

中華郵務局特准掛號認爲新聞紙類
民國十四年三月出版

章太炎先生主任

學 評

太炎

第 二 期

第 五 冊

本社啟事

本刊出版以來承海內外函訂絡繹不絕本社爲推揚學術起見隨時將售罄各冊補印齊全以酬愛讀諸君之望因屢接各處函詢特此通告

本社代售經籍舊音辨證

吳承仕檢齋近撰經籍舊音二十五卷以篇牒繁重一時無力刊布乃錄其辨證之語分爲七卷先事印其間辨證理音每下一義精當不易太炎先生稱爲近代希有其值可知現託本社代售每部兩冊定價一元二角書到無多欲購從速

華國月刊第二期第五冊目錄

圖畫

湯雨生琴隱園玩菊圖

趙搗叔隸書直幅

顧若波山水團扇

顧鶴逸山水

通論

自由新詮

學術

銅器鐵器變遷考

六祝齋日記

羣經論略

荀子正名篇詁釋

文心雕龍札記

但 燾

章炳麟

黃 侃

王有宗

劉念親

黃 侃

剛痊柔瘥說

桂步階

文苑

西塲酬唱集序

汪榮寶

述學題詞

汪榮寶

和清真詞序

汪東

丁夫人誄

汪東

詩錄二十一首

汪榮寶

詩錄二首

汪東

詞錄二首

王闓運

詞錄二首

黃侃

詞錄一首

陳方恪

詞錄一首

汪東

雜著

法學卮言

別錄

國壽錄

通訊

吳檢齋來書

陳仲光來書

桂六符來書

金筱甫來書

餘興

徵求對句

第二期第四册校勘記

但 憲

湯雨生琴隱園玩菊圖

(但君植之藏)

湯雨生琴隱園玩菊圖
庚子吳興湯雨生畫於滬
其字居翁 湯雨生印

印

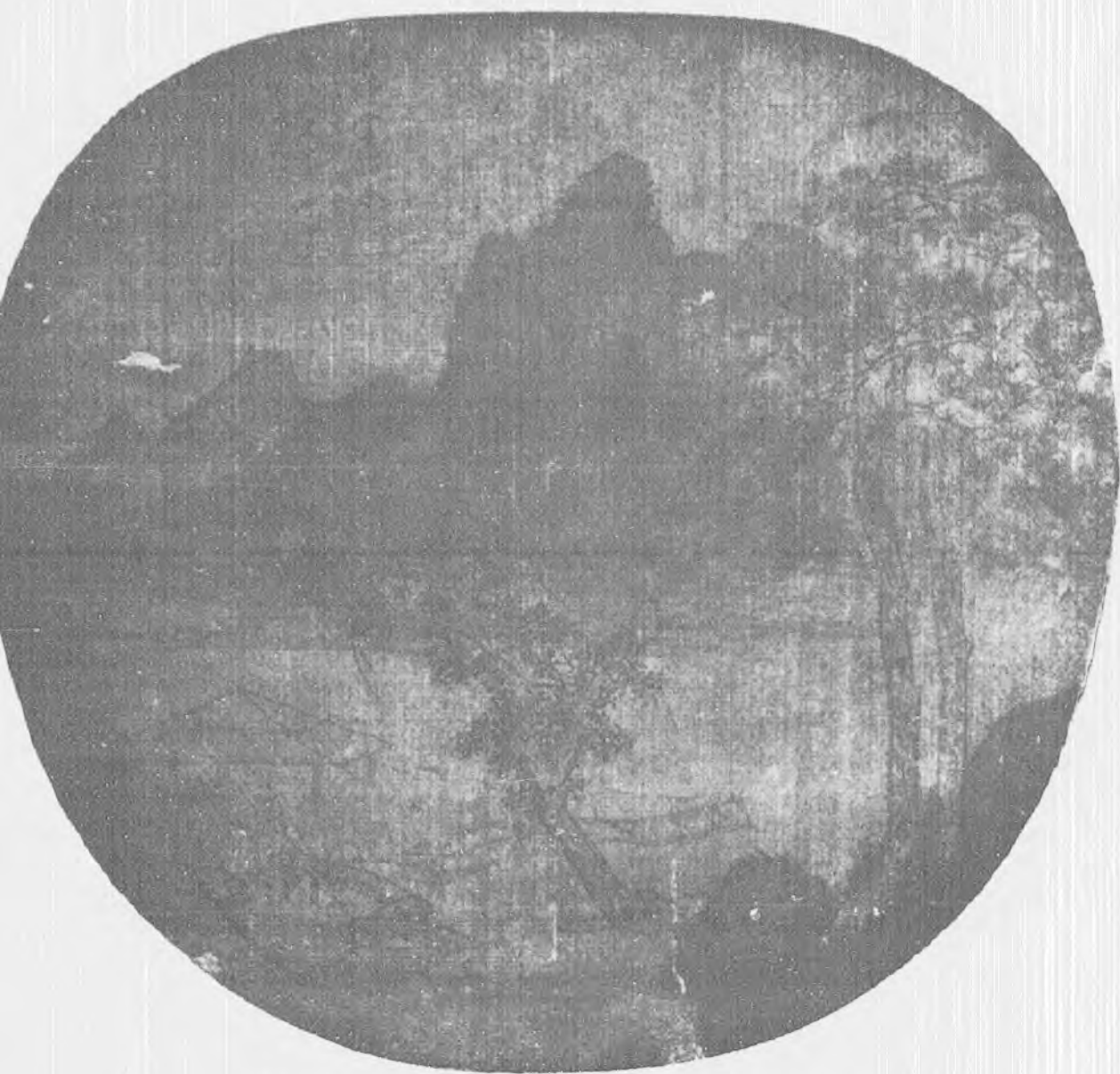
趙撫叔隸書立幅

(但君植之藏)

慎徽五典勤恤民
心顧下

劉豎碑殘字

顧 若 波 山 水 扇 面
張 君 次 乾 藏

通論

黃侃

自由新詮

但燾

遠西學者。憲以民權與自由提挈並論。歐美二三百來。人民所嚮望必得者。亦惟自由。中夏耳食之夫。靡然效之。著書騰說者。莫不揭櫫自由。以爲號召。士闕於校。軍闕於伍。師儒不安於席。將校不保其位。孫中山先生有憂之。發憤而著書曰。良醫診疾。必對證。處方參苓。烏附適則止。疾過則爲害。立言救俗。亦若是矣。去今一二百年前。歐洲君主貴族之專恣已甚。人民疾苦。無所籲訴。故以征戰求自由。蓋歐洲之文明。酷類周季列國。歐洲羅馬治世。適值東周列國。迨羅馬混一歐土。則在周季秦漢之間。羅馬王朝既仆。列國鼎峙。爭城奪地。所以箝制虐苦其民者。遠過東周列國。而中夏秦政之暴。國祚旋斬。歷代有國者。鑒彼前車。一切政制。務因民利。便黃老之學。爲君人南面者之秘術。故與中夏齊民。日以自由相聒。而莫之和者。皆診疾處方。不對證之類也。見孫中山先生民族

主義第
二講

但燾曰。徵之古制。昔者哲后。明刑軌物。主於無刑。不以貴游而弛法。書曰。臯陶方施象刑。惟明是也。既施明刑。復設再讞之法。有疑者入於減等。以流宥金贖待士夫。微罪大夫以下。有折責庶人。

在官及俊秀在學者同庶人。坐役則流。宥金贖之科不及大夫。流宥折贖則免。躬坐要之貴者。麗罪入。緩議則無肆赦。賤者麗罪。邀肆赦則無緩議。貴者科以流放。罰鍰而蠲免。躬坐罰役。賤者科以躬坐。罰役而豁除。流放。罰鍰。蓋因其政治地位生活境遇之不同。則科罰亦從異。非以貴賤而有張弛也。此刑律上之自由也。古者工商皆受田於官。世服職於官府。故曰工不貴。難得之器。商不通。無用之貨。考工記國有六職。審曲而執。以飭五材。以辨民器。謂之百工。通四方之珍異以資之。謂之商旅。以工商與王公士大夫農夫婦功並舉。此國定職業之制也。自列國迄秦漢。則工商不復隸於官。而任民自擇職業矣。此法律上職業之自由也。古者有布縷之征。卽宅征也。口率出泉。卽丁稅也。唐初行均田制。之制民受田於官。因制爲租庸調之法。有田則有租。丁男一人受田百畝。但歲納租粟二石。有家則有調。每丁隨鄉土所出。歲輸絹或綾。絁二丈。綿三兩。輸布者麻三斤。有身則有庸。每丁役二十日。不役則日爲絹三尺。然田之授否不常。而賦重不可復輕。遂重爲民病。楊炎作兩稅法。以資產爲宗。不以丁身爲本。資產少者稅輕。而多者稅重。至今沿之不改。明萬曆間行一條鞭法。布縷之征。粟米之征。力役之征。戶口之賦。合而爲一。丁雖增。而稅無溢。出古者宅不毛。地不耕。有屋粟。人無職事。出夫家之征。言宅不毛者。出一里二十五家之布。不耕者出

三家之稅粟。人雖閑無職業。猶出夫稅家稅。夫稅者謂田畝之稅。家稅者謂出土徒車輦給徭役也。蓋古者制民之產。計口受田。農爲本業。恐人情務或趨工商末業。故寓禁於征。驅之以歸農。後世田不受於上。失業者衆。故惟務振恤而不復加罰。此賦稅之自由也。近代各國稅用。悉收錢幣。而中夏古昔之取民。因其所工不求其所拙。農人納其穫。工女效其織。此課輸之自由也。三代徭役除貴者。役公事者。有廢疾者。有罪者外。皆更番受役。所謂力役之征也。秦壞古制。民貧富不均。漢以來始有過代之法。富者出財。納入公家。雇人代更。以求免役。宋王安石易差役爲雇役。亦是此意。自一條鞭法行。合丁糧爲一。富者貧者皆出。泉代之民不復知有力役。欣欣得遂。其生此勞動之自由也。古者國家制民之產。民之田宅皆受於官。不得買賣。自秦以後。富者田連阡陌。居處奉養過王侯。官不之問。此置產之自由也。古者死徙無出鄉。後世游宦浮客。隨其所之。國家不爲裁制。其出仕應舉之權。與本貫無別。此居住之自由也。自封建易而爲郡縣。世官選舉易而爲考試。士釋褐卽爲令長。宰制百里。蒞官治事。兵刑財賦。統於一身。與昔日封建侯伯之國。何異。而或以言揚。或以能顯。或以德升。學校科舉之外。復有薦舉制。科辟召。雜途羣流競進。不必結朋黨。事干謁遊。說輸金買票。而始得參政入官也。此登庸之自由也。古者孟春之月。使宣令之官。振木

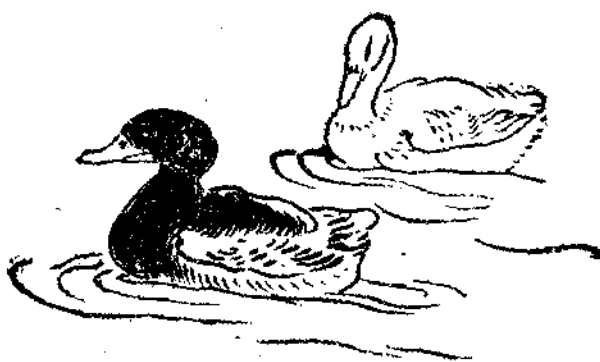
鐸以宣於道路。使官之有職任者。師之有道德者。咸相規正。胥教誨於其君。百工執其技藝以諫。諄於其君。男女有所怨恨。相從而歌。飢者歌其食。勞者歌其事。鄉移於邑。邑移於國。國以聞於天子。周外朝三詢之位。自三公六卿以逮鄉吏州吏下及庶人無不與。書盤庚所謂誕告有衆。咸造王庭者是也。與近代之國民會議何以異焉。此參政彈劾規諫之自由也。昔朱文公作學校私議。以古者養士之法不詳爲疑。江都凌曙曰。先鄭謂大夫之子所受田爲士田。後鄭以大夫子免農破其說。改士爲仕。謂爲圭田。今案圭田無征。君之所以優臣。當在賞田。內士田者。蓋里民之升入學而未壯者。民八歲就塾。以次升於州鄉國學。比至十六當受餘夫田。今以秀升於學。則不能自耕。故如其田數之稅入。給以優之。及二十升太學。九年大成。則三十當有室矣。乃入使長。出使治。制其祿入。案自周以來。國家設學教士。士之被服餼稟師儒之祿。給及典籍消耗一切之度。支皆供之官。未有徵費者。此受教育之自由也。記曰。修其教。不易其俗。齊其政。不易其宜。中夏設學立教。師儒授受。必本經術。離畔者。褫其籍。罰其人。而學會之講論。士夫之著述。百家九流。不主一宗。國家皆採之。以充秘閣之儲。供學士之搜討。此學術之自由也。三代因井田而制兵賦。說者謂王畿之兵。凡七次征行而役一遍。管仲相桓公。作內政而寓軍令。故卒伍定乎里。而軍政成乎郊。

漢調兵之制。民年二十三爲正。一歲爲衛士。二歲爲材官騎士。習射御馳戰陳。年六十五衰老。乃得免爲庶民。就田里。又有卒更。踐更。過更之法。卒更者。正身供正役也。踐更者。以錢雇直代行者也。過更者。亦以錢雇直。不行者。輸之縣官。唐府兵之制。無事時耕於野。其番上者。宿衛京師而已。四方有事。則命將以出。事解。則罷兵散於府。將歸於朝。自高宗武后時。久不用兵。更代不以時。衛士亡匿。張說乃行募士之制。遂由彍騎而成募兵之局。宋韓琦刺民兵於陝西。謂得府兵法。司馬光六上章以爲不便。自是募兵卒爲定制。非如今日各國以人民兵役之義務著於國憲也。此兵役之自由也。古者男女犯罪。沒入官爲奴婢。亦有以飢餓鬻身。或戰時俘虜者。漢高始令民得賣子。而告緡之法。以民田奴婢同視爲財產。得併沒入官。自王莽名天下奴婢曰私屬。不得買賣。明制除功臣得用奴婢外。凡官民之家。有立券用值工作。有年限者。皆以雇工人論。有受值微少。工作祇計月日者。以凡人論。若買十五以下。恩養已久。十六以上。配有室家者。同子孫論。若恩養未久。不曾配合者。在庶人之家。仍以雇工人論。此身體之自由也。古者財貨開闔。斂散輕重之權。一操於國家。授田使耕。築室使居。衣食之具。無不賦與。祭祀喪紀。有不足。則賒貸之。使以日數償。而以其所服者爲息。貨滯則買之。民有需則賣之。是周代泉府一官。蓋兼國立銀行及交易所之職。

矣。漢之均輸平準法。盡籠天下之貨。貴則賣之。賤則買之。使富商大賈無所牟利。王莽之五均官。唐之和糴。宋之雜買。和買均輸。市易。青苗。權茶。金之權醋。皆國家營商業。以壟斷商利者也。嗣是以後。官業之法。懸爲大戒。觀於明清之法制可知也。此商業之自由也。中夏法制。自秦以來。日趨於自由。稽之史實。不可誣也。中山先生曰。彼土以唱自由者。流宕不返。識者苦之。於是英之學士彌勒釋之曰。自由者。以不侵人之自由爲界。今日國人之言自由。非他。渙散放僻之謂也。學生言自由。則不守學規。舍業而嬉。軍人言自由。則不循軍紀。犯上作亂。南方之受創。袁氏危及民國。根本皆誤。信自由者。階之厲也。

余以爲中山先生主在學學生。現役軍人。不得假託自由。以破棄學規軍紀是也。而以之律農工商。則非對證之針藥也。民國以來。軍閥專權。擅地用人。不論資格。前代儒生。以科舉進身。游歷中外。清要者。比比皆是。說者謂科舉取士。同於探籌。喻其眇茫。然非讀書能文者。猶不可以倖得也。今則舍軍閥之佞幸。與黨人之親故。私屬莫沾。微祿矣。學校卒業。與外遊歸者。以效用途絕。多發憤感慨。走入異趨。此入官之不自由也。國號民主。制采代議。然省會國會之議席。非朋黨指派。或素封輸金。諧價不能預選也。此參政之不自由也。駐軍之所。其將校多假口戒嚴。以一紙文告舉

約法所予人民之權利自由。悉剝奪之務盡。而報紙譏評書信訊問街巷彈議皆受其檢制。此言論出版之不自由也。司法之權僅及於齊民一綰軍符無敢誰何之者。百夫之長所在縱橫猾者爲之俛導之。肆惡良善受虐無可赴告。此控告請願之不自由也。發閭左以供輸送徵財貨以實糧秣丁男遠避邑井爲墟百貨耗散廢市絕迹。此身體財產之不自由也。占據舟車道途梗塞貨腐於倉行旅裹足。此交通之不自由也。然則在今日而言自由非無病而呻陰也。苟學生能裁制其自由不侵師儒軍人能裁制其自由不犯民衆則學術政治皆趨正軌民國庶有豸乎。

EXHA

術

太炎

銅器鐵器變遷攷

章炳麟

今所見古人利器。大抵以銅爲之。春秋僖十八年傳。鄭伯始朝于楚。楚子賜之金。既而悔之。與之盟。曰。無以鑄兵。故以鑄三鐘。杜解。古者以銅爲兵。學者因謂經傳所述利器皆銅也。按記中庸言。白刃可蹈。莊子言。王脫白刃待之。惟剛鐵。故色白。若純銅。則色當赤。周東序所陳。赤刀蓋太古之器。於周時已不任也。若鍤石。今之黃銅以銅錫相合。則色當黃。武王所杖。黃鉞亦祇以爲儀杖也。實用者必以白刃。而白則表剛鐵之色。是豈銅爲之乎。顧說者猶謂春秋以後始有白刃。前此蓋無不用銅者。依攷工記。攻金之工。桑氏執下齊。冶氏執上齊。覺氏爲聲。栗氏爲量。段氏爲罇器。桃氏爲刃。金有六齊。六分其金而錫居一。謂之鍾鼎之齊。五分其金而錫居一。謂之斧斤之齊。四分其金而錫居一。謂之戈戟之齊。參分其金而錫居一。謂之大刃之齊。五分其金而錫居二。謂之削殺矢之齊。金錫半。謂之鑿燧之齊。其言金齊。金與錫相糅爲之。則金自指銅言。然此諸器。惟鑿燧必用銅。錫鍾鼎亦宜以銅爲之。矢鏃直往所任。在鋒不

在。鏢。戈。戟。爲。鉤。兵。不。以。懸。斫。故。用。銅。不。憂。其。無。任。而。鄭。注。矢。人。悉。謂。其。鏃。用。鐵。則。與。本。記。已。異。若。斧。斤。則。以。斬。木。或。以。斬。人。大。刃。刀。劍。之。屬。亦。有。懸。斫。破。堅。二。用。此。必。不。得。用。銅。者。呂。覽。別。類。篇。曰。金。柔。錫。柔。合。兩。柔。則。爲。剛。此。謂。赤。銅。體。軟。襍。錫。爲。鑰。始。不。屈。曲。非。曰。金。錫。合。則。剛。鏢。銛。利。也。又。說。相。劍。者。曰。白。所。以。爲。堅。黃。所。以。爲。切。黃。白。襍。則。堅。且。切。良。劍。也。此。亦。但。以。完。久。不。敝。爲。良。而。終。不。可。施。於。懸。斫。夫。器。之。華。樸。古。今。之。異。也。器。必。有。用。而。銅。鐵。或。任。或。不。任。古。今。無。以。異。也。有。斧。斤。大。刃。而。不。任。用。造。之。將。何。爲。意。者。攷。工。言。斧。斤。通。指。將。帥。所。仗。之。鉞。樂。舞。所。操。之。戚。其。言。大。刃。亦。但。及。佩。帶。爲。容。者。皆。儀。杖。之。具。而。非。取。斫。斷。裁。割。之。用。邪。其。以。爲。實。用。者。是。必。以。剛。鐵。爲。之。或。疑。生。鐵。易。化。銅。稍。難。化。而。熟。鐵。剛。鐵。非。周。初。粗。工。所。能。鍊。生。鐵。不。可。以。作。利。器。故。且。以。銅。爲。之。然。按。禹。貢。梁。州。厥。貢。錡。鐵。銀。鏃。磬。說。文。及。鄭。氏。注。皆。謂。剛。鐵。可。以。刻。鏃。故。謂。之。鏃。是。則。鐵。爲。生。鐵。鏃。爲。剛。鐵。禹。時。已。有。之。獨。於。周。世。失。其。傳。邪。依。司。馬。法。夏。執。玄。鉞。殷。執。白。鉞。周。左。執。黃。鉞。右。秉。白。旄。由。采。色。以。徵。其。質。則。黃。鉞。者。銅。爲。之。玄。

