

養
一
齋
文
集

養一李先生行狀

曾祖文騏

祖衍曾國子監生

胞贈奉直大夫

父徵蘭陽湖縣學生

誥封奉直大夫妣奚

誥贈太宜人

先生諱兆洛字申耆嘗顏其室曰養一晚因號養一老人學者稱養一先生以乾隆三十四年九月二十四日

生于江蘇陽湖縣大寧鄉三河里先世無錫夾山王氏
明萬歷間有本成者以播遷育于武進輞川李氏遂冒
李姓仍世隱德至封奉直公以沈毅博達聞鄉里赴人
急若饑渴尤好文學士士無遠近爭歸之故先生自成
童時已盡識郡中知名士弱冠豐頤隆準目閃閃光耀
一室讀書至三四過歷久不忘嘗分日課馬氏文獻通
考比泱歲首尾皆能默誦由是郡中先輩及知名士無
知不知皆敬憚之自九歲時爲制舉文已操筆立就及
試輒冠其齊偶主試者咸目爲大器會仁和盧抱經學

士主講龍城書院從游者極一時之俊而學士獨推許先生爲第一流雖同時從游者亦心折無異詞也丙午丁亥太宜人艱庚戌補武進縣學生嘉慶甲子舉本省鄉試第一乙丑成進士改翰林院庶吉士戊辰散館引見改知縣得安徽鳳臺縣其年冬到官鳳臺瀕淮帶汝潁時阨于水地廣民少俗多惰偷稱瘠土前知邑事者不越歲謀速謝事去故治率苟簡又與壽州同城而泊官署至頽敗不可居西接蒙城北界阜陽遠者至百八十里官是者或終任不一履其地俗尤狡悍稱難治先

生之官首親履縣境辨其里落之繁耗地畝之廣袤肥瘠山川之高下河渠之通塞堰牐之修廢而次第振興之在縣七年修署二曰縣曰訓導建牐一曰小口溝修牐四曰豐湖曰焦湖溝曰魯村灣曰二里壩開溝二曰催糧曰中心築壩九曰燕湖口曰大口溝曰柴家窪曰杜家窪曰魯家口曰魏家窪曰楊家腦曰王葉巷東西修橋二曰北門曰十議置義渡一曰北門義渡由是民無水阨歲以屢豐又以其間輯邑志邑自雍正十年由壽州分置後嘗有志而簡略甚至始復輯之凡民生

利弊先生所欲行欲革而時有未迫者咸著于篇尤三
致意焉蓋先生爲政務與民興利除弊用財則良多益
寡不兢兢爲小廉小節以自立名譽每遇煩劇當機立
決度不可行不發發則雷厲風行必達乃已故鳳臺雖
風稱偷瘠而在任多所興建無擾於民無輟於費無始
作而終不行每一令下民莫不奔走承奉如不及甲戌
以奉直公艱歸服闋遂不出庚辰游粵東爲康中丞紹
鏞校刻桐城姚姬傳先生古文辭類纂因併刊駢體文
鈔先生嘗病當世之治古文者知宗唐宋而不知宗兩

漢六經以降兩漢猶得其遺緒而欲宗兩漢非自駢體
入不可因輯斯編至是遂序而刻之序畧曰自秦迄隋
其體遞變而文無異名自唐以來始有古文之自而自
六朝之文爲駢體爲其學者亦自以爲與古文殊路夫
氣有厚薄天爲之也學有純駁人爲之也體格有遷變
人與天參焉者也義理無殊途天與人合焉者也得其
厚薄純雜之故則于其體格之變可以知世焉于其義
理之無殊可以知文焉文之體至六代而其變盡矣沿
其流極而泝之以至乎其源則其所由者一也先生生

平論文蓋如此當世皆知是編可以正駢體之軌轍而先生實欲以是溯古文之原始也道光壬午遊揚州癸未主講暨陽書院首訪藏書之家求先賢遺集或得其手翰遺墨則摩挲撫玩精神所浹不啻親接顏面既講諸石又必求其子孫聞其賢而興則喜聞其愚而替則悲聞其幼而慧則矧致而陶育之又資卹而振拔之于平昔舊遊故人子弟及郡中文學知名士子姓亦類皆然先是乾隆閒盧抱經學士主是院講席嘗作輩學齋雜植花木于其前爲文記之後漸廢先生至求得是記

遂新是齋而補植花木環之復創表亭于側亭臨大池
繞池植卉木俱滿而日聚弟子講誦其中迨十餘年而
暨陽科第之盛倍于往昔治經術通音均習誥訓訂輿
圖攷天官歷術及成學治古文辭者輩出皆先生所授
也暨陽人士旣樂得先生爲歸先生亦樂居之以爲陶
成後進地故自乙未已後雖得末疾猶主講如故己亥
太守黃公冕創修郡邑志延先生爲總纂猶往來郡城
暨陽間迄今歲固謝講席暨陽人士猶苦曹之然亦遂
不能赴矣卒以道光二十一年七月八日年七十有三

