



國家清史編纂委員會·文獻叢刊

三編

清代稿鈔本

第一〇七冊

國家清史編纂委員會·文獻叢刊

三編

清代稿鈔本

第一〇七冊

廣東省立中山圖書館
中山大學圖書館
編

主編 桑兵
副主編 李昭醇

程煥文
劉洪輝

廣東省出版集團
廣東人民出版社
·廣州·

第一〇七册目錄

番禺陳氏東塾叢書

漢儒通義

七

聲律通考

六八

切韻考

一三六

漢書地理志水道圖說

附考正德清胡氏禹貢圖

二四一

東塾讀書記

二九五

東塾集

四二九

番禺陳氏東塾叢書

四種附一種三十四卷

陳澧 撰

咸豐光緒刻本

番禺陳氏
東塾叢書

初函四種附一種

番禺陳氏東塾叢書總目

初函

漢儒通義七卷

聲律通考十卷

切韻考六卷外篇三卷

漢書地理志水道圖說七卷

附考正德清胡氏禹貢圖一卷

漢儒通義序

番禺陳澧撰

漢儒說經釋訓詁明義理無所偏尚宋儒譏漢儒講訓詁而不及義理非也近儒尊崇漢學發明訓詁可謂盛矣禮以為漢儒義理之說醇實精博蓋聖賢之微言大義往往而在不可忽也謹錄其說以為一書漢儒之書十不存一今之所錄又其一隅引伸觸類存乎其人也節錄其文隱者以顯其言以簡類聚羣分義理自明不必贊一辭也竊冀後之君子祛門戶之偏見誦先儒之遺言有益於身有用於世是區區之志也若門戶之見不除或因此而辯同異爭勝負則非禮所敢知矣咸豐六年六月朔日謹序

采錄諸書

子夏易傳

孟氏易章句

京氏易章句

鄭氏易注

荀氏易注

宋氏易注

伏氏尚書大傳 鄭氏注

鄭氏尙書注

毛詩序

毛詩詁訓傳 鄭氏箋

韓詩內傳 薛氏章句

韓詩外傳

鄭氏詩譜

先鄭氏周禮注

鄭氏周禮注

鄭氏儀禮注

鄭氏禮記注

鄭氏三禮目錄并序

董氏春秋繁露

賈氏春秋左傳解詁

服氏春秋左傳解詁

何氏春秋公羊傳解詁

鄭氏發公羊墨守箴左氏膏肓起穀梁癡疾

孔氏論語傳

包氏論語章句

周氏論語章句

鄭氏論語注

趙氏孟子章句并章指

班氏白虎通義

許氏五經異義 鄭氏駁

鄭氏六藝論

鄭志

孫氏爾雅注

許氏說文解字

劉氏釋名

條例

凡所錄皆經部之書史子集皆不錄所錄皆漢儒之書錄子夏易傳據釋文引七略云韓嬰傳也毛詩大序不錄錄小序次句以下據釋文引沈重云案鄭詩譜意大序是子夏作小序是子夏毛公合作卜商意有不盡毛更足成之今錄次句以下是毛公足成之語也經注連經文乃明者則并錄經文詩序次句連首句乃明者亦并錄首句也漢儒經說多有所本如韓詩外傳多荀子語但韓氏既取人外傳則是漢儒之書故錄之也三國以後之書不錄鄭志述康成語故錄之九家易不盡漢儒之說故不錄也論語集解所稱周氏容有周生氏之譌日本所傳皇疏本則皆

作周生烈不足為據故仍錄周氏也所錄諸書今存於世者每條下注篇目無篇目者注卷數以備檢核惟并錄經文者則不必注也其書已佚者先鄭周禮注見於後鄭注諸家論語注見於何氏集解諸家易注見於李氏集解可以依據而無疑其餘則近人輯本每有疏舛今之所錄必取所出之書復加審定或各書並引文有同異則擇善而從每條下注所出之書亦以備檢核也所出之書復有簡略如文選注所稱韓詩不知是韓內傳抑是薛君章句無可辨別則仍之也集眾家之說分類為書漢有白虎通宋有近思錄今兼做其例專采經說白虎通之例也題某家之說近思錄之例也每一類中各條次第以義相屬則做初學記之例也其文略同者則附注之不別出也為余校勘者門人南海桂文烜子明桂文燦子白番禺黎永椿震伯高學耀星儀湘潭胡錫燕伯蘄也

