

近代中國史料叢刊第二十九輯

沈雲龍主編

譚瀏陽先生(嗣同)全集

譚嗣同著

文海出版社印行

原
书
缺
页
1-28页

譚瀏陽全集

文集目錄

卷上

敘跋

史例自敘

仲叔四書義自敘

瀏陽譚氏譜敘例

莽蒼蒼齋詩自敘

遠遺堂集外文初編自敘

遠遺堂集外文續編自敘

仁學自敘

書牘

報貝元徵書

與沈小沂書一

與沈小沂書二

報劉淞芙書一

11619168

報劉淞芙書二

上歐陽辨蘊師書

卷中

傳狀

劉雲田傳

啓寔府君家傳

崇安侯壯節公家傳

新甯伯蓋臣公家傳

太傅新甯伯莊僖公家傳

新甯伯平蠻公家傳

逸才府君家傳

濬軒府君家傳

熙亭府君家傳

步襄府君家傳

紹泗府君家傳

海嶠府君家傳

忠義家傳

節孝家傳

先妣徐夫人逸事狀

先仲兄行述

三十自紀

吳鐵樵傳

卷下

墓銘

代大人譔贈奉政大夫任君墓志銘并敘

記

記洪山形勢

銘

城南思舊銘并敘

菊花石秋影硯銘

菊花石瘦夢硯銘

菊花石瑤華硯銘

菊花石觀瀾硯銘

菊花石長秋硯銘為龍爪霖作

菊花石硯銘為吳小珊作

菊花石硯銘為唐筠廬作

鄒硯銘并敘

停雲琴銘

單刀銘并敘

雙劍銘

饒鼎銘

贊

蕭箕軒像贊

畫像贊

三人像贊并敘

彭雲飛像贊

先從兄馥峯遺像贊并敘

團扇畫像贊一

團扇畫像贊二

雜著

遺墨三篇

逸文

兵制論

譚瀏陽全集 文集卷上

敘跋

史例自敘

韓宣子觀易象春秋曰。周禮盡在魯矣。故凡紀載皆史。而禮則由以著焉者也。少受易。因及三禮。於春秋獨不喜言例。以爲例者。史臣之通法。非聖人褒貶之精意所存。顧於杜元凱釋例數數觀之。以爲例者。非聖人褒貶之精意所存。固史臣之通法也。法具而史明。史明而禮起。聖人吾不得見之矣。秉此失其鮮乎。嘗病條目疏簡。又殞奪不完。不足規周公制作之全。而給後世紀傳之用。輒研校四庫輯本。羅列杜氏所釋。輔以陸氏春秋集傳纂例。劉氏春秋傳說例。益推衍倫類。廣求諸經史百家。擇其尤雅。詳以訓詁小學闡說字義。本諸易以究天人古今之變。而一折衷於禮。疏別部居。附於諸例之後。於以補闕略。通廢滯。俾學者不失依據。儻云

萬一焉。乃若崔氏之本例。及例要。張氏之五禮例宗。丁氏之公羊釋例。許氏之穀梁釋例。說人人殊。今專標史例。非曰治經。故摯取言例之最先者。而餘不悉及。夫易言變者也。禮不變者也。變者周流六虛。不可爲典要。所謂新意變例。歸趣非例也。故筆削微顯。不惟其文。惟其道。聖人之春秋以之。不變者。質文損益。萬變不離其宗。所謂發凡正例也。故科律嚴謹。皆足以遠示來裔。史臣之例以之。欲發其例。必先稽以小學。著其指事類情之所在。然後紬繹史籍。徵信於三代兩漢之書。於禮得其體。於易得其通。史學固然。凡學莫不然也。神而明之。又豈例云例云而已。

仲叔四書義自敘

孔冲遠作正義。閒宵經傳聲口。反覆申析其意。王介甫效爲新學。易詩賦聲病刑薄之習。鑿空說經。益張其名曰義。禍七八百年未泯。二者皆無當生人之用。新學尤能汨人性靈。而陰使售其僞。惟鄙儒小生。情於殖學。易其速辦而捷給。乃獨好之。慮皆故矜祕其術。抗爲孤詣。與傳以自重。夜晦無人。私挾八寸論語。轉相授受。

傳弟子數百人。偃然自躋於文學之科。雄視四民之首。愈益陵躡古今天下才士。黠者漸覺其愚陋。小變體貌。刺取司馬子長韓退之積率不經意之一二字竄其中。號於人曰。古文古文。人或弗能察也。上焉者應科舉中第。舉所習一切拉雜摧燒之。庶乎知恥之勇者。嗣同兄弟生用新學之時。舍之無以操業。受書以來。未嘗不措其有用之精力。鏤心鏤肝。昕夕從事。以斬一當嗣同顧好弄。不喜書。冀蓋所短。時時詭遁他途。流轉滑疑。其辭與當世大人先生辯論枝柱。仲兄泗生不幸先生八年。爲新學枯獨久。致力亦獨深。記誦所謂名大家義千。自爲亦數百。取徑獨峻絕幽隘。乃至不容人思。投之南北闈考官及學政府縣吏。又俛得而復失。或不能句讀。嗣同所爲。薄小無俚。宜易識。然年自二十。有一至今三十年。十年中。六赴南北省試。幾獲者三。卒坐斥。仲兄則且倮然蹇抑死矣。方今天下多故。日本踣我朝鮮。襲我盛京。海上用兵。無虛日。民迫窮困。且向亂。羣族盱目而環伺。大臣席不暇煖。食不逮晨。蒐卒乘。峙芻粟。繕甲械。折衝決勝。徂內輯外。機牙四出。百心莫照。

此豈新學能任其萬一者哉。竊惟不廢新學。無以發舒人人聰彊。弦久懦。則更張之。新學不爲不久矣。效亦可觀矣。更張之時。其在斯乎。嗣同行與新學長辭。不復能俯首下心奉之。因纂輯所爲若干。別爲一通。仲兄僅乃箒錄其二。知不欲以此見也。夫日月之邁。疾不容瞬。當宋之始更制。豈知延延繇繇。用弗絕。至今日。若嗣同兄弟共案。厲呼憤讀。力竭聲嘶。繼以痞咽涕淚。回顧一燈熒然。幾二十年所。猶尙如昨日事。嘗感船山忽念身本經生之言。以爲有無窮之悲。甯可復然哉。益悲而已。後之人幸見新學之廢。其心得免於戕賊。端居泛覽。或逮茲流。失今無述。將不知前乎此者。被毒酷烈若此。上之亦足究識當時取士之具。其間體勢不一。各有所至。今昔風氣。變遷略備矣。

瀏陽譚氏譜敘例

譜牒古爲專門之學。今漸滅久矣。盡矣。周禮小史掌邦國之志。定世系。辨昭穆。媒氏。凡男女自成名以上。皆書年月日名焉。凡娶判妻入子者。皆書之。是卽譜也。小

司徒、鄉師、鄉大夫、族師之屬。咸有校稽。夫家之職。嚮使無譜。復何由悉其登耗哉。隋唐而上。官人以族別流品。立中正。官有簿狀。家有譜系。簿狀據以選舉。譜系資以婚姻。兼有圖譜局。置郎令史掌之。仍命博通古今之儒。知撰譜事。凡百官族姓之有家狀者。上之官。爲考訂詳實。藏於祕閣。副在左戶。若私書有濫。則糾之以官籍。官籍不及。則稽之以私書。其矜尙也如此。司馬子長著史記。全采世本爲說。是以唐以前史。詳於氏族。或衍公侯而成世表。或舍占籍而書族望。史且不能不賴乎譜。斯譜牒之學。史之根淵。何啻支流餘裔而已。五季雲擾。斯義用淪。千餘年來。官書充祕閣。日孳乳。至不復可容。目錄家並肩林立。收四部書無算。猶稱多所未覩。獨譜牒奄然闕焉。鄭漁仲作通志時。尙著錄譜牒百七十部。然率存空目。故四庫全書總目竟削譜牒一門。惟飛文之士。撰錄專集。劣具家傳一二。如斯已爾。夫不重可唏乎。嘗謂譜學莫精於六朝。六朝莫遂於劉孝標。其注世說新語。引吳氏譜、羊氏譜、謝氏譜、陳氏譜、王氏譜、孔氏譜、許氏譜、桓氏譜、馮氏譜、殷氏譜、陸氏譜、顧氏譜、庾氏譜、諸葛氏譜、劉氏譜、楊氏譜、傅氏譜、虞

氏譜、衛氏譜、魏氏譜、溫氏譜、曹氏譜、李氏譜、袁氏譜、索氏譜、戴氏譜、賈氏譜、郝氏譜、周氏譜、邴氏譜、韓氏譜、張氏譜、荀氏譜、祖氏譜、阮氏譜、司馬氏譜、摯氏世本、袁氏世紀、至三十餘家。北朝藻耀宜若不逮。然鄺善長水經注、鮑邱水篇引陽氏譜、絞、淮水篇引稽氏譜、它若史記漢書後漢書三國志文選諸注、及聖賢羣輔錄、並繁稱引、既列官書、慮無不研覃於茲。又其文辭、根據典要、組斐可誦、非若今之私記子姓、不能通示於人、人亦無欲觀之矣。

譜牒。又宗法所賴以不終墜也。王者封建、井田、學校、財賦、禮樂、政刑、事神、理人、萃天下之渙、綱天下之目。一以宗法爲率。宗法又一寄於譜牒。禮記別子爲祖、繼別爲宗。繼禰者爲小宗。夫繼別之宗、百世不遷者也。不容有二。繼禰之宗、五世卽遷者也。故繼禰祖曾高而有四。此班孟堅之舊說。而紀昀齋所力爲發明者也。然四者舉一人焉以爲例也。人皆有禰祖曾高。亦皆有爲禰祖曾高之日。則小宗不止四也。四者舉一人焉以爲例也。別子有三。一公子之別子。大夫不敢祖諸侯。別爲

族而身爲別子。一始遷之別子。別於本宗而爲別子。一始爲大夫之別子。別爲廟而爲別子。顧亭林違而是之。而毛西河獨以爲非。訾始爲大夫之別子。爲宋儒臆造。於是無封建卽不得有宗法。所當棄置勿復道。而宗法斬矣。至許西生、汪鈍翁、紀昀齋。又一反其說。必庶姓起爲大夫。始得謂之別子。甚至詆前二別子爲注疏之誤。雖未必合古。而實可行於今。故曰。王者封建諸政。必依乎宗法。非宗法依封建。封建可廢。宗法不可廢。宗法者。王政之精微。而博大又易易者也。非繁重迂緩之類也。舉之則立。行之則立效。鄧潛谷封建廢宗法格之論。又未盡然也。變而通之。無封建之世。宗法曷嘗不可治天下哉。程易疇所圖宗法近是矣。而偏主兄道立論。僅得旁殺之情。於上殺下殺猶疏也。至若解有大宗而無小宗。有小宗而無大宗。有無宗亦莫之宗。以爲三公子在後世。亦猶別子爲祖也。與萬充宗諸侯世子之兄弟。不分適庶。皆稱別子。同爲深得禮意。今雖無公子之別子。固有始遷始爲大夫之別子。嗣同遷瀏陽之祖。曩弟四人。初不同居。宜各爲族。其族子世賢。

後遷。又自爲一族。使泥於兄道之說。不皆爲別子。必將舍其祖。而祖他人之祖。情所不協。尤事所必不行。今家廟。其祀遷長沙之祖。爲遷瀏陽之祖。所自出。是猶始祖廟也。五別子之裔。法當各立祖廟。乃臻明備。嗣同譔世系。弟詳本支。亦此意矣。夫大宗。猶易明也。小宗難明。非明之難。明之者難之也。諸家聚訟。得失不遑備論。統之人皆有禰祖曾高。亦皆有爲禰祖曾高之日。則小宗不止四。非大宗。卽人人皆小宗。假別子有三子。伯爲一族。所宗爲大宗。仲叔各爲其子孫曾元所宗。兼宗大宗。爲小宗。小宗有三子。伯爲繼禰之小宗。仲叔又各爲其子孫曾元所宗。兼宗繼禰之小宗。自爲小宗。繼禰之小宗有三子。伯爲繼祖之小宗。仲叔又各爲其子孫曾元所宗。兼宗繼祖之小宗。自爲小宗。繼祖之小宗有三子。伯爲繼曾祖之小宗。仲叔又各爲其子孫曾元所宗。兼宗繼曾祖之小宗。自爲小宗。繼曾祖之小宗有三子。伯爲繼高祖之小宗。仲叔又各爲其子孫曾元所宗。兼宗繼高祖之小宗。自爲小宗。至繼高祖之小宗。有子則祧其父之高祖。而宗其父之曾祖。亦爲繼高

祖之小宗。以下皆仿此。自爲小宗者有三子。伯亦爲繼禰之小宗。兼宗繼高祖之小宗。仲叔亦自爲小宗。兼宗其繼禰之小宗。以下皆仿此。凡五世則祧其始爲小宗者。而宗其弟二世。凡六世並祧其弟二世。而宗其弟三世。由是遞嬗以至無窮。大宗則無不宗之者。小宗已祧之祖。已毀之廟。其所衍之支裔。於我爲無服之疏屬。我不宗之。而亦不復我宗。所謂祖遷於上。宗易於下。庶姓別於上。戚單於下。非大宗卽人人皆小宗矣。古今言宗法者。明邱文莊差平易近情。顧黃公圖諸白茅堂集。今少采其說爲譜。惟所列世數不數別子。而以繼別爲弟一世。以言宗別子者。始此則可耳。於世數無取。嗟乎。天下禍亂相尋。不知所屆。由親親之誼薄散。無友紀。而宗法不行於今也。宗法不行。宗法之不明也。使無譜牒。又烏從明而行之。是足爲宗法之本焉。

說文。鄆國也。齊桓公之所滅。从邑覃聲。徐鉉氏曰。今作譚。非是。說文注義有譚長。疑後人傳寫之誤。段玉裁氏以爲鄆譚古今字。史記齊世家作鄆。白虎通德論名

號宗族兩引詩作覃。儀禮經傳通解引爾雅郭注亦作覃。皆通段字。徐鍇氏繫傳。杜預曰。東海襄冥是也。不知何據子爵。范甯氏穀梁傳集解。譚子國滅不名。蓋無罪也。杜預氏左傳注。譚國在濟南平陵縣西南。春秋釋例土地名。譚。濟南平陵縣西南。譚城。玉篇。鄆在濟南平陵縣南。通作譚。酈道元氏水經注濟水篇。武原水出譚城南平澤中。又曰。漢文帝十六年。置爲王國。景帝二年爲郡。王莽更名樂安。漢書地理志同。郡國志。東平陵有譚城。故譚國。李吉甫氏元和郡縣志。齊州全節縣。本春秋譚國之地。齊滅之。漢以爲東平陵縣。屬濟南郡。杜佑氏通典。齊州全節縣。春秋時譚國。城在縣西南。鄭樵氏通志氏族略。今齊州歷城有古譚城。子孫以國爲氏。樂史氏太平寰宇記。歷城縣譚城。在縣東南一十五里。歐陽忞氏輿地廣記。漢末平陵縣本譚國。在漢爲濟南郡治。其後郡徙歷城。而平陵又廢。唐武德二年。置譚州。復平陵縣。貞觀六年。州廢。屬齊州。十七年。齊王祐起兵。平陵人李君求據縣不從。因改名全節。羅泌氏路史。今齊之歷城。武德中爲譚州。東南十里有故城。羅萃

氏注引杜預氏作濟南東平陸西南有古譚城。案陸陵之譚文亦小異。竇苹氏曰。今齊州東平陵鎮也。齊乘。東平陵城在濟南東七十五里。春秋鄆國。齊桓滅之。古城在西南龍山鎮相對。漢爲東平陵縣。秦嘉謨氏世本輯補。譚氏國在濟南。顧祖禹氏讀史方輿紀要。東平陵城府東七十五里。春秋時譚國地也。一統志。故譚城在濟南府歷城縣東七十里。東平陵故城在縣東七十五里。案今山東濟南府治東南七十里。有故譚城。東平陵故城在今濟南府治東七十五里。後世以之封建。則有唐譚國公邱和。

詩有譚公。毛序有譚大夫。急就篇有譚平定。漢書古今人表有譚大夫。說苑桓公曰。昔者吾圍譚三年。得而不自與者仁也。據此雖滅於齊。尙存宗祀。故孟嘗君時。齊有譚子。新序。吳有士曰。

譚夫吾。風俗通義。孟嘗君逐於齊。見反。譚子迎於濼。邵思氏姓解。漢有河南尹譚。閔。廣韻同。後漢書逸民傳。有太原譚賢。南齊書及南史孝義傳。皆有零陵譚宏寶。五代史閔世家。有正一先生譚紫霄。道家又稱箸譚子化書之譚峭。爲紫霄真人。

不知是一是二。沈汾氏續仙傳稱峭爲唐國子司業譚洙之子。或傳其詩曰。綫作長江扇作天。鞞鞢拋在海東邊。蓬萊信道無多路。祇在譚生拄杖前。五代史盧光稠傳。又有南康譚全播。宋史有朝城譚延美。譚繼倫。長沙譚世勣。文苑傳有譚用之。至若譚纘。又其敗類者矣。元史有懷來譚資榮。譚激。譚克修。孝友傳有茶陵譚景星。明史自吾祖崇安侯新甯伯外。有丹徒譚廣。何孟春傳有譚纘。姜綰傳有譚肅。吳嶽傳有始興譚太初。袁洪愈傳有箸明大政纂要之四川巡撫茶陵譚希思。安希范傳有大庾譚一。召文苑傳有竟陵譚元春。忠義傳有譚絲。譚恩。平壩譚先哲。明史又同時有兩譚。一爲吾祖嗣新甯伯鎮湖廣。原名宗綸。其後遂遷長沙。一爲宜黃人。字子理。官兵部尙書。諡襄敏。與戚繼光齊名。稱譚戚者也。又南史王儉傳。政府見一選人。姓譚。戲曰。齊侯滅譚。那得有卿。對曰。譚子奔莒。所以有僕。辯對俊敏。惜不得其名。其它見於雜書者。隋大業當陽鐵鑊款識有伯達譚俗生。唐麻姑仙壇記有譚仙巖。裴鏡民碑有譚公大將軍。雲溪友議有吳門秀士譚銖題。

眞孃墓詩。武邱山下冢纍纍。松柏蕭條盡可悲。何事世人偏重色。眞孃墓上獨題詩。宋有長眞子。甯海譚處端。皇祐進士。始興譚侁。紹興進士。高要譚惟寅。七歲應童子科。茶陵譚昭寶。楓窗小牘有童子科之泰州譚燕卿。長沙府志有譚順妃。爲明洪熙帝妃。湘潭人。父福。官御史。南疆繹史有殉桂王難。昆陽譚三謨。皇朝通志有同知譚絲。主事譚文化。皆通諡節愍。國朝仕宦至顯達者。福建陸路提督諡恭愍。三臺譚行義。吏部侍郎雲南巡撫南豐譚尙忠。尙書譚廷襄。新疆提督湘潭譚拔萃。兼護雲貴總督雲南巡撫鎮遠譚鈞培。今太子少保四川總督茶陵譚鍾麟。太子少保江南提督湘潭譚碧理。仕宦不顯而國史有傳者。嘉興譚吉璉。成都譚公義。譚氏古今聞人。略備於此。亦云僅矣。而猶非吾譜所有。舊譜乃遠溯洪荒。稱譚氏系出顓頊。徧稽故籍。不悉所本。又不詳何姓。顧棟高氏春秋大事表。以譚爲子姓。尤不悉所本。秦嘉謨氏曰。左傳。郟子來朝。稱少昊爲吾祖。杜預以爲己姓。史記潛夫論以爲嬴姓。方以爲疑。及校史記齊世家有云。二年伐滅郟。郟子奔莒。始

悟二書所稱之郟。卽左傳之譚也。案郟郟聲同形近。故易譌。段玉裁氏亦曰。齊世家譌作郟。可證司馬所據正作鄆。是秦說信矣。然郟子來朝之郟自己姓。特司馬遷氏王符氏所稱之郟爲卽譚耳。以此確知譚是贏姓矣。通志列於周不得姓之國。殆未考路史郟譚皆贏國。是又誤史記潛夫論之郟爲左傳己姓之譚。而並以爲贏姓。又云覃談佼三姓。皆譚所衍。通志亦云。覃氏本譚。或去言爲覃。又云巴南六姓。有譚氏。盤瓠之後也。此是別譚。陳士元氏姓鱸。覃韻有譚。引千家姓云。宏農族。侵韻又有譚。音尋。引千家姓云。廣平族。案譚去言。猶曰譚衍。況一字遂兩讀而分二族乎。覃韻又別出鄆。引姓考云。齊大夫食采鄆城。因氏。案譚行而鄆廢。非有二字。己不識字。乃別紀一姓。且杜譔食采鄆城之說以實之。廖用賢氏尙友錄。至稱鄆國在平陰縣。爲秦所滅。誕陋無稽。至此蔑加矣。

譜學紀宗法亡。於是大宗無後。或有後而不詳於譜。一族遂莫知所宗。擬以某宗推補之。又嫌乖於事實。仍復空其系。冀後之人能繼。繼之不能。則以次近大宗。

之小宗。敬之如大宗。今特引其議端而已。推此凡詳略存佚。一仍舊譜。無所於革。愈近則愈詳。勢固然也。惟一事此不言而彼言。則援彼以證此。或彼此兩注。它篇又注者。更端也。別見它書。塙鑿足徵。亦復引以校補。時代輿地官制史事。尤討索不避複累。別同異。明是非。決嫌疑。定猶豫。在本篇文近。乃不更疏。具前也。其有牴牾踳駁。疑莫能明。則從蓋闕。閒下子注。少効匡正。而仍附原文於下。辟專也。世系丙篇。崇安侯不稱別子。而圖稱別子。窮於稱也。弟嗣兄爵。而列爲一世者。顧亭林萬充宗同廟異室之指趣也。世系不諱。公言也。家傳諱。自我言之也。生歿年月日時葬所。及嫁娶之族。必詳書之。無書乃已。庶幾媒氏舊例也。其它隨事見義。無取發凡。

今世譜式橫而左行者。云始歐陽氏。名歐譜。縱而下行者。云始蘇氏。名蘇譜。雖紀文達不能不援用爲譜。其實皆圖表也。非世系也。今撰世系。悉準宗法。首書別子。爲弟一世。系以大宗爲弟二世三世。可至於萬世。別子之餘子。爲弟二世小宗。小

宗非一。以數綱之。稱弟二世小宗。幾小宗之餘子。及二世大宗之餘子。又別爲弟三世小宗。小宗非一。以數綱之。稱弟三世小宗。幾亦可至於萬世。至於序次前後。同父則以年。不以宗。指兄天絕、而弟嗣宗子爲父後者。非同父則以宗。不以年。無子則無宗。附書於父系。一人而數妻數妾。其子女則分隸於所生。夫存妻妾醮。書出夫歿。則書去。凡易一宗。則跳行更端。條其人之出於弟。幾世大宗。或弟幾世小宗。幾小宗所出。遠則兼溯其始爲小宗者。小宗不言繼嗣祖曾高。而言弟幾世。取明世數。齊長幼。不言遷祧。義自見也。合之則橫。析之則縱。上統乎一。下御乎紛。故曰。非大宗卽人人皆小宗矣。世系或易紊。又質之以圖。古書之繁博者。類爲圖。以杜譌奪。使得據以勘校。非爲人省煩。而遏其尋汲之勤也。爾雅列女傳尙矣。使山海經無圖。何以言首之某向。使初封平原無圖。孫德達亦無以決鳴犢之詐。在史家謂之表。表亦圖也。史漢缺誤時。賴表以自糾。所以獨高於羣史。故曰圖。杜譌奪也。六朝以圖譜名局。則圖尤譜所必重。世系若干篇。篇皆有圖。

譜牒之學。有大蔽二。一曰攀附。遙遙華胄。流爲譏謔。郭崇韜狄青所由判賢否也。一曰夸大。雖孝子孝孫之心。稱美不稱惡。其體比於鼎銘。然既不爲王充之自貶所天。亦不當如陽休之賄佳父傳賢而勿伐。庶幾旣美其所稱。又美其所爲也。乃或非所出而覩屬之。非所有而橫誣之。失各不同。其爲不仁其先則同。舊譜頗崇嚴謹。不驚繁縟。上溯僅及宋靖康而止。始祖思永府君孝成。避金亂。自宋之江南西路洪州新建縣樵舍本籍。遷宋之福建路汀州長汀縣。再傳銘盤府君承新。遷情流縣。十四傳以綏府君功安。遷明之湖廣長沙府長沙縣。又三傳祥瑞府君逢琪。弟及族子世賢。避明季之亂。乃遷今瀏陽縣。譜始成於以綏府君。順治十三年。修於濬軒府君世昌。佐者世祿世賢。乾隆十四年。再修於熙亭府君文明。佐者文開。文章。文徵。文阜。文卓。文庠。文翠。經邦。經濟。經權。經詩。經書。經恆。經庸。經方。經世。經正。經鼎。經渭。經鐸。經體。學綱。學誠。學姬。學奎。學榮。學博。光緒六年。三修於海嶠府君繼昇。佐者繼茂。繼塘。繼棠。繼權。嗣棻。嗣棻。嗣楚。嗣曦。嗣煜。嗣炯。嗣德。傳信。

傳甲傳綺。及茲又十四年矣。有爲之先。莫或賡衍。非情也。且自東方用兵。四字騷然不靖。強鄰環窺。權慝內蟄。財涸軍。京師震動。諸侯卿大夫士庶人咸躬躬無以自必。念昔先人鬱德丁患。望烽轉徙。用播斯土。早世志乘。亦少散失焉。仁澤貫累代。迄育於藐躬。質在凡近。名竊副介。酈亭侍節。麥鐵陪磨。被服金玉。驅獵祕笈。幸獲繹此遺文。不效服膺。宛同過佚。夫諸父諸兄之相爲聚處。敬宗收族之相與周旋。任卹睦嫻。歡以相卽。樂酒今夕。君子維宴。此自戒溢持滿之事。我生不辰。焉可源源如此哉。分崩離析之誰止。還定安集之無時。纂錄弗就。劉子元所以亟憤於修史。至泣盡而繼之以血。况譜牒前無所踵。難十於史。緒千載之絕。成一家之言。不可不夙講也。士食舊德。所由兢兢寶守。罔敢墜沒。不自知其龔陋。稍易舊規。主明宗法。文或損益。其事則故。近事謹闕不錄。以符三十年增修之議。惟三長之資。天人交囿。於考訂禮經。句稽故實。此次體例。粗盡心焉。嗟乎。企璧經之孔甲。未理惑於牟融。弱草棲塵。枯泉飛液。儻後之羣從諸子。不我差池。完其草創。策其不

逮益霏而大之。兼綜衆美。不蹈二蔽。嗣同今日愚僭。冀有蔽乎。某須矣。未敢幸也。起光緒二十年仲冬。訖歲除。成瀏陽譚氏譜四卷。凡爲世系十圖。十家傳十三。敘例目錄終焉。

莽蒼蒼齋詩自敘

天發殺機。龍蛇起陸。猶不自懲。而爲此無用之呻吟。抑何靡與。三十前之精力。敝於所謂考據辭章。垂垂盡矣。勉於世無一當焉。憤而發篋。畢棄之。劉君淞芙獨哀其不自聊。勸令少留。且攜拾殘章爲補遺。姑從之云爾。光緒二十年十二月也。

遠遺堂集外文初編自敘

夫憂傷之中人。有飄忽衝盪。纏沈盤蟄。挾山嶽之勢。挈烈風雷雨之暴。舉血氣心知所能勝以幹事者。猝不能當其一擊。氣息第然。若存若亡。抗之則無上。按之則無下。其來也不得其緒。而引之則不可究極。合而爲蒼然之感。吾平生遭其二焉。五六歲時。居京師宣武城南。與先仲兄俱事畢純齋師。夏雨初霽。嬉戲階下。兄適

他去。四顧孑然。情不可已。遂嗷嗷以哭。此其一也。後遭死生離異之感。輒一形焉。仲兄撒瑟之歲。以應試挈從子傳簡至京師。覽童年之遺跡。悵歲月其不淹。以今準昔。喟焉遠想。憶天煙雨在簾。蛙聲夜課。或敗葉窸窣。霜鐘動宇。然鐙共讀。意接神親。追溯所及。方怛怛於中。而兄之訃至矣。創鉅痛深。嘗不省事。哭踊略定。則志槩形索。清刻至骨。自顧宛五六歲孺子也。於時蒼然之感。不可以解。當其幽思潛抽。莫可告語。道逢林叟耕夫。輒欲流涕。引與話舊。覩禾黍布隴。廢塚斷碑。以及壞牖蛛絲。皆若與我有一日之好。使得見曩之童僕。且將視爲肺腑。而不能一日離。然自恃尙有傳簡在。未幾而傳簡亦歿。嗚呼。機發必先。情極則返。折心之痛。行三年矣。乃克檢仲兄遺文手書一通。單辭奪簡。莫成卷帙。言行之大。見於行述。志名及哀誄之文。無所離麗。命曰集外文爾。光緒十有七年冬十有一月敘。

遠遺堂集外文續編自敘

遠遺堂集外文初編。爲先仲兄作也。吾之哀吾兄也。止此乎。嗚呼。難言矣。吾之抒

吾哀也。筆焉而中止。與不止而卒毀其草。不知其幾。則四五年來獨遊子處。仰而歎。俯而悲憫。方今思昔者。心絲之而益孤。遇參之而彌舛。目之而形枯。耳之而聲惻。其始也微動。而其究也無窮。所爲斂口而嘯。哆口而歌。哭非哭。笑非笑。輪困樛葛。以塞噎於靈臺之中。欲筆焉而不能者。又不知其幾也。嗚呼。難言矣。少□□詩。然自吾兄之歿。氣僂而吟不能長。音啞而舉不能數。遂一發其迫於不忍者於銘贊有韻之文。得若干篇。爲遠遺堂集。外文續編。兼以俗所謂輓聯者附之。旣成。敍其意曰。人之於言也。非一端而已。或近而遠。或顯而微。或約之入毫髮而無餘。或擴之彌邱山而不可盡。然其歸也。一固一。不一亦一也。方其有所觸而興。遊焉。處焉。仰焉。俯焉。今焉。昔焉。心焉。遇焉。目焉。耳焉。無往而非其所觸。不必其嘯以歌也。不必其哭以笑也。無以自解於己。益無以授解於人。人之聞其言。或惆恍繆悠。相去甚遠。徐而跡之。若有可觀。而卒不得其意之所存。夫意之所存。己且無以得之。又何以爲乎人哉。然則余雖久不爲詩。而前此而有作。亦若是而已矣。繼此而有

作亦若是而已矣。何也。一固一。不一亦一也。故吾之哀吾兄也。遂止於此。嗚呼。難言矣。光緒十有九年春正月敘。

仁學自序

仁从二从人。相偶之義也。元从二从儿。儿古人字。是亦仁也。无。許說通元爲无。是无亦从二从人。亦仁也。故言仁者不可不知元。而其功用可極於元。能爲仁之元。而神於无者有三。曰佛。曰孔。曰耶。而孔與耶仁同。而所以仁不同。能調變聯融於孔與耶之間。則曰墨。周秦學者必曰孔。墨。孔。墨誠仁之一宗也。惟其尙儉非樂。似未足進於大同。然旣標兼愛之旨。則其病亦自足相消。蓋兼愛則人我如一。初非世之專以尙儉非樂苦人也。故墨之尙儉非樂。自足與其兼愛相消。猶天元代數之以正負相消。無所於愛焉。墨有兩派。一曰任俠。吾所謂仁也。在漢有黨錮。在宋有永嘉。略得其一體。一曰格致。吾所謂學也。在秦有呂覽。在漢有淮南。各識其偏端。仁而學。學而仁。今之士其勿爲高遠哉。蓋卽墨之兩派以近合孔耶。遠探佛法。

亦云汰矣。吾自少至壯。徧遭綱倫之厄。涵泳其苦。殆非生人所能任受。瀕死累矣。而卒不死。由是益輕其生命。以爲塊然軀壳。除利人之外。復何足惜。深念高望。私懷墨子摩頂放踵之志矣。二三豪俊。亦時切亡教之憂。吾則竊不謂然。何者。教無可亡也。教而亡。必其教之本不足存。亡亦何恨。教之至者。極其量。不過亡其名耳。其實固莫能亡矣。名非聖人之所爭。聖人亦名也。聖人之名。若性皆名也。卽吾之言仁言學皆名也。名則無與於存亡。呼馬。馬應之可也。呼牛。牛應之可也。道在屎溺。佛法是乾屎橛。無不可也。何者。皆名也。其實固莫能亡矣。惟有其實而不克傳。其實使人反替於名實之爲苦。以吾之遭。置之婆娑世界中。猶海之一涓滴耳。其苦何可勝道。竊揣歷劫之下。度盡諸苦厄。或更語以今日此土之愚之弱之貧之。一切苦。將笑爲誑語而不復信。則何可不千一述之。爲流涕哀號。強聒不舍。以速其衝決網羅。留作券劑耶。網羅重重。與虛空而無極。初當衝決利祿之網羅。次衝決俗學。若攷據若詞章之網羅。次衝決全球羣學之網羅。次衝決君主之網羅。次

衝決倫常之網羅。次衝決天之網羅。終將衝決佛法之網羅。然其能衝決亦自無網羅。真無網羅。乃可言衝決。故衝決網羅者。卽是未嘗衝決網羅。循環無端。道通爲一。凡誦吾書。皆可於斯二語領之矣。所懼智慧未闡。語多有漏。每思一義。理與例蹟。全涌奔騰。際筆來會。急不暇擇。修詞易刺。止期直達。所見文詞。亦自不欲求工。況少有神悟。又決非此世間之語言文字所能曲肖。乃至非此世間之腦氣心思所能徑至。古之達人。悼夫詞害意。意害志。所以寧終默爾也。莊不云乎。千世而一遇大聖人。知其解者。猶日暮也。夫既已著爲篇章。卽墮粗跡。而知解不易。猶至如此。何哉。良以一切格致新理。悉未萌芽。益復無由悟入。是以若彼其難焉。今則新學競興。民智漸闢。吾知地球之運。自苦向甘。吾慚吾書未鑿觀聽。則有之。若夫知解爲誰某。爲幾何。非所敢患也矣。書凡五十篇。分爲二卷。首界說二十七條。華相衆生。自敘於蟲蟲。天之微大弘孤精舍。

報貝元徵書

元徵仁兄足下無恙。霜英遂徂。撫序曾喟。況乃遠道。云胡不思。昔奉弟一書。會尊舅氏王先生辱過。發楸共省。薄言永歎。以謂足下資性卓絕。造德隆崇。出之淵淵。等輩咸伏。猶尙戢翼天衢。紆步塵鞅。兼抱齊衰之戚。空谷漣湏。同方雅故。疇不鄉風。優喏乎。溯曩歲盜簪之盛。旣皆睽迸。王先生復之官山東。于茲朝發。居今談昔。相與不歡而罷。以足下遂當西邁。振策在途。故不以時報。諒之諒之。旋奉弟二書。猥荷包蒙。存問周摯。感不可已。所布諸書。分達如指。爪霖頃上京師。還當畀之。足下改轅河南。允云勝算。旣近尊外舅蔚廬先生之德光。又中原山川純厚。益以自敦其蘊。比當稅息嵩高。敷賦梁苑。一邀一觀。蔑非進道之資矣。然則砭頑之責。足下宜爲嗣同肩之。乃反見督耶。謹齋心以俟。今奉弟三書。忠告讜言。果如私望。然又咎己進止不決。有類調鸞。夫事有萬端。遇之者一。萬無適形。一有定理。迨遇隨事。改理以赴形。固非立乎其先者。所能鉤取逆觀。宦學遐土。去留殆難自由。稱心

而言無嫌參差也。嗣同神形疏放。靡有羈束。恆妄冀不卽棄於大雅。時復攻所闕。略飢渴情愴。匪異朝昔。往所酬奮。尙未饜其侈心。今聞紛擾之規。恢擴宏義。開通鄙懷。不惜降志自責。宛曲引喻。擊察艾蕭。中臣要害。此誠嗣同畢歲營營。期自制而不能者。獲足下毅色呵止。爲之滌衷易情。識奮勉之攸在。敢不欽登嘉貺。不慙以忻。特慮意久且懈。違謬厥初。和緩逝而疾復萌。電雷收而震遂泥。素絲何常。惟所染之。故忻者今茲。而慙者來日也。乃若足下自狀。愚以爲降志相誘。非其本懷。何者。足下降質純一。夙德堅定。似與嗣同微反。而失亦因之。嗣同失既在此。則足下之失宜在彼矣。此對待之說也。且嗣同之失。往往不自覺。而足下自能省察。如此。此又疏密之辨也。訊病推原。然與不然。與夫大易觀象變動不居。四序相宣。匪用其故。天以新爲運。人以新爲生。湯以日新爲三省。孔以日新爲盛德。川上逝者之歎。水哉水哉之取。惟日新故也。未生之天地。今日是也。已生之天地。今日是也。亦日新故也。喜怒哀樂。發不中節。不必其乖戾也。方其機已勃興於後。乃其情猶

執滯於前。何異鴻鵠翔於萬仞。而羅者視乎藪澤。則勢常處於不及矣。智名勇功。儒者弗重。不必其卑狹也。方其事之終成。卽其害之始伏。何異日夜相代乎。前而藏舟。自謂已固。則患且發於無方矣。此又皆不新故也。早歲之盛彊。晚歲已成衰弱。今日之神奇。明日卽化腐臭。道限之以無窮。學造之以不已。庸詎有一義之可概。一德之可得乎。常異善。豈一而已。擇之何云固執。俛仰尋思。因知固執乎。此將以更擇乎彼。不能守者。固不足以言戰。不能進者。抑豈能長保不退耶。此拳拳服膺之顏子。必待欲罷不能而後純。惟恐有聞之仲氏。且聞何足以臧而後進也。聖人重言性天。非能之而不言。殆亦言之而不能。蓋日新者。行之而後見。泛然言之。徒滋陳蹟而已。莊生者。疏人也。然其行文。時近日新。爲其自言之而旋自駁之也。嗣同之紛擾。殆坐欲新而卒不能新。其故由性急。而又不樂小成。不樂小成。是其所長。性急。是其所短。性急則欲速。欲速則躐等。欲速躐等。則終無所得。不得已。又顧而之它。又無所得。則又它顧。且失且徙。益徙益失。此其弊在不循其序。所以自

紛自擾而無底止也。夫不已者。日新之本體。循序者。日新之實用。頗思以循序自
敕。而以不已贈足下。不已則必不主故常而日新矣。墨墨乎株守。豈有一當哉。然
在足下自治甚嚴。自觀甚密。覺萬一有近似於紛擾者。嗣同至愚極妄。以爲乃明
之未融。非守之不塙。若夫讀書忙亂。少沈潛翫索之味。此病不難醫。苟揮斥箸書
工文之念。霍然立瘳矣。嗣同深感不遺在遠之惠。又恃往日摯愛之雅。妄欲上慕
仲顏贈處之風。下規蘇李倡和之美。遠取聖賢之所黽勉。近陳彼己之所憂患。竭
心盡言。忘其自醜。將以大叩。敢云淺報。加久凍新煦。品彙向蘇筋力暢固。視聽精
明。興至命筆。已不能休。故曼衍尔尔。世俗箋龔。都不復效。惟時時思聞德音。少解
獨學岑寂。譚嗣同謹上。

與沂 沂書一

小沂仁兄同門足下。東都祭軌。殷勤須臾。口血未乾。陵蹠以去。夫以道路常常之
人。牽裾道款曲。猶尙睠焉不息。況我惠子。曷止悵悵。執雉始見。志同道合。識孟嘉

於廣坐。標劉尹之雲柯。千頃汪洋。已可滌埃。雖以嗣同之質朽形穢。百靡一當。猶樂與從容文酒。臧否人倫。雕龍白馬。互逞其辭。夕秀朝華。苛持其辨。意有所得。狂呼野走。於是般桓乎夕照之寺。弭節乎圓松之邱。決皆鳥飛。天窮於遠莽。素羣獸走。物感乎暮氣。相謂此亦尋常。行復見思。不日不月。斯會邈然。遂已陳蹟。可勝歎哉。可勝歎哉。道出天津。地形平衍。空明四鑒。託體若虛。車中倦臥。仰見游絲百尺。亭亭苕苕。嬋娟裔漾於九天之上。謂是偶尠諦視。則處處有之。惟背日乃得見。今年春暮。江南看楊華。風日俱素。正復類之。目力故勝。靜且加明。初可十許丈。久之辨及百丈。內外平視。亦二三十丈。何時不有游絲。靜便了了。尠許曩及足下討論。苦乏精采。正坐不靜耳。夫侃侃之餘。曷嘗不遺物外已。攝心一粟。然遇於所觸。歌哭縱橫。獨抽之繭。那復成緒。當此之時。自覺鞭之不痛。殺之無血。莫悲於心死。而身死次之。此既爲哀感中傷心不若人矣。又嗣同弱嫻技擊。身手尙便。長弄弧矢。尤樂馳騁。往客河西。嘗於隆冬朔雪。挾一騎兵。閒道疾馳。凡七晝夜。行千六百里。

巖谷阻深。都無人跡。載飢載渴。斧冰作糜。比達。髀肉狼藉。濡染禪襠。此同輩所目。駭神戰。而嗣同殊不覺。今車行未二日。計程財百里。筋骸骹骹。若不自勝。年未三十。積弛若此。異時儻遂有濟耶。足下英年績學。獨秀無雙。時時自省。神非完固。靈府噎不得開。願持之以緩。勝之以不戰。徐出而求友。以自輔。同縣有貝元徵者。足下見後必當有異。此又目不見睫。而侈論泰山。臣死藥亦不靈者也。日來離憂結。轆魂依左右。口占此書。用致綢繆。宜發爲談。未止此耳。嗟嗟懷哉。于役天風海山之歌。去矣皇都。銅輦秋衾之夢。務崇明德。請自此辭。譚嗣同謹上。

與沈小沂書二

小沂仁兄同門足下。歲暮得奉禽教。柄德謙謙。盈而冲用之。自處善矣。而非下走所克承。自惟薄劣。未遑詩禮。恃以無恐。多師而已。前書云云。與足下長賴友朋之言。若同質劑。非敢以諛人者。謗人也。嗣是請一切罷去。獻歲開春。興致頗復佳否。緯候解題。當已寫定。質直見示。所獲愈多。今復有數事請益。遵義黎氏古逸叢書。

目錄稱高似孫騷略。四庫存目徧繙不可得。煩懣欲絕。由不審應入何部。足下專精此書。望指陳所在。近自家大人使蜀。頗富閒暇。忘其專輒。粗欲有事攬拾。而官事轉振。時復與達官往還。哇言尸貌。實違鄙心。署中度歲。薪米要會。性尤不近。論說之友。又終闕如。以此居恆邑邑。內計心力漸頓。便再咿唔一百年。亦不過如是爾爾也。悲夫。熒熒之露。既未容把翫。殤伯鬼中。亦會有窮期。正色蒼蒼。熟視無覩。坤靈搏搏。蹴我則勝。曾幾日月。乃曰今古。通乎晝夜。乃曰幽明。睽車豐斗。聖人語怪於前。慮妃娥女。騷客媒褻於後。陸通見聖。猶發卻曲之狂談。平子何愁。厥有龍丸之詭制。巨靈高掌。六鼈短趾。海垂天仰。雲止峯流。俯仰曠觀。誰不應有。區區曼羨荒唐。曷嘗不爲志士焉歸矣。因得奇理二件。試與足下嬉笑剖之。地球馮虛而運。所以不墜。大氣舉之。氣何從生。日月五星。地球之相與吸也。吸不力。地球墜。吸不均。偏而不能運。八面繚繞。彼牽此曳。蓬蒿團飛。略無停晷。地球與日月五星。正各各相賴。借使一面吸力畸重。地球必偏向重之一面。愈偏愈重。愈重亦愈偏。勢

球往月言之。月來地球。亦復吸者一面。擠者九十九面。非此往則彼來。必辨爲孰往孰來。或兩俱來而遇於隙地。若國君之會境上。華夷之交甌脫。尙無由逆億。惟月較小較輕。來體多耳。月去地面八十萬里有奇。以輪船速率日八百里計之。千日可達。況行於寥廓。非有輪船行水之阻力。抑非若火車輪碾軌道之相滯。其速當數倍。迨愈近。吸力愈重。行亦愈速。不過數月。已聯串如珠。惟牌合之頃。其來勢遠。則相趨力猛。恐一擊兩碎。是所設之氣球。仍不可撤。日有曾益。以爲抵禦。若兩舟相切。隔以淳伐。固無害也。旣已聯串。性無可改。卽終古無睽析之道。由是復與它星相引。纍纍固結。如布棊以平。如累卵以長。如堆堞以方。以圓以尖。以鼈臙。以秧馬。縱橫如志。惟所使之。欲自占一國。則自取一星。人滿之患。以息。爭城爭野之患。以息。華夷各有所驚。而陵維之患亦息。於是與足下朝躡赤霞之標。暮度青霓之梁。倏星倏月。掉臂行遊。是誠可以破拘攣之俗。馳域外之觀矣。足下其有意乎。凡物春夏則漲。秋冬則縮。寒暑燥溼使然也。大者有草木之榮落。江河之涸溢。其

實小物亦然。木爲鑿柄。水之苦不可入。金爲牝牡。火之堅不可拔。時辰鐘表。不能無差。機輪剛柔有時也。木尺量紙。不能無差。木紙盈膈殊科也。故績圖之家。以紙爲尺。然此紙非彼紙。仍不能無差。惟卽畫其尺於所圖之紙。圖尺同在一紙。久久如故。其實人身亦然。肌寒而粟縮也。皮暑而澤漲也。然漲縮分度甚微。人遂以爲止此耳。所謂微者。特兩兩相較而見爲微。是各體漲縮不齊之餘差。非卽本體漲縮之真數。本體漲縮之數。必一漲縮。一不漲縮。始可相較而得其真。今旣無是物。則吾身漲之與縮。安知不相去數十百丈。數千萬丈。數恆河沙丈。小而蟲豸塵芥。無不然。大而日星山河無不然。無不然。則雖相去數十百丈。數千萬丈。數恆河沙丈。猶不漲縮。此謂日用之而不知也。必欲知之。惟鬼而後可。鬼無適形。無可漲縮。故世之說鬼。有數丈數十丈者。有首大如車輪者。有掌如箕者。拇如椎者。亦有小如嬰兒者。財數寸者。鬼豈如此哉。以漲縮視不漲縮。轉謂不漲縮者漲縮。入漲視鬼。小人縮視鬼大。鬼豈如此哉。於是與足下召巫陽於帝閭。問實沈之所郊。匿微

蹤於幽隱。覩情狀之昭昭。以靜擬動。以逸知勞。非於物而有迫。而物或莫逃。見夫
跂行而喙息。暴長而暴消。昔孰屈而卑。今何抗而高。方將運肘布指。絜其度。占星
刻晷。紀其由。舉手歔。喜則斯陶。足下能彊。起從之遊乎。斯二者持之。非無故申
之。則有章。言似謬。悠實根理要。又嘗以方波。黎餅口安。潛葉用汽。機筒抽去。空氣
旋即自碎。圓餅則否。蓋方者受外氣之擠力。獨多。圓即自相旋轉。無所用其擠也。
西人識此理。因論日月星地。所以必爲圓體。愚謂日月星地。古未必無方者。特皆
被擠碎。今不見耳。是以知十日並出。其九不存。必皆爲方體。惟今之日月星地。悉
毀圭角。苟圓取容而已。嗟乎。凡今之所謂已修已治已平者。其不爲苟容幾
何矣。世宙信促。避之無所。一廬蟄伏。疑遂積廢。稍自激昂。故具說如前。蓋日以詫
其振奇。適狀此中之無所得也。足下憐之否。莫笑其駭否。譚嗣同謹上。

報劉淞芙書一

淞芙仁兄足下。乃者奏記申酬。辭渫義陋。將以博孫郎帳下之噉。何意辱季重東

阿之畜。伏見文虎鬻采。苞鳳審華。書規河北。薄山陰爲嫵媚。章溯當塗。異元和之
弦急。煌煌麗制。古今奚閒焉。遠惟詩書之所垂戒。曠史之所紀誦。肝情締誼。莫不
以斯文爲盛軌。其稱賡歌揚休尙矣。嗣是式微啓聯句之篇。宣尼炳會友之詔。至
若盲左所甄。難可悉述。故甯戚白水。索解於童奴。子贛抽琴。徵辭於澣婦。發言爲
志。莫近於茲。自非終葵論象。謬詁於陋儒。金樓迫觀。見窮於僮父。亦疇不樂有多
聞之友。鴻龐魁碩之侶。推綏送抱。興往情來。析皋比未曙之疑。申細席舊傳之學。
玉琢於石。錦澣於灰。用胥益其性情。而雪其聾聵之辱者哉。嗣同不自鑒觀。懷此
彌歲。遠無獲於尙論。近幾失於覲面。乃承大度包荒。曲見矜許。漁父延緣之棹。且
張皇於漆園。協律已厄之詩。猶褒贊於笠澤。劉晝六合。魏收未鄙其名。愚衛瓘三
都。太沖莞顏於覆。詘搗謙沖挹。受者曷任。被飾薰沐。逾量爲慝。夫操箴鐘者。非期
於傾賞。而傾賞者。遇之書舉燭者。無當於治國。而治國者。效之。同類曰孚。不行而
至。言念施報。則亦有可述者。嗣同少稟惛惰。長益椎魯。幸承家訓。不卽頑廢。然而

家更多難。弱涕坐零。身役四方。車輪無角。雖受讀於辦彊大圍之門。終暴棄於僮蒙無知之日。東遊江海。中郎之椽竹常攜。西極天山。景宗之餓鷓不釋。飛土逐穴。掉鞅從禽。目營浩罕所屯。志馳伊吾以北。穹天決溝。矢音勅勒之川。斗酒縱橫。抵掌游俠之傳。戊己校尉。椎牛相迎。河西少年。擊拳識面。於時方爲馳騁不羈之文。講霸王經世之略。墨醜盾鼻。詭辯瀾翻。米聚秦山。奇策紛出。狂瞽不思。言之騰笑。以爲遂足以究天人之奧。據上游之勢矣。旣而薄上京師。請業蔚廬。始識永康之淺中弱植。傲覩橫渠之深息果力。聞衡陽王子精義之學。緬鄉賢朱先生闡然之致。又有王信。余陳曼秋。貝元徵諸君。以爲友。困而求亨。幡然改圖。愧弄戟多少之譏。冀折節勤學之效。如何不淑。變生海外。原隰悼痛。踰跟來歸。基礎遂隳。何期雲構自頃以來。精力茶於當年。鋒銳頓於一蹶。子桓曾逝者之唏。公幹臥幽憂之疾。後得復事辦彊。續歡王貝。益以涂君質初。相助亟勤。他州豪俊。存問不絕。而臨觴撤御。都無好懷。發策未竟。已復忘棄。耀靈急節。蹉蛇至今。三十之年。行見舍去。君

苗之硯未焚。餘子之步終失。親知雨散。益復無聊。虞思慷慨。不其嗟矣。足下被褐懷玉。質有其文。蚤受鑿楹之書。高視都講之肆。藝文數通。雖一斑片羽。可由意其深造。同里之彥。實多君子。家公之學。遂有傳人。夫何張衡之四愁頓釋。陳蕃之鄙吝斯固。見靈光之賦。爲之輟翰。景說士之風。甘於食肉者也。然嗣同至愚。尤伏願足下恢八紘以貞度。綜羣說以爲郭。博取四庫之精。約以一家之旨。不汲汲於淺效。不沾沾於細名。同舍生學有異同。無傷觀感。任彼譏訶之來。轉資多識之益。竺信不惑。終底大成。他日汝南先賢。襄陽耆舊。與所稱同縣諸君。後先驂靳。左右齊軌。嗣同不敏。亦將憑軾以觀。以丐洪河之餘潤。而瞻桑梓之殊光。豈不懿與。豈不懿與。劉君瑾先。元徵亟稱之。曩歲枉過。會親疾在視。不獲晤語。爲悵然累年。天假之緣。終當一識鄉閭之賢者。念此用不切切也。屬書少作。不贓其醜。勉思效命。附呈白香亭詩。此老本原深厚。虎步湘中。當代作者。殆難相右。知擬先覩之也。邇日肄業。遂及何書。有得不吝見教。於斯道宜重有發明。若嗣同則徒云云而已。山能

受壤。終澤隱豹之毛。陸不如河。虛抱法蛇之志。裁書布往。主臣如何。諸在口宣。不復一一。譚嗣同謹上。

報劉淞芙書二

淞芙仁兄足下。奉來教。論陶靖節詩。與嗣同所見。若重規疊矩。今更申之。真西山稱陶公學本經術。最爲特識。足下所舉區區諸老翁云云。他若道喪向千載。人人惜其情。汲汲魯中叟。彌縫使其醇。遙遙沮溺心。千載乃相關。皆足爲證。而嗣同尤有謬解。以謂陶公抗慨悲歌之士。非無意於世。世以冲澹目之。失遠矣。朱子據箕子荆軻諸篇。識其非冲澹人。今案其詩。不僅此也。本不植高原。今日復何悔。明可以無死之故也。若不委窮達。素抱深可惜。懷寶而無其時也。傷已感時。衷情如訴。真可以泣鬼神。裂金石。興亡之際。蓋難言之。使不幸居晉之高位。則錚錚以烈鳴矣。今其詩又覺中正和平。斯其涵養深純。經術之效也。張南軒譏其委心之言。不知皆其不得已而託焉者也。且南軒能知其所委爲何心乎。後此若王孟章柳儲

蘇特各各成家。於陶無涉。淺者輒曰。原出於陶。眞皮相之言也。嘗謂學詩宜窮經。方不爲浮辭所囿。聞者或不信之。今於陶公既驗其然矣。卽有宋儒先以質理爲詩。至爲才士訾詬。然平心論之。惟擊壤集中有過於俚率者。至於朱子陳白沙於聲調排偶之中。仍不乏超然自得之致。此詣又何易幾及也。同縣蔚廬瓣蘆兩先生。實能出風入雅。振前賢未墜未之緒。瓣蘆先生雅自秘惜。不欲以此皮膚粗跡。表曝於人。故傳鈔未廣。以愚觀之。經義湛深。桑柴後未嘗有也。蔚廬先生稱心而言。絕無依傍。雍容眞摯。適肖其中之所存。翠華黃屋屯蒙隱見諸篇。非學窮奧域。貫徹天人。亦烏能言之。我輩兀兀雕鐫聲律。殆終無以企之矣。謹檢以呈閱。惟知德者乃能知言。當不責其阿好。嗣同昔有妄言。後世無樂文辭。卽樂善察者不惟可得人品之高下。兼可卜世運之盛衰。瓣蘆先生致爲賞歎。持此以觀兩先生詩。若遺興三十章。海國八章。匪風無王。下泉無霸。諷詠三復。不知涕之何從。海國猶顯遺興志文俱晦。在作者久官京朝。詞無泛設。然亦斷不肯自言其不得已之故。

以意逆志。十僅得二三。遂已感人若此。巢居知風。穴居知雨。哀思之音。發於賢者。此殆非天下之小故。夫以兩先生之才。使不得爲關雎鹿鳴之聲者。時爲之也。悲夫。嗣同於韻語。初亦從長吉飛卿入手。轉而太白。又轉而昌黎。又轉而六朝。近又欲從事玉谿。特苦不能豐腴。類皆抗而不能墜。闢而不能翕。拔起千仞。高唱入雲。瑕隙尙不易見。迨至轉調旋宮。陡然入破。便縹緲欲絕。吹竹欲裂。猝迫卞隘。不能自舉其聲。不得已而強之。則血涌筋粗。百脈騰沸。岌岌無以爲繼。此中得失。惟自知最審。道之最切。今時暫輟不爲。別求所以養之者。必且有異。不然匪惟寡德之徵。抑亦薄福之象。尊師巨湖山樵。亦覺微有此失。無此失而又不靡薄者。唐初四傑。宋初西崑。明初青邱。國初漁洋。開國隆盛之時。順氣成象。萬物昭蘇。塙有朕兆。不可誣也。昧者求其故不得。乃泥於一句一字之險夷華樸。以爲吉凶妖祥之占。其於聲音之道。奚當哉。由斯以談。則擊壤集之俚率。要未可全非。而陶公益備乎遠矣。譚嗣同謹上。

上歐陽澥菴師書

夫子大人函丈。舟維甫鄂。轍環逮湘。仲路爲之後從。榮綵因而失問。坐睽令德。惓惓如何。前日里門時詣笠耕世兄。歆其風氣日上。掇皮皆眞。秉荀氏之規。有萬石之謹。通家厚誼。道款推誠。率尔造門。輒與李膺之燕。外存賓客。辱損馬援之貽。事會紛貶。來去倉卒。竟不及一箋言謝。媿悚而已。頃見函丈與黃佩豹書。兼示嗣同。藉審道履。休鬯爲慰。讀至既經展拜新塋。稍遂昊天瞻仰。則此後無論升沈夷險。可以少安於心。我瞻四方。蹙蹙靡騁。何辭之悽苦。而心之仁厚也。夫鋒穎者頓猝。滑疑者圖耀。赴幾者迅奮。委運者後時。踏海者狹節。卻金者止贖。昌言者亡等。默塞者違實。天元地黃。五角六張。勢趨於極。雖造物不能以自綱。則志士仁人之所爲。長顧而審慮。要必經緯萬端。衷於一是。特非事變未至而先設一成格待之。之所能黽皇矣。然而有不能不自疑者。東征之師。旣挫衄不復可振矣。則天下有大患不在於戰。而專中於始事主戰之人。來書云。深夜思之。芒刺在背。可憊懼也。在

某某豈不知如此舉止之面。猶隔一筵。不了家事之意。未宣外庭。乃逆抉其隱微。使無復容匿。而忍慙於一逞。亦必深觀密計。見夫機之已發。情之已急。言之如此。不言亦如此。是不若明白沈慨。直斥無隱。天下因曉然於是非之所在。庶幾一意奉戴。得以改圖。易慮於人心向背之機。其濟則天。不濟亦何惜一身爲三藍藉口之資。蓋其深心矣。嗣同一齊民。何與人家國事。竊恐刈著而遺著簪。尙不若故劍前魚之可念。一旦卿何以處我之間。瞠目而不能奮。不知不覺。遂與於不仁之甚。而身長爲臯人。悲夫。旣不能高飛遠走。不在人間。斯貞之與邪。亦止爭毫髮。反復推求。思所以終身自靖之道。了不可得。鳴轂復聞。納肝誰屬。已矣。繞朝之策。徒有士燮之祈。憤激卽萬萬不敢。而細席之言。慮忘於臨難。倚楹之歎。轉疑於思嫁。又抑鬱誰語乎。若夫運策帷幄。折衝尊俎。何以圖恢復。何以靖海氛。中權有寄。六翩頓張。自智勇不世出之事。非鄙心所敢任。惟冀天祚我國。使和議速就。日月朗縣如初。草澤無詞可執。則杞人誠愚也。幸甚幸甚。奉教在邇。餘不縷寫。遙通江水。毋

任欽遲。譚嗣同謹上。

文集卷上終

譚瀏陽全集 文集卷中

傳狀

劉雲田傳

光緒初元。山西陝西河南大饑。赤地方數千里。句萌不生。童木立槁。溝瀆之殫。水
邕莫前。殍歹橫轍。過車有聲。札瘥踵興。行旅相戒。四年夏。大人上官甘肅。道河南
陝西。觸暑前輓。併日而食。賓從死二人。厮隸死十餘人。它僕皆病。憊無人狀。又時
時思逸去。莫肯率作。維時以賓從躬厮隸之役者。爲益陽劉君雲田。雲田羸瘠若
不勝衣。獨奮發敢任。無擇勞辱。大人臥疾陝州。一家皆不能興。資斧行竭。藥又不
時得。雲田日削牘告急戚友。夜持火走十里市藥。踐死人。大驚絕氣狂奔。踏於地。
火熄。以手代目。揣而進。連觸死人首。卒市藥歸。歸則血濡鞵履。蓋踣傷足。及踐死
人血也。而雲田亦卒不病。自是客大人幕府前後十有三年。入粟得從九品職。出

權關稅。卒乃贊安定防軍軍事。十有六年。大人巡撫湖北。雲田以疾不能從。三月。歿於安定軍中。年三十有七。雲田名丙炎。考某縣學附生。早歿。以雲田得官。馳贈登仕佐郎。母氏趙。馳封孺人。用節孝著稱。雲田既以行誼爲大人所重。而仲兄泗生及嗣同。尤暱就雲田。中表徐蓉俠。從子傳簡。亦皆與莫逆。嗣同兄弟少年盛氣。凌厲無前。蓉俠亦敏毅自喜。傳簡年尤少。益卞隘。自卓犖法度外。雲田性獨迂緩。短小貌寢。般辟。行圈豚。惡豪邁人如寇讎。時時稱道邨儒腐語。規切人。聽者唾涕。欠伸。猶絮聒不休。而數人者。或數年十數年。日益親密。罔閒。聚則給以非理。戲謔百出。又黠使騎鞭馬奔馳。觀其偃僂伏鞍。嘯號戰慄。以爲笑樂。雲田則莊色陳論。不可終不以爲侮。安定防軍隸大人部。嗣同閒至軍。皆橐鞬帛首。以軍禮見。設酒饌軍樂。陳百戲。嗣同一不顧。獨喜強雲田。並轡走山谷中。時私出近塞。遇西北風大作。沙石擊人。如中強弩。明駝咿嘓。與鳴雁噪狼互奮。臂鷹矚弓矢。從百十健兒。與凹目凸鼻黃須雕題諸胡。大呼疾馳。爭先逐猛獸。夜則支幕沙上。椎髻箕踞。菊

黃羊血雜雪而咽。擬琵琶引。吭作秦聲。或據服匿。羣相飲博。謹呼達旦。回顧雲田。方鼂坐瞑目。誦大學章句。嗣同亦不詫其不合。益樂親雲田。雲田歿前一年。嗣同戰藝走京師。以傳簡從。別雲田安定。語往年道中事。雲田感念疇昔。悲不自勝。及行。雲田送上馬。立馬前。泣不可仰視。嗣同大怪。尋常別耳。雲田不當若此。悠悠昊天。別幾何時。仲兄先雲田一年死。傳簡後雲田一月死。蓉俠不忍汝汝之故。竄跡窮谷。爲老死不出之計。而嗣同亦且規規然繩墨中腐儒矣。嗚呼。

啓實府君家傳

府君名啓實。字佚。福建路汀州清流縣人。

今福建汀州清流縣

考挹妣歐陽。宋末從主管殿

前司。

宋史職官志、殿前司都指揮使、以節度使爲之、而副都指揮使都虞候、以勅史以上充、資序淺、則主管本司公事、

蘇劉義出師禦元兵。水戰

不克死之。

舊譜云、與諸將并殉、

無子。世絕。

始祖避金兵而遷、至是復有元兵、南宋百五十年間、已閱八世、則府君年必甚少、譜又不詳其配、蓋未娶也、二

十世族孫嗣同日。自遷福建之始祖。七傳至府君。崛起單微。用節烈顯。偉矣。財百年而崇安壯節侯。及弟楚川府君。死夾河之戰。又二百年而新甯伯弘業公。死流

寇之難。大節炳炳。前後相望。遂以武功著望於有明。二百餘年間。位侯伯者九世。十人。建幢節。握牙璋。抗慨奮興於功名之會者。肩相翼而足相踵。青史勒於當年。英風扇乎來葉。入國朝。漸卽零替。卒無有放辟邪侈。陷刑辟。閱有司者。咸同之際。兵事孔亟。宗族子弟。執干戈。効死於四方。十有二人。傳本、江西陣亡、傳生、陝西陣亡、傳立、浙江陣亡、傳倫、江西撫州陣亡、傳清、江西瑞州陣亡、傳錄、廣西陣亡、傳位、福建陣亡、傳舞、江西九江陣亡、傳海、甘肅陣亡、傳健、福建陣亡、傳贊、江西陣亡、恆達、陝西陣亡、自有傳。固舊譜云。銘盤府君。義方是訓。敦實府君。英賢卓犖。有以啓佑我後人。而成仁取義。開一族忠義之風。要莫夙於府君也。府君固長子。禮無無後。似續闕如。殆未冠而殤之與、失、與勿殤汪蹄之義矣、身名俱寂。雖府君一往自靖。無所藉待。後者不述。又烏知興起之所自。有如此哉。有如此哉。

崇安侯壯節公家傳

公諱淵。字溥泉。號時箕。福建汀州府清流縣人。今考如嵩。明洪武間。太祖官燕山。

今直隸順天府大興縣西南。右護衛。明史兵志、隸後軍都督府北平都司。副千戶。明史職官志、從五品、據欽定續通典、明制武散官、從五品、有武毅將軍、有武略將軍、

妣裘考歿。公嗣職。公軀幹修偉。膂力過人。驍勇善戰。引兩石弓。射無不中。建文元年。

惠帝紀元七月癸酉。年月日據明史成祖紀補燕王起兵。從奪九門。今京師八月壬子。月日據明史成祖紀補破

雄縣。今直隸保定府雄縣甲寅。南軍都指揮日及官職據明史成祖紀補潘忠楊松。自鄭州今直隸河間府任邱縣來援。

公帥壯士千餘人。伏月漾橋。在雄縣水中。人蒙菱草一束。通鼻息。南軍已過。即出據

橋。忠松戰敗。趨橋。因禽之。南軍大將軍耿炳文屯真定。滹沱河北。今直隸正定府王戌。公

與張玉大破之。獲副將李堅甯忠。及都督顧成。斬首三萬級。滹沱之戰。明史本傳及舊譜不載。據明史成祖

紀補。成祖紀。壬戌。王至真定。與張玉譚淵等夾擊炳文軍。大破之。獲其副將李堅寧忠。及都督顧成等。斬首三萬級。又公事成祖靡役不從。則前此之拔居庸。破懷來。取密雲。克遵化。降永平。後

此之圍真定。援永平。入大寧。擊陳暉。敗李景隆。降廣昌。克蔚州。敗平安。潰郭英入德州。攻濟南。敗盛庸。襲孫霖。連敗吳傑。宜皆有功。不應獨滄州一役。夜坑降卒三千人。見於本傳也。識以備

考。以功累進都指揮同知。明史職官志。從二品。據欽定續通典。明制。武散官從二品。有定國將軍。奉國將軍。建文三年三月辛

巳。明史本傳。不詳年月。舊譜有年月。而無日。今據明史惠帝紀成祖紀補。從燕王南出保定。今直隸保定府遇南軍平燕將軍官職

據明史惠帝紀補盛庸於夾河。今直隸保定府南南軍列盾以進。王令步卒先攻。騎兵乘閒突之。公

見南軍陣動塵起。遽前搏戰。馬蹶。薨於陣。明史惠帝紀。建文三年三月辛巳。盛庸敗燕兵於夾河。斬其將譚淵。成祖紀。建文三年三月辛巳。

已、與盛庸遇於夾河、譚淵戰死、朱能傳、復從戰夾河、譚淵死、燕師挫、能至、再戰再捷、軍復振、
盛庸傳、建文三年三月、燕兵復南出保定、庸營夾河、王將輕騎來覘、掠陣而過、庸遣千騎追之、為

攻、騎兵乘間馳入、庸麾軍力戰、斬其將譚淵、王悼惜、明史張玉傳、其後譚淵沒於夾河、卽位、
燕兵射卻、及戰、庸軍列盾以進、王令步卒先

贈都指揮使。明史職官志、正二品、據欽定續通典、明制、武散官正
二品、初授驃騎將軍、升授金吾將軍、加授龍虎將軍、追封崇安侯。崇安、今福

安縣、諡壯節。建祠以祀。明史有傳。明史本傳、譚淵、清流人、嗣父職為燕山右護衛副千戶、
燕兵起、從奪九門、破雄縣、潘忠楊松自鄭州來援、淵帥

壯士千餘人、伏月漾橋水中、人持麥草一束、蒙頭通鼻息、南軍已過、卽出據橋、忠等戰敗、趨橋、
不得渡、遂被禽、累進都指揮同知、淵驍勇善戰、引兩石弓、射無不中、然性嗜殺、滄洲破、成祖命

給牒散降卒未遣者三千餘人、待明給牒、淵一夜盡殺之、王怒、淵曰、此曹皆壯士、釋之為後患、
王曰、如爾言、當盡殺敵、敵可盡乎、淵慚而退、夾河之戰、南軍陣動塵起、淵遽前搏戰、馬蹶被殺、

成祖悼惜之、卽位、贈都指揮使、追封崇安侯、諡壯節、立祠祀之、子忠、從入京師、有功、又以淵故
封新寧伯、祿千石、永樂二十年、將右掖從征沙漠、宣德元年、從征樂安、三年、坐征交趾、失律下

獄論死、已得釋、卒、子環乞嗣、吏部言忠罪死、不當襲、帝曰、券有免死文、其子嗣、再傳至孫祐、
成化中、協守南京還、掌前府提督團營、累加太傅、嗣伯六十九年始卒、諡莊儉、子綸嗣、嘉靖十四

年、鎮湖廣、剿九溪蠻有功、益祿、坐占役軍士奪爵、數傳至
弘業國亡、死於賊、案見於續通鑑者、無異明史、不悉錄、並入功臣世表。明史功臣世表、崇

成祖卽位、追封、諡壯節、欽定續文獻通考、淵從成祖起兵、戰死於夾河、永樂初、追封崇安侯、明
史職官志、公侯伯凡三等、以封功臣、及外戚、皆有流有世、功臣則給鐵券、封號四等、從成祖起兵

曰、奉天靖難推誠功臣、大明會典、永樂開定功臣封
號、曰、奉天靖難推誠宣力武臣、視職官志多宣力字、季弟漢、字楚川、夾河之難殉焉。十

六世孫嗣同日。公於啓寔府君。為族元孫。儼風其雄武者與。兄弟并命。抑又加酷。

茅土雖世於公平奚當。若夫君子之澤九世未沫。國君死社稷有明之天下且與俱。實以是始以是終而五等之封乃足為世貴赫赫然矣。

新甯伯蓋臣公家傳

公諱忠字蓋臣。崇安壯節侯長子。妣氏楊氏。瞿楊無出。公及弟恕皆瞿出。明建文

四年。惠帝紀元從燕王入京師。今江蘇江甯府力戰有功。又以壯節故當封。九月甲申。月日據明史成祖紀

功臣世表補封新甯伯。新甯今福建邵武府新甯縣賜鐵券。大明會典凡鐵券形如覆瓦刻封語於其上以祿黃金填之左右各一面右給功臣左藏內府

千石。明史成祖紀九月甲申論靖難功封邱福洪國公朱能成國公張武等侯者十三人徐祥等伯者十一人功臣世表新甯伯忠九月甲申封祿千石宣德八年五月卒環宣德十年二

月丁卯襲。正統十四年六月卒裕正統十四年十月丁巳襲景泰三年三月卒祐天順元年六月癸巳襲成化十七年領前府屢與軍職加太保正德四年七月管五軍營嘉靖四年卒諡莊僖

綸嘉靖四年閏十二月甲戌襲十一年三月領南京前府二十七年卒功承嘉靖二十七年八月辛未襲三十六年十二月領南京左府隆慶元年二月丙午卒國佐隆慶元年七月戊午襲萬歷

二十七年六月甲申卒懋助萬歷二十七年八月乙酉襲天啓三年卒弘業天啓中襲崇禎末死於賊欽定續文獻通考封建考新甯伯諱忠淵之子成祖即位封祿千石宣德三年從征交趾

失律下獄論死已得釋八年卒傳環宣德十年襲正統十四年卒裕正統十四年襲景泰三年卒祐裕之弟天順元年襲嘉靖四年卒綸嘉靖四年襲二十七年卒功承嘉靖二十七年襲

隆慶元年卒國佐隆慶元年襲萬歷二十七年卒懋助萬歷二十七年襲天啓三年卒弘業天啓中襲臣等謹案表傳於成祖朝所封每闕予世券之文於譚淵傳亦無之然傳言環襲封時部臣

言忠以罪死、不當襲帝曰、券有免死文、其子嗣、則其子世券可知矣、又按成祖紀、靖難功臣徐祥等伯者十一人、自徐祥至劉才是也、但諱忠與劉才、何以不列於功臣敘次之內、王圻續通考、於劉

才亦云靖難廣恩伯、於諱忠封號、則亦無靖難字、永樂二十年成祖三月丁丑、月日據明史將右掖從征阿魯台、

明史成祖紀、二十年三月丁丑、親征阿魯台、阿魯台元主本雅失里、宣宗宣德元年、八月己巳、

月日據明史、從征樂安、明史宣宗紀、元年八月己巳、親征高煦、辛巳、至樂安、樂安、今山東武定府惠民縣、皆有功、十二月乙酉、月日

據明史宣宗紀補、副征南將軍總兵官、官職據明史沐晟討黎利、明史宣宗紀、元年十二月乙酉、征南將軍總兵官黔國公沐晟、帥興

安伯徐亨、新安伯覃忠、征虜副將軍安遠侯柳升、帥保定伯梁銘、都督壘聚、由雲南廣西、分道討黎利、案功臣中無覃忠、封建又無新安伯、況壯節公傳、有征交趾之文可據、知安為甯之訛、覃為

譚之訛、惟外國傳尚不誤、外國傳、又命沐晟為征南將軍、與安伯徐亨、新甯伯譚忠、為左右副將軍、從雲南進兵、案公為副將軍、壯節公傳、及舊譜、皆不言、今不知為左為右、未便輒增、然名列

徐亨後、疑為右副將軍也、黎利、安南三年、坐交趾、今越南失律、下獄論死、明史宣宗紀、二年十月戊寅、王通棄

交趾、與黎利盟、三年閏四月庚戌、論棄交趾罪、王通等及布政使弋謙、中官山壽馬駉、下獄論死、籍其家、外國傳、三年夏、通等至京、文武諸臣合奏其罪、廷鞠具服、乃與陳智馬瑛方政山壽馬

駉、及布政使弋謙、俱論死、下獄、籍其家、帝終不誅、長繫待決而已、駉恣虐激變、罪尤重、而謙實無罪、皆同論、時議非之、案安南一役、始終誤於王通、及沐晟、至水尾則和議已成、不得已引退、遂

為黎利所乘、今奉率與已得釋、明史外國傳、廷臣復劾沐晟徐亨譚忠逗留、及喪師辱國罪、帝不問、案此劾蓋在已釋之後、故帝不問、然公之下獄、惟見壯節

公傳、宣宗紀外國傳、皆不言、八年五月、年月據明史、薨、明史附壯節公傳、並入功臣世言、亦可見罪所不在也、功臣世表補

表弟恕官名青字如心。積功至都督僉事。明史職官志，正二品，據欽定續通典、明制、武散官正二品，初授驍騎將軍，升授金吾將軍，加

授龍虎將軍。永樂十二年二月庚戌。月日據明史成祖紀補，從征瓦剌，明史外國傳，瓦剌，蒙古部落也，以都督明史職官志

正一品，據欽定續通典、明制，一品武散官，用文資，大明會典、文散官正一品，初授特進榮祿大夫，升授特進光祿大夫，領左掖。明史成祖紀，十二年二月

柳升，領大營，武安侯鄭亨，領中軍，甯陽侯陳懋，豐城侯李彬，領左右哨，成山侯王通，都督譚青，領左右掖，都督劉江朱榮，為前鋒，王通傳，領右掖，則青所領為左掖，大破敵

兵追奔至土刺河。明史成祖紀，六月甲辰，劉江遇瓦剌兵，戰於康哈里孩，敗之，戊申，次忽蘭忽失溫，馬哈木率眾來犯，大敗之，追至土刺河，馬哈木宵遁，庚戌，班師，土

刺河，舊譜作圖拉河，蓋夷語無正字，可隨書之，土刺河，在蒙古地，師旋受上賞。明史成祖紀，八月辛丑朔，至北京，戊午賞從征將士，子源璟。官名璟。

字懷光。嗣爵。時吏部言父罪死不當嗣。宣宗援鐵券免死文。特予嗣。宣德十年二

月丁卯。年月日據明史功臣世表補，嗣封新甯伯。正統十四年。英宗紀元，六月。年月日據明史功臣世表補，薨。孫蔭裕。

官名裕。字元吉。正統十四年十月丁巳。年月日據明史功臣世表補，嗣封新甯伯。景泰三年。代宗紀元，

三月。年月日據明史功臣世表補，薨。無子。傳弟蔭祐。自有傳。十五世孫嗣同曰。觥觥烈祖。啓字新

甯。蹈厲揚休。克都厥成。亦有介弟。扶翼專征。龐緒無絕。勳于券銘。

太傅新甯伯莊僖公家傳

公諱蔭祐。官名祐。字履吉。考源。璟妣夏。明天順元年英宗六月癸巳。年月日據明史功臣世表補

襲兄蔭裕爵。為新甯伯。成化中。憲宗協守南京。明史職官志、南京協同守備一人、以侯伯都督充之、又與主將同守一城者為協守、

南京、今江蘇江甯府、成化十七年。年據明史功臣世表補還掌前府。還、謂還北京、前府、即前軍都督府五軍營之一、正德四年。武宗

七月。年月據明史功臣世表補提督團營。明史功臣世表、作管五軍營、五軍營、即團營、明制、京營凡三、五軍其一、自于謙團練京營、遂有團營之稱、悉以勳臣掌之、

累加太保至太傅。明史職官志、太傅太保、皆正一品、據欽定續通典、明制、一品武散官、用文資、大明會典、文散官正一品、初授特進榮祿大夫、升授特進光祿大夫、

嘉靖四年。世宗薨。謚莊僖。明史附壯節公傳。並入功臣世表。公好讀書。言動必以

禮法自持。善撫士卒。威不掩恩。薨之日。五營哀慟。聲震原野。身歷五朝。無豪髮過

失。明史歆其嗣爵。六十九年始薨。蓋碩德耆齡。在位長久。為近古未聞也。十三世

孫嗣同謹述。

新甯伯平蠻公家傳

公諱宗綸。官名綸。同時更有一譚綸、字子理、官兵部尚書、諱襄敏、彼自宜黃人、字詔音。新甯莊僖伯長子。妣李。公幼

即軒昂。忠勤勸志。明嘉靖四年。世宗閏十二月甲戌。月日據明史功臣世表補嗣封新甯伯。十

一年三月月據明史功臣世表補領南京前府即前軍都督府十四年佩平蠻將軍印舊譜此征蠻據明史職官志改充

總兵官鎮守湖廣明史職官志、總兵官無品級、總鎮一方者為鎮守、其總兵掛印稱將軍者、湖廣曰平蠻將軍、又、鎮守湖廣總兵官一人、駐省城、考明史地理志、湖廣省

城、為武昌、今湖北武昌府治、勤九溪蠻今湖南永順府地、有功益祿坐占役軍士奪爵已而復封二十七

年薨公剿九溪蠻、蓋久於湖南、故子功安功完留居焉、則薨亦必在湖南明史附壯節公傳並入功臣世表子功承字光

烈嘉靖二十七年八月辛未年月日據明史功臣世表補嗣封新甯伯三十六年十二月年月日據明史功

臣世表補領南京左府即左軍都督府隆慶元年穆宗紀元二月丙午年月日據明史功臣世表補薨傳國佐隆

慶元年七月戊午年月日據明史功臣世表補封萬曆二十七年神宗紀元六月甲申年月日據明史功臣世表補薨

傳懋勛萬曆二十七年八月乙酉年月日據明史功臣世表補封天啓三年熹宗紀元年據明史功臣世表補薨傳

弘業天啓中封崇禎十七年莊烈帝紀元三月丙午流賊陷京師殉節明亡國除十二

世孫嗣同曰公官湖廣子以綏府君留為湘人十傳至光祿公遂以湘人巡撫湖

北兼攝湖廣總督江之永矣漢之廣矣舊公建旌節之地也予末小子泳繹世芬

岡克負荷則惟數典忘祖是惶夕惕若不敢康辟不敏也而譜由此其興焉

逸才府君家傳

府君名國表。字興基。號逸才。湖廣長沙府長沙縣人。

今分湖南

考功安。肇遷茲土。妣

氏盧氏。楊盧無出。府君。弟三人。皆楊出。府君以嘉靖二十二年

世宗紀元

生。少有

大志。念先世以武功顯。日以紹述為事。遂投身為防守操練營。卒以功官明保定

今直隸保定府

參將。

明史職官志。參將無品級。又案職官志。保定參將凡四。曰紫荆關參將。曰龍固二。關參將。曰馬水口參將。曰倒馬關參將。不知所官為某。又參將無品級。必別有本

官。若職官志稱明初雖參將游擊把總。亦多充以勸戚都督等官者。舊譜言由都司遷參將。則似據國朝之官制為言。明制無都司也。惟職官志。洪武八年十月。詔各部衛并改為都指揮使司。凡改設