鉞者以熟鐵爲體而銜剛白鉞者通體以剛鐵爲之夏尙忠殷尙質儀杖與實用不異周尙文儀杖與實用始離矣逸周書克殷解帝辛自燔武王斬之以黃鉞二女縊武王斬之以玄鉞由今推校自縊者骨肉如故非鐵鉞不可斬自燔者肉枯而骨銷其質浮疏故儀杖之銅鉞亦得斬焉世之自燔者固少有則知儀杖以外不得無鐵鉞明矣其他斧斤大刃鑽鑿諸器復以餘事明之攷工函人犀甲七屬兕甲六屬此皆裁革爲札者而於禮服有韋弁革帶於駕被有鞮鞞鞅鞞靡不以革爲之夫裁革之刀於諸刃爲最利非剛鐵不可作若謂周初祇有銅刃是諸革器者又何以就焉春官典瑞有桓圭信圭躬圭穀璧蒲璧此皆彫玉以成象者也又有瑑圭璋璧琮亦皆瑑爲圻鄂者也此非以鐵器錐鑿必不可就彼銅其能勝之乎秋官掌戮掌斬殺賊諜而搏之司刑刑罪五百注曰斬以鐵鉞殺以刀刃別斷足也此皆截斷骨骼非銅斧銅刃所能也若夫虞人伐木匠人治材是必前乎周而有之攷工記言夏后氏上匠殷人上梓周人上輿自宮室始就已備棟柱喪禮粗成必有棺椁有虞氏瓦棺蓋防泄臭非

其時不能治木也。而虞書言禹乘四載。則是時已有舟車。縱令剡木爲兪椎輪作駕。亦必有伐木治材之事。在其先是。諸木質能以銅斧斲之。銅鋸解之乎。由此觀之。古之有熟鐵剛鐵也久矣。傳記言鐵之用者。莫詳於管子。海王篇。今鐵官之數曰。一女必有一鍼。一刀。若其事立。耕者必有一耒。一耜。一銚。若其事立。行服連輅。輦者必有一斤。一鋸。一錐。一鑿。若其事立。不爾而成事者。天下無有。詳管子本旨。欲藉稅於鐵。以足國用。而因計鐵器之需。則知是諸鐵器必成於管子前矣。顧或者曰。耒耜本以熟鐵最劣者爲之。斤鋸雖淬之成廉。非務於至精者。女子裁衣則用剪刀。其本不妨用熟鐵。其口乃以剛鐵爲之。所需剛鐵猶至少。故其他不必備也。余按今之冶者。先以鐵卅鎔爲生鐵。次以土釜炒之。漸去其滓。椎段以爲熟鐵。乃以熾炭然之以椎段之。如是五次。重百者爲五十。然後可以作刀。以給庖人。如是八次。重百者爲二十五。然後可以爲良刀劍。凡以熟鐵爲器。有小鑪。則段有大鑪。則鑄。鑄者不如段者。堅刀劍既成。必淬之以水。以出剛。淬道有良。楛適水火之齊。則刀劍良。不適其齊。則刀劍楛。其工

至煩重。古之良治。隱匿學技而不肯授之佗族。是以治人至寡。所治纔供鞞人。玉人。匠人。刑人之用。若夫兵器。則布在行伍。所需衆矣。小國一軍。猶萬二千五百人。千八百國。則其器當二三十萬。剛鐵必不足以徧給也。而以生鐵擊刺。則有芒刃頓挫之患。以熟鐵粗而不淬者。擊刺則有錮鈍不入之慮。不得不以銅承之。銅器懸斫其口。無有不卷者。是故攷工說。兵車六等。司馬法。述長兵短兵。無過矛與戈。戟而刀劍在所不用。以刀劍非銅所任。矛爲刺。兵戈戟爲鉤。兵矛之用在直刺。戈之用在橫戾。與陵虛斬斫者有異。則可以銅任之也。且已能以剛鐵作刀而不能直以作戈。矛已能以此裁革爲甲而不能以浴鐵爲鎧。則良治少。剛鐵乏之故也。若自兵器而外。所需既少。何惜於剛鐵而不用邪。管子之時。與周初。又稍異。雖兵器亦始以剛鐵爲之。齊語曰。美金以鑄劍戟。試諸狗馬。惡金以鑄鉏夷斤斲。試諸壤土。甲兵大足。夫以劍試馬。卽漢時所謂斬馬劍也。此非剛鐵至利者不能斷。而鑄戟與劍同齊。是管子始以剛鐵爲戟也。斤鉏之屬。海王篇已言用鐵。然則美金卽剛鐵。惡金卽熟鐵。與剛鐵之

不精者也。自管子以剛鐵鑄戟。而晉亦因之。春秋文二年傳。晉襄公使萊駒以戈斬囚。囚呼。萊駒失戈。狼曠取戈以斬囚。禽之以從公乘。古者戈爲鉤兵。不任斬斫。晉乃用以斬人。則必易銅爲鐵。亦明矣。他如魏絳用鉞以戮揚干之僕。楚靈王以斧鉞負慶封。因速殺之。斧鉞之用。剛鐵則固可知也。春秋之末。剛鐵鑄劍。其術愈精。而良工多起於吳越。莊子所謂干越之劍。漢時所謂歐刀。皆謂越人歐冶子所鑄者也。據越絕書。龍淵太阿工布三劍者。則歐冶子干將取茨山鐵英爲之。吳越春秋。干將作劍。金鐵之精未流。于是斷髮揃指。投之鑪中。金鐵乃濡。此皆以鐵爲劍者也。然其言純鉤。則謂赤堇之山破而出錫。若耶之谿涸而出銅。其言湛盧。則謂銜金鐵之英。吐銀錫之精。苟如是。則純鉤不過佩帶之劍。湛盧以四金糅成。必不得爲名器。是蓋傳之者誤爾。荀子彊國篇。刑范正。金錫美。工治巧。火齊得。剖刑而莫邪已。剝脫之。砥厲之。則蠡盤孟刳。牛馬忽然耳。此又以莫邪爲銅錫所成。果若是。安得蠡盤孟刳。牛馬哉。此亦大儒不審之言。其時吳越既有良劍。中原亦多以劍爲兵器。春秋昭二十一年傳。齊烏枝鳴曰。用少莫如齊。致死莫如去備。彼多兵矣。請皆用劍。從之。此卽今之

衝。鋒。以。肉。薄。取。勝。者。也。劍。可。以。入。軍。則。爲。剛。鐵。所。造。可。知。其。視。之。亦。不。甚。珍。貴。矣。及。墨。子。備。穴。篇。有。鐵。鈇。鐵。鉅。鈇。與。斧。斤。同。類。鉤。鉅。則。墨。子。新。爲。之。蓋。中。原。治。鐵。者。益。多。矣。下。逮。七。國。鐵。劍。之。用。彌。廣。雖。刺。兵。鉤。兵。亦。漸。無。用。銅。者。秦。昭。王。言。楚。之。鐵。劍。利。而。倡。優。拙。蘇。秦。說。韓。王。言。韓。卒。之。劍。戟。皆。出。於。冥。山。棠。谿。墨。陽。合。賻。鄧。師。宛。馮。龍。淵。太。阿。皆。陸。斷。牛。馬。水。截。鵠。鴈。索。隱。引。晉。太。康。地。理。記。曰。汝。南。西。平。有。鐵。官。令。別。領。戶。是。古。鑄。劍。之。地。則。鐵。劍。已。爲。軍。中。常。用。也。荀。子。議。兵。曰。楚。人。宛。鉅。鐵。鈇。慘。如。螽。蜚。鈇。卽。矛。之。異。稱。合。諸。蘇。秦。所。言。韓。之。劍。戟。是。刺。兵。鉤。兵。亦。已。不。用。銅。也。綜。觀。變。遷。之。迹。則。農。具。之。用。熟。鐵。裁。革。刻。玉。行。刑。之。用。剛。鐵。自。古。以。然。周。初。已。取。剛。鐵。爲。斧。鉞。刀。劍。而。數。少。不。能。布。於。行。伍。行。伍。所。用。矛。戈。戟。皆。銅。質。管。子。有。試。馬。之。劍。劍。已。漸。爲。軍。用。而。戈。戟。亦。始。以。鐵。鑄。七。國。以。後。凡。兵。器。無。有。用。銅。者。矣。安。可。以。周。初。兵。器。用。銅。而。謂。斧。鉞。刀。劍。皆。然。哉。且。左。氏。稱。虞。叔。有。寶。劍。虞。公。求。之。穀。梁。氏。稱。孟。勞。者。魯。之。寶。刀。太。史。公。稱。伍。胥。解。劍。以。與。漁。父。曰。此。劍。直。百。金。是。皆。春。秋。時。事。也。夫。唯。鑄。以。剛。鐵。或。以。

段工萬辟千灌成之。然後謂之寶。然後足以當百金。古者言一金。周以斤數。秦以溢數。其直皆萬錢。百金則直錢千緡矣。若徒一銅劍也。上制之劍。其重九銖。爲三斤十二兩。不當二銖之錢千枚。其可以直百金邪。若然。今世而見古刀劍。皆以銅爲之者。是或佩帶爲容儀。或殉葬之明器。必非施於實用者也。且漢時不以銅爲利器。其事至明。然今所見漢劍。亦銅質。非容儀與明器將安用之。古之鐵刀劍。今無一存者。此以鐵易繡。潰不能久存。雖幸存。其歎識漫汗不可的知。故若徒據所見古器以爲準。豈特周時無鐵刀劍。雖漢晉亦未之有也。

六祝齋日記續

黃侃

起緝說文篆韻謹。是書經鼎臣刊正時。其間疑者。以李舟切韻為正。今考除標目字。
廣韻哈作開。哈說文無。欣作般。廣韻避宋諱。添作沾。添說文無。爨說文無。姥作莽。姥說文無。潛作綰。潛字韻譜已入刪韻。獮作獮。韻譜改用說文正字。皓作顛。賺作減。賺說文無。范作範。釋作暉。釋說文無。焮作焮。說文無。翻作閏。翻說文無。映作敬。敬廣韻避宋諱。燈作燈。韻譜改用說文正字。醜作醜。說文無。翻作閏。翻說文無。映外。并恐非李舟之舊。 部。敍。湛五十二。監五十三。儼五十四。陷五十七。唯於僊部分

出宣部第三。而廣韻凡部併入嚴部第二十九。此為大核耳。其餘從同同。 四月二日

閱原本玉篇。閱于祿字書。錄其所稱諸通正字於佩文廣韻書眉上。擬撰一書。名

為今隸筆意。案顏氏書其于音韻有可考者。如龍在鍾前。是不以鍾標目。辟後

次以耆夔諸字。又次以醫。是之脂不分。馮本韻 乾虔諸字。後次以年字。塵延諸字

次以烟字。是先仙不分。韻譜先仙 釁字。後次以覃蠶諸字。再次以牆字。是覃談韻

在麻陽之間。韻譜 爭後。即次以劉流。韻譜尤侯幽 諸字。再次以陰簪。次侵 諸字。再次以

潛鹽諸字。再次以憑冰。登次蒸諸字。再次以函鑿。嚴次咸諸字。是尤侯次以侵。再次以

鹽添。再次以蒸登。再次以咸銜嚴凡也。鼉在歌前。是不以歌標目。劉在郵前。是

不以尤標目。兜在餽前。是不以侯標目。陰在侵前。是不以侵標目。潛在鹽前。

是不以鹽標目。憑在蒸前。是不以蒸標目。蟀在講前。是不以講標目。旨跖軌

喜諸字。先後雜見。是旨止不分。韻謹隱在筍前。是準隱不如今次。韻謹糝覽

諸字在饑後養前。此與平聲部次相應。韻謹冷後次友。叩後次寢。甚後次忝。檢後

次拯。等後次減。亦與平聲相應。韻謹嗣亟雜在類器諸字中。與平聲相應。韻謹同

害帶諸字在壻歲前。是泰在霽祭前。韻謹歲在壻閉諸字中。是霽祭不分。韻謹

赦後次暫。與平聲相應。韻謹廷後次臭。次紆。次艷。次稱。次汎。與平聲相應。韻謹

澀在帖後。若在緝後。次以飾。次以脅。是先帖後鐸。後職德後葉也。韻謹碎後次弟

盡洽葉狎帖緝
藥鐸職德業

魯公韻海鏡原書已不可見。此書乃其家尊行所著。又魯公親書。

大氏魯公之書。亦必與是不相遠耳。

養新錄引魏鶴山集吳彩鸞唐韻序云。今韻降覃談於侵後。升蒸登於青後。升藥鐸於陌麥昔錫之前。置職德於錫緝之間。所謂今韻者。臨廣韻集韻。然則吳韻覃談不在侵後。蒸登不在青後。藥鐸不在陌麥昔錫之前。職德不在錫緝之間。審矣。與之同者。唯夏竦古文四聲韻。次則馮桂芬本說文韻。及干祿字書。所微異者。吳韻移鬱二字爲一部。注陸與齊同。韻謹亦與齊同。不分韻。故林一據此。及大徐韻謹序所云。以切韻次之者。謂其本韻謹爲小徐原書。用法言切韻。而以函海本韻謹爲大徐重定。而用李舟切韻。三日。

閱五經文字九經字樣。因思羣字。雖繁。不過八類。今且皆以東韻字爲例。一曰。正如童正篆作。同正篆作。之類是也。此舉沉所謂正二曰。同中有古文。終有古文。之類是也。畢三曰。通。夢通爲瞢。工通爲功。字異而聲義不相遠之類是也。又皆非本字而無畢互用屬此。無畢四曰。借。借種爲種。借蒙爲矇。聲借而義無可相冢之類是也。無畢五曰。訛。訛雄爲雉。訛蟲爲虫。于筆意絕無可言。而又與他字溷之類是也。此舉所謂俗六曰。變。變

或爲戎。變宮爲宮。變革爲革。變發爲民。篆之變也。今且以隸爲例。隸筆小異而爲今世所承用者是也。此畢所謂

省所謂通二者 七曰後。葉爲東風。菜加艸之字。崧嵩爲崇。高山專造之字。凡由正字引申義

或別義而加偏旁以爲之者皆是也。畢咳於俗中 八曰別。與同異者。彼爲正字之重文。而

此則後世之增造者耳。有熒而造絨字。有翁而造額字。字義與正篆絲髮無殊。而

徒增俗體者是也。此畢所謂別 古今字書皆可以是攝領之矣。

作片與梅僧。託其緇日本書肆目錄。視有下方諸書否。僧空海萬象名義卅卷。昌泰間。僧昌住新撰字鏡十二卷。

天延間。人源順撰和名類聚鈔廿卷。正歷間。具平親王弘決外典鈔四卷。嘉禎間。僧信瑞淨土三部經音義。此五書與琳音一切經。皆於小學至有用。 七日

萬石君子有過不言。對案不食。論衡以爲至優之驗。然此故于已成。人曉事之子女。

則可。非可以待僮昏也。至于待門人。則以不直責痛絕爲宜。故仲任議孔子之責宰

予。以爲使宰我賢。知孔子責人幾微。自改矣。明文以譏之。流言以過之。以其言示端

而已。自改。自改不在言之輕重。在宰我能更與否。問孔篇 夫聖意難。以恒情測。仲任之

問。未知當否。若乃尋常師徒之際。則斷宜用仲任之語矣。徐遵明指心爲師。呂步舒

謗師爲愚。安知非其師誚責太過。以至此乎。張竦輕楊雄。此指不觀太玄而言。若伯松之於方言。則又贊

譽過班固輕傅毅。蔣濟輕桓範。然猶曰文人相輕。情之常也。至于江公之於王式。許

慈之於胡潛。游雅之於陳奇。則訟鬪忿爭。可鄙之至矣。十日

洛誥。汝乃是不饗。玉篇引作弗饗。馬鄭王孔皆訓勉。而說文無饗字。案此眞壁書之

舊說文。偶遺之耳。饗當爲饗之異文。从饗省。从夢省聲。而書則借爲明。孟而訓勉。饗

所以借爲明。孟者猶夢讀若萌。強借爲彊也。閱洛誥訖。鄭以文祖爲明堂。合於大

戴記盛德。盛德本古周官說也。十一日

雖然之雖。古與唯通。禮表記注。唯當爲雖。少儀注。雖或爲唯。往以爲雉字之借。以雖有縱義也。今晨思

說文有豕字。从意也。从八豕聲。凡遂肆雖諸字。皆以是爲本字。凡言雖然者。猶言從

其如此耳。左傳言從其有皮。亦謂雖其有皮耳。唐宋人詩用從字。如從教之類。正與

左傳從字同。縱又從之通也。引縱一曰舍也。引申爲縱放。字音之變。六道而已。一曰四聲之變。翁

聲有滄。空聲有控。是也。二曰開合之變。憲。羨。獻。娑。同字。干。箇。筭。同文。是也。三曰洪

細之變。共聲有港。東聲有童是也。四曰同類之變。公聲有翁。工聲有空是也。五曰同聲之變。騰从騰聲。顛从禺聲是也。六曰同韻之變。公有鍾音。𠃉从兕乳是也。韻書反切亦皆可以統攝之。毋為多立名字也。 十二日

