

南
雷
文
定

南雷文定卷二

遼陽靳治荆較訂

天一閣藏書記

已未

嘗○歎○讀○書○難○藏○書○尤○難○藏○之○久○而○不○散○則○難○之○難○矣○
自○科○舉○之○學○興○士○人○抱○兔○園○寒○陋○十○數○冊○故○書○崛起○
白○屋○之○下○取○富○貴○而○有○餘○讀○書○者○一○生○之○精○力○埋○沒○
敝○紙○渝○墨○之○中○相○尋○於○寒○苦○而○不○足○每○見○其○人○有○志○
讀○書○類○有○物○以○敗○之○故○曰○讀○書○難○藏○書○非○好○之○與○有○
力○者○不○能○歐○陽○公○曰○凡○物○好○之○而○有○力○則○無○不○至○也○
二○者○正○復○難○兼○楊○東○里○少○時○貧○不○能○致○書○欲○得○史○畧○

釋文十書直音市直不過百錢無以應母夫人以所
畜牝雞易之東里特識此事於書後此誠好之矣而
於尋常之書猶無力也况其他乎有力者之好多在
狗馬聲色之間稍清之而爲奇器再清之而爲法書
名畫至矣苟非盡捐狗馬聲色字畫奇器之好則其
好書也必不專好之不專亦無由知書之有易得有
不易得也強解事者以數百金捆載坊書便稱百城
之富不可謂之好也故曰藏書尤難歸震川曰書之
所聚當有如金寶之氣卿雲輪困覆護其上余獨以
爲不然古今書籍之厄不可勝計以余所見者言之

越中藏書之家鈕石溪世學樓其著也余見其小說家目錄亦數百種商氏之裨海皆從彼借刻崇禎庚午間其書初散余僅從故書舖得十餘部而已辛巳余在南中聞焦氏書欲賣急往訊之不受奇零之值二千金方得爲售主時馮鄴僊官南納言余以爲書歸鄴僊猶歸我也鄴僊大喜及余歸而不果後來聞亦散去庚寅三月余訪錢牧齋館於絳雲樓下因得繙其書籍凡余之所欲見者無不在焉牧齋約余爲讀書伴侶閉關三年余喜過望方欲踐約而絳雲一炬收歸東壁矣歙溪鄭氏叢桂堂亦藏書家也辛丑

在武林拮拾程雪樓馬石田集數部其餘都不可問
甲辰館語溪樵李高氏以書求售二千餘大畧皆鈔
本也余勸吳孟舉收之余在語溪三年閱之殆徧此
書固他鄉寒故也江右陳士業頗好藏書自言所積
不甚寂莫乙巳寄弔其家其子陳澎書來言兵火之
後故書之存者惟熊勿軒一集而已語溪呂及父吳
興潘氏壻也言昭度欲改宋史曾弗人徐巨源草創
而未就網羅宋室野史甚富緘固十餘麓在家約余
往觀先以所改曆志見示未幾而及父歿矣此願未
遂不知至今如故否也祁氏曠園之書初度家中不

甚發視余每借觀惟德公知其首尾按目錄而取之
俄頃卽得亂後遷至化鹿寺往往散見市肆丙午余
與書賈入山翻閱三晝夜余載十捆而出經學近百
種裨官百十册而宋元文集已無存者途中又爲書
賈竊去衛湜禮記集說東都事畧山中所有唯舉業
講章各省志書尙二大樹也丙辰至海鹽胡孝轅考
索精詳意其家必有藏書訪其子令修慨然發其故
篋亦有宋元集十餘種然皆余所見者孝轅筆記稱
引姚牧菴集令修亦言有其書一時索之不能卽得
餘書則多殘本矣吾邑孫月峯亦稱藏書而無異本

後歸碩膚丙戌之亂爲火所盡余從鄰家得其殘缺
實錄三分之一耳由此觀之是書者造物之所甚忌
也不特不覆護之又從而蓄害之如此故曰藏之久
而不散則難之難矣天一閣書范司馬所藏也從嘉
靖至今蓋已百五十年矣司馬歿後封閉甚嚴癸丑
余至甬上范友仲破戒引余登樓悉發其藏余取其
流通未廣者抄爲書目凡經史地志類書坊間易得
者及時人之集三式之書皆不在此列余之無力殆
與東里少時伯仲猶與以暇日握管懷鉛揀卷小書
短者抄之友仲曰諾在萬七年未蹈前言然余之書

目遂爲好事流傳崑山徐健菴使其門生臚寫去者不知凡幾友仲之子左垣乃併前所未列者重定一書目介吾友王文三求爲藏書記近來書籍之厄不必兵火無力者旣不能聚聚者亦以無力而散故所在空虛屈指大江以南以藏書名者不過三四家千頃絲之書余宗兄比部明立所聚自庚午訖辛巳余往南中未嘗不借其書觀也余聞虞稷好事過於其父無由一見之曹秋岳倦園之書累約觀之而未果據秋岳所數亦無甚異也余門人自崑山來者多言健菴所積之富亦未寓目三家之外卽數范氏韓宣

子○聘○魯○觀○書○於○太○史○氏○見○易○象○與○魯○春○秋○曰○周○禮○盡
在○魯○矣○范○氏○能○世○其○家○禮○不○在○范○氏○乎○幸○勿○等○之○雲
煙○過○眼○世○世○子○孫○如○護○目○睛○則○震○川○覆○護○之○言○又○未
必○不○然○也○

餘姚至省下路程沿革記

已未

吾邑至省下其程不過三百里而曹娥錢清錢塘三江橫截其間又地勢界下曹娥而東未入姚江率數十里而一堰船之太者不能容數十斛不然則不可以拖堰風雨之夕屈折篷底躑躅泥淖故行者爲甚難自餘姚至曹娥其路有二分於城西二十里之曹墅橋迺姚江而行謂之南路進曹墅橋入支港而行謂之北路南路二十里至下壩又分爲二挽壩而上旁渣湖行支港中十八里至新壩挽壩而上十里卽上虞治也不挽下壩仍迺姚江而行三十里至通明

壩始挽而土至土虞縣城與支港之路會又三十里
乃至曹娥初南路必出通明壩宋淳熙間魏王薨於
四明將葬於越詔遣刑部尙書謝廓然運副韓彥質
護喪使者旁午州縣震動知上虞縣汪大定以通明
壩高峻潮汐雖登僅過數舟則已涸矣於是增浚渣
湖別於支港創小堰以通舟募游手二百人別以旗
色分列左右俟大舟入引湖水灌之水溢堰平衆力
扶喪舟以進畧無欹側舳艫相銜俄頃俱濟自是以
來反以支港爲通衢非大旱水涸則無有由通明者
矣世傳史彌遠所開有恩多怨多之謠非也北路較

