

大雲山房文稿

一

大雪山房文集



大震山房
文稿

四部叢刊初編集部

大雲山房文集通例

一 雜著文諸子家之流也故漢魏以來多自書子集中皆書字用王子淵法也序記文多自書余宋人稱人曰賢自稱曰愚亦入之序記集中皆書名碑志文漢魏本文不入撰人名集中入撰人皆書名用韓退之法也傳文後書論曰用班孟堅法也

一大傳本史書體故韓退之傳陸贄陽城不入本集後人有入本集者或自存史稟或爲史官擬稟而已集中無大傳其小傳外傳傳中必書名祖父及傳中所及之人雖貴且賢必書名祖父賢始見子孫亦然妻妾有故始見傳非碑志體也官與地必書

本朝之名紀實也爲異姓作家傳非正例集中同姓家傳名書諱某不書姓不書所籍子孫之言也傳中所及之人書某公某名某君某名儒者書某先生某名與祖父交尊之也存其名記事之體也遠祖家傳所交之人止書姓名世不及也

一大傳書名書字不書號史法也儒者於傳中事別書稱某號先生亦史法也外傳小傳或書號或書別號道號者性情也古者幼名冠字故於名下書字世人加字於名上者非也集中名字并書者字皆在下號

或取地或取所居始六朝之稱清溪大山小山禪者亦稱南嶽青原至宋人人稱之世人止稱號而加於名之下是稱其人而後綴其地及所居亦非也集中名號并書者名皆在下別號如漫郎醉吟先生道號如華陽真逸無垢居士集中有故則書

一傳目自漢書以下皆書名史記或書名或書字或書官或書爵集中家傳皆書號書先生外傳小傳皆書字或書人所稱如曹孝子是也

一碑志文較史傳例稍寬集中凡文中所及之人書某官某姓公或某姓君再書名其滿州蒙古不紀其氏者書某官某名公或某名君用元色目人例也紀其氏者書如漢人

一碑志文目書階官書職官書爵書諡此通古今例也古人集多不畫一者集中止書職官其階爵諡於文中見之書石則目具階職爵諡用當時法也

一集中碑志文目監司以上書公以下書君成一家學者書先生所尊書府君友書字婦人書所生之姓姓所以別女子也其夫之姓文中見之

一集中碑志文目止書某公某君某府君其妻之合葬者文中見之以合葬志非古法也祔葬志書祔葬從

夫之義也

一集中遺事述書法如碑志行狀行略書法亦如碑志書事之書法如傳

一墓表有列銘及詩者變例也集中皆不列銘及詩碑記列銘及詩者正例也集中皆列銘及詩壁記則無之其壁銘有序者書并序以別於壁記也

一碑志文有序有志有銘記作文緣起序也記事及葬年月志也詠歎之銘也集中志文有作文緣起者目書并序餘不書其有志無銘者目止書志志略者目止書銘碑文皆書碑銘不書并序碑以無序爲正例也

一礪雅歲名歲陽二章曰歲在甲寅而以闕逢攝提格名之太史公律歷志書闕逢攝提格而年表書甲子後儒謂年不書甲子者謬說也然尙書春秋皆書年數各史書因之故記事之文以書年數爲是集中從之

