初改泉|天寶初置清源郡五代爲泉|南唐置清
源軍宋爲泉|清源郡太平興國初汀|府在福建漢
改軍名平海元爲泉|路明改爲府會稽郡吳
建安郡晉晉安郡隋建安郡地唐初爲福|山洞地開
元中置汀|潮|郡閩王氏及南唐爲汀|宋仍爲汀
|臨|郡元爲汀漳|府在福建漢會稽南海二郡吳
|路明改爲府建安南海二郡晉晉安義安
二郡梁南安郡隋建安郡地唐爲漳|漳浦郡閩王氏
爲漳|南唐改南|宋仍爲漳|漳浦郡元爲漳|路
明改杭|府浙江省治漢會稽郡地陳禎明初置錢唐
爲府郡隋廢郡置杭|唐爲杭|餘杭郡景福
初置鎮海軍吳越建都號爲西府宋初仍爲杭|餘杭
郡淳化初改軍名寧海建炎初升臨安府元爲杭|路
明改湖|府在浙江漢會稽郡後漢吳郡地吳置吳興
爲府郡梁兼置震|後廢隋初廢郡仁壽初置
湖|大業初廢唐爲湖|吳興郡文德初置忠國軍吳
越爲湖|改軍名宣德宋仍爲湖|吳興郡景祐初置
昭慶軍寶慶初改|名安台|府在浙江漢會稽郡地
吉元爲湖|路明改爲府吳置臨海郡隋省唐

初置海|旋改台|臨海郡吳越爲台|宋衢|府在
仍爲台|臨海郡元爲台川路明爲台|府浙
江漢會稽郡吳東陽郡地唐初置衢|旋廢垂拱初復
置衢|信安郡吳越爲衢|宋仍爲衢|信安郡元爲
衢|路明嚴|府在浙江漢會稽丹陽二郡後漢吳丹
改爲府陽二郡地唐萬歲通天初置睦|新
定郡吳越爲睦|宋初仍爲睦|新定郡宣和初升建
德軍旋改嚴|遂安軍咸淳初升建德府元改爲路明
爲嚴溫|府在浙江漢初爲東甌國後爲會稽郡地吳
|府屬臨海郡晉置永嘉郡隋唐初置東嘉|
貞觀初廢上元初置溫|永嘉郡吳越爲溫|置靖海
軍宋初仍爲溫|永嘉郡太平興國初置永嘉軍政和
初改軍名應道建炎中罷咸淳初處|府在浙江漢會
升瑞安府元爲溫|路明改爲府稽郡吳臨海
郡晉永嘉郡地隋初置處州尋改括|大業初又改永
嘉郡唐初復改括|大歷中改處|縉雲郡吳越爲處
|宋復爲處|縉雲郡饒|府在江西漢豫章郡地孫
元爲處|路明改爲府權置鄱陽郡梁置吳|
陳復爲鄱陽郡隋初廢郡改置饒|大業初復置鄱陽
郡唐爲饒|鄱陽郡南唐及宋因之元爲饒|路明初

爲鄱陽府尋撫|府在江西漢豫章郡地吳置臨川郡
改饒|府齊徙梁末置寧|尋廢陳復置郡
隋廢置撫|大業初復爲郡唐至宋皆瑞|府在江西
爲撫|臨川郡元爲撫|路明改爲府漢豫章
郡地唐初置靖|又改米|路又改筠|後廢南唐復置
筠|宋紹興初置高安郡寶慶初改置瑞|元爲路明
爲袁|府在江西漢豫章郡吳安成郡地隋初置袁|
府大業初改置宜春郡唐至宋皆爲袁|宜春
郡元爲袁|贛|府在江西漢豫章郡後漢廬陵郡地
路明改爲府吳置廬陵南部都尉晉大康初置
南康郡隋廢郡置虔|大業初復爲南康郡唐五代爲
虔|南康郡宋爲贛|南康郡元爲贛|路明改爲府
黃|府在湖北漢江陽郡地魏置弋陽國晉改名西陽
宋爲西陽郡齊別置齊安郡後魏於齊安置衡
|北齊於西陽置巴|豫廢二|及西陽郡周復置衡
|齊安郡隋廢郡移置黃州大業初改置永安郡唐至
宋皆爲黃|齊安郡元荊|府在湖北秦置南郡項羽
爲黃|路明改爲府改臨江國尋復爲郡吳
後置荊|晉爲荊|南郡後魏爲江陵府南郡隋初廢
府郡後又置府復置荊|大業初又改南郡唐初復置

荊|上元初建南都升爲江陵府旋罷都五代爲荊|
南平高季昌建國於此宋爲江陵府江陵郡置荊南軍
建炎初升帥府淳熙初改荊南府旋復元至岳|府在
元中爲上路天歷初改中興路明爲荊|府湖
南漢長沙郡地三國屬吳宋元嘉中置巴陵郡梁置巴
|隋初廢郡改置岳州大業初改羅|尋改巴陵郡唐
初置巴|旋改岳|巴陵郡五代爲岳|初屬馬殷後
屬周行逢宋初爲岳|巴陵郡置岳陽軍紹興中改純
|華容郡後復故元衡|府在湖南漢長沙國及桂陽
爲岳|路明改爲府縣地吳置潭東郡隋初廢
郡改置衡|大業初又改衡山郡唐至宋永|府在湖
皆爲衡|衡山郡元爲衡|路明改爲府南漢
零陵郡地後漢移置零陵郡三國屬吳隋初廢郡置永
|大業初復郡唐爲永|零陵郡五代爲永|屬湖南
馬氏宋仍爲永|零陵郡辰|府在湖南秦置黔中郡
元爲永|路明改爲府漢爲武陵郡地陳天
嘉初置沅|遷寧郡大建初廢|改建沅陵郡隋初廢
郡置辰|大業初改置沅陵郡唐爲辰|盧溪郡五代
爲辰|屬湖南宋仍爲辰|盧沅|府在湖南漢武陵
溪郡元爲辰|路明改爲府郡地唐貞觀初

置巫｜天授初改沅｜開元中復爲巫｜大歷初改敍｜潭陽郡五代時馬希範置懿｜馬希萼改爲洽｜宋初仍爲羈縻懿｜熙寧初置沅｜潭陽郡元爲沅｜路明初改府後降爲｜今復爲府

敍｜府 在四川漢置犍爲郡後漢徙三國屬蜀齊復置犍爲郡梁改爲戎｜隋大業初仍置犍爲郡唐爲戎｜南溪郡宋政和中改爲敍｜南溪郡元爲敍｜路明改爲府

夔｜府 在四川漢巴郡地後漢劉璋置固陵郡建安中改名巴東三國屬蜀齊建元初兼置巴｜永明初省梁改信｜巴東郡隋初廢州郡大業初復置郡唐初復爲信｜尋改夔｜雲安郡天祐初置鎮江軍五代屬蜀明宗改軍名寧江尋復入蜀宋初仍爲夔｜雲安郡寧江軍開寶初置峽｜路咸平初又改夔｜路元因之明初降｜後復升府

雅｜府 在四川漢蜀郡地蜀置漢嘉郡晉永嘉後廢西魏置蒙山郡隋初廢郡置雅州大業初改置臨邛郡唐爲雅｜盧山郡蜀爲雅｜宋仍爲雅｜盧山郡元明皆爲雅｜今升爲府

廣｜府 廣東省治秦置南海郡漢初爲南越國後置郡漢末移交｜治此吳置廣｜南海郡隋初廢郡改置番｜大業初復爲南海郡唐初爲廣｜南海郡尋置嶺南節度乾寧初置淸海軍南漢建都改興王府宋仍爲廣｜南海郡淸海軍大觀初升帥府祥興初升翔龍府元爲廣｜路明改爲府

韶｜府 在廣東漢桂陽郡地吳置始興郡宋泰豫初改名廣興齊復名始興梁兼置東衡｜隋初廢郡改置韶｜尋廢唐初爲番｜尋改東衡｜貞觀初又改韶｜始興郡南漢爲韶｜宋仍爲韶｜始興郡元爲韶｜路明改爲府

惠｜府 在廣東漢南海郡晉東官郡地齊移東官郡來治梁改名梁化隋初廢郡置循｜大業初改置龍川郡唐爲循｜海豐郡南漢爲禎｜宋爲惠｜博羅郡元爲惠｜路明改爲府

潮｜府 在廣東漢南海郡地晉置義安郡梁兼置東揚｜後改瀛｜陳廢隋初廢郡置潮｜大業初復改義安郡唐爲潮｜潮陽郡南漢爲潮｜宋仍爲潮｜潮陽郡元爲潮｜路明改爲府

高｜府 在廣東漢合浦郡梁高｜隋高涼永熙二郡地唐爲潘｜南潘郡南漢爲潘｜宋開寶初省｜仍置高涼郡元爲高州路明改爲府

廉｜府 在廣東後漢移置合浦郡吳改名珠官孫亮時復故宋泰始初兼置越｜隋初廢郡改置綠｜大業初復置合浦郡唐爲廉｜合浦郡南漢爲廉｜宋初廢｜置太平軍咸平初復爲廉｜合浦郡元爲廉｜路明初降｜尋升爲府

雷｜府 在廣東漢元鼎初置合浦郡後漢徙齊仍置合浦郡梁兼置合｜後改南合｜隋初廢郡大業初廢｜唐初爲合｜後改東合｜又改雷｜海康郡南漢爲雷｜宋仍爲雷｜海康郡元爲雷｜路明改爲府

瓊｜府 在廣東漢初置珠崖儋耳二郡後罷爲合浦郡地吳復置珠崖郡晉省爲合浦郡地梁置崖｜隋大業初復置珠崖郡唐初爲崖｜珠崖郡貞觀初分置瓊｜南漢爲崖｜宋初廢崖｜移瓊｜來治改郡名瓊山置靖海軍元初爲瓊｜天歷初改乾寧軍民安撫司明初復爲瓊｜尋升爲府

柳｜府 在廣西漢蒼梧郡地吳置桂林郡晉後徙梁陳間置馬平郡隋初廢郡置象｜大業初廢唐初置南昆｜貞觀初改柳｜龍城郡五代爲柳｜初屬湖南後屬南漢宋仍爲柳｜龍城郡元爲柳｜路明改爲府

梧｜府 在廣西漢初爲南越地元鼎初置蒼梧郡三國屬吳隋廢郡唐爲梧｜蒼梧郡南漢爲梧｜宋仍爲梧｜蒼梧郡元初置安撫司尋升梧｜路明改爲府

潯｜府 在廣西漢置鬱林郡梁改名桂平隋廢唐爲潯｜潯陽郡南漢爲潯｜宋仍爲潯｜潯陽郡元爲潯｜路明改爲府

思｜府 在貴｜漢西陽縣隋巴東郡地唐初置務｜貞觀初改思｜天寶初爲寧夷郡乾元初復名思｜五代時沒於蠻宋政和初復置思｜宣和中廢紹興初復置元置思｜軍民安撫司明初置思｜永樂中升府

洮｜廳 屬甘肅鞏昌府漢臨洮縣晉吐谷渾地後魏置洪和郡旋入吐蕃周置洮｜洮陽郡治美相縣唐初仍置洮｜洮陽郡貞觀初廢郡及美相縣尋改置臨潭縣開元中復置洮｜廣德初｜縣皆入吐蕃宋大觀中收復仍置洮｜元後復入吐蕃明初置洮｜衛今改爲廳

乾｜廳 在湖南漢武陵郡隋沅陵郡唐盧溪郡地宋置沱蓬鎮溪黔安等砦元爲盧溪縣地明初置鎮溪千戶及河溪巡司今改爲乾州廳

晃｜廳 在湖南漢武陵郡隋沅陵郡地唐宋置羈縻晃｜皆田氏蠻居之熙寧初省元爲盧陽縣地明爲貴｜玉屏縣地置晃｜巡司今改爲直隸廳

[illegible]

長｜縣 屬江蘇蘇州府附郭漢吳縣地唐萬歲通天初置長｜縣乾元初改軍大歷初復爲縣五代以後因之

[illegible]

懷｜縣 屬順天府漢漁陽縣地唐貞觀中置彈汗州開元初改歸順州歸化郡治懷｜縣遂廢州郡金明昌初改縣名溫陽元廢明初復置懷｜縣

【[illegible]】

任丨縣 屬直隸河間府齊置任丨縣隋初省後復又廢唐初復置五代以後因之○趙故邑漢置鄭縣唐改名莫縣宋熙寧初省金改置莫亭縣明省又漢置阿陵高郭二縣皆後漢省又隋置承寧縣尋省又置利[illegible]縣唐開元初改名長豐宋省

內丨縣 屬直隸順德府漢置中丨縣晉省後魏復置隋初改名內丨唐以後因之○隋置青山縣大業初省唐初復置開成初又省

霍丨縣 屬安徽潁州府漢置安風縣魏兼置安豐郡晉安帝時廢郡徙縣宋末復置東魏郡縣俱廢隋初改置霍丨縣唐初兼置蓼州尋廢神功初改縣名武昌景雲初復名霍丨五代以後因之○漢置陽泉縣劉宋省又置博鄉侯國後漢省又晉置松滋縣隋省唐復置旋廢又宋置邊城左郡及史水縣皆齊廢

丨縣 屬山東臨清州漢置平恩侯國後漢爲縣金省元改置丨縣明因之○漢置南曲縣後漢省

安丨縣 屬山東青州府漢置安丨侯國後漢省又置安丨縣齊省隋初改置牟山縣大業初復名安丨唐乾元中改名輔唐開平初復名安丨後唐復改輔唐晉又改膠西宋開寶初復名安丨金以後因之○漢置昌安縣後漢初省尋復置隋省唐初復置旋省漢又置平

昌縣晉兼置平昌郡齊郡縣俱廢又置郚城縣後漢省宋改名琅邪隋復名郚城唐省又置淳于縣後漢初省尋復置齊省又置成鄉侯國後漢省

章丨縣 屬山東濟南府漢置陽丨縣後漢省齊天寶初置高唐縣隋初改名章丨唐以後因之○漢置朝陽縣後漢爲東朝陽宋仍爲朝陽齊省隋復置大業初省漢又置猶亭縣後漢省又置管縣劉宋省又宋僑置衛國縣隋改名亭山唐元和中省又隋置臨濟縣唐初兼置鄣州尋屬州宋咸平初省縣

靈丨縣 屬山西大同府漢置靈丨縣後漢省後魏天平中復置兼置靈丨郡周爲蔚州靈丨郡隋廢州郡唐貞觀初復置蔚州天寶南復州存縣金貞祐初改縣爲成州元復爲縣明因之○齊置莎泉縣周改名大昌後省

沈丨縣 屬河南陳州府漢置寢縣後漢改爲固始侯國魏爲固始縣晉咸東初省後復置東魏改置財州齊改州爲褒信縣隋省唐神龍初改置沈丨縣元初省尋復明初又省宏治中復

商丨縣 屬河南歸德府附郭秦置睢陽縣隋初改名宋城金承安初復名睢陽明初省嘉靖中改置商丨縣○漢置蒙薄二縣後漢省蒙縣晉省薄縣又後漢置穀熟縣後魏廢隋復置唐初兼置南穀州尋廢

州元省縣

封丨縣 屬河南衛輝府漢置封丨縣後魏太平貞君初省景明初復置齊省隋初復置唐以後因之

【周】

曲丨縣 屬直隸廣平府漢置曲丨縣晉省後魏復置齊省隋初復置大業初廢唐初復置宋熙寧初省元祐初復旋又省又復金以後因之○漢置斥章縣後魏初省太和中復置齊省隋復置改名洺水唐會昌初省

【郵】

高丨州 屬江蘇揚州府漢置高丨縣吳廢晉太康初復置宋開寶初置高丨軍尋升高丨州紹興初廢後復爲軍元升爲路後改爲府明省高丨縣降府爲州○宋大豫初置臨澤縣隋省梁置積業郡尋改名神農又置竹治三歸二縣皆隋省

【流】

東丨縣 屬安徽池州府漢彭澤縣地梁置晉陽和城三縣皆隋省南唐保大中置東丨縣宋以後因之

清丨縣 屬福建汀州府漢治縣晉新羅縣宋齊沙村縣地宋元符初置清丨縣紹定中廢元復置明因之

雙丨縣 屬四川成都府漢廣都縣地隋仁壽初置雙丨縣唐以復因之○唐置廣都縣元省

北丨縣 屬廣西鬱林州漢合浦縣地齊永明初置北丨縣唐初兼置鎮州貞觀初改爲容州又改晉亭郡元和中郡徙以縣徙屬五代以後因之○唐置陵城縣又置東栽州後改禹州溫水郡又置栽石縣又置陸川縣後改名羅辯又置扶萊縣五代廢溫水郡餘皆宋廢

【婁】

丨縣 屬江蘇松江府附郭漢丨縣及由拳海鹽二縣吳丨縣及嘉興海鹽二縣梁崑山縣唐至明華亭縣地今置丨縣

【鄒】

丨縣 屬山東兗州府漢置騶縣魏改爲丨縣宋熙寧初省元豐初復置金以後因之○漢置南平陽縣宋爲平陽縣後魏省漢又置橐縣後漢改名高平宋移置高平郡皆齊省

【溝】

徐丨縣 屬山西太原府漢榆次縣後魏晉陽縣地宋爲徐丨鎮金大定初置縣元明因之○隋置清源縣唐至明因之今省

扶丨縣 屬河南陳州府漢置扶丨縣晉省尋復置唐初兼置北陳州旋廢州存縣五代以後因之○漢置新汲縣齊廢唐初復置貞觀初省

【留】

陳丨縣 屬河南開封府漢置陳丨郡陳丨縣晉廢縣宋改郡爲國尋徙隋初復置陳丨縣唐以後因之○漢置小黃縣後魏初省尋復置齊廢唐初復置後省

屯丨縣 屬山西潞安府漢置屯丨縣齊省隋初復置元至元初省尋復置明因之○漢置余吾縣後漢省後魏置寄氏縣齊省

【休】

介丨縣 屬山西汾州府漢置界丨縣魏改爲介丨晉後廢後

魏復置東燕改名平昌兼置定陽郡周改郡名介｜隋初廢郡復縣名介｜義寧初又置介｜郡唐初改置介州貞觀初廢州存縣五代以後因之○漢置鄔縣後魏廢又置平周縣曹魏省

樓石｜縣 屬府同上漢置上軍縣後漢省夏赫連氏置吐京護軍後魏置吐京郡領西縣後改縣名吐京隋初廢郡改縣名石｜唐初置西德州領石｜長壽臨河三縣貞觀初廢州省長壽臨河二縣存石｜縣五代以後因之

牟中｜縣 屬河南開封府漢置中｜縣後魏省景明初復置東魏置廣武郡隋初廢郡改縣名內｜後又改名圃田唐初置｜州改縣名清池貞觀初廢州復縣名中｜五代以後因之○隋置郟城縣大業初省

游麟｜縣 屬陝西鳳翔府漢置杜陽縣晉廢隋義寧初置鳳棲郡麟｜縣尋改郡名麟｜唐初改置麟州貞觀初廢州存縣宋以後因之○隋置普潤縣元廢

仙｜縣 屬福建興化府漢治縣地唐初為莆田縣地聖歷初置清源縣天寶初改名仙｜五代以後因之○宋初置興化縣為興化軍治後軍徙縣廢

龍｜縣 屬浙江衢州府漢置太末縣隋省唐初置穀州及太末白石二縣旋俱省貞觀初改置龍邱縣證聖初又置武安縣後省吳越改龍邱名龍｜宋宣和初又改盈川紹興初復元明因之

猶上｜縣 屬江西南安府漢南埜縣隋南康縣地唐末吳楊氏置上｜場南唐保大中升縣宋嘉定初改名南安元至元中又改永清尋復名上｜明因之

攸｜縣 屬湖南長沙府漢置攸縣梁陳間改名｜水隋省唐初復置兼置南雲州貞觀初州廢縣存元元貞初升州明復為縣○吳置陰山縣隋省唐初復置貞觀初廢又隋移湘潭縣來治後省又唐初置安樂新興二縣皆貞觀初省

油江｜縣 屬四川龍安府漢剛氏道蜀江｜戎晉平武縣後魏龍州及江｜縣地宋寶祐初移置龍州及江｜縣元初省縣明初徙州復置縣

謀元｜縣 屬雲南武定州漢益州郡唐姚州宋環州地元至元中置元｜縣明因之

涪｜州 屬四川重慶府漢置枳縣晉永和中兼置｜陵郡周廢縣隋初廢郡改置涪陵縣唐初置｜州｜陵郡五代為｜州宋仍為｜州｜陵郡元為｜州省｜陵縣入州明因之○蜀置漢平縣宋省齊復置隋省又唐置武龍縣宋宣和初改名枳縣紹興初復名武龍明初改名武隆今省唐又置溫山縣宋熙寧初省

侵

深｜州 在直隸漢置下薄縣唐初移冀州來治置總管府貞觀初罷府州還舊治先天初置｜州天寶初改州名饒陽乾元初復名｜州後周顯德中置靜安軍宋雍熙初廢軍及下博縣旋復置縣改名靜安明初省靜安縣入深州○漢置樂鄉侯國後漢省唐置陸澤縣宋省

任｜縣 屬直隸順德府漢置｜縣後魏兼置北廣平郡齊郡縣俱廢隋初復置｜縣大業初省唐初復置宋熙寧初省元祐初復置元至元初省後復置明因之○漢置張縣廣鄉縣皆後漢省

陰漢｜廳 在陝西漢魏安陽縣晉安康縣地宋置安康郡後魏置東梁州西魏復置安康郡隋廢州郡唐初置西安州旋改名直州貞觀初廢宋及明省為漢｜縣地今置漢｜廳

平｜縣 屬山東泰安府漢肥城縣及盧縣地隋初置榆山縣大業初改名平｜唐大和初省開成初復置五代以後因之

蒙｜縣 屬山東沂州府漢置蒙｜縣後漢省魏復置宋省後魏改置新泰縣東魏改名蒙｜齊省元皇慶初復置明因之

江｜縣 屬江蘇常州府漢毗陵縣地晉置暨陽縣梁改置江｜郡江｜縣隋廢郡唐初改置暨州暨陽縣尋郡縣俱廢南唐置江｜軍仍治江｜縣宋熙寧中廢軍建炎中復置元初升江｜路後降為州明初改州名連洋尋復名江｜廢州入縣

山｜縣 有二一屬山西大同府漢｜館縣地置淦陶縣晉永嘉後廢後魏置桑乾郡齊改置朔州廣寧郡周廢郡隋大業初廢州置神武縣後徙唐為馬邑郡地五代為寰州地遼置河｜縣金大定初改名山｜貞祐初改名貞州元至元初省州復置山｜縣明因之一屬浙江紹興府附郭漢置山｜縣隋省唐初復置五代以後因之

湯｜縣 屬河南彰德府漢河內郡地漢末置蕩｜縣東魏天平初改置魏德縣齊廢隋初改置湯｜縣大業初廢唐初改置湯源縣貞觀初復名湯｜五代以後因之

華｜縣 屬陝西同州府秦置寧泰縣漢初改名華｜唐垂拱初改名仙掌神龍初復名華｜上元初又改太｜寶應初復名華｜五代以後因之○唐置鄭西縣後廢

湘｜縣 屬湖南長沙府宋置湘｜縣隋省尋復置唐以後因之○漢置羅縣唐省又唐置羅州岳陽郡弁岳陽玉山湘濱三縣陳廢州隋初廢郡併二縣入岳陽改置玉州尋州縣俱省

林榆｜府

在陝西漢上郡地晉義熙中赫連氏建夏國築統萬城
後魏太和中置夏州又置化政郡西魏改名宏化周置
夏州總管府隋初廢郡大業初廢府改置朔方郡唐初
復置夏州中和中賜定難軍五代為夏州宋為西夏國
元為綏德州地明為延
綏鎮今改置榆丨府

桂丨府
廣西省治漢零陵郡地
吳置始安郡宋明帝改
始建國齊復置始安郡梁置桂州隋初廢州郡大業初
復置始安郡唐為桂州始安郡光化初置靜江軍五代
為桂州初屬馬氏後屬南漢宋初仍為桂州始安郡
靜江軍紹興初升靜江府元為路明初改名桂丨府

鬱丨州
在廣西宋置南流郡治方度縣梁陳間郡縣皆省
唐初置南流縣貞觀中後置牢州牢山郡後廢南
漢為牢州宋開寶初州廢至道初移鬱丨州來治明初
省南流縣入州○齊置定川郡隋廢郡置定川縣後廢
唐初復置宋省又唐置岩川容山二縣皆宋省唐又置
安仁縣及平琴州領懷義福陽占符等縣建中初皆廢
又置黨州寧仁郡領善勞撫安善文
寧仁等縣五代廢郡宋廢州并諸縣

榆丨縣
屬陝西榆
丨府附郭
漢置龜茲縣魏省周置寧朔縣隋置德靜
縣皆宋廢明成化初置榆丨衛今改為縣

丨縣
屬河南
彰德府
漢置隴慮縣後漢改名丨慮後魏太平眞君初省太和
中復置永明初又置丨慮郡齊廢郡周復置隋初改置
巖州大業初廢唐初復置旋廢金貞祐初置丨州
後改為縣復升為州明初省丨慮縣改丨州為縣

上丨縣
有二皆屬廣西思恩府一漢領方縣地唐初置南方
州治上丨縣貞觀初改置澄州領賀水郡兼領無虞止
戈賀水等三縣宋初廢州郡及三縣入上
丨元明因之一土縣宋置元明因之

西丨縣
屬廣
西泗
城府宋泗城州地明永樂初置西丨
長官司萬歷中省今改置西丨縣

金丨縣
屬甘肅蘭
州府漢置
榆中縣晉後置丨城郡後魏郡徙縣廢唐為五泉縣地
宋置龕谷寨金升為縣元省縣置丨州明降為縣○漢
置勇士縣晉廢隋復置改名健
上後廢又宋置定遠縣後徙

瑞丨縣
屬江西寧都州
漢雩都縣地唐
天祐初置瑞丨監南唐
改為縣宋以後因之

欽丨州
屬廣東廉州府漢合浦
縣地梁置安京郡隋改
為縣唐至德初改名保京宋初仍為安京景德初改名
安遠南宋移丨州來治元初置丨州安撫司尋改府明
省安遠縣降府為州○宋置宋壽郡梁兼置安州隋初
廢郡改置丨州大業初改置寧越縣唐為丨州寧越郡

南漢為丨州宋仍為丨州寧越郡開寶初徙又梁置黃
州寧海郡隋初廢郡改置玉州大業初廢唐改為陸州
玉山郡南漢廢梁又置安平州隋改置海安
縣唐置寧海縣南漢廢又隋置丨江縣宋廢

郴丨州
在
湖
南漢置桂陽郡治丨縣梁置丨州尋罷隋初廢郡置丨
州大業初復置郡唐為丨州桂陽郡五代為丨州馬氏
改置敦州改縣名敦化漢乾祐初州縣皆復故名尋屬
南唐宋仍為丨州桂陽郡元為丨州路明初省縣改州
為府從
復後州

臨丨縣
屬山西汾州府漢離石縣地周置烏突
郡烏突縣隋初改郡縣俱名太和尋廢
郡唐初置北和州改縣名丨泉貞觀初廢州
元至元初改丨泉縣為丨州明初降為丨縣

覃

南
濟丨府
山東省治漢置濟丨郡後漢為國宋元嘉中
僑置冀州後魏改為齊州濟丨郡隋初廢州
郡大業初改置齊郡唐仍為齊州濟
丨郡宋為濟丨府元為路明復為府

河丨府
在河南漢
置河丨郡
後漢建武初建都置尹魏至宋為司州河丨尹後魏初
置洛州太和中建都仍為司州河丨尹東魏天平初復
為洛州改置洛陽郡又分置河陽郡齊周皆為洛州洛
陽郡隋初罷郡改置東京旋廢大業初建都改豫州尋
改河丨郡又改為東都唐初置洛州總管府又建都督
府旋罷顯慶初置東都光宅初改神州開元初改河丨
府天寶初定為東京上元初罷京代宗初復為東都梁
建西都後唐復為東都晉又為西京皆置河丨府宋熙
寧初分為西京河丨府洛陽郡金初為河丨府置德
昌軍興定初升中京金昌府元為河丨路明改為府

施丨府
在湖北漢丨郡吳建平郡地周置施州清江郡隋
初廢州郡義寧初復置施州唐仍為施州清江郡
五代為施州宋仍為施州清江郡
元為施州明降為衛今改為府

雲丨府
雲丨省治故
滇王國漢元
封初置益州郡蜀徙晉太安初復置永嘉初改名晉寧
梁廢隋初置昆州尋廢唐初置戎州都督府後蒙氏置
善闡府宋長氏改為牧地元初立
萬戶後改為中慶路明為雲丨府

廣丨府
在雲丨漢牂
柯郡地宋蠻
名特磨道元為廣丨西
路宣撫司明為廣丨府

思丨府
在貴州漢武陵郡吳黔
陽郡隋巴東郡地唐初
置務州貞觀初改思州五代後廢宋政和初復置思州
宣和初廢紹興初復置元為思丨安撫司明初改宣慰

司永樂中置思丨府
定丨廳在江西漢丨埜縣唐龍丨信豐安遠三縣地明隆慶初置定丨縣今改爲廳
鎮丨州屬雲丨楚雄府漢益州郡地唐初置西宗州貞觀初爲宗州後蒙氏置俗富郡元初立欠舍千戶後改爲鎮丨州明因之○唐蒙氏置石鼓縣元改爲百戶所尋復置縣後廢爲鄉
路丨州屬雲丨澂江府漢益州郡唐昆州路甸蠻地元初立落蒙萬戶後改路丨州明因之○元置彌沙縣至元後省又置邑市縣明成化中省
渭丨縣屬陝西西安府漢新豐縣地東晉時苻秦置渭丨縣後廢後魏置丨新豐縣及渭丨郡西魏廢郡復縣名渭丨宋熙寧初省元豐初復金以後因之○漢置下邽縣後漢初省後復置後魏廢後復置兼置延壽郡隋廢郡元省縣漢又置蓮勺縣隋大業初省又西魏置靈源中源二縣周廢
雒丨縣屬陝西商州漢上洛縣地晉置拒陽縣尋廢後魏復置周兼置拒陽郡隋廢郡改縣名洛丨明天啓中改洛爲雒
商丨縣屬州同上漢商縣隋商洛縣金上洛縣元商州地明成化中置商丨縣
屛丨縣屬福建福州府漢冶縣唐至明皆古田縣地今置屛丨縣
龍丨縣屬江西贛州府漢南埜縣

晉丨康縣地丨唐保大中置龍丨縣宋宣和初改名虔丨紹興中復名龍丨元至元中省至大中復置明因之
平丨縣屬廣西潯州府漢猛陵縣地唐貞觀初置鷰州又改置龔州臨江郡治平丨縣兼領泰川歸政二縣尋省二縣入平丨五代爲龔州宋仍爲龔州臨江郡紹興初州郡俱廢以縣屬潯州元明因之○晉置武林縣隋置隋建縣唐置西平縣後改谷陽川又置平原縣後改名思和又置大同縣皆宋開寶中廢唐又置思唐州武郎郡武郎縣五代廢郡宋開寶初改州名思明尋廢嘉祐初廢武郎縣
雲丨縣屬雲丨大理府漢置雲丨縣蜀兼置雲丨郡梁廢唐初置丨雲州貞觀初改爲匡州後蒙段二氏皆爲丨雲州又稱品甸元初立千戶至元中置雲丨州後降爲縣明因之○唐置鏡曾二州及勃弄匡川二縣後皆廢
安丨縣屬貴州興義府漢牂柯郡元普安路地明置安丨衛今改爲縣
嵐
岢丨州屬山西太原府漢汾陽縣漢末新興郡地後魏置岢丨鎮又置軍齊爲丨州地隋置丨州北漢仍爲軍後唐爲安元城宋仍爲軍金升爲岢丨州元降爲縣後廢明復置縣又升爲州○唐置丨谷丨縣神龍初廢開元中復宋熙寧初廢元豐初復元省丨

縣屬府同上後魏置丨州及岢丨縣隋初州縣皆廢大業初改置丨城縣唐初置丨州樓煩郡改縣名宜芳又分置合會豐潤二縣後皆省入宜芳五代及宋皆爲丨州樓煩郡金爲丨州元省州及縣後復置州明降爲縣
潭
湘丨縣屬湖南長沙府漢置湘南縣吳置衡陽郡及湘西縣齊廢湘南縣隋廢郡改湘西縣名湘丨元元貞中升州明復爲縣○吳置建寧縣隋廢唐初復置貞觀初省
湄丨縣屬貴州平越州漢牂柯郡隋義泉縣元播州地明萬歷中置湄丨縣
儋
丨州屬廣東瓊州府漢置丨耳郡元始初廢梁置崖州隋改置珠崖郡治義倫縣尋改郡名丨耳唐改丨州昌化郡南漢爲丨州宋太平興國初改縣名宜倫熙寧初廢州置昌化軍端平初改軍名南寧明初復名丨州正統初省縣入州

鹽

鹽
海丨縣屬浙江嘉興府漢海丨縣地吳置海丨縣梁末侯景置武原縣皆陳廢唐景雲初復置海丨縣元元貞初升州明復爲縣
潛
於丨縣屬浙江杭州府漢置於晉縣後漢爲於丨歷代因之○唐

初置丨州旋廢

咸

巖
岫丨廳在盛京漢元菟郡晉平州隋高麗慶州唐渤海龍原府遼開遠縣金石城縣元東寧路明鳳凰城地今設廳
龍丨州在福建漢治縣晉新羅縣隋龍溪縣地唐開元中置新羅縣天寶初改名龍丨五代以後因之今升爲州
黃丨縣屬浙江台州府漢回浦縣後漢章安縣隋臨海縣地唐上元初置永寧縣天授初改名黃丨元元貞初升州明復爲縣

郡縣分韻考卷七終

郡縣分韻考卷八

三長物齋叢書

上聲

腫

鞏丨縣屬河南河南府漢置丨縣齊廢隋初復置唐以後因之○宋置永安縣金改名芝田元廢

隴丨州屬陝西鳳翔府後魏置丨東郡正光初兼置東秦州孝昌初州廢永熙初復置西魏改為丨州周天和初州廢大象初復隋初廢州郡義寧初復置丨東郡唐為丨州汧陽郡天復初置保勝軍宋仍唐制金徙元明皆為丨州○漢置汧縣後魏改名汧陰西魏又改杜陽周復名汧陰隋又改汧源明省又後魏置南田縣唐元和初省後魏又置長蛇縣隋廢唐改置吳山縣又改名華山旋復名吳山元省又唐置含州旋廢又宋置丨安縣元省

儀丨縣屬四川順慶府漢閬中縣地梁置隆城郡析儀丨縣齊廢郡存縣唐以後因之○梁置大寅郡大寅縣唐開元初移置蓬丨天寶初兼置咸安郡至德初改郡名逢山廣德初改縣名蓬池後省開成初復宋初為蓬州咸安郡淳祐初徙郡元省縣梁又置伏虞郡治宣漢縣隋廢郡改縣名伏虞元省

珙丨縣屬四川敘州府漢置南廣縣蜀兼置南廣郡晉建武初廢郡咸康中李雄復置梁郡縣皆廢唐儀鳳初置鞏州因忠郡先大初改羈縻州宋熙寧後廢元置上下羅計長官司明玉珍初置丨州明降為丨縣○晉移置朱提郡尋罷隋置協州後廢又唐置協定宴悅及播郎黃池思峩扶德等羈縻州皆朱元後廢

紙

水

衡丨縣屬直隸冀州漢桃縣地隋初置衡丨縣唐以後因之

淶丨縣屬直隸易州漢置遒縣周大象初省隋初改置范陽縣尋改名固安又改永陽後改淶丨宋太平興國初省遼復置金以後因之○唐置板亭縣後省

溧丨縣屬江蘇江寧府漢溧陽縣地隋初置溧丨縣元元貞初升州明復為縣

泗丨縣屬山東兗州府漢置卞縣後魏省隋初改置泗丨縣元至元初省尋復明因之○漢置部郚侯國後漢省

沂丨縣屬山東沂州府漢置東莞縣漢末兼置東莞郡晉改郡名東安宋置東徐州後魏改為南青州周改為莒州東安郡隋初廢州郡改縣名東安後又改名沂丨唐以後因之○漢置陽都縣劉宋省又置盧縣後漢省又置東安縣魏兼置郡尋廢隋復置縣唐省又置蓋縣齊省又宋僑置發干縣齊省又唐置莒州貞覲初廢

文丨縣屬山西太原府漢置大陵縣後魏改名受陽隋初改名文丨唐天授初改名武興神龍初復名文丨五代以後因之○漢置平陶縣後魏徙

白丨縣屬陝西同州府漢置栗邑縣後漢廢永元初復置晉後廢後魏改置白丨郡白縣縣尋徙郡存縣北周以後因之○漢置衙縣胥廢後魏置姚谷縣後廢

三丨縣有二一屬陝西邠州漢置栒邑縣晉改名邠邑後魏改名三丨元省明初復置○後魏置洹州旋廢　一屬廣東廣州府漢番禺四會二縣唐南海高要二縣地明嘉靖中置三丨縣

清丨縣屬甘肅秦州漢置清丨縣後漢廢晉復置西魏兼置清丨郡齊廢郡初置邦州旋廢大歷後縣入吐蕃大中初收復後陷蕃旋復晉以後因之○漢置隴縣晉廢後魏置作陽縣隋改名秦嶺唐省金置冶坊縣元省

合丨縣屬甘肅慶陽府漢置略畔道後漢省後魏為襄樂縣地西魏置蔚州周改置北地郡隋廢郡義寧初置樂蟠縣唐初別置蟠交縣天寶初改名合丨後周省合丨宋省樂蟠復置合丨縣金以後因之○隋置華池縣宋熙寧初省唐置林州貞觀初省

汜丨縣屬河南開封府漢置成皋縣晉末兼置司州後魏改為豫州太和中罷天平中改置北豫州成皋郡周改置榮州隋初又改鄭州改縣名汜丨唐初復置成皋縣貞觀初省垂拱初改名廣武神龍初復名汜丨宋熙寧初省元豐初復金以後因之

商丨縣屬河南陳州府漢置女陽縣後漢為汝陽東晉兼置汝陽郡咸康初廢後復齊廢隋初改縣名殷丨宋初又改商丨金以後因之○漢置博陽縣後漢省

秀丨縣屬浙江嘉興府附郭漢由拳縣吳嘉興縣地明宣德初置秀丨縣

分丨縣屬浙江嚴州府漢富春縣吳桐廬縣地唐初置嚴州旋省如意初置武盛縣神龍初改名分丨五代以後因之○唐置昭總縣大歷初省

麗丨縣屬浙江處州府附郭漢因蒼縣後漢章安縣吳松陽縣地隋初置括蒼縣唐初為括州治析置麗丨縣旋省大歷中復置五代以後因之

吉丨縣屬江西吉安府漢新淦盧陵二縣地後漢置石陽縣隋改名盧陵唐永淳初徙南唐保大初改置吉　縣元元貞初

升州明復爲縣○吳置吉陽縣隋省

蘄｜縣 屬湖北黃州府漢蘄春縣地晉置軑縣宋元嘉中置希｜蘄｜二左縣泰始中別置孝寧縣梁兼置永安郡希｜蘄｜二縣名去左字周省孝寧縣隋廢郡改希｜爲浠｜唐初併置藺溪縣天寶初改名蘄｜五代以後因之

沁｜縣 屬山西澤州府漢沁｜縣地後魏置泰寧郡治東永安縣齊廢郡改縣名永寧隋初改名沁｜唐初移澤州來治貞觀初徙州存縣五代以後因之○漢置端氏縣後魏初省太和中復置元省

鄰｜縣 屬四川順慶府漢宕渠縣地梁置鄰｜縣唐寶歷初省大中初復元初省明成化初復

彭｜縣 屬四川酉陽州漢巴郡地建安中劉璋置涪陵縣晉後廢周置奉州後改黔州隋初置彭｜縣大業初兼置黔安郡唐初復置黔州貞觀初置都督府徙彭｜縣開元中置黔中採訪使天寶初置黔中郡復移彭｜縣來治乾元初復爲黔州大順初置武泰軍天復初罷宋初爲黔州黔中郡太平興國初復爲武泰軍紹慶初升紹慶府明廢府存縣○後漢劉璋置漢葭縣晉後廢又晉置漢復縣後廢又隋置信安縣唐改名信寧後徙又唐置洪雅縣又置盈隆縣改名盈川又改洋｜又置都濡縣皆宋省

陵｜縣 屬廣東瓊州府漢珠崖郡地隋大業初置陵｜縣宋熙寧初省元豐初復元明因之

建｜縣 屬雲南臨安府附郭漢益州郡地唐蒙氏築建｜城元初立建｜千戶至元中改爲州明因之今降爲縣

【[illegible]】**寶｜縣** 屬順天府漢泉州雍奴二縣唐武清縣遼香河縣地金大定中置寶｜縣承安初升盈州尋復爲縣元明因之

【氏】**元｜縣** 屬直隸正定府漢置元｜縣北齊廢隋初復置唐以後因之○隋置靈山縣大業初廢

猗｜縣 屬山西蒲州府漢置猗｜縣後魏別置北猗｜縣西魏改名桑泉周復名猗｜隋以後因之

尉｜縣 屬河南開封府漢置尉｜縣後魏興安初省大安初復置齊省隋初復置唐以後因之○隋置綦陂縣大業初省興置消州及東陰歸化二縣皆貞觀初省

盧｜縣 屬河南陝州漢置盧｜縣歷代因之○後魏置漢安郡又置朱陽郡朱陽縣西魏改漢安郡爲義州郡又置義州周廢朱陽郡隋初廢義州郡改義州爲號州大業初廢號州徙朱陽縣義寧初復置號州唐貞觀初徙又朱置樂川縣金廢

【[illegible]】**聞｜縣** 屬山西絳州古曲沃地秦置左邑縣漢改置聞｜縣隋末廢唐初復置五

代以後因之○隋置桐鄉縣唐省

【[illegible]】**長｜縣** 屬山西潞安府漢置長｜縣晉太元中慕容氏建都爲西燕齊省隋初改置甯氏縣後復名長｜唐以後因之

星｜縣 屬江西南康府附郭漢柴桑縣唐潯陽縣地吳楊氏置星｜鎮宋太平興國初改爲縣元明因之

【杞】**｜縣** 屬河南開封府漢置雍丘縣魏初置國尋復爲縣後魏兼置陽夏郡隋初廢郡置｜州大業初廢石晉改雍丘爲｜縣漢復爲雍丘金又改｜縣元明因之○漢置外黃縣後魏廢齊復置唐廢漢又置圍縣後魏改名圍城齊廢隋復置唐廢

【始】**固｜縣** 屬河南光州漢置蓼縣安豐縣皆東晉徙後魏僑置新蔡郡治固｜縣梁改名蓼縣東魏復故周兼置脩州隋廢州郡縣仍舊名唐以後因之○漢置期思縣後魏徙

建｜縣 屬湖北施南府漢巫縣地晉泰始初置建｜縣太康初省旋復宋元嘉中廢周復置業置業州及軍屯郡隋初廢郡大業初廢州義寧初復置業州唐貞觀初廢州存縣五代以後因之本屬四川夔州府今改屬

【[illegible]】**大｜府** 在雲南漢益州郡後漢永昌郡蜀雲南郡地晉永嘉初置東河陽郡梁廢唐爲姚州南詔地號大蒙國又號大｜國宋段氏仍爲大｜國元初立大｜上下二萬戶至元中併爲路立軍民總管府又置大｜金齒等處宣慰司都元帥府明爲大｜府

會｜州 屬四川寧遠府漢置會無縣晉移置越嶲郡宋廢郡齊縣沒於蠻唐前上元初置會川縣唐末南詔置會川都督府又號清寧郡宋屬大｜亦曰會川府元改爲路治武安州明初仍爲府後降守禦千戶又改爲衛今改爲州○漢置三絳縣晉省又置卑水縣齊廢又元置永昌黎溪麻龍會｜等州明初因之後廢

【[illegible]】**龍｜縣** 屬貴州貴陽府漢牂柯郡地元置龍｜州又置龍｜縣明改爲衛今改爲縣

【[illegible]】**桐｜縣** 屬貴州遵義府漢牂柯郡地唐貞觀中置夜郎縣兼置珍州天寶初改夜郎郡乾元初復改州元和初廢宋乾德初置高州尋改西高州後沒於蠻大觀初復置夜郎縣宣和初廢明初置桐｜砦萬歷中改爲縣

【[illegible]】**普｜府** 在雲南明沅江州地今設

寧｜縣 屬上府附郭明平溪衛地今設

【[illegible]】**繁｜縣** 屬山西代州漢置葰人縣後漢省晉復置永嘉後廢移繁｜縣來治後魏兼置繁｜郡周郡縣俱廢隋初復置縣金貞祐初改升堅州明復爲繁｜縣○漢置鹵城縣漢末省後魏置武州齊改北靈州尋廢

語

莒 ｜州 屬山東沂州府漢置城陽國後漢初省後復置魏改爲郡晉太康中改置東莞郡齊省金大定初置城陽州後改｜州元明因之。漢置｜縣歷代因之明省漢又置高鄉高廣二侯國及箕侯國梓孫雲門縣皆後漢省

許 ｜州 在河南漢潁川郡地後魏武定初移郡來治改潁州爲鄭州周又改｜州隋初廢州郡大業初復爲潁川郡唐初爲｜州潁川郡貞元中置忠武軍梁改軍民匡國唐復爲忠武宋初仍爲｜州潁川郡元豐初升潁昌府金爲｜州昌武軍元明皆爲｜州國初升府今仍爲州。漢置潁陰縣齊改名長社隋改名潁川唐復名長社明省國初改置石梁縣今省漢又置｜縣魏改名｜昌唐改名｜田宋省漢又置潁陽縣後省又晉置潁川郡東魏改名｜昌齊省

通｜縣 屬河南開封府漢陳留扶溝二縣地宋咸平中置咸平縣金改名通｜元明因之

汝 ｜州 在河南漢河南潁川二郡地後魏孝昌初置汝北郡天平初罷武定初復置齊改郡名｜陰周廢隋初移置伊州大業初改名｜州唐初復置伊州貞觀初又改｜州天寶初置臨｜郡宋初仍爲｜州臨｜郡政和初置陸海軍金爲｜州元明因之。漢置梁縣唐省又置周承休及成安二侯國皆後漢省後魏置治城縣齊廢又置南｜原縣後改｜原縣隋改名承休唐改名梁縣明省

麌

浦 石｜廳 在浙江今設

江｜縣 屬江蘇江寧府漢堂邑全椒二縣晉尉氏縣地宋大明初置臨江郡懷德縣永光初廢郡梁末置臨滁郡隋郡縣俱廢明爲六合縣及滁和二州地置江｜縣

青｜縣 屬江蘇松江府漢婁縣梁崑山縣唐華亭縣元華亭上海二縣地明嘉靖中置青｜縣後廢萬歷中復置○國初設福泉縣今省

漳｜縣 屬福建漳州府漢治縣及南海揭陽二縣地晉義熙初置綏安縣隋初省唐垂拱初改置漳｜縣五代以後因之

霞｜縣 屬福建福寧府附郭漢治縣晉溫麻縣唐長溪縣元明福寧州因之地今置霞｜縣

溆｜縣 屬湖南辰州府漢置武陵郡治義陵縣後漢郡徙縣省唐初置

溆｜縣五代以後因之

合｜縣 屬廣東廉州府附郭漢置合｜縣宋太平興國初廢咸平初復元明因之。吳置珠官縣晉置蕩昌縣東晉置新安縣皆梁陳間廢宋置越州臨漳郡隋廢又置龍蘇郡隋廢郡改置龍蘇縣唐廢宋又置安昌百梁二郡齊以武穎龍淵石秋三縣隸安昌以百梁始昌宋西三縣隸百梁皆梁陳間廢唐復置安昌縣貞觀中廢又齊置封山郡領安金縣梁陳時改郡爲縣隋省廉昌縣入之大業初復置郡宋省又唐初置蔡龍大廉二縣皆宋省又置姜州領東羅縣皆貞觀中廢貞觀中又置珠池縣尋省又南漢置常樂州領石康博電零綠鹽場四縣宋廢州省博電等三縣入石康明成化初省

荔｜縣 屬廣西平樂府漢置荔｜縣歷代因之。吳置永豐縣隋廢唐復置長慶初改名豐水湖南馬氏改名永寧宋熙寧中省又唐置荔州及崇仁縣皆貞觀中省

武 寧｜府 在山西漢太原雁門二郡魏新興郡後魏朔州及廣寧朔｜二郡隋馬邑郡地唐初置管州尋廢龍紀初置憲州宋太平興國初置寧化軍金至明初因之成化初立寧｜縣今改爲府

邵｜府 在福建漢會稽郡吳建安郡隋臨川郡唐建州地宋太平興國初置邵｜軍元爲邵｜路明改爲府

向｜土州 屬廣西鎮安府宋置向｜州元兼置富勞｜林二縣明初置向｜千戶後升爲州省富勞等縣入州

城｜縣 屬山東曹州府漢置城｜縣歷代因之明改爲城｜。漢置郜成縣秺縣皆後漢省齊置永昌郡隋廢隋置戴州大業初廢

寧｜縣 屬山西寧｜府附郭漢汾陽縣地後魏置石門縣齊廢隋爲神｜靜樂二縣地唐置汾陽六度二縣後徙宋置寧化縣後廢金復置元省明爲寧化守禦所今置寧｜縣

修｜縣 屬河南懷慶府漢修｜縣地後魏孝昌中分南修｜縣置北修｜縣西魏又置西修｜縣尋廢西縣齊廢北縣來治隋大業中廢唐初復置北縣及陟州尋併入修｜縣宋熙寧初省元祐初復金以後因之。漢置山陽郡魏爲國晉復爲郡後魏兼置山陽郡尋改名廣寧齊郡縣皆廢

原｜縣 屬府同上漢置卷縣後魏初省太和中復齊廢晉初改置原｜縣宋熙寧中省元祐初復金以後因之

陽｜縣 屬府同上漢置陽｜縣齊廢隋初復置唐以後因之。漢置原｜縣晉省後魏復置齊廢

長｜縣 屬陝西邠州漢爲鶉觚縣置淺水陰槃二縣皆後漢省後魏置東陰槃縣西魏改名宜祿

周廢隋為新平縣地唐貞觀初復置宜祿縣宋咸平仍別置長|縣元二縣並廢明萬歷中復置長|縣

邵|縣 屬福建邵|府附郭漢治縣漢末建|縣地吳置昭|縣晉太康初改名邵|大寧初又改邵陽宋永初初復名邵|齊後廢隋初復五代閩王氏改名昭|漢復宋以後因之

臨|縣 屬湖南桂陽州漢置臨|縣唐如意初改名隆|神龍初復故五代晉廢宋紹興初復置元明因之

平|縣 屬四川龍安府附郭漢置剛氏道晉省西魏置江油縣宋寶祐初徙明嘉靖中置平|府萬歷中降為縣○蜀置平廣縣晉改名平|梁廢後魏復置唐省又後魏置泰興縣隋改名方維唐省後魏又置馬盤郡馬盤縣隋廢郡唐改縣名清川元至元中省

魯

平|縣 屬山西朔平府漢武州縣地魏晉屬新興郡後魏武川鎮東境唐武州北境金武州寧遠縣北境明成化中置平鹵衛今改置平|縣

禹

|州 屬河南開封府漢置潁川郡晉徙東魏置陽翟郡隋廢金置潁順州後改鈞州明萬歷初又改|州○漢置陽翟縣歷代因之今省後魏置東城縣隋仁壽中廢唐初復置貞觀初省又西魏置黃臺縣隋廢

部

中|縣 屬陝西鄜州漢置翟道縣後廢又置直路縣後漢省東晉時秦姚氏置中部縣後魏初置中|郡後置東秦州又改北秦州西魏改鄜州隋初改郡縣皆曰內|尋廢郡大業初廢州唐初置坊州中|郡復縣名中|五代為坊州宋仍為坊州中|郡金為坊州元廢州存縣明因之○後魏置狄道縣後廢

南|縣 屬四川保寧府後漢置南充國縣宋改名南國梁又改南|後魏以後因之○漢置充國縣晉改西充國宋改西國西魏改名晉城唐改名晉安縣寧初省又西魏置新安郡周置西水縣唐改隋廢郡元省縣又唐置新井新政二縣皆元省

庾

大|縣 屬江西南安府附郭漢南埜縣地唐神龍初置大|縣五代以後因之

柱

天|縣 屬貴州鎮遠府漢鐔成縣宋舞陽縣隋龍標縣唐朗溪縣宋會同縣地明初置天|千戶萬歷中升為縣向隸湖南今改歸貴州

埔

大|縣 屬廣東潮州府漢揭陽縣地晉義熙初置義招縣隋大業初改名萬川唐廢為海陽縣地明為饒平海陽二縣地嘉靖中置大|縣

鄠

|縣 屬陝西西安府秦|邑漢為縣歷代因之

砫

石|廳 在四川今設

薺

澧

|州 在湖南漢孱陵零陽二縣地東晉置義陽郡隋初廢郡置松州治|陽縣尋改|州大業又改|陽郡唐為|州|陽郡五代屬楚為|州宋仍為|州|陽郡元為|州路明初為府後降州省|陽縣入州

禮

|縣 屬甘肅秦州漢嘉陵道後漢上祿縣地後魏置漢陽郡治蘭倉縣西魏改郡名長道縣名漢陽隋廢郡改縣名長道唐寶應中入吐蕃咸通中收復復置長道縣元至元初廢縣置|店軍民府明初改為|店千戶成化初置|縣

賄

海

|州 在江蘇漢置朐縣宋省齊置東莞琅邪二郡改置即邱縣尋罷東莞郡梁改縣名招遠後魏復名朐縣周改郡縣皆名朐山隋初廢郡大業初改置東|郡唐為|州東|郡五代為|州宋仍為|州東|郡興隆初入金嘉定初收復元至元中升|州路又改|寧府尋降為|州明因之省朐山縣入州○漢置|西曲陽二縣皆晉廢後魏復置|西縣又分置襄賁縣齊廢又宋僑置青冀二州西|郡後改西|為齊郡建元中郡徙改置北|郡治鬱縣齊改縣名都昌東魏武定初徙青冀二州改郡名東|縣名安流北齊廢縣隋廢郡又齊置廣饒縣北齊改名東|唐初兼置環州及贛榆石城青山三縣尋廢州及三縣入東|元省又梁置東彭城郡治龍沮縣後魏改置|州東彭城郡北齊州郡縣俱廢

寧|州 屬山東登州府漢置東牟縣晉省唐麟德初改置牟平縣如意初兼置登州神龍初州徙金大定中置寧|州元明因之明省牟平縣入州

靜|縣 屬直隸天津府漢章武平舒二縣地宋為窩口寨金明昌初置靖|縣明改為靜|

上|縣 屬江蘇松江府漢婁縣|鹽縣梁|鹽崑山二縣唐華亭縣地元至元中置上|縣明因之

寧|縣 今有二一屬盛京奉天府漢元菀郡地晉屬高句麗唐置金州遼為化成縣金為蘇州安復阜領來蘇懷化二縣元初屬蓋州路後升入遼陽明初置金州衛今改置寧|縣○一屬浙江台州府漢鄞縣地晉永和初置寧|縣隋省唐初復置旋省永昌初復置五代屬吳越宋以後因之

鎮|縣 屬浙江寧波府

漢鄞縣隋句章縣唐鄮縣地吳越置望｜縣宋太平興國初改名定｜元明因之今改置鎮｜縣

定｜縣屬府同上漢句章縣地唐開元開置翁山縣大歷中縣廢宋熙寧初改置昌國縣元至元初升州明初復為縣尋省今改置定｜縣

臨｜縣屬浙江台州府附郭吳置臨｜縣歷代因之◦漢置回浦縣後漢改名章安隋省

南｜縣屬廣東廣州府附郭秦置番禺縣隋初改名南｜唐以後因之◦南漢置常寧咸康二縣皆宋省

澄｜縣屬廣東潮州府漢揭陽縣晉｜陽縣地明嘉靖中置澄｜縣

通｜縣屬雲南臨安府漢益州郡地唐為通｜鎮元初立通｜千戶至元中置縣明因之

[illegible]南｜縣屬江蘇松江府明上海縣地置南｜守禦所今改為縣

[illegible]萬｜縣屬江西袁州府漢建城縣地吳置陽樂縣晉改名康樂隋省唐初復置尋省南唐保大中改置萬載縣宋宣和初改名建成紹興初復故元明因之

阮

[illegible]清｜縣屬直隸保定府附郭魏新城縣地後魏太和初置清｜縣別置樂鄉縣齊廢樂鄉移永寧縣來治改名樂鄉隋復名清｜宋太平興國初改名保塞金大定中復名清｜元明因之◦漢置樊輿廣望二侯國後漢省晉復置樊輿侯國尋省後魏改置扶與縣齊復名樊輿後省

高｜縣屬山東青州府漢置千乘郡治千乘縣別置狄及建信二縣後漢改郡為樂安國改狄縣名臨濟省建信縣魏省千乘縣東晉廢樂安國宋僑置渤海郡又長樂縣齊廢鄒隋改縣名會城大業初又改名高｜唐以後因之◦漢置故陽侯國後漢省

[illegible]寧｜府屬四川漢置越嶲郡三國屬蜀晉沒於獠梁置嶲州旋廢周為西寧州府初改嶲州大業初復置越嶲郡唐初置嶲州尋為都督府至德初入吐蕃貞元中收復大和中復置州咸通中南詔蒙氏立建昌府宋隸屬大理元置建昌路明改為府又改為衞今仍為府改名寧｜

慶｜府在廣西漢鬱林郡地唐貞觀初置粵州乾封中改置宜州龍水郡五代為宜州初屬湖南後屬南漢宋初仍為宜州龍水郡宣和初升慶遠軍咸淳初升府元初為慶｜路大德初置安撫司明復為府

鎮｜府在貴州漢武陵郡西

境唐樊州宋恩州地元置鎮｜府明初改州永樂中仍置府正統初改州入府

定｜廳在陝西今改

寧｜州屬盛京錦州府漢徙河縣地遼西郡柳城縣地遼置驍州保蕭軍治典城縣金廢州元省縣明宣德中置寧｜衛今改為州◦晉時慕容皝置集寧縣後廢唐貞觀中置感州後改名瑞州時治來｜縣遼太平初置來州歸德軍治來賓縣金天德初改置宗州明昌初改縣名宗安泰和初又改州名瑞州縣省瑞安元為瑞州明改置廣寧前屯衛今省又遼置隰州平海軍治海濱縣金廢州元省縣

平｜州屬貴州大定府漢牂柯郡地宋為烏撒部明為貴州宣慰司地名比喇壩今設為州

懷｜縣有三一屬安徽鳳陽府漢置當塗縣魏廢晉復置兼置馬頭郡齊改置荊山郡改縣名馬頭隋廢郡改縣名塗山唐省縣宋省荊初置懷｜軍置縣名荊山元至元中改軍為縣[illegible]荊山縣明因之◦漢置平阿侯國後漢為縣東晉廢漢又置義成侯國東晉省後魏復置北齊廢漢又置向縣晉省漢又置龍亢縣宋省東魏復置北齊廢唐復置貞觀初廢又宋置濟陽縣齊改名已吾北齊廢一屬陝西榆林府漢上郡晉夏國元米脂縣地明天順中建懷｜堡今改為縣一屬廣西柳州府漢潭中縣北境齊齊熙郡地唐為融州地後為古州地宋崇寧初置懷｜軍尋升為平州兼置懷｜縣政和初州縣復｜廢尋復州宣和初改為懷｜郡紹興初廢後復宋置允州明初宜廢復置嘉靖中又古萬歷中復置◦從懷政和治安

定｜縣有三一屬安徽鳳陽府漢置東城縣齊改省梁改置府[illegible]

[illegible]

江縣地元至元初置武勝軍尋改定｜州後降為縣因之一屬雲南楚雄府[illegible]貞觀中改名[illegible]州元初立[illegible]

招｜縣[illegible]

靖｜縣[illegible]魏西貞觀初天川

縣金大定中改縣名保川尋置新會州幷置會川縣元州縣皆徙明正統初置靖虜衛今改爲靖｜縣○漢置鶉陰縣後漢改名鶉陰晉廢唐置鳥蘭縣後入吐蕃

寧｜縣有二一屬甘肅鞏昌府漢襄武縣地後漢置新興縣周廢隋爲隴西縣地宋置寧｜寨崇寧初升爲縣金廢元復置明因之　一屬湖南永州府漢置泠道縣隋末蕭銑改置梁興縣唐初改名唐興長壽初又改武盛神龍初復名唐興天寶初又改延唐梁初湖南改名延昌後唐復名延唐晉又改延喜宋初改名寧｜元明因之○漢置營道縣唐廢

安｜縣屬江西贛州府漢雩都縣地齊置安｜縣永明中省梁復置隋省唐貞元初復置元至元中省至大中復明因之

威｜縣屬四川嘉定府漢資中縣地齊置南安郡南安縣後廢隋改置威｜縣唐貞觀初兼置婁日至時隆越三縣後皆省入威｜元省後復置明初又省尋復置○隋置和義縣宋省

清｜縣屬廣東廣州府漢置中宿縣梁兼置清｜郡隋省中宿縣改清｜郡爲縣唐以後因之

平｜縣屬廣東嘉應州漢揭陽縣晉海陽縣齊程鄉縣地明嘉靖中置平｜縣

鎮｜縣屬貴州鎮｜府附郭漢無陽縣唐峩

山縣地元置金容金達等處長官司明初增置鎮｜長官司後併三司置鎮｜縣○宋置邛水縣元改名安寧後復名邛水明改爲長官司今廢

潸

【簡】｜州屬四川成都府漢置牛鞞縣宋改爲鞞縣齊復西魏置武康郡改縣名陽安周兼置資州尋徙隋初廢郡仁壽初置｜州大業初廢唐爲｜州陽安郡五代屬蜀爲｜州宋仍爲｜州陽安郡元爲｜州省陽安縣明初降州爲縣正德中復爲州○後魏置婆閭縣隋改名平泉元省西魏置仁和郡及貴平可壘平并三縣周廢可壘等二縣入貴平唐開元中徙又唐久視初置東陽縣天寶初改名靈池宋天聖初又改靈泉元省

銑

【單】｜縣屬山東曹州府魯｜父邑漢爲縣宋置北濟陰郡改縣名離狐齊郡縣皆廢隋復置｜父縣唐兼置輝州後唐改爲｜州明省｜父縣改｜州爲縣○漢置平樂侯國後漢省

【沔】｜縣屬陝西漢中府漢置｜陽縣隋省元至元中置鐸水縣後省移｜州來治明降爲縣○後魏置嶓冢縣隋改爲西縣唐兼置褒州隋廢州存縣元省後魏又置華陽縣隋廢

【善】嘉｜縣屬浙江嘉興府漢由拳縣吳嘉興縣地明宣德中置嘉｜縣

歸｜縣屬廣東惠州府附郭漢博羅縣地宋置安懷縣齊改名懷安隋又改歸｜唐以後因之○東晉置欣樂縣隋廢宋置西平縣梁後廢

崇｜縣屬廣西太平府附郭漢臨塵雍雞等縣地宋置羈縻崇｜州元明爲縣

永｜縣屬雲南昭通府漢牂柯郡元烏撒路明烏蒙府地今置永｜縣

篠

【趙】｜州有二一在直隸前漢常山鉅鹿二郡後漢常山國魏｜國地後魏置｜郡隋初廢郡置欒州大業初復爲｜郡唐初復爲｜州後改欒州貞觀初復爲｜州宋崇寧初置慶源軍宣和初升府金爲沃州元明復爲｜州○漢置平棘縣明省又置封斯故武宋子三縣皆後漢省後魏復置宋子縣北齊廢隋復置大業初省　一屬雲南大理府漢益州郡地唐蒙氏置｜郡後改爲｜州宋段氏改爲天水郡元初立｜瞼千戶至元中改爲｜州明因之○唐蒙氏置白崖瞼元改爲縣後省

皓

【寶】靈｜縣屬河南陝州漢宏農縣地隋置桃林縣唐天寶初改名靈｜元初省尋復置明因之○漢置宏農郡後魏改名西恒農周廢隋大業初復置宏農郡唐初置鼎州貞觀初改置虢州宏農郡五代爲虢州宋爲虢州虢郡金仍爲虢州元廢漢又置宏農縣後魏改爲恒農周復名宏農宋初又改恒農至道初改名虢略元廢又隋置王城縣宋熙寧中省又置邑陽縣後改邑州大業初省又置朱陽縣宋初廢後復置元省

【堡】吳｜縣屬陝西綏德州漢膚施縣隋定胡縣地宋置吳｜寨金正大初升爲縣元明因之

【道】｜州屬湖南永州府漢營浦縣吳兼置營陽郡晉初省郡東晉又置梁改名永陽兼置營州唐初置南營州貞觀初改名｜州天寶初移營｜縣來治改名宏｜上元初復爲｜州江華郡五代馬氏爲｜州宋仍爲｜州

江華縣改縣名營｜元爲｜州路明初升府省營｜縣後改爲｜州

狄｜州 屬甘肅蘭州府漢置狄｜縣歷代因之今升爲州○漢置安故縣晉初改置武街縣前涼復置安故郡安故縣後廢後魏改置洪和郡水池縣唐天寶初改置安樂縣乾元初改名長樂尋入吐蕃又金置康樂當川二縣元廢

通｜縣 屬湖南靖州漢鐔成縣宋舞陽縣唐朗溪縣地宋崇寧初置通｜縣元明因之

〔保〕天｜縣 屬廣西鎭安府附郭今設

哿

〔左〕｜州 屬廣西太平府唐置羈縻｜州宋爲｜州元明因之

馬

〔夏〕寧｜府 在甘肅漢北地郡地後漢入西羌後魏靈州地周置懷遠郡隋廢宋咸平中西夏置興州尋建都升興慶路又曰中興府元爲寧｜路明初置府後改爲衛今仍爲府

｜縣 屬山西解州漢置河東郡後魏太和初置引國齊改郡爲安邑隋廢郡存縣唐以後因之○漢置安邑縣後魏改爲北安邑縣後省

寧｜縣 屬甘肅寧｜府附郭漢置廉縣漢末廢周置懷遠縣宋廢明置寧｜左屯衛今改爲縣○漢置方渠縣後漢廢周置歷城郡治建安縣隋初廢郡別置宏靜縣又改建安縣名廣閏仁壽初又改靈武唐初徙靈武縣神龍初改宏靜縣名安靜至德初又改保靜西夏改置靜州明初置寧｜左屯衛　國朝分置新渠寶豐二縣今皆省

江｜縣 屬湖北武昌府附郭漢置沙羨縣東晉省僑置汝南縣隋改名江｜唐以後因之

〔野〕博｜縣 屬直隸保定府漢置蠡吾縣齊省元至元初省博｜入蠡州後復置明初爲蠡州徙治博｜縣

鉅｜縣 屬山東曹州府漢置鉅｜縣齊廢隋初復置唐初兼置麟州尋廢後周改置濟州金州縣省廢元初復置濟州及鉅｜縣後升州爲府又改爲路明廢路存縣○漢置乘氏縣後魏徙隋置乘邱縣大業初省

新｜縣 屬河南南陽府漢置新｜縣晉太康中徙置義陽郡惠帝改名新｜周廢郡改縣名棘陽隋復名新｜唐初兼置新州旋州縣俱省元復置縣明因之○漢置新都侯國後漢省又置棘陽縣後魏

改名南新陽又分置西棘陽西魏改名百寧周廢又宋僑置河南郡河南縣後廢又後魏置淯陽郡西魏改名黃岡周廢

〔社〕榆｜縣 屬山西遼州漢涅縣地晉置武鄉縣後石勒兼置武鄉郡尋廢隋初改置榆｜縣大業初省義寧初復置宋熙寧初省元祐初復置元至元初省尋復置明因之○唐初置榆州及假武縣尋省

〔冶〕大｜縣 屬湖北武昌府漢鄂縣下雉縣吳陽新縣隋永興縣地南唐置大｜鎭宋以後因之

〔雅〕洪｜縣 屬四川嘉定府漢南安縣地周置洪｜鎭隋改爲縣元省明成化中復置○唐置犍州貞觀初廢開元初復置義州及平鄉縣旋皆省

〔哈〕麻｜州 屬貴州都勻府漢牂柯郡地元置犵狫寨長官司明初置麻｜長官司宏治中改爲州○元置麻峽縣後廢

養

〔象〕｜州 屬廣西柳州府吳置桂林郡及武安縣後徙晉太康中改置武熙縣齊復置桂林郡梁兼置桂州後又分置桂郡廢武熙縣隋廢郡置｜州及陽壽縣唐爲｜州｜山郡南漢爲｜州宋仍爲｜州｜山郡元初升｜州路後降爲州明因之省陽壽縣○隋置武化縣宋省又置桂林西寧二縣大業初省唐復置桂林西寧及武德縣貞觀中省西寧天寶初省武德乾封初省桂林又置｜州武德中徙又置晏州貞觀中省又置長風縣大歷中省

梗

〔景〕｜州 屬直隸河間府漢置脩縣隋改爲蓚縣元初徙置｜州升蓚縣爲元州尋復爲縣明省縣入｜州○漢置脩市龍雒二縣皆後漢省唐置安陵縣宋省

〔潁〕臨｜縣 屬河南許州漢置臨｜縣歷代因之○漢置隱強縣晉省隋初改置陶成縣大業初復名隱強唐貞觀初省又魏置繁昌縣亦唐貞觀初省

〔嶺〕鐵｜縣 屬　盛京奉天府漢挹婁國隋越喜國地唐渤海大氏置富州遼置銀州富國軍領延津新興永平三縣金廢延津永平入新興元省明於鐵｜城置衛今改爲縣○遼置興州興中軍金改爲挹婁縣元省及置雙州保安軍金改爲雙城縣後廢

〔靖〕曲｜府 在雲南漢益州郡地蜀置建寧郡晉爲寧

州建寧郡齊改寧州左建平郡梁廢唐初置總管府尋改郎州貞觀初罷府開元初爲南寧州後蒙氏置石城郡元初立磨彌部萬戸尋改爲中路又改曲|路後升宣尉司明初爲曲|軍民府今爲曲|府

|州　在湖南漢置鐔成縣晉後省隋爲龍標縣地唐爲敘州地五代徽誠二州地宋初爲羈麋州元豐中復置誠州元祐初罷渠陽軍尋廢復置誠州崇寧初改名|州元爲|州路明初升府後仍爲州○宋置渠陽縣崇寧中改名永平明省

南|縣　屬福建漳州府漢治縣晉晉安縣地梁置蘭水縣隋省元至治中置南勝縣至正中改名南|明因之

保|縣　屬湖南永順府漢置遷陵縣齊省梁爲大鄉縣地唐貞觀初置三亭縣五代蠻置保|州宋元爲羈麋保|州明初爲保|安撫司後升宣尉司今置縣

[illegible]敘|廳　在四川漢犍爲郡宋江安合江二縣地元初置西南番總管府至元中改|寧路至正中又改|寧宣撫司明初改長官司尋復爲宣撫今置廳改名敘|

[illegible]施|縣　屬貴州鎮遠府漢無陽縣宋邛水縣地元置施|長官司明正統中置施|縣

迥

[illegible]福|縣　屬福建福寧府本霞浦縣地今分設

有

[illegible]曲|縣　屬山東兗州府漢爲魯國治魯縣魏改國爲郡齊改郡名任城隋廢郡改縣名汶陽又改曲|唐初省貞觀初復置宋大中祥符初改名仙源金復名曲|元明因之

[illegible]城|廳　在四川今設

湖|縣　屬江西九江府漢置彭澤縣孫權置彭澤郡尋廢隋省縣唐爲湖|戍南唐升縣宋以後因之

[illegible]石|縣　屬湖北荊州府漢華容縣地晉置石|縣宋省唐初復置五代以後因之○宋置建寧縣熙寧中省元祐初復置後又省

寢

[illegible]|縣　屬盛京|州府附郭漢置徒河縣魏省晉慕容氏復置後魏省遼置永樂安昌肆水安德四縣及建州保靜軍金改安德爲永德元軍縣皆省明置廣寧中左右屯衛今置|縣爲府治

感

[illegible]孝|縣　屬湖北漢陽府漢安陸縣地宋置南義陽郡領孝昌縣梁改郡爲司州尋從西魏又置岳州及岳山郡開廢唐又置環州尋廢後皆改縣名孝|明初省後復置○梁置平陽縣西魏置重城縣改縣名京池周改環州尋州郡俱廢隋改縣名吉陽唐元和中省尋復置宋廢

[illegible]寧|廳　在陝西今設

|州　在河南漢|縣地晉苻秦移宏農郡來治後魏太和中增置|州尋罷天平中復西魏大統初罷周復置隋初廢州郡義寧中復置宏農郡唐初置|州|郡中和初置|虢節度龍紀初名保義軍天祐初升興德府哀帝時罷五代爲|州梁改軍名鎮國唐復名保義宋初仍爲|州|郡改軍名保平金至明皆爲|州○漢置|縣明省後魏置|中縣周改置峭郡隋罷義寧中又置峭縣唐改名陝石宋省

琰

[illegible]|縣　屬山東曹州府漢置|縣宋兼置東平郡齊郡縣皆廢隋復置|縣唐兼置|州尋廢州存縣五代以後因之○漢置廩邱縣隋大業初省唐初復置貞觀初又省

郡縣分韻考卷八終

去聲

送

洞 洪丨縣 屬山西平陽府漢置揚縣晉後省後魏太和中復置隋義寧初改名洪丨唐以後因之○後魏置禽昌郡尋改爲縣又置西河郡永安縣隋改縣亦名西河大業初省唐初復置貞觀初省

鳳 丨縣 屬陝西漢中府漢置故道縣晉後廢後魏太和初置固道縣治梁泉縣孝昌中兼置南岐州西魏改爲丨州歸眞郡隋初廢州郡大業初改置河池郡唐初爲丨州河池郡光啓初置感應軍後改軍名昭武五代爲丨州初屬岐後屬蜀改軍名武興宋仍爲丨州河池郡元爲丨州省梁泉縣入州明降爲縣

來丨縣 屬湖北施南府五代爲羈縻感化州宋初爲羈縻富州地後爲柔遠州地元初爲散毛洞至元中升府至正初改爲散毛誓溪等處軍民宣撫司明玉珍改爲宣慰司明初仍置宣撫永樂初改長官司後又升宣撫今改置來丨縣

夢 雲丨縣 屬湖北德安府漢安陸縣地西魏置雲丨縣宋熙寧初省元祐初復置元明因之

贛 丨縣 屬江西丨州府附郭漢置丨縣隋改名南康大業初復故唐以後因之

凍 上下丨土州 屬廣西太平府宋置羈縻丨州元初爲上丨下丨二州尋併爲上下丨州明因之

貢 呈丨縣 屬雲南雲南府漢滇池縣地元初立呈丨千戸至元中改爲縣明因之○元置歸化縣明因之今省

絳

絳 丨州 在山西漢河東郡魏平陽郡地後魏初置東雍州南太平郡後改郡名征平尋廢州改郡名正平天平初復置州周改爲丨州正平郡隋初廢州郡大業初改置丨郡唐至宋省爲丨州丨郡金爲晉安府元明皆爲丨州○漢置臨汾縣隋改名正平明省漢又置長修縣後漢省

丨縣 屬上州漢聞喜縣地後魏置南丨郡南丨縣西魏又僑置建州恭帝去南字爲丨郡丨縣隋廢郡存縣唐以後因之○元省垣曲縣入丨縣後復故

寘

義 興丨府 在貴州漢牂柯郡蜀興古郡唐盤州地元延祐中置于矢萬戸後改普安路明初置安籠守禦所丨國初置南籠府今改名興丨

遵丨府 在貴州漢牂柯郡地唐貞觀初置郎州尋改播州景龍初置都督府先天初府罷天寶初置播州郡乾元初復爲州後沒於蠻宋大觀初置播州樂原郡宣和初廢爲城嘉熙初復置播州安撫司元至元中改置軍民宣撫使明初升宣慰司萬歷中改爲遵丨府

孝丨廳 在陝西本咸寧縣孝丨州地今設廳

丨州 屬　盛京錦州府慶無慮縣地遼置宜州崇丨軍治宏政縣金改丨州崇丨軍元爲丨州省縣明置丨州衛今復爲州○遼置海北州廣化軍治開丨縣又置成州長慶軍後改單名興府治同昌縣皆金廢州元省縣又置遼西州阜城軍領長慶縣金廢爲遼西鎮

順丨縣 屬順天府漢置狐奴安樂二縣漢末省安樂魏廢狐奴復置安樂晉復置狐奴後魏皆省唐開元中移燕州來治天寶初改歸德郡乾元初復置燕州建中初省後改置順州宋宣和初改置順興郡金元仍爲順州明初改置順丨縣

孝丨縣 屬山西汾州府漢茲氏縣地魏置中陽縣後魏改置永安縣唐貞觀初改名孝丨宋太平興國初仍改中陽後復故熙寧初省元祐初復置金以後因之○後魏置顯州領建平定戎眞君武昌等郡又置吐京郡皆北齊廢唐初置北溫州及溫泉高唐二縣貞觀初廢州省高唐縣元省溫泉

嘉丨縣 屬福建臺灣府元東番明紅夷地　國朝置諸羅縣今改嘉丨

武丨縣 屬浙江金華府漢烏傷縣吳永康縣地唐天授初置武丨縣後改名武成天祐中復名武丨五代以後因之

安丨縣 屬江西南康府漢海昏縣地吳置永修縣宥省唐初改置龍安縣尋省宋爲建昌縣地明正德中置安丨縣

崇丨縣 屬江西南安府漢南埜縣隋南康縣南唐上猶縣地明正德中置崇丨縣

興丨縣 屬貴州興丨府附郭漢置宛溫縣蜀兼置興古郡晉改縣名宛暖梁郡縣俱廢唐初置西平州貞觀初改盤州置盤水附唐二縣後皆廢元爲普安路明爲普安州地今改置興丨縣

遵丨縣 屬貴州遵丨府附郭漢置鄨縣梁廢唐初置遵十縣貞觀初又置芙蓉縣尋併二縣置恭水縣爲郎州治旋廢恭水復置遵丨爲播州治後改縣名羅蒙

又復改名遵丨以芙蓉屬播州宋初二縣皆廢大觀初
置遵丨單并肯縣宣和初廢爲砦隸播初復升單嘉定
中又瀘嘉熙中爲播州治元不設縣明
初置播州長官司藺歷中復置遵丨縣
[illegible]丨州
在直隸
漢置信
郡岡治信寧縣後改國名廣川又改爲信都郡復改爲
齊川隔又改郡名樂成又改爲安平區魏爲丨州治晉
改國名長樂後石趙慕容燕苻秦皆置丨州後魏至用
皆爲丨州長樂郡隋初廢郡析置長樂澤城二縣大業
初改州爲信都郡併信郡澤城二縣入長樂唐初仍爲
丨州復縣名信都龍朔初又改魏州咸亭初復爲丨州
天祐初改縣名堯都尋復名信郡五代至元皆爲丨州
治信郡縣明省縣入丨州○漢置扶柳縣後魏省尋復
置北齊省漢又置昌城縣後改名
永平又置辟陽縣桃縣皆後漢省
[illegible]丨州
在安縣漢置
臨淮郡治徐
縣後漢永平中廢郡東晉後省縣梁置高平郡領東平
陽平淸兩歸義四縣後魏併四縣置高平縣隋廢郡改
縣名徐城唐長安初分置臨淮縣開元中移丨州來治
改郡名臨淮宋仍爲丨州臨淮郡省徐城入臨淮縣郡
興初又分置淮平縣金初爲丨州改淮平縣爲盱眙後
復名淮平元省淮平入臨淮明省臨淮入丨州○漢置

宋州郡縣分韻考　卷九　寘　三

高平侯國後漢省又置夏邱縣宋省後魏復置齊兼置
夏邱郡尋置淹州周改爲宋州隋廢州郡唐初復置仁
州貞觀初廢州改夏邱爲虹縣宋至國初因之今省
漢又置僮縣齊廢又梁置朱沛修義安豐三郡東魏併
三郡置朱
沛縣周省
[illegible]楡丨縣
屬山西太原府漢置楡丨縣後魏
初省景明初復置齊改名中都隋
復名楡丨唐
以後因之
羅丨縣
屬雲南雲南府漢益州郡地唐烏
蠻羅部所居元置羅丨州後改爲
縣明
因之
[illegible]金丨縣
屬江蘇常州府漢會稽郡後漢
吳郡地國朝分無錫縣置
[illegible]長丨縣
屬山西潞安府附郭漢置壺關縣晉後廢後魏爲上
黨郡治不置縣隋初置上黨縣明初省嘉靖初改置
長丨
縣
[illegible]養丨州
屬廣西太平府宋置鶴廢養丨州
元明爲養丨州宣德中改同正州
平丨縣
屬陝[illegible]西興安府漢西城縣地晉置上康縣宋後省齊
復[illegible]吳改省吉縣西魏又改吉安用徙隋爲金川縣
地郡初置平丨縣大歷初省後復置宋
郡寧示置元縣初復置元省明復置
監丨縣
屬湖北
荊州府
漢華容縣地吳置監丨縣尋省晉後置齊梁以後因之
○漢置華容縣齊後廢又晉僑置成郡國及豐都國皆

契丹遼以後皆爲丨州明省靈仙縣入州州地康隸山
西今改隸直隸○漢置東安陽縣魏省後魏復置去東
字齊省漢又置當城縣後魏省又置雒晉縣魏省又遂
置安定縣金升爲州元省又明置丨州衛、國初爲丨
縣今
省
[illegible]丨縣
屬山東沂州府漢南丨縣歷代因之○漢
置南成縣魏改名南武成宋復名南成齊
省漢又置南武陽縣宋去南字隋改名顓
臾唐省漢又置華縣後漢省魏復置宋省
[illegible]通丨縣
屬
甘
肅鞏昌府漢置天水郡治平襄縣後漢徙郡後魏省縣
隋爲隴西縣地宋熙寧初築通丨堡元豐中升縣崇寧
初廢金復置
元明因之
[illegible]丨縣
屬廣西潯州府漢置鬱林郡治布
山縣梁兼置南定州隋初廢郡改
置尹州復縣名鬱林大業初改鬱州旋復爲鬱林郡唐
初爲南尹州貞觀初改丨州懷潯郡南漢爲丨州宋仍
爲丨州廢潯郡元省鬱林縣入丨州明降爲縣○梁陳
開置龍山縣隋省舊省懷潯縣大業初省居初復置宋
廢隋又置馬度縣唐初改名馬嶺天寶
初又改義山又唐置瀦水縣皆宋省

遇

[illegible]丨州
屬直隸宣化府漢置代郡治桑乾縣又置代縣
後漢以二縣屬之晉省桑乾縣還治代縣永嘉
中府後燕時廢後魏復置代郡孝昌中郡縣俱廢隋爲
靈邱縣地唐開元初置安邊縣天寶初移丨州來治
安邊郡至德初改郡縣皆名興唐乾元初復爲丨州梁
漢縣名隆化後唐復爲興唐晉又改靈仙後郡縣皆入

宋州郡縣分韻考　卷九　寘　未　四

宋
廢
慈丨縣
屬湖南澧州漢置零陽縣宋後廢隋初改置
零陵縣後又改名慈丨元元貞初升州明復
爲
縣
[illegible]諸丨縣
屬浙江紹興府漢置諸丨縣元元貞初
升州明初改名諸全州尋復爲諸丨州
樂丨縣
屬四川潼川府漢資中牛韓二縣地唐初置樂
丨縣宋寶祐中廢明成化中復置○周置多業
縣隋改名普慈
宋乾德初省
[illegible]那丨土州
屬廣西慶遠府宋崇寧初
置丨州那州元因之明併
爲一州名
日郡丨
[illegible]奉丨州
屬廣西鎭定府宋置奉丨
州明改爲衛尋復爲州
[illegible]蒙丨縣
屬雲南臨安府漢益州郡地元初
立蒙丨千戶至元中改縣明因之

未

裕丨州 屬河南南陽府漢置堵陽郡宋省齊置北襄城郡後魏改襄城郡領方城縣西魏改郡名襄邑尋廢唐初兼置北澧州貞觀初改魯州尋廢宋慶歷初省方城縣元豐初復金泰和初置丨州元省縣入丨州○後魏置宣義郡治北平縣後改置襄州北南陽軍齊徙隋改縣名眞昌唐省

喻新丨縣 屬江西臨江府漢宜春縣地吳置新渝縣唐天寶中改名新丨元元貞初升州明復爲縣

固城丨縣 屬陝西漢中府漢置城丨縣唐初改名唐丨貞觀初復舊五代以後因之○漢置安陽縣蜀漢後徙

步城丨縣 屬湖南寶慶府漢都梁縣晉武岡縣宋武岡綏寧淳縣地熙寧中置城丨砦明宏治中升爲縣

度平丨州 屬山東萊州府前漢置膠東國治卽墨縣領郁秩[illegible]後漢省國以二縣屬北海郡魏改郁秩縣名膠東[illegible]魏徙置長廣郡省膠東縣齊省郡及卽墨縣置長廣[illegible]隋仁壽初改長廣縣名膠水明初置平丨州省膠水[illegible]入州○漢置廬鄉縣齊省

薊丨州 屬順天府秦置無終縣隋初徙置元州大業[illegible]改置漁陽郡又改縣名漁陽唐爲丨州漁陽[illegible]梁唐爲丨州晉入遼宋宣和初來歸改郡名唐川縣名平盧金仍爲丨州復縣名漁陽明省漁陽縣入州

濟永丨縣 屬山西蒲州府附郭漢置蒲反縣後漢曰蒲坂隋初改置河東縣唐至明因之今改名永丨○周置永樂縣尋省唐初復置宋熙寧初省

廣丨縣 屬湖北黃州府漢蘄春尋陽二縣地唐初置永寧縣天寶初改名廣丨五代以後因之

荔大丨縣 屬陝西同州府附郭秦置臨晉縣後魏改名華陰西魏又改武綿隋改名馮翊元省唐又置臨沮縣貞觀中省五代至明省爲同州地今置大丨縣

衛中丨縣 屬甘肅寧夏府漢置昫卷縣後漢省後魏爲靈州地周置會州尋廢隋初置環州及鳴沙縣又置豐安縣大業初廢州唐貞觀初復置環州尋廢神龍初省豐安縣入鳴沙宋入西夏元初升州後復爲縣又置應理州明初州縣俱廢改置寧夏中丨今爲中丨縣○唐置安樂州大中初改名威州後省

桂臨丨縣 屬廣西丨林府附郭漢置始安縣唐初改置福廉縣貞觀初改名臨丨五代以後因之

泰

泰丨州 屬江蘇揚州府漢置海陵縣後漢廢晉復置東晉兼置海陵郡隋廢郡唐初置吳州改縣名吳陵尋廢州復縣名海陵南唐置丨州宋爲丨州海陵郡元復爲丨州與省海陵縣入州○晉隋置建陵縣隋廢又置寧海縣唐廢又置蒲濤縣齊廢

新丨縣 屬山東丨安府漢置東平陽縣後漢省魏置新丨縣元至元初省後復置明因之

長丨縣 屬福建漳州府漢冶縣晉晉安縣隋南安縣地南唐置長丨縣宋以後因之

開丨縣 屬貴州黎平府附郭漢武陵郡地元上黎平長官司地明置五開衛隸湖南今改爲開丨縣隸貴州○宋銅鼓醫地明初置銅鼓衛後廢永樂初復置 國初改爲錦屛縣今省

沛丨縣 屬江蘇徐州府秦置泗水郡治丨縣漢初改丨郡尋徙罷存縣元至元初省尋復置明因之○漢置留縣北齊泰隋復置唐省漢又置廣戚侯國後漢爲縣宋省又秦置胡陵縣後漢爲湖陸侯國魏爲湖陸縣後魏省

蔡上丨縣 屬河南汝寧府漢置上丨縣宋別置武津縣後魏改上丨名臨汝齊三縣皆廢隋初復置武津大業初又改名上丨唐以後因之

新丨縣 屬府同上漢置新丨縣隋初改名廣寧大業初復名新丨元省明復置○漢置銅陽縣齊廢隋復置唐省晉置新丨郡東晉爲丨州新丨郡齊廢州改郡名廣寧隋初廢郡置舒州大業初廢唐初復置貞觀初廢又齊置承康縣周改名濾水隋廢又隋置舒城縣大業初廢唐初復置貞觀初廢

會新丨縣 屬廣東廣州府漢四丨縣地晉置益允縣宋兼置新丨郡隋改爲新丨縣置封州開皇中改允州又改岡州省益允縣尋廢州唐初復置開元中廢入新丨縣南漢以後因之○吳置平夷縣晉改新夷隋省宋置宋元縣齊省又置封樂縣隋大業初省唐初復置後廢

四丨縣 屬廣東肇慶府漢置四丨縣歷代因之○宋置樂昌郡治樂昌縣兼領始昌宋元樂山安樂等縣齊移郡治始昌省樂昌縣增置置立縣仍領宋元等三縣皆隋廢又唐置南義州貞觀初改名湞州後廢

樂丨縣 屬廣東瓊州府漢珠崖郡地唐顯慶初置樂丨縣南漢以後因之

卦

【解】丨州在山西漢河東郡丨縣地後魏置秦州河東郡領安定縣西魏省隋移虞鄉縣來治唐初改名丨縣貞觀中省後復置漢乾祐初兼置丨州金改爲丨梁郡後仍爲州明省丨縣入州

【寨】五丨縣屬山西寧武府漢武州中陵二縣後魏秩頭縣地隋置神武縣唐改爲武州後唐又改毅州遼復名武州置宣感軍宋仍爲武州元置寧邊縣明爲五丨堡今改爲縣

【邁】澄丨縣屬廣東瓊州府漢珠崖郡地隋置澄丨縣唐以後因之○唐置會日縣南漢省

隊

【埭】石丨縣屬安徽池州府漢置陵陽縣晉改爲廣陽隋初改爲南陽旋省唐復置又省永泰初改置石丨縣南唐以後因之

【代】丨州在山西漢置雁門郡治廣武縣周爲肆州雁門郡隋初廢郡置丨州改縣名雁門大業初復爲雁門郡唐至宋皆爲丨州雁門郡金仍爲丨州元省雁門縣入州明初改州爲縣尋復爲州○漢置陰館縣晉永嘉後廢

【內】河丨縣屬河南懷慶府附郭漢置野王縣隋初改名河丨唐以後因之○漢置州縣隋初改名邢郎大業初又改安昌唐初又改武德宋熙寧初省又東魏置武德郡隋廢又唐初復太行由義柴陵三縣尋省

【塞】安丨縣屬陝西延安府漢高奴縣地後魏置金明郡領永豐廣洛啓寧三縣隋初改廣洛縣名金明大業初廢唐初復置宋熙寧初廢元改置安丨縣明因之○後魏置敷政郡領石城因城二縣周郡縣皆廢尋復置因城縣唐初改名金城天寶初又改敷政元省又唐置北武州領開遠全義崇德永定安義五縣又置永州領洛盤新昌土塠三縣皆貞觀初廢又貞觀中置羅交縣天寶初改名延昌宋廢

【岱】朗丨廳在貴州今設

震

【晉】丨州屬直隸正定府漢置下曲陽縣後魏置鉅鹿郡縣省去下字齊郡縣俱從隋初置昔陽縣後改名鼓城元置丨州明省縣入州○漢置臨平安鄉二縣後漢省隋置廉平縣大業初省唐置廉州貞觀初省

寧丨縣屬直隸趙州漢置鉅鹿郡治廮陶縣領楊氏[illegible]魏改郡爲國省楊氏縣入廮陶後魏仍爲鉅鹿

郡治楊氏舊城改名廮遼北齊廢郡省廮陶縣入廮遼隋初復縣名廮陶唐改名寧丨五代以後因之

臨丨縣屬山西蒲州府漢置解縣後魏改名北解齊省隋改置桑泉縣唐初兼置蒲州又分置溫泉縣後省省天寶中改桑泉縣名臨丨五代以後因之

【進】武丨縣屬江蘇常州府附郭漢置毗陵縣晉永嘉初改名晉陵別置武丨縣梁廢唐垂拱初復置明省晉陵縣入武丨○晉置南蘭陵郡治蘭陵縣齊末廢郡隋初廢縣又東晉僑置南東莞郡宋僑置葛縣爲郡治晉又僑置姑幕縣皆齊廢

【信】廣丨府在江西漢豫章郡吳鄱陽郡地唐乾元初置丨州五代屬南唐元爲丨州路明爲廣丨府

陽丨縣屬山東武定府漢陽丨縣地隋初置棣州大業初改滄州又改置勃海郡唐初復置棣州尋廢宋大中祥符初移陽丨縣來治金以後因之

崇丨縣屬甘肅平涼府漢涇陽縣地唐貞元中置崇丨軍宋建隆初改爲縣金以後因之[illegible]

【順】永丨府在湖南漢武陵郡晉武陵天門二郡隋沅陵澧陵二郡地宋置羈縻永丨州元初置永丨等處安撫司後改宣撫明升宣慰今置永丨府○唐置溪州五代馬氏爲下溪州沒於蠻宋爲羈縻下溪州元省馬氏又徙置溪州宋爲羈縻上溪州元廢明復置今省又宋置羈縻溶州元改施溶州後廢明復置今省宋又置羈縻南渭州元爲南渭州後廢明復置今省

安丨府在貴州漢牂柯郡晉興古郡地唐爲羅甸國宋爲普里蠻部元初置普定萬戶後改羅甸宣慰司大德初又改普定路明初置府又析置安丨州尋罷府徙州萬歷中升爲安丨軍民府今爲正府

歸丨州屬廣西鎮安府元末置歸丨州明初廢宏治中復置

廣丨州屬貴州貴陽府漢牂柯郡地元置金竹府領古筑縣明初改置金筑長官司後升安撫司萬歷中增置廣丨州

和丨縣屬山西遼州漢沾縣魏平樂縣後魏太原郡地齊置梁榆縣隋改名和丨宋熙寧初省元祐初復金以後因之○隋置平城縣宋熙寧初省元祐初復金貞元初省貞祐初復改名儀城元省又唐置義興縣尋省

豐丨縣屬廣東潮州府本海陽揭陽等縣地今設

泰丨縣屬浙江溫州府漢回浦縣後漢章安縣晉安固橫陽二縣隋永嘉縣唐瑞安橫陽二縣地明景泰初置泰丨縣

永丨縣屬湖南永丨府附郭漢置西陽縣梁改名大鄉五代馬氏廢元置永丨宣撫司明升宣慰今改爲縣

富

丨縣屬四川敘州府漢江陽縣地周置富世縣唐貞觀中改名富義宋乾德初改為富義監太平興國初改監名富丨治平初置富丨縣熙寧初罷嘉熙初廢監尋復置元至元中置富丨安撫司後升為州明降為縣○唐初置來鳳縣尋省

鎮 天丨縣屬山西大同府漢雁門郡東部都尉地後魏置廢牧縣唐置定襄縣五代為雲中縣地遼置天成縣明置天城丨遠二衛今併置天丨縣

清丨縣屬貴州安順府漢牂柯郡地明置威清丨西二衛今併置清丨縣

濬 丨縣屬河南衛輝府漢置黎陽縣晉永和中置黎陽郡太元中廢郡東晉廢縣後魏復置郡縣周為黎州黎陽郡隋廢州郡後復置州大業初廢唐復置州貞觀初廢宋端拱初置通利軍天聖初改安利軍熙寧初軍廢元祐初復尋升為丨州金皇統初改為通州天德初復故明降為丨縣○周置修武郡隋初改置清淇縣大業初移朝歌縣來治改名衛縣唐初置衛州貞觀初徙州存縣熙寧初廢元祐初復置明省

潤 豐丨縣屬直隸遵化州秦置右北平郡前漢領土垠縣後漢為郡治魏廢郡齊廢縣五代為玉田縣地金大定中置永濟縣大安初改名豐閏元初省尋復明初改為豐丨

願

獻 丨縣屬直隸河間府漢置河間郡治樂城縣後魏徙郡隋開皇末改縣名廣城仁壽初又改樂壽金天會中兼置壽州天德初改丨州明省樂壽縣入州改州為縣○漢置中水縣齊省又置河武縣後漢省

萬 丨州屬廣東瓊州府漢珠崖郡地唐龍朔初置丨安州丨安郡貞觀初置丨安縣開元中徙郡貞元初復治南漢為丨安州改縣名丨寧宋熙寧初廢州為軍復縣名丨安明改軍為丨州省縣入之○唐置富雲博遼二縣後廢

丨縣屬四川夔州府漢朐忍縣地吳置羊渠縣蜀改名南浦後魏改名魚泉周置安鄉郡改縣名安鄉尋改郡名丨川隋廢郡復縣名南浦唐初置南浦州尋廢州旋復置浦州貞觀中改丨州宋為丨州南浦郡元省南浦縣入丨州明降州為縣○周置源陽縣兼置南州南都郡建德中改郡名懷德縣名武寧隋廢州郡明省縣丨

建 新丨縣屬江西南昌府附郭漢南昌縣地宋太平興國初置新丨縣元明因之

開丨縣屬廣東肇慶府漢封陽縣地宋元嘉中置開丨縣尋置宋丨郡大明初廢梁置南丨郡隋廢郡

存縣唐以後因之

勸 祿丨縣屬雲南武定州漢益州郡地元置祿丨州明因之今降為縣○元置石舊易龍二縣皆明廢

翰

冠 丨縣屬山東東昌府漢館陶縣地隋初置丨氏縣元至元初改為丨州明降為縣○齊置清泉縣唐貞觀初省

灌 丨縣屬四川成都府漢郫縣及緜虒江源二縣地蜀置都安縣宋後置汶山郡周廢郡縣改置汶山縣隋廢唐初置盤龍縣尋徙開元中置鎮靜軍宋初改名永安太平興國初又改名永康熙寧初廢元為丨州明降為縣○齊置汶山郡梁改置齊基郡齊基縣周廢郡改縣名清城唐開元中改名青城元省又唐置丨寧縣尋改名導江元省

漢 丨州屬四川成都府丨置維縣後丨移置益州廣丨郡晉初徙郡改置新都郡初復名廣丨齊梁間分置西遂寧郡周廢西遂寧郡改縣名懷中隋廢廣丨郡改縣名綿竹大業初復名維縣唐為丨州德陽郡五代為丨州宋仍為丨州德陽郡端平中郡廢元中統初復置省維縣入丨州明因之

諫

澗 清丨縣屬陝西綏德州漢膚施縣地西魏置綏德縣隋後廢唐初復置梁廢宋康定初置清丨城金大定中升置清丨縣元明因之○後魏置朔方郡治魏平縣兼領政和朔方二縣周廢郡及政和二縣隋梁師都置魏州仍置魏平唐初兼領安故安泉二縣又置綏州領大斌縣貞觀後二州及諸縣皆廢又西魏置城平縣後梁廢又唐置雲州領信義淳義二縣又置龍州領風鄉義良二縣皆貞觀後廢

霰

甸 尋丨州屬雲南曲靖府漢益州郡地元初立仁地萬戶至元中改仁德府明初改名尋丨軍民府今降為州○元置為美傚倖二縣後改傚倖名歸厚皆明初省

嘯

二十冊 96

照 日丨縣 屬山東沂州府漢置海曲縣後漢改名西海晉省宋元祐初置日丨鎮金升爲縣元明因之

召 南丨縣 屬河南南陽府漢西鄂縣及雉縣地置淯陽縣晉改名云陽隋省入向城縣地唐初復置云陽縣尋省宋爲南陽縣地明成化中置南丨縣

耀 丨州 屬陝西西安府漢置祋祤縣後漢初省後復置魏改置北地郡幷僑置泥陽縣後魏郡縣俱省景明初復置永熙初兼置北雍州西魏改置宜州通川郡隋初廢州郡改縣名華原唐初改置宜州貞觀中廢垂拱初改縣名永安天授初又置宜州大足初廢神龍初復縣名華原天祐初改置丨州梁改崇州唐復爲丨州宋爲丨州華原郡金爲丨州元廢華原縣入州明因之

箇

賀 丨縣 屬廣西平樂府漢置臨丨縣吳兼置臨丨郡宋改郡爲臨慶國齊復爲臨丨郡隋初廢郡置丨州大業初州縣俱廢後復置臨丨縣唐爲丨州臨丨郡五代爲丨州初屬湖南後屬南漢宋元皆爲丨州明省

臨丨縣入州。漢置封陽縣宋省吳置建興縣晉改名興安隋改名熙平元末廢又舊有蕩山綏越二縣隋大業初省唐初復置蕩山縣宋省

禡

化 宣丨府 在直隸漢上谷郡魏廣寧郡後魏燕州隋涿郡地唐初爲嬀州地光啟中置武州晉天福初入遼改名歸丨州宋宣和初來歸金大定中改宣丨州尋改名宣德元初升宣寧府中統初改名宣德至元初又改順寧明初廢府永樂中爲宣府鎮宣德初置萬全都指揮使司今爲宣丨府

興丨府 在福建漢會稽郡晉晉安郡陳南安郡隋建安郡唐泉州地宋太平興國中置太平軍尋改名興化元升爲路明改爲府

開丨府 在雲南漢益州郡地元屬臨安宣慰司明置教丨三部王弄山安南三長官司今置開丨府

蒙丨廳 在雲南漢益州郡地唐爲蒙舍城天寶中嘗置州宋段氏改爲開南縣元初立蒙舍千戶後置蒙丨瞼又改爲路又降爲州明正統初復升爲府今改爲廳。元置定邊縣尋省明復置今廢

遵丨州 在直隸漢置徐無縣晉徙置北平郡後魏廢郡周廢縣唐爲玉田縣地後唐置遵丨縣遼置景州宋宣和初升漢川郡金廢郡存縣元明因之今升爲州○漢置俊靡縣晉省

迪丨州 在甘肅今設

丨州 屬廣東高州府漢高涼縣晉高涼郡地宋置羅州縣齊兼置高興郡梁又置羅州改縣名石龍隋廢州郡唐初復置羅州旋改名南石貞觀初爲辯州陵水郡天祐初又改勳州南漢復爲辯州宋改爲丨州陵水郡元升爲丨州路後改府明降爲州廢石龍縣入州○唐置陵羅慈廉羅肥三縣貞觀初廢慈廉羅肥宋廢陵羅唐又置羅辯縣亦宋廢

果丨土州 屬廣西南寧府漢鬱林郡地宋置羈縻果丨州元明皆爲果丨州

宣丨縣 有二一屬直隸宣丨府附郭漢置廣寧縣後漢爲廣甯晉省齊爲懷戎縣地唐置文德縣金大定中改名宣德明初改置宣府左右前三衛今改爲宣丨縣一屬廣西南寧府附郭漢領方縣地晉置晉興縣隋改名宣丨唐以後因之○舊有武緣縣隋省唐復置又唐置朗寧封陵二縣皆宋廢

安丨縣 有三一屬甘肅慶陽府附郭漢置郁郅縣後省隋置合水縣唐又移置宏丨縣改合水爲合川貞觀初省神龍初改宏丨又爲安

丨至德初又改順化宋乾德初復改安丨元初省明復置○漢置歸德縣後漢末廢後魏復置西魏兼置恒州周廢州隋末廢縣又後魏置朔州周廢後魏又置西北地郡及彭陽縣隋廢郡改縣名彭原唐兼置彭州貞觀初廢州元省縣又隋置宏州宏丨縣大業初廢州改縣名宏德義寧初改名三泉唐初改名同川宋省隋又置洛源縣唐貞觀初移北永州來治尋廢州周廢縣又唐置白馬縣天寶初改名延慶周省唐又置懷安縣後廢一屬湖南長沙府漢益陽縣地後爲梅山蠻地宋初立五砦熙寧初置安丨縣元明因之一屬貴州思南府附郭漢酉陽縣地隋置務川縣五代時廢宋爲務川縣地元置時水長官司明初改置水德江長官司萬歷末改置安丨縣

昌丨縣 有二一屬浙江杭州府漢於潛縣地唐萬歲通天初置武隆縣聖歷初省長安初復置神龍初改名唐山大歷初廢長慶初又置吳越改名全昌唐復故晉改橫山又改吳昌宋太平興國初改名昌丨元明因之一屬廣東瓊州府漢儋耳縣地隋置昌丨縣宋熙寧初省元豐初復置元明因之○隋置吉安縣唐初省乾元初復置後又省

興丨縣 屬江蘇揚州府漢海陵縣地五代吳楊氏置興丨縣

23 B

後屬南唐宋以後因之霑丨縣屬山東武定府漢濕沃縣唐勃海縣地宋慶歷初升招安鎮為縣熙
寧初省元豐初復置金改名霑丨元明因之○漢置重丘縣後漢省隋置將陵縣宋省淳丨縣屬陝
西邠州秦置雲陽邑漢為縣晉廢宋淳丨初置淳丨縣金以後因之○漢置雲陵縣後漢省寧丨縣
屬福建汀州府漢冶縣晉新羅縣地唐初為沙縣地開元中置黃連縣天寶初改名寧丨五代以後因之歸
丨縣屬府同上漢冶縣晉將樂縣宋將樂沙村二縣唐寧化將樂沙村三縣宋清流縣地明成化初置歸
丨縣彰丨縣屬福建臺灣府元東番明紅夷地今置彰丨縣德丨縣有二一屬江西九江府附
郭晉置湓口關梁發江州治湓城隋置尋陽縣後改名彭蠡大業初又改湓城唐初復名潯陽南唐改名德丨
宋以後因之○漢置柴桑縣隋省唐改置楚城縣貞觀初省一屬福建永春州漢冶縣晉延平晉安二縣宋
沙村晉安二縣地唐初為尤溪縣後為永安縣地五代閩王氏置德丨縣宋以後因之奉丨縣屬浙
江寧波府漢置鄮縣隋省唐開元初置奉丨縣元元貞初升州明復為縣開丨縣屬浙江衢州府漢太
末縣晉定陽縣唐常山縣地宋太平興國初置開丨縣元明因之光丨縣屬湖北襄陽府漢置鄼陰
二縣晉發置順陽郡治鄼縣領陰縣後徙郡又僑置廣平郡梁改郡名鄼城西魏徙郡省鄼縣仍置鄼城郡改
陰縣為陰城唐省宋初置光丨軍治乾德縣熙寧初廢軍改縣名光丨元祐初復置軍元初廢縣至元中復置
明因之善丨縣屬湖南長沙府附郭漢臨湘縣唐長沙湘潭二縣地宋元符初置善丨縣明初省後
復置新丨縣屬湖南寶慶府漢益陽縣地吳置高平縣晉太康初改南高平後復故齊後廢宋熙寧初
置新丨縣元明因之昭丨縣屬四川保寧府宋置益昌縣後魏改名京兆周復名益昌後唐改名益光
宋初復名益昌開寶初改名昭丨元明因之○後漢置葭萌縣蜀改名漢壽晉改名晉壽兼置晉壽郡梁改西
晉壽郡周郡縣俱廢漢又置白水縣宋末兼置白水郡梁初置北益州平興郡大寶初廢後魏置南白水郡梁
廢西魏復置平興郡又後魏置東洛郡周省隋初廢郡改縣名平興又改名景谷唐初置沙州貞觀初廢州寶
歷初省縣後復置後梁廢又宋置晉安縣隋改名葭萌元省又後魏置新巴郡及魚益縣皆隋廢從丨

縣屬廣東廣州府漢番禺縣地明宏治中置從丨縣仁丨縣屬廣東韶州府漢曲江縣地齊置仁
丨縣隋廢唐垂拱初復置宋開寶初省咸平初復元明因之霸丨州屬順天府漢置益昌縣後漢省
魏為安次縣地唐為永清縣地晉天福初入遼周顯德初收復於益津關置丨州治永清縣宋景祐初改縣名
文安金大定初改名益津元中統初省至元初復置明初省縣入丨州○宋太平興國初於淤口寨置破虜軍
景德初改名信安金大定初降為縣元光初升為鎮安府元廢華丨州屬陝西同州府秦置鄭縣後魏
兼置東雍州丨山郡西魏改為丨州隋初廢州郡義寧初復置丨山郡唐初復置丨州垂拱初改為太州乾寧
初升興德府光化初復為州五代為丨州宋為丨州丨陰郡置鎮潼軍金至明皆為丨州元省鄭縣入州○漢
置武城沈陽二縣皆後漢省壩留丨廳在陝西今設

漾

上穎丨縣屬安徽穎州府漢置慎縣宋廢後魏改置下蔡郡齊廢隋大業初改置穎丨縣元至元初
省後復明因之汶丨縣屬山東兗州府漢置東平陸縣宋去東字大明初又僑置陽平郡及樂平縣後
魏改郡為東陽平齊廢郡及平陸縣隋復改樂平為平陸唐改名中都金改名汶陽秦和中又改汶丨元明因
之○漢置桃鄉侯國後漢省

敬

慶安丨府安徽省治漢廬江郡地建安中移治皖三國屬吳晉安帝置晉熙郡梁置豫州晉熙郡後
改晉州又改江州陳仍為晉州晉熙郡隋初廢郡改熙州後又改江州大業初改置同安郡唐為舒州同安郡
五代屬南唐宋初仍為舒州同安郡政和中置德丨軍紹興中改名安丨慶元初升府元為路明初改寧江府
尋復為安丨府懷丨府在河南漢置河內郡三國屬魏後魏為懷州河內郡太和初廢東魏天平初復
置隋廢州郡大業初復置河內郡唐至宋皆為懷州河內郡金天會初改南懷州置沁南軍天德初仍為懷州
元初為懷孟路延祐初懷丨路明改為府寶丨府在湖南漢長沙零陵二郡地吳置昭陵郡晉改名邵

陵隋廢郡爲長沙郡地唐初置建州尋改南梁州貞觀初爲邵州邵陽郡晉天福中馬氏改爲敏州漢復爲邵
州宋初仍爲邵|邵陽郡寶|初改爲寶|府元爲路明復爲府 重|府 在四川秦置巴郡後漢劉
璋改永寧郡建安中復爲巴郡梁置楚州巴郡隋初廢郡改置渝州大業初又置巴郡唐爲渝州南平郡宋初
仍之崇寧初改恭州紹興初升重|府元爲路明復爲府 順|府 在四川漢巴郡地宋置南宕渠郡梁
去南字隋廢郡唐初爲果州南充郡大歷中改名充州旋復五代屬蜀置永寧軍宋初仍爲果州南充郡寶|
中升順|府元初爲東川路後改府尋復府名爲順|又改爲路明復爲府 肇|府 在廣東漢蒼梧
郡地梁置高要郡隋初廢郡置端州大業初改置信安郡唐爲端州高要郡南漢爲端州宋初仍爲端州高要
郡元符初置興|軍重和初升肇|府高要郡元爲肇|路明改爲府 延|州 屬直隸宣化府漢置
居庸縣後魏孝昌中陷天平中復置齊廢爲懷戎縣地唐天寶中置媯川縣後改名縉山唐末兼置儒州晉天
福初入遼金皇統初廢州崇慶初改置鎮州元初廢州又省縣後復置縣延祐初升縣爲州改名龍|明初廢

州永樂中復置隆慶初改名延|○漢置夷興縣後漢省 崇|州 屬四川成都府漢置江原縣後李雄
兼置漢原郡晉改名晉原梁改名江原周廢郡改縣名晉原唐垂拱初置蜀州唐安郡五代爲蜀州宋初仍爲
蜀州唐安郡紹興中置崇|軍淳熙初升府元降爲州明省晉原縣入州○晉置晉樂縣西魏改名江源兼置
犍爲郡隋郡縣俱廢唐初改置唐隆縣先天初又改唐安至德初又改唐興宋開寶初復名江源元至元中省
又五代時蜀置永康縣元省 德|州 屬廣東肇|府漢置端谿縣東晉兼置晉康郡隋廢郡唐初置
康州晉康郡尋廢貞觀中復置南漢爲康州宋初仍爲康州晉康郡紹興初升德|府置永|軍元爲德|路
明初改府後降爲州省端谿縣入州○晉置元谿縣齊後廢又梁置樂城縣唐天寶中改名悅城宋省宋又置
說城縣齊改名悅城宋又置交招縣皆隋廢 鶴|州 屬雲南麗江府漢益州郡後漢永昌郡地唐大
和中蒙閣封祐立謀統都元初立鶴州|州二千戶仍稱謀統至元中改置鶴|州後升爲鶴|路軍民府明
初爲府尋改軍民府今復爲州○元至元中於朱睒蠻地置順州明因之元又置副州及木按州今皆省
餘

|縣 屬貴州平越州漢牂柯郡地唐貞觀初置費州天寶初兼置涪川郡乾元初復爲費州五代後廢元
置白泥等處長官司明初置餘|白泥二長官司萬歷中改置餘|縣○隋置涪川縣五代後廢又皆置多田
扶陽二縣皆貞觀初廢

鄭

|州 屬河南開封府漢河南郡晉滎陽郡周滎州地隋初置管州治管城
縣大業初改|州旋又改滎陽郡唐初復置管州貞觀初廢後又置|州滎陽郡五代爲|州宋仍爲|州滎
陽郡熙寧初廢元豐初復金元皆爲|州明省管城縣入州○漢置故市縣後漢省 新|縣 屬府同上
漢置新|縣晉省隋初復置唐以後因之○漢置苑陵縣隋省 南|縣 屬陝西漢中府附郭漢置南|
縣歷代因之○後魏置漢陰縣後廢又置東水縣梁省宋紹興初復置紹定中省又唐置白景縣尋省

孟

|縣 屬河南懷慶府漢置河陽縣晉後廢後魏孝昌初復置又兼置北中府齊府縣俱廢隋初復置河陽
縣唐初置盟州尋廢會昌初改置|州宋政和初又改清源郡金大定中徙治上|州元初復爲|州明初省
河陽縣入州降州爲縣○唐初置大基縣先天初改名河清宋省又置穀旦縣尋省又置相崖縣兼置懷州後

州徙縣省又置集城縣尋廢

徑

定

保|府 直隸省治漢涿郡及中山國後漢涿郡魏范陽郡後魏高陽郡隋河間郡唐莫州地晉初
入契丹置秦州開運初收復州廢宋建隆初置保塞軍太平初改置保州政和初又置清苑郡遼金皆爲保州
清苑郡元初爲順天路至元中改保|路明改爲府 正|府 在直隸漢置眞|國後漢爲常山國魏爲
常山郡周爲恒州常山郡隋初廢郡大業初改恒州爲恒山郡唐初置恒州寶應初置成德軍元和中改名鎮
州天祐初改軍名武順後梁初復軍名成德唐建北都尋改眞|府晉復爲恒州改軍名順國開運初入契丹
號曰中京漢仍爲鎮州尋復爲府周又爲鎮州宋復爲眞|府常山郡復軍名成德金爲眞|府元爲路明仍
爲府今改眞作正 武|府 在山東魏置樂陵郡晉徙昌至宋皆爲棣州樂安郡金爲棣州元初爲棣
州中統初置濱棣路後罷明初爲樂安州宣德初改武|州今升爲府 綏|府 在四川漢巴郡地宋

置巴邱郡梁改萬州東關郡西魏又改遂州東關郡隋初廢郡大業初改置通州郡唐爲通州通川郡宋爲達州通川郡元爲達州明初降縣正德初復爲州今改置綏｜府

嘉｜府 在四川漢犍爲郡梁青州地周保｜初置平羌郡宣帝又置嘉州隋初廢郡大業初併入眉州尋置眉山郡唐爲嘉州犍爲郡宋慶元初升嘉｜府開禧初置嘉慶軍元爲嘉｜路明初升府尋降爲州今復爲府

大｜府 在貴州漢牂柯郡地明爲貴州宣慰司地崇禎中建大方城今改置大｜府

｜州 在直隸漢初置中山郡後改爲國晉太元初入燕慕容垂置中山尹後魏初爲安州中山郡後改｜州周置｜州總管府隋初改鮮虞郡爲縣大業初置博陵郡治其地義寧初改郡名高陵唐初仍改｜州天寶初復置博陵郡乾元初復爲｜州建中初置義武軍五代爲｜州宋初仍爲｜州博陵郡太平興國初改軍名｜武政和初升中山府金天會初復爲｜州尋又爲府元仍爲中山府明爲｜州○漢置盧奴縣晉時後燕都此改縣名不連後魏復名盧奴齊移安喜縣來治隋改名鮮虞唐復名安喜明省漢又置安險縣後漢改名安熹後譌爲安喜後魏徙漢又置新處縣後漢省

平｜

州 在山西漢置上艾縣後魏罷孝昌初改置石艾縣唐天寶初改名廣陽宋太平興國初改名平｜兼置平｜軍金大｜初升軍爲州元省縣入州明因之○漢置沾縣魏省後漢置樂平郡樂平縣後魏郡縣皆省孝昌中復置隋初廢郡置遼州大業初廢唐初復置尋徙宋乾德初置平晉軍尋罷金置阜縣後升州尋廢元初省縣尋復置明因之今省又隋置東山縣大業中廢

武｜州 在雲南漢益州郡唐姚州地宋大理叚氏置羅婺郡元初立萬戶後改武｜路明爲軍民府　國初爲府今改爲州○元置南甸縣又置和曲縣明嘉靖末廢縣隆慶初移州來治今省

羅｜州 在廣東漢端谿縣晉晉康郡地齊置廣熙郡治龍鄉縣梁改郡名廣平縣名平原兼置瀧州隋初廢郡改縣名瀧水大業初仍置瀧州又改永熙郡唐爲瀧州開陽郡南漢爲瀧州宋開寶初廢州存縣明萬曆初改縣名羅｜州○晉置夫阮縣齊改名扶沅後廢舊置安南縣隋大業初廢唐□□□至德初改名鎮南又齊置永熙縣唐初改名永寧天寶初又改建水又梁置開陽郡開陽縣隋郡縣皆廢唐復置開陽縣自安南以下皆宋開寶初廢

保｜縣 屬順天府漢易縣唐歸義縣地宋太平興

國初置平戎軍景德初改名保｜宣和初改爲縣尋復爲軍金復爲縣元至元初省尋復置明因之

正｜縣 屬直隸正｜府附郭秦置東垣縣漢初改名眞｜唐載初初改名中山神龍初復名眞｜五代至明因之今改眞作正○漢置安陽侯國後漢省晉永和中慕容雋以漢九門縣地築安樂壘隋初改置常山縣大業初省

嘉｜縣 屬江蘇太倉府梁信義縣隋崑山縣地宋嘉｜初置嘉｜縣元元貞初升州明初復爲縣

安｜縣 有二一屬陝西延安府漢置陽周縣後漢省隋爲延川縣地唐爲延川延昌二縣地宋置安｜堡元初升縣明因之○元置丹頭縣尋省　一屬甘肅鞏昌府漢勇士縣後漢鄜道縣唐渭州地宋築定西安西二城金置安西縣元升爲州明改安｜縣○金置定西通西二縣後升｜西爲州皆元廢

永｜縣 有二一屬福建汀州府漢治縣晉新羅縣唐龍巖縣地宋淳化初置上杭縣至道後省明成化初改置永｜縣　一屬湖南澧州漢充縣地明初置羊山衛尋改名大庸建文初又改名永｜今分安福縣置

貴｜縣 屬貴州貴陽府漢故且蘭縣地元至元中置新添葛蠻安撫司明初置新添所後改爲衛萬歷中置貴｜縣

普｜縣 屬貴州安順府附郭漢牂柯郡地明初置普｜衛今改爲縣

應｜州 屬山西大同府漢置劇陽縣魏省爲廣武縣地周置陰城縣隋廢爲神武縣地唐爲馬邑縣地後唐明宗置｜州晉天福初入契丹宋遼以後因之○後唐置金城縣明省

嘉｜州 在廣東漢揭陽縣晉海陽縣地南漢乾和初置敬州宋開寶初改名梅州宣和初置義安郡元初爲梅州路尋降州明廢今改置嘉｜州○齊置程鄉縣梁至明因之今省又梁置安遠郡隋改置大庾縣尋省唐光宅初置湞昌縣宋天聖初改名保昌元明因之今省

寶｜縣 屬江蘇揚州府漢置平安縣晉廢齊改置安宜縣梁後置廣陵郡增置東莞郡隋廢二郡唐初兼置滄州尋廢上元初改縣名寶｜宋寶慶初置州尋又改軍元至元中改置安宜府尋廢府存縣明因之

嵊｜縣 屬浙江紹興府漢置剡縣唐初兼置｜州旋廢宋宣和初改爲縣元明因之

鄧｜州 屬河南南陽府漢置穰縣後魏廢置荊州隋初改｜州大業初又改南陽郡唐初爲｜州南陽郡後梁置宣化軍唐改名威勝周改名武勝宋爲｜州南陽郡武勝軍金爲｜州武勝軍元爲｜州明省穰縣入州○漢置冠

軍侯國魏改冠軍縣唐省漢又置朝陽縣宋大明初省又東晉置廣平縣宋移置廣平郡治廣平縣後魏郡縣俱廢又後魏置新城縣西魏改名臨湍隋復名新城唐初兼置鄧州尋省天寶初復縣名臨湍後漢又改臨瀨宋省

宥

壽丨州 屬安徽鳳陽府秦置九江郡漢改淮南國後復爲九江郡魏復建淮南國後改淮南郡晉初以豫州寄治壽改置南梁郡後兼置豫州宋改郡名淮南後復爲南梁齊改爲梁郡後魏改豫州爲揚州梁復爲豫州後又改南豫州西魏復爲揚州梁郡别置淮南郡陳復爲豫州周又改揚州隋初廢二郡改置丨州大業初改置淮南郡唐初改置丨州丨春郡五代初屬吳楊氏壽屬南唐後屬周宋初仍爲丨州丨春郡政和中改府乾道初置安豐軍元爲安豐路明初爲丨春府尋改爲丨州○漢置丨春縣晉改丨陽後魏復名丨春明省漢又置下蔡縣宋廢後魏復置兼置下蔡郡齊廢郡明省縣漢又置曲陽侯國後漢改西曲陽縣晉後省又舊

有九江郡齊改爲曲陽縣尋廢又漢置成德縣晉後廢又晉僑置陳留郡宋領浚儀小黄雍邱等縣後魏領浚儀雍邱二縣隋廢又宋置崇義縣齊廢又置蒙縣及北譙郡皆廢省又梁置安豐州安豐縣齊廢州宋紹興中兼置安豐軍乾道初徙軍存縣明省又唐置渦州後周改丨州宋徙金復置元廢

靈丨縣 屬直隸正定府漢置靈丨縣宋熙寧初省旋復金以後因之

永丨縣 屬陝西乾州漢漆縣後魏白土縣地大統中置廣丨縣周改名永丨隋省唐初復置五代以後因之

仁丨縣 屬四川資州漢武陽縣地梁置懷仁郡西魏改陵州懷仁郡治普寧縣又領蒲亭縣隋初廢州郡改普寧縣名仁丨郡省蒲亭縣大業初改置隆山郡唐爲陵州仁丨郡五代屬蜀爲陵州宋熙寧初改置陵井監宣和中改名仙井隆興中復升爲隆州元初廢州存縣明因之○北周置籍縣隋大業中省唐永徽中復置宋熙寧初省乾道初復元廢又唐開元中置貴平縣宋熙寧中省乾道中復元廢

長丨縣 屬四川重慶府漢枳縣隋巴縣地唐初置樂溫縣元省至正中明玉珍改置長壽縣明因之○唐初置永安縣開元中省

茂丨州 在四川漢置汶山郡後漢爲蜀郡北部都尉蜀復置汶山郡晉徙齊復置北郡都尉梁改繩州北部郡周又改汶州北部郡隋初廢郡改蜀州尋改會州大業初又改汶山郡唐初復置會州尋改南會州貞觀初改丨州通化郡五代屬蜀爲丨州宋仍爲丨州通化郡元明爲丨州○漢置汶江縣東晉後廢梁復置改名廣陽隋又改汶山明省又唐置羈縻貞乾塗炎徹向冉穹笮可遠等州分隸松丨二州都督府廣德後沒於蕃

沁

沁丨州 在山西漢上黨郡地後魏置義寧郡隋廢郡置丨州大業初廢州復置郡唐爲丨州陽城郡五代爲丨州宋太平興國初置威勝軍金爲丨州綿山郡改軍名義勝元明爲丨州○漢置銅鞮縣明省

勘

淦新丨縣 屬江西臨江府漢新丨縣地隋初後置新丨縣元元貞初升州明復爲縣

豔

劍丨州 屬四川保寧府漢梓潼縣地宋置南安郡梁初置南梁州後改安州南安郡西魏改置普州普安郡隋初廢州郡大業初復置普安郡唐初爲始州普安郡先天初改名丨州五代屬蜀爲丨州宋初仍爲丨州普安郡隆興初升普安軍紹熙初改隆慶府元明爲丨州○蜀置漢德縣劉宋省晉置丨閬縣後罷桓温復置又廢唐聖歷初復置丨門縣元省宋置華陽縣西魏改名黄安唐改名普成元省宋又置武都郡治下辨縣齊改縣名武功梁改郡名輔丨西魏改郡名安都縣名武連隋廢郡元省縣宋又置南新巴郡治新巴縣後魏宋郡縣俱徙宋又置始平郡治始平縣梁廢郡後魏廢縣又晉置南安縣西魏改名普安明省齊又僑置白水縣西魏改名永歸宋省又隋置臨津縣本舊[illegible]縣[illegible]改名宋熙寧中省

郡縣分韻考卷九終

郡縣分韻考卷十　　三長物齋叢書

入聲

屋

【福】永｜縣有二一屬｜建｜州府漢治縣唐侯官尤溪二縣地永泰初置永泰縣宋崇寧初改名永｜元明因之　一屬廣西桂林府漢始安縣吳始安永豐二縣地唐初置永｜縣五代以後因之○隋置興安縣唐改名理定明省

安｜縣有二一屬江西吉安府漢豫章長沙二郡地置安平縣後漢改名平都吳兼置安成郡隋廢郡改縣名安成又改安復唐初改名安｜元元貞初升州明復爲縣○漢置安成縣晉改名安復隋省　一屬湖南澧州漢置充縣晉分置臨澧縣宋廢充縣後又廢臨澧縣周置衛州隋初置崇義縣大業初廢州後又廢縣唐初復置縣武德初又省宋爲九谿蠻地明初設九谿衛今爲安｜縣○吳置澧中縣梁後廢

【穀】陽｜縣屬山東兗州府隋初置陽穀縣唐以後因之○漢置東阿縣宋省後魏復置宋開寶

中徙

【熟】常｜縣屬江蘇蘇州府漢吳縣毘陵縣地晉太康初置海虞縣隋省唐初後置常｜縣武以貞初升州明復爲縣○東晉置東海郡領郯朐利城三縣後徙又置南沙縣梁兼置信義郡隋廢郡徙縣又齊置海陽縣隋省又梁置常｜縣唐徙又置興國縣隋省

【谷】雜｜廳在四川漢綿虒縣地唐置維州維川郡蜀爲維州宋景德初改名威州明初改置保縣今改雜｜廳○隋置通化縣宋天聖中改名金川景祐初復明省又唐置薛城縣蜀改名保寧元省又置金川縣又亨初改名小封城廢又置定廉縣開元中兼酉奉川天寶初又舊雲山郡尋徙治天保軍後入蓄又置鹽溪縣後省又置稱康霸保等州後皆入蓄又宋置亭祇等州宣和初廢

平｜縣屬順天府漢置平｜縣晉初省後復置後魏太平眞君初又省唐爲漁陽縣地金大定中改置平峪縣元初省後復置改峪爲｜明因之

太｜縣屬山西太原府漢置陽邑縣後魏太平眞君初省景明初復隋初改名大｜唐初置太州尋罷州存縣五代以後因之今改大作太

府｜縣屬陝西楡林府漢西河郡隋銀城縣地唐末建府州後唐兼置府｜縣晉置永安軍宋崇寧初改軍名靖康州改

和初置府州榮河郡治府｜縣後屬西夏元初復爲府州後廢州存縣明因之○宋嘉祐初置豐州政和初兼置寧豐郡後廢

【木】神｜縣屬府同上漢置圁陽圁陰二縣晉省後魏置石城縣周改名銀城宋元豐中置神｜寨政和中省銀城縣金屬葭州元初置雲州至元中改置神｜縣明因之○唐置連谷縣宋政和初廢又置麟州新泰郡治新泰縣五代爲麟州宋初仍爲麟州新泰郡置建寧軍後改名鎮西金廢

【竹】綿｜縣屬四川綿州漢綿竹縣地東晉置晉熙郡治晉熙縣齊廢郡梁復置宋省縣隋初廢郡改置孝水縣大業初復名綿｜元至元中省後復置明因之○宋置武都下并漢陽署陽安定五縣齊俱廢後改置南武都縣周廢

大｜縣屬四川綏定府漢宕渠縣地梁置鄰州治鄰山縣後魏改州爲鄰山郡隋郡廢縣省唐初改東瀨州濟山縣尋廢州宋復爲鄰山縣元初省鄰山大｜縣明因之○舊有鹽泉縣唐初廢

【鹿】獲｜縣屬直隸正定府漢置綿蔓石邑二縣後漢省魏復置石邑縣齊改名井陘隋初復名石邑分置｜泉縣大業初符義寧初復置唐初移恒州治石邑尋徙州至德初改｜泉縣爲獲｜宋省石邑縣金改獲｜縣爲鎮寧州元初又改西寧州[illegible]

鉅｜縣屬直隸順德府漢置南䜌縣晉初省後趙石氏復置[illegible]眞君初省太和初復置齊省隋初復置[illegible]｜唐以後因之○唐置起州治白起[illegible]定府漢置縣縣後漢改爲鄢縣[illegible]爲郡縣齊改名安國隋初改名[illegible]德初又改東｜五代以後因之[illegible]又置樂信西梁二侯國皆後漢[illegible]夏郡地晉置竟陵郡西魏兼省[illegible]廢州郡大業初復置竟陵郡唐至宋爲郢州富水郡元爲安｜府明嘉靖改名承天今復爲安｜

安｜縣屬湖北德安府附郭漢置安｜縣歷代因之

平｜縣屬山西解州漢置大陽縣後魏兼[illegible]北郡周改縣名河北隋廢郡唐[illegible]｜[illegible]

[illegible]｜州屬安徽鳳陽府漢置符離縣東晉後省齊天保初移州[illegible]郡元和中兼置｜州大和初廢[illegible]郡置保靜軍金初爲｜州後復[illegible]入州明因之○漢置竹縣後溪[illegible]邑縣晉改名筑邑後省後魏

改置睢州南濟陰郡治襄邱縣齊爲睢州復縣名竹邑隋州縣皆廢唐初移符離縣來治後徙漢又改秦泗水縣置沛郡治相縣東晉徙郡齊廢縣漢又置鄭縣梁兼置鄭城郡改縣名鄭城隋廢郡復改名鄭縣元省漢又置銍縣宋廢梁改置下邑縣東魏改名濉北齊改名臨渙元省又後魏置白禪丹城二縣皆隋省又梁置沛郡治淮陽縣後魏改郡名睢南縣名解城齊廢縣隋廢郡唐初仍爲符離縣治後徙梁又僑置龍亢郡後廢東魏復置領蘄山龍亢二縣後廢又東魏置新豐定儒廢不等縣皆齊廢又唐初僑諸陽縣貞觀初廢

【復】丨州屬盛京奉天府漢元菟郡魏平州晉高句麗地遼置丨州懷德軍治永寧縣金爲丨州改縣名永康元爲蓋州遼陽路地明初置丨州衛今仍爲州

【肅】丨州在甘丨漢置酒泉郡治福祿縣晉義熙初西涼都此隋初廢郡仁壽初置丨州大業初仍置酒泉郡義亭初改縣名酒泉唐初復置丨州大曆初州縣皆入吐蕃西夏爲丨州元爲丨州路明改爲衛今復爲州○後漢置綏彌縣魏改名安彌後魏廢

安丨縣屬直隸保定府漢置北新城縣後魏去北字齊復爲北新城縣後省宋置靜戎軍景德初改名安丨宣和初置安丨縣爲軍治金初改置徐州後改安丨州徐郡元省縣入州明降州爲縣○後魏置南營州昌黎郡治新昌縣隋廢

郡改縣名遂城宋置威勇軍後改名廣信金爲遂州龍山郡元初郡縣皆省明初省州

【濮】丨州屬山東曹州府漢置鄄城縣宋兼置丨陽郡隋初廢郡置丨州尋廢州唐至宋爲丨州丨陽郡金元爲丨州明省鄄城縣入州○漢置成陽縣齊廢隋改置雷澤縣金省又隋置臨丨縣後省唐復置金省又唐置長城縣尋省

【筑】貴丨縣屬貴州貴陽府附郭漢故且蘭縣地隋置牂柯縣唐改名建安元爲貴州等處長官司明初改貴丨長官司後置貴州衛又改貴州前衛隆慶初置新貴縣今改名貴丨○隋置賓化縣唐置新興縣後省廢又元置章龍州章龍郡小羅州小羅縣洪邊州甕蓬縣皆明廢

沃

【沃】曲丨縣屬山西平陽府漢置絳縣後漢爲絳邑晉廢後魏改置曲丨縣齊周以後因之

【足】大丨縣屬四川重慶府唐乾元初置大丨縣元廢明初復置

【玉】右丨縣屬山西朔平府附郭漢定

襄東境魏新興郡地唐雲州西境朔州北境元豐淨二州南境明初置右衛後改右丨林衛今爲右丨縣

【曲】陽丨縣屬山西太原府附郭漢晉陽汾陽狼孟三縣地後漢末移置陽曲縣隋初改名陽直唐初復名陽丨五代以後因之○漢置汾陽縣後漢省又置狼孟縣孟縣皆後魏省又唐置漢陰燕然二縣皆貞觀中省

河丨縣屬山西代州漢太原郡唐嵐州地北漢置雄勇鎮宋太平興國初置火山軍治平初升火山縣爲軍治熙寧初廢金貞元初置河丨縣大定中升軍爲陝州元州縣俱省明初復置縣尋廢又復置

垣丨縣屬山西絳州漢置垣縣後魏置邵上郡改縣名白水太和中廢郡孝昌中改置邵郡周置邵州邵郡改縣名亳城隋初廢州郡復縣名垣縣義寧初改置邵原郡又分置亳城縣唐初復置邵州尋省亳城縣并廢州宋改縣名垣丨元至元初省後復置明因之○後魏置蒲原丨縣隋初省義寧初復置唐初省

覺

【樂】平丨府在廣西漢蒼梧郡吳始安郡齊始興郡地唐初置丨州平丨郡貞觀初改爲昭州五代爲昭州初屬湖南後屬南漢宋仍爲昭州平丨郡元升平丨府明因之

新丨縣屬直隸正定府隋初置新丨縣唐以後因之○漢置新市縣隋大業初省唐初復置尋廢爲鎮

南丨縣屬直隸大名府漢置丨原縣後漢廢後魏改置昌丨郡昌丨縣天平初罷郡隋大業初省縣唐初復置昌丨縣後唐改名南丨石晉以後因之○後魏置平邑縣齊省隋初復置大業初省又隋初置繁水縣唐貞觀中省

昌丨縣屬山東青州府漢置北海郡治營陵縣後漢徙郡齊省縣隋初改置營邱縣唐初兼置杞州尋廢州又省縣宋初改置安仁縣尋改名昌丨元省明初復置○漢置劇侯國劇魁侯國皆後漢省

靜丨縣屬山西忻州漢太原郡魏新興郡後魏永安郡地齊置三堆縣後省隋初移岢嵐縣於三堆城後改縣名汾源大業初兼置樓煩郡又改縣名靜丨唐初改置管州尋改北管州後廢州存縣宋置靜丨軍旋廢移憲州來治尋廢後復置又改置汾源郡金仍爲管州元省靜丨縣入州明初廢州復置縣○唐置汾陽六度二縣尋省又置樓煩天池元池三縣宋省天池等二縣元省樓煩縣又北漢置寧化軍後廢宋旋置旋廢又置寧化縣爲軍治金升軍爲州明州

縣俱省

長｜縣有三一屬福建福州府漢治縣隋閩縣地唐初置新寧縣尋改名長｜五代以後因之一屬湖北宜昌府明初置五峯石寶長官司尋廢永樂初復置又廢今置長｜縣 一屬廣東嘉應州漢龍川縣晉興寧縣地南漢移興寧縣來治宋天禧初廢爲長｜鎮熙寧初改置長｜縣元明因之

將｜縣屬福建延平府漢治縣後漢延安縣地吳置將｜縣隋省唐初復置旋省垂拱初復置五代以後因之

平｜縣屬廣西平｜府附郭漢荔浦富川二縣地吳置平｜縣晉以後因之○唐置沙亭縣貞觀初省又置永平縣宋開寶初省

恩樂縣屬雲南鎮沅州漢益州郡徼外地明鎮沅府地今置恩｜縣

朔

｜州屬山西｜平府漢雁門郡地置馬邑縣後魏省孝昌後僑置｜州神武郡領尖山殊頹二縣又置大安廣寧二郡齊爲北｜州廣安郡治招遠縣又改郡名太平周廢尖山等二縣置神武縣隋初廢州郡大業初改置代郡又改郡名馬邑縣名善陽唐爲｜州馬邑郡改縣名鄯陽省神武縣遼宋至元省爲｜州明省鄯陽縣入州○漢置馬｜縣晉永嘉初入代後魏省唐開元初復置州金貞祐初升爲固州元廢州復爲縣明因之今省又後魏置神武郡領尖山殊頹二縣齊改郡名太平周廢郡及二縣置神武縣唐省又齊置招遠縣隋改名善陽唐又改鄯陽明省齊又置廣寧郡周廢又後唐置寰州領寰清縣遼廢又遼置武州治神武縣領寧遠縣金省神武元省寧遠明省州

寧｜縣屬甘肅寧夏府漢置靈武縣後漢廢隋爲懷遠縣地明置寧夏右屯衛今置寧｜縣

陽｜縣屬廣西桂林府漢始安縣地吳置尚安縣晉改名熙平齊後廢隋改置陽｜縣南宋後省元復置明因之○唐置歸義縣貞觀中省

涿

｜州屬順天府漢置｜郡治｜縣魏改郡名范陽隋廢郡唐初改縣名范陽大歷初兼置｜州晉天福初入遼宋宣和初來歸置｜水郡尋入金元初升｜州路後復爲州明省范陽縣入州○漢置西鄉侯國後漢省

岳

安｜縣屬四川潼川府漢資中牛鞞二縣地周置普州治安｜縣隋大業初廢州唐爲普州安｜縣五代蜀爲普州宋仍爲普州安｜縣寶祐末郡縣俱廢元末復置安｜縣明初復置普州尋省省今復置縣○周置永康縣隋初改名陰康唐先天中又改晉康宋熙寧初省

質

吉

｜州屬山西平陽府漢置河東郡魏改名平陽後魏又改定陽天平初置南汾州周改西汾州定陽郡隋初廢郡置耿州又改汾州大業初改置文成郡唐初復爲汾州又改南汾州又改慈州仍爲文成郡五代至宋初皆爲慈州文成郡熙寧初改爲｜鄉軍元祐初復置郡金初復爲耿州又改｜州元明因之○漢置北屈縣後魏神嘉初改置禽昌郡太平眞君初降爲縣延興初改置定陽縣隋改名｜昌元省又後魏置五城縣隋改名文城後唐復名五城宋熙寧初省後魏又置京單縣正平初兼置五城郡隋廢郡改置任城縣唐改名件城後周省

