

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

潛 研 堂 文 集

(三)

錢 大 昕 著

商 務 印 書 館 發 行

潛研文集

(一)

錢大昕著

國學基本叢書

潛研堂文集卷十七

箴

名箴

下士逐逐。惟位之榮。上士汲汲。惟名之矜。臧穀亡羊。其失則均。汝不茲悟。而昧沒以終身。與今人爭名。命之曰躁。人其嫉之。與古人爭名。命之曰妄。天其忌之。戒之哉。

文箴

文以貫道。言以匡時。雕蟲繡帨。雖多奚爲。博而孱守。默而湛思。非法不服。先哲是師。竊人之言。以爲己詞。欺世噉名。爲識者嗤。文依於行。若木有枝。本實先撥。枝其萎而。

銘

敬器銘

維古宥坐。制器示形。守中則正。太滿卽傾。天道益謙。鬼神害盈。水溢而竭。牆高且崩。樂不可極。智不可矜。

好勝敵至多藏盜憎。目不見睫。勿謂視明。諱疾忌醫。曷延其齡。哲人知幾。如履薄冰。鑿茲欹器。拳拳服膺。

座右銘

无咎无譽。多譽多懼。

又

不狂而狷。以約失鮮。

竹鎮紙銘

直以方。守吾常。靜以鎮。去吾吝。伊此君之德兮。吾將以爲式兮。

書局硯銘

勿以率易爲敏。勿以趨走爲勤。亦詳亦要。有本有原。吾師乎古之人。

圓硯銘

懷孔之璧。守老之黑。

筆管銘

毋用汝銳。可以百歲。

木榻銘

日長支頤坐。夜久申脚臥。天君泰然無不可。

佩硯銘

佩玉蕊兮。不如端人之與友兮。

漢瓦當硯銘 文云長生無極

西京遺刻。淳古可式。置之坐右。世守無極。

張芭堂著書硯銘

非金星而粲。不象眼而瑩。方直而不詘。渾朴而無名。是可以究篆籀之祕。而訂金石之盟。

碁盤銘

國於蝸角。鬪左右。徑於羊腸。爭先後。一彈指頃。局已終。彼勝此負。夫何有。袖手莫下手。謂之高手。

又

天九地十。數之終一。居中央。四角同。縱之橫之。八陣通。多算勝。輕進凶。持无咎。征有功。

鏡銘

人苦不自知。慕母自以爲西施。賢哉鏡機子。直諒世無比。爾妍爾媿。明以示爾。問焉弗隱。舍焉弗愠。吾將就而正之。庶幾有徵而信也。

雙節門銘

乾隆二十有九年十有二月。禮部言。故淇縣典史蕭山汪楷。繼妻王氏。守節二十四年。側室徐氏。守節二十三年。同志撫孤。孝義兼備。應如例旌表。制曰。可。明年。禮部移文浙江巡撫。巡撫檄所屬有司。承詔從事。建雙節坊於縣東四十里大義村聚奎橋北。大昕時。以學士司記注。旣大書兩節婦姓氏於簡。越十年。其子輝祖成進士。述母事狀。請予爲之銘曰。

越之縣八。蕭山居一。村名大義。汪氏羣萃。莪莪綽楔。詔表雙節。雙節誰與。曰王與徐。王爲楷婦。繼主井臼。徐實先歸。佐筵相依。夫也飢驅。客死番禺。有姑白頭。藐焉一孤。匱前設誓。有死無二。內閱外侮。百折萬苦。如風漂搖。弗毀故巢。如木枯萎。乃茂新枝。我觀大易。畫卦睽革。二女同居。志不相得。猗與王徐。彼步此趨。二人共貞。以保令名。白璧出璞。其名曰珏。皎皎素絲。久而不緇。永興之里。得兩女士。高行足尙。敬告劉向。晉億世典人輓銘

兩漢陶旂。多作吉語。典午未遙。工用舊渠。典人之官。爲民父母。億世銀艾。希風卓魯。得之何所。漱川海渚。誰其貽予。吳子芸父。

古輓并字硯銘爲蕭山王畹馨作

綆之汲。以濟人。墨之瀋。以潤身。古瓴甌。今瑤琨。一勺水。萬井春。

爲瞿叢生作鈕匪石所贈晉太康甄硯銘

三秦瓦。三吳甄。昔無聞。今始傳。具區清淺。古冢旁。懷璧一。堅而光。治爲硯。如截肪。出泥塗。左文章。願俛旃。毋太康。

贊

朱文公三世像贊

孔孟已遠。吾將安歸。卓哉紫陽。百世之師。主敬立誠。窮理致知。由博返約。大醇無疵。山高海深。日麗星垂。浩然元氣。入人心脾。慶元黨禁。守正靡移。立德不朽。斯文在茲。感夢穆陵。彷彿須眉。榮及三世。天章淋漓。手澤依然。神靈護持。勗爾雲仍。勿替守之。