目錄

卷一

天地	陰陽
五行	鬼神
人物	

卷二

聖賢

經典

儒

士

傳述

學問

卷三

道

理

心

性

命

情

仁義禮智信

善

德

中和

誠實

正直

恭敬

謹慎

言語

容貌

身體

魂魄精神

氣

欲

卷四

君臣

父子

祖孫

兄弟

宗族

夫婦

婦人

師弟

朋友

卷五

冠

昏

喪

祭

卷六

出處

義利

行事

交游

功過

權變

安危吉凶禍福

生死

卷七

治道

政事

任賢

愛民

財用

學校

禮樂

法度

教化

賞罰

訟獄

刑法

軍旅

救災

防亂

漢儒通義卷一

番禹陳澧撰集

天地

尚書大傳曰萬物非天不生非地不載非春不動非

夏不長非秋不收非冬不藏太平御覽時序部三

易繫辭傳是故易有太極鄭注曰極中之道溷和未

分之氣也文選張茂先勵志詩注

說文曰惟初太始道立於一造分天地化成萬物一部

何氏公羊解詁曰元者氣也無形以起有形以分造

起天地天地之始也隱元年解詁

白虎通曰先有太初然後有太始形兆既成名曰太

素混沌相連視之不見聽之不聞然後剖判清濁既

分清曜出布庶物施生精者為三光號者為五行五

行生情性情性生汁中汁中生神明神明生道德道

德生文章天地

荀氏易注曰坤氣上升以成天道乾氣下降以成地

道天地二氣若時不交則為閉塞今既相交乃通泰

泰集

韓詩外傳曰傳曰天地有合則生氣有精矣陰陽消

息則變化有時矣一卷

宋氏易注曰地平極則險陂天行極則還復泰集解

尙書大傳曰旋璣者何也傳曰旋者還也璣者幾也

微也其變幾微而所動者大謂之旋璣是故旋璣謂

之北極太平御覽時序部十四

鄭氏周禮注曰天者羣神之精日月星辰其著位也

凡以神仕者注

又毛詩箋曰天之道尙誠實貴性自然皇矣箋

趙氏孟子章句曰天道蕩蕩乎大無私生萬物而不

知其所由來滕文公章句上

白虎通曰人皆天所生也託父母氣而生耳詩伐

又曰地之承天猶妻之事夫臣之事君也五行

春秋繁露曰孝子之行忠臣之義皆法於地也地事

天也猶下之事上也地天之合也王道通三

陰陽

鄭氏禮記注曰陰陽助天地養成萬物之氣也鄉飲酒義注

又曰生氣陰陽氣也樂記注

釋名曰陰陰也氣在內與陰也陽陽也氣在外發揚

也釋天

荀氏易注曰陽性欲升陰性欲承泰集解

又曰陽升陰降天道行也乾集解

又曰乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦

成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平同上

又曰陰陽相和各得其宜然後利矣同上

又曰乾起坎而終於離坤起於離而終於坎離坎者

乾坤之家而陰陽之府同上

又曰陰氣往則萬物誦者也陽氣來則萬物信者也

繫辭下集解

尙書大傳曰陽盛則吁荼萬物而養之外也陰盛則

呼吸萬物而藏之內也故曰吁呼吸也者陰陽之交接

萬物之終始太平御覽時序部十

白虎通曰陽不動無以行其教陰不靜無以成其化