都司十有三。行都司三。則都司者。都指揮使司之省文也。且都指揮使司衙署之名。或都指揮使。或都指揮同知。或都指揮僉事。或經歷都事。漸事吏目。司獄倉庫草場大使之屬。皆都司署中之官。

不得徑稱某官為都司也。疑當時必以都司署中之官。充保定參將。其本支子孫。不識明制。妄據國朝官制。增損舊文。而修譜者未考耳。舊譜於其配云封淑人。是為三品封。考明史職官志。都指

揮使司。惟都指揮僉事。為正三品。或者為是官與。毋亦其後據國朝參將三品之制而妄益之也。識以存疑。

民懷吏畏。去而見思。天啓二年

熹宗紀元

歿。舊譜云。歿年未詳。而家傳又云。壽八十。則必歿於是年。年八十。兄子懋武。字繼喬。體貌

魁梧。勇力兼人。幼習舉業。不得志。乃從府君習騎射。挽弓數鈞。矢無虛發。時人推

文武材。明古藩

英宗第七子見浚。封於長沙。國號吉。

聞而召之。擢為護衛百戶。

明史職官志。正六品。據欽定續通典。明制。武散

官正六品、曰承信。積功至副總兵。舊譜作副將、誤沿國朝之名、在明稱副總兵、明史職官志、副校尉、昭信校尉、總兵無品級、則不知本官為何、又不知官於何地、其配云封

夫人、亦不知。生於嘉靖四十二年五月。歿於天啓四年。年六十二。舊譜敘逸才府

君官。殆失實。又褒然特為傳。繼喬府君為嗣。同遷瀏陽之祖所自出。舊譜、濬軒府君序繼喬府君創

字舍於四方塘、及八角亭、置田產於大賢都、及東山段、據此可知未遷前之故居、然家傳易創字舍、為增字舍、則似繼喬府君以上、即居其地、而特有增加、案遷後四方塘之字舍、歸於未遷者、舊譜

經濟等跋、稱為祖居、蓋舊有四方塘之字舍、其餘為繼喬府君所創、今則烽煙喬木、都不可復識、逸才府君曾孫。俄從遷焉。今是正誤

文。隸以事類。夫豈徒哉。期不墜地云爾。

濬軒府君家傳

府君諱世昌。字長發。號濬軒。考逢琪。越自湖廣長沙府長沙縣。今分湖南遷於瀏陽。

至今為縣人。妣張。先世將門。閔於武烈。文學無聞焉。自府君之考。為長沙縣學生。

舊譜不言入學、在明代否、然入國朝、年已六十二、必明諸生、府君復繼為府學生。舊譜亦不言入學年代、考順治十三年、修譜諸序、蓋國朝諸生、始以

詩禮啓厥家。府君慨念宗祊。飭芬禋祀。族屬交孚。俶修譜牒。爰著家訓。都二十二

則。初著家訓八則、一孝順父母、曰、父母之德、同於昊天、人生百行、孝順為先、跪乳反哺、物類猶然、凡我族姓、孺慕勿違、二友愛兄弟、曰、豈無他人、不如同父、連氣分形、可禦外侮、姜被田

荆、終身無迂、友愛克敦、比隆前古、三教訓子孫、曰、名門右族、每賴後賢、父兄之責、教訓爲先、貽謀燕翼、世澤長綿、蒙以養正、勿負暮年、四惇篤宗族、曰、大宗小宗、誰非一本、行葦方苞、葛藟勿損、遠近親疏、形迹盡泯、人道親親、各宜思忖、五持身恭敬、曰、雜桑與梓、不忘敬恭、況屬戚黨、敢存惰容、歲時伏臘、晉接雍雍、持身有道、庶幾率從、六居鄉洽和、曰、同井之風、相維相恤、粵稽成周、太和洋溢、出入往來、毋生嫌隙、其睦鄉鄰、其旋元吉、七治家勤儉、曰、克勤克儉、禹乃成功、矧列士庶、財力不充、謹身節用、可致豐隆、吾儕其勉、善始圖終、八裕後詩書、曰、人求多聞、學古有獲、誨爾諄諄、載籍極博、遺子一經、金玉靡樂、囑在本支、須勤探索、又家戒四則、一、毋事豪飲、曰、禹疏儀狄、狂藥非佳、三揖百拜、笑語無譁、賓醉止、威儀忒差、戒爾勿者、飲酒孔嘉、二、毋即恣淫、曰、善欲既深、天機必淺、淫佚驕奢、面目有覲、我心匪石、不可以轉、弗納於邪、非禮是遠、三、毋貨財、曰、古人垂訓、富貴在天、雖有機事、難與爭權、一擲百萬、終窶誰憐、守分安命、勿效鷹鷂、四、毋好爭訟、曰、天水違行、事須謀始、君子無爭、妄人自止、橫逆雖來、存心仁禮、卽命安貞、介爾繁祉、又家規十則、一、禮讓宜明也、本族尊卑長幼、當分誼各安、凡在尊長之前、須知行後坐隅、言遜色柔、以盡卑幼之道、非特下不可犯上、少不可陵長、卽尊長亦不得欺壓卑幼、或財產未清、應聽房族公剖、毋輕致訟、以傷和好、二、雍睦宜講也、族人原出一祖、豈可視同秦越、須有無相通、緩急相濟、吉凶慶弔、尤當休戚相關、往來應酬、自必彼此相諒、卽無禮儀、不妨親至贊襄、以昭親睦、主家斷無嫌忌、三、困窮宜卹也、子姓繁衍、貧富安能如一、族內鰥寡孤獨、無所依歸者、果其生平正大、無疵可指、族衆須設法任卹之、若漠不關心、路人相視、謂宗誼何、但窮者亦不得恃尊恃強、借端冒索、四、承祧宜慎也、我族荷先蔭椒衍瓜綿、固已生聚甚衆、但恐偶有艱於嗣息、需人承繼者、亦必昭穆相當、外姓及隨母子概不許立、卽本宗子孫、亦不得出撫他姓、慎之慎之、五、品行宜端也、夫禮義廉恥、生人之大節、不獨爲士子當知自重、卽農工商賈、亦必恪守禮法、毋得輕薄妄爲、致玷家聲、貽譏後世、六、交遊宜擇也、朱子云、屈志老成、急可相倚、狎昵惡少、久必受累、且近朱者赤、近墨者黑、苟內無賢父兄、外無賢師友、而能有成者鮮矣、七、本業宜勤也、古人云、有田不耕倉廩虛、有書不讀子孫愚、余族承世業、代續書香、凡秀者當習詩書、樸者務寶稼穡、卽婦人亦宜操井臼、司紡績、以章內助、八、持身宜儉也、人而不儉、不能興家、故貧者須知從儉

富者亦當節節。若於飲食衣服。居室器用。任意奢侈。則富者必不能久。貧者必至於終貧。本身難免飢寒。子孫亦受累矣。可不省哉。九祭掃當虔也。子孫之昌熾。皆賴祖宗之積累。各房墳墓。每屆清明。各自挂掃修理。而太祖塋墓。親支子孫。挨房輪掃。不得推諉。至每年冬至祭期。族衆齊集。以致孝享。必誠必敬。毋得怠忽。十內外宜肅也。婦人之道。從夫從子。故內言不出於閨。外言不入於柵。所以正閨門。端家範。若牝雞司晨。則惟家之索矣。至女生十歲。爲父母者。須教訓防閑。使他日成稱貞淑。亦足爲宗族光。

其本末矣。其學蓋出程朱。故訓辭深厚。日可見諸行事。祇厲名誼。不旌殊峻。出之爲敦篤。爲雍睦。宗族猶能言之。明萬曆四十六年三月二十日生。入國朝康熙四十六年歿。年九十七。世孫嗣同曰。府君行事多佚。舊譜又無傳。輒綴拾譜敘諸雜說。及耳於父兄者。百得一二。補爲斯篇。率是而吾族乃有問學之士。則府君教澤遠焉。然老師宿儒。湮於寒素。又不勝紀。今卽所知最著者。表出之。是皆衍府君之學。而思有光焉者也。文章字華國。號馭亭。府君之孫。縣學增生。舉優行。循守理道。鄉里敬愛。重新學宮及書院。以貨財筋力爲人倡。髦期勤學。日手簡策。課諸孫。年八十二。經權號平山。府君曾孫。疏食沒齒。貧而無怨。以字定衡。顏所居曰衡門。豁達善戲謔。工爲楹聯。今有傳誦者。年七十九。學炳。一名日新。字若星。號朗軒。府君

元孫操履剛方。奮發有爲。善殖生產。濟衆不匱。道光中大水。發倉振困。全活無算。家廟祭費。悉出己資。至今賴之。年九十。繼謙字坤山。號益臣。府君來孫。績學有文。清迥不諧俗。族人多從之學。年六十七。繼志字竟成。號立吾。亦府君來孫。天資開敏。善屬文。下筆千言。難與曹偶。利器不遇。鬱伊以終。年三十四。學淮字濟川。號柏山。縣學附生。弟學洲字登瀛。號仙舫。府君五世族孫。闇然自修。誨人不勸。從遊者多所成就。兄年六十八。弟年七十二。繼雍字培元。號介亭。府君六世族孫。隱居教授。博極羣書。尤工詩。所箸有字義考五卷。故事蒙求二卷。葦竹山房詩一卷。文一卷。書法駿整茂密。似文衡山。又善摹印。篆刻精審。似文三橋。常以意編輯世表。手錄一通。嗣同猶護覩之。點畫工緻絕倫。下至闌格界綫。無或苟簡。修譜者資焉。年六十。

熙亭府君家傳

府君諱文明。字斗煌。號熙亭。考之美。妣氏黃氏。陳府君陳出。縣學附生。以光祿公

貴累贈光祿大夫。夫人金氏諱牡。贈一品夫人。府君篤學固窮。文行有斐。所居深山。人間繇隔。榮垂不翦。簞瓢宴如。階下植松一。出入撫弄。遂署楹曰。數間茅屋蔽風雨。一箇松兜傲雪霜。聞者高其致焉。初補生員。信使至。會府君近出未歸。夫人樵山中。圭華外閉。若未始居人。使遽巡疑。且非是。退遇夫人負薪於途。因問媪知譚秀才家不。夫人應爾爾。便導至家。曰。此是。使曰。媪爲誰。具道所以。乃驚拜。夫人徐釋所負薪。爲治具。操作落落。初無遽容。家譜失修。近百年。賴府君督成之。府君生康熙三十二年十月二十九日丑時。歿乾隆三十三年七月初七日巳時。年七十六。夫人生康熙三十二年十一月初七日戌時。歿乾隆三十一年正月初二日巳時。年七十三。子經義。字鎮方。號矩齋。累贈光祿大夫。教授鄉里。以還遺金。見稱於時。其弱子學聚。被鄰舍牛舐觸。腹洞腸流。宛轉遽斃。鄰惶怖欲死。賻葬。惟命。則自致哀而已。堅不少受。亦終無一言。識命歸厚。爲能嗣厥家響矣。生雍正七年十月初三日辰時。歿乾隆五十三年正月初十日酉時。年六十。元孫嗣同謹述。

步襄府君家傳

涂大園先生曰啓先夙耳譚贈公逸事。往與修縣志。議不合。不問人物志。友人欲爲先君子立傳。引嫌卻之。時贈公長子海嶠先生實主志事。謂亦當代爲引嫌。而贈公竟不著。頃館贈公三子敬甫先生家。會修譚氏譜。亟傳之以補吾過。且諗來者知志所以闕焉。傳曰。贈公氏譚。諱學琴。字步襄。別字貴才。上祖功安。自福建遷湖南長沙縣。數傳遷瀏陽。祖諱文明。始居南鄉吾田市。考諱經義。妣氏黎。無出氏李。生子六。贈公實仲。考病瘵。食必甘美。贈公典衣以供。至污澣必以夕。益貧不能終讀。伯兄居城爲縣吏。時往佐之。遂亦爲吏。考歿。諸弟幼。偕徙城中。俟諸弟成立。始聽析居。則獨奉母。曲事之。罔懈。久之。家漸裕。贈公質重。寡言笑。無賴子恆避之。而乞人知贈公慈。日踵門不絕。出則環而丐。贈公亦輒與之。族戚求貸。與尤厚。逋券纍纍。塞匱溢筥。卒未嘗一追。遇訟爭。或傾囊爲解。鄉有窘者。設辭誘使至家。強與之錢粟。先塋側有某氏墓。謀遷而貨兆域於贈公。拒之。則又謀它鬻。乃使書券。

價值而不聽遷。故墓至今存。嘗過市。見或割羊而趨。羊逸。跪贈公前。泣反救之。屠
恨羊狡。堅欲割刃。重贖不許。遂終不食羊。蓋拂其所不忍。則不快如此。初譚氏有
家廟。祀無資。贈公倡爲墓祭。徒步往。斬荆覆簣。歲以爲常。既贖金權子母。供家廟
祀。晚歲益新家廟。時家西城。家廟在東城。日食於家。而督於役。相木計甃。往復不
遑。甚且助運土石。寒暑風雨弗輟。家廟成而勞疾作。竟歿。道光八年九月十二日
亥時也。生以乾隆三十一年六月二十三日亥時。年六十三。贈公之事母也。母喪
明。卞急。初不令拂。旦伺門啓。入問安否。必敬詢所欲。親求諸市。出入必以告。暇則
負母周歷堂序內外。告以所至。告以所有。或爲小兒嬉戲。笑聲達戶外。母忘無目
之苦者十有餘年。又時資諸舅弟。乏母益樂。諸子迎養。不旬日留也。贈公年五十
始舉子。人咸以爲孝徵。及疾革。召其孤前。令展諸債券。焚於匭。夫人毛氏止之不
得。亟呼贈公季弟至。則灰沈水矣。大詬曰。乃不念藐諸孤乎。贈公曰。吾子當不患
貧。平時自奉儉約。食不兼味。曰。吾何忍溷吾腹。獨喜儒術。見應試者。恆樂爲之主。

華竹蕪庭。晨自拂漑。吉日良辰。必數延文士。吟賞供輒不貲。至是語夫人曰。勿令
兒子廢學。十年後。汝當稍安。殆自信有以貽之矣。始援例爲國子監生。以子繼洵
貴。累贈光祿大夫。又承遺志助振。奉旨旌表樂善好施。孫嗣同曰。光祿公曰。吾不
幸六歲而孤。於吾父言行。不得一二。然聞鄉之人。荷薪入市。日暮弗售。皇皇路歧。
神志俱失。吾父輒昂其值買之。慰藉使歸。吾少壯時。閒至城隍廟壁。書勸善語。叢
人聚觀。或大言曰。是惟譚某允躬蹈之。安可望於今之人哉。則字吾父也。距吾父
歿已二十許年。猶稱頌如此。所造可略覩焉。謹案府君歿二十二年。夫人亦歿。夫
人諱開。累贈一品夫人。生乾隆五十三年十月初一日子時。歿道光三十年六月
二十日寅時。年六十三。事親之孝。匹德府君。先曾祖妣故喜潔。旣無親。益疑饌具
不潔。時時發怒。夫人烹漑精審。曲承其歡。盥沐抑搔。無或弗謹。易它先後。不一當
意也。迨府君背棄。家暴落。撫幼迄長。以養以教。及府君困苦始末。有不勝言者。世
世萬子孫。毋忘遺種之所自。

紹泗府君家傳

律例獨子出繼。坐不應情重。仍更正。乾隆三十八年。和珅驟柄用。浙江某爲戶部員外郎。世父死。無子。遺產餘八十萬金。以半賄和珅。倡同父周親。一子兩祧之議。曰大宗無子。小宗止有獨子。而同族實無可繼之人。不可令大宗絕嗣。俟小宗獨子生有二子。過繼一子爲大宗之孫。儻獨子並無所出。或僅生一子。則當於同族孫輩中。過繼一孫。以承大宗之祀。是猶依託大宗爲詞。且必獨子生二子。始以一子後大宗。無二子。則已與立孫之義差近。非一身兩父。如後來部臣雙祧之說。敢公壞禮防也。迨部臣議服制。泥於不貳斬之文。擅增大宗雙祧小宗。爲議曰。兄之子爲弟雙祧。則仍爲大宗。持重服。若弟之子爲兄雙祧。則降其父之服。夫降其父之服。則與出繼何異。是獨子出繼之律例。陰廢矣。又不識古宗子之尊。必無後小宗理。甚至不能得大宗小宗之解。貿貿然以兄弟少長當之。使父子之親。忽彼忽此。其於禮經。抑又疏舛。首創於奸相之貪賄弄權。加厲於部臣之不學無術。由是

民間爭繼爭祧。訟獄日繁。或一人而兩妻。又各有妾。則封贈無駢膺。或一子而兩母。又有所生。則三年無適服。至嘉慶十九年。山東黃氏。道光元年。河南俞氏。有三祧之案。各有三妻三妾。其子呈請服制。應否皆比適母。雖部臣亦語塞氣結。無以應之。先立法於必窮。勢必至此也。然而篤於仁愛者。又因以伸其憾矣。其本非獨子。可出繼。亦可兼祧。例無明條。光祿公遂疏請曰。臣少孤。兄弟四人。女兄弟又四。人家貧。臣母力難兼畜。故臣育於叔母彭。以迄成立。而叔父母無嗣。季弟殤。仲兄早出。後它叔父。今伯兄又故。請以臣兼祧叔父母。特旨俞允。嗣同謹案。兼祧之從。祖考紹泗府君。先曾祖考之四子也。諱學新。字紹泗。別字日池。少傭力於人。初不知書。縣南產石炭。肩運不絕於道。府君亦以任擔受值。年既二十五。忽發憤思學。同人咸非笑之。府君不顧。讀益奮。夜欲寐。傾欵不自持。憤炷香自創。豁然振寤。或隱几臂枕香。刻以分寸。熱至臂覺殊痛。起復讀。及試。輒不利。憤以一題爲二藝。併一格擠書之。學政雖大驚歎。卒坐非例黜。年且四十。始以高等補縣學附生。然精

力則既憊甚。以乾隆三十九年六月十七日巳時生。嘉慶二十一年二月二十一日歿。年四十三。累贈光祿大夫。奉旨旌表樂善好施。彭夫人諱七。累贈一品夫人。夫人之撫光祿公也。凡爲母之道無不備。光祿公苦羸疾。則日夜保抱而吮煦之。寐或驚寤。雖深夜必抱而越室就乳。已復返。伺光祿公寐熟。潛起夜績。且以易藥餌供衣服。光祿公稍長。則教之禮義。使就傅。慈愛訓迪。三十年如一日。故兼祧者濟人倫之窮。發於至情。不容已也。夫人以乾隆四十一年三月十七日午時生。咸豐六年五月二十日申時歿。年八十一。光祿公既兼祧。遂以嗣同仲兄嗣襄爲之後。

海嶠府君家傳

光緒十二年六月十四日寅時。海嶠府君歿。距生嘉慶二十一年七月二十六日子時。年七十一。以助振議敘九品頂戴。以團練奏保。卽選鹽運使司經歷。加同知銜。加保儘先選用知縣。以弟封爲朝議大夫。累贈光祿大夫。以子封爲奉直大夫。

歿既八年。其弟之子嗣同。謹爲府君傳曰。府君諱繼昇。字子惺。別字曙岡。海嶠其號也。當道光咸豐間。天下騷然用兵。然兵日益少。盜賊日益多。府廳州縣。乃始各爲團練。或以在籍大臣領之。蹙則守。紓則援。使賊無往不遇敵。名材輩出。卒集於大功。瀏陽團練。則府君爲主。奸外犯。宄內誑。連創之。不得逞。洪秀全犯長沙。分黨疾竄瀏陽。夜抵城西北二十里之蕉溪嶺下。官民洶懼。不知所爲。府君遣卒徧張鐙嶺上。熊熊林谷。光燭彗天。雜以金鼓。闐聒賊大震。卽夜遁去。府君管帶威鎮營。既稟一不入己息。而取贏得田二十餘畝。出以佐防守費。縣之公費且盡。綜其出入。月豐而歲有餘。治禮樂局。買藏書課經學。拓賓興費。創會館於京師。修縣志。實義倉。數十年用無弗給。一縣大和。歲大水。又出己貲以振。兼集羣力。以飽直隸河南山西之饑。而家亦未嘗或乏。固才智之過人。與抑仁者必有勇。其篤摯之性。有以發之也。光祿公兄弟四人。府君實伯。生有奇表。目深碧。久視目不眩。臨時速決。應繁無貽。然先祖考見青。年三十耳。家政叢族。一埤遺我。日用斗匱。將不支。府君

憤而棄學。悉貨先業爲居積。忘其身以圖之。養親富大事。依諸弟誦讀。完婚姻。遣
嫁諸妹。食指累數百。坐而仰之。又以其餘易先墓。增祭田。資宗族。贖內外戚屬。濟
孤寒之無告者。晚更新家廟。訂族譜。興清明祀。廣始遷之祖宅。其心以爲一不具。
卽無以見祖宗於地下。故雖癯老篤病。數展墳隴。流涕唏歔。移時不忍去。苦念光
祿公官甘肅垂歿。猶誦詩曰。豈不爾思。室是遠而聲嘒。而氣絕烏虜。吾世父海蟠
府君。可以傳矣。

忠義家傳

嗣同曰。自有湘軍以來。司馬九伐之威。暢於荒裔。蹕鳳中原。震響水陸。劍械西域。
戈橫南交。東捷甌粵。北棧遼海。四五十年中。布衣躋節鎮。綰虎節。以殊勳爲督撫。
提鎮司道。國有慶。拜賜恆在諸侯羣牧上。生擁位號。死而受謚者。凡數百人。至若
膺大銜。虛爵。極武臣之倫品。歸伏邱隴。或潛身卒伍。其數乃又不可紀錄。所至通
都大邑。近鄉炎微。一鄙一郛。莫或無有湘人之蹤。遂周二十三行省。莫或不然。亦

莫或不憚。懾之。豈有它故。風氣勁剝。無生還之心。出百死以買之耳。故慨夫世之
歆其顯。饒以爲萬世而一遭。下而妬媚。詆謀不息。烏知兩軍交綏。礮石雨集。闐然
鼓之。斷吭絕脰。殘創支體。誰無父母。誰非人子。抱血肉輕脆。知痛癢之軀。瞬息
糜於叢矢交刃。肝腦膏原野。以爭一旦夕之勝負。而奉揚國家威靈。其慘割哀號。
或祈速一瞑而不得。乃至不容覩不忍聞乎。又不幸遇非其將。委之而去。并其死
事之勤者。不一爲表之。故湘軍其衰矣。狃於積勝之形。士乃囂然喜言兵事。人頗
牧而家孫吳。其樸拙堅苦之概。百不逮前。習俗沾漑。且日以趨於薄。讓聖人之書。
而蕪其本圖。以殺人爲學。是何不仁之甚者乎。瀏陽縣於山谷閒。耕植足以自存。
民頗靡謹。不樂去其鄉。更數世老死。不見干戈。故應募從軍。視它縣無十之一。而
以能戰博厚賞大官。亦鮮有聞焉。吾譚氏又衰族。丁男始得踰二百。尤惴惴不敢
遠出。然且死於四戰。十有二人。其它久戍不返。卒莫悉其死狀。尙十數人。不在此
列。六品軍功傅本。考嗣彬。從軍江西。歿因葬焉。妣劉。道光六年正月初十日亥時。

生江西陣亡。六品軍功傳生傳立。皆傳本弟。一道光九年二月二十日亥時生。陝西陣亡。一道光十二年正月十六日亥時生。浙江陣亡。傳倫。傳本之從兄。考嗣松。妣羅。道光二年十二月初八日子時生。咸豐十年六月二十八日江西撫州府陣亡。年三十九。獲歸骨者。傳倫一人而已。傳清。傳錄。皆傳倫弟。一道光十八年十一月二十三日辰時生。咸豐十年十月初十日江西瑞州府陣亡。年二十三。一道光二十年十月十五日巳時生。廣西陣亡。守備傳位。傳本之從弟。考嗣椿。妣李。道光十三年十二月十二日戌時生。福建陣亡。六品頂戴外委傳舞。傳位弟。道光十七年十一月初一日午時生。江西九江府陣亡。守備傳海。傳舞弟。道光二十年二月十四日巳時生。甘肅陣亡。傳健。傳海弟。道光二十七年三月十一日寅時生。福建陣亡。傳贊。字輔臣。亦傳本從弟。考嗣楓。妣陳。道光二十二年九月初二日巳時生。江西陣亡。恆達。傳本從子。考傳衿。妣周。道光二十四年十二月二十八日子時生。陝西陣亡。嗣同於諸人爲無服之尊屬。而齒特季。無由親挹其風。及聞父子兄弟。

相助於王事。傳本父嗣彬、從弟傳來、皆從軍死、傳倫弟傳富、傳儀、傳贊弟傳珠、從子恆發、久征戰僅得歸。酷者至駢殞鋒鏑。暴露莫收。

未嘗不壯而悲之。又皆文學之裔。文學妻廖氏。始以節孝著望邦族。語在節孝傳。

不五六世而虞殯渴義。萃於一門。以為其本支必代有興者。何今轉單微。類皆困

不自振。惟傳舞有子一人。餘或未娶。宗祀斬焉。當時無大力者為請。卹死之典弗

之及。志乘闕略。報功未祠。淪翳草莽。將誰復知之也哉。抑天之偏於吾宗。谿刻與

古今兵禍。慮無不然。又况湘軍炎炎之隆隆乎。

節孝家傳

文學之妻廖氏。名泰。年二十七。文學歿。歿三月。始生子經世。初名經猷。忍死字育。用

底成立。初母憐其穉且貧。諭令嫁。涕泣矢之。翁姑每哭。子未嘗不強顏出慰。然返

室輒悲不自勝。康熙四十一年正月十七日生。乾隆四十七年十月歿。年八十一。

有司彙上節孝。奉旨旌表。建坊入祀節孝祠。湖南通志。瀏陽縣志。皆有傳。

學健之妻易氏。名早。年十六。學健歿。無子。守節十七年。乾隆十八年正月十三日

亥時生。四十九年四月二十日戌時歿。年三十二。學傑之妻徐氏。名春。年十七。學傑歿。無子。守節二十二年。乾隆二十一年四月初三日申時生。五十八年七月二十六日酉時歿。年三十八。繼如之妻鄧氏。名恩英。年二十。繼如歿。無子。守節十二年。乾隆五十四年十月十三日午時生。嘉慶二十五年五月十一日寅時歿。年三十二。學健學傑一乳所產。繼如其兄子也。並速天殄世。又並有賢婦如此。親支終斬。續絕無從。翳翳百年。光蔭幽壤。旌淑之典。莫可追逮。宗族遂無有復稱者。幸舊牒未湮。匪無可述。率斯以徵。吾族厲之。死之誓。而蘊不見甄。抑亦繁有。或文網方密。格於年例。或單系不振。墜於縣禡。未敢率爾登錄。等諸不信。此故箸其紀年。獨弱而罹毒疇至者。夫其違心席石。抱信淵泉。駢析迦陵之翹。踵告若敖之餒。茲冤易遣。豈曰其天。至於魯人之祔。冥聚終期。簡策爛然。風霜蠹蝕之所不害。此又其自爲之。天弗能耳矣。

繼志之妻黃氏。年二十四。繼志歿。繼志有文無遇。語在濬軒府君傳。黃氏守節二

十年嘉慶四年十一月二十六日未時生。道光二十二年十一月初三日巳時歿。年四十四。行應旌例。而兩子嗣笏嗣鶴早死。無後。湮紀彌衰。孰爲章矣。人能宏道。其如命何。繼志夫婦。斯乃酷焉。

繼芊之妻卜氏。年二十六。繼芊歿。守節三十年。撫孤嗣柏成立。乾隆五十二年六月二十六日辰時生。道光二十一年歿。舊譜云、歿年未詳、而報節孝呈詞、又言歿年五十五、是歿在是年矣、年五十五。

有司彙上節孝。奉旨旌表建坊。入祀節孝祠。瀏陽縣志有傳。

傳德之妻楊氏。年二十一。傳德歿。守節十八年。無子。以夫兄傳綺子恆栢後。道光二十一年正月初二日申時生。光緒五年閏三月二十三日辰時歿。年三十九。有司彙上節孝。奉旨旌表建坊。入祀節孝祠。

文訓之妻何氏。名祉。年二十六。文訓歿。守節三十八年。撫孤經正成立。康熙三十五年十一月二十七日亥時生。乾隆二十三年歿。年六十三。行輩獨先。孫子其麗。何舊譜雖褒其節。而旌表無聞焉。豈非采風之責與。

學藻之妻曾氏年二十九學藻歿守節四十七年撫孤繼丙成立嘉慶十一年正月
初十日戌時生光緒六年六月十五日戌時歿年七十五亦符旌例而未被旌
者。

之緯之女適劉士銘士銘早歿守節奉旨旌表建坊入祀節孝祠。

先妣徐夫人逸事狀

光緒紀元二年春京師癘疫熾起暴死喉風者衡宇相望城門出喪或哽噎不時
通遭家凶害篤實顛虐所尤殘割腐心歎邑不忍言者則先妣徐夫人卷德遘蹇
遂以斯疾委棄不肖等弗子伯兄仲姊亦先後數日歿悠悠昊天曰父母且何辜
於天我罪伊何然則古言瘧不病君子虛也嗣同伊蒿伊蔚之質生既十二年染
疫獨厚曾不能一起侍先夫人之困危創楚親承末命且使向少自力頗調劑湯
液或不遽罹摧裂若此擢髮之辜故應萬有餘死然短死三日仍更蘇戕其根而
弗槁此棘荆之所以叢惡大人以是字嗣同復生矣先夫人賢行之大卽又墜於

嗣同之昏頑不識。雖其較略已具歐陽辦蘊先生所為墓志銘。其略曰、同治甲戌中

執同縣譚君繼洵、字敬甫、以進士官戶部員外郎、居瀏陽會館、中鵠往見、主其家、是年七月、中鵠官中書、譚君延教其子嗣襄嗣同、因得請見其夫人、夫人恭儉誠樸、居常惻內肅然、家人皆秩

秩有法、以是心常敬之、竊謂其有古賢女之風、未幾、譚君轉本部郎中、旋監督坐糧廳、夫人偕至署、歲丙子、夫人唐氏女得喉疾、入京師、往視、染焉、遂卒於故所居瀏陽會館內、寢是疾也、夫人

之女先之、元子繼之、前後六日閒、皆不起、譚君悲不自勝、幾成疾、其年九月、歸夫人喪於瀏陽、明年八月、譚君奉旨補授甘肅鞏秦階道、加二品銜、乃請假回籍修墓、既將之任、豫卜期葬夫人、

鵬志於中鵠、為志其要者、夫人氏徐、諱五綠、瀏陽人、父韶春、國子監生、從九品職銜、她贈中憲大夫、母熊、她封恭人、夫人年十九、適譚君、以夫官、累封恭人、贈夫人、子三、長嗣貽、附貢生

、中書科中書銜、後夫人一日歿、次嗣襄、國子監生、候選通判、為叔祖學新後、三嗣同、女二、長嗣懷、字候選府經歷同縣宋德康、在室殤、次嗣淑、適翰林院庶吉士灌陽唐景對、先夫人四日歿、孫

一傳贊、嗣貽出、夫人生於道光九年十一月二十五日寅時、卒於光緒二年二月初一日卯時、春秋四十有八、以光緒四年五月二十九日、安厝本縣南鄉十五都石山下之原長山坤向、禮也、嗚呼、夫

人之歸譚君也、食貧者十餘年、隨於京師者十餘年、佐夫治家、條理畢具、一旦遽厲虐疾以死、且死其克家子、自時厥後、譚君鉅細必親、隱然有內顧憂、雖欲勿悲也得乎、既志且銘、銘曰夫人之

行、殆女中賢耶、何女先子後相棄捐耶、豈修德獲報而亦有不然耶、嗣同謹案先夫人旋曾贈一品夫人、嗣襄後十三年亦歿、庶出子嗣準殤、嗣問、國子監生、候選主事、嗣揆殤、女嗣菲殤、嗣嘉適

候選州判湘鄉劉國社、孫傳覺、嗣貽長子、因殤不書、傳煒、光祿寺署正銜、嗣襄出、傳擇殤、嗣同出、女孫傳瑜、傳瑾、嗣襄出、抑聞見所及猶尙不止於

此。先夫人性惠而肅。訓不肖等諄諄然自一步一趨。至植身接物。無不委曲詳盡。

又喜道往時貧苦事。使知衣食之不易。居平正稔危坐。略不傾倚。或終日不一言。

笑不肖等過失。折衷操答不少假貸。故嗣同誦書竊疑師說以爲父慈而母嚴也。御下整齊有法度。雖當時偶煩苦積嚴憚之致。實陰納之於無過之地。以全其所事。一旦失庇蔭。未嘗不或流涕思之。光祿公起家寒峻。先夫人佐以勤慎作苦。雞鳴興爨。汜掃泮滌。級績至夜分不得息。恆面擁一兒。背負一襁。提甕自行汲筋力強固。十餘年不以厭勸。迨隨光祿公官京朝。祿入已豐。本無俟先夫人之操勞。而先夫人不欲忘棄舊所能力之可及。則勉沒如故。食僅具蔬筍。亦不得踰三四肴。每食以布自衛。云恐流衽。衣絮儉陋。補綻重複。有一絲蘊衣。縷縷直裂。依稀出蘊。自嗣同知事卽見之。卒未一易。家塾去內室一垣。塾師雲南楊先生。聞紡車軋軋。夜徹於外。嗣同晨入塾。因問汝家婢媪。乃爾劬耶。謹以母對。則大驚歎。且曰。汝父官郎曹十餘年。位四品。汝母猶不自暇逸。汝曹嬉遊情學。獨無不安於心乎。是以嗣同兄弟所遇卽益華腴。終不敢弛於惰淫非辟。賴先夫人之身教夙焉。方嗣同七歲時。先夫人挈伯兄南歸就婚。置嗣同京師。戒令毋思念。嗣同堅守是言。拜送

車前目淚盈眶。強抑不令出。人間終不言。然實內念致疾。日羸瘠。踰年。先夫人返。垂察情狀。又堅不自承。先夫人顧左右笑曰。此子偏彊能自立。吾死無慮矣。嗣同初不辨語之重輕。烏知其後之果然耶。哀哉。名德不昌。所生以忝。及今遂儼然三十矣。每思恭述懿範。輒愧愴不自持。兩兄兩姊皆不幸早世。先夫人遺事。將無有見知者。遂茹痛狀之。三子嗣同謹狀。

先仲兄行述

兄諱嗣襄。初名嗣彭。字泗生。系出春秋時譚子。以國爲氏。自宋爲閩人。明季遷今湖南瀏陽縣。曾祖諱經義。贈光祿大夫。妣氏黎氏李。贈一品夫人。祖諱學琴。贈光祿大夫。妣氏毛。贈一品夫人。父繼洵。光祿大夫。賜進士出身。今甘肅布政使。升任湖北巡撫。妣氏徐。贈一品夫人。咸豐七年九月辛卯。徐夫人夢蛇而生兄。主後從祖祖父諱學新。縣學附生。贈光祿大夫。妣氏彭。贈一品夫人。兄生四歲。始能言。同治二年。侍徐夫人至京師。教以詩書。初不在意。及責其默誦。朗朗不失。爲陳大旨。

略指示。卽領悟。然頗選事。好攀登屋脊上。又善騎。揮鞭絕塵。窮馬力然後止。父師約束嚴。終不自戢。鞭撻之餘。隨以嬉笑。或嗤其材劣。或稱其天全。而識者則以爲志高才挺。闊達不矜細節也。光緒二年。五日之間。徐夫人及伯兄仲姊先後亡。兄哀毀逾恆。而部署喪事。有條不紊。是年。護徐夫人喪歸。親屬歿京師者六人。皆以歸。京師去家幾四千里。林麓之阻。江河之險。南北行者咸惴惴。兄以好弄爲人。輕皆懼其不勝任。而兄戒懼。輻翼有度。祖薦至家。營葬豐儉。不失其宜。卜兆高爽。時促而事舉。前後共葬九棺。久暫有序。厚薄有差。而皆堅實可經久。鄉先生翕然稱之曰。才而向之輕之者。亦稍稍驚異焉。四年。光祿公之官甘肅。送於襄陽。時襄陽乏車。載行裝皆挽輅。御夫亡去。乃并所載於他車。車遲重。御夫嗟怨不前。俄又亡數人。稅車曠野。徬徨無策。遠見虛車。鱗鱗然來。方謀僦以任重。至則兄遺也。其謀畫周詳。而切中機宜。大率類此。歸理家政。勤敏異常。米鹽錢刀瑣屑之事。儒生或鄙而不爲。兄乃並核彙綜。算無遺策。出納棄取。權時之贏絀。而消息之。條理粲然。

人莫能欺。未及十年。增置田百餘畝。益務爲慷慨好施。以義自任。嘗言曰。用財之道。必留有餘。以紓一己之力。乃能補不足。以濟萬物之窮。從子某學買折閱。貸數百金償所負。族子某死無以殮。爲貸錢治喪。外家貧窘。歲時助之。凡義舉必爭先爲人倡。而愛才尤切。秀才陶甄。仰以舉火。頻數不厭。族戚告匱乏者。無弗應。由是獲奇士稱。而忌其才者。竊竊譏議。以爲耗祖父業。然所費實自己出。已無所出。不得不稱貸於人。人旣以信義重兄。咄嗟之頃。千金立辦。然亦頗負累矣。兩次省親甘肅。均能有所服助。四方函牘。及書記得失。僮僕勤惰。下逮烹飪洒掃之役。莫不親察而詳課之。讀書精研義理。不屑爲章句之學。工制藝。精密沈鬱。近明大家。偶爲詩。輒鮮明可喜。顧不自惜。有作旋棄去。尤究心經世學。與客談天下事。終日不倦。其論海防。主聯絡海軍。首尾一貫。其論通商。以爲紅茶出口。洋煙入口。宜皆由官經理。蓋彼所需者。茶價值低昂。權操於彼。而我以困。洋煙之來。旣不能止。則當核其出入。使其權亦操於我。可視煙茶之低昂多寡。使兩相當。以定其值。其論兵

法尤詳。書策所紀戰事。殫思詳討。究其興廢之故。發而爲論。皆具卓識。所經山川險阻。指畫形勝。以決主客勝敗之勢。證之古書。詢之父老。以及宿將老兵。若合符節。其於兵制。則主用鄉兵。而以武科所得士爲將。以武生爲兵。斯兵不勞擇。而武科亦不虛設。十年。法犯閩粵。當道有民自爲戰之議。兄倡義助餉。旋聞議和。遂中止。爲之扼腕太息。以爲失此機。則長爲人役矣。三就鄉試不第。有四年。試罷。發憤出遊。初欲上京師。謁選。因乏資。折而至臺灣。臺灣道唐景崧。戚屬也。以兄進於布政使沈應奎。沈進於巡撫劉銘傳。劉一見奇之。與縱論時事。移晷乃退。明日。卽委權鳳山縣鹽稅。鳳山地居臺南。民貧賦重。蒞斯土者。皆視鹽稅爲利藪。分局二十有餘。輾轉膠葛。不可究詰。兄語人曰。數月之間。司權者三易其人。擇而使我。我必有以報命。乃嚴約章。杜侵蝕。親會計。勤考覈。不數月而弊絕。當道深賞其才。遂留臺灣候補。且欲薦於朝。而以改委臺南府鹽務爲信。比公牘至。而兄歿矣。初兄至臺灣道署。患寒疾。醫云無傷。兄笑曰。吾腎經絕矣。其能久乎。作書與其弟嗣同。

曰。吾一病不起。豈非天乎。願汝善事父。以慰我九原之心。吾別無長物。惟文徵明畫。爲友人物。當畀還。吾負累已償。有質劑可證。旣而欲移居。挽之不可。蓋不欲歿於官廨。以身累人也。歿之日。猶與賓從笑談。怡然自得。卓午移居蓬壺書院。逾時而歿。時十有五年五月庚戌也。年三十有三。夫聖人不輕言命。惟於顏淵則曰。天於伯牛則曰。命。豈不以反諸心無可死之道而死及之。則誠哉乎其爲天命也。昔伯兄之歿也。曰。吾一病不起。豈非天乎。今兄亦云。兄孝友英篤。至性過人。彌留之際。首以老親爲念。平生好交遊。重然諾。雖一圖畫之微。瀕死猶恐遺失。以負其初心。聰明才力。顛沛不衰。順受正命。而無偷安畏戀之情。是可以覘其所養矣。羸弱多疾。不徹藥物。自幼至長。每食輒逆。遭遇不偶。居恆忽忽。悲歌感慨。以發其堙鬱之氣。不祥之機。兆於曩昔。稱之曰天。與伯兄皆無愧辭。爾以國子監生充實錄館。謄錄。議敘通判。於河南賑捐報捐鹽運使司提舉銜。嗣由新疆巡撫劉錦棠奏保。以直隸州知州用。妻黎氏。子傳煒。女二人。兄長身玉立。容光照人。目炯炯如巖下。

電穎悟絕倫。幼見人圍棋。試下數子。輒勝其偶。臺灣語類鳥音。久客者莫辨。兄數日卽能效其言。善詼諧。能言難言之理。往往出人意表。每當朋好聚談。議論風生。四座披靡。好苦思。探索精奧。無微不至。讀書爲文。呻吟如病。好學短命。有餘惋焉。其歿也。臺灣大吏歎息不置。沈布政尤惜其才。鄉之長老曰。未必非一鄉之運也。嗚呼悲哉。他人且爾。況其親焉者乎。叔弟嗣同以喪歸葬於冷水井之原。謹述行誼。俟秉筆者采焉。

三十自紀

古無集部書。七略雖有詩賦。而班氏所敘。仍判賦家歌詩爲二。稱某賦若干篇。某歌詩若干篇而已。列傳中亦弟稱所著詩賦箴銘頌贊若干篇。初不言集。若夫漢武帝命所忠求相如遺書。魏文帝詔天下上孔融文章。漸昭風軌。猶無集名。自荀况諸集編題後。人張融玉海標目己意。乃始波積霧靡。不可勝遏。宋明以還。降而鄙濫。粗了文義。莫不各有專集。精識雅才。所當借鑒其失。何復更效之也。嗣同少

頗爲桐城所震。刻意規之數年。久自以爲似矣。出示人亦以爲似。誦書偶多。廣識當世淹通博壹之士。稍稍自慙。卽又無以自達。或授以魏晉間文。乃大喜。時時繹繹。益篤者之。由是上溯秦漢。下循六朝。始悟心好沈博絕麗之文。子雲所以獨遼遼焉。舊所爲遺棄殆盡。續有論箸及棄不盡者。部居無所。仍命爲集。亦以識不學之陋。後便不復稱集。昔侯方域少喜駢文。壯而悔之。以名其堂。嗣同亦旣壯。所悔乃在此不在彼。竊意侯氏之駢文。特僞體。非然。正爾不容悔也。所謂駢文。非四六排偶之謂。體例氣息之謂也。則存乎深觀者。旣悔其所爲。又悔其成集。子雲抑有言。雕蟲篆刻。壯夫不爲。處中外虎爭文無所用之日。丁盛衰互紐。膂力方剛之年。行並其所悔者。悔矣。由是自名壯飛。

五歲受書。卽審四聲。能屬對。十五學詩。二十學文。今凡有寥天一閣文二卷。莽蒼蒼齋詩二卷。遠遺堂集外文初編一卷。續編一卷。石菊影廬筆識二卷。仲叔四書義一卷。諡考前編二卷。瀏陽譚氏譜四卷。都十五卷。又緯學翼經也。史例書法也。

諡考正編今編名典也。張子正蒙參兩篇補注。天治也。王志私淑船山也。瀏陽三先生弟子箸錄。歐陽涂劉也。思緯壹壹臺短書。甄俗也。劍經衍葛。武事也。楚天涼雨軒懷人錄。思舊也。寸碧岑樓玩物小記者。古也未成。無卷數。惟史例有敘。

同治四年春二月己卯。嗣同生於京師宣武城南嬾眠胡同邸第。旋徙庫堆胡同。今爲瀏陽會館者也。光緒元年春。隨任北通州。猶時往京師。三年冬。歸湖南。取道天津。浮海逕煙臺。至上海。易舟溯江。逕江蘇安徽九江。至湖北。又易舟仍溯江。泛洞庭。溯湘至長沙。陸抵瀏陽。四年春。赴甘肅。舟至長沙。易舟流湘。泛洞庭。流江逕湖北。溯漢至襄陽。陸逕洛陽。入函谷潼關。至陝西。秋。至蘭州。回抵秦州。五年夏。歸湖南。取道徽縣。流嘉陵江至略陽。陸至漢中。流漢至襄陽。易舟仍流漢。逕湖北。溯江。泛洞庭。秋。至長沙。陸抵瀏陽。七年秋。遊長沙。尋歸。八年春。赴甘肅。舟至長沙。易舟流湘。泛洞庭。流江逕湖北。溯漢至襄陽。又易舟仍溯漢。溯丹。至荆紫關。陸逕陝西。夏。抵秦州。從行縣伏羌。秋。赴蘭州。冬。返。九年春。赴蘭州。十一年春。歸湖南。逕陝

西至龍駒寨。流丹。逕浙川。流漢至襄陽。易舟。仍流漢。至湖北。又易舟溯江。泛洞庭。溯濱。至益陽。又易舟流濱。溯湘。至長沙。夏。陸抵瀏陽。秋。赴長沙。尋歸。冬。赴甘肅。陸。至長沙。流湘。泛洞庭。流江。逕湖北。溯漢。至襄陽。易舟。仍溯漢。溯丹。至荆紫關。陸。逕陝西。十二年春。抵蘭州。十四年夏。歸湖南。逕陝西。至龍駒寨。流丹。逕浙川。流漢。至老河口。易舟。仍流漢。至沙洋。又易舟。至荊州。又易舟溯江。出太平口。泛洞庭。流濱。溯湘。至長沙。陸抵瀏陽。秋。赴長沙。尋歸。冬。赴甘肅。同十一年。十五年春。抵蘭州。尋上京師。逕陝西。出潼關。渡河。逕山西。夏。抵京師。尋歸湖南。同三年。秋。抵瀏陽。十六年春。赴湖北。舟至長沙。易舟流湘。泛洞庭。流江。抵湖北。夏。歸湖南。秋。返。赴安徽。流江。逕九江。抵安徽。尋返。十七年秋。歸湖南。抵長沙。遊衡嶽。冬。返。十九年春。赴蕪湖。流江。逕九江。安徽。抵蕪湖。尋返。夏。上京師。流江。逕九江。安徽。江蘇。至上海。易舟。浮海。逕煙臺。至天津。又易舟。溯潞。至北通州。陸抵京師。秋。返湖北。取道天津。浮海。逕煙臺。至上海。易舟。溯江。逕江蘇。至安徽。易舟。仍溯江。逕九江。抵湖北。二十年秋。歸

湖南抵長沙。陸赴湘鄉。尋流澗。流湘返長沙。陸抵瀏陽。冬返湖北。爲此僕僕。迫於試事居多。十年中至六赴南北省試。惟一以兄憂不與試。然行既萬有餘里矣。合數都八萬餘里。引而長之。堪繞地球一周。經大山若朱圉、鳥鼠、崆峒、六盤、太華、終南、霍山、匡廬。無算。小水若涇、渭、漆、沮、澧、瀘、沱、漢、伊、洛、澗、灋、恆、衛、汾、沁、滹、沱、無定、沅、澧、蒸、淥、無算。形勢勝蹟益無算。制情儉情。未付簡畢。退緬遊樂。難忘於懷。風景不殊。山河頓異。城郭猶是。人民復非。續此以往。仍有前之升峻。遠覽以寫憂。浮深縱涉以聘志。哀鳴簫於凌霞。翼鼓於華轡者乎。不敢知也。聊復登錄。識一時欣遇。云補遊記焉爾。

東海襄冥厥系孔多。姓贏氏譚。作瀏於家。乃名嗣同。錫由傲齋。死而復生。字余維

嘉。復子自目。聊欲婆獻。復思復思。罕思是儀。徑言復復。故舊謚馬永卿懶異子、唐中興頌復復指期

引匡衡傳所更或不可行而復復之、又何武爲九卿奏言、宜置三公官、又與霍方進共奏罷御史、置甘州牧、後皆復復故爲證。曰通眉生。衛詩匹蟻。辰在軋

紐。維吾則訛。核理達藝。篤念編摩。隸首暨亥。摘洛鈎河。博弈角觝。鐘律鳥蜩。典墳

莫莫。篇章峨峨。安心騁吾。渺思鸞銖。孰是不類。變亂駢苛。嶼屬渚族。澆滑調詫。瘳
噬京周。滂沱泣嗟。觸藩羸角。行棘荷戈。豫章之蠹。不撥奚爲。焦冥嬉巢。忘塵掌撻。
川蟹不歸。緊獨違罹。反袂告絕。悽矣其歌。

吳鐵樵傳

中國遂乃不可爲乎。然則吾又將奚適也。去年客京師。王正誼遮而說之曰。吾子
明明然狼顧而鸚視。夫果奚適也。吾請以子爲農可乎。且子可聞燕趙之士。任俠
重然諾。勇於私鬪而敢死。居平臂鷹走狗。歌聲烏烏。酒酣擊劍。見事生風。爲閭里
之患。夫彼皆農材也。而吾皆能鞭撻之。罄控之。今夫出居庸塞而北。緣邊而東。滿
蒙奉吉之原。廣漠千里。蕪草如毳。林莽叢灌。鷲野所都。吾將大市駱駝牛馬羊。召
彼使牧之。逐水草而居。且耕且獵。支幕以爲宮室。漣酪以禦飢渴。請盡使奉吾子。
不然。卽蕃而息之。貨其駱駝牛馬羊。歸以其貨結士子。能爲馬新息乎。嗣同既不
願而去。歸遇吳鐵樵於武昌。鐵樵乃復大言農學。洞庭之南。有新洲焉。鐵樵謀悉

墾而闢之。以棲吾屬同志之士。梁啓超曰。巴西亦美洲大國也。土滿而不治。召吾中國之農農焉。苟羣而往。將以中國之農塞其國。而朱琪聞之笑曰。奚其遠適爲也。邇吾粵海有茶山焉。不惟茶山。南洋之如茶山者。不可勝計。是皆可以巴西之也。嗣同內計。吾將奚適也。俄羅斯旣訂約。假道滿蒙。凡農弗畜牧林藪虞衡之利。彼皆將專之。固無所措吾足。巴西茶山。遠者數萬里。近亦萬里。非吾所得而農也。洞庭之濱。吾家在焉。鐵樵能農。吾其終依鐵樵。而鐵樵竟死。鐵樵名樵。鐵樵其字。四川達縣人也。父德灑。爲世大儒。今知縣浙江之山陰。鐵樵死。以光緒二十三年四月二十一日。年三十二。嗣同初不識鐵樵。亦於京師偶遇之。片言卽合。有若夙契。嗣同甚樂鐵樵。又欽其父名。因鐵樵請見。連不值。旣得見。則三年前對話終日。而各不知姓名之季清先生也。相與撫掌大笑。劇談略數萬言。不得休息。鐵樵亦大詫。以爲奇遇。以長鐵樵一歲。父事季清先生。而弟鐵樵。過從日密。偶不見。則互相趨。所謂燕趙之士。任俠重然諾者。益相助物色。而羅致之。鐵樵於學無所不窺。

古今之變。中外之故。天人之際。性道之原。靡不貫穴奧蹟。而達之。齶齶。童年卽精。算術。若由天授。元代微積。不師而能談。幾何條段。如出掌而目數。其指由是遂通。西儒所謂格致學。盡能習其器而名其物。誰謂我中國人莫彼若也。然鐵樵不惟學而已。又多智略。體貌甚偉。有儀可象。骨開張而氣沈肅。目精炯炯然。遇疑難數語而決。處事閒暇。初若無所爲。而智燭幾先。罔難罔鉅。雖極之至。纖至悉。無不秩秩就理。曰。嗇其休養。而忘其身以教人。其所學。畫各舉。若報館。若女學。若棧廠。若井產。若農田。雖不卽舉。而條理畢具。南皮張督部將召而用之。而義甯陳撫部則使治井。極中國之所謂通人。或無以過。則莫不爭願其共治事。可謂才士也已。同之知。不足以少概鐵樵。而拳拳已如此。鐵樵之疾也。咸謂鐵樵必不死。鐵樵非有甚疾也。卽不藥。鐵樵必不死。鐵樵連誤服藥。意其體壯實。其臟腑能抗拒之。鐵樵必不死。卽不然。中國不有鐵樵。中國有鐵樵。則中國之事。之待於鐵樵者。不知凡幾。鐵樵必不死。而鐵樵竟死。然則吾又將奚適也。

文集卷中終

譚瀏陽全集 文集卷下

墓銘

代大人譚贈奉政大夫任君墓志銘并跋

光緒十有八年。巴陵任本堯。自甘肅奉其妣彭宜人喪歸。祔其考律清贈君之兆。初贈君以貧故。湫葬未有銘。今將累其家世子姓卒葬。封贈行誼刻於幽堂。而徵辭於某某。某某友本堯。且十年。聞贈君事故。習往者布政甘肅。事無險易。一倚本堯。本堯亦樂就某某。而奉宜人居官署。聞宜人事。又習其可不銘。贈君姓任。諱某。字某。世爲巴陵人。曾祖某。祖某。考某。世基徽懿。文采放曷。至贈君。遽罹顛頓。不竟所學。挈弟力作。沒齒晏如。道光中。大饑且禱。人庶流迸。行殫彌野。贈君連遭閔凶。瘡痍負土。斂窆用舉。卒未嘗勳於人。鄰人黎文星者。富而俠。雅重贈君。贈君終未一往。比黎氏中落。向所周設。操劑迫責。室家爲毀。而贈君以無負獨完。蓋其貞介。

自植。不苟資藉。踽步於窮林幽壑。以深樹其進取一概之義。而待時研幾。發舒開布。所得於捕劬奔走者。拚涉同生斯世之人。其於艱饑凍餒。極人所不能忍。而能忍。則其用也。視險阻阨危。叢脞歧駢。紛而相環。猝不得其首尾。莫不泊然相遭。犁然有當。而震爍之權燭以平。咸豐初。洪秀全犯岳州。新牆晏仲武陰附之。里人某又附仲武。翹其攫金。召誘奸宄。期於里之慈雲庵。揭竿首難。日率數十輩繕治供具。或陟高呼歎。遲仲武至。有問者。拔刀叱曰。少選當識乃公也。時府城不守。鄉兵未興。距所期又已迫。黠民悍夫。雄顧思逞。椎埋剽虜。匪夙則暮。閭巷洵懼。莫必其命。贈君既廉其狀。因從兄某與仲武習。夜遣就仲武。誑以詭辭。仲武疑不敢發。官軍尋至。誅仲武。夷其黨。贈君亦計縛某。斬於軍。由是里中清晏。罔敢暴橫。深識之士。益知衆志之本固。鄉人之可與有爲。藉以安坐畫策。徐收鄉兵之效。如所謂團練者。或以扞衛墟井。或乃奮戈四戰。後先颺舉。雲邁莫不表表然著忠勤。隆稱號於世。而贈君已前歿矣。時咸豐幾年某月某日。年五十有九。以子贈爲奉政大

夫葬某鄉某原某首某趾。妻彭氏封宜人。後贈君二十有幾年某月某日歿於甘肅布政使署。年七十有二。以光緒十有九年某月某日祔於贈君之左。子一。卽本堇。同知銜候選知縣女一。適甘肅候補縣丞李琢孫。德厚女孫三。宜人亦巴陵人。道光十有二年進士江西河口同知昌運之孫。歲貢生安仁縣教諭浣之子。來孀贈君。卽悉鬻簪飾。佐植生業。椎髻布帶。操作而前。縣故產名布。宜人所織。輒倍它直。永夜泣雪。未始休廢。故贈君坦坦行其潔清之志而無所於求。宜人之力多焉。贈君既沒。本堇年財十有四。宜人益自鐫刻。勸本堇一如贈君之操。及本堇佐治甘肅。迎養歷數州。崇奉日益。陋厚。宜人彌務剝抑。餘以稟恤困乏。真冷之辰。願謂本堇毋納賄賂。玷而翁清節。初贈君疾篤。不御方藥。曰。豈以死故累親屬。若宜人可謂匹休齊烈者矣。方宜人家居時。違所居數十武。有溪焉。霖潦闐溢。砵揭病歎。宜人盪乎深惻。梁以桺榴。然苦易權朽。謂本堇曰。它日當勉易石。今本堇竟石之。如宜人命云。銘曰。

噫。祚微而尙可持。德卷而卒莫施。雖則莫施。以澤其牟裔而罔弗宜。隆厖之封。嘒
艱。嘒疑。絲融之佑。疇際厥涯。謂天或爽。鑒此辭。

記

記洪山形勢

洪山。連武昌會城四三里。塔於其脊。登者於環城百里。可一覽盡。夫建國必有所
依據。以爲固。武昌國於江漢之衝。江水南來。掠城西而北。折而東。漢水又在其西。
其它澗溪陂澤。夾持左右。惟道洪山而東。陸達咸甯。通山以聯湖南江西之勢。自
魏晉南北割據。策士以武昌上控荆襄。旁制湘粵。睥睨秦蜀。鞭辟中原。爲南戒山
河之上游。而英雄用武所必爭。沿及今茲。屹爲重鎮。而咸甯通山。又爲武昌之吭
背。洪山巋然扼其生死呼吸之所由。且逼城而峙。俛瞰城中。一一在列。誠主得之
爲要。客得之爲害者也。昔洪秀全竄踞武昌。湘鄉羅忠節公駐軍洪山。斷其饗道。
雖質身鋒鏑。而城卒以復。然而洪山絕地也。立於必敗。敗而不可爲者也。主之利。

非客之利也。何也。爭利莫慘於前。自完莫良於後。狼之善顧。非怯也。不有可退。無以爲進也。洪山蜿蜒以東。勢雄而單。夾兩水閒。無岡阜以爲之輔。遠山皆在數十里外。且阻水莫能達。使城賊潛軍斷其後。則不攻自破矣。羅公之奏效。非洪山之爲之。而金口之爲之也。方羅公之未至也。益陽胡文忠公已先據金口。且下及沌水。羅公旣得洪山。益南攻賊壘。以自達金口軍。於是犄角之勢成。而武昌以南皆非賊有矣。賊伺其北。則道險不利仰攻。由北而繞出其後。不惟無以自反。而洪山旣通金口。則以金口爲後。它非所恤。今按其壘。皆在洪山南。蓋壘於南。則可以取遠勢。壘於北。則徒自保而已。故金口可襲洪山。洪山必不能遠爭金口。此險易之辨也。然論武昌於今日。又非天下所必重。古之重武昌者。以其挈長江之要領也。今則中外互市。輪舟上下。而長江盡失其險。長江盡失其險。則武昌者。主固無以禦客。卽客得之。亦不能一日守。故武昌譬則斗也。而其柄不在此。將欲操其柄以斟酌海內。挹注八荒。必先以河南陝西四川雲貴湖南江西爲根本。而以武昌爲

門戶。合勢併力。以臨馭長江之下流。然後東北諸行省恃以益重。嗟乎。古今之變。亦已極矣。變者日變。其不變者。亦終不變也。強變者不變。持之斷斷。且卒不能無變。況強不變者變哉。余謂毋遽求諸變也。先立天下之不變者。乃可以定天下之變。觀於斯者。苟權其本末順逆。則又若洪山金口之辨矣。

銘

城南思舊銘并敘

往八九歲時。讀書京師宣武城南。塾師爲大興韓蓀農先生。余伯兄仲兄咸在焉。地絕蕭曠。巷無居人。屋二三椽。精潔乏纖塵。後臨荒野。曰南下窪。廣周數十里。葦塘麥隴。平遠若未始有極。西山晚晴。翠色照地。雉堞隱然高下。不絕如帶。又如去雁橫列。霏微天末。城中鮮隙地。民間藴葬。舉歸於此。蓬顆纍纍。坑谷皆滿。至不可容。則疊瘞於上。甚且掘其無主者。委骸草莽。狸獫助虐。穿冢以嬉。觸體如瓜。轉徙道路。加北俗多忌曆。棺中野雨日蝕漏。給符洞開。故城南少人而多鬼。余夜讀聞

白楊號風。閒雜鬼獻。大恐。往奔兩兄。則皆撫慰而呵煦之。然名勝如龍泉寺、龍爪槐、陶然亭、瑤臺、棗林。皆參錯其間。暇卽挽兩兄挈以遊。伯兄嚴重不常出。出則健步獨往。儕輩皆莫能及。仲兄通悅喜事。履險輕矯。陂池澤藪。靡不探索。城隅井甘冽。輦以致遠。轂鳴啾啾。和以吟蟲。淒楚動人肝脾。當夫清秋水落。萬葦折霜。毀廟無瓦。偶像露坐。蔓草被徑。闕不逢人。婆婆宰樹。唏歎不自勝。欣欣卽路。惘然以歸。僕本恨人。僮年已爾乎。顧成人同遊。蓋莫不爾。皋壤使樂而墟墓生哀。抑所處殊也。自伯兄不祿。韓師旋奄。忽卽世。余絕跡城南十有五年。後携從子傳簡入京師。尋所經歷。一一示傳簡。且言余之悲。傳簡都不省意。頗悵悵以爲非仲兄無足以語此。而仲兄竟歿。素車星奔。取道南下。窪佛寺梵唄。鐘磬朗澈。參以目所覩。瞿然大驚。謂是疇昔。徐悟其非。一慟幾絕。今傳簡歿又四年。余於城南烏乎忘情。又烏乎與言哉。湖廣義園亦城南僻壤也。親屬歿京師。寄葬園中。歲時持雞酒麥飯上冢。俗禮乘小車。白布蓋。紙錢飄颺左右。及冢。挂紙錢樹枝。男婦皆白衣冠。再拜哭。

祭祭已。哭益哀。良久乃去。有少婦弱子。伏地哭不起。供具又倍盛。則新家也。方余讀書城南際。春雷噉雨。棠梨作華。哭聲殷野。紙灰時時飛入庭院。卽知清明時矣。起隨家人上冢已。必遊於大悲院。院鄰義園。其僧與余兄弟久故。導余徧履輿曲。僧墓兆數十頃。衆木翳之。昏雅譴踞。彌見虛靜。蓬蒿長或蔽人。雉兔竄躍蓬蒿中。歸受高菊礪詩。至日暮。狐裂眠冢上。夜歸兒女笑鐙前。觸其機括。哽噎不復成誦。塾師駭責。究其所以。復不能自列。長大舉問仲兄。兄憮然有閒。乃曰。三復令骨肉增重。烏虜其曷已於思。抑曷已於銘。

峨峨華屋。冥冥邱山。人之旣徂。鬼鳴其閒。曰鬼來前。予識汝聲。二十之年。汝唱予聽。予於汝舊。汝弗予櫻。昔予聞汝。雍穆羣從。妄謂永保。交不汝重。歸然惟汝。子然亦予。予其汝舍。予又奚趨。明星在天。霧暗覆野。被髮走呼。寂無膺者。噫嘻吁嗟。予察厥原。汝之不膺。汝亦匪存。寒暑晦明。來以賡去。人道已然。鬼獨能故。豈無醜醜。新死者歎。豈不魘魘。後寒之骨。噫嘻吁嗟。鬼無故人。憂誰與寫。不輟如焚。卷地沙。

飛索羣獸寒。缺碣眠隴白露彌。我之人兮。於茲焉託。面土厚丈。長幽不霽。醜酒
荆榛。嗜言可作。緬懷平生。亦富悲冤。淚酸在腹。齋以入泉。泉下何有。翳翳昏昏。息
我以死。乃決其藩。閔予之留。實肩斯况。豪樂纖哀。奔會來向。明明城南。如何云忘。
城南明明。千里惻愴。

菊花硯銘

為梁任公作

空花了無真實相。用造荊偈起衆信。任公之硯佛塵贈。兩君石交我作證。硯為唐佛
塵所贈

菊花石秋影硯銘

我思故園。西風振壑。花氣微醒。秋心零落。郭索郭索。墨聲如昨。菊二、備莖葉、水池在
葉下、池有半蟹、其半

掩於葉、名
之曰秋影

菊花石瘦夢硯銘

霜中影。迷離見。夢留痕。石一片。製極小、厚才分許、任石形之天然、無取雕琢、瓜棧宛轉、不
可名以方圓、色淺黯澹、有淵微可憐之意、殘菊一、大如指、

瘦夢、
名之曰

菊花石瑤華硯銘

投我以瓊英，以丹以黃。以莫不平。文質並茂，光潤次玉，名之曰瑤華。

菊花石觀瀾硯銘

落英之泛泛，風行水上，渙文不在茲乎。才士也夫。墨池琢之甚光坦，餘任其纒，纒處墨然序次鱗鱗有波瀾奇趣，一花散浮其

上名之曰觀瀾

菊花石長秋硯銘為龍爪

秋何長也。不隕故不黃也。君子之道闇然而日章也。銘則譚而贈則王也。謂同縣王信余

厥家與石皆瀏陽也。以是為龍子之藏也。

菊花石硯銘為吳小

謂其碩而又觚。謂其逸不隱而文以華。墨之墨之當其無。湯湯者瀏。曰惟厥家。噫

信余不余畀。而以勝於吳。硯為王信余所贈

菊花石硯銘為唐筠

應作

身將隱。焉用文。然其篤實之輝光。終不以磨涅掩其真。以贈唐筠叟而銘云云。蓋曰如其人如其人。

鄒硯銘并敘

鄒岳生畀嗣同硯。質黔文哲。形體如帶兩縱不同之立方。不瑑不潢。製甚樸野。嗟乎。斯石之不外飾也。有取疏之道焉。岳生以其太素之質。辱與賤兄弟遊。死生契闊。不易其度。卒累於嗣同之頑愚。爲世所譏。鳳兮鳳兮。於鳩奚難。而斷金之誼。遂邈以山河。可云悲哉。撫物追悼。幸不墜矢。竊取統鐘部鼎之義。名曰鄒硯。而系以辭。

儵墨兮儵丹。式憑茲兮永歎。訕然兮雖其聲。塊然兮雖其顏。而硤硤之節兮卒以完。

停雲琴銘

爲黎壬生作

欲雨不雨風颺然。秋痕吹入鴛鴦絃。矯首輟弄心悵愴。同聲念我。願我高齋。我馬

馴兮。我車完堅。汗漫八表。周九天。以琴留君。請爲君先。

單刀銘并敘

余有雙劍。一曰鱗角。一曰鳳距。取抱朴子之論刀盾戟杖曰。知之譬如鱗角鳳距。何必用之也。若夫單刀。北方之利器絕術。亦惟稚川始稱之。且自言乃有秘法。其巧入神。由來古矣。銘以自貽。

單刀神者葛稚川。譚復後以千有年。

雙劍銘

橫絕太空。高使天穹。矧伊螭峒。蕤賓之鍊。蟻鼻有烈。服之有截。

鏡鼎銘

曾不出刀。曾不出薪。天下爲秦相割烹。

贊

蕭貧軒像贊

神清而華。其貧則鶴。貌肅而挺。其屈則蠖。豈存諸中者。不足副其外歟。抑時猶未至也。故遇之莫人若。吾亦負奇表者。乃患難憂危日相尋。而致蕪。吾與子長爲天棄乎斯已矣。而孰謂其才之適宜。夫所遭之寥寥。而蕭蕭而漠漠。吁嗟乎來者不可期。往者不可作。匪合孰獲。孰獲非合。如無所合也。亦無所獲也。歸去來兮。同我淪落。

畫像贊

噫此爲誰。嶢嶢其骨。稜稜其威。李長吉通眉。汝亦通眉。於是生二十有七年矣。幸緋衣使者之不汝追。天使將下。上帝曰咨。其文多恨。與制違。然能獨往。難可非放之人。世稱天曇。海枯石爛。孤鸞飛。

三人像贊并敘

光緒十有九年。與饒仙槎李正則同寫照於上海。旣而焚輪振槁。兩絕於天。旋有

議饒甚口者。詞連嗣同。恒懼之餘。彌用悵悒。遺此戒之云爾。

三子並立饒者髯。右者維李左者譚。泔泔之海天所涵。於此取別相北南。既南既北。用不咸。相語以日旁有箝。髯乎髯乎爾何談。平生已矣來可斫。右者闕漁其口。緘左者之銘神則監。

彭雲飛像贊

莽莽大野。天高地卑。默寄其間。若有所思。其思維何。請爲陳辭。丈夫磊落。千載爲期。於時不利。庸也奚奇。沒齒獨清。孰措其泥。永懷前躅。信迪無疲。蕭然無人。蘭香自吹。

先從兄馥峯遺像贊并敘

光緒十有五年冬。從子傳簡病且死。出其父遺像丐一言。人事卒卒。未卽以爲。而傳簡歿。乃據掇百十字。爲延陵之劍。從兄名嗣棻。縣學增生。沈默強識。能屬文。父子皆以憂患促年。尤可悲云。

吾門不幸耶。何以有君。吾門幸耶。君何以不存。超忽厭世。若無足羣。謂天蓋高。呼之則聞。謂君蓋幽。有煜其文。令譽不忘。則庶幾乎睇此。不猶愈於撫遺編而穆然以長勤。

團扇畫贊一

深崖峻壑、草木蒼勁、老僧衣狀奇古、虎立其前、若就馴服、

仰臥看天。雲霞壯麗。萬色千光。顛倒神志。長風西來。捲我天際。正色蒼蒼。下亦若是。始知曩者。以目自蔽。善哉大千。本自無異。自人視之。苦樂殊趣。了了去來。固云真諦。浪死虛生。亦豈夢醉。我佛慈悲。運圓明智。一切衆生。各得其意。剗然長嘯。亂草滿地。

團扇畫贊二

靚妝女子、徒倚望遠、若不勝情、

夫以黃纒而見替兮。則亦何草之不秋。苟鷓鴣之不遇乎芳年兮。豈值屈志於蹇修。洞庭波兮湘水流。思公子兮夷猶。

雜箸

遺墨三篇

梁啓超曰、劉陽之學、出乎天天、入乎人人、其零墨碎金、散於人間者、隨時哀錄之、以廣其傳、左三則爲同志書筵之語也、其書在著仁學之後、

靜觀斷念。動成匠心。靜觀斷念者何也。業識流注。念念相續。惟餘般若。無不能緣。由此之彼。因牛及馬。各樹分枝。枝又成幹。忽遇崎嶇。中立亭亭。懸旌無薄。是名暫斷。乘此微隙。視其如何復續。若竟不復續。意識斷矣。動成匠心者何也。道絕言思。遇識成境。境無違順。遇心成理。聞歌起樂。見泣生悲。非歌泣之足憑。有爲悲樂之主者也。然則苟變其主。必得立地改觀。所謂三界惟心。卽匠心也。

曾重伯言舟中聞槳擊水。心之知識。卽逐聲而往。槳自槳。水自水。聲自聲。心自心。何以遽相湊泊。因有悟於中陰入胎之理。余謂中陰湊泊之機。信是如此。所可懼者。非具甚深智慧。轉世之後。德業一時墜失。何其無記性也。及重思之。知識本來無記性。後境而思前境。今日而思昔日。似有記性矣。然必置此思彼而後得。非不待更端而同時並得也。然則知中識中。僅能容得一事。其餘皆謂之遺忘可也。生人智識。有體魄之可寄。尙自無有記性。復何論於憑虛無着之中陰。此成大圓鏡。

智者所以無後無前。無今無昔。容則並容。得則同得。一多無礙。不在兩時。夫萬善之首必曰信。萬惡之首必曰不信。於耳目所不及。接而生疑想者。是爲不信。於過去未來而生久遠想者。是爲不信。於大小長短多寡而生容積想者。是爲不信。於一念頃而自放逸者。是爲不信。於常精進而知退轉想者。是爲不信。於少有所得而生自足想者。是爲不信。於一乘中而生二想者。是爲不信。廣說雖大累萬不能盡也。譬如盲人而與說日。彼終不信。以不信故。雖佛威神力。終無能使彼知日。

逸文

兵制論

筆識云、先仲兄喜論兵、嗣同承其意、作兵制論、屬草未定、而罹原隰之痛、

匪用兵之難。選與養之實難。養不得其道。患無以禦寇。選不得其人。是亦寇而已矣。今牧馬於郊。皆蹊蹠不羈。又不適其意。飢渴不時。則見其衝突狂躡。躡民之田。壞民之廬。嚼竹木禾麻。充斥道路。行旅爲斷。猝有暴者。起執而盡殺之。其主無敢

孰何。是故兵可用。不可用。先觀其有制。無制。今天下兵滿矣。城以爲之居室。以爲之息。衣食聚於是。妻子聚於是。幼壯老死。不出其間。又無征斂徭役之苦。待之如此。其勤且厚。所以冀其一戰至切也。一旦有事。鼓之前進。盱眙趨赴。相顧錯愕。未及面敵。已棄甲遁。國家知其不可恃。易兵而勇。然後數收其功。然勇率旅人流亡之屬。恒相聚焚掠。虐過於賊。雖嚴刑不爲止。不則謳吟思歸。往往逸去。迨英銳略盡。遇敵遂不可支。是故勇可用不可久。久不暴則弱。兵可久不可用。用則敗。北不可久者。弊在選而日羈縻之。不思所以易。不可用者。弊在養而日休息之。不思所以振。不十年天下無可用之兵。無他。兵有餘。制不足也。欲定制。不外選與養。夫選未可。執塗之人而徧察之也。必出於科目而後可。今之武科得士。歲以千計。然皆老死田隴。卽一二得官者。浮沈散秩。無一人一士之權。是設科取之。適以廢之。欲毋廢之。必選而入兵。侍衛可長千人。進士長百人。舉人長十人。武生則兵也。欲爲兵。則先爲武生。兵中賢者。遞遷而上。尤必用土著。俾無他往。守其祖宗墳墓之墟。

則力奮。戰於鄉閭。長養之地。則勢審。平居無騷擾之兵。徵發無逃亡之患。如此則兵不擇而精。氣不鼓而壯。且武科亦不虛設。是一振而積弱祛。一舉而衆善備。自古養兵之法。多不可行。可行又不可久而無弊。然則奈何。曰。謹於形名。察於分數而已。兵者名也。一兵卽有一兵之效。名所從生之形也。形生名。而名還以正乎形。一兵卽有一兵之效。積而千而萬。猶一兵也。而效則千萬。效著而兵可以寡。兵寡效著。可以應卒。可以應泛。應而有往來。往來而有彼此。彼此而有分合。分合而有居行。居行而有奇正。奇正而有縱橫。縱橫而有經緯。經緯備而成章。恢恢之網。彌布宇內。如嶽之峙。如風之隨。如率然之還相救。如神龍之不可測。此分數之說也。若今之兵勇。漸令歸農。如此則兵減而農多。武修而用節。兵減農多。武修用節。無之不可。天下不足平也。宣王中興。詩詠選徒。孔子曰。以不教民戰。是謂棄之。兵不選且教。非徒棄兵。將棄國。以棄國之行。求用兵之效。而欲無糜爛斯民塗一世於鋒鏑也。誠難。

譚瀏陽文集卷下終

譚瀏陽全集

詩集目錄 附詞聯

五古

宿田家

河梁吟

別意

湘痕詞八篇并敘

詠史七篇

公讌

極靈歌并敘

碧天洞

七古

蛻園

西域引

秦嶺

殘魂曲

登洪山寶通寺塔

桃花夫人廟神絃曲

鄧貞女詩并狀

怪石歌

兒纜船并敘

三鴛鴦篇

罌粟米囊謠

隴山

六盤山轉饅謠

鸚鵡洲弔禰正平

古別離

文信國日月星辰硯歌并敘

五律

雪夜

蘭州莊嚴寺

病起

秋日郊外

冬夜

道吾山

江行

角聲

夜泊

別蘭州

馬上作

秋夜

老馬

洞庭夜泊

隨意

泝漢

寄仲兄臺灣

出潼關渡河

盧溝橋

漢上紀事四篇

武昌夜泊二篇

晨登衡嶽祝融峯二篇

蘭州王氏園林

白草原

隴山道中

山居

楓漿橋曉發

秋熱

桂花

得仲兄臺灣書感賦二篇

憇園雨三篇

秦嶺韓文公祠

湘水

岳陽樓

七律

登山觀雨

夜成

贈入塞人

和景秋坪侍郎甘肅總督署拂雲樓詩二

篇

控峒

自平涼柳湖至涇州道中

安慶大觀亭

殘蟹

覽武漢形勢

武昌踏青詞

和仙槎除夕感懷四篇并敘

入關二篇

漢口別仲兄二篇

留別湘中同志八篇

感懷四篇 存三

金陵聽說法

五絕

淮陰侯墓

寄人

七絕

潼關

瀟湘晚景圖二篇

畫蘭

陝西道中二篇

宋徽宗畫鷹二篇

井陘關

驪山溫泉

秦嶺韓文公祠

論藝絕句六篇

洞庭阻風

道旁柳

古意

邠州

到家二篇

馬鳴

武關

藍橋

牡丹佛手畫障

甘肅布政使署憇園秋日

哭武陵陳星五煥奎二篇

除夕商州寄兄

漢口遇風二篇

獄中題壁

逸詩十三篇

附

聯詞

譚瀏陽全集 詩集

五古

宿田家

暮色滿天地。征人去未已。川原窈迴蕩。人煙叢薄裏。樹隙款荆扉。茆檐坐可喜。腕
摯存野人。繁冗見鄉禮。皎月東方來。華雲動如水。開軒望平野。皓皓一千里。鷗號
灌水暗。蟲荒幽草靡。悠然得真我。忽忘身在此。無惑古昭氏。哀絲棄不理。