錢氏先賢贊

周泉府上士孚

地官泉府。上士四人。故書作錢。先鄭實云。官有世功。出納惟均。錫氏啓後。枝葉敷紛。

宋太史令樂之

太史善算。和聲衍律。三百六十。當期之日。範銅轉渾。應晷不失。星官之書。三家合一。

宋孝子延慶

往投都門。聞喪而回。去聲在上蒼天。義不共戴。手刃仇人。庾浦之墟。束身士曹。終見全貸。

陳散騎常侍永安縣侯道戢

矯矯肅侯。至行可師。雖起姻舊。進不以私。討異平紇。拓邊振威。功名始終。茅土用垂。

唐右武衛將軍集國公九隴

臣爲隸新。生有侯相。大劍長槍。毛錐曷尙。胙土二國。山陵陪葬。仁者有勇。其猶克壯。

唐考功郎中起

吾宗文學。肇自仲文。江上數峯。清絕人間。右丞心許。士元差肩。沈宋而後。卓然不羣。

唐吏部尙書徽

尙書清素。義不苟取。推轂同僚。世稱長者。讜言卻貢。正直是與。江虢之治。君子所許。

唐中書舍人珣

瑞文詞宗。實司制誥。官職聲名。光遠有曜。明月襟懷。野雲長嘯。巴蕉未展。中心是悼。

唐六如象贊

土木其形骸。冰雪其性情。藐千駟以若浼。擁萬卷而自榮。狂士標格。才子聲名。是將攀叔夜。伯倫而尙友。

程孟陽先生像贊

少微處士。華陽逸民。煙霞奇癖。翰墨勝因。消搖湖海。傲睨公卿。不籛而富。匪綬而榮。鍼砭王李。領袖唐婁。詞必己出。神與天游。松陵魯望。溪南敬之。謚曰詩老。斯无媿辭。

黃陶庵像贊

公之文章。青天白日。公之心地。寒冰顛月。壁立萬仞。髮引千鈞。淵乎有得。藹乎可親。成仁取義。行所無事。儒者之勇。可師百世。

雜著一

策問

問。孟子有言。學問之道無他。求其放心而已矣。求放心者。存心之謂也。能存其心。然後可以知性而明德矣。禮曰。君子尊德性而道問學。德性。天之所以與我者也。知德性之當尊。於是有問學之功。古人之學問。將以明德性也。夫以孔子大聖。猶曰好古敏以求之。又曰德之不修。學之不講。是吾憂也。天下豈有遺棄學問。而別爲尊德性之功者哉。若夫離德性而爲問學。此程子所譏爲玩物喪志者。而先儒乃以是二者各分宗旨。何邪。曾子曰。君子尊其所聞。則高明矣。行其所知。則廣大矣。高明廣大。不在於他。在乎加之志。

而已矣。與子思之言。致廣大極高明者。異乎否乎。溫故而知新。此孔子之言。而子思引之。先儒以爲故者。舊所聞。新者今所得也。溫故可以知新。顏子之聞一知十。子貢之聞一知二。非知新之謂乎。子夏曰。日知其所亡。月無忘其所能。可謂好學也已。知其所亡。知新也。無忘其所能。溫故也。皆學問之事也。一以屬存心。一以屬致知。毋乃岐新與故而二之乎。其與論語文同而義異者。果何在也。願聞其所以然者。問。論語一書。弟子所記孔子之微言。間有出於諸弟子者。亦必尊其所聞。而不戾乎聖人之旨者也。後儒以其不出於聖人。而從而議之。蒙竊惑焉。子臣弟友之道。孔子自謂未能。故曰。文莫吾猶人也。躬行君子。則吾未之有得。聖人之先行而後文。如此。而賢賢易色一章。獨訾其抑揚之過中。可乎。四海之內。皆兄弟。橫渠所謂民吾同胞也。西銘一篇。先儒謂與孟子性善養氣之論同功。則子夏之言。何病焉。若夫文猶質也。質猶文也。卽孔子質勝文。則野。文勝質。則史之意也。喪致乎哀而止。卽孔子與其易也。寧戚之意也。孔子曰。夫言豈一端而已。夫各有所當也。求疵於一言之間。六經之可議者多矣。諸生以爲何如。