昨夕行可來。假我孟子音義。二卷。通志堂經解本。與宋蔡模孟子集疏卷八已下合冊。錢獻之十經文字通正書。

二十四卷 車制考。卷一 詩音表。卷一 爾雅釋地四篇注。一卷。已上合冊。凡書四冊。其餘一種

象 詩音表真是奇作。當細由繹之也。行可言陸慈切韻。近日敦煌石室出書有其

殘本。王國維曾影印之。余頗欲行可致書王君求之也。詣若夔小坐。共訪行可於

案上。繙思賢講舍重定李遵王周易集解纂疏。王先謙陳寶彝序。余以為遵王書自

必傳。寶彝必以為有疵類。不妨別作糾繆。無勞因襲筆削。使李書失其本真。寶彝事

類操戈名偏附驥。殊可忿也。至王君譏遵王不應以漢學解兼義。不悟王韓孔固有

陰用舊說者。遵王特為疏通證明之。使人知王學與偽圖。臆說畢竟有別。良工心苦

王君非之何乎。 十三日

衆經音義引張揖字詁。攢古文錄攢二形。今作攢。同陳鱣輯古今字詁。斂錄云。按說

文錄攢攢三字俱無。則皆為俗體。余案說文。縱。矛也。从金。從聲。錄。縱。或从彖。是錄非

俗體。段若膺據字詁。改錄為正篆。愚謂。攢。叢。通訓。縱。誼。同。縱。音。自。可。轉。寒。毋。必。立

為正篆也。張稚讓為曹魏明帝太和中博士。見漢書斂例據文選子虛賦。郭璞注引其

文。一證顏氏家訓勉學篇。稱蘇林張揖皆是魏人。二證魏書江式傳。式上表稱所采字書

以埤蒼廣雅古今字詁。三書皆揖撰列通俗文字。即通文之後。三體石經之前。三證。式表云。魏初博士清

河張揖著。又云。與陳留郡鄆濱齊名。是揖書。尚當成于三體石經前。而為曹魏人之塙證。自來無以為元魏人者。而汪師韓韓門

綴學乃云。元魏孝文帝太和中博士張揖。且注云。太和當宋文帝元嘉時。不知何以

忽忘不考至此也。若揖果元魏人。式表。不。當。稱。為。魏。初。博。士。十七日

閱論衡詰術篇。有曰。口有張歛聲。有內外以定五音。宮商之實。張即開口音。歛即合

口音。內聲。漢書注引晉灼。音有稱內言者。即細音外聲。即洪音。此言聲勢之最古者。字書編制法

凡有五類。自史篇三倉。凡將急就。元尚飛龍皇義勸學聖皇女史始學吳章千字文

南唐五百字萬字文之類。皆集字成句。或有複字。或無複字。要之以文義綴字。取便

記誦。此一族也。史籀篇者。周時史官教學僮書也。見菽文志。又法言與漢官儀皆以史籀與倉頡連言。自說文字林部同說文。見聞見記。

古今文字亦以說文為主。玉篇今本五百四十二部。又據原本玉篇。其部首中字。皆與說文多違。開元文字音義三百二十部。下

至五經文字九經字樣之類。皆據形系聯。部敍字敍。每有意義。此字書之正宗。為二

族也。自干祿字書佩觿中下二卷。以四聲分十段。名苑光聲後形。見司馬光自序。類篇分部五百四十四。略同說文。而部中字則以韻

次。以及說文韻譜五音韻譜其初因類篇先後。若有重音則但舉先而略後。雖許氏本在上。去入聲。而類篇在平聲。亦移載平聲。然部敍則

案堵如故。後乃改其部敍。悉以韻編。又以及古文四聲韻隸韻班馬字類龍龕手鑑

以許氏本音次弟之。不復論五音先後。以及古文四聲韻隸韻班馬字類龍龕手鑑

部首以平上去入為序。復古編字鑑之類。或以韻部編字。似韻書之體。而實字書。此

三族也。自楊雄別字有說即方言。未審其實。今姑依名解之。李彤單行字字偶朱育異字張揖難字錯

誤字無名氏文字整疑彭立文字辨嫌戴規辨字鄒誕生要用字對誤下至匡謬正

俗與近世六書故六書統之類。或說字之一類。或以義分字而說。既不全舉諸字。又

不依部敍韻敍。此四族也。自李從周字通分部不用說文門類。而分以隸書之點畫。有所謂上兩點類。下四點類。旁三點類。蓋

又以形。韓孝彥四聲篇海以玉篇五百四十二部依字母次之。又增雜部十七。凡同

近爲次。韓孝彥四聲篇海母又以四聲爲先後。每部之內。又計其字畫多少爲先後。

以正於檢尋。此字書編畫之最初。梅膺祚字彙自部首一畫至十七畫。列二百十四部。張自烈正字通及

世所通用之康熙字典字典分部。即承正字通。凡十二集。百一十九部。中字亦然。之類皆就點畫

分編而便於檢尋。此五族也。檢畫之法已不可廢。必欲仍反說文之舊法。則世苦其

難尋。故說文卽有通檢以爲初學計。通檢書不竊謂字之分部斷當一從說文以省

紛紜。字之正數亦當依說文以清界域。至說文重文宜互見。他部別列互見。一類當

參用說文。湮尋諸字。顧希馮玉篇例。字有多音。必須備載。當用說文。一讀若凶。又讀

若退。及司馬君實類篇例。說文所無。增附部末。或說文所有。今本遺之。亦增附部末

當用說文。牛部附載犧字。及徐鼎臣新附例。增附之字。以筆畫先後次之。當用篇海

例。同畫以四聲爲次。亦準篇海同母以四聲爲次。例附載訛變諸形。而言孰爲今日

承用。用說文。載革民諸字。干祿字書。五經文字。九經字樣。經典文字。辨證例。詳其通

段。用說文。言古文以爲及用集韻。十經文字。通正書說文。通訓定聲。例後出之字。必

明其正字。用說文載對疊諸字例。別體字必證明何字之別。用說文載俗篆例。無部可歸。諸正俗字別為一類。用九經字樣雜辨部例。廣錄隸體下。及今隸用說文載今字及五經文字。隸辨經典文字。辨證例。書首置檢字一門。惟論字畫不拘部次。而以見韻先後為先後。雜用字典檢字及李燾五音韻譜原例。仍作檢韻一編。用說文通訓定聲檢韻例。正書之前別作目錄。以便檢尋。用通鑑目錄例。訓詁音義悉宜詳蒐。必注所出準經籍。纂詁例所取書止於集韻。集韻以後引古書者亦采亦用經籍纂詁例。說文以外之篆書不錄。用經典文字辨證例。如此編制一書。似不借于古而亦便于今。吾鄉著字書者。前有侶蒼。諸生徐琮著古文篆韻五卷。見湖廣通志。後有赤方。侃之無似。亦欲竊比前脩。隆此絕業云爾。

廿日

羣經論畧

王有宗

第一章 經總論

第一節 經之名義

六籍名經。始見於禮記經解。而莊子天運篇引孔子曰。丘治詩書易禮樂春秋六經。孝經鈎命決。引孔子曰。吾志在春秋。行在孝經。則經之名。乃孔子自定之。西京師說曰。天地設位。縣日月。布星辰。分陰陽。定四時。列五行。以示聖人。名之曰道。聖人見道。然後知王治之象。故畫州土。建君臣。立律歷。陳成敗。以示賢者。名之曰經。賢者見經。然後知人道之務。則詩書易春秋禮樂是也。見漢書翼奉傳釋名釋典藝云。經徑也。常典也。如徑路無所不通。可常行也。按經者本也。人道之本務也。孟子曰。君子反經而已矣。反經猶反本也。中庸曰。唯天下至誠。爲能經綸天下之大經。立天下之大本。經與本對舉。卽不啻以大本釋大經也。故漢儒亦謂六經曰六藝。藝者務本之謂也。卦曰經卦。見周禮太卜謂乾坤震巽坎離艮兌爲卦之本也。其別六十有四。則譬諸枝葉也。禮曰經禮。見禮記禮器篇謂周禮三百爲禮之本也。其曲禮三千。則譬諸枝葉也。古者聖賢立教。必以孝弟爲本。然不可以空言說

之。故必取材於六籍。爲學者觀摩入道之門。及周之衰。諸侯惡其害己而皆去其典籍。於是孔子起而論次詩書。修訂禮樂。約史記而作春秋。贊易道作十翼。謂上象下象上象下象上繫下繫。繫文。言序卦說卦雜卦是也。教者必本此。以爲教學者必本此。以爲學。故命之曰經。自天子王侯中國言六經者。皆折衷於孔子。成周以來。天子諸侯之國。並以六經爲教。周衰。列國諸侯之教。雖不能逮文武全盛時。然猶能各通一經以化其民。故孔子曰。入其國。其教可知也。其爲人也。溫柔敦厚。詩教也。疏通知遠。書教也。廣博易良。樂教也。絜靜精微。易教也。恭儉莊敬。禮教也。屬辭比事。春秋教也。見禮記經解太史公曰。易著天地陰陽四時五行。故長於變。禮經紀人倫。故長於行。書記先王之事。故長於政。詩記山川谿谷禽獸草木牝牡雌雄。故長於風。樂樂其所以生。故長於和。春秋辨是非。故長於治人。是故禮以節人。樂以發和。書以道事。詩以達意。易以道化。春秋以道義。故有國者不可以不知春秋。前有讒而弗見。後有賊而不知。爲人臣者不可以不知春秋。守經事而不知其宜。遭變事而不知其權。爲人君父而不通於春秋之義者。必蒙首惡之名。爲人臣子而不通於春秋之義者。必陷篡弑之罪。經術之繫於治亂也如是。是故秦以滅經而亡。漢以明經而興。六經者。非直爲人道之本。抑亦興國太平之本也。

第二節 經籍之沿革

自孔子沒而微言絕。七十子之徒喪而大義乖。羣言殺亂。真偽紛爭。秦始皇起。燒滅詩書。以愚黔首。由是六經散失。易爲卜筮之書。乃得僅存。漢興。大收書籍。廣開獻書之路。得易十三家。二百九十四篇。書九家。四百一十二篇。詩六家。四百一十六卷。禮十三家。五百五十五篇。樂六家。百六十五篇。春秋二十三家。九百四十八篇。論語十二家。二百二十九篇。孝經十一家。五十九篇。小學十家。四十五篇。凡六藝即六經一百三家。三千一百二十三篇。並見漢書藝文志漢時論語孝經並附於六經之列。而爾疋又附於孝經。樂雖有記。而經已亡。其實存者不過五經而已。漢武帝立五經博士至東漢。孝經論語始各自爲經。去樂。號曰七經。唐時立學官。又以三禮謂周禮儀禮記三傳謂左氏公羊穀梁配易詩書。號曰九經。開成唐文宗年號間。刻石國子學。又有孝經論語爾雅。則爲十二經。宋列孟子於經部。於是十三經之名始立。其實三禮皆禮也。三傳皆春秋也。孝經論語爾疋。孟子皆詩書易禮春秋之羽翼也。名曰十三經。實亦不過五經而已。

第三節 古文今文之遞變

古書掌於太史。皆太史所寫定。故亦謂之史書。其字則科斗也。今謂之古文自周宣王太史變科斗爲

籀書。今謂之大篆其字一變。迨秦李斯變籀書爲小篆。其字又一變。漢興。變小篆爲隸書。其字又一變。唐變隸書爲眞書。則去古愈遠。經字之傳訛愈多矣。今蔡邕三字石經。首古文次小篆次漢隸是謂三字石經既不可得見。而散見於許氏說文者。又皆奇零賸句。然其說解。皆依據先儒。博采通人。無一杜撰。是故居今日而欲求羣經古義。自非研精許氏說文不可。說文者。羣經之鈐鍵也。說文建首五百四十。凡九千三百餘字。羣經之字。盡在其中。能通說文。則六書之理得。而經義不難明矣。

第四節 漢儒傳經

自秦燔書。羣經不絕如綫。賴兩漢諸儒起而拾遺舉墜。探賾索隱。自立名目。或曰傳。或曰箋。或曰解詁。或曰章句。各爲專門之學。惟東漢鄭氏。名玄字康成北海高密人網羅衆家。囊括羣典。今之所稱十三經者。鄭氏皆有注。其後散失大半。今所傳者。惟毛詩箋三禮注而已。鄭注之所以可貴者。以其於三代制度。名物。及天文。地志。算數。方言。無一不考。覈精詳。羣經鄭注中。三禮尤爲獨到。亦由其嫻於名物制度。他漢儒所不逮也。後世言經學者。折衷於鄭氏。清乾嘉間諸老先生。如嘉定王氏。鳴盛。高郵王氏父子。愈孫引之。吳縣惠氏。棟。休寧戴氏。震。並皆續其緒言。奉爲圭臬。故羣經至鄭氏而大明。鄭學經乾嘉諸儒之翼贊而益彰。

第五節 古經籍皆著於竹帛

黃帝之史倉頡始造文字。後來繼倉頡而爲史者。推衍漸廣。乃有記言記事之史。在經之名未立以前。所謂羣經。皆史也。古無線裝書。或以刀刻於竹。或以漆書於帛。刻於竹者謂之簡。合數方以韋編之。故曰冊。書於帛者謂之紙。可卷而藏之。故曰卷。竹帛皆藏於史官。民間流傳絕少。故古人讀書甚難。學校師儒所教者。大半口授。逮蔡倫發明樹膚麻頭爲紙之術。於是傳抄既便。流傳漸廣。民間始有私家著錄。逮馮道發明雕版之術。於是線裝書大行。而四部之籍。乃汗牛充棟於人間矣。周末至今。垂三千年。竹帛之不可見。無論矣。卽宋之線裝書。亦不可多得。展轉傳抄。翻印。魯魚亥豕。謬誤必多。故居今日而治羣經。則校勘之學。亦不可不講也。

第二章 易

第六節 易之名義

易爲道學之祖。凡百聖賢仙佛之學。無一不本於易。非徒爲卜筮之用也。易之名義。自漢以來。說者紛紜。莫衷一是。繫辭曰。生生之謂易。是易者乃天地生生不息之道。此說之最古而可信者也。繫辭又曰。易有太極。是生兩儀。是易者又卽太極生兩儀之謂也。老子曰。有物混成。先天地生。寂

兮寥兮。獨立不改。周行而不殆。可以爲天下母。吾不知其名。名之曰道。此太極之說也。又曰。道生一。一生二。此太極生兩儀之說也。按太極亦名太一。兩儀卽天地。禮運所謂太一分而爲天地是也。後儒圖太極之狀作○形。若橫書之。則易之上半體也。說文易下引秘書說。日月爲易。象陰陽也。蓋漢祕府所藏易書。其字下半作𠄎。與月相似。而上半又與日相似。見之者望文誤會。遂以日月爲說。而不知其非也。今旣斷定易字上半爲太極之形。則下半作𠄎從二者。所謂太極生兩儀是也。其變○而開豁作□者。則朕兆已露。而天地之大德始生也。繫辭曰。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。又曰。天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。言致一也。所謂一者誠也。誠則動。動則變。變則化。故太極中有一。然奇則不能生。故其下又耦一爲二。而至誠動物之義始備。乾鑿度曰。夫有形者生於無形。則乾坤安從而生。故有太易。有太初。有太始。有太素。太易者。未見氣也。太初者。氣之始也。太始者。形之始也。太素者。質之始也。氣形質具而未相離。謂之渾沌。渾沌者。言萬物相渾沌而未相離也。視之不見。聽之不聞。循之不得。故曰易也。此漢儒說易之義。今以字義求之。正是氣形質具渾沌而未相離之象。此易字當是伏羲所制。伏羲畫八卦而制此字。三代以來。至西京祕府所藏易書。並

如此作。王莽之亂。秘府藏書大半散失。叔重生於東漢之季。所謂秘書已不及見。但聞其說日月爲易而未暇訂正。於是易之本義。在今不明。反爲蜥易之義所亂。而不可究詰矣。

第七節 重卦之始

孔沖遠曰。繫辭云。河出圖。洛出書。聖人則之。故孔安國馬融王肅姚信等。並云伏羲得河圖而作易。畫八卦。萬物之象皆在其中。故曰八卦成列。象在其中矣。然雖有萬物之象。其萬物變通之理。猶是未備。故因其八卦而更重之。卦有六爻。遂重爲六十四卦也。所謂因而重之。爻在其中也。然重卦之人。諸儒不同。凡有四說。王輔嗣等以爲伏羲重卦。鄭康成之徒以爲神農重卦。孫盛以爲夏禹重卦。史遷等以爲文王重卦。其言夏禹及文王重卦者。按繫辭。神農之時已有蓋取諸益與噬嗑。以此論之。不攻自破。其言神農重卦亦未爲得。今依輔嗣以伏羲既畫八卦。卽自重爲六十四卦。爲得其實也。見易論按周禮太卜掌三易之法。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。經卦皆八。其別皆六十四。鄭注引杜子春日。連山伏羲。歸藏黃帝。鄭氏則曰。連山夏易。歸藏殷易。蓋謂夏傳伏羲連山之易。殷傳黃帝歸藏之易。非夏禹始作連山。殷湯始作歸藏也。周禮既總之曰。經卦皆八。其別皆六十四。可見伏羲連山之易亦六十四矣。非伏羲自重之。而何抑所謂卦者。所以視兆占凶

也。若但有八卦而不重之。何以占吉凶哉。以是知畫卦者伏羲。重卦者亦伏羲。其爲一人一時之事。可無疑矣。

第八節 卦辭爻辭

孔冲遠曰。周易繫辭。凡有二說。一說卦辭爻辭。並是文王所作。按繫辭云。易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。又曰。易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。故史遷云。文王囚而演易。卽是作易者其有憂患乎。鄭學之徒。並依此一說。以爲驗爻辭多是文王後。按升卦六四。王用享于岐山。武王克殷之後。始追號文王爲王。若爻辭是文王所制。不應云王用享於岐山。又明夷六五。箕子之明夷。武王觀兵之後。箕子始被囚奴。文王不宜豫言箕子之明夷。又左傳韓宣子適魯。見易象云。吾乃今知周公之德。周公被流言之謗。亦當得爲憂患。驗此諸說。以爲卦辭文王。爻辭周公。陸績等並同此說。今依而用之。所以只言三聖。謂伏羲文王孔子不數周公者。以父統子業故也。見易疏按揚雄解難曰。伏羲之作易也。繇絡天地。經以八卦。文王附六爻。孔子錯其象而彖其辭。班氏藝文志曰。殷周之際。紂在上位。逆天暴物。文王以諸侯順命而行道。天人之占。可得而効。於是重平聲。易六爻。作上下篇。孔氏爲之彖象繫辭。文言序卦之屬十篇。故曰易道深矣。人

更三聖。世歷三古。所謂重六爻者。重其卦辭爻辭也。司馬遷史記自序曰。西伯拘羑里。演周易。所謂演周易者。演其卦辭爻辭也。据此。則知西漢人說易。並以卦爻二辭。爲文王所作。西漢去古未遠。必有所授。當以其說爲準。至於爻辭中雜見文王後事者。蓋爻辭雖爲文王所作。而增修之者。周公孔子也。

第九節 周易之名義

鄭氏說周易之義曰。易道周普。無所不備。故曰周易。而孔沖遠則以爲代號。其言曰。按世譜等書。連山歸藏。並是代號。則周易稱岐陽地名。詩云。周原膺膺是也。又文王作易之時。正在羑里。周德未興。猶是殷世。故題周別於殷。猶周書周禮題周以別餘代也。見易論按孔說。周爲代號是也。而以爲文王自加。則未是。文王時爲西伯。雖三分天下有其二。猶服事殷。何得擅立代號。以視周書周禮。改號後立名。固有閒矣。此周字。蓋武王代殷之後。周太卜所加也。周禮太卜掌三易之法。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。說者謂連山夏易。以艮爲首。歸藏殷易。以坤爲首。惟周易以乾爲首。其言雖未盡可信。要其說易之理。各自不同。故左氏所引卜筮爻辭。多不見於今易。或出於連山歸藏。正未可知。然則夏殷之易。既不與文王同。故太卜依周書周禮之例。加周以別之。

第十節 卦爻象象之名義

易有卦有爻。立乾坤震巽坎離艮兌而重之。謂之卦。卦下繫辭。謂之卦辭。卦有六位。謂之爻。爻下繫辭。謂之爻辭。統論一卦之體。明其所繇之主。謂之彖。彖之意有未盡而申論之。謂之象。總釋卦象者。謂之大象。逐爻分釋者。謂之小象。卦之爲言掛也。天懸掛物象以示人吉凶。故謂之卦。爻之爲言效也。聖人畫爻以倣效萬物之象。故謂之爻。彖者材也。統論一卦之材德也。象者像也。申論卦爻之形象也。此彖象二辭。先儒並以爲孔子所作。是也。然雖爲孔子所作。而其名則文王所定。蓋文王所作卦辭。本名彖辭。所作爻辭。本名象辭。彖亦象也。象其形容。則曰象。象其材德。則曰彖。對文則異。散文則通也。故總名曰易象。孔子就學易所得。於彖下繫辭。故稱彖曰。於象下繫辭。故稱象曰。其稱彖曰者。謂文王取材之意如是云云也。其稱象曰者。謂文王取象之意如是云云也。卽所謂述而不作也。故易至文王而大備。至孔子而文王演彖之微義乃大著。然則彖象之名。乃古有是義。故孔子於繫辭又詳釋之曰。彖者言乎象者也。象也者像此者也。彖者材也。象其材德也。又曰。八卦以象告。爻彖以情遷。皆是詳釋彖象之義。明古有是義。故詳釋之也。亦非獨彖象爲然。卽夫子所謂繫辭。亦指卦辭爻辭而言。非夫子自作之繫辭也。伏羲氏仰則觀象於天。俯則觀

法於地。觀鳥獸之文與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始畫八卦。八卦者。文字之權輿。而圖畫之濫觴也。故彖象文言許氏說文序曰之名。並取圖畫之義。彖卽篆也。古曰彖。今日篆。寫一卦之義。與寫一字之形同也。卦爻之象形。與文字之象形亦同也。自易有彖象之名。故後世亦名文字曰篆。而六書遂有象形。象。意。象。聲。之目。見漢書藝文志皆於義於易也。

荀子正名篇詁釋續

劉念親

辭讓之節得矣。少長之理順矣。忌諱不稱。祇辭不出。以仁心說。以學心聽。以公心辨。不動乎衆人之非譽。不治觀者之耳目。不賂貴者之權執。不利傳辟者之辭。故能處道而不貳。吐而不奪。利而不流。貴公正而賤鄙爭。是士君子之辨說也。詩曰。長夜漫兮。永思騫兮。大古之不慢兮。禮義之不愆兮。何恤人之言兮。此之謂也。

俞樾曰。吐當爲咄。形似而誤。从士从出之字。隸書每相亂。咄者。詘之段字。从口从言之字。古或相通。言雖困詘而不可劫奪。雖通利而不流蕩也。案俞說是。當從改正。

忌諱者。如史記述司馬談所謂陰陽之術。大祥而衆忌諱。使人拘而多所畏也。祇辭者。怪異之辭。史記孟荀列傳所謂觀陰陽消息。而作怪迂之變之類也。忌諱祇辭。正史記謂荀子嫉不遂大道。而營於巫祝。信機祥。鄙儒小拘者。故此曰不稱不出。以仁心說者。爲閔人也。以學心聽者。務虛己也。以公心辨者。不蔽私也。不治觀

者之耳目。王念孫曰。治字義不可通。當為治字之誤。案治猶飾也。非十二子篇飾邪說文。姦言又曰。治怪說玩琦辭。飾邪說猶治怪說也。又曰。飾非而好。玩姦而澤飾。玩對文。猶治玩對文也。淮南時則飾喪紀注飾治也。治飾本可互訓。此言不飾觀者之耳目。以苟悅於人也。賂貨也。見文選吳都賦其琛賂則現瑤之阜劉注。貨讀孟子是貨之也。焉有君子而可以貨取之貨。傳辟即便辟言近習也。謂不為貴者之權位所貨。不藉便辟之辭。以為利也。詩逸詩漫長也。騫虧也。見詩無羊毛傳。禮義不愆。何恤人言。謂君子辨說內省無虧。則持之介然。備上舉諸德也。此與上有兼聽之明一節。皆以明辨說之德。

