

國家清史編纂委員會·文獻叢刊

清代詩文集彙編

國家清史編纂委員會·文獻叢刊

清代詩文集彙編

《清代詩文集彙編》編纂委員會 編

上海古籍出版社

清代詩文集彙編 四一六

雙桂堂稿十卷雙桂堂稿續編十二卷 紀大奎撰

一

柳渠文集六卷柳渠詩集六卷 胡豹變撰

三七七

東井詩鈔四卷東井文鈔二卷 黃定文撰

四七九

碧梧翠篠山齋初稿一卷鼓櫂吟一卷菊江遊草一卷五華鶴唳一卷 黃家鳳撰

五八一

二坨詩稿四卷二坨詞稿一卷 朱棟撰

六九七

嘉慶戊辰年鐫

雙桂堂稿

衙署藏板

雙桂堂稿

自叙

雙桂堂

先大父雲溪公所築別墅為課讀之地左蒔花圃右有魚池竹林雙桂前峙亭亭如蓋八九月間異香芬馥與香味相餉呼吸之際超超有出塵想自余奔走四方數十年間夢中未嘗離此今齒髮頽然憶念兒時執經親側依依如昨也因取以名集誌讀書所自始終身不忘先人之教云
嘉慶乙丑冬十有一月紀大奎識