河梁吟

沙漠多雄風。四顧浩茫茫。落日下平地。蕭蕭人影長。撫劍起巡酒。悲歌慨以伉。束
髮遠行遊。轉戰在四方。天地苟不毀。離合會有常。車塵滅遠道。道遠安可忘。

別意

志士歎水逝。行子悲風寒。風寒猶得煖。水逝不復還。况我別同志。遙遙千里閒。攬

祛泣將別。芳草青且歇。修塗浩渺漫。形分腸斷絕。何以壓輕裝。蛟綃縫雲裳。何以壯行色。寶劍丁香結。何以表勞思。東海珊瑚枝。何以慰遼遠。勤修惜日短。墜歡無續時。嘉會強相期。爲君歌。爲君舞。君第行。毋自苦。

湘痕詞八篇并敘

悲夫。人困籲天。豈不信哉。余以降大功之喪。輟業有閒。旣終喪。乃定十有五歲至二十有五歲十年之詩爲一卷。此十年中。時往事易。棖感遂深。少更多難。五日三喪。惟親與故。歲以凋謝。營營四方。幽憂自軫。加以薄俗沴氣。隱患潛滋。迂學孤往。良獨悵然。夫內顧諸家旣如此。外顧諸世又如彼。故發音鮮宣平之奏。摛辭有拂鬱之嗟。客歲之夏。仲兄泗生。告終海外。同母五人。偶影坐弔。嘗自念閱世旣深。機趣渺貌。獨茲藝事。降鑒自天。圓則九重。亦勞人瘁。士所不默也。生於騷國。流連往躅。水絕山崩。靡可擬似。成輓歌八章。命曰湘痕詞。時光緒十有六年春三月。亦知百年內。此生無久理。猶冀及百年。雖死如不死。豐林秋故凋。嘉卉霜乃萎。孰

謂少壯人。一去不可止。哀哀父母心。有子乃如此。

中夜候邨雞。晨興戒涂潦。靈輻軋軋鳴。送子入山道。道亦不遼遠。山亦非峻嶮。如何一揮手。終古音容杳。依依河畔柳。鬱鬱田中草。夙昔同遊處。踐之勞心悄。悄悄復如何。幽宮闔人表。

今有塗之人。其死吾猶歎。朔風悴朱秀。乃在骨肉閒。昔爲連理枝。郁郁桂與蘭。今爲泉下土。蔓草霜露寒。深谷或可陵。容光覿無端。亦有阡與隴。徒作異物觀。慷慨重意氣。至此何漫漫。英才發奇妙。黯然闕一棺。棺中者誰子。嗟我平生歡。

小時不識死。謂是遠行遊。況爲果行遊。詎解軫離憂。崇雲西北沒。河水東南流。既逝不復合。乃知生若浮。平居日相習。澹焉忘匹儔。及其判襟袂。中情摯以周。繡襦豈不煖。益以雲錦裘。珍肴與瓊漿。惟恐莫予求。依戀亦須臾。握手方夷猶。奈何物化後。淪棄同松楸。

纖條茁初穎。但知有同根。纏附蒿與蘿。繼起乃相緣。同根不相保。妻子安足論。俯

何周曠宇。孰塞此煩冤。少小相煦煦。愛至責亦繁。謂是陳腐言。掩耳教其喧。良覲
會有窮。德音不再宣。嗟終日因依。胡爲若棄捐。倏忽繁霜實。異路各朝昏。一處夏
屋中。一寐榛莽原。難及不可代。徒令爲弟晷。

麗景明朱暉。倉庚響深樹。萬類欣向榮。而獨惻情素。誰言陽春時。乃是肅殺處。弱
女戲復嘯。親串唏以慕。縱復日相臨。終亦委之去。所愛降形骸。形骸况難駐。聊用
酌一觴。冥冥或予顧。

人生貴適意。不以物重輕。胸中有哀樂。外物詎能分。矧彼遺與贈。何足竭其情。豈
惟情不竭。適使憂心縈。含淒坐永日。所惡贅此生。

夙昔有噩夢。沈瀾席上涕。晨風振林鳴。欣幸不勝計。奄忽能幾何。斯境遂真泄。安
知今日悲。非我夢中事。達觀亦殊暫。覺夢終成異。欲知泉下恨。蜀魄血猶淚。試聆
獨征鴻。則知生者意。

詠史七篇

始雷奮羣蟄。百昌縟春煦。乃知造物心。大用存喜怒。何個功名士。屬情但珪組。抗
慨策治平。試之無一補。問其所以乃。靈源方自斧。喜怒不已持。物終受其窳。遇哉
魯兩生。韜修謝干羽。

嫠不恤其緯。宵中獨汎瀾。漆室非明堂。乃聞憂國歎。矧彼衣縫掖。而忘危於安。撫
茲意屏營。當樂不能歡。顧己豈有餘。奈此悲憫端。先師炳遺訓。果哉末之難。

違山果十里。蠓蛄豈云喧。毋亦競新好。古處遂相捐。齊國飲醕醪。治開文景先。茂
陵崇儒術。刑徒日以繁。嘉種苟不熟。不如稊稗焉。詩書淺而獵。孰與黃老賢。

長安有遊俠。飛鞚連錢馳。短劍曼胡纓。舉世難可雙。借問當何往。稅駕趙城東。聞
有趙主父。意氣人所雄。引弓衣旃裘。鮮卑語亦工。長跪前致詞。少安子毋勿。胡服
豈不好。其效亦已窮。

宣防迫冬日。乃在登封後。由來事泰侈。災眚與之耦。馮夷歌以嬉。太白日見赫。洪
水與兵戎。兩者自交紐。孰爲防川策。先戒防民口。

嶽嶽萬戶侯。不及獄吏尊。干戈既云戢。令甲遂紛紜。寥寥三章約。恢恢大度存。相國小吏耳。購若毋乃勤。黃虞邈然逝。法以賢於人。

杳矣爽鳩樂。淒其雍門歌。百年倏已徂。流慨當如何。朔風赴嚴節。嘉植不復華。寵利患不得。既得哀始多。豈無一可悅。生也亦有涯。用世苟無具。雖用終蹉跎。堂堂兩大夫。淹翳同委波。

公謙

華月流綺疏。置酒臨高臺。劍佩拂零露。冠蓋紛以來。園木鬱龍葱。清暉濯氛埃。文鱗沒激波。馴麋嬉兩階。驚飈下纖雲。瑤瑟聲爲哀。賓從請皆賦。繁音潤瓊瑰。匪此徑寸翰。奚由罄所懷。

極靈歌并敘

先仲兄手書。亦既聯爲大卷。乃開罪脈望。毀於柔口。生而不閱。死無幸焉。相苦抑何迫耶。詩不云乎。作此好歌。以極反側。泫然嗟痛。用有斯篇。

中妍不復實。外美有餘貌。笈策甫豁關。蟬蠹正超越。害多終可祛。字滅詎堪校。形勢齋鸞龍。文采碎圭瑁。嗟爾微齒角。端然坐侵暴。酣豢小人儒。詩禮君子盜。么麼朋而從。渠魁翦以導。躬弱惟餒餘。援強乃居奧。蠹測未云深。蠶食轉相效。語澀尙吐吞。篤佳益咀嚙。至其獨工整。卒亦莫椎剝。偶思撥所遺。殊復領其妙。今想作書時。神應先筆到。平生雄千夫。茲事真一豹。猶然妒華藻。況乃見才調。溟鯤搏扶搖。坎蛙橫責誚。仙人黃鵠舉。下士蒼蠅笑。顛實理亦宜。排擠情可料。惟茲藐蠕蠢。爲物僅翹肖。箕舌胡爲張。鴟吻誰與噪。精金旣焚鑠。素紉宛衰耗。妄謂死易欺。蓋同犯不較。遠有萬古期。恥爲寸簡悼。俯瞰江蒼茫。仰觀日焜耀。湍流有詭波。健行無私照。金薤署琅函。歌鐘勒清廟。永言懷斷編。不息咨汝燭。

湖北巡撫署六虛亭晚眺同饒仙槎作

秋雲不能高。日暮泊隆棟。平楚翳人蹤。暗鳥沸寒唳。好音一何勤。了無片羽狺。寂永未礙喧。覺獨乃疑夢。臨高意慨忼。收遠目縱送。野勢浩無極。山形糾相貢。遐心

撫四海。莽眇乘飛鞚。

碧天洞

遠樹小於拳。數峯伸似掌。一峯起其前。濃綠秋自上。捫蘿慄巉巖。欲往不得往。我非慕仙者。隨遇寄清賞。積躍薄虞淵。征鳥厲高敞。振衣踏殘雪。樵唱逸幽響。

七古

蛻園

水晶樓閣倚寒玉。竹翠抽空滿天綠。湘波溼影芙蓉魂。千年敗草萋平麓。扁舟臥聽瘦龍吼。幽花潛向詩鬼哭。昔日繁華餘柳枝。水底倒挂黃金絲。

西域引

將軍夜戰戰北庭。橫絕大漠迴奔星。雪花如掌吹血腥。邊風冽冽沈悲角。凍鼓咽斷。貔貅躍。墮指裂膚金甲薄。雲陰月黑單于逃。驚沙鏘擊蒼龍刀。野眠未一辭征袍。欲曉不曉鬼車叫。風中僵立揮大纛。又促銜枚赴徵調。

秦嶺

秦山奔放競東走。大氣莽莽青嵯峨。至此一束截然止。狂瀾欲倒迴其波。百二奇險一嶺扼。如馬注坂勒於坡。藍水在右丹水左。中分星野凌天河。唐昌黎伯伯曰。愈雪中偃蹇曾經過。於今破廟兀千載。歲時尊俎祠巖阿。關中之遊已四度。往來登此常悲歌。仰公遺像慕厥德。謂鈍可厲頑可磨。由漢迄唐道誰奇。董生與公餘無它。公之文章若雲漢。昭回天地光羲娥。文生於道道乃本。後有作者皆枝柯。惟文惟道日趨下。賴公崛起獨沈疴。我昔刻厲躡前躅。百追不及理則何。才疏力薄固應爾。就令有得必坎坷。觀公所造豈不善。猶然舉世相譏訶。是知白璧不可爲。使我奇氣難英多。便欲從軍棄文事。請纓轉戰腸堪拖。誓向沙場爲鬼雄。庶展懷抱無蹉跎。生平渴慕豐饒翁。馬革一語心漸摩。非曰髮膚有弗愛。涓埃求補邦之訛。班超素惡文墨吏。良以無益徒煩苛。謹再拜公與公別。束卷不復事吟哦。短衣長劍入秦去。亂峯河湧森如戈。

殘魂曲

漆鏡畫暝白玉釭。殯宮長掩金屏雙。深夜怪鷗作人語。白楊蕭蕭苦月黃。殘魂悄立冷露墜。酸風指臉吹紅淚。山螢一點照青燐。翁仲穩藉莓苔睡。秋花實草覆蟲聲。鬼車魃魅人不行。夢煙愁霧織幽徑。慘歌嘯怨淒寒更。人生窮達空悲慕。金盃荒涼同古墓。君不見深林哀唱鮑家詩。曉來魂氣迷江樹。

登洪山寶通寺塔

積鳥西墮風忽忽。吹瘦千峯撐病骨。半規江影臥雕弓。郊原冷雲結空綠。楚尾吳頭入塵塏。一鈴天上懸孤籟。憑欄俯見寒鴉背。餘暉馱出秋城外。

桃花夫人廟神絃曲三篇

江城寒食冷煙碧。雨絲冑柳橫江織。帝子靈旗千里遙。渚宮玉露蘋花泣。山鬼嘯月望桂娥。迴風裊裊吹女蘿。靈之來兮慘不語。銅鼓一聲雙燕下。

神鳥啞啞檣上嘯。靡雲小旆垂雌霓。釀恨爲酒淚爲漿。寡婦絲裏絃銅鞮。楚宮闈

人何自苦。燒瓦不作鴛鴦泥。殘陽獨自下章華。漢南草樹春萋萋。
紙馬旋地風蕭騷。幽香一縷初振簫。十二峯頭寒暮雨。秋夢不上巫山高。孤鸞映
月飛春靄。騎魚撇波下瓊海。天河落處是家鄉。山上蘼蕪望相采。

鄧貞女詩并狀

貞女名聯姑。湖南善化縣人。字同縣龔家愧。家愧天。貞女夜聞風颯颯。戶牖閒。頃
之帳鉤鏘然有聲。詢得實。涕泣持服。父母擬奪之。卽臥不食。幽憂晝哭。髮爲之童。
卒歸龔氏。行時復有聞如昔聲。尋歿。年二十有六。

獨繭之幕鉤珊瑚。酸風微曳鳴聲孤。陰燐四逼鐙無華。鄧女此夕爲貞姑。宛然新
婦登帷車。卽死地下女有家。吁嗟死非人所無。匪難其竟難其初。臨機立斷識所
趨。果力自策無滯濡。安步緩心氣不粗。久且彌厲同須臾。家人不識疑可渝。鬢髮
凋落中自痛。生者可死死者蘇。天孫不渡河爲枯。俯視齟齬羣小儒。孤持一義相
牽拘。禮所未備義以敷。嫁殤之禁胡爲乎。先聖平情用永圖。整齊賢智不肖愚。至

於精誠有獨徂。鬼神無力使勿舒。窮今亙古乾坤俱。違計舉世毀與譽。堯舜揖讓
湯征誅。安有往制供追摹。六月飛霜冰出魚。天行且以回其途。不信其心盡信書。
坐守常例如守株。林中挂劍云贈徐。鬼安用此將非誣。此心既發不可虛。豈以無
濟生時踣。況是系屬葭中葦。煌煌名義何當辜。處士殉國良艱劬。敢云未仕宜謂
迂。夫婦誼不君臣殊。我思夷齊兩匹夫。

怪石歌

神人綠章宵馳奏。平明謫下蒼龍宿。實地屹然資奇獸。歷萬萬劫猶未宥。如何剝
落商山右。無有鬼物爲留守。誰其知者弔荒埃。敲火礪角互白晝。似此英姿天所
富。淪沒蒿萊不見售。我來幽谷昏黃候。覩之不敢攝衣就。疑是戰士披甲冑。又疑
河朔橫行寇。若非山魘出世宙。定類木客鼻鯢鯢。北溟大鳥濡其喙。南華真人短
其脰。或者騁驪逸內廡。昆明石鯨逃禁囿。不然天竺亡靈驚。月黑深林歎援狄。心
折神駭莫敢嗽。樵乃詔余此石瘤。急趨往視顛且仆。撫摩歎嗟信良邁。石兮石兮

何痴僂。女蘿紛披帶青綬。我與子兮今邂逅。殊勝彎弓命鏃鏃。手持木杵宜大叩。雷雨夜鳴獅怒吼。怪哉補天女媧后。此石不鍊絕悠謬。地不載兮天不覆。古有樗材石其又。自我欽之若危岫。濁酒以酌歌以侑。石其正我謬。石其歆吾爵。其首秀而瘦。其腹漏而透。其貌陋而縐。其氣厚而茂。其膚繡而籀。其紀舊而壽。天孫遇之支機授。浮邱遇之納諸袖。精衛遇之翼爲覆。初平遇之叱以呪。蘇髯供佛重金購。米顛再拜祈靈佑。今雖棄獨側清溜。嶽崎礪硯世罕覩。幸而逢我味同臭。我其攜爾返巖竇。八九雲夢誰共究。高枕江流含爾漱。

兒纜船并敘

友人泛舟衡陽。遇風。舟瀕覆。船上兒甫十齡。曳舟入港。風引舟退。連曳兒仆。兒嗷號不釋纜。卒曳入港。兒兩掌骨見焉。

北風蓬蓬。大浪雷吼。小兒曳纜逆風走。惶惶船中人。生死在兒手。纜倒曳兒。兒屢仆。持纜愈力。纜糜肉。兒肉附纜去。兒掌惟見骨。掌見骨。兒莫哭。兒掌有白骨。江心

無白骨。

三鴛鴦篇

轆轤鳴。秋風晚。寒日荒。荒下秋苑。轆轤鳴。井水寒。三更絡緯。曉井闌。鴛鴦憔悴。不成雙。兩雌一雄。鳴鏘鏘。哀鳴聲何長。飛飛入銀塘。銀塘淺。翠帶結。塘水枯。帶不絕。愁魂夜歎。缺月低。驚起城頭烏。磔磔。城頭烏。朝朝飲水鴛鴦湖。曾見蓮底鴛鴦日。來往。忘卻羅敷。猶有夫。夫怒啄雄。雄去何棲。翩然歸來。闌此幽園。幽園匿跡。那可久。花裏秦宮君知否。不如萬古一邱。長偕三白首。幽閨人去。燈光寂。照見羅幃淚痕溼。同穴居然願不虛。歲歲春風。土花碧。並蒂不必蓮。連理不必木。蓮可折。木可斷。癡骨千年同一束。

罌粟米囊謠

罌無粟。囊無米。室如縣磬。飢欲死。飢欲死。且莫理。米囊可療飢。罌粟栽千里。非米非粟。蒼生病矣。

隴山

古來形家者流談山水。云皆源於西北委於東。三條飛舞趨大海。山筋水脈交相通。我謂水之流兮始分而終合。夫豈山之峙兮愈歧而愈弱。吁嗟乎水則東入不極之滄溟。山則西出無邊之沙漠。錯互乾坤萃兩隅。氣象縱橫浩寥霏昔我持此言。密默不敢論。足跡徧隴右。了了識本原。隴右之山峴然起。號召峯巒俱至此。東南培塿小於拳。雜沓西行萬餘里。漸行漸巨化爲一。恍若朝宗匯羣水。其上寬廣不可計。肉張骨大狀殊異。欲斷不斷勢相蹙。誰信人間猶有地。譬如亡秦以上之文章。鼓盪寥天仗真氣。不復矜言小波磔。橫空一往茫無際。策我馬。曳我裳。天風終古吹琅琅。何當直上崑崙巔。曠觀天下名山萬疊來蒼茫。山蒼茫。有終止。吁嗟乎山之終兮水之始。

六盤山轉饅謠

馬足蹙車軸。折人蹉跌山岌岌。朔風一聲天雨雪。輿夫輿夫爾勿嗔官。僅用爾力。

爾胡不肯竭。爾不思車中纍纍物。東南萬戶之膏血。嗚呼車中纍纍物。東南萬戶之膏血。

鸚鵡洲弔爾正平

雲冥冥兮。天壓水。黃祖小兒挺劍起。大笑語黃祖。如汝差可喜。丈夫嵒崖儉生。固當伏劍斷頭死。生亦我所欲。死亦貴其所。側聞漢水之南。湘水之潯。桂旗靡煙。赴簫鼓。若有人兮。靈均甫。波底喁喁。雙鬼語。歲歲江蘿哭。江渚。江渚去鄴城。迢迢復幾許。有血不上鄴城刀。有骨不污鄴城土。鄴城有人怒目視。如此頭顱不敢取。乃汝黃祖真英雄。尊酒相讎意氣何栩栩。虻者誰。彼魏武。虎者誰。汝黃祖。與其死於虻。孰若死於虎。魚腹孤臣淚。秋雨。蛾眉謠詠不如汝。謠詠深時骨已銷。欲果魚腹畏魚吐。

古別離

浮生莫遠離。遠離不如死。死時猶得執手嘯。遠離徒爲耳。原何高。隰何卑。高者緣

縛卑塗泥。西雲駕雨。束雲騰。驚蓬捲天起。墜羽淪淵池。痛楚與歡樂。迢迢兩不知。
張筵會良辰。撒瑟亦茲期。誰謂精神通。山川莫閱之。

文信國日月星辰硯歌并敘

硯藏醴陵張氏。長五寸。廣半之。博又半之。質細膩。微白。圓暈徑寸。黑白周數重。中
微黃。又中則純白。圓勻朗潤。皎若秋陽。星二。一徑分。一半之。背暈益大。黑白粉錯。
宛然大地山河影。太極圖一徑二分。赤白各半。餘類雲霞類沫者。乍隱乍見。莫得
名目。右側鐫銘曰。瑞石成文。星辰日月。不磷不緇。始終堅白。未署文天祥識。昔楊
鐵崖以七客名寮。玉帶生居其一。吾不知視此奚若。而鐵崖不矜細行。厥號文妖。
張氏寶此硯。尤願有以副此硯也。余舊蓄信國蕉兩琴。亦曠代罕覩。行出相質。而
詩以先焉。

天地既以其正氣爲河嶽。爲星日。復以餘氣爲日月星辰之怪石。河嶽精靈鍾偉
人。偉人既生。石亦出。吁。嗟乎。石不自今日而始。石亦不自今日而終。信國與之亦。

偶逢。遂令千載見者懷清風。當年喋血戎馬中。與爾堅白之質相磨礱。方謂事定策爾功。天樞一絕徒相從。天樞絕。坤維裂。潮無信。海水竭。御舟覆。崖山蹶。豐隆伐鼓呼列缺。雲師狂奔風烈烈。雙輪碎碾蔚藍屑。萬星盡向滄溟滅。竹如意斷冬青歇。疊山之外誰見節。斯時日月星辰安在哉。賴此片石獨留不夜之星辰。長明之日月。

五律

雪夜

雪夜獨行役。北風吹短莎。凍雲侵路斷。疲馬怯山多。大地白成曉。長溪寒不波。澹清香難問。關塞屢經過。

蘭州莊嚴寺

訪僧入孤寺。一徑蒼苔深。寒磬秋花落。承塵破紙吟。潭光澹夕照。松翠下庭陰。不盡古時意。蕭蕭雅滿林。

病起

蕭齋臥病久。起聽咽寒蟬。竚立空階上。遙看暮樹邊。萬山迎落日。一鳥墮孤煙。秋雨園林好。攜筇感逝川。

秋日郊外

寒山草猶綠。長薄樹全昏。鴻雁遲鄉信。牛羊識遠邨。邊風挾沙起。河水折冰喧。野老去何許。日斜歸里門。

冬夜

班馬肅清霜。嚴城暮色涼。燈青一電瞬。劍碧兩龍長。調角急如語。寒星動有芒。遙憐諸將士。雪夜戍氐羌。

道吾山

夕陽戀高樹。薄暮入青峯。古寺雲依鶴。空潭月照龍。塵消百尺瀑。心斷一聲鐘。禪意渺何著。啾啾階下蛩。

江行

野犬吠叢薄。深林知有邨。岸荒羣動寂。月缺暝煙昏。漁火隨星出。雲帆挾浪奔。樓聲驚斷夢。搖曳起江根。

角聲

江漢夜滔滔。嚴城片月高。聲隨風咽鼓。淚雜酒霑袍。思婦勞人怨。長歌短劍豪。壯懷消不盡。馬首向臨洮。

夜泊

繫纜北風勁。五更荒岸舟。戍樓孤角語。殘臘異鄉愁。月暈山如睡。霜寒江不流。窅然萬物靜。而我獨何求。

別蘭州

前度別皋蘭。驅車今又還。兩行出塞柳。一帶赴城山。壯士事戎馬。侯封入漢關。十年獨何似。轉徙媿兵閒。

馬上作

少有馳驅志。愁看髀肉生。一鞭衝暮靄。積雪亂微晴。凍雀迎風墮。饑狼尾客行。休論羈泊苦。馬亦困長征。

秋夜

何來風萬壑。城北湧驚濤。衆竈當秋爽。孤吟入夜豪。寒中雞口噤。兩背雁聲高。無夢欲忘曉。詩腸轉桔槔。

老馬

敗榷銅聲瘦。危崖鐵色高。防秋千里志。顧影十年勞。廝養封俱貴。牛羊氣自豪。咸陽原上骨。誰是九方皋。

洞庭夜泊

船向鏡中泊。水於天外浮。湖光千頃月。雁影一繩秋。帝子遺清淚。湘纍賦遠遊。汀洲芳草歇。何處寄離憂。

隨意

隨意入深壑。山空太古春。幽居在何許。紅葉自爲鄰。邨吠當門犬。橋通隔岸人。桃源亦塵境。不必有秦民。

泝漢

漢水落天上。飛橈下急灘。嗟予泝流者。終日半程難。前度此行役。孤舟迫歲關。豈期境重歷。風雪更漫漫。

寄仲兄臺灣

孤懸滄海外。洲島一螺輕。狂颺宵移屋。妖氛晝滿城。依人王粲恨。採藥仲雍行。所願持忠信。風波險亦平。

出潼關渡河

平原莽千里。到此忽嗟峨。關險山爭勢。途危石罅窩。崑函羅半壁。秦晉界長河。爲趁斜陽渡。高吟擊楫歌。

盧溝橋

河流固無定。人亦困征鞍。殘月照千古。客心終不寒。山形依督亢。天影接桑乾。爲有皋魚恨。重來淚欲彈。

七歲時侍先夫人過此。

漢上紀事四篇

滄海橫流日。長城入款年。雁臣皆北向。馬市亦南遷。冒頓雄心在。餘皇夜語傳。燿兵驕未已。江上試投鞭。

微聞夏元昊。少小卽凶殘。法令輕戎索。威儀辱漢官。行看飛殺撻。豈是招呼韓。帛樹休相擬。熙朝禮數寬。

遼兒曾奉使。主父竟窺鄰。厚德終歸宋。無人莫謂秦。橋門虛入侍。漢室重和親。轉悼南征者。淒涼問水濱。

蹈海聞高義。斯人亦壯哉。豈知賓日地。猶有報韓椎。蕞爾賸蜒國。居然辨豸才。一聲燕市筑。千古尙餘哀。

武昌夜泊二篇

秋老夜蒼蒼。雞鳴天雨霜。星河千里白。鼓角一城涼。鐙炫新番舶。燐曠舊戰場。青山終不改。人事費興亡。

武漢烽銷日。舟因覽勝停。江空能受月。樹遠不藏星。露草逼蛩語。霜花凋雁翎。但憂懸磬室。兵氣寓無形。

晨登衡嶽祝融峯二篇

身高殊不覺。四顧乃無峯。但有浮雲度。時時一盪胸。地沈星盡沒。天躍日初鎔。半勺洞庭水。秋寒欲起龍。

白帝高尋後。三年得此遊。芒屨能幾兩。踏破萬山秋。獨立乾坤迥。坐觀江海流。朱陵有遺洞。懷古一搜求。

蘭州王氏園林

幽居遠城市。秋色滿南郊。野水雙橋合。斜陽一塔高。天教松自籟。人以隱而豪。爲

覩無懷象。苦吟深悔勞。

白草原

白草原頭路。蕭蕭樹兩行。遠天連雪暗。落日入沙黃。石立人形瘦。河流衣帶長。不堪戎馬後。把酒唱伊涼。

隴山道中

大壑宵飛雨。征輪曉碾霜。雲痕渡水溼。草色上衣涼。淺麥遠踰碧。新林微帶黃。金城重回首。歸路憶他鄉。

山居

雲生秋谷雨。樹拂曉河星。自欲關佳境。因之上草亭。虛憐一室白。坐擁萬山青。爲覓松根史。攜鋤種茯苓。

楓槩橋曉發

橋上一回首。曉風侵骨寒。送人意無盡。惟有故鄉山。野水晴雲薄。荒邨缺月彎。役

車休未得。歲暮意闌珊。

秋熱

長沙號卑溼。淫雨況連宵。千嶂曉忽霽。朝陽秋益驕。殘蟬帶暑咽。夢鳥隨枝搖。一洗鬱蒸氣。乘風借海潮。

桂花

湘上野煙輕。芙蓉落晚晴。桂花秋一苑。涼露夜三更。香滿隨雲散。人歸趁月明。誰知小山意。惆悵徧江城。

得仲兄臺灣書感賦二篇

少小思年長。年增但益悲。我年今廿五。四顧竟安之。無命愁相慰。非才愧所知。猶疑滄海客。棲息已高枝。

連遇荆南別。仍空冀北羣。十年賡塞曲。今日逐燕雲。飄蕩嗟如我。蜚騰時望君。誰知萬里外。蹤跡困塵氛。

憇園雨三篇

浙瀝徹今夕。哀絃誰獨彈。響泉當石咽。暗雨逼燈寒。秋氣懸孤樹。河聲下萬灘。拂窗驚客話。短竹兩三竿。

憇園三月雨。四壁長苔衣。積水循階上。低雲入戶飛。鐘鳴龍欲吼。屋漏鼠常飢。一髮青山外。層陰送夕暉。

深林初過雨。宛宛碧苔新。依岸殘雲溼。平橋一水春。看山濃似黛。種竹短於人。好續齊民術。桑麻萬綠勻。

秦嶺韓文公祠

登峯望不極。霽色遠霏微。古廟留鷗宿。征人逐雁歸。碑殘論佛骨。鐘臥蝕苔衣。何處潮陽界。千山立夕暉。

湘水

天地莽空闊。飄然此一舟。野煙因樹起。遠水入山流。影事悲今日。臨風憶昔遊。樂

憂都在眼。閒話且登樓。

岳陽樓

放棹洞庭湖。湖空天欲無。登樓望落日。曖曖遠邨孤。水氣昏漁浦。南風長嫩蒲。君
山渺何許。青入十眉圖。

七律

登山觀雨

老樹秋陰邨路黯。殘霞嶺表夕陽紅。人盤絕磴出雲背。鳥墮寒煙沒雨中。入塞萬
山青露頂。穿林一磬響摩空。不應更戀浮生樂。好御冷然列子風。

夜成

苦月霜林微有陰。鐙寒欲雪夜鐘深。此時危坐管甯榻。抱膝乃爲梁父吟。斗酒縱
橫天下事。名山風雨百年心。攤書兀兀了無睡。起聽五更孤角沈。

贈入塞人

一騎龍沙道路開。王庭風雨會羣才。筆攜上國文光去。劍帶單于頸血來。柳外家山陶令宅。夢中秋色李陵臺。歸舟未忘饒歌興。更譜防邊畫角哀。

和景秋坪侍郎甘肅總督署拂雲樓詩二篇

作賦豪情脫憤投。不關王粲感登樓。煙消大漠羣山出。河入長天落日浮。白塔無儔飛鳥迴。蒼梧有淚斷碑愁。碧血碑在樓下、肅妃殉難於此、驚心梁苑風流盡。欲把興亡數到頭。樓本

肅藩後苑、

金城置郡幾星霜。漢代窮兵拓戰場。豈料一時雄武略。遂令千載重邊防。西人轉饑疲東國。甘肅軍饑、歲四百八十萬、皆仰給東南諸省、時總督爲家雲親年伯、方請假歸里、是以有取於譚大夫小東之義、南仲何年罷朔方。未必

儒生解憂樂。登臨偏易起旁皇。

崆峒

斗星高被衆峯吞。莽蕩山河劍氣昏。隔斷塵寰雲似海。劃開天路嶺爲門。松擎霄漢來龍鬬。石負苔衣挾獸奔。四望桃花紅滿谷。不應仍問武陵源。

自平涼柳湖至涇州道中

春風送客出湖亭。官道迢遙接杳冥。百里平原經雨綠。兩行高柳束天青。蛙聲鳥語隨鞭影。水態山容足性靈。為訪瑤池歌舞地。飄零黃竹不堪聽。瑤池俗傳在涇州城外。

安慶大觀亭

漠漠秋潮送夕暉。片雲斜趁水天飛。遠山如畫月將上。野店初鐙人欲稀。異代忠

魂應有淚。元余忠宣公墓亭在下。十年血戰感無衣。咸豐間安徽亂最久。霜嚴露冷猶常事。劫火燒殘草

不肥。

殘蟹

籬落寒深霜滿洲。南朝風味憶曾留。雁聲淒斷吳天雨。菊影描成水國秋。無復文章橫一世。空餘鐙火在孤舟。魚龍此日同蕭瑟。江上蘆花又白頭。

覽武漢形勢

黃沙捲日墮荒荒。一鳥隨雲度莽蒼。山入空城盤地起。江橫曠野竟天長。東南形

勝雄吳楚。今古人才感棟梁。遠略未因愁病減。角聲吹徹滿林霜。

武昌踏青詞

陌上春風聽馬嘶。鄂君畫舸共逶迤。江山和淑歸蓆展。荆楚嬉遊屬歲時。覓徑雨

迷烏舅寺。耕煙夢繞白蠻祠。

余里中祠名

偏於嫩綠殘紅外。宿草茫茫一愴思。

從子傳簡亡一年矣

和仙槎除夕感懷四篇并敘

舊作除夕詩甚夥。往往風雪羈旅中。拉雜命筆。數十首不能休。已而碎其藁。與馬矢車塵同朽矣。今見饒君作。不覺蓬蓬在腹。憶除夕商州寄仲兄。風檣抗手別家園。家有賢兄感鶴原。兄曰嗟予弟行役。不知今夜宿何邨。風景不殊幽明頓隔。歎邑陳言所感深焉。亦不自知粗放爾許。

斷送古今惟歲月。昏昏蠟酒又迎年。誰知義仲寅賓日。已是共工缺陷天。桐待鳳鳴心不死。澤因龍起腹難堅。寒灰自分終銷歇。賴有詩兵鬪火田。

我輩蟲吟眞碌碌。高歌商頌彼何人。十年醉夢天難醒。一寸芳心鏡不塵。揮灑琴

尊辭舊歲。安排險阻。著孤身。乾坤劍氣雙龍獻。喚起幽潛共好春。
內顧何曾足肝膽。論交晚。乃得髯翁。不觀器識才終隱。卽較文詞勢已雄。逃酒人
隨霜陣北。談兵心逐海潮東。飛光自撫將三十。山簡生來憂患中。
年華世事兩迷離。敢道中原鹿死誰。自向冰天鍊奇骨。暫教佳句屬通眉。無端歌
哭因長夜。婪尾陰陽賸此時。有約聞雞同起舞。鐙前轉恨漏聲遲。

入關二篇

奔走風塵意惘然。酒尊詩影壓吳船。大都世事全如夢。閱盡人情懶問天。駒隙任
添新歲月。馬頭還我好山川。棄繻關吏何須訝。若比終軍更少年。
秋光心事兩茫茫。飄泊年來劍有霜。塞上牛羊臥衰草。城頭烏鵲下斜陽。千行柳
鞦韆絲重。九折河眠弓勢長。鼓角邊城淒絕處。感懷今古一徬徨。

漢口別仲兄 篇

燕燕歸飛影不雙。秋心零落倚船窗。波聲和夢初離枕。山色迎人欲渡江。淚到思

親難辨點詩。因客久漸無腔。填胸孤憤誰堪語。嗚咽寒流石自涼。

茫茫天地復何之。悵望西風淚欲絲。悲憤情深貂捩肉。功名心折豹留皮。一朝馬革孤還日。絕勝牛衣對泣時。各有桑蓬千里志。不勞辛苦寄相思。時方同下有牛衣對泣之語

留別湘中同志八篇

睡觸屏風。是此頭也。會開絹向荊州。生隨李廣真奇數。死傍婁離實壯遊。洛下埋名王貨畚。蘆中託命伍操舟。東家書劍同羸狗。南國衣冠借沐猴。

白龍魚服辦輕裝。紫鳳天吳舊業荒。儘有乾坤容電笑。斷無雅頌出雲章。傳觀怕造金樓子。落窻兼思水部郎。去馬來舟多歲月。北山翻覺稚圭狂。

寰海惟傾畢士馬。逢時差喜衛哀駘。風雲烟鳥堂堂陣。河洛龜龍的的才。秦粟擬因三晉泛。蜀山虛遣五丁開。禪心劍氣相思骨。并作淮南一寸灰。

射虎誰言都飲羽。辟蛟何處好文身。種來天上榆將老。賦到江南草不春。爲撫銅駝尋洛社。更騎銀馬降濤神。袁公弦上堪容我。溫尉桃中別有人。

楚囚遼鶴兩無歸。重向危時謁帝扉。鐵騎角聲殷地發。玉龍鱗甲滿天飛。山河風景皆殊異。城郭人民有是非。幾旬猶然況鄰里。絕糧誰爲解匡圍。

莫嫌南宋小京都。句踐錢鏐有霸圖。枳棘鳳鸞魂九逝。人文龍虎淚雙蟲。成軍自是須君子。亡國偏來作大夫。剩水殘山憐馬遠。天教留得一西湖。

大好湖山供宦學。妄憑愚魯到公卿。生爲小草陶公願。誰寄當歸魏武情。七尺杖拋離葛杵。八分書密愧王荆。會稽誓墓徒凄苦。回首師門感易生。

經年焚却硯君苗。何意投來策繞朝。淒矣其悲今麥秀。思之爛熟古弓招。點頭自拜生公石。拗項爭趨御史橋。手版倒持裘反著。是儂吳市一枝簫。

梁任公曰、篇中語語有寄託、而其詞瑰偉連亅、斷非尋常所能索解、唐綬丞書語余曰、此詩惟我能解之、余時匆匆、未暇叩紱丞也、而今紱丞亦云亡、爾元遺山獨恨無人作鄭箋之句、又愴然涕下矣、

感懷四篇 存三

無端過去生中事。兜上朦朧業眼來。燈下鬮餽誰一劍。尊前屍冢夢三槐。金裘噴

血和天鬪。雲竹聞歌。匝地哀。徐甲儻容心懺悔。願身成骨。骨成灰。
死生流轉不相值。天地翻時忽一逢。且喜無情成解脫。欲追前事已冥濛。
桐花院落鳥頭白。芳草汀洲雁淚紅。再世金鑲彈指過。結空爲色又俄空。
柳花夙有何冤業。萍末相遭乃爾奇。直到化泥方是聚。祇今墮水尙成離。
焉能忍此而終古。亦與之爲無町畦。我佛天親魔眷屬。一時撒手劫僧祇。

梁啓超曰、沈鬱哀絕、瀏陽集中所罕見者、不知其何所指也、然遺情之中、字字皆學道有得語、

金陵聽說法

而爲上首普觀察。承佛威塵說偈言。一任法田賣人子。獨從性海救靈魂。
綱倫慘以喀私德。法令盛於巴力門。大地山河今領取。菴摩羅果掌中論。

梁啓超曰、喀私德巴力門、皆譯音、巴力門英國議院名、喀私德蓋指印度分人爲等級之制也、

五絕

淮陰侯墓

得葬漢家土。於君已厚恩。鯨彭俱化醢。暴露莽秋原。

寄人

邊色蒼茫夜。悲歌慷慨餘。鯉魚三十六。江上報秋書。

七絕

潼關

終古高雲簇此城。秋風吹散馬蹏聲。河流大野猶嫌束。山入潼關不解平。

瀟湘晚景圖二篇

嫋嫋簫聲嫋嫋風。瀟湘水綠楚天空。向人指點山深處。家在蘭煙竹雨中。
我所思兮隔野煙。畫中情緒最淒然。懸知一葉扁舟上。涼月滿湖秋夢圓。

畫蘭

雁聲吹夢下江皋。楚竹湘船起暮濤。帝子不來山鬼哭。一天風雨寫離騷。

陝西道中二篇

曾聞剝棗舊風流。八月寒螢四野秋。翻恨此行行太早。棗花香裏過幽州。
虎視龍興竟若何。千秋劫急感山河。終南巨刃摩天起。怪底關中戰伐多。

宋徽宗畫鷹二篇

落日平原拍手呼。畫中神俊世非無。當年狐兔縱橫甚。祇少臺臣似郅都。
禽獸聲中失四京。夔夔曾笑藝徒精。錦繡早作青衣讖。天子樊籠五國城。

井陘關

平生慷慨悲歌士。今日驅車燕趙間。無限蒼茫懷古意。題詩獨上井陘關。

驪山溫泉

周王烽燧燎于原。楚炬飛騰牧火昏。遺恨千年消不盡。至今山下水猶溫。

秦嶺韓文公祠

綠雨籠煙山四圍。水田千頃畫僧衣。我來亦有家園感。一嶺梨花似雪飛。

論藝絕句六篇

萬古人文會盛時。紛紛門戶竟何為。祥鸞威鳳兼雞鷩。一遇承平盡羽儀。經學莫盛於國朝

不知史學。道學。經濟。辭章。以及金石。小學。無不超越前代。自王船山。黃梨洲。諸大儒外。雖神駁不齊。要各有所至。不可偏廢。故嘗論學。亦學今學而已。

千年暗室任喧。汪江都汪容甫中。魏邵陽魏默深源。龔龔仁和龔定王。始是才。萬物昭蘇天。

地曙。要憑南嶽一聲雷。文至唐已少替。宋後幾絕。國朝衡陽王子。膺五百之運。發斯道之光。出其緒餘。猶當空絕千古。下此若魏默深龔定庵王壬秋。皆能獨往獨

來。不因人熱。其餘則章摹句效。終身役於古人而已。至於汪容甫。世所稱駢文家。然高者直逼魏晉。又烏得僅目曰駢文哉。自歐曾歸方以來。凡為八家者。始得謂之古文。雖漢魏亦鄙為駢麗。狹

為範以東。追天下之人才。千夫秉筆。若出一手。使无方者有方。而无體者有體。其歸卒與時文律賦之雕鑄聲律。墨守章句局促。下而不敢放。辨馳揚者無異。於是鴻文碩學。恥其所為。而不欲受其束

迫。遂甘自絕於古文。而總括三代兩漢。成彼以駢文之目。以擯八家之古文於不足道。為八家者。不深觀其所以。而徒幸其不與爭古文之名。遂亦曰此駢文云爾。嗚呼。駢散分途。而文乃益衰。則

雖駿發若憚子居。尙未能。闕除習氣。其又何道哉。

蕙齋微意。辨蕙同縣歐陽師。探王王鄧之。翩翩斬共驂。更有長沙病齊已。湘潭詩一

時詩思落湖南。論詩於國朝。尤為美不勝收。然皆詩人之詩。無更向上一著者。惟王子之詩。能自達所學。近人歐陽王鄧庶可抗顏。即寄禪亦當代之秀也。

意思幽深。節奏諧。朱絃寥落久成灰。灑橋兩岸蕭蕭柳。曾聽貞元樂府來。新樂府工

數篇。蓋取聲繁促而情易徑直。命意深曲而辭或彈緩。二難莫并。何以稱世。近人如李笠仙外舅以工新樂府名。然亦至鐵崖西泠西堂而止。往見灑橋旅壁。鹿封隱然。若有墨跡。拂拭諦辨。其辭曰。

柳色黃於陌上塵，秋來長是翠眉顰。一鏡月更黃於柳，愁殺橋南繫馬人。讀竟狂喜，以謂所見新樂府，斯為第一，而未未署名，不知誰氏，至今恨恨。

淵源太傅溯中郎。河北江南各擅場。兩派江河終到海。懷甯鄧與武昌張。蔡鍾書法無美不

具，厥後分爲二宗，晉人得其清峻，元魏得其雄厚，一判不合，用迄於今，國朝鄧頊伯石如，近人張濂卿裕釗，庶幾復合。

舊曲新翻太古絃。雲門高唱蔚廬。同縣傳。若無小阮精論樂。布鼓終喧大雅前。音律

之說，家異人殊，今古蒼茫，如墮煙霧，鄉先生邱毅士之桂，索隱探蹟，希復正聲，候氣定律，審律求音，大合樂於晉宗，著律音之彙考，彬彬乎抗跡風人矣，而於琴理，造端發議，猶待引申，劉良生師箸琴旨申邱，盡啓其蘊，援據管子史記訂大琴中琴之制，辨太古弦通用絃之別，重譜魚麗之詩，務趨昌和，無取纖促，七徽以上之子聲，方之紫閣，備位而已，於是榛莽重闢，雅音雖微不墜，始知世傳琴譜，皆靡靡之餘，無關興替焉。

洞庭阻風

靈妃作惡石尤頑。日暮行人滯往還。燒透紅霞天半壁。要憑返照赭湘山。

道旁柳

破曉寒煙罨畫樓。殘蟬低咽不勝秋。當年去伴陶彭澤。無復斜風細雨愁。

古意

鱗鱗日照鴛鴦瓦。姑射仙人住其下。素手閒調雁柱箏。花雨空向湘絃灑。
六幅秋江曳畫縉。珠簾垂地暗香凝。春風不動秋千索。獨上紅樓第一層。

邠州

棠梨樹下鳥呼風。桃李蹊邊白復紅。一百里閒春似海。孤城掩映萬花中。

到家二篇

孤嶺破煙石徑微。灣頭細雨鷓鴣飛。有人日暮倚門望。應念歸人歸未歸。
別來三見流星。秋風猿鶴哀前汀。誰知骨肉半人鬼。惟有亂山終古青。

馬鳴

邊城苜蓿自秋深。何事長隨畫角鳴。差勝排班三品料。玉階春曙悄無聞。

武關

橫空絕磴曉青蒼。楚水秦山古戰場。我亦湘中舊詞客。忍聽父老說懷王。

藍橋

湘西雲樹接秦西。次第名山入馬蹏。自笑瓊漿無分飲。藍橋薄酒醉如泥。
牡丹佛手畫幃

妙手空空感歲華。天風吹落赤城霞。不應既識西來意。一笑惟拈富貴花。

甘肅布政使署憩園秋日

小樓人影倚高空。日盡疏林夕照中。爲問西風竟何著。輕輕吹上雁來紅。

哭武陵陳星五煥奎三篇

和門長揖將軍客。畫舫追隨一笛橫。座上頓增知遇感。江南蘇柳動公卿。
霜華滿地小園空。一枕河聲慘不東。却憶去年風雨裏。秋窗摘阮夜鐙紅。
□□□欲黃昏。柿葉搖風淚有痕。腸斷依稀□□處。蟲聲滿地此招魂。
除夕商州寄仲兄

風檣抗手別家園。家有賢兄感鶴原。兄曰嗟予弟行役。不知今夜宿何邨。

漢口遇風二篇

波揉浪簸一舟輕。呼吸之間辨死生。十二年來無此險。布帆重掛武昌城。謂十二年

師過此遇厲風也。

白浪紅頭聒旱雷。逆風猶自片帆開。他年擊楫渾閒事。曾向中流練膽來。

獄中題壁

望門投止一作宿。思張儉。忍死須臾待杜根。我自橫刀向天笑。去留肝膽兩崑崙。

梁啓超曰、所謂兩崑崙者、其一指南海、其一乃俠客大刀王五、瀏陽少年嘗從之受劍術、以道義相期許、戊戌之變、瀏陽與謀奪門迎辟、事未就而瀏陽被逮、王五懷此志不衰、庚子八月、為義和團所戕、齋志以殘。

逸詩

山路

鳥鳴空谷冷。人影夕陽低。

舟中

穿蓬寒月勁。嚙舵夜江喧。

晚望

暝色渡寒綠。蒼莽生空煙。

夢詠瀑布

手提一匹練。高挂萬峯顛。

蘭州小西湖

黃水挾秋喧。樹杪青山勸。酒落尊前。

山寺

雲隨一磬出林杪。窗放羣山到榻前。

夜集武昌曾文正公祠園

四面晴嵐山氣溼。一庭空翠笛聲涼。

感秋

滿地菊花初有雁。度關楊柳盡辭鴉。

詠柳

不妨俯仰隨風力。自有經綸織雨絲。

懷仲兄

滄江莽莽孤舟泊。一夜懷人聽雨眠。

上巳懷仲兄

江湖歸夢消長夜。風雨離愁了一春。

贈梁任公啓超四篇

三言不識乃雞鳴。莫共龍蛙爭寸土。梁啓超曰、此用新約語、

送吳季清德瀟之官山陰

時季清子鐵樵卒於漢口

此生當補他方佛。何意微塵補一官。□□□□□□□□。延陵魂氣北邙寒。下缺

詞

望海潮 自題小照

曾經滄海。又來沙漠。四千里外關河。骨相空談。腹輪自轉。回頭十八年過。春夢醒
來波。對春帆。細雨獨吟哦。惟有瓶花數枝。相伴不須多。寒江纔脫漁簑。賸風塵
面貌。自看如何。鑑不因人。形還問影。豈緣酒後顏酡。拔劍欲高歌。有幾根俠骨。禁
得揉搓。忽說此人是我。睜眼細瞧科。

聯

集禊帖一

人在有情天。得此羣山。暫舍事事。

生豈無懷世。每當九日。亦自欣欣。

瀏陽菊石。溫而縝。野而文。復生謂己其影。名石菊影於廬。欲言其意不能。而遠
我遺世情。柴桑固爲我言。復名遠遺於堂。欲書其言不能。而修禊事之序。山陰
固爲我書。甄而錄之。用屬吳君小珊。

集禊帖二

附吳小珊

此日盛游。同氣仰爲賢知列。
異時文集。相期長在地天間。

家大人開府湖北。賓從文譙。盛極一時。瓣薑師外。若王君信。余吳君小珊。張君
憩雲。涂君質。初。貝君元徵。方諸芝蘭。吾臭味也。詩文旨趣。尤與吳君合。因集王
氏字二十有二名。屬憩雲書以贈。志嘉會。兼示勸學云。

憩園聯一 四照

人影鏡中。被一片花光圍住。

霜華秋後。看四山嵐翠飛來。

憩園聯二 天香

鳩婦雨添三月翠。

鼠姑風裏一亭香。

憩園聯三 夕佳

夕陽山色橫危檻。

夜雨河聲上小樓。

贈貝元徵

解字九千三百。

坐席五十餘重。

五經無雙許叔重。說經不窮戴侍中。惟我元徵齊年。泱泱其風。書者潘誦捷。贈者譚嗣同。

集六朝人語贈唐佛塵

思偉淹通比羊叔子。

定禮決疑問陶覆之。

括抱樸子陳龍川語贈黃芳洲

曾受雙戟單刀。長於葛洪者劍。

所謂粗塊大櫛。奄有陳亮之文。

自撰壁聯

雲聲雁天夕。

雨夢蟻堂秋。

題先仲兄石柱

恨血千年。秋後愁聞唱詩鬼。

空山片石。蒼然如待表阡人。

輓劉襄勤公

昔巡撫新疆時、余兄弟皆蒙其疏薦、

西域傳是蘭臺一家之書。縣度紀師程。銘石還應邁前古。
東漢人行舉主三年之服。深知慙薦剡。酒絲何止爲情親。

譚瀏陽全集 仁學卷上

仁學界說 二十七界說

仁以通爲第一義。以太也。電也。心力也。皆指出所以通之具。一

以太也。電也。粗淺之具也。借其名以質心力。二

通之義以道通爲一。爲最渾括。三

通有四義。中外通。多取其義於春秋。以太平世遠近大小若一故也。上下通。男女內外通。多取其義於易。以陽下陰吉。陰下陽吝。泰否之類故也。人我通。多取其義於佛經。以無人相。無我相故也。四

仁亦名也。然不可以名名也。惡名名者。故惡名。知惡名。幾無仁學。五

不識仁。故爲名亂。亂於名。故不通。六

通之象爲平等。七

通則必尊靈魂。平等則體魄可爲靈魂。八

靈魂。智慧之屬也。體魄。業識之屬也。九

智慧生於仁。十

仁爲天地萬物之源。故唯心。故唯識。十一

仁者寂然不動。感而遂通天下之故。十二

不生不滅。仁之體。十三

不生與不滅平等。則生與滅平等。生滅與不生不滅亦平等。十四

生近於新。滅近於逝。新與逝平等。故過去與未來平等。十五

有過去。有未來。無現在。過去未來皆現在。十六

仁一而已。凡對待之詞。皆當破之。十七

破對待。當參伍錯綜其對待。十八

參伍錯綜其對待。故迷而不知平等。十九

參伍錯綜其對待。然後平等。二十

無對待。然後平等。廿一

無無。然後平等。廿二

試依第十四條不生與不滅平等則生與滅平等。生滅與不生滅亦平等之理。用代數演之。命生為甲。命滅為乙。不字為乘數。列式如左。

$$\text{甲} = \text{生}$$

$$\text{乙} = \text{滅}$$

$$\text{乘} = \text{不}$$

$$\text{不} \times \text{甲} = \text{不} \times \text{乙}$$

$$\text{乙} = \frac{\text{不} \times \text{乙}}{\text{不}}$$

$$\text{甲} \mid \text{乙} = \frac{\text{不} \times \text{乙} \mid \text{不} \times \text{甲}}{\text{不} \quad \text{不}}$$

$$\text{不} \times (\text{甲} \mid \text{乙}) = \text{不} \times \text{乙} \mid \text{不} \times \text{甲}$$

$$\text{不} \times (\text{甲} \mid \text{乙}) = \text{不} \times (\text{乙} \mid \text{甲})$$

$$\text{甲} \mid \text{乙} = \text{乙} \mid \text{甲}$$

$$\text{甲} = \text{二乙} \mid \text{甲}$$

$$\text{乙} = \text{二甲} \mid \text{乙}$$

平等者致一之謂也。一則通矣。通則仁矣。廿四
 則參伍錯綜其對待。代數如權衡然。參伍錯綜之不已。必平等。則無無。廿三
 平等生萬化。代數之方程式是也。其為物不貳。故生物不測。不貳則無對待。不測
 凡為仁學者。於佛書當通華嚴及心宗相宗之書。於西書當通新約及算學格致

$$\text{甲} = \text{乙}$$

$$\text{不} \times \text{甲} \mid \text{不} \times \text{乙} = \text{不} \times \text{乙} \mid \text{不} \times \text{甲}$$

$$\text{不} \times \text{乙} = \text{二不} \times \text{乙} \mid \text{不} \times \text{甲}$$

$$\text{不} \times \text{乙} = \text{二不} \times \text{甲} \mid \text{不} \times \text{乙}$$

$$\text{不} \times \text{甲} \mid \text{甲} = \text{不} \times \text{乙} \mid \text{乙}$$

$$\text{不} \times \text{甲} = \text{不} \times \text{乙} \mid \text{乙} \mid \text{甲}$$

$$\text{甲} = \text{不} \times \text{乙} \mid \text{乙} \mid \text{不} \times \text{甲}$$

$$\text{乙} = \text{不} \times \text{甲} \mid \text{甲} \mid \text{不} \times \text{乙}$$

$$\text{乙} \mid \text{甲} = \text{不} \times \text{甲} \mid \text{不} \times \text{乙}$$

社會學之書。於中國當通易春秋公羊傳論語禮記孟子莊子墨子史記及陶淵明周茂叔張橫渠陸子王陽明王船山黃梨洲之書。廿五

算學卽不深。而不可不習幾何學。蓋論事辦事之條段在是矣。廿六

格致卽不精。而不可不知天文地理全體心靈四學。蓋羣學羣教之門徑在是矣。廿七

徧法界。虛空界。衆生界。有至大之精微。無所不膠粘。不貫洽。不筭絡。而充滿之一物焉。目不得而色。耳不得而聲。口鼻不得而臭味。無以名之。名之曰以太。其顯於用也。孔謂之仁。謂之元。謂之性。墨謂之兼愛。佛謂之性海。謂之慈悲。耶謂之靈魂。謂之愛人如己。視敵如友。格致家謂之愛力吸力。咸是物也。法界由是生。虛空由是立。衆生由是出。夫人之至切近者莫如身。身之骨二百有奇。其他筋肉血脈腑臟又若干有奇。所以成是而粘砌。是不使散去者。曰惟以太。由一身而有夫婦。有父子。有兄弟。有君臣朋友。由一身而有家。有國。有天下。而相維繫不散去者。曰惟

以太身之分爲眼耳鼻舌身。眼何以能視。耳何以能聞。鼻何以能嗅。舌何以能嘗。身何以能觸。曰惟以太與身至相切近。莫如地。地則衆質點粘砌而成。何以能粘砌。曰惟以太任剖某質點一小分。以至於無。察其爲何物所凝結。曰惟以太。至與地近。厥惟月。月與地互相吸引。不散去也。地統月。與金水火木土天王海王爲八行星。又有無數小行星。無數彗星。互相吸引。不散去也。金水諸行星。又各有所繞之月。互相吸引。不散去也。合八行星與所繞之月。與小行星。與彗星。繞日而疾旋。互相吸引。不散去。是爲一世界。此一世界之日。統行星與月。繞昴星而疾旋。凡得恆河沙數。成天河之星團。互相吸引。不散去。是爲一大千世界。此一大千世界之昴星。統日與行星與月。以至於天河之星團。又別有所繞而疾旋。凡得恆河沙數。各星團。星林。星雲。星氣。互相吸引。不散去。是爲一世界海。恆河沙數。世界海爲一世界性。恆河沙數。世界性爲一世界種。恆河沙數。世界種。爲一華藏世界。華藏世界。以上始足爲一元。而元之數。則算所不能稽。而終無有已時。而皆互相吸引。不

散去。曰惟以太。其間之聲光熱電風雨雲露霜雪之所以然。曰惟以太。更小之於一葉。至於目所不能辨之一塵。其中莫不有山河動植。如吾所履之地。爲一小地球。至於一滴水。其中莫不有微生物。千萬而未已。更小之又小。至於無。其中莫不有微生物。浮寄於空氣之中。曰惟以太。學者第一當認明以太之體與用。始可與言仁。

以太之用之至靈而可徵者。於人身爲腦。其別有六。曰大腦。曰小腦。曰腦蒂。曰腦橋。曰脊腦。其分布於四支及周身之皮膚。曰腦氣筋。於虛空則爲電。而電不止寄於虛空。蓋無物不彌綸貫徹。腦其一端。電之有形質者也。腦爲有形質之電。是電必爲無形質之腦。人知腦氣筋通五官百骸爲一身。卽當知電氣通天地萬物人我爲一身也。是故發一念。誠不誠。十手十目嚴之。出一言。善不善。千里之外應之。莫顯乎微。容色可徵。意旨莫見乎隱。幽獨卽是大廷。我之心力。能感人。使與我同念。故自觀念之所由始。卽知所對者。品詣之高卑。彼已本來不隔。肺肝所以如見。

學者又當認明電氣卽腦。無往非電。卽無往非我。妄有彼我之辨。時乃不仁。雖然。電與腦猶以太之表著於一端者也。至於以太。尤不容有差別。而電與腦之名亦不立。

若夫仁。試卽以太中提出一身而驗之。有物驟而與吾身相切。吾知爲觸重焉。吾知爲癢爲痛。孰知之。腦知之。所切固手足之末。非腦也。腦何由知之。夫固言腦卽電矣。則腦氣筋之周布。卽電線之四達。大腦小腦之盤結。卽電線之總滙。一有所切。電線卽傳信於腦。而知爲觸爲癢爲痛。其機極靈。其行極速。惟病麻木痿痺。則不知之。由電線已摧壞。不復能傳信至腦。雖一身如異域。然故醫家謂麻木痿痺。爲不仁。不仁則一身如異域。是仁必異域如一身。異域如一身。猶不敢必卽盡仁之量。況本爲一身哉。一身如異域。此至奇不恆有。人莫不怪之。獨至無形之腦氣筋。如以太者通天地萬物。人我爲一身。而妄分彼此。妄見畛域。但求利己。不恤其他。疾痛生死。忽不加喜戚於心。反從而忌之。蝕之。齟齬之。屠殺之。而人不以爲怪。

不更怪乎。反而觀之。可識仁體。

是故仁不仁之辨。於其通與塞。通塞之本。惟其仁不仁。通者如電線四達。無遠弗屆。異域如一身也。故易首言元。卽繼言亨。元仁也。亨通也。苟仁自無不通。亦惟通而仁之量乃可完。由是自利利他。而永以貞固。彼鄙夫駮豎。得一美衣食。則色然喜喜。其得於我也。其時乍見有我之力量。遂止於此。而不能通之於人。爭奪之患起。雖父子兄弟。乾餼以愆矣。少賢於此。則能通於一家。而不能通於鄉里。寢假而一鄉一縣。又不能通於一國。寢假而一國。而語及全球。則又僂焉不欲任受。夫是以仁者希也。抑豈不以全球爲遠於一身一家乎哉。然而全球者。一身一家之積也。近身者家。家非遠也。近家者鄰。鄰非遠也。近此鄰者彼鄰。彼鄰又非遠也。我以爲遠。在鄰視之。乃其鄰也。此鄰以爲遠。在彼鄰視之。亦其鄰也。啣接爲鄰。鄰鄰不斷。推之以至無垠。周則復始。斯全球之勢成矣。且下掘地球而通之。華之鄰卽美也。非有隔也。更廣運精神而通之。地球之鄰。可盡虛空界也。非有隔也。安見夫全

球之果大。而一身一家之果小也。數十年來。學士大夫。覃思典籍。極深研幾。罔不自謂求仁矣。及語以中外之故。輒曰閉關絕市。曰重申海禁。抑何不仁之多乎。夫仁以太之用。而天地萬物。由之以生。由之以通。星辰之遠。鬼神之冥。漠然將以仁通之。况同生此地球。而同爲人。豈一二人私意所能塞之。亦自塞其仁而已。彼治於我。我將師之。彼忽於我。我將拯之。可以通學。可以通政。可以通教。又况於通商之常常者乎。譬如一身然。必妄立一法曰。左手毋得至乎右。右手毋得至乎左。三焦百脈。毋得相貫注。又有是理乎。而猥曰閉之絕之禁之。不通矣。夫惟不仁故。天地間亦仁而已矣。佛說百千萬億恆河沙數世界。有小衆生起一念。我則知之。雖微至雨一滴。能知其數。豈有他神奇哉。仁之至自無不知也。牽一髮而全身爲動。生人知之。死人不知也。傷一指而終日不適。血脈貫通者知之。痿痺麻木者不知也。吾不能通天地萬物。人我爲一身。卽莫測能通者之所知。而詫以爲奇。其實言通至於一身。無有不知者。至無奇也。知不知之辨。於其仁不仁。故曰天地間亦

仁而已矣。無智之可言也。

孔曰。仁者必有勇。手足之捍頭目。子弟之衛父兄。其事急。其情切。豈有猶豫顧慮。而莫敢前者。勇不勇之辨。於其仁不仁。故曰。天地間亦仁而已矣。無勇之可言也。義之爲宜。出於固然。無可言也。吾知手必不能爲足之所爲。足必不能爲手之所爲也。苟其能而無害。又莫非宜也。信之爲誠。亦出於固然。無可言也。知痛癢。知捍衛。吾知其非外假也。非待設心而然也。非有欲於外之人也。禮者。卽其旣行之跡。從而名之。至於禮抑末矣。其辨皆於仁不仁。故曰。天地間亦仁而已矣。

吾悲夫。世之妄生分別也。羣然不可以締合。寐者蘧蘧。乍見一我。對待者皆爲人。其機始於一人我。究於所見。無不人我者。見愈小者。見我亦愈切。愚夫愚婦。於家庭所親。則肆其咆哮之威。愈親則愈甚。見外人反畏之而忘之。以切我者。與不切於我也。切於我者。易於愛。易於愛者。亦易於不愛。愛之所不及。亦不愛之所不及。同一人我。而人我之量。斯其小者。大於此者。其人我亦大。湘人士不幸處於未通。

商之地。不識何者爲中外。方自以爲巍巍然尊。任我以非禮施設。而莫余敢止。雖同里之人。曾疑忌詆誹之不已。於是乎好謠言。於是乎好攻擊。及出而遊歷。始驚天地之大。初不若吾向者之所私度。直疑不勝疑。忌不勝忌。攻擊不勝攻擊。又未嘗不爽然自失。不能自解向者之何以爲也。莊曰。室無空虛。婦姑勃谿。以所處者小也。漢儒訓仁爲相偶。人於人不相偶。尙安有世界。不相人偶。見我切也。不仁矣。亦以不人。雖然此之分別。由於人我而人我之也。甚至一身而有人我。何則。仁而已矣。而忽有智勇之名。而忽有義信禮之名。而忽有忠孝廉節之名。仁亦名矣。不可立猶可立者也。傳之智勇義信禮云云。胡爲者。故凡教主如佛如孔如耶。則專言仁。間有旁及第就世俗所已立之名。藉以顯仁之用。使衆易睦耳。夫豈更有與仁並者哉。學人不察。妄生分別。就彼則失此。此得又彼喪。徘徊首鼠。卒以一無成而兩俱敗。祇見其拘牽文義。嫌疑罣礙。分崩離析。無復片段。裂一身而自斷其元首。剝其肺腸。車裂支解。其四體。磔膊鬻割其肌肉。而相率以疊斃於分別之下。彼

人我之人我。車裂之刑也。此一身之人我。寸磔之刑也。不其悲夫。不其悲夫。仁之亂也。則於其名。名忽彼而忽此。視權勢之所積。名時重而時輕。視習俗之所尚。甲亦一名也。乙亦一名也。則相持名名也。不名亦名也。則相詭名本無實體。故易亂名亂焉。而仁從之。是非名罪也。主張名者之罪也。俗學陋行動言名教。敬若天命。而不敢渝。畏若國憲。而不敢議。嗟乎。以名爲教。則其教已爲實之賓。而決非實也。又况名者。由人創造。上以制其下。而不能不奉之。則數千年來。三綱五倫之慘禍烈毒。由是酷焉矣。君以名桎臣。官以名軛民。父以名壓子。夫以名困妻。兄弟朋友。各挾一名以相抗拒。而仁尙有少存焉者得乎。然而仁之亂於名也。亦其勢自然也。中國積以威刑。箝制天下。則不得不廣立名。爲箝制之器。如曰仁。則其名也。君父以責臣子。臣子亦可反之。君父於箝制之術不便。故不能不有忠孝廉節。一切分別等衰之名。乃得以責臣子。曰爾胡不忠。爾胡不孝。是當放逐也。是當誅戮也。忠孝旣爲臣子之專名。則終必不能以此反之。雖或他有所據。意欲詰訴。而

終不敵忠孝之名。爲名教之所上。反更益其罪。曰怨望。曰缺望。曰怏怏。曰腹誹。曰訕謗。曰亡等。曰大逆不道。是則以爲當放逐。放逐之而已矣。當誅戮。誅戮之而已矣。曾不若孤豚之被繫縛屠殺也。猶奮盪呼號。以聲其痛楚。而人不之責也。施者固泰然居之而不疑。天下亦從而和之。曰得罪名教。法宜至此。而逢比屈原伯奇申生之流逐。銜冤飲恨於萬古之長夜。無由別白其美。實不幸更不逮逢比諸人之遭。則轉復被之以惡名。易曰。豐其蔀。日中見斗。此其黑暗。豈非名教之爲之。蔀耶。然名教也者。名猶依倚乎教也。降而彌甚。變本如厲。乃亡其教而虛牽於名。抑憚乎名而竟不敢言教。一若西人乃有教。吾若言教。卽陷於夷狄異端也者。凡從耶教。則謂教民。煌煌然見於諭旨。見於奏牘。見於檄移文告。是耶教有民。孔教無民矣。又遇中外交涉事。則曰民教相安。或曰反教爲民。煌煌然見於諭旨。見於奏牘。見於檄移文告。是憚無教之名。而其以教專讓於人。而甘自居無爲教之民矣。嗟乎。因衛教而立名。不謂名之弊。乃累教如此也。

仁亂而以太亡乎。曰無亡也。匪惟以太也。仁固無亡。無能亡之者也。亦無能亡也。亂亡者。卽其既有條理。而不循其條理之謂。孰能於其既有也。而強無之哉。夫是故亦不能強無而有。不能強有者。雖仁至如天。仁乎何增。不能強無。雖不仁至如禽獸。仁乎何減。不增惟不生。故不減。惟不滅。故知乎不生不滅。乃今可與談性。生之謂性。性也。形色天性也。性善性也。性無亦性也。無性何以善。無善所以善也。有無善而後有無性。有無性斯可謂之善也。善則性之名固可以立。就姓名之已立而論之。性一以太之用。以太有相成相愛之能力。故曰性善也。性善何以情。有惡曰情。豈有惡哉。從而爲之名耳。所謂惡。至於淫殺而止矣。淫固惡。而僅行於夫婦。淫亦善也。殺固惡。而僅行殺殺人者。殺亦善也。禮起於飲食。而以之沈湎而饕餮者。卽此飲食也。不聞懲此而廢飲食。卽飲食無不善也。民生於貨財。而以之貪黷而劫奪者。卽此貨財也。不聞戒此而去貨財。則貨財無不善也。妄喜妄怒。謂之不善。然七情不能無喜怒。特不當其可耳。非喜怒惡也。忽寒忽暑。謂之不善。然四

時不能無寒暑。特不順其序耳。非寒暑惡也。皆既有條理。而不循條理之謂也。故曰。天地間仁而已矣。無所謂惡也。惡者。卽其不循善之條理而名之。用善者之過也。而豈善外別有所謂惡哉。若第觀其用。而可名之曰惡。則用自何出。用爲誰用。豈惟情可言惡。性亦何不可言惡。言性善。斯情亦善。生與形色。又何莫非善。故曰。皆性也。世俗小儒。以天理爲善。以人欲爲惡。不知無人欲。尙安得有天理。吾故悲夫。世之妄生分別也。天理善也。人欲亦善也。王船山有言曰。天理卽在人欲之中。無人欲。則天理亦無從發見。適合乎佛說。佛卽衆生。無明卽真如矣。且更卽用徵之。用固有惡之名也。然名名也。非實也。用亦名也。非實也。名於何起。用於何始。人名名。而人名用。則皆人之爲也。猶名中之名也。何以言之。男女構精。名之曰淫。此淫名也。淫名亦生民以直來沿習既久。名之不改。故皆習謂淫爲惡耳。向使生民之初。卽相習以淫爲朝聘宴饗之鉅典。行之於朝廟。行之於都市。行之於稠人廣衆。如中國之長揖拜跪。西國之抱腰接吻。沿習至今。亦孰知其惡者。乍名爲惡。卽

從而惡之矣。或謂男女之體。生於幽隱。人不恆見。然如世之行禮者。光明昭著。爲人易聞。易覩。故易謂淫爲惡耳。是禮與淫。但有幽顯之辨。果無善惡之辨矣。是使生民之初。天不生其具於幽隱。而生於面額之上。舉目卽見。將以淫爲相見禮矣。又何由知爲惡哉。戕害生命。名之曰殺。此殺名也。然殺爲惡。則凡殺皆當爲惡。人不當殺。則凡虎狼牛馬雞豚之屬。又何當殺者。何以不並名惡也。或曰。人與人同類耳。然則虎狼於人不同類也。虎狼殺人。則名虎狼爲惡。人殺虎狼。何以不名人爲惡也。天亦嘗殺人矣。何以不名天爲惡也。是殺名亦生民以來沿習既久。第名殺人爲惡。不名殺物爲惡耳。以言其實。人不當殺。物亦不當殺。殺殺之者。非殺惡也。孔曰。性相近。習相遠。沿於習而後有惡之名。惡旣爲名。名又生於習。可知斷斷乎無有惡矣。假使誠有惡也。有惡之時。善卽當滅。善滅之時。惡又當生。不生不滅之以太。乃如此哉。或曰。不生不滅矣。何以有善。有善則仍有生滅。曰。生滅者。彼此之辭也。善而有惡。則有彼此。彼無則此生。獨善而已。復何生滅。曰。有善矣。何以言

性無性無。則善亦無。曰有無亦彼此之辭也。善而有惡。則有彼此。彼無則此有。獨善而已。復何有無。雖然。世間無淫。亦無能淫者。無殺。亦無能殺者。有善故無惡。無惡故善之名可以不立。佛說自無始來。顛倒迷誤。執妄爲真。當夫生命之初。不聞何一人出。而偏執一義。習之數千年。遂確然定爲善惡之名。甚矣衆生之顛倒也。反謂不顛倒者顛倒。顛倒生分別。分別生名。顛倒故分別亦顛倒。謂不顛倒者顛倒。故名亦顛倒。顛倒習也。非性也。

斷殺者何。斷不愛根故。斷淫者何。斷愛根故。不愛斷。而愛亦斷者何。有所愛。必有所不愛。故譬諸吸力焉。必上下四方。齊力並舉。敵引適均。無所偏倚。然則日星於中運。大地於中舉。萬類於中生。向使一面吸力獨重。則將兩面切附。而畢棄其餘。畢棄其餘。則吸力不周。而既兩相切附。則膠固爲一吸力。亦且無由以顯。而亡於無。夫吸力卽愛力之異名也。善用愛者。所以貴兼愛矣。有所愛。必有所大不愛也。無所愛。將留其愛以無不愛也。是故斷殺。必先斷淫。不斷淫。亦必不能斷殺。淫而

殺殺而淫。其情相反。其事相因。殺卽淫。淫卽殺。其勢相成。其理相一。陷桁楊。膏蕭斧。罪獄多起於淫。恣虜掠。杳奸黷。橫決皆肆於殺。此其易明者也。若乃其機。則猶不始此。殺人者。將以快己之私。而洩己之欲。是殺念。卽淫念也。淫人者。將以人之宛轉痛楚。奇癢殊顛。而爲己之至樂。是淫念。卽殺念也。同一女色。而髻齡室女。尤流俗所涎慕。非欲創之。至流血哀啼。而後快耶。殺機一也。穿耳以爲飾。殺機又一也。又其甚者。遂殘毀其支體。爲纏足之酷毒。尤殺機之暴著者也。纏足不知何昉。據其見於詩詞吟咏。要以趙宋爲始盛。嗚呼悲哉。彼北狄之紀綱。何足與華人比並者。顧自趙宋以後。奇渥溫愛新覺羅之族。迭主華人之中國。彼其不纏足一事。已足承天畀佑。而非天之誤有偏私也。又況西人治化之美。萬萬過於北狄者乎。華人若猶不自省其亡國之由。以畏懼而亟變纏足之大惡。則愈淫愈殺。永無底止。將不惟亡其國。又以亡其種類。不得歸怨於天之不仁矣。且又不惟中國。非洲之壓首。歐洲之束腰。皆殺機也。斷殺以斷淫。不能不一切剷除之也。若夫世之防

淫抑又過矣。而適以召人於淫。曰立淫律也。曰禁淫書也。曰恥淫語也。雖文明如歐美。猶諱言牀第。深以淫爲羞辱。信乎達者之難覩也。夫男女之異。非有他在。牡牝數寸間耳。猶夫人之類也。今錮之嚴之。隔絕之。若鬼物。若仇讎。是重視此數寸之牝牡。翹之以示人。使知可貴可愛。以豔羨乎淫。然則特偶不相見而已。一旦瞥見。其心必大動不可止。一若方苞之居喪。見妻而心亂。直以淫具待人。其自待亦一淫具矣。復何爲不淫哉。故重男輕女者。至暴亂無禮之法也。男則姬妾羅侍。放縱無忌。女一淫卽罪至死。馴至積重。流爲溺女之習。乃忍爲蜂蟻豺虎之所不爲。中國雖亡。而罪當有餘矣。夫何說乎。佛書雖有女轉男身之說。惟小乘法爾。若夫華嚴維摩詰諸大經。女身自女身。無取乎轉。自絕無重男輕女之意也。苟明男女同爲天地之菁英。同有無量之盛德大業。平等相均。初非爲淫而始生於世。所謂色者。粉黛已耳。服飾已耳。去其粉黛服飾。血肉聚成。與我何異。又無色之可好焉。則將導之使相見。縱之使相習。油然相得。澹然相忘。猶朋友之相與往還。不覺有

男女之異。復何有於淫。淫然後及今可止也。藏物於篋。懼使人見。而欲見始愈切。坦坦然剖以相示。則且曰熟視而若無覩矣。夫淫亦非有也。機器之關。振冲盪已耳。冲盪又非能自主。有大化之鑪。鞴鼓之童。而精少。老而閉房。鳥獸方春而交。輪軸緣汽而平。平澹無奇。發於自然。無所謂不樂。自無所謂樂也。今懸爲厲禁。引爲深恥。沿爲忌諱。是明誨人此中之有至甘焉。故爲吝之秘之。使不可即得。而迫以誘之。瘞金璧者曰。皆不得發焉。是使人陳盜也。漿醕者曰。皆不得飲焉。是使人渴也。戒淫者曰。而勿淫。是淫之心由是而啓也。不惟人以爲禁爲恥爲諱。又自禁之。自恥之。自諱之。豈不以此中有至甘焉。深耽篤嗜。惟恐人之譏責。而早爲之地耶。迂儒乃曰。以此防民。民猶有踰者。奈何去之。是果以防爲足。斷淫耶。淫者自淫。防豈能斷耶。不淫自不淫。抑豈防之力耶。且逆水而防愈厚。水力亦愈猛。終必一潰。決汜濫之患。遂不可收拾矣。水患防所激成。淫禍亦禁與恥與諱所激成也。俗間婦女。昧於理道。奉腐儒古老之謬說。爲天經地義。偶一失足。或涉疑似之交。即使

人劫持箝其舌。使有死不敢言。至於爲人玩弄。爲人脅逃。爲人鬻販。或忍爲婢媵。或流爲娼妓。或羞憤斷吭以死。而不知男女構精。特兩機之動。毫無可羞醜。而至與人間隙也。中國醫家。男有三至。女有五至之說。最爲精美。凡人皆不可不知之。若更得西醫之進化學者。詳攷交媾時筋絡肌肉如何動法。涎液質點如何情狀。繪圖列說。畢盡無餘。兼範蠟肖人形體。可拆卸諦辨。多開考察淫學之館。廣布闡明淫理之書。使人人皆悉其所以然。徒費一生嗜好。其事乃不過如此。如此機器焉已耳。而其動又有所待。其待又有待。初無所謂淫也。更何論於斷不斷。則未有不廢然返者。遇斷淫之因緣。則徑斷之。無其因緣。蓋亦奉因天地之化機。而我無所增損於其間。佛說視橫陳時。味同嚼蠟。雖不斷猶斷也。西人男女相親。了不忌避。其接生至以男醫爲之。故淫俗卒少於中國。遏之適以流之。通之適以塞之。凡事蓋莫不然。況本所無有而強致之。以苦惱一切衆生哉。遇斷殺之因緣。亦徑斷之。可也。卽不斷。要不可不斷於心也。關佛者動曰。斷淫則人類幾絕。斷殺則禽獸

充塞。此何其愚而悍也。人一不生不滅者。有何可絕耶。禽獸亦一不生不滅者。將欲殺而滅之乎。野處之禽獸得食甚難。孳衍稍多。則無以供。雖不殺之。自不能充塞。其或害人。乃人之殺機所召。不關充塞不充塞也。家畜之禽獸。尤賴人之勤於牧養。芻豢偶缺。立形衰耗。明明人將殺之。而故蕃之。豈自能充塞乎。以論未開化之游牧部落。或可耳。奈何既已成國。既艱食而粒我。猶爲口腹殘物。命愈殺以愈生。顧反謂殺之始不充塞乎。故曰世間無淫。亦無能淫者。世間無殺。亦無能殺者。以性所本無故。性所本無。以無性故。或難曰。草木金石至冥也。而寒熱之性異。鳥獸魚鼈至愚也。而水陸之性異。謂人無性。毋乃不可乎。曰。就其本原言之。固然其無性明矣。彼動植之異性。爲自性爾乎。抑質點之位置與分劑有不同耳。質點不出乎七十三種之原質。某原質與某原質化合。則成一某物之性。析而與他原質化合。或增某原質。減某原質。則又成一某物之性。卽同數原質化合。而多寡主佐之少殊。又別成一某物之性。紛紜蕃變。不可紀極。雖聚千萬人之畢生精力。治化

學不能竟其緒而宣其蘊。然而原質則初無增損於故也。香之與臭似判然各有性矣。及考其成此香臭之所以然。亦質點布列。微有差池。致觸動人鼻中之腦氣筋。有順逆迎拒之異。故覺其爲香爲臭。苟以法改其質點之聚。香臭可互易也。此化學家之淺者。皆優爲之。烏覩所謂一成不改之性耶。庖人之治庖也。同一魚肉。同一蔬笋。調和烹煑之法又同。宜同一味矣。而或方正切之。或斜切之。或藿葉切之。或醬之。或糜之。或巨如塊。或細如絲。其奏刀異。其味亦因之而不同。此豈性也哉。由大小斜正之間。其質點不無改變。及與舌遇。遂改變舌上腦氣筋之動法。覺味有異耳。故論其原質。必不容有寒熱云云。諸性明矣。然原質猶有七十三之異。至於原質之原則。一以太而已矣。一故不生不滅。不生故不得言有。不滅故不得言無。謂以太卽性可也。無性可言也。

