

內政部登記證警字五一五號
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

中華民國八年八月

章氏國學講習會編印

制言

半月刊 第二十二期

45

此刊之宗旨在研究國學之精華
以資於社會之進步
凡我同志
務請踴躍投稿
庶幾
不負
所託
也
章氏國學講習會
編印

圖五九中國書局

本刊定於九月十六日第二十五期特出
太炎先生紀念專號如蒙 海內外作
家惠寄 宏著凡有關於 太炎先生平
生行事學術文章政治思想之作務請于
九月一日前賜下本刊當盡量登載特此
徵求伏希

公鑑

制言半月刊社敬啓

太炎先生輓聯

自七月八日至廿一日
上海追悼會輓聯另編

國難方殷國師遽喪

天維將絕天道何知 劉守中

文學信兼優我謂孔張以來惟君獨步

師生洵並美羣歎章黃既去舉世靡宗 符定一

雕組雅言邁陶隱居巍然久魁江表傳

囊括大典繼鄭高密淒其來對禮堂書 姬覺彌

六藝垂熄三古無徵憎茲謬種流傳攝齊足覩羣妄魄

百里蹙國四郊多壘料得精魂激楚昭陽行作單于宮 費行簡

絕學泝師承昔從湘綺近式蘇門靈光殿獨存侍座餘談猶昨日

大名尊斗極既題母銘復章兒碣愛晚樓待記問天何意傷斯文 蕭幹

希聖希賢生已有名方願絳

立功立德死當穿冢近劉基 屈愛良

喪東南大師爲國脈傷爲鄉學慟

有河汾高第誰新命佐誰絕業傳 邵章

是經師是人師緬懷吳門舊事一夕十年恨相見晚

爲國老爲耆老遽痛魯殿靈光千秋百世得未來時 沈元焉

才雄倚馬文富雕龍畢生菲史枕經宇宙大名欽泰斗

天上騎鯨雲中駕鶴斯日歸真返璞東南樸學失宗師 南桂馨

王顧闡遺書非種必鋤三百年來伸士氣

周秦傳絕學斯文遽喪五千里外哭人師 黃旭初

民族革命參公毅兩家言筆伐口誅四海知名蕭穎士

樸學大師邁乾嘉諸老宿火傳薪盡千秋絕業願寧人 喬義生

海內通儒浙西一士

文高皇漢心雄萬夫 閻百川

革命得湯武伊周之志

著書與許鄭杜馬同功 朱子橋

經師人師曾與講帷聞絕學

今世何世感懷國步哭先生 彭允彝

國故演雷音猶憶南雍承譯語

姑蘇連雨話從今荊漢孰昌言 柳翼謀

五百年不朽文章合太冲炎武爲一人以先生之名議先生之諡

七十載獨尊壇坫與湘綺曲園分片席是天下公認定天下公評 吳禮蒼

治古音兼有曉徵東原若膺之長繼往開來偉績尤推轉注說

尊歷史直邁子玄漁仲實齋而上外夷內夏微言遠紹春秋經 馬裕藻

萬里一官問政大崑先足食

廿年半子終天永訣悔來遲 朱鐸民

萬里南遊與不佞縞紵交歡鴻詞勞表先君墓

一朝西指念先生文章革命寰海同悲國學師 李培炎

斯文將喪墜緒獨肩峻望重儒林允矣大名光北斗

手澤長留步趨靡及靈光仰魯殿燦然吉羽燿文瀾 陳訓慈

論功爲民國元勳未嘗有祿位尊榮見

立義與中山並重而能以文章德行傳 方於笥

好士傾心等閒持祿公卿尊酒坐中今北海

說詩感舊永憶聯牀兄弟圖書館畔好西湖 陶在東

慕文成公光復神州金火乍相交竟使英雄造時勢

擬曲園叟退居吳下青藍真不忝只應小子媿師承 潘芝龕

續蒼水寧人太沖薑齋之遺緒而革命蠻夷戎狄矢志攘除遭名捕七回拘幽三載卒能驅

逐客帝光復中華國土云亡是誠宜勒石紀勳鑄銅立像

萃莊生荀卿子長叔重之道術於一身文史儒玄殫心研究凡著書廿種講學卅年期欲擁

護民彝發揚族性昊天不弔痛從此微言遽絕大義無聞 錢玄同

素王之功不在禹下

明德之後必有達人 馬裕藻 許壽裳 吳承仕 周作人 沈兼士 錢玄同

驢括劉賈許穎以闡揚十二經玄素遺文始議胡董終駁皮康自排滿反日以還式昭攘夷

大義

繼述王李顧黃萃光復五千載義農舊物繫獄三年去食七日後漁父中山而逝允推開國

元勛 吳承仕

太炎先生輓詩

蒼自宣尼終數言久不作皆逾數千載著述何紛博華辭盈篇籍精意寡所託歐風東漸遼
聖道益損落邪說橫神州狂狡妄自度餘杭出大師才思信卓犖富貴非所願慨然振木鐸
拒放功云偉發明亦復愕吳中陶士林翰楚共相恪何意厭人世歛爾槩靈鶴天罡既已隕
衆星慘寂寞惆悵感我心血淚已交涸

淮嶽降神生傑豪總角入鬢秀朋曹排滿奇思震漢族革命壯志折同袍南海萬言自云高
餘杭蜚辯若洪濤雄筆能掃千億敵康梁何人豈足撓數次東渡備辛勞幾番違厄幽獄牢
浩气霽霽充天壤華夏尙復欽勁操豐功偉績信可歌萬古流名如江河日月麗空堪爭耀
兩儀並存誰同科 樊廷英

中原亂無章胡塵蔽漢城人心若豺虎天地滿甲兵聖嘉羅衰世感激動中情惟況此艸創
國難鷄手自營夫子曰此逝我泣不成聲

干木不足叩魯連不足賢夫子興廢國功成隱一廛一廛良不鷄師儒惟仔肩世俗惡衰亂
邪說何便便講學豈標舉爲使斯道宣痛哉志未終天不假之季

弱冠好詩書負笈南北趨冀昔歷幽并今茲淹東吳問業拜夫子聞教曷一隅說經極精覈
論道執環樞寥廓無不容百家歸一鑪真音永弗替形骸遽槁枯何瞻復何叩我心悲已慘
吾師有戒訓處愚惟薪嘗見劉漢況我樛櫟材寧敢騁辭論侍教不暮月守拙抑厥身豈圖
凌雲志終古不能申死生各異路幽明不可親杳杳瞻再道誰知我苦辛

昕夕不出戶契闊而動思一尋且自守謂有披雲時奈何迴颺舉梁木折於茲有疑將莫決
矧與大道期去去莫復道泣涕亦漣漣

師教何諄諄念此心益悲恨我寡咨請時去復尤誰大道竟無聞中心有忸怩自昔賢知士
處世如囊錐我獨胡爲者坐令日月遶天平何高高地乎何彌彌

天地曷有極吾師惠無垠孔顏叵復出幼眇誰與論老莊靡靡道釋氏共一津環顧無足語
冥然葆其真天寶欲近之何必淚滿巾

滿巾亦有因抑鬱不可申凶頑胡不殄奈何殞壽人七十將何託講習會員 正七十人道術幾沈淪
誰爲游與夏誰爲孟與郇誰繼先生志誰能關荆綦引領已瞻望中懷已悵悵

姚豫泰

神龍噓氣磅礴大荒鸞鳳軒翥寥廓翳維夫子黼黻煌煌手披雲漢摘抉天章下視濁

世塵垢糝糠夫子於學明道正義直養所充塞乎天地發爲文辭縱橫凌厲電激雷轟當之
辟易沉湎載籍枕昨羣經遠紹絕緒幽讚神明一代宗仰河嶽日星胡天不弔遽墜典型寒
風嗚咽冷雨淒其聞耗震仆朝野涕洟嗟余小子江漢栖遲感念疇昔撫膺徘徊緘詞千里
以寓一哀神兮不泯尙其鑒茲

魯宗鼎

二十期唁電刊誤

第一頁第九行寒電脫馬裕藻三字

太炎先生祭文

於康周孔云歿蠻夸猾華絳歲百千異族騰擊誰其膺之劉顧黃王或成或不義具煌煌晚
有先生承緒箸行據言開迹匪類曰傾彼藪有虎噬牙噬士亦離其罟方正曰諶奮翮冲霄
燕東西海崑智摩文鬱粲懿采昭昭春秋瀨瀨三禮羣經之歸繁言之氏先生明之微奧誕
章既融既秩曰完厥防有士頻頻夸言是尙混殺黑白顛倒上下邪風既肆天地黯晦不有
先生斯文其隤嶽嶽先生熹量旁涌開鞞輻百氏勸異彙同檢柙家法開講于吳春風風人
無閒賢愚末予小子服膺自夙山川阻深竊附私淑猶忝彌年親炙可幾胡天不弔慧星隕
暉伏讀制言恭聞顧命曰有學會我勞曰病繼今委講惟羣子望大道荒荒絕讀攸攸哀此
惠音詔是後人猶有傳旨不窮火薪溷溷斯世茫茫何歸陳詞於邑曰寫我悲

何曉履

目錄

拜跪舉廢議

太炎先生遺著

讀易臆斷

沈颺民

禮制雜說五篇

但植之

觀物化齋閒話

但植之

毛詩通度類目

徐行可

詩義申難錄序

徐行可

詩疏榻問序

徐行可

唐律通韻例證

施則敬

黃岡李君墓誌銘

太炎先生遺著

蕭公肇安先生家傳

黃季剛先生遺著

請太虛上人爲佛學院長疏

黃季剛先生遺著

補白

荊漢大師語錄

孫世揚

悉六所見所藏明清史籍題記

潘承弼

著硯樓讀書志

潘承弼

本社徵求下列諸書報雜誌

雅言

大義

教育今語雜誌

洞庭波

華國月刊

國學叢編

蘇報

國故

民報

如蒙惠寄上列各種書報雜誌全份或零冊者當具薄酬以答雅意來件請注明通訊處以便函復

制言半月刊社啓

拜跪舉廢議

太炎先生遺著

今之拜。書所謂拜手。太祝所謂空首。皆跪而行之。若稽首則拜頭至地。稽顙與頓首則拜頭叩地。亦跪而行之也。或者以爲古坐席地。故跪拜爲乘便。今既用倚凳。則跪拜煩而宜廢。此不然也。士禮所述。主人迎賓皆在門外。賓主即相向再拜。送賓至門外。主人亦再拜。時在步行之中。非燕坐席地。豈爲乘便也。且古之肅。即今之打躬。立而行之。若必爲乘便者。迎送當行此禮。而必屈膝跪拜。則非爲乘便明矣。又太祝尙有奇拜。杜子春謂是漢時雅拜。何武所舉方正尙行之。其拜先屈一膝。滿洲俗之請安。乃禮失而在夷者。夫坐本席地。則兩膝皆屈。胡爲先屈一膝。此又非乘便明矣。吉凶賓軍嘉五禮。軍禮以介冑不拜。古今所同。賓禮則今之國制。雖謁大總統。亦祇三肅。推之長屬相對。朋友相處。並不宜有跪拜之節也。惟吉凶嘉三者。宜如舊法。吉禮釋奠先師。今制行四拜禮。其餘祠祭。可以類推。嘉禮以昏爲大。依士禮。惟親迎奠雁。再拜稽首。女氏無答禮。及婦車至門。壻揖而入。入室合巹。壻婦皆與贊者相向而拜。而壻與婦無交拜。明日。婦見舅姑。婦拜。舅姑答拜。據彼稱舅姑既沒。三月奠菜。婦拜扱

地。則生見舅姑。拜亦扱地。而非肅也。婦人以肅拜爲正禮。惟初見舅姑。則拜至扱地。足徵其重。今時昏禮奠雁。再拜者尙多。其他或婦人就位。與壻相向三肅。亦不違古。婦見舅姑。亦尙行跪拜。此皆上稽禮度。下適時俗。不宜有所變更也。喪禮自葬以前。古未有向尸柩而拜者。但以哭踊爲禮。非獨弔者。雖子姓亦然。而主人之于弔者。或拜稽顙。弔者亦不答禮。今踊旣不行。惟有易之以拜。對于尸柩。子姓則稽顙。弔者則再拜可也。且主人之在喪次。匍匐就地。若弔客立而三肅。則賓主失倫。故自司馬書儀。喪禮已多有不拜。此亦今所當法。然古惟有再拜。至明始行四拜禮。過爲煩重。今宜如古制便。冠禮。母與兄弟尙拜冠者。則尊長之接卑幼。不宜坐受。今宜以肅拜答之便。

凡言肅言肅拜言擗。三者一實也。字林云。擗。舉首下手也。謂引首下至于手。故少儀注謂肅拜爲拜低頭。此但俛首不跪。今世謂之打躬。俗或謂之鞠躬。正名則當言肅言擗矣。顧今人必脫帽行之。此亦有所取法。按漢世多言免冠頓首。清時奏對。叩頭亦必脫帽。以元服在首。則不便于叩地也。昔秦師過周北門。左右免冠而下。卻至見楚王。免冠趨風。其見楚之使者。亦以免冠三肅承命。此由介者不便跪拜。故免冠以示稽首之意。今之脫帽鞠躬。昉于遠西。

不拜以去煩。脫帽以見意。所謂告朔之餼羊者也。以卻至嘗有此事。故賓禮行之。不爲用夷變夏。

同一肅拜。其禮又有文質。字林言舉首下手。則必僂僂至于折腰。今日本人相見問候猶然。此禮之稍文者也。少儀注言拜低頭。則說文云。鎮。低頭也。引春秋傳迎于門者。鎮之而已。鎮則視揖尙簡。視執手與言爲少恩。今人所謂鞠躬正然。但以疑立端容。表其致敬。書稱欽哉。欽哉。欽卽鎮也。其在車。低頭馮軾。則謂之式。記曲禮。式視馬尾。注。小俛。正義曰。馬尾近在車欄前。故車上馮軾下頭時。不得遠矚。而令瞻視馬尾。凡云君子式黃髮。入里必式。乘君之乘車。不敢曠左。左必式。國君下宗廟。式齊牛。依周官齊右注引大夫士下公門。式路馬。皆以低頭馮軾爲敬。古車皆立乘。立而低頭。其實鎮也。

