

退庵隨筆

清 梁章鉅著

第二冊

進步書局校印

退庵隨筆卷四

清 福州梁章鉅茝林編

官常一

昔人言變民風易。變士風難。變士風易。變仕風難。仕風變則天下自治。然仕風與士風。卻是一貫。士習果正。則仕風未有不清者。此正本清源之說也。

士君子到一處。便思盡一處職業。方為素位而行。故當官者。無論久暫。崇卑一入門。即當心安志定。為地方籌久遠之計。呂新吾嘗言。學者窮經博古。涉事尋今。只見日之不足。惟恐一登薦舉。不能有所建樹。任者修政立事。淑世安民。只見日之不足。惟恐一旦陞遷。不獲竟其施為。此方是確實心腸。真正學術。為學為政之得真味者。

古人以四十為強仕之始。以五十為服官政之年。以七十為致仕之期。統計人生居官之日。前後不過三十年之久耳。顧亭林嘗言。漢順帝陽嘉元年。用左雄之言。令孝廉年不滿四十。不得察舉。皆先詣公府。諸生試家法。丈吏課牋奏。宋文帝元嘉中。限年三十而仕。梁武帝天監四年。令九流常選。年未三十。不通一經。不得解褐。今則突而弁兮。已廟銀黃之列。死期將至。尚留金紫之班。何補官常。徒隳士習。洪熙元年。俞

廷輔言。近年賓興之士。率記誦虛文。求其實才。十無二三。或有年纔二十者。未嘗學問。一旦挂名科目。而使之臨政治民。職事廢墮。民受其弊。自今各處鄉試。宜令有司先行審訪。務得博古通今。行止端重。年過二十五者。許令入試。帝雖嘉納。而未果行。積習相沿。二三百載。青雲之路。跬步可偕。五尺之童。便思奔競。欲以成人材而厚風俗。不亦難乎。

陳見復祖范曰。人生不出仕學兩途。古者年二十博學不教內而不出。三十而後博學無方。故學記有七年小成九年大成之分。此古為學之節候也。四十曰強而仕。五十命為大夫。服官政則四十以前皆為學之日。未四十無望仕也。未五十無望為大夫也。古者仕於私家。仕於庶人在官。仕為閭胥黨正之屬。皆謂之徒。漢三老嗇夫掾屬之職亦然。不遽服政也。雖然。小官亦得自行其志。而無所牽制。方物出謀發慮。道合則服從。不可則去。想亦不俟五十。而慨然自廢矣。若五十命為大夫。則必道合者也。服政二十年。已之底蘊。無所不展。國家既已盡其才。竭其力。曰吾不忍更勞子大夫。子大夫其少安。於是去位以讓後來者。此古從官之節候也。後代則不然。自六年就傅。父兄即望以仕。十餘歲子弟之聰俊者。亦惟曰余仕。從事科目。

者學其所學而實非學。不以科目出身者。蓋不識所謂學。間有自命博學者。無不好為人師而自炫自鬻。詎有不教不出者乎。仕則人人期于躡躋顯要。惟智盡能索中路蹉跎。斯已耳。安所謂道合不合乎。又官無大小。一入仕即去留皆不由己。官卑不肯言去。官高又不敢言去。統計一生。其未仕也。若渴若飢。若驟若馳。其既仕也。若沈若浮。若寤若迷。前瞻後顧。而無所泊棲。亦可悲矣。

唐風蟋蟀之詩。凡三言思。真切要之官箴也。其云職思其居者。自大僚以至微員。各有其職。即各有其居。各思其居。即各盡其職。職未盡而他謀。是舍己田而芸人之田也。職思其外者。職無不盡。而上下四旁。遠近親疏。又必計之周。慮之到。即如地方官。以撫字懸奸為職。或民人流亡於吾地。豈得以為他方之民而不卹乎。盜賊逋竄於吾境。豈得以為他方之盜而不緝乎。以此推之。思其外正所以善其居也。若職思其憂。則不但己身之害為憂。凡事之流弊後禍。皆憂也。出一令。有在此為利。而在彼則為害。行一政。有目前若可喜。而實釀後來無窮之禍者。思之不審。鮮有不蹈偏見而悔作俑者矣。

