

文房肆考圖說

文房肆攷圖說

目錄

練水唐秉鈞衡銓氏纂

卷之六

文章攷

文章名義

詔

敕

誥

諭告

璽書

冊書

批答

土書

章表

表

奏

疏

啟

牋

狀

對議

議

劄子

彈文

對問

奏本

題本

賦

記

序

小序

引

傳

書

論

志

紀事

原

說

解

辨

文

箴

規

戒

銘

箴銘之別

頌

贊

題跋書讀

題辭

策問

策

七體

雜著

檄

露布

公移

碑

誄

吊文

祭文

行狀

逸事狀

墓壙塔碑碣磚板之誌銘表文記諸辨

神道碑碣

墓表

即神道表附并表殯表靈表

墓誌銘諸式

諡法之設義取勸善戒惡

五言排律

文房肆攷圖說

嘉應曾錫璜渭英

世執

秦劔泉老先生

鑒定

文安沈夢齡卜周

同叅

顧星橋老先生

武進錢維喬樹叅

長洲胡梅元理

家先生桐園公閱

練水唐秉鈞衡銓纂

姪國潤民法校

第六卷

文章攷

文章名義

文章二字。乃假借以爲著作名也。易繫辭云。物相雜。故曰文。文者。會集衆絲以成錦繡之謂。故合集衆字以成辭義。如文綉然者。亦謂之文也。章者。樂之竟爲一章。考工又云。畫續之事。青與赤謂之文。赤與白謂之章。詩疏言成事成。文曰章。著作之稱文章。義取諸此也。十三經載道之文章也。廿一史垂鑑之文章也。楚騷漢賦。以迨三國六朝唐宋。源遠流分。文章體變。代多一代。究不越乎真文忠公所云辭命。議論。序事。

詩歌四者而已。然文必視乎其人。耳其人而爲正人君子。則其爲文章。與聖賢理合。上不離乎經。下可爲後世訓。人文並重。歷久彌光。苟非其人。文章雖工。而得震乎當時。傳乎後世者有之。若論品衡。詣則不能與文並美矣。甚矣文章似僅係乎人材。實關乎道德。其理豈淺纖哉。蓋言者心之聲。立言必本心術。是文章者。實性情之風標。神明之律呂也。未論工拙。先以明義理。切世用。爲得。粵政宋儒尚祇以文章稱之。未有以古字冠者。自明月峰鹿門伯敬輩。選本稱爲古

文嗣後因之。蓋以明代取士於經命題。制有時藝。故直指爲古。以別今之經義耳。夫古文名式多端。體裁各異。秉鈞讀古。而編古文諸體。解釋題義。以示體裁。竊念讀書務期致用。家修而廷獻。入詞垣。染翰當先。思爲朝廷効文誥之勞。畧倣呂成公文鑑編次。而以詔勅爲首。列書思敷。奏人臣之職。故上書次之。濡墨含毫。學士之業。所以終以諸體焉。至於時藝。秉鈞另著有時文譜。諸題作法。若詩。則有歷朝詩鈔說體。

讀古解題

詔者。昭之告也。三代王言。見於書者。曰誥曰命曰誓。至秦改之曰詔。歷代因之。兩漢詔辭。溫厚之情。典雅之致。每於散體文中見之。六朝而下。文尚偶儷。亦稱莊實。東萊呂氏云。詔書或用散文。以深純溫厚爲本。或用四六。須下語渾全。不可新奇華巧。而失大體。西山真氏云。王言之體。以書之。誥誓命爲祖。而參以兩漢詔令。近代二體恒兼用之一。

敕者。勅也。使之警飭。不敢廢慢也。戒勅爲文。實詔之切者。虞書君臣相勅。漢制度曰。帝之下書有四。一

曰策書二曰制書三曰詔書四曰誡勅。誡勅者謂勅
刺史太守也。漢之戒書即戒勅也。唐之用勅甚廣。有
發勅。勅旨。勅牒。諭事。勅書。其辭有散文。有四六。宋敕
或用之於獎諭。非勅初意矣。明制差遣諸臣。予勅行
事。備載職守。申以勉詞。凡褒嘉責讓。並用勅。詞皆散
文。六品以下官。贈封。稱勅命。始用四六。古文之代變。
猶三代之尚忠尚質尚文之不同也。