卷一

雙桂堂稿

易簡知能說

無極大極說

國語七律說 四首

七音雜說 二首

周官樂德說

生鍾質說

易序三十六卦如一大卦說

有圖

禮界法地說 四首

中說

生說

艮卦字說

師說贈在平胡生

壯學堂說

慎齋說

二十八宿雜說附

觀鳥獸之文圖

五運圖

卷二

格物致和傳論

目錄

宗法論 五首

附 五服宗譜式

洪範論

卦氣論 二首

四時十二月卦圖

諸節卦氣

文王卦氣圖

後天地平內外圖

四餘卦先天渾合圖

坎離二位圖

乾巽二位圖

坤艮二位圖

易雜論 六首

韓宜子觀易象春秋論 三首

有子似聖人論

朱子論 二首

邵子先天之學心後天之學迹論

老子得易之體論

卷三

阮見川先生四書文序

李欽夫先生使署論題稿序

李欽夫先生四書文序

李欽夫先生詩文稿序

雙桂堂稿

目錄

三

羅靈甫先生遺稿序

余象恒先生四書文序

阮浦亭先生北遊嘯序

古律經傳附考序 五首

觀易外編序

周易參同契集韻序

老子約說序

紀氏敬義堂世次錄序 二首

邱縣改建奎星閣序

博平縣文昌魁星二樓序

曾母周太孺人七十一壽序

羅母戴太孺人六十壽序

卷四

賊李氏易說鈔略

書章大力先生券易苞後

羅近溪先生一貫編書後

書四書反身錄

書楊璞存先生海岳宦稿後

書楊皆山文

易問跋

雙桂堂稿

目錄

四

古硯銘跋

古硯銘後跋

感應篇跋

舅祖花公譜錄書後

李欽夫先生壽屏書後

惜字爐記

新建阮氏宗祠記

梅盥齋公祠記

辛酉赴桂林舟中雜記

律呂雙調圖記

雙桂堂稿

尋春書屋記

商河縣求雨文

邱縣求雨文

又

博平縣求雨文

卷五

先考行述

先大父墓誌附跋

季舅氏何公墓表

鄉飲賓余公暨弟太學公墓表

雙桂堂稿

目錄

五

易孝子母黃氏孺人墓表

龔公桂園墓表

阮母甘孺人墓表

鄒元齋先生墓誌銘

節母曾孺人墓誌銘

節母紀孺人墓誌銘

仲弟曾庚墓誌銘

阮孺人誄

誌亡嗣應銀盡筆

卷六

三

惠民李節婦傳

博平劉節婦傳

姊黃孺人節孝傳

曾羽中小傳

饒砥修小傳

李煥章像贊

龔桂園像贊

鄒公象坤家慶圖贊

題曾德田小照

題陳風人小照

已未自題小照

答汪雨巖書 三首

寄汪雨巖書

答羅位齋書 二首

寄羅位齋書 三首

又五首

卷七 雜錄

讀大學或問二十三則

讀中庸上二十二則

讀中庸下二十二則

雙桂堂稿

目錄

六

論語孟子附義十則

卷八 雜錄

周易附義三十八則

尚書附義七則

詩經附義八則

禮記二則

左傳一則

周官軍乘附義三則

卷九 雜錄

井田附義二則

漢志二則

竹書紀年一則

九章算術一則

讀太極圖說一則

讀西銘六則

讀程子答定性書二則

讀皇極經世書十三則

皇極正數圖
皇極交數圖

讀邵子詩二則

讀薛文清公讀書錄一則

雙桂堂稿

目錄

七

讀鄒東廓先生集一則

字母音韻十一則

記晴洋一則

卷十 詩

冬至偶成二首 立秋日寄第 偶吟 過鄒縣

清明東阿道中 關聖廟觀壁間畫 記夢九首

乙巳三月將至家二首 至家 讀邵子觀棋詩三

首 易卦吟十九首 先天吟 後天吟二首 先

天雜吟十首 尋春六首 讀伊川擊壤集二首

王雪舟以釣突泉詩索和 泰山吟 集陶三首為

雙桂堂稿

目錄

壽光節孝周徐氏作 集陶為俞雪屏題照 馮孝

子歌 濟南張烈婦歌 與研吟 讀 關聖廟聯

恭謁 孔林賦感二首 讀書志感 八首 湘

水吟 舟中望衡山 壬戌春將北行寄羅位齋

試硯信筆 廣信至玉山舟中二首 癸亥三月登

雲岡石佛閣 試硯信筆二首 又一首 又一首

月 為同年李紫閣跋延安府君像贊 哭阮浦

亭 試硯信筆 又五首 又四首 又五首 又

四首 又四首 又一首 又 又 又

雙桂堂稿

雙桂堂稿卷一

臨川紀大奎

易簡知能說

天包乎地 渾渾靈靈 不見其能 故知以虛名地 承乎天 化
化生生 各顯其成 故能以實稱知 曰易無極而太極天之
所以包乎地 能曰簡動生陽 靜生陰 一陰而一陽 萬殊之
所以一本 故天道易知 太極本無極也 心之德也 天人無
間其理一也 故先天而弗違 後天而不息 地道易從 五行
一陰陽也 中也和也 柔與剛也 弛與張也 直與方也 德成
而業廣 體立而用彰 以合无疆 是故太極之知 真知也 一
雙桂堂稿卷一 易簡知能說

陰一陽之能大能也 以其至易 通于乾之易 盡于己性人

性物物一太極之性之易而天下之理無不備 以其至簡

合于坤之簡 無為而無不為也 無能而無不能也 無成而

無不成也 天下之理無不明 天下之事無不行 是故三才

之本三極之道不可知而可知 不可能而可能 以清以寧

以為動貞 混混乎其無名 易簡之至也

無極太極說

無極而太極者太極之體也太極動而生陽靜而生陰者太極之用也太極本無體也然而無體之體語其大則其大無極固未有大於是者也語其小則其小無極固未有小於是者也其大無極其小無極而後謂之太極即所謂其大無外其小無內是也於是無體之中為之形容其體曰無極而太極自天地言之此一大圓輪轉虛空包乎地之外而其外無外無極太極之象也河洛中間些子一團入乎地之內而其內無內亦無極太極之象也自人身言之放之則彌六合無極太極之象也卷之則退藏於密亦無極太極之象也天地之太極不可見也就持載覆瞻日月四時並育並行之用悟之若宛然可見矣人身之太極不可見也就視聽言動身心意知之用及死生終始之故悟之若宛然可見矣故曰五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也故無極而太極者君子之所以原其始也太極本無極者君子之所以及其終也知其終知其始則無極太極之體可得而言矣

雙桂堂稿卷上

無極太極說

二

國語七律說一

六代之樂不沿宮夫宮律之主也黃帝之宮律也以黃鐘以樂賓帝堯氏之宮律以大族帝舜氏之宮律以姑洗夏律蕤賓商律夷則周律無射無射律之極也極則反焉故兼之奏黃鐘歌大呂舞雲門黃帝氏之律也奏大族歌應鍾舞咸池帝堯氏之律也奏姑洗歌南呂舞大磬帝舜氏之律也奏蕤賓歌函鍾舞大夏夏后氏之律也奏夷則歌小呂舞大濩商律也奏無射歌夾鍾舞大武武王之律也武王之律無射非得已也何也其伐殷非得已也歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天龜自鶉及