南弱十里歷陡壑橫河驛亭三堰南堰挽舟設轆轤
北堰則徒手舉之故其舟尤小也三堰盡掠夏蓋湖
渡百官江卽曹娥之下流也陸行二里至塔橋與南
路會自曹娥而西路無支徑地勢平衍無拖堰之勞
無候潮之苦較曹娥而東相懸絕矣然按周益公思
陵錄錢清江者東自三江口來西過諸暨約三百餘
里濶十餘丈運河半貫其中高於江水丈餘故南北
皆築堰止水別設浮橋渡行旅大舟側劍載小舟則
拖堰而過梓宮船欲渡待其潮水平漫開闢水勢奔
注久之稍定兩岸以索牽制始放御舟將達南闕大

昇舉繼之御舟受觸幸而篙工能事得入閘口舉舟
不能入橫截南岸冊寶又往江流湍急舟人力不能
如直衝其腰旣而靈主亦來復衝冊寶勢尤可畏運
使趙不流頰足垂涕後欲赴水當日之險如此今自
麻溪作堰錢清上流之水引入錢塘三江口作閘湖
水亦不入錢清而錢清與運河相渾有江之名無江
之實矣不然與曹娥而東其艱難不甚相遠也錢塘
之渡自昔爲難孫觀誌汪思恩云會稽渡錢塘舟人
冒利相載而行半渡弭戢邀取錢物而暴風猝至舉
舟盡溺或操舟者皆善泅獨免公爲臨安守曰不戮

此輩則殺人未艾也。悉論殺之，更造大艦十數，每一艦受若干人，製號如其數，以五采別異之。置吏監總渡者，給號登舟，卽過數而號與舟不類者，皆不受舟人。給直有定估，除十之一備修葺之費，抵今二十年無一舟之覆蓋。錢塘除暴風積水，亦不甚險。唯載人過甚，舟力不勝，則有覆沉之禍。舟子僥倖頃刻，往往以尋丈之舟，載至百十人。當事每每以空言申勅安得如注守者，而與之講濟人之事乎？百官江本不甚濶，而土人輪日取利，止以一舟值渡，餘舟不得攬入。往來候渡甚艱，爲令者苟革其輪日之例，則行者不

滯○矣○是○故○吾○邑○風○氣○朴○畧○較○之○三○吳○截○然○不○同○無○他○
地○使○之○然○也○然○而○民○生○愈○促○朴○畧○變○為○智○巧○是○則○非○
三○江○爰○堰○之○所○能○限○也○不○能○不○歸○之○世○運○耳○

萬里尋兄記

義二世祖小雷府君諱璽字廷璽兄第六人長伯震
商於外踰十年不歸府君魂祈夢請卜之瓊茅蚌殼
之間茫然不得影響作而曰吾兄不過在域內吾兄
可至吾何獨不可至乎踣屨出門鄉黨阻之曰汝不
知兄之所至東西南北從何處尋起府君曰吾兄商
也商之所在必通都大邑吾盡歷通都大邑必得兄
矣於是裂紙數千繕寫其兄里系年貌爲零丁所過
之處輒榜之宮觀街市問莫兄或見之卽兄不見而
知兄者或見之也經行萬里三山獠洞八角蠻陬踪

跡殆徧卒無所遇府君禱之衡山夢有人誦沉綿盜賊際狼狽江漢行者覺而以為不祥遇士人占之問君何所求府君曰吾為尋兄至此士人曰此杜少陵春陵行中句也春陵今之道州君入道州定知消息府君遂至道州徬徨訪問音塵不接一日奏厠置傘路旁伯震過之見傘而心動曰此吾鄉之傘也循其柄而視之有字一行曰姚江黃廷璽記伯震方驚駭未決府君出而相視若夢寐慟哭大聲道路觀者亦嘆息泣下時伯震已有田園妻子於道州府君卒挽之而歸嘗觀史傳人子所遭不幸間翳路頓求父求

母者不絕書爲人第而求兒者無間焉豈世無其事
歟抑有其事而紀載者忽之歟方府君越險阻犯霜
雪跋涉山川餓體凍膚而不顧箠口槁腸而不郵窮
天地之所覆載際日月之所照臨汲汲皇皇唯此一
事視天下無有可以易吾兄者而其時當景泰天順
之際英宗景皇獨非兄弟耶景皇唯恐其兄之入英
宗唯恐其弟之生富貴利害伐性傷恩以視府君愛
惡頓殊可不謂天地剛常之寄反在草野乎

阿育王寺舍利記

庚戌

十一月二十七日

庚戌十一月甲子余爲高旦中題主於烏石山明日雨不可出山遂偕辰四宿阿育王寺丙寅請觀舍利寺僧啓銅塔

塔爲萬曆間慈聖太后所賜

捧一小方篋出殿門外

南向立篋方廣六七寸玲瓏內外不隔中繫小木鐘塗以泥金有小珠在其內作琥珀色則所謂舍利也余讀宋景濂阿育王寺碑言舍利歷代之神異詳矣自是以後稱其神異者陸光祖郭子章先後詣明州頂禮述其所見然而不知其僞也嘉靖間倭犯寧波胡宗憲防海之師屯於市竊金甌并舍利以去住持

僧傳瓶無以眩人用真珠累金偽造以充之光祖之所見者此也其後海上有警住持懲異時之失以偽造舍利寄藏鄉民李台垣家台垣家之婦女私發而玩之墮地不見則又以其奩中之珠塗飾置於篋內海警既息迎還於寺郭氏萬曆壬子甲寅所見者此也崇禎甲申住持又將此偽造者質酒於纓絡河久之始復寺中是故阿育王舍利不特偽造卽其偽造者亦不一人一事余之所聞自嘉靖以來者景濂碑文作於洪武十二年距今二百九十三年耳已不勝其僞如此豈自洪武以上歷一千九百七年之久舍

利○依○然○爲○劉○薩○訶○故○物○耶○且○洪○武○來○舍○利○不○出○境○內○
啓○閉○一○二○山○野○駟○鳥○之○手○洪○武○以○上○一○歸○官○庫○再○入○
臨○安○一○入○燕○京○流○轉○不○復○一○寺○其○壽○張○爲○幻○更○復○何○
如○耶○然○則○景○濂○碑○中○之○神○異○亦○不○過○世○俗○自○欺○欺○人○
之○說○一○如○郭○陸○遂○從○而○拾○之○耶○或○曰○是○在○觀○者○之○誠○
否○卽○如○碑○言○松○枝○放○光○何○關○舍○利○曰○不○關○舍○利○是○名○
妄○見○豈○可○以○所○見○之○妄○而○謂○舍○利○之○靈○乎○憶○余○丙○寅○
冬○日○書○窻○油○盞○燈○注○時○吐○青○珠○細○於○芥○子○堅○不○可○破○
竟○夕○可○得○圭○撮○如○是○者○月○餘○或○謂○此○草○舍○利○也○嗟○乎○
卽○舍○利○亦○復○何○奇○而○况○於○僞○爲○者○乎○彼○沾○沾○其○神○異○

