

蕭山來裕恂編

漢

文

典

商務印書館發行

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、義韻妙道、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、

陵節躡等、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、繁賾深幾、考證家紛紛聚訟、言人人殊、此編於六書、悉統以形聲義三者、不踳踏於漢學舊說、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、概不驛入、

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

漢文典 總目

第一章 造字

第二章 改字

第三章 字體

第四章 字數

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

文章典

第四章 驚歎字

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、思想日益遂密、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、孔安國以為即八卦、不知河出圖而後畫八卦、故河圖非卦也、伏羲畫之而為卦、

第三章 八卦

伏羲觀河圖之文、作八卦、以濟結繩、實為當時之文字、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、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)直象其物體、

指事

(上下是也)以人之意思指定之、

會意

(武信是也)合兩字之意義為一字、

諧聲

(江河是也)合兩字為一、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)

轉據其意義、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、諭書達名、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

自倉頡至周、用古文、周創篆書、與古文並用、秦創隸書、與篆書並用、漢末創行書、草書、與楷書並用、至今二千餘年、相沿不改、雖其間造作新字、改易舊文、無代蔑有、而適用與不適用殊焉、字體既隨時代爲變遷、字數亦與時代相增益、粵稽古昔、有足徵者、

第一章 造字

字者、符號而已、埃及於臯畫、於鷺圖、中國於日寫^日、於月寫^月、又如巴比侖楔形文字之^{𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶𐎵}、伏義氏卦畫文字之^{☰☷☱☲☳☴☵☶☽☾}、且試言今日通用之字、如漢文之、一一、英文之 a b c d e、日本文之 アイウエオ、皆不過用爲符號、以表思想記語言耳、故凡字者、皆創造也、惟適用與不適用、則視乎造字者之神明焉爾、

第一節 適用

古文、倉頡造、蝌蚪文是也、迄於周、皆利用之、謂之古文、篆書、史籀造、卽大篆、迄於秦、皆利用之、謂之篆書、隸書、程邈造、迄於漢、皆利用之、謂之隸書、眞書、由隸書而變、漢王次仲造、至今利用之、謂之楷書、行書、由眞書而變、漢劉德升造、至今利用之、謂之行書、草書、由行書而變、張芝造、至今利用之、謂之草書、

第二節 不適用

例如秦博士程眞所造之炁香炆三字、又如秦人所造之及字、又如孫亮子所造之靈商、靈霽、鉅、盃、瘳、八字、又如唐武后所造之岑、忝、爾、牽、正、墨、鑿、髻、樞、爾、囹、圉、田等字、皆不適於用者也。

第二章 改字

史籀改古文爲大篆、李斯改大篆爲小篆、累代文字之進化、皆有改良之迹、大抵改繁就簡、改難趨易、至隸變楷後、則所改者、往往不在形體之異同、而在筆畫之增減、於是改良之精意微矣、故亦有適用不適用二義、

第一節 適用

例如罪、舊作𠄎、始皇以其似皇字、改而爲罪、對、舊作對、漢文以言多非誠、故去口而改爲對、隋、舊作隨、文帝以周齊不遑安處、故去辵而改爲隋、影、舊作景、葛稚川加彡於右、改而爲影、陣、舊作陳、王逸少去東用車、改而爲陣、莫、舊作鄭、唐明皇嫌鄭似鄭、改而爲莫、邠、舊作幽、唐明皇嫌幽字似幽字、改而爲邠、是也。

第二節 不適用

例如疊、舊作疊、新莽以三日太盛、改爲三田、𠄎、舊作𠄎、宋明以𠄎類禍、改而爲瓜、𠄎、尼丘、

山名、三倉改之、合為一字、𡵓、荒昏、二義、元次山謚隋煬帝、合而為𡵓、凡若此者、皆不甚適用也、

第三章 字體

倉頡鳥迹書、是為古文、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、皆為正文、若鳥書蟲書刻符及書之類、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、以適用為主、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、

上 下 𠄎 𠄎 日 𠄎 山 𠄎 𠄎

籀文 字體繁複者也、

上 下 𠄎 𠄎 日 𠄎 山 𠄎 𠄎

小篆 刪籀就簡者也、

上 下 左 右 各 日 月 山 水

隸書 字畫曲屈者也、

上 下 左 右 各 日 月 山 水

八分 點畫無勢者也、

上 下 左 右 各 日 月 山 水

楷書 鋒露筋藏者也、

上 下 左 右 各 日 月 山 水

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、踟躕唐韻、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、故段借與焉、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

古齒字

𠄎 古箕 𠄎 古目 𠄎 古耳 𠄎 古鳥 𠄎 古龜 𠄎 古魚 𠄎 古雲 𠄎 古雷 𠄎 古雨 𠄎 古電 𠄎 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、草木、人物、天地、山川、井邑，至明趙撝謙，分象形爲八，
數位、天文、人物、草木、蟲獸、服飾、宮室、器用，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
 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>人立也</small>	草 <small>艸象並出之形</small>	門 <small>門从二戶</small>
日 <small>古文作裝作皆象形也</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>戶牛門</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>瓜象實也外瓜蔓也</small>	糸 <small>象絲之形</small>
云 <small>古文作象雲之上升也</small>	井 <small>井象構韓形</small>	爪 <small>手足甲也</small>	果 <small>象○在水中也</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>象足似匕故从凡</small>	壺 <small>上象象壺器之形也</small>
雨 <small>古作篆作雨之下注</small>	田 <small>田象畫疆界之形</small>	母 <small>从女象褊囊子之形</small>	禽 <small>从公象蹄</small>	刀 <small>刀象柄與利鋒也</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</small>	巾 <small>象系也</small>

風	風勸蟲生故 虫八日而化	石	有物在 厂之中	夫	丈夫 也	魚	中从象鱗 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	變人爲七	史	又	加於手中也	冎	今作背骨間空也
二	女	今作幻从倒手	爪	从	手持中	产	从人在厂上
三	亞	今作弗兩已相背	爪	从	从三人	𦉳	斷絲也
三	邑	回邑成文即花苑之苑	兀	从	一在人上	𦉳	今作亂
十	指	東西南北	公	从	八从厶所以別厶也	与	賜予也

第三節 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	會合同體之 文成一意義	異體會意	會合異體之 文成一意義	省體會意	兩體省其筆 畫成一意義
炎	重火爲炎	僞	人爲爲僞	勞	从彔从力省爲勞
比	兩人相比	仄	人在仄下安處也	廛	从广从里从彳省爲廛
姦	三合取意	男	力田爲男	儿	古人字
竦	音莽四合取意	使	吏於人爲使	亻	古信字
𩚑	从白持缶置儿上中有甕 酒飾之以彡此合五體也	命	从口令	巨	古啓字
嬰	从同象所持微白奉之一象 窳門林象樂此合六體也	孕	人裏妊似之	贛	古贛字
𩚑	音遙相向取意	窟	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、賈禮疏云、江河、左形右聲、鳩鶴、右形左聲、草蕪、上形下聲、婆、上聲下形、圃國、外形內聲、闌衡、外聲內形、然闌衡、爲會意字、而賈氏屨之、殊爲不檢、至鄭樵乃分六類、子母同聲、母互爲聲、聲兼意、三體諧聲、而象形指事之字、往往屨入、亦未可據爲典要、至於說文原注、从某某聲、舉江河以見例、雖準以祐从示古聲、禱从示喜聲、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、

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

濱 諧 賓	惟 諧 佳	懿 諧 壹
濱 諧 賓	惟 諧 佳	懿 諧 壹
臂 諧 賓		悟 諧 吾
		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	借音不借義	因義借音	因借而借	諧辭	省文段借
初 裁衣之始而爲凡物之始	汝 水也而爲爾汝之汝	旁 旁	荷 荷	內 內	難 鳥也借爲艱難之難，又爲險難之難	於 鳥也	化 化貨也，書戀遷有無化居
基 築土之本而爲凡物之本	牢 牛圈也而爲牢固之牢	中 中	鮮 鮮	伯 伯	來 麥也借爲往來之來，又爲勞來之來	云 雲也	爲 爲即譚詩人之爲言
永 水之長也，凡長者皆言永	它 它屬也而爲它人之它	上 上	鄉 鄉	惡 惡	治 水也借爲治理之治，又爲平治之治	而 而面毛也	會 會即繪詩其會如林
落 水曰落而爲墮落之落	爲 母猴也而爲作爲之爲	下 下	屏 屏	齊 齊	亨 通也借爲烹飪之亨，又爲享饗之亨	須 髭也	亨 借爲烹
英 華也而爲飾物之英	題 額也而爲題命之題	行 行	予 予	王 王	罷 獸也借爲罷用之罷，又爲罷率之罷	蓋 覆也	女 借爲汝

約絲之束也而
爲儉約之約

革皮也而爲
更革之革

奇奇

風風

迎迎

適如也借爲適責之
適又爲適匹之適

爾華也

從借爲縱

第六節 轉注

六書中惟轉注之義，古來說者不相合，許慎之說，爲千古論轉注之祖，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，互相爲訓，卽爲轉注，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、以老為蒼老也。」案衛恆即主考老、惟添舉蒼字以見意、

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、未嘗詳舉其義、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、

裴務齋曰、「考字左回、老字右轉。」案裴務齋左回右轉之說、徐鍇以為俗說、郭忠恕以為野言、

南唐徐鍇曰、「人毛七為老、耆者耄亦老、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、

唐諸儒異、

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、始與漢轉注、同聲別義者為假借、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

義矣、

注本

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、側山爲阜、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、」一案趙古則從張有極繁立

言辨矣、然所言終屬假借之義、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、

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

異焉、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、注釋爲他

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、「轉注爲六書之變、而雙音並義、旁音協音、又轉注之變也。」案焦竑亦主轉