君子之言。涉然而精。俛然而類。差差然而齊。彼正其名。當其辭。以務白其志義者也。彼名辭也者。志義之使也。足以通則舍之矣。苟之姦也。故名足以指實。辭足以見極。則舍之矣。外是者謂之訥。是君子之所棄。而愚者拾以為己寶。

爾雅釋水。絲膝以上為涉。絲帶以上為厲。涉非深入也。楊注深入之貌非。俛卑近也。差差儂互不齊貌。不窮幽窈若淺而實精深不尙高遠若卑而克肖類不嫌差別若儂。

互。而實。整齊。極至也。心之所至也。舍止也。名足指實。辭足見極。則志義以通。使命事畢。所止在是矣。足以相通而猶不止。卽儒效篇所謂知說失中。謂之姦說。故曰苟之姦也。不苟篇曰。言不貴苟察。又曰。山淵平。天地比。齊秦襲山出口。鈎有須。卵有毛。是說之難持者也。而惠施鄧析能之。說之難持。卽詘義。

故愚者之言。芴然而粗。嘖然而不類。譖譖然而沸。彼誘其名。眩其辭。而無深於其志。義者也。故窮藉而無極。甚勞而無功。貪而無名。

芴然。嘖然。譖譖然。與上文涉然。俛然。差差然。文各相對。義各相反。見愚者之言。適與君子反也。芴然。芒芴之芴。芴微也。言談說冥。窅似微。芒而實粗也。嘖。讀續漢書

輿服志。下。嘖者。嘖也。頭首嚴。嘖也。之。嘖。嚴。嘖。高。貌。嘖。嘖。通。假。字。易。繫。辭。言。天。下。之。

訓。深。深。亦。可。訓。高。如。左。傳。文。公。十。二。年。請。深。壘。固。軍。疏。深。者。高。也。儀。禮。壇。十。有。二。

尋。深。四。尺。注。深。謂。高。也。又。素。問。六。元。正。紀。大。論。太。虛。深。元。注。深。元。言。高。遠。而。黯。黑。也。以。高。遠。詰。深。皆。其。證。故。嘖。亦。可。訓。高。言。遠。舉。不。切。事。情。似。高。深。而。實。不。類。也。譖。譖。字。亦。作。踏。踏。顏

氏家訓書證謂踏踏蓋無所不施無所不容之意是也沸亂也言漫無差別似兼

施。並。容。而。實。相。亂。也。誘。惑。也。惑。亂。其。名。掉。眩。其。辭。者。無。深。於。其。志。義。無。深。猶。言。無。益。也。窮。藉。與。甚。勞。對。文。窮。極。也。極。至。也。藉。當。爲。劇。之。假。藉。劇。同。部。爾。雅。釋。宮。三。達。謂。之。劇。旁。孫。注。旁。出。岐。多。故。曰。劇。釋。名。於。釋。劇。旁。下。曰。此。道。旁。轉。多。用。功。稍。劇。也。正。此。劇。字。之。義。窮。劇。而。無。極。言。愚。者。之。言。至。旁。出。岐。多。而。無。所。止。也。莊。子。天。下。篇。謂。惠。施。徧。爲。萬。物。說。說。而。不。休。多。而。無。已。猶。以。爲。寡。益。之。以。怪。以。反。人。爲。實。而。欲。以。勝。人。爲。名。是。以。與。衆。不。適。也。又。曰。由。天。地。之。道。觀。惠。施。之。能。其。猶。一。蚤。一。蚩。之。勞。者。也。其。於。物。也。何。庸。卽。此。斥。愚。者。窮。劇。而。無。極。甚。勞。而。無。功。貪。而。無。名。意。故。知。者。之。言。也。慮。之。易。知。也。行。之。易。安。也。持。之。易。立。也。成。則。必。得。其。所。好。而。不。遇。其。所。惡。焉。而。愚。者。反。是。詩。曰。爲。鬼。爲。蜮。則。不。可。得。有。覲。面。目。視。人。罔。極。作。此。好。歌。以。極。反。側。此。之。謂。也。

知者之言。名正辭當。故易知。易安。易立。愚者反是。如尹文子大道下。莊里丈人。字長子曰盜。少子曰毆。盜出行。其父在後追呼之曰盜。盜吏聞因縛之。其父呼毆喻。

吏遽而聲不轉。但言毆。毆吏因毆之。幾殪之類是也。故名不正。辭不當。成必得其
所惡。成終也。見榮辱篇。俞樾注。詩小雅何人斯之卒章也。說文覲。面見人也。視示同。上極字訓
中。罔中者。儒效篇所謂事行失中。謂之姦事。知說失中。謂之姦說也。下極字當訓
究。作爲好歌。以極反側。猶節南山言家父作誦。以究王誼也。人覲然有面目見人。
非如鬼域之不可得。乃示人罔中。故作爲好歌。以究之。亂名改作者。亦猶人也。而
使民疑惑。人多辨訟。故作正名以匡之。此荀子引詩喻作斯篇之由也。

凡語治而待去欲者。無以道欲而困於有欲者也。凡語治而待寡欲者。無以節欲而
困於多欲者也。

去欲當作無欲。多欲與寡欲對文。有欲與去欲不對。觀下文緊承以有欲無欲異
類也。欲之多寡異類也。則本文原作無欲與有欲對文明甚。當沿讀者不知寡欲
卽斥上文之情欲寡。致讀爲孟子養心莫善於寡欲之寡。彼寡與養對文。爲動字。此多寡對文。爲形容字。
又因草書無字似去。復涉下文有欲不可去之語。遂以去欲與寡欲爲對而誤。楊

注凡言治待使人盡去欲然後爲治則是無道欲之術而反爲有欲者所困也是楊所見本已誤當據下有欲無欲並舉與欲之多寡並舉訂正

道讀導節調節也導者導之於道節者節之於禮斥語治待無欲此苟與老氏之徒異也斥語治待寡欲此苟與宋榮子之徒異也

有欲無欲異類也生死也非治亂也欲之多寡異類也情之數也非治亂也

生死也楊注有欲無欲二者異類如生死之殊王念孫曰三字與上下文義不屬

楊曲爲之說非也生死也當作性之具也生性字相近又因下文性之具也即文有生死亡字而誤

此句之衍文有欲無欲是生而然者也故曰性之具也性之具也情之數也二句相對爲文下文雖爲守門欲不可去雖爲天子欲不可盡四句亦相對爲文若闕入性之具也一句則隔斷上下語氣楊曲爲之說亦非也案王說於文義至諦審當從校改

石出無欲人類有欲是性之具也禽獸寡欲人類多欲是情之數也下言治亂在

於心之所可亡於情之所欲故此曰非治亂也

欲不待可得而求者從所可欲不待可得所受乎天也求者從所可受乎心也所受乎天之一欲制於所受乎心之多固難類所受乎天也

楊注此一節未詳或恐脫誤耳或曰當爲所受乎天之一欲制於所受乎心之計
俞樾曰或說甚晦此文當云所受乎天之一所受乎心之多固難類也一與多正對所受乎天之一言天之與人有定也所受乎心之多言人之心無窮也固難類也猶言固不同耳郭嵩燾曰生之有欲一而已矣制於所受乎心之多者以有欲之性聽命於心而欲遂多紛馳而日失其故漓其真則與所受於天之一欲又不可以類求也文義顯然楊俞說皆非案郭襲取宋人性理之說以釋此文全非荀義所謂有欲之性者復與宋人相舛悞不知荀子正以人爲多欲所以爲之導節者在心故曰情然而心爲之擇心本虛壹而靜荀子爲學之要卽在養此虛壹而靜之心欲不聽命於心乃所以紛馳也俞說亦未盡是惟云一與多對是其卓識

欲字當爲讀荀子者所旁注。謂此一卽指上文欲也。楊見本。欲字已入正文。其誤由來久矣。古書旁注誤繕入正文之例。見王引之經義述聞通說下及俞樾古書疑義舉例所舉甚當。

見好色而愛此欲不待可得也。或取或否。此求者從所可也。欲出乎情之自然。故曰所受乎天。不可心爲之擇。故曰所受乎心。多與一對多。非一之詞之者。皆別事詞之猶者也。墨經說下。若瘡病之於瘡也。章太炎曰。上之字訓者。可證。皆有欲。是所受乎天者一。異所可。

是制於所受乎心者不一。心之亦可訓則。見經傳釋詞。所受乎天之一。制於所受乎心之多。猶言所受乎天則一。制於所受乎心則不一。義亦通。富國篇曰。人倫並處。同求而異道。同欲而異知。又曰。皆有可也。知愚同。所可異也。知愚分。皆以明人受乎天者一。制於所受乎心者不一之義。制於所受乎心者既不一。故曰固難類所受乎天也。

人之所欲。生甚矣。人之所惡。死甚矣。然而人有從生成死者。非不欲生而欲死也。不可以生而可以死也。故欲過之而動不及。心止之也。心之所可中理。則欲雖多。奚傷

於治欲不及而動過之。心使之也。心之所可失理。則欲雖寡。奚止於亂。故治亂在於心之所可。亡於情之所欲。不求之其所在。而求之其所亡。雖曰我得之。失之矣。欲惡對舉。欲惡猶好惡也。說文成就也。人有從生就死者。心之所可在死。不在生也。好其生。甚是謂欲過之。不求生。是謂心止之。從其所可不從其所不可。則欲雖多。無傷於治也。死非人之所欲。而好勇鬪。很亡身及親者。世多有之。是謂欲不及而動過之。彼其心初固。不以所行爲不可也。故曰心之所可失理。則欲雖寡。奚止於亂。寡卽斥上不及言止已也。治亂既在於心之所可。不在於情之所欲。則語治而待無欲。語治而待寡欲者。皆未得其要也。故曰失之矣。

文心雕龍札記

黃侃

題詞及略例

論文之書。尠有專籍。自桓譚新論。王充論衡。雜論篇章。繼此以降。作者間出。然文或湮闕。有如流別翰林之類。語或簡括。有如典論文賦之儕。其數陳詳。覈徵證豐。多枝葉扶疏。原流粲然者。惟劉氏文心一書耳。雖所引之文。今或亡佚。而三隅之反。政在達材。自唐而下。文人踊多。論文者。至有標彙門法。自成部區。然細察其善言。無不本之故記。文氣。文格。文德。諸端。盡皆老生之常談。而非一家之眇論。若其悟解。殊特。術測。異方。雖百喙爭鳴。而要歸無二。世人忽遠而崇近。遺實而取名。則夫陽剛陰柔之說。起承轉合之談。吾儕所以爲難循。而或者方矜爲勝義。夫飲食之道。求其可口。是故鹹酸大苦。味異而皆容於舌。矜文章之嗜好。亦類是矣。何必盡同。今爲講說計。自宜依用劉氏成書。加之詮釋。引申觸類。旣任學者之自爲。曲暢旁推。亦因版業而散見。如謂劉氏去今已遠。不足誦說。則如劉子玄史通以後。亦罕嗣音。論史法者。未聞度閣其作。故知滯於迹者。無向而不滯。通於理者。靡適而不通。自媿迂謹。不敢肆爲論文之言。用是依傍舊文。聊資啟發。雖無卓爾

之美。庶幾以免戾爲賢。若夫補苴罅漏。張皇幽眇。是在吾黨之有志者矣。

文心舊有黃注。其書大氏成於幕客之手。故紕繆弘多。所引書往往爲今世所無。展轉取載而不注其出處。此是大病。今於黃注遺掇處。偶加補苴。亦不能一一徵舉也。

瑞安孫君札迯有校文心之語。並皆精美。茲悉取以入錄。今人李詳審言有黃注補正。時有善言。閒或疏漏。茲亦采取而別白之。

序志篇云。選文以定篇。然則諸篇所舉舊文。悉是彥和所取以爲程式者。惜多有殘佚。今凡可見者。並皆繕錄。以備稽考。唯除楚詞文選史記漢書所載。其未舉篇名但舉人名者。亦擇其佳篇。隨宜迯寫。若有彥和所不載。而私意以爲可作楷槩者。偶爲抄撮。以便講說。非敢謂愚所去取盡當也。

原道第一

原道 序志篇云。文心之作也。本乎道。案彥和之意。以爲文章本由自然生。故篇中數言自然。一則曰心生而言立。言立而文明。自然之道也。再則曰夫豈外飾。蓋自然耳。三則曰誰其尸之。亦神理而已。尋繹其旨。甚爲平易。蓋人有思。心卽有言。語既有言。語卽有文章。言語以表思。心文章以

代。言。語。惟。聖。人。爲。能。盡。文。之。妙。所。謂。道。者。如。此。而。已。此。與。後。世。言。文。以。載。道。者。截。然。不。同。詳。淮。南。王。書。有。原。道。篇。高。誘。注。曰。原。本。也。本。道。根。真。包。裹。天。地。以。歷。萬。物。故。曰。原。道。用。以。題。篇。此。則。道。者。猶。佛。說。之。「如」其。運。無。乎。不。在。萬。物。之。情。人。倫。之。傳。孰。非。道。之。所。寄。乎。韓。非。子。解。老。篇。曰。道。者。萬。物。之。所。然。也。萬。理。之。所。稽。也。理。者。成。物。之。文。也。道。者。萬。物。之。所。以。成。也。故。曰。道。理。之。者。也。物。有。理。不。可。相。薄。物。有。理。不。可。以。相。薄。故。理。之。爲。物。之。制。萬。物。各。異。理。而。道。盡。稽。萬。物。之。理。故。不。得。不。化。不。得。不。化。故。無。常。操。無。常。操。是。以。死。生。氣。稟。焉。萬。智。斟酌。焉。萬。事。廢。興。焉。莊。子。天。下。篇。曰。古。之。所。謂。道。術。者。果。惡。乎。在。曰。無。乎。不。在。案。莊。韓。之。言。道。猶。言。萬。物。之。所。由。然。文。章。之。成。亦。由。自。然。故。韓。子。又。言。聖。人。得。之。以。成。文。章。韓。子。之。言。正。彥。和。所。祖。道。者。玄。名。也。非。著。名。也。玄。名。故。通。於。萬。理。而。莊。子。且。言。道。在。矢。溺。今。曰。文。以。載。道。則。未。知。所。載。者。卽。此。萬。物。之。所。由。然。乎。抑。別。有。所。謂。一。家。之。道。乎。如。前。之。說。本。文。章。之。公。理。無。庸。標。揭。以。自。殊。於。人。如。後。之。說。則。亦。道。其。所。道。而。已。文。章。之。事。不。如。此。狹。隘。也。夫。堪。輿。之。內。號。物。之。數。曰。萬。其。條。理。紛。紜。人。鬢。蠶。絲。猶。將。不。足。仿。佛。今。置。一。理。以。爲。道。而。曰。文。非。此。不。可。作。非。獨。昧。於。語。言。之。本。其。亦。膠。滯。而。罕。通。矣。察。其。表。則。爲。諛。言。察。其。裏。初。無。勝。義。使。文。章。之。事。愈。瘠。愈。削。浸。成。爲。一。種。枯。槁。之。形。而。世。之。爲。文。者。亦。不。復。擗。究。學。術。研。尋。

眞知而惟此。窺言之尙然。則階之屬者。非文以載道之說。而又誰乎。通儒顧寧人生平篤信文以載道之言。至不肯爲李二曲之母作誌。斯則矯枉之過。而非通方之談。方來君子。庶無訾焉。

俯察含章。易上經坤六三爻詞。含章可貞。王弼說爲含美而可正。是以美釋章。

草木賁華。易釋文引傅氏云。賁古斑字。文章兒。王肅符文反。此類隔切音。如虎賁之賁。云有文飾黃白兒。

和若球鐙。書皋陶謨曰。夏擊鳴球。球玉磬也。鐙說文曰。鐘聲廣韻作鑽。云大鐘戶盲切。

形立則章成矣。聲發則文生矣。故知文章之事。以聲采爲本。彥和之意。蓋謂聲采由自然生。其雕琢過甚者。則寢失其本。故宜絕之。非有專隆樸質之語。

肇自太極。易繫辭上韓注曰。太極者。无稱之稱。不可得而名。取有之所極。況之太極者也。据韓義則所謂形氣未分以前爲太極。而衆理之歸。言思俱斷。亦曰太極。非陳搏半明半昧之太極圖。乾坤兩位。獨制文言。言之文也。天地之心哉。周易音義曰。文言文飾卦下之言也。正義引莊氏曰。文謂文飾。以乾坤德大。故特文飾以爲文言。案此二說與彥和意正同。儀徵阮君因以推衍爲文言說。而本師章氏非之。今並陳二說於後。決之以己意。

古人無筆硯紙墨之便。往往鑄金刻石。始傳久遠。其著之簡策者。亦有漆書刀削之勞。非如今人下筆千言。言事甚易也。許氏說文直言曰言。論難曰語。左傳曰言之無文。行之不遠。此何也。古人以簡策傳事者少。以口舌傳事者多。以目治事者少。以口耳治事者多。故同爲一言。轉相告語。必有愆誤。原注說文言从口从辛。辛愆也。是必寡其詞。協其音。以文其言。使人易於記誦。無能增改。且無方言俗語。雜於其間。案此語誤。始能達意。始能行遠。此孔子於易所以著文言之篇也。古人歌詩箴銘諺語。凡有韻之文。皆此道也。案音韻與言語並興。而文字尙在其後。爾雅釋訓主於訓蒙。子子孫孫以下用韻者三十二條。亦此道也。案陳伯弢先生謂訓即大司樂以樂語教國子興道。又即道盛德至善之道。此義精塙無倫。孔子於乾坤之言。自名曰文。此千古文章之祖也。爲文章者。不務協音以成韻。修詞以達遠。使人易誦易記。而惟以單行之語。縱橫恣肆。動輒千言萬字。不知此乃古人所謂直言之言。論難之語。非言之有文者也。案此數語。可證阮君此文實具救弊之苦心。惟古人言語亦有音節。亦須潤色。修飾。故大司樂稱以樂語教言語。而仲尼亦曰言之無文。行而不遠矣。非孔子之所謂文也。文言數百字。幾於句句用韻。孔子於此發明乾坤之蘊。詮釋四德之名。幾費修詞之意。冀達意外之言。原注說文曰詞意內言外也。蓋詞亦言也。非文也。文言曰修辭立其誠。說文曰文章亦有修飾。其修飾者雖言亦文也。其不修飾者雖名曰文。而實非文也。要使遠近易誦。古今易傳。公卿大夫皆能記誦。以通天

地萬物。以警國家身心。不但多用韻。抑且多用偶。案此數言。即如樂行憂違。偶也。長人合禮。偶也。和義幹事。偶也。庸言庸行。偶也。上位下位。偶也。同聲同氣。偶也。水濕火燥。偶也。雲龍風虎。偶也。本天本地。偶也。无位无民。偶也。勿用在田。偶也。潛藏文明。偶也。道革位德。偶也。借極天則。偶也。隱見行成。偶也。學聚問辨。偶也。合德合明。合序合吉凶。偶也。先天後天。偶也。存亡得喪。偶也。餘慶餘殃。偶也。直內方外。偶也。通理居體。偶也。凡偶皆文也。於物兩色相偶而交錯之。乃得發為文。文即象其形也。原注考工記曰青與白謂之文赤與黑謂之章說文曰文錯畫也象交文然則千古之文莫大於孔子之言易又信矣孔子以用韻比偶之法。錯綜其言。而自名曰文。何後人之必欲反孔子之道。而自命曰文。且尊之曰古也。

案阮君尙有書梁昭明太子文選序後及與友人論古文書皆推闡其說又其子福有文筆對文筆對太長茲即錄二文於左。並見寧經室三集二

書梁昭明太子文選序後

昭明所選名之曰文。蓋必文而後選也。非文則不選也。經也。史也。子也。皆不可專名之為文也。案此言亦微誤經史子亦有文有質其文者安得不謂之文哉故昭明文選序後三段。特明其不選之故。必沈思翰藻。始名之

