

蕭山來裕恂編

漢文典

商務印書館發行

國立政治大學圖書館典藏
由國家圖書館數位化

蕭山來裕恂編

漢

典

商務印書館發行

069781

漢文典序

地球文字、通分三類、英法德俄、字皆切音、文取聯系、是爲一類、日本取漢字、造和文、其用也、語尾有變化、語根無變化、是亦爲一類、中國文字肇端於形、致用以義、字字獨立、以輕重緩急長短之語表意、是又爲一類、總之不離形聲者、近是聲者、耳學也、形者、目學也、耳憑聲浪之激、而音韻以生、是字之由於天籟者也、目卽形象之觸、而體制以出、是字之得諸物類者也、然何以學他國之文、則拼聯之法、不難領悟、學漢文、而積累之體、未易通曉、則以外國文字、有文典專書、凡一切字法詞法、部分類別、以表章之、故學者循聲按譜、一覽而知、漢文無文典、凡文章之成也、運用之妙、悉在一心、故勤苦而難成、雖然、爾雅言義、說文言形、廣韻言聲、中國之於文字、未嘗無專書、加以郭邢邵王之徒之發明、爾雅、徐段、錢桂之倫之提倡、說文、顧江王孔之輩之主張、廣韻、何嘗無文字之書、况言文體、則有文章流別、文心雕龍、文體明辨、言文法、則有文則、文通、文說、文斷、選文、則有文選、唐文粹、宋文鑑、文章正宗、明文衡、唐宋八大家文鈔、古文辭類纂、論文、則有文章緣起、文章志、文章精義、文譜、何嘗無文章之書、若是乎吾國文字之書、文章之書、固有極博者焉、有極精者焉、有極通者焉、然而博祇一類、精祇一藝、通祇一道、今有合一爐而冶之、甄陶上下古今、

列舉字法文法、如涅氏英文典、大槻氏日本文典之精美詳備者也、而或以馬氏文通當之、夫馬氏之書、固爲傑作、但文規未備、不合教科、或又以日本文學家所著之漢文典當之、然猪狩氏之漢文典、大槻文彥之支那文典、岡三慶之漢文典、兒島獻吉郎之漢文典、類皆以日文之品詞、強一漢文、是未明中國文字之性質、故於字之品性、文之法則、祇刺取漢土古書、斷以臆說、拉雜成書、非徒淺近、抑多譌舛、乃返而求之於爾雅、於說文、於廣韻、於闡發爾雅說文廣雅之書、於言文體文法及選文論文之書、而知非天下之至博至精至通者、其孰能與於斯、顧徵之於藝林、驗之於文囿、往往萬其途而不能一其歸、吾國之文、難哉難哉、不知非難之爲患、無指示其難之書之爲患、向使西人必以希臘奧衍之文、拉丁古雅之字、童而學習、長而研究、而通國之人、舍通用之文典、一其耳目心思之力、羣從事於此、吾安知夫文明國之無人不讀書、無人不識字者、幾何而不如吾國也、上下古今、茫茫斯道、豈河洛精蘊、義頡妙道、可示人以義理、而不可示人以軌範乎、爰不揣櫛昧、以泰東西各國文典之體、詳舉中國四千年來之文字、疆而正之、縷而晰之、示國民以程途、使通國無不識字之人、無不讀書之人、由此以保存國粹、倘亦古人之所不予棄也、

本書大旨

泰西文規學家、必先學語言而後學文規、中國方言不同、既無辭典、又無俗語文典、勢不得不專求於文章之中、故茲篇作文字典、使言語之愜當、作文章典、見言語之作用、

陵節躐等、教育所忌、是編循序漸進、由已知以通所未知、故先言文字、次言文章、文字典、所以述字之源流及品性、文章典、所以論文之法則與體格、六書之學、繁蹟深幾、考證家紛紛聚訟、言人人殊、此編於六書、悉統以形聲義三者、不踟躕於漢學舊說、以戾文典義例、

本書紹介初學、旨在達意、故所引以爲例者、皆尋常習見之書、取其不費腦力、若僻書雜典、概不屬入、

標記之法、所以便初學、使易於領會也、是編所用之符號如下。表綱要、表句讀、……表聯系、〔表引證、〕表釋解、（）表分界、

漢文典總目

文字典

第一卷 字由

第一篇 字之起原

第一章 結繩

第二章 河圖

第三章 八卦

第四章 六書

第二篇 字之功用

第一章 表思想

第二章 記語言

第三篇 字之稱謂

第一章 書

第二章 名

第三章 文

第四章 字

第四篇 字之變化

第二卷 字統

第一篇 字之根本

第一章 六書分釋

第二章 六書通論

第二篇 字之綱要

第一章 形部體制之學

第二章 聲部音韻之學

第三章 義部訓詁之學

第三卷 字品

第一篇 名字

第一章 有形名字

第二章 無形名字

第三章 普通名字

第四章 特別名字

第五章 指示名字

第六章 複雜名字

第二篇 動字

第一章 自動字

第二章 他動字

第三章 同動字

第四章 助動字

第三篇 靜字

第一章 品名靜字

第二章 切指靜字

第三章 泛指靜字

第四篇 狀字

第一章 狀時狀字

第二章 狀地狀字

第三章 狀象狀字

第四章 狀量狀字

第五章 較別狀字

第六章 和同狀字

第七章 斷制狀字

第八章 約度狀字

第九章 詰難狀字

第五篇 代字

第一章 指名代字

第二章 聯接代字

第三章 切指代字

第四章 泛指代字

第五章 疑問代字

第六篇 介字

第一章 著所屬之介字

第二章 著所在之介字

第三章 著所用之介字

第四章 著所由之介字

第五章 著所舍之介字

第六章 著所共之介字

第七篇 聯字

第一章 類辭聯字

第二章 析辭聯字

第三章 轉辭聯字

第四章 原辭聯字

第五章 竟辭聯字

第六章 譬辭聯字

第七章 例辭聯字

第八章 繫辭聯字

第八篇 助字

第一章 起語助字

第二章 歇語助字

第九篇 歎字

第一章 慨歎字

第二章 怨歎字

第三章 贊歎字

第四章 驚歎字

文章典

第一卷 文法

第一篇 字法

第一章 語助法

第二章 形容法

第三章 分析法

第四章 增改法

第五章 鍛鍊法

第六章 類用法

第二篇 句法

第一章 關係格調

第二章 關係節次

第三章 關係性質

第四章 關係聲情

第五章 關係優劣

第三篇 章法

第一章 起法

第二章 承法

第三章 轉法

第四章 結法

第四篇 篇法

第一章 完全之篇法

第二章 偏闕之篇法

第二卷 文訣

第一篇 文品

第一章 莊重類

第二章 優美類

第三章 輕快類

第四章 遒勁類

第五章 明晰類

第六章 精緻類

第二篇 文要

第一章 內容

第二章 外象

第三篇 文基

第一章 文宜

第二章 文貴

第三章 文忌

第三卷 文體

第一篇 敘記

第一章 序跋類

第二章 傳紀類

第三章 表志類

第二篇 議論

第一章 論說類

第二章 奏議類

第三章 箴規類

第三篇 辭令

第一章 詔令類

第二章 誓告類

第三章 文詞類

第四卷 文論

第一篇 原理

第一章 文之真相

第二章 文之性質

第三章 文之功用

第四章 文之效果

第二篇 界說

第一章 文與辭

第二章 文與字

第三章 文與學

第四章 文與道

第三篇 種類

第一章 屬於體裁之種類

第二章 屬於格律之種類

第三章 屬於學術之種類

第四章 屬於世用之種類

第五章 屬於性質之種類

第六章 屬於通俗之種類

第四篇 變遷

第一章 文章發生時代

第二章 文章進步時代

第三章 文章昌隆時代

第四章 文章極盛時代

第五章 文章專一時代

第六章 文章恢張時代

第七章 文章薄弱時代

第八章 文章淫靡時代

第九章 文章振作時代

第十章 文章繼續時代

第十一章 文章衰微時代

第十二章 文章興復時代

第十三章 文章昌明時代

第十四章 文章改良時代

第五篇 弊病

第一章 文魔

第二章 文妖

第三章 文賊

第四章 文盜

第五章 文奴

第六章 文匠

第六篇 糾謬

第一章 建體之謬

第二章 擬文之謬

第三章 分派之謬

第四章 補篇之謬

第五章 俗學之謬

第六章 摘字之謬

第七篇 知本

第一章 文當本經

第二章 文當本史

第八篇 致力

第三章 文當本子

第四章 文當本集

第一章 讀書

第二章 作文

第三章 遊歷

第四章 翻譯

漢文典文字典序

先儒有恆言曰、讀書必先識字、中國之字之難識也、草昧結繩、有形無文、庖犧畫卦、有文無字、倉頡造字、字立義生、姬周籀文、點畫一變、篆隸繼作、字更紛歧、秦楚異言、名尤乖舛、一字數音、一音數義、方言是隔、故訓艱通、嗚呼、國民識字之難、不盡在語言文字之離也、自倉頡來、爾雅言義、說文言形、廣韻言聲、各精一詣、以相表章、顧何以義愈繁賾、字愈舛錯、形愈象肖、字愈離奇、聲愈變化、字愈隔闕、丐詞日出、互訓浸滋、古義多歧、名學不究、遂致虛實莫辨、言文不一、由今稽古、正名綦難、然欲研究、不外解字、解字之要、惟形聲義、字之不識、烏能綴文、此識字所以爲作文之階梯也、爰作文字典、

漢文典文字典目錄

字由第一

起原篇

功用篇

稱謂篇

變化篇

字統第二

根本篇

綱要篇

字品第三

名字篇

動字篇

靜字篇

狀字篇

代字篇

介字篇

聯字篇

助字篇

歎字篇

漢文典文字典卷一

字由

中國文字、基於伏羲畫卦、至倉頡造字而大備、思想日益邃密、語言之記載、由之而不窮、自茲以降、由古文而大篆、而小篆、而隸書、而草書、而行書、而楷書、時用八體、時用六體、承學之士、創造新字者日益衆、大抵如唐韋續所纂五十六種書者、可考證也、雖然中國文字、自上古至今、已四千數百年於茲矣、而統計不過四萬有奇、較之英文十萬餘者、不能比例、且適用又不過半焉、是可以知吾國文字之勢力矣、作字由第一、隸篇四、

起原篇

太古渾渾、其民睢盱、其俗敦龐、無點畫以爲符號、無文字以代語言、自伏羲法河圖而後、有文字、及朱襄造書契、刻木畫字、使天下義理、必歸文字、天下文字、必歸六書、文字於是、有條理、逮黃帝立史官、以倉頡爲左史、文字遂大成、故中國文字、起於伏羲、成於倉頡、

第一章 結繩

上古無文字、燧人氏立結繩之政、以濟民用、大事大結其繩、小事小結其繩、是謂無文字世之記載、

第二章 河圖

河圖有九篇、孔安國以爲卽八卦、不知河出圖而後畫八卦、故河圖非卦也、伏羲畫之而爲卦、

第三章 八卦

伏羲觀河圖之文、作八卦、以濟結繩、實爲當時之文字、乾鑿度曰、八卦三、古文天字、三、古文地字、三、古文風字、三、古文山字、三、古文水字、三、古文火字、三、古文雷字、三、古文澤字、三、古文蓋卦者其名、畫者非卦、楊萬里謂伏羲初制之字、然哉、

第四章 六書

中國造字之例、準諸六書、象形指事、會意諧聲四者、講製體之原、轉注段借二者、窮用字之法、

象形

(日月是也) 直象其物態、

指事

(上下是也) 以人之意思指定之、

會意

(武信是也) 合兩字之意義爲一字、

諧聲

(江河是也) 合兩字爲一、半表意義、半顯聲音、

段借

(令長是也) 或借聲音、或借意義、

轉注

(考老是也) 轉輾其意義、使之流通、

功用篇

人所以爲萬物之靈者、以智識充足而能思想、聲音完備而能語言也、鴻蒙之世、人類茫昧、社會交涉、或以結繩、或以書契、近今如臺灣之生番、祕魯琉球之土人、日本之蝦夷、亞非利加之夫西麻人、伊退耶人、其表思想記語言也、往往結繩刻木、振手足五體以助之、然此等規則、能表單簡之思想、不能表周密之思想、能記淺近之語言、不能記複雜之語言也、故文字貴焉、

第一章 表思想

思想者、生於吾人之智識、而與外物相關係者也、夫宇宙之間、森羅萬象、凡天地日月風雨寒暑山川草木鳥獸蟲魚、以及人類之交際、皆吾人思想之材料、一事一物、呈於吾人之前、目感其色、耳感其聲、鼻感其氣、口感其味、肌膚感其觸接、吾人之智識卽生之、思想亦因之而發、思想曷由見、見之於文字、

第二章 記語言

察語言之初、惟在事物之感觸、由喜怒哀樂之情、發叫號悲歎之聲、以通其意、是乃語言之所由成、故嗟嘅唏噓、笑啼歌吟、大率發其自然之聲音、鳥獸蟲魚之噓氣、草木箐林之觸風、琴瑟鐘磬、管簫匏笙之鼓韻、人皆如其聲音、以定其名詞、蓋世界語言、其初多由人類與外物之聲音、各達其情意、情意不可以存久也、於是文字生、而記載之用溥、

稱謂篇

古代文字無定稱、伏羲命朱襄作六書、是以書稱也、後龍書、穗書、鸞鳳書、蝌蚪書、皆稱書、黃帝名百物、大禹名山川、則稱名、周以文稱、宣王太史籀作大篆、謂之籀文、卽石鼓文也、秦改定新字、又稱字矣、其間亦有不一者、如六書一曰六文、籀文亦云籀書、論書達名、並詳周禮、古文奇字、同出漢儒、惟書之稱、始於伏羲、而盛行戰國、至宋其稱絕、名之稱、始於黃帝、而盛行周初、至春秋其稱絕、文之稱、始於伏羲、而盛行春秋、至戰國其稱絕、字之稱、始於伏羲、彰於許慎、而獨專其稱於宋以來、故後世有以書專爲經籍之總名者、有以名專爲人物之代稱者、惟文字二稱、則通用之、自許慎以依類象形爲文、形聲相益爲字、文字之界說始明、至鄭樵以獨體者爲文、合體者爲字、文字之原理更顯、

第一章 書

最初之始稱書，故曰書契。曰六書。周代大司徒定六藝，亦稱曰書。至戰國盛言書，如荀子「作書者衆而倉頡獨傳」，韓非子「古者倉頡之作書也」，隋巢子「史皇產而能書」，呂氏春秋「倉頡作書」是也。

第二章 名

周初以前稱名，儀禮周官詳言之。觀聘記云：「百名以上書於策，不及百名書於方。」鄭玄注：名，書文也。今謂之字。又春官大宗伯：「內史掌達書名於四方。」鄭玄注：古曰名，今曰字，即可知矣。

第三章 文

周代中葉至戰國之始，名之稱廢而稱文，如論語「吾猶及史之闕文」，左傳「於文反正爲乏，於文皿蟲爲蠱」，中庸「書同文」，孟子「不以文害辭」是也。

第四章 字

周以後稱字，始於秦之改定新字，漢之究研奇字，至宋後則字成專名詞，如契丹字女眞字，蒙古字是也。

變化篇

山名、三倉改之、合爲一字、翫、荒昏、二義、元次山謚隋煬帝、合而爲翫、凡若此者、皆不甚適用也、

第三章 字體

倉頡鳥迹書、是爲古文、孔子壁中書、盡用之、籀書大篆、乃謂籀文、李斯刪籀、始有小篆、程邈作隸、楷書因之、凡此五者、皆爲正文、若鳥書、蟲書、刻符、殳書之類、隨事立制、非文字之常也、五者之外、漢魏以來、有八分、有真書、有行書、有草書、四者以外、若懸鉞、倒籀、偃波、垂露之類、皆字體之外飾者、由是觀之、中國文字、篆溯其原、隸通其委、後世楷法、以適用爲主、又不必執古義、以繩一概矣、特舉一二、以備參考、

古文 頭重尾細者也、

籀文 字體繁複者也、

小篆 刪籀就簡者也、

隸書 字畫曲屈者也、

八分 點畫無勢者也、

楷書 鋒露筋藏者也、

上下 上 下 日 令 山 火

上下 上 下 日 山 火

上下 上 下 日 山 火

上下 上 下 日 山 火

上下 上 下 日 山 火

上下 上 下 日 山 火

行書 不正不草者也。
草書 一筆書成者也。

上 下 左 右 日 月 山 水
上 六 左 右 日 月 山 水

第四章 字數

中國文字、若今日重行纂修字典、可得五萬以上、顧自倉頡以來、經唐虞三代、歷秦漢魏晉梁唐宋明清、迄今既已四千餘年、其間時勢代變、人物迭起、文字之制作損益、尙不能達極點、而適用者又占少數、則漢文之無進化也、寧有涯乎、其孳乳之迹、有可得而詳者、著爲表、

漢文字數表

時代	字數	所據之書
周	九千字	籀文 說文序
秦	九千三百五十三字	小篆 重刻說文序
漢	一萬五百十六字	說文
魏	一萬八千一百五十字	廣雅
晉	一萬二千八百二十四字	字林