一碑志文書甲子則不書日數書日數則不書甲子正例也集中有書日數并書甲子者以之別疑表信變例也書越三日戊申越五日甲寅其法也

一集中碑志文書始遷祖及曾祖以下其高祖有功德

則書書母書前母繼母生母不書曾祖祖母其書者變例也書妻書子書女不書孫以孫應書其父之碑志也有故則書集中有應書之人而不書者必有當絕之道焉此春秋之義也傳中亦用之

一集中碑志文必書葬月日及地不書者乞文時未卜月日及地也必書曾祖以下及官名其書某官某名止從某某者狀失體不官不名或失體不及其上世也

一集中碑志文曾祖以下有官者書職官卒後贈職官亦書至子孫貴封贈官止書階官以不治事也

一集中傳文止書某年進士舉人不書某科史法也碑志文書鄉試中式會試中式

殿試

賜進士及第出身同出身詳之也

一集中序文地名據今時書之官名亦然其或書古官者自唐以後人多稱古官至今沿之存當時語也碑志文述人言書古官者亦存當時語也書上書言事皆與序文同記文不書古官紀實也

一集中書上書目皆書姓書官座主舉主及所受業稱先生其目書官文中書先生者非所受業也友書字

其書號者或其字不著或其字不應古法如號之取

地取所居也漢人友稱字唐人稱行宋人稱官於所

學稱號自明以來及門俱稱號矣時爲之也

一集中書上書首必書某人閣下足下執事未必書某

月日某謹上以別於尺牘也

一禪悅文古人入外集以爲佛家言也集中辨正經論

者仍不入外集辨正道家言亦然

一史記漢書載四言詩歌行晉唐書以後載五七言古

近體詩此史法也文家載詩則格下集中載詩者皆

入外集詞曲不載

一集中文格近者亦入外集

一詩目唐人或書行或書名或書字或書今官或書古

官或書所官之地宋元明人或書號或書世所妄稱

之官如總制官論是也集中書號書古官不書所官

之地號亦地名不可與所官之地相沓也不書妄稱

之官懼雜也一人再見不書姓遷官者改書官其年

數六朝以後皆書甲子集中從之

一詞目以曲名爲目次行低一格注題不注題者皆無

題也

大雲山房文彙初集目錄

陽湖惲敬著

卷一目錄

原命

喻性

說地

說山

三代因革論一

三代因革論二

三代因革論三

三代因革論四

三代因革論五

三代因革論六

三代因革論七

三代因革論八

西楚都彭城論

辯微論

續辯微論

釋夢

釋拜

釋弁一

釋弁二

釋弁三

釋鈞

駁史伯璿月星不受日光辯

駁朱錫鬯書楊太真傳後

雜記

雜說

張真人府印說

得姓述

卷二目錄

九江考

康誥考上

康誥考中

康誥考下

周公居東辯上

周公居東辯下

顧命辯上

顧命辯下

匏有苦葉說

雄雉說

桑中說

蠨蛸說

有狐說

黍離說

雞鳴說

鴉鵂說

讀晏子一

讀晏子二

讀五帝本紀

讀管蔡世家

讀魯仲連鄒陽列傳

讀張耳陳餘列傳

讀貨殖列傳

讀霍光傳

讀論衡

孟子荀卿列傳書後

古今人表書後

三國志書後

諸夏侯曹傳書後

鈴山堂集書後

金剛經書後一

金剛經書後二

楞伽經書後一

楞伽經書後二

天發神讖碑跋

乙瑛碑跋

孔羨碑跋

卷三目錄

與紉之論文書

上秦小峴按察書

上曹儼笙侍郎書

荅曹儼笙尙書書

上汪瑟菴侍郎書

上陳笠帆按察書

荅吳白丁書

荅蔣松如書

與湯編修書

明儒學案條辯序

五宗語錄刪存序

子居決事序

先塋記

石橋灣惲氏祠堂記

東湖書院記

新喻東門漕倉記

新喻羅坊漕倉記

胡氏學田記

重修萬公祠記

遊羅漢巖記

東路記

遊翠微峯記一

遊翠微峯記二

重修瑞金縣署記

東麓先生家傳

后谿先生家傳

少南先生家傳

香山先生家傳

衷白先生家傳

遜菴先生家傳

南田先生家傳

羅臺山外傳

謝南岡小傳

二僕傳

後二僕傳

紀言

書山東知縣事

書王麗可事

書獲劉之協事

先賢仲子廟立石文

新喻文昌宮碑銘

文昌宮碑陰錄