者可謂大惑不解矣

過雲木冰記

歲在壬午余與晦木澤望入四明自雪竇返至過雲
霧靄溷濁蒸滿山谷雲亂不飛瀑危弗落遐路窮然
夜行撒燭霧露沾衣嵐寒折骨相覩虩氣呼嗟咽續
忽爾冥霽地表雲斂天末萬物改觀浩然目奪小草
珠圓長條玉潔瓏鬆挿於幽篁纓絡纏於蘿闕琤琮
俯仰金奏石搏雖一葉一莖之微亦莫不冰纏而霧
結余貽騁而嘆曰此非所謂木冰乎春秋書之五行
志之奈何當吾地而有此異也言未卒有居僧笑於
傍曰是奚足異山中苦寒纔入冬月風起雲落卽凍

洛飄山以故霜雪常積也蓋其地當萬山之中驚塵
沸響扁嶠人問邨煙佛照無殊陰火之潛故爲愆陽
之所不入去平原一萬入千丈剛風疾輪侵鑠心骨
南箕哆口飛廉弭節土囊大隧所在而是故爲勃鬱
煩窻之所不散溪回壑轉蛟螭蝮蟄山鬼窈窕腥風
之衝動震瀑之敲嗑天呵地吼陰崖洩穴聚雹堆冰
故爲哀冥之所長駕羣峯灌頂北斗墮脇藜蓬臭蔚
雖焦原竭澤巫吁魑舞常如夜行秋爽故爲曜靈之
所割匿且其怪松人楓巖石罔草碎碑埋磚枯齒碧
骨皆足以興吐雲雨而僊宮神治山岳炳靈高僧懸

記治鳥木客宵峯幽澹其氣皆歛而不揚故恒寒而無燠余乃喟然曰嗟乎同一寒暑有不聽命於造化之地同一過忒有無關係於吉凶之占居其間者亦豈無凌峯掘藥高言畸行無與於人世治亂之數者乎余方齟齬世度將欲過而問之

石門孫爽喜讀此文書之便面庚戌七月二十五日燈下重寫一過念亾友下世已二十一年棺和出土乾科颯颯知己之淚能不泫然

念祖堂記 丁巳

吳門周子潔不見者十餘年矣丁巳中秋得其一札
乃爲姜子學在求念祖堂記念祖堂者鄉野先生之
居也先生家萊陽僑寓吳門不忘其本故名堂以識
之昔周元公以營道之濂溪識於匡廬朱文公以婺
源之紫陽識於崇安其義一也然而先生則異於是
當崇禎壬午小人造爲二十四氣之謠中傷善類殺
宗入其說戒諭言官謂言官論事各有所爲不出公
忠先生言言官不能必其無私然皇上不可以此厭
薄言官皇上所云代人規郅爲人出脫何所聞之豈

於章奏知之耶抑懸揣得之乎願勿以委巷之言搖
惑聖聰上大怒下之詔獄密詔令金吾賜盡金吾漏
言吾夫子面諍於上上畏清議止前詔杖先生百淹
留刑部獄一載餘甲申二月遣戍宣州衛未踰月而
京師陷先生不敢以桑海之故弁髦君命終身不返
故居卒塋於敬亭君子曰可謂仁之盡義之至也夫
國破君亡是非榮辱已爲昨夢先生猶歷歷不變自
常人言之未有不以爲迂者也試揆之於義朝廷無
放赦之文臣子營歸田之計謂之不違得乎故升菴
歿於戍所勢所不得不然先生塋於戍所勢可以不

然而義所不得不然者也。古人作事未嘗艸艸蘇武十九年而返奉太牢謁武帝。圍廟樂布從齊還。奏事彭越頭下而後使事告終。先生下窆宣城而後成事。告終豈以幽明有間也。是之謂義。至南齊華寶父成。長安寶年八歲臨別謂寶曰。須我還當爲汝上頭。長安旣陷。父不得還。寶年至七十不婚。冠或問之。輒號慟。彌日。毅宗不過朞月。必召用先生。毅宗之不得召。用先生。猶寶父之不得爲寶上頭也。寶思父而終不。忍上頭。先生思主而忍離戍所乎。是之謂仁。盡若以爲先生念其故居而已。枌社春秋何所阻隔。行李往。

來○無○人○牽○挽○棲○棲○旅○人○似○有○簡○書○之○畏○者○蓋○安○故○居○
則○不○能○安○此○心○安○此○心○則○不○能○安○故○居○徘徊○兩○岐○之○
間○先○生○之○念○亦○苦○矣○寧○與○周○朱○可○同○論○乎○斯○堂○也○爲○
文○文○蕭○歌○哭○之○所○文○蕭○之○後○廢○爲○馬○廐○馬○廐○之○後○關○
自○先○生○文○蕭○爲○烏○程○所○忌○先○生○爲○陽○羨○所○陷○亾○國○之○
戚○兩○相○與○有○力○焉○天○下○之○興○亾○係○於○一○堂○余○昔○謁○文○
蕭○兩○至○其○地○曲○池○怪○石○低○回○欣○賞○不○知○其○可○悲○如○是○
也○

南雷文定卷三

遼陽靳治荆較訂

荅錢牧齋先生流變三疊問

問長水註楞嚴九變三疊所謂進動算位一橫二
豎一豎二橫者未知其義又徐岳所謂橫板爲九
道五道及豎以爲柱爲位者與長水橫豎進動都
相合否幸爲剖析源流詳明示之

楞嚴經曰四數必明與世相涉三四四三宛轉十
二流變三疊一十百千總括始終六根之中各各
功德有千二百五十云三變之義古今多解今所解
者不加別法以變其義只將今文過現未來進動
算位便成千二百功德如第一位三世四方宛轉
十二便成一變算位卽是一橫二豎已成過去第

二卽變過去一世以爲現在進動算位一豎二橫成百二十爲第二變又卽變現在世以爲未來進動算位一橫二豎成一千二百爲第三變能變之法既唯三世所變之法亦止于二百故無增減徐岳數術記遺太乙算太乙之行去來九道刻橫板爲九道豎以爲柱柱上一珠數從下始故曰去來九道也兩儀算天氣下通地稟四時刻橫板爲五道豎爲位一位兩珠色青上珠色黃下珠其青珠自上而下第一刻主五第二刻主六第三刻主七第四刻主八第五刻主九其黃珠自下而上第一刻主一第二刻主二第三刻主三第四刻主四而巳故曰天氣下通地稟四時也

