

守身執玉軒遺文
書巖牘稿
計有餘齋文稿
貞蕤稿略

中國圖書集成
醫部全錄
卷之九
醫部全錄
卷之九

貞
蕤
稿
略

朴齊家纂

中
華
書
局

叢書集成初編

守身執玉軒遺文（及其他三種）

中華書局出版發行

（北京王府井大街三十六號）

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九八五年北京新一版

開本：七八七乘一〇九二毫米三十二分之一

統一書號：一七〇一八·一五一

流泉涌綺合藻抒粲然具備同人亟爲校刻請余弁其端余固謝不敏適綿州李墨莊中翰出使琉球方歸亦在坐欣然勸余爲之洪惟我國家文教誕敷東漸西被梯山航海重譯來庭何止越裳西旅而朝鮮古稱君子之國檢書皇華載命周爰諮諏不愧九能之目將見斯編一出洗布風行膾炙人口咸知崇實學尙風雅無間于絕域遐陬豈不盛哉豈不快哉若夫濟雲微雨二語遂託爲東國解詩抑亦淺已海寧陳鱣鈺

貞蕤稿略

六書策

朴齊家纂齊家字修其一字貞蕤朝
鮮人官檢書三充國使

王若曰書居六藝之一焉。自昔有周之訓國子也。教之六書。則先王之重文字也。蓋如是矣。春秋以上言文不言字。如左傳於文止。戈爲武。論語史之闕文。中庸書同文。皆其證也。然則文與字之并稱。始於何代。何書。何人何說。而爾等可邇舉而歷對之否。字之古義近育不近文。如易之貞不字。詩之牛羊腓字之。春秋之使字敬叔。皆其驗也。然則字之訓文之由。爾等亦可言歟。文象立而結繩移。鳥跡明而書契作。獨體爲文。合體爲字。文有八象。字有六類。其製造之精義。可詳確歟。指事之視識察見。上下是也。象形之畫物隨體。日月是也。諧聲之以事爲名。江河是也。會意之比類合誼。武信是也。轉注之同意相受。考老是也。假借之依聲託事。令長是也。其究解之妙旨。可極言歟。四象爲經。假借轉注爲緯。則同一六書。而或爲經。或爲緯歟。四象有限。假借轉注無窮。則同一六書。而或有限。或無窮歟。六書之中。假借轉注偏多歧論。以假借言之。則或曰借聲。或曰因其聲借其義。或曰借象不借音。以轉注言之。則或曰轉聲。或曰轉其聲。注其義。或曰有因其義而轉者。有但轉其聲而無意義者。有三轉四轉至八九轉者。有轉同聲者。有轉旁聲者。

有雙音僅義不爲轉注者。有旁音叶音不在轉注例者。此其論果皆有據歟。八卦爲忠。古文爲質。籀文爲文。則忠質文何與於文字。而如此分屬歟。依類象形謂之文。形聲相益謂之字。著於竹帛謂之書。則文字書固各有專義。而不容通釋歟。秦漢之更用八體。今可悉數。甄豐之刊定六體。亦可歷舉歟。梵也。伽盧也。季頤也。竺典并稱之三人。瑞華也。花草也。雲霞也。後來變化之三體。皆可指其得失歟。橫則如長舟之截小渚。直則如春筍之抽寒谷。何所取象歟。河洛間而圖書兆。嘉禾生而穗書始。何所取徵歟。大抵文字者。墳籍之根本。詞章之宅宇。言語之體貌也。展卷玩古。則千載共朝。削簡論今。則萬里對面。以之傳道述事。治官察民。而凡天地萬物造化不窮之跡。莫不有待而資取焉。大矣哉。文字之功用也。古文最首出。而大篆次之。及秦李斯等三家之蒼頡七章。爰歷六章。博學七章。所謂小篆也。又次之。自是而爲程邈之隸書。爲西京之草書。爲臺書。爲楷書。爲懸針。爲飛白。皆名小學。至許叔重采史籀以下諸書。又作說文解字。則後世小學之僅存者。賴有此一部而已。然以朱夫子之地負海涵。亦不免別求小學於曲禮內則之支流。而灑掃應對習事居敬之說。皆漢唐以上不傳之旨訣也。此可謂發前未發。有功後學歟。惟是一種從事於六藝者。往往考古證今。以文字爲小學。異見崖論。至今紛如。何哉。豈朱子之猶有未講歟。抑諸儒之務奇妬新歟。夫學莫大於格致。格致莫要於文字。予於文字之學。雖未嘗專心用力。而其於音義沿革之間。蓋不無粗窺端倪者。今予大夫平居讀書多識古文奇字者。而又當承命編釐韻書。安得不發策求助。補