雖終日乾乾亦不離其處也故易曰終日乾乾反覆

道也天

又曰陽之道極則陰道受陰之道極則陽道受明二

陰二陽不能相繼也正三

春秋繁露曰天地之閒有陰陽之氣常漸人者若水

常漸魚也所以異於水者可見與不可見耳其澹澹

也是天地之閒若虛而實人常漸是澹澹之中而以

治亂之氣與之流通相殺也如天

又曰陰陽之會冬合北方而物動於下夏合南方而物動於上上下下之大動皆在日至之後為寒則凝冰裂地為熱則焦沙爛石氣之精至于足循天道

又曰天將陰雨人之病故為之先動是陰相應而起

也天將欲陰雨又使人欲睡臥者陰氣也有憂亦使人臥者是陰相求也有喜者使人不欲臥者是陽相

索也水得夜益長數分東風而酒湛益病者至夜而疾益甚雜至幾明皆鳴而相薄其氣益精故陽益陽

而陰益陰陽陰之氣因可以類相益損也同類相動

又曰春夏陽多而陰少秋冬陽少而陰多多少無常

未嘗不分而相散也以出入相損益以多少相澆濟也陰陽終始

又曰陰之中亦相為陰陽之中亦相為陽諸在上者皆為其下陽諸在下者各為其上陰陽尊陰卑

又曰陽始出物亦始出陽方盛物亦方盛陽初衰物亦初衰物隨陽而出入數隨陽而終始三王之正隨陽而更起以此見之貴陽而賤陰也同上

又曰陰者陽之助也陽者歲之主也天在人

又曰惡之屬盡為陰善之屬盡為陽王道通三

又曰陽氣暖而陰氣寒陽氣子而陰氣奪陽氣仁而

陰氣戾陽氣寬而陰氣急陽氣愛而陰氣惡陽氣生而陰氣殺是故陽常居實位而行於盛陰常居空位而行於末天之好仁而近惡戾之變而遠大德而小刑之意也同上

宋氏易注曰純陽則天德也萬物之始莫能先之乾集

鄭氏儀禮注曰陽氣主養鄉飲酒禮記注

白虎通曰陽光所及莫不動也文質

又曰陽道不絕封公侯

易文言傳陰疑於陽必戰孟氏章句曰陰乃上薄疑

似于陽必與陽戰也集解

荀氏易注曰坤性順從不能消乾使凶否集解

又曰陽動在下造生萬物於冥昧之中也序卦集解

說文曰陰極陽生故易曰龍戰于野戰者接也王部

又曰亥亥也十月微陽起接盛陰从二二古文上字

一人男一人女也从乙象衰子咳之形亥部

五行

鄭氏尚書大傳注曰天變化為陰為陽覆成五行續漢

書五行志五注

說文曰又五行也从二陰陽在天地間交午也五部

白虎通曰水位在北方北方者陰氣在黃泉之下任
 養萬物水之為言准也養物平均有准則也木在東
 方東方者陽氣始動萬物始生木之為言觸也陽氣
 動躍觸地而出也火在南方南方者陽在上萬物垂
 枝火之為言委隨也言萬物布施火之為言化也陽
 氣用事萬物變化也金在西方西方者陰始起萬物
 禁止金之為言禁也土在中央中央者土土主吐含
 萬物土之為言吐也五行
 又曰天地之性眾勝寡故水勝火也精勝堅故火勝
 金剛勝柔故金勝木專勝散故木勝土實勝虛故土

勝水也同上

漢儒通義卷一

六

春秋繁露曰凡天地之物乘以其泰而生厭於其勝
 而死四時之變是也故冬之水氣東加於春而木生
 乘其泰也春之生西至金而死厭於勝也生於木者
 至金而死生於金者至火而死春之所生而不得過
 秋秋之所生不得過夏天之數也天地之行
 又曰土者五行之主也五行之主土氣也猶五味之
 有甘肥也不得不成是故聖人之行莫貴於忠土德
 之謂也五行之義