按徐岳所云算器也長水所云算法也雖橫豎之言相同其義不相干涉今之算器橫不列道其數分於珠徐岳之算器珠一而已其數分於道太乙算橫爲九道其珠自下而上歷一道爲一算兩儀算橫爲五

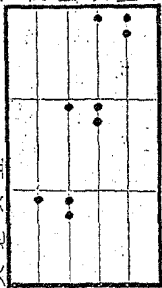
道言下而上者一道爲一算自上而下者始於五終於九黃青二珠交相代也算九則窮又移一柱與今器廻別長水之算只用今器其所謂橫豎者分別算位本位是豎進一位卽是橫本位是橫進一位卽是豎非如徐岳之實有橫豎也乾坤鑿度曰臥算爲年立算爲日臥算者長水之所謂橫也立算者長水之所謂豎也第一疊三世四方乘之得十二若依算家乘法則第二疊當得一百四十四第三疊當得二萬七百三十六今不然者則經文流變以第一疊爲準第二疊變一爲十變十爲百第三疊變十爲百變百

爲千而已故曰變不曰乘也

薛惟文先生答問

流變三疊圖

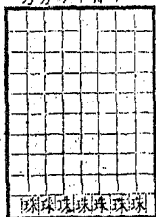
橫 豎 橫 豎

千 百 十 一

天乙算

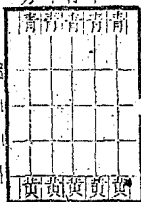
一十百千萬方

第一道
第二道
第三道
第四道
第五道
第六道
第七道
第八道
第九道
第十道

兩儀算

一十百千萬

第一道
第二道
第三道
第四道
第五道
第六道
第七道
第八道
第九道
第十道

四道
三道
二道
一道

答劉伯繩問律呂

卷之三

漢志曰黃鐘爲宮則太簇姑洗林鐘南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律爲役者同心一統之義也非黃鐘而它律雖當其月自宮者則其應和之律有空積忽微不得其正此黃鐘至家諱無與並也。○問朱子著此條在變律下蔡元定著此條在八十四聲圖下有異同否

十二律旋相爲宮其下所應之聲卽謂之役凡受役者其律必短於主律主律卽爲宮之律也黃鐘長九寸長之至也故當其爲宮之時所應六律皆短於黃鐘故用正

聲而不用半聲及蕤賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六者爲宮之時七聲不備則黃鐘不得受役而黃鐘實長於諸律故不得不有變律變律又長故不得不用變律之半所謂不與他律爲役也朱子著在變律者以明律不得不變之故蔡元定著在入十四聲者以明十一月黃鐘宮下無他律之聲其義一也然班孟堅之意則不然黃鐘正律雖長其半律甚短則蕤賓以下獨不可用乎安見黃鐘之不爲他律役也蓋十二律之實其零分皆偶獨黃鐘十七萬七千一百四十七爲奇半之則入萬八千五百七十三餘一餘

一不可半也。是黃鐘有正聲而無半聲。既無半聲。可用此黃鐘之不役於他律也。若止以管長不受役爲言於義有所未盡矣。

問空積忽微

蔡元定謂黃鐘爲宮所用七聲皆正律無空積忽微。自林鐘而下則有半聲。自蕤賓而下則有變律。皆有空積忽微不得其正。蓋以半聲變律奇零不齊。便謂之忽微也。然亦非班氏之意。所謂空積者。空圍所容之積實也。管長一分圍容九分。故每寸八十一分。班氏謂黃鐘爲宮則太簇姑洗林鐘南呂無有忽微。蓋

班氏十二宮止五聲而去變宮變徵黃鐘長九寸積

七百二十九分

新書積八百一十分分九爲十其實一也

蓋太族長八寸

積六百四十八分姑洗長七寸一分積五百七十六

分林鐘長六寸積四百八十六分南呂長五寸三分

積四百三十二分故空積無忽微也至應鐘長四寸

六分六釐其四寸六分之積三百七十八分其六釐

之積便奇零而爲忽微矣以下皆然故他律爲宮皆

有忽微也若加二變爲七聲則黃鐘之用及於應鐘

蕤賓雖黃鐘爲宮其空積亦未嘗無忽微也蔡氏未

之審而妄引班氏以證已說非也

問史記生鐘術曰上九商八羽七角六宮五徵九
置一而九三之以爲法實如法得一凡得九寸命
曰黃鐘之宮故曰音始於宮窮於角數始於一終
於十成於三氣始於冬至周而復生

按索隱以商八羽七角六宮五徵九爲數錯邢雲路
云卽是上文聲律數太族八寸爲商洗姑七寸爲羽
林鐘六寸爲角南呂五寸爲徵黃鐘九寸爲宮其曰
宮五徵九誤字也愚意以爲羽一徵二角三商四宮
五者其大小之序而商八羽七角六宮五徵九者其
相生之序也角宐生徵五徵宐生宮九雲路謂誤字

者是也。置一而九三之者，置子一而三之爲丑，再三之爲卯，二十七如是者，九爲酉之一萬九千六百八十三，乃寸法也。實者十二律之實。在新書第四滿寸法得一寸黃鐘之實十七萬七千一百四十七，凡爲一萬九千六百八十三者，九故得九寸。他律不滿寸法之實，則以分法釐法毫法絲法收之。

問上下相生以仲呂謂變律耶，正律耶？

通典相生爲十二變律，變律又爲十二半律，合之於正，凡四十八聲也。蔡氏以旋宮至仲呂而止，仲呂之七聲既備，則其下無所用，故變律止於應鐘。雖曰應

鐘之實以三分之文不盡一算數不可行此就蔡氏自立之法言之其實應鐘以下皆有變律也

問五聲二變與變律先後次序

蔡氏五聲二變次變律之後朱子則先七聲而後變律愚意以變卽正之參差不齊者正變一時俱有非借變以通正之窮若變律居七聲之後非自然之法象矣

問新書曰律當變者有六置一而六三之得七百

二十九

置一而六三之者置子一而三之爲丑又三之爲寅

九如是以至於午得七百二十九其爲三之者凡六
此史遷置一而九三之之例變聲章置一而兩三之
得九亦同也其言律當變者有六故三之凡六則未
必然蓋蔡氏之用變律雖止於六其實變律有十二
也然置一六三之法亦所不必仍照正律之法四其
實以生黃鐘變律倍其實以生林鐘乃爲當耳

問應鐘變律之實九萬二千五十六何以又云六
千七百一十萬八千八百六十四也

未曾以七百二十九歸之則爲下數置下數以七百
二十九爲一算則得上數也所餘四十爲小分

問變律

變聲之說見於國語變律則京房以仲呂生執始演
爲六十律公孫崇則上役黃鐘其說皆未甚協惟杜
佑爲當然杜佑之變十二蔡元定之變六變律之中
又有二說也其實古之旋宮止於五聲自夷則而下
爲宮者卽用正律之半禮運之疏更無變律