梁	二萬二千七百七十九字	玉篇
唐	三萬六千一百九十四字	廣韻
宋	三萬四千二百三十五字	通志六書略
明	三萬三千一百七十九字	字彙
清	四萬二千一百七十四字	康熙字典

漢文典文字典卷二

字統

倉頡制字、字有六義、故周官教國子、先以六書、姬周一代、八百餘年、未嘗或改、自秦火後、唐虞三代之書燬棄、而古義云亡、漢興、稍稍修復、汝南許慎、作說文解字以存絕學、古文可得復識、經籍俱見本義、而文大昌、說文不作、幾於不知六書、六書不知、何以通漢文、是以研究國文者、必從事於此、惟自漢來、學者如林、各持一說、言形學者、汨沒說文、言聲學者、踰躅唐韻、言義學者、拘執爾雅、人自爲書、家各一義、斐然著作、非不成章、然於形聲義不能會通、中國文典之不發達、何莫非以此也、茲特舉六書而通解之、復舉形聲義三者以統攝之、作字統第二、隸篇二、

根本篇

文化不開、由文字不昌、文字不昌、由小學不明、小學不明、由六書不解、不知文字之本、悉
在六書、六書不分、字何由識、六書以象形爲本、形不可象屬諸事、事不可指屬諸意、意不
可會屬諸聲、聲則無不諧矣、故段借興焉、段借不可通、而轉注生焉、故漢文妙旨、悉在六
書、

第一章 六書分釋

六書之說繁矣、自史籀作大篆、小篆與隸書、相繼而興、凡將元尚等篇、悉皆古法、而後世不傳、所傳史游急就章揚雄方言等書、亦非盡古人之舊、惟許慎說文解字、釐然各當、雖自一至亥、未嘗區別六書類例、而六書之類例、自條貫於其中、惜鄭樵作六書略、僅從隸法以求六書、若元戴侗之六書故、止及其五、不及段借、楊桓之六書統、不及其五、止及諧聲、其他如張有復古編、不區分六者、而義已可以兼通、周伯琦、趙古則諸書、分晰六者、而義轉待於互見、蓋字取孳乳、世愈文明、字愈複雜、此公例也、爰舉六書詳說之、以求其義蘊、

第一節 象形

地球各國文字之始、無不由於象形、古代未開化之土地、人類智識未進、經驗亦狹隘、故言語不完全、往往動作身體摹擬容態以表意、而文字遂取則於此、故未有文字、先有言與意、有思想而後有言語、有言語而後有文字、當其初始、無異繪畫、惟畫圖其形、書取其象、畫至窮、不能變、書雖窮、可以通、故畫窮於象形、書則由象形而發生、指事會意諧聲段借轉注者也、故就物類而想像其形狀、以致其效用、實漢土文字之源泉也、例如囟

廿 古箕 囧 古目 耳 古耳 鼎 古鳥 卮 古龜 魚 古魚 雲 古雲 雷 古雷 雨 古雨 電 古電 星 古星 等
 字、此皆古代象形文字、準諸今日、其遷流若何、其變化又若何、但象形爲六書之祖、而於
 字占多數、宋之鄭樵、分象形爲十種、鳥、獸、蟲、魚、鬼、物、器、用、服、飾、至明趙撝謙、分象形爲八、
數位、天文、人物、草木、蓋效鄭而定者也、然是等分類、就象形之狀態上判之、非就象形之
 蟲、獸、服、飾、宮、室、器、用、性質上別之、故非盡爲象形之正體、茲特釐爲五種、表例如下、

屬天之形字	屬地之形字	屬人之形字	屬物之形字	屬器之形字
天 <small>天無實形地外空氣是也</small>	山 <small>古文作亦作篆作皆象形也</small>	人 <small>人象人立也</small>	草 <small>艸象並出之形</small>	門 <small>門从二戶</small>
日 <small>古文作篆作皆象形也</small>	水 <small>古文作篆作皆象形也</small>	身 <small>人身縱禽身橫</small>	木 <small>木象其根</small>	戶 <small>戶从半門</small>
月 <small>古文作篆作皆象形也</small>	川 <small>川橫水得形減之爲字</small>	自 <small>古鼻字</small>	瓜 <small>瓜實也外瓜蔓也</small>	糸 <small>象束絲之形</small>
云 <small>古文作篆作皆象雲之上升也</small>	井 <small>井象構井形</small>	爪 <small>手足甲也</small>	果 <small>象在木中</small>	斗 <small>斗象柄</small>
回 <small>古雷字象雷之回旋也</small>	穴 <small>象穿土爲室之形</small>	呂 <small>呂象脊骨也</small>	鳥 <small>象足似匕故从</small>	壺 <small>上象象器之蓋也</small>
雨 <small>古作象雨之下注</small>	田 <small>田象畫疆界之形</small>	母 <small>从女象裹裏子之形</small>	禽 <small>从公象蹄</small>	刀 <small>利鋒也</small>
气 <small>雲氣之正字</small>	土 <small>二象地中一象物出形也</small>	子 <small>象生子之形倒生即爲</small>	蟲 <small>有足也从</small>	巾 <small>象系也</small>

風 風動蟲生故
出八日而化

石 有物在
厂之中

夫 丈夫
也

魚 中从象象鱗
下从火象尾

弓 象弦
角也

第二節 指事

獨體爲文、合體爲字、形可象曰象形、形不可象曰指事、指事者、象形之基礎、增刪點畫而見其性質者也、太古始作文字、其形之象、必有指事之法、以表其意思、蓋指事者、象形之變也、象形之目的、在形體、指事之目的、在事旨、例如上下本末、物在一之上爲上、物在一之下爲下、加一於木下爲本、加一於木上爲末、今約舉之、可分四類、表例如下、

獨體	指事	變體	指事	加體	指事	省體	指事
一	七	變入爲七	加	又	加·於手中也	冫	冫 今作背骨間肉也
二	女	今作幻从倒予	加	史	从手持中	尸	从人在厂上
三	亞	今作弗兩已相背	加	爪	从三人	𦉳	斷絲也
三	呂	回邑成文即花苑之苑	加	兀	从一在人上	𦉳	今作亂
十	指東西南北		加	公	从八从厶所以別厶也	与	賜予也

第二節 會意

象形指事、文也、會意、字也、擬之而後言、議之而後動者、會意是也、例如武信二字、武者、謂武有止戈之義、信者、謂信取人言之義、是意義之已成文者也、蓋形可象者曰象形、象不可象者曰指事、無形可象、無事可指、合文成字、取義垂訓者、曰會意、茲約舉之、得類凡三、表例如下、

同體會意 <small>會合同體之 文成一意義</small>	異體會意 <small>會合異體之 文成一意義</small>	省體會意 <small>兩體省其筆 畫成一意義</small>
炎 重火爲炎	僞 人爲僞	勞 从警从力省爲勞
比 兩人相比	仄 人在厂下安處也	廕 从广从里从堇省爲廕
姦 三合取意	男 力田爲男	儿 古人字
𡗗 音莽四合取意	使 吏於人爲使	亻 古信字
𩚑 从臼持缶置几上中有甕 酒飾之以彡此合五體也	命 从口令	𠂔 古啓字
爨 从同象所持飯臼奉之象 竈門林象柴此合六體也	孕 人裏妊似之	𠂔 古器字
𠂔 音遂相向取意	竄 匿也从鼠在穴中	埜 古作埜
北 相背取意	戒 从宀持戈以戒不虞	孝 从老从子省爲孝

第四節 諧聲

諧聲者，合兩文爲一字，半見形質，半出聲音，於字之位置，占其多數，故鄭樵六書略於諧聲之字，得二萬一千三百四十一字，雖鄭氏此說爲一家言，然亦可見諧聲妙用之一斑矣。溯自叔重以从某某聲釋諧聲，而唐賈公彥遂於許氏左右之說，演爲上下內外，周禮云：江河，左形右聲，鳩，右形左聲，草，藻，上形下聲，婆，上聲下形，圃，國，外形內聲，園，闌，衡，街，外聲內形。然闌闌衡街爲會意字，而賈氏屬之，殊爲不檢。至鄭樵乃分六類，子母同聲，母主聲，主聲不主義，子母互爲聲，聲兼意，三體諧聲。而象形指事之字，往往羸入，亦未可據爲典要。至於說文原注，从某某聲，舉江河以見例，雖準以祜从示古聲，禧从示喜聲，璠从玉番聲，璵从玉與聲，似不必別起類例，然从某某聲之說，或不能盡諧聲之妙，茲定爲四類以區分之，表例如下。

妖諧天	銅諧同	控諧空	同聲
笑諧天	洞諧同	控諧空	轉聲
疇諧壽	江諧工	叨諧刀	旁聲
億諧意	呢諧尼	簫諧肅	變聲

濱 諧 資	駢 諧 佳	惟 諧 佳	懿 諧 壹	悟 諧 音
濱 諧 資			臂 諧 資	密 諧 必

第五節 段借

文字之用、惟段借不窮、經典之中、亦段借最夥、說文敍云、本無其字、依聲託字、令長是也、然亦有本有其字、臨文取用、或借他字者、釋文敍引鄭康成云、其始書之也、倉卒無其字、或以音類比方、段借爲之、趨於近之而已、至於同言異字、同字異言、先儒概以古通用釋之、於是字之源委不分矣、茲約舉之、有八類焉、表例如下、

同音借義	借義不借音	借義不借音	借義不借音	因義借音	因借而借	語辭借段	省文段借
初 <small>裁衣之始而爲凡物之始</small>	汝 <small>水也而爲爾汝之汝</small>	旁旁	荷荷	內內	難 <small>鳥也借爲艱難之難又爲險難之難</small>	於 <small>鳥也</small>	化 <small>化貨也書戀遷有無化居</small>
基 <small>築土之本而爲凡物之本</small>	牢 <small>牛圈也而爲牢固之牢</small>	中中	鮮鮮	伯伯	來 <small>麥也借爲往來之來又爲勞來之來</small>	云 <small>雲也</small>	爲 <small>爲即譌詩人之爲言</small>
永 <small>水之長也凡長者皆言永</small>	它 <small>蛇屬也而爲它人之它</small>	上上	鄉鄉	惡惡	治 <small>水也借爲治理之治又爲平治之治</small>	而 <small>面毛也</small>	會 <small>會即繪詩其會如林</small>
落 <small>水曰落而爲墮落之落</small>	爲 <small>母猴也而爲作爲之爲</small>	下下	屏屏	齊齊	亨 <small>通也借爲烹飪之亨又爲享饗之亨</small>	須 <small>髭也</small>	亨 <small>借爲烹</small>
英 <small>華也而爲飾物之英</small>	題 <small>額也而爲題額命之題</small>	行行	予予	王王	罷 <small>獸也借爲罷困之罷又爲罷率之罷</small>	蓋 <small>覆也</small>	女 <small>借爲汝</small>

約絲之束也而為儉約之約

革皮也而為更革之革

奇奇

風風

迎迎

適如也借為適貴之適又為適匹之適

爾華也

從借為縱

第六節 轉注

六書中惟轉注之義、古來說者不相合、許慎之說、為千古論轉注之祖、自漢以來、如衛恆、徐鍇諸人、皆能言其義、宋以後多昧焉、或混入會意、或混入諧聲、或混入段借、各自成書、反詆說文之非、以自申其說、誤不待言矣、近世又有執訓詁以論轉注者、謂說文考字下訓老、老字下訓考、互相為訓、即為轉注、自謂能遵說文、不知六書皆有訓詁、徒執許氏之注解、以配六書之一、是亦臆說也、夫唐人之誤、惟左回右轉之說、學者易知其非、後儒異說紛更、且變本而加厲、是由未體玩許氏原文故也、然則欲求轉注本義、仍當於考老二字求之、於考老二字而併建類一首同意相受二語求之、今就說文考老論之、考字與老字同義、則論轉注者、自不能離乎意、故轉注近乎會意、若轉注之與段借、則判然不同、後儒混入之者、蓋惑於轉聲之說也、果能體許氏原文、字字求其相合、則轉注之義自明、轉注明、六書之全義俱明、凡諸家之說、可不辨而息矣、

(備考)

約論諸家立說之同異、列原文於前、俾學者參考云、

漢許慎曰、「轉注者、建類一首、同意相受、考老是也。」案許慎之說、最為精當、

晉衛恆曰、「轉注、考老是也、以老為耆老也。」案衛恆即主考老、惟添舉耆字以見意、

唐賈逵曰、「轉注者、考老之類是也、建類一首、文意相受、左右相注、故名轉注。」案賈逵亦

主考老之說、特其所稱左右相注者、未曾詳舉其義、既曰文意相受、則是字義之相注、而非字形之相注也、後人專求之字形、故左回右轉之說生、實皆由此而誤也、

裴務齊曰、「考字左回、老字右轉。」案裴務齊左回右轉之說、徐錯以為俗說、郭忠恕以為野言、

南唐徐鍇曰、「人毛七為老、耆耆耄亦老、故以老字注之、受意於老、轉相傳注、故謂之

轉注。」案徐鍇亦主考老之說、

宋張有曰、「轉注者、展轉其聲、注釋他字之用也。」案張有以一字而異聲別義者為假借、始與漢

唐諸儒異、

毛晃曰、「轉注謂一字數義、展轉注釋而後可通。」案毛晃之說、與張有同、

鄭樵曰、「轉注、別聲與義、故有建類主義、亦有建類主聲、有互體別聲、亦有互體別義。」

案鄭樵就說文而以己意推廣之、分為四類、大率從左右相注立論、此亦從字形而論、轉注者也、且後二類雖非沿左回右轉之說、然多混入會意、衡以考老之例、非轉

注本義矣、

元楊桓曰、「轉注者、象形會意之文、不足以備其文章、故必須二文三文四文、轉相注

釋以成一字、一案楊桓之說、乃會意中之一類、未可以論轉注、

劉泰曰、「轉注者、指事之外、意有不能盡者、則取文字、轉相附注、以足其意、」一案劉泰

與楊桓略同、

戴侗曰、「何謂轉注、因文而轉注之、側山爲自、反人爲匕、反欠爲兕、倒子爲去、之類、是

也、」一案戴侗以字形之反正倒側爲言、亦會意之屬、以之當轉注、誤矣、

周伯琦曰、「轉注者、聲有不可窮、則因形體而轉注焉、而乏是也、」一案周伯琦亦以字

誤與戴侗同、

明趙古則曰、「轉注者、展轉其聲、而注釋爲他字之用也、」一案趙古則從、張有轉聲之說、原文稱引、條目極繁、立

言辨矣、然所言終屬段借之義、非轉注之本旨、

楊慎曰、「六書當分六體、象形象事象意象聲、段借者、借此四者也、轉注者、注此四者

也、」一案楊慎主轉聲之說、所著古音略一書、仍用張有之說、無當轉注本旨也、

陸深曰、「轉注者、轉其音以注爲別字、」一案陸深亦主轉音、其誤與張有同、

王應電曰、「轉注者、以一字而轉爲數聲、」一案王應電亦主轉聲、故其誤亦與張有同、

朱謀璋曰、「轉注因諧以廣音、南北殊聲、平仄異讀、」一案朱謀璋之說、近於四聲等韻之學、與轉聲之說、既相似、而又小

異稱、亦、非轉注也。

張位曰、「轉注、謂一字數義、展轉注釋、可通用也。」案張位全用趙古則之說、

吳元滿曰、「轉注者、段借不足、故轉聲以演義、因形事意聲四體、展轉聲音、注釋為他

義之用、故曰轉注。」案吳元滿亦宗趙古則之說、而復參以己見、總不離乎段借也、其誤亦與趙古則同、

焦竑曰、「轉注為六書之變、而雙音並義、旁音協音、又轉注之變也。」案焦竑亦主轉注之說、誤於趙

古則者也、

甘雨曰、「轉注、非本音也、古韻某字轉音某字本音而翻得之、即轉注之義。」案甘雨以轉音

為轉注、亦即趙古則之說、

趙宦光曰、「轉注者、聲意共用也、又曰、同聲者為轉注、如耑句聲、耑占聲、又曰、轉注之

體、大類形聲。」案趙宦光之說、以諧聲中之同聲者為轉注、而轉注者為諧聲、又與諸儒異、其所論考老之為轉注、是也、其所論耑者之為諧聲、則非、

顧炎武曰、「凡上去入之字、各有二聲、或三聲四聲、可遞轉而上同、以至於平、古人謂

之轉注。」案顧氏音論、所列六書轉注之聲、原為推論古音、故有取乎轉聲之義、其實轉注為字書之學、轉聲為音韻之學、原不能強同也、

潘耒曰、「一字而具數音、或有異義、或無異義、此即轉注段借之法。」案潘耒亦主轉聲之說也、

由是觀之、則轉注之不屬於聲、明矣、故茲編所定轉注、以義統之、蓋即許慎之本旨、而未

嘗靡以臆斷、惟不爲宋以後轉聲之說所惑耳、

第二章 六書通論

欲治國文、先明六書、然其說繁賾、學者苦之、推厥理由、其故有四、一由於不解六書之原理、一由於不解六書之性質、一由於不解六書之效用、一由於不解六書之歸宿、故雖以爾雅之精、僅言義、許慎之通、偏重形、孫炎之專、徒辨音、終局於一部分之學、不能使婦孺鄉愚、咸利於用、諒非義頡初意也、茲故別設簡易之法、釐爲形聲義三部、以統六書、仍不背先儒之說、蓋原最初而定之也、