王隱晉書載司馬昭之語云。為官長者。當清。當慎。當勤。修此三者。何患不治。李通傳三國志

引所

此不可以人廢言者也。宋呂舍人本中官箴亦有此語。今人遂以此三字為出於呂非也。呂於三字外復添一忍字。謂耐瑣屑。習煩勞。不易怒。不輕喜。不激不隨。皆愚字之妙用。書曰必有忍。其乃有濟。若能清慎勤之外。更行一忍字。何事不辦乎。按忍字固好。然若呂所言則慎字足以該之矣。吾鄉李文節九我嘗言。李若谷侍郎曰。某守官。每持四字。曰勤謹和緩。一後生曰。勤謹和既聞命矣。緩之一字。某所未聞。侍郎正色曰。何嘗教賢緩不及事。且道世間甚事不因忙後錯了。愚謂緩字亦好。然謹字亦足以該之。似皆不必節外生枝也。

周官六計。以廉為本。孔疏廉者潔不濫濁也。皋陶謨簡而廉。孔傳則直以廉隅釋之。故朱子釋廉為有分辨。不苟取義最精確。今人但以不要錢為廉。於是一節自矜。動成戾氣。夫清乃居官分內之事。猶婦女之守貞。婦女無淫行。遂可凌翁姑。壓夫子。詈妯娌而虐子孫乎。且廉而不能理民事。廉而不能合人情。則雖不要錢。而終不得謂之好官。今郡邑各有城隍神像。終日戎冠端坐。不要一錢足矣。又何必設官分職哉。順治十七年。御史李振宜有請飭宰相調寢弭灾疏云。臣聞三公得人則逸。不得人則勞。陰陽不調。宰相之責也。故古有因水旱策免。有不待策免而自引退者。夫用人

行政其將用未用將行未行之際差之毫釐失之千里天顏咫尺呼吸可通惟有內閣諸臣而已身居密勿之地苟懷緘默之風則宰相亦何常之有。一切凡人皆可為之又何藉乎夢卜以求也哉。臣讀上諭云十二三年時有過舉夫自親政以來憂勤惕厲百度維新原未見有過舉也上諭既以為有過舉是必有過舉矣試問其舉之之時亦曾有言其過者否。宰相之不言非其驗歟總之天時之不齊不過目前之患可以藉朝廷之修省而感格。宰相不言且為萬世之憂夫既寄以心膂股肱而猶然畏首畏尾徒以擬票四五字了宰相事業生則食一品二品之俸死荷三壇六壇之祭生死皆荷殊恩曾不若懦夫之自立清夜捫心其自能慰乎。

黃靜山水年曰韓魏公在政府嘗與范文正論事不合范拂衣起忿形於色公徐把其袂云希文不容更商量爭和氣滿容范亦釋然歐陽文忠不信河圖公與共輔政下文章莫大於是斯言可以覘其所存矣賢者與賢者處時多異同其流遂至於分門別戶如公者真相臣之則也夫

陳文恭曰當明目達聰廣開言路之時。為臣子者惟有知無不言。言無不盡。庶為盡職。不必問之部議准行與否也。司馬溫公云。當志其大。舍其細。先其急。後其緩。而汲汲於名者深戒焉。此為臺諫樹之鷁矣。臺中言事。自以事在可行。方不虛達白之意。然果有關於國計民生。雖一時格於時議。不盡施行。而言為人心中所欲言。事為近今所共見。存此一議。安知異日不施行耶。此又不在乎一時之從違。而在乎情理之不易也。若有事在必行。而行之無益。且不如其不行者。則又不如其已矣。