不生不滅有徵乎。曰。彌望皆是也。如向所言化學諸理。窮其學之所至。不過析數原質而使之分。與併數原質而使之合。用其已然而固然者。時其好惡。劑其盈虛。

而以號曰某物某物。如是而已。豈能竟消磨一原質。與別創造一原質哉。礦學之取金類也。不能取於非金類之礦。醫學之禦疵癘也。不能使疵癘絕於天壤之間。本爲不生不滅。烏從生之滅之。譬於水加熱則漸涸。非水滅也。化爲輕氣養氣也。使收其輕氣養氣。重與原水等。且熱去而仍化爲水。無少減也。譬如燭久熱則盡。非燭滅也。化爲氣質流質定質也。使收其所令之炭氣。所然之蠟淚。所餘之蠟。煤重與原燭等。且諸質散而滋育他物。無少棄也。譬如陶埴失手而碎之。其爲器也毀矣。然陶埴土所爲也。方其爲陶埴也。在陶埴曰成。在土則毀。及其碎也。還歸乎土。在陶埴曰毀。在土又以成。但有回環。都無成毀。譬如餅餌入胃而化之。其爲食也亡矣。然餅餌穀所爲也。方其爲餅餌也。在餅餌曰存。在穀曰亡。及其化也。選糞乎穀。在餅餌曰亡。在穀又以存。但有變易。復何存亡。譬於風。朝南而暮北。昨颺而今颺。由質點動靜往來疾徐之互殊。而此風卽彼風。非此生而彼滅也。譬於雨。東雲霖而西雲曦。秋患旱而春患潦。由地氣寒熱燥濕舒鬱之所致。而上之霖。龍。

卽下之淵泉。川之泛溢。卽陸之蒸潤。非於霄生而於壤滅也。譬於陵谷滄桑之變。易地球之生。不知經幾千萬變矣。洲渚之壅。墟知崖岸之將有傾頽。草木金石之質。日出於地。知空穴之於就淪陷。赤道以旋速而隆起。卽南北極之所翕斂也。火期之炎。冰期之沍。卽一氣之所舒卷也。故地球體積之重率。必無軒輊。於昔時有之。則崎重而去日遠。崎輕而去日近。其軌道且歲不同矣。譬於流星隕石之變。恆星有古無而今有。有古有而今無。慧孛有循橢圓線而往可復返。有循拋物線而一往不返。往返者遠近也。非生滅也。有無者聚散也。非生滅也。木星本統四月。近忽多一月。知近度之所吸取。火木之間。依比例當更有一星。今惟小行星武女等百餘。知女星之所剖裂。卽此地球亦終有隕散之時。然地球之所隕散。他星又將用其質點以成新星矣。王船山之說易。謂一卦有十二爻。半隱半見。故大易不言有無。隱見而已。孔子之論禮。謂殷因於夏。周因於殷。故禮有不得與民變革損益而已。凡此諸證。雖一一佛有阿僧祇身。一一身有阿僧祇口。說亦不能盡。

好生而惡死。可謂大惑不解者矣。蓋於不生不滅。嘗焉。嘗而惑。故明知是義。特不勝其死亡之懼。縮腦而不敢爲。方更於人禍所不及。益以縱肆於惡。而顧景汲汲。而四方蹙蹙。惟取自快慰焉已爾。天下豈復有可治也。今夫目力所得而諦觀。審視者。不出尋丈。顧謂此尋丈。遂足以極天下之所至。無復能有餘。而一切因以自畫。則鮮不謂之大愚。何獨於其生也。乃謂止此卒卒數十年而已。於是心光之所注射。雖萬變百遷。終不出乎飲食男女貨利名位之外。則彼蒼之生人。徒以供玩弄。而旋即毀之矣乎。嗚呼。悲矣。孔曰未知生。焉知死。欲明乎死。試與論生。生何自而生。能記憶前生者。往往有之。借曰生無自也。則無往而不生矣。知不生亦當知不滅。匪直其精靈然也。卽體魄之至粗。爲筋骨血肉之屬。兼化學之醫學家。則知凡得鐵若干。餘金類若干。木類若干。磷若干。炭若干。小粉若干。糖若干。鹽若干。油若干。水若干。餘雜質若干。氣質若干。皆用天地固有之質點。結合而成人。及其既敝而散。仍各還其質點之故。復他有所粘。合而成新人新物。生固非生。滅亦非滅。

又况體魄中之精靈。固無從覩其生滅者乎。莊曰善吾生者。乃所以善吾死也。此言最爲學道入聖之始基。由是張橫渠有太和之說。王船山有一聖人死。其氣分爲衆賢人之說。其在耶則曰靈魂。曰永生。在佛則曰輪迴。曰死此生彼。或疑孔子教無此。繫易固曰原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。何爲不言乎。英士韋廉臣著古教彙參。雜陳東西古今之教。至爲殺贖。有極精微者。亦有荒誕不可究詰者。然不論如何精微荒誕。皆有相同之公理。二曰慈悲。曰靈魂。不言慈悲。靈魂。不得有教。第言慈悲。不言靈魂。教而不足以行。言靈魂。不極荒誕。又不足行於愚冥頑梗之域。且荒誕云者。自世俗名之云爾。佛眼觀之。何荒誕之非精微也。鄙儒老生。一聞靈魂。咋舌驚爲荒誕。烏知不生不滅者。固然其素矣。今使靈魂之說明。雖至闇者。猶知死後有莫大之事。及無窮之苦樂。必不於生前之暫苦暫樂。而生貪著厭離之想。知天堂地獄。森列於心目。必不敢欺飾。放縱。將日遷善以自兢惕。知身爲不死之物。雖殺之亦不死。則成仁取義。必無怛

怖於其衷。且此生未及竟者。來生固可以補之。復何所憚而不齎。此以殺爲不死。然已又斷殺者。非哀其死也。哀其具有成佛之性。強天關之使死而又生也。是故學者當知身爲不死之物。然後好生惡死之惑可祛也。□□□曰。西人雖日爲槍礮殺人之具。而其心實別有所注。初不在此數十年之夢幻。所謂顧諟天之明命。衆惑盡祛而事業乃以勃興焉。或曰。來生不復記憶今生。猶今生之不知前生。雖有來生。竟是別爲一人。善報惡報。與今生之我何與。則告之曰。達此又可與忘人我矣。今生來生本爲一我。而以爲別一人。以其不相知也。則我於世之人。皆不相知。皆以爲別一人。卽安知皆非我耶。況佛說無始劫之事。耶曰。末日審判。又未必終無記憶而知之日也。若夫道力不足。任世之險阻。爲一時憤怒所激。妄欲早自引決。孱弱詭避。轉若惡生好死者。豈不以死則可以倖免矣。不知業力所纏。愈死且愈生。強脫此生之苦。而彼生忽然又加甚矣。雖百死復何濟。禮於畏壓溺謂之三不弔。孟曰。知命者不立乎巖牆之下。此修身俟命之學。所以不可不講。而輪

迴因果報應諸說。所以窮古今無可詘焉。

雖然西人言靈魂亦有不盡然也。同一大圓性海。各得一小分。稟之以爲人。爲動物。爲植物。爲金石。爲沙礫。水土。爲屎溺。乃謂惟人有靈魂。物皆無之。此固不然矣。佛說人化爲羊。羊化爲人。而惡道中有畜生一道。人不保其靈魂。則墮爲動物。動物苟善保其靈魂。則還爲人。動物與人食息不能或異。豈獨無靈魂哉。至若植物似於人遠矣。然亦食淵泉雨露。息炭養二氣也。非洲之毒草。則竟有食人物血肉者。人之肺在內。植物之肺在外。卽葉是也。悉去植物之葉。而絕其萌芽。則立槁矣。無肺固無以呼吸矣。西人謂詩東門之楊。其葉肺肺。體物象形。爲最工緻。此亦訓詁之奇而確者。至若金石沙礫。水土屎溺之屬。竟無食息矣。然而不得謂之無知也。何以驗其有知。曰有性情。何以驗其有性情。曰有好惡。有好惡。於是有攻取。有攻取。於是有異同。有異同。於是有分合。有生克。有此諸端。醫家乃得而用之。水火電熱聲光學。乃得而用之。農礦工藝製造學。乃得而用之。夫人之能用物。豈有他

哉。熟知其好惡之知而愼感之已耳。推此則虛空之中亦皆有知也。而世咸曰。植物以下者爲無知。直不當以人所知之數例之。所以疑莫能明。人之知爲繁。動物次之。植物以下。惟待其一端。如葵之傾日。鐵之吸電。火之炎上。水之流下。知非一端。要非人所不能有也。在人則謂之知。在物乃不謂之知可乎。且夫人固號爲有知矣。獨是所謂知者。果何等物也。謂知出乎心。心司紅血紫血之出納。鳥覩所謂知耶。則必出於腦。剖腦而察之。其色灰敗。其質脂。其形窪隆不平。如核桃仁。於所謂知。又無有也。切而求之。心何以能司血。腦之形色何所於用。夫非猶是好惡攻取也歟。人亦一物耳。是物不惟有知。抑竟同於人之知。惟數多寡異耳。或曰。夫如是。何以言無性也。曰。凡所謂有性無性。皆使人物歸於一體而言。莊所謂道行之而成。物謂之而然也。謂人有性。物固有性矣。謂物無性。人亦無性。然則卽推物無知。謂人亦無知。無不可也。今既有知之謂矣。知則出於以太。不生不滅。同焉。靈魂者。卽其不生不滅之知也。而謂物無靈魂。是物無以太也。可乎哉。西人論心靈進

窮黠麗之所本。因謂齒角羽毛。華葉附蕚。風譎波詭。霞絢星明。凡物皆能自出其
光采以悅人。然則其中莫不有至精靈者焉。何復自背其說。謂物無靈魂。故知此
必不然矣。抑彼更有大謬不然者。既知靈魂之後。果爲天堂地獄。或永苦。或永樂。
獨不明靈魂之前。因爲何。求之不得。乃強爲之說曰。人皆有罪。似矣。罪於何起。則
又強爲之說曰。始祖亞當夏娃。及歷代祖宗所遺之罪。夫前人之罪。前人實承之。
於後人何與。罪人不孥。人法猶爾。豈天之仁愛。乃不逮人乎。且彼所重者靈魂。而
原罪於前人。是又專重體魄矣。體魄爲前人所遺。豈靈魂亦前人所遺乎。然則前
人之靈魂。又何往。若爲轉爲後人之靈魂。是一性自爲輪迴。與其教之宗旨不合。
與永樂永苦尤不合也。審是則靈魂亦自有罪而自受之。自無始來。死生流轉。曾
無休息。復於生體魄不生靈魂。前人何與也。易雖有餘慶餘殃之說。殃以觀型起
化言之。所謂餘者。慶不一慶。殃不一殃之謂。必非餘而遺諸後人矣。乃中國之談
因果。亦輒推本前人。皆泥於體魄。轉使靈魂之義。晦昧而不彰。過矣。蓋與西人同

也。

泥於體魄。中國一切誣妄惑溺。始由是起矣。事鬼神者。心事之也。卽自事其心也。卽自事其靈魂也。而偏妄擬鬼神之體魄。至以土木肖之。土木盛而靈魂愚矣。靈魂愚而體魄之說橫矣。風水也。星命也。五行也。壬遁也。雜占雜忌也。凡爲禍福富貴利益而爲之者。皆見及於體魄而止。不謂儒之末流。則亦專主體魄以爲教。其言曰。吾所以異於異端者。法度文爲。皆自親而及疏也。彼墨子之兼愛。亂親疏之言也。嗚呼。墨子何嘗亂親疏哉。親疏者體魄乃有之。從而而有。則從而亂之。若夫不生不滅之以太。通天地萬物。人我爲一身。復何親疏之有。親疏且無。何況於亂。不達乎此。反詆墨學。彼烏知惟兼愛一語。爲能超出體魄之上。而獨任靈魂。墨學中之最合以太者也。不能超體魄而生親疏。親疏生分別。分別親疏。則有禮之名。自禮明親疏。而親疏於是乎大亂。心所不樂而強之。身所不便而縛之。縛則升降拜跪之文繁。強則至誠惻怛之意汨。親者反緣此而疏。疏者亦可冒此而親。日糜其

有用之精力。有限之光陰。以從事無謂之虛禮。卽彼自命爲守禮。亦豈不知其無謂。特以習俗所尙。聊僞以將之云耳。故曰禮者。忠信之薄。而亂之首也。夫禮依仁而著。仁則自然有禮。不特別爲標識。而刻繩之。亦猶倫常親疏。自亂而有。不必嚴立等威。而苛持之也。禮與倫常。皆原於仁。而其究也。可以至於大不仁。則泥於體魄之爲害大矣哉。

不生不滅。烏乎出。曰出於微生滅。此非佛說菩薩地位之微生滅也。乃以太中自有之微生滅焉。不生不滅。至於佛入涅槃。蔑以加矣。然佛固曰不離師子座。現身一切處。一切一入。一入一切。則必時時從兜率天宮下。時時投胎。時時住胎。時時出世。時時出家。時時成道。時時降魔。時時轉法輪。時時般涅槃。一刹那頃。已有無量佛生滅。已有無量時生生滅。已有無量世界法界生滅。求之過去。生滅無始。來之未來。生滅無終。求之現變。生滅息過。乎前而未嘗或住。是故輪迴者。不於生死而始有也。彼特大輪迴耳。無時不生死。卽無時非輪迴。自有一出一處。一行一

止一語一默。一思一寂。一聽一視。一飲一食。一夢一醒。一氣縷。一血輪。彼去而此來。此連而彼斷。去者死。來者又生。連者生。斷者又死。何所爲而生。何所爲而死。乃終無能出於生死輪迴之外。可哀矣哉。由念念相續而造之使成也。例乎此。則大輪迴亦必念念所造成。佛故說三界惟心。又說一切惟心所造。人之能出大輪迴與否。則於其細輪迴而知之矣。細輪迴不已。則生死終不得息。以太之微生滅亦不得息。莊曰。藏舟於壑。自謂已固。有大力者。夜半負之而走。吾謂將並壑而負之走也。又曰。鴻鵠已翔於萬仞。而羅者猶視乎藪澤。吾謂並藪澤亦一已翔者也。又曰。日夜相代乎前。吾謂代則無日夜者。又曰。方生方死。方死方生。吾謂方則無生死也。王船山曰。已生之天地。今日是也。未生之天地。今日是也。吾謂今日者。即無今日也。皆自其生滅不息言之也。不息故久。久生不息。則暫者綿之永。短者引之長。渙者統之萃。絕者續之亘。有數者渾之而無數。有跡者溝之而無跡。有間者強之而無間。有等級者通之而無等級。人是故皆爲所瞞。而自以爲有生矣。孔在川

上曰。逝者如斯夫。不舍晝夜。晝夜卽川之理。川卽晝夜之形。前者逝而後者不舍。乍以爲前。又以居乎後。卒不能割而斷之曰。孰前孰後也。逝者往而不舍者復繼。乍以爲繼。適以成乎往。卒不能執而私之曰。孰往孰繼也。可攝川於涓滴。涓滴所以匯而爲川。可縮晝夜於瞬息。瞬息所以衍而爲晝夜。亦逝而已矣。亦不舍而已矣。非一非二。非斷非常。旋生旋滅。卽滅卽生。生與滅相授之際。微之又微。至於無可微。密之又密。至於無可密。夫是以融化爲一而成乎不生不滅。成乎不生不滅。而所以成之微生滅。固不容掩焉矣。

今夫我何以知有今日也。比於過去未來而知之。然而去者則已去。來者又未來。又何以知有今日。迨乎我知有今日。則固已逝之今日也。過去獨無今日乎。乃謂之曰。過去。未來獨無今日乎。乃謂之曰。未來。今日則爲今日矣。乃閱明日。則不謂今日爲今日。閱又明日。又不謂明日爲今日。日析爲時。時析爲刻。刻析爲分。分析爲秒。忽。秒忽隨生而隨滅。確指某秒某忽爲今日。某秒某忽爲今日之秒忽。不能

也。昨日之天地物我據之以爲生。今日則皆滅。今日之天地物我據之以爲生。明日則又滅。不得據今日爲生。卽不得據今日爲滅。故曰。生滅卽不生不滅也。抑嘗有悟於夢矣。一夕而已。而夢中所閱歷者。或數日。或數月。或數年。或數十年。夫一夕而已。何以能容此。此而能容。當不復醒。及其旣醒。而數日數月數年數十年者。卽又何往。庸詎知千萬年前之今日。非今日之今日。庸詎知千萬年後之今日。非今日之今日。佛故名之曰。三世一時。三世一時。則無可知也。自以爲知有今日逝者而已矣。今夫我又何以知有我。也比於非我而知之。然而非我旣已非我矣。又何以知有我。迨乎我知有我。則固已逝之我也。一身而有四體五官之分。四體五官而有筋骨血肉之分。筋骨血肉又各有無數之分。每分之質點。又各有無數之分。窮其數可由一而萬萬也。今試言某者是我。謂有一是我。餘皆非我。則我當分裂。謂皆是我。則有萬萬我。而我又當分裂。由胚胎以至老死。由氣質流質以成定質。由膚寸之形以抵七尺之幹。又由體魄以終於潰爛朽化。轉朽變爲他物。其數

亦由一而萬萬也。試言某者是我。謂有一是我。餘皆非我。則我當分裂。謂皆是我。則有萬萬我。而我又當分裂。我之往來奔走也。昨日南而今日北。謂我在北。則昨南之我何往。謂我去南。則今北之我又非終於不去。確指南者是我。北者是我。不能也。我之飲食呼吸也。將取乎精英以補我之氣與血。然養氣也。旋化而爲炭氣。紅血也。旋變而爲紫血。或由九竅而出之。爲氣。爲唾涕。爲泗淚。爲矢溺。爲凝結之物。或由毛孔而出之。爲熱氣。爲濕氣。爲汗。爲油。爲垢膩。或爲鬚髮之脫。或爲爪甲之斷落。方血氣之爲用也。曾不容秒忽。而旋即謝去。確指某氣縷之出入爲我。某血輪之流動爲我。不能也。以生爲我。而我倏滅。以滅爲我。而我固生。可云我在生中。亦可云我在滅中。故曰。不生不滅。卽生滅也。抑嘗有悟於思矣。謂思在腦。腦之形有量而思無量。或一世界。或數世界。或恆河沙數世界。莫不朗懸目前。了了可辨。夫以無量入有量。有量何往。及所思既倦。而無量又何往。一切衆生。併而爲我。我不加大。我徧而爲一切衆生。我不減小。故名之曰。一多相容。一多相容。則無可

知也。自以爲知有我逝者而已矣。王船山亦有言。以爲德之已得。功之已成。皆其逝焉者也。夫目能視色。迨色之至乎目。而色既逝矣。耳能聽聲。迨聲之至乎耳。而聲既逝矣。惟鼻舌身亦復如是。體貌顏色。日日代變。晨起而觀。人無一日同也。骨肉之親。聚處數十年。不覺其異。然回憶數十年前之情景。宛若兩人也。則日日生者。實日日死也。天曰生。生性曰存存。繼繼承承。運以不停。孰不欲攀援而從之哉。而勢終處於不及。世人妄逐逝既之樂。辱得喪。執之以爲哀樂。過駒不留。而墮甑猶顧。前者未忘。而後者杳至。終至接應不暇。而卒於無一能應。不亦悲乎。

一多相容也。三世一時也。此下時所大笑不信也。烏知爲天地萬物自然而固然之真理乎。真理之不知。乃緣歷劫之業力。障翳深厚。執妄爲真。認賊爲子。自擾自亂。自愚自惑。遂爲對待所瞞耳。對待生於彼此。彼此生於有我。我爲一。對我者爲人。則生二人。我之交。則生三。參之伍之。錯之綜之。朝三而暮四。朝四而暮三。名實未虧。而愛惡因之。由是大小多寡。長短久暫。一切對待之名。一切對待之分別。殺

然。然。其。瞞。也。其。自。瞞。也。不。可。以。解。矣。然。而。有。瞞。之。不。盡。者。偶。露。端。倪。所。以。示。學。人。以。路。也。一。夢。而。數。十。年。月。也。一。思。而。無。量。世。界。也。尺。寸。之。鏡。無。形。不。納。焉。銖。兩。之。腦。無。物。不。志。焉。西。域。之。技。吐。火。而。吞。刀。真。人。之。行。火。不。熱。而。水。不。濡。水。爲。流。質。則。相。浮。游。泳。若。處。於。空。地。爲。圓。體。則。倒。豎。橫。斜。皆。可。以。立。同。一。空。氣。忽。傳。聲。忽。傳。光。而。不。殺。也。同。一。電。浪。或。傳。熱。或。傳。力。而。不。舛。也。虛。空。有。無。量。之。星。日。星。日。有。無。量。之。虛。空。可。謂。大。矣。非。彼。大。也。以。我。小。也。有。人。不。能。見。之。微。生。物。有。微。生。物。不。能。見。之。微。生。物。可。謂。小。矣。非。彼。小。也。以。我。大。也。何。以。有。大。比。例。於。我。小。而。得。之。何。以。有。小。比。例。於。我。大。而。得。之。然。則。但。有。我。見。世。間。果。無。大。小。矣。多。寡。長。短。久。暫。亦。復。如。是。疑。以。爲。幻。雖。我。亦。幻。也。何。幻。非。真。何。真。非。幻。真。幻。亦。對。待。之。詞。不。足。疑。對。待。也。驚。以。爲。奇。而。我。之。能。言。能。動。能。食。能。思。不。更。奇。乎。何。奇。非。庸。何。庸。非。奇。庸。奇。又。對。待。之。詞。不。足。驚。對。待。也。凡。此。皆。瞞。之。不。盡。者。而。尤。以。西。人。格。致。之。學。爲。能。畢。發。其。覆。漲。也。縮。之。微。也。顯。之。亡。也。存。之。盡。也。衍。之。聲。光。虛。也。可。貯。而。實。之。形。質。阻。也。

可鑒而洞之。聲光化電氣重之說盛。對待或幾幾乎破矣。欲破對待。必先明格致。欲明格致。又必先辨對待。有此則有彼。無獨有偶焉。不待問而知之。辨對待之說也。無彼復無此。此卽彼。彼卽此焉。不必知。亦無可知。破對待之說也。辨對待者。西人所謂辨學也。公孫龍惠施之徒。時術之。堅白異同之辨。曲達之。學者之始基也。由辨學而算學。算學實辨學之衍於形者也。由算學而格致。格致實辨學算學同致於用者也。學者之中成也。格致明而對待破。學者之極詣也。孔曰。下學而上達。未有可以躐等而蹴幾。亦何可以中止而自畫也。故嘗謂西學皆源於佛學。亦惟西學而佛學可復明於世。彼其大笑而不信。抑又何據而然乎。豈不以眼耳鼻舌身所不及接也。此其愚惑也。滋甚。眼耳鼻舌身所及接者。曰色聲香味觸五而已。以法界虛空界衆生界之無量無邊。其間所有。必不止五也。明矣。僅憑我所有之五。以妄度無量無邊。而臆斷其有無。奚可哉。是故同爲眼也。有肉眼。有天眼。有慧眼。有法眼。有佛眼。肉眼見爲國土。爲虛空。天眼或見爲海水。爲地獄。無所見而不

異焉。慧眼以上。又各有異。奈何以肉眼所見爲可據也。耳鼻舌身亦復如是。卽以肉眼肉耳論。有遠鏡顯微鏡所見。而眼不及見者焉。又有遠鏡顯微鏡亦不及見者焉。有電筒德律風所聞。而耳不及聞者焉。又有電筒德律風亦不及聞者焉。且眼耳所見聞。又非真能見聞也。眼有簾焉。形入而繪其影。由簾達腦而覺爲見。卽見者見眼簾之影耳。其真形實萬古不能見也。豈惟形不得見。影旣緣繪而有。是必點點綫綫而綴之。枝枝節節而累之。惟其甚速。所以不覺其勞倦。迨成爲影。彼其形之逝也。亦已久矣。影又待腦而知。則影一已逝之影。並真影不得而見也。故至遠之恆星。有毀已千萬年。而光始達於地者。推光行之速率。至於密邇。亦何莫不然。耳有鼓焉。聲入而肖其響。由鼓傳腦而覺爲聞。則聞者聞耳鼓之響耳。其真聲實萬古不能聞也。豈惟聲不得聞。響旣緣肖而有。是必彼之旣終。而此方以爲始。惟其甚捷。所以不覺其斷續。迨成爲響。彼其聲之逝也。亦已久矣。響又待腦而知。則響一已逝之響。並真響不得而聞也。故雷礮之遠發。山谷之徐應。有踰時而

聲始往返者。推聲浪之速率。至於切近。亦何莫不然。懸風久視。大如車輪。床下蟻動。有如牛鬪。眼耳之果足恃耶。舌鼻依香之逝。舌依味之逝。身依觸之逝。其不足恃均也。恃五以接五。猶不足以盡五。況無量無邊之不止五。彼其大笑而不信。乃欲恃五以接不止五乎。恃五則五寡矣。然恃五又多此五矣。苟不以眼見。不以耳聞。不以鼻嗅。不以舌嘗。不以身觸。乃至不以心思。轉業識而成智慧。然後一多相容。三世一時之真理。乃日見乎前。任逝者之逝。而我不逝。任我之逝。而逝者卒未嘗逝。真理出。斯對待不破。以自破。

反乎逝而觀。則名之曰日新。孔曰革去故。鼎取新。又曰日新之謂盛德。夫善至於日新而止矣。夫惡亦至於不日新而止矣。天不新何以生。地不新何以運行。日月不新何以光明。四時不新何以寒暑。發斂之迭更。草木不新。豐縟者歇矣。血氣不新。經絡者絕矣。以太不新。三界萬法皆滅矣。孔曰改過。佛曰懺悔。耶曰認罪。新之謂也。孔曰不已。佛曰精進。耶曰上帝國近爾矣。新而又新之謂也。則新也者。夫亦

羣教之公理也。德之宜新也。世容知之。獨何以屆今之世。猶有守舊之鄙生。斷斷然曰。不當變法何哉。是將挾其齷敝情怯之私。而望天之生。而扼地之運行。而蔽日月之光明。而亂四時之迭更。而一淵百產。萬靈之芸芸。不恤亡學亡政亡教。以拗戾乎不生不滅者也。雖然。彼之力又何足以云爾哉。毋亦自斷其方生之化機。而與於不仁之甚。則終成爲極舊極敝一殘朽不靈之廢物而已矣。乃彼方詡於人曰。好古。是又大惑也已。古而可好。又何必爲今之人哉。所貴乎讀書者。在得其精意。以充其所未逮焉耳。苟以其跡而已。則不問理之是非。而但援事之有無。梟獍四凶。何代蔑有。殆將一一則之效之乎。鄭玄箋詩言從之邁。謂當自殺以從古人。而嘗笑其愚。今之自矜好古者。奚不自殺以從古人。而漫鼓其輔頰舌以爭乎今也。夫孔子則不然。刪書則斷自唐虞。存詩則止乎三百。然猶早歲從周之制作也。晚而道不行。掩涕於獲麟。默知非變法不可。於是發憤作春秋。悉廢古學而改今制。復何嘗有好古之云云也。□□□曰。論語第七篇當是默而第七。劉歆私改。

默爲述。竄入述而不作。信而好古。竊比於我老彭十四字。以申其古學。篇名遂號述而矣。我非生而知之者。敏以求之者也。生知與敏求相反相對。文義自足。無俟旁助。而忽中梗好古二字。語意都不連貫。是亦歆竄矣。世其甘爲莽歆之奴隸也乎。則好古亦其宜也。□□□曰。於文從古。皆非佳義。從艸則苦。從木則枯。從艸木則枯。從罔則罟。從辛則辜。從文則故。從口則固。從歹則殂。從疒則疴。從監則鹽。從牛則牯。從疒口則瘡。從水口則涸。且從人則估。估客非上流也。從水爲沽。孔子所不食也。從女爲姑。姑息之謂細人。吾不知好古者何去何從也。歐美二洲以好新而興。日本效之。至變其衣食嗜好。亞非澳三洲以好古而亡。中國輒動援古制。死亡之在眉睫。猶棲心於榛莽未化之世。若於今熟視無覩也者。莊曰。莫悲於心死。而身死次之。諡曰至愚。可不謂之大哀。

日新烏乎本。曰以太之動機而已矣。獨不見夫雷乎。虛空洞杳。都無一物。忽有雲雨相值。則舍兩電。兩則有正有負。正負則有異有同。異則相攻。同則相取。而奔崩

轟礮發焉。宇宙爲之掀鼓。山川爲之戰撼。居者愕眙。行者道仆。懦夫懦子。掩耳而良久不怡。夫亦可謂暴矣。然而繼之以甘雨。扇之以和風。霧豁天醒。霾斂氣蘇。霄宇軒昭。大地激滌。三辰晶英於上。百彙孚甲振奮於下。蟬飛蠕動。雍容任運而自得。因之而時和。因之而年豐。因之而品彙亨通。以生以成。夫孰非以太之一動。而由之以無極也。斯可謂仁之端也已。王船山遂於易。於有雷之卦。說必加精明。而益微。至屯之所以滿盈也。豫之所以奮也。大壯之所以壯也。无妄之所以無妄也。復之所以見天心也。震之所以不喪匕鬯而再別泥也。罔不由於動。天行健。自動也。天鼓萬物。鼓其動也。輔相裁成。奉天動也。君子之學。恆其動也。吉凶悔吝。貞夫動也。謂地不動。昧於歷算者也。易抑陰而扶陽。則柔靜之與剛動異也。夫善治天下者。亦豈不由斯道矣。夫鼎之革之。先之勞之。作之興之。廢者舉之。敝者易之。飽食煖衣而逸居。則懼其淪於禽獸。烏知乎有李耳者。出言靜而戒動。言柔而毀剛。鄉曲之士。給餽粥。祭雞豚。而長養子孫。以之自遁而苟視息焉。固亦術之工者矣。

烏知乎學子術焉。士大夫術焉。諸侯王術焉。浸浸淫而天子亦術焉。卒使數千年來成乎似忠信似廉潔一無刺無非之鄉愿天下。言學術則曰甯靜。言治術則曰安靜。處事不計是非。而首禁更張。躁妄喜事之名立。百端由是廢弛矣。用人不問賢不肖。而多方遏抑。少年意氣之論起。柄權則頽暮矣。陳言者則命之曰希望恩澤。程功者則命之曰露才揚己。既爲糊名以取之。而復隘其途。既爲年資以用之。而復嚴其等。財則憚關利源。兵則不貴朝氣。統政府臺諫六部九卿督撫司道之所朝夕孜孜不已者。不過力制四萬萬人之動。繫其手足。塗塞其耳目。盡驅以入契乎一定不移之鄉愿格式。夫羣四萬萬之鄉愿以爲國。教安不得亡。種類安待而可保也。嗚呼。吾且爲西人悲矣。西人以喜動而霸五大洲。馴至文士亦尙體操。婦女亦侈遊歷。此其崛興爲何如矣。顧哀中國之亡於靜。輒曰此不痛不癢頑鈍而無恥者也。爲危詞以怵之。爲異語以誘之。爲大聲疾呼以寤之。爲通商以招之。爲傳教以聒之。爲報館爲譯書以誨之。爲學堂爲醫院以拯之。至不得已而爲兵。

戈槍礮水雷鐵艦以大創之。然而中國則冥然而罔覺。悍然而不顧。自初至終未嘗一動也。夫掘家中枯骨與數百年之陳死人而強之使動。烏可得乎哉。西人方拳拳焉不以自阻。可謂愚矣。故足爲悲也。西人之喜動。其堅忍不撓。以救世爲心之耶教使然也。又豈惟耶教。孔教固然矣。佛教尤甚。曰威力。曰奮迅。曰勇猛。曰大無畏。曰大雄。括此數義。至取象於獅子。言密必濟之以顯。修正必借之以觀。以太之動機。以成乎日新之變化。夫固未有能遏之者也。論者闇於佛老之辨。混而同之。以謂山林習靜而已。此正佛所詆爲頑空。爲斷滅。爲九十六種外道。而佛豈其然哉。乃若物之靜也。則將以善其動。而徧度一切衆生。更精而言之。動卽靜。靜卽動。尤不必有此對待之名。故夫善學佛者。未有不震動奮厲而雄強剛猛者也。李耳之術之亂中國也。柔靜其易知矣。若夫力足以殺盡地球含生之類。胥天地鬼神之淪陷於不仁。而卒無一人能少知其非者。則曰儉。儉從人僉聲。凡儉皆僉人也。且夫儉之與奢也。吾又不知果何所據。而得其比較。差其等第。以定厥名。曰

某爲奢某爲儉也。今使日用千金。俗所謂奢矣。然而有倍蓰者焉。有什伯千萬者焉。奢至於極。莫如佛。金剛以爲地。摩尼以爲坐。種種寶給帝網。種種寶幢寶蓋。種種香花衣雲。種種飲食勝味。以視世人誰能奢者。則奢之名不得而定也。今使日用百錢。俗所謂儉矣。然而流氓乞丐。有日用數錢者焉。有掘草根屑樹皮苟食以待盡。而不名一錢者焉。儉至於極。莫如禽獸。穴土棲木以爲居。而無宮室。毛羽蒙茸以爲煖。而無衣裳。恃爪牙以求食。而無耕作販運之勞。以視世人誰能儉者。則儉之名不得而定也。本無所謂奢儉。而妄生分別以爲之名。又爲之教曰黜奢崇儉。雖唐虞三代之盛。不能辨去此惑。是何異搏虛空以爲質。捫飄風而不釋者矣。雖然。無能限多寡以定奢儉。則試量出入以定奢儉。俗以日用千金爲奢。使入萬金焉。則固不名之奢。而名之儉。以其尙儲九千於無用之地也。俗以日用百錢爲儉。使入不逮百錢。則不名之儉。而名之奢。以其聰明才力僅足以及此也。溢則傾之。歛而納焉。是儉自有天然之度。無待崇也。且所謂崇儉。抑又矛盾之說也。衣布

泉足矣。而遣使勸蠶桑。胡爲者。豈非導之奢乎。則蠶桑宜禁矣。通有無足矣。而開
井取金銀。胡爲者。豈非示之汰乎。則金銀宜禁矣。推此雖日膠離朱之目。攬工倕
之指。猶患不給。凡開物成務。利用前民。勵材獎能。通商惠工。一切制度。文爲經營
區畫。皆當廢絕。嗟乎。金玉貨幣。與夫六府百產之饒。誠何足攫豪傑之心胸。然而
歷代聖君賢相。貴之重之。何哉。以其爲生民之大命也。持籌握算。銖積寸累。力遏
生民之大命。而不使之流通。今日節一食。天下必有受其飢者。明日縮一衣。天下
則有受其寒者。家累巨萬。無異窮人。坐視羸瘠。盈溝壑。餓殍蔽道路。一無所動於
中。而獨室家子孫之爲計。天下且翕然歸之曰。儉者美德也。是以奸猾桀黠之資。
懸藉高位。尊齒重望。陰行豪強兼并之術。以之欺世盜名焉。此鄉愿之所以賊德。
而尤爲僉人之尤矣。向以爲米鹽凌雜。雞豚詬誶。特老嫗竈婢之所用心。及泛覽
於今之士大夫。乃莫不然。寧使粟紅貫朽。珍異腐敗。終不以分於人。一聞興工作
役。莫不動色相戒懼。以爲家之索也。其教誡子弟。必以儉爲莫大之寶訓。而子弟

卒以狂蕩破家。聞抑嘗觀於鄉矣。千家之聚。必有所謂富室焉。左右比鄰。以及附近之困頓。不自聊者。所仰而以為生也。乃其刻谿瑣齋。彌甚於人。自苦其身。以剝削貧民為務。放債則子巨於母。而先取質。糶糶則陰伺其急。而厚取利。扼之持之。使不得出。及其籍絡久之。胥一鄉皆為所併吞。遂不得不供其奴役。而入租稅於一家。周禮有保富之文。富而若此。豈堪更保之耶。居無何。鄉里日益貧。則流而為盜賊。伺釁劫奪焚殺。富室乃隨之煨燼。即幸而不至此。愈儉則愈陋。民智不興。物產凋瘵。所與皆囊人也。己亦不能更有所取。且暗受其銷鑠。一傳而後。產析而薄。食指加繁。又將轉而被他人之剝削併吞。與所加於人者無或異也。轉輾相苦。轉輾相累。馴至人人儉而人人貧。天下大勢。遂乃不可以支。葛屨園桃之刺。詩人有遠憂焉。蓋坐此寂寂然一鄉。而一縣而一省。而通毒於四海。而二萬里之地。而四萬萬之人。而二十六萬種之物。遂成爲至貧極窘之中國。不惟中國。彼非洲。奧洲。及中亞之回族。美洲之土番。印度巫來由之雜色人。越南。緬甸。高麗。琉球之藩邦。

其敗亡之由。咸此而已矣。言靜者情歸之暮氣。鬼道也。言儉者齷齪之昏心。禽道也。率天下而爲鬼爲禽。且猶美之曰靜德儉德。夫果何取也。

夫豈不知奢之爲害烈也。然害止於一身家。而利十百矣。錦繡珠玉棟宇車馬歌舞宴會之所集。是固農工商賈從而取贏。而轉移執事者所奔走而趨附也。楚人遺弓。楚人得之。孔子猶嘆其小。刈耨而遺簪。田婦方且不惜。奈何私壟斷天下之財。恕不一散。以沾潤於國之人也。即使流弊所極。利不勝害。不猶愈於堅握生民之大命。死之於鄙吝猥陋之小夫哉。然欲求百利而無一害。抑豈無道以處此。必令於富者曰。而瘁而形。而劬而力。而以而有之積蓄。而悉以散諸貧無貲者。則爲人情所大難。如亦孰爲必使之散之哉。且將大聚之在流注灌輸之間焉耳。有礦焉。建學興機器以開之。闢山通道。濬川鑿險。咸視此。有田焉。建學興機器以耕之。凡材木水利畜牧蠶織。咸視此。有工焉。建學興機器以代之。凡攻金攻木造紙造糠。咸視此。大富則設大廠。中富附焉。或別爲分廠。富而能設機器廠。窮民賴以養。

物產賴以盈。錢幣賴以流通。己之富亦賴以擴充而愈厚。不惟無所用儉也。亦無所用其施濟。第就天地自有之利。假吾力焉。以發其覆。遂至充溢溥遍而收博施濟衆之功。故理財者慎毋言節流也。開源而已。源日開而日亨。流日節而日困。始之以困人。終必困乎己。猶大旱之歲。土山焦。金石流。惟畫守蹶泮之涓涓。謂可私於己。果可私於己乎。則孰若濬清渠。激洪波。引稽天之澤。蘇渺莽之原。人皆蒙惠而已。固在其中乎。然而昧者聞之。又將反其實。曰。機器奪民之利。噫。何不觀於歐美諸洲。而一繩其得失也。今日詰之曰。民之貧也。貧於物產之饒乎。抑貧於物產之絀乎。求富民者。將豐其物產以富之乎。抑耗其物產以富之乎。彼必曰。饒富而耗貧。又詰之曰。百人耕而養一人。與一人耕而養百人。孰爲饒。孰爲耗。彼必曰。耕一養百。若耗耕百養一者。饒然則機器固不容緩矣。用貨之生齒。遠繁於昔。而出貨之疆土。無關於今。其差數無異百之於一也。假而有貨焉。百人爲之不足。用機器則一人爲之有餘。是貨百饒於人也。一人百日爲之不足。用機器則一人一日

爲之有餘。是貨百饒於日也。日愈益省。貨愈益饒。民愈益富。饒十則富十倍。饒百則富百倍。雖不識九九之人。不待布算之勞。可定其比例矣。人特患不能多造貨物。以廣民利耳。或造矣。而力未逮。或逮矣。而時不給。今用機器。則舉無慮焉。其爲功於民何如哉。稱天之德。不過曰造物而已。而曰奪民利何耶。且所省之人工日工。又將他有所興造。利源必推行日廣。豈有失業坐廢之虞。譬之一家焉。伯製器。仲運販。叔耕以供養。季織以供衣。若用機器助力。伯所製器必加多。用機器運物。仲又舍其販運而增製機器。機器無衣食之費。叔季初不加其供億。益將委耕織於機器。而增製器。以視向者所獲。不既多乎。難者又曰。機器興。物產饒。物價宜廉矣。而歐美反貴者何也。曰。此機器之所以利民也。小民窮歲月之力。拮据卒勞。以成一物。豈不欲多得值哉。而價止於此。此其可哀甚矣。蓋物價之貴賤。隱視民命之重輕。以爲衡。治化隆美之世。民皆豐樂充裕。愛惜生命。不肯多用人力。人亦從而愛惜生命。故創造一物。卽因其力之可貴而貴之。苟或不貴。固不急求售。亦將

不復造。且民皆富矣。雖多出值。復何吝。然非機器。又何由皆富厚。若此。機器興而物價貴。又以見機器固非奪民利矣。中國之民。至鬻其身。以爲奴隸。驅使若犬羊。繫役類重囚。然尙爲美國南洋所迫逐。而不遑得食。身且如此。更何論所造之物。此所以雖賤極。猶莫能售也。乃今之策士。又曰。中國醇俗。靡風。爲不可及也。工價之廉。用度之儉。足以制勝於歐美。轉若重爲歐美憂者。嗟乎。此何足異。中國守此不變。不數十年。其醇其靡。其廉其儉。將有食稿壤。飲黃泉。人皆餓殍。而人類滅亡之一日。何則。生計絕。則勢必至於此也。惟靜故情。情則愚。惟儉故陋。陋又愚。兼此兩愚。固將殺盡含生之類。而無不足。故靜與儉。皆愚黔首之慘術。而擠之於死也。夫以歐美治化之隆。猶有均貧富之黨。輕身命。以與富室爲難。毋亦坐擁厚貲者。時有褊之心。以召之歟。則儉之爲禍。視靜彌酷矣。假貲於人。而歲責子金百之一。世必謂之薄息矣。易以月則厚。易以日則愈厚。是猶一與十二。與三百六十之比也。執藝於肆。歲成一器。雖獲利百之十。世猶謂之賤工矣。易歲以日。富莫大焉。猶

十與三百六十之比也。稗販於千里之外。歲一往還。雖獲利十之二。世猶謂之窮賈矣。歲百往還。則猗頓莫尙焉。猶二與百之比也。故夫貨財之生。生於時也。時糜貨財。歎時。蓄貨財。豐其事。相反。適以相成。機器之製與運也。豈有他哉。惜時而已。惜時與不惜時。其利害相去。或百倍。或千倍。此又機器之不容緩者也。時積而成物。物積而值必落。於騎變去舊法。別創新物。以新而救積。童子入市。知所決擇焉。而值自上。又有新者。值又上。人巧奮地力。盡程度。謹於國。苦窳絕於市。游惰知所警。精良徧於用。西人售物於中國。則以其脆敝者。云中國喜賤值也。喜賤值由於國貧。國貧由於不得惜時之道。不得惜時之道。由於無機器。然則機器興而物價貴。斯乃治平之一效矣。治平進而不已。物價亦進而不已。衰國之民。饔飧不給。短褐不完。雖有精物。無能承受。而不解事之腐儒。乃曰天地生財。止有此數。強抑天下之人。使拂性之本然。而相率出於儉。物價自不能違其儉。而孤以騰踴。其初以人謀之不臧。而諉過於天。其繼以窒天生之富有。而挾以制人。自儉之名立。然後

君權日以尊。而貨棄於地。亦相因之勢然也。一旦銜勒去。民權興。得以從容謀議。各遂其生。各均其利。杼軸繁而懸鶉之衣絕。工作盛而仰屋之嘆消。井禁弛。誰不輕其金錢。旅行速。誰不樂乎遊覽。復何有儉之可言哉。且驗之弊政。又有然矣。上古之時。以有易無。無所謂幣也。風化漸開。始有用貝代幣者。今美洲土番。猶有螺殼錢。卽中國古時之貝。可爲風化初開之證。久之民智愈啓。始易以銅。又久之。易以銀。今西國又進而用金。使風化更開。必將舍金而益進於上。夫治平至於人人皆可奢。則人之性盡。物物皆可奢。則物之性亦盡。然治平至於人人可奢。物物可貴。卽無所用其歆羨。畔援相與兩忘。而咸歸於淡泊。不惟奢無所眩耀。而奢亦儉。不待勉強而儉。豈必遏之塞之。積疲苦反極。反使人欲橫流。一發不可止。終釀爲盜賊凶叛。攘奪篡弑之禍哉。故私天下者尙儉。其財偏以壅。壅故亂。公天下者尙奢。其財均以流。流故平。

夫財均矣。有外國焉。不互相均。不足言均也。通商之義。緣斯起焉。西人初亦未達

此故。以謂通商足以墟人之國。恐刮取其脂膏以去。則柴立而斃也。於是有所謂保護稅者。重稅外人之貨。以陰拒其來。鄰國不睦。或故苛其稅。藉以相苦。因謂稅務亦足以亡人國也。而其實皆非也。一父有數子。數傳之後。將成巨族。西人因詳稽家之豐耗。每一歲中。生死相抵。百人可多一人。使無水旱。疢癘。兵戈。及諸災。皆不數十年。本國之物產。必不能支。將他闢新土。而勢處於無可闢。則幸而有外國之貨物輸入。而彌縫之。不啻爲吾之外府。而歲效其土貢。且又無闢地之勞費。自然之大利。無便於此者。故通商者。相仁之道也。兩利之道也。客固利。主尤利也。西人商於中國。以其貨物仁我。亦欲購我之貨物以仁彼也。則所易之金銀。將不復持去。然輒持去者。誰令我之工藝不興。商賈不恤。而貨物不與匹敵乎。卽令中國長此黜黯。無工藝。無商賈。無貨物。又未嘗不益蒙通商之厚利也。已既不善製造。愈不能不仰給於人。此其一利矣。彼所得者金銀而已。我所得乎千百種之貨物。貨物必皆周於用。金銀則飢不可食。而寒不可衣。以無用之金銀。易有用之貨物。

不啻出貨傭彼而爲我服役也。此又一利也。或以爲金銀卽貨物。金銀竭貨物亦亡。是無礦之國。則可云爾矣。中國之礦富甲地球。夫誰掣其肘。攬其指。不使其民探之取之。而僅恃已出之支流。以塞無窮之漏卮乎。此之不明。而曰以通商致貧。蓄怨毒於外國。不自振奮而偏巧於推咎。惰者固莫不然也。夫彼以通商仁我。我無以仁彼。旣足愧焉。曾不之愧。而轉欲絕之。是以不仁絕人之仁。且絕人之仁於我。先卽自不仁於我矣。絕之不得。又欲重稅以絕之。稅固有可重者。徒重稅亦烏能絕之哉。英人嘗重稅麥入矣。卒以大困。旋去其稅。惟重稅其不切民用者。故凡謂以商務稅務取人之國。皆西人之舊學也。彼亡國者。別有致亡之道。卽非商與稅。亦必亡也。印度南洋羣島。豈有一可不亡之政哉。閱歷久而利害審。今日悉變其說焉。且夫絕其通商。匪惟理不可也。勢亦不行。今之吳楚。古之蠻夷也。自河南山東視之。儼然一中外也。驟使畫江而守。南不至北。北不至南。日用飲食。各取於其地。不一往來焉。能乎不能乎。況輪船鐵路電線德律風之屬。幾縮千程於咫尺。

玩地球若股掌。梯山航海。如履戶闕。初無所謂中外之限。若古之夷夏。更烏從而絕之乎。爲今之策。上焉者獎工藝。惠商賈。速製造。蓄貨物。而尤扼重於開井。庶彼仁我。而我亦有以仁彼。能仁人。斯財均而已。亦不困矣。次之力。卽不足仁彼。而先求自仁。亦省彼之仁。我不甘受人仁者。始能仁人。旣省彼之仁。我卽已舒彼仁。我之力。而以舒之者。仁之矣。不然。日受人之仁。安坐不一報。游惰困窮。至於爲人翦滅屠割。揆之上天報施之理。亦有宜然焉耳。夫仁者。通人我之謂也。通商僅通之一端。其得失已較然明白。若此。故莫仁於通。莫不仁於不通。

惜時之義大矣哉。禹惜寸陰。陶侃惜分陰。自天子之萬機。以至於庶人之一技。自聖賢之功用。以至於庸衆之衣食。咸自惜時而有也。自西人機器之學出。以製以運。而惜時之具乃備。今第卽運言之。執途人而語之曰。輪船鐵道。可以延年永命。無則短祚促齡。鮮不笑其妄也。非妄也。有萬里之程焉。輪船十日可達。鐵道則三四日。苟無二者。動需累月。經年猶不可必至。此累月經年之中。仕宦廢其政事。工

商滯其貨殖。學子荒其藝文。傭走墮其生計。勞人傷於行役。思婦嘆於室庭。緬山川之履綦。邈音書而飛越。寒暑異候。盜發不時。此父母兄弟骨肉朋友之親。死生契闊。離別憂悲之什。所由作焉。坐此僕僕無所事事之氣體。雖生而無所裨。生人之業。則生不異於死。是此經年累月之命短焉矣。由此類推。無往而非玩時愒日。卽幸而得至百年。無形中已耗其強半。又況軍務之不可遲而遲。賑務之不容緩而緩。豪傑散處。而無以萃其羣。百產棄置。而無以發其采。固明明有殺人殺物之患者矣。有輪船鐵路。則舉無慮此。一日可兼十數日之程。則一年可辦十數年之事。加以電線郵政機器製造。工作之簡易。文字之便捷。合而計之。一世所成就。可抵數十世。一生之歲月。恍閱數十年。志氣發舒。才智奮起。境象寬衍。和樂充暢。謂之延年永命。豈爲誣乎。故西國之治。一旦軼三代而上之。非有他術。惜時而時無不給。猶一人併數十人之力耳。記曰爲之者疾。惟機器足以當之。夫惜時之效。若此。不惜時之害。若彼。語曰化世之日舒以長。亂世之日促以短。有具以惜之。與

無具以惜之。治亂之大閑。閑於此也。若夫微生滅之倏過乎。則與不生不滅相緯而成世界。因而有時之名。於此而不惜。乾坤或幾乎息矣。今不惟不惜。反從而促之。取士則累其科目。用人則困以年資。任官則拘於輪委。治事則繁爲簿書。關吏則故多留難。鹽綱則抑使輪銷。皆使天下惟恐時之不疾馳以去也。嗟乎。時去則豈惟亡其國。將並其種而亡之。抑豈惟存亡爲然哉。宣尼大智。至七十而從心。善財凡夫。乃一生而證果。然則惜時之義。極之成佛成聖而莫能外。

微生滅。烏乎始。曰是難言也。無明起處。惟佛能知。毛道不定。曷克語此。雖然。吾試言天地萬物之始。洞然窅然。恍兮忽兮。其內無物。亦無內外。知其爲無。則有無矣。知其有無。是亦有矣。俄而有動機焉。譬之於雲。兩兩相遇。陰極陽極。是生兩電。兩有異同。異同攻取。有聲有光。厥名曰雷。振微明玄。參伍錯綜。而有有矣。有有之生也。其惟異同攻取乎。其成也。其惟參伍錯綜乎。天地萬物之始。一泡焉耳。泡分萬泡。如鎔金汁。因風旋轉。卒成圓體。日又再分。遂得此土。遇冷而縮。由縮而乾。縮不

齊度凸凹其狀。棗羹果膜。或乃有紋。紋亦有理。如山如河。縮疾乾遲。溢爲洪水。乾
更加縮水。始歸墟。沮洳鬱蒸。草蕃蟲蝟。璧他利亞。微植微生。螺蛤蛇龜。漸具禽形。
禽至猩猩。得人七八。人之聰秀。後亦勝前。恩怨紛結。方生方滅。息息生滅。實未嘗
生滅。見生滅者。適成唯識。卽彼藏識。亦無生滅。佛與衆生。同其不斷。忽被七識所
執。轉爲我相。執生意識。所見成相。眼耳鼻舌身。又各有見。一一成相。相實無枉受
薰習。此生所造。還入藏識。爲來生因。因又成果。顛倒循環。無始淪淪。淪淪不已。乃
灼然謂天地萬物矣。天地乎萬物乎。夫孰知其不在內而不在外乎。雖然。亦可反言
之曰。心在外而不在內。是何故乎。曰。心之生也。必有緣。必有所緣。緣與所緣。相續
不斷。強不令緣。亦必緣空。但有彼此迭代。竟無脫然兩釋。或緣眞。或緣妄。或緣過
去。或緣未來。非比依於眞。天地萬物乎。妄。天地萬物乎。過去之天地萬物乎。未來
之天地萬物乎。世則旣名爲外矣。故心亦在外。非在內也。將以眼識爲在內乎。眼
識幻而色故好色之心。非在內也。心棲泊於外。流轉不停。寔至無所棲泊。執爲大

苦。偶於色而一駐焉。方以得所棲泊爲樂。其令棲泊偶久者。詫以爲美。亦愈以爲樂。然而既名之棲泊矣。無能終久也。棲泊既厭。又轉而之他。凡好色若子女玉帛。若書畫若山水。及一切有形。皆未有好其一而念念不息者。以皆非本心也。代之心也。何以知爲代。以心所本無也。推之耳鼻舌身。亦復如是。吾大腦之所在。藏識之所在也。其前有圓窪焉。吾意以爲鏡。天地萬物。畢現影於中焉。繼又以天地萬物爲鏡。吾現影於中焉。兩鏡相涵。互爲容納。光影重重。非內非外。

其謂有始者。乃卽此器。世間一日一地球云爾。若乃日地未生之前。必仍爲日地無始也。日地既滅之後。必仍爲日地無終也。以太固無始終也。以太者亦唯識之相分。謂無以太可也。既託言以太矣。謂以太有始終不可也。然則識亦無終乎。曰。識者無始也。有終也。業識轉爲智慧。是識之終矣。吾聞口口之講大學。大學蓋唯識之宗也。唯識之前五識。無能獨也。必先轉第八識。第八識無能自轉也。必先轉第七識。第七識無能遽轉也。必先轉第六識。第六識轉而爲妙觀察智。大學所

謂致知而知至也。佛之所謂知意識轉。然後執識可轉。故曰欲誠其意者。必先致其知。致知藉乎格物。格物致知者。萬事之母。孔子曰下學而上達也。朱紫陽補格致傳實用華嚴之五教。華嚴小教小學也。非大學所用。其四教者。大學始教。必使學者。即天下之物。莫不因其已知之理。而益窮之。始教也。以求至乎其極。終教也。至於用力之久。而一旦豁然貫通焉。頓教也。則衆物之表裏精粗無不到。而吾心之全體大用無不明矣。圓教也。無論何事。要必自格致始。此之謂妙觀察智。第七識轉而爲平等性智。大學所謂誠意而意誠也。佛之所謂執。孔之所謂意。執識轉然後藏識可轉。故曰欲正其心。必先誠其意。執者執以爲我也。意之所以不誠。亦以有我也。惟平等然後無我。無我然後無所執。而名爲誠。所謂誠其意者。毋自欺也。以我欺我也。如惡惡臭。如好好色。當其好惡之誠。不知有我也。小人閒居爲不善。無所不至。見君子而後厭然。揜其不善而著其善。不惟有我。且有二我也。人之視己。如見其肺肝然。灼然見其有我也。欲其無我。必修止觀。君子必慎其獨。孔門之

止也。曾子十目所視。十手所指。其嚴乎。孔門之觀也。十手十目。佛所謂之千手千眼。千之與十。又何別焉。又以見人十能之已千之也。此之謂平等性智。第八識轉而爲大圓鏡智。大學所謂正心而心正也。佛之所謂藏。孔子所謂心。藏識轉然後前五識不待轉而自轉。故曰欲修其身者。必先正其心。心一有所。卽不得其正。亦卽有不在焉。藏識所以爲無覆無記。心正者無心。亦無心所。無在而無不在此。之謂大圓鏡智。前五識轉而爲成所作智。大學所謂修身而身修也。佛之所謂眼耳鼻舌身。孔皆謂之身。孔告顏以四勿。第就視聽言動言之。其直截了當如是。可知顏之藏識已轉也。藏識轉始足以爲仁。三月不違。不違大圓鏡智也。曰三月者。孔自計觀顏之時。至於三月之久也。觀之三月之久。不見其違。可信其終不違也。其餘日月至焉。第七識之我執猶未斷也。至若前五識皆轉。無所往而非仁。齊家治國平天下。不足言也。故壹是皆以修身爲本。此之謂成所作智。夫孔子大聖。所謂初發心時。卽在正果。本無功夫次第之可言。若乃現身說法。自述歷歷。亦誠有不

可認者十五志學也者亦自意誠入手也。三十而立。意已一而不紛矣。然猶未斷也。四十不惑。意誠轉爲妙觀察智矣。五十知天命。我執斷矣。然猶有天命之見存。法執猶未斷也。六十耳順。法執亦斷。爲平等性智矣。七十從心所欲不踰矩。藏識轉爲大圓鏡智矣。轉識成智。蓋聖凡之所同也。智慧者孔謂之道心。業識者孔謂之人心。人心外無道心。卽無業識。亦無由轉成智慧。王船山曰。天理卽在人欲之中。無人欲則天理亦無從發見。最與大學之功夫次第合。非如紫陽人欲淨盡之誤於離。姚江滿街聖人之誤於混也。且夫大學又與四法界合也。格物。事法界也。致知。理法界也。誠意正心修身。理事無礙法界也。齊家治國平天下。事事無礙法界也。夫惟好學深思。六經未有不與佛經合者也。卽未有能外佛經者也。□□□曰。三教其猶行星之軌道乎。佛生最先。孔次之。耶又次之。乃今耶教則既昌明矣。孔教亦將引厥緒焉。而佛教仍晦盲如故。先生之教主。教反後行。後生之教主。教反先行。此何故歟。豈不以軌道有大小。程途有遠近。卽運行有久暫。而出見有遲

速哉。佛教大矣。孔次大。耶爲小。小者先行。次宜及孔。卒乃及佛。此其序矣。□□□
曰。佛其大哉。列天下六道。而層累於其上。孔其大哉。立元以統天。耶自命爲天已
耳。小之其自爲也。雖然。其差如此。而其變不平等。教爲平等則同。三教殆皆源於
娑羅門乎。以同一言天。而同受壓於天也。天與人。人與人不平等。斯人與人。愈不平等。中
國自絕地天通。惟天子始得祭天。天子既挾一天以壓制天下。天下遂望天子儼
然一天。雖胥天下而殘賊之。猶以爲天之所命。不敢不受。及至此。乃愚入膏肓。至
不平等矣。孔出而變之。刪詩書。訂禮樂。考文字。改制度。而一寓其權於春秋。春秋
惡君之專也。稱天以治之。故天子諸侯。皆得施其褒貶。而自立爲素王。又惡天之
專也。稱元以治之。故易春秋皆以元統天。春秋授之公羊。故公羊傳多微旨。然旨
微猶或弗彰也。至於佛。胖公山之召而欲往。孔子之心見矣。後儒狃於君主暴亂
之法。幾疑孔爲從逆。而輟遺經大義而不講。彼烏知君者公位也。莊子曰。時爲帝。
又曰。遞相爲君臣國。人人可以居之。彼君之不善。人人得而戮之。初無所謂叛逆。

也。叛逆者。君主創之以恫喝天下之名。不然。彼君主未有不自叛逆來者也。不爲君主卽詈以叛逆。偶爲君主。又詔以帝天。中國人猶自以忠義相誇示。真不知世間有羞恥事矣。夫佛胥公山之召而欲往。猶民主之義之僅存者也。此孔之變教也。泰西自摩西造律。所語十誡者。偏倚於等威名分。言天則私之曰以色列之上帝。而若屏環球於不足道。至不平等矣。耶出而變之。大聲疾呼。使人人皆爲天父之子。使人人皆爲天之一小分。使人人皆有自主之權。破有國有家者之私。而糾合同志以別立天國。此耶之變教也。印度自喀私德之名立。分人爲四等。上等等者。世爲君卿大夫士。下等者。世爲賤庶奴虜。至不平等矣。佛出而變之。世法則曰平等。出世法竟愈出天之上矣。此佛之變教也。三教不同。同於變。變不同。同於平等。由前之說。佛其至矣。由後之說。孔佛皆至矣。然而舉不足以定其等級也。何也。凡教主之生也。要皆際其時。困其勢。量衆生之根器。而爲之現身說法。故教主之不同。非教主之有等級也。衆生所見者。教主之化身也。其法身實一矣。今試斷章取

義。則景教流行中國碑之強名言兮。演三一。可爲三教之叛語。乃夫本一而卒不一。則衆生之爲之。而教主亦會有不幸也。以公羊傳三世之說衡之。孔最爲不幸。孔之時。君主之法度。既已甚密。而孔繁。所謂倫常禮義。一切束縛箝制之名。既已浸漬於人人之心。而猝不可與革。既已爲據亂之世。孔無如之何也。其於微言大義。僅得託諸隱晦之辭。而宛曲虛渺。以著其旨。其見於雅言。仍不能不牽率於君主之舊制。亦止據亂之世之法已耳。據亂之世。君統也。後之學者。不善求其指歸。則辨上下。陳高卑。懷天澤。定名位。祇見其爲獨夫民賊之資焉矣。耶次不幸。彼其時亦君主橫恣之時也。然而禮儀等差之相去。無若中國之懸絕。有昇平之象焉。故耶得伸其天治之說於昇平之世。而爲天統也。然亦爲其舊教所囿。無能更出於天之上者也。由今觀之。其稱阿羅訶天主。則成唯識論執一大自在。天之法執也。稱靈魂永生。又近外道之神教也。惟佛獨幸。其國土本無所稱。歷代神聖之主。及摩西約翰禹湯文武周公之屬。琢其天真。漓其本樸。而佛又自爲世外出家之

人於世間無所避就。故得舉伸其大同之說於太平之世。而爲元統也。夫大同之治。不獨父其父。不獨子其子。父子且無。更何有於君臣。舉凡獨夫民賊所爲。一相箝制束縛之名。皆無得而加諸。而佛遂以獨高於羣教之上。時然也。勢不得不然也。要非可以揣測教主之法身也。教主之法身。一而已矣。□□□曰。三教教主一也。吾拜其一。則皆拜之矣。斯言也。吾取之。

孔之不幸。又不寧惟是。孔雖當據亂之世。而黜古學。考今制。託詞寄義於昇平太平。未嘗不三致意焉。今第觀其據亂之雅言。既不足以盡孔教矣。况其學數傳而絕。乃並至粗極賤者。亦爲苟學攙雜。而變本加厲。胥失其真乎。孔學術爲兩大支。一爲曾子傳子思而至孟子。孟故暢宣民主之理。以竟孔之志。一由子夏傳田子方而至莊子。莊故痛詆君主。自堯舜以上。莫或免焉。不幸此兩支皆絕不傳。苟乃乘間冒孔之名。以敗孔之道。曰法後王。尊君統。以傾孔學也。曰有治人。無治法。陰防後人之變其法也。又喜言禮樂政刑之屬。惟恐箝制束縛之具之不繁也。一傳

而爲李斯。而其爲禍亦暴著於世矣。然而其爲學也。在下者術之。又疾遂其苟富。貴取容悅之心。公然爲卑諂媚奴顏婢膝。而無傷於臣節。反以其助紂爲虐者。名之曰忠義。在上者術之。尤利取以尊君卑臣。愚黔首。自放縱橫暴而塗錮天下之人心。故秦亡而漢高帝術之於上。從吾遊者。吾能尊顯之。君主之潛施其餌也。叔孫爲術之於下。今而後知皇帝之貴。綿蕤之導君於惡也。漢衰而王莽術之於上。竟以經學行篡弑矣。劉歆術之於下。又竄易古經以燭之矣。新蹶而漢光武術之於上。吾以柔道治天下。蓋漸令其馴擾而已。得長踞之焉。桓榮術之於下。車服稽古之力也。挾尙書以爲稗販。無所用恥焉。如是者四百年。安得不召三國虎爭。五胡湯沸。南北分割之亂哉。至唐一小康矣。而太宗術之於上。天下英雄皆入吾彀中矣。此其猜忌爲何如邪。韓愈術之於下。君者出令者也。臣者行君之令而致之民者也。民者出粟米麻絲作器皿通貨財以事其上者也。竟不達何所爲而立君。顯背民貴君輕之理。而詔一人以犬馬土芥乎天下。至於臣罪當誅。天王聖明。

乃敢倡邪說以誣往聖。逞一時之諛說而壞萬世之心術。罪尤不可道矣。至宋又一小康。而太宗術之於上。修太師御覽之書。以消磨當世之豪傑。孫復術之於下。造春秋尊王發微。以割絕上下之分。嚴立中外之防。慘鷲刻覈。盡窒生民之靈思。使不可復動。遂開兩宋南北諸大儒之學派。而諸大儒亦卒莫能脫此牢籠。且彌酷而加厲焉。嗚呼。自生民以來。迄宋而中國乃真亡矣。天乎人乎。獨不可以深思而得其故乎。至明而益不堪問。等諸自節以下可也。類皆轉相授受。自成統緒。無能稍出宋儒之胯下。而一覩孔教之大者。其在上者。亦莫不極崇宋儒號爲洙泗之正傳。意豈不曰宋儒有私德大利於己乎。悲夫悲夫。民生之厄。寧有已時耶。故當以爲二千年來之政。秦政也。皆大盜也。二千年來之學。荀學也。皆鄉愿也。惟大盜利用鄉愿。惟鄉愿工媚大盜。二者相交相資。而罔不託之於孔。執託者之大盜。鄉愿而責所託之孔。又烏能知孔哉。

方孔之初立教也。黜古學改今制。廢君統。倡民主。變不平等爲平等。亦汲汲然勤

矣。豈謂爲荀學者乃盡亡其精意而泥其粗迹。反授君主以莫大無限之權。使得挾持一孔教以制天下。彼荀學者必以倫常二字。誣爲孔教之精詣。不悟其爲據亂世之法也。且卽以據亂之世而論。言倫常而不臨之以天。已爲偏而不全。其積重之弊。將不可計矣。况又妄益之以三綱。明創不平等之法。軒輊繫柄。以苦父天母地之人。無惑乎西人輒二中國君權太重。父權太重。而亟勸其稱天以挽救之。至目孔教爲偏畸不行之教也。由是二千年來君臣一倫。尤爲黑暗否塞。無復人理。沿及今茲。方愈劇矣。夫彼君主猶是耳目手足。非有兩鼻四目。而智力出於人也。亦果何所持以虐四萬萬之衆哉。則賴乎早有二綱五倫字樣。能制人之身者。兼能制人之心。如莊子所謂竊鈎者誅。竊國者侯。田子成竊齊國。舉仁義聖智之法。而並竊之也。竊之而同爲中國之人。同爲孔教之人。不可言而猶可言也。奈何使素不知中國素不識孔教之奇渥溫愛親覺羅諸賤類異種。亦得憑陵乎蠻野。凶殺之性氣。以竊中國。及旣竊之。卽以所從竊之法。還制其主人。亦得從容覩顏。

挾持所素不識之孔教。以壓制所素不知之中國矣。而中國猶奉之如天。而不知其罪。焚詩書以愚黔首。不如卽以詩書愚黔首。嬴政猶鈍漢矣乎。彼爲荀學而授君主以權。愚黔首於死。雖萬被戮。豈能贖其賣孔之罪哉。孔爲所賣。在天之靈。宜如何太息痛恨。凡爲孔徒者。又宜如何太息痛恨。而竟不一掃蕩廓清之耶。且耶教之初。亦猶是也。其立天國。卽予人以自主之權。變去諸不平等者。以歸於平等。猶孔之稱天而治也。教未及行。不意羅馬教皇者出。卽藉耶之說。而私天於己。以制其人。雖國王之尊。任其廢立。至舐手噴足以媚之。因教而興兵者數百。戰死數千百萬人。猶孔以後君主之禍也。迄路德之黨盛。而教皇始蹶。人始覩耶教之真矣。故耶教之亡。教皇亡之也。其復之也。路德之力也。孔教之亡。君主及言君統之僞學亡之也。復之者尙無其人也。言甚祝孔教之有路德也。

仁學卷上終

四

譚瀏陽全集 仁學卷下

君統盛而唐虞後無可觀之政矣。孔教亡而三代下無可讀之書矣。乃若區玉檢於塵編。拾火齊於瓦礫。以冀萬一有當於孔教者。則黃梨洲明夷待訪錄。其庶幾乎。其次爲王船山之遺書。皆於君民之際。有隱恫焉。黃出於陸王。陸王將續莊之彷彿。王出於周張。周張亦綴孟之墜遺。輒有一二聞於孔之徒。非偶然也。若夫與黃王齊稱。而名實相反。得失背馳者。則爲顧炎武。顧出於程朱。程朱則苟學之雲。初也。君統而已。豈足罵哉。夫君統有何幽遠之義。而可深耽熟玩。至變易降衷之恆性。變易隆古之學術。至殺其身家。殺其種類。以宛轉攀戀於數千年之久而不思脫其軛耶。嗚呼。盍亦反其本矣。生民之初。本無所謂君臣。則皆民也。民不能相治。亦不暇治。於是共舉一民爲君。夫曰共舉之。則非君擇民。而民擇君也。夫曰共舉之。則其分際又非甚遠於民。而不下儕於民也。夫曰共舉之。則因有民而後有

君。君末也。民本也。天下無有因末而累及本者。亦豈可因君而累及民哉。夫曰共舉之。則且必可共廢之。君也者。爲民辦事者也。臣也者。助辦民事者也。賦稅之取於民。所以爲辦民事之資也。如此而事猶不辦事。不辦而易其人。亦天下之通義也。觀夫鄉社賽會。必擇舉一長。使治會事。用人理財之權咸隸焉。長不足以長。則易之。雖愚夫愚農。猶知其然矣。何獨於君而不然。豈謂舉之戴之。乃以竭天下之身命膏血。供其盤樂怠傲。驕奢而淫殺乎。供一身之不足。又濫縱其百官。又欲傳之世世萬代子孫。一切酷毒不可思議之法。由此其繁興矣。民之俯首帖耳。恬然坐受其鼎鑊刀鋸。不以爲怪。固曰大可怪矣。而君之亡。猶顧爲之死節。故夫死節之說。未有如是之大悖者矣。君亦一民也。且較之尋常之民。而更爲末也。民之於民。無相爲死之理。本之與末。更無相爲死之理。然則古之死節者。乃皆不然乎。請爲一大言斷之曰。止有死事的道理。決無死君的道理。死君者。宦官宮妾之爲愛。匹夫匹婦之爲諒也。人之甘爲宦官宮妾。而不免於匹夫匹婦。又何誅焉。夫曰共

舉之。猶得曰吾死吾所共舉。非死君也。獨何以解於後世之君。皆以兵強馬大力。征經營而奪取之。本非自然共戴者乎。况又有滿漢種類之見。奴役天下者乎。夫彼奴役天下者。固甚樂民之爲其死節矣。一姓之興亡。渺渺乎小哉。民何與焉。乃爲死節者。或數萬而未已也。本末倒置。甯有加於此者。伯夷叔齊之死。非死紂也。固自言以暴易暴矣。則亦不忍復覩君主之禍。遂一瞑而萬世不視耳。且夫彼之爲前主死也。固後主之所深惡也。而事甫定。則又禱之祠之。俎豆之。尸祝之。豈不亦欲後之人之爲我死。猶古之娶妻者。取其爲得譽人也。若夫山林幽貞之士。固猶在室之處女也。而必齎之出仕。不出仕則誅。是狹兵刃撲處女而亂之也。既亂之。又詬其不貞。暴其失節。至爲貳臣傳以辱之。是豈惟辱其人哉。實陰以嚇天下後世。使不敢背去。夫以不貞而失節於人也。淫凶無賴子之於娼妓。則有然矣。始則強姦之。繼又防其姦於人也。而幽錮之。終知姦之不勝防。則標著其不當從己之罪。以威其餘。夫在弱女子。亦誠無如之何。而不能不任其所爲耳。奈何四萬萬

智勇材力之人。彼乃娼妓畜之。不第不敢微不平於心。益且詡詡然曰。忠臣忠臣。古之所謂忠。乃爾愚乎。古之所謂忠。以實之謂忠也。下之事上。當以實。上之待下。乃不當以實乎。則忠者共辭也。交盡之道也。豈又專責之臣下乎。孔子曰。君君臣臣。又曰。父子。兄弟。夫夫婦婦。教主未有不平等者。古之所謂忠。中心之謂忠也。撫我財后。虐我則讎。應物平施。心無偏袒。可謂中矣。亦可謂忠矣。君爲獨夫。民賊而猶以忠事之。是輔桀也。是助紂也。其心中乎。不中乎。嗚呼。三代以下之忠臣。其不爲輔桀助紂者。幾希。況又爲之培克聚斂。竭澤而漁。自命爲理財。爲報國。如今之言節流者。至分爲國與民爲二事乎。國與民已分爲二。吾不知除民之外。國果何有。無惑乎君主視天下爲其囊橐中之私產。而犬馬土芥乎天下之民也。民既擯斥於國外。又安得少有愛國之忱。何也。於我無與也。繼自今。卽微吾說。吾知其必無死節者矣。

天下爲君主囊橐中之私產。不始今日。固數千年以來矣。然而有知遼金元之罪。

浮於前此之君主者乎。其土則穢壤也。其人則羶種也。其心則禽心也。其俗則彘俗也。一旦逞其凶殘淫殺之威。以攫取中原之子女玉帛。礪耒耨之巨齒。效盜跖之奸人。馬足蹴中原。中原墟矣。鋒刃擬華人。華人靡矣。乃猶以爲未饜。斃死灰復然之防。爲盜憎主人之計。錮其耳目。桎其手足。壓制其心思。絕其利源。窘其生計。塞蔽其智術。繁拜跪之儀。以挫其氣節。而士大夫之才窘矣。立著書之禁。以緘其口說。而文字之禍烈矣。且卽挾此土所崇之孔教。爲緣飾史傳。以愚其人。而爲蔽身之固。悲夫。悲夫。王道聖教典章文物之亡也。此而已矣。與彼愈切近者。受禍亦愈烈。故夫江淮大河以北。古所稱天府膏腴。入相出將。衣冠文物之藪澤。詩書藻翰之津塗也。而今北五省何如哉。夫古之暴君。以天下爲己之私產止矣。彼起於游牧部落。直以中國爲其牧場耳。苟見水草肥美。將盡驅其禽畜。橫來吞噬。所謂駐防。所謂名糧。所謂釐捐。及一切誅求之無厭。刑獄之酷濫。其明驗矣。且其授官也。明明托人以事。而轉使之謝恩。又薄其祿入焉。何謝乎。豈非默使其剝蝕小民。

以爲利乎。雖然成吉思之亂也。西國猶能言之。忽必烈之虐也。鄭所南心史紀之。有茹痛數百年不敢言不敢紀者。不愈益悲乎。明季裨史中之揚州十日記。嘉定屠城紀略。不過略舉一二事。當時既縱焚掠之軍。又嚴薙髮之令。所至屠殺虜掠。莫不如是。卽彼準部方數千里。一大種族也。遂無復乾隆以前之舊籍。其殘暴爲何如矣。亦有號爲令主者焉。及觀南巡錄所載淫擄無賴與隋煬明武不少異。不徒鳥獸行者之顯著大義覺迷錄也。臺灣者東海之孤島。於中原非有害也。鄭氏據之。亦足存前明之空號。乃無故貪其土地。據爲己有。猶之可也。乃既竭其二百餘年之民力。一旦苟以自求。則舉而贈之於人。其視華人之身家。曾弄具之不若。噫。以若所爲。臺灣固無傷耳。尙有十八省之華人。宛轉於刀礮之下。瑟縮於販賣之手。方命之曰。此食毛踐土之分然也。夫果誰食誰之毛。誰踐誰之土。久假不歸。烏知非有人縱不言。已甯不愧於心乎。吾願華人。勿復夢夢謬引以爲同類也。夫自西人視之。則早歧而爲二矣。故俄報有云。華人苦到盡頭處者。不下

數兆。我當滅其朝而救其民。凡歐美諸國。無不爲是言。皆將藉仗義之美名。陰以漁獵其資產。華人不爲之。其禍可勝言哉。

法人之改民主也。其言曰。誓殺盡天下君主。使流血滿地球。以洩萬民之恨。朝鮮人亦有言曰。地球上不論何國。但讀宋明腐儒之書。而自命爲禮義之邦者。卽是人間地獄。夫法人之學問。冠絕地球。故能唱民主之義。未爲奇也。朝鮮乃地球上最愚闇之國。而亦爲是言。豈非君主之禍。無可復加。非生人所能任受耶。夫其禍爲前朝所有之禍。則前代之人。旣已順受。今之人。或可不較。無如外患深矣。海軍燬矣。要害扼矣。堂奧入矣。利權奪矣。財源竭矣。分割兆矣。民倒懸矣。國與教與種。將偕亡矣。唯變法可以救之。而卒堅持不變。豈不以方將愚民。變法則民智。方將貧民。變法則民富。方將弱民。變法則民強。方將死民。變法則民生。方將私其智。其富其強。其生於一己。而以愚貧弱死歸諸民。變法則與己爭智。爭富。爭強。爭生。故堅持不變也。究之智與富與強與生。決非獨夫之所任爲。彼豈不知之。則又以華

人比牧場之水草。甯與之同爲齧粉而貽其利於人。終不令我所咀嚼者。還抗乎我。此非深刻之言也。試徵之數百年之行事。與近今政治及交涉。若禁強學會。若訂俄國密約。皆毅然行之不疑。其跡已若雪中之飛鴻。泥中之鬪獸。較然不可以掩。况東事亟時。決不肯假民以自爲戰守之權。且曰甯爲懷慙徽欽。而決不令漢人得志。固明宣之語言。華人甯不聞而知之耶。乃猶道路以目。相顧而莫敢先發。曰畏禍也。彼其文字之冤獄。凡數十起。死數千百人。違礙干禁書目。凡數千百種。並前數代若宋明之書。亦在禁列。文網可謂至密矣。而今則莫敢誰何。故天命去則慮炤自衰。無可畏也。詩曰。上帝臨汝。無貳爾心。武王周公之呼吸。直通帝座矣。易明言湯武革命。順乎天而應乎人。而蘇軾猶曰。孔子不稱湯武。眞誣說也。至爲湯武未盡善者。自指家天下者言之。非謂其不當誅獨夫也。以時考之。華人固可以奮矣。且舉一事。而必其事之有大利。非能利其事者也。故華人慎毋言華盛頓拿破侖矣。志士仁人。求爲陳涉楊玄感。以供聖人之驅除。死無憾焉。若其機無可

則莫若爲任俠。亦足以伸民氣。倡勇敢之風。是亦撥亂之具也。西漢民情易上達。而守令莫敢肆。匈奴數犯邊。而終驅之於漠北。內和外威。號稱一治。彼吏士之顧忌者。誰歟。未必非游俠之力也。與中國最近而亟當效法者。莫如日本。其變法自強之效。亦由其俗好帶劍行游。悲歌叱咤。挾其殺人報仇之氣。俠出而鼓更化之機也。儒者輕詆游俠。便比之匪人。烏知困於君權之世。非此益無以自振拔。民乃益愚弱而窳敗。言治者不可不察也。