第一節 六書之原理

字之成也、生於形而出於聲、通於義者也、何謂生於形、未有文字、先有形質、形可指示、文斯著也、何謂出於聲、未有文字、先有語言、聲出音韻、意方達也、何謂通於義、有其形聲、方生意義、義以解說、理始明也、合三善而成章矣、

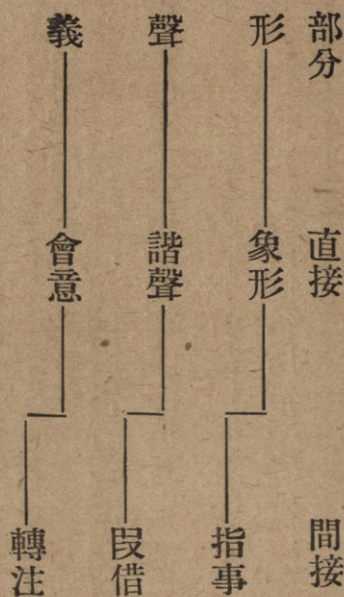
第二節 六書之性質

象形者、形也、諧聲者、聲也、會意者、義也、以性質上言之、則指事可隸諸象形、段借可隸諸諧聲、轉注可隸諸會意、要之六書、可分爲二解、象形諧聲會意者、於文字未造時、已具有

此三種性質者也、指事、段借、轉注者、於文字已成後、始具有此三種性質者也、

第三節 六書之效用

以原理言、六書出於形聲義三者、以性質言、由形聲義三者發為六書、而就其效用言之、則形聲義之統六書、有直接間接之理焉、

第四節 六書之歸宿

象形諧聲會意之屬於形聲義、固易明矣、至指事、段借、轉注之屬於形聲義、其理試言之、指事之屬於形

指事之說曰、眡而可識、察而見意、則指事者、指其形也、蓋依形而製字為象形、因字而生

形爲指事、如日月之字、日實也、太陽之精不虧、故從日、象其丌也、月、太陰之精、三五而盈、三五而缺、故外郭不鉤、象其缺也、是之謂畫成其物、隨體詰詘也、故曰依形而製字爲象形、若上下之字、本無定形、置一以爲準、侷於其上、則爲上、綴於其下、則爲下、斯上下之形見矣、是之謂賦而可識、察而見意也、故曰因字而生形爲指事、此指事屬於形之說也、

段借之屬於聲

段借之說曰、依聲託事、則段借者、循聲而借也、蓋諧聲者、定厥所從而後配以聲、聲在字後者也、段借則取彼成文、而卽仍其聲、聲在字先者也、如江河皆水名、故皆從水、從水、非聲也、配以工可、乃得聲耳、故曰聲在字後、若言段借之令長、令者、縣令也、段諸號令、長者、官長也、借取修長、是卽仍所借字之聲、所謂依聲託事也、故曰聲在字先、此段借屬於聲之說也、

轉注之屬於義

轉注之說曰、同意相受、則轉注者、轉其意也、蓋合兩字以成一誼者爲會意、取一意以概數字者爲轉注、左氏傳曰、止戈爲武、穀梁子曰、人言爲信、故武信爲會意、轉注者、則由是而轉焉、如挹彼注茲之注、卽如考老之字、老屬會意也、人老則須髮變白、故老從人毛匕、

以三字爲誼、立老字以爲部首、所謂建類一首、考與老同意、故受老字而從老省、老字之外、如耆、壽、壽考之類、凡與老同意者、皆從老省而屬老、是取一字之意以概數字、所謂同意相受、此轉注屬於義之說也。

綱要篇

中國文字、合三類而成、一曰形、二曰聲、三曰義、此三類文字、恰如吾人之精神血肉骨骸、不可缺也、字形何、日月水火之各以其形是也、字聲何、吾人以口呼以耳聽是也、字義何、以訓詁表事物之意是也、形則點畫有縱橫曲直之殊、三倉辨字、說文言形、及古文篆隸之異體、於是有體制之學、聲則音韻有清濁高下之別、孫炎作字音、周顛沈約作四聲切韻、四聲譜、於是有音韻之學、義則稱謂有古今雅俗之異、爾雅方言之屬起、釋名廣雅繼之、於是有訓詁之學、所謂體制者、於六書爲象形、而指事隸之、所謂音韻者、於六書爲諧聲、而段借隸之、所謂訓詁者、於六書爲會意、而轉注隸之、總括之則體制爲形學、音韻爲聲學、訓詁爲義學、故以形聲義三者馭六書、無施而不可、亦無適而不從也。

（備考）

案體制之學、音韻之學、訓詁之學、累千萬言、不能罄、今將古書之可備參考者、表略如左、

體 制 學 音 韻 學 訓 詁 學

	六書正譌 <small>元周伯琦</small>	集韻 <small>宋丁度</small>	詩音辨略 <small>明楊貞一</small>	古文字攷 <small>都俞</small>	爾雅翼 <small>宋羅願</small>
	六書統 <small>元楊桓</small>	九經韻補 <small>宋楊伯喆</small>		石鼓文正誤 <small>陶澐</small>	名苑 <small>宋司馬光</small>
	六書本義 <small>趙搗謙</small>	五音集韻 <small>金韓道昭</small>			駢雅 <small>明朱謀璋</small>
	說文長箋 <small>明趙宦光</small>	古今韻會 <small>元熊忠</small>			字詁 <small>黃生</small>
	說文解字注 <small>段玉裁</small>	洪武正韻 <small>明樂韶鳳</small>			續方言 <small>杭世駿</small>
	說文句讀 <small>王筠</small>	古音四書 <small>明楊慎</small>			別雅 <small>吳玉搢</small>
	通訓定聲 <small>朱駿聲</small>	音學五書 <small>顧炎武</small>			倉頡篇 <small>孫星衍</small>
		廣雅 <small>顧氏校本</small>			

第一章 形部……體制之學

太古無文字、伏羲作八卦、立文字之體、倉頡別六書、神文字之用、其時點畫、形如蝌蚪、謂之古文、周宣王太史籀作大篆十五篇、或同古、或異古、謂之籀書、孔子修六經、左邱明述春秋、皆以古文、其後七國殊軌、文字遂乖舛、暨秦兼天下、李斯作倉頡篇、趙高作爰歷篇、胡毋敬作博學篇、皆取史籀大篆而省改之、謂之小篆、後官獄多事、文書繁劇、苦篆文之難寫、苟趨省易、始皇使程邈作隸書、以施於徒隸為名、即今之楷書、蓋四變而字不易識

矣、四變者、

(一) 古文 倉頡所作、

(二) 大篆 史籀所作、

(三) 小篆 李斯所作、

(四) 隸書 程邈所作、

秦世既廢古文、因用八體以行世、八體者、

(一) 大篆 用於簡冊、

(二) 小篆 用於簡冊、

(三) 刻符 用於符傳、

(四) 摹印 用於印璽、

(五) 蟲書 用於幡信、

(六) 署書 用於門題、

(七) 殳書 用於銘戟、

(八) 隸書 用於行府、

漢興毛弘創行八分、蔡邕又作飛白、然當時所用皆以楷書、楷書者卽秦之隸書也、始於漢之王次仲、梁鵠、邯鄲淳繼之、後劉德升作行書、張芝作草書、皆創體者也、至王莽時、司馬甄豐校文字、改定古文、書有六種、六種者、

(一) 古文 孔子壁中書、

(二) 奇字 稍異於古文者、

(三) 篆書 李斯所作之小篆也、

(四) 隸書 程邈所作之隸書也、

(五) 繆篆 其文屈曲纏繞、用以摹印章也、

(六) 蟲書 蟲鳥之形、所以書幡信也、

魏初鍾繇、胡昭、學劉德升之行書、大行於世、至晉王羲之書、絕古今、其子獻之亦工書、後世稱爲二王、然當時所習尙者、惟楷行草、最爲發達、至唐而有五體之名、五體者、

(一) 古文 廢而不用、

(二) 大篆 惟石經載之、

(三) 小篆 印璽幡旒用之、

(四)八分 石經碑碣用之、

(五)隸書 典籍表奏公私文疏用之、

自唐以來盛行楷法、他體惟士夫自由練習之、由是觀之、周以前爲蝌蚪文時代、周至秦爲篆文時代、漢至今爲楷書時代、秦者、楷書之開幕也、漢又由楷書而創行八分、猶未以書法爲一種學問也、以書法爲一種學問、始於晉衛恆之四體書勢、茲舉歷代書法家表之、斷自漢始、以古籀篆隸、皆創造以利用、非如後世較計字形之工不工也、故不以書法之範圍局之、

歷代書法家表

時代	人名
漢	蔡邕、王次仲、梁鵠、邯鄲淳、毛弘、劉德升、張芝、
魏	鍾繇、胡昭、
晉	衛夫人、王羲之、王獻之、
六朝	智永、蕭子雲、

周 大史籀 大篆

損益古文爲之今之石鼓文是也

秦 李斯 小篆

增損倉史二家文字爲之謂之秦篆

秦 程邈 隸書

增減大篆而爲之秦之權量所刻是也

漢 史游 急就章

元帝時史游爲急就章解散隸體簡略書之後人以別於張芝之草書謂之章草

漢 毛弘 八分

章帝時毛弘作八分書蓋割隸字八分取二分割篆字二分取八分故名八分無點畫俯仰之勢

漢 許慎 說文解字

和帝時許慎采史籀李斯揚雄之書作說文解字

漢 蔡邕 石經

靈帝熹平四年立石經於太學令蔡邕爲古文篆隸三體書之於碑

漢 蔡邕 飛白

邕在鴻都門見匠人施墨帚遂創爲飛白蓋創法於八分窮微於小篆者也

漢 劉德升 行書

潁川劉德升作行書卽正書之小訛蓋真幾乎拘草幾乎放介乎其間不真不草行書是也

漢 張芝 草書

張芝變章爲草書字之體勢一筆而成

漢 王次仲 楷書

晉 衛巨山 散隸體

巨山得其父瓊書法創散隸體又著四體書勢古今法之

晉 王羲之 小學篇

小學篇

梁 顧野王 玉篇

玉篇與說文並重說文討篆籀之源玉篇疏隸變之流

魏 江式 古今文字

魏世宗時江式撰集古來文字名曰古今文字四十卷大體依許氏說文爲本上篆下隸

南唐 徐鍇 說文繫傳

是書在徐鉉校刊說文以前多所論述自爲一書

宋 郭忠恕 佩觿

上卷備論六書形聲訛變之由中下二卷則取字畫異同疑似者反覆相較

李唐至宋，悉用楷書，其他異體新字，祇有一種仙篆、鬼篆、鄭樵謂之神書。

仙篆 鄭志藝文略載羅漢寺仙篆一卷

鬼篆 宋世元嘉中京口有人震死臂上傷痕有似篆與八分者好事者摩之謂之鬼篆有合山鬼篆一卷

鄭志又有蕃書載婆羅門書外國書目錄各四卷按婆羅門書即天竺書乃梵王所作涅槃所謂二十四章經是也外國書乃阿馬鬼魅王之所授其形似小篆總之無關於漢土文字者也然以夾漈蕃書之例推之則宋以後又有三者文字焉

契丹大字 遼太祖神冊五年製契丹大字

女真小字 金無字太祖命谷神依漢人楷字因契丹字制度製女真字行之熙宗製女真小字謂谷神所製爲大字

蒙古新字 元太祖八思巴創蒙古新字其字凡千餘

宗、隨聲而諧、隨字可借、非有子音母音之統攝、非有雙聲疊韻之方法、非有音和類隔之通變、欲知其學者、非心融天籟、通乎造化者、不能造其闢奧、自梵學流入中國、取彼之所長、補我之所不足、於是反切之學、可以統馭中國文字矣、反切者、上字爲切、下字爲韻、其學肇自婆羅門書、能以十四字貫一切音、文省而義廣、其後酌以七音、該以三十六聲母、總以十六攝、而切韻之道備矣、總之反切之學、以雙聲疊韻爲門徑、語言之有變遷、而聲音之有異同也、於是有音和類隔二者、以通其變、原夫聲之所出、有輕重清濁之殊、故有宮商角徵羽之辨、而音之學起、三代以來之著作、皆有韻之文爲多、後人習焉不察、漸失其真、於是文不可誦、而文字之道壞矣、自許慎作說文、而後文字之學通、自孫炎作字音、而後音韻之學著、然而周顒沈約之徒、識四聲而不識七音、致令陸法言二百六韻、劉涓百七韻、韓道昭百六十韻、洪武正韻七十六韻、衆說紛紛、莫衷一是、自學者以廣韻爲宗、仰於是韻學定矣、蓋韻學本乎音聲、有舌頭舌上輕唇重唇邪齒正齒半舌半齒牙音喉音之不同、故播諸音也、有宮商角徵羽及半商半徵之異、昔人精於審音、條分縷晰、如冬鍾必分爲二、支脂必分爲三、剛山先仙必分爲四、非好爲繁瑣也、亦本乎自然之音耳、

第一節 音韻之肇興

記曰、聲成文、謂之音、夫有聲始有音、比音而成文、然後被之樂、此皆出乎天、而非人之所能為也、詩三百篇、上自商頌、下逮陳靈、以十五國之遠、千數百年之久、而其音與帝舜之歌、皋陶之賡、箕子之陳、範、文王周公之繫、易、未嘗有異、故修音學者、必就三百篇而討求之、然自三代及漢、未嘗有致力於此者、蓋自詩與樂分、而樂亡、而詩亦亡矣、古人以樂從詩、國風雅頌、領乎樂官、其佳處在聲不在辭也、魏晉以下、去古日遠、詞賦日繁、而言韻不言音矣、周顒沈約王斌之徒、作於是四聲之說起、而當時之學者、作為詩文、雖一字一句、務須聲調諧和、謂之永明體、所謂四聲者、

平聲 平聲平道莫低昂

上聲 上聲高呼猛烈強

去聲 去聲分明哀遠道

入聲 入聲短促急收藏

若是乎四聲之說、起於六代、然古書如淮南呂覽、有急氣緩氣之文、公羊春秋、有長言短言之讀、開口籠口、徵諸漢注、合脣開脣、見於釋名、古昔早有言之者、特不嚴聲律耳、

第二節 音韻之變遷

顧炎武曰、「休文作譜、不能上據雅南、旁撫騷子、以成不刊之典、而僅按班張以下諸人之賦、曹劉以下諸人之詩、所用之音、撰爲定本、於是今音行而古音亡、爲音學之一變、」又曰、「唐代以詩賦取士、其韻一以陸法言切韻爲準、雖有獨用同用之注、而其分部、未嘗改也、理宗末年、平水劉淵、始併二百六韻爲一百七韻、元黃公紹作韻會、因之、以迄於今、於是宋韻行而唐韻亡、爲音學之再變、」顧氏之言如此、茲特臚舉諸家之爲斯學者、表而著之、

歷代研究音韻學者表

時代	人名	著作
齊	周顒	四聲切韻
梁	沈約	四聲譜
梁	王斌	四聲論
隋	陸法言	切韻
唐	孫愐	廣韻

清	明	明	明	元	元	金	金	宋	宋	宋	宋	宋
李光地	濮陽涑	章黼	宋濂	劉鑑	黃公紹	韓孝彥	韓道昭	鄭樵	司馬光	劉淵	吳棫	丁度
音韻闡微	韻學大成	韻學集成	洪武正韻	切韻指南	古今韻會	四聲篇海	五音集韻	七音略	切韻指掌圖	禮部韻略	韻補	集韻

清	顧炎武	音學五書
清	邵長蘅	古今韻略
潘咸	音韻源流	

第三節 音韻之準則

自周顒沈約以來，代有作者，隋陸法言撰切韻，唐韻準據之。至宋鄭庠分古韻爲六部，南宋劉淵爲百七韻，金韓道昭爲百六十韻，明洪武正韻爲七十六韻，近世顧炎武定爲十部，江永定爲十三部，段玉裁定爲十七部，皆代有變更，然論音韻之學，則必以廣韻爲宗，廣韻源於陸法言切韻，其後諸家，皆有增加，已非廣韻之舊，然韻二百有六部，未之紊焉。自平水劉淵始併爲一百七韻，於是合殷於文，合隱於吻，合焮於問，盡乖唐人之官韻，逮洪武正韻出，唇齒不分，清濁莫辨，而韻學益壞矣。崑山顧氏校廣韻，力欲復古，海內之言韻者，必以是書爲準，蓋古音之條理，猶可考見者，獨賴此書之存，此書之作，不專爲韻也，取說文字林玉篇所有之字而畢載之，且增益其未備，釐正其字體，欲使學者一覽而聲音之字，包舉無遺，故說文字林玉篇之書，不可以該音學，而廣韻一書，可以該六書之學。