王從之淳南詩話云。柳公權殿閣生微涼之句。東坡罪其有美無箴。乃為續成之。其意固佳。然責人亦已甚矣。呂希哲曰。公權之詩已含規諷。蓋謂文宗居廣廈之下。而不知路有渴死人也。或人謂五絃之薰。所以解愠阜財。則是陳善閉邪責難之意。此亦勉強而無謂。以是為諷。其誰能悟乎。規諷雖美事。然燕閒無事。從容談笑之暫。何必定以此繩之事君之法。有所寬。乃能有所禁。略其細故於平素。乃辨其大利害於一朝。若大炳碎迫切毫髮。不恕使聞之者厭苦而不堪。彼將以正人為仇矣。亦豈得為善諫乎。此雖是論詩之語。而實可為廷臣進諫之程也。

姚姬傳蘆翰林論云。為天子侍從之臣。拾遺補缺。其常任也。天子雖明聖。不能無失。

與其有失。播諸天下。不若傳諸朝廷。而改之之善也。傳諸朝廷。不若初見聞諸左右。而改之之善也。翰林居天子左右。為近臣。則諫其失也。宜先於衆人。見君之失。而智不及辨。則不明。智及辨之。而諱言。則不忠。侍從者。得其忠且明者。而居之者也。唐之初設翰林。百工皆入焉。猥下之職也。其後乃益親益尊。而責之宜益重。今有人馬。受其親與尊。而辭其責之重。將不蒙世譏乎。自唐及宋及元明。官制因革六七年。其不革者。御史有彈劾之責。而兼諫爭。翰林有制造文章之事。而兼諫爭。彈劾制造文章。所別也。諫爭。所同也。今獨謂御史為言官。而翰林不當有諫書。是知其一而失其一也。今之翰林。固不可云皆親近居左右。然固有親近居左右者。且翰詹立班於科道上。謂其近臣也。居近臣之班。不知近臣之職可乎。明之翰林。皆知其職。諫爭之人接踵。諫爭之辭連。區今之人。不以為其職也。或取其忠。而議其言為出位。夫以盡職為出位也。孰肯為盡職者哉。

湯文正斌答沈藍岸書云。足下簡授中秘。從此積學樹品。大用可期。長安名利之場。聞見繁雜。最易搖惑。三門急湍。砾柱良難。李文節云。翰林官能壞人。衙門冷易苟。體面好易做。無政事易懶。無風波易放。道丈識力堅定。宜靜重養望。勿逐時好。署中堂。

聯云人重官非官重人德勝才毋才勝德真座右銘也

今翰苑儒臣以侍直三天為榮遇必品學兼優者方與斯選。蓋學不勝其品則無以擴格物致知之功。品不勝其學則無以端誠意正心之準。不知格致誠正更何論修齊治平。此非可以訓詁詞章了緩事也。恭讀康熙年間諭曰明季所行多迂闊可笑。建極殿後皆石厚數丈方整一塊其費不資採買輒運至京不能昇入午門。遂石太監參奏。此石不肯入午門乃命將石細打六十御棍崇禎嘗學乘馬兩人執轡。兩人捧燈兩人扶鋤甫乘輒已墜馬。乃責馬四十發苦驛當差馬猶有知識石何所知。如此舉動豈不發噱。總由生於深宮長於阿保之手不知人情物理故也。謹按崇禎踐祚並非冲齡當日青宮非無保傅豈真教諭之不早良由倚任之非人然則膺此選者慎勿第矜為榮遇哉。

今之國子監即古之太學。王制曰太學。天子曰辟雍。又曰成均。鄭康成釋辟為明廟為和所以明和天下也。宋陳祥道謂明之以法和之以道曰辟廟成其虧均其過不及。曰成均蓋學校為造士之地而國學尤為首善之區。我朝自順治初即設立太學官司大備條教周詳既厚其歲需復廣其學舍乾隆初命監臣仿宋儒胡瑗經義