答張爾公論茅鹿門批評八家書

鹿門八家之選其旨大畧本之荆川道思然其圈點
勾抹多不得要領故有腠理脉絡處不標出而圈點
漫施之字句之間者與世俗差強不遠至其批評謬
處姑舉一二如昌黎張中丞傳後序云不載雷萬春
事首尾與南霽雲乞救賀蘭兩不相蒙而鹿門以爲
雷萬春疑當作南霽雲若乞救之事照應此句以補
李翰之不載則非矣曹成王碑以爲穿鑿生割爲昌
黎之務去陳言豈昌黎之文從字順者猶有陳言之
未去乎蓋不知昌黎之所謂陳言者庸俗之議論也

豈在字句哉。羅池廟碑謂其不載。柳州德政載其大
而爲神一節似狎而少莊。按碑中所載民業有經以
下德政可謂至矣。豈必如俗文之件繫毛舉然後謂
之莊耶。孔司助誌前夫人從葬舅姑兆次。卜人曰今
茲歲未可以祔。從卜人言不祔。鹿門云按附誌前夫
人所以不及祔葬舅姑兆次之故而不詳與司助合
葬處不可曉。誌言前夫人已祔葬舅姑兆次。今欲遷
塋與司助合而卜人不可故不合葬。本自明曉不知
鹿門如何讀也。孟貞驩誌愈走位哭且召張籍會哭
諸嘗與往來者咸來哭弔。韓氏按檀弓伯高之赴孔

子曰夫由賜也見我吾哭諸賜氏遂命子貢爲之主
故東野之喪昌黎立位於家共嘗與往來者哭弔於
韓氏也鹿門云韓氏不知何人豈不知此禮耶柳州
貶後諸書鹿門謂蘇子瞻安置海外時詩文殊自曠
達蓋由子瞻淡悟禪宗故獨超脫較子厚相隔數倍
蓋子瞻之謫爲奸邪所忌而子厚之謫人且目之爲
奸邪心事不自出語悽愴其所處與子瞻異也若論
禪宗子厚未必讓於子瞻耳與顧十郎書子厚爲顧
少連所取士十郎乃少連子也於座主之門故稱門
生書中顯贈榮謚揚於天官敷於天下已明言少連

之。○死。○而。○鹿。○門。○云。○其。○書。○似。○非。○對。○座。○主。○之。○言。○是。○尚。○疑。○十。○郎。○
為。○座。○主。○也。○歐。○公。○謂。○正。○統。○有。○時。○而。○絕。○此。○是。○確。○論。○鹿。○門。○特。○
以。○為。○統。○之。○在。○天。○下。○未。○嘗。○絕。○也。○如。○此。○必。○增。○多。○少。○附。○會。○正。○
統。○之。○說。○所。○以。○愈。○不。○明。○也。○鹿。○門。○謂。○江。○鄰。○幾。○文。○不。○傳。○當。○非。○
其。○文。○之。○至。○者。○而。○歐。○陽。○公。○序。○之。○只。○道。○其。○故。○舊。○凋。○落。○之。○意。○
隱。○然。○可。○見。○按。○序。○中。○言。○其。○學。○問。○通。○博。○文。○辭。○雅。○正。○澁。○粹。○而。○
論。○議。○多。○所。○發。○明。○詩。○尤。○清。○澹。○閑。○肆。○可。○喜。○許。○之。○亦。○云。○至。○矣。○
如。○尹。○師。○魯。○之。○文。○歐。○公。○只。○稱。○簡。○而。○有。○法。○亦。○可。○云。○非。○其。○文。○
之。○至。○者。○乎。○薛。○簡。○蕭。○初。○舉。○進。○士。○為。○州。○第。○一。○讓。○其。○里。○人。○王。○
巖。○而。○居。○其。○次。○鹿。○門。○云。○宋。○制。○舉。○進。○士。○何。○以。○得。○讓。○宋。○制。○解。

試雖有主文考校然尚有鄉舉里選之意故得白相
推讓凡舉子皆謂之進士其中殿試者謂之及第出
身鹿門不知宋制而以今制賜進士者當之故有此
疑蘇子美誌其妻於文集則曰吾夫屈於生猶可伸
於○灰○於○塋○則○曰○吾○夫○屈○於○人○間○猶○可○伸○於○地○下○皆○有○
著○落○句○同○而○意○異○鹿○門○云○送○此○二○句○歐○公○稱○筆○而○少○
道○處○不○如○仍○前○二○句○且○綴○之○曰○灰○而○非○歐○君○者○銘○其○
墓○則○無○以○慰○其○生○之○交○也○信○如○此○則○俗○筆○套○語○矣○張○
谷○墓○表○歷○官○河○南○主○簿○蘇○州○觀○察○推○官○開○封○府○士○曹○
參○軍○遷○著○作○佐○郎○知○陽○武○縣○通○判○眉○州○累○遷○屯○田○員○

外郎復知陽武縣鹿門云宋制以觀察推官徙參軍
而知陽武縣又以通判睢州入爲員外郎而復知陽
武可見當時重令職如此按宋制未改京朝官謂之
縣令已改京朝官方謂之知某縣張谷初知陽武其
京朝官是著作佐郎再知陽武其京朝官是屯田員
外郎知縣雖同而京朝官之崇畀則異俱未嘗入朝
也鹿門不明宋制耳孫之翰誌初舉進士天聖五年
得同學究出身八年再舉進士及第鹿門云宋舉進
士者再按之翰初舉進士不及第再舉方得及第未
嘗再也學究出身非進士之第耳荆公伯夷論以不

食周粟爲誣讖力非流俗可及鹿門云論伯夷處未
是千年隻眼彼之雷同子長者豈皆隻眼乎至其去
取之間大文當入小文可去者尙不勝數也觀荆川
與鹿門論文書底蘊已自和盤托出而鹿門一生僅
得其轉折波瀾而已所謂精神不可磨滅者未之有
得緣鹿門但學文章於經史之功甚疎故只小小結
果其批評又何足道乎不知者遂與荆川道思並稱
非其本色矣

答陳士業論孔子生卒書

宋景濂作孔子生卒歲月辯其生主公羊穀梁氏在襄公二十一年己酉十月庚子卽今十月二十一日也其卒主左氏在哀公十六年壬戌四月乙丑卽今四月十八日也以爲三家去孔子甚近漢以後之儒無徵焉言甚核而辯然以某攷之則又不能無疑者左氏哀公十有六年夏四月己丑孔丘卒此出於門弟子所書歲月無可復疑矣由是而上推至襄公二十二年庚戌爲七十三歲孔子之年七十三不特見於史記家語之終記曰寢疾七日而終時年七十三