影曉喻匣……喉

來日……半話

宮

半商

第三章 義部……訓詁之學

義者以一字副一語、表明事物者也、如埃及文字、以怒表猴貌、以年數定椰樹之葉、所謂義字也、若中國於義字之例、則於數字一義者、用歸納法、以標義之有所涵、於一物一名者、用綴系法、以示義之有所別、故於六書為會意、而轉注隸之、爾雅一書、為斯學之遠祖、訓詁三篇、不外轉注、自茲以下、皆用會意、孔鮒小爾雅繼之、其學益鬯、揚雄作訓纂篇、五千三百四十字、以識字稱、馬融鄭元服虔賈逵之徒、負絕學以注經、中國字學、由此大明、魏晉以後、王肅王弼輩、覃思竭慮、古訓是式、及唐代賈公彥孔穎達之疏出、而義學更盛、至近世考證學、則雖古訓是式、而或失之煩瑣矣、然自古以來、方言俗語、隨地而異、觀十五國風、即知當時語言文字、已不相合一、故春秋之世、國有國語、左氏楚產、傳多楚言、公羊齊人、傳多齊語、戰國諸子百家之書、多有句讀難通之處、在當時解說、必無若是之難、易世移時、古音漸失、古義漸亡、而不得通其解矣、故學者不得不從事於訓詁之學、况經暴秦一炬、漢世之求經籍者、或得於博士之口誦、或得於野老之傳說、或得於孔壁、或得

於汲塚、或得於大航頭、殘篇斷簡、字跡滅沒、不可識者有之、不能讀者有之、是以鄭康成之倫、發憤而爲此學也、今觀十三經、或注或疏、或傳或解、或箋或注、使無此數子者、爲此卓絕之詣、後雖有好學深思之士、亦烏從而解之、又烏從而傳之、要之由周而來、漢唐之注疏、近世之考證、三者極矣、原此一家之學、可以佐後人之參考者、稽諸往籍、有足徵焉、

書名	時代	著作者
爾雅	周	周公
方言	漢	揚雄
說文解字	漢	許慎
小爾雅	漢	孔鮒
釋名	漢	劉熙
廣雅	魏	張揖
玉篇	梁	顧野王
埤雅	宋	陸佃

爾雅廣疏	清	周春
爾雅義疏	清	郝懿行
爾雅正義	清	邵晉涵
經傳釋詞	清	王引之
助字辨略	清	劉洪
經籍纂詁	清	阮元
別雅	清	吳玉搢
續方言	清	杭世駿
方言類聚	明	陳與郊
方言據	明	魏澹
彙雅	明	張萱
駢雅	明	朱謀瑋
爾雅翼	宋	羅願

漢文典文字典卷三

字品

東文講明詞性，屬於文典之第二部，西國文典亦如之，大致分字法、句法兩種。中國講明詞句之法，久已失傳。秦漢以上，多以國語入文，故有釋詞之法。至駢文興，以積句積章爲重，而釋詞之法廢矣。厥後韓柳作古文，亦祇講積章之法，而詞法鮮有究及者。中國於字之品性，大率分虛實兩種。凡遇兩實字，則必變其聲讀以異其義解，故有實字虛用、虛字實用之曲說。蓋中國素不知品詞之道，故焉爲鳥名、爲猴屬、猶爲犬類、豫爲象種，往往釋之以段借，於文章用字之法，純然茫昧。試思何必未無是非諸字、爲有義字、雖矣焉哉乎也諸字、爲無義字、所攸其斯。凡孰諸字、爲有解字、蓋則以而諸。夫諸字、爲無解字、豈可同科而語乎。試舉一爲字以例之，即可恍然於我國講字之不明顯也。按爲字，本訓母猴，名字也，而爲善者爲君子、爲惡者爲小人，則上爲字、爲作爲之爲、乃他動字也。下兩爲字，作是字解、同動字也、爲人謀而不忠乎之爲字、則介字矣、爲不用力焉之爲字、則聯字矣。卽一爲字、分別有此數者、焉得執成說以解字乎。作字品第三、隸篇九、名字篇。

名字者、卽中國所謂實字、蓋言凡爲天地人物之有形可指有象可示有質可驗者、卽無形可指、無象可示、無質可驗、而其字苟公於物類、或私於一人一物、實有其性質者、皆得謂之名字、

第一章 有形名字

天地間一切有形之字、凡目可見者、謂之有形名字、如天。地。日。月。人。畜。草。木。山。川。水。火。家。室。田。園。等字是、此等字、皆同類之通稱、亦可謂之質名字、

第二章 無形名字

天地間之物、有目不可得而見者、謂之無形名字、如春。夏。秋。冬。仁。義。禮。智。信。溫。良。恭。儉。讓。等字是、又可稱爲靜名字、

第三章 普通名字

普通名字者、是總呼其名字之字、如舟類總名爲舟、車類總名爲車、官爵姓氏地址男女禽獸蟲魚父母兄弟姊妹等字、爲人世所公有、卽公名字也、

第四章 特別名字

特別名字者、一事一物一人所專有之字、移易他處、卽不可通者也、如堯。舜。乃一人之專

名。漢。唐。乃一代之專名。秦。楚。乃一國之專名。秦。華。乃一山之專名。淮。泗。乃一水之專名。雞。犬。牛。羊。乃一物之專名。之類是也。

第五章 指示名字

指示名字者，指示所顯名字之義也。其類有四。

第一節 示時名字

示時名字，又分爲六類。

- (一) 遠過去指示詞，如上古、古者、往昔、昔者、在昔、昔歲、昔等是。
- (二) 近過去指示詞，如向者、曩者、昔年、往歲、往者、近年、近者、比者等是。
- (三) 最近過去指示詞，如頃年、頃者、近者、近歲、先時、昨日等是。
- (四) 泛然過去指示詞，如當時、當昔、當年、當日等是。
- (五) 現在指示詞，如今、今者、今時、今世、當今、方今、間者、日者等是。
- (六) 未來指示詞，如後、後日、後世、後來、他年、屆時、異時、千載、千秋等是。

第二節 示處名字

示處名字者，表內外前後左右東西南北旁邊間際上中下等之一部分者也。

第三節 示計名字

示計名字者，如長短闊狹、高深、厚重、廣袤、縱橫、淺近、方圓、經緯、圍徑、距離、大小等字是。

第四節 示數名字

示數名字者，如一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、萬、億、兆等字是也。又當分爲三類。

(一) 總數名字，如二十五家爲里、萬二千五百人爲軍、三人爲衆、飛鳥成羣。此里字、軍字、衆字、羣字，卽總數名字也。

(二) 分數名字，顯言物數之分也，如升、斗、斛、石、權、衡、尺、丈、寸、分、步、畝之類是也。

(三) 不數定名字，如里許、大半、過半、居多、幾何、若干、多少、無數、無量之類是也。

第六章 複雜名字

複雜名字者，不止一名字，而有數字成一名字之謂，或二字、或三字、四五字、不等，其類二。

第一節 複雜公名字

複雜公名字者，如楊柳、梧桐、蟋蟀、螳螂、駱駝、蝴蝶、汽車、汽船等字是也。

第二節 複雜私名字

複雜私名字者，如中國、上海、製造局等字，皆一處之專名詞，不得移易，故謂之複雜私名。

字、

名字表舉例

有形名字	無形名字	普通名字	特別名字	示時名字	示處名字	示計名字	示數名字	複雜公名	複雜私名
天	軍	舟	堯	年	內	長	一	楊柳	中國
日	刑	車	舜	歲	外	短	二	梧桐	直隸
月	賦	男	禹	時	前	闊	三	火車	山東
星	稅	女	湯	候	後	狹	四	輪船	山西
辰	朝	禽	周	日	左	厚	五	鐵路	河南
彗	聘	鳥	秦	月	右	薄	六	電線	陝西
宇	會	獸	漢	朝	東	粗	七	礦山	甘肅
風	盟	蟲	魏	夕	西	細	八	秋千	江蘇
雲	冠	豸	晉	晨	南	輕	九	闌干	安徽
雨	昏	魚	隋	曉	北	重	十	牡丹	江西

土	地	電	蔽	雪	霜	霓	虹	霆	電	雷	霖	霧	露
光	信	智	禮	義	仁	恕	忠	悌	孝	德	道	祭	喪
帝	黨	族	死	病	諡	諱	號	輩	字	名	氏	姓	介
衡	恆	嵩	華	泰	越	吳	趙	燕	楚	齊	明	宋	唐
寒	冬	秋	夏	春	期	臘	閏	晦	望	朔	晝	暮	昏
巔	界	畔	汭	涯	濱	下	中	上	旁	際	間	邊	隅
圓	方	近	淺	橫	縱	袤	廣	深	高	小	大	寡	多
斤	兩	雙	單	半	箇	秭	垓	京	兆	億	萬	千	百
鸞	鳳	曩	今	昨	昧	黎	閣	小	眼	風	蝴蝶	玫瑰	海棠
西	青	新	蒙	滿	貴	雲	廣	廣	四	潮	湖	福	浙
藏	海	疆	古	洲	州	南	西	東	川	南	北	建	江

府	省	京	甸	畿	邦	國	郡	壤	境	域	泥	漠	沙
質	韻	音	聲	態	采	姿	貌	容	氣	狀	形	影	景
師	傅	保	帥	將	卿	相	公	君	侯	王	妃	嬪	后
河	漢	汝	泗	淮	蕪	獯	貉	黎	倭	回	苗	羌	氐
刻	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	暑
		梢	尖	末	央	底	角	陽	陰	側	裏	表	滸
										徑	圍	結	經
个	件	隻	零	鎊	噸	織	微	忽	絲	毫	釐	分	錢
												鴛鴦	鸚鵡
華盛頓	拿破侖	諸葛亮	伊尹	開平礦	揚子江	黃河	汕頭	漢口	牛莊	廈門	天津	上海	伊犁

局	關	鎮	墩	堞	郭	城	野	郊	邑	田	鄙	都	縣
知	情	性	才	香	機	汽	餒	魔	意	趣	魄	魂	材
醫	御	射	匠	賈	商	工	農	士	民	臣	吏	官	儒
襟	衽	袴	裙	襖	衫	袍	纓	盜	弁	帽	冕	冠	江
代	紀	序	節	世	季	晚	早	旦	昔	昨	今	秒	分
													段
文丞相	李將軍	北狄	南宋	後漢	白薔薇	秋海棠	臘八粥	九節蒲	美利堅	德意志	英吉利	製造局	南洋公學

汐	潮	浪	濤	波	淵	泉	水	洞	陵	巒	嶂	岫	麓
悍	兇	耐	忍	殘	強	暴	急	訥	鈍	魯	愚	戇	謹
奴	僕	主	友	朋	賓	客	婆	妗	姨	婿	翁	甥	舅
鍋	釜	竈	爐	礬	燭	油	炭	煤	柴	輪	輿	纜	篷

面	首	頭	蹤	跡	軀	躬	體	身	服	衣	室	家	木
誓	約	度	制	神	鬼	怪	妖	災	勇	力	威	虐	慢
廷	殿	磁	玉	珠	錫	鐵	銅	銀	金	絲	繭	管	簫

頰	睫	眉	鼻	淚	涕	腫	眸	睛	眼	目	額	額	額
姦	詐	僞	誑	價	嘲	嬉	笑	運	命	勢	權	思	志
漿	羹	飯	瓦	牆	營	牢	驛	庫	倉	塔	寺	祠	衙

角	頤	腮	輔	喉	牙	齒	舌	脣	吻	喙	嘴	口	耳
亡	死	存	活	生	吊	惻	悼	痛	規	箴	誠	訓	邪
杏	李	桃	荷	蘭	柳	桑	藤	葉	蛋	茶	酒	麵	蜜

腰	背	肩	領	項	頸	鬢	髻	毫	毛	髮	鬢	髯	鬚
										饋	餉	痊	愈
竹	菜	蔬	粟	米	菽	禾	稷	麥	稻	黍	薑	芥	瓜

臂 掌 肘 腕 指 手 膈 腔 臍 腹 脞 胸 脊 脅

梟 隼 鷹 鷲 鴛 鶻 鵬 艾 茅 苔 藓 篁 箭 篠

脛	臀	踵	膝	肋	腋	腿	趾	脚	足	爪	拳	股	肱
驢	駟	騏	鹿	狼	象	獅	豹	虎	鶴	鳩	鵠	雉	雁

膀 胰 膽 腎 肺 腸 骨 骸 胃 脾 肝 心 腑 臟

龍 豚 豕 獠 葵 狗 獺 羔 兕 犀 麕 麝 臺 騾

汗	血	脈	筋	膏	脂	膜	膜	肉	肌	膚	皮	脊	脏
鮐	鮎	鯀	鯽	鯿	鱧	鱖	鱗	鱈	魴	鯊	鯨	鼈	蛟

羽	翅	瘤	痣	卵	胎	胞	唾	液	涎	精	髓	腦	乳
蠍	蛇	鼈	龜	玢	蜃	蛤	贏	蜺	蝗	蚶	蝦	蟹	螺

	痕	癢	鬣	髻	膠	蹄	革	翮	尾	翼	翎
螽	蚤	蟪	蠶	蛾	蜂	蟻	蛄	蚓	蟬	蠹	蚌

動字篇

凡事物之或隱或顯、無不有運動之機、故事物無一時不行、即無一時不動、凡物之所遇、

與心之所感、事之所接、與意之所之、皆有動象、故其字爲動字、

第一章 自動字

自動字者、其動詞固有作用、以自活動、如鳶飛、戾天、魚躍于淵、雞鳴、狗吠、相聞、此飛躍鳴吠四字、卽自動字也、若寒暑往來、日月運行、則又用複雜字、要之皆含有自動之性、

第二章 他動字

他動字者、如宋人掘苗、牛山伐木、此掘字伐字、卽他動字、其性質蓋強爲作用也、分二類、
第一節 使動字
使動字者、如乘馬、御車、擊磬、取瑟、此乘字御字擊字取字、爲使動字、言不能自動、必藉他人使動也、

第二節 被動字

被動字者、如牛耕田、鳥爲巢、人讀書、耕此田者牛、爲此巢者鳥、讀此書者人、此耕字爲字讀字、卽被動字也、

第三章 同動字

同動字者、論其形狀、無動之象、論其作用、有動之義、如有、鳥高飛、魚在于沼、白露爲霜、貌

也。似陽貨。此有字在字爲字似字、雖無動之象、而有動之用也、故謂之同動字、言同於動字也。

第四章 助動字

助動字者、其字不能自立、必依附於動字、而助動字之用者也、如可字能字當字敢字等是、譬若我能往、人可殺、此能字可字、使不附麗於往字殺字之兩動字、卽不能自立爲動字矣、又如當在宋也、敢問何也、此當字敢字、必附於在字問字之兩動字而成其用者也、否則僅曰能曰可曰當曰敢、卽不能表明其所言之爲何語矣、

動字表 例舉

按被動字與使動字、其性質亦相循環、若以一字獨立言之、無甚分別、文章中集合多數字、乃有使動被動二性、茲故總隸於他動字、

出	退	進	自 動 字	他 動 字	同 動 字	助 動 字
衰	煎	烹				
無 此無字無一朝之患	有 孟子適有肥肉四句 之有字同乎動字	在 大學在明明德三句 之在字同乎動字				
能 孟子我能爲君能 字助爲字之動	肯 詩莫肯念亂肯 字助念字之動	敢 孟子敢問何也敢 字助問字之動				

俯	吸	呼	伸	屈	返	往	作	動	去	來	坐	起	入
當	抗	抵	戰	爭	禦	鬪	迎	送	切	剝	割	殺	炙
									類 似也	非 論語非其罪也 之非字有動象	若 孟子若有不豫色 之若字有動義	似 左傳微舒似女亦 似君似字有動象	如 史記如漢王居 之如字有動義
							相 左傳兩軍相見之 相字助見字之動	願 孟子前日願見之 願字助見字之動	姑 孟子姑舍是之姑 字助舍字之動	得 左傳又焉得立之 得字助立字之動	足 孟子何足與言仁義 之足字助言字之動	當 左傳以長則當立之 當字助立字之動	可 孟子不可勝用之 可字助用字之動

看	觀	見	話	說	語	臥	走	行	涉	跋	眺	憑	仰
牽	閉	關	啓	開	焚	食 去聲	飲 去聲	捲	騎	乘	懸	承	膺

謂	溺	陷	遁	避	逃	願	隕	墜	落	覘	睜	覲	窺
尙	建	執	拘	覆	蓋	藏	革	棄	廢	舉	掃	洒	採

如	之	跳	躡	跑	旋	翔	翺	飛	笑	立	趨	步	談
取	受	授	解	散	聚	放	逐	黜	披	加	拔	接	交

居 跪 拜 踞 蹲 禱 求 祈 屈 造 達 到 至 適

會 聚 集 易 變 更 改 戴 負 售 賣 沽 買 舍

赴	讀	誦	吟	歌	偵	探	據	憩	息	休	忙	宿	處
撼	搖	誅	戮	給	與	頌	賜	揚	揭	褰	收	斂	彙

遇 逢 遭 睹 臻 游 知 覺 發 傾 舞 躍 踊 頽

壓 押 擠 排 推 簡 挑 擇 選 徙 遷 移 蕩 震

熄	咬	搔	化	復	反	旋	回	還	摹	描	寫	晤	會
填	搗	毆	離	紡	磨	鍊	刻	雕	穿	運	轉	補	修

仆	稽	按	究	研	消	嚼
救	試	較	攝	滅	挹	掠

靜字篇

靜字對動字而言、動字狀不定之象、靜字狀已定之象。如色之青。黃。赤。白。黑。味之鹹。酸。苦。辣。甜。氣之香。臭。腥。羶。臊。人之智。愚。巧。拙。貧。富。勤。惰。物之靈。蠢。貴。賤。善。惡。良。窳。事之成。敗。得失。難。易。緩。急。皆有已然之情景焉。