荊漢大師語錄

孫世揚

漢志東西九千三百里。南北萬三千三百里。當以人行道計之。提封田一四五一三六四零五頃。則方田實數也。以算法明之。古六尺為步。方步三十六。二百四十步為畝。畝八六四方丈。里法一百八十丈。方里三三四。畝法比里法三七五。古尺比今尺三之二。古一百八十丈今一百二十丈。古三萬二千四百方丈今一萬四千四百方丈。古方丈比今方丈九之四。古一方里今零四四里不盡。漢志東西九千三百里。南北萬三千三百里。為方里一二三六九萬。又云提封一四五一三六四零五頃。以三七五除之。得三八六八七千方里有奇。不及三分之一。以是知東西南北是人行道里。而提封為方田實數也。漢志三八六八七千方里有奇。即今一七一九二千方里有奇。東有樂浪鮮朝南有交趾真日南安南北有五原九原。雲中定襄套河故今十八省僅有一四六十萬方里也。

讀易臆斷卷下（七）

沈氏民

象也者像也

祖緜按。釋文云。衆本並云像擬也。孟京虞董姚還作象。集解引崔憬注。言易者象於萬物。象者形像之象也。象像本一字。說文。象。象也。从人从象。象亦聲。讀若養。本傳象也者。象此者也。皆其證。

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之事也

祖緜按。後漢書仲長統傳。損益篇。引易曰。陽一君二臣。君子之道也。陰二君一臣。小人之道也。然則寡者爲人上者也。衆者爲人下者也。一伍之長。才足以長一伍者也。一國之君。才足以君一國者也。天下之王。才足以王天下者也。愚役於智。猶枝之附幹。此理天下之常法也。後漢書民作臣。馬國翰曰。耕帖以爲統。所述蓋三家經文。此言大謬。蓋後漢書爲章懷太子注。本避太宗諱。改民爲臣。爾禮記王制疏引鄭玄注。亦作民可證也。

天下同歸而殊塗一致而百慮

祖繇按。史記大史公自序。司馬談論六家要指曰。易大傳。天下一致而百慮。同歸而殊塗。夫陰陽。儒。墨。名。法。道德。此務爲治者也。直所從言之異路。有省不省耳。史公所引。與今易稍異。正義易大傳下。引張晏謂案下二句。是繫傳文。則張晏所見本與史公同也。

本傳又謂談受易於楊何。漢書藝文志易傳。有楊氏二篇。注。何字叔元。菑川人。按。集解。人。同。漢書藝文志引作天下同歸而殊塗。一致而百慮。與今易同。後漢書王充王符仲

長孺列傳論曰。如使用審其道。則殊塗同會。才爽其分。則一毫以乖。歸作會。何晏論語集解衛靈公篇。非也。予一以貫之。解曰。善有元。事有會。天下殊塗而同歸。百慮而一致。知其元。則衆善舉矣。故不待多學而知之。何氏所引。其文又異。而正義曰。周易下繫辭文也。則孔氏所見。另一本也。何氏以一貫之一。以元釋之。非知易者不能道也。又攷釋名。釋言語。慮。旅也。衆也。易曰。一致百慮。慮及衆物。以一定之也。劉氏所引。與今本同。寒往則暑來。暑往則寒來。

祖繇按。後漢書郎顛傳。顛拜章云。(上略)夫寒往則暑來。暑往則寒來。此言日月相推。

寒暑相避。以成物也。今立春之後。火卦用事。當溫而寒。由功賞不至。而刑罰必加也。宜須立秋。順氣行罰。火字係木字之訛。立春之後。木王。非火王也。素問調經篇。不寫則溫氣去。注溫氣謂陽氣去。論衡寒溫篇。陽氣溫。又易京氏。布六十四卦於一歲中。六日七分。一卦用事。卦有陰陽。氣有升降。陽升則溫。陰升則寒。寒溫隨卦而至。溫與暑異。素問至真要大論。彼春之暘。爲夏之暑也。注。陽之少爲暖。其壯也爲暑。溫猶暖也。在書洪範疏。暑是熱之極是也。

往者屈也來者伸也

祖緜按。釋文。屈如字。正勿反。集解作詘。音義通。說文。詘。詰詘也。一曰屈。從言出聲。詘。詘或从屈。廣雅釋詁一。詘。屈也。詘又作出。周禮庭氏注。嘻嘻詘詘。釋文。詘。本亦作出。又釋文。信又作伸。同。韋昭漢書音義云。古伸字。是也。

屈信相感而利生焉

祖緜按。李善注文選卷四張平子南都賦。引周易曰。往者屈也。來者伸也。屈伸相感。而利害生焉。利生作利害生。其義較勝。蓋此節上文有日月往來。寒暑來往。本文屈信下

文。尺。蠖。龍。蛇。皆。二。字。比。原。文。僅。一。利。字。與。上。下。文。不。合。若。有。害。字。比。則。義。法。始。合。善。注。似。有。所。本。也。

龍蛇之蟄以存身也

祖綵按。漢書五行志下之上。易曰。雲從龍。又曰。龍蛇之蟄。以存身也。陰氣動。故有龍蛇之孽。此漢人之言。五行者。以經傳之言。妄證其事實。謬之甚者也。雲從龍。不與龍蛇之孽相涉。龍蛇之蟄。更不與龍蛇之孽相涉。龍蛇既蟄矣。又何能作孽哉。後漢書張奐傳。奐上疏曰。臣聞風爲號令。動物通氣。木生於火。相須乃明。蛇能屈申。配龍騰蟄。順至爲休徵。逆來爲殃咎。陰氣專用。則凝精爲雹。奐言似較。五行志爲善。然漢人此種議論。未能脫董相劉子政之窠臼也。

窮神知化德之盛也

祖綵按。許冲進說文表引此。無甚深意。魏書鍾會傳注。引何劭王弼傳。孫盛按曰。易之爲書。窮神知化。非天下之至精。其孰能與於此。世之注解。殆皆妄也。況弼以附會之辨。而欲籠統玄旨者乎。故其叙浮義。則麗辭溢目。造陰陽則妙頤無間。至於六爻變化。羣

象所效。日時歲月。五氣相推。弼皆擯落。多所不關。雖有可觀者焉。恐將泥乎大道。孫氏於崇尚清談之際。獨標己見。力排王弼。不以老易相混難矣哉。

子曰非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。

祖繇按。蜀志姜維傳注。引孫盛晉陽秋。盛以爲古人云。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。其姜維之謂乎。期如字。左傳襄二十五年杜注。期作其。古通。

子曰小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰履校滅趾。无咎。此之謂也。

祖繇按。說苑指武篇。昔堯誅四凶以懲惡。周公殺管蔡以弭亂。子產殺鄧析以威侈。孔子斬少正卯以變亂。佞賊之人而不誅。亂之道也。易曰。不威小。不懲大。此小人之全也。文與今本異。將不威不懲句。增小大兩字。且不懲大句。與下小懲而大誡句。意義全悖。此節重在誠字。省刑罰也。故曰大不得已。而用懲。故曰小。今日不懲大。則大且不懲。則網紀盡矣。疑說苑有奪字。小懲是懲惡。大誡是勸善。漢書張敞傳。無以勸善懲惡。卽不

威小。不懲大之意也。

祖繇又按。魏晉論刑法者。以此為引經據典之具。魏曹彥復肉刑議曰。按御覽六百四

嚴刑以殺。犯之者寡。刑輕易犯。蹈惡者多。臣謂玩常苟免。犯法乃衆。黥刑彰刑而民

甚恥。且創黥刑。見者知禁。彰罪表惡。亦足以畏。所以易曰小懲大戒。豈蹈惡者多耶。李

勝難夏侯太初肉刑論。按通典百八十八引易曰履校滅趾。無咎。仲尼解曰。小懲而大戒。此小人

之福也。滅趾謂去足。為小懲明矣。夏侯玄難之曰。聖賢之治也。能使民遷善而自新。故

易曰小懲而大戒。陷夫死者。不戒者也。能懲戒則無刻截。刻截。害微子。我應云。刻子。統

後漢梁統傳。注。刻肌。謂墨。刺膚。則李勝之意。刻截。為所。則亦誤也。刻截則不得反善矣。太

初之言允矣。曹李之說。皆以意為之。爾。一切經音義七。古文戒作誠。誠說文。誠。敕也。从

言戒聲。戒說文。警也。从廿持戈。以備不虞。方言十三。廣雅釋詁二。皆訓備也。李勝之說

以滅趾為小懲。則以斬殺為大戒矣。此勝直不知訓詁也。履誤。阮元校勘記。作屨。石經

岳本。閩監毛本同。釋文止亦作趾。古本屨誤履。

善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。

祖綏按。大戴禮。禮察篇。爲人主計者。莫如安審取舍。取舍之極定於內。安危之萌應於外也。安者非一日而安也。危者非一日而危也。皆以積然不可不察也。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。而人之所行。各在其取舍。以禮義治之者。則禮義積。以刑罰治之者。則刑罰積。刑罰積。則民怨倍。禮義積。而民和親。潛夫論。慎微篇。三代之興廢。在其所積。積善多者。雖爲一惡。是爲過失。未足以亡。積惡多者。雖有一善。是爲誤中。未足以存。人君聞此。可以悚懼。布衣聞此。可以改容。是故君子戰戰兢兢。日慎一日。克己三省。不見是圖。孔子曰。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。二說皆精粹。而戴說猶醞。

子曰危者安其位者也。亡者保其存者也。

祖綏按。禮記。禮運篇。故明於順。然後能守危也。鄭玄注。能守自危之道。君子居安如危。小人居危如安。易曰。危者安其位。史記五帝本紀。存亡之難。索隱。存亡猶安危。易曰。危者安其位。亡者保其存是也。難猶說也。凡事是非未盡。假以往來之詞。則曰難。釋危。亡。兩字。禮運。盡之。能守危。則不亡。安其位。猶守也。漢書。谷永傳。引作危者有以安者也。亡。

者保其存者也。永易。習京氏其說與今易異。係京氏學也。

是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。

祖緜按。說苑指武篇。引易曰。存不忘亡。是以身安而國家可保也。漢書董仲舒傳。仲舒對策曰。夫人君莫不欲安存而惡危亡。然而政亂國危者甚衆。非任者非而人。而所繇者非其道。是以政日以仆滅也。仲舒策文據此而言也。又劉向傳。向上疏云。臣聞易曰。安不忘危。存不忘亡。是以身安而國家可保也。文稍有出入。疑向所見者。或本也。晉書列傳。卷五十九。忠義。嵇紹傳。紹又上書曰。臣聞改前轍者。則車不傾。革往弊者。則政不爽。大一統于元首。百司役于多士。故周文興于上。成康穆于下也。存不忘亡。易之善義。願陛下無忘金鋪。大司馬無忘穎上。大將軍無忘黃橋。則禍亂之萌。無由而兆矣。紹以存不忘亡以諫主。語極切中。得易義矣。與段灼傳按。晉書卷八。列傳。意同。

子曰德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。

祖緜按。釋文出知小。音智。漢書叙傳。述爰盜朝錯傳第十九。錯之瓊材。智小謀大。禍如發機。先寇受害。班氏知作智。師古注同。集解知小作知少。虞翻注曰。兌爲少知。力小作

力少。虞翻注曰。五至三。初體大過。本末弱。故力少也。小少知智古通。風俗通十反篇。虐政以逞。民心怨痛。德薄位尊。力小任重。古人懼旃。鮮能不及矣。潛夫論。忠實篇。季世之臣。按後漢書句有以詔順主句不思順天。而時主是詔。謂破敵者為忠。多殺者為賢。按後漢書而時主至為賢。作專伐。杖殺白起蒙恬。秦以為功。天以為賊。息夫董賢。主以為忠。天以為盜。此等之儔。雖見貴於時君。然上不順天心。下不得民意。故卒泣血號咷。以辱終也。按此等之儔。至以辱終也。後漢書則以辱終也。易曰。德薄而位尊。智小而謀大。力少而任重。按力少而任重。句後漢書則以辱終也。鮮不及矣。是故德不稱其任。按具任。任兩字。後漢書無。其禍必酷。能不稱其位。按其位無兩字。後漢書無。其殃必大。節信此論。指訐時短。討論物情至矣。阮元周易注疏校勘記云。岳本閩監毛本同。石經小作少。錢大昕云。當從唐石經為正。後漢朱馮虞鄭周傳贊注。引易與石經同。三國志。王脩傳注。引魏略。力小任重。按王莽傳。自知德薄位尊。力少任大。大與王莽傳重。今本少作小。唯北宋景祐本又漢書王莽傳。自知德薄位尊。力少任大。大與王莽傳重。今本少作小。唯北宋景祐本是少字。錢說是也。鮮集解作眇。釋文亦出眇。云本亦作鮮。仙善反。少也。按釋文。少也。是引說文。少也。眇鮮通段。或作眇。係俗字。

子曰知幾其神乎

祖繇按。越絕書。德序外傳。紀范蠡。因心知意。策問其事。卜省其辭。吉耶凶耶。兆言其災。夫子見利與害。去於五湖。蓋謂知其道。貴微而賤獲。易曰。知幾其神乎。道以不害爲左。傳曰。知始無終。厥道必窮。此之謂也。漢書。楚元王傳。初元王敬禮申公等。穆生不耆酒。元王每置酒。常爲穆生設醴。及王戊卽位。常設。後忘設焉。穆生退曰。可以逝矣。醴酒不設。王之意怠。不去。楚人將鉗我於市。稱疾臥。申公白生強起之曰。獨不念先王之德與。今王一旦失小禮。何足至此。穆生曰。易稱知幾其神乎。幾者動之微。吉凶之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。先王之所以禮吾三人者。爲道之存故也。今而忽之。是忘道也。忘道之人。胡可與久處。豈爲區區之禮哉。文選卷十四。班孟堅幽通賦注。曹大家曰。大素不染。神色不變。則庶幾於神道之幾微。而入於神明之域也。子曰。知幾其神乎。公羊昭公三十二年。冬。黑弓以濫來奔。傳。叔術覺焉。何休解詁。覺。悟也。知少爭食。長必爭國。易曰。君子見幾而作。知幾其神乎。幾者動之微。事之先也。後漢紀二十九。獻帝紀。袁渙少與弟微。俱以德行稱。是時漢室衰微。天下將亂。渙與微閒居。從容謀安身避亂之地。微曰。古人有言。知幾其神乎。見幾而作。君子之所以元吉也。天理盛衰。漢其已矣。夫