治事辦法分課諸生不但四方之士。裏糧而景從者。不遠數千里。至於番夷異域。蠻徼外臣。亦莫不航海梯山。請橫經而受業。古來辟雍成均之盛。何以加之。乾隆初復欽頒切諭云。士為四民之首。而太學者教化所先。四方於是乎觀型焉。比者聚生徒而教育之。董以師儒。舉古人之成法。規條亦既詳備矣。獨是科名聲利之習。深入人心。積重難返。士子所為汲汲皇皇者。惟是之求。而未嘗有志於聖賢之道。不知國家以經義取士。使多士由聖賢之言。體聖賢之心。正欲使之為聖賢之徒。而豈沾沾然文藝之末哉。朱子同安縣論學者。云學以為己。今之世。父所以詔其子。兄所以勉其弟。師所以教其弟子。弟子之所以學。舍科舉之學。則無為也。使古人之學。至於如此。則必可以得志於科舉斯已耳。所以孜孜焉愛日不倦。以至於死而後已者。果何為而然哉。今之士。惟不知此以為苟足以應有司之求矣。則無事乎汲汲為也。是以至於游惰而不知反。終身不能有志於學。而君子以為非士之罪也。使教素明於上。而學素講於下。則士者固將有以用其力。而豈有不勉之患哉。諸君果能致思於科舉之外。而知古人之所以為學。則將有欲罷不能者矣。觀朱子此言。洵古今通患矣。夫為己二字。乃入聖之門。知為己。則所講之書。一一有益於身心。而日用事物之間。存

養省察。閑然自修。世俗之紛華靡麗。無足動念。何患詞章聲譽之能奪志哉。況即為科舉。亦無礙於聖賢之學。朱子云。非是科舉累人人。累科舉。若高見遠識之士。讀聖賢之書。據吾所貽。為文以應之。得失置之外。雖日日應舉。亦無累也。處今之世。雖孔子復生。亦不免應舉。然豈能累孔子耶。朱子此言。即是科舉中為己之學。誠能為己。則四書五經。皆聖賢之精蘊。體而行之。為聖賢而有餘。不能為己。則雖舉經義治事而督課之。亦糟粕陳言。無補實用。浮偽與時文等耳。故學者莫先於辨志。志於為己者。聖賢之徒也。志於科名者。世俗之陋也。國家養育人才。將用以致君澤民。治國平天下。而固於積習。不能奮然求至於聖賢。豈不謬哉。適讀朱子書。見其言切中士習流弊。故親切為諸生言之。俾司教者知所以教。而為學者知所以學。聖謨洋洋。自古人君之訓士。無有切實詳盡如此者。然則為祭酒司業等官者。苟不思所以稱其官。又烏足以副聖人之情。而塞天下之望哉。

掌文柄者。以學政為最難。各項試官。不過端坐校閱而已。而學政則兼有舟車奔走之瘁。夙興點名之苦。內外防弊之勞。且所聞之卷較多。而揭曉之期尤迫。專恃一人之精力。必不能周。若再見少惜費。不肯多延幕友。或脩脯微薄。所延之友不佳。潦草

應付賓主同之。斷難免不明之譏。而不公者更無論矣。前太傅朱文正師督學吾閩時。張孟詞騰蛟春已。為幕賓。抹置劣等。師覆閱之。乃拔置第一。而幕賓遂於是夜襍被去。使非吾師之明。則孟詞之衿早褫矣。恭讀乾隆三十七年諭云。國家所給學政養廉。本屬豐厚。原以資其辦公之用。若於延置幕友。尚思斬惜廉金。不肯多延名幕。致以人少誤公。已昧人臣敬事之義。且任學政者。不思校士育才。而斤斤惟養廉是惜。其鄙陋尚可問乎。嗣後各省學政務須通曉大體。多擇工於閱文之幕友。即極小省分。亦不得不及五六人。並着各督撫留心稽查。如有不肯多延幕友。辦理周章。都即隨時據實奏聞。毋得稍涉徇隱。將此通行飭諭知之。

呂新吾曰。今有督學於此。文學甚優。潔身甚潔。持法甚公。校士甚精。閱卷甚嚴。賢矣乎。曰。賢矣而職未盡也。天下之治亂係人才。人才之邪正關學校。譬之器物。學校其造作處。廟堂其發用處。譬之菽粟布帛。學校其耕織處。海宇其衣食處。也是學校主。學士習善敗。三公九卿。百司庶府。皆不任其咎。舍督學責將誰歸哉。夫入學甚榮進也。賓興甚巨典也。朝廷懸此以誼天下士。天下士竭蹶趨之。豈以學校乏人。持督學以足數。貢舉缺額。待督學以取盈乎。即使朝督莫責。人盡一等。士士可三元止作養了。