予格致。其悉意敷陳。毋拘程式。予將親覽焉。

臣對。臣聞書者。與道俱生者也。道無形體。則書以眎之。道無方所。則書以導之。道無言語。則書以達之。故世無離水之魚。亦無離書之道矣。其在天也。則日星之昭明也。寒暑之消長也。雲霞之絢爛也。其在地也。則江河山岳之流峙也。草木蟲魚之榮落變化也。其在人也。則身體毛髮屈伸偃仰之態。衣服飲食動靜語默之象。無非書也。方其壹而未名。蘊而將朕也。密幘得之以爲卦。倉史得之以爲書。於是乎名其卦曰易。名其書曰字。世儒竅啓。妄生分別。見讀易者曰老師而敬之。見學字者曰初學而小之。殊不知書也。易也。合之則爲一。離之則爲二。彼卦中之一畫。非書中之指事乎。卦中之奇耦。非書中之象形乎。曰陰曰陽。非會意乎。有卦必有名。非諧聲乎。卦中之交易變易。非子母相生。假借轉注之發。凡起例乎。是知不明乎書者。必其不通乎易者也。善乎陶九成之言曰。六書。八卦之變也。今我聖上。學貫三才。道冠百王。觀人文而化成。冒天下而不遺。發策問道。以六書爲先。大矣哉。眞知爲治之要矣。臣雖譚陋。敢不以所聞於先哲者。闕言以對乎。臣伏讀聖策。自書居至覽焉。臣拜手稽首曰。都嘗試論之。書雖六藝之一。而實則貫乎六藝。蓋惟禮樂射御數五者。各不相通。而書能通之。書雖小學之事。而實則大人之道。不外乎是。夫惟語其小。則偏傍點畫之微。而語其至。則造化之所由起。精義之所由託也。信乎其能達幽顯之情。明天人之際者矣。是以聖王重之。周官保氏之爲教也。自八歲而爲始。所以諷說於

樞衣之餘。講摩於隅坐之間者。無非此六書之旨。故時無不識字之人。朝無不通經之官。子夏之釋物。辨丁乎魚枕。秦醫之說疾。測蠱於蟲皿。委妥可通。見于姜鼎。岸近本一。證在周彝。敵之于昔。有由來矣。烏虜聖遠。言湮。六藝之教不行。六經之學不傳。五十二家之書。都來穿鑿。三百六十之體。更相榛蕪。帖括之儒。或習焉而不察。家塾之童。或少見而多怪。文字之寄於世也。縣絲焉。不絕如綫矣。如欲挽回振作。賁飾皇猷。煥然與三代同風。則不必高談性命之原。馳驚六合之外。卽此一書。學之復古。而治天下已運之掌上矣。請因聖問而條陳之。春秋以上。言文不言字。文與字之並稱。顧寧人以秦本紀。鄆邪臺頌爲證。然孔子曰。牛羊之字。以形舉也。夏禹治水。得金簡玉字之書。則古亦有言字者矣。字之本訓。乳也。乳者。必有愛育之心。故爲愛爲育。乳者必孳生。故又爲文字之字。按周禮。春官大宗伯。內史掌達書名於四方。注。古曰名。今曰字。滋益而名。故更曰字。此卽用說文說。然字之於物也。猶名之於人也。雖謂之直通名字之字。亦可矣。結繩移而書契作者。雕龍之侈辭。別無精義。而獨體合體之子母。八象六類之制造。夾漈之略。可按而攷。今不必重煩筆墨。指事象形。會意諧聲。假借轉注。卽所謂書之六義。天下之字。皆從此出者也。其說莫詳於許氏說文。然有繇而未發者。有引而可伸者。許氏輒曰。意兼聲。此但得二義。其實亦有一字兼數義者。其於合體曰諧聲。則獨體之聲從何而來。許氏蓋闕如也。原其得聲之故。卽古人天生之言語。故六義次序。雖事在形先。其聲則必事在形後。何則。指事者。形於字。而後節