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、卽轉注之義。」案甘雨

爲轉注、亦卽趙古則之說、

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

體、大類形聲。」案趙宦光之說、以諧聲中之同聲者爲轉注、而傳注者爲諧聲、又與諸儒異、其所論耑老之爲轉注、是也、其所論耑者之爲諧聲、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、所列六書轉注之解、原爲推論古音、故有取乎轉聲之義、其實轉注爲字書之學、轉聲爲音韻之學、原不能強同也、

潘耒曰、「一字而具數音、或有異義、或無異義、此卽轉注段借之法。」案潘耒亦主

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、蓋卽許慎之本旨、而未

嘗屢以臆斷、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、諒非義韻初意也、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、

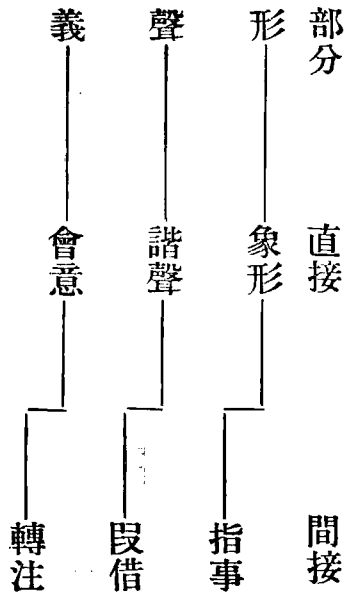
第二節 六書之性質

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、假借可隸諸諧聲、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、象其帀也、月、太陰之精、三五而盈、三五而缺、故外郭不匊、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、俛於其上、則爲上、綴於其下、則爲下、斯上下之形見矣、是之謂眡而可識、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、故老從人毛七、

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、如耆耄壽考之類、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
---	---	---	---	---	---	---	---	---

小學	急就章 <small>漢史游</small>	說文解字 <small>漢許慎</small>	字音 <small>晉孫炎</small>	經典釋文 <small>唐陸德明</small>	集古文 <small>魏張揖</small>	爾雅 <small>周公</small>
凡將篇 <small>漢司馬相如</small>	字林 <small>晉呂忱</small>	四聲切韻 <small>齊周顒</small>	經典集音 <small>劉銍</small>	古今官書 <small>晉衛宏</small>	古今官書 <small>晉衛宏</small>	方言 <small>漢揚雄</small>
太甲篇 <small>漢班固</small>	文字集略 <small>晉阮孝緒</small>	四聲譜 <small>梁沈約</small>	音訣 <small>郭逸</small>	古文奇字 <small>郭顯卿</small>	古文奇字 <small>郭顯卿</small>	說文解字 <small>漢許慎</small>
勸學 <small>漢蔡邕</small>	玉篇 <small>梁顧野王</small>	切韻 <small>隋陸法言</small>	羣經音辨 <small>宋賈昌朝</small>	尚書古字 <small>唐李商隱</small>	尚書古字 <small>唐李商隱</small>	小爾雅 <small>漢孔鮒</small>
埤倉 <small>魏張揖</small>	正名 <small>宋何承天</small>	唐韻 <small>唐孫愐</small>	周秦刻石音釋 <small>元音師衍</small>	古文略 <small>唐李商隱</small>	古文略 <small>唐李商隱</small>	釋名 <small>漢劉熙</small>
三倉 <small>晉郭璞</small>	千祿字書 <small>唐顏元孫</small>	韻海鑑源 <small>唐顏真卿</small>	經史正音切韻 <small>指南元劉鑑</small>	古文雜字 <small>宋郭忠恕</small>	古文雜字 <small>宋郭忠恕</small>	逸雅 <small>漢劉熙</small>
小學篇 <small>晉王羲之</small>	五經文字 <small>唐張參</small>	廣切韻 <small>李邕</small>	書文音義便考 <small>私編明李登</small>	汗簡 <small>宋郭忠恕</small>	汗簡 <small>宋郭忠恕</small>	廣雅 <small>魏張揖</small>
字指 <small>晉李彤</small>	九經字樣 <small>唐唐元度</small>	切韻指元論 <small>僧鑑言</small>	難字直音 <small>明李登</small>	古文字訓 <small>宋夏竦</small>	古文字訓 <small>宋夏竦</small>	爾雅注 <small>晉郭璞</small>
漢隸字源 <small>宋裘機</small>	說文繫傳 <small>南唐徐鉉</small>	三十六字母圖 <small>僧守溫</small>	毛詩古音考 <small>陳第</small>	古文四聲 <small>宋夏竦</small>	古文四聲 <small>宋夏竦</small>	匡謬正俗 <small>唐顏師古</small>
鐘鼎款識 <small>宋薛尚功</small>	佩觿 <small>宋郭思恕</small>	唐廣韻 <small>張參</small>	屈宋古音義 <small>陳第</small>	金石遺文 <small>明豐道生</small>	金石遺文 <small>明豐道生</small>	爾雅注 <small>宋鄭樵</small>
俗書刊誤 <small>明焦竑</small>	類篇 <small>宋司馬光</small>	切韻指掌圖 <small>宋司馬光</small>	石鼓文音釋 <small>明楊慎</small>	擴古遺文 <small>明李登</small>	擴古遺文 <small>明李登</small>	爾雅疏 <small>宋邢昺</small>
六書故 <small>戴侗</small>	韻補 <small>宋吳棫</small>	讀易韻攷 <small>明張獻翼</small>	奇字韻 <small>明楊慎</small>	埤雅 <small>宋陸佃</small>	埤雅 <small>宋陸佃</small>	

	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>宋楊伯敬</small>		石鼓文正誤 <small>陶澐</small>	名苑 <small>宋司馬光</small>
	六書本義 <small>趙撝謙</small>	五音集韻 <small>金韓道昭</small>			駢雅 <small>明朱謀瑋</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、然當時所習尚者、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、周以前為蝌蚪文時代、周至秦為篆文時代、漢至今為楷書時代、秦者、楷書之開幕也、漢又由楷書而創行八分、猶未以書法為一種學問也、以書法為一種學問、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、邛鄆淳、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、

隋	智果、
唐	虞世南、歐陽詢、褚遂良、李邕、顏真卿、柳公權、李陽冰、張懷素、
宋	蘇軾、黃庭堅、蔡襄、米芾、
元	趙孟頫
明	祝允明、文徵明、董其昌、

然此僅言書法、而書法不過字學中體制部之一小部分、非即可以該形學也、形學之淵源、尤足述焉、列表如下、

字學形部體制學表 後世不傳者不載無甚關係者不載

時代	人名	著作	說明
上古	伏羲	八卦	八卦之☰☷☱☲☳☴☵☶☸☹即伏羲初制之字
上古	倉頡	鳥迹書	倉頡見鳥獸之迹作鳥迹書體類象形其書頭分鹿尾細團如水中之蝌蚪子故又名蝌蚪書
夏	禹	鐘鼎形爲篆	禹作鐘鼎形爲篆今所傳之响磬碑文可攷也蓋略變蝌蚪而爲籀文所取法也
周	武王	鳥書	後用以題幡取其飛騰輕疾也

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	穎川劉德升作行書即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	巨山得其父璿書法創散隸體又著四體書勢古今法之
晉	王羲之	小學篇	

梁	顧野王	玉篇	玉篇與說文並重說文討篆體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	徐鉉	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，卽天竺書，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。

及至明代、一以說文爲宗、書學正譌有云、「六書自變隸以後、流俗寢失本真、惟許慎說文爲文字之宗、當依其義、而以楷法書之、不可從俗、」故爲文字之學者、則有趙撝謙撰六、書本焦竑撰俗書刊誤、李登撰六書指南、吳元滿撰六書總要、趙宦光撰說文長箋、諸人、延至今世、爲斯學者、無慮數十家、至段玉裁錢坫王筠桂馥諸儒出、而形學無遺憾矣、

第二章 聲學……音韻之學

音韻者、天籟之自然也、吹噓呼吸、自成經緯、皇韻造字、深達此機、當時無所謂音韻也、不過以文字傳語言之聲音而已、故中國文字、在太古卽有清濁長短四者之區別、但四聲雖已含其精蘊、猶無所謂子母也、許慎作說文解字、部分五百四十、其部首所列之字、亦非字母也、自梵文發音之法、傳入中國、於是知子母相生之理、周顛沈約、本孫炎之字音、釐訂四聲、於是有音韻之學、蓋古人發悟之本、取剖分其聲音之原素音、配以義字、故其學止表聲音而無意義、大約有二種、一原音字、一成音字、原音字者、一綴之內、必分子音、各合符節而爲一語、羅馬綴音是也、成音字者、以一綴記一字、子音中母音排列、如日本之假名是也、若吾中國之字、素無字母、故得之於聲者、不外諧聲、諧聲窮其用、以段借濟之、然諧聲段借、乃造字初始之屬類、而非卽可以盡聲學之用也、且諧聲段借無統

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、不能造其閭奧、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、領乎樂宮、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、合唇開唇、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，雖有獨用同用之法，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
清	潘咸	音韻源流

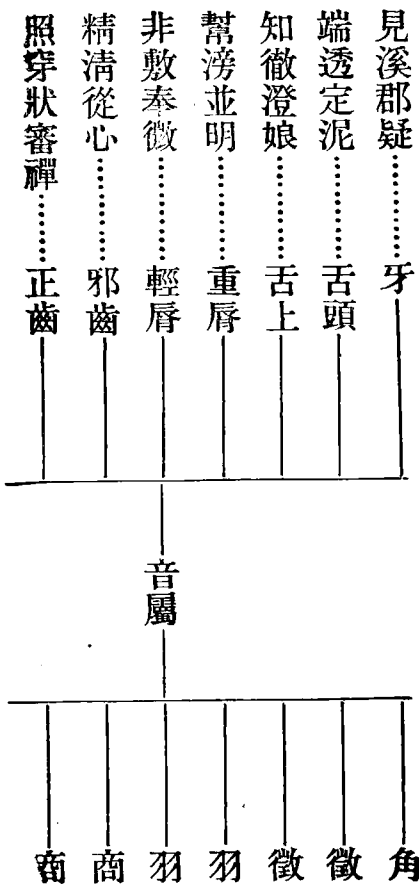
第三節 音韻之準則

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，脣齒不分，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。