鄭氏尚書注曰雨木氣也春始施生故木氣為雨陽

金氣也秋物成而堅故金氣為暘燠火氣也寒水氣
 也風土氣也凡氣非風不行猶金木水火非土不處
 故土氣為風洪範正義

鬼神

說文曰禘天神引出萬物者也祗地祇提出萬物者
 也部

又曰鬼人所歸為鬼鬼部

毛詩傳曰神之精明者稱靈靈臺

鄭氏論語注曰人神曰鬼為政集解

又易注曰木火用事而物生故曰精氣為物金水用

漢儒通義卷一

七

事而物變故曰遊魂為變精氣謂之神遊魂謂之鬼
 繫辭上集解

又禮記注曰鬼者精魂所歸神者引物而出謂祖廟

山川五祀之屬也禮運注

又樂記幽則有鬼神注曰助天地成物者也聖人之

精氣謂之神賢知之精氣謂之鬼

又曰鬼神從天地者也中庸注

又曰鬼神依人者也曾子問注

又曰鬼神尚幽闇也郊特牲注○喪服小記注雜記
 上注並同○又儀禮士虞禮注

居幽闇日鬼神尚

又曰神與人異道則不相傷下注

又曰伏於鬼神虛無之事令其心放蕩無所定表記注

又箴左氏膏肓曰厲者陰陽之氣相乘不和之名尙

書五行傳六厲是也人死體魄則降知氣在上尙

德者附和氣而興利孟夏之月令雩祀百辟卿士有

益于民者由此也爲厲者因害氣而施災故謂之厲

鬼月令民多厲疾五行傳有禦六厲之禮禮天子立

七祀有大厲諸侯立五祀有國厲欲以安鬼神弭其

害也左傳昭七年正義

又周禮注曰先有功德其鬼有神梓人注

又曰今之巫祝既聞其義何明之見何法之行正神

不降或於淫厲苟貪貨食遂誣人神凡以神注

何氏公羊解詁曰蓋時衰多廢人事而好求福於鬼

神成六年解詁

韓詩外傳曰人事倫則順于鬼神三卷

春秋繁露曰聖人於鬼神也畏之而不敢欺也信之

而不獨任事之而不專恃恃其公報有德也幸其不

私與人福也其見於詩曰嗟爾君子毋恆安息靜共

爾位好是正直神之聽之介爾景福正直者得福也

不正者不得福此其法也以詩爲天下法矣祭義

人物

說文曰々天地之性最貴者也部人

又曰々天大地大人亦大故大象人形大部

釋名曰人仁也仁生物也故易曰立人之道曰仁與

義釋形體

春秋繁露曰天地之精所以生物者莫貴於人人受

命乎天也故超然有以倚物疾莫能爲仁義唯人

獨能爲仁義物疾莫能偶天地唯人獨能偶天地

人有三百六十節偶天之數也形體骨肉偶地之厚

也上有耳目聰明日月之象也體有空竅理脈川谷

之象也心有哀樂喜怒神氣之類也觀人之體一何

高物之甚而類於天也物旁折取天之陰陽以生活

耳而人乃爛然有其文理是故凡物之形莫不伏從

旁折天地而行人獨題直立端尙正正當之是故所

取天地少者旁折之所取天地多者正當之此見人

之絕於物而參天地人副天數

趙氏孟子章句曰人法天也告子章句上

又章指曰人與禽獸俱含天氣就利辟害其閒不希

眾人皆然君子則否聖人超絕識仁義之生於已也

離婁章句下章指

鄭氏禮記注曰百物與人同也不如人貴爾注祭義

又樂記動靜有常小大殊矣注曰小大萬物也大者

常存小者隨陽出入

白虎通曰萬物之始莫不自潔文質

又曰物成於三有始有中有終侯封公

春秋繁露曰今平地注水去燥就溼均薪施火去溼

就燥百物去其所與異而從其所與同故氣同則會

聲比則應其驗皦然也試調琴瑟而錯之鼓其宮則

他宮應之鼓其商而他商應之五音比而自鳴非有

神其數然也美事召美類惡事召惡類類之相應而

起也如馬鳴則馬應之牛鳴則牛應之帝王之將興

也其美祥亦先見其將亾也妖孽亦先見物故以類

相召也同類相動

毛詩傳曰太平則萬物眾多鳥驚傳

漢儒通義卷一終

漢儒通義卷二

番禺陳澧撰集

聖賢

說文曰聖通也耳部〇鄭氏禮記鄉飲酒義注同

白虎通曰聖人者何聖者通也道也聲也道無所不

通明無所不照聞聲知情與天地合德日月合明四

時合序鬼神合吉凶聖人

又曰聖人所以能獨見前覩與神通精者蓋皆天所

生也同上

又曰聖人未浸時竈知其聖子曰知之論語曰太宰

問子貢曰夫子聖者歟孔子曰太宰知我乎聖人亦

自知聖乎曰知之孔子曰文王既沒文不在茲乎同上

鄭氏禮記注曰唯聖人乃能知聖人也凡人不知庸中

又曰聖人之行實過於人有餘不敢盡常為人法從