許多文章之士。富貴之人。何益於國家理亂之數哉。

施愚山聞章嘗言。學使一席。近代已成金穴。即以伯夷處之。必目為盜跖。向來不幸涉足。至今為累。公私屬目。交責環向。歸田八載。掃地赤立。云云。余師孟龍庵先生。謂愚山先生在山東。最稱廉吏。時未有養廉。公私交責。皆以跖待夷耳。一窮書生蒙恩。年受三百萬俸錢。歸田云無囊橐。誰其信之。但自期間心無愧耳。對人言貧。意欲何求。對人言廉。可恥孰甚。先儒固有是言也。

凌厚堂先生曰。今之主鄉會試者。徒索之冥冥之中。其人之邪正。並其素所儲蓄。皆不可得知。其可得知者。惟督學使者而已。魏敏果公嘗言。文運不昌。病在有情而無文章。有文章而無德行。抑天下大公之望。抑孔子首重之科。請託公行。廉恥道喪。俾人才所從出之地。既無真秀才。安得有真舉人。真進士耶。夫各直省非乏材也。經傳子史。根柢之學。又非功令所禁也。其由縣州達府。由府達院。不得謂之濫入也。其獲核至再至三。及儒師之月課而歲計者。又非止於場屋課試之藝也。且優者必有賞。劣者必有罰。孝弟節烈之可表者。必有旌。將貢於朝廷之上。太學之中者。必先自學臣拔之。將付索於冥冥。不可得知之所者。必先自學臣決之。然則先王觀風設

教之權。寄於學政乎寄。而近人顧但相艷以為美差也。豈非僥哉。

紀文達師曰。李文朋先生言。昔有寒士下第者。焚其遺卷牒。訴於文昌祠。夜夢神語曰。爾讀書半生。尚不知窮達有命乎。嘗侍先妣安公偶。述是事。先妣安公拂然曰。又聯應舉之士。傳此語則可。汝輩手掌文衡者。傳此語則不可。聚奎堂柱有熊孝感相國題聯曰。赫赫科條。神理常存。惟白簡。明明案牘。簾前何處有朱衣。汝未之見乎。徐原一刑部題名記云。天下人命。係於刑部一官。自古皋陶為士。終身不遷其官。若漢之于定國陳寵何比干。皆家世治律。明習法比。故吏不得因緣為欺。今部掾吏長子孫。其中輕重之例。惟意所擬。居官者對案茫然。但侥幸無事。速去而凶。夫一案之誤。動累多人。一例之差。貽害數世。不惟其時之久暫也。梁統以重刑一疏。而禍湛門族。路溫舒求尚德緩刑。而子孫顯宦。殃慶之積。不待久也。且身有去留。名姓不滅。百世而下。悠悠之口。誰復相借乎。

田綸震叟白雲司引議云。明刑弼教之衰。而刑至於不勝用。司刑者又復以私意行之。內設成心。則執此規據。概操一切之法外狃。故牘則便襲憚更。莫開一面之網。或矜智巧以為聰明。或持姑息以惠奸宄。上則視堂官之趨向。而輕重其手。下則惑胥吏。

之浮言。而二三其見甚且分牒便了而不察事情之曲折立判稱捷而不知訟端之原委出入顛倒與吏為奸飢寒瘦弊沈滯不問犯者既已服辜必令妄及平民以為誅求之計罪人不即流決必令廣舉富戶以為賄囑之媒囹圄衙榜之間白日暗而無光長夜漫而弗旦豈不大可歎哉