有大功。必有大事。此又君子之所深識。退藏於密者也。且兵革之興。多患衆矣。微將遠蹈山海。以求免乎。乃避地至交州。世說新語卷十一。何晏鄧颺。令管輅作卦云。不知仕至三公不。卦成。輅稱引古義。深以爲戒。颺曰。此老生之常談。晏曰。知幾其神乎。古人以爲難。交疏吐誠。今人以爲難。今君一面。盡二難之道。可謂明德惟馨。詩不云乎。中心藏之。何日忘之。按晉書隱逸傳亦錄。幾字。虞翻注謂陽也。義泛。此虞氏根據下文。幾者動之微。爲陽動陰靜矣。諸家之引證。無裨經義。何晏之說。更墮於玄虛。說文幾。微也。廣雅釋詁四同。易乾卦文言傳。可與幾矣。釋文。理初始微名幾。書臯陶謨。一日二日萬幾。孔傳。幾。微也。荀子解蔽篇。危微之幾。注。萌兆也。與機同。至古書用機者。如禮記大學。其機如此。注。機發動所由也。管子七法篇。存乎明於機數。而機數無敵。注。機者發內而動外。爲近而成遠。不疾而速。不行而至。見其爲之。不知其所以爲。諸說皆可采。而以釋文爲塙。

君子上交不諂。下交不瀆。

祖緜按。楊雄法言修身篇。上交不諂。下交不驕。則可以有爲矣。法言瀆作驕。後漢書延

篤傳。延致季文德書。瀆作黷。又韓稜傳。亦作黷。瀆古黷字。同書朱穆傳論亦作瀆。用古文也。

吉之先見者也

祖緜按。楚元王傳。作吉凶之先見者也。疑或本也。義較精。

君子見幾而作不俟終日

祖緜按。呂氏春秋。先識覽。一曰凡國之亡也。有道者。必先去。古今一也。高誘注。傳曰。君子見幾而作。不俟終日。故必先去也。孔子曰。賢者避世。其次避人。其次避言。故曰古今一也。不韋何知言耶。後漢書。陳寵傳。平帝時。王莽輔政。多改漢制。咸心非之。及莽因呂寬事。誅不附己者。何武鮑宣等。咸乃歎曰。易稱君子見幾而作。不俟終日。吾可以逝矣。卽乞骸骨去。又文苑趙壹傳。壹報皇甫規書。蓋見幾而行。不俟終日。是以夙退自引。畏使君勞。二事可與先識覽互相闡發。晉書孫楚傳。將軍石苞。令楚作書遺孫皓曰。蓋見機而作。周易作貴。小不事大。春秋所誅。此乃吉凶之萌兆。榮辱所由生焉。此勸降之書。不過引周易以偶春秋而已。以萌兆二字釋幾。是古訓也。

君子知微知彰

祖。繇。注。文。選。卷。十。潘。安。仁。西。征。賦。注。周。易。注。曰。君。子。知。微。謂。幽。昧。知。章。謂。明。顯。也。凡。選。注。曰。周。易。注。者。皆。王。弼。語。也。此。注。殆。爲。王。弼。注。無。疑。袁。鈞。鄭。氏。佚。書。易。注。引。攷。證。曰。文。選。注。引。易。注。不。稱。鄭。然。集。解。及。王。弼。並。無。此。文。是。鄭。注。也。袁。說。大。謬。王。弼。佚。文。見。諸。注。疏。及。他。籍。夥。矣。而。袁。氏。不。詳。攷。證。卽。曰。此。鄭。注。也。悖。矣。余。蕭。客。古。經。解。鈞。沈。云。失。名。注。較。爲。得。體。然。亦。未。明。李。善。體。例。

祖。繇。又。按。集。解。引。姚。信。注。曰。此。謂。豫。卦。也。二。下。交。初。故。曰。知。微。上。交。於。三。故。曰。知。章。孔。子。此。節。本。釋。豫。卦。門。人。記。之。是。也。孔。子。引。易。介。於。石。不。終。日。曰。貞。吉。豫。之。六。二。爻。也。豫。之。六。二。變。爲。大。壯。互。體。有。離。離。爲。日。故。曰。不。終。日。其。象。昭。昭。明。矣。理。亦。至。淺。而。姚。信。亦。以。六。二。立。說。又。以。六。二。爻。之。下。爲。初。爻。故。曰。二。下。交。初。六。二。爻。之。上。爲。三。爻。故。曰。上。交。於。三。以。初。爲。微。以。三。爲。章。誤。矣。一。切。經。音。義。十。四。引。字。林。微。隱。行。也。說。文。同。隱。行。與。幽。昧。義。同。然。初。爻。在。二。爻。之。前。其。象。已。見。於。二。爻。之。前。何。得。謂。之。微。謂。之。章。則。可。也。禮。記。坊。記。所。以。章。疑。別。微。又。學。記。微。而。臧。按。臧。與。章。聲。通。足。證。古。人。行。文。微。章。比。耦。說。卦。傳。坤。爲。地。

微也。變離爲明章也。此猶可以擬議之。姚氏以初爲微。以三爲章。證諸易例。終覺不合。子曰顏氏之子其殆庶幾乎。

祖綵按論語先進篇子曰回也其庶乎。與此文意合。何晏集解言回庶幾聖道。雖數空匱而樂在其中。諸家釋庶均以庶幾二字連綴。皇疏庶庶幾也。虞翻注引孔子曰回也其庶幾也。與今本論語異。疑齊語也。爾雅釋言庶幾尙也。淮南子繆稱篇吳其庶乎。注庶幾也。庶幾同。

有不善未嘗不知知之未嘗復行也

祖綵按。魏志司馬朗傳注。孫盛曰。綵既失之。按綵朗亦未爲得也。按朗昔湯舉伊尹而不仁者遠矣。易稱顏氏之子其殆庶幾乎。有不善未嘗不知知之未嘗復行。由此而言。聖人之與大賢。行藏道一。舒卷斯同。理無降異。升泰之美。豈俟積世哉。中論。虛道篇。故夫才敏過人。未足貴也。博辯過人。未足貴也。勇決過人。未足貴也。君子之所貴者。遷善懼其不及。改惡恐其有餘。故孔子曰。顏氏之子其殆庶幾乎。有不善未嘗不知知之未嘗復行。二說皆明人事。於孔子寡過之旨。劉說尤三致意焉。

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生

祖。繇按釋文。網本又作氤同。音因。緼本又作氲。紆云反。說文作壹壹。壹專也。从壺吉聲。壹壹也。从凶从壺。不得泄凶也。易曰。天地壹壹。俾孟喜也。白虎通。嫁娶篇。人道所以有嫁娶何。以爲性情之大。莫若男女。男女之交。人倫之始。莫若夫婦。易曰。天地網緼。萬物化醇。男女構精。萬物化生。人承天地。施陰陽。故設嫁娶之禮者。重人倫。廣繼嗣也。網緼如字。醕作淳。潛夫論。本訓篇。上古之時。太素之時。元氣窮冥。未有形兆。萬精合并。混而爲一。莫制莫御。若斯久之。翻然自化。清濁分別。變陰陽。陰陽有體。實生兩儀。天地網緼。萬物化醇。和氣生人。以統理之。是故天本諸陽。地本諸陰。人本諸中和。三才異務。相待而成。各循其道。和氣乃臻。璣衡乃平。網緼亦如字。王氏此說。雖非易注。實易之本義也。文選卷十五。張平子思玄賦。李善注曰。周易曰。天地烟熅。萬物化醇。又卷十八。嵇叔夜琴賦。李注。謂包含天地醇和之氣。引日月光明也。周易曰。天地網緼。萬物化醇。卷五十五。劉孝標廣絕交論。李注亦作網緼。是李氏所引之本。熅緼並見。可證古通。構。鄭玄作覲。石經作構。皆葍字之引伸。詩中構之言。可證也。

以體天地之撰

祖緜按。九家易曰。撰。數也。萬物形體。皆受天地之數也。謂九。天數。六。地數也。剛柔得以爲體矣。下文雜物撰德之撰。釋文。鄭作算。云數也。義與九家易同。

雜而不越

祖緜按。越。說文作述。踰也。从辵。戌聲。易曰。雜而不越。惟絃文。又作雜而不越。述越古今字也。

復小而辨於物

祖緜按。王引之經義述聞。虞注云。陽始見故小。乾陽物。坤陰物也。以乾居坤。故稱別後。韓注曰。微而辨之。不遠復也。按。以陽居陰之卦多矣。何獨於復言別物。虞說非也。韓取別嫌明微之義。則是辨物之小。非小而辨於物矣。今案小。謂一身也。對天下國家言之。則身爲小矣。辨讀曰徧。古字辨與徧通。復初九。傳曰。不遠之復。以修身也。所修惟在一身。蓋亦小矣。而身修而後家齊。家齊而後國治。國治而後天下平。萬事之大。無不由此而徧及。故曰復小而徧於物。大戴禮。子張問人官篇。情邇而暢乎遠。原注。今本講。改。辨。見。大戴禮。察。

一而關乎多。原注。與貫通。一物治而萬物不亂者。以身爲本者也。是其義也。愚以爲王氏失之。文中如申明韓注。謂則是辨物之小。非小而辨於物矣。立說嚴密。治經者當取法也。以小爲一身。則誤矣。說卦傳以立天地立人之道。爲三才。人與天地準。不得謂之小也。且九德三陳。是指一卦言。非指一卦中之一爻言也。今王氏以復初九象曰。以修身也。以爲小。卽一身。則不可也。繫辭曰。齊大小者存乎卦。又曰。是故卦有大小。又曰。其稱名也小。其取類也大。其言大小者。皆指卦也。復陰卦也。故稱小。小而辨於物。猶言陰雖微小。而能辨於物也。復彖曰。復其見天地之心乎。荀爽注曰。復者冬至之卦。陽起初九。接陽起初九者。坤初爻變爲復。故曰陽起初九。與復卦之初九不同也。爲天地心。萬物所始。吉凶之先。故曰見天地之心。何安注復亨曰。復者歸本之名。羣陰剝陽。至於幾盡。一陽來下。故稱反復。陽氣復反。而得交通。故云復亨也。崔憬序卦注。夫易窮則有變。物極則反於初。故剝之爲道。不可終窮。而受之於復也。辨辯古通。繫辭辨吉凶存乎辭。釋文引京房注。辨明也。正義復小而辨於物者。言復卦於初細微小之時。卽能辨於物之吉凶。不遠速復也。以明釋之義塙。

恆雜而不厭

祖繇按。王引之經義述聞。苟爽曰。夫婦雖雜按雜字集居。不厭之道也。孔穎達曰。言恆

卦雖與雜碎並居。而常執其操。不被物之厭薄也。按今本正義厭薄作不正。阮元校勘

也。改正案。自乾坤而外。皆剛柔雜居之卦。不當獨於恆言雜也。雜當讀市。市。周也。一終之

謂也。恆之爲道。終始相巡。而無已時。故曰市而不厭。恆彖曰。利有攸往。終則有始也。注原

又有與終則匝矣。終而又始。是市而不厭也。襄二十九年左傳曰。復而不厭。杜注曰。常日

新。復猶市也。古字雜與市通。呂氏春秋圖道篇。圖周復雜。無所稽留。高注曰。雜。猶匝也。

淮南子詮言篇。以數雜之壽。憂天下之亂。高注曰。雜。市也。人生子。從子至亥。爲一市。說

苑修文篇。聖人之與聖也。如矩之三雜。規之三雜。周則又始。窮則反本也。亦以雜爲市。

愚以爲。王氏此說。亦失之。繫辭曰。雜而不越。又曰。六爻相雜。唯其時變也。又曰。若夫雜

物撰物。又曰。道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。雜

雖訓聲。皆通匝。宜如字。不必改。市也。方言三。雜。集也。說文。雜。五彩相合。从衣集聲。國語。

鄭語。故先王以土。與金木水火雜。注。雜合也。苟訓錯。王氏改雜。本傳六爻相雜。虞翻注。

陰陽錯居曰雜。文選卷四張平子南都賦注錯雜非一也。是錯雜係雙聲。下文恆以一德。一者不雜也。

益長裕而不設

祖緜按。周禮疏四十。引鄭玄注。設。大也。周禮考工記曰。中其莖。設其後。韓康伯作虛設之設。戰國秦策。高誘注。設。貪也。益長裕而不設。若以貪釋設。義塙。故下文言益以興利。不貪故能興利。

巽以行權

祖緜按。申鑒時事篇。敕令權也。或曰。有制乎。曰。權無制。制其義。不制其事。巽以行權。義制也。權者反經無事也。問其象。曰。無妄之災。大過凶。其象矣。不得已而行之。禁其屢也。曰。絕之也。曰。權曰宜。弗之絕也。荀氏家世治易。此言象。謂無妄之災。大過凶。大過下巽。无妄六三。爲无妄之災。卦无巽。惟中爻有之。豈荀氏指中爻言也。新論明權篇。古之權者。審其輕重。必當於理。而後行焉。易稱巽以行權。語稱可與適道。未可與權。權者反其經而合于道。反其義而後有善。若華棣之華。反而更合也。劉氏此言。較何晏集解爲勝。

其出入句以度外內句使知懼又明於憂患與故

祖繇按。潛夫論夢列篇。夫占夢必謹其變。故審其徵候。內考情意。外考王相。卽吉凶之符。善惡之效。庶可見也。且凡人道。見瑞而修德者。福必成。見瑞而縱恣者。福轉爲禍。見妖而驕侮者。禍必成。見妖而戒懼者。禍轉爲福。是故太姒有吉夢。文王不敢康吉。祀於羣神。然後占於明堂。並拜吉夢。修省戒懼。聞喜若憂。故能成吉。以有天下。虢公夢見蓐收。賜之土田。自以爲有吉。囚史囂。令國賀夢。聞憂而喜。故能成凶。以滅其封。易曰。使知懼。又明於憂患與故。凡有異夢感心。以及人之吉凶。相之氣色。無問善惡。常恐懼修省。以德迎之。乃其逢吉。天祿永終。潛夫此論。以恐懼修省。爲禍福之所自來是也。其引易無其出入。以度外內二句。文氣不貫。因知懼由出入。外內所致。爾疑脫簡。