配路宜人子二顛紹華國子監生孫六曾孫一先生於
學無所不窺而不必成之在已於學無所不好而無間
於在人昔人通一藝以上有爲之而成書爲之而未及
成書者補輯考訂謀梓行之士能通一藝者亦咸思羅
致之故通藝之士咸望先生爲歸天下篤志著述思有
聞當時垂名後世者亦咸必折衷於先生而先生初未
嘗著一書撰一家言以自名於當世也所自輯有

皇朝文典七十卷

大清一統輿地全圖鳳臺縣志十二卷地理韻編二十

一卷駢體文鈔七十一卷舊言集初編次編廣編皆梓
行江干香草若干卷未梓詩文集未編卷石刻有所見
帖六卷所鑄造有天球銅儀一日月行度銅儀一子衡
歲時往來暨陽嘗得請業先生今先生卒而行狀未就
敢據先生行誼大端畧其當世所同者爲之狀同邑弟
子薛子衡謹狀

養一齋文集目錄

卷第一 辨說 議

天球儀製機說 釋鐘 石經刻數辨 鹽法議

卷第二 序

重刊鄒道鄉先生集序 道鄉集補遺序 陸子

方先生牆東類稿序 編輯方孩未先生遺書序

瞿忠宣公集序 薛堆山先生文集序 胡石

莊先生繹志序 明代君臣墨跡序 呂松壑先

生詩序 鄭愿庭先生詩文集序 莊方耕先生

尙書既見序 周官記序 徐怡亭周易慎思序
邴鶴臯先生外藩蒙古要畧序 盧紹弓先生
抱經堂詩鈔序 鄭展宗女則序 姚姬傳先生
惜抱軒書錄序 周心樵先生鷗亭詩集序 吳
石華南漢紀序 執中蘊義序