昌｜縣屬甘肅迪化州今置

安｜縣屬浙江湖州府漢置安｜縣隋省義寧初沈法興復置明正德初升州今復爲縣○秦置鄣郡漢降爲縣名曰故鄣隋廢

密

高｜縣屬山東萊州府漢置膠西國後改名高｜治高｜縣後漢省國後魏改置高｜郡隋初廢郡大業末廢縣唐初復置縣五代以後因之○漢置夷安縣齊省又置稻侯國膠陽侯國皆後漢省又隋置膠西縣唐省

｜縣屬河南開封府漢置｜縣隋大業初省後復置唐初兼置｜州旋廢州存縣五代以後因之○後魏置曲梁縣齊省

厔

盩｜縣屬陝西西安府漢置盩｜縣後漢廢後魏復置周徙兼置恒州周南郡尋州郡皆廢唐天寶初改縣名宜壽至德初復名盩｜金貞祐初復置恒州元廢州存縣明因之○唐置終南縣貞觀初省宋大觀初復置兼置清平軍金罷軍元省縣

月

滑

｜縣屬河南衛輝府漢置白馬縣後魏兼置兗州後歸晉兼置東郡宋時復入魏廢州爲郡隋初廢郡後置杞州又改｜州大業初改兗州尋復爲郡唐初置｜州天寶初兼置靈昌郡後唐至宋皆爲｜州靈河郡熙寧初廢州元豐初復金元爲｜州明省白馬縣入州降州爲縣○後魏置平昌東黎二縣宋置涼城縣皆齊省又隋置華城衛又置楚邱縣後改名衛南又置臨河縣皆金省又置靈昌縣宋改名靈河治平初省又王世充於韋城置燕州靈昌置典州皆唐初省

越

騰｜廳在雲南漢益州郡後漢永昌郡地唐崇氏

崔勒化府又曰蠻騰衝府元至元中改隸｜州又立康｜縣後改騰衝府明初改騰衝守禦所正統中升軍民指揮使司嘉靖初改置騰｜州今升爲廳○元置順江州及卜甸古湧二縣後皆廢

平｜州在貴州漢置牂柯郡治故且蘭縣晉縣名去故字齊郡名加南字梁郡縣皆廢隋爲牂柯郡縣地唐爲牂州建安縣地宋爲黎峩等里寨元置平月長官司明初置平｜衛萬歷中置平｜軍民府 國初改置府縣今併爲平｜州

曷

【達】｜縣屬四川綏安府附郭後漢置宣漢縣晉初省惠帝復置梁改名石城隋改名通川明省入｜州今改爲縣○梁置新安郡治三閬縣後魏改郡名新寧隋廢郡唐寶歷初廢縣大歷初復宋熙寧中省梁又置萬榮郡治永康縣隋廢郡改縣名永穆宋咸平中改名永陞元省梁又置石鼓縣後魏兼置還州周改置臨齊郡隋廢郡唐寶歷初省縣大中初復宋熙寧中省又唐初置思來縣又置萬州領太平恒豐二縣皆貞觀中省又天寶中置閬英縣宋乾德中省

【葛】長｜縣屬河南許州漢置長社縣後魏移潁州郡來治天平初兼置潁州武定初徙郡廢縣隋初改置長｜縣唐以後因之

屑

【節】奉｜縣屬四川夔州府漢置魚復縣蜀改名永安晉復名魚復西魏改名人復唐貞觀中改名奉｜明初省後復置

畢｜縣屬貴州大定府元順元路宣慰司地明初置畢｜衛今改爲縣

【結】都｜土州屬廣西太平府宋置太平寨元明爲都｜州今仍爲土州

藥

【霍】｜州在山西漢置河東郡領彘縣後漢改縣名永安後魏併入禽昌正始初復置建義初改置永安郡隋初廢郡改縣名｜邑後置汾州又改呂州大業初廢州義寧初改置｜山郡唐初復置呂州貞觀初廢金貞祐初兼置｜州明初省｜山縣入州

【亳】｜州屬安徽潁州府後漢末置譙郡晉武康初改置陳留郡後魏爲南兗州陳留郡梁改譙州魏尋復周末改名｜州隋初廢州郡大業初改置譙郡唐至宋初皆爲｜州譙郡大中祥符初升爲集慶軍金仍爲｜州貞祐初復置軍元復爲｜州明初降縣宏治初復升州○漢置譙縣晉後廢尋改置小黃縣隋大業中復名譙縣明省漢又置城父縣宋改名後儀隋復名城父唐末改名焦彝梁改名彝父唐復名城父元省尋復置明廢漢又置建城侯國後漢省又後漢置思善侯國晉省又東晉置長垣縣後魏廢又後魏僑置下邑縣齊廢又隋初置脩城縣大業初省又唐初置文州及藥城縣尋皆省

陌

【澤】深｜縣屬直隸定州漢置深｜縣後漢省隋初復置宋熙寧初省元祐初復元至元初省旋復明因之○漢置南深｜縣後魏去南字齊省

雞｜縣屬直隸廣平府漢置廣平國治廣平縣魏改國爲郡後魏徙郡齊省縣隋改置雞｜縣大業初省唐初復置元初省尋復置明因之○唐置洛州及晉樂縣尋廢

震｜縣屬江蘇蘇州府明吳江縣地今置

荷｜縣屬山東曹州府附郭漢置句陽縣宋省後魏大和中移乘氏縣來治金大定初改置濟陰縣元省今置荷｜縣○漢置葭密縣後漢省又置宛句縣宋省後魏復置宋大觀初改名宛亭金廢漢又置呂都都關二縣皆後漢省

榮｜縣屬河南開封府漢置榮陽縣魏兼置榮陽郡尋罷晉復置後魏郡縣俱徙隋初改置廣武縣仁壽初改名榮｜宋熙寧中省元祐中復明初省鄭州成化中仍爲榮｜縣○唐置河陰縣五代至 國初因之今省

光｜縣屬福建邵武府漢治縣晉邵武縣地宋太平興國初置邵武軍治光｜縣元罷軍存縣明因之

彭｜縣屬江西九江府漢彭｜縣地梁置太原郡領天永縣隋改置龍城縣後改名彭｜唐初置浩州領樂城縣後州縣皆省入彭｜南唐以後因之

會｜縣屬雲南東川府附郭漢堂琅縣地明爲東川軍民府治

【易】｜州在直隸漢置故安縣魏改名固安齊省隋初移南營州於此改州名｜州縣名｜縣大業初改置上谷郡唐至後晉爲｜州上谷郡後入遼周顯德初收復宋端拱初又入遼宣和初來歸改爲｜州武遂郡金爲｜州元初省後復明省｜縣入州○唐開元中置五迴縣唐末省又置樓亭縣天寶後省

【璧】靈｜縣屬安徽鳳陽府漢置穀陽縣晉省東晉僑置陽平郡宋領館陶漢陽二縣後魏徙梁改置穀陽郡隋廢郡仍置穀陽縣唐顯慶

初省宋元祐初改置靈丨縣尋廢為鎮政和初復置元明因之。漢置淩侯國魏改淩縣東晉後省後魏置遒城縣齊廢又置臨潼郡治晉陵縣尋改名睢陵齊改郡名遒郡隋郡縣俱廢又梁置仁州臨淮郡領巳吾義城三縣齊廢郡及二縣置齊淮縣隋州縣俱廢

【掖】丨縣 屬山東萊州府附郭漢置丨縣歷代因之。晉曲城縣後魏為西曲成縣又置當利縣皆齊省又置陽石陽樂平度臨朐四縣皆後漢省又唐置曲臺縣尋改名曲成後省

張丨縣 屬甘肅甘州府附郭漢置觻得縣改名永平隋初改名酒泉大業初改張丨。唐永泰中陷於吐蕃明置甘州左右中前後衛今為張丨縣。漢置昭武縣晉改名臨澤又晉置連郡皆後魏廢又前涼置臨松郡周廢後涼置西安郡後魏廢

【白】電丨縣 屬廣東高州府漢高涼縣地梁置電丨郡領連江縣隋廢郡唐開元初改縣名安至德初又改保寧宋省明成化初移置電丨縣。置海昌郡齊改為縣隋廢

博丨縣 屬廣西鬱林州梁置南昌縣唐置南州改縣名博丨旋改置丨南昌郡南漢為丨州宋仍為丨州南昌郡南漢後廢[illegible]元明因之。唐初置大都縣後省又置建寧周羅淳良等縣郎平淳良貞觀中省建寧周羅宋初省又貞觀中置山州領龍池盆山二縣天寶初置龍池郡建中中州縣俱廢

【石】靈丨縣 屬山西霍州漢介休縣地隋開皇中置靈丨縣唐初兼置呂州尋省五代以後因之。元初析置小靈丨縣至元初省

【伯】碾丨縣 屬甘肅西寧府漢破羌縣地晉置樂都郡南涼建都於此後魏初為鄯善鎮孝昌中改[illegible]大業初改置西平郡唐初復置鄯州上元中州縣省陷於吐蕃[illegible]

【柏】桐丨縣 [illegible]中復置。漢陽縣平氏縣宋省齊復置宋開寶初省漢又置復陽縣晉省又置義陽縣宋後廢

【嶧】丨縣 屬山東兗州府漢置丞縣晉兼置蘭陵郡宋泰始後郡後魏武定初復置隋初廢郡尋置鄫州大業初廢[illegible]改縣名蘭陵唐初復置鄫州復縣名承縣金明昌初又改蘭陵興定中兼置丨州元至元初省縣入州明初改州為縣。漢置蘭陵縣宋省後魏復置齊省漢又置繒縣傅陽縣皆宋省又置建陽陰平二侯國皆後漢省

【益】霑丨州 屬雲南曲靖府漢牂柯郡蜀興古郡地晉置西平郡西平縣梁郡縣俱廢唐為盤州地元置霑丨州明因之。元置交水石梁羅山三縣明永樂中皆省

錫

【錫】無丨縣 屬江蘇常州府漢置無丨縣吳省晉復置元升為州明復為縣

職

【國】寧丨府 在安徽漢置丹陽郡吳徙治建業晉改置宣城郡宋為南豫州宣城郡尋罷州梁復為南豫州宣城郡隋初廢郡改置宣州大業初復置宣城郡唐初為宣州宣城郡景福初升寧丨軍天寧初罷五代吳楊氏復置軍宋初仍為宣州宣城郡寧丨軍乾道初改軍為府元為路明復為府

興丨州 屬湖北武昌府漢鄂縣地陳置永興縣隋徙富川縣來治仍名永興宋太平興丨初置永興軍旋改名興丨元升為路明降為州省永興縣入州。漢置下雉縣晉省又吳置陽新縣隋初改名富川尋徙

寧丨縣 屬安徽寧丨府漢宛陵縣地吳置寧丨縣隋省唐初復置尋省天寶初復五代以後因之。

興丨縣 屬江西贛州府漢贛縣地吳置平固縣隋省宋太平興丨初置興丨縣元明因之。

【德】承丨府 在直隸後魏安樂密雲二郡邊界唐為奚地遼置北安州興化軍金皇統初改置興化縣承安初升為興州寧朔軍元中統初置興州省興化縣明為朵顏衛地。國初為承丨州今升為府。漢置要陽白檀滑鹽三縣皆後漢省又遼置白檀鎮泰和初為宜興縣元改[illegible]利民縣[illegible]安縣皆明廢

順丨府 在直隸秦鉅鹿郡漢趙國晉廣平郡永嘉初石勒建都襄國咸康初石虎置襄國郡永和中廢後魏為北廣平郡地後為易陽郡地周置襄國郡隋初廢郡尋置邢州大業初復為襄國郡唐初復置邢州天寶初改置鉅鹿郡五代至宋初皆為邢州鉅鹿郡宣和初升為信丨府金復為邢州元中統初

升順府至元初改爲路明復爲府歸｜府在河南秦置碭郡漢改梁國魏改梁郡晉又爲梁國宋天
寅梁爲隋初廢郡置宋州大業初復爲梁郡唐初爲宋州睢陽郡建中初置宣武軍興元初徙梁復置軍唐改
名歸｜宋初仍爲宋州睢陽郡歸｜軍景｜初升府大中祥符初建爲南京金爲歸｜府宣武軍元置京東行
省旋罷明初降州嘉靖中復升爲府彰｜府在河南漢置魏郡後魏爲相州魏郡天平初建都改爲司
州齊復爲相州魏郡隋初廢郡大業初復置唐初仍爲相州天寶初改置鄴郡五代爲相州晉置彰｜軍宋仍
爲相州鄴郡金升彰｜府元明因之常｜府在湖南漢置武陵郡梁爲武州武陵郡後廢陳復置大建
中改爲沅州武陵郡隋初廢郡置朗州大業初又置武陵郡唐爲朗州武陵郡五代爲朗州周置武平軍宋初
仍爲朗州武陵郡大中祥符中改爲鼎州政和中置常｜軍乾道初升府元爲路明復爲府廣｜州
在安徽漢丹陽郡地吳置廣｜縣隋改置綏安縣唐至德初復名廣｜南唐置廣｜制置司宋太平興國初置
廣｜軍元升爲路明初爲府改縣名廣陽又改府爲州省縣入之○梁置廣梁郡治石封縣皆隋廢又唐置桃

州領桐城懷｜二縣尋皆省保｜州在山西漢太原郡朱胡樓煩地魏新興郡後魏永安郡武川鎮
隋嵐州地宋淳化初置定羌軍景｜初改名保｜金元皆爲保｜州明初降縣後復爲州○金置保｜縣又有
芑州皆元省綏｜州在陝西漢初爲翟國尋置上郡治膚施縣後漢末郡縣皆廢西魏置綏州安寧
郡治上縣又領安寧綏州安仁三縣隋初廢郡改安人縣名吉萬大業初改置上州尋廢安寧吉萬二縣置雕
陰郡唐貞觀初復置綏州上郡天寶初改縣名龍泉後郡縣皆入焉五代[illegible]清地宋熙寧初收復延綏｜城元
符初升軍金大定中升州元明因之○西魏置延陵縣隋改名延郡又置大斌縣皆宋廢又唐置北吉州領歸
義洛陽二縣又置羅州領石羅開善萬福三縣又置臣州鎮安定深泉二縣皆貞觀中廢｜州屬山東濟
南府廣置隋縣齊省隋初置廢州縣仁壽初改名長河五代周省爲長河鎮宋景祐初移置將陵縣元升爲陵
州至元初龍尋復爲州明初降爲陵縣永樂初改置｜州○隋置陽信縣唐後廢歸｜土州屬廣
西南寧府漢鬱林郡地宋置縣原歸｜州元明皆爲歸｜州屬承｜縣屬盛京奉天府附郭漢挹婁

國地唐置灤州遼初置三河縣後改名樂郊元復爲灤州明改爲灤陽中衛今置承｜縣○遼置靈源縣又置
集州懷｜軍治奉集縣金改縣名章義又置遼州始平郡治遼濱縣又置崇州隆安軍軍州郡皆金廢縣元廢
旌｜縣屬安徽寧國府漢涇縣地唐寶應初置旌｜縣五代以後因之○建｜縣有二一屬安徽
池州府漢石城縣地唐至德初置至｜縣五代吳楊氏改名建｜宋以後因之○一在浙江嚴州府附郭漢富
春縣地吳置建｜縣隋省唐初復置旋廢永淳初復置五代以後因之隆｜縣屬甘肅平涼府漢涇
陽縣地宋置隆｜寨金升爲縣元明因之○金置通邊水洛二縣後皆廢元初改置莊浪路大德初降爲州明
初又降爲縣今省寧｜縣屬福建福寧府漢治縣晉溫麻縣唐長溪古田二縣地五代閩王氏置寧
｜縣宋以後因之順｜縣屬廣東廣州府漢番禺縣隋南海縣地明景泰三置順｜縣英｜
縣屬廣東韶州府漢置湞陽縣宋改名貞陽齊復名湞陽隋初省後復置貞陽縣唐初復名湞陽貞觀初改
名湞陽南漢兼置英州宋宣和初置真陽郡慶元初升英｜府元初改路至大初降爲州省湞陽縣明初降州

爲縣○漢置含洭縣梁兼置衡州隋改洭州後廢唐初復置洭州貞觀初廢州元省縣極無｜縣
屬直隷正定府漢置毋｜縣魏省後魏復置唐先天初改名無｜景福初移祁州來治宋景德初徙州存縣金
以後因之○漢置苦陘縣後漢改名漢昌魏改名魏昌北齊廢隋初復置改名隋昌唐初改名唐昌天寶初又
改陘邑宋省墨即｜縣屬山東萊州府漢置不其縣晉兼置長廣郡後魏徙郡齊省縣隋初移置
即｜縣元至元初省尋復明因之○漢置皋虞侯國後漢省又置北武縣後漢初省安帝復置魏後徙息
｜縣屬河南光州漢置新｜縣宋改名南新｜縣後魏爲東豫州汝南郡梁改西豫州又改淮州東魏復
爲東豫州齊復縣名新｜周置｜州汝南郡隋廢州郡唐復置｜州貞觀初廢金復置｜州元省新｜縣入州
明初降州爲縣○後漢置褒信縣宋改名苞信梁兼置梁安郡隋廢郡復縣名褒信唐天祐中改名苞信宋復
名褒信元省又宋置北新｜縣北齊廢又改置長陵郡長陵縣北齊廢郡隋省縣唐復置縣貞觀初廢勒
彌｜縣屬雲南廣西州漢益州郡地元至元中立彌｜千戶後改爲州明因之今降爲縣○元又立維

摩千戶後改爲州明因之今省
武｜縣屬河南懷慶府隋初置武｜縣大業初廢後移修武縣來｜
治唐初改名武｜五代以後因之。漢置懷縣晉省隋大
業初廢唐初復置貞觀初廢漢又置武德縣晉省
永｜驛｜縣在雲南漢置益州郡後漢永昌郡地唐南詔初名
｜方鎮又名益州郡後又置善巨郡宋爲段氏置成
紀鎮元初置姚州後改｜勝州又升爲府明初降
州今改爲永｜廳。元置蘭州又明天啓中省
桑｜縣屬湖南永順府漢充縣晉臨澧縣隋崇義縣唐慈
利縣地元初置桑植安撫司至正初廢明永樂初
復置今改爲縣

緝

懷｜縣屬廣西梧州府漢四會封陽二縣地晉置懷
化縣宋改名懷｜齊梁以後因之。隋置蒼
安縣唐至德初改名游水宋省
武｜縣屬直隸冀州
又置咸寧二州皆貞觀初廢漢置武｜縣
晉兼置武｜郡後魏徙郡北齊廢縣隋復置縣唐以後
因之。漢置觀津縣後魏改名灌津北齊省隋初復置

大業初廢漢又置東昌縣後漢
高｜縣屬直隸趙州漢
省又隋置昌亭縣大業初省　置房子縣魏兼
置趙國後魏改國爲郡徙治平
臨｜縣屬山東濟南府
棘齊改縣名高｜｜隋以後因之　漢置漯陰縣晉
省後魏改置臨｜
堂｜縣屬山東東昌府漢置清縣後
齊周以後因之｜　漢改名樂平齊省隋初改置
堂｜縣後晉改名河清尋復故後
昌｜縣屬山東萊州
漢以後因之。漢置發干縣齊省　漢置都昌
｜縣朱徙唐初置營亭城平汝陽等縣尋省宋初改置昌
｜縣金以後因之。漢盧密鄉平城二侯國省後漢省
又置下密縣後漢　初
安｜縣屬山西解州漢安｜縣隋初去邑
省安帝復置齊省　後魏置南安州｜縣隋初唐
南宇開皇中置虞州大業初廢州義寧初置安｜郡
初復置虞州又分置州與樂縣貞觀初省州乾元初改縣
名虞｜大隋初復名
鹿｜縣屬河南歸德府漢置苦縣
安｜五代以後因之　晉改名谷陽齊省隋初復
置唐乾封中改名眞源　初又改仙源｜縣神龍初復名
眞源宋大中祥符初改名衛眞元移｜縣來治明因
之。漢置寧平縣晉省又後漢置武平縣晉後省
魏復置隋初改置鹿｜縣元徙又隋置譙縣後省後
夏

｜縣｜屬唐同上後魏置下｜縣明初改名夏
朝｜縣屬陝
｜。漢置栗侯國郃鄉侯國皆後漢省
西同州府漢臨晉縣地後魏置南五泉縣西魏改名朝
｜唐初改置河濱縣乾元初改名河西大曆初復名朝
｜五代以後因之
大｜縣屬四川邛州漢江原縣晉原縣地唐咸亨初置大｜縣五代以後因之
後唐初置安仁縣貞觀元省
｜州在山西漢河東郡地晉置汾
中廢咸亨初復置元省　永嘉初劉淵都此郡地置大
昌郡後魏太和中置汾州五城｜郡孝昌中陷周復置汾泉
州改郡後名龍泉郡改郡｜州大業初復置龍泉
｜州唐大寧郡金初改南｜州後去南字元明因之。皆爲
置｜蒲子縣後魏爲汾州治不置縣周改置長壽縣隋改
名｜州明省又後魏置領東縣太和中改名新城縣隋省
唐初復置又置白
龍縣皆貞觀初省
｜縣屬河南衛輝府唐以後因之｜　齊省隋復置
。東魏置五城縣隋省又隋置
與縣唐省又置湯源縣大業初省

合

｜州屬四川重慶府漢巴郡地宋元嘉中置東宕渠
郡西魏改置｜州墊江郡隋初廢郡改涪州大
業。初又改涪陵郡唐至宋皆爲｜州巴江郡元明爲｜
州。漢置墊江縣西魏改名石鏡宋乾德初改名石照｜
明省。又隋置赤水縣宋
六｜縣屬江蘇江寧府東晉僑
熙寧初省旋復元省　置尉氏縣齊兼置瓦梁
郡梁復置秦郡侯景置西兗州尋日秦州陳廢瓦梁郡
改置義州周又改方州六｜郡隋廢州郡改縣名六｜
唐以後因之。漢置堂邑縣晉兼置堂邑郡安帝改郡
名秦郡縣名秦。又縣齊龍郡梁廢縣又齊置齊郡治臨滁
縣梁郡縣俱廢又唐初置方州領石梁
縣貞觀初廢又南唐置雄州後周廢

葉

｜縣屬河南南陽府漢置｜縣晉省後魏復置唐初
兼置｜州貞觀初省州存縣五代以後因之。初
漢置昆陽縣晉省後魏復置兼置廣漢郡齊改縣名汝
潁隋廢郡唐省縣元復置昆陽縣尋省又後魏置高陽
河山二縣後廢又置鄖州尋改南中府東魏改置南安
郡周廢郡置定南縣隋省後魏又置進城郡尋罷復置

豬陽北方城二縣齊廢又唐置仙州尋廢大歷初復置領仙鳧縣尋州縣俱廢

涉｜縣 屬河南彰德府漢置沙縣後漢爲沙侯國魏改｜縣後魏省隋復置元初省後復明因之。金置崇州元省

歙｜縣 屬安徽徽州府附郭漢置｜縣隋初省後復置唐以後因之。唐置北野歸德二縣皆大歷初廢

洽

業興｜縣 屬廣西鬱林州漢布山縣地唐麟德初置興｜縣南漢以後因之。吳置陰平縣晉改名鬱平唐置鬱州後改鬱林州宋初州徙縣省又陳置石南郡石南縣隋廢郡唐建中初廢縣又隋蕭銑置興德縣尋廢唐初復置宋省又唐置漳栗縣亦宋省

郟｜縣 屬河南汝州漢置｜縣後魏改名｜城齊廢隋大業初復置元初省後復置明因之。後魏置龍山縣東魏兼置順陽郡隋初廢郡改縣名汝南又改輔城大業初廢又東魏置南陽郡南陽縣隋初廢郡改縣名期城大業初廢

郡縣分韻考卷十終

道光二十七年重刊

經學

三長物齋藏板

序

自經生各立訓故之學而門戶分門戶分而訟端起出入奴主互相水火一字一義多者至數萬言少亦數十百言穿鑿附會無所不用其極而其本旨益混雜淆亂無可依據此其流弊非盡廢諸家攻擊之說以還經之本然不足以爲救而後之作者復爲增加而附益之是亦不可以已乎且夫傳以釋經後乃強經以合傳強之而不能合遂有尊傳而背經是猶東周孱主擁戴虛名而五霸七雄日尋干戈以自相雄長也有志之士出而挽之於是處心積慮思與古人爲難引繩披根齦齦痛詆刻畫吹索幾無完膚此猶學父報仇而行刦也其志主於殺人而已善讀書者於是二端之弊既深惡而痛絕之而益有所不能已於言者孟子曰君子深造之以道欲其自得之也凡有所造必有所得而心之不同如其面今試取經史本文刋削疏注循環維誦瞠然不辨所謂者有之其所可解者各以意取與古疏注必有同異同者不必言就其所異十之一二未必盡讓古人則姑筆而存之以自怡悅焉何東海曰艮玉時玷賤夫指其瑕璺舒抱醜野人睍其缺豈伊好辨未云獲已此則虎癡黃生癡學之所由作也癡學之目曰讀經筆得讀

史筆得讀詩文筆得凡六卷而以韻學卮言附於讀詩卷末其七八兩卷則因劉子元疑古而有信古因司馬溫公疑孟而有疑疑孟皆所云深造而自得者竝合爲一從其類也余嘗合咀經文本義而爲注糾謬凡百家諸子注之可商者皆附焉汎濫羣史搴摘根荄附以論斷爲史拾遺其體例與虎癡大同小異要其指瑕睍缺亦庶幾自附於野人賤夫之流卷帙繁蕪未遂剞劂今癡學先出閱者亦可執沆瀣一氣之說以觀其槩矣虎癡名本驥長沙寧鄉人余辛巳分校所得士也時

道光六年丙戌歲孟秋上浣友生諸城王金策香杜氏

撰於長沙客舍之信美樓

癡學目錄

卷一
讀經筆得上
卷二
讀經筆得中
卷三
讀經筆得下
卷四
讀史筆得
卷五
讀文筆得
卷六
讀詩筆得
韻學卮言
卷七
信古錄
卷八
疑疑孟

癡學目錄終

三長物齋叢書

疑學卷一

寧鄉黃本驥虎癡著

讀經筆得上

易中孚豚魚吉舊說謂豚物之微者魚物之隱者也愚謂物之愚者莫如豕豚三月豕也物之尤愚者物之衆者莫如魚詩牧人之夢亦以魚爲衆占信之感孚惟愚而衆者最難信及豚魚則無物不信矣故爲中孚之象

瓶甕皆陶器甕大於瓶以貯醯醢酒漿之用非汲具也井卦云甕敝漏蓋以甕甃井口使不滲漏敝則漏矣

非用以汲也上文羸其瓶瓶乃汲水之器故左傳衛孫蒯飲馬於重丘毀其瓶士喪禮新盆槃瓶二註皆訓汲器惟莊子所稱漢陰丈人則偶用甕汲非易義也郭景純井賦有瑤甕龍騰句亦誤會易語耳

夫易彰往而察來句而微顯（作微顯而）闡幽句開而（而字衍）當名辨物句正言斷辭句則備矣句此本義句讀也夫易彰往而察句來而微句顯闡幽開而當句名辨句物正句言斷句辭則句備矣句此近日汪容川注周易裒纂句讀也及撿文心雕龍徵聖篇云易稱辨物正言斷辭則備始知古人讀本以開而當名爲句辨物正言爲句斷辭則備矣爲句

宋楊萬里誠齋易傳其大旨本程子易傳而參引史事以證爻象之詞其例創自鄭康成易傳而盛於李光讀易詳說誠齋則又踵光而增盛者其後如李杞之用易詳解明萊山之入白易傳皆以誠齋爲宗講學家如元儒胡一桂本義纂註吳澄易纂言皆不滿誠齋之說蓋門戶之見無足爲據夫以史證經或不免有所牽合然意存法戒究勝空談此誠齋之書所以終不可沒也若用易詳說入白易傳復參用老莊以

老子亂經則不免於蹖駁矣因讀誠齋之書故具論之

舜格於文祖孔氏曰舜服堯喪三年畢將即政故復至文祖廟告其說本于孟子三年之喪畢然後踐位也蔡氏傳引春秋遭喪之明年即位以爲證而謂孔說不知所據何也

稷契與堯同父異母之兄弟也堯以丹朱不肖傳位於舜舜誠賢矣以世情度之亦必兄弟中無一賢者而後可以及舜若堯之兄弟明倫敦稼勳業爛然非不賢也一旦舉舜於側微而授以天子之位舜受其位若固有之未聞以一言讓于稷契而稷契亦安居臣位而不以爲嫌然則堯舜之授受固以天下爲公而

無一毫私欲之累若稷契之賢見於典謨者亦未足以盡之也其爲商周之始祖也不亦宜哉

舜典之幽洲卽堯典之幽都洲都語之轉也孟子作幽州史記作幽陵當從孟子爲是蔡傳引爾雅水中可居曰洲非也幽州在舜十有二州之內卽禹貢冀州地也洲州古字通用說文引周南作在河之州洲可作州州亦可作洲也又按崇山在澧州卽禹貢之荆州也三危在雍州羽山在徐州皆在九州之內左傳所謂投諸四裔者裔邊也卽九州之邊境非謂九州外殊絶之地也孔穎達釋五宅三居何以爲大罪居

於四裔指放流竄殛而言也次則九州之外次則千里之外是則九州之外更遠於四裔矣何以反居其次耶

虞書伯夷炎帝神農氏之後世居姜水因以爲姓上古八大姓姜其一也伯夷能禮於神以佐堯封爲四岳所謂大嶽也胙以茅土命爲侯伯賜氏曰呂呂與膂古字通用謂其佐禹有功能爲股肱心膂以養物豐民也舜受堯禪命典三禮是爲秩宗時伯夷老矣舜命禹稷契皋陶垂益夔龍皆名之惟伯夷稱伯而不名蓋敬之也當是時苗民逆命伯夷恤功於民降典

以折其邪心播刑之迪佐皋陶以教祗德佐禹以平水土告厥成功民以殷盛後世以禹稷配之稱三后焉舜旣攝位祀神頒瑞巡方受覲諸大禮伯夷實輔相之又本天秩之常以正吉凶軍賓嘉之五禮其後周公本之以作周禮凡祀天神享人鬼祭地示及巡守朝覲律度衡量器幣玉帛車服采章之制悉仍其舊而增損之如三贄增爲六十有二章損爲九之類使宗伯掌焉宗伯者昉秩宗而名之也秦燔詩書伯夷所降之典多失其籍漢興叔孫通以緜蕞之學定儀法采古禮與秦儀雜就之而伯夷之典於是乎不

可考矣伯夷在唐虞時總領方嶽諸侯而奉嶽神之祀能修其職嶽神享之夏禹時封爲呂侯商末太公呂望起漁釣爲王者師佐文武定天下周初以功封爲齊侯得專征伐成王時太公子呂伋爲天子虎賁氏武王又封姜姓後爲紀侯又封文叔爲許男又有封呂封申封向封芮者皆姜姓國伯夷之後也文王時虞芮質成是爲姜姓之芮成王時芮伯良夫爲司徒則姬姓之芮也齊桓公有妾曰芮姬故知此芮爲姬姓穆王時呂侯爲天子司寇作呂刑一曰甫刑宣王時王舅申伯封於謝崧高詩曰維嶽降神生甫及

尸申甫即呂也所封諸國惟齊最大惠王時桓公小白
伯諸侯至敬王三十九年田恒弑簡公立平公專其
國政改齊爲田而姜姓始失祀云
洪範五行先儒以五事庶徵分配其說紛然不一班氏
因漢書律歷天文三志與劉氏向歆洪範傳全不相
符而班氏復采劉氏說作五行志即一書已有二說
矣蘇氏洵洪範論全祖班氏本說蔡氏沈書集傳則
謹守五行次第而自爲一說也劉班蘇以五事之貌
屬木而蔡屬水班蘇以言屬金而劉蔡屬火班蘇以
視屬火而劉屬土蔡屬木班蘇以聽屬水而劉蔡屬

金班蘇蔡以思屬土而劉屬水蘇氏轍則以貌屬土
視屬木思屬火其說又與洵異所同者惟言金聽水
而已以余論之當以班洵二說爲正周易巽爲木爲
白貌右傍从白从人說文云象人面白形也其于人
也爲寡髮爲廣顙爲多白眼皆主面貌而言則貌宜
屬木兌爲口口司言兌正秋之卦金屬也又本文金
曰從革而言亦曰從則言宜屬金離爲火爲目目司
視火主明而視亦曰明則視宜屬火坎爲水爲耳耳
司聽聽左傍從耳從壬壬於天干亦水屬也則聽宜
屬水月令中央土祭先心土居五行之中心爲五官

之長心主思則思宜屬土劉蘇以庶徵之雨屬木而
蔡屬水蘇以暘屬金而劉蔡屬火蘇以燠屬火而劉
屬土蔡屬木蘇以寒屬水而劉蔡屬金蘇蔡以風屬
土而劉屬水以余論之亦以蘇說爲長月令春德在
木仲春曰始雨水季春曰時雨將降又雨水爲孟春
中氣則雨宜屬木暘者陽也日乾物也秋德在金孟
子曰秋陽以暴之則暘宜屬金夏德在火王褎傳曰
不若盛暑之鬱燠則燠宜屬火冬德在水季夏行冬
令則風寒不時孟冬行夏令則方冬不寒季冬大儺
以送寒氣周禮正歲十二月斬冰左氏傳曰固陰沍

寒於是乎取之凡言寒者皆水旺之令也惟周禮之
仲秋逆寒月令之寒氣總至國語之清風戒寒乃在
金旺之月言寒於是始爾非謂秋爲寒之極也又大
寒小寒皆季冬節候左氏曰黑牡秬黍以享司寒註
云司寒水神也則寒宜屬水土寄旺於四時風周行
於八節東北方條風立春至丑土寅木之氣也東方
明庶風春分至卯木辰土之氣也東南方清明風立
夏至辰土巳火之氣也南方景風夏至至午火未土
之氣也西南方涼風立秋至未土申金之氣也西方
閶闔風秋分至酉金戌土之氣也西北方不周風立

冬至戊土亥水之氣也北方廣莫風冬壬至子水丑
土之氣也則風宜屬土又蔡氏說曰稽疑以雨屬水
以霽屬火則庶徵雨之爲水暘之爲火類例甚明然
蔡氏旣以稽疑之蒙屬木矣又以咎徵曰蒙恒風君
之蒙屬土二處皆訓蒙昧而所屬各殊是自亂其例
也余以蘇說推之庶徵之雨屬木則稽疑之雨亦宜
屬木木生火則霽宜屬火火生土則蒙宜屬土土生
金則驛宜屬金金生水則克宜屬水此五行相生之
序也霽蒙驛克之義原難強解以意測之爾雅雨止
爲霽雨止則陽光出矣故屬火爾雅蒙奄也奄即掩

字能掩物者莫如土故屬土驛取流通之義物之流
通者莫如金故屬金水雖專主克火而洪水可以汨
陳五行是五行之克物者莫如水故屬水若五事庶
徵之序則木爲仁金爲義火爲禮水爲智土爲信以
五常之次第分先後焉五行生於天地故以所生爲
序五事庶徵主於人而休咎應之故以五常爲序上
筮忌根克故稽疑以相生爲序也今倣蘇氏洪範圖
例別圖如左

五行	五事	稽疑	休徵	咎徵
水潤下鹹	聽聰謀	克	謀時寒	急恆寒
火炎上苦	視明哲	霽	哲時燠	豫恆燠
木曲直酸	貌恭肅	雨	肅時雨	狂恆雨
金從革辛	言從乂	驛	乂時暘	僭恆暘
土稼穡甘	思睿聖	蒙	聖時風	蒙恆風

圖中金曰從革言亦曰從稽疑之一曰雨庶徵之
一亦曰雨稽疑之三曰蒙咎徵之五亦曰蒙其爲
同屬一行可知

洪範五福雖錫之於天而代天錫福者實惟建極之君
深宮一念之祥四海胥蒙其澤朝廷一事之失萬姓
悉受其災故曰汝則錫之福又曰惟辟作福凡言福

者皆此壽富康寧攸好德考終命五者之福也蔡氏
集傳於汝雖錫之福其作汝用咎二句不能貫通遂
於汝則錫之福句別訓之曰福者爵祿之謂也恐以
添設爲嫌又訓之曰祿亦福也不觀上文斂時五福
旣已實指其綱矣本節曰予攸好德及下文旣富方
穀富也攸好德也又已錯陳其目矣何得復添出爵
祿爲福一說祿之爲福本於爾雅又周禮祿以馭富
富爲福之一端祿又爲富之一端謂祿爲福理尚可
通至於爵以馭貴則非五福所有也從而添之是六
福也況五福無貴貴未足爲福六極無賤賤未足爲

極昔人已有論之者矣余謂建極之君代天錫福者何也孔氏武仲曰養其老慈其幼使天下之民皆壽可也井其田里其居使天下之民皆富可也和其陰陽正其四時使天下之民皆康寧可也移其俗正其信使天下之民皆好德可也刑不濟武不刻使天下之民皆考終命可也嘗取孟子之言證之而孔說益信夫五者之福壽非長生不死之謂也五十衣帛七十食肉則民壽矣富非食祿萬鍾田連阡陌之謂也百畝之田勿奪其時則民富矣康寧非駐顏卻病返少還童之謂也班白不負戴則民康寧矣攸好德非希聖希賢出類拔萃之謂也謹庠序之教申之以孝弟之義則民攸好德矣考終命非壽躋耄耋無病而終之謂也養生送死無憾則民考終命矣皇極不建反之則爲六極以土地之故糜爛其民而戰之則民凶短折矣老幼轉乎溝壑則民疾矣舉疾首蹙頞而相告則民憂矣民無恆產因無恆心則民惡矣以千里而畏人則民弱矣天人之際君民之間影響應答如此其速故董仲舒劉向劉歆之書以天之災祥民之禍福分配五行牽強傅會之失誠所不免老蘇斥之宜矣然其儆戒萬世之君臣其功固未可沒也于

其無好德之人雖欲錫以五者之福不惟無益于彼而且有害於國家有梗於治化如唐虞之四凶魯之少正卯是也故曰其作爾用咎匹夫爲不善而鄉人化之固不在爵位之有無也於是乎作福之君又有刑戮以威之故曰惟辟作福作威威者即威此無好德之人也作威固爲人主御世之大權不可下移於其臣即作福亦非一手一足之烈自公孤卿尹下至參伍殷輔皆代君錫福之人羣策羣力効職分猷成功而退歸善於君非人臣之所得私宋公子鮑之貸粟賑饑齊田恆之三量登一漢王莽之出錢獻田助給貧民皆人臣作福之謂也故曰臣無有作福作威玉食臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國人用頗僻庶民用僭忒也

洪範福極之說盜跖之壽崔慶之富非福也顏子之貧而短命伯牛之疾非極也考終命分三層有子曰考老死曰終正命曰命凶短折亦分三層其說不一五行志曰傷人曰凶禽獸曰短草木曰折又兄喪弟曰短父喪子曰折又文選注曰六十曰短三十曰折又書疏曰未齔曰凶未冠曰短未婚曰折余則以爲兵荒曰凶三殤曰短弱[illegible]曰折

洪範九疇之三曰農用八政甚矣先王之重農也五行
終稼穡固爲農之所業卽水火木金亦無往非農之
所資也八政首食貨固爲養農之本卽祀與司空司
徒司寇賓師亦無往非安農而衛農者也庶徵之雨
暘燠寒風固爲農時之所重卽協紀之歲月日稽疑
之雨霽蒙驛克亦無往非課農之所急也故曰時無
易百穀用成時旣易百穀用不成又以日月之冬夏
箕畢之風雨終焉其丁寧反覆之意至深切矣然則
農用八政雖居九疇之三非卽皇極之所由建而福
極之所由分與

蔡九峯洪範皇極內外篇倣周易以九疇繪成方圓各
圖其計九疇之數以丨代一‖代二川代三𝍣代四
一代五丅代六𝍦代七𝍧代八𝍨代九如世俗所謂
馬子者後於洪洞劉氏見所藏新莽布貨其文曰大
黃布千次布𝍨百弟布𝍧百壯布𝍦百中布丅百差
布一百厚布𝍣百幼布川百幺布‖百小布丨百凡
十等遞減之數與洪範圖正同始知莽布爲是書所
本而馬子之設由來久矣第以一爲五其餘照數作
豎筆與商賈之數異耳

天子稱皇帝始於秦而呂刑一篇稱皇帝者再皆指舜
言豈三代以前已有此稱耶抑如月令之太尉祭義
之黔首爲後儒竄入耶

金有三品金爲上銀爲中銅爲下又有五色黃爲金白
爲銀赤爲銅靑爲鉛黑爲鐵總名曰金故食貨志以
銀爲白金銅爲赤金說文以鐵爲黑金是也易之金
夫金矢金柅金車金鉉虛而象之者皆言金也周禮
之金錞金鐲金鐃金鐸金節金版金奏實而用之者
皆銅也惟詩之金罍金卮金舄周禮之金路禮器不
嫌於奢則皆以金飾之耳其餘鐘鼎權量刀劍矛戟
[illegible]爲之無用金鐵者牧誓云武王左杖黃
鉞黃鉞者銅鉞也初學記黃帝採首山之銅始鑄爲
刀拾遺記黃帝鍊石爲銅越王勾踐鑄成八劍郭璞
爾雅注云汲郡冢中得銅劍一枚長三尺五寸乃今
所名爲干將劍明古者通以錫雜銅爲兵器也又山
海經昆吾之山其上多赤銅郭注云此山出名銅色
赤如火以之作刀切玉如割泥也周穆王時西戎獻
之尸子所謂昆吾之劍也越絕書曰赤堇之山破而
出錫若邪之谷涸而出銅歐冶子因以爲純鉤之劍
郭又引汲郡銅劍事其文與爾雅注同江淹銅劍贊
序云古以銅爲兵至於秦時攻爭紛亂兵革互興銅

既不充故以鐵足之以上數說皆兵器用銅之證漢
書蕭望之劾韓延壽奏內有取官銅物候月食鑄作
刀劍鉤鐔放效尚方事一條則漢代兵器尚有用銅
者不獨古時爲然也考工記云五分其金而錫居一
謂之斧斤之齊四分其金而錫居一謂之戈戟之齊
參分其金而錫居一謂之大刀之齊五分其金而錫
居二謂之削殺矢之齊金銅也齊劑也用銅和錫銅
四分錫一分共五分是爲斧斤之劑也餘倣此周禮
秋官職金掌金玉錫石丹青之戒令受其征入辨其
物之嫩惡與其數量揭而璽之入其金錫於爲兵器

之府金亦銅也爲兵器之府當在冬官如考工築氏
爲削冶氏爲殺矢桃氏爲劍之類而夏官之槀人掌
爲弓矢亦其一也鄭注以爲專屬槀人則非矣槀人
受財入職金以齎其工財卽職金所入之銅也受銅
於職金以齎其工使爲矢鏃之用鄭注以財爲泉布
非是職金在秋官中居司刑司刺之後掌囚掌戮之
先蓋亦刑官之屬也所掌之財皆贖罪之銅及征稅
所入之貨物耳若泉布之財掌於天官太府以下諸
官非職金所有也尚書舜典金作贖刑鄭注金黃金
呂刑其罰百鍰鄭注六兩曰鍰鍰黃鐵也孔疏曰古

者金銀銅鐵總號爲金此傳言黃鐵舜典言黃金皆
是今之銅也古人贖罪悉皆用銅而傳或稱黃金或
言黃鐵謂銅爲金爲鐵耳按贖罪用銅可見古人無
金銀贖罪之事而注疏未及明言所以用銅之故遂
使後儒疑呂刑罰鍰非聖人之法按周禮職金掌受
士之金罰貨罰入於司兵金罰卽贖罪所罰之銅也
貨罰卽司關等所沒入之貨也士卽士師掌刑之官
也職金掌受士師所罰贖罪之銅與貨入於夏官之
司兵使造五兵五兵者弓矢戈殳矛也蓋罰姦民之
銅鑄爲兵器以衛良民卽舜典金贖呂刑罰鍰之故

非罰其金銀充國用也管子曰重罪贖以犀甲一戟
輕罪贖以鞼盾一戟小罪讁以金分索訟者三禁而
不可上下坐成以束矢美金以鑄劍戟惡金以鑄鉏
夷斤欘亦卽古人用罰之遺意也其曰坐成以束矢
者卽周禮大司寇以兩造禁民訟入其束矢於朝然
後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致於朝然後
聽之也鄭注三十斤爲鈞金謂銅也兩造皆入不直
者沒其金矢按鈞金所以鑄兵束矢所以習射皆武
備也後人不知罰金之用遂於鈞金束矢有紛紛辨
駁者皆陋說也呂刑所罰之鍰一鍰六兩以十六兩

爲斤計之墨罰百鍰乃六百兩爲三十七斤半劓罰
惟倍乃一千二百兩爲七十五斤剕罰倍差乃一千
八百兩爲一百一十二斤半合上二者之數罰之也
宮罰六百鍰乃三千六百兩爲二百二十五斤合上
三者之數罰之也大辟罰千鍰乃七千二百兩爲四
百五十斤合上四者之數罰之也蔡傳謂剕罰倍差
爲五百鍰非是差少也不足也謂倍之爲四百而少
其一百則是三百鍰也筭法以不足曰差有餘曰強
若五百鍰則當曰倍強矣劓爲割鼻剕爲刖足罪尙
相等至宮刑之割勢閉幽人道絕矣罪之輕重判然

不同豈有剕罰較劓罰加至三百而較宮罰止少一
百之理五刑由輕而重五罰由少而多以次遞加各
有理法其爲三百鍰無疑也大辟罰千鍰其實乃一
千五百鍰曰千鍰者古書辭簡如詩三百之類舉成
數而言也周時斤兩較歷朝爲最輕所謂大辟四百
五十斤者尙不及今之三百斤今以三百斤銅贖一
死罪似乎過輕然五罰皆曰疑赦其大辟可疑者如
今之誤傷人至死及同毆一人而爲從者耳若謀殺
故殺及爲首行兇者罪無可疑夫固不在罰而赦之
之例矣卽勳臣世族其罪應死幸蒙流宥如共驩苗

鯀之類則亦不在罰而赦之之例矣古人執法殺人
者死無論故誤首從皆在大辟二百之屬非如後世
律例詳明同罪之中又分差等也故虞書有宥過無
大刑故無小及罪疑惟輕之文過謂誤也故謂故也
罪疑之疑卽呂刑疑赦之疑也以此推之呂刑五刑
之疑有赦卽虞書之流宥五刑也五罰之疑有赦卽
虞書之金作贖刑也呂刑五罰原與虞書相通非如
漢時入穀贖罪而蕭望之等所謂富者得生貧者獨
死開利路以傷治化之比也豈有一篇之中曰中曰
敬三致意焉方以獄貨非寶申戒有司而作刑以詰

四方者反以罰貨鬻獄著爲令哉蔡傳駁之殆未於
本文五疑字著想以爲雖死罪概可贖免且不知所
罰之爲銅不知罰銅爲鑄兵而用遂有穆王巡游無
度財匱民勞至其末年無以爲計乃爲一切權宜之
術以斂民財之說又以虞書金作贖刑執定承上鞭
扑而言故分爲兩橛若枘鑿之不相入矣夫鞭扑小
刑原不足以致民於死若必取償於養命之財無論
貧民不能驟辦卽或丐貸輸陳力不能償必有追呼
致死者是鞭扑輕刑不尤酷於五刑之流宥者哉又
於流宥五刑下注云據此經文則五刑有流宥而無

金贖周禮秋官亦無其文至呂刑乃有五等之罰疑穆王始制之非法之正也其說尤誤秋官職金所掌之金罰非卽呂刑之罰鍰乎何得謂周禮無其文且周公之繫易也旣曰雷電噬嗑先王以明罰勑罰矣又曰噬乾胏得金矢利艱貞吉易之金矢卽周禮之鈞金束矢也何得謂五罰非先王之法至穆王時始用耶葢穆王所制特五刑之屬多於周禮五百章耳然亦輕罪多而重罪減矣班椽刑法志所謂周道旣衰穆王眊荒命甫侯作刑平亂國用重典亦非持平之論也

卷耳懷人詩之祖也燕燕送行詩之祖也谷風閨怨詩之祖也考槃閑居詩之祖也陟岵懷鄉詩之祖也七月田家詩之祖也東山從軍詩之祖也鹿鳴公讌詩之祖也

國風一發五豝毛傳云虞人翼五豝以待公發鄭箋云一發而翼五豝者戰禽獸之命必戰之者仁心之至也朱子集傳不從毛鄭而引中必疊雙爲證夫一發固無中五之理然亦與周易王用三驅失前禽王制天子不合圍國語王田不取羣諸義相背獸三爲羣王猶不取一發而五王者之田固若是乎

行露摽梅死麕詩傳言強暴者三夫文王之化行者讓途男女異路貞女在室豈有強暴汚辱若是之甚者乎六禮不備謂之奔傳言迨其今兮迨其謂之似有不可一日安於其室者是殆就女子貞潔而極言之不暇爲被化之男子設想也

唐太學博士施士丐說詩曰山無草木曰岵所以言陟彼岵兮無可岵也以其無草木故以譬之按岵爾雅訓多草木至毛傳始以無草木訓之若如施說岵無草木固可以譬無父而下章屺有草木又何以譬無母耶葢詩人偶舉以起興耳無所取義也自後儒穿

鑿之說起而詩之興體以亡眉山蘇氏所謂責其義之太深求其法之太切者此類是也

小宛詩小序以爲刺幽王也曰螟蛉有子蜾蠃負之蜾蠃有雄無雌之蟲負他蟲以爲己子然蜂亦能負子尙有雌雄惟蜾蠃無妃匹之道尙知敎誨其子而祝其似我以喻幽王有申后而廢之有太子宜臼而逐之曾蜾蠃之不若也小弁詩鹿斯之奔維足伎伎雉之朝雊尙求其雌謂牡鹿之奔爲其牝也雄雉之雊求其雌也亦指廢申后而言譬彼壞木疾用無枝謂太子者國之根本王之枝葉亦指逐宜臼而言也詩

24A

人不便明言君過故借昆蟲草木以喻其意非若卷
耳草蟲諸詩泛言他物以起興也離騷之所以能繼
三百篇者正在此爾
人窮則呼天疾痛則呼父母小弁之詩既呼天又呼父
母此其所以爲怨也
小旻取篇首旻字爲目小宛取篇首宛字爲目小弁取
篇首弁字爲目因在小雅謂之小文義甚明蘇氏以
大雅召旻配小旻謂尙有大宛大弁爲孔子所刪乃
曲說也詩有大車大田大東大明而無小有小星小
戎而無大易有大有大壯而無小豈皆孔子刪之耶

小旻詩曰或哲或謀或肅或乂或聖或否否者包狂僭
豫急蒙而言五德之反也
角弓之詩爲王遠兄弟而作騂赤色周之所尙以角飾
弓而塗以朱則色騂騂然即彤弓也騂騂角弓非不
美也若弛而不張則翩然向外而反也昏姻外戚也
兄弟昏姻親疏之別也胥皆也無使皆遠而無刖也
爾之疏其所親而遠兄弟矣民之兄弟皆然矣爾之
以遠兄弟爲教矣民之兄弟皆傚之矣其所以欲兄
弟之無遠者此令兄弟綽綽然有餘裕耳不令兄弟
交相爲病也令使也孩提知愛稍長知敬民之良也

自教化日媮而民之無良者使同方而居之兄弟秦
越異視各爲一方遂至始相瘉而終相怨矣其相怨
之由非有大故即一宴飲之閒愛爵不讓其過雖小
而爭端已開必至於同室操戈而後已爵酒器已止
也此三句即伐木詩所謂籩豆有踐兄弟無遠民之
失德乾餱以愆坊記云觴酒豆肉讓而受惡民猶犯
齒亦此意也兄弟之所以無相怨者貴於長幼有序
老馬前行駒隨其後猶人之徐行後長一定之序也
若駒前行而老馬在後則老馬反爲駒失其序矣所
以失序皆由於疾行先長不顧長者之在其後也如

食固宜飽先長者而飽非所宜矣如酌固須取先長
者而取爲甚急矣民之兄弟既以無良而相怨矣王
不教之以讓是猱本善援復教之升木也塗泥本濁
復附之以塗也毋禁止之辭惟君子有徽美之猷以
化導之則小人之屬如取諸其懷而與之矣王之所
以無徽猷者由於自居於驕而不能相下遂使天性
之薄如雪之初雨非不瀌瀌然降於天浮浮然着於
地然其所積未厚一見初出之日其消而化流而去
可立待也遺去聲言莫肯以卑下之禮相遺式發語
辭婁古屢字言以驕倨自居非一事也蠻南蠻髦弁

髦也言屢驕不已必致如蠻夷之相殘如弁髦之自敝也前三章欲王知親疎之别胥遠則無别矣次三章欲王知長㓜之序不讓則無序矣而以君子有㪍猷一句爲全詩之主後二章莫下即所以無序屢驕即所以無别皆與㪍猷相反末二句申言作詩之意總結八章也

雎鳩以興淑女而曰鴟類鳴鳩以喻叛臣而曰巧婦小鳥陸璣詩疏之不可盡信如此爾雅鴟鴞鸋鴂郭氏云鴟類已足破陸疏之妄矣然朱子詩傳云鴟鴞鵂鶹惡鳥而郭以上文鵋鶀爲鵂鶹苐據時驗云然未聞所出仍當以鵂鶹訓鴟鴞而鵋鶀别爲一鳥改從朱傳爲得

癡學卷一終

讀經筆得中

寧鄉黃本驥虎癡著

曲禮敖不可長四句長敖則不敬從欲則害義志滿則驕樂極則淫志滿由於長傲樂極由於從欲故又曰富貴而知好禮則不驕不淫

禮不妄說人二句說當音稅如說大人之說謂以言語喻人使從己也不可與言而與之言失言故不妄說人可與言者亦惟辭達而已矣故不費

鸚鵡能言四句禽獸者鳥獸之通稱此節猩猩曰禽獸

及周禮禽作六摯羔其一皆獸可稱禽之證也考工記天下有大獸五羽其一乃鳥可稱獸之證也他如鳥曰雌雄而狐亦稱雄獸曰牝牡而雞亦稱牝天將雨商羊舞鳥以獸名叔于田乘乘鴇獸以鳥名羽者鳥毛者獸鳥獸毛毨鳥亦可以言毛戎事乘翰獸亦可以言羽飛曰鳥走曰獸鶴之步凫之趨雀之躍鶉之奔是鳥亦可以言走也前漢袁盎傳曰騁六飛六飛者六馬也是獸亦可以言飛也

雖負販者必有尊也言負者無禮則無傭主販者無禮則無售主

故買妾不知其姓則卜之卜之者卜其姓也如京房本姓李推律自定為京氏陸鴻漸不知其姓卜得鴻漸于陸遂姓陸名鴻漸是也

寡婦之子三句婦人多溺愛寡婦之於孤子尤甚寡婦之子外失父訓不肖者常多非有見焉而與之友恐誘已為不善且恐彼本不善而或疑為我所誘也

名子者不以國四句常語易及則避諱為難此為國君世子命名之說如申繻之對桓公是也若臣民之子不以國敬君也日月民所瞻仰山川民所取材用也皆嫌于不敬不以隱疾嫌不祥也又不獨為他年避

諱計也

男女異長乃長幼之長卽內則男子十年出就外傅居宿於外女子十年不出之謂異地而長所以別嫌也

告喪曰天王登假陳氏讀假為遐較呂氏說為長但其引漢書稱大行謂行乃循行之行以其往而不反則非也大行見汲冢周書謚法解大行受大名細行受細名故君后初薨謚號未定稱曰大行皇帝大行皇后又前漢韋元成傳言大行以大河都尉元成為後大行謂元成父賢也然則大臣初薨亦可稱大行矣

檀弓孔子曰先王制禮行道之人皆弗忍也行道之人

猶云塗人也言先王制禮於塗人皆有所不忍豈於兄弟姊妹之喪而有不曲盡人情之禮乎亟言姊喪之可除也子罕之哭介夫孔子之哭館人卽行道弗忍之意也

褚幕丹質蟻結於四隅丹赤色質地也蟻元色謂以赤色之布爲褚幕之質地而以元色之布結于四角也陳氏謂畫蚍蜉之形交結往來謬矣書曰麻冕蟻裳亦豈畫蟻于裳乎古人制器尙象繪雉於衣取其文也畫鶩於冕取其介也刻鷄於彝取知時也鏤鸞於鈴取中節也蚍蜉大蟻葬家所忌預圖其形於飾棺

之具無所取義徒傷孝子之心此必無之理也

左傳昭公九年屠蒯日辰在子卯謂之疾日君徹宴樂學人舍業爲疾故也禮檀弓載蒯之言曰子卯不樂知悼子在堂斯其爲子卯也大矣又玉藻曰子卯稷食菜羹又儀禮士喪禮曰朝夕哭不辟子卯先儒注疏皆謂桀以乙卯日亡紂以甲子日亡吉事忌之凶事則不避惟漢翼奉上宣帝疏曰北方之情好也好行貪狼申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狼必待陰賊而後動陰賊必待貪狼而後用二陰竝行是以王者忌子卯也禮經避之春秋諱焉案奉疏所言六情十二律不免穿鑿破碎近於讖緯之學然其論子卯不樂較之桀紂亡日之說似爲差勝夫桀紂亡日卽爲湯武興日吉莫大焉何忌之有以奉疏所謂辰爲客時爲主人之說推之則子卯者乃子日卯時或卯日子時不專指甲子乙卯二日陰陽家所謂子卯相刑之說也若專指二日則書召誥曰若翼日乙卯周公朝至於洛則達觀於新邑營越七日甲子周公乃朝用書命庶殷侯甸男邦伯又春秋所書晉侯及秦師戰於彭衙在文公二年二月甲子晉荀林父帥師及楚子戰於邲在宣公十二年六月

乙卯甲子乙卯旣爲疾日王不擧樂士且舍業周公之營新邑晉侯之戰秦楚皆大事也何獨以是日興兵動衆特犯時日之忌哉卽此可知註疏之妄

子皐葬妻犯人之禾曰孟氏不以是罪予朋友不以是棄予吾爲邑宰買道而葬後難爲繼也其言可謂婉而正矣鄭氏謂其恃寵虐民方氏加以不仁不恕之說謬妄極矣陳氏以爲愚而過慮之一端亦非持平之論禾固愛民者所當重然葬大事也卽平民出葬亦無避禾買道之理況邑宰乎使邑宰開買道之端爲多田翁增一生財之例則平民之受其累者多矣

使貪者舞買道之貲或富者居奇不賣遂將弃而不葬乎幸而子皐不從申詳之請如其從之後以爲例吾恐買道之訟且紛紛起矣

月令仲夏之月命樂師修鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪簧飭鐘磬柷敔卽周禮大司徒以荒政十有二聚萬民九曰蕃樂之謂也鄭氏謂蕃與藩同閉藏樂器而不用也非是蕃盛也卽廡草蕃蕪之蕃言舞雩禱旱必用盛樂故備奏之陰陽和而後雨澤降雲漢昭回山川滌滌雨閼鬱塞之氣非樂無以宣之若之何反閉藏而不用耶彼殆泥於郊特牲篇

樂陽氣也之文謂亢陽之際樂非所宜然則月令所謂修均調飭者又何說耶

命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實卽周禮荒政十有二曰索鬼神之謂也觀此如周禮所謂索者亦非掺索淫祀矣

曾子問曰諸侯旅見天子入門不得終禮廢者幾孔子曰四而日食其一也又問諸侯相見揖讓入門不得終禮廢者幾曰六而日食其一也又問當祭而日食如何曰接祭而已矣如牲未至則廢又問大夫之祭不成禮廢者幾曰九而日食又其一也觀此知古人於日月食非如後代之預先算定時刻分數頒示中外每當猝然示警之時王者必恐懼修省以爲非常之變故十月之交詩人以刺日有食之春秋必書若預先筭定某日某時日月當食則是日不行朝祭之禮矣安有入廟行禮不終而廢之事

如諸侯皆在而日食則從天子救日各以其方之色與其兵集註謂東方用戟南用矛西用弩北用楯中央鼓春秋穀梁傳曰天子救日陳五兵五兵者矛戟鉞楯弓矢也余謂救日之兵南方當用彤弓彤矢彤赤

色南方之兵卽周禮庭氏射妖鳥所謂救日之弓與枉矢也救月之兵北方當用盧弓盧矢盧黑色北方之兵卽周禮所謂太陰之弓救月之矢也推之東方用青西方用白中央用黃所謂各以其方之色與其兵也周禮鄭注謂救日之弓爲日食時所造之弓救月之矢爲月食時所造之矢漢書蕭望之劾韓延壽奏內有取官銅物候月食鑄作刀劍鉤鐔效放尙方事一條蓋漢世已不知古人救日月本有兵器而以救月之矢爲月食所造故注禮亦有是說也

日月之行東西異度南北異道若同度同道則月掩日

而爲日食月九日而爲月食時刻分數皆有常度千歲以上可以逆數千歲以下可以預推然春秋必書以爲災異之戒者何也先儒之說曰王者修德行政用賢去奸能使陽足以勝陰陰不能侵陽則日雖當食月常避之必有參差不正相對所謂當食不食也若國無政不用善良臣子背君父小人侵君子則陰勝陽衰當食必食雖曰行有常度而實爲非常之變矣余謂當食不食之說未足爲據日月之行既有常度在人見之以爲災而於日月究無損也若當食不食則運行逾度反成災異矣後世君臣遂有以當食

不食行慶賀禮者善哉司馬公之疏曰南北地勢高卑不同京師不見日食安知他處不共見之耶立論甚正然則春秋之所以垂戒者又何也先儒之說曰日者衆陽之宗人君之表也克謹天戒則雖有其象而無其應弗克畏天災咎之來必矣此說得之春秋二百四十二年中書日食者三十有六其一尙在獲麟後文公以上凡六公書日食者十有二宣公以下亦六公書日食者二十有四年數畧同而日食加倍可見遠者多漏近者易詳漢高帝三年至平帝二年少春秋三十五年史書日食多春秋一十有七豈日

食獨尠於周而繁於漢耶以此推之知春秋時日食不書於經者尙多也何以有書有不書日食而無咎徵則爲常度故不書日食而有咎徵卽爲災異故必書於隱三年日食接書天王崩此大喪之徵也明年書衛州吁弑其君完又亂徵也桓三年日食接書公子翬如齊逆女齊侯送姜氏于讙夫人姜氏至自齊十七年日食接書公會齊侯于濼公與夫人姜氏遂于齊皆女禍之徵也或在內或在外或近在數月或遠在隔年確有徵驗非漫書也夫天道遠人道邇漢書五行志所載董劉諸說逐件條繫有類巫史劉子

元駁之不爲無見然其論日食曰人君能修政則災消而福至不能則災作而禍生故經書災而不記其故蓋吉凶無常隨行而成禍福也持論甚正夫子所以書日食星隕一百二十二事實此意也否則自有日月以來卽有日月之食雖堯舜之世豈能獨免又何必以當食不食開人君自欺自滿侈然受賀之端哉端木氏之言曰君子之過也如日月之食焉過也人皆見之更也人皆仰之可謂善於論日月矣人君誠能遇災而懼省身修德有過改之無過加勉一歲之中日雖再食要亦無害如以天戒爲不足畏則殃

牲之來識如桴鼓矣

考禮者貴通其意而不泥其辭郊特牲曰昏禮不賀人之序也而曲禮則曰賀取妻者曰某子使某聞子有客使某羞後儒遂謂取妻爲人子之所不得已故不賀然爲酒食以召鄉黨僚友則遺問不可廢也記者因俗之名而稱賀其說迂矣昏禮爲萬世之嗣何不得已之有遺問不可廢非卽賀之所由名乎漢宣帝詔曰夫婚姻之禮人之大者也酒食之會所以行禮樂也今郡國二千石或擅爲苛禁禁民嫁娶不得具酒食相賀召由是廢鄉黨之禮令民無所樂非所以導民也詩不云乎民之失德乾餱以愆勿行苛政大哉王言可謂通乎禮之意而不泥其辭者矣

孔子曰士使之射不能則辭以疾縣弧之義也陳氏云生而設弧於門左已有射道但未能耳今辭以疾而未能則亦與生初之未能相似其說非也射者士之事也生而設弧已有射道在所當習設有不能可以託疾而不可以徑辭如問稼於農問織於婦不可曰未嘗事事也縣弧句所以申言辭疾之故非比方未能之形也自當以曲禮君使士射一節呂氏說爲正

內則芝栭土生者爲芝卽今菌也木生者爲栭卽今木耳也栭一作栮一作檽一作櫺音義皆同陳氏謂芝爲木耳栭爲小栗非是小栗方文榛也

聘則爲妻奔則爲妾奔者對聘而言也六禮不備謂之奔周禮媒氏奔者不禁亦此義也與淫奔私奔義別

大傳謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎婦者女子已嫁之稱有正稱者父母謂子之妻伯叔父母謂從子之妻舅父母謂甥之妻是也有泛稱者兄嫂謂弟之妻是也舊注謂弟妻可婦嫂不可母陳氏云弟之妻不可謂之爲婦猶兄之妻不可謂之爲母舊說失其指矣余按舊說弟妻可婦蓋本爾雅長婦謂稚婦爲娣婦之謂也此泛稱也而爾雅又云稚婦謂長婦爲姒婦是嫂亦可稱婦也何得云弟之妻不可謂之婦乎當以舊說爲正嫂不可母然亦有未可概論者若有年長之嫂遇孩提之叔劬勞鞠養情若所生如韓昌黎少孤而育於其嫂爲之服期年之喪以報拊畜之德爲文祭之曰視余猶子誨化諄諄如是之嫂以母事之誰曰不宜亦卽大傳所謂其夫屬乎子道者妻皆婦道之謂也考禮者未可泥而不通謂名者人治之大禮有明文於劬勞鞠養之嫂而可以汝爾稱之平等遇之也

少儀曰手無容不翣也注謂時雖暑熱不得揮扇按漢儒辨經翣有三義一以羽飾棺檀弓所謂牆置翣也一以采羽貫璧連綴成條挂於鐘磬之簴明堂位所謂周之璧翣也一卽扇也儀禮既夕篇所謂燕器杖笠翣也時値暑熱偶爾揮扇未爲失禮此節翣字似從飾簴之翣爲長侍坐於尊者當委手附身不翣者言不如簴上之翣左右分垂以喻手之離身爲不恭也與拱手爲翼展足爲箕俯身爲磬折同一取譬之意也既夕之翣或謂葬器無翣當在上設披屬引之下脫簡於此其說甚是說文翣棺羽飾也箑扇也箑

與翣音同字異竝無通用之說惟韓孟聯句用箑爲翣然亦从竹而非从羽也卽少儀篇中言茵席枕几凡十六物亦不及此則翣之非扇明矣

樂記使之行商容而復其位當從舊注謂容爲禮樂之官爲是謂使之行商先王禮樂而復其職位也蓋紂時禮樂之官多失其職如太師疵少師彊抱樂器奔周是也使復其位卽武成所謂政由舊也若作商之賢人解孔子稱三仁孟子言輔相者六容何以不與書曰式商容閭閭乃禮官治事處猶今之禮部衙門也禮爲商先王承虞夏而損益之者武王式閭所以敬先王也若如世紀所云王之於賢人也亡者猶表其閭况存者乎則商容已死何以使復其位且句中之行而三字亦成贅文矣

喪大記君裏棺用朱綠大夫用元綠士不綠士不綠者士賤不用裏棺之繒也觀下文君裏椁大夫不裏椁則此言君大夫裏棺士不裏棺可知矣蓋君棺椁皆裏大夫裏棺而不裏椁士棺椁皆不裏此貴賤遞降之等殺也况儀禮言士喪甚詳亦無用元繒裏棺之說疏云士悉用元非是

君大夫鬊爪實於綠中士埋之鬊卽上文始死時御者

沐尸所理出之亂髮也爪卽始死時小臣爪手爪足所翦出之爪甲也綠卽上文君大夫裏棺之綠也謂以綠繒貼棺之四角而以御者所理出之髮小臣所翦出之爪實於綠繒之中也士埋之者士不裏棺無可實鬊爪之處故另埋之卽儀禮士喪篇所謂巾柶鬊蚤埋於坎也集說謂以小囊盛生時積而不棄之髮爪而以綠讀爲角非是生時髮爪不必皆留而死後之髮爪反忍棄之耶若以小囊盛之無關貴賤士亦何必不納於棺中而必另埋之耶此皆由於上節士不綠句未得其解故強爲是說爾

絲君四種人篚大夫三種六篚士二種四篚加魚腊焉按棺旁用熬穀及魚腊者見於周禮舍人供熬穀小祝設熬又儀禮士喪篇熬黍稷各二篚有魚腊饌於西坫南蓋周人尙臭當死者魂升魄降之初恐其魂氣猶戀體魄故熬生時所食之穀種魚腊以助死者之陽氣冀其魂靈不散此孝子之心也集說謂使蚍蜉聞香來食免侵尸也其說本於周禮鄭注余謂君棺在堂必已掃除潔淨焉有蚍蜉侵尸之理況上文言棺蓋用漆三衽三束如此其堅卽有蚍蜉何能遽入若謂人子防患之心則用一篚足矣君棺之旁羅

列八篚徒爲飼蚍蜉之具固無是理而大夫六篚士四篚豈飼蚍蜉亦有等殺耶此註與檀弓蟻結註同爲背理之甚者敖氏謂置此代奠亦未爲篤論也

儒行其過失可微辨而不可面數也言剛毅之儒勇於自治小有過失僅可微辨而不可面數也數者自始至末由少而多不一而足之謂也過而可數其過大矣焉有如是之儒而有可面數之過乎非謂儒者尙氣好勝能拒人之數也

儒行云雖分國如錙銖錙銖極言其輕細也鄭註云八兩曰錙孔疏云二十四銖爲兩八兩爲錙荀子富國篇注亦云八兩曰錙據此則一錙爲百九十二銖不得爲輕且細矣韻會又云八銖爲錙許氏說文又云錙六銖也其說互異余客長安時得古錢一枚文曰兩甾檢字書無甾字惟宋洪遵錢志有兩酱錢蓋誤以甾爲酱也其錢大小輕重與秦半兩大錢正同錙銖之錙漢隸及唐人楷字碑作鍿凡菑熘緇淄等字偏旁皆作甾則錢文甾字卽錙之省而甾又省作甾也二十四銖爲兩半兩錢十二銖也以說文六銖爲錙計之兩錙亦半兩也故其錢之大小輕重與半兩相若雖不知鑄自何時銅色斑剝形制古樸其爲漢

以前物無疑可見禮記註疏荀子注及韻會皆誤當以說文爲正

史書大有詩詠屢豐尙矣然凶荒之歲亦盛世所時有也周禮於救荒之政三致意焉大司徒以荒政十有二聚萬民又令移民以就有餘通財以濟不足此其專職也若夫保章氏書雲物以辨之大宗伯行荒禮以哀之典瑞出珍圭以恤之司樂徹宮縣以憂之小祝讀祝以逆雨司巫帥巫而舞雩賈有貴價賈師平之倉有餘粟倉人發之出縣鄙之委積則遺人其職也平邦國之地政則均人是司也而且司關罷征士

師糾守行人朋委朝士慮刑其所以兢兢於天烖之甫降者直與雲漢之詩同一憂勤惕厲之意故聖王之世天下不諱言烖雖有凶荒究無損於民生國計至其預備於未烖之先者若籥章祈年鄭長趨耨遂師巡稼內宰獻穜更不可一二數矣

周禮玉府王齊同齋則共食玉註疏謂以玉爲屑齋則食之以養陽氣此秦漢方士之技非聖王之制也聖王之制一飲一食皆可爲萬世常法無論玉不可食即使可食亦斷然不食蘇子瞻曰下士乃服玉洵篤論也周禮所謂食玉者王齋之日則以玉寘食品之中取其精純潔白之意以祀鬼神食畢而玉府仍收掌之今醫小兒風疾以金器煎湯飲之取鎭壓之意正與此同非屑而食之之謂也春秋時僖負羈之享晉公子授餐置璧亦以璧表精潔之忱非以爲賂也公子受餐反璧亦辭其禮之過重非辭其賂也

公車之名始於周禮巾車掌公車之政令漢改司馬門爲公車門設公車令一人天下上書及徵召皆總領之公車所在因以名焉光武紀詔公卿司隸州牧舉賢良方正各一人遣詣公車是也今人謂舉子計偕爲公車北上則誤以舉子之車爲公車矣若曰北上公車則可耳

周禮媒氏禁遷葬者與嫁殤者遷葬謂生時非夫婦既葬遷之使相從者殤謂十九以下未嫁而死既死而合葬者今山西猶有此俗新寡之婦必求他人婦之死者遷與夫合而後改嫁謂之鬼夫妻子之殤者必求他姓殤女遷與子合其地婚嫁重聘貲遷葬之聘較生時減半兩家父母稱爲鬼親家歲時餽遺往來與姻亞等夫婦人從一而終一與之齊終身不改既死而改嫁是生前本爲節婦貞女而死後猶不免於失節也其弊在死婦之夫及殤女之父母利得聘貲售屍賣骨習爲故然恬不爲怪風俗之壞莫此爲甚地方大吏主持風化可不援媒氏之說以爲厲禁乎

戰國策趙襄子殺智伯漆其頭以爲飲器註謂飲器溺器也讀飲爲於禁切音蔭按考工記梓人爲飲器謂勺爵觚之屬又前漢匈奴傳元帝遣韓昌張猛送呼韓邪單于侍子單于以老上單于所破月氏王頭爲飲器者共飲血盟則飲器乃酒器當讀上聲非溺器也

癡學卷二終

癡學卷三

讀經筆得下

寧鄉黃本驥虎癡著

蘇老泉之論春秋曰賞罰者天子之權天子之權在周周平王昏亂夫子不得已而以與魯魯周公之後周公嘗攝天子之位以賞罰天下矣故以其權與其子孫所以見思周公之意也其文甚美其意則曲矣老泉嘗作權書衡論自以爲精於用權故其論六經也一若聖人之經無往而非出於權者吾則謂老泉非惟不知經亦并不知權也易曰巽以行權論語曰可

與立未可與權權也者立於大中至正之途而順以行之者也今有賈人於此操稱物之權於市而曰市權過輕吾爲加重焉非吾加之也吾祖若父之所加也其能一日行乎老泉謂孔子作春秋假周公之權以與魯賓大類此夫武王崩成王幼周公相之周公之權皆成王之權也今讀漢書昭帝紀者官某人殺某人未嘗曰霍光官之霍光殺之也況聖如周公者乎成王之權周公固不得假爲已有孔子亦安得假周公之權以與魯而且私爲己有哉

公羊傳曰春秋諱內惡又曰內大惡諱小惡不諱余謂不然內惡之大孰有大於文姜之事者乎然春秋未嘗諱也桓公十八年書曰公與夫人姜氏遂如齊公薨于齊然則公因姜氏而死可知矣莊公元年以後齊襄未弒以前書曰夫人孫于齊又會齊侯于禚又享于祝邱又于齊師又會于防會于穀出嫁之女歸寧無常姜氏之惡可知矣齊襄既弒以後姜氏未薨以前又一書如齊再書如莒姜氏之不安於其室可知矣夫姜氏之事天倫之變而魯之大恥也桓薨於齊不書姜氏猶曰客死無由至莊公以後君母歸寧無關國計諱內惡者儘可削之而夫子必屢書不一

書以爲萬世閨門之戒尙得謂之諱言內惡乎如謂曰享曰會曰如舉其可道者言之即所謂諱也是又不然夏姬之事非內惡也春秋僅書曰陳夏徵舒弒其君平國亦未嘗書曰某月日陳侯淫於夏氏非諱之也蓋中冓之言不可道也況鳥獸之行言之汚口豈可直書其事於史冊耶吾故知春秋之書姜氏正所以著內惡之大者並未嘗曲爲之諱也全經之書內惡皆倣此或曰陳司敗問昭公孔子對曰知禮非諱言內惡之證乎余曰掩惡揚善臣爲君隱平日之言固宜然也惟秉史筆者不在此限若秉史筆而諱

君惡則秦漢以後天下一統無所謂內外矣馬遷之書封禪平準班固之書外戚佞倖皆以臣子而書朝廷之惡不過委曲其辭迂迴其意已爾若以公羊之例繩之不爲孔子之罪人尙有千秋之信史哉

小雅歲亦陽止日月陽止爾雅十月爲陽郭注云純陰用事嫌於無陽故以名云董子曰陰雖用事而陰不孤立十月純陰疑於無陽故謂之陽月按五月爲姤卦一陰初生至十月爲坤則爲純陰十一月爲復卦一陽初生至四月爲乾則爲純陽故郭注云然董子又曰陰陽雖異而所資一氣也陽用事則氣爲陽陰用事則氣爲陰陰陽之時雖異而二體常存猶如一鼎之水而未加火純陰也加火極熱純陽也純陽則無陰息火水寒則更陰矣純陰則無陽加火水熱則更陽矣四月薺麥枯由陰殺也十月薺麥生由陽升也葶藶生於盛夏款冬華於嚴寒水極陰而有溫泉火至陽而有凉焰故知十月純陰不得無陽四月純陽不得無陰也邢氏爾雅疏曰十月無陽而得陽名其實陰陽有常詩緯曰陰生酉仲陽生戌仲是十月中兼有陰陽也四月秀葽靡草死豈無陰乎明陰陽常兼有也余按十月爲陽嘗以董子後說及邢疏爲

正郭注嫌於無陽之說意在崇陽抑陰若曰臣亂於國嫌於無君婦亂於家嫌於無夫故稱君稱夫以爲國家之主猶史家不以正統予新莽魏丕及呂武二后也然漢少帝孺子嬰蜀後主唐廬陵之爲正統特虛奉以名耳非實有其事也若十月爲陽則陰中實有陽在非嫌於無陽而虛奉以名也若本無陽而虛奉其名以爲崇陽抑陰之義則四月純陽何以反不謂之陽耶卽此可見郭注之鑿然董邢之說意則正矣辭尙未達以余論之五月一陰生十一月一陽生如朔日之月其光明者一綫耳不得謂晦日之月無魄在也如種果於地其萌芽者一粟耳不得謂地中之果無核在也四月之陰十月之陽正如晦日之月土內之果魄也核也卽生陰生陽之根也生陽之根卽有陽在也生陰之根卽有陰在也周易乾卦六爻皆陽然六爻中非無陰也坤卦六爻皆陰然六爻中非無陽也孔穎達論九六之義曰陽得兼陰陰不得兼陽謂乾以本體三畫兼坤六畫而爲九坤則止以本體之六爲六也是說也亦主崇陽抑陰之義不知陽得兼乎陰則陽當爲九陰不從乎陽則陰並不得爲六矣如國有叛臣家有悍婦無君無夫尙得謂之

為臣爲婦乎聖人作易不當偏舉無陽之陰以爲訓然則謂陰爲六者何也葢言陽必兼乎陰言陰不必兼乎陽也乾體三畫皆連毎畫有一陽即有一陰然陽數奇而陰數偶不言陰則陰不見故必以本體之三合坤之六而爲九坤體六畫皆斷合之則爲三陰分之則爲六陽不言陽已無適而非陽矣故僅以本體之六而爲六若曰凡陰皆陽也凡陰皆陽則陽益見其大而陰益見其小矣此九六之義也若夫離以二陽一陰而爲火爲日火與日皆陽也在六子中離爲中女則主於陰矣坎以二陰一陽而爲水爲月水

與月皆陰也在六子中坎爲中男則主於陽矣且寒者陰氣也冰者陰所凝也竹虛中萑葦柔物皆陰類也而說卦則以乾爲寒爲冰震爲蒼筤竹爲萑葦是陽中有陰之驗也衆者人之聚也柄者器之本也長與高物之狀也皆陽類也而說卦則以坤爲衆爲柄巽爲長爲高是陰中有陽之驗也不知乎此將謂一人爲陽衆人爲陰分寸之短爲陽丈尺之長爲陰邱垤之卑爲陽泰山之高爲陰器之柄爲陰而受柄之處爲陽其可乎毛詩爾雅以十月爲陽月亦此義也言是月純陰用事而無一陰之非陽猶臣之體國皆君之國也婦之承家皆夫之家也以天地言山陵岡阜無一地之非天以五官言耳目口鼻無一官之非心也陰雖用事而陽之爲主自如故春秋五霸迭興臣強君弱而夫子秉筆必稱天王非若漢少帝孺子嬰等虛擁正統之比也董子又曰四月純陽疑於無陰故亦謂之陰月此則憑一已之臆說而非經典之明文也四月之有陰猶十月之有陽然爾雅謂四月爲余毛詩或言四月或言四之日而不謂之陰月者陰道無成不能爲純陽之主也又董子鼎水之喻亦非確論一鼎之水當其熱時非無陰也鼎面極沸鼎

底必凉（當浮沫上湧時置之掌中竝不燙人陽在上也及至浮沫下沈則燙矣陽在下也）不必息火而後爲陰也當其寒時非無陽也水產之物其性必熱（如魚鱉菱藕之類）不必加火而後爲陽也若謂息火爲陰加火爲陽純陰則無陽純陽則無陰是猶分陰陽而二之也惟濂溪周子一動一靜互爲其根之說洵陰陽之秘旨而古今之定論也由是推之盛衰成敗吉凶禍福之機無不如此如勾錢之興兆於會稽之辱霍氏之禍萌於全盛之時（謂弑許后及驂乘事）史書所載此類甚多故易曰安不忘危存不忘亡治不忘亂明於陰陽之理者可與言齊治均平之道豈僅爲昔

人作注聊哉
冬雨必暖陰氣爲雲雨所隔陽氣在下人得其暖夏雨必凉陽氣爲雲雨所隔陰氣在下人得其凉與冬日泉暖夏日泉寒同一理也或曰冬雪甚寒豈無雲耶曰雨已成雪陰氣堅凝非雲所能隔也劉向謂以閉器貯沸湯沉於井中則成冰此陰脅陽而爲雹之義也而以閉器貯凉水入沸湯中亦能成冰此則陽薄陰而爲霰之義也

雷有神乎曰風雨霜雪皆有神何獨雷也雷之神將轟轟焉求不善之人而擊之乎曰非也雷出於地是人

也適當其地震而死耳非求而擊之也然則雷之擊人將無分於善不善乎是又不然善人者有吉祥之機自不陷於危亡之地彼不善之人及畜類無知之物往往適與之值此其中有默而相之者卽所謂神也豈世俗所傳長喙而鳥羽者之爲神哉周公居東書紀風雷之變皇父專政詩傳震電之威春秋僖公十五年雷震夷伯之廟公羊以爲季氏之孚史記秦二世元年無雲而雷劉向以爲應陳勝趙高之亂經傳所載天戒昭然皆神爲之也故易曰洊雷震君子以恐懼修省禮曰疾風迅雷甚雨必變

爾雅何鼓謂之牽牛郭注今荆楚人謂之擔鼓擔者荷也荷胡可反何鼓之何卽何蓑何笠之何謂何鼓三星中一星爲鼓左右二星若負荷然自史記天官書漢書天文志誤何爲河人以其在天河中也遂相沿誤用坊本爾雅亦有誤何爲河以擔鼓作檐鼓者音義俱舛矣

爾雅蘇桂荏卽今紫蘇也檀弓內則所言薑桂皆謂紫蘇爲桂以其辛辣似桂故有桂荏之名非今之肉桂也肉桂出交廣古時中國所無

爾雅釋草離南活莌郭註今零陵人祖曰貫之爲樹以

郭氏山海經注證之文與此同惟祖貫字乃植灌字之譌耳邢疏訓祖且也貫事也非是

爾雅郭注有絕類古詩者三言曰梧桐茂賢才衆平地極化臣竭忠四言曰盛飾宴安近處優閑又曰賦役不均小國困竭賢人憂歎遠益急切五言曰丁丁伐木聲嚶嚶兩鳥鳴七言曰世世昌盛長無窮又曰鳳凰應德鳴相和百姓懷附與頌歌又曰賢者陵替姦黨熾背公卹私曠職事又曰陋人專祿國侵削賢士求哀念窮迫五七雜言曰悼王道穢塞羨蟬鳴自得傷已失所遭讒賊

朱子大學中庸本正文與鄭康成禮記異者凡十字鄭本詩云周雖舊邦其命惟新朱本云作曰惟作維堯舜率天下以仁朱本率作帥賓能容之朱本賓作寔小人行險以徼幸朱本徼作僥其唯文王乎朱本唯作惟既廩稱事朱本廩作稟詩曰維天之命朱本曰作云考諸三王而不繆朱本繆作謬詩曰予懷明德朱本曰作云

論語道之以政齊之以刑不要太說壞了若商鞅峻刑王安石新法當時之民不惟無恥並不知所免

虞書作服之制繪山於衣取其鎮也繡藻於裳取其潔

也禮記明堂位云山節藻棁天子之廟制也禮器云管仲山節藻棁君子以為濫矣雜記云管仲山節而藻棁賢大夫也而難為上也蓋山與藻或以飾服或以飾廟皆天子之制也論語臧文仲居蔡山節藻棁孔子以為不知蓋譏文仲藏龜僭用天子廟制亦如管仲之濫而偪上為不知耳講家謂龜之性依於山情樂於藻因盡飾以獻媚則似山節藻棁為藏龜創設龜為水族何樂於山無理之論也作此題者當從虞書注鎮潔二訓對針知字說出山有鎮守四方之義藻有潔齊以事上帝之義天子之制凜然難犯方

與臧記讀條不相違戾

知者樂水而山之峯巒起伏亦知者之所樂也仁者樂山而水之淵深渟蓄亦仁者之所樂也明鏡取形物來自照知者未常不靜和風撓物披拂皆春仁者未常不動舜其大知壽可必於耄期前此之耕稼陶漁雖不樂猶樂也回不違仁樂無改於陋巷後此之馨香俎豆雖不壽猶壽也

君子不器器字須拾高說則君子之身分更高聖門賢如子貢才當得一器字功業如管仲尚以器小目之況他人乎

其或繼周而王者雖百世可知也孔子之所知者禮之損益如是焉而已蘇氏軾新獲石砮記曰孔子辨楛矢石砮不近取之禹貢荊梁所貢而遠取之肅愼則荊梁之不貢久矣余謂孔子之事不見於論語者舉不足信如辨楛矢石砮商羊萍實水土之怪防風之骨皆近於矜奇好異者之所為子不語怪又曰索隱行怪後世有述焉吾弗為之矣夫聖人之所以異於人者生而知之也所謂生而知之者仁義忠恕孝弟廉讓生質使然無待於學也若夫周之先有夏商夏商之先有唐虞唐虞之君有堯舜臣有禹皐堯舜何

以授時齊政禹皐何以治水明刑聖人不學無從而知也故曰發憤忘食樂以忘憂亦自述其學中甘苦非謙辭也至於周之後爲秦秦之後爲漢秦帝姓嬴漢帝姓劉雖孔子亦不能前知自孔子之徒欲尊孔子而不得所以尊之之道著爲家語等書以爲多能博學之據而不知其等於太宰達巷之陋也楛矢砮石出於禹貢本自易知至於水土之怪防風之骨卽孔子亦安能盡知而又何用知之哉後世讖緯之書凡怪異不經之事無往不託諸孔子如謂孔子知沙邱崩爲漢元后之祥之類雖好事者爲之亦未必非

家語等書有以啟之也春秋文公十一年敗狄于鹹穀梁傳曰射其目身橫九畝斷其首而載之眉見於軾其人可謂長矣果有此事專車之骨孔子何不近徵之本國故事而乃遠引塗山之戮耶卽此可見穀梁家語無一可憑吾故曰孔子之事不見於論語者舉不足信也

子游稱澹臺滅明曰行不由徑又曰非公事未嘗至於偃之室也滅明既非公不至矣則由徑與否邑宰何由得知蓋借徑路以譬其正直如誰能出不由戶含正路而不由之類非實指由徑而言也非公不至卽其行不由徑之一端耳

子見南子權也變也子路不說經也常也賢者守經聖人通變南子聞車聲而知蘧伯玉之賢亦非尋常婦人靈公惑於內寵孔子貶己所以尊道也用世苦心他人莫測當時必有議孔子之短者不獨子路一人也故戰國時尙有於衛主癰疽與侍人瘠環之說

中人以上可以語上也中人以下不可以語上也四語中已分出九等古今人物悉在其中可見聖人立言之賅至曹大家所補漢書一表明分而強配之遂爲千古受矛之盾集矢之的矣

晏平仲善與人交指崔慶陳鮑之族而言也第以交論他國不少名卿卽齊有管鮑已先之矣何必特表其善故不曰善交而曰善與人交人者微之之詞也交君子久敬非難交小人近則黨遠則怨非敬不可小人工於結納易致凶終非久敬尤不可觀夫子之善平仲可知狄梁公李文正之相業矣

荀子榮辱篇臭之而無嗛於鼻又三臭之不食注謂歆其氣也論語三臭而作邢氏說本此唐僧懷素詠雉詩云山梁從行者錯辯聖人歎則子路不達而共具之其說自唐人已然不自邢氏始也

禮樂以二帝三王爲中先進質勝文後進文勝質皆不得爲中與其文也寧質如用之則吾從先進與今也純儉吾從衆同意非是滿許先進之詞

聞斯行諸章記者立問答之案及赤述問答之言皆先由後求以齒序也獨夫子答赤先求後由者葢聞斯行諸赤所明也有父兄在如之何聞斯行之赤所惑也語雖平列意實側重答由一邊故夫子先就其所明者告之而後解其惑也不曰由也進而曰兼人者行主於進求固非進卽由亦不得爲進也子之進求固進也卽退由亦進也

會晳自以爲異夫子止與其同兵農禮樂想涉於虛童冠詠歸事徵諸實故夫子與之非與其遯世獨立也

孔子言人無信不立孟子以仁義禮智爲四端信爲五常之要無信則四端皆不能具猶五行非土不成五官非心不運也孔孟之言其理一也

樊遲請學稼遲欲用稼以治天下非爲治生計也因子以不如謝之故又請學圃圃亦稼中事也爲圃爲字卽章末焉用稼之用字夫子恐開後世竝耕而治之端故既以禮義信正之又以焉用稼折之遲在聖門聞崇德辨惑舉直錯枉之訓久矣固不當斤斤焉爲治生計且不當以治生之道問之夫子卽問夫子亦不必發出上慮下應若大議論朱子以楊氏說冒之外註而引孟子闢許行之言爲小人何作註脚則朱子亦不專主治生之說矣

子路問成人章成人分三等看舜之知伯夷之淸湯武之勇周公之藝此成人上等非子路所能及臧武仲以下雖非中道若文之以禮樂亦可以爲成人此其次也子路可勉爲者今之成人以下又次一等則子路所優爲也

益者三友損者三友不專主士人講習之友說尹氏所

謂自天子以至於庶人皆有友是也故漢書楚元王傳謂劉向直諒多聞爲古之益友而佞倖傳言元帝之於董賢引損者三友以爲戒

三年之喪章宰我忘身以明道故直應之曰安聖人原情定禮故責之以不仁宰我短喪非爲己計求斯道之明而已聖人行禮非爲人計求己心之安而已

羿奡不得其死禹稷有天下天果有定乎天者理也羿奡卽得其死而可死之理具在也禹稷卽不有天下而有天下之理具在也何無定之有書曰作善降祥作不善降殃而顏子早夭盜跖老死易曰積善餘慶

積不善餘殃而堯舜之後有朱均瞽鯀之後有舜禹亦止論理而不論事也

吾豈匏瓜也哉焉能繫而不食瓜瓠之用以食爲正匏瓜非無用之物可爲樂器八音之一也可爲酒器酌之用匏器用陶匏是也可爲濟渡之具詩云匏有苦葉濟有深涉鶡冠子云中流失船一壺千金壺卽匏瓜也其用雖多特味苦不堪食耳豳風八月斷壺亦斷以爲渡具及酒器非爲食用也孔子言君子以堅白自守無入不得非若匏瓜味苦但能繫於腰間爲渡水之用而不能食也國語云苦匏不材於人共濟而已亦此意朱子此註似未圓足

豚彘皆豕也孟子兩言王政皆曰雞豚狗彘之畜無失其時雞狗彘爲養老常供豚豕子也豕尙未成無故不殺是爲養老特設猶天子用犢貴誠之義陽貨之餽孔子往拜今宴長官以小豕致敬亦此意也故養老之政於豕重言之

梁襄王粗淺人也觀其卒然之狀可知孟子與梁惠王齊宣王滕文公論王道皆反覆數百言惟於襄王之問直對曰不嗜殺人爲粗淺人說法也然而堯舜之道不外是矣

南與北對孟子何以不曰挾南山以超北海太山爲東嶽東與西對何以不曰挾太山以超西海蓋中國地形東西南三面近海惟北海相距最遠孟子在齊太山最近一舉其遠一舉其近也

夫子賢於堯舜遠矣是遠幾許曰如山然堯舜登峯造極無可更遠之處夫子生數千百年後亦能到得堯舜地位治法爲堯舜功臣心法爲堯舜肖子卽謂遠於堯舜可也非於堯舜之上更有遠之一境也

坊刻孟子又從爲之辭句從下有多而字者註內監惡皆平聲少皆字又哀此煢獨句有誤煢作惸者

六經皆北五省人著南人有終身不得其解者如十月蟋蟀入我床下非臥土炕者不知豳地苦寒惟炕中溫煖故蟋蟀居之十一月徒杠成十二月輿梁成周之十一二月今之八九月也西北河道夏盈秋涸故八月成杠便徒行者九月成梁便輿行者梁架木爲之工力頗費故成時稍遲至三四月水漲時仍拆去耳以其乘輿濟人於溱洧凡水及馬腹皆可驅車徑渡惟過深處始用舟食夫稻衣夫錦以菽麥爲常餐非盛宴不用稻飯故與錦並稱傅說版築地在山西縮版以載詩作於陝所謂版者用圓木相夾實土其

中基寬頂狹毎築一層高四五寸其木在墻之兩端曰楨兩側曰榦所謂峙乃楨榦爲周之楨爲周之榦皆是物也若非南方牆板用木兩扇毎築一層高至尺許也方之舟之方亦舟也其製四方如簰而有邊黄河濟渡處有之陶復陶穴卽西人摇房穴山爲室無山處累土爲之西南其戸西北人家大門無在正中者宋以大宮之椽歸爲盧門之椽椽以圓木爲之畫其端所謂采椽也世說王珣夢人以大筆如椽與之非若南方椽皮以本片爲之故筆大如之耳

竹垞經義考凡爲經傳訓詁者謹錄其序文篇目無所

謂義亦無所謂考也前明嘉靖朝宗室朱西亭著有經序錄一書歸震川序之曰使世之學者不得見其書而讀其序固已知其所以爲書之意庶以廣見聞而不安於孤陋實嘉惠後學之盛心也云云曝書亭藏書極富此書之作想卽取西亭原本而更換其名目耳不然何名爲經義考而實則經序錄也

癡學卷三終

讀史筆得

寧鄉黃本驥虎癡著

史記謂紂囚西伯於羑里閎夭之徒求有莘氏美女及他奇怪物獻之紂大悅曰有此一物足以釋西伯況其多乎赦之賜鈇鉞得專征伐西伯獻洛西之地請去炮烙之刑紂許之其說本於世本諸書太史公自謂擇言尤雅如此等類則不雅之甚者也紂方寵妲已至作烙炮之刑以供其一笑使閎夭等果有此謀妲己必妬其爭寵譖之於紂不惟不赦是速西伯之

死也尙望鈇鉞之賜哉況西伯聖人也苟可以格君心之非者當無不爲死生利害所不計也閎夭等爲聖人之佐不以西伯之心爲心輒獻美女以助蠱惑之具而西伯亦借以免羑里之囚是不獨誣閎夭等亦且厚誣西伯矣

李悝爲魏文侯作盡地力之教其言曰今一夫挾五口治田百畝歲收畝一石半爲粟百五十石除十一之稅十五石餘百三十五石食人月一石半五人終歲爲粟九十石餘有四十五石石三十爲錢千三百五十除社閭嘗新春秋之祠用錢三百餘千五十衣人率用錢三百五人終歲用千五百不足四百五十不幸疾病死喪之費及上賦斂又未與此此農夫所以常困有不勸耕之心而令糴至於甚貴者也按魏文侯元年爲周威烈王二年自稅畝田賦書於春秋二猶不足見於論語取民無制故用常不足然卽李悝之言推之可見地力未盡阡陌未開之先民雖不足而井田遺制猶有存者其曰人食月一石半以今人食官穀月六斗計之則當時一石乃今之四斗也以今之穀石計之一畝收六斗百畝收六十石除六石上稅又除五人終歲食三十六石餘十八石石直一

百二十爲錢千三百五十蓋周用刀布非今錢比也雞豚有畜菜茹有畦食物所需無資於市故社閭嘗新春秋之祠止用錢三百環廬有桑女修蠶織衣服之用取諸宮中故五人終歲之衣止用錢一千五百而一夫所少之數止四百五十也

荆軻之匕首高漸離之筑張子房之椎三刺秦王而不中者雖曰人謀未善良由天事使然也書曰惟天無親克敬惟親民罔常懷懷於有仁非天私我有商惟天佑於一德非商求於下民惟民歸於一德天之心卽民之心也君之不仁而無德者桀紂而外孰如嬴

政民心之不懷且歸也還天下矣而天猶保全其首領默而相之者何哉非默而相之也所以厚其毒而速其亡也秦自西陲啟宇已來封於襄公盛於文繆獻孝之後蠶食鯨吞六國淩削非一日矣傳至始皇既已根深而蔕固矣使始皇而爲仁德之君并一海內傳之無窮固意中事卽使不仁無德而非桀紂之比亦足以守累世之成而無意外之變惟其具英敏之材而行殘刻之政民之欲其亡也亟矣天之欲其亡也亦已久矣當三子行刺之日高斯胡亥之謀未成始皇倘死長子扶蘇得以繼立扶蘇仁孝人也必

能反其父之所爲而有以蓋其惡民將戴之以爲中興之主天亦安能移其父之惡以罰其子哉其後陳涉等詐稱扶蘇猶足以作難使扶蘇果在雖有百如劉項者安能亡秦陸賈謂高帝曰使秦已并天下行仁義法先聖陛下安得而有之洵確論也天使三子之刺不成始皇之威日震於四海而天下始可以并虐日加於萬民而人心始可以離不死於刺客之手而死於沙邱車中高斯矯詔之計始可以行扶蘇蒙恬蒙毅之屬始可以死而胡亥始可以立胡亥既立不仁無德一踵其父之所爲而加功焉而秦之毒於

是乎厚矣秦之亡於是乎速矣或者不察徒斷斷焉歸咎於三子之行險而無謀又有謂子房爲智而荆軻爲愚者皆以成敗論人非探本之論也彼陳涉之鉏耰棘矜豪傑嚮應者非卽軻之匕首漸離之筑子房之椎所積累而成者哉

荆軻曰事所以不成者以欲生刼之必得約契以報太子軻非不知秦王之不可以生刼也卽使刼之亦必倍約而速燕之禍矣豈可與曹沫之刼齊桓比耶此特事已不就軻不自服其劍術之疎從而爲之辭耳豈軻之本心哉讀史者未可以此議其短也速燕之

禍罪不在軻而在太子丹以虎狼之秦臣妾事之猶恐不免乃欲報其區區見陵之忿使一夫刺之無論其事之必不能成卽使僥倖成功嗣子繼立亦必舉國而與燕爲讎矣故燕之亡不亡於軻刺秦王之日而亡於丹拒鞠武進諫之時也然秦強燕弱太山壓卵勢在必亡雖有智者無能爲謀又不全爲丹之罪矣丹無此舉或可苟延時日爾鮑氏彪以數士之死燕國之亡歸咎於鞠武之不能力諫則已迂矣

帝王自有眞未若漢高祖怪異之甚也蛟龍雲氣固劉媼呂后自神其說而王媪武負諸愚婦人從而附會

之節斬蛇當道有聞老嫗夜哭云云者亦沛公陰有所屬與陳涉魚腹帛書篝火狐鳴同一草澤英雄懾服人心之技耳蕭何曰劉季多大言類皆如此

鷹鸇鳥也觜爪之利何止十倍於鵲然鷹大而鈍不若鵲小而捷鵲常尾鷹之後拔其羽以爲巢故鷹雖盤旋於魚梁雞柵間竟日不能一飽終不敢近鵲巢而攫其子者有所畏也不然鷹之所在鵲巢中尙有完卵哉漢王之擊破海春侯於汜水上也乘項王東擊彭越之時非尾鷹之後而拔其羽乎項王之聽侯公而歸漢王家屬也非不敢近鵲巢而攫其子乎漢王

語項王曰吾寧鬬智不能鬬力觀於鷹與鵲也益信

捕雉者必畜其媒雉雖盡而媒不殺以其常有功於我也義帝者非項氏之君直項氏之一媒耳雉未盡而遽殺之宜百捕而無一獲也漢王爲義帝發喪拾死媒而珍重之猶足以網羅天下夫亦巧於捕雉者矣

史記留侯借箸而成八難以余觀之止三難耳未見其八也漢書削去第二事而以惟楚無彊以下餘語補足八數似爲稍勝余嘗合而節之曰昔湯武伐桀紂封其後者度能制其死命也今陛下能制項籍之死命乎其不可一也武王入殷偃革爲軒倒載干戈示不復用休馬放牛示無所爲今陛下能乎其不可二也天下游士離親戚弃墳墓去故舊從陛下者徒欲望咫尺之地今復立六國後游士各歸事其主從親戚反故舊陛下誰與取天下乎其不可三也且惟楚無彊六國復撓而從之陛下焉得而臣之誠用此謀陛下事去矣此段較漢書減九十七字較史記則減二百七字矣至所引武王表閭封墓發粟散財等事特患不爲耳何不能之有故削之

子房爲韓報仇只狙擊副車一著已了其後輔成歸漢皆其妙用漢王爲人子房已窺其底蘊故作始終爲

韓之局使漢王知其不以富貴動心然後可共大事觀其從赤松子游可知矣其實爲韓卽爲漢也

高祖本多疑忌功臣之心望見沙中偶語以問子房子房嘗以正言開導事定功成論功行賞自是開國承家定理高祖未必不從何乃以謀反一語開殺戮功臣之隙余謂封假王侯雍齒最是子房無學處先儒謂其近戰國習氣洵不誣也

留侯招四皓以全太子此等大事胸中本有定算非因呂澤之強刼而成史公敘四皓處鬚眉如畫但不知此四人者果四皓正身否願與讀史者參之

縣公之知韓信宗澤之知岳忠武左忠毅之知史公可
法皆具千古特識

韓信之出胯下張耳之躡陳餘使受吏笞此種見解俱
管子之忍小忿而成大謀伎倆老子之以退爲進亦
此意聖賢自有犯而不校充無受爾汝之實學問在

太史公以蒯通相背之說附淮陰傳及信臨刑曰悔不
用蒯通計所以見鐘室之誅乃文致其罪也漢書削
去此節別爲通傳殊非作史微意余過韓侯嶺詩云
千古是非遷史定一生心迹蒯生知正謂此也

蕭何曰臣願大王王漢中養其民以致賢人收用巴蜀

還定三秦天下可圖也此數語是何一生大見識大
本領

賁赫上變布反狀高祖問蕭何何曰布不宜有此恐仇
怨誣之請繫赫其於淮陰之誅何不惟不出一言爲
之寬解且爲呂后設計非厚於布而薄於信也特避
舉主之嫌耳噫大臣柄國而可避嫌爲全己地哉此
其所以爲刀筆吏也史公贊曰淮陰黥布等已滅惟
何參擅功名蓋微詞也

漢承秦敝與民休息捐去煩苛最爲治要若曹參之日
夜縱飲絕不事事亦非得體新定天下一切分封過

制其處功臣定帝業處猶多草草其後母后專權幾
移漢祚未必非好黃老而言清靜者釀之也

史稱陳平多奇計以數萬金行反間一也以惡草具怒
楚使二也出女子於滎陽三也躡漢王使封齊四也
告漢王僞游雲夢五也解平城之圍六也余謂反間
乃兵家之常田單破齊之餘技也怒楚使卽反間之
一端特可以愚粗直之項王他人不能也滎陽之圍
漢有天幸必曰人謀亦紀信之績也封齊之計始於
留侯僞游雲夢成漢王殺戮功臣之過平城之役史
公亦不知其詳此六計者均未見其奇也當時如留
侯之燒棧道遺反書酇侯之收圖籍約關中使糧不

絕淮陰之破楚定燕趙舉齊魏乃眞計之奇者漢王
稱人傑三而平不與有以也

田橫與賓客亡入海高祖遣使赦之曰橫來大者王小
者侯橫乘傳詣雒陽未至三十里自殺高祖壯其節
爲流涕發卒二千人以王禮葬焉余曰橫得死所矣
使橫忍須臾之死得至雒陽王侯固可操券而得恐
葅醢之誅亦卽在轉盼閒矣高祖能忍於韓彭諸功
臣獨不忍於一橫哉至海中五百人聞橫死皆自殺
特召之不來使者畏罪詭詞以復命耳不必眞有是

事也昌黎祭横文曰自古死者非一夫子至今有耿光洵不愧矣惟闕里多士孔聖邉邉二語雖屬借横以發自己感慨然亦疑不如倫措詞未免失當耳

絳侯誅諸呂不得入北軍酈況與呂祿善紿之出游絳侯乃得入天下謂酈況賣友吾聞君道友逆則佐君以誅友況叛逆如諸呂人人得而誅之何謂賣友但況之紿祿因絳侯之刼其父而然己非出自本心又其平日不能擇交始附之而終圖之謂其爲賣友也亦宜

鄧通傳通無他技能不能有所薦達獨自謹身媚上而已余謂薦達本非嬖倖事狗監薦相如文人之玷史公此語似欠斟酌

前輩稱後輩曰世講非講習之講乃婚媾之媾言和好也國策樓昌曰不如重發使爲秦講史記愕里子與魏講史記媾字皆用作講世講者言世世和好也

史記商鞅傳曰秦王一旦捐賓客蘇秦傳曰今奉陽君捐館舍言貴人之死或曰捐賓客或曰捐館舍者館舍卽所以居賓客之地也不忍直言其死故曰捐棄客館云爾猶臣言君薨曰棄羣臣子言父死曰棄不孝也後人於士庶人之死亦有言捐館者失其指矣士庶人安得有館舍以居賓客哉東坡與胡仁修尺牘曰得彭城書知太夫人捐館又與程正輔尺牘曰表嫂壽安縣君遽捐館舍婦人主內政焉有捐棄客館之稱坡公且誤用矣況他人乎及撿庚子山集賀拔夫人元氏墓誌亦有遘疾累旬奄捐館舍之語庾子山已誤用矣獨坡公乎

尺布斗粟之謠流俗訛言原不足累盛德漢文帝聞之深自引咎史臣贊之以仁蓋實錄也

周亞夫擊吳楚以梁委之絶其食道先請於帝帝許之後梁上書求救帝使救梁亞夫不奉詔相守三月卒平吳楚此自亞夫胸有成竹處後人論岳忠武當先請於朝後可不奉金牌詔却非是南宋君臣豈可與西漢比耶

宣帝詔書褒揚孝武功德而夏侯勝極言詆毀持論甚正然亦少戇矣至公卿共難之而勝執議不徇尤見守正處此所謂毋面從而退有後言者號明經術不愧矣抑於此見漢室之寬大云

漢宣帝紀元康三年五色鳥以萬數飛過三輔屬縣詔令毋得以春夏擿巢探卵彈射飛鳥著爲令斯卽孟子所謂是心足以王也鹿門謂其侈而不經非是至

紀中所書神爵集雍鳳皇集太山膠東北海杜陵上
林鸞鳳集長樂宮太一祠黃龍見新豐及甘露靈芝
諸瑞應屢書不一書因以神爵五鳳甘露黃龍改元
觀其前後詔書曰陰陽風雨不和曰今天下頗被疾
疫之災曰兵革不動而民多貧盜賊不止又魏相諫
擊匈奴書曰今年計子弟殺父兄妻殺夫者凡二百
二十二人又宣帝四年夏關東四十九郡同日地震
或山崩壞城郭室屋殺六千餘人則所謂神爵甘露
諸瑞未必實有其事即有之亦所謂妖由人興耳以
此而論則誠侈而不經矣

漢詔賜民爵一級按漢爵級數自列侯至公士凡二十
等食貨志五家為鄰鄰長位下士自此以上稍登一
級至鄉而為卿五家之長爵為下士則里長中士也
族長上士也黨正下大夫也州正上大夫也故至鄉
而為卿此本周制而秦漢因之茅鹿門謂漢人所附
會非也

漢書高帝紀及刑法志皆云有罪耐以上惠帝紀云有
罪當刑及當為城旦舂者皆耐為鬼薪白粲按耐古
耏字頰上鬚也漢刑為城旦舂者當髡髡去髮也為
鬼薪白粲者當耏耏罪不至髡但去其頰毛而已如
淳以耐訓任義非當以應劭說為正

董仲舒下帷講誦三年不窺園古人帶經而鋤灌園亦
學者所有事也史言仲舒勤學灌園之事亦廢故曰
不窺園云園在宅之左右其地最近目所易及非謂
陶淵明日涉成趣而仲舒則三年之久絕不一涉也

子為天子勢與情故當進尊其父母但必緣諸禮而後
其情安其勢順漢哀帝既為成帝後則正統所在不
在定陶而在成帝明矣以其勢論固不得戀私恩而
忘公義且成帝重社稷壯年而立定陶子為後即以
情論所生之誼亦猶是矣以情以勢俱不得追尊定

陶立廟於京師先王所以示尊無二上親無二本之
義也然則所生不推崇乎曰別建大國立一人為後
而殊其王與后之廟號於其國示不敢臣然者則推
崇之道盡矣師丹曰子無爵父之義尊父母也為人
後者為之子故為所後服斬衰三年而降其父母期
明尊本祖而重正統也又曰今欲立廟於京師而使
臣下祭之是無主也又親盡當毀空去一國太祖不
墮之祀而就無主當毀不正之禮非所以尊厚共皇
也立論甚正深合禮經而茅鹿門乃以為陽絕而陰
殺之所必不能卒以激成王氏之篡皆丹輩有以釀

之也嗚呼此殆有見於大禮之義而不知所折衷者也夫王氏之蔑豈係於定陶之追尊與不追尊哉

王嘉上哀帝疏言二千石宜久於其職卒居重以威權臨離始能責以伏節死義此議言之者有人矣未若嘉之條鬯詳盡但二千石長吏之上須部刺史得其人而部刺史又視乎其上之舉授爲何如方能有賢明刺史而二千石以下皆舉其職故嘉疏以畜養人材爲先著不然但謂二千石長吏宜久任若其人賢則民惟恐其不久其人而爲繭絲猛虎則在位一日民受一日之殃況使之久任以殘民乎

漢書司馬遷傳全錄太史公自敘畧無增損非傳體也劉子元譏其守株余爲詮次其文曰司馬遷字子長馮翊陽夏人也父談爲太史令學天官於唐都受易於楊何習道論於黃子仕於建元元封之閒愍陰陽儒墨名法道德之學不達其意而師悖乃論六家之要指凡千言以示學者遷生龍門耕牧河山之陽年十歲則誦古文二十而南浮江淮上會稽探禹穴窺九疑浮沅湘北涉汶泗講業齊魯之都觀夫子遺風鄉射鄒嶧阸困蕃薛彭城過梁楚以歸元封元年仕爲郎中奉使西征巴蜀以南畧邛筰昆明還報命是歲天子封太山而太史談留滯周南不得與從事發憤且卒而遷適反見父於河雒之閒談執遷手涕泣曰予先人程伯休甫周之太史也自上世重黎佐顓頊嘗顯功名唐虞之際復典天官事後世中衰絕於予乎云云至諸神受記遷曰先人有言云云至昔孔子爲何作春秋哉遷曰云云至而禮之所爲禁者難知遂曰云云至欲以何明遷曰云云至於是論次其文七年而遭李陵之禍語在陵傳遷居縲紲之中乃喟然歎曰是余罪也夫身虧不用矣退而深惟曰夫詩書隱約者欲遂其志之思也卒述陶唐以

來至於麟止自皇帝始惟漢繼五帝末流接三代絕業云云至以侯後世君子遷既死後其書稍出而十篇缺有錄無書宣帝時遷外孫平通侯楊惲祖述其書遂傳布焉至王莽時求封遷後爲史通子

黃霸爲丞相以耕者讓畔男女異路道不拾遺問郡國長吏守丞令爲條教張敞劾之曰假令京師先行讓畔異路道不拾遺其實無益廉貪貞淫之行而以僞先天下固未可也卽諸侯先之僞聲軼於京師非細事也有識敞爲內附霸而外訐其短者余謂不然敞之所奏通達大體之言也讓畔異路道不拾遺乃治

化之所究而非制治道民之具也君朝廷以此取必於吏民必有奸盜詐僞刻薄貪殘之尤者有時爲此以竊虛名而邀厚利則眞正積行敦厚守道者反壅於上聞矣其後王莽爲安漢公以道不拾遺男女異路之制著爲令卽有蜀郡男子路建等輟訟之事王舜諛之以爲文王御虞芮何以加又風蠻夷獻雉誘塞羌獻地麒麟鳳凰龜龍之瑞至七百餘種當時公卿如孔光陳崇等如醉如狂稱頌功德而莽卒以此篡漢倣因宣帝修言黃龍五鳳甘露諸瑞而霸不爲諫正反以敞舍鶡雀指爲神雀欲以上聞故有此劾

其殆有見於西京國祚必因符瑞而移故以此刺霸而規帝耶或曰霸爲郡守史稱其識事聰明及爲丞相而倣劾其徵信奇怪非信奇怪也正如宋之天書當日君臣明知其僞而交相爲謾也余亦謂不然宋之天書及封禪之事神宗非爲符瑞所惑特因國勢不振金人迫逼意欲假此以懾伏外夷耳觀其遺命以天書殉葬可知然已爲禦侮之下策若宣帝之好名而黃霸之罔上又出宋世君臣之下矣故宣帝時所稱循良諸吏乳虎蒼鷹使民重足而立其詐增戶口者當不獨王成一人也夫萬民之好惡正自百官百官之好惡正自大臣大臣之好惡正自君身後世之爲君爲相者可不以倣疏爲戒哉

賈誼治安策云故曰聖王有金城比物此志也言比方其物乃此志也比字多誤作此

史記家令說太上皇曰高祖雖子人主也又張敖曰秋毫皆高祖力也夫易名之典加於身後高祖現存遽呼以謚此史公載筆之疎處班書改曰皇帝雖子人主也秋毫皆帝力也最爲精審論語陳司敗問昭公知禮乎劉子元疑昭公之稱不應出時官之口其說非也孔子兩次適陳皆在定公十四年以後哀公十

二年以前司敗之問當在此時謚號已定昭公之稱有何不可至若左傳稱陳桓公方有寵於王出自石碏之口及史記田氏世家歸乎田成子出自齊人之歌則誠有所未喻耳

漢書地理志曰秦之先曰柏益爲舜朕虞朕乃舜之自稱此字當刪又曰楚并吞江漢之閒內滅陳魯之國魯當是蔡字之譌

班固哀紀贊稱董賢爲董公劉子元謂其意好奇而輒爲文逐韻而便作明汪道昆作張丞墓碣亦稱鄧通爲鄧伯一言以爲不知其南濵先生之謂耶

新莽十布見漢書食貨志其一曰大布直錢千洪遵錢志載此布文曰大黃布刀不知其爲莽布也且未細審歧足曰布銳末曰刀名異制殊未可竝舉也或謂黃乃橫字之省刀乃千字之譌定其文爲大布橫千余謂刀字篆文爲丂千字篆文爲孑今布文作孒謂刀乃千字之譌則信然矣至黃讀爲橫雖古字通用而大布橫千於義未協莽自謂以土德王色尙黃故易漢黑貂爲黃貂(見元后傳)且名其女曰黃皇室主(見王皇后傳)或因是而竝名其布之大者曰黃未可知也則其文當以大黃布千爲是或曰黃乃藏府之名藏府爲

貯錢之所亦如今之錢文以同福臨東別其局名耳其文當旋讀曰大布千爲句配下次布九百弟布八百等成文其黃字另爲一句以記藏名耳後漢書桓帝紀建和元年芝生黃藏府註云中黃天子內藏名故知黃爲藏名也其說亦通竝存之以俟知者

宋王元之以文章名世所陳時務章疏深謀遠慮不及田表聖遠矣至其遺表有曰茂陵封禪之書正期身後讀林和靖遺詩可知人品之高下若元之者可謂辭章之士爾而王季平謂其絺章繪句不足以臻斯文之極摯洵定論也東坡作元之像贊謂其以雄文

直道獨立當時足與汲長孺狄梁公相配豈以此贊授其曾孫汾附於家傳故不能無假借耶

宋眞宗問治道何先李文靖沆對曰不用浮薄新進喜事之人此最爲先又嘗言吾在朝無功可紀惟四方之言利者未嘗有一施行用此以報國後日神宗之用王荊公正與文靖相反則其所以對眞宗者已料及之矣當時目爲聖相宜哉

王荊公新法獨斷孤行當時攻者不無過激後世論者亦不無過刻宋有象山元有草廬力爲辨別二公之論以草廬爲允至明章介菴衮作文集序則以鄉人

之情概爲左袒謂保甲雇役爲善猶可至以青苗市易等法悉爲善政則曲護私阿不顧千秋公論矣夫青苗立法之意原恐富民盤剝窮民則富者益富而窮者益窮不如錢貸自官生息之利歸於上而取攜之便利於民自謂兩便之道也不知貧民貸富民之錢必須以衣物田地爲質苟無質物錢無可貸則用可從省卽偶有所貸亦自知愛惜質物而不肯浮用矣若青苗放錢則不然富民不願貸而強之使貸貧民但知貸錢之甚易而不知還錢之甚難貸之易則用之不惜還之難必不免胥吏之追呼官司之敲扑

典妻鬻子勢所必然與一利而害隨之況興一害而害尚可勝言乎介菴扳夷吾子產以爲變法之証理倘可通至所引商鞅至秦云云豈可爲法元祐諸君子之所以嘖有煩言者正爲此爾而乃執爲洗冤弭謗之具耶

歐陽公議濮王典禮劄子當時御史呂誨彈之以爲首建邪議當從王珪皇伯之稱雖朱子亦謂其疑於兩父譬若仁宗與濮王俱在世則爲英宗者可皆稱爲父乎余謂叔姪之稱父子者漢人有之矣疏廣與其兄子受史云父子並爲師傅朝廷以爲榮廣謂受曰

豈如父子相隨出關歸老故鄉以壽命終不亦善乎受叩頭曰如大人議即日父子俱移病夫受固自有父在也未聞以兩父爲嫌而謂英宗必當以皇伯稱濮王亦未見其可也

宋太宗問西漢賜予多用黃金而近代不能何也虞部員外郞杜鎬對曰當漢時佛事未興故金甚賤太宗以爲然余按漢時黃金一斤僅直萬錢武帝元朔閒衛青征匈奴有功賞賜黃金多至二十餘萬斤而兵甲轉漕之費不與焉是時賦稅既竭經用不敷元狩四年因用皮幣方寸鹿皮直錢四十萬又下緡錢之令海內騷然矣然則大司農度支並非寬裕之時何以有賞金如是之多竊疑所謂數十萬斤者未必皆黃金也鎬之所對恐未必然然人臣奏對之旨卻當如是後眞宗惑於王欽若祥瑞之說因問鎬以河圖洛書果何事鎬遽對曰此聖人以神道設敎耳眞宗封禪之意遂決議者謂祥符符瑞之事啟自欽若而成於鎬云夫鎬非有心求悅者特誤於矢口而陳未及細審耳然以惇儒碩望侍講經筵一言得失爲天下禍福何不以前對太宗黃金之意對之則天下幸甚而鎬亦名重太山矣大臣之在君側者可不愼哉

宋太祖因盧多遜毁趙普以問中書舍人李昉昉對曰詔書之外他無所知太宗以時政得失問賈黃中黃中時知制誥對曰職當書詔思不出位二公之言合國語范宣子與和大夫爭田一段參覲之駸駸乎有古人之風矣

東坡居黃州每日用錢不得過百五十仍以其用不盡者留待賓客其尺牘有云此閒斗米止直二十錢豬肉賤如土魚蟹不論錢故能如此儉約觀其家用可以論其時世矣而王荊公尚亟亟以利國爲事何哉元祐六年公在杭州上執政書言浙中叠被水旱米

價斗至八九十衢睦等州至百錢錢皆足陌炎炎可畏又上災傷狀云去歲杭州米價每斗至八九十今歲正月漸減六月初復長七月初斗及百錢足陌家家典賣舉債出息以事田作民之窮困實倍去歲按此時浙中米價較元豐三年公在黃州時斗米二十錢已加三四倍矣然以災傷之餘斗米百錢亦甚不爲貴何以民間窮困至此葢當時用元祐大錢一以當五而升斗較近代差小耳

癡學卷四終

癡學卷五

讀文筆得

寧鄉黃本驥虎癡著

左太沖三都賦序譏上林賦不當用盧橘甘泉賦不當用玉樹西都賦不當用比目魚西京賦不當用游海若字謂果木非其所產神物非其所出惟所賦三都山川城邑則稽之地圖鳥獸草木則驗之方志非諸賦之誇誕者比偶舉一聯以證其謬如巨鼇贔屭首冠靈山大鵬繽紛翼若垂天豈吳都之所產邪況漢武好僊於甘泉宮集眾寶爲樹以娛神即甘泉賦所

謂玉樹青葱也以此相譏適形其陋而劉彥和猶襲其說亦以玉樹爲夸飾與比目海若同譏之何邪

文選張平子南都賦爾其則有謀臣武將句爾其下當有脫字如左太沖吳都賦爾其山澤則嵬嶷嶢屼魏都賦爾其疆域則旁極齊秦即平子于此賦亦有爾其川瀆則滍灃潕濜之句爾其則有四虛字連用不成文理矣

枚乘七發云溷章白鷺孔雀鵾鵠鵷鵁鶄翠鬣紫纓螭龍德牧邕邕羣鳴陽魚騰躍奮翼振鱗李善注云溷章鳥名未詳螭龍德牧並鳥名形未詳余謂非也溷雜也章文章也言眾鳥之文采溷雜而成章也螭龍龍之無角者牧畜也養也螭龍神物以德化所致能畜養之且邕邕和鳴以樂其羣也即禮運四靈爲畜之意魚陰類性喜潛伏惟陽魚則善騰躍即爾雅鮀鱓之屬李注引曾子曰鳥魚皆生於陰而屬於陽故魚鳥皆卵生魚游於水鳥飛於雲數語亦與此句文義無涉溷章四句言羽族之盛螭龍四句言水族之盛李氏執定上文白鷺孔雀鵾鵠皆言鳥故以螭龍德牧爲二鳥名並於陽魚句引魚鳥之說強爲粘合不知此作上文既云左江右湖又云黃池紆曲則鋪

敘水族亦文體所應有也

孔子作春秋游夏不能贊一詞非不贊也游夏之所贊皆非夫子之所取耳四時具爲春秋不具四時而以春秋名者始于晏子虞卿而呂不韋陸賈繼之即其名目已有可議乃呂氏春秋成懸之國門一字不易非不能易蓋不敢易也以假父之尊著書傳世設有起而易之者縱得百金之賞而禍亦不旋踵矣

李斯諫逐客書歷引穆公孝公惠王昭王之禮賢下士復總束之曰向使四君卻客而不納疏士而不用是使國無富利之實而秦無彊大之名也筆意全摹范

睢初見秦王語又范說李書皆有藉寇兵而齎盜糧之句可見當時策士所謂發僨揣摩者不獨山川形勢人主喜怒卽詞章之學亦無不從揣摩中來也

太史公之妙在一潔字已爲柳州道破而其尤不可及者則在一暇字班掾以下潔或有之暇則未也於豐功緯績之人每詳其委瑣鄙屑之事當電掣雷轟之際忽接以寬閑迂遠之詞非暇者能之乎

項羽本紀是史公極得意文字班掾採入漢書節去二千六百八十三字史記多字處有多字之妙漢書少字處有少字之妙多者逸少者遒凡讀古書皆須兩本對看如史記採國語左傳國策漢書採史記其增減易置要非漫然下筆卽此可以增長見識

史記項羽本紀敘鴻門之會凡一千三百八十四字於樊噲傳復敘一番纔二百七十三字而當時情事亦了晰無遺昔人評東坡序范文正集云淮陰論劉項孔明論孫曹不下數百言今約以數語眞妙絕古今之文也余謂非留心史學者不知此中之妙

史家敘事頗以減少字句爲潔所以有文損於前事增於舊之譏惟太史公往往於愈繁愈複處愈見其潔所以獨絕千古其故何也敘事不詳曲當時情景豈

能宛然在目且無一二虛字貫於其中文義雖明味止於此全無開闔抑揚風神跌宕之致矣此法不自史公剏之左國檀弓類皆如此而公穀二氏用之最精左傳敘申生偏衣金玦歷述五臣之論檀弓敘石祁子事四用沐浴佩玉句公羊傳敘齊侯唁公于野井曰寡人有不腆先君之服未之敢服有不腆先君之器未之敢用此四句一篇之中凡三見焉皆於愈繁複處見其妙劉子元謂穀梁傳齊使禿者御禿者四句當云各以類逆夫齊國之禍起于閨中一笑穀梁子故爲繁複其辭使千百載後讀是書者猶當發笑所以立興戎之案也其佳正在此處若改爲各以類逆便索然寡味以此論文其猶有遂之心也夫

作傳之體有六一蓋棺論定有事跡可紀傳示後人如歷代史書列傳是也一其人已歿勳業爛然私爲立傳爲異日入史張本如諸家集中私傳是也一其人現存於史法不應爲傳而言行有關於世道人心不可無傳如韓之何蕃傳蘇之方山子傳是也一本人自爲作傳以寫其閒居自得之致如陶淵明之五柳先生傳白香山之醉吟先生傳是也一借市井細人抒寫已議類莊生之寓言如韓之圬者傳柳之梓人

宋清等傳是也一借物行文仿烏有子虛之例如韓之毛穎傳蘇之黃甘陸吉等傳是也大抵傳死者如畫工寫影必須衣冠端肅傳生者如寫行樂小照不衫不履自見天眞此其別也

史漢列傳之體有三一據事直書不論善惡使後世閱者自知如史自管晏至貨殖等傳漢自陳項至王莽等傳是也一且敘且議而議多於敘如史之伯夷屈原等傳是也一敘事居十之一二而採錄文詞居十之八九如史之董賈相如等傳漢之揚雄傳是也

傳誌之體一人之事不可具書有功業可述之人則書其一二最大者其餘人人所能舉可畧也若曰其人處大事如此未有稍苟且於小事者也無功業可述之人則書其一二最小者若曰其人處小事如此使處大事未有不辦者也總之事無大小必有以異乎恒人而不詭於大道者乃可傳世

揚雄之文桓譚以爲絶倫劉歆以爲覆瓿當時已有異論其後張衡陸績謂其與五經相擬至韓昌黎益張而大之以爲聖人之徒謂聖人之道不傳於世其存而醇者惟孟子與雄又謂桓譚未足知雄且述侯芭以爲其書勝周易之語其論漢文以兩司馬劉向及

雄爲最葷賈之流不與焉李習之師事昌黎其說以六經之後自成一家者二十二人始于聃而終于雄奏狀中以雄與游夏並列又述昌黎之言曰自揚雄之後作者不出其後歐陽公誌石徂徠墓亦以雄與堯舜禹湯文武周孔並稱司馬溫公王荆公皆以雄書在孟荀之上推尊甚至余嘗綜而論之揚雄之文惟諫不受單于朝一書可與董賈並駕餘皆佶屈不足觀相如之文已非漢文之至者而雄又遜相如遠甚大抵奇字乃其所長漢書本傳所採者其大較也六經之文昭如日星聖人之道曰中曰庸豈惟奇字是尙耶昌黎之文海涵地負無所不有如曹成王碑中還嘬剗蹂鏺掀撇掇筴跐汊膊䂖揩等字乃其學雄惟肖者以昌黎之文而論其所以膾炙人口者固不在此即以此碑而論原本忠孝以立言令人百讀不厭者亦豈在此等處耶然昌黎厚道人也以爲吾亦嘗學其一二奇字矣豈可倍其人耶故其立說往往有溺愛不明之處至晚年送王塤序曰求觀聖人之道必自孟子始絶無一語及雄斯爲持平之論也若習之輩並其奇字亦未嘗寓目徒耳食於昌黎之言而不能自出已見者也歐公墓誌特就徂徠之言

云然耳徂徠固強項而好異者觀公與石推官二書可見又公答吳充書云揚雄道未足而強言則可知公之好倘矣溫公之所以曲護雄者平日嘗著潛虛一書以仿太元意欲後人尊其書而不先尊其書之所自出則他日之覆瓿者不在太元而在潛虛矣若荊公之崛強如以孔明爲有道所羞之類其好惡更無足據也在唐惟柳子厚僅許雄以專其答韋中立書取孟荀而舍雄又謂太元法言昌黎決作之加恢奇稍爲有見在宋惟蘇子瞻斥雄爲曲士又謂揚雄好以艱深文淺露終身雕蟲何獨恥於賦可謂千古

定論矣可謂千古特識矣而儲同人又謂東坡詆雄爲太過何是非之紛紛也吾聞伊川程子之言曰子雲才短而其言多失朱子之言曰子雲太元法言蓋亦長楊羽獵之流而粗變其音節顧後世之論文者以信程朱者信東坡無徒如李習之輩耳食昌黎之言而好爲異論也

唐宋大家論文之言如出一先生之口非相襲也行文之法固爾也韓之言曰文必有諸中故君子慎其實仁義之人其言藹如師古人者師其意而不師其辭文無難易惟其是柳之言曰文以行爲本在先誠其中學者務求諸道而遺其辭歐之言曰畜于其內實而後發爲光輝者日新而不竭講之深而後知自守言出其口而皆文道勝者詞不難而自至君子之學是而已不聞爲異也蘇之言曰有德者必有言非有言也德之發于口者也辭達而已矣辭至于達止矣不可以有加矣以四子之說觀之凡絺章繪句金玉其外而敗絮其中者皆不足以言文矣

讀萬卷書而不用一字此破餖飣之作非至文也冒天下道而不失一端此通偏執之見非定論也

古人之文有可仿者有不可仿者如王褒僮約山谷嘗

仿之矣昌黎畫記淮海嘗仿之矣文非不工皆不甚傳蓋善仿古者仿其意而不仿其辭如昌黎平淮西碑即謂之仿尚書可也柳州諸記即謂之仿水經注水經注即謂之仿禹貢可也歐陽公五代史即謂之仿史記老蘇權衡書即謂之仿國策東坡諸論即謂之仿孟子可也若王莽之仿大誥揚雄之仿周易論語則拙而妄矣至于僮約畫記之類皆昔人游戲之文以辭勝而不以意勝者不可仿亦不必仿也

昌黎志馬繼祖墓文葬鹿門評云以生平故舊志墓最悲涼可涕余謂鹿門未知昌黎深處也繼祖爲北平

王馬燧之孫乃唐室一代功臣之後以門功積三十四年五轉而至殿中丞少監少監非尊官著此一句足以明唐室之少恩矣然其卒時已三十七歲豈無一事可述昌黎僅敘其爲童稚時眉目肌髮及娟好靜秀等語似爲嬰兒志壙者餘皆述三代存亡之感絕無一語及其生平行事史言繼祖之父暢善殖家財晚年爲豪右侵牟中官遍取遂至困窮諸子無室廬自託香山詩曰昔爲馬家宅今爲奉誠園是也然則繼祖死時困苦可知矣昌黎又絕無一語及其境遇何也是蓋有難言之隱也此志以他手爲之必纏

敘其祖父如何鼎盛才具如何能力境遇如何困苦以發門戶盛衰之感文之拙劣固不待言然亦非所以諱朝廷過舉也昌黎一切掃除之痛之益至用意益深措詞益簡此春秋法也其曰人欲久不死而觀居此世者何也止發自巳感慨而唐室薄待勳舊巳于言外得之卽巳身之落托不遇槩可見矣昔人行文有多少字句在無字句處此等是也故曰鹿門未知昌黎深處也

昌黎志孔戡墓稱其兄弟爲母兄母弟者本于公羊傳母兄稱兄母弟稱弟穀梁傳兄母兄也等語猶言同懷兄弟也

昌黎志王適墓云妻上谷侯氏處士高女高固奇士自方阿衡太師世莫能用吾言再試吏再怒去發狂投江水初處士將嫁其女懲曰吾以齟齬窮一女憐之必嫁官人不以與凡子君曰吾求婦氏久矣惟此翁可人意且聞其女賢不可以失卽謾謂媒嫗吾明經及第且選卽官人侯翁女幸嫁若能令翁許我請進百金爲嫗謝許諾白翁翁曰誠官人耶取文書來君計窮吐實嫗曰無苦翁大人不疑人欺我得一卷書粗若告身者我袖以往翁見未必取視幸而聽我行

其謀翁望見文書銜袖果信不疑曰足矣以女與王氏按此文計六百字而敘此一事乃多至二百字賂媒騙婦何等事也乃大書特書于勒石銘幽之作耶在今人必以爲鄙瑣似小說矣然實古大家作文之秘秘也篇首旣有懷奇二字又曰天下奇男子王適特敘此事以見侯翁之奇于擇壻王適之奇于擇配爲上文二奇字作一左証其處小事巳如此其奇則其處大事自無往而不奇也此文從陳丞相世家脫化而來史公敘平娶張負女事亦爲上文好奇計及後文六出奇計作引子非閒文也後人作志但辭以

諛墓得金銘功必伊尹太公頌德皆周公孔子而志因以不實文因以不工且國史採擇因以不信是因頌揚過當反沒其一節之長也然志不諛墓不獨無以得金且必觸其子孫之怒此歐陽公于范文正碑尹師魯志必作文字以發明已意也

昌黎銘王適墓云鼎也不可以柱車馬也不可使守閭佩玉長裾不利走趨秖繫其逢不繫巧愚不諧其須有銜不祛鑽石埋辭以列幽墟銘張徹墓曰嗚呼徹也世慕顧以行子揭揭也噎喑以爲生子獨割也爲彼不清作玉屑也仁義以爲兵用不缺折也知死不

失名得猛厲也自申于闇明莫之奪也我銘以貞之不肖者之呾也王荆公曰退之善爲銘如王適張徹銘尤奇余按二銘造語從太元法言中摹倣而來人第知曹成王碑中奇字爲學揚子雲而不知此其學揚惟肖者

韓子曰窺陳編以盜竊温故也惟陳言之務去知新也學者不能窺陳編而欲去陳言難矣

文之難者莫如樊宗師如絳守居園池記是也而昌黎銘其墓曰文從字順各識職詩之苦吟者莫如孟郊其自謂夜吟曉不休苦吟鬼神愁如何不自閑心與身爲仇是也而昌黎薦士詩曰榮華肖天秀捷疾愈響報樊孟皆昌黎同時好友所稱已失其實況士生千載下而欲臆斷古人尙能得其萬一哉

昌黎諫佛骨表文境從劉中壘諫起昌陵疏中得來

昌黎畫記東坡斥之爲甲名帳太史公貨殖傳酤一歲千釀以下百五十餘字昔人亦謂是市肆帳簿然則求爲古人記帳簿固不易易又漢書辭光劾趙昭儀疏串敘獄丞籍武等十人供詞文選任昉彈劉整狀中段分敘范氏等五人供詞皆當時案牘之文已如此奇絕然則求爲古人刀筆吏更不易易矣

或曰柳子厚與呂恭書極言廬墓非孝曰宜廬于庭而矯于墓者大中之罪人也而其代壽州刺史作乞旌部吏李興孝行表又曰擴左作小廬蒙以苫茨伏匿其中廬上産紫白二芝廬中出醴泉天錫瑞物以表殊異則又以廬墓爲孝矣一人之言前後互異何也余曰非異也子厚所謂宜廬于庭而矯于墓者本禮經父母之喪居倚廬既練居堊室皆在中門之外先王之制禮也過之者俯而就之不至者跂而及之故伯魚喪出母期而猶哭孔子以爲甚曾子執親喪水漿不入口者七日子思以爲過樂正子母死五日不

食自以不得其情爲悔昔賢守禮不敢有過過則爲辟此爲讀書明禮義者言之也李與甿也詩書之道不爲甿責而甿之所居環堵之室妻子聚處既無倚廬堊室之制又無家廟可以妥神骨肉歸土易至于忘興能出于至性毅然廬墓以行其心之所安其非作僞以求名也可知矣此固讀書明理義者所欽羨而不可及者也乞旌其閭不亦可乎或曰子厚亦安知李與之非僞而呂恭所傳者之非誠耶余曰是固易知也呂恭所傳乃廬父墓而得石書欲以上聞是不獨以此求名而且以此奸利也子厚又熟察石書

之僞而益信其爲奸且知僞作石書以罔上者其人必非村甿可知矣故侃侃論之絕無恕詞也若李與之事則不然與父未死之先嘗割股肉以救之矣既不能救泣血捧土因而廬墓前後印証若合符契此以知其非僞也凡論人者必察其誠僞果誠矣而有過所謂觀過知仁君子之所予也果僞矣而無過所謂不近人情君子之所惡也況王孫祼葬公孫布被作僞者固不能無過乎即使善于匿情十分周帀以靜者觀之總有罅隙流露于意計不到之處所謂心勞日拙人之視已如見其肺肝然也惟一誠所感久

暫不移史直寗愚皆非中道同爲聖人所許者以其非作僞者所能色取而貌託也然則割股果爲孝行乎而後代不旌昔人有議之者何也曰人子之孝有大于割股者父母不幸以天年終其不能以身代也明矣卽殘形滅性相從地下猶無益也當畱此不孝之軀以終喪成禮敦行立品終其身如親在之時達而在上有揚名顯親之心窮而在下無忘身辱親之事此孝之大者也故喪禮以敬爲上哀次之瘠爲下毀瘠爲禮君子弗爲也毀而死君子謂之無子聖門之孝者莫如曾子曾子將死曰啟予足啟予手而今

而後吾知免夫未聞曾晳寢疾而曾子有割股之事也曾子不爲其不得爲孝也明矣然是說也亦爲讀書明理義者言之也若李與者一田野之甿不知詩書爲何物亦不知名利之可好割股救親雖聖人復起亦必以爲孝子而進之也吾以子厚之意斷之凡割股廬墓之事以村甿婦孺爲之則宜旌以警世之衣冠而禽獸者以讀書明理義者爲之則宜禁以杜世之作僞而求名者亦如子報父讐當讐者勿論不當讐者問抵皆當臨事詳審酌其宜以處之未可著爲定例槩以爲是槩以爲非也漢原涉廬墓三年以

孝行得官後爲游俠人或譏之渉曰子獨不見寡婦乎始自約束乃慕宋伯姬陳孝婦不幸爲盜賊所汚知其非禮不能自還吾猶此矣觀其所言可見當日廬墓之爲沽名而非出于至誠矣史言其內隱奸殺招集刺客忘其身以及其親尙得爲孝乎宜其爲申徒建所誅也呂柟讀聖賢之書爲天子之吏不以聖賢之法導民乃以游俠好名者之所爲津津焉道之且欲上聞以邀朝廷之旌異不已陋乎此子厚所以爲李與作銘而以石書之事爲呂柟之玷也