誥者告也。按周官太祝六辭。二曰命。三曰誥。考之於
書。命者以之命官。若畢命。罔命是也。誥則以之播告。

四方。若大誥洛誥仲虺之誥是也。周禮用誥以會同
諭衆。漢承秦制。有曰策書。以封拜諸侯王公。有曰制
書。唐宋用之。謂載制度之文也。其詞宣讀於庭。皆用
儷語。故有敷告在廷。敷告在位。敷告萬邦。誕揚贊冊。
誕揚丕號等語。若其命官。則各賜印綬。而無命書也。
唐世大賞罰。大除授。則用制書。發勅者。授六品以下
官用之。即所謂告身也。宋承唐制。其曰制者。以拜三
公三省等職。便於宣讀。而辭必四六也。誥則或用散
文。以其直告某官也。宋始命庶官。追贈大臣。贈封其

祖父妻室。及貶謫有罪。凡不宣於庭者。皆用之。故其文甚多。然考歐蘇曾王諸集。通謂之制。蓋當時王言之司。謂之兩制。是制之名。統諸詔命誥七者而言。明制命官不用制誥。惟三載考績。則用誥以褒美。五品以上官。贈封其親。及賜大臣勲階。贈謚。皆用之。其詞有散文。有儷語。六品以下。則用勅命。其詞亦兼二體。自唐以來。中書省掌之。西山真氏云。制誥皆王言。貴乎典雅溫潤。用字不可深僻。造語不可尖新。文武宗室。各得其宜。斯爲美矣。

諭告者春秋內外傳所載周天子諭告諸侯之辭及

列國應對之語也。周官太祝作六辭以通上下親疎

遠近。曰祠王若伊尹祠於先曰命命神之卑者若曰誥

告神之曰會若會同曰禱若子疾病子路請禱鐵之

也曰誄若疾病誄以祈免大喪大祝雖職事鬼神而

六辭亦用於人事策命掌於內史誓誥掌於士師皆

所以代王言也以書攷之若湯誥甘誓微子之命之

類是也東萊呂氏曰文章從容委曲而意獨至惟左

氏所載當時君臣之言爲然蓋繇聖人餘澤未遠涵

養自別。故其辭氣不迫如此。

璽書。璽信也。印章名。古者尊卑共之。秦漢以來。天子書用璽以封。故曰璽書。皆玉螭虎紐。皇帝六璽。臣下始避其稱。文帝嘗賜南越趙佗璽書。佗愧感頓首稱臣納貢。至今讀史者。未嘗不三復書辭。以欽仰帝德於無窮也。夫制詔璽書。皆曰王言。然書之文尤覺陳義委曲。命辭懇到。能盡褒勸警飭之意。

冊書者。符命也。漢書天子所下之書有四。一曰策書。注曰策者。簡編也。其制長二尺。短者半之。篆書起維。

年月日。以命諸侯王公。若三公以罪免。亦賜策。則用一尺木而隸書之。又唐百官志曰。王言有七。一曰冊。書立皇后皇太子。封諸王。則用之。說文云。冊諸侯進受於王。象其札。一長一短。中有二編之形。當作冊。古文作簡。蓋策冊二字通用。至唐宋後。不用竹簡。以金玉爲冊。故專謂之冊也。若其文辭體制。則相祖述云。批荅者。閱臣下章疏之意。而批以荅之。異於詔之宣達君上之意也。唐學士初入院。試制詔批荅共三篇。文鑑輯批荅詔勅各爲一類。可見矣。唐史載太宗之

卷之四 此自手筆。今觀辭意誠然。至若宋昭陵之
書。當燭等則皆詞臣之撰進者也。

上書者。人臣進御之書也。古人敷奏諫說之詞。皆矢
口陳言。未經筆札。劉彥和謂言筆未分。此其時也。降
及七國。言事於王。皆稱上書。秦初改書為奏。而漢文
時賈山陳治亂之道。名曰至言。其體即上書也。