其事而命之爲聲者也。象形者，先有其名，得字之後，因而稱之，不必別立一聲故也。其餘實難更僕，按部而求，亦自可尋。四象以爲經，假借轉注以爲緯。經有限而緯不窮者，揚用修之說也。經中有緯，緯中有經，固不可畫一。而既以六書爲十分，而聲四，義三，事二，形一，則十分之內，所謂經者，已盡據之矣。十分之經，未必是字字假借，字字轉注，則只見其經無減，而緯有限，楊說窮矣。六書之中，假借轉注，最多歧論。以假借論之，則程端禮曰：借聲。張謙中曰：因聲借義。易疏曰：借義不借音。一言而蔽之曰：有有義之假借，有無義之假借。有古有其義，而今不可臆度者，有本無其義，而偶與之合者。諸家之論，謂之皆通可也。謂之皆偏可也。雖使倉頡自來，亦必唯唯否否。昧茲聚訟矣。以轉注論之，則程端禮曰：轉聲。張謙中曰：轉聲借義。趙古則曰：有因其義而轉者，有但轉其聲而無義。有三轉四轉八九轉者，有轉同聲，有轉旁聲，有雙音僂義，不爲轉注者。有旁音叶音，不在轉注例者。至以考老之同意相受，駁許慎以下諸儒，亦一言而蔽之曰：莫善於近世戴東原之說。其言曰：說文考注曰：老也。老注曰：考也。轉注者，互訓也。然則同意相受之旨，了然矣。諸公有知得無霍然汗下八卦也。古文也。籀文也。分屬忠、質、文，而以小篆爲霸者，包蒙之論也。由今觀之，當日之所謂霸者，邈然若尙忠之世，作此論者，亦衰世之意乎。從象形而曰文，從滋益而曰字，從著於竹帛者而曰書。此三者，雖曰各有專義，以其爲用相近也。故古今文筆，隨時混用。知者自知，誠無待於訓詁矣。曰大篆，曰小篆，曰刻符，曰摹印，曰蟲書，曰署書，曰殳書，曰隸

書者。秦之八體也。曰古文。曰奇字。曰篆書。曰隸書。曰繆篆。曰蟲書者。甄豐之六體也。其實相沿而遞減者也。印度之右行。西域之左行。中國之下行。兄弟三人。主文三方。异矣哉。落英茂木之象。花草雲霞之變。蕭帝之風流。山翁之悟解。可念也。小洛之長舟。寒谷之春筍。乃書訣中千里陣雲。萬歲枯藤之類。非六義之攸關。說文中並無此語。今不索言。馬負呈祥。龜浮效靈。河洛之辭。徵於易傳。芋頭之山。一本九穗。神農之應。載在緯書。皇矣哉。人文之肇闢也。大抵文字者。天地之精粹。生民之耳目也。原夫書契之未立也。雖有至明。不能察萬里之心。雖有至聰。不能聽萬世之語。雖有至辨。不能名萬物之蹟。於是乎制而象之。區以別之。或牘焉而漆。或楮焉而墨。狀範毫端。呈形字表。以之而郵。則萬里之顏在眼。以之而叩。則萬世之響在耳。以之而呼。則萬物之數可坐而致矣。文字之功用。若是其妙且神乎。自是厥後。學者日趨簡捷。自古文而籀。籀而秦篆。之道凡三變。自篆而隸。隸而楷。楷而草書。之道凡四變。而懸針飛白許多名目。又紛然旁出。則所謂秦篆之不可復行。殆有甚於秦時之視古文。六書之義。幾乎熄矣。又況自晉以降。習書之家。以二王之姿媚爲尸祝。自宋以來。讀字說者。以荆公之執拗爲口實。一日之春。千里之草。三刀之州。八人之火。信之甚牢。七音之賁。八音之敦。九音之齊。十音之辟。解者無人。增竹於匪而象離。加食爲餽而旨衍。書登梵筌。口必加旁。字入道書。雨常建首。俗學纏糾。不可救解。兼之以詞章八股之習。束之以功令。驅之以爵祿。則古學之弁髦。尙何言哉。嗟乎。古書之存者。於今亦罕矣。漢

