

文
字
學
發
凡

大
中
華
民
國

人
扇
眉
鼎
月

宗霍署

(40371·2)

凡發學字文

究必印翻有所權版

中華民國二十四年十二月再初版

每册實價國幣
外埠酌加運費匯費

基價

撰者 馬宗霍
發行人 王雲五
發行所 上海河南路五
印刷所 商務印書館
發行所 商務印書館
上海及各埠

11.30
18.00

六歲至十歲教之數與方名。及朔望六甲書計之事。蓋自未以窮本。由執以達道。濫觴乎小學之原。而滌淨乎大學之海也。可知文字雖不足以概小學。而小學實以文字為始。因為小學之所習。即以小學稱之。舉小學則文字在其中。舉文字即知其為小學。自劉歆七略班固漢書藝文志列小學為專門。於是其名遂定。其緒亦日宏矣。

一論文字學即形聲義之學

文字之學不外三端。其一體制。謂點畫有衡從曲直之殊。其二訓詁。謂稱謂有古今雅俗之異。其三音韻。謂呼吸有清濁高下之不同。見王簡而海同。即字形字音字義而已。王安石有言。衡表曲直耦重交析。反缺到仄。自然之形也。發斂呼吸抑揚合散虛實清濁。自然之聲也可。視而知可聽而思。自然之義也。以此自然之形聲義合而著於竹帛。謂之書。故六書之目。象形屬諸形者也。指事會意屬諸義者也。形聲屬諸音者也。轉注假借。則又兼形音義而為用者也。戴震曰。造字之始。無所憑依。宇宙間事與形兩大端而已。指其事之實曰指事。象其形之大體曰象形。文字既立。則聲寄於字。而字有可調之聲。意寄於字。而字有可通之意。是又文字之兩大端也。因而博衍之。取乎聲諧曰諧聲。聲不諧而會合具意曰會意。四者害之體止此矣。由是之於用。數字共一用者。其義轉相為注曰轉注。一字具數用者。依于義以引申。依于聲

而旁寄假此以施於彼曰假借所以用文字者斯其兩大端也。許宗彥曰六書之來古矣。指事象形形聲出於造字之始可知也。或分事形聲意為體。假借轉注為用者非也。假借者假此字為彼字。假其體也。轉注者由一字為數字。由數字為數十百字。從偏旁轉相注亦言體也。案此似與戴立吳其實不殊。段玉

裁曰六書者文字聲音義理之總匯也有指事象形形聲會意而字形盡於此矣。字各有音而聲音盡於

此矣。有轉注假借而字義盡於此矣。案此一則分析言之一則隱括言之理亦同致又易稱觀乎天文觀

乎人文天文者昭垂以示。有形可象人文者措施而成。有事可指故言文則可統形與事文為獨體字為

合體取譬相成之謂聲比類合誼之謂意故言字則可統聲與意言文字則形音義皆統之矣。故鄭樵亦

曰文字之本出於六書象形指事文也會意諧聲轉注字也假借者文與字也。

周伯琦曰說文解字五百四十。象形指事者文也。會意諧聲者字也。轉注假借者文字之變也。趙撝謙曰象形指事文也。象形文之純。指事文之加也。會意諧聲字也。諧聲字之純。會意字之閒也。假借轉注則文字之俱也。