苟非其人道不虛行

祖繇按。呂氏春秋孟夏紀。高誘注。易繫辭曰。苟非其人。道不虛行。故曰其人苟可。其事非不可。呂氏原文係無不可。高注因引苟非其人。作非不可也。漢書藝文志。數術指意。數術者。皆明堂義和史官之職也。史官之廢久矣。其書既不能具。雖有其書。而無其人。

易曰。苟非其人。道不虛行。又叙傳。述陸兩夏侯京翼李傳第四十五。占往知來。幽贊神明。苟非其人。道不虛行。班氏以數術爲易之小道。陸等學微術昧。競言災異。雖不若易道深遠。然無其人。猶不能明。況易者乎。後漢書方術傳序。夫物之所偏。未能無蔽。雖云大道。其或同。若乃詩之失愚。書之失誣。然則數術之失。至於詭俗乎。如令溫柔敦厚而不愚。斯深於詩者也。疏通知遠而不誣。斯深於書者也。極數知變而不詭俗。斯深於數術者也。故曰苟非其人。道不虛行。意者多迷其統。取遺頗偏甚有。雖流宕過誕亦失也。范氏之意。亦與班氏同。魏志文帝紀引獻帝傳。魏文帝答董巴等令云。凡斯皆宜聖德。故曰苟非其人。道不虛行。天瑞雖彰。須德而光。吾德薄之人。胡足以當之。丕借繫辭以文過。是漢魏人之通病。

噫亦要存亡吉凶

祖絲按。噫。馬融曰。辭也。崔憬曰。噫。歎辭也。王引之經義述聞云。噫亦要存亡吉凶。則居可知矣。正義曰。噫乎發歎。按原文噫乎發歎。要定此卦存之與亡。釋文曰。噫於其反。王肅於力反。辭也。馬同案。馬王注是也。噫與抑通。或作意。又作億。小雅十月篇。抑此皇父。

鄭箋曰。抑之言噫。釋文。抑辭也。徐音噫。韓詩曰。意也。按古噫通論語學而篇。求之與。抑與之與。漢石經作意。按皇疏。抑助也。莊子外物篇曰。噫其非至知厚德之任與。新序雜事篇曰。噫使我追車而赴馬乎。投石而超距乎。逐麋鹿而搏豹虎乎。噫將使我出正辭而當諸侯乎。決嫌疑而定猶豫乎。韓詩外傳噫作意字。竝與抑同。噫亦。亦即抑亦也。大戴禮踐祚篇曰。黃帝顓頊之道存乎。意亦忽不可得見與。荀子修身篇。將以窮無窮。逐無極與。意亦有所止之與。秦策曰。誠病乎。意亦思乎。史記吳王濞傳。願因時循理。棄軀以除患害於天下。億亦可乎。漢書億作意字。並與抑同。此噫與噫嘻之噫異義。正義以爲噫乎發歎。及釋文於其反之音。皆失之。噫亦二字連讀。讀噫字爲句尤誤。王說義精。

知者觀其彖辭

祖蘇按。彖辭。釋文。吐貫反。馬云。彖辭。卦辭也。鄭云。爻辭也。周同。王肅云。彖舉象之要也。師說通謂爻辭之辭也。一云。即夫子彖辭。王肅之說。亦非也。繫辭曰。彖者言乎象者也。又曰。彖者。材也。王弼易略例。凡彖者。統論一卦之體也。又繫辭曰。是故君子居則觀其象。而玩其辭。又辨吉凶者存乎辭。又辭也者。各指其所之。此所謂彖辭。是二而非一也。

先子謂觀卦之彖爻之辭。合中爻互推之。則理自明矣。釋文馬鄭王三家之說皆所得者。徧彖辭二字不可連說。合上文存亡吉凶觀之。是明證也。

有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

祖絳按。易注惟崔憬之說猶存。言重卦六爻亦兼天地人。兩爻爲一才。六爻爲三才。則是兼三才而兩之。故六六者卽三才之道也。先子注曰。此言易之大用。在入道也。中略。兼者重也。如兼山艮是也。兼三才。兩三才。中爻旣明。然後天道地道人道悉備。无中爻。則无人道。禮記孔子問居。三王之德參於天地。鄭玄注曰。參天地者。其德與天地爲三也。中庸可以贊天地之化育。則可與天地參矣。荀子王制篇。故天地生君子。君子理天地。君子者。天地之參也。法言。聖人擬天地而參諸身乎。在易以三畫論。二爻爲人爻。以六畫論。三四兩爻爲人爻。至中爻。至二爻。至五爻。二爲地道。五爲天道。三四兩爻與天地參。盡人之能事。卽人道也。管子五行篇。人道以六制。注六者兼三才之數。祖絳又按。漢紀六高后紀論。故堯湯水旱者。天數也。洪範休徵。人事也。魯僖澍雨。乃可救之應也。周宣旱應。難變之勢也。顏冉之凶。性命之本也。猶天迴日轉。大運推移。雖日

遇禍。福亦在其中矣。見有可移者。因曰無天命。見天人之殊遠者。因曰人事不相干。知神氣流通者。人共事而同業。此皆守其一端而不究終始。易曰。有天道焉。有地道焉。有人道焉。言其異也。兼三才而兩之。言其同也。故天人之道有同有異。據其所以異。而責其所以同。則成矣。守其所以同。而求其所以異。則弊矣。又十三武帝紀論。易稱有天道焉。有地道焉。有人道焉。各當其理。而不相亂也。過則有故。氣變而然也。(中略)故逆天之理。則神失其節。而妖神妄興。逆地之理。則形失其節。而妖形妄生。逆中和之理。和按中指人道則含血失其神。而妖物妄生。此其大旨也。荀氏家世治易。悅雖未有易注。其言可作易注讀也。梁書許懋傳。時有請封會稽禪國山者。高祖雅好禮。因集儒學之士。草封禪儀。將欲行焉。懋以爲不可。因建議曰。案繫辭云。易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有地道焉。有人道焉。兼三才而兩之。故六六非佗。三才之道。乾彖云。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明始終。六位時成。則應六年一祭。坤元亦爾。誠敬之道。盡此而備矣。至於封禪。非所敢聞。懋云。六年一祭。以乾元六位時成。以附會三才。大悖於經旨矣。

當文王與紂之事耶

祖絲按。春秋疏六十六引鄭玄注。據此言以易文王所作。斷可知矣。鄭氏言易是指周易。言因連山歸藏雖同是說卦之書。其名與易有別也。正義引馬融陸績等語。卦辭文王爻辭周公。按及辭周公見與鄭氏說相為表裏者也。

占事知來

祖絲按。新書道德說云。易者此之占者也。又云。易者察人之精。德之理與弗。循而占其吉凶。故曰易者此之占者也。其說是也。漢書藝文志。易曰。占事知來。衆占非一。而夢為大。故周有其官。而詩載熊羆虺蛇衆魚旒旗之屬。著名大人之占。以考吉凶。蓋參卜筮。易所謂占者。以筮起數。與大卜掌三兆之法不同。按周禮大卜其經。皆百有二。亦與掌三夢之法有別。別。按周禮大卜。其經。皆百有二。亦與掌三夢之法有別。別。按周禮大卜。其經。皆百有二。易占即周禮大卜掌三易之法。按大山經。卦皆八。其別皆六十四。連。非三夢之法也。

人謀鬼謀

祖絲按。周禮大宗伯之職。掌建邦之天神人鬼地示。按。示即之禮。是以天人地為三才。

之陽。以神鬼示。爲三才之陰。故上文天地設位。聖人成能。下文言人謀鬼謀。百姓與能。集解引朱仰之曰。人謀。謀及卿士。鬼謀。謀及卜筮也。又謀及庶民。故曰百姓與能也。馬國翰目耕帖。以荀爽九家集解有朱氏。疑卽朱仰之也。非是。因集解列朱仰之於虞翻下。當是晉以後人。集解引九家。概名之曰九家。易不舉姓氏。此其證也。儀禮疏一。引鄭玄注。謂謀卜筮於廟門。與朱義合。

吉人之辭寡

祖緜按。正義引孫毓毛詩異同評。小雅節南山之什。節南山。謂尹吉。傳曰。尹。正也。箋云。吉。讀爲姑。尹氏姑氏。周氏昏姻之舊姓也。王肅云。正而吉也。易繫傳云。吉人之辭寡。王肅以尹氏吉氏。謂之尹吉。附會之辭。似非經生之說也。

禮制雜說五篇

但植之

庶人稱府君說

府君二字。漢時以稱郡國守相。見於碑版者。如漢博陵太守孔府君碑。漢故梁相費府君碑之類。多其故吏郡人所立。魏晉六朝。猶踵其例。唐人始以府君稱其家之曾祖祖若父。韓愈沂國公先廟碑。曾祖都水使者府君祭初室。祖安東司馬府君祭二室。兵部府君祭東室。通典祭祝文皆稱考某官封諡。朱子語類云。無爵曰府君夫人。漢時已有。祇是尊神之辭。府君如官府之君。或云明府。今人亦謂父爲家府。邱文莊輯文公家禮。稱處士府君。湛若水告祖父。亦稱處士府君。呂坤曰。府君。儒人爵也。生爲庶人。死而爵之可乎。明會典品官祝版。稱先考某官府君。庶人祝文。稱考某人。章太炎先生彙語及此事。謂惟正印官有民社者始得稱府君。其他皆不免濫竽。按唐律名例。不義謂殺本屬府主刺史縣令云云。疏議曰。府主依令職事官五品以上。帶勳官三品以上。得親事帳內。於所事之主。名爲府主。國官邑官於其所屬之主。亦與府主同。其都督刺史皆據制書出日。六品以下。皆據畫訖。又賊盜律。謀殺本屬府主刺史縣令。及吏卒謀殺本部五品以上官長者。流二千里。疏議曰。刺史都督縣令。並據

本部者。日知錄云。府君者漢時太守之稱。三國志孫堅襲荊州刺史王歆。歆見堅驚曰。兵自求賞。孫府君何以在其中。孫策進軍豫章。華歆爲太守。葛巾迎策。策謂歆曰。府君年德名望。遠近所歸。是漢惟守相。得稱府君。若今之省長縣長矣。府主之稱。凡位長官而有直隸關係者。所部所事。皆得稱之也。或謂民國無階級。朝爲省長。夕列平民。禮貴因時。無取執滯。余謂金石碑版文字之例。從章先生之說爲是。

稱亡父母爲顯考妣說

清趙翼曰。祭法王立七廟。曰考廟則父也。曰王考廟則曾祖也。曰顯考廟則高祖也。檀弓殷主綴重。始死未作主。先以木爲重。至虞乃作主。殷人作主後。則聯其重懸諸死者之廟。去顯考乃埋之。疏顯考高祖也。世世遞遷。至爲顯考。其重猶在。離顯考乃埋之。是古人皆以高祖爲顯考也。其稱父亦曰皇考。皇者大也。於君上之義無涉。禮父曰皇考。母曰皇妣。離騷。朕皇考曰伯庸。晉司馬禕爲燕王告祔廟文。亦曰敢昭告於皇考清惠亭侯是也。徐健菴讀禮通考。謂今人以顯考爲父。起於元世。時以皇字爲君上尊稱。遂易爲顯考。然葉石林云。漢議宣帝父稱。羣臣初請諡爲悼太子。魏相以爲宜尊稱曰皇考。自是皇考遂爲尊號之稱。非後世所得通用。石林之言如此。則似宋時已無父稱皇考之例。余考續通典宋明祭文祝文。稱考

某人妣某氏。亦有稱先考先妣者。明會典品官祝版稱先考。庶人稱考。又品官家廟時祭。自考妣以迄高曾祖考妣皆加顯字。余以爲稱皇考皇妣則駭俗。稱顯考顯妣則違古者惟高祖得稱顯考之義。以從明會典品官之例。稱先考先妣爲允。

居喪稱守制說

今人居喪於簡刺姓名之上。用制字以爲識別。或謂民國未定禮制。此制字不知何義。夫民國草創。值時多難。雖未能斟酌古禮。草建時制。然守禮之士。常行其心之所安。不當以禮制所無而遂蕩越禮教也。清梁章鉅曰。禮記喪服四制。有以恩制。有以義制。有以節制。有以權制。世專於喪服言制。蓋本於此。則今人居喪所用簡刺。於姓名之上。旁注制字。於禮未爲不合也。

居喪稱不孝說

今人居喪。赴告簡札稱不孝。考之古禮。父母喪皆稱哀子。如雜記云。祭稱孝子孝孫。喪稱哀子哀孫。孔疏曰。祭爲卒哭以後之吉祭。喪謂虞以前之凶祭。未有稱不孝者。按開元禮四品以下宅兆。蒞卜者命曰孤子某云云。注曰。今儀。父及祖稱孤子孤孫。母及祖母稱哀子哀孫。溫公書儀以孤屬父。以哀屬母。或問朱子孤哀二字之義。朱子曰。溫公祇據今俗。不欲父母

混稱。宋政和禮。虞祭至大小祥祭。祝文父曰孤子。母曰哀子。邱文莊輯文公家禮。謂既行古禮。父母喪俱宜稱哀子。然世俗相沿。恐卒難變。隨俗亦可。余謂赴告等宜從書儀。以孤屬父。以哀屬母爲便。夫五禮三千。不孝之罪爲大。孝者繼祀之稱。今日不孝。是自居名教罪人。於禮不協。於義不安。此則亟當釐正者也。

居喪署名從吉不合禮說

今人居憂服。與人通簡帖。有易制字。署名從吉者。清梁章鉅浪迹續譚曰。從吉二字。始見晉書孟陋傳。陋喪母。毀瘠殆於滅性。不飲酒食肉。十有餘年。親族迭勸之。然後從吉。則不可以爲三年內之通稱明矣。唐律不孝條。居父母喪釋服從吉者。徒三年。律釋服從吉。載於十惡之條。期服從吉。亦杖六十。奈何甘犯科條。以能書從吉爲巧乎。据此。清世禮法之士。亦以書從吉爲謬。今俗服制。猶依舊日習慣。晉庾翼云。當抑揚名教。以靜亂源。茲事雖微。未可遂忽視也。