柳子厚捕蛇者說以俟夫觀人風者采焉避太宗諱改民風爲人風集中以人作民皆倣此韓柳同時原道一篇言民者三皆直書不避何耶

東坡論事之文爲古今獨步然亦有持論過偏處如以武王伐紂爲非聖人而以伍子胥鞭平王尸爲人子復讐之禮時有古今君臣之義則一也何責武王之深而待子胥之恕耶又以史記書商鞅桑宏羊之功爲司馬遷二大罪夫遷所著者史也史之例美惡並書美者可以爲後世法惡者可以爲後世戒老蘇之言曰遇事而記之不擇善惡詳其曲折而使後世得知而善惡自著者是史之體也孔子懼亂臣賊子而

作春秋未聞于弑父弑君之大變而或諱之也使商桑等行事不著之于史後世必且疑流俗毀譽爲不足信而趨而效之者益衆史公之贊商鞅曰天資刻薄少恩受惡名于秦有以也又於傳中敘入趙良之言五百字皆作史微意託他人以正之耳其論宏羊也曰言利析秋毫此豈稱美之辭乎平準書凡六千言而以烹宏羊天乃雨六字作結夫亦可以正其罪矣後世人主如宋神宗者明知聚斂朘民無益于國而甘心爲之豈秉史筆者之罪哉如謂史公不書遂使久而失傳不知前代有此等牟利之人夫亦所見之末廣矣伊古以來窮姦極惡不見正史者何限亦何以流傳不絕耶譬如班掾漢書僅錄趙充國尹翁歸數人而已其王莽董賢諸傳槩可從刪尙足爲一代信史耶余方以漢書不爲桑宏羊立傳而附見於車千秋傳末爲班掾疎畧處而東坡乃以書商桑爲馬遷罪其論葢爲荆公而設也特借商桑以發端耳非眞有意于罪史公也然荆公之所以熒惑主聽者青苗市易等法皆扳周禮以証其詐僞又不屑以商桑自比矣吾恐後世秉史筆者誤會東坡立言之意而史益以不信故具論之他如以諸葛武侯不行反

間為失機而引劉項之事以為証夫陳平反間之計特可施于剛愎自用之項王有一范增而不能用故得以間入之若魏文之時謀臣勇將林立鄴都豈可以口舌亂之耶況西蜀偏安軍供不給卽有善間之陳平亦安所得黃金四萬斤以行其計哉又以韓昌黎張大聖人之道為好名夫好名誠古今文人之通病也假令人人不好名日循循焉拜跪揖讓于一室之中絕口不談詩書之教語人曰吾將有以樂其實也吾恐實未必樂而聖人之教或幾乎息矣烏乎可如此等類皆非中正之論其晚年與王庠書言涉世

更變往往自悔少時好議論古人之過殆卽此等處與又所作詹隱公論極言母后攝政之非可為千秋金鑑然非東坡所宜言也宋后攝政者五曹高為首仁宗時東坡以詩案下獄人知必死曹后病中聞之謂神宗曰嘗聞仁宗以制科得軾兄弟甚喜曰吾為子孫得兩宰相今聞軾以作詩繫獄得非仇人中傷之措至于詩其過微矣吾疾勢已篤不可以寃濫致傷中和宜熟察之神宗涕泣東坡由此免死又東坡試館職策題朱光庭論其不當議仁宗神宗之治為媮刻乞正其罪以戒人臣之不忠者傅堯俞王巖叟亦相繼論之高后曰詳覽文意是指今日百官有司監司守令言之非是譏諷祖宗光庭等乃已百世而下聞兩后之言猶為隕涕況東坡乎欲報之德昊天罔極身受死生知遇之恩者忍議其垂簾稱制之失乎吾故曰非東坡所宜言也

東坡新獲石砮記曰用楛為矢至唐猶然用石為砮則自春秋以來莫識矣按漢書挹婁國弓長四尺砮以青石為鏃李長吉詩四尺角弓青石鏃是也何謂春秋以來莫識

陸象山送宜黃何尉序言何尉與臧令不相能控於有

司遂以俱罷篇中直敘臧貪而富得罪於民何尉之名臧實成之評者謂古人行文每從對面寫烙文將臧與何比勘到底何等警快余謂此文旌何尉之善則至矣於臧令之惡尚須含蓄為得蓋大君子用心雖窮兇極惡之人非躬秉史筆者必予以自新之路不忍顯絕之也讀老蘇族譜亭記可見

唐宋以前誌銘之體書卒葬而不書生辰書卒葬之年月日而不書時既曰卒于某年月日享年若干歲矣則生可推也至于署生辰而詳死日者死者重忌不重生且以某年某事之得失在某人生前死後使後

人有所考也今人作誌或曰生於某年月日卒於某年月日享年若干歲或曰卒於某年月日距生於某年月日享年若干歲則享年句爲贅文矣

歐陽公曰晉無文章惟陶淵明歸去來辭一篇而已東坡曰唐無文章惟韓退之送李愿歸盤谷序一篇而已余謂陶公胸懷澹遠妙處尚在語言文字之外歸去來辭直是曾點沂水春風一段註脚卽謂之超越秦漢上接風騷可也第以文論似難壓倒晉人至送李愿序足盡韓文吾不謂然況唐乎

古今文運厄于揚雄以鉤章棘句爲工如法言吾子篇

敘云終後誕章乖離諸子圖微此十字豈復成句讀耶此類甚多不可毛舉後世綴文之士如唐之樊宗師宋之劉幾等凡好奇僻道者作俑之罪皆自雄始至明之王李猶奉爲枕秘舍坦道而就羊腸曠安宅而居鼠壤好惡之偏殊不可曉鳳洲尚多平正處惟滄溟集中一字一句效之惟恐不工然又不屑以師法元亭自居高爲之說曰吾學左邱明司馬遷夫左史之文具在其異於後世者不過在名物器械職官地理方言里俗之類謹遵當時制度爲一朝實錄非謂字句之法必如是而後工也後世制度不同稱名

亦別如左言弓曰大屈矢曰金僕姑史言弓曰大黃矢曰夏服之類在今人以爲奇特在當時視之皆眼前常語耳其餘或議或敘類皆平正卽以左之鄭伯克段于鄢史之項羽本紀二篇而論何常有一字一句詰屈難通故作恢離之語耶況左史之文風神跌宕開闔抑揚入神入妙全在一二虛字中卽如項羽本紀一篇之中用乃字七十一用于是字二十三用當是時字五又有多少遂字因字以故字是時字錯雜其間史公非不知辭尚簡要也觔節所關有不嫌其繁複者又如曹咎司馬欣常有德于項梁一事也

凡三見焉始則言其起事之由繼則言其分封之私終則言其取敗之道又如張良以項伯之言告沛公沛公驚曰爲之奈何良曰云云沛公默然曰固不如也且爲之奈何在他人敘此必損去且爲之奈何五字矣然則當時沛公皇急無措之狀其能如是曲肖乎滄溟之學必欲節去語助不可句讀以爲奧是求爲左史臧獲而不得者也昔人論貌古之病有二一曰減字法一曰換字法余謂務求減字者必先工于換字其病雖異而病源則同也如滄溟送元美按青州序不曰青州饒富而曰青州故四塞國也今其民

豈猶無不吹竽鼓瑟鬬雞走狗六博蹴踘者乎臨淄之途豈猶無不車轂擊人肩摩連袂成幃舉袂成幕者乎有之則利不在上也非以吹竽鼓瑟等字換饒富字乎不曰民情豪猾而曰三尋之矛惟敵是求振臂一呼超距十丈引而更卻如曳風雨其搏秘如組亦如掉蝟其盤鋒如輪亦如積環斗牆而進矢疾不能加劍銛不能接不俟尺符捷如烽火三尋之矛若鄧林矣非以此七十三字換豪猾字乎不曰青州多驕兵而曰漁陽之壄何多鞣韋之跗注君子也非以漁陽字換青州字鞣韋字換兵字乎畧舉一二以槩其餘推究病源皆揚雄太元法言等書有以誤之也余故歸獄于雄以爲貌古好異者戒使歸震川艾天傭復起當必不以爲深文苛論也

或曰子之論文主于易而不主于難主于繁而不主于簡得無偏乎余曰非偏也左傳呂相絕秦書昌黎平淮西碑非不難也太史公紀傳各贊柳州永州各記非不簡也如布帛然尺者丈者文者素者皆可以衣也如菽粟然升者石者粗者精者皆可以食也文無繁簡亦無難易期于適用而已矣若夫尺縠塡寒一縷賑餓吾不取也况其所寶者爲敗絮朽糒而非尺縠一縷之比哉

作文之法襲取前人字句以爲已有與作賊無異然賊最須善作必較原本更爲佳妙雖失主認贓亦難辨別方爲能手若活剝生吞到案即破則爲笨賊矣如前明王遂東忠任須節錄序中段曰吾一身爲馬氏之母爲馬氏之父爲馬氏之師爲馬氏中興之主爲馬氏稽覈之督爲馬氏禦侮之臣爲馬氏奔走之僕不獨爲馬氏妻也雜沓寫來筆勢奔湧全篇精警具在于此國初魏叔子秦節母傳首段泛論婦節次段敘節母夫死子幼又遭兵亂曰雖偉丈夫當此左右支吾難矣而節母以一婦人身處其間孫枝蔚曰（突然）（接入）節母爲秦氏母（以上並未點出夫家之姓至此始點）爲父爲師（短句）爲秦氏再興之主爲秦氏禦侮之臣（長句）魏禧曰（接法）嗚呼節母可謂恒其德者矣（唱歎）此下接敘節母事實兩段而以魏禧曰嗚呼可以傳矣九字作結此文之妙全在一孫枝蔚曰兩魏禧曰十字安放得當頓挫入古文境從公穀得來（公羊傳子公羊子曰子女子曰魯子曰高子曰穀梁傳穀梁子曰沈子曰尸子曰等句或爲已言或爲時賢之言突然接入以盡抑揚唱歎之致）爲秦氏母敷語雖襲用王遂東句然王作出自節婦自言魏則託于旁人之口（即謂之引古亦可非以前人之文爲己文也故不嫌其襲）王作七叠

而句法不變以不變為妙魏則五疊而句法三變以變為妙句多不變句少累變左傳法也王作平直敘來魏則于敘事中間突然插此二十八字絕不申明孫枝蔚為何人令人不測其佳妙勝于原本多矣近見某公作尹節母傳曰為尹氏母為尹氏師為尹氏中興之主為尹氏禦侮之臣眾人稱為奇警余以王魏二作質之然後知叔子之善于作賊而此公之筆也

徐鳳輝所選二十四家古文敘事之作得龍門神髓者以王于一錢烈女墓誌汪堯峯書黃孝子事為首選侯雪苑徐張合傳方望溪書左忠毅事次之袁簡齋書魚殼馬僧魯亮儕事又次之後有作者未易及也

侯雪苑司徒公家傳敘魏忠賢欲殺公田爾耕勸解之忠賢仰視眾屈日影移晷不語良久乃顧謂爾耕兒試為我招之魏叔子任王谷文集序敘王谷推魯之狀及讀其文乃大驚時家伯子在座因相笑曰世何必無邱邦士邦士叔子之姊壻也亦推魯而能文者此等摹神之筆令人不思太史公矣

何燕泉以割股非孝侯雪苑辨之歸震川以女子守貞為過汪堯峯辨之余謂毀不滅性禮有明文孝子見親病垂危醫藥卜筮之外苟可以已親疾者自當無

所不為然人肉實非醫病之藥也雪苑之論吾不敢議亦不敢從至女子守貞堯峯之論不若毛鶴舫王烈女墓志更為精當錄之以為此案定讞其畧曰震川以室女守貞非聖人之道予謂此固聖人所敬羨而不敢以概天下之中人故為已嫁者律曰一與之醮終身不改而未嫁者則不著為令聽人之自行其意予尚論往事使太伯而嗣父封伯夷而食周粟皆不背于聖人之道乃二人者必創古今未有之奇以求其心之無憾而後止孔子亟稱述焉倘律以震川之論將並譏其為賢智之過與

方伯川先生廣師說為韓長洲作也今之韓雖不知較唐之韓為何如然其超世越俗起衰式靡以此相師豈其有忝無如世特師其名非師其實也君子不欲為苟同闢此說者當知奔競之可醜矣先生曰或一人而事數百十師甚者儒衣冠而師其與已異類者焉余觀前代史書且有以士大夫為璫宦假子者師云乎哉先生時文采入　欽定標準天下古文止此一首吉光片羽當共寶之

李厚菴先生經學性理天文算法無所不通著書凡數十種或譏其古文辭似訓詁語錄余嘗錄其孝子王

原傳及書吳伯宗尋弟事孝弟之心油然生感而其
敘王原尋父備歷艱辛卜之于神幸而相遇其論曰
嗚呼世果有鬼神乎無鬼神也苟有鬼神一念之孝
宜捷于枹鼓何以無存歿之問者十有餘年始告以
兆哉夫神惟不能離人而孤行故必待其力之盡誠
之極然後幽明響應此鬼神之情狀也從來論鬼神
無如此精切者孰謂訓詁語錄非天下之至文哉
方朴山集虛齋古文經史子集奔赴腕下可謂博矣然
往往有才多之患好用成語好徵故實反落下乘柳
州所謂用莊子國語文字太多反累正氣是也然古

人之文非不援引故事如西漢災異諸對劉向諫昌
陵疏一篇之中雜引經傳多至數十條而不嫌其累
贊者要皆藉古事發議而非用成語湊筆也故國策
孟子及韓蘇諸家每設一喻必取眼前瑣事未經前
人道過者非好奇也博覽經史以集其理閱歷世故
以集其義行文之法盡乎此矣集中如書華豫原事
乃其最潔者因讀此文具論之
甚矣楊用修之敢于作僞也岣嶁禹碑釋者三家用修
爲首如久旅忘家等語豈復成神禹手筆耶書曰辛
壬癸甲啟呱呱而泣予弗子亦忘家之意也何古樸

乃爾耶周宣獵碣唐宋諸家所見止四百六十五字
至用修乃妄增二百三十七字爲十鼓全文託云從
李賓之處得見唐人搨本葢因韓詩有公從何處得
紙本毫髮盡備無差訛二句故詭爲此說也以孔子
之聖而操述作之權且曰吾猶及史之闕文春秋止
書二百餘年事夏五郭公疑者屢闕用修何人乃欲
據一已之私補數千百年之闕以矜其博邪夏碑周
鼓神物流傳何必釋其文而補其闕始爲可寶三代
古蹟之在人間者已不可多得一厄于風雨剝蝕再
厄于好事揣摩良可慨已世之君子明知其欺而姑

信焉以爲博物之助抑獨何哉
郎瑛七修類稿郎字一條歷引古人之以郎稱者如天
壤王郎沈郎腰瘦之類又曰前有沈宋後有錢郎謨
以仲文稱錢郎矣是謂數典而忘其祖不獨以宋初
之李西臺建中誤作南唐之李太傅建勳爲漁洋所
指摘矣

擬學卷五終

癡學卷六

寧鄉黃本驥虎癡著

讀詩筆得

古詩云與君爲婚姻兎絲附女蘿女蘿卽兎絲也在木爲女蘿在草爲兎絲少陵新婚別改爲兎絲附蓬麻已可見體物之精詩律之細矣然尙有未精細處荀子曰蓬生麻中不扶自直是麻已爲蓬所附矣豈蓬又爲兎絲所附耶可見蔦與女蘿施于松柏古人象物確不可移

劉長卿聽鶯曲纔聞南陌又東城忽住山林翻下苑以

第四句與第五句屬對亦創體也

說詩者不可以辭害意太白子夜吳歌云蠶飢妾欲去五馬莫留連豈謂蠶不飢妾將不去耶張文昌節婦吟云恨不相逢未嫁時亦是此意善爲我辭古人郄聘之道也

太白梁甫吟廣張三千六百釣風期暗與文王親言渭水之釣志在天下非一邱一壑之比卽鞠歌行虎變蟠溪中一舉釣六合之意三千六百偶舉其數無所取義也歷來銓釋皆近于鑿

詩人寫景有不必親至其地而適肖者如太白足跡未至衡山其送陳郎將歸衡山詩云迴飇吹散五峯雪往往飛花落洞庭洞庭去衡山五百餘里及登祝融峯頂視之雪隨風散其氣勢眞足以達之也

焦氏易林云水載舟船無根而浮少陵詩飛檣本無蔕蓋用此語

北征南山二詩孫莘老以爲杜勝韓王平甫以爲韓勝杜黃山谷曰若論工巧北征不及南山若書一代之事以與雅頌相表裏則北征不可無而南山雖不作可也余以爲孫王固陋矣山谷亦未爲得也二詩對舉特以篇幅長短相若及題之南北字相當耳如以

詩論體裁旣別旨趣亦殊一言亂況其詞主哀一紀勝游其詞主樂使杜爲南山韓爲北征工力當亦悉敵又何軒輊之有如論毛詩者欲以我徂東山信彼南山與節彼南山陟彼北山絜長而較短也其可乎蓋萬丈潭水會柏桔諸渡鐵堂青陽諸峽飛仙龍門石櫃諸閣杜之南山也此日足可惜韓之北征也詩境相似豈在篇幅之長短哉

以本朝臣子詠本朝故事如老杜之姦臣竟葅醢同惡隨蕩析不聞夏殷衰中自誅褒妲用意何等深厚若義山之如何四紀爲天子不及盧家有莫愁則近於

輕薄失風人之旨矣

北山詩意老杜約以十字曰滯甲滿天地胡爲君遠行是何等力量

亂世之音怨以怒類多蕭颯悲凉之景惟老杜一生崎嶇兵燹間殆無虛日而其寫亂離之景倍加精采如水落魚龍夜山空鳥鼠秋江水流城郭春聲入鼓鼙錦江春色來天地玉壘浮雲變古今五更鼓角聲悲壯三峽星河影動搖花萼夾城通御氣芙蓉小苑入邊愁堂上小巢藏翡翠苑中荒冢臥麒麟是何等景物寫得如許雄艷所謂怨而不怒哀而不傷三百篇

後一人而已

昌黎陸渾山火詩女丁婦壬傳世婚句意從周易坎爲中男離爲中女孟傳水火妃也水火之牡也二語脫化而來言丁火之女爲壬水之婦也曰女丁婦壬者倒句以示奥耳無深意也

昌黎苦寒詩六龍冰脫髯寄李大夫詩無因帆江水冰字帆字皆以實字虛用死字活用作去聲讀

韓詩曰壯非少者哦七言柳文曰石魚之山在多秭歸西同一弄筆之妙若改作前對之人哦七言石魚之山在仙奕西便索然矣

石鼓詩孔子西行不到秦掎摭星宿遺羲娥洪容齋以爲矜夸過實石鼓之詞豈能出吉日車攻之右安知非聖人所刪乎胡致堂以爲孔子編詩豈必身歷而後及信斯言也車鄰駟驖胡爲而收之也又羲之俗書逞姿媚蔡寬夫云觀此語便知退之非留意于書者余謂三子之言皆癡人說夢也詩人之言可如是契舟膠柱以辨之耶誰謂河廣一葦杭之泌之洋洋可以樂飢豈眞一葦可以渡河而樂泌水者可以絶粒耶不以文害辭不以辭害志以意逆志是爲得之孔子于諸賢中僅以可與言詩許商賜孟子亦有固

哉高叟之論甚矣言詩之不易也

昌黎南山詩連用五十一或字本於毛詩北山篇連用十四疊字本於爾雅釋訓篇

溫飛卿詩云枳花明驛牆枳卽藥品中枳實似橘而小二月中旬開白花至秋而實熟詠枳花用明字極工但此詩上二句云人跡板橋霜槲葉落山徑皆寫秋景以枳花對槲葉特取米類之未經人道過者而未細審花時也

東坡李氏園詩東西南北敘次井然全仿柳州記體其曰水光兼竹淨中有獨立鵠則脫胎于遊黃溪記中

語也然不若入蜀長律所云獨愛孤栖鶻高飛百尺
嵐以下六韻無意於學柳尤爲神似也
田家詩如東坡歲晏風日晚人牛相對閑可以高抗王
儲俯視餘子矣然亦終是宋人語視淵明歸園田居
諸作固已遠遜即王之田夫荷鋤至相見語依依農
月無閒人傾家事南畝儲之既念生子孫方思廣圖
圖粳糯常共飯兒孫每更抱亦自氣象各殊蓋其閒
曠可及而其眞樸不可及也
東坡罷徐州詩父老何自來一首末四句云窮人命分
惡所向招災凶水來非吾過去亦非吾功若改作水
來是吾過水去非吾功更爲深厚矣
東坡詩老農釋耒歎淚入飢腸痛與昌黎林柯有脫葉
欲墮鳥驚救同一用韻之妙
東坡詩云野鳥見人時未起意先改又云春風如繫馬
未動意先騁又云武子雖豪華未死神已泣又云筆
所未到氣已吞工于造語屢見猶新
東坡詩攢金盧橘塢盧橘楊梅尙帶酸盧橘楊梅次第
新白梅盧橘覺猶香南村諸楊北村盧集中盧橘皆
作枇杷用張嘉甫曰既是枇杷相如賦中不應二物
並用余謂盧黑色枇杷色黃決非一物唐人戴叔倫

湘中即事詩云盧橘花開楓葉衰楓葉至九月始衰
盧橘於此時開花則結子當在冬初矣今湘中亦無
此果又白香山詩見果皆盧橘接上句春酒斷瓶沽
而言則盧橘當在春時皆與相如所謂夏熟者不合
又不知戴白二詩以何物爲盧橘矣
多識雖爲學詩緒餘然體物不工未可與言詩也近見
時賢集中有春鉏鳴夜雨之句鷺非不能鳴然從來
鷺詩或言其色之潔或言其品之閒未有言其鳴者
蓋鷺之所勝不在鳴也惟昔人鷁舟乍動朱鷺徐鳴
之句有一鳴字然朱鷺乃鼓吹曲名非言鷺鳴也即
此可見遠鷗浮水靜輕燕受風斜兩邊山木合終日
子規啼及春鷗懶避船江晚白鷗飢歸雁喜青天江
鳥夜深飛等句杜陵體物直與造化爭奇又見一詩
有蠨蛸鳴敗砌之句爾雅不熟更爲荒遠矣

韻學卮言

聲韻之學　國朝諸前輩論之最精古音通用之例其
以東冬江爲一部陽爲一部靑爲一部庚則半入陽
而半入靑也蒸自爲一部支微齊佳灰爲一部而支
半入歌歌麻爲一部而麻半入虞魚虞爲一部蕭豪
肴尤爲一部尤又以其半入支與虞焉眞文元寒刪

先爲一部侵覃鹽咸爲一部此長洲顧寧人氏所分十部也其以東冬江陽庚青蒸爲一部蕭豪肴尤爲一部歌麻爲一部魚虞爲一部歌麻魚虞皆與蕭豪肴尤通而歌麻又與魚虞通焉佳灰爲一部支微齊爲一部與佳灰通眞文元寒刪先爲一部侵覃鹽咸爲一部此安溪李厚庵氏所分入部也其以東冬江爲一部支微齊佳灰爲一部魚虞爲一部眞文元寒刪先爲一部蕭豪肴爲一部歌麻爲一部陽爲一部庚青蒸爲一部尤爲一部侵覃鹽咸爲一部此毘陵邵子湘氏所分十部也以上三說合毛詩周易及秦

漢古文參觀之當以長洲所定爲正安溪謂昌黎此日足可惜詩用東冬江陽庚青六韻爲一氣所生得古韻之精此從聲律本原而論韻之有部猶人之有姓本不可槩而同之也若自本原而論姜呂同出于神農劉范同出于陶唐雖秦越一家可也此安溪之意也若自末流而論雖同里共閈姜呂劉范固不得爲同姓卽如一王姓也有瑯琊太原之分一黄姓也有江夏頴川之别雖爲同姓究非一家此長洲之意也學者須分别觀之不得謂昌黎用之于前安溪論之于後遂可混同而無别也

唐孫愐韻本以平聲蒸部分爲蒸登二部上聲則爲拯也等也去聲則爲證也嶝也入聲則爲職也德也宋平水劉氏始合蒸登爲一部職德爲一部又合證嶝併入徑韻爲一部徑者青韻之去聲也元陰時中兄弟又合拯等併入迥韻爲一部迥者青韻之上聲也而青蒸部分于是乎亂矣惟入聲之職尙與平聲之蒸相應顧亭林謂蒸自爲一部不與庚青通則迥韻外當合拯等别爲一部徑韻外當合證嶝别爲一部以復舊觀考周易全經用凝冰陵與升勝等字詩螽斯天保生民抑戒諸什用薨繩與陵增恒升崩承登

等字皆全用蒸韻無一字泛入他韻者惟小旻三章以淵與兢冰叶十月之交三章以令與騰崩陵懲叶邵青門據十月之交用一令字遂謂蒸與庚青通然則小旻之淵亦可謂蒸與先通乎夫通者康莊四達之謂也若山谿小徑僅而可達者非通也然安溪謂蒸與陽庚青通似屬汗漫其謂蒸與東通則非無據當擇而從之余合三家之說參互考訂用唐韻二百六部之目分爲入部一出一入皆有確據非臆斷也别圖于左俟知者正焉

第一部 二十三韻四聲通用拯等不與迥通證嶝不與徑通

東冬鍾江蒸登
董腫講拯等
送宋用絳證嶝
屋沃燭覺職德
第二部 三十一韻三聲通用平聲之支脂之三韻又與歌戈二韻通上去仿此
支脂之微齊佳皆灰咍
紙旨止尾薺蟹駭賄海
寘至志未霽祭泰卦怪夬
隊代廢

第三部 九韻三聲通用
魚虞模
語麌姥
御遇暮
第四部 五十三韻四聲通用
真諄臻文殷元魂痕寒桓
刪山先仙
軫準吻隱阮混很旱緩潸
產銑獮
震稕問焮願慁恨翰換諫
襉霰線

質術櫛物迄月沒曷末黠
轄屑薛
第五部 二十一韻三聲通用平聲之尤侯幽三韻又與支脂之虞模五韻通上去仿此
蕭宵肴豪尤侯幽
篠小巧皓有厚黝
嘯笑效號宥候幼
第六部 九韻三聲通用平聲之麻韻又與虞模二韻通上去仿此
歌戈麻
哿果馬
箇過禡

第七部 二十四韻四聲通用
陽唐庚耕清青
養蕩梗耿靜迥
漾宕敬諍勁徑
藥鐸陌麥昔錫
第八部 三十六韻四聲通用
侵覃談鹽添咸銜嚴凡
寑感敢儉忝儼豏檻范
沁勘闞豔㮇釅陷鑑梵
緝合盍葉帖洽狎業乏

四聲通用例

凶龍邦功見易師象東冬江腫同用

井正成見易井象庚梗敬同用

舟游求救見詩谷風尤宥同用

奕張覲王章衡易錫幭厄見詩梁山陽庚敬陌錫同用

毛詩周易展卷即是各舉二則以例其餘其見于秦漢古書歷來所謂叶韻者偶舉一部以証其謬

池義王逸九思濟階班固幽通賦志咍屈原九章離灑劉向九歎是之蔡邕釋誨危毀楊雄太元經諱悲東方朔七諫圍緯九歎頹壞萎檀弓怠疑劉向列女傳齊美女贊次悲九歎穨開符載愁賦待期離騷利饑古樂府時態離騷宜喜天問癡制法苑珠林頌尾威焦贛易林祀之參同契止記崔氏述初賦僭毀宋玉九辨儀累高唐賦萋醴左思魏都賦時理王粲七釋緇仕漢書敘傳里緇陸機詩馳指九歎冀欷九辨嗣喜顏延年楊給士誄帝歸魏都賦戠覗班固西都賦世蜆曹植七啟霓晰東京賦題契王筠詩褫媢陸機文賦類蹄郭璞水馬贊地追相如上林賦企馳蔡邕彈棊賦代思東京賦麗旨魏都賦侈臂魏都賦際水劉楨魯都賦翠偉文賦畏瑋張華鷦鷯賦夷美馮衍顯志賦哈異束晳元居釋移翅曹植鷂雀賦來事荀子賦篇怪來楚辭忌釐曹植皇太子頌害才東方朔客難在理楚辭材濟國語喜態來相如封禪頌

以上皆支韻一部三聲通用之証其餘各部詳見邵氏韻畧家有其書無須縷述如此之類古韻本通非叶韻也周易全經惟剝旅象辭獨用支韻大有蠱象辭獨用寘韻乾坤賁无妄大畜遯蹇損益升革鼎巽兌諸象皆支寘通用邵韻強爲界劃而古書多不可通如遯象用災志憊事否疑六韻邵于支韻通災字叶志事否字而不收憊字寘韻叶疑字而不收災否字其支離膠轕之處不一而足也

東蒸相通例

東蒸相通見于毛詩者如言韔其弓叶下懲二毛重弓叶上縢誰知烏之雌雄叶上陵懲以雌以雄叶上蒸視天夢夢叶上蒸之類皆是邵氏于東韻收登徵崩朋憑乘膺薨輿陵等字于蒸韻收弓躬夢終雄熊風等字而不知其本相通也屋職者東蒸之入聲也屋職相通見于易詩二經者如謙象以牧服與得則國叶關雎以服與側叶之類尤不可勝數邵氏于屋韻收國德得直獸嘿等字于職韻收局覺穀菊曲瀆牘獄玉谷躅福輻伏腹覆復馥服僕牧蕸睦目足郁夙肅粟粥毒叔縮束蠹或郁鬻育欲富蔔穋陸六祿麓

㴝浴鞠孰等五十餘字所援據諸書無一條混入陌錫韻者而謂職與陌錫通不與屋通豈篤論哉觀于屋職相通如是之多則上聲之董與拯通去聲之送與證通可推而知而平聲之東蒸相通益確而無疑矣

唐宋人用通韻

四聲相通唐宋人用韻猶有古法如少陵悲陳陶詩通首用紙韻末句用一至字何屺瞻云至字一韻獨用不知紙寘相通也昌黎東方朔雜事詩用麻韻而押赦字則麻禡相通也柳州送章安道詩用清韻而押

逞字東坡祭韓魏公文以政成衡丙同用則庚梗敬相通也東坡放鶴亭記歌辭以飽畱字同用則巧尤相通也此類甚多不可枚舉

古韻未可強通

周易象辭剝豐皆云終不可用也剝以用字叶上載字豐以用字叶上事字既濟云何可久也以久字叶上來字未濟云亦不知其極也以極字叶上正字皆歷來韻書不載本義疑未濟極字爲敬字之譌合以上諸卦觀之必無皆譌之理可見古韻之失傳者甚多未可以今韻強合也又詩清廟維天以下諸篇亦未可強通皆以闕疑爲是

易詩用韻之變

易大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也以末句君字叶上兩文字初六鳴豫志窮凶也不終日貞吉以中正也以中字叶上凶字艮其身止諸躬也艮其輔以中正也敦艮之吉以厚終也以中字叶上躬字下終字本義謂艮象正字羨文叶韻可見合豫象觀之則知其非矣毛詩葛覃首章谷字叶第五句木字次章谷字叶下莫濩字南有喬木不可休息漢有游女不可求思古韻蕭尤通用喬

休游求皆以第三字叶韻也殷其雷首章末句哉字叶首句雷字中陽遑字別換陽韻二三章亦然其四句交互用韻如兎罝死麕之類及周頌有瞽以首句瞽字叶下羽鼓等字以次句庭字叶下聲鳴等字皆極用韻之變後代詞曲家隔句用韻猶有古意詩家用韻此調絕響矣東坡喜雨亭記歌辭云歸之天子以天字與下句然字叶以子字與下句物字叶差得古人用韻之法子與勿叶猶詩鴟鴞篇子與室叶也

詩傳叶韻之誤

朱子詩傳有不當叶而叶者如期我乎桑中要我乎上

宫二句本換東韻送我乎淇之上矣本無韻若以首章中宫上叶上陽韻則次章中宫上三字亦應叶上陌韻末章上字亦應叶上東韻矣又葛覃次章末二句以綌斁換韻何必用去畧弋灼二反叶入莫濩韻內蓼蕭之爲龍爲光長發之何天之龍二龍字本古文寵字故左傳叔孫昭子曰寵光之不宣卽爲龍爲光之謂也大戴禮衛將軍文子引詩云何天之寵本作寵字何必叶丑勇反始與勇總等字合耶

古人一韻屢用

少陵飲中八仙歌疊用天眠前三韻昌黎此日足可惜

詩疊用江光鳴更狂五韻本於易詩易坤彖辭用三疆字二行字詩出車王命南仲章用二方字小宛首章二人字皆是也

韻學卷六終

信古錄

寧鄉黃本驥虎癡著

唐崇文館學士劉子元本名知幾以字行博覽前史攟摭利弊撰史通內外四十九篇上下數千年貫穿數萬卷徐堅讀之歎曰爲史氏者宜置此座右也其中有疑古一篇爲全書之玷論者惜之竊疑作史三長昉于子元具此學識尙論古人不應悖謬至是又其言曰孔子以大聖之德應運而生生人以來未之有也但恨古今

世殊師路隔絕不得親膺灑掃陪五尺之童躬奉德音撫四科之友徒以研尋蠹僞穿鑿遺文菁華久謝糟粕爲偶遂至理有未達無由質疑是用握卷躊躇揮毫悱憤倘梁木斯壞魂而有靈敢效接輿之歌輒同林放之問嗟夫子元服膺孔子可謂至矣又豈同于非聖無法者哉及讀唐書本傳謂子元修武后實錄有所改正而武三思等不聽又與蕭至忠宗楚客爭論史事自以爲見用于時而志不遂故作是書始知子元仕當武韋之朝牝雞晨鳴元黃易位憤激于中有爲而發亦如李斯之諫二世以督責爲責馬遷之傳貨殖以仁義爲羞葢皆不平之鳴而非由衷之論然則讀是書者當如南華盜跖諸篇作寓言觀存而不論可也偶檢行篋所藏北平黃崑圃史通訓故補一編較河南王損仲本爲完善藝林珍之第恐承學之士未達作者之意厭故喜新謂六經之外有此異聞則石室蘭臺之秘笈轉爲非經侮聖之濫觴矣不揣固陋銷夏之餘逐條檢正反其名曰信古錄非敢好摭前賢庶不貽悞來哲其亦可附爲子元諍友

史通功臣也夫

疑古曰虞書之美放勛也云克明峻德而陸賈新語又曰堯舜之臣比屋可封葢因堯典成文而廣造奇說也按春秋傳云高陽高辛二氏各有才子八人謂之元愷此十六族也世濟其美不隕其名以至于堯堯不能舉帝鴻氏少昊氏顓頊氏各有不才子謂之渾沌窮奇檮杌此三族也世濟其凶增其惡名以至于堯堯不能去縉雲氏亦有不才子謂之饕餮以比三族謂之四凶而堯亦不能去斯則當堯之世小人君子比肩齊列善惡無分賢愚共貫但論語有云舜

舉皐陶不仁者遠是則當皐陶未舉不仁甚多爾驗堯時雖小在位者矣又安得謂之克明峻德比屋可封者乎其疑一也

子元謂十六族不舉四凶不去小人君子比肩齊列皐陶未舉不仁甚多疑書言峻德美堯過實所見如此噫亦淺矣帝王之德莫盛于堯孔子以則天稱之即以天論可知堯德之峻極矣堯之有舜禹皐陶益稷契諸臣猶天之有二曜五星列宿也若謂四凶不去不仁未遠有損堯德則日月薄食彗孛飛流亦將有損于巍巍之天乎左氏謂元愷濟美堯不能舉杜預曰蒼舒以下即

垂益之倫伯奮以下即稷契之屬而左氏亦有皐陶庭堅之稱則杜說必非無據而堯與稷契又同爲高辛氏之子然則所謂十六族者半爲舊臣半爲同姓堯已舉之何待于舜即使善有未舉惡有未去安知非年齒尚少才德未全試政不久凶惡未極必至舜時始可以舉之去之耶況知人則哲惟帝其難堯既舉舜則凡舜所舉皆堯舉之也凡舜所去皆堯去之也何得專美于舜而謂非堯德耶學者信古而不可泥古如謂堯舜之世必無凶人則四海自當刑措矣又何以有寇賊姦宄之人命皐陶作士必以明刑弼教爲兢兢哉陸賈新語十二篇乃秦漢辯士之說猶有戰國習氣如謂湯武爲逆取順守先儒已有議之者矣其言原難盡信至所云堯舜之民比屋可封桀紂之民比屋可誅特言上行下效理當如此如虞書言堯之民曰於變時雍周書言商之民曰羣庶腥聞之類也若泥此而論則如蘇子瞻所謂堯時諸侯滿天下桀時大辟遍四海矣有是理哉子元論古多類高叟爲詩殆未取孟子之論雲漢者思之宜其以新語爲賡造奇說[illegible]新語言民子元以爲臣夫亦數典之多譌矣

按子元自武后長安二年以著作佐郎兼修國史至元

宗開元初領史事三十年當其珥筆之初除狄梁公等一二老成外嬖倖盈庭吏議橫酷嘗作思慎賦以刺時故疑古一篇首論堯事若謂武后以則天自命所謂堯者乃如是耶此外如舜禹伯益湯武之聖槩加以篡弑之名蓋因武氏立七廟于京師縱承嗣三思覬儲貳不勝宗社淪亡之懼謂武庚非叛而管蔡爲忠者如與劉之有文帝滅呂之有朱虛其所以屬望於李氏者深矣然而未聞君子之大道也君子處亂世不道恒文必稱堯舜當以孟子爲法不奉聖人以繩奸慝反因奸慝以疑聖人此荀文若以王者之事輔曹操及操謀九錫文

若死之蘇子瞻謂爲聖人之徒吾則謂操曰吾其爲周文王未必非彧等有以啟之也經術不明爲人倫之大患吾探子元之意總論于此不復附入各條中者所以救子元之失而立名教之防也

疑古曰堯典序云將遜于位讓虞舜孔氏注曰堯知子丹朱不肖故有禪位之志按汲冢瑣語云舜放堯于平陽而書云某地有城以囚堯爲號識者憑斯廳說頗以禪受爲疑然則觀此二書已足爲證矣而猶有所未覩也何者據山海經謂放勳之子爲帝丹朱而列君于帝者得非舜雖廢堯仍立堯子俄又奪其

帝者乎觀近有姦雄奮發自號勤王或廢父而立其子或黜兄而奉其弟始則示相推戴終亦成其篡奪求諸歷代往往而有必以古方今千載一揆斯則堯之授舜其事難明謂之讓國徒虛語耳其疑二也

學者論古當以經爲主傳次之傳有違經者猶難盡信況諸子百家各立異說當據經傳駁之羽翼經傳卽所以維持名教也堯舜禪受備載虞書揖讓之風了然如覩無可致疑之處而孟子亦曰堯崩三年之喪畢舜避于南河之南朝覲訟獄謳歌者不之堯之子而之舜然後之中國踐天子位焉子元不此之信而據瑣語山經之說以疑經固已謬矣又緣後世幷操行事以相比附謂爲千載一揆直謂古來無聖人也是與莊子聖人不死大盜不止同意而悖又甚焉嗟乎人道之斷滅也久矣論古如此幾何其不相率而入于禽獸也瑣語乃晉咸寧間汲郡不（音彪姓也）準掘魏襄王冢所得其言多與尚書不合如謂武王親斬紂頭懸于太白等語悖謬已極而司馬遷已採入史記則其書傳之已久想係戰國時人僞作不始于晉也山海經十三篇或以爲夏禹所撰亦多怪誕不經之說其僞妄無足深辨凡三代以前之書未經孔子論定者皆不可以爲訓操觚之士以之爲

詞章資斧則可以之爲辨駁六經之具斷乎不可也

疑古曰虞書舜典云五十載陟方乃死注云死蒼梧之野因葬焉按蒼梧者于楚則川號汨羅（汨羅在今長沙湘陰古羅子國也古之蒼梧在今梧州地相距甚遠）在漢則邑稱零桂地總百越山連五嶺人風婐劃地氣歊瘴雖使百金之子猶憚經履其途況以萬乘之君而堪巡幸其國且舜必以精華既竭形神告勞捨茲寶位如釋重負何得以垂歿之年更踐不毛之地兼復二妃不從怨曠生離萬里無依孤魂溘盡讓王高蹈豈其若是者乎歷觀自古人君廢逐若夏桀放于南巢趙嘉遷于房陵（淮南子趙

王遷流于房陵遷乃趙王之名非遷徙之遷史記秦既虜遷趙之七大夫乃立嘉為王按遷房陵乃趙王遷非嘉也周王流彘楚帝徙郴誚其艱棘未有如斯之甚者也斯則陟方之死其殆文命之志乎其疑三也周氏洪頤曰舜年九十三自謂倦于勤命禹居攝豈有百有九歲之翁其衰已甚而又南涉大江深入蠻夷之地哉為此說者惑于陟方乃死之文耳竹書紀年云帝王之歿曰陟師古云古掘土為坑曰方蔡沈集傳云陟方猶言升遐也要之舜都蒲坂距鳴條二百餘里孟子云卒于鳴條是可據也子元輕孟信遷何其誣歟

史記云舜巡守崩于蒼梧之野周氏據孟子駁之固已精矣然禮檀弓篇亦云舜塟于蒼梧之野然則為此說者似不始于史記水經注曰營水西流逕九疑山下大舜窆其陽商均塟其陰其說原難憑信今零陵舜冢固巋然在也朝廷致祭歷代因之曾無一人辨其孰為真贗者而孟子又曰卒于鳴條亦必非無根之言或因南巡而崩塟于蒼梧又改葬于鳴條如太公之反葬于周也鳴條之墓歲久失傳惟蒼梧舊冢猶存故因之不廢孟子言卒者對上生字而槩論之耳子元謂汨羅零桂舜不堪巡幸其國周氏亦謂舜不當深入蠻夷之地然則中國豈少名山衡嶽何以列于蠻服王者不治夷狄貢賦何以及于荆州且五月南巡守至于南岳又何以載于虞書耶自古謂楚為蠻夷者皆惑于公穀諸家有春秋攘夷之說若詩書所載固未嘗謂衡山等處槩以蠻夷處之也書曰荆及衡陽為荆州禮曰自江至于衡山又曰南不盡衡山則衡山以內皆中國也詩曰蠢爾蠻荆易曰高宗伐鬼方皆謂南方有苗之國非槩指全楚也古之萊夷在今山東陸渾之戎在今河南若謂青州皆夷而豫州皆戎也可乎余楚人也不以楚為蠻夷說近於私近日蔣春巖先生紹宗著春秋見心力闢攘

夷之說其辨楚非夷條云考之封域荆及衡陽惟荆楚都其間至周已千有餘年猶畀夷狄居之而不使通將所謂包匭菁茅納錫大龜者豈皆虛語楚之君納頓平陳覗桓文之事業何如楚之臣能忠善任覗管趙之功名何異襄公如楚不聞以屈于夷狄諱之孔子謂管仲相桓公一匡天下民到于今受其賜此固定昭後之言其時楚狎主齊盟已數百十年矣陳蔡楚屬國也孔子何以嘗往來其間葉公楚臣也孔子何以嘗與之問答接輿丈人沮溺楚之隱者也孔子何以嘗與之遭逢是孔子眷眷于楚也有明徵矣家語書社之封檀弓先以

子夏申以典有之說不爲無據矣使其爲夷孔子何以欲仕之殷武之詩曰居國南鄉是在商時即不聞以楚爲夷以春秋証之吳楚稱子爵在諸男之上會盟聘伐簡策頻書與齊晉宋衛無異不類山戎白狄之屬槩以遠之者畧之也或曰三傳非無據也曰采芑謂蠢爾蠻荆詆其叛耳閟宮謂荆舒是懲矜其功耳孟子謂用夏變夷未聞變于夷爲許行言之耳不核其實不溯其端據以爲說果春秋之義乎先生是說雖非論唐虞之楚地因駁子元周氏之論而附錄之以見楚非蠻夷非一人之私說也至子元疑舜之巡方爲禹所廢逐則爲謬

悖無理之論不足與之深辨矣

疑古曰汲冢書云舜放堯于平陽益爲啟所誅又曰太甲殺伊尹文王殺季歷凡此數事語異正經其書近出世人多未之信也按舜之放堯文之殺季無事別說足驗其情已于此篇前後言之詳矣夫惟益與伊尹受戮于正書猶無其證推而論之如啟之誅益仍可覈也何者舜廢堯而立丹朱禹黜舜而立商均益手握機權勢同舜禹而欲因循故事坐膺天祿其事不成自貽伊咎觀夫近古篡奪桓獨不全馬仍反正（桓謂桓元馬謂晉安帝姓司馬也晉元興二年元篡位廢帝爲平固王三年劉裕等舉義兵斬元迎帝乘輿反正）若啟之誅益亦猶晉之殺桓乎若舜禹相代事業皆成惟益覆車伏辜夏后亦猶桓効曹馬（曹操司馬懿）而獨致元興之禍者乎其疑四也

黃氏叔琳曰按竹書紀年啟既立而費侯伯益出就國無殺益事此蓋瑣語中載之孟子所謂齊東野語也又紀年云季歷伐余無之戎獲其三大夫來獻捷文丁疑而執之于塞庫季歷困而死故曰文丁殺季歷文丁紂之祖父也子元誤以爲文王大謬諸注亦不之考何耶沈約竹書注所載甚詳

黃崑圃謂竹書無啟殺益事又引竹書殺季歷者乃文

丁非文王以証子元之失余則謂子元固失矣而崑圃亦未爲得也竹書之妄不必論其事之載與否即其所載者亦無往而不妄詩曰維此王季因心則友則友其兄則篤其慶載錫之光受祿無喪奄有四方若以王季之德而死于塞庫之執殃莫大焉何慶之有而受祿無喪又何以稱焉即皇矣一篇可知文丁殺季歷之妄矣至太甲之于伊尹書有明文君臣之間一放一復了無嫌隙而竹書乃謂太甲殺伊尹大霧三日以自怨自艾之太甲而有擅殺師保之事乎是固不待辯而明者也惟啟之于益不見于經以意度之益爲堯舜禹三朝元

老而啟之賢亦非丹朱商均之比能敬承繼禹之道孟子稱之必有所據子元至比益爲篡弑之極元是何言與孔子曰信而好古孟子曰盡信書不如無書聖賢之言似覺相反然一事有變者時也亙古不變者理也時有古今理無同異信與不信一揆諸理而已矣有孔子之言可爲事不師古者戒如白圭治水商鞅變法是也有孟子之言可爲泥古傷今者戒如新莽荊公之法周官是也言雖相反意實相承子元謨會孟子之言此疑古所由作也如其言則古人之事舉可疑而古人之書舉可廢矣

疑古曰湯誥湯伐桀戰于鳴條又云湯放桀于南巢唯有慙德而周書殷祝篇稱桀讓湯王位殷祝云桀與其屬五百人去湯放桀而復薨三千諸侯大會湯退再拜從諸侯之位湯曰天下非一家之有也惟有道者理之湯以此讓三千諸侯莫敢即位然後湯即天子之位此則有異於尚書如周書所說豈非湯旣勝桀力制夏人使桀推讓歸王于已蓋欲比跡堯舜襲其高名者乎又按墨子云湯以天下讓務光而使人說曰湯欲加惡名于汝務光遂投清泠之泉而死湯乃即位無疑然則湯之飾讓僞跡甚多考墨家所言雅與周書相會夫尚書之作本出周書孔父截翦浮詞裁成雅語去其鄙事直云慙德豈非欲滅湯之過增桀之惡者乎其疑五也

登天下於雍熙堯舜之聖以德拯生民於水火湯武之聖以功其跡不同其心一也易曰湯武革命順乎天而應乎人湯武之事已經孔子論定無可致疑子元是篇序曰唐虞以下帝王之事聖人立教六籍所言美者因其美而美之雖有其惡不加毀也惡者因其惡而惡之雖有其美不加譽也拘於禮法限於師訓口雖不言心知其不可者蓋亦多矣余謂學者讀書論世一衷諸是而已矣不可苟同亦不可有心求異大中至正之論一人唱之百人和之非苟同也不中不正之論百人譽之

一人毀之非求異也若夫堯舜禹湯文武之爲聖桀紂之爲狂雖市井庸夫不知文字爲何物與言及此必與六經之旨不異非六經淺而市井之夫有特見也所謂一人唱而百人和不嫌其同而亦不能立異者也子元因書有慙德二字遂引汲書墨子之言謂孔子刪書滅湯之過增桀之惡與下文論紂一節是皆蒼素變色涇渭混流索瘢痣于西施乞輝光于嫫母所謂有心求異也有心求異必至顚倒是非不顧千秋公論矣孔子曰衆好之必察焉衆惡之必察焉言不苟同也如謂衆好衆惡之必不可同則曰衆好之必惡焉衆惡之必好焉

可矣尙何用其察哉餘詳後論

疑古曰夫五經立言千載猶仰而求其前後理甚相乖何者稱周之盛也則云三分有二商紂爲獨夫語殷之敗也又云紂有臣億人其亡流血漂杵斯則是非無準向背不同者焉又按武王爲泰誓數紂過失亦猶近代之有呂相絶秦陳琳爲袁檄魏欲加之罪能無辭乎而後來諸子承其僞說竟列紂罪有倍五經故孔子曰桀紂之惡不至是君子惡居下流（論語乃子貢語非孔子）班生亦云安有據婦人于朝（漢成帝指乘輿幄坐畫紂據妲己問班伯曰紂爲無道至于是乎伯對曰書云乃用婦人之言何有踞肆于朝眾惡歸之不如是之甚也）

劉向又曰世人有弒父害君桀紂之惡不至是而天下惡者皆以桀紂爲先此其自古言辛癸之罪將非厚誣者乎其疑六也

學者不明于經權之分未有論古而不謬也舜之封象禹之傳啓比干之諫而死文王之服事殷伯夷叔齊之餓死于首陽之下孔子之請討陳恒不見陽貨此萬世之經也堯舜之禪受湯武之征誅伊尹之放太甲周公之誅管蔡夷齊之去孤竹太伯虞仲之逃荆蠻微箕之歸周孔子之見南子微服過宋欲應佛肸公山弗擾之召此一時之權也經如布帛之有經長短平直有定者也權如稱之有錘輕重進退無定者也經有定雖常人可守權無定非聖人不能行經爲常人可守故孔子盛言文王之德夷齊之仁權非聖人不能行故孔子不言湯武之事非湯武不足法也經可法而權不可法也使權而可法則莽操之篡奪無異堯舜之禪讓矣論湯武者如漢之黃生曰桀紂雖無道君也湯武雖聖臣也臣不能匡君過因而誅之代立南面是弒也非受命也宋之蘇氏曰昔者孔子蓋罪湯武顧自以爲湯之子孫而周人也故不敢然數致意焉稱堯舜曰巍巍禹曰無間其不足于湯武也明矣稱文王曰至德夷齊曰求仁得

仁其罪武王也甚矣自孟子亂之謂紂爲獨夫而學者始以湯武受命爲聖人之正皆孔子之罪人也余則謂黃生蘇氏之論皆知有經而不知有權者也持此以論古人可罪者不獨湯武也天下者祖宗之天下也拱手而授之他人則堯有罪矣斗米尺布可舂可縫煮豆燃箕相煎太急則周公有罪矣尊父命者失天倫重天倫者違父命二者必居其一則夷齊有罪矣若謂南巢牧野之事孔子不言以爲湯武之罪夫孔子之言萬世之經常人可守者也事之有權皆聖人處變極之境不得已而行之者不可以爲法故不可以爲訓也今有人焉

失足落水泅而出語人曰凡落水者皆可泅也其然乎泅固非習于水者不能也而謂權非聖人能之乎孔子于共學適道且至于能立者猶不許以行權葢行權若是之難也孔子之後明于經權之分者惟孟子一人故其言曰舜之不告而娶爲無後也君子以爲猶告也伊尹放太甲有伊尹之志則可無伊尹之志則簒也武王伐紂聞誅一夫紂矣未聞弑君也皆精于言權卽善于學孔子者也而蘇氏以爲孔子罪人嘻其甚矣至若子元此條以經文同異爲疑尤爲陋甚夫以文王之德雖尺地莫有一民非臣而其爲三分有二無疑也紂之無

道雖普天之下莫非其土率土之濱莫非其臣而其爲獨夫無疑也詩曰東西南北無思不服書曰億兆夷人離心離德皆以人心之向周背紂而言豈論其地之廣狹人之衆寡哉又斥泰誓爲僞說而引論語及班伯劉向之論以證桀紂之受誣不獨背乎論語之旨亦且誤會班劉之意矣紂之不善不如是之甚豈爲紂鳴冤哉葢勉人以善而勿爲衆惡所歸也據婦于朝弑君害父班劉亦安保紂之必無爲此言者所以存人禽之別于幾希也子元執此疑經經且不知更不足與言權矣

疑古曰微子之命篇云殺武庚祿父卽商紂之子也屬社稷傾覆家國淪亡父首梟懸母軀分裂永言怨恥生死莫二向使其侯服事周而全軀保其妻子也仰天俯地何以爲生含齒戴髮何以爲貌旣而合謀二叔殉節三監雖君親之怨不除而臣子之誠可見考諸名教生死無慙于義者苟以其功業不成便以頑人爲目必如是則有君若夏少康臣若伍子胥向若隕讐雪怨衆敗身滅亦當隷跡醜徒編名逆黨者耶其疑七也

春秋公羊傳曰父不受誅子復讐可也父受誅子復讐此推及之道也武庚之不忘父讐而合謀二叔可謂孝

矣以小腆之國欲復殷邦可謂義矣伯夷叔齊遠方小國之裔也且以食周粟爲恥況武庚爲商辛之子邦家淪覆反面事讐何異安樂封公蜀禪見喔于司馬青衣行酒晉懷受辱于劉聰乎稍有人心自當枕戈待旦豈忍含垢偷生于元此論非不足以維持名教然亦必問其父之受誅否也夫聖人之大寶曰位天下所歸往曰王以人視之爲一家之天下以天視之則天下之天下也紂之無道夫人而知之矣周之克商非周克之也乃奉天而討其罪孟子所謂天吏也天可讐乎爲人子者不思反躬修德安命迴天葢前人之愆延旣墜之緒悻

悖焉奮其一死敢與天吏爲讐是父受誅而子復讐爲
周之叛臣卽爲湯之賊子執而誅之誰曰不宜若夫微
箕二子則不然也微子曰我用沉酗于酒用亂敗厥德
于下箕子曰天毒降災荒殷邦是蓋知孽自我作而罰
由天降也故其後作賓王家受封朝鮮商家之祀藉以
不斬此孔子所以稱爲仁人也箕子爲紂之諸父微子
爲紂之庶兄父子兄弟伯叔天倫之愛一也觀于微箕
之歸周而武庚之罪定矣又何必爲之斷斷致辯哉
疑古曰論語曰大矣周之德也三分天下有其二猶
服事殷按尙書云西伯戡黎殷始咎周夫姬氏爵乃

諸侯而輒行征伐結怨王室殊無愧畏此則春秋荊
蠻之滅諸姬論語季氏之伐顓臾也又按其書曰昧
雀云云文王受命稱王云云夫天無二日地惟一人
有殷猶存而王號遽立此卽春秋楚及吳越僭號而
陵天子也然則戡黎滅崇自同王者服事之道理不
如斯亦猶近者魏司馬文王害權臣黜少帝坐加九
錫行駕六馬及其歿也而荀勗猶謂之人臣以終蓋
姬之事殷當比馬之臣魏必稱周德之大者不亦虛
爲其說乎其疑八也
文王無受命稱王事歐陽公泰誓論辨之詳矣蘇子瞻

亦曰謂文王稱王者是以聖人爲後世之僭君急于爲
王者也武王牧野之誓猶稱曰文考而已至于武成柴
望告天而後曰我文考文王是武王不敢一日妄尊文
王況于文王之自尊乎其論甚正今就歐蘇所未及者
論之謂虞芮質成爲文王受命改元之年其說出于僞
泰誓及汲冢書太史公採入周本紀曰西伯蓋受命之
君曰西伯蓋卽位五十年曰西伯蓋受命之年稱王蓋
者疑辭也數語中疊用疑辭史公固已知其妄矣而孔
氏猶據之以解泰誓經文漢儒之陋也其原蓋誤會于
無逸篇有文王受命惟中身皇矣詩有萬邦之方下民

之王等語不知詩書所載皆武王已得天下之後推本
言之耳至宋蔡氏書集傳出其論始定惜乎子元在前
未及見也至疑文王戡黎伐崇有背于論語服事之義
此則六經之明文而萬世之信也書曰西伯旣戡黎祖
伊恐奔告于王西伯云者卽史記紂賜弓矢斧鉞得專
征伐爲西伯之謂也旣專征伐黎爲不道舉兵伐之與
詩言伐密伐崇皆西伯之職事固不得謂之爵乃諸侯
輒行征伐祖伊聞西伯戡黎而紂惡不悛知周之興恐
不利于殷故奔告于王又知殷之亡初無與于周故告
王之辭皆推假天命而絕無一語及戡黎之事然則書

序所謂殷始咎周之說亦未足據矣又何以謂之結怨王室殊無愧畏哉使周以兼并逼殷而殷亦以跋扈咎周則未戡黎之先崇侯譖之特言西伯積善諸侯嚮之耳尚無逆跡可指也而紂已囚之羑里矣豈有旣釋而歸東征西討結怨王室而紂反安之而不問耶其伐崇也崇必有可伐之罪奉王命以討不庭要不僅爲譖已于紂一事也若以私怨稱兵則卻克伐齊伍員伐楚之所爲也豈復成爲文王之師哉論語三分有二以服事殷亦約計人心歸化之遠近而言猶曰十有六七耳非實指其地也昔人謂歸文者六州惟靑兗冀尙屬紂其

說亦鑿要而言之當文王時天命民心無不嚮應已可朝諸侯有天下矣不必待武王始可以集大統也然文王猶兢兢自矢臣節無虧非若後世曹操司馬懿躬爲篡逆猶以文王自居是殆解經者誤之也豈文王之咎哉易曰內文明而外柔順文王以之使文王而有不臣之心是剛且逆矣柔順之言何以稱焉有文王之事商可見君道之尊而名與器之不可假也有武王之伐商可見君德之重而祿與位之不可恃也其事不同而其爲法于天下後世則同也此文王之所以爲至德而武王之所以爲達孝也夫

疑古曰論語曰太伯可謂至德也已三以天下讓民無德（論語作得）而稱焉按呂氏春秋所載云云太王鍾愛厥孫將立其父太伯年居長嫡地實妨賢向若強顏苟覩懷疑不去大則類衛伋之誅小則同楚建之逐雖欲勿讓君親其立諸且太王之殂太伯來赴季歷承考遺命推讓厥兄太伯以形質已殘有辭獲免原夫毀玆玉體從彼被髮者本以外絕嫌疑內釋猜忌譬雄鷄自斷其尾用獲免于人犧者焉又按春秋晉申生之將廢也士蔿曰爲吳太伯猶有令名是太伯申生事如一體直以出處有異故成敗不同若夫子

之論太伯也必美其因病成姸轉禍爲福斯則當矣如云可謂至德者無乃謬爲其譽乎其疑九也

子元疑太伯之事與晉申生一體謂讓迫于勢非出于誠也夫申生之死乃獻公惑于驪姬欲立其子奚齊因愛奪明遂有殺嫡立庶之事人倫之大變也若太王之欲立季歷而傳位于文王非其比也太王避狄遷岐從者如市乃定宅授田作廟立社王業已基得一賢嗣卽可以奄有天下詩曰爰及姜女聿來胥宇又曰天立厥配受命旣固姜爲太嶽之裔族旣盛矣其女又賢故詩人推其立配之由天而爲周家受命之本太姜生季歷

詩曰乃及王季維德之行太任有身生此文王又曰思齊太任文王之母思媚周姜京室之婦古人卜子孫之昌以擇配爲重故關雎咏文王之得后妃至于寤寐以求也太伯爲太王長子非不賢也不若季歷旣以太姜爲母又以太任爲妻夫妻母子聖聖相承此太王所以曰吾世當有興者其在昌乎使太伯不去以太王爲父必不肯廢長立少而翦商又非太伯之志也以王季爲弟必不肯以少陵長而先意承志之道終有歉也故太伯不得已而逃之荆蠻所以體太王之意而避其廢長立幼之嫌信季歷之必昌而成其因心則友之美故曰

三以天下讓也子元引衛伋楚建父子聚麀之事以疑太王固已謬矣且曰太王鍾愛厥孫將立其父又曰季歷承考遺命推讓厥兄豈一太王也旣欲立季歷矣又以立太伯爲遺命乎按左傳曰太伯端委以治周禮仲雍嗣之斷髮文身臝以爲飾豈禮也哉有由然也然則毀形者乃虞仲也太伯並無毀形之事斷髮文身吳俗然也吳爲水鄉文身以避蛟龍之害非因讓國而致然也自太史公采左氏之言以入史記始有斷髮文身以讓季歷之說此又論古者所當知也

疑古曰尙書金縢篇云管蔡流言公將不利于孺子左傳云周公殺管叔而放蔡叔夫豈不愛王室故也

按尙書君奭篇序云召公爲保周公爲師相成王爲左右召公不說斯則且行不臣之禮挾震主之威跡居疑似坐招訕謗雖奭以亞聖之德負明允之才目覩其事猶懷憤懣況彼二叔者才處中人地居下國側聞異議能不懷猜原其推戈反噬事由誤識而周公自以不誠遽加顯戮與夫漢代赦淮南明帝寬阜陵一何遠哉斯則周公于友于之義薄矣而詩之所述用爲美談者何哉其疑十也

周公當國家新造之時武王崩成王幼位居冢宰總已

以正百工譙羽曉音心力俱瘁管蔡爲王室懿親不思同心共濟乃敢造作流言熒惑衆聽人心一動宗社將危又復煽惑武庚以啟商人窺伺之漸無論鬩牆禦侮義不如斯卽使克商非正亦無兄攘弟證之理誤成王之事其罪小隳文武之業其罪大危周公之身其罪小亂天下國家之計其罪大爲周公者尙復援議親之典全骨肉之恩不獨無以警覬覦之頑民亦將何以對先人于地下執而誅之以正邦典雷霆之威日月之食固無損于靑天白日也或者不察謂爾雅誅責也非殺戮之誅而引逸周書管叔經而卒以爲證謂管叔自縊而

死周公未嘗誅之也又有謂管叔以殷叛體先人服事之心圖商家恢復之舉爲殷紂之忠臣文王之孝子者皆鄉曲小儒不知大計因古有大舜之事遂謂凡弟可封因古有伯夷之行遂謂克商非義不知象之害舜禍止一身避之可也夷之去周誼非貴戚聽之可也豈可與周公之事相比又有作和事之說者謂管叔之叛非逆也知不足以知周公而已矣周公之誅非疾之也其勢不得不誅也此亦如韓安國之首鼠兩端非定論也謂周公非疾之可也謂管叔非叛則周公安得而誅之吾故曰學者不知經權之分未有論古而不謬者也漢宣帝時男子成方遂詐稱戾太子詣闕自陳儁不疑曰輒拒蒯聵春秋是之衛太子得罪先帝此罪人也叱從吏縛之所引春秋乃公羊之說原與聖經相悖至不疑之斷斯獄也則有大臣之識矣當其始縛固不知其爲詐也即使非詐而瞽瞍殺人皐陶執法亦有非宣帝所能曲宥者矣至若周公輔政召公不說非經典之明文乃書序之曲說蔡傳已詳駁之矣士君子平居論古不取古人一二難處之事裁其得失度其輕重可喜者代爲之喜可怒者代爲之怒藉以盤錯身心增長學識猥隨衆論唯諾成風抑或競喜新奇別裁異說皆非大中

至正之道一旦身處大事跡涉嫌疑未有不惶惑無主者譬如儒士談兵非不娓娓可聽假使臨機握算一無所用論古如此亦何益哉子元嘗謂史有三長終之以識遂爲千古定論以上十疑識將安在所謂非知之難而言之難非言之難而行之難也

疑古曰案魯史之有春秋也外爲賢者內爲本國事靡洪纖動皆隱諱斯乃周公之格言然何必春秋在於六經亦皆如此故觀夫子之刊書也夏桀讓湯武王靳紂其事甚著而芟夷不存自注此事出周書案周書是孔子刪尚書之餘以成其錄也觀夫子之定禮也隱閔非命惡視不終而奮筆昌言云魯無篡弒觀夫子之刪詩也凡諸國風皆有怨刺在于魯國獨無其章自注魯多淫僻豈無剌詩蓋夫子刪去而不錄觀夫子之論語也君娶于吳是謂同姓而司敗發問對以知禮斯驗聖人之飾智矜愚愛憎由己者多矣此段從疑古篇序文中摘出附辨於後

聖人往矣賴有六經而聖人之道不廢王者以之淑世學者以之淑身大而齊治均平小而飲食男女理欲之所由分人禽之所由判胥視乎此昔人無書不讀而不讀非聖之書者專經即所以衛道也若並此而疑之人道或幾乎息矣六經中惟禮經未經夫子論定其經夫

子論定者已付祖龍一炬今所傳者乃漢初儒者採輯成篇除大學中庸久已尊行其餘四十七篇眞僞相間非有聖人復起未易釐正矣如月令乃呂氏之紀三年問爲荀子之篇祭義有黔首之稱禮運開符瑞之漸周公七年踐阼君臣之義何存孔氏三世出妻夫婦之倫安在他如石梁王氏所指各處可疑甚多子元所謂隱閔非命惡視不終而曰魯無篡弑者蓋指明堂位君臣未嘗相弑也一語而言卽明堂位一篇先儒已疑其禮樂皆僭不獨諱言國惡一端矣而子元獨信爲夫子所定者何哉若夫易詩書春秋論語則斷爲夫子所定而

無可疑者也春秋爲夫子垂世立敎之書三傳皆後夫子而作彼此異說以述事而論左氏之可信者較多然于春秋之旨皆未之知也知春秋者惟孟子一人魯侯國也侯國之史例不出四境之外而夫子兼書他國之事所謂春秋者天子之事也知者以此罪者亦以此也書其事不加襃貶而功罪自見矣春秋成而亂賊懼非懼亂賊而作春秋非謂彼爲亂賊我得以賞罰之也直懼夫子賞罰之也直書其事而亂賊已懼之矣其義則同于晉楚之史其事則詳于霸國之君其文則本于魯史之舊而其所竊取者則周史之義也孟子之意如此

自後儒誤會天子之事四字以賞罰說春秋多一解卽添一惑此子元于疑古篇外又有惑經之作也吾則謂子元所惑者乃解也非經也經固無可惑者也卽此條所云外爲賢者內爲本國事庳洪纖動皆隱諱此乃公穀之說豈夫子春秋之旨耶其于外事賢如趙盾而直書其弑君其于內事淫若文姜而屢書其赴會何嘗曲爲之諱執此疑經所謂道聽而塗說也逸周書乃戰國時人僞撰如夏桀藁湯武王斬紂此何說也而曰夫子遺之恥至謂周書爲尙書藍本則又不知何所據也今本泰誓較古本所謂白魚躍舟赤烏流屋等說已爲醇

正而宋儒尙謂武王數紂辭過于傲疑非當時原本使以殷祝克殷諸篇再爲淆亂則四代之書適爲亂臣賊子之張本矣詩之有國風也類皆野人游女之詞孟春行人以木鐸徇路采詩觀風詩本性情古者詩敎遍天下非必如今之才且秀者而後能爲詩也或語謔而意莊或言南而旨北故古人引詩多與本事不合殆未可以固論也夫子所定十五國之風未必皆淫僻之作如左傳七子賦詩而蔓草等篇亦可言志則非田野宜淫之說可知矣至于王降爲風魯升于頌特因詩體分篇非以意爲升降也若謂魯風爲夫子所刪則杞宋滕薛

吳越楚蔡類皆無風何獨魯也左傳所引各詩季札所觀周樂皆無魯風豈亦夫子預爲削去耶聖門諸賢僅以言詩許商賜外此而知詩者亦惟孟子一人甚矣言詩之難也論語成于聖門高弟言動語默備載于篇子元謂論語專迹言辭家語兼陳事業學者輕事重言惟稱論語其說非也蓋家語駁而論語純也王充論衡有問孔一篇指摘經言固已謬甚子元疑古亦及此耶君娶于吳對以知禮又復引爲已過絶不言其受過之由此夫子所以爲萬世師也乃謂飾智矜愚愛憎由己亦何謬妄至此子元史通一書馬貴與釆冠經籍考以爲

論史定評惜有此篇爲全璧之瑕大圭之玷其謂尚書爲例不純而以不書柳下顏淵之賢爲春秋所短猶其小焉者也不憚煩瑣逐條檢正所以成子元之美也若謂掩古人之長而暴其短豈信古一錄之本志哉

疑學卷七終

癡學卷八

寧鄉黃本驥虎癡著

疑疑孟

孟子一書較之論語自有許多未醇處較之後儒理學諸書固已大有徑庭王充作刺孟馮休作刪孟今其書皆未獲見行篋中有司馬溫公疑孟一編山齋無事取其有妨於聖賢出處之節子弟孝恭之道者仿刺刺孟非非國語之例作疑疑孟

疑孟曰孔子聖人也定哀庸君也然定哀召孔子孔子不俟駕而行過位色勃如也足躩如也過虛位且不敢不恭況召之有不往而他適乎孟子學孔子者也其道豈異乎夫君臣之義人之大倫也孟子之德孰與周公其齒之長孰與周公之於成王成王幼周公負之以朝諸侯及長而歸政北面稽首畏事之與文武無異也豈得云彼有爵我有德齒可慢彼哉

孟子雖學孔子孟子所處與孔子異也孔子仕父母之邦定哀君也孔子臣也無論其庸不庸安有召而不往且他適之理孟子傳食諸侯居賓師之位尊己即所以尊道也尊道即所以學孔子也況膰肉不至孔子且不脫冕而行若以比之周公假使武成告廟之時膰肉不至周公其能行乎蓋孔子所處已與周公異矣況孟子乎以孔子之於定哀例孟子之於齊王且不可況周公之於成王乎溫公欲以周公事成王亦如其事文武自立一說以為後世事幼主者法則可矣以之疑孟子斷乎不可

疑孟曰仲子以兄之祿為不義之祿蓋謂不以其道事君而得之也以兄之室為不義之室蓋謂不以其道取之人而成之也仲子蓋嘗諫其兄矣而兄不用也仲子之志以為吾既知其不義矣然且食而居之是曰非之而身享之也故避之居於於陵於陵之室與粟身織屨妻辟纑而得之也非不義也豈當更問其築與種之者誰耶以所食之鵞兄所受之饋也故哇之豈以母則不食以妻則食之耶君子之責人當探其情仲子之辟兄離母豈所願耶若仲子者誠非中行亦狷者有所不為也孟子過之何其甚與

陳戴之事君治民今無可考溫公亦安見其祿為不以其道事君而得之其室為不以其道取於人而成之也至云仲子蓋嘗諫其兄矣而兄不用也尤為無據即令諫其兄而不用仲子不尙有母在乎何得以其兄之故

並母而離之夫以蓋祿萬鍾之兄受一生鵞之饋爲物甚微己賢於後世之苞苴賄至者未必遂爲不義卽令受之不義萬不至與欒八國門之外者比使其兄見仲子之歸殺而食之亦卻之爲不恭況食之者爲其母耶長者賜少賤不敢辭辭且不敢敢哇乎是明明以其兄有是鶃鶃之肉一言輒欲自護前說遂不顧拂慈母之意也此一哇也其母必有大不悅於載者仲子不獨形其兄之不友直陷其兄於不孝矣爲人子弟者以不孝不友處其兄而已獨得爲孝且恭乎不孝且恭何得謂之廉乎孝子之事親也親死必求仁者之粟以祀之況其母尙在仲子以兄之祿與室爲不義避於於陵自爲計則得矣然其母之晨饈夕饍皆不義之粟也居遊寢處皆不義之室也覗諸粟求仁者之義無乃悖與且是鵞也兄受之母殺之而仲子哇之哇之誠廉矣固無以處受饋之兄又將何以處殺此饋物之母乎昔樂羊子之母盜他舍鷄其妻對食而泣姑怪問之婉辭對曰自傷居貧使食他肉姑遂感悟而棄之夫以仲子食一饋來之鵞且然倘見其母食盜來之鷄又當何如耶善哉趙威后之問齊使也曰於陵仲子尙存乎此率民而出於無用者何爲至今不殺乎然則仲子之事母旣難比

於樂羊妻而其爲人又欲殺於趙威后是直婦人女子所不屑比宜孟子充類至盡而比之爲蚓也溫公猶謂爲狷者有所不爲其可乎吾恐世之避兄離母而自命爲廉者援疑孟之言以自解故詳辨之

余旣作此條後檢閱朱子或問及文集早已駁之矣其大指竟亦不甚相遠可見古今無二理也或問朱子答云仲子齊之世家則其祿其室非其兄不義而得之矣設於此以不義得之而非有悖逆作亂之大故（卽余欒人國門之比）則夫母子兄弟之間亦豈可以是而遂滅天性之恩哉所謂狷者則亦言行之小過乎中而已夫豈出於倫理之外若是其甚哉文集引方氏說云仲子之兄非不友孰使之避仲子之母非不慈孰使之離朱子云卽不慈不友亦無逃去之理觀於舜之爲法於天下者則知之矣以上二條語簡而意賅義精而詞正則又奚余之嘵嘵者爲多事矣

疑孟曰虞書稱舜之德曰父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂不格姦所貴於舜者爲其能以孝和諧其親使之進退以善自治而不至於惡也如是則舜爲子瞽瞍必不殺人矣若不能止其未然使至於殺人藐

於有司乃弃天下竊之以逃狂夫且猶不爲而謂舜爲之乎是特委巷之言也殆非孟子之言也且瞽瞍旣執於臯陶矣舜惡得而竊之雖負而逃於海濱臯陶猶可執也若曰臯陶外雖執之以正其法而內實縱之以予舜是君臣相與爲僞以欺天下也惡得爲舜與臯陶哉

瞽瞍之頑天性使然桃應殺人之問原是設詞然亦不能保瞽瞍之不殺人也何也以大孝之舜爲之子焚廩浚井無所不爲子能殺況路人乎夫以禹爲子而有方命圮族之鯀禹能幹蠱舜獨不能耶且溫公之疑告子

性無分於善不善也曰瞽瞍生舜舜生商均豈陶染所能變乎疑孟子人無有不善也曰丹朱商均自幼至長日所見者堯舜也不能移其惡豈人性無不善乎至此則曰所貴於舜者爲其能以孝和諧其親使進退以善自治而不至於惡也如是則舜爲子瞽瞍必不殺人矣合三說而通觀之舜不能因瞽瞍之頑而變其善朱均不能因堯舜之善而移其惡然則瞽瞍獨能因舜之善而化其頑乎不能化其頑能保其必不殺人乎抑何持論之自相矛盾也至云瞽瞍旣執於臯陶舜惡得而竊之云云集辯一條論之最精桃應之問意在兩難孟子之答意在各盡執者原未嘗知有竊竊者原未嘗俟其執執者自執逃者自逃臣守法子愛父極天下難處之事聖賢止以臣子常理處之若謂與之執以正法則舜何異於楚人之直躬者旣執而後竊負以逃則臯陶之獄何以異於棘門灞上之軍蓋聖賢處事天理渾然無一毫商量計較於其間溫公亦何事多疑哉

疑孟曰孟子居齊齊王師之夫師者道人以善而救其惡者也豈得謂之無官守無言責進退有餘裕乎君謂之爲貧而仕邪則後車數十乘從者數百人仰食於齊非抱關擊柝之比也詩云彼君子兮不素餐

兮夫賢者所爲百世之法也余懼後之人挾其有以驕其君無所事而貪祿位皆援孟子以自況故不得不疑

溫公曰孟子居齊齊王師之旣知孟子爲齊王師矣而其後又云懼後人挾其有以驕其君則又例以君臣之分矣夫師者對弟子而言也君者對臣下而言也旣名爲師齊王固退居弟子之列不得以君臨之卽後人亦安得以孟子之處弟子者施於其君哉欲明進退有餘裕之說請卽以師道明之人之所貴乎師者誠如溫公所言道人以善而救其惡者也然道善救惡之權師操

之而弟子之率教與不率教師固不能操其權也又安得謂之有官守有言責邪謂其後車數十乘從者數百人仰食於齊有悖於詩人素餐之旨夫素餐之詩原爲蚳鼃等言也蚳鼃不去貪此士師之祿位固爲素餐卽如公所謂抱關擊柝雖無言責亦有官守使行旅往來察其譏察而猶虛靡徽祿久戀卑官亦爲素餐不論其祿位之厚薄高卑也若夫居賓師之位者非謂其不能道善救惡而終可以不去也較之蚳鼃自可以徐徐云爾譬如三家村學究分數金之脩脯免一室之飢寒所入雖微其仰食於人一也弟子滿堂豈無不率教者然

亦必從容化導之化導之而不聽終歲而後辭去至若一事不合奮臂力爭一語偶違投袂卽去在村學究所不爲者而謂孟子爲之與

癡學卷八終

坦菴枕函待問

編五卷

光緒乙酉
六月刊成

坦菴枕函待問編卷一

江都徐石麒又陵父著　儀徵吳丙湘校栞

參贊

父子之間惟慈與孝乃慈實天生之而孝則待聖人之教夫婦之間惟情與義乃情實天生之而義則賴聖人之教此聖人所以參贊天地天地所以不可無聖人也

曰然則孝與義非性乎曰是性也是性奚賴教也曰子知赤子之生而口具乎夫口之能事維食與言食則自能之而言必待父母之教豈得謂言非口之性乎

聖人之事天也猶孝子之事親也必有昏定晨省之義而後明旦不違有冬温夏凊之宜而後陰陽乃燮第曰自然非所以事天也

天地之化有偏焉有過焉惟聖人裁成輔相之然則聖人之德有逾於天地者乎曰天地以餘氣生萬物而以靈氣篤生聖人天地之生聖人猶堯之舉舜湯之舉尹也舜尹之治卽堯湯之治矣

性教

告子以食色論性何以别人與禽獸哉人生而知食禽獸亦知食人知色而禽獸亦知色也是人之同於禽獸者也至人知有父母兄弟君長朋友而禽獸不知也是其異於禽獸者也若知食色之爲性而不知仁義之爲性是人與禽獸等耳曰食色不教而知者也故謂之性仁義教而後知者也故不可謂之性曰呼禽獸而語之仁義豈能通哉聖人明之於前衆人通之於後人之性則然耳

牝牡相逐感斯已耳而人則漁色無度搏擊取食飽斯已耳而人則積累成貪以食色論性究且有不如禽獸

者荀乎性惡之說濫觴於此

人有鬬殺而喜者恣乘之也有召呼爲盜而忻然從之者饑迫之也使此兩人飽食煖衣心和氣定相與論理亦皆知殺不足好盜不可爲然則此兩人非世所謂惡人哉故曰性善

天道

天之好生不遺一物然不免於水旱災祲何耶曰好生者天地之心不免於水旱災祲者天地之氣譬若人然人之愛身不遺尺寸然而疾病攻其內癰疽潰其外人

有不得自遂其愛者氣使然也氣和則安氣戾則病天地亦猶是也然人之受病有二而天得其一 其中於寒暑燥溼者氣之逆天或有之其中於酒色哀怒者心之逆而氣因之天則無之也是故人之疾有不可醫而天之疾無不可治曰天能治其疾矣何至兵興之世恣其殺戮而莫之恤耶曰是猶用毒攻痞劓肉療瘡者非不恤之固不得已也易曰復其見天地之心乎正如服藥療病而病愈乃知人之爲能愛其身也

堯舜湯武皆天之醫也堯舜用參朮湯武用砒黃受病不同所施亦異期於愈則已耳

赤子之初生也不能食而乳適流及其齒齊可嚼矣而母之乳亦竭鳥無乳則有嗉豚多子則乳𧱓是知造物之自然者皆合矩度人能動合矩度始可與言自然

以五六載計之犬豕則爲老馬牛則爲壯人則猶然稚子也而人獸之修短由是以異葢開放速者收結亦速盡其所呈之技而歛之也是故幼而慧者多不壽

王者之辦獄原情而論析及秋毫至於討大憝也則玉石俱焚者有之葢意向大者不小顧天地之有憾亦以其所向者大也

禍福

天道福善禍淫信乎曰詩書所載聖賢之言皆然烏得不信曰或守道而貧且賤或行險而富且貴又何說也曰子安知貧賤之非福而富貴之非禍乎曰禍福相倚固反掌閒事舉其人之終世觀之有狡險邪諂而福厚令終抗直執義而身罹慘禍者即子孫受報或異然及其身已有幸不幸矣曰此特天道之變耳有變尙云可信乎曰四時之序夏暑而冬寒萬物之情春生而秋謝

方亦有之桃李冬花四月飛雪者變也子以其冬花也而不信萬物之有常情以其夏雪也而不信四時之有常序可乎哉吾聞之謀三人者從其二況天道之變萬之一耶君子道其常曰居易小人冀其變曰行險天道亦何可疑也且殺身成仁者志士之節保身遠害者明哲之幾亦資稟學問人自不同故夷然趨之皆有樂此不疲之意亦不得盡委之天道耳

高爵厚祿廣廈腴田美食鮮衣嬌妻艷妾身之福也坦然無憂泰然無事安舒悅樂進退自如心之福也今有

富貴而當憂譏其禍之時戚戚終日似求爲布蔬之自適者不可得然則身之福不如心之福亦明矣乃至爲善而責報於天多較量於身之所受何耶夫較量於身之所受無惑乎其偶一不應廢然而返也嗟乎使爲善者惟心之福是求則其應當捷於桴鼓矣奚疑哉請以小事徵之小人有無知犯我者譁然與爭必致多事恚怒傷其氣營畫傷其神勝負尙未可知而心之憂危已非福矣若恕之以情遣之以理如淸風颯至塵籁頓消當下快然豈非福報

于公曰吾治獄不冤後世子孫必有乘駟馬車者陳平曰我多陰謀後世子孫且有陰禍是皆能以其所爲決其報於身後然則禍福豈必待鬼神而後定耶殺人者死傷人者抵罪其人亦自知之不必叩之士師故曰通於律者不蹈國刑通於理者不召天譴

命

人有求而不得不求而得者命乎曰命也然則靜以聽之可乎曰不可吾見夫操舟江涘者整檣葺帆所以待風也若風至而檣與帆之不具舟之滯也猶昔孟子曰修身以俟中庸曰居易以俟俟命非聽命也

聖賢

孔子聖之時者也人知時之爲變化而不知時之甚緩密甚緜延也如木自甲坼以至尋丈變化矣而人卒未嘗見其生長者以其無時不生長也使一刻不行時幾已失非聖人之變化矣但言變化而使人見之是猶祥桑之忽拱豈理也哉

聖賢幹理國事猶家翁幹理家務每作一事必照管事之前後左右使無妨無害心乃安若命子弟爲之但期

此事之幹辦而已其他不知恤也家翁任一家之利害故其計也周聖賢懷天下之安危故其慮也審若夫才能英俊之士子弟而已

夫米炊則爲食食之而飽釀則爲酒飲之而醉酒與食若有間矣而醉飽同功聖人進則爲帝師王佐退亦可爲庶人（此下當有缺文）隱與見若有間矣而治敎同用人未可以其不爲食也而謂米之無功於人

王者明法以治天下聖人明理以治天下犯於法而逃之者有之矣未見犯理而能逃之者故聖人之辨理嚴

於律令

天下之聰明靈異者莫過聖賢亦盡人而知之矣然則聖賢之所行必能擇於安者樂者樂且利者而聖賢之所言亦必能教人以擇於安者樂者樂且利者是其行可師言可信也乃如今之人窮日夜之力竭終身之才無非欲求其安樂樂利也而至於其所為則以聖賢為不足師聖賢之言為未可信也是何異北轍而之楚哉

賢人之義主方不方不足于立聖人之義主圓不圓不足于通方如耳目口鼻各司一事不相侵假圓如心之

所至而五事以神

孔孟

宰我欲短喪以為禮必壞樂必崩若常人與之辨論則當曰三年之喪禮之大樂之至也此而不為崩壞極矣復何禮樂之有孔子概不言及但曰于汝安乎蓋急救其心不暇與之辨瑣瑣耳固知瑣瑣之辨無益人心皆聖人所弗尚也

孟子以伯夷柳下惠為百世之師又云隘與不恭君子不由何也曰百世之師為頑懦鄙薄之夫而言也譬如人有熱疾則宜用涼藥人有冷疾則宜用煖藥若無疾之人平日調攝但當用中和之劑寒熱之藥皆非所宜隘與不恭之不由為君子而言也

為善

今人圖作一不善事鬼神必陰忌之祖宗有靈必暗阻之然而立志既堅無不畢遂況為善者鬼神相之祖宗保之有不成者乎凡為善而言不獲者皆立志之不堅也何謂不堅曰有以奪之則不堅有以分之則不堅

江都徐石麒又陵父著　儀徵吳丙湘校栞

權

聖人之用莫妙于權而或泥于反經之說則譸張之士支離畔道亦聲竊影附于權之名嗚乎經果可反乎正平不側之謂經圓通變化之謂權用權者所以存經也先儒之訓權曰秤錘余因以譬經曰秤笴錘有前却笴無低昂然所以前之却之者正期于笴之無低昂耳故能審于物之輕重而銖兩不失權其至矣哉若夫支離

畔道之謂權則是低昂且任意已豈聖人用權之義邪王者有治權生殺予奪不一也而期于治平大將有兵權進退攻守不一也而期于克敵聖人有道權微彰剛柔出處語默變化萬端而期于明天道正人心噫可易言哉

權之爲言也明于時審于位酌于事幾而變化因之如顏子之與禹稷異以時也曾子之與子思異以位也微子之與箕子比干則時位皆同而事幾異也何言乎事幾之異也曰比干死箕子囚矣微子可復蹈之乎故去之宜爾三人之行不同也而孔子同辭斷之非明于權者其孰能與于此

人能深于易之教可與言權矣乾之六爻潛見惕躍飛亢皆因乎時位以異用者權也而龍德如一則經也使時潛而見時躍而飛焉失其權斯失其經矣經權寍有二用哉

善用天之所與

有目而能視則天下之邪正皆得見焉有耳而能聽則天下之淫雅皆得聞焉然則視邪色聽淫聲亦天之所

以與我者而謂之人欲何也曰天予人以視聽猶王者予人以權進司馬而授之鉞誅不庭也進冢宰而授之旌揚善類也今之人憑耳目而視聽邪淫是猶秉鉞而戮及無辜執旌而揚及匪類豈天子命官之意邪

夫山天地之至剛也虎豹生之則爲暴夫水天地之至柔也蛇虺生之則爲險此禽獸得于氣之偏也北人多剛南人多柔亦得乎天者也至剛而爲暴柔而爲險則人用之不善也抑知有用爲仁義者乎故人貴善用天之所予

苟非惷愚廢疾其智其力皆足所用而獨不能善其用則身名俱敗耳農之子有鉏具者足以耕而食矣而終日以之掘窖冀多得金夫掘窖之與耕其勞一也而金卒不可得則貪得之心誤之也故曰作僞心勞日拙

禮法

或曰聖人之位置鳥獸草木也莫不因其性以遂其生如五穀之於山澤不拂其宜六畜之於芻豢必從其好至於人而獨不然爲之名分以限之爲之禮制以矯之爲之刑法以禁之拂其性使不遂其生何耶余曰此固

聖人之所以因其性也君子秀有餘於智故爵之祿之使盡其智則不用之以欺愚小人樸有餘於力故農之工之商賈而胥隸之使盡其力則不用之以淩弱董之以禮威之以刑民用遂生莫過于是曰非是之謂也飲食男女人生之大欲存焉而聖人必多方以貪淫爲戒豈非拂耶曰飲食男女同欲也同而不爲之別則貪者日相奪淫者日相侵將有不得各安其欲者王公有嬪御卿大夫有妾媵庶人有妻已足以遂男女之欲矣而戒其淫使不相侵王公有畿甸卿大夫有采祿庶人有田已足以遂飲食之欲矣而戒其貪使不相奪是人之得因性以遂生者聖人之禮法也而謂其位置之不如鳥獸草木奚得哉

體用

至人無夢愚人亦無夢無夢者識想不生故也乃至人之識想空於了了愚人之識想空于昧昧無識想同也而所以無識想則不同石虎不能使搏藁人不能使攻故言體者必言用

吾儒每從有用處立體故格物致知出而治平天下禪

家每從無用處立體故參空悟寂必須隔絕人倫

天人交際

上古聖人皆能與鬼神相接如周禮所載行某禮奏某樂則能令天神降地示出人鬼至戴禮所記散齋七日致齋三日則僾然如見其位愾然如聞其歎息之聲豈虛語哉天人交際宛如酬酢故能于天人之道鑿鑿而談之今之人多不信者不能與鬼神相接也正如宰執近臣傳天子之語以告天下而遠陬小人笑而不信未嘗見天子故也而不知亦有與天子相酬酢者

虛之就上猶重之就下故水底之漚必浮而出葫中有氣溺之不沈親天也聖人人欲靜盡歸于虛矣故曰文王陟降在帝左右

語言文字不能通于遠人則譯人爲之傳天道不能通于世人則聖人爲之傳不信譯人則遠人無以達于中國不信聖人之敎則人無以達于天

鴨不能伏卵而人以火炕之雛亦自出儼然天地之化自人爲之矣葢卵之所以變化者煖氣之蒸徧耳火炕之法不得其形得其理也聖人之代天育物亦得其理

而已

稚子無識而靈慧時生人近天也老多忽忘而解悟殊勝亦人近天也要以稚子之近天是人趣未親老人之近天是人趣已厭此亦陰陽消息自然之理但稚子無不慧而老人之能解悟者鮮矣是天之于人者全而人之所以還天者不逮也

志氣

人之未服乎中和之敎者鮮不以氣爲志聖賢欲有爲于天下其得時而爲之亦不甚相遠矣但聖賢之用存乎志豪傑之用存乎氣存乎氣者易衰存乎志者不已嘗見古人留心世道而時遘勢阻覺天下事不可爲矣則有憤時嫉俗遁于文字者有畸言怪行遁于禪流者甚有委形棄道遁于酒色而死者要皆其氣不伸故激而爲是放棄耳聖賢不然進則有和平之治退則無不平之鳴立德立言惟此般般世道之情而已如孝子之善事其親者喜則盡其所欲言怨則自修職業而弗敢怨也志與氣之究也如此曰然則聖賢其無氣也乎曰以志帥氣則其氣常伸

生死

孔子嘗言殺身成仁矣而復仁管仲之不死孟子嘗言舍生取義矣而復賢百里奚之不諫俗儒以爲相悖矣而不知其正相發明非知權者未可語此仲之時求生而不害于仁奚之時避患而兼全乎義故可爲也雖然仲不能顯于齊奚不能顯于秦亦安所明其仁義哉丈夫亦貴乎有所爲耳生死之爲泰山爲鴻毛可決矣

誠

人臣立功而望報于其君過甚君每厭之然則爲善而

望報于天天亦將厭之矣夫人愛君憂國之誠者身且弗恤況身之富貴乎立功而存望報之意則其不足于誠可知取厭于君亦非無故世有爲善而弗獲報者其亦誠之不足與而人不知也

呼農夫而予之冠服趨以成禮非不跪拜也而人盡知之者外不能掩其中也滿腔人欲而飾爲道貌將誰欺乎

禮樂之用

君子之讀律也心愈謹行愈恭小人之讀律也機愈深術愈巧然律者聖王所以待小人也律其無益于世乎曰君子知其處矣則天下之未爲君子者與焉小人知所逃矣則天下之不盡小人者治焉律豈無益于世乎王者之制禮樂亦猶是也而老莊少之闇矣

立言

凡立論當以理服人不當以辯屈人理服人者氣象冲容辭情婉約惟期闡明其事而非取快一時故人入胸臆之中自不覺其心折而首肯也若以辯屈人則嘵嘵求勝頗似實訟公庭雖所持未嘗不正而浮戾之氣已不能見重于人恐辯難累日終無益于事耳

孔子之繫易曰其稱名也襍其不越于稽其類其衰世之意耶衰世事情襍出故立言者亦因其事情而論說之勢不得不出于襍文王孔子之時且云然而況今日乎今日而立言會須剴切明悉而說者竊以鑿破混沌爲嫌噫雖已出矣而欲以守卵之法守之可乎世日以降而救世者猶欲全乎混沌是掩耳而盜鈴也不觀孔孟之書乎孔子多是渾淪說孟子則不免打破說矣亦時勢不同故耳

文字有二種其令人眼明口爽者得力在才令人氣靜神怡者得力在養才勝者初雖快人而多則易厭養勝者始或難入而久乃可思此意量之淺深不同也惟老成深識之士能辨之

今之與人言道者宜決其疑辯其僞而姑緩其精微可也夫精微聖賢堂奥中語耳人方悵悵于歧路之間而遽與言堂奥中事無惑乎其懵然不信也惟延之入門爲亟務爾

有見人著述者曰如此論說俱不能出先儒之外先儒

雖未言及而其語中已藏蓄之矣似不必更言余曰恐不如此論說則先儒所藏蓄者未必有得于己孟子作書七篇理亦豈能出孔子之外然必如許論說而後知其得孔子所藏蓄也

衣食

君子謀道不謀食固矣然衣食爲養生之需豈能概置弗問要之聖賢以心謀道以力謀食正自不相妨害古人耕漁屠牧無不可託以養身而不失爲君子者自食其力無苟求也今之士君子語及耕漁屠牧之事必憤然恥之而衣食之計究不能無營營爲恥以其力謀之不將以其心謀之歟以心謀之而不肯自食其力或反出于苟求未可知也非誤哉

人欲

王者不能使天下無小人但須安排得法不使爲君子之害聖人不能使人心無人欲亦須安排得法不使爲天理之害今之言理學者要知有安排人欲法可矣小人既受安排則皆爲君子用人欲既受安排則皆爲天理用

聲色名利人欲也方其未得望而愛之津津焉廉恥禮義弗恤也陶鎔既久其樂漸減苦趣日生亦不能無厭心之生婢妾之盜飲食者以其不可得遂欲之益甚不得已而出于盜主人雖日笞撻之弗能禁也惟每食必與使知其味稍有廉恥者不可爲盜矣

坦庵枕函待問編卷三

江都徐石麒又陵父著　儀徵吳丙湘校栞

老子

老子欲以愚勝智怯勝勇訥勝辯是猶虺蛇含毒不噬令人望而畏之也以視虎豹則曰吾未嘗搏擊人也而求其爲郊之麟庭之鳳不可得矣

老子謂禮者忠信之薄誠薄矣然而毀禮焉不可譬猶見浴者而鄙之曰不如其生而白也能返諸生而白乎如其不能返諸生而白則浴之愈于不浴也審矣

莊子

人與鳥獸蟲魚皆稟天地之氣以生但鳥獸蟲魚止能盡其自然而人斯能盡其當然且如烏之孝雁之義犬馬之忠良自然也鷹之鷙虎之噬狐兔之猺狡亦自然也老莊質任自然無論不能爲天下之爲虎爲鷹爲狐兔者計卽知孝者未必忠知義者未必良亦未免爲禽獸之一得耳棄其能盡當然之才而强同于禽獸之性天下亦安所賴哉

莊之論治世也則欲反之義皇壯夫不如赤子也固不待嘵嘵多辯愚氓亦旣知之矣第三代之不得復爲義皇亦猶壯夫之不得復爲赤子也是莊周立論言之則可聽矣而不能見之施用苟不求見之施用而惟言之可聽是尙雖謂天載地覆手步足握亦可鑿鑿而談矣有于絕滅仁義之爲異乎

申韓

人咸謂道德之弊流爲刑名老莊實爲申韓鼻祖愚略觀之老莊之與申韓其不同遠甚老莊尙虛無申韓責實效猶魚潛鳥翔之不相尋也然則何以謂之同曰其

敢于絕滅仁義放棄禮樂以自異于聖人是則所同也司馬遷合傳而爲之論誠具隻眼哉老莊憑虛之過至以聖人之道爲疣贅申韓責實之過似以聖人之道爲影響若有不屑爲之者而于以明性則無用于以明治則無本自落坑阱而猶謂壺盧中別有天地豈不陋歟

墨子

上古之世貨惡其棄于地也不必藏于己力惡其不出于身也不必爲己是謂大公然大公矣而聖人有以私成其公者譬之身然以手足視腹心則有等以爪髮視

手足則又有等是愛身之大公也而不能不私其腹心聖人以貴賤親疏位置天下亦若是則已矣墨子以大公之義而流爲兼愛則是爪髮之視與腹心同可謂愛身乎

荀子

莊周之說有性而無教荀卿之說有教而無性兩失之矣聖人因性以立教非強人以所無也如嬰武必能言而後教之言猿狙必能拜而後教之拜蔑性以言教不能宣教者也聖人因教以復性不忍棄人之所有也如

馬必馭之而致遠者無僨轅之憂牛必服之而任重者無敗犁之患蔑教以言性是不能盡性者也

三教異同

主人有愛佳樹者命童子埽其落葉童子日趨事而厭其勞忽而思曰今日枝上黃葉是明日之落葉也搖其樹而下之則明日可以少息既而又思曰黃葉者青葉之變也并青葉而摘之則可以久息既而又思曰有樹在明春能不復生葉乎并其樹而伐之斯可以永息噫童子之窮理可謂漸進于高矣然于主人愛樹之旨則甚悖禪家每作高一層議論頗類于是聖賢禮樂刑政直是日日掃黃葉耳

二氏亦言性矣其必出家何也曰彼畏皇王禮法之拘故逃之四民之外畏父母妻子之累又逃之六親之外不知天性中有自然之矩矱何拘之有天性中有自然之彝倫何累之有彼以爲拘且累者聖賢乃優游焉湛樂焉無入而不自得也譬之水火然人或有蹈而死者矣乃二氏畏焚溺而因廢炊汲聖賢終日炊汲而不犯焚溺其高下相去何等矣

聖賢以經世爲心故言言皆實際然世有升降人有善否不能通變達權其事或有難行者而其言亦或有不驗者奇衺之子未聞大道每持其短長而論之恒謂儒理不及釋氏之了了噫聖道實事也釋氏空言也昔人有憂屋漏者而又憚于修葺悅然曰瓦瑣瑣故漏耳吾將爲一片瓦以置屋則可不漏夫一片瓦置屋誠不漏矣而一片瓦可爲乎聖賢以瑣瑣者置屋固未嘗漏也日久斯敝但需修葺之功耳亦何至爲一片瓦哉

二氏

道言長生貪生者也釋言無生畏死者也夫死生天地之常道正如日月之往來寒暑之代謝不因貪之而常存不因畏之而不至復何疑哉今世聰明俊偉之士至晚年休養每有惑溺于此者蓋老近于死究竟一貪生畏死之心自惑溺也世人無不貪生畏死者故其說足以惑人耳

出仕而致君澤民理也後人因之以貪富貴則欲矣娶妻而嗣先續後義也後人因之以戀聲色則情矣情宜窒也不得並絕其夫婦之倫欲宜祛也不得並毀其君

臣之義

二氏大懶漢耳跡其事不過欲逃之家外逃之國外挨其心則欲逃之世外逃之天地之外故爲是荒蕩無歸之論久而不自知其非也此甕正如販之豎思作富翁牧羊之兒夢爲天子妄可知矣然富翁天子固世間所有天地之外何有乎

二氏每言人所不可見不可聞者使人不可攻人世未了當也而彼言天堂言地獄眼前未了當也而彼言六合之外見在未了當也而彼言未生之前已死之後彼以不可見不可聞者誣人而猶謂人之囿于聞見夫聞見之外誠有之矣然未有當下未便了當而能了當于聞見之外者也

性之發而爲情猶種子之發而爲芽故情者性之生氣若云割情則性當死今僧家每言成佛矣若果成佛必此性爲之種子絕父母之恩斷妻子兄弟之義性既死矣何由成佛

僧寺道院

後世有天下者不除僧寺道院何也曰僧寺道院王者

叢垢納汙之地也夫人欲掃除一室必有積糞之所王者掃除天下而無叢垢納汙之地可乎巧黠之徒掉其口舌游惰之士不事家產誅之則不勝教之則不悛故聽其爲僧爲道以盡其智力而且卑其名以辱之嚴其法以防之不使爲國害也今之士大夫乃悅而進之是猶棄灰于堂揚塵于室也則過矣

僧宜在山

人宜在國獸宜在山獸之不在山者則犬豕牛羊也其不爲刀砧具者鮮矣民宜在國僧宜在山僧而不在山

其亦犬豕牛羊類也語曰僧高則隱是虎豹也使高僧而不隱則又如虎豹入市怪誕不經宜乎驚世而駭俗矣雖然奚利于民哉

隱士

或問隱士曰有待世之隱士焉有觀世之隱士焉有忘世之隱士焉伊尹不遇成湯終身一田父太公不遇西伯終身一漁夫然而得時而出天下不足平也此易所稱潛龍是矣若黃石公造就一張良龐德公出脫一諸葛亮皆具大匠手段指揮在我而不親斤斧之勞雖上

遜伊呂然而過忘世者遠矣外此而世治無所建明世亂無所補救既不能奮志功名復不能振勵風俗惟躭泉石之樂以傲王侯是天下一惰夫卑卑不足道也

隱士有三大功業曰教育英才曰表正風俗曰著書立說是故德重則不嫌于名高道通則不嫌于言滿君子居一鄉而鄉人化之交一仕客而法言道貌足以爲人景仰雖不仕于朝而未嘗不有益于天下斯其爲聖賢之隱也矣若止于廉靜自好讀書安貧猶恐不爲聖賢所許而況諂縉紳盜虛聲者不幾爲名敎之罪人哉

邵康節和易里人樂之至有夫婦爭鬬亦得其言以解王彥方正直里人重之至有盜賊甘受辱而恐爲所知此皆有一段眞氣象感人不徒恃言說也庶不愧爲隱君子

舜之方隱也一年成聚二年成邑三年成都豈舜之澤足以及人而人趨之邪亦其風足以動之耳君子之居鄉也以澤則不足以風則有餘亦何至索居而無偶乎

狂狷

今之所謂狂者妄也所謂狷者戾也所謂中行者猾也

所謂鄉愿者儒也

術數

余總角時著有遁言數卷因遭兵火其稿不存矣偶記其一則云一事不知儒者之恥此言果欲儒者之博獵乎殆非也語云相面不如相心知此一語便通風鑑又云陰地不如心地知一語便通堪輿又云心好强如命好知此一語便通星命又云藥補不如食補食補不如不補知此一語便通醫理大抵正心修身儒者大旨而九流朝宗在是矣

術數之學如星命相數之類予概不然其說以爲徒損人志氣耳或曰然則卜筮亦不足信聖人之作易奚爲予曰易之立教示人趨吉避凶大略善則吉不善則凶其決嫌疑者不過剛柔微顯間耳若使凶不可避吉不可趨則卜筮亦無煩設矣然則易之教教人以盡人事承天命也非廢人事而委之天命也今之術數家如問名利者斷其得失而已至于讀書修德勤苦節儉所以求名求利之正道概置弗講是有吉凶而無趨避之指豈不與易理大相悖哉嚴君平之卜也與子言依于孝

與臣言依于忠是乃深得易理者也使今日術數家一如君平之卜雖其言不驗亦無害于道矣

坦菴枕函待問編卷四

江都徐石麒又陵父著　儀徵吳丙湘校栞

教子弟

邵子曰上品之人不教而善中品之人教而後善下品之人教亦不善至言哉然而教子弟宜只作中人料理果其上品也吾不敢豫期之必教而後知其爲上也是不可廢教果其下品也吾不忍遽棄之必教之反覆不行而後知其爲下也是亦不可廢教況所謂上品下品者千百中一二人耳故曰宜只作中人料理

父子兄弟天倫也孝弟至性也今令父教子以孝兄勉弟以弟未有不以爲私者夫其心且以爲私而求其言之入也得乎故今之有子弟者必相率鄉里共敦古人易子而教之義斯爲庶幾夫易子而教豈必其互爲師弟子邪凡尊親之于甥姪老成之於後生皆有以上臨下之義苟其歲時過往燕官共席舉動言論間具能方正不苟以發其天性之良喻以尊卑疏戚之理無往非教也有和順盡職者羣起而奬進之愚劣不率者羣起而救正之彼少年子內動于心外服于義固知孝弟之說爲天下公論義無所逃夫然後敬信修飭不敢恣肆以務爲鄉里長者所稱也人人如是彼此有成老者可安幼者亦不勞而善矣此移風易俗之一大端也今人計不出此但知自督子弟求其孝謹至于親族幼輩一槪和光同塵談笑嬉戲畧尊長之體如同輩之親褻狎昵跐無復忌憚甚且有談及父兄過者不能危辭正色以折之而反顧惜情面委曲含糊雖心知其非而重違其意無所戒勉噫如此而子弟之傲慢安得不長哉久久不察漸近自然轉相效尤因而成俗迨至不孝不弟

起于家庭而後諏諏然循鄉里而告語之奚益哉其初以爲他人子弟無與我事而不知老成模稜子弟頑鈍惡習相仍必不能獨安也每見衰耄之人相對歎息名言其子之過以爲無可救藥嗚乎此不唯自蹈苦惱亦且棄吾良子弟矣惜哉

父母

世俗所謂父嚴母慈謬矣哉夫嚴非慈不生慈非嚴不成二者實相需蓋二而一者也易曰家人有嚴君焉父母之謂也則母何可以不言嚴世俗溺于情昧于道故

為母者但言慈而不知所以為慈矣縱子之驕諱子之過雖其父善教而母多方為蔽之子方恃以無恐恣志肆情務為不肖而父不之知雖嚴亦奚得哉使父而不慈必不肯用其嚴母而不嚴必無以成其慈是慈與嚴宜父母合成之而非可分任之也易獨不言慈何也曰天性自有餘矣無俟于教

人有恒言皆曰天地父母之心夫父母之于子一如天地之于物也有私焉而實為公者乃大公也有矯焉而實為正者乃至正也故喜怒不無向背取予不無多寡

人輒以為私矣矯矣而不知天道恒于不足處補之也子有智愚強弱貧富貴賤之不齊而父母之心欲平等之故曰大公至正

母有保育之恩師有教導之恩君有法度之恩而父兼之今人但知母恩則禽獸之知識而已問法度何以為恩曰若使天下一日無王法良民果得安否問父母何以兼法度之恩曰強不得淩弱智不得欺愚非法度乎

子道

今人薄于父母凡喪祭多不成禮每引禮自解曰喪祭稱家之有無殊不知所謂稱者不獨言簡略量家之貧富以為豐儉也且稱家有無事事皆然但言喪祭者舉其至大至重以槩其餘耳今人于自奉必概設客必侈而惟薄于喪祭豈非言禮者之罪人哉

天之所以能化育萬物者以其有地以承之也使地不承天則化育不成聖人何由得與天地之未盡者賴有聖人參贊其間故曲成而不遺此所謂三才也家亦有三才焉父母長子是已父之所以能立家法教育衆人者以其有母以助之也使母不助父則教法不立長子

何由得善父母之未盡者賴有長子周旋其間長子不能周旋其間亦何以立家法而教育衆人哉

古有諍子矣而未聞以不慈諫者蓋見父母之過可也見父母于我有過則戾矣故曰天下無不是底父母

兄弟

里有兄弟論財者久相爭較意甚不平而來白于余余曰子學道士也舉而讓之非義乎其人曰伊尹之義一介不取一介不與某之生平亦然苟其當與千金不吝其不當與一文必爭非爭利也爭其與之之非義余曰

誤矣人有親疏焉事有輕重焉吾聞兄弟以讓財爲義未聞以爭財爲義也其人憤曰然則伊尹一介不與謂何余曰如敝袴以待有功是也孔子富貴處非道則不貧賤非道則不去義葢有裁制未可執一而論也其人曰均兄弟也彼獨不當讓乎余曰舜未嘗責象以不弟而象卒化之道固貴其在我也

化始閨門

王化始于閨門至論也人每以二南多頌太姒之德遂謂治國之要由於婦人殆非然與所謂化始閨門者聖

王愼獨之學也修身迪德國人見其莊家人見其褻國人習其事家人習其情雖有矯誣之士至于房幃晏息之私亦必難掩故一言之失一事之誤妻子必窺而得之德必至于刑妻子而後其德也眞德也眞斯其化也達故曰王化始于閨門若夫外飾仁義而內行未檢則五霸之所以欺其民也故曰王化始于閨門

豈惟王哉君子修德勵行不能信于妻子而能格人者未之有也易之繫家人曰君子以言有物行有恒亦曰外人聽其言而已而家人知其實外人觀人其暫而已而家人習其常欲以不可掩者化人也

夫婦

易曰夫子制義從婦凶也書曰牝雞之晨惟家之索詩曰婦有長舌維厲之階夫凶也索也厲也人之所深惡者也而聰明男子乃喁喁作閨房之語唯唯聽婦女之命者何邪要惟利之一字動之耳女子性陰與利恒近且未嘗讀書不知禮義爲何物覺世間好事無逾于利者于是利在兄弟則唆使爭之搆鬬之禍起焉不睦不友非恤也利在公姑則唆使侵之離間之術行焉不孝

不仁非恤也其悍者或至攘臂出聲顯與辯白其狡者則且甘言愉色假爲解紛始猶借夫之惡以凌蔑尊親旣則逞其私智挾其陰私而丈夫亦在牢籠中矣日積日深養成驕惡而爲之夫者以漸致而不察久習而相安指使之如兒女呼斥之如奴隸俯首怍顏無不唯命而後婦人恣行其志無所不爲又烏得而禁之哉吾未聞無所不爲之婦而猶知有丈夫者然則向以不孝不弟所獲之財曾一文得由己出入哉其初以爲妻之愛我甚也爲我計周也雖不得于父母兄弟何害迨至財

不由已妻惡難制含羞忍恥無可控訴乃知易之所謂凶書之所謂索詩之所謂厲者誠有驗也嗚乎晚矣

守節

禮曰一與之齊終身不改故夫死不嫁此千古之大義也程子曰餓死事小失節事大此千古之正論也然亦有說焉節婦之難與忠臣等每見朝廷育士數百年教之以詩書寵之以科目養之以祿糈勵之以旌封乃主難國危之日其能守節不屈取義而死者千萬人中不過數人而已而鄉里所稱守節之婦則比屋可封何丈

夫明理見義反不如懵不知書之女子哉恐亦必不然之事也吾推其意要非依依兒女則戀戀夫家財產耳辭雖自誓心未可盟卽哀痛未忘激于一時之氣而歲月駸遙不無內悔勉强之事多不克終易曰苦節不可貞是之謂與若其眞能守節者必天性恬淡達禮知書素重廉恥了達死生甘寂寞耐饑寒勞不怨犯不怒而以節爲甘是則可爲耳故夫靑年矢志白首不渝者婦女中之蘇子卿也哀慟之極繼之以死者婦女中之文文山也吾不敢謂世無其人然其數不過與忠臣等安

能若是數數然耶見今之守節者羅綺雜沓脂粉交加言笑如常出入不諱詩不云乎自伯之東首如飛蓬豈無膏沐誰適爲容夫夫之已死誰爲容乎而或且挈伴遊春扳親赴席僧房道院結會燒香卽幃簿克修廉恥亦安在哉嗟乎失節罪矣不嫁而增死者之辱罪又浮于失節之甚者也吾不異女子之愚輕言守節獨異世之男子旣不能謹飭教訓厚爲防閑而乃輕許其守節何自愚與語曰爲烈婦易爲節婦難今之數數然者皆節婦也節婦而若是乎吾爲是說非敢畔大義而違正論也欲與世之老成者熟思而愼言之正如救人泅者先言水之能溺人也

出妻

古人不恥出妻故多賢婦夫不以妻之出爲恥者殆以妻之不孝公姑潑妬多言爲恥也今人以溺愛之故成其優柔每以出妻爲醜行爲惡名於是不孝公姑者且安然而潑妬多言者且泰然也如是而婦教何日克修哉相習成風舉世皆醉孔曾遺訓竟成絕響丈夫旣不以之爲法父母亦不以之爲教不特不肖者無所畏憚

節賢者亦懵然無知也或以妬而絕祖宗之祀或以淫而貽門戶之羞或多言而骨肉離間或不孝而父母傷心爲婦實忝于夫何快非無奮然怒赧然愧于心者而反覩于醜行惡名之目動輒隱忍啞不以妻之不孝公姑淫妬多言爲恥而恥于出妻援之古人之義亦可謂不善用恥矣

情義

雁與鴛鴦皆鳥之知有夫婦者雁失其羣則孤處不配鴛鴦喪偶則悲思而死夫思而死者情也孤處不配者

義也事有跡同而實異者古人必以徵分之是故昏禮有奠雁之儀欽其義也人之以情合者難久以義合者可貞夫婦之情雖至于悲思而死君子猶以爲不如義也況其下者乎

朋友

交友之道貴乎節取節取之法先觀其過其過不至大傷而後其人可得而論也第曰必求全美者而友之其弊不惟無友且將有甚誤焉大奸似忠大詐似信舉從無過中出可不愼與吾嘗曰人不求無過但求過令人見夫過而令人見其不致大傷可知矣

孔子曰友直友諒友多聞亦節取之道也其曰古之民有三疾則過令人見者也合之可爲今日取友之箴

友之過不必諱但面言之爲箴規背言之則爲毀謗友之善亦不可泯但背言之爲獎譽面言之則爲阿諛夫規之與謗不易喙而語獎之與諛不轉喉而道而君子小人則判然別令人之少有知識者孰不樂以君子自命而至于交游之際則甘蹈小人之轍而不察何哉吾願與天下之樂爲君子者共翻此案以敦古風

人之熟于世法者以言語悅人爲長計吾獨恨其徒悅人面不能悅人心耳徒悅人于一時不能悅人長久耳何故直言雖忤然事過氣平必知其善敬之愛之諛言雖甘然事或失利必且憾其遂非而心竊輕之然則直之與諛其于人心之愛慕孰爲得失邪交友者不可不知所擇

諫諍

凡進言者但不從我身起見則言自可聽使自我起見是私也聽言者但見其私不見其諍無惑乎言之多不

入也人之欲為諫臣諍友者亦去其私而可矣
人之語我者或言善而意不能無私則當略其言而感
其意如此則曍日增而過日損矣若言善而必苛求其
意則猜疑日生意善而必苛責其言則辯駁日起非所
以自益也

坦庵枕函待問編卷五

江都徐石麒又陵父著　儀徵吳丙湘校栞

君

開創之君必有過人之才無過人之才不足以奔走天下之豪傑亡國之君亦必有過人之才無過人之才不足以抑塞天下之豪傑故開創者既有才則亟欲聞道嗣世者未聞道則不欲其有才

天以氣授之地而地承之以成萬物之形君以意授之臣而臣承之以成百職之務故君人之道知人善任而已若以人君而親細務則如天行地道無惑乎乖舛而不經也

孟子高言偉論尙矣至言君臣則曰君之視臣如土芥則臣視君如冦讎不過激乎曰此言勢之必然非言道之當然也言之以戒人君非言之以訓人臣也有將卒伍于境上者或諭之曰過下寡恩卒將叛豈敎卒叛哉然而言之若此者愛將也非愛卒也

徑寸之木可以掩太陽之光有時則泰華不能以塞隙影何也遠近之不同也讒夫豈能蔽明哉其失則近之

耳

臣

人臣事君惟忠而已詩曰夙夜匪懈以事一人以一人者社稷生民之主則凡有所以安社稷利生民者皆忠也豈惟一人之順承已哉今之事君者但以奉命爲恭以盡力爲愼使恭愼而無益于生民社稷則古人之所謂佞非忠也君有非不能格君有禍不能弭雖忘家奉國不足爲勞盡瘁殞身不足爲節君子審之

忠者盡已之謂如不匿其才不惜其力陳其所學而不以爲名舉其所知而不以爲黨皆盡已中事也

大臣有諫不行言不聽怫然而挂冠去者世或以爲高矣賢矣而非也觀其怫然而去則是輕于忘國忍于棄君者也推其所言所諫亦必無愛君憂國之誠矣所言所諫而不出于愛君憂國之誠則不聽不行固其宜耳而猶怫然去之是非憂讒而託以免禍則年老倦懃而因以成名耳又安得謂之高且賢哉

人之有故而辭位者必有以風勵朝廷感激士類乃爲有益之去雖身在鄉閭不失臣節否則一遁世之人耳

其于君臣之義何居
人臣能廉只了得自己名行事未必有益于國家人臣能死只了得自己節義事未必有利于社稷是必求爲益國家利社稷而後無愧于爲人臣也雖然從古大功德大事業豈貪財避禍之人所能幾哉但當于名行節義中有所爲耳

相度

古之言相者必言相度人以度者包容荒穢之義余謂不然孟子曰權然後知輕重度然後知長短使宰相而

包容荒穢漫無可否是模稜也何度之有秦誓之言一个臣休休有容矣而有技彥聖豈非從衡量出耶人謂包容之爲度吾獨謂衡量之爲度或者寸有所長尺有所短有以度之而天下乃無棄材卽謂之包容也亦宜

閹宦

儒臣嘗言閹宦不可用用則亂國吾意宦官亦人耳其所以能亂國者安在要與人主朝夕相親則能察人主之好惡以爲逢迎伺人主之喜怒以爲威福又能測其淺深而輕重之乘其間隙而嗾使之此皆外臣之所不得也是故古今覆車如出一轍

出處

古人有高居自貴不輕出仕者以云待價而沽得矣然物各有量量不可過知諸葛孔明只說三分索價未嘗過高故能做得事出若殷源任逾其量出則喪功所謂索價過高者耳憶往年不雨山農皆藝蕎麥其價忽騰有奸民以陳麥蒸而售人取其色變似新可作種耳而種者皆不出訟之有司正其誤農之罪夫陳麥不可種可食也乃作僞若是者欲高其價也噫世之欲高其價

而弗適于用者殆類是與

伊尹耕有莘而湯之聘至太公釣磻溪而文王之車至未嘗求仕也孔子之皇皇不已過乎曰伊呂道之賈也孔子道之商也然則孔子何以不爲賈曰鬻弓矢者必待虎賁鬻鐘磬者必待樂師孔子之所鬻者米穀也故不妨比閭而問價焉曰米穀之需不急于弓矢鐘磬乎然而難售何也曰北方之人茹毛而飲血不知粒食久矣孔子正欲人給升斗使驗其味而無如人之久饜腥羶食而吐之也若遇湯文將以供御廩必矣

用人

仕于朝者有六倫焉而治世之人居其五亂世之人亦居其五何謂六倫曰中和之士曰慷慨之士曰清高之士三者上也曰才能之士曰貪詐之士二者中也其下則邪險之小人而已使得其君而御之邪險而外五者皆足以為治不得其君而御之中和而外五者皆足以為亂何以言之中和之士德量既高學養復粹嘗以致君澤民為已任而無喜功慕名之心使內掌端揆外秉大鉞則天下之士望風而趨慷慨者或居諫垣或任戎

副清高者或司史職或備經筵才能之輩分任府司貪詐之流出供奔奏卽有邪險之人不伏之法必投之荒則曰滿朝君子也故可以治否則使邪險秉政貪詐者阿之以取富貴才能者因之以成功名清高者義不受辱必解組而歸慷慨者勢不相容必排擊而死卽有一二中和之士依依故主恐有志無權卒淪下位無補于成敗之數也亦曰滿朝小人矣雖欲無亂得乎因思朝廷進退止在一二人而治亂因之如振衣然得其領而挈之則襞褶襟袖皆順焉不得則皆逆焉勢也故國君以知人為明用人以大臣為要不患天下無才也

治術

果之核至堅人欲裂之非刀鋸不可覆之以土需之以時生氣一動甲不攻而自坼矣其難易之相去何如乎然難者戕其生易者遂其性其得失又何如乎王霸之于民難易得失殆猶是矣制禮作樂興起教化覆以土也必世後仁需以時也故至治無速效王道無近功

古人事事皆有深意如飲食之製食蟹者必用薑制其寒也食糭者必用糖疏其滯也而不知者以為為味矣

辜凡五味烹調各取相濟故臟腑和適疾病不生乃今人于五味中獨不用苦以苦之味不近人也聖人之禮法王者之制度亦多有不近人者豈無深意其間哉而今人並欲舉而廢之吾恐五臟之不和而疾病生之矣哀哉

古人甚重樂教故舜命夔典樂而教冑子周以樂正崇四術教國子蓋以樂為神明之器也後世祇以太常卿掌之然其人懵然不辨金石者也乃隸其籍者非黃冠與類則頑童妓女耳何古人隆之為師而今人賤之若

是嗟乎以郊祀釋奠之大典皆以道士奏樂朝廷燕言則雜用優倡不幾以古道爲戲弄之具耶亦大可慨矣立法甚難壞法甚易後人不知前人微意每規于小利便輒更改之不知成法既毀其弊日生至于不可救而乃思復古又不如前人之才之力徒增一番擾攘而法卒不可復此從來之陋習也蓋開創之人從諸練中百計而出故能詳審周密作法甚良安可輕議改法哉

國脉

聖醫之治病望聞問切咸備 聖相之治國亦望聞問切咸備焉今之治病者望聞問而已切則故事也今之治國者亦惟加意于切而不可徒望聞問也如土俗之奢儉民風之貞淫此皆國脉所係古人巡方問俗陳詩觀風正欲診得國脉也而不講千世也久矣

財賦

厚斂苛征設法巧取上得矣而下不足於生行賑施惠屢詔蠲租下安矣而上不足于用其弊均也泉貨之在天下如水之在甕有程者也酌之釜則甕虛酌之甕則釜虛無惑乎庸臣之束手于國計也然則必何如而後可曰泉貨有程故此盈而彼縮五穀生于天地可使有餘故裕國莫要于重農重農莫先于薄斂曰薄斂又奚益于上乎曰物多則賤賤則易售有不煩征輸之勞而自集于王府者豈非兩足之道哉曰若寇亂奚與盜賊蜂起百姓將曠土而不耕朝廷復蒿目而需餉餽雖欲重農得乎曰有相因之理焉斂薄則農興農興則食足食足則無盜無盜則用省用省而斂愈可薄矣

用兵

予因久病而悟爲國之理焉夫醫猶將也用藥猶用兵也人知藥可療病而不知庸醫之能誤人知兵可弭亂而不知庸才之能誤國藥不可一日不講兵不可一日不備而謹于用之斯爲得耳要以百戰百勝不如不戰之功一藥即瘳不如勿藥之喜吾愛惜精神慎于起居飲食可以無病矣爲國者宜外是與

史

作史傳以表善惡不特定一人之是非以昭公論蓋以爲千萬世之勸戒也吾謂言善者不必諱其小疵言惡者不必沒其小善庶幾後人鑑之有以自考耳今觀史

傳所述奸則極其奸惡則極其惡甚有人情所不至者作者以為甚其辭足以集萬世之唾罵而不知繼起為惡者不知所警矣何也彼視古人必如是而後敗則自恕之途儘寬必將狃于小善而忘其大禍是故歷代奸邪相踵刑戮相繼而惘然不知是史傳之甚辭誤之也若知小善累百不足以贖一大事之過則小人亦當惴惴焉畏禍而不敢為矣子貢曰紂之不善不如是之甚也非為紂辯冤乃為繼起為紂而不自知者進警也余觀醫士之後多不昌作史之人多身受刑戮其理一

也醫士不審于診視用藥則人之生死繫焉夫生死之重人知之矣至于言語輕重文字出入亦易易耳乃或溺于朋黨而顛倒其辭或規于利害而附會其事或未通于理道而任喜怒以斷是非或未審于事幾而因成敗以定臧否使萬世之公論不彰一代之賢奸失實其罪何止庸醫之殺人乎故其受禍迅而且烈嗚乎可不慎與

光緒乙酉夏假劉氏亦陋賓鈔本付棗六月二十日丙湘校畢記

江都嚴寬甫鐫

二十冊 96度

光緒十一年六月栞成

客齋餘話四卷

歙縣徐澍題耑

吳氏醉守
山莊校刻

客齋餘話序

客齋餘話本五卷族子廷玉藏其草本甚珍惜之丙寅冬月索閱一過丁卯四月病小愈復閱一過且爲次之删其間文爲四卷錄爲此本坦菴以詞曲著名然而博覽典籍探索名理實非詞人可比時同里孫蘭於考論之功最深坦菴以此書介其校訂可知當時交誼之深亦見就正之切也仍其原本錄之以示後人里堂老人焦循記

客齋餘話卷一

江都徐石麒著　宛平劉家立藏本
江都孫　蘭校　儀徵吳丙湘校栞

日月

日爲火之精故以陽燧取之而火見月爲水之精故以方諸承之而水生周禮所謂明水明火本於日月者也人間之火旺於夏相於春而天上之火實於春巳旺矣故二月爲日之旺古人於淸明前三日滅舊火取新火正火旺故也人間之水旺於冬相於秋而天上之水實

於秋巳旺矣故八月爲月之旺今潮汐至八月十八日爲極壯正以水旺故也

日月中雞兎

俗傳日中有雞月中有兎雞酉之屬也當在八月而反藏於日之中兎卯之屬也當在二月而反藏於月之中正所謂陰陽之精互藏其宅者也八卦坎爲水而中一畫爲陽離爲火而中一畫爲陰亦卽此義

天地

客曰吾知天虛而地實矣其虛實何盡乎余曰地實有盡天虛無窮客曰何以實有盡而虛無窮曰虛實猶言有無也凡物之有則有盡無則何盡曰地之有盡其盡處何物曰盡處是天天周於地之外地凝於天之中曰然則虛亦能載實乎曰天以浩然之氣旋轉不巳故地處於中無所倚偏吾向見戲者以碗盛水絡之以繩而上下旋之椀有時覆水向下而點滴不漏者旋轉不巳而氣勝之也安見虛之不能載實乎

雷電

客問雷電余曰雷電一物也電者雷之光雷者電之聲

正如黑夜放火炮者先必見光而後聞其聲客曰有電甫至而雷卽發聲者有電至有間而雷乃發聲者似不可謂之一物曰遠近之不同耳目之視色雖遠不移耳之聞聲必由漸而至雷發於遠故聲遲子不見雷之疾者聲大緩者聲小乎客曰何以謂聞聲必由漸至曰嘗見操捶而擊物者近視之形動聲隨若視之於百步之外則捶起有頃而聲方至於是可知客曰然則電而無雷者何也曰遠之至也雷聞不過百里目之所視則無窮是未嘗無雷也但遠而不聞耳

霜露

客曰露凝爲霜人知之矣然露則滋物霜則殺物何也余曰乘之者不同耳春夏乘以陽和之氣故生物秋冬乘以陰慘之氣故殺物如君子一心耳乃以喜氣乘之則爲禮樂以怒氣乘之則爲兵刑然所謂殺物者非直殺物也歛物也去其英華養其性命不令發洩太過則歛其生氣者正所以保其生氣耳此陰陽之所以能變化萬物也

雪

雨以寒凝而爲雪亦猶露凝爲霜水凝爲冰其散而成花花必六出者何也曰天一生水地六成之理寓乎數也今之布錢者以一錢居中周之必六此亦自然之數坎水爲陽而陰氣凝之故得六成之數

龍行雨

客曰龍之行雨信乎余曰非雨必待龍而行乃氣類之感龍乘雨氣而升耳曰龍不翼而能飛何也曰龍爲陽物春夏陽氣上升故龍聞雷而動乘雲而興蟠踞於空中故不異魚之遊於江湖也曰龍至大而體重何能乘雲而升且以不墜曰凡格物各就其物之理而推之魚乘乎水龍乘乎雲人乘乎地鳥乘乎風一也龍爲陽物故乘雲而升理固然耳且以物之重與魚等者而投之淵能浮而勿墜乎是未可以輕重論也

雨

客曰雨既非龍繫水而然天之上何容有水而滃滃然下布乎余曰萬物皆氣化也天以一氣而君萬物自有而無謂之化自無而有謂之變雨固氣之變也豈必貯水於天之上而下之邪且子言天上何容有水乎草木

自甲坼而拱把自拱把而尋丈至於成棟梁之材豈土中固有是木乎亦氣之變也久旱溝池皆涸久炙鼎釜盡焦水何往乎氣之化也子見夫自有而之無者矣獨不知夫自無而之有者乎

霧

地欲雨而天不應則爲霧天欲雨而地不應則爲霧是霧地氣也去地不過尋丈故能飛漫入屋凡霧而人以卜晴者以陰陽不交故也易理陰陽和而後雨霧細細雨不絕塵者是也雨自天施霧從地起

虹蜺

客曰海蜃吐氣而成虹有諸余曰據虹蜺螮蝀之字皆從虫則似有之然驗之以事實日與雨氣遠映而成之也故暮虹必在東者日將落於西而雨氣映之於東人以之卜晴蓋雨後日也朝虹必在西者日甫升於東而雨氣迎之於西人以之卜陰蓋日後雨也客曰其作半灣亘天者何也曰日於地毬四面射之其形當圓人在地上止見其半耳客曰其成五朵何也曰如人以水噴烈日中望之亦成五朵

露

或云露是星月之氣尙似未然爲是說者蓋因有星月則有露無星月則無露故耳不知無星月者雲蔽之也露是夜氣之融液其氣至清有雲則氣凝於上而不清故不降爲露耳然非因星月爲有無也

雷雨

水地之德也而自天具之則雨是矣火天之德也自地具之則雷是矣故雷從地起而上達於天雨自天施而下迨於地

星石

客曰星隕而爲石何也余曰星之爲石猶日之爲火月之爲水也日爲火之精月爲水之精星則石之精也邵子皇極經世在天四象則日月星辰在地四象則火水石土亦以地之石配天之星

雷

一雷止一聲其轟轟不已者其空遠聲應之耳如放火炮者本止一聲遠聞之亦若數聲

雷聲秋聲

二月陽氣盛長自下而上而陰猶阨之故相激而作聲則爲雷如烹鼎然火上升而抑其上久之火氣盛則水沸而有聲其聲汩汩然雷聲似之一理也八月陽氣衰降自上而下而陰氣承之故相入而作聲則爲秋聲如以炭投水者然火下投而水承其下相遇而成聲火滅乃已其聲漬漬然秋聲似之亦一理也

周天

客問天之度數余曰三百六十五度問日之行於天一歲幾何曰日一晝夜逆行一度故三百六十五日而成

歲又問天之周旋一歲幾何曰三百六十六周客曰此則何說曰天左旋日右旋每一晝夜拘天一度則一歲之中拘過三百六十五度矣日既三百六十五晝夜則天之行當是三百六十六周矣此說古人未有發之者

月行

一歲之中日月之會朔十有二次而其行於天者亦十有三周蓋月二十七日有奇而周天則是一歲當十三周天也

地

客曰日月之東升而西沒也果從地下行乎余曰然然則地之下虛矣曰地凝於天之中人生於地之上地之西面皆天地之四面皆人也曰若然則向下者倒立乎曰此說西洋人辨之極詳蓋人皆頂天而立地凡虛皆天凡實皆地不知孰爲上下也若謂彼爲倒立又安知彼不以我爲倒立乎抑嘗譬之矣髮上生鬚下生眉橫生而皆在人首又何必因髮而疑鬚因鬚而憂眉乎客曰此猶有根植於實而所向分上下耳人之蹠於地也似非其倫曰虱蜒於懸枝蟻行於覆宇亦豈有根植實者而未聞或墜何歟

四大

釋氏云四大是地水火風謂地之上水水之上火火之上風蓋下重濁以漸而上則輕清耳以愚意推之卽是天地水火蓋地以實在下而附之者水也天以虛在上而麗之者火也然則何以謂之風曰天之運旋不息一日一周者浩然之氣卽所謂風也此風殆非今飄忽之風耳天純陽火以陽故炎上而麗於天地純陰水以陰故潤下而附於地亦卽易之所謂乾坤離坎

十二屬

子鼠丑牛寅虎卯兔辰龍巳蛇午馬未羊申猴酉雞戌犬亥猪謂之十二屬客引諸家解說如巳篆似蛇亥篆似豕之類多涉穿鑿附會不能兼通余止以二十八宿之禽觀之無一不合虛日鼠正北方子位牛金牛東北方丑位尾火虎東北方寅位房日兔正東方卯位亢金龍東南方辰位翼火蛇東南方巳位星日馬正南方午位鬼金羊西南方未位觜火猴西南方申位昴日雞正西方酉位婁金狗西北方戌位室火猪西北方亥位以

此求之固不煩穿鑿也

二十八宿

虛日鼠爲子左女土蝠右危月燕燕與蝠皆處人梁屋性亦鼠之類也室火猪爲亥近者壁水貐貐野猪屬婁金狗爲戌近者奎木狼狼亦似狗昴日雞爲酉左胃土雉右畢月烏烏與雉皆雞類觜火猴爲申近者參水猿猿亦猴類鬼金羊爲未近者井木犴犴似羊亦羊類星日馬爲午左柳土獐右張月鹿鹿獐皆馬類翼火蛇爲巳近者軫水蚓蚓似蛇亦蛇類亢金龍爲辰近者角木蛟蛟亦龍屬房日兔爲卯左氐土貉右心火狐狐貉兔屬尾火虎爲寅近者箕水豹豹亦虎類牛金牛爲丑近者斗木獬獬亦牛屬蓋子午卯酉謂之四正故兼三宿餘八辰皆兼二宿今以一日爲百刻每時八刻而子午卯酉獨九刻者亦四正之謂也

客齋餘話卷二

江都徐石麒著　　宛平劉家蔭立藏本
江都孫　蘭校　　儀徵吳丙湘校栞

十干十二支

客問干支之數必取十與十二何也余曰河圖之數天始一而終九以五爲中地始二而終十以六爲終五與六者天地之中數也故凡有五音卽有六律有五色卽有六章有五味卽有六和有五臟卽有六府皆天地自然之理乃以五重之則爲十而一與九亦合爲十三與

七亦合爲十是十者天數陰陽之備也以六重之則爲十二而四與八亦合爲十二二與十亦合爲十二是十二者地數陰陽之備也此天干十地支十二乃天地自然之數卽天地自然之理爾

五行生尅

客論五行相生相尅之義多未能通達余曰此乃四時之敘以理言也若僅以形言之則彼此互相生互相尅者未可執一而論也如鐵石相擊而出火則是土金皆能生火不必木也鉛錫久鍊灰飛枯木腐而爲泥則金木皆能生土不必火也根植於地有土方能生木水不得獨爲功也釆礦而鍛遇火方能爲金土不得專其用也金之生水尤無明驗反不如掘土及泉榨木取汁之令人可見也然則相生之說豈僅以形論乎烈火燒山洪流斷岸俱尅土也火烹金涸木受露乾俱尅水也璧玉鎮災寒金制熱俱尅火也礪可鑠金潮能腐鐵俱尅金也爨火化薪久潦害稼俱尅木也然則相尅之說又可以形論哉古至人之說今人每以形求故多齟齬而議論橫生矣吾故欲略形而斷之以理

水火

天上之水火各爲用日往則月來月往則日來至於會蝕乃謂之變異地下之水火互爲用熱極則濟之以水寒極則溫之以火至於烹飪乃見其成功以人之一身觀之亦然人以首爲乾耳目則坎離也掩其耳而明愈專黜其明而聰愈至是各爲用也人以腹爲坤心腎則坎離也腎不上交則心火炎心不下交則腎水洩是互爲用也易曰水火不相射先天之水火代明者是也曰水火旣濟後天之水火烹飪者是也

水東流

客問水必東流何也余曰天道左旋地道右旋水因地氣而運故必東流然地不可見於水見之亦如天之左旋亦不可見以日月星辰之升降見之也河圖天道也故左旋而相生洛書地道也故右旋而相剋坎之象曰天與水違行亦以天左旋水右旋故耳

月忌

客曰今人以初五十四二十三日爲月忌諸事不用或謂九五之日乃君象庶人用之故不吉然與余曰此說

似是而實非蓋易爻所謂君象者乃以九居五非九數之五也語甚不倫竊意月行止二十七日而周天則此三日皆在九數之中以洛書觀之正中宮皇極之象故謂之月忌

冬至夏至

冬至子之半當以前半月屬舊歲後半屬新歲猶一日之有晝子時夜子時也凡二十四氣至中始變冬至一陽生冬至以前仍是純陰夏至一陰生夏至以前仍是純陽人每疑五月陰已生而端午乃謂之純陽蓋未知此理耳

上巳重陽

客曰三月三日爲上巳古人浴於泉以爲修禊九月九日爲重陽古人登於山以爲避災亦有說與余曰三月於卦爲夬五陽一陰陽將極矣故下浴於泉以乘微陰也九月於卦爲剝五陰一陽陰將極矣故上登於山以逐微陽也皆取調劑陰陽之義也蓋陰陽既濟則疾疫不生故上巳曰修禊重陽曰避災仙人費長房之說近附會耳

寒暑之極

客曰五月夏至而暑之極不在五月而在六月十一月冬至而寒之極不在十一月而在十二月何也余曰人間受氣較之天地先後不同耳四月純乾陽之理已極而五月夏至十月純坤陰之理已極而十一月乃冬至是氣運於理也五月夏至而六月乃暑極十一月冬至而十二月乃寒極是人之受氣又遲於氣也故曰天開於子地闢於丑人生於寅此論古人所未有及之者

乾龍坤馬

乾之象龍非乾也震也乾動則爲震也坤之象馬非坤也乾也坤行必資乾也

鬼神

鬼神者陰陽之靈卽天地之知也人嘗疑天地未必有知者余曰夫人以五尺之形載徑寸之心中函靈氣一點耳而且能視聽言動喜笑怒罵千態萬端以如許大地載如許太虛乃謂之無可乎但以其大而人不測耳是亦井蛙夏蟲之見也

男女

易曰乾道成男坤道成女今父母生子男多肖母女多肖父者蓋乾索於坤而得離爲女坤索於乾而得坎爲男離雖屬陰而火性炎上故火與天爲類坎雖屬陽而水性就下故水地爲類今俗稱甥必似舅非似舅也似母也姪必似姑非似姑也似父也男女異飾故曰似舅似姑耳易卦天與火爲同地與水爲比此理可知

蟄

客有奇蟄蟲者曰一歲之中生死相半余曰人亦蟄也客驚問故余曰人不有寢興乎但蟲之蟄也一歲之中生死相半人之蟄也一日之中生死相半蟲以雷爲啟閉故雷動而動雷伏而伏人以日爲啟閉故日出而作日入而息皆陰陽消息之理無足奇也

一世

客曰三十年爲一世大略人一百歲當是三世而每謂人生一世何也余曰三十以前爲父母所廕庇是父之世也六十以後身雖在亦衰耗矣必傳之子是又子之世也其頂天立地者中三十年耳古人四十強仕七十致仕亦三十年也今人子孫相傳若以三百年計之亦

大約可十世矣

牛首蛇身

客曰上古之人如牛首蛇身之說可信乎余曰或有謂牛首蛇身如言蠭目豺聲虎頭燕頷之類但取似之而已理或然也然以愚意觀之上古之世天地之氣方混沌人獸雜處貴賤未分或有出於尋常意見之外者亦未可知曰然則何以牛首而蛇身曰今以牡馬牝驢則生騾牝牛牡驢則生犏亦因氣之雜也故其形不類安知當日之民不有與異類相感者乎