廣韻者、據唐人以正宋人之失、據古今以正沈氏唐人之失、以駢合於古音者也是、可以為研究韻學者之準則也、

第四節 音韻之適用

各國文字、皆有字母、獨中國無之、許慎自一至亥、弁首之字、非字母也、鄭樵詆漢儒不識字母、然樵之所謂字母者、特從形聲相益言耳、非如歐文之言字母也、自西域三十六聲母、攝一切字、而音韻之道始備、然其所謂自然者、亦由於習慣耳、爰作三十六聲母屬七音圖、以明梵學之與中國七音合也、

影曉喻匣……………喉

來日……………半齧

宮

半商商微

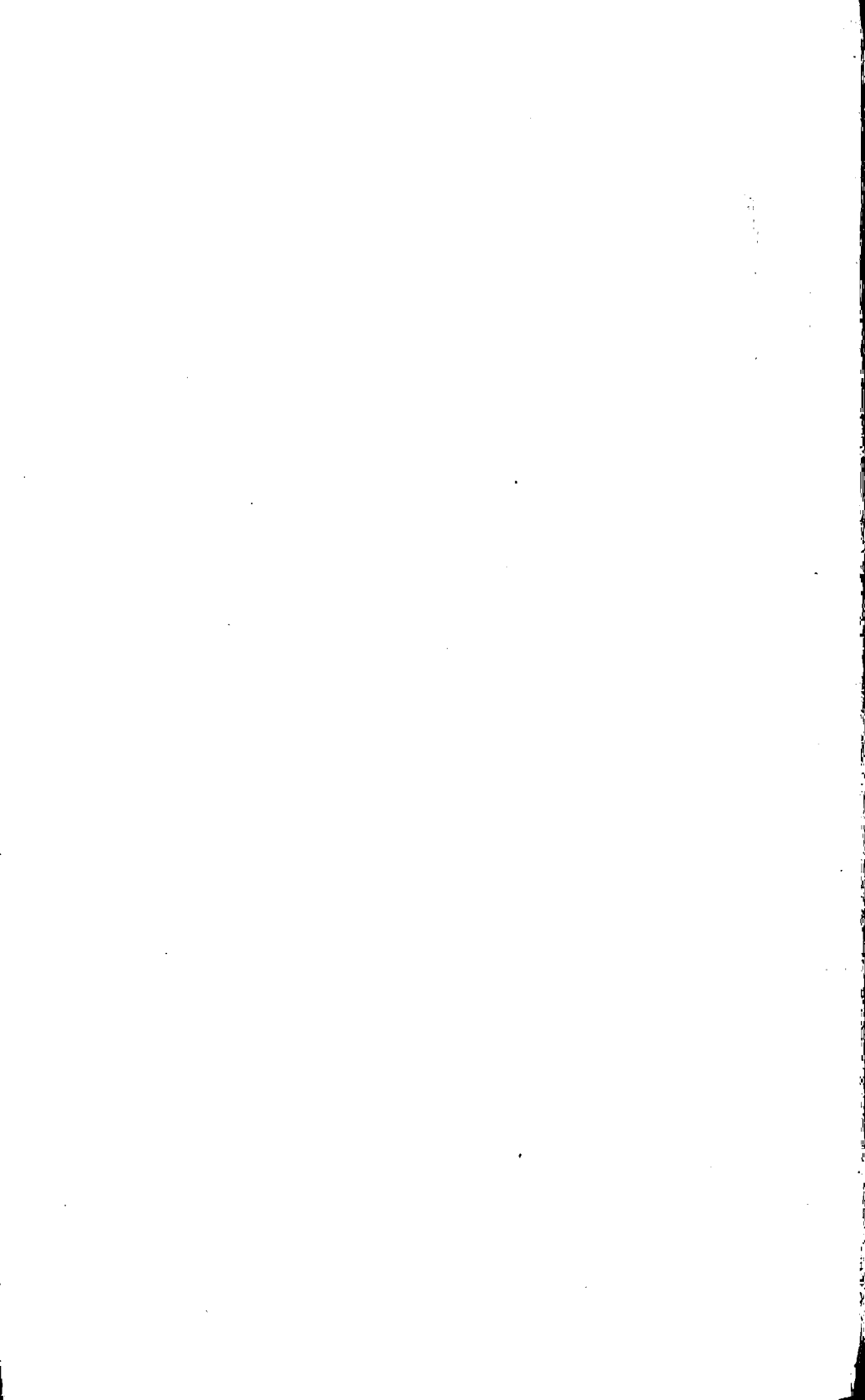
第三章 義部……………訓詁之學

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、試思何必無是非、諸字、爲有義字、雖矣哉乎也、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。泰。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

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

土	地	電	霰	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	玫	海
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	辭
										徑	園	緯	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	燄	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	盔	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

塗	道	岸	路	陸	巷	埠	鄉	村	里	衢	街	市	卡
行	操	節	羞	恥	廉	和	清	直	毅	剛	誠	味	識
妹	姊	弟	兄	母	父	宗	祖	夥	屠	牧	樵	漁	卜
銀	釵	鈕	烏	屐	履	巾	橐	囊	紳	帶	袖	祛	袂
							暝	曙	晡	昕	夜	宵	載

阜	巖	島	峯	岡	壘	礦	嶽	石	山	壩	梁	橋	途
愿	公	惠	善	淑	貞	狂	簡	愛	慈	柔	寬	讓	烈
媳	娣	姑	嫂	孀	姆	叔	伯	孫	姪	妾	妻	婦	夫
錨	帆	桅	篙	柁	櫓	槳	棹	帕	襪	掃	錫	筭	簪

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	姪	姨	壻	翁	甥	舅
鍋	釜	竈	爐	礬	燭	油	炭	煤	柴	輪	輿	纜	蓬

潭	洲	浦	港	湖	洋	井	血	溝	池	河	海	江	冰
好	樂	欲	惡	哀	怒	喜	弱	懦	躁	猛	逆	忤	惡
孤	寡	鰥	匪	寇	賊	盜	兵	差	役	妓	僮	媒	婢
升	箕	籠	鍾	樽	鼎	盂	盤	碗	甕	鉢	鋼	箸	甌

泚	渚	汜	汀	壑	谷	漕	濠	灘	灣	澗	澤	溪	瀆
過	罪	業	績	勞	勳	功	朴	儉	慎	敬	行	言	淫
		藝	技	佞	佯	嬖	賢	聖	瞽	聵	盲	啞	獨
筆	紙	笠	蓑	犁	耒	鐘	鏡	杖	剪	尺	秤	斛	斗

草	畜	人	火	蕩	川	澮	畎	塹	沼	溜	潦	渠	津
侮	欺	諛	詔	嗇	吝	誇	矜	侈	奢	傲	驕	尤	愆
瑟	琴	鼓	旗	礮	槍	劍	刀	戈	甲	矢	弓	硯	墨

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	偽	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	弔	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	髻	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	脰	胸	脊	脅
梟	隼	鷹	鷲	鷲	鵝	鵬	艾	茅	苔	蘚	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

勝	胰	膽	腎	肺	腸	骨	骸	胃	脾	肝	心	腑	臟
龍	豚	豕	獠	葵	狗	源	羔	咒	犀	麕	麝	麝	騾

汗	血	脈	筋	膏	脂	膜	腠	肉	肌	膚	皮	脣	臄
鮎	鮎	鱗	鯽	鱠	鱸	鰻	鱒	鯖	魴	鯊	鯨	鼈	蛟

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

	痕	癥	蠶	髻	膠	蹄	革	翮	尾	翼	翎
蠶	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

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	顧	隕	墜	落	覘	矚	覷	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	摹	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	接	究	研	消	嚼
救	試	較	攝	滅	搥	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。與此等字、獨用者、屬代字、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、乃切指郊字海字之為東為北也、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、亦為泛指靜字、惟複雜耳、

靜字表 舉例

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

敗	成	獫	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	溫	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

酸	鹹	黑	白	黎	黃	縞	緇	絳	朱	丹	紫	藍	綠

羶	臊	腥	臭	香	甜	辣	苦

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

和同狀字者、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</small> 頃 <small>有頃</small>	俄 <small>俄而</small> 俄 <small>俄焉</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			儻	多	惟	偕	必	殆	豈
				勃	寡	獨	同	不	庶	焉

方	乍	已	既	暫	常	將	忽	久	纒	終 <small>終身終 歲終日</small>	預 <small>先時 也</small>	晏 <small>晚也</small>	間 <small>有聞 者</small>
										方	處	右 <small>去聲</small>	左 <small>去聲</small>
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 滋甚</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>禮弓一似 重有應者</small>	蓋	或	將
									曷	盍	詎	何	安

前	先	後	適
			悠
		稍	殊
暨	混	一史記一遵 蕭何約束 遂	盡
			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。此字即指上孟子語，是可忍也，是字即指上舞八佾事。

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		夫 <small>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、以梃與刃、梃刃之於殺、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，作不為解，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。如殺人以挺與刃，挺刃不分賓主者也。故與字為聯字。若古之人與民偕樂，古之人三字為主，民字為賓，故此與字為介字。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>	

為武明敵之故也

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、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、非惟小國之君為然也、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。