第一章 品名靜字

品名靜字者、凡以品評事物之形像也、設言山高城小、水落石出、此高字所以品評山之形像、小字所以品評城之形像、落字所以品評水之形像、出字所以品評石之形像、餘可

類推、

第二章 切指靜字

切指靜字者、凡指明事物之數也、如彼。此。彼此等字、獨用者、屬代字、與名字連用者、屬靜字、數目、方位、等字、皆

是、設言迎春於東、郊、居北海之濱、此東字北字、乃切指郊字、海字之爲東爲北也、又有切

指數目者、如第一、三卷、五千是、又如彼岸此地等、則彼乃切指岸字、此乃切指地字也、

第三章 泛指靜字

泛指靜字者、乃泛泛指之、不一定也、如每、數、等字是、每、數、等字、獨用者、屬代字、與名字連用者、屬靜字、如每人、數口之類是也、

又如衆多、若干、數萬、公同等字、亦爲泛指靜字、惟複雜耳、

靜字表 舉例

品名靜字	初指靜字 <small>獨用則爲名字代字</small>	泛指靜字 <small>獨用則爲名字代字</small>
智	半	每
愚	一	數
巧	二	某
拙	三	諸

敗	成	嶽	良	惡	善	賤	貴	蠢	靈	惰	勤	富	貧
單	鎊	兆	億	萬	千	百	十	九	八	七	六	五	四
										幾	他	各	衆

濁	清	小	大	淺	深	低	高	急	緩	易	難	失	得
左	下	上	北	南	西	東	此	彼	個	兩	雙	全	獨

寡 多 重 輕 近 遠 暗 明 涼 温 淡 濃 短 長

裏 表 外 內 後 前 右

弊	利	塞	通	簡	繁	辱	榮	略	詳	危	安	衰	盛

紅 青 福 禍 凶 吉 咎 休 罰 賞 俗 雅 卑 尊

綠

藍

紫

丹

朱

絳

緇

縞

黃

黎

白

黑

鹹

酸

苦	辣	甜	香	臭	腥	臊	羶

狀字篇

凡形容動字與靜字之狀態者、謂之狀字、如上下交、征利、交字狀征字、是何濡滯也、何字狀濡滯字、今將行王政、將字狀行字、等是也、

第一章 狀時狀字

狀時狀字者、乃形容動字之施於時者、如旦。旦而伐之、此旦旦二字、乃形容伐之時也、道不可須臾離也、此須臾二字、乃形容離之時也、君子有終身之憂、此終身二字、乃形容憂

之時也、

第二章 狀地狀字

狀地狀字者、乃形容動字之因乎地者、如上。食槁壤、下。飲黃泉、上字下字、乃形容所食所飲之地也、又如東。敗於齊、西。喪地於秦、此東字西字、乃形容所敗所喪之地也、

第三章 狀象狀字

狀象狀字者、乃形容動字之繫乎色象者、如悠然之悠、形容逝之狀也、憊矣之憊、形容困之狀也、勃然之勃、形容怒之狀也、欣然之欣、形容喜之狀也、

第四章 狀量狀字

狀量狀字者、乃形容動字之繫乎分量者、如多。取之而不爲虐、多字狀取之分量、無乃太簡乎、太字狀簡之分量、吾甚恐、甚字狀恐之分量也、

第五章 較別狀字

較別狀字者、乃動字有分別比較之意者也、如惟。士爲能之惟字、乃別士之能也、我獨。無之獨字、乃別我之無也、

第六章 和同狀字

利同狀字者、乃動字有公共之義者、如古之人與民偕樂、此無他與民同樂、外人皆稱夫子好辯、父母俱存、此偕字同字皆字俱字、有和合公共之意、

第七章 斷制狀字

斷制狀字者、乃動字有斷制之權者、如戰必勝矣、必字爲斷辭、以此攻城何城不克、此不字亦爲斷辭、有爲者亦若是、此亦字亦爲斷辭、

第八章 約度狀字

約度狀字者、乃動字有約略揣度之想者、如殆不可復之殆字、回也其庶乎之庶字是、

第九章 詰難狀字

詰難狀字者、乃動字有詰問之用者也、如豈能獨樂哉之豈字、爲反詰辭、焉有仁人在位之焉字、爲直斥辭、

狀字表舉例

頃 <small>少頃有頃</small>	俄 <small>俄而</small>	狀時狀字	狀地狀字	狀象狀字	狀量狀字	較別狀字	和同狀字	斷制狀字	約度狀字	詰難狀字
下去聲	上去聲			憶	多	惟	偕	必	殆	豈
勃										
寡										
獨										
同										
不										
庶										
焉										

方	乍	已	既	暫	常	將	忽	久	纔	終 <small>終身終日</small>	預 <small>先時也</small>	晏 <small>晚也</small>	間 <small>有間聞者</small>
										方	處	右去聲	左去聲
率	如	若	似	遽	莞	猝	儼	頽	恍	油	蹙	怡	欣
		微	彌	至	恰	適	頗	饒	過	極	孔	甚	太
漸	滋 <small>孟子甚</small>	愈	益	但	又	猶	尤	最	更	祇	徒	僅	只
悉	咸	偏	具	總	都	皆	合	及	俱	與	齊	共	和
誠 <small>孟子誠有百姓者</small>	弗	乃	卽	爲	是	無 <small>王曰無之無是</small>	果	否	然	未	非 <small>非敢後也之非是</small>	可	亦
				當	幾 <small>平聲</small>	洵	應	若 <small>孟子若有不豫色然</small>	宜 <small>孟子宜與夫禮</small>	似 <small>檀弓一似重有應者</small>	蓋	或	將
									曷	盍	詎	何	安

前	先	後	適
			悠
		稍	殊
		<small>一史記一遵 蕭何約束</small>	盡
暨	混	遂	已

代字篇

凡不言事物之本名、而別用一字、以簡代繁、以此代彼者、謂之代字、如爾、我、彼、此等字、代事物之在當前者、如此、其、之、是、諸字、代名稱之已見於前者、以免重複、凡代字、必與所代之字、同一性質、故代字之用、與名字同、

第一章 指名代字

指名代字者、如吾、汝、爾、其、之、等字是、吾、日三省吾身、吾字代曾子之名、汝、弗能救與、汝字代冉有之名、以與爾、鄰里鄉黨乎、爾字代原思之名、父詔其子、其字代父字、學而時習之、之字代學字、

第二章 聯交代字

聯交代字者、如所、者、等字、設言人之所、好好之、人之所、惡惡之、下好惡二字、我之好、我之

惡也。而所好所惡之好惡二字，乃人之好，人之惡也。我一人也，人又一人也。故以所字聯接之。我未見好仁者，未見者一人也。好仁者，又一人也。從者見之，從一事也。見之，又一事也。故以者字聯接之。

第三章 切指代字

切指代字者，如此是等字，如此則滑釐所不識也。此字卽指上孟子語，是可忍也，是字卽指上舞八佾事。

第四章 字指代字

泛指代字者，如或、孰、莫等字，或謂孔子曰，或字不指定一人，孰謂子產智，孰字不指定一人，莫之或欺，莫字泛指衆人也。

第五章 疑問代字

疑問代字者，如誰、何等字，夫執輿者爲誰，此誰字，乃指執輿者，不知其爲何人，故問之也。子夏云，何此何字，乃指子夏之言交，不知所之言爲何，故問之也。

代字表舉例

指名代字

聯接代字

切指代字

泛指代字

疑問代字

我	所	此	或	何
乃書乃祖乃父	者	是	孰	誰
<small>若史記吾爲若楚歌</small>		茲	莫	<small>奚論語奚自</small>
爾		斯	某	
汝		<small>夫孟子夫有所受之也之夫字代彼字</small>	衆	
彼		之	每	
他			所無所何所是	
其			相 <small>孟子出入相友之相字所指不一也</small>	

介字篇

凡語中以一字爲介、而達其彼此維繫之情者、曰介字、如爲政以德、政與德兩辭、不相及者也、介以以字、則此爲政之所用在德矣、蓋文中實字、孰先孰後、原有一定之理、以識其互相維繫之情、而維繫之情、有非先後之序所能畢達者、因假介字以明之、介字也者、介於其間以聯綴之耳、

第一章 著所屬之介字

如城門之軌、之字、明軌之屬於城內也、兩馬之力、之字、明力之屬於兩馬也、天之高也、之字、明高之屬於天、星辰之遠也、之字、明遠之屬於星辰也、此著所屬介字之例也、

第二章 著所在之介字

如王立於沼上、於字、明所立之處也、東敗於齊、西喪地於秦、於字、所以明敗與喪地也、此著所在介字之例也、

第三章 著所用之介字

如以羊易牛、以字、明用以易牛者、羊也、以挺與刃、挺刃之於殺、不相涉也、介以以字、明其殺之所以也、博我以文、約我以禮、明博約之所以也、此著所用介字之例也、

第四章 著所由之介字

如許行自楚之滕、自字、明許行由楚而至滕也、此字與聯字相類、其語意未全者、屬聯字、如耕稼陶漁、以至於帝之自字、直趨下文、故此自字、屬聯字、若自楚之滕、語意已全、故屬介字、又由堯舜至湯、由湯至文王、此由字、明所至之自也、故亦屬介字、此著所由介字之例也、

第五章 著所舍之介字

如民非水火不生活。非字明舍水火而外，民不能生活也。非帛不暖，非肉不飽，非字明舍衣食而人不能煖飽也。此字與同動字狀字相類，而實有別。作除字舍字解，而又直接名。字代字者，屬介字。若非其罪也之非字，作不爲解，屬同動字。非敢後也之非字，直接敢字，則屬狀字。此著所舍介字之例也。

第六章 著所共之介字

如古之人與民偕樂，與字明古之人共民而樂也。此字亦與聯字相類，其語中兩辭不分賓主者，屬聯字。如殺人以梃與刃，梃刃不分賓主者也。故與字爲聯字。若古之人與民偕樂，古之人三字爲主，民字爲賓，故此與字爲介字。此著所共介字之例也。

介字表舉例

著所屬之介字	著所在之介字	著所用之介字	著所由之介字	著所舍之介字	著所共之介字
之	於	以 <small>用也作因字 解屬聯字</small>	自	非	與 <small>用於介名字之處 若單字屬狀字矣</small>
		用以也	從	否	
			由	毋	
			無 <small>無政事則財用不 足明不足之由</small>	微 <small>非也</small>	

爲武淵爲叢爲湯
武明殿之故也

聯字篇

字句相接、不外提承展轉四者、而四者之妙用、則全賴虛字以明其義、故語中用字貫串、以盡其提承展轉之致者、聯字之謂也、

第一章 類辭聯字

連類之辭、如且與等字是、富與貴、是人之所欲也、富貴同類、不分賓主、仁且智、夫子既聖矣、仁智同類、不分彼此、然雖同類、不相聯屬、故以與字且字聯之、

第二章 析辭聯字

分析之辭、如或抑或等字是、求之與、抑與之與、或求或與、意在分析、或生而知之、或困而知之、生知困知、意亦在分析、

第三章 轉辭聯字

逆轉之辭、如雖然等字是、非惟小國之君爲然也、雖大國之君亦有之、此雖字、轉出非惟意義、尺地莫非其有、一民莫非其臣、然而文王猶方百里起、此然字、轉出莫非意義、蓋雖字、然字、皆反前文而另發正意之辭、

第四章 原辭聯字

原故之辭、如爲、以、等字是爲、不用力焉、明不舉一羽之故也、豈以仁義爲不美也、明不因仁義爲不美之故也、

第五章 竟辭聯字

竟委之辭、如則、故、等字是、君子不重則不威、不重者其原、不威者其委也、其操心也危、其慮患也深、故達操心慮患其原、達者其委也、

第六章 譬辭聯字

設譬之辭、如苟、如、等字是、苟有用我者、設言用我也、如有復我者、設言復我也、皆藉苟字如字、以傳其辭之精神、

第七章 例辭聯字

比例之辭、如猶、況、等字是、今之樂、猶古之樂也、以猶字比較今樂古樂、況乎以不招賢人之招招賢人乎、以況字比較不招賢人之招招賢人、

第八章 繫辭聯字

關係之辭、如當、及、等字是、當在宋也、以明在宋有關繫、及是時、以明是時有關繫、

第二章 歇語助字

歇語助字者、一句之歇語助字也、不亦樂乎、其為仁之本與、孰不可忍也、此歇語助字之例也、其別有二、

第一節 頓語助字

何謂頓語、文之語氣、略為停頓、其語尾之助字、仍用歇語助字是、如甚矣、吾衰也之矣字、郁郁乎、文哉之乎字、孝哉、閔子騫之哉字是也、

第二節 止語助字

何謂止語、文之意義、已無餘蘊、其語尾之助字、謂之止語助字、如天下之達道也、吾必謂之學矣、不敬何以別乎、人焉廋哉、也矣乎哉等字、仍視文氣之若何、以定其為何字也、助字表舉例

起語助字		歇語助字	
夫猶凡也、確有所指而必為提明也	夫已辭也		
蓋	歟		
凡	乎		

	且
今	爾絕語文辭也
	耳語已詞也
	已語終詞
	矣
	耶
	哉
	也

歎字篇

凡字無實義、惟用以達驚慕憤怨之聲情者、曰歎字、

第一章 慨歎字

慨歎字者、感慨之辭也、嗚呼、曾謂泰山不如林放乎是也、

第二章 怨歎字

怨歎字者、怨恨之辭也、噫、天喪予是也、

第三章 贊歎字

贊歎字者、贊美之辭也、穆穆文王、於緝熙敬止、是也、

第四章 驚歎字

驚歎字者、驚異之辭也、惡是何言也是也、

歎字表舉例

吁	已	嗟	呼	鳴	慨歎字	怨歎字	贊歎字	驚歎字
咄	拂	唉	嘻	噫			於讀若烏	惡讀若烏
	噫	咨	都					

漢文典文章序

易曰、上古結繩而治、後世聖人易以書契、百官治、萬民察、蓋古者政教不分、朝野議論、悉官司職守、故結繩而下、歷三皇五帝三代、文質合一、周道衰、文勝、孔子懼、正六經、述而不作、及沒、門弟子各稱師說、誘掖後進、斯文大昌、戰國以來、諸子原本六藝、著書立說、文章之學、遂極專家能事、漢興、斯學不替、然至東京、衰端兆矣、魏晉卑弱、已導齊梁、迄乎六朝、文益頹靡、唐賢起而革之、駸駸及於古、宋尋其緒、明嗣其響、燦乎炳炳、聲施至今、然末流也、學趨記誦、文日以荒、綴文之士、於是苦之、斯亦缺憾也、爰作文章典、

漢文典文章典目錄

文法第一

字法篇

句法篇

章法篇

篇法篇

文訣第二

文品篇

文要篇

文基篇

文體第三

敘記篇

議論篇

辭令篇

文論第四

原理篇

界說篇

種類篇

變遷篇

疵病篇

糾謬篇

知本篇

致力篇

漢文典文章典卷一

文法

易曰有序、詩曰有章、序與章者、所以明言之有法也、中國自上古至三代、語言文字、不甚相離、故能以詞見法、魏晉以來、駢文盛行、於是尙造句配章之法、逮唐宋古文家、又專重篇章格調、而文法益密、故漢以前之文、因文生法、唐以後之文、由法成文、因文生法者、文成而法立、由法成文者、法立而文成、是以巧若公輸、必以規矩、射如由基、必以錨率、文亦若是、舍法以求之、不得也、作文法第一、隸篇四、