觀物化齋閒話

但植之

五十四

劉申叔以互訓解轉注。雖本於戴段二家。而說更精確。謂互訓之起。由於義不一字。物不一名。其所以一義數字。一物數名者。則以方俗語殊。各本所稱以造字。考老而外。若草部蔞。蔞互訓。許君說之曰。蔞楚謂之蔞。秦謂之蔞。蔞部茅菅互訓。言部諫證互訓。木部極棟互訓。穴部窳空互訓。人部何僧互訓。音近之字。如艸部菲芴互訓。言部謹譁互訓。支部改更互訓。鳥部鴻鵠互訓。入部入內互訓。木部檻權互訓。禾部稻稌互訓。頁部顛頂互訓。均雙聲也。艸部蓋苦互訓。走部趁趨互訓。均疊韻也。此轉注之正例也。他如山部嵒嶒也。嶒嶒也。此轉注之變例一也。艸部芽萌。芽也。萌。草芽也。木部榮桐木也。桐。榮也。此轉注之變例二也。木部根。木株也。株。木根也。巾部常。下常也。常。下常也。此轉注之變例三也。食部饌。周人謂餉曰饌。餉。饌也。目部阪。坂也。阪。阪者曰阪。此轉注之變例四也。然變例之字。音恆相近。多屬雙聲疊韻。惟許書轉注。僅指同部互訓。若夫爾雅方言。其音近可互相訓釋者。乃轉注之廣例。不可以釋許書。以其說頗得以簡馭繁之旨。特撮要以供治許書者之隅反。

五十五

劉申叔謂古無文字。先有語言。造字之次。獨體先而合體後。卽說文所謂其後形聲相益也。此一發明也。顧氏爲詩本音。而古音之部分秩如。錢氏又翼之以正音轉音之說。證明舌上輕唇二音古所無。此一發明也。章太炎先生於陰陽對轉。區其弁侈。半齒彈舌。歸之舌頭。明一字之有重音。辨轉注之繁造字。此一發明也。

五十六

古論語。夫君子爲之必可名。言之必可行。孔子世家魯論語。故君子名之必可言也。言之必可行也。兼按名所以別同異。辯是非。道義之門。政化之準繩。魯勝孔子謂名不正則事不成。必也別乎同異。察乎是非。然後名無不正。言無不順。故曰名之必可言。言之必可行。不可名則不爲。不可行則不言。其立身也。則言顧行。行顧言。其爲治也。則循名責實。無相僭濫。孔子罕言性命天道。而立身施政。爲之必可名。言之必可行。彼小辯破道者。未足語此也。馬融以正名爲正百事之名。春秋繁露云。春秋別物之理以正其名。名物必各因其真。韓詩外傳卷五。說魯君假馬於季孫云。孔子正假馬之名。而君臣之義定矣。皆馬說所本。

五十七

改火之說。淮南子管子言之詳矣。隋書王劭傳。劭以古有鑽燧改火之義。近代廢絕。於是上表請變火曰。臣案周官四時變火。以救時疾。明火不數變。時疾必興。聖人作法。豈徒然也。在晉時有以洛陽火渡江者。代代事之。相續不滅。火色變青。昔師曠食飯。云是勞薪所爨。晉平公使視之。果然車輞。今溫酒及炙肉。用石炭柴。火竹火草。火麻。火氣味各不同。以此推之。新火舊火。理應有異。伏願遵先聖。於五時取五木以變火。用功甚少。救益方大。縱使百姓習久。未能頓同。尚食內廚。及東宮諸主食廚。不可不依古法。上從之。此說顧亭林篤信之。日知錄云。有明火。有國火。明火以陽燧取之於日。近於天也。故卜與祭用之。國火取之五行之木。近於人也。故烹飪用之。古人用火。必取之於木。而復有四時五行之變。素問黃帝言。壯火散氣。少火生氣。季春出火。貴其新者。少火之義也。今人一切取之於石。其性猛烈而不宜於人。疾疢之多。年壽之減。有自來矣。燕按顧氏就醫理言。本於古昔。習醫者宜實地證之。若夫熏肉宜用松枝。烹湯宜用木炭少火。而不宜於石炭壯火。此則盡人知之矣。事關博物。未可以說舊而忽之。

五十八

鄭注秋官篇。多引漢制以說經。如不識。識審也。不審。若今仇讎。當報甲見乙。誠以爲甲而殺

之者。凡屬責者。以其地傳而聽其辭。屬責轉責使人歸之。而本人死亡。歸受之數相抵冒者也。以其地之人。相比近能爲證者來。乃受其辭爲治之。前爲刑事。後爲民事。一則須人證。一則以無本主。故須其子嗣以其地之人來乃爲治之。鄭司農解後者爲土地訴訟。謂訟地畔界者。田地町畔相比屬。故謂之屬責。以地傳而聽其辭。以其比畔爲證也。聽土地者以疆界爲證。此當是漢法。

五十九

禮記疏。鄭目錄云。名曰中庸者。以其記中和之爲用也。庸用也。潛研堂集云。孔子之言中庸何也。曰。說文庸從庚從用。庸之言用也。中者天所命之性。而用之在人。自天言之謂之中。傳曰。民受天地之中是也。自人言之謂之中庸。唐虞相傳。皆曰執中。而孔子中之云。執其兩端。用其中於民。然則中庸卽執中之義矣。故曰君子之中庸也。君子而時中。中無定體。而執中莫如隨時。時中者中之用也。雖然時中惟聖者能之。而擇中而執之。則人皆可勉。中之所在。善之所在也。故亦謂之擇善。聖人之教人也。欲使賢愚不肖之倫。去其不及而歸於中。故示之以從入之方。曰擇乎中庸。然則何以復言中和。曰未發爲體。已發爲用。發而中節者。合乎時者也。天有四時。順其序謂之太和。人有七情。得其節謂之中和。中以和爲用。非時則不和。

故博雅訓庸爲和。中庸首言致中和。中和卽中庸也。以道體言之曰中和。以入道言之曰中庸。然則先儒何以訓庸爲常。曰凡物之失其常者。不可以用。其可以常用者。皆中道也。一人之身。其分子臣孝友。其境富貴貧賤。夷狄患難。位不同而各有常然之道。常然者合乎時者也。時然後行。謂之庸德。時然後言。謂之庸言。故曰君子素其位而行。素其位者時中之用也。熹按此以中庸全書要旨釋中庸之義。至爲普遍。呂氏以無過不及釋中。先儒以庸爲常。章太炎先生采之。且曰無損減增益二執曰中。心常住曰庸。豈非至德也。時中中和。無損減增益二執之謂。心常住則能素位而行。程子謂此書乃孔門傳授心法。始言一理。中散爲萬事。末復合爲一理。放之則彌六合。卷之則退藏於密。其味無窮。皆實學也。所謂放之則彌六合。無損減增益之謂也。卷之則退藏於密。心常住之謂也。

六十

章太炎先生曰。宋明諸儒喜言天地萬物與吾心同體。而不敢言天地萬物由此妄心所造。喜言生生而不敢言無生。喜言川流不舍晝夜。而不敢言恆轉如瀑流者爲無常。熹按晉人善言名理。陸機嘆逝賦云。川閱水以成川。水滔滔而日度。世閱人而爲世。人冉冉而行暮。人何世而弗新。世何人之能故。此雖本川流之旨。而云人何世而弗新。世何人之能故。蓋已形

容恆轉如瀑流者爲無常矣。復云寤大暮之同寐。何矜晚以怨早。庶幾悟無生之旨矣。

六十一

郝仲輿曰。先儒以大學中庸二篇爲道學之要。別爲二書。夫禮與道非二物也。禮者道之匡郭。道無垠鄂。禮有範圍。故德莫大於仁。而教莫先於禮。自二篇孤行。則道爲空虛而無實地。四十七篇別列。則禮似枯瘁而無根柢。所當亟還舊觀。兼按今大學中庸雖列入四子書。而禮記仍列二篇。清代並行。後儒亦嫌大學空虛。宋真德秀著大學衍義。明丘濬著大學衍義補。於是大學乃成內聖外王之學。修己治人。近取卽是。

六十二

朱子偶讀漫記曰。東坡手書煮肉法。引孟子曰。心勿忘。勿助長。知前輩讀此。皆依古註。勿正爲句。非獨程先生也。兼按東坡以煮肉法喻勿忘勿助。此最足啓人智慧。修身爲治。亦莫不然。

六十三

唐劉晏始於揚子造船。每一船破錢千貫。或譏其妄費。晏曰。大國不可以小道理。凡所創造。須謀經久。乃於揚子置十船塢。差專知官十人。凡五十年。船無破敗。餽運亦不缺絕。晏理鹽

鐵。惟置官於出鹽之鄉。取鹽戶所資鹽鬻於商。任其所之。無鹽州縣。不復置官。曰官多則民擾也。晏稱善理財。人不厭苦。其謂大國不可以小道理。及官多則民擾。乃深達治體之言。理財特其餘事耳。

皮日休雜體詩序。以蟬螭在東。鴛鴦在梁。爲雙聲之始。劉勰云。雙聲隔字而每舛。疊韻雜句而必睽。談藪梁武帝嘗作五字疊韻詩曰。後牖有榴柳。命朝士仿之。劉孝綽曰。梁王常康強。沈約曰。偏眠船舷邊。唐人如溫飛卿題賀知章故居云。廢砌翳薜荔。枯湖無菰蒲。雨中與李先生期垂釣。先後相隔云。隔石覓屐迹。西溪迷雞啼。小鳥繞曉沼。犁泥齊低畦。此做疊韻而爲之者。至飛卿之棲息銷心象。簷楹滴豔陽。則做雙聲爲之者。其句中二字用雙聲疊韻者。如杜詩以支離對飄泊。則雙聲也。悵望對蕭條。則疊韻也。要當出於自然。不庸矯作。

六十四

顧亭林曰。不似則失其所以爲詩。似則失其所以爲我。李杜之詩。所以獨高於唐人者。以其未嘗不似而未嘗似也。知此者可與言詩也已矣。蓋按大匠能與人規矩。不能與人巧。學者但患不似耳。過此以往。非所知也。心學家謂人皆可爲堯舜。此不過進人取法乎上之意。亭林乃欲使操觚之士。人人比肩李杜。此必不可得者也。

六十五

晉書殷仲文善屬文。爲世所重。謝靈運嘗云。若殷仲文讀書半袁豹。則文才不減班固。言其文多而見書少也。此可知能文之士。貴多讀書以發其美質。不學面牆。難語著作。謝氏所云。學者之針艾也。

六十六

章太炎先生曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器。形謂七尺之軀也。其智謂之道。其實謂之器。而形兼持之。形與器奚以別耶。器則地水火風。形則眼耳鼻舌身也。此從世俗言之。究其實惟乾坤爲易之緼。蕭按晉成公綏天地賦云。惟自然之初載兮。道虛無而玄清。太素紛以混淆兮。始有物而混成。何元一之茫昧兮。廓開闢而著形。爾乃清濁剖分。玄黃判離。昏明迭照。或盈或虧。陰陽協氣而代謝。寒暑隨時而推移。三才殊性。五行異位。千變萬化。繁育庶類。授之以形。稟之以氣。色表文采。聲有音律。覆載無方。流形品物。鼓以雷霆。潤以慶雲。八風翱翔。六氣氤氳。岐行蠕動。方聚類分。鱗族殊別。羽毛異羣。各含精而鎔冶。感受範於陶鈞。何滋育之罔極兮。偉造化之至神。其曰虛無。曰玄清。皆形而上者。曰陰陽。曰五行。皆地水火風形而下者。其曰造化。曰至神。卽乾坤爲易之謂。其曰太素紛以混淆兮。始有物而混成。又曰。

授之以形。稟之以氣。各含精而鎔冶。咸受範於陶鈞。卽形兼持道器。無所區別之謂。更廣之曰。六合混一而同宅。宇宙結體而括囊。渾元運流而無窮。陰陽循度而率常。回動糾紛而乾乾。天道不息而自彊。統羣生而載育。人命託於所繫。皆混合道器。玄同智質。未嘗離智道而言質器。亦不歧質器與智道爲二。復有庾闡弔賈誼文曰。夫心非死灰。智必存形。形託神用。故能全生。其曰智必存形。形託神明。故能全生。卽太炎先生其智謂之道。其質謂之器。而形兼持之之喻。形亡則智與道不能獨存。而乾坤或幾乎息矣。晉人文賦。典奧藻絢。學者賞其秀隱。遺其玄旨。未爲得其菁華也。

六十七

晉書稱郭謚雖處喪亂之中。頽然高邁。視榮利蔑如。冉閔徵爲太常。謚遺書曰。昔許由辭堯。以天下讓之。全其清高之節。伯夷去國。子推逃賞。皆顯史牒。傳之無窮。此往而不返者也。然賢人君子。雖居廟堂之上。無異於山林之中。斯窮理盡性之妙。豈有識之者耶。是故不嬰於禍難者。非爲避之。但冥心至趣而與吉會耳。燕按章太炎先生云。說文。善。吉也。吉。善也。幾者動之微。吉之先見者也。吉卽謂善。故庶幾者有不善未嘗不知。謚謂冥心至趣而與吉會。非知幾慎獨之功深者。未易語此也。

六十八

晉書王導問郭文曰。饑而思食。壯而思室。自然之性。先生安獨無情乎。文曰。思由憶生。不憶故無情。蕭按樂記云。人生而靜。天之性也。感於物而動。性之欲也。文謂不憶故無情。卽無欲故靜。及太炎先生不思則朋不從。無意則我不立之說。