雙桂堂稿卷上

七律說

三

馴七列也南北之揆七同也王欲合而用之以七同其數以律和其聲是以知武王之律無射也非得已也故曰于是乎有七律宮子者宮律也丑者宮之應也子之先中律在焉有變宮而後有宮宮首律也宮寅商律也宮卯羽律之下也宮辰角律也宮巳徵律之下也宮午徵變律也南北之揆具焉王以二月癸亥夜陳未畢而兩以夷則之上宮畢之律無射也當辰在戌上是曰羽宮故名之曰羽王以黃鐘之下宮布戎于牧之野寅律之應也是曰商宮故謂之厲以厲六師焉用亥律取陰殺也王以大族之下宮布令于商以顯文德辰紂之多臯辰律之應也是曰角宮

生氣也故謂之宜用酉律殺而後施之以生罪弗底德弗顯也反及羸內以無射之上宮布憲施舍于百姓中律也羸于陰六陽六之內音之本也律之首也是曰中宮以土德優柔容民焉布令于商之終事也樂之卒章也故謂之羸亂其始律也極其反也中極者宮之終也中者宮之首也此武王之始宮七律也故曰于是乎有七律七律之宮也以變始黃鍾變則律大族大族變則律姑洗姑洗變則律蕤賓蕤賓變則律夷則夷則變則律無射無射變則律中央無射變之極也極則反焉丹以知武王之律無射也非得已也

雙桂堂稿卷二

七律說

四

國語七律說二

物必有聲有聲必有七增之焉猶七也損之不能也或曰武王加七音非也音七故律亦七中律六律之首也六律中律之生也中律之生也必六再生焉猶中律也損之不能也或曰武王加七律非也聲有七其和也以五雖武王猶是也律有六其用也以五雖武王猶是也古者天子左五鍾右五鍾出則撞黃鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓左五鍾皆應是故黃鍾之鍾五大族也姑洗也夷則也無射也蕤賓不與焉宮黃鍾無所用蕤賓也蕤賓之鍾五夷則也無射也黃鍾也大族也姑洗不與焉宮蕤賓無所用姑洗也雖武王猶是也是故律有六子律陽生也五音備焉午律陰生也五音備焉陰陽以其動中以其靜二律合焉爾以陽出以陰入進退之符也心猶中焉無爲也以守至正故黃鍾正宮也黃帝之本制也蕤賓亦正宮也黃帝之清角也鍾大族夷則黃鍾不得入鍾姑洗無射大族不得入鍾夷則黃鍾蕤賓不得入鍾無射大族夷則不得入是故音不備則中不可以弗用故宮角則徵宮徵則角宮商則羽宮羽則商宮羽宮之極也景王之鍾無射也宮其極也以是出則陽之亢也以是入則陰之戰也而又爲之大林宮極而至于徵羽極甚焉過五律容益窄厚益擗耳弗及

雙桂堂稿卷二

七律說

五

矣其中律商也商又極焉厲心勝矣故伶州鳩之言七律也律其極而反之所以明武王之非有厲心也此武王鍾七律之意也律其音之五者有七焉謂武王始兼而用之是也謂武王加七音者非也

雙桂堂稿卷一

七律說

六

國語七律說二

聲有七言六律焉氣有五言四時焉十二月之陰陽運中氣見矣十二律之陰陽合中律見矣申律清濁之衷也音之制也古之神瞽考中聲而量之以制度律以制均鍾陰陽之合也以其分也以其是上之也適于陽者六至上羽止焉不止則其細也過以是下之也適于陰者六至下宮止焉不止則其大也踰呂氏曰聲音生于度量本于太一故曰制焉爾陰陽之遷生也有六間大呂之間次于黃鍾夾鍾之間次于大蕤仲呂之間次于姑洗林鍾之間次于蕤賓南呂之間次于夷則應鍾之間次于無射其數細則其聲也越陰陽之度同則應間則不應陰有陰之陽陽有陽之陰分而用之各以其所同其數同則其聲也均均謂之同同謂之均雌雄異焉爾仰而鳴之則雄俯而鳴之則雌均相應也有上宮俯而應之以下宮有上商俯而應之以下商有上角俯而應之以下角有上徵俯而應之以下徵有上羽俯而應之以下羽子以丑合寅以亥合辰以酉合午以未合申以巳合戌以卯合是故六律之均以其律之同有間宮有應間之宮有間商有應間之商有間角有應間之角有間徵有應間之徵有間羽有應間之羽丑合以子卯合以戌巳合以申未合以午酉合以辰亥合