聯字表舉例

				與 <small>不介名字則屬狀字</small>	且	類辭聯字
				抑 <small>如爲天爲金之爲是</small>	或	析辭聯字
顧	而	但	乃	然	雖	轉辭聯字
		因	既	以 <small>作用字解則屬介字</small>	爲去聲	原辭聯字
				故	則	竟辭聯字
而 <small>如當而可求之而字餘否</small>	若	倘	設	如	苟	譬辭聯字
			尙	況	猶	例辭聯字
	會	方	比 <small>孟子比其反也</small>	及 <small>有公共義則屬狀字</small>	當 <small>作論斷用屬動字</small>	繫辭聯字

助字篇

助字者、所以助句語之起訖、其字無實義、惟用於句首、以爲發起之辭、用於句尾、以爲歇止之辭、而達其語氣之輕重緩急疑決婉切者也、

第一章 起語助字

起語助字者、一句之起語助字也、豈不日以位、且不得免焉、夫仁者、蓋有之矣、此起語助字之例也、

第二章 歇語助字

歇語助字者、一句之歇語助字也、不亦樂乎、其爲仁之本與、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、略爲停頓、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、以定其爲何字也、
助字表舉例

起語助字		歇語助字	
夫	猶凡也、確有所指而必爲提明也	夫	已辭也
蓋		歟	
凡		乎	

且	焉
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

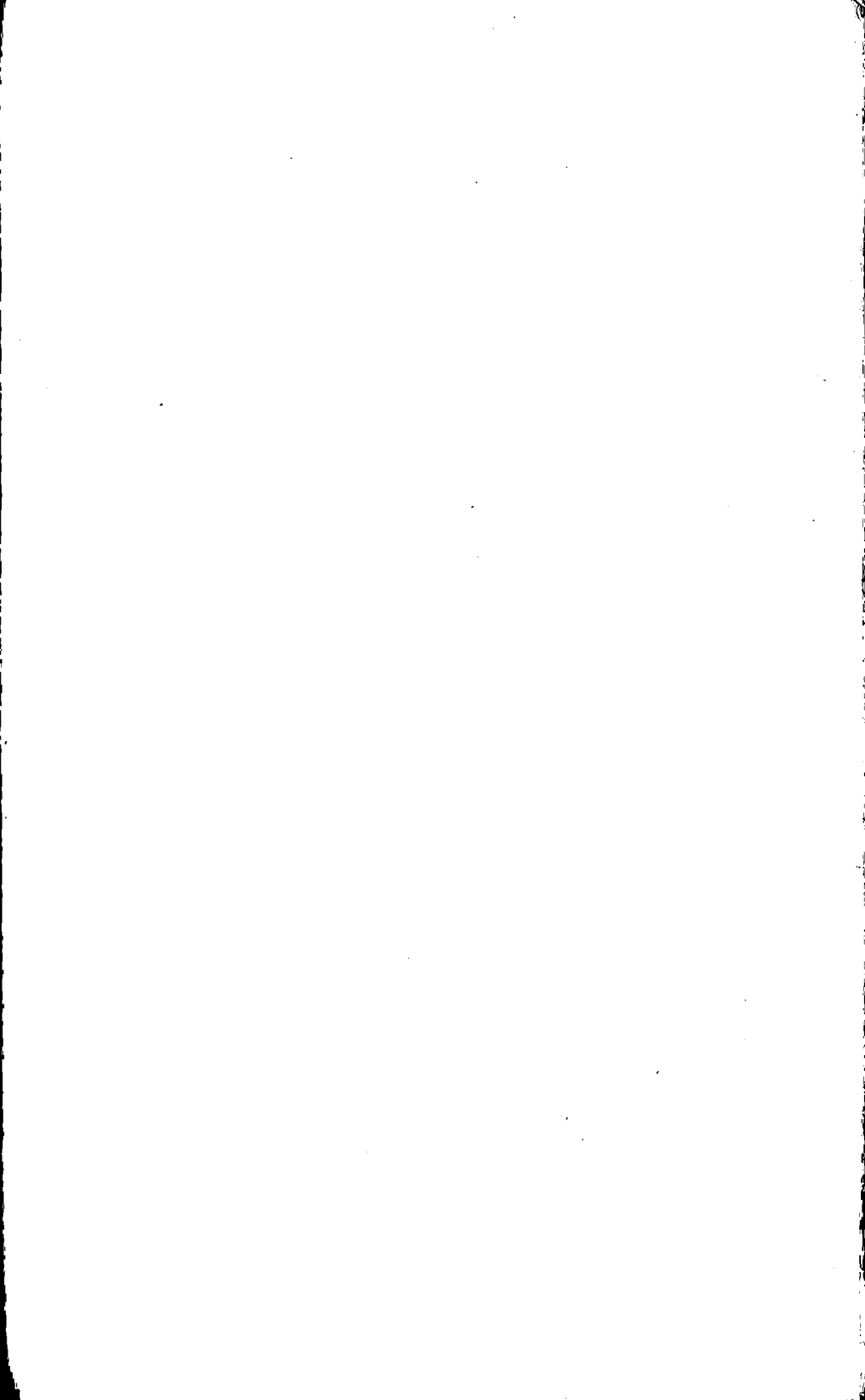
贊歎字者、贊美之辭也、穆穆文王、於緝熙敬止、是也、

第四章 驚歎字

驚歎字者、驚異之辭也、惡是何言也是也、

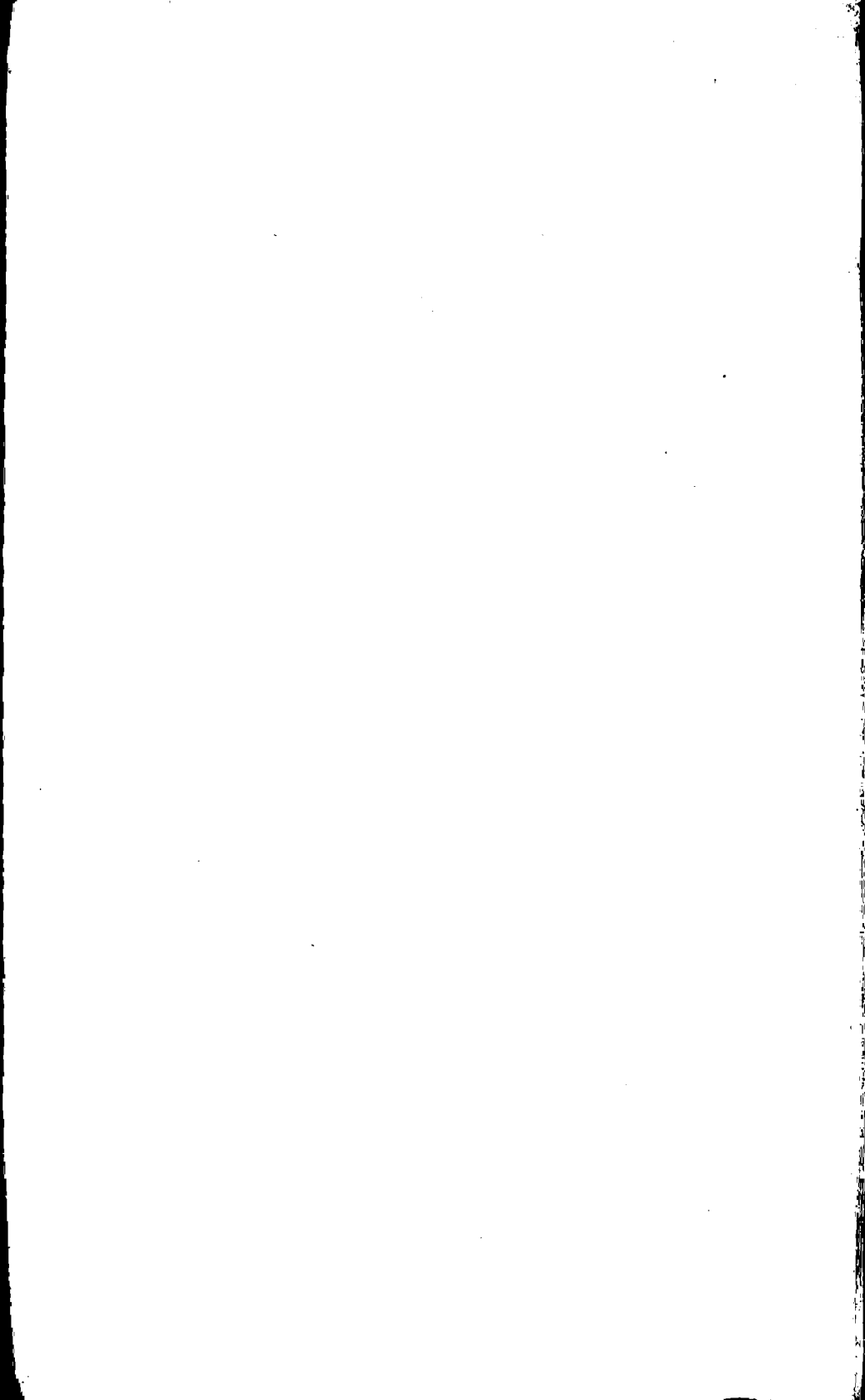
歎字表舉例

吁	已	嗟	呼	鳴	慨歎字	怨歎字	贊歎字	驚歎字
咄	哂	唉	嘻	噫			於讚若烏	惡讚若烏
	譔	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、文益頽靡、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、必以穀率、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

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、陽貨也、豈得不見、又斷斷不然之辭、孟子、子豈若是小丈夫然哉、

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 難直言而爲模擬之辭、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、夫子之不授、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、於是始興發、

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、

夫旣 已然之辭、孟子、夫旣或治之、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

緊接上文而實徵之辭、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、子亦有不利焉、

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、亦將舉而處之乎、

雖 不足於上文之辭、論語、雖違衆、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、則可以為善矣、

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、將為論斷之辭、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、若夫為不善、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 抉事理之實際、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、