章表之爲用也。所以對揚王庭。昭明心曲。既其身文。
且亦國華。章以造闕。風矩應明。表以致禁。骨采宜耀。
循名課實。以爲本者也。是以章式炳貴。志在典謨。使

要而非畧。明而不沒。表體多包情。僞屢遷。必雅義以
扇其風。清文以馳其麗。然懇愜者。辭爲心使。浮侈者。
情爲事使。繁約得正。華實相勝。唇吻不滯。則中律矣。
表者。明也。標著事緒。使之明白。以告於上也。三代以
前。謂之數奏。秦改爲表。漢代因之。竊嘗考之。漢晉皆
尚散文。用以陳達情事。若孔明前後出師。李令伯陳
情之類是也。至唐始用駢麗。而宋因之。然對偶之中。
實無流利之體。初不專尚浮靡堆砌也。其用則有讓
官。謝恩。慶賀。進書。貢物。諸表。宋之歐蘇。及明嘉慶以

前皆體裁簡徑。出入經史。其對但取現成。不取縝密。且未有種種定式。嘉隆以後。以富麗爲工。日務繁冗。於是有冒題。有援古。有頌聖。有入事。有自陳。有勉聖。起止皆有定式。鋪叙若有成轍。然而文體陋矣。西山云。表中眼目。全在破題。要見盡題意。又忌太露。貼題目處。須字字精確。若浮汎不切。可以移用。便爲不工也。大抵作表。以簡潔精緻爲先。用事忌深僻。造語忌繁冗。句法忌重複。總要偶聯奇聯錯綜間用。前句長則後句短。前句短則後句長。句調參差。方得離奇變。

化而不堆塞板滯矣。啓牋之法亦當視此爲準。

奏者進辭也。唐虞禹臯陳謨之後。商伊尹。周姬公。遂有伊訓。無逸等篇。此文辭告君之始也。迨漢孝文。廣開言路。於是賈山獻至言。賈誼上政事疏。厥後進言者日衆。或名上疏。或名上書。或名奏劄。或名奏狀。慮有宣泄。則囊封以進。謂曰封事。漢人用以彈劾。又名劾事。故曰奏以按劾。明制陳私情曰奏。非止於按劾也。故奏乃章疏之總名耳。昔人云。君臣相遇。雖一語有餘。上下未孚。雖千萬言奚補。爲臣子者。惟當罄其

忠愛之誠而已。

疏者布列其情事也。漢時奏事皆稱上疏。諸王之官屬上於其君亦用之。唐之表狀亦稱書疏。則疏亦章奏之總名。散文儷語通用。世俗施於尊者多用儷語。所以表恭敬也。

啟者開也。取開陳其意之義。謂開道其君於善也。魏晉以下啟獨盛行。其體亦散文儷語皆用。

牋者表也。識表其情也。始於東漢。其時上太子諸王大臣皆得稱箋。後世專以上皇后太子而其他不得。

用其詞有散文。有儷語。明制奏事太子諸王稱啓。而
慶賀皇后太子並稱牋。

狀者形容其是非而陳也。唐宋皆用之。亦有散文駢
語二體。

對議者駁議偏辭。各執異見。對策揄揚。大明治道。使
事深於政術。理密於時務。酌三五以鎔世。而非迂緩
之高談。馭權變以拯俗。而非刻薄之僞論。風恢恢而
能遠流。洋洋而不溢。王庭之美對也。難矣哉。士之爲
才也。或練治而寡文。或工文而疎治。對策所選。實屬

通才志足文遠不其鮮歟

議者漢制也。然周書曰：「議事以制政，乃不迷。」由來舊矣。眉山蘇氏釋之曰：「先王人法並任，而任人爲多。故臨事而議，是則國之大事。合衆議而定之，尚矣。漢置密奏八議，用陰陽皂囊封板，以防宣泄，謂之封事。故曰：『議以執異。』」又朝臣外補，天子使人欲其言事。及有事下議者，並以書對，則封事與上書又名議也。議貴據經析理，審時度勢，以確切爲工，不以繁縟爲巧，以明覈爲美，不以深隱爲本，人得體之正也。