字法篇

構文之道、不外積字、用字一乖、判若秦越、蓋文以代言、取肖神理、抗墜之際、軒輊異常、一字之失、一句爲之模糊、一句之誤、通篇爲之梗塞、研求討論、可闕如乎、

第一章 語助法

字於文有密切之關係者、莫要於語助字、蓋文之神情、悉藉此以傳也、法有起語接語轉語輔語束語歎語歇語之各殊、

第一節 起語字

前此無文、或前文已畢、須以虛字助起者、謂之起語助字、舉例如下、

夫夫下用虛字者、上夫字無所指、孟子、夫豈不義、若夫下用實字者、則爲有所指、孟子、夫貉、夫天、

蓋無所指、祇用以起語也、漢武詔、蓋有非常之功、必待非常之人、

且漸次說來之意、論語、且爾言過矣、

今論近事多用此、孟子、今天下之君、

且夫有提論推闡之義、孟子、且夫枉尺而直尋者、以利言也、

今夫用以提論事理、孟子、今夫天下之人牧、

第二節 接語字

凡承上句及上章、順勢遞下、不用轉折者、所用虛字、謂之接語助字、舉例如下、

此指上文而言之辭、孟子、此無他、不與民同樂也、

是指上文而順斷之辭、孟子、是不爲也、是誠不能也、

茲較此字畧婉、孟子、士則茲不悅、

故推原之辭、孟子、故天將降大任於是人也、

則順上文而分析之辭、其勢甚急、孟子、之則以爲愛無差等、

蓋 推原之辭、與起語異、起處無所指、接處有所指也、論語、蓋有之矣、

乃 實上文轉出正意之辭、孟子、乃所謂善也、

何 詰難之辭、孟子、何許子之不憚煩、

安 懸擬之辭、韓文、安能空其羣耶、

由 自也、溯原之辭、孟子、由周而來、

豈 反詰之辭、論語、其然、豈其然乎、又反跌之辭、孟子、陽貨先、豈得不見、又斷斷不然之辭、孟子、予豈若是小丈夫然哉、

詎 較豈字畧婉、詩、詎曰予聖、

孰 泛指之辭、論語、是可忍也、孰不可忍也、

何必 反折之辭、孟子、君子亦仁而已矣、何必同、

焉得 折抑之辭、孟子、是焉得爲大丈夫乎、

焉有 反斷之辭、孟子、焉有君子而可以貨取乎、

由是 就上文引申之辭、孟子、由是則可以避患而有不爲也、

由此 預期之辭、孟子、雖由此霸王不異矣、

是故 指上文而得其究竟之辭、孟子、是故所欲有甚於生、

至於 承上文而更進之辭、孟子、至於心、獨無所同然乎、

及至 轉遞之意、孟子、及至葬、四方來觀之、

何者 順上文而有所問之辭、蘇洵管仲論、何者、其君雖不賢、而尙有老成人焉、

是以 順上推斷之辭、左傳、君子是以知秦之不復東征也、

一似 雖直言而爲模擬之辭、與一若義同、禮檀弓、一似重有憂者、

所謂 原其故而進論之辭、大學、所謂治國必先齊其家者、

如此 直指上文將有後說之辭、孟子、如此則與禽獸奚擇哉、

於此 猶云在此、但略虛耳、孟子、於此人有焉、

豈不 折辨之辭、孟子、豈不曰、以位、則子君也、我臣也、

豈非 反決其是也、歐文、雖曰人事、豈非天哉、

豈以 設論而非之之辭、孟子、豈以仁義爲不美也、

豈能 反言不能也、孟子、豈能獨樂哉、

孰謂 猶云誰說也、孟子、孰謂子產智、

焉能 反言也、論語、焉能爲有、焉能爲亡、

此非 申明所以之辭、孟子、此非距心之罪也、

無乃 疑而審度之辭、論語、求、無乃爾是過與、

可以 實指其可也、孟子、可以爲善、可以爲不善、

何也 順上文作問之辭、孟子、夫子之不援、何也、

何哉 驚訝問辭、論語、何哉、爾所謂達者、

誠有 確然推斷之辭、孟子、誠有百姓者、

於是 微實上文所言之事理、孟子、於是始與、

及其 有次第推廣之意、中庸、及其不測、

何爲 詰究原因之辭、論語、何爲其然也、

奚爲 較何爲略婉、孟子、君奚爲不見孟軻也、

是爲 指其如此之辭、孟子、是爲父不得而子也、

若是 與如此同、孟子、若是、則夫子過孟賁遠矣、

若此 承上文而有所指之辭、孟子、若此其甚也、若此其未遠也、

夫既 已然之辭、孟子、夫既或治之、予何言哉、

不幾乎

猶言將至於此也、論語、不幾乎一言而喪邦乎、

亦可以

不盡而差勝之意、論語、亦可以弗畔矣夫、

則可以

緊接上文而實微之辭、中庸、則可以贊天地之化育、

第三節 轉語字

文必有轉、或反或正、或翻或折、皆須以一二虛字爲機軸、舉例如下、

然

反前文而另發之辭、左傳、然鄭亡、子亦有利焉、

或

設問之辭、疑義未決、則爲無定之語、以商之、孟子、或謂寡人取之、或謂寡人勿取、

苟

未然而作或然之想也、孟子、苟爲善、後世子孫必有王者矣、

設

假設之辭、柳宗元桐葉封弟辨、設有不幸、王以桐葉戲婦寺、亦將舉而成之乎、

雖

不足於上文之辭、論語、雖遠衆、吾從下、

抑

添一層語、論語、求之與、抑與之與、

況

正意已足、更進言之也、孟子、況辱己以正天下者乎、

矧

況也、書、矧予惟喪茲德、

如

未有其事、設言以轉之也、論語、如或知爾、

獨另舉一說以開曉之辭、孟子、而功不至於百姓者、獨何與、

惟猶獨也、論語、惟仁者能好人、能惡人、

彼指出他人他事以轉之、孟子、彼奪其民時、

且猶深一層語、孟子、管仲且猶不可召、

雖然婉轉之辭、孟子、予雖然、豈舍王哉、

乃若前已說明、將發後意也、孟子、乃若其情、則可以爲善矣、

況乎進一層折明上文之意、孟子、況乎以不賢人之招招賢人乎、

而況轉明正意、孟子、而況得而臣之乎、

然而反上意而正轉之辭、孟子、然而不王者、未之有也、

然則承上文而直轉之、所以決斷上文、孟子、然則小固不可以敵大、

不然反掉前文、將爲論斷之辭、韓愈原毀、不然、則其所疏遠不與其利者也、不然、則其畏也、

若夫微轉而有別設之辭、孟子、若夫爲不善、非才之罪也、

必也反上決斷之辭、論語、必也使無訟乎、

有如擬度徵信之辭、左傳、有如此水、

又有

進一步語、孟子、又有微子微仲、

猶有

較又有更軟更深、孟子、流風餘韻、猶有存者、

或者

意度之辭、孟子、昔者辭以疾、今日弔、或者不可乎、

第四節 輔語字

文章每句、必用虛字輔佐、或用於句首、或用於句中、謂之輔語字、舉例如下、

之 明有所屬也、孟子、城門之軌、兩馬之力與、

以 用也、論語、爲政以德、

於 用之於有所指、孟子、南辱於楚、

所 挾事理之實際、使之畢見也、論語、己所不欲、

攸 與所同訓、性較婉、易、利有攸往、

其 有所指也、孟子、以其小者、信其大者、

猶

作如字及字用者、論語、聽訟吾猶人也、又文莫吾猶人也、
作尙字用者、論語、爲之猶賢乎已、孟子、王猶足用爲善、

乎 與於字同義而略虛、孟子、及陷乎罪、

諸 略同於字而較虛、孟子、將反諸其人與、

不 絕無也、孟子、君子不怨天、

弗 義同不、稍柔、中庸、有弗問、問之弗知弗措也、

未 與不字異、有且然不然意、論語、子未可以去乎、孟子、未可以言與、

亦 明言其故之辭、孟子、子亦曰在位故也、

必 決定之辭、孟子、吾必以仲子爲巨擘焉、

莫 與弗略似而稍婉、大學、人莫知其子之惡、

者 有所指也、大學、食之者寡、指人也、周禮、胥者、指物、

殆 約度評論之辭、孟子、殆有甚焉、

皆 盡也、孟子、人皆可以爲堯舜、

凡 指大概而總括之辭、中庸、凡有血氣者、

將 未然而將然之辭、孟子、魯平公將出、

當 追溯而實指之辭、孟子、當在宋也、

宜 應當之意、孟子、宜若可爲也、

與 及也、繫辭、立天之道、曰陰與陽、

庶 冀幸之意、韓愈原道、其亦庶乎其可也、

盍 何不也、孟子、子盍爲我言之、

也 用在句中者、有停頓之義、論語、其爲人也孝弟、

所以 挾其理由之辭、孟子、人之所以異於禽獸者幾希、

而不 決定不然之辭、孟子、廛而不征、法而不廛、

非不 反言而實指之辭、孟子、城非不高也、

不以 舍此而意有他指也、孟子、域民不以封疆之界、

必以 舍此無他之辭、孟子、行者必以禮、

莫不 概括其皆然之辭、中庸、人莫不飲食也、

第五節 束語字

束語者、收合多數之義、有隱括之意味、凡文字收束處、及章段總括處用之、舉例如下、

凡 詩、凡今之人、

大要 後漢書王莽傳、大要教咸同也、

大率 概括之辭、史記平準書、於是商賈中家以上大率破、

總之 總上文而斷之也、史記五帝本紀贊、總之不離乎古文者近是、

大抵 約度辭也、史記太史公自敘、詩三百篇、大抵賢人君子發憤之所爲作也、

大凡 推論之辭、韓愈送孟東野序、大凡物不得其平則鳴、

一切 包括之辭、史記荆燕世家、皆高祖一切功臣、

故曰 實其所以然之辭、孟子、故曰求則得之、

第六節 歎語字

歎語字者、借感歎以傳文字之聲情者也、凡文章有詠歎者、恆用之、舉例如下、

吁 憂而歎之也、左傳、吁、民生之不易、

惡 恨而歎之也、孟子、惡、是何言也、

噫 傷而歎之也、論語、噫、天喪予、

於 美而歎之也、詩、於鑠王師、

嗚呼 痛切歎之也、詩、嗚呼哀哉、維今之人、不尙有舊、

於戲 歎美辭、詩、於戲前王不忘、

嗟乎 長歎也、王安石讀孟嘗君傳、嗟乎、孟嘗君特雞鳴狗盜之雄耳、

嗟

歎而又歎也、詩嗟嗟保介、

悲夫

感傷之意、蘇洵辨姦論、不然、天下將被其禍、而吾獲知言之名、悲夫、

已矣乎

歎其無所希望也、論語、已矣乎、吾未見能見其過而內自訟者也、

第七節 歇語字

歇語字者、文字之歇收處也、其用法有虛實順逆之不同、宜順文勢以用之、舉例如下、

也 凡文勢高不太揚、低不太卑者、用之、孟子、仁之於父子也、義之於君臣也、

矣 凡文義說煞處用之、論語、吾必謂之學矣、又抑而復起處亦用之、論語、蓋有之矣、我未之見也、

焉 較也字略輕、大學、而辟焉、

耳 意遠韻長也、孟子、堯舜與人同耳、

已 有極止之義、孟子、皜皜乎不可尙已、

諸 與之略同、較虛、論語、韞匱而藏諸、求善價而沽諸、

夫 無所指、左傳、才之不可以已也如是夫、

者 每有所指、陶淵明桃花源記、後遂無間津者、

乎 疑而未定之辭、孟子、亦將有以利吾國乎、

歎疑辭、較乎則實、論語、求之與、抑與之與、

耶微有婉轉詰問之意、較乎哉字、更覺趣味悠長、易繫辭、乾坤其易之門耶、

哉哉字有四義、孟子、異哉、何哉、有驚訝意、禮、哀哉、傷哉、有嗟歎意、孟子、水哉水哉、有贊揚意、詩、優哉游哉、有自得意、

者也順落煞住之辭、孟子、不失其赤之子心者也、

者焉直落而輕住之辭、論語、必有可觀者焉、

也已順落而止此之義、論語、其終也已、

也夫順落而帶詠歎之辭、論語、莫我知也夫、

矣夫緊煞而帶詠歎之辭、孟子、吾死矣夫、

已矣緊煞、止此無他也、論語、亦各言其志也已矣、

者乎虛歎、微含疑問、論語、君子者乎、色莊者乎、

也歎詞意蘊藉、論語、無爲而治者、其舜也與、

也耶音長意婉、韓愈祭十二郎文、汝其知也耶、其不知也耶、

也哉其音甚長、論語、吾豈匏瓜也哉、

矣乎語盡而意不盡、論語、斯謂之君子矣乎、

乎哉 明其說之非也、論語、玉帛云乎哉、鐘鼓云乎哉、

焉耳矣 止此無餘之意、孟子、盡心焉耳矣、

而已矣 竭盡無餘之辭也、孟子、亦終必亡而已矣、

焉爾乎 輕提虛用、其意甚婉、論語、女得人焉爾乎、

而已乎 言不止於此也、論語、如斯而已乎、

也歟哉 極詠歎搖曳之致、論語、鄙夫、可與事君也與哉、

第二章 形容法

文章之聲情神韻、全賴描寫摹擬以傳之、故其功用、悉在形容、其法有四、

第一節 單獨形容字

文章之妙、有以一字描摹其實字之真相而見姿態者、此等字法、詩經最多、舉例如下、

惓 惓也、憂心如惓、形容憂心如火之熾也、

揚 盛也、燎之方揚、形容燎之盛也、

菀 茂也、有菀者柳、形容柳之茂也、

墳 大也、群羊墳首、形容羊首之大也、

卷 曲也、有卷者阿、形容阿之曲也、

馨 香也、有椒其馨、形容椒之香也、

畧 利也、有畧其耜、形容耜之利也、

球 曲貌、有球其角、形容角之曲也、

值 清靜也、闕宮有值、形容宮之清靜也、

碩 大也、路寢孔碩、形容路寢之大也、

截 齊也、有截其所、形容荆旅之齊一也、

第二節 複雜形容字

有一種形容字、必須附以助字、而後見象體、去其附者、則被形容之物不顯、而文義晦矣、此等字法、考工記鄉黨爲多、舉例如下、

頽爾 頽、委也、頽爾如委、形容筍簾之委也、

撥爾 撥、拔起貌、撥爾而怒、形容筍簾之張也、

掣爾 掣、殺小貌、掣爾而纖、形容輪人之削小輻也、

幘爾 幘、均致貌、幘爾下迪、形容輪週遭之度皆同也、

勃如 勃、變色貌、色勃如也、形容孔子之敬君命也、

瞻如 瞻、整貌、衣前後瞻如也、形容孔子衣之整也、

翼如 翼、鳥舒翼也、趨進、翼如也、形容孔子行禮時、兩手張拱端好、如鳥之舒翼也、

躩如 躩、盤旋不進貌、足躩如也、形容孔子過君之虛位而有所敬也、

第三節 雙聲疊韻形容字

又有一種形容字、不能單舉、而按其聲音、每多雙聲疊韻、大抵厥初生民、發語遲緩、以長言之故、而有雙聲疊韻自然之音義、寓乎其中、此等字法、始於詩、楚辭亦多用之、舉例如下、

窈窕 幽閑之意、窈窕淑女、形容淑女之窈窕也、

猗儺 柔順也、猗儺其枝、形容蓂楚之柔順也、

倭遲 回遠之意、周道倭遲、形容道之回遠也、

倉兄 俗作愴悅、悲憫之意、倉兄填兮、形容心之憂也、

殿屎 呻吟也、民之方殿屎、形容民之愁苦也、

相羊 徜徉同、聊逍遙以相羊、形容逍遙之態度也、

逍遙 自得之貌、聊浮游以逍遙、形容浮游之狀態也、

嬋媛 牽引也、心嬋媛而傷懷兮、形容心之牽引也、

髣髴 依稀不辨也、存髣髴而不見兮、形容置國家於不辨也、

夷猶 遲留之意、低徊夷猶、形容不忍去之意也、

佗傺 憫恨貌、懷信佗傺、形容思慕之情也、

第四節 駢字形容字

駢字者、字必重疊也、單舉一字、不足以見其意味、必須駢舉之、而後形容若繪焉、此等字法、詩爲多、禮次之、舉例如下、

陽陽 明也、龍旂陽陽、形容旂之明也、

噦噦 和也、鸞聲噦噦、形容聲之和也、

淵淵 幽遠也、伐鼓淵淵、形容鼓聲之幽遠也、

芒芒 大也、殷土芒芒、形容土之大也、

優優 寬也、敷政優優、形容政之寬也、

屹屹 堅也、崇墉屹屹、形容城之堅也、

穆

深遠也、穆穆文王、形容文王之度也、

蕩蕩

廣大也、蕩蕩上帝、形容天之廣大也、

騷

疾貌、騷爾則野、形容太疾也、

鼎鼎

舒貌、鼎鼎爾則小人、形容太舒也、

濟濟

出入之齊也、濟濟翔翔、形容朝廷之美也、

雍雍

和也、肅雍雍雍、形容鸞和之美也、

洞洞

敬之表裏無間也、洞洞乎其敬也、形容敬之至也、

屬屬

誠實無僞也、屬屬乎其忠也、形容祭者之誠也、

第三章 分析法

禹域文字、同字異用、不勝枚舉、同字異用者、同其體而異其性也、不知辨性而漠視之、則善善惡惡親親長長之類、皆窒礙矣、奚可哉、略舉六義以爲例、

第一節 死活之別

有同此一字、原其本義、有純然獨立之性、若借用之、訓雖同而解則異焉、由於死用活用、故也、舉例如下、

死 滄浪之水清兮
活清 聖之清者也

第二節 精粗之別

有同此一字、就真理而位置之、則此字之意味、既具有粹美之性質、復含有凝重之態狀、若從表面泛言淺說、則其字之品性、少有差別、而形容亦覺有殊異、是在精粗之不同、舉例如下、