卷第三 序

鳳氏經說序 吳晉望先生詩經甲義序 莊珍
藝先生遺書序 陳素村先生易林考正序 太
元闡秘序 莊卿珊拾遺補藝齋遺書序 薛約

齋春秋經朔表叙 浦子珊四書稽古錄叙 胡

墨莊毛詩後箋叙 錢子樂十三經斷句叙 蔣

生丹稜喪服傳表叙 薛雯博六書敷古編叙

毛清士說文述詒叙 安古琴韻徵叙 常州府

忠義祠錄叙 薛資塘防海備覽叙 洪孟慈三

國職官表叙 洪子齡補梁疆域志叙 趙地山

地學源流叙 選擇寶鑑叙 宅經寶鑑叙 錫

嘉堂印譜叙 吳康甫慕陶軒古駢錄叙

卷第四 叙

張漢賓岷軒詩集序 史鑑樓先生遺文序 徐

季雅文藁序 姚石甫文集序 德子浚西澗集

序 屈侃甫亭帚集鈔序 吳晉望先生澤古齋

遺文後序 程子香文續鈔序 薛畫水文鈔序

徐次峯梓里文獻錄序 吳曼雲硯壽堂詩鈔

序 王學愚天籟集序 朱映霞詩序 婁水文

徵序 邵子顯婁東雜著序 陳雲乃罷讀樓贈

言序 朱蘆亭詩集序 王子和過學齋詩鈔序

路氏續修宗譜序 孟岸金氏族譜序 江陰

西郊陳氏譜序 郝氏重修家乘序 沙氏譜序

夾山熙河王氏譜序 橫山包氏譜序 句曲

東灣村馮氏族譜序 許桐山小湖詩鈔序 潘

辰雅靜寄軒詩文目序 史右章霍堂詩文鈔序

謝仲偉詩文遺稿序 沈青業姑樹山房贖稿

序 金倩庭詩稿序 葉兩垞野秀山房詩序

孫晉庭礙閒詩草序 朱橘亭詞稿序 吳耶谿

遺文序 王子臣詩序 黃潛夫文集序 練伯

穎集序 陳夫人石華小草序

卷第五 序

皇朝文典序

皇朝一統輿地全圖序例

統輿地全圖後序

駢

體文鈔序

舊言集序

地理韻編叙

家牒叙

辨志書塾所見帖叙目

甄印譜叙

纂鳳臺

縣志叙錄

附冬類叙議七首

懷遠縣志叙

卷第六

趙厚子岱頂看雲圖叙

夢游圖叙

麥秀兩歧

圖叙

徐星伯陳範川兩同年小影叙

愛石圖

題辭續編總叙 許忠愍公遺稿叙 黃石齋先

生時文敘 金聖歎選小題文敘 大題文敘

莊南村先生制義序 奚蕉峯先生時文彙叙

史自怡時文叙 薛澹菴制義叙 符季笈制藝

叙 夏循陔制義叙 墨卷望氣叙 夏艾之師

竹軒賦鈔叙

卷第七 題跋

跋包文在易玩 陸傳巖易參跋 跋葉雨垞紀

元通考後 文廟通考書後 皇明修文備史書

後 跋科名盛事二首 跋回回歷釋例 跋回

回歷入手說 褒孝集書後 跋宋賢雜佩 跋

寧古塔記畧後 跋亦有牛齋續詩文集後 跋

儲玉琴遺詩後 跋任午橋存稿後 跋官 軒

蘋甫山房詩鈔後 書飲食辨摘錄後 內府興

圖縮摹本跋 書蕭景雲焦岡湖考後 題苗氏

父子刲肱題詠卷後 書費孝子傳後 書蝶翁

亡女小傳後 跋孫虔禮書景福殿賦 跋宋仁

宗飛白書 跋邵文莊公書 書方正學先生讀

書箴後 跋龔用圖遺札 跋趙秋谷論書 陶

雲汀中丞蜀轡日記書後 跋惲南田楷書杜詩

跋鄧完白真書 跋方彥聞隸書 跋邊景昭

五岳朝元圖 跋張懷白摹留犢圖 跋祝京兆

小草書杜詩卷 重刊說文繫傳跋 陶雲汀中

丞撫吳詩跋 跋汪桐生漢印偶存後 常熟龐

氏兩孝婦傳書後 岳武穆滿江紅詞跋尾 書

鄧中齋跋文文山書後 余忠宣書跋尾 繆文

貞書跋尾 盧湄隱先生書跋尾 陶元暉先生

書跋尾 趙文毅公書跋尾

卷第八 書

與鳳臺紳士商興修事宜書 答莊卿珊書

附代

作駢體文鈔序

答黃小仲 答陶巡撫書 上

穆鶴舫中堂書 寄龍燮堂觀察 寄錢復齋大

令 三首 答高雨農書 與吳石華書 與夏循

陔書 復蔣丹稜 誠子書 與祝子常 四首

答湯子屋 上孫制府言懷遠水利書

卷第九 贈送序 壽序

贈釋夢遠序 送貴州巡撫韓公序 送沈俠侯

序 成果亭中丞六十壽序 唐竹虛八十壽序

鄭爾昌六十壽序 章楚江暨曹宜人六十雙

壽序 晁母蔡太宜人八十壽序 余母周太恭

人八十壽序 章母吳孺人七十壽序 周母劉

孺人七十壽序 祝母湯太君七十壽序 陳

吳太夫人七十壽序 盛母陳太夫人六十壽序

祝母吳太安人五十壽序 謝母徐太宜人七

十壽序 鄭母秦孺人吳安人七十並壽序

卷第十 記

暨陽書院易祀奎星像記 董子祠改安神位記

瑪瑙泉別墅記 藤花吟館記 菜根香題壁

記 葛嶺園刻石記 陶氏復園記 隱真居記

海棕花異記 趙收菴先生行藥圖記 同車

圖記 記天香常伴圖 康竹吾主客圖記 似

山居圖記 祝子常辦香圖記 陳雲乃譚藝圖

記 心香函象記 附跋尾 宋十八高真卷記

歲寒堂夜課圖記

卷第十一 碑

常熟三閭大夫祠堂碑銘 鳳臺新修縣署記

重修鳳臺學署記 修建十譏橋碑記 新修北

門橋碑記 豐湖插碑 附蕉湖溝插始末 新修

東嶽廟碑記 黑石潭順濟龍王廟重修碑記

移建奎星閣碑記 暨陽書院增置經費記 重

脩天水橋記 江陰重修文明橋改名文富橋碑

記 蘆莊王氏支祠碑 無錫大李聖李氏宗祠

記 六安晁氏增置義莊田碑記 曹氏祠田碑

記 薛氏義莊記 祠堂記 重修元妙觀碑記
重修五洞橋碑記 昭文歸氏書田記 常熟
龐氏宗祠記

卷第十一 墓誌銘

慶陽府知府盛君墓誌銘 東湖縣知縣洪君墓
誌銘 蘿簪高先生墓誌銘 旌德縣知縣陳君
墓誌銘 鄧君石如墓誌銘 江陰縣學教諭王
君墓誌銘 雙流縣知縣毛君墓誌銘 刑部員
外郎楊君墓誌銘 翰林院庶吉士孫君墓誌銘