幸而中國之兵不強也。向使海軍如英法。陸軍如俄德。恃以逞其殘賊。豈直君主之禍。愈不可思議。而彼白人焉。紅人焉。黑人焉。樓色人焉。將爲准噶爾。欲尙存噍類焉得乎。故東西各國之壓制中國。天實使之。所以曲用其仁愛。至於極致也。中國不知感。乃欲以挾忿尋仇爲務。多見其不量。而自望其生矣。又令如策者之意。見竟驅彼於海外。絕不往來。前此本未嘗相通。仍守中國之舊政。忸忸倪倪。爲大盜鄉愿。吞剝愚弄。綿延長夜。豐蔀萬劫。不聞一新理。不覩一新法。則二千年由三

代之文化降而今日之土番野蠻者。再一千年。將由今日土番野蠻降而猿狖而犬豕。而蛙蚌。而生理殄絕。惟餘荒荒大陸。若未始生人生物之沙漠而已。夫焉得不感天之仁愛。陰使中外和會。救黃人將亡之種。以脫獨夫民賊之鞅。軛乎遠者。吾弗具論。湘軍之平定東南。此宛宛猶在耳目者矣。洪楊之徒。苦於君官。挺而走險。其情良足憫焉。至西國刑律。非無死刑。獨於謀反。雖其已成。亦僅輕繫數月而已。非故縱之也。彼其律意若曰。謀反公罪也。非一人數人所能爲也。事不出於一人數人。故名公罪。公罪則必有不得已之故。不可任國君以其私而重刑之也。且民而謀反。其政法之不善可知。爲之君者。猶當自反。藉曰重刑之。則請自君始。此其爲罪。直公之上下耳。奈何湘軍乃戮民爲義耶。雖洪楊所至。頗縱殺。然於旣據之城邑。亦未嘗盡戮之也。乃一經湘軍之所謂克復。借搜緝捕匪爲名。無良莠皆膏之於鋒刃。乘勢淫擄焚掠。無所不至。捲東南數省之精髓。悉數入於湘軍。或至逾三四十年。無能恢復其元氣。若金陵其尤凋慘者也。中興諸公。正孟子所謂服

上刑者。乃不以爲罪。反以爲功。湘人既挾以自驕。各省遂爭慕之。以爲可長恃。以無敗。苟非牛莊一潰。中國之昏夢。將終天地無少蘇。夫西人之入中國。前此三百年矣。三百年不駭詫以爲奇。獨湘軍旣興。天地始從而痛絕之。故湘人守舊不化。中外讎視。交涉愈益棘手。動召奇禍。又法令久不變。至今爲梗。亦湘軍之由也。善夫東方商埠。述要之言曰。英人助中國蕩平洪楊。而有識之士。愈謂當日不若縱其大亂。或有人出而整頓政紀。中國猶可渙然一新。不至如今日之因循不振。蓋我西國維新之政。無不從民變而起云云。是則湘軍助紂爲虐之罪。英人且分任之矣。奈何今之政治家。猶囂然侈言兵事。豈其膚革堅厚。乃踰三尺之鋼甲。雖日本以全力創之。曾不少覺辛痛耶。若夫日本之勝。則以善做效西國仁義之師。恪遵公法。與君爲仇。非與民爲敵。故無取乎殺敵軍被傷者。爲紅十字會以醫之。其被虜者。待和議成而歸之。遼東大饑。中國不之恤。而彼反糜巨金。汎粟以賑之。且也。摧敗中國之軍。從不窮追。追亦不過鳴空礮。懾之而已。是尤有精義焉。蓋追奔

逐北能斃敵十之五六。爲至衆矣。而其未死者。必鑒於奔敗之不免於死。再遇戰事。將憤而苦鬪以求生。是敗卒皆化爲精兵。不啻代敵操練矣。惟敗之而不殺。使知走與禽。皆求生之道。由是戰者知不戰不死。戰必不勇。守者知不守不死。守必不堅。民知非與己爲敵。必無固志。且日希彼之惠澤。當日本去遼東時。民皆號泣從之。其明徵也。嗟乎。仁義之師。所以無敵於天下者。夫何恃。恃我之不殺而已矣。易曰。神武不殺。不殺卽其所以神武也。佳兵不祥。蓋圖之哉。

中國之兵。固不足以禦外侮。而自屠割其民。則有餘。自屠割其民。而方受大爵。膺大賞。享大名。矜然驕居。自以爲大功。此吾所以至恥惡。湘軍不須臾忘也。雖然。彼爲兵者。亦可謂大愚矣。月得餉銀三兩餘。營官又從而減蝕之。所餘無幾。內不足以贍其室家。外僅足以殖其生命。而且飢疲勞辱。無所不至。寒凝北征。往往凍斃於道。莫或收恤。其無所賴於爲兵如此也。然而一遇寇警。則驅使就死。養之如彼。其薄。責之如此。其厚。自非喪心病狂。生而大愚者。孰肯願爲兵矣。迨聞牛莊一役。

一戰而潰。爲之奇喜。以爲吾民之智。此其猛進乎。至於所謂制兵。養雖愈薄。然本不足以備戰守。又不足論。且其召募。皆集於臨事。非素教之也。敵旣壓境。始起而奪其農民之耒耜。強易以未嘗聞之後膛槍礮。使執以禦敵。不聚殲其兵而饋械於敵。夫將焉往。及其死綏也。則委之而去。視爲罪所應得。旌恤之典。盡屬虛文。妻子哀望。莫之過問。卽或幸而不死。且嘗立功矣。而兵難稍解。遽遣歸農。扶傷裹創。生計乏絕。或散於數千里外。欲歸不得。淪爲乞丐。而殺游勇之令。又特嚴酷。吾初以爲游勇者。必其兵勇之逃亡爲盜賊者。然不得爲盜賊之證也。旣乃知不然。卽其遣散不得歸者也。今制獲游民。先問其曾充營勇否。曾充營勇。卽就地正法。而報上官曰。殺游勇若干人。上官卽遽以爲功。所謂游勇。此而已矣。嗚呼。吾今乃知曾充營勇爲入於死罪之名。上旣召之。乃卽以應召者爲入於死罪之名。是上以死罪召之也。設陷穽以誘民。從而扼之殺之。以遇禽獸。或尙不忍矣。奈何虐吾華民。果決乃爾乎。殺游勇之不足。又濟之以殺會匪。原會匪之興。亦兵勇互相聯結。

互相扶助。以同患難耳。此上所當嘉予贊歎者。且會也者。在生人之公理。不可無也。今則不許其公。不許其公。則必出於私。亦公理也。遂乃橫被以匪之名。株連搜殺。死者歲以萬計。往年梅生李洪同謀反之案。梅生照西律監禁七月。期滿仍逍遙海上。而中國長江一帶。則血流殆遍。徒自虐民。不平孰甚。況官吏貪於高擢。賤勇誕於厚賞。於是誣陷良民。枉殺不辜。蔑所不有矣。凡此皆所謂穿也。彼其治天下也。於差役亦斯類也。既召而役使之矣。復賤辱之。蹴踏之。三代不得爲良民。著於令甲。且又不唯兵與役之爲穿也。其所以待官待士待農待工待商者。繁其條例。降其等差。多爲之網罟。故侵其利權。使其前跋後躓。牽制百狀。力倦筋疲。末由自振。卒老死於奔走艱蹇。而生人之氣。索然俱盡。然後彼君主者。始坦然高枕曰。莫予毒也已。此其穿天下之故。莊所謂游於羿之彀中。中央者地也。然而不中者。命也。今也不中者誰歟。君主之禍。所以烈矣。

君臣之禍。而父子夫婦之倫。遂各以名勢相制爲當然矣。此皆三綱之名之爲

害也。名之所在。不惟關其口。使不敢昌言。乃并錮其心。使不敢涉想。愚黔首之術。故莫以繁其名爲尙焉。君臣之名。或尙以人合而破之。至於父子之名。則真以爲天之所命。卷舌而不敢議。不知天命者。泥於體魄之言也。不見靈魂也。子爲天之子。父亦爲天之子。父非人所得而襲取也。平等也。且天又以元統之人。亦非天所得而陵壓也。平等也。莊曰。相忘爲上。孝爲次焉。相忘則平等矣。詹詹小儒。烏足以語此哉。雖然。又非謂相忘者。遂不有孝也。法尙當舍。何況非法。孝且不可。何況不孝哉。夫彼之言天合者。於父子固有體魄之可據矣。若夫姑之於婦。顯爲體魄之說。所不得行。抑何相待之暴也。古者舅姑饗婦。行一獻之禮。送爵荐脯。直用主賓相酬酢者處之。誠以付托之重。莫敢不敬也。今則虜役之而已矣。鞭笞之而已矣。至計無復之。輒自引決。村女里婦。見戕於姑。惡何可勝道。父母兄弟。終身茹痛。無術以援之。而卒不聞有人焉。攘臂而出。昌言以正其義。又况後母之於前子。庶妾之於嫡子。主人之於奴婢。其於體魄皆無關。而黑暗或有過此者乎。三綱之儻人。

足以破其膽而殺其靈魂。有如此矣。記曰：婚姻之禮廢。夫婦之道苦。本非兩情相願而強合。渺不相聞之人。繫之終身。以爲夫婦。夫果何恃以伸其偏權而相苦哉。實亦三綱之說苦之也。夫既自命爲綱。則所以遇其婦者。將不以人類齒。於古有下堂求去者。尙不自主之權也。自秦垂暴法。於會稽刻石。宋儒煬之。妄爲餓死事小失節事大之瞽說。直於室家施申韓閹闔爲岸獄。是何不幸而爲婦人。乃爲人申韓之岸獄之。此在常人。或猶有所忌而不能肆。彼君主者。獨兼三綱而據其上。父子夫婦之間。視爲錐刃地耳。青史所記。更僕難終。今制伯叔父若從祖祖父。雖朝夕燕見。不能無拜跪。甚至本生父母。臣之妾之。而無答禮。中國動以倫常自矜異。而疾視外人。而爲之君者。乃真無復倫常。天下轉相習。不知怪。獨何歟。尤可憤者。已則瀆亂夫婦之倫。妃御多至不可計。而偏喜絕人之夫婦。如所謂割勢之關寺。與幽閉之宮人。其殘暴無人理。雖禽獸不逮焉。而工於獻媚者。又曲爲廣嗣續之說。以文其惡。然則關寺宮人之嗣續。固當殄絕之耶。且廣嗣續之說。施於常

人且猶不可矣。中國百務不講。無以養。無以教。獨於嗣續自長老以至弱幼。自都邑以至村僻。莫不視爲絕重大之事。急急以圖之。何其惑也。徒泥於體魄。而不知有靈魂。其愚而惑。勢必至此。向使伊古以來。人人皆有嗣續。地球上早無容人之地矣。而何以爲存耶。又況天下者。天下之天下。徒廣獨夫民賊之嗣續。復奚爲也。獨夫民賊。固甚樂三綱之名。一切刑律制度。皆依此爲率。取便己故也。

五倫中於人生最無弊而有益。無纖毫之苦。有淡水之樂。其惟朋友乎。願擇交何如耳。所以者何。一曰平等。二曰自由。三曰節宣惟意。總括其義曰。不失自主之權而已矣。兄弟於朋友之道差近。可爲其次。餘皆爲三綱所蒙蔽。如地獄矣。上觀天文。下察地理。遠觀諸物。近取之身。能自主者興。不能者敗。公理昭然。罔不率此。倫有五。而全具自主之權者一。夫安得不矜重之乎。且夫朋友者。固統住世出世所不得廢也。自孔耶以來。先儒牧師所以爲學。莫不倡學會。聯大羣。動輒合數千萬人以爲朋友。蓋匪是卽不有教。不有學。亦卽不有國。不有人。凡吾所謂仁。要不能

不恃乎此。爲孔者知之。故背其井里。捐棄其君臣父子夫婦兄弟之倫。而從孔遊。其或干祿爲宰。離羣索居。孔必斥之。甚至罪爲賊夫人之子。而稱吾與。點也以誘之。及至終不留。睽迸四出。猶咨歎曰。從我於陳蔡者。皆不及門也。其晚而惋惜也如此。爲耶者知之。故背其井里。捐棄其君臣父子夫婦兄弟之倫。而從耶遊。甚至稅吏漁師。皆含其素業。而同嬉於天國。雖親死歸葬。耶猶不許曰。聽其死人葬。死人其固結也。又如此。然此猶世法也。若夫釋迦文佛。誠超出矣。君臣父子夫婦兄弟之倫。皆空諸所有。棄之如無。而獨於朋友。則出定入定。無須臾離。說法必與幾萬千人俱。必有十方諸佛諸菩薩來會。而已亦不離獅子座。現身一切處。徧往無酬無邊恆河沙數世界。與諸佛諸菩薩會。往來酬答。曾無休息。甚至如華嚴經所說。雖暫住胎中。而往來聚會說法如故。此其於朋友何如也。世俗泥於體魄。妄生分別。爲親疎遠邇之名。而末視朋友。夫朋友豈眞貴於餘四倫而已。將爲四倫之圭臬。而四倫咸以朋友之道貫之。是四倫可廢也。此非譎言也。其在孔教。臣哉鄰

哉。與國人交。君臣朋友也。不獨父其父。不獨子其子。父子朋友也。夫婦者。嗣爲兄弟。可合可離。故孔氏不諱出妻。夫婦朋友也。至兄弟之于爲友。更無論矣。其在耶教。明標其旨曰。視敵如友。故民主者。天國之義也。君臣朋友也。父子異宮異財。父子朋友也。夫婦擇偶判妻。皆由兩情相願。而成婚於教堂。夫婦朋友也。至於兄弟。更無論矣。其在佛教。則盡率其君若臣與夫父母妻子兄弟眷屬天親。一一出家受戒。會於法會。是又普化彼四倫者。同爲朋友矣。無所謂國。如一國。無所謂家。如一家。無所謂身。如一身。夫惟朋友之倫獨尊。然後彼四倫不廢。自廢亦惟明四倫之當廢。然後朋友之權力始大。今中外皆侈談變法。而五倫不變。則舉凡至理要道。悉無從起點。又況於三綱哉。

西人憫中國之愚於三綱也。亟勸中國稱天而治。以天綱人。世法平等。則人人不失自主之權。可掃除三綱畸輕畸重之弊矣。因秘天爲耶教所獨有。轉議孔教之不免有闕漏。不知皆孔教之所已有。大易之義。天下地泰。反之否。火下水。既濟。反

之未濟。凡陽下陰男下女吉。反之凶且吝。是早嬌其不平等之弊矣。且易曰統天。曰先天而天弗違。殆與佛同乎。是又出於耶教之上。特此土衆生根器太劣。不皆聞大同之教。今所流布者。言小康十居七八。猶佛之有小乘。有權教。而又竄亂淆奪於鄉愿之學派。是以動爲彼所持也。今將籠衆教而合之。則爲孔教者鄙外教之不純。爲外教者卽笑孔教之不廣。二者必無相從之勢也。二者不相從。斯教之大權。必終授諸佛教。佛教純者極純。廣者極廣。不可爲典要。惟教所適。極地球上所有羣教羣經諸子百家。虛如名理。實如格致。以及希夷不可聞見。爲人思力所僅能到。乃至思力所必不能到。無不異量而兼容。殊條而共貫。佛教雖創於印度。而爲婆羅門及回教所厄。卒未得徧行。故印度之亡。佛無與焉。據佛書釋迦文。佛嘗娶三妻。諸大菩薩亦多有妻者。出家乃其一法耳。何嘗盡似今日之僧流乎。英士韋廉臣著古教彙參。徧詆羣教。獨於佛教則歎曰。佛真聖人也。美士阿爾格特嘗糾同志創佛學會於印度。不數年。歐美各國。遂皆立分會。凡四十餘處。法國信

者尤衆。且翕然稱之曰。地球上最興盛之教。無如耶者。他日耶教衰歇。足以代興者。其佛乎。英士李提摩太嘗翻譯大乘起信論。傳於其國。其爲各教折服如此。日本素以佛教名於亞東。幾無不通其說者。近日南條文雄諸人。至分詣絕域。徧搜梵文古經。成梵文會。以治佛學。故日本變法之易。亦因佛教隱爲助力。使變動不居。以無膠固執著之見存也。統之佛教能治無量無邊不可說不可說之日球。星球。盡虛空界無量無邊不可說不可說之微塵世界。盡虛空界。何況此區區之一地球。故言佛教。則地球之教。可合而爲一。由合一之說。推之西人深贊中國井田之法。爲能禦天災。盡地利。安土著。平道路。限戎馬。均貧富。其治河爲縱橫。方罫之隄。實隱用之而收奇效。故盡改民主以行井田。則地球之政。可合而爲一。又其不易合一之故。語言文字。萬有不齊。越國卽不相通。愚賤尤難徧曉。更若中國之象形字。尤爲之梗也。故盡改象形字爲諧聲。各用土語。互譯其意。朝授而夕解。彼作而此述。則地球之學。可合而爲一。

孔教何嘗不可徧治地球哉。然教則是而所以行其教者則非也。無論何等教。無不嚴事其教主。俾定於一尊。而牢籠萬有。故求智者往焉。求子者往焉。求財者往焉。求壽者往焉。求醫者往焉。由日用飲食之身。而成家人父子之天下。寤寐寢興。靡纖靡巨。人人懸一教主於心目之前。而不敢紛馳于無定。道德所以一。風俗所以同也。中國則不然。府廳州縣。雖立孔子廟。惟官中學中人。乃得祀之。至不堪亦必納數十金。鬻一國子監生。始賴以駿奔執事于其間。農夫野老。徘徊觀望于門牆之外。既不覩禮樂之深容。復不識何所爲而祭之。而已獨不得一與其盛。其心豈不曰孔子廟。一勢利場而已矣。如此又安望其教之行哉。且西人之尊耶穌也。不問何種學問。必歸功于耶穌。甚至療一病。贏一錢。亦必報謝曰。此耶穌之賜也。附會歸美。故耶穌龐然而日大。彼西人乃爾愚哉。事教主之道。固應如此也。中國之所謂儒。不過孔教中之一端而已。司馬遷論六家要指。其微意可知也。而爲儒者乃始以儒蔽孔教。遂專以剝削孔子爲務。於事功則曰五尺羞稱也。於學問則

曰玩物喪志也。於刑名又以爲申韓刻覈。於兵陳又以爲孫吳慘黷。於果報輪迴。又以爲異端邪說。皆所不容。孔子之道。日削日小。幾無措足之地。小民無所歸命。心好一事。祀一神。甚至一人祀一神。泉石尸祭。草木神業。而異教乃真起矣。爲孔者終不思行其教於民也。漢以後佛遂代爲教之。至今日耶又代爲教之。爲耶者曰。中國既不自教其民。卽不能禁我之代爲教。彼日托於一視同仁。我轉無詞以拒。豈惟無詞以拒。往者諸君子抱亡教之憂。哀痛求友。約建孔子教堂。倣西人傳教之法。徧傳諸愚賤。某西人聞之曰。信能爲是。吾屬教士。皆可歸國矣。不悟斯舉。適與愚黔首之旨背戾。竟遭禁錮。後雖名爲開禁。實則止設一空無所有之官文書局。徒增一勢利場而已矣。於力不能拒之耶教。則聽之。且保護之。於衰微易制之孔教。則禁之。且嚴絕之。痛哉痛哉。先聖何辜。生民何辜。乃橫遭天闕於獨夫民賊之手。其始思壓制其人。則謬爲崇奉孔教之虛禮。以安反側。終度積威所劫。已不復能轉動。則竟放膽絕其孔教。此其狠毒。雖蝮蛇鳩鳥。奚以逮此。生其間者。反

不如汪洋恣肆於異教。轉可以行其志矣。天津有在教理者。最新而又最小。其書浮淺。了無精義。乃剝孔佛耶回之粗者而爲之。然別有秘傳。誓不爲外人道。吾嘗入其教以求之。蓋攬佛教唵嘛呢叭咪吽六字。借爲服氣口訣而已。非有他奧巧也。然從其教者。幾徧直隸。非其教主力能爾也。賴有果報輪迴諸說。愚夫愚婦。輒易聽從。又嚴斷煙酒。亦能隱爲窮民節不急之費。故不論其教如何。皆能有益於民生。總愈於中國播棄愚賤於教外。乃至全無教也。原夫世間之所以有教。與教之所以得行。皆緣民生自有動而必倦倦而思息之性。然後始得迎其機而利導之。人卽至野悍。迨於前墜之旣謝。往跡之就湮。循所遭遇。未嘗不戀戀拳拳相彼禽族。猶有啁啾之頃者。此也。此而無教以慰藉而啓發之。則可哀孰甚焉。傳曰。饑者易爲食。渴者易爲飲。豈爲政爲然哉。生無教之時。民苦無所系屬。任取誰何。一妄人所談。至僻陋之教。皆將匍匐往從。不尤可哀乎。雖然。又豈惟愚賤之不教乎。談者至不一矣。約而言之。凡三端。曰學。曰政。曰教。學不一精。格致乃爲實際。政不

一興民權乃爲實際。至於教則最難言。中外各有所囿。莫能折衷。殆非佛無能統一之矣。言進學之次第。則以格致爲下學之始。次及政務。次始可窺見教務之精微。以言其衰也。則教不行而政敝。政敝而學亡。故言政言學。苟不言教。則等於無用。其政術學術。亦或反爲殺人之具。然而求保國之急效。又莫捷於學矣。法之敗於普也。師燔君禽。已無存理。普之力。非不能徑滅之。然卒與言和者。畢士馬克稔知德民之學。遠不及法。各有疆域。猶可拒守。若滅之。則渾然一國。形見勢絀。莫可遁逃。普其終爲法奴役。若安以一女子復其國。夫固法之己事矣。故破其國而不敢有。法人之學爲之也。故曰保國莫捷於學也。萬國公法。兩國開戰之時。於學堂學會書院藏書樓博物院天文臺醫院等。皆視同局外。爲礮彈槍子所不至。且應妥爲保護。然則其朝廷卽不興學。民間亦當自爲之。所以自保也。且朝廷無論如何橫暴。終不能禁民使不學。中國之民。惟此權尙能自主。則由此充之。凡已失之權。無不可因此而胥復也。錮水於鍋爐。勿謂水弱也。烈火燔其下。雖鐵鐵百重。

而鍋爐必爲汽裂。漲力之謂也。豫章之木。勾萌於石罅。勿慮無所容也。日以長大。將漸據石所據之地。石且爲之崩離。擠力之謂也。惟學亦具此二力。才智日聰。謀慮日宏。聲氣日通。生計日豐。進無求於人。退無困於己。上而在朝。下而在野。濟濟蓋廷。穆穆布列。皆同於學。卽皆爲學之所攝。發政施令。直舉而措之可也。某某所謂變亦變。不變亦變。某某所謂通亦通。不通亦通。猶意大利之取羅馬城也。初不煩兵刃。直置教堂於不聞不覩。任其自生自死焉耳。間焉則存。否則去之。無不我而彼。何能爲哉。漲力以除舊。擠力以布新。猗歟休哉。而有學也。是以揖讓爲征。誅揭竿斬木爲受。錄膺圖也。而矚矚思逞。期一洩怨毒於其上者。復何爲乎。且民而有學。國雖亡亦可也。無論易何人爲之君。必無敢虐之。直君亡耳。視君亡猶易。臧獲於民甯有害焉。故秦西諸國。有此國。偶乏其君。乃聘請別國。渺不相涉之人。以爲之君。或竟併數國爲一國。如古之英倫三島。瑞典之於挪威。以及所謂聯邦。皆是也。春秋之義。天下一家。有分土。無分民。同生地球上。本無所謂國。誰復能此疆。

爾界糜軀命以保國君之私產。而國遂以無權。國無權。權奚屬。學也哉。權之尾閹而歸墟也。

以言乎大一統之義。天地間不當有國也。更何有於保。然此非可以一蹴幾也。世亂不極。亦末由撥亂反之正。故審其國之終不治也。則莫若速使其亂猶冀萬一有能治之者也。且其間亦有劫運焉。雖獨夫民賊之罪。要由衆生無量生中之業力所感召而糾結。吾觀中國。知大劫行至矣。不然。何人心之多機械也。西人以在外之機械。製造貨物。中國以在內之機械。製造劫運。今之人莫不尙機心。其根皆由於疑忌。乍見一人。其目灼灼然。其口緘默。其舌矯矯欲鼓。其體能卑屈。而其股肱將欲翺翔而攫搏。伺人之瑕隙而踏焉。吁。可畏也。談人之惡。則大樂。聞人之善。則厭而怒。以謾罵爲高節。爲奇士。其始漸失其好惡。終則胥天下而無是非。故今人之論人。鮮不失其真焉。京朝士官。益以攻擊爲事。初尙分君子小人之黨。旋并君子小人而兩歧之。黨之中又有黨。黨之中又自相攻。一人而前後歧出。一時而

毀譽矛盾。如釜中蝦蟹。轟然以開。火益烈。水益熱。而閔益甚。故知大劫不遠矣。且觀中國人之體貌。亦有劫象焉。試以擬諸西人。則見其萎靡。見其猥鄙。見其粗俗。見其野悍。或瘠而黃。或肥而弛。或萎而偃。其光明秀偉。有威儀者。千萬不得一二。或曰。中國人愁困勞苦。喧隘不潔。易生暗疾。向之所見。蓋無無病者也。固也。然使既以遭遇攻其外。不更以疑忌巧詐自毒其中。彼外來之患。害猶可祛也。豈非機心之益其疾耶。無術以救之。亦惟以心解之。緣劫運既由心造。自可以心解之。夫心力最大者。無不可爲。惟其大也。又適以召阻險。格致盛而愈多難窮之理。化電盛而愈多難分之質。醫學盛而愈多難治之證。算學盛而愈多難取之題。治理盛而愈多難防之弊。道高一尺。魔高一丈。愈進愈阻。永無止息。然反而觀之。向使不進。乃并此阻而不可得。是阻者進之驗。弊者治之效也。同消同長。身通爲一。惟在不以此自阻焉耳。苟畏難而偷安。防害而不敢興利。動援西國民黨之不靖。而謂不當學西法。不知正其治化日進之憑據也。卽有小亂。當統千萬年之全局觀。

之徒。童關於一孔。謂頭痛當醫頭。腹痛當醫腹。遂并置全局於不顧。此其心力誠不足道矣。然而知心力之大可恃。不審心力之所由發。直情徑遂。壯趾橫行。則將以平機心之心力。轉而化爲機心。以機愈機。軸輪雙轉。助劫而已。焉能挽劫哉。然則如之何。曰。盍於一人試之。見一用機之人。先去乎自己機心。重發一慈悲之念。自能不覺人之有機。人之機爲我忘。亦必能自忘。無召之者。自不來也。此可試之。一二人而立效。使心力驟增萬萬。天下之機心不能泯也。心力不能驟增。則莫若開一講求心之學派。專治佛家所謂願力。英士烏持亨立謂所治心免病。法合衆人之心力爲之。亦勿慮學派之難開也。各教教主。皆自匹夫一意孤行而創之者也。蓋心力之實體。莫大於慈悲。慈悲則我視人平等。而我以無畏。人視我平等。而人亦以無畏。無畏則無所用機矣。佛一名大無畏。其度人也。曰施無畏。無畏有五。曰無死畏。無惡名畏。無不活畏。無惡道畏。乃至無大衆威德畏。而非慈悲。則無以度之。故慈悲爲心力之實體。今夫向人涕泣陳訴。惻怛沈痛。則莫不暫息其機心。

而哀憐之。故僅悲而不慈矣。足感人若此。又况天地民物。爲無量之大慈悲乎。以心挽劫者。不惟發願救本國。并彼極強盛之西國。與夫含生之類。一切皆度之。心不公。則道力不進也。故凡天主教徒。不可自言爲某國人。當如耶穌之立天國。平視萬國。皆其國。皆其民。質言之曰無國可也。立一法。不惟利於本國。必無損於各國。使皆有國。創一教。不惟可行於本國。必合萬國之公理。使智愚皆可授法。以此心爲始。可言仁。言恕。言誠。言絜矩。言參天地。贊化育。以感一二人。而一二化。則以感天下。而劫運可挽也。今夫西國。豈非所謂極強盛者哉。然以衡諸地球萬萬年之全運。爲人言思擬議所不能及之盛。則猶堆積盈野之礫。特徵引其緒耳。烏足爲極。且致衰之道。亦不一矣。中國土耳其阿富汗波斯朝鮮海內所號爲病夫者也。英美德法諸國。不併力強革其弊政。以療其病。則其病將傳染於無病之人。而俄羅斯則故曲徇其守舊之意。虛爲保護之貌。惟恐他國革其弊政。所以陰弱之。又以自固其君主國之勢。使守舊者感其惠。而守舊之國。亦盡深相倚寄。中國

則訂密約矣。朝鮮寄居其使館。且授兵柄矣。乘渴而飲。以鳩酒。乘饑而飽。以漏脯。愚公之愚。固折入於俄而不足惜。彼旁觀者。獨不慮孫策坐大乎。中國官吏虐殺回教人。西甯有已降老弱婦孺萬餘人。鎮將鄧增。一夕盡殺之。而以克復三國關。張臯入告回教切齒。思歸俄國。土耳其又虐殺害希臘教人。革雷得島亞米尼亞人。兵連禍結。數年不息。希臘教人切齒。思歸俄國。嗚呼。吾將見可殺克之馬兵。蹂躪歐亞兩洲。而各國寧能無恙耶。即彼兩國亦寧能無物極必反。俱傷而兩敗耶。地球戰禍。殆於不可紀極矣。顧此猶其顯而易見者也。若夫各國致衰之由。則不甯惟是。吾敢明斷之曰。各國欺陵遠近東病夫之道。即其所以致敗衰之道。何也。國於天地。必有興立。則信與義。其內治外交之膠粘物也。各國之強盛。罔不由於信義。天下既共聞而共見之矣。不幸獨遇所謂病夫者。以信義待之。彼反冥然罔覺。悍然不顧。於是不得已而脅之以威。詐之以術。又不幸脅與詐而果得所欲。且踰其初志焉。將以爲是果外交之妙用也已。相習成風。轉視信義爲迂緩。則以之

待病夫者。旋不覺以施諸無病之人。無病之人。不能忍受。別求所以相報。由是相
詭相遁。外交之信義亡矣。又相習愈深。以待與國者。旋不覺以施諸國中之人。上
下同列。相詭相遁。內治之信義又亡矣。信義不立。其不同爲病者與有幾。故本人
與己。本非二致。而人心者。反本不可攬者也。攬之以信義。在有道者觀之。猶以爲
其效極於不信不義。况攬之以不信不義。其禍胡可言哉。今將挽救之。而病夫者
非是則莫肯率從。甚矣病夫之累人。而各國遭遇之苦。誠有不幸也。然爲各國計。
莫若明目張膽。代其革政。廢其所謂君主。而擇其國之賢明者。爲之民主。如墨子
所謂選天下之賢者。立爲天子。俾人人自主。有以圖存。斯信義可復也。若慮俄國
之擾也。則先修歐亞兩洲東西大鐵路。東起朝鮮。貫中國阿富汗波斯東土耳其。
梁君士但丁。峽達西土耳其。作爲萬國公路。皆不得侵犯之。按諸地圖。此諸病夫
者。同在北緯三十度。至四十度之間。天若豫爲位置。令其土壤成一直線。苟因天
之巧。濟以人力。以三萬餘里之鐵軌。穿爲一貫。如牛鼻之有錐。魚腮之有柳。諸病

夫戢戢相依。托餘生於鐵路。不致爲大力者負之而走。其病亦自向蘇。而各國所獲鐵路之利。抑孔厚矣。俄國西比利亞之鐵路成。則東西洋之商旅。皆將出於其途。俄之厚鄰之薄也。今修此路。則彼爲其弧。此爲其弦。遠之於近。其利一。彼路長。則成功勞。此路短。則成效速。難之於易。其利二。彼路長。則行李稍淹。此路短。則計日加捷。遲之於速。其利三。彼越烏拉嶺之南北幹山。與鐵路正交。此循蔥嶺之東西幹山。與鐵路平行。險之於夷。其利四。彼近寒帶。天時凜冽。此在溫帶。天時和熙。寒之於暖。其利五。彼荒寒枯瘠。物產蕭寥。此農礦膏腴。物產充足。歎之於盈。其利六。彼工藝製造。寂然無聞。此商貨灌輸。日不暇給。僻之於繁。其利七。彼人民野悍。駕馭難周。此人民柔順。驅使易效。梗之於馴。其利八。彼人少工價日昂。此人多工價廉。散之於聚。其利九。彼一國孤撐。此衆擎易舉。野之於輕。其利十。彼專利於一方。此溥利於萬國。私之於公。其利十一。彼以危人之安。此以安人之危。利之於我。其利十二。彼路爲衷心。其疾。此路爲羣情。爭向。惡之於好。其利十三。彼路成。適

以召天下之兵。此路成。足以定天下之兵。失之於得。其利十四。總此十四利。則彼之借款難。此之招股易。背之於向。其利十五。總此十五利。則彼之償息多。此之償息少。疑之於信。其利十六。總此十六利。則彼之成本重。此之成本輕。耗之於省。其利十七。總之十七利。則彼之獲利微。此之獲利鉅。齎之於豐。其利十八。總之十八利。則彼之鐵路十年積慮。盡擲黃金於虛耗。此之鐵路一日出爭。立致青雲於頃刻。廢之於興。其利十九。總此十九利。則彼不能以鐵路侵人國土。此轉欲以鐵路致其死命。敗之於功。其利二十。且夫弭將廢之兵端。保五洲之太平。仁政也。拯垂亡之弱國。植極困之遺黎。義舉也。籠總匯之商務。收溢散之利源。智謀也。爭棋劫之先着。杜橫流之後患。勇功也。以言乎其實。則許於二十。以言乎其名。則略舉有四。此蓋轟天絕地之勳德。夫何憚而久不爲也。英法德意奧和比日葡瑞挪丹日本。皆以商爲國。卽皆宜肩此責。而英之商務尤宜倡首。英見美修萬餘里之大鐵路。遂於加拿大效其所爲。修路以與之平行。夫加拿大不及美之土地富厚。猶欲

與之爭馳。有反乎此者。乃熟視而澹忘之。與美國固素守局外。然此於商務有關。亦何可甘居人後。且華盛頓倡民主於前。林肯復釋黑奴於後。義聞宣昭。炳耀寰宇。乘此時攘臂而出。先烈可讚。鼎足成三。不必爲弭兵之費。抑無俟公斷之約。神武睿智。其有取諸日本國民雜誌稱由中部亞洲而出揚子江畔爲第一好路。不獨中國之利。天下亦將享受其便。英倫泰晤士報稱俄路既通之後。當通第二條華路。中國一切商務。可由波斯土耳其而達歐洲。與俄路平行。亦各粗著其效端。惜乎未究厥旨。衆生業力將消。中外必多同心者矣。然則中國謀自強。益不容緩矣。名之曰自強。則其責在己。而不在人。故慎毋爲復仇雪恥之說。以自亂其本圖也。任彼之輕賤我。欺陵我。我當視爲兼弱攻昧。取亂侮亡。彼分內可應爲。我不變法。卽不應不受。反躬自責。發憤爲雄。事在人爲。怨尤胥泯。然後乃得一意督責。合併其心力。專求自強於一己。則詆毀我者。金玉我也。干戈我者。藥石我也。無事不可信驗。卽隨地皆可見功。耶曰。視敵如友。亦誠有益於友也。管子之術。人棄我取。

因禍爲福。轉敗爲功。斯亦天下之至巧者矣。蓋心力之用。以專以一。佛教密宗。宏於咒力。咒非他。用心專耳。故焚咒不通繙譯。恐一求其義。卽紛而不專。然而必尙傳授者。恐自我創造。又疑而不專。思之思之。鬼神通之。孔曰。民可使由。不可使知。殊謂此也。自強者。強自而已矣。知其爲自。覺多此一知。况欲以加乎人哉。今夫自強之策。其爲世俗常談者。吾弗暇論。論其至要。亦惟求諸己而已矣。行之則王。否則亡。不俊。著蔡。毅然可決。則曰。變衣冠。文化之消長。每於日用起居之繁簡。得同式之比例。人惟竄情。不欲興事。則心無意於求簡。而聽其繁。苟民智大開。方將經天緯地。酬酢萬物之不暇。豈暇事此繁縟之衣冠。繁必滯。簡必靈。惟簡然後能馭繁。故繁於物者。必先簡於己。一定之理。無可移易。吾聞西人之論方言矣。教化極盛之國。其言者必簡而輕靈。出於唇齒者爲多。舌次之。牙又次之。喉爲寡。深喉則幾絕焉。發音甚便利。而成言也不勞。所操甚約。而錯綜可至於無極。教化之深淺。咸率是以爲差。此亦繁簡之辨也。又聞之法律家矣。頭等教化之國。國律時時更

改以趨於便。而變通盡利。斯法爲人用人。不至反爲法用。其次則有一定之律矣。教化之深淺。咸率是以爲差。此又靈滯之辨也。夫於衣冠。又何獨不然。既非上衣下裳。而偏爲長齋博袖。旣非席地屈坐。而偏爲跪拜頓首。事之顛倒失理。甯有過此。以士大夫而爲此。則猶可言矣。顧農夫之於畎畝。工役之於機器。兵卒之於戰陣。傭隸之於趨走。於今之衣冠禮範。有大不便者。而亦不聞異其制。嗚呼。君主之弱天下也。必爲甚繁重之禮與俗。使竭畢生之精神。僅足以勝其繁重。而保其身。以不戾於時。則天下必無暇分其精力。思與君主抗。積之旣久。忘其本始。遂以爲理之當然。而事之固然。不恤役志於繁重。以自塞錮其聰明。雖禍患在肩睫。亦將不及顧。或語以簡便。則反託爲詭異。故中國士民之不欲變法。良以繁重之習。漸漬於骨髓。不變其至切近之衣冠。終無由聳其聽聞。決其志慮。而咸與新也。日本之強。則自變衣冠始。可謂知所先務矣。乃若中國。尤有不可不亟變者。雍髮而垂髮辮是也。姑無論其出於北狄鄙俗之制。爲生人之大不便。吾試舉古今中

外所以處髮之道。聽人之自擇焉。處髮之道凡四。曰全髮。中國之古制是也。髮受於天。必有所用之。蓋保護腦氣筋者也。全而不偏。此其所以長也。而其病則有重腿之累。曰全薙。僧制是也。清潔無累。此其所以長也。而其病則無以護腦。曰半剪。西制是也。既足以護腦。而又輕其累。是得兩利。曰半薙。蒙古韃靼之制是也。薙處適當大腦。既無以蔽護於前。而長髮垂辮。又適足以重累於後。是得兩害。孰得孰失。奚舍奚從。明者自能辨之。無俟煩言而解矣。

心力可見否。曰人之所賴以辦事者是也。吾無以狀之。以力學家凹凸力之狀狀之。愈能辦事者。其凹凸力愈大。無是力。即不能辦事。凹凸力一奮動。有挽強持滿。不得不發之勢。雖千萬人。未或能遏之。而改其方向者也。今略舉十有八。曰永力。性久不變。如張弓然。曰反力。忽然全變。如弛弓然。曰攝力。挽之使近。如右手控絃。然曰拒力。推之使遠。如左手持弓然。曰總力。能任羣重。如槓桿之倚點然。曰折力。能分條段。如尖劈之斜面然。曰轉力。互易不窮。如滑車然。曰銳力。曲而能入。如螺

絲然曰速力。往來飛疾。如鼓琴而絃顫然。曰動力。阻制馳散。如遊絲之節動然。曰擯力。兩矯相達。如絞網而成繩然。曰超力。一瞬即過。如屈鋼條而使躍然。曰鈞力。逆探至隱。如弭釣魚。時禽時縱然。曰激力。雖異爭起。如風鼓浪。乍生乍滅然。曰彈力。驟起擊壓。無堅不摧。如弩括突矢。突矢貫札然。曰決力。臨機立斷。自殘不恤。如劍鋒直陷。劍身亦折然。曰偏力。不低即昂。不令相平。所以居己於重也。如碓杵然。曰平力。不低不昂。適劑其平。所以息物之爭也。如懸衡然。此之所謂力者。皆能挽劫乎。不能也。此佛所謂生滅心也。不定聚也。自擾擾人。奇幻萬變。流衍無窮。愈以造劫。吾哀夫世之所以有機械也。無一不緣此諸力而起。天賦人曰美質。人假之以相鬪。故才智愈大者。爭亦愈大。此凹凸力之爲害也。然苟無是力。即又不能辦事。宜如之何。曰何莫併凹凸力而用之於仁。仁之爲道也。凡四曰上下通。天交地泰。不交否。損上益下。益反之損。是也。曰中外通。子欲居九夷。春秋大黃池之會。是也。曰男女內外通。子見南子。是也。終括其義。曰人我通。此三教之公理。仁民之所

爲仁也。原夫人我所以不通之故。腦氣之動法各異也。吾每於靜中自觀。見腦氣之動。其色純白。其光燦爛。其微如絲。其體紆曲。其動法長短多寡有無。屢變不定。而疾速不可名言。如雲中電。無幾微之不肖。信乎腦即電也。吾初意以爲無法之動。繼乃知不然。當其萬念澄澈。靜伏而不可見。偶萌一念。電象即呈。念念不息。其動不止。易爲他念。動亦大異。愈念愈異。積之至繁。即又淆濁。不復成象矣。於其異念。則異動。因知動法皆摹擬乎念。某念即某式。某念變某式。必爲有法之動。且有一定之比例。惜其理至蹟。牽涉萬端。爲時太暫。不容一瞬。雖欲詳攷。其道無由。昔天文家誤以天王海王二星爲無法之動。久始察知其外攝力甚雜。運行易致參差。然統計衆軌道文全體。仍可馭之入算。列之成圖。非無法也。腦氣之動。殆正類此。其動者意識也。大腦之用也。爲大腦之體者。藏識也。其使有法之動者。執識也。小腦之體也。爲小腦之用者。前五識也。惟睡夢瘋癲。輒爲無法之動。意識未斷。而執識先斷也。執識亦非斷盡。我執未斷。而法執先斷也。大腦明。而小腦半昧。

也。唯識所謂昏沈舉第七識暫斷者也。夫斷識本有實序。先意識而後執識。先我執而後法執。今全倒其序。是以成爲無法之動也。睡夢者。乃其平日前五識所受之染。深楔其體質。品狀於大腦之藏識。而小腦司其啓閉。使布列井井。條理咸備。法執苟斷。是斷其小腦之半。故夢中未嘗不知有我。以我執猶在也。意識漸從藏識中發露。一一復呈所染。於前五識。恍然猶前五識重與之接。因而成夢。其實前五識爲小腦之用。小腦既斷。則是前五識已斷矣。然輒迷離謬悠。湊泊無理。幾能別自創一世界。則以無次第整齊之之法執也。是以孩提無夢。智識未盛也。愚人無夢。藏識不靈也。至人亦無夢。前五識不受染也。此睡夢之腦氣動法也。推之瘋癩。亦應如是。惟前五識未斷耳。夫腦氣動法。既萬有不齊。意識乘之。紛紜而起。人與地。地與地。時與時。事與事。無所往而不異。則人我安得有相通之理。凹凸力之爲害。卽意識之爲害也。今求通之。必斷意識。欲斷意識。必自改其腦氣之動法。外絕牽引。內歸易簡。簡之又簡。以至於無。斯意識斷矣。意識斷。則我相除。我相除。則

異同泯。異同泯。則平等出。至於平等。則洞澈彼此。一塵不隔。爲通人我之極致矣。佛氏之言云。何是山河大地。孔氏之言曰。何思何慮。此其斷意識之妙術。腦氣所由不妄動。而心力所由顯。仁矣夫。

天下皆善。其心力也。治化之盛。當至何等地步。曰此未易一二言。吾試言其粗淺。則地球之治。必視農學爲進退。孟子曰。天下之生久矣。一治一亂。天治而有亂。其必有大不得已之故。而保治之道未善也。大不得已之故。無過人滿地球之面積。無可展拓。而人類之蕃衍。代必倍增。所產不敷所用。此固必亂之道也。今幸輪船鐵路。中外盡通。有餘不足。互相酌劑。總計荒地正多。卽丁口再加百十倍。猶易生活。吾觀西國關地通商。汲汲爲殖民政策。而嘆其志慮宏遠矣。王船山嘗恨兩漢史官昧於政體。時承大亂之後。歸降動至百萬數十萬人。其用兵之數。當不止此。皆不農不耒無業游民也。一旦歸休。如何安置。如何勞來。還定安集之。又操何術。使有執業。足自給而不爲亂。當時至大至難之時。甯有過於此者。而史官一字不

及真可謂無識焉耳。於古既無所徵。後世遂百思不得其故。曾國藩深慨遣散兵卒之難。甚於募練。至於無法以善其後。散勇之潰叛。降人之反覆。不一而足。至今爲戒。試爲思一處置之法。則無若遷耕曠土之爲得也。是以俄遷波蘭人於西比利亞。英遷罪犯於澳洲。各國或遷於非洲。美釋黑奴而封之於曲蘭斯佛耳。爲民主國。皆以農政爲消納人口之計。而尤以美封黑奴。稱震鑠古今之仁政焉。故人滿之患。必生於他日之土滿。非真滿也。土滿之患。必生於居處之不均。墾闢之。不講。亦未能定爲真滿也。苟統五大洲人口兩均。而猶患人滿。斯真滿矣。斯農之所以貴有學之地。學審形勢。水學禦旱潦。動植學辨物性。化學察品質。汽機學濟人力。光學論光色。電學助光熱。有學之農。穫數十倍於無學之農。然竭盡地球之力。則尤不止於此數。使地球之力。竭盡無餘。而猶不足以供人之食用。則必別爲他法。攷食用之物。爲某原質配成。將用各原質。化合爲物。而不全恃乎農。使原質又不足以供。必將取於空氣。配成質料。而不全恃乎物。且將精其醫學。詳攷人之臟

腑支體。所以必需食用之故。而漸改其性。求與空氣合宜。如道家辟穀服氣之法。直可不用世間之物。而無不給矣。又使人滿至於極盡。卽不用一物。而地球上駢肩重足。猶不足以容。又必進思一法。如今之電學。能無線傳力傳熱。能照見筋骨。肝肺。又能測驗腦氣體用。久必能去其重質。留其輕質。損其體魄。益其靈魂。兼講進種之學。使一代勝於一代。萬化而不已。必別生種人。純用智不用力。純有靈魂。不有體魄。猶太古初生。先有蠢物。後有靈物。物既日趨於靈。然後集衆靈物之靈。而爲人。今人靈於古人。人既日趨於靈。亦必集衆靈人之靈。而化爲純用智純用靈魂之人。可以住水。可以住火。可以住風。可以住空。可以飛行往來於諸星諸日。雖地球全毀。一無所損害。復何不能容之有。惟是衆生之業力難消。地球之變局日甚。地球由熱而冷。由漲而縮。由鬆而緊。由軟而堅。由圓而扁。歲差數十秒。七十餘年而差一度。二萬餘年而復其始。復其始。又不能眞復其原點。則積無量二萬年。而地球之南北極。與天空之南北極。兩相易位。其間之水火海陸。不知凡幾。經

大變而地球亦有終毀之日。他日之治亂興衰。誠非人之私意所能逆料。然而極之彌勒下生。維摩病起。人民豐樂。山河如鏡。真性如如。充滿法界。一切衆生。普徧成佛。其未成佛者。舍此世界。地球極治之時。必卽在地球將毀之時矣。何者。衆生之業力消。地球之業力亦消。衆生之體魄去。地球之體魄亦去。夫地球亦衆生也。亦一度衆生者也。地球之不得卽毀。衆生累之也。

地球之治也。以有天下而無國也。莊曰。聞在宥天下。不聞治天下。治者。有國之義也。在宥者。無國之義也。曰在宥。蓋自由之轉音。旨哉言乎。人人能自由。是必爲無國之民。無國則畛域化。戰爭息。猜忌絕。權謀棄。彼我亡。平等出。且雖有天下。若無天下矣。君主廢。則貴賤平。公理明。則貧富均。千里萬里。一家一人。視其家。逆旅也。視其人。同胞也。父無所用其慈。子無所用其孝。兄弟忘其友。恭夫婦忘其倡隨。若西書中百年一覺者。殆彷彿禮運大同之象焉。而國治如此。而家始可言齊矣。然則大學言家齊而後國治。國治而後天下平。非歟。曰非也。彼所言者。封建世之言。

也。封建世。君臣上下。一以宗法統之。天下大宗也。諸侯卿大夫。皆世及。復各爲其宗。民受田於上。而其上之制祿。亦以農夫所入爲差。此奠定盒。所以有農宗之作也。宗法行。而天下如一家。故必先齊其家。然後能治國。平天下。自秦以來。封建久湮。宗法蕩盡。國與家渺不相涉。家雖至齊。而國仍不治。家雖不齊。而國未嘗不可治。而國之不治。則反能牽制其家。使不得齊。於是言治國者。轉欲先平天下。言齊家者。亦必先治國矣。大抵經傳所有。此封建世之制。與今日事務。往往相反。明者決知其必不可行。而迂陋之僻儒。輒喜引經據典。僞談古制。實欲見諸施行。而不悟其不合。良足悼焉。或曰。天下至平者。無天下。國至治者。無國。家至齊者。無家。無他。輕滅體魄之事。使人人不困於倫常而已矣。然世有娼妓者。非倫常。非非倫常。亦能困人。禁之乎。抑聽之乎。曰。體魄之事盡。則自無娼妓。不待禁也。苟其不盡。雖禁不止。子不見西國乎。治化不爲不盛。而娼妓日多。卒無術以禁止之。遂成爲五大洲通行之風俗。然而既不能禁。卽不能終聽之矣。凡官之於民。如家人父子然。

見有不善。力能禁。禁之固善。力不能禁。卽當引爲己任。而與之同其利害。非可閉塞耳目。置諸不理。以不聞不問。苟焉爲自潔也。娼妓亦其一事焉。明知萬不能禁。則胡不專設一官。經理其事。限定地段。毋與良民雜處。限定名額。寧溢勿隱。潔清其居。毋使致疾。整齊其法。毋使虐待。抽取費用。如保險之利。爲在事諸人之薪俸。規條燦然。莫能欺遁。而陷溺者亦自有止境。豈非仁政之大者哉。雖然。以論於中國民事。有更大於此者。尙且隔膜坐視。不加喜戚於心。又况娼妓之區區者耶。難者曰。子陳義高矣。旣已不能行。而滔滔然爲空言。復奚益乎。曰。吾貴知不貴行也。知者靈魂之事也。行者體魄之事也。孔子曰。知之爲知之。不知爲不知。是知也。知亦知。不知亦知。是行有限。而知無限。行有窮。而知無窮也。且行之不能及知。又無可如何之勢也。手足之所接。必不及耳目之遠。記性之所含。必不及悟性之廣。權尺之所量。必不及測量之確。實事之所麗。必不及空理之精。夫孰能強易之哉。僻儒所患。能知而不能行者。非真知也。真知則無不能行矣。教也者。求知之方也。

故凡教主教徒。皆以空言垂世。而不克及身行之。且爲後世詬詈戮辱。而不顧也。耶殺身。其弟子十二人。皆不得其死。孔僅免於一身。其弟子七十人。達者蓋寡。佛與弟子。皆飢困乞食。以苦行終。此其亡軀命。以先知覺後知。以先覺覺後覺。豈暇問其行不行哉。惟摩西穆罕默德。以權力行其教。君主而已矣。何足爲教主。然則知之與行。孰爲貴而孰爲賤也。今之談者。輒曰。吾專言學。是以學教也。否則曰。吾專言政。是以政教也。或並明言曰。吾不言教。是自成爲不言教之教也。不言教之教。禪宗所謂不立文字。又謂運水搬柴。盡是神通妙用。是也。蓋教能包政學。而政學不能包教。教能包無教。而無教不能包教。彼詆教者。不知教之大。爲天下所不能逃。而刻意欲居於教外。實深入乎教中。則何其不知量之甚也。故佛說有云。謗佛者。卽是信。以其既已知有佛矣。不能以謗而自滅其知也。明乎此。復何疑於吾言。且吾言地球之變。非吾之言。而易之言也。易冒天下之道。故至賾而不可惡。吾嘗聞□□之論乾卦矣。於春秋三世之義。有合也。易兼三才而兩之。故有兩三世。

內卦逆而外卦順。初九潛龍勿用。太平世也。元統也。無教主。亦無君主。於時爲洪荒太古。岷之蚩蚩。互爲酋長已耳。於人爲初生。勿用者。無所可用者也。九二見龍在田。利見大人。升平世也。天統也。時則漸有教主君主矣。然去民尙未遠也。故曰在田。於時爲三皇五帝。於人爲童穉。九三君子終日乾乾。夕惕若厲无咎。據亂世也。君統也。君主始橫肆。教主乃不得不出而劑其平。故詞多憂慮。於時爲三代。於人爲冠婚。此內卦之逆三世也。九四或躍在淵无咎。據亂世也。君統也。上不在天。下不在田。或者試詞也。知其不可爲而爲之者。孔子也。於時則自孔子之時至於今日皆是也。於人則爲壯年以往。九五飛龍在天。利見大人。升平世也。天統也。地球羣教將同奉一教主。地球羣國將同奉一君主。於時爲大一統。於人爲知天命。上九亢龍有悔。太平世也。元統也。合地球而一教主。一君主。勢又孤矣。孤故亢。亢故悔。悔則人人可有教主之德。而教主廢。人人可有君主之權。而君主廢。於時徧地爲民主。於人爲功夫純熟。可謂從心所欲。不踰矩矣。此外卦之順三世也。然而

猶有迹象也。至於用九見羣龍無首吉。天德不可爲首也。又曰天下治也。則一切衆生。普遍成佛。不惟無教主。乃至無主。不惟無君主。乃至無民主。不惟渾一地球。乃至無地球。不惟統天。乃至無天。夫然後至矣。盡矣。蔑以加矣。嗚呼。尊教主者。寧教主之願也哉。有惡劣之衆生。而後有神聖之教主。不願衆生之終於惡劣。故亦不願教主之長爲神聖。此推窮治理。必以無教爲極致矣。孔子曰。天下有道。丘不與易也。孟子曰。予豈好辯哉。予不得已也。夫教主之出現。誠不幸而遇於不得已焉耳。悲夫。悲夫。揀人之外無事功。卽度衆生之外無佛法。然度人不先度己。則己之智慧不堪敷用。而度人之術終窮。及求度己。又易遺棄衆生。顯與本旨相違。若佛所謂證於實際。墮落二乘矣。然則先度人乎。先度己乎。曰。此皆人已太分之過。譖聽譖聽。當如是。知人外無己。己外無人。度人卽是度己。度己卽是度人。譬諸一身。先度頭乎。先度手乎。頭亦身之頭。手亦身之手。度卽并度。無所先後也。若因世俗強分彼此。則反言之曰。度己非度己也。乃度人也。度人非度人也。乃度己也。何

以言之。今夫空山修證。潔治心源。此世俗所謂度己者也。然心源非己之源也。一切衆生之源也。無邊海印。萬象森羅。心源一潔。衆生皆潔。度人孰有大於此者。况四萬八千戶蟲在己身。已有無數衆生。安見己身果己身有耶。故曰度己。非度己也。乃度人也。今夫方便施捨。廣行善事。此世俗所謂度人者也。然僅能益衆生之體魄。聊爲小補。衆生迷誤。則如故也。雖法施廣大。宏願熏習。不難資以他力。要視衆生之自力何如。非可人人強之也。由是以談度人。未能度到究竟。而已之功德。則已不可量矣。故曰度人。非度人也。乃度己也。嘗以此說質之□□。則曰子前之說是也。後之說。謂度人未能度到究竟。亦尙有未盡。今試與人一錢。扶人一步。其爲度也微矣。然而由此推之。鏗而不舍。極於無量數。終必度到究竟。以度到究竟之因緣。自此而結。度人者勿以善小而不可爲矣。

衆生度得盡否。當在何時度盡。日時度盡。時時度不盡。自有衆生以來。卽各各自有世界。各各之意識所造不同。卽各各之五識所見不同。小而言之。同一期日。

皓月。緒風。晤爾。同一名山大川。長林幽谷。或把酒吟嘯。觸境皆虛。或懷遠傷離。成形卽慘。所見無一同者。大而言之。同一文字語言。而仁者見仁。智者見智。同一天下國家。而治者自治。亂者自亂。智慧深。則山河大地。立成金色。罪孽重。則食到口邊。都化猛火。所見更無一同者。三界惟心。萬法惟識。世界因衆生而異。衆生非因世界而異。然則世界衆生度。盡度不盡。亦隨衆生所見何如耳。且卽其實而言之。佛與衆生。同一不增不減之量。謂衆生度不盡。則衆生將日增。謂衆生度盡。則佛將日增。有所增亦必有所減。二者皆非理也。其實佛外無衆生。衆生外無佛。雖真性不動。依然隨處現身。雖流轉世間。依然遍滿法界。往而未嘗生。生而未嘗往。一身無量。一心無量。一切一入。一入一切。尙何盡不盡之可言哉。是故佛旣說有一小衆生不得度者。我誓不成佛。又說卒無有一衆生得滅度者。亦盡亦不盡也。易言天下同歸而殊途。一致而百慮。不言殊途同歸。百慮一致者。殊則不復同。而不害其爲同。固不得強爲同之矣。百則不復一。而不害其爲一。固不得強爲一之矣。

噫嘻。天下之勢。其猶川之決乎。一逝而萬古不合。此易之所以始乾而終未濟也。

仁學卷下終

譚瀏陽全集 筆議卷上

學篇

尙書孔傳盤庚上傳言人貴舊器貴新汝不徒是不貴舊案下文皆不忍誅責舊臣之意則貴舊乃就王言此云汝不徒是不貴舊是就民言語嫌參差卽就民言當云汝不徒是不貴新謂遷新居如易新器舊居不可苟安也集傳謂盤庚所引其意在人惟求舊一語是下句爲泛設殆失古義又說命中傳高宗之祀特豐數近廟故說因以戒之案孔疏孔氏以高宗彤日祖己訓諸王祀無豐於昵謂傳說之言爲彼事而發竊疑高宗免喪卽得說未免喪時未必行彤祭王制喪三年不祭唯祭天地社稷可爲不祭之證且篤次又在後恐非命說以前事而說指之也然則說何戒乎黷祭蓋商俗信鬼故以爲言集傳於高宗彤日以爲傳說當以進諫高宗吝改故祖己有不聽罪之言是以說之諫在彤日前也於說命又謂祖己

戒其祀無豐昵。傳說因其失而正之。則矛盾甚矣。

文王之詩凡七章。章八句。愚謂亦可作十四章。章四句。蓋此詩每章首尾相銜。如賁魚然。魏晉以來時有倣此體者。分爲十四章。亦復首尾相銜。與下武既醉相似。或謂作十四章。則首章及無念爾祖章中間不聯貫。應曰。作七章。亦有不聯貫者。卽下武既醉亦不盡相貫。

召旻之詩。命篇何取。序及箋疏皆未免牽強。集傳據經首尾旻召字爲說。則是旻召非召旻。竊疑召公之後所作。末述乃祖之功。以慨今無其人。人以出於召氏。標曰召旻。別於小旻云爾。不然。周初辟國之賢。獨一召公而稱之也哉。

詩疏綠衣疏。上章言其反幽顯。此章責公亂尊卑。案此疏在第三章。於義未合。當云首章言其反幽顯。次章言其亂尊卑。三章言其紊先後。卒章言其失時序。又七月疏。孟子稱冬至之後。女子相從夜績。案與漢書食貨志語相似。則孟子之子。疑堅字之譌。又靈臺疏正義曰。娛樂遊戲云云。案此篇既分爲五章。則疏當綴每章。

之下。此孔例也。此疏不在於物魚躍之下。而在白鳥需需之下。疑分五章。亦非古意。

禮記禮運。法無常而禮無列。案詳上下文義而疑作則。

郊特牲。縣弧之義也。案註疏。謂男子初生。縣弧而不能射。如疾病而不能射也。殆非禮意。蓋男子生而縣弧。明其能射。今既不能。何以爲士。故不直對不能者。接之縣弧之義。有不可也。

明堂位。昔者周公朝諸侯於明堂之位。天子負斧依南鄉而立。案註疏以天子爲周公。陳雲莊疑記者之誤。愚謂記者不誤。下既云三公。明屬公本在臣位。未嘗負依。此天子指成王。曰周公朝諸侯。周公以諸侯朝也。曰周公明堂之位。位。屬公所定也。不然。周公既負依。彼中階之三公。又誰耶。至云周公踐天子之位。則誠如方望溪之言。劉歆僞竄者也。

周禮天官獸人。徒三百人。案馬融以池塞苑囿。取魚處多。故用三百人。竊疑取魚

者多至三百。於義未安。觀甸師徒三百人。賈氏據其職以爲耕耨藉田。則此三百人亦必兼工作。其職曰時敷爲梁可見。

儀禮士昏禮。棄餘水于堂下階間加勺。案加勺二字。當在三属于尊之下。棄餘水于堂下階間之上。加謂加於尊。若餘水既棄。無用勺矣。

春秋左傳文公十八年傳。以靖國人。案此後凡宋之命官。皆有以靖國人之語。文氣如別出一手。疑卽宋史本文而左氏採之。

春秋左傳杜註。宣公十五年經。秦人伐晉。汲古閣本註無傳。案有傳。此註誤衍。可補阮氏校勘記。

顧亭林左傳杜解補正。文馬百駟。邱光庭曰。文馬。馬之毛色有文采者。案馬毛色有文采。已不多見。况百駟乎。當是被以文采。如康王之誥。所謂黃朱也。

論語兩何有於我哉。註疏皆以爲人無而已獨有。未免近誇。集註以爲自謙。又未免太過。愚謂兩處語同而意別。在默識章。若曰吾之識與學與誨。皆本當然之理。

何有我見存其間哉。在後章。若曰此皆易爲之事。何煩爲我憂哉。卽黃氏式三後案以何有爲不難也。

記者於聖人之言。必聯類而及。故君子病無能焉。君子疾沒世而名不稱焉。疾病爲一類。以見雖有六氣之疾病。不若是之甚也。色厲而內荏。譬諸小人。其猶穿窬之盜也。與。鄉原。德之賊也。盜賊爲一類。以見雖有胥篋之盜賊。不若是之甚也。

蘇評孟子。今有傳者。決非老泉手筆。議論猥淺。必庸陋無識者所僞爲。且分節與朱子纖毫無異。老泉前朱子久矣。安得同之。卽云節次爲後人誤改。非蘇氏原本。而不動心一章。宰我子貢及昔者竊聞之兩節。註疏以爲皆孟子之言。及朱子始定爲問辭。此書竟批云。第幾轉第幾轉。灼然出朱子後矣。

爾雅釋天。講武起大事。動大衆。必先有事乎社。而後出。謂之宜。案此節應列前篇祭名中。與類禡比次。蓋因起事動衆。錯簡於此。

說文解字采部。悉詳盡也。從心采。案心亦聲。取諸雙聲。

正部正字从止亦雙聲。

舛部舛字从攴牛相背。牛無音義。或謂仍是攴字。則當言从兩攴相背。如至字兩已相背例。不當言从攴中相背。且反攴爲平。字之相反相對者。必各有音義。豈得獨無牛字。必有闕略。而今無可考矣。

段氏玉裁說文解字註。叩部朔字。从叩从州聲。案州特聲而已。不兼會意。从州之从字當刪。又又部𠄎字註。與祝雙聲。案許氏謂楚人謂卜問吉凶曰𠄎。未言祝字。段氏殆以卜問吉凶爲有祝意乎。然許氏解字亦有不取雙聲疊韻者。不得增字以爲之聲也。又大部𠄎字註。今音平秘切。案濁音音在第二部。今檢廣韻錄六至。依段表所列爲十五部。此皆鈕氏樹玉遺而未訂者也。

說文新附。水部有涯字。繫傳收入五支。廣韻兩收入五支十三佳。玉篇亦與佳爲切。文子道原篇則與瞿叶。似唐以前音讀本如是。故音學五書以歌戈合麻之牛。亦不列涯字。至吳才老作韻補。始有牛何一切。然觀張平子西京賦。浸石蘭於重。

涯。灌靈芝以朱柯。柳子厚道州孔子廟碑銘。滙與多叶。滙入歌韻。其來已舊。非始今通行韻本之謬陋也。今以偏旁推之。滙从厓。厓亦聲。而厓之得聲以圭。是滙之得聲亦以圭。故朱豐芭。鉅匪石。竟謂厓滙爲一字。凡从圭之字。收入九麻者。如哇。蛙。洼。窪。皆圭聲。歌戈麻既同部。是足爲滙入歌之證。

說文焱部。焱。屋下燈燭之光也。从焱。口。榮。陽古作榮。陽。又通螢。爾雅。榮。火卽炤。又通螢。莊子。是黃帝之所聽。榮也。而他部之字。从焱之聲。形義者。孳乳不下數十。儼然自爲一部矣。形聲兼會意者。小心。懸之。榮。桐木之榮。絕。小水之榮。榮。集韻亦作澗。澗。玉色之榮。榮亦作榮。又段莖。故六莖。或作六榮。小瓜之榮。替。惑之。替。替卽替。惑之本字。淮南漢書皆段莖爲之一本云。从榮省聲。非是。義自以从榮省爲長。收卷之榮。長頸餅之替。替。五經文字與嬰同。鬼衣之榮。小聲之替。替。集韻或作嶮。又與讓同。車輶規之榮。酌酒之替。替。韻會。小人以飲酒爲榮。故从榮。是意在从榮省。既牽強而乖本義。又言从榮。乃不知榮不成字。誠所謂俗訓詁一孔之見者也。器

名之營。鳥有文章之營。一本云从榮省聲。義無所取。非是。市居之營。皆从榮省聲。至於墓地之營。綿絕爲營之營。回疾之營。營或作憊。營。雖皆从營省聲。而營又從榮。仍不得謂營而祇榮也。本榮之形義而不諧聲者。用力之勞。从榮省。古文作勞。懸其从榮則一。而駁牛之榮。瞭或體之營。雖得聲以勞。亦不得謂勞而祇榮也。其說文所不載者。正字通俗。營字之營。集韻本作嶸。或作嶸。嶸。嶸之營。玉篇覆也。之營。集韻同。營之營。正韻墾田也。或作咄。牧之營。正字通同。碎之營。集韻。翳。翳飛聲。類篇或作翳。翳。翳之營。集韻聲也。之營。唐韻或作蟻。之營。正字通俗。字之營。韻會野豆。玉篇或作踈。之營。廣韻聲也。之營。字彙補音未詳。之營。又皆从榮。據會文正以建一爲首釋轉注。凡部首所从之字。皆轉注。則轉注多者。如榮字。亦宜爲部首。且以本書之例言之。炎別於火。自爲一部。焱又別炎。自爲一部。因有从之者也。今从者之多如榮字。何不可別焱爲部乎。

說文字形之相反相對者。比附而觀。可識會意指事象形之要。聚以其類。亦小學

獸闕洩多狃。而訂王引之周秦名字解故之誤。言偃字子游。可證許慎之說。冉耕字伯牛。可證牛耕之不始於秦之類。暇當輯爲唐以上名字解詁。與王引之及近人俞樾春秋名字解詁。用意微別。

說文。麥。金也。淮南子時則訓註。及素問金匱真言論註。皆同此說。素問又以爲火類。鄭高密以爲性屬木。曩於甘肅種麥。筆洗中萌芽皆南向。移而北。次日復南。若以術家五行方位而論。則云火類者允矣。及種於湖北。又皆北向。一物之性。且不可定。五行之說。其足信耶。故麥吾知其麥而已。要而言之。百穀而已。割裂萬物以附五行。皆術家之妄也。然南陽而北陰。陽者實。陰者虛。南方之麥北向。其不宜麥也。亦於是而可徵。

毛詩。涇以渭濁。孔疏。涇水以有渭水清。故見涇水濁。朱子沿之。謂涇濁渭清。他說皆謂涇清渭濁。紛爭靡定。國朝遂有尋源之使。其實水之清濁。隨所見之時爲異耳。嗣同隨任甘肅。往來度隴者八。其他小覲近遊。尤不勝紀。結鞞方舟。亂於涇渭。

不下數十。留心覘之。夏秋二水皆濁。冬春二水皆清。合流處亦隨時清濁。烏覩毛傳所謂涇渭相入而清濁異耶。湘江之清。遭風雨而濁。黃河之濁。逢冰凌而清。豈可據爲常清濁哉。當涇漲渭涸則涇濁渭清。涇涸渭漲則涇清渭濁。詩所言其爲涇漲渭涸時乎。

爾雅。鳥鼠同穴。其鳥爲鹵。其鼠爲鼯。是鳥鼠同穴之山。必爲一山也。王子雍註。禹貢疑其妄。謂鳥鼠一山。同穴又一山。不知鳥鼠同穴而居。今甘肅秦安縣及番夷部落。尙多有之。鳥鼠皆方頭短尾。色如其土。鳥力微艱於翔遠。恆食鼠菽。所食曰角麻。形如鹿角。黃色。長寸許。可糞粥。味甘澀。其穴深遠。角麻多者數十石。郭景純曰。鼠在內。鳥在外。又引孔氏尙書傳云。共爲雄雌。張氏地理記云。不爲牝牡。則無由驗其然否耳。

甘肅西甯府番部有食骨之鳥。番民死。負而適野。其長荷挺前導。至沙漠無人之處。左右顧視。若相幽宅。久之仰擲挺。視挺所墜。置屍其處。如挺首而首焉。乃入室。

女脛骨爲樂器。其俗室女死。截其脛。空之如管。至是吹以召鳥。其聲幽鳴哀怨。和以淒渺之歌。天陰雲慘。鬼風陡起。俄而翼聲颯颯。鳥雋四集。地爲之黑。血肉食盡。而食骨之鳥至。似鷹而大。長喙。骨遇之立化。骨盡則相與慶慰。謂之天葬。呼其鳥曰鶻。案廣韻。鶻鷹屬也。意其字之從骨。殆形聲兼會意歟。

國語周語中。晉侯使隨會聘於周。案依內傳次第。此節當在單襄公聘宋劉康公聘魯二節之下。

周語中。夫戰。盡敵爲上。守。蘇同順義爲上。案戰守二者。平舉。戰則以盡敵爲上。守則以蘇同順義爲上。註解未晰。

魯語下。季康子問於公父文伯之母。案此下八節。以時考之。當在吳伐越。仲尼在陳二節之下。

晉語四。文公卽位二年。案此節當在文公立四年一節之上。

國語韋昭氏註。周語下。註以道補者。欲以天道補人事。案韋說非也。謂人以道補

天道也。若以天道補人事，則奉天非違天矣。

史記秦本紀：蜚廉生惡來云云。又曰：惡來革者，蜚廉子也。早死。案早死即指見殺於周王，非有二人。觀上文蜚廉復有子曰季勝，所以別於惡來也。趙世家亦言蜚廉有子二人。

范曄蔡澤傳：持梁刺齒肥。案刺齒，齧字之譌也。如論語卒以學易，卒譌五十。孟子而勿忘，忘譌正心。

魏其武安侯傳：坐衣襜褕入宮不敬。案此下奪國除二字。

漢書食貨志下：迺更請郡國鑄五銖錢。周郭其質，令不可得摩取鉛。案鉛即上文鎔字之譌。說文：鎔，銅屑也。

張陳王周傳：吳奔壁東南陬。亞夫使備西北，其精兵果奔西北，不得入。劉奉世曰：兩陣相向，吳奔東南陬，則西北在陣後，何由奔之？蓋亞夫令備西南陬，傳者但欲見能料敵，反其所攻，不知遂失實也。案此駁誤甚。吳奔東南，乃壁之東南，非陣之

東南斯時亞夫堅壁不出。吳故奔而攻之。不得謂兩陣相向。至謂不能越漢軍而奔其後。安知非更遣兵繞他道出其後耶。且明言其精兵果奔西北。可見奔東南者非精兵。特誘漢兵備東南。乃得以精兵自西北乘虛而入耳。

樊鄴滕灌傳。斬周傳所將卒。斬韓信。案此韓信謂韓王信。然信死於胡。非爲噲卒。斬疑信下脫將字。

後漢書趙咨傳。陳大夫設參門之木。案此句諸家未釋。當指禮記檀弓下。陳乾昔屬大爲我棺。使吾二婢子夾我。並已而三。故曰參門之木。其曰門者。素問脈要精微論是門戶不要也。註門戶謂魄門。人死魄降於地。故謂死者曰門。又昔舜葬蒼梧。二妃不從。註禮記舜葬於蒼梧。蓋二妃未之從也。案註改三爲二。不知其說。濟陰悼王長傳論曰云云。案此係總論。自應跳行。如全書之例。不應附此傳末。三國志不立紀傳之名。則每篇皆志君臣。不異四庫全書考證。張照氏據以爲不予魏之證。而今本日錄有標魏書蜀書吳書者。有於第六卷標列傳者。必出後人。

妄增。當刊去。著述家援引亦當言魏志蜀志吳志。或某帝志某人志。不當橫被以紀傳之目也。

拾遺記。蕭綺錄曰。楚令尹子革有言曰云云。案論周穆王事。不當附魯僖公下。當列周穆王下。又魯僖公記中言晉事。於魯無涉。自當附周。如下言魯晉衛宋吳越。而統以周靈王之例。

水經注河水篇。今系字在半也。官本及趙釋皆疑有脫誤。案在猶居。言今縣字系字。居於半偏也。可見古縣字不如此。古蓋作賚。卽上文從系倒首也。其云舉首易偏者。徧當作徧。言上系下首。以系舉首則易周徧。如所言平徭役亦周徧之一驗也。且作彘又正合懸之意。善長釋字義畢。遂言今字之不然。此古字之僅存。而許叔重所不逮者。又灘水在城南門前東過也。案上文已言灘水。又東逕枹罕縣。故城南。則此爲注中之注。

劉子元史通補註篇。稱羊銜之洛陽伽藍記。定彼榛楛。列爲子註。則舊有自註。今

本無之。考書中語多旁涉。間有文氣不聯貫者。是子註雜亂於正文中。猶水經注之失也。如永甯寺中有九層浮圖一所云云。與上文不接。若將上文間闕門前御道東云云。至卽四朝時藏冰處也一段。改爲小註。則文勢自連接矣。景永昌河內人也云云。至給事封暉伯作序行於世一段。亦改爲小註。則詔中書舍人常景爲寺碑文下。直接裝飾畢功云云。始成一氣。皆其顯然有跡可尋者也。旣獲此二例。以推其餘。凡記此寺遂及寺外府署里第。記此人兼考其人爵里氏族所處之世所歷之事。並是子註。宜別本文。是註固未嘗亡。且繁於畢載。若史通之言矣。遵義黎氏古逸叢書中史略六卷。刊於光緒甲申。楊守敬氏跋。稱爲海外孤本。不知虞山鮑氏已刊於癸未。是又出其先矣。其板本如一。

行在陽秋紀桂王始末。有云戊申瀏陽伯董英降於我。今縣志但言其爲鎮將。不言瀏陽伯當補。

顧承氏吳門耆舊記。有吳翊鳳。字伊仲。號枚庵。長洲諸生。善畫工詩。所著與稽齋

叢稿若干卷。嘗主瀏陽之南臺書院。云云。案吾瀏陽久不復知有是人。南臺書院今將改課算學格致。尤不可不留此掌故。以備志乘之考流寓者。魏默深聖武記武事餘記。烏魯木齊譯言紅廟兒也。案紀文達閱微草堂筆記。烏魯木齊譯言好圍場也。詢之西域人。咸是文達言。魏氏蓋沿七十三氏異域瑣談之誤。異域瑣談蕪雜荒忽不足信也。

顧亭林日知錄破題用莊字。以周元公道學之宗。而其爲書猶有所謂無極之真者。吾又何責乎今之人哉。案真字沿用已久。與僞字反對。韓非子說林篇。齊伐魯。索讒鼎。魯以其雁往。齊人曰雁也。魯人曰眞也。凡六書假借。久而遂失其本義者。不可勝舉。論者當觀古人命意所在。豈可刺取沿用之一二字。以爲出於外教。遂概其所學乎。顧氏此論。與晁景迂論體用本釋氏。毛西河嘗道學非學道。同一苛酷。李二曲黃薇香輩。詆體用字。尤力不知體用字實出吾儒。翁鳳西註困學紀聞論之詳矣。又漢書註淮南厲王傳。命從者刑之。史記作剄之。當從剄。音相近而譌。

下文太子自刎不殊。又云王自刑殺。史記亦皆作剄也。案說文刑剄也。从刀开聲。與荆罰之荆从刀守井者異。漢書不誤此。顧氏不喜說文之疏也。

王止仲墓銘舉例。李元賓墓誌銘云。書石以誌。則非刻石也。案此刻今出土。書法極俊整。則書石卽書而刻之也。

湖北當陽縣隋鑊一。文四十九名。篆勢隸心。兼孕行草。曰隋大業十一年歲次乙亥十一月十八日。當陽縣治下李慧達建造鑊一口。用鐵。今秤三千斤。永充王泉道場供養。伯達譚俗生。吾譚氏見於彝器款識者。惟斯而已。

陸賈新語慎微篇。若當時定公不覺悟云云。案自此至吾末如之何也已矣一節。於本篇意義無涉。疑屬上篇之末。而錯簡在此。

鬻子。士民與之。明上舉之。士民若之。明上去之。逢行珪氏註。訓若爲如義。未爲通曙。疑若當作苦字。畫小譌也。且於音韻正叶。古書多叶韻者。可據以訂誤文也。

魏默深海國圖志東南洋敘有云。朝鮮琉球洋防無涉者不及焉。案琉球甚小。謂

洋防無涉。猶之可也。朝鮮密邇於俄。爲兩京屏翰。一舉足而有輕重之異。得言無涉而不及之乎。嗚呼。魏氏之所逢。賢於今日也遠矣。其時所最患者英而已。俄不惟無患。且可資以制英。日本猶服中華之教。以與歐羅枝柱。越南緬甸諸國。皆能自守。是以戰守之方。強弱之形。離合之情。縱橫之勢。無不與今異。今則日本變爲洋俗。而琉球墟矣。英法橫噬。而越南緬甸諸國不祀矣。俄日益富強。凌逼中國。而中國之邊境削矣。朝鮮蹙。二強國間。潛事俄國。而中國之聲教斬矣。然則亦幸而魏氏之言不用也。使如以夷攻夷之策。南結廓爾喀。北款俄羅斯。劍及於印度。矢交於倫敦。印度亡。倫敦墮。大西洋諸部淪胥以滅。於是俄之爲俄。十倍於今。挾助攘之功。責無饜之賂。中國能堪此乎。夫不能自振而恃援於人。亦已萎矣。所恃者而又歐人也。歐之與歐。復奚擇焉。逞一朝之忿。而忽百年之憂。規眉睫之利。而闇旋踵之害。唐失於回紇。晉失於契丹。宋兩失於金元。而後之論者。猶曰以夷攻夷。則何其昧於計也。林文忠曰。中國之患在俄羅斯。此其遠見乎。然而猶未矣。夫

患與時爲變。有淺深之可言。無彼此之可執。執一以爲患。患必發於所執之外。舍此以逐之。而他患又發焉。徒荒其始圖。而勢終處於不及。有動卽應。至於應不勝應。營營四顧。目眩手束。將安歸也。則莫如先立其不變者。而患之變以定。此未易一二言統之。中國自有中國之盛衰。不因外國而後有治亂。而猥曰以夷攻夷。此魏氏所以允爲策士。而氣實則病去。歐陽修氏所爲太息發憤而論本也。