矣。杜預左註亦云七十三。孔子家譜祖庭記無不皆然。使七十三之年而信。則孔子之生年其在庚戌亦。可無疑也。公穀二家之說。豈能盡抹諸家乎。公穀之。謂二十一年者。安知非周靈王二十一年。誤書爲襄。乎。蓋襄二十二年。卽周靈王之二十一年也。至於生。之月日。左傳無文。穀梁氏則書冬十月。庚子孔子生。公羊氏則書十有一月。庚子孔子生。陸德明釋公羊。云。庚子孔子生。傳文上有十月。庚辰。此亦十月也。一。本作十一月。庚子。又本無此句。蓋經文。庚辰朔。則庚。子。在。二十。一。日。若。十。一。月。則。已。酉。朔。其。距。庚。子。五。十。

有○二○日○十○一○月○無○庚○子○則○知○有○此○句○者○之○爲○誤○本○也○
某以曆法推之。襄二十一年中積六十六萬九千一
百二十七。日五十五刻。冬至四十七日五。二四閏
餘二十五日七三四六。其年有閏。故子月甲寅朔。丑
月甲申朔。寅月癸丑朔。卯月癸未朔。辰月壬子朔。巳
月壬午朔。午月辛亥朔。未月辛巳朔。申月庚戌朔。酉
月庚辰朔。戌月己酉朔。亥月己卯朔。襄二十二年中
積六十六萬八千七百六十二日三十一刻。冬至五
十二日七四四九。閏餘七日七。子月己酉朔。丑月
戊寅朔。寅月戊申朔。卯月丁丑朔。辰月丁未朔。巳月

丙子朔午月丙午朔未月乙亥朔申月乙巳朔酉月
甲戌朔戌月甲辰朔亥月癸酉朔若不從公穀以家
語史記爲準則孔子之生在二十二年酉月自甲戌
推至庚子爲二十七日故羅泌以爲八月二十七日
是也景濂謂三代雖異建而月未嘗改某按襄二十
一年經文九月庚戌朔日有食之冬十月庚辰朔日
有食之夫九月庚戌朔者建申之月也十月庚辰朔
者建酉之月也若周不改月則九月爲巳酉朔十月
爲巳卯朔而庚戌庚辰爲七月八月之朔是與經文
大相異景濂能不信諸經乎家語史記載孔子弟子

魯哀公十四年春西狩於野。大司馬作春秋至此而絕筆。皆以孔子爲始。若孔子不生。庚戌則弟子之年。無一足憑矣。如顏子少孔子三十歲。二十九而髮白。三十二而夾。是顏子歿時孔子年六十二也。哀公六年吳伐陳。楚救陳。孔子絕糧。猶有顏子問答計。顏子卽卒於是年。蓋自襄二十二年。至哀六年。孔子六十二歲也。若生於襄二十一年。則孔子六十三矣。顏子少三十歲。及三十二而夾。皆不可信也。故景濂欲伸公穀。則必盡廢諸家。無乃過歟。

答劉伯宗問朱子壺說書

抄壺經言壺頸修七寸腹修五寸口徑二寸半容斗

五升鄭注腹容斗五升三分益一則爲二斗積三百

二十四寸

算法方一寸高十六寸二分爲一升方一寸高一寸六十二寸爲一斗故二斗得積

三百二十四寸

以腹修五寸約之所得

五寸約之者於五寸之中截其一寸取三

百二十四寸之積五分之其

求其圓周得二尺七寸

有奇是爲腹徑九寸有餘也

以圓求方須三分加一六十四寸八分爲三

分每一分有二十一寸六分加一分于六十四寸八

分之中其八十六寸四分是一寸方積之數以方積

開之九九八十一則一面有九寸強四面共有三十
六寸強又以方求圓四分去一是爲圓周二尺七寸
有奇圓三則徑一故
腹徑九寸有餘也
按鄭氏此說皆整數二斗之積

也然以二斗之積四分去一則與經文斗五升合矣
故朱子欲去二斗虛加之數是也其實斗五升之積
爲二百四十三寸以腹修五寸約之五取一焉得四
十入寸六分卽圓積也圓積求徑三歸四因開方之
是爲腹徑入寸四釐有奇圓積求周十二因開方之
是爲圍周二尺四寸一分四釐有奇若鄭氏三分益
一以爲二斗方積六十四寸八分既有虛加之數則
當用圓田法卽以六十四寸八分者開方之徑得八
寸四釐奇二因於徑周得二尺四寸一分四釐亦如前法
朱子以積求徑之法謂廣六十四寸八分此六十四

寸者自爲正方又取其八分者割裂而加於正方之外則四面各得二釐五毫之數徑爲八寸五釐此則朱子不明算法而不自知其誤也夫正方六十四寸則一面得八寸試割二分加之每寸得二釐五毫四面皆然則八分者無餘矣而四角各缺方三釐五毫將何以補之哉故開方之術中間正方謂之方法正方之外割裂而加者謂之廉法補之於角者謂之隅法有廉則必有隅朱子所言有廉而無隅零星補湊愈密而愈疏矣是故六十四寸八分開方八寸四釐有奇而不可以爲八寸五釐也今爲圖如左

答汪魏美問濟洞兩宗爭端書

大鑑之後爲南岳青原南岳傳馬祖馬祖傳百丈百丈傳滌山此滌山所由起也百丈又傳黃檗黃檗傳臨濟此臨濟宗所由起也青原傳石頭石頭傳藥山藥山傳雲巖雲巖傳洞山此曹洞宗所由起也石頭又傳天皇天皇傳龍潭龍潭傳德山德山傳雪峯雪峯傳雲門此雲門宗所由起也雪峯又傳玄沙玄沙傳羅漢羅漢傳法眼此法眼宗所由起也故五家宗派出自南岳者二出自青原者三今滌山傳雲門法眼三宗俱絕存者惟臨濟曹洞耳近濟宗依五燈會

元附註謂有兩天皇道悟石頭所傳者之天皇不再傳而絕其出爲雲門法眼之天皇則馬祖所傳者於是南岳得四宗青原僅一宗以此而分優劣至兩家聚訟不已常謂昔之學佛者自立門戶者也今之學佛者倚傍門戶者也自立門戶者如子孫不藉先人之業赤手可以起家倚傍門戶者如奴僕占風望氣必較量主者之炎涼雲門法眼其宗旣絕猶過去之高門巨族也吹已冷之燄爲掃室布席之光則郭崇韜哭于儀之墓又何怪乎故兩家是非不必爲之辯弟兩家辯詞可爲盟囑會元附註以丘玄素天王碑

證雲法二宗出於南岳以符載天皇碑證青原之天
皇一傳而絕洞家指爲僞碑以爲玄素使相何得姓
名不見唐史疑爲烏有按歐陽公集古錄跋尾神女
廟詩李吉甫丘玄素李貽孫敬騫作佛者空疎之腹
豈可妄談載籍符載碑文載在贊寧高僧傳中其末
云比丘慧真文賁等禪子幽閑皆入室得悟之者或
繼坐道場或分枝化導所謂禪子幽閑者卽指慧真
文賁等而言言其情性幽閑也附註改爲法嗣三人
曰慧真曰文賁曰幽閑以贊辭扭作人名爲附註者
文理尙未通也權文公馬祖道一塔銘見文苑英華

