

四部叢刊

定庵文集補編

定庵文集

容甫先生遺詩

述學

307

7

四部叢刊初編集部

述

學

內篇三卷外篇一卷補遺一卷
別錄一卷 附春秋述義一卷

據商務印書館一九二六年版重印

四部叢刊初編(三〇七)

述學

清汪中撰

容甫先生遺詩

清汪中撰

定盦文集

清龔自珍撰

定盦文集補編

清龔自珍撰

上海書店印行

上海福州路四二四號

上海影印廠印刷

上海涵芬樓假無錫
孫氏藏本景印原書
板心高營造尺六寸
四分寬四寸二分

述學者亡友汪容甫中之所作也余與容甫交垂四十年以古學相砥厲余爲訓詁文字聲音之學而容甫討論經史樵然疏發挈其綱維余拙於文詞而容甫澹雅之才跨越近代每自媿所學不若容甫之大也宦游京師索居多感婁欲南歸與故人講習志未及遂而容甫以病歿矣常憶容甫才卓識高片言隻字皆當爲世寶之欲求其遺書而未果歲在甲戌其子喜孫應禮部試以其父所撰述學已刻未刻者凡八十八篇索敘於余余曰此我之志也自元明以來說經者多病鑿空而矯其失者又蹈株守之陋爲文者慮襲歐曾王蘇之迹而志乎古者又貌爲奇傀而俞失其真今讀述學內外篇可謂卓爾不羣矣其有功經義者則有若釋三九婦人無主荅問女子許嫁而壻歿從歿及守志議居器釋服解義春秋述義使後之治經者振煩祛惑而得其會通其表章經傳及先儒者則有若周官徵文左氏春秋釋疑荀卿子通論賈誼新書敘使學者篤信古人而息其畔諺之習其它攷證之文皆確有依據可以傳之將來至其爲文則合漢魏晉宋作者而鑄成一家之言淵雅醇茂無意摩放而神與之合蓋

宋以後無此作手矣當世所最稱頌者哀鹽船文廣陵對黃鶴樓銘而它篇亦皆稱此蓋其貫穿於經史諸子之書而流行於豪素揆厥所元抑亦醞釀者厚矣若其爲人孝於親篤於朋友疾惡如風而樂道人善蓋出於天性使然視世之習孰時務而依阿澆忍者何如也直諒多聞古之益友其容甫之謂與余因容甫之子之求而輒述容甫之學與其文之絕世人之天性過人者綴於卷末以俟後之爲儒林傳者有所稽而采焉嘉慶二十年歲在乙亥正月之七日高郵王念孫敘時年七十有二

述學

內篇一

江都汪中撰

釋農夢二文

東方七宿最明大者莫如心西方七宿最明大者莫如參故古人多用之以紀時令夏小正五月初昏大火中八月辰則伏詩七月流火春秋傳凡土功火見而致用火中寒暑乃退火出而畢賦火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月火伏而後蟄者畢火猶西流國語火朝覲矣火見而清風戒寒火之初見期於司里此以心爲紀者也夏小正二月初昏參中三月參則伏五月參則見八月參中則旦詩惟參與昴三星在天義傳此以參爲紀也於文參从晶大火爲大農農亦从晶竝象二星之形而壘卽从之故知農參之用該乎列宿矣

釋闕

天子諸侯宮城皆四周闢其南爲門城至此而闕故謂之闕春秋僖公二十一年傳鄭伯高王於闕西辟太傅禮保傳篇過闕則下是也亦謂之闕門穀梁桓

公三年傳諸母不出闕門史記魏世家臣在闕門之外是也庫門在外路門在內居二門之中亦謂之中闕扁鵲倉公傳出見扁鵲於中闕是也其異名魯周公世家煬公築茅徐廣曰一作夷闕門秦本紀孝公築冀闕戰國策摩燕烏集闕是也闕巍然而高故謂之巍闕莊子天下篇心居乎巍闕之下是也正月之吉縣治象教象政象刑象之灋於此故謂之象魏周官冢宰大司徒大司馬大司寇職文春秋哀公三年傳立於象魏之外是也使萬民觀象故謂之觀禮運出游於觀之上爾雅釋宮觀謂之闕是也觀有臺故謂之觀臺春秋僖公五年傳遂登觀臺以望是也卽門爲臺故謂之臺門禮器天子諸侯臺門是也亦謂之門臺春秋定公三年傳邾子在門臺是也觀有左右故謂之兩觀春秋定公二年傳兩觀災是也說文闕門觀也數缺也古者城闕其南方謂之數从臺缺省其文而失其義公羊定公十二年傳何休注天子周城諸侯在宮之南故謂之軒城軒城者闕南面以受過也又因誤解數義生此謬說南門顧命逆子釗於南門之外盛德記揖朝出其南門是也亦謂之大門司儀車迎拜辱出大門公食大夫禮賓朝服卽位於大門外曲禮車馳而騶至於大