巨人跡

客問姜源履巨人跡而生稷有之乎余曰兎望月而生孔雀聞雷而孕物固有感天之氣而生者矣如是則巨人跡之說亦恐非誕

麟蜃

龍與牛交而生麟乾坤交而爲泰也蛇與雉交而生蜃坎離交而爲濟也龍動象乾牛順象坤蛇險象坎雉文象離

蛟龍虎豹

龍興而雨陽氣之滂薄也蛟亦龍之屬而不能爲雨其出則水者陽之慾也虎見則風陰氣之鼓盪也豹亦虎之屬而不能爲風其隱則霧陰之鬱也

犬貓

犬外剛而內柔故見人必吠而嚇之則懼而遠走性至怯也貓外柔而內剛故依人作媚而笞之則忍不出聲性至狠也外剛者體陽故犬畏暑而不畏寒外柔者體陰故貓畏寒而不畏暑犬不食生物而貓捕鼠亦內柔內剛之異也以易理求之犬爲艮之屬貓當爲兌之屬

燕雁

燕得春氣故多喜而性近於淫詩人用之必言雙其飛也差池雁得秋氣則多哀而性近於義詩人用之必言孤其飛也有序是故人之和同者行多蕩佚而其失則淫人之孤介者行多謹嚴而不失爲義

客齋餘話卷三

江都徐石麒著　宛平劉家立蔭藏本
江都孫　蘭校　儀徵吳丙湘校栞

楮錢

客問今人事天地必焚楮錢豈天地之神祇亦尚財利邪余曰是殆猶豺之祭獸獺之祭魚各以己之所好達其敬耳庸人不知天地所尚故以楮錢爲敬曰然則天地何好曰天地好德何以事之曰修德即所以事之也孟子固嘗言之矣存其心養其性所以事天也人能存

心養性則不必焚楮錢天地將歆之故曰黍稷非馨明德維馨

鬚髮

客問人至中年有髮先白者有鬚先白者何以異余曰髮上生屬火鬚下生屬水火炎上而水就下也以理揆之人之心計多者髮宜先白腎水弱者鬚宜先白蓋火有餘則爍水不足則枯也今觀女子無鬚閹寺之人無鬚故知鬚之屬腎人之腎水足則心火不致上炎心火歛則腎水不致下洩鬚髮早白者大略心腎不交故耳

憂懼

客問喜怒哀樂之外如憂如懼亦人情也中庸論性何獨不言余曰喜怒哀樂生於情者也憂懼蔽於欲者也君子不憂不懼故不及之

刑賞仁義

刑賞忠厚之至蘇子瞻論有云仁可過義不可過此特文人才士之言不可以爲正訓夫仁義豈有可過不可過之分哉此題之意正於信賞必罰之中微參聖王之意爲忠厚之至非卽其輕刑重賞之事而指爲忠厚也

若夫曰賞疑從予罰疑從去罪疑惟輕功疑惟重此忠厚之露端者耳豈如是而遂謂之忠厚之至哉仁之不可過者乃謂之義仁義烏有二用哉

泰否

客問三陽在下而爲泰三陽在上而爲否何也余曰二卦論時之消息不論卦之上下

君子正

泰之所以正者君子之正也序曰物不可以終通故受之以否否之象故曰不利君子貞物不可以終否故受

之以同人同人之象故曰利君子貞然則同人仍有復通之義矣故象傳又曰惟君子惟能通天下之志通者泰也

君子小人

客論否泰之君子小人余曰當泰之時君子勢盛宜化小人爲君子不宜立畛域故九二曰包荒用馮河馮河者去其畛域之義也當否之時君子勢弱恐變君子爲小人但宜固其藩籬故九四曰疇離祉疇者明其界限之義也

祉

祉者以安靜而獲福之謂也小人以下君子爲安故泰六五之祉以歸妹而得也君子以不失身於小人爲安故否九四之祉以疇離而得也

佛入中國之因

客論佛教入中國之始皆云自漢明帝時余曰雖然亦有因也光武以圖讖而興於是深信讖緯之學當時弄文小人乘風向俗遂僞撰河雒七經緯書託爲聖人遺文荒謬妄誕一時師之人心舍經而趨緯棄正理而談幻妄當時奇詭之士知世之可以怪誕欺矣此佛教之所由興也故至明帝時而有爲佛法之說者矣夫佛法之言其幻妄又不止於讖緯而其實則讖緯啟之也吳王好劒衛百姓多瘡瘢楚王愛細腰宮中多餓死此之謂與

文窮

或謂揚雄以法言窮李白杜甫以詩窮遂謂文能窮人非通論也又曰非文能窮人窮而後工於文耳故韓之潮柳之永杜之夔州蘇之海外其文愈妙似矣然亦非

通論也大略天地英華之氣富貴福澤者得其穠厚文章才辯者得其清奇兼而有之者實難耳後世以文章科目爲士子進身之階天下之人遂欲於文章中求富貴是北轍而走楚也且富貴庸陋每爲文人所鄙而文章激昂更爲貴人所忌蓋亦清濁各異天道之分判固然耳

詩文理學之似

文之左詩之杜理學之伊川皆嚴整沉著得於人者至也文之莊詩之李理學之康節皆超邁洋溢得於天者

至也文之史詩之陶則眞摯澹遠天人無迹矣而理未有似之者

腐儒

今以人之喜談義理者便謂之腐儒殊未知腐字之義夫木之朽敗者謂之腐罪之割勢者謂之腐腐之云者形雖具而無生氣也然則言所不當行言所不可行宜謂之腐耳不當行者驕奢淫泆今之談勢利者是也不可行者元奇怪誕今之談仙釋者是也若夫義理內足於心外發於口小則粹盎一身大則風動天下有無窮生意勃然何得謂之腐哉

賈董

武帝之不用董仲舒亦猶文帝之不用賈誼也非不能用知其未可大用也賈生恃才董生執道恃才者失在輕執道者失在固其達於當世之故或有未然以為王傳亦得當哉

世俗

與客言世俗之可笑者如天旱祈雨則官長禁民屠宰若謂上帝好生冀以不殺感之也至於雨降之日則令民開屠是以上帝為可欺也又如嬰兒多病者父母輒於佛寺寄名許以為僧及其長也則令僧誦經一日與僧錢貨若干免其披剃謂之脫白亦謂佛為可欺也噫僧徒之說妄矣寄名脫白之事多出於婦女俗人之見猶不足怪至禁屠祈雨則儼然士大夫為之其故何哉

理道

或問理道余曰自然謂之理達之於心謂之性當然者謂之道達之於世謂之功

陽氣

風氣之粗也火陽之迹也如人身貫輸於五藏百體中常令不滯者為眞氣其吹之而動者氣之餘也爇偏於五藏百體中常令不寒者為眞火其摩而熱者火之餘也天地有眞氣眞火不可見聞是其能載世界而靈者

和氣

發不中節則喜樂亦乖發而中節哀怒亦是太和元氣易之豫言和悅矣而以行師刑罰繫之正言其中節之怒不傷於和也亦曰惟和氣始可言兵刑耳

伎藝

或論琴棋書畫余曰四者皆幽人寄興之事然琴書爲優棋畫爲劣客問何以曰棋有競心不如琴之靜好也畫爲人役書固儒者所宜知也

讀書

均是書也有讀之而令人心動者議勝也有讀之令人心靜者理勝也議出於才理出於養其所發之動靜不同故其感人也亦異

文章

客論文章工拙余曰凡人讀書能使義理與吾性情相

洽合自能下筆爲文不煩更事藻繢矣如胡忠簡公在宋未嘗以文章著名而上高宗封事一書爭光日月豈事激於外情動於中隨手拔抹皆成至文豈藻繢者所能及哉

宋之理學

客論宋之理學始於周程余曰自愚觀之范文正公宋理學之倡也客問於何見之余曰文正智足以識人而才足以成之每有出人意表者其識張橫渠於豪俠而授之以中庸識孫明復於游索而授之以春秋識狄武襄於行伍而授之以左傳三公皆受裁成卒成大器豈不偉哉文正在宋固未嘗以理學名而其因人化育者皆本六經然則宋之理學豈特周程哉

孝

客問孝乃至行孔子獨不聞以孝稱何也余曰聖人至德無外非一節之可名曰然則舜非聖人乎曰舜不幸而遇頑嚚有焚廩浚井之事故行以事見若舜遇賢父母則亦不得以孝名之矣曰文王以王季爲父而禮文王世子所述豈非稱其孝乎曰非也世子篇所述特借

文王事以著問安侍膳之禮當如此非以是稱文王也大略聖心天理渾全遇事而見觀孔子論孝數章則可知孔子孝矣

客齋餘話卷四

江都徐石麒著　宛平劉家立蔭藏本

江都孫　蘭校　儀徵吳丙湘校栞

風水

親沒而葬禮也必求善地而葬之孝子無已之心也推孝子之心蓋不忍以親之骸骨爲水潦蟲蟻所侵故求所謂藏風避水之地以安之而風水之說於是起焉然其初實爲死者求安非爲生者求福也至後世人心貪私誕而術士遂得以其邪說惑之以爲人生壽夭窮通

貧富貴賤莫不由葬地而致故愚罔之徒終歲貿貿惟地是求嗟乎術士貪利何所不爲而種種禍害由是而生世人不察每以求福之故蹈不孝之罪不特與擇地葬親之初意相違亦且與求福之心甚左請以愚夫一得細爲剖陳願與天下明理守道君子共黜邪說以端人心使三愚不作十害可除亦庶幾與仁孝厚風俗之一端也

何謂三愚一曰枯骨祐人父母在堂未有不欲富其子貴其子壽考安利其子者諄諄焉敎之矻矻焉圖之無不至矣然以人子志力未逮心術有乖多或不得列其已死舉枯骨而委之土中乃望其祈福如響也不幾謬哉即謂死者有知果能降福其應當在靈爽奈何舍靈爽是依而求之枯骨乎此其所謂愚者一也

二曰術士貧賤堪輿之士辭家行道者且謂有救貧催官之術以爲富貴俱可立致而此輩恆破衲負擔千里依人趨蹌於富貴之門奴顏婢膝徒較錙銖之利而不捨亦何明於敎人而闇於利己邪遁其辭或曰求地在人得地亦有天緣若求地而猶聽之天緣也則地亦非

求之可致矣果其有緣當亦不求而自得何不即聽之天緣而顧多此皇皇乎此其所謂愚者二也

三曰互相詆毀世之爲是術者亦數數矣今日卜吉而葬其人受謝而去俟之逾年所言不驗將別求一術士相之相則必害前人之誤更爲卜地而遷之又或不驗則又遷之深信其說必有數遷其葬者嗟乎當前人之言善則固善之矣及後人非之而後信其不善至於後人又非後人而諸說騰沸究將誰是邪乃術士之互相詆毀者比比皆然而人之信之者又倦易不倦固嘗終

身營之而茫然無定見此其所謂愚者三也

何謂十害一曰久停古者天子七月而葬諸侯五月而葬大夫士三月而葬所以受遠人弔也孝子之心猶以為久今士庶之家有停至一二載者已非古禮況遲之又久乎大約以求福之心貪圖善地彌年尋訪遷延不決或服闋不葬者有之或五七年不葬者有之嗟乎水火盜賊之變世所恆有一旦不測碎棺毀屍其禍烈甚余見有火焚父柩僅拾枯骨者有盜賊入室破棺取財者種種皆久停之罪也夫久停本欲貪善地以求福而

乃罹此凶慘仁人孝子思念及此能不為之寒心哉愚以為風水之弊將使人子破燬其親之棺拋棄其親之骨也其害一

二曰遠葬近地不得則求之遠鄉遠鄉又不得則必跨江越縣則是棄其親於千里數百里之外矣倘或子孫貧薄互相推委誰能於千里之外以時祭掃乎日久荒廢若不為鋤犂耕築之地亦當為牛羊牧場而已即其求福果驗猶恐富貴不能屢世況未必然乎為人子孫者當求地葬親之時苟一慮此未有不惻然思返者乃固忍為此者私心蔽之也愚以為風水之弊將使子孫棄其墳墓不掃也其害二

三曰遷改術士何厭之有每乘人少不如意之時便指其已葬之地陳說禍害謂宜速改乃愚民貪福無已遂為所惑或買地遷葬或更穴改向間有遠年棺木腐爛僅拾遺骸弗恤也術士受謝而去而後來之福竟屬茫然嗚乎見棺者死見屍者斬王法所不赦事亦大矣而乃自掘祖父之遺骸以遂術士之私何哉愚以為風水之弊將使人掘棺露屍蹈不赦之罪也其害三

四曰浮攢浮攢之說起於遷就苟且既知不免水侵猶欲貪其福利術士喜受謝之速而人子不求父母之安且所費與葬等而仍作不了之局日久槨壞風日雨雪必致毀棺子孫貧窶不能修葺何日是入土之時且郊外盜賊潛伺安知不妄意棺中所有邪愚以為風水之弊將使破棺棄骨以資盜賊者也其害四

五曰謀買所看吉地或在人田內或在人塋邊其主本非賣地之人不免設法鑽謀之此中機械險惡百出不可枚舉地主屈於財勢不得已而售之然隱忍在心終

成仇隙嘗其盛時敢怒不言及其衰替亦子孫之禍胎也吾見有拆毀僧寺而嘗葬者後以小人串通遊宦有礙大地風水大起訟獄竟至傾家禍福亦安在乎愚以爲風水之弊將使人自興事端以取破敗者也其害五

六曰爭訟或兩家共相一地各欲買葬必致爭慣此猶其可者若一家祖塋之內有子孫別扦一穴欲葬而族人不容互相爭訟富貴者或挾財勢以陵人而貧弱者亦恃無賴以恣橫至於尊卑倒置骨肉相殘吾見此等情事不可勝紀是風水之弊使人毀滅倫紀以相訐告

也其害六

七曰水葬術士妄云穴在水中於是焚骨作灰取瓦瓶盛之投江湖中喪心不仁莫此爲甚而爲人子者因貪福利竟忍而爲此皇天有知將降以福邪抑降以禍邪夫既知有地理獨不知有天理乎愚以爲風水之弊將使投棄祖父之骸骨於水火中也其害七

八曰分金父母在時人子必將同堂奉之或因小忿彼此異處孝子之心且將委曲調停涕泣善諫待父母意解復合乃快於心豈生欲其同居而死欲其異穴乎今人貪吉地之多信術士爲分金之事死如有知靈其安乎是風水之說使人離異其父母之骸骨也其害八

九曰論房以吉地能旺子孫則必凡爲子孫者皆發然後可乃人家或三子或五子其興衰成敗勢不能齊術士無以自解則有房分之說或云如此則利長房如彼則利幼房紛紛饒舌而人之愚者賠賄以金私圖利已術士坐以收數人之賄而各不相知且因此一說兄弟猜疑葬後少有長落則憤爭不已或欲改穴或欲別扦呶呶多端不可枚舉是風水之說使人兄弟不和骨肉

爭角也其害九

十曰借口鄙吝殘忍之人棄親不葬宗族或爲言之則託言擇地未遂以塞人口吾見有以數柩閉一空室且堆積廢壞物件於其上者日漸腐敗置之不問卽以王法論之亦所不容而彼賴有擇地之語以應人遂放膽爲之而不顧愚以爲風水之說是使人敢爲不法不恤人言者也其害十

蓄鳥養花

蓄鳥籠中不如任其來去飛鳴目適養花瓶內不如隨

其長落蕭疏可觀此人趣不如天趣之自然也

事鬼神

客問事鬼神之事余曰禮儀中節謂之敬跪拜過情謂之諂敬以悅君子諂以悅小人夫神聰明正直固君子也今之事神祈福者皆出於諂是以神之所不悅者悅之也可乎

王安石

客問以王安石之才得君為政乃求治而愈亂何也余曰安石霸佐才也管仲商鞅以之治一國則有餘安石

以之治天下故不足客曰然則國與天下有二治乎曰其道則同其術則異觀五服之供輸九州之貢賦皆以遠近為等可知矣農夫之耕數畝者以一人任之足矣藝之則無遺壤薙之則無遺草朝穫而夕入囷焉寡也近也至於百畝則必廣其役于畝則不能不分任矣欲其藝無遺壤薙無遺草不特足不能徧智亦不能周第定其額而徵之可耳天下之不可以一國之治治猶千畝之不可以數畝之法農也安石未達乎大小多寡之數而欲以治天下何異乎其求治而愈亂邪

賈生

賈生慟哭流涕之說尙宗戰國游說習氣而用非其時矣夫戰國七雄角立口舌俊辨之士不得於秦則得於楚故一時危辭激論足以傾動人主有所迫脅而然者也若於漢天下定於一統人主固無危心而猶欲危其辭激其論以動之無惑乎其不入也

韓柳元白

唐之以文齊名而且交好者莫如韓柳然河間傳昌黎所不為也唐之以詩齊名而且交好者莫如元白然會

眞記香山所不為也由此可以定其優劣

檀弓

客問檀弓余曰精義之書也雖多言喪禮而實為制事之義不特為喪祭立說耳學者能通於檀弓之旨則義精而仁熟矣

光緒十一年六月初六日揮汗覆校畢丙湘記

江都嚴寬甫鐫

禮耕堂叢說

古文二種共十卷于第楷秋室施北研兩先生所
著也兩先生歷郡守南潯試吾郡叔來二姪應試
者無此驗爾果之分也兩先生種材好古不屑屑為
文僅僅學阮雲臺相國精學兩浙時嘗延賞之
頗皆以詩生經楷先生益嘗復鳴呼痛哉楷先生
所著書已刻者有秋室詩鈔而湖秋柳詞及時文
未刻者南疆逸史凡十三卷近時中有刻南疆
逸史者所得乃不全之本因易其名曰繹史并取先
生說語割裂附入不復識文先安此也施先生所著
書已刻者有之遺小詩注金源札記未刻者金源諜
與詩及時文時文係因邑汪氏所梓所稱友人叔以
為有寫本余從之借鈔并錄楷先生文合而訂之余
生也晚不獲見兩先生先師楷拙園先生暨兩先生
石交也故習於其大略楷先生於繹史施先生於
金源事皆能如數家珍楷先生嘗不肯著書者是以
所存尤鮮茲之遺者以時緣為審異商定豹斑也
於道光乙巳十月廿七日燈下葉延伯周學海識於
維揚寓館

禮耕堂叢說目錄

朱音說
中離置離說
禮射說
國語新疏說
伯霸說
操摻慄慘說
伽藍記字說
鹽鹽說
大唐郊祀錄說
盧氏補金藝文志說
金史版刻說
金石圖商父癸鬲說
周鬲說
周上制劍說
金石圖磚文說闕
漢晉磚文說
吳天璽磚說
晉永平磚說
晉永嘉二磚文說

晉磚說
又
龍節文說
宣光銅印說
南宋趙氏墓碣說
京兆府學碑記說
舊鈔本敬齋古今黈說
玉田詞說
又
又

汲古寫本滏水集說
繡谷寫本滹南集說
款乃說
元兩劉郁說
鍾紹京書五帝六甲經說
四十二章經說
小蓬萊石棊局說
董本西廂記說
禮耕堂叢說目錄終

禮耕堂叢說

宋音說

烏程 施國祁 非熊

詩譜商頌問者曰列國政衰則變風作宋何獨無乎曰有焉乃不錄之王者之後客也巡狩述職不陳其詩示無貶客之義案此則宋無詩無詩則何以有音樂記子夏對魏文侯曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音傲辟驕志明以宋音竝列三國孔疏云鄭音好濫宋音燕女事一而別音好濫非己儔匹別相淫竊燕女謂己妻妾宴安而已其說殊曲攷諸左氏載孔父妻美華父督奪之桓九公子鮑美襄夫人助之文十六芮司徒女美平公嬖之襄二十公羊載閔公矜此婦人桓十二疏殆取此以爲燕女解乎第春秋時燕溺如是者靡國不然甯獨一宋又見衛聲多淫學濂按見字疑衍記乃云趨數煩志義亦未嘗竊意經文宋字爲衛字之譌衛字爲魏字之譌陸氏釋文無解蓋唐前本已譌何以言之蓋詩小序本子夏所作沈重說魏風序葛屨刺褊碩鼠刺斂與經趨數義合可爲確證若衛音燕溺與鄭音好濫等更何俟疏家之曲辯哉再稽宋國亦有詩樂商頌十二篇正考父自周取歸以備祀事者戴公時舞桑林平公以享晉侯者襄十賦新宮元公以享叔孫婼者昭廿五然而桓夫人河廣一篇入之衛風共姬之貞襄三十春秋屢書迄無歌詠伯姬引七言四句爲保姆作乃後人所擬并不能與衛柏舟鄭風雨竝傳至如華元目腹犀兕之譏荅宣二十子罕澤晳邑黔之美刺襄十七似近風詩斯又薛綜所言不足錄者且皆與燕女無涉然則宋眞無音矣

中離遺離說

儀禮大射儀司射命曰中離維綱揚觸捆復鄭注離過也獵也以中離爲虛義維綱爲實物又注或曰維當爲絹絹綱耳鄭反不取乃與下句變文竊有未安攷諸大戴禮虞戴德篇曰置離抗大侯知此離字與中離義合經文離字多作麗字解惟中庸離字義大同又孝經士有爭友則身不離于令名射文曰量人量侯道與所設乏以貍步注貍之何物每舉足者止視遠近爲發必中也是以量侯道取象焉鄉射記云侯道五十弓攷工記云弓之下制六尺則此貍步六尺矣明大侯九十虎侯參七十糁侯干五十豻侯大侯之祟見鵠于參參見鵠于干干不及地武經文但辨三侯之高下注疏並不詳三侯之遠近据此侯道在堂下廣庭之中大侯在南最遠參在中干在北爲近相去各三十步古尺十二丈今尺七丈九尺二寸中閒空處卽所謂離也又

大射正以矢行告公下曰畱上曰揚學濂按元本無兩曰字今據經增入左右曰方亦有防天子之矢或墜于兩廿步中之意卽所謂中離也中當讀如字與下文維綱揚觸捆復等文竝列四事同爲不同爾學濂按句疑有誤再攷諸所射之弓矢儀禮及禮記射義皆無明文惟周官司弓矢曰王弓弧弓以授射甲革椹質者澤共射椹質之弓矢大射燕射共弓矢如數第弓有等差矢制未見疏云鄭氏以六弓四矢參差不相合亦無明文司弓矢又曰恆矢庳矢用諸散射注云恆矢安居之矢疏云散射卽大射賓射燕射等可知天子大射用王弓弧弓及恆矢矣夫王弧強弓也恆矢弱矢也非強弓不能及九十步古尺五十四丈今尺三十五丈六尺四寸約六十步之遠侯諸侯用唐弓大弓大夫夾弓庾弓士弊弓侯以次近弓以次弱弱矢卽禮射不尚貫革之義強弱相濟自可超兩離而至于鵠此司射所示中離之意古大戴是篇盧辯注佚孔顥軒補注乃云離耦也作王射六耦解然据王大射前三日置侯未有先立耦者此離字當屬命量人量巨侯相去兩二十步之離是實地也故在抗大侯文上且與大射文合不必作虛義解

禮射說

周官天子禮射王弧弓諸侯唐弓大弓大夫夾弓庾弓士弊弓此六弓之制見于司弓矢弓人二職甚詳矢制有八而弩居其半惟枉矢殺矢鍭矢恆矢爲弓所用矢人并無鍭恆庳三矢之制大抵禮射發的取中質耳無事貫革且亾矢弗更無會計故司弓矢云恆矢庳矢用諸散射注疏遂指爲大射賓射燕射等則自天子至士豈非率用恆矢乎雖詩行葦云四鍭如樹儀禮旣夕云鍭矢一束此不過燕樂之文愼終之禮非實物也蓋射以觀德祇取進退周旋升降揖讓比于禮騶虞貍首采蘩采蘋比于樂自然中鵠貫革云乎哉猗嗟詩趨蹌儀成舞選等句可見又射則貫兮毛傳貫中也鄭箋習也無貫革義集傳非故穀梁昭八年蒐紅傳云天子與衆習射于射宮射而中田不得禽則得禽田得禽而射不中則不得禽詩車攻毛傳亦引此鄭于鄉射記主皮下引書傳亦云中者雖不中也取不中者雖中也不取可知古人貴仁義而賤勇力如此且攷古者世子生射人取桑弧蓬矢六以射天地四方內則及射義兩載之鄭氏僅云本太古也疏因申質素之意不知桑木也力強蓬艸也力弱是周官六弓恆矢之義與桃弧棘矢不同且于始生時先以禮射詔之非卽穀梁之貴仁義乎鄭注未免不具至疏家又云蓬爲禦亂之艸桑爲衆木之本於義何

取耶尤爲嚮壁虛造已

國語新疏說 與董壽羣

蒙示大著國語周語上中二卷新疏訓詁精援引博可與邵氏爾雅疏王氏廣雅疏並列爲參且可度越尊先世所製尙書大傳識小編而上之允乎不朽之作也此書少日亦曾校讀稍附鄙說其閒約得數篇久爲好友取去今止記犬戎章茂正其德而厚其性阜其財求而利其器用韋解云性情性也按數語乃本禹謨三事義當作性生也周官大司徒辨五地之物生杜讀生爲性孝經毀不滅性喪服四制作生高誘注呂覽本生篇生性也白虎通情性篇性者生也大戴禮三本篇性之本也荀子史記皆作生惟左氏昭八年傳莫保其性杜注命也非亦可見晉義與漢義之流變此係注誤又降莘章王曰其誰受之對曰在虢土王曰然則何爲韋解云何爲在虢按下文逢福貪禍之咎并据然則語氣當作在虢何爲此係刊誤二說僭識格上至韋序中率附就商數則不過以翦裁詳略之處小參末議耳外如北門章免冑而下辨無拜字似當先取左傳呂覽等文而以尊說終之容謂拜有等差揎字亦有拜義豈必稽首始稱拜耶周禮九拜九曰肅拜鄭注肅拜但俯下首今時揎也又魯朝章方上銳下韋氏無解補疏甚核然栫州之非辨亦須備引以駁正之再攷補音序云

取官司所藏十五六本以宋槧大體爲詳諸本固不可得而自元明以迄　國朝亦嘗有十餘刻外如古微書五行大義等書其文體大略相近皆宜博采以附證之凡此悉不揣之瞽言不知有合尊聽否若夫共和千畝鄭南之疏義三川命圭請隧之訂文自非宿學宏材安能精當至此行止恩息未敢贊詞略見一斑可徵全豹他日錄成後郎宜仿水周林刻拓以蜜香紙萬番傳示當世正所謂左氏孤行杜氏孤行董氏亦孤行也

伯霸說

伯以氏者仲叔季也以爵者公侯子男也以官者收伯也其上公爲王官伯齊太公見鄭志荅張逸語單成公見昭十一年左傳緣當時有氏王伯者故加官字以別之嘯堂集古錄云其次以侯爲伯者周語宣王命魯孝公于夷宮詩衞風序旄邱責衞伯也此伯當指平桓詩譜定爲宣公孔疏駮之是也又次以伯爲伯者曹風下泉之郇伯大雅崧高之申伯並見鄭箋皆佐伯也此東周以前事至春秋時周官八命九命僅行于畿內不能行于侯國左氏成二年齊國佐曰五伯之霸也杜注夏伯昆吾商伯大彭豕韋周伯齊桓晉文服虔應劭說並同案昆吾大

彭豕韋在夏商皆爲伯官齊桓之加等晉文之策命皆有伯官之功故亦稱爲伯是伯也非霸也孟子曰五霸者指東周以後言趙注齊桓晉文秦繆楚莊宋襄是霸也非伯也以昆吾大彭豕韋爲霸則無文以秦繆楚莊宋襄爲伯則非官惟桓文則有伯功而雜以霸術者故可渾而稱之且伯上仍加以官猶見尊王之義霸下君係以王益見無君之心漢書二表師古注及白虎通竝存五說不辨伯霸之不同非也宋泰山孫氏五霸爲伯之說亦非惟厚齋王氏以霸爲伯云者近是是東西周之升降也案王官伯又見陳宣帝紀大建十年始興王叔陵

操摻懆慘說

說文有操無摻隸書破操爲摻音義本同議郎元賓碑有殊摻字桓譚新論微子箕子摻字可證適晉魏有避諱之令與隸寫正合且諱不多年後人故少有傳忌者後漢禰衡傳衡方爲漁陽摻撾蹀躞而前摻字元卽操字宋王僧孺詩散度廣陵音摻寫漁陽曲而自注七紺反與古歌詞邊城晏聞漁陽摻黃塵蕭蕭白日暗之句操義尚存音則非矣後世俗本更譌摻爲參修字張騰文士傳云七甘反是擊鼓法徐鉉云七鑒反三撾鼓也音義全失遂迷句讀若後漢書注李賢談苑楊氏緗素雜記黃朝英漁隱叢話胡仔能改齋漫錄吳曾等書皆疑撾字連上連下之讀且因俗刻譌撾爲槌說益支離迄無定解不知摻本操字當絕句撾之者字自爲句如詩緇衣敝予又改爲兮還予授子之粲兮曲禮十年曰幼學二十曰弱冠儀禮喪服父卒繼母嫁從左傳光遠而自他有耀者也穀梁隱九年南季傳南氏姓也論語草上之風必偃孟子孟施舍之守氣國策韓策無謀人之心令人疑之殆有謀人之心令人知之拙漢書景十三王傳人言魏勃勇妄庸人耳列女賢明傳姜與子犯謀醉載之以行凡敝還學冠從光南草氣殆拙妄醉等字皆當作一字讀經史中此類甚多略舉以見例又狀其自鳴得意不待改裝卽持杖擊鼓而前以見狂態耳惟下文參撾而去俗本譌參爲摻不可解矣當作三撾解則文順矣古來疑讀自此可定若吳淑以章草之變改摻爲操通雅又辨釋文及五經文字摻攕之非二家僅攷字書俱未及正讀亦未審魏諱者近時龔軒孔氏夏小正補注於摻泥而就家句直引魏諱改作操字與予說正合更攷說文心部懆字注愁不安也引小雅白華念子懆懆又慘字注毒也七感切而陳風月出小雅正月大雅抑篇三慘慘字茂堂段氏云皆當作懆入韻以正陸氏之謬知釋文亦已誤正音而段氏亦未檢魏諱白華懆釋文作慘北堂書鈔作懆月出抑篇慘五經文字皆作懆

伽藍記字說

友人爲余言比讀楊衒之洛陽伽藍記有雙聲句云是誰第宅郭冠軍家此婢雙聲獰奴慢駡四語殊不諧叶何也余謂君所疑者殆宅獰等字耶是有古音與俗音不同者在案宅古音鐸書宅西曰昧谷古作度釋文古文㡯(學濂按書釋文無此文惟說文宀部㡯字下云亦古文宅此釋字當作說)與相似也又五流有宅三危既宅古竝作度(史記同)毛詩鴻雁其究安宅與澤韻皇矣此惟與宅與度廓韻(楊雄曰爰清爰靜游神之庭惟宋惟寞守德之宅)緣北朝多宗鄭學尙讀古音者也猶廣韻乃庚切而吳下俗音讀同迎聲且與銀吟等音混大謬若此字自當作彼與婢聲同係俗本刊誤依聲讀之無不諧叶記錢遵王言趙淸常于此記取陳錫元秦西巖顧寍宇孫蘭公四本及龍驤邸刻補正爲完書而今本復有譌字使淸常有靈想武康山中尤當白晝鬼哭者也書以貽之

鹽豔說

禮郊特牲流示之禽而鹽諸利鄭注鹽讀爲豔使歆豔之也說文篇韻皆不詳而六朝及唐人樂府如薛道衡作昔昔鹽遼條三嬡工阿鵲鹽又有突厥黃帝白鴿神雀疎勒滿座歸國等鹽大抵與宋南平王鑠所唱三婦豔(齊王融梁昭明太子沈約王筠吳均劉孝綽陳後主皆有之)同一音義北人所言音讀楚夏者字體是也洪容齋謂如吟行引曲之類信矣閒讀劉向新序云齊有婦人極醜無雙號曰無鹽(卽列女傳之鍾離春)臼頭深目長壯大節昂鼻結喉肥項少髮折腰出胷皮膚若漆行年三十而無所容据此形狀無一可歆豔之處因之爲號且以名邑則西京已有此讀鄭注元有所本諸說家未見引及更考地志鹽字當作去聲(漢書注不詳)而唐人詩多叶平韻(媚頰吳孃唱是鹽更奏新聲刮骨鹽)未免音失而義亾矣

大唐郊祀錄說

書爲眠琴山館舊藏鈔本十卷唐王涇著舊書經籍志無此目惟新書藝文志及書錄解題有之涇名唐書無傳聞攷禮志載永貞元年遷高宗祔德宗元和元年祧中宗祔順宗兩事皆涇主議一稱禮官一稱太常博士此卷首署禮院修撰與新書正合書爲涇自著自辨神位至小祀凡列八目逐條下竝附臣涇案云云乃經上史館者文中所引羣經諸史漢魏諸儒傳注南北朝曁隋唐諸禮官博議弁六典開元禮五經文字等采摭甚備因革甚詳再取其冬至樂章以校樂志如奠祖配天此作尊祖肅唱和鳴此作肅

雅享厥惟嘗此作惟寅餳風疾此作餳靈可訂舊史之譌夕月樂章月以陰德八佾九宮貴神全篇樂志並無尤可補舊史之闕且神位條司民作司人禮玉條白琥作白獸燎瘞條丙地作景地樂章條豫和作元和皆謹避國諱惜元鈔本文字譌俗衍脫殊多至第七卷風師文下願竄不可讀詳加訂正所可疑者涇爲德憲朝人而享太廟文下乃有穆敬文懿四廟樂詞似爲後人附入者殆非涇作未及深攷也

盧氏補金藝文志說

亭林先生嘗言明人著書無非盜竊金源著述遭此龍漢一劫眞不幸也余雜輿書籍詩注曾從諸書采輯約及二百種閒取文淵閣目核之所藏不及四之一歎爲盜竊之餘殘缺已甚擬作金文目一則以稍存梗概嗣以底本焚去未能也今訒庵出其所藏抱經學士四朝藝文補志屬余校之因取詩注依類補入凡得百餘種及平邊三住崑崙坡軒等誤凡訂數十字至楊之美之象數雜說趙閑閑之老子集解張鉉之葦齋集張潔古之珍珠囊各有小辨稍加是正若王百一汝南遺事一書葢與元裕之壬辰雜編楊奐然天興近鑑並紀金末時事本志乃類入地里豈

臣主奔亡不暇而暇說懸瓠郡載耶惟金源爲宋人僞書所誣數百年來謬誤流傳都視爲虎狼之國其纍不可近不知天會皇統開于前大定明昌踵于後文治彬彬才人蔚起在朝在野各有著述彼其人俱苦心孤詣成茲小品或傳都市或藏家塾自幸可以名世雖所製未必盡善要不從剽賊中來其英光晻氣不可泯沒者固在曾未百年而文淵一厄蕩爲烏有自中州選外爲遺山所汰如白寓齋曹聽翁輩固已隻字不存卽宋潛溪所舉殷樊之周仲善等亦一詩不見雖以抱經學士及辛楣宮詹學業宏見聞博畢力搜采終于不可多得顧余鄙識所見者金源一隅耳他可知矣徒令諸書如虎豹一蓐僅留名集于天壤閒（學濂按名集疑當作集名或集字譌）故金目之說實有痛心焉者博雅好古如訒庵當必有同慨者乎似聞君家多祕籍校閱之下若更將金源及宋遼元諸家兼爲補正尤四朝不幸中之幸也余雖老敢不執簡以從

金史板刻說

元人徐一夔始豐稾載俞子中墓碣云至正初（四年甲申）朝廷修三史移文江浙行省繕寫鏤版遣翰林應奉張翥視工屬子中校正（子中名和號紫芝郎書王蒙芝蘭室圖記并題如此江山）

亭詩卷首籀文者淸河書畫舫紫芝書白石續書譜又少嘗作松雪僞書幾于逼眞松雪遂畱賞焉晚年專臨晉帖及見獻之十三行眞迹刻意模擬遂名家續夷堅志王起善跋云至正戊子（八年）武林新刊金史始獲一覯殆以宋史卷帙繁重遼金史政事僻陋故止浙中一刻無他本行世遂少日知錄載嘉靖初國子監官張邦奇請刻廿一史云十七史取舊板修補宋史取廣東版遼金史求善本翻刻葢廣東版不刻遼金史而浙版已亾止存印本求善本者乃取初印耳戊春在吳門從友人借得浙刻元本（書凡廿冊每冊卷首鈐楊氏家藏書畫私印八字篆文長印或即明楊南峯奚囊手鏡物耶）與南本相較其字形行格（每頁廿行每行廿二字）低行天會十五年錯卷（哀紀刑志等）皆同惟衞紀（大安三年）大元字提行（是書不全書賈取南本補入者）而完顏合達傳（百十二卷）後凡北兵字又皆不提行大抵取浙版印本翻作監版無疑故其文字互譌不及二百字總目尾頁載列校勘官十人（彭傋倪中麥激岳信楊鑄年思善卜勝李源揭模丁士恆秦九人未詳惟揭模似爲文安從子）百官志（五十六卷）尾頁載軍須庫典牧司圉牧司提舉牧圉所四官兩監本皆脫去惟其末頁直書卷目于下格若本無此四職者乃鈔胥之弊又禮志六（三十三卷）原廟下列傳（七十六卷）宗磐傳下兩監本皆脫一頁竝存空白一版而所校浙本兩頁皆存想當日所取翻刻之本偶鈌耳曾記元人張昱輦下曲云院官賜宴挏酒黃羊禮待諸臣亦殊優渥其閒總裁失檢纂修紕繆姑置弗論至史成後不付監刻移文浙省僅令張兪二人視校不過取名下士抑具員而已此元臣之草草也至明人復惜謄寫之工箋紙之費徒取舊印稟模一任工司刪脫即此四頁亦非難寬之物（學濂按寬疑當作覓）竟不咨查采補致北監本（每頁廿二行每行廿一字）踵成其繆自監官林文俊表進以前諒必無一人寓目者以一代典要視爲奉行故事此明臣之草草尤甚者茲据徐銘玉跋知此史自金亾百有十年（蒙古太宗七年乙未至順帝至正四年甲申）始有浙本又隔百八十六年（明世宗嘉靖八年己丑）始有南本其閒不絕如綫是可歎也

金石圖商父癸鬲說

古來鐘鼎彝器皆一工而一用鬲則二工同用而制度文字不同（羣經音辨鬲鼎屬音列鬲陶也音隔）爾雅釋器鼎款足謂之鬲其金齊當與鼎同而不言大小不詳所用攻工記攻金之工冶氏鳧氏㮚氏竝無爲鼎文何有于鬲乎惟搏埴之工陶人爲鬲實五穀厚半寸脣寸先鄭一斛三斗無定說後鄭云豆實三而成觳觳受斗二升則似六斗矣其文上與甑屬是爲煮器（禮喪大記陶人出重）

鬲儀禮士喪禮煮用重鬲注瓦器懸于重者疏所受僅二升說苑有以瓦鬲煮食甚美或以土鉶之器進孔子然上無兩耳下無款足葢自為陶鬲與爾雅金鬲不同及攷許氏說文鬲鼎屬實五觳斗二升曰觳象腹交文三足其云象腹交文較款足義更明晰而鼎屬下乃云實五觳豈爾雅之金鬲亦與攷工之陶鬲同量耶混二工為一器非也博古圖慧季鬲高徑皆四寸餘以此父癸鬲較之約侈其半而兩耳三交足同泱為商器無疑竊案爾雅鬲文下郎云䰛謂之鬵方言鍑吳越之閒謂之鬲及陳氏禮書以款足為空足不取注疏曲腳踈足之說則其用亦與釜鬵為近閒見蔡氏古器類編載路氏鼎三足而一稍大用以煮茶以少火燎大足則水隨沸或摧大足折見折處有銅渣作火燄上騰之狀意此亦金鬲也記者弗深攷混名為鼎耳抱之陳君家藏三代兩漢金石極富少而嗜焉攷訂精覈出其尤者繪而梓之裝成巨冊傳示當世可為未名之寶豈獨擅奇三吳哉比屬半樵致示讀其繡刻之精想見堂中金碧燦爛當更十倍輒附鄙證為之介他日小暇當扶杖從拙園先生後一攸求古精舍而縱觀之且取此鬲用所定周尺較其高深圜徑而求其實中積更乞君一試捫揣與路氏鼎或有當否

周鬲說

辱下問謹荅粟米二字詁訓家說則有甲者粟無甲者米文字家言則粟亦米也南豐之粟從詁訓解故壯者曰二升幼者曰一升習之之粟從文字言故畝收一石其多少似相合至今之度量衡三法校之于周及秦漢惟度法為樂律所限約侈僅及三之一若量衡二數沿及唐宋二千年以來迆漸增加其侈幾數倍矣猶記少日里中先輩言曾校得周時古鬲鄭注六斗者求諸今量實積止得一斗二升知今量之二當古量之十因用此數取周官廩人人三鬴中也約之六斗四升曰鬴三之計月食一石九斗二升以今二折之實得三斗八升四合以三十計之每日食一升三合弱此文係在官給米之數則與王制所云凡用民力任老者之事食壯者之食合矣後漢書南蠻交趾傳計人廩五升注古升小故云與此量亦同喜為攷古之小有當處謹質諸

周上制劒說

太湖漁人于湖中網獲銅劒一許君雲樵得之以今官尺量之臘廣一寸三分莖長三寸身長一尺六寸

六分以今法馬平之重二十七兩八錢出以示予予曰此周物也且吾鄉土產攷工記云材之美者吳粵之金錫吳越之劒遷地弗能爲良趙曄言吳鑄二劒干將莫邪越鑄五劒魚腸湛盧越絕亦言吳有扁諸之劒且三千焉試攷諸周制攷工又云桃氏爲劒臘廣二寸有半寸莖長倍之身長五其莖長重九鋝以古六兩大半兩爲一鋝大半兩郎十六銖爲今之六錢六分六釐謂之上制鄭注莖長五寸身長三尺重三斤十二兩度之今尺臘廣則約以五二古二寸有半寸今一寸三分莖長則約以六古五寸今三寸身長則五五而少弱古三尺今一尺六寸六分權之今稱劒重則四六而少弱古三斤十二兩今一斤十二兩八錢想夫椒戰地折戟沈沙龍不久藏寶氣自見其爲扁諸之上制無疑且爲摩挲發其采色雖不若芙蓉始華而潤澤如玉光白如荼又知古言金錫卽今之銅銀書傳之黃金黃鐵堯典贖刑甫刑百鍰傳毛詩之如金如錫閻百詩札記與此文原可互證攷工不又云乎金有六齊三分其金而錫居一爲大刃之齊則是劒爲二銅一銀復何疑哉此吾鄉三千餘年之土物乃爲君藏之得所歸矣君試于中夜望之或當有虹氣千丈透匣而出干霄漢而衝牛斗間者始信予言之有徵也君其善寶之

漢晉磚文說 代溫小滄

二樵王君性嗜金石所藏甚富比又購得磚文多漢晉閒物蒞鄉人墾土出諸地中殆古時宅墓其文率紀年日月閒拓五十餘本寄示攷諸兩史竊有說焉如文云元康元年八定爲漢宣丙辰而晉惠辛亥同又永平定爲漢明戊午戊辰而晉惠辛亥同又永康元年定爲晉惠庚申而漢桓丁未同又永甯元年定爲晉惠辛酉而漢安庚申同此疑年之說也若建武元年閏月定爲晉元帝或亦似漢光武第據漢建武三年丁亥閏正月逆至元年乙酉章法不滿當在更始三年甲申歲更據晉太興三年庚辰閏三月逆至元年丁丑章法有餘當在是年六七月文略耳此定閏之說也至太興四年八月丁亥據晉元紀是年七月壬午九月壬寅中閒止隔一十九日係史文刊譌又晉太元九年七月壬午朔十九日庚子據孝武紀是年六月癸丑朔七月壬午無事不書史文正合文中可攷者尚多未暇縷證茲特取其年閏參之或亦古人正名之義庶藉手以報命耳

吳大璽磚說

己卯冬日偶至郡過葦村齋中出示舊藏磚文巨冊

讀其自題跋語頗極精覈復出續購拓本有天璽元年太歲在丙申荀氏造十二字在字荀字皆反文與行中正文十字相閒不可解又八月與三字隸楷峻整有法余案荀氏望出潁川自後漢迄魏晉世多賢達宦業率在北方而孫吳又別祖武子非荀卿後南國五十餘年此氏遂無顯人郎志載俞韶之賜厲秀之改公孫之徙竝與荀氏無涉是時主皓荒淫誕妖作瑞陽羨國碑適與所造年同雲麓漫鈔所載殘碑文有云乃以柔兆涒灘之歲月正革元紀號天璽其宅墓皆不可攷諒不過吉祥萬歲自仍民俗耳要不可以荒朝例視之葦村以為然否

晉永平磚說

文云惟歲戈戌又云水平兩行共六字其文殘缺二樵攷上為戊寅下為永平永字雖止存下半散水要無可疑奈漢明晉惠兩號中訖與戊寅不值嘗諦審拓本擬為在辛二字葢磚刻行中都有正反相閒者戈文㳄畫甚平與戊字之作丿者不同乃在字反文耳左旁上一點似不足據戌文下多積畫右旁直下豎筆亦似不足據此文既定核諸漢明永平四年為辛酉晉惠永平元年為辛亥兩號皆合矣惟晉號首改永熙復改元康稱永平者才五閱月終當以此年為是漢磚文未必似也二樵見之或亦有取

晉永嘉二磚文說

文云歲在丁卯所作九月十日孤子錢噲又云歲在丁卯錢公冂案丁卯為晉懷帝永嘉元年紀云永嘉四年二月戊午吳興錢璯反三月丞相倉曹屬周玘討璯斬之事詳玘傳磚文作噲疑史譌孤子二字略似辰名第是年九月戊申朔紀脫朔字十日當為丁巳非也是時元帝初鎮江東聲威未著吳興錢氏與義興周氏茲為豪家而非濤望每慣北人亾官失守者避亂來居顯位駕馭南士噲起義兵拜官建武始

謀似正然所率部曲不及數百人名稍順于徐馥勢遠遜于陳敏苟以軍期促迫猖狂謀變遂改軍號燒邸閣劫殺陳豐孫充圖害王敦以舉事一蹶郎仆傳首建康抑太不自量矣噲父錢公名不可攷錢氏有曰溫者以誤買臨海公主為女婢被誅曰廣曰象者為陳敏將軍與平敏亂曰鳳字世儀參王敦軍事溫嶠謂為精神滿腹者與沈充同惡亦預敦禍皆吳興人似為噲族餘不多見此磚為噲父壙中物是時葬衛大行豈亦以妖言妄作不及四年幾致族滅耶濂學按此三句疑有譌磚雖小物志之可為墓圖之誡又据漢人

碑額多篆文凸字劉禹錫宜城歌曰石碣陽鐫額是也磚刻似類陽鐫者葢自曹魏禁碑後競尙碣識其文字方整率沿初平永建等金洗體製槧木笵土摶埴而燔之取便易也與丹書刻石陽鐫不同鈕子韋朴少嗜金石篆刻所藏甚富旣思舊碑泐搨翻摹失眞似不若陶旅文字神氣完備尙得窺見古人筆意況郡之西山巖谷深邃多古宅墓至今茅檐竹舍中每拾舊時瓴甓爲塗墍其文多漢晉閒刻于是廣爲搜采擇其土密冶精製樸而文古者庋弆之名其樓曰百陶客歲曾手拓五十餘則成一巨冊見示葢魏

晉兩朝正字畫流變之會故冊中有篆隸八分并眞行各體摩挲翠墨洵屬偉觀且紀年下係以月日并人地名等尤可藉正史闕此永嘉磚其一也

晉磚說

古者天子諸侯國中皆有太學國子大小學外此凡鄉遂大夫及黨庠州序家塾無非設教之所大抵郎吏爲師郎治爲學耳（五經通義三王教化之官總名爲學）漢時郡國縣道所上博士弟子飲射讀法略遵周制若文翁蜀郡任延武威開非常立魏晉因之固未聞縣有專學也今立樵王君出示古磚拓本文有吳興東遷孝潘瑾造八字案吳興郡爲吳主孫皓寶鼎元年分吳丹楊二郡所立東遷縣名見晉地志載爲太康三年分烏程立開改東安者隋志平陳後廢義興周札曾封東遷縣侯葢兩晉之世八王五胡敦溫諸逆日尋干戈又朝士九品中正競尙元虛浮華標榜率未遑于學校惟涼州九郡有之（見晉載記張軌李暠傳）無與中國事卽倚郭烏程不聞建設安得分立下邑輒有此舉耶第攷范甯傳爲餘杭令於縣興學校養生徒事在孝武帝甯康初年潘瑾氏名雖不見史傳而東遷與餘杭同屬吳興相去不百里想瑾亦有志之士其令東遷時

當必聞風慕倣二一仿范氏規制創闢黌舍教養博士弟子員惜無碑載不顯于世幸藉此磚迄未淪沒鑿有明據良不誣也比見宋程俱北山集文紙背有湖州監郡庫務等官朱印簿帳知是廨中刻本已訛爲吾郡韻事而二樵嗜古乃能于千餘年文獻無徵之後悉力搜采表章建學盛舉尤爲郡載生色雖纂錄舊事如鄉先輩鄭芷畦先生僅及唐石未拓晉磚按此寶也眞可傲睨當世豈肩與元平五鳳等文以爭先較古于吳會閒哉二樵果以余言爲然卽當實諸雕座襲以錦囊藏諸寶櫝署爲精舍中磚品第一且

君固精辨金石者更加博證必有心印云

又

余作前說止取紀半樵磚文拓本及二樵別目率與作此而尾語仍屬二樵取金石文博證者蓋以此文八字七皆隸書惟斈字乃古老子文見金石韻府隸古襍入書家大抵有之恐閱者或有異讀故也比從張鱸汪處寄回正冊見此文後果有書跋讀斈爲孝者既錄說文爻聲說文子部斈放也从子爻聲古肴切老省又老部孝善事父母者从老省从子子承老也呼教切等語灼見斈老部分不可强混學字正文自見敎部篆文斆省玉篇斈學同入子部廣韻效部斈古孝切乃云厥義不同形聲相近魏晉俗書溷而不別原其故亦或譏斈爲學字奈晉無縣學莫可引證又見俗書教字多作敎教字誰知孝字自古單行無從偏旁用者未免疏謬說文教部云上所施下所效也可知此旁是學字非孝字義宋儒楊慈湖袁蒙齋輩混斈爲孝乃不解六書者爲此横議不足據又云子不別出者蒙孝之下體爲之策攷古來金石凡重文必下加二一兩二且或上字小偏豈有行間全無墨點而可分一字作兩字讀者又未免撰造其誰欺耶是不可以不辨

龍筒文說

春秋列國兩漢諸王皆奉正朔而各自紀元厥後國

勢分裂强臣叛命遂有更朔建號等事或者乃以吳越稱元爲非分不知五季時中原篡奪如弈棋諸方竊據如蜂起而武肅獨能破巢滅董保障二浙一十四州民命數百萬卒以納土歸宋又使生靈不受兵燹之厄其功誠終古不朽豈議云何哉且其建元之故亦嘗詳攷碑錄乎蓋武肅自丁卯迄壬辰二十六年中奉篡號者二建國號者三丁卯四月唐亾次年戊辰無可稱天祐五年及天復七年因自建元天寶若崇化寺尊勝幢載天寶四年辛未明慶寺白傘蓋陀羅尼載五年壬申推知建元在戊辰約五年以唐亾故不用梁開平乾化等號案吳越又有眞聖觀碑崇福廟記署開平二年碑錄不載而廣潤龍王廟碑則稱梁貞明二年丙子臨安崇覺院開山碑又功臣禪院記同登聖寺摩厓稱龍德元年辛巳上宮詩稱三年癸未良以通使故也癸未十月梁又亾次年甲申無可稱龍德四年因復建元寶大若冷泉亭記載寶大元年九里松觀音尊勝幢載二年乙酉東陽縣觀音寺銅鐘衢州司馬墓誌同又水月寺幢載寶元年丙戌招賢寺幢載二年丁亥浚舜井記載三年貢院橋柱載六年辛卯寶石山落星石制書同羅隱記文有或聳秀而層排巨石或岩嶤而朝揖眾山之句又新建靈德王廟碑在武康風山推知寶大建元在甲申寶正改元在

丙戌至六年辛卯實八年以梁亡亦不用後唐同光天成等號而天竺日觀庵經幢復稱後唐長興三年壬辰亦以通使故也是其于故國淪亡強臣篡弑之會別具忠愛纏綿未忍遽舍之至意雖晉吳天祐蜀天復遵用唐號而或亡或僭一節不終在歐史固失采其事卽順伯亦未究其心今立堂錢君爲武肅裔孫出所藏寶正三年戊子太湖龍簡告文見示此大可以裨碑闕者比年讀史見歐公文筆太簡謬處殊多不能表章吳越始終節鎮忠君愛民之事因藉此簡年號疏天寶寶大建號之由以證之此彭雲楣先生所以有新五代史補正之作阮芸臺中丞詁經精舍亦以命題鄙著歐史補正議中曾將此簡載入而流傳本反改寶正爲天成非也

宣光銅印說

少聞里中先輩言乾隆三十六年北方新屯土中掘得銅印一爲太尉之印其字爲蒙古篆八疊文首上有漢文二十七字右署太尉之印左署宣光元年十二月日中書禮部造又言爲順帝子昭宗所鑄凡十餘年殂攷順帝北遁在戊申七月昭宗嗣位和林當在次年己酉而洪武詔修元史卽在戊申十一月緣

順帝無實錄亦于次年己酉遣使搜采至北平及平灤諸郡正當蒙古建元設官鑄印之時所使者不過奉行故事且以西北和林爲化外之域故不一及旣見元色目人丁鶴年自咏詩云獨有遺民負悲憤草間忍死待宣光正與印合又見王逢感秋詩云本是宣光中興日腐儒長夜泣遺編乃知此號蓋取少陵北征詩周漢獲再興宣光果明哲二語惟遺編爲何書迄不可攷夫闕略莫甚于遼史而其敘西遼大石事年號井井傳次頗詳始知元史之闕佚較甚于遼史矣

南宋趙氏墓碣說

內姪溫忠客傳來南宋趙氏墓碣文爲江蘇陸君錄送徵詩者自述滸墅學宮後有古墓稱趙王墳前明義塾碑記僅載爲宋定城令令得此碣于墓之土中姓氏世系始詳云云忠客屬予攷之讀其文有序無銘爲子勱手自誌書故無書撰人姓氏止附塡諱一人于後序稱父用入太學兩舉進士不第以任子補雜班後爲制置邛宗所辟出令邊邑無所著見以終文亦直序無誇語首云趙姓自別于玉牒也宋宗室署稱玉牒繫姓而不母王氏家世伊洛是南宋人習氣若唐人則

必書太原琅邪矣碣中諸人尙無攷惟用父集英殿修撰名思者見金史交聘表大定十八年三月宋遣試吏部尙書趙思賀萬春節碣云嘗貳天官是也宋史孝宗紀淳熙五年四月罷趙思起居舍人以奉使不知禮仍降二官葢思以舍人借銜出使降官後復改修撰耶寗宗史有傳制置江淮在開禧初年爲韓侂胄用兵所舉李大東見兄大性傳乃元祐黨人積中之孫直閣官卑故稱主管安撫公事至嘉定已卯轉寶文待制則稱沿江制置矣結銜甚合惟碣文後要下失載某氏似非元闕係脫鈔耶秀州慶元元年已升嘉興府此仍載舊名青龍其屬鎮也彭華鄉宋屬長洲縣見坡集滕元發墓銘自己巳寓災後宋人雜著數十種都不得見茲其大略耳續有所見再補之

附錄碣文

先君趙姓也諱用字彌明曾祖朝請大夫管當西京留司御史臺諱伾祖右宣教郎贈通議大夫諱慶孫父中大夫集英殿修撰贈大中大夫嘗貳天官諱思母淑人王氏家世伊洛靖康南徙因家于吳先君自㓜嗜書六載壁水兩試南宮後以先祖遺澤任從事郎調浙漕計置官于秀之青龍將書終攷耶公寗制置江淮辟令光之定城以嘉定已巳八月五日終于邑治年五十有五先君孝友寬仁廉勤恭儉尤長于詞翰衆以遠大期而天嗇之年痛苦罔極勴等不孝卜宅孔艱始以嘉定乙亥二月十三日葬于長洲縣彭華鄉許墅之南岡先君始娶王氏以紹熙辛亥九月二十一日終今合葬焉後娶三子勴勇勢二女長適迪功郎楊澤再適進士姚子寅已亾次適甥進士張大壯孫女一人勴等泣血謹書朝請大夫直龍圖閣知廬州軍事主管淮西安撫司公事李大東書諱跋云滸墅學宮後向有古墓俗稱趙王墳按前明權使方公創建義塾碑記載宋定城令未詳姓名嘉慶丙子歲燦與諸同學董葺義塾并修古墓于土中得此銘世系始詳爰求大雅詩歌以成韻事後學陸燦謹述

京兆府學碑記說

辛夏碧岑張兄示予金源京兆府重修府學碑記一幀紙高七尺廣五尺首尾完具中爲鼠齧者十餘字碑額失去進士李㮚撰文正隆二年立此碑全文青浦王述庵已刊入金石萃編攷府尹爲完顏胡女乃婁室子本傳作活女胡活葢一聲之轉壯義碑官至儀同三司京兆尹本路兵馬都總管餘人俱未及詳文有三歲設科經史取

士鄉升之府府升之朝皇帝臨軒賦業等語案元李世弼登科記云天德二年詔舉人鄉府省御四試中第選志天德二年始增殿試之制正隆元年命以五經三史內出題始定爲三年一闢史文悉合惟登科記言海陵天德三年親試于上京貞元元年遷都于燕遂合南北通試而松漠紀聞云會試後又置御試會試中選者皆當至國都不復試文止以會試較殿庭唱第而已士人以爲苦多不願往則就燕徑官之御試之制遂絶夫忠宣先于皇統初南歸安知貞元遷燕後事御試制絶乃附會之說不足據范石湖族帳部曲錄明載貞元二年御題王業艱難賦趙可獻之中第有詞是也若奉信校尉官志正七品上作承信殆大定所改耶夫京兆爲漢唐故都府學爲太學遺址神明奧區閎規鉅製自與他路府不同文不一及直下秦焚漢濫四字夫焚則有之濫則費解漢武紀贊曰興太學何武歌太學下王咸舉幡太學下濫云乎哉三輔黃圖漢太學在長安西北七里關中記在安門之東杜門之西且行間詞語欠妥如世態淯于前當作世道諸生怡然當作欣然風聲氣俗當作氣習文王時耶當作文武方合此種文字若使党趙爲之應不至是噫巍巍聖明堂堂

大府遺此腐儒俗筆污染靈星此韓昌黎處州碑歐陽永叔吉州記魏了翁瀘州記之所以卓絶千古矣

舊鈔本敬齋古今黈說

永樂大典一書顚倒篇章割裂文句誠淺夫之所作也然其時舊本已亾按采殊富故今人多從此伐山而拾瀋焉梓而傳之率世所罕覯者郎如金儒李仁卿敬齋古今黈一書聚珍版刻凡八卷先時讀之驚其上下千古博極羣書欣所未見而名臣事略不詳卷月比在吳門張訒庵家得見元書係舊鈔足本凡十二卷前後序跋皆無爲明萬歷庚子武陵書室蔣德盛梓行者核其目計四百五十八則取聚珍版校之僅得十之六尚遺其四至所引文中前後顚亂遺脫不少其脫前者三則三卷馬援上又約輕上五卷通鑑文上脫後者十一則一卷三百下又國風下二卷灌夫下又石林下又中原下三卷齊梁下又大宛下五卷草可下七卷淵明下又延年下卷鄰韻下中脫者一則六卷法帖條前後俱脫者三則一卷長發條三卷祕監條四卷臣工條閒脫者三則一卷嚶嚶條四卷應劭條七卷典論條大不同者一則三卷黃霸條其誤皆自大典非聚珍之過因勸訒庵將足本校而刻之終以仁卿生于閏代祇見諸元遺山桐川太白等詩其行事罕詳爲告之日元人蘇天爵名臣事略所引碑文記序載

李文正事甚備且攷其名而重有慨焉詩見雜興八卷仁卿生于大定庚子至正大庚寅登收世科（同榜自詞賦李璿經義孟德淵外有劉從禹虞卿孟攀鱗駕之任亨甫嘉言麗漢茂宏）已五十有一歲授高陵主簿辟推鈞州金亡北渡講學著書祕演算術獨能以道德文章確然自守至老不衰即其中統召拜後與翰林諸公書云云其本意大可見葢在金則爲收科之後勁在元則占改麻之先幾生則與王滹南李莊靖同爲一代遺民沒則與楊文獻趙閑閑並列四賢祠祀嗚呼其學術如是其操履又如是何後人不察謬改其名呼治爲治乃與形雖意蕩之女道士李季蘭相溷吁可悲已今其言具在其名亦正倘能付諸剞劂傳示當世庶使抱殘守鈌者得見全璧豈非大惠後學哉

玉田詞說

張玉田白雲詞高陽臺一闋爲過韓相園而念及賈相者作于祥興戊寅宋祚幾訖矣攷其生在淳祐八年去侂胄已遠與似道同時詞中但作感歎豪無譏刺意想玉田爲故王孫有材具奇氣自負似道遇之固不能如韓蘄王之周李晦叔辛稼軒之待劉龍洲吳履齋之助劉震孫而江湖游客率有津潤亦所不

免不過如剡源送序云雖少有遇無以甯我居者玉田當此固不必如太學之恨東風（德祐乙亥太學生百字令云眞箇恨殺東風幾番過了不似今番苦湖海新聞云東風謂似道）亦不必如僧彬之歸遺骨（元釋仁恩過似道墓詩云權握三朝位三事只應知已是僧彬葢火焚木棉遺骨付其子歸葬者）第詞語宛轉已覺未免有情適見扣舷憑軾錄一書唸其氏名引此詞題序下脫去復數十字是不知感念似道也髯貂作髯絲又不知侂胄函首金國也西泠作西林且不知秋水觀半閒堂之在葛嶺也所引草草至此又詞中殘碑云云乃宋草碑緣似道密聞元主晏駕遣使乘機陰許歲幣與之約和反奏戰捷諂附者遂立碑以誇大其功林霽山樵唱云回首宋草碑荒烟掩餘怍亦是此則渠未曾夢見者集中惟此闋爲可攷故爲詳識之亦以見古人遺詞之雅

又

玉田生平所交游者大率皆故國勝流自高疏寮王碧山周草窗陳西麓鄧牧心董靜傳吳夢窗仇山邨李質房錢舜舉張伯雨彰彰表見外如趙學舟（宋宗室名與仁字元父入元爲辰州教授）陳行之（名恕可號宛委會稽人作樂府補題一卷）韓亦顏（蘄王孫名鑄）輩稍可攷見其餘率不詳暇日偶讀鮑刻靜春堂詩集四卷鈌後四卷爲吳門袁易通甫著詩極

二十冊 96頁

清麗明潤亦元人之錚錚者其姓氏屢見于白雲詞中攷四卷有爲靜春賦木蘭花慢一首蓋通甫不樂仕進築溪堂花圃以自娛尊酒不空座客恆滿而玉田以王孫故態裘馬清狂游迹所經於鄉郡爲尤數所云明窗淨几窈窕芬芳徜徉日夕者爲園中紀游之作又泛江有懷瀟瀟雨一首所云悤悤呼酒夜雨舟行乃別後卻寄者七卷和入杭韻甘州一首緣靜春晚年小出寓杭日多故有茂苑西湖等句至八卷中吳感舊聲聲慢云西州洒淚不忍徘徊殆通甫亾後作耶案靜春卒于大德十年僅四十五歲見黃文獻墓誌

時玉田年已五十有九苦憶顏回相尋到老其感愴之言亦至矣比又見張訒庵手鈔本亦止前四卷而後四卷佚目尚存曾屬校字其贈禽衍陸生詩云眾人乃欲擴其踰引左傳擴公之撿句改作撿又雪中詩云欲張故先翁引老子將欲歙之語改作歙詳見代張所作跋中詩餘目中乃有喜玉田至及和閨元夕詞與白雲詞七卷閏元宵風入松二首正合且如東季博有園池丁粵寉詞袁亦有山園詩適安陸義齋有清鬫堂壺中天詞燕喜亭南歌子詞袁亦有香遠亭梅臺橫舟亭等作齋詩名約號月汀杭人集有見近詩有懷唐月心屠存博清平樂詞袁亦有客杭同游送詩名賢希等並見兩集中當時名園雅會賞心樂事都可紀錄本弁䐐佚目遂半無可攷矣若夏壺隱畫竹石

33 B

袁集題作錢德鈞當自爲一處耶

又

樊榭厲氏以五行相生推玉田世次功甫鎡後得斗南樞因作論詞詩以志快第中鈌水旁一世尚未審故友楊秋室每與余談樂府必及循王五世孫事率以無書可檢傳疑者數十年矣比友人范白舫自蜀中回出其所著攬茝山房漫記中引奚減秋厓津言一則載張濡子含擩染家學別出機杼獨自成家有湖上松窗別墅絕句一首弱柳舒眉學遠山回山斜鞾綠雲鬟平湖如鏡一回照西子明妝濃淡間父功甫楊誠齋賞其詩所謂新拜南湖爲

上將是也子樞斗南工長短句李篔房每稱之自注云樊榭未審錄此以證讀之如獲拱璧不禁狂喜旣喜濡爲鎡子尤喜濡卽樞父玉照松窗寄閒春水嫡派四傳風流繼起白雲詞中又添一佳話矣白舫何以祕此說不行續刊而便秋室終不得見耶因復記滿江詞本仄韻姜白石以其多不協律翻作平韻此詞五卷韞玉傳奇一首亦用平韻豈卽步石帚者耶又詞中如題絕妙好詞西江月一首觀王碧山花外集洞仙歌一首宿董靜傳高士樓春從天上來一首樊榭箋中皆失引敢以質諸白舫必有以教我

汲古閣寫本滏水集說

上章涒灘之夏劉疎雨出此本示余目觀其字書之峻潔身絲之明淨非毛鈔不能是可寶也余以山館珍藏本不敢假僅取其次者而讀之今年春過之小疎姪復出以見示煥若神明頓還舊觀知爲寶惜備世者未忍與諸書撤去繹其諱令定爲 國初所錄且通幅結搆多帖體與今行世本中州集如出一手爲汲古寫樣無疑閒閒諸古體本諸離騷參以莊列荀楊極以坡谷而雜入于佛老歸潛云公性喜佛老晩年頗畏士論擇其文主張二氏者削去而行閒道

錄禪偈徵引鎔出何耶諸史論亦平平無奇遺山云公文長于辨析極所欲言不拘繩墨亦似有不槪于心者惟游華山詩爲裕之龍山詩之脫胎新體戒諭爲欽叔百官詔之藍本想見當日游從諸名士羣然推仰奉爲科律如此再攷古詩遂初園八詠止載六首而記中尙有悠然臺味眞庵二目豈元闕抑脫鈔耶外如送楊叔能關中詩引省齋銘遺山跋弔楊善淵詩續夷堅志皆不見若裕州學記有升孟子曾子于堂而子思子傳學庸獨不得配云云案禮志大定中始遷孟對顏至曾子絕無升配事良係背手倒寫曾子二字之誤又据次本卷首有楊文獻元序茲則前傳後錄而已今錄呈可精寫補入讀凡數過計正字削字補字約及三百惜案頭無他書可證挂漏不免耳曾記往歲存德堂中主人揮金購書估値逾倍瑣函祕冊無足而前武林金閶諸賈與織里賀書家爭先求售溪上檥舟恆滿每當風日淸美花樹盈庭酒炙茶烟佳賓列坐相與辨舊刻校足本商略古今以上下其論說窮日夕不休所蓄益富聲譽且益高耆德如錢竹汀先生欣然扶杖一再過之并許作山館藏書記載一時盛事回視前朝顧玉山項墨林諸大家殊

有德色轉瞬未幾而主人逝矣館書座客散如浮雲今所遺架上者千之一二耳春窗點勘鐙灺眵昏老淚涔涔不堪回首惟小疎尒時荷衣出拜或未悉知上事余以老友殘年感深恩舊附述數語庶知尊甫先生襟期浩落學識淹通度越尋常如此而今豈可得哉書歸其善保諸

穢谷寫本滹南集說

金季士大夫多喜逃虛養名高自位置假借于道學汩沒于禪機趙閒閒李屛山其著也求其潛心砥力本經史通鑑之學爲指歸生平不衍太極圖不作葛

藤語者惟王滹南爲然集中辨惑三十餘卷其天分高業力優故能貫穿百代以議論爲長且少奉常山舅氏意主字從之敎文須平實不失眞當史局時每點竄雷希顏惡硬文字故史記辨摘其失支墮節不遺餘力雖閒出于索隱史通而能令太史公恧焉避席至宋子京新唐書僻澀不成文句視馬遷更下誠有汚于金蓮寶炬者其指駮不當尤甚哉若君事辨之宋征李煜極推周世宗之德度臣事辨之晉伐孫皓反病羊叔子之失謀大抵南渡後北拒蒙古屈不得伸南綴宋人仰不能俯四郊多壘國勢日孤一時朝議要以和親和議爲長策而豈所論于孫吳南唐之已事耶司馬通鑑于曹操多恕詞而辨中前言盜公論操篡漢取之盜手失言之罪萬古不磨後乃言正閏之說吾從司馬公則大惑矣又坡翁以詩入詞爲後人詬病詩話不伏此論以南宋詞纖柔俗好日趨委靡而推銅琵鐵撥爲古今第一殆北朝好尚如此遺山新樂府亦未免習氣惜皆不及見周草窗絕妙好詞耳厲樊榭氏論詞語最得之滹南詩且不工安知詞哉內姪鈕梧山顧余喜金源事爲從繡谷傳寫見贈後加續附一卷合爲四十六卷有吳尺鳧二

跋前有王復翁彭應龍王百一三序而冠以提要眞足本也前後覆校得譌處一百八字俟他有所見再正之

款乃說　與錢守道

山谷才氣遜東坡每出奇以求勝集中多拗體拗句拗之不已遂有誤讀如少陵江上短述句云老去詩篇渾漫與本與字東坡江行句云袖手焚筆硯清篇眞漫與與苦同叶而山谷改作興後鋟厓竟以漫與入詩題亦沿其謬君茲所辨款乃二字因柳河東集注本譌作襖靄字山谷好奇從而實之至胡苕溪引元結歌亦作襖靄洪駒父且反作靄襖皆非也案款字哀上聲南楚凡言然者曰欸唐劉蛻有湖中靄迺歌劉言史瀟湘句云閒歌曖迺深峽裏元宋无子虛有靄迺集靄曖欸及迺乃等字特文異耳其音同無可疑竊更意南人之唱欸乃猶吳人之唱懊憹懊儂歌北人之唱紇那曲欸懊紇匣母及乃惱儂邪泥母等音韻雖異而母自同若襖靄則奚涉耶至近時濫刻弁改欸爲款說文欸从欠矣聲宋張東澤詞元許有壬唱和竝名欸乃集此由不識字之明人致誤又山谷之罪人矣

元兩劉郁說

顧氏元詩三選及癸集捜采元詩備矣攷訂人物亦極博惟癸丁卷劉郁傳云字里未詳官監察御史原注按元史世祖本紀中統元年召眞定劉郁邢州郝子明彰德胡祇遹等乘傳赴闕劉靜修集劉郁字仲文析州蒲陰人少從事亳府參軍後仕京師爲將仕郎年六十餘命酌賦詩而終元遺山集渾源劉祁弟郁字文季三者俱未嘗云官御史也俟更攷之竊攷官御史者乃京叔之弟郁秋澗集渾源劉氏世德碑從益次子文季亦名士中統元年肇建中書省辟左右司都事出尹新河召拜監察御史號歸愚卒年五十六妻趙氏前吏部尚書璜之女子景曷又碑陰先友記劉郁以篆隸眞行名家終監察御史及遺山集通奉趙公碑女一人適雲卿之子郁早以文筆知名陵川集渾源劉先生哀詞引庚戌先生訃至其弟文季以易簀時所付處言見示云云皆是金史劉從益傳末不附郁名元史世紀中統之召當即辟爲都事事若將仕之劉郁別見靜修遺詩劉仲文輓章序仲文名郁析州蒲陰人少從事亳府參軍謝病歸杜門不出以春秋左氏學爲業所居里名黃臺因以爲號後仕京師爲將仕郎年六十餘命酌賦詩而終子元今爲奉禮郎秀野之誤由失檢世德碑并未見歸潛後四卷耳故爲詳載之第顧氏傳則不詳而所采鵲山詩自係文季作其下句云倚天翠壁三千仞只欠摩厓字幾行蓋文季以書法名家故下此滿意語

鍾紹京書五帝六甲經說

五帝六甲經本漢武內傳漢武內傳上元夫人云求道益命皆須五帝六甲靈飛之術六丁六壬名字之號爲鍾紹京書蓋魏太傅繇十世孫也少事親孝旣官鳳閣舍人從明皇剷平內難爲中書侍郎尤工書此經亦黃庭之類故以專師右軍法名籍甚當時稱爲小鍾宋宣化廣收碑帖以經生書不入內府蓋王著固非識者且或以其爲相時稱義男于楊思勗之父傳諸石刻故抑置之卷前有倪雲林題近已佚去明時藏馬瑞南家又藏李伯時白描三淸圖見書畫舫亦見嚴氏書畫記後歸徐茂和又爲徽藩售去沈景倩曾有許高陽女賣嫁蠻兒之惜誰知適落董思翁手惟思翁旣年久在歙中汪氏其遇合如此書畫舫云靈飛六甲經僧紙眞迹與準提咒在董思翁家乾隆時海甯陳氏取此經入石在渤海藏眞帖中其稱渤海者陳氏先本高氏後附思翁跋語流傳遂廣錢唐門翻搨遠遜之靈飛之名或係思翁改題數年前曾偕歙友吳君于碑肆見藏眞初搨本精采飛動可愛索價殊昂不可得吳君云某必購得之惟先生先爲某識之今札來果得收諸架上矣因綴所見聞者郵

致之

四十二章經說

葉水心云四十二章經質略淺俗是時天篤未測漢事采摘大意頗用華言復命非浮屠本書余謂經中華言乃出譯者之手西域元文未識何似蓋先時劉向所見天祿佛書內藏不出無從讎校故譯者或以意造之耳然嘗見釋迦本行經在兜率陀天說法云我今何處成道觀見生南閻浮提大有利益又云誰中爲我父母觀見白淨飯王摩耶夫人可爲父母又命波斯匿王同生作我檀越阿難等同生爲我弟子

又命舍利弗外道中生當受我化回邪入正又父母恩難報經云設使右肩負父左肩負母經歷千年便利背上未足報恩西書俚淺率皆如是或樺皮貝葉之本色於此經何議哉余家藏有三本汲古刻沙門守遂注者北宋本也六和塔紹興諸公書石者南宋本也永樂初沈度帖明梵本也其間文字章句多不同更取唐沙門元應一切經音義攷之中有黍簦二字三本俱無此文又有輸敬二字當爲天神輸敬下注而塔碑作踰敬沈帖毛刻作愈敬並屬輸字之譌惜乎唐本不得見傳刻既久則又誤脫不全矣承示山舟翁所書經帖因拈說以問惟上人爲我證明

小蓬萊石棊局說

乙丑之秋過石谿紀君齋中君云某去歲自他所得石棊局一刮垢磨光喜爲遠祖泉石公物歸于架上又檢得從祖餘素公詩記與此石合因綴小記以述兩世蓄石之由且置高几庋而陳諸座間遂并出以示屬余記之余觀石色黝紫理堅滑敂之其聲琅然淸越以長石體平方帶縱面綫縱橫刻皆二十得小方三六一有明嘉靖癸亥紀泉石改製十字又雲谿隱口氏小蓬萊棊局十字背有宋紹定辛卯六月旣

望刻石十一字其修廣闊刻制度並詳自記中惟君上世富二秀公于元大德間始自句容來居潯上在無錫華氏後高郵張氏前久爲吾里望族厥後子姓益顯且繁其嘉靖癸亥改製此局構齋以藏者爲泉石翁君九世叔祖也越百餘年康熙辛未重得此局作詩以記者爲餘素翁君曾伯祖也又百餘年君復于今嘉慶甲子三得此局殆古人所謂緣熟者摩挲拂拭顧而樂之有時淸簟疎簾與客對手子聲錚錚覺松風瞥然迴絕塵世司空表聖花院石幢一語可爲移贈若小蓬萊之名見陶穀淸異錄爲遺命侯園

池又見楊誠齋江湖集爲伊族彥通所居吳文英有賦楊公小蓬萊尉遲柘詞又見武林梵志周艸窗過南屏有詩皆非也又錢厓記云霅水之上子城之中有道士宮曰元妙閩人師居一軒貝在而以小蓬萊自命又有寄小蓬萊主者聞梅磵詩見于東維子集又雙林鎮南約十里地名盛林山有土阜高三丈許爲盛溪莫公墓不知何人也墓東高處有閣三間題曰小蓬萊皆近是特是紹定片石雲溪裁爲棊局刻氏制名似無可疑無如隱下六字磨泐不可攷且殘厓記文莫君墓舍與君先世皆不甚關涉究不知雲

溪爲何人小蓬萊爲何地則梅磵軒與盛林山又未敢執議然此局之轉徙淪落完璧無瑕每踰兩甲子終出而爲君家三世寶藏試思坡翁之雪浪米老之研山尤海內所震耀暴著者果能傳世如是否豈不大奇且貴乎哉君嘗屈指言南宋辛卯至今垂五百餘載更閱十數年得庚寅六月之望算周六百當爲大設湯餅筵徧致名士如白陽胥臺輩并效衡山賞菊故事訂文爲局把酒徵歌爲此石壽以無忘兩祖之手澤計余是時雖癃老庶幸覯此豪舉或能爲君家三世作頌云惟是人地名攷學謭陋疑有誤句無可肊證他日當有博雅君子出必能辨泐石而詳書之敢不推杯袖手以俟

董本西廂記說

舊見傳是樓書目有古本西廂記爲董解元作既閱輟耕錄知其爲金章宗時人毛西河謂解元爲金章宗學士有此本明隆萬前與關漢卿本並稱而周憲王羣英襍劇載關氏六十本中無此目惟王實甫二十二本內乃有西廂五本即五本劇自關王名立董氏遂掩襍此曲是搊彈家詞以金人本音歌之最合元人音韻漸變故多改古本別創新詞不知實甫五本即

董曲否至明時南詞盛出北曲之六宮十一調出入煩冗尤所不解故有愛歌新小令懶唱北西廂之語不知何人并改爲南詞以便演劇關氏既寢王氏亦僅存而解元一書竟如曠劫前物幾于灰燼無聞矣今讀此本爲海陽黃嘉惠刻定爲董西廂分上下二卷無齣名關目行間全載宮調引子尾聲率塡樂府方言不采類書故實曲多白少不注工尺是流傳讀本與院妓劉麗華口授者不同黃引云解元史失其名時論其品如朱汗碧蹏神采駿逸此又涵虛子評目所未及又云竹索浮橋檀口香腮爲關氏襲句据

中尙有顚不剌的鶻淋淥老等語亦似采當日方言也又云今世所刻僅見于四西廂以爲薰蕕共器有傷之豈卽所傳王氏之五本耶其爲北曲南詞文人讀本之廿一折院家唱本之彩雲開皆不可知而此書之爲傳是古本無可疑者

禮耕堂叢說終

質疑刪存

三卷

質疑刪存目錄

甘泉張宗泰登封

卷上

河圖洛書說
先天八卦方位辯
梁州在殷周九服之外攷
羲和見征非由日食攷
積年在共和以前無據不可以推夏之日食說
臧文仲攷
楚子滅息非在魯莊公十四年攷
鄭洩堵寇堵俞彌攷

秦獲晉侯之月建戌攷
孔子生攷
蹇叔哭師無百里奚攷
字彗辯
春秋列國置閏說
戰于郿爲郊字之誤辯
吳季札論
春秋徐國攷
許遷于夷杜註証誤
分野說
小宗伯註六十四氏氏誤作民解
大師小師瞽矇眡瞭下無府史胥徒辯
坊記陽侯說
問津處辯
鄒邾音之轉解
集大成金聲玉振說
棱爲椶字之誤解
先龍字攷
雁鴈辯
鼮鼠註正誤
鼫鼠辯音

卷中

封禪書齊桓涉流沙辯
秦始皇南渡淮水之衡山乃天柱山攷
漢孝景前四年中四年兩日食辯
辯兩戒之誤
歲首之月辯
元朔二年二月乙巳晦考
漢時未立今太平府屬之當塗攷
王莽傳辯誤
巨毋霸攷
漢客星犯御座攷
蔡邕非無嗣攷

周舉傳辯誤
東城前漢屬九江後漢初屬臨淮後屬下邳攷
蜀仍漢用四分厤攷
關壯繆八字辯
蟻磯辯疑
辯陳壽父被髡之妄
辯陳壽三國志以帝制予魏之隱
古無帽字說
郭嘉傳攷證
魏少帝奐紀辯誤
辯牛繼馬之妄
孟嘉落帽龍山不在姑孰攷

卷下

黃帝無與神農之後戰說
漢初五星聚東井非漢十月亦非秦十月攷
辯漢書地動儀之妄
袁安臥雪時至門者乃汝陽令今皆作洛辯誤
司馬彪郡國志廣陵郡下脫一城非海陵併入東陽攷
魏書崔浩傳熒惑在瓠瓜亡失之妄通攷
新舊兩書薛愿龐堅傳與來瑱等傳相戾攷略
大橋小橋之姓從木而非太尉元之女攷
實沼無鎮襄陽事蘇氏回文非由陽臺故辯

辯白樂天無贈盼盼詩諷以死事盼盼所答詩亦出附
會說
附辯燕子樓原詩非盼盼所作

質疑删存卷上　　聚學軒叢書第一集

甘泉張宗泰　　貴池劉世珩校刊

河圖洛書說

河圖洛書始見易繫傳謂聖人則之以作易而尚書顧命與大玉夷玉天球並陳者祇河圖論語僅云河不出圖均不及洛書（史孔子世家作河不出圖雒不出書太史公好采異聞不足爲據）疑圖書雖分繫河洛要是大概言之漢劉歆乃以爲伏羲繫天而王河出圖則而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之洪範是也專以畫卦屬河圖謂九疇爲洛書圖書始判爲二然究未推若何謂之圖若何謂之書自羲禹至孔子時閱年幾三千自春秋至宋又逾千年而

宋劉牧忽本陳希夷之傳謂河圖數九洛書數十後之言圖書者遂據九十兩圖爲固然於是漢上朱氏本之列二圖於易數鉤隱圖之首而蔡元定又援圖中戴九履一云云以配九疇以洛書爲九數朱子周易本義亦指天一地二節陽奇陰偶爲所謂河圖者也蔡氏且謂圖書之象自孔安國劉歆關朗邵堯夫皆如此至劉牧始易之朱子爲宋大儒元定又朱子所推重故後儒無不據以爲說而不知九十兩圖本與古所云河圖洛書無涉劉歆之說已與周易尚書論語異況後起之紛紛者乎又按太乙下行九宮見周易乾鑿度鄭康成注以爲下行八卦之宮每四乃還於中央故謂之九宮後甄鸞術數紀遺注有戴九履一云云與鄭所注乾鑿度之次序同（按鄭注太乙下行九宮從坎始卽鄭注之履一也自此而坤宮卽二四爲肩之二也又自此而震宮卽左三右七之三也又自此而巽宮卽肩之四也所行者半還息於中央之宮卽五居中央也既又自此而乾宮卽六八爲足之六也自此而兌宮卽右七也自此而艮宮卽足之八也自此而離宮卽戴九也）按鄭云下行八卦之宮宜劉牧等以此爲河圖卽劉歆伏羲則河圖畫八卦之說也而大戴禮盛德篇言明堂有二九四七五三六一八之文盧辯注乃以爲法龜文此又蔡氏移戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足爲洛書之所本然龍負圖龜負書文本緯書易第言河出圖洛出書而已況九疇雖有次序其義與九宮懸殊合而爲一歧之中又有歧矣

先天八卦方位辯

天地定位一節本義引邵雍之說以爲伏羲之易然所謂乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北者於古無徵況夏之連山實本伏羲見康成周禮注並未言艮之方位惟本經帝出乎震一節八卦方位分配有明文則可信者文王之卦位卽伏羲以來之卦位無所謂先後天之分也黃東發學宗朱子者也亦不信其以康節之說爲然

梁州在殷周九服之外攷

岷嶓旣藝書於梁州梁在唐虞版圖矣周有雍無梁而雍之山曰嶽澤曰弦蒲川浸曰涇汭渭洛則南不兼梁

州爾雅九州冀豫雝荆揚兗徐幽營而無梁州郭璞曰蓋殷制牧誓作於伐紂時日及庸蜀羌髳微盧彭濮人稱之爲人不在友邦冢君之列則商時夷之九服以外可知載籍之可徵蜀事者華陽國志而外諸書所引惟揚雄蜀本紀俱以爲周失綱紀蜀先稱王其次序自蠶叢柏灌以至盧帝而皆言蜀之先肇於人皇之際至昌意娶蜀山氏女帝嚳後封其支庶於蜀其與中土離合之際似在上古（路史直列蜀山氏於十紀中不足爲據）然據二代無梁州求之疑蜀之不與中國通當在太康失位時惟時不竄西竄而梁州遂自外聲教春秋時戎皆稱王見於史記戎在雍州與梁相近宜蜀之亦稱王矣

義和見征非由日食考

推日食古無其法始見魏楊偉所上景初厤其漢初三統厤祇有推月食法及五星行度其日食則自漢以前皆見食而後知之故漢書於日食往往云京師不見某邑以聞又熹平二年下注引四年正月朔蔡邕上書云日體微傷羣臣赤幘赴宮門之中無救乃各罷歸而禮載孔子送葬遇日食而止柩就道左諸侯見天子日食居廢朝之一皆是也若史官能預測之何不別擇一日以行事乎且不知食日者之爲月故禮記祇云適見於天又周詩十月之交云日有食之嗣是春秋沿而書之俱是見日之食而爲之辭故漢志以日食入五行志不入天文志且孔子亦云安知其不見星也非若後世可據月行而定其食之分數爲史官之職又昭十七年傳云祝用幣史用詞史之職第與祝等作僞古文尚書者出魏晉閒人因見昭十七年四月日食之下太史引夏書云云遂附會義和之征爲由日食考其時在行景初厤之後其人似稍知厤法以房爲秋月日所在之宿故於辰弗集於房之上增季秋月朔造允征一篇不知書序止云義和湎淫廢時亂日允往征之史本紀同而多在中康時數字然則義和見征在中康時史或可據而細繹時日云者日當指甲乙之日朔閏有誤則日不在時故日廢日亂舜巡狩時協時月正日則時日爲有天

下者之大事又啓之戰甘亦云有扈氏怠棄三正或羿之專政實有改時日之事如後世或改用丑正子正者中康得以爲辭而書序著之是日非七政中之日也若是日食何與於時且即使罪在不知日食何至六師移之況係一史官之失何爲云玉石俱焚乎此又自貢其僞者矣

積年在共和以前無據不可以推夏之日食說

宋以前無以古文尚書爲僞者故大衍推中康時日食在五年九月合於允征之文特非肇位之年耳至閻百詩大暢吳才老之說著古文尚書疏證洵爲漆室之燈但亦以義和見征即左氏所引之事而據授時厤推在

中康十一年五月以爲與昭十七年太史引於四月日食之下證夏時食在正月而古文與厤法不合然大衍推中康五年歲在癸巳則元年已丑也閻據授時厤推在中康十一年爲壬申是元年壬戌也元且不一而日食又何以推焉考史之編年始於春秋史記由春秋上溯之作十二諸侯年表自共和庚申以後方有各君在位之年可紀而三代世表及夏商兩紀第紀世次而已卽夏商兩代統計一朝厤年亦始見漢志所引三統厤日夏后氏繼世十七王四百三十二歲商自伐桀至武王伐紂六百二十九歲然各君在位亦無紀年大衍以日食在中康五年癸巳者未知何據惟帝王世紀云帝堯元年甲辰舜徵用七十九年壬午卽眞夏啟元年甲辰十年癸丑崩不見太康在位之年以癸丑至已丑推之則是太康在位三十五年也而金仁山通鑑前編中康在位二十九歲始癸巳終辛酉相去非前四十年卽後二十年不知與大衍所推之年合否而通鑑前編雖堯元年亦係甲辰而禹元年則丙子是禹之在位前編與世紀相距七年而考史記殷周兩本紀注引汲冢紀年於夏云有王與無王用歲四百七十一年是較三統厤多三十九年疑漢志鈌無王四十年於殷云湯滅夏以至於受二十九王用歲四百九十六年較三統厤少一百三十三年今所存竹書紀年雖依傍此文爲年而

堯元年則丙子此蓋僞書中之僞者今以史記紀年帝王世紀合考中康元年且莫定何有於日食之在五年與否若閻氏所據爲十一年壬戌者則正合前編之年考前編半用帝王世紀半用皇極經世而世紀自禹以後無人君在位之年惟經世則詳之大抵自古厤年至宋人頗多歧出惟司馬溫公稽古錄惟此爲愼若羅泌路史則以堯元年爲戊寅章俊卿山堂考索又以堯元年爲癸未則是與丙子甲辰爲四說未免皆鑿空之論又考通鑑帝王世紀無夏殷統計之年而通鑑前編則夏爲四百四十年商爲六百四十五祀俱較三統厤爲多授時厤始於元郭守敬而亦引大衍日食議以中康五年爲癸丑雖未知於三統厤帝王世紀竹書紀年何如而要是其時倘不以皇極經世之年爲然若閻氏則不免爲經世書所惕也後世之推日食者當自周詩十月之交始以在共和以後積年可憑也

臧文仲考

達乃臧哀伯之名見桓公二年傳而林堯叟於莊十一年傳臧孫達曰下注云卽臧文仲故惠定宇謂達爲辰之誤然按杜注於本年傳上臧文仲曰注臧文仲魯大夫而臧孫辰魯大夫乃見莊二十八年經注假令十一年傳卽作臧孫辰不應至二十八年始有注以襄八年鄭侵蔡子產無文德而有武功之論見怒子國推之則

春秋時大夫之子雖未嗣位父子同朝者甚多無嫌先爲文仲之言後爲哀伯之言祖孫同論如陳文子之於桓子則達非辰字之誤杜之無注以哀伯名達之已見於前也且文仲卒於文十年計自莊二十八年至文十年中間莊公仍有四年又閔二僖三十三再加文公十年是文仲以卿見經後歷四十九年而又逆數至莊十一年則總凡六十六年春秋時當國久者莫如鄭子產子產自襄十年爲卿卒於昭二十年不過三十三年而見怒子國時在襄八年卽自此年順計之而至昭二十年亦祇共四十四年耳考臧氏世系僖伯卒於隱五年而哀伯之卒傳無可考伯氏餅無謚自緣未嗣位之故

則哀伯之後卽接文仲自隱五年至莊十一年不過三十五年則哀伯猶在無疑況宣叔雖自宣十八年始見而嗣位必在文十年考其卒於成四年在位亦不過三十年但使文仲卒年八十則莊十一年不過年十二四設止年七十則未必早慧如斯且莊二十八年以後傳多載文仲之事與言而自莊十一至二十八中閒傳文所引爲申繻（十四年）曹劌（二十三年）御孫（二十四年）之言絕無文仲一事一言是所疑轉不在達字之誤矣

楚子滅息非在魯莊公十四年考

隱十一年傳君子是以知息之將亡也正義云莊十四年楚滅息按楚子以息嬀一婦人而事二夫不能死之言遂伐蔡經書秋七月荆入蔡實爲莊十四年若滅息亦是年卽使在春必不能數月而生堵敖及成王然楚敗蔡師於莘以蔡侯獻舞歸在莊十年楚子因蔡侯之繩息嬀而遂滅息必在十一二年去莘役不遠方於生二子有合正義未攷十四年之傳爲追敘牽以爲是年滅息非

鄭洩堵寇堵俞彌攷

鄭之臣有洩氏有堵氏僖二十年入滑者爲洩堵寇二十四年伐滑者爲堵俞彌而兩年同帥師者皆有公子士今左傳各本二十四年士堵二字中夾洩字陳厚耀因定爲公子士洩然二十年傳杜註公子士鄭文公子

洩堵寇鄭大夫而二十四年傳註僅有堵俞彌鄭大夫於公子士無註明兩年皆一人故不重注也蓋洩字因二十年而誤

秦獲晉侯之月建戌攷

僖十五年傳秦獲晉侯以歸杜注經書十一月壬戌十四日經從赴按陰飴甥會秦伯盟于王城傳繫之十月故以戰韓原之壬戌在九月十三日而經書十一月爲從赴然晉所用者夏正惠公以周正十一月見獲在晉實爲九月晉必以九月書于策而告傳用晉史文經是晉史自用周正蓋皆建戌之月不可泥九月十一月之文以爲有異也杜之爲左傳注在竹書未出前不以爲

從赴則經傳背戾其實陰飴甥會秦伯之月亦周正十二月晉侯之歸乃十六年之正月俱遲差兩月左傳第據月之次序排之讀者會而通之則得矣按魏舒之城成周衛彪傒論其南面干咎左氏一載之定四年冬十一月一載之五年春正月其實祇是一事而兩書之者當亦是一據晉史一據魯史晉之十一月魯之次年正月也左傳並存之忘刪其一且左氏是時不知晉用夏正不刪或所以存疑

孔子生攷

襄二十一年杜注仲尼以二十二年生於是十歲此與史記孔子世家魯襄公二十二年孔子生同然左傳止續經於哀十六年四月書孔丘卒而孔子之生則二傳備之穀梁傳襄二十一年庚子孔子無月而是年經盡

十月不別書月則生在十月可知公羊傳襄二十一年十有一月庚子孔子生年與穀梁同而特書十一月此是各書所聞而可據者惟日之庚子攷襄公二十一年經十月庚辰朔三傳同則十月二十一日庚子十一月不得有庚子按二傳在史記前似非無據而金仁山定以襄二十一年九月十月連月日食爲非生聖人之年更謂爲八月二十七日己交九月朔氣故公羊作十一月穀梁作十月皆是臆爲附會至授時有一定之法惟今西法有閏日而無閏月月之初一皆起節氣然尚有太陰年太陽年之分未聞三代之時即以節氣定月也則十有一月自爲公羊之誤而二傳皆曰庚子後人尚得據之以推其月至杜氏襄三十一年注及哀十六年注雖均主襄二十二年而昭七年傳注云僖子卒時孔子年三十五按僖子卒在昭二十四年則上距襄二十一年正合三十五之數是杜又未嘗不以孔子爲生于襄二十一年與賈服諸說同而正義轉據前注謂爲三十四之誤由此推之恐前後傳注俱當作二十一其所云十歲年七十三者恐皆係後人據上注改之而孔子之生斷當爲襄二十一年十月庚子周時十月建酉當爲今八月二十一日無疑若穀梁注以爲歲在己卯今本譌爲乙卯與他說以爲己酉日者不同大抵自秦以前歲之甲子多出後人推算姑從闕疑可也

蹇叔哭師無百里奚說

僖三十二年秦穆公使孟明等出師蹇叔初哭孟子而送之又以其子與師亦哭而送之左傳如是孟明爲百里奚子哭而送之爲蹇叔明是時無百里奚也二傳則不然其先之諫穆公也則曰百里子與蹇叔子及師行百里子與蹇叔子先哭而送之又哭而戒之史秦本紀少異而亦有百里傒按百里奚媵秦伯姬在僖五年而史秦本紀已云當是時百里傒年已七十餘史記蓋據孟子奚之卒雖無可攷而自僖十三年是年距僖五方七年與史商鞅列傳趙良所云相秦六七年之說合傳晉乞糴于秦謂百里與諸乎以後絕無奚之言語事爲蓋不久而奚即亡矣公穀史記俱不足據

孛彗辯

隋天文志彗星世所謂埽星小者數寸長或竟天又曰孛星彗之屬也偏指曰彗芒氣四出曰孛言彗孛之分最爲明析而史記天官書前叙五星之變歲星進而東南三月生彗星長三丈又辰星蚤爲日蝕晚爲彗星篇末推占天變則云春秋二百四十二年之閒彗凡三見當是推春秋昭十七年經有孛星于大辰傳申須曰彗所以除舊布新也之文而公羊文十四年昭十七年哀十三年傳亦俱曰孛者何彗星也後漢書凡紀書爲彗者司馬彪之志皆作孛而班固之書則彗孛雜書是自周秦以來彗孛不分故杜氏文十四年經注云孛彗也

昭二十六年傳齊有彗星正義曰彗卽孛也而攷文十四年星孛入於北斗北斗七星分繫九州當時豈獨見於兖州之星昭十七年星孛於大辰大火宋也於魯何與哀十三年十有一月有星孛於東方杜注以爲在平旦周十一月建戌日在卯宮先日而見當爲壽星之次壽星乃鄭之分野是并十四年有星孛未繫在天何次孛凡四見皆書於經以此推之則昭二十六年之孛亦當見經乃杜以爲出齊之分野此亦本之史齊世家景公曰星出東北當齊分野寡人以爲憂又云魯不見不書正義以爲或陰不見夫齊魯接壤非同秦越之遥何至陰晴迥別又況彗係移舍之星有見有滅豈得以元枵之次泥之據晏子云且天之

有彗也所以除舊布新也則明是彗無疑非如昭十年有星出于婺女之類揆不見經之由或史有闕文抑隨見隨滅故未之書斷非以出齊分野及陰不見至若隋志引晏子曰君若不改孛星將出彗又何懼乎史齊世家孛作茀顯與左傳悖當是據後世星占附會之於春秋時無當也此亦猶古未以天市爲垣至晉志始分別之言天文亦有沿革考古者不可不知杜於天文亦不甚了了如房星尾本在天漢西非關節氣昭十七年傳有星孛於大辰西及漢注乃云夏之八月辰星見在天漢西

春秋列國置閏說

古以無中氣之月置閏然古用平朔月一大一小日食有晦及二日之不同夫食以日月交會見也日月交會

爲合朔而食乃在晦及二日則是厤之晦朔非天之晦朔也遼史厤象志云遼漢周宋俱行夏時各自爲厤遼初用乙未元厤本何承天元嘉法後用大明厤法本祖冲之甲子元厤承天日時晦朏一章必七閏冲之日必食朔或四年一閏用乙未厤漢周多同用大明厤則閒與宋異國史叙事甲子不殊閏朔多異耶律儼紀以大明法追正乙未月朔又與陳大任紀時或牴牾又云五代厤三變宋凡八變八變共一百四十四年起太祖建隆元年訖徽宗崇甯五年遼終始再變今攷其閏考朔考二篇如開泰九年聖宗三十八年庚申當宋眞宗天禧四年遼閏二月宋閏十二月太康三年道宗二十三年丁巳當宋神宗熙甯十年遼閏十二月宋

閏次年改元元豐元年戊午正月天祚乾統十年庚寅
當宋徽宗大觀四年遼閏七月宋閏八月大率兩國一
百四十餘年閏之前後相差一月者二而庚申年則自
二月至十二月中間相去十月而月之大小各異者不
與焉此緣南北各布正朔故其異可考春秋時之閏亦
猶是已晉用夏正其一證也僅據魯史日月以定各國
之閏朔恐有所未能合遼史可發其凡若誤會斗指兩
辰之閒云云幾若在天本有此月名閏則失之矣

戰于郎爲郊字之誤辯

戰于郎鄭氏注魯近邑也正義引公羊桓十年傳郎吾
近邑也爲證（史記孔子世家亦作戰于郎當是承禮記而誤）案隱元年左傳費

伯帥師城郎杜注郎魯邑高平方與縣東南有郁郎亭
方與今之魚臺也隱五年經公矢魚于棠杜注今高平
方與縣北有武唐亭魯侯觀魚臺亦即二年秋公盟戎
之所釋例土地名棠即唐本宋地正義曰在魯部內云
本宋地蓋宋魯之界上是方與縣之北名棠者爲魯而
其東南近宋者爲郎不得爲郊頭邑名也郎之不得與
齊近大證尤皆在經傳莊十年齊師宋師次于郎公敗
宋師于乘丘是與宋戰在郎也又前桓十年齊侯衛侯
鄭伯來戰于郎（正義引公羊吾近邑也即此年傳）是年魯以周班後鄭
鄭請師於齊齊以衛師助之是與鄭衛戰于郎也是年
與後莊十年兩戰首書齊者以主兵故可知非戰之地

近於齊也莊八年亦書師次于郎以俟陳人蔡人夫於
陳人蔡人言次則次之地近陳蔡可知而閔元年召季
友于陳公次于郎以待之亦即郎近陳之證他無因郎
而畢書齊者蓋今之魚臺西與河南省接壤陳蔡鄭衛
皆在河南若齊則在魯北所謂泰山之陽爲魯其陰則
齊者也郎尤在魯之南況哀十一年之傳於齊師所至
之地次序尤有遠近可考初曰齊高無丕帥師伐我及
清杜注濟北盧縣東北有清亭盧縣今爲長清縣隸濟
南府濟南在宋爲齊州太平寰宇記齊州東南至兗州
四百四十五里而長清則西北距齊八十里是清仍在
魯北三百六十五里也又曰冉求帥左師季氏之甲七

千冉有以武城三百人爲己徒卒次於雩門之外杜注
南城門又曰五日右師從之師及齊師戰於郊齊師自
稷曲杜注稷曲郊地名魯雩門亦名稷門即莊末年傳
圉人犖所投蓋者稷曲當爲稷門之曲是郊地僅有稷
曲一名見於傳齊魯之師相遇於此緣齊師雖自北來
而二子不能從公御諸竟故致齊師深入禦之只於南
門此冉求所謂居封疆之閒也右師之從又踰五日於
是齊師至稷曲下又云陳瓘陳莊涉泗郡國志云闕里
背洙面泗太平寰宇記云闕里在曲阜縣西南二里然
則闕里在魯城西南泗又在闕里之南齊人雖因右師
之奔而入而亦由冉求之入齊軍齊人遂不能師而遁

魚臺在宋隸單州東北距州九十里單州則東北距兗州二百七十里是郎尙在魯西南一百八十里實爲齊所未至況下傳又曰爲郊戰故公會吳子伐齊是此戰實名郊而檀弓作郎者係由字形相近而誤附昭十二年經齊高偃帥師納北燕伯於陽傳齊高偃納北燕伯款於唐杜元凱於經下註云陽卽唐燕別邑中山有唐縣按唐古文从口易聲經用古文傳用今文其實一也作陽者字之誤耳

吳季札論

延陵季子非敝屣千乘者也而以智識成其高在春秋讓國諸賢中不多覯泰伯以嫡長應立而不居讓國之名豫之荆蠻季子倘慕祖風則當致國季子之議始有萌芽於諸樊未隕戴吳未戕之先卽宜去而之他而乃

歷事諸兄爲之出使上國將兵征伐此其去就之跡可按而知也而特是僚循世及之常光負王嗣之望當時必各有其跡襄三十一年狐庸之對趙文子也而曰其在今之嗣君乎又曰有吳國者必此君之子孫實終之及昭二十年伍員之說州于而見阻於光亦曰彼將有他志以一二羈旅之臣尙能知之而謂季子骨肉之閒轉不之知必無是理然則季子者衞公子郢之儔公子郢知蒯瞶之必反而不欲以身與之爭如後日之輒故辭而不立而非曹子臧之類故光將弒僚不以季子爲慮其言曰事若克季子雖至不吾廢也及僚既弒而季子至不聞據大義以正之第曰苟先君無廢祀民人無廢主社稷有奉國家不傾乃吾君也較晏子之拒崔杼猶不若蓋其見之定於素者有然是故以季子爲能讓國及責其因讓而致篡弒之釁者皆爲季子所竊笑者也雖然身處嫌疑之際而前不見疑于州于後復見諒於闔廬卒享大年爲句吳之傳人其智識固有不可及者哉

春秋徐國考

郯婁考公之喪容居來弔而曰先君駒王西討濟于河當卽指後漢東夷列傳率九夷以伐宗周之事但徐之稱王史記趙世家及後漢東夷列傳皆以爲在周穆王時而東夷列傳更以爲滅之者爲楚文王譙周因謂徐偃王與楚文王同時去周穆王遠矣考楚武王十九年

入春秋莊公四年卒文王之立當在是年時當周莊王七年文王於魯莊六年伐申十年敗蔡十四年又入蔡中間滅息十六年伐鄭滅鄧俱見經傳若徐有稱王叛周被楚滅事不應遺之則譙周所辨尙爲未盡且如兩書所言偃王果率九夷以伐宗周見滅之後當如子頽大叔子朝之夷滅何以社稷不隕後嗣猶見於春秋時是徐之稱王容有之檀弓之文可據特未知何以名爲駒王若叛周疑無其事又未知當周何世史記不載之周本紀惟趙世家有之蓋與後漢所紀均無足據或卽附會禮記而成者自列子有周穆王篇晉人遂依之爲穆天子傳大率皆本於昭十二年右史子革數言兩書所述造父事皆揚其波者

許遷于夷杜註正誤

昭九年經許遷于夷注云許畏鄭欲遷故以自遷爲文按此乃十八年許遷于白羽注特彼注欲作樂字必是刻者誤置而改其字按葉在南陽去楚近楚足以庇之若城父爲今之亳州雖去鄭爲遠而去楚亦遠許何所恃本年傳遷方城外人于許下注云傳言靈王使人不安明是楚自以拓地故遷方城人非遷許也十八年傳詳載左尹所言反復于許鄭兩國之言此方是畏鄭而遷許也

分野說

分野之名始見外傳泠州鳩之言而內傳第云參爲晉

星商主大火而已周官春官保章氏則謂之分星說者以十二次當之而十二次中趙與晉並列可知其說出於三家分晉之後然祇以之占國至史記乃云二十八舍主十二州是配分野以州必起於秦漢之世周官雖不名分野而曰以星土辨九州之地不過九與十二之數殊其非周世之書可證大抵分野古有其傳觀子產申須裨竈泠州鳩諸人所言不爲無驗而自秦并天下以後封建非昔言分星者移而之州變本加厲如魏爲晉所分在戰國時雖改曰梁魏亦可謂之梁但惠王所都自在今之開封而漢之孝王移都睢陽應屬大火之分乃漢志景帝中元年三月彗星在觜觿云觜觿梁也引是時梁王欲爲漢嗣後漢按誅梁大臣梁王伏斧鉞謝罪事以釋之是移晉之分星於宋已是望文爲義又晉占實沈爲禹貢冀州之域而星經云畢觜參魏之分野益州夫漢之益州乃禹貢之梁州黑水華陽與魏奚涉是又以梁州之梁與魏遷於梁之梁混也史天官書亦云觜觿參益州其誤有不止於人云亦云者善乎鄭康成之注曰九州州中諸國之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿家雖有郡國所入度非古數也其論最爲得中不然周天三百六十度（此據今法不用五度四分度之一零數）中國之地卽以萬里計僅大地八十分之一所占乃僅在中國豈東漸西被朔南暨之外皆不上關象緯乎是固不

獨吳越在東南而星紀在東北魯衛東方諸侯遙屬戌亥云云爲孔穎達所疑也至賈公彥所云古者以受封之日歲星所在之辰以爲分次是從不得其說之中曲爲之通亦非的論（左傳是以歲星所在分其國妖祥如越得歲而吳伐之代受其凶歲淫元枵舍其次而旅於明年之次以害鳥帑周楚惡之及歲在顓頊之虛有妖星出於婺女裨竈以爲告邑姜是也至云閼伯主大火居商上相土因之居實沈於大夏主參並無始封時歲星所在之說唯泠州鳩歲在鶉火則我周之分野其說近之然武王伐商尚都雍州之分而東遷以後鶉火乃占在洛邑似亦微異）

小宗伯註六十四氏氏誤作民解

小宗伯四類亦如之註鄭司農云四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之按史記九皇氏沒六十四氏與六十四氏沒三皇氏與路史注謂太史公以攝提紀五十九

姓合五龍紀五姓爲六十四氏是當爲姓氏之氏今周禮各本作六十四民非（疏引史記及宗人注誤同）

大師小師瞽矇眡瞭下無府史胥徒辯

春官序官大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人眡瞭三百人疏云瞽矇三百人無府史胥徒者以其無目不須人使是以有眡瞭三百人而已又云大師小師瞽矇眡瞭四者皆別職又無府史而並言之者以其大師小史爲長故連類言之據此則此官無府史胥徒審矣今本眡瞭三百人下乃有府四人史八人胥十有二人徒百有二十人十七字當是疏於考證者誤增之也

坊記陽侯說

坊記陽侯猶殺繆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮鄭注讀殺爲弑而云其國未聞按禮記各篇所引証者率皆春秋時事則陽侯繆侯當亦然考春秋時因饗而以其夫人歸者惟楚文王之於息侯左傳云楚子以食入享（傳文饗多作享）息小國未知其君有謚與否然以息媯歸則是竊其夫人矣但息媯之事傳聞異辭列女傳以爲楚子虜息君使守門息夫人出見之賦穀則異室之詩而自殺與左傳迥別安可執一說以論古事乎

問津處辯

太平寰宇記問津處乃有三爲二在河南道一開封長垣縣下長垣又名蒲邑引家語云仲由爲蒲宰子路隨夫子於此問津即蒲邑之津也一陝州閿鄉縣閿鄉津去縣三十里即舊風陵關有蒲城子路爲孔子問津之所一在山南東道其塘州北鄉縣下苦菜山在縣西北三十五里即黃城山也自葉至北鄉南北相毗連亘百里亦曰長城山即長沮桀溺耦耕處下有東流水即子路問津之所夫子路問津論語僅一見不應有三既名寰宇記非若一州一縣之志可比奚不折中於一乎

鄒邾音之轉解

趙邠卿孟子題辭謂邾自孟子時改爲鄒按鄒爲邾音之轉非名之改也邾之見於公羊檀弓皆曰邾婁蓋土語如此如句吳於越之類古音有急讀緩讀之分婁與鄒叶緩讀之則鄒爲邾婁急讀之則邾婁爲鄒在內傳則拔爲勃鞮穀爲句瀆外傳則胥爲勃蘇皆其類也且考之字體邾牛之朱小篆作朱與鄒之爲芻形之顛倒亦相近是不必諧聲而邾亦可以爲鄒俱足以証改名之說爲非至邾城在繹乃文十三年遷蘇所遷山本名繹即禹貢之嶧也後爲鄒山是亦因邾之遷得名（春秋時止有騶邑之騶其字又別作陬郰郰與鄒體近故亦作鄒與邾之鄒混其實孔子所居止當作郰至孟子所居乃爲鄒也然孟子第二篇下明言自齊葬於魯則以孟子爲鄒人亦可疑）

集大成金聲玉振說

昔孔子自衛返魯然後樂正是周之中葉樂已殘闕失

次秦漢儒者多爲杳渺之論究不能得律呂尺寸之真追宋以後始知以工尺配宮商而鮮能於經傳會而通焉無惑乎孟子金聲玉振云云徒還就於朱注而無所發明也竊以爲言樂者其先在明乎備樂者上下之等差其制大率上可以兼下下不得以僭上大夫而下僅有金石絲匏四音小胥所掌卿大夫判縣士特縣是已然則士僅有石一音而已而得兼絲匏者按飲射二禮有磬射笙入立於縣中飲磬北面有笙二禮俱笙入三終其升歌皆鼓瑟此皆鄉大夫主之說者以爲詢衆庶賓賢能非爲已也故降用士禮明士雖特磬而兼有瑟士無故不撤琴瑟是亦當有琴今據見於儀禮者言之笙至大夫則更有金也若八音之備當自諸侯

始燕與大射諸侯之禮也而燕有管下管新宮大射有管乃管新宮三終有鼓建鼓在阼階西南鼓又王制王賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之是諸侯得有竹木革之明證

按諸侯雖得有管而虞書云簫韶九成商頌云簫管備舉皆天子祖廟所用或言管可以兼簫或簫至天子始備而諸侯尚闕如大夫之金僅有編鐘而樂人宿縣有笙鐘有鎛見於大射儀是特設之鐘至諸侯始有之也

惟土音於經傳無考以伯氏吹壎仲氏吹篪及如壎如篪之詩觀之其與竹相應者歟大夫以下無竹是亦不得有土也此上下之差也其次在明乎用樂者節奏之先後樂之節有四始爲升歌飲燕俱升歌鹿鳴大饗及祭宗廟則歌清廟此天子宗廟之祭若大夫則當歌采蘋楚茨諸篇而諸侯宗廟所歌無考然歌清廟亦周時爲然商則祀成湯高宗自有猗那烈祖等篇夏以前亦無聞也此爲第一節

升歌既畢鄉樂則笙入大饗則下管象武燕則下管新宮此爲第二節由是而間歌大射間歌首餘俱間魚麗笙由庚各三篇鄉射則不歌不笙不間而虞書曰笙鏞以間周官笙師凡祭祀共其笙鐘之樂眡瞭凡樂事播鼗擊頌磬[illegible]是間歌有笙有鐘磬有鼗較鄉國之樂於器差備大凡此三節以前堂上堂下之樂不相淆亂陳氏櫟所謂奏石絲以詠謌之時此據虞書琴瑟之上有鳴球則堂下之樂不作奏匏竹等衆樂之時則堂上之樂不作是也由是而合樂先儒合樂之說有二一則堂上堂下歌瑟及笙並作儀禮之合樂三終鄉飲鄉射同惟燕禮無合字說者謂賓與衆音並作至大射則無合樂孔子云關雎之亂洋洋乎盈耳是也一則徧作六代之樂大司樂大合樂

以致鬼神示注大合樂者謂徧作六代之樂樂記曰大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也殷周之樂盡矣是也此皆孟子所謂始終條理之事明乎此而後無謝氏八音並奏之失二者既明而後可言聲振世言樂之作止率以柷敔當之考之書先言下管鼗鼓而後言合止柷敔則柷敔者堂下之器也書傳上下合止樂各有柷敔之說蔡氏不從樂之作也必先於堂上未有先擊堂下之器以作之之理蓋柷乃合樂之時所用故曰合止柷敔不用之琴瑟未作之先也爾雅所以鼓柷謂之止豈有作之而反謂其器爲止者哉而堂上得有鐘者孔穎達曰按郊特牲云歌者在上貴人聲也左傳云歌鐘二肆襄十一年則堂上有

鐘明矣又論語始作鄭注謂金奏也又仲尼燕居言大饗亦尤云兩君相見入門而縣興下云入門而金作示情也升歌清廟示德也則知縣興指金作而金作卽繼以升歌是升歌之前有金此足爲金聲之據（鐘師以鐘鼓奏九夏左傳金奏肆夏之三此皆金之一節不可以聲論）若書戛擊鳴球（傳球玉磬也）在搏拊琴瑟之先則是玉非振也惟商頌鞉鼓淵淵嘒嘒管聲依我磬聲（箋磬玉磬也）考有瞽之詩簫管備舉在既備乃奏之後而簫管依於磬聲則是樂之將終也其卽玉振之謂歟何以不同於虞書豈樂至商周而大備閒有移其節奏者乎若朱子一音自爲始終而爲一小成集衆音之小成而爲一大成之說不無可商徧考經傳終與

成有別終指音而言大射之乃管新宮三終是也（經文終字惟此餘所謂歌笙閒三終者皆注家撮言之）此第一節之終必至合樂乃可謂之成然經第言工告樂備而已曰成曰變皆兼舞在內衆仲曰舞所以節八音而行八風大司樂分樂之祭皆先奏次歌終之以舞祭統明堂位舞大武大夏皆在下管之後蓋樂自升歌以至笙閒各音先後自有節次不相陵越惟至合樂而八音乃備故舞以節之樂師職所云凡樂成則告備詔來瞽皐舞者也樂至此聲容皆備故謂之成論語翕成於純皦繹之後明是成中別有層次故曰以成非純皦繹卽成也且成可以數計大武由再成以至六成（不言一成以武之始而北出爲一成也）書之簫韶九成

是也不聞以大小言然則集大成當如周官大合樂之說其大成之目猶之大磬大夏大濩大武云爾非對小言也至金則經傳皆兼指鐘鎛（鐘師掌金奏注謂鐘及鎛鎛師掌金奏之鼓疏金卽鐘鎛大射儀樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鎛西階之西頌磬東面其南鐘其南鎛）而朱子謂先擊鎛鐘以宣其聲其文似有鎛無鐘（若兼言之當沿注疏之例作鐘鎛）豈以伶州鳩有鎛無鐘之言而然歟按其言云大鈞有鎛無鐘甚大無鐘昭其細也所謂大鈞（注鈞以木長七尺有弦繫之）細鈞（注大謂宮商細謂角徵羽）自是樂之節奏大鈞非卽大成若大合樂則五聲皆備豈徒奏宮商而用鎛哉後儒徒據韋杜之注辨鄭如鐘而大郭大鐘亦名鎛之誤而金聲之究當用鐘用鎛多未之及故附論之

楥爲櫻字之誤解

爾雅釋木楥柜桏說文木部無楥字而桏櫻柜木也渠容切據此則楥爲櫻之誤陸德明釋文楥音袁又于眷切恐係望文爲音（今本桏字誤从卯亦非說文桏馬柱吾浪切非木名）

尣鼀字攷

釋魚鼁鱦蟾諸釋文鼁起據反鱦音秋按鼁鱦當爲尣鼀說文尣鼀詹諸也鼀七宿切亦作鱦說文玉篇黽部俱無从去之字唯廣韻有鼁字然不足爲據鱦既爲鼀之別體斷非鼁字之譌（說文鼀式支切詩曰得此鱦鼀）蓋隸書尣字與去相近故譌先作去而成鼁字陸氏望文爲音誤矣（玉篇鱦有七由七狄二音是鱦雖有秋音而鼁字之誤則自陸氏始）今釋文本鱦字又誤从

齒尤力竹反在說文屮部

雁鴈辨

釋鳥舒鴈鵝注出如舒鴈今本鴈皆作雁疏同說文鴈鵝也从鳥人厂聲臣鉉等曰當从雁省聲雁鳥也讀若鴈臣鉉等曰雁知時鳥大夫以爲摯昏禮用之故从入是从鳥者爲鵝與雁不同自玉篇大曰鴻小曰鴈及引月令與白虎通無不以鴈爲雁矣此與左氏疆埸之埸从易自唐人作詩誤作平聲與詩場圃之場混同而近人作場更於半易上添⺁尤非

鼤鼠注正誤

釋獸鼤鼠注見廣雅依疏所述當有鼩音雀三字但今各本注呼爲鼩鼠鼩字誤作鼤而疏中鼩音雀三字復誤作鼤音瞿與注後所載之音鼩音瞿字異義同又云今本作鼤誤也及證之釋文乃有云瞿音劬而檢注中實無瞿字諸誤歧出然釋文明云鼩郭音雀將畧反字林音灼云鼩鼠出胡地郭注本雀字或誤爲瞿字沈旋因云郭以爲鼤鼠音求于反非也按此則當爲鼩音雀而呼爲鼩鼠之鼩非鼤與鼱明矣蓋釋文瞿音劬二字正所以證明雀字如云若爲瞿字則音劬矣故疏亦云今本作鼤誤也非細從釋文會之鮮不爲今本誤者

鼷鼠辯音

鼷鼠今本音南見反按釋文於上鼷鼠身長須而賊下釋畜㹀牛及此鼷鼠俱音古闃反而郭於此節又注云音巫覡陸申之曰郭音覡戸狄反又覡何狄反此節之音不一而足則鼷字無由爲南見反審矣揆其致誤有二一即本節郭注音巫覡三字巫字似南覡半有見也一鄭樵注此節之音作古覓反今本下㹀牛亦有此反當是殘闕本以覓之上半益上古字下一字祇餘見字遂爲南見反幸下存㹀牛之音猶可證也近來各經湨闃等字俱不从目从犬而直作狊所从既非音更無從別矣

質疑刪存卷上終

甘泉張宗泰　　貴池劉世珩校刊

封禪書齊桓涉流沙辨

封禪書述齊桓公曰寡人北伐山戎過孤竹西伐大夏涉流沙束馬懸車上卑耳之山南伐至召陵登熊耳以望江漢齊世家同管子封禪篇闕今本乃據史記文補者按大夏有二一即太原在春秋時爲晉地若流沙則在禹貢雍州域外即伐晉亦不得越境而涉之況僖九年會于葵丘宰孔曰齊侯不務德而勤遠畧故北伐山戎南伐楚西爲此會也東畧之不知西則否矣杜預釋例宋地陳留外黃縣東有葵丘是宰孔所謂西者向在今河南歸德府境

春秋大事表考城縣下宋葵丘在縣治東則桓公征伐會盟所及俱未至晉故獻公聞宰孔之言而歸惟是年冬齊侯以里克殺奚齊卓子討晉亂及高梁而還杜注高梁晉地在平陽縣西南平陽今山西平陽府臨汾縣也是時晉都絳遠在晉陽之東南而況流沙〻即史大宛列傳月氏所繫而臣之者其地在今西域之西而流沙自古以居延澤當之在今甘肅之北一西一北雖在域外而道亦歧出且大夏之名至張騫使月氏方知其地而卑耳之山史記索隱云在河東大陽大陽今山西蒲州府平陸縣西北去流沙數千里不待涉之始至大抵一時夸大之詞不可爲據又或出後世附會不定桓公當日實有此語今按齊語末一戰帥服三十一國以下云云多與史文相類疑史即本此而其中亦有西服流沙西吳句西吳即虞也釋例河東大陽縣東北吳城是是仍即今平陸縣地河渠書於是天子已用事萬里沙正義引括地志云萬里沙在華州接縣東北二十里也然此亦誤孝武帝本紀天子既出無名乃禱萬里沙應劭曰萬里沙神祠也在東萊曲城孟康曰沙徑三百餘里紀文此下接過祠泰山遂至瓠子而河渠書云發卒數萬人塞瓠子決于是天子已用事萬里沙則二萬里沙實一地禱萬里沙乃過泰山則其沙在東萊可知即使如括地志所云其沙亦在冀河之西與卑耳山西吳地理先後不合太史公不加考證而收之亦好奇之過也唯漢書郊祀志西伐束馬縣車上卑耳之山無大夏涉流沙五字班書較遷史爲謹嚴

秦始皇南渡淮水之衡山乃天柱山考

秦始皇帝本紀於過彭城下云乃西南渡淮水之衡山正義引括地志衡山一名岣嶁山在衡州湘潭縣西四

十一里是始皇所之之衡山即今南嶽衡山矣按二十八年始皇帝東行上太山並渤海以東窮成山登之罘南登琅邪遣徐市入海求仙人還過彭城西南渡淮之衡山南郡浮江至湘山祠自南郡由武關歸證之封禪書上巡南郡至江陵而東登禮灊之天柱山號曰南嶽浮江自尋陽出樅陽過彭蠡北至琅邪並海上一是由海上而歸先渡淮而之衡山之南郡一是自京師而出先至南郡江陵次登禮天柱而後至琅邪以兩文參校則本紀之衡山即封禪書之天柱不得爲衡州之衡山可知或秦時已以天柱爲南嶽故遂被以衡山之名不待漢孝武始移其祀也正義不得其說亦知衡山當次

之浮江下而以欲至衡山釋之太史公以漢人言秦漢之事其次序如此當必無誤依文讀之自可得其實不必曲爲之解

漢孝景前四年中四年兩日食辯

太初未正厤以前班書每冠年以冬十月而孝景前四年中四年兩十月日食紀皆書於年末劉攽以爲記事之誤今按孝景前三年二月壬午（紀作壬子今按五行志作壬午是從之詳考日長編）晦日有食之則四年十月庚戌朔戊戌乃三年九月十九日中三年九月戊戌晦日有食之（紀志同）三年九月戊戌晦則四年十月己亥朔矣戊午在十月二十日紀雖未言後一食晦朔焉有日食月之二十日者乎一

則月無是日一則月有是日而不當食期況五行志本無此二食疑前四年之十月戊戌晦卽中三年之九年戊戌晦而誤以九月本在年終而下卽接四年此必殘闕本三年四年無前中字可憑故誤補於年末而中四年之十月戊午又不知因何而誤斷非班氏本文然劉氏得考其誤書是宋本卽如此但不能考干支之不符則所見猶疏（通鑑孝景前四年中四年俱載此兩食而前四年之十月亦不在年首然後知杜預長厤雖未能該括列國而爲功於魯之方策者不少）

辯兩戒之誤

井西一星史記天官書作鉞漢志作戉近來考證家定爲戉以戉卽鉞之本字也然二書之敘南北兩河其義

似別史記東井爲水事其西曲星曰鉞鉞北北河南南河是兩河夾鉞也漢志之敘井鬼七宿也曰東井西曲星曰戉（諸本俱誤作戌今據考證家改定）北北河南南河不重言戉上北南二字似指井言按史記北北河上鉞字當是衍文以鉞在井西而北南兩河則在井東鉞與北河東西平列不相夾且兩河所夾者河亦不夾井漢志雖無戉字於星之部位尚未合南北兩河亦爲戉（戉與戌似此近本漢志誤戌作戉之曲）漢志元封中有星孛于河戍（近本漢志戍作戌可證上日戌之當爲戍）占曰南戍越門北戍胡門是也而史記正義不知自何時誤戍爲戒云南河三星北河三星分夾東井（按此更可證上北北河上鉞字之爲衍文）南北置而爲戒一曰陽門亦曰越門北河

北戒（據此則上一日陽門上當脫南河南戒四字）一曰陰門亦爲胡門兩戒閫三光之常道也一行不知漢志有明文而沿史記注誤字遂以兩戒爲定名不知若分南北言亦當作界固不得作戒也戉戍戍戒史漢無善本因形相近而所誤政出苟不合而證之未有得其一是者（按戍與戌自不相關井西近參參之下有罰字亦作伐井之西有鉞以類從也漢志之戉斷是戍之誤不得因下有戍而據戍爲戍之形似也）

歲首之月辯

漢紀書冬十月於歲首顏師古太初元年五月正厤以正月爲歲首注未正厤以前謂建亥之月爲正此以正月爲歲首者史追正其月名顏意似以各年首冬十月爲追正也書時例始春秋周以建子之月爲春爲正宋

人誤會伊訓十有二月之文轉援漢書之冬十月爲證
誤矣

元朔二年二月乙巳晦考

孝武紀元朔二年三月乙亥晦日有食之通鑑亦作三月乙亥晦五行志作二月乙巳晦夫二月乙巳晦則三月乙亥晦矣紀志各書其月以爲日有食之而干支又各符其月未知當何所從今按五行志於乙巳晦日有食之下云在胃三度胃固春分日所在之宿也律厤志云婁四度春分終於胃六度志又云元朔六年十一月甲申朔旦冬至逆推至元朔二年當十一月十七日冬至是年十一月二十九日冬至年末有後九月四年十一月初十日冬至五年十一月二十日冬至年末又後九月六年恰十一月初一日冬至二月十八日春分律厤志婁十二度胃十四度十八日春分日在婁四度每日行一度則二月晦距春分十二日日正在胃三度日在胃三度食是爲二月晦無疑矣既爲二月晦則乙巳是而乙亥非不知紀因何並月而誤之然若非志有所食度分將何以折中得其實乎

漢時未立今太平府屬之當塗考

滕撫傳建康元年陰陵人徐鳳馬勉等復寇郡縣是年九江范容周生等前已反亂屯據歷陽鳳稱無上將軍勉稱皇帝按皇當依質帝本紀作黃時歷陽賊華孟自稱黑帝此固一時各相署置之詞因致皇甫嵩傳鉅鹿張角僞言蒼天已死黃天當立皆著黃巾爲摽幟又桓帝本紀建和二年長平陳景自號黃帝子以黃代漢蓋當時之讖故馬勉亦稱黃帝

築營於當塗山中注當塗縣之山也今在宣州按此注非漢時未有今太平府屬之當塗此當塗唐屬宣州晉成帝時以江北之當塗縣流人過江在于湖者晉太康二年分丹陽置于湖縣僑立當塗縣夫云江北云過江則當塗本在江北據傳勉鳳皆陰陵人勉稱黃帝建年號置百官遣別帥黃虎攻沒合肥又質帝本紀九江賊徐鳳等攻殺曲陽東城長撫本傳三公舉撫有文武才拜爲九江都尉與中郎將趙序助馮緄討之擊斬馬勉范容周生等徐鳳遂將餘眾攻燒東城縣下邳人謝安擊鳳斬之按陰陵東城曲陽皆在今定遠縣境合肥今屬廬州歷陽今和州是鳳勉等所歷皆未過江郡國志九江郡下云當塗有馬丘聚徐鳳反于此馬丘聚想唐初已無可考然因所反在九江郡境故撫爲九江都尉以討之若唐時宣州之當塗在漢時尚爲丹陽不隸九江何爲所戰之地皆在江北而所營乃在江南雖漢之當塗在唐久省入鍾離勉等所營雖未必即是塗山而今鳳陽臨淮今省入鳳陽定遠兩縣之交多大山縣亘此注當云故當塗縣之山今在濠州方是又荀淑傳遷當塗長注亦誤云當塗縣故城在今宣州倘不之正恐有援此注以入今當塗縣志者又按質帝本紀撫斬馬勉等在建康元年三月而四月又有丹陽賊陸宮等圍城燒亭寺丹陽太守江漢擊斬之是其時今之當塗別有賊爲太守所討不得一地而兩人據之

王莽傳辯誤

王莽傳莽奏云皇帝即位三年（哀帝元壽二年）長秋宮未建請正十二女之義以廣繼嗣有司奏故事聘皇后黃金二萬斤爲錢二萬萬莽深辭讓受四千萬而以其三千三百萬予十一媵家夫四千萬及三千三百萬僅共七千三百萬以二萬萬計之尙少一萬二千七百萬傳未敘及又十一媵家共三千三百萬是一媵家得三百萬較莽所受僅十三分之一而羣臣乃復言今皇后受聘踰羣妾無幾豈三百萬可與四千萬相等乎又下云有詔復益二千三百萬合爲三千萬前莽所受已四千萬何益以二千三百萬合計其數轉少於前唯下四年莽女立爲后加聘后三千七百萬云合爲一萬萬四千萬之

後已益二千三百萬此又加三千七百萬恰合一萬萬之數則是前四千萬之數不誤而合爲三千萬及三千三百萬字其中必有誤字固不待辨而知之矣

巨毋霸攷

夙夜連率韓博上言有奇士長丈大十圍自謂巨毋霸出於蓬萊東南五城西北昭如海濱軺車不能載三馬不能勝臥則枕鼓以鐵箸食願遣大將一人虎賁三百迎之於道京師門戶不容者開高大之以視百蠻博意欲以諷莽莽聞惡之留霸在所新豐徵博上下獄以非所宜言棄市明年改元地皇是霸之出當天鳳五年且未見用而言之者抵罪也至地皇四年四月世祖與王常等別攻潁川莽聞遣大司空王邑馳傳之雒陽與司徒王尋發衆郡兵百萬號曰虎牙武威兵徵諸明兵法六十三家術者多賁珍寶猛獸用怖山東邑至雒陽州郡各選精兵定會者四十二萬人車甲士馬之盛自古出師未嘗有也而後書光武本紀乃云時有長人巨毋霸長一丈大十圍以爲壘尉又云驅虎豹犀象之屬以明威武自秦漢出師之盛未嘗有也當是依傍前書王莽傳成文而昆陽之戰祗有明兵法術者六十三家有無巨毋霸與戰則未可知唯下文云會天大雷風屋瓦皆飛雨下如注滍川水溢虎豹皆股慄與莽傳漢兵乘勝殺尋昆陽中兵出並戰邑走軍亂天風蜚瓦雨如注

水虎豹股慄同然莽傳所云如注水乃指雨而言光武紀則雨注水溢爲二亦微有出入未知誰得其實疑班書出於漢世較范氏以晉人追敘漢事爲確

漢客星犯御座考

桓帝時太史令上言客星經帝座見爰延傳續志亦載延熹四年五月客星在營室云云而光武時之客星犯御坐僅見嚴光傳及爰延傳所引未知是在何年（續志地皇四年下即接光武九年中光武字下注引古今注按嚴補亦闕六年以前注未按嚴光傳補一條無年）光傳光武即位帝思其賢乃令以物色訪之後齊國上言有一男子披羊裘釣澤中帝疑其光乃備安車元纁遣使聘之三反後至舍於北軍引光入論道舊故相對

累日因共偃臥光以足加帝腹明日太史奏客星犯御坐甚急帝笑曰朕故人嚴子陵共臥耳除爲諫議大夫不屈乃耕於富春山建武十七年復徵不至據傳言光武即位訪之後齊國上言則嚴光非以元年至而志起九年以後雖三十二年十月有客星凡見一百十三日然其年在復徵不至之後因考本傳云司徒侯霸與光素舊遣使奉書又考侯霸傳建武四年拜尚書明年代伏湛爲大司徒十三年薨是霸爲司徒在建武五年而志起九年據此則聘光當在五年以後然亦必在九年前故客星之犯志不之載且續志本司馬彪之書後人取以補蔚宗之闕者本非成自一人宜其不相應云

蔡邕非無嗣考

文姬無足傳獨老瞞念舊之意可感然伯喈之女不獨文姬也晉書后妃傳景獻羊皇后母陳留蔡氏漢中郎將蔡邕之女且邕實有子羊祜傳祜討吳賊有功將進爵王乞以賜舅子蔡襲祜即景獻后之兄旣云舅子則亦景獻后之外弟也惜襲之父史無其名耳而後漢列女傳云曹操素與邕善痛其無嗣尙未確若皇甫規妻陰瑜妻之列而參以先衞後董中在胡十數年之人當亦羞與爲伍乎

周舉傳辯誤

周舉傳延熹四年辟司徒李郃府按延熹乃桓帝第五改元舉卒於建和三年是舉卒於桓帝初元之三年先於延熹四年十二年據李郃傳元初四年代袁敞爲司空在位四年坐請託事免安帝崩北鄉侯立復爲司徒則李郃爲司徒在延光四年舉傳熹字乃光字之誤

東城前漢屬九江後漢初屬臨淮後屬下邳考

東城後漢屬下邳國魯肅傳作臨淮東城人當是據未改屬時通稱之今郡國志東城下脫故屬九江四字是東城在漢本屬九江後漢初屬臨淮後屬下邳俱爲縣魯肅傳亦云袁術聞其名就署東城長然則東城僅有長而已何由得有太守如呂布傳末注所引先賢行狀陳登遷爲東城太守者也今魏書第七以呂布張邈臧洪傳標題而目錄附陳登於

張邈下按呂布傳先後俱敘布事中夾張邈數行又雜敘陳登父子事以登終之卷末評語平論呂布陳登臧洪三人而邈不與焉可知張邈陳登俱附呂布傳非陳登附張邈也況登與張邈無涉附之無理標題目錄沿誤宜曰呂布臧洪傳張邈二大字改與陳登俱注呂布之下方是先賢行狀東下或有誤字陳元龍於漢末在廣陵頗多惠政不僅有威名已也呂布傳末載其年三十九而卒未詳在廣陵若干年江表傳載陳登爲廣陵太守治射陽乃今淮安府境今所傳陳公塘愛敬陂等蹟當是爲典農校尉時之遺洗賢行狀所云巡土田之宜盡鑿溉之利者也今即傳末注所引先賢行狀考之行狀稱登年二十五舉孝廉除東陽長州牧陶謙表爲典農校尉考陶謙傳天子都長安遣使閒行致貢獻遷安東將軍徐州牧登之表爲典農校尉謙已稱牧當在初平元二年閒又呂布傳布令陳登奉章謝恩太祖

拜登廣陵太守事在擒布前一年當爲建安二年太祖紀建安三年擒布自初平元年至建安二年凡八年登舉孝廉又在初平元年以前由年二十五推之則登爲廣陵太守非年三十四卽三十三年三十九而卒使卽以去廣陵之年卒則在廣陵不過五六年之閒耳惜乎在任之不久也登之卒在建安八九年華佗傳鄧哀王傳亦可證華佗傳佗脉廣陵太守陳登病曰後三期當發依期果發動時佗不在而死夫曰佗不在非謂佗已死也佗之死本傳無其年鄧哀王傳建安十三年疾病太祖親爲請命及亡哀甚又佗傳後愛子倉舒病太祖曰吾悔殺華佗是佗之死在建安十三年前佗尚未死登已前卒是登之卒在建安十年前

蜀仍漢用四分厤考

吳未改用乾象厤以前自用魏之正朔迨黃武二年後自不然矣先主以丕之篡竊卽尊位以紹漢統必無用魏正朔之理故晉志以爲蜀仍漢用四分厤於時三國鼎峙正朔不相爲用承祚惟於魏之日月詳載於紀雖所書日食較晉宋兩志少其凡又正始四年以後日食第具晦朔而無干支而較二國爲畧矣至蜀則較吳尤疏後王傳評云國不置史記注無官諸葛亮雖達於爲政凡此之類猶未周焉據此則當時無所存後世何所考然彼此互證有得其閒於文之中者焉一蜀書先主傳章武三年夏四月癸巳先主殂於永安宮丞相亮上言於後主曰伏惟大行皇帝今月二十四日奄忽升遐然則四月癸巳卽二十四日也今按魏紀黃初三年十

一月庚申晦日有食之十一月庚申晦則十二月辛酉朔越四月卽黃初四年四月得己未朔二十四日乃壬午而二十五日爲癸未而非癸巳置朔雖有不同未有前十日者癸巳必爲癸未之誤而蜀之二十四日實魏之二十五日是四分有時先景初一日矣又吳書諸葛恪傳恪與弟公安督融書曰今月十六日乙未大行皇帝委棄萬國吳太元四年四月改元神鳳卽魏嘉平四年四月吳主權傳嗣主亮傳俱云四月權薨則恪所云今月十六日卽四月十六日也然四月在魏當辛未朔乙未在二十五日或諸葛恪傳十上脫二字魏文帝紀注鄄城侯植誄曰惟黃初七年五月七日按文帝崩於五月丁巳是月辛丑朔丁巳乃十七日所引植誄七上脫十字亦十上脫二字之類二十五二十六亦相差一日據亮傳下有十二月朔丙申則四月庚午朔而乙未在二十六日無疑景初又有時較乾象先一日矣儻當時二國記注有明文當必仍有可考者然得此已可慰一臠之嗜又奚必如責茱者之求益

關壯繆八字辯

先主與二人寢則同牀恩若兄弟此關壯繆本傳文也而張桓侯傳亦云少與關羽俱事先主羽年長數歲飛兄事之此後世附會之說所由來也但蜀臣卒年載於書者較吳魏爲少而年之大者唯來敏九十七餘若龐士元三十七法孝直四十六諸葛忠武侯五十六馬良