趙君孟符墓誌銘 毛府君墓誌銘 東湖縣

知縣蕭君墓誌銘

卷第十三 墓誌銘 墓表 墓碑

江西巡撫吳公墓誌銘 明經蔣先生墓誌銘

江陰縣學貢生葉君墓誌銘 孫君仿山墓誌銘

微明孔君墓誌銘 湖南巡撫左公墓誌銘

貴溪縣知縣陸君墓誌銘 候補兵馬司副指揮

屈君墓誌銘 慶陽府知府薛君墓誌銘 蒙山

路君墓誌銘 荆川錢君墓誌銘 雅安縣知縣

錢君墓誌銘

綏寧縣知縣陳公墓誌銘

樸菴

龐君墓誌銘

涇縣訓導歸君墓誌銘

方府君

墓誌銘

浙江寧波府知府呂君墓誌銘

亡兒

顓墓誌

丁母瞿太宜人墓誌銘

祝母湯孺人

附志

汪快士先生墓表

大成縣尉陶君墓表

許州知州容谷何公墓表

國子監生王君碑

卷第十四 行狀

先府君行述

伯兄五初先生行述

江蘇學政

辛公行述

光祿寺卿康公行狀

江陰順三坊

祝君行狀 附監生考取州吏目莊君行狀 烈
婦錢史氏事狀

卷第十五 傳

明登萊巡撫陶朗先傳 桐城姚氏薑塢惜抱兩
先生傳 沈次山先生傳 莊珍藝先生傳 安
岳縣知縣朱君傳 外祖奚蕉峯先生傳 薛資
塘先生傳 莊酉君傳 章君六泉傳 西園楊
先生家傳 稼軒費君家傳 明經張齋堂傳
德陽縣知縣吳君傳 候選縣佐筠溪祝君傳

青亭承君家傳 魯風刑君家傳 錢鑒道傳

月村龐君家傳 賢令黃君仁山傳 愚溪薛先

生家傳 候補知縣楊君家傳 公觀巖翁傳

岱峯沙君傳 慎之沙君小傳

卷第十六 傳

禮部劉君傳 廣颺祝君家傳 張翰風傳 阜

寧縣學教諭陸君傳 方彥聞傳 劉生朝幹傳

湯西箴傳 劉澗楠傳 西郭陸氏兄弟合傳

劉君妻董魏二孺人傳 董母白孺人傳 毛

母朱宜人傳 徐節母劉孺人傳 鄧孝婦傳

董烈婦談孺人傳 莫貞女傳 王貞女傳 許

烈婦傳 張烈女馮孝婦傳 黃烈女傳 唐生

聘妻高貞女傳 常熟朱節母孫氏記事 記孝

女武端姑事 舊言集詩人小傳 十六首

卷第十七 祭文 哀誄

常州府忠義祠祝文 二首 惜字拾遺會祀倉聖

祝文 祭周石芳先生文 祭左夫人文 趙收

菴先生誄辭 青州府同知趙公沈宜人哀讚

蕭母吳太宜人誄 弁江劉君輓歌詞

卷第十八 贊 頌 銘

薛方山先生祖孫三代像贊 瞿忠宣公像贊

爾定莊公像贊 戚中書伯屏像贊 康蘭皋先

生像贊 陳雲乃罷讀圖贊 湯太宜人吟釵卷

頌 常熟朱席君遺照頌 辨志書塾銘 銘繆

文貞公家書檢 天球銘 日晷銘 淮南舊壘

號銘 研銘 五十一首 爲輓印造篋聊銘之二

首 軌印匣銘 帽筒銘 八首 筆筒銘 七首

香筒銘 二首

筮筒銘

墨磨銘

製天球列中

星以辨時合渾儀刻漏而一之銘胎雲乃筆厘

銘爲生甫題

石印匣銘爲生甫題

杖銘 二首

銘鄧石如篆書弟子職後

卷第十九 雜著

連珠 十五首

書汪孝子事

記陳烈婦事

記

陳貞婦事

記張孝婦事

記顧氏事

史論

示子常

記泰始甄 二首

記唐甄

記研

募修迎福寺疏

卷第二十 雜著

小學問 農桑問 聲韻問 律呂問 圖繪問

法象問 方州問 訓詁問 說文問 推步

問 算數問 小學解 農桑解 聲韻解 律

呂解 圖繪解

右養一齋文集二十卷武進李申耆先生著先生以道德聞于斯世久矣顧其爲學惟期自靖于己非以爲名且其心固歆然不自足也故于先哲遺纂蒐拾惟恐不及以爲是文獻之所繫焉獨至當

身所著瑰偉閎富片楮皆珍則恒敝屣棄之今所
存者裁什之一皆門弟子所輯錄者也嗚呼先生
往矣先生之精神氣誼猶庶幾于斯文遇之其可
不壽諸棗梨以慰來世之望乎然而于此有數難
焉則以弟子及門時有早暮錄之各隨所值不及
乎他今散之四方各寶所獲得此遺彼夫豈其宜
又輾轉相授字經數寫浸遠而浸失之原稿不在
補正無從而況施功鉅而用財繁又非一二寒賤
所任此所以迴翔數載卒莫能成者也昔先生以