惟是形有繁殺而點事文之加也會意諧聲字也。諧聲字之純。會意字之閒也。假借轉注則文字之俱也。惟是形有繁殺而點

畫之迹易消音有時地而弇侈之勢易變義有本借而引申之意易混自非得其分理通其條貫則厥誼

不昭若夫拘滯一端主音而以為形可忽者忽則言語道窒而越鄉如異國矣。主形而以為音可遺者遺

則形為楷柏而書契與口語益離矣。知形與音而不能推尋故言得其經脈者猶非達夫神旨者也。王筠

有云字之有形聲義也。猶人之有神影形也。不能離形而為影與神更不能以他人之影與神附此人之

形也斯言得之。

一論文字學為根本之學

昔者倉頡造書。期於百工。又萬品察。孔子正名。期於禮樂。興刑罰中。文字程效。大莫與京。昧者不察。見漢書藝文志。次小學於六經之末。遂以小學為經學之附庸。實則精研小學。非僅通經而已。周秦諸子。遷固諸史。漢魏諸家詞賦。皆多古音古字。後漢書曹大家班昭傳。稱漢書始出。多未能通者。同郡馬融。伏於閣下。從昭受讀。隋書經籍志。稱隋時有釋道騫。善讀楚詞。能為楚聲。音韵清切。至今傳楚詞者。皆祖騫公之音。宋孫觀。自謂少時讀司馬相如上林賦。閒遇古字。讀之不通。始得顧師古音義。從老先生問焉。累數十日而後能終一賦。此可證欲讀古書。不通文字學。則不能洞識了解。終軍之對鼴鼠。盧若虛之辨鼴鼠。南唐進士之間。天鷄劉原父之識六駿。人皆謂之博。蔡謨誤彭蜞以為蟹。田敏改日及為白。及人皆笑其陋。此可證欲資多識。不通文字學。則不能物來能名。曾子詔人出辭氣。貴遠鄙倍。陸機文賦。則曰選義按部考辭就班。劉勰文心雕龍。則謂人之立言。因字而生句。積句而成章。積章而成篇。篇之彪炳。章無疵也。章之明靡。句無玷也。句之清英。字不妄也。韓愈亦云。凡為文辭。宜略識字。此可證欲作詩文。不通文字學。則不能文從字順。上世從質。無取詞華。史官記言。在能曉諭。書之盤誥。即通俗之告語。記之考工。即工程之規制。傳之公穀。先儒以為即師弟子問答之詞。後世尚文。漸事藻飾。喜用代詞。好為儼體。因事著稱。緣物

生義言與文離日以益遠然而音之轉變皆有樞紐語之歧異非無根株苟能擇其本始各得準繩自爾
閨闥無慮格塞班固有云古文讀應爾雅故解古今語而可知也此可證欲合語文不通文字學則不能
期於盡一周官象胥掌蠻夷閩貉戎狄之國使掌傳王之言而諭說焉以和親之若以時入賓則協其禮
與其辭言傳之禮記王制曰五方之民言語不通者欲不同違其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰
狄鞮北方曰譯大戴記亦曰傳言以象反舌皆至象譯寄鞮者即古通事之官也蓋剛柔燥濕風土互殊
習俗所囿聲氣隨異而欲宣我文教知彼情實不有傳人其何能濟此在今日舟車所至萬國為通各有
所長可資補短欲得交輸之益更賴譯譯之功然通行文字所用詞語數不逾萬其字則僅三四十而已
外來新理詎足兼賅若非深明故訓則或妄相影射得其髣髴或臆造新文飾所不知義既久確意自晦
矣昔晉唐之世譯佛典者大抵精於文字觀玄應慧琳二家所作一切經音義慧苑所作華嚴經音義徵
引小學書多至數十種是當時沙門皆能博覽泛取而文人之從事潤色者復知遵修舊文而不穿鑿故
微旨奧誼咸得宣昭此可證欲事譯譯非通文字學則不能恣意融會凡茲所舉肇肇數事文字之重可
見一斑許君曰文字者經藝之本王政之始前人所以垂後後人所以識古故曰本立而道生知天下之
至噴而不可亂也洵知言哉

一論歷代文字學之盛衰

古者設教皆重小學。周號郁郁。節目更備。及夫政衰文弊。官師失守。匪惟禮樂違度。文字亦且異形。秦有李斯趙高胡毋敬作蒼頡。爰歷博學等篇。自謂同文。然天下方學法令以吏為師。詩書六藝之言棄不唱。學者進無所依。退無可翫。自童幼鄙之以為足。記姓名而已。又其篇雖名祖蒼頡。而實異史籀。時益多事。而徒隸之字方起。人趨簡便。莫之能易也。漢興。尉律著法學。僅十七以上始試。諷籀書九千字乃得為史。又以八體試之。說文序八體。一曰摹印。六曰署書。七曰爻書。八曰隸書。五曰摹印。六曰署書。七曰爻書。八曰隸書。郡移太史并課最者以為尚書史書。或不正。輒舉劾之。而閭里書師復合秦時三篇為一。斷六十字以為一章。凡五十五章。並為蒼頡篇。武帝時。司馬相如作凡將篇。宣帝時。又徵齊人能正蒼頡讀者。張敞從受之。元帝時。史游作急就篇。成帝時。李長作元尚篇。皆蒼頡中正字也。平帝時。徵天下通小學者以百數。各令說文字未央宮中。楊雄采以作訓纂篇。順續蒼頡。凡八十九章。諸家所作。大抵詞或三字四字以至七字為句。取便幼童循誦。尚粗存周代小學之遺制。中經新莽居攝。頗改定古文。逮於東京。小學不修。人用其私文字。又寢不正。故光武時。馬援嘗上書請正之。東觀漢記援上書曰。臣所假伏波將軍印。書伏字大外嚮。成皋令印皋字為白下羊。承印四下羊。尉印白下人人下羊。即一縣長吏。印文不同。恐天下不正者多。符印所以為信也。所宜齊同。爲晚古文字者。事及和帝時。中命賈逵修理舊文。于是許慎乃作說文解字。合以古籀。博采通人。分下大司空正郡國印章。事。