六十九

晉書董京答孫楚詩曰。周道數兮頌聲沒。夏道衰兮五常汨。便便君子。顧望而逝。洋洋乎滿目而作者七。豈不樂天地之化也。哀哉乎時之不可與。對之以獨處。無娛我以爲歡。清流可飲。至道可淪。何爲棲棲。自使疲單。魚懸獸檻。鄙夫知之。夫古之至人。藏器於靈。緼袍不能令暖。軒冕不能令榮。動如川之流。靜如川之渟。鸚鵡能言。泗濱浮磬。衆人所玩。豈合物情。玄鳥紆幕。而不被害。鳴隼遠巢。咸以欲死。眄彼梁魚。逡巡倒尾。沈吟不決。忽焉失水。嗟乎魚鳥相與。萬世而不悟。以我觀之。乃悟其故。焉知不有達人。深穆其度。亦將闕我。釋顧而去。萬物皆賤。惟人爲貴。動以九州爲狹。靜以環堵爲大。蕭按京詩謂藏器於靈。緼袍不能令暖。軒冕不能令榮。動如川之流。靜如川之渟。及動以九州爲狹。靜以環堵爲大。正是神我之說。視得失寵辱。死生如塵芥。可謂充實而有光輝者矣。

七十

蘇子瞻詩運用典實。却如己出。偶讀晉書。陰澹稱素襲宅不彌畝而志忽九州。形居塵俗而棲心天外。雖黔婁之高遠。莊生之不願。蔑以過也。趙秋谷襲其句爲詩云。身無半畝輕天下。眼有千秋愧此生。則嫌豁露矣。余戲以澹語。易爲五言云。窮巷不彌畝。志乃隘九州。身共塵俗伍。心與造化游。持較趙句。未知優劣。

七十一

古人詩有全以意勝者。唐文粹勝槩門載顧況山中作云。野人愛向山中宿。況在葛洪丹井西。庭前有箇長松樹。夜半子規來上啼。若出於今人。則鮮不以爲僮夫之作。文勝質久矣。不獨文藝爲然也。

七十二

王摩詰入山寄城中故人云。中歲頗好道。晚家南山垂。興來每獨往。勝事空自知。行到水窮處。坐看雲起時。偶然值鄰叟。談笑無迴期。以禪機入詩。宛然一幅山居看雲圖。世傳摩詰詩中有畫。于茲益信。世之覓畫題者。宜於此等詩求之。

七十三

漢書薛宣傳。宣爲相。府辭訟。例不滿萬錢。不爲移書。煩碎無大體。今民事訴訟。以錢額分審級之管轄。宣之爲此例。實亦綜覈名實之意。漢史譏爲煩碎。未爲確論。

七十四

漢書薛宣傳。宣曰。吏道以法令爲師。可聞而知。及能與不能。自有資才。何可學也。凡學術之造詣。至於極深處。則有賴於資才。吏道其一端也。

七十五

易寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。此特爲溫帶之人言耳。熱帶一日之間。自爲寒暑。廣東諺云。四時皆是夏。一雨便成秋。故寒暑相推成歲之說。爲熱帶人所難曉。

七十六

漢書儒林歐陽生傳。兒寬初見武帝。語經學。上曰。吾始以尙書爲樸學。弗好。今人不喜讀經。亦正以爲樸學。非利祿所在耳。

七十七

北齊盧潛。有行檢。善與人交。與瑯玕王衍隴西李壽之情好相得。曾語衍云。昔太丘道廣。許劭知而不顧。稽生性情。鍾會過而絕言。吾處季孟之間。去其泰甚。衍以爲然。後生涉世。當奉爲法。

毛詩通度類目

徐行可

文

異文

本字

詁訓

別傳白美中詁訓同余正者與異者增解者

增 毛詩名彙

依說文音義

辭語

後儒勸正傳記者甄采有足

詞例

增詳

增 毛詩韻藻

非單字與不為

毛詩文句韻編

以編韻末

毛詩傳箋粹言

依丁儉子史詩疏雋語

文選文句推本集

依其本自

音表

簡端列舉經文首依傳義達書陸氏釋文所引不唐本師說直毛下已詁訓者又音次之子

毛詩通度類目

清儒說音者殿焉

韻部

增 詩經韻表 韻例

事

本事

兼朱三家義說本者

逸典

傳箋中所見史事禮俗彙鈔存之

增 孔疏禮說

增朱清儒中雜語于下

孔疏攷史語彙

增清儒駁證語

義

序意

傳義

三家義

箋用三家義

箋義

鄭氏所云自下已意者

先唐師說孔引疑駁正之者增妙于下增它

孔疏遠義 未詳說

後儒發揮非申毛鄭義者不采

清儒申毛 申鄭 難鄭 廣詁 新義

增 詩義叢鈔前人詩說散見文集雜著中者採之不守家法者存目

毛詩外傳衍此與前中舉似詩義以題入此

通論

增 詩帖未釋通論時于經文序發傳問

別錄

詩說存佚攷

詩說平議依四庫書攷有證例申嚴學消儒平議二語字別當之

詩說鈞沈自唐說見它書亦為存案遺著

孟六所見所藏明清史籍題記

潘承弼

國壽錄四卷便記一卷

吳苑林校抄本

查東山國壽錄四卷。便記一卷。記載晚明四朝人物。以官階次先後。未附列女。別具體裁。案東山著有罪惟錄一書。疑此本當時摺撫故聞。藉備稽覽。罪惟錄成後。此書不忍廢棄。遂以國壽存其書。前有例言十二則。亦不詳何人所爲。有云原本分裝十帙。其叙國初勳貴及仙釋方技諸傳。約居其二。知先生初旨固欲成一代全史。非僅表章鼎革諸公也之語。則知此書已經後來刪芟矣。刪者何人。亦未能詳。讀例言末條云。原本爲扶風馬氏家藏。辛丑春。慨付錄出。則刪落當是歸馬氏後所爲無疑。原稿未詳所在。自拜經樓題跋著錄。面傳世遂舉是本爲嚆矢。拜經一本。舊藏吾族香雪草堂。甲戌書散。以六十金歸予插架。兔牀先生朱筆跋語。書於例言之後。又傳信錄攀髯江陰兩疑案及逆闖始末後。均有兔牀跋語。拜經樓題跋記內失載攀髯疑案內跋語二節。爲遺珠矣。全書間有朱筆校正訛奪。審亦兔牀手筆。內容所錄。卷一崇禎朝。爲傳五十三。卷二弘光朝。爲傳五十一。卷三魯監國朝。爲傳四十四。卷四隆武朝。爲傳十七。永曆朝。爲傳二。而雜載故聞及姓氏之無可傳者。錄爲便記二十一則附焉。洵可補史乘之闕遺矣。東山罪惟錄。近由涵芬樓影印。傳世有日。安得此本相附而行。儻亦爲治晚明史者之一助乎。丙子六月七日識于宋韻金篇之居。

詩義申難錄序

徐行可

諸經傳注。毛詩敍傳最古。承師則原諸子夏。故訓則本之亦正。而文約體略。不讀箋疏。無以明其詞旨。以箋疏論。亦有蔽短。鄭氏旁采三家。閒下己意。學无專主。又好以禮言詩。泥迹害志。抵牾遂多。孔氏綜疏傳箋。于其異同。復有牽掣之失。是徒循誦箋疏。恐亦不得詩人本誼也。宋明儒者因心生說。倍經反傳。抨擊舊文。不憚詞費。其失也誣。清儒說字。釋詞。暢隱。抉微。程功爲密。第比附詞句。務從齊一。更穿鑿義訓。憲言通假。依其說解。文從理順。而師說有不可悉信者。經旨轉晦矣。今說詩宗毛爲主。後儒之書。申成傳義者。甄要。刪存。期不繆于原旨。宋明詩說。疏蕪註亂。人所易審。時有善言。未可悉廢。學者既明古訓。亦應備覽其書。知所從違。故不采列。亦不加駁詰。書不盡言故也。重以卽經見道。當文已明具。廣徵雜說。此世之餘事耳。清代藝文。未有定論。說經之儒。不依先師。義有相伐。持孤文。逞偏詞。以自申證。儻不別白。轉生迷惑。因出其甲乙主名。兩存其語。以明是非。示從違。著一代學術得失之迹。俾承學之士。鑑真祛妄。于一切言事。毋取乎紛更專輒之爲者。匪徒說詩余也。國之治亂。繫于一人之心志。持風化而見諸事爲。生斯世。長斯土。今何時。志何事。何用愚賤如余者之曉曉乎。然

詩以言志。志以見義。詩義之廣大美備。固亘今古而不蔽。彌宙合而無閒者。用詩之道。拔拂今日中國之難。以生。以致升平之治。綽乎其有餘。而斯意無人知者。故不可以不言。抑今之世。何事足容余言。必假事以成之。言以足志。茲于說詩。纂修前緒。不欲迎合風習。掃棄舊文。蒙蝕經誼。假以致余志焉已耳。若曰。以是宣達詩人之志于天下後世。則余豈敢。

詩疏揭問序

徐行可

詩三百篇。自商頌外。純取周詩。毛公生值周季。去聖未遠。述敘。住詁訓傳。傳其所學。視齊魯韓三家義。獨審備。以是。鄭君箋之于漢末。二劉疏之于隋世。唐興。孔冲遠氏。承詔作疏。兼綜古義。融會羣言。削煩增簡。辨詳得失。治詩者儻取其書。精研覃思。尋其條貫。于經序詞意。傳箋隱略之旨。庶易通曉。而疏文既繁。講業有程限。以之施教。良非所宜。漢光武令鍾興定春秋章句。去其復重。以授皇太子。他如伏恭省減其父辯壽詩章句。桓榮及其子都。刪定朱傳。唐史徵爲易口訣。自謂約孔疏爲理。是講疏尙約。自昔然矣。錢泰吉曝書雜記上卷云。唐人義疏。讀者每病其繁。魏氏翁九經要義。以刪讖緯爲主。未能盡節繁文。臧氏琳欲仿史通。點煩之法。裁翦義疏。別爲小疏。舉禮記樂記周禮大司樂二則爲例。見所撰經義雜記第十一卷。趙按錢氏亦有意爲小疏而未成書者。宋人則魏氏要義外。賈似道門客廖瑩中亦有手節十三經注疏。以國事異。未及入梓。見周密癸辛雜識後集。明人則張溥有十三經注疏纂。見黃道周張天如墓誌。見黃浦集卷二十六。依錢氏說。要義猶未盡善。則廖張之書。恐亦未能繁簡得中也。趙之虛薄。未能櫟樁疏義。別爲一書。啓學子因陋就寡之習。復不敢以末師碎義雜

反之詞。譁世取寵。令學子觀聽不決。遂奇而失正。竊以前事不忘。後事之師。公穀傳春秋。皆自設問答。逮後。班固撰通義。徐彥疏解詁。仍襲斯體。唐長孫無忌等造律疏。亦漢永元中。徐防上疏。亦云。博士及甲乙策試。宜從其家章句。開五十難以試之。其意正同。今循前代成規。依孔疏文句。揭題發問。表其詞。別其事。析其旨。明其例。記阮氏文選樓刊本行格于下。用資究覽。其詮釋語。具載當文之內。不待刪要。遂書別爲解答也。解答之語。疏文不具者。倚席之際。因言以宣。于疏義有未安者。就問語中。設然疑之詞。以見意。別爲詩義申難錄一書。明之以祛蔽導滯。未能自審于是非。故不敢率尔成言之。而漫下己意。出之于文。以輕詆前修。語夫理董之業。將以竣諸達者。

唐律通韻例證

施則敬

休寧戴氏謂二百六韻。蓋法言之舊而獨用同用之注則唐初許敬宗所奏定。以其韻窄奏合而用之者也。又謂唐初因法言撰本爲選舉士人作律詩之用。視二百六韻中字數多者限以獨用。字數少者合比近兩韻或三韻同用。苟計字多寡而已。案敬宗奏定獨用同用之事。見於封演聞見記。其目不詳。今廣韻所注。究爲敬宗所定與否。不可知也。證以敬宗之作。亦有出入。是敬宗會否奏定。抑又難知。况乎廣韻定於宋人。其同用獨用之注。出自丘雍。玉海固有明文。卽其二百六部之目。恐亦未能悉同於陸氏原書矣。今以唐律用韻與廣韻校。出入多至六十一事。茲列舉於后。凡廣韻不可通而通之者。則規誌其旁（用。之處以韻之少爲主其雜用者皆誌之）

（一）東冬鍾通用

陳元光落成會詠中宮雄通崇戎庸。蒙功宋之間函谷關風。慈中逢。空孟浩然洛中送奚三還揚州風。中同逢。又田家元日東。童豐張九齡奉和聖製過王濟墓。功雄裏風。忠杜甫雨晴風。紅空耿漳遊鍾山紫芝觀。重濃逢司空曙送李嘉祐正字括圖書兼往揚州覲省風。東中章應物同德寺閣集眺。從風空宮崇同中通豐。王建上武元衡相公雄崇中空宗。又七泉寺上方從蹤重龍峯鏡中。非翁。劉禹錫福先寺雪中酬別樂天宮東中風。又赴和州於武昌縣再遇毛仙翁十八兄因成一絕。東洪封。李約歲日感懷窮宮冬。童白居易與微之唱和來去常以竹筒貯詩陳協律美而成篇因以此答。簡胸龍容封李商隱垂柳中東風松。空又無題。重。通紅風。