後列沙門慧海智藏編英志賢智通道悟懷暉惟寬
智廣崇泰惠雲等洞家疑附註引此爲虛誕之辭信
如此言不知在唐還有權德輿否黃元公因丘碑所
載節使拋水事與南泉下曇照雷同疑碑爲好事者
所撰然碑文詳而會元首尾脫落是會元襲碑文非
碑文襲會元也總之釋氏譎張爲幻火發火息碑文
又寧足信乎

答朱康流論歷代甲子書

按歷代甲子自魯隱公元年己未以下載籍皆可考據無有異同乃自隱公以上其說不能歸一然準之曆算如武王克商周公營洛成王顧命三者得其時日則是非不難辨矣故授時伐紂以至春秋一從漢志漢志魯世家魯公伯禽四十六年考公四年場公六十年幽公十四年微史記作魏公五十年厲公三十七年獻公五十年慎公三十年武公二年懿公九年伯御十一年孝公二十七年惠公四十六年凡伯禽至惠公三百八十六年伯禽以成王元年癸巳歲卽位

至康王十六年戊寅歲薨惠公以平王三年癸酉歲
即位至平王四十八年戊午歲薨中間所歷甲子自
第二十八而上羸三十一歲自第三十三而下縮五
歲由成王上推周公攝政七年武王克殷後七年而
崩故伐紂之歲斷以爲己卯也而史記魯世家伯禽
四十六年考公四年煬公六年幽公十四年魏公五
十年厲公三十七年獻公三十二年真公三十年武
公九年懿公九年伯御十一年孝公二十七年惠公
二十六年凡三百三十二年較漢志差六十五年以

平王三十五年伯禽

元年在第二十八甲子下戊戌歲也戊戌爲成王元年由成王上推周公攝政七年封禪書曰武王克殷二年天下未寧而崩崩在庚寅歲故伐紂之年爲戊子也如此則銷却一甲子第二十八卽第二十七矣竹書紀年成王丁酉歲卽位在位三十七年康王二十六年昭王十九年穆王五十五年共王十二年懿王二十五年孝王九年夷王八年厲王二十六年宣王四十六年幽王十一年平王四十八年惠公卒凡三百二十二年與史記周世家先一年以伐紂在庚寅較史記後二年此記事稍有參差其甲子大畧相

同也。黃石叅先生主張史記以爲武王克殷戊子歲。

用授時四分枝之戊子歲。周正月癸卯合朔。申寅冬。

至以某按之又未必然。武成惟一月壬辰旁死魄。越。

翼日癸巳。王朝步自周。于征伐商。旣戊午師逾孟津。

癸亥陳于商郊。甲子昧爽會于牧野。泰誓又曰。一月。

戊午師渡孟津。左氏外傳曰。王以二月癸亥夜陳。未。

畢而雨。據石叅以癸卯爲正月朔。則壬辰癸巳爲前。

月十九二十日矣。經何以言一月也。癸卯朔則癸亥。

爲月內之二十一日矣。外傳何以言二月也。信漢志。

不如信史記。信史記又不如信經文也。石叅又以月。

旁○厥○魄○在○望○後○生○魄○在○望○前○謂○壬○辰○是○十○六○日○非○朔
二○日○夫○經○言○壬○辰○是○一○月○又○言○戊○午○亦○一○月○壬○辰○與
戊○午○相○距○二○十○七○日○若○旁○厥○魄○在○望○後○是○月○寧○復○有
戊○午○哉○又○武○成○厥○四○月○哉○生○明○王○來○自○商○至○于○豐○丁
未○祀○于○周○廟○越○三○月○庚○戌○柴○望○大○告○武○成○既○生○魄○庶
邦○豕○君○暨○百○工○受○命○于○周○觀○其○序○生○魄○于○生○明○之○後
則○生○魄○之○爲○望○後○明○矣○生○魄○既○在○望○後○則○厥○魄○之○爲
望○前○亦○明○矣○若○以○授○時○步○戊○子○歲○距○至○元○辛○巳○二○千
三○百○三○十○三○年○中○積○入○十○五○萬○二○千○一○百○一○十○四○日
八○千○五○百○二○十○四○分○冬○至○甲○子○經○朔○癸○丑○與○石○堃○所

言無一合者則武王伐紂之必非戊子也當從班氏
以巳卯為準而後春秋以上之時日始可得耳黃帝元年

為第一甲子至周康王為第三十三甲子
入甲子周幽王為第三十三甲子

答范國雯問喻春山律曆

戊午

示楚椰喻春山書其言誇大自來儒者無不譏彈而
自以律曆爲絕學謂帝王曆數真傳夫律曆固儒者
之能事以司馬子長之學尙曰文史星曆近乎卜祝
之間春山而苟能發前人所未發亦不必張皇如是
皇甫持正言爲以偷薄詩未有劉長卿一句已呼阮
籍爲老兵矣筆語未有駱賓王一字已罵宋玉爲罪
人矣至於近日矣千以罵相高廟庭諸子直叱姓名
等之僕隸阮籍宋玉何敢望罵春山不幸而類是夫
旣而反覆其書則不免爲東告東方朔西告西方朔

之談矣。按復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤十二卦
名爲辟卦。以配十二月。始於漢之京房。然未嘗以之
言律呂也。明李文利主黃鐘三寸九分之說。其十二
月律呂卦氣圖。始用辟卦配之。然未嘗用其陽九陰
六之數。以爲律管之長短。春山見十一月復卦。其陰
陽之數。偶與三寸九分相合。遂將各卦陰陽之數。一
例配去。以爲律管之長短。出于是。姑無論其他。如十
一月復卦。與九月剝卦。同是一陽五陰。則黃鐘無射
同是三寸九分。十二月臨卦。與八月觀卦。同是二陽
四陰。則大呂南呂同是四寸二分。正月泰卦。與七月

否卦同是三陰三陽則太簇夷則同是四寸五分二
月大壯與六月遯卦同是二陰四陽則夾鐘林鐘同
是四寸八分三月夬卦與五月姤卦同是一陰五陽
則姑洗蕤賓同是五寸一分合四月乾之仲呂五寸
四分本月坤之應鐘三寸六分只有七律更無十二
律且同是三寸九分何以知其爲黃鐘爲無射耶同
是四寸二分何以知其爲大呂爲南呂耶同是四寸
五分何以知其爲太簇爲夷則耶同是四寸八分何
以知其爲夾鐘爲林鐘耶同是五寸一分何以知其
爲姑洗爲蕤賓耶豈律呂之長短只佐紙上閒譚無