別部居不相雜廁故顧炎武曰自隸書以米其能發明六書之指使三代之文尚存于今日而得以識古人制作之本者許叔重說文之功為大孫星衍曰微許叔重則世人習見秦時徒隸之書不覩唐虞三代周公孔子之字竊謂其功不在禹下惟其書雖經表上當時未見頒行故魏晉之間惟有急就篇頗為學童所習晉呂忱嘗依託說文作字林多所補益亦私家之書耳南北朝時競尚浮辭不務擇本賴之推家訓謂世之學徒多不曉字讀五經者是徐邈而非許慎習賦頌者信褚詮而忽呂忱明史記者專皮鄒而廢篆籀學漢書者悅應蘇而略蒼雅不知書音是其支葉小學乃其宗系也觀此可知其概唐制國子博士掌教國子五分其經以為之業其習經有暇者命習隸書并國語說文林三蒼爾雅書學博士掌教士庶人之子以石經說文字林為嗣業餘字書亦兼習之而禮部吏部掌天下貢舉之職凡舉試之制其科有六五曰吉凡明書試說文林取通訓詁兼會雜體是猶漢初之律故張參謂亦古之小學也自宋以還又復不講洪邁謂當時雖士大夫作字亦不能悉如古法遑論學童王應麟亦謂昔以字為童蒙之學今有皓首未覩者俗書溢於簡牘俗音流于諷誦襲浮踵陋視名物數度若弁髦而大學之基不立加以安石字說不本說文穿鑿傳會貽誤尤鉅又淳熙以後更以弟子職少儀等凡言小學儀節如灑掃應對進退之類為小學朱熹別誤書一篇頒諸學官元明遵而弗改于是士子并有不知文字學為小學者

功名之流習四子言粗通一經便足應舉故蘇伯衡曰學士大夫率謂書非切己事高談性命者慕遠大而忽近細游心執事者較工拙而論媸妍班楊實許陸薛二李二徐之說雖有存焉幾何人能盡其心也昧形聲事意轉借之辨迷文字母子聲音之原夫豈獨後生小子哉楊慎亦曰今日此學景廢響絕談性命者不過剽程朱之滴魄工文辭者止於拾史漢之贅牙示以形聲孽乳質以蒼雅林統反不若秦時刀筆之吏漢代奇觚之童而何以望古人宮牆哉觀蘇楊之論則元明文字之荒廢甚矣勝清中葉通儒輩出窮經考古從事鉤稽文字之學可謂中興惟自命為文學家者則仍忽視即有略窺說文微明故訓者亦僅知漁獵以供修詞之用終不能冰釋理解也馴至今日莘莘學子百科雜習入大學而不通小學者比比皆然是以讀則譌音解則乖義書則謬形陳陳相因積非勝是偶見不謐不乖不謬者反以為異其好奇者震於遠西諸國文語無殊且欲改我華風同之彼土或則謂舊文艱深不利施教乃採俗字號曰簡體將鑄模型以頌小學許君有言翫其所習蔽所稀聞不見通學未嘗覩字例之條怪舊體而善野言其迷誤不諭豈不悖哉吾讀是重有感矣世有知德君子苟欲辨章風謠而區分曲通萬殊而不雜絲雜訓之將絕昭夏聲於不墜其必自修明文字學始