三十六馬謖三十九五臣傳中馬孟起四十七大抵年多不永先主殂年六十三關張之年自必次之然無考證雖據壯繆本傳云先主於鄉里合徒眾而羽與張飛為之禦侮先主傳云靈帝末黃巾起州郡各舉義兵先主率其屬從校尉鄒靖討賊按黃巾起於靈帝中平元年甲子先主殂於章武三年癸卯年六十三則生於桓帝延熹四年辛丑起兵時先主當年二十四閻百詩據通鑑目錄靈帝光和元年戊午四月辛亥朔是年二月辛亥朔日有食之二月辛亥朔則四月宜庚戌朔然本年下有十月丙子晦二年閏正四月甲戌朔四年九月庚寅朔三食元年必二三月連大方合初八日戊午辨世俗所傳壯繆八字四戊午之非然不但是年戊午月無戊午日由光和元年

戊午至中平元年甲子方七年安見未逮毀齒即能為人禦侮者況桓侯之年更少耶是即使日有戊午亦與年不符此匹不獨見獲於吳之年僅得四十二為可疑矣雖靈帝建甯元年五月丁未朔日有食之續志本紀同是年戊申五月亦得戊午由丁未朔數之戊午雖不當十三日然在前一日倘壯繆以是日生則世俗所傳尚不大遠且又在戊午前十年後先主之生僅七年似為可據因想孔子之生有二傳之庚子明據尚有十月十一月之差而史記與二傳又有襄二十一年二十年之異而況史本有闕欲以悉慮者會之此尤不可得之數茲因日有相近故附存之為考證家別張一軍若以為確則未敢信蜀吳二書誤亦錄下方以俟考先主傳建安二十四年大破淵軍斬淵郃字衍諸葛亮傳注引獻帝春秋皓從揚州太守劉繇求兵太守當作刺史引魏略聞元直麗士元財如此麗士元當作石廣元孫破虜傳三十六萬一時俱發萬當作方張昭傳至平州都督平乃半之誤韓當傳共攻蜀軍於涿鄉涿乃漳之誤丁奉傳三年奉貴而有功年下當有卒字朱然傳陸遜亦卒卒誤作本虞翻傳注引會稽典錄敘徐陵子平事平兩婦歸宗婦乃姊之誤陸瑁傳九域架瓦之時瓦誤作牙陸遜傳權使鄱陽太史孫魴孫乃周之誤

蟂磯辯疑

蜀先主即漢中王位立吳壹妹以為后其傳曰先主既定益州孫夫人還吳夫第曰還吳則無故之稱也先主在日婚媾而仇讎宜其若無此事而後主既立兩國和好當夏侯霸之來歸也據魏書夏侯淵傳注引魏畧後

主尚指其子以為夏侯氏之甥而在禮繼母如母既尊吳后為皇太后則孫權所進之妹亦後主之繼母也何以聘使往來蜀固不聞存問吳亦不一言及之或者通好時夫人已卒亦未可知然卒於何年何所非可臆斷今蕪湖瀕江有靈澤夫人廟土人以孫夫人當之夫孫權既由京口遷建業夫人歸吳自必依其兄其蹟何以轉在蕪湖按廟去所謂蟂磯不遠此或水神之廟而磯與姬音近遂以女子之稱當之以無可考之人乃赫然相與祀之亦其地之佳話正不必務闢其非類傖父之殺風景也然心終疑之

辯陳壽父被髡之妄

陳壽傳載謂丁儀丁廙之子覓千斛米不與不爲立傳又父爲馬謖參軍被髡爲亮傳謂將畧非所長云云按魏書王粲傳末敘建安七子而云沛國丁儀丁廙亦有文采不在七人之列夫七子及楊修等俱與二丁附粲傳豈皆索米不與者況云亦有文采雖佳傳亦不過爾爾而壽上諸葛亮集言亮於治戎爲長奇謀爲短優於將畧而所與對敵或值人傑加衆寡不侔攻守異體故雖連年動衆未能有克又云亮之器能政理抑亦蕭管之亞匹也而時之名將無城父韓信故使功業陵遲大義不及邪蓋天命有歸不可以智力爭也味其詞意正與壽傳所云將畧非所長相反且匹之蕭管反復於未能有克之有由其推崇不可謂不至未見其欲釋憾於亮至壽父被髡事他無所徵有無不可知唯向朗傳稱朗素與馬謖善謖逃亡朗知情不舉亮恨之免官當或以朗事傳之壽父然免官亦與髡異或說之無本如此唐修晉史乃收之豈未參之三國志乎（奇謀爲短當指魏延子午谷事非貶詞）

辯陳壽三國志以帝制予魏之隱

承祚於三國中以帝制予魏頗爲後來口實今按之亦不盡然魏紀於丕之受禪僅書漢帝丙午禪位一册蜀書則當昭烈帝之進位漢中王也洎建安二十六年（建安無二十六年此據先主傳告天所稱）之即皇帝位凡前後上書者八百餘

人之書俱一一載於篇至丙午告天一詞亦大書之若吳書於權之正尊位不過曰百官公卿皆勸而已或詳或畧於中隱示軒輊可知當時於魏第因晉承其統而崇之耳不可不拈出以表其心

古無帽字說

魏書楊阜傳阜常見明帝着⿰衤冒被縹綾半褎袖按袖即褎之重文據晉五行志⿰衤冒作帽上有繡字被作披綾作紈疑楊阜傳是上脫繡字而繡袖音相近遂誤補袖字又錯在褎下按晉志改⿰衤冒之半从巾亦非漢魏時尚未有帽之名（管甯白帽不見本傳至晉孟嘉始有落帽事）字書無⿰衤冒字而有⿰衤冒字音冒披衣不帶衣不着帶亦非法服阜云此於禮何法服也當不單指半褎言之是字當從冒楊阜傳已誤而晉志又誤也褎袖重文前人有正之者而⿰衤冒之誤爲帽或轉以晉志爲是而忽之（按魏書字誤者摘存一二夏侯惇傳建安二十五年太祖軍擊破呂布軍於摩陂呂布當作關羽司馬朗傳注不自申釋也而便曰而誤在也上崔林傳注引名臣奏安定太守孟達安定當作新城惟王陵傳又將尚書廣東使爲書喻陵廣東二字費解按高貴鄉公紀甘露二年六月甲子詔昔相國大司馬征討皆與尚書俱行當即指此是廣東二字爲俱行之誤然字體不類未得致誤之由）

郭嘉傳考證

魏郭嘉傳注引傅子年二十七辟司徒府而傳云年三十八自柳城還疾篤太祖問疾者交錯及薨乃表曰軍祭酒郭嘉自從征伐十有一年由薨年三十八逆溯前

十一年初應辟時當年十七矣注所引似衍一二字然年二十八而歿時年未滿三十乃傳末注又引傅子太祖與荀彧書曰郭奉孝年不滿四十相與周旋十一年據此則前引傅子年二十七不誤傳之二十八當爲三十八也太祖崩於建安二十五年年六十六北征三郡烏桓在建安十二年太祖年當五十三而奉孝卒於是年年三十八是小太祖十五年故謂倣等曰諸君皆孤輩也惟奉直最少又傳云表爲司空軍祭酒傅子所云辟司徒府徒當作空

魏少帝奐紀辯誤

魏咸熙元年卽景元五年少帝奐紀景元四年末於復除租賦之半下以五年提行至皇太后崩方接咸熙元年春正月旣以咸熙元年冠下一年則上不應有五年字况據所書乙卯乃卽四年十二月二十四日四年十二月壬辰朔而鄧艾以四年冬平蜀於次年春見收中間未嘗隔一年細繹文之上下當作復除租賦五年乙卯是承上壬子癸丑連叙壬子十二月二十一日癸丑二十二日緣租賦二字在上行末五年二字在下行首校者不計咸熙元年仍自正月起以改元在五月以爲以前尚當爲五年五年字又恰似提行且租賦無永復之理遂臆增之半二字以足上文便五年另起而不知誤滋甚矣特爲正之庶幾談室一燈

辯牛繼馬之妄

以夏侯妃通小吏牛氏而生元帝固誣而以什翼犍當牛繼馬之讖亦未然什翼犍建國於晉成帝咸康四年其後晉猶有康帝至恭帝八君八十餘年而始失國且繼晉後者自宋而歷齊梁陳中惟道武當宋世南伐至瓜步而卽還後國分爲二禪於高及宇文與江以南無涉不得以爲繼馬也考三國魏明帝紀注引魏氏春秋所載刪丹川涌寶石此石至晉末猶存沮渠蒙遜襲卑和虜循海而西至鹽池祀西王母寺寺中有元石神圖令其中書侍郎張穆賦焉見載記當卽此石圖狀犧牛在北馬自中布列四面又引晉泰始三年張掖太守焦勝上言拔其文其一有若馬形而不成所謂若馬形者當卽指牛而言但其字一則曰金但取之魏氏春秋一則曰金當取之卽焦勝所上言與晉紀所載有詳略當宣帝之鴆牛金當不徒以其姓之見於圖竊以爲此讖當應在劉裕劉字從金所謂金但取之金當取之也又世語云其後有一鷄象晉以庚申年禪宋永初二年卽辛酉亦所以著宋興之年耳然則圖之出斷指宋之繼晉而言

孟嘉落帽龍山不在姑孰考

太平寰宇記當塗縣下龍山在縣南一十二里昔桓温嘗以九月九日與僚佐登此考孟嘉傳後爲征西桓温參軍九月九日温燕龍山時佐吏並著戎服有風至吹嘉帽墮落嘉不之覺云云是温之燕龍山在爲征西將軍時以晉帝紀及温傳考之温始以都督江荆司梁雍益甯七州都軍事江州刺史征西將軍庾翼卒温以安

西將軍都督荊司梁雍益甯六州諸軍事荊州刺史繼之伐蜀歸還江陵進位征西大將軍云還江陵是自爲安西將軍時卽在江陵後還江陵又加征西號荊江在建業西都督此數州將軍征安皆有西字桓溫繼庾翼不兼江州故以荊州刺史駐江陵迨永和十二年代姚襄猶自江陵行溫自穆帝永和元年代庾翼二年加征西是加征西仍在江陵者十年至升平五年始移鎮宛宛亦荊州刺史治哀帝興甯二年城赭圻居之遙領揚州牧遂於海西公太和四年領平北將軍徐兗二州刺史故其卒亦書平北將軍徐兗二州刺史太抵在赭圻遙領揚州牧卽罷征西號矣自是而居廣陵太和四年屯白石太和六年簡文帝咸安元年十一月方鎮姑孰於孝武帝甯康元年七月薨是在姑孰僅九月九日僅屬咸安二年耳而嘉之落帽傳明云爲征西參軍大抵龍山非在江陵溫爲征西在江陵十五年卽在宛在宛二年豈得在姑孰乎

質疑刪存卷中終

甘泉張宗泰
貴池劉世珩校刊

黃帝無與神農氏後戰說

分阪泉涿鹿之戰爲二自史記五帝本紀始而其律書則云黃帝有涿鹿之戰以定火災（文穎注神農子孫暴虐黃帝伐之故以定火災當是據火災之文言之故不以涿鹿之戰屬蚩尤然亦未確說見下）又似以二戰爲一又左氏傳僖二十五年遇黃帝戰於阪泉之兆卜偃本未言阪泉是與何人戰（杜注黃帝與神農之後姜氏戰於阪泉之野勝之亦是本五帝本紀而言然是時晉文與勤王之師非與王戰以太叔當蚩尤或可杜不云榆罔而云神農之後姜氏似有分寸）今據史記各家注水經注所引阪泉在涿鹿東一里（集解引服虔曰阪泉地名皇甫謐曰在上谷張晏曰涿鹿在上谷正義引括地志云阪泉今名黃帝泉在嬀州懷戎縣東五里至涿鹿東北與涿水合晉太康地里志曰涿鹿城東一里有阪泉上有皇帝祠水經注引魏土地記曰下洛城東南六十里有涿鹿城城東一里有阪泉泉上有黃帝祠按上谷秦置郡兩漢因之今直隸宣化府境是班志上谷郡下縣十五其十一曰涿鹿後志上谷郡下入城其七曰涿鹿即今直隸之保安州涿鹿山在州西南九十里唐嬀州今直隸延慶州是懷來縣即唐之懷戎縣下洛縣今爲萬全縣萬全縣在宣化府城西）不應一帝一侯兩大戰之地相去不遠又按殺蚩尤之地或以爲凶黎之谷（皇甫謐）或以爲在中冀名絕轡之野（逸周書）而戰炎帝處阪泉之外無聞焉水經注之於阪泉又曰泉水東北流與蚩尤泉會水出蚩尤城魏土地記曰涿鹿城東六里有蚩尤城泉水淵而不流霖雨則併流注於阪泉亂流入於涿水是不特阪泉在涿鹿而涿鹿更有蚩尤城蚩尤泉明一統志保安州東南四十里有軒轅城又名古城（按世本云涿鹿在彭城史記匈奴列傳孝文皇帝十四年匈奴十四萬騎遂至彭陽正義曰彭城在嬀州而後志涿鹿下引世本彭誤作鼓此古字又鼓音之譌路史注引之以爲徐州之彭城失考其引魏土地記亦誤下洛城爲濟城）此黃帝蚩尤戰於涿鹿他書可證者也逸周書史記解云昔阪泉氏用兵無已徙居至於獨鹿諸侯畔之阪泉以亡夫云諸侯畔之則是爲天子之辭路史以阪泉氏爲蚩尤恐猶望文爲義其嘗麥解又云蚩尤乃逐帝爭於涿鹿之河（按河或同字之譌）以二篇之言合證之獨鹿當即涿鹿（獨涿音同獨濁形近魏文帝受禪名山陽公所居爲濁鹿城或本於此晁氏以爲西戎地名無據）一云徙居一云逐帝俱在於此啓筮曰蚩尤伐空桑疑榆罔自空桑爲蚩尤所逐而徙於涿鹿阪泉既在涿鹿東一里則徙涿鹿即徙阪泉也逸周書之阪泉氏當即指神農之後特蚩尤疑亦有炎帝之號今直隸延慶州之北有赤城縣地志云古蚩尤所居之地赤爲火色蚩尤所居爲赤城而律書又有戰涿鹿以定火災之說或蚩尤逐帝之後未更其運不必如羅泌路史劉氏外紀以蚩尤爲姜姓亦炎帝之後云云大率自史記後故書雅記亦多知黃帝無與神農氏後戰之事但未有明據不能匯衆說而折衷之黃帝之承火運自緣神農之後德衰軒轅又能誅蚩尤諸侯遂去神農氏而尊軒轅氏非禪讓（嘗麥解祇云赤帝大懾乃說於黃帝執蚩尤殺之於中冀未及黃帝所以得爲天子之由）亦非征誅倘果如五帝本紀云三戰而後得志則是黃帝先湯武而革命也何易

彖傳不以黃帝當革卦而繫辭轉與堯舜同稱為垂衣裳而天下治乎三戰而後得志或與蚩尤戰有其事屬之炎帝非也據史記不如據易與左氏以存疑即遷固書非果孔子所刪之餘要亦在司馬氏之前司馬氏刪眾說而為一家之言不知蚩尤與神農之後戰亦在涿鹿蚩尤與榆罔前後俱稱炎帝而黃帝實禽殺蚩尤因涿鹿別有地名阪泉遂分以屬之亦宜讀書最忌穿鑿然有書可據會而通之正不必以仍前人之誤為定論

漢初五星聚東井非漢十月亦非秦十月考

漢書高祖本紀元年冬十月五星聚於東井沛公至霸上厤志一上云以厤推之從歲星也此高皇帝受命之

符也劉攽刊誤云按厤太白辰星去日率不能一兩次耳今十月而從歲星於東井非也然則五星以秦之十月聚於東井秦之十月今之七月日當在鶉尾故太白辰星得從歲星也然此論不始於劉魏書高允傳云以本官領著作郎時浩集諸術士考校漢以來日月薄蝕五星行度以示允允曰善言遠者必先驗於近且漢元年冬十月五星聚於東井此乃厤術之淺浩曰所謬云何允曰按星傳金水二星常附日而行冬十月日在尾箕昏沒於申南而東井方出於寅此二星何因背日而行是史官欲神其事不復推之於理浩曰欲為變者何所不可允曰此不可以空言爭也宜更審之後歲餘浩

謂允曰果如君理以前三月聚於東井非十月也是漢初五星聚東井在秦十月論始於此而劉攽之然俱未精審以劉於天文不甚了了觀於以漢志木火土三星之壹見轉據金水之壹復證其為誤可知至傳無允答疑浩言尚未終傳者亦不知星故不復記何言之一以金水二星離日限度不同金至離日四十餘度即留而退以復於日而伏其由退而留度亦同之至於水僅半之而已非比木火土之退衝望可去日半周天也厤志下星紀中牽牛初冬至終於婺女七度鶉首中井三十一度夏至終於柳八度五行志高帝三年十月甲戌晦日有食之在斗二十度史記秦楚之際月表二月漢王

始下三年十月上有後九月是高帝二年丙申之月徐廣曰應閏建己據之以推則三年丁酉冬至在十一月初六日十月晦在冬至前六日而日食在斗二十是冬至日在斗二十六先厤志半度蓋其差已由牛初入斗末而夏至日在井三十一與志正合井分度在漢得三十三即以夏至在五月末論而星在七月初聚日已去井三十三二十八度辰星即以井三十三為在度為去二十四度限外矣此金水二星不可並言可由辰星行度斷為不能七月聚也一以浩所言以前三月聚於東井是高帝未至霸上之三月其月為子嬰未立之前兩月實高帝元年前一年甲午之七月又據秦楚之際月

表秦二世三年後九月下徐廣日應閏建酉二世三年九月即子嬰立之月是閏在癸巳年八月順推甲午年夏至在五月初八日五月丁未大六月丁丑小六月二十九日夏至後五十二日日在翼六去井末已四十九度不惟非木所能至即金亦不能至烏得星聚爲秦之十月乎不知劉何以不考而人云亦云若是欲定聚於東井之的月誠有如高允之言不可以空言爭漢時五星段目天文志粗可依據而其行度之變高惠以下祇有月而無日或有僅書年者至文景二帝始詳今據以逆推之孝文七年七月火東行畢陽環畢東北出而西逆行至昴即南迺東行考熒惑於孝景元年乙酉十月

十三日冬至前四十九日據冬至日在斗二十六推日在尾六熒惑於對沖畢七半後退十一月十五日昴十後留即志所云逆行至昴者也至二十八日入順遲即志所云至昴即南迺東行者也後退在孝景元年乙酉十月十三日則前一年甲申當孝文後七年九月十二日前退在前入度半當畢十六度又前五十三日七月十七日除前留十三日實熒惑順遲十九日由昴三行七度半在昴十半與志孝文後二年下所云其六年云云其七月火東行畢陽環畢東北出而西合則據孝景元年十月十三日熒惑後退逆推前一合於孝文後五年壬午八月二十七日夏至後八十三日據夏至日在井三十一推日在角二熒惑於對沖奎十一半後退至六年癸未四月初一日乙巳熒惑後疾一百三十五日由婁十二行八十五度在井三十三即志孝文後二年下其六年云云其四年乙巳水木火三合於東井者也並推辰星於癸未年三月初三日夏至前七十一日胃十一夕見四月初一日乙巳順疾九日由參三行十六度在井十歲星於癸未年十月初一日冬至前三十八日尾十七對沖參一半後退至四月初一日乙巳後順一百十日由畢十四半行十七度少在井四均與志合又據以逆推三星行度惟高帝十二年丙午春熒惑守心不合疑誤外大約熒惑自孝文後五年壬午八月二

十七日後退逆推前十七合半高帝元年乙未正月初九日冬至後五十二日室五晨見三月十九日胃六前疾六月初八日夏至後十九日日在柳十三熒惑前疾七十八日由胃六行四十九度半在井三歲星自孝文後六年癸未十月初一日後退逆推前四十四合半高帝元年乙未五月十六日夏至前二日井二十九晨見六月初四日井三十二前順初八日前順四日行半度强在井三十二太辰星自孝文後六年癸未三月初三日夕見逆推前一百五十三合半高帝元年乙未五月二十六日夏至後八日柳二晨見六月初八日後留在井三十二半其填星於孝景中元年壬辰四月十一日

夏至前四十三日畢十五晨見二十九日畢十六前順
七月二十三日參五前留志所云中元年塡星當在觜
觿參去居東井當卽指此蓋贏行五度矣又前五年丁
亥志云三年塡星在婁幾入還居奎考塡星自中元年
壬辰四月十一日晨見逆推前四合半孝景前三年丁
亥八月三十日夏至後八十九日角八對沖婁一半後
退此卽所云在婁幾入者也至四年戊子十一月二十
一日奎十五後留亦卽所云還居奎者也志蓋統於三
年終言之再逆推前五合孝文後六年癸未六月十二
日夏至後二十六日星五對沖虛六半後退八月初二
日虛四半後留九月十一日後順初至七年甲申十一

月二十七日戊戌後順七十五日由虛四半行六度半
在危一卽志孝文後二年下其七年云云其十一月戊
戌土水合於危者也而辰星自孝文後六年癸未十一
月初五日夕見後二合於七年甲申十月二十八日冬
至前二十二日斗四夕見十一月十六日女四順疾二
十七日戊戌危四順遲再據以逆推塡星前四十七合
高帝元年乙未四月十八日夏至前三十日井一晨見
五月初六日井二前順六月初八日前順三十一日由
井二行二度半在井四半金星以孝文後七年甲申七
月初二日夏至後三十四日張六晨見初九日退四度
在張二十五日退三度在星六十九日退一度在星五

後留六日訖七月二十五日順遲二十四日八月十九
日在張九次遲三十三日九月二十四日在軫七次疾
七十三日孝景元年乙酉十二月初八日在箕八正月
初八日癸酉順疾三十日由箕八行三十八度在女二
卽志孝景元年正月癸酉金水合於婺女者也並考辰
星自甲申年十月二十八日夕見後三合半孝景元年
乙酉十二月二十一日冬至後十八日女十晨見正月
初八日癸酉順遲四日由女三半行二度太在女五少
與志合又據以逆推金星前三十一合高帝元年乙未
十二月初九日冬至後二十六日虛六晨見至十六日
退四度在虛二至二十二日退三度在女十一至二十

六日退一度於女十留六日於正月初二日入順遲至
二十六日在虛九次遲三十三日於二月二十九日行
三十四度在室十六次疾七十三日於五月十三日行
八十度在觜二六月初八日順疾二十四日由觜二行
三十度少在井二十一少因以順推後一合半高帝三
年丁酉四月二十七日夏至前十七日井十七夕見六
月初十日張十一順疾初訖九月十七日入次疾在斗
四與志所書三年秋太白出西方云云者亦合然則五
星以漢元年六月聚東井前人未卽已然之迹求之宜
雖知非十月而懸而無薄千數百年也惟是高帝以十
月至霸上星聚乃在六月未可以爲受命之符此是高

允之言得之讀史者當參活見焉

辨漢書地動儀之妄

張衡傳載候風地動儀之制而云驗之以事契合若神自書典所記未之有也嘗一龍機發而地不動京師學者咸怪其無徵後數日驛至果地震隴西於是皆服其妙夫地在天中靜者其常動者其偶當其動即使地有靈亦不能自知而能傳於人所製之器乎儀之至今傳者莫如渾天觀其羅列星宿之天球機之運動在人非能因時自爲旋轉上符天之春秋冬夏也太史家據以測驗其精否自有本術儀無權焉且所測者不過朔望薄蝕有常之度數若彗孛飛流之屬雖精於術者亦不

能知以其變出常度之外也而況於銅制之器地之動亦猶天星之有彗孛飛流據有常之度數尚不能於儀以知其變而謂地之塊然無端倪可測者轉可使儀之豫以告焉必無是理且儀以驗地之動而名之候風義亦不屬此儀疑別有所用蔚宗第據傳聞未辨理之有無而載之不足傳信（安帝時隴西地震惟永和三年二月然五行志所載乃京都金城隴西同震如傳所言京師學者怪其無徵則必京師非同震而後可即此可徵傳言之爲傳會）

袁安臥雪時至門者乃汝陽令今皆作洛誤

袁安臥雪事諸記載引之者無不曰洛陽令至門按袁安傳注汝南先賢傳曰時大雪積地丈餘洛陽令自出案行見人家皆除雪出有乞食者至袁安門無有行路謂安已死令人除雪入戶見安僵臥問何以不出安曰大雪人皆餓不宜干人令以爲賢舉爲孝廉惜此傳惟見援引於漢書注未知原本是洛陽令與否然考本傳袁安汝南汝陽人也初爲縣功曹後舉孝廉傳中於其生平官跡頗詳舉孝廉後初爲陰平長任城令永平十四年拜楚郡太守歲餘徵爲河南尹建初八年遷太僕元和三年代第五倫爲司空章和元年代桓虞爲司徒和帝即位四年春薨雖自爲河南尹後遷轉悉在洛陽但河南尹太僕司空司徒俱顯官非同編戶不得大雪時至門無行路令得問其何以不出且皆在既舉孝廉之後而傳云初爲縣功曹其文上承見敬於州里則爲

功曹之縣即汝陽也後舉孝廉是由功曹舉爲孝廉亦即在本縣由功曹而舉孝廉漢時資格如此他傳多有之安爲功曹時傳云奉檄詣從事注引續志曰每州刺史皆有從事史按汝南郡豫州刺史部而洛陽乃河南郡下別屬司隸傳不云某州從事所詣自在本州未舉孝廉前安何由而至洛陽況先賢傳又明曰令以爲賢舉爲孝廉豈有令能舉他郡之人以爲孝廉者洛與汝半皆從水女與各亦畧相似洛字自是沿誤至門者實汝陽令耳（三國魏志蒯越傳注引傳子大將軍何進辟爲東曹掾越知進必敗求出爲汝陽令則汝陽正是令得此可證）又袁紹傳除濮陽長遭母憂去官追感幼孤又行父服服闋徙居洛陽是紹以前袁氏無居洛陽者

即其誤而仍之洛陽多一佳話汝陽少一實事矣不可不正

司馬彪郡國志廣陵郡下脫一城非海陵併入東陽

典籍誤字以形體文義通之十可得六七至脫文則非有明證閱時愈久愈不可知續漢書郡國志廣陵郡十一城東陽之次曰射陽故王深甯辨茂苑笭扁之誤引此志廣陵郡下東陽有長洲澤云云是宋時此志廣陵下已無海陵一城無惑乎明之南畿志謂後漢海陵併入東陽矣而不知非也今先以東陽言之漢制大縣爲令小縣爲長陳登爲東陽長見三國志注若海陵併入東陽則東陽兼兩縣之地其地益大陳登宜爲令奚爲以長書也且海陵今爲泰州在今揚州府城之東東陽在今盱眙及寶應縣境當府城之西北中隔江都所分之甘泉及高郵方至泰州東漢時廣陵郡下旣有江都高郵平安何以跨越而合不相聯之縣爲一況兩縣相併宜以小併入於大東陽小而海陵大則併海陵於東陽斷爲望文爲義失於不考謬爲傅會可知也再以海陵言之一徵之宋地理志廣陵太守下有海陵令云前漢屬臨淮後漢晉屬廣陵今晉志誤以陵爲陽而注云有江海會祠按漢前志江海會祠在海陵下則晉志廣陵統縣八其四當曰海陵也若以郡國志脫文例之則又當曰晉改海陵爲海陽矣然此特字誤尙爲易正則是後漢有海陵也又徵之三國志魏張遼傳黃初二年孫權復叛帝遣遼乘舟與曹休至海陵觀兵初疑海爲廣字之誤及徧查他本皆作海又通鑑地理通釋魏重鎮下引文帝黃初六年征吳幸廣陵故城臨江觀兵使張遼乘舟與曹休至海陵留遼屯江都則廣陵海陵並見非廣誤爲海也其事與魏志同特以二年爲六年魏受漢禪在建安二十五年至黃初二年向有海陵亦後漢非無海陵之一證也吳孫策傳注引江表傳云攻劉繇別將於海陵其時正在漢末若併於他縣豈復追稱海陵乎而呂岱傳亦云廣陵海陵人凡此皆海陵字之見於漢末者則合陳登之爲長論之豈非東漢時東陽海陵並屬廣陵未嘗併爲一縣乎然則志之東陽故屬臨淮下有長洲澤吳王濞太倉在此上宇中脫海陵故屬臨淮六字明矣十一城一字亦二之誤

又按宋志別有海陵太守云晉安帝分立領建陵臨江如皐甯海蒲濤臨澤六縣蒲濤以上云安帝立臨澤云明帝立所領之縣皆前代所無當卽分海陵縣境立者是從前海陵縣境東至於海今通州各縣亦在其內安得東陽能有之乎惜自宋至今未有考及之者又按郡國志本條東陽故屬臨淮下空一格方接有長洲澤云云而考志他郡國下凡云有某某者俱上直接縣名下中無空格即此廣陵郡本條下上廣陵有東陵亭江都有江水祠下堂邑故屬臨淮有鐵秦時曰棠亦同此例中不空字獨於東陽下不同亦中脫一縣之一證

魏書崔浩傳熒惑在瓠瓜亡失之妄適考

五星有伏有退而金水則其退亦伏皆有行度可推無所爲亡失也魏書崔浩傳太史奏熒惑在瓠瓜中一夕

忽然亡失不知所在崔浩據庚午之夕辛未之朝推之
以爲熒惑入秦後八十餘日果出於東井留守盤旋秦
中大旱赤地千里云云夫熒惑當與日對沖前後皆係
順行果前在瓠瓜則後自當順行至井乃前聞其說者
以爲天上失星人安能知其所詣及熒惑出井之後姚
興死又曰非所及也此皆爲崔浩所欺而當日太史之
奏本妄或由後熒惑在井而秦中旱故附會之奚以知
其然也凡五星皆以日爲心出入黃道內外瓠瓜在赤
道北十三度五星北緯所不能至此與晉志永嘉三年
正月庚子熒惑犯紫宮同妄又瓠瓜分度在牛女之交
下距井初將一百五十度熒惑最疾之行莫如夕伏晨

見共一百四十二日方行一百八度無以八十餘日行
一百五十度之理今據浩傳八十餘日之文瓠瓜乃天
囷之誤晉天文志太元二十年六月熒惑入天囷卽其
證也又二十一年四月壬午太白入天囷可知天囷乃
五緯行道而瓠瓜之誤審矣此事在浩傳本無年月第
前云姚興死之前歲後云明年姚興死新唐書志星度
議以庚午辛未爲十二月之日在魏神瑞二年當晉義
熙十一年姚興之死魏書無文晉本紀作義熙十一年
二月丁未載記姚興死在義熙十二年姚泓傳以義熙
十二年僭卽帝位然十二年二月無丁未又泓傳云在
位二年下云姚萇以太元九年僭立至泓三世以安帝

義熙十三年而滅若泓立在義熙十二年於十三年而
滅不得云在位二年義熙十一年二月二十三日實得
丁未是姚興之死載記十下作二誤當依本紀作十一
年若熒惑之亡在十一年十二月興之死已十月矣不
得云明年姚興死唐志當是據庚午辛未兩日而姑以
神瑞二年十二月當之並考義熙十一年十二月庚午
之夕辛未之朝是當二十一至二十二兩日之交其日
當冬至後四十三日日由斗十六太行四十四度半在
危九少若星在瓠瓜則當日西三十度少見時當在辛
未之朝不得兼庚午之夕今據晉天文志義熙九年三
月壬辰歲星熒惑塡星太白聚於東井從歲星也考辰

乃申之誤壬申晉義熙九年三月初七日當魏永興五
年推得熒惑後順五十七日由參四行三十五度在井
三十歲星後順四十三日由井二十三行六度半在井
二十九半塡星後順四十六日在井十太白順遲四日
在井一而熒惑前以二月十九日後順九日由參四行
六度入井初歲星以義熙八年十一月十五日冬至後
九日日在牛半對沖井二十八後退是歲星在井當熒
惑等星前故云從歲星也據此以推則熒惑於是年十
月二十九日冬至前十七日日未至斗十六太十七度
少箕九半伏十年當魏神瑞元年正月十一日危一少
前順五月十二日庚午十三日辛未爲浩傳所據之日

當夏至前十日日末至井十九半十度在井九度半熒惑前順一百十九日由危一少行七十六度少在胃一半正當天囷天囷西起婁七東訖胃十八月十八日前順末上距正月十一日以二百十四日由危一少行一百三十六度在井十是又井在前十五日由五月十二日起積至八月初三日得八十日即浩傳所云後八十餘日果出於東井者也特熒惑自伏而順即沖退亦係見度云出則未免附會若在女初則爲晨見第三十一度本當合伏無由謂之亡失不知所在按傳本云天有陰雲或太史不察遂妄入奏而浩更順其妄大言欺人是星之不在瓠瓜及非亡失斷斷如也其傳所云留守盤旋當亦考以終之前推熒惑於義熙十年八月十八日前順末在井十次日入順遲十月十九日柳一前留十一月初三日留度訖十二月初四日冬至後七日日由斗十六太行七度斗二十三太對沖井二十六半退十一年正月初六日又退八度半在井十八後留十三日訖正月二十日入井在前留前而後留仍在井是所謂留守盤旋也其年據入井爲義熙十年故云明年姚興死更徵之晉載姚興傳張泉之言亦合傳云靈臺令張泉言於興曰熒惑入東井句已而返十餘日復來守心王者惡之云云正月旦興朝羣臣於太極殿云云所言入東井句已而返者即前推自八月初三日入井中

盡十二月初四日井二十六半沖退泊後留仍在井也特自井至心凡一百二十餘度不能十餘日即至心當作之於文當云復來守之興朝太極殿在正月旦留度訖二十日至二月二十三日而姚興死此即王者惡之之驗故張泉所云是指井而言此由載筆者只知心爲王者之廷守之爲王者所惡不知泉之所云王者惡之乃指井爲秦分時姚興據秦今合推熒惑在井行度皆有可證則瓠瓜之誤審矣蓋浩於天文不甚了了觀魏書高允傳之辨漢初五星聚東井可知特於他事多中其時又罕眞知天文者故相附和而震矜之甚矣史以傳信未可僅望文爲義也

新舊兩書薛愿麗堅傳與來瑱等傳相戾考畧

舊書以麗堅附薛愿傳而新書則爲麗堅立傳以薛愿附之舊書薛愿傳云安祿山之亂南陽節度使魯炅奏用愿爲潁川太守本郡防禦使時賊已陷陳留滎陽汝南等郡方圍南陽潁川當往來之衝愿與防禦副使龐堅同力固守自至德元年正月至十一月賊晝夜攻之不息外救無至賊將阿史那承慶以銳卒併攻爲木驢木鵝雲梯衝棚四面雲合力攻十餘日夜半乘梯而入愿堅俱被執云云新書龐堅傳云堅歷潁川太守安祿山反南陽節度使魯炅表堅爲長史兼防禦副使以薛愿爲潁川太守共守潁川時陳留滎陽已陷賊南陽被

圍而潁川當往來劇賊阿史那承慶悉銳攻之城中士
單寡糧少懸堅晝夜戰諸郡兵無援者自正月盡十一
月云云兩傳所書如此而兩本紀於至德改元後十二
月下新紀云安祿山陷潁川執太守薛愿及長史龐堅
舊紀云賊將阿史那承慶攻陷潁川執太守薛愿長史
龐堅又舊書安祿山傳天寶十五載下亦書十一月遣
阿史那承慶攻陷潁川屠之合以上各所書考之是潁
川之陷在天寶十五載冬雖至德元載無正月舊傳之
誤祗此又所執之太守爲薛愿兩書皆同而兩書本紀
又於天寶十五載四月丙午書以贊善大夫來瑱爲潁
川太守兼招討使是至德未改元前二月即薛愿拒守

自正月至十一月中之第四月以兩本紀證之爲太守
者已爲來瑱又考之新書來瑱傳云元宗朝張鎬薦瑱
有禦侮才會母喪免安祿山反張垍薦之拜汝南太守
未行改潁川賊攻潁川方積粟多瑱完堞自如手親射
賊皆應弦仆前後俘殺甚衆賊懼目爲來嚼鐵以功就
加防禦使河南淮南遊奕逐要招討使從山南東道節
度使代魯炅會嗣號王巨奏炅方固守乃還瑱故官瑱
能撫訓練士舉動安重賊不得侵改淮南西道節度舊
書傳多同據安祿山反於天寶十四載冬而來瑱爲潁
川太守在祿山反後則是天寶十五載潁川太守實爲
來瑱與兩書本紀四月所書同又據兩書其傳射賊應

弦下云賊使降將畢思琛招之合之舊書魯炅傳五月
戊午武令珣同畢思琛擊炅於滍水上及李巨傳至內
鄉趣南陽畢思琛解圍走則畢思琛於五月前戰滍水
後圍南陽而來瑱以四月丙午爲潁川太守賊圍潁川
未知在丙午後幾日而丙午至戊午十二日是賊圍潁
川不過數日又田承嗣襲武令珣圍南陽前考在至德
元二載之交考別有來瑱與魏仲犀之援魯炅來瑱傳云
爲賊所拒大敗而還云云下方接瑱能撫訓練士云云
是安祿山未於天寶十五載四月後再圍潁川則阿史
那承慶所屠及兩本紀十二月之書俱爲疣之贅指之
枝今按書於薛愿二公之守潁川則云城中士單兵寡

糧少而來瑱傳云方積粟多亦一地而糧之多寡不同
或龐薛與來三公所守非一地因考舊薛愿傳云賊已
陷陳留滎陽汝南等郡而新龐堅傳第云時陳留滎陽
已陷而無汝南又陳留滎陽之陷兩本紀俱書於天寶
十四載之十二月備詳郭納張介然崔無詖之死而汝
南之陷未書或汝南之陷在至德元載十二月即新紀
所書執太守薛愿及長史龐堅舊紀賊阿史那承慶攻
陷云云及新安祿山傳遣阿史那承慶攻陷屠之者也
而特皆以汝南爲潁川又新舊薛龐兩傳一則云當往
來之衝一則云當往來劇以地理考之汝南在南陽之
東潁川在南陽東北是陳留至南陽之衝實爲潁川與

汝南至南陽之道不同惟汝南亦係要衝特不當陳留至南陽之中來瑱傳云拜汝南太守未行改穎川當是以汝南雖重地而非當自陳留之衝則穎川之守尤重於汝南故改之然則兩書所云當往來衝劇者誤矣且汝南穎川皆係河南道南陽乃山南東道不知魯炅何以可隔屬奏人爲守此亦可疑事乃竭力拒守烈可比於睢陽之張許者轉以傳紀不同疑於無著不大可惜乎大抵天寶之亂國史無徵稗筆者多取諸草野記載或得之傳聞舊書既誤於前新書遂沿於後安得起作新舊書者而問之有以定二公所守之地而得表其實也乎吳縝新唐書糾謬無徵不到而獨遺此　本朝錢辛楣宮詹二十二史考異亦不考及不應今之所見皆誤本故備論之以俟考證家

大橋小橋之姓從木而非太尉元之女

杜牧之詩云銅雀春深鎖二喬字無木旁按吳志周瑜傳知爲誤也又建安十五年作銅雀臺見魏志武帝本紀本紀前於建安十三年下書秋七月公南征劉表八月表卒則是戰赤壁之年臺尙未作詩人逞筆事多不考大率如此又按瑜傳建安三年策以瑜領江夏太守從攻皖拔之得橋公兩女皆國色也云云其云橋公蓋不知其名故以公目之如三老董公之例不定其人之位爲公也近見一名人集中有橋元墓詩其頷聯云生有隻鷄留信誓死猶兩女嫁英雄對仗工巧極矣攷元

卒於光和六年癸亥推至策攻皖在建安三年戊寅爲元卒後之十五年未卒前光和元年戊午賊所刼元之少子方十歲使兩橋或其少子之妹亦不甚舛惟是元乃梁人此云拔皖得之則此目之以公者當爲皖人又魏志武帝本紀建安七年軍譙遂至浚儀治睢陽渠遣使以太牢祀橋元以此例之若橋公之卽爲橋元周瑜傳何所避而不斥其名乃尊之曰公也則二人之不可合爲一也明矣此其失與杜正同俗語不實流爲丹青兩事雖屬謏聞不可不正之以免後人之再誤

竇滔無鎭襄陽事蘇氏回文非由陽臺故辨

蘇若蘭之織錦回文至唐而顯于世爲古今所豔稱大抵本之朱淑眞之璿璣圖記其說以爲若蘭適安南將軍竇滔滔有寵妾趙陽臺蕙苦加捶楚由是滔大恚憤時滔留鎭襄陽獨攜陽臺之任若蘭悔恨因織錦爲回文名曰璿璣圖命使賚至襄陽滔感其妙遂送陽臺之關中迎若蘭于漢南云云葢朱又本之則天之序然晉史則云滔苻堅時爲秦州刺史被徙流沙蘇氏思之織錦爲回文旋圖書以贈滔婉轉循環以讀之詞甚悽惋凡八百四十字文多不錄言止於此而無攜陽臺之任及送陽臺之關中迎若蘭于漢南之文董東亭東皋雜鈔以爲晉史從畧大抵史以綜括爲貴不比他記載可以詳敘故凡事之見于記載者皆可以證史所未備而

獨此則不然襄陽本晉地晉史孝武本紀太元四年苻堅使其子丕攻陷襄陽苻秦載記亦云太元四年苻丕陷襄陽是太元四年以前秦未有襄陽又本紀太元六年十二月苻堅遣其襄陽太守閻慶寇竟陵襄陽太守桓石虔討擒之堅使其將郝貴守襄陽桓冲傳亦云使石虔伐堅太守閻慶擒之蓋是時襄陽雖在秦而晉爭之故兩國各置太守又本紀太元七年苻堅將郝貴焚燒沔北田穀掠襄陽百姓而去九年二月桓冲卒四月使竟陵太守趙統伐襄陽克之當由堅于太元八年十月爲謝元敗于淝水或尚有人守之故九年晉始克襄陽自此以後襄陽事本紀載記俱無及之者是襄陽仍

爲晉有則在苻秦時秦有襄陽不過太元四年至九年耳又秦時守襄陽之人太元四年陷襄陽執朱序歸于長安秦之守襄陽者爲中壘梁成見于載記太元六年堅使郝貴守襄陽見于冲傳及本紀所書燒田穀掠百姓而去者又襄陽太守閻震並見本紀及桓冲傳是苻秦時之在襄陽者前爲梁成後爲閻震郝貴使實滔果鎮襄陽豈有數年戰爭而不一見是實滔之鎮襄陽無其事也晉之所鎮襄陽者朱序以兗州刺史爲南中郎將梁州刺史監沔北諸軍事見本紀太元四年秦陷襄陽執朱序後秦之鎮襄陽者梁成之官亦爲南中郎將都督荆揚州事荆州刺史領護南蠻校尉下云以征南

府器仗給之是兩國于鎮襄陽者均無安南將軍之稱惟堅嘗署其仇池氐楊世爲平南將軍秦州刺史見載記此外惟有安北將軍幽州刺史毛貴爲平南將軍徐州刺史鎮彭城俱見載記據秦之有襄陽不過數年而連年戰爭之地若使實滔果爲安南將軍鎮襄陽豈不一見惟秦州刺史楊世以平南將軍爲之或實滔爲秦州刺史如列女傳所云亦當爲平南將軍不得改平爲安移其地於襄陽記序皆種種不合不足爲據且傳云旋圖故下云婉轉循環以讀之乃記承序而作璇璣字夫璣與衡對璇乃玉名與旋圖之文不合況晉史成于唐初武曌去唐初未遠不應不與史合疑序亦非眞本

大抵或宋初人爲之嫁名于武氏者但於此佳話而必辨其眞僞未免涉于煞風景惟若蘭才女橫以妬婦誣之不得不爲之雪況秦之輿地人官皆一一可考而非同憑虛立論者東亭有知當亦以予言爲不謬也夫

辨白樂天無贈盼盼詩諷以死事盼盼所答詩亦出附會說

盼盼以舞妓爲故主守義不嫁此姬妾中所不可多覯豈必死而後可傳世或謂白樂天諷之以詩遂不食而卒故陳彥之有詩云僕射新阡狐兔遊美人猶住水邊樓樂天才思如春雨斷送殘花一夜休今按樂天所贈之詩即黃金不惜買蛾眉揀得名花三四枝歌舞教成

心力盡一朝身去不相隨一絕而此詩在長慶集中次燕子樓詩後其題云感故張僕射諸妓或樂天和燕子樓詩時僕射諸妓有不得其所者並感而賦之故有名花三四之句味其語意乃是惜張公不於心力未盡時早爲散遣而致身去不能相隨祗爲蓄妓者感慨非以責諸妓也況詩云三四枝題云諸妓非指一人言也則此詩與盼盼無涉明矣況白公乃最深於情之人其於樊素則一再遣之必去而後已若於已之愛妓則恐其死殉而於人之愛妓乃責其偷生殊非情理之平其云一朝身去不相隨卽推務遣樊素之意以歎張公之不能耳且世有生不如死者或其名爲守義而不免滋物

議則愛之以德莫如諷之以死則死尙爲全人也而白公所和燕子樓詩其末章云見說白楊堪作柱爭教紅粉不成灰則所以信其守者至矣於信之至之入而猶責其死毋乃不止於苛哉且據世所傳盼盼所答之詩其第三句云舍人不會人深意按白公之爲中書舍人在長慶元年今按燕子樓詩序云予爲校書郎時遊徐泗間張尙書宴予酒酣出盼盼以佐歡因贈詩云云邇後絕不相聞迨茲一紀矣又考白公泛渭賦序白公於高郢掌貢舉以鄉貢進士舉及第鄭珣瑜領選部以書判拔萃登科十九年天子命二公對掌鈞軸明年予爲校書郎設之兩唐書高鄭並以貞元十九年同中書門

下平章事與賦序同白公之爲校書郎在二公作相之明年則貞元二十年矣是年歲在甲申迨長慶元年則歲在辛丑相距前後十八年按張愔汪立名白公年譜辨麗情集以爲張建封有誤是然謂建封未爲尙書亦非唐書張建封傳建封於貞元七年進位檢校禮部尙書十二年加檢校右僕射不過加僕射後不可仍稱尙書耳不若據貞元二十年斷之建封卒於貞元十六年則二十年非愔而何於元和二年被疾請代徵爲兵部尙書未出界而卒燕子樓詩云自從不舞霓裳曲疊在空箱十一年則所謂十一年當從愔卒之元和二年起算白公因佐歡贈盼盼詩在貞元二十年亦與詩序所云迨茲一紀相合大約在元和十二三年間元和終十六年次年方爲長慶元年是去白之爲中書舍人尙有五年盼盼不得郎

豫稱爲舍人此作僞顯然之迹一也然此詩語猶和平至若更有句云兒童不識冲霄物則是有憾於白公而死不得爲從容就義矣其所以表揚盼盼者淺矣又況白生大厤七年壬子至長慶元年辛丑年五十矣焉有杖家之年之人尙謂之兒童耶且以貞元二十年計之壬子生者當年三十三其年盼盼方以舞妓佐歡度其年不得太長不過十三四耳是盼盼少於樂天將二十歲以少二十年之人而指長二十年之人爲兒童此又自貢其僞之迹者二也大抵此等不足徵信之詩多出於前明今姑以見於七修類稿者言之元順帝遷明北去非陳叔寶李煜之比乃有答明太祖之詩云皇恩何處不昭回又云春風先到鳳皇臺直是狐狸語句豈敵國之所出耶凡徵聘處士有司爲之勸駕有之

太守方面之官豈有堂下拜之之理而楊鐵崖之辭召也乃云太守免勞堂下拜眞三家村未知掌故者之所云矣尤可根者鐵鉉之忠不在方黃諸人而下無女敗已果有發教坊之事未有父之烈如彼而向貪生偉賦詩云嫁得劉郞勝阮郞此轉足以貽鐵公之憾不足以增鐵公之光也合之以白感諸妓之詩移爲賜盼盼者何一則欲其死一則幸其生耶大抵明人不講根柢之學多於義理情事不之深考弄其筆頭以爲流傳嘉話耳食者又人云亦云殊爲誤人至所撰建文出亡各詩豈有殘踪匿跡時猶露圭角則又不足辨矣洪文敏公朱之博識者也其容齋三筆中有論盼盼泰娘好好三人一則中引劉夢得杜牧之兩詩傷泰娘之無歸及見好好於洛陽東城末結之云盼盼節義非兩人可比而前叙盼盼事止引燕子樓詩序及白之所和首末兩章若果仍有激於樂天之詩而死之事洪公何不及之此可知自唐逮朱向無是說而郞仁寶七修類稿中

有其說則僞託起於明人無疑也於乎世果以白公之諷盼盼以死爲得中耶今考白公自燕子樓和章以外別無贈盼盼之詩而盼盼答詩合之事實又多不合則盼盼能爲尙書守義已屬可傳又何必增一贅疣大凡考古人之事苟不斷之以理參之以時其不爲作僞者所愚幾希

附辨燕子樓原詩非盼盼所作

七修類稿引燕子樓詩首尾兩章冠之曰盼盼詩云汪立名白詩箋注亦引爲盼盼燕子樓詩夫言爲心聲盼盼能以妙年守義甘處小樓則必心如死灰豈猶復作綺語而云獨眠人起合歡床耶今按燕子樓詩序末云予愛績之新詠感彭城舊遊因同其題則是原詩乃績之所作績之者司勛員外郞張仲素也按以誤作盼盼之由殆因序前半有云詰其由爲盼盼作也誤讀去聲之爲作平聲耳此亦序事家見請即往之失也又按績當爲繪之誤以名仲素也俟考

質疑刪存卷下終

揚州朱榮生寫 趙連州刻

經史質疑
錄二卷

聽咸性魯識闇未能力學少而獲侍耆儒貪取聞見茍究所疑不敢不盡非欲求異也歲辛未至京師忝與賢士大夫講習經史退而尋繹其義有論難而後得進者有商榷而不敢附者偏蔽之識存以就正于通儒瑰望可不當誒更教之得是而後已嘉慶十七年五月既望桐城張聰咸阮林氏識

第一册

儀禮士冠禮闑西閾外說
釋韎韐
䜌說
與郝蘭皋戶部商爾雅疏
復郝蘭皋戶部訂爾雅䜌首注
復段懋堂大令論左氏書
與顧千里明經議左氏四事
復胡景孟編修論大別書
訂大別三澨說
復姚姬傳夫子論大別書
漢書補注
與阮侍郎論晉逸史例

經史質疑錄　聚學軒叢書第三集

桐城張聰咸譔　貴池劉世珩校刊

儀禮士冠禮闑西閾外說

士冠禮闑西閾外鄭注闑門橜也閾閫也古文闑爲槷閾爲蹷聰咸曩以說文解闑爲門梱（梱同閫）梱爲門橛（橛同橜）廣雅橜鐵闑朱也（朱同梱玉篇朱古文困）漢書馮唐傳闑以內寡人制之闑以外將軍制之史記闑作閫顏籀引韋昭注門中橜爲闑裴駰引韋昭曰門中橛曰閫（李善注沈休文安陸昭王碑引漢書馮唐傳闑亦作閫）據此則闑與閫同爲門橛而鄭解闑閾不分矣說文解閾爲門榍榍限也鄭氏曲禮注梱門限鄭誼不以閫爲門橜故解與閾同案史記循吏孫叔敖傳曰楚民俗好庳車王以爲庳車不便馬欲下令使高之相曰令數下民不知所從不可王必欲高車臣請教閭里使高其梱乘車者皆君子君子不能數下車王許之此梱字漢固始令段光孫叔敖碑亦作梱云高梱改幣小司馬注梱門限也依此則梱爲門限不得爲門中臬甚明鄭氏不爲無據矣（衆經音義門閫凡七見皆訓爲門限兩引三蒼五引鄭注一參說文王曼鄭通政曰王肅注家語亦有梱門限之訓）自史漢之義歧出而鄭許等又各依所見于是訓詁家牽涸爲一　如漢書王莽傳曰思不出乎門閾顏籀注閾門橜衆經音義兩釋門閫云卽門限並援尒疋橜謂之闑爲證文選曹植應詔詩仰蹐城閾善注又誤引說文閾爲門榍皆失實矣（文選）

經史質疑錄　一

（廣絕交論注引鄭氏禮記注閾閫皆門限也）古文闑爲槷者昭八年穀梁傳曰以葛覆質以爲槷范甯注槷門中臬釋文槷戶橜也又毛詩小雅車攻傳曰褻纏質以爲槷（作樾同）釋文曰門中閾正義曰以褻纏椹質以爲門中之闑周禮考工記匠人置槷以縣後鄭謂槷古文臬叚借字疏曰今之槷從木執古之槷爲臬法字故尙書康誥曰女陳時臬臬法字亦得爲槷柱之字此闑與槷得通之可徵矣閾爲蹷者猶詩召旻篇今也日蹙國百里毛傳蹙促也蹷與上闕對文此爲門限亦有蹷之義也左傳莊二十二年南國賊之賊意亦同西都賦左墄右平墄亦蹷字蹷之言促音近得通也賈疏乃以槷蹷非門限之義殊繆

釋蘇蘦

蘇蘦曰茹藘茅蒐蒨也

茹藘見詩鄭風東門之墠茅蒐見爾雅釋草（詩毛傳本釋草）文蒨見禮雜記及定四年左傳鄭雜記注以䩜讀如蒨旆之蒨蒨染赤色者也杜左傳注以綪茷之綪取染草名蒨染繒故綪从糸蒨飾車故䩜从車實皆蒨字說文綪字注綪赤繒也巳茜染故謂之綪茜字注茅蒐也蒐字注用釋草毛傳是矣釋草郭注云今之蒨也可以染絳叔重曰人血所生陸璣曰茅蒐一名地血（周禮地官掌染草及序官注茅蒐與蒨互見）茅蒐可以染韋謂之韎

經史質疑錄　二

說文韎茅蒐染韋也本毛詩瞻洛傳（今本詩傳韎誤為茅）賈侍中國語注一染曰韎說文韎字注一入曰韎與爾雅一染謂之縓同色但染韋則曰韎染帛則曰縓為異也（成十六年左傳正義引尒疋釋器已為一入赤為淺赤色）韋昭國語注以一入為縓證韎鄭氏玉藻緼韍注緼為赤黃之間色所謂韎也說文縓字注縓為帛赤黃色與康成緼韍注正合鄭志以淺赤韋釋韎韋亦與縓字注合矣又說文韐字注其色韎賤不得與裳同司農曰裳纁色（胡竹邨孝廉云許君以一染之韎為淺于三染之纁故云其色異若以韎為卽赤色則玉藻之緼韍赤韍無分矣）皆以韎為赤黃色之訓鄭氏聘禮韋弁注其服蓋韎布以為衣又司服注今時伍伯緹衣古兵服之遺色

說文解緹為丹黃色可以證與緼與縓與緹為一色矣（玉篇茜字注引說文茅蒐可以染絳新附字以絳為赤色杜氏韎韋注賈氏韎布衣疏并以韎為赤色本鄭雜記注蒨染赤色郭氏爾雅注以縓為紅色亦本鄭氏儀禮既夕注皆得通也）

謂之韎者何齊人呼茅蒐成韎聲也

鄭駁異義曰韎草名齊魯之間言韎聲如茅蒐（今俗本正義多緣經文妄加韐字）字當作韎陳留人謂之蒨（李巡曰茅蒐一名蒨說文無蒨字同茜衆經音義及廣韻亦作蒨）鄭注士冠禮云今齊人名蒨為韎以蒨與茅蒐為一物本無異義故瞻洛箋則云茅蒐韎聲矣齊人呼茅蒐成韎（詩東門之墠釋文茅蒐又音妹茅韎蓋雙聲）猶徐州人呼茅蒐成蔓（陸璣詩疏茅蒐徐州人謂之牛蔓）陳留人呼茅蒐成蒨也（詩疏云齊人謂之茜者中有脫誤）鄭氏箋注皆遵韐為文

者以經義本主韐制故不省韐字（詩瞻洛箋儀禮士冠禮注皆同戴侗六書故以儀禮注韐屬下讀不審詩箋云茅蒐韎韐聲正連讀為文矣）非并韐於韎始成茅蒐聲之轉也覩鄭駁異義甚覈禮玉藻正義乃引齊人謂茅蒐為韎韐聲失鄭義矣且鄭於韐字俱胥合韋之訓是本不以韐為茅蒐甚明左傳成十六年正義引瞻洛箋正作韎茅蒐染也茅蒐（今本皆脫二字）韎聲也此可證鄭箋本不以韐字為聲矣韋昭本鄭氏茅韎聲之訓以注國語亦云茅蒐今絳草也急疾呼茅蒐成韎不取韐聲是亦為明徵矣（周禮韎師注後鄭讀韎如韎韐之韎破先鄭讀如味杜子春讀从菋蓋取韎韐為聲非取韎為色也賈疏謂鄭取韎為赤色而援禮記檀弓周人大事歛用日出鄭云日出時亦赤為證殊失鄭義矣）

染韋為蔽膝謂之韐謂之韐者何韐之言合也

士冠禮鄭注士緼韍而幽衡合韋為之染以茅蒐因以名焉士喪禮注一命緼韍又注韐帶云不言韎緼者省文疏云言韐者韋旁著合謂合韋為之故名韐韎為染韋故字從韋末聲（義由聲出）韐為合韋故字從韋旁合（義出形具）詩瞻洛箋亦云韎韐合韋為之士喪禮注古文韐為合是也

施於爵弁服曰韎韐其他服曰韍曰韠

詩瞻洛傳韎韐所以代韠也箋云韎韐祭服之韠士冠禮韎韐緼韍也而許叔重以為士無市（說文市為韍之正體）有韐（說文韐為韐之正體）者謂無天子朱韍諸侯赤韍大夫葱

衡士但有組韍耳組韍則韎韐矣說文解韐之制如
榼缺四角爵弁服禮玉藻士韠制搢後正鄭注士賤
與君同不嫌也韠以下爲前以上爲後鄭以正在直
方之間天子之士則直諸侯之士則方此與許氏如
榼之訓亦合云缺四角者謂使前後方正蓋一命之
服也公侯韠亦殺搢後使之方但變於天子之直而
又不似士之正耳此本鄭義鄭又云韍之制似韠者以士
冠禮爲與君祭之服故其名曰韍士冠禮疏明堂位正義引易困云云
非實有別於韠也說文韠韍也所以蔽前韋下廣二
尺上廣一尺其頸五寸一命縕韠再命赤韠此本玉
藻引韍正作韠又市韠也象文从韋从犮詩朱市斯

黄之市易困正作韍是韍與韠與市本不異也在
他服則易其名耳鄭駮異義曰有韍韐無韠有韠無韍韐賈疏以爲韍
與韠制同飾異所引衆經言韠言韍言市者義皆得
同而乃彊爲分疏誤在繆解鄭注似字耳鄭氏未嘗
以爲制同飾異也

施於兵服曰韎韋

周禮司服兵事韋弁服儀禮聘禮君使卿韋弁鄭氏
兩注皆以爲韋弁韎韋之韋兵服也成公十六年左
傳有韎韋之跗注鄭志以跗爲幅謂以韎韋幅如布
帛之幅而連屬以爲衣而素裳是裳不用韎韋甚明
而鄭于彼注又以韎韋爲裳引成十六年傳云云是
事涉猶豫不若賈服等以跗爲足跗之切直矣詳見聰咸所述左傳辨杜明堂位韍制注士韎韋而已正義謂無飾此
對赤韍諸等殺而言非戎服也

轡說

轡者御馬索也曲禮正義釋名曰轡拂也言牽引拂戾以制
馬也轡之字从絲从軎說文在絲部解與連同義引詩
六轡如絲聰咸以爲毛詩鄘風干旄篇云素絲紕之良
馬四之凡三章云云皆當解如毛傳以素絲紕組之法
御四馬爲順鄭風叔于田章云執轡如組箋云如組者
如組織之爲康成此訓正與干旄傳同誼而鄭彼箋獨
牽于周禮節服氏維王太常之義而以素絲爲維持旌

旄轉失實矣干旄正義曰諸侯以下旌數少而且短縿之以否未可知孔氏已疑鄭說轡亦
名革小雅梁山詩曰鞗革金厄箋云鞗革謂馬轡此本
尒疋轡首謂之革也轡亦謂之靶說文革部靶字注轡
革也尒疋釋文引字林同凡轡之數詩干旄傳詳其例矣解良馬
六之云四馬六轡四馬則兩服兩驂兩服有四轡其一
轡則兩驂之外轡也其內轡之二繫於軾則垂轡矣詩齊
風載驅章曰垂轡濔濔傳云轡之垂者聰咸曰此垂字最明晰解良馬五之云驂馬五
轡說文驂駕三馬又高誘呂覽注同詩正義引王肅說古者一轅之車駕三馬三馬則兩服
一驂兩服有四轡其一轡則一驂之外轡也其內轡之
一納於軜則垂轡矣首章云良馬四之兩馬則四轡蓋
得兩服之四轡無驂馬矣無驂馬之二轡故僅四也猶

次章言五之則五轡末章言六之則六轡矣曲禮言僕人執策分轡正謂御駕四馬者則分六轡御駕三馬者則分五轡御駕兩馬者則分四轡毛傳于首章素絲紕之下獨發凡曰紕所以織組也總紕于此成文于彼願以素絲紕組之法御四馬此合下三章而言故解紕之義以織字又於紕下貫以組字復于末章申祝以織義非以御四馬云云獨解良馬四之句也其不別云兩馬四轡者以下章義例自明不煩言矣凡經漢儒解轡者初無異誼自東晉時後趙避石勒名呼馬勒爲轡（鄴中記云）於是㴊轡與勒爲一物案說文革部勒字注馬頭絡銜也釋名曰勒絡也絡其頭而引之也（古人之勒多以金石爲之說苑田子方栰黃金之勒魏文帝應瑒陳琳有瑪瑙勒賦）此不得爲馬轡明甚尒疋轡皆謂之革今本郭注云轡靶勒謂之靶是矣而雜以勒是後人妄加非郭氏之舊也孫愐復據之以鄴中記而直屏棄說文馬頭絡銜之訓至顏師古則更據之以注漢書匈奴傳鞶勒一具云勒馬轡也此直以勒爲轡其誤更甚於孫愐矣（惟顧野王猶存說文之舊）後魏侍御史劉芳作毛詩箋音證曾辨之曰轡是御者所執者也不得以轡爲勒舊語云馬勒不云轡以轡者蓋是人避石勒名也今南人皆爲馬勒而輕爲轡反復推之此則明證又詩稱執轡如組又云六轡在手所以執爲轡審矣今俗儒咸以轡爲勒而曾无寤者此辯最爲明晰然劉書既逸而郭氏之尒疋注顏籀之漢書注孫愐之廣韻注皆舉世所遵行之書人莫從而剖別矣故特出之則轡之說既明而經史之誤注以正（劉說僅見李昉所引隋志毛詩箋音證十卷）

與郝蘭皐農部商爾雅釋山釋樂釋草三疏

聽咸近讀毛詩魯頌泮水篇薄采其茆傳曰茆鳧葵也竊謂毛傳多本尒疋釋草文尒疋是篇載莃菟芹楚葵無茆鳧葵之文（廣雅有茆鳧葵）又說文艸部莃字芹字及茆字注并用釋草文及毛傳蒙頗疑莃菟葵之下脫去茆鳧葵三字文選張平子南都賦注引胥尒雅曰茆鳧葵六字可徵矣（袁本茶陵本并同）釋山小山別大山鮮文選長笛賦及吳都賦注皆引鮮作嶰胡墨莊編修謂余曰尒雅本作解字後人又加山旁并引說文釋解爲判旁採荀子及呂覽作鮮之字皆以爲解文之譌聽咸案解鮮本雙聲古音同在支部（詩有兔斯首箋云今俗語斯白之字作鮮齊魯之閒聲近斯左傳宣公二年傳于思于思賈侍中服子慎訓爲白頭正義云字雖異蓋亦以斯聲近鮮禹貢西戎析支大戴禮記作鮮支後漢書作賜支詩新臺鮮與泚瀰爲韻孔擣仲云从鮮之字聲當以⿱雨鮮爲正說文⿱雨鮮字注小雨財雺也讀若斯是矣解于古音入寘韻韓奕詩以解與易辟爲韻殷武詩以解與辟績適爲韻閟宮詩以解與帝爲韻秦琅邪刻石文以解與辟易畫爲韻今人不知詩古音讀辟爲避讀適爲啻讀績爲債又見唐韻解字在卦韻遂莫求鮮與解爲支部四聲字矣）曩讀月令天子乃鮮羔開冰竊謂此鮮字即解字之借與漢書賈誼傳屠牛坦一朝解十二牛之解同意也不必若鄭氏訓爲獻聲之誤又鮮說文从魚羴省聲魚旁隸多與角通用如楅衡之衡本角說文作

衡隸體變从負𧶠鮨之鮨从匌說文讀若負貭旁鰫薊字
鰥字說文俱从魚隸體又變从鰥變从薊矣此鮮與解
又篆隸相轉寫易溷之字郭注云不相連（詩皇矣正義引孫炎說同）
（漢書律悉志解谷孟康曰解脫也周禮典同疏引同）此正釋解字之義李巡乃不
寤而解曰大山少此何言與詩毛傳引爾雅而不破義
鄭箋云鮮善也此亦用釋詁文以解本經鮮原之鮮當
爲善義蓋不从毛傳引尒雅之說非并尒雅經文而亦
當如善字解也邵氏正義頗拘牽其義而未之剖晰尊
疏如更正之鄙論或有一得焉釋文引鮮或作𡽀與文
選解作𡽀皆轉寫者以意加山旁非其舊也又釋樂大
笙謂之巢文選笙賦引作大笙謂之簀郭注無解巢字

之義云大者十九簧似經文本作簀字然得繹禮鄭氏
注及說文皆以簀綴于竽笙之下祭酒云簀笙中簧司
農云竽三十六簧笙十三簧然則簀非單行之物郭云
大者十九簧則小者十三簧矣似守文選注單文孤證
未可爲據更請明視之

復郝蘭皋戶部訂爾雅轡首郭注之誤

承明視悉尊意以革與勒古得叚借此與惠松崖詩經
古義解鞗革及邵二雲本疏用錢詹事之說既博覈矣
第鄙意非以勒與革之不相通以轡首之革不可溷爲
鑣銜之勒也詩蓼蕭正義曰馬轡所靶之外有餘而垂
者謂之革此轡首之革也至勒字說文云馬頭絡銜也
踝經音義及廣韻引作馬鑣銜鑣銜即今之絡頭絡頭
不得指爲轡首之垂革明甚且郭注本無勒字詩蓼蕭
正義已爲明證而釋文于靶字之下並无勒音亦可證
本无勒字矣據鄙見郭注宜逸勒字于尊疏下當云今
本多勒者與鑣銜之訓相溷故依詩經正義蒙以爲經
字可以叚借會通注經似不必以叚借相溷且康成解
六藝如古文叚借字且破從今文郭氏以勒字當古文
之革似无是事可否不必依邵氏之舊而依蓼蕭之疏
假爲確矣附攷廣雅鞴𩌏勒也又說文羈馬絡頭絡頭
勒也俱无轡首之訓而東晉以後勒與轡革始溷爲一
如顧野王于𩌏字注解曰勒是矣而雜以靶也之訓皆

由轡革與勒不分之故孫愐于𩌏字注解曰轡首誤更
甚于顧矣聰咸奉復

復段懋堂大令論左氏書

去冬接書承撰鄙著敘并惠春秋辨譌字攻鄙注已如
命改刊杜字爲杜注辯證矣其續搜采者如襄公三十
年尹言多杜注及氏族譜未詳今據尹宙碑云尹言多
吉甫元孫襄公十八年孟莊子斬其楢以爲公琴杜注
楢木名御覽（九百四十二）引作椿說文无椿字蓋即杶之別
體說文楢从木酋聲杶也然則傳本此杶廣韻杶椿皆
丑倫切是矣又如杜注青鳥氏云鶬鴳也今據文選注（東京賦）青鳥鶬鶊也與今本不合通典引杜注青鳥鶬鴳

也御覽九百二十一青鳥鶬也立春鳴立冬去校今本衍鶬
字案通卦驗云鶬鶊鳴康成注鶬蒼𩿨也春秋考異郵
水成火故虻螯鶊宋均注鶊采艮之鳥鶊爲水也依此
則杜佑李昉引杜注爲得實而善註文選爲謬本御覽
所引亦脫鶬字矣曩據史記律歷書建正作于孟春於
時冰泮發蟄百草奮興秭鳺先滜大戴禮云瑞雉無釋
青鳥蓋卽此无疑然徐廣及小司馬皆云鶗鴂又不得
與蒼鶊爲一物二氏之說皆以意斷爲杜鵑杜鵑以季
春鳴故楚辭云慮鶗鴂之先鳴使夫百草爲之不芳此
正與歷書相戾可以證秭雉不爲鶗鴂矣聰咸近治漢
晉逸書竊以蔚宗之後漢華而不實房元齡之晉書駁

而不純因蒐輯謝偉平華叔駿司馬紹統及二張袁謝
八家而以蔚宗書參定異同正其紕繆訂其遺逸使閱
范書者知未爲專善也晉書則搜引王隱之西晉書何
法盛之中興書臧榮緒之兩晉合撰書以三家爲綜而
附以虞預朱鳳謝靈運及干寶陸機王韶之曹嘉之諸
紀合十八家而各存其舊可以證房元齡之多采劉義
慶等書而半失紀傳之實矣又儀禮士冠禮闑西閾外
鄭氏以閾爲門閫而說文釋名及郭注尒雅皆釋闑閫
爲一尊注說文闑閾梱槷楃五字當有訂正焉

與顧千里明經難左氏四事

聰咸曩治左氏竊謂當陽之學既顯而古學微矣其大
端紕繆約有四事長歷非歷也司馬溫公王伯厚已糾
其失詳見困學紀聞引通鑑外紀目錄云至本朝江愼修始以今歷推究
其置閏之失實而並春秋梓愼裨竈之流以爲長于占
驗而不長于推步鄙人不敢以爲然也左氏雜取晉史
凡言天象率以歲星所在論分野不可以歷法求況欲
強傳以合經邪漢以三統術之周歷魯歷求定經傳已
自參差而謂杜征南以後出之乾象歷能訂春秋之星
歷乎杜氏以推歷元之法爲長歷歷元者漢太初歷以後之法古未有是服子愼解傳歷用太極上元姜
岌已駁其失婺源江氏復據唐一行及姜岌大衍授時三家以正長歷之繆其說既詳羣經補義矣服子
愼注昭三十一年十二月辛亥朔日食傳云是歲歲在
析木後六年在大梁水宗云云昭三十二年夏吳伐越

傳云是歲歲在星紀吳越之分野蔡復之歲歲在大梁
距此十九年昭十五年有事于武宮之歲龍度天門龍
歲星也天門在戌是歲越過故知今年越得歲龍東方
宿天德之貴神其所在之國兵必昌云云依此則服氏
亦以歲星見詛然歲星又不可以今法推唐一行歲星
議已言之江愼修知歲星難求而并疑傳文之失實是
又爲今法所泥矣詳見聰咸所著左氏蔪杜文元年閏三月傳注元凱言喪制
始詛本阿主其漸至於誣經自魏收後魏書禮志已抉
其繆妄而劉光伯規過衛冀隆難杜皆議其小疵而遺
其大咎如閔二年傳衛文公大白之冠杜據晉俗本作
帛遂解云厚繒禮雜記鄭氏注大白之冠大古之布冠

也引傳正作大白可證矣元凱既釋云諸侯諒闇之服而又冠厚縉猶得謂通于禮乎乖戾特多畧舉其槩其于車制則車法徒法無分宣十二年傳廣有一卒卒偏之兩杜氏以司馬法百人爲卒二十五人爲兩釋之此誤以徒法釋車法矣江慎修據周禮司右合其車之卒伍鄭注車亦有卒伍其說固允然司馬法載車法二十五乘爲偏十五乘爲大偏九乘爲小偏以百二十五乘爲伍而卒乘之數無由得知以桓五年傳先偏後伍伍承彌縫之說求之偏伍已綜車法之大數偏對兩而言二偏則得五十乘矣謂之兩者蓋得兩偏之數司馬法曰五十乘爲兩是也昭元年傳服虔引司馬法云五十乘爲兩二十五乘爲偏廣有一卒一卒得十五乘服虔曰左右廣各十五乘二廣得三十乘矣傳云楚子爲乘廣三十乘是也二廣之卒各乘一偏得二十五乘二偏則成兩矣故云卒偏之兩傳承上分二廣而言特省文耳若解二廣僅有一卒便不得通更證以成七年傳以兩之一卒適吳舍偏兩之一焉謂以五十乘中之三十乘適吳留吳二十五乘令習之故云舍偏兩之一鄭氏周禮夏官序官注賈服宣十二年左傳注皆據司馬法以百人爲卒二十五人爲兩五十人爲偏依徒法釋傳江氏以傳言兩之一卒句爲不辭乃以己意于兩下增偏字而解之曰謂合兩偏成一卒之車即三十乘舍偏兩之一謂留其卒之偏偏居卒兩之一即十五乘終未明此兩爲五十乘之兩云兩之一卒者猶廣有一卒兼二廣而言故得三十乘此合二偏而言故亦得三十乘也杜氏於田制則邱賦甸賦

莫辨哀十一年季孫欲以甸賦田古甸字也元凱以邱賦之法釋之邱出馬一匹牛三頭常制耳傳所云貪冒無厭何指蓋于邱賦中欲令出馬四匹牛十二頭之甸賦耳若欲別其田及家財各爲一賦則以意斷非傳誼矣昔人之稱頌征南者又多許其地學爲最善然頂之大繆無過於解漢水矣禹貢嶓冢導漾節云過三澨至于大別句南入于江東匯澤爲彭蠡非謂漢水至于大別南入江也漢入江以後其流浸盛與江并跨荊揚入海雖入江猶得稱漢詩言江漢浮浮禹貢言江漢朝宗于海皆明徵矣鄭注尚書及桑欽撰水經司馬氏續漢志京相璠土地名顏籀漢書注皆云大別在廬江安豐今之固始霍邱境蓋居漢淮之間水經決水出廬江雩婁縣南今之固始地蓋在安豐西南大別山酈善長曰俗名之檀山峴蓋大別之異名又巴水注江水注水出雩婁縣之下靈山即大別山與決水同出一山故世謂之分水山亦曰巴山蓋漢水入江以後首受巴水之注力能引盛以退觸大別之陂知漢既與江并流七百里而復截江東流匯爲彭澤則知漢入江甫經二百里得巴水而復橫決以至于大別更無足怪矣禹貢凡兩言大別導嶓冢云內方至于大別導漾云過三澨至于大別皆從上流至下流也杜氏以過三澨句在南入于江上遂讀作過三澨至于大別南爲句定四年傳注云漢水至大別南入江然

則此二別在江夏界晉書地理志江夏郡領安陸雲杜曲陵平春鄳竟陵南新市此由誤以漢水之名不逾江夏是并經文東匯澤為彭蠡句而忘之矣漢既入江則匯澤者當為江而經文獨詳于漢水以下且于導江節申其說曰東迆北會于匯則漢之名得跨荆揚矣杜云二別近漢之名無緣反在安豐釋例土地名二別皆闕是不知巴水受漢為近漢且以彭蠡會漢為遠漢也得釋傳文吳舍舟于淮汭淮汭今壽州境自豫章與楚夾漢杜注豫章在江北淮南是亦知不在江夏界矣然則吳自淮汭來豫章必不至行九百餘里至江夏以上始與楚夾漢且詳審經傳從不聞江夏界內有豫章地也武城黑謂子常必速戰乃濟漢而陳自小別至大別濟漢正謂度漢沿

巴水以至于大別山下也傳云小別亦當在安豐唐人云在漢川亦猶以翼際山當大別耳今失所在吳師舍舟于淮必由城口而入此城口在淮汭之西南元凱云大隧直轅冥阨漢東之隘道名亦未嘗詳指其地至唐人始以義陽三關當之然距淮汭大別迂迴幾五百餘里故知其地之失實矣自杜氏以大別在江夏而梅氏僞書傳皆沿其說鄺善長注沔水援漢水東行觸大別之陂南與江合此舉地說可見禹貢過三澨至于大別與下句各自為誼本不相蒙矣然鄺氏終為杜說而不能於江夏以上明指其地至唐李吉甫始以夏口之翼際山當之國朝胡朏明尊宗其說以為千古疑竇至唐人始能發明而不知吉甫之肊斷已昧于漢水之全勢矣杜氏疑誤乃率據以定經致相承不返其蔽蹟後人不淺也至於訓故之譌如釋鶩和則兵乘相溷釋旗物則旌旃不分後儒皆沿其誤不能殫述略詳鄙著中矣

復胡景孟編修論大別書

昨奉書以所辯大別相舉之說見視欣承直諒紬讀之彌五日矣第漢志及尚書鄭注司馬彪續漢志所云大別在安豐西南與水經注決水出雩婁之下靈山即大別山又隋志弋陽郡期思縣有大別山皆指今霍邱西南九十里之山也案雩婁漢志屬廬江郡續漢志改雩婁侯國仍屬廬江晉太康地志改屬安豐郡見宋志晉書地理志

同南齊書州郡志安豐郡領雩婁安豐酈元據晉書地道志雩婁在安豐之西南即其界故地理志曰決水出雩婁安豐故城在今霍邱西南胡朏明曰決水在縣西八十里與固始分界是今固始以南即漢雩婁不疑矣史記吳世家餘祭十一年楚伐吳至雩婁服虔曰雩婁楚之東邑酈元乃以雩婁縣為故吳引春秋左傳襄公二十六年楚子秦人侵吳及雩婁聞吳有備而還為證其誤不待辯矣今商城以東實雩婁商城西南實期思有可明證者雩婁在漢初為金蘭縣班志于廬江郡下載金蘭西北有東陵鄉灌水出不列縣目而雩婁下則載決水北至蓼入淮又有灌水北至蓼入決更以說文灌水出雩婁水經決水出雩婁合求之今灌水出今商城縣東大蘇山

淠水出今霍邱西南大別山與漢志灌水出金蘭西北水經淠水出雩婁縣南今古悉符理無可惑更證以酈氏所云灌水導源廬江金蘭縣西北東陵鄉大蘇山後魏於此置新蔡志載郡治有大蘇山隋志於殷城縣下載有大蘇山是也是大蘇山在漢縣正值雩婁之西北在今縣正值商城以東大別在漢縣正值安豐西南雩婁以南在今縣正當霍邱西南固始以南也此固始以南確爲漢雩婁之證來書以雩婁實今商城地以古證之與灌淠所出之方相戾以今求之與灌淠所出之山愈遠案圖索之悉矣漢期思之北濱淮其東爲漢蓼縣今之固始北有漢蓼縣故城是也其正西爲漢弋陽今之光州隋之弋陽郡是也其東南爲漢雩婁今商城以東灌水所出是也其商城西南自爲

漢期思之境甚明漢志及司馬續漢志汝南郡領期思晉書地理志改屬弋陽郡故宋書州郡志載期思於弋陽太守下云漢舊縣也齊書州郡志同案魏收地形志期思凡三見一載於汝陰弋陽二郡者今固始西北漢期思故城是也一載于邊城郡者即隋志廢陳邊城郡置期思者也一載于弋陽郡者漢舊縣西南之地今商城西南地也劉昫舊唐志光州領殷城云漢期思地宋置包信隋改殷城殷城今商城此商城西南確爲漢期思之證來書以包信乃宋僑置在雩婁界內者今案宋志西苞信下未詳僑置所在南齊書州郡志北新蔡郡下有苞信即隋志汝南郡下褒信也南新蔡郡下有苞信即隋志弋陽郡殷城舊曰褒信舊唐志云云也所云在雩婁界者商城以東即雩婁縣界若以商城實漢雩婁是漢期思僅得今固始西北一隅而其四至皆無由安置矣舊唐志未爲誤也又攷隋期思正得漢安豐西南地與漢期思故城異地尊據隋志期思有大別與漢志安豐西南正合而又斷以商城西南轉與

班鄭不合漢期思故城在今固始縣西北七十里霍邱縣西一百八十里樂史寰宇記指爲隋期思誤也隋志以大別載期思下不誌於淮南郡安豐與霍邱縣下者隋安豐僅得壽州以西地唐因之志載有芍陂今芍陂在州南亦曰期思陂淮南子日孫叔敖淠期思之水灌雩婁之野水出雩婁東在隋安豐界隋霍邱僅得今霍邱西南四五十里地唐因之舊志載漢松滋地縣北有安豐津今去縣四十五里隋固始僅得今霍邱西北潁上以南地志云固始梁曰蓼縣水經注淠水自安豐縣西北流逕蓼縣故城東又逕其北此隋固始之境也大別不在諸縣界內明矣更以新唐志及元豐九域志求大別東南縣界唐志載霍山縣有大別山唐書天寶元年析盛唐爲霍山正得今霍邱以南英山縣界今英山縣自元始置後漢書竇融傳章懷賢注安豐今壽州縣也故城在今霍

山縣西北正值今霍邱西南山在二縣間故志於霍山載大別山也宋開寶中廢霍山故九域志又於壽州壽春郡六安載有霍山大別山是矣上合之漢志安豐水經雩婁隋志期思并無異又不得以今霍山稍遠見嫌也今霍山明宏治二年以六安故埠鎮爲縣非舊縣也酈元所云安豐故城今邊城郡治者魏收地形志魏之安豐郡凡二一治洛步城領安豐一領安豐松滋皆非漢安豐之舊故善長必明之曰故城者以漢縣今邊城郡治矣志載邊城郡凡五一領史水一領茹由一領邊城一領期思一西邊城郡領史水宇樓開化即宋書州郡志于邊城左郡下載元嘉中以豫部蠻民立茹由以下凡七縣屬弋陽郡者也魏之宇樓即雩婁志載西邊城郡下者

對邊城郡治居東志載邊城郡領期思郡治有九口山而定城郡又領有守樓定城漢弋陽今光州正當商城之地即今一統志所誤指商城爲漢雩婁者不得便指爲漢雩婁也觀宋志以雩婁屬邊城左郡可以訂漢之舊矣徐爰宋志有邊城兩領雩婁諸縣大明八年省爲縣來書欲以商城西南之分水嶺當大別聰咸曩者頗據明一統志巴水出麻城東北板石山之說與尊說略相似既得繹班鄭司馬桑京諸儒在安豐西南之明證更以酈善長巴水出雩婁南歷蠻中之說求之後漢書光武紀遣祭遵圍蠻中賊張滿章懷賢注蠻中聚名故戎蠻子國在今汝州西南俗謂之麻城酈氏既云南歷其源自不在麻城界內無疑是知其所出之山實當霍

經史質疑錄　十九

邱西南不至三隘以西也來書終以大別在商城西南謂與班鄭諸儒不異然班鄭所指者即巴洩所出之山實在今霍邱西南九十里而無由移道于商城西南也且入洩之灌水亦出今商城東又無出移置于商城西南也既以戰大別爲在西出三隘以後之事則必求大別於二百里外陰山穆陵諸闕以西之地元和志載殷城南至陰山關二百里在麻城東北光州南至穆陵關一百四十九里在麻城西北此於地勢乃順若以傳文夾漢以後不當退舍復兼守班鄭之說則必不可通矣尊意又以柏舉當在麻城西不以水經注舉水所出之龜頭山爲柏舉來書云水經雖以舉水出龜頭山未嘗言龜頭山即柏舉其云舉水西北流逕蒙籠戍南梁定州治今麻城縣又西流左合垂山之水垂山在今光州南又西南逕梁司豫二州東又西南逕顏城南又西南逕齊安郡西齊安故城在今黃岡縣西北又東南歷赤亭下謂之赤亭水赤亭故城在今麻城縣西又分爲二水南流注于江謂之舉口南對舉洲春秋左傳定公四年吳楚陳于柏舉疑即此據此則柏舉當在黃岡黃陂二縣間近江之慮蒙既得繹傳文及墨子非攻篇曰吳闔閭教七年

奉甲執兵奔三百里而舍焉次注林注林疑灌林漢志東陵鄉灌水出今本傳寫誤作淮水史記龜策列傳神龜出於江灌之間嘉林之中今本亦譌作淮酈善長引褚先生云云作江灌是矣今本水經注灌水又多譌作注水猶灌林或譌作注林出于冥阨之徑戰於柏舉墨子此篇爲飾攻戰者陳古王公大人惡失惡危之事吳闔閭柏舉之戰先奔三百里而舍出冥阨之險然後戰于柏舉故能不危不失中楚國而朝宋魯至夫差之身攻齊攻越卒自恃其力而吳國以亾故致危致失玩文尋理一得一失本易曉也傳載司馬悉方城毀舟而擊其後是時吳師聞楚有備而奔與襄二十六年楚師及雩婁聞吳有備而還事正一類不以既夾漢復退奔爲嫌也史記楚世家昭王十年載是事曰吳兵之來楚

經史質疑錄　二十

使子常以兵迎之夾漢水陣吳伐敗子常子常亾奔鄭楚兵奔吳乘勝逐之五戰及郢趙曄吳越春秋闔閭內傳載吳與唐蔡合謀伐楚舍兵於淮汭自豫章與楚夾漢水爲陣子常遂濟漢而自小別山至于大別山三不利自知不可進欲奔亾此并約言之然可據以求夾漢之義夫傳既云夾漢則吳軍漢東楚軍漢西故司馬謂子常沿漢而與之上下計不使吳師渡漢耳及司馬計行而吳已退奔城口子常乃濟漢出隘轉戰于安豐西南之大別三北乃西南擾柏舉故復戰于柏舉及子常之卒奔吳遂從楚亖淸發此與班鄭安豐之說既符又與墨子出隘之文適合且以奔三百里之文計之吳恐

司馬之擊其後乃由巴水以東之地出於冥阨以夾舍
于大別正值三百里耳傳文夾漢以前不敘入隘毀舟
以往不敘出隘今證以墨氏出於冥阨之文乃得傳文
之貲矣水書必以墨子奔爲奔赴出爲出隘而西亦本惠氏定宇說依此則二師夾漢以後吳師斷無出退舍于二百餘里以外商城西南之地矣又當求大別十今黃陂黃岡二縣近江處與鄘氏所疑舉洲不遠故大別既敗乃戰于柏舉于勢乃順茲又以意度大別在商城西南是何殊于出隘而退屯于霍邱西南乎
鄘氏疑舉洲卽柏舉豪又案圖細繹之江水右得黎磯
北對舉口善長所云北岸烽火洲卽舉洲其地已在今
江口楚人三戰三北由今商城麻城漸退而西趨孝感
雲夢以至于清發此道里之可計者若如鄘氏所疑是
楚師既敗于大別而反舍西趨清發之道南走江口與

之接戰不自徹邪高誘呂覽注柏舉楚東鄙邑俗本云
南鄙者蓋轉寫之訛二師戰于漢東京相璠云柏舉爲
漢東地是矣无由至楚之南鄙也今獨不以吉甫柏舉
之說爲非者以麻城東道里計之麻城漢西陵地隋志云梁置信安陳置定州隋置麻城縣子常既敗于大別則退而西南趨柏舉矣柏舉
在麻城之東則値大別之西南也以麻城東北道里計
之三隘爲陰山諸關隋志麻城有陰山吳師奔三百里而舍必
出於此柏舉在三隘之東大別又値柏舉之東北也以
今究古不爲違戾希按圖詳審焉

訂大別在安豐大隧直轅冥阨不在鄳縣說

大別非夏口之翼際山聰咸曩辨左氏定四年杜注已
條列漢晉諸儒之說反復數千言而又繪圖如左破李
吉甫元和志之誤并抉發漢水自入江以後猶得與江
漢并稱漢既入江而又首受大別山巴水之注上徵毛
詩禹貢下援鄭注尙書漢書地志鄘氏水經注已可以
解千餘年之積惑矣金壇段氏以爲此不特證明左氏
兼能闡發尙書咸近時又以此事質之元和顧明經廣
圻特發凡語耳非詳列舊說也今見陽湖洪編修亮吉
有釋大別山一篇亦以是山在廬江安豐廣設十四證
并取定四年傳柏舉雍澨息郢皆歷以今地攷之實先
獲我心矣朕于禹貢導漾節南入于江以後終不賅朕
且以大隧直轅冥阨在信陽此又明于大別柏舉之地

埶而復闇於大隧三隘之道里矣何也吉甫輩以大別
不在安豐者以安豐去漢水已五百里且其地又不濱
江又無以攷其漢水之枝流遂不得不以夏口之山當
大別咸嘗曰不知漢水于入江以後猶得稱漢者不可
與訂大別之在安豐也不知漢水于入江以後首受巴
水之注者不可與訂大別之在安豐也不知受漢之巴
水發源于大別山者不可與訂大別之在安豐也不知
入淮之決水亦發源於大別山者不可與訂大別之在
安豐也不知吳師自淮汭來者不可與訂大別之在安
豐也不知三隘之不在信陽者不可與訂大別之在安
豐也卽以今地攷之吳伐楚舟師必由震澤西南泝大

江（今之蕪湖水也）又西入巢湖今之無爲洲及巢縣是也由巢湖逕肥水（路逕今之合肥）而東而北而西乃達淮汭淮汭今之壽州境也（顧司業已言之）淮汭在大別之東大別在霍邱西南九十里壽州西南至霍邱僅百里耳（當逕今之鳳臺而至霍邱）柏舉又在大別之西南在湖北麻城東六十里（詳李吉甫元和志）自大別以東巴水以西爲吳楚用兵之常道今霍邱縣西有窮水水經注水出安豐縣窮谷左傳楚救灊與吳師遇于窮谷者也決水即出於霍邱大別山東南水經淮水注東逕廬江安豐縣東北決水注之在霍邱西南安豐故城之西八十里此與窮谷皆在大別以東者也巴水則出於大別山西北水經巴水注水出雩婁縣之下靈山即大別山（雩婁即今之霍邱西南地）與決水同出一山故世謂之分水山今其源自霍邱西南逕商城東南出麻城西南逕黃安東南黃岡西南而入漢水（此漢既入江第一枝流也漢水受巴兩其流浸盛故漢之東岸沿江下歷黃岡而得巴水今之灄江猶得稱巴河也吳師自豫章與楚夾漢必在是間何也吳師自淮汭西南沿大別逕柏舉入大隧直轅冥阨始能與楚夾漢楚師必由郢都東沿漢渡淸發逕今之雲夢孝感黃陂始距吳師則與之夾者即此漢水之枝流案圖可稽理無可疑今之一統志乃以爲巴水之源出于蘄水縣之枝石山流入黃岡境者蘄水北境之山東連麻城之木陵陰山以上接于大別蓋東北之山勢高於西南巴水發于大別直至麻城之西北始稱巨浸今之志以其源涓細難尋遂以蘄水北境之山當之失其實矣）此巴水以西首受漢水之枝流者也蓋大別北濱淮（元豐九域志及明一統志云霍邱西南有大別山北濱淮史河灃河俱入焉）南通漢傳所云楚子軍于漢淮之間（已詳左傳辨杜）及此年傳吳舍舟于淮汭自豫章與楚夾漢可以徵吳楚用兵之地不外今之霍邱固始商城麻城黃岡此三百里內爲出入之境實千古不可易之證矣吳自淮汭西南行百九十里而至於大別又西南則必由今之商城南至於柏舉僅三十里又西南趨漢則必由今商城之東南逕長嶺（明一統志商城南有長嶺關）松子（明一統志商城東南有松子關）又西南趨今光州之陰山（明一統志光州西南有陰山關）出於麻城東北之隘矣（明一統志麻城東北有虎頭關又有陰山關此與商城接境者也傳所云三隘城口當在是關明一統志麻城西北有木陵[illegible]又北脊黃土關此與光州接境者也光州西南有北[illegible]土門斗木嶺修善衙諸關與麻城接境者也然吳自[illegible]垛趨麻城不盡歷光州諸隘矣）由此西南趨今之黃陂（七十里）則逕巴漢之西又西趨今之孝感（六十里）又西趨雲夢（十里）此溳水即傳所

云淸發也（詳水經注）元凱解三隘但云漢東隘道高誘淮南地形篇注澠阨今宏農澠池是也史記魏世家云秦攻冥阨之塞徐廣曰或以爲江夏鄳縣括地志又以冥阨爲石城山在申州鍾山縣東南二十一里高誘所云則在今之河南永甯縣距漢愈遠徐氏以爲江夏鄳縣者舊唐書地理志鍾山漢鄳縣地屬江夏郡隋改鍾山縣羅山漢鄳縣地隋爲羅山縣屬申州史記集解及括地志所說皆指今之信陽州然徐氏猶疑而未決括地志所指者以信陽州東南之石城山當之王伯厚所指者又以西南之九里關當之九里關即黃峴關元豐九域志及明一統志以黃峴關與應山西北之平靖關應山

東北之武陽關為義陽三關也然皆意必之說墨子非攻篇曰吳闔閭教七年奉甲執兵奔三百里而舍焉次注林出於冥隘之徑戰於柏舉柏舉在麻城之東舍漢而就其地則必出于今之陰山虎頭諸隘道乃能達於龜頭山之下也若如洪君所據王伯厚冥阨在信陽軍東南五十里之說則當子常濟漢轉戰之時吳師反渡巴水而北出今之應山以抵於信陽之黃峴關又東趨今之羅山又東逕今之光山又渡黃水而後至今之光州又東南乃至于大別脊是情乎此說之必不可通者也且司馬既濟漢（即渡巴水）吳師已如墨子所云出于冥阨之徑矣則吳師必屯于大別之左右故子常徑出陰山

諸隘道如其路而伐之乃得由今之麻城東北趨霍邱此道里之最徑直者若出信陽是吳舍陰山諸隘僅經九十里即東得大別而不出乃由信陽而東趨光州迂迴幾經六百里始至于霍邱之大別不自徵乎是又說之必不可通者也柏舉之戰楚師既奔則必仍返陰山諸隘而西南趨今之黃陂以至于清發（明一統志黃陂北境有白沙關即麻城五關之一）若入信陽是楚師復從柏舉之東又繞道西由今之固始光州光山羅山乃南入信陽之隘而舍麻城至黃陂七十里之近有是理乎是又說之必不可通者也即以三隘為即信陽之黃峴關則墨子所云出于冥阨戰于柏舉柏舉當在信陽以北三隘之外矣乃與

墨子出字之說方合洪君既據元和志柏舉在麻城東又以圖經所云舉水出黃蘖山為即龜頭山慭證大別至柏舉之道斯近之矣而又疑柏舉當在黃隨左右然則吳師既西出信陽之險而猶能戰于信陽之南黃隨之左右乎是爲信陽之地所轇轕又其說之必不可通者也今以大別在霍邱道里計之淮汭西南至霍邱百里霍邱西南至大別九十里大別西南至柏舉三十里不必西取徑于今之光州光山羅山經五百里而始至信陽之隘道而後東南趨于麻城柏舉也以柏舉在麻城東道里計之大別西走商城則三十里商城南走麻城七十里中必取徑于麻城東北之陰山諸隘今之霍

邱固始行人皆由此爲黃陂孝感之衢路更不必西取徑于今之光州光山羅山入信陽之隘而後經應山經孝感經黃陂而始達漢水也更以信陽之險細得之如司馬戌之計欲使子常距吳師不令渡漢是時吳蓋已與楚師夾漢水矣已乃東趨淮汭既毀舟則還塞三隘司馬蓋欲絕其去路耳而謂於信陽之隘道拒其出獨不慮其于麻城東北諸關已悄然徑去邪且司馬云子濟漢而伐我自後擊之歸自淮汭而出於吳師之後則必西南趨霍邱以出于大別之東北乃所謂自後擊之也若西走信陽之隘而後擊吳則吳已出東北陰山諸隘矣司馬戌奚從擊其後邪戌走淮汭必北渡淮而東

二十册 96版

逕息息今之光州息縣也當由今之正陽東南又東趨汝口又東北至潁尾又東南乃達于淮汭當司馬閶子常既敗之時吳已深入淸發矣司馬能不自息渡淮北逕走今光山之木陵北沙土門斗木諸隘而直達于今之麻城西南以趨于淸發而必待西南取徑于二百里外信陽之隘始南達于淸發乎此吳師不必出入于信陽之隘審矣吳從楚既濟溳水必西南趨郢都當由今之雲夢縣西南渡溳水邪趨應城之西南以出京山之南而後南達于郢洪君以蔡仲默所指京山界內之汊水爲三澨者謂卽雍澨今以道路求之自不爲違戾然不考于水經巴決之源斷以左氏漢淮之證而徒資于

班書鄭注能令人不疑乎咸更以所訂大隧諸隘道而復繪圖如左以竢明哲

復姚姬傳夫子論大別書

承以論大別一條見視咸既讀之不能無惑焉竊以楚之北境據今地攷之商城之南有長嶺關東南有松子關俱接湖廣羅田縣境者也光州之西南有陰山關接湖廣麻城縣境者也麻城之西北有木陵關又北有黃土關接河南光州縣境者也光州之西南又脊北沙土門斗木修善諸關亦接麻城界（諸關詳九域志及明一統志）尊視乃以爲義陽三關之東吾鄉北峽關以西山高嶂疊無通行道路殆偶有不照也且柏舉在麻城東若如尊說則

吳將舍商城以南諸隘徑趨漢南而不行必西行之信陽然後繞道以趨于柏舉邪且決水郎出于霍邱之大別尊示乃以爲吳從決水來必須行今羅田黃州界內決水僅發源霍邱之西北注于淮而已而欲訂其入江豈可得乎尊所云者蓋巴水非決水也黃州以東江皋平衍尊又以爲山高路迂亦未之審左傳小別亦當在今商城以東大別之西此地勢之可證者李吉甫既誤以漢川之甑山當之無庸置辨若仍取其說是楚師誠牽連其陳一千餘里有是事乎更請視之

漢書補注

漢書自高祖訖武帝大初元年多本史記爲之史記自

高祖訖孝文郎位之初又多本楚漢春秋爲之楚漢春秋楚人陸賈所作也賈以客從高祖定天下名有口辯凡誅鋤秦項之事皆身與其謀于秦三年與酈食其說秦將于高祖四年先侯公說項羽高祖及孝文時先後皆以使南越拜大中大夫故所述高祖時事最爲得實而班馬或脊遺焉其書既逸今存者蓋所撰新語耳讀史之暇因以班書數事署出于晉灼諸家既詳外而取唐人所徵引者分行列于下以伏无忌古今注言五行事參附之爲補注云

高帝紀補注

沛公方踞牀使兩女子洗酈生不拜（陸賈楚漢春秋曰上過陳留酈生求）

37 B

見使者入通公方跣足問何如人曰狀類大儒上曰吾
方以天下為事未暇見大儒也使者出告酈生瞋目按
劍入言高陽酒徒非儒者也聽成日史記酈生列傳亦未是文於是沛公乃夜引軍從
他道還偃旗幟遲明圍宛城三帀楚漢春秋曰高祖向成陽南趣宛宛堅守
不下乃匿其旌旗人銜枚馬銜口雞未鳴圍宛城三帀宛城降吾使人望其氣
皆為龍成五色此天子氣楚漢春秋曰項羽在鴻門亞父謀曰吾望沛公其氣衝天
五色相繞或似龍或似蛇或似虎或似雲或似人此非人臣之氣也樊噲聞事急直入怒
甚羽壯之楚漢春秋曰漢高祖會項羽范增目羽羽不應樊噲撞入食豕肩于此羽壯之脫身去
間至軍故使臣獻璧羽受之又獻玉斗范增增怒撞其
斗楚漢春秋曰脫身鴻門從間道至軍張良韓信乃謁項王軍門良曰沛公使臣奉白璧一雙獻大王足下玉斗一雙獻大將軍足下亞父受玉斗置地戟撞破之聽成曰班書及史記項羽本紀皆第云令張良留謝未及韓信此云張良韓信謁項王軍門與班馬異漢王得與數十騎遁去楚漢春秋曰上

敗彭城薛人丁固追上上被髮而顧曰丁公何相急之
甚乃馬而去上即位欲陳功上曰使項失天下是子也
為人臣兩心非忠也下吏笞之審食其從太公呂后間行反遇楚軍羽
常置軍中以為質楚漢春秋曰項王為高閣置太公于上告漢王曰今不急告下吾烹太公漢
王曰吾與項王約為兄弟吾翁即若翁如烹若翁幸分
我一杯羹聽成日班書項籍傳及史記項羽本紀俱本
是文而云項王為高俎置太公易閣為俎此為異也謹擇良日二月甲午上尊號
伏无忌古今注載是年黃龍見華陽池其令諸吏善遇
十餘日九年又見長安班書并未及也
高爵稱吾意且廉問有不如吾詔者以重論之楚漢春秋曰正疆數
言事而當上使參乘解玉劍以佩之天下定以為守有
告亡者上曰天下方急汝何在曰亡曰正疆沐浴霜露
與我從軍而汝告亡何也下廷尉劇人言楚王信謀反上問左右左右爭
欲擊之楚漢春秋曰淮陰武王反上自擊之張良居守
上體不安臥輜車中行三四里留侯走東追上
簪墮被髮及輜車排戶曰陛下即棄天下欲以王葬乎
以布衣葬乎上罵曰若翁天子也何故以王及布衣葬

叛良曰淮南反于東淮陰害
于西恐陛下倚溝壑而終也赦韓信封為淮陰侯楚漢春秋
日北郭先生獻帶于淮陰侯曰牛為人任
用力盡猶不置其革史記亦不及是事也秋七月淮南
王布反上問諸將楚漢春秋曰黥布反羽書至上大怒
又曰下蔡亭長詈淮南王曰封汝爵
為千乘東南盡日所出尚未
足黥奴郡盜所邪而反何也樊噲周勃將二十萬定燕
代楚漢春秋曰漢已定天下羣臣破敵禽將活死不衰
絳灌樊噲是也功成名立臣為爪牙世世相屬百世
無邪絳侯周勃是也丹書鐵契楚漢春秋曰高帝初封侯者皆書
券曰使黃河如帶泰山如礪漢有
宗廟尒
无絕世

惠帝紀補注

五年夏大旱伏无忌古今注載七月黃鵠二集蕭池帝崩于未央宮楚漢春秋
曰惠帝崩呂太后欲為高墳使從未央宮而見之諸將
諫不許東陽侯垂泣曰陛下見惠帝冢悲哀流涕無已
是傷生也臣竊
哀之太后乃止

武帝紀補注

建元四年夏有風赤如血伏无忌古今注載是年天雨
粟聽成日事於五行厥罰恆
雨班書五行志未及元朔四年伏无忌古今注載是年天雨土聽
成日事於五行厥罰恆雨班書五
行志未及征和四年伏无忌古今注載是年大雪松柏皆折
聽成日事于五行厥罰恆雨班書五行
志未及

昭帝紀補注

始元二年伏无忌古今注載是年雨土晝昏事元鳳三
年上林有柳樹枯僵自起生伏无忌古今注載是年馬
於五行厥罰恆雨班書五行志未及
三葉聽成日事於五行近草
妖也班書五行志亦未及

宣帝紀補注

地節元年伏无忌古今注載是年上都沙中夜風有火
如粟出不熱聽成日事於五行傳為火不炎

上又爲赤眚五行志未及　三年　伏无忌古今注載是年長安雨黑粟聰咸日事於五行傳近草妖又爲黑眚五行志未及　元康三年　伏无忌古今注載是年南陽雨豆聰咸日事於五行傳爲草妖五行志未及班于本紀第載神爵之集雍也　四年　伏无忌古今注載是年長安雨黑黍粟聰咸日是年宣帝詔云婁獲嘉祥非朕之任而伏氏所載則于五行傳爲草妖又爲黑眚班書于本紀及五行志俱未及也　神爵四年　伏无忌古今注載是年黃龍見廣漢聰咸日班于甘露元年紀黃龍見新豐此年未及也　甘露二年黃龍登興　伏无忌古今注載日龍見上郡應耀五色升天丞相以下上壽也班載詔云云

元帝紀補注

永光四年　伏无忌古今注載是年東萊郡東牟山有野蠶爲繭繭生蛾蛾生卵卵著石收得萬餘石民以爲蠶絮　建昭四年水逆流　伏无忌古今注載是年雨土聰咸日事于五行傳爲黃眚黃祥五行志未及也　竟寧元年　伏无忌古今注載是年南陽山都縣雨粟色青黑味苦大者如豆小者如麻子又載是年大霧樹皆白聰咸日事于五行傳爲草妖又爲青黑眚又厥咎霧五行志并未詳也

成帝紀補注

建始三年七月　伏无忌古今注載是月夜有青黃白氣長十餘丈光照地或日天裂或日天劒聰咸日五行志未及也孝惠二年天開東北廣十餘丈長二十餘丈地動陰有餘天裂陽不足皆下盛強將害上之變也其後有呂氏之亂與是年事相似是年七月虒上小女陳持弓聞大水至走入橫城門闌入尚方掖門至未央宮鉤盾中吏民驚上城五行志曰陰氣至也小女而入宮殿中者下人將因女寵而居有宮室之象是時帝母王太后弟鳳始爲上將秉國政天知其後將威天下而入宮室故象先見也此天裂與孝惠時同因合證　四年夏四月雨雪　伏无忌古今注載是年無雲而風大雷如擊連鼓音可四五刻隆如車聲聰咸日事于五行傳厥罰恆風而五行志于河平二年載沛郡鐵官鑄鐵鐵不下隆隆如雷聲又如鼓音與是事相似實則異時且非一象也　河平四年　伏无忌古今注載是年白烏集孝文廟下黑烏從之聰咸日事于五行志及本紀俱未及

哀帝紀補注

元壽元年　伏无忌古今注載是年芝生後庭木蘭樹上聰咸日事于五行傳爲草妖五行志及本紀未及

平帝紀補注

元始三年　伏无忌古今注載是年延陵西園神寢內御戶座前大鏡皆膏液如汗水出狀聰咸日事于五行傳爲金不從革五行志說日若迺貪欲恣睢務立威勝不重民命則金失其性蓋工冶鑄金鐵金鐵冰滯涸堅不成者衆及爲變怪是爲金不從革鏡出汗水亦爲變怪矣是年春有司爲皇帝納采安漢公莽女明年莽遂篡天下即位是其應也本紀及五行志未及　冬大風吹長安城東門屋瓦皆盡　伏无忌古今注載是年濟南鳩生白子聰咸日事于五行爲羽蟲之孽志云生非其類子不嗣世是也

陳勝項籍傳補注

迺以廣爲假王監諸將以西擊滎陽　楚漢春秋日吳廣說陳涉日王引兵西擊則野无交兵

陰以兵法部勒賓客子弟以知其能　楚漢春秋日項梁陰養士最高者多力拔樹以擊地陰養生士九十人參木所與計謀者也木佯疾于室中鑄大錢以具甲兵　美人和之　楚漢春秋載其歌曰漢兵已畧地四方楚歌聲大王意氣盡賤妾何聊生張守節據之以注項羽本紀

韓信傳補注

漢王授我上將軍印數萬之衆　楚漢春秋日項王使武涉說淮陰侯淮陰侯日臣故事項王位不過中郎官不過執戟及去楚歸漢漢王使臣賜我玉案之食巨闕之劍臣背叛之內愧于心也

陸賈傳補注

拜賈爲大中大夫　楚漢春秋日上欲封陸賈侯賈匿不肯復見日此天下之辨士所居傾國故號平國君此見文選漢高功臣頌注聰咸日史記項羽本紀載漢王封侯公爲平國君云云張守節正義引

楚漢春秋于侯公之下則封平國君者乃侯公非陸賈矣陸賈侯公俱往說項王請太公者陸說項弗聽侯說項乃與此侯公所以封平國君也然大史公云余昔者讀陸生書固當世之辨士此又本楚漢春秋矣吳王夫差云云楚漢春秋載趙中大夫曰臣聞越王句踐棲甲三千聰咸曰賈自著春秋云趙中大夫與班言大中大夫異也

與阮侍郎論晉逸史例

承覩以唐魏徵羣書治要所引晉書以下諸傳皆貞觀以前之本可備補逸今考晉自中興及劉宋東西各爲一書自南齊臧氏始合撰爲一家之史梁陳以下至唐初凡引史者單稱晉書皆臧氏書也沈約宋書謝靈運傳云晉氏一代自始至終竟無一家之史靈運撰晉書粗立條流書竟不就然則隋志載謝書三十六卷蓋未

成之書矣王隱書則作於晉元帝泰興初記高帝至愍帝而止凡七帝隋志載王隱書本九十三卷今殘缺西晉書也何法盛書載元帝中興至恭帝而止凡十一帝隋志載何書七十八卷起東晉東晉書也朱鳳書記高帝訖元帝凡八帝隋志朱鳳書未成本十四卷今殘缺西晉至東晉中興書也虞預書作於成帝時在王隱後西晉書至東晉明帝書也凡九帝隋志載預書本四十四卷今殘缺習鑿齒陽秋起漢光武終於晉愍帝干寶記自高祖訖愍帝鄧粲紀僅元明二世孫盛陽秋自先帝訖哀帝徐廣紀成於義熙十二年房書徐廣傳載其書凡四十六卷隋志載四十五卷載海西公太和以後之事歷簡文孝武凡三朝而已王韶之紀隋志王韶書十卷載安帝訖義熙九年故宋書亦謂之安帝陽秋劉謙之記隋志

載二十三卷然引見羣書甚少畧見文選晉紀論注秋興賦注御覽書鈔凡兩見而已陸機紀晉嘉之紀隋志僅載四卷十卷耳非全紀也檀道鸞續陽秋載海西公以下事今證以裴松之三國志註劉孝標世說註下及唐初虞世南北堂書鈔魏徵羣書治要在隋唐之際可以得其几矣其引王何朱虞諸書必明署之者以東西晉各自爲一書而朱虞又以西晉終東晉二帝書也干習皆專載東晉孫盛又自西晉終東晉六帝徐曹專紀東晉劉王檀陸又兩晉不全之書故引史者必明署之爲何氏書也謝靈運本不以史長故其書間存紀論然亦少矣二蕭之書隋時已遺亡殘缺惟臧榮緒書爲兩晉全史南齊書臧榮緒傳載其書紀錄志

傳一百一十卷與隋志合新唐書太宗紀貞觀十年詔司空房元齡等修晉書以臧榮緒晉書爲本採摭諸家記傳而益附之故魏徵所引晉書紀志傳與元齡本所載畧同蓋臧氏書也淺人見其所引紀志與今本次第相類竟視爲房等之書錢曉徵宮詹更以魏徵書爲僞撰殆未之審矣梁陳及唐初引臧氏晉書者多不署臧氏之書猶唐人引范氏後漢書者多不署范氏之書也後漢如二謝二張華薛司馬袁氏之書至唐章懷註范書後而諸家皆微引之者必明署曰某氏以范書舉世既遵行之故別出之也東晉西晉十八家之書至南齊臧氏括成而諸家漸微引之者亦明署曰某氏以臧書

梁陳以下獨數專家故別出之也魏徵書引帝紀起文帝終簡文帝文帝西晉之第三世簡文帝東晉之第八世此臧氏合撰之書可證者一也魏徵書引后妃傳房等書亦作傳此臧氏書爲元齡所本可證者二也西晉如王隱書作后妃紀用華嶠後漢書例房等書獨作傳是仍臧氏之舊可證三也榮緒書分紀錄志傳今房等書之志亦本舊例故魏徵引晉書有刑法志百官志若西晉之王隱書志作記如地道記見水經注東晉之何法盛書百官志作百官表用前漢班書例（見北堂書鈔）房等仍臧氏諸志而魏氏即採引臧書非王隱何法盛之書可證者四也朱鳳書紀高帝訖元帝此中興之始而魏徵所引已及於中興以後八世之簡文帝虞預書紀高帝訖明帝此中興之二世而魏氏所引及簡文距晉祚之終僅三主耳此決爲臧氏之書而非朱鳳虞預之書可證者五也干寶陸機曹嘉之徐廣鄧粲王韶之劉謙之諸紀習鑿齒檀道鸞二陽秋皆各紀其時代遠近之事無紀錄志傳序例隋志編入雜史而不與朱虞王何正史同列魏氏所引益信爲臧氏書而非干鄧曹徐陸王劉七家之紀習檀二家之陽秋可證者六也有此六證知魏徵所引爲臧氏書而凡梁陳及隋唐間單引晉書不著何氏者皆可決爲臧氏之書不疑矣

經史質疑錄終

松崖筆記三卷

松崖筆記目錄

卷一

貞悔下中上　子夏易傳
唐人正義　日甲月庚
店　周禮注
吳人以喪肅賓　臧獲
碁經　古淡
左沖　范蠡
王育　堂與唐通
宣易閣書　惠連
惠疇　詩話一則

會館故事　杜兼
韓門弟子　三色書
陳驚坐　歸煞
泥醋　特恩著令
湆和麥　誕先登于岸
餘閣奠　乾天有河
雲門三種語　捽耳
白門　庾蘭成
課　蹉對格
十八東西　名僧社
香火因緣　劉敞

淮泗入江　朋友世親
雲門　活句死句
語忌十戒　六祖
品字柴　洞山
端木叔　煬竈口
牽挺　鷄歌
重陽　古文孝經尙書
吏部引見縣令敕　遣十使巡察風俗制
處分朝集使敕八首 蘇頲文
令明經進士就國子監謁先師敕
令禮部掌舉敕　冊壽王楊妃文

度壽王妃爲女道士勅 孫逖文
二疏圖　通家
宋略　屐
毋忌日　阡陌亭長
今文太誓　銜杯
戲婦法　孫陽字伯樂
八索　訓典
叔振　居產之牛請方
墨字　坐陣
主一無適　錄圖
銜枚　隕命

甲寅甲午　荊木心方
三從房　設微薄
鳥肩火色　顏師古注漢書
啖助　劵臺
父母改葬緦　婦人以夫氏
同歲緦　別生妹同生兄
外兄弟　朋友麻
在官居喪　異姓

卷二

正一平炁　荅偶人
春秋正義　朱選之

史　喜
唐史　孫卿
董仲舒　仁
三命　二十五等
黃土人　後生爲兄
闞澤　氏姓
孫敬　同歲子
矩頸　手握文雅
疕　誦封禪書
趙子聲　斗有威儀
抱經　清介傳

丈人　罷
臥蒿萊　席價
六宗　謝瞑
姨兄　漢通
趙善譽　東坡手澤
少微集三十卷　日生爲星
朱宣　淮南子
左傳注　謁澳
太上感應篇八卷　義士信士
黃老　列子
陽里華　列子

太宰　無極
山海經　射御
顏子　婚宦
田父可坐殺　姨丈人
同居　傔人
帚展　孌童
老婦驅　拳捷
重頤　賄作備
儀適　排馬牒
登殺　句投
奔師喪　上師冢

子玉 邸舍
中 拭舟
扁鵲 冠銑
婚禮 三腹
遞爵稱故官 既練明日祔祖
九曜石題名 鰫門
毋姼父姼 古不墓祭
數 餪
簡辭 丈人
卷三
賚諾 諱行錄

楮幣 昌谷
古詩爲題 上梁文
孝德傳 尹氏
上計 印章 斗檢封
无交害 謁煥
結案 呈上
方底 失妻不娶
故孝廉 已貴從師
拔貢生 古文疏證
禰衫 女秀才
論吉壤 講武屋

興朝卹錄前朝死義 石刻獻酬
大相 左傳
幕客 傅山父子
蔡忠襄 人才命脈係提學官
北宋 崑山無烈女
莊敬避諱 宋青蒲
推易始來 河圖洛書
八比取士 大舅
通關 勞來舉將
三公有父 蓼莪奪情詩
七尺 黃屋

悔不小僞 漢經學
避疾 風隅
司徒毋 李膺
省寺 互鄉
張道陵 帳目
滕劉通家 服虔左傳注
長句兩韻 道學傳
飯鮭 重四賜緋
崔林 東指
亓官氏 碑
巡撫 改姓爲婚

爾雅

松崖筆記目錄

元和惠　棟撰　貴池劉世珩校刊

貞悔下中上

京房易積數曰初爲下貞二爲中貞三爲上貞四爲下悔五爲中悔上爲上悔二三四爲互體三四五爲約象

子夏易傳

周易古占法曰子夏易傳京房爲之箋先儒疑非卜商也近有陋儒用王弼本爲之注鄙淺之甚亦記云子夏凡先儒引子夏傳此本皆無之熙甯中房審權萃訓詁百家凡稱子夏者仍取後本

唐人正義

漢書律歷志曰刪其僞辭取正義著于篇唐孔氏五經義疏名正義蓋取諸此

日甲月庚

唐律義疏曰按禮日見於甲月見於庚虞仲翔注易訟上九曰乾爲甲日出甲上故稱朝說文早从日在甲上十五乾盈甲日月相望月上屬爲天使故日見於甲也云日月出庚震屬庚故月見於庚也夫婦之義取諸此

店

唐律義疏曰邸店者居物之處爲邸估賣之所爲店名見例四平贓者條下

周禮注

六書索隱干寶注周禮云中氣帀爲歲朔氣帀爲年

吳人以喪肅賓

宣城吳晴巖肅公曰吳富人死往往重幣速貴賓謂榮吾親也賓亦利往弔姜貞毅之寓吳也獨否君子以爲介先君子於乾隆四年乞假里居有雲間富人重幣肅先君子先君子辭不往此固小節然今日士大夫守此者鮮矣

臧獲

風俗通曰古制無奴婢卽犯事者也臧者贓罪沒入官獲者逃亡獲得皆爲奴婢者也本李壁王荊公詩注

棊經

李壁曰棊經有邊腹關眼

古淡

唐音古淡一派前賢隸爲逸品畫家逸品在神品之上詩畫本同趣也予嘗讀前明徐昌國高蘇門楊夢山華鴻山詩蕭然有超世出塵之想右丞襄陽歷千載以來風流未沫端賴諸公然世人競賞王李不及高徐　本朝亦惟西樵漁洋二王推尚此種故其爲詩直入王孟之室三十年來清音中絕矣

左沖

今人左沖猶唐人書末言謹書也明此外無復他語耳

范蠡

會稽典錄曰范蠡字少白本楚苑三戶人也文種爲苑令遊三戶之里下車謁蠡蠡不爲禮種還館復遣使奉謁[illegible]而不言使還白種種命駕而往旁人觀者聳聽本

北堂書鈔

王育

白氏六帖曰王育字伯春爲人牧羊好學亡其羊羊主責之因繫以償

堂與唐通

花之早放者曰堂花或曰堂猶塘也塘報最速故花以之名古文堂唐通其說是也義山公子詩金唐公主年應小二十君王未許婚注義山詩者皆不詳出處予案

文獻通考穆宗女金堂公主適郭仲　公金堂即金唐也

宜易閣書

有贈彭司寇雙聯語內有宜易閣書晦孫遴祖八字李君客山以訊余余謂前漢彭宣傳易後漢彭閎傳書閎九江朱公文弟子宣見儒林傳閎見桓榮傳宋翰林學士錢唐沈遴字文通初以郊社齋郎舉進士第一執政謂己爲官者不應先多士遂居其次其孫晦字元用宣和中亦魁天下蓋司寇祖侍講南昀先生丙辰司寇丁未祖孫皆會狀故以爲比

惠連

吳縣志曰惠連字子及江陰人曾祖疇寶章閣待制常德知府司署少卿卒連學於陸子方嘗述江革郗鑒二贊元末兵亂奉母閒關避地寓吳

惠疇

姑蘇志惠疇字敘之江陰人知常熟縣劭農勸學擢艮摘奸政以大成曾丞相榜其閣曰景言以旌之按從祖沛蒼公顏其閣曰景言蓋取少卿公之事以名之第從曾叔祖名與少卿同且譜又無少卿名殊不可解

詩話一則

五言始于東漢至魏後盛然已見于經如易不鼓缶而歌則大耋之嗟禮鳴鳩拂其羽戴勝降于桑非五言之

絕佳者乎李陵蘇武詩魏人擬漢耳何以知之曰不類且蘇武傳載李陵詩猶是騷體與大風歌相類是時五言未興也

會館故事

田雨來側塾錄每省於京師各有會館即郡縣閒亦有之凡團拜以及同鄉公事皆於此行禮所以聯桑梓之情釋羈旅之懷也團拜於新正三日行之分曹互拜列坐三品以上序爵以下序齒每科新進士自他處行賀于此拜禮如之列坐則推之居上乃前輩援引後輩之意康熙中有滿科以會結黨奏請拆毀奉　旨但行禁革由是遂廢山東止一處在潘家河沿名齊魯會館

杜兼

大唐傳載曰杜兼嘗聚書萬卷每卷後必自題曰清俸寫來手自校女曹讀之知聖道墜之鬻之爲不孝 廣記二百一

韓門弟子

國史補曰韓愈引致後輩爲舉科第多有投書請益者時人謂之韓門弟子後官高不復爲也 二百一

三色書

羊欣筆陣圖曰魏鍾繇精思學書臥畫被穿過表如廁終日忘歸每見萬類皆書象之繇善三色書最妙者八分 二百六

陳驚坐

王僧虔名書錄曰杜陵陳遵後漢人　善篆書每書一坐皆驚時人謂爲陳驚坐 二百九

歸煞

宣室志曰俗傳人之死凡數日當有禽自柩中而出者曰殺太和中有鄭生者常於隰川與郡官畋於野有網得一巨鳥色蒼高五尺餘生將命解而視之忽無所見生驚訪里中民訊之民有對者曰里中有人死且數日卜人言今日殺當去其家伺而視之有巨鳥色蒼自柩中出君之所獲果是　天寶中京兆尹崔光遠因游畋常遇一妖鳥事與此同也 三百六十六

顏氏家訓風操篇曰偏傍之書死有歸煞子孫逃竄莫肯在家畫瓦書符作諸厭勝喪出之日門前然火戶外列灰祓送家鬼章斷注連凡如此比不近有情乃儒雅之罪人彈議所當加也

泥醋

北夢瑣言火燒瘡以泥醋傅之甚驗 二百二十

特恩著令

漢書吳芮傳曰初文王芮高祖賢之制詔御史長沙王忠其定著令鄧展曰著令中使特王張竦曰 王莽傳上 高祖之約非劉氏不王然而番君得王長沙下詔稱忠定著於令明大信不拘於制也　本朝各省學臣本無題補

官員之例雍正初先君子官粵憫司教者不得其人以潮州進士翁君廷資可任教官具疏題補韶州府教授奉　旨著照惠某所請補授後不爲例特恩也特恩不可爲常故著令冢宰武陵楊公 超曾 撰先君子墓銘云越例題補　至尊垂聽　特旨允行著于甲令葢本吳芮贊語讀者不知其隸事之切也

湑和麥

王子年拾遺曰有湑和麥麪以釀酒一醉累月食之凌冬不寒 四百十二

誕先登于岸

詩皇矣曰誕先登于岸鄭箋云誕大登成岸訟也天語

文王欲廣大德美當先平訟正曲直也半農先生云似此解方與下文合佛家有彼岸之說宋人取之援釋入儒吾無取焉

餘閣奠

檀弓上曾子曰始死之奠其餘閣也與謂就閣上所餘酺醢爲奠今帷奠之禮可稱餘閣奠

乾天有河

春秋說題辭云河以通乾出天苞雒以流坤吐地符九家注蠱卦云乾天有河仲翔注屯卦云坎水流坤本此

雲門三種語

李壁曰禪宗論雲門三種語其一爲隨波逐浪句謂隨物應機不主故常其二爲截斷衆流句謂超出言外非情識所料其三爲函蓋乾坤句謂泯然皆契無間可伺其深淺以是爲序云

捽耳

介甫詩小胡捽耳爭流連李壁曰捽耳胡人以爲重禮

白門

建康志曰白門即臺城宣陽門也宋明帝時或謂宣陽門爲白門不祥甚諱之左丞江謐誤犯帝變色曰白汝家門陳少章通鑑胡注正誤謂建康城門十二無白門未之考也

庾蘭成

張說題庾信宅蘭成追宋玉舊宅偶詞人太平寰宇記蘭成下缺

課

梵志語云梵志不傳經不持課

蹉對格

介甫酬朱昌叔詩云去年音問隔淮州百謫難知亦我憂前日杯盤共江渚一歡相屬豈人謀山蟠直瀆輸淮口水抱長千轉石頭乘興舟輿無不可春風從此與公游李壁曰前四句名蹉對格

十八東西

介甫寄程給事詩舞急錦腰迎十八酒酣金盞照東西注令曲有六么有花十八東西酒器名也今猶有玉東西

名僧社

廬山記慧遠法師居東林寺於是絕塵之侶四方皆至彭城劉遺民豫章雷次宗雁門周續之南陽宗炳張野百有二十二人與師同修淨土之社乃令遺民著發願文

香火因緣

北史陸法和傳法和曰但於空王佛所與主上有香火因緣

劉倣

劉原甫撰七經小傳謂毛詩尙書公羊周禮儀禮禮記論語也元祐史官謂慶歷前學者尙文詞多守章句注疏之學至敞始異諸儒之說後王安石修經義蓋本敞敞如伊尹相湯伐桀伐自伐之說之類經義多勦取之史官之言良不誣也此据楊龜山說今附此

淮泗入江

唐李翱爲東南錄云自淮沿流至于高郵乃泝至於江孟子所謂決汝漢排淮泗而注之江則淮泗嘗入江矣此乃禹之舊迹熙甯中嘗遣使按圖求之故道宛然終不能復

朋友世親

左氏襄二十六年傳云初楚伍參與蔡太師子朝友其子伍舉與聲子相善也杜預曰聲子子朝之子伍舉子胥祖父椒舉也朋友世親按兄弟世疏朋友世親古語也見潛夫論楚語椒舉奔鄭聲子將如晉遇之于鄭郊饗之以璧侑曰子尙良食二先子其皆相子韋昭曰相助也二先子謂伍參子朝也

雲門

林間錄雲居佛印禪曰雲門和尙說法如雲絕不喜人記錄其語見必罵逐曰汝口不用反記我語他時定販賣我去今對機室中錄皆東林名教以紙爲衣隨所聞隨卽書之後世學者漁獵文字語言中正如吹網欲滿非愚卽狂可歎也

活句死句

洞山初禪語一編福嚴良雅所集其語言宏妙眞法窟爪牙大略曰語中有語名爲死句語中無語名爲活句未達其源者落在第八魔界中又曰言無展事語不投機乘言者喪滯句者迷于此四句語見得分明也作箇脫灑衲僧單椽片瓦粥飯因緣堪與人天爲善知識于方明不明終成莽鹵

語忌十成

龍牙和尙作半身寫照其子報慈　化爲之贊曰日出連山月圓當戶不是無身不欲全露二老洞山　本見

孫也故其家風機貴四五使不犯正位語忌十成使不墮今時而　化匠心獨妙語不失宗爲可貴也

六祖

雲溪六祖大師方其韜晦時雜行止於編民混儔侶於商農十有六年鬻兒海豎販夫竈婦得以追呼爾汝及其德加於人道信於天下也雖屢朝天子不得而師友之其行聖賢之分故莫知貴賤之異也

品字柴

金華懷老上坐氣韻閒淡過客謁之多不言侍者問之答曰彼朝貴人多知多識我粥飯僧見之自然口吶遲鈍予嘗問住山有何趣味答曰山中住獨掩柴門無別

趣三箇柴頭品字煨不用撥毫文彩露

洞山

君子愛財取之有道洞山總禪師語

端木叔

列子楊朱篇端木叔一則絕類沈萬源可以作序

煬竈口

淮南子曰富人衣纂錦貧人煬竈口煬音楊司馬云對火曰煬

牽挺

湯問篇紀昌偃臥其妻之機下以目承牽挺注牽挺機躡

鬻歌

昔韓娥東之齊匱糧過雁門鬻歌假食既去而餘音繞梁欐三日不絕同上

重陽

唐大詔令貞元五年正月以二月一日為中和節詔曰四序嘉辰歷代增置漢崇上巳晉紀重陽咸說禳除雖因舊俗與眾共樂誠洽當時朕以春方發生候及仲月句萌畢達天地和同俾其昭蘇宜助暢茂自今宜以二月一日為中和節以代正月晦日備三令節之數內外官司休假一日

古文孝經尚書

開元七年三月令諸儒質定古文孝經尚書詔曰孝經尚書有古文本孔鄭注其中指趣頗多踳駁精義妙理若無所歸作業用心復何所適宜令諸儒并訪後進達解者質定奏聞

吏部引見縣令敕

天寶十三年五月

遣十使巡察風俗制

神龍二年二月

處分朝集使敕八首蘇頲文

開元三年三月十五日　六年三月六日　七年三月十一日　十月二日　八年二月十九日　三月十一日　十年正月十一日　二月二十七日　又開元十六年以後有處分朝集使敕五首張九齡文

令明經進士就國子監謁先師敕

開元五年

令禮部掌舉敕

略曰每歲舉人惟考功郎中所職名實不倫六官之例體是問既宗伯掌禮宜知賓薦自今以後每諸色舉人及齋郎等[redacted]試並于禮部集既[redacted]務煩雜仍委侍郎專知

冊壽王楊妃文

惟開元二十三年歲次乙亥十二月壬子朔二十四日

乙亥皇帝若曰於戲樹屏崇化必正壺闈卹德協規允
茲懿哲爾河南府士曹參軍楊元璬長女公輔之門清
白流慶誕鍾粹美含章秀出固能徽範夙成柔明自遠
修明內湛淑問外昭是以選極名家儷茲藩國式光典
冊俾叶龜謀今遣使戶部尚書門下李林甫副使黃門
侍郎陳希烈持節冊爾爲壽王妃爾其宏宣婦道無忘
姆訓率由孝敬永固家邦可不愼歟

度壽王妃爲女道士敕文 孫逖

敕至人用心方晤眞宰　女勤道自昔罕聞壽王瑁妃
楊氏素以端懿作嬪藩國雖居榮貴每在精修屬太后
忌辰永懷追福以茲求度雅志難違用敦宏道之風特

遂由衷之請宜度爲女道士

二疏圖

昌黎送楊少尹序曰昔疏廣受二子以年老一朝辭位
而去于時公卿設供張祖道都門外車數百兩道路觀
者多歎息泣下共言其賢漢史既傳其事而後世工畫
者又圖其迹至今照人耳目晉王彪之自序曰余自求
致仕詔累不聽因扇上有二疏畫作詩一首以述其美

通家

許嵩建康實錄曰始安太守于寶與翟湯通家遣船米
餉湯

宋略

裴子野宋略建康實錄采之

展

建康實錄齊列傳曰太祖輔政鎮東府朝廷致敬虞玩
之猶躡屐造席太祖取屐視之訛黑斜銳𧿹斷以芒接
之問曰卿此幾載玩之曰三十一年矣

母忌日

張融性孝義母忌日三旬皆不聽音樂

阡陌亭長

抱朴子雜應篇曰或以三皇天文召司命司危五岳之
君阡陌亭長六丁之靈皆使人見之而對問以諸事則
吉凶昭然存諸掌無遠近幽深咸可先知也 內篇卷十五

今文大誓

抱朴子用刑篇曰盟津之令後至者斬畢力賞罰 外篇卷十一 顧廣圻曰已載史記

銜杯

酒誡篇曰豐侯得罪以戴尊銜杯 外篇卷二十四

戲婦法

疾謬篇 抱朴子曰俗間有戲婦之法於稠衆之中親屬
之前問以醜言責以慢對其爲鄙黷不可忍論或蹇以
楚撻或繫腳倒懸酒容酗醟不知限量至使有傷於流
血踒折支體者可歎者也古人有感離別而不滅燭悲
代親而不舉樂禮論娶者羞而不賀人既不能動蹈舊

典至於德爲鄉閭之所敬言爲人士之所信誠宜正色矯而呵之何爲同其波流長此弊俗哉（外篇卷二十五）

孫陽字伯樂

晉語趙簡子使尹鐸爲晉陽曰必墮其壘培尹鐸往而增之簡子怒郵無正進諫簡子賞尹鐸初伯樂與尹鐸有怨以其賞如伯樂氏韋注伯樂無正字案郵無正左傳作無卹呂覽作孫明明當作陽呂覽所載與晉語略同高誘曰孫明簡子臣孫無政郵良也見卷二十五似順論

八索

鄭語史伯曰平八索以成人韋昭曰平正也八索謂八

體以應八卦也謂乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股離爲目兌爲口坎爲耳艮爲手愚案左史倚相能讀八索卽易也

訓典

楚語申叔時論傅太子之事曰教之訓典使知於類行比義焉訓卽左傳所云夏訓之類典五典也

叔振

左傳曰曹叔振鐸晉語僖負羈曰先君叔振

居產之半請方

列子云宋陽里華子中年病忘魯有儒生自媒能治之華子之妻子以居產之半請其方（見周穆王篇）

墨字

關尹子曰有誦咒者有祀神者有墨字者有變　者皆可以役神御氣變化萬物見七釜篇案御覽引墨字五行記言坐在立亡事抱朴子所傳鄭君書有墨子枕中五行記五卷又云墨子五行記本有五卷昔劉君安未仙去時鈔取其要以爲一卷云云詳見內篇墨字乃墨子之訛神仙傳劉政治墨子五行記又服朱英丸

坐陣

晏子春秋曰吾聞介冑坐陣不席獄訟不席尸坐堂上不席見內篇諫下第二半農先生曰奉尸夷于堂于坐不席也

主一無適

文子曰一也者無適之道也半農云宋儒主一無適之學本此棟案適讀爲敵宋儒不識字讀如適

錄圖

淮南子人閒訓曰秦皇挾錄圖見其傳曰亡秦者胡也俶眞訓曰洛出丹書河出錄圖北堂書鈔引巢隨子曰殷滅周人受之河出錄圖也

銜枚

宋玉九辯曰願銜枚而無言兮嘗被君之渥洽王逸曰意欲括囊而靜默也

隕命

韋昭注晉語曰伐國獲君若秦獲晉惠是爲隕命司馬法曰其有隕命行禮如會所爭義不爭利也

甲寅甲午

雲笈七籤曰甲寅日可割指甲甲午日可割腳甲此日三尸遊處故以割除制尸魄也

荆木心方

酉陽雜俎廣動植篇曰荆木心方家君曰見三禮舊圖說聶氏刪去之矣

三從房

成式三從房叔父某者自信　又曰三從從兄云云（見酉陽雜俎）

設微薄

晉語曰曹共公聞公子駢脅欲觀其狀止其舍諜其將浴設微薄而觀之韋農先生曰微薄若今之簾高誘注淮南云曹共公聞重耳駢脅使袒而捕魚設薄而觀之孔晁注國語曰諜候也微儌也左傳釋文曰國語云薄簾也

鳶肩火色

鳶肩出晉語火色出周書

顏師古注漢書

唐書王勃九歲得顏師古注漢書讀之作指瑕以擿其失

咲助

淮南子曰春秋變周咲助用其說以爲兼用夏禮則不然

券臺

研北雜志云今人呼墓地爲明堂唐世嘗詔改爲券臺

父母改葬緦

孔叢子抗志篇司徒文子改葬其叔父問服於子思子思曰禮父母改葬緦既葬而除不忍無服送至親也非父母無服無服則弔而加麻文子曰喪服既除然後乃葬則吾服何服答曰三年之喪未葬服不變除何有焉期大功之喪服其所除之服以葬既葬而除之其虞也

去服以行事也

婦人以夫氏

又曰衛將軍文子之內子死復者曰皋媚女復子思聞之曰此女氏之字非夫氏之名也婦人於夫氏以姓氏稱禮也

同歲緦

叢子　曰魯人有同歲上計而死者欲爲之服問於季彥季彥曰有恩好其緦乎昔諸侯大夫共會事于王及以君命同盟伯主其死則有哭臨之禮今之上計並覲天子有交燕之歡同盟滌素上紀先君下錄子弟相敦以好相屬以義又數相往來特有私親雖比之朋友

不亦可乎　孔融陳羣皆有同歲論後漢董卓傳注戴
王邑名字云見同歲名同歲名猶今之同年錄也

別生妹同生兄

異詩曰王子喬父周靈王靈王第三女名觀香是宋姬
子於子爲別生妹又曰子喬弟兄七人得道其眉壽是
觀香之同生兄亦得道

外兄弟

喪服經曰姑之子緦注云外兄弟也又曰舅之子緦注
云內兄弟也

朋友麻

喪服記朋友麻注云朋友雖無親有同道之恩相爲服

緦之絰帶檀弓曰羣居則絰出則否

在官居喪

通典奪情議一條下云調露二年中書舍人歐陽通起
復本官每入朝必徒跣至城門外然後著韡而朝直宿
在省則席地藉槀非公事不言亦未啟齒歸必縗絰號
慟無恆語云國朝奪情者多矣惟通能合典禮半農先
生曰在官居喪得禮之變唐書不載列傳史官無識

異姓

家語弟子行曰獨居思仁公言言義其於詩也則一日
三復白圭之玷是南宮縚之行也孔子信其能仁以爲
異士王肅曰大戴[illegible]　[illegible]日以爲異姓婚姻也以兄之女

妻之者也國語先王聘居于異姓

松崖筆記卷一

松崖筆記卷二　　聚學軒叢書第三集

元和惠　棟撰　　貴池劉世珩校刊

正一平炁

眞誥協昌期第一引正一平經注曰泰淸家有正一平炁此恐脫炁字

答偶人

老子道經曰如嬰兒之未孩河上公注曰如小兒未能答偶人時也按答偶人猶言相人偶

春秋正義

孔穎達春秋正義三十六卷湻化元年本慶元六年重刊前後各八行每行十六字卷末有雋嗣祖趙彥穮校

勘姓名此書北平孫氏藏本康熙末歸季滄葦後又歸東海徐氏朱君文游以八十金得之文游名奐篤行好學士也

朱選之

梁書朱异傳曰异父巽以義烈知名官至齊江夏王將軍吳平令异年數歲外祖顧歡撫之謂异祖昭之曰此兒非常器當成卿門戶棟案南齊書孝義傳曰朱謙之父昭之爲族人朱幼方燎火所焚謙之永明中刃殺幼方幼方子惲於津陽門伺殺謙之謙之之兄選之又刺殺惲世祖曰此皆是義事悉赦之選之幼時顧歡以女妻焉官至江夏王參軍則選之即异父也選巽字相似

故訛爲巽江夏王將軍當作參軍

史

春秋元命苞曰屈云挾一而起者爲史史之爲言紀也天度文法以此起也御覽二百三十五

喜

春秋元命苞曰兩口御士爲喜喜得明心喜者爲憙喜天心朱均曰今於口閒才移一畫者於字體安也是爲兩口士也喜得明明得所喜也心爲天王布政之宮萬物須之乃成所以爲憙也御覽四百六十七

唐史

春秋文耀鉤曰楚立唐氏以爲史官蒼雲如蜺圍彰七

蟠中有荷斧之人儒彰而蹲蟠猶周也蹲踞也楚驚唐史曰尹慢命又簡宗廟命天命也彰於天文楚之分也向之而踞是慢命簡宗廟於是晝讀炎煙燿於蒼雲精消無文彰火精靈水氣圖彰水也晝日陽也炎火赤陽也遺之者蒙蟠所也水雜勝火三陽併氣日火炎上宜消滅也文則蜺也唐史之策上蒼雲告神以史功也御覽二百三十五

孫卿

風俗通曰孫卿有秀才善爲詩禮易春秋之學齊襄王時孫卿最是老師三爲祭酒見意林及御覽二百三十六

董仲舒

幽明錄董仲舒下帷讀書有客來詣語遂移時仲舒知其非常客又曰欲雨仲舒因此戲之曰巢居知風穴居

知爾卿非狐狸則是鼸鼠客聞此言色動形壞化成老狐狸也

仁

春秋元命苞曰仁者情志好生愛人故其爲人以其人立字二爲仁仁人言不專于已念施與也

三命

春秋元命苞曰聖人一其德智者循其轍長生久視一其德言盡其德得帝之精氣也循其轍言不違其帝所尚也如是則皆得長生久視言所行當天也不以命制則愚者悖慢智者無所施其術殘物逆道天必殺故立三命以垂策所以尊天一節三者法三道之術不以命制愚慢之人則賢智道術不得施行勢相反命者天之令也所受於帝行正