劄子者。宋之創制。用以奏事。非表非狀者。謂之劄子也。蓋本唐人榜子錄子之類。而更其名。其用最。多。亦奏疏之名也。

彈者。糾也。劾也。周禮。里宰。街彈之室。漢時。在街置室。檢彈一里之民。又漢書注云。羣臣上奏若罪。法按劾公府。送御史臺。卿校送謁者臺。是則按劾之名。其來久矣。文選。特立其名曰彈事。王應麟云。奏以明允誠實爲本。若彈文。則必理有典憲。辭有風軌。使氣流墨中。聲動簡外。斯稱絕席之雄也。是則奏疏彈文。其辭

氣間之不同。有如此者。

對問者。因問而條對也。體須條達明暢。不事雕飾。如孔明以先主之問。而隆中一對。把天下全局。逐一打算是也。又有問對者。乃文人假設之辭也。名實皆問者。屈平天問。江淹遠古篇是也。名問而實對者。柳宗元晉問之類是也。或設客難以著其意。文選所錄宋玉之於楚王。相如之於蜀父老。是皆所謂問對之辭。至若答客難。解嘲。賓戲等作。則皆設辭以自慰者也。景盧洪氏云。東方朔答難。自是文中傑出。楊雄擬爲。

解嘲尚有馳聘自得之妙。問對之文。反覆縱橫。所以舒憤鬱而通意慮。蓋亦文之不可缺者也。至於班固之賓戲。張衡之應問。則屋下架屋。章摹句寫。讀之令人可厭。迨退之進學解出。則所謂青出於藍矣。奏本題本者。又明世所獨設。其用之分別。以論政事曰題。陳私情曰奏。皆謂之本。按以上上書至此。諸稱皆奏疏之名。宜以明允篤誠爲本。以辨析疏通爲當。酌古準今。刪繁舉要。乃爲得體也。

賦者。古詩之餘也。亦兼葩經六義。詞取鋪張而終歸

諷諫則有風之義焉。句極炫耀而終折以法度則有雅頌之義焉。緣情發意托物興詞極和平從容之概則有比興之義焉。而其爲體又厥有五。一曰騷賦乃仿楚辭屈宋之遺規焉。一曰古賦宋玉之神女與風相如之長門上林子雲之甘泉羽獵平子之西京兩都之類是也。一曰四六賦如徐孝穆庾子山之徒是也。一曰文賦如廬陵之秋聲東坡之前後赤壁是也。一曰律賦主試及頌如律詩之對偶聲調法律禁嚴不少假借自唐宋以來所以取士固場屋之程式。

也。其作賦大體。當文質相宣。穠纖合度。不使膏腴害骨。稍乖雅飭之音。繁蒞損枝。不協導揚之體。若畫繪之著玄黃。組織之品朱紫。文雖新而有質。色雖糅而有本。心不忘乎規箴。詞不流乎繁縟。清光逸韻。簡貴高華。斯爲得之。

記者記事之文也。故作記以善叙事爲主。其名始於戴禮樂記等篇。其體祖之禹貢。顧命如記營建。當紀日月之久近。工費之多少。主佐之姓氏。叙事之後畧作議論以結之。如昌黎之畫記。子厚之遊山諸記。此

爲正體一著議論。即失體裁。然記名勝山水點綴景物。便成妙觀。原可以不用議論。若廳堂亭臺之記。不着議論。將何以撰寫成篇。豈登其梁柱若干。瓦石若干。而成文字乎。故或有半序事而半用議論。或純用議論。或如王績之醉鄉記。託物以寓意。或如昌黎汴州東西水門記。首之以序。而以韻語爲記。或如范文正嚴先生祠堂記。篇末系以詩歌者。皆爲別體。及觀退之之燕喜堂記。亦徵載議論於中。至于厚之記新堂鐵爐步。則議論之辭多矣。迨至歐蘇而後。始專以