禮也同上

又表記小雅曰高山仰止景行行止注曰景明也有

明行者謂古賢聖也

韓詩外傳曰傳曰以從俗為善以貨財為寶以養性

為己為道是民德也未及於士也行法而志堅不以

漢儒通義卷一終

私欲害其所聞是勁士也未及於君子也行法而志

堅好修其所聞以矯其情言行多當未安諭也知慮

多當未周密也上則能大其所隆也下則開道不若

己者是篤厚君子未及聖人也若夫百王之法若則

黑白應當世之變若數三綱行禮要節若運四支因

化之功若推四時天下得序羣物安居是聖人也

春秋繁露曰聖者法天賢者法聖楚莊王

又曰聖人之所命天下以爲正正朝夕者視北辰正

嫌疑者視聖人深察名號

又曰問聖人者問其所爲而無問其所以爲也問其

所以爲終弗能見不如勿問問爲而爲之所不爲而

勿爲是與聖人同實也何過之有詩云不騫不斃率

由舊章舊章者先聖人之故文章也郊語

趙氏孟子章句曰聖人亦人也其相覺者以心知耳

告子章句上

又曰聖人受天性可庶幾而不可及也萬章章句下

又曰孟子反覆差伯夷伊尹柳下惠之德以爲足以

配於聖人故數章陳之猶詩人有所誦述至於數四

蓋其畱意者也同上

又曰伯夷之清柳下惠之和聖人之一槩也盡心章句下

又章指曰上賢之士得聖一槩離婁章句下章指

又曰聖人量時賢者道偏是以孟子究言情理而歸

之學孔子也公孫丑章句上章指

又曰天地剖判開元建始三皇以來人倫攸敘宏析

道德班垂文采莫貴乎聖人聖人不出名世承閒雖

有此限蓋有遇不遇焉是以仲尼至獲麟而止筆孟

子以無有乎爾終其篇章斯亦一契之趣也盡心章句下章指

又題辭曰孟子通五經尤長於詩書

又曰孟子既沒之後大道遂細

經典

釋名曰經徑也常典也如徑路無所不通可常用也

釋典

春秋繁露曰夫義出於經經傳大本也重政

又曰詩道志故長於質禮制節故長於文樂詠德故

長於風書著功故長於事易本天地故長於數春秋

正是非故長於治人能兼得其所長而不能徧舉其

詳也王杯

白虎通曰經所以有五何經常也有五常之道故曰

五經樂仁書義禮禮易智詩信也人情有五性懷五

常不能自成是以聖人象天五常之道而明之以教人成其德也五經

又曰伏羲作八卦何伏羲始王天下未有前聖法度故仰則觀象於天俯則察法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以象萬物之情也同上

鄭氏易贊及易論曰易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之蘊邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也

漢儒易義卷三

四

又云爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也周易正義八論

又曰易道周普无所不備同上

又六藝論曰易者陰陽之象天地之所變化政教之所生禮記大題正義

又書贊曰尚者上也尊而重之若天書然故曰尚書尚書序正義

又儀禮注曰昔周之興也周公制禮作樂采時世之詩以爲樂歌所以通情相風切也鄉飲酒禮注○又燕禮注同

又詩譜序曰孔子錄懿王夷王時詩訖於陳靈公淫亂之事謂之變風變雅以爲勤民恤功昭事上帝則受頌聲宏福如彼若違而弗用則被劫殺大禍如此吉凶之所由憂娛之萌漸昭昭在斯足作後王之鑒於是止矣

又詩譜曰變風始作作者各有所傷邯鄲術譜

又曰大雅之初起自文王至于文王有聲據盛隆而推原天命上述祖考之美小雅自鹿鳴至於魚麗先

漢儒易義卷二

五

其文所以治內後其武所以治外此二雅逆順之次要於極賢聖之情著天道之助如此而已矣小大雅譜

又曰頌之言容天子之德光被四表格于上下無不覆燾無不持載此之謂容於是和樂興焉頌聲乃作周頌諸

又禮記注曰詩長人情孔子問居注

何氏公羊解詁曰男女有所怨恨相從而歌飢者歌其食勞者歌其事男年六十女年五十無子者官衣食之使之民閒求詩鄉移於邑邑移於國國以聞於天子故王者不出闔戶盡知天下所苦不下堂而知