

湖南文徵

湖南文徵卷十五

湖湘後學集編

釋上

釋雲夢

黃本驥

雲夢古無二澤之分見於經傳有合稱者有單稱者周禮職方氏荊州其澤藪曰雲薈薈與夢通爾雅釋地有十藪呂氏春秋淮南子作九藪漢書作八藪皆曰楚有雲夢戰國策楚王游於雲夢宋玉高唐賦楚襄王與宋玉游於雲夢之臺司馬相如子虛賦楚有七澤其一曰雲夢雲夢者方八九百里又曰吞若雲夢者八九於胸中史記高祖紀用陳平計乃僞游雲夢漢書地

理志南郡編縣有雲夢宮。又曰楚地東有雲夢之饒。後漢書郡國志南郡華容侯國雲夢在其南。水經注雲杜縣東北有雲夢城。又云夏水自州陵東逕雲杜。沌陽爲雲夢之藪。隋書地理志安陸郡有雲夢縣。元和郡縣志雲夢澤在安陸縣南五十里。又云雲夢澤在雲夢縣西七里。凡此皆合稱雲夢者也。夫曰縣曰城爲地已隘。必以雲夢合稱曰臺曰宮。其地更微。亦未嘗舍雲而稱夢舍夢而稱雲也。其爲一澤斷可知也。況相如已明言楚有七澤。雲夢其一乎。左傳定公四年楚子涉睢。濟江入於雲中。國語王孫圉對趙簡子曰。又有藪曰雲連徒洲。司馬相如子虛賦。楚王乃登雲陽之臺。後漢書郡國志江夏郡有雲杜縣。隋書

地理志巴東郡有雲安縣元改爲雲陽州明改爲雲陽縣今因之屬夔州府凡此皆單稱雲者也左傳宣四年邠夫人棄子文於夢中昭三年楚子以鄭伯田於江南之夢宋玉招魂篇與王趨夢兮課後先凡此皆單稱夢者也其單稱雲單稱夢者特省文耳非謂雲中非夢夢中非雲也杜預注雲中云入雲夢中所謂江南之夢言雲而并及夢則夢亦在雲中矣注夢中云夢澤名江夏安陸縣有雲夢城言夢而竝及雲則雲亦在夢中矣注江南之夢云楚之雲夢跨江南北然則江南江北皆雲夢也自司馬貞史記索隱乃云雲夢本二澤人以其相近合稱雲夢而雲夢澤名始分爲二至宋人之沈括羅泌易被郭思鄭樵洪邁

洪興祖之徒遂有江北爲雲江南爲夢之說後之學者莫不遵之古之雲夢方八九百里今湖北省之沔陽荊門蘄三州監利石首枝江黃岡麻城安陸等縣東抵蘄州西抵枝江京山以南青草以北皆其地也而德安府屬之雲夢縣置於西魏至今因之特雲夢之一隅耳猶古之蒼梧其地甚廣後世以名粵西之縣豈謂蒼梧僅一縣地乎禹貢雲土夢作乂史記夏本紀作雲土夢爲治水經注因之亦作雲土夢作乂而漢石經及漢書引禹貢文作雲夢土作乂唐太宗始詔改石經爲雲土夢以符史記玩史記以爲治二字易作乂蓋謂雲夢之土可治非謂雲之地僅土見而已夢之地已生草木可芟乂也又攷湘中記云雲

陽之墟可以避世可以隱居唐張謂作長沙風土碑亦引此記
夫長沙去古雲夢之地且千餘里其墟猶以雲陽爲名則雲之
爲地亦安得謂定在江北而不在于江南乎其誤蓋由於史記傳
鈔本偶倒夢土二字而水經注因之唐太宗遂據以改經小司
馬因分雲夢爲二澤宋以來儒者復勘爲北雲南夢之說而經
傳古義遂棄若塵羹矣

庵字詁

黃本驥

庵字在漢不見於說文而見於衡方碑碑云庵離寤疾隸釋云以庵爲庵是雖有庵字猶無屋舍之義至梁之玉篇云庵舍也痢也其時雖以屋舍爲庵猶未嘗以庵爲僧舍唐人如溫庭筠詩云禪庵過微雪陸龜蒙詩云尋僧助結庵則以庵爲僧舍矣然唐之唐韻云庵小草舍也宋之集韻云園屋爲庵其時猶未以庵字專屬之僧舍故宋人多以庵爲別號及書室之名如朱子號晦庵胡詮號澹庵米芾號海岳庵陸游所居號老學庵是也庵之爲字以广爲義以庵爲聲取就厂爲屋而有所掩覆之義故後人或以广字爲庵字之省文其字與司馬相如子虛賦

庵閭草名。謝靈運山居賦。庵羅果名之菴。字相通。菴一作葺。文之變也。故掩揜二字義亦相通。菴有掩義。在石鼓文。勿審勿伐。其字從穴。至東漢王充論衡。菴邱蔽野。始變而從艸。皆以掩蔽爲義。以其屋舍爲菴。則見於後漢書皇甫規傳。親入菴口。口視三國志。不出菴幔。晉書竟陵王子良傳。編草結菴。葛洪神仙傳。結草爲菴。王子年拾遺記。編茅爲菴。杜佑通典。齊人謂柏菴爲帳幔。皆菴與庵通之證也。後代摹印家。以六書無庵字。不能強作篆文。故元吳鎮有棓華庵朱文印。則借盦爲庵。明王穉登有廣長庵主白文印。則借闔爲庵。說文盦從皿。舍聲。字旣從皿。義當爲器。東觀餘論有周素盦。又有印仲孫伯弔之鎖盦。又有漢