都昌元將軍廟碑銘

海會菴放生河碑銘

劉先生祠堂壁銘并敘

卷四目錄

前太子少保雲貴總督劉公祠版文

兵部侍郎銜署直隸總督姜公神道碑銘

前四川提督董公神道碑銘

廣西按察使朱公神道碑銘

太子少師體仁閣大學士戴公神道碑銘

張臯文墓志銘

舅氏清如先生墓志銘

前臨川縣知縣彭君墓志銘

兵部額外主事王君墓志銘

甯都州學正聞君墓志銘

袁州府訓導李君墓志銘

饒府君墓志銘

饒陶南墓志銘

彭澤縣教諭宋君墓志銘

甯都營參將博羅里公墓志銘

張府君墓志銘

刑部江西司主事曹君墓志銘

外舅高府君墓志銘

楊貫汀墓志銘

徐恭人墓志銘

甘宜人墓志銘

姜太孺人墓志銘

李夫人墓志銘

董孺人權厝志

亡妻陳孺人權厝志

女嬰墳銘

國子監生周君墓表

浙江分巡杭嘉湖道陝西候補道李公墓表

王盛石記

鸚鵡武冢石記

祭張皋文文

右大雲山房文集初集四卷目錄瑞金陳蓮青雲渠排次
警校凡雜文一百六十篇嘉慶十有六年五月刻于京師
琉璃廠工完雜不應尺度且未竟九月補刻并修治于常
州府小營前以棄本篇自爲葉不用漢唐寫書首尾相銜
法爲日若干而竣二十年三月武甯盧宣旬幼眉改定二
十篇入外集復刻于南昌甲戌坊附通例于後憚教子居
自爲序錄曰憚氏著于南宋自方直府君十一傳而至明
湖廣按察司副使東麓府君繼東麓府君三傳而至典儀
正敬于府君紹曾教于府君入

本朝四傳而至子渭府君士璵子渭府君生先府君輪子
渭府君好讀書飲酒鼓大琴先府君無所嗜好于世事無
所阿三十年教授窮山中散生四年先府君教之四聲八
年學爲詩十一學爲文十五學六朝文學漢魏賦頌及宋
元小詞十七學漢唐宋元明諸大家文先府君始告以讀

書之序窮理之要攝心專氣之驗非是不足以爲文于是
復反而治小學治經史百家凡先府君手錄天官地志物
理人事諸書亦得次第觀之然未有所發也時于一二日
中得一解而油油然數十日中得一解而油油然至索之
心誦之口書之手仍芒芒乎搖搖乎而已先府君曰此心
與氣之故也不可以急治當謹而俟之滅嗜欲暢情志嗜
欲滅則不消雜情志暢然後能立能立然後能入大自是
之後敬不敢言文者十年旋走京師遊中原南極黔楚與
天下篤雅恭敬之士交竊窺其言行著述因復理先府君
之言欲有所論撰而下筆迂回細謹塊然不能自舉嗚呼
天地萬物皆日變者也而不變者在焉不變者所以成其
日變也文者生乎人之心天地萬物之日變氣爲之心之
日變神爲之神之變速于氣之變而迂回之弊循循然而
綏謹細之弊切切然而急于神皆有所聞焉敢不力充之
以求所以日變者哉然而有不可變者典論曰學無所遺
辭無所假史記曰擇其言尤雅者著于篇可以觀矣雲渠
所錄皆嘉慶建元以後論譔謹以年次其目錄庶得失進
退有以自考焉其改定入外集者目錄皆刪之所存如左
嘉慶元年在富陽四月往貴州十月至江山得文七首

與紉之論文書

東麓先生家傳

遜菴先生家傳

南田先生家傳

紀言

劉先生祠堂銘

王盛石記

二年八月至常州得文二首

亡妻陳孺人權厝志

女嬰墳銘

四年在常州九月至京師得文十一首

讀晏子一

讀晏子二

先塋記

石橋灣惲氏祠堂記

后谿先生家傳

少南先生家傳

香山先生家傳

衷白先生家傳

書山東知縣事

書王麗可事

兵部額外主事王君墓志銘

五年在京師六月至新喻得文九首

喻性

三代因革論一

三代因革論二

三代因革論三

三代因革論四

釋弁一

釋弁二

釋弁三

釋鈎

六年在新喻七月至南昌十二月還新喻得文十六首

說山

釋夢

九江考

康誥考上

康誥考中

康誥考下

周公居東辯上

周公居東辯下

桑中說
蝦蟇說
有狐說
讀論衡
三國志書後
諸夏侯曹傳書後
上秦小峴按察書
答蔣松如書
七年在新喻得文十三首
駁史伯璿月星不受日光辯
張真人府印說
匏有苦葉說
雄雉說
黍離說
雞鳴說
鵲鷖說
東湖書院記
新喻東門漕倉記
新喻羅坊漕倉記
胡氏學田記