門是也亦謂之宮門闈人職器紀之事蹕宮門是也亦謂之公門曲禮大夫士下公門鄉黨入公門是也亦謂之中門與中闕同義闈人職掌守王宮之中門之禁是也室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌惟城度以雉故王宮門阿之制五雉官隅之制七雉城隅之制九雉城之度以雉由宮城始故宮城之門謂之雉門春秋定公二年傳雉門災明堂位雉門天子應門是也十有六者異名而同實

釋三九上

一奇二偶一二不可以爲數二乘一則爲三故三者數之成也積而至十則復歸於一十不可以爲數故九者數之終也於是先王之制禮凡一二之所不能盡者則以三爲之節三加三推之屬是也三之所不能盡者則以九爲之節九章九命之屬是也此制度之實數也因而生人之措辭凡一二之所不能盡者則約之三以見其多三之所不能盡者則約之九以見其極多此言語之虛數也實數可稽也虛數不可執也何以知其然也易近利市三倍詩如賈三倍論

語焉往而不三黜春秋傳三折肱爲良醫

楚辭作九折肱

此不必限以三也論語季文

子三思而後行雌雉三嗅而作孟子書陳仲子食李三咽此不可知其爲三也

論語子文三仕三已史記管仲三仕三見逐於君三戰三走田忌三戰三勝范

蠡三致千金此不必其果爲三也故知三者虛數也楚辭雖九死其猶未悔此

不能有九也詩九十其儀史記若九牛之一毛又腸一日而九迴此不必限

以九也孫子善守者藏於九地之下善攻者動於九天之上此不可以言九也

故知九者虛數也推之十百千萬固亦如此故學古者通其語言則不膠其文

字矣

釋三九中

古之名物制度不與今同也古之語不與今同也故古之事不可盡知也若其

辭則又有二焉曰曲曰形容何以知其然也曲禮歲凶季穀不登膳不祭肺禮

食殺牲則祭先周人以肺不祭肺則不殺也

鄭義

然不云不殺而云不祭肺坊記

大夫不坐羊士不坐犬古者殺牲食其肉坐其皮不坐犬羊是不無故殺之

鄭義

然不云不無故殺之而云不坐犬羊春秋傳衛懿公好鶴鶴有乘軒者鶴無樂
乎軒好鶴者不求其行遠謂以卿之秩寵之以卿之祿食之也故曰鶴實有祿
位然不云視卿而云乘軒論語孔子見冕者雖狎必以貌冕非常服當其行禮
夫人而以貌也惟卿有元冕云冕者斥其人也謂上大夫也然不云上大夫而
云冕者此辭之曲者也禮器禮記晏平仲祀其先人豚肩不揜豆豚實於俎不
實於豆豆徑尺併豚兩肩無容不揜此言乎其儉也本鄭義樂記武王克商未及
下車而封黃帝堯舜之後大封必於廟因祭策命不可於車上行之此言乎以
是爲先務也詩嵩高維嶽峻極於天此言乎其高也本劉義此辭之形容者也周
人尚文君子之於言不徑而致也是以有曲焉辭不過其意則不啻是以有形
容焉名物制度可考也語可通也至於二者非好學深思莫知其意焉故學古
者知其意則不疑其語言矣

釋三九下

孔子曰父在觀其志父沒觀其行三年無改於父之道可謂孝矣三年者言其

久也何以不改也爲其爲道也若其非道雖朝沒而夕改可也何以知其然也昔者鯀堙洪水汨陳其五行舜倫攸斁天乃不畀洪範九疇鯀則殛殛禹乃嗣興舜倫攸敘天乃畀洪範九疇蔡叔啓商恭間王室其子蔡仲改行帥德周公以爲卿士見諸王而命之以蔡此改乎其父者也不寧惟是虞舜側微父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂不格姦祗載見瞽瞍夔齊栗瞽瞍亦允若曾子曰君子之所謂孝者先意承志諭父母於道此父在而改於其子者也是非以不改爲孝也然則何以不改也爲其爲道也三年云者雖終其身可也自斯義不明而後章惇高拱之耶說出矣

明堂通釋

明堂有六一宗周二東都三路寢四方岳之下五太學六魯大廟逸周書明堂篇周公相武王以伐紂夷定天下既克紂六年而武王崩成王嗣幼弱未能踐天子之位周公攝政君天下弭亂六年而天下大治乃會方國諸侯於宗周大朝諸侯於明堂之位天子之位負斧扆南面立公卿士侍於左右三公之位中

階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之位西階之西東面北上諸子之位門內之東北面東上諸男之國門內之西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上四塞九采之國世告至者應門之外北面東上此宗周明堂之位也明堂明諸侯之尊卑也故周公建焉而明諸侯於明堂之位制禮作樂頒度量而天下大服萬國各致其方賄七年致政於成王周公既行斯禮太史遂記其事以爲禮書今在觀禮曰諸侯覲於天子爲官方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上冬下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭上介皆奉其君之旂置於宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川邱陵於西門外於時有位於朝者各以其職與執事焉周官載之以爲一代之典其在司儀者曰將合諸侯則令爲壇三