嘗受業先君子故忘年下交而承鉅以問學所資
實師事焉先生主講暨陽每來郡城必主敝廬嘗
以係心名教有所興舉恒以見屬迴憶二十年中
所以發幽振鬱修廢起墜行之亦既次第有效可
告無辱命焉今先生所遺惟在斯文苟不示後曷
以頡頏先哲立正學之準繩哉則先生不遑自謀
而後死者敢舍之不務乎黃君仲孫實先生高第
弟子所見與承鉅同乃其屬暨陽祝君爾英夏君
永曦六君廣九宋君冕之陳君陶耕徐君康甫各

鈔寄所藏本爲之蒐求以附益之用活字編排印
書百本將以徧質當代有道訂正而表揚焉而羣
弟子聞風景集亦將合衆本爲一各泯抱殘之憾
豈非黃君與承鈺之志也夫茲本主於蒐集精粗
不遺決而擇之以待刊本覽者幸垂心焉道光二
十三年歲在癸卯秋閏七月旣望高承鈺識

養一齋文集卷第一

武進李兆洛

辨說

天球儀制機說

規木爲球而中分之以爲範傅以布粘以髹疊布疊髹厚至分之半乃以漆和蜃疊塗厚亦如之須其乾合兩半而圓之加彩焉色如天之色成以授繪者按天度而布星躔

球之兩端孔之以置軸以爲心軸方其身而圓其端貫

球而出之其北端達子午環恰容之其南端則貫環外而設輪以轉球是謂天輪按北極出地之度而設地平環中環以正南北爲子午環以安球

置機於球外爲兩方板空其中而定之度容各輪之轉於球心之軸端置輪斜安之曰天輪機板之外附板出一輪曰本輪其輪軸端亦爲輪以運天輪之齒本輪之下曰均輪以運本輪齒相運也均輪之軸達於內其本曰內本輪內本輪之右爲次輪高下與外均輪並所以運內本輪也其運之也亦以軸端之輪次輪之上爲側