議論爲記者。即就范文正之記嚴詞。歐陽文忠之記畫錦。蘇東坡之記山房藏書。張文潛之記進學齋。晦翁之作婺源書閣。雖專尚議論。然其言足以垂世而立教。弗害爲體之變也。其題或曰某記。或曰記某。命題雖不同。而體未嘗異。論辨序題。可以類推。

序者緒也。發其事理。次第有序也。序之名。始於詩之大序。首言六義。次言風雅之變。又次言二南王化之自。其言次第有序。故謂之序也。有叙事多者。有議論多者。有末後綴以詩者。三者皆通用。西山真氏則分

無詩者爲正體。有詩者爲變體。東萊呂氏云。凡序文籍。當序作者之意。其實大抵序事之文。以次第其語。善叙事理爲上。近世應用。惟贈送爲盛。當須取法昌黎。則庶得古人贈言之義。而無枉己徇人之失也。

小序者。古人著書。每自爲之序。明其篇章之所由作。然後己意瞭然。無有差悞。此小序之作。所不可少也。其稱小者。對大叙而名也。

引者。導也。大約如序。而稍爲簡短。蓋序之濫觴也。其名引之義。無可攷據。難妄臆說。唐以後始見此體。柳

宗元有霹靂琴贊引。劉禹錫有送元嵩南遊詩引。不識是取引導之義否。敢質之博聞君子。

傳者傳也。記載事蹟以傳於後世也。漢司馬子長作史記。創爲列傳。以載一人始終之事。而爲體亦多不同。迨前後兩漢三國晉唐諸史。則第相祖襲而已。嗣後士大夫。或值忠孝才德之士。隱跡山林里巷。慮其湮沒弗彰。或事跡雖微而卓然可爲法戒者。皆爲之立傳以垂於世。此小傳家傳外傳之例也。西山真氏云。史遷作孟荀傳。不正言二子。而旁及諸子。此體之

變也可以爲法。又范史黃憲傳。蓋無事跡。直以語言模寫其形容體段。此爲最妙。錄是觀之。傳之行迹。固繫其人。至於辭之善否。則又繫之作者也。若退之毛穎傳。及巧者傳。子厚之梓人傳。則有寓意而馳驟於文墨。迂齋謂其以文滑稽。而又變體之變者乎。故有史傳家傳。托傳假傳。四者之分焉。

書者。親朋往來之辭也。又舒也。舒布其言而陳之。簡牘以散辭。陶託風采。故宜條暢以任氣。優柔以懌懷。文明而從容。以盡其委曲之意也。有辭令議論二體。

戰國兩漢間。若樂生。若司馬子長。若劉歆諸書。敷陳明白。辨難懇到。誠可以爲修辭之助。至若唐之韓柳。宋之程朱張呂。凡其所與知舊門人答問之言。率多本乎進脩之實。讀者誠能熟復以返之於身。則其所得。又豈止乎文辭而已哉。又簡者畧也。言陳其大畧也。手簡小簡尺牘。皆別名耳。復有書者。乃別出議論以成書也。如史記中之八書。唐李翱之復性平賦二書之類。

論者。議也。又倫也。倫理無爽。則聖意不墜。劉彥和云。

聖哲彞訓曰經述經叙理曰論古經無論名。迨仲尼
徵言。門人追紀。故仰其經目。稱爲論語。嗣此而後。莊
生齊物。不韋春秋。王充論衡。老泉衡論。益鐵之類。以
論立名。而紛紛羣起矣。按論之體有二。一曰史論。乃
史臣於傳末作議論以斷其人之善惡。若司馬子長
之論項籍商鞅是也。一曰論則學士大夫議論古今
時世人物。或評經史之言。正其訛繆。如賈生之論過
秦。江充之論徙戎。柳州之論守道守官是也。論貴立
意高。說理透。不爲玄言奇語。而人自屈服者爲上。詞