小盥宣和博古圖有周文虯盥皆盛滌飯之器有益以覆之是爲盥之正義而闔則說文云閉門也亦與庵義有別蓋以屋舍爲義當以菴爲正以菴葺爲通以窰爲古通以广爲今省而盥闔則借用也其以庵爲僧舍專稱非古義也

釋樂上

曾興仁

樂之名不一。樂之音亦不一。而要其聲之還相爲宮者。則一。何以言之。樂有匏土革木金石絲竹之名。卽有匏土革木金石絲竹之音。音與名固迥然各別。而用之迭相生而成聲者。則未有不同者也。故曰審聲知音。審音知樂。明乎聲有高低。有清濁。不離宮商角徵羽也。且樂未嘗亾也。樂者人聲也。天下烏有人而亾聲之理。自漢後論樂不解求之聲。人各有說。而樂遂亾。不知大招曰。二八四上二八者。言人聲有十六。四上者。言笛聲有四上尺工六。卽言宮爲四商爲上。角爲尺徵爲工。羽爲六也。故黃帝制樂。斷自伐竹。而舜樂之妙。稱爲簫韶。於是又從六而推爲

高四爲高上爲高尺爲高工共成九聲而獨無高六者以羽音本爲高清再無可上此五聲中只名九宮不名十宮也夫人聲十六層次雖多然止五聲爲本則是所謂七聲者以五聲而加變宮變徵爲二變所謂九聲者以五聲而加宮清商清角清徵清爲四清所謂十二聲者以五聲而加四清爲九又加二變爲十一因變宮有變宮清而變徵最高無變徵清則又只加一變清聲爲十二聲第此三變清聲多設而不用仍只九聲九聲去四清仍只五聲今觀笛家凡吹調必有禁指可恍然也是以三代歌曲不及七聲故國語七聲韋昭註不知其義以爲二變是文武所加則豈文武以前唐虞夏商竝無變宮變徵乎亦惟設

之而不用故不傳也。唐時樂官分番樂古樂以七音爲番樂五音爲古樂相沿至金章宗朝則竟以番樂爲北調古樂爲南調北調則七聲竝行二變交作而南調則僅周旋於五聲之間逮元尙北音致設科取士專用北調元末明初始有南曲行于世則是古樂用五聲今樂用七聲凡和平宛轉春容樂易卽古之樂其險奧荒澹冲僻夷穆統以變聲出調攢簇成音卽今之樂凡此皆毛西河竟山樂錄所詳言也然則五聲必繼以六律謂何以言黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射爲陽林鐘南呂應鐘大呂夾鐘中呂爲陰亦無非言宮商角徵羽而以六律配六呂也今世之言樂者苟能數其樂之名竝能由四上以辨樂聲轉變

成文而爲音。則凡樂聲之有雅有俗而還相爲宮者。皆可一而類之也。且由是推之。則今日之銅絃洋琴。卽可知仿古瑟有多絃之遺制也。今日之吹蘆大清小清。卽可知仿古壎似稱鍾之遺制也。亦誰謂古瑟失傳古壎罕見而樂遂云亾哉。作釋樂上。

釋樂下

曾興仁

余既取西河之說而爲釋樂。猶恐人莫知五音六律與今四上等字有合。仍茫然也。適謝君子湘以所編周誠齋音律指迷寄示。因卽所說而申之曰。六律之繼五音。以五音有三音相連者。有二音相連者。三音連者爲宮商角。則徵羽二音連。而角與徵隔一律。二音連者爲宮商。則角徵羽三音連。而角與商隔一律。惟五音中有相隔之一律。故不能以五律正五音。而必以黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射之六律正五音。此聖人竭耳力之神用也。聖人又以人聲有陰陽律而無呂。則孤陽不生。乃依六律而制六呂。黃鐘之呂曰林鐘。太簇之呂曰南呂。姑洗之呂曰應

鐘蕤賓之呂曰大呂夷則之呂曰夾鐘無射之呂曰中呂大呂之聲各從其律而大呂卽黃鐘清夾鐘卽太簇清中呂卽姑洗清林鐘與夷則同聲南呂與無射同聲惟應鐘則別爲聲附六律而爲七律故左傳云爲七音以奉五聲是也律呂諸聲或夫妻相配或子母相生則一律定而諸律皆可倚聲而定大凡上生一位則十分損一分一釐九毫五絲九忽五微與九分損一之法異遞損七位恰得清聲下生一位則十分益一分三釐五毫八絲四忽與八分益一之法異遞益七位恰得倍聲蓋神明于流法推至隔八相生毫釐不爽矣然以遼史樂志其音凡十曰五凡工尺上乙四六句合則夢溪筆談及蔡西山律呂新燕