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、胥者旨者、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、廬而不征、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、城民不以封疆之界、

必以 舍此無他之辭、孟子、行者必以曠、

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、大要教成同也、

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、總之不勝、平古文者、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為作也、

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 駭也、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、瞽瞍乎不可尙已、

諸 與之略同、較虛、論語、韜匱而藏諸、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、後遂無問津者、

乎 疑而未定之辭、孟子、亦將有以利吾國乎、

歟 疑辭、頓乎則實、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 虛歇、微含疑問、論語、君子者乎、色莊者乎、

也歟 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、

憐 嬌也、憂心如憐、形容憂心如火之嬌也、

揚 盛也、燦之方揚、形容燦之盛也、

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、有畧其細、形容細之利也、

掾 曲貌、有掾其角、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、形容剗旅之齊一也、

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、掣爾而纒、形容輪人之削小輻也、

悞爾 悞、均致貌、悞爾下池、形容輪迴道之度皆同也、

勃如 勃、變色貌、色勃如也、形容孔子之敬君命也、

襜如 襜、整貌、衣前後襜如也、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、

躡如 躡、盤旋不進貌、足躡如也、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、形容萋楚之柔順也、

倭遲 回遠之意、周道倭遲、形容道之回遠也、

倉兄 俗作愴悵、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、

侘傺 惆悵貌、懷信侘傺、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、噦聲噦噦、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、

騷騷 疾貌、騷騷則野、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、雍雍雍雍、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。雨衣。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、

實焉。黃鳳謂之焉。也。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，李太伯在坐間曰，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、「東燭滄海、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、出目、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、以爲簞」、「凡攬網、援簞之類、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

文中用二類之字、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，罝羅，藉魚鼈以爲夏犒，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、巖澤不伐、天魚禁、鯁鱗、獸長覺、麋、鳥翼、穀、卵、蟲、舍、蜚、蜾、蠃、蓐、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、「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、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、一杖而負者、婦人以孺子載而可見者六人、載而上、下者三人、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、溲者、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、餅盃笠筐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「使鉏魮賊之、晨往、寢門闢矣、盛服將朝、尚早、坐而假寐、魮退、」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「干城絕長城、列秦民、竭秦君、滅秦、」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、餓燒廬、舍、持三日糧、以示士卒必死、無一還心、」是以三十字爲一句、韓文如圜者王承福傳「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、漢匈奴相紛挐、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、凝命而不可夔矣、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、己、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闚宋城、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、君子大其平乎已也、一、通篇純用複句、愈復愈變、愈復愈韻、學者謂公羊好復、遂一味糾纏、以爲古文妙境、不知公羊非好復、有當復者、不復不醒、故覺是篇愈復愈妙也、

第六節 疊句

疊句者重疊其句以取勢也、如孟子一富貴不能淫、貧賤不能移、威武不能屈、一連疊三句也、考工記、一粵無罇、燕無函、秦無盧、胡無弓車、一連疊四句也、書君奭、一有若虢、叔有若閔、天有若散、宜生有若泰、顛有若南宮括、一連疊五句也、老子、一天得一以清、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、一連疊六句也、李華中書政事堂記、一兵不可以擅誅、權不可以擅施、貨不可以擅蓄、王澤不可以擅奪、君恩不可以擅開、私讐不可以擅報、公爵不可以擅私、一連疊七句也、孟子、一勞之來之、匡之直之、輔之翼之、使自得之、又從而振德之、一連疊八句也、若說卦傳、一乾爲天、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、一則連疊十四句、韓愈畫記、一行者、牽者、涉者、陸者、翹者、顧者、鳴者、寢者、訛者、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、一則連疊二十句、如此類者、層疊

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、而不能弭皇甫鎛、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、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、矜人民之衆、欲見威於敵者、謂之驕兵、兵驕者滅、此錯排也、

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、表達微情、

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，曰，在稊稗，曰，何其愈下耶，曰，在瓦礫，曰，何其愈甚耶，曰，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。」

是爲單鎖法、

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、」季觀袁州學記、「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、「洚水警余、洚水者洪水也、」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、阿綳之衣、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、蘇軾鼂錯論、「且夫發天下之難者誰乎。」直刺鼂錯一筆、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躋其闕者也。」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。」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、泰山之高不嶮嶢則不能浮滄雲而散歆烝。」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。果能建伊臯之業耶？」

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：「戎狄違齊，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。蹕。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

反句最有意味、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、
賈賓王討武曩檄、「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、填黜塞之內、而投己乎黜塞之外、」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、敘驪姬讒申生事、「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、」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」驛入稷字、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、朕言不冉、」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、又秦誓曰、「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、大其平乎已也、」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、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、固扃鑰、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、崕巖、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

歐陽修唐書藝文志序、「自六經焚於秦而復出於漢其師傅之道中絕而簡編脫亂訛缺學者莫得其本真於是諸儒章句之學興焉」王安石趙君墓誌銘、「儂智高反廣南攻破諸州州將以義死者二人而康州趙君余嘗知其爲賢者也」是也

原古

蘇子瞻始皇論、「昔者生民之初不知所以養生之具擊搏挽裂與禽獸爭一旦之命」是也

第八節 冒起

冒起者就題立說先作總冒而後申論之也蘇軾鼂錯論、「天下之患最不可爲者名爲治平無事而其實有不測之憂坐觀其變而不爲之所則恐至於不可救起而強爲之則天下狃於治平之安而不吾信」此冒起也

第九節 喻起

喻起者託他物以發端也韓愈送溫處士序、「伯樂一過冀北之野而羣馬遂空夫冀北馬多於天下伯樂雖善知馬安能空其羣耶解之者曰吾所謂空非無馬也無良馬也伯樂知馬遇其良輒取之羣無留良焉苟無良雖謂無馬不爲虛語矣」此喻起也

第十節 排起

排起者、以兩事爲雙排而起也、史記廉頗藺相如列傳、張耳陳餘列傳、皆用此法、

第二章 承法

承接之處、當如山盡逢山、水窮逢水、但見改觀、不覺過接、或者風正帆懸、於驚濤駭浪中、截流而渡、又若天孫雲錦、泯組織之迹、公輸斲木、滅斧鑿之痕、斯爲美善、不然、前後文雖工、亦因之減色矣、

第一節 正承

正承者、從文之正面承明之也、如司馬遷魏其武安列傳贊、「魏其武安、皆以外戚重、灌夫用一時決策而名顯、魏其之舉以吳楚、武安之貴在日月之際、」下承以「然魏其誠不知時變、灌夫無術而不遜、兩人相翼、乃成禍亂、武安負貴而好權、杯酒責望、陷彼兩賢、嗚呼哀哉、」是、

第二節 反承

反承者、反上段之意以承之也、如柳宗元箕子碑陰、「向使紂惡未稔、而自斃、武庚念亂、以圖存國、無其人、誰與共理、此亦人事之或然者也、」是、

第三節 順承

順承者、順上文之意而承之也、如蘇軾鼂錯論、「天下之患、最不可爲者、名爲治平無事、而其實有不測之憂、坐觀其變而不爲之所、則恐至於不可救、起而強爲之、則天下狃於治平之安而不吾信、惟仁人君子豪傑之士、爲能出身爲天下犯大難以求成大功、此固非勉強朞月之間而苟以求名者之所能也、」下承以「天下治平無故而發大難之端、吾發之、吾能收之、然後能免患於天下、事至而循循焉、欲去之、使他人任其責、則天下之禍、必集於我、」是。

第四節 逆承

逆承者、承處用逆筆也、如韓愈雜說、「世有伯樂、然後有千里馬、」下承以「千里馬常有而伯樂不常有、」是。

第五節 急承

急承者、有緩脈急受之意、如韓愈與孟簡尙書書、「故曰能言距楊墨者、聖人之徒也、楊子雲曰、古者楊墨塞路、孟子辭而闢之、廓如也、」下承以「夫楊墨行、正道廢、且將數百年、以至於秦卒滅先王之法、燒除經書、阬殺學士、天下遂大亂、」是。

第六節 緩承

緩承者、有急脈緩受之意、如蘇軾留侯論、「天下有大勇者、卒然臨之而不驚、無故加之而不怒、此其所挾持者甚大、而其志甚遠也。」下承以「夫子房受書於圯上之老人也、其事甚怪、然安知其非秦之世有隱君子者出而試之。」是。

第七節 斷承

斷承者、承處卽斷之也、如王安石讀孟嘗君傳、「世皆稱孟嘗君能得士、士以故歸之、而卒賴其力以脫於虎豹之秦。」下承以「嗟乎孟嘗君特雞鳴狗盜之雄耳、烏足以言得上。」是。

第八節 闡承

闡承者、上文未明、承處闡發之也、如蘇洵上田樞密書、「天之所以與我者、豈偶然哉、……此見天之所以與我者、不偶然也。」下承以「夫其所以與我者、必有以用我也、我知之不得行之、不以告人、天固用之、我實置之、其名曰棄天、自卑以求幸、其言自小以求用、其道天之所以與我者、何如、而我如此也、其名曰褻天、棄天之罪也、褻天亦我之罪也、不棄不褻、而人不我用、不我用之罪也、其名曰逆天。」是。

第九節 分承

分承者、分析上文意義以承明之也、如歐陽修朋黨論、「臣謂小人無朋、惟君子則有之、其故何哉、」下承以「小人所好者利祿也、所貪者貨財也、當其同利之時、暫相黨引、以爲朋者、僞也、及其見利而爭先、或利盡而交、交則反相賊害、雖其兄弟親戚、不能相保、故臣謂小人無朋、其暫爲朋者、僞也、君子則不然、所守者道義、所行者忠信、所惜者名節、以之修身、則同道而相益、以之事國、則同心而共濟、始終如一、此君子之朋也、」是。