成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓及其擯之各以其等公於上等侯伯於中等子男於下等其將幣亦如之其禮亦如之其在掌次者曰朝日祀五帝則張大次小次設重帘重案合諸侯亦如之其在掌舍者曰掌王之會同之舍爲壇壝宮棘門其在大宗伯者曰以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玁璜禮北方皆有牲幣各放其器之色皆謂是禮所謂君作故也周公既朝諸侯遂率之以祀文王於明堂以配上帝而作詩曰我將我高惟羊惟牛惟天其右之儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右昌之我其夙夜畏天之威于時保之國史爲之序曰我將祀文王於明堂也古者天子卽位朝諸侯禮百神具有其事故堯典正月上日受終於文祖在璿機玉衡以齊七政肆類於上帝禋於六宗望於山川徧於羣神輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧頒瑞於羣后伊訓惟太甲元年十有二月乙丑朔伊尹祀於先王誕資有牧方明

二文與觀禮
正合知明堂

爲告

禮周公監於前代而舉此至大之禮因是而制爲會同以發四方之禁施天下

之政習禮者傳釋其文以爲朝事義而魯之儒者又因周書之舊而增飾之爲明堂位篇以表周公之功然有虞氏郊禘夏后氏郊鯀商人郊冥代爲一帝周公以后稷肇封有釐思文之德克配彼天而文王受命稱王爲周太祖祭之宗廟以鬼享之不足以稱其德于是協之於義制爲明堂配帝之禮然後尊親之道備焉故孔子曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭斯之謂矣祀方明以禮天地四方之神故尚書大傳曰六宗天地四方也萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏皆有功於民故尊而祀之六宗之祀與文王同地故曰宗祀四海九州之君咸在國中不足以容之故爲壇於郊渚于登以爲三里之外七里之內是也堂有二名有宮室之堂有壇壝之堂說文臺從土高省金滕爲三壇同墀馬融注壇土堂楚辭南房小壇觀絕雷只王逸注壇猶堂也故爲壇於郊得稱曰堂大傳禮四代篇天子盛服朝日於東堂日不可禮於堂亦謂東郊之壇也以其無屋故不曰當楹當

序端當東西榮而曰阼階之東西階之西以其爲壇壝宮故有四門有中階不與寢廟同制其曰應門亦棘門也天子歲卽其地以祀五帝周官大宗伯兆五帝於四郊五帝與上帝爲通語故大宗伯國有大故則旅上帝上帝注上帝五帝也王制天子將出類於上帝注謂五帝之帝所祭於南郊者五帝分祭於四郊而以南郊爲尊故孟夏大雩季秋大嘗皆在南郊降及秦漢之時異名同制猶封

土爲之

說文時天地五帝所基地祭地

天子又月卽其地聽朔玉藻天子舂端而聽朔於南門之外

注端當作見

南門者國門也其外則明堂古者禮行於廟禮莫大於王事故天子適諸

侯必舍其祖廟諸侯聽朔必於大廟天子諸侯皆受國於祖周之祖爲文王而明堂則文王配帝之所視大廟尤重故天子聽朔不於廟於明堂以明文王受命於天始改正朔以頒邦國後世莫敢外焉故春秋書春王正月左氏增成其義曰春王周正月而公羊爲之說曰王者孰謂謂文王也是七十子所傳之大義不可誣矣此宗周之明堂其地在郊其制爲壇三百步其深四尺旁各一門爲周公攝政六年大朝諸侯宗祀文王以配上帝之所逸周書作雒篇周公將

致政乃作大邑成周於土中城方千七百二十丈郭方七十里南繫於洛水北因於邠山以爲天下之大湊乃設邱兆於南郊以祀上帝配以后稷乃位五官大廟宗官考宮路寢明堂咸有四阿反坫重亢重卽常累復格藻梲設移旅楹憲常畫內階各階堤唐山廡應門庫臺各闔此東都之明堂也匠人載其制曰周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵古之室皆分堂之後爲之有堂無室則曰櫨未有置室於堂之中央及四隅者凡室二筵此言乎南北之修也以九筵之地界爲五室室得一筵有十分筵之八可知故不言廣中爲大室東爲東房西爲西房又東爲東夾又西爲西夾夾室之南謂之東堂西堂五宮皆同此制宗周之大廟路寢亦如之其別於他宮室者四阿反坫之屬及夾室東西堂耳故見於洛誥者曰大室見於顧命者曰牖閒曰西序曰東序曰西夾曰西房曰東房曰東堂曰西堂此有周君臣器祭所親歷之地當日大史載事之明文後之君子舍是將何徵哉東都之明堂亦謂之清廟故大戴記盛德篇或以爲明堂者文王廟也又云明堂以茅蓋屋而春秋傳