臨晉有疑獄久未決後某令鞠實為弟毆兄死讞牘甫定夜寢忽聞床上帳鈎鳴帳旋故有白髮老人跪床前叩頭叱之不見而几上紙翻動有聲急起視則所擬讞牘也反覆詳審罪實無枉惟其家四世單傳至其父始生二子一死非命一又伏辜則五世之祀斬矣因毀稿存疑蓋以存疑為是也紀文達師曰以王法論滅倫者必誅以人情論絕嗣者亦可憫生與殺皆礙仁與義竟兩妨矣如必委曲以求通則謂殺人者抵以申死者之冤也申己之冤以絕祖父之祀其兄有知必不顧使竟願是無人心矣雖不抵不為枉是一說也或又謂情者一人之事法者天下之事使凡僅兄第二人者弟殺其兄哀其絕嗣皆不抵則奪產殺兄者多矣何法以正倫紀乎是又未嘗非一說也此獄非皋陶不能斷矣

今世司刑之官多為救生不救死之說不知起於何時佐刑幕者尤持此論牢不可

破。屢奉聖明飭訓。猶未盡轉移也。憶紀文達師筆記中。有一條云。余某者。司刑幕四十餘年。後臥病。燈前月下。恍惚似有鬼為厲者。余某曰。余存心忠厚。誓不妄殺一人。此鬼胡為乎來耶。夜夢數人浴血立曰。君知刻薄之能積怨。不知忠厚亦能積怨也。夫覺覺孱弱。慘被人戕。就死之時。楚毒萬狀。孤魂飲泣。銜恨九泉。惟望強暴就誅。一申積憤。而君但見生者之可憫。不見死者之可悲。刀筆舞文。曲相開脫。遂使兇殘漏網。白骨沈冤。君試設身處地。如君無罪無辜。受人屠割。營魄有知。旁觀讞是獄者。改重傷為輕。改多傷為少。改理曲為理直。改有心為無心。使君切齒之讐。從容脫械。仍縱橫於人世。君感乎怨乎。不是之思。而詡詡以縱惡為陰功。彼枉死者。不讐君而誰讐耶。余某惶怖而寤。以所夢告其子。乃自過曰。吾所見左矣。就枕未安而逝。

阿文勤公方燕居。文成公侍立。公仰而若有思。忽顧文成曰。朝廷一旦用汝為刑官。治獄宜何如。文成謝未習。公曰。固也。姑言其意。文成曰。行法必當其罪。罪一分與一分法。罪十分與十分法。無使輕重。公大怒罵曰。是子將敗我家。是當死。遽索杖。文成惶叩頭謝曰。惟大人教戒之。不敢忘。公曰。噫。如汝言。天下無全人矣。罪十分治之五六。已不能堪。而可盡耶。且一分之罪。尚足問耶。其後文成長刑部。屢為諸曹郎

述之。

宮中以夾棍為大刑。不可輕用。更不可誤用。余在樞直。屢派秋審處讞獄外任府道。三筦臬篆皆極刑名繁重之區。未嘗一用此刑。亦無不結之案也。嘗讀陳慶門仕學一貫錄。有云。夾棍一物。原有不得不用之時。不過欲取確供耳。初審狡疑。不妨屢呼要夾。而其難其慎。不肯即夾。三木之下。動關人命。堂上一聲催刑。衆役奮力。受之者魂飛魄散。氣閉血壅。即有供吐。昏迷之中。隨口強應。亦難確鑿。惟平日於行刑之人。明白指示。如不得已。必須用夾。不得遽收。先就情理反覆窮詰。此時問者之狼狽着急。較受刑之人為更甚。如不從實供吐。姑催收刑。但一收止三四分。又再反覆窮詰。此時官府審問。本犯呼號。行刑者又須暗暗鬆放。如仍狡疑。再收亦不過二三分。一放一收。痛則有之。而不至傷人。且使神魂清白。語言不至混亂。此時供吐方為確切。可以定讞耳。不獨大刑為然。即行杖亦不可忽。罪當杖者。亦視其人氣體壯健。足以當之而無傷性命者。然後如法杖責。凡行杖時。官須停閱審卷。亦不可別有問答。惟注目檢神。以觀受杖之人。一則視其人能受與否。倘不能受。量減數杖。杖雖減而法已盡。一則防行杖有任意重責要害。毒打一處之弊也。如專用板頭專打腿灣。