不過得壽命壽命正命也起九九八十一帝天帝也八十一陽氣相乘之極有隨命隨命者隨行爲命也援神契曰隨者逆天道常善之行隨其暴虐行以效之有遭命遭命者行正不誤逢世殘賊君上逆亂辜咎下流災譴並發陰陽散忤暴氣雺至日滅地動人命絕沙鹿襲忤錯也襲淪也河水淪沙鹿之邑溺殺人也

二十五等

文子曰昔者中黃子曰天有五行地有五方聲有五音物有五味色有五章人有五伍五伍二十五故天地之間有二十五等人上伍有神人眞人道人至人聖人次伍有德人賢人智人善人辯人中伍有公人忠人商人平人直人下伍有眾人奴人愚人視肉人小人上伍之與下伍猶人之與牛馬也

黃土人

風俗通曰天地初開未有人女媧摶黃土爲人力不暇乃引絙於泥中以爲人故富貴者黃土人也貧賤者絙人也御覽七十八又三百六十

後生爲兄

譙子法訓曰一產二子當以後生者爲兄言其先胎也答曰此野人之鄙語耳君子不測暗安知胎之先後也

闞澤

會稽先賢傳曰吳侍中闞澤字德潤在母胎八月叱聲

震外

氏姓

風俗通曰萬類之中惟人爲貴春秋左氏傳官有世功則有官族邑亦如之公羊譏衛滅邢論語貶昭公娶於吳謂同姓也蓋姓有九或氏於號或氏於諡或氏於爵或氏於國或氏於官或氏於字或氏於居或氏於事或氏於職以號唐虞夏殷也以諡戴武宣穆也以爵王公侯伯也以國曹魯宋衛也以官司徒司寇司空司城也以字伯仲叔季也以居城郭園池也以事巫卜陶匠也以職三烏五鹿青牛白馬也御覽三百六十二

孫敬

御覽引漢書曰孫敬字文寶好學晨夕不休及至眠睡疲寢以繩繫頭懸屋梁後爲當世大儒

同歲子

汝南先賢傳曰黃浮字隱公陽安人除爲慮長濮陽令同歲子爲都市掾犯法當死一郡盡爲之請浮曰周公誅二弟石碏討其子今雖同歲子浮所不能敎也

矩頸

春秋元命苞曰北方至寒其人形矩頸注矩頸畏寒御覽三百六十九

手握文雅

論語摘輔象曰仲弓鈎文在手是知始宰我手握戸是

爲守道子游手握文雅是謂敏士公冶長手握輔是謂習道子貢手握五是謂受相公伯周手握直期是謂疾惡又孝經援神契曰舜手握褒宋均曰手中有褒字也御覽三百七十

疟

通俗文曰乳痈曰疟御覽三百七十一

誦封禪書

齊春秋曰世祖嘗於華林園宴集使羣臣各出所長王儉曰臣少爲書生誦封禪書跪前誦之容止可觀音吐蘊藉上大悅曰樂哉

趙子聲

趙子聲書請郭戍學曰夫學之於人猶土地之有山川也珍寶於是乎出猶樹木之有枝葉也本根於是乎庇

斗有威儀

春秋說題辭曰禮者體也人情有哀樂五行有興滅故立鄉飲之禮婚姻之宜朝聘之表尊卑有序上下有體王者行禮得天中和斗居天中而有威儀王者法物備之是亦得天之中和也禮得則天下咸得厥宜陰陽滋萬物調四時和動靜常用不可須臾惰也

抱經

東觀漢記曰杜林於河西得漆書古文尚書經一卷每遭困厄握抱此經

淸介傳

魏略以常林吉茂沐並時苗四人爲淸介傳魏書常林傳注

丈人

蜀書先主傳獻帝舅車騎將軍董承臣松之案董承漢靈帝母董太后之姪於獻帝爲丈人蓋古無丈人之名故謂之舅也

毣

字林曰毣思貌也音忙角反裴松之蜀書張裔傳注

臥蒿萊

京兆舊事曰長安孫晨家貧爲郡功曹十月無被夜臥蒿萊晝收之

席價

范子計然曰六尺藺席出河東上價七十蒲席出三輔上價百

六宗

張純六宗表曰臣竊以十一家凡有六統而所據各異考之經禮大義不通臣謂禋于六宗祀祖考所尊者六即三昭三穆也案王肅創夏商七廟之名張純有帝世六宗之表皆亂經之人張純疑三國張愼子字元基按三國志孫權傳注張純字元基敦之子

謝煚

煚謝承父見吳書謝夫人傳御覽引作嬰字之訛文選

注引謝承後漢書曰承父嬰爲尚書郎　每讀高祖及光武之後將相名策文　訓條在南宮覩于省閣惟臺郎升複道取急因得開覽按嬰當作煚王伯厚曰漢尚書作詔文見周禮注尚書郎乃今中書舍人見通典

姨兄

江表傳曰潘濬姨兄零陵蔣琬爲蜀大將軍吳書潘濬傳注

漢通

吳書韋曜傳華覈上疏救曜曰漢氏承秦則有叔孫通定一代之儀曜之才學亦漢通之次也

趙善譽

通考經籍志曰趙善易說二卷陳氏曰善譽爲漢川漕進易說每卦爲論一篇朱子易本義乾卦注曰或疑乾剛无不得之中正者不然也案語類乃破趙善譽之說也

東坡手澤

直齋書錄東坡手澤二卷陳氏曰今俗本大全集中所謂志林者也

少微集三十卷

陳氏曰職方員外郎會稽齊康祖撰齊澣之後天聖八年進士兩應制科皆爲首選以切直報罷居鑑湖東北去城五里名其山曰少微其集顧臨爲之序

日生爲星

春秋說題辭曰星之爲言精也陽之榮也陽爲日月分爲五星故其字日生爲星

朱宣

河圖曰太星如虹下流華渚女節意感生白帝朱宣

淮南子

淮南子曰董仲舒請雨秋用桐木魚

左傳注

春秋考異郵曰庚辰大雪雪深七尺

謁渙

一統志曰謁渙江州[illegible]人仕爲汝南太守有公直之稱其同邑人又有司隸校尉程馬度遼將軍譙苹皆有名

于時

太上感應篇八卷

右漢嘉夾江隱者李昌齡所編希弁生　師　嘗爲之序四時明史　跋其後曰趙公所序禍福善惡之報爲尤詳可謂愛以德者余嘗守袁善袁人之樂于趨善因閱是序矍然起敬而程公許湯中繼書之

義士信士

漢曹全碑陰有義士河東安邑劉政元方顧甯人曰處士者德行可尊之人義士則但出財之人而已今人出財布施皆曰信士宋太宗朝避御名凡義字皆改爲信今之信士卽從曹碑所稱之義士也

黃老

列子天瑞篇皇帝書曰谷神不死是謂元牝元牝之門是謂天地之根緜緜若存用之不勤此老子所述也老子之學蓋本黃帝故漢世稱黃老

列子

列子所引黃帝書堯典穆天子傳周官皆有据又言東方介氏之國其國人數數解六畜之語與左傳合六太古神聖之人備知萬物情態悉解異類音聲皆與周官左氏合碧樹渡淮而爲枳鸜鵒不踰濟貉踰汶則死與考工合四海四荒四極與爾雅合良工之子必先爲箕良冶之子必先爲裘列子以爲古詩皆見湯問篇

陽里華

列子周穆王篇宋陽里華子中年病忘朝取而夕忘夕與而朝忘在塗則忘行在家則忘坐今不識先後不識今闔室毒之謁史而卜之弗占謁巫而禱之弗禁謁醫而攻之弗已魯有儒生自媒能治之華子之妻子以居產之半請其方儒生曰此固非卦兆之所占非祈請之所禱非藥石之所攻吾試化其心變其慮庶幾有瘳乎於是試露之而求衣飢之而求食幽之而求明儒生欣然告其子曰疾可已也然吾之方密傳世不以告人試屏左右獨與居室七日從之莫知其所施爲也而積年之疾一朝都除華子既悟乃大怒黜妻罰子操戈逐儒

生宋人執而問其以華子曰曩吾忘也蕩蕩然不覺天地之有無今頓識既往數十年來存亡得失哀樂好惡擾擾萬緒起矣恐將來之存亡得失哀樂好惡之亂吾心如此也須臾之忘可復得乎

列子

列子明於易有一則與乾鑿度同仲尼篇顏回曰吾昔聞之夫子曰樂天知命故不憂此繫辭爲孔子作之明文也歐陽子謂十翼非夫子作失之

太宰

論語太宰問子貢以仲尼篇考之乃商太宰也列子云商太宰見孔子曰某聖者歟孔子曰聖則某何敢然則

某博學多識者也（顧廣圻曰列子下非正文下同）

無極

列子周官皆言無極案列子湯問篇云物之終始初無極已始或爲終終或爲始無極之外復無極

山海經

湯問篇大禹曰六合之間四海之內照之以日月經之以星辰紀之以四海要之以太歲神靈所生其物異形或夭或壽惟聖人能通其道此見山海經　荆南之冥靈上古之大椿溟海之鯤鵬世豈知有此物哉大禹行而見之伯益知而名之夷堅聞而志之

射御

孔子學射御其法見于飛衛泰豆之言（列子湯問篇）

顏子

顏子壽十八見力命篇（後漢書郎顗傳顏淵十八天下歸仁淮南子精神訓注顏淵十八而卒）

婚宦

語有之曰人不婚宦情欲失半人不衣食君臣道息（力命篇）

田父可坐殺

周諺曰田父可坐殺晨出夜入自以性之恆啜菽茹藿自以味之極肌肉粗厚筋節　急一朝處以柔毛綈幕薦以粱肉蘭橘心痟體煩內熱生疾矣

姨丈人

名句文身表異錄曰袁聿修爲姨丈人崔休所知蓋今之姨夫也

同居

劉瑜三世同居外無異門內無異煙

傔人

河西節度使崔希逸傔人入奏事注傔從也唐制軍鎮大使以下皆有傔人別奏以爲之使廣韻傔苦念切玉篇去念切侍從也

帬屐

邢邵曰蕭深藻是帬屐少年未洽政務

孌童

北齊許散愁曰自少不登孌童之牀不入季女之室愚平生亦然

老婦駔

米元章書史云每歲荒及節追往往使老婦駔攜書畫出售婦駔卽今之牙婦也

拳捷

呂布傳董卓拔戟擲布布拳捷避之

重頤

韓詩有美一人碩大　旹注旹重頤也（御覽三百六十八）

賠作備

高歡立法盜私物十備五盜官物十備三後周詔侵盜
倉廩雖經赦免徵備如法備音培償補也今作賠義同
而俗從備爲古

儀適

猶儀注見靈融傳

排馬牒

羅希奭自青州如嶺南　譎者排馬牒至宜春
李適之自殺排馬牒如今起馬牌也

登殺

猶言登時殺也見唐書戴冑傳

句投

句讀法華經作句逗馬融長笛賦都法于節奏察度于
句投

奔師喪

後漢桓榮傳曰榮字春卿沛郡龍亢人也少學長安習
歐陽尚書事博士九江朱普普卒榮奔喪九江負土成
墳

上師冢

漢晉儒林傳長安許商長伯門人沛唐林子高重泉王
吉少音王莽時林吉爲九卿自表上師冢大夫博士郎
吏爲許氏學者各從門人會車數百兩儒者榮之

子玉

說苑尊賢篇曰虞有宮之奇晉獻公爲之終夜不寐楚
有子玉得臣文公爲之側席而坐遠乎賢者之厭難折
衝也家君曰左氏以成敗論人故子玉得臣負謗萬世
然子玉自是英豪賢臣子文舉之晉文公畏之若遇秦
穆公功名自在孟明之上

郰舍

說苑尊賢篇曰史鰌去衞靈公郰舍三月琴瑟不御待
史鰌之入也而後入

中

又曰子路曰由聞之也士不中而見女無媒而嫁君子
不行也家語作不中閒見注云中閒謂紹介也

拭舟

正諫篇曰晉平公使叔向聘于吳吳人拭舟以逆之

扁鵲

辨物篇曰趙王太子暴疾而死扁鵲診之先造軒光之
竈八成之湯砥針礪石取三陽五輸子容擣藥子明吹
耳陽儀反神子越扶形子游矯摩太子遂得復生

冠鉥

修文篇曰知天道者冠鉥知地道者履蹻能治煩決亂
者佩觿能射御者佩韘能正三軍者搢笏衣必荷規而
承矩負繩而準下故君子衣服中而容貌得接其服而
象其德故望玉貌而行能有所定矣詩曰芄蘭之枝童

子佩觿說行能者也

婚禮

又曰夏公如齊逆女何以書親迎禮也其禮奈何曰諸侯以屨二兩加琮大夫庶人以屨二兩加束脩二曰某國寡小君使寡人奉不珍之琮不珍之屨禮夫人貞女夫人曰有幽室數辱之產未諭於傅母之教得承執衣裳之事敢不敬拜祝答拜夫人受琮取一兩屨以履女正笄衣裳而命之曰往矣善事爾舅姑以順為宮室無二爾心無敢回也女拜乃親引其手授夫乎戶夫引手出戶夫行女從拜辭父於堂拜諸母於大門夫先升輿執輿女乃升輿轂三轉然後夫下先行大夫士庶人稱

其父曰某之父某之師友使某執不珍之屨不珍之束脩敢不敬禮某氏貞女母曰有草茅之產未習於織紝紡績之事得奉執箕帚之事敢不敬拜

三寢

又曰春秋曰壬申公薨于高寢傳曰高寢者何正寢也曷為或言高寢或言路寢曰諸侯正寢三一曰高寢二曰左路寢三曰右路寢高寢者始封君之寢也二路寢者繼體君之寢也其二何曰子不居父之寢故二寢繼體君世世不可居高祖之寢故有寢名曰高也路寢其立奈何高寢立中路寢左右春秋曰天王入于成周傳曰成周者何東周也然則天子之寢奈何曰亦三承明繼體守文之君之寢也曰左右之路寢謂之承明何曰承乎明堂之後者也故天子諸侯三寢立而名實正父子之義章尊卑之事別大小之德異矣

遷爵稱故官

家語本姓解曰肯子雖遷爵易位而班級不及其故者得以故官為稱

既練明日祔祖

家語曲禮子夏問篇孔子曰殷人既練之明日而祔于祖周人既卒哭之明日而祔于祖祔祭神之始事也周以戚吾從殷

九曜石題名

程師孟金君卿李宗儀許彥先同游藥洲熙甯甲寅上元日題 正書

花葉氛氳海上舟山中雲影帶沙流直應路與銀潢接槎客時來犯斗牛 彥先再游移稵稳積稧侍熙甯甲寅上巳 正書做柳誠懸

轉運使度支郎中金君卿正叔轉運判官太子中舍許彥先覺之管句文字殿中丞金林拙翁門人成度公適熙甯癸丑中伏泛舟避暑 正書

廣東經略安撫使起居舍人龍圖閣待制曾布子宣轉運副使都官外郎向宣旦公美轉運副使屯田外郎廣道濟前廣西轉運判官太常廣聲叔元豐元年正月

晦日游 行書

嘉熙庚子孟秋長樂黃朴成父約同郡唐璘伯玉莆田劉克莊潛夫泛舟仙湖溯多怪石其二峰尤壯偉乃宅厥中以作亭焉左盤右踞勢若相偉而嚴立又類乎守道不屈者磨崖以誌之正書

鱔門

史記伍子胥傳伍子胥告其舍人曰抉吾眼懸吳東門之上以觀越寇之入滅吳也正義曰東門鱔門謂鮮門也今名葑門鱔音普姑反鮮音覆浮反越軍開示浦子胥濤盪羅城開北門有鱔鮮隨濤入故以名門顧野王云鱔魚一名江豚欲風則涌之也按廣韻鯆魚名又江豚別名天欲風則見鱄上同普胡切又鯆鮮魚名亦作鯆博孤切見十模

母姼父姼

方言曰南楚瀑洭之間母謂之媓謂婦妣曰母姼稱婦考曰父姼洭水在桂陽姼音多集韻音常支切或作㚼古者通以考妣為生存之稱

古不墓祭

白虎通曰葬於城郭外何死生別處終始異居易曰葬之中野所以絕孝子之思慕也傳曰作樂於廟不聞於墓哭泣於墓不聞於廟見崩薨篇

數

風俗通曰千生萬萬生億億生兆兆生京京生秭秭生垓垓生壤壤生溝溝生澗澗生正正生載載地不能載也見廣韻五旨

餽

廣韻曰女宗三日送食曰餽見二十四緩餽乃管切

餶鰖

廣韻餶鰖今人斥版籍也餶音奪上聲見二十八獮鰖息淺切

丈人

顏氏家訓曰吾嘗問周宏讓曰父母中外姊妹何以稱之周曰亦呼為丈人自古未見丈人之稱施於婦人也余讀而笑曰顏氏之學不及周宏讓矣古詩為焦仲卿作曰三日斷五疋丈人故嫌遲此仲卿妻蘭芝謂其姑也史記刺客列傳家丈人索隱曰劉氏曰謂主人翁也又韋昭云古者名男子為丈夫尊婦嫗為丈人故漢書宣元六王傳所云丈人謂淮陽憲王外王母即張博母也故古詩曰三日斷五疋丈人故嫌遲此婦人稱丈人之明證也王充論衡曰人形一丈正形也名男子為丈夫尊公嫗為丈人不滿丈者失其正也然則焦仲卿之妻稱其姑為丈人自漢已有之矣或改為大人此又襲顏氏之陋矣

松崖筆記卷二

松崖筆記卷三

聚學軒叢書第三集

元和惠　棟撰

貴池劉世珩校刊

畫諾

困學紀聞卷十四曰唐六典太子令書畫諾本朝至道初改爲準此東宮畫諾也䶂蒙說鳳尾諾云東宮曰令諸王曰教其事行則曰諾猶天子肯臣下之奏曰可也晉元帝爲瑯邪王批鳳尾諾南齊江夏王學鳳尾諾則諸王亦畫諾矣後漢書云南陽宗資主畫諾梁江州刺史陳伯之目不識書得文牒辭訟惟作大諾則郡守刺史亦畫諾矣

諱行錄

楊文莊公徽之好言唐朝士族閥諱行錄悉能記之案館閣書目諱行錄一卷以四聲編登科進士族姓名字行第官秩及父祖諱主司名氏起興元元年盡大中七年宋敬求續爲後五卷

楮幣

周益公雜誌辨楮幣謂俗人創二字通上下皆用猶紙錢也案范滈父爲郭子華誌言交子紙幣之設本與錢相彷元祐閒已有此語矣

昌谷

李長吉有春歸昌谷詩張文潛春游昌谷訪長吉故居云惆悵錦囊生遺居無復處在河南福昌縣三鄉東唐福昌縣今宜陽縣一統志昌谷水在河南府宜陽縣西九十里舊名昌河源出陝州界東南流入洛

古詩爲題

梁元帝賦得蘭澤多芳草詩古詩爲題見於此

上梁文

後魏溫子叔閶闔門上梁祝文云云此上梁文之始也

孝德傳

梁元帝孝德傳天性讚曰欲報之德不可方思涓塵之孝河海之慈郎孟東野寸草報春之意

尹氏

錄異傳曰周時尹氏貴盛五葉不別會食數千遭饑荒

羅鼎作粥春秋書尹氏譏世卿然能與周同盛衰者亦有家法維持之也

上計

周禮歲終正治而致事注上其計簿疏云漢時考吏謂之計吏今案說苑晏子治東阿三年景公召而數之明年上計景公迎而賀之韓子外儲說西門豹爲鄴令居期年上計君收其璽新序魏文侯東陽上計錢布十倍史記秦昭王召王稽拜爲河東守三年不上計然則春秋戰國已有上計非始于漢

印章　斗檢封

掌節貨賄用璽節注今之印章也司市注云如今斗檢

封識金云櫆而璽之左傳季武子使公冶問璽書追而與之戰國策欲璽者段干子也蔡邕獨斷云古者尊卑共之衞宏云秦以來天子獨以玉爲之臣下莫敢用唐又改璽爲寶　運斗樞曰舜爲天子黃龍負璽世本曰魯昭公始爲璽

无交害

易大有初九无交害匪咎象曰大有初九无交害也胡氏炳文曰富者怨之府故當大有之時反易有害初陽在下未與物接所以未涉於害也

謁煥

後漢廖扶傳扶字文起汝南平輿人太守謁煥先爲諸生從扶學後臨郡未到先遣使修門人之禮

結案

楊倫傳尙書奏倫探知密事徼以求直坐不敬結鬼薪注結正其罪也按今人以獄成爲結案結字本此

皇上

杜篤論都賦曰于時聖帝赫然申威荷天人之符兼不世之姿受命於皇上獲助於靈祇注皇上謂天也尙書曰惟皇上帝降衷于下民按當據詩皇矣上帝李注出古文杜篤所未見也

方底

廣陵思王荆傳荆作飛書封以方底注方底囊所以盛書也前書曰綠綈方底

失妻不娶

朱暉傳暉字文季南陽宛人注華嶠書曰暉年五十失妻昆弟欲爲繼室暉歎曰時俗希不以後妻敗家者遂不復娶

故孝廉

趙咨傳咨舉高第累遷敦煌太守復拜東海相之官道經滎陽令敦煌曹暠咨之故孝廉也迎路謁候不爲留暠送至亭次望塵不及謂主簿曰趙君名重今過界不見必爲天下笑卽棄綬印追至東海謁咨畢辭歸家其爲人人所貴如此注咨爲敦煌太守時薦暠爲孝廉

已貴從師

朱穆傳梁冀舉穆高弟爲侍御史時同郡趙康叔盛者隱于武當山淸靜不仕以經傳教授穆時年五十乃奉書稱弟子及康沒喪之如師

拔貢生

孫承祚傳崇禎末特詔府州縣學生倣鄉試掄其才者學一人謂之拔貢生將大用之承祚以詩經第一薦謁吏部選試第一授推官

古文疏證

經義攷閻若璩尙書古文疏證十卷姚際恆古文尙書通論別僞例十卷錢煌壁書辨疑六卷朱竹垞曰三家

皆攻古文尚書

襴衫

靜志居詩話曰吳丕顯希文相傳初補學官弟子製青苎布爲襴衫授兄子太僕炯以及孫曾家有青苎亭至今存焉襴衫之製諸生服之洪武二十四年三易其式而後定用玉色絹布爲之寬袖皁緣繫絛委襬其後斷易以藍罕用布者矣

女秀才

詩話明初識字婦女得舉女秀才入尚功局萬載縣志載縣民敖用敬妻易淵碧洪武二十六年舉女秀才以疾還鄉又中都千戶陳泰國妻龍玉英孀居亦舉女秀才洪熙元年封大樂賢母范氏殆其選也

論吉壤

新安程觀生仲孚奇士也好談王霸之略兼治青烏家言其持論謂人家葬吉壤出聖賢者第一其次忠臣節士又其次博學就徵以科甲爲最下

講武屋

左傳宣十六年夏成周宣榭火杜注云宣榭講武屋別在洛陽者

興朝卹錄前朝死義

困學紀聞唐太宗贈堯君素蒲州刺史詔曰雖桀犬吠堯乖倒戈之志而疾風勁草表歲寒之心我藝祖贈韓通中書令制曰易姓受命王者所以徇至公臨難不苟人臣所以明大節大哉王言表忠義以厲臣節英主之識遠矣歐陽公五代史不爲韓通立傳劉原父譏之曰如此是第二等文字通附傳在建隆實錄齊武帝使沈約撰宋書疑立袁粲傳審之於帝帝曰袁粲自是宋室忠臣惜乎歐陽子念不及此

石刻獻酬

鍾紹京爲宰相而稱義男於楊思勗之父史不載也而石刻傳于後世人皆見之惡之不可揜如此臧堅以刑人之唁爲辱此何人哉林甫國忠因力士以相其原見於此李揆當國以子姓事輔國不恥也紹京何責焉

大相

明詩綜區大相字用孺高明人萬歷己丑進士改庶吉士授檢討歷贊善中允有海目先生集云嶺南自張曲江倡正始之音明三百年詩之美者海目爲最在秦山蘭門崙山之上

左傳

左傳曰公入而賦姜出而賦句大隧之中凡四言即所賦之詩也鍾伯敬誤以大隧之中爲句而以融融洩洩兩句爲敘事之語

幕客

菰中隨筆曰趙普永興之幕僚陸秀夫淮東之記室

傅山父子

霜紅龕集十二卷內詩九卷文三卷太原陽曲傅山青主撰我詩集六卷山子眉宗撰乾隆十一年陽曲張耀先思孝甫刻於維揚

蔡忠襄

傅山作巡撫蔡公傳一篇論云今世所行書云公聞賊從保德州過河遂自平陽北還非也賊實無從保德渡河事賊旣渡河入蒲晉王恐實以書速公歸公亦以太原藩封會城且　縣守之圖後效其情也云云山晉人似得其實然忠襄實死封疆之臣也其指斥今世所行書蓋謂堯峰耳山又嘗序畢解元振姬之文云東南之

文槩主歐曾西北之文不主歐曾又云與解元論及江東一鉅公之文又大合蓋有意貶東南之文也其言然又不盡然

人才命脈係提學官

又論忠襄云公撫晉雖死賁無功公有功在爲江西提學時首識楊某萬某曾某皆公得意士士之獻公者節義文章爭光日月實先爲朝廷物色得之矣本朝人才命脈係提學官之重如此山謂人才命脈係提學官此至言也東南之人言人才者從未及此止意蓋謂提學官賢則人才出提學官不賢則人才不出此至言也

北宋

唐時所存東漢六朝之書皆亡於北宋北宋人已不好古故使諸書皆亡所亡經義尤可惜也

崑山無烈女

乾隆八年蘇州知府雅公纂修府志行文崑山縣開報列女人傳崑山令讀列爲烈詳報崑山無烈女吳人傳以爲笑侍御王艮齋峻爲予言

莊敬避諱

老莊漢諱莊稱老嚴吳人莊助稱嚴助夫婦相敬如賓宋避敬改爲莊故後世文有夫婦相莊之語此本晉陽秋

宋青湄

宋撲度字聖一號青湄通政學顯子也有贈友詩序云予漁樵者流寓居楞伽山麓門通五湖時當秋老有風急天高渚青沙白之致正翹首獨立忽覩一舟從蒹葭中出徑詣小莊乃吾故人尋秋見訪者也命童子斫鱠沽濁醪一壺飲之臨別贈以斷句云流水孤邨碧碧峰蕭蕭木葉下疏鐘感君獨有伊人思輕舸秋風一過從詩與序皆清麗而世罕知者

推易始來

蕭山毛甡作推易始來四卷云發明其兄仲氏推移之義有六子卦綜乾坤主變之說絕不解其義於謙卦下引蔡景君曰剝上來之三侯果曰此本剝卦乾之上九

來居坤三坤之六三上升乾位荀爽曰乾來之坤虞翻曰乾上九來之坤與履旁通甡乃自下語曰蔡侯說推易也荀慈明說乾坤主變也虞氏說旁通也讀之不覺失笑蓋謙卦自剝來剝本乾也坤消成剝故荀爽曰乾來之坤蔡侯所云上來之三也三本坤體故虞云乾上九來之坤也至與履旁通一語履爲反謙卽彼所云反泰也蔡侯荀虞四說皆同而分爲推易主變旁通三說則其書之不足觀可知矣

河圖洛書

毛西河甡謂陳摶河圖見鄭康成大衍注但當名之曰大衍圖非然則名天地生成圖非然則名五行生成圖

而斷斷不得名之爲河圖蓋鄭注河出圖並無此說也注書亦然今之洛書則易緯家所謂太乙下九宮法也二說頗得作僞人要領詳西河所撰河圖洛書原舛編西河言易舛訛甚多惟此論可以不朽

八比取士

元仁宗延祐二年創三場取士法首場經義三道書二經一卽今時文也次場古賦詔誥章表內科一道三場策一道始有鄉試會試舉人進士名色鄉試八月會試二月　王充耘撰書義矜式一卷張雲長曰宋熙甯四年王安石始更科舉法罷詩賦以經義論策試士士各專習一經此經義之始　其格律有破題接題小講謂之冒子冒子後入官題官題下有原題大講有餘意亦曰從講又有原經亦曰考經有結尾承襲旣久冗雜繁複可厭則不盡拘格律然大槩有冒題原題講題結題此經義定式也充耘主張題意牽本功令而又自爲經義名曰矜式此猶見當時體制充耘字與耕登元統甲戌進士是編出而操觚家詎不奉爲鴻寶哉　西河經集凡例曰古經儒以經術起家凡設科勸祿每論說至數百萬言大師徵召至千餘人無非以闡明經義爲事自元時以八比取士始用一家言始定大中論孟爲四書專用朱子所注而結以已意斷之易用程氏朱氏詩用朱氏書用蔡氏春秋用三傳及胡氏禮記用注疏加

之以試帖語詞周章雜出而經學晦矣我皇上聖明曾於康熙甲辰丁未兩科救廢八比旣而以古學未復姑從舊以待徐定乃復　特開制科進士使古學大顯然後重頒聖諭博搜天下經解殊異于章句集注者使陸續呈進以充實內府

大舅

張禹傳禹祖父況族姊爲皇祖考夫人況謁見光武光武大喜曰乃今得我大舅乎

通關

樂恢傳恢長好經學事博士焦永永爲河東太守恢隨

39 B

之官閉廬精通不交人物後永以事被考諸弟子皆以通關繫恢獨皦然不汚於法

勞來舉將

胡廣傳太守法雄之子眞從家來省其父眞頗知人會歲終應舉雄敕眞助其求才雄因大會諸吏眞於牖閒密占察之乃指廣以白雄遂舉孝廉旣到京師試以章奏安帝以廣爲天下第一注續漢書曰故事孝廉高第三公及尚書輒優之特勞來其舉將於是公府下詔書勞來雄焉

三公有父

張酺傳永元五年代尹睦爲太尉酺雖在公位而父常

居田里酺每有遷職輒一詣京師常來候酺適會歲節公卿罷朝俱詣酺府舉酒上壽極歡卒日衆人皆慶羨之

蓼莪奪情詩

陳寵傳忠上疏曰夫父母於子同氣異息一體而分三年乃免於懷抱先聖緣人情而著其節制服二十五月即五五之義是以春秋臣有大喪君三年不呼其門閔子雖要絰服事以赴公難退而致位以究私恩故稱君使之非也臣行之禮也周室陵遲禮制不序蓼莪之人作詩自傷曰瓶之罄矣惟罍之恥言已不得終竟子道者亦上之恥也

七尺

徐璆傳璆曰昔蘇武困於匈奴不墜七尺之節半農先生曰使節長七尺或八尺

黃屋

仲長統傳論曰戴黃屋注前書音義曰天子車以黃繒爲蓋裏故曰黃屋

悔不小傷

崔駰傳靈帝時開鴻都門榜賣官爵烈時因傅母入錢五百萬得爲司徒及拜日天子臨軒百僚畢會帝顧謂親倖者悔不小小靳可至千萬程夫人於傍應曰崔公冀州名士豈肯買官賴我得是反不知姝耶姝美也烈於

是聲譽衰滅注靳固惜之也或作傿說文曰傿引爲價也音一建反

漢經學

漢時通尚書五行者有共禦之道明易卦氣者有消復之術其法皆不傳

避疾

魯丕附恭傳傳趙王商嘗欲避疾便時移住學宮丕奏曰死生有命未有逃避之典也案疾安可避當是痁耳

風隅

劉寬傳注謝承書曰寬少通歐陽尚書京氏易尤明韓詩外傳星官風隅算歷皆究極師法稱爲通儒未嘗與

人爭勢利之事也隅角也觀四隅之風占之也

司徒母

馮勤傳祖父偃長不滿七尺常自出恥短陋恐子孫之似也乃為子伉娶長妻伉生勤長八尺三寸後遷司徒號稱任職勤母年八十每會見詔敕勿拜令御者扶上殿謂諸王曰使勤貴寵者此母也其見親重如此

李膺

晏殊類要李膺墓在涪州西南四十里膺涪城人為益州大中正撰益州記三卷

省寺

漢制總羣臣而聽曰省分務而專治曰寺

互鄉

晏殊類要沛縣合鄉故城案劉芳徐州記云古之互鄉蓋孔子云難與言者閻百詩辨無互鄉當以此條駁之

張道陵

北平山在頓山縣三十四里張道陵得仙于此二十四化此山其一也見李膺益州記

帳目

周櫟園書影云北魏書釋老志曰元象元年秋詔曰城中舊寺及宅皆有定帳令人出入之籍曰帳目始此

滕劉通家

三國吳書滕允字承嗣北海劇人也伯父耽父冑與劉繇州里通家

服虔左傳注

御覽一百四十六四十七二卷引服子慎注數十條可采

長句兩韻

漢上題襟集長句兩韻謂七言絕句也

道學傳

梁元帝撰孝德傳道學傳道學者道家之學也宋史以周程張朱入道學傳誤襲其說而濂溪之太極朱子之先天實皆道家之學也

飯䭃

青烏子算書曰初掘冢之日常以飯䭃上土公四旁上土公周禮謂之祭墓䭃藏魚也俗作鮓

重四賜緋

潘遠紀聞談明皇與楊妃彩戰將北惟重四可勝連叱之果重四上說飲令高力士賜緋後因之遂不易

崔林

明皇雜錄崔林羣從皆至大官每宴組綬相輝設一榻置象笏猶重疊其上三十年無中外緦麻之喪

束指

尉繚子曰笞人之背灼人之脅束人之指而訊囚之情雖士有不勝其酷而自誣矣

亓官氏

魯國先賢傳云孔子妻亓官氏延按當從漢碑作幷官

碑

摯虞文章流別論曰古有宗廟之碑後世立碑於墓顯之衢路其所載者銘辭也

巡撫

晉書劉頌傳頌累遷中書侍郎咸甯中詔頌與散騎郎白褒巡撫荆揚以奉使稱旨轉黃門郎遷議郎守廷尉

改姓爲婚

劉頌傳初頌嫁女臨淮陳矯矯本劉氏子與頌近親出養於姑改姓陳氏中正劉友譏之頌曰舜後姚虞陳田

本同根系而世皆爲婚禮律不禁今與此同義爲婚可也友方欲列上爲陳騫所止故得不劾頌問明法掾陳默蔡讖曰鄉里誰最屈二人俱云劉友屈頌作色呵之讖曰友以私議冒犯明府爲非然鄉里公論稱屈友辟公府掾尙書郎黃河御史

爾雅

張揖上廣雅表博士臣揖言臣聞昔者周公纘述唐虞宗翼文武勤相成王六年制禮以導天下著爾雅一篇以釋其義傳乎後學歷載一百墳典散落惟爾雅恆存禮三朝記哀公曰寡人欲學小辯以觀於政其可乎孔子曰爾雅以觀于古足以辯言矣春秋元命苞言子夏問夫子作春秋不以初哉首基爲始何是以知周公所造也今俗所傳三篇爾雅或言仲尼所增或言子夏所益或言叔孫通所補或言沛郡梁文所著皆解家所說先師口傳既無正驗聖人所言是故疑不能明也

陸氏經典序錄曰釋詁一篇蓋周公所作釋言以下或言仲尼所增子夏所足叔孫通所益梁文所補張揖論之詳矣

爾雅疏云爾雅之作經傳莫言其人及時世但相傳云周公作之以教成王

王伯厚藝文志攷證曰漢國威謂爾雅周公所制而有張仲孝友等語疑之以問揚雄雄曰記有孔子教魯哀

學爾雅爾雅之出遠矣自古學者皆云周公作當有所據其後孔子弟子游夏之儔又有所記以解釋六藝故有張仲孝友等語劉向謂史佚教其子以爾雅

松崖筆記卷三

六曜齋筆記三卷

元和惠　棟撰　貴池劉世珩校刊

三老

前書高祖紀二年舉民年五十以上有修行能帥衆爲善置以爲三老鄉一人擇鄉三老一人爲縣三老與縣令丞尉以事相教復勿繇戍以十月賜酒肉　後漢百官志曰三老掌教化凡有孝子順孫貞女義婦讓財救患及學士爲民法式者皆扁表其門以興善行　續漢書禮儀志注孝經援神契曰尊三老者父象也謁者奉几安車輭輪供綏執事五更寵以度接禮交容謙恭順親宋均曰三老老人知天地人事者奉几授三老也

安車坐乘之車輭輪蒲裹輪供綏三老就車天子親執綏授之也五更老人知五行更代之事者所法也度以寵異之也應劭漢官儀曰三老五更三代所尊也安車輭輪送迎至家天子獨拜于屏三者道成於天地人老者久也舊也五者訓于五品更者五世長子更更相代言其能以善道改更已也三老五更皆取有首妻男女完具臣昭案桓榮五更後除兄子二人補四百石則榮非長子矣蔡邕曰五更長老之稱也　禮儀志曰養三老五更之儀先吉日司徒上太傅若講師故三公人名用其德行年耆高者一人爲老次一人爲更也盧植禮記注曰選三老者爲三老卿大夫中之老爲五更亦參五之也皆服都紵大袍單衣皁緣

褠中衣冠進賢扶玉杖五更亦如之不杖皆齊于太學講堂月令章句曰三老國老也五更庶老也其日乘輿先到辟雍禮殿御坐東廂遣使者安車迎三老五更天子迎于門屏交禮道自阼階三老升自賓階至祚階天子揖如禮三老升東面三公設几九卿正履天子親袒割牲執醬而饋執爵而酳祝鯁在前祝饐在後五更南面公進供禮亦如之明日皆詣闕謝恩以見禮遇大尊顯故也譙周五經然否曰漢初或云三老答天子拜遭王莽之亂法度殘闕漢中興定禮儀羣臣欲令三老答拜城門校尉董鈞駁曰養三老所以教事父之道也若答拜是使天子答子拜也詔從鈞議譙周論之曰禮尸服上服猶以非親

之故答子拜士見異國君亦答拜是皆不得視猶子也虞喜曰且據漢儀于門屏交禮交禮即答拜中興謬從鈞議後革之深得其意

饗禮

說文曰饗鄉人飲酒也家君曰鄉人飲酒謂之饗然則鄉飲酒即古之饗禮先儒謂饗禮已亡非也

頻煩

漢書曰非皇天所以鄭重降符瑞之意師古曰鄭重謂頻煩也杜詩云三顧頻煩天下計亦謂鄭重之意或以頻煩爲頻數之頻古無是訓近俗有之

說文

說文所引諸說上自孔子下及兩漢共二十八人孔子說莊王說韓非說左氏說淮南王說司馬相如說董仲舒說衛宏說揚雄說京房說劉歆說杜林說賈侍中說桑欽說傅毅說官溥說譚長說王育說尹彤說張林說黃顥說周盛說逯安說歐陽喬說甯嚴說爰禮說徐巡說莊都說張徹說賈侍中者賈逵也許愼從逵受古學故舉其官名

借倩之倩

陸放翁言昭德諸晁謂壻爲借倩之倩近世方訛爲倩盼之倩予幼小不能扣所出至今悔之案方言云東齊之間壻謂之倩郭氏注云言可借倩也放翁豈未之見

耶

葦酌宮

姚令威曰宇文修有一古鼎款識云葦酌宮案葦酌漢書作蓮勺注音輦酌（古蓮葦同音）縣名在櫟陽去長安七十餘里漢書及黃圖舊事宮閣名諸書皆不云蓮勺有宮博物如歐劉皆不能詳鍾鼎款識載劉原父所藏蓮勺鑪銘云蓮勺宣銅一斗鼎下䧳重四斤十兩五鳳三年五月己丑上涓成徐安守屬定昌造此又一蓮勺宣鑪也並載之以俟博雅

大尚書

隋書經籍志政論六卷四人月令一卷漢大尚書崔寔撰案東漢有尚書令僕丞郎不稱大尚書漢劉寬碑陰有大尚書河南張祇字子戒又山陽太守祝睦碑云辟司空府北軍中候拜大尚書僕射洪适隸續曰以其長于諸曹故加大以別之

三商

漢冊禮鑑銘曰吾作明鏡幽鍊三商周列典祀配像萬彊徐獻忠曰古之冶鏡取金氣盛而鍊以三載或三月以周易乾坤五五之數故曰三商余案士昏禮鄭目錄曰必以昏者陽往而陰來日入三商爲昏賈公彥曰商是商量漏刻之名鑑諸陰類鍊之昏夜故云幽鍊徐氏之說殊不足據　商釋文音嫡鑑銘與彊協則讀爲商

量之商先王父有句坐聽三商玉漏移或據釋文謂不當讀平聲余據鑑銘以答之或不能難夏文莊蓮漏銘五夜宵三商定夕亦讀平聲蘇子美云三商而眠高舂而起則讀爲嫡

侍中

相書占氣雜要曰氣如連珠入闕門爲侍中

對番

東宮舊事曰守鑰四人對番上下東宮門鑰在中庶子坊

藺相

寶鳳別碑云司馬慕藺相南容復白圭

五業

漢督郵斑碑嘖賾意五業遂悉包之握樞運棋要道氏
是綜五業訓五經也魏略樂詳少好學五業並授劉表
時有五業博士宋衷

更老取首妻

國三老袁良碑云羣司以君父子俱列三臺老人結髮
上爲三老案應劭漢官儀三老五更皆取有首妻男女
完具則結髮者首妻也　周澤爲三老有太常妻華陽
國志張霸爲五更其妻馬敬司檢前妻子女則知當時
有不盡取首妻者矣或疑霸爲五更前妻尚在案霸本
傳云當爲五更會疾卒明其時有後妻矣獨行傳李充

爲國三老充少出妻所未詳也

內艱

南史司馬暠年十二丁內艱

三命

趙岐孟子注云命有三名行善得善曰受命行善得惡
曰遭命行惡得惡曰隨命仲秋下旬碑云三命縮嬴䟦
訢碑云經說三命君獲其央經說者孝經說也案孝經
緯援神契曰命有三科有受命以保慶有遭命以謫暴
有隨命以督行受命謂軍籌也遭命謂行善而遇凶也
隨命謂隨其善惡而報之鄭康成祭法注云司命主督
察三命洪氏跋下旬云三命嘗選貢也王楙以爲郎陰
陽家五星三命之說皆誤央中也君獲其中謂遭命也

扶風

予家出自扶風始祖文林閣學士吉甫公諱元祐尹和
靖高弟也少有知人鑑識岳武穆於微賤吉甫公當宋
徽欽高三朝以直節聞初以劾朱勔花石綱事忤蔡京
削籍歸後扈高宗駕如臨安復忤秦檜以病乞身卜居
湖州之大全港聞武穆死不食七日而卒蓋悲二聖之
不復若將殉焉者也夫惠子爲唐之高士吉甫爲宋之
名臣而史皆不載惜哉大昕案文林閣學士宋時無此官名譜牒所載未可信

惠姓

廣韻惠姓出鄉玡周惠王之後梁有惠施子案樂史太

平寰宇記惠氏有二望一爲瑯玡一爲扶風瑯玡者三
國志袁術傳所云瑯玡惠衢是也扶風者西京雜記所
云長安惠莊是也惠施梁相見莊子惠盎見呂氏春秋
戰國人高誘曰惠盎宋人惠施族也惠氏不顯於六朝略見於唐書
於宋少陵有送惠二過東溪詩云空谷滯斯人又云皆
綺木稱臣又幽人詩云往與惠詢輩中年滄洲期注家
以爲詢即其名乃盛唐高士也舊注惠荀謂惠昭荀珏司空圖一
鳴集有與惠生書當晚唐時洪氏隸續云晉銅漆盤款
識今任宜興惠公襄家孫仲觀大全集有與惠彥和書
數十通彥和亦宜興人余家族譜所不載疑瑯玡之裔
族譜序稱漢有交州刺史惠乘岳漢書所未載未知何

㩗

顏氏家訓曰孝元嘗遣典籤惠編送文章示蕭祭酒則六朝惠氏有官典籤者矣

哀江南賦

哀江南賦云畏南山之雨忽踐秦庭近代注此賦者如吳江葉氏舒崇崑山徐氏炯皆不詳所出余謂此指晉公子重耳也重耳過曹曹共公聞其駢脅欲觀句其裸浴句薄而觀之句詩序言共公遠君子而近小人故其時作詩者刺之云彼其之子三百赤芾又云薈兮蔚兮南山朝隮婉兮孌兮季女斯飢其後重耳復國伐曹數之以不用僖負羈遠君子而乘軒者三百人近小人乘軒者

三百即詩所云三百赤芾是也服虔注左傳亦云重耳出亡自曹而衛而宋而齊而楚楚成王乃送之秦畏南山之雨詩所云南山朝隮是也忽踐秦庭借用申包胥立于秦庭語其實皆重耳一人之事注賦者泥于包胥一事遂分二句為兩義矣賦又云讓東海之濱遂餐周粟南山東海秦庭周粟指南北朝而言乃子山親歷之事也

清慎勤

古夫于亭雜錄云淸愼勤三字本呂本中居仁官箴語予案已見李秉家誡

漢張華博物

古夫于亭雜錄云東漢末有議郎張華與蔡邕同以博物著在茂先前今人止知茂先著博物志耳右見徐伯玟與文玉龍鵝館集惜不記出處案漢議郎張華與蔡邕同修漢記又同對災異見邕傳注及邕集蔡中郎集答詔問災異八事云光和元年七月十日詔書尺一召議郎張華詣金商門

羅紨

香祖筆記羅紨紨音敷偏檢字書無以紨為敷者未詳所出案漢書昌邑王傳山陽太守張敞條奏昌邑王賀居處云臣敞故知執金吾嚴延年字長孫女羅紨前為故王妻云云師古曰羅紨其名也紨音敷然則紨當作紨故有敷音漁陽偶未照耳

文帝除肉刑

文帝除肉刑而司馬子長下蠶室故孔氏尚書正義賈氏周禮疏皆云文帝赦肉刑未赦宮刑余案鼂錯對策曰今陛下寬大愛人肉刑不用罪人亡帑又云除去陰刑注張宴曰宮刑也是文帝曾赦宮刑後又復設此條猶高后元年除訞言之令文帝二年復除訞言之罪皆旣除而復設之也

屈茨

外國樂有屈茨琵琶馬貴與不曉屈茨之義文獻通攷案酈元水經注引釋氏西域記曰屈茨北二百里有山夜則火光晝日但煙人取此山石炭治此山鐵恆充三十六

國用故郭義恭廣志曰龜茲能鑄冶龜茲者音屈茨也朱氏箋云漢書有龜茲而西域記有屈茨酈君合而詁之謂龜茲即屈茨也又案贊寧物類相感志亦云屈茨爲龜茲龜茲本音邱慈古讀邱爲區北音讀屈亦爲區故龜茲訛爲屈茨皆聲之轉然則屈茨琵琶即龜茲所造樂器也邱讀爲區見鄭康成檀弓注

慓彼

魯頌慓彼淮夷來獻其琛阮亭釋奠太學詩云聖朝敷文德慓彼胥獻琛案丹陽太守郭旻碑云獫鬻慓彼用綏海濱乃知句有所本

分減

少陵秋野詩盤飧老夫食分減及溪魚武進梁御史曰緝（熙）曰分減二字見華嚴經新城王阮亭長洲汪鈍翁兩先生極稱之以爲注家所未及余案御覽四百十七卷引東觀漢記曰孔奮篤骨肉弟奇在洛陽每有所食甘美輒分減以遺奇此分減二字所本梁云出華嚴經猶爲未的　東觀漢記與前漢書人稱班東二史乃習見之書今亡矣仇氏詳注杜詩云周靖曰華嚴經十布施內有分減布施此出鈍翁類稿而云周靖非也

詠史小樂府二詩解

阮亭詠史小樂府赦雍齒云太息王髦劍前年殺孔融曾言赦雍齒地下愧袁公故友徐君龍友嘗疑此詩誤

以文帝殺孔文舉子反覆致之而知詩之引王髦劍者蓋楊脩也曹操妒才嫉能孔融楊脩世有大小兒之目而操皆除之詩意謂文帝太息于王髦之劍蓋知脩之過薄也而不知操前已無罪殺孔融矣昔袁紹勸操揚彪孔融輩操僞以高祖赦雍齒爲辭後融見殺而彪幾濱于死子脩卒不免于刑戮脩死才逾百日而操亦卒使死者有知何以見袁公于地下乎故云曾言赦雍齒地下愧袁公（錢少詹曰勸操下當脫一誅字）二喬曲云腹痛思前事分香惑後人二喬得佳壻不是洛川神此詩言操之狡獪惑溺也操于喬元嘗有知己之感然此特操之狡獪耳分香望墓田乃其本色何以知之以洛川神知之世說言曹公屠鄴令疾召甄左右白五官中郎以將去公曰今年破賊正爲奴李善文選注又言東阿王求甄逸女既不遂心殊不平是一女而父子兄弟爭之惑溺之甚者也幸而策瑜不爲熙尚故二喬不作洛川神耳設也赤壁之戰東風未便誠有如昔人所云銅雀春深鎖二喬者斯時操與喬公豈復有知己之感耶此詩之意實足誅心

魯僖與議

文心雕龍議對篇曰春秋釋宋魯桓務議家君曰案文當云魯僖與議公羊經僖公二十一年釋宋公傳曰執未有言釋之者此其言釋之何公與爲爾也公與爲爾

奈何公與議爾也今注劉勰書者皆不知引

依託之書

抱朴子論仙篇引董仲舒所撰李少君家錄又至理篇引孔安國祕記皆後人依託而爲之者也

萬畢

淮南子含處吐火之術出于萬畢之家案唐志淮南子外篇有萬畢術一卷亦高誘注今不傳

焦山古鼎

蔣虎臣超蔣說曰焦山有文王鼎不知傳自何時今所置云是贗物眞鼎爲一縣令舁歸新城二王俱賦古鼎詩焦山之鼎余親見之疑非贗者

孫子算術

孫子算術曰六粟爲圭十圭爲撮十撮爲勺十勺爲合又下蠶所吞絲爲忽十忽爲杪十杪爲豪十豪爲釐十釐爲分

縣牛頭賣馬脯

三輔決錄注世祖詔漢中太守丁 曰縣牛頭賣馬脯盜跖行孔子語高誘注呂覽曰里諺所謂懸牛頭而賣馬脯說苑晏子謂景公曰猶懸牛首于門而求賣馬肉也蓋古諺有是

果園

御覽十道志曰靈州有赫連勃勃所置果園水經云河水北薄骨律鎮城在渚上舊赫連城也桑果榆林列植其上故謂之果州又圖經曰周宣政二年破陳將吳明徹遷其人于靈州江左之人崇禮好學習俗皆化因謂塞北江南故韋蟾詩曰賀蘭山下果園成塞北江南舊有名楊升庵菽林伐山引杜氏通典以爲在涼州者非

子公

王褒童約曰雨墜如注瓮扳薛戴子公注薛蓑衣也子公笠也案御覽引今童約無是語

春秋變周

曾王父曰春秋變周此語出淮南子昭代之禮衰矣下堂而見諸侯覲禮之衰也喪妻三年喪服之衰也

經術飾吏事

漢儒以經術飾吏事故仲舒以通公羊折獄平當以明禹貢治河皆可爲後世法

魯哀公

魯哀公曰寡人生于深宮之中長于婦寺之手未嘗知憂未嘗知懼惠子曰此非哀公之言也使哀公而爲此言必無遜越之事

食熊白詩

徐龍友注阮亭精華錄近體六卷事跡頗略而兼有未當宋牧仲邀食熊白詩云故人寒遣酒熊白亦初肺已下何公箸謚思漢殿時埶藏元自密攻穴苦相危當食

勞三歎風花滿意吹徐君于漢殿注引長楊賦序上命右扶風發民入南山捕熊羆豪豬載以檻車輸長楊射館云云殊與詩無涉余謂漢殿乃用馮倢伃故事已下何公箸盌思漢殿時此昔人所謂惟食忘憂也言當何公下箸之時盌思漢殿當熊之日乎末云當食勞三歎蓋言異味食之甘得之難故當食而勞三歎亦詩人忠厚之遺也徐君注余已爲改正二百餘條增注四十餘條尚欲補注古體四卷以行於世未知何日汗靑姑書之以當息壤

鼎湖原詩

阮亭鼎湖原詩云素女爲師態萬方如聞天老教軒皇

馬肝已諱文成死又見神君記相梁此詩譏漢武也言求仙不得更習爲房中之術仍無益於長生也王充論衡曰素女爲黃帝陳五女之法非徒傷父母之身乃又賊男女之性素女爲師二句用張平子同聲歌也漢武故事言上造神君請術行之有效大抵不異容成也

行人衣上雨

古人云百里不共雨余每行役遇雨雨過復取道行里許天氣晴明略無雨意顧視衣蓋猶霑濡韋左司詩云家從東方來衣上灞陵雨阮亭先生使秦蜀詩云行人衣上雨來自杜陽川未行役不知此詩之工也

寇萊公

釋子文瑩言寇萊公歷富貴四十年無田園邸舍入覲則寄僧舍或僦居故其時門下士贈公詩有無地起樓臺之語采詩者咸謂中的後人以萊公晚年竄謫遂有舉蠟淚成堆諸事爲豪侈所致殊不知此是布衣時事後山叢談嘗言之王尙書阮亭所云萊公英雄本色所以不可及也尙書嘗有謁忠愍公祠詩云柘枝舞罷蠟成堆千束吳綾夜宴開不是魏三詩句好誰知無地起樓臺此詩益知萊公之深者也

赤泉

陶潛讀山海經第八篇云赤泉給我飲員邱足我糧姚令威曰今赤泉山海經無之知古文缺失也余案御覽

引外國圖曰員邱有不死樹食之乃壽有赤泉飲之不老又七十卷引括地圖曰昆邱之上有赤泉飲之不老外國圖括地圖與山海經相表裏郭景純注亦引之皆古書也

神人

蕭部太淸記曰劉敎姊文彩豔質甚於神人也

折緜

阮籍大人先生歌曰陽和微弱陰氣竭　練不流緜絮折呼吸不通寒惻惻詩用折緜始於此山谷以爲始于庾肩吾者非也

楚詞大招曰四上競氣極聲變只家君曰四上猶今四上尺等爲七調猶古之七音也案今民間六孔笛放開四孔低吹爲四六孔全開低吹爲上

趙謙　張鎬

趙謙斬曹紹張鎬殺閭邱曉皆千古快事紹曹節从子

金山寺詩

宋蘇紳題潤州金山寺詩云僧依玉鑑光中住人蹋金鼇背上行漁洋山人登金山寺詩云絕頂高秋盤鸛鶴大江白日蹋黿鼉次句意本蘇詩一經鑪錘分外沈雄

闇虛

家君曰張平子靈憲指闇虛爲地影千古卓識

忠著竹素

顧子曰昔梁邱據之諫景公也于房晏子之諫景公也于朝然晏之忠著於竹素梁邱之佞於今不絕亦惟公平正直者聖之所先矣

古字假借

鄭康成曰其始書之也倉卒無字或以音類比方假借爲之趣於近之而已

二尺四寸

五經古文皆二尺四寸策見鄭康成論語注漢律亦二尺四寸見鹽鐵論

四經

春秋以前止有四經管子曰澤其四經謂詩書禮樂也及孔子贊易作春秋始著六經之目

字有磨滅

周禮注柏椁字磨滅之餘禮記注衣當爲齋壞字交于旦明旦當爲神篆字之誤古神字作曺見鄭子春北岳神廟碑莊有旦宅而無情死旦讀爲神

禮運

白虎通引禮運云六情所以扶成五性也今禮運無此語

馬一疋

文心雕龍曰周禮井賦舊有疋馬應劭釋疋爲量首數蹄斯豈辨物之要哉案藝文類聚九十三卷載應劭風俗通曰馬一疋俗說相馬及君子與人相疋或曰馬夜行目相照前四丈故曰一疋或曰度馬縱橫適得一疋或說馬死賣得一疋帛或云春秋左氏說諸侯相贈乘馬束帛帛爲疋與馬之相疋耳案今風俗通無此語非全書也

頭馬頭錢

茶曰頭綱見北苑茶錄鵝曰頭鵝見草木子馬曰頭馬見唐書回紇傳錢曰頭錢見陸放翁筆記

匹製承盤

先王父曰匹製卽今之套杯也雖彝鳥彝皆有舟今之

承盤也

六弢

六弢曰文王祖父壽百二十而沒王季百年而沒文王壽九十七而沒

難經

皇甫謐帝王世紀曰黃帝有熊氏命雷公岐伯論經脈傍通問難八十爲難經教著九針著內外術經十八卷玉匱針經序曰呂博少以醫術知名善胗脈論疾多所著述吳赤烏二年爲大醫令撰玉匱針經及注八十一難經大行於世

玉斗

士逸子日自幽厲禮壞樂崩天綱弛絕諸侯力政轉相吞并德不能懷威不能制至於赧王遂喪玉斗余案玉斗可對金甌

逃瘧

魏文帝列異傳曰大司馬河內陽蕤字聖卿少時病瘧逃神祠有人呼杜卸杜卸聖卿應曰諾起至戶中人曰取此書去得素書一卷皆謮劾百鬼所劾輒效逃瘧已見漢魏時或謂始于高力士非也

墓誌之始

馮鑑續事始曰案西京雜記前漢杜子春臨終作文命刻石埋于墓前恐墓誌因此始也事物紀原王阮亭先生云佔筆史繩祖學齋佔筆載漢西京時南宮寢殿內有醇儒王史威長葬銘曰明明哲士知存知亡崇隴原野非寧非康不封不樹作靈垂光厥銘何依王史威長云見張茂先博物志此西漢墓銘之最古者

焦京易學

禮記月令正義案易林云震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥易林焦贛所撰今本無此乃納甲之法京房易傳所本也

卦氣

卦氣之學傳自孟喜益周秦以來遺法京房傳全用卦氣其後谷永劉歆荀爽馬融黃復皆祖其學秦燔詩書

而易以卜筮獨存故九宮納甲卦氣爻辰諸學存焉尚書遺燬故洪範五行之說不傳惟略見於伏生書劉更生傳其學其書皆亡惜哉易乾鑿度亦用卦氣

洛陽詩

阮亭先生洛陽詩云國本爭來黨錮連楚歌楚舞亦堪憐如何鴻鵠高飛去又見蒼鵝出地年或疑是詩所指余曰此詩首言國本定而漢室安黨錮連而漢室亡舉東西兩漢而言之也次言高祖不以所愛而易國本故能建四百之基若晉之惠帝信賈后而廢太子遹其後遂有劉石之禍因舉鴻鵠蒼鵝兩事以驗之也

家君詩

家君送友人南歸詩云秦望草荒樵逕出吳江楓落釣船涼雲閣學楊玉符先生愛之常爲人書桃符玉符家君同年生之父也錢曰楊閣學名瑄松江人雲下似當有間字

管子

管子權修篇曰微邪者大邪之所生也立政篇曰竄過于君子而毋失于小人過于君子其爲怨淺失于小人其爲禍深又曰見賢不能讓不可與尊位

半星

管子宙合篇曰歲有春秋冬夏月有上下中旬日有朝暮夜有昏晨半星注星半隱半見也

長度

管子輕重甲篇對桓公曰請使州有一掌里有積五窌民無以與正籍者予之長假死而不葬者予之長度朱長春案長假補助之謂長度漏澤之謂

遠水不救近火

韓非子喻老篇失火而取水于海海水雖多火必不滅矣遠水不救近火也

文子語與管子相發明

說林篇云衛將軍文子見曾子曾子不起而延于坐席正身於奥文子謂其御曰曾子愚人也哉以我爲君子也君子安可毋敬也以我爲暴人也暴人安可侮也曾子不僇命也　文子之言是也謂曾子而有是事是誣賢也詩小序之卒章正謂不侮暴人曾子將終而引其語謂而今而後吾知免夫與此相反明非曾子又曾子子曾申亦稱曾子

鼠訟　鼠獄

鼠訟見韓非說林鼠獄見漢書張湯傳

賃庸播耕

外儲說曰夫賃庸而播耕者主人費家而美食調布而求易錢者非愛庸客也曰如是耕者且深耨者熟耘也庸客致力而疾耕耘者盡巧而正畦陌畦畤者非愛主人也曰如是羹且美錢布且易云也

郢書燕說

外儲說曰郢人有遺燕相國書者夜書火不明因謂持燭者曰舉燭云而過書舉燭舉燭非書意也燕相受書而說之曰舉燭者尚明也尚明也者舉賢而任之燕相白王大悅國以治治則治矣非書意也今世學者多似此類家君曰宋人不好古而好臆說故其解經皆燕相之說書也

升概甚平

外儲說曰宋人有酤酒者升概甚平遇客甚謹爲酒甚美縣幟甚高著然不售

儒墨

顯學篇曰孔子之死也有子張之儒有子思之儒有顏

氏之儒有孟氏之儒有漆雕氏之儒有仲良氏之儒有孫氏之儒有樂正氏之儒自墨子之死也有相里氏之墨有相夫氏之墨有鄧陵氏之墨故孔墨之後儒分爲八墨離爲三取舍相反不同而皆自謂眞孔墨

瀑釀

卞中丞永譽書畫彙攷曰王晉卿八帖皆與親賢宅諸王書內有送酒一帖曰瀑釀四器納上以酒稱釀可謂好奇

墨王

汪伯玉墨花閣雜誌曰米南宮稱法書曰墨王可謂極稱非右軍大令東武亭不足當也案此亦見研北雜志

五司禮闈

杜牧贈吏部尚書崔公鄖行狀曰公與伯兄季弟五司禮闈再入吏部國朝以來未之有也

城隍攷

顧甯人菰中隨筆曰洪武二年禮官奏攷城隍之祀莫詳其始先儒謂既有社矣不應復有城隍故唐李陽冰縉雲城隍記謂祀典無城隍惟吳越有之然成都城隍祠太和中李德裕所建張說有祭城隍文杜牧有祭黃州城隍文則不獨吳越爲然北齊慕容儼鎭郢城中先有神祠俗號城隍神又蕪湖城隍建于吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍皆書於史又不獨唐而已

又曰古者諸侯既立社稷又爲五祀曰司命中霤國門行公厲是也鄭氏謂國門爲城門今之城隍也然今州縣所祀如吳之春申及永嘉之周苛天台之屈坦輿國之姚　亦不一概焉

慈幼局

顧甯人菰中隨筆曰宋時諸郡有慈幼局貧家子不能育者許抱至局書生年月日時局有乳媼鞠養之他人家或無子女來取于局歲祲子女多入慈幼局故道無拋棄子女

天一閣

曆邸劄記曰右司馬范欽字堯卿號東明性喜藏書購

海內異本與王鳳洲家藏以書目取較各鈔所未見相易故浙東藏書家以范氏天一閣爲第一

書院　復社

又云東林書院復於萬歷甲辰首善書院建於天啟天下書院毀於天啟己丑復社起於崇禎辛未會試

韓杜

又云案姜宸英曰世薄韓退之屢干執政者然子美始入京師一投張均兄弟再贈鮮于通二君皆非端士而窮途不免爲此士之失志寗堪問乎

撫塵

應璩與曹公牋曰昔漢光武與戴子高有撫塵之好藝文

雅拜

太祝九拜七曰奇拜杜子春曰奇讀爲奇偶之奇謂先屈一膝今雅拜是也

世本左傳異字同音

魏犨郤犨世本作州公叔發世本作拔公叔朱世本作戍

平山

相如賦夾夔築堂服虔曰平此山以爲堂如淳曰夔山名也

進履襪

後魏北京司徒崔浩女儀云近古婦常以冬至日進履襪於舅姑襪亦作韤並云伐反

九曜齋筆記卷一

元和惠　棟撰　　貴池劉世珩校刊

鄉飲酒

儀禮鄉飲酒疏曰凡鄉飲酒之禮其名有四案此賓賢能謂之鄉飲酒一也又案鄉飲酒義云六十者坐五十者立侍是黨正飲酒亦謂之鄉飲酒二也鄉射州長春秋習射於州序先行鄉飲酒亦謂之鄉飲酒三也案鄉飲酒義又有卿大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也其王制云習射尙功習鄉尙齒還是州長黨正飲酒法

王駿不再娶

王吉傳子駿爲少府時妻死因不復娶或問之駿曰德

非曾參子非華元亦何敢娶如淳曰華與元曾參之二子也韓詩外傳曰曾參喪妻不更娶人問其故曾子曰以華元善人一曰曾參之子字華元師古曰二子是也

喪次

士喪禮曰主人揖就次鄭注曰次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也

事三旬而成不愆于素

士喪禮獻材于殯門外主人徧視之又云獻素獻成亦如之鄭注云形法定爲素飾治畢爲成彼言斲治椁材之事如鄭說則素者前所授之形法也成者城工畢也

鄒邠

陸績述玄曰績昔嘗見同郡鄒邠字伯岐與邑人書歎楊子雲所述太玄伯岐爲吾吳人物未知吳郡志載否陸績述玄一篇見范望本太玄前

黄色不純

太玄礥次二曰礥象屯卦黄不純屈于根范望注曰二在三下木下有火故相屈也不純者火色黄白故曰不純也易賁卦曰山下有火黄白色也

楦釀

楊億傳燈錄序或非古德之文間厠編聯徒增楦釀亦用簡別多所屏去

志

章楓山蘭谿志　馬應龍安邱志　邢侗武定州志十五卷　史蓮芍介休志　嚴嵩袁州府志十四卷　都元敬黄山圖經　李懋鄭東莞志　邵寶許州志三卷　趙浚齊平源府志　胡纘宗秦州志三十卷　汪來北地志　喬世寧耀州志十一卷嘉靖三十六年修　王九思鄠志　康海武功縣志三卷　韓邦靖朝邑志二卷　張光孝華州志　馬慥同州志　列九經郿志　李于鱗青州府志　楊循吉章邱縣志四卷　呂坤寧陵縣志十二卷

訓詁

訓詁漢儒其詞約其義古宋人則辭費矣文亦近鄙

漢末用貢舉之弊

抱朴子審舉篇云靈獻之世閹宦用事羣姦秉權危害忠良臺閣失選用于上州郡輕貢舉于下夫選用失於上則牧守非其人矣貢舉輕于下則秀孝不得賢矣故時人語曰舉秀才不知書察孝廉父別居寒素清白濁如泥高第良將怯如雞又云古人欲達勤誦經今世圖官免治生蓋疾之甚也于時懸爵而賣之猶列肆也爭津者買之猶市人也有直者無分而徑進空拳者望途而收迹其貨多者其官貴其財少者其職卑故東園積賣官之錢崔烈有銅臭之嗤上爲下傚君行臣甚故阿佞幸獨談親容桑梓議主中正吏部並爲魁儈（中正起於魏）各責其估清貧之士何理有望哉（怯如雞舊本作怯如黽泥音涅黽音密）

六物

抱朴子辨問篇玉鈐經主命原曰人之吉凶制在結胎受氣之日皆上得列宿之精其值聖宿則聖值賢宿則賢值文宿則文值武宿則武值貴宿則貴值富宿則富值賤宿則賤值貧宿則貧值壽宿則壽值仙宿則仙又有神仙聖人之宿有治世聖人之宿有兼二聖之宿有貴而不富之宿有富而不貴之宿有兼富貴之宿有先富後貧之宿有先貴後賤之宿有兼貧賤之宿有富貴不終之宿有忠孝之宿有兇惡之宿如此不可具載其較略如此

詩小弁曰天之生我我辰安在鄭箋云辰謂六物之吉凶

水旱免稅

水旱免稅令曰諸田有旱蟲霜處拘見營田州縣檢實具帳申省十四損已上免租稅調七已上課役俱免若桑麥俱盡各免其所輸聽折來年經二年後不在折限其應免者通計麥用爲分數（白氏六帖）

湖廣總論

景范湖廣總論曰以天下形勢言之則重在襄陽以東南形勢言之則重在武昌以一省形勢言之則重在荆州（潛邱劄記）

東南形勢

呂祉曰吳紀陟之聘魏也司馬昭問吳戍備幾何曰西陵至江都五千七百里又問道里甚遠難爲固守對曰界雖遠而險要必爭之地不過數四猶人有八尺之軀其護風寒亦數處耳今所謂險要必爭之地者不過江陵武昌襄陽九江江水源於岷山下夔峽而抵荆楚則江陵爲之都會嶓冢導漾東流爲漢漢沔之上則襄陽爲之都會沅湘衆水合洞庭之波而輸之于江則武昌爲之都會豫章西江與鄱陽之浸浩瀚吞納而匯于湓口則九江爲之都會守江陵可以開蜀道守襄陽可以援川峽守武昌九江可以蔽全吳蜀漢吳楚併而爲一則東南之守亦固矣（同上）

二十冊 96頁

蘿髮　金人服

西湖曰遼金制士人皆衣冠不蘿髮至元始戴笠蘿髮

金輿服志金人之常服四帶巾盤領衣烏皮靴其束髮曰吐鶻同上

經術

湖邸語以禹貢行河以洪範察變以春秋斷獄或以之出使以甫刑按律令條法以三百五篇當諫書以周官致太平以禮爲服制以興太平斯眞可謂之經術矣同上

戶口錢糧

洪武三年二月癸酉上命中書省臣凡行郊祀禮以天下戶口錢糧之籍陳于臺下祭畢收入內庫藏之同上

國忌摽式

白孔六帖曰祠部式國忌日期明摽邦式

指環

俗說曰晉哀王王皇后有紫磨金指環至小止可第五指著初學記

龜兆

漢書文帝紀代王報太后計猶豫未定卜之兆得大橫

後漢書梁皇后紀太史卜兆得壽房東觀記作戴房

續漢書禮儀志注蔡質漢官典職立皇后儀云卜之著龜卦得承乾　後漢書張衡傳注龜經有棲鶴兆左傳晉一十五年晉將納王使卜偃卜之遇黃帝戰於阪泉之兆

試題

金史泰和六年鄉試賈鉉爲監試官上曰丞相崇浩嘗言試題頗易由是進士例不讀書朕今以日合天統爲賦題鉉曰題則佳矣恐非所以牢籠天下士也上曰帝王以難題窘舉人固不可欲使自今積致學業而已遂用之　乾隆二年試博學鴻詞于　闕以五六天地之中合賦命題此與日合天統皆出漢書律曆志予令兒輩讀漢書正謂此等難題也

經筵

金史益政院正大三年置於內庭以學問該博議論宏遠者數人兼之日以二人上直備顧問講尚書通鑑貞觀政要名爲經筵實內相也

致仕

白虎通曰臣七十致仕者致其事於君君不使自去者尊賢者也王制曰七十致政鄉大夫老有盛德者留賜之几杖不備以筋力之禮在家者三分其祿以一與之所以厚賢也曲禮曰大夫致仕若不得謝則必賜之几杖王度記曰臣致仕於君者養之以其祿之半几杖所以扶助衰也

徙居說

詩碩鼠曰三歲貫女莫我肯顧逝將去女適彼樂土鄭箋云古者三年大比民或於是徙正義曰正言三歲貫

女者以古者三歲大比民或於是遷徙故以三歲言之地官小司徒及鄉大夫職皆云三年則大比言比者謂大校比其民之數而定其版籍明於此時民或得徙地官比長職曰徙於國中及郊則從而校之注云徙謂不便其居也或國中之民出徙郊或郊民入徙國中皆從而付其所處之吏是大比之際民得徙矣 何休公羊注云司空謹別田之高下善惡分爲三品上田一歲一墾中田二歲一墾下田三歲一墾肥饒不得獨樂墝埆不得獨苦故三年一換主易居

嫁娶當慕賢者

公羊僖元年楚人代鄭何休注曰楚稱人者爲僖公諱

與夷狄交婚故進使若中國又明嫁娶當慕賢者楝案楚與魯婚得進稱人故云嫁娶當慕賢者

彖

熊太古冀越集云彖能言有人知其言故通南方之語者名曰彖

太學藏經

詩正義韓詩說辟廱者天子之學圓如璧壅之以水示圓言辟取辟有德不言辟水言辟廱者取其廱和也所以教天下春射秋饗尊事三老五更在南方七里之內立明堂於中五經之文所藏處蓋以草茅取其潔清也

假馬

周禮大司馬注云爭禽而不審者罰以假馬疏云假馬者謂獲禽取算之籌罰者謂效功時爭禽不審即罰去其籌

便

周禮射鳥氏注烏鳶喜鈔盜便汙人釋文便婢面反

馬兹 瓜當 爵蔟

鄭氏周禮圉師注云蓐馬兹也 說文曰蒂瓜當也 硩蔟氏注蔟讀爲爵蔟之蔟疏云爵蔟是雀窠後鄭從之

褚先生

張晏云褚先生潁川人仕元成間韋稜云褚顗家傳褚

少孫梁相褚大弟之孫宣帝代爲博士寓居于沛事大儒王式號爲先生續太史公書阮孝緒亦以爲然也索隱

太史公

桓譚新論云太史公造書書成示東方朔朔爲平定因署其下太史公者皆朔加之者也

持虎

史記禮書寢兕持虎索隱曰寢兕以兕牛皮爲席案以猛獸皮文飾倚較及伏軾故云持虎

家產奴

陳涉世家人奴產子小顏云猶今言家產奴也

繆

儒林列傳蘭陵繆生索隱曰繆音亡救反繆氏出蘭陵一音穆所謂穆生爲楚元王所禮也

地說

鄭康成注禹貢引地說數條未詳何書劉淵林（選）注吳都賦引禹所受地說書曰崑崙東南方五千里名曰神州帝王居之卽康成之地說也太史公引禹本紀山海經引禹大傳皆是書也

萬流屋

嵇康高士傳曰孔子問項橐曰居何在曰萬流屋注曰言與萬物同流匹也（文選注）

王氏

瑯邪王氏錄曰其先出自周王子晉秦有王翦王離世爲名將（文選注）范彥龍古意贈王中書云岱山饒靈異沂水富英奇李善曰漢舊有瑯邪郡音義曰屬徐州晉書瑯邪王氏之先漢紀曰秦遷于瑯邪之皐虞後徙于臨沂

名卑

朝子曰工商游食之民少而名卑（文選注）

理樂

如淳漢書注曰今樂家五日一習樂爲理樂也

入梅出梅

四時纂要曰閩人以立夏後逢庚入梅芒種後逢壬出梅（韻會）

子輿

劉孝標辨命論云子輿困臧倉之訴李善注傅子曰昔仲尼既歿仲弓之徒追論夫子之言謂之論語其後鄒之君子孟子輿擬其體著七篇謂之孟子然子輿孟子之字也

士不遇

司馬遷集有悲不遇賦董仲舒集有士不遇賦（李善文選注）

古文勝稱通

易繫辭曰吉凶者貞勝者也釋文曰姚本作貞稱李善曰稱亦勝也吳錄子胥曰越未能與爭稱負也

簡上凝霜筆端風起

崔篆御史箴曰簡上凝霜筆端風起

案籍受傳　見符識引

胡廣漢官解詁注曰凡屋宮中者皆施籍于掖門（屋當作居）案其姓名當入者本宮長吏爲之封啟傳審其印信然後受之有籍者皆復有符用木長二寸以所屬言兩字爲鐵印分符當出入者案籍畢復識齒符識其物色乃引內之（衛律下）

限斷議

陸士衡晉書限斷議曰三祖實終爲臣故書爲臣之事不可如傳此實錄之謂也而名同帝王故自帝王之籍

不可以不稱紀則追王之義

登科故事

升庵曰分甲第自興國八年王世則榜始御殿唱名自雍熙三年梁顥榜始賜宴自太平二年呂蒙正榜始梁顥宴于瓊林苑呂蒙正宴于開元寺遂爲定制給金吾衞士送歸第自蔡齊榜始刻登科錄自瞿端友榜始

桌銘

伯父物府命銘桌云節有九雖非伊耆之所授輔人無苟

建除

高貴鄉公集載自敘始生禎祥曰惟正始三年九月辛未朔二十五日乙未直成予生

障壁具

灝溪陳宗之文彥可先生七袠初度序云彥可先生躋古稀諸子咸爲歌詩頌薐竊附昔賢賦詩言志之義于古爲近而旋題錦䌫歸熙甫所謂障壁具者雅非先生所樂雖然觴卮矣其可無一言

繼世文章

張獻翼書文博士和州詩集云夫韋有玄成而孟益尊鄭侍小同而玄益著賈得嘉而誼以經術　者不衰盧耤諶而植以儒學用者不墜故潁川陳氏時人謂之公慚卿卿慚長非以世其家業不殞者之難乎然未有父子兄弟祖孫歷代名德並有集行於世如文氏者也

楊南峰墓

陳均盜匡國鏡鏡居詩橐楊南峰先生墓在南濠祇園庵首歲久沒爲茶畦僅留孤冢汪鈍翁見而心惻以斤金代贖葺治完好余聞之慨然述此記之　一抔劇削幾經時樵采誰憐柳士師直以南峰期保艾遂令鈍老費撐持春風漠漠新苔合宿草離離故冢知不爲斯文盜有此可勝努力慰遐思

宏人之官

傳青主山霜紅龕集與胡崑彝書云顏師古急就章注引周禮宏人之官今周禮無所謂宏人之官師古豈別有所據耶乞崑丈教示

楷書

傳青主曰楷書不自篆隸八分來卽奴態不足觀矣家訓手帖

呂叔簡

池北偶談云江盜巡撫湯斌自言昔爲方面時只遵盜陵呂叔簡先生從政錄行其撫吳亦此志云案呂坤字叔簡號新吾河南盜陵人姜宸英明史藝文志呂坤呂公實政錄七卷

糊名謄錄

池北偶談云宋呂申公試卷中自稱名王柏題其後謂

古意尚存盛如梓云淳化中立糊名之法祥符中立謄
錄之制則又在申公之前矣

如魚甘水

柴柏可重壽投子青和尚頌古集序臨川受性疏朴甘
澹泊如魚甘水

塗丹間碧

朱章國光宣州符裏鎮重修普慈院記語

琵琶記典

王圻續通考曰瑞安高明著因友人有棄妻而婚於貴
家者作此記以感動之思苦詞工夜深時燭燄爲之相
交至今猶爲詞曲之祖事載杜坤誠齋雜記

呂坤謬說

呂坤四禮疑曰尊長稱妾以名卑幼稱以姑姊老而獨
尊則稱如嫡注云卑幼之稱妾以姑姊古夫人稱媵妾
之語如諸姑伯姊之類主君主母死撫諸子而年老獨
尊妾自處以半母之體而弟妹姪孫稱謂當如嫂伯叔
母伯叔祖母之稱蓋其子女已母之矣而嫡亡分無所
壓同宗姻黨不得以嫡在之體裁抑之也愚案如坤說
則嫡子父母沒可尊庶母如母弟之兄嫂死可尊庶嫂
爲嫂矣後世有首妻死而崇其愛妾爲夫人者其皆祖
坤之說歟蓋妻死不得以嫡在之體裁抑之也坤在明
本稱理學之儒而其言之悖謬如此何也父之妾稱姑姊坤以爲古夫人稱媵妾之語出何典記耶

呂坤尊朱子而駁周公

儀禮爲周公所定夫人而知之經典敘錄曰周公居攝
曲爲之制故曰經禮三百威儀三千經禮謂周官也威
儀謂儀禮也乃呂坤撰四禮疑于昏禮下云廟見尊祖
也見舅姑尊親也夫婦不同行可乎禮家之疏也家禮
得之甚矣哉其敢于非聖也春秋齊高固及子叔姬來
公羊傳曰其諸謂其雙雙而俱至者歟言雙雙比之禽
獸也古來夫婦有別未聞有夫婦雙雙而行禮者雙雙
而行禮公羊謂之禽獸曾周公而創是禮乎呂坤非聖
無法其不死于妖書幸也

不知而作

子曰蓋有不知而作者不知謂不從見聞中所得而鑿
空妄造者朱子謂不知其理郢書燕說何嘗無理

草亡木卒

牧齋集屢用草亡木卒語案四字見東維子集元故用
軒先生墓誌銘云番有隱君子爲用軒先生先生歿十
年所其嗣元璧即克葬尚銜哀弗置走余錢唐次舍拜
有請曰先子生有輔世志訖不得祿位以死片言觭行
有幾古人死不得文而可傳者銘是與草亡木卒等不
孝孤罪甚云云

庸貴富人

鐵崖淵默先生碣銘云余日强足跡未嘗一至肅貴富人門鄉人盡聞先生然終身有不識先生爲短長瘠肥者

即夆金

郎夆金字公在浙江仁和人嘗刻五雅以劉熙釋名改爲逸雅自我作古不可以訓

張儋伯

張錫爵字儋伯嘉定人康熙五十五年與余同補博士弟子員乾隆己巳來晤予握別三十四年矣贈余詩云三十年前問惠施翩翩公子擅文詞縹囊緗帙吳歈舫丹荔紅蕉嶺外卮老去相逢霜滿鬢秋來閑闊草侵墀著書擁鼻名家事莫厭虛堂病起遲蓋予丁卯秋病至己巳尚未已也張有集[redacted]卷

恩貢

蘇州府志泰昌元年恩貢續奉旨照歲貢例行

歲貢

廩生年四十以上者准入監讀書縣志云在成化初年疑是天順六年

白衣觀音

顧寗人菰中隨筆曰五雜俎今天下祠宇香火之盛佛莫過于觀音大士仙莫過于呂公純陽神莫過于關公雲長大士變相不一而世所崇奉者白衣爲多亦有白衣觀音經曰專主祈嗣生育之事此經大藏所不載不知起何時也案遼志有長白山在冷山東南千餘里蓋白衣觀音所居其山鳥獸皆白人不敢犯則其奉祀從來久矣

道味

正月二十一日睡覺道味滿于胸中數年樂境唯此爲最己巳正月記

魏敏果

康熙初蔚州魏敏果公象樞用事引進平湖陸清獻公隴其睢川湯文正公斌諸人 大清得人於茲爲盛易泰初九曰拔茅茹以其彙征吉其敏果之謂歟

經學詩學

經學盛于漢漢樂府皆奏之郊廟東漢始有擬作漢末建安七子及魏以後黃初正始之間五言始興六朝尤盛唐以後則有專攻詩者詩學盛而經學衰則始于魏以後也

孔顏

唐人詩學最盛孔穎達顏師古二人通經史獨無詩名

本朝經學

近代經學北平孫退谷承澤五經皆有著述而其書不足傳崑山顧寗人博極羣書獨不通易學蕭山毛大可仲氏易南海屈介子易外非漢非宋皆思而不學者也

朱震

漢上易傳頗嫌餅費亦不能盡通漢學經師亡之故也

漁洋詩

近來不喜漁洋詩者皆天分過高之人及觀其自作詩於漁洋之祕則概乎未之有聞也詩小伎耳猶如此以此知學問之難

漁洋學詩

漁洋詩能盡窺古人之祕擇善而從故當時有集大成之目然於杜韓亦有不能到處 漁洋頗不滿于杜予嘗見其評本

義利

利者義之和也利與元亨貞稱四德周語言義必及利說文利從刀和然後利利本與義合故以義為利則可利與義分是以利為利而利不可言矣故夫子斥之

漢宋

漢人經術宋人理學兼之者乃為大儒荀卿稱周公為大儒大儒不易及也

山海經

子公羊子解春秋用雙雙之鳥王充論衡曰董仲舒睹重常之鳥劉子政識貳負之尸皆見山海經仲舒傳公羊學亦讀山海經可知秦漢大儒皆博物 重常鳥今本山海經不見蓋已缺矣

僞尚書出中候

竹垞荅蕭山毛檢討書論書今古文中及魏博士高堂隆所稱曰若稽古帝舜曰重華建皇授政改朔一十五字證重華以上九字不始於大航頭此說非也案御覽八十一卷引尚書中候考河命曰曰若稽古帝舜曰重華欽翼皇象高堂隆乃來自中候建皇以下當亦中候之文但御覽所引不全耳僞古文之謬詳予所撰古文尚書攷

大手筆

義山韓碑云古者世稱大手筆此事不繫于職司眞名言也文章必繫于職司則一代無名文矣 近日開修書館必以大學士尚書為總裁此大手筆繫于職司也

獿人

楊雄解難曰獿人亡則匠石輟斤而不敢妄斲服虔注云獿古之善塗塈者也施廣領大袖以仰塗而領袖不汙有小飛泥誤著其鼻因令匠石揮斤而斲知匠石之善斲故敢使之也師古注云塈卽今之仰泥也 泥去聲 獿抆拭也故謂塗者為獿人獿音乃高反又音迺迴反

錢吳

嘉定王孝廉 鳴盛 為予言其同邑諸生錢大昕字曉徵年少力學十七史皆能成誦 己巳正月二十八日 同里顧秀才 德馨 為予言全椒吳烺字荀叔工西法天文及等音其父敏軒先生亦名士也 庚午十月二十九日 辛未三月 皇上南巡錢吳皆獻詩二十七日 御試于江寧將軍署事衙

門二人皆欽賜舉人授內閣中書學習行走

詩賦中式

辛未三月　皇上南巡獻詩賦者江蘇一百三十三名學臣莊擬取三十五名安徽三十九名學臣雙擬取十二名　御覽准試三名翁照陸遵詩陸授書考中五名蔣雍植錢大昕吳烺褚寅亮吳志鴻奉　旨照浙江例特賜舉人授內閣中書學習行走考中進士一人孫夢逵授內閣中書遇缺即補閱卷者三人渤海相國高東軒斌少司馬汪由敦少司寇錢陳羣

塐像

通典曰高宗乾封元年正月東巡次兖州鄒縣祭文宣

廟開元八年勅改顏生等十哲為坐像悉應從祀曾參大孝德冠同列特為塐像坐於十哲之次圖畫七十子及二十二賢左邱明至賈逵於廟壁上以顏子亞聖親為之贊以書于石閔損以下令當朝文士分為之贊　大唐文明元年九月冊玄元皇帝妻為先天太后立尊像於老君廟所唐已有先天之說則先天圖當始于唐世道家

清詞

通典天寶四載勅太清宮行禮官宜改用朝服並停祝板改為清詞

五十凡

擇例終篇云稱凡者五十其別四十有九蓋以母弟二凡其義不異故也隋志有春秋五十凡義疏二卷潛邱劄記

廣平公

顏真卿唐故太尉廣平文貞宋公神道碑云中書令河東公張公傑出將明之材獨運廟堂之上鏡機朝徹見事風生求公規模悉閱堂案每至危言讜議執正守中未嘗不廢卷失聲汗流浹背其為通賢所服也如此雅善戲謔不常矜莊凡所詠諸人輒疏取同上

陳同父

宋史儒林傳陳亮字同父永康人嘗曰研窮義理之精微辨析古今之同異原心於秒忽較禮於方寸以積累為工以涵養為正睟面盎背則於諸儒誠有愧焉至於

堂堂之陣正正之旗風雨雲雷交發而並至龍蛇虎豹變現而出沒推倒一時之智勇開拓萬古之心胸自謂差有一日之長

古人重道統

潛邱劄記曰韓文公之壻李漢為文公作集序止稱門人而不稱壻朱文公之壻黃幹為文公作行狀止稱門人而不稱壻古人重道統而輕私親如此

君子小人

又曰宋元祐中朝士以類相從有洛黨蜀黨朔黨之分又有不立黨者又有戇直無黨者至章蔡用而諸賢盡錮為奸黨是君子始異而終未嘗不同也萬曆中與東

林相角者有崑黨又有齊黨楚黨浙黨三方鼎峙之名至魏閹出而諸黨盡化爲逆案是小人始異而終亦未嘗不同也

藝苑德音

又曰王莽時求封司馬遷後爲史通子宋神宗封三閭大夫屈平爲忠潔侯元至元二年追謚唐杜甫爲文貞至正十七年追謚唐劉蕡爲文節此數公皆以曠世之才負忠憤之氣或被讒以死或齎志以殁而獨見褒於百世後之人主亦可謂藝苑之德音文人之寵遇矣

貧不學儉

魚豢曰三國志注諺言貧不學儉卑不學恭非人性分也勢

使然耳潛邱劄記

書味

潛邱劄記曰朱子曰讀書須到不忍舍處方是見得其真味黄魯直曰棄書冊而游息時書味猶在胸中陸務觀詩曰睡餘書味在胸中

跳出

左傳襄二十五年傳會于夷儀之歲云云杜預曰傳爲後年修成起本當繼前年之末而特跳此者傳寫失之跳直彫反正義曰說文跳躍也謂足絕地而高舉也魏晉儀注寫章表別起行頭者謂之跳出故杜以跳言之

孔沖遠

孔穎達字仲達碑字沖遠沖訛爲仲遠訛爲達孔碑余親見之

時文

潛邱劄記曰崑山吳喬論八股時文曰自六經以至詩餘皆是自說已意未有代人說話者雜元人就古事作雜劇始代他人說話八比時文雖闡發聖經非注非疏代他人說話亦然故曰俗體也吳喬字修齡著圍爐詩話

魯詩

周頌曰鼐鼎及鼒說文曰鼐鼎之絕大者魯詩說鼐小鼎愚案說苑尊賢篇曰詩曰自堂徂基自羊徂牛言以內及外以小及大也如魯詩說則鼐大而鼒小劉更生傳魯詩此說得之申公頗勝毛鄭韓詩外傳曰詩曰自堂徂基自羊徂牛以

小成大

數

應劭風俗通曰千生萬萬生億億生兆兆生京京生秭秭生垓垓生壤壤生溝溝生澗澗生正正生載載地不能載也廣韻上聲五旨秭字下 一位算法曰萬萬穰爲載數之極矣或問之曰何以數之爲載案孫子算經云古者積錢上至於天天不能容下至於地地不能載天不能蓋地不能載故名曰載御覽七百五十卷 御覽所載風俗通與廣韻稍異而加詳並載于下 風俗通曰十十謂之百十百謂之千十千謂之萬十萬謂之億十億謂之兆十兆謂之京一作經 十京謂之垓十京爲秭缺 十垓謂之補壤字之訛 十

捕謂之選缺溝澗正三數而多溢字未詳十選謂之載十載謂之極有物者有事者紀於此矣過此往者則其數可紀其名未之或聞也夫數一爲持侯奇隻持疑作特二爲再兩隅當作耦三爲參一作叄四爲乘七百五十卷

田假

假寧令曰諸內外官五月給田假九月給授衣假爲兩番各十五日田假若風土異宜種收不等通隨給之御覽六百三十四卷

古人配社

胡朏明注韓文問古之所謂鄉先生沒而可祭於社者事何出余檢孔融傳爲北海相郡人甄子然臨孝存知

名早卒融恨不及之乃命配食縣社以對又鄉先生見儀禮鄭注潛邱劄記　莊子社而稷之漢書欒布爲燕相燕齊之間皆爲立社號欒公社目黎用欒公社事

聽事祭

盧諶祭法曰凡祭法有廟者置之於座未遑立廟祭於聽事也御覽一百八十四

合葬祔葬

潛邱劄記曰宋眞宗咸平二年禮官言故事帝后同陵謂之合葬同塋謂之祔葬

象環

孔子集語云孔子去魯佩象環五寸言其有文理也環可循環而無窮也出古禮記　玉藻云孔子佩象環五寸而綦組綬注云謙不比德亦不事也象有文理者也環取可循而無窮正義曰孔子失魯司寇故謙不復佩德佩及事佩示已無德事也五寸法五行

生理

詩谷風曰既生既育箋云生謂財業也或云治生之生本此

呂公

相經云魏人呂公名文字叔平也　漢書舊儀云呂公汝南新蔡人索隱　呂公善相人見史記

善文

案善文稱隱士云趙高爲二世殺十七兄而立今王則二世是第十八子也索隱　又姚氏案隱士遺章邯書云李斯云二世廢十七兄而立今王陳涉世家索隱

左氏鼎書

東觀漢記曰廬江獻鼎詔召鄭眾問齊桓公之鼎在柏寢臺見何書曰春秋左氏有鼎書幾眾對狀除爲郎中御覽七百五十六

郜大鼎桓二年　周郟鄏鼎　九鼎同上又宣三年問鼎同　吳壽夢鼎襄十九年　讒鼎昭三年服虔曰卽崇鼎　陪鼎昭五年鄶有陪鼎　正考父鼎昭七年　莒二方鼎昭七年　徐甲父鼎昭十六年　晉刑鼎昭二十九年　鄭刑書鼎昭六年未見鼎字　衞文舒鼎定六年

蔽賢赤面

晉傅咸畫像賦序曰先有畫卞和之像者以爲臧文仲知柳下惠之賢而不與立卞和自刖以[redacted]證相去遠矣戲畫其像於卞子之旁特赤其面以示猶有慚色同上

畫扇

沈約俗說曰顧虎頭爲人畫扇作阮籍嵇康都不點睛送還扇主曰點眼睛便欲能語同上

蠡卜

春秋後語曰蘇秦事鬼谷子學終辭歸道乏困行以燕人蠡卜傳會自給燕人刖蠡卜秦託此以取資自給傳會事以爲詞說各解臧獲之衺臧獲役人解其衣衺以償其怪說之言也 御覽七百二十六 吾吳行卜者皆託鬼谷子豈蠡卜之法秦亦傳之鬼谷後人遂云鬼谷善卜耶近日稱善卜者陳覲文余嘗叩以三錢代蓍之起渠云起自鬼谷子予笑曰鬼谷子三卷皆縱橫之術未聞論易法若此言出何書也陳無以對因詢予三錢所起予曰案項安世朱晦庵皆云三錢代蓍起於火珠林交單重拆之說孔穎達易正義賈公彥儀禮疏皆有此事葢京房遺法也唐人于鵠詩暗擲金錢卜遠人明人陳繼儒遂謂起于唐亦誤也陳聞之憮然

嬻肆

續漢書曰許卲字子將卲知人入嬻肆拔樊子昭御覽六百八十七

五代史志

潛邱劄記曰唐命魏徵修隋書命長孫无忌修五代史志志成即入隋書故隋書志兼齊周梁陳之事而李百藥令狐德棻姚察父子遂不復贅四代之事於其史中當時發凡起例必有成說也

宮觀置提舉

又曰仁宗康定二年參知政事李若谷罷爲資政殿大學士提舉會靈觀宮觀置提舉自若谷始也

准此

鹵簿令曰安車紫油通幰紫油纁朱裏四望車淸油通幰淸油纁並朱絲絡網后及王太子車幰並准此通一作道御覽七百七十六

卺音謹

三禮圖曰卺取四升瓠中破夫婦各一御覽七百六十二

瓨

三禮圖曰瓨受三升兌音銳下方足漆赤中青雲飾小其尾御覽七百六十一

殘槃冷炙

郭子曰王光祿曰正得殘槃冷炙御覽七百五十八 少陵詩殘杯與冷炙到處潛悲辛

曲木抱腰

語林曰任元褒爲光祿勳孫翊往詣之見門吏憑几視

孫入語任曰吏憑几對客爲不禮任便推之吏答云得罰體痛以橫木扶持非憑几也孫曰直木橫施植其兩足便爲憑几何必孤鵠蟠膝曲木抱腰 御覽七百十卷

警枕　六安枕　無患枕

蔡邕警枕銘曰應龍蟠蟄潛德保靈制器象物示有其形哲人降鑒居安慮傾案此警枕不始于曹公　崔駰六安枕銘曰枕有規矩恭一其德承先盜躬終始不忒六安言六面安也　卞敬宗作無患枕讚無患木名也言人枕之無患也 半巖先生曰無患枕可入詩

楊子烏

劉向別傳曰楊信字子烏雄第二子幼而聰慧雄筭玄

經不會子烏令作九數而得之雄又疑易羝羊觸藩彌日不就子烏曰大人何不云荷戟入榛 御覽三百八十五

河

大學衍義補曰周以前河之勢自西而東而北漢以後河之勢自西而北而東宋以後迄于今則自西而東而又之南矣 潛邱劄記

卦无先天

他石錄外編儒辨第二十五論先天八卦之非　又云本義之混濫者多矣以天地定位章爲第一 潛邱劄記 他石錄吳喬撰

養相體

金之將亡也臨事不肯分明可否相習低言緩語互推讓號養相體 潛邱劄記

吳才老　趙武

揮麈錄吳才老舒州人　趙武當生于成公元二年間 二則俱潛邱劄記

脈訣　措大

脈訣乃宋中世人僞託或曰五代高陽生所著 同上　措大出五代東漢世家 同上

點筆

少陵詩石欄斜點筆廣韻徵點筆莫佩巾

堪輿

甘泉賦堪輿壁壘張晏曰堪輿天地總名也孟康曰堪

輿神名造圖宅書者

骨肉灑血

南史豫章王綜列傳聞俗說以生者血瀝死者骨滲即爲父子 潛邱劄記　會稽先賢傳曰陳業字文理郡守蕭府君卒業與書佐魯雙率禮送喪雙道溺于水業因掘泥揚波援出其尸又業兄度渡復見傾命時同依止者乃五六人骨肉消爛而不可記別業仰皇天誓后土曰聞親戚者必有異焉因割臂流血以灑骨上應時得血住餘皆流去 御覽四百二十一

立壁橫峰

庾信終南山義谷銘廖廓上浮崢嶸下鎮立壁千丈橫峰萬仞（白氏六帖）

哀帝

漢名臣奏云伏聞東平國無鹽縣山中有大石無故一夕自起立臣愚以爲石者陰類殆有微人當紹起者漢興來與今再見其一正以昭帝無繼嗣見今又以陛下無繼嗣復見（白帖）當指哀帝

楹書櫝硯

陳留志曰范喬字伯孫年二歲祖父馨臨終執其手曰恨不見汝成人因以所用硯留與之後家人告喬喬執其硯涕泣（御覽五百十九）羅泌路史曰楹書待子櫝硯貽孫

楹書晏子事櫝硯卽范馨也

河圖

雒書靈准聽曰顧命曰天球河圖在東序天球寶器也河圖本紀圖帝王終始存亡之期

籙圖

河圖挺佐輔曰黃帝修德立義天下大治乃召天老而問焉余夢見兩龍挺白圖以授余於河之都天老曰河出龍圖雒出龜書紀帝錄列聖人之姓號興謀治太平然後鳳凰處之今鳳凰以下三百六十日矣天其授帝圖乎黃帝乃祓齋七日至於翠嬀之川大鱸魚折溜而至乃與天老迎之五色畢具魚汎白圖蘭葉朱文以授黃帝名曰籙圖（藝文）

鹽法

濟邱劄記曰成化年間戶部尚書葉淇言商人輸粟二斗五升是以銀五分得鹽一引也請更其法課輸銀于運司銀四錢支鹽一引可得粟二石是以一引之鹽坐致八倍之利且商人銀納運司道近而便安是上下交利之道奏可於是商人引鹽悉輸銀于運司類解戶部鹽銀歲驟增至百萬餘兩諸商墾田塞下者悉撤業歸西北商或徙家于淮以便鹽而邊地爲墟粟踊貴石至直五兩時議者屢言虛邊儲而實太倉非計顧歲所增入當數十郡一歲錢穀之數而縣官經費日繁卽緩

急可以支應慮不能捐目前厚利以深惟邊計欲復如祖宗時盡輸粟塞下及薄取八分之利必不可得矣

九宮

王冰元珠密語生稟化源紀篇曰地生坎卦天生一宮地生坤卦天生二宮地生震卦天生三宮地生巽卦天生四宮地生中土天生五宮地生乾卦天生六宮地生兌卦天生七宮地生艮卦天生八宮地生離卦天生九宮九宮配地八卦畫地天九爲奇數迺陽也地八爲偶數迺陰也卽天奇陽生也地偶陰生也卽名造化也故陽造而陰化也卽名造生化源也故造化二字卽陰陽相生也究其本宗則陰陽並生於太初也後來陰陽相

生也卽陽生陰中陰生陽中也卽陽極陰生陰極陽生
也

土力于乙

春秋元命包曰地者易也言養物懷任交易變化含吐
應節故其立字土力於乙者爲地 藝文

石

春秋說題辭曰石之爲言託也託立法也 初學記

元取士

潛邱劄記曰元以科目取士自延祐至元統凡七科而
罷至正二年復舉行至二十六年凡九科

考察

潛邱劄記曰高文襄曰國初無考察始正統元年嗣是
以往亦皆十年一行耳未有一定之題目一定之處分
至弘治十七年始令六年一次考察遂迄今爲然然事
例有八目四科曰貪曰酷爲民曰不謹曰罷輭冠帶閒
住曰老曰疾致仕曰才力不及曰浮躁淺露降調外任
法可謂密矣

三江

歸子顧請治吳淞江疏宋時江面原闊九里可敵千浦
故與錢唐揚子並稱三江 潛邱劄記

周夏二公

錢有威曰昔周夏二公治水吳中民初不便詢諸父老父
老對曰相公開河功多怨多千載之後功在怨磨二公
斷而行之功施到今 同上

天下水勢

鄭僑水利書曰臣嘗論天下之水以十分率之自淮而
北五分由九河入海書所謂同爲逆河入于海是也自
淮而南五分由三江入海書所謂三江既入震澤厎定
是也

治水法詳考工

單鍔吳中水利書曰嘗觀考工記善溝者水漱嚙之善
防者水淫之蓋謂上水湍流峻急則自然下水泥沙漱
去矣

水學

屠隆曰昔人之推水學者曰郟亶曰單鍔亶詳于治田
鍔詳于治水兼而用之水政畢矣 以上三則皆見潛邱劄記

年頭月尾孤經絕句

唐書楊瑒傳瑒奏有司帖試明經不質大義乃取年頭
月尾孤經絕句且今習春秋三家儀禮者纔十二恐諸
家廢無日請帖平文以存學家其能通者稍加優宦獎
孤學從之因詔三家傳儀禮出身者不任散官遂著令
生徒爲瑒立頌太學門

洪範學

惠子曰箕子爲武王陳鴻範福極之理周公作周官設

内史八枋之法因鴻範也　小學之大夫亦傳洪範五福考終命則當改元事見漢書哀帝詔惜其說不傳

洪範之學不傳其略見於伏生五行傳余家有藏本爲鄭氏注其說頗備乃二十一史五行志之祖也　續漢書天文志曰成帝時中壘校尉劉向廣洪範災條作五紀皇極之論案國三老袁良碑云災條備至　後漢許峻有易災條二卷

無本　玉川　崔立之

昌黎送無本師歸范陽詩狂詞肆滂葩低昂見舒慘姦窮怪變得往往造平澹　寄盧仝詩先生結髮憎俗徒閉門不出動一紀又云先生抱才終大用宰相未許終不仕假如不在陳力列立言垂範亦足恃　贈崔立之評事詩崔侯文章苦捷敏高浪駕天輸不盡會從關外來上都隨身卷軸車連軫

孟子節文

應庵隨意錄曰洪武初翰林學士劉三吾奉勅爲孟子節文總一百七十餘條前有三吾題辭刻在南京國子監此書之外課試不以命題科舉不以取士今不見印行何也

東西周辨

吳文正公澄東西周辨戰國策編題首東周次西周近有縉雲鮑彪注爲西周正統而不應後于東周升之爲

首卷

高加堰

博湖掌錄曰案山陽縣西南四十里曰高加堰堰不見史而僅見郡志爲漢建安五年廣陵太守陳登所築余因考三國志注登曾任典農校尉乃巡土田之宜盡鑿溉之利益精於水利者當時廣陵太守江表傳以爲治射陽則此堰尤其密邇爲登築復奚疑獨怪自建安五年至明永樂平江陳瑄修志時凡一千二百十五六年中閒並無有人云及高堰者豈湮廢無迹與抑堰止受淮黃尙未合而不聞其有潰決之患與及讀宋史楚州司戶參軍李孟傳加葺境內徐積墓修復陳公塘有灌溉之利陳公塘卽今高堰也堰固不乏修治第史文不備耳同時眞州東有陳公塘一名愛敬陂漕臣錢冲之修復門下李道傳爲作記何一時而並舉與予于此別自有感矣史稱陳元龍才兼文武志在濟民其時吳寇壓境蓋岌岌矣乃能興屯彊兵保障江淮一南一北水利永賴今平江伯旣有專祠矣吾以爲上當冠以元龍下當嗣以潘季馴爲三公合祠蓋皆勤于高堰者或亦此地食安瀾之福者所宜動心也與

師法

前漢書匡衡傳太子太傅蕭望之奏衡經學精習說有師道可觀覽　衡上疏臣聞之師曰妃匹之際云云

張禹傳望之奏禹經學精習有師法可試事　孔光傳
光對日食曰臣聞師曰天右與王者云云　魏相傳相
明易經有師法　又數表采易陰陽及明堂月令奏之
自敘傳班伯誦說有法
參同契曰若夫至聖不過伏羲始畫八卦效法天地文
王帝之宗法體演爻辭夫子睿聖推十翼以補之三君
天所挺迭興更御時作事令可法爲世定是書素無前
識資因師覺悟之
家法
後漢質帝紀本初元年令郡國舉明經年五十以上七
十以下詣太學自大將軍至六百石皆遣子受業歲滿

課試以高第五人補郎中次五人太子舍人又千石六
百石四府掾屬三署郎四姓小侯先能通經者各令隨
家法其高第者上名牒當以次賞進注云儒生爲詩者謂之詩家禮者謂之禮家故言各隨家法也
魯丕傳和帝召見諸儒丕與侍中賈逵尚
書令黃香等相難數事帝善丕說丕因上疏曰臣聞說
經者傳先師之言非從己出不得相讓相讓則道不明
若規矩權衡之不可枉也難者必明其據據師法或經傳說者
務立其義古義浮華無用之言不陳於前故精思不勞
而道術愈章法異者各令自說師法博觀其義
鄭桐菴數教　交遊籍
避光福者陸履長坦章拙生美姚文初宗典張德仲我
城王貞明節陸銓部康稷案徐昭法枋初避吳江後亦
避光福　後拙生被縳至殺其一弟一壻貞明遇湖盜
劫掠無剩僅以身免文初入山乃更深俄于五更時擁
無賴百人從枕上縳其父子至滸墅有陳都司者頗相
迴迫遂申文解撫軍翦其髮而釋之履長披剃爲頭陀
銓部堅鍵不出鄭桐菴云　張義民預築居光福
張我城字德仲憲副文奇次子習春秋凡春秋疏義皆
其所較刻復廣雅集爲文人大觀中歲即持長齋於地
方利病賑饑貧造橋修學諸大事一諸生力擔之自朝
至暮奔走不遑黃中丞希憲具疏及公名福王時考授
金華府倅未就亂後隱居光福山中屏迹力耕以死

薛寀諧孟武進辛未進士仕至開封守亂後僧裝隱光
福山中
曾王父友
金階升字五貞　陳性字身之一作升之　朱鎰字金兼
張我城德仲　陸坦履長　章美拙生　王節貞明
陸康稷　薛寀諧孟
參同契
都卬三餘贅筆曰緯書孝經有援神契則參同契亦易
緯書類也緯書之名皆三字
急須　僕憎
三餘贅筆曰吳人呼暖酒器爲急須呼飲食具爲僕

惛急須以其應急而用吳人謂須爲蘇故其音同僕惛以銅爲之言僕者不得竊食故惛之也

硯溪先生論文遺語

詩人賦物有正面有反面反面易寫正面難工如人深情逸態都在若遠若近隔花臨水所謂畫工欲畫無窮處背立東風初破睡者也領得此意方知詩人寫物之工山薑先生常言今人不曉打邊鼓法所以作詩不佳信然

有人喜用古文現成語及摹擬體製成文余謂之曰譬如人食魚肉便下魚肉醫家必謂大病讀古文便鈔古文可不謂之病耶此雖戲言亦有至理

凡爲文題緒太棼者必于一字一句挈其要領乃可驅繁馭冗就我繩尺

陳后山代南豐作文僅數百言南豐猶以冗字過多抹去數處每抹處連一兩行后山讀之尤覺首尾完善因歎服遂以爲法學者慎勿以文字短長論工拙也

乙卯舉場余與葛東之筠同爲孫公所擯東之幸而復收別駕孟先生語余曰孫公當日以東之卷爲小怪予卷爲大怪故同考力薦終不能得今余落魄頹廢不復能怪矣未知東之小怪亦少差否也

或語余古文不用倒挈因隨舉太史公大宛傳起句便云大宛之迹見自張騫何嘗不倒挈也

史記長篇之妙千百言如一句由其線索在手舉重若輕也識得此法便目無全牛

古人作詩作文俱不欲過盡過盡則意味無餘

趨庭錄

張空拳而說經此猶燕相之說書也善則善矣而非書意也故聖人信而好古

先君言宋儒可與談心性未可與窮經棟嘗三復斯言以爲不朽

易之理存乎數舍數則無以爲理春秋之義在事與文舍事與文則無以爲義

宋儒談心性直接孔孟漢以後皆不能及若經學則斷推兩漢惜乎西漢之學亡矣存者惟毛公一家耳

宋儒經學不惟不及漢且不及唐以其臆說居多而不好古也

書之傳自伏生也保殘守缺二十八篇而已梅氏以僞書汩之而漢學陋矣胡隋唐諸儒不信鄭學而信僞古文也

左傳不用服虔而用杜預此孔穎達顏師古之無識杜預創短喪之說以媚時君春秋之罪人也

杜預注左傳遠不逮服子慎唯地理勝于服當時有京相璠撰春秋土地名三卷預貪取其說故其書可觀預貴而璠賤故璠書不傳

章句訓詁知也洒掃應對行也二者廢其一非學也

說經無以僞亂眞舍河圖洛書先天圖而後可以言易矣舍十六字心傳而後可以言書矣

舍詩小序無以言詩也舍爾雅說文無以言訓詁也

漢人傳易各有源流余嘗撰漢易學七卷其說略備識得漢易源流乃可用漢學解經否則如朱漢上之易傳毛西河之仲氏易鮮不爲識者所笑

薦編修恭斐迪甫謂先君曰近日吳中四世名山推公家耳蓋數自先明經樸菴公以下也不才如棟亦厠四世之列予深愧迪甫之言

注家之最陋者經傳中無如陳澔之禮記林堯叟之左

傳鮑彪之國策今之學者亦知之矣

說經而武斷者二人鄭樵胡安國餘無譏焉禮記注引石梁王氏此人尤狂妄

文中子唬唐人僞撰也好爲大言以欺人有識者自知之

漢有經師宋無經師漢儒淺而有本宋儒深而無本有師與無師之異淺者勿輕疑深者勿輕信此後學之責

進士題名

吳牓香名苑太學新立進士題名碑紀事序進士題名碑舊在太學　國朝制科始丙戌碑列大成門左右閱一月採明進士碑計永樂至崇禎凡七十八科土蝕辭剝僅存三之二太史朱君竹垞作日下舊聞嘗慨其闕余徘徊既久令吏掘地搜索之首獲宣德庚戌次獲成化甲辰二碑皆先族祖登第之年同僚咸爲撫掌既而碑盡搜獲惟缺永樂首科一日宮牆傾圮吏諦曰永樂碑得矣視之果然一代之碑遂全後於啟聖祠土中得元碑三一爲正泰國子貢試名記蒙古色目漢人列三榜皆有正副一爲至正十一年進士題名記蒙古色目爲一榜狀元朵列圖漢人南人爲一榜狀元文允中皆無榜眼探花一爲至正國子中選題名記蒙古賜正六品色目賜從六品漢人賜正七品亦有正副三碑可徵一代取士之制暨訖爲文三篇恭進　御覽復爲詩以紀事云詩載橋門集不工故不載

歲差

冀越集元豫章熊太古撰云古人算曆有歲差之法郭太史守敬言自漢至今凡七十次差故作簡儀以考中星作土圭十五丈長以驗日景又以蓋天仰而觀日之所躔皆前代所未有是以授時曆日測月驗永終無弊又嘗奏遣使者十四輩分隸十四處於夏至日測景長短往往千里差一寸而地之高下水之緩急皆得而知之上都去大都千里而近其高四十里於日景而知之也

恆星東轉

禮說云或云日行黃道每歲有差地中當隨而轉移故

二十冊 96張

周在洛邑漢在頴川陽城唐在汴州浚儀此說非也曆之歲差古法謂黃道西移新法謂恆星東轉黃道萬古不變每歲有差者恆星東轉使然

劉猛將

居易錄曰舊說江以南無蝗蝻近時始有之俗祀南宋劉漫塘小爲蝗神劉金壇人有專祠往祀之則蝗不爲災俗呼莽將殊爲不經案趙樞密作漫塘集序稱其學術本伊雒文藝過漢唐不知身何以矯誣如此亦如江湖間祀張睢陽作青面鬼之類也

張天師　嗣師

太眞科曰太上告張陵天師曰內外法契與天地水三

官析石飲丹爲誓也張陵受命爲天師命弟子扶翼爲嗣師上崇虛之堂登白虛之壇醮奏太一傳授日訣傳命嗣師承代基業行教天人御覽六百七十九

道學傳曰張裕天師十二世孫居招眞觀植名卉盡山栖之趣梁簡文爲製碑御覽六百六十六

集仙錄曰張天師道陵隱龍虎山修三元默朝之道得黃帝龍虎中丹之術丹成服之能分形散影天師自鄱陽入嵩高隱山得隱書治命之術御覽六百六十四

道士

太霄經曰人行大道謂之道士又曰從道爲事故稱也周穆王因尹軌眞人制樓觀遂召幽逸之人置爲道士平王東遷洛邑置道士七人漢明帝永平五年置二十人魏武帝爲九州置壇度三十五人魏文帝幸雍謁陳熾法師置道士五十人晉惠帝度四十九人給戶三百御覽六百六十六

正一法

唐書司馬承禎傳承禎事潘師正傳辟穀道引術無不通師正異之曰我得陶隱居正一法逮而四世矣

全眞教

全眞紀實曰金主亮貞元元年有吏員咸陽人王中孚者倡全眞教談馬邱劉和之其教盛焉章宗泰和四年元學士作紫微觀記所載詳悉輟耕錄二十九卷

五顯事蹟

羅鶴應菴任隨意錄曰五顯事蹟無從覈實獨胡定菴謂五行主宰之神而盡廢習傳諸說天下祀之者甚多我太祖建廟雞鳴山隸于太常故紀定菴之論以俟考其說曰本朝神祠見會要姓氏皆可攷惟此獨無姓氏何耶升曰莫之爲而爲者鬼神也周禮小宗伯兆五帝於四郊漢儀祠五祀朝明堂圖五方帝位于昊天之側從之以五人帝五官神皆五行眞氣也蓋五行爲天地間至大之物必有爲之主宰者故曰元冥曰祝融曰句芒曰蓐收曰后土皆指水火金木土而言若五神豈非默助五行之造化以福生民乎或者以五聖爲五通非

也本朝政和元年正月詔毀五通及石將軍妲妃淫祠至宣和五年適有通貺等侯之封前後十餘年間黜彼之邪祟此之正昭然甚明尙可得而並論之乎亦緣鄉曲前輩偶傳會佛有六通弟子五通之說以啟後人之疑耳迪功國史實錄院編校文字胡升書

蔽易一言

朱豐城曰易之爲卦六十有四爲爻三百八十有四蔽以一言曰時而已此語深有助於易乃自時中之時字來亦發前賢所未發也

古人重師道

孔子庚子生故臧樂緒用庚子日拜五經朱文公九月十五日生胡安國求是草顧明經書院記亦於九月十五日舍菜作書故書此言以明效樂緒之意古人尊師重道如此以上皆羅氏語

姓同源異爲婚

魏氏春秋曰司空東萊王基當世大儒豈不遠禮而納司空王忱女以姓同源異故也御覽五百四十一

鄭樵氏族略曰氏同姓不同者婚姻可通姓同氏不同者婚姻不可通奈何司馬子長劉知幾謂周公爲姬旦文王爲姬伯乎三代之時無此語也潛邱劄記

潛邱劄記曰鄭樵有言氏不同而姓同不可爲婚姻若僅氏同如孔子之孔出于子孔文子之孔出于姞鄭有

二孔氏出于姬此三孔固可相爲婚何者姓不同故說是矣余謂亦有姓同如黃帝之子十二姓有已姓傳至春秋爲莒子爲郯子祝融之後八姓亦有已姓傳至商末爲有蘇氏周初爲蘇忿生此二已何妨爲婚姻何者以各有其所得之姓不同德故此亦從來論氏族者所未及也

金龍四大王

朱國楨湧幢小品曰金龍大王姓謝名緒晉太傅安裔金兵方熾神以戚畹憤不樂仕隱居金龍山椒築望雲亭自娛咸淳中浙大饑損家貲飯餓人全活甚衆元兵入臨安擄太后少主去義不臣虜赴江死尸僵不壞鄉人義而瘞之祖廟側明太祖兵起神示夢當依聖主時傅友德與元左丞李二戰徐州呂梁洪士卒見空中有披甲者來助戰虜大潰遂著靈應永樂間建祠洪上

呂純陽攷

都穆聽雨紀談曰呂洞賓元遺山編唐詩鼓吹中有呂洞賓詩一首郝天挺注曰洞賓名喦京兆人咸通中及第兩調縣令值巢賊亂移家歸終南得道莫測所往則洞賓嘗仕於唐矣予觀洞賓于江州望江亭自記曰吾京川人唐末三舉進士不第因遊江湖間年五十道始成及觀洞賓本傳祖渭禮部侍郎父讓終海州刺史洞賓始名紹先年二十不從婚娶舉進士滯場屋者二十

三年乃罷舉縱遊天下岳陽風土記云洞賓會昌中兩
舉進士不第卽有栖隱之志王舉雅言系述云洞賓咸
通中舉進士不第未嘗言及第與爲縣令也天挺此說
豈別有據耶

五通神攷

祝穆方輿勝覽曰五通廟在徽州婺源縣乃祖廟兄弟
凡五人本姓蕭每歲四月八日來朝禮者四方雲集

上計

闕駰十三州記曰上計古之諸侯奏使也漢因號曰計
偕計偕次第歲入貢於天子郡國豐瑞山川草木萬物
無得隱飾應機答問

御覽荆南記曰石首縣陽岐山山無所出不足書本屬
南平界范玄平記故老相承云胡伯始以本縣境無山
此山上計偕簿

禮記射義云古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子注
歲獻國事之書及計偕物也三歲而貢士舊說云大國
三人次國二人小國一人　何休公羊莊元年注云禮
諸侯三年一貢士於天子天子命與諸侯輔助爲政所
以通賢共治示不獨專重民之至大國舉三人次國舉
二人小國舉一人

漢書武帝紀元光五年徵吏民有明當世之務習先聖
之術者縣次續食令與計偕

副啟　東面正字　老師

觚不觚錄曰尺牘之有副啟也或有所指譏或有所請
託不可雜他語不敢具姓名如朱疏之貼黃類耳
故事投刺通書於東面皆書一正字雖不甚雅亦不知
所由來而承傳已久

京師稱謂極尊者曰老先生自內閣以至大小九卿皆
如之門生稱座主亦不過曰老先生而已後門生稱座
主俱曰老師

九曜齋筆記卷二

九曜齋筆記卷三　聚學軒叢書第三集

元和惠　棟撰　貴池劉世珩校刊

圻鄂

典瑞云瑑圭以覜聘注鄭司農云瑑有圻鄂瑑起圻亦作沂攷工輈人云良輈環灂注鄭司農云灂讀爲灂酒之灂環灂謂漆沂鄂如環疏云沂鄂如環者謂漆之文理也郊特牲云丹漆雕幾之美素車之乘尊其樸也注云幾謂漆飾沂鄂也少儀云國家靡敝則車不雕幾注云幾附纏爲沂鄂也正義云幾謂沂鄂不雕畫漆飾以爲沂鄂圻與沂皆音魚巾反又作垠御覽五十五淮南子曰今在原道篇上游于霄霓之野下出于無垠鄂之門今本淮南無鄂字注云無垠

鄂無形之貌也今本注云無垠無形狀霄讀紺綃之綃霓讀翟氏之翟又俶眞云未有形埒垠寅堮壥又云通于無圻注云圻垠字也俗本云圻音寅垠也又作鄞參同契云混沌相交接權輿樹根基經營養鄞鄂凝神以成軀案圻鄂謂形狀之徵起者故謂之幾瑑圭圻鄂者謂瑑起圻鄂也良輈環灂者謂漆起形狀如環者也車雕幾圻鄂者謂附纏車之四旁爲圻鄂也孔正義賈疏皆不詳沂鄂二字之義故備及之參同契經營養鄞鄂者謂兆朕胚胎之義也圻沂鄞皆從斤聲故皆魚巾反圻說文垠或字故高注云圻垠字也說文土部云垠地垠咢也一曰岸也從土艮聲或作圻從斤說文玉部瑑字下云圭璧上起兆瑑也從玉篆省聲周禮瑑圭

聯句

方勺泊宅編聯句或云起於柏梁非也式微詩曰胡爲乎中露蓋泥中中露衞之二邑名劉向以此詩二人所作則一在泥中一在中露其理或然然則此聯句所起也

上元張燈

永亨宋人搜采異聞錄上元張燈太平御覽所載史記樂書云漢家祀太一以昏時祠到明今人正月望日夜遊觀燈是其遺事而今史記無此文唐韋述兩京新記曰正月十五日夜勑金吾弛禁前後各一日以看燈本朝

京師增爲五夜俗言錢忠懿納土進錢買兩夜非也太平興國五年十月下元京城始張燈如上元之日至淳化元年六月始罷中元下元張燈

鍾離君

南唐縣令鍾離君嫁前令女事見東軒筆錄云余爲兒童時嘗聞祖母集慶郡太守陳夫人言江南有國日有縣令鍾離君云云余時尚幼恨不記二令之名

村信

王文正公旦與楊文公億爲同門友故公謂汝州云云余嘗見楊公親筆與公書云山栗一秤聊表村信蓋汝唯產栗也

日遊神望火

見青箱雜記

山歌

墨莊漫錄云吳人多作山歌聲怨咽如悲聞之使人酸

辛

復復

孄眞子唐中興頌云復復指期復復出匡衡傳及何武

傳（上音服 下音福）

四聲切韻

西溪叢語高氏小史云周顒字彥倫始著四聲切韻行

於時

拗句格

野客叢書曰禁臠云魯直有換字對句法如曰只今滿坐且尊酒後夜此堂空月明日田中　不納履坐下適來何處蠅前此未有人作此體自魯直變之苕溪漁隱曰此體出老杜如龍光蕙葉與多碧點綴桃花舒小紅者是也今俗語謂之拗句格僕謂此體非出於老杜與杜同時如王摩詰亦多是句如云雨中草色綠堪染水上桃花紅欲燃曰勸君更進一杯酒西出陽關無故人疑亦久矣張說詩曰山接夏空險臺留春日遲此亦拗句格也

陳同甫議論作文之法

子俞子（東陽俞成元德撰慶元時人）映雪叢說云嘗見陳同甫亮在太學議論作文之法經句不全兩史句不全三不用古人句只用古人意若用古人語不用古人句能造古人所不到處至於使事而不爲事使或似使事而不使事或似不使事而使事皆是使他事來影帶出題意非直使本事也若夫布置開闔首尾該貫曲折關鍵意見常新若方若圓若長若短斷自有成規不可隨他規矩尺寸走也苟自得作文三昧又非常法所能盡也

三山老人

宋詩紀事胡舜陟字汝明自號三山老人績溪人大觀三年進士　苕溪漁隱引三山老人語

衍波牋

豫章詩話蕭貫少時夢至一宮殿羣女如神仙一人授紙云此衍波牋煩賦曉寒歌貫援筆立成云云仙曰子詩甚有奇語異日必貴（貫大中祥符二年進士）

鮑信卿蒙古學

太平淸話鮑信卿取蒙古及偉兀爾問答比譬之言爲書曰選玉集及其音韻之所自出字畫之所由通豪釐之間具有分別南北人謂蒙古學未有出信卿右者

借書畫

陶宏景借人書隨誤刊定米襄陽借書畫親爲臨摹題跋印記裝潢往往亂眞後并眞贋本同送歸之雖游戲

翰墨而雅有隱德

左手

鄭元祐少脫骱任左手號尙左生

官

山谷云陰陽家謂克已者爲官旣巳從仕則受制于官不得悉如意也

四川總志

讀天下志以四川總志爲第一其金石鼎彝秦漢以下之文網羅幾盡而立例亦古後序云藝文志悉仍升庵之舊故也

活板

活板自宋慶曆間布衣畢昇始

耕織圖

耕織圖始於宋高宗時於潛令四明樓璹字壽玉見太平清話

十三省號

李文鳳月山叢談書二冊共四卷云天下十三省俗皆有號莫知所始如陝西曰豹山西曰瓜山東曰滕河南曰驢蘇浙曰鹽豆江西曰臘雞福建曰獺四川曰鼠湖廣曰乾魚兩廣曰蛇雲貴曰象各以是相嘲然江西臘雞元時江南之通號不宜獨坐近廖鳴吾戲倫彥式曰人心不足蛇吞象白山曰天理難容獺祭魚蜀舉子張仕儼與余善每見余輒曰委蛇委蛇余應之曰碩鼠碩鼠亦切對也

敬空爲批反

補筆談曰前世風俗若致書於所尊敬尊者但批紙尾答之曰反故人謂之批反如官司批狀右書批答之類故書批多作敬空字自謂不敢抗敵但空紙尾以待批反耳尊者亦自處不疑不務過敬前世書啟甚簡亦少用聯幅者後世虛文浸繁無古人款款之情此風極可惜也

尙右

補筆談謂古人尙右

村學堂

瞿佑歸田詩話曹組元寵題村學堂圖云此老方捫蝨衆雛爭附火想當訓誨時都都平丈我語雖調笑而曲盡村俗之狀近吳敬夫一聯云闌干苜蓿先生飯顚倒天吳稚子衣其景況可想也

擊鐘

劉績霏雪錄世以擊鐘爲昏曉之警者尙矣通以一百八聲而音節各不同前擊七後擊八中間二十徐徐發更兼臨後擊三聲三通湊成一百八此台州鐘聲節也緊十八慢十八六徧湊成一百八此越州鐘聲節也前三後三中三十三通湊成一百八此杭州鐘聲節也

禁鐘

禁鼓鐘亦有數三通共三千六百九十擊張山門先生云

入閤

劉績霏雪錄入閤之禮案唐故事天子日御前殿見羣臣曰常參朔望薦食諸陵寢有思慕之心不能臨前殿則御便殿見羣臣曰入閤宣政前殿也謂之衙衙有仗紫宸便殿也謂之閤其不御前殿而御紫宸也乃自正衙喚仗由閤門而入百官俟朝于衙者因隨以入見故謂之入閤然衙朝也其禮尊閤宴見也其禮殺自乾符以後因亂禮闕天子不能日見羣臣而見朔望故正衙常日廢仗而朔望入閤有仗其後習見遂以入閤爲重

至出御前殿猶謂之入閤其後亦廢至是而復然有司不能講正其事凡羣臣五日一入閤見中興殿（後唐明宗殿也）便殿也此入閤之遺制而謂之起居朔望一出御文明殿前殿也反謂之入閤

階官

宋朝授官列銜以某階守某官以某階行某官者凡階高官卑則稱行階卑官高則稱守官與階同則不必行守二字循唐制也（同上）

二歸

何休公羊隱二年注云婦人生以父母爲家嫁以夫爲家故謂嫁曰歸明有二歸之道

竿牘

莊子恬淡之知不離苞苴竿牘司馬曰謂竹簡爲書以相問遺修意氣也

潛夫論曰百姓廢農桑而趨府廷者非朝晡不得通非意氣不得見

席上腐談

范蔚宗論貴清淨者以席上爲腐談後人取此句以名書

本書

范書孝明八王傳餘七王本書不載母氏注本書謂東觀記也

幹吏

晉令諸郡國不滿五千以下置幹吏二人　郡國皆有幹幹猶主也（後漢書注）

中天

後漢劉陶疏伏惟陛下年隆德茂中天稱號注中謂當天之中也

張融

毛詩正義有張融案唐書元行沖傳融乃魏博士非六朝之張思光也

年事

北齊邢邵傳邵與濟陰温子昇爲文士之冠世論謂之

溫邢鉅鹿魏收雖天才豔發而年事在二人之後故子昇死後方稱邢魏焉

孟子一則

呂氏春秋曾子曰養有五道修宮室安牀笫節飲食養體之道也樹五色施五采列文章養目之道也正六律和五聲雜八音養耳之道也熟五穀烹六畜和煎調養口之道也和顏色悅言語敬進退養志之道也孟子曾元養曾子此所謂養口體者也若曾子則可謂養志也蓋述曾子之言而注孟子者皆不知引

詩一則

小明序曰小明大夫悔仕於亂世也楊彪疏曰朝無小

明之悔蓋用詩序

杜劉唐同姓

春秋傳士會奔秦後歸晉秦人歸其帑其處者爲劉氏又范宣子曰昔匄之祖自虞以上爲陶唐氏在夏爲御龍氏在商爲豕韋氏在周爲唐杜氏是杜唐劉皆同姓也故少陵寄族弟唐十八使君詩云與君陶唐後盛族多其人聖賢冠史籍枝派羅源津又送劉十弟判官詩云分源豕韋派別浦鴈賓秋年事推兄忝人才覺弟優

息肅同音

肅愼古作息愼古息肅同音也少陵天邊行曰洪濤滔天風拔木前飛禿鶖後鴻鵠九度附書向洛陽十年骨

肉無消息猶從古音

衞莊

少陵赤霄行云皇孫猶曾蓮勺困衞莊見貶傷其足衞莊謂蒯聵也蒯聵謚莊公左傳哀十六年衞人出莊公而與晉平十月衞侯自鄄入辛巳石圃因匠氏攻公公闔門而請弗許踰于北方而隊折股正用此事朱鶴林謂衞莊當作鮑莊引鮑牽刖足事恐非皇孫困于蓮勺衞莊攻于匠氏皆爲小人所辱事故用之

朝享太廟賦

少陵朝享太廟賦大輅每出或黎元不知 見谷永傳 又云八音循通又云祝以孝成皆見伏生尙書虞夏傳

呂東萊及近注杜者皆不知引

荀子

荀子王霸篇曰身死國亡爲天下大戮　國安于盤石壽于旗翼 注旗讀爲箕箕翼二十八宿名言壽比于星也

處士 見非十二子篇注處士不仕者也易曰或出或處

仲尼篇云仲尼之門人五尺之豎子言羞稱乎五伯 春秋繁露對膠西王仲尼之門五尺之童子言羞稱五伯爲其詐以成功苟爲而已也

繁露

詩無達詁 詁當作 易無達言春秋無達辭從變從義

逸周書

淮南子道應訓曰成王問政於尹佚曰吾何德之行 尹佚

史佚也而民親其上對曰使之時而教順之王曰其度安在曰如臨深淵如履薄冰王曰懼哉王人乎尹佚曰天地之間四海之內善之則吾畜也不善則吾讎也昔夏商之臣反讎桀紂而臣湯武宿沙之民皆自攻其君而歸神農此世之所明知也如何其無懼也案呂氏春秋引周書曰若臨深淵若履薄冰又引周書曰民善之則畜也畜好也不善之則讎也則尹佚之語當在逸周書

金源

金史曰上京路卽海古之地金之舊土也國言金曰案出虎以案出虎水源於此故名金源建國之號蓋取諸此地理志

吏行水上

宋史元祐中王覿加直龍圖閣知蘇州州有狡吏善刺守將意以撓權前守用是得譏議覿窮其姦狀寘于法一郡肅然民歌詠其政有吏行水上人在鏡心之語

生死文字間

張栻曰李仁甫燾如霜松雪柏無嗜好無姬侍不殖產平生生死文字間同上李燾傳　五字出昌黎詩

餐錢

紹興六年修撰范沖言日曆國之大典比詔汪藻纂修事復中止宜令就閒復卒前業詔賜史館修撰餐錢聽辟屬編類同上

綽楔

凡旌表門閭者于所居安綽楔左右建土臺高一丈二尺方正下廣上狹飾白間以赤仍植所宜木同上

東西銓

崔琯以本官判兵部西銓吏部東銓事新唐書

南北院

遼史百官志凡遼朝官北樞密視兵部以其牙帳居大內之北故名北院元好問所謂北衙不理民是也南樞密視吏部以其牙帳居大內之南故名南院元好問所謂南衙不主兵是也

遼太后語

諺曰偏憐之子不保業難得之婦不主[redacted]

風燈石火

耶律和尙曰人生如風燈石火不飲將何爲

前席

漢書賈誼傳誼爲長沙太傅文帝思誼徵之至入見上方受釐宣室上因感鬼神事而問鬼神之本誼具道所以然之故至夜半文帝前席既罷曰吾久不見賈生自以爲過之今不及也棟案何休注公羊曰禮天子爲卿前席大夫興席此當據秦漢禮誼大夫也能明鬼神之本文帝以卿禮禮之故爲之前席也顏師古不考前席之義謬爲之說云漸促近誼聽說其言詩人李商隱之輩承其訛云可憐夜半虛前席不問蒼生問鬼神夫中庸言鬼

神之德其效至贊化育參天地易繫辭曰是故知鬼神之情狀與天地相似宋儒言易者以此句屬下節非文帝問鬼神之本誼具道所以然之故非知鬼神之情狀與天地相似者乎師古謬注之而商隱謬譏之當爲有識者所笑耳漢書此傳應劭晉灼諸賢必有注師古刪之而用臆說致令文帝蒙譏後世不可不辨天子爲轉前席詩言虛前席甚謬

清白

以清白遺子孫北史房彥謙謂子玄齡語

人地

劉芳著徐州人地錄二十卷北史

影質

徐遵明與劉獻之張吾貴皆河北聚徒教授頗好聚斂懸納絲粟留衣物以待之名曰影質有損儒者之風

樹木僵立

月蝕詩云森森萬木夜僵立漢書匈奴傳或因山巖石木柴僵落師古曰僵落謂山上樹木摧折或立死枯僵墮落者此詩所本也

司製　典櫛

掌衣服裁縫北史　掌巾櫛膏沐隋時內官也

得句

鄭谷雲臺編靜吟詩騷雅荒涼我自安月和餘雪夜吟寒相門相客應相笑得句勝於得好官

智慧不再來

古樂府秋胡行壯盛智慧殊不再來愛時進趣將以惠誰

貴官

古今樂錄王僧虔技錄云短歌行仰瞻一曲魏氏遺令使節朔奏樂魏文製此辭自撫箏和歌歌者云貴官彈箏貴官卽魏文也

中人

子建當牆欲高行人之仕進待中人

錄別

漢紀有李陵錄別詩八首後人擬蘇李詩

咸陽布衣

怨錄載王子思歸歌楚王子質於秦云洞庭兮木秋涔陽兮草衰去千歲之家國作咸陽之布衣

斷竹

吳越春秋載孝子彈歌云斷竹續竹飛土逐宍宍古肉字今作宍非劉勰曰黃歌斷竹質之至也又曰斷竹黃歌乃是言之始黃黃帝也

石墨相著

武王書硯曰石墨相著而黑邪心讒言無得汙白

陷文不活

御覽引太公陰謀筆銘曰毫毛茂茂陷水可脫陷文不

活

左林右泉

銅盤銘曰武王封比干墓而作左林右泉前岡後道萬世之靈於焉是保

截趾適履

截趾適履孰云其愚何與斯人追欲喪軀古逸以爲鄒衍引古語當見王篇

惡婦破家

易緯引古語曰蹪馬破車惡婦破家

福至心靈

史炤通鑑釋文引諺曰福至心靈禍來神昧

楊孚

許渾丁卯集冬日登越王臺詩河畔雪飛楊子宅自注楊子漢議郎楊孚也廣志孚字孝先嘗樹河南五鬣松于廣州北岸粵無雪至此地雪乃降今下渡頭村前即其故宅

押高字

家君嘗云雲臺編煙含紫禁花期近雪滿長安酒價高元人詩禽翻竹葉霜初下人立梅花月正高兩押高字皆卓絕

富農

于子漪湞作富農詩刺爲富不仁者也其序云堯山南六十里有富農

倚聲

唐書劉禹錫傳禹錫斥朗州司馬州接夜郎諸夷每祠歌竹枝鼓吹禹錫倚其聲作竹枝詞十餘篇

綠楊城郭

端已和同年韋學士途中見寄詩綠楊城郭雨淒淒王新城詞綠楊城郭是揚州本此

晉陽秋

高達夫奉酬睢陽李太守詩系高周柱史名重晉陽秋

五天書

岑嘉州觀楚國寺璋上人寫一切經詩音翻四句偈字譯五天書

條山

中條稱條山見岑嘉州詩五律

磨兜鞬

輟耕錄曰襄州穀城縣城門外道傍石人鉄劄腹上有字云磨兜鞬慎勿言是亦金人之流也距縣四五十里有石人二相偶而立腹上題刻一云已及一云未叵不可得而詳也浮休閱目集

漢時明禹貢者使治河

漢書平當傳當以明經禹貢使行河爲騎都尉領河隄

子思子

史記平津列傳天下通道五索隱曰案此語出子思子

今見禮記中庸篇

將大出

秦本紀將大出索隱曰出猶生也言爾後嗣繁昌將大生出子孫也

竹南漫錄補二則

余注精華錄初成有妄庸子者竊其書以行于世或問余某氏竊君書幾許余笑曰一一鶴聲飛上天都不存矣

某氏竊余注妄有增益余因作辨訛一卷會稽沈騰友嘉然嘗笑謂余曰某氏得君書頗亦可觀而自造如此貂裘負龍甚可怪也

獄掾通禮

後漢崔瑗傳瑗以事繫東郡發于獄獄掾善為禮瑗閒考訊輒問以禮說

律禮相左

卓茂曰律設大法禮順人情二者相左惟聖人能兼而行之苟非然者必有偏廢之憂

士大夫無信

今之士大夫不如商賈商賈逐什一之利猶以信行于儕類士大夫趣勢利而忘大義無可信之人矣

凡目

公羊傳前目而後凡　董子曰號凡而略名詳而目目者偏辨其事也凡者獨舉其大也

三等

繁露曰春秋分十二世以為三等有見有聞有傳聞有見三世有聞四世有傳聞五世故哀定昭君子之所見也襄成宣文君子之所聞也僖閔莊桓隱君子之所傳聞也所見六十一年所聞八十五年所傳聞九十六年

王霸記

司馬法曰王霸之所以治諸侯者六會之以發禁者九案九禁之語鄭康成注周禮引逸禮王霸記云云當是王霸記引周禮之文以釋之司馬法所云王霸乃逸禮篇名也（今司馬法不載釋文並非全書）

役不踰時

杜預注左傳曰古者行役不踰時孔穎達疏穀梁傳曰伐不踰時明行役聘問亦不踰時也

至孝

繁陽令碑陰有至孝涅夔君威

中表

漢費鳳別碑云中表之恩情兄弟與甥舅蔦與女蘿性樂松之茂好　蔡琰詩云既至家人盡又復無中外中外即中表（儀禮喪服緦麻章曰舅之子馬融曰姑之子為舅之子服今之中外兄弟也）晉書山濤傳濤與宣穆后有中表親是以見景帝　十七帖云與足下中表王無異注云舅姑之子　世說新書曰

裴令公楷歲請梁趙二國租錢數百萬以恤中表之貧
者又曰李元禮有盛名爲司隸校尉詣門者皆儁才清
稱及中表親戚乃通　北史盧懷慎撰中表實錄二十
卷　唐志齊永元中表簿六卷　鄭谷雲臺編有訪表
兄王藻渭上別墅詩中表人稀離亂後花時莫惜重相
攜　魏袁准正論曰或曰同姓不相娶何也曰遠別也
今之人外內當作中外相婚禮歟曰中外之親近於同姓同
姓且猶不可而況中外之親乎古人以爲無疑故不制
也今以古之不言因謂之可婚不知禮者也