爲文始以入選也。或曰：昭明必以沈思翰藻爲文。於古有徵乎？曰：事當求其始。凡以言語著之簡策，不必以文爲本者，皆經也。史也。子也。案此語亦未諳，韻語不必著簡策，又經史皆有文，尚書堯典偶語甚多，詩三百篇全爲文事，老子亦用韻。用言必有文。專名之曰文者，自孔子易文言始。案此不如用莊陸之說爲正，取於文飾以爲文言，非文言以前，竟無文飾。傳曰：言之無文，行之不遠。故古人言貴有文。孔子文言實爲萬世文章之祖。此語又此篇奇偶相生，音韻相和，如青白之成文。如咸韶之合節，非清言質說者比也。非振筆縱書者比也。非結屈澀語者比也。是故昭明以爲經也。史也。子也。非可專名之爲文也。專名爲文，必沈思翰藻而後可也。自齊梁以後，溺於聲律。案此語最爲分明，駢體之革爲古文，以此致之。彥和雕龍，漸開四六之體。至唐而四六更卑。然文體不可謂之不卑。文統不可謂之不正。自唐宋韓蘇諸大家，以奇偶相生之文爲八代之衰而矯之。於是昭明所不選者，反皆爲諸家所取。故其所著非經卽子。非子卽史。案以此評八家，攻求其合於昭明所謂文者鮮矣。案以下有數語略之。如必以比偶非文之古者而卑之，則孔子自名其言爲文者，一篇之中，偶句凡四十有八，韻語凡三十有五，豈可以非文之正體而卑之乎？案以下有數行

與友人論古文書

刪去

夫勢窮者必變。案以上有情弊者務新文字矯厲每求相勝其間轉變實在昌黎昌黎之文矯
文選之流弊而已。案此語亦有疵文起八代之衰乃後人以譽昌黎者昌黎未嘗以此自任也
之衰皆非知言。案天監以還文漸浮詭昌黎所革祇此而已阮云矯文選之流弊與文起八代
以下尙有數行略去。案

案阮氏之言誠有見於文章之始而不足以盡文辭之封域。本師章氏駁之。見國故論衡文學總略篇以爲
文選乃衰次總集。體例適然。非不易之定論。又謂文筆文辭之分皆足自陷。誠中其失矣。竊謂
文辭封略本可弛張推而廣之。則凡書以文字著之竹帛者皆謂之文。非獨不論有文飾與無
文飾。抑且不論有句讀與無句讀。此至大之範圍也。故文心書記篇雜文多品。悉可入錄。再縮
小之。則凡有句讀者皆爲文。而不論其文飾與否。純任文飾。固謂之文矣。卽樸質簡拙亦不得
不謂之文。此類所包稍小於前。而經傳諸子皆在其籠罩。若夫文章之初。實先韻語。傳久行遠。
實貴偶詞。修飾潤色。實爲文事。敷文摛采。實異質言。則阮氏之言良有不可廢者。卽彥和泛論
文章而神思篇以下之文。乃專有所屬。非泛爲著之竹帛者而言。亦不能徧通於經傳諸子。然
則拓其疆宇。則文無所不包。揆其本原。則文實有專美。特雕飾逾甚。則質日以濇淺露。是崇則
文失其本。又况文辭之事。章采爲要。盡去既不可法。太過亦足召譏。必也酌文質之宜。而不偏。

盡奇偶之變而不滯。復古以定。則裕學以立言。文章之宗。其在此乎。

河圖孕乎八卦。洛書韞乎九疇。漢書五行志曰。劉歆以爲虞羲繼天而王。受河圖。則而畫之。八卦是也。禹治洪水。賜雒書。法而陳之。洪範是也。又曰。初一日五行以下。凡此六十五字。皆雒書本文。彥和云。洛書韞乎九疇。正同此說。紀氏謂彥和用洛書配九宮。說同于盧辯。是又不詳考之言。唐虞文章。案彥和以元首載歌益稷陳謨屬之文章。則文章不用禮文之廣誼。

業峻鴻績。案業績同訓功。峻鴻皆訓大。此句位字。殊違常軌。

制字作制。緣少古字。通共用之。泉漢本有此古字者。乃爲好本。据此則制卽制字。旣不可依說文訓制爲齊。亦不必辨制制相似之訛。謹案李說是也。

觀天文以極變。易賁彖傳曰。觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。

發輝事業。周易音義曰。發揮音輝。本亦作輝。義取光輝也。

道沿聖以垂文。聖因文以明道。物理無窮。非言不顯。非文不傳。故所傳之道。卽萬物之情。人倫之傳。無小無大。靡不并包。紀氏又傳會載道之言。殊爲未諦。

道心惟微。此荀子引道經之言。而枚賾僞古文棊以入大禹謨。其辯詳見太原閻君尙書古文疏證。

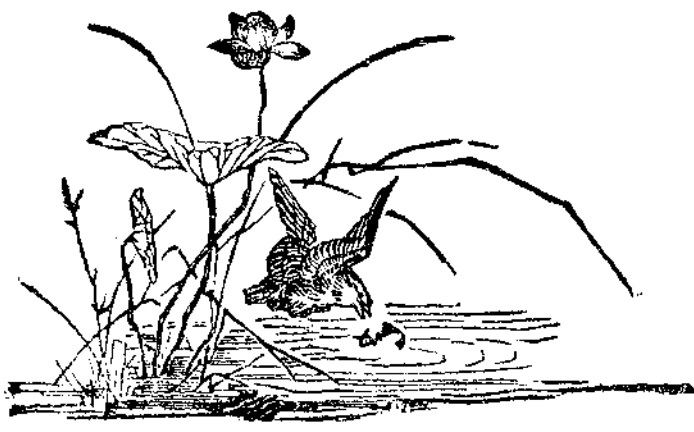
剛瘧柔瘧說

桂步階

考之字書。瘧从疒从巫。古文經作巫。集韻。瘧疾也。瘧之一字。卽包病在神經之義。與西人病理諸書。隱相發明。夫瘧必有因。或由風寒。或由風熱。或由濕熱。或由陰虛陽虛。感風寒而瘧者。初必頭項強痛。惡寒體痛。漸至脈象沈遲。氣上衝胸。感風熱而瘧者。初必身熱。欬嗽煩渴。引飲。漸至神昏譫語。熱深厥深。感濕熱而瘧者。初必汗出。胸痞舌白。渴不引飲。漸至身體重著。支節拘攣。陰虛則在瘡家。誤汗濕家。誤汗之後。必現舌絳而乾。齒黑而燥。諸證。陽虛則在吐瀉不已。形神俱憊之際。必現脈微。舌潤。冷汗。如膏。諸證。金匱云。太陽病。發熱無汗。及惡寒者。名曰剛瘧。太陽病。發熱汗出。不寒惡者。名曰柔瘧。古今論者。皆謂無汗之剛瘧。由太陽傷寒所致。有汗之柔瘧。由太陽傷風所致。泥太陽一經以論瘧。未免太隘。喻氏嘉言云。三陽三陰。皆足致瘧。仲景之書。通身手眼。雖未明言。其隱而不發之旨。未嘗不躍然心目。如太陽傳陽明項背几几。少陽之項背強。是知三陽皆有瘧矣。海藏謂三陽太陰皆有瘧。而不及少陰厥陰。詎知傳經之邪。如風雨驟至。而晝地以限其不入。必無是理。在外陽病者。不能俛。在內陰病者。不能仰。蓋足少陰之藏。與足太陽之府。兩相連絡。

舉一太陽以該三陽。舉一少陰以該三陰。其議至爲精審。經曰：赫曦之紀上羽。其病瘧。言熱爲寒。抑無汗之剛瘧也。又曰：肺移熱於腎。傳爲柔瘧。言濕蒸爲熱。有汗之柔瘧也。觀此豈獨太陽外因之瘧分剛柔乎。夫剛瘧每現剛強不屈之勢。或多臥不著席。腳攣急齧齒等證。柔瘧間現和緩懈惰之象。或多日合身涼遺溺等證。經曰：分陰分陽。曰柔與剛。是知剛有陽動之形。柔有陰靜之態。剛瘧柔瘧同屬危證。然柔較之剛爲尤甚。蓋二瘧皆陰液告涸。若無汗之剛瘧。雖陽熱內閉煎熬劫灼。或以承氣救陰瀉陽。或以白虎滋陽明之燥。或以黃連阿膠救少陰之陰。審證而施。猶可一戰而捷。若有汗之柔瘧。血液既已消竭。而陽精又復隨汗而泄。陽亡於外。陰耗於內。頃刻而斃。雖以四逆加參者。附朮附理中。補中益氣等法。急投十猶難救。二三此柔瘧之所以尤危於剛瘧也。且仲景明言柔瘧爲難治。觀於辨剛柔之後。卽緊接曰：太陽病發熱。脈沈而細者。名之曰瘧。爲難治。蓋言太陽病發熱。而不言惡寒。卽上文汗出不惡寒之柔瘧可知。且剛瘧之脈必急。柔瘧之脈必沈。陰陽之理然也。下文又云：太陽病其證備。身體強。几几然。脈反沈遲。此爲瘧。括萸桂枝湯主之。此處雖不明言柔瘧。然脈沈與主以括萸桂枝湯。其爲柔瘧無疑。此仲景於辨剛柔之後。特筆以提撕者。惜後人之習焉不察也。千餘年來。惟徐氏靈胎。窺其秘鑰。徐氏云：實者或因下而得生。

虛者竟無治法。夫實者。卽所謂可用承氣等急救之剛瘕也。虛者。卽所謂陰竭於內陽亡於外之柔瘕也。是又不可不辨者也。

文

苑

麓

行

文錄二首

西塲酬唱集序

汪榮寶

西塲者。張鴻郎中所居胡同之名也。右鄰精舍。地多喬木。華星曉落。則清鐘澹心。吳歛夕揚。則松飆答響。良友時至。命巾車以訪。碑春服既成。采雜花而簪。髻雖游觀之樂。未有可懷而抗走之狀。庶其滌焉。余以假日。數過其居。賓既駿發。主亦澹雅。咸以詩歌之道。主乎微風。比興之旨。不辭婉約。若其情隨詞暴。味共篇終。斯管孟之立言。非三百之爲教也。歷觀漢晉作者。並會斯指。迄乎輓近。頗或殊塗。至乃飾席上之腐詞。撫柱下之玄論。矜立名號。用相貽鄂。則先士雅音。幾於息乎。有宋楊劉之作。時曰西崑。導玉溪之清波。披金荃之餘藻。雕鐵費日。雖動壯夫之嘲。主文譎諫。庶存風人之意。於是更相文莫。願言則象。凡所造作。不涉異家。指事類情。期於合轍。名曰西塲酬唱者。既義附竊比。兼地从主人。無所取之。取諸實也。今夫擇言之則有常。而抒懷之致不一。是以條風告煦。雖長年而悅情。素商驚秋。將豐人而增戚。哀樂所直。難以

強齊。以我今情。儔彼古製。異同之故。抑又可言。夫其游多俊侶。出奉明時。翔步文昌。逍遙中秘。蕙心蘭質。結崇佩於春芳。扇影鑪煙。抗余情於霄漢。莫不神閒意遠。氣足音宏。雖多惻悱之詞。實惟歡愉之作。而今之所賦。有異前修。何則。高邱無女。放臣之所流涕。周道如砥。大夫故其潛焉。匪曰情遷。良緣境改。故以流連。既往慷慨。我辰。綜彼離憂。形之詠歎。雖復宮商繁會。文采相宣。主工宛轉之吟。客許飄飄之氣。而桃花。瀑水。不出於。告哀雜佩。明璫寧關乎。欲色。此則將墜之泣。無假雍門之彈。欲哭不忍。有同微開之志者也。嗟乎。滄海橫流。怨舫人之無楫。風雨如晦。懼膠喈之寡儔。於是。撰錄某篇。都爲一集。側身天地。聊以寫其隱憂。萬古江河。非所希於曩軌。儻有喩者。以覽觀焉。己亥十一月。元和汪榮寶序。

述學題詞

汪榮寶

昭明有言。老莊之作。管孟之流。蓋以立意爲宗。不以能文爲本。然則事出沈思。義歸翰藻。乃文章之定律。亦作者之常程。流別昭然。有如江漢。昔者聖人繫易。辭不一端。

特於乾坤爲之華藻。因標其目。謂之文言。故知聲均比偶。事資行遠。苟異斯製。文不虛稱。降漢訖晉。詞人代有。莫不根據義訓。發揮文采。其所造述。具在縹緗。及放者爲之。華丹之色。亂夫窈窕。靡靡之音。聞於雅頌。原斯遷貿。匪伊朝夕。至使韓愈之徒。緣隙奮筆。篇不蓄氣。句不凝響。自以振起衰弱。反於治古。而典型既廢。道術乃裂。自爾以還。寢成茅葦。苟取曼衍。務爲叫囂。則文之時義。或幾息矣。唯清中葉。古學大興。羣公先正。主持風氣於上。老師宿儒。奉揚謨訓於下。于時海內學人。回易其意。出詞斐然。依於前典。苟慈振采於上。京稚威蜚聲於衡闕。稟軒鷹揚於海岱。淵如鳳鳴於江東。美哉璠璣。孚理交勝。倬彼雲漢。爲章于天矣。及至沖融醇茂。一唱三歎。無意蘄工。與古冥合者。獨我家容甫。有其勝焉。觀其發跡淮海。則光氣自騰。客游諸侯。則聲華籍甚。噫。歌之作。隻字比於千金。馮虛之銘。鴻文冠於三絕。求之近世。猶罕其倫。何況宋明。儔與並迹者哉。且夫瑰辭樸學。事非一塗。文儒世儒。厥流各異。故有經傳洽孰。拙於語言。亦有蜚文染翰。疏於攷訂。君天才所詣。備極兩家。旣文麗卿雲。亦學窮澗。

稷。故。諍。古。則。經。神。辟。席。正。俗。則。愚。頑。解。頤。釋。疑。則。晦。義。資。以。復。昭。表。微。則。孤。學。絲。之。不。隊。又。且。辨。析。天。口。語。妙。時。人。涉。筆。吐。詞。自。然。淵。雅。連。章。累。牘。無。病。繁。蕪。信。所。謂。博。極。羣。書。文。藻。秀。出。斯。惟。天。至。匪。由。人。力。者。歟。余。束。髮。受。書。實。好。斯。作。宦。游。所。至。未。嘗。不。攜。以。自。隨。每。有。論。議。輒。復。奉。爲。法。式。而。學。不。逮。思。才。不。稱。志。展。卷。循。覽。若。有。神。契。擗。管。自。爲。去。之。彌。遠。是。知。駑。馬。十。駕。雖。不。迷。於。嚮。往。夫。子。奔。軼。終。有。窘。於。步。趨。不。圖。爲。樂。遂。至。于。斯。望。洋。向。若。唯。有。竊。歎。愚。才。既。竭。聊。用。書。之。

和清真詞序

汪東

詞家之清真。集大成者也。夫其意縣邈。其辭宏雅。其律精微。眇合鎔黍。後有作者。曾莫能及。自方千里。楊澤民作和詞。四聲相依。一字不易。而後知音均之嚴。顧其修詞未工。等諸巴人下里。良未足以涉清真之藩也。東少治樸學。亦好倚聲。偶然放效。終無一似。蘄春黃君。精學術。文尤安雅。餘暇爲詞。有北宋之遺音。平生友善。唯東及黃安劉仲蘧。歲在壬子。僑居海墘。遭世艱屯。意思蕭槭。進無弭亂之方。退乏巢居之

樂酒酣相對泣下。霑襟一夕相約。重和清真詞。零露在庭。更鼓皆寂。猶復裴回吟詠。忘此遙夜。仁和項生有言。不爲無益之事。何以遣有涯之生。其言何哀而合于予心乎。仲遽既以事中輟。獨與黃君互相程督。期以必成。短令俳曲。屏寘弗與。凡得若干首。誠不敢叩冀清真。以視方楊。或無多讓。儻有聆其怨響。憐其苦心。匡其違失。俾成雅音。此則東與我友之所望於當代詞人者也。

丁夫人誄

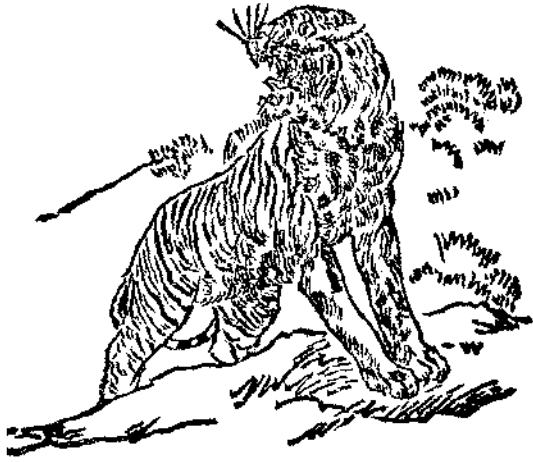
并序

汪東代

丁夫人毓瑛。字韞如。江蘇宜興人。清故直隸候補知縣協宣之女。內務部次長常熟言敦源之室也。聰慧弘雅。幽閒有容。事父母以逮舅姑。孝聞里鄰。閨門之內。和而能敬。教子義方。各因其器。斯蓋內治之儀。女宗之選也。若其處事。明決不惑。不撓。詳慎。以知幾。從容以臨變。雖在士夫。其或難之。洵更憂勤。精氣銷鑠。民國十二年春三月。日嬰疾。遂卒。春秋五十有五。嗚呼哀哉。余於敦源爲素交。悼彼莫年。失茲良匹。而敦源適來徵詞。用惟彙德表旗。古人所尙。乃作誄曰。

溫溫淑人。玉度蘭熏。系出自丁。作嬪於言。服習窈窕。克明厥德。禮儀法度。親黨所則。其德伊何。孝事父母。推愛其親。及于姑舅。代共子職。匪懈益勤。遂俾夫子。擇藝能專。割肉作羹。以療姑疾。天不鑒誠。搯膺飲恤。歲周紀庚。運罹陽九。聽命于神。邦之厚醜。靈揚建威。紅巾陌首。猘獠磨牙。擇人而取。時方有行。由燕入洛。何趨何避。羣言虺錯。攘袂而請。摻楫渡河。與蒙寇盜。寧涉風波。風波不驚。舟楫攸利。匪子之知。胡寧有濟。相夫底成。騁其逸步。策名王朝。奮翮天路。攝鎮大名。魯寇乘邊。夫君烈烈。親冒戈鋌。師出不顧。城空若懸。奸人窺伺。肘腋生患。駭我黎庶。以逞凶殘。亂端卒起。先機孰赴。轉石懸崖。險莫能喻。自非才智。當之則仆。卓哉夫人。雍容暇豫。運思帷幄。決策須臾。指麾吏卒。晏若有餘。大猾成禽。爰伏其辜。退不敢居。歸功于外。繁爾多士。視茲有媿。既明節概。亦綜藝文。篇章不竭。藻麗彌新。溫柔敦厚。上襲風人。頌椒詠絮。蓋何足論。游藝擅精巧。思濬發魏號。鍼神吳稱機。絕女德維四。賅于一身。天道與善。宜保遐年。何圖反此。吉往凶臻。遽嬰微疾。乘化歸真。嗚呼哀哉。良人悲號。嗣子擗踊。翩翩素旂。

送之邱隴。哀風振林。浮雲變色。行道徘徊。翔禽戢翼。嗚呼哀哉。余於言君。親若弟。舅。嘆其。襄才而不獲申。雖則不申。偕隱。翩反如何。逢感喪此。良嬪。彼遇之。阨。惟命之。屯。嗚呼哀哉。天實生才。才爲天忌。荆棘載塗。椒蘭是刈。世方披猖。殘毀正義。婦德遙回。形編何紀。篤生懿質。貞介表異。庶幾聞風。廻心易志。胡然夙零。終于陵替。匪言之戚。我爲世悲。援筆憤發。泣涕漣湏。嗚呼哀哉。