輪亦以齒承側輪之軸而運之自均輪至于側輪皆立輪也側輪之上曰飛輪則平置輪齊於板之頂以承節亦以軸運側輪之齒

節如矩其上衡之內端有兩鉞形參差設之以制飛輪之進退其外端出板外垂鍊線而錘其端爲兩鉞往來之劑

內本輪同軸附輪爲刺輪以懸繩設墜發衆機者也繩之一端設墜其一端亦爲墜而輕之機墜欲極則引而升之輪上惟設釘六使繩可援故謂之刺輪輪之內別

爲隔以藏止機蓋刺輪引繩而升則右轉內本輪將從之以右而衆輪皆逆也故藏機于中繩引則機發以止內本輪之旋

機之發也皆以墜而其止之也則以節去節則飛輪如風而衆輪應之矣去墜則止不行

飛輪向上齒如鳥爪迎而前以便節端之鉞而便其出入也

側輪以銅片爲圍而開齒於其邊則其齒在側以便承飛輪之軸也

於球之面環爲赤道度定諸球度黃道之度設黃道環
環中空以容機旁刻廿四節氣附天而轉其中之機則
于交赤道輪處日退一度以合日行之度

乃按北極出地度設地平環於地平環十字交相爲時
辰環

釋鐘

古鐘墜圓如合兩瓦成廉稜考工記所謂銑也註記兩
樂謂之銑鄭氏曰鐘口兩角賈疏古應律之鐘狀如今
之鈴不圓按樂有瘦義詩傳樂樂瘠也銑有刻義銑一

曰小鑿蓋鐘側廉之通名鄭專指其兩角非也循銑端
至擊處綯而上穹如缺月中規所謂于也

記銑間謂

之于鄭司農云于鐘唇之上祛也賈疏以鐘唇厚裹祛
然故謂之祛按于虛處也鄭謂上祛似亦謂搃而上賈
蓋失其指受擊處爲夔龍紋所謂鼓也

記于上謂之

鼓鄭云鼓所擊處其上爲界界之上其中正平容銘文

所謂鉦也

記鼓上謂之鉦按鉦蓋鐘之正體也以左

右言之則居兩銑之中以上下言則三分鐘體甬居一

鼓居一而鉦當其中夾鉦左右近鼓處各列乳三乳圍

寸高半寸所謂枚也。記篆間謂之枚枚謂之景鄭云

司農云枚鐘乳也元謂今時鐘乳俠鼓與舞每處有九

面三十六按乳俠鉦爲三列左九右九面十有八耳鼓

旁不得有乳舞爲鐘頂亦無置乳處枚上界之爲夔龍

紋所謂篆也。記鐘帶謂之篆鄭云帶所以介其名也

介在于鼓鉦舞甬銜之間凡四處按鄭氏帶凡四處之

說蓋欲傳會鉦間鼓間之文而曲說之耳其實非也帶

如人之束帶也此古鐘帶二列以尺度計之合甬銜之

長下一帶適當其中合甬至鼓之長上一帶適當其中

上復界之而列枚復一篆一枚而至鐘頂所謂舞也

記鉦上謂之舞按舞猶樞也鐘之聲宜于鼓而肩于舞

易曰鼓之舞之以盡神又舞之體雖平而懸之側垂則

其前軒然故古詩曰軒乎舞之頂正平中其平處盡出

爲柄所謂甬也

記舞

上謂之甬戴氏震曰甬之爲言如

華甬之聳長甬附舞而上距舞寸許而甬之圍墳起如

或蟠焉亦爲夔龍紋于墳起處綴以耳如辟邪形其孔

一寸半以係懸所謂旋也

記鐘

懸謂之旋旋蟲

謂之幹鄭云旋屬鐘柄所以懸之也司農云旋蟲者旋

以蟲爲飾元謂今時旋有蹲熊蟠龍辟邪按旋猶盤旋
幹猶樞幹也幹爲蟲形以附旋故曰旋蟲旋以上綢之
漸以至頂亦正平所謂衡也記甬上謂之衡按衡言
橫也甬直上而鐘側垂懸之則甬之上如衡之有低昂
曲禮捧席如橋衡其度銑長尺二寸五分此鐘銑間
一尺較今裁衣尺弱三分營造尺強二分今卽以此鐘
銑間之度命尺以歸簡捷然此尺適中鄭世子樂書所
載明制三種尺之量地尺若欲以周尺計之則當慮僣
尺六寸六分弱慮僣尺一尺則此尺之六寸一分弱也

正中長一尺所謂十分其銑去二以爲鉦也

註

技息氏

之文分鐘體上下計之則鼓上爲鉦以其鉦之長爲之
甬長是也合鐘體言之則通舞至鼓皆謂之鉦此文是
也蓋銑爲邊鉦爲中對銑言之則通全體對甬與鼓言
之則爲半體兩銑相距亦一尺所謂以其鉦爲之銑間
也

註

其圍一尺四寸圍一尺四寸而徑一尺則其穹四

寸也倍之得鼓間之度兩鼓相距八寸弱所謂去二分
以爲鼓間也

註

鐘既暗圓不可圍測故以銑間計而其

甬之數不可見也故以鼓間計銑間鼓間與舞佾舞度

相應鐘頂可實測故以脩廣言之鐘口合計虛處故以間言之也鄭氏乃謂凡言間者從篆以介之分鐘體爲三鼓六鉦六舞四謂鐘口十者其長十六過長而不成製矣且鄭氏謂篆介于鼓鉦舞甬銜之間則銑之下無篆卽不當云間是爲自背其說又以銑爲銑徑鉦爲鉦徑夫不以言間者爲徑而以專舉銑者言徑尤不辭也且銑之徑在口可測鉦之徑在腹不可測古人測量必據其可施實測者測空圍以容積不以徑也戴氏震分鐘體爲二以鉦間爲上半銑間爲下半牽于鄭氏以銑

爲銑徑而不知銑間之爲銑徑故仍鐘長十六之謬耳
又記文所云去二分當是十分銑間去二分以爲鼓間
十分鼓間去二分以爲舞廣則與此鐘之度適合呂大
臨考古圖及宣和博古圖所載古鐘餘後之數亦大畧
相符若如鄭氏以銑之十分遞減則鐘口一尺舞修六
寸鐘口過侈矣項橫徑八寸強所謂以其鼓間爲之舞
脩也釋此與銑間去二之數合其圍一尺一寸二分較
銑一尺四寸亦合去之數圍一尺一寸二分而徑八寸
則其穹三寸二分也倍之得舞廣之數縱徑六寸四分