張臯文墓志銘
祭張臯文文
八年在新喻得文六首
鉛山堂集書後
與湯編修書
新喻文昌宮碑銘
新喻文昌宮碑陰錄
徐恭人墓志銘
董孺人權厝志
九年在新喻六月至南昌得文七首
金剛經書後一
金剛經書後二
二僕傳
甘宜人墓志銘
李夫人墓志銘
饒府君墓志銘
國子監生周君墓表
十年在南昌四月至瑞金得文四首
遊翠微峯記一
遊翠微峯記二

書獲劉之協事

姜太孺人墓志銘

十一年在瑞金四月至南昌十一月還瑞金得文十一首

雜記

顧命辨上

顧命辨下

楞伽經書後一

楞伽經書後二

上曹儼笙侍郎書

答吳白丁書

東路記

謝南岡小傳

後二僕傳

舅氏清如先生墓志銘

十二年在瑞金得文六首

答曹儼笙尙書書

重修萬公祠記

遊羅漢岩記

海會菴放生河碑銘

前臨川縣知縣彭君墓志銘

甯都州學正聞君墓志銘

十三年在瑞金五月至南昌六月回瑞金十月復至南昌得文十五首

原命

說地

駁朱錫鬯書楊太真傳後

讀五帝本紀

讀管蔡世家

讀魯仲連鄒陽列傳

讀張耳陳餘列傳

讀貨殖列傳

讀霍光傳

孟子荀卿列傳書後

古今人表書後

上汪瑟菴侍郎書

上陳笠帆按察書

子居決事序

袁州府訓導李君墓志銘

十四年三月還瑞金七月至南昌得文九首

三代因革論五

三代因革論六

三代因革論七

三代因革論八

雜說

得姓述

重修瑞金縣署記

饒陶南墓志銘

彭澤縣教諭宋君墓志銘

十五年在南昌十一月至常州得文十首

天發神讖碑跋

乙瑛碑跋

孔羨碑跋

先賢仲子廟立石文

都昌元將軍廟碑銘

兵部侍郎銜署直隸總督袁公神道碑銘

甯都營參將博羅里公墓志銘

張府君墓志銘

刑部江西司主事曹君墓志銘

鸚鵡武冢石記

十六年在常州二月至京師八月還常州得文十四首

西楚都彭城論

辯微論

續辯微論

釋拜

明儒學案條辯序

五宗語錄刪存序

羅臺山外傳

前太子少保雲貴總督劉公祠版文

前四川提督董公神道碑銘

廣西按察使朱公神道碑銘

太子少師體仁閣大學士戴公神道碑銘

外舅高府君墓志銘

楊賈汀墓志銘

前浙江分巡杭嘉湖道陝西候補道李公墓表

凡文之事曰典與者所以尊古也若單文無故實則比于小學諸書當時語據

制

詔及

功令是也曰自己出毋勦意毋勦辭是也曰審勢能審勢

故文無定形古之作者言無同聲章無同格是也曰不過乎物不過乎物者必稱其物也言事言理言情皆以之請以質當世之君子

原命

無形可知乎曰不可知而可知也君子以有形知無形無氣可知乎曰不可知而可知也君子以有氣知無氣夫氣不有嘔然而和者乎穆然而肅者乎其嘔然者非秩然而序無以大其穆然者非攸然而通無以久其序而大通而久者不有其敦然者乎是故仁也義也禮智與信也五者與氣俱者也雖然氣行矣氣之過無以生氣之不及無以生其生形者皆氣之中也人之生形也得中之中得中故無過而仁無柔義無躁禮無飾智無詭信無固也得中故無不及而仁無忍義無慮禮無膏智無蒙信無岐也是故五者與形俱者也雖然形生矣天有時焉地有宜焉物有應焉氣之清者淅焉濁者淖焉清而濁濁而清者粗焉於是乎有氣之痼雖然形生矣而渾渾焉而胚胚焉而息息焉嘔然者不行而不止乎穆然者不行而不止乎秩然攸然敦然者不行而不止乎于是乎有氣之流是故五者有過焉而柔而躁而飾而詭而固焉且有不及焉而忍而慮而膏而蒙而岐焉過不及之至五者互相賊而害仁害義害禮害智害信焉相賊之至五者各相反而滅仁滅義滅禮滅智滅信焉是惡也然其所以生皆中也中皆善也善者所以爲命也命者所以爲性與情也是故知命爲仁義