詩錄二十三首

端居有感與旭初集義山聯句得十九首

汪榮寶

茂苑城如畫。西園望不禁。東人閑微病酒。地迴更清砧。星斗同秦分。江湖動越吟。榮

并將添恨淚。長嘯作鸞音。東

四海秋風闊。高窗霧雨通。榮劉楨元抱病。魏絳喜和戎。東舟小迴仍數。樓危望已窮。

榮平生有游舊。飄落忽西東。東

昔歎讒銷骨。東先令禍有源。楚腰知便寵。榮蜀魄有餘冤。不見千金子。今為百鳥尊。

東更誰開捷徑。丁傅漸華軒。榮

霜露欲高木。風雷起退藏。封崇自何等。東名譽底相傷。世界微塵裏。乾坤百戰場。榮

殷勤報秋意。東蟬是怨齊王。榮

別地蕭條極。維船聽越禽。榮相留笑孫綽。莫獨與盧諶。東洛水妃虛妬。榮烏衣事莫

尋。東夫君自有恨。榮不減欲分襟。東

幕府三年遠龍沙萬里強東愈風知有在橫戟豈能當榮猜貳誰先致交親或未忘

東控弦二十萬還要大為防榮

浩蕩天池路威風上將壇東皆因優詔用乍喜覆孟安龍竹裁輕策華星送寶鞍散

關三尺雪酒竟不知寒榮

大樹思馮異郊園寂寞時那勞出師表榮更賦贈行詩東路有論冤謫榮恩殊睦本

枝東莫因乖別久榮疑誤有新知東

嘯傲張高蓋蒼茫滯客途榮何時絕刁斗便望救焦枯掃掠走馬路東搜求縛虎符

榮中原重板蕩未免怨洪鑪東

酣戰仍揮日榮天涯日又斜東未諳滄海路榮遂憶洛陽花東語罷休邊角身閑念

歲華榮近知西嶺上東終老邵平瓜榮

萬國困杼軸榮九州揚一塵人言真可畏天道本無親東鄭邑來雖及梁園去有因

榮酬恩撫身世只是更沾巾東

玉塞驚宵柝。東昆池換劫灰。蒼黃傳國璽。吟斷望鄉臺。榮大勢真無利。殷憂動卽來。

東深知獄吏貴。榮非獨路人哀。東

春夢亂不記。東相思正鬱陶。疏簾留月魄。青草妬春袍。悔逐遷鶯伴。榮斜催別燕高。

百生終莫報。東惟有鄭櫻桃。榮

按甲神初靜。長驅氣益振。月輪移枿。詣沙鳥犯鈎。陳丹陛。祥煙滅。榮松扉白露新。宸

襟他日淚。只是自傷春。東

慷慨資元老。榮天涯正對螢。東率身期濟世。榮華髮稱明廷。東海石分碁子。臨川得

佛經。榮淮山桂偃蹇。仍近五門青。東

大鎮初更帥。鴻門猶合圍。但聞虜騎入。卻雜胡沙飛。東有客虛投筆。無家與寄衣。關

山已搖落。迢遞送斜暉。榮

地理南溟闊。榮年深楚語訛。建瓴真得勢。東溝水欲如何。感念嶠尸露。喧傳郢市歌。

去年相送地。只覺夕陽多。東

天上參旗過城頭。疊鼓聲榮臨危對。盧植倉卒得西平。東盛幕開高譙。荒村倚廢營。

榮軍書。雖倚馬。畫虎意何成。東

短日安能駐。遲光且莫驚。東喧闐衆狙。怒掩遏一陽。生莫學啼成血。徒勞恨費聲。榮

曾來十九馬。未唱淚先橫。東

茂苑陳後宮

西園自桂林奉使江陵途中感懷寄獻尚書

人閑寄羅劭與一作與

地迴搖落

星斗幽人

江湖念遠併將

哭劉司戶二首長嘯寄華嶽孫逸人一作山人

四海陸發荆南

高窗寓目

劉楨楚澤

魏絳今月二日不自量度輒以詩一首四十韻干瀆尊嚴伏蒙仁恩俯賜披覽獎踰其實情溢

舟小清河

樓危訪秋

平生秋日

飄落代貴主

昔歎聞著明凶問

先令哭遂州蕭侍

楚腰效徐陵體

昔歎聞著明凶問

先令哭遂州蕭侍

楚腰效徐陵體

蜀魄哀

不見故番禺侯以賊

母者他日過其

今為越燕

更誰商於新

丁傅鄂杜馬上

霜露明禪師院酬

風雷贈送前劉五經

乾坤飲

殷勤題危

蟬是韓翃舍

封崇送從翁東川

名譽漫成

世界北青

母者他日過其

今為越燕

更誰商於新

丁傅鄂杜馬上

霜露明禪師院酬

乾坤飲

殷勤題危

蟬是韓翃舍

封崇送從翁東川

名譽漫成

世界北青

母者他日過其

今為越燕

更誰商於新

丁傅鄂杜馬上

霜露明禪師院酬

乾坤飲

殷勤題危

蟬是韓翃舍

封崇送從翁東川

名譽漫成

世界北青

母者他日過其

今為越燕

更誰商於新

丁傅鄂杜馬上

霜露明禪師院酬

乾坤飲

殷勤題危

蟬是韓翃舍

封崇送從翁東川

名譽漫成

世界北青

母者他日過其

今為越燕

更誰商於新

丁傅鄂杜馬上

霜露明禪師院酬

別地寄裴 維艸江村 相留訪 莫獨西園 洛水喜 烏衣過故

夫君謝先 甚多異日 偶有此寄 不減地迴 愈風送從 幕府開封 龍沙玄微 愈風尚書 橫戟於商 猜貳淮陽 交親崇讓

然有作後 控弦行次 還要題雷 乍喜大鹵 後移家到 永樂縣居 書懷十

浩蕩魚庭 威風謝庭 竊詠桂林 至皆因 先同 乍喜大鹵 後移家到 永樂縣居 書懷十

居龍竹題 華星無題 散關悼傷 後赴東蜀 雪酒竟 樓北

大樹武侯 廟郊園 幽居那勞 寄太原 盧司更賦 狐補 闕路 有哭 劉司 恩殊壽安 公降

莫因愈風 疑誤思涼 何時送千 牛李將軍 便望哭 虔州楊 掃掠戲 題樞 言草 搜求

嘯傲先令 蒼茫聖女 何時送千 牛李將軍 便望哭 虔州楊 掃掠戲 題樞 言草 搜求

異俗二首 中原題 未免有 感遂 憶病 中問 河東 公樂 語罷安 見小 男阿 衰身 閑春

酣戰那 勞天涯 未諳地迴 遂憶病 中問 河東 公樂 語罷安 見小 男阿 衰身 閑春

自近題 鄭大 終老永 樂縣 所居 一草 一木 無非 自裁

遣近題 鄭大 終老永 樂縣 所居 一草 一木 無非 自裁

萬國題同九州戊辰會靜中出人言五言述德抒情詩一百四十天道題同鄭邑

自南山北歸經分水嶺○邑梁園殘酬恩題同只是離

玉塞昭肅皇帝挽昆池子初全蒼黃題同吟斷朱槿花之二統籤題作晉大勢目

即日殷憂江亭散席循柳深知題同非獨過姚孝子

春夢樂游相思迎寄韓魯疏簾街西青草春悔逐詠懷寄秘閣舊斜催風百生撰

畢有感惟有櫻桃

按甲那勞長驅題同月輪題同沙鳥陳後丹陛題同松扉題同宸襟思賢只是題同

小舟

慷慨魏絳天涯奉寄安國大率身題同華髮題同海石因臨川酬令狐郎淮山李

所遺畫松詩書仍近細

大鎮題同鴻門日但聞題同卻雜題同有客城無家題同關山題同迢遞落

地理題同年深腸建瓴題同溝水離感念題同喧傳鏡去年題同只覺溪

天上日明城頭鼓聽臨危題同倉卒題同盛幕題同荒村題同軍書夜出畫虎題同

短日西題遲光西園喧闐題同掩遏題同莫學杏花徒勞蟬曾來擬未唱題同

歲暮還家集義山示旭初二首

汪榮寶

宅與嚴城接。門依老樹開。依然五柳在。竟絕一人來。庾信生多感。潘仁豈是才。四郊多壘在。春咏敢輕裁。

不見華胥夢。虛傳甲帳神。金星壓芒角。玄象失鉤陳。寇盜纏三輔。笙竽濫四鄰。豈關無景物。畢竟是誰春。

宅與自桂林奉使江陵途門依訪依然大鹵平後移家到永樂縣居書懷十韻竟

絕小園獨酌中感懷寄獻尚書庚信送千牛李將軍潘仁寄裴四郊壽安公春詠江亭散帝循柳

不見思賢虛傳昭肅皇帝挽金星謝往桂林至玄象送從翁東川寇盜迎寄韓魯

笙竽偶七夕豈關寓畢竟起

衰父大兄有還家見示之作依韵奉和集少陵二首

汪東

絕域歸舟遠。高城煙霧開。亂離還奏樂。披寫忽登臺。晚照斜初徹。秋山響易哀。明朝

步鄰里。會有故人杯。

可惜歡娛地。來經戰伐新。中原有兄弟。四海尚風塵。經濟慙長策。生涯脫要津。窮愁

應有作。詩興不無神。

絕域調先高城李鹽鐵亂離泛江披寫鄭駙馬池臺喜晚照晚晴秋山課小豎鋤斫舍

穢淨訖移明朝甘林會有舍弟觀歸藍田迎

可惜可來經喜觀即中原夜村四海奉酬李都督經濟題偶生涯太歲窮愁奉贈

允寄張十二山詩興人彭三十二韻

詞錄七首

輓轡金井

王闖運

廢圃尋春見櫻桃花感賦

玉窗長別分今生。不見淚痕彈粉。春夢潛窺。驀相逢。傍晚亭亭似問。背人處。倩妝誰認。朝雨香殘。斜門烟鎖。費他思忖。常時上林芳訊。見玉妃。侵曉撩亂。雙鬢妬殺。天桃占東風不穩。如今瘦損。記前度掛心提恨。又欲成陰。一時判與。早鶯銜盡。

八音諧

王闖運

成都寄張永州

雲暗少城東。看夕陰昏處。新綠初顯。惆悵獨歸路。送天邊春眼。湘水汎舟。何時早燕子。分明檣上。見算別後。便佳期誤了。垂楊如線。七載西山看暮雲。料舊夢無迹。郡齋苦煖。游屐更蒼遙。獨唳鷓相喚。有些殘臘。山川對暮色。付教天管。客裏放春歸。訝道楚江潮滿。

喝火令

黃侃

會少期仍誤。來遲夜又深。漫言郎意似儂心。從此不教郎去。去了便難尋。屈意教除釰。嬌嚨更染襟。此時情態最難禁。也肯雙飛。也肯赴淵沈。也肯玉棺同葬。不再負知音。

瑣窗寒

黃侃

讀水雲樓詞有感鹿潭晚歲事賦此弔之

逝水漂花。浮雲蔽日。暮年江表。篷窗倚處。載得青琴偕老。想篋篋。怨鴻自嘯。葦洲對說。飄沓好。算窮途。意緒蛾眉。能慰便應傾倒。閒校蟬殘稿。歎如此遭逢。偶同襟抱。連枝漫誓。媿擬期梁誠操。問誰澆。詞客斷墳。西風暗襲紅心草。怕幽蘭白雪。微辭後。來賡繼少。

臨江仙

陳方恪

十載琴書供跌宕。酒邊垂淚清謳。故人湖海謝交游。歸程何處。芳草極凝眸。今夜

憑闌風露裏。幾枝楊葉颼颼。江城烟月照離愁。夢回高閣。應戀舊衾裯。

還京樂

汪東

素秋近。獨向鐙殘夜。寂思難理。念鳳幃深處。漏聲滴盡。撩伊清睡。戀麝香熏被。爭知倦客還孤倚。弄繡枕。空自細檢當時紅淚。漸荒雞起。與鳴蛩相應。蕭條對說。愁人淒冷。况味堪嗟。誓約無憑。舊恩疏頓忘紈綺。忘去聲惹離情。惟敗葉流紅。宮溝濺水。待得重逢日。劉郎應更顛顛。

瑞龍吟

汪東

泛舟至西湖公園爲清行宮故址追思舊游十五年矣依清真均賦此

西泠路。依舊暗水漂花。亂雲低樹。淒淒寒食。輕陰畫船。駿馬嬉游處處。漫延佇。追念舊時吟侶。醉窺宮戶。銜泥穩宿。雕梁喚雛。燕燕差池對語。空遣繁華如夢。錦繡圍繞。湖山歌舞。誰道舊家風流。彈指非故。斜陽燕麥。重賦玄都句。還留戀。平臺縱覽。芳園微步。勝賞隨波去。鬢絲自鑑。牽愁萬緒。衰柳飄殘。縷歸棹。遠冥冥。長隄烟雨半。

華國月刊 第五冊

生。浪。迹。恰。如。飛。絮。

襍著

李健題

法學卮言

續

但 燾

舜兼愛

尸子。舜兼愛百姓。務利天下。其田歷山也。荷彼耒耜。兼彼南畝。與四海俱有其利。其漁雷澤也。旱則耕者鑿瀆。儉則爲獵者表虎。故有光若日月。天下歸之若父母。今之長人者。自處安富尊榮。而以害貽天下。異乎吾所聞矣。

湯陰謀

管子。女華者。桀之所愛也。湯事之以千金。曲逆者。桀之所善也。湯事之以千金。內則有女華之陰。外則有曲逆之陽。陰陽之議。合而成其天子。此湯之陰謀也。嚮使湯無撥亂反正之功。是一佞臣耳。劉韜先聖本紀。伊尹耕於有莘之野。王馳往見之。彭氏子諫曰。伊尹賤人。可徒致之。君無辱車乘。王曰。夫一草之木。可已天子病者。天子猶欣喜食之。子誠不欲藥人病也。遂黜彭氏子。以貨賄結君之嬖。近而內則求賢以自輔。誠哉其爲陰謀家也。

天父

淮南子。桀盛軍伍。立兩億。自謂天父。是天父之稱。固不始於彼教也。

務昭成教舜

尸子。務成昭之教舜曰。避天下之逆。從天下之順。天下不足取也。避天下之順。從天下之逆。天下不足失也。按天下之順。逆自各人之觀察。不能無異同。觀察一謬。奚所資爲準的。以定從避乎。是則不能不有賴於師友之開陳矣。

古人空氣之說

無能子。呂望鈞於渭濱。西伯再拜。望鈞不輟。西伯拜不止。望箕踞笑曰。汝何爲來哉。西伯曰。殷政荒矣。生民荼矣。愚將拯之。思得賢士。望曰。殷政自荒。生民自荼。胡與於汝。汝胡垢予爲。西伯曰。夫聖人不藏用。以獨善於己。必盡智以兼濟萬物。豈無是耶。望曰。夫人與鳥獸昆蟲共浮於天地中。一烝而已。猶乎天下。城郭屋舍皆峙於空虛者也。盡壞天下。城郭屋舍。其空常空。若盡殺人及鳥獸昆蟲。其烝常烝。政何能荒耶。生民何謂荼耶。雖然。城郭屋舍不必壞。生民已形不必殺。予將拯之矣。按望之說。有老氏聖人不仁。以萬物爲芻狗之意。近人言無政府者。其陳義亦無以過之。然望立言雖偏頗。而卒挺身以拯生民。不以虛誕之說。害及政治。可見玄譚自玄譚。政治自有法度。

不可同日語也。

殷長者以不言教武王

古人有不言之教。非賢者不能自得之。呂氏春秋。武王入殷。聞殷有長者。武王往見之。而聞殷之所以亡。殷長者對曰。王欲知之。則請以日中爲期。武王與周公旦。明日早要期。則弗得也。武王怪之。周公曰。吾已知之矣。取不能其主。有以其惡告王。不忍爲也。若夫期而不當。言而不信。此殷之所以亡也。已以此告王矣。

門無鬼赤張滿稽均治之說

莊子所載門無鬼赤張滿稽均治之說。類似近人全民政治之說。而陳義尤高。非民智民德民力。程度均一。施之不能有成效。莊子之言曰。門無鬼與赤張滿稽觀於武王之師。赤張滿稽曰。不及有虞氏乎。故離此患也。門無鬼曰。天下均治而有虞氏治之耶。其亂而後治之歟。赤張張稽曰。天下均治之爲願。而何計以有虞氏爲。有虞氏之藥瘍也。禿而施鬣。病而求醫。孝子操藥以修慈父。其色焦然。聖人羞之。至德之世。不尙賢。不使能。上如標枝。民如野鹿。端正而不知以爲義。相愛而不知以爲仁。實而不知以爲忠。當而不知以爲信。蠢動而相使。不以爲賜。是故行而無迹。事而無

傳其術。先使人各自治。由自治而進於均治。民智民德民力。既皆齊。一人人皆治者。皆被治者。人皆賢者。能者則選舉考試。使用之法。皆無所用。非特不知有爵賞刑罰。亦不知有仁義忠信。庶幾無爲而治。治之極軌也。余故樂舉之。以告學子。使知中夏譚政者。義無不賅。無徒馳逐於域外。異聞而不知返也。

紅壁之始

西人餐室。多髹紅色。蓋以發揚精神。增進食慾也。女紅志。魏文帝田尚衣多病。文帝以硃砂塗四壁以辟邪。故謂之紅壁。是紅壁之所昉。亦不自西土矣。

禹囚舜

禹受舜禪。以有天下。而述異記載。朝歌有獄臺。相傳爲禹囚舜之宮。是古史所傳。不盡實錄也。陷壓地下不死之例。

日本去年地震。橫濱某地陷。壓女生二十餘人。後二十餘日。掘地得之。被揀得全活。此見於彼邦日報者也。洞冥記云。漢武帝初起神臺時。掘地入二十丈。得泉水色黃。傍有人居。無日月光。明晝夜。以火照中。有人食土飲水。服赭布之衣。漢人問汝何時居此。答曰。商王無道。使兆人入地千丈。

求青堅之士以作瓦。起瑤宮金堂。工皆以繩入地裏。負器取上。多有壓陷死者。今猶二人在耳。漢人問何得獨存。答曰。我以玉爲衣。金爲環。身有金玉。故心氣不滅。漢人問汝更欲出爲人否。曰。食土飲泉。與螻蟻爲伍。寧望日月乎。乃引出三日自死。骨肉成糜。惟心如彈丸大。堅如石。以物扣之。則是乾血耳。按商人至漢。猶存。殊不可信。或是漢人避忌諱。不言耳。以食土飲泉。故得不死。若云身有金玉。則心氣不滅。是千金之子。皆可與彭祖爭壽也。何其然乎。

馬鈞作傀儡戲

馬鈞巧思絕世。設爲女樂舞象。至令木人擊鼓吹簫。作山岳。使木人跳丸擲劍。緣絙倒立。見傳此傀儡戲之一種也。

影戲之始

今遠西人所謂影戲。與中夏古所謂影戲。名同而實異。中夏所謂影戲。始於方士。俗謂招魂術是也。搜神記。故老相承。言影戲之原。出於漢武帝。李夫人之亡。齊人少翁言能致其魂。上念夫人無已。乃使致之。少翁夜爲方帷。張燈燭。帝坐他帳。自帷中望之。彷彿夫人象也。故今有影戲。是古之影戲。又與遠西流入者相同。特傳播不弘。方士因借以欺人耳。

漢時西南夷之幻術

今遠西人之幻術。往往有獨至之伎。此自漢已然。後漢書永寧元年西南夷揮國王獻樂及幻人。能吐火。自支解易馬牛頭。明年元會。作之於庭。安帝與郡臣共觀。大奇之。陳禪獨離席舉手大言曰。昔齊魯爲夾谷之會。齊作侏儒之獻。仲尼誅之。帝王之庭。不宜設夷狄之技。

李陵吹笛解圍

瑯環記云。李陵爲單于圍。夜半使郭超吹笛。聲多悲慘。胡人皆流涕。解圍北走。唐人詩云。不知何處吹蘆管。一夜征人盡望鄉。實本於此。亦孫子攻心之一法也。

秦阿房宮以磁石爲門

水經注。磁石門。西門在阿房前。悉以磁石爲之。故專其日。令四夷朝者有隱甲懷刃。入門而脇之。以示神。故一曰卻胡門。

遊晏助政治

述異記。張天錫數晏園池。政事頗廢。盪難將軍校書祭酒索商上疏極諫。天錫答曰。吾非好行。行有得也。觀朝榮則敬才秀之士。翫芝蘭則敬德行之臣。覩松竹則思貞操之賢。臨清流則貴廉潔。

之行。覽蔓草則賤貪穢之吏。逢飄風則惡凶狡之徒。若引而伸之。觸類而長之。庶無遺漏矣。天錫所言。頗含名理。

借屍復生之例

明史五行志。洪武二十四年八月。河南龍門婦司牡丹死三年。借袁馬頭之屍復生。可供法醫學之研究。故特識之。

宋代以命令變更成法

今號爲立憲之國。以命令變易法律者。爲憲法所嚴禁。宋史徽宗每降御筆。手詔。變亂舊章。靖康初。羣臣言祖宗有一定之法。因事改者。則隨條貼說。有司易於奉行。蔡京當國。欲快己私。請降御筆。出於法令之外。前後牴牾。宜令具錄。付編修敕令。參用國初以來條法。刪修成書。詔從其請。書果不成。蔡京之請降御筆。以變易成法。卽以命令變易法律之漸。爾時雖無議會。臣僚已察其弊。孰謂中國無法治哉。

宋代宰執批狀指揮之害

近時公文程式。長官批答僚屬之請示文書。曰指令。宋史刑法志。高宗時。秦檜專政。率用都堂批

狀指揮行事。雜入吏部續降條冊之中。修書者有所畏忌。不敢刪削。至與成法並立。吏部尙書周麟之言。非天子不議禮。不制度。不考文。乃詔削去之。麟之之言。蓋準據中夏成規。以立法權隸於主上也。