藝文志小學十家。倉頡篇見考工記者。惟匏瓠柯櫚四字。凡將見文選注者。惟黃潤纖美宜制。鐙聲竿笙筑坎侯二句。訓纂見史記正義者。惟戶扃鄠三字。則非但班志所云閭里書師斷六十字爲一章者。已無面目。而相如揚雄之蹟。亦泯滅無傳矣。天幸斯文未墜。許叔重說文。始一終亥。字母五百四十部。爲九千三百五十三字之綱領者。宛然俱在。李陽冰之字原。徐鉉之韻譜。皆許氏之功臣。而他如史游之急就篇。郭忠恕之佩觿汗簡。賈昌朝之羣經音辨。李文仲之字鑑。張謙中之復古篇。近代顧氏之音學五書。邵氏之古今韻略。皆足以羽翼斯道。馳名藝苑。爲醫俗之針砭。復古之津梁。六書之興。實在斯歟。臣又嘗見世宗朝成均館所藏經書板本。則偏傍必詳。點畫無訛。其時書學之明。可以推知。而大聖人制作之心法。亦足仰揣於萬一矣。誠願殿下以此本重加校梓。與中國石經並列。而以說文以下數子之書。立之學官。增置博士弟子。如漢時未央前殿故事。回雕蟲之末技。返儒雅之淳風。眞書如立。行書如行。而汲冢之簡。峒嶠之碑。獵鼓之碣。碧落之文。可得而通矣。陽文爲款。陰文爲識。而仲丙公乙兄丁伯申之鼎。祖乙父癸婦庚母辛之卣。蒲萄馬鬣之鏡。荇葉螭紋之鍾。可得而考矣。其繼往開來。紹前烈而詒後謀者。將與天壤共垂。臣向所陳復古之請。良以是也。夫以朱子之集大成於羣賢。於其撰小學之書也。以曲禮內則。弟子職等篇爲之支流。而本之以灑掃應對執事居敬之說。未嘗一及於三蒼爾雅之訓者。豈真不講於六藝之旨。而然歟。蓋有所急者存焉。亦猶程子之說易。略象數而宗義理。

以救王弼以後老莊之弊云爾。此聖賢隨時扶世之苦心也。夫義理之小學。名物之小學。漢儒已並言之。西河毛氏亦以六經共爲六藝。後儒之往往侵凌。以小學把作己物。固不滿一笑。而至于今日。則朱子之說。又如日中天。而名物訓詁之學微矣。正宜表章漢儒舊說。與大全集註並行不悖。豈非朱子之本意。小學之急務乎。夫學莫大於格致。格致之要。又莫先於文字。聖學之高明。固已洞見於書道之原矣。臣何敢更贊一辭。而臣等既承御定韻書校正之命。請以韻之一義仰復焉。夫字必有義。亦必有音。書之通乎經。亦猶韻之通於樂也。字義修而經術正。韻學明而古樂興。惟殿下懋哉懋哉。臣謹對。

雅亭集序

世之篤論者。稱李楄官品識第一。篤行第二。博聞彊記第三。而文章特第四耳。乃於第四之中。人之不知者過半。則矧敢悉其所謂一二三者哉。雖然。方楄官之未知名也。泊然窮居。手一編。若將終身者。而一朝館閣交薦之朝廷。至設官而處之。號曰檢書。上嘗稱其文有山林氣。及其沒。而命徵其藁。給內帑錢爲劄。劄費何其盛也。昔漢武求相如之書。宋高序東坡之集。方之于茲。未足多焉。於是乎懋官之平生定矣。嗟乎。余與懋官周旋三十年。所其行藏本末。大略相似。世或有王前盧後之目。其實師之云乎。豈敢友之云乎哉。獨於談藝一事。犖然相合。若執符契而調琴瑟。物無得而間焉。每舉王元美祭李于鱗云。惟子與我開關所稀之語。以相擬似。今其集中。論次交遊宴集登覽聚散月日。歷歷俱在。而斯人之墓草宿矣。爲之

俯仰太息而不能已焉。蓋晉書之文有詞人之文。有儒者之文。華實之謂也。懋官雅不欲以詞人自命。亦不欲以儒者高自標榜。故其學自附於鄭漁仲。馬貴與之間。爲文章無捭闔之態。矜持之容。期於毋俗而已。其微意以爲有過此者存焉耳。原其著述。劄記語類。則白虎之通論。中壘之別錄也。小學名物。則急就之功臣。埤雅之後勁也。其考古證今。則亭林秀水之一流人也。尤善尺牘題評。小而隻字單辭。大而聯篇累紙。零零瑣瑣。纒纒靠靠。可驚可愛。縱橫百出。殆欲兼李君實。陳仲醇。澄而掩其長者矣。人見其尺牘題評。而曰懋官非古文。此尤世說以不學史漢列傳者也。見劄記名物。而曰懋官非古文。此責注疏之異於八家文抄者也。懋官最不喜爲詩。所選不滿一卷。然其意匠峭崛。格律精嚴。毋雷同。毋武斷。以不襲不輒爲歸趣。蓋其蓄之深。故使事密。採之博。故下字繁。人嘗其密。則曰沓拖。怪其繁。則曰僻澀。此又以陶柳王韋之五言律。杜韓黃蘇之長篇者矣。中朝人嘗稱懋官之詩曰。力掃凡蹊。別開異逕。晚宋晚明之間。當據一席。夫懋官之爲楸官。政在於爲宋爲明。而世之人。乃以其爲宋爲明者。而譏楸官。則其不失懋官者幾希矣。嗟乎。使懋官衣食粗足。給五六弟子筆札之需。而稍閒其身。從其所好。則其著書必不止此。而天又不假以年。使不昌其業。悲夫。雖然。其學問之所透。識見之所到。竟亦非鴨水以東人物。此其所以受特達之知於聖人者與。懋官嘗應旨撰進城市全圖百韻。御筆題其券曰雅。仍以名其亭。并錄之。爲雅亭集序。丙辰孟夏。貞穀居士朴齊家撰。