一論治文字學之先後

文字既括形音義三者而為學。是則董治之法。固宜兼綜。尤貴循序。何先何後。其說遂殊。主由義而入者。以為有情志而後有聲音。有聲音而後有語言。有語言而後有文字。故文字實代語言而起。語言乃偽聲。音而生聲音。又緣情志而發傳曰。言以足志。文以足言。詩序曰。在心為志。發言為詩。情動于中而形於言。易曰。書不盡言。言不盡意。此所謂情志意即義也。言即音也。文與書即形也。惟有義乃有音。惟有音乃有形。蓋上古人民未具分辨事物之能。故觀察事物多以義象相別。不以質體為區。及事物日繁。始增益其形以為界。如日訓為實。必先有實字之義。因日形圓實。遂以實字訓之。月訓為缺。必先有缺字之義。因月形半缺。遂以缺字訓之。推之。先有上下之義。而後有天地之字。以天體為在上。因以上字訓天。以地體為在下。因以下字訓地。故說文每解一字。必先說其義。次說其形。誠以造字之源。義先而形後也。主由音而入者。以為義固在音之先。然非音則義無由見。故古人於天地萬物。皆先有以名之。說文曰。名自命也。从口从夕。夕者冥也。冥不相見。以口自名。蓋名者。即以聲音為事物之識別也。大戴記曰。發志為言。發言為名。尹文子曰。形以定名。名以定事。事以驗名。荀子曰。名聞而實喻。名之用也。累而成文。名之麗也。用麗俱形。而字義皆起於右旁之聲。任舉一字。聞其聲即可知其義。又彼字右旁之聲。同於此字右旁之聲者。其

義亦必相同。如俞字有分析條理之義。最初止有俞字。就言語而言。則加言而作論。就人事而言。則加人而作倫。就絲而言。則加糸而作綸。就水而言。則加水而作淪。是論倫綸淪等字。皆由後起。然以同从俞聲。其義亦不相遠。且不必右旁所从之聲同而後義同也。即別一同聲之字。亦可用為同義。如門字訓聞。謂外可聞於內。內可聞於外。有間可入也。引申之。則凡事物有間可進進而靡已者。其音皆讀若門。如勉每奮勉。孟沒懋勵。勗莫卯等字。是也。故王引之曰。古字通用。存乎聲音。錢塘曰。文字惟宜以聲為主。聲同則其性情旨趣殆無不同。若夫形特加於其旁。以識其為某事某物而已。固不當以之為主也。主由形而入者。以為義虛而形實。聲自呼也。可治以耳而不可治以目。傳曰。物生而有象。斯形為最可據。故八卦為文字之權輿。而畫卦者必仰觀天象。俯察地靈。八卦進而為書契。而作書者因見鳥獸蹤迹之迹。知分理之可相別異。初必依類象形。蓋無形則文不立。有實形者無論矣。即無實形可狀者。亦必以虛形擬之。班固於形事聲意四者。皆謂之象。殆即此意。故鄭樵曰。六書也者。象形為本。段玉裁曰。聖人造字。實自象形始。陳澧曰。天下事物之象。人目見之。則心有意。意欲達之。則口有聲。意者。象乎事物而構之者也。聲者。象乎意而宣之者也。聲不能傳乎異地。留於異時。于是乎書之為文字。文字者。所以為意與聲之迹也。劉師培曰。韓非子謂人希見生象。而案其圖以想其生。故凡人之所意愿者。皆謂之象。蓋形者。有實狀可指者。

也。象者無實狀可指而以虛形擬之者也。綜上觀之，則形音義三者任從其一而入，皆無不可。蓋就文字之構造言，必先有義而後有音。有音而後有形。就文字之成立言，則音屬於形，義屬於音，相籍相關，循環求之，而推衍於不盡。惟在學者之自為貫通耳。

一論治文字學之途徑

擇究文字學亦不外乎三宗。言字形者，以許慎說文解字為宗。說文為篇十五，為部五百四十，為文九千三百五十三，重文一千一百六十三，為解十三萬三千四百四十一字，六藝羣書之詁，皆訓其意，而天地鬼神山川草木鳥獸蛇蟲雜物奇怪王制禮儀世間人事，莫不畢載。惟訓詁簡質，猝不易通。又音韻改移，古今異讀，諺聲諸字，亦每難明。故傳本往往訛異。唐大曆中李陽冰刊定說文，修正筆法，然頗排斥許氏，自為臆說。宋雍熙三年詔徐鉉葛湍王惟恭句中正等重加刊定。凡字為說文注義序例所載而諸部不見者，悉為補錄。又有經典相承時俗要用而說文不載者，皆附益之。題曰新附字。其本有正體而俗書訛變者，則辨於注中。具有義理乖舛違戾六書者，並序列於後。音切則一以孫愐唐韻為定，以篇帙繁重，每卷各分上下。今所行者為毛晉刊本，即世所稱大徐本。錢大昕曰：說文一書傳寫已久，多錯亂遺脫。今于形聲相從之例，不能悉通，妄以意說。古人四聲相轉之法，古音相通之例，鉉弟鑄又撰說文繫傳八篇。徐亦未之知。其他增入會意之訓，大半穿鑿附會。王荊公字說，蓋濫觴于此。鉉弟鑄又撰說文繫傳八篇。