宋代聽獄之限

宋史刑法志。太平興國六年下詔曰。諸州大獄。長吏不親決。胥吏旁緣爲奸。逮捕證佐。滋蔓逾年。而獄未具。自今長吏每五日一慮囚。情得者卽決之。復制聽獄之限。大事四十日。中事二十日。小事十日。不他逮捕而易決者。毋過三日。後又定令。決獄違限。準官書稽程律論。踰四十日則奏裁。事須證逮。致稽緩者。所在以其事聞。然州縣禁繫。往往猶以根窮爲名。追擾輒至破家。因江西轉運使張齊賢言。合外縣罪人。五日一具禁放。數白州。州別具曆。長吏檢察。三五日一引問疏理。月具奏上刑部。閱其禁多者。命官卽往決遣。冤滯則降黜州之官吏。會兩浙運司亦言。部內繫囚滿獄。長吏輒隱落。妄言獄空。蓋懼朝廷詰其淹滯。乃詔妄奏獄空。及隱落囚數。必加深譴。募告者賞之。立法不可謂不嚴。今一切廢置。兆人安所託命也。

宋重盜剝桑柘之禁

宋史刑法志。祖宗時重盜剝桑柘之禁。枯者以尺計。積四十二尺爲一功。三功以上抵死。雖曰重農桑。不免濫刑之譏。

宋代慎刑之法制

宋代之治。以忠厚爲本。治獄明慎。大理寺定刑。送部。詳覆官入法狀。主判官下斷語。乃具奏。刑部置詳覆官六員。專閱天下所上案牘。置御史臺推勘官二十人。皆以京朝官爲之。凡諸州有大獄。皆乘傳就鞫。陛辭日。帝必臨遣。大理寺杖罪以下。須刑部詳覆。又所駁天下案牘未具者。亦令詳覆。淳化初。始置諸路提點刑獄司。凡管內州府。十日一報。囚帳有疑獄未決。卽馳傳往視之。州縣稽留不決。按讞不實。長吏則劾奏。佐史小吏。許便宜按劾從事。帝又慮大理刑部。舞文巧詆。置審刑院於禁中。以樞密學士李昌齡知院事。置詳議官六員。凡獄上奏。先達審刑院印訖。付大理寺刑部斷覆以聞。乃下審刑院詳議申覆。裁決訖。以付中書省。當卽下之。其未允者。宰相覆以聞。始命論決。天下疑獄。讞有不能決。則下兩制與大臣。若臺諫雜議。視其事之大小。無常法。大理寺決天下案牘。大事限二十五日。中事二十日。小事十日。審刑院詳覆。大事十五日。中事十日。小事五日。三年。詔御史臺鞫徒以上罪。獄具。令尙書丞卽兩省給舍以上一人。親往慮問。又詔獄無大小。

自中丞以下。皆臨鞠問。不得專責所司。蓋大理寺主斷。刑部審刑院宰執主覆。有疑獄。則集大臣臺諫雜議。視民國以解釋法律之權委之議會者勝矣。

宋曾布之衡情科刑論

遠西法家。多持衡情科刑論。學士驚爲新說。而不知宋曾布早發之也。布之言曰。盜情有輕重。贓有多少。今以贓論罪。則劫貧家。情雖重。而以贓少。減免。劫富室。情雖輕。而以贓重。論死。是盜之生死。係於主之貧富也。至於傷人情狀。亦殊。以手足毆傷肌體。與夫兵刃湯火。固有間矣。而均謂之傷。朝廷雖許特裁。而州郡或奏。或否。死生之分。特幸與不幸耳。不若一變舊法。凡以贓定罪。及傷人情狀。不至切害者。皆從罪止之法。其用兵刃傷火。情狀酷毒。及污辱良家。或入州縣鎮砦行劫。若驅虜官吏巡防人等。不以傷與不傷。凡情不可貸者。皆處以死刑。則輕重不失其當矣。按以贓多少論罪。則盜之生死。係於主之貧富。布言是也。若夫情不可貸者。加重可也。漫入人死罪。失其平矣。

宋軍民公案分判

宋史刑法志。舊制文臣、吏、民、斷罪。公案歸中書。武臣、軍士。歸樞密。中丞蘇轍言。元豐更定官制。斷

獄、公、案。並由大理、刑部、申尙書省。然後上中書省取旨。自是斷獄輕重比例始得歸一。天下稱明焉。今復分隸樞密。必有罪同斷異。失元豐本意。請並歸三省。其事干邊防軍政者。刑部論斷。仍三省樞密院同取旨。按今各國法制。軍法審判。別置軍事法庭理之。如日本去歲陸軍某大尉殺害某社會黨一家數命。而僅判數年禁錮。誠有如轍所言。罪同斷異之弊。舊制則蠲之。惟恐不力。一爲遠西近代法制所有。則效法惟恐不及。其夙爲中夏弊制。與否不問也。日本不足責。吾其如中人之數典忘祖何哉。

宋收騾馬舟船契書稅

宋史刑法志。孝宗究心庶獄。丞相雄上淳熙條法事。帝讀至收騾馬舟船契書稅。曰。恐後世有算及舟車之譏。

宋收戶絕家之財

宋史刑法志。戶令。戶絕之家。許給其家三千貫。及二萬貫者取旨。帝曰。其家不幸而絕。及二萬貫。乃取之。是有心利其財也。今各國法制。無主之財。悉隸國庫。無許給絕家之文。猶不逮宋法之寬矣。

元册后之禮

明郭正域皇明典禮志序云。胡元之世。天澤既易。禮安用之。先王典刑。淪漸無存。冠冕椎結。號令侏儻。大報拜天。卽日月山。金書玉篆。用蒙古字。册后之初。並座大明殿。右丞相起而上壽。壽帝壽后。冠禮婚禮。從其本俗。大晏而服質孫。冬則納石寶里。夏則鉞笠都納。剪柳代射。跪足代拜。行之百年。文物盡矣。按元納后之禮。頗與遠西之俗相似。若在今日。方當譽爲平等。以譏彈者爲篤古不化矣。

明太祖識治體

明太祖卽位初。以禮制未定。令郡縣舉高潔博雅之士。年四十以上者。於是儒士徐一豐梁寅周子諒胡行簡劉宗弼董彝蔡升滕公瑛詔同修禮書。元年議郊祀耕藉禮。三年勅尙書崔亮者議喪禮。九月大明集禮成。其書準五禮而益以冠服車輅儀仗鹵簿字學。四年六月。與郡臣言禮樂禮書陶凱曰。整齊風俗。必以政刑。上曰。教化必先禮儀。政刑非所先也。八月。諭羣臣曰。古帝王辨貴賤。明等威。漢高初興。卽禁錦繡綺帛。操兵乘馬。近代風俗侈靡。閭里之民。服飾居處。無異公卿。奴婢賤隸。侈肆鄉曲。貴賤無等。元之失也。中書省其以房舍服飾。明立禁條。頒示中外。俾有所守。

七年十一月。孝慈錄成。定父母三年喪制。自是十餘年間。所著禮書曰國朝禮制。曰稽古定制。曰國朝制作。曰大禮要議。曰皇朝禮制。曰禮儀定式。曰大明禮制。曰洪武禮法。曰禮制節文。曰太常集禮。曰禮書。諸所藏秘閣繪圖議文者。未暇悉數。見郭正域皇明典禮志序按明太祖定天下之始。卽留意禮制。謂教化必先禮儀。政刑非所先。可謂知治體矣。余嘗與章太炎先生論治。慨風俗侈靡。冠婚喪祭居處衣服之略無裁制。謂當有所制作以節之。先生雖是余言。終慮民染污俗日久。非制度所猝能變易。余謂政刑所不及者。輔以教化之力。則改革學制。爲不可緩也。先生韙之。

明天下皆立射圃

丘濬曰。三代之下。射禮不行也久矣。惟晉庾亮曾依周制以行。至今天下皆立射圃。朔望。有司躬謁先師及聽諸生講讀後。詣圃行射禮。是卽周州長會民射於州序之遺意也。案射禮自武試罷後。已不復見。今日本士夫猶多講肄之者。余遊日本。每見之。輒興禮失求野之歎。今學校中盛效遠西遊樂。而中夏射禮。無人起而修復。可慨也。

深衣

古時無貴賤上下男女。於燕息時多服深衣。猶今之長袍也。

黃石齋論明代建兩京之得

黃石齋道周博物彙一書。見禁書目錄。清官書開國方略。採其記述。李成梁撫養奴兒哈赤事。以證其復仇之合於義。章太炎先生草清建國別記。余佐先生搜史料。知王君培善藏黃石齋先生此書。言於先生。丐友人展轉借得。先生作覺昌安塔克世奴兒哈赤事狀。有所採拾。余日者於書肆得是書。蓋爲經生射策而作。徵引典制。間附己意。其論明建兩都云。成周之後。漢唐南宋皆并建兩京。然漢唐皆以長安爲西京。洛陽爲東京。宋以汴爲東京。洛爲西京。其地皆接壤。相去不甚遠也。惟我朝則以南北爲稱。蓋天下財賦出於東南。而金陵爲其會。戎馬盛於西北。而金臺爲之樞。並建兩京。所以宅中圖治。足食足兵。據形勢之要。而爲四方之極者也。用東南之財賦。統西北之戎馬。無敵於天下矣。按石齋所謂用東南之財賦。統西北之戎馬。在今日形勢。無所變易。能移都東南。割北京爲軍區。上策也。並建兩都。以北京爲對外軍事行政之中樞。而以東南爲政治之中樞。中策也。襲居高臨下。以北制南之成見。自命正統。命令不出國門。下策也。他日當別論之。

宋代官吏失職之處分

宋代官吏失職之處分。有云送某州居住者。則較安置爲輕。而羈管編管。則又較安置爲重。編管

以上則必除名勒停則無官也。

宋州守有統轄屯戍之權

宋制州之守臣有統轄本州屯戍兵馬之權。其加節制之稱者。所以使寄戍之軍服其權也。

宋外臺之得名

宋安撫轉運提刑提舉。實分御史之權。似漢繡衣之義。代天子巡狩者也。故曰外臺。與行臺有別。

宋代法吏禁通謁

宋大理寺官門首揭禁謁。不許接客。與他百司同。而不許出謁。則尤爲嚴重焉。

不釐務

宋制添差之官。不理政事者。曰不釐務。若許干預。則曰仍釐務。

刑法試

宋制奏補人願試刑法者。兼治兩小經。如中選。卽入大理評事。或是刑司檢法官。次第可至刑部

尙書。見朝野僉載

幕職

宋制僉判司理、司法、司戶、錄參、節推、察推、節判、察判之類。名幕職者。本以主帥出塞。從權安營立帳而得此名。如衛青幕府是也。後世守令所延之白衣。亦以幕友稱之。非僭則妄矣。

木筆

孔帖于闐以木爲筆。按今之鉛筆。以木爲管。實鉛于中。或卽于闐遺製也。

荳腐

謝綽拾遺。荳腐之術。三代前後。未聞此物。至漢淮南王安始傳其術於世。又庶物異名疏。菽乳。荳腐也。煮豆爲乳。按荳乳質富滋養。近有製以供用者。惜無人倡導。故行用不廣。

麪

學齋佔畢。九經中無麪字。周禮所稱。只是如今炒麥。至王莽始有啖麪之文。是麪食。固後於米食也。

饅頭

七修類藁。蠻地以人祭神。諸葛之征孟獲。命以麪包肉爲人以祭。謂之蠻頭。今訛而爲饅頭也。皮日休駿奔非堯所作。

皮日休作原弈。謂弈非堯所作。其文略曰。不害則敗。不詐則亡。不爭則失。不僞則亂。是弈秘再出。必用吾意焉。夫堯之仁義禮智。豈能以害詐之心。爭僞之智。教其子哉。弈之始作。必起自戰國。縱橫者流矣。豈曰堯哉。按日休所稱不害則敗。不詐則亡。不爭則失。不僞則亂。今之在位者。皆操是術以互爭雄長。世事如弈棋。國安得而不亂哉。

以紙鳶告急

獨異志。梁武太清三年。侯景圍臺城。遠不通問。簡文作紙鳶。飛空告急於外。侯景謀臣王偉謂景曰。此紙鳶所至。卽以事達外。令左右善射者射之。

角觥

漢武故事。未央庭中設角觥之戲。六國所造也。西京賦注。角觥兩兩相當。角力技藝。故名角觥。今日本力士盛效此戲。

酪

逸雅。酪澤也。乳作汁。所以使人肥澤也。長楊賦。燒爍蠡。注。張晏曰。爍蠡。乾酪也。以爲酪母。山堂肆考。房州六月調羊酪。西陽雜俎。安祿山其所賜有馬酪。五代史。仲雲國其食粟沃以酪。按今遠西

人餐席。以乾酪助食慾。其食麥糜。亦沃以酪。自昔相沿。非偶然也。

衙門之得名

名義考。唐制天子居曰衙。行曰駕。遂謂正朝爲正衙。後通謂官府爲衙門。乃牙門之訛。

官寮之得名

丹鉛總錄左傳同官爲寮。文選注。寮。小牕也。宋王聖求號初寮。高似孫號疎寮。謝伋號靈石山藥寮。唐詩。綺寮河漢在斜樓。皆指牕也。古人謂同官爲寮。指其齋署同牕爲義。今士子同業曰同牕。官先事。士先志。官之同寮。亦士之同牕也。

指環

漢舊儀。宮人御幸。賜銀指環。三餘贅筆。世俗用金銀爲環。置於婦人指間。謂之戒指。按詩注。古者后妃羣妾。以禮進御於君。女史書其月日。授之以環。以進退之。生子月辰。以金環退之。當御者以銀環進之。著於左手。既御者著於右手。事無大小。記以成法。則世俗之名戒指。有自來矣。今遠西人訂婚之儀。互易戒指。或傳自中土。未可知也。

宋劉卞警語

宋劉卞云。人多以嗜慾殺身。以貨財殺子孫。以政事殺百姓。以學術殺天下後世。吾無是四者。不亦快哉。今人能不蹈此四者。渺矣。錄之以爲戒。

春秋繁露言物理甚精

春秋繁露云。陰陽之氣。上薄爲雨。下薄爲霧。風其噫也。雲其氣也。雷其相搏之聲也。電其相擊之光也。雨垂空而墜。風多則合速。故雨大而疎。風少則合遲。故雨細而密。其寒月則雨凝於上。而因風相襲。故成雪焉。雹霰之流也。陽氣暴上。雨則凝結成雹焉。其言物理甚精。

撒帳之始

事物原始云。撒帳始於漢武帝。非始於翼奉也。李夫人初至。坐七寶流蘇輦。張鳳羽長生扇。帝迎入帳中。共坐歡飲之後。預戒宮人。遙撒五色同心花果。帝與夫人以衣裙盛之。云得多。得子多也。案遠西人成婚之辰。賀客於其歸途。散擲五色花紙。亦有以米鹽者。撒帳之遺俗也。

古時異源而娶之例

王莽娶王咸女。以爲源異不同而娶之。日本四等親外。同姓得爲婚娶。又不僅以源之同異爲斷。是當取法於王莽矣。

出嗣婚本族非禮

魏志陳矯本劉氏子。出嗣舅氏而婚本族。徐宣每非之。太祖惜其才。乃下令曰。喪亂前事。一切勿論。

面衣

遠西婦女外出用面衣。以避塵沙。西京雜記。趙飛燕爲皇后。女弟昭儀。上嚙二十五條。有金花紫羅面衣。是漢已有之。

別錄

樹蔚

國壽錄 吳縣潘氏鈔藏本(續)

道臣侯峒曾傳

侯峒曾字廣成。號雍瞻。南直嘉定人也。乙丑進士。歷官至臬司。有清節。物望攸與。乙酉六月。三吳兵起。咸與清為敵。峒曾適身自稱總督。與黃澐耀字蘊生。王泰際字內三。陳俶字一我。同奮起。而使遊擊蔡喬為先鋒。蔡譚號曰鐵鞭。勇悍莫當。於是戰羅店大捷。多所斬馘。峒曾高為容。左右甚列。喬進謁。峒曾不甚與款曲。且懸賞格甚廉。喬曰。吾以身當敵。但受劣賞。不為也。且侯公遽東案倨當作見我。我不能為不知己用。遂謝去。城陷。峒曾赴水死。二子皆及於難。

同知朱海傳

朱海。宗室也。為嘉興府同知。清兵澗郡縣望風投降。東案兵下當脫入海掛冠去。及屠象美李毓新等兵起。復出城守。乙酉閏六月廿有五日。城陷。遂見殺。

推官温璜傳

温璜字介石。湖州人。丙子鄉薦。登癸未進士。為徽州司理。號明允。乙酉。清兵渡兵江。東案兵江江

南郡縣望風迎。璜知弘光駕不返。事無可爲。解綬匿山中。閏六月。金聲約共事起兵。恢復府城。及聲被問事敗。城復陷。璜疾走城外。作書留別鄉中知己。先手殺其二女。次及其妻某氏。然後自刎死。

廣德州知州趙公傳

趙景和。字萬育。仁和人。弘光時。閣部馬士英攬權誤國。貪濫無狀。景和素疾惡之。欲疏劾。以位卑不可得。乙酉五月。上棄都。走茅山。茅山鄉之人。以清兵至。約持槩自爲衛。不知駕過。此夜舉火。亂逐上。失所在。而士英獨以其衛卒二千餘人南行。欲入杭。經廣德。僞曰。駕至。索芻餉急。時景和郊迎。已知相公棄上。專自全。固不與芻餉。奉令者。至於謾罵。景和大聲曰。汝士英受帝眷渥極。無所輔中興。報先帝。迺以東案上以字誤或衍貨賄淫靡相勸誘。至於敗壞若此。卽與同奔。半道置之。在朋友不可。天下有此人臣乎。必欲餉此佞臣。寧絕吾食。馬兵向坐食。士英思以效一擊。藉此弱州守。競前截景和三刃。一家及於難。城中屠劫貨而去。

行取知縣夏公傳

夏允彝。字彞仲。號瑗公。松江戊午鄉薦。丁丑進士。殉難。陳子龍方垂髻。允彝審視曰。是兒當不凡。

後遂與爲忘年交。初任福建縣令。清廉而幹。海內譽聲作。行取歸。丁艱。適甲申之變。允彝欲起義。顧人心不可用。乃止。會南都復辟。暮年而清兵入。疾下蘇松。且至瀾。既下髡首令之一時。所在舉兵。允彝亦與衆起。尋諸壁次第敗。冢宰徐石麒殉難。允彝爲之作傳。知事不可爲。行欲死。或曰。瀾東尙有待。允彝曰。吾目中無中興將相材。安待之。今不卽訣。移日便多顧慮。作絕命辭曰。幼承父訓。長荷國恩。以身事主。不愧忠貞。南都既陷。猶望中興。中興既杳。何忍長存。卓哉我友。虞求廣成。勿齋成如。子才蘊生。願言從之。握手九京。遂沈水死。

錄中尙有一傳併錄於後

夏允彝字璠公。華亭人。丁丑進士。才致宏敞。解內文章領袖。爲閩中令。治行第一。分闈所得士。爲何家駒等。一時稱名傑。亦分典闈粵中。士風爲丕變。皆知經術。清兵下。郡縣望風解。旋布薙髮之令。允彝義不辱。赴水死。子完醕。字存古。稱神童。聞父變。亦隨自盡。

錢塘知縣顧公傳

顧咸建。字恕禮。南直崑山人也。世爲名宦。祖顧鼎臣。倡爲東林書院。講學其中。東林之名自此始。世號爲君子。咸慕從之。竟與國運爲盛衰。咸建才而賢。癸未登會榜第五。先是北雍鄉榜亦第五。

士林以爲美稱。授錢塘知縣。錢塘去崑山一水。情面請託勢不免。又族盛名起。咸建爲之裕如。絕私書。介然廉方。凡有利於民者無不舉。鄰邑亦祠祝之。能五官並用。無繁劇立判決之。而不以才虜民。乙酉五月十四日。馬士英棄上茅山。自以兵二千餘人先至杭。兵無紀行掠。咸建謁潞藩令屯兵湖上。毋得入城。然城外無完者。有女子自郊外趨湧金入城避亂。兩手猶傳東案傳或是傳以聲。金釧。馬兵見猛索之。恐爲衆所攬。女方解釧不能待。急截其臂而去。士英舍城下山莊。城中小兒競登城倚雉堞罵士英曰。閣老今且何處去。還我皇帝來。不還殺汝。以瓦礫亂投山莊。至於戶不能啟。咸建以潞藩方議保民。民心樂向敵。又馬兵之不可恃如此。貴陽盛不得於人心。事難振拔。但有感歎。廿六日。太后始以六七輿至杭。居總兵府。時猶以爲上。且至。原任都察院劉宗周兵科給事中熊汝霖。京畿道御史祁彪佳。渡江候朝不果。六月初一日。太后攝朝。召老成原任吏部尙書徐石麟。翰林學士吳太冲等十一人。徐稱疾不起。此日始知太后相失。上無從出迎蹕。又聞有蘇熟蒙塵之失說。東案失字衍。初八日。迺請潞王監國。王性姑息。不知大義。又有爲清行間者。於是決計郊迎。百姓畏見兵革。皆曰。王愛我。爲間者愈以得志。陳弘範乃爲通辭。十四日。清兵至城下。先是方國安之兵屯御較場。候監國命。且議城守。議不定。咸建爲請發餉三萬兩。會諸生沈乘