精 定而后能靜。靜而后能安。

粗 靜 夫乾其靜也專。夫坤其靜也翕。

第三節 真假之別

有同此一字、正用之、則確有其物、而字之本義、不言而著、借用之、則純全之本義、必引申而後見、是蓋有真假之分、舉例如下、

真 鏡 以銅爲鏡。可以正衣冠。

假 鏡 以古爲鏡。可以見興替。以人爲鏡。可以知得失。

第四節 動靜之別

有同此一字、所用之位置、無助字以傳其神情、而形體雖同、品性異焉者、由名字動字之性、動靜不同故也、舉例如下、

靜 春風。夏雨。解衣。推食。春朝。秋夕。
動 風人。雨人。衣我。食我。朝日。夕月。

第五節 輕重之別

有同此一字、而辭氣之間、抑揚異節、緣被所指者、先後之間、言語情態、輕重殊異故也、舉例如下、

重 俎豆之事。軍旅之事。
輕 則嘗聞之矣。未之學也。

第六節 虛實之別

有同此一字、而有可解不可解之別者、中國舊說、因謂之虛字實用實字虛用、然如焉也之類、將又何說、而王懷祖段懋堂諸書、虛實諸字、又多錯用、遂令學者、無所適從、善哉、馬氏文通之解虛實也、曰、凡字有事理可解者、曰實字、無解而惟以助實字之情態者、曰虛字、舉例如下、

實黃鳳謂之焉。

女陰謂之也。

虛焉。有民人焉。有社稷焉。也。君臣也。父子也。

第四章 增改法

昔孔子作春秋、筆則筆、削則削、游夏不能贊一辭、呂不韋成呂覽、懸之國門、不能改易一字、故其文可貴、然文章有以無可增改爲佳者、亦有必須增改而後佳者、

第一節 增字

文之病不暢也、由於用字過少、如韓魏公作畫錦堂、歐陽修爲之記、起句、仕宦至將相、富貴歸故鄉、魏公得之、頗愛賞、後復遣介、別以本至、云前有未是、可換此本、魏公再三玩之、無異前者、但於仕宦富貴下、各添一而字、文義大暢、此增字之妙也、

第二節 改字

文之不善、由於字之不當、其法在改、昔范文正作嚴先生祠堂記、李太白在坐間曰、先生之德、不如以風字代之、蓋太伯因上有貪夫廉懦夫立、故悟到孟子伯夷之風、又歐陽修作醉翁亭記、原本釀泉爲酒、泉冽而酒香、東坡書此文、改爲泉香而酒冽、蓋本月令水泉必香也、此改字之妙也、

第五章 鍛鍊法

凡爲佳文、必先鍊字、或鍊一字、或鍊數字、務使鍊實字能攝虛神、鍊一字能振全句、斯方完善、

第一節 宜確

左思蜀都賦、「蔚若相如、嶠若君平、」以蔚字該相如之文、以嶠字括君平之道、何等確當、

第二節 宜堅

詩緜篇、「肆不殄厥愠、亦不隕厥問、柞械拔兮、行道兌兮、混夷駭兮、維其喙兮、」如此等類、用字之堅緻極矣、

第三節 宜響

揚雄甘泉賦、「東瀾滄海、西耀流沙、北熿幽都、南煬丹厓、」聲音節奏、如或聞之、

第四節 宜精

賈誼鵬鳥賦、「天地爲鑪兮、造化爲工、陰陽爲炭兮、萬物爲銅、」絕無鍛鍊形迹、而下字之工、不可移易、

第五節 宜奇

考工記、「梓人爲筮虞、天下之大獸、五脂者、膏者、羸者、羽者、鱗者」、「外骨、肉骨、卻行、仄行、連行、紆行、以脰鳴者、以注鳴者、以旁鳴者、以翼鳴者、以股鳴者、以胸鳴者、謂之小蟲之屬、以爲雕琢」、「厚脣、弇口、出口、短耳、大胸、燿後、大體、短脰、若是者、謂之羸屬、以爲鍾虞」、「銳喙、決吻、數目、顧脰、小體、騫腹、若是者、謂之羽屬、以爲磬虞」、「小首而長、搏身而鴻、若是者、謂之鱗屬、以爲篔簹」、「凡攬網、援簪之類、必深其爪、出其目、作其鱗之而」、「如此類者、無字不奇、

第六節 宜麗

司馬相如上林賦、「皓齒粲爛、宜笑的皪、長眉連娟、微睇繇藐」、「揚子雲曰、辭莫麗於相如、信哉、

第六章 類用法

文中用一類之字、則文勢壯、文義廣、有有形無形之別、有形者、所用之字、重出疊見也、無形者、融化書語、以用其字者也、

第一節 有形類用

文有本字常出、不嫌數見、且因此而愈見其妙者、是爲有形類用、其用法復有單獨複雜之別、

單獨字

有以一字翻覆簸弄於數句之中、或一章之內、甚至掉弄全篇者、如莊子對東郭子、「物物者、與物無際、而物有際者、所謂物際者也、不際之際、際之不際者也、」南伯子綦篇、「嗟乎我悲、人之自喪者、吾又悲、夫悲人者、吾又悲、夫悲人之悲者、」又孫子軍形篇、「古之所謂善戰者、勝於易勝者也、故善戰者之勝也、無智名、無勇功、故其善戰、勝不忒、不忒者、其所措勝、勝已敗者也、故善戰者、立於不敗之地、而不失敵之敗也、是故勝兵先勝、而後求戰、敗兵先戰、而後求勝、」又韓愈送孟東野序、用鳴字四十、馮用之機論、用機字三十餘、如此類者、皆以一字疊用、不見其繁、而祇覺其警者也、

複雜字

又有合多數字而連用者、不善學之、卽餽釘無味、而古人反故意重疊以轉掉之、如檀弓、「石駘仲卒、無適子、有庶子六人、卜所以爲後者、曰沐浴佩玉、則兆、五人者皆沐浴佩玉、石祁子曰、孰有執親之喪而沐浴佩玉者乎、不沐浴佩玉、石祁子兆、」沐浴佩玉四字、凡

四見。孟子「子如通之，則梓匠輪輿皆得食於子，子何尊梓匠輪輿而輕爲仁義者哉？」曰梓匠輪輿，其志將以求食也。「梓匠輪輿四字，凡三見，又韓愈諱辨「凡事父母得如曾參，可以無譏矣，作人得如周公孔子，亦可以止矣，今世之士，不務行曾參周公孔子之行，而諱親之名，則務勝於曾參周公孔子，亦見其惑也，夫周公孔子曾參，卒不可勝，勝周公孔子曾參，乃比於宦官宮妾，則是宦官宮妾之孝於其親，賢於周公孔子曾參者耶？」周公孔子曾參六字，凡六見，凡若此者，所用之字，皆不於倫，乃絕不覺煩數，且愈復愈妙焉，字之瑣屑繁冗者，其用法可以悟矣。

第二節 無形類用

字若無本，是謂杜撰，韓文用字，故皆有來歷，然苟不一類，則字古而文不古者有之，故必含咀古書，庶幾退之所謂吐辭爲經者歟，其用法復有性質精神之別。

用字類之性質

就古人之文，體察所用之字之性質，研摩咀嚙，比其類而用之，如國語里革斷罟匡君，「古者大寒降，土蟄發，水虞於是乎講，罟罾取名魚登川禽，而嘗之寢廟，行諸國人，助宣氣也，鳥獸孕，水蟲成，獸虞於是乎禁，宜羅罝魚鼈，以爲夏犒，助生阜也，鳥獸成，水蟲孕，水虞

於是乎禁罍。麗設穿鄂。以實廟庖。畜功用也。且夫山不槎。灤澤不伐。天魚禁鯤。鱖獸長甕。麋鳥翼。穀卵蟲。舍蜣。蟻。蕃庶物也。是段用字。乃鎔月令之義。而以精鍊出之者也。

用字類之精神

有文焉。觀其形迹。純乎古矣。而字不盡爲古書所已用。然蒼蒼其光。淵淵其聲。又不可謂非出於古者。是蓋吸取字之精神。以施於筆端也。如韓愈畫記。一雜古今人物小畫。共一卷。騎而立者五人。騎而被甲載兵立者十人。一人騎執大旗前立。騎而被甲載兵行且下。牽者十人。騎且負者二人。騎執器者二人。騎擁田犬者一人。騎而牽者二人。騎而驅者三人。執羈勒立者二人。騎而下倚馬臂隼而立者一人。騎而驅涉者二人。徒而驅牧者二人。坐而指使者一人。甲冑手弓矢。鈇鉞植者七人。甲冑執幟植者十人。負者七人。偃寢休者二人。甲冑坐睡者一人。方涉者一人。坐而脫足者一人。寒附火者一人。雜執器物役者八人。奉壺矢者一人。舍而具食者十有一人。挹且注者四人。牛牽者二人。驢驅者四人。一人杖而負者。婦人以孺子載而可見者六人。載而上者三人。孺子戲者九人。凡人之事。三十有二。爲人大小。百二十有三。而莫有同者焉。馬大者九匹。於馬之中。又有上者。下者。行者。牽者。涉者。陸者。翹者。顧者。鳴者。寢者。訛者。立者。人立者。齧者。飲者。洩者。陟者。降者。痒磨。

樹者、噓者、嗅者、喜相戲者、怒相踉齧者、秣者、騎者、驟者、走者、載服物者、載狐兔者、凡馬之事、二十有七、爲馬大小、八十有三、而莫有同者焉、牛大小十一頭、橐駝三頭、驢如橐駝之數、而加其一焉、隼一、犬、羊、狐、兔、麋、鹿、共三十、旃車三兩、雜兵器弓、矢、旌、旗、刀、劍、矛、楯、弓、服、矢、房、甲、冑之屬、餅、盃、盞、筥、筥、錡、釜、飲食服用之器、壺、矢、博、弈之具、二百五十有一、皆曲極其妙、」是段用字、全法考工記、周人以後、無此種格力、由此觀之、可以知文家用字之道矣、

句法篇

句者、積多數字以神其用者也、格調莫高於詩書、詩善變、一字至九句、每殊異、而聲調音韻、又能傳幽深元遠之神情、書之句法、盤詰尤爲簡雅、而渾雄勁拔、更非後人所能幾及、故詩書者、文家造句之母也、大抵句法、務宜堅響、經緯以動靜名助諸品詞、貫以聯絡異同之法、莽莽古直、羅羅清疏、斯爲得之、苟一句窒礙、勢必齟齬全章、句法可忽乎哉、

第一章 關係格調

格律聲調、乃文之要、原其所以氣象雄渾、情韻悠揚者、悉在句法之變換、

第一節 短句

短句主勁拔，有僅一二三字，而見其聲調之工，音節之妙者，如詩「敝予又改爲兮，還予授子之粲兮。」左傳「子都自下射之，顛。」論語「與之粟九百，辭。」子曰「毋以與爾鄰里鄉黨乎。」檀弓「童子曰：華而睨，大夫之簀與。」子春曰「止。」曾子聞之，瞿然曰「呼！曰：華而睨，大夫之簀與。」曾子曰「然。」此以一字爲句也。左傳「戰於長勺，公將鼓之，劓曰：未可。齊人三鼓，劓曰：可矣。」又「使鉏麇賊之，晨往，寢門闢矣，盛服將朝，尚早，坐而假寐，麇退。」又「爾何知中壽，爾墓之木拱矣。」國策「齊宣王見顏觸曰：觸前，觸亦曰：王前。」此以二字爲句也。國策「齊王使使者問趙威后，威后曰：苟無歲，何有民；苟無民，何有君。」韓愈原道「人其人，火其書，廬其居。」陸倕長城賦「千城絕，長城列，秦民竭，秦君滅。」杜牧阿房宮賦「六王畢，四海一，蜀山兀，阿房出。」此以三字爲句也。

第二節 長句

長句以氣勝，善用長句者，莫如史記及韓文，有多至數十字者。史記如項羽本紀「項羽乃悉引兵渡河，皆沈船破釜，餼燒廬舍，持三日糧，以示士卒必死，無一還心。」是以三十字爲一句。韓文如圻者王承福傳「雖然其賢於世之患不得之，而患失之者，以濟其生之欲，貪邪而亡道，以喪其身者，其亦遠矣。」是以三十六字爲一句，然必須有堅勁之

質、雄直之氣、運乎其中、最忌字句薄弱、無聲光以輔之、

第三節 錯句

錯者、長短相錯也、句法錯出、語氣極雄健、如戰國策、「猿獼猴錯木、據水則不如魚鼈、歷險乘危、則騏驥不如狐狸、」史記衛青傳、「於是大將軍令武剛車自環爲營、而縱五千騎、往當匈奴、匈奴亦縱可萬騎、會日且入、大風起、砂礫擊面、兩軍不相見、漢益縱左右翼、繞單于、單于視漢兵多、而士馬尙彊、戰而匈奴不利、薄暮、單于遂乘六羸壯騎、可數百、直冒漢圍、西北驅去、時已昏、漢匈奴相紛拏、殺傷大當、」韓愈原道、「火於秦、黃老於漢、佛於晉、魏、梁、隋之間、」其民士農工商、其位君臣父子師友賓主昆弟夫婦、其服麻絲、其居宮室、其食粟米、蔬果魚肉、」此等句法、誠錯落有致矣、

第四節 整句

文非整句、不足以鎮壓之、蓋文貴疎曠、尤貴嚴重、惟用整句、如鼎之正位、凝命而不可襲矣、如易文言、「善不積不足以成名、惡不積不足以滅身、」老子、「聖人、不死、大盜不止、」論語、「可以託六尺之孤、可以寄百里之命、」莊子、「自其異者視之、肝膽吳越也、自其同者視之、萬物皆一也、」孟子、「楊墨之言不息、孔子之道不著、」荀子、「生則天下歌、

死。則。天。下。哭。一。范。仲。淹。岳。陽。樓。記。一。居。廟。堂。之。高。則。憂。其。民。處。江。湖。之。遠。則。憂。其。君。一。如。此。類。者。何。等。嚴。整。

第五節 複句

文有反反覆覆、愈復愈妙者、如公羊傳、宋人及楚人平、一外平不書、此何以書、大其平乎已也、何大其平乎已、莊王圍宋、軍有七日之糧、爾盡此不勝、將去而歸、爾於是使司馬子反乘堙而闕宋城、宋華元亦乘堙而出見之、司馬子反曰、子之國何如、華元曰、憊矣、曰、何如、曰、易子而食之、析骸而炊之、司馬子反曰、嘻、甚矣、憊、雖然、吾聞之也、圍者柑馬而秣之、使肥者應客、是何子之情也、華元曰、吾聞之、君子見人之厄則矜之、小人見人之厄則幸之、吾見子之君子也、是以告情於子也、司馬子反曰、諾、勉之矣、吾軍亦有七日之糧、爾盡此不勝、將去而歸、爾揖而去之、反於莊王、莊王曰、何如、司馬子反曰、憊矣、曰、何如、曰、易子而食之、析骸而炊之、莊王曰、嘻、甚矣、憊、雖然、吾今取此、然後而歸、爾司馬子反曰、不可、臣已告之矣、軍有七日之糧、爾莊王怒曰、吾使子往視之、子曷爲告之、司馬子反曰、以區區之宋、猶有不欺人之臣、可以楚而無乎、是以告之也、莊王曰、諾、舍而止、雖然、吾猶取此、然後歸、爾司馬子反曰、然則君請處此、臣請歸、爾莊王曰、子去我而歸、吾孰與處於此、吾亦

從子而歸爾、引師而去之、君子大其平乎己也、一、通篇純用複句、愈複愈變、愈複愈韻、學者謂公羊好複、遂一味糾纏、以爲古文妙境、不知公羊非好複、有當複者、不複不醒、故覺是篇愈複愈妙也、

第六節 疊句

疊句者、重疊其句以取勢也、如孟子「富貴不能淫、貧賤不能移、威武不能屈、」連疊三句也、考工記「粵無罇、燕無函、秦無盧、胡無弓車、」連疊四句也、書君奭「有若虢叔、有若閔天、有若散宜生、有若泰顛、有若南宮括、」連疊五句也、老子「天得一以清、地得一以寧、神得一以靈、谷得一以盈、萬物得一以生、侯王得一以爲天下貞、」連疊六句也、李華中書政事堂記「兵不可以擅誅、權不可以擅施、貨不可以擅蓄、王澤不可以擅奪、君恩不可以擅閒、私讐不可以擅報、公爵不可以擅私、」連疊七句也、孟子「勞之來之、匡之直之、輔之翼之、使自得之、又從而振德之、」連疊八句也、若說卦傳「乾爲天、爲圓、爲君、爲父、爲玉、爲金、爲寒、爲冰、爲大赤、爲良馬、爲老馬、爲瘠馬、爲駁馬、爲木果、」則連疊十四句、韓愈畫記「行者牽者、涉者陸者、翹者顧者、鳴者寢者、訛者立者、齧者飲者、洩者陟者、降者痒磨樹者、噓者嗅者、喜相戲者、怒相踉齧者、」則連疊二十句、如此類者、層疊疊

障、不嫌傷氣、反覺增力、此疊句之妙也、

第七節 排句

排與疊異、疊以簡單勝、排以複雜勝、文用排句、則有震盪之氣勢、跌宕之丰神、其句法各異、如檀弓、「吾見封之若堂者矣、見若坊者矣、見若覆夏屋者矣、見若斧者矣、」此單排也、蘇軾潮州韓文公廟碑、「智可以欺王公、不可以欺豚魚、力可以得天下、不可以得匹夫匹婦之心、」此偶排也、國策鄒忌諷齊王、「宮婦左右、莫不私王、朝廷之臣、莫不畏王、四境之內、莫不有求於王、」此短排也、蘇軾潮州韓文公廟碑、「能開衡山之雲、而不能回憲宗之惑、能馴鱷魚之暴、而不能弭皇甫鏘、李逢吉之謗、能信於南海之民、廟食百世、而不能使其身一日安於朝廷之上、」此長排也、諸葛亮出師表、「親賢臣、遠小人、此先漢所以興隆也、親小人、遠賢臣、此後漢所以傾頽也、」此整排也、魏相諫伐匈奴書、「救亂誅暴、謂之義兵、兵義者、王敵加於己、不得已而起者、謂之應兵、兵應者、勝爭恨小、故不忍憤怒者、謂之忿兵、兵忿者、敗利人土地貨寶者、謂之貪兵、兵貪者、破恃國家之大、矜人