理兼修。華實並茂者爲次。摠須依於忠厚。止於禮義。祇可翻駁羣彥。不可戲薄聖賢。可據理陳辭。不可強辭奪理。宜於有過中求無過。不可於無過中求有過。貴有生發。譬如欲說人之子賢。必言其祖父之遺徽。餘慶又言其師教之有方。又推其性資之良善。與其交遊之琢習。或借古以証今。或因彼而例此。如東坡之多方援据。知如此推廣。則圓轉不窮矣。故善作文者。恒能於無題目處。生出文字來也。至於章法。全在結構精詳。虛實處有賓主。馳驟處有節制。鋪叙處多。

曲折。過接處無痕迹。或整齊。或疎放。或實。或虛。或反。或正。如神龍之出沒。天矯百變。則佳矣。唐宋取士。用以出題。然求其辭精義粹。卓然名世者。亦惟韓歐爲然。按論之爲體。所以辨正然否。窮有數。追無形迹。堅求通。鈎深取極。乃百慮之筌蹄。萬事之權衡也。故其義貴圓通。辭忌枝碎。必使心與理合。彌縫莫見其隙。辭共心密。敵人不知所乘。斯其要也。是以論如析薪。貴能破理。斤利者越理而橫斷。辭辨者反義而取通。覽文雖巧。而檢迹如妄。惟君子能通天下之志。安可

以曲論哉

志者記也。字亦作誌。其名起於漢書十志。而後人因之大抵記事之作也。

紀事者記志之別名。而野史之流也。古者史官掌記時事。耳目所不逮。往往遺焉。故文人學士。遇有見聞。隨手紀錄。或以備史官之採擇。或以補史籍之遺忘。故以紀事名之。

原者本也。究其委末。曲折抑揚。以明其理。亦論之別流也。義始大易原始要終之訓。若文體謂之原者。始

於退之之五原。蓋推其本原之義以示人也。山谷云。文章必謹布置。每見學者多告以原道之命意曲折。石守道亦云。吏部原道原人等作。諸子以來未有也。後之作者。皆取法於是。

說者釋也。述也。解釋義理而以己意述之也。攷說之名起自孔子之說卦。厥後漢許慎著說文。蓋亦祖述其名而爲之辭爾。魏晉六朝文載諸文選而無其體。獨陸機文賦備論作文之義。有曰說煒燁而譎誑。是豈知言者哉。至昌黎憫斯文之日弊。作師說抗言爲

學者師追柳州及宋室諸大老出。因各即事即理而爲之說。以曉當世。以開悟後學。由是六朝陋習一洗而無餘矣。總之說固義取解說。須原本經史。而更自出已見。橫說豎說。以抑揚詳贍爲上。與論無大異也。**解者**釋也。亦以講釋解剥爲義。因恐人之有疑而解釋之也。辨疑釋難。與論說原議辯。蓋相通焉。其題曰**解某**。曰某解。無分別也。釋之體亦相同。

辯判別也。其名本之孟子。公孫丑問好辯。曰子豈好辯哉。予不得已也。中間歷叙古今治亂相尋之故。凡

八節。所以深明聖人與己不能自己之意。終而又曰。予豈好辯哉。予不得已也。蓋非獨理明義精。而字法句法章法。亦足爲作文楷式。迨昌黎作諱辯。柳州作桐葉封弟辯。識者謂其文數孟子信矣。大抵辯須有不得已而辯之意。以至當不易之理。而以反覆曲折之辭發之。苟非有開世教。有益後學。雖工亦奚以爲文。文章也。凡篇章皆謂之文。而此獨以文名者。蓋文中之一體也。或盟神。或盟人。或諷人。或告神。或爲韻語。或爲散文。或倣楚辭。或爲四六。如唐德宗之兵備。

關東誓文。韋陟之與高適來瑱盟文。宋柳州之乞巧文。王安石之上梁文。以及赦文冊文之類。其體各異。其用不同也。

箴者。誡也。商書盤庚曰。無或敢伏小人之攸箴。蓋箴乃規誡之辭。諫誨而救其失。若箴之刺病療疾。故名箴以喻之也。古有夏商二箴。見於尚書大傳解。呂氏春秋而殘缺不全。獨周太史辛甲命百官之箴。王闕而虞氏掌獵爲虞箴。其辭備載左傳。後之作者。蓋本於此。東萊呂氏曰。凡作箴。須用官箴。王闕之意。箴尾