首通釋三十卷。以許氏十五篇篇析為二。凡錯所發明及徵引經傳者。悉加按曰以為別。繼以部敍二卷。通論三卷。祛妄類聚錯綜疑義。系述各一卷。總名繫傳者。蓋尊許氏為經。而自比于丘明之為春秋作傳也。祛妄序李陽冰臆說。疑義舉說文偏旁所有而闕其字及篆體筆畫相承小異者。部敍擬易序卦傳。以明說文各部先後之次。類聚則舉字之相比為義者。如一二三四之類。錯綜則旁推六書之旨。通諸人事。以盡其意終。以系述則猶文記之自敍也。其書在宋時已殘闕不完。因學紀聞呂祖謙曰。元本斷爛。每行減去數字。故尤難讀。相傳僅有鈔本。脫誤特甚。多取鉉書竄入。實則錯書成於鉉書前。故鉉多引其說。惟音切則朱翹所為。與鉉書不同。今所行者出於宋蘇頌所傳。又經張次立更定。即世所稱小徐本也。說文原本既不可見。故治說文者。皆宗二徐。而大徐毛刻小徐張定。亦非真面目矣。段王裁曰。毛氏刊本校改特多。往往取諸小徐繫傳。亦論。況今世所存小徐本。乃宋張次立所更定。而非小徐真面目。小徐真面目。僅見于黃氏公紹韻會舉要中。而斧李據次立刻改。又識見寫下。凡小徐佳處。遠勝大徐者。少所采掇。而不必从者。乃多从之。今坊肆所行。即弟五清儒段玉裁作說文注。凡大小二徐本之竄改者。漏落者。失其次者。一一考而復之。又為六書音韻表。立十七部以綜核之。凡說文形聲讀若。一以十七部之遠近分合述之。而聲音之道大明。於說文之說正義借義。知其曲要。觀其會通。而引經與今本異者。不以本字廢借字。不以借字易本字。揆諸經義。例以本書。若合符節。而訓詁之道大明。故王念孫謂十七百年來無此作。盧文弨謂自有說文以來。未

有善於此書者。匪獨為叔重之功臣。抑亦可砭諸家之失。可解後學之疑。真能推廣聖人正名之旨。而其有益於經訓者。尤大也。是則學者欲從事說文。宜莫先於段注。次於段注者。有桂馥之說文義證。王筠稱其書徵引雖富。脈絡貫通。前說未盡。則以後說補苴之前說有誤。則以後說辨正之。凡所稱引。皆有次第。取足達許說而止。故專臚古籍。不下己意也。張之洞曰。段氏之書。聲義兼明。而尤邃於聲。桂氏之書。聲亦竝及。而尤博於義。段氏鉤索比傳。自以為能冥合許君之旨。勇於自信。欲以自成一家之言。故破字訛義為多。桂氏敷佐許說。發揮旁通。令學者引申貫注。自得其義之所歸。故段書約而猝難通闡。桂書繁而尋省易了。夫語其得於心。則段勝矣。語其便於人。則段未之先也。觀此則知桂氏書亦不可緩矣。其他有钱大昭之說文統釋。為例有十一。一曰疏證以佐古義。二曰音切以復古音。三曰考異以復古本。四曰辨俗以證譌字。五曰通義以明互借。六曰從母以明孳乳。七曰別體以廣異義。八曰正譌以訂刊誤。九曰崇古以知古字。十曰補字以免漏落。有嚴可均之說文校議。凡三千四百四十條。專正大徐之誤。有王筠之說文釋例。自序謂六書以指事象形為首。而文字之樞機即在乎此。其字之自事而作者。即據事以審字。勿由字以生事。其字之為物而作者。即據物以察字。勿泥字以造物。且勿假完事以成此事之意。勿假完物以為此物之形。而後可與蒼頡籀斯相質於一堂也。筠又會萃羣說而折衷之為說文句讀。所以便初學。