禮智信之中而性之善見知性爲仁義禮智信之中而情之善見命性情皆形乎氣止乎形者也而形氣之善見知形氣之善而無形無氣之善見矣故曰以有形知無形以有氣知無氣也

喻性

孔子曰性相近也習相遠也曰唯上智與下愚不移言性者主孔子之言而已孟子曰人無有不善曰乃若其情則可以爲善矣若夫爲不善非才之罪也宋之程子爲之說曰孔子言氣質之性也性之本卽理也孟子之言性善者此也隱性一而已孔子言其一孟子又言其一聖賢固若是乎哉是說也吾不敢以云吾之言性主孔子之言而已曰然則孟子之言非歟曰孟子之言卽孔子之言也程子之爲之說非也何以言之性者自乎人而言之者也自乎人而言之蓋邪實乎氣質者也善者自乎性而言之者也自乎性而言之蓋萌達乎氣質者也孔子孟子之言皆言此性也何以言之性者具於心者也性之發爲情輔情而行者爲才才者知與能是也是如火然熾然而耀心之知灼然而然心之能炎然而上心之性上者火之性也善者人之性也情則自善而之惡其返也自惡而之善才之所至如其情是故熾然者上行而耀下行而耀旁行而亦耀心之知知善能盡知惡亦能盡也灼然者上行而然下行而然旁行而亦然心之能爲善能達爲惡亦能達也唯炎然而上者抑之下則游障之旁則搖其炎然者得隙則越焉何也其性也是故火之性上行之時其性上旁行下行

之時其性亦上也人之性爲善之時其性善爲惡之時其性亦善不爲善不爲惡之時其性亦善也堯舜湯武皆性善也諛譎蹠者不以爲愚以爲聖蹠蹠受之其性善也若是者孟子之言也其同於孔子奈何曰善也者統乎智與愚言之也近也者別乎智與愚言之也上下也者極乎智與愚言之也其善何也曰性也其近何也曰性也善故近也近故無不善也是故智之性亦善也愚之性亦善也上智下愚之性皆善也其智愚上下何也曰才也其智愚而移何也曰情之遷也其才能赴之也是習之驗者也其智愚上下而不移何也曰才之不遷也其情不能強之也是習之不驗者也性宥乎才發乎情習動乎情竭乎才移不移者知與能爲之也才也非性也是故才行乎情之善其性之善無銖兩之加也才行乎情之不善其性之善無銖兩之耗也故曰善也孔子曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也以命言性而善者也孟子曰惻隱之心人皆有之羞惡之心人皆有之辭讓之心人皆有之是非之心人皆有之以情言性而善者也故曰孟子之言卽孔子之言也程子之爲之說非也雖然人之才有智焉有愚焉有上下焉其上下之中抑有大小焉聖與聖十其量賢與賢百其力庸與庸千其用姦與姦萬其爲東蘊而庸庸積

薪而煇煇焚山燎原而萬人皆卻走皆如其分之所至而已是火之才也而豈火之性哉曰堯舜湯武蹠蹠皆性善是無差也無差者理也其何異於程子之說歟曰程子之言善離氣質而言也吾之言善不離氣質而言也夫火之炎然而上非火之氣質爲之耶且如程子之說有氣質卽有不善是與於性惡之說也曰然則由子之說謂氣質無惡可乎曰非也向固言之矣言氣質者兼言知與能各有其善惡火之煩然灼然是也言性之善者不兼言知與能火之炎然是也無智愚上下之殊曰孟子之言性皆言氣質乎曰無氣質是無性也孟子曰命也有性焉性也有命焉曰形色天性也是也子思子曰天命之謂性率性之謂道卽孟子之言也曰修道之謂教則與孔子之言若相發然此傳孔子而之乎孟子者也韓子曰性之品有上中下上焉者善焉而已矣中焉者可導而上下也下焉者惡而已矣是以才言性也戾乎孟子卽戾乎孔子者也以爲祖孔子非也