內兄弟

白氏六帖舅子爲內兄弟儀禮喪服經曰舅之子緦鄭氏注云內兄弟也　晉
書阮瞻傳內兄潘岳每令鼓琴　傅咸贈何邵王濟序
尉陵公何敬祖咸之從內兄國子祭酒王武子咸從姑
之外孫也　陸厥有答內兄顧希叔詩　少陵寄簡崔
評事十六弟詩開襟仰內弟執熱露白頭自注內弟崔漙赴湖南幕
職　柳子厚有送內弟盧遵游桂州序注昌黎銘子厚
墓云舅弟盧遵涿郡人　李嘉祐臺閣集有送內弟閻
伯均歸江州詩云莫怪臨歧獨垂淚魏舒偏念外家恩
嘉祐閤出也

妻弟爲內弟

閻百詩潛邱劄記云顏眞卿家廟碑銘云祖昭甫工篆
籀草隸書與內弟殷仲容齊名而勁利過之父惟貞少
孤育舅殷仲容氏蒙教筆法則亦以妻弟爲內弟然而
非空同所知

外兄弟

喪服經曰姑之子緦注云外兄弟也疏云姑是內人以
出外而生故也　通鑑宋明帝建武四年王晏外弟阮
孝緒注外弟妻弟案外弟乃姑之子非妻弟陳少章胡注辨誤
後漢書來歙傳隗囂將王遵曰君叔雖單車遠使而
陛下之外兄也注光武之姑子故曰外兄

姨兄弟　姨妹　從母昆弟　從母姊妹

吳書潘濬傳注江表傳曰濬姨兄零陵蔣琬爲蜀大將
軍又見唐書崔元暐傳　少陵寄狄明府博濟詩梁公
曾孫我姨弟十年不見官濟濟　晉書劉羣傳劉琨傳後溫
嶠前後表稱姨弟劉羣內弟崔悅盧諶等皆在末波中
翹首南望　通典晉徐眾曰徐思龍娶姨妹爲婦案姨
妹從母之女　喪服緦麻章曰從母昆弟馬融曰姊妹
子相爲服　爾雅釋親曰從母之男子爲從母昆弟其
女子子爲從母姊妹

從母　姨母　堂姨　姨夫

爾雅母黨云母之姊妹爲從母袁准正論從母時俗所謂姨母者也　姨
母見漢書金日磾傳注又霍光傳光諸女遇太后無禮
服虔曰光諸女自以於上官太后爲姨母遇之無禮
女世說狄仁傑相武后常過盧氏堂姨請曰某今爲相

表弟有何欲當力從其意　姨夫見乾饌子廣記二百
四十四卷即檀弓所謂從母之夫也 禮記檀弓云從母之夫舅之妻
二夫人相爲服君子未之言也或曰同爨緦鄭注云二
夫人猶言此二人也時有此二人同居死相爲服者甥
居外家而非之正義曰甥居外家而非之者以言從母
及舅皆是外甥稱謂之辭故知甥也謂甥來居在外姓
舅氏之家見有此事而非之或云外家者以二人同住
甥居外旁之家遥譏之

女孫

漢書陳平傳張負謂其子仲曰吾欲以女孫予陳平又
見張安世傳

從祖姑壻

楓窗小牘余從祖姑壻陳從易得與太清樓校勘

姑夫　姑壻

姑夫二字出國史補　宋書袁淑列傳十餘歲爲姑夫
王弘所賞　小學云近世故家惟晁氏以道申戒子弟
皆有法度羣居相呼外姓尊長必曰某姓第幾叔若兄
諸姑尊姑之夫必曰某姓姑夫某姓尊姑夫未嘗敢呼
字也其言父黨交遊必曰某姓幾丈亦未嘗敢呼字也
左傳定五年逐秦遄杜注云秦遄季平子姑壻　酉
陽雜俎成式姑壻裴元裕

舅母

晉劉臻妻陳氏有答舅母書藝文 即檀弓所謂舅之妻也

大兄

漢書淮南厲王傳常謂上大兄

丘嫂

漢書楚元王傳初高祖微時嘗避事時時與過其丘嫂
食

嬸妗

宋張文潛明道雜錄云經傳中無嬸妗二字嬸字乃世
母二字合呼妗乃舅母二字合呼也二合如其言中合
兩字音爲一 輟耕錄

從孫甥

左傳哀二十五年夏大叔疾之從孫甥也杜注刪云期
夏戊之子姊妹之孫爲從孫甥與孫同列

假母

繼母稱假母見漢書淮南王傳列女傳

後母

世說新書王祥事後母朱夫人甚謹

妹夫　婦弟　妹聟

北史北齊崔昂後妻鄭元禮姊也魏收又昂之妹夫昂
嘗持元禮數篇詩示盧思道乃曰看元禮比來詩詠亦
當不減魏收思道答曰未覺元　禮賢於魏收且知妹夫
疏於婦弟　妹聟見趙岐傳注　北史劉逖列傳云黃

門侍郎王松年妹夫盧士游

先姑

魯語敬姜曰吾聞之先姑韋昭曰夫之母曰姑沒曰先姑

姊夫　姊壻　姊聟

杜牧之樊川集有奉送中丞姊夫儔自大理卿出鎮江西敘事書懷十二韻錢少詹曰姊夫亦見霍光傳　霍光傳云光姊壻給事中光祿大夫張朔　東觀漢記曰初王莽時上言光武與伯叔及姊聟鄧晨穰人蔡少公坐語少公道讖言劉秀當爲天子藝文

姪

公羊莊十九年傳姪者何兄之子也　爾雅釋親女子謂晜弟之子爲姪

庶姑　庶叔　外姊

昭二十五年左傳曰季公若之姊爲小邾夫人杜注云平子庶姑與公若同母故曰公若姊正義云公若平子庶叔　又曰生宋元夫人注云宋元夫人平子之外姊

表丈從叔

黃滔送僧歸北巖寺詩注滔表丈從叔有名於當時唐音統籤八百九卷

表姪　表妹　表弟　表叔

少陵有戲寄崔評事表姪蘇五表弟韋大少府諸姪詩又有送重表姪王砅評事詩云我之曾祖姑爾之高祖母　唐故江南西道觀察判官監察御史裏行太原王公墓誌銘表姪前諸道轉運推官將仕郎試大理寺評事許志雍撰見陶宗儀古刻叢鈔　表妹見唐書李密傳　胡一桂啟蒙翼傳曰明道先生行狀云神宗嘗使推擇人才所薦父表弟張載及弟頤爲首案此橫渠程夫子表叔也　朱子韓溪翁程君墓表禀祖母君之姑因謂君叔父子未兄云父之表叔謂之重表叔未詳出何書

中外孫

世說新書張玄之顧敷是顧和中外孫猶今之表姪孫也

先後　娣姒訓

爾雅釋親曰長婦謂穉婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦注云今相呼先後或云妯娌　史記封禪書云神君者長陵女子以子死見神於先後宛若孟康曰兄弟妻相謂先後索隱曰今妯娌也鄒誕音二字並去聲　韋昭曰先謂姒後謂娣也宛音冤　隋書經籍志馮少胄娣姒訓一卷　喪服小功章曰夫之姑姊妹娣姒婦報傳曰娣姒婦者弟長也弟後也長先也弟長猶言先後一曰以年則弟以兄則長故曰弟長注云娣姒婦者兄弟之妻相名也

女君

喪服期者不杖章曰妾爲女君傳曰何以期也妾之事

女君與婦之事舅姑等鄭注云女君君適妻也女君於
妾無服報之則重降之則嫌
　先臣
春秋昭三年左傳晏子曰臣之先臣容焉　臣對君稱
先父爲先臣
　大父
大父祖父見張良傳又馮唐傳其大父趙人
　祖姑三人
喪服小記曰婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者陳
注三人有二繼也親者謂舅所生也　繼者皆稱祖姑
之證

　君母　嫡母　少母
喪服小功章云君母之父母注云君母父之適妻也
王肅曰君母庶子之嫡母　案馬融以爲母之所君故
曰君母母謂出母庶子賤故稱嫡母爲君母　朱子司農丞
翁君墓碣銘調明州司理參軍以母喪不赴主管吏部
架閣文字又以少母喪去官　王止仲曰所謂少母蓋
其生母也
　母之君母
喪服小記曰爲母之君母母卒則不服母庶而稱外祖母爲母之君母
陳注母之君母母之適母也
　從祖父母

喪服小功章曰從祖祖父母從祖父母報鄭注云祖父
之昆母之親
　族曾祖父母　族祖父母　族父母　族昆弟
喪服緦服章曰族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟
注云族曾祖父者曾祖昆弟之親也族祖父者亦高祖
之孫則高祖有服明矣　賈疏云族父母者己之父從
祖昆弟也族昆弟者己之三從兄弟皆名爲族
　祖庶母
喪服小記曰爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也
父之所生爲祖庶母
　長孫　中孫

長孫中仲孫見王莽傳
　繼室
左傳隱元年繼室以聲子生隱公
　外舅　外姑　婦翁
妻之父母爲外舅外姑見爾雅　婦翁見第五倫傳
　庶孫婦
喪服緦麻章曰庶孫之婦馬融曰祖父母爲嫡孫之婦
小功庶孫婦降一等故服緦
　堂兄弟　再從兄　三從兄弟　從父兄弟
杜牧之有爲堂兄慥求澧州啟　世說賞譽篇曰羊長
和父繇與太傅祜同堂相善繇蚤卒祜來哭見長和哀

容舉止宛若成人迺歎曰從兄不亡矣　又規箴篇注云桓氏譜曰道恭字祖猷彝同堂弟也　開元禮曰成人九月爲從父兄弟注云今之同堂兄弟　後漢書楊震傳震上疏曰伏見詔書封故朝陽侯劉護再從兄瓌襲護爵爲侯　唐薛君塔銘後稱再從兄鈞撰　開元禮云緦麻三月爲族兄弟注云三從兄弟三從姊妹

漢書曰荆王劉賈高帝從父兄也師古曰父之兄弟之子爲從父兄弟也言本同祖從父而别　爾雅釋親曰父之兄之子弟之之子相謂爲從父晜弟　喪服大功章云皆爲其從父昆弟之爲大夫者

三從父　從父子　從父姊妹

唐書盧僎吏部尚書從願二從父也郭欽說傳後　漢書夏侯勝傳從父子建師古曰從父昆弟之子　喪服小功章曰從父姊妹注云父之昆弟之女

從祖昆弟

漢書燕王劉澤高祖從祖昆弟也師古曰言同曾祖從祖而別也　喪服小功章曰從祖昆弟注云父之從父昆弟之子馬融曰謂曾祖孫也於己爲再從昆弟同出曾祖故言從祖昆弟

從叔母

顏氏家訓曰陸機集有與長沙顧母書乃其從叔母也今所不行

阿兄

世說新書謝奕作剡令有一老翁犯法謝以醇酒罰乃至過醉而猶未已大傅時年七八歲著青布絝在兄膝邊坐諫曰阿兄老翁可念何可作此

女壻　長女壻　孫壻　中女壻

俱見霍光傳　又女壻三國志屢見

兩姨兄弟姊妹

開元禮云緦麻三月爲從母兄弟姊妹注云今謂兩姨兄弟姊妹

曾孫

鄭曉古言曰自孫之子而下事先祖皆稱曾孫曾者重

也

來孫　晜孫　仍孫　雲孫

釋名曰元孫之子曰來孫此在無服之外其意疏遠呼之乃來也來孫之子曰晜孫晜貫也恩情轉遠以禮貫連之耳晜孫之子曰仍孫以禮仍有之耳恩意實遠也仍孫之子曰雲孫言去已遠如浮雲也

同父少弟

漢書楚元王交字游高祖同父少弟也師古曰言同父知其異母

皇姑

服問曰傳曰有從輕而重公子之妻爲其皇姑庶子之妻稱庶

子所生日皇姑疏云皇君也此妾既賤若惟云姑則有嫡女君之嫌今加皇字明非女君而此婦尊之與女君同故云皇姑也

妾祖姑

雜記曰妾祔於妾祖姑喪服小記同

同胞　弟兄

東方朔客難曰同胞之徒無所容居蘇林曰胞音胞胎之胞也言親兄弟　白虎通曰謂之兄弟者何兄者況也況父法也弟者悌也心順行篤也　公羊傳曰母弟稱弟母兄稱兄何休曰母兄同母兄

荒

劉熙釋名曰兄荒也荒大也故青徐人謂兄爲荒也

次兄

世說新書注續晉陽秋曰謝朗字長度安次兄據之長子

先女君　攝女君

雜記曰女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服妾不敢爲夫人故稱攝女君陳注妾攝女君則不服以攝位稍尊也

君舅　君姑

爾雅釋親曰姑舅在則曰君舅君姑沒則曰先舅先姑注國語曰吾聞之先姑

威姑

說文引漢律曰婦告威姑家君曰威姑猶君姑也古威君同音

少姑　兄公　女公　女妹

爾雅釋親曰婦謂夫之庶母爲少姑夫之兄爲兄公注今俗呼兄鍾語之轉耳公釋文作妐云音鍾今本作公又曰夫之弟爲叔夫之姊爲女公夫之女弟爲女妹

兄伯

婦人呼夫之兄爲伯於書無所載予頃使金國時辟景孫弟輔行弟婦在家許齋醮及還賽願予爲作青詞云頃因兄伯出使夫壻從行雖借陳平傳兄伯之語而自不以爲然偶憶爾雅釋親篇曰婦稱夫之兄爲兄公於是改兄伯爲兄公永亨搜采異聞錄

舅姑

白虎通曰稱夫之父母謂之舅姑何尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑也故稱夫之父母爲舅姑也

兄子　兄女

世說新書謝太傅安寒雪日內集與兒女講論文義俄而雪驟公欣然曰白雪紛紛何所似兄子胡兒曰撒鹽空中差可擬兄女曰未若柳絮因風起

舅父　君母昆弟　象母

史記索隱曰漢表鄡侯駟鈞鄡太原齊縣齊哀王舅父

二十冊 96版

侯舅父即舅猶姨曰姨母然也　喪服緦麻章曰君母之昆弟　案君母昆弟即舅也緦麻章有舅又有君母昆弟嫡子稱舅庶子賤稱君母昆弟　劉孝標世說新書注魏書明帝於園爲象母起觀名其里曰渭陽象母即帝之舅母

髯舅

東坡送王元直之詩空使犀顱玉頰注先生之子長懷髯舅淒然

婚姻　異姓　兄弟　連

爾雅婚姻曰壻之父爲姻婦之父爲婚婦之父母壻之父母相謂爲婚姻婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟

注云古者皆謂婚姻爲兄弟　白虎通曰婚姻者何謂也昏時行禮故謂之昏也婦人因夫而成故曰姻詩云不惟舊因謂夫也又曰燕爾新婚謂婦也　家語弟子行曰獨居思仁公言言義其於詩也則一日三復白圭之玷是宮縚之行也孔子信其能仁以爲異士王肅曰大戴引之曰以爲異姓婚姻也以兄之女妻之者也

國語云先王聘后於異姓　周禮司儀職時揖異姓

公羊僖二十五年宋蕩伯姬來逆婦傳云其言來逆婦何兄弟辭也何休曰宋魯之間名結婚姻爲兄弟　宣十年穀梁傳齊人歸我西田公娶齊齊繇以爲兄弟友之疏引爾雅〇漢書音義曰連親姻也

本生父

儀禮喪服齊衰不杖章曰爲人後者爲其父母報宋孝宗宗人偁之子也高宗封爲秀王稱曰太子本生父本生父者猶曰親其父云耳

從祖姑　族祖姑　從祖姑姊妹

爾雅釋親曰父之從父姊妹爲從祖姑父之從祖姊妹爲族祖姑　喪服緦麻章曰從祖姑姊妹適人者報馬融曰從祖姑姊妹於己再從在室皆小功適人降一等故緦

王姑

爾雅釋親曰王父之姊妹曰王姑　喪服緦麻章父之

姑注云婦孫謂祖父之姊妹

先人

詩小宛云念昔先人　左傳襄公二十三年杞梁妻曰猶有先人之敝廬在謂殖之先　世說新書桓常侍彝聞人道深公者輒曰此公既有宿名加先達知稱又與先人至交不宜說之

離孫　歸孫　彌甥

爾雅釋親曰男子謂姊妹之子爲出女子謂昆弟之子爲姪謂出之子爲離孫謂姪之子爲歸孫　離孫今謂之彌甥左傳哀二十三年宋景曹卒季康子使冉有弔曰以肥之得備彌甥也杜注彌遠也康子父之舅氏故

43 B

稱彌甥　又稱從孫甥見左傳哀二十五年

從姪

唐監遠將軍李宗卿墓誌銘稱從姪姪鄉貢進士藝通撰

從祖昆弟之子

喪服緦麻章曰從祖昆弟之子注云族父母爲之服再從兄弟之子

弟子

世說新書鄧攸始避難於道中棄己子全弟子

外生

世說新書郗公鑒值永嘉喪亂在鄉里甚窮餒常攜兄子邁及外生周翼二小兒往食

內大父

漁洋集稱妻之祖爲內大父未知所出　顏魯公家廟碑以妻弟爲內弟見前妻弟可稱內弟則妻之祖可稱內大父矣

婦兄　婦弟

王莽傳王宇婦兄呂寬宇莽子　婦弟出北史見上

外祖　外祖母

何休公羊注曰禮外孫初冠有朝外祖之道　唐書蔣乂外祖吳兢幼從外家學得其書西齋集引　世說新書魏明帝爲外祖母築館于甄氏謂左右曰館當何以爲名侍中繆襲曰宜以渭陽爲名

外孫

郭解溫善相人許負外孫也　喪服緦麻章曰外孫注云女子子之子

外家牽連之親

楊子雲答劉歆書曰臨邛林閭翁孺與雄外家牽連之親

瓜葛

續漢書禮儀志注謝承書曰明帝嗣位帥公卿百寮就園陵而朝焉苟先帝有瓜葛之親男女畢會　世說排調篇云王長豫幼便和令丞相愛恣甚篤每共圍棊丞相欲舉行長豫案指不聽丞相笑曰詎得爾相與似有瓜葛注蔡邕曰瓜葛疏親也蔡邕獨斷

苗裔　皇

離騷經曰帝高陽之苗裔王逸注曰苗胤也裔末也又曰皇覽揆余于初度兮注云皇皇考也

皇考

離騷經朕皇考曰伯庸王逸注云皇美也父死稱考詩曰既右烈考

高祖王父王母　曾祖王父王母　王父　王母

爾雅釋親曰父之考曰王父父之妣曰王母云云　哀二年公羊傳曰不以父命辭王父命

血脈

何休公羊注莊元年云同姓有血脈之屬

從孫

周語曰共之從孫四岳佐之韋昭注共共工也從孫昆弟之孫也

君公

綠水亭雜識宋有嫁子者云云其子竊而藏之君公知其盜也逐而去之君公其舅之稱故婦人謂夫之兄曰兄公

結髮

蘇武詩結髮爲夫妻恩愛兩不疑　又見國三老袁良碑

女姑女叔

昏義曰婦順者順於舅姑和於室人而后當於夫注云室人謂女姑女叔諸婦也疏云室人是在室之人非男子也女姑謂壻之姊也女叔謂壻之妹諸婦謂娣姒之屬　何休公羊注曰禮婦人見舅姑以棗栗爲贄見女姑以腶脩爲贄

繼姑

漢李翊夫人碑曰繼姑入室勤養務務

從舅

爾雅釋親母之昆弟爲舅母之從父昆弟爲從舅

君　男君

喪服斬衰章曰妾爲君傳曰君至尊也鄭注云妾謂夫爲君者不得體之加尊之也雖士亦然疏云士言爭友則屬隸不得爲臣則士身不合名君至於妾之尊夫與臣無異是以雖士妾得稱夫爲君也　釋名曰妾謂夫之嫡妻曰女君夫爲男君故名其妻曰女君也

壻

公羊傳曰君若贅旒然何休曰旒旂旒贅繫屬之辭若今俗名就壻爲贅壻矣疏云亦是妻所持挈故名之云爾　徐廣史記注曰男無聘財以身自質於妻曰贅　索隱曰壻如人身之肬贅是餘剩之物

友壻

釋名曰兩壻相謂曰友壻言相親友也　漢書嚴助傳

助對曰家貧爲友壻富人所辱師古曰友壻同門之壻（即今妻姊妹之夫）

子姪

世說新書謝公曰賢聖去人其間未遠子姪未之許

表生女

杜樊川集尚書吏部侍郎沈公郊行狀曰我烈祖司徒岐公與公先少保友善一見公喜曰沈氏有子吾無恨矣因以馮氏表生女妻之

外甥

唐故潁川郡陳府君（名直）墓誌銘外甥隴西李藝集

親家

43 A

魚豢魏略曰趙熹字伯陽爲平原太守百官大會光武問熹在郡何如咸稱熹政有跡時親家諸夫人皆會會罷諸夫人言熹篤義多恩從長安還護妾等衣食生活使得蒙今日之富貴非獨能臨人也（御覽四百七十六）

二門公

世說新書謝景重女適王孝伯兒二門公甚相愛美二門公猶俗言兩親家也

陳氏沈 下同

杜東原（瓊）書禮札後云右禮書一通乃先姑夫陳孟彬之母遺吾先祖母者世所謂遺日書也其詞翰爲鄉先生卞孟符所作藏之篋笥已六十餘年昨者撿出因志

其自婦人書疏史不詳載惟楊太尉夫人通書曹操夫人稱彪袁氏頓首王逸少字師衞夫人乃李太守之妻其妻亦稱李氏衞再拜豈皆以禮經婦諱不出門左氏傳中婦人以夫姓爲姓而以己姓爲名之例也歟今書中稱陳氏沈者蓋援是例也事不師古卽爲杜撰先生讀書博學豈肯爲杜撰者哉如世俗稱歸某郡某氏某奉書則無出矣先生諱同孟符字也別號萍軒仕至都昌令河南郡守周府左長史以疾終于官平生畏慎有守世稱德人觀其言辭之典贍心畫之端莊可以驗其爲人矣

姑姊 姑妹

左氏襄十二年傳姑姊妹正義曰釋親曰父之姊妹曰姑樊光曰春秋傳云姑姊妹然則古人謂姑爲姑姊妹若父之姊爲姑姊父之妹爲姑妹列女傳梁有節姑妹入火而救兄子（救宋本作取其）是謂父妹爲姑妹也後人從省故單稱爲姑也古人稱祖父近世單稱祖亦此類也

內叔

漁洋集有石龜行爲內叔長白山人賦內叔謂妻之從父也

叔翁 叔婆

昌黎祭李氏二十九娘子文云惟年月日十八叔翁及十八叔婆盧氏遣祀以庶羞之奠祭于李氏二十九娘子之靈云云（注云公之姪孫女李干妻）

叔郎

任昉奏彈劉整云故西陽內史劉寅妻范詣臺訴列稱出適劉氏二十許年劉氏喪亡撫養孤弱叔郎整常欲傷害侵奪

姪孫

唐徐氏山■碣石題刻稱姪孫璟撿校

孝子 孝孫 哀子 哀孫 謝孝

雜記曰祭稱孝子孝孫（吉祭）喪稱哀子哀孫（凶祭）世說新書謝鎭西（鎭西陸本作車騎）玄在安西艱中（安西謝奕也）林道人往就語將夕乃退有人道上見者問云公何處來答云今

曰與謝孝劇談一出來

高祖

書疑禮稱曾祖之父爲高祖左傳昭十七年郯子曰我高祖少皥摯則以始祖爲高祖昭十五年景王謂籍談曰昔而高祖孫伯黶則謂九世祖爲高祖

世父　仲父　叔父　季父

釋名曰父之兄曰世父言爲嫡統繼世也又曰伯父伯把也把持家政也父之弟曰仲父仲平也位在中也仲父之弟曰叔父叔少也叔父之弟曰季父季癸也甲乙之次第癸最在下季亦然也　漢書楚元王傳我起先取季父矣

賢家君　老父

世說新書陳元方年十一時候袁公袁公問曰賢家君在太邱遠近稱之何所履行元方曰老父在太邱彊者綏之以德弱者撫之以仁恣其所安久而益敬

家嫂

世說新書謝公語同坐曰家嫂解情慷慨致可傳述安次兄據取太康王韜女名綏

猶子　子姪　姪男　父子　從子　族子　子姓

儀禮喪服傳曰兄弟之子猶子也　晉書王湛傳云濟才氣抗邁於湛略無子姪之敬　顏元孫干祿字書顏眞卿書序稱第十三姪男眞卿書　柳宗元祭六伯母文亦自稱姪男　顧炎武案顏氏家訓曰兄弟之子北土多呼爲姪案爾雅喪服經左傳姪名雖通男女並是對姑之稱晉世以來始呼叔姪書姪而又加男此唐人之俗稱也　又云古者兄弟之子皆曰子漢書疏廣與其兄子受父子並爲師傅後漢書蔡邕與其叔父質得罪上書自陳亦曰言事欲陷臣父子晉書謝安傳安與兄子玄父子皆著大勳世說王左殷太常父子亦謂殷融與其兄子誥今人謂兄弟之丈夫子亦曰姪非也　朱子語類姪字本非兄弟之子所當稱當稱從子爲是自曾祖而下三代稱從子高祖四世而上稱族子　史

記武安侯傳往來侍酒魏其跪起如子姪顧炎武曰當時未有稱姪者漢書作子姓禮記喪大記注子姓謂衆子孫也列子秦穆公謂伯樂曰子姓有可使求馬者乎史記外戚世家既驩合矣或不能成子姓

宗兄　宗弟　宗子

宗兄宗弟雁行也宗子尊卑通稱也見曾子問皆同宗之稱

昌黎考功員外郎盧君墓銘云愈之宗兄故起居舍人君以道德文學服一世注宗兄謂韓會揔言以爲韓衢

七族

漢書注張晏云七族上至曾祖下至元孫　史記索隱

七族一說父之族一也姑之子二也姊妹之子三也姊女子之子四也母之族五也從子六也及妻父母凡七

父友

喪大記旣葬若大夫父之友食之則食之矣不辟粱肉若有酒醴則辭陳注父友父同志者

朋友世親　世講　世契

潛夫論曰語曰人惟舊器惟新昆弟世疏朋友世親此交際之理人之情也　呂氏童蒙訓曰同僚之契交承之分有兄弟之義至其子孫亦世講之前輩專以此爲務今人知之者蓋少矣（交承新舊官交代也）　唐詩紀事杜甫與嚴武世契也嘗醉登武牀呼斥其父名而武不忤

大父行

史記鄭當時傳其游知交皆其大父行天下有名之士也

內賓

特牲饋食記有內賓

北堂

有司曰主婦北堂注北堂中房以北

通好　通家

世說新書孔文舉對李元禮曰昔先君仲尼與君先人伯陽有師資之尊是僕與君奕世爲通好也（後漢書作通家）續漢書載融語曰先君孔子與君先人李老君同德比義而相師友則融與君累世通家也

外交吉凶相告

周語曰東門氏來告亂子家奔齊韋昭曰來告告周大夫也諸侯大夫以君命使出出必有禮贄私覿之事以通情結好吉凶相告子家嘗使於周故以亂告也

觚不觚錄一則

觚不觚錄載兄弟之子從兄弟之子五服以內兄弟之子妻之親從子與姊妹之子曰甥次知己義兄弟之子次五服以外兄弟之子中表兄弟之子同年之子寮寀會友之子行必隨行坐必侍坐有宴會不並席也子之同年與遠戚兄弟之子雖同年之子而年位高者行不必隨坐不必侍不據上席可也有宴會下席可也

同歲（同年生附）

後漢書李燮傳燮遷河南尹先是潁川甄邵諂附梁冀爲鄴令有同歲生得罪於冀亡奔邵邵僞納而陰以告冀冀卽捕殺之邵當還爲郡守會母亡邵且埋屍於馬屋先受封然後發喪邵還至洛陽燮行途遇之使卒投車於溝中笞捶亂下大署帛於其背曰諂貴賣友貪官埋母　又董卓傳注王邑字文都北地泥陽人鎭北將軍見同歲名　三輔決錄曰游殷爲胡軫所害同郡吉伯房郭公休與殷同歲相善爲緦麻三月（御覽四百九）　風俗通曰南陽太守五世公與東萊太守蔡伯起同歲欲

舉其子伯起自乞子瓚尙弱而弟玢幸已成人是歲舉玢明年復舉瓚瓚十四未可見眾常稱病遣諸生交到十八乃始出治劇[redacted]長上書臣尙弱冠未任宰御乞留宿衞尙書劾奏增年受選減年避劇請免瓚官詔書左遷武當左尉會車騎將軍馮緄南征武陵蠻夷緄與伯起同時公府辟瓚爲軍曲　瓚歸臥家軍功除新陽長官至下邳相御覽　敦煌長史武斑碑云於是金鄉長河間高陽史恢等追維昔日同歲郞署謂光祿同舉三署郞也

顧炎武日知錄今人以同舉爲同年唐憲宗問李絳曰人於同年固有情乎對曰同年乃九州四海之人偶同

科第或登科然後相識情於何有然穆宗欲誅皇甫鎛而宰相令狐楚蕭俛以同年進士保護之矣案漢人已有之後漢書李固傳云有同歲生得罪於冀風俗通云南陽五世公爲廣漢太守與司徒長史段遼叔同歲又云與東萊太守蔡伯起同歲又云蕭令吳斌與司徒韓演同歲三國志魏武帝紀云公與韓遂父同歲孝廉魏武故事載公令曰顧視同歲中年有五十未名爲老　漢敦煌長史云云孝廉柳敏碑云縣長同歲犍爲屬國趙臺公晉書陶侃傳侃與陳敏同郡又同歲舉吏其云同歲即今之同年也惟吳志周瑜傳言堅子策與瑜同年步騭傳言與廣陵衞旌同年此當是年齒之年　橅案同舉爲同歲同物爲同年古法也古年齒皆稱年今人稱歲而以同舉爲同年殊失古義

座主當門生拜禮

李涪刊誤曰春官氏每歲選升進士三十人以備將[redacted]任是日自狀元已下同詣座主之宅座主立於庭一一而進曰某外氏某家或曰甥或曰弟又曰某大外氏某家又曰外大外氏某家或曰重表弟或曰表甥孫又有同宗座主宜爲姪而反爲叔言敘旣畢拜禮得申予輒議曰春官氏選士得其人止供職業耳而俊造之士以經術待聘獲釆拔于有司則朝廷與春官氏皆何恩于舉子今使謝之則與選士之旨豈不異乎有東海之予當作子　嶺海之人皆與華族敘中表從使拜首而已諭諸事體又何有哉

九曜齋筆記卷三

丙辰冬
訖一卷

丙辰劄記　聚學軒叢書第三集

會稽章學誠撰　貴池劉世珩校刊

後漢書趙長君傳長君吾山陰人著吳越春秋詩細歷神淵今惟吳越春秋尚存傳稱蔡邕至會稽讀詩細而歎息以爲長於論衡由是傳於北方按趙君本受韓詩其所爲詩細乃與論衡較優則必多精辨如匡鼎解頤之類六朝清言實自兩漢開之

蔡中郎學優而才短今觀遺集碑版文字不見所長而當時推重葢以其學問故也如胡廣陳寔諸碑手筆撰後漢書未見長於范陳然其十意不傳致爲可惜此必勝於劉昭補注之司馬彪志也以意字改志字葢避桓帝諱

趙長君少爲縣吏奉檄迎督郵恥於厮役則是今吏胥之類也然云棄車馬去則亦不徹賤矣趙恥爲小吏而赴資中詣杜撫受韓詩可爲篤學者矣乃二十年絕問不還至家爲發喪制服無乃過乎

文苑侯瑾傳按漢記作中興以後三十篇爲皇德傳此當在袁宏後漢紀之前而惜其不傳也

施愚山詩集有送孫衣月檢討歸武進題下注云以詞臣建言自請爲武進縣令被謫孫不知何名其云歸武進則武進正其鄉也自請爲鄉縣眞匪夷所思矣然其立說如何不可考也

施集又有喜周侍郎釋繫南還詩周不知何人又有喜王望如赦還注云王以不肯羅織周侍郎下獄論死終不更一語赦歸自號曰過客憶六歲蒙學讀鑑略四言其署名曰江上王仕雲望如甫注旹卽此人耶此事太約康熙初年時當訪之朙於舊事者

陳其年詞集戊午秋西域貢黃獅子至一時待詔集闕下者百餘人皆有賦詠按陳所値戊午康熙十七年也記其事者多紛紛不一陳爲當時目見應不誤也

施愚山集蔣虎臣超順治丁亥一甲三名進士授翰林修撰按會典一甲一名始授修撰二三名乃授編修今蔣以第三名授修撰乃特恩也

又吳孔嘉誌銘孔嘉天啟乙丑進士壯年入史局預修實錄稱良史才崇正改元故事勸進有三箋時中外危疑帝方憑几待旦政府諸公慮三箋濡滯公請權宜連進三箋典禮無缺俄牋奏事畢徹殿歡呼天位遂定

又新建陳宏緒與同郡萬茂先時華徐巨源世溥劉士雲斯陛萬美叔日佳余小星正垣輩十餘人皆知名施氏誌末書娶熊宜人先卒生一女副室王氏生二子宗渦皆諸生幼子瀾妾魏氏出女二人其妻妾子女書法顚倒錯綜太無義例副室側室小妻旁妻小婦古人不拘一例皆可入文但用入文字則一篇之內不容作變例互稱今上云副室王氏生二子下云少子妾魏氏出

則疑於妾與副室有尊卑矣古人子女皆統於父宋元以後漸有分別所生母氏者雖非古法卻比古人詳審可備考證例以義起可也若變習而無解於例則不宜輕生分別矣

毛穉黃大可作匡林讀蘇氏志林有所摘正而因及其餘也甚叔段之不臣不弟呵於陵之避兄離母亦皆匡章不以生君違死父綴置其母馬棧下皆不徇古人成說他如尊經駁緯摘杜注之牽附唐宋八家痛繩剿圍然畢竟空言遊說未得為大著作也大約宋人以後長於議論而成家者少

裴子野宋略總論後自序云子野曾祖宋中大夫西鄉侯以文帝之十二年被詔撰元嘉起居注二十六年重被詔續成何承天宋書其年終於位書則未遑述作齊興後數十年宋之新史既行於世也子野生於泰始之季長於永明之年家有舊書聞見又接是以不用浮淺因宋之新史為宋略二十卷翦截浮文撮其事要即其簡寡志以為名其曾祖西鄉侯乃松之也泰始宋明帝年號永明齊武帝年號梁書子野卒于大通二年庚戌年六十二其生當在宋泰始五年己酉生十五歲入永明元年癸亥永明紀年凡十一年至二十五歲永明紀元終矣豈宋略之書乃二十五歲前所撰耶其所謂新史既行乃沈約書也其言云家有舊書聞見又接因宋新史為宋略者乃參酌舊事與沈約新史合而為之而後人沿習相傳但云裴刪沈書為二十卷失其理矣今裴略久亡其論在文苑英華第七百五十四卷

陳著作郎許亨撰齊書五十卷隋經籍志不載見北史許善心傳善心自序其梁書本於家學言父亨撰梁紀傳隨事勒成及闕而未就者目錄注為一百八卷梁室交喪所撰一時亡散陳初依舊目錄更加修撰且成百卷已有六帙五十八卷上秘閣訖善心入隋陳亡舊書蕩盡止有六卷是當善心所見已止存六卷矣乃隋志轉錄有許亨梁書五十三卷豈嘉則殿所有而善心轉不得見耶然許亨初仕於梁而撰梁書乃國史也國史

例詳於修前代史故初定梁書至一百八卷之多歟至入陳則修前代史矣體製或當有殊而善心序云依舊目錄更加修撰且成百卷則是修本朝史與撰前代無所分別六朝君臣主客朝臣暮敵不特人無專主抑史亦幾於無專主矣稱謂賓主自當有異不可考矣善心自序績父志而成書云父書今止六卷獲存又並闕落失次自入京邑以來隨見補輯略成六十卷四帝紀八卷后妃一卷三太子錄一卷為一帙十卷宗室王侯列傳一帙十卷具臣列傳二帙二十卷外戚傳一卷孝德誠臣傳各一卷文苑傳二卷儒林傳二卷逸人數術藩臣傳各一卷合一帙十卷止足列女權幸傳各一卷羯

賊傳逆臣傳各二卷叛臣傳二卷序傳論述一卷合一帙十卷凡稱史臣者皆先君所言下稱名案者皆善心補闕別爲序論一篇託於序傳之末觀其序例比今存姚氏梁書較爲詳贍后妃不稱列傳又不與太子同稱爲錄必用范曄後漢書例同稱紀也三太子合爲一錄不稱列傳亦無所取義具臣列傳必是不爲品目以人名爲題難以空稱列傳故以具臣該之然何妨槩稱諸列傳爲包括而無弊耶文苑儒林等篇一題而分二卷此六朝季年史傳子卷歸篇之法久亡又不當善心是責矣然其書亦不著於隋志豈有所遺脫耶

文選魏都賦優賢著於揚歷劉淵林注優賢揚歷歷試

也以優賢揚歷四字出書盤庚篇

桓譚與揚雄同時稱謂身後桓譚乃桓於雄死之後表之耳與歐陽識韓文於漢東李氏相去二百餘年者事理不同世多誤稱余與邵二雲書言雄譚並時而生千古希覯亦誤也

乙卯冬在揚州爲張松坪編修撰墓誌銘苦少事實因爲短誌長銘以詩情飾其文體其家主不知誰何之言謂誌短銘長不合文格當是時行笈無書卽以韓碑劉統軍篇序短辭長例之事已具別篇矣彼時據所見文苑英華及韓子全集徧閱碑銘諸體求其誌短銘長卻不多見疑漢碑必當不乏此體今觀洪氏隸釋漢碑固亦有之而不甚多其尤顯者李翊夫人碑題叙不滿四十字韻銘幾二百言重申歎辭又幾近二百言

杭大宗集有兩浙經籍志序自言雍正辛亥制府禮聘名碩修浙省全志經籍一志其所創也爲卷五爲目五十有九爲書一萬五千有奇無何制府朝京局事大變狐憑虎以作威蜮含沙而射影㩳取成書妄生彈射謂時令地理非史天文律歷非子食貨不宜別標寶貨器用醫家不宜更分經方鍼灸樹頤類而插齒牙沸吼吹脣牢不可破予援四代史志及崇文昭德莆田鄱陽之書以證之益復中其所畏倡爲鴟張狠顧之談以擠其鵷雛腐鼠之嚇謂聖天子稽古向學將按籍而開獻書

之路封疆大吏慮不能盡應至郢書燕說記醜而博貽曲學之譏來求全之責又草莽私史孤憤離騷將吹毛索瘢傷桃戒李凡此數說轉丸飛鉗惝疑虛喝當局隶筆者舌橋頭縮大有戒心艾儒魁士之述作以疑似而見刪家獻國憲之章程因遷移而並廢續鳧斷鶴取笑通人今世行本是也杭復與爭謂經籍所以補列傳闕漏班固不爲馮商列傳而續史記則志於藝文劉昫不爲劉蛻列傳而玉泉子則志於經籍然竟不能救杭因次其舊稿別本單行聊述其顛末如此按杭所稱制府李公衛也予在京師見朱竹君先生家藏各省通志其體例以浙江通志爲最卽李公所修本也此事見於雍

正年間硃批奏摺李公當日請動公帑萬金彼時物力不甚艱難一切人功食用剞劂較今殆省倍蓰而請帑萬金優禮厚幣徵名賢也杭於史學未爲深造然才雄學富一時未易其儔浙志體例優於他部殆其力歟而小人譸張遂已如此蒼蠅變亂黑白雖李公之斷猶不能禁於暫去之際羣邪醜正從古然矣

漢書梅福傳疏稱武王克殷存五帝後明其不獨有也是以姬姓半天下遷廟之主流出於戸李奇注流出於戸句云言其多是正解也王愼中乃言不覆風雨暴於戸外而斥奇說爲非盍觀上下文義上文明云示不獨有下又接云存人以自立則此數語正是頌周之盛遷廟主多見其傳世之久遠也若如王解毋庸論及廟主暴露反言其衰於上下文義不相貫注且宗廟毀敗至於不覆風雨則亦必在易代以後之事宗功祖德且不能保又何獨取於遷廟之主乎若非易代何至暴露不覆風雨

齊竟陵王子良與孔中丞釋疑惑書孟子有云君王無好智君王無好勇勇智之過生乎禍患所遵正當仁義爲本今按孟子無此語且孟子七篇亦無稱時君爲君王者然據文爲孟子有云不直書孟子曰自是竟陵引書意而自變其文但其引書所本今亦不見於孟子惟王請無好小勇似請無好勇句所本然上下文不似當是孟子有逸文也

梁書皇后傳以高祖丁貴嬪阮修容列於太宗王皇后之後其意以謂分嫡庶而不知失昭穆之倫矣紀事之書自有先後倫次非如太廟升祔嫡婦可以踰庶姑也

顧景星赤方氏著樂論謂古無樂經經解起於後世孔子但有易書詩禮春秋不稱經亦無六也六經六緯之言漢人所立古人所謂樂者十五國風二雅三頌是也是詩樂一而已矣非有二也又云季札請觀周樂太史爲之歌詩夫子自衛反魯然後樂正雅頌各得其所孔子正詩即是正樂不得曰詩外又有樂也又曰器數祝史之事不可爲經又經闕笙詩以其有圖無文如禮之魯鼓薛鼓不可稱經其說非也六經見於莊荀不過孔氏再傳（子夏氏門人）非漢人所立也詩樂相通猶春秋用周禮也韓宣子聘魯見易象春秋謂周禮在魯不得謂易象春秋之外別無周禮之經也禮之節文樂之音奏著於竹帛有名數而無文辭文辭易於誦習故後世猶有傳授名數難於誦習故久遠而失傳故禮家但知章句而徐氏爲容樂家但知傳記而制氏能識鏗鏘徐氏制氏雖不能通經義而猶爲禮樂家所不廢以其皆足以發明禮樂故也器數不可爲經則儀禮之威儀亦不可爲經矣有圖無文不可稱經則八卦六十四卦未有繫

辭豈不歷代相傳授乎魯鼓薛鼓不可爲經則今投壺之篇未嘗非經師相與傳授者也孔子無制作經典之事述而不作皆先王之政典取其足以淑世牖民以存道法非如後世著述必欲以文辭傳也且如孫子兵法漢志八十餘篇且有圖也今存十三篇文字可誦而其餘失傳必名數圖畫之難以誦憶者耳術數諸書十不傳一亦以多名數而少文辭爾豈可曰古並無其書歟無經卽亦無其記矣古之樂記諸家具列藝文之目何可誣也

安驥集乃獸醫治馬之書首錄尚書兵部阜昌五年准內降付下都省奏朝散大夫尚書戶部郎中馮長寗等

劄子成忠郎皇城司准備差遣盧中實進呈司牧安驥集方四冊奉齊旨可看詳開印施行長寗等竊謂國家乘宋後不得已而用兵故遣官市馬於隴右詔修馬政始命有司看詳司牧安驥集方以廣其傳云云按僞齊劉豫阜昌五年宋高宗紹興五年乙卯也越二年丁巳而金人廢之其立國不及十年文誥公移皆如宋制惟旨稱齊旨不如宋之直稱旨也

列女傳載衛靈公與夫人南子夜坐聽車聲過闕止而復鳴夫人辨其爲蘧伯玉南子故機敏此事殆附會非其實也毋論國君宮室深邃夜靜車聲無由得聞卽近日州縣官廨亦無若褊岻陋室之可以內室聞車聲者

且使果可聞於君寢則人人皆當慮及矣待伯玉始能且亦昭昭易辨不得謂冥冥之際君子所不苟也

余嘗辨史法稱人小妻當直書爲妾不當稱爲副室側室巳於修譜雜議辨之矣惟唐律則媵妾婢分三等以婢爲妾徒一年半還正惟有子之婢始聽爲妾又媵犯妻減妾一等妾犯媵加凡人一等以媵爲妾合杖八十又云婢經放良亦聽爲妾又云若以妾詐冒媵姓名得告身者合徒一年大約當時尚有貴妾賤妾之分而大臣封典得及妾媵故律文云云然臨文則槪稱爲妾無差等也

錢塘吳聖徵錫麒侍讀詩集有百步塘水月老人故居

詩序云出艮山門外有塘曰百步塘上有水月菴卽水月老人故居也老人姓孫名文字文若號水月會稽諸生隱於杭榜所居曰梅園性恬靜一介不取問爲長短歌辭問其年嘗稱九十髮盡禿人多以僧呼之瀋陽范忠貞公撫浙老人嘗從忠貞大父遊時忠貞尚幼老人撫其頂曰是兒當建節吾土吾猶及見之至是忠貞母太夫人言於忠貞遂物色焉久之始得屏騶往謁談論數四捐俸爲建百步塘勒石紀之時西江多虎患老人與忠貞言每日山頭大蟲任打門內大蟲休惹及忠貞遷閩督老人又言曰耳後火發時須要有主意其後忠貞竟死耿難老人素不喜與世事及是人以爲前知爭

趨之老人避去不知所終土人改其居曰水月菴㑹老人若僧像僧徒奉之爲香火院王阮亭池北偶談因得爲水月和尚會稽人無知其事者故筆識之

陸放翁有二妾一名田田一名錢錢志難得也不知見何書尺牘新語有引之者不載出處

康熙中有吳若嵩幾神驗存乃測字最精者其書不知刻否汪淇崇稱之

譚友夏女山人說謂女子獨如善貌蘭通書祖知韻事與一時素士交燕居小巷中人稱之爲山人戶外之屐來求一觀山人各當其意去退而省其私或自厭其尾瑣之言輕其錢穀之好陳其餽問之書亦有以回旋其

面目曰吾不如女山人因謂山人喪風雅之名而女子反以存山人之實以諷當世按譚氏所斥之山人不過走江湖謁貴顯務虛名無實學一種取憎惹厭之俗子耳貴人之前娼優狗馬無不待食若輩不過分一娼優狗馬之支給耳其品雖出名妓之下於名敎未有妨也近有浮薄不根之人倡爲才子佳人名色標榜聲氣蠱惑士女盡決禮義之防一時無識男婦競相趨附輕於蛺蝶楊花無復人禽之別又有一種江湖筆墨油口禪機倡爲三教同源造爲聲色貨利不害禪定之說挈帶不男不女一輩干謁貴顯陰邪傾僻無所不爲而原其所始不過爲阿堵物術干巧取與山人奔走都市同一

俗品而造作言辭誑惑人聽爲風俗人心大害則又江湖山人之罪人矣安敢與娼優比高下哉

鍾伯敬生萬歷甲戌卒天啟四年乙丑年五十二見譚友夏所撰墓志譚生卒不可考按譚自爲其母魏孺人志孺人年十九生元春又云隆慶戊辰母生天啟丁卯母卒得年六十則由隆慶戊辰下推十九年當在萬歷丙戌鍾譚稱忘年交鍾生萬歷甲戌距丙戌年長十二年耳然鍾爲萬歷癸卯舉人庚戌進士庚戌鍾年三十七而譚年二十五也天啟乙丑鍾五十二以卒譚生已四十年猶諸生其後二年丁卯始舉湖廣鄉試第一是於科名爲後輩鍾官學使而譚猶諸生爲忘形交耳徒

以齒長十二年未足爲忘年也

作非非國語者宋劉章江端禮虞槃三家許尙質有稽亭山人漫筆載之不知何所本也許尙質記宋事至紹興中子造朝云云則南宋初年人也乙亥小春自跋以送蔣國祥爲充餽贈資亦佳話也其書記及明人事則所云紹興余造朝必錄宋人說部而忘注其出處也此亦其蔽矣然畢竟不知爲何年人

蘇明允策論如老將用兵無懈可擊其制敵篇謂兵有上中下當用田氏下駟敵上而以上中當敵之中下三取二勝以爲良策則無異兒童之見矣夫兵家攻堅攻瑕在用兵者臨時權變非可預爲定法若兵卒之有强

弱利鈍彼此所同善用兵者前茅後勁銓配得宜能使弱者爲强鈍者亦利一隊之軍如一人之手足相救耳目相互豈有特取聞聲而動見敵而奔者自成一隊名爲下軍以受人之敗者哉藉使上中與下果各有所用如蘇氏說之明分三等則田氏故智三戰勝二我能用之不能禁敵之不用也我以下軍當敵之上彼亦以下軍當我之上上當其中中當其下則勝算又誰得哉且攻守異勢因乘異情衆寡强弱異用非如象棋雙陸之分枚必均畫界必齊而可以雙單奇偶詭術小數預定一局之籌馬然者而蘇氏乃爲如是戲論蓋蘇氏未必眞知兵者猶是科舉策士之言而文筆居其優爾

蘇氏六經論歐陽公稱其似荀卿子所謂有試之譽不甚過情也惟五論皆發明聖人立經之旨獨於書論毫無發明虛作古今時勢盛衰感慨一番施於史鑑諸書何地不可而列於六經之一論哉蓋蘇氏於六經本原均不甚解其五論皆以己意私窺本不得經之本旨特文筆實能自達所見故猶不失爲一家之言書本難知遂不復能發明一語而又自以爲六經不可缺一故以感慨憑弔作一空論以充其數爾此皆讀書見解精粗之辨而學者槩以文筆許之疏矣

蘇明允以揣摩世務爲幾策權衡二十二篇又自嫌根柢不深乃有意撰著六經太元洪範諸論亦皆有可觀足自成家惟史論所見極爲膚淺蓋史學非其所知而恥於經史大源有所不槩故强意披剔欲以張其門面而不知人之見地自不可强則適以形其淺陋而評選之家乃反從而推服之則此事眞能知者鮮也如首篇言經非萬世常法亦非一代實錄爲聖人道法所寓不知古無經史之分聖人亦無私自作經以寓道法之理六藝皆古史之遺後人不盡得其淵源故覺經異於史耳其云經文簡約以道法勝史文詳盡以事辭勝尤爲昏昧古今時異故文字繁簡不同六經不以事辭爲主聖人豈以空言欺世者耶後史不能盡聖人之道法自是作者學力未至豈有截分道法與事辭爲二事哉孟

子言春秋之作則云其事齊桓晉文其文則史孔子曰其義則某竊取之然則事辭猶骸體也道法猶精神也苟不以骸體爲生人之質則精神於何附乎此亦止就春秋而言爲蘇氏之所論及者耳六經皆史則非蘇氏所可喻矣次篇論遷固之義例所見甚小其所條舉亦有得有失不足深辨末篇謂遷不當割裂經傳比於翦截文繡謂固不當襲遷論贊此全不識史家因襲之法尙書左國之文古者並不出於一人一手當日舊史原文使蘇氏得盡見之必疑六經不當翦截古史矣左氏論斷凡稱君子曰者豈盡出左氏一人之筆耶至於議太史公之稱謂詆其父子無所分別則自敘篇中父子

時事分明前後兩太史公不嫌其混其全書稱太史公古人一家之學本無識別諸子百家皆然蘇氏所未解也至班錄太史自敘與楊雄傳同例此等皆是列傳之道通於劉向敘錄之義古人別為一例不當責其瑣碎異他傳也史家微言奧旨非史遷所謂好學深思心知其意者不可與言蘇氏則尤非其倫也文士著書不揣己之專長而每喜取經史大題以爲標幟宋人以下多不免也然門面之文畢竟難爲真識不如不作爲愈矣尺牘新語載閨秀方孟式讀徐媛詩與妹維儀書曰吳人好名而不學不獨男子然也其言有丈夫氣巾幗中少此識也近日號爲大家閨閣但知仰慕一纖佻不學心術傾邪之無品文人求其標榜題品非禮相見屈身稱女弟子無復男女嫌疑不知無品文人爲之誇飾矜詡其心實大不可問所爲標榜之名不但不足爲榮而實足爲辱當日所謂徐媛者方氏但言其詩不足稱猶永至如近日所爲大家閨閣之甚也然其病實由于好名其爲無品文人所愚而不知其淺陋則實緣於不學方氏之言今大家閨閣之良師也

唐人詩云山中方七日世上已千年神仙家言多記爛柯一局人世千年劉阮歸來子孫異世等事大抵多出小說西遊演義遂有天上一日人間一年之說世人多以神仙恍惚小說寓言置之不足深究夫頃刻千年乃

閱世久者由後溯前雖千萬年理當無異於頃刻耳爛柯一局劉阮歸來之事皆當因頃刻千年之語而傳會出之非事實也如果有其事則仙家長生之說不足貴矣彼縱長生得數千年亦只如人世生數十年無異何足取乎惟西遊演義所云天上一日人間一年之說雖屬寓言卻有至理非頃刻千年及爛柯劉阮諸說所等例也蓋天上無世界可以爲人所駐耳假令天上果有帝庭仙界則天上一日必是人間一年無差錯也蓋天體轉運于上列宿依之一歲一周而日月右旋附天左退一日纔過一度人世所謂一日但見日周三百六十五度而復其原次也若由天上觀之則天日俱運而一日十二時間日僅行天一度則必周三百六十五日而始復其原次豈非天上一日人世之一年乎不得因小說寓言而置不論也

顧亭林五經同異三卷常熟蔣少逸名光弼錢秋槎名朝錦同校刊者與萬季野石經考惠定宇周易本義辨證九經古義三書並列書賈以其新出也隨在求售其書無序跋識記即余家所有惠氏九經古義惠氏自有原序今亦不載萬氏之石經考吳與溫睿臨云有二卷今所刻則合爲一卷惟周易本義辨證則蔣少逸與太倉蕭子山名掄者所校前刻惠氏凡例八條餘則皆無本人序例年月竊意諸家著書不應于所著宗旨全無

標白不特九經古義惠氏自有原序已也蔣君集刻是書亦不應於集刻之意毫無標識使人疑爲不知何由而有是集刻也書皆精要有裨學者之功意蔣君校刊之書尙不止此别有序跋凡例目錄估販者未得其全而并去序目使人不疑其缺少歟然何至諸書原有序例并刪而不載耶顧氏之書最爲時所矜尙其五經同異則從未見人稱及今觀其書乃采取宋元明來先儒說經之文雖不離乎考據古今而大要以說理爲主皆取先儒成說而不自爲論斷其宗旨亦不與日知錄說經諸條相符合疑未必出自亭林爲其學者所依託也然此不得爲著作纂錄前人同異以待彙參正學者治經之功力耳今之經生有志於古之學者正當以是爲法特須中有定主不可道聽塗說不知所擇如決科之備策括也論全經大體之說皆冠于前而發揮篇章字句則以經文爲次第亦日知錄之成例

朱楚生康熙中名妓也驕慧善嗔有查生於周蹤跡甚密然落落未易近也查嘗得善畫曾生欲爲朱寫眞朱復書曰來書云云令人吞吐不下字字足傳神矣安得又有曾君燃犀來照人也但面目可憎毫無可書惟排場上醜態畢露爲可畫耳來教又云心可假而貌不可假此語固然令人恚甚我常以不可假而假之人知之矣亦常以可假而不假君知之乎與君心期十載情感

三生猶然知我貌耳未知我心可歎也曾君可畫我可假之心何以傾注於君我當盡解敍釧爲曾君贈如必以貌爲言卽使形似神似百日眞眞千呼萬喚我不下也不如已之何如或謂此書足見善嗔余謂此正所以善媚也李夫人病篤武帝以高爵厚賞求一覿面卒不可得自翳此正所以重託兄弟成帝病緩弱不舉惟持趙妃之足則興不可遏趙妃故避不使得以常持宮人咨之則曰使帝易持將厭棄不足重矣蓋雖妓妾嬖幸之流則色藝果能出人縱使乞憐希寵亦必先自珍愛不肯輕炫易售以爲致人而不致於人斯足重耳奈大家閨閣千金之體理宜如何珍惜而顧以偶解五七字句押韻之語不惜呈身露面甘拜心術傾邪纖詭輕薄毫無學問之無品文人屈居弟子聽其題品自以爲幸嗚呼不忍道矣倘覺妓妾嬖幸之流能自愛矣

唐時東觀漢記及華謝諸家後漢書俱在而功令表十三史獨取范書李習之與皇甫持正書曰足下讀范蔚宗漢書陳壽三國志王隱晉書生熟何如左邱明司馬遷班固之書溫習哉晉書舉王隱者功令用御撰本謹避不敢加褒貶也後漢三國之用范陳唐時已自有定論矣

李習之撰楊烈婦傳云李希烈分兵抵項城縣縣令李侃不知所爲其妻楊氏激發忠義號召吏民又箭傷侃

手佩歸楊氏責令登陴死守敘楊之烈至矣然爲李佩者不亦難乎古人記事從實無所迴護故其文光明磊落可以取信於人今人下筆率多世俗忌諱如爲人妻作傳則必欲其夫無疵可摘若餘文波及大抵六親三黨皆是聖賢之徒然後使其人可安而爲文者亦得免於眥議否則羣鬨交集雖被褒之人亦自跼蹐而不敢居嗚呼三代直道之公不可問矣舜禹德爲聖人尊爲天子史臣初不諱瞍鯀之惡也

昔人論唐元宗納壽王妃楊氏一事謂楊氏初爲壽王所聘尚未歸壽邸也此說意存忠厚然未考事實也按楊妃傳妃死於馬嵬之難在天寶十五載丙申死時年

三十八推其生年當在開元七年己未唐大詔令開元二十三年乙亥冊楊氏爲壽王妃自己未至乙亥妃生方十七年天寶四年乙酉有度壽王妃楊氏入道敕文云素以端慤作嬪藩國雖居榮貴每在清修則楊氏入壽邸已十年矣是年冊韋昭訓女爲壽王妃而楊氏入宮妃于時年已二十有七元宗生於光宅二年乙酉下距天寶四年乙酉年已六十有一而納妃後宮又十一年而遭馬嵬之難妃已三十六而元宗年已七十二矣豈非孽哉朱竹垞所考謂楊妃以室女入宮亦未確也

李習之出韓退之門其文能自成家不規規隨韓進退才力遜韓之博大耳其論文之識頗勝於韓韓與崔斯立書欲考國家遺事求賢人哲士之終始作唐一經誅奸諛於既死發潛德之幽光是有志於史也然論古人之文以史遷與司馬相如揚雄辭賦同稱而班漢之業從未一顧無論陳范諸家李習之與皇甫湜書乃云唐縱周漢而史官敘事曾不如范蔚宗陳壽所爲況足擬望左馬班固之文哉其于史家得失言之具有淵源非退之所及也且退之曾撰順宗實錄習之所譏史臣不如陳范亦未必不以韓氏此亦自是公論不得以門戶而曲諛之也惟韓氏道德文章不愧泰山北斗特于史學非其所長作唐一經之言非所任耳其文出于孟荀淵源詩禮眞六經之羽翼學者自當楷範但史家淵源

必自春秋比事屬辭之教韓子所不能也役如歐陽永叔亦不愧爲千古宗師第其生平見解不能出韓氏之範圍唐書與五代史非不竭盡心力而終不可與語史家之精微也

李耆卿文章精義論文頗有見一涉史文則全無把握矣歐陽五代史贊發端必用嗚呼二字最爲惡劣余向議五代史序例祇可作誄祭文集蓋除卻誄祭文辭並無必用嗚呼發端之例也說者謂其感慨時世夫感慨出于一時觸發豈有預定凡例憑空懸一太息唏噓以待事理之湊合哉且時世可慨孰如春秋二百四十二年中事夫子著經左氏撰傳不聞以感歎爲全書凡例

歐公何其不惜聲淚觴處無端施弔挽哉耆卿乃謂此老文字遇感慨處便精神夫哭笑出于一時哀樂苟以凡例拘之哀樂亦無情矣五代史記余所取者二三策耳其餘一切別裁獨斷皆嗚呼發歎之類也而耳食者推許過甚益史學之失傳已久而眞知者鮮也

古文體製源流初學入門當首辨也蘇子瞻表忠觀碑全錄趙抃奏議文無增損其下卽綴銘詞此乃漢碑常例見于金石諸書者不可勝載卽唐宋八家文中如柳子厚壽州安豐孝門碑亦用其例本不足奇王介甫詫謂是學史記諸侯王年表眞學究之言也李耆卿謂其文學漢書亦全不可解此極是尋常耳目中事諸公何

至怪怪奇奇看成骨董且如近日市井鄉閭如有利弊得失公議興禁請官約法立碑垂久其碑卽刺官府文書告諭原文毋庸增損字句亦古法也豈介甫諸人於此等碑刺猶未見耶當日王氏門客之皆摘駁怪更不直一笑矣

以文辭而論趙清獻請修表忠觀原奏未必如蘇氏碑文之古雅史家記事記言因襲成文原有點竄塗改之法蘇氏此碑雖似鈔繕成文實費經營裁製也第文辭可以點竄而制度則必從時此碑篇首臣抃言三字篇末制曰可三字恐非宋時奏議上陳詔旨下達之體而蘇氏意中揣摩秦本紀丞相臣斯昧死言及制曰可等

語太熟則不免如劉知幾之所譏貌同而心異也余昔修和州志有乙亥義烈傳專記明末崇正八年闖賊攻破和州官吏紳民男婦殉難之事用紀事本末之例以事爲經以人爲緯詳悉具載而州中是非閧起葢因闖賊怒拒守而屠城被屠者之子孫歸咎於創議守城者陷害滿城生命又有著論指斥守城者部署非法以致城陷甚至有誣創議守城者縋城欲逸爲賊擒殺並非眞殉難者余搜得鳳陽巡撫朱大典奏報和州失陷官紳殉難情節乃據江防州同申報轉據同在圍城逃脫難民口述親目所見情事官紳忠烈均不可誣余因全錄奏報以爲是篇之序中間文字點竄甚有佳處然篇

首必云崇正九年二月日巡撫鳳陽提督軍務都察院右副都御史臣朱大典謹奏爲和城陷賊官紳殉節堪憐乞賜旌表以彰義烈事其篇末云奉旨覽奏惻惻該部察例施行此實當時奏陳詔報式也或謂中間奏文既已刪改古雅其前後似可一例潤色余謂奏文辭句並無一定體式故可點竄古雅不礙事理前後自是當時公式豈可以秦漢之衣冠繪明人之圖像耶蘇氏表忠觀碑前人不知而相與駭怪自是前人不學之過蘇氏之文本無可議至人相習而不以爲怪其實不可通者惟前後不遵公式之六字耳夫文辭不察義例而惟以古雅爲徇則臣抃言三字何如岳曰於三字更古制

日可三字何如帝曰俞三字更古舍虞夏而法秦漢未見其能好古也

韓昌黎之論文則曰文無難易惟其是耳余亦謂文無今古惟其是耳杜工部之論文則曰不薄今人愛古人余亦謂不棄春華愛秋實私自許謂起韓杜二公于九原固知不余疵也

陳駁文則其論文皆推本經傳篇章字句甚有發明學者不必拘其成說但師仿其意而徧觀乎九經三史以己意推而例之自能神明變化得其精要但其所言論語與家語比較文有優劣由弟子雜記才有高下不如論語之粹此說固然然不知家語久亡今傳孔氏家語

乃出王肅僞撰又不得以此爲漢志著錄之家語也又云論語雖出孔門記錄疑若已經聖人之手則無此理也論語記及曾子之啟手足已入戰國初年夫子不及見也如經夫子之手則如子貢天縱之說日月之擬天不可階之喻夫子豈存以自榜哉曾子固謂二典之文不特記述唐虞事迹並其精微之意而亦著之知載筆者皆亦聖人之徒最爲知言之要聖門高第弟子學識所至理當不讓唐虞史官論語之文安在必夫子手定爲耶朱子論語集注闡發聖人精微實爲前人未有惟因聖門問答夫子各有裁成因意推夫子於諸賢必不可到之境遂於諸賢視爲無一能知全體之人殊不知夫子門牆反不如後世村荒學究講章識解則夫子亦闇然無色矣毛西河氏性與朱子歧趨所著四書駁議誠不免於過苛其專立一門摘朱子之貶抑聖門則語語允心切理雖間有措辭過激之處要於是非得失不得謂其非持平之論也

朱子解四書其云天即理也又云性即理也古訓本不如此然朱子之言亦非私撰毛西河云果如朱子所言天即理則孟子云莫之爲而爲者理也可通否又云吾之不遇魯侯理也孟子必大不受矣其言甚辨然天數天理皆可稱天數之自然而莫能強固曰天也理之至當而不可易亦未嘗不謂之天言各有當不可以此爲

駁詰也即如夫子答王孫賈曰獲罪於天如以孟子爲例則解其言爲獲罪於氣數可乎抑解爲獲罪天理自明白矣又朱子中庸章句毛氏以謂如朱子解則中庸首句當作理命之謂理無此文義是又不然即此一理在太虛自然者則謂之天在人所稟賦者則謂之性各指其所而名之不可膠也譬如水潤萬物著於物者謂之潤其在江湖未著於物止名爲水而不名爲潤若就物而言云物即水也此中庸性即理也之訓是也若就江湖而言則云江湖即水也此論語天即理也之訓是也水又可以溺人若就人之被溺者而論則曰某人之被溺者水也此孟子莫之爲而爲者天也吾之不遇魯

俟天也之義所謂語各有當不可以是相難也古人文字無多欽明爲敬允塞爲誠理字不見古訓然孟子理義悅心亦前聖所未見之字豈得謂孟子造作不根哉窮理盡性以至於命是孟子之前已有理字矣然前人尙議說卦文言不出于夫子也要之承用文字其解允愜人心否耳必云某字古人所有某字古人所無小學家用以考證時世變易可耳必以古人未有其字而謂後出之字不足憑則春秋文字已去唐虞遠矣夫子春秋不可與典謨並列矣

古人著述有於義例未善而流傳後世轉得其用者如新唐書宰相世系表於例未爲盡善蓋族望入於史表

原本史記三代世表漢書古今人表之遺最爲要典但限以宰相則不可爲訓蓋有官宰相而其族不可譜者亦有無宰相而其族不可不譜者歐陽氏以宰相標題而宰相之族實有未全且有寥寥無甚知名而强列於譜者又鄭州韓氏本無宰相爲韓文公而破例收之亦覺自亂其例余意譜牒之學自有專書其采錄入史則當簡約其法愼取一朝世族大家之尤著者且必與於國家廢興衰盛終始可考見者裁節爲族望表轉不必限以宰相標題而篇章必須約省以見史裁之尙謹嚴亦不得如歐氏唐書系表之多占篇幅也歐氏系表誠不免於過多然今去唐遠考訂唐人事迹及金石刻畫借證於系表者實不乏惟恐其當日所收之不詳也又如廣韻之注詳略義例亦不可曉既訓字詁而欲其詳則一切名物象數皆當聚矣今惟於姓氏一門頗爲詳贍其餘又不盡然豈詁字之正理當如是乎必當日偶有姓氏之書取攜便而偏詳於是也是豈可爲修書之法然時代久遠彼所引用原書久亡則考姓氏者轉於是書大得資益與唐書系表可以一例觀也然此等事譬如誤販大黃而適遇瘟疫戲載龜蛻而剖得明珠不期有濟而幸得濟耳如行賈者必以大黃滿載朽蛻專舟則無是理也自四庫館開寒士多以校書謀生而學問之途乃出一種貪多務博而胸無倫次者于一切

撰述不求宗旨而務爲無理之繁富動引劉子駿言與其過廢無甯過存卽明知其載非倫類輒以有益後人考訂爲辭眞孽海也夫千百年前物可爲千百年後之考訂者雖市井簿賬孺子鴉塗胥吏案冊夫婦家書甚至井臼磚石厠圊柱礎無不可以取證豈能賅存以待後哉劉子駿之所謂過廢過存乃指古文逸禮左傳豈曰一切賅存爲好古哉大抵見解混者不可與論決擇之精名心重者不可與論自得之學王懷祖御史言學問須有性靈苦功而無性靈是人役也

朱竹垞序張士俊校刻廣韻序云近有嶺外妄男子僞撰沈約之書眩世信而不疑者焉按約書唐人已不

著錄近人豈可僞撰而當日乃有信者誠怪事矣
世傳朱子治家格言乃元時朱柏廬所爲又傳七言古風讀書四時樂乃仙居翁秀卿所爲秀卿名森宋末隱居不仕 朱崑山人
陳啟源毛詩稽古編專守古學力攻劉瑾詩集傳通釋朱鶴齡則斟酌於漢宋之閒與陳氏互有參訂
象山姜炳璋石貞氏言三百篇有詩人之意有編詩之意如雄雉爲婦人思君子凱風爲七子自責此詩人之意也雄雉爲刺宣公凱風爲美孝子此編詩之意也
會稽范家相蘅州氏言詩音不叶有三列國方音不同一也古人一字每兼數音非可執一而叶二也詩必歌

而餘音相諾歌詩法廢而餘音莫辨三也
宋史爲元人所撰疵病甚多以史家法度而言等於自鄶無譏矣然有特筆創例可爲萬世法者周三臣傳是也一朝之興必修勝國之史其鼎革之際曲直是非出彼入此史臣不必心術偏私但爲君父大義則於理自不容無所避就夫子之於春秋不容不爲尊親諱也然則勝國遺忠待表章於易世之後竟當著爲成例然後前人之闕與後人之補皆可以質鬼神而俟後聖斯爲至當不易之理耳又道學儒林分爲二傳前人多訾議之以爲吾道一貫德行文學何非夫子所許而分門別戶以啟爭端此說非是史家法度自學春秋據事直書枝指不可斷而亢足不可伸期於適如其事而已矣儒術至宋而盛儒學亦至宋而歧道學諸傳人物實與儒林諸公迥然分別自不得不如當日途轍分歧之實迹以載之夫道學之名前人本無則如畫馬自然不應有角宋後忽有道學之名之事之宗風派別則如畫麟安得但爲麕而角哉如云吾道一貫不當分別門戶則德行文學之外豈無言語政事然則滑稽循吏亦可合于儒林傳乎
周三臣傳亦似本於五代史記唐六臣傳而褒貶異指然宋人修唐書已有五代遙隔褒貶例無所嫌不比元人之修宋史鼎革相接續者也且鼎革相際無論國諱

嫌疑臣子義尊君父即秉筆諸臣多與前朝人物交涉其中豈無恩怨厚薄子孫豈無權勢挾持與夫干求請託亦足以掣史官之肘然則是非之平前史所遺斷賴後史之補亦事理之不得不然者也
自唐虞三代以還得天下之正者未有如我
大清魏晉唐宋之禪讓固無論矣即漢與元皆是征誅而得天下然漢自滅秦而元自滅宋雖未嘗不正而鼎革相接則新朝史官之視勝國猶不能無仇敵之嫌惟
我
朝以討賊入關繼絕興廢褒忠錄義
天與人歸而于故明但有存卹之德毫無鼎革之嫌明

史權衡又屢頒公慎之
訓是以史臣載筆毫無避忌之私此又不得以歷朝成
法拘也
直隸州之領縣如古方伯之領侯國唐節度大府之領小府雖官屬相統而疆界各殊余嘗修江南直隸和州志具草初成上于學使學使以州轄含山一縣志但詳州而略于縣且多意見不合往返駁詰志事中廢然余嘗推論其事詳州略縣于例是也葢文墨之事無論精粗大小各有題目如詩文有命題者然稍不如題即非佳文修志亦如是也如修統部通志自有統部志例非但集諸府州志可稱通志亦非分拆統部通志之文即

可散爲府州志也諸府之志又有府志一定義例既非可以上分通志而成亦不可以下合州縣屬志而成苟通志及府州縣志可以互相分合爲書則國家亦安用此重見疊出之綴旒爲哉至直隸之州其體視府爲其轄諸縣也其志不得視府志例以府境皆州縣境州縣既各有志府志自應於州縣志外別審詳略之宜直隸之州除屬縣外別有本州之境義與縣境無異如以府志之例載屬縣事而以縣志之法載本州事則詳略不倫如皆用府志之例則於州境太疏如皆用縣志之例則於屬縣重複惟於疆域沿革備載屬縣以見州境之全其餘門類一切存州去縣以見專治之界度古人制度方伯國史未必具屬國之文節度大府未必兼屬郡之載此亦擬於相體裁衣之得當者矣或問今之志直隸州者未聞如是之分別也曰今之通志與府州縣志皆可互相分合者也既可互相分合即不成其爲志矣何足道哉

余撰湖北通志初恃督府一人之知竟用別裁獨斷後爲小人讒毀乘督府入　覲之隙諸當道悉先入之言委人磨勘而向依督府爲生計者祇因窺數十金之利一時騰躍而起無不關蒙弓而反射不顧他日如何施面目也此等人之學識豈直一笑然所指摘督府需余登復今存駁議一卷録其大略已足噴飯滿案矣茲約

舉其一二條取與省府州縣志例須分別者相發明也湖廣舊志山川一門取各府州縣志載山川名目仍依府州縣次排列山川名下之注亦照冊排列此亦世俗通例未足深怪但如此排寫占紙四五百番實與府州縣志毫無分別余意此等祇應詳州縣志府志已當稍裁繁注況通志乎因聘明於形家言者俾敘湖北十一府州山川形勢上溯夔峽下接江西盤旋數千里間分合迴互曲直向背爲長篇總論而山川名目有當形勢脉絡起伏嚮應者則大書以入文裁仍加分注以詳坐落其文纚纚凡五千餘言觀者朗誦一徧則數千里間形勢快如掌上觀紋至於無當形勢脉絡支流谿港堆阜

小邱則但以小注記其總數於所隸州縣之下且盡刪
其注文前以所隸州縣爲經後以總論山川爲緯略仿
禹貢職方義例用紙不及三十番而大勢豁然可謂意
匠經營極盡鑪錘之工者矣駁議乃曰通志固須簡約
然此門將舊志原有之山川而刪去之則通志轉成無
用之書矣此門須重辨併山川中事有關於考據者補
入此等駁議眞使人絕倒也通志固須簡約在彼方自
以爲解事先作原情論矣殊不知彼以簡約爲言即已
不知通志之體裁也蓋彼見府州縣志連牀架屋通志
合爲一書自須刪繁就簡云耳此直無異兒童之見夫
世人之撰通志率盈百帙余撰通志不過綫裝二十册

即與舊志相較新志勢必加增於舊余反減舊志僅存
三分之一彼不知者以謂求簡約矣其實余初無必須
簡約之心但每事必思其所以然而求其是耳所貴乎
通志者爲能合府州縣志所不能合則全書義例自當
詳府州縣志所不能詳既已詳人之所不詳勢必略人
之所不略譬如揖左則必背右揮東則必顧西情理必
然之事等於渴飲飢食之常不特無疵病可指摘亦并
無新奇可驚歎也彼不識其敘論形勢之詳而但搜其
名目注說之略轉譏通志爲無用之書此等無用之人
安可與言史家之妙用乎且彼幸而妬妄言之當事姑
妄聽之未嘗實試於行事也假令當時即以彼之所言

責彼筆削此書則不知如何削其所言既云通志須簡
約矣舊志排列山川名目注其事蹟連編四五百紙已
不勝繁又云舊志所有不可刪去則簡約之說已相矛
盾復云有關考據者補入是欲比舊志加詳矣是非連
牀架屋先成一部山川類考不足以盡其興則彼又不
知別有何等簡約之法以成通志之別裁也大抵彼時
磨勘局中所駁之議半是不見天日之言半是自相矛
盾之說余辨例已詳此特舉一端爾又通志食貨考田
賦一門余取賦役全書布政使司總彙之册登其款數
而采取明人及
本朝人所著財賦利病奏議詳揭與士大夫私門論撰

之屬聯絡爲篇爲文亦不過四五千言而讀者於十一
府州數百年間財賦沿革利弊洞如觀火蓋有布政司
册以總大數又有議論以明得失故文簡而事理明也
舊志盡取各府州縣賦役全書挨次排纂書盈五六百
紙而議論財賦章奏論說之文則散歸藝文本門一槩
不錄閱者連篇累卷但見賦稅錢穀之數其十一府州
數百年來利病得失則茫然無可求矣然則余之通志
非有爲簡惟其明而簡也舊志以繁爲詳贍乎殊不知
府州賦役全書自當於府州志詳之州縣賦役全書自
當於州縣志詳之通志體裁自不當代爲屑屑纂錄十
一府州財賦大勢沿革利弊非府州縣志所能具者舊

志轉不采入故文繁而反於事理晦也而嘉興進士陳熷駁云當取賦役全書補入又云其當補者十分之九是將盡謄府州縣志錢糧冊矣又余於志例極具裁翦苦心而於見行章程案牘文冊入志不合於體裁者別撰湖北掌故六十六篇略仿會典則例以備一方實用眞經世有用之書也賦役不比山川可以全委於府州縣志故志文擷其總要貫以議論以存精華仍取十一府州六十餘州縣賦役全書鉅帙七十餘冊總其款目以爲之經分其細數以爲之緯縱橫其法排約爲賦役表不過二卷之書包括數十鉅冊略無遺脫掌故六十六篇書分六科以吏戶禮兵刑工爲目此表列戶科中最爲執簡馭繁之法此書與志同在局中陳熷親目所覩而爲是瞽說謂之失心良不誣矣

古之方志雖有著錄而傳者無多惟宋志尚十餘家元明志之可稱者亦十餘家雖與流俗不可同日而語而求之古人義例鮮能無憾余別有專篇討論不復贅言惟統部與府州及所屬州縣各自爲志古人所無其例實始前明明人鮮知史學故於志分三等義例須作三家分別全未知也宋制以州領縣諸縣不皆有志而州志不上職方故書名或取古郡或題山水未有直稱某州志者所以避圖經官書名目余嘗謂方志不得以圖經爲例此亦其一證也然觀宋人之爲方志雖不盡得

古人之意但既無諸縣之志可以湊拍而成亦不可以分析其書遂爲縣志此實可爲後世府志取法而統部通志之不可同於府志亦可從此推矣宋人州志自以州志聯絡爲篇屬縣別爲專篇記其建置沿革意殊簡略凡所隸事實自以合州大勢貫之不可分析求也惟羅氏寶慶四明志前志本州事實爲十一卷後志所屬六縣爲十卷與他州志稍異則彼時明州建府而州治並無附郭之縣與近日之直隸州制正復相同彼時屬縣不皆有志故不得已而分爲詳略有如是爾今日之直隸州則屬縣已皆有志又不必以此爲例矣

乾隆壬寅主永平講席太守出題以約失之者鮮矣諸生有直鈔方士亮文者太守批抹至謂不通文理諸生相與閧笑今觀其文將以約失之者五字連讀鮮矣二字再讀覶常解更爲精微閱文主見不同亦不必過於嘲笑惟通篇字句老成深秀即不以解題得失論應知此非膚學所能辨也此而詆爲文理不通未免離文理太遠耳余丁酉鄉試墨藝同之爲人也句題文開講云顏氏之子才惟殆庶此語出於史通乃是六朝常調余不過信手取用並非作意亦不以此等爲佳勝也而此公至徧告屬吏以殆庶二字作爲笑柄則太不讀書矣此等事皆不足道拈示後生愼毋肆口譏評恐有識之旁觀竊笑也

五經雕板始於馮道正定五經文字刻石太學由宦者
李巡之請古人飲食不忘所始是亦學者宜俎豆也
董秉純全謝山門弟子也嘗爲謝山述全氏譜系以冠
其集且云昔胡氏助述宋氏譜系冠潛溪集萬斯大仿
之述黃氏世譜冠南雷集按此例不始於胡氏萬氏前
人已多有之
謝山文集百二十卷前五十卷謝山手定自四十卷至
四十九卷爲經史問目乾隆乙酉董秉純刻其問目
喪祭七七之説見於北齊書孫靈暉傳又見於北史顧
甯人謂本於易之七日來復在初刻日知錄後刪去之
全謝山云左氏書中九十餘歲之老人僅見於策者一

爲吳季子一爲齊鮑文子至蘧伯玉尤可疑余擬取春
秋人物作一年表雖其生年卒年無明文者但取其事
見某年與同時之人槪見於編年經緯之中則佳矣
蘇明允以劉知幾史通多儷辭排狀不可紀事眞瞽説
也劉知幾方以史策載言不類譏正前史豈有自己爲
史轉用排儷之理如以史通論史之文定其作史之文
必同一例則知我罪我之言亦與春王正月之文相似
否耶大抵宋六家文惟南豐曾氏可與言史三蘇皆不
近也歐氏所見甚小而臨川王氏去之更遠矣
盧召弓嘗論白虎通三字爲名不當稱通德論今觀劉
氏史通引例亦稱爲白虎通可證也

史通以本紀之名仿於史遷然遷書引禹本紀非遷始
矣
王隱晉書有瑞異志見於史通沈約宋書符瑞志所仿
也
范史百官輿服二志命名本於謝承之書今亦見於史
通
謝書藝文志猶用班志略例但後漢文集漸繁不知如
何部勒
劉氏史通知書志爲三禮之遺不知史記之天官平準
名篇乃是官名班史改天官爲天文改平準爲食貨全
失官禮之意矣嘗議書志一體實官禮之遺非三禮之

謂也故敘事溯典當取一代人官爲綱領而重輕詳略
則作者自爲權衡此義明則諸史書志不致參差矣
方孟式桐城人嫁同縣張秉文秉文官山東布政使
明末時大兵平山東張夫婦殉難胡徵君言今　賜謚忠
節
袁山松後漢書志天文但記天象變異見於史通
宋孝王關東風俗傳有墳籍志所錄皆鄴下文儒之士
讎校之詞所列書名惟取當時撰著亦見史通
司馬彪續漢書亦有藝文志祖述班志按史通文可悉
趙岐著三輔決錄乃官族譜系之書自序謂夢黃髮士
姓元名明字子眞寤言善惡之間無所依違此豈可爲

二十冊 96哉

訓乎
劉知幾六家分史末爲篤論史記一家自是通史其家
學流別余別有專篇討論劉氏以事罕異聞語多重出
譏之非也至李氏南北史乃是集史並非通史通史各
出義例變通亙古以來合爲一家紀載後世如鄭樵通
志之類足以當之集史雖合數朝並非各溯太古自爲
家學者可比歐氏五代史記與薛氏舊史是其同類與
通史判若天淵者也蓋通史各溯古初必須判別家學
自爲義例方不嫌於並列否則誠不免於複沓之嫌矣
集志原有界畫李延壽行之於前薛歐行之於後各爲
起訖無所重複雖一家凡例兩書可通用也劉氏牽合

爲一非其質矣
劉知幾生於唐初而云年在紈綺受古文尚書每苦其
辭艱瑣按僞古文尚書文字明潤豈劉氏所習孔安國
眞古文至唐初猶存耶是則益可見眞古文不同於近
所傳也已上丙辰冬
戴東原云經言謂之與之謂異指此說見於陳騤文則
丁巳正月二日
王西莊序孫淵如問字堂集云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
而好古是一說也彼蓋見孔壁漆書之爲科斗古文因
謂孔子之好古耳春秋如仲子手文之魯季子手文

44B

之友末見必爲籀文當曰古文籀篆必當並行於世故
韓宣子聘魯觀書於太史氏即識其文而能歎周禮之
盡在魯也
王隱晉書亦以皇后作紀見史記索隱
史記衛青傳封狼居胥山禪於姑衍正義曰爲壇於山
上封以祭天也祭地曰禪又曰登臨翰海索隱曰北海
名羣鳥之所解羽故名翰海
史記南越尉佗傳贊乃用韻語中間以女叶後女有紐
音也
尉佗傳越相呂嘉立明王長男越妻子術陽侯建德爲
王徐廣注元鼎四年以南越王兄越封高昌侯楊升菴

謂越妻作越女解非人名二說皆可疑如徐說則旣云
高昌侯子而建德又見爲術陽侯遷傳何不云高昌侯
而僅稱其子爵且是時南越王即明王嬰齊子興也嬰
齊入質時取邯鄲樛氏女生興及歸國立爲太子漢數
諷嬰齊入朝嬰齊稱病遣子次公入宿衛則興爲長子
明矣興即王位不應有兄徐說似未確也若如楊說則
明王長男畢竟何人明王嘗質長安取邯鄲女其子豈
皆取女中國而必別之爲越妻哉讀史闕疑姑存以質
智者
今覆按楊說是以建德爲即明王長子嫌於越王興爲
邯鄲女所出故用妻子以別之耳但以興弟名次公推

之似不應更有長兄又以兄越封 高昌侯推之豈與
之兄尙多耶

史記十二諸侯年表序敘諸家春秋自左氏後即繼以鐸氏微四十章是在趙孝成王之前楚威王時也繼以虞卿虞氏春秋八篇又繼以呂氏春秋則七國末年矣鐸氏書不傳其名微者索隱以謂春秋有微宛之辭是附春秋以起義固春秋家言也虞卿呂不韋之書雖不依附春秋而采取春秋時事其書直名春秋則是自成一家之春秋也至書不以春秋名亦非依附春秋起義而著書亦采及春秋時事則荀卿孟子公孫固韓非諸子家言則略其文法而順敘於後何爲不及晏子春秋

然晏子春秋名已見於管晏列傳七略云晏子春秋七篇在儒家索隱云今其書有七十篇然今傳篇第皆非疑非原物

管晏傳贊吾讀管氏山高牧民乘馬輕重九府劉向別錄曰九府書民閒無有山高一名形勢索隱曰九府蓋錢之府藏其書論鑄錢之輕重故云輕重九府別錄謂民閒無有非也按貨殖傳齊中衰管子設輕重九府則史有明文子政豈未見耶

全謝山孫武論謂春秋內外傳紀吳事頗詳絕不及孫武即越絕書吳越春秋諸書出漢世亦鮮及之今按內外傳絕不及之洵屬可疑越絕書云吳縣巫門外大冢孫武冢也吳越春秋子胥薦孫子於王王召問兵法每陳一篇王不知口之稱善是亦稱及之矣但史記有傳則漢人之書稱述不足爲異爾

阮孝緒七錄孫子兵法三卷張守節史記正義引之十三篇爲上卷又有中下卷按唐時孫子八十二篇已逸故中下卷不知其數則十三篇之即爲上卷亦未可憑也

戰國三武安君蘇秦白起李牧也

封禪書長陵女子見神於先後宛若孟康曰兄弟妻相謂先後宛若鄒誕生音先後並去聲韋昭云宛音冤

封禪書游水發根服虔云游水縣名發根人姓名索隱

曰顏師古以游水爲姓發根爲名

大將軍故人門下多去事驃騎惟任安不肯宜史遷爲死友也

文章如劍術善用亦貴善藏

扁鵲倉公傳湻于意受公乘陽慶黃帝扁鵲脈書上下經五色診奇咳術揆度陰陽外變藥論石神接陰陽禁書皆藝文志所不載

趙世家敘造父御周穆王會西王母事索隱謂譙周不信此事云代俗以東西陰陽所出入宗其神謂之王父母或云西域地名按穆王見西王母事史遷誤采神仙荒唐之說譙周不信是也其推所致誤之由則云代俗

尊日月神於理較近而索隱又不以譙周爲然殆不可
解
姑布子卿相趙無恤事見趙世家司馬彪曰姑布姓子
卿字不知其何名也
田齊世家陳恒選齊國中女子長七尺以上納後宮以
百數而使賓客舍人出入後宮不禁有七十餘男索隱
引譙周說按春秋陳恒爲人雖志大負殺君之名行事
亦自修整非苟爲禽獸之行夫成事在姦雖七十子祇
以長亂事豈然哉余按秦娶邯鄲有娠之姬楚納黃歇
懷孕之妾皆恐人心惡秦楚而從爲之辭譙氏不爲無
見但陳恒弒君大罪自無所逭譙氏乃云志大負殺君

之名則黨逆獎亂轉爲辨闇門小節而開脫弒逆大罪
則譙氏之謬論矣
說文引詩鬒髮如雲作㐱髮愼字古文作眘六經無眞
字多取誠實允塞字義而卦名无妄尤顯著也顧或以
謂經傳從眞之字甚多如愼塡鎭顚之類是未必無眞
字但小篆始於李斯如鬒髮作㐱愼徵作眘則亦未見
必從眞也莊子大宗師眞人眞知意與古人異旨且從
化登眞亦小篆之訓古人無此義也
廣韻媧字注古女后也四字費解按女媧或云女主或
云帝者之號如馮婦之非婦例也或云帝者之后然子
緯諸書未有定說若女后二字則更不可解矣豈后妃

之稱必加女字以別於男抑后爲人主之稱同女主之
解一例此則后字犯嫌亦當稱爲女主不當稱后明矣
說文•許云有所絕止•而止之也是點句之法漢以
前已有之矣•文又作黈音與柱同古人離經辨志不
知如何
學記謂學有四失或失則多或失則寡或失則易或失
則止竊與易止之失人所知也多之爲失今人所不知
也
離經辨志鄭注謂離句讀嘗疑離絕句讀受書之日即
然何待一年後哉竊意初受書日依經解詁止能如前
人成說而不能自得其意志所在習之一年可離去本

旨而能通以己之意耳蓋依經起義是知其當然離經
辨志是通其所以然爾然師訓無聞則不敢強以爲然
姑存以備一說
春秋宣公六年公羊傳書趙盾事曰晉史書賊曰晉趙
盾弒其君夷獋此非晉史文也曰晉曰其君且直書夷
獋史臣書本國事不宜如是穀梁曰史狐書賊曰趙盾
弒公尚得其實公羊誤用春秋書法不知晉史自有本
國例也左傳太史書曰趙盾弒其君亦不似本國書法
其書其君正與春秋書魯稱我公相反也齊崔杼事亦
同此例
好名與好勝不同好名徇人而忘己好勝專己而非人

故好勝賢者亦所不免而好名則人品心術皆無所取也顧甯人著譎觚人以爲笑不意百十年來此風盛行攀援聲望飾無爲有增減事實誣人炫己殆於齊人之誇富貴雖妻子不可使之聞矣余少長在外晚歸鄉里鄉人以其所著請余序跋則其先往往已有人爲題品其所題者則有向與章實齋典籍言之有合或云向與章進士實齋嘗反復辨難實齋服膺余言又或云余嘗以質章君實齋甚至言章實齋請正於余其實全無影響余何足取重而煩諸君譸譸不置然其所言則不但非余所知且多余所不解炫惑視聽疑誤後人如使甯人見此譎觚不勝辨矣

文史通義多警策動人清言雋辨閎涉詼諧嘲笑江湖遊客藉爲談鋒科舉之士用資策料斯亦已爾乃有時流自命著述往往陰勦其言至於引伸觸類往往失其指也如余有二名不偏諱之言因謂二名止稱一者爲非如無忌稱忌去惡稱惡此與命名之意全反其說本顏氏匡謬正俗非余所剏余則以謂有可通與不可通之別如尚書稱伯夷曰咨伯稱義仲義叔和仲和叔曰汝義暨和是伯仲之行本可離合故也春秋左傳稱趙嬰齊爲齊楚巫臣爲巫則嬰巫爲命名主義省文從簡亦可通也但古人名少而文法稍疏未足爲一定法後世人名漸多而文法亦稍密自不宜槩從節省爾因舉

韓文平淮西碑稱公武爲武光顏爲顏重允爲允張中丞傳後敘既曰南霽雲又曰霽雲忽又曰雲謂不可法以見後世之文亦宜視古稍密亦事理有當然也道聽之徒反謂古人二名偏舉弊由韓氏張中丞後敘始由是人效法之則古書具在此豈可欺人者耶

丁巳季春在桐城閱縣試卷訖出與縉紳知好多爲文酒之會因於行笈檢湖北志稿中平夏逆傳草本囑交張氏宗人公閱卷內有張氏相關涉事也因書始末於冊面云此平夏逆傳稿乃湖北通志第六十一篇通志列傳之第四十一篇也傳以紀事名篇乃史家之舊例或云紀事不當爲傳非也當夏逆亂時有見官武昌府通判桐城張芑不爲賊污改裝逸去請援收復亦有功績故於篇中爲立小傳此稿既成外人猶未見也張之後人有爲黃陂知縣者並無一面之雅亦無牛刺之投奚遣其奴子持帖赴館書云檢別駕公入志忠臣傳稿（自定爲忠臣名目亦奇想天開）即鈔付來人余訝其不倫亦取帖報云別駕與葉宜諸公死難者不同於例不得爲忠臣傳查勞績可錄已載平夏逆傳文繁不可勝鈔成書自然其見黃陂即大有煩言甚可笑也夫身爲子孫于其祖先之事方藉人爲表揚而咫尺之間不屑一顧之勞一刺之通而奚遣家丁手帖徑取書語若長官之諭胥吏毋論欺人太甚即其自視先人亦不復在顧盼列矣然余

修志自是公事斷不因其子孫之妄而沒其先人之善其文至今在笥可出與衆白也但余之去楚志稿交今安襄兵備道前荆門知州署武昌知府胡君齊崙益彼時制府去楚無知者之謗議方興而蘄州陳工部詩者楚之宿學會以十年之功自撰湖北舊聞傳洽貫通為時推許陳聞衆謗羣鬨而獨識余書之非苟作且於時正客胡君幕中故胡君請于當道而以其書屬陳為之校定余臨別時陳云吾自有書不與君同面目然君書自成一家必非世人所能議得失也吾但正其訛失不能稍改君面目也蓋陳君通人是以其言如此而黃陂不知天下通人所見略似而輒以余書幸落胡君手也

則又增飾言辭赴訴于胡君眞笑欲齒冷也今志事為寇氛所阻將來行否尚未可知而余笥稿所存尚什一二天下自有眞知逐狂之衆不足慮也即平夏之篇此豈憑空所能補飾今以全卷白衆窺其用心何如一隅三反全志之受謗何能余損益其書張別駕處更欲徧質張氏宗人胡觀察與陳工部豈能有所增删黃陂自著為忠臣傳其識是否可通至其先之無禮相加後之無端枉懟縉紳自有公論橫逆之來君子貴乎自反於彼又奚擇焉

宋以策論取士蘇氏所云攙說是非制科人之習氣彼時取古今人物而作論者乃如今之演四書義為科舉備也雖大家如歐蘇諸集其間著論亦出當時之習尚耳後人文集强綴以人物論既非為舉業計又非有別裁卓見精識名理强取古人之事任意褒貶殊無謂也就使言之成理而非持之有故則理亦不宜如此褻也況理又未必盡愜當日事乎于忠肅事人能言之景泰易儲之事于公諫與不諫不關公之大節乃侯魏必以不諫為非袁枚又必以不諫為是而不知公在當日實有諫章見于齊次風易儲十論在侯魏不過未察情事袁枚轉以進諫為非出此證之豈又將著論以貶公乎此等議論何以異於誤入才策為八十宗不能考正反曲為之說乎然袁枚本非可言文者流俗或之姑舉以

為榮耳

阮吾山茶餘客話記五經中所載人物易十三人書百二十三人詩百四十八人禮記二百四十四人春秋二千五百四十二人共三千六十人合而去其重複約有二千六七百人余謂人物姓名亦治經者專門之學似此皆當分別摘記且於重見者注其篇章自一見再見以至於數十百見亦詳注之再能廣及於周秦諸子傳記自為一書亦考古者所必資也按經傳人數見稗史纂本

程朱之學乃為人之命脈也陸王非不甚偉然高明易啟流弊若謂陸王品遜程朱則又門戶之見矣但程朱

流弊雖較陸王爲輕而迂怪不近人情則與狂禪相去亦不甚遠如陸當湖最爲得程朱之深矣猶附和砒霜可喫之謬論況他人遠不若當湖先生者乎餘干貢生張時亦講程朱而荒陋不學又喜附會穿鑿言之令人噴飯滿案程朱有靈則當操杖而揮逐之矣如云明道先生春日偶成詩雲淡風輕近午天四句當分屬春夏秋冬已可詫已又云每句又各包春夏秋冬如雲淡二字屬春風輕二字屬夏近午二字屬秋天字屬冬下三句亦視此例此等見解不知具何肺腸然此等不足貶損程朱則狂禪末流又豈足貶損陸王乎

新建夏徵君之翰著日月五星隨天左旋之說意在尊宋儒乃謂歷家知截法而實不知歷蓋用歷家右旋之說則月行最速金水與日以次而遲至歲星填星而行最遲用儒家左旋之說則填星最速歲星熒惑以次而遲日與金水遞遲至月行而遲爲極矣又云日月五星之于天猶子之于父臣之于君豈有天左旋而日月五星故逆之而右旋之理歷家徒見日月五星度距經星以次漸退而東因謂右旋不知隨天左旋而不能如天行之速故以次退東其實非退東也行西而遲速各有所不及也歷家以遲爲速以速爲遲皆右旋之說誤之左旋之說得于儒者之目通于儒者之心橫渠張子發之朱子闡之魯齋許氏奉而行之言左旋則順右旋則逆左旋則是右旋則非其說甚辨然未可以爲據也蓋所云左旋右旋不過經星與日月五星有東西距度先後遠近之差耳在經典並無明文後儒各自爲說初非歷家推步所能顯著正如佛經所云如來垂手以順爲倒即倒爲順本無差別難以執一論也然以事理測之則右旋之說爲長蓋凡天下圜轉之物機輪小而近者其運必捷機輪大而遠者其運必遲天道雖遠其理一也倘以日月五星果隨天而左旋歟則經星最爲高遠自填星以下以次遞近而機輪遞小若黏著于天而不能自運則與經星同行而無遲速矣若自乘氣機運轉則日月五星雖各有遠近遲疾要皆比經星所運機輪爲遞近遞小其明徵也則日月五星之出東入西必較經星當更速而豈有反退而東之理歟今近者投西愈遲而遠者愈速則是右旋而非左旋明矣如以天爲君父日月五星爲臣子不當背天逆行則尤不明義理之言從來君臣父子等於天地陰陽有交濟之功而無從同之義譬如君父南面臣子北面何以異於左運右旋之義正所謂相向而豈所以相背哉宋儒高致自不可妄肆譏彈至於天文歷算何必盡爲宋人所拘而夏君乃爲是無稽之說耶

廣韻公字注引文字志云魏文侯時有古樂人竇公氏獻古文樂書一篇此文與漢志大異當考

稗史宋儒壽多不永周元公五十七程純公五十四呂東萊四十五張南軒四十八邵康節六十七惟朱子七十一伊川七十五惟楊龜山先生八十有三

稗史唐張說文集所爲上官昭容銘其序乃蘇頲所作尹師魯志張堯夫墓而歐陽爲之銘

朱長儒序李義山詩力辨史傳所謂放利偷合詭薄無行之誣

金華自宋呂東萊倡理學而儒風大振前後稱六先生北山何基魯齋王柏仁山金履祥白雲許謙楓山章懋惟東萊楓山仕于朝而四先生皆布衣何諡文定王諡文憲金諡文安許諡文懿足見當時崇儒重道不以草澤而靳易名之典也已上皆稗史中語

六朝七十二家之剩爲張紹和稗史舉謝靈運遊詩登泰山篇謂本集與七十二家皆闕此篇不知又從何得之也

見稗史纂本以說文韻譜蔡文姬十八拍所用唐韻爲沈韻故朱竹垞謂嶺外妄男子僞造沈韻而人猶信之蓋彼時竟無人知韻書之委原也

稗史引張九成於紹興壬子狀元及第癸丑再娶浦江馬氏爲繼妻馬先嫁義烏吳察吳夭生一子七歲而姑龔氏撫之馬再適二年而死九成往謁龔氏相見參拜龔歿九成爲志其墓歷言無諱此本無可諱也第男女相見禮無壻見妻前姑之文謂之變禮可耳又云今人有愛妾死者自爲墓誌嫡妻尙在而通篇諱爲妾意謂其識遜九成此二事非一例也斯人坐文理未通耳旣不便明稱爲妻又諱爲妾之意其文措必囁嚅不明豈可以爲文耶且嫡妻卽使已死或其妾已爲繼室苟誌其墓亦不得諱其先入之爲妾也稗史於嫡妻尙在爲摘其非猶未知爲文之體也

庶出之子爲所生母作傳豈能諱其爲妾哉且賢否榮辱亦全不在此觀金樓子梁元帝于其所生母且不諱其初侍齊邃光矣

晉侯重耳見春秋經而踐土之盟載書止曰晉重呂氏

春秋于大光乎德去段字惜晉來革順志而用國去惡字淮南子之殖華杞殖芋旋也賈誼新書曹勃不能制晉參周勃也皆不可訓又如史記絳灌絳侯周勃潁陰侯灌夫也

稗史譏王圻續文獻通考載琵琶記水滸傳此亦別有一說未可輕議但余見續通考止有水滸傳未見琵琶記也又云通考載羅貫中爲水滸傳三世子弟皆啞余見續通考題水滸傳爲羅貫著不名貫中三世子弟皆啞並無其文豈剩本有互異耶抑稗史之誤識耶

新建徐世溥南昌陳宏緒皆生鼎革閒以論古文辭皆闢王李之僞秦漢而推荊川尊岩之講唐宋世溥之言

日癸酉以後天下文治鬱盛若趙高邑顧無錫鄒吉水海瓊州之道德風節袁嘉興之窮理焦秣陵之博物董華亭之書畫徐上海利西士之歷法湯臨川之詞曲李奉祀之本草蘄州趙隱君之字學下而時氏之陶顧氏之冶方氏程氏之墨陸氏攻玉何氏刻印皆不棄之業而萬歷五十年無詩濫於王李佻於袁徐纖於鍾譚陳氏之言曰嘉隆以來帖括剽竊之陋流入古文一二負名之士好以秦漢相欺字裁句摭蕩然不知眞古文吾黨以唐宋諸大家力挽頹瀾毋亦謂摹秦漢之失或至舍體氣而專字句而唐宋諸大家無從置力於其閒也若韓歐者所以適秦漢之路也按彼時風氣王李摹擬之

習已窮極思變故諸君所言大抵以入家清眞之說力矯其偏風氣由是漸近醇正然諸君所言皆爭于皮傅外貌而未嘗推古作者立言必有宗旨所以成一家言者不在秦漢亦并不在唐宋也泰和會文饒亦然

徐巨源世溥言今天下文章聲氣可謂盛矣雖然日午月望有道者所不居異日必有以剿文得罪功令數十里不敢通尺書者已而冀東復社果有遼言人謂巨源卓識今之文章一道無復有言者矣然才智紛紛爭言考訂率皆鶩名而暗於大道詆諆宋儒厭薄文辭如水趨壑而不可止將來必有極變之禍轉使天下以學問爲諱而爲空疏不學之流所藉口有識之士宜知所擇也

漢書谷永傳注引尚書大傳文宜考

漢書叔孫通與諸弟子共爲朝儀梅福曰叔孫先非不忠也顏師古注先猶言先生按莊子寓言稱年先亦作先生解

抱樸子陸平原作子書未成吾門生有在陸軍中說陸君臨亡日窮通時也遭遇命也古人貴立言以爲不朽吾所作子書未成以此爲恨耳余謂仲長統作昌言未成而亡後董襲傳次之桓譚新論未備而終班固爲成之今才子何不贊成陸君子書云云余每歎文人見解不可與言著述今觀抱樸所言則有道之士猶於此事且隔膜也蓋自東都而後文集日繁其爲之者大抵應

求取給辭有古人立言之旨故文人撰述但有賦頌碑箴銘誄諸體而子史專門著述之書不稍槩見而其文亦華勝於質不能定爲誰氏之言何家之學也其故由於無立言之質致文靡而文不足貴非文集之體必劣于子史諸書也而文人拘體貌而昧于立言本指者輒自厭所業而浮慕古人子史專家思效法之其亦可謂不達於理而已矣賦者古詩之遺古詩本于三百列經訓矣揚子雲曰雕蟲篆刻壯夫不爲而以太元擬易法言擬於論語不知文無其質太元法言皆雕蟲也曹子建鄙詞賦爲小道而欲采庶官實錄韓退之薄鴻辭爲俳優而欲作唐之一經是賤辭章而貴史傳也魏文典

論惜融褩無成而取徐幹中論成一家言稚川著書又羨仲桓有助而陸氏遺文勸人贊補是輕文集而重子書也均可謂惑矣子建詩文爲建安鉅擘退之著述可羽翼六經然皆非良史才幸而所志未成倘强爲之必不如其平日詩文徐氏中論今日具存求其立言宗旨還不可得惟篇章音節異於七子詩賦箋表遂爲成一家言可乎陸氏于書今幸不傳觀其文集所存辭章論說曾無一言足以自見著書旨趣則其所謂草而未成之書亦不過辭章詩賦之變調耳在陸氏可謂不知而作而稚川且欲使人助其狂瀾則何謂耶且子史原有後人續者蓋專家之學有所授受非謂篇次有闕漫然無論何人便可操筆以補之也今陸氏立言宗主既未有聞稚川所云今之才子又未聞其曾于陸氏何所授受則將以何者爲贊成之質而附著其文耶抑如棋枰布子但有空格即不問何人皆可投耶夫不論心術而但求體貌則王通且擬六經不較子史諸家爲更進耶

稗史鈔云明初吏部考察但老疾疲輭貪酷不謹四條而已成化間豐城尙書李裕謂遲鈍似輭偏執似酷始創才力不及一條以處之實愛惜人才之意其法至今不變按今考察以老疾一條分爲年老有疾二條又增浮躁一條與不及疲輭不謹共爲六法三年考績所常用者也又分貪酷爲二條合六法爲八法因貪酷爲害

九重故不待三年始劾考察之時以六法爲主也

李淳風乙巳占引洛書之文取禹貢導山次第順配二十八宿以岍爲角岐爲亢荆山爲氐壺口爲房雷首爲心太岳爲尾厎柱爲箕析城爲斗王屋爲牛太行爲女恒山爲虛碣石爲危西傾爲室朱圉爲壁鳥鼠爲奎太華爲婁熊耳爲胃外方爲昴桐柏爲畢陪尾爲觜嶓冢爲參荆山爲井內方爲鬼大別爲柳岷山爲星衡山爲張九江爲翼敷淺原爲軫朱竹垞謂其義不見於歷代史志亦足以廣異聞然九江非山取配二十七山於義未安過九江之文與逾於河之文相似河不可以分占一宿則九江亦可例也朱氏以謂取廣異聞抑亦可矣

元順帝北狩洪武三年庚戌殂於應昌與高麗通使稱爲北元順帝殂落諡爲惠宗其子走和林改元有宣光天元之號立十一年殂是爲北元昭宗見朱竹垞高麗史跋

崑山吳仁傑字斗南號蠹隱淳熙進士歷官國子學錄著有樂舞新書鹽石新論見朱竹垞吳氏兩漢刊誤補遺之跋竹垞謂其書補劉氏之遺而文多于劉足徵博洽又云曾釋序稱其漢通鑑輯編年紀傳之長而去其短惜其不傳按通鑑之名始于神宗賜司馬所纂歷代君臣事迹書名通之云者合累朝而言之也范祖禹唐鑑紀唐一代事即不以通名矣吳氏稱漢通鑑是于名

義爲未正也

邵昂霄著中西歷算論云太初歷謂律歷一源三統異達其爲術已疏而積年日法諸術獨傳襲千有餘歲且至史家併歷律爲一志則皆以律爲歷誤之也

隋志開皇九年平陳遣使持節巡撫之

酗音眗香句切俗訛作凶音廣均入十遇部

瓻音絺丑飢切又敕辰抽敏二切然用作絺音者多廣均亦入六脂

籲音諭羊戌切俗訛作籥音廣均入十遇部

腧音戍傷遇切俗作輸俞二音廣均收入去聲

詩佌佌彼有屋廣均作佌佌音與徙同

兩淮巡鹽御史王仕驥山陰人相傳爲鄉人王千里作吳江知縣釋前任虧帑繫獄而自承上官奏　聞得擢兩淮之任十年清虧項今按揚州府志王君僅康熙五年一任七年再任無十年也

曹寅爲兩淮巡鹽御史刻古書凡十五種世稱曹楝亭本是也康熙四十三年四十五年四十七年四十九年閒年一任與同旗李煦互相番代李於四十四年四十六年四十八年與曹互代五十年五十一年五十二年五十五年五十六年又連任較曹用事爲久矣然曹至今爲學士大夫所稱而李無聞焉施愚山集四十七年所刻

康熙七年八年九年十年凡四年兩淮巡鹽御史皆一

滿一漢九年停止止用一人

揚州府志嘉靖初年兵備副使潛江進士張師載雍正九年揚州知府儀封舉人張師載又正德年揚州知府遼東舉人王鐸與貳臣傳之王鐸亦同名姓也洛陽王鐸字覺斯明進士

王而農詩稗疏有齊季女謂孫女爲祖母尸余按此無明文但以理測之則祖妣之尸應孫婦爲之不應用孫女耳今按少儀婦人爲尸坐則不手拜注云虞祭爲祖姑尸是尸用孫婦不用孫女之明徵矣王氏稗疏多有可采而好用聰明臆說此一端也

廣均桂字注叢生合浦巴南山峯閒葉長尺餘冬夏長青其花白與今桂全不似又以吞炅炔同桂字皆云九畫亦不可解

厲樊榭集有明鄭貴妃泥金書普門品經卷首題云大明萬歷甲辰年十二月吉日皇貴妃鄭謹發誠心沐手親書觀世音菩薩普門品經一卷恭祝今上聖主祈願萬萬壽洪福永享康泰安裕吉祥甲辰萬歷三十二年也按鄭妃生于隆慶二年戊辰至是年三十七矣

說文玃大母猴也按焦貢易林南山大玃盜我媚妾則不似母猴矣廣韻乃曰大猳十二支屬二十八星禽不知何本觜火猴參水猿亦頗難辨別也

厲樊榭詩詠印絕句自注云康熙壬寅予同吳尺鳧趙

功ㄓ丁敬身鳳凰山訪古過葫蘆井畔老嫗求出觀銅
印一鈕縱廣二寸許小篆文曰宣德軍節度使之印云
淘井所得按周顯德六年從吳越王俶請升湖州爲宣
德軍以王弟偡爲節度使吾子行云印文屈曲盤回唐
始如此今觀此印殆不盡然又姜堯章有白石生四屢
印王晉卿有小印文曰晉卿珍玩於乇字中間環刓之
又曰唐王涯有永存珍秘印金章宗明昌七印一曰內
府葫蘆印二曰羣玉珍秘三曰明昌珍玩四曰明昌御
覽五曰御府寶繪六曰明昌中秘七曰明昌御府嚴分
宜籍入內府書畫穆宗時出以充武官世祿成國公朱
希忠以善價得之後以餉江陵張敗又籍沒掌庫宦官

盜出售之其人嚴氏時有袁州司籍官半印入張氏時
有荊州司籍官半印又云宋奉華劉妃有印文曰閉關
頌酒之裔明妓徐驚鴻書扇印文曰徐夫人皆以婦人
用男子事徐更巧合又嘗見冒辟疆姬人金玥蔡含合
筆畫紅梅玉格小印文曰書中有女畫中有詩又秦淮
妓有私印文曰同風月平章事見野獲編又云桑弢甫
水部買得元人百家詩後有小牋黏陳氏坤維詩謚故
家才婦以貧鬻書者也詩曰典及琴書事可知又從案
上檢元詩先人手澤飄零盡世族生涯落晚悲此去雞
林求易得他年鄴架借應疑亦知長別無由見珍重寒
閨件我時下注丁巳又九月九日廚下乏米手撿元人

百家詩付賣以供饘粥之費手不忍釋因賦一律媵之
惜不知其里居顛末耳按丁巳閏九月乾隆二年也
屬太鴻詩自注有康熙壬寅事康熙有兩壬寅元年與
六十一年也太鴻生時自應指六十一年然千古而後
誰能知之故年次但題甲子古人本無其例既已開斯
簡便之法便應立法使之無弊故余嘗推論年號題甲
子者止且施于承上之文如康熙年代既有元年壬寅
之文其下癸卯甲辰可以推測而知從簡可也及至雍
正改元亦必有元年癸卯之文然後甲辰乙巳而下從
簡可耳雖古今紀年再周甲子者甚少然立法自應無
弊也

王伯厚言君子小人之壽夭可以占世道否泰諸葛孔
明止五十四法孝直四十五龐士元三十六而年過七
十者乃奉書乞降之譙周也昔人謂有明傳十七世宜
宗孝宗令主而短祚世宗神宗御承其年亦明之不幸
仁宗尤可惜也
朱子欲于武侯傳末略載子瞻及孫尙父子死節事南
軒不以爲然謂其智不足稱宋儒論人多剌充其所論
古來以死殉節者大率智不足稱者也即武侯成敗利
鈍非所逆覩亦似智不足矣似此何以持論陳壽之傳
未爲不知武侯南軒本屬多事
困學紀聞謂豐城劍氣其說出雷次宗豫章記唐人作

晉書不應取此顏師古注漢書凡著述方志新異穿鑿者皆不錄注史猶不取況作史乎此說良然近日方志方以廣收博采為能事如有新異而不收錄必以挂漏遺譏矣然方志之體不知皆古國史之遺今人固不足與知而古之方志若雷氏豫章記者豈少也哉宜乎近日作者之更無持擇矣

困學紀聞以梁武通史元濟陰科錄高氏小史引耙通鑑以謂自書契以來所無此以通徹前後古今成一家言為例耳閻百詩謂王氏似誤以通史為編年類則王氏不若是憒憒也又云玉海以通史入雜史類不入編年類得之則又非也通史自屬紀傳正體豈但不入編

年即入于雜史又豈云當乎由閻氏意中以今存二十一史為正史此外非頒于學校不得為正史耳然則五經存而樂經亡豈樂可不列於經部耶見亦拘矣

菸草今淡巴菰也說文訓菸為鬱音同於今菸音煙

方維儀適姚孫棨夫夭請大歸守志女士能詩文

釋大同會稽人延慶寺僧與修永樂大典

雲漢詩滌滌山川朱傳謂山如洗也說文作薇薇山川云草木盡也鄭風溱與洧說文作潧與洧訓側詵切長發武王載旆說文作載坺而徐鍇乃云今作伐殊不可解曹風蜉蝣掘閱說文作堀閱說文又云周書武王與紂戰于坶野坶牧音相近也論語會為泰山說文作營為泰山說文又云古人恆從月詩曰如月之恆

王伯厚云陶淵明誄稱有晉徵士南史不應立傳何屺瞻云卒於宋代立傳何妨余謂二君俱未識史家補傳之例也凡前史所闕後史皆得補之宋史唐六臣傳褒貶雖各有取而例自善也豈特傳可補志表之屬苟為前史所闕後史亦當補之如唐人修隋書而別修五代史志後人取以附入隋書今人直稱為隋書志矣然唐人修隋書時五代志併入隋書義無不可序例申明其故可也班史地理上追禹貢職方五行詳備春秋辨異皆補馬之缺也

徐陳應劉一時俱沒魏文帝與吳質書云撰其遺文都

為一集則■別集亦不始於摯虞矣

丙辰四月二十三日遊于北城三皇廟乃藥肆公建所謂藥皇廟也殿有孫端人編修所製碑文其發端意謂神農本草當祀而羲黃于義無取下云有功於民皆得通祀解釋藥王並祀三皇之義殊屬勉強古聖孰非有功於民必以羲農黃帝為醫藥祖耶按神農有本草而黃帝有素問靈樞此為醫藥明徵安得謂黃帝于義無取禮記醫不三世不服其藥孔疏引別說云黃帝鍼灸神農本草素女脈訣不習此三世之書不得服其藥杭大宗謂鄭康成以伏羲神農黃帝為三世不知其何所本孔氏正義蓋不取鍼灸本草之說也杭引鄭說果有

出處則尤足爲三皇醫祖之證矣然今禮注鄭氏並無羲農黃帝爲三世之說杭氏不知何所見也俟考

關聖廟侍周將軍倉史傳並無明文而小說載之儒者所弗道也然歷著靈應似非全誣山西通志云周平陸人初爲張寶將後遇關公于臥牛山上遂相從樊城之役生擒龐德後守麥城死之與三國演義俱合但未知有所證否耳

遼金元三史人多同名如元有五伯顏四脫脫金有兩婁盧火三婁室遼有兩蕭韓家奴其類甚多汪上湖韓門綴學嘗論及之且云或謂譯無定字同名者不妨易換同音之字若遼之耶律撻不也與耶律塔不也撻塔異文阿里海牙與阿禮海牙里禮異文可以示別汪氏以謂同者太多勢難盡變是固然矣抑有未也譯取同音本無定字史官以私意改易字形取其易于分別耳假如撻甲而塔乙里丙而禮丁惟史官得自知之他處紀載仍可彼此互換或一槩無分蓋本無一定不易之義例其勢自不能盡人皆心喻也故汪氏之說徒慮太多不能盡變不知縱能盡變其勢亦不行也又云金有兩婁盧火皆太宗時宗室以在後者附前有兩訛可皆內族之護衛又同守河中因合爲一傳兩蒲察六斤一與謀逆一守門不肯從亂並見胡沙虎傳分其所分合其所合金史創其例似可爲法也按金史創例固未足

以立訓而汪氏以爲可法則亦不知古人之大體矣夫窮則必變變必求通而後可垂久凡事莫不然也史家發凡起例當爲後世師法遇此等參差之事皆爲前代所無而後世之所必不免者尤宜立法以濟其窮豈可以巧術小數穿鑿私智苟免已責而不顧後人之難爲典要哉夫對音繙譯文字無多名字相同觸處多有作史者自應推春秋釋例兼法古人同姓名錄特撰爲同名考將全史所載毋論有傳無傳之人凡有同名詳悉考別勒爲專篇與國語解並編列傳之後豈不軒目豁心可爲久法又何苦心曲意斤斤于列傳分合之間求識別乎且史家詮配列傳自有精義或以事聯或以道合或以類從或以時次其常例也至于老莊申韓之異操同歸屈原賈生之絕代同錄霍光日磾之敬肆非倫夏侯諸曹之宗戚無辨古人比事屬辭其道通于神明變化（別有專篇討論）是如何絕業也而區區以名字之同強爲分合則亦無異兒童數枚之見矣況人名豈盡限於列傳本紀志表參差雜出即使列傳可分閱紀志者又豈能皆悉歟夫不明於法度而惟以小慧苟爲彌縫未有不反失大體者也

三國演義固爲小說事實不免附會然其取材則頗博贍如武侯班師瀘水以麪爲人首裹牛羊肉以祭厲鬼正史所無往往出於稗記亦不可盡以小說無稽而斥

之也
演義之最不可訓者桃園結義甚至忘其君臣而直稱兄弟且其書似出水滸傳後敘昭烈關張諸葛俱以水滸傳中萑苻嘯聚行徑擬之諸葛丞相生平以謹慎自命卻因有祭風及製造木牛流馬等事遂撰出無數神奇詭怪而于昭烈未即位前君臣僚寀之間直似水滸傳中吳用軍師何其陋耶張桓侯史稱其愛君子是非不知禮者演義直以擬水滸之李逵則侮慢極矣關公顯聖亦情理所不近蓋編演義者本無知識不脫傳奇習氣固亦無足深責卻為其意欲尊正統故于昭烈忠武頗極推崇而無如其識之陋耳凡演義之書如列國

志東西漢說唐及南北宋多紀實事西遊金瓶之類全憑虛構皆無傷也惟三國演義則七分實事三分虛構以致觀者往往為所惑亂如桃園等事學士大夫直作故事用矣故演義之屬雖無當於著述之倫然流俗耳目漸染實有益於勸懲但須實則概從其實虛則明著寓言不可虛實錯雜如三國之淆人耳

汪鈍翁撰睢州湯烈婦旌門頌序首錄巡按御史奏報本屬常例無可訾亦無足矜也但汪氏不知文用古法而公式必遵時制秦漢奏報之式不可以改今文也篇首著監察御史臣粹然言此又讀表忠觀臣忭言三字太熟而不知蘇氏已非法也近代章奏篇首敘銜無不稱姓亦公式也粹然何姓汪氏豈可因摹古而刪之且近代章奏銜名之下必書謹奏無稱言者一語僅四字而兩違公式不知何以為古文辭也婦人有名者稱名無名者稱姓曰張曰李可也因近代官府文書民間辭狀往往舍姓而空稱曰氏甚至有稱為該氏者誠屬俚俗不典然令無男文胥吏苟有知識仍稱為張為李官所不禁則猶是通融之文法也汪氏于一定不易之公式則故改為秦漢古款已是貌同而心異矣至于正俗通行之稱謂則又偏舍正而徇俗何顛倒之甚耶結句又云臣謹昧死以聞亦非今制汪氏平日以古文辭高自矜詡而庸陋如此何耶

汪之序文於臣粹然言句下直起云睢州諸生湯某妻趙氏值明末李自成之亂云云是亦未善當云故明睢州諸生湯某妻趙氏值李自成亂於辭為順蓋突起似見在之人下句補出值明末字自成文氣亦近滯也學者于此等留意辨之必有長進以上二條應附前表忠觀碑後

襄城劉青芝字芳草有擬明史列傳五十篇多文章忠義之流桑弢甫嘗為之序

桑弢甫名調元錢唐人雍正癸丑　召試通知性理賜進士授工部主事有五嶽集弢甫集

李耆卿文章精義論文極佳但亦有不盡然者為摘辨之論五代史已別見　李云國語不如左傳左傳不如檀弓敘晉

獻公驪姬申生二事繁簡可見按申生一事誠如所言
然必從繁簡立論則儘有繁或勝簡之處不可一例拘
也且左傳包涵富有如武庫甲兵利鈍雜陳勢自有所
不免檀弓短書小記易爲精潔桀澗清泉不可與洪河
比涓淨也
李云莊子易之變離騷詩之變史記春秋之變誠哉是
言但所云莊子易之變者當是寓言假象從易象來耳
非談玄理之謂也魏晉人以老莊談易乃誠經者之變
非經之變也
李云史記帝紀世家從二雅國風來入書從禹貢周官
來此不盡然世家從國風來或有其理本紀全法春秋

史遷隱然以十二紀仿春秋十二公矣李氏亦謂史記
爲春秋之變其變而未離其本全在帝紀豈得謂二雅
乎入書全本六官不必言禹貢也既言禹貢周官則當
併及洪範矣蓋尚書至東周而流入春秋部夾夫子筆
削有明徵矣
李云文章不難于巧而難于拙不難于華而難于樸其
言極是後人學古只從古人文辭謦欬動人處加意揣
摩而于平淡無奇之處忽略不復在意不知平淡無奇
之處敷辭宅句均有法度關于大體苟爲平淡而不加
之意則試于此等處執筆效之求能免疵病者鮮矣
李云論語氣平孟子氣激莊子氣樂屈子氣悲史記氣

勇漢書氣怯漢書豈可謂之氣怯疑怯字爲恬字之誤
李云歐陽本論以謂吾道既勝浮屠自息此意高於退
之百倍此又不然歐公本論欲于趙宋之世盡復封建
井田學校是謂儒生紙上之空談可說而不可行者也
且其大旨不出退之原道篇中明先王之道以導之一
語豈可謂勝於韓耶
李云傳體先敘事後議論獨坧者王承福傳敘事議論
相間頗有太史伯夷傳之風此言不然文集中傳體不
與史傳同科王承福傳本是寓言並非眞正傳體故李
漢編入雜著明其爲立言而非傳人也且通篇全爲議
論何有敘事其引端數語不過爲論勢逸作緣起耳安

有夾敘議哉又此類古人甚多柳氏梓人傳郭橐駝傳
皆爲一例安可與史傳比至太史伯夷傳蓋爲七十列
傳作敘例惜由光讓國無徵而幸吳太伯伯夷之經夫
子論定以明己之去取是非奉夫子爲折衷篇末隱然
以七十列傳竊比夫子之表幽顯微傳雖以伯夷名篇
而文實兼七十篇之法凡起例亦非好爲是議敘之夾
行也
余嘗論各部通志與府州縣志各有詳略義例不知者
相與駭怪余取譬于詩文之有命題各有贏闕之量不
容相假藉也如皇甫士安爲左氏作三都賦序設吳魏
蜀都三篇當時又各有爲之序者義亦自可並存若皇

甫氏別無取義但綴合三序而爲一序又或各爲序者分析皇甫之序以爲三篇其說尚可通乎曹元首作六代論其有分論虞夏商周秦漢者割裂曹氏之論析而六之或先有六家之論曹氏合而一之天下有是理耶陳氏撰三國志其後蕭常郝經謝陛之倫改造季漢續漢諸書意在尊正統耳然世代相去久遠所徵事實無有出乎陳志及裴注之外也而其發凡起例分合詳略之閒果否可以分爲陳志而合爲蕭郝謝氏諸書則亦不待明者而決矣李百藥撰高齊書矣其子延壽撰南北史敘述高齊豈能徒藉父書無變例歟

蔣春農舍人宗海跋下學堂書目爲孝感前大學士熊公賜履之書曾于揚州見之海甯故大學士陳文勤公世倌囑蔣購得之爲書六冊一百三十四卷六冊之書乃有如許卷帙大約分類繁多或每類爲一卷也但蔣敘其答陳文勤似見此書刊本又云實公親筆書又不似刊本矣又云兼道釋二藏收載至十餘萬卷之多而時代先後殊少倫次宋元以前舊槧及鈔本具在而目所未列者豈所云嗣有所得將別成一錄而此特其草創者耶則蔣君亦疑而未定之辭熊公書目題辭自在全集陳文勤本出熊孝感之門蔣又出文勤門云

蔣跋李北海書雲麾將軍碑云右唐雲麾將軍李思訓碑北海太守汲郡李邕書并撰考其與名畫記及唐書

校誤者三碑作右武衞與宗室傳同而世系表及畫記皆誤爲左一也碑作彭國公而記作彭城二也碑載思訓父華陽縣公而世系表作郡三也又名畫錄載天寶中召思訓畫大同殿壁云云今碑云開元八年六月合祔陪于橋陵園則不得至天寶年也又按名畫記李思訓即李林甫之伯父一家五人並擅丹青注云思訓弟思晦思晦子林甫林甫從弟昭道林甫姪湊今宗室世系無湊名所謂昭道即思訓子官至太子中舍思訓稱大李將軍昭道稱小李將軍由來久矣

蔣君擬言氏家譜序云子游五十二世至宋兵部侍郞雲陡祥符六十二世敷文閣直學士通出知紹興府卜居山陰於是山陰有言子祠諸生世泳則七十二世孫也嘗攜譜乞序于蔣蔣爲倡助糾合同志得三百金歸奉祠祭按子游爲吳人墓在今常熟縣與太伯墓相近余幼時聞山陰言子有後裔稱言孝思者常以先祀謁於縉紳必世泳也但兵部至敷文皆在宋代而相去十世敷文至世泳歷元明至今幾五六百年而相去亦止十世不知何以年代懸殊當借其原譜考之

江端光劍潭助教母梁氏年未三十守節又十四年而劍潭鄉舉梁所著有碗香詩集見蔣君序

吳杉亭舍人乃父文木先生著詩說七卷不偏主漢宋門戶亦蔣序云

蔣爲新安汪荇川作青囊心鏡序不見其書而爲之序難强索也而撰歐陽氏堪輿理數略序云三元九星之說差爲近古自唐一行亂之後人知其非而不見古籍遂不得而專講巒頭既知巒頭之不足以盡地理也而於是雙山三合乙丙交而趨戊及黃泉入煞等語似近理而實不盡然明季雲間蔣大鴻得不傳之絕學著地理辨正天元五歌諸書縱橫博辨曠若發蒙然其言引而不發不曰另有口訣則曰機不可洩讀者徒河漢其言歐陽氏爲蔣氏之學者也出所著堪輿理數略一書文不過二千字而崇正闢邪提綱挈領瞭如指掌至山龍與平陽葬法判然不同時師合而一之此書開口道破至論天[redacted]心十道阡穴差錯則又云另有口訣則未暢也

蔣君有宋介三文鈔序乃因周幔亭刪而請序也余於乾隆辛卯之冬與故學士邵二雲聚于太平之使院邵出介三文鈔有明季遭亂婦女之死節者數通俾余與朱先生據宋氏文而改爲之蓋宋君所敘事多可采而文不稱也余雖有改撰而自嫌未善旋棄其稿朱先生集尚有江都羅仁美繼室李氏歙人洪志達妻葉氏二傳皆本宋介三文而改撰者也宋文雖不多見而邵君所攜則頗惜其有志於古而不習於文今蔣君序稱其文刪削太過不知即是其人否也果即其人則文理猶

未調習非僅刪削之謂也邵君所云蓋歙縣人其名曰和蔣君序而周刪之者不知何名何里或偶同姓字未可知也

檀弓南宮縚之妻之姑之喪評者謂疊用三之字句法之妙又石駘仲卒章疊用四沐浴佩玉句評者又謂文之妙於繁者檀弓之文誠古然佳處卻不在此如云南宮縚妻有姑之喪句自簡明無弊何爲必疊用之字見長石駘仲章但云卜所以爲後者曰沐浴佩玉則兆五人從之石祁子否曰烏有執親之喪而沐浴佩玉者乎省去二重疊字未嘗不妙夫經傳成文流傳已久豈可妄議增損字句但必謂古人文辭佳處在此則傳會之見矣曲禮若夫坐如尸立如齋若夫虛字憑空而起自是記家刪節古書原文而刪改有未盡者故猶存蒙上文勢耳評家又謂是古文文筆之妙此誤初學不小也

經傳文辭原有不可法者一則古今語異如先儒所論三盤八誥當日秖是常語而後人不解轉以爲古是亦不可效也一則流傳訛誤或字形同異或語句衍脫其有經先儒正定者尚未敢決爲必是況有先儒所未及論列者乎闕疑之說不特詁義爲然論文亦當知此理也

近日才人風氣好逞繁博而不甚求文理之安故於辨難之文摭故拾典如經生之對策意在襮炫所有而諦

二十册 96版

審義意與其所辨之旨往往不甚比切或至反相背馳覽之殆不覺失笑也有與余爭論地志統部當主布政使司者余謂舊制固然乾隆地志當以巡撫部院爲統此事余別有專篇討論不更綴矣其人不服專撰一書攻余凡所徵引多與本旨無涉亦詳于余所辨正之篇矣然余所辨取足表明義例即止其原書徵引之繁人一望而皆可知其無當者余亦置不較也有詢余今布政使與宋轉運使體統異同余詰所謂則云此言亦見於是君之書余覆按之則云明制立布政使即宋轉運使之遺意此大不然轉運本漕粟之官宋人借爲部領諸路非若明制布政使原爲分部專稱名義較宋爲正

並非仿宋爲之其異一也宋之轉運實有兵權故得稱爲漕帥體與近代督撫相似與布政使之不與軍政者事不相類其異二也宋初但有節度統領其後官制紛更制置安撫觀察諸使沿革不一轉運部領諸路並非一代定制可如明布政使司專取以畫統部其異三也然此事實與辨別地志篇目毫不相涉故余明知其誤而不置議耳若爲此君辨地志篇目之本意計之此無論明布政使果與宋轉運使同否皆不當引爲證也蓋引此爲證則但須就其言以詰之若曰布政既仿轉運而宋之地志從無以轉運分部則明之地志亦不當以布政爲分部矣其實余所辨者爲今制耳明志與雍正已前地志自當以布政分部正爲與宋之轉運非一例也今泛引至此是本欲駁余而反授余以矛盾之隙也是本欲謂余今制改稱之非而反若自露明制及雍正已前地志其稱布政則已非也夫以剿意攻余之文貪多炫博乃至反似助余而且過于余之所欲直也然則學問之設豈將以爲文章之蟊賊乎 宋志政和七年詔改節度觀察留後爲承宣使即取名以改者

自行束修前人以束修爲整肅修潔不主修脯言此則鄙夫叩竭及誨人不倦等義多通然以下文不憤不啟等意例觀之則修脯之說于義爲近聖人固誨人不倦然亦必驗其誠量其有可造之質豈必以修脯義爲歉哉

左氏春秋傳於隱公元年前著惠公元妃孟子一節所謂先經以始事也此義不明而陳壽於蜀志二主傳前先爲二牧之傳魏志先爲曹操作紀魏收因之而爲拓跋先世本紀春秋之義晦而不明歐陽於史學本無深解而本紀折衷於尹師魯最爲能得春秋例義矣而於五代之唐明宗不帝制而亦爲之紀意謂事當溯原本耳不知春秋本紀經緯不容相亂其原本之不可略者自有先經起義之法仿惠公元妃之條以爲之傳而不可紊經之正例也竊意本紀之作非爲區別尊卑故也蓋爲春秋編年紀月備天道以繫人事也如以尊卑而論則帝王尊矣其生尊之太上死諡之先王應與帝王

45A

等例然豈可爲本紀乎后妃列于本紀華嶠諸人之歷
也然呂后事具列傳而臨朝政事則於本紀書之足徵
義例當分而非因其人以定尊卑也由呂后之紀傳分
載推之則本紀祇當式法春秋上備天道下槩人事而
止卽帝王一己之事不關大書特筆例者皆不當以入
紀紀傳之體判如方圓水火之不可相混乃是史文體
例有然而非有關於尊卑褒貶之義法也今諸史本紀
自尹歐以還皆已知大書特筆之例矣而猶有可議者
如帝王生平行事轉爲編年隸事所拘反較諸臣之傳
爲略也夫篇首述其母系與夫產祥幼慧之類篇終總
攝大略與其一二言動幾于千篇一律史臣拘於文法

方有難暢之勢而究其義例卽此篇首篇終寥寥數語
亦屬例傳之體而非所施于本紀矣惠公元妃之文古
人不採雜於春王正月其例自可推也然則帝王之事
於本紀外必當別爲列傳冠于后妃宗室諸傳之首猶
後春秋經世之旨可得而明也（穆天子傳亦古書也帝王非不可稱傳）
開國帝王敘其草創締造往往先占篇卷不知此亦當
入傳也至於事迹詳者或借前代編年劉子元謂其事
出於不得已不知此亦當入于傳其追謚追尊帝王不
妨如世家之繩貫而下卽殤君幼主廢貶之君事迹無
多亦不妨如列傳之附于父兄傳末惟后妃皇子義別
尊卑自當別自爲篇不得如臣庶之傳可以因夫及妻

因父及子也夫紀傳之史原於司馬彼時實以十二本
紀上擬春秋非紀傳與編年截然爲兩部也
丙辰會試磨勘試卷策問元史河渠志稱耿參政祭祀
志稱田司徒蓋謂史文宜直書名不當書其官也進士
對策乃云耿參政之河渠志田司徒之祭祀志是直以
二人爲作志之人也部議疵謬罰停殿試一科此覺政
也身列賢書而未見元史荒陋不必言矣且策問所言
必有原文斷不應誤看志中所稱之人爲作志之人以
此推之其人文理何未通也似此文理不通之人竟當
斥革無足惜也蓋對策今式原云十不憶五在所擯棄
若疵謬則當有所分別記憶本無錯誤所言不合問指

此可恕也積至三處酌罰一科可也記憶不真問甲而
誤對爲乙於情理不甚懸殊此猶可原每一處罰停一
科可也若情理懸殊如稱唐之王漁洋明之沈歸愚或
文理不通如耿參政河渠志田司徒祭祀志此乃萬無
讀書之理必當屏斥而無所可取者也科舉嚴而倖進
少則真才易出矣
胡粹中以編年之書自題元史續編何至誤認爲元史
作於胡粹中進士甲科如此荒陋無怪人之輕視之矣
近有無恥妄人以風流自命蠱惑士女大率以優伶雜
劇所演才子佳人惑人大江以南名門大家閨閣多爲
所誘徵詩刻稿標榜聲名無復男女之嫌殆忘其身之

雖矣此等閨娃婦學不修豈有眞才可取而爲邪人播弄淺成風俗人心世道大可憂也乃更有癡妄無知婦女自題其詩爲浣青集請兼浣花青蓮之長則不必更問其詩其爲無知無恥之妄人不待言矣爲之夫壻不但不知禁約而反若喜之嗚呼彼之所喜正君子之憂也

世傳朱子四時讀書樂七古四首朱集不載仙居縣志云縣人翁森字秀卿宋末隱居所作又傳朱文公治家格言亦明人朱柏廬所爲柏廬名用純字致一崑山人元劉壎隱居通義言陸放翁之周旋韓侂胄則牽於愛妾幼子之過也其事亦宜詳考

惡士奇謂不讀非聖之書者非善讀書此可謂專退自封之學究作頂門鍼

朱子儀禮釋宮乃李兆珪之書朱子嘗錄之耳

周禮冬官未亡之說始於宋俞庭椿復古編其後襲用者多矣至明郝京山乃謂冬官之闕取水藏其精之義則支離附會更不成議論矣

古經傳文不可解者多矣疑者闕之先儒傳記誤者辨之方苞氏嫌周公踐阼之說而直刪文王世子之文妄誕甚矣

朝廷誥敕推恩臣下有受恩撫育之伯叔父及外祖父母若庶母及庶祖母皆得陳情以其官誥貤封貤贈此

令典也夫官爵身外之物故可推貤若忠孝節義事關表揚則必因本人所有雖孝子慈孫不能以己之忠孝節義推貤於其父母古今之通義也乃世風不古飾僞成風則以學問文章推貤於所親愛大可笑也豐坊魯詩世學則以僞撰褒其三世毛奇齡仲氏易則以僞撰貤封乃兄往在都門有庸妄子醜記駁雜而不貫於文理凡有聞見用小紙籤夾於書冊亦有精華亦有精粕不皆當也而其人自負以爲淵博其時適有鄉人病卒是人素與情親因無力致賻則曰當以某書夾籤賻使刊列其名識者哂之雖然若輩不足道也毛則英雄欺人歐陽五代史記徐無黨注則賢者亦若是乎

賀若弼進平陳方略隋文帝曰我不好名公宜自勒家乘隋文未爲令主然已能爲是言忠孝而當於理聖人當先爲之夫子刪述六經不聞歸功叔梁公也亦不聞歸功魯哀公也

馬班之史皆出家學自序皆申明之其闡揚先美可謂孝矣前人乃譏固襲父書而遷推先德非平允也然遷書與談本無異指故文辭無所識別固則承父之業而自闢門戶爲斷代專家之祖不比彪之後傳猶沿遷史緒餘者也故於世祖諸篇別出彪名以明所受此則義例有然其實無殊致也蓋以六家宗旨而論彪爲通史再傳固爲斷代之祖不相混也

丙辰劄記

交翠軒筆記四卷

交翠軒筆記序

大名試院之後庭有古柏二株繁蔭翳日樛枝摩穹夭矯拏攫奇態萬狀甫里怪魁之松樂圃並秀之檜殆無以過前學使德文莊公顏其室曰交翠軒余一剖郡符再假彡節皆以試院爲視事之所坐嘯畫諾日與蒼官相對暇則考訂金石瀏覽墳籍或與賓從寮佐擘箋分韻有得卽隨筆疏記積日成帙受代以後編爲四卷卽命曰交翠軒筆記夫以經術飾吏治用弦歌化民俗亦爲政者所不廢若謂不知許事且食蛤蜊西山朝來致有爽氣則吾豈敢道光十六年龍集涒歎招搖指亥旣生霸就李沈濤自敘于樊輿寓齋

嘉興沈　濤著　貴池劉世珩校刊

太平寰宇記唐魏州漢乾祐元年改爲大名府案五代史職方考魏州唐故曰大名府置天雄軍五代皆因之後唐建鄴都晉漢因之至周罷大名府是唐時已有大名府之稱然不見於新舊書地理志及元和郡縣圖誌惟舊唐書田承嗣傳建中三年田悅與朱滔王武俊李納並建國號悅稱魏王以魏州爲大名府亦見新書藩鎮魏博傳舊書又稱建中四年悅滔武俊互相疑惑各去王號遣吏歸國則大名府之廢當在此時然有唐中葉以後强藩跋扈民俗知有鎮將而不知有天子故雖