第十節 總承

總承者、總結上文之意以承之也、如鼂錯貴粟疏、「聖王在上而民不凍饑者、非能耕而食之、織而衣之也、……地有遺利、民有餘力、生穀之土未盡墾、山澤之利未盡出也、游食之民未盡歸農也、」下承以「民貧則姦邪生、貧生於不足、不足生於不農、不農則地不著、不地著則離鄉輕家、民如鳥獸、雖有高城深池、嚴法重刑、猶不能禁也、」此段以民總承之、應首段民字、開下兩段、亦皆以民字起、文法一線、極爲嚴覈、

第十一節 引承

引承者、承處引他事以申明之也、如蘇轍上樞密韓太尉書、「太尉執事、轍生好爲文、思

之至深、以爲文者、氣之所形、然文不可以學而能、氣可以養而致、」下承以「孟子曰：我善養吾浩然之氣、今觀其文章、寬厚宏博、充乎天地之間、稱其氣之小大、太史公行天下、周覽四海、名山大川、與燕趙間豪俊交遊、故其文疎蕩、頗有奇氣、」是、

第十二節 原承

原承者、承處原其理由也、如蘇軾潮州韓文公廟碑、「此豈非參天地、關盛衰、浩然而獨存者乎、」下承以「蓋嘗論天人之辨、以謂人無所不至、惟天不容僞、」是、

第三章 轉法

文之於轉、如車之有軸、軸所以轉轂、利乎行輪、貴圓滑、貴銳利、或翻空以展局、或窮辨以達理、或盤曲以作勢、或提振以鼓氣、有千轉萬變之奇、有一波三折之妙、斯爲得之、

第一節 正轉

正轉者、從正面轉也、如歐陽修集古錄序、「皆三代以來至寶、怪奇、偉麗、工妙、可喜之物、其去人不遠、其取之無禍、」下轉云「然而風霜兵火、湮沒磨滅、散棄於山崖墟莽之間、未嘗收拾、由好之者少也、」是也、

第二節 反轉

反轉者、反上文之意而轉之也、如王安石讀孟嘗君傳、「嗟乎、孟嘗君特雞鳴狗盜之雄耳、鳥足以言得士、」下轉云「不然、擅齊之強、得一士焉、宜可以南面而制秦、尙取雞鳴狗盜之力哉、」是也、

第三節 橫轉

橫轉者、轉筆之意橫空而來也、如蘇軾留侯論、「夫子房受書於圯上之老人也、其事甚怪、下轉云、然安知其非秦之世有隱君子者、出而試之、觀其所以微見其意者、皆聖相與警戒之義、而世人不察、以爲鬼物、亦已過矣、」是也、

第四節 進轉

進轉者、轉處更進一層也、如賈誼陳政事疏、「臣知陛下之不能也、」下進一層轉云、然猶有可諉者、曰、疎、臣請試言其親者、」是也、

第五節 緊轉

緊轉者、文以轉而緊也、如蘇軾伊尹論、「讓天下與讓簞食豆羹、無以異也、治天下與治一鄉、亦無以異也、」下轉云、「然而不能者、有所蔽也、天下之富是簞食豆羹之積也、天下之大是一鄉之推也、」是也、

第六節 喻轉

喻轉者、不即轉正意、取他物以喻之、使其愈轉愈醒、如國策莊辛論幸臣、「王獨不見夫蜻蛉乎、……」下轉云「夫蜻蛉其小者也、黃雀因是以……」下轉云「夫黃雀其小者也、黃鵠因是以……」下又轉云「夫黃鵠其小者也、蔡靈侯之事因是以……」下又轉云「蔡靈侯之事其小者也、君王之事因是以……」是也、

第七節 蓄轉

蓄轉者、轉語含蓄、有無限之意味也、如史記高祖功臣侯年表、「後數世民咸歸鄉里、戶益息、蕭曹絳灌之屬、或至四萬、小侯自倍、富厚如之、子孫驕溢、忘其先、淫嬖、至太初百年之間、見侯五、餘皆坐法、隕命亡國、耗矣、罔亦少密焉、」下轉云「然皆身無兢兢於當世之禁云、一是也、」

第八節 翻轉

翻轉者、以翻爲轉、隨轉即翻也、如韓愈與孟簡尚書書、「然向無孟氏、則皆服左袵而言侏離矣、」是也、

第九節 急轉

急轉者、轉處文勢甚急也、如韓愈雜說、「龍嘘氣成雲、雲固弗靈於龍也、」下轉云「然龍乘是氣、茫洋窮乎元間、薄日月、伏光景、感震電、神變化、入下土、汨陵谷、雲亦靈怪矣哉、」是也、

第十節 層轉

層轉者、一層轉一層、如游龍、如活虎、委婉曲折、變化不窮、如韓愈獲麟解、「麟之爲靈昭昭也、詠於詩、書於春秋、雜出於傳記、百家之書、雖婦人小子、皆知其爲祥也、」下轉云「然麟之爲物、不畜於家、不常有於天下、其爲形也不類、非若馬牛犬豕豺狼麋鹿然、則雖有麟、不可知其爲麟也、」角者吾知其爲牛、鬣者吾知其爲馬、犬豕豺狼麋鹿、吾知其爲犬豕豺狼麋鹿、」下轉云「惟麟也不可、」又轉云「不可、則其謂之不祥也亦宜、」又轉云「雖然、麟之出必有聖人在乎位、麟爲聖人出也、聖人者必知麟、麟之果不爲不祥也、」又轉云「又曰、麟之所以爲麟者、以德不以形、」又轉云「若麟之出、不待聖人、則其謂之不祥也亦宜、」是也、

第四章 結法

收束之處、文義雖短、筆法最要緊嚴、意思尤宜周匝、少不經營、則強弩之末矣、

第一節 總結

總結者、要事之終以結之也。歐陽修朋黨論、「夫前世之主、能使人異心不爲朋、莫如紂。能禁絕善人之朋、莫如漢獻帝。能誅戮清流之朋、莫如唐昭宗之世。然皆亂亡其國、更相稱美、推讓而不自疑、莫如舜之二十二人。舜亦不疑而皆用之、然而後世不謂舜爲二十二人。朋黨所欺、而稱舜爲聰明之聖者、以其能辨君子與小人也。周武之世、舉其國之臣三千人、共爲一朋、自古爲朋之多、且大、莫如周。然周由此而興者、善人雖多而不厭也、

第二節 分結

分結者、結處分承上數段也。蘇軾石鐘山記、「余是以記之、蓋歎酈元之簡、而笑李渤之陋也。」唐順之信陵君救趙論、「故信陵可以爲人臣、植黨之戒、魏王可以爲人君、失權之戒、

第三節 翻結

翻結者、翻騰其意而結之。辛稼軒跋紹興親征詔草、「使此詔見於紹興之前、可以無事仇之大恥、使此詔行於隆興之後、可以卒不世之大功、今此詔與此虜猶俱存也、悲夫、」

第四節 離結

離結者、離題而結、以足題義、有分外之趣味者也、柳宗元桐葉封弟辨、「或曰封唐叔史佚成之。」

第五節 論結

論結者、發大議論以結之也、范仲淹岳陽樓記、「居廟堂之高則憂其民、處江湖之遠則憂其君、是進亦憂、退亦憂、然則何時而樂耶、其必曰、先天下之憂而憂、後天下之樂而樂、噫、微斯人、吾誰與歸。」

第六節 歎結

歎結者、結處以詠歎出之也、歐陽修朋黨論、「嗟乎、治亂興亡之迹、爲人臣者、可以鑒矣。」

第七節 贊結

贊結者、以贊語結之也、蘇軾范增論、「雖然、增高帝之所畏也、增不去、項羽不亡、嗚呼、增亦人傑矣哉。」

第八節 感結

感結者、結語有無窮感慨也、蘇洵辨姦論、「不然、天下將被其禍、而吾獲知言之名、悲夫。」

第九節 責結

責結者、結處寓責備賢者之意也、蘇洵管仲論、「故必復有賢者而後可以死彼管仲者、何以死哉。」

第十節 問結

問結者、含問意以結之也、蘇洵春秋論、「嗚呼後之春秋亂耶、僭耶、散耶。」

第十一節 答結

起章或以問答發端、末章須折伏以結之、班固兩都賦、「子徒習秦阿房之造天、而不知京洛之有制、議函谷之可關、而不知王者之無外也。」

第十二節 喻結

喻結者、譬喻以結之也、韓愈進學解、「是所謂詰匠氏之不以杙爲楹、而訾醫師以昌陽引年、欲進以豨苓也。」

第十三節 敘結

敘結者、敘事以結也、韓愈師說、「李氏子蟠、年十七、好古文、六藝經傳、皆通習之、不拘於時、請學於余、余嘉其能行古道、作師說以貽之。」

第十四節 轉結

轉結者、結處一轉也、韓愈送高閑上人序、「然吾聞浮屠人善幻、多技能、閑如通其術、則吾不能知矣、」

第十五節 繳結

繳結者、於篇末繳回上數章文意、實爲結尾關鎖之地、貴精密順快、不可使才力有所缺乏、韓愈諱辨、前篇引周公孔子曾參發論、結云、「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、不務行周公孔子曾參之行、而諱親之名、則務勝於周公孔子曾參、亦見其惑也、夫周公孔子曾參、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、」

第十六節 應結

應結者、應起處以歸一線也、歐陽修五代史宦者傳論、「自古宦者亂人之國、其源深於女禍、女色而已、宦者之害、非一端也、」結處應之云、「夫女色之惑、不幸而不悟、則禍斯及矣、使其一悟、摔而去之、可也、宦者之爲禍、雖欲悔悟、而勢有不得而去也、唐昭宗之事、是已、故曰深於女禍者、謂此也、可不戒哉、」