比屋希音頌并引

臣於去年十一月初十日。伏奉儒臣李東稷疏批一通。頒下者。天章爛然。宸評鄭重。臣以下邑小吏。蒙此異數。且惶且感。措躬無地。又於本年正月初三日。伏奉內閣關文。依諸文臣自訟詩文之例。特命臣撰進詩筆者。惟我聖上。以文風之千古。屢發中朝之嘆。而如臣斗筭之才。亦垂葑菲之採。循循善誘。示我周行。有若引而進之。可與有爲者。然臣雖頑愚。寧不策勵自奮。圖惟厥終乎。臣於弱冠。微有志尙。與一二朋友。倡古文於寂寞之濱。其鄰之夫。未嘗過而問焉。及其虛名誤擢。白衣登朝。則又以寫書校書爲職。亦未嘗聞其有能言之目也。忽於近歲。猥受特眷。或專編書之任。或廁應制之班。往往與藝苑諸臣。後先標名。則儼然據當世文人之一席矣。臣固萬萬不敢當。而若其所自幸。則有之。彼七十子之徒。得聖人而師之。終身學之不厭。臣以薄技。躬逢盛際。十餘年來。不失門路者。校正御製之力居多。至於批旨中歷舉臣名於著作之列。而有曰登壇執耳。復明夫道統之權者。予以爲己任。是則以臣爲足備數於王會之遠夷。庭實之下陳矣。夫布衣者流。崛起詞垣。樹赤幟於一方。以號令天下。而薦紳先生靡然從之。何況聖人處南面之尊。手握文衡。親建鼓角。揮斥風雲。動盪日月。奮之以干羽。格之以簫韶。則庶邦荒服。其有不稽顙稱臣。虔奉正供者乎。易曰。觀乎人文。以化成天下。孔子曰。郁郁乎文者。豈詞章之文乎哉。臣觀數十年來。號爲能文者。皆功令之雄耳。並與詞章而未之聞焉。臣以畏約之深。不敢昌言指斥。而若其力排流俗。嶢然不

淳者臣之所自負而亦欲藉手以事君者也。臣嘗語人曰：今之學者，亦何事乎韓柳歐蘇之文，卽日取邸報中絲綸伏而讀之可也。臣之所鑽仰而從事者如此，雖不敢竊附於奔走疏附之末，而亦自謂不畔於道矣。世之悠悠之談，或有訾謗臣文爲明世之習者，此不過從時代起見耳。夫詞人之文有時代，志士之文無時代。臣固不敢以詞人自命，而乃若其志，則有之。經之爲十三，緯之爲廿三，錯綜擬議，元元本本，務歸實用者，臣之所願學也。雖未能至，心嚮往之矣。至於區別體裁，宗盛唐而禪八家，自以爲能者，實有所未遑焉。過此以往，勦說織人之詞，篤信戲子之木，此又臣之所大恥也。夫今之人，實無有見臣半藁者，何從而議臣。豈以向者一二應制之作，爲不合歟。此皆乙覽之所經，而寶墨昭回，重於九鼎大呂者也。然則以此而論臣，不幾近於魯薄酒而邯鄲圍者歟。臣謹按前日批旨，若曰：臣等慕千里不同之俗，鮮有超然聳拔，非渠罪也者。聖人推恕之論也。今日筵教，若曰：可無訟愆之詞者。春秋責備之旨也。有以哉。聖人之言，引而不發，有若曲爲臣解者。臣方銜恩佩榮，罔敢失墜，而伏讀開關敷衍之辭，曰：改過自新。夫過有三焉。學之未至，固臣之過也。性之不同，非臣之過也。譬之飲食，以位而言，則黍稷居先，羹臠居後，以味而言，則資醎於鹽，取酸於梅，進芥之辣，擢茗之苦。今以不鹹不酸不辣不苦罪其鹽梅芥茗，則固矣。必若責其爲鹽爲梅爲芥與茗者，曰：爾曷不類黍稷，而謂羹臠者，曰：爾曷不居前云爾。則所冒者失實，而天下之味廢矣。故檀梨橘柚之包，蘋蘩蒹藻之羞，齒革羽毛之俎，莫不適用者，期於口也。故曰：善無常師。批旨所謂