建置未久而相沿爲稱余在郡北恆山得大中六年魏博別奏劉公故夫人郭氏墓誌一通其文曰夫人太原盛族遠祖因官遷居於大名云云又於元城之隄口村得龍紀元年魏博節度知兵馬使羅公神道碑一通亦云魏曰大名作我口趾是大名府之名自田悅僭置以後終唐之世未嘗或改故歐公云然又歐陽忞輿地廣記魏郡自代宗後爲田承嗣史憲誠何進滔羅洪信所據曰大名守案承嗣卒于大曆十四年而悅之僭竊在建中三年歐陽氏以爲始于承嗣微誤

左傳閔二年晉獻公賜畢萬魏卜偃曰畢萬之後必大魏大名也萬盈數也後人因以魏府爲大名府見吳處厚青箱雜記案史記晉世家引服虔春秋注魏在晉之蒲坂杜預注據漢書地理志以爲在河東河北縣元和郡縣志魏城在陝州芮城縣北五里輿地廣記河中府永樂縣古魏國春秋時晉獻公以賜大夫畢萬是春秋之魏在漢爲河北縣在唐爲芮城縣在宋爲永樂縣今蒲州府永濟縣有永樂故城是魏國故地宜在今永濟芮城之閒若魏郡之魏縣漢地理志注引應劭曰魏武侯別都與畢萬所封奚涉風馬牛田氏以强藩僭竊武人不學誤以爲萬之始封在是致啟大名之稱五代當干戈擾攘之時未暇深考遂復舊名宋以後因仍弗改歐陽忞以漢乾祐爲失其失固不始于乾祐也大名舊城有狄梁

公祠堂碑爲田宏正重建公祠時所立馮宿撰文胡証正書并篆額是碑不載集古金石二錄惟見于陳思寶刻叢編及于奕正天下金石志碑實正書而通志金石略誤以爲証八分書則漁仲亦未見此碑也碑不著立時年月而文內有元和壬辰及越十月厥功成之語則當在元和七八年閒首行書大唐魏府狄下闕案田悅升魏州爲大名府宏正時蓋已廢大名之稱而仍都督府之名故不曰魏州而曰魏府馮宿結銜稱朝議郎行尚書虞部員外郎上柱國舊唐書馮宿傳載宿由太常博士轉虞部都官員外郎在元和十二年以前正與碑合新書但言都官員外郎則漏略矣胡証結銜稱口口等

州節度副使朝議大夫檢校太子左庶子兼御史中丞賜紫□魚袋案等州上當是魏博二字紫下當是金字舊唐書胡証傳田宏正以魏博內屬請除副貳乃兼御史中丞充魏博節度副使仍兼左庶子考唐制檢校兼守判知皆非正授之員而兼與檢校故自不同自當以碑爲正碑文可讀者十之七八漫漶者十之二三文中言梁公由彭澤令授魏州刺史卻走契丹及圻公節度魏博奏葺舊祠皆與新舊書狄仁傑田宏正二傳相合銘文有眾心城城語案眾心成城見國語古成城二字通用城城盩郎成城漢司隸校尉石門頌以西城爲西成隋澧水石橋碑書成都爲城都可證

開州皇城內有宋眞宗回鑾詩石刻畿輔通志眞宗駐蹕處內有離宮文彥博嘗刻御題幸澶州詩于其中開州志載其詩曰我爲發民切戎車暫省方征旗明夏日利器瑩秋霜銳旅懷忠節羣兇竄北荒堅冰消巨浪輕吹集嘉祥纖好安邊境和同樂小康上天垂助順回旆躍龍驤石刻字已剝落精拓之得二十餘字其題乃爲契丹出境四字考之宋史眞宗幸澶州二次一爲咸平二年一爲景德元年咸平二年由澶州駐蹕大名契丹已敗于威虜景德元年則與契丹盟誓後卽發駕還京此詩題契丹出境又有回旆之語自可定爲景德時所作史言十二月壬午幸城南臨河亭賜鑿虜軍緜襦詩亦有堅冰消巨浪之語正與史合又續通鑑長編載仁宗至和二年詔眞宗幸澶淵有御製親書回鑾詩存于州廨其令刻石以藏之是此詩之刻在仁宗朝爾時潞公判大名府並未知澶州通志以爲公之所刻未知何所據也

永年縣西六十里婁山一名狗山上有石刻隸字一行云趙廿二季八月丙寅羣臣上醻此石北以晉書考之知爲石虎時所刻案晉書載記石勒以太興二年稱趙王元年始建社稷立宗廟後廿二年爲石虎之建武六年當晉成帝之咸康六年是年虎伐燕不克而還謁石勒墓朝羣臣于襄國建德前殿至鄴設飲至之禮由襄國至鄴廣年（即今之永年）爲必經之道君臣會飲當在此時說文酉部醻主人進客也不宜施之于君上此上醻當卽上壽醻壽皆從𠷎聲古字得相通假元和郡縣志云臨洺縣狗山武德五年太宗親討劉黑闥于此立營廣平府志言此山有唐太宗碑蹟余求之不可得轉獲石趙時刻石乞漿得酒亦自快意

老學庵筆記大明龍興寺佛殿有魏宮玉石彈棊局上有黃初中刻字政和中取入禁中案大明當作大名乃刊本之誤呂頤浩燕魏雜記北京隆興寺佛殿兩楹簷下有魏宮彈棊局魏文帝時款識存焉王欽臣賦詩云鄴城臺榭付塵埃玉局依然獨未灰妙手一彈那復得

寶匳當日爲誰開飄零久已拋紅子埋沒惟斯近紫苔此藝不傳眞可惜摩挲聊記再看來此局因沈積中爲朔漕進入禁中不復見矣宋時以大名爲北京今隆興寺遺址猶存仲至此詩宋詩記事亦失采

磁州鼓山石聖臺即金泰和二年鳳皇見處石窟內有隋時所刻華嚴經計萬餘言字畫極爲秀整又有大字般若經及造象題名甚多邵武楊古生太守光瓚句當公事親至其地搜剔得之因拓以見貽內有開皇四年翊軍將軍順陽郡某開皇四年王輝兒開皇八年袁子才三造象爲最古其佛弟子字或作第或作苐茱古次第字只作弟隸變作第後又轉爲第玉篇始別出第字觀此則知六朝以前弟第二字尚通用唐以後乃判爲二字矣其次字作㳄妻字作婁皆當時別體字

孫淵如觀察寰宇訪碑錄載宋政和三年宗城縣新學記金正隆三年宗城縣新修宣聖廟記皆注直隸大名余在大名求之不得因考宋金之宗城縣即今廣平之威縣乃檄威縣教官訪求則二碑俱在學中椎拓以歸蓋宗城在宋爲大名屬縣金改屬洺州又增置洺水元初省宗城入洺水憲宗二年自井陘移威州來治至正中省洺水入威州明初降爲縣我朝因之觀察但見宋史地理志宗城爲大名屬縣即謂碑在大名失之矣

大名縣志載府城西南隅普照寺乾隆四十七年居民掘土得元總管劉珪墓碑余于寺內外求之不獲郡人亦無知其事者竊意出土未久何遽斷毁無存及觀明邑人張銓五鹿山房集游普照寺詩有石留元相碣之句則知志書乾隆年間出土之說本不足信詩又云松老漢人枝今漢松亦不可見然珪官總管非平章詩稱元相亦誤

余在長垣蘧子祠中得魏興和二年造象面作一佛二菩薩背有銘文八行行十字又一行二字共計八十二字曰維大魏興和二年歲次庚申佛弟子程榮以去天平二年遭大苦霜五穀不熟天下人民餓死者衆榮見

此苦即發洪願死者生天生者飽滿奴婢者解脫復願龍王權欣雨澤以時五穀豐熟萬民安樂常行善福坐上左側題名三行行六字曰施石主程昌挈邑子程子高同邑子程崇同造案興和爲東魏孝靜帝第三改元天平亦孝靜年號去天平二年中遭大苦霜云者蓋是年隕霜爲災魏書孝靜紀天平二年但載春之旱而不紀秋之霜蓋史書之漏略矣漢樊毅復華下租田口算碑臣以去元年十一月到官白石神君碑去光和四年三公守民爲無極山求法食此云去天平二年猶用古句法銘文苦字作吾行字作行皆當時別體字其穀字作槃雖見山海經及尙書大傳然亦隸變之俗體也此

像今供養十經齋中又有興和四年造像碑在黃門里
作郵大留寺銘文刻于碑陰云大魏興和四年歲次壬
戌十一月五日大吳村合邑一百人等敬造石像一堰
夫子津澄口幽圻淵崇自非洞識眞假明鑒生滅焉能
開心口像啟悟修立云云遣詞秀雅自出當時文士之
筆惟磨泐過半不及此象之完整堰即軀字余在曲陽
得一造像文曰大齊武平四年歲在癸巳五月丙寅朔
十七日壬午邑主尼法元等敬造思惟一偃上爲皇帝
陛下復爲七世師僧父母下爲一切眾生俱時成佛都
維那輔仲邕維那蘇世嵩中正梁貳洛婷顯法想邑人
劉清零段伯儒石仲邕蘇景珍周醜奴薛多寶賀若方

伯巨奚倪粲念學元子讓奚顏淵比千業洛楊德正白
善德李丁明形子才輔阿貴棻魏書釋老志若爲三寶
巡民教化者在外齊州鎮維那文移在臺者齊都維那
印牒然後聽行違者加罪翻譯名義集維是綱華言也
那是梵語譯爲知事蓋即今之僧綱司然觀北朝碑像
都維那維那皆不盡以僧爲之北齊官制州郡縣皆有
中正其秩在丞之下功曹之上見隋書百官志偃即軀
字之別軀偃皆從區聲北朝造像中或作偃或作堰猶
得六書同聲相假之意婷顯法想嵩是二僧名婷即靜
字後漢書崔駰傳婷潛思于至賾注與靜同嵩即嵩字
零即靈字姓氏書無形姓蓋即邢字二字同聲相假隸

釋梁相孔耽神祠碑消邢瘦腊隸續防東尉司馬季德
碑消邢幽門皆以邢爲形此蓋以形爲邢北齊書邢邵
字子才此邑人名偶同其字非即邵也
又在正定得一造像文曰元爲元年十二月廿一日佛
弟王壽君上爲國祚口口哈亾同敬居家眷屬恒歸佛
界說文無哈字篇韻皆訓爲魚多皃淮南子氾論訓嘗
一哈水而甘苦知矣注哈口也義皆非是此蓋合字之
別耳佛弟下奪一子字六朝造像字畫工整者極尠此
像恡悍尤甚諦視之方可辨識然一種古拙之趣斷非
近人所能贋造與前武平造像均攜歸十經齋中此象
今贈女夫韓小亭農部 泰華 矣

諸城劉晏亭大守 喜海 嘗于正定得造像一區文曰大
隨開皇十六年歲次丙辰四月癸未朔八日庚寅青信
仕佛弟子李鍾葵妻馬怜爲亾女箱妃敬造觀世音石
像一軀願亾者生天現存受福隋字作隨與開皇十二
年杜乾緒等造像銘正同足見去辵爲隋之說之謬青
信仕即清信士北朝人名鍾葵者甚多此亦其一耶仁
寶楊用修僅引北魏堯鍾葵陋矣魏書刑法志有張智
壽妹容妃民女稱妃當時不忌此像晏亭已攜歸山左
故余纖輔金石志不載特附記于此
諸城李月汀太守 璋煜 寄余北齊尼道榮塗金造象拓
本佛坐有銘數行云大齊河清四年歲次乙酉二月甲

寅朔一日甲寅比邱尼道榮爲法界眾生敬造供養其三十三字案河清爲北齊武成紀元其四年乙酉當陳文帝之天嘉六年周武帝之保定五年周書武帝紀保定五年正月甲申朔此云二月甲寅朔與史正合惟北齊書武成紀河清四年有正月辛未幸晉陽之語二月寅朔則正月不應有辛未恐是辛亥之誤資治通鑑陳文帝天嘉六年二月辛丑周遣陳公純許公貴等詣突厥逆女考之周書則爲辛酉今觀此象益信通鑑辛丑爲鑿然誤字也金石之有裨史學如此其文寅作寅榮作栄皆別體字惟日作⊙猶存古篆遺意

大興徐星伯舍人松嘗以唐王仲堪墓志銘拓本見示其石即爲星伯所藏首行書唐故監察御史□行太原王公墓志銘并序撰文者爲族弟盧龍節度掌書記監察御史叔平不著書人名字或即叔平所書歟大略言公諱仲堪字仲堪其先太原人五代祖沖徙居幽州安次縣又爲邑人弱冠爲燕趙間人本道廉察使賢而薦之西游太學大曆七年進士擢第解褐授太原府參軍事丁太夫人艱服闋本道節使奏充節度使參謀拜監察御史十二年冬十一月奉使于蒲春二月旋車自蒲旅次雲鄙以貞元十三年二月三日暴殂于望嚴之傳舍年六十有四二月十七日殯于薊東之別墅以其年四月六日遷神于薊縣燕夏鄉甘棠原云云首行御史

下一字當是裏字唐書百官志至德後諸道使府參佐皆以御史爲之謂之外臺復有檢校裏行內供奉或兼或攝諸使下官亦如之蓋肅代以後藩鎮跋扈諸使寮佐皆辟自幕府無復命自天朝故仲堪與叔平皆以幕僚遞拜監察御史又百官志光宅元年分左右臺兩臺歲再發使八人春曰風俗秋曰廉察以四十八條察州縣神龍初皆廢此云本道廉察使者蓋開元後節度皆兼觀察采訪等使故猶存廉察使之名而與武后時之廉察不同所云十二年蓋即貞元之十二年春二月即十三年之春二月是時幽州節度使爲劉濟河中節度使爲渾瑊蒲爲河中治所仲堪蓋奉濟命使于瑊歸歿于道耳文又有我相國彭城王方任以參贊帷謀之語舊唐書劉怦傳子濟貞元中累加同中書門下平章事故有相國之稱而不言封彭城王則史之漏略也相國字跳行書帷謀空二格正如錢辛楣少詹所云當時河朔之俗知有節度不知有天子者舊史言貞元藩鎮驕蹇惟濟最務恭順猶儼然帝制自爲則其他更可想矣文中別體字甚多難以更僕惟廟之作廟則本說文古文字而少變耳

唐李靖碑磨泐已久善本絕少溧陽狄筠莊上舍栄冕得一翦裱本較金石萃編所載多五十六字亦有萃編有而此本無者則翦裱時脫落也集古金石二錄皆以

碑爲許敬宗撰王知敬書碑陰游師雄跋亦同今撰書人姓名均已磨滅不可考此本撰人結銜存侍中高陽郡五字案舊唐書許敬宗傳貞觀十七年封高陽縣男顯慶元年冊拜侍中三年進封郡公則此高陽郡三字下撰字之上當爲開國公許敬宗六字敬宗進爵在顯慶三年金石錄以此碑爲顯慶三年五月立正與史合石墨鐫華云碑下半磨泐上半完好考金石錄爲許敬宗撰王知敬書云云似趙子函亦未見此五字者則此本尚在明中葉以前矣

石門方鐵珊參軍（廷瑚）寄余古銅器一以建初尺度之長三寸有半廣一寸有半耑有穿孔廣半寸正方可以

安柄末兌有刃面款識四字曰秉仲作用背文作斧形鐵珊題爲周小鉞余考其形制與鉞殊不相類且鉞亦不應如是之小此器全似今木工所用之鑿殆卽古之鑿也說文金部云鑿穿木也從金鑿省聲（段先生謂當字上應有所字）以二又云鏨小鑿也從金斬聲廣韻十九鐸鑿鏨也鑿義本訓爲穿（廣雅釋詁）以其器可以穿物故命爲鑿而器又自有穿竅亦得名爲鑿古人制器造字其義精矣鐘鼎文仲皆作中此從小篆作仲廣韻鑿字注引古史考云孟莊子作案莊子天道篇輪扁釋椎鑿而上乃在齊桓公時是孟莊子之前卽已有鑿此秉仲不知何時人文近小篆其在周之末造歟薛氏款識所載商秉中鼎秉

中爵篆法甚古與此秉仲必非一人

海豐吳子苾編修（式芬）寄示漢雙魚洗拓本中閒款識二行云建安四年七月造作□大吉羊富貴謝張宜用作下一字與隸續中平獸洗款識第九字同洪氏釋爲用字然內從牛不從丰自以闕疑爲是案金石書所載漢洗款識有誌歲月者如陽嘉四年中平三年之類是也有記地名者如朱提造堂狼造之類是也有用吉語者如大富貴宜子孫之類是也惟積古齋款識內一洗有董昌器三字又有一器有吳師作字翁氏兩漢金石記中平二年洗有富世造字與此之謝張宜用皆識姓名（隸續董氏二洗一款曰董氏雝好一款曰董氏器有姓無名）蓋彼皆係官器此與

董昌諸洗乃民閒私器耳東漢禁二名作器者謝姓張名宜用猶言實用或以張宜爲名非也漢洗花紋或禽或獸而雙魚爲尤多後世磁銅諸器率描雙魚實昉於此春渚紀聞乃謂晉出帝獻魚盆于虜主中有木紋成二魚狀鱗鬣畢具若貯水用則雙魚隱然涌起遂成眞魚覆水則宛然木紋之魚至今句容人鑄銅爲洗名雙魚用其遺制云云小說無稽抑何可笑

余近得銅熨斗一枚以建初尺度之柄長一尺七分叠徑七寸六分底徑五寸五分有銅熨人高二尺二寸二分首刻饕餮形首下有穿以插斗柄對正圓而稍穹徑一尺九分款識刻于對上文曰大和三年二月廿三日

中尙方造銅慰八慰斗重卌四斤十二兩弟百六桼古
以太和紀年者一爲曹魏明帝一爲後魏孝文帝皆有
三年惟後魏孝文鑄太和五銖錢其文作厺而此文爲
大且字近漢隸定爲曹魏時物晉書職官志少府統材
官校尉中左右三尙方積古齋載永元雁足鐙款識郎
有中尙方造之文是漢時已有中左右三尙方通典職
官云漢末分尙方爲中左右三尙方魏晉因之是也淮
南齊俗訓炮烙起于埶斗北堂書鈔服飾部引注曰埶
斗熨斗也紂見熨斗爛人手遂作炮烙之刑此與今高
誘注異與御覽服用部所引許愼注同而加詳葢郎叔
重注文御覽皇王部引帝王世紀紂欲重刑乃先爲大
熨斗以火爇之使人舉輒爛手不能勝服用部引通俗
文火斗曰熨是熨斗由來已久北堂書鈔服飾部引晉
東宮舊事皇太子納妃有金塗熨人葢熨人所以安斗
饕餮本獸形不知何以名爲人說文火部熨從上案下
也从𡰪又持火以尉申繒也心部慰安也从心尉聲慰
本从尉得聲故慰熨二字通用隋書李穆子渾傳尉迥
反于鄴時穆在并州高祖慮其爲迥所誘遣渾乘驛往
布腹心穆遽令渾入京奉熨斗于高祖曰願執威柄以
慰天下可見六朝以前尉斗皆作慰而此又省火爲慰
博古考古諸圖皆不載此器惟紹興內府古器評中有
漢慰斗一條云或曰刁斗非也刁斗受一斗晝炊飲食

夜持以行如銷鍋而無緣此器頗與今之所謂熨斗者
無異葢伸帛之器耳故以慰斗名之案此則當日內府
所藏但有熨斗而無熨人故不見款識因有刁斗之疑
耳文曰重卌四觔十二兩以今權秤之僅一十九觔每
秤漢器文曰一觔者率得今權七兩有奇魏時去漢未
遠其輕重宜與漢權等

余又得古削一枚以建初尺度之長八寸三分脊微倨
身屈刃在內刃下安拊拊末有鋄款識六字曰法通齊
國八史案考工記築氏爲削鄭注今之書刀禮記少儀
削授拊注拊謂把博古圖此器題曰刀筆史記蕭相國
世家于秦爲刀筆吏猶孔子世家言筆則筆削則削古
人刀以書竹簡筆以書縑帛刀筆自是二物惟後漢書
劉盆子傳注以爲一物非是自應仍題爲削說文廌部
灋刑也平之如水廌所以觸不直者去之從去法今文
省金古文段先生曰許書無言今文者則重文法注當
作古文省金又古文之重文今此器又省水作㚖與齊
作亝亦與刀文齊字相類劉向戰國策序云本字多誤
脫爲半字以趙爲肖以齊爲立可見古文齊字正如此
作所以誤脫其半即成立字若如小篆齊字脫半不得
成立字矣國字作或說文戈部或邦也從口從戈以守一一地
也口部國邦也從口從或段先生曰或國在周時爲古

今字古文祇有或字既乃復製國字鐘鼎文國字率皆作或齊國諸史見春秋傳有太史南史此云八史蓋左史右史外史內史之類莫得而詳焉博古圖刀筆無款識積古齋據陳秋堂搨本僅一子字此器乃有文六字尤可爲寶器刃長七寸柎與鏝共一寸三分戴東原考工記圖乃刃柎各均又不著鏝甚誤以戴氏之宏通因未見古器致有此謬金石之有裨經學如此

錢獻之別駕十六長樂堂藏一鏡名眞子飛霜背上花紋作一人林下鼓琴上有眞子飛霜四字製造工緻今歸阮雲臺相國師積古齋中錢別駕以眞子爲鑄鏡人名余謂不然趙德麟侯鯖錄云見一鏡背花妙麗又有

貞子飛霜四篆字當即此鏡惟彼爲篆書而此乃隸字蓋當時所作不止一鏡耳貞眞古通字貞子飛霜疑即用伯奇彈履霜操故事六朝好于鏡背模範古人西溪叢語言近得一夾鏡大鼻叩之中虛有冠劍四人一題忠臣伍子胥一吳王一越王一范蠡又二婦人云越王二女皆小隸字製作奇古云云此鏡蓋即其類余近亦得一鏡背紋有二八問答之狀上題三行每行三字以左行迴環讀之乃孔夫子問曰榮啟期答九字亦六朝鏡也

余近得唐鏡二枚其一徑八寸八分內層花紋作海獸形外層篆文銘三十二字曰湛若止水皎如秋月清暉內融菱花外發洞照心膽屏除妖孽永世作珍服之無沫其一徑八寸三分內層花紋作龍鳳形外層楷書回文銘三十二字曰盤龍麗匣舞鳳新臺鸞驚影見日曜花開團疑璧轉月似輪迴端形鑒遠膽照光來二鏡製作精緻篆法楷法俱極妍妙錢獻之浣花拜石軒鏡名集有此二圖一題唐海獸鏡一題唐盤龍舞鳳鏡花紋尺寸銘文皆不差毫髮蓋即錢氏所藏之物也

余舊藏端硯一方以今尺度之長五寸廣三寸四分厚一寸三分面微凹底空作有腳風字溫潤落墨形甚朴古右側銘款曰爾之量能藏八斗才爾之腹能著萬里胷吁嗟乎瑞含千古斯文之助凡論硯質堅潤爲上乘

此硯兼而優之珍賞文房魯直四十八字左側銘款曰月落萬川澄澄秋水色比曉山凝煙而紫几席相親君子友契金玉之交永寶無替黃庭堅珍藏三十七字銘作盤空硬語字亦瘦勁有神其爲涪翁舊物無疑惟銘詞不載山谷內外集蓋古人偶然漫與之作未必盡皆錄藁耳銘有著萬里胷之語當在謫居宜州以後此硯余常攜之行篋中

長垣縣西南三十五里有匡城集其地有夫子廟相傳即孔子畏處余爲作匡城考曰案論語子畏于匡或以爲衛地或以爲宋地其以爲宋地者蓋據莊子秋水篇孔子游于匡宋人圍之數匝而弦歌不輟及說苑雜言

篇孔子之宋匡儞子將殺陽虎孔子似之云云韓詩外傳亦云孔子行儞子將殺陽虎孔子似之其說與劉向同而不言宋并不言匡夫百家之言率多牴牾與其證之于諸子不如考之于六經宋大夫之有匡簡子不見于春秋傳僖公十五年諸侯盟于牡邱遂次于匡杜預注匡衛地在陳留長垣縣西南又文公十一年叔仲彭生會晉郤缺于承匡注承匡宋地在陳留襄邑縣西是匡爲衛地承匡爲宋地宋有承匡而無匡漢書地理志陳留郡長垣莽曰長固注引孟康曰舜秋會于匡今匡城是續漢書郡國志長垣侯國有匡城注引陳留志孔子囚此太平御覽州郡部引晉地道記曰長垣古衛故

匡城地孔子所厄處也是唐以前皆以孔子所畏在衛之匡城惟小司馬史記索隱誤信王肅家語僞孔安國注以匡爲宋邑太平寰宇記云河南道開封府襄邑縣古匡城在縣西三十里昔仲尼游此城匡人誤圍夫子夫子由城東南空角而出其跡猶存始以承匡匡城并爲一談案漢書地理志陳留郡襄邑師古引圈稱云襄邑宋地本承匡襄陵鄉也秦始皇以承匡卑溼徙縣于襄陵謂之襄邑縣西三十里有承匡城郡國志亦云襄邑有承匡城注引地道記曰在縣西是樂史所指之古匡城即圈稱等所指之承匡城後人或單舉匡字因亦有匡城之目而與春秋時之匡邑無涉且孔子轍環游

跡莫詳于史記孔子世家及十二諸侯年表世家云魯定公十四年孔子適衛或譖于靈公居十月去衛將適陳過匡匡人止孔子拘焉五日使從者爲甯武子臣于衛然後得去去即過蒲月餘反乎衛居衛月餘靈公與夫人同車于是去衛過曹是歲魯定公卒孔子去曹適宋年表則至衛在定公十三年至陳在十四年過宋在哀公三年雖不免稍有異同然孔子去衛先適陳而後適宋其歲月尚班班可考當定公之時又焉得即過宋之匡邑而爲宋人所圍乎又案世家言孔子去即過蒲即之云者並不信宿之謂正義引括地志云故蒲城在滑州匡城縣北十五里元和郡縣志云滑州匡城縣故

匡城在縣西南十里是匡之距蒲僅二十五里故去匡即可過蒲若襄邑之承匡則在今歸德府睢州境內距蒲甚遠何由即過西河毛氏又據左氏傳何須爲匡宰謂魯亦有匡邑陽虎嘗暴宜在魯地不知孔子陽虎俱爲魯人果在魯之匡邑豈應疑似而誤其爲臆說更不待辨矣

潘芸閣侍郎師視學畿輔崇尚經術士風爲之一變按試保定時嘗以尚書平章百姓解命題學者多不得其說余爲擬作一篇云堯典平章百姓集傳以爲畿內之民固屬非是僞孔訓百姓爲百官雖本韋昭周語注然韋注復有官有世功受氏姓之語而楚語注亦云百姓

百官受氏姓者也非如僞孔竟以百官爲百姓孔氏正義謂卽百官族姓是亦知傳說之不可通史記五帝紀集解引鄭注百姓羣臣之父子兄弟益本楚語觀射父所云王公之子弟徵其官者物賜之姓其解百姓二字最爲明確至平章鄭本作辯章史記作便章釆古辨字平乃釆字之譌辨便聲相近惠王諸家已詳著其說姑弗具論惟堯平章百姓之事見于載籍而說尙書者皆略而弗詳案詩商頌正義引中候握河紀云堯曰嗟朕無德欽奉丕圖賜爾二三子斯封稷契皋陶賜姓號注契爲子稷爲姬皋陶朱聞禮記大傳正義引鄭駁異義堯賜伯夷姓曰姜禹姓曰姒契姓曰子稷姓曰姬著在

書傳後漢書劉愷傳注引鄭尙書注辨別也章明也因生賜姓卽所謂別而明之猶九共書序別生分類（僞孔傳生姓也別其姓分其類使相從）之義明乎此則知百姓之非卽百官而鄭氏父子兄弟一語可以瞭然矣

崇明施樸齋大令（彥士）世業崇邑之沙船戶道光六年以孝廉督押海運米石敘勞得官曾宰內邱有惠政勸民鑿井灌田邑無旱乾之患今歿于萬全任所內邱民爲位而哭所著有海運芻言論海運始末利害甚悉儒生之有眞實經濟者大令通中西算學推春秋日食朔閏極爲詳密又著讀孟質疑孟子外書集證多所發明讀孟質疑內靈邱考一篇據魏書地形志以爲靈邱在

今東鹿之境足破酈道元張守節諸家之惑尤爲先得我心今錄于此齊邊邑有靈邱不獨見于孟子史記亦屢及之矣趙世家敬侯二年敗齊于靈邱田敬仲完世家齊威王元年三晉因齊喪來伐我靈邱（六國表及趙魏韓世家並同）趙惠文王十四年相國樂毅將趙秦韓魏燕攻齊取靈邱趙邠卿注孟子但云齊下邑惟地理志代郡有靈邱應劭曰趙武靈王葬其東南二十里故酈氏之水經注及史記正義遂以此當之無論齊境不得至代而趙敬侯時安得國有靈邱胡三省以爲卽漢清河郡之靈縣于欽齊乘則云今滕縣東三十里明水河之南有靈邱故城顧亭林閻百詩輩皆以爲未明其據闕所疑焉

案魏收地形志鉅鹿郡鄡縣有靈邱今保定府南二百五十里東鹿縣東有鄡縣故城洵青齊之門戶中夏之屏藩也所疑者蘇秦傳以清河爲齊趙之界正義注爲貝州在今夏津而鄡縣靈邱斗入西北二百餘里難遂定爲齊之邊邑耳然水經注明云禹播九河至齊桓霸世塞廣田居同爲一河則齊境西北當跨徒駭初難限以夏津且趙武靈王十六年出九門爲野臺以望齊中山之境則中山未滅齊境西及東鹿可知矣又世表湣王二十九年佐趙滅中山四十年趙取齊昔陽則齊境且跨今之正定府晉州西南境矣而東鹿靈邱尙在其東南數十里其爲齊之西北邊邑也夫何疑

近日畿輔詩人以大興李子文孝廉(雲章)爲最詩格在茶陵北地之閒其人品尤高嘗銓注撫甯校官不赴令子鐵梅編修(嘉𤋮)視學滇省亦不就養主講恆山書院垂二十年朝齋暮鹽唫嘯不輟其他雜文駢體無不工妙近更潛心治經余過眞定時出其所著恩闇齋筆記相質中閒解論孟數條尤爲精鑿今錄于此 子張學干祿史記仲尼弟子列傳作子張問干祿集注引程子曰若顏閔必無此問則學字乃問字之誤耳漢書公孫宏傳好問近乎知云云師古曰疑則問之故成其知以下皆禮記中庸之辭今中庸作好學近乎知則學字亦問字之誤 曹交趙注曹君之弟王伯厚謂左傳哀公

八年宋滅曹至孟子時曹亡久矣交蓋以國爲氏者按大戴禮帝繫篇云陸終氏六子其五曰安是爲曹姓又云曹姓者邾氏也三國志注引王沈魏書謂曹姓出于陸終之子周武王封曹俠于邾而公羊傳云邾婁後名鄒乃曹姓曹交卽鄒君之弟也趙注曹君蓋傳寫偶誤耳 山徑之蹊閒趙注以山徑爲山之嶺法言吾子篇山𡶶之蹊不可勝由矣注山中絕也說文山絕坎曰陘則𡶶乃陘字之別體又假爲徑集注訓徑爲小路則與蹊字無別若此之類皆不減閻潛邱四書釋地

蒙古博西齋洗馬(明)爲元代後裔有西齋偶得一書中論遼金元掌故頗足以資考證今附錄數條于此 遼爲契丹金爲女直按契丹本名乃契塔特女直係由女眞由朱里眞迭改其本音乃朱里扯特見元祕史蒙古文今蒙古人猶以是呼之 蒙古呼漢人爲契塔特蓋蒙古初爲忙古部越在大漠北至後五代時始通中夏惟時燕雲十六州皆屬契丹故以遼國名稱之 西洋呼中國爲吉代蓋亦契丹之訛 金元子姓于今繁矣遼去金未遠何至靡有孑遺耶律金史本作移剌元湛然居士集亦然葢遼亡其後分而爲二一入西夏一入金今之伊剌里氏其族衆矣豈非其裔耶 元祕史稱西夏曰唐兀然則吐蕃之爲唐兀特久矣但未見于載紀耳 元史稱帝姓奇渥溫祕史載孛教察爾自爲孛

爾只止歹氏此亦如中國姓氏之別葢各蒙古之類凡十數皆出自奇渥溫姓帝自爲孛爾只止歹氏以別之孛爾只止歹其先世之名也蒙古不諱名其來久矣今蒙古元裔皆博(孛)爾濟(只)吉(止)特(歹)氏而姓碓特碓北音作平聲卽奇渥亦平聲二字合溫其餘音當日譯言之訛耳 蒙古最重族姓分爲二種骨曰白曰黑白尊而黑卑白主而黑奴也今之白骨者二姓曰博爾濟吉特帝裔丁烏浪漢濟爾默后及駙馬裔也自昔北國皆與一姓通婚姻拓䟦氏之呼延耶律氏之舒穆嚕(舊作遼律今改)元初之鴻吉哩(舊作弘吉剌今改)皆然 予前辨金遼國名及蒙古族姓嗣復得特字之義猶言衆也如左氏所稱

諸姬諸任之類元時猶多諸王之稱亦可旁證近復有謂博爾濟吉特與博爾濟錦有別者蓋未知乎此也洗馬爲座主穆鶴舫相國師之外祖歿後無子相國嘗刊其遺稿自爲駢體文序之中一聯云拾洲邊之香草不墜餘馨覩曙後之零星又添數點比事雅切遣詞哀豔而西州慟哭之情更溢于楮墨矣

狄道黃壬谷大令育楩作破邪詳辨一書敘邪教之源流甚悉余謂今之邪教卽古之喫菜事魔宋方臘以左道惑衆擾亂浙東方勺泊宅編載其事較宋史爲詳勺之論曰後漢張角張燕輩託天師道陵爲遠祖立祭酒治病使人出米五斗而病隨愈謂之五斗米道至其滋

盛則剽刦州縣無所不爲至今喫菜事魔夜聚曉散旨也凡魔拜必北向以張角實起于北方觀其拜足以知其所宗原其平時不飲酒食肉甘枯槁趨靜默若有志于爲善者然男女無別不事耕織衣食無所得輒務攘敓以逞亂李心傳建炎以來繫年要錄載紹興四年五月起居舍人王居正言伏見兩浙州縣有喫菜事魔之俗方臘以前法禁尚寬而事魔之俗猶不至于甚熾方臘之後法禁愈嚴而事魔之俗愈不可勝禁是當日此風特盛于兩浙今則直隸山東爲尤甚而直隸一省之中又以清河鉅鹿爲尤甚考宋史明鎬傳貝州賊王則本涿州人歲饑流至恩州自賣爲人牧羊後隸宣毅軍爲小校恩冀俗妖幻相與習五龍滴淚等經及圖讖諸書言釋迦佛衰謝彌勒佛當持世妖人爭信事之而州史張巒卜吉立其謀黨連德齊諸州僭號改元旗幟號令率以佛爲稱云云今邪教中有三佛輪流掌教之語實本於此清河古貝州地鉅鹿又卽張角之故里宜其習染之污數十世猶未泯也若輩流傳既久句結亦深牧令坐視而不問則涓涓不息終成江河稍蹤跡之又恐滋蔓難圖甚至激則生變故雖銀手如斷之吏無不智勇俱困泊宅少翁云不急不怠銷患于冥冥之中者良有司也洵知言哉

磁州崔府君廟自宋以來靈嚮昭著泥馬渡高宗之事

見于南渡錄宋史宗澤傳乃云康王再使金至磁州宗澤勸留不從乃假神以止之曰此間有崔府君廟甚靈可以卜珓廟有馬是夜果銜車輦等物塡塞去路此本于三朝北盟會編中興小記諸書樓攻媿中興顯應觀記亦著其說方知俗說之不可信府君名字不可考建炎以來朝野雜記以爲漢之崔瑗亦承俗說之誤惟樓攻媿記辨論最詳記云竊考神之所自不知者以爲北魏之伯淵其知者以爲後漢之子玉雖皆名公而實非也續會要等書亦不詳諦或誤後人唐武德元年置磁州貞觀元年州廢而以滏陽屬相至永泰初始復舊仁宗實錄景祐二年封崔府君爲護國顯應公且言府君

貞觀中爲相州滏陽令再遷蒲州刺史史失其名在滏陽有愛惠民爲立祠後因葬其地咸平二年始賜府君之廟而京師北郊及郡縣奉之如嶽祠至是因民之所信嚮而封崇之故詔曰惠在滏邑恩結蒲人又曰按求世系雖史逸其傳尸祝王官而民賴其德使果爲子玉與伯淵安得謂史逸傳歟元符二年即舊號封王大觀賜廟額政和賜冠冕七年加封護國顯應昭惠王宣和三年郡守韓景朝辭承上命葺治祠曰敢盡觀曰顯應且案舊碑爲之記其說略與實錄同云云贊衮梁漢漫志亦云或以其神爲崔子玉非也是當時皆知其誤明人崔府君實錄又謂府君諱珏字子玉以漢人之字加于唐人之名則尤不足深辨矣

交翠軒筆記卷一

嘉興沈　濤著　　貴池劉世珩校刊

大石甲族首推成氏明首輔文穆公崇祠朝爲名相嗣君青壇少傳入我朝亦登台鼎子姓繁衍甲第連雲近稍陵夷寖微矣文穆公以不附魏閹落職起用時首請召還高陽孫文忠公古稱薦賢爲賢識量已加人一等長洲文文肅公序公雲石堂集卽以文忠爲比洵非溢美余嘗謁公祠賦詩曰相業高陽孰並論崇祠展拜此沾巾八千女鬼何爲者五十綸扉大有人拄笏屢迴天霽色騎箕幸避海揚塵只今雲石空堂裏想像當年乞退身錢唐吳更生州倬長蘅和云赤舄青犢太披猖幾見傳芭禮國殤時事關心追李峴幾才有疏訟陳湯早知金虎同秦亂差免銅駝歎晉亡廢井頹垣蕭寂甚行人猶認午橋莊公名基命字靖之明史有傳

成文穆公季孫文昭字周卜號過村屢試不售入貲爲主事性情沖邈不耐一官嘗從阮亭山薑牧仲諸公游爲詩古澹幽雋有學詩獨嗜山薑詩之句其格亦雅近山薑所著讌觴館初二集吾鄉竹垞太史爲之序稱其不喜爲七言近體過村亦自言不善爲七律然如幾點晴嵐依遠寺一聲煙磬落疏林佛燈寂似秋宵月僧貌癯如古院松自非天機清妙者不能道也

過村有城西村舍詩抱郭長河曲沿流老屋低垂楊千木合好鳥百般啼牧笛煙中遠漁謳雨外齊爲農吾願畢卽此稱幽栖河梢宜茂夏雨過綠生波樓上收帆影窗間倚棹歌風萍穿鴨陣煙柳度鶯梭向晚此隄上披襟逐興多短垣圍薜荔經日獨扃扉風徑榴花落茆堂燕子飛詩聊紀時事奔不動心機信腳華胥路茶香醒夕暉有田皆繞舍一姓自成村飢雀啄場噪羣兒浴水喧離離桑椹熟灩灩黍醅渾泥飲皆農父柴門初月昏讀此四詩地偏心遠令人神往余嘗訪其遺址不可得矣過村嘗有洗竹圖爲廣陵禹愼齋之鼎筆又有空山獨往圖爲海虞楊子鶴晉筆二公繪事皆入神品而此

二圖尤爲得意之作　國初諸老輩題詠甚多其家初以先人遺照不肯貨後乃以重價購得之過村集中又有自題梅塘放棹圖詩云等閒倩得劉耶筆寫出心閒夢裏圖所謂劉耶者不知何人其圖亦不知流落何所洗竹圖有宋牧仲題二絕句云翦得瀟湘萬點煙秋池坐聽玉聲寒還呼阿段開刪掠併放青山共竹看叢綠樹欒帶雨移分栽不遣醉中知常時詩興憑撈撥肯聽兒童作箏箕又有王阮亭題四絕句云何處洗心兼洗竹明玕萬箇照清流據梧支策非吾事心在瀟湘五月秋曾汎長沙萬里船離離斑竹雜湘煙鷓鴣啼處風吹雨憶泊黃陵古廟前蕭瑟寒塘但竹枝長橋屈曲帶漣

漪持竿不是因魴鯉要祈青光入楚辭吾家玉版新書屋修竹如椽翡翠多待得子安長嘯賦今朝門雀不須羅數詩二公集中不載

過村弟文㬎字爾長號南陛嘗宰江右湖口以忤上官能歸閉門養拙論薦不起其高致可想生平以書竹擅名余嘗得其枯木竹石一幅瀟灑出塵可稱逸品上有題句云淩霄喬木飽風霜翠篠娟娟弄影長添築杉皮兩間屋煮茶聽雪坐焚香

過村之祖名光號仲謙青壇相國次子嘗官湖廣武昌道詩不多見席居中昭代詩存選其百泉夜坐一首有人影倒移波底月山光曲抱樹中樓之句亦是清穩可

誦

國朝初年元城黃美中 仲 志伊 任 吉羽 儀 爲明相國立極之孫昆弟皆有能詩聲福清魏惟度 憲 選百家詩但錄美中志伊而不及吉羽其實吉羽之詩高出二子遠甚如沈子遷園亭云疏泉深鑒影壘石峭生雲宿牛首僧樓云片煙忽劃半坳失孤月能令諸壑閒皆能力求生新不落蹊徑

永年張覆輿 蓋 明時諸生與申凫盟同學齊名甲申後得狂疾築土室村外閉戶絕人跡穴而進食歲時一出拜母雖妻子不見也人潛聽之時有泣聲蓋古之傷心人有託而逃者歟凫盟選其詩若干首刊本久佚余案

事洺州因訪得之實可與聰山相伯仲也凫盟序中稱其得少陵神髓余尤愛其坐臥總無心閒雲衣上過歸來煙靄中獨與樵夫遇標格在右丞左司之間

雞澤殷伯巖 岳 與凫盟覆輿爲平干三家有留耕草堂集但爲古詩而不作近體格調直逼建初伯巖又號伯子其父大白備兵關南爲楊嗣昌誣陷下獄死伯子嘗走京師上書訟冤不報而已遭甲申之變與弟仲子 淵 入西山圖舉義事洩仲子被害伯子逃避大行山中以免入 本朝一出爲睢甯令拂衣歸凫盟稱其出處似陶靖節仲子自稱西山餓夫卒能踐其志有詩云長懷天下計猶作布衣人可以想見其懷抱矣

平干三子之外邯鄲趙秋水 湛 亦以布衣稱詩與凫盟覆輿諸君更唱迭和余嘗求其遺稿僅得古詩若干首近體則未之覯也漁洋詩話載其登太行詩云太行高萬仞絕磴霾雲閒雪壓鴈門塞冰齊熊耳山當是五律前半首余近于大名成氏購得扇面數幅內有秋水書律詩一篇以奉成魯公者題爲三月晦日社集作詩云口熱將移夏眞憐且暮春隔年相別日白髮暫歸人逝水看時序飛花逐旅塵終當隨竹杖來往釣魚津第一字已泐亦吉光片羽也魯公名充青壇相國之第四子

昌黎林退思 徵韓 本閩產 國初避海寇之難挈家居交黎之禪伏山因號禪伏山人余官平州時求其詩不

可得今于鬼香師處見山人所著忘餘草如還家云萬里從軍路還家記舊過太平經見少奇險歷來多匹馬黃茅嶺扁舟紫帶河丈夫能不死談笑出兵戈雨夜云獨坐聽風雨吟詩破寂寥百年眞草草多病獨蕭蕭歲月他鄉盡音書故國遙幾回愁絕倒贏得酒頻澆又蟲聲云何處鼓鼙生戰伐爲誰風雨泣飄零行經蜀中云饒輸賦稅猶荒地但起兵戈倒戰場皆不媿杜陵饑客耳

國初南昌布衣彭躬亭士望古文與三魏齊名爲易堂九子之一少時任俠尚氣節慕楊椒山之爲人脫黃石齋于難甲申乙酉之際嘗依袁繼咸史可法復棄去參楊清江戎幕贛州失守後折節讀書晚入程山與邵睿明李粤林諸子講性命之學余于其裔孫雲墀大令玉雯處見其樹廬老人文集滂薄奇肆鬱積不平之氣時時流露集中與方素伯書擬用漢法分六曹選舉及與傳度山兵科書論保甲及屯田法皆有繇實經濟不爲理學家迂疏寡效之談又楊文正公傳清江本末賴此以詳不媿爲謝皋羽王炎午一輩人因題一律云銅駝何人出范滂遺民汐社亦滄桑義熙甲子題猶恨德祐庚申紀獨詳生祭有文留幕府死綏無地效疆場一腔熱血憑何灑漫說程山與易堂

國初內邱喬盤石鴻臚善以西瓜釀酒工琵琶與周櫟

園友善櫟園被逮時過宿柏子亭鴻臚年八十有九猶鬅鬙蒼音嗚嗚唱梁州調櫟園贈詩有疏厄隷事瓜釀酒小雪留人柏子亭之句見因樹屋書影詩存賴古堂集第八卷中喬爲內邱大姓鴻臚名錫見縣志予過中邱時訪柏子亭遺址已鞠爲茂草求其子姓亦陵夷衰微賴古堂集第七卷又有中邱贈喬盤石鴻臚詩云自記叩宮青縹酒留人抱月女蘿弦青縹酒益即瓜瓤酒也

天津湯厚田學博堃明開國功臣信國公裔孫今爲元城校官嘗以公遺像見示題一律云百戰威名還寇多平倭鎮勝定山河偶符茅土文丞相孰畫雲臺馬伏波瀟灑角巾空想像飄零大樹已婆娑當年屋脊從容坐其奈鍾山王氣何更生同作云圖中褒鄂寫儀型尚憶河山帶礪盟衛國並時推宿將謂鄧愈甌江萬里此長城策勳靡悔前言失乞退能全晚節名功狗功臣總孥戮故將軍亦慰平生

厚田尊人名承功字熙載乾隆間曾任內邱教諭生平詩稿甚多因時冷以詩文違礙賈禍者懼有不檢遂盡焚之厚田誦其過西郊寺五律半首云秋風攜杖屐落日叩禪關幽徑穿花入閒庭看鶴還又烏棲衕揀樹松老不知年露灌松間月風飄石上雲一斑片羽亦殊不滅錢郎

長洲陶夑香觀察師以左秩守大名視事之暇不廢嘯
歌嘗用漁洋秋柳詩韻詠蘆花云渺渺煙波斷客魂菰
蘆深處隱柴門寒生澤國雲留影秋老滄江雪有痕樵
徑斜過依野渡釣篷低壓傍魚村出塵素抱偏高潔紅
紫原難一例論薄宦頻年鬢漸霜思歸日日夢橫塘簾
移紙閣塵生鏡荻畫蒼幛字滿雉飛絮渾疑寒食節采
蘋分薦水仙王停舟有客秋多感一曲琵琶出教坊萬
花飛雪點征衣杏苑春遊境已非笠澤叢中窮士有玉
堂天上故人稀傳神慣配芙蓉寫（蘆花芙蓉圖蜀黃荃畫）抱節難
隨柳絮飛御娩蕭寒常作郡鳴笳出塞壯心違瘦影搖
風祇自憐霏來玉雪淡含煙鋩寒秋水截抽劍夢繞春
雲被擁鯀（楊維楨詩被擁蘆花夢繞春）是處緯簫傳曲港有人吹管
送流年授衣乞借窮檐暖多少哀鴻尚澤邊余和之云
疑是楊花驟返魂飛來應不近朱門城頭鶩桀催霜信
江上琵琶感淚痕身世久拚尋獨釣煙波何處認前村
無心悟到交蘆諦好共空山老衲論那堪吟鬢點吳霜
鄉夢洞溪上下塘客被寒生初解襆兒衣暖去不盈箱
月明小艇來漁父潮落空灘上蟹王載酒江湖舊行卷
已教刊偏睦親坊（余寓淮時有蘆屋集）藉衰橋畔水田衣不為蓴
鱸歎昨非泊宅一編書儻就楓江五字句應稀秋光瑟
瑟和雲冷絮影濛濛作雪飛窮士此中藏未得大裘十
丈願偏違自來高潔少人憐占斷荒波萬頃煙冷豔直

教鷗失素短芽猶憶雀披縣陂塘買得知何日紙閣幽
棲亦有年朔管橫吹蛙兩部莫傳消息到鷗邊同時和
作甚多以更生及磁州張湘東茂才（金管）曲阜孔石藻
大令（昭焜）為尤佳更生詩云夢斷梅花紙帳魂小橋流
水近柴門數枝搖曳秋無主一片冥濛月有痕步屧何
人尋古渡艤舟此夜宿荒村唫情未肯閒拋卻好向煙
波釣叟論何來青女暗飛霜槭槭酸風度野塘漫說織
簾安紙閣可忘絮被壘巾箱根浮淺水藏魚婢影落平
沙護鴈王一種秋光誰惜取名花豔說善和坊忽驚絮
影點征衣瞥眼春光認已非苦竹叢生相掩映冷楓初
蒸蹟依稀籬頭瘦蝶難成夢湖面馴鷗亦倦飛擬向西
溪問買棹訪秋祇惜故人違非霜同調劇相憐漠漠寒
江散遠煙風信緊時凝白蹼口華浮處借黃縣春波漾
影當三月朔管橫吹又一年猶記糝枝紅蓼外遙分冷
豔到溪邊湘東詩云栩栩蒙莊化蝶魂藤蘿虛掩舊柴
門花因水逝長留恨鬢被霜摧半染痕難忘垂簾同紙
閣不堪擪笛到山村春來茅短陳根活未許榮枯一例
論生成弱質耐徵霜顧影蕭疏照野塘糝雪偶黏青箬
笠織雲誰壘縷金箱釣磯何處尋新婦葦渡從今禮法
王打槳縱迎桃葉在月明愁過大功坊館繞秋聲換客
衣空歸環珮是耶非拒霜畫裏傳神久倚玉宵來入夢
稀隨葉預愁明鏡暗將離偏羨野鷗飛謝庭詠絮渾如

昨白首同心願竟違不受人憐祇自憐迷茫洲渚暗籠煙香遲蟾窟羞彈鋏秋冷牛衣感絮緜北鴈重來纔幾月西風一墮又經年玉臺舊事青衫淚分到鷗波夕照邊石藻詩云藤蘿交映最銷魂難忘臨沂舊華門黃葉飄零霜寫恨青衫憔悴淚流痕秋聲何處開新館江月于今失故村輕箬短蓑歸去好一篷煙火與誰[illegible]晴影霏霏兩岸霜不搖輕槳向迴塘漫言驚鴈能[illegible]嫩舉竟牽牛畏服箱飛絮年華悲棄婦交蘆妙諦悟空王合江亭水清如昨夢斷西川濯錦坊比戶裝緜記授衣河陽花事到今非白蘋駘蕩銅絃急紅蓼蕭疏畫舫稀入目錯疑梅似雪驚心又是鴈初飛鱖魚隨處肥堪買杏苑

探春舊侶違丰茸翠茭可人憐曾向春池簇淡煙入夜嚴風秋瑟瑟憑欄羈客恨緜緜吹葭何必諳新律然荻猶堪憶往年無限天涯搖落感月明常是大湖邊時湘東正悼亡石藻以事落職故詩中各有寄託余及瓜時吾鄉陸費春帆觀察 瑔 來代見蘆花唱和詩亦依韻作四首云秋殘幾度訪騷魂曾記揚舲過郢門島嶼漸平潮有信水雲如夢月無痕阻風中酒知何處囘雪飛花又一村多少琵琶江上怨黃蘆苦竹不堪論漫誇清節傲繁霜占斷南湖三頃塘負擘輭緜成大被閒拋冷芒疊空箱久辭畫槳根和葉不識烏衣謝與王爲問小長蘆畔釣幾枝衰柳碧漪坊萍蹤猶未遂初衣青鬢華年

已漸非一飯難忘窮士感扁舟欲載故人稀苕溪晚唱尋漁隱笠澤秋心見鷺飛祇惜鴈銜雲外去高寒終與世情違摶沙小聚劇堪憐眼底芳菲未散煙荻筍抽時宜買醉楊花飄盡又吹緜簾垂紙閣移家日笳動旌門出塞年待趁河豚春水上披裘大澤浩無邊余與觀察皆皃香師門弟子先後同官一時稱爲佳話

余大名書院試士以和月泉吟社春日田園雜興命題和明經 清龍 一律最爲合作詩云六枳離疏徑曲遮攜鉏抱甕足生涯偶因松粉閒茶幔欲把榆錢貫酒家聽到提壺剛布穀種來吉貝強名花鄰翁社散扶殘醉數徧歸牛日已斜余亦擬作一首云蒲芀短短柳依依雨

足郊原麥漸肥新水陂頭閒射鴨夕陽村落競呼豨采桑女浴紅蠶箔荷鍤人歸白板扉正是故鄉農事起當年深悔裂荷衣

又以姜白石琵琶仙詞春漸遠汀洲自綠七字命試帖題先擬作一首示諸生云春遠苕溪路詞吟石帚仙碧痕初漲水綠意漸生煙一剪蘋香暖千條柳色妍淒迷芳草岸掩映夕陽天陌上嘶金勒橋頭繫畫船鄉心啼鴂後歸夢落花前南浦情何極西洲曲更傳蹋青殊未晚莫悵杜樊川皃香師以爲深得唐人試律三昧和生 有 有句云懷人桃葉渡送別木蘭舟亦有神韻

山陰吳梅梁少空 傑 與余同爲詁經精舍生皆受知于

阮相國師少空幼有神童之目而余髫年亦忝竊時譽
嘉慶庚午同領鄉薦少空後成進士由翰林洊登卿貳
余風塵蹭蹬迄今猶淪落一麾飄茵飛溷賦命不齊良
可慨已今年少空書來加餐之外兼及歲民無恙余因
作二絕卻寄云雞舌含香事早朝翩躚一鶴竟沖霄建
章門外千條柳可似西泠第幾橋京兆堂堂挽不留少空
曾任京兆二年關心三輔尙先憂報書爲慰蒼生念十斛今年
麥早收少空未第時賦西湖柳枝詞有折來欲綰同心
結無奈相逢是斷橋之句爲王述菴司寇所賞故第一
首云然
仁和顧涑園太守光乾隆年間官清豐知縣是時賑務

多侵冒太守獨盡心經理實惠及民全活甚眾遺黎至
今猶稱道弗衰更生嘗誦其桃枝詞美人到底不經老
桃花到底不經秋之句以爲嗣響鐵厓水心柳枝橘枝
諸作余嘗見其橘頌堂集此題共有四首俱叶縹緲之
音今錄于此詩云湖裏鴛鴦水自香小青墳上歸春陽
桃花未向東風笑已有行人爲斷腸春草青青新婦磯
水仙祠下鷺鷥飛郎船空載春歸去不待桃花結子歸
昨日中酒今日游日日醉歸湖上頭美人到底不經老
桃花到底不經秋吳中阿孃工刺船獨來渡口與門前
柳枝唱罷竹枝唱若唱桃枝更可憐
山陰葉蓉庵雷生明崇禎壬午舉人國初時宰清豐

有湘滁草行世其詩長于擬古嘗云漢魏以前當法其
章句可通者今見作者以脫落錯互意不相屬爲近古
則是操觚之士必殘形去目而後爲左史龍門也眞可
爲俎豆歷下者下一鍼砭毛西河稱其放懷徒歌自爾
隱心惻脾良非溢美余愛誦其竹枝詞云雲斬惜別思
茫茫門外烏啼漸曉光惆悵起來渾似夢櫻桃花下打
鴛鴦又湖上曲云木蘭花下月光微近水朱樓照解衣
今日重來眞似夢半塘風雨送儂歸清麗不減唐人
長白文遠皋中丞師視學浙江時余髫年應童子試中
丞命背誦十三經默寫文選木元虛海賦補博士弟子
員延譽公卿有再來人之目知己之感迄不能忘中丞

正色立朝性不諧俗撫豫時爲忌者所中落職　今上
登極以副都統銜授駐藏大臣竟歿于藏余爲位而哭
服心喪者累年中丞熟精選理詩筆陵轢鮑謝余嘗求
其遺稿不可得今年備兵洹上中丞從子廣雲壽大令
勇適宰大名出示中丞赴藏時紀程詩鈔亟錄二首以
志觴香冷積作云山勢迴四圍溪喧繞其麓環山一徑
窄沿溪數往復臨崖猿欲眩赴壑蛇驚伏俯仰隨凸凹
向背異溫肅時逢負販者茗荈壓筠籠采樵三兩輩柴
擔雜松竹問客獨何爲勞形遠馳逐郵亭依冷磧小憩
午茶熟檻外素屏張冰巖掛雪瀑適來所歷境崎嶇猶
在目已知行路難且作畫中讀春堆道中云曉行月未

落西巖隱半塊霜重馬蹄輕蹴躅巖際石泉幽谷口逝徑曲山骨折崎嶇犖确開鑿空乘其隙容足路一線駭心塹千尺攬轡紆徐行敢云繼所適向午下巖腳平溪漲秋碧草帳臨水湘波光照倦客拾柴煮邛茶小憩崖勞蹟

湘東善畫美人得崔青蚓陳老蓮遺法嘗為更生畫美人攬鏡圖余題一絕云花非舊日紅春詞今年瘦寄語鏡中人替熨眉心皺湘東堂兄雨香大令（鍰）詩才藻麗雅近西崑溢陽地震後僑居洹上曾以詩集屬余題詞余因題一絕云雙鬟孰畫旗亭壁獨闢歷纖圍客絲金鳳靠邊大隄女蹋歌爭唱豔秋詞蓋雨香集中豔秋詞

八首最佳也今錄其四云水晶簾子月玲瓏偷拜雙星小院中不乞鍼神輸妾巧但教詩學比郎工撲頭桐子疑飛彈觸手蟲兒避守宮立待渡河看鵲駕苔痕綠印小彎弓雲鬟欲緊霧鬟鬆水鏡新妝月鏡容瑪瑙枕香紅茉莉琉璃燈映綠芙蓉戲拈花影量身瘦妙解琴心寫意濃笑喚綺傭聯俊語玉臺禁賦雨雲峰西家金屋若雲連難得東鄰宋玉憐別有奇方療俗豔帶些愁處卬神仙便從詩味尋香味聊把情禪當道禪儂愛秋光郎愛色小樓各剖薛濤箋偶親紅友心先醉坐待黃姑意似癡孔雀屏籠金谷畫文鸚研寫玉溪詩難將玳瑁關鸞舌擬把芙蓉殺藕絲燕子樓前凝盼處荻花香雪滿甕舞更生許其集謂五雜組無此新豔九張機無此巧密百摺鑷無此渾穆十芒月無此光燄七十二行花無此富麗

雨香姊氏補之女史（錫齡）工詩早世佳句如斷煙寒食節小雨落花天客路徧黃葉秋山多白雲皆清婉可誦又冬夜憶秦娥詞云一簾花影滿庭霜月使天假以年亦當與漱玉斷腸爭勝

龍州范令爾大令（澍）官高邑知縣性頗強項以忤上官謫戍賜環後自號鐵笠生益以詩酒自娛嘗作讀史百詠以寫其抑塞磊落之慨新城楊子萱大令（炳）題詞云愜心動目元氣不死哀家一梨脆乃如此茫茫萬古入

其肺肝千嚼百嚥松風夏寒可以想見其詩矣

涿州楊叔冰大令（衡）官欒城教諭時得趙忠毅公鐵如意一柄因名其詩為鐵如意齋集句如感懷云春風夢冷游仙枕秋雨魂銷選佛場西郊訪友云白蘋在渚鴈晨去黃葉滿山僧晚歸皆得阮亭三昧余尤愛誦其邢康節先生故里一絕後二句云門前無恙清溪水開徧西風白藕花真有不著一字盡得風流之妙

天津梅樹君孝廉（成棟）嘗選津門詩鈔自勝代迄近時薈萃數百家蒐羅繁富抉擇精嚴尤熟于三輔文獻凫香師與余擬為畿輔詩傳之選余謂非得此君相助不可因延主大名講席左珩右佩折矩周規絕無名流偎

薄之習詩亦清深婉約出入唐宋錄其雨天書悶云竹
院蕭蕭沒水雲居然六月小江村連朝風雨無人到紅
藕花香自掩門苦飢小女向人啼茅屋垂簾臥病妻自
有閒情兼韻事芭蕉移在小窗西又西沽即景云秋約
黃花來蟹市人隨紅葉上漁船蘆花云舊時春夢桃花
水往事傷心茉莉雲
吳縣蔡仁蘭孝廉復午余嘗識于潘芝軒相國師座上
嗣又與其令子曼受大令成幹游今孝廉歿已十餘年
矣曼受官蜀中刻其西礦山房詩文錄若干卷今秋以
郵筒見寄吉光片羽卓然可傳孝廉嘗以四秋詩得名
如秋鴈云冷社西風迎白鴈空梁夜月㕷黃花秋螢云

銀釭掩映疏星入珠箔飄零暮雨歸皆能淒入脾肝哀
感頑豔鬼香師嘗調金縷曲題其湘游草云我翦殘燈
今夜讀到三更如共靈均語洵不誣矣
海昌查梅史刺史揆與余同爲詁經精舍生又同官畿
輔赤緊壓膺脂膏不潤身後至鬻書以償官帑廉吏不
可爲洵若是已鐵珊爲刻其篔谷詩文集若干卷可謂
不負死友梅史生平以韻語儷體爲最工古文考據皆
非其所長嘗題余載酒訪詩圖云九經有庫豈真貧著
錄驚看已等身醉墮揚州仙鶴背暫拋詩鄭作詩人杜
牧江湖醉夕曛拓來金戟又煙雲尋詩我亦宣城去曾
醉青山小謝墳綠楊城郭畫中詩可是瓊花似雪時磊

磊船頭三百甕也應饞煞老篙師即用余自題原韻也
畿輔同官中題余載酒訪詩圖者以鎮洋汪耐山司馬
彥圃錢塘蔡莘腴大令任七古二篇爲尤佳今二君久
歸道山因錄于此以誌人琴之感汪詩云詩天酒國寬
若此天獨鍾情付才士狂來千日揮百篇一葉煙波任
驅使嘗逢隱侯情即親知是磊落嶔崎人陸瑗十三作
柳賦井丹說經經紛綸海濤掀天俯羣碎山樓遠眺想
風槩放衡觴詠成留連此事未甘今日廢筆端三昧孰
識之淵醪妙理尤難知若視酒德論詩品要與情性真
者宜我亦少慕劉伶銘我亦昔遇杜甫笠青衫塵土積
幾何酒腸詩腸一灌溉荒荒空顧高陽徒燕市擊筑奚

爲乎雲煙過眼倏陳跡中感紆塞黃公壚阿蒙江水寄
深意君亦篤湖共鄉思抽帆遲早重商量留取頭銜署
吟醉蔡詩云成都不馳侯芭車灞橋不策襄陽驢舟爲
輔軒酒爲符鳴其善者皆吾徒乾坤清氣無時無臭味
但不酸鹹殊同舟何有越與胡高山流水多清娛文詞
信有波濤驅食蜜甜欲中邊俱醇醪自醉味有餘鯨牙
拔盡瓊漿酣超者紫燕奇天吳別裁僞體宗韓蘇揚解
尤嚴非種鋤飄然一葉倒尊壺何以告之黠彼姝誰其
主者探元珠東陽刺史天人如嗟予窮年衫袖烏饑腸
失酒難搜枯況復作吏成荒蕪虛懷胡爲詢蒭蕘但恨
急甚追亡逋能事可受迫促乎爲公題作捕詩圖

二十冊 96號
474

又金匱楊伯夔刺史夔生題此圖一詞甚佳調寄壺中天云明漪淺淺正夕陽送晚催放蘭檝魚汊荒寒生短翠吹聚半匳涼葉細艫搖雲圖篷畫雨蘆暝飛秋雪江頭吹火吳歌沙嶼初歇 聊同結屋鷗邊水天覓句歸去尋簑笠船尾西風潮欲上吹瘦一枝黃笛敗斷通漁危碕界水網眼疏花織拍歌銅斗故鄉莫負煙月伯夔簪裳農部芳燦之子

余在大名得古鏡一枚銘曰見日之光長毋相忘八字篆文稍泐葢漢鏡也作漢長毋相忘鏡歌曰土花暈碧菱花蝕寫翠傳紅盡無色曾照當年時世妝鬒眠細字重磨拭團團日出始見光君恩如日毋相忘寒鴉猶帶

昭陽影卅六宮傾瑤草荒古來苦樂恆相倚金屋未成紈扇棄疑是長門買賦人銘詞暗惜浮雲蔽地老天荒總淚零三商幽鍊一重冰黛蛾無復臨妝域玉奩相將出茂陵此鏡正如天上月只恨天邊圓又缺此鏡又如刀上環爲問刀頭何日還鏡裏朱顏有時改那得君心鎮長在

海昌僧人達受號六舟蒐羅金石甚富嘗以寶正四年磚文拓本見寄文曰鏐正四年七月錢氏作鏐卽寶字之別吳越以寶正紀元見容齋四筆及歐陽公五代史寶正四年葢卽後唐明宗天成四年余爲作七古一篇云古甎一片光黝黑云是婆留舊塼埴若非碧波亭畔還郎應黃妃塔邊得寶正紀年方四祀不比乾寗歲丁巳豈有工名勒蜀師依然國姓留錢氏亦稱帝制亦改元猶說開門節度使定論千秋屬後人鄱陽隨筆廬陵史錢王本是英雄流保障東南十四州玉帶錦衣榮故里詔書冊劵起三樓當年土木窮金碧祇今荒隴埋瓴甓壞甎猶疑陌上花落星難問山頭石達公達公今貫休獨擕瓶鉢天涯游摩挲古物不忍釋寶此奚啻琅玕球土納尚餘殘劫燼瓦全終勝缺金甌磨來作鏡煩師答此塼今亦歸詩衲爲語方泉白石生且休速禮金塗塔子萱同作云埏泥四角鐫金薄卍字迴環古苔絡紅羊小刦憶婆留寶正四年錢氏作羅平天冊逞猖狂鸞

鸞飛來事禱禳讓爾浙東招討使開門節度誚三郎三郎石鏡靈祇護奕奕神威射潮弩粉盤記事走明珠銅丸驚睡催更鼓江壁椒泥尚辟邪一甎拋擲伴煙霎迎恩門外滋春蘚衣錦營前羃土花土花澀淚依稀認金鋪玉戶殘香燼六寸衰長厚寸强竭來珍重同金印十步一樓傷故都花紋象眼曹模糊幸依佛國參經梵未附天家入版圖上人好古眞成癖硬黃遠道徵詞伯試尋南嶽老禪師空明聖慧通飯甑君不見兎子金脉酌酒杯擊毬走馬教場開珍臺閒館都零落江北江南劇可哀又不見臥榻當年不容借黃封花石荒臺樹故宮何處哭冬青一例興亡歌子夜落日禪關黯暮煙儘堪

磨鏡佛燈前摩挲文字同貞石猶記錢塘己丑年其餘
和者甚多不及備錄
凫香師以葉小鸞眉子硯背二詩拓本見示詩署己巳
寒食題云天寶繁華事已陳成都畫手樣能新如今只
學初三月怕有詩人說小顰素袖輕籠金鴨煙明窗小
几展長箋開匳一硯櫻桃雨潤到湘琴第幾絃云得之
錢塘何夢華上舍 元錫 處凫香師調寄南樓令題詞云
滴露潤微添琉璃展一匳引春愁飛上眉尖洗徧墨痕
香不褪帶多少舊情黏 過雨捲湘簾櫻桃秀句拈認
玲瓏小印親鈐惆悵碧天鸞去遠空留得月纖纖余亦
和一闋云韻事玉臺添紅絲冷翠匳記深閨留拂毫尖

留下可憐將不去看點點落花黏 午夢醒重簾芳魂
半偈拈問疏香閣印誰鈐剩有天邊眉樣月渾依舊兩
頭纖疏香小鸞所居閣名
南樂段雲坡布衣 錫田 年少多藝工篆隸善丹青尤精
鐵筆余嘗屬其刻酒猾二字小印雲坡叩所出因檢徐
東癡集示之東癡集一題云予與孤絳皆不能飲孤絳
戲曰吾輩酒猾也因爲詩結句云卓家少女應憐我遺
作爐頭滌器人語極風趣孤絳即王士純弱冠殉壬午
之難者見漁洋詩話
更生撰成藥勸談屑四卷問序于余余爲弁其首云錢
唐吳君更生以沈博婉雅之才處栖遲零落之境皤然
一公老作諸侯客丙申中春過于洹上出示所著藥勸
談屑四卷蓋取囊昔弟妹閒賞奇析疑以及湖海友朋
茶餘酒邊之論或述見聞或徵瑣事或抉摘聲音訓詁
之幽奧或辨正詩文雅鄭之流別都爲一編藥勸之義
蓋取諸雕龍養氣之篇也君嘗言吾家尗庠續齊諧以
志怪究心于無益之地故是書雖偶一稽神博異絕不
蹈虞初九百之習又筆意甫峭儁潔析理則庖丁解牛
語小則柯古破蝨其諧處頗足解頤噴帝及至莊論正
俗微言匡謬援据穿穴時與經史相發明以九流七略
之例甄核名實固當入之雜家不入之小說家而或等
諸新安擁爐之記鄖鄂代醉之編則猶淺視乎此書矣

藥勸談屑中一條言李太白詩乍可草中耿介死韓退
之詩乍可阻君意元微之詩乍可爲天上牽牛織女星
皆以乍可爲甯可並引朝埜僉載崔夫人言乍可死此
事不相當爲證余謂此解乍可字最確吳梅村宮扇詩
乍可襟披宋玉風不堪袖掩班姬月陳迦陵和阮亭冶
春絕句江南櫻桃幾時熟乍可便堆紅玉盤皆以乍可
作纔可用未免誤解

交翠軒筆記卷二

嘉興沈濤纂　　貴池劉世珩校刊

易訟上九或錫之鞶帶終朝三褫之釋文鄭本作拕初不言何訓項安世周易玩辭云褫字鄭康成本作拕言三加之也因象言不足敬故人皆以拕爲褫今按不足敬者謂其受服爲可鄙非見其褫服而後慢之也因字以下乃項氏引申鄭義案拕有曳奪二義說文手部拕曳也淮南人閒訓拕其衣被高誘注拕奪也虞荀九家皆主奪義葢與王肅侯果褫解之訓字異而義不異鄭主曳義故以三拕爲三加鄭虞易解不必相同惠氏九經古義必謂奪是而曳非葢未檢玩辭所引鄭注也

孫淵如觀察河圖洛書考云宋人妄以太乙下行九宮式爲洛書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云云以上皆孫說案隋蕭吉五行大義論九宮數引尚書洪範云初一曰五行位在北方次二曰敬用五事位在西南方次三曰農用八政位在東方次四曰協用五紀位在東南方次五曰建用皇極位在中宮次六曰乂用三德位在西北方次七曰明用稽疑位在西方次八曰念用庶徵位在東北方次九曰嚮用五福威用六極位在南方故黃帝九宮經云戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居中宮總御得失云云葢九宮之法實與九疇相表裏以戴九履一爲洛書之數其說不始于宋人文苑英華三百九十二薛廷珪授侍御史沈棲遠右司員外郎制魯人將以爲木鐸太一下傳其洪範是唐人卽以九宮爲九疇

詩皇矣誕先登于岸毛傳訓岸爲高位鄭箋釋岸爲訟獄無先登道岸之說熊克中興小紀上謂宰執曰朕每務至公泛觀萬事如學道之人處之無心秦檜曰公乃

王王乃天惟公與天合如文王受命乃在無然畔援無然歆羨誕先登于岸惟無欲則先登于岸觀世人擾擾如在水中耳此解岸字與今集注同宋人說經務爲新義以破古訓始于荊公而成于南渡諸君也

春秋成公二年左氏傳唯器與名不可以假人舊唐書儒學盧粲傳引作唯名與器不可以假人案傳下文曰夫名以出信信以守器後人名器二字實本於此則作名與器者是昭公三十二年傳愼器與名不可以假人亦當如是

藝文類聚獸部引左傳曰昔有攘羊者以羊頭遺晉叔向向母埋之不食後三年攘羊事發追捕向家檢羊骨

肉都盡唯有舌存國人異之遂以羊舌爲族濤案今左傳無此語能改齋漫錄五卷辨誤引類聚此條以爲不記所出益詢所聞之誤是宋本類聚並未標題左傳今各本如此唐類函所載亦然不知誤始何時春秋閔二年正義引譜云羊舌氏晉之公族羊舌其所食邑或曰羊舌氏姓李名果有人盜羊而遺其頭不敢不受受而埋之後盜羊事發辭連李氏李氏掘羊頭而示之以明已不食惟識其舌舌存得免號曰羊舌氏也隋書經籍志有春秋左氏諸大夫世譜十三卷不著撰人姓氏孔所引當即此譜或曰云云亦譜中語故正義又云或曰者不知誰爲此言杜所不從記異聞耳此條與類聚所載微有不同或類聚本引春秋左氏譜傳寫誤爲左傳也

公羊宣六傳載晉靈公使勇士往殺趙盾事云勇士入其大門則無人門焉者入其閨則無人閨焉者何休注焉者於也是無人於閨門（盧學士云閨門當作門閨）守視者也上其堂則無人焉注但言焉絕語辭堂不設守視人故不言堂焉者盧抱經學士鍾山札記言依注則前兩句當作則無人焉門者則無人焉閨者下句注當作故不言堂者今本衍一焉字濤案盧說非也春秋左氏傳言門焉者不一而足如晉侯圍曹門焉齊侯圍龍盧蒲就魁門焉吳伐曹吳子門焉偪陽人啟門諸侯之士門焉惟彼皆

謂攻門此門焉爲守門而共用字則一猶門於桔柣爲攻門門於句鼆爲守門其用門於字同也容齋三筆引何休注曰但言焉絕語辭堂不設守視人故不言焉者較今本少一堂字是今本乃衍堂字非衍焉字何以堂焉句無者字故謂之但故不言焉者即申說但字之義足見宋本之精抱經不細繹注意妄爲此論恐誤後學特詳辨之

鍾山札記明顧端文憲成劄記有云予頃讀孔子與子路子貢評管仲二條殊可疑因語子弟季時季時曰此恐是齊人張大之辭而託于孔子耳或齊論語竄入魯論語中未可知也謂出自孔子似乎不然予曰弟此意見得直截近袁子才亦同此見云云濤案此說謬甚齊論魯論猶齊詩魯詩當時齊魯經生各守師說訓詁章句閒有不同遂有齊魯二家之別非齊論語一書而魯論語又一書也漢書藝文志論語齊二十二篇多問王知道明此二篇之外即魯之二十篇經典釋文云魯論語者魯人所傳即今所行篇次是也齊論語者齊人所傳別有問王知道二篇齊人魯人皆謂漢之齊魯非周之齊魯觀所舉龔奮王吉諸家可證若如二君所云是一論語中此章指爲齊論彼章指爲魯論豈不可笑顧袁均非學人臆說固無足怪學士說經硜硜乃亦取此謬悠之論殊不可解

史記齊太公世家遂殺子糾于笙瀆集解賈逵曰魯地句瀆也索隱曰案鄒誕生本作莘瀆莘笙聲相近笙如字瀆音豆論語作溝瀆蓋後代聲轉而字異故諸文不同案此則論語溝瀆乃地名即左傳句瀆之丘亦即生瀆自經溝瀆正指召忽之死以明管仲不爲匹夫之諒集解引王注自經溝瀆之中誤

論語宰予晝寢筆解晝字作畫案齊東野語嘗見隋人侯白所注論語謂晝字當作畫字蓋夫子惡其畫寢之侈是以有朽木糞牆之語又資暇集引梁武帝注已云晝當作畫字此皆昌黎所本侯白論語注不載唐宋藝文志僅見公謹所引此條朱竹垞經義考及翁覃溪經

義考補正皆遺是書

夢溪筆談謬誤一條嘗有人員才名後爲進士狀首諳官知海州召筆工畫水便廳掩障自爲之記書于壁間曰設于聽事以代反坫人莫不怪之予竊意其心以謂邦君屏塞門管氏亦屏塞門邦君有兩君之好有反坫管氏亦有反坫其文相屬故謬以屏爲反坫耳案說文土部坫屏也坫自有屏訓不得譏此君之謬惟論語反坫則非屏耳今論語作樹塞門而此作屏塞門案爾雅釋宮屏謂之樹二字義皆可通集解引鄭注人君有別外內于門樹屏以蔽之則經文本作屏字北宋本尚不誤

論語攻乎異端斯害也已履齋示兒編謂攻如攻人惡之攻已如末之也已之已已止也攻其異端使正道明則異端之害人者自止錢少詹以爲其說勝于古注濤案晉書藝術索紞傳鄉人從紞問吉凶門中如市紞曰攻乎異端戒在害己遂詭言虛說無驗乃止則又讀己爲夫己氏之己其言攻乎異端亦以攻爲治與何晏說同惟任昉王文憲集序攻乎異端歸之正義似爲履齋所本然彥昇此言蓋謂旁通九流由博返約之意非竟以爲攻擊之攻異端云者乃指術數星卜之類履齋以楊墨佛老當之非也

魯語女知莫如婦男知莫如夫公父氏之婦知也夫韋

昭注凡婦人之情愛其子欲令妻妾思慕而已今敬姜乃反割抑欲以明德此丈夫之知故曰知也夫案知也夫讀爲丈夫之夫與斯害也已讀爲人己之己句法相類叔徹晉人去古未遠當猶是漢魏經師相傳舊讀禮記若夫坐如尸立如齊注若夫言若欲爲丈夫也初不以爲發語韋解夫字正與鄭同宋庠國語補音云夫當作扶誤

齊語遂南征伐楚踰方城望汶山注汶山楚山也案汶山即岷山禹貢岷嶓既藝岷山之陽史記夏本紀皆作汶索隱曰汶一作㞩又作崏水經江水注岷山又謂之汶阜山漢書地理志蜀郡湔氏道禹貢嶓山在西徼外

今此山在四川茂州東南楚之疆域不應至此韋氏以爲楚山葢誤岷說文作𡶃

周語高位實疾僨厚味實腊毒僨宋本作顚案文選張士然爲吳令謝詢求爲諸孫置守冢人表且暴興疾顚禮之若舊李善注國語單襄公曰高位實疾顚法藏碎金引國語亦作疾顚是宋以前本皆作顚字

戴侗六書故嘗引蜀才本說文葢蜀本也蜀李雄丞相涪陵范長生自稱蜀才有易注一卷不聞更注說文雲谷雜記東坡云近世人輕以意改書鄙淺人之好惡多同故從而和之者衆遂使古書日就訛舛深可忿疾孔子曰吾猶及史之闕文也自予少時見前輩皆不敢輕改書故蜀本大字書皆善本是宋時書籍皆以蜀本爲善戴所見必蜀本說文故時與二徐本有異同改就易注之名以炫人耳目耳

說文玉部瓊赤玉也从玉敻聲璚瓊或从矞瓗瓊或从巂璇瓊或从旋省璿美玉也从玉睿聲春秋傳曰璿弁玉纓璿古文璿叡籀文璿案舜典璿璣玉衡史記作旋機尚書大傳作璇璣山海大荒西經西有王母之山爰有璇瑰瑶碧注璇瑰亦玉名穆天子傳曰枝斯璿瑰枚回二音文選注引此經作璿瑰引郭注作旋回兩音正與穆傳注合又荀子賦篇璇玉瑶珠不知佩也歷考經傳皆璇與璿通李善文選注引說文曰璇亦璿字則知許書璇字乃璿字之重文今二徐誤以爲瓊之重文遂與書傳不合觀崇賢所引則知唐說文本尙不誤也又瓊爲赤玉璿爲美玉經傳訓瓊爲玉之美者皆是璿字之誤左傳貽我瓊瑰穆傳注引作璿瑰可證璿弁今左傳作瓊弁據說文及張衡西京賦知今本爲傳寫之誤

戴侗六書故引唐本說文曰榦溼之榦也徐本無榦字濤案榦古榦溼正字通假作乾列子黃帝篇木葉榦殼張湛注榦音乾可證又省作干釋名釋飲食干飯飯而暴乾之也黃庭經回紫抱黃入丹田漱嚥靈液災不干北齊治疾方險干皆以干爲乾又王羲之足下各勝帖云淡悶干嘔黃伯思東觀餘論云淡古淡液之淡干古干溼之干後人不知榦爲乾正字又別造漧字謬矣唐三讀說下土得漧玉篇漧古文乾字

說文𡈼部𡈼善也从人士士事也一曰象物出地挺生也濤案說文士土同字土爲推十合一土亦从十从一今本土字作二从丨非說文之例一在上爲天一在下爲地二爲天地二部亟敏疾也从人从又从二二天地也恒常也从心从舟在二之閒上下一心以舟施恒也亘求亘也从二从回回古文回象亘回形上下所求物也上下猶言天地今土字注云二象地之下地之中丨物出形也當作一象地之上十地之中物出形也繫傳士字注臣鍇案今書之畀于土者短其下畫其義大殊

楚金之意明士字不當別異于土故經典士土字皆相亂而漢碑書士字皆作土土字則加點以別之說詳余文集中答馬珊林書李從周字通引土字注一字已誤作二而地之中下尚無丨字差勝今本此云象物出挺生則字當從土許不云或從土者亦說文士土同字之一證

翻譯名義集入倫篇引說文云男入罪曰奴女入罪曰婢案今本說文女部婢女之卑者也从女卑卑亦聲奴奴婢皆古辠人周禮曰其奴男子入于辠隸女子入于舂藁从女又辛部童男有辠曰奴奴曰童女曰妾从辛

重省聲妾有辠女子給事之得接于君者从辛从女春秋傳云女爲人妾妾不娉也然則有罪女子得接于君者乃爲妾非凡有辠女子皆爲妾也童字注女曰妾三字當爲女曰婢之誤此正引辛部之文

字通引說文云濯所以進船也今本說文水部濯澣也肩吾所據乃大徐本不應互異若是案漢書司馬相如傳濯鷁牛首鄧通傳以濯船爲黃頭郎皆音直孝反說文無櫂字濯乃楫櫂正字漢書百官表作輯濯澣濯互訓自是說文轉注之例亦不得指今本爲誤葢宋本說文當有一曰所以進船也七字故肩吾引之後乃譌脫耳又新附木部櫂字注云所以進船也或謂肩吾誤引恐非

方言荼借也郭注云荼猶徒也王氏念孫廣雅疏證荼

荼賒之借字賒荼亦古聲相近濤案荼賒皆從余聲故賒或作荼今俗以賒物爲駝葢當作此荼字

漢韓勑造孔廟禮器碑違壐之思錢辛楣少詹云違壐即卓爾也濤案漢碑爾字皆作壐爾字從無作壐者此違壐之思葢謂仰之彌高所立卓爾古人每有此等牽合文義不足怪也又勅修孔廟後碑云功定道立封禪□□然則孔子亦封禪矣

隸釋樊毅復華下民租田口算碑雪未消澤即消釋也詩载芟其耕澤澤鄭箋土氣烝達而和耕之則澤澤然解也疏引舍人爾雅注云釋釋猶藿藿解散之意夏小正農及雪澤管子乘馬篇作農耕及雪釋

隸續平輿令薛君碑英名委質宣昭令聞濤案英當作策字之誤策名委質見春秋左氏傳漢蘩長蔡湛頌協英公門以英爲策此碑當亦如是傳寫誤爲英也令聞左傳作令問

簪篸本一字然亦有作兩字用者吳融箇人詩粉薄塗雲切簪寒篸水晶集韻下平聲二十一侵二十二覃皆以篸爲簪之或字去聲五十三勘又別出篸字作紺切綴也篇海參簪去聲以鍼綴物也

演繁露云酉陽雜俎劉錄事食鱠數疊今俗書楪字誤以其可疊故名爲疊也案唐貞元十三年濟瀆廟北海壇祭器碑陰椀二百箇疊子五十隻是唐時椀疊字作

疊末時則已作楪今俗又誤作碟集韻楪牖也碟治皮
也皆非是又能改齋漫錄打揲字趙參政槪見聞錄東
坡與潘彥明書皆使揲字今俗只使疊字案說文手部
揲閱持也與打揲之義無關似當作疊爲是疊之爲揲
猶疊之爲楪
琴操履霜操者尹吉甫之子伯奇所作也吉甫後妻生
子曰伯邦案陳思王令禽惡鳥論曰昔尹吉甫信後妻
之讒而殺孝子伯奇其弟伯封求而不得作黍離之詩
韓詩亦云黍離伯封作（御覽人事部引）今琴操作邦邦封古通
字論語且在邦域之中矣釋文邦或作封漢書王莽傳
亦作封域之中

文選劉孝標辨命論左帶沸脣乘閒電發注王元長勸
治虜書啟曰息沸脣於桑墟然齊梁之閒通以虜爲沸
脣也是崇賢亦不解沸脣爲何語濤案沸脣卽反脣沸
反聲之轉狒狒亦以善反脣得名故字从弗（說文作𩕢周王會解作費費今從郭注爾雅本）
文選張平子思元賦發昔夢于木禾兮穀崑崙之高岡
舊注（善曰未詳注者姓名）昔日夢至木禾今親往是發昔日之夢
也案昔當讀爲夕昔夕古通字王逸楚辭章句引詩樂
酒今昔今詩作夕昔夢猶夕夢也注非
文選夏侯湛東方畫贊云平原厭次人注漢書地理志
無厭次縣而功臣表有厭次侯疑地理志誤也案王西
莊十七史商推云地理建置沿革無常以最後爲定戶
口據元始疆域當亦據元始然則厭次當元始時業已
省併故志不載漢碑中郡縣與志不合者甚多皆因沿
革無常不得以此議班氏之誤
文選謝惠連祭古冢文縱鍤漣洏注周易曰泣血漣如
杜預左傳注曰而語助也濤案注則正文本作漣而而
如古通字謝意正用周易漣如今作洏非
列子黃帝篇今東方有介氏之國其國人數數解六畜
之語者蓋偏知之所得張湛注春秋左氏傳曰介葛盧
聞牛鳴曰是生四子皆爲犧矣案今左傳作是生三犧
皆用之矣蓋張所見本如是古三四皆積畫三犧當爲

四犧之誤
白虎通曰后夫人于何所諡之以爲于朝廷案唐會要
皇后門元和十一年三月順宗皇后王氏崩太常少卿
韋縚進諡議公卿署定欲告天地宗廟禮院奏議曰謹
案曾子問賤不誄貴幼不誄長禮也古者天子稱天以
誄之皇后之諡則讀于廟江都集禮引白虎通曰皇后
何所諡之諡之于廟又曰皇后無外事無爲于郊傳曰
故雖天子必有尊也準禮賤不得誄貴子不得爵母所
以必諡于廟者諡宜受成于宗廟故天子諡成于郊皇
后諡成于廟云云亦見舊唐書后妃傳是朝廷乃廟字
之誤然下文曰朝廷本所以治政之處臣子共審諡白

之于君然後加之婦人天夫故但白君而已則又似不誤蓋后夫人夫在謚于朝夫死謚于廟白虎通本有兩條後人誤合為一今不可別識矣

謝靈運山居賦鳥則鵾鴻鶂鵠鶖鷁鶬鴇自注鶬音相唐公之馬與此鳥色同故謂為鶬今左傳作鷫霜相古通字韓勑禮器碑霜月之靈即爾雅之相月霜从相聲故鶬有相音也

履齋示兒編六典曰後漢州置別駕持中皆刺史自解除晉職官志州置別駕治中從事治籤無音而六典作持字濤案六典作持蓋避高宗諱猶治書御史之為持書耳今六典刊本仍作治蓋後人所改

史記仲尼弟子列傳正義引中備云魯人商瞿使向齊國瞿年四十今復使行遠路畏慮恐絕無子夫子正月與瞿母筮告之曰後有五丈夫子云云案唐沙門智昇續集古今佛道論衡孔子有三備卜經佛之出世在中備然則中備乃三備卜經之一耳孫淵如觀察謂即易緯辨終備非也

晉書束晳傳漢太子太傅疏廣之後王莽末廣曾孫孟達避難自東海徙居沙麓山南因去疏之足遂改姓焉錢少詹曰漢書疏廣字本不作䟽說文有疏無䟽疏从㐬从疋得聲疋古胥字疏改為束取其聲相近若耿之為簡奚之為稽韓之為何耳傳所云去疏之足則不通六書者之妄談濤案錢說甚辨然漢桂陽太守周憬功勳銘疏字已作踈（見漢隸字原文載隸釋孔子曰禹不決江踈河吾其魚矣）是踈乃漢時俗字疏不从足从束而云去疏之足猶沈不从尤而云去水為尤也董字本从童而鄗塢有千里草之謠皋字本从夲而伏波辨白下羊之印漢時隸變之俗體不合六書者甚多正未可概以說文繩之耳

北齊書南陽王綽傳綽兄弟皆呼父為兄兄嫡母為家家乳母為姊姊婦為妹妹琅邪王儼傳帝使馮子琮召儼儼辭曰士開謀廢至尊剃家家頭使作阿尼臣為是矯詔殺之尊兄若欲殺臣不敢逃罪若放臣願遣姊姊來迎臣臣即入見姊姊即陸令萱也是乳母為姊姊之

證然文宣皇后李氏傳太原王紹德至閤不得見慍曰兒豈不知耶姊姊腹大故不見兒王為李后所生是姊姊不僅稱乳母矣又儼傳帝召儼儼疑之陸令萱曰兄兄喚兒何不去儼出至永巷劉桃枝反接其手儼呼曰乞見家家尊兄案儼不應呼後主為兄兄而曰兄兄喚兒殊不可解恐是尊兄之誤耳

隋書律志後齊文宣受禪命散騎侍郎宋景業叶圖讖造天保歷景業奏依握誠圖及元命包言齊受籙之期當魏終之紀得乘三十五以為蔀應六百七十六以為章予謂此蓋景業依握誠圖及元命包二緯推算之術以造齊歷非謂緯文如此也侯官趙在田輯七緯乃以

齊受錄云云爲緯書本文誤矣

唐哀帝名祝舊唐書作柷誤也昭宗諸子立名皆用示旁冊府元龜儲宮部天祐元年八月遺詔輝王祚宜立爲皇太子改名祝監軍國事正本舊唐書則舊書本亦作柷後人傳刻誤耳案哀帝紀天祐元年九月庚寅中書奏太常寺止鼓兩字敔上字犯御名請改曰肇蓋唐人重諱兼避嫌名淺人不知遂妄改爲柷字

唐書昭宗紀大順二年六月丙午封子祐爲德王吳縝新唐書糾繆謂德王名裕不名祐余謂此不誤也舊唐書昭宗紀天復元年正月己丑制皇太子裕降爲德王改名祐蓋德王本名祐乾寧四年冊太子時改名爲裕

後又復本名爾唐大詔令乾寧四年正月制德王佑朕之元子可冊爲皇太子仍改名裕此制新舊二書皆失載故吳氏妄有此糾佑當作祐傳寫之誤昭宗之子立名皆用示旁也新書昭宗紀及諸子列傳又有蔡王祐天祐二年封舊書及冊府元龜皆無之不應與德王同名恐必有誤

舊唐書文苑傳員半千晉州臨汾人新唐書作齊州全節人案元和姓纂引水部郎中員半千狀云本姓劉氏彭城綏輿里宋宗室營陵侯劉遂考子起居部郎中凝之後宋亡因背劉事魏太武以忠諫比伍員改姓員氏賜名懷遠官至荊州刺史遠六代孫半千唐右諭德陝州刺史自隋末又居臨汾云云則當從舊書作臨汾人爲是又新書言半千除棣州刺史廣韻二十三問亦云唐有棣州刺史員半千今狀言陝州足正新書廣韻之誤

唐書地理志河北道奚州九歸義州總章中以新羅戶置僑治良鄉之廣陽城縣一歸義後廢開元中信安王禕降契丹李詩部落五千帳以其衆復置案北狄奚列傳言信安王禕降其酋李詩鎖高等部落五千帳以其地爲歸義州舊唐書東夷奚列傳同是李詩乃奚酋非契丹也唐會要五代會要皆與傳同知地理志誤

唐書地理志定州縣十義豐萬歲通天二年以拒契丹

更名立節北平萬歲通天二年以拒契丹更名徇忠舊唐書地理志同案唐會要定州北平縣改爲徇忠縣義豐縣改爲立節縣二縣並神功元年十月改神功元年卽萬歲通天二年然攷武后本紀神功元年九月壬寅大赦改元賜酺十月甲子給復徇忠立節二縣一年史雖但紀其給復然舊書本紀言是年九月以契丹平大赦改元則二縣更名自在九月以後不得仍云萬歲通天也此皆新書紀志抵牾之處

舊唐書令狐楚傳子綯弟定綯子滈渙渢渙位至中書舍人定子緘緘子澄湘澄亦以進士登第累辟使府新唐書亦云渙終中書舍人案金華子雜編令狐補闕滈

與中書舍人澄皆有才藻令狐之文彩世有稱焉自楚及澄三代皆擅美于紫薇則澄實綯之子新唐書藝文志令狐澄貞陵遺事二卷綯子也乾符中書舍人今二史皆以澄爲渙舊史又以澄爲緘之子葢誤宰相世系表以渢爲緘之子澄爲綯之子當得其實惟仍以渙爲中書舍人則猶誤耳

唐語林代宗寬厚出于天性幼時元宗每座于前熟視之謂武惠妃曰此兒有異相亦是吾家一有福天子杜陽雜編亦載其事案武惠妃以開元二十五年薨肅宗于二十六年冊爲皇太子是妃未薨時肅宗尚未爲太子元宗安得即許其子爲天子此猶新唐書一日見三

天子之語全不檢照年月也

舊唐書文苑傳開元天寶閒文士知名者汴州崔顥京兆王昌齡高適襄陽孟浩然皆名位不振惟高適官達新唐書文藝傳以王昌齡爲江甯人云昌齡工詩緒密而思清時謂王江甯云案唐國史補開元日位卑而著名者李北海王江甯李館陶元魯山云云是江甯乃王少伯歷官之所非其鄉里新書但云不護細行貶龍標尉舊書則云屢見貶斥是又曾爲江甯尉也階州邢佺山太守澍據王詩本集以爲故園之思皆在藍田灞陵閒而于作尉之所無惓惓桑梓意以證新書之誤其說甚辨然不若李肇之言尤爲顯而可據

蜀檮杌咸康元年四月朔衍會羣臣舉觴不飲容色不悅特進顧在珣曰臣聞主憂臣辱主辱臣死今陛下臨軒不樂臣願請罪衍曰北有後唐南有鑾詔朕既不能弔伐彼又不能臣子此所以憂耳在珣曰朝廷有十臣在陛下何憂退而令太子洗馬林罕著十臣文以進曰云云衍覽之大笑賜在珣綵五百段加封開府在珣以綵之半遺罕罕字仲緘溫江人案何光遠鑑戒錄云有唐十在著自簡編爲古今之美談顯君臣之强盛林員外罕亦著前蜀十在行自閭閻明其禍亂之胎示以君臣之醜雖爲謗訕深鑑是非慮墜斯文輒編于此其文曰咸康元年蜀主臨軒龍顏不悅羣臣失色罔知所安

時有特進檢校太傅顧在珣越班奏曰云云其篇末曰陛下任臣如此何憂社稷不安帝聞所奏大悅龍顏于是賜顧在珣絹五百疋進加金吾衞將軍開府儀同三司檢校太尉仍令所司編入史記是十在文乃林之寓言藉以諷刺所云賜顧絹疋加開府皆文中設爲此詞張唐英以爲實有此事誤矣又蜀檮杌云林洗馬罕鑑戒錄云林員外罕亦自不同

宋史樊知古傳知古本名若水字叔清因召見上問之曰卿名出何書對曰唐尚書右丞倪若水亮直臣竊慕之上笑曰可改名知古倪若水實名若冰知古學淺妄引以對人皆笑之案新舊唐書倪若水傳皆不作冰新

書倪宇子泉則名當爲水宋史樊字叔淸則名當爲冰
隆平集云樊若冰積官至給事中太祖嘗問其名出何
典對曰臣慕唐右丞倪若冰故名焉上笑曰可改名
知古蓋上惡其聲近弱兵也唐右丞相乃倪若水謂之
若冰謬矣則知古本名是冰非水宋史冰水互易恐是
刊本之誤續通鑑長編東都事略等書皆作若水亦是
淺人據宋史所改李隆平集尙未譌誤耳聲近弱兵一
語尤爲明顯可證
三輔黃圖宣曲宮在昆明池西孝宣帝曉音律嘗于此
度曲故名西河毛氏據漢書東方朔傳以爲武帝時卽
有宣曲以證孝宣度曲之說之誤然宮之所以命名仍

未之考案史記貨殖傳有宣曲任氏索隱曰當在京輔
今闕其地正義曰案其地合在關內是宣曲本地名宮
當卽在其地因地以名其宮如萯陽五柞比耳司馬相
如上林賦卽有西馳宣曲之語黃圖所云誠不足據
通鑑唐貞觀元年九月辛酉御史大夫杜淹參豫朝政
考異曰實錄云杜淹署位不知所謂署位何也今從新
書宰相表曰時宰相無定名或云參豫朝政或云參知
機務之類甚衆審署位猶今言署任杜淹以御史大
夫參豫朝政非眞宰相故曰署位文苑英華三百九十
五元稹授李琙監察御史制比制多以詳練法理者行
于御史府中或滿歲卽眞或不時署位亦試可之義也

然則官之權攝爲署唐時已有此語矣
蔡條西清詩話以李太白詩山陰道士如相訪爲寫黃
庭博白鵝爲誤云逸少所寫乃道德經能改齋漫錄主
其說廣川書跋亦云世疑黃庭經非羲之書以傳攷之
知嘗書道德經不言寫黃庭也壽案太平御覽職官部
引何法盛晉中興書山陰有道士養羣鵝羲之意甚悅
道士云爲寫黃庭經當舉羣相贈乃爲寫訖籠鵝而去
乃知太白用事不誤後人少見多怪耳
劉賓客送渾大夫赴豐州詩鳳銜新詔降恩華又見旌
旗出渾家案左傳鄭大夫渾罕釋文音矢溫反衞大夫
渾良夫釋文音戶門反初不作側聲讀唐書宰相世系

表渾氏出匈奴渾邪王漢書霍去病傳渾邪王之渾音
戶昆反匈奴傳則竟作昆邪王廣韻元和姓纂渾姓皆
在二十一欣不知賓客何所據也
劉崇遠耳目記趙王鎔命馬彧使于燕劉守光命韓定
辭館之時燕之酒妓轉轉者韓之所眷也彧作轉轉之
賦云云案五代史冊府元龜皆言馬郁乾寧末爲幽州
府小吏李匡威爲王鎔所殺其弟匡儔遣使于鎔問謀
亂本末幕客爲書多不如旨郁時值記室卽起草爲之
條例事狀云可疑者十詞理俊贍以此知名是彧乃燕
吏不應爲趙使燕又全唐詩話載韓定辭爲鎮州王鎔
書記聘燕帥劉仁恭命幕客馬郁延接馬有詩贈韓韓

卽席酬之他日郁從容問韓以雪兒銀箏之事定辭復問郁巏務之山當在何處云云是韓寶王鎔書記馬乃仁恭幕客又馬云此乃隨（當作趙）郡之故事何謙光而下問益信韓爲趙人馬爲燕人耳目記誤

五代史補李澣卒于蕃中其後人有得其文集者號曰丁年集葢取蘇武丁年奉使之意宋史李濤傳言弟澣契丹應曆十二年六月卒時建隆三年也濤收澣文章編之爲丁年集案通志藝文略李澣應曆小集十卷注云李澣晉末人陷契丹以遼應曆年號名集揮麈後錄亦云澣仕契丹有應曆集十卷與五代史補及宋史不同葢澣本以年號編集如長慶會昌之例莒國宋臣諱用北敵年號故以丁年之名易之漁仲仲言皆誌其緣起所以不同耳宋史藝文志李澣丁年集十卷

宋史李濤傳周恭帝卽位封莒國公宋初拜兵部尚書案秦少游龍圖閣直學士李公擇行狀云遠祖濤五代時號稱名臣仕皇朝爲兵部尚書封莒國公揮麈後錄亦言李濤至本朝以兵部尚書莒國公致仕是信臣入宋始封莒國史以爲封于周恭帝時微誤

元豐九域志蘇州僞唐爲中吳軍節度考五代史諸書蘇州爲吳越疆域並未屬隸江南何緣置軍命使今觀元柳待制文集跋吳越國命官璽制云右富韜守中吳軍蘇州長洲縣令令制署云天福三年七月日而年月日與銜幅疊用吳越國印然則中吳軍乃吳越所置九域志屬之南唐誤矣

太平御覽州郡部引萬歲曆曰黃武六年正月獲彭綺是歲由拳西鄉有產兒墮便語云天方明河欲清鼎腳折金乃生于是因曰語兒鄉案國語句踐之地北至于禦兒韋昭注今嘉興語兒鄉是也越絕書曰女陽亭者句踐入宮于吳夫人從道產女于亭養于檇李謂之語兒鄉是語兒之名不始于黃武萬歲曆不知何人所撰隋書經籍志子五行類有太史公萬歲曆一卷當卽其書

周益公二老堂詩話云江州陶靖節集末載宣和六年臨溪曾紘謂靖節讀山海經詩其一篇云形夭無千歲猛志固常在疑上下文義不貫遂案山海經有云刑天獸名口銜干戚而舞以此句爲刑天舞干戚因筆畫相近五字皆訛濤案曾謂無千歲爲舞干戚之誤其說善矣惟謂形夭當作刑天五字皆訛則又不然山海經刑天本當作形夭夭訓爲殘卽淮南墬形所謂形殘之尸古刑形二字率相通假見于漢碑者不一而足夭與天乃字形相近而誤詩天夭是椓後漢書蔡邕傳作夭夭是加可證細繹詩義謂形已殘而猶舞干戚故曰猛志固常在也

廣韻一東楓字注引山海經曰黃帝殺蚩尤棄其桎梏

變爲楓木脂入地千年化爲虎魄譌案今山海經大荒南經宋山有木生山上名曰楓木楓木蚩尤所棄其桎梏無脂入地作虎魄之語釋文瑩湘山野錄一條餘杭能萬卷書閱唐韻一日出題于法堂曰楓爲虎賦其韻曰脂入于地千歲成虎諸生檢經史迨百家會最小說俱無見師曰在東字韻第二版檢之果見楓字注中云黃帝殺蚩尤云云與今廣韻注同而不言引山海經且與山海經文不同恐唐韻原本無山海經曰四字

朱文公跋程沙隨帖云離騷九章云乘鄂渚而反顧兮欸秋冬之緒風說文欸訾也亞改切又焉開切（今本作烏開切）史記范增撞破玉斗曰唉說文唉譍也烏開切二字音

義並同如歎與嘆欬與咳實一字耳其聲則皆楚語也故元次山有欸乃曲而柳詩亦用此二字皆湘楚閒作柳文舊本作靄襖音上字正協亞改之聲集韻亦於皆韻收唉字海韻收欸唉二字爲一其說蓋與說文不異但乃字讀如襖者未有考耳近世乃有倒讀之者又或寫欸爲款則其誤益甚矣濤案晦翁此跋論欸字音義甚確劉蛻有湖中靄迺曲劉言史瀟湘游詩閒歌曖迺深峽裏曖迺知從何處生姚西溪以爲曖迺即欸乃迺本古乃字欸靄曖三字音同字異可見欸字之音靄不音襖欸乃本雙聲字湖中節歌有聲無義靄襖襖靄均無不可而欸字明有亞改之音初無烏皓之切殆柳集本或靄襖字誤倒俗人遂以誤傳誤至今未改耳

交翠軒筆記卷三

交翠軒筆記卷四　　聚學軒叢書第四集

嘉興沈　濤纂　　貴池劉世珩校刊

同火二字見宋書卜天與傳蓋行軍十人共一竈故唐書兵志有十人爲火之語後來江湖經商同伴者亦稱之同火取同行共炊之意劉貢父詩話南方賈人各以火自名一火猶一部也皆用火字不知何時誤爲夥字說文多部齊謂多爲夥从多果聲史記陳涉世家夥頤涉之爲王沈沈者楚人謂多爲夥文選魏都賦繁富夥夠皆無同伴之義陸放翁詩半夥鴉殘牆外杏是南宋時已有作夥字者

杜少陵唐故萬年縣君京兆杜氏墓誌末云銘而不韻

蓋情至無文其詞曰嗚呼有唐義姑京兆杜氏之墓銘詞之變體實本諸孔子書延陵季子墓也朱文公書蔡西山墓碣亦云嗚呼有宋蔡季通父之墓皆揚雄之擬經耳

能改齋漫錄南史梁傳昭性尤篤謹子婦家常得餉牛肉以進昭昭召其子曰食之則犯法告之則不可取而埋之乃知牛之禁殺自梁已然案淮南說山訓殺罷牛可以贖良馬之死莫之爲也殺牛必亡之數爾雅翼引許叔重注曰牛者所當有脫字植穀穀者民之命是以王法禁殺牛民犯禁殺之者誅故曰必亡之數是漢時已有殺牛之禁虎臣以爲始于梁非是

能改齋漫錄言世俗例以早辰小食爲點心自唐時已如此引唐鄭傪夫人顧其弟曰我未及餐爾且可點心爲證見金華子雜編今天下無不呼點心惟吾鄉尚呼小食說文口部嚵小食也二字甚古

廣雅爹父也南史梁始興王憺傳始興王人之爹赴人急如水火錢少詹恆言錄引以爲稱父曰爹之證案太平御覽文部載戴良失父零丁已有今月七日失阿爹之語惟廣雅音大可反而零丁亦與禍我爲韻不似今人呼爲丁加切耳能改齋漫錄荊土方言謂父爲爹音徒我反是宋時尚無丁加之音

廣川書跋長安李丕緒得晉七賢帖世疑劉伶作靈李氏謂史容有誤然其字伯倫知爲伶也濤案文選酒德

頌五臣注引臧榮緒晉書劉靈字伯倫文苑英華卷十三皇甫湜醉賦昔劉靈作酒德頌彭叔夏辨證云顏延之五君詠劉靈善閉關今文選仍作伶後人據晉書改蓋文中子劉靈古之閉關人也語林天生劉靈以酒爲名並作靈而唐太宗晉書本傳作伶故他書通用伶云云又陸龜蒙中酒賦有鹹卓擒靈之伍我願先登卓謂畢卓靈謂劉靈蓋伶从令聲令靈古字通用荀子彊國篇其在趙者剡然有苓而據松柏之塞注苓與靈同說文雨部引詩霝雨其濛今詩作零虫部引詩螟蛉有子今詩作蛉漢吳仲山碑神零有知隸釋云以零爲靈劉字伯倫本取伶倫之義而字無妨作靈後人習見今本晉書作伶遂以

作靈爲誤是以不狂爲狂耳

學林新編茶之佳者造在社前其次火前其下則雨前余案唐人最重火前白樂天詩綠芽千片火前春齊已詩白甄封題寄火前火前者寒食禁火之謂也今人則但重雨前矣五色線云龍安有騎火茶最上不在火前不在火後故也清明改火故曰騎火茶

放翁詩烹野八珍邀父老燒窮四和伴兒童自注世有窮四和香法元袁桷澄懷錄山林窮四和香以荔枝殼甘蔗滓乾柏葉黃連和焚又加松毬棗核梨核皆妙

李分虎星回詞序引南詔野史載皮羅閣建松明樓誘五詔至將殺之以拌其地鄧睒詔妃慈善獨有先見沮

行勿聽乃約鐵釧于夫臂既往果焚死各詔屍莫可辨慈善因釧識骸負而歸葬南詔以爲賢將娶之不從引兵圍其城慈善堅守三月食盡死滇人每歲六月廿四日晝作醢會食怨南詔之不仁也夜執炬相照又若招魂者然傷五詔同焚與慈善執節也至今相傳爲星回節其詩云獨閉孤城不解圍葡萄江上慘斜暉哀牢臘有星回節傳說多因鄧睒妃案楊慎滇載記皮羅閣建松明樓焚五詔事乃在仲夏二十五日玉溪編事又云南詔以十二月十六日謂之星回節日皆與野史說異

香祖筆記嘗見一書言今浙江所祀五通邪神乃明太祖伐陳友諒陣亡士卒詔令五人一隊得受香火云云而武林聞見錄載宋嘉泰中大理寺決一囚數日後見形獄吏云泰和樓五通神虛位某欲充之則宋時已有五通之說不自明始濟案西溪叢語紹興府軒亭臨街大樓五通神據之翟公巽帥越盡去其神改爲酒樓方輿勝覽五通廟在徽州婺源縣乃祖廟兄弟凡五人本姓蕭每歲四月八日來朝禮者四方雲集能改齋漫錄亦載臨川伍十八遇五通神事則五通淫祀由來已久又太平御覽飲食部引幽明錄曰海中有金臺出水百丈內有金机彫文備制上有百味之食四大力神常立守護有一五通仙人來欲甘膳四神排擊遷延而退華嚴經寶輪妙莊嚴世界有佛名功德海光明輪于彼時

爲五通仙現大神通六萬諸仙前後圍繞是又仙人之號五通而非鬼矣

黃氏日鈔載樓稅院奏云蟹以夜糟不沙此說甚謬今人糟蟹忌以火照謂蟹見火即沙豈得謂夜糟不沙耶歸田錄淮南糟蟹一器數十蟹以皁莢半挺置其中則經歲不沙日鈔又載吳司戶良弼云蟹掩入椒一粒不沙今人但用椒不用皁莢

日鈔謂往歲聞平江村落有伍子胥廟訛爲姊夫杜拾遺誤爲十姨亦塑女像而村民爲併廟云嫁姊夫案元虞裕談撰云浙西吳風村有伍子胥廟村俗訛舛相傳爲五卒鬚因塑其像卽鬚分五處傍又有杜拾遺祠歲

久傢貌漫毀訛傳爲杜十姨一日秋成鄉老相與謀以杜十姨嫁五夲鬚其說與日鈔相似然宋鄭景璧蒙齋筆談言蜀閬州人祠陳子昂有陳拾遺廟語訛爲十姨不知何時遂更廟貌爲婦人妝飾甚嚴謂之十姨是陳杜二拾遺皆訛爲女像或即一事而傳聞互異耳

元妙明子析疑論五卷後爲主客問難其辨論指歸大抵取諦于牟融理惑篇中兩引牟子皆在三十七篇之外則知宏明集所錄尚非太尉完書矣西域師子比邱爲之逃注中引伏羲外傳神農外傳黃帝外傳帝堯外傳帝舜外傳瞽叟外傳皐陶外傳夏虞外傳文王外傳周公外傳孔子外傳伊尹外傳姜太公外傳漢文帝外

傳諸書名甚爲新奇恐亦半出臆造妙明子名子成字彥美至正間封紫閬大國師白水風蟠析疑論敘載其鸚鵡詩云學得人言字字明便能巧語爲通情不知身在樊籠裏獨向堂前弄舌輕水心亭云綠芰青荷香滿池環亭冷浸碧琉璃高軒矮檻無纖暑臥看清波浴鷺鷥皆能妙脫蹊徑不落言詮

楞嚴經阿難因乞食次經歷婬室遭大幻術摩登伽女以娑毘迦羅先梵天咒攝入婬席婬躬撫摩將毀戒體按摩鄧（即摩登）女經摩登女解形中六事經皆言女母名摩登以蠱道縛阿難摩登伽經亦言女旃陀羅種母于場中然大猛火百有八枚妙遏迦花誦咒一周阿難心即迷亂不自覺知便往詣旃陀羅舍非女自咒舍頭諫經又云女名波機皆與楞嚴說異

宋何執中微時從人筮窮達其人云不第五何日然其人拊掌大笑連稱奇絕因云公凡遇五即有喜慶何以熙寧五年鄉薦余中榜第五人及第五十五歲隨龍崇寧五年作宰相每遷官或生子非五年即五月或五日見梁溪漫志及朱彧可談金田彥賓所居里名半十行第五以五月五日生小字五兒二十五年鄉府省御四試皆中第五年五十五八月十五日卒見困學齋雜錄前後相符如出一轍異哉

夢溪筆談以莊子所稱野馬爲野閒浮氣遠望如羣羊

又如水波與塵埃是二物其說最確惟引佛經如熱時野馬陽燄之語不甚明了案超日明三昧經云譬如野馬夏行曠野無人之處遙見大河水流駛疾其旁生樹若干種果而甚茂盛其人飢渴旣熱疲勞不可復言欲往趨之覩之如近走有里數都不見水乃解野馬無有水也經爲西晉清信士聶承遠所譯知六朝人尚未誤解莊子

雪蕉館紀談明玉子珍子昇在重慶取涪江青蠙石爲茶磨令宮人以武隆雪錦茶碾之焙以大足縣香霏亭海棠花海棠無香獨此地有香焙茶尤妙按䂬齋夜話天下海棠無香昌州海棠獨香則海棠有香者不僅大

足

吳郡乎妙觀有蓑衣眞人相傳即秦檜押衙何立也案江湖雜紀雲邁淡墨皆言立至陰司傳東窗事發之語初不言其肉身成仙桯史載姑蘇異人何蓑衣本書生一旦遁去既歸被草結廬于天慶觀之龍王堂佯狂妄談入而有驗臥草中不垢不穢有一瘵者乞醫命持一草去旬而愈始翕然傳蓑可愈病孝宗賜號通神先生慶元閒猶在云云固知眞人非何立也

揚州有喜姓俗言先本姓史嫌與死同音乃改為喜此不根之談也集韻五旨喜或從心作憘唐有憘賓為黔州節度推官見樓攻媿所跋唐昭宗賜憘賓勅書然則喜姓乃憘賓之後

清波別志瑣碎錄內一條京師東華門何吳二家造魚鮓十數臠作一把號把鮓瑣碎錄凡四百餘條悉論物理乃宣政貴人所纂案履齋示兒編引陳曄瑣碎錄云南粵志載嶺南字𡇈(音區)𨱍(音矮)𡘙(音穩)似此有十數字皆以意為之又云數之大者皆借用專壹疑貳相參放肆軍伍水陸膠柒把捌瓊玖收拾叔伯阡陌萬舞又云善字從口惡字從心喜怒字亦然則瑣碎錄乃陳曄所撰然周輝云悉論物理而季昭所引專論字義恐非一書又俞炎席上腐談引瑣碎錄云魚逆水而上鳥向風而立取其鱗羽之順也有微風不知所從來但觀鳥之所向

又一條柘枝舞本北魏拓拔之名易拓為柘易拔為枝亦是一論物理一論字義則當即是一書案直齋書錄解題瑣碎錄二十卷溫革撰陳曄增廣之農桑輯要引瑣碎錄云引荀法隔離埋貍或埋于牆下明年荀自迸出又云竹以三伏內及臘月中斫者不蛀一云用血忌日是亦論物理也

冷齋夜話載紫衣僧蒸豚詩曰蒸處已將蕉葉裹熟時兼可杏漿澆今人蒸肉有用新荷葉裹者初不用蕉葉也蒸豚用杏酪蓋髣髴王武子人乳之意而不知朱時已有其法又曲洧舊聞東坡示客云爛蒸同州羊羔灌以杏酪食之以匕不以箸然則蒸羊亦可用杏酪

曲洧舊聞父老相傳太祖從周世宗取楚州州人力抗周師踰時不能下既克世宗命屠其城太祖見一婦人斷首在道旁臥而身下兒猶持其乳吮之太祖惻然為返命居人因此獲免能改齋漫錄樞密王公子純攻洮州坐于城下謀欲屠城忽牆圮有二戎卒操刀向公遽執而戮之屠城之謀遂決將及半有小兒飲乳于亡母之側公惻然傷悼禁戢其事僅免屠焉余案二事相類恐皆附會之談耳

聞見近錄金城夫人得幸太祖頗恃寵一日宴射後苑上酌巨觥以勸太宗太宗顧庭下曰金城夫人親折此花來乃飲上遂命之太宗引射而殺之案太宗射殺者

乃花蕊夫人見鐵圍山叢談而此云金城夫人嘗是傳聞異詞耳然郡齋讀書志言花蕊夫人侍輸織室以罪賜死則晉邸一箭之説本不足信

容齋三筆神臂弓熙寧元年民李宏始獻之入內副都知張若水方料簡弓弩取以進神宗閱試甚善之于是行用而他弓矢弗能及紹興五年韓世忠又侈大其制更名克敵弓以與金虜戰大獲全捷十二年詞科試日主司出克敵弓銘爲題云云揮麈三錄亦載其說案岳珂桯史言和詵知雄州上制勝强遠弓于徽祖詔施行之能破堅于三百步外即邊人所謂鳳皇弓者紹興中韓蘄王因之稍加損益而爲之新名曰克敵弓亦詔起

部遵製然則克敵弓乃本和詵之强遠非祖李宏之神臂容齋毋乃爲巡鋪老卒所誤耶事見揮麈三錄三錄載洪銘語云紹興戊午五月大將云云案戊午爲紹興八年而三筆言紹興五年亦自不合神臂弓夢溪筆談以爲黨項羌酋李定所獻

今人呼湯之沸者爲滚宋時已有此語青箱雜記龍圖劉燁滑稽辨捷嘗與內相劉筠聚會飲茗問左右曰湯滚也未左右皆應曰已滚筠曰僉曰鯀哉燁應聲曰吾與點也古人煎茶即今人之熬茶點茶即今人之泡茶明郭元登西屯女詩解鞍繫馬庭前樹我向廚中泡茶去二字入詩僅見

桯史太湖洪恭訓練有妾曰小姐齊東野語錫安見有妹曰小姐姐陶朱新錄陳彥修有侍姬曰小姐葢姐本當時婦女之通稱見能改齋漫錄小者其名猶小娥小奴之類故玉堂逢辰錄有宮人韓小姐夷堅志有散樂林小姐不若今時爲宦女之美稱也

至正直記人家出納財貨者謂之掌事計算私籍其式有四一曰舊管二曰新收三曰開除四曰見在案此即今之四柱冊也惟見在爲實在耳然此式由來已久當不始于元宋黃山谷詩舊管新收幾妝鏡流行坎止一虛舟中州集載李治中適句舊管新收妝鏡在今非昨是酒杯空

放翁薄暑詩僧坊初施浴行路亦饋漿葢宋時暑日施浴今但有施茶施藥未聞施浴者矣

今神廟皆有籤詩占者決休咎玉壺清話云盧多遜相生曹南方幼其父攜就雲陽道觀小學時與羣兒誦書廢壇上有古籤一筒競往抽取爲戲多遜得一籤其詞云身出中書堂須因天水白登仙五十二終爲蓬海客迨後作相及其敗也始因遣堂吏趙白陰與秦王廷美連謀事暴遂南竄年五十二卒于朱崖籤中之語一字不差是五代時已有又東坡集載虔州祥符宮眞君籤云平生常無患見善何其樂執心旣堅固自勵勤修學又海南天慶觀北極眞聖靈籤云道以信爲合法以智爲先二者不相離壽命已得延錢少詹養心錄據祠山

事要老學庵筆記以爲起於南宋之初尚失檢照
余少時見鄉人揖客尚右客每自稱爲北禮竊意北人揖客尚左也及至北方則揖客亦皆尚右頗疑鄉俗之誤今觀居易錄故事翰林吏部官揖尚右謂之南禮科道官揖尚左謂之北禮是所謂南北禮者乃臺省相沿勝國故事非南北方之別然今時翰林科道揖皆尚右並無行北禮者
明人作琵琶記傳奇而陸放翁已有滿村都唱蔡中郎之句今世所傳三國演義亦明人所作然東坡集記王彭論曹劉之澤云塗巷小兒薄劣爲其家所厭苦輒與數錢令聚聽說古話至說三國事聞劉德敗則嚬蹙有

涕者聞曹操敗則喜唱快以是知君子小人之澤百世不斬云云是北宋時已有演說三國野史者矣
宋史言林和靖不娶無子故世有妻梅子鶴之說而閩人林可山自稱和靖七世孫其所著山家清供亦稱先人和靖云云又林霽山孤山詩云耳孫今白髮醉酒滿寒蕪若亦自謂處士裔孫者蓋宋人最重和靖其名在楊朴魏野之上故遙遙華胄人爭攀附可山當時已有瓜皮搭李皮之誚霽山籍隸平陽亦與臨安無涉和靖小圃春日詩於陵偕隱事清尚未相同懷曹南通守任寺丞詩赤腳我猶無一婢黑頭君合作三公是和靖實無妻妾焉得有子東坡詩云自言不作封禪書更肯悲

吟白頭曲亦可爲和靖不娶之證
折杖之制見宋史刑法志徒刑一年脊杖十三杖刑六十臀杖十三故夢溪筆談孫次公使臣對李獻臣云爲三司軍將日曾喫郤十三謂杖六十也明人傳奇各打十三之語實本于此然北夢瑣言載唐乾寧中宿州刺史陳璠責進士張翺無禮狀云金鞭嚮背十三長逝是唐時已有折杖之制錢少詹養新錄以爲始于宋初非也
庶齋老學叢談朱某者以刺于賈秋壑頓首萬拜因號朱萬拜粲朱萬拜名浚字深源官浙漕晦翁曾孫見羅友仁姑蘇筆記

每月一日至十日冠以初字不知起于何時王荊公文集高陽郡君齊氏墓志有五月初三日十月初八日之語則北宋時已然貴耳集有一川官在都乞差遣一留三四年題一詩在僦樓之壁曰朝看貝葉牢籠佛夜禮星辰取奉天呼召歸來聞好語初三初四亦忻然初三初四郎二僕也是南渡時已爲恆言故此官得以名其僕又翦勝野聞載明太祖自敘朱氏世德有曰初一公初二公初五公初十公者皆明祖大父行蓋亦在宋元之際矣
婦人之以阿挈其姓者搜神後記袁眞在豫州遣女妓紀陵送阿薛阿郭阿馬三妓與桓宣武薛郭馬皆姓也

是東晉已然洪容齋言今閩巷之婦以阿孳其姓則南宋時猶未改聞見後錄登州有婦人阿雲謀殺其夫而自承者雲蓋亦婦人姓而非名也

嶺表錄異象肉有十二種合十二屬膽不附肝隨月轉在諸肉中假如正月建寅膽在虎肉上餘月率同此例說郛引此條虎肉作兕肉任禮部大椿曰考十二屬中寅為虎故寅月當在虎肉作兕肉者非是物類相感志引此條亦作虎肉濤案埤雅象體具十二肉膽隨月轉假令正月建寅即膽在其虎肉農師此言正本錄異益信虎肉為可據酉陽雜俎象肉有十二般惟鼻為本肉陳藏器本草亦言象具十二生肖肉

嶺表錄異自瓊至報溪澗澗中有石鱗次水流其間或相去二三尺近似天設可躡之而過或有乘牛過者牛皆促斂四蹄跳躍而過或失則隨流而下見者皆以為笑彼人諺曰跳石牛骨碌好笑好笑太平御覽卷九百獸部引此條首句作自瓊至振多溪澗末句作好笑又好哭濤案唐書地理志嶺南道有振州無報州則報乃振字之誤古諺多用韻哭與碌字正協若作好笑好笑便不成語皆當據以校正也

輟耕錄淮人寇江南日于臨陣之際齊聲大喊阿𤺥𤺥以助軍威案朝野僉載武后時滄州每巡鄉喚百姓婦託以縫補而姦之其夫至縛勝靜鞭數十主簿李慜往救解之勝靜羞諱其事低身答云忍痛不得口唱阿𤺥𤺥勝靜不被打阿𤺥𤺥據此乃有所本云云濤案如僉載所云阿𤺥𤺥乃呼痛之詞南村引以證軍中助威之聲非也又北史儒林傳宗道暉好著高翅帽大屐州將初臨輒服以謁見後齊任城王湝鞭之道暉徐呼安偉安偉出謂人曰我受鞭不著體復攝屐而去安偉當亦呼痛之詞阿𤺥𤺥即安偉之長言耳今人被毆呼痛聲猶如是

容齋三筆婦人呼夫之兄為伯于書無所載嘗為弟婦作青詞云頃因兄伯出使夫婦從行偶憶爾雅改為兄公錢少詹據此以為兄伯之稱沿自宋代濤案五代史

補載李濤弟澣娶竇尚書女年甲已高出參濤望塵下拜曰只將謂親家母又作歇後語曰慚無竇建媿作梁山問者莫不絕倒梁山歇後乃伯也是婦人呼夫兄為伯不始于宋又容齋四筆慶曆七年曾公亮自修起居注除天章閣待制陳恭公語其弟婦王氏曰六新婦曾三做從官想甚喜應聲對曰三舅荷伯伯提挈極驩喜只是外婆不樂其呼夫兄為伯呼弟婦為新婦呼外祖母為外婆皆與今俗稱相同

阮亭尚書池北偶談盛稱劉後村地占百弓多是水樓無一面不當山二語案此詩見蜀僧貫休禪月集詩為題某公宅宅成天下借圖看云云與後村集中方寺丞

新第詩字句皆同惟弓作彎耳後村不應勦襲前人恐必有一誤詩有中原鼎沸之語當以貫休作爲是

五代蔣淮東好學能屬文隱居衡岳從而受業者號山長見談賓錄及湖湘近事壽案五代時號山長者不止一蔣淮東僧貫休有懷匡山山長詩蓋隱居此山即爲一山之長故稱爲長非如今書院之山長也禪月集又有思匡山賈匾詩云山兄詩癖甚寒夜更何爲覓句爲頑坐嚴霜打不知云云則匡山山長疑即賈匾山兄山長皆尊敬之稱休又有讀賈匾賈島詩云匾終不下島島亦不多匾匾詩當時與島齊名今島詩膾炙人口而匾詩不傳藉非與禪月爲友後世安能舉其姓氏耶

野客叢書東坡詩曰他年一舸鴟夷去應記儂家舊姓西案寰宇記東施家西施家施者其姓所居在西故曰西施坡公不應如是疏鹵恐是舊住西傳寫誤耳壽案古有西姓姓苑雖專屬之西門豹之後見元和姓纂通志氏族略然左氏傳有西鉏吾西乞術複姓不嫌單舉非必派衍西門西又通作先文選七發注先施即西施也戰國策魯仲連謂孟嘗君曰君後宮十妃皆衣縞紵食粱肉豈毛嬙先施哉今本國策仍作西蓋淺人所改通志氏族略先氏晉大夫先軫之後然則西施故姓西施乃美人名耳與嬙娵一例王氏以不狂爲狂抑何可笑況詩人寓興更不應作此膠柱之論

浩然齋雅談載謝金門詞一闋人病酒生怕日高催繡昨夜新翻花樣瘦旋描雙蝶湊慵凭繡牀呵手卻說新愁還又門外東風吹綻柳海棠花厮勾云見趙聞禮約月集案此詞見絕妙好詞第四卷乃作在莽譚宣子二書出公謹一人之手不知何以互異若是又絕妙好詞趙聞禮號釣月而雅談作約月必有一誤

張文潛明道雜錄經傳中無嬸妗二字嬸字乃世母字二合呼妗乃舅母字二合呼也案魏鶴山跋吳正憲公充帖如謂壻爲耶謂叔父爲叔叔母爲嬸等語皆漢魏以後流俗稱道云云是宋時稱叔母爲嬸正與今人相同雜錄內世母二字乃叔母之誤集韻四十七寑俗謂叔母曰嬸

西溪叢語毗陵古寺柱間有雷神書字一行云石牀侯十三火人下有緒月二字緒月見佛書案集古錄載岳州華容縣玉眞宮柱上刻謝仙火字云衡山女子何仙姑曰謝仙者雷部中鬼也夫婦皆長三尺其色如玉掌行火于世間劉貢父辨之曰南方賈人多以火自名一火猶一部也此賈名仙刻木記己物耳夢溪筆談亦云近歲秀州華亭縣因雷震有字在天王寺屋柱上倒書云高洞楊鴉一十六人火令章凡十一字頗與謝仙火事同所謂火者疑若隊伍若干人爲一火余謂毗陵寺柱字當亦賈人所書石牀地名緒月即候十三火伴人名也俗語不實流爲丹青大率類此

夢溪筆談汝南多大風或云自城北風穴山中出今所謂風穴者已夷矣而汝南自若了知非有穴也方諺云汝州風許州葱又老學庵筆記諺有曰濮州鐘世不知爲何等語案周世宗實錄乾明門外修太清觀成上聞濮州有大鐘聲聞十里乃命徙之以賜是觀濤案此與前二語聲韻相協當是一時之諺三者皆言其大沈陸各偏舉其一二耳今北方俗諺滄州獅子景州塔蓋亦此類

宋有兩張叔夜其一爲靖康中學士移書金人請立太子者宋史有傳其一爲南宋時人仁和張晴厓大令迎熙言其家譜內有名叔夜者與叔夏爲昆弟行蓋亦循王裔孫又有兩張叔夏周公謹志雅堂雜鈔余方叔諱吾上庠人嘗築止庵于家客有降仙者忽請石曼卿至余乃求止庵記仙即書云山名止山水名止水云云此事得之下砂翟廷發館人張叔夏梅野此又一張叔夏非即玉田生也

嵇含南方草木狀引東方朔瑣語曰木屐起于晉文公時介之推逃祿自隱抱樹而死公撫木哀歎遂以爲屐每懷從亡之功輒俯視其屐曰悲乎足下足下稱自此始也濤案此條亦見異苑蓋敬叔本之曼倩耳東方瑣語隋書經籍志不載類聚御覽諸書亦少見徵引

獨醒雜志東坡多雅謔嘗與許沖元顧子敦錢穆父同

舍一日沖元自窗外往來東坡問何爲沖元曰綏來東坡曰可謂奉大福以來綏蓋沖元登科時賦句也沖元曰敲門瓦礫公尚記憶耶濤案左傳襄十五年師慧過宋朝將私焉注私小便綏乃私音之轉耳今人猶謂應試文字爲敲門磚此語蓋古

杜荀鶴唐風集亂後再逢汪處士云每別不知處見來常後生今人每呼貌之年少者曰後生是唐末已有此語

徐陵雜曲張星舊在天河上從來張姓本連天蓋爲張貴嬪作也漢巴郡太守張納碑立姓定氏應天文象是漢已有張姓連天之說

吾鄉榜人歌乃之曲俗名山歌其實乃水調也墨莊漫錄吳人多作山歌聲怨咽如悲聞之使人酸辛王元之小畜集有唱山歌詩宋時已有山歌之名又湘山野錄載錢武肅還鄉見父老揭吳喉唱山歌你輩見儂底歡喜云云是山歌實起于五代矣（劉若愚酌中志司禮監經廠內庫所藏有山歌一本）

吳坰五總志余昔在晉與蘇叔黨自太原之河外避暴水于廣道行李隔絕而腹中枵然詢諸驛吏唯有波稜與米爾即取以爲糜余有詩戲叔黨曰誰知吾子波稜粥壓倒東坡玉糝羹叔黨和云肉食紛紛故多鄙吾儕且食小人羹案此二句見斜川集題爲和吳子駿食波

稜粥垌仕履無考葢子駿卽垌之字也

茫茫黃出塞漠漠白鋪汀鳥去風平篆潮囘日射星詩人龍太初荆公席上咏沙詩也郭功甫爲闇筆見王直方詩話五總志亦記其事以爲詩僧義了且曰山僧不學殊無思致但未覺鳥飛不盡暮天碧漁歌忽斷蘆花風爲佳耳二說不同未知孰是鋪五總志作連

孟東野寄義興小女子詩季女未解行酒弟老更癡酒葢東野弟之小名耳余嘗與家遠亭大令 蓮生 夜話云癖飲茶兄健耽吟酒弟癡或詩茶兄所出余爲徵雜肋編米元章甘露哥哥事

西溪叢語常建有題破山寺後院詩云竹徑通幽處歐

陽永叔守青題廨宇後齋云竹徑遇幽處竟不知別有本耶抑公自改之耶余謂遇字不逮通字甚遠點金成鐵歐公不應乃爾冷齋夜話唐詩竹徑通幽處禪房花木深之句歐陽文忠公愛之每以語客曰古人工爲發端心雖曉之而才莫逮欲仿此爲一聯終莫之能則公于是詩傾倒之至何緣忽竄一字令威之言恐未足據

吾鄉呼買船喚渡爲撥船元尤以仁送李升歸巘山草堂詩云相逢未盡一杯酒陸相寺前又撥船又附舟謂之趁船宋俞君錫詩云荒店難尋酒長途半趁船

六一詩話載宇昭詩馬放降來地雕盤戰後雲今觀汲古閣影宋本九僧詩乃是雕閑戰後雲陳起聖宋高僧詩選法欽唐宋高僧詩選皆作雕閑其非盤字可知朱文梓廬 休度 云詩葢須王太尉假武修文之意閑字最有神若作盤字便無著矣瀛奎律髓亦作閑紀文達公校云閑當作盤是乃以不狂爲狂

靜志居詩話袁敬所不知其名靖難後流寓常山之松嶺酒酣書五柳圖詩擲筆悲吟繼以濺淚有江右布商見之曰此吾鄉某編修何爲在此敬所遽掩其口不顧而去詩云藜杖芒鞋白布裘山中甲子自春秋呼兒檢點門前柳莫遣飛花過石頭列朝詩傳亦載其說余謂此乃元貢師泰題淵明像詩其首句云烏帽青鞋白鹿裘三句皆同流俗附會爲此竹垞虞山偶未檢玩齋集

遂誤信其說耳

唐陸暢詠竹簾云碧玉爲竿丁字成鴛鴦繡帶短長馨初疑馨字趁韻後乃知其不然古人每以馨爲助語晉書何物老嫗生此甯馨兒世說冷如鬼手馨金華子雜編胗東隱士行乞于酒市既醺酣卽以手握衫袖掉臂而行曰吉留馨吉留馨市中咸謂之吉留馨秀才是馨爲語助唐末猶然詳余所著瑟榭叢談中

絕妙好詞梅津尹惟曉唐多令云說著前歡佯不采颺蓮子打鴛鴦不采二字見北齊書穆后傳今人猶以不見答爲不采宋元詞曲多用之唐杜荀鶴登靈山水閣貽釣者云未勝漁父閒垂釣獨背斜陽不采人二字入

詩僅見

猗覺寮雜記子美槐葉冷淘云君王納凉晚此味亦時須事見太官令夏供槐葉冷淘出唐六典案今本六典載太官供膳夏月加冷淘粉粥新仲所引恐誤蓋冷淘無物不可為之特子美用槐葉耳宋王禹偁有甘菊冷淘詩見小畜集

張彥遠歷代名畫記封膜周時人善畫見穆天子傳郭璞云姓封名膜濤案今本穆傳云囗封膜晝于河水之陽以爲殷人主郭注膜晝人名疑音莫並無姓封名膜善畫之説葢古書畫晝字多相亂如論語宰予晝寢梁武帝疏作畫寢見資暇錄孟子宿于晝劉熙本作畫見史記集解

可證當是彥遠所見穆傳本晝字傳寫作畫遂有此謬誤之說耳

宣和畫譜圖繪寶鑑皆以鍾隱為李後主寓名惟郭若虛圖畫見聞志載隱天台山人師郭乾暉變姓名趨汾陽之門服勤累月乾暉不知其隱也一日緣興于壁上畫鷂子一隻人有報乾暉者急就視之且驚曰子得非鍾隱云云志又云郭權江南人師鍾隱則鍾隱乃實有其人

圖畫見聞志李昇成都人工畫蜀川山水有武陵溪青城峨嵋二十四化等圖傳于世蜀中名昇為小李將軍案此又一小李將軍與唐人之呼李昭道同

交翠軒筆記卷四

交翠軒筆記後序

匏廬先生以博雅通濟之才含宏凝壹之器飛聲早歲服官茂年南陽懸魚之庭卷不離手魏郡課樹之暇目以代耕仂經瘁學政立化行猶欲然不自有厥躬也歲舍翼軫先生方有事於常山金石蒐以羈旅之士預編校之役數从譚燕得聞緒餘於時先生之著述等身矣將先刊其觀察大名時所著交翠軒筆記四卷眎璥徵言璥竊惟先生爲世碩學不敢以恆言進退而疏其聞諸師說得諸簡策者以爲枇導之辭曰不走冀北之野不知騏駼之神也不入粵人之肆不知珍寶之多也不覩區冶之劍不知刀鋋之銛也不登后夔之堂不知音

樂之美也然而走其野而無九方之法以相之則赤驥綠耳與駑馬草駒齊價矣入其肆而無賈胡之目以辨之則簡圭明月與燕石魚目並珍矣覩其劍而無薛燭之識以察之則含光承影與苗山羊頭同利矣登其堂而無師曠之耳以別之則六英五莖與陽阿采菱無擇矣是以博識難博識而能知要賢難辨物難辨物而能窮微尤難古[illegible]知其然也學以砥礪之道以會歸之勤以積累之恆以貞固之帽憑衆說領挈六經瞿然不知日月之逝於上寒燠之變於下也沖然不知道德之集於躬聲名之溢於世也用能浸想育類攟摭兜齵穿通窘滯疏決壅塞通類同異之理離別名物之情犂然

成一家之言筦百世之指是故達於物者不可以怪駭體於道者不可以奇移辨於文者不可以譽奪明於象者不可以似欺晚近之士背本逐末薄訓故非致用之具棄經史爲迂緩之圖哨哨求合營慧而已於是曲學進俗儒興古學寖微莫斯爲極夫學之爲道豈直無裨世用哉嘗觀山海然升介邱然後知培塿之卑也陟泰華然後知徂來之小也汎淮泗然後知溝渠之淺也觀滄海然後知江河之隘也及其滃然上浮膚寸雲合不崇朝而入殥被灌溉之利矣淵然下渟一瀉千里不轉瞬而六合收宣洩之功矣是以迋其效者共澤溥深其蘊者其化神漢世循吏多由經儒前志章章此明徵也

若夫先生之爲是書也擷六藝之菁會百家之指凡羣經諸史地輿名物凡將滂喜時語方言斗筲觚編吉金樂石以至友朋投贈之什名賢題詠之篇莫不月旦其詞繩糾其舛鬼出電入通行貫扃然後知先生之學之博才之辯又能鼓之以勤守之以恆汩汩焉恢恢焉手經指挂條修葉貫總萬類而適於道也豈惟挽晚近之頹風且可以建古人之茂績矣且夫力學求道非爲名也所以治身非爲人也所以濟世昔人謂離騷之文依託五經以立義今先生筆記之作庶幾與政治相根柢焉夫其盧牟載籍鉤稽經訓則秦伯平之崇奸儒雅敦明庠序也正繆斠誤抉隱探幽則王稚子之發姦擿伏

壓塞羣疑也闡揚潛德旣仰遺賢則任長孫之慰勉孝弟修謁高行也論治亂民不急不怠則龔少卿之慰安牧養解散盜賊也稱述師友提獎雋彥則朱仲卿之篤於故舊貢薦賢士也是以善讀書者貴游心無眹之域工立言者能隱旨無形之中然則是書也雖不爲政治而作苟引而伸之擴而充之以著書之意施之治理誰謂兩漢良吏之化不重見於今哉異日者中和樂職宣布之詩成璥願隨浮游陳邱之後奉揚盛德婆娑謳吟以紀政化之淳塞俗士之議用章經世之學焉道光十八年夏五武進湯璥序