問。八卦方位。坎離震兌居四正。乾坤艮巽居四隅。說卦傳詳言之矣。有定之謂位。不易之謂方。三古以來。未之或殊。至宋而復有先天方位之名。夫有天地。然後萬物生焉。物生而後有象。象而後有滋。滋而後有數。象數之後乎天。明矣。先天之義。何取焉。震東。巽東南。離南。坤西南。兌西。乾西北。坎北。艮東北。孔子之所

述也。乾南坤北。離東坎西。震東北。巽西南。艮西北。兌東南。康節之所傳也。後天之位在先。先天之位在後。而假伏羲之名。以躋乎其上。又何取焉。天地山澤雷風水火。以相對爲義。非有方位之可言。大傳云。夫易彰往而察來。又云。神以知來。知以藏往。卽數往知來之義也。於先天圖何與焉。蔡元定言先天圖與參同契合。然伯陽去坎離以推消息之用。與十二辟卦相表裏。先天圖列坎離於東西。則非伯陽之旨也。其所以合者何在。若夫一奇一耦。層累相因。以至於六十四。所謂加一倍法也。規而圓之。疊而方之。以圓容方。縱橫相應。而其變不外乎八卦。非精於易者。其孰能衍之。意者。圖之源出於易。而非易之所從出乎。周易本義前列九圖。王懋竑謂非朱子所作。乃後人依放啓蒙爲之。又雜以己意。而盡失其本指者也。信乎否乎。其詳列無隱。

問九數之名。古矣。算術之書。傳於今者。莫如周髀。其云圓出於方。方出於矩。又云。方數爲典。以方出圓。非卽割圓之法乎。古人以勾股割圓。取圓之一面。遞析之。而求周徑之率。然徑一周三。其術猶未密也。祖沖之。卽爲密率。徑一百一十三。周三百五十五。若徑一丈。則周三丈一尺四寸不盡。不盡之數。立盈朒二限。以約之。後之言圓率者。莫能易也。析圓之周曰弧。截圓之徑曰矢。而以勾股法求弧背之弦。古之所謂弧矢。今之所謂八綫也。八綫之用。視古之用三乘方者爲密。要豈能出於勾股之外乎。凡方直橫斜之形。皆可以勾股御之。西法易其名曰三角。算三角者。必依乎八綫。八綫者。大小勾股之例也。以有定之勾股。御

無定之三角。三角相求。特勾股中之一術。而說者謂勾股不能御三角。豈其然乎。言天度者。曰三百六十五有奇。以日所行命之也。唐時九執術。則云三百六十度無餘分。今回回泰西法皆同。九執出於西域。則泰西之學。其亦有所自乎。古之布算以籌策。而西域以字書。亦始於九執也。然九執未行於唐。而利瑪竇諸人。獨行於近代。意其術實有可補中土之所未備者乎。試略言之。

問。三代以前。事迹茫昧。太史公書。唯共和以後。乃有紀年。而汲冢古文。與皇甫謐。皆推至黃帝。又互有異同。今世依邵堯夫金吉甫說。與謐亦不合。夫孔孟所未定。史遷所不書。後人何能知之。或宜存而不論乎。且古人不以干支紀年。而太歲又有超辰之法。以東漢推西京。卽有一年之差。況上世乎。堯在位百年。或云九十八年。舜年百歲。或云百有十歲。夏商歷年。諸說亦各不同。試別白言之。

原孝上

古之孝者。立身行道。揚名於後世。以顯父母。揚名者。揚己之名也。父母之樂。莫樂乎有令子。而人子之善。莫善於爲聖賢。身爲聖賢。而父母卽爲聖賢之父母。古稱大聖。惟周公孔子。周公之父。聖也。孔子之父。未必聖也。而其爲聖人之父。則叔梁與文王。竝稱無愧焉。何顯如之後之君子。不務立己之身。而務飾親之美。予見近人家傳行述。日繁一日。學必程朱。文必韓柳。詩必李杜。書必鍾王。究之。皆妄說也。夫過情之聲聞。君子恥之。子孫而以無實之名。加諸先人。是恥其親也。欺人而人不信。欺親而親不安。以是爲孝。何孝

之有論語廿篇。嘗言聊人之子。而不言聊人行事。孟母之賢。見於它書。而七篇略不及焉。豈孔孟之欲顯其親。不如後之君子哉。顯親之道。在乎立身。親果有善。何待子孫言之。子孫言之。徒使後人疑之。惡在其能顯親也。親之名。聽諸公論而已之名。可以自勉。君子疾沒世而名不稱。其斯以爲孝乎。