弱所謂去二分以爲舞廣**註**鄭氏曰舞脩舞徑也舞上

下促以橫爲脩縱爲廣今亦去徑之二分以爲之間則

舞間之方恆居銑之四也戴氏震曰鐘體上覆其修六

是爲橢圓大徑其廣四是爲橢圓小徑鐘之羨宜準此

爲度矣按鄭氏以舞廣爲舞間別出記文之外殊爲違

失戴氏得之鼓長四寸鉦長六寸甬長五寸六分所謂

以其鉦之長爲之甬長也**註**甬亦當長六寸而此稍減

或治者失之然博古考古諸圖所載諸鐘其甬長皆不

及鐘長三之一蓋記文但取略數以爲成法其小增減

各從其宜耳按鉦爲鐘之正體以左右言之則左右爲
鉦中爲鉦以上下言之則上爲甬下爲鼓中爲鉦鉦與
甬鼓參齊而鼓長四寸甬長五寸六分者讓于鉦也若
通計其度則甬五寸六分鉦六寸鼓合于鉦之虛處六寸
五分爲自上而下遞加五分損上益下之道也古人制作
之精意如此甬附舞處圍六寸所謂以其甬長爲圍也
註圍當五寸六分此稍侈衡圍五寸所謂三分甬圍去
一以爲衡圍也**註**圍當四寸七分亦稍侈旋長寸旋之
上三寸七分旋之下一寸九分所謂三分甬長二在上

一在下以設其旋也厚一寸所謂小鐘十分其銑間以
其一爲之厚也記大鐘十分其鼓間以其一爲之厚
鄭云鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚
皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一賈疏云
鼓外二鉦外一者據上所圖鼓外有銑間乃銑外有二
間鉦外惟一間就外間十分之一爲鐘厚按鉦間當是
銑間之設鉦不得有間也以此鐘之厚計之正得銑間
十分之一小鐘反厚于大鐘者戴氏震云大鐘體大恐
太厚小鐘體小恐太薄旋蟲附鐘之一面故懸之卽側

垂其側垂之度自舞引繩而懸之其末之距鼓也三寸舞廣半徑三寸二分鼓間半徑四寸侈于舞廣八分合計之則垂亦三寸八分也其重中今權五十四斤 歐陽氏修集古錄曰景祐中脩大樂冶工拾銅更鑄編鐘得古鐘有銘于腹因存而不毀卽寶蘇鐘也余知太常禮院時嘗于太常寺按樂命工叩之與王朴夷則清聲合而初王朴作編鐘皆不圓至李照奉詔修樂皆以朴鐘爲非及得寶蘇其狀正與朴同乃知朴爲有法也沈氏括曰今太常鐘鐻皆于甬本爲紐謂之旋蟲側垂之

所謂銜者鐘廢自其中垂下當銜甬之間以橫括掛之
橫括所謂旋蟲是也

圖

沈氏所見當于紐孔穿橫括以繫

廢然有孔可穿橫括殊爲無謂蓋亦非古法也呂氏大
臨考古圖曰古之樂鐘羨而不圓皆有篆間之枚故其
聲一定而不游與衆樂不相奪今鐘多圓而無枚故其
聲與古相反也馬氏端臨文獻通考曰王朴所製編鐘
皆側垂李照胡瑗並非之後得古寶甌鐘其形側垂瑗
改鑄正其紐使下垂叩之弇鬱而不揚今博古圖考古
圖皆載寶甌鐘當卽歐陽氏馬氏所謂寶甌鐘也揆其

所記之度與此鐘亦大畧符合註博古圖寶和鐘三
高一尺二寸甬長五寸二分兩舞相距八寸三分橫六
寸兩鏡相距九寸七分橫七寸一分按高卽鏡長也鏡
尺二寸甬當五寸八分此五寸二分稍縮兩鏡相距卽
鏡間也鏡尺二寸十分去二當九寸六分此九寸七分
稍贏其橫卽鼓間也九寸七分去二當七寸七分半強
此七寸一分稍縮兩舞相距卽舞脩也當如鼓間七寸
七分半強此八寸三分稍贏其橫卽舞廣也七寸七分
半去二當六寸二分此六寸稍縮其爲贏縮頗微或冶

鑄昧有所失，否則繪圖者測量未密耳。考古圖寶和鐘
五一鐘中黃鍾下二律長尺有九寸八分，內甬銜長六
寸九分，兩舞相距尺有三寸七分，橫七寸三分，兩樂相
距尺有六寸五分，橫九寸三分。按尺有九寸八分，去甬
六寸九分，則銑長尺二寸九分也。兩樂相距卽銑間也。
云尺有六寸九分，當是其圍數，否則長一尺二寸九分
而濶尺六寸九分，過擁臆矣。銑間當一尺零三分強，鼓
間當八寸二分半強，今九寸三分亦贏。兩舞相距卽舞
脩云尺有三寸七分，亦是其圍數。舞脩當八寸二分半