徐氏繼畚瀛寰志略。視海國圖志。惟增琉球。而朝鮮亦在所缺。有與今不符者。如言俄羅斯據亞美利加之西北隅。今案地圖。乃美部。

友人鄒沅峴撰西征紀程。謂希瑪納雅山卽崑崙。精確可信。希瑪納雅山在印度北。唐人呼印度人爲崑崙奴。亦一證也。

闡潛邱考使功不如使過。本中有本源。復有源始。歎稽古之難。曩讀武侯淡泊明志二語。疑爲道家語。然不知所出。後遇於淮南子。惟志作德。以爲卽劉安語矣。及讀文子。乃知是老子語。惟泊作漠。志作德。信乎侯之嘗學於黃老也。

世皆呼黑爲青。莫究所昉。鄭君註。或素或青。謂黑之爲青。始自趙高。此未必然。玉藻。狐青裘。案狐無青色。其裼衣用玄。古制裼衣之色。咸視其裘。則青狐卽玄狐。玄黑也。黑之爲青。舊矣。後此若淮南子齊俗訓。夏后氏其服尙青。亦指黑爲青。

荀卿文章爾雅。當與屈宋比肩。賦篇文體正復相似。謝塘氏謂成相篇爲彈詞之祖。余謂賦篇爲廋語之宗。或謂廋語莫先於庚癸。麴窮之語。余謂尤莫先於風后力牧之夢。至賦篇乃巨觀耳。若夫楚莊王大鳥之喻。吳世子黃雀之諫。直寓微言。又當分論。

世說新語爲劉孝標所注。然亦時有劉義慶自注者。第二卷僧意在瓦官寺中一條。注慶校衆本皆然。唯一書有之。故取以成其義云云。是自注也。魏朝封晉文王爲公一條。注一本注阮籍勸進文云云。明孝標前已有注。又溫公喪婦一條。有谷口注云。劉氏政謂其姑爾。非指其女姓劉也。孝標之注亦未爲得。案嶠姑自是姓溫。何言姓劉。此駁殊謬。

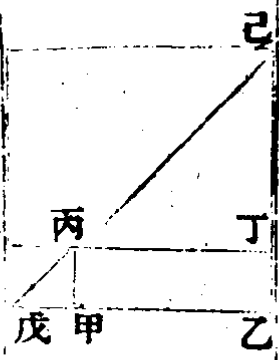
酉陽雜俎子曰。有諾皋記。吳曾能改齋漫錄。以爲諾皋太陰神名。語本抱朴子。案葛稚川登涉篇。引遁甲中經曰。往山林中。當以左手取青龍上草折半。置逢星下。歷明堂。入太陰中。禹步而行。三呪曰。諾皋太陰將軍。獨聞曾孫王甲。勿開外人。使人見甲者。以爲束薪。不見甲者。以爲非人。則諾皋實禁呪發端之語辭。猶儀禮皋某復之皋。鄭氏曰。皋。長也。也。本書地真篇。引太陰將軍。無諾皋字。可知非太陰神名。

何燕泉餘冬絃錄。透光鏡。日中映之。背上花樣文字。盡存影中。纖細無失。宋沈存中筆談載以爲奇。金麻知幾賦。透光鏡詩。見中州集。而皆莫能明其理。豈古亦罕有。製法無傳故耶。元吾子行云。鏡對日射影於壁。鏡背文藻。於影中一一皆見。磨之愈明。蓋是銅有清濁之故。假如鏡背鑄作盤龍。亦於鏡面發刻作龍。如背所狀。復以稍濁之銅填補鑄入。削平鏡面。加鉛其上。舉以向日影。光相射。隨清濁分明暗也。案嗣同曾目觀此鏡。不足爲異。而英人傅蘭雅光緒三年格致彙編互相問。

答中時有華人以此鏡問之。答以光學內無此理想。各種金類迴光不同。即必有濃澹之別。將兩種金類合成一鏡。其大體以一種金類爲之。其花紋以又一種金類爲之。則目不能辨其迴光。但照之日光中。其花紋即見。可見所照之花紋。與鏡背面無相關云云。此說正與吾氏脗合。足徵西人致思之精。益歎吾華人之無學。並古人所已明者而失之。而瑣瑣問之西人。又奚但此一鏡爾乎。

幾何原本論三角形第四十六題。直線上求立直角方形。尙闕其術。試補之。苟明乎此。則於測繪製造增一證矣。先作甲乙直線。次於甲乙線上作丙丁線。與甲乙並行。長亦如之。次作甲丙乙丁兩平行線。成甲丁直角長方形。如甲丙闊。引甲乙線。使長至戊。由戊作對角線至丙。更引長之。次引乙丁線。使長與戊丙線相交於己。即成戊乙己三角形。倍之。即成直角正方形。而兩角線方形兩餘方形無不等矣。列圖如左。

以數明之。戊乙己三角形。內容甲乙丙丁長方形。甲丙闊爲甲乙長九分之一。以

其闊爲戊至甲之數。以其長爲丁至己之數。設一十數。則戊甲爲一尺。丁己爲九尺。兩數相乘。仍得九尺。爲內容長線之積。用九歸之。得一尺。開方仍得一尺。爲內容長方之闊。以九乘之。得九尺。爲背方長方之長。各加方外所餘之數。皆得十尺。成戊乙己三角形。而戊己對角線。得一十四尺一寸。又二百八十三分寸之一百一十九有奇。則戊乙己三角形之類。應得五十尺。倍之爲百尺。成直角方形矣。

倪璠氏庾子山集註。示封中錄詩二首。註似吃語詩。清詩體同前。皆雙聲。非吃語也。又周大將軍趙公墓誌銘。明旂庭引。註當作旌。案廣韻。旂同旌。非譌字。

陶淵明集首載昭明太子陶淵明傳。卒年六十三。案祁寬曰。南史及梁昭明太子傳。不載壽年。然則此語。實傳中所無。而後人所增。

古文苑宋玉笛賦。案賦中言荆卿易水。豈復宋玉之作。古文苑出宋時。而託言唐人寫本。其不可信類如此。

五百家註昌黎集。秋懷詩。秋夜不可晨。案此下別爲一首。編繕者誤不跳行也。又送靈師詩。驚電讓歸船。註讓。責讓也。案讓。遜讓不及意。註非是。又送殷侑員外使回鶻序。持被入直三省。註三省見論語。吾日三省吾身。案三省謂中書黃門尙書也。北史儒林傳。劉炫雖徧直三省。竟不得官。詩文集集中用三省尤不勝數。此註舛陋可笑。大率類此。宜猗覺寮雜記斥爲妄鑿。

陳氏本禮協律鉤元梁臺古意。撞鐘飲酒行射天。引天覆作歇後語。謂射天卽射覆。案此解甚謬。射天用商武乙及宋王射天事。下句金虎盛裘噴血斑。正謂革囊盛血。深譏王之無道也。嘗觀古今集部。求其完善無疵。淵明之外。厥惟昌谷。語意明白如話。不煩解釋。亦惟昌谷。牧之稱殊不能知。亦坐不善解而求之過深耳。陳註於每篇不論何題。輒指爲譏某人某事。文致附會。累牘不休。而詩之體義。反失之眉睫之前。甚至新夏歌本非三句一韻。乃誤分三句爲一韻。而以末單一句爲疑。此類不勝辯。亦不足辯。蓋古今註詩家通弊也。

二家宮詞。宋徽宗宮詞。日冷天晴近臘時。案此詩已收入三家宮詞王建詩中。此僅數字異。

樂城集和子瞻自淨土步至功臣寺詩。案此詩與子瞻詩一字不異。但坡集標題遊杭州山耳。詩筆超邁。決爲子瞻之作。蓋子由和詩久逸。後人誤以坡詩當之。又次韻王鞏自詠詩。案坡集亦收此詩。標題和子由如囊之句。詩平實無氣。又有如囊之句。必子由詩而誤入坡集。又和子瞻自徐移湖將過宋都途中見寄詩。案自千金築黃樓以下其三首。編集者誤合爲一。欲買爾家田爲一首。梁園久蕪沒爲一首。方足五首之數。

淮海集擬題織錦圖詩。註中有錯誤。案首句悲風鳴葉秋宵冷。冷當作長。次句寒絲縈手淚殘妝。寒絲當作絲寒。如此則回環可誦。句句皆叶韻矣。

沈歸愚選別裁集。張綱孫涿州城諸詩。已收入國朝詩。云張丹作。何以又列於明人。又費安陳恭尹諸人。兩代皆收其詩。究當何從。又翁照詠史詩。文成五利封。及

孔光譜王嘉二章。一見於周金然之詠史。一見於唐孫華之述古。不但意境俱同。卽出辭亦不甚異。選者兩存之何耶。自序云。編詩之中。徵具國史之義。殆未然也。紀文達言楹聯始蜀孟昶新年納餘慶佳節。號長春十字。考宋劉孝綽罷官不出。自題其門曰。閉門罷慶弔。高臥謝公卿。其二妹令嫺續曰。落花掃仍合。叢蘭摘復生。此雖似詩。而語皆駢儷。又題於門。自爲聯語之權輿矣。

顧黃公白茅堂集。李新傳言張獻忠有弔新詩。末署關西張秉吾題弔李新。案獻忠字秉吾。僅見於此。其詩山前山後皆出松云云。與綏寇紀略載其屯曲山文昌祠詩一線羊腸路云云。的是一人口氣。獻忠在蜀時。又妄作五經。令人誦之。有以萬物與人。人無一物與天云云。大似今時制藝家之講才氣者。說部中往往稱其祭梓潼神文你姓張云云。凶寇詩文亦復疊見紀錄如此。視黃巢天津橋上之吟。誕而夥矣。

王賂上聲調譜。雕鐫音律。操術甚陋。何秘同鴻寶。致與趙秋谷攘奪成隙。蓋北人

四聲不清。故河北古以學名。詩詞本非所長。不能不依格以填詩也。近山西董研樵亦著聲調四譜。辨香新城。要之皆北人故如此。若南人則脫口自然。有聲調與古人闇合。無須用譜。詩卽不工。而平仄未有或誤者矣。

宋儒以善談名理。稱爲道學。或曰理學。理之與道。虛懸無薄。由是輒易爲世詬病。王船山先生乃改稱精義之學。然不若六朝人目清談元旨爲義學也。義學乎。義學乎。其斯爲學者正名之宏軌乎。

譚瀏陽全集 筆識卷下

思篇

理數二也。而實一也。自其顯而有定者言之曰理。自其隱而難知者言之曰數。猶陰陽之爲一氣。禮樂之爲一事。故知數者知理而已。無數之可言也。不善言數而專任乎數。數始與理判矣。嘗筮易兩分以後。不待挂扚。奇偶已定。然猶挂扚者。盡人事也。可知兩儀既奠。其閒萬品之物。萬端之事。皆已前定。而有一發不可復收之勢。雖天地鬼神。莫可如何。夫數之推移。如機輪之互運。因此及彼。輾轉相之。不能自己。不能自己。庸非理乎。

數者器也。所以器者道也。自邵子困數爲道。而數始爲天下惑。當其四體未效。著龜未形。億於冥冥之中。無不奇中。似亦與於至誠之前知。然不過附會五行。排比八卦。聽命於未定之天。及一值乎其機。遂同符契。而要之所以致此之故。莫之能

知則非器之無與於本。而爲器者之無與於本也。故夫星卜命葬諸術。卽有可觀。君子必遠之而弗爲。以其不知本也。不知本者。不知天也。皇極經世書。謂日入地中者。男女構精之象。不惟擬不於倫。乃並不知日不入地。此可謂知天乎。

地圓之說。古有之矣。惟地球五星繞日而運。月繞地球而運。及寒暑晝夜潮汐之。所以然。則自橫渠張子發之。正蒙參兩篇有云。地在氣中。雖順天左旋。其所繫辰象隨之。稍遲則反移。徙而右爾。閒有緩速不齊者。七政之性殊也。有云。凡圓轉之物。動必有機。既謂之機。則動非自外也。古今謂天左旋。此直至粗之論耳。不考日月出沒恆星昏曉之變。愚謂在天而運者。惟七曜而已。恆星所以爲晝夜者。直以地氣乘機左旋於中。故使恆星河漢回北爲南。日月因天隱見。太虛無體。則無以驗其遷動於外也。有云。地有升降。日有修短。地雖凝聚不散之物。然二氣升降其閒。相從而不已也。陽日上地。日降而下者。虛也。陽日降地。日進而上者。盈也。此一歲寒暑之候也。至於一晝夜之盈虛升降。則以海水潮汐驗之爲信。然閒有小大。

之券。則繫日月朔望。其精相感。案周禮以憑相保章分職。則固顯分測量占驗爲
二家。夫二家不相入者也。占驗固多附會。而測量亦皆粗率。天文不章。伊古已然。
今以西法推之。乃克發千古之蔽。疑者譏其妄。信者又以駕於中國之上。不知西
人之說。張子皆已先之。今觀其論。一一與西法合。可見西人格致之學。日新日奇。
至於不可思議。實皆中國所固有。中國不能有。彼因專之。然張子苦心極力之功。
深。亦於是徵焉。註家不解所謂。妄援古昔天文家不精不密之法。強自繩律。俾昭
著之。文晦澀難曉。其理不合。轉疑張子之疏。不知張子。又烏知天。

西人謂地圓而動。人物附麗其上。面面皆是。而不墮者。氣吸之也。余謂圓而動。是
誠然矣。人物所以不墮者。純任自然也。置輪於室。人立其上。輪轉則人墮。以其圓
而動也。是非輪之過也。輪轉而室不轉也。使室亦轉。人必不墮於輪。而墮於室矣。
是亦非室之過也。室轉而地不轉也。並地亦轉。則行所無事而入於化矣。

地圓之說。見於內經。周髀算經。大戴禮記。及郭守敬。非發於西人。且月之食也。食

之者。地之圓影。地不圓。影何以圓。此尤昭昭可目驗者也。獨是論日之遠近。以大
小溫涼測之。輒有如盤如湯之差。卒不得確證。然以地圓證之。則亦無可疑者。朝
夕之涼。日去人遠也。日中之溫。日去人邇也。遠何以大。邇何以小。朦氣之差也。朦
氣者。可以升高爲卑。映小爲大。然惟近地則有之。何也。地在氣中。如圓核在果中。
地圓而氣亦圓。人目上視。則直綫也。旁視。則斜弦也。今以凸面厚玻璃爲比例。自
其凹處外視。正視則明。旁視則昏。此直綫斜弦之差也。故朦氣者。自人目所視之。
斜弦言之。非此氣之外。別有朦氣。日中天。則無朦氣之障。而還其本體。日之本體。
如盤者也。日中如盤。天下皆然。不獨中國。中國之朝夕。東西洋之正午時。吾見之。
如輪。東西洋豈有日如輪之正午時哉。日出入如輪。天下皆然。不獨中國。中國之
正午時。東西洋之朝夕。吾見之。如盤。東西洋豈有日如盤之朝夕哉。此王仲任所
以致詰於扶桑細柳。而元真子所以創辯於旁視仰觀也。故知爲朦氣。

地球五星繞日而行。月又繞地球而行。此由寒暑晝夜交會晦蝕推而得之。五星

復各有月繞之而行。其餘衆星亦各爲所繞而行之日。各有繞之而行之月。河漢之光皆爲衆星。此由遠鏡窺測而得之。遠鏡窺測去天遼闊。世或未信爲然。若夫地球繞日而有寒暑。地球自轉而有晝夜。五星繞日而有交會。月繞地球而有晦蝕。則確不可易。且地之動。乃聖人之言也。易曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。又曰。坤道其順乎。承天而時行。又曰。天地以順動。故日月不過。而四時不忒。又曰。夫坤其靜也翕。其動也闢。易乾鑿度曰。地道右遷。尙書考靈囿曰。地恆動不止。春秋元命苞曰。地右轉。河圖括地象曰。地右動。河圖始開圖曰。地有三千六百軸。犬牙相牽。更若倉頡尸子。皆有地動之說。使地不與天同動。而獨凝立於其閒。則是岌強不順。而又何以承天耶。故動也者。其繞日也。時行也者。其自轉也。繞日故四時不忒。自轉故日月不過。然則所謂天者安在乎。曰。天無形質。無乎不在。粗而言之。地球日月星以外皆天也。張濬列子注曰。自地以上皆天也。此以氣言也。精而言之。地球日月星及萬物之附麗其上者。其中莫不有天存。朱子四書注曰。天卽理。

也。此以理言。而亦兼乎氣也。然則所謂坤至靜而德方者。何謂也。曰。此說極精微。自後人誤分天地爲二。其解遂晦。夫地在中。天亦卽在地中。陽中有陰。陰中有陽也。就其虛而無形者言之曰天。就其實而有形者言之曰地。天陽也。未嘗無陰。地陰也。未嘗無陽。陰陽一氣也。天地可離而二乎。天圓者。地球日月星莫不圓也。地方者。則固曰德方也。非以形言也。猶義本無形。而稱其德曰方也。天動者。地球日月星莫不動也。地靜者。亦以德言也。動根於靜也。夫如是。則可以圓而動者爲天。方而靜者爲地。而渾天四遊之說。益用明焉。

易卦六爻。說者謂上三爻天。下三爻地。又謂上二爻天。下二爻地。中二爻人。三爻天。三爻地者。何也。此所謂天者氣也。氣附於地球。由地球而上。推氣之所窮。至於氣極薄之處。去地約二百里。是氣之在外者也。是爲上爻。故上爻窮極之位。危道也。夫二百里之上。未必無氣。而生物之氣。則自此止。且易道切近。無取荒遠。由外而內。至於興雲降雨之處。卽五爻雲行雨施。君象也。故五爲君。地以上。人資以生。

之氣。是爲四爻。此天之三爻也。地以下未及泉之處。是爲三爻。及泉則爲二爻。泉氣上蒸。鬱爲雲雨。二應乎五也。故二爲臣。地之極中。周地球面面皆以爲至下之處。則地球之根本。如果之有核。輪之有軸。是爲初爻。此地之三爻也。其分六爻爲天地人者。何也。氣之極外。至有雲雨處。上去人遠。統謂之天。地之極中。至有泉處。下去人遠。統謂之地。地以上地以下。化生人物者也。統謂之人。或分天地。或分天地人。而內外卦分界。要以地面爲準。自土以下爲內卦。自氣以上爲外卦。十一月爲陽生。陽生者。生於地之極中處。則地以上宜陽。不得達矣。而土重灰輕。所感神速。此四應乎初也。初爻動於下。四爻即應於上。既有應。則亦有承。乘乎比。有承乘乎比。則一爻動。上下爻皆感焉。上感歷三爻而止。下感歷三爻而止。故初上爻容有偏絕。而地以上地以下。所謂中二爻人者。無日不在陰陽交感之中。是以能化生。然此特就所處之地球上半面而論。其實面面皆然。與吾相對之下半面。亦有六爻。合之則十二爻。半隱半見。卽衡陽王子十二位之說也。

暑陽之舒也。寒陰之慘也。動陽之發也。靜陰之斂也。氣陽之炎也。血陰之潤也。乘
奔車。驟巨石。動極矣。於血則能流通。而不能靜細。其氣樂勝則流也。坐靜室。屏視
聽。靜極矣。於氣則能調攝。而常患鬱滯。其血禮勝則離也。陰足以益陽。陽足以益
陰。而偏則相妨也。暑益人之氣。而損人之血。故氣盛而汗溢。寒益人之血。而損人
之氣。故血斂而氣餒。陰足以益陰。陽足以益陽。而偏則相妨也。有利必有害。有損
必有益。相糾相尋。至於無盡。此君子所以貴乎中也。元氣絪縕。以運爲化生者也。
而地球又運於元氣之中。舟車又運於地球之中。人又運於舟車之中。心又運於
人身之中。元氣一運無不運者。人心一不運。則視不見。聽不聞。運者皆廢矣。是知
天地萬物果爲一體。心正莫不正。心乖莫不乖。而決無頑空斷滅之一會。此君子
所以貴乎和也。中和所以濟陰陽之窮也。然中和亦分陰陽中體也。靜之類也。和
用也。動之類也。然中之中。和之中。亦各有陰陽。偏全純駁。過不及是也。由斯而談。
變化錯綜。盈天地間。皆易也。

西人論氣由地而上至二百里而盡矣。或謂不止二百里。其謂止二百里者。如高山不產生物。惟草木是植。更高則草木亦不復植。氣有厚薄故也。愈高愈薄。以至於無。故乘氣球而上升。必儲氣於囊。以供呼吸。爲其無氣也。其謂不止二百里者。以日之暄。直達乎地也。二說皆有考驗。而後說較勝。然亦有未盡。二百里之氣。乃生物之氣。若夫天地往來之氣。固無可止也。日達其氣於地。月星皆達其氣於地。月星之光照地則明。是月星之氣達於地矣。人目仰見月星。是地之氣達於月星矣。且日月吸地海爲之潮。故朔望潮盛。夫豈有理之所至。而氣之所不至乎。地球一星也。則星皆地球也。而星隕者何也。曰地球之毀也。故星有古有今。無古無今有者。無其毀也。有其成焉。有成有毀。地與萬物共之。其故則地亦天中之一物。既成乎物而有形矣。無無毀者也。天乎人乎。曰其成也天而人。其毀也人而天。天以其渾沌磅礴之氣。充塞固結而成質。質立而人物生焉。人物生而亶亶閭閻。禽植榛莠。聖人者起。開而闢之。經而緯之。質而文之。於是爲治平之世。人事日趨。

於隆而世風日趨於降。降而不能止。則大亂久之。又大治。如是者數十數百。以銷磨宇宙之精華。而亂日益甚。故今之治。視古必退。今之亂。視古必進。陰陽消息之理。亦地球成毀之機也。證之滅也。必數數明。其明也。非明也。速其滅也。然苟益以膏。未嘗不可復明。故以苟且塗飾爲治。是無本也。是不益將滅之體。以膏也。是地球之毀。人自毀之也。毀之於有形。歟。漿酒糞肉。狼藉百穀。蹂躪羅揮金玉。窮天地之產。而產以薄。糜萬物之力。而力以絀。水以隄防而汨陳。地以穿鑿而內匱。孜孜焉。惟恐其毀之不速。毀之於無形。歟。先毀其廉恥。繼之以禮義。四維不張。百行皆靡。邪說並騰。異教蠱起。強鄰乘隙而駕中原。封狼思曠而蟠巨野。聖道正學。不絕如縷。卒會禍亂。必盡草薶而禽獮之。彌殲之不已。並此一練之留遺。亦漸焉泯滅。而人道窮矣。夫人道已窮。則地球之毀。縱不若星之隕。而其實久毀。天又何愛此無實之地球。而不決去之耶。然有聖人生其時。又未嘗不可撥挽。故聖人之功用。可以參天贊化。而地球之成在天。而毀在人也。雖然。聖人或千百世不一生。或生

而不際其時。又誠天也夫。天也夫。

星隕而爲地球之毀矣。然夏秋間。星流竟夜。有流而不隕。隕而爲石者。則何也。曰。此非星也。空中飛行之石也。石觸地球之氣。激而成光。望之有似乎星也。石之飛行。無時不然。但不觸地球之氣。則無以見之。夏秋日。去吾所居之地近。氣熱而盛。與流星相摩。如金之觸石。火光迸發。故視常時必多。如夏日登高山。觀日光。其光一邊一躍。亦熱而盛之地。氣爲之也。何以知其非星。以流星去地甚近而知之。曷言乎近。夫以遠而至於數十百千萬里。則其流之尋丈。亦當爲數十百千萬里。數十百千萬里。而一瞬卽至。雖光影之速。不能若此。故知其甚近也。近莫如月。然且去地八十萬里有奇。果其爲星。豈復能以道里計耶。則流星之非星明矣。且隕而爲石。故知其石也。石而旣飛行矣。又何隕也。石之於石。必有相擊之道也。

西人謂正方形體。皆人力所造。天地自然所生者。無有以證地圓之說。地圓本無可疑。何必取證於此。如以此論。則甘肅花馬池之鹽根。皆等邊直角六面立方形。

體。養香業蘇之樓亦圓有正方。其交角皆九十度者。又凡金石類之質點皆具方
形。誰謂無正方之物乎。

聖人之言無可革也。而治歷明時。易獨許之以革。蓋在天者即爲理。雖聖人不能
固執一理以囿天。積千百世之人心。其思愈密。閱千百年之天變。其測愈真。故西
學之天文歷算。皆革古法。欽天監以之授時。而不聞差忒。革而當聖人之所許也。
釋氏之末流。滅髮天地。等諸聲光之幻。以求合所謂空寂。此不惟自絕於天地。乃
並不知有聲光。夫天地非幻。即聲光亦至實。聲光雖無體。而以所憑之氣爲體。光
一而已。其行也。氣爲光所燦。而相射以流也。聲一而已。其行也。氣爲聲所迫。而相
禪以鳴也。然而光疾而聲遲。非有異氣。光於氣近乎迎。聲於氣近乎距。而其本體
亦自分輕重之差也。光發於此。倏達於彼。無所闕。即無所待。故曰輕以疾。今夫隙
中之日。篝中之火。自旁而觀。見其一縷直達。是即其體。不惟火日也。人目之光亦
然。視之所及。皆其光之所及。日月星辰之光至地。其氣亦至焉。人目之光至日月

星辰其氣亦至焉。輕以疾故能遠也。聲發於此。踰時始達於彼。有傳遞。卽有絕續。故曰重以遲。今夫山谷之應響。林木之號風。其進皆有序。而其返也亦有序。是卽其體視所至之遠邇。爲往返之久暫。其進出於形。與形相擊。或形與氣相摩。或氣與氣相盪。其返則氣爲形所阻。而氣與氣還相激以成聲。無阻則無返。無阻無返。則氣以平。平斯弱。弱斯盡矣。重以遲。故不能遠也。驗聲光之遲疾。尤莫近於聲光並發之時。雷與礮去人雖遠。其電火光隨發隨見。而其聲則不論巨細猛緩。必須十四秒之久。始行十里。若地氣極寒則加疾。極熱亦稍遲。冬與夜聞聲較清於夏。與日者亦寒則氣凝而厚。熱則氣散而薄之變也。且聲不惟遲於光。並遲於有質之物。故丸先至而礮後聞。而光則與電同體。電雖速於光。仍可名爲光之速。然則天地閒至疾者。莫如光。至遲者莫如聲也。光雖至疾。而所被有先後次第。有先後次第。則有行之跡。而可算。特相授之際甚密。無由紀其數。或謂一秒約行六十五萬里。亦舉大略耳。古聖人正五色以養明。定六律以養聽。豈能憑虛無而創造。

哉。亦實有是物而不容廢也。嗟乎。耳目之用至廣也。亦至貴也。光馳其焜耀而引人。速。聲蓄其淳回而感人深。禮樂且藉以表著。而可不慎乎。

今有所謂地學者。考察殫石。得其生物。因知洪荒以上寒暑燥濕之異候。山海水陸之改形。百昌萬彙。親上親下。蜎飛蠕動之殊狀。冰期火期之變。石刀銅刀之奇。可得而據者。僅乃地面三四十里之深。則已不勝。其時代之渺遠。而罄竹千畝。不足書其紀矣。卽其所及。知以究天地生物之序。蓋莫先螺蛤之屬。而魚屬次之。蛇。鼉之屬。又次之。鳥獸。又次之。而人其最後焉者也。人之初生。渾渾灑灑。肉食而露。處。若有知。若無知。殆亦無以自遠於螺蛤魚蛇。鼉鳥獸焉。有智者出。規畫榛莽。有以養。有以衛。拔其身於螺蛤魚蛇。鼉鳥獸之中。固已切切然全生遠害。而有以自立。然於夷狄也。亦無辨。於是獨有聖人者。利之以器用。文之以等威。經之以禮義。緯之以法政。紀之以倫類。綱之以師長。又恐其久而漸弛也。創制文字。載著圖籙。發天道之精微。明人事之必不容已。俾知聖人之教。皆本於人性之自然。非有矯。

揉於其閒。由之而。背之而凶。內反之而自足。叛去之而卒無所歸。而教以不隕。絕於天下。故人。至貴者也。天地閱幾千萬億。至不可年。而後有人。故詩書。人道之至貴者也。人閱幾千萬億。至不可年。而後有詩書。有詩書。而後人。終以不淪於螺蛤魚蛇。鼠鳥獸。抑終以不淪於夷狄。今之時。中西爭雄。中國日弱而下。西人日強而上。上而無已。下而不憂。則必廢詩書。而夷狄。則亦可反夷狄。而螺蛤魚蛇。鼠鳥獸。以漸漸滅。而至於無叢生之草。周而燎之。求其不燔。以有遺種也。豈有幸乎。求其不燔。以有遺種。則又非深閉固拒而已也。則必恃其中之有人焉。起而撲滅之。而燄以不延也。故中國聖人之道。無可云變也。而於衛中國聖人之道。以爲撲滅之具。其若測算製造農礦工商者。獨不深察而殊旌之。甚且恥言焉。又何以爲哉。嗟乎。天地之生生。人性之存存。往聖之有經。詩書之有靈。自此而幾千萬億。至不可年。必有大聖人出。以道之至神。御器之至精。驅羣孽而撻滄溟。渾一地球之五大洲。而皆爲自主之民。斯爲開創之極隆。而別味辨聲。被色之倫。賴以不卽於冥。

也。

春秋震夷伯之廟。左氏謬言展氏有隱慝。由是人世彰瘴之柄。舉以歸諸雷霆。蓋莫不以爲誠然矣。而百世之上。有王仲任者。獨不信之。所稱背上火跡。俗云天書。圖畫力士。左引連鼓。右推椎。皆與今同。虛妄之談。幾二千年而未已。但今之說雷家。或辨其字。圖雷家。又傳以翼。爲小異耳。夫雷卽電之聲也。今之電學家。不惟習覩其光。並能諦審其質。或燥或濕。惟所取攜。烏覩所謂神異乎。西人有防雷鐘者。曇曇梁間。如鈴如鐸。雷將至。則鐘如其所至之方而鳴。得以豫設機械。至卽盡取其電轉響。獲利甚厚。雷而有神。顧被辱如此乎。然則爲雷所震者。非有隱慝也。特無器以制之耳。漢人習聞讖緯五行之說。其誕至不可詰。王氏生於其時。乃能卓然不惑。指摘其失。持論雖時近偏矯。甚至非聖無法。然統觀始末。棄短取長。亦可謂豪傑之士哉。

以人之遊魂而變我耶。我不知其誰也。以我之遊魂而變人也。我不知其誰也。以

今日之我。不知前後之我。則前後之我。亦必不知今日之我。試以前後之我。視今日之我。以今日之我。視前後之我。則所謂我。皆他人也。所謂我皆他人。安知所謂他人不皆我耶。原始反終。大易所以知生死。於以見萬物一體。無容以自囿者。自私也。大至於地球。而麗天之星。皆爲地球。其數百千萬億而未止也。小至於蟲豸。而一滴之水。皆有蟲豸。其數百千萬億而未止也。以麗天之星。視地球。則地球雖海粟倉稊可矣。以一滴之水。視蟲豸。則蟲豸雖巴蛇溟鯤可矣。鳶飛魚躍。中庸所以察上下。於以見大道爲公。無容以自私者自囿也。

有好芝菌。導引之說者。自以爲冷然仙矣。就問之曰。如子之術。可不死乎。曰。然。曰。是誠大可哀也已。人生數十年耳。與我周旋其間。無論天合人合。能六七十年者。寡矣。然君子猶以爲憾。使百年。則先乎我與同乎我者。無存矣。更百年。以至於無窮。則後乎我與後乎我者。又無存矣。新進後生。與我皆不習。念我同遊。云徂何往。即我所生之子。姓亦或更數世。而不可問於斯時也。有泣然悲耳。烏覩所謂

神仙之樂耶。而徒以塊然之身。獨立不壞。以與陰陽造化爭衡。反不如順時而死。猶不至四顧無親。而側愴感悼。以戾乎人道之常也。卽謂神仙驟聽黜明。不復有知。則是石與土而已矣。土石雖壽。不得謂之生。人至無知。其心已死。身雖存奚貴乎。而況乎猶未能也。

北人有出殃之說。南人謂之出殺。紀文達公言幼嘗親見。余七歲時亦見之。如炊煙沒空。高卑方位。悉如日者言。惟時日不燄。蓋周易所謂遊魂。而橫渠張子之論生死者也。

方余之遭仲兄憂。偕從子傳簡困頓海上也。眇雲水之混茫。夕營魂而九逝。心誦南華。用深感乎方生方死方生之言。死者長已矣。生者待死而未遽死。未遽死。豈得謂之無死哉。待焉已耳。是故今日之我雖生。昨日之我死已久矣。至明日而今日之我又死。自一息而百年。往者死。來者生。絕續無閒。回環無端。固不必眼無光口無音而後死也。閱一年。則謂之增。而不至其滅也。易一境。則謂之舒。而不

知其盛也。生而有卽續之死。人之所以哀逝。死而終無可絕之生。天之所以顯仁。衡陽王子曰。未生之天地。今日是也。已生之天地。今日是也。又曰。以爲德之已得。功之已成。皆逝者也。夫川上之歎。雖聖人不能據天地之運。以爲己私。天與人固若是不相謀也。而豈莊生河漢其言哉。雖然。若不委窮達素抱。深可惜夫。惟馳域外之觀。極不忘情天下耳。

國初湖北學者。當推胡石莊爲最。所著讀書說。蓋繹志之外篇。視繹志稍粗矣。書久佚。僅見於李申者繹志序。嗣同隨任湖北。訪得其書。屬友人進於趙學政尙輔。爲之重梓。其論春正月。秋七月。寒暑常甚於冬夏。以爲歷算積差之失。則非也。若然。則生物皆失其時矣。故驗時於草木。信於日星。若夫寒暑之盛。積久而然也。冬而至於正月。夏而至於七月。積寒暑旣久矣。而風亦足以使之。凡北風涼而南風溫。所從來之地異。赤道南則反是。其理易明。獨東風長養。西風肅殺者。紆疾之勢異耳。風本止有南北。而無東西。其有東西。則因偶隨山川形勢。或潮汐漲縮。或兩

風相激。地球東轉。風常落後。故東風緩而紆。若人覺有西風。則其行必速過於地。故西風勁而疾。推此凡雲之自西而東。卽不雨者。亦由西風勁疾太甚。驅使順地行去。不能滯蓄致雨耳。

同縣邱毅士先生之桂。幽求鐘律。鉤索元音。從古樂久廢之餘。獨傳候氣定律之法。殆由天授。非第人力。由是吾鄉之樂。有聲天下。先生著有律音彙考。已邀乙覽。劉蔚廬師復作琴旨申邱。發明奧竅。其道益顯。而嗣同微有憾者。諸器具備。獨闕比竹之管。好學博聞之士。所當補其漏略者也。

昔人所謂淫聲靡靡而已。今則專尙鄙促激厲。視古之靡靡。且如咸英韶濩。此風會之大變。治亂之大閑。華夷之大辨。生死之大源。然非精審獨至。不能察也。

三古之士。沒齒禮樂。蓋罔不份份矣。漢興。張皇墜遺。僅乃皮傅。自時厥後。器雖不備。然觀其文辭行誼。類有一春一容雍穆之遺風。趙宋儒先致歎成材之難。思有以啓佑學者。刊錄華采。指歸實踐。繩準秩然。動中分寸。讀書曰表志。能文曰不幸。

用爲滅質溺心之戒。峻拔絕俗。矯振頹流。可謂篤信果力。孤臻千仞。禮教以昌。而樂之意亦寢衰矣。夫嚴乎實而無文。惟夷道則然。氣機先兆。代有同悲。今之海國。務實益迫。而卒以厲民。大雅不作。罔敢知厥攸屆也。記曰。聲音之道微矣哉。矧無聲之樂。無體之禮。尤微乎其微乎。

書之至俗極陋。而世以相沿既久。無由測其得失。遂不敢斥其非者。今所傳之琴譜是也。夫古樂之缺廢久矣。不知何一人起於雅音歇絕之餘。妄以其臆度之私。操習之鄙。摹寫俗樂。入於古器。觀其儀。則指法以繁難而眩巧。聆其韻。則節奏以纖碎而詭美。或僞爲高古。則失於粗浮。或綴以文辭。則益其鄙誕。甚且塗附經傳。詩古文辭以爲之譜。不古不今。忽正忽變。謬種流傳。蔓延世宙。羣然驚之曰。此古調也。於是奔走之隸。倚門之倡。皆稔習其法。以鳴高矜奇。爲取悅於人之資。揆其心之所明。亦何嘗深味其微。而果以爲盛美哉。特以其古也。因崇之云爾。抑何不思之甚也。今之譜。今之里巷謳吟也。今之琴。今之箏琶阮咸也。衡陽王子亦以爲

今之琴操。淫聲也。故曲終有泛音。劉蔚廬師亦以爲取音當取七徽以下。寬和正大之音。七徽以上。發音尖促淒厲。不宜頻用。嗣同閱譜不下數十種。無不兼有此病。尤可笑者。寫指法。惰用全字。謬爲減省。至併數字爲一。此不知始自何代。然觀近刻古逸叢書影唐本碣石調幽蘭。尙皆字字正書。無妄減妄併者。指法之名亦多與今異。可知今所傳果皆虛造。非風雅之遺也。且不惟譜爲然。蔚廬師援證古書。獨探往制。乃知今之琴亦非古之琴。今之絃亦非古之絃。說詳琴旨申邱。易曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器。今之論樂者。皆泥於形而下之器。而不進求其所以然。嗚呼。安得知道者與言器哉。

子夏曰。四海之內。皆兄弟也。胡氏以爲語滯。然於張子民吾同胞之言。何以不致疑耶。孟子曰。大人者。言不必信。行不必果。惟義所在。朱子以爲使奪末句。豈不害事。然何解於論語君子之於天下也。無適也。無莫也。義之與比耶。執此論古。古於是。蔽邇者。巴陵吳南屏。種湖文集。詆西銘。乾稱父。坤稱母之說。以爲似天主教。是

不知稱父稱母之本於易。惟天地萬物父母之本。於書又何誅焉。

鳥之罹於羅也。絆以絲綆。固以樊籠。水以飲之。食以食之。斯時也。惟人用之而已。雖刀鋸鼎鑊。義無所辭。而冥冥之鴻。方翱翔於人外。五步一飲。十步一啄。未嘗不自得也。夫已罹於羅。而不爲人用。幾於不仁。未罹於羅。而求爲人用。幾於不智。不仁不可爲也。不智亦不可爲也。故出處者。生死之柄也。出非其時。是謂自觸於死。夫死奚足道。獨是不能發舒其用。貿貿焉隨衆以死。爲可悲耳。今之求進者。豈誠能有爲哉。苟焉以爲利也。凡利其利者。死其死。不能死其死。何爲利其利。執雉取其死節。古之士。未有不誓死者。特非後世匹夫匹婦之諒。所得而解也。

夫浩然之氣。非有異氣。卽鼻息出入之氣。理氣此氣。血氣亦此氣。聖賢庸衆皆此氣。辨在養不養耳。得養靜以盈。失養暴以歉。氣行於五官百骸。形而爲視聽言動。著而爲喜怒哀樂。推而究之。齊治均平。所由出也。其養之也。又非吐納屈伸之謂也。懲忿窒欲。固其體。極深研幾。精其用。懲與窒。斯不憂不懼。繼之矣。極與研。斯盡

性至命繼之矣。故善養氣者。喜怒哀樂視聽言動之權。皆操之自我者。操之自我。而又知言以辨其得失。於是無有能惑之者。而不動心之功成矣。嗣同時過後。學罔知攸賴。廣籀陳籍。徵之所處。以學莫大於養氣。而養氣之方。宜有如此。至其節目詳審。履者自知。無用殫說。亦不能也。

養氣之學。前說既備。無已更一申焉。窒欲者。懲忿之前事。欲窒則忿易以懲。然而未密也。去矜則窒欲之極。忍詬則懲忿之精也。夫如是。氣不其弱乎。加以不憂不懼而體剛矣。然不窒。且懲亦不能不憂不懼。研幾者。極深之通塗。幾研則深。易以極。然而未周也。明勢則極深之著。趣時則研幾之發也。夫如是。氣不其弱乎。加以盡性至命而用大矣。然不極。且研亦不能盡性至命。夫至大至剛。無不充之氣。即無不平之氣。充者易見。而平者難知。以吾之至平。平萬物之不平。物無不平。即氣無不充。平也者。其充之極致乎。是以辟易萬夫。易酬酢二人。難酬酢之無愆。威儀之無愆也。傳曰。威儀定命。夫威儀。養氣之驗也。

往年上劉蔚廬師書一通。今識於此。略足見爲學大致。其辭曰。久不書候起居。實以籀誦陳編。漫無曾益。愧悚之情。於恩師前尤難可自解。雖有欲陳。援筆輒止。連於致王貝兩君書中。得論道履綏和爲慰。惟獎掖曲加。幾於逢人說項。循名課實。赧然無以自容。竊以爲易爲人所稱道。必其人之致飾於外。撫躬省責。益用蘊沒。邇爲學專主船山遺書。輔以廣覽博取。又得賢師友如瓣蘆師之剛健文明。王信余之篤實輝光。涂質初之質直。貝元徵之溫純。而又推元徵足醫嗣同之偏弊。然晤語僅及粗泛。深論之日蓋寡。竊以爲心氣之間。發越最顯。見卽默喻。多言轉足障閔。此古人所以樂乎親炙也。靜式古訓。動占麗澤。宜乎日有進矣。而迂拙疏略。日甚一日。視往者英勃之氣。退不知幾。或者退乃其進歟。前命肆力四書訓義。伏讀一過。不敢自謂有得也。然於內省不疚。夫何憂何懼。始知內省不疚之後。大有功力。非一省卽已。雖然。功力果安在。以意逆之。殆中庸之云乎。夫欲不憂懼。必先省無可憂懼。所謂無疚也。無可憂懼。仍不能不憂懼。則亦憂懼之而已矣。故以無

可憂懼治憂懼。不如以憂懼治憂懼。若曰無可憂而憂。無可懼而懼。是則可憂也。是則可懼也。中庸曰。戒慎乎其所不覩。恐懼乎其所不聞。戒慎焉。斯可矣。奚爲其恐懼乎。苟非至愚至妄。其於不覩不聞之頃。自當天機內暢。舒氣外餘。而必皇皇焉。恐且懼者何哉。且恐懼果安屬乎。以爲事耶。則不與憂懼之君子異矣。以爲私耶。欲耶。猶粗言之也。求之而不得。蓋亦喜怒哀樂已爾。其未發也。不滯於喜。不滯於怒。不滯於哀。不滯於樂。雖不滯也。有無過不及之則焉。故曰中。其已發也。無過不及之喜。無過不及之怒。無過不及之哀。無過不及之樂。雖無過不及也。有不滯之機焉。故曰和。天以之化生萬物。人以之經緯萬端。戒慎其中和。恐懼其未中和。不必其無憂懼也。而非猶夫人之憂懼也。返其憂懼之施之囿於事者。歸之於理。則存誠之學也。舉其憂懼之由之柄於天於人者。責之於己。則立命之說也。是故不必其無憂懼也。易以地爲判。霄壤矣。嗣同蚤歲警督。不自揣量。喜談經世略。乃正其不能自治。喜怒哀樂之見端。苟不自治。何暇治人。苟欲自治。又何暇言治人。

卽欲治人。亦本諸喜怒哀樂而已矣。第所謂未發者。又有疑焉。人非木石。欲其冥而無思。懸而無薄。幽求之夢寐。遠期之終身。實無此冥與懸之一會。本所無而強致之。是以目喻心之異說也。是泥沙金玉兩無可著也。是人而木石之也。而人固不能也。然則未發者何心耶。旣未發矣。又焉知中。又焉知不中。曰是亦戒慎之心也。是亦恐懼之心也。舍此無以爲未發。卽無以爲中。亦無以爲心也。舍此更無以爲不憂懼之君子也。嗟乎。躬不逮言。古者攸恥。以嗣同而言及此。夫亦僭越無等矣。故雖有賢師友如前所云。猶不敢臆說。譬論。遲重其發。卽書報闕然。皆職此故。旣而思違教如此其久。相去如此其遠。則非親炙之不言而喻者比。默而息乎。其奚以考鏡得失。輒敢覲縷。惟裁示焉。然已不勝其慙而汗濡背也。

於征誅觀世變。則三代之誓詞。周不如殷。殷不如夏。夏不如虞。不知揖讓亦然。堯讓於舜。舜一辭而已。舜讓於禹。禹乃辭至再三。禹豈劣於舜哉。則以時有不同。而處夫運之漸降也。堯之時。民方昏墊。思得大聖人治之。而在廷諸臣。又有凶囂之

屬。舜知舍己其誰。於是坦然受之不惑。舜之時。天下又安。民樂於治。而民之知識亦日啓。其上師師賢聖皆帝王之器。此禹所以不敢徑遂也。夫禹非苟辭焉而求合於人也。使如舜之一辭。卽受天下必有起而議其後者。是不幾負舜之託乎。故必自盡其禮。而後可以爲人上。是何也。運爲之也。運之行也。益久而益替。惟聖人能挽其替。而歸諸隆。卽處聖人之不幸。而當運之極。亦能與運轉移。通變以漸而救其失。使將替者不遽替。已替者不更替。以盡禮爲馭運之微權。而運失其權焉。於是乃可以長治。然而聖人不常見。愚不肖又雜然朋興而已。一彼一此。終必底於無可爲。及其旣久。雖有聖人起。亦莫能爭於千年之擾攘。使一旦咸歸於治。是以一治一亂之天下。往往亂常而治偶。亂久而治暫。亂速而治緩。亂多而治寡。亂易而治難。

管仲事子糾而欲殺桓公。魏徵事建成而欲殺太宗。是皆忠於其主也。殺桓公不克。而子糾以之殺。殺太宗不克。而建成以之殺。是皆不幸於其主也。以殺桓公不

克而殺子糾之管仲。反而事桓公。以殺太宗不克而殺建成之魏徵。反而事太宗。何其前後謬歟。而論者責魏徵也。嚴責管仲也。寬殆以孔子之原之歟。非也。太宗弟也。桓公兄也。譚嗣同曰。使桓公而弟子糾而兄仲。其能死之乎。何以知其不能也。曰。以交於鮑叔而知之。夫管鮑之交。才也。而知其所勝。過也。而有以相諒。氣類之相通。親於肺腑。憂樂之與共。踰於骨肉。其交之深。而可恃。有如此。以管鮑之交之深。而可恃。不共事一公子。而各主其主。何也。曰。惟管鮑之交之深。而可恃。然後可以不共事一公子。而各主其主。方襄公之弑也。桓公奔莒。子糾奔魯。桓公與子糾。年未必不相若也。才亦未必相遠也。莒之小。魯之弱。又未必相懸殊也。桓公可立。子糾亦可立。則正不知立之在誰也。使仲與叔共事一公子。此一公子立。斯已矣。不立則仲與叔遂俱死。卽不死。亦必不得志於齊國。度仲之智。必不出此。彼其心。未必不以平日相知之素。重以死生不相背負之約。不幸而蒙難。皆能有以根。急而陰爲之地。以使得志於齊國。於是遂不共事一公子。而各主其主。而無所疑。

然則帶鉤之射。桓公不幸而貫胸洞脅。則子糾立而仲相。仲於叔亦必陰爲之地。以使得志於齊國。夫桓公子糾必有一得國者也。此得則彼失。彼得則此失。而仲與叔則無往而不得也。故仲之不死於其與叔各事一公子以出。則已決矣。不然。子糾旣殺以後。堂阜未祓以前。桓公怒且不測。乃仲急自請行。若有卿相之榮。惟恐往取之不速者。彼仲一敗軍之虜耳。亦何恃不恐哉。則誠逆知叔之爲之地也。世言交友。咸慕管鮑。夫管鮑之交。豈不甚善。然跡其君臣之際。吾恐食祿養交者。得而踐也。孔子仁管仲。第卽其功言之。死不死之心。未嘗深論焉。其間果有難言者哉。嗣同持此論久矣。或訾其刻覈。後讀呂覽不廣篇。竟說其事如此。以秦誓殿二帝三王之書。邵子謂知代周者秦也。此說亦未可厚非。國之興亡。至誠前知。豈非有顯然可見之理乎。秦據文武龍興之地。臨天下之吭背。地廣民強。其興也不待智者而後明也。安知非欲周知秦有可興之勢。因懼而修德耶。又安知非欲秦知雖有可興之勢。要當如穆公自知其過。傾心耆老。不可力征經營自

貽伊戚耶。由今而觀。詩終商頌。先周者也。書終秦誓。後周者也。特邵子曠理任數。適取疑耳。

與必有祥。亡必有妖。祥豈必讖緯。書所紀之圖冊符瑞哉。君子是也。妖豈必五行志所陳之災沴疴眚哉。小人是也。

刃交矢集。是謂外患。患外者。富貴少而貧賤多。魚爛瓜潰。是謂內患。患內者。貧賤輕而富貴重。然而則既有內外之辨矣。人能宏道。無如命何。巢許申徒。有所惡而逃之也。

封建之廢。事勢所必爾。非秦所能爲。孟子答梁襄王曰。定於一。是卽廢封建之說也。窮變通久。聖賢第視乎其時。烏有法之可言哉。故曰。地球渾一。則中外之變定。荀仲豫曰。漢高祖光武當大亂之後。土曠人稀。可行井田而不行。非此時而行。井田騷擾不一矣。案井田與封建同爲天之所廢。無能復興。惟限田之法。差近治理。然亦必行之於開創之始。夫開創之盛。其惟秦乎。六而一之國。而郡縣之東極於

海。南跨乎越。西北逼匈奴。數萬里咸奉一主。開闢以來未嘗有也。當此之時。天下
憊極。農粟不足供轉餽。女布不足應笈斂。忍死竭力以效使令。溝壑之瘠。居九州
之強半。然而秦令夕下。朝已奉行。鑿五羊墳。東海築長城。車駕遨遊。軍旅四出。死
生勞逸。惟上所命。而不暇自愛。何也。其勢張。故令無不行也。其威積。故人無不從
也。其力果。故事無不舉也。甚矣興朝盛氣之大可用也。雖令以殘暴不仁。使卽死
地。且罔敢不率。使有語以先王之道者。與其銷兵。孰如限田。與其獨取。孰如均分。
與其焚書坑士。孰如誅豪強。嚴兼并。籍易行之時。行易行之政。又有使民不敢不
行之權。其臻先王之治。猶星辰之傾。西江河之就東。浩浩其孰禦之。時乎時乎。萬
世而一時也。惜乎其不出此也。

先仲兄喜論兵。嗣同承其意。爲兵制論。屬草未卒。而罹原隰之痛。委廢篋衍。不復
省視。每一檢校。輒摧愴不容精思。稍稍次第首尾。十不盡一。極知於論者之意。無
當焉。其略曰。匪用兵之難。選與養之實難。養不得其道。患無以禦寇。選不得其人。

是亦寇而已矣。今牧馬於郊。皆蹠跌不羈。又不通其意。飢渴不時。則見其衝突狂躍。躪民之田。壞民之廬。嚙竹木禾麻。充斥道路。行旅爲斷。猝有暴者起。執而盡殺之。其主無敢孰。何是故兵可用不可用。先觀其有制無制。今天下兵滿矣。城以爲之。居室以爲之。息衣食取於是。妻子聚於是。幼壯老死。不出其間。又無征斂徭役之苦。待之如此。其勤且厚。所以冀其一戰至切也。一旦有事。鼓之前進。盱眙趨。相顧錯愕。未及面敵。已棄甲遁。國家知其不可恃。易兵而勇。然後數收其功。然勇率旅人流亡之屬。恆相聚焚掠。虐過於賊。雖嚴刑不爲止。不則謳吟思歸。往往逸去。迨英銳略盡。遇敵遂不可支。是故勇可用不可久。久不暴則弱。兵可久不可用。用則敗北。不可久者。弊在選。而日羈縻之。不思所以易。不可用者。弊在養。而日休息之。不思所以振。不十年。天下無可用之兵。無他。兵有餘。制不足也。欲定制。不外選與養。夫選。未可執塗之人。而徧察之也。必出於科目。而後可。今之武科。得士。歲以千計。然皆老死田隴。卽一二得官者。浮沈散秩。無一人一士之權。是設科取之。

適以廢之。欲毋廢之。必選而入兵。侍衛可長千人。進士長百人。舉人長十人。武生則兵也。欲爲兵。必先爲武生。兵中賢者。遞遷而上。尤必用土著。俾無他往。守其祖宗墳墓之墟。則力奮。戰於鄉閭。長養之地。則勢審。平居無騷擾之端。徵發無逃亡之患。如此則兵不擇而精。氣不鼓而壯。且武科亦不虛設。是一振而積弱祛。一舉而衆善備。自古養兵之法。多不可行。可行又不可久而無弊。然則奈何。曰。謹於形名。察於分數而已。兵者名也。一兵卽有一兵之效。名所從生之形也。形生名。而名還以正乎形。一兵卽有一兵之效。積而千而萬。猶一兵也。而效則千萬。效著而兵可以寡。兵寡效著。可以應卒。可以應泛。應而有往來。往來而有彼此。彼此而有分合。分合而有居行。居行而有奇正。奇正而有縱橫。縱橫而有經緯。經緯備而成章。恢恢之網。彌布宇內。如嶽之時。如風之隨。如率然之還相救。如神龍之不可測。此分數之說也。若今之兵勇。漸令歸農。如此則兵減而農多。武修而用節。兵減農多。武修用節。無之不可。天下不足平也。宣王中興。詩詠選徒。孔子曰。以不教民戰。是

謂棄之兵不選且教非徒棄兵將棄國以棄國之行求用兵之效而欲無糜爛斯民塗一世於鋒鏑也誠難

崔提督偉甘肅清水縣回部人長大多力食兼人少有罪徵鄉里敬憚同治中陝西回民叛應者蜂起崔所部尙馴擾官遇之不善累死其人遂相率爲亂縱橫屠掠所過一空連下數十郡縣爲諸賊冠左文襄遣湘軍連敗之崔率衆數十萬降積功至今官功成引退耕於鄉爲善人大人慮回民滋多無所系屬且召亂募強健五百人召崔長之使捕不法者嘗召至左右與坐語結以恩信後平貴德番民之亂卒得其力爲人謙謹寡言能下人竊怪昔何暴今何怯則曰吾儕小人知力田而已敢爲逆哉徒以官欲死我吾曹畏死是以叛耳又怪其遇他軍勝遇湘軍則敗何也曰他軍知戰而已湘軍善陳善戰者難持久善陳者氣不衰竭昔與湘軍戰先以鐵騎衝之至三四不爲動俟我憊然後擊我我則大敗其追奔逐北以一里爲率未嘗逾二里以是計不得施險不得據且畏且感是以就撫昔者干戈

徧天下。要爲官所激變。況回紇號難治。烏可以殘暴施哉。及與戰也。又恃力輕進。而無堅忍鎮定之操。往往覆沒。使潢池不靖二十餘年。民以貧國以虛。謂非吏與將之罪哉。觀崔之已事。得長民之方焉。治師之要焉。凡物多則生患。天下之患。生於多者十。而外夷不與焉。士多而不教。官多而不擇。民多而無業。士多而不知理。法多而無所守。說多而無所從。取多而無度。用多而不節。兵多而不可用。盜多而不能弭。有一於此。天下以亂。况備乎。若夫外夷雖多。不足患也。李大亮氏曰。中國如本根。外夷如枝葉。夫有本根之撥。而枝葉從之矣。未見枝葉之害及其本根者。自古以來。中國未有亡於外夷者也。皆先有以自亡。而外夷因之。故以爲天下之患不在外夷。在中國也。今之談者。以爲患莫大乎外夷。而荒中國之大計。以殉之。強者主戰。而不問所以戰。弱者主和。而不察所以和。幸敵兵一日不至。卽謂長治久安。可以高枕無慮。偶有徵兆。又力以掩飾。深諱不言。耕者患蟲之禍。苗也。於是舍苗不事。釐土剔草。務盡去蓄下之蟲。蟲未必去。而苗蕪久矣。夫蟲誠足惡。至於

知有蟲不知有苗。未見其能知患也。沃水於釜。魚遊其中。不識其釜也。方掀鬻奮甲。相忘於江湖。而不知烈火之燔其下。豈不痛哉。豈不痛哉。

瀏陽山谷幽邃。士習簡樸。宗姚江者爲陶氏溥。霍有批點王陽明集行世。宗紫陽者則朱氏文林最著。著有慎甫遺集。大人爲重刊於甘肅。及巡撫湖北。訪知其墓。爲埤土樹石。惟時瀏陽之學者。蓋濟濟然矣。先進如劉蔚廬師之純粹精。涂大圜師之直方大。歐陽瓣薑師之剛健文明。王信余之篤實輝光。儕輩如涂質初如貝元徵如唐絨丞。如劉松芙。儒林碩彥。映照一時。嘻其盛矣。慎甫遺集易圖正旨序。由象以得象。玩上下文。當是由言以得象。說蓋本王輔嗣。其論易主絜靜精微。而其詣亦似之。明體達用。獨無一語落經濟跡象。非疏也。未有不能治其心而能治天下者。此文中子之駁。在言治多於言學。而大學衍義之純。在言修齊而不及治平與。

縣產菊花石。嘗銘以爲硯。因名廬曰石菊影。又以陶詩遠我遺世情之言。名堂曰

遠遺集。楔帖字聯於壁。曰：人在有情天。得此羣山。暫舍事事。生豈無懷世。每當九日。亦自欣欣。跋曰：瀏陽菊石。溫而縝。野而文。復生謂己其影。名石菊影於廬。欲言其意不能。而遠我遺世情。柴桑固爲我言。復名遠遺於堂。欲書其言不能。而修楔事之序。山陰固爲我書。甄而錄之。用屬吳君小珊。又集楔帖字贈吳小珊。曰：此日盛游。同氣仰爲賢知。列異時文集。相期長在地天閒。系曰：家大人開府湖北。賓從文譙。盛極一時。瓣薑師外。若王君信余。吳君小珊。張君憇雲。涂君質初。貝君元徵。方諸芝蘭。吾臭味也。詩文旨趣。尤與吳君合。因集王氏字二十有二名。屬憇雲書以贈。志嘉會。兼示勗鞏云。

甘肅布政使署多鵠池。上草堂筆記紀其靈異。皆不誣。歲出帑百餘金。酬其守庫之勞。大堂左右爲外庫。二堂則內庫也。故無二堂。大人重修內庫。因闢其中爲二堂。而氣象一新。亦可見蓄藏不及曩年。而庫可減也。甘肅故產牡丹。而以署中所植爲冠。凡百數十本。本著花以百計。高或過屋。林亭之勝。夔絕一時。園名曰憇。蓋

取分陝之義。嘗撰聯語。徧帖園中。今所記者。四照廳曰。人影鏡中被。一片花光圍。住。霜華秋後看。四山嵐翠飛來。天香亭曰。鳩婦雨添。三月翠。鼠姑風裏。一亭香。夕佳樓曰。夕陽山色橫危檻。夜雨河聲上小樓。

湖北公桑園。大人所創。昔官甘肅日。以蠶桑董民。而邊地苦寒。民情窳惰。利以不興。屬官復。以掩飾希課。最歲。殫輒買鄰省絲上供。詭言土物。責之愈迫。其遁亦愈巧。膏澤卒不下究。與陳文恭撫陝西時事。正相類。今撫湖北。地本宜桑。民苦無所得種。率作興事。不勞而成。購浙桑。徧樹郡縣。復園於會城東北隅。以養其萌孽。既長。則易樹所宜土。其曰公桑。祭義。古者天子諸侯。必有公桑也。棘垣外閉。樸而不陋。小有樓臺。可休游屐。歐陽澥尊師代撰楹帖曰。美利盡田園。許萬家生意。平分微行。試闢幽詩地。成功告纁組。有五色天章可織。厥篚新呈荆貢時。措辭雅切。又代題武昌湖南會館楹帖曰。此山曾幾建祠堂。天啓中興。獨許湖南清絕。過客或暫爲逆旅。時當公讌。應懷平楚蒼然。

先仲兄蚤慧。初就傅。以海闊龍吟壯命對。應聲曰。天空鳥路寬。終其身天懷超曠。才氣颯舉。輒肖斯言。及壯。嘗自號曰。菩英。卽其明偉而愛人。可以見焉。嗣同作行狀。多所未詳。憶及。遂書於茲。

楹聯之作。今以爲投贈之具。嘗贈貝元徵云。解字九千三百。坐席五十餘重。兼爲跋云。五經無雙許叔重。說經不窮戴侍中。惟我元徵齊年。泱泱其風。書者潘誦捷。贈者譚嗣同。又集六朝人語贈唐黻丞云。思緯淹通比羊叔子。定禮決疑問陶覆之。又隳抱括樸子龍川集語贈黃芳洲云。曾受雙戟單刀。長於葛洪者劍。所謂轟塊大樹。奄有陳亮之文。又自撰壁聯曰。雲聲雁天夕。雨夢蟻堂秋。沈曉沂絕愛之。以爲晶瑩淒惻。骨重神寒。但當翦取半江秋水。醮筆書之耳。

宋人以杜之北征。匹韓之南山。紛紛軒輊。聞者惑焉。以實求之。二詩體興篇幅。各有不同。未當並論。夷岸於谷。雉鳴求牡。豈有當乎杜之北征。可匹韓之赴江陵。及此日足可惜等詩。韓之南山。惟白之悟真寺。乃勁敵耳。情事旣類。修短亦稱矣。

灞橋題壁詩云。柳色黃於陌上塵。秋來長是翠眉顰。一彎月更黃於柳。愁殺橋南繫馬人。瓦亭驛云。滿樹秋聲黃葉裏。有人殘夢到江南。會甯縣云。最是淒涼鄉夢醒。臥聽老馬嚙殘芻。西安旅舍有贊卿氏詩云。閒花著地秋將盡。落葉敲鐙夢不圓。自憐馬齒加新歲。太覺猪肝累故人。詩皆佳。惜不得其姓名。

昔友李榕石名景豫。甘肅狄道州人。博學工詩。身後所著皆佚。就余所見者錄之。題謝宣城詩後云。詞賦空西府。高翔不受羈。口防三日臭。首願一生低。大節遙光抗。才名沈約齊。青山何處是。芳草自萋萋。武連驛阻雨寄懷成都李湘石張薊雲云。棧路縈青翠。猿啼不可聞。鄉心懸夢雨。山氣結寒雲。行李慣勞客。折梅遙贈君。魯公樓畔宿。燈火爇宵分。彰德懷古云。他家物去霸圖空。滿地黃花笑晚風。鸚鵡豈憐青雀子。雄雞枉化白鳧翁。百年幻夢團焦裏。一代勳名襁褓中。應有長安上天月。夜深如鏡照遺宮。夕陽亭云。殘笛離亭未忍聞。東都祖帳任紛紛。一言竟召公閭禍。萬騎難屯仲穎軍。柳徑風疏雅導客。蘆漪霜冷雁呼羣。行人莫歎黃昏近。

且倒清尊。醉夕曛。棧道雜詩云。一峯瘦削欲飛空。一峯欹側如醉翁。兩峯白雲斷
還合。并作一峯峯正中。畫眉關前石徑微。色籬一帶通荆扉。夕陽烏鵲坐牛背。牧
童眠熟猶未歸。花蕊夫人曲云。海棠國破蓉城圯。萬騎分香陣雲紫。東風吹瘦杜
鵑聲。望帝春心數千里。蜀苑移根到汴宮。芳塵如夢尋無蹤。玉樹影銷重問後。桃
花笑入不言中。寫翠傳紅鬪眉嫵。故鏡應教乾德覩。楊柳新詞感洞簫。靡蕪舊恨
歌礪杵。畫圖金彈祀張仙。心事分明彩筆傳。宣華回首空榛莽。百首宮詞劇可憐。
君不見南唐小周后。一般辛苦念家山。村居贈王山人遲士云。村居絕塵境。習靜
長閉關。風細竹香澹。秋深花意閒。偶來方外友。相賞畫中山。斗酒自可酌。舉杯招
白鵬。候馬亭云。善馬產貳師。信是神龍能生駒。大馬歌漢武。那及跛貓能捕鼠。驅
策封君走縣官。如雲如錦萃長安。碧玉環兜瑪瑙勒。紫金華簇玫瑰鞍。樂府歌成
氣殊壯。開疆原爲安邊障。可惜千金汗血痕。只供一日皮毛相。苜蓿青青正發花。
金城遙指玉鞭斜。寄語西征諸將士。匈奴未滅且忘家。嘉州曉發云。曉日籠煙蕩

水光。扁舟載夢入蒼茫。啼猿不識林檎熟。亂摘秋紅打駕娘。良嶽云。花石自南來。
金縉向北去。十年媿相功。一紙老僧記。見贈五言長篇。僅記其起三韻云。大開有
靈鳥。文采一身備。翩翩來隴頭。凡翮皆斂避。又代人撰秦州宋荔裳先生祠水亭
聯云。北枕堅城。勞公百堵經營。不放山雲低度。西襟蕭寺。爲我一池寫照。頓教水
月通明。蓋城爲宋修。水月寺其西鄰也。友人錢次郇張松眉曹悟生皆工詩。錢句
云。芳草綠連梁父里。夕陽黃入伏生祠。張句云。椒辛鹽苦皆堪飽。人阨天窮兩不
妨。曹句云。雁飛寒雨江聲外。人話秋燈菊影中。登天心閣詩云。一閣指天外。長沙
血戰城。旗翻孤日影。鐘落萬家聲。嶽色橫窗翠。江光繞郡城。我來獨憑弔。今古不
勝情。九日登長沙城云。莽蕩西風畫角哀。蒼茫野色上城臺。一江飛雨樓頭過。萬
里寒雲雁背開。戎馬至今傷我輩。山河終古費人才。登臨漫話滄桑感。爛醉黃花
濁酒杯。

奔走風塵意惘然。酒尊詩卷壓吳船。大都世事全如夢。閱盡人情懶問天。駒隙任

添新歲月。馬頭還我好山川。棄繻關吏何須訝。若比終軍更少年。秋光心事兩茫茫。飄泊年來劍有霜。塞上牛羊臥衰草。城頭烏鵲下斜陽。千行柳。一縷絲。重九折。河眠弓勢長。鼓角邊城淒絕處。感懷今古一徬徨。此余已刪入關途中詩也。偶檢幼作。喜其尙能流轉一氣。漫錄於此。刪餘之詩。亦間有可誦者。如蘭州小西湖云。黃水挾秋喧樹杪。青山勸酒落尊前。山寺云。雲隨一磬出林杪。窗放羣山到榻前。山路云。鳥鳴空谷冷。人影夕陽低。夜集武昌曾文正祠園云。四面晴嵐山氣濕。一庭空翠笛聲涼。感秋云。滿地菊花初有雁。度關楊柳盡辭鴉。舟中云。穿篷寒月勁。嚙舵夜江喧。晚望云。暝色蕩寒綠。蒼莽生空煙。詠柳云。不妨俯仰隨風力。自有經綸織雨絲。

性不喜詞。以其靡也。憶十八歲作望海潮調。自題小照云。曾經滄海。又來沙漠。四千里外關河。骨相空談。腸輪自轉。回頭十八年過。春夢醒來波對春帆。細雨獨自吟哦。惟有瓶花數枝。相伴不須多。寒江纔脫漁蓑。剩風塵面貌。自看如何。鑑不因。

人形還問影。豈緣酒後顏。拔劍欲高歌。有幾根俠骨。禁得揉搓。忽說此人是。我
睜眼細瞧科。尙覺微有氣骨。

先仲兄之去海上。嗣同亦西出塞。爲別於漢口。同舟涉江。風大作。凍雨橫飛。浪高
於舟數尺。時時躍入舟。衣履皆濡。舟人失色。兄弟相視而笑。嗣同遂口占二詩。其
一曰。波揉浪簸一舟輕。呼吸之間辨死生。十二年來無此險。布帆重挂武昌城。謂
十二年前。從辦彊師渡。此遇厲風也。其二曰。白浪紅頭聒旱雷。逆風猶自片帆開。
他年擊楫渾閒事。曾向中流鍊膽來。仲兄爲擊節賞歎。語音未絕。遂已泊岸。相與
從容拂衣而去。見者詫爲異人。及別。又爲詩曰。燕燕歸飛影不雙。秋心零落倚船
窗。波聲和夢初離枕。山色迎人欲渡江。淚到思親難辨點。詩因久客漸無腔。填胸
孤憤誰堪語。嗚咽寒流石自淙。又曰。茫茫天地復何之。悵望西風淚欲絲。悲憤情
深貂擘肉。功名心折豹留皮。一朝馬革孤還日。絕勝牛衣對泣時。各有桑蓬千里
志。不勞辛苦寄相思。時方同卜。有牛衣對泣之語。故云。嗚呼。馬革裹尸。嗣同以之。

自兆而應。在兄。所謂詩識耶。可云悲矣。別後懷仲兄有云。滄江莽莽孤舟泊。一夜懷人聽雨眠。上已懷仲兄有云。江湖歸夢消長夜。風雨離愁了一春。及今居湖北。巡撫署。日夕登六虛亭。望江水捲風峭。帆出沒。輒隱然於中。凝立不能下。寥寥天壤。一死一生。魂魄有知。猶當聚此爾。

幼時夢賦詩。未能成語。詠瀑布云。手提一匹練。高挂萬峯顛。又夢閱近人詩集。懷南朝某歌者。下署名蔡際。結語云。古聲託楊柳。私度與鶯聽。是想是因。孰得而辨。伏羲因圖畫卦。至史頡始有文字。畫之先於書也。夙矣。設色之工。考工所詳。學者於茲。蓋未可忽。三代鼎彝尊彝。時存片羽。漢甗瓦之鴻鹿。鏡洗之魚羊。亦云後勁。刊於石者。孝堂山武梁石室。嘉祥洪福院諸畫像。及曲阜負屨圖。雖鉤勒多失真。而神氣充溢。可悟其旨。若西狹頌之五瑞圖。尤工整有法。落落數筆。勻圓勁秀。而人物體度。木禾枝葉。皆生動含情。後之畫史。殆全失斯義。運筆嚴密。而局傷繁縟。取勢疏宕。而骨幾窳敗。七寶纓絡。非無可觀。迨析而離之。不復成用。予瞻曰。論畫

以形似見與兒童鄰。亦既心知其意。而所自作特粗獷。殊不能類。必求與漢接軫。則八大山人之屈鐵伸鉤。允稱殆庶。

瘡公幹之疾。厥名幽憂。詠嗣宗之懷。不堪流涕。對此茫茫。亦聊復爾爾也。以團扇浼人作兩面畫。其一深崖峻壑。草木蒼勁。老僧衣狀奇古。虎立其前。若就馴伏。從而贊之曰。仰臥看天。雲霞壯麗。萬色千光。顛倒神志。長風西來。捲我天際。正色蒼蒼。下亦若是。始知曩者。以目自蔽。善哉大千。本自無異。自人視之。苦樂殊趣。了了去來。固云真諦。浪死虛生。亦豈夢醉。我佛慈悲。運圓明智。一切衆生。各得其意。剗然長嘯。亂草滿地。其一靚妝女子。徙倚望遠。若不勝情。贊曰。夫以蕙纒而見替兮。則亦何草之不秋。苟鷓鴣之不遏乎芳年兮。豈恤屈志於蹇修。洞庭波兮湘水流。思公子兮夷猶。夫達觀之於牢愁。如北轅而適楚越。然惟極思沈鬱。乃發輕肆之談。遺物外已。終見悱惻之致。故免爰驚情於尙寐。遠遊詭志於登仙。思之思之。何遠之有。斯其增歎而累伸也。

筆識卷下終

續編目錄

治事篇第一 釋名

治事篇第二 辨實

治事篇第三 學會

治事篇第四 通情

治事篇第五 平權

治事篇第六 仕學

治事篇第七 法律

治事篇第八 財用

治事篇第九 羣學

治事篇第十 湘粵

治言

思緯壹壹臺短書

論電燈之益

論湘粵鐵路之益

報章文體說

以太說

試行印花稅條說

延年會敘

羣萌學會敘

湘報後敘上

湘報後敘下

與劉淞芙書

報貝元徵書

改併瀏陽城鄉各書院爲致用學堂啓

記官紳集議保衛局事

續編目錄終

譚瀏陽全集續編目錄

二

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

譚瀏陽全集 續編

治事篇第一 釋名

治事者何。無事而思事治也。無事曷言乎事治。發於至性之不容已也。曰庶幾焉。爾。事何以治。治於實而今日且委其系於名。天下皆懼名。吾乃不敢言名。則甚矣。名之爲狀也。無朕而震駭人。至易熒也。莊曰朝三暮四。朝四暮三。非指喻指。非馬喻馬。寓言十九。卮言日出。迮而觀之。鮮不以爲童闕而嬰戲。而人情亦卒不能不轉移於是。嗚呼。實則猶是也。名小異耳。而人情亦卒不能不轉移於是。是。可以識治事之道矣。今夫翹希世之瓊寶以示野人。曰。汝盍往取是。則色然喜。或曰瓦礫也。則又廢然返。其實未始或異。而緣於名以爲忻厭。野人之無識者然也。自中外開通以後。因俗人呼海爲洋。於是。有洋務之名。凡一切來自他國者。與本國所有而少新穎者。悉以洋字冠之。浸淫既久。遂失其本義。而流爲彈抵詈辱之名。其實了

無所謂洋務。皆中國應辦之實事。爲抵禦他國計在此。卽不爲他國。亦不能竟廢此也。世願誣以洋務也。而驚疑之。唾棄之。曰夷也夷也。一夫倡之。千夫和之。流行無極。錮蔽無終。及究其所驚疑而唾棄者。甚且不自知爲何等事。特掠聞其名而已矣。然則苟易一名。不將背其朔而更爲取舍乎哉。吾是以痛夫世之爲名敝也。將以實救之。以實則一切不爲其名。惟擇其於今可行者著焉。

治事篇第二 辨實

耳目之所搆接。口鼻之所攝受。手足之所持循。無所往而非實者。卽彼流質氣質。以至太虛洞窅之際。莫不皆有實理實物。（此理精奧難言。惟一空字足以釋之。實到極處。所以空到極處。佛法有有門。復有空門。二者並行不悖。職此故也。曩與某文士論空。輒拾西人之唾餘。橫來謗語。彼烏知佛法之大。固無所不包涵也。）故欲祛名之弊。亦惟有務實而已矣。不當別爲名以益其敝也。今之言變法者。固不得謂非實事。然法終不變。卽實事亦何異於空言。是故能變法上也。卽不變亦

當籌一辦法。今之有位。豈不曰不變法。夫何能爲。然苟變法。抑又無難爲矣。特是河清鳥白。甯復垂老之國所及待耶。且管子曰。人棄我取。反敗爲功。安見已敝之法。不可以有爲而不變者。乃有無形之變耶。吾即今日之法。程其功。責其效。求其無變法之名。而有變法之實。則又未始不可以有爲也。

治事篇第三 學會

天下而無學會之名也。吾又奚敢爲此名。以擾天下。幸而強學會雖禁。而自餘之學會。乃由此而開。（湖南校經堂學會。且成奏案矣。）大哉學會乎。所謂無變法之名。而有變法之實者此也。黃種以之而靈。中國以之而存。孔教以之而明。今有孤翔之鳥。則命之曰窮鳥。今有獨處之士。甯不謂之窮士乎。何也不講論。則其智不啓也。不觀摩。則其業不進也。不薰習。則其德不固也。不比較。則其力不奮也。不通力合作。則其所造有限。而爲程無盡也。（物不相摩盪。則熱不生。惟人亦然。不相會聚。則滿腔熱血。亦漸就冷矣。熱之與冷。乃活人死人之所由辨也。而可不慎。

乎。士會於庠而士氣揚。農會於疆而農業昌。工會於場而工事良。商會於四方而商利孔長。各以其學而學。卽互以其會而會。力小會二三人。力大會千萬人。人可以自致。處處可以見功。夫何憚而久不爲也。會成而學成。近之中國。遠之五洲。挈其短長。權其利弊。孰得孰失。奚去奚從。菁華薈萃。終朝可定。於是無變法之名。而有變法之實。

治事篇第四 通情

事之所以不治。有爲之隔者也。君與臣隔。大臣與小臣隔。官與紳隔。紳與士隔。士與民隔。而官與官。紳與紳。士與士。民與民。又無不自相爲隔。西人謂中國二十三省。各不相通。無異三十三國。不知一國之中。又復分爲無數國。譬如一幅美錦。旣條條裂之。復寸寸磔之。其存焉者。與有幾。言治者有鑒於此。於是競言通情。通之自上。通之自下。通之以言詞歌泣。通之以笙簧酒醴。用力非不勤。而卒於罔效。豈通情乃爾其難哉。亦未得其道。而烏合獸散。無會焉。以爲之聯系也。有會則必

先有學。若農學。若工學。若商學。若鑛學。若醫學。若凡天地化電圖算格致諸學。無一不當有會。而統之於總學會。與分學會。今請於行省設總學會。督撫學政。身入會以爲之倡。府廳州縣設分學會。其地方官學校官。身入會以爲之倡。分學會受成於總學會。或其地僻陋不知學。亦不妨姑設一會。徐與講求。凡會悉以其地之紳士領之。分學會各舉其紳士入總學會。總學會校其賢智才辯之品第以爲之。差官欲舉某事。與某學。先與學會議之。議定而後行。議不合。擇其說多者從之。民欲舉某事。與某學。先上於分學會。分學會上總學會。總學會可則行之。官詢察疾苦。雖遠弗聞也。民陳訴利病。雖微弗遏也。一以關捩於學會焉。有大事則上下一心。合羣策羣力以舉之。疏者以親。滯者以達。塞者以流。離者以合。幽者以明。羸者以強。又多出報章。導之使言。毋令少有壅蔽。大吏罔敢驕橫。小吏罔敢欺詐。興利除弊。罔不率此。官民上下。若師之於徒。兄之於弟。雖求其情之不通。不可得也。於是無議院之名。而有議院之實。

治事篇第五 平權

中國之官之尊也。仰之如鬼神焉。平等亡。公理晦。而一切慘酷蒙蔽之禍。斯萌芽而浩瀚矣。平之於學會。權乃不重。隄於幕友家丁書吏差役之手。且夫權也者。固非一人之智力所得而司也。以藐藐之躬。肩億萬人之權。不啻入億萬人之室家。而代謀其生殖。童子而代大匠斲。侏儒而舉烏獲任。其不斷指而絕臄。甯有幸也。又况律令不得官於其鄉五百里以內。疆域迥隔。風俗攸殊。地非素習。人無舊識。貿貿而來。恩恩而去。無怪乎官之視民如驛卒。民之視官如路人也。然官卽至賢明。久於其任。而謂勝於生其地者之詳悉其曲折。忠於自爲謀者之避就其利害。吾亦敢斷曰。無是理也。明明一渺不相涉之過客。乃盡操其主人之權。轉不使其主人聞之而知之。遂泰然自信。以爲足以善其事矣。天下至怪誕不近情理。孰有過此者乎。則何莫平其權於學會。使熟議其是非得失。曉然與衆共之。官不至罔於措法。民不至壅於控訴。宓子單父之治。師事者若而人。友交者若而人。卽學會

通情平權之謂也。且平權平其議事之權而已。辦事之權。仍官操之。無官令。民不敢干也。官又無所於侵權之爲慮也。（西國於議事辦事。分別最嚴。議院議事者。也。官府辦事者。也。各不相侵。亦無偏重。明示大公。陰互牽制。治法之最善而無弊者也。中國言任紳士。輒援濫紳劣生爲口實。嗚呼。紳卽濫生。卽劣。不猶愈於家丁差役矣乎。則何其疑於此而信於彼也。）鄉官之制。不復而復。三代之典。不興而興。官雖鳴琴不下堂焉可也。於是無變官制之名而有變官制之實。