(二)東、冬、鍾、江雜用

李華寄趙七侍御重。岸。通。中。宮。空。蒙。風。浪。紅。春。浴。衝。東。雉。裏。童。公。鋒。江。漲。窮。封。容。從。翁。松。胸。達。龍。蹤。

(三)東、冬、鍾、登雜用

陳元光示珣弘。風。龍。農。空。通。蓬。

(四)東、庚、耕、清通用

張說封泰山樂章豐。平。鳴。成。

(五)冬、鍾、江通用

張說廣州蕭都督入朝過岳州宴餞得冬字江。宗。達。冬。重。又。奉。和。過。晉。陽。宮。應。制。南。封。龍。班。蹤。從。重。峯。恭。達。睿。邦。

(六)冬、鍾、蒸、登通用

僧貫休寄新定桂雍龍。僧。能。醫。隱。僧。齊。已。懷。南。岳。隱。士。峰。騰。僧。稜。登。

(七)江、陽唐通用

皮日休奉和魯望謝惠巨魚之半江。霜。香。光。耶。陸。龜。蒙。南。陽。廣。文。欲。於。荆。襄。卜。居。襲。美。有。贈。代。酬。次。韻。鄉。雙。窗。缸。江。

孫元晏馬仙埤降。方。昂。

(八)支、脂、之、微通用

宋之向桂州黃潭舜祠疑。輝。妃。飛。微。歸。許。敬。宗。奉。和。入。潼。關。旗。師。伊。機。屬。涓。幾。肅。宗。賜。梨。李。泌。與。諸。王。聯。句。兒。一。類。

王)衣。(信王)梨(益王)爲(帝)陳子昂田光先生稱疑。衣又感遇。哀遠。而期豈時。杜甫北風垂歸。稱。芝又水檻。飛。垂持欲噴支爲悲又詠懷。爲危歸。略飛。微。非。時。司持施茲斯池。詞蘇頲邊秋薄暮歸。悲。機。章。應。物。留。別。雒。京。親友師。薛。池。知。暉。歸。衣。錢。起。陪。南。省。諸。公。宴。殿。中。李。監。宅。奉。時。隨。詩。遲。道。寶。參。湖。上。閑。居。稱。窺。柱。宜。私。王。建。原。上。新。居。十。三。首。之。一。汎。稱。遲。離。又。喻。時。衣。遺。衰。非。疵。移。爲。白。居。易。長。安。送。柳。大。東。歸。離。歸。杜。牧。題。木。蘭。廟。兒。眉。妃。裴。說。般。若。寺。知。詩。儀。歸。僧。貫。休。海。覺。禪。師。山。院。師。知。暉。時。池。

(九)支脂之、微、魚雜用

僧貫休春遊涼泉寺歸。除。爲。遲。伊。

(十)支脂之、微、齊雜用

劉兼倦學。稱。雜。知。之。

(十一)支脂之、微、哈雜用

儲光義同諸公秋日遊昆明池思古遠。池。遠。肢。悲。離。遙。暉。枝。爽。師。游。照。儀。飛。披。歸。賈。爲。非。隱。思。離。淵。微。來。罪。職。時。

(十二)支脂之、齊通用

陳元光太母魏氏半徑題石。題。師。兒。媚。慈。碑。期。漢。詩。垂。枝。照。施。肩。吾。日。晚。歸。山。詞。泥。溪。枝。賈。島。寄。武。功。姚。主。簿。四。按。

泥。溪。梯。低。溪。啼。聲。過。

(十三)支脂之、佳皆、灰哈雜用

李同喜鸞公自蜀歸畫。槐。齋。箭。階。

(十四)微、佳皆通用

孟浩然送王五昆季省觀闕涯歸。衣。飛。

(十五)微、灰哈通用

李德裕秋日美晴郡樓閑眺寄荆南張書記開。來。歸。臺。

(十六)魚、虞模通用

張九齡初發巴中贈王司馬兼寄諸公居。魚。舒。餘。書。虛。車。與。珠。初。開。噓。疏。徐。履。踏。如。歎。杜。甫。秋。野。蕪。虛。墟。錫。魚。又。草。堂。都。埃。與。圖。麟。隔。居。珠。珠。徒。踰。風。幸。芋。衝。呼。娛。吁。吳。湖。蕪。疎。碣。蘆。須。墟。傷。夫。枯。餘。李。賀。示。弟。餘。書。無。虞。岑。參。行。軍。詩。書。胡。趙。夫。圖。駭。驅。王。建。宮。詞。福。與。書。元。季。川。泉。上。雨。後。作。初。虛。圖。隔。渠。蔬。蕪。李。商。隱。梓。潼。望。長。卿。山。至。巴。西。復。譙。秀。如。蠶。蕪。劉。兼。新。迴。車。院。筵。上。作。車。福。書。疏。魚。又。春。蕪。圖。荷。書。福。無。

(十七)魚、虞模、麻雜用

李緒登棲霞寺峯懷望餘居。濡。差。舒。如。沮。墟。踏。魚。於。蕪。墟。閣。

(十八)虞模、尤侯幽通用

獨孤良器沈珠於泉詩珠。符。浮。無。樞。珠。丁。澤。龜。負。圖。詩。圖。孤。小。軀。浮。途。權。德。輿。建。除。詩。都。夫。驅。虞。墟。迂。軀。珠。珠。符。虞。位。儒。僧。齊。已。寄。湘。中。諸。友。醉。無。湖。無。途。

(十九)齊、佳皆通用

鄭錫送客之江西泥。泥。低。四。迷。

(二十)齊、佳皆、灰哈雜用

李賀送秦光祿北征。寬。開。材。低。嘶。齊。泥。臍。閉。啼。來。疊。杯。障。奚。樓。登。哀。敘。梅。迴。

(二十一)齊、灰哈通用

李賀春和二兄能使遺馬歸延州泥。來。灰。雞。涯。蹊。

(二十二)佳皆、麻通用

朱慶餘商州王中丞留喫枳殼佳。花杜甫柴門。崖。柴。呀。家。鐘。車。查。斜。細。麻。沙。香。花。嗟。佳。涯。述。華。誇。老。霞。又。喜。晴。佳。華。

花涯。蛇。除。家。麻。瓜。蝦。沙。斜。查。嗟。公乘德秋菊有佳色佳。花。斜。紗。華。家。

(二十三)佳皆、灰哈通用

高適醉裴員外以詩代書埃。才。裁。團。頽。台。燈。回。舞。選。肺。催。該。裝。災。鬼。哀。開。雷。材。輪。灰。該。萊。魁。乖。埋。恩。淮。隈。催。堆。苦。階。

樓。排。崖。倚。書。環。請。槐。借。杯。來。齋。哈。

(二十四)真諄臻、文欣通用

李白對雪奉餞任城六父秩滿歸京。晨。鷄。身。親。論。秦。臻。春。塵。人。愁。那。又。感。遇。演。春。親。人。勸。杜。甫。奉。贈。鮮。于。京。兆。二十。

韻。人。倫。臣。塵。身。淪。斤。稅。新。巡。陳。實。洗。琦。宸。伸。鈞。辛。辰。津。又。贈。王。二十四。侍。御。契。四十。韻。身。塵。春。巾。淪。鷄。類。神。辛。秦。綸。

親臣馴新真寶琦長句。銀嶽人旬。鄰寶珍。關骨機。演筋。尊輪動。長淨麟。仲陳。韋應物山行積雨歸途始。齋旬。春運新。晨陳析。獨孤及答李滁州憶玉潭新居見寄。人親動。鄰又三月三日自京到華陰於水亭獨酌寄裴六。薛八。秦。庭。春。鄰欣。醉申。新珍。苗。身。人。又送義烏章明府親動。鄰真。王季友寄章子春。春。人。親。寶。身。新。斤。王建送吳諫議上饒州人。身。臣。銀。動。章。泉。贈。何。遐。文。約。軍。劉。禹。錫。答。前。篇。嘆。動。人。白。居。易。春。去。春。身。人。動。又。贈。張。處。士。山。人。中。塵。動。親。身。又。早。春。招。張。賓。客。新。欣。身。春。人。陸。龜。蒙。和。襲。美。寄。懷。南。陽。潤。卿。塵。身。人。春。片。僧。貫。休。劉。相。公。見。訪。輪。塵。人。因。真。新。詢。筋。人。

(二十五)真諄臻、文欣、元寬痕雜用

李賀始為奉禮憶昌谷山居。痕。門。春。巾。秦。根。雲。

(二十六)真諄臻、文欣、先仙雜用

白易居病中得樊大書。年。身。勤。

(二十七)真諄臻、文欣、侵雜用

杜甫大雲寺贊公房。巾。身。深。人。片。鱗。

(二十八)真諄臻、元寬痕通用

崔塗南澗耕叟。演。存。寶。春。人。王建從元太守夏。燕。西。樓。昏。輪。軒。尊。垠。源。敦。門。

(二十九)真諄臻、元寬痕、庚耕濟雜用

唐彥謙宿獨留。城。門。村。渾。論。

(三十) 真諄臻、元寬痕、侵雜用

吳融題登州泗河中石牀痕。坤。寬。心。論。

(三十一) 真諄臻、庚耕清通用

韋嗣立酬崔光祿冬日述懷贈答夏城精理擊癩榮禮情理真。英鳴成清明滅平。益更并核

(三十二) 真諄臻、蒸登通用

郭震野井澄輸人

(三十三) 真諄臻、侵通用

李嶠市尋。陰。巾。

(三十四) 文欣、元寬痕通用

李益登夏州城觀送行人賦得六州胡兒歌分。雲。寬。君。戎。豈。塞。下。曲。根。門。雲。

(三十五) 文欣、庚耕清通用

劉得仁送祖山人歸山雲。城。生。迎。名。

(三十六) 文欣、庚耕清、青雜用

譚用之閑居寄陳山人名。雲。庭。青。盤。

(三十七) 文欣、侵通用

武元衡追酌寶三中丞臺中五言四韻君雲吟分

(三十八)文欣,覃談通用

孫元晏徐盛詩分,兩甘

(三十九)元覓痕,寒桓,刪山雜用

劉兼春日高興,董,寬,源,團,溪。

(四十)元覓痕,刪山,先仙雜用

儲光義同王維哭殷遙年,賢,圓,偏,垣,運,問,斤,詮,篇,然,山,弦,言。又奉別長史庾公太守徐公應召山,天,賢,沿,先,問,川,轅,元,言,年。

(四十一)元覓痕,先仙通用

花蕊夫人宮詞天,圓,韻

(四十二)寒桓,刪山通用

周朴送梁道士,瓘,寒,丹,劉兼登樓寓望,淵,願,寒,離,運。又晚樓寓懷,運,關,寒,願。辛盧汝弼和李秀才邊庭四時怨別,殘,山,王,漢,惆,悵,裴,看,問。

(四十三)寒桓,先仙通用

李賀追賦畫江潭苑,單,寒,錢,離,鞍,張說同趙侍御巴陵早春作,觀,寒,欄,圓,殘。

(四十四)寒桓、嚴凡通用

牟融寄羽士凡雜瓊丹桓

(四十五)崩山、先仙通用

李白下途歸石門舊居望山。天白居易潯陽宴別前。山頗遠又家園三絕之一閉。山草應物觀早朝。隱跡傳聞。山間。
天賢運攀。

(四十六)先仙、鹽添通用

花蕊夫人宮詞韻。邊奉

(四十七)蕭宵、肴通用

李商隱楚宮遙。遙。招蛟。又夢澤茅。織腰又茂陵。梢。郊。團。團。潘。劉長卿登遷仁樓。酬子培李穆。講。繞。腰。該。條。朝。寧。司。
空圖寄薛起居朝。拋。嘲。杜荀鶴山中寡婦。茅。燕。曲。燒。橋。僧貫休寶禪師見訪。交。寧。亦。拋。

(四十八)蕭宵、肴、豪雜用

姚合遊終南山揚。勞。梢。交。亦。儲光羲同王維偶然作。燒。畢。曲。講。勞。寧。邊。

(四十九)蕭宵、豪通用

李白送雷塗趙少府赴長蘆初。潘。泰。高。整。誰。李賀畫角東城。蕭。高。刀。滿。湖。又感春。條。題。屢。勞。情。盧延讓謝揚尙書惠。
櫻桃搖。拋。條。消。燒。李洞中秋月。宵。遙。高。毛。勞。周曇賀若弼。豪。燒。刀。

(五十)看、蒙通用

李商隱自喜集苞胞膠。溫庭筠寒食日作交袍梢菓郊

(五十一)歌、戈、麻通用

杜牧懷鍾衡舊遊家。磨多歌羅杜荀鶴題衡陽隱士山居何斜花茶家又將入關安陸遇兵寇家。多戈和何

(五十二)庚耕清、青通用

杜之松和衛侍御城名星。聲陳子昂感遇詩之一青。壘生成又冥。生冥。明成停。又青英。冥擊又兵城生驚冥。行平橫

王維贈房琯生。樓耕鳴城樓庭。生刑。營章應物縣齋榮清鳴吐經。益鄭愔中宗降誕日長寧公主滿月侍宴應制榮

生暨。明王涯宮詞行驚營。司空圖丁己元日生晴刑。貞

(五十三)庚耕清、蒸登通用

杜荀鶴春日山中對雪有作聲。凝冰雪層

(五十四)庚耕清、侵通用

司空圖虞鄉北原耕金

(五十五)蒸登、侵通用

崔珏水晶枕冰勝凝管。

(五十六)覃談、鹽添通用

李賀南園韻。嚴。蟹。

(五十七) 覃談、鹽添、咸銜雜用

司空圖楊柳枝壽杯詞嚴。函。衫。

(五十八) 覃談、凡通用

閻邱曉夜渡江潭。帆。南。甘。

(五十九) 鹽添、咸銜通用

白居易三月三日唐。衫。廉。韻。又白居易晚歸府嚴。衫。李商隱飲席代官妓贈兩從事衫。唐。街。劉。兼。春。燕。喃。廉。嚴。街。登。

(六十) 鹽添、咸銜、嚴凡雜用

劉禹錫貞元中侍郎舅氏牧華州時余再忝科第前後由華觀謁陪登伏毒寺屢焉亦會賦詩題於梁棟今與馮翊

暇日發樓南望三峯浩然生意追想昔年之事因成篇題舊寺嚴。帆。聲。廉。李白秋浦感主人歸燕寄內嚴。潛。聲。廉。淹。

又劉禹錫和汴州令狐相公到鎮改月偶書所懷嚴。鈴。贈。街。監。嚴。甜。威。兼。帆。占。贈。函。禮。衫。携。廉。嚴。添。繼。凡。類。白居易

易奉和汴州令狐相公二十二韻帆。淹。添。謙。開。鈴。禮。嚴。聲。街。聲。廉。衫。潛。繼。黏。威。贈。嚴。兼。瓶。

(六十一) 咸銜、嚴凡通用

杜甫魏將軍歌衫。街。嚴。監。帆。劉長卿送孫逸歸廬山街。嚴。衫。帆。緜。

孟六所見所藏明清史籍題記

潘承弼

汗青錄三卷 舊鈔本

汗青錄三卷。不著撰人。前有康熙二十七年小引。亦不著何人所爲。當是明季遺民。眷懷故國。不敢以名實實禍也。是書所錄殉節諸傳。自弘光以訖隆武。凡四十五人。首列報皇帝始末。次列魯監國始末。又次則隆武始末。下附殉節諸臣。起自揚州殉難。終於南昌起義。序次井然。有條不紊。是本原缺卷一內劉宗周以下九人。卷三內何騰蛟以下五人。當是原本殘缺。傳鈔因仍其舊耳。版心下有樂壽堂三字。亦不詳所從出。作者自序云。『甲申之變。范李諸公死於內。蔡衛諸公死於外。純忠大節。具在國史。雖微吾錄。固不患其無傳也。若夫國亡社屋之後。或身逆顏行。或尸褒原隰。效當門之犬。幾無解於吠堯。彎沒羽之弓。或有嫌於射日。問姓氏則甲乙互譌。考事蹟則杞宋無徵。人之云亡。有餘痛焉。此吾錄之所由作也。』蓋作者深意。志在表彰隱晦。故所收諸傳。甯約無濫。以視連篇累牘。率多雷同。何益於史事乎。每篇後各系論贊。旨亦精切。如論史閣部不死事。旁證許旭梅花詩。謂如秦民之於公子扶蘇。愛秦之宗社。亦愛公子故也。彼謂史公之不死。亦與秦民同意。又論張玉笥事。並及東澗。有云。『玉笥舉于鄉。爲錢東澗所得士。而瞿公式紹爲東澗入室弟子。二人皆殉義。東澗暮年。頭上獨欠一穴。豈所謂不必賢于弟子者耶。』味乎其言。有餘思矣。時丙子六月朔日。得此殘冊于冷肆中。翌日展讀。並誌數語。