原孝下

孟子論幽厲之暴曰。雖孝子慈孫。百世不能改。夫使幽厲之子孫。而仍有天下也。倚天子之勢。拊天下之口。憫然舉幽厲之謚而改之。豈非孝慈之大者。孟子何以未見及此。曰。尊親者。一人之私也。是非者。天下之公也。祖父有惡。子孫不忍言之。而不能是之。宋人云。天下無不是之父母。斯言也。施於家則可。施於國與天下則不可。何也。父母未有不愛其子者。子之於父。雖有拂意。不敢疾怨。所以安人子之分。至於政事之得失。自有公論。是非之心。人皆有之。幽厲之子孫。其可以幽厲爲是乎。改其名。不能改其實。高洋之暴也。而諡文宣。蔡確蔡卞之姦也。而諡文正。諡雖美。徒增其醜而已。宋神宗之新法。改於元祐。而復於紹聖。崇寧以熙豐爲聖。不得不以元祐爲姦。姦黨之目。惡其揚先朝之失也。章惇蔡京。自以爲忠。哲宗徽宗。自以爲孝。而宋祚不旋踵而亡。有天下者。不貴小忠小孝。而以引君當道爲忠。安社稷。利民人爲孝。若乃違道以徇己。取快於一時。貽禍於家國。此宵人之所謂孝。聖賢所不道也。

正俗

古有儒釋道三教。自明以來。又多一教。曰小說。小說演義之書。未嘗自以爲教也。而士大夫農工商賈。無不習聞之。以至兒童婦女不識字者。亦皆聞而如見之。是其教較之儒釋道而更廣也。釋道猶勸人以善。小說專導人以惡。姦邪淫盜之事。儒釋道書所不忍斥言者。彼必盡相窮形。津津樂道。以殺人爲好漢。以漁色爲風流。喪心病狂。無所忌憚。子弟之逸居無教者多矣。又有此等書以誘之。曷怪其近於禽獸乎。世人習而不察。輒怪刑獄之日繁。盜賊之日熾。豈知小說之中於人心風俗者。已非一朝一夕之故也。有覺世牖民之責者。亟宜焚而棄之。勿使流播。內自京邑。外達直省。嚴察坊市。有刷印鬻售者。科以違制之罪。行之數十年。必有弭盜省刑之效。或訾吾言爲迂遠闊事情。是目睫之見也。

辨名

天下府州縣名相同者。如江南廣西俱有太平府。山東雲南俱有武定府。雲南之武定府今改爲州順天江南俱有通州。直隸雲南俱有趙州。直隸貴州俱有開州。江西甘肅雲南俱有寧州。山西廣西貴州俱有永寧州。直隸河南俱有唐縣。陝西湖北俱有咸寧縣。福建湖南俱有永定縣。江蘇陝西俱有山陽縣。浙江山西俱有山陰縣。山西湖南俱有寧鄉縣。山東廣東俱有海豐縣。江西四川俱有東鄉縣。江西山西俱有樂平縣。山東貴州俱有濟平縣。直隸廣西俱有宣化縣。江西廣東俱有石城縣。河南廣東俱有鎮平縣。山東廣東俱有海陽縣。江蘇甘肅俱有華亭縣。江蘇陝西俱有甘泉縣。湖南廣東俱有會同縣。江西湖南俱有安仁縣。浙

江湖南俱有石門縣。江西福建俱有德化縣。奉天廣東俱有廣寧縣。直隸江蘇俱有清河縣。江蘇湖南俱有桃源縣。安徽山西俱有鳳臺縣。安徽浙江俱有建德縣。安徽雲南俱有太和縣。奉天浙江俱有寧海縣。浙江廣東俱有昌化縣。直隸貴州俱有安平縣。陝西甘肅俱有安定縣。陝西廣東俱有三水縣。山西四川俱有大寧縣。直隸廣東俱有龍門縣。直隸江西俱有廣昌縣。浙江江西俱有新昌縣。江西山東俱有樂安縣。江西浙江俱有龍泉縣。陝西四川俱有石泉縣。直隸廣東甘肅俱有西寧縣。福建湖北廣東俱有長樂縣。湖南甘肅貴州俱有安化縣。直隸河南廣東俱有新安縣。順天湖南廣東俱有東安縣。安徽四川雲南俱有定遠縣。安徽甘肅廣西俱有懷遠縣。江西河南四川俱有永寧縣。江西四川廣東俱有長寧縣。湖南四川廣東俱有新寧縣。直隸山東浙江江西俱有新城縣。安徽浙江山西四川俱有太平縣。數年前有條奏當改者。皆格於部議不行。然攷之漢書。有上曲陽。下曲陽。東武陽。南武陽之名。泰山郡有東平陽。山陽郡有南平陽。別於河東之平陽。涿郡有南深澤。別於中山之深澤。則因其舊名。加以區別。古人固有行之者矣。至如廣西爲省會之名。而雲南又有廣西州。舊爲廣西府。乾隆三十五年改。雲南旣爲省會之名。其首府曰雲南府。而大理府又別有雲南縣。此則於體制有嫌。不若易以它名之爲善也。