強舞廣當六寸六分強今七寸三分亦贏若以九寸三分去二則近之其誤當在通計鐘長之數蓋甬長六寸九分則通鐘之長當在二尺以外若改一尺九寸八分爲二尺一寸八分則除甬長得銑長一尺四寸九分銑間當一尺一寸九分強鼓間當九寸五分強今銑圍尺六寸五分去銑徑一尺一寸九分餘四寸六分爲鼓之穹數合兩鼓得九寸二分舞亦然考古圖訛字尤多不盡可依準隨舉其一其餘可知所云旋間之紐在鐘正面亦與今鐘正同而莫言其懸之法夫注書者以不見古

器爲私心之說見古器者徒以爲玩好之具聊傳會周禮以爲古而不詳求其制度則一器之微閱千百載而莫識其傳也余故備著之以貽讀考工者焉鐘今在懷寧城西山西會館 鐘銘曰兮中作大齡齡其用追孝于皇考已自用□十七字在鉉間喜□□□□孫永保用亭十字在鼓右中五字不可辨積古齋鐘鼎彝器款識有兮中敦文正與此類齡字不可識

石經刻數辨

自宋以前無梓本其傳寫易訛故立石經爲訂正地爲

長久計也竊計歷代所刊其書石之人刻經之數隸篆
真草之跡詳於昔人之著錄見於近今之摹搨歷歷可
指者自漢迄宋凡六刻而已一則漢之熹平也書之者
爲蔡邕楊賜等經凡七周易尙書魯詩儀禮春秋經公
羊傳論語書以八分二則魏之正始也書之者爲嵇康
等經凡二尙書春秋左傳書以古文篆隸三體三則唐
之開成也書之者鄭覃張參等經凡十二易書詩三禮
三傳論語孝經爾雅書以真楷四則蜀之廣政也經凡
十三易書詩孝經爾雅三禮論語則蜀之毋昭裔張德

劍等所書其三傳孟子則宋之田况席益補立俱書以
真楷而晁公武復附以古文尙書五則宋之嘉祐也經
數不可考論語則仁宗御書易書詩春秋禮記則楊南
仲所書俱真篆二體六則宋之紹興也經凡七皆高宗
御書易書詩左傳全帙禮記則節書儒行經解學記大
學中庸五篇皆小楷論語孟子則書以章草其餘如北
魏之神龜則未刻而中寢晉之裴頠唐之天寶金之大
學則徒有其說而無石刻之傳流大約爲之而不成者
宋吳郡之石刻則取御書而翻之元汴梁之石刻則卽

前代所有而修之皆不足當刊刻之數也更其餘如唐
宋之御書孝經及諸家所書之易經大學等則又特其
一支一節之散布并無當于石經之名者矣

議

鹽法議

鹽法之弊在官引不銷所以不銷在私鹽充斥欲暢官
引必禁私販婦孺皆知之然緝私雖嚴私不能絕且不
可絕透漏之途多不勝防也狡獪之技熟不勝詰也容
隱包庇食其利者衆不勝究也且閭民之生計在此百

姓之所便在此奪其所生違其所便雖察吏臨其上嚴刑隨其後其勢不勝故曰不能閒民之販私者不下數十萬就令嚴刑密網幸而絕之此數十萬者其能束手待斃乎獸窮則攫患且不測故曰不可爲今之計惟當化私爲官罷鹽政各官去衆商權鹽於竈定其程額任民買賣不問所之征之于關亦定其程額庶國課不細人民相安然權鹽於竈之法亦婦孺皆知其利而久不行者則有持之者也閒民之食于鹽者衆改法則無所得食故議裁商而儀徵捆鹽之民洵洵今裁鹽政而

揚州鹽院之隸役無不洶洶慮其激而爲變也一也商人所占根窩成本且數千萬改法則盡奪之還之則無以給之不還則失政體二也由是浮言繁興當事惶惑知其爲利而不敢行且不敢言竊意此二患者可通融而弭也設局于運司署或揚州府署委員查揚州儀徵之民之食於鹽者逐戶登載造清冊呈于局委員遍查各場餘鹽造清冊呈于局然後酌定鹽價每斤若干文一場一委員持諭曉示竈戶令其照價發賣而稅其一之一歸官然後諭示揚州儀徵諸閒民諭以

皇仁博大失業者各賞給鹽斤以爲資生之本量其戶口給以鹽票準其赴場領鹽願販賣者聽其販賣不願者賣鹽于人以其資別求營趁失業之民半係私販無不樂從卽隸役之類守分者營生有資游蕩者目前得過亦必帖然無他矣權旣歸竈課必大裕令商人各籍所有根窩成本若干官每年償十之一願鹽者與鹽不願者與銀十年而畢給則商本無虧國體亦得

養一齋文集卷第一