黃岡李君墓誌銘

太炎先生遺著

黃岡李翊東少以測繪生與武昌倡義。促黎公出主大事。以功任軍務部參議。名在國勳。黨國起。又被任爲宜昌關監督。兼宜昌沙市交涉員。既而以其先人之狀來。曰。吾父少篤學。教于鄉里。年三十五。疽發於頸。卒時翊東始七歲。吾父臨終。親親以勤學命。吾母繼之。家貧。忍飢寒。督子讀書。始入學受業。卒年四十六。今吾父卒三十五年。吾母之終亦二十四年矣。往以貧不克襄事。渴葬吾母于陳家園。父未塋也。今始得善地。將遷而祔焉。生無以養。殁將遺之令名。請爲銘。余曰。子弱歲忼慨。決死生以興民國。功成不伐。固先德之遺也。是可朽歟。乃叙其世系曰。李君諱啓義。字信臣。卒清光緒二十一年。配王氏。卒光緒三十二年。子四。繼柏。繼鈞。卽翊東。繼紹。繼忠。女一。適周。三子皆前卒。翊東遷葬其親于武昌卓刀泉之珠斗山。去倡義之歲十八年也。銘曰。

傷哉貧也。還葬無椁。斂手足形。今始備禮。就茲兆塋。物而有子。不隕家聲。

著硯樓讀書志

潘承弼

宋刻吳郡志

石湖吳郡志五十卷。刊于宋紹定初。板藏吾邑府學內韋刺史祠中。至明代猶完好無闕。迨毛氏重刊時。入祠覓舊板。始存朽木五片。疊香爐下。訪其餘。已入庖丁爨烟矣。蓋板片之燬。當在明季。三百年中。遞有傳本。自來藏家。不甚經意。至毛氏重刊。宋本遂得珍重於世。然印本先後。實有霄壤之別。猶諸宋本各史。至明季猶未燬版。所謂遺邇本者。其聲價與初印本爲何如哉。石湖此志。亦猶是耳。是本藏家。以余所知者。有常熟瞿氏。及吳興張氏。張本近年據以覆刻。並采宋寶王校舊鈔本及校吳郡文粹互勘。撰爲校記。校勘之功。實出藝風一手。故傳世允推善本。不但遠勝毛本。宋本且不如是之精審也。惟張兩家藏本。余未之見。而張本間有缺葉鈔補。第二十五二十一二十二三十俱有缺葉未堪稱爲宋本中之上乘。頃估人攜示宋刻此書全帙。取校張本。行款俱合。惟紙敝墨黯。字體漫漶已甚。審爲宋刊明印之本。內卷十七及卷五十兩卷。鈔補殆及其半。估人知余搜羅鄉邦文獻之書。因索鉅值。且云是宋刊元印之本。紙墨可辨。不知紹定距元未久。安有漫漶若是。如其然也。則明印當復何如耶。斷代論紙。直是一孔之見矣。余曾校錄宋寶王校本與郡文粹及此志。知宋刻之未必盡善。而後來勘補之本。是正反多。則余於是本之得失。不足以繫戀耳。書貴實用。徒眩宋元。當爲識者所嗤也。是本藏望江余氏誦清閣。缺葉漫漶。僅略存宋本面目而已。吾等之口選遺本。不爲過矣。丙子五月十日燈下識。

蕭公肇安先生家傳

黃季剛先生遺著

先生諱肇安。字學翰。黃岡蕭氏。家世敦篤。祖父並潛德未章。先生生有至性。孝事兩親。友一弟。人無間言。少與弟今湖北督軍兼省長珩珊同師。受經。通大義。稍長。以太公衰老。家苦貧。乃去治生。獨獎其弟讀。雖至艱乏。不令廢業。歲時徒步負極送迎。隄望甚厚。自忍飢守約。處之怡然。嘗言我弟非常人。必當顯聞於世。我貧不足患也。太夫人李氏遭危疾。困臥數十日。先生侍疾。憂勤憔悴。晝夜扶持抑搔。不遑休息。太夫人沒後逾月。先生竟以毀卒。彌留中猶呼母不絕聲。配甘氏。德如先生。尤和易。處築婁。數十年間。未嘗面赤云。先生沒時年三十六。其後督軍果顯聞於世。如先生言。子二。景雲。錦章。皆任用薦任職。

贊曰。士之顯晦。若有命焉。至於孝友之實。斯所謂天爵者也。雖身在閭巷。年壽不登。由君子觀之。其所樹立未爲不卓卓也。愛弟而策其必成。愛之切斯知之深。豈有他繆巧哉。

民國十二年癸亥歲夏歷七月蘄春黃侃頓首拜撰

孟六所見所藏明清史籍題記

潘承弼

莊氏史案本末跋二卷

詳符周氏勉意堂鈔本

莊氏史案本末二卷。清傅以禮輯。原稿藏北平圖書館。渴欲一讀而未獲。頃佔人攜示。詳符周氏勉意堂鈔本一冊。前有節庵自序及周星譽跋語。按謝氏史籍攷著錄是書。所載兩跋。俱有脫文。節庵跋內「與余雅有同嗜」句。謝書奪與字。又末增「時佐郡臺陽。又從新修湖州府志。采出翁廣平紀事一則。楊鳳苞遺事一首。當補入是編。丙子重九節後二日節叟又記」等文。又周跋內「皆記逆案以來」句下。謝書脫去「南溥與蒲州交好。蒲州當國時。一一錄記以成此書」等二十字。不知原稿舊有脫佚。抑謝氏特刪落之耶。惜不獲原本一勘正之。是書取恭菴筆記。賈三 榴龜隨筆。陳寅 研堂見聞雜記。亭林文集。鮑琦亭集外編。秋思草堂遺集。閔秀 香祖筆記。觚賸。等書。摭拾而成。於莊史故實。最爲詳贍。然榴龜隨筆所稱書中無志表帝紀世家。止有列傳一語。以吾家所藏莊史殘本勘之。則赫然三紀猶存。傳聞失實。又未敢取信耳。外此所載。當亦未必盡實也。傅氏搜輯之功。得此聊存掌故。當亦爲研究史料之一助乎。丙子六月三日燈下展讀一過。揮汗漫誌數語於尾。

請太虛上人爲佛學院長疏

黃季剛先生遺著
唐祖培錄

太虛大師座前。頃於武昌城內闡置佛學院。經營粗竟。謹案章程。應恭請院長一人。羣情歸仰。獨在大師。企向之誠。良非言喻。謹陳斯院建立之因由。以及須待大師之忱悃。題之於別。惟裁省焉。昔法王御世。獨演圓音。然機感不同。故所聞亦異。去聖滋遠。說亦紛紜。推而論之。則至教之流通。以今日爲尤亟。何者。世間立儒之學。下至小家珍說。未有不高言人道。贊歎善行。然人道之隆。至佛斯極。所以世尊之降。必在人中。若夫百四十法。六波羅蜜。廣攝三界。普被四生。古之人其備乎。固無得而稱矣。毗尼一藏。論其緣起。多由人興。無惡而不捐。無善而不作。且以五戒而說。衆生性罪。淫殺爲先。世間之法。有斷邪行。無訶欲本。有禁殺傷同類。無譏陷食生靈。尋淫之與殺。異生所同。二者不除。何名人道。所以積愆招業。至於世宙汗霧。風紀日頽。而導欲之書日出。生靈日瘁。而克敵之器日新。自非上慈。孰云能補。然則尸羅之效。贊莫能窮。卽此二端。已足陶鑄舜堯。超踰周孔。自餘衆說。何待重陳。循是以推。法門八萬四千。具戒二百五十。弘通粹美。不可疵瑕。又可識矣。此依人道立說。舍佛無歸者一也。人靈

有智。要在求真。此又衆論所均也。然真有二種。有世間之真。有道理之真。世間之真。從想自分別而成。自智者觀之。非不可壞。展轉染習。暫見爲真。道理之真。爲智邊際。自非佛出。長夜茫然。必依此智。而後能成熟有情。必依此智。而後能修行六度。必依此智。而後能了達諸法。必依此智。而後能研習諸明。然則依心求智。此智爲最深。依智爲學。此學爲至諦。下至因明聲論。工巧醫方。衆技百家。舍斯無倚。所以俗間之論。稱哲學爲科學之總龜。上哲之資。識佛法爲哲學之宗極。爾乃旁行海表。研贊日多。寧有神州。反從闇懵。此依求真立說。舍佛無歸者二也。今之仁人。蒿目而憂世患。然世患之起。不外二因。一則求欲之心日增。一則資生之具日匱。兩相乖謬。禍患乃滋。計窮而以改革爲言。則驅衆人於犧牲之牢筴。道窳而以進化爲號。則導斯民於蛟蜃之香城。斯古人所以有絕聖棄智。民利百倍之憤言也。夫欲澄其流者。必先清其源。欲善其卒者。必致謹於始。故曰欲治天下。無撓人心。夫惟世尊。照知斯趣。故雖欲之行成。則希求之心自無不絕。杜多之教設。則資給之事自無不充。雖非恆人所可驟幾。而令愚夫息其非冀。用以潛消禍亂。大芘生靈。慈儉之言。救時爲切。豈不勝於高言治道。而補救甚微。獎勵富強而禍災隱伏者乎。此就濟生立說。舍佛無歸者三也。或疑至教絕世。

離羣。而於國土興衰。非其措意。甚至遠引釋種之亡。近舉五天之滅。以爲崇信佛法。無益邦家。審思其言。知爲巨謬。且如出愛王經。廣陳治國之術。雖外教經籍。不過如斯。菩薩戒中。見有宰官暴惡。專爲逼惱。憐愍衆生。冀行廢黜。不違淨戒。而有多功。固知湯武之師。猶爲世尊所許。然則御世撫物。道所兼咳。隨類益生。況於治國。誠使人遵善法。比戶可封。則怨敵何有不摧。民生何有不遂。此依救國立說。舍佛無歸者四也。凡此皆就其卓犖。略舉綱維。至於業果牽引之精微。過未緣生之深細。三界九地之閔肆。四智十力之希奇。無待敷陳。羣知信仰矣。然彌銘等所以經營斯院。衆力翹勤者。猶有三說。夫竺乾之教。大暢於支那。有承源於西土。而疏淪其支流。般若法相之宗是也。有特起於斯方。而轉傳於絕域。天台華嚴之宗是也。有在彼都甚微。而在中夏則爲極盛。禪宗是也。有由禹域傳習。而在今日反須外求。密宗是也。要之佛法之盛。次惟吾國。自唐以降。轉益陵徼。雖時會使然。亦由弘法者漸少。反觀日本。則葆藏佚籍。還餉中邦。啓牖新知。早闡大學。卽此一事。我已後人。其他政法。概可知矣。今欲振此類綱。還其舊貫。無講習研討之事。則業不能精。無結聚集合之規。則傳不能盛。又國立發序。佛學廬居哲學之一科。且以三藏淵深。畢生難罄。卽論綱要。已屬汪洋。往世儒流。未曾

深涉教宗。徒游目於法苑珠林五燈會元之類。已欲譏訶聖道。肆彼雌黃。世謂其愚。曾無自覺。夫研討學術。必先多聞。謗佛之夫。尙宜深究羣書。言非容易。況誠心事佛。而不具文義二持。將何以軌範羣倫。闡陳至理。所以起建精舍。招致生徒。冀以數歲之功。略探方等之要。然後自修者。益堅其信解。化物者。不謬於指歸。抑佛法衰頹。緇素皆尸其咎。在苾芻宗風未絕。將來必有中興。在白衣則清信趨多。此日宜分鉅任。任之鉅者。無有過於傳法。借觀近日仁山居士之行事。固知人能弘道。焯爾無疑。薌銘等雖智謝前修。敢忘嚮往。用是剋設斯院。縣歷兩春。依三寶覆護之恩。始得規摹。今則徒侶漸集。講肆將開。恭惟大師行高識遠。超悟辨達。得三藏之隱蹟。究諸宗之根源。加以兼解儒玄。旁通象寄。荷擔大事。救拔羣生。秉四無量之心。成常不輕之行。既一方之不滯。豈衆欲之能違。伏願俯順羣誠。卽移眞馭。令薌銘等皆依矩矱。令學人輩皆有師承。庶幾莊嚴大乘。顯揚聖教。洗衆庶多愆之累。闢世間未啓之明。將見宙合朗融。羣生樂利。經曰。以法供養。爲供養第一。論曰。菩薩圓滿施度。已能證無上正等菩提。惟大師留意焉。薌銘等不任佇悅之懷。謹疏。