持戰守議。百姓立攢殺之。迺曰事去矣。貝勒營城東門外。責軍餉。清兵專鬪方部卒。互有傷。方乃渡錢塘。而馬士英亦以是日南遁。潞王先以刺相通。進所需。然後躬詣貝勒。席地坐。其因潞王而從者。以次降。咸建獨不與。一茶退。明日貝勒亦答刺。然晚必質潞王帳中。備非常。清令漸改婦女爲兵。所竊見者。竟攜去。所手持物。輒攫不問。每巷多版築自蔽。強居民具馬草。稍緩鞭箠。不以數富室質庫封其門。須臾散。女子奪侍枕蓆者數百。日夜爲歌飲。時巡撫張鳳翔以原官事貝勒甚歡。潞王曰。吾所以隱忍開門納將軍者。惟初令是視。今北兵皆有室。恐一旦杭民思妻。大不便於將軍。貝勒乃始令還民妻。亦出其所御。內一女子韓氏。詭自託衣工之婦。潛謂衣工曰。君幸妻我得脫。厚酬君。時訊而出。韓女子所言不詳。坐詐罔盡死。於是民無敢領故妻者。十九日策試諸生。取文輝等七十餘人。以前選顧鳴鏞爲杭州知府。三學諸生不肯賀謁。諸教官強率迎之。鳴鏞曰。諸兄弟幸稍假。異日詣門謝。其以官爲戲如此。南下兵止萬人。十不得一。眞滿州人。水土違熱。至有以淤泥裝其身得活。馬亦盡。內產。又撤還南都三千人。咸建具得虛寶。欲以待變。間脫歸崑山。貝勒以其爲民望。恐有不靖。迺使人索之。令曰。咸建不至。及其一家。咸建挺身來。曰。某獨欠一死。所以逡巡者。欲有所用。今弗及矣。詣貝勒。不屈。貝勒曰。吾官汝。以汝之夙政。不從視刃。咸建曰。吾

世受國恩。未有報塞。欲奪吾志。卽視刃。貝勒不解。中國語譯者傳之。貝勒怒。咸建又曰。我太祖高皇帝用夏變夷。功過百代。九京有靈。必不祚爾。且朱氏子滿天下。未能安枕。而朝中原矣。吾當張目地下。以觀朱氏之起。罵不絕口。貝勒令以索啣之。猶嚼索。而語貝勒益怒。令斬之。徇士大夫之未服者。咸建怡然不變色。杭民萬人號慟。願借顧公不許。尋羅拜故總兵陳弘範。願令君衣冠坐而刑之。於是得所請。啣亦脫。設座於鼓樓南中街。咸建冠角巾。衣縫掖。絲履。緩帶。端坐。南向。百姓爭陳俎豆。勺酒以獻。更番不絕。每尙饗。咸建爲一視之。咸拜祝曰。公忠臣不死。必爲錢塘之神。永保護我子民。號聲振城郭。創者亦涕泣再拜。不忍行刑。貝勒責後時。遂懸首於鼓樓之下。衆請得合屍而殮之。又不許。此閏六月初一事也。越三日。首自墮地。雖甚暑。蠅蚋不集。顏色如生。因私以歸其棺。當事亦警不復問。城中人咸設主以祀。彰聞三吳。咸弄兵曰。吾以報顧知縣也。至有飾爲顧知縣成神影響於杭之南門者。魯王監國贈

夫人 氏。聞變亦自縊。

臨安知縣唐自彩傳

唐自彩。癸未進士。授臨安知縣。乙酉。清兵陷杭州。自彩挂冠匿山中。閏六月。與臨安孝廉高 同事起兵守城。清新選故乙榜陶良棟爲臨安。以兵入。自彩戰不克。父子俱被禽。腰斬。

知縣俞文淵傳

俞文淵字天池。杭州臨安人。壬午鄉榜第二。癸未進士。初選興化知縣。挂冠家居。與平審同姓者起義事已。家人以他怨追發之。戊子三月被害。叔姪子弟共九人。

進士黃澹耀傳

黃澹耀字蘊生。嘉定人。母嘗夢神授獨節竹一枝。遂舉澹耀。壬午鄉薦。登癸未進士。乙酉。與弟金榜同起。應侯峒曾守嘉定。時先鋒蔡喬不用命。城陷。澹耀與其子同拜其父某。哭訣。對縊於白雲寺。或以爲孤竹二子復見。驗之母所夢云。

原本同起下。作應諸兵事敗。皆遇害。後改定如右則。傳中其子子字。當是弟字之誤。觀對縊及孤竹二子諸語。其爲弟無疑。然未敢妄改。姑筆此以俟。

進士李待問傳

李待問字。浙江嵩江人。工書法。董玄宰嘗泛濫於古帖。然氣骨殊減。自蠅頭及大額而外。便不令人嘉賞。待問傲然爲獨步。至玄宰爭雲間。然位不及。交游寡。其爲攻苦不若。要之得意處。有過董家者。魏學濂盡得顏法。而輕率近熟。然猶輕董家不與倫比。與待問俱有偏至之稱。待問登癸未進士。方觀政家居。而清人下嵩江。待問不屈自盡。

都察院觀政進士俞公傳

俞元良字仲襄。澥寧人。名族。父正君。爲廣東教授。元良登癸未進士。觀政都察院。爲人醞謹。與人抑抑。塞無所取戾於鄉。不馳名。然對之令人久自醉。乙酉六月。清兵至杭。澥寧知縣林奎以印綬付其貳。解去。奎甚得民。元良欲留奎有所事。城守顧諸郡皆惕聲息。爭迎郊。以是不果。遂亦潛隱。閏六月初旬。清令薙髮。湖嘉兵先起。聲振各郡。清將黃總千者。率清兵數千屯崇德。當嘉興之衝。總千有膂力。彎數石弓。負鐵甲。嘗五六十斤。持大刀。跨良馬。爭利必先得。莫與衡者。澥寧兵亦起。各門自爲隊。無統。請所爲僧隱石者稱先鋒。吳人避仇爲緇流。未嘗習武。性堅忍。敢任事。嘗以天旱。自請登壇禱雨。截其陽。口碎噴之。雨爲至。於是結束當前。背負兩斧。持刀縱衆。從三百餘人。猝至崇德西門。清兵臥坐遊佚。不爲備。時無號令。執金者竟自鳴。清兵迺覺。急束馬馳出。但銃炮擊。二。三騎傷。輒還歸。敵亦不追。明日。以總千必搗澥寧。合千人北出。陣於長岸之南。而隱石與數騎。驍勇率百餘人。伏長岸市湫隙處。總千果引三百餘騎過市。而七騎最先。隱石起。突出。馬驚。總千驟發一矢。中隱石左股。隱石勇。負痛帶箭。組斫總千。不中。斫其馬。馬半截傷。顛總千。時六馬皆反走。不爲救。總千步不習。故運刀遲。隱石手起。裂其頷。總千棄大刀。身擲地。起拔所佩小刀。刀未脫。

鞘。隱石近更一斧持其頭。時百餘人前。不及赴。隱石合禽總千。競奔傷馬。馬斃。獨沈義與其衆數十人前追六馬。走間道邀近。馬上抽矢射。未及。爲義長槊所中。衆爭截殺之。獲其馬。其三百騎望風還。於是懸兩首於較場。遠近聞之。聲勢益振。各較奔援。澥寧戍十餘日乃去。而澥寧師五千餘人矣。時張堯揚爲清澥寧縣。以其初至。釋縱之。佐貳亦去。兵科熊汝霖奉魯監國命至澥寧會勦。不爲請澥寧縣官。自以意乞元良爲督餉。奏加原衛世爵千百戶各一級。使分領其衆。七月初五日。汝霖兵輕與清兵逆戰。大敗翁家埠。又澥寧無賴奸作向走利薙髮入府城者。畏返誅。就告清兵道里及城守狀。願爲向。初七日。姜國臣新加參將銜者。與鄭指揮合兵出西門外。近翁家埠十餘里。結陣以待。清兵乘昨勝故。以小兵撓國臣。國臣進擊。輒退去。以爲卻不敢東下。明日五鼓。乃因向奸作間道俱至城下。城中驚。千戶蔡更生遇清兵北門外。戰不利。身中數箭死。姜國臣等猶未知之也。御史陳潛夫與諸生徐林宗等提鄉較逆城東門。勢不敵。衆潰散。僅以身免。時城門閉。清兵以肩承足。層級跨城上。守者皆棄去。元良但主餉。不能督兵。城旣陷。猶自謹管鑰。曰。此何之有。抱公事死耳。清兵紛入劫篋。元良不與。遂見害。并殺其兄伯昭。家人數十口。子諸生。初匿去。嗣聞父被難。號出自刎於父屍之旁。千戶朱大綱投井未死。相繼者壓沈水。諸生沈茂華有女十

六華曰去之。女曰出必辱。此猶得自主。遂縊死。袁生者體肥幹清。欲降之。充將才。袁不肯。臨以刃。袁曰有死耳。殺袁生。有陳生為其所善。坐守券文一篋。城破。所善去。匿陳生妻女。皆投井死。而身負篋不去。眾疑貯寶貨。剖得空紙數十頁。義而釋之。城內外被殺千人。溺死婦女百餘人。被劫婦女三百餘人。僧隱石方從國臣西門外。不當敵。走硤川。周宗彝軍中。先是前六月有飛雪。縣之雙廟巷積盈指許。故城陷自元良以下為更慘云。

舉人楊廷樞傳

楊廷樞字維斗。吳縣人。庚午南畿解元也。為文有理義。砥持風氣。性嚴重。務合於道。門多生徒。每評政制義。海內奉以為典則。稱吳門派云。不泛交。然一時知名無不與深納。騷壇酒政亦或一與。顧非其意也。乙酉西南都之變。廷樞避洞庭僻處。清兵無意跡。廷樞以他求。故偶得之。廷樞髮完未髡也。以故為犯。令逮院訊。訊者重其素。解縛。尊廷樞上坐。廷樞坐上坐。抗言無所撓。訊者執卑為好言慰。得髡首如清法而止。廷樞不肯如法。曰明無薙髮。臣子即死可耳。尋語刺訊者多不恭。訊者不得已。置廷樞於法。

東案前御史凌公傳末原有案語二十五字。鈔者誤脫。今補記於後。
葬察院衙門中。衙字原本作衛字。恐係筆綻。輒用改正。未知當否。

通訊

駿承

通訊輯錄

吳檢齋來書

華國第二期第三冊第八葉第五行。釋文二字。是正義之誤。此乃大錯。上下文幾不可通。非貴報過第四冊作勘誤表時。乞注意更正。此上華國編輯。吳承仕頓首。

按吳君書來。第四冊稿已付印。不及補入。因將原書錄此。以代校勘。編者識

陳仲光來書

旭初先生侍史。中略往聞香山曼殊上人。所編梵文典弁敍。爲餘杭先生所造。其書迄未行世。不知稿本散落何處。先生能一詢餘杭否。又上人生前與餘杭往來最密。想詩文手札。臧弄必富。先生盡出而載諸貴刊。所企望也。下略陳復頓首。

按梵文典稿散落何處。不易求得。其遺詩篋中。尙存數首。容俟檢登。東譚

桂六符來書

旭初先生大鑒。貴刊範圍廣博。取材精審。舉凡十家藝略。萃諸一編。引人入勝。益我良多。誠所謂

甄明學術。發揚國光者也。其中尤以太炎先生醫學家言。爲僕所喜而不寐者。蓋太炎先生博極羣書。天資聖智。研治醫術。自不難探隔垣之秘。讀先生答張破浪論醫書。益服其造詣深邃。曩悉先生醫學專著不少。乞卽陸續揭彙貴刊爲幸。僕研求醫學有年。不敢自信。今爲就正先生起見。特將拙著剛瘕柔瘕說一篇。別紙鈔呈。伏乞一加斧削。宣諸貴刊。豈獨僕受其嘉惠哉。謹此布臆。藉頌箸安。桂步階謹啟。

按剛瘕柔瘕說一篇。已載本冊學術中。編者識

金筱甫來書

旭初先生有道。(中略)比來劫質之風。日甚一日。稍有身家。無不惴惴。頃上書章行嚴總長。請仿古法。弗許贖質。或亦弭盜之一法。謹將原函鈔呈。乞進而教之。幸甚。專此。祇頌台安。金兆鑾頓首。

附上章總長書

民國肇造。十有四年。軍閥爭持。宇無甯歲。士輟於鬻。農罷於野。工商頓於市肆。饑寒洊至。衣食無門。爭戰頻年。流離失所。民之方匱。旣淪以胥。於是好閒之人。失業之衆。退伍之卒。潰散之兵。相率入於萑苻。白晝劫人都市。懲治之法雖嚴。盜之縱橫如故。虜人勒贖。其術彌工。被虜之人。名曰綁

票出質者生。吝財者死。貌玩法令。弁髦不翅。津漢滬甬。尤其腹地。受其害者。朝夕戰栗。寢饋不安。除變產贖質外。有何術以自全。而其行踪閃爍。防禦都窮。稍有身家。但求苟免。矢來無鄉。鐵室安求。往歲臨城之案。中外騰笑。此誠歷史之所無。枋國者之大恥也。竊以治盜之法。不在懲之。於後而在禁之。於先不在急。其所誅而在破。其所恃盜之虜人。將以爲餌。人之贖質。適中其謀。我儻棄質。弗顧。彼卽無挾以求。貨寶之路。弗開。刼質之謀。何益。後漢橋玄傳。玄少子十歲。獨游門次。卒有三人持杖。執刼之。入舍登樓。就玄求貨。玄不與。有頃。司隸校尉楊球率河南尹洛陽令圍守玄家。球等恐并殺其子。未欲迫之。玄嗔目呼曰。奸人無狀。玄豈以一子之命而縱國賊乎。促令兵進。於是攻之。玄子亦死。玄乃詣闕謝罪。乞下天下。凡有刼質。皆并殺之。不得贖以財寶。開張奸路。詔書下其章。初自安帝以來。法禁稍弛。京師刼質。不避豪貴。自是遂絕。又魏志夏侯惇傳。布退還。遂入濮陽。襲得惇輜重。遣將僞降。共執持惇。責以寶貨。惇軍中震栗。韓浩勒兵屯惇營門。召軍吏諸將。皆案甲當部不得動。諸營乃定。遂詣惇所。叱持質者曰。汝等凶逆。乃敢執刼大將軍。復欲望生邪。且吾受命討賊。寧能以一將軍之故。而縱汝乎。因涕泣謂惇曰。當奈國法何。促召兵擊持質者。持質者惶遽叩頭。言我但欲乞資用去耳。浩數責。皆斬之。惇旣免。太祖聞之。謂浩曰。卿此可爲萬世

法。乃著令自今以後。有持質者。皆當并擊。弗顧質。由是刼質者遂絕。觀於橋玄諸傳。漢魏以來。此風亦既盛矣。橋玄舍子以全法。韓浩棄質以殺賊。臨機當變。阻戢盜謀。史稱刼質之風。自是遂絕。蓋天下之事。惟不聽其挾持。則其所挾持者皆無所用。其術未有不窮者也。而煦煦者以爲刻薄寡恩。徒示人以殘忍。夫被刼者之家。誠有一時之痛。然不忍一時之痛。何以謀舉世之安。聽其挾持爲不智。姑息養奸爲不仁。不智不仁。何足言法。古者有諺曰。爲政猶沐也。雖有棄髮。必爲之。韓子不云乎。彈痊者痛。飲藥者苦。爲苦憊之故。不彈痊飲藥。則身不活。病不已。夫棄質弗顧者。是以棄髮之費。而收長髮之利。以彈痊飲藥之苦痛。而求其身之大安者也。唐律諸有所規避。而執持人爲質者。皆斬。部司及鄰伍知見。避質不格者。徒二年。原注質期以上親及外祖父母者聽身避不格疏議謂規財者求贖。避罪者防格。分規避爲二事。皆所以杜塞奸宄之門。總長綜攬刑名。勤求治理。請蠲小忍。以揚大仁。呈明執政。通令全國。凡有所虜。弗許贖質。刑律賄賂之罪。求與同科。願宏斯理。以伸國法。橋玄韓浩。寧能專美於前。長安少年。行見潛踪而去云云。

東案韓浩情事非常。所當別論。橋玄舍子全法。固有足多。然不幸所劫爲玄父母。玄將何以待之。故知輕重之稱不齊。則處舍之方異。擇一切斷制人情所難。夫上古以仁義漸漬。則盜萌自

絕。遠。邦。以。法。度。修。整。則。盜。術。亦。窮。譬。之。禁。疾。未。然。瘡。瘍。不。作。又。安。用。剖。割。支。體。以。爲。療。邪。然。則。金。君。此。論。意。在。治。標。當。局。權。宜。一。時。不。妨。采。擇。若。以。爲。良。法。美。政。莫。上。於。斯。殆。非。金。君。之。旨。也。

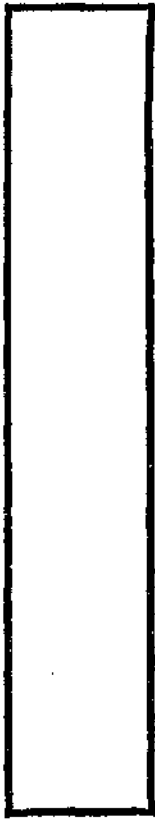
徵求對句

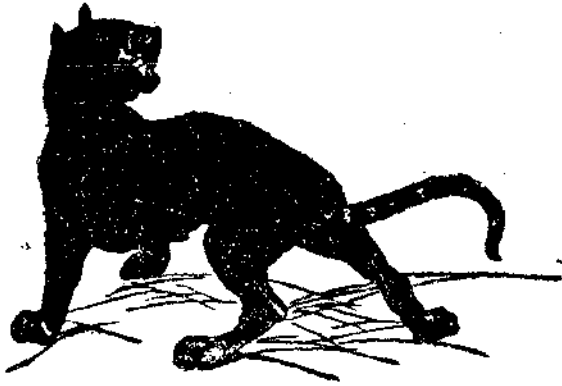
孫公中山卒。遺命葬南京之鍾山。而明太祖功臣徐達亦葬其地。卽徐中山是也。章太炎先生因爲之語云。

前中山後中山皆葬鍾山之麓

鍾中諧音

思屬一對。苦不能就。用爲登報徵求。應徵者可將對句書後方空格中。旁注姓名住址。裁寄本社。以陽歷六月二十日截止。本社當彙交先生閱定。次第發表。第一二三名均由先生親書聯扇等件爲贈。

第二期第四冊校勘記

首圖晉人手書國志殘卷係三國吳志邊書誤題華陽國志

綱紀篇第四頁禍將已及誤已及

普及佛化之建議第五頁第七行前生未修未誤未

論三體石經書第二頁第四行築讀崇築誤蒲 又第七行已爲色省已誤岳記者案上二誤皆奇 又第

四頁第十一行龍能隰誤豚

唐寫本尙書舜典釋文箋第四頁第三行小注吳氏誤氏 又第八頁第三行小注注文誤經文

又第九頁第十二行小注馬氏亦誤氏

詞言通釋第五頁第四行獨謂先王何誤先生

原法第七頁第十三行刑罰未備罰誤罪

佛學叢論第三頁第八行出此家入彼家家雖有異雖上奪一家字 又第四頁第十一行魃之

爲鬼服魃誤魃 又第七頁第九行或本爲鬼本誤木以上人鬼之辨

又第八頁第四行第七行拚音

均當作拼。又第九頁第十一行依他緣生之法緣生。誤緣他。又第十一頁第六行言不生者。能生生。誤作不生。生者能生。

文錄第二頁第八行復以五旗四字誤倒爲旗五以復。

詞錄第一頁第十二行蠟炬誤臘。

法學卮言第一頁第九行尙書令書下誤衍中字。又第六頁第十行毆擊誤歐。又第十二

三行毆人毆其並誤歐。又第十三頁第四行而司寇而誤有。

國壽錄第四頁第二行誅士英士誤士。又第八頁第七行牽拽誤洩。又第九頁第十行重其

忠義重誤加。

通訊輯錄第一頁第六行覈誤竅。又第十二行四維已撤誤撤。

小慧錄第一頁第十一行額勒和布誤勤。又第二頁第三行陸宗輿誤忠。