治事篇第六 仕學

唐末仕途猥濫。常調需次之官。爲世輕賤。至有欲以告身易一醉而不得者。沿及五季。且以善歌善走而爲節度使矣。今之所謂官。亦甚夥而不可紀。原夫授官之始。皆由倖進。科舉雖名爲正途。其實特采於一日之長。非如古者之必出於學也。加以保舉濫捐例開。士農工商。並出於仕之一途。屠沽無賴。錯雜其間。候補於省會。屋租爲之一貴。終年營營。不得升斗祿。上官亦苦於無可位置。至爲停分發之

請是兩困也。然停分發。恐有礙於捐例。不久復開。與不停等。所謂擁擠者。愈益擁擠。欲盡用之不可。欲盡去之。又不可也。言治者。莫不以處此之爲至難。然熟思之。亦復何難之有。人才不患多也。見爲多者。不出於學。而非人才耳。法當盡取而教之。使皆出於學。而成爲人才。則總學會尤爲造就候補官之地矣。督撫旣身入會。其餘自不令而從。况候補官尤視督撫爲風氣者乎。總學會設什學一科。使候補官就學。其不就學與學而惰者。停其差委。就學者。使誦習古今中外政教源流。措施大體。與現今所行之吏事。嚴爲之格。歲時會衆紳士而面課之。而公評之。其及格而才行爲衆紳士所稱者。擢用之。否則置之。使衆紳士預聞選官之典。以符國會之本義。且使官紳相習。如家人父子。不至隔膜相視。計無有便於此者也。要之人才。不出於學。將百施而無一可。總學會之設也。正以使官中之人才。皆出於學。不獨於候補官爲然也。官中之人才。皆出於學。於是無變科舉之名。而有變科舉之實。

治事篇第七 法律

吏事至煩苦。纖末苛謹。晰如牛毛。徒滋弊而擾民。甚無謂也。王船山論吏卒不畏廉明而畏簡。最得吏事之要領。今將悉取舊法而廢之。又不可得。則莫如令總學會釐訂一簡要有定之法。法有三。一曰章程。今會典倣周禮體裁。敘述各衙門之職事。然僅京署。不及外官。且職事亦止言其大綱。而無辦事之章程。降而外省各衙門各局所益無有矣。以中國之大。庶政之殷繁。乃無一章程。以爲辦事之規則。惟恃摺摺塵牘。零星湊集。不足。又取決於幕友書吏之口。而任其穿鼻牽引之。轉不如二三裨販。猶有所謂行規。共相遵守。此絕可怪也。故總分學會。皆當立章程。學專意討論。乃可就理。二曰表。舊案山積。吏胥因緣爲奸。雖稟兼人之資。生知之聖。無能徧稽而並綜。是必有提要之一術。所謂表也。表不惟提要而已。又可分別門類。相爲比較。而功過羸絀。進退短長之跡。生焉。表旣成。則以簡馭繁。一覽而瞭如指掌。凡陳冗之簿書。悉昇炎火。毋爲奸藪。故總分學會。皆當立表學。廣爲宣布。

使習於用。三曰圖。有一名一物。卽不應不有圖。天文輿地疆界田里城郭宮室典禮儀注器械物產。必著之於圖。始足重其典守。夫表或精微難造。俗吏不解。至於圖少知書者。皆任爲之。何亦竟爲絕學耶。吾不知無圖矣。復何所憑藉以施治而相授受也。故總分學會。皆當立圖學。慎辨器象。儲爲故府。三法畢備。由總學會頒其式於分學會。分學會復上其成事於總學會。有不便。可隨時議改。務臻美善。官苟實力奉行。吏事其有整飭之一日矣。且由此較稽權量。以歸畫一。通達刑律。以清獄訟。旁及公法。以育使才。於是無變法律之名。而有變法律之實。

治事篇第八 財用

易曰。何以聚人曰財。記又曰。有人此有土。有土此有財。人之與財。其相需如是其急也。夫離羣索居。則咨嗟太息。無以發舒其抱負。臨深陟高山。川滿目。我於人兩無所裨。卽兩不相關。旣而聞聲爭附。見影相趨。學會成矣。人才出矣。又安可不籌理財之事哉。衰世言利之臣。大率以民爲圈豎中之牛豕。日奪其食。賤其脂。絕其

生命而苟焉以自救。否亦屯密雲之膏。遏流根之澤。以吝嗇閉藏爲報國耳。持此理財。財安得不日益竭。今之所謂學會。民以其學來會也。則言理財。悉以養民爲主義。衆寡舒疾。互研其理。農礦工商。各精其術。斯固然矣。有善堂者。亦會之義也。苟盡取而併之於學會。或督其成。或分其役。贊合而力始巨。事公而效愈覩。鰥寡孤獨廢疾有養。則益使習爲工藝。自食其力。加以變人力而爲機器。化腐臭而爲神奇。豈患天既生之。乃不能養之耶。他若闢道路以通貨殖。聯商會以課釐捐。一今之釐金局不廢去。則商務日壞。民生日棘。誠無能爲矣。故言理財。必自廢釐金始。或虞格於成例。不能遽免。莫若以學會及商會中人辦理釐金之事。庶幾可也。

（阻力既去。新利自生。成效既昭。募資亦易。然後溥施善政。慨振困窮。以會計爲任恤。以任恤爲豐阜。更由學會自設警部。則省去公家之兵費。而足以靖地方矣。由學會公定祀典。則省去養神之民財。而廟宇足變爲會產矣。而且衣服宴樂。居處儀文。由學會定一簡易易從之準。則由是凡可以資小民之生計而制其用者。

無不可以進議之矣。於是無變制度之名。而有變制度之實。

治事篇第九 羣學

佛法以救度衆生爲本根。以檀波羅密爲首義。（克己時。當以螻蟻草芥糞土自待。救人時。當以佛天聖賢帝王自待。）卽吾孔孟救世之深心也。學者墮落小乘。不離我相。於是爲孔孟者獨善其身。爲佛者遁於斷滅。揆之立教之初心。不啻背馳於燕越。甚無謂也。今將利濟爲懷。又非一手一足所能任。則善矣。夫佛之說法也。必與數萬數千菩薩。俱天龍八部。人非人等。恭敬圍繞。無所往而非學。卽無所往而不有會。然後悚然歎曰。古今來學佛者。咸不知爲學會。未爲能學佛者。也能學佛則必自倡明學會之義始。倡明學會。吾知其功德。必踰恆河沙數。而不可思議。一生補他方。佛處生菩提樹下。爲法王子。永斷三途。住持極樂。徧治十方一切世界。何況此一世界。乃不能以學會治之耶。學會之條理。說已具前。然幸勿謂遂止此而已。其他遂不足爲會也。荀子曰。人之所以異於禽獸者。以其能羣也。是則

但爲人之智力所能爲而禽獸所不能爲者。無不可以學而學會而會。且通爲一學。一會也。儒而入會。於是無變書院之名。而有變書院之實。釋老而入會。於是無變寺觀之名。而有變寺觀之實。農而入會。於是無農部之名。而有農部之實。商而入會。於是無商部之名。而有商部之實。工而入會。於是無勸工之名。而有勸工之實。礦而入會。於是無辦礦之名。而有辦礦之實。賽珍有會。則物不贏敵矣。記念有會。則人思自奮矣。戒鴉片有會。鍼膏肓也。戒纏足有會。起廢疾也。戒時文有會。發墨守也。大哉學會乎。所謂無變法之名。而有變法之實者。此也。

治事篇第十 湘粵

時局之危。有危於此時者乎。圖治之急。有急於此時者乎。屏藩之削奪。吾且弗暇論焉。紙糠則既及米矣。剝床則又切膚矣。臺灣淪爲日之版圖。東三省又入俄之籠網。廣西爲法所涎。雲南爲英所睨。邇者膠州海灣之強取。山東鐵路之包辦。德又逐逐焉。吁。雖有計蠡。弗能爲策矣。然而昧者猶曰。謂他人父。何事非君。彼必不

外視我惡。是何言也。生當天殺之際。誰能親夫不血刃之兵。盡泯種類之見。豈可責諸不同洲之國。乃獨不見越南乎。久爲法之人民。而猶教以味根錄。試以八股文。其愚民且滋厲也。又不見香港乎。久爲英之屬地。而猶不許其立報館。不許其聯國會。其防民爲加酷也。（香港華民爲英箝束。壓制莫能轉側。巡捕滿街。日以刺取華民陰私爲事。一言不謹。輒爲邏者繫去。故華民終無振興之一日。甘爲奴役。得不鞭扑幸矣。思之可寒心也。）他若南洋印度之羣國。非澳兩美之土番。供役不爲不動。翊戴不爲不久。而奴虜虐遇。生死惟命。何嘗得免於雍彌之懼。而毫末畀以自主之權乎。嗚呼。殷鑒不遠。覆車在前。吾人益不容不謀自強矣。吾湘號爲能開風氣。而近與粵鄰。粵又雄區也。人才蔚起。貨寶充物。表海爲藩。環山作礪。亦必道吾湘而通中原。取遠勢宏。礦產興。商務輔車之依。自然之形也。近年兩省士夫。互相傾慕。結納情親。迥非泛泛。粵人黃公度廉訪。梁卓如孝廉。來講學於吾湘。吾湘亦有張闈學百熙督學於粵以報之。若夫學術沆瀣。尤足驚異。自南海康

工部精探道奧。昌明正學。其門人克肩巨任。於斯有光。一洒俗儒破碎拘攣之陋。而追先聖微言大義之遺。湘人聞風。爭自興起。喁喁膠序。懷德慕思。幾有平五嶺而一達之心。混兩派而並流之勢。其始雖由於一二人力爲牽合。然亦會有天焉。豈初願之遽能及此者哉。嗚呼。造因靡微。得果將巨。先河後海。樂觀厥成。世有明達。徑庭宜鮮。此吾所以言學會既終。而睠睠焉一陳其旨也。

治言

此詞同最少作。於中外是非得失。全未縷悉。妄率胸臆。務爲尋己卑人一切。迂疏虛矯之論。今知悔矣。附此所以旌吾過。亦冀談者比而觀之。引爲戒焉。

以十二萬年爲一元。天始局於句稽比遇。而人力無所用其挽救。以八十一州共一海。地始劃於方野廣輪。而人事無以善其變通。於是天地之神化。束手帖耳。一聽於萬物之相積。而漸以推移。夫且頽然日卽於窳。此亦以私意覘覩於一隅者。不懂情理之安之過也。乃若自其已然之跡。起其固然之可紀而數計之。而條分之。則天凡四千年而三其變。地凡九萬里而三其區。唐虞以前。吾不得而知也。夏后氏興。出天下於洪水猛獸。俾東西南朔海隅蒼生。田田宅宅。而一登於大順。固

已灑然其非舊矣。雖其創制顯庸。要皆黃帝堯舜井田封建之制。而州肇以九山。列以四食。鮮而艱。傳賢而子。其他車服禮器百官宗廟樂律政刑正朔徽號。罔不括五帝之終。而啓三王之肇。故天於是成。地於是平。遂足以當一變。夏以後治亂損益不一。其大經大法。閱商周未之有改。是曰道道之世。由是二千年。至於秦而一變。盡取先王之法度。弁髦而敝屣之。以趨後世一切苟簡之治。郡縣封建阡陌井田禮樂而會計詩書而獄吏。其疾求而捷給。亦足以取快於一時。而箝舉世別味辨聲被色之倫。以無能自遁於其外。迨乎萬物疲極而思戢。則且息肩於雜糅黃老。世主時相之稍有條理者。而見爲一治。故秦以後治亂損益不一。其大經大法。閱漢晉隋唐宋元明未之有改。是曰法道之世。由是二千年。至於今而一變。開闢之所未通。琛寶之所未供。鞮譯之所未重。尉侯之所逢。星辰寒暑之異。其墟而舟車人力之窮。其途東掘若木之所根。西竭虞淵之所淪。南北緝二極。若筦以絃而絡以繩。其間排虛躡實。根著浮流之毋午而紛躋。莫不娟飛蠕動。跂行脊運。錯

蹄交內於上國。而蕤蕤乎。而蒸蒸乎。而訥訥乎。羣起以與之抗。上國一再不勝。且俯首折氣。日出其下。而未有已。降一統而列邦。降朝請而盟會。降信義而貨幣。降仕宦而駟儉。而上國固已朒矣。而生民固已荼矣。此三王之所逆億而不能。而漢晉以下。所色然驚其未聞者也。是曰市道之世。此天之三變也。赤道以北。適居三百六十經度之中。西至於流沙。東南至於海。北不盡興安嶺。八荒風雨之所和會。聖賢帝王之所爰宅。而經緯風教禮俗於以敷。而三綱五常於以備也。是足以特爲一區。曰華夏之國。而東朝鮮。西回藏。洎越南。緬甸之遺民。猶勞面內。向潛震先王之聲靈。以服教而畏神者。咸隸焉。由是而東起日本。以北海。迤俄羅斯。而西折而南。而土耳其。而西印度。西北踰地中海。而布路亞。而西班牙。而德法英諸國。又西踰海而北。亞美利加。其壤地不同。同於法治。其風俗不同。同於藝術。其稟於天而章於用。爲人所以生。而國所以立。而上下之所以相援繫。視華夏則偏而不全。略而不詳。視禽獸則偏而固。爲全之偏。略而固。爲詳之略。是足以爲一區。曰夷狄之

國而北之瑞典羣島。南之荷蘭島。咸隸焉。由是而南起阿非利加。西至南亞美利加。又西至澳大利亞。則有皆榛莽未闢之國也。又皆出夷狄下。是宜自爲一區。曰禽獸之國。而近南極之羣島咸隸焉。立乎華夏而言。自而北而西。或左或右。或後三方環以拱者。皆夷狄也。其南空闊決滌。而落落以肴列於前者。皆禽獸也。此地之三區也。夫以天之所變。而市不斡乎法。法不斡乎道。而天窮地之所區。而夷狄率禽獸以憑陵乎華夏。而地亂不先不後。蒼萃盤結於一朝。斯固天地自且之宵。生民自長徂消。方將休息乎歸墟。以待別起而爲更始矣。雖然。又豈惟天地之主宰是綱維是哉。治不自治也。則亦亂不自亂也。人爲之。質文遞禪。勢所必變也。夏商之忠質。固已伏周之文。周之文。固已伏後世之文。勝而質不存。周以降。皆敵於文。勝質不存。今其加厲者也。審乎此。而挽救而變通者可知。抑審乎此。而夷狄之加乎華夏者。皆可知。何以明其然耶。夷狄之加乎華夏。夷狄之由忠而質。且向乎文。而適當乎華夏之文。勝質不存也。夷狄之生人生物。晚於華夏。不知幾千萬年。

之期。其草創簡略。亦尙與古之疆闕相近。而人心之樸。於以不漓。故夷狄之富。不足以我虛。夷狄之強。不足以我孤。夷狄之憤盈而暴興。不足以我徂。夷狄之陰狡而亟肆。不足以我圖。惟其出一令而舉國奉之若神明。立一法而舉國循之若準繩。君與民而相聯若項領。名與實而相副若形影。先王之言治曰道一而風同。道非道而固一。風非風而固同。斯其忠質之效。而崛起強立。足以一振者矣。世之言夷狄者。謂其教出於墨。故兼利而非闢。好學而博不異其生也。勤其死也。薄節用。故析秋毫之利。尙鬼故崇地獄之說。憂憂日造於新。而毀古之禮樂。其俗工巧善制器。制器不離乎規矩。景教之十字架。矩也。墨道也。運之則規也。故其數皆出於圓。而圓卒無不歸於方。割圓者。割方以使圓。三角者。方之角也。故其教出於墨。乃今則不惟是也。出於墨。自其朔而言之也。其出而爲治。不惟是也。其出而爲治。罰必而賞信。刻覈而寡恩。暴斂而橫征。苛法而斷刑。君臣以形名相責。而父子不相親。奮厲桓撥以空其國於佳兵。是昔之夷狄。墨家之夷狄也。今之夷狄。法家之夷

狄也。墨家之學出於夏。忠也。法家之學出於商。質也。而又繼之以靡麗。故曰由忠而質。且向乎文也。且向乎文。則亦且向乎文。勝而質不存。文勝質不存。則其衰也。孽不必自天隕。禍不必自地出。物產不必其不供。鹽鐵之大利。不必其或絀。而世降則俗澆。俗澆則人自爲心。而民解裂。則令不行。而上下相厄。上下相厄。則所舉皆廢。而國以不國。雖欲如華夏之質不存。而猶可以存者。又烏可得耶。何者。其文固非文也。故其敵亦且一敵而終敵。文非文。則質亦非質。忠亦非忠。皆其似焉者也。何以似。反之極也。天下惟相反。至於極。其歸也必相似。相似至於極。亦適得其相反。循環而運。一左一右。相反也。而卒於相遇。繞地球而行。一東一西。相反也。而卒於相遇。此猶卽一物而論也。朱似紫。而一正一間。砥硃似玉。而一貴一賤。驕牙似虎豹。而一以暴。一以仁。鹵沙似食鹽。而一以養人。一以殺人。相反莫如水火。而相濟以爲利。相反莫如刑賞。而皆爲忠厚之至。故文周之以聖者。操莽之以奸。伊霍之以權者。齊梁之主之以相殘。詩禮非以發冢。而發冢者習之。仁義非以竊國。

而竊國者並竊之。異端之惑人心。何嘗不自記於聖賢。利口之覆邦家。何嘗不自說於忠言。觀乎龍門之鑿。然後知大巧若拙也。觀乎昆陽之戰。然後知大勇若怯也。是故其所以爲似也。卽其所以爲反也。知其反則華夏之以自治者。固自有道矣。今夫士之自號於人曰。治天下。治天下。非不龐然以大而震然以繁。而括其言之指歸。要不出於三端。曰。吾中國帝王之士。豈容涸以腥羶。士師猾夏之刑具在。而司馬九伐之未可終淹。爲生民以與封狼狐熊爭此土也。固將一鼓而殲滅。是作而進也。是戰之說也。曰。一戰不勝。吾將不支。毋亦務乎息民而講信以柔之。是有天也。非人之所能爲也。是歛而退也。是和之說也。曰。我加乎彼而我則尪。我無以加乎彼而彼日益張。見可戰而姑戰焉。見可和而姑和焉。不爲牛後。亦終不爲戎首。且吾身所不及見者。吾又遑致吾之辨。是不進不退而亦進亦退也。是守之說也。夫戰。吾不知何恃以戰。夫和。則今之患。方浸淫而無已。是後之說宜若近矣。乃誤人家國而階至今爲梗之厲者。亦恒此之由。幸災之不及己。而雍容以養奸。

貪天之或我祐。而首鼠於兩端。庸醫不殺人。能致人不生不死之間。庸臣不亡國。能致國於不存不亡以不安。坐失歲月於寬閒。而餉後之人以艱。雖有善者。不已難乎。故夫戰不可不夙講也。以戰之具。若測算。若製造。亦志士所有事。而詆之者。拘也。不護己而和。以紆吾力焉。以和之具。若立約。若交聘。亦當官所宜慎。而待之者。愚也。要之。華夏之以自治者。則皆不在乎此。華夏之於夷狄。夫既有相反之形矣。夷狄且以文敵者。華夏固可反之於忠。忠者。中心而盡乎己也。以言乎役己之己。則華夏之自治。爲盡己。先王之典。孔彰也。祖宗之澤。方長也。舉而措之人。存政不亡也。說者固曰。儒者博而寡要。迂而寡數。乃其所謂儒。非儒也。故庸之得以冒焉。反天下擾攘者。一於禮。而後風俗敦。風俗敦而法乃可均。日馳驚於外侮。而荒其本圖。是謂舍己之田。而人於耘。以言乎人己之己。則出治者。先自治爲盡己。我見以爲獨放之。則方州部家。我見以爲微延之。則甲冑干戈。威福所以飾喜怒。喜怒不中而威福替。黜陟所以行好惡。好惡不審而黜陟整。故王道始於耕桑。君子

慎於桔槔。苟徒恃乎科條。又何惜於內外也。或曰。忠則忠矣。然以厲薄俗。何異進途人而講姻亞。以馭強胡。何異救焚溺而用咳夏。非不言之寒谷可黍。吾恐行之石田無稼也。曰。是豈易於俗人言哉。其理則可謂云爾。性有秉彝。故三代之治。不易民。道有污隆。故未定之天。能勝人。事不求可。功不求成。君子之立本。以趨時。居易以俟命。固已異於策士之縱橫。創業垂統。求爲可繼。強爲善者人。而成功者天。誠可期乎必濟。孟子不以告滕文矣。且期乎必濟。彼之爲戰。爲和。爲守。之說者。能不濟耶。抑不能漫以云云也。無可必而姑期之。將非自欺而欺人者乎。夫君子則何能治天下哉。能不自欺而已矣。又何敢言治天下哉。言不自欺而已矣。聞之吾師蔚廬先生曰。子膾以子之亡。不得爲堯舜。不當行揖讓。李密以無恆戮。不得爲湯武。不當用征誅。新莽敗於井田。不得刪尙書之禹貢。王安石禍於青苗。不得毀文公之官禮。天下事。知其一。不知二。固未有不罔於從違者也。且世之自命通人。而大惑不解者。見外洋舟車之利。火器之精。劇心鏃目。震悼失圖。謂今之天下。雖

孔子不治噫。是何言歟。自開闢以來。事會之變。日新月異。不可紀極。子張問十。而孔子答以百。世可知。豈爲是鑿空之論。以疑罔後學哉。今之中國。猶昔之中國也。今之夷狄情。猶昔之夷狄之情也。立中國之道。得夷狄之情。而駕馭柔服之。方因事會以爲變通。而道之不可變者。雖百世。而如操左券。若使夏禹受禪。而帝啓卽有崖山之沈。周武興師。而尙父卽膺黃巢之戮。則可云鄒魯之不靈。六經之有毒矣。而要之。決無慮此。此則誠能不自欺也。夫不自欺。忠也。救文勝之敝。而質賴以存也。夫不自欺。自知。知人明而致知之徵也。夫不自欺。又意之所由誠也。夫言治。至於意誠。治乃可以不言矣。夫聖人固曰。意誠而心正。心正而身修。身修而家齊。家齊而國治。國治而天下平。

思緯壹壹臺短書

王仲任有言。彼短書之家。世俗之人也。沈休文名所著書曰。俗說。循短書之趣也。嗣同夙憤末世之誣妄。惑於神怪雜讖。使民弗壹壹乎事業。坐爲異邦隸役。讀衡

陽王子闢五行卦氣諸說。慨焉慕。獨怪於河圖洛書太極圖等。何復津津樂道。然苟明乎五行。非以統萬物。八卦非以綱百名。則諸雜說非五行八卦無所牽附。以苟其義者。亦且自息。嘗分條訟辯。以與世俗砥礪。而仍恐自不出乎世俗。遂標曰短書。奄積月日。得若干件。適有報歐陽辨蘊師書。足以矚括厥旨。間有未盡。復於報貝元徵書詳焉。師以報書及擬爲算學社章程。別刊輿算學議一卷。茲乃僅以報貝者代吾短書。夫彼之隸役我者。則必事業之有可徵焉。吾獨不可以反鑒乎哉。故觀化學析別原質七十有奇。而五行之說不足以立。呼天地曰乾坤。特巴比倫之方言。赫德氏因謂八卦爲布算之號記。他若爾雅歲陽歲陰闕達說提格之屬。亦皆巴比倫語。至於甲子紀向。始見於東方朔十洲神異之篇。要皆依斗柄所揭分度爲十二宮定子午。而餘向胥定。月以甲子名。蓋亦緣此。而歲緣歲星所躔而名。時緣日所加而名。各依全圖三百六十度爲率。猶夫指南針之旋於圓盤。而甲子特方向之異名而已。然則壬遁孤虛風水生尅。豈足當一辯哉。吾所欲辯。

固有大於斯者。

論電燈之益

光其生之原乎。百昌之緣縛。非自能緣縛也。光爲之也。萬類之昭煦。非自能昭煦也。光爲之也。今試植草木於幽陰無光之地。則黃以萎。閉人於蔀暗無光之室。則其血漸淡。而疲頓枯瘠。以趨於死。故曰光爲生之原也。原夫光之爲光。何哉。一熱之迸流而散布者也。熱在空氣之以太中。恆欲漲而四出。以漸減其本熱。而熱諸無熱。與之相劑於平。以太爲其所漲。依次而傳之。合無量數之微質點。微氣縷。互相焚燦。遞相承達。條流激射。一杪時可行六十餘萬里。而所至豁然朗然。是卽所謂光也。已。惟熱散成光。故光之聚。仍可返而爲熱。試以雙凸面透光玻璃。映於日中。置物於其光界中之聚光點。則無物不熱。是光而熱。熱而光。非有二物。聚散之間而已矣。人物之生。皆原於熱。則光亦爲生之原。其理至平實而無足異。所異者光與熱。皆生於日。而日於地球之立。圓體不能同時並照。不論如何轉動。止能照

其圓之半。其又一半無能照之。而晝夜之理以出。有晝有夜。則光與熱必有時而偏絕。偏絕非生生之道也。幸熱猶有植物所含蓄者。徐徐吐洩於夜。其力足以達日光。則終莫可如何。而焚膏繼晷之制作興焉。或束薪而爲燎。或搏脂而爲炬。法各不同。同於簡陋。及西人蒸煤取油。或徑取之於礦井。用以燃燈。乃始便利。然煤油性烈。類硝磺。遇火而焰發。棟宇煨燼。時有遭其虐者。且其燈脆薄。易毀。屢購則價轉踰於常燈。履險糜貲。甚非計也。撫部陳公憫吾湘人。慨然思有以易之。於是命寶善成公司創造電燈。自於撫署試然之。數月而善。乃令民間皆得同其利。取費又甚廉賤。由是長沙一城。自學堂報館。以逮通衢之大商肆。咸入夕炳炳然矣。譚嗣同曰。光生於日。與熱同體。而電又日之所以爲日。生光與熱者之所由生也。西人測日中黑斑。知其爲電。故格致家稱光熱電同爲三輕。明其爲一也。今以電爲燈。是不啻取日之光熱以爲燈。其益於人物也。與日無異。農學家知其然。以電燈照農圃。則生長之速。視常加數倍。人目當之。目必愈精明。更由目傳入腦氣筋。

則腦氣筋靈動。而增人之神。更由皮膚之微絲管。傳入紅血輪。則紅血輪疾旋。而壯人之體。故電燈之爲用。用於養生之大。用而以爲杜火患。防盜賊。節財而美觀。其亦末矣。彼煤油之利不勝。害人猶爭用之。况其有益於養者乎。宜其引綫於途。相屬而不絕也。乃前月有某家燈綫洩火。幾燬其室。則別有他故存焉。吾曩遊於租界電燈最繁之區。詳察其綫。皆以橡膠爲表。慮其火尾偶洩於外也。亦或纏以棉縷者。緣其牆垣壁竅。火洩而不能損。今吾湘多木垣。而電燈綫僅護於萋萋之棉縷。夫是以百利不能無一害。今將盡以橡膠易棉縷。而司機之工。又日益嫻熟。斷不至更有意外之虞。吾見如如法界。放大光明。居者有復旦之喜。行者無幽谷之歎。日重光。月重輪。一切衆生。咸登樂土。其在是歟。其在是歟。

論湘粵鐵路之益

今日之世界。鐵路之世界也。有鐵路則存。無則亡。多鐵路則強。寡則弱。西人爲統計之學者。校稽環球各國鐵路之長短。列爲圖表。惟美國最長。惟中國最短。而各

國安危盛衰之數。率以是爲差。問國富。亦輒舉鐵路以對。其效莫銖髮爽也。俄人注全力於亞洲。於是經營西伯利亞大鐵路。自森彼得羅堡以達海參崴。綿亙三萬餘里。美人將從而拓之。復海參崴而東。至於卑令海峽。渡海以達於美洲。曩之苦美洲。孤立於西半球。由歐亞而往。非數海程。莫達者。今且陸行不二十日。可周繞地球。而美歐亞三洲。遂接軫。如在戶庭間。壯哉觀乎。是於地球寒熱溫五帶之外。加束一鐵路之帶矣。然彼之大鐵路。自西而東。橫鐵路也。吾中國將由奉吉築鐵路以達於京師。復由京師之蘆溝橋。展築以達於漢口。復由漢口展築以達於廣東。自北而南。縱鐵路也。以縱敵橫。其兩路之相遇。作斜交形。銳角在西。而鈍角在東。隱示爭先趨重太平洋之意。以征調。則旦暮可集。以飛輓。則飽騰可券。以商戰。則灌輸可速。以農戰。則荒漠可穰。以礦利。則瑰異可出。以遊學。則見聞可廣。無疲工。無滯物。無棄地。無聾鄉。條條鬯布。節節靈通。有如常山率然。蜿蜒連蜷。偃臥於亞洲大陸之上。此路成。然後分築枝路。與相啣接。如蟲之有足。如蛛之有網。

如鷲鳥之有羽翼。誠具席卷九州。囊括四海。鞭笞六合之概。不世之偉烈。經國之至計也。奉吉以有俄約。暫置勿論。今首築蘆漢鐵路。所以拱衛神京。縮轂諸夏。名北幹路。次築漢粵鐵路。所以長驅嶺嶠。吞納滄溟。名南幹路。而南幹路由漢達粵。取徑有二。一道江西。一道湖南。孰爲便利。議反覆不決。吾請爲借箸而前籌之。曰。道江西。有不利者六。道湖南。則利鐵路者九。而利湖南者十。何以言之。道江西。必自漢口復折而東。然後可由江西而西而南。則弧而迂。道江西。必踰大庾之險。則阻而勞。即使渡江。而後能繞避鄱陽。而章貢二水。在所屢經。則梁而費。江西礦產未宏。林業未飭。煤鐵材木。皆無以供。則需而窘。江西習俗守舊。愚如土番。上無開民智之長官。下無通民情之學會。一覩俗人婦孺。意計中所不能有之雄圖霸業。勢必羣然奔駭。不恤出死力以相沮撓。則擾而敗。且江西僻在一隅。四鄰皆要地。而已獨中立於間散。而又不能握天下之樞。其不足輕重。久爲古來英雄用武所不屑爭。數千里之鐵軌。於非所必用之地。其義何取。則冷而渙。此道江西之六不。

利也。道湖南之前九利。何也。一曰徑直。自漢口渡江。貫武昌而南。而長沙。而廣州。一線聯串。無事傍繞。二曰坦易。洞庭之野。平原莽蕩。培塿且無。何論大山。濱湘上溯。潛驛宛然。郴州。雖有騎田一嶺。然斜度甚小。登陟如履平地。不假修鑿。馳道天成。三曰免造巨橋。取道湘水之東。絕無大水橫隔。輿梁徒杠。未足算矣。四曰易招勞工。湖南人餘於土。傭力者衆。僅取自存。餽廩尤薄。而樸勇耐苦。視他省之工。二足當三。五曰產煤足以行車。湖南礦已徧探。煤出尤多。長江上下。往往仰給火車。所至無虞。缺乏。卽需鋼鐵。以及他種金類。皆可隨地採鍊。六曰產木足以墊道。沅湘兩水之上流。素稱林深箐密。木商結筏出售。蔽江東下。至於海不絕。以供就近之用。尤便取攜。七曰有能任事之官。或碩德重望。仁澤深入人心。或通學淵才。銳意以開風氣。駕輕就熟。草偃風行。能用其民。何事不舉。以歷年欲辦而不能辦之。電線輪船。一旦竟其功於不覺。固已事之可證者也。八曰有能分任之民。湖南自數年以來。文明日啓。腦筋日靈。言新則羣喜。語舊則衆唾。圖算之學。夥則足以效。

工程。工商之塗闢。則足以集股債。合官紳以通力合作。卽無此南幹路之議。猶當自請築造。而或憂愚民之不樂從。決無是理矣。九曰力爭形勝之地。湘軍之興。功耀區宇。天下談地利者。咸注目湖南。項羽言郴爲天下上游。信險要之所在。不可忽也。有鐵路以張之。然後朝廷益易收其用。而築縱鐵路之本意。乃爲不虛。他人我先。其無怵焉。此利之在鐵路者也。道湖南之後十利。何也。一曰復固有之利權。從前海禁方嚴。番舶無埠。南洋五嶺之珍產。必道吾湘。然後施及各省。維時湘潭帆檣鱗萃。繁盛甲於東南。相傳有小江南之目。厥後輪船租界。曼衍沿邊。商旅就彼輕捷。厭此艱滯。而吾湘口岸。始日衰耗。今以鐵路復之。以較乘輪航海。穩速數倍。洋貨一抵香港。必皆改而由陸。是上海一帶之蕃富。將悉奪以入吾湘。而英公使數十平黃海之經畫。亦一朝盡失其利。二曰杜覬覦之外患。德人挾鉅野教案。勒修山東鐵路。安知不遂山東吾湘也。况德國駐京公使海靖。已遣員向湖廣督部啓齒矣。而法人尤明目張膽。請展接龍州鐵路。道吾湘以至漢口。吾湘不早自

圖謀則此路將非我有。路失而吾湘尙可問乎。且既非鎖港閉關之世。內地通商在所不免。惟冀此路早成。網握全利。彼或望而卻步。卽不然。吾亦可以鐵路爲操縱。而事權在我矣。三曰收百粵之海口。各國兵商之比較。輒以海口多寡爲衡。其無海口如瑞士者。僅堪爲人保護。吾湘距海稍遠。局勢難使恢張。若鐵路通粵。因粵之人才。因粵之財力。遂因粵之海口而用之。他日可於海上自成一軍。而遙執海權矣。四曰作全湘之士氣。士氣之新。端在發皇耳目。開拓心胸。吾湘畫疆自守。鮮與外人接。以故學業未及精邃。見識不盡宏通。雖有學會學堂。亦苦無能周徧。西人謂凡興大工役於境內者。不啻爲其地普設各種學堂。卽不啻合官紳士農商賈工兵智愚文野不齊之人。而一一教之。今以千數百里之鐵路。首尾直穿全省。不出戶而周知四國。不費日而遊歷他方。其爲開物成務。廣教化育。才俊何如也。五曰振疲鈍之商務。有無懋遷。酌劑宜平。運售省時。取贏斯易。鐵路所在。百產駢羅。餘補不足。主客兩利。豈若經歲累月。跋涉長途。既貨價轉變之不時。而盈虧

又在不可知之數哉。六曰運重滯之礦沙。今有百鈞之物。致千里而價三倍。然以擬運費。猶不能取償。斯爲棄物矣。今之開礦。何以異是。明知煤鐵用廣。而煤鐵之遷運最難。不有鐵路。礦雖開而莫能運。鐵路成。則不惟運礦便也。他省殷富。皆將出其資。以爲吾湘辦礦。而礦無不開矣。七曰盡耕耘之地力。人滿土滿。厥患不均。安土重遷。遷實匪易。鐵路縮千程於咫尺。則荷耒赴墾者。將如水之就壑。而人土之容積。不概而自平。且相觀而善。相師而精。新理新法。流傳日溥。無不闢之草萊。有十倍之刈穫。美國以農名天下。亦其鐵路之效也。八曰起組練之新兵。兵已多。則餉不給。兵少。又防不密。惟鐵路運兵。所向神速。化險爲夷。收散作整。往來策應。禦變無方。一兵之力。可得數兵之用。一省之兵。可固數省之防。卽無事之時。亦可以遠征代大操。而教戰非無術矣。九曰興精巧之工藝。吾湘雅尙美術。多好深思。鐵路便於載重。則機器四至。而機廠隨興。新奇者不一其式。而倣造者必層出不窮。昔恨力不能爲者。而今能爲之。昔苦無所取法者。而今可法之。遠人來會。則賽

珍可場。名寶輻湊。則博物可院。昔馬殷以工商立國。固往事之明徵。今上海機器局。徒設於此。又方來之佳兆也。十日拯困乏之窮黎。鐵路程功頗大。用人最多。給資亦較豐。自書算奔走之長。以及任擔負。畚傭工。雜技。並所需用。甚至老弱聾啞。皆可受雇得值。不待遠求。而就地增出無數之生業。已可慶幸。而路成之後。在在招用工役。其數日繁。尤可長倚爲衣食之計矣。且水旱偏災。事所恆有。有鐵路以爲轉運。豐則糴。歉則糶。穀價自可常平。而賑濟豈憂無及乎。此利之在湖南者也。十利之外。尤有無窮之利焉。幹路旣成。可由此廣築枝路。徧於全省。則十利可化爲千百利。物豐財阜。政通人和。民艱無壅於遠聞。吏治可藉以詳察。然則前之九利不得。鐵路尤可改轍於他省。後之十利一失。吾湘殆將不可爲乎。吾知洞幽辨微之士。必日日思得此路之經由吾湘。而不可必得。今何幸官紳合志。以上請。而聖天子亦若逆知民隱。而慨然沛以殊恩。特允南幹路不道江西。而道湖南。並飭卽行開辦。吾儕小人。宜如何戴山知重。感激涕零。額手拭目。以俟大功之成。而歎

喜贊歎曰。盛哉乎斯世。而謂猶有持舊日用夷變夏風水龍脈諸說。以自外生成者。吾不信也。

報章文體說

周公以前。師道攝在上。故文總於史官。周公之制。作史之隆軌也。孔子以後。師道散在下。故文總於選家。孔子之刪述。選之極則也。傳曰。文王既沒。文不在茲乎。可爲史禪選而選。續史之證。自爾以後。選家代興。太史氏徒擁閒秩。備官書而已。輟軒絕代之使。難方方蒞也。東觀石渠之秘。靡人人窺也。旣不能網羅散失舊聞。復不足垂信天下後世。文之統緒。乃胥移於選家。而其黜陟顯晦之權。亦惟選家操之。然選家率皆陳古而忽今。取中而棄外。或斷代爲書。或畫彊分帙。致令奇觚瓌采。羌鬱伊而被擯。瓦缶簣桴。軼鐘球而引奏。進退失理。拘囿階之焉。且事鑒切近。靡藻悅則無當於行。學富日新。隱塵牘則彌形其舊。以云識時務。謙讓不違。而日廣見聞。未見其可。若夫舉牢百代。盧牟六合。貫穴古今。籠罩中外。宏史官之益。而

昭其義法。都選家之長。而匡其闕漏。求之斯今。其惟報章乎。咫尺膚受。罔識體要。以謂報章繁蕪闌茸。見乖往例。此何異下里之唱。聞鼙鏞而惶惑。習井之蛙。語溟瀚而卻走者矣。今爲疏別天下文章體例。去其詞賦諸不切民用者。區體爲十。括以三類。曰名類。曰形類。曰法類。名類得四體。一曰紀。凡名皆託紀而彰。故紀爲名之首。尙書之紀事。春秋之編年。左氏之隸。故實。羣史之本紀列傳。綱目紀事本末。以及私家之行狀碑志傳誄記事書事成隸焉。二曰志。志者紀之詳。規制者也。禹貢王制周禮儀禮與禮記之述品節者。詩經爲古之樂章。則亦志也。及羣史之書志。及山經水注歷代輿地郡縣掌故禮樂制度之書成隸焉。三曰論說。論說者闡揚紀志之奧蹟。而精其理。指其事者也。謨訓誥命之書。公羊穀梁之傳。周易論語孟子孝經與禮記之言禮意者。及詩書之序。及諸子佛經道書西人論學論政論教之書。及奏議檄移書札序述駁辯考解釋議銘贊箴頌成隸焉。四曰子注。子注者紀志論說之散見綴證者也。爾雅說文。及訓古箋疏羣書之注成隸焉。形類得

三體。五曰圖。凡形皆依圖而存。故圖爲形之著。周易之圖。卦畫。尙書之絺繡。作繪。及天文輿地。及諸物形。及幾何形學之圖。咸隸焉。六曰表。表者圖之變也。禹貢之田賦。差上中下。喪服之等威。殺上下。旁及羣史羣書之表。咸隸焉。七曰譜。譜者表之變也。左傳之世系。經解之六藝。爾雅之蟲魚草木。投壺魯鼓。辟鼓。及羣史之藝文。經籍志。及氏族目錄。金石法書。刀泉耒耜。琴簫博奕之譜。及一名一物之品題彙列者。咸隸焉。八曰敘例。凡法皆據例而斷。故敘例爲法之先。春秋之發凡起例。周易之序卦雜卦。及羣史羣書之敘例。爲發明其書之宗旨。條理者。咸隸焉。九曰章程。章程者。例之見諸行事者也。尙書之誓命。公羊之戰例。及公法條約律例。教令告示。及凡百辦事之章程。咸隸焉。十曰計。計者。例與章程之分數也。周禮之要會質劑。與羣經羣史。疆里祿賦之數。周制。司寇孟冬獻民數於王。漢制。郡國遺吏上計於京師。在今謂之冊籍。謂之報銷。西人謂之預算決算。凡算經數學。及有數可稽者。下逮民間日用之帳簿。交易之券據。咸隸焉。凡此三類十體。

雖會九州之典冊鴻篇。魁者鉅子。外教雜流。豎儒鄙士。展軸晦日月。束筆齊山岳。誦聲奪雷霆。視草踰恆沙。源流若江河。正變在指掌。時時諷讀。家家撰箒。薪於開物成務。利用前民。要無能出此三類十體之外。乃若一編之中。可以具此三類十體。而犁然各當。無患陵躐者。抑又窮天地而無有也。有之。厥惟報章。則其體裁之博碩。綱領之匯萃。斷可識已。臚列古今中外之言與事。則紀體也。縷悉其名與器。則志體也。發揮引申。其是非得失。則論說體也。事有未覈。意有未曙。夾注於下。則子注體也。繪形勢。明交限。若戰守之界線。貨物之標識。則圖體也。縱之橫之。方之斜之。事物之比較在焉。價值之低昂在焉。則表體也。究極一切品類。一切體性。則譜體也。宣撰述之致用。則敘例體也。徑載章程。則章程體也。句稽繁瑣。則計體也。編幅紆餘。又以及於詩賦詞曲。駢聯儷句。歌謠戲劇。輿誦農諺。里談兒語。告白招帖之屬。蓋無不有焉。上下四方曰宇。往古來今日宙。罔不兼容併包。同條共貫。高挹遐攬。廣收畢蓄。識大識小。用宏取多。信乎經國之大業。不朽之盛事。人文之淵。

藪詞林之苑圃。典章之穹海。著作之廣庭。名實之舟楫。象數之修途。總羣書奏七略。謝其淹洽。甄七流綜百家。慙其懿傑。自生民以來。書契所紀。文獻所徵。參之於史。既彼伍之於選。又如此。其文則選。其事則史。亦史亦選。史全選全。文武之道。未墜於地。知知覺覺。亦何常師。斯事體大。未有如報章之備哉。燦爛者也。

以太說

接吾目。吾知其爲光。光之至吾目。歟。抑目之卽於光也。接吾耳。吾知其爲聲。聲之至吾耳。歟。抑耳之卽於聲也。通百丈之筒。此呼而彼吸。吾知其爲氣。而孰則推移。是引萬里之線。此擊而彼應。吾知其爲電。而孰則綱維。是在格致家。必曰光浪也。聲浪也。氣浪也。電浪也。爲之傳一也。一固然矣。然浪也者。言其動盪之數也。動盪者何物。誰司其動。誰使其盪。誰爲其傳。何以能成可紀之數。光聲氣電之同時並發。其浪何以各不相礙。光聲氣電之寂然未發。其浪又消歸於何處。則非浪之一辭所能盡矣。一地球。何以能攝月球與動植物。一日球。何以能攝行星彗星流星。

一昴星何以能攝天河圈內所有諸恆星。一虛空何以能攝星林星團星雲星氣。皆如昴星之天河圈而遙與之攝。在動重家必曰離心力也。向心力也。爲之吸一也。一固然矣。然力也者。言其牽引之勢也。牽引者何物。誰主其牽。誰令其引。誰任其吸。何以能成可觀之勢。日月星地之各吸所吸。其力何能制。其不相切附。日月星地之互吸所吸。其力何能保其不相陵撞。則非力之一辭所能盡矣。任舉萬物中之一物。如一葉。如一塵。如一毛端。如一水滴。其爲物眇乎其小矣。而要皆合無量之微質點黏砌而成。及以顯微鏡窺之。則葉之紋理。知其爲山河塵之旋舞。知其爲小地球。一毛端。一水滴。知其有萬億京垓之微生物。微植物。或根著。或浮流。或娟飛蠕動。跂行喙息。而微生物微植物。又莫不各有筋骨腸胃枝葉根鬚。其筋骨腸胃枝葉根鬚之間。又莫不更有寄生之微生物微植物。由是輾轉遞測。以至於無窮。謂爲質點之粘砌。則質點之微。豈復可以言喻。雖天演家亦無以辨其物競矣。任舉萬事中之一事。如一言。如一動。如一次泣。如一思念。其爲事亦至庸無

奇矣。而要皆合全體之腦氣筋發動而顯。以我之腦氣筋感我之腦氣筋。於是乎有知覺。牽一髮而全身爲動。傷一指而終日不適。疾痛疴癢。一觸卽知其機極靈。其傳至速。不靈不速。時曰麻木不仁。以我之腦氣筋感人之腦氣筋。於是乎有感。應善不善。千里之外應之。誠不誠。十手十目嚴之。容色可徵。意旨幽獨。如見肺肝。本合天地人我爲一全體。合衆腦氣筋爲一腦氣筋。而妄生分別。妄見畛域。自隔自蔽。絕不相通者。尤麻木不仁之大者也。然究其所以相通之神之故。雖心靈家無以達其分。潑矣。是何也。是蓋徧法界。虛空界。衆生界。有至大至精微。無所不膠。粘不貫。洽不筦。絡而充滿之一物焉。目不得而色。耳不得而聲。口鼻不得而臭味。無以名之。名之曰以太。其顯於用也。爲浪。爲力。爲質點。爲腦氣。法界由是生。虛空由是立。衆生由是出。無形焉。而爲萬形之所麗。無心焉。而爲萬心之所感。精而言之。夫亦曰仁而已矣。

試行印花稅條說

西人謂中國之釐金。爲噲商務喉嚨之石灰氣。方欲前出。乃從而曳之。窒之。倒築之。使不得呼吸。此商脈之所以絕。商戰之所以敗。北中國之所以貧且弱也。古之賦稅。未必輕於今日。田廬山林。夫里貨殖。皆有征。獨於關則譏之而已。蓋不忍阻礙行李之往來。爲跡近暴客之爲。故征税而民不困也。西國稅法。皆取於坐買。不取於行商。最合中國之古法。而印花稅尤便利商。無抑勒冤辱。一也。局員司巡無中飽。二也。自買印花稅票於行店。無交納轉輸之弊。三也。貨無隱匿。四也。沿途省去立局卡之勞費。五也。惟於出口。及到埠。一查驗而已。事簡易辦。六也。無留難阻滯。時速而商利自捷。七也。票輕於攜帶。無補水補數諸挑剔之弊。八也。八利具而釐金之弊去。弊去而上下交足焉。

或曰。西國之行印花稅也。通國行之。是以能行也。今中國既未嘗一行。則此省欲行。而彼省不行。一省欲行。而他省不行。未知能行與否。應曰。不先於一省行之。又從何而試之。且一省之中。又必先從一局而試之。今草具試行之法於左。夫曰試

行則必爲可行。亦必爲可不行。行之善則行。否則止。公私無所損焉。其法之始曰限地。曰限時。

限地者先指定一地。爲試行之始。行不善則已。不善於一地。餘無不善也。今以湖南而論。任舉一岳州。則自岳州始。且自岳州之下水釐金始。

限時者豫定期限。爲試行之時。行不善則已。餘時不無不善也。今岳州去省城不一月程。則以一月爲斷。

時地既定。則於省城由官以精紙精板。造印花稅票。票式亦如鈔幣。不爲西國印花稅紙之式。令可黏帖者。創辦與久辦之難易有不同。而黏帖之紙張亦難造。用之亦多不便。但略師其意。不規其貌。且又爲行鈔幣之地也。

票值分數十錢百錢千錢數等。以紙之大小爲差。以巡撫關防印之。或鈐以印花稅局之鈐記。必精審分明。莫能僞。僞者以僞造信印論。殺無赦。尤須注明此票系某處出售之票。一以防僞。一使查驗者知其貨從某處來也。他日印花稅法通行。

全省處處皆可買票。有前買彼處之票。不合此處之用者。准其就近向售票處換兌。售票處又向官換兌。所以爲暢銷此票。使視同鈔票之地也。

先行稅一月。將造成之印花稅票。發交妥實行店數家出售。隨售隨繳錢於官。至行稅之月之朔日。岳州始收印花稅票。以代釐金。至其月之望日。省城止不復售。自此至月終。尙餘十五日。商即遲滯。可達岳州矣。而岳州之收印花稅票。則月終乃止。以便截數。踰月終之限。即作爲廢紙。此試行而限一月之時也。

行稅之前。豫將百貨完納釐金之詳細科則。如某貨若干。應完釐金若干。運至某處。應加完若干。及售繳印花稅票之詳細章程。刊印成冊。隨同試行印花稅之告示。廣頒發於各大商家。並於售印花稅票之行店。及各書坊等舖出售。商民運貨。由省城往岳州者。可自購此冊。詳查科則。計算貨運至岳州。應完出口到埠等正釐及雜捐共若干。如其數買印花稅票若干。隨貨出運。仍恐商民計算有誤。更由省城設立查驗印花稅局。查驗出口往岳州之貨之正釐雜捐等項。是否與貨商

所買之印花稅票。數目相符。即放行。否亦不加罰。但令補買票後放行。及運至岳州。暫由釐金局查驗。貨票是否相符。如省城之查驗。並另派正紳駐局監視。查驗。毋令司巡人等舞弊。如符。即由釐金局收其印花稅票。彙繳省城。而另給以業經完納釐金之放行票。聽其或就近發售。或運往湖北一帶出售。查出其貨之釐金。多於印花稅票在十分之一之內。或百千錢以上之釐金。其差數在十千錢之內。作為誤算。准其在岳州釐金局照數以現錢補繳。不更加罰。踰此數則為有意隱漏。除所買之印花稅票。仍作抵外。所踰之貨。應照釐金局向行之罰款章程嚴罰。全無印花稅票者。尤加倍罰。仍均應查明。是否係省城查驗印花稅局賣放。如此試行一月。視省城售出之印花稅票得錢若干。並計岳州釐金局所收補繳之現錢。及罰款等項。共若干。即為收到岳州釐金局是月所解釐金之數。比較常月收數。如有贏。是試出印花稅票可行無疑矣。絀則詳究其所以見絀之故。如究出必不可行之故。然後止不行。則所絀不過一局一月之收數。為數無多。亦無大

損。故限地限時者。謹之至也。

如其可行。則由暫行推及長行。凡買到印花稅票者。不拘何時皆可用。舊敝可請更換。易一地可任意兌換。而時不可限矣。則由下水推及上水。岳州亦可分稅印花稅票。惟須注明岳州字樣。上水之貨。於此買票。以代進口。及到埠之釐金。運至某處。即於某處繳票。更由此局推及彼局。通省之釐金。可次第廢。惟於城市及水陸馬頭。悉設查驗印花稅局。令官督紳商查驗。絕不收款。以符譏而不征之古義。又令各局互相查驗。更不時派員密查。以防各局串通作弊。各處亦皆有分售印花稅票之行店。亦皆注明某處之票。以便市面流通。而地不可限矣。然後由一省推及各省。而奏請飭下各省做辦。以意測之。商民自向行店買票。即是自向行店完釐。必皆樂其便利。則印花稅票銷售必速。其值亦必漸昂。可令出售之行店。先行繳錢。然後按錢數發票。既不虞行店拖欠倒閉之累。又即是行店先代商民完釐。此法萬無中飽之理。反取中飽之釐金。歸諸公家。必較常年所收釐金之數。有

贏無絀。就令無贏。而商民固已免去釐金之擾累。如西人石灰之誚矣。且不惟此也。印花稅票。既分數十錢數百錢千錢之差等。又已通行全省。自必持以交易。如鈔幣然。是鈔幣不待行而自行矣。

卽慮售印花稅票之行店。私擡票價。似與釐金局司巡之中飽無異。不知票價一擡。卽昂貴踰於現錢。民間誰不貴重此票而爭藏之。其持此票交易者。見視現錢而加價。此票卽由此暢行。利權卽由此盡握之於公家。是惟恐票價之不擡也。且不妨明許行店擡價。太過則由公家售票之局平價出售。以陰相裁制。價平則公家又復停售。使其復漲。漲可平。平可漲。時其盈虛而消息之。無不操之自上。萬萬無可過慮者。是又鈔幣與印花稅票合一之辦法也。

以上條說。蓋變通西人之稅法。而歸重於鈔法。其用廣於鈔法者。當時卽可一掃釐金之苛虐。釐金既變。而徵收地丁錢糧。亦可以此法推廣行之。其效捷於鈔法者。鈔幣出而復歸。卽須付錢。此祇收票而不付錢。不致受擠。然雖不付錢。而商民

之完釐。則收票卽是收錢。暗中已將完釐之錢付之矣。故此法行後。有一事不可不知。票銷速而價自漲。價漲而銷益速。則必有從而屯積者。販運者移作交易而他用之者。於斯時也。所收賣票之錢將驟多。驟多者非真是本月或本年釐金之多也。乃豫支他月或他年之釐金也。其票終歸於完釐。則釐金所收者。大率空票。空票積多而價自落。價落而銷滯。所以賣票之錢。又將驟少。驟少者亦非真是本月或本年釐金之少也。乃填還前月或前年之釐金也。然則計算多少。當以收回之票爲據。不當以賣出之票爲據。賣出之數有多。卽作爲豫儲。以待填補之款。而綜核乃得精密矣。至其辦法詳細章程。隨時續擬。

所擬極切當。條條可行。與中國言辦事。如哄小孩兒。非以此法不可也。惟其中論票價可許行店擡高。鄙意謂必不可。蓋印票究與鈔票異。鈔票則可以漲價。蓋國家並無強人用鈔票之例。不過人樂其便喜用之耳。苟嫌其價漲而不用。則仍用現錢無不可也。若印花票。則凡運貨者皆不能不用。不能以現錢代也。故苟一擡

價則怨讟必起矣。若釐金與印花許民間擇一完納。則用此法以鼓舞之。爲暢銷印票之計。或庶可耳。然並行則必不可之事。蓋官便釐金而不便印花。爲其不能舞弊也。民則印花雖便矣。而初時知其利者少。必多遲疑。旣可以並行。則官必設法抑勒。仍有右釐而左印之弊。如此則印必不行。故必勒令歸一。逕將釐金廢之。非有印花者不准放行。然後可。旣如此。則有若干商貨。自必有若干印稅錢工。何有不暢銷之足慮乎。如原議云云者。必鈔法旣行。印花稅票可當鈔票用。無往而不用之。上至納錢糧地丁。下至市面交易。無不將此印票通行。然後可。然旣能如彼。則此項權利歸之於鈔票。亦已足矣。不必在印票也。蓋行印花。雖可以寓鈔票之意。而仍不無徑指爲鈔票。此亦不可不深察也。

延年會敘

人有年。天無年。天何以無年。天無始。天無終。無始則過去斷。無終則未來斷。斷前後際。則現在亦無住。故佛說無時。無時則無盡年。而不可以年年也。年年烏乎始。

始於年之有盡也。年有盡。自人言之也。人割取天之無年。據爲己之由。主以及死。其間所積之時。而段段分之。條條剖之名。以爲年。自有年名。而年始有盡矣。以有盡之年。而欲延之。使無盡。朝菌蟪蛄而已矣。然以有盡之年。安坐以待盡。且保之。使速盡。而不知有無盡之理。鷦與鷲鳩而已矣。熊君秉三。於是倡爲延年會。其言曰。天無年。無可延也。人有年。可自人延之也。夫人之有年也。號爲百。莫能百也。其七八十且鮮也。其不謹於寒暑晦明衣食居處疾病醫藥。不戒於水火盜賊舟車道路爭鬪忿慾。而以天其年者。無論焉。使皆得免乎此。皆得至於七八十。且幸而至於百。誠所謂能盡其年者矣。願吾數數計之。八十爲上壽。去其未冠以前。蒙弱之年。不下二十。則餘六十年。再去其旣衰以後。昏髦之年。又不下二十。則裁得四十年。其間紛擾於病廢眠息酬應奔走所耗之年。又去其大半。然則持藐藐之躬。與物爲構。得以專精致力。從容舒布。一注意於天下之大勢。而慷慨奮發。出以任事者。能幾何時哉。夫舉八十以爲例。猶其至久者也。其不至乎八十。則所得之

年乃愈少。卽更進於八十。亦且同於昏髦。其足以任事之年。仍與八十無異也。於此而欲延之。其術必窮。而延年之說。亦終虛懸而無薄。雖然無能延於所得之年之外。自可延於所得之年之中。無能延年於所閱之時。自可延年於所辦之事。則惟有明去其紛擾。以耗吾年者。卽以所騰出閒暇之年。爲暗中增益之年。少一分之紛擾。卽多一分之閒暇。無紛擾。有閒暇。則一日可程數日之功。一年可辦數年之事。統合算之。將使一世之成就。可抵數世。一生之歲月。恍歷數生。一人之才力。若併數人。志氣發舒。智慮興起。境界寬衍。天和充暢。謂之延年。豈爲誣乎。且夫世之爲延年者。或芝菌導引。熊經鳥伸。或丹餌服食。玉漿甘露。其爲術亦非不動矣。然彼所延之年。伊不足供其紛擾之所耗。是延夢幻耳。非延年也。延更與不延等。吾之所謂延年。有所省之時。可計有所益之事。可徵。尤遠踰於彼。所謂延之數十百年之云云也。是故地球公理。其文明愈進者。其所事必愈簡捷。簡捷云者。非以便人之苟焉爲靈惰也。文明愈進。其事必愈繁。不簡不捷。則生人之年。將不暇給。

卽如一舟車。然吾笨重遲滯。經時累月。裁數千里。西人馳火輪。駛鐵路。一日二日。可達矣。是年之不耗於行旅也。又如一郵音。然吾輾轉傳遞。經時累月。猶不得達。西人引電線。傳記號。一時二時可復矣。是年之不耗於書問也。又如藝事。然吾恃手足。經時累月。所成無幾。西人運機器。廣製造。頃刻可辦矣。是年之不耗於工作也。又如一文字。然吾尙形義。經時累月。誦不盈帙。西人廢象形。任諧聲。終朝可辦矣。是年之不耗於識字也。又如取士。然吾層累其科目。而西人惟重學校而已。是年之不耗於考試也。又如論官。然吾刻繩以資格。而西人惟問才智而已。是年之不耗於需次也。又如簿書。然吾煩冗無實。而西人惟求精當而已。是年之不耗於吏事也。又如釐稅。然吾當關苛斂。而西人惟嚴讞察而已。是年之不耗於留難也。他若衣服。惟取輕便。禮節不尙跪拜。皆恐其以冗縟者耗人之年。而思有以延之也。嘗謂西人之治之盛。幾軼三代而上之。非有他術。特能延年。而年足以給其所爲耳。反是以觀。吾之爲延。爲耗。何如哉。然此猶得曰。有刺之者。非吾所能自主也。

明明有能自主者。賓客之不時。起居之無節。酒食之徵逐。博奕之紛呶。聲伎戲劇之流連忘返。此豈有巖巖之象。赫赫之權。立爲一王之經。垂爲祖宗之法。挾其壓力。而強人必遵守乎哉。乃家非官廨。門非列戟。輿從闐咽。出入如市。主人勞於倒屣。敵於將送。眠食失常。夜以繼日。精力以之消鑠。光陰以之虛糜。此何爲也。晨起出閣。暮不得息。望門投刺。冠履重累。以肩輿爲居室。以泥首爲美觀。尋無味之語言。棄有用之日月。又何爲也。至於禮起飲食。賓尙宴饗。而旣非蜡祀。又非慶賀。無故殺犬豕。所遇皆鼎俎。貿貿然肅客。戟戟然赴食。習俗所濡。尤貴卜夜。漏起燭燼。而所期不來。殺乾酒清。而忍飢默對。旣而杯盤雜沓。精粗旅陳。養生之義旣乖。玩愒之愆彌厲。使一日而數局。雖數日猶莫能休復。其精神又何爲也。更若爲巖於葉子。丐靈於五木。詩禮之儒。俯儕博徒。搢紳之賢。乃類爭奪。言不及義。偏標名爲雅集。好行小慧。遂詭託於詩鍾。縱有錢鏗李耳之長齡。甯不慮夸父魯陽之易逝乎。且淫朋旣翕。不肖之心應之。選色徵歌。玩人喪德。倡優雜進。徒膺狂蕩之譏。劇

場一開。將窮晝夜之力。坐令學殖荒落。白日銷沈。惜陰謂何。老之將至。又何爲也。此之諸端不一而足。其年皆自我耗之。然亦可自我延之。非他人所得而牽掣也。今請與諸君子約。凡在同會。共守規條。力保自主之全權。勿恤世俗之嫌。怨。斷。鶴。續。鳧。芳。春。自。永。瞻。烏。顧。兔。靈。軌。方。宏。屏。除。塵。俗。終。葆。天。年。儻。不。遐。遺。章。程。列。後。

羣萌學會敘

合中國十八行省。上自朝廷。下逮草野。大夫庶士。搢紳先生。越百執事。至於氓隸。稱東事之後。能大變其風氣。聯羣通力。發憤自強。以治新學者。必首湖南。雖遠在秦東泰西。則亦云爾。而湖南合數十府廳州縣。上自院司。下逮草野。大夫庶士。搢紳先生。越百執事。至於氓隸。稱東事之後。能大變其風氣。力倡聯羣通力。發憤自強。以治新學之說者。必首瀏陽。雖遠在外省。能稔習其端末者。則亦云爾。嗚呼。此非有他故。馬關之約初成。瀏陽卽有以書院改肄算學格致之請爲少先耳。然而湖南省會。旣大張新學。有若南學會。有若校經學會。有若時務學堂。有若武備學

堂。有若方言學堂。有若課吏館。有若保衛局。有若機器製造公司。有若旬報館。有若日報館。有若各書院之改課。駸駸乎文化日闢矣。獨吾瀏陽。乃至今而不有學會。不有學會。是新學無得而治也。治而不能。聯羣通力。猶不治也。今夫有物百鈞。一人舉之不足。數人數十人舉之。斯舉之矣。有草一莖。孺子折之有餘。數十數百萬莖。壯夫莫誰何焉。有書萬卷。十年讀之。莫能通其義。數十數百人分任之。可計日而畢業矣。萬事萬物。莫不以羣而強。以孤而敗。類有然也。獨吾瀏陽。至今而不有學會。發議方在人前。而徵實轉居人後。能言而不能行。毋亦多士之恥辱矣乎。黎君少谷。唐君紱丞。歐陽君笠耕諸君子。乃憤然曰。獨吾瀏陽。至今而不有學會。吾過矣。吾過矣。夫奚辭。走書滕說。搜倫索偶。相地筮日。鳩貨簡器。臭味翕襲。圖冊奔會。於是遂有羣萌學會。志在羣矣。然不敢必人之不我選棄也。曰萌芽焉爾。同方同志之君子。庶幾憫其弱而扶掖之。而啓迪之。不無汰心焉。譚嗣同聞之曰。其然其然。又不惟然也。夫羣學者會之體。而智者學會之用。吾方奉義甯撫部之檄。

從事於南學會。義甯之志。將以學會羣。湖南者智湖南。又以智湖南者智中國。然而南學會。僅設於省城。其羣未得遽廣。其所智亦有所域。吾意必使數十府廳州縣。皆有學會。皆隸屬於南學會。上下相親。權力相平。長短相劑。學業相益。總一省之心思才力。而爲一羣一智。然後可進言他省。則內政不足修。外患不足弭也。顧吾瀏陽。近在百里。乃至今而不有學會。吾誰與言羣。復誰與言智哉。不圖偶爾假歸。適值羣萌學會之成。此所以爲羣喜。爲智喜。爲瀏陽喜。爲湖南喜。爲中國喜。更私爲吾所從事之南學會喜。而奮筆鼓舌。樂敘其緣起如此。

湘報後敘上

春秋傳曰。中國亦新夷狄。孟子曰。亦以新子之國。新之爲言也。盛美無憾之言也。而夷狄中國同此號者。何也。吾嘗求其故於詩矣。周之興也。僻在西戎。其地固夷狄也。自文王受命稱王。始進爲中國。秦雖繼有雍州。春秋仍不以所據之地。而名之爲夷。是夷狄中國。初不以地言。故文王之詩曰。周雖舊邦。其命維新。舊者夷

狄之謂也。新者中國之謂也。守舊則夷狄之。開新則中國之。新者忽舊。時曰新夷狄。舊者忽新。亦曰新中國。新同而所新者不同。危矣哉。己方悻悻然自鳴曰守舊。而人固以新夷狄新之矣。是夷狄中國。果不以地言。辨於新。辨於所新者而已矣。然僅言新。則新與所新者亦無辨。昨日之新。至今日而已舊。今日之新。至明日而又已舊。烏足以狀其盛美而無憾也。吾又嘗求其故於禮與易矣。禮著成湯之銘。苟日新。日日新。又日新。易繫孔子之贊。日新之謂盛德。言新必極之於日新。始足以爲盛美而無憾。執此以言治言學。固無往不貴日新矣。願吾求其助人日新之具。又不可得也。世必曰文武之政。布在方策。識大識小。未墜於地。求其助人日新之具。則書是也。夫書已往之陳迹。古人之糟粕也。千世之變異。非古人所得逆而知也。當時之情事。亦非今人所得虛以揣也。昨日之新。至今日而已舊。今日之新。至明日而又已舊。雖溫故知新。存乎其人。而新究在人不在書也。書而新。勢必日日使新人。闡新理。紀新事。而作爲新書。而後可也。然日日使新人。闡新理。紀新事。

而作爲新書。其構意也有日。謀篇也有日。成卷也有日。刊行也。又有日。比書之寓吾目。則去其初著書之時。不知凡若干日。昨日之新。至今日而已舊。今日之新。至明日而又已舊。所謂新理新事。必更有新於此者。而書亦非新書矣。往者江君建霞。督學吾湘。有鑒於此。日日使新人闡新理。紀新事。而作爲新書。不俟其書之成也。而十日一出之名。之曰湘學新報。其助人日新之意。至切也。然而則既已十日矣。昨日之新。至今日而已舊。今日之新。至明日而又已舊。然而則既已十日矣。謂之新可也。謂之日新不可也。於是同志諸友。復創爲湘報。日一出之。其於日新之義。庶有合也。雖然。吾尤願讀此報者。勿泥以爲新。止於此也。天下之事。之當新者多矣。日不一日。斯新不一。新聞斯行。諸不俟終日。爲中國乎。爲夷狄乎。吾甯自新。毋使人有以新我矣。

湘報後敘下

夫言新於今日。其惟吾湘乎。其惟吾湘乎。自陳撫部覃敷新政。輔之以黃按察。敦

大成裕。日起有功。而簪紱之中。濟濟然一新矣。自江學政首倡新學。繼之以徐學政。簡要宏通。舉歸實踐。而襟佩之中。喁喁然一新矣。其所以爲新之具不一。而假民自新之權以新吾民者。厥有三要。一曰創學堂。改書院。以造英年之髦士。以智成材之宿儒也。然而學堂書院之容積。猶有限量。自餘之不得入而肄業者。以國量乎澤若蕉。顧安所得長裘廣廈而偏覆翼之。而徧講論之乎。二曰學會。學會成。則向之不得入學堂書院而肄業焉者。乃賴以萃而講焉。然而學會設於會城。城外會以外。無由致其觀聽。而況於外縣。而況於外府。是必更有推行之妙術。不啻一佛化百千身。一身具百千口。一口出百千音。執塗之人。而強聒不舍而後可也。三曰報紙。報紙出。則不得觀者觀。不得聽者聽。學堂之所教。可以傳於一省。是使一省之人。游於學堂矣。書院之所課。可以傳於一省。是使一省之人。聚於書院矣。學會之所陳說。可以傳於一省。是使一省之人。晤言於學會矣。且又不徒一省然也。又將以風氣浸灌於他省。而予之耳。而授以目。而通其心與力。而一切新

政新學。皆可以彌綸貫午於其間。而無憾矣。且夫報紙。又是非與衆共之之道也。新會梁氏。有君史民史之說。報紙卽民史也。彼夫二十四家之撰述。甯不爛焉。極其指歸。要不過一姓之譜牒焉耳。於民之生業。靡得而詳也。於民之教法。靡得而紀也。於民通商惠工務材訓農之章程。靡得而畢錄也。而徒專筆削於一己之私。濫褒誅於興亡之後。直筆旣壓。累而無以伸。舊聞遂放失而莫之恤。諛之曰官書。官書良可悼也。不有報紙以彰民史。其將長此汶汶闇闇以窮天。而終古爲暗啞之民乎。西人論人與禽獸靈愚之比例。人之所以能喻志興事。以顯其靈。而萬過於禽獸者。以其能言耳。而暗之而啞之。其去禽獸幾何矣。嗚呼。防民之口。甚於防川。此周之所以亡也。不毀鄉校。此鄭之所以安也。導之使言。誰毀誰譽。此三代之所以直道而行也。吾見湘報之出。敢以爲湘民慶。曰。諸君復何憂乎。國有口矣。

與劉淞美書

相遠咫尺。邈若山河。蓋副介當潛伏之時。豪傑有相趨之戒。益以鄙性疏陋。不識

酬酢。深居簡出。終用悵然。是以知有叔度同里。北海通家。臨邛高文。通德樸學。非一日之知。乃望衡之密。卒未嘗執雉請間。屏衛升堂。大懼酣豢薄劣。見嗤哲匠之門。麟齒呻吟。無當偃師之聽。然懷懷此心。何日忘矣。不謂林宗交神。太邱道廣。猥以故紙。燻蠹尙足與於斯文。投之東瀛之畫。媵以瑰偉之詞。見贈之篇。入元和韓孟之奧。瘞玉之作。突初唐四傑之前。愚以爲海內詩派。眉山江西而後。漸卽橫流。梅村新城。出救以清新。後乃流爲浮滑。邇者瓣蘊先生。嗣阮左之響。白香湘綺。時振王楊之唱。湖山輝耀。文苑有屬。若夫高華凝重。賦麗以則。擎孤掌以障奔流。上飛雲而遏細響。四傑不作。舍湘綺其誰與歸。佳什深厚。雅近景明明月。抱出絕藝。庶幾湘綺替人。足以雪前者一縣之陋。無任欽服。畫雖小道。尤難語於今日。東國有好古之名。所輯皆峭蒨入古。其稱前古摹樣者。饕餮之象。則出周鼎。鷄鳧之形。則本彝器。圖雷之家。推椎引鼓。若武士而不著翼。亦與王充論衡之說符合。彼國作者。必考證今古。然後下筆。非若今之嚮壁虛造。苟然而已也。蟲魚艸木。尤足資

博識先儒。尙圖象。爾雅列女傳。皆有圖。今摹覆流轉。殆失真本。朱子據首某向之文。知山海經舊有圖。當時服其特識。蒙不揣。輒欲補爲之。得此足以自廣。又昨與人爭河狹。湓鱸之辨。久持不決。亦擬據此本折之。至於天神七地神五諸圖。粗合日本史記。但觀筆仗。無能深詰。嗣同廢學久矣。文囿荒蕪。欲爲報章。迄不得一字。日來賓從公讌。尤無佳興。謹具舊墨八丸。烏筴一柄。用答厚貺。且勤劬鞏。齊桓公之好可永。趙文子之請賦何答也。願納其不腆。不督其不逮。幸甚幸甚。春和日麗。知存養時復似之。惟爲學自衛。

報貝元徵書

元徵齊年有道。李正則書稱足下流寓天津。適館厥家。德星輝聚。甚善甚善。奉五月十四日書。具承操先醒之資。蘊憫亂之旨。方復圖謀三反。盱衡相告。其日正則同駐。藉曉中外情事。此誠當務之急。儒者所盡心矣。嗟乎。誰爲爲之。不圖才數月。使天下大局破裂。至此割心沉痛。如何可言。夫不獲已而和。是也。而利權兵權製

造之權。駸駸乎及於用人行政之權。一以授之敵。無短籬之不撤。有一網而俱盡。直合四百兆人民之身家性命而亡之。卽何能爲。今之條約解矣。前寄書有未宣究。今且卽答來語。一一陳之。來語將講洋務之術尙未精。必變法以圖治。歟。抑中國聖人之道。固有未可盡棄者歟。嗣同以爲聖人之道。無可疑也。方欲少棄之而不能。何況於盡。特所謂道。非空言而已。必有所麗而後見。易曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器。曰上曰下。明道器之相爲一也。衡陽王子申其義曰。道者器之道。器者不可謂之道之器也。无其道。則无其器。人類能言。雖然。苟有其器矣。豈患无其道哉。君子之所不知而聖人知之。聖人之所不能而匹夫匹婦能之。人或昧於其道者。其器不成。不成非无器也。无其器則无其道。人鮮能言之。而固其誠然者也。洪荒无揖讓之道。唐虞无弔伐之道。漢唐无今日之道。則今日无他年之道多矣。未有弓矢而无射道。未有車馬而无御道。未有半醴璧幣鐘磬管絃而无禮樂之道。則未有子而无父道。未有弟而无兄道。道之可有而且无者多矣。故无其

器則无其道。誠然之言也。而人特未之察耳。故古之聖人能治器而不能治道。治器者則謂之道。道得則謂之德。器成則謂之行。器用之廣則謂之變通。器效之著則謂之事業。故易有象。象者像器者也。卦有爻。爻者效器者也。爻有辭。辭者辨器者也。故聖人者善治器而已矣。又曰。君子之道盡夫器而已矣。辭所以顯器而鼓天下之動。使勉於治器也。由此觀之。聖人之道果非空言而已。必有所麗而後見。麗於耳目。有視聽之道。麗於心思。有仁義智信之道。麗於倫紀。有忠孝友恭之道。麗於禮樂征伐。有治國平天下之道。故道用也。器體也。體立而用行。器存而道不亡。自學者不審。誤以道爲體。道始迷離。倘恍若一幻物。虛懸於空漠無朕之際。而果何物也耶。於人何補。於世何濟。得之何益。失之何損耶。將非所謂感世誣民異端者耶。夫苟辨道之不離乎器。則天下之爲器亦大矣。器旣變。道安得獨不變。變而仍爲爲器。亦仍不離乎道。人自不能棄器。又何以棄道哉。且道非聖人所獨有也。尤非中國所私有也。惟聖人能盡之於器。故以歸諸聖人。以歸諸聖人。猶之可

也。彼外洋莫不有之。以私諸中國。則大不可以彼處乎數萬里之海外。隔絕不相往來。初未嘗互爲謀而迭爲教。及證以相見。則所食者穀與肉。不聞其或異也。所飲者酒與漿。不聞其或異也。所衣者布帛裘褐。所寶者金玉珠璣。不聞以冠代履。以貴賈賤也。所需之百工器用。商賈輸販。與體國經野。法度政令。不聞有一不備也。與中國通商互市。易器物而用之。又未嘗不各相宜也。獨於倫常。竊竊然疑其偏絕。夫倫常者。天道之所以生生。人道之所以存存。上下四旁。親疎遠邇。之所以相維相繫。俾不至瓦解而土崩。無一息之或離。無一人之不然。其有節文之小異。或立法之相去甚遠。要皆不妨各因其風俗。使捷於知而便於行。未有一舉倫常而無之者。卽如君臣一倫。人人知其有。不待言矣。而有所謂民主者。尤爲大公至正。彬彬唐虞揖讓之風。視中國秦以後尊君卑臣。以隔絕不通氣爲握固之愚計。相去奚止霄壤。於族屬有姓氏之分。有譜牒之系。長幼卑尊之相次。父子兄弟之相處。未嘗不熙熙然。彼惟無人不於學。深得易子而教之義。故年至成立。藝術

已就其父母分與資財。令其自立。是尤合古之士父子異宮之法。其日日問視可如故。非一離不復合。一別不更親也。且將以小離終保其大合。以有別不至相夷於無親。是可無中國室無空虛。婦姑勃谿之弊。人人不能不求自立之道。通國於以無情。民不似中國轉累父母養之憂之。使父母有多男多懼及汝曹催我老之歎也。祖父之產。身後不悉歸於子孫。猶然民主之法之推也。是永無兄弟骨肉爭產之訟。與奪嫡爭繼之訟。嗣同所識西人。有英醫士某。能孝其母。言及其母。則肫肫然有孺慕之色。三數日一寄書。言瑣屑事甚備。下至日所食之蔬果。無不奉告。惟謹。又不時電問安否。至其俗左男而右女。自爲風氣所囿。亦猶中國燒拜香之陋俗。謂止可爲母燒之。父則當不起也。夫婦則自君至民。無置妾之例。又皆出於兩情相願。故伉儷篤重。無妬爭之患。其子孫亦遂無嫡庶相猜忌之患。朋友則崇尚風義。講信修睦。通財忘勢而相赴難。其學堂書院之規模。一堂師弟。恩誼分明。迥非中國書院之攘詬。及近日師弟相待之薄。卽與異邦人交。無不竭盡其誠。胡

越而肝膽永無市井欺詐之習。是尤爲中國衰世所絕無。至於取人之國。專尙陰謀狡險。此兵家之道。所謂兼弱攻昧。取亂侮亡。因可施而施之。所當自反。豈得怨人哉。中國之五倫。詳於文而略於法。彼不尙文。而其法能使家庭之間。不卽不離。就令不無流弊。而長短適足相抵。何至如中國前跋後蹙。貌合神離。強遏自然之天樂。盡失自主之權利。使古今賢聖君子於父子兄弟之間。動輒有難處之事。尊爲天子。德爲聖人。徒抱幽恨於無窮。而無術補不周之已缺。毋亦強密其文。而法未有以節宣之歟。由是論之。夫惟仁。是以相人偶。夫惟義。是以能制事。夫惟禮。是以有周官之制。是以有朝聘宴饗軍賓婚喪賀弔歲時上塚之儀。其不祭。知其無益也。喪服各有等衰。爲父母持服一年。餘以次遞降。其不三年者。文不具耳。天性篤至者。烏知不有終身之戚也。彼之免冠。吾之半跪也。彼之握手。吾之長揖也。彼之畫數。吾之頂戴也。彼之寶星。吾之翎枝也。吾笑彼冠服簡陋。彼卽詰吾之髮辮。何爲者。無以答也。若夫智信。又人人共知共覩。不待言者。子張問十世。孔子告以

百世可知。萬年之久。萬里之遙。各安於所習。不必相遠。不必相從。自不必相非也。其不能變者。極之縱天橫地。無可變也。果未有一舉倫常而無之也。使彼無倫常。則不相愛。不相育。彼吞此噬。攻鬪渙散。族類漸滅久矣。尙安能舉國一心。孜孜圖治。一旦遠出中國上。如今日乎。使無倫常而猶有今日。則倫常者。初無關於治亂得喪。爲可有可無之贅旒。而吾聖人以倫常設教。反虛而多事矣。彼教或有不曉者。要亦尊天明鬼。以整齊其民耳。中國之佛老。何謂也。鄉曲之牛鬼蛇神。一木一石。一籐一井。皆虔而祀之。禱而祈之。又何謂也。詆之者。謂在中國有抉目刳心。爲諸不道。而誰目覩之耶。果爾。何以在本國不聞有是。而天道又何在。此有識所斷不信。嘗笑儒生妄意尊聖人。秘其道爲中國所獨有。外此皆不容窺吾之藩籬。一若聖人之道。僅足行於中國者。尊聖人乎。小聖人也。蓋聖人之道。莫不順天之陰。隲率人之自然。初非有意增損於其間。強萬物以所本無而塗附之也。則凡同生覆載之中。能別味辨聲被色。頂上而踵下。抱陰而負陽。以口鼻食息。以手足持行。