篇法篇

篇法者、組織一篇之文者也、目巧之室、則有奧阼、謀於始也、東湖西浦、南山北原、淵潭相接、巒陵相望、謀於中也、平泉花木、綠野亭臺、雖淵明之荒徑、而松菊猶存、雖顏子之陋巷、而環堵自若、謀於終也、故首尾照應、中間段落、務使條理秩序、脈絡貫通、則謀篇之法得矣、

第一章 完全之篇法

完全者、乃純乎爲全篇之法則、首尾腹背、全體貫通、無所隔閡、若是者、約有數端、

第一節 提綱法

提綱法者、提舉一篇大意、置於篇首、以下總此一義也、孟子之文、善用此法、如動心章、先提出動心、次以養勇申之、復以知言養氣詳盡曲折、發揮不動心、又如論性、喻以杞柳、喻以湍水、喻以食色、縱橫反覆、總不出此、

第二節 敘事法

依事直敘、不須曲折、如造宮室、門階戶牖、平鋪直豎是也、若班固諸侯王表、序是謂直敘、略載事蹟、經之以意、如空中樓閣、莫知意匠之所經營、若太史公十二諸侯年表、是謂意敘、又有併敘法者、或將往日零散之事、或即現在零散之事、或舉同類之理、或集同類之

言。敍於一處。如左傳。晉殺其大夫三卻。楚公子比。自楚歸宋。魏獻子爲政。等篇。併敍於篇首也。吳使子札來聘。韓宣子如楚。晉楚戰於邲。等篇。併敍於篇中也。呂相絕秦。中行獻子伐齊。等篇。併敍於篇末也。又有正敍法者。平正敍之。文之語意。竭盡無餘者也。如孟子。天下諸侯。朝覲者。不之堯之子而之舜。訟獄者。不之堯之子而之舜。謳歌者。不謳歌堯之子而謳歌舜。是也。

第三節 照應法

照應者。立言於前。必有以應之。如蘇軾赤壁賦。風月二字。通篇照應。國策魯共王擇言。酒亡其國。味亡其國。色亡其國。高臺陂池。亡其國。下應以主君之酒。主君之味。左白台而右閭。須前夾林。而後蘭臺。文法何等緊醒。

第四節 抑揚法

凡文欲發揚。先以數語收束抑壓。令其文氣收斂。筆情屈曲。後隨以數語振發。使文章有氣有勢。光燄逼人。此法於文中用之極多。有先抑後揚者。如蘇軾范增論。荀卿論。是也。有先揚後抑者。如司馬遷項羽本紀。是也。若韓愈送文暢浮屠序。止取其文詞。揚中之抑也。又與孟簡尙書書論孟子功。意與而詞不與。抑中之揚也。

第五節 問難法

凡作辨論文字，須設爲問難，以己意分解之，如此義方明，理方透，文亦精蘊宣昭，神采煥發，若漢罷鹽鐵議、歐陽修春秋論、蘇洵春秋論是也。

第六節 渾合法

有文焉，全篇不直說盡，設爲疑擬之詞，駁詰辨論，待閱者自悟其是非，是謂渾合法，如韓愈諱辨是也。

第七節 暗論法

此法於行文，以多數之意相抵觸，互發其議論，而精神所注，則在意中所專主者，如蘇洵辨姦論，意中蓋指王安石，而文中却不說安石，引王衍、盧杞，舉其事迹，心術論之，下暗斷云：「今有人口誦孔老之言，身履夷齊之行，收召好名之士，不得志之人，相與造作言語，私立名字，以爲顏淵、孟軻復出，而陰賊險狠，與人異趣，是王衍、盧杞，合而爲一人也，其禍可勝言哉！」痛詆安石，下云：「以蓋世之名，而濟其未形之患，」仍切論安石，「雖有願治之主，」指神宗，「好賢之相，」指司馬光，「則其爲天下患，必然而無疑者，」通篇皆用暗論法也。

第八節 推原法

推原法者、推本題之原理、而發議論也、如蘇軾荀卿論、推出李斯之禍、韓非論推本老莊之禍、荀卿論將聖人之道、透出一段於中、韓非論將孔子之言、發一段於前、皆於題上根據一層大議論、爲破題之的者也、韓非李斯與老莊荀卿俱極相反、却俱有極相原本之處、

第九節 比興法

比興法者、寓言是也、有全以比興不說正意而發揮者、韓愈雜說上下篇是也、有前章專以彼物發揮、末章含一句正意者、韓愈應科目時與人書是也、有前章專以彼物發揮、末章綴數句正意者、柳宗元捕蛇說是也、有一章以彼物與正意相半發揮者、韓愈後十九日復上宰相書、柳宗元種樹郭橐駝傳、蘇軾稼說是也、有首章末章發揮正意、中段以彼物形容者、蘇洵明論是也、

第十節 分總法

文章有總有分、則神氣清而力量勝、故前總發者、後必分敘、前分敘者、後必總發、有總提分應者、如孟子「天時不如地利、地利不如人和」下分三段應之、首段解天時不如地

利。次。段。詮。地。利。不。如。人。和。三。段。專。言。人。和。而。斷。以。得。道。多。助。一。節。緊。一。節。又。有。總。提。總。收。者。如。賈。誼。先。醒。篇。前。總。提。大。意。中。分。三。段。分。應。末。又。一。總。收。是。也。

第十一節 反覆法

反覆者、全篇只是一意、表裏縱橫、言之無不曲達、如賈誼陳政事疏、命意祇在衆建諸侯、而少其力、而通篇反覆言之、却成如許大文、

第十二節 翻案法

翻案者、力翻成說、自出新義、言之確有是理者、如郭子章管蔡論是也、

第十三節 針棒法

細小之事、張大言之、是謂針棒法、如國策鄒忌諷齊王納諫是也、

第十四節 牽合法

牽合法者、本論此事、而以他事牽合成篇也、如史記酷吏傳、郅都寧成、義縱、趙禹、張湯、事、皆牽合而成、藺相如廉頗列傳、相如廉頗趙奢事、亦多插敘、

第十五節 排比法

散體寓對偶者、如韓愈原毀篇是、文公此作、原本孟子熊掌章、爲後代排比之祖、於集中

爲降格、然賓主開合、荆川得之、雄視一代、

第十六節 擊蛇法

語稱常山之蛇、擊首尾應、擊尾首應、擊中首尾皆應、於文亦有此境、如韓愈爭臣論、通篇四問四答、而首與腹尾、關應一線、

第十七節 點睛法

文章有全篇不說出所以然、至篇末方說明者、謂之畫龍點睛、此等文法、極飛動活潑、如莊子庖丁篇、至末始發明全篇本旨、又國策鄒忌說齊王篇末云、「此之謂戰勝於朝廷、」正意始明、又賈誼過秦論、每段可以說出正意、却段段蓄住、至結處方云、「仁義不施而攻守之勢異也、」點睛飛去、有是神妙、

第十八節 脫胎法

文章有就古人一句、而演出絕大一篇文字者、如韓愈原道、本禮運「先王以承天之道、」句發揮、而結之以「明先王之道以道之、」又柳宗元捕蛇者說、本曲禮「苛政猛於虎、」句發揮、而結之以「孰知賦斂之毒、有甚於蛇者乎、」是爲脫胎其意、若揚雄解嘲之本東方朔答賓戲、脫胎其體裁也、蘇軾表忠觀碑之本史記楚漢諸侯王年表、脫胎其氣骨

也。韓愈送孟東野序之本考工記梓人脫胎其字也。杜牧阿房宮賦收處之本莊子南伯子綦篇脫胎其句也。大凡文之迴不猶人者其必有所本乎。

第二章 偏闕之篇法

有一種篇法、多關係乎章段之節、而又不得目之爲章法者、其於篇法、蓋具體而微、故有偏而不全、闕而不完之處焉、若是者、亦約有數端、

第一節 相形法

凡文必相形而見、如孟子今王鼓樂於此、必借田獵相形、言放心以放雞犬相形、言伐夜氣以牛山之木相形、是也。

第二節 層疊法

層疊法者、一層重一層、如韓愈伯夷頌、最爲著明、其起二句、已含下四層矣、餘若臧哀伯諫魯桓、郤鼎、李遐叔政事堂記、夏子喬、廣農頌、文勢皆如峯巒層出、波濤疊湧、讀之快心暢意、不覺其繁。

第三節 賓主法

賓主法者、譬說甲事、援引乙事以指甲之事理、如韓愈送高閑上人序、「堯舜禹湯治天

下、養叔治射、庖丁治牛、師曠治音聲、扁鵲治病、僚之於丸、秋之於弈、伯倫之於酒、樂之終身不厭、奚暇外慕、」下接以往時。張旭善草書一段、以爲上人之賓、而愈見上人之草書之善、是謂借賓形主。

第四節 緩急法

緩急者、急脈緩脈之謂、韓愈諱辨、「今賀父名晉肅、賀舉進士、爲犯二名律乎、爲犯嫌名律乎、若父名晉、子不得舉進士、若父名仁、子不得爲人乎、」是急脈也。下云、「夫諱始於何時、作法制以教天下者、非周公孔孟歟、」是緩受也。又「今考之於經、質之於律、稽之以國家之典、賀舉進士、爲可耶、爲不可耶、」是緩脈也。下云、「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、」是急受也。

第五節 論斷法

孔子論舜、先斷曰、「舜其大知也與、」下方申論云、「舜好問而好察邇言、隱惡而揚善、」孟子論梁惠王、先斷曰、「不仁哉梁惠王也、」下方申論云、「仁者以其所愛、及其所不愛、不仁者以其所不愛、及其所愛、」此先斷後論法也。若左傳晉文公教民而用、末章結斷曰、「一戰而霸、文之教也、」又記晉悼公賜魏絳和戎之樂、末斷曰、「魏絳於是乎始