第八節 扭句

扭句者、扭結上句、增損其字、以成一種句法也。如莊子齊物論、「有始也者、有未始有始也者、有未始有夫未始有始也者、有有也者、有無也者、有未始有無也者、有未始有夫未始有無也者。」列子、「故有生者、有生者、有形者、有形者、有聲者、有聲者、有色者、有色者、有味者、有味者。」此等句法、最易剔抉精理、表達微愜。

第九節 遞句

遞句者、蟬聯而下、銜尾相續、而見筆妙者。如論語「知之者不如好之者、好之者不如樂之者。」大學「知止而后有定、定而后能靜、靜而后能安、安而后能慮、慮而后能得。」中庸「惟天下至誠、爲能盡其性、能盡其性、則能盡人之性、能盡人之性、則能盡物之性、能盡物之性、則可以贊天地之化育、可以贊天地之化育、則可與天地參矣。」檀弓「人喜則斯陶、陶斯詠、詠斯猶、猶斯舞、舞斯愠、愠斯戚、戚斯歎、歎斯辟、辟斯踊矣。」

第十節 環句

環句者、就上句而顛倒之、交互聯絡者也。如書「臣哉鄰哉、鄰哉臣哉。」詩「侯于周服、侯服于周。」老子「信言不美、美言不信、善者不辨、辨者不善、知者不博、博者不知。」論語「有德者必有言、有言者不必有德、仁者必有勇、勇者不必有仁。」

第十一節 倒句

句法有須倒而後佳者、如書「告爾於朕志」若順言告朕志於爾、則無味矣、韓文「衣食於奔走」若順言奔走於衣食、則無味矣、

第十二節 逆句

句法每以逆取勝、蓋逆則得勢也、與倒句異、倒句者、倒裝上下之字、以見語氣之雄健、逆句則以意與詞爲之、如莊子對東郭子、「在螻蟻曰、何其下耶、在稊稗曰、何其愈下耶、在瓦礫曰、何其愈甚耶、在屎溺」是意逆也、周子通書「士希賢、賢希聖、聖希天」是詞逆也、

第二章 關係節次

有一種文句、能振起一章之精神、棣通全篇之消息者、其妙在乎筋節腠理之間、

第一節 鎖句

鎖者、關鎖也、文無關鎖、則門闔洞開、氣不凝聚而無餘蘊矣、如韓愈原道、「嗚呼、其亦幸而出於三代之後、不見黜於禹湯文武周公孔子也、其亦不幸而不出於三代之前、不見正於禹湯文武周公孔子也、」是爲雙鎖法、蘇洵管仲論、「嗚呼、仲可謂不知本者矣、」

是爲單銜法

第二節 撇句

文欲置此事而論他事，則用撇句，如孟子「敢問所安，曰：姑舍是。」范仲淹岳陽樓記「此岳陽樓之大觀也，前人之述備矣。」蘇軾留侯論「且其意不在書。」季覲袁州學記「惟四代之學，考諸經可見已。」

第三節 插句

插句者，於正文中忽插一他句，如孟子「洙水警余，洙水者，洪水也。」史記項羽紀「亞父南嚮坐，亞父者，范增也。」又有一例，不同乎注釋，比附他事，脩飾成文，使生波瀾者，如韓非子「今釋車輿之利，捐六馬之足，與王良之御，而下走逐獸，則雖樓季之足，無時及獸焉。」李斯諫逐客書「必秦國之所生，然後可，則是夜光之璧，不飾朝廷，犀象之器，不爲玩好，鄭魏之女，不充後宮，而駿馬、馱、不實外廐，江南金錫，不爲用，西蜀丹青，不爲采，所以飾後宮，充下陳，娛心意，說耳目者，必出於秦，然後可，則是宛珠之簪，傅璣之珥，阿綉之衣，錦繡之飾，不進於前，而隨俗雅化，佳冶窈窕，趙女不立於側也。」凡此二例，皆於本文外插入者也。

第四節 刺句

刺句者、如刺客之刺人、出其不意而擊刺之、韓愈諱辨、「父名晉肅、子不得舉進士、若父名仁、子不得爲人乎、」直刺嫌名之說而破之、柳宗元駁復讐議、「元慶能不越於禮、服孝死義、是必達理而聞道者也、夫達理聞道之人、豈其以王法爲敵讐者哉、」二句直刺元慶本無死理、庸手至此、於「是必達理而聞道者也、」句下、直接「議者反以爲戮」矣、安有此一刺、蘇軾量錯論、「且夫發天下之難者、誰乎、」直刺量錯一筆、使錯無可逃隱、凡用刺句、最能醒題、最能動目、

第五節 頓句

文至順流而下之時、宜用頓句、如史記項羽紀、「拜梁爲楚王上柱國、曰、江東已定、急引兵西擊秦、」下頓以「項梁乃以八千人渡江而西、」一句、然後接以「聞陳嬰已下東陽、使使與連和俱西、」眞如椽之筆也、韓愈原道、「君不出令、則失其所以爲君、臣不行君之令而致之民、則失其所以爲臣、民不出粟米麻絲作器皿通貨財以事其上、則誅、」此段文勢至急、末以則誅二字頓之、凝鍊矣、若不云則誅、而云則失其所以爲民、不惟句無氣力、而全段氣力、至此句而失矣、

第六節 挫句

挫者、折也。文章雖貴一氣呵成、勇往直達、然有縱橫飛動之態、乏綢繆纏綿之致、則將陷於徑直之弊。故文家往往於氣盛處、下一挫語、以摧殘其氣而收斂之。下文再用開闔之法、如韓愈送高閑上人序、「夫外慕徙業者、皆不造其堂、不濟其闕者也。」柳宗元桐葉封辨、「又不當束縛之、馳驟之、使若牛馬、然急則敗矣。」蘇轍上韓太尉書、「而轍也未之見焉、一皆挫折法也。」

第七節 振句

句不振、不能悚其神。振句多反、翻簸上文之言、一振其勢、如韓愈原毀、「不然、則其所疎遠、不與其利者也。不然、則其畏也。不若是。」蘇軾王者不治夷狄論、「不然、則齊晉之與國也。」范增論、「陳平雖智、安能間無疑之主哉。」如此類者、反筆一振、何等得力。

第八節 提句

文至精神弛懈處、利用提句、如揚雄解難、「日。月。之。經。不。千。里。則。不。能。燭。六。合。耀。八。紘。泰。山。之。高。不。嶠。嶢。則。不。能。浮。滂。雲。而。散。歎。烝。」蘇洵管仲論、「夫有舜而後知放、四凶有仲尼而後知去、少正卯。」蘇軾潮州韓文公廟碑、「蓋嘗論天人之辨、以謂人無所不至、惟

天不容僞。劉基賣柑者言。今夫佩虎符、坐皋比者、恍恍乎干城之具也。果能授孫吳之略耶。峨大冠、拖長紳者、昂昂乎廟堂之器也。果能建伊皋之業耶。」

第九節 宕句

文章須跌宕而後有姿勢。如史記貨殖傳。故待農而食之、虞而出之、工而成之、商而通之。此寧有政教發徵期會哉。韓愈應科目時與人書。無高山大陵曠途絕險爲之關隔也。蘇軾潮州韓文公廟碑。蓋三百年於茲矣。蘇轍上樞密韓太尉書。此二子者。豈嘗執筆學爲如此之文哉。」

第三章 關係性質

句有性質、篇各不同、順文之意味而爲之、而抑揚頓挫、皆隨其文之自然而見、欲知梗概、體會語氣、

第一節 緩句

孟子。有爲神農之言者許行、自楚之滕、踵門。門上有踵字、辭緩也。以呂氏春秋。狄違齊、如魯、天大寒而後門。較之、則彼急矣。

第二節 急句

左傳、「孟之側後入以爲殿、抽矢策其馬曰、馬不進也。」辭急也、以論語、「孟之反不伐、奔而殿、將入門、策其馬曰、非敢後也、馬不進也。」較之、則彼緩矣。

第三節 輕句

左傳、「狼。蹙。於。是。乎。君。子。」句輕也、若論語、「子謂子賤、君子哉、若人。」卽重矣。

第四節 重句

孟子、「公孫衍張儀、豈不誠大丈夫哉。」句重也、若左傳韓宣子云、「吾淺之爲丈夫也。」卽輕矣。

第五節 正句

正句者、句法順落也、如書「帝曰咨汝羲暨和、朞三百有六旬有六日、以閏月定四時成歲。」春秋「六鷁退飛過宋都。」皆順其事而正語之也。

第六節 反句

反句最有趣味、如書「衆非元后何戴。」若謂衆非元后不戴、硬矣、論語「管氏而知禮、孰不知禮。」如曰管氏不知禮、滯矣、又「是可忍也、孰不可忍也。」倘云是不可忍、鈍矣。

第四章 關係聲情

人之聲情、有藉句以宣者、雖各種口吻、千差萬別、而文筆無不能達之、

第一節 問句

句有詰問意者、如論語「如或知爾、則何以哉、」緩問也、史項羽紀「誰爲大王爲此計者、」急問也、孟子「何哉、君所謂踰者、」驚問也、屈原漁父辭「子非三閭大夫與、」疑問也、

第二節 訝句

句有驚訝意者、如左傳「異哉、夫子有三軍之懼、而又有桑中之喜、」蘇軾方山子傳「此吾故人陳慥季常也、何爲而在此、」歐陽脩秋聲賦「此秋聲也、胡爲乎來哉、」

第三節 誠句

句有做誠意者、如書「爾尙輔予一人、」論語「女爲君子儒、無爲小人儒、」孟子「王請大之、」左傳「子毋謂秦無人、」馬援誠兄子書「不願汝曹效之也、」

第四節 歎句

句有嗟歎意者、如論語「逝者如斯夫、」有悟而歎也、「噫、天喪予、」有悲而歎也、韓愈師說「嗟乎、師道之不傳也久矣、」有慨而歎也、蘇洵辨姦論「不然、天下將被其禍、而

吾獲知言之名悲夫。有感而歎也。

第五節 斷句

句有判斷意者，如蘇軾賈誼論，「嗚呼，賈生志大而量小，才有餘而識不足也。」此明斷也。駱賓王討武曩檄，「請看今日之域中，竟是誰家之天下。」此暗斷也。

第六節 駭句

句有驚駭意者，如國策顏觸說齊王，「由是觀之，生王之頭，不如死士之壘也。」又莊辛論幸臣，「而不知夫穰侯方受命乎秦王，填隄塞之內而投己乎隄塞之外。」又趙威后問齊使，「於陵子仲尚存乎？是其爲人也，上不臣於王，下不治其家，中不索交諸侯，此率民而出於無用者，何爲至今不殺乎？」

第七節 憤句

句有恨憤意者，如史公報任少卿書，「今舉事一不當而全軀保妻子之臣，隨而媒孽其短，僕誠私心痛之。」胡銓高宗封事，「臣有赴東海而死耳，寧能處小朝廷求活耶？」此憤之匿於中者也。史記留侯世家，「漢王輟食吐哺，罵曰：豎儒幾敗而公事。」又項羽紀，「亞父受玉斗，置之地，拔劍撞而破之，曰：唉，豎子不足與謀。」此憤之著於外者也。

第五章 關係優劣

句法有必待比較而後見優劣者、蓋句之優劣、不比較不見、並陳而參觀之、孰得孰失、不辨自明矣、

第一節 句之繁簡

劉向新序、「夫上之化下、猶風靡草、東風則草靡而西、西風則草靡而東、在所由而草爲之靡、」是用三十一字、其意始盡、若論語、「君子之德風、小人之德草、草上之風必偃、」則用十六字、其意已明、若書「爾惟風、下民惟草、」祇七字、而意卽顯、又如檀弓、敘驪姬讒中生事、「子盍言子之志於公乎、世子曰、不可、君安驪姬、是我傷公之心也、」祇二十五字、左氏敘此事、「或謂太子、子辭、君必辨焉、太子曰、君非姬氏、寢不安、食不飽、我辭、姬必有罪、君老矣、吾又不樂、」一則三十六字矣、又穀梁敘此事、「世子之傅里克、謂世子曰、入自明、入自明、則可以生、不入自明、則不可以生、世子曰、吾君已老矣、已昏矣、吾若此而入自明、則驪姬必死、驪姬死、則君不安、」則五十九字矣、文之繁簡殊而工拙亦見、

第二節 句之疎密

論語、「在邦必達、在家必達、」字句嚴密、意亦明顯、史記易之以「在邦在家必達、」辭

雖約而意甚疎矣，又如論語「三復白圭」句亦嚴密，而史記易爲「三復白圭之玷」則又失之疎矣。

第三節 句之純疵

說卦傳曰「雨以潤之」純辭也，繫辭傳曰「潤之以風雨」潤字兼攝風字，語有疵矣。孟子滕文「禹八年於外，三過其門而不入」純辭也，離婁「禹稷當平世，三過其門而不入」穉入稷字，語有疵矣。

第四節 句之潔滯

書大禹謨「予懋乃德，嘉乃丕績，天之歷數在汝躬，汝終陟元后，人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允執厥中，無稽之言勿聽，弗詢之謀勿庸，可愛非君，可畏非民，衆非元后，何戴？后非衆，罔與守邦，欽哉！慎乃有位，敬修其可願，四海困窮，天祿永終，惟口出好興戎，朕言不再。」論語引之「堯曰咨爾舜，天之歷數在爾躬，允執其中，四海困窮，天祿永終，舜亦以命禹。」祇二十九字，而堯命舜、舜命禹兩代之事，纖悉無遺，以書較之，則此潔矣。又泰誓曰「紂有臣億萬，惟億萬心，予有臣三千，惟一心。」管子法禁篇曰「紂有臣億萬人，亦有億萬之心，武王有臣三千而一心。」滯矣。

章法篇

積句成章、斷章取義、條理必秩、文采必斐、若網在綱、如繭出緒、或失則雜、謂之無章、章之不成、文曷以達、篇之彪炳、章無疵也、章之大略、起承轉結、凡此四者、可詳說之、

第一章 起法

昔東坡作韓公廟碑、不能得一起頭、起行數十遭、忽得匹夫二句、以下卽一揮而就、歐陽修作醉翁亭記、初稿起語云、環滁四面有山、後改爲環滁皆山也、通篇共用二十四個字、皆起句也、字領起、由此觀之、起法要矣哉、

第一節 順起

順起者、排次事實以發端也、歐陽修朋黨論、「臣聞朋黨之說自古有之、惟幸人君辨其君子小人而已、」此順起也、

第二節 逆起

逆起者、故作兀突之勢、用逆筆挺然起也、公羊傳、「外平不書、此何以書、大其平乎己也、」韓愈雜說、「世有伯樂、然後有千里馬、」此逆起也、

第三節 直起

直起者、不用虛冒、直捷以起也。賈誼過秦論、「秦孝公據殽函之固、擁雍州之地、君臣固守以窺周室、有席卷天下、包舉宇內、囊括四海之意、并吞八荒之心。」諸葛亮出師表、「先帝慮漢賊不兩立、王業不偏安、故託臣以討賊也。」此直起也。

第四節 渾起

渾起者、渾提大意而起也。歐陽修伶官傳序、「嗚呼、盛衰之理、雖曰天命、豈非人事哉、一蘇洵辨姦論、「事有必至、理有固然、惟天下之靜者、乃能見微而知著。」此渾起也。

第五節 翻起

翻起者、翻騰題意而起也。莊子胠篋篇、「將爲胠篋探囊發匱之盜、而爲守備、則必攝緘膝、固扃、鑄此世俗之所爲知也。」柳子厚得之以作永州韋使君新堂記、「將爲穹谷、巖淵、池於郊邑之中、則必輦山石、溝澗、壑、陵、絕、險、阻、疲、極、人、力、乃、可、以、有、爲、也。」此翻起也。

第六節 問起

問起者、設問以發端也。公羊傳發端、全用此體、後世有以問起者、其體有四、

設問

此體詞賦家多用之。子虛上林兩都兩京三都諸賦是也。

詰問

此體多用於辭令、國策、趙威后問使者、「歲亦無恙耶、民亦無恙耶、王亦無恙耶、」是也。

自問

此體於深文疑義用之。柳宗元封建論、「天地果無初乎、吾不得而知之也、生人果有初乎、吾不得而知之也、」蘇軾三槐堂銘、「天可必乎、賢者不必貴、仁者不必壽、天不可必乎、仁者必有後、」是也。

疑問

此體始於屈原之天問、惟天問全篇如是、卜居一篇、僅用之於起處耳。

第七節 原起

原起者、起處原其所以然也、其體有三、

原理

子思中庸首章、「天命之謂性、率性之謂道、修道之謂教、」是也、

原事