其形氣同。其性情固不容少異。子思子由舟車所至。人力所通。推之天之所覆。地之所載。日月所照。霜雪所墜。凡有血氣者。莫不尊親。不必卽尊親。其人自由其道。而莫之知也。在人言之。類聚羣分。各因其厚薄。以爲等差。則有中外之辨。所謂分殊也。若自天視之。則固皆其子也。皆具秉彝而全畀之者也。所謂理一也。夫豈天獨別予一性。別立一道。與中國懸絕。而能自理其國者哉。而又何以處乎數萬里之海外。隔絕不相往來。初未嘗互爲謀而迭爲教。及證以相見。莫不從同。同如所云云也。惟性無不同。卽性無不善。故性善之說。最爲至精而無可疑。而聖人之道。果爲盡性至命。貫澈天人。直可彌綸罔外。放之四海而準。乃論者猶曰。彼禽獸耳。烏足與計是非較得失。嗚呼。安所得此大不仁之言而稱之也哉。其自小而小聖人也。抑又甚矣。故中國所以不振者。士大夫徒抱虛憍無當之憤激。而不察夫至極之理也。苟明此理。則彼旣同乎我。我又何不可酌取乎彼。酌取乎同乎我者。是不啻自取乎我。由此而法之。當變不當變。始可進言之矣。夫法也者。道之淆蹟而

蕃變者也。三代儒者言道必兼言治法。在漢儒猶守之誼。故老莊與申韓同傳。而鹽鐵論列於儒家。自言道者不依於法。且以法爲粗跡。別求所謂精焉者。道無所寓之器。而道非道矣。至於法之與時爲變也。所謂漢唐无今日之道。今日无他年之道。道之可有而且無者也。且无則不能終无。可有尤必應亟有。然以語乎今日。又不徒可有而且无。實今无而古不必不有者也。憶往年共足下談時事。疾世之薄儒也。嗣同奮起作色曰。奈何詆儒術無用乎。今日所用。特非儒術耳。足下便歎絕。說是知言。故夫法之當變。非謂變古法。直變去今之以非亂。是以僞亂真之法。漸漸復於古耳。古法可考者。六經尙矣。而其至實之法。要莫詳於周禮。周禮周公以之致太平。而賓服四夷者也。朱子謂周官如一桶水。點滴不漏。蓋幾經歷代聖君賢相。創述因革。衷諸至善。而後有此。郁郁乎文之治。嗣同嘗歎周公之法而在也。誰敢正目視中國。而蒙此普天之羞辱。至率九州含生之類。以殉之也哉。蓋至是始識周公立法之善。而孔子孟子皇皇周流。思以匹夫挽救周公之法之將廢。

終不見用。猶垂空文以教後世。萬一有能復之者。所以貽萬世以安。不忍人類日趨消亡。遂有今日之奇禍也。其事至難。其心至苦。斯其計慮亦至深遠矣。當時既皆不悟。至秦果盡廢周公之法。是周公之法在秦時已蕩然無存。况秦以來二千餘年。日朘月削。以迄今日。雖漢唐之法。尙遠不逮。豈復有周公之法一毫哉。然則今日所用。不但非儒術而已。直積亂二千餘年暴秦之弊法。且幾於無法。而猶謂不當變者。抑嘗深思而審處上下古今一綜計之乎。然以積亂二千餘年暴秦之弊法。且幾於無法。而欲盡取周公之法之幾。經歷代聖君賢相創述因革。衷諸至善。而後有此郁郁乎文之治。爲兩漢所可復。而不復。而使一旦復於積重難返之時。則勢有萬萬不能者。井田可復乎。封建可復乎。世祿可復乎。宗法可復乎。一切典章制度。聲明文物。又泯然無傳。非後世所能憑虛摹擬。此數者。周公藉以立法之質地也。數者不可復。其餘無所依附。自闕窒而難施。故曰。无其器。则无其道。無珩琚而爲罄折委佩之立。人鮮不笑其戚施矣。無筵几而爲席地屈足之坐。人鮮

不疑其癱瘓矣。是故後世人主未嘗不慕古之良法美意。總總然效之。若封禪若樂舞。若耕籍。若親蠶。諸如此等不一而足。效之誠是也。而終於塗飾附會。故事奉行。牛非牛。馬非馬。泥虛文而無實濟。卽儒生則古稱先。研覃經術。一若三代大同。得尺寸柄。遂可舉而措之。及嚮用矣。亦終不能有如其所自期而躊躇滿志之一日。豈皆學之不至。與所從學者之不至哉。爲高必因邱陵。爲下必因川澤。古法絕廢。無以爲因也。無以爲因。則雖周孔復作。亦必不能用今日之法。邀在昔之效明矣。貫七札者非空券。伐大木者無徒手。無他。无其器則无其道而已。於此不忍坐視。而幡然改圖。勢不得不酌取西法。以補吾中國古法之亡。正使西法不類於古。猶自遠勝積亂二千餘年暴秦之弊法。且幾於無法。又況西法之博大精深。周密微至。接之周禮。往往而合。蓋不徒工藝一端足補考工而已。斯非聖人之道。中國亡之。獨賴西人以存者耶。說者謂周衰。疇人子弟相率而西。故西人得竊中國之緒而精之。反以陵駕中國之上。此猶粗淺之論。未達夫性善之旨。與聖人之道之

所以大也。同生於覆載之中。性無不同。卽性無不善。彼卽無中國之聖人。固不乏才士也。積千百年才士之思與力。其創制顯庸。卒能及夫中國之聖人。非性善而能然歟。又以見聖人之道。果順天之陰隲。率人之自然。初非有意增損於其間。強萬物以所本無而塗附之。故闡合而懸同歟。就令如說者之言。西法皆原於中國。則中國尤亟宜效法之。以收回吾所固有而復於古矣。見飛蓬而作車。見蜘蛛而結網。一草一蟲。聖人猶制器尙象。師之以利用。况窮變通久。如西法之爲聖人之道乎。不然。且日貧日弱。長爲人役。聖人之道乃終亡矣。故嗣同以爲變法圖治。正所以不忍盡棄聖人之道。思以衛而存之也。來語數十年來。士大夫爭講洋務。絕無成效。反驅天下人才。盡入於頑鈍貪詐。嗣同以爲足下非惟不諳洋務之謂。兼不識何者爲講矣。中國數十年來。何嘗有洋務哉。抑豈有一士大夫能講者。能講洋務。卽又無今日之事。足下所謂洋務。第就所見之輪船已耳。電綫已耳。火車已耳。槍礮水雷及織布鍊鐵諸機器已耳。於其法度政令之美備。曾未夢見。固宜足

下之云爾。凡此皆洋務之枝葉。非其根本。執枝葉而責根本之成效。何爲不絕無哉。况枝葉尙無有能講者。試先卽枝葉論之。西法入中國。當以槍礮爲最先。其次則輪船。皆不爲不久矣。槍礮尙不能曉測量。遑論製造。今置一精槍精礮於此。足下以爲可僅憑目力而浪擊之乎。勢必用表用算。而後能命中。則試問左右前後之礮界若何。昂度低度若何。平綫若何。拋物綫若何。速率若何。熱度若何。遠近擊力若何。寒暑風雨陰晴之視差增減若何。平日自命讀書才士。無一人能言者。甚則並其名與制。猶不能識。有事則召募愚愿鄉農。使用讀書才士所不能識之器。不亦大可哀乎。去年日本聞中國購槍械。從而笑之曰。縱得精者。其如無人解用。何終爲我有而已。後竟如其言。彼之礮兵。無不精測算。槍兵亦通曉大略。勝負之數。早辨於此矣。輪船雖內江商輪。曾不能自馭。必聘洋工駕駛。又况海船。又况海軍之且戰且行。回旋不成三角。何以避碰船。礮機不極靈熟。何以禦雷艇。下至風濤沙綫。猶須寄耳目於洋工。就令秦越有同舟之誼。而攻戰大事。何能專責一二

駕駛之人。平時依違近港。虛作聲威。初不意真使出戰。迨迫以軍法。將士環向而泣。至有宵遁者。其能如履險如夷。少成習慣之悍敵。馳逐於洪波駭浪中。而望其不覆敗乎。則凡汽機之靈滯。水火之均劑。速率馬力。漲力壓力之多寡。測天以辨經緯。測地以驗遠近。更無論矣。嗣同嘗往來各省機器局。見所謂總辦。非道卽府。問其得道府之由。上之挾萬無一用之舉業。弋科目而馴致之。否則入貲財而貨取之。營薦舉而巧攫之。中國辨士論官。固自不出此。何怪於算學製造。了不省悟。則以下諸官屬之懵然昏然。又不待言。卽或一二奇材異能之士。雜其中。夫誰知而聽之。非無格致書院武備水師諸學堂矣。而肄業不過百數十人。又不過每月應課。支領獎餼。以圖敷衍塞責。非能合天下全力。如治八股之殫精竭智。以治其業。以求禦侮之方。兼無一定登進之途。使免於夤緣干祿。而謂此智愚不齊之百數十人。皆可造成人材。有是理乎。材或成矣。又誰知而辨之。於是各局不得已而用西人主其事。西人竭誠忠事與否。已不可信。見我無知無識。安坐束手。以受指

揮而聽愚弄。彼亦何爲不遂愚弄之乎。故槍礮廠不一。天津上海江甯其最久者。至用槍礮之時。無槍礮也。船廠不一。旅順福州其最大者。至用船之時。無船也。於是又不得已而購於外洋。外洋知中國素無試驗船械之機器。莫辨良楛也。盡以其共棄而已廢者。昂值售之中國。其外觀猶是也。而鐵質之粗疏。鍊法之苟簡。花綫骨節之不中程度。有非機器莫辨者。固不得諦審而爭論也。又況如去年危迫時。欲購稍鈍之器。皆礙於公法而不可得。智利爲局外之國。因乏見錢。竟不願售。而出使大臣意在分肥。收兌委員從而索費。值愈昂而器愈劣。又累被倭船搜奪。私相授受。急何能擇耶。然則中國虛擲此數十年。足下猶稱爲講洋務。毋乃過於高視袞袞諸公。爲之出其罪乎。倣末流之失。遂謂創始之非。又何異懲羹而吹齏。因噎而廢食矣。且惟數十年士君子徒尙空談。清流養望。以辦洋務爲降志辱身。攻擊不遺餘力。稍知愧恥者。至不敢與洋務人通往來。於是惟下賤無恥不恤聲名之流。始甘心從事。上官明知其非類。窘於無人。不獲已而用之。有細崽起爲關

道者矣。有從馬佔仕至封圻者矣。人才安得興。洋務安得有效。足下所謂反驅天下人才。盡入於頑鈍貪詐。反之一字。適足見洋務本非驅人之具。無真知洋務之人。使頑鈍貪詐得詭託於洋務。以售其奸。反似洋務有以驅之云爾。此又不得專罪諸公。實士君子引嫌自高。不屑務實事之過矣。有其學而不用。猶可曰不用者之罪也。自不肯爲有用之學。將誰執其咎哉。某公嘗嘆曰。無惑乎合滌之得志也。徧中外大小臣工學問非不好。人品非不好。心術亦未必都不好。然問以新舊小大礮數百種。新舊後膛槍數百種。形式若何。運用若何。某宜水。某宜陸。某利攻。某利守。某利山林。某利平地。以及水雷旱雷礮臺地營諸攻守之具。進而西人政事法度之美備。更有十百於此者。無能知焉。賢之與不肖一也。少知之惟一合滌。國家不用之而誰用乎。而昨見□□□上合滌書。痛詆洋務。兼及曾左。兼及香帥。其爲合滌畫計。則又勸其率鐵甲船往攻日本。此誠奇計矣。然無論中國初無人解馭鐵甲。卽有之。而鐵甲獨非洋務乎。非測天無以識途。而謂當用中國之士圭乎。

非測地無以記里而謂當用中國之更香乎。不解汽機何以行船。不熟算術何以定噉。不習公法不能懸旗。不通語言不能答局外之問。凡此數者非致力久用心專則不能得實用。而謂平日不當講肄自可取辦於臨事乎。是鐵甲尤諸洋務之薈萃。是中國之名士。未始不知洋務之有用。特已所不知不能。恐一講洋務即失其所以爲名士之具。不得不忍心出死力以擠之耳。試問詆洋務者能不衣洋布用洋物乎。與其仰彼之物以爲用。使其日耗吾民之財。何如皆自造之自用之。兼造彼所需用者抵禦之。以留養民命。紓民力之脂膏耶。即如洋錢一宗。通行東南各省。西人獲利無算。中國何以不早做造。始以爲資本太重耳。湖北建銀元局。購置機器才數萬金。是亦何難。乃至今始有廣東湖北二局。銅錢則竟坐視西人之銷鎔而不爲之所。中國舉事著著落後。寢並落後之著而無之。是以陵遲至有今日。而所謂士者。方更堅持舊說。負固不服。不問此時爲何時。所當爲爲何事。溺於考據詞章。狃於湘軍中國人殺中國人之百戰百勝。而怙以矜夸。初不辨爲某洲。

某國。概目之曰洋鬼。動輒夜郎自大。欲恃其一時之議論爲經濟。意氣爲志節。盡驅彼於海外。以閉關絕市。竟若經數十年。賢士大夫。焦思極慮。無以處之者。彼一橫蠻。卽旦夕可定。見有識者討論實學。力挽危局。又惡其形已虛。而秉已短也。從而媚之。疾之。詈之。以異端訾之。然則便當拱手。瞳目以待。誅戮耶。愚嘗謂中國有亡國之士者。此也。又不惟士。有亡國之民焉。各省之毀教堂。打洋人。湖南之阻鑛務。阻電線。以天子之尊。不能舉一事。官湖南者。動色相戒。噤口不敢談洋務。加以周漢之稗士。亂民煽惑之。快私志於一逞。而陰貽君父以危辱。猶施施然不知天高地厚。方自詡忠義。驕語於人曰。吾能闢邪說。攻異端矣。頃四川教案。牽涉多國。大不易了。保護教堂之嚴旨。急如星火。馴至厲湖北之洋人。每日遊洪山。令由督撫衙門派兵伺候。豈復成世界。西人猶謂中國之官。曾不能自約束中國之民。要此官何用。其評吾湘人。一則曰無教化之野蠻。再則曰未開智識之童駭。而中國之人。嘗一致思否乎。窮其所以至於如此之故。卽又不得不專罪諸公。處無法而

當變法之時。不能出鐵肩下辣手。如張江陵毀天下書院。如國初薙髮之令。以力遏此曹穉士亂民反曲循之使不變。使士民無所適從。欲不講洋務而接於聰明。接於精神。接於日用飲食。何莫非洋務。既不能高飛遠走。不在人間。斯決去之而勢有不能。平時所考。不過八股試律大卷白摺。及使之也。迥異其所考。不問其習不習。一於求全責備。事事皆使爲之。卒至一事不能爲。欲講洋務而國家初無是法。乏師承以致其精。又望然而畏其煩苦。恐徒分治舉業之日力。又不能與科目賞財薦舉者爭進取。日營四海。茫無系屬。遂忍而付諸不議。無鐵路及遊歷之費。以擴充其見聞。乃真以爲可不講洋務。而講之卽非聖人之道。似是而非。習非成。是一唱百和。同然一詞。雖家置一喙。亦將深閉固拒而不信。日本暹羅之變法也。先變衣冠。所以神其鼓舞之妙用。而昭其大信。一新士民觀聽。俾曉然共喻於法之決於一變。漸摩濡染。久久自將合爲同心同德。以舍舊而新。是圖進變他法。始自易於聽從。樂於效用。民志於以定。謗議於以平也。日本遂以勃興。暹羅亦

不失爲宇內第三等國。其不變者則皆不祀。忽諸斬焉滅矣。故夫變衣冠亦洋務根本之一端焉。或者以五十步笑百步而不願變。亦可不強之。而其他當變者固無一可緩也。夫言不當變法亦幸。此取士用人無據之時。得匿其無所能而冀幸於糊名之取士。資格之用人。以便身圖耳。西人鄙中國之士。志趣卑陋。止思作狀元宰相。絕不自謀一實。在本領以濟世安民。吁異哉。此言乃出自西人之口。吾中國之取士用人何如耶。足下昔慨資格糊名之失。猶以爲彼善於此。爲公道之僅存。斯其憤時嫉俗之深心。非不知聖人之道之無存。惟恃此希疏將裂之法。聊爲遮禁。而獨不思變計何耶。變而鄉舉里選。謬采虛聲。則得人爵。棄天爵。黨同伐異。弊愈益滋。更出資格糊名之下。是古法果不可行於今。果不能不變爲西法取士。用人之依於實事。苟依於實事。卽鄉舉里選。又未嘗終不可行。故以爲變法。卽變而復於聖人之道。此物此志也。何令早數十年變科舉如西法之依於實事。舍此更無出身之階。彼便身圖者。復何所容其冀幸。而不同心易慮。以治西學。迄乎今。

日。民志久定。謗議久平。人才久布。列在位。中國久復。乎聖人之道。而首出乎萬國。父以是詔。兄以是勉。我輩亦必精其業於公法條約。使務界務。商務。農務。稅務。礦務。天文。輿地。測繪。航海。兵刑。醫牧。方言。算數。製器。格致。之中。各占一門。各擅一藝。以共奮於功名之正路。何至如今日一無所長。而流爲廢物。又何勞騰其口說。至有此等辨論。令彼時有強我輩復爲八股者。有不笑之罵之。如今之笑罵洋務者乎。又令我輩不生中國。而生於英俄法德美日諸邦。見中國所謂八股。及我輩此等辨論。有不旁觀而目笑者乎。然則諸公與士民。皆有不得歸罪者。不早變科舉故也。今之原禍始者。必以合滬爲叢矢之的。夫日暮途窮。百政廢弛。誠足惡矣。然二十年前。有絕大之名奏議。爲中國生死存亡之所繫。則爲請以科舉變西學一疏。旣格不行。何從將羣策羣力以自輔。何從使君子自別於小人。而化四百兆無用之廢物爲有用。更何從有安來攘外建威銷萌之一日。合滬聰明人。豈見不到此。故規模雖極宏遠。布置雖極周匝。一有邊警。卽始終主和。亦灼見科舉不變。材

藝不奮。萬無可戰之理。此其洞觀幾先。力維大局。非後生淺識所能闕觀者矣。責人斯無難。我輩匡居逸豫。超然事表。但覺彼之失機後時。而當局者步步荆棘。居高地而不能行其志願。事變萬端。交乘迭赴。實有至難者。獨怪其變科舉之言。既不用。何不以去就爭之。爭之不得。卽奉身而退。不人已兩全矣乎。俟至伊藤博文十年變法之詰。張目而不能對。嗟乎。貪位戀權之足以喪身如此。徒枉其才而已。故夫變科舉。誠爲旋乾轉坤。轉移風會之大權。而根本之尤要者也。或難曰。不先正天下之人心。變猶不變也。曰。是固根本之根本。而亦第正在上位之人之心可矣。有睚麟之意。而後可行官禮之法。亦就在上位者言之。何便溥罪天下之人心乎。必謂天下人心皆不正。又何其過尊西人而自誣之甚也。西國之治平。豈皆人心正於中國乎。彼獨操何術以致此。然則彼性善而我性惡乎。亦彼之法良意美。我無法而已。法良則中人以下。猶可自勉。無法卽中人以上。難於孤存。法良則操莽無從。覲覲無法。卽堯舜終於猶病。且卽欲正天下之人心。又豈空言能正之乎。

極知今日之禍亂有爲人心所召。彼甘心誤國者。所謂不待教而誅。雖訓人不能正此已死之人心。然有後來未死之人心焉。無法又從何處正起。則亦屬於變法之中已耳。衣食足。然後禮讓興。聖人言教。必在富之之後。孟子謂救死而恐不贍。奚暇治禮義。言王道。則以耕桑樹畜爲先。无其器。则无其道。聖人言道。未有不依於器者。豈能徧執四百兆顛連無告之民。一一責以空言。強令正心乎。所謂垂空文以教後世。亦望後之人能舉其法以行其教。而空者不空耳。若但空文而已足。則前人之垂。亦既夥矣。今之於教。何如哉。孔子作春秋。而亂臣賊子懼。並孔子之世。不乏亂臣賊子矣。後孔子之世。不乏亂臣賊子矣。孟子距楊墨。而異端不絕於後世。韓昌黎闢佛老。宋儒又闢佛老。卒與昌黎宋儒並存。無他。孔孟昌黎宋儒。不幸不得位行權。以施其正人心之法。徒恃口誅筆伐。以爲千里金隄。而不憂橫決。固不免爲奸雄所竊笑。然則不變法。雖聖人不能行其教。以正人心。此變學校。尤爲正人心之始基。根本之根本矣。學校何以變。亦猶科舉依於實事而已。夫人心

既不可挾取以考察正否。故非借證於實事。尤無從以得其心。中國之經史性理。誦習如故。尊崇如故。抑坐定爲人人應有而進觀其他。不當別翹爲一科。而外視之也。卽考據詞章八股試律。亦聽其自爲之。不以入課程。不以差高下。皆取文理明通而已。以其可僞爲也。餘不可僞爲。自必皆實事。皆實事。則科舉之取士。也有據。而鄉舉里選亦無計以遂其私。善夫西法學校科舉之合爲一也。有擇官選士之意焉。有初學院中學院上學院。學者依次遞升。其材者升於大書院。猶成均也。各守專門之學。以待錄用。學弗精進。或他過失。依次降之。猶郊遂也。其投考也。卽由各專門院長考之。不拘人數。求考卽考。一二人可也。百十人可也。不拘時日。隨到隨考。今日可也。明日可也。所考又皆實事。皆可實驗。如考算學。卽面令運算。船學面令駕船。律學面令決獄。醫學面令治病。汽機學面令製造。天文測量面令運用儀器。衆目昭彰。毫無假借。中式卽面予證書。差其等第。以爲名稱。如中國舉人進士之類。其有殊尤。立即報明擢拔。考政學文學者官內部。考算學理財者官戶

部考兵學者官海軍陸軍部。考法律者官刑部。考機器者掌機局。考測繪者掌輿圖。考輪船者航江海。考礦學者司煤鐵。考公法者充使臣。考農桑者列農部。考醫學者入醫院。考商務者爲商官。餘或掌教。或俟錄用。或再考。每國大小公私書院。學塾多至十數萬區。少亦數萬。學某學卽讀某門專書。而各門又無不兼有輿地之學。又有兵學校。凡兵均令讀書。又有醫學校。製凸字書令捫而讀之。凡子女生八歲不讀書。罪其父母。又有五家連坐之法。一家不讀書。五家皆坐罪。故百工商賈農夫走卒。無不讀書。又有女學校。故婦女無不讀書。由是小兒得於母教。方七八歲。卽知地爲球體。月爲地之行星。地爲日之行星。地自轉而成晝夜。地繞日而有寒暑。地凡幾洲。凡幾國。某國與我親。某國與我讐。及其廣狹強弱。均已曉其大概。至於品行心術。固無法以考驗。實卽寓於諸學之中。坐定爲人人應有。而進觀其他。苟其不端。亦決無能善其事而不敗露者。況有警察官吏舉刺之。有上下議院評論之。又有濃賞厚罰驅其後。復何憂不得人哉。中國之考八股。於品行心術。

卽又何涉。豈惟八股經史性理考據詞章。凡可僞爲者。其無涉猶八股也。顧亭林悼八股之禍。謂不減於秦之坑儒。愚謂凡不依於實事。卽不得爲儒術。卽爲坑儒之坑。惟變學校變科舉。因之以變官制。下以實獻。上以實求。使賢才登庸。而在位之人心以正。且由此進變養民衛民教民一切根本之法。而天下之人心亦以正。根本旣立。枝葉乃得附之。夫何憂頽鈍貪詐。夫何憂洋務之無效。或又難曰。天下大局已潰裂至此。所謂利權兵權製造之權。駸駸乎及於用人行政之權。一以授之敵。欲毀約又已無及。雖變法庸有濟乎。曰。是難言也。吾獨惜夫前此數十年寬閒之歲月。不計此。不爲此。見日本之變法而興。可謂雖無老成人。尙有典型矣。猶不思效法。反議之詆之笑之呪之。初通商之不變。尙曰不識中外情形也。庚申可變矣。庚辰可變矣。乙酉可變矣。而決不變。迄乎今日。奄奄一息。自救之不遑。顧不度德不量力。張脈憤興。忽起而與能變法之日本戰。如泰山壓雞子。如腐肉齒利劍。豈有一幸乎。初聞湘軍之見敵卽潰也。心雖哀之。未嘗不竊喜吾湘人之驕從。

此可少戢矣。既而其驕如故。躬自厚而薄責於人。吾何暇計外洋之欺凌我。虔劉我哉。責己而已矣。春秋之法。責賢者備。彼甘心誤國之臣。既非賢者。責又將別有所在。則事之不可爲。夫亦亡國之士與民爲之也。何則。今日誤國之臣。卽前日之士民。今日之士民不變。他日又將誤國矣。雖然。吾所云變學校變科舉。凡以爲士與民。他其桀驁而登庸。其賢才也。賢才登庸。正如西人所稱聯合力。豈有不可爲之時勢哉。試爲今之時勢籌之。已割之地。不必論矣。能有爲者。固不在大。此其淺禍也。賠兵費二萬萬兩。又議增三千萬兩。其禍較深。括盡中國之民財。及於婦女之環珥。恐猶不足取辦。不足取辦。則威海之倭兵。永不得撤。五十萬之歲餉。永不得停。子金又日孳而日重。勢不得不假貸於西人。西人更因而盤剝之。重息也。質地也。抵押海關也。皆所不免。而吾益不足取辦。子金之日孳日重。負西人無益於負日本。積累既久。雖割地割海關。猶不能償。統籌全局者。所以必首先從事於此。若無內國債可舉。而擇禍莫如輕。莫如俗諺與其欠錢。不如賣田。是猶有辦法者。

也。至於徧地通商。免稅免釐。興創機關。製造土貨。其禍之烈。直無辦法。來語所云。各國援利益均霑之說。從而效尤。小民豈堪其苦。嗣同所云。直合四百兆人民身家性命而亡之。此約不毀。聖人無能爲矣。然毀之自當有其道也。今夫內外蒙古。新疆西藏青海。大而寒瘠。毫無利於中國。反歲費數百萬金。戍守之地。接英俄。久爲二國垂涎。一旦來爭。度我之力。終不能守。不如及今分賣於二國。猶可結其歡心。而坐獲厚利。二國不煩兵力。驟獲大土。亦必樂從。計內外蒙古。新疆西藏青海。不下二千萬方里。每方里得價五十兩。已不下十萬萬。除償賠款外。所餘尙多。可供變法之用矣。而英俄之出此款。亦自不易。吾則情願少取值。洵二國居閒。脅日本廢去徧地通商之約。即再加賠費。亦無不可。而仍願少取值。請歸二國保護十年。二國第毀約與保護。即少出值。尤必樂從。夫保護之說。本不可恃。而此所謂保護。止求其出一保護之空言。且須有十年之限制。吾暫假以爲虎皮。嚇他國。使不吾擾耳。似今浙江之舟山。天津之鐵路。竟由英德派兵保護。則斷斷不可。即十年

內與他國有事。亦不可真令其助。然得宇內二大國之一言。亦斷不至與他國有事。且英俄互相猜忌。倚中國爲障隔。中國轉因而居重。新疆西藏壤地密鄰。二國又將彼此相謀。自固其圍。更無暇犯中國。即今欲犯中國。而經營內外蒙古新疆西藏青海大而寒瘠之區。如農務礦務商務鐵路之屬。必十年之後。始少有條理。是尤爲緩兵之策。吾得此十年閒暇。固足以自強矣。而二國出值。又不必皆見銀。凡鐵甲船快船。砲船。雷艇。水雷。精槍。快礮。商船。火車。造鐵路之鋼條。木板。及應用諸機器。皆許作抵。凡此於日本於英於俄。無不準情酌理。兩劑其平。所謂絜矩之道也。於是遷都中原。與天下更始。發憤爲雄。決去壅蔽。且無中外之見。何有滿漢之分。則凡一官兩缺。凡專稱。旗缺。一律裁止。則凡宗祿。駐防。凡旗丁名糧。一律裁止。廣興學校。無一鄉一村不有學校。而羣才奮。大開議院。有一官一邑。卽有議院。而民氣通。慎科舉。無一定之額數。無常限之日期。程其藝事。端其趨向。繁其彙目。精其較量。而一人不求其備。改官制。無內外之重輕。無文武之區別。專其職業。少

其層累。遷其勳階。增其祿精。而終身不易其官。選士人治里閭。以復鄉官之舊。練鄉兵。隸守令。以代力役之征。凡府史皆用律學之士。人既有升轉之望。而書吏之盤踞空。凡胥徒卽用在役之鄉兵。既有踐更之期。而差班之姦賊去。幾闕失有警察之官。禁暴修閭之遺制也。正糧土有測繪之官。封人均人之職掌也。分海軍陸軍爲二部。將則必出於武學堂。創辦之始。募西貢新加坡新舊金山之華民以練海軍。無事則令運載貨物。出洋貿易。既可挽救商務。又得熟習航海。陸軍則守兵做寓農而隸守令。戰兵募選鋒而立將帥。槍兵可尙勇力。礮兵兼通算學。工兵則備築壘濬濠。礮堤地營。修造器具諸工作。其鍊之也。守兵令站礮臺。較準頭。布陣勢。習步伐。戰兵於數者之外。益以徵調代操練。今日往某處。已而易一處。已而又易一處。日日如臨大敵。彼出此歸。不使游惰。盡開中國所有之礦。以裕富強之源。兼以兵法部勒礦夫。有事則處處皆兵。多修鐵路。多造淺水輪船。以速征調。以便轉餉。以隆商務。以興礦產。以廣游歷。以通漕運。以宏賑濟。商務則設商部。集商會。

立商總開公司。招民股。興保險。建官銀行。而必以學商務者爲之官。精求工藝。製造如磁器絲茶之屬。與中外所共需者。下至爛布。可造紙。萊菔。可熬糖。駱駝牛羊。鷄鴨之彘。可爲毡。爲褐。工與商通力合作。以收回利權。改訂刑律。使中西合一。簡而易曉。因以掃除繁冗之簿書。清理庶獄。分別輕繁重繁。使操作如白粲鬼薪之罰。歲始豫算。歲終決算。絲毫皆用之於民。而不私於府庫。以明會計之無欺。出口免稅。入口重稅。涓滴皆操之自我。而不授於外洋。以杜漏卮之有漸。食鹽與諸土貨。則一征於出產之地。而不問所之。稅坐買而不稅行商。以歸簡易而塞弊竇。尤須研覃稅務之學。縷晰中外稅則。查驗章程。始可奪回稅務司包辦海關之權。講求植物學。以裨農政。以豐材木。講求動物學。以蕃馬政。以溥畜牧。興女學。以課婦職。興廢疾學。以無坐食。蠶織用機器。可去蠶瘟。而成功多。以速耕。不必用機器。而引水用機器。可省筒車之費。與手車脚車之勞。續電綫。創郵便局。以理郵政。汲自來水。然電氣煤氣燈。以利民用。街道修。則癘疫之源塞。醫院多。則醫治之術工。造

公共之花園。以爲養生卻病之方。七日一休沐。以合文武弛張之政。博通各國語言文字。以繙譯西書西報。以周和四國之爲。以造就使才。而四出游歷。以長見識。以充學問。以覘人國之得失興衰。各國之長並取之。各國之弊立去之。各國之船械。無一不能造。各國之器用。無一不愈精。謹權量。審法度。一道德。同風俗。法立而教自存焉矣。而中國有屢去而不能去之弊。二不能不變而去之。曰漕務。曰河務。八省漕米。歲數百萬石。由河運則費銀四十兩。而致一石。從改海運。費仍十七八兩。而河運亦不廢。嗣同不解所謂。歎爲可已不已。嘗共足下言之。足下謂惟正之供。何當廢絕。嗣同亦無以決。後見李次青布政條奏。果謂禹貢秬秠米。不出五百里外。周禮九貢九賦。亦專指王畿而言。漢高帝轉關東粟。以給中都。不過數十萬石。唐初漕運不過二十萬石。宋都汴。去江淮不遠。勞費尙輕。元行海運。初止四萬石。迨明成祖得國不正。挾衆北遷。慮南人不喜食麥。乃漕南米。以贍北都。開運河數千里。引黃河以濟運。勞民傷財。幾竭天下之全力。然則今之漕務。特始於明。

成祖之枉道于饗。遂相沿不改。倉廩陳紅。不知何用。宜將河運海運均罷去。酌量都城每歲用米之數。另由鐵路隨時轉運。餘以貯各府州縣。或由鐵路運往各缺米之地。且有鐵路。則民間之銷售易。徵收可盡。改折色。俟缺米時。然後採買。尤爲簡便。古人耕九餘三。與謹蓋藏諸法。皆爲人少。又無鐵路之時言之。今者生齒日繁。數十倍於古。所食之穀。自不甚有餘。卽有餘。亦自知蓋藏。豈慮貨棄於地者。惟苦無鐵路以流通耳。有鐵路。則不在此。卽在彼。因其虛而趨填之。斷無天下皆荒之理。卽可有天下相通之事。初不必恃有餘之留。與蓋藏之謹。凡官倉社倉之繁。難悉可省矣。往年山西河南旱災連歲。赤地方數千里。富室擁重金。轉死溝壑。有司疾視。莫可奈何。正坐運道艱遠耳。使有鐵路。何至窮窘若此。治河古無良策。殷商五遷。半因河決。然則言齊桓湮九河。中國始有河患者。虛也。西人治河。亦止築堤一法。但善審形勢。又多築相距數重之遙堤。至三四重。兩堤之間。築橫堤。使兩堤相屬。中成方畝。平時皆可栽種。偶潰一處。水仍束於一方。畝中進潰一處。又束

於一方罅中。不至浩蕩橫流。使人無從施工。無地取土。嗣同因悟井田之法。亦必四面有堤。中如方罅。始成一井。堤上可行。所謂徑也。畛也。井愈多。則堤愈高愈厚。所謂涂也。道也。路也。而畧遂溝澮。澮者。卽各依於本堤。蓋堤四旁八達。皆有口門。可以宣洩。由已水大堤圯。亦止一井被淹。餘可無害。故八蜡中有防。可知堤者。井井皆有。爲農家最切要之事。不然。一有水災。溝澮畎澮。反足導水入灌。後儒遂以井田爲不解之積疑。至戰國時。毀井田爲阡陌。殆惡堤之占地。因鋤而去之。疆界亂而水患亦劇矣。今西人殆以井田之法治河。所亟宜效法者也。而治水之要。則曰不與水爭地。湖湘垸圩。日築日多。故洞庭江漢之泛溢。年甚一年。曾奉嚴旨禁革。卒不能止。亦由人滿土稀。無可懇闢之地。昔行陝甘道中。見山東河南被水災。黎民挈妻子負農器而西邁。流離飢困。心竊哀之。停車慰問。云將遷耕曠土。問素願乎。曰。苦資斧不足自達耳。故鄉一片汪洋。豈復堪戀。於時陝甘大吏頗有周之者。西北土滿。胡不遂遷瀕河瀕江湖。常被水之民於彼。使水得所容受。以殺堵激。

之怒耶。然此非鐵路無以致之。故鐵路之有益農務。尤在無形。誠根本之一端矣。中國又有屢興而不能興之利。不能不變而與之。曰鑄錢。曰鈔票。金銀銅三品。皆所應鑄。而銅錢至今日尤壞極矣。重則私銷。輕則盜鑄。抑亦古今之通弊。惟有就出銅各礦。用機器鑄極純之銅。極精之花幕。而又少輕之錢。則私銷無利。而盜鑄不能。然錢中有孔。卽不啻多出一邊。尤宜力求細緻。機器造物。圓體易工。方形難好。故廣東機鑄之銅錢。方孔中不甚光淨。無以杜刮取銅屑之弊。當改造圓孔。而孔內邊外。皆作極細之平行縱線。略如銀元之式。至妙之法。又莫如無孔銅錢。無孔積至千。不便提攜。勢不能不用銀元。銀元又無孔。勢不能不用鈔票。故西國錢皆無孔。亦其暢行鈔票之微權矣。鈔法又銀錢兼權者也。國家不行鈔。致令票號錢舖坐盜御世之大柄。而持輕重於其間。事之倒置。無踰此者。錢舖更易倒閉。甚至故設騙局。窮民受害無涯。然而猶通錢舖之票者。當世錢實不多。鄉間尤窘。不得不賴此幾張紙。以爲轉輸耳。言者輒引咸豐朝鈔事爲戒。不知特行之未久。

又未免失信。所以難行。若許民納賦完稅。皆可用鈔。又訂造外國精紙精板。自以中國之印印之。令票號錢鋪卽領用官鈔。而嚴禁其出私票。隨設官銀行。視國家入銀若干。始出鈔若干。止求便民。毫無營利之心。原非持空紙以誑民。亦豈有不能行者。況官銀行爲商務先著。銀行旣設。商民存款。交易必以票爲據。是鈔票不待行。自不能不行也。從前陝甘糧臺有匯兌之票。可匯銀往應解陝甘協餉之各省。毫不需費。票至各省。由藩庫發兌。以代運餉。立意極爲靈巧。湖北善後局有台票。准其上繳釐金。及諸解款。皆未嘗不暢行。且甚便也。鈔票於行軍。尤有三利。一便於轉運。二士卒輕於齎帶。三不幸戰沒。所亡失。止空紙而已。日本兵餉。半銀半幣。故亡失甚少。此又亟宜效法者也。凡利必興。凡害必除。如此十年。少可自立。不須保護。人自不敢輕視矣。每逢換約之年。漸改訂約章中之大有損者。援萬國公法。止許海口及邊口通商。不得闖入腹地。今無論東西大小各國皆如此。獨中國任人入腹地耳。如不見許。卽我通商於彼國之輪船。亦當闖入彼之腹地。此出洋

貿易之船。所以萬不可少。所謂卽以其人之道。還治其人之身也。援各國之例。加重洋貨進口之稅。如不見許。卽我往彼國之進口稅。亦當視他國而獨輕矣。去年湖北籌餉。加抽洋油釐金。止加於中國商民。於西人無與。而西人謂有礙其銷路。竟不准行。此正苦於無以相報也。但使一國能改約。餘皆可議改。如此又十年。始可由富而強。始可名之曰國。治定功成。禮樂可徐興矣。夫不入虎穴。焉得虎子。不下十成死工夫。焉能辦成一事。平日務當胸中雪亮。眼明手快。窮理盡性。大公無私。權衡數千年上之沿革損益。與數千年下之利弊究竟。調劑五大洲政教之盈虛消長。而因應以爲變通。使人存政舉。利權盡操之自我。以中國地寶之富。人民之衆多而聰慧。必將爲五大洲三十餘國之冠。外洋皆將仰我鼻息。以爲生活。更何至有戰事。故今日言治。實有易於前人者。因格致諸理。早經西人發明。吾第取而用之。彼於醫學。尤不恤鬻割其肢骸。以訂中國醫書之誤。其他大經大法。皆由屢試屬效。考驗而得。吾不難親炙西人。目察其利病。以法之也。足下昔言外洋煤

鐵向罄中國之礦未開。他日中國挾煤鐵二宗。卽足制外洋之死命。是誠然矣。然中國必先自開其礦。以圖富強。始能制人。不然人將奪我之礦。以制我矣。西人亦有言。中國譬則富室。千倉萬箱。蓄積至厚。卽湖南一省之礦。足抵外洋各國而有餘。無如四鄰環居。皆窮餓乞丐。耿耿垂涎。卽欲緘膝固篋。終閉不出。而勢恐有所不能。危切之言。不啻箴規我矣。凡事不憚其難。不憂其繁。但當先尋一下手處。雖承羣小人擾亂極弊之後。不難掉臂行遊。密籌追補之策。以期異日可行。今之礦務。商務已成。中西不兩立。不並存之勢。故西書物類宗衍中。有爭自存宜遺種之說。謂萬物必爭。而後僅得自存。以絲延其種類也。以礦務商務力與之爭。卽今之下手處。而所以能有此下手處者。豈他故哉。前所言賢才登庸之力。而固無望於今之執政者也。況會匪回匪散勇餓民。行將四起。大亂卽在眼前。更何暇及此。然失今則更不可爲。又將奈何。曰。前所言者王道也。無已。則有霸道焉。河西吳越。以保民爲心。旁求俊乂。精研格致製造。諸學猝起。與外洋力戰。以爭一日夕之命。其

勝也。或可蒙數十年之安。然而無可必也。凡霸道必不如王道之可大可久。皆此類也。此而又不可得。則惟有自變其學術而已矣。學術可變乎。亦曰復古而已矣。唐虞之際。任農者稷。任工者倕。任水土者禹。任山林者益。任教者契。任刑者皋陶。任禮樂者伯夷夔。任歷算者羲和。皆深明其學。故多世其官。而羣聖之相與咨謀。又不離乎兵刑六府。鮮食艱食。懋遷有無化居之實事。有薄一名一物之不足。爲而別求所謂道者乎。三代學者亦皆有所專習。切近而平實。自秦變去古法。學術亦與之俱變。漸無復所謂實學。而今則滋甚。卽如算學爲中國最實之學。中國往往以虛妄亂之。故談算者必推本河圖洛書。爲加減乘除之所出。不知任舉二數。皆可加可減可乘可除。何必河洛。夫河洛誠不解是何物。要與太極圖先天圖織緯五行爻辰卦氣納甲納音風角壬遁堪輿星命卜相占驗諸神怪之屬。同爲虛妄而已矣。必如西人將種種虛妄。一掃而空。方能臻於精實。算家又言黃鍾爲萬事之根本。此大可笑。黃鍾一律筒而已。何能根本萬事。卽以造度量權衡而論。十

二律呂。誰不可借爲度量權衡。何必黃鍾。况累黍之法。實迂謬不可行。何能取準。是以從古至今。九州十八省。無一齊而不差之度量權衡。則亦創法者未盡善。雖虞舜不能強同之矣。夫謹權量爲王政之大者。奈何不求一定率。而聽奸民相欺飾乎。惟法人分地面之天度爲四千萬分。以其一爲度。度定則算立方容積以爲量。卽以其重爲權衡。而權立方之輕重。又可還正乎度。一有差數。夫人可運算得之。中國之度。至分數止矣。彼有佛逆及分釐尺。每分可剖爲千百。中國之權衡。至分數止矣。彼有化學天平。每分亦剖爲千百。以故通都大邑。僻壤窮鄉。出而相較。無不脗合。中國測量家。多用西尺。沿海民間交易。尤習用西人之度量權衡。非好新奇。實彼有準而我無準也。天地之機。絨一發不可遏。將盡洩其靈奇。以牖民於聰明之域。其間自有不期變而自變者。此類是也。算術古有九章之說。割立方田粟布商功均輸諸名目。實非本乎自然。疑周禮保氏之九數。初不如此。其說失傳。漢儒乃割裂算數以補之。在先鄭時已多出夕桀重差諸法。明不止九。至宋秦九

韶知九章不足信。別立九章名目。所分乃益無理。是不若西人點綫面體之說。足以包舉一切。惟此則凡中國所稱五穀六穀九穀百穀三江九江五湖九河。要不過隨舉一數以爲名。如九夷八蠻之類。原可不必拘泥。經生家瑣瑣分辨。卒不能折衷。一是亦止覺玩時愒日而不切事理矣。格致之理。雜見周秦諸子。乍聆之似甚奇。其實至平至□。人人能知能行。且已知已行。習焉不察。日用之不覺耳。而迂儒覩諸凡機器不辨美惡。一詆以奇技淫巧。及見其果有實用也。則又仗義執言。別爲一說曰。與民爭利。當西人之創爲機器。亦有持是說阻之者。久之貨財闕溢。上下俱便。不惟本國廢棄之物。化爲神奇。民間日見富饒。並鄰國之金錢。亦皆輪輦四至。各國大恐。爭造機器以相勝。僅得自保。彼此無所取贏。乃相率通商於中國。以中國無機器也。中國若廣造機器。始足保利於民。而謂爭民之利何耶。輪船似爭船戶之利矣。然任外國輪船往來江海。以刮取民財。吾不自造輪船。奪回一二可乎。又如招商局有民間之股分。各輪船所用民人以千計。各碼頭之商務繁

盛其利非仍歸於民乎。鐵路似爭車夫之利矣。然應用之人當百倍於車夫。鐵路所不到之處。仍須車運。是車夫之利且將日盛。而民間笨重不能運之頑鐵怪石。遺棄滯穗。至此皆可易錢。其利民尤不勝計。漢陽鐵政局似爭鐵匠之利矣。然所造皆鐵匠所不能造之物。所雇工役又皆卽鐵匠。餘雜役及煤鐵各礦山所用人以千以萬計。財既散於民間。亦以分外洋鐵器之利。武昌機器繅絲局似爭蠶婦之利矣。然自此育蠶者將日多。且雇用女工以千計。使武昌不產絲之地。忽增此厚利。而所繅之絲。又以售於外洋。爭有大於此者乎。凡地方一設機器局。肩挑負販。必數倍於平日。此亦利之淺而易見者也。西國兵法。有氣球飛船。機器中之最脆薄者。然最足以亂敵耳目。而奪其氣。往年鎮南關。緣此失事。今年澎湖。又因以不守。中國宜如何講求做造。及應付之道。偶與人言之。輒以奇技淫巧四字。一筆抹煞。中國之士。尙得謂之曉世事乎。輿圖者爲政之綱領。尤行軍之首務。中西所同然也。然中國從古至今。無一詳而確之圖。經史大儒。恒自命輿地專門。於亞細

亞洲沿革形勝。尙紛爭不已。無從折衷。況此外豈復知爲何地。西人分輿地爲文質政三家。文家言地與日月諸行星之關係。各球體之大小輕重。各本質之鬆緊分數。寒暑晝夜潮汐之所以然。及測日星所躔高弧。定經緯道里而著之於圖。質家辨土石之新舊層。各種殭石五金凝結之故。得太古以前冰山火山滄海桑田之形勢。動物植物之同異。及礦苗之類別。政家紀風土禮俗及治忽之理。攻守之宜。故西學子目雖繁。而要皆從輿地入門。不明文家之理。卽不能通天算歷法氣學電學水學火學光學聲學航海繪圖動重靜重諸學。不明質家之理。卽不能通化學礦學形學金石學動植物諸學。不明政家之理。卽不能通政學史學文學兵學法律學商學農學使務界務稅務製造諸學。去年前敵虜獲倭兵。其身皆有地圖。攻某處。卽繪有某處之圖。山澤險要。橋梁道路。無一不備。下至山之斜度。川之廣狹。某容騎兵。某通單步。皆有比例可尋。每逢抄襲埋伏。要約期會。雖一走卒。能按圖心領其意。不致歧誤。西國史書記一大事。卽有一當時之地圖附之而行。凡

遊歷士人到一處。即繪一圖。然西人猶自以爲未臻其極。各國皆特結與地會。邀集千百輩。潛心考究。精益求精。永無止息。中國則雖大將出師。不過恃嚮導之口。述初不解測繪爲何事也。兵法者亦儒家之大用。而今所謂純儒。反諱言之。夫平居不講習。臨急又安得有一將才。西人既重韜略。尤喜觀戰。如我與日本之戰。其勝負之由。爲我所不自知者。皆詳圖其地。並附說以論斷得失。回國印板售賣。使人人知兵。卽人人可兵。人人可有槍械。兼許自造。故一呼卽成勁旅。所謂百足之蟲。死而不殭也。中國則惟恐民之知兵。軍興以來。奏報條陳。及兩軍之情。皆秘不示人。雖督撫大臣。亦不令知。而外洋則無不知也。民間售藏槍械。謂之犯法。明知弓矢無用。而考武終不改用火槍。蓋防民熟其器而爲亂。如漢時挾弓弩之禁也。卒之亂民。未嘗無火槍。又徒束縛良懦而已。一旦有事。或外患。或內憂。其不使蚩蚩之氓。駢首被戮者。幾何矣。况國家將召使爲兵。何能期其得力。然則爲握固之術。以愚黔首。適自患以自困耳。尤不可解者。日存猜忌之心。百端以制其民。民之

不甘受制者。自託於外國。卽莫敢孰何。猶一家兄弟相攻。不遺餘力。一遇外侮。又覩然樂受。且召之焉。獨何故哉。商務者。儒生不屑以爲意。防士而兼商。有背謀道不謀食之明訓也。然此不惟中國防之。西人亦何獨不然。官自官。士自士。商自商。仕宦而貨殖者。有常刑。富商雖挾敵國之貲。不少假以名位。其稱商學商部。特研究商務之羸絀。而時消息。以匡救之。非以其身逐什一也。中國憚講商務。遂並商務與國存亡之故。而亦棄置勿復道。修鐵路則曰無費。然粵商某竟出貲爲美國包辦鐵路矣。造輪船則曰無費。然閩浙巨商往往購大輪船挂外國旗。自號洋商矣。淵魚叢爵。楚材晉用。此固在上者驅迫使然。彼爲士者。獨不可悟商務力量之大乎。惟此凡言農務蠶務牧務漁務。皆非謂身爲之。但當精察其理。以爲民導耳。圖表者。尤所以總羣學之目。而會其歸。爲經濟者所恃。以程核而籌策者也。試問中國爲此學者。誰乎。西人表學譯名統計。謂源出禹貢及九鼎之所圖象。考西學近墨。而墨子法禹。則言必有據。故於政之至纖至悉。莫不列表。夫家登耗。百官進

退外國興衰。及交涉事件。礦苗衰王。出產增減。年穀豐歉。百物價值。用度奢儉。歲入多寡。兵額損益。船械精粗。工藝良楛。各種學術高下。醫院治病得失。庶獄人數。及罪名皆分等級。爲年月比較表。或變爲方圓等圖。既可省案牘之煩苦。尤能一目瞭然。視通國之事。如數掌紋。故常以簡御繁。操之有要。太史公曰。吾觀周譜。旁行斜上。蓋卽中國治經作史之法。至於新聞報紙。最足增人見識。而藉知外事。林文忠督粵時。廣繙西國新聞紙。故能洞悉其情。而應其變。今日切要之圖。無過此者。况鄉間無所聞見。尤須藉此爲耳目。中國之大病。莫過於不好游歷。又並此無之。終身聾盲矣。凡以諸端。有一非學者所當爲者乎。抑有一非古法乎。而謂別有聖人之道。此不足容於聖人者過矣。□□□言昔客上海。有西人到其齋頭。見書籍堆案。佯爲不識。而問曰。此何物也。曰書也。又問有何用處。不能答。乃徐曰。此在我西國自皆有用處。汝中國何必要此。哀哉。此言亦所謂无其器。則无其道也。不力治今之器。徒虛談古之道。終何益焉。若西人之於書。則誠哉其有用矣。經史通

鑑及有宋儒先之書。各國久即譯出。又皆有專譯中書館。期將中國經史子集。下逮小說新聞紙。概行繙譯。以備採擇。彼既有其器矣。道乃得以附之。觀其設施。至於家給人足。道不拾遺之盛。視唐虞三代。固品節無其詳明。而收效卒不少異。區域且加廣焉。嘗恨博施濟衆之說。聖人以爲至難。則將與天地終此缺陷乎。今不圖於美德諸邦遇之。雖西國亦斷無終古不衰弱之理。而中西互爲消長。如挹如注。彼所取者。即我所與。我所增者。亦即被所損。我不自盛強。斯彼亦終無衰弱之理。則洋務之當講不當講。豈待徘徊而計決哉。來語倭未嘗蓄內犯之志云云。嗣同以爲足下此言。視所云曉中外情事者。毋乃相去太遠。倭之蓄謀。當在二十年前。儲峙錢粟。繕治甲兵。久爲外人側目。合淝知爲中國之大患。曾言於朝。沈文肅亦言之。薛叔耘又言之。而丁雨生中丞言尤激切。外此中西智士談東事者。指不勝屈。足下豈不知之。而故爲輕敵之論者。殆猶以中國真可以一戰也。夫戰必有所以。曹翹猶能言之。今則民從耶。神福耶。忠之屬耶。去年主戰之輩。不揆所以可。

戰之人心風俗與能戰之餉與械。又不籌戰勝何以善後。戰敗何以結局。膏然僥倖於一勝。偶有一二深識之士出而阻之。卽嗤爲怯懦。甚則詆爲漢奸。雖然此無勢之能審。猶有義之可執也。則亙日窮天。孤行其志。勝敗存亡。或可不論。及至形見勢絀。有百敗無一勝。所失膏壤。方數千里。沿海八九省。同時稱警。顧此失彼。日不暇給。守則無此恆河沙數之兵。棄又資敵。而海軍煨燼。漭漭大洋。悉爲敵有。彼進而我不能拒。彼退而我不能追。彼他攻而我不能救。彼寄旋而我不能蹙。彼有優游自得。以逸待勞之勢。方且意於東而東宜。意於西而西宜。擇肥而噬。伺瑕而蹈。顧盼自雄。意氣橫出。我則望洋坐嘆。不知所措。當海軍之未亡也。言者欲直搗長崎橫濱。爲圍魏救趙之計。不知我之海軍。且失事於海口。其能得志於外洋乎。一泛滄溟。卽暈眩嘔噦。不能行立。竊恐東南西北之莫辨。將舉踵而卻行。適幽燕而南其趾。能識長崎橫濱之何在乎。然海軍之不可用。猶曰中國所短也。中國所長。莫如陸軍。而奉天敗。高麗敗。山東敗。澎湖又敗。旗軍敗。淮軍敗。豫軍東軍各省。

雜募就地召募之軍無不敗。卽威名赫濯之湘軍亦敗。且較諸軍尤爲大敗。將領相顧推諉而莫前。鄉農至以從軍爲戒。聞與倭戰。卽縮朒不應募。或已募而中道逃亡。雖將領不得其人。然亦有善調度能苦戰者矣。亡死數萬人。亦不爲少。義勇之士矣。而卒至此者。則陸軍之於海軍。又未必相懸殊也。至若餉械之亡失。大小砲以千計。砲彈以萬計。槍以十萬計。槍彈以百萬計。其他刀矛帳棚鍋盃衣服之屬。尤瑣細不足計。亡失之銀鉛與工料。以千萬計。統中國所耗之戰守填防。月餉加餉。轉運一切。又以千萬計。司農告匱。外庫搜括靡遺。下而勸捐勒捐。房捐商捐。加稅加釐。息借洋款。息借民財。名目雜出。剔脂鑽髓。且陝甘雲貴之協餉。以及廉若俸。與凡應支之款。概支吾而不發。捲天下所有。曾不能供前敵之一敗。而添購軍械之款。尙無所從出。於是赤手空拳。坐以待斃。向之主戰者。乃始目瞪舌橋。神喪膽落。不敢出一語。偶蒙顧問。惟頓首流涕。相持嚎哭而已。而和之勢遂不至搖尾乞憐。哀鳴緩死不止。嗣同以爲孟浪主戰之臣。以人國家爲僥倖。事敗則置之

不理。而逍遙事外。其罪猶加敗將一等矣。而日本則戰無不勝。攻無不取。驚鼓經年。其陣亡之眞日本。才六百餘而已。餉械更有得無失。足下以爲中國可戰乎。不可戰乎。前見□□□上書言與西人戰。不當用槍砲。當一切棄置。而用己之氣。□□□同守此義。而持變氣之說。曰專精誠。然觀其文采則美甚。書法則佳甚。中國之名士。大抵如此矣。夫洋槍洋砲之利。在西人猶其餘事。然亦萬無徒手可禦之理。殆誤於孟子制梃之說耶。然孟子明明提出秦楚二字。何嘗謂可撻英俄法德諸國之堅甲利兵乎。卽以砲論之。最大之克虜伯阿模士莊。能擊五六十里。而開花可洞鐵尺許者。可使萬人同死於一砲。雖斷無萬人駢肩累足以待砲之理。而其力量所及。要不可不知。由是以推。彼不過發數萬砲。而我四百兆之黃種。可以無噍類。猶謂氣與精誠足以敵之乎。况彼之法度政令工藝器用。有十倍精於此者。初不必盡用蠻攻蠻打。自可從容以取我乎。今倭已得險要。已得命脈。已具席捲囊括之勢。有可幸者。或各國牽制。恐礙商務。不卽盡其所欲爲耳。悲夫。會見

中國所謂道德文章學問經濟聖賢名士一齊化爲洋奴而已矣。豈不痛哉。豈不痛哉。而猶妄援攘夷之說。妄援距墨楊之說。妄援用夷變夏之說。妄援不貴異物賤用物之說。妄援舞干羽于兩階。七旬而有苗格之說。如死已至眉睫。猶曰我初無病。凡謂我病而進藥者。皆異端也。大愚不靈。豈復有加於此者耶。且足下抑知天下之大患。有不在戰者乎。西人雖以商戰爲國。然所以爲戰者。卽所以爲商。以商爲戰。足以滅人之國於無形。其計至巧而至毒。今之策士。動曰防海。不知曲折透迤。三四萬里。如何防法。旣無鐵路。使調度靈便。卽應有海軍。可南可北。首尾相應。練一軍而固數省之防。使數萬里海面。不致盡爲敵有。如圍棋所稱活著。今又亡失於非人。將從何處防起耶。於是有爲練民團漁團之說者。此以張疑兵助聲勢可耳。若責令當大敵。匪惟不情。抑近兒戲矣。有爲棄海口海岸。專守內地內江之說者。此殆以爲西人止能水戰。亦不識夷情之至矣。西人尤善戰。有正有奇。能謀能勇。苟得我之海口海岸。所謂括糠及米。而內地內江。又化爲海口海岸之形。

矣。然則又將棄之耶。故無鐵路。無海軍。直是無防法。且彼又不必真與我戰也。率數艘鐵甲。今日北洋。明日南洋。後日閩廣。乍離乍合。倏去倏來。止游弋而不接仗。彼所費無幾。而我必傾天下之財力以爲防。防密卽退。偶疏又進。一夕數驚。乘間抵隙。不一年而我無有不疲極。內亂者。此亟肆多方之故智。楚之所以滅亡也。今倭人專定數地。明目張膽。與我接仗。猶其老實易與處。若夫西人則更不須亟肆多方也。歲取中國八千萬。視國家歲入。猶贏一千萬。且無國家之費用。是商務一端。已遠勝於作中國之木那克。迨至膏血竭盡。四百兆之人民。僵仆流離。自不能逃其掌握。今欲閉關絕市。旣終天地無此一日。則不能不奮興商務。卽以其人之矛。轉刺其人之盾。豈一戰能了者乎。向令戰勝日本。於中國全局。初無裨益。轉恐因以驕貪而人心之疵癘。永遠於深痛。故敗者未必非幸。和者尤當務之爲急。但不當如此和耳。更思足下輕敵之意。殆猶以爲彼夷狄耳。此天下士大夫之通病。有斷斷不可不改者。語曰。知己知彼。先必求己之有可重。而後可以輕人。今中國

之人心風俗政治法度。無一可比數於夷狄。何嘗有一毫所謂夏者。即求並列於夷狄。猶不可得。遑言變夏耶。即如萬國公法。爲西人仁至義盡之書。亦即公羊春秋之律。惜中國自己求亡。爲外洋所不齒。曾不足列於公法。非法不足恃也。歐洲百里之國甚多。如瑞士國國勢甚盛。衆國公同保護。永爲兵戈不到之國。享太平之福六百年矣。三代之盛。何以如此。尤奇者。摩爾奈止三里之國。歲入可萬餘元。居然列於盟會。非法之力能如是乎。中國不自變法。以求列於公法。使外人代爲變之。則養生送死之利權。一操之外人。可使四百兆黃種之民。胥爲白種之奴。役即胥化爲日本之蝦夷。美利堅之紅皮土番。印度阿非利加之黑奴。此數者皆由不自振作。迨他人入室。悉驅之海隅。及窮谷寒瘠之區。任其凍餓。黑奴生計日蹙。止堪爲奴。紅皮土番。初亦不下千百萬。今則種類頓少。至十數倍。蝦夷則漸滅殆盡。皇天無親。惟德是輔。奈何一不知懼乎。無怪西人謂中國不虛心不自反。不自愧。不好學。不恥。不若人。至目爲不痛不癢頑鈍無恥之國。自軍興後。其譏評中

國尤不堪入耳。偶晤西人之曉華語者。輒故作哀憐慰勉之詞。來相戲謔。令人愧作無地自容。而今日又有一種議論。謂聖賢不當計利害。此爲自己一身言之。或萬無可如何。爲一往自靖之計。則可云爾。若關四百兆生靈之身家性命。壯於趾而直情徑遂。不屑少計利害。是視天下如華山桃林之牛馬。聽其自生自死。漠然不回其志。開闢以來。無此忍心之聖賢。卽聖人言季氏憂在蕭牆之內。何嘗不動之以利害乎。孟子一不可敵八之說。小固不可以敵大。寡不可以敵衆。弱不可以敵強。又何嘗不計利害。雖滕文公之艱窘。不過告以強爲善以聽天。若使孟子不計利害。便當告滕文公興兵伐齊楚矣。堯舜相授受。猶以四海困窮。與十六字並傳。而阜財之歌。不忘於游宴。是小民之一利一害。無日不往來於聖賢寢興寤寐之中。若今之所謂士。則誠不計利害矣。養民不如農。利民不如工。使民不如商賈。而又不講求維持挽救農工商賈之道。而安坐飽食。以高談空虛無證之文與道。夫坐而論道。三公而已。今之士止驚坐言。不思起行。是人人爲三公矣。吾孔子

且下學而上達。今之士止貪上達。不勤下學。是人人過孔子矣。及至生民塗炭。萬衆水火。奪殘生於虎口。招餘魂於刀俎。則智不足以研幾。勇不足以任事。惟抱無益之憤激。而曉曉以取憎其上焉者。充其才力所至。不過發憤自經已耳。於天下大局。何補於毫毛。其平日虛度光陰。益可知矣。英教士李提摩太者。著中國失地失人失財之論。其略曰。西北邊地。爲俄國陸續侵佔者。可方六千里。此失地也。而知之者。百無一人也。中國五十年前。人民已四百二十兆口。以西法養民之政計之。每歲生死相抵外。百人中可多一人。然至今初無增益也。此失人也。而知之者。千無一人也。又以西法阜財之政計。每歲五口之家。可共生利一鎰。然中國日貧一日也。此失財也。而知之者。竟無其人也。審是則中國尙得謂之有士乎。嗣同深。有痛於此。常耿耿不能下臆。平日於中外事。雖稍稍究心。終不能得其要領。經此創巨痛深。乃始屏棄一切。專精致思。當饋而忘食。旣寢而復興。繞房徬徨。未知所出。旣憂性分中之民物。復念災患來於切膚。雖躁心久定。而幽懷轉結。詳考數十

年之世變。而切究其事理。遠徵之故籍。近訪之深識之士。不敢專己而非人。不敢諱短而疾長。不敢徇一孔之見。而封於舊說。不敢不舍己從人。取於人以為善。設身處境。機牙百出。因有見於大化之所趨。風氣之所積。非守文因舊所能挽回。而必變法始能復古。不恤首發大雄。畫此盡變西法之策。於所謂算學格致。益不敢不盡心焉。於是上書歐陽。辨蘊師。請於本縣。興創算學。其指曰。士生今日。亦止有隱之一法。然仕有所以仕。隱尤當有所以隱。為天地立心。為生民立命。以續衡陽王子之緒脈。使孔孟程朱之傳。不墜於地。惟夫子與劉夫子。涂夫子。自當任之。而諸門弟子。亦宜分任其責。或如仲子之治賦。或如冉子之通算術。能理財。或如端木子之通算術。經商務。或如樊子之研究農務。或如公西子之足備使才。或如宰我子之專習語言。或如卜子之治文字。或如顓孫子之訂儀注。或如言子之詳節文。陶淑既久。必將有治學合一。高據德行之科。兼為邦南面之才。與器如顏子。仲弓其人者。師弟一堂。雍雍三代。有王者起。必來取法。可不疑矣。然今之世變。視衡

陽王子所處不無少異。則學必徵諸實事。以期可起行而無窒礙。若使著書立說。搬弄昌平闕里大門面。而不可施行於今。則何貴有此學耶。聞曾發變法之論。伏望先小試於一縣。邀集紳士。講明今日之時勢。與救敗之道。設立算學格致館。招集聰穎子弟。肄業其中。此日之啣石填海。他日未必不收人材蔚起之效。上之可以輔翼明廷。次之亦足供河西吳越之用。卽今付諸衡陽王子之噩夢。而萬無可爲之時。斯益有一息尙存之責。縱然春蠶到死。猶復搗麝成塵。諺曰。巧婦不能作無米之炊。然必有米而後作炊。亦不得謂之巧婦矣。然則畏難而就簡。因陋一慚之不忍。而累及終身。事急又橫蠻言戰。曾不恤情理之安。亦安得謂通天地人之爲儒。推十合一之爲士。包羅萬有。本末兼該。體用具備之學乎。夫彼之橫蠻言戰。及爲閉關絕市之說者。其不計利害也。是勸五十里之國之滕文公代齊楚也。書到以商於涂。大圍師。俱蒙嘉納。途有興算學社之舉。唐紱承諸君復得請於學政。將縣中南臺書院改爲算學館。而劉淞芙又別聯一小社。稽古振今。士風一奮。嗣

此倡扶正學。丕振宗邦。尤爲足下是賴。而乃懾於講洋務之名。隨衆以詆。如諸來語。甚非所願聞也。竊意足下天姿開敏。行且猛悟。今特爲聳談所奪耳。歷觀近代名公。其初皆未必了了。更事既多。識力乃卓。如曾文正惠敏父子。丁雨生中丞。洞徹洋務。皆由親身閱歷而得。左文襄晚達。故沈觀最久。其請造輪船之疏曰。彼既巧。我不能安於拙。彼既有。我不能傲以無。所至輒興創機器。信知所先務矣。沈文肅疏論船政。自謂臣則一無知而已矣。其悔恨爲何如耶。彭剛直號爲不喜洋務。然築沿江砲臺。何嘗不用西法。又何嘗不請造兵輪。其序鄭陶齋盛世危言。至謂孔孟復生。不能不變法而治。是於洋務獨能深入其蘊。黎純齋兵備爲諸生時。上書言事。似深薄洋務。及使東章奏。迥然如出兩人。郭筠仙侍郎歸自泰西。擬西國於唐虞三代之盛。幾爲士論所不容。薛叔耘副都初亦疑其揚之太過。後身使四國。始嘆斯言不誣。夫閱歷者人所同也。但能不自護前。不自諱過。復何難寤之有。卽嗣同少時。何嘗不隨波逐流。彈抵西學。與友人爭辯。常至失歡。久之漸知怨艾。

亟欲再晤其人。以狀吾過。而或不更相遇。或遂墓上草宿。哀我無知。負此良友。故尤願足下引爲鑒戒焉。十年之前。作治言一篇。所言尙多隔膜。未衷於理。今並呈覽。亦可考驗其識見之增益。昔嘗以日新相期。足下未遽領悟。或者其失卽在此乎。若嗣同則自今益當求新。決不敢自囿於所陳。足下不斥其妄。尤有更精之策。并爲足下傾箱倒篋而出之。一曰籌變法之費。除賣地以供國家鉅用外。餘議院學堂鄉塾之所需。莫如毀天下寺觀廟宇。諸不在祀典之列者。卽在祀典。亦宜嚴立限制。節其侈費。以供正用。則各廟州縣。皆能就地籌財。無俟他顧。今之寺觀廟宇。多而且侈。使悉廢之。不惟財無虛擲。人無游手。而其雲構崇閣。亦可爲議院學堂諸公所之用。至民間每年所省香燭紙爆等費。尤爲不可勝計。黃佩豹兩至西藏。及諸番部。金銀之富。無與倫比。佛寺大小。以萬計。產可千萬金者。隨在有之。佛像屋頂。悉以赤金鑄成。餘黃白之屬。或鎔爲山。或窖於地。民俗愚而勤苦。歲有贏貲。輒以獻諸佛寺。堆積至厚。而不知取用。設若強鄰內侵。梟雄竊據。其爲借寇兵。

齋盜糧。害有不堪。設想者。誰秉國鈞。願思治容。漫藏之訓。亟有以收之。而中國自
此。富無與京矣。一曰利變法之用。機器之興。僅賴煤炭火油。以司運動。則耗多而
勢必竭。西國有收地熱日熱。以行輪船及用電氣。以行鐵車者。然地日之熱。其力
甚微。電氣贖本。所費不給。則莫如就四川之火井。各省之溫泉。以設機器。更助以
地熱或日熱。是可以省火力矣。就各山之瀑布飛泉。安措輪軸。使摩激而生電氣。
因而傳引至需用之處。是可以節物力矣。然而西人諸機器之力。猶有限量。欲求
大至無限量之力。又莫如海潮。據天學家言。海潮與日月相吸之力。能令地球暫
離其軌道。所以積久必有歲差。今任其自消自長。而不思所以用之。則亦徒負大
力。而無裨於人事矣。可就沿海潮頭極大之地。偏立極大之機廠。以取受其力。距
海遠者。則用電線傳力之法。而無力不達。由是巨靈遜其開山。共工慚其陷地。助
力之廣。殆於不可思議。一曰嚴變法之術。夫甲船槍砲。日出新奇。久之必更有一
物焉。駕乎其上。而他具皆廢。涂大圍師深痛戰具酷烈。嘗曰。不識氣學電學能禦

槍礮否。夫禦之則不能。而有加酷之法。不啻禦之而尤甚。西人嘗欲以電氣施於槍礮之中。各國聚謀。尙無精詣。惟英人瑪格森者。曾造靈巧小砲。每分鐘時。能放子六百出。宜車亦宜舟。兼有吸水櫃。能滅砲之熱度。使久用不息。固已絕倫超羣矣。而成此砲後。復精治電學。創爲電氣飛船。無論風之順逆。皆可飛行無阻。進退升沉轉旋如意。但尙不能速耳。此與氣球同爲行軍絕技。卽薛叔耘副都所謂雲軍雲戰者也。今幸西人尙未極精。使中國從而精之。則可無敵於天下。蓋各種槍砲俱不利仰擊。田雞砲雖較勝。亦不能及遠。而電船氣球行度。常在三十里內外。卽降至十里或數里。亦無有能傷之者。是翱翔所至。山海失其阻。深槍砲都成廢物矣。且重物下墜之率。於相距之平方。有反比例。漸次增速。卽漸次增重。愈速則愈重。一斤之物。墜之於至高。及其至也。可陡增千萬之重。故人乘電船氣球。並不必用槍砲。第取開花炸彈。或實心巨彈而下墜之。卽已無堅不摧。而西人又有用大凸透光鏡。取日中之火。以焚敵者。鏡方八尺。卽可鎔化生鐵於三十里之外。是

尤宜參用其法。則凡鐵甲船水雷旱雷各式砲臺地營與城郭之屬。皆爲無用矣。然則氣學電學所能禦者。豈第槍砲而已哉。惟此策慘無人理。尤須防人。之以此加我。宜專設一學。孜孜製造。庶幾力爭先著。若又讓西人之我先。中國直几上肉耳。一曰求變法之才。前言變學校變科舉。是求才矣。而創辦之始。尤貴有人。焉以肩其任。莫如卽責成各府州縣之紳首。有能倡議廢寺觀。或集股開礦。或置辦機器。與以一藝一事名者。與興利諸事。卽加服命寵異。令入議院充議員。由官伙助之保護之。使成其事。有梗議者。籍其名不令出仕。並不准干預地方事。有一府一縣皆頑梗不受化者。卽將所屬停止科舉。以坐辱之。賞罰明。斯人材奮無可疑也。然以中國民風之良懦。爲五大洲之所無。故治國之易。莫易於治中國。他日治成。亦必爲五洲之所無。患上之不行耳。何患民弗從哉。嗣同拭目隆平。踰於飢渴。見諸公變法之奏。不禁躍如。所言儻皆瞎駁。望足下別思一可行之策。勿談空理。勿尙浮文。並條舉而件繫之。庶乎吾儒之實學。若徒摘一字一句之未安。而遽爾見

攻雖墨翟環帶之守將不能任。惟高明圖察是幸。甲午秋七月。譚嗣同謹上。

改併瀏陽城鄉各書院爲致用學堂公啓

瀏陽書院凡六。城內曰南臺。東鄉曰獅山。曰洞溪。西鄉曰瀏西。南鄉曰文華。北鄉曰文光。夫其習禮容臺。橫經講舍。儒雅之風。斯扇序塾之誼。彌敦。運際隆平之時。生逢右文之代。卽此亦足以造士。無所更用其改絃。流衍當年。迄乎有永。豈不旣盛矣乎。誰復容其喙者。無如天關詖蕩。海水橫飛。中外通爲一家。非復畫疆之舊。古今僅此寄變。詎能袖手而觀。溯自遼海行成。膠灣繼覺。難旣棘於生民。憂更貽於君父。揆厥禍始。端在才難。人挾八股八韻之文。以之治內。猶嫌不足。而何況於攘外。家順不識不知之則。以之守經。或尙無濟。而何況於達權。上有俊乂之求。下無鐘球之應。疾視而莫救。掩卷而咨嗟。斯旣雄志強立之士。所引爲深恥者矣。於是聖天子毅然改圖。渙其大號。首變科舉。抑置虛文。苟非知時應變之才。將不容其進取。不有專門擅長之學。何能與彼書升。且徧設學堂。已有明詔。改併書院。疊

沛綸音。多士登進之途既寬。學堂出身者。准其一體鄉試。而更將破格予官。教習優保之例並啓。訓迪有方者。准其據實奏聞。而隨即量材器使。加以撫部陳公。最重實學。學堂學會。廣立於省城。學院徐公。尤薄時文。手諭條教。履頒於黌序。無非勉人爲識時務之俊傑。庶幾合羣以挽國步之艱難。我瀏陽七氣純龐。人文蔚起。以校應貢之選。恆遠在他州縣上。以言開新之風。仍不出相伯仲間。苟不及時。綢繆。早思變計。將見九萬搏扶搖而上。掩袂向隅。數千被衿。櫻之倫。束書坐廢。雖隱居教授之不可得。復飛黃騰達之何所由。顧我同儕。甯不扼腕。撫茲時局。尤可寒心。夫人之欲善。誰不如我。窮則思變。蓋亦有然。特苦就學無從。有志未逮。聲光化電之精微奧妙。豈可不師。而能圖書儀器之燦爛高華。尤非巨貲莫辦。合謀則絀於渙散。獨任又無以支持。上年雖創算學館於縣城。而員額未宏。徑途復隘。今將別營精舍於鄉里。而草創不易。贖費更難。勢非暫仍舊貫。重訂新章。遂成生面之別開。一洗從前之簡陋。而改書院爲學堂。不可矣。惟是學堂之規模。歲費數千金。

以上而各書院之散布。相去數十里而遙。獨立則力不能供。相輔則遠莫之致。同一縣而此疆爾界。何米左畫方而右畫圓。同一事而別戶分門。終於一無成而兩俱敗。况各書院或經費未裕。停課時聞。或考工未竣。開院有待。卽或僅能敷衍。亦覺收效微茫。正使率由舊章。猶虞竭蹶。忽值適更新政。何以圖謀。此無他。衆擎者易舉。而備多則力分。勢所必至。理有固然也。今議將舊有之六書院。及新立之算學館。併而爲一。改建學堂於縣城。視各書院產業之分數。爲其鄉肄業生之額數。豐嗇多寡。各不相侵。其名雖合。其實仍與分建者無異。功效旣均。利益尤溥。然後廣造齋舍。擇聘名師。品學兼綜。中西並茂。經義治事。各立一門。格致方言。咸臻絕詣。行觀力合而巨。業專而精。征吉之占。茅以彙拔。匡時之傑。史不絕書。文致太平。光復區宇。夏聲必大。造端靡微。後世推原其功。必曰徵諸君子之力。不及此。下走不敏。與有榮施。惟諸君子好行其德。實慎圖之。

記官紳集議保衛局事

今夫舍其官權。略其勢位。決棄其箠刀俎民之文若法。下與士民動動然謀國是。共治理。以全生而遠害。初若不知己之爲官。而官之可以箠刀俎民也者。世必曰天下烏有此不智之官矣。然而舍其官權。略其勢位。決棄其箠刀俎民之文若法。下與士民動動然謀國是。共治理。以全生而遠害。初若不知己之爲官。而官之可以箠刀俎民也者。而士與民方竊竊焉疑之。議之。遠避之。曰奈何不箠我而刀俎我也。則甯得曰此天下之智士之智民乎。善乎唐才常之論保衛局也。曰泰西日本之有警察部也。長官主之。與凡議院章程不同。平心而論。此事本官權可了。而中丞廉訪必處處公之紳民者。蓋恐後來官長視爲具文。遂參以紳權。立吾湘永遠不拔之基。此尤大公無我至誠至信之心。可以質鬼神。開金石。格豚魚。夫欲興紳權。遂忘其爲削己之官權。爲人而遺己。甯非世俗所謂愚者乎。而廉訪黃公與觀察況公桂馨黃公炳離。則猶恐紳之弗受其權也。而集諸紳士於保甲局。反覆引喻。終日不倦。且任之曰。某爲董事。某爲董事。聽者感動興起。

皆思有以自効。慮發謀各陳其臆。蓋罔不動中機宜矣。顧嗣同尤有大憂。奇懼腐心泣血。不忍言。而又不忍不言者。遂揚言曰。保衛局之善。唐氏言之詳矣。吾不贅言。言其大者。事之大有如國之存亡乎。則胡不見臺灣乎。一日割棄。所謂官者皆相率內渡矣。又不見山東乎。雖巡撫總兵之尊。且褫職去位矣。故世變至無常。而官者至不可恃者也。官以違奉朝旨爲忠。以違抗朝旨爲罪。不幸復有台灣山東之事。官惟有襆被而去耳。豈能爲我民而少遲回斯須哉。斯時也。則任外人之戎馬蹴踏我。任外人之兵刃鬻割我。誰爲我父母而護翼我。誰爲我長上而扞衛我。我雖呼天搶地於京觀血海之中。宛轉哀號。悔向者之不早自爲謀。而一聽之官之非計。豈有及哉。豈有及哉。然則乘此崑崙之短景。預防眉睫之急炤。官又假我以有可爲之權。我不速出而自任。而誰任矣。夫當速出而自任。寧止保衛一局。而保衛局特一切政事之起點。而治地方之大權也。自州縣官不事事。於是有保甲局之設。其治地方之權。反重於州縣官。今之所謂保衛。卽昔之所謂保甲。特官權

紳權之異焉耳。夫治地方之大權。官之所以爲官者此而已。今不自惜若此。豈眞官之不智哉。亦誠自料不能終護翼我扞衛我。又不忍人之蹴踏我。鬻割我。而出此萬不得已之策。以使我合羣通力。萃離散。去壅蔽。先清內治。保固元氣。庶幾由此而自生抵力。以全其身家。此其用意之深而苦。亦至可感矣。且聞之公法家。凡民間所辦之事。卽他人入室。例不得奪其權。是則歷常變而不敗者。又舍是末由也。議旣終。吾請濡筆記之。且正告吾紳士。吾民曰。吾願覩吾屬之智何如矣。

續編終

鹽城印憲章立齋校