雙桂堂稿卷一

七律說

七

以寅是故六間之均以其呂之同陰陽之聲不分則不合不合則不和中律之適之也均則陰陽合矣用其正不用其間聲不合也用其間不用其正聲不合也故曰律呂不易無姦物也六律不正則天地之音不諧六間不立則天地之音不具故六律聲之用也六間聲之備也正聲作間聲伏矣間聲淫正聲越矣間別則揚正專則適兩得而不相姦故曰揚沈伏黜散越是故陰陽之道得則律呂之均備焉爾

國語七律說四

聲自下而上始于濁陰終于極陽或曰林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮黃鍾為宮大簇為商姑洗為角蕤賓為變徵淮南子之意云爾然則林鍾而下仲呂為下變徵夾鍾為下角大呂為下商陰之至也蕤賓而上夷則為上徵無射為上羽陽之極也大呂大簇以商應夾鍾姑洗以角應仲呂蕤賓以變徵應林鍾夷則以徵應南呂無射以羽應宮居中黃鍾之居中無應陰應鍾之居中無倡陽變宮無倡可也正宮無應不可也陰陽之合者五不合者一不合者非也合之五則又非所合也何也宮黃鍾則大呂非下

商也六陰就為陰陽之間有中律得其中則陰陽序失其中則陰陽不序不序則不可以合此其所以誤也淮南子曰黃鍾八十一林鍾五十四或曰以律言也以律言是非一均也得其中焉猶不合也以絲言也則絲不可以律名也其數林鍾也者其聲也夷則故不可以律名也律正也間于正則曰間是故黃鍾一大呂二大簇三夾鍾四姑洗五管呂六蕤賓七林鍾八夷則九南呂十無射十一應鍾十二或曰宮一商三角五徵八羽十變宮十二變徵七或曰變徵六漢諸儒之說云爾正與間弗可兼也律與絲弗可同也鄭譯曰其聲七其乖應也三求之莫能通也訪

之莫能合也徵也羽也變宮也宮律則取之于呂宮呂則取之于律絲之以律名自漢諸儒之讀淮南子始也律之以絲亂自漢諸儒之讀淮南子始也唐之疏曰黃鍾第一宮林鍾徵仲呂十二宮黃鍾徵猶漢之說也宋之新書曰去一和去二遺遺者近收之徵聲一宮聲一猶漢之說也去一和近收奚以和一均其去一也謬矣兩均其去二也雜矣此諸儒之誤也故曰音樂生于度量本于太一太一出兩儀兩儀出陰陽陰陽變化一上一下合而成章渾渾沌沌離則復合合則復離是謂天常天地車輪終則復始極則復反莫不咸當律之道也

七律說

十

七音雜說一

工之聲如宮尺之聲如徵上之聲如商五之聲如羽六之聲如角工之聲如宮本音也尺之聲如徵諸音也或曰只也因而譌焉上之聲如商里音也五之聲如羽近也六之聲如角古音也宮徵商羽角生之次也非聲之次也或曰古之諸人也者里人也不學焉是以誤焉爾譜人之意曰上生下生者聲自上而下遞之若生焉其一下也一上也則未之知也是以誤焉爾工之上曰凡上之下曰一六律之律二中律之律一呂氏曰聲音本于太一故一之凡音工首也例旋工焉故凡之管子曰凡將起五音凡首故凡