有金石之樂。」是先論後斷法也。

第六節 預伏法

文何以貴有伏筆，以文中所載，不止一事與一意，或此一事一意，不能於篇首即見，而見於中幅，或見於後幅，若突然出之，嫌於無根，故於篇首預伏一二句，以爲張本，則中後文章，皆有脈絡，如左傳鄆陵之戰篇，預伏姚句耳，與往，公出奔次於陽州篇，預伏叔孫昭子如闕是也。

第七節 借論法

借論者，如韓愈後廿九日上宰相書，借周公以形之，而成一篇大文者也。

第八節 推廣法

文至後幅，正義已盡，難以發揮，可於題外推廣一層，苟說得有關係，有根據，則前半文情，得此愈振動也，如蘇軾留侯論末段云，「太史公疑子房以爲魁梧奇偉，而其狀貌乃如婦人女子，不稱其志氣。」是推廣言之也。

漢文典文章典卷二

文訣

文字，卽語言也。當其有得，藏之一心，則爲理；動之口舌，則爲辭；著之簡策，則爲文。古人尙質，故於文也，惟論辭，易繫修辭，語詳辭達，是也。後世質亡文勝，故陸機論文心，韓愈論文氣，劉勰蘇轍，復大暢陸機韓愈之說。逮宋陳騭，則論文則明王文祿，則論文脈。至近世章實齋，又推論文德，未有論及文訣者。有之，則宋樓昉崇古文訣三十五卷，元倪士毅作文要訣一卷，然樓書乃總集之例，倪書爲論箸之類，隨感而發，不專事於訣也。訣者，巧也。孟子曰：梓匠輪輿，能與人規矩，不能使人巧。言可心悟，不可口授也。然是說也，以之例文，則義不全。文章之道，神而明之，存乎其人，何不可示之以機括，試體驗之，有爲文章所必有事者，得數義焉。作文訣第二，隸篇五。

文品篇

文品，猶人品。大抵不外陰陽二性，屬於陽者，光明正大，恢廓豁達，皎似青天，朗若白日，如高山大川，如雷霆雨露，有威鳳祥麟之概，有生龍活虎之勢，磊磊落落，英姿颯爽，是也。屬於陰者，依阿洩澀，回伏隱匿，糾結若蛇蚓，瑣屑若蟣蝨，狡猾若鬼蜮，陰鷲若盜賊，詛咒若

巫祝閃爍狡變、不可方物、又一態狀也、昔鍾嶸品詩、各得其當、唐司空圖作詩品、亦復盡致、文章之中、豈無斯義、爰舉文之優勝者論之、

第一章 莊重類

莊重之文、必運以渾厚之意、出以謹嚴之筆、其氣魄則閎而大、其丰神則瑩而澈、淵然之光、蒼然之色、時發見於外、此類是也、

第一節 典雅

典者、法也、必熟於前史事迹、并當代掌故、乃可言之、雅者、有精理、有名言、有微情、有妙旨、典則左國雅則詩禮、兼其長者、厥惟尙書、

第二節 雄渾

雄渾者、氣力有餘於文之外者也、此等文品、推揚子雲、韓昌黎、子雲精於選字、昌黎工於造句、字新奇、句倔強、更得瑰璋之氣、勁健之筆以行之、此文之所以雄渾也、

第三節 崇大

有靈臺明堂之氣象、山嶽湖海之局度、而後可爲崇大之文章、韓退之原道、舉黃老佛而皆非之、方遜志釋統、舉秦晉隋而並黜之、凡若此者、議論何等正大、孟子所謂居廣居立

正位行大道者、有此品概矣、

第四節 閑肆

閑中肆外、韓文有焉、不善學者、閑失於寬、肆失於放矣、

第五節 謹嚴

尙書之謹嚴在詞、春秋之謹嚴在意、惟此二者、史家之祖、子長得尙書春秋之嚴、故史記之文明、孟堅得尙書春秋之謹、故漢書之文慎、明則文之妙在疎、慎則文之妙在密、

第六節 高遠

文高則氣雋、文遠則味永、高必能超脫、遠必有含蓄、窮理以擴識、立意以養神、居九天而俯視、羌落落而寡羣、昔人謂子長文字峻、高遠之謂也、

第二章 優美類

優美之文、如散錦明珠、如絳霞青靄、如遠山近水、如芳草奇花、明媚動人、情文並至、此類是也、

第一節 豐潤

豐者、隆也、潤者、澤也、豐潤之文、西漢鄒陽枚乘司馬相如杜欽谷永之文是也、若六朝之

顏謝江鮑任沈徐庾崔魏薛温諸人之文、得鄒枚司馬杜谷之潤、而無其豐、故限於駢儷區域也。

第二節 殊麗

古今稱殊麗之文、必推司馬長卿、揚雄謂辭莫麗於相如、故雄酷摹之而求其似、退之所謂沈浸醲郁含英咀華者、亦此也、惟不善學者、易流於淫、此子雲所以致意於則也。

第三節 委婉

秦漢以下、去聖漸遠、詞氣不無迫切之病、惟左氏所載諸國往來之辭、與君臣相告語、辭不迫切、而意味獨至。

第四節 和易

語淺意深、言近旨遠、微而顯、婉而多風、約而成章、其國風乎。

第五節 秀美

羣巒列岫、非不壯觀、而怡情惟秀峯、萬派千流、非不助興、而生趣惟秀波、文之秀者、易以感人、茂矣美矣、其惟柳文。

第六節 蘊藉

蘊藉之文、氣味和厚、丰采温潤、理有餘趣、神有餘閒、詞盡而意不窮、音絕而韻未已、微情妙旨、恆在言外、淵明之文有焉。

第三章 輕快類

輕圓快利之文、貴施以美倩流轉之筆、文無論大小、而能動人興會、沁人肺腑、發人神采者、此類是也。

第一節 神妙

神也者、妙萬物而爲言者也、其來無端、其去無迹、其蘊藏也、不可測度、其發見也、不可形容、由變化之極而無所不通、其莊子之文乎。

第二節 飄逸

飄飄乎有凌雲氣者、相如之文、在世出世、淵明有焉、逸少東坡、並具此致。

第三節 平淡

文以意勝者、詞樸而文高、意不勝者、詞華而文鄙、平淡之文、以意勝者也、雖太羹元酒、芬芳不足、而至味存焉、然必如東坡所謂出於絢爛之極、方能以此勝人、否則土鼓瓦缶之音、亦奚貴哉、六經皆大文、實平淡也。

第四節 瀟灑

瀟灑之文、以晉爲最、晉尙清談、故人物風流、悠然世外、淵明心境俱閒、與道大適、柳子厚得之而爲遊記、蘇東坡得之而賦赤壁、俱極品也、

第五節 新奇

龍血元黃、張弧載鬼、易義之新奇也、觸蠻立國、蕉鹿聽訟、莊列之新奇也、帝閭叩天、鬼情察地、離騷之新奇也、假象寓言、語意新奇、千古大文、不可多覩、

第六節 圓適

圓於古文不甚宜、然曾滌笙有言、「子長相如子雲、可謂力趨險奧、不求圓適矣、而細讀之、未始不圓、至於昌黎、其志意直欲陵駕子長相如子雲、戛戛獨造、而實無一字不圓、無一句不圓、」若是、可知機調圓熟、詞意圓足者、乃世俗之所謂圓也、使子長之疎曠而無圓、則散失矣、使相如之跌宕而無圓、則浮滑矣、使子雲之奇麗而無圓、則淫靡矣、使昌黎之倔強而無圓、則艱澀矣、

第七節 滑稽

出口成章、詞不窮竭者、在戰代爲滑稽、在六朝爲俳諧、蓋始於齊髡穰田飲酒之對、優孟

山居耕田之歌、而濫於南朝驢九錫雞九錫之文、然此等文章、雖近於戲、實以諷切當世、故退之毛穎傳、亦致意於中書君老不更事、餘若柳子厚臨江之檄、黔之驢、永某氏之鼠、亦衛武所謂善諱不虐者也、

第四章 遒勁類

遒勁之文、以雄健之筆、豪爽之意、行之、句能屈鐵、筆能扛鼎、拔劍斫地、懸崖勒馬、此類是也、

第一節 清剛

清者、有純一之質、剛者、有果敢之氣、不分陰陽二性、皆含此氣質者也、子長史記、臻此境界耳、

第二節 強直

堅強不屈、正直不阿、此文之切實言之者、孫吳之文是也、

第三節 豪放

豪放之文、其勢如萬馬之衝、河流之決、東坡爲文、放言高論、辨難攻擊、雖厲聲色、露鋒銚、而氣力雄健、光焰長遠、自若也、

第四節 傾險

文之險者、莫如易春秋、至戰國策、極矣、易稱龍戰於野、其血元黃、春秋言六鷁退飛、星隕如雨、是猶於字句間求之也、若不矜奇字奧句、而有若履危石者、則惟國策、

第五節 峭刻

峭與峻異、較卓亦殊、刻與精異、較深亦殊、言峭則介甫、言刻則韓非、習刑法家言者、文每如此、

第六節 英銳

識力超卓、才情煥發、崢嶸卓犖、精采眩目、氣象逼人、賈誼鼂錯之文可誦也、老泉權書、庶幾匹之、

第七節 勁拔

勁拔之文、由詞氣之凝鍊、甘誓湯誓牧誓之文、其標準也、後世惟蘇明允爲有得焉、

第五章 明晰類

文之爲道也、不可以繁蕪、不可以褻邪、不可以晦塞、明辨以晰、方可言達、昔吾有先正、其言明且清、此類是也、