讀大學

大學一篇。漢唐諸儒。未有分爲經傳。而易置其先後者。宋二程子。始有改易。而所改次序。又各不同。其析

經與傳而二之。則始於朱子。而朱子所改移。復不同於二程子。又謂傳有闕文。而取程子之意以補之。然檢之二程書中。元無此說。故後儒於補格致章。多有未慊然者。董文清移知止而后有定二節。合之聽訟節。以爲格物致知傳文。最爲後人所稱。然前既少所謂致知在格物句。後又多此謂知本句。亦不免補綴之病。竊意古書相傳已久。毋庸以意增改。古人文字。前後相應。變化不拘。詎有經傳之分。此謂知本句文。與壹是皆以修身爲本云云相屬。而義亦相承。先儒移之它所。而目爲衍文。非果衍文也。格物。卽物有本末之物。致知。卽知所先後之知。自天下國家言之。則修身爲本。而修身又以誠意爲本。知本末之先後。而先其所宜先。此之謂知本。此之謂知至也。誠意者。修身第一。要工夫。故經先申言之。次乃申言修身爲本之旨。修身所以明明德也。民之不能忘。由於盛德至善。曰克明德。曰顧諟天之明命。曰克明峻德。言古之有天下國家者。皆以自明其德爲先也。新民之本。在於明明德。而明德之極。卽是至善。仁敬孝慈信。皆修身之事也。而齊家治國平天下之事已備。民之無訟。國治之極也。而使無訟者。由於身修。孟子謂天下國家之本在身。大學云。修身爲本。其義一也。故重言知本。而卽以所謂修身承之也。蓋大學一篇。無可補亦無可移。先儒之說。與經文有不安者。信先儒不如信經之愈也。餘姚王氏。安溪李氏。皆尊古本者也。安溪篤信朱學。非餘姚比。而於此篇。亦不能強同。尊經崇古之心。所由高人一等矣。

古之有天下者。言德而不言財。舜命九官。無司貨財之職。周禮冢宰之屬。有大府。玉府。諸官。專司財用。而次於庖人。瘍醫。酒漿。醢醢。宮舍。諸司之後。聖人之不重貨如此。以理財爲治天下之先務。而傳會周禮之文。以欺人主者。王安石之邪說也。大學之言。平天下也。其本歸於修身。其用主於同好惡。其戒極於務財用。初無一言及於理財。朱氏章句。亦無理財之解。而俗儒乃以理財與用人爲平天下之目。亦可謂弗思之甚矣。夫天地之財。祇有此數。聚於上者。必奪於下。故大學有生財之道。無理財之術。言理財者。皆聚斂之小人也。小人得志。未有不媚嫉君子者。君子退而小人進。則人君之所好者在小人。所惡者必在君子。好惡拂乎人之性。而失衆失國之形成矣。三代之制。取民不過什一。而國用未嘗不足。用之有節故也。有小丈夫焉。懼上用之不足。而巧爲聚斂之術。奪士農工賈之利。而致之於君。人君樂聞其言。謂真可不加賦而足用也。由是棄仁義。違忠信。任好惡。長驕泰。而壹其心力於財用之間。民力日以竭。人心日以壞。國歲日以促。而菑害日至。以卽於亡。宋之亡。始於安石之新法。終於朱勔之進奉。此長國家而務財用之效也。春秋之世。諸侯多聚斂以病民。故大學終篇。深惡聚斂之臣。極陳以利爲利之害。爲天下萬世慮。至深且遠。而儒家復以理財之說竄入之。其亦得罪於聖賢矣夫。

論子思子

禮記出於漢儒。而後世尊之爲經。與易書詩春秋列而爲五。以其中多聖人之微言。七十子之徒所述也。