文桂堂稿卷一

七音雜說

十

之里之樂向笛以凡首旋工也四也者當其用之四或曰工以下五其音曰四工以上四其音曰五互相應也則互相名也笛之孔指焉者六盡合之曰合合而仰之曰六或曰仰其工五之而音五六之而音六管子曰凡將起五音凡首先主一而三之四開以合九九管子之言絲音也譜人以命笛是以誤焉爾笛之旋工陽之工五陽之首陰之工五陰之首律之正工陽之工五陽之中陰之工五陰之中若是則奚以誤曰其于變也有變羽無變徵其于正宮也有姑洗有無射無黃鍾正宮也者中律靜陰陽動五聲應工黃鍾一夷則凡大族尺中律是黃鍾將不得為正宮

也故自宮而上次商角是也自宮而下次徵商非也然則
奚以用之曰習于耳易之謀聽也習于目可望而詣也可
疾而書也可默而賂也習于喉抑之而皆抑揚之而皆揚
習于手是故捷于開敏于合利于彈速于應是以用之

七音雜說二

宮生徵徵生商商生羽羽生角角生變宮變宮生變徵絲
分也小笙之簧十有三一之簧一上之簧二尺工之簧二
凡六五之簧二是故一之簧非中律之聲也自笙而言之
則笙之中律也一而上之始于上極于五凡六聲法陽律
一而下之始于四極于上凡六聲法陰律呂氏曰一也者
制合兩也者從聽聲之一者一象制也聲之二者六象從
也一以生凡高凡以合下凡凡以生上高上以合下上上
以生六高六以合下六六以生尺高尺以合下尺尺以生
五高五以合下五五以生工高工以合下工工之生反于
一故律之生窮聲之生不窮七音之生也于絲得其分子
笙得其聲故名之曰笙

周官樂德說

德樂德語樂語身心皆樂也成均之教也如是君子曰樂之道不可斯須去曰與曰道曰諷曰誦曰言曰語詩之道盡之矣可以立與也立也于樂焉成之是以成均之教也如是德者語之本德之庸孝友之本德之中祇與和之本祇與和之本也者庸之本是故中也者天命之性天下之大本其發之也和其功也祇樂不淫哀不傷怒不遷喜不佻如是則和不睹睹在也不聞聞在也隱不欺微不貳如是則祇如其祇且和也樂之道也以之行曰庸德以之言

雙桂堂稿卷一

周官樂德說

由

曰庸言庸也者天下之常道也五常之道莫先于孝莫先于友子臣弟友君子慥慥焉慥慥焉則無不祇也無不祇也則無不和也樂之道也然後大中得故曰成于樂有君子之成有聖人之成踐形孝之至胞與友之至天下之大經肫肫焉庸之至篤恭祇之至贊天地之化育和之至天地參焉中之至若是者何也大樂本于天地天地本于太極太極生陰陽陰陽生五行五行生萬物天地之大中天地之大庸聖人之育萬物也以五行聖人之五行一陰陽聖人之陰陽一太極聖人之陰陽一太極也者聖人之樂也是之謂大成

生鍾實說

史記用三假數曰生鍾術生鍾分此用九實數衍其術曰生鍾實

或問史漢生鍾之法以子一丑三累乘之得亥積分十七萬七千一百四十七為黃鍾之實蔡氏謂三分損益窮于仲呂十三萬一千七十二不盡二算其數不行然則月令何以有中律也曰史記之法置一而九矣又復三之以為法蓋本淮南十一三之為積分之法然淮南史記以此為損益之假分則可後人以此為積分之實數則不可蓋十七萬七千一百四十七之數於九分寸中釐豪絲忽之實

雙桂堂稿卷一

生鍾實說

由

均無所當而僅得三寸之實忽則固已非黃鍾之實而不可以此窮律呂之數矣若必借三分為寸三寸為尺以就其各以三成之數之實積則既非紀之以三之實義且又何以必用虛借之忽而不用九分之實忽以虛忽窮律呂之數而不得其極之一又何如以實忽窮律呂之數得其極之歸于一而無所待于假借也竊嘗推原其理既以九分為寸九寸為尺則數當以九為法不必復以三為法淮南子云以三參物三三如九故黃鍾九寸因而九之九九八十一黃鍾之數立焉此以九為法之理也故三者參之體也參者三之用也今以此法累之得宮一商九角八十