與於聲音之用耶此等卽邨俗知其不可而欲與蒸
元定爭是非乎春山又以十二辟卦分晝夜之長短
晝十二卦夜十二卦建于晝復夜姤建丑晝臨夜遯
建寅晝泰夜否建卯晝壯夜觀建辰晝夬夜剝建巳
晝乾夜坤建午晝姤夜復建未晝遯夜臨建申晝否
夜泰建酉晝觀夜壯建戌晝剝夜夬建亥晝坤夜乾
以一晝爲一時晝夜綳定各六時陽晝一時得九刻
陰晝一時得六刻以爲刻有長短時無遷移也夫晝
夜之分分於日之出入日行天上在寅位爲寅時在
卯位爲卯時在辰在巳在午在未在中在酉皆然信

如○春○山○之○說○將○日○遇○陽○晝○而○行○遲○遇○陰○晝○而○行○疾○乎○
抑○行○無○遲○疾○陽○晝○則○在○未○亦○可○謂○之○午○陰○晝○則○在○午○
亦○可○謂○之○未○乎○午○者○晝○之○中○也○子○者○夜○之○中○也○春○山○
以○寅○至○未○六○時○爲○晝○申○至○丑○六○時○爲○夜○則○晝○之○中○在○
辰○巳○之○交○夜○之○中○在○戌○亥○之○交○而○午○當○桑○榆○之○影○子○
當○雞○鳴○之○候○矣○晝○之○上○半○下○半○夜○之○上○半○下○半○必○相○
等○也○值○泰○卦○則○上○半○二○十○七○刻○下○半○一○十○八○刻○值○否○
卦○則○上○半○一○十○八○刻○下○半○二○十○七○刻○相○去○三○分○之○一○
果○天○行○而○如○此○孰○不○驚○駭○乎○日○之○短○夜○之○長○極○於○
子○月○子○月○晝○三○十○九○刻○夜○五○十○一○刻○亥○月○晝○三○十○六○

刻夜五十四刻。日之永夜之極。極於午。月午。月晝五十一刻。夜三十九刻。巳月晝五十四刻。夜三十六刻。是日之長至短至。無不倒置也。以卦晝定晝夜長短。必不可通矣。堯之建寅於堯曲。見之經文彰明。不比他書可以附會於仲春。曰日中。其爲春分無疑也。於仲夏。曰日永。其爲長至無疑也。於仲秋。曰宵中。其爲秋分無疑也。於仲冬。曰日短。其爲南至無疑也。春山假妄之談。謂堯建丑。仲春是寅。月仲秋是申。月日中宵中。非晝夜分。寅之辟卦爲泰。申之辟卦爲否。其陰陽分於上下也。仲夏是巳。月日永。非夏至日長巳之

辟卦爲乾律管長也仲冬是亥月自短非冬至日短
亥之辟卦爲坤律管短也舍明明可據之天象附會
漢儒所不敢附會者亦心勞而術拙矣夫虛昴四
星之昏見南方者此是曆家測天要術後來歲差皆
驗於此春山未嘗學曆遂言癸卯寅申巳亥月望所次
之舍彼妄言之以爲數千年之上無人可以對會不
知明曆者把算歷然堯時春分日躔在昴入於酉地
則星宿當午夏至日躔在星入於酉地則房心當午
秋分日躔在房入於酉地則虛宿當午冬至日躔在
虛入於酉地則昴宿當午堯典之分四仲織毫不爽

自堯至今已退將五十度分至之日躔既變中星亦
從而變春分日在壁昏之當午者爲井矣夏至日在
參昏之當午者爲角矣秋分日在翼昏之當午者爲
斗矣冬至日在箕昏之當午者爲室矣是故有歲差
而後見天地之變化若萬古如斯田儻術卒俱可談
天矣春山謂寅巳中亥之月望夜觀月實次鳥火虛
昴四星故於堯典卯午酉子月之中星與之相符不
難改中星爲月度四仲爲四孟以護歲差不知堯時
寅月望夜日在奎月離於角未嘗次鳥也巳月望夜
日在井月離於斗未嘗次火也申月望夜日在軫月

離○於○壁○未○當○次○虛○也○亥○月○望○夜○日○在○箕○月○離○於○參○未
嘗○次○昴○也○疏○如○其○言○改○中○星○爲○月○度○四○仲○爲○四○孟○亦
無○一○合○也○月○令○者○呂○氏○春○秋○十○二○紀○之○首○後○人○刪○合
爲○之○鄭○氏○云○其○中○官○名○時○事○多○不○合○周○法○故○以○爲○秦
曆○也○以○寅○爲○歲○首○觀○其○下○文○自○明○不○容○更○生○別○解○而
春○山○妄○爲○周○公○建○子○之○書○其○奈○七○十○二○候○不○可○抹○撥
則○改○置○仲○冬○之○候○於○孟○春○之○下○季○冬○之○候○於○仲○春○之
下○次○第○改○盡○遷○就○已○意○以○張○公○之○制○冒○李○公○之○首○至
以○春○夏○秋○冬○之○月○解○作○星○月○之○月○日○在○某○宿○爲○上○弦
昏○中○爲○望○日○中○爲○下○弦○矯○強○不○顧○文○理○未○有○甚○於○此

者也。蓋中星以日躔爲主。日在酉地某宿則中星隔三宮而東。日在卯位某宿則中星隔三宮而西。漢三統曆與秦曆相近。三統建寅云。正月中日在室。十四度。二月節日在奎。五度。三月節日在胃。七度。四月節日在畢。上二度。五月五日在井。十六度。六月節日在柳。九度。七月中日在翼。十五度。八月中日在角。十度。九月中日在房。五度。十月節日在尾。十度。大雪日在斗。十二度。小寒日在癸。女八度。此與秦曆無毫髮之異。豈三統亦建于乎。漢冬至日在牛。初度。今冬至日在箕。三度。日躔已退三十餘度。則中星亦退三十餘

度矣姑就春山之言以周桓王三年甲子丑月算之
上弦日躔婺女二度是時月距日九十度應離於胃
望日躔婺女九度是時月距日一百八十度應離於
張下弦日躔虛五度是時月距日二百七十度應離
於氏則春山謂丑月上弦月在奎望在井下弦在斗
者無一合也舉此一月餘月可類推其謬矣月每日
平行十三度三十六分八十七秒半弦策七日三十
八刻二十六分四十八秒以平行乘弦策得九十八
度六十九分六十八秒故自上弦至望自望至下弦
月之行度皆以九十八度零爲準是三宮有餘也姑

以孟春首條言之營室至參不及三宮參至尾五宮
有餘同一弦策其行度安得相懸如此亦舉此月以
類餘月春山之妄直不滿明者之一笑也