一變徵七百二十九徵六千五百六十一羽五萬九千四十九變宮五十三萬一千四百四十一為黃鍾八寸分釐毫絲忽之實律皆七音故數累于七一盤所吐謂之忽九章云忽者數之始也以三分之黃鍾下生林鍾三十五萬四千二百九十四林鍾上生大簇四十七萬二千三百九十二大簇下生南呂三十一萬四千九百二十八南呂上生姑洗四十一萬九千九百四姑洗下生應鍾二十七萬九千九百三十六應鍾上生蕤賓三十七萬三千二百四十八蕤賓又上生大呂四十九萬七千六百六十四大呂下生夷則三十三萬一千七百七十六夷則上生夾鍾四十四萬二千三百六十八夾鍾下生無射二十九萬四千九百一十二無射上生仲呂三十九萬三千二百一十六仲呂下生中極二十六萬二千一百四十四三分餘一數不行故曰極不生此黃鍾之實恰得一歲十三律之數也是故黃鍾正宮以九寸為一尺之實由是一下一上而林鍾大簇之變徵與商得寸之實再下再上而南呂姑洗之徵與角得分之實三下三上而應鍾蕤賓之羽與變徵得釐之實一上一下而大呂夷則之宮與徵得毫之實再上再下而夾鍾無射之商與羽得絲之實三上三下而仲呂中極之角與變宮得忽之實于是七律六間之數備而忽

雙桂堂稿卷一

生鍾實說

六

之極止于一天地之數始于一終于一故生之于三成之于九歸之于一此律數所以合自然之道而非人之所能為故曰以虛忽窮律呂之數而不得其極不如以實忽窮律呂之數而得其極也

若以史記法加月合中央一算至亥亦得實忽五十三萬一千四百四十一但其數虛實相間不若九數累六為縱黍九九法尺寸分釐毫絲忽之實蓋諸儒不得月合中律之理故不能用九九實算因以史記生鍾分三累十一為法止得實數之絲不足損益之數取亥終積分假算之虛忽權為黃鍾之實而缺其實數之一累也然史記丑三分二寅九分八卯二十七分十六至亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六皆借言幾分黃鍾之幾數乃算法之命數比並于黃鍾而命之即所謂分母分子者本未嘗附于分寸釐毫絲忽之定名自班氏有函三為一行于十二辰始動于子參之于丑得三又參之于寅得九云云之說諸儒因之遂皆誤以其法為實矣史記之法因律有十二故為十二算特借子丑寅卯之序以紀之演其法則可以數十算數百算而不窮班氏諸儒誤以子至亥分為黃鍾之實積則不得不窮于十二而非天地自然之數之必窮于十

雙桂堂稿卷一

生鍾實說

七

二若九數累七算之實忽之必窮于十三也史記藝文
下生故大呂夾鍾仲呂僅得半數必加倍以合律所得
半數虛而無著益不本律而本數故也

雙桂堂稿卷一

生鍾實說

大

易序三十六卦如一大卦說

或問易序反對得三十六卦或遂以謂三十六卦如一大
卦可乎曰卦有三畫有六畫以三十六卦分而為三則十
二卦為一節而一節首乾坤二節首剝復三節首夫婦一
陰一陽為乾坤之終始乾坤為眾卦之父母也以三十六
卦分而為六則六卦為一節而一節首乾坤二節首泰否
三節首剝復四節首咸恒五節首夫婦六節首豐旅乾坤
剝復夫婦之義已明泰否之三陰三陽乾坤之交體也咸
恒之三陰三陽則坤包乾泰否之轉體也豐旅之三陰三
陽則少陰在太陽太陰之下少陽在太陽太陰之上咸上
雙桂堂稿卷一 三十六卦如一大卦 九

少陰恒下少陽之變體也若如易問以漸歸妹易豐旅則
二少反復於二太之中泰否之交體也坎離反復於震兌
巽艮之中先天乾坤左右之全體也又三節則一節終噬
嗑賁二節終損益三節終既未濟皆三陰三陽一節離包
坎日盪月者後天之上下也二節乾包坤天包地者先天
之上下也三節坎離反復乾坤混合者先天後天之一氣
也六節則一節終小畜履乾包離後天離居乾位也二節
噬嗑賁離交震艮下於坎位先天震艮之間也三節遂終
以坎離焉四節損益乾包坤亦離象也五節漸歸妹震艮
包離若易以豐旅則亦離交震艮與二一節之下於坎位同