須依虞箴獸臣司原敢告僕夫之類大抵箴者箴君與已之得失而規則規乎同僚之行誼也其品有二一曰官箴一曰私箴與箴銘贊頌雖均用韻語而體確不同箴是規諷之文須反覆古今興衰理亂之故垂示警誡切廟之意使讀者惕然有不自寧之心焉規者正圓之器所以圓萬物也淮南子云以法正人曰規詩衛風淇奥序云武公能聽其規諫言規其闕失使不敢越若木之就規也古者箴君之過曰箴臣下自相規戒曰規故國語曰官師相規官師者謂衆

官也。相者，平等之謂。故知爲臣下自相規諫之辭也。古之規不及見。維唐元結有五規。今可得考焉。

戒者，警飭之辭。字本作誠。淮南子載堯戒曰：戰戰慄慄，日謹一日。人莫蹟於山而蹟於堙。漢杜篤有女戒，亦箴之類也。其詞或用散文，或用韻語，各隨人意也。銘者，名也。記其功美，使可稱名也。漢藝文志稱：道家有皇帝銘六篇。然忘其辭。獨大學所載成湯盤銘九字，發明日新之義甚切。迨周武王，則凡几、席、豆、觴之屬，無不勒銘致警。厥後又有稱述先人德善勞烈爲

銘者如春秋時孔惺鼎銘是也。又有以山川宮室門
闕為銘者。漢班孟堅之燕然山。則旌征伐之功。晉張
孟陽之劔閣。則戒殊俗之僭叛。其取義又各不同也。
傳曰。作器能銘。可以為大夫。又曰。銘其器物以自警。
大抵其體有二。一曰警戒。一曰祝頌。陸士衡曰。銘貴
博約而溫潤。斯言得之。

銘箴之別。箴誦於官。銘題於器。名目雖異。而警誡實
同。箴全禦過。故文資確切。銘兼褒贊。故體貴宏潤。其
取事也必舉以辨。其摘文也必簡而深。此其大要也。

頌者容也。美盛德之形容以告神明者也。考頌之名實出於詩。詩有六義。六曰頌。若商之那。周之清廟。諸什皆以告神。頌體之正也。後世所作。不盡告神。或止形容美善耳。至如魯頌之駉駉等篇。則當時用以祝誦僖公。爲頌之變。故胡氏有曰。後世文人獻頌特效。魯頌而已。莊子天運篇稱黃帝張咸池之樂。姦氏爲頌。斯蓋寓言爾。劉彦和云。頌須鋪張揚厲。而以典雅豐緝爲貴。其詞或用散文。或用韻語。敷寫似賦。而不入華侈之區。敬慎如銘。而異乎規諫之詞。此作頌之

法也。

贊者贊美之辭也。漢司馬相如作荊軻贊。世已無傳。厥後班孟堅漢史。以論爲贊。唐建中中。中進士。以箴論表贊代詩賦。而無頌題。迨後置博學宏詞科。則贊頌二題皆出矣。至宋范曄。更以韻語。西山云。贊頌體式相似。貴乎瞻麗宏肆。而有雍容俯仰頓挫起伏之態。乃爲佳作。大抵其體有三。一曰雜贊。意專褒美。若諸集所載人物文章書畫諸贊是也。一曰哀贊。哀人之歿而述其德以贊之者是也。一曰史贊。詞兼褒貶。若

史記索隱。東漢晉書諸贊是也。若作散文。當祖班氏
史評。若作韻語。當宗東方朔像贊。劉彦和云。贊之爲
體。促而不曠。以抑揚感慨之致。或發爲有韻之詞。其
頌家之細條乎。可謂知言矣。其所著文心雕龍四十
九篇。篇末各有贊詞。俱用韻語。真示人作贊之法也。
題跋書讀者。簡編之後語也。題者。諦也。審諦其意也。
跋者。本也。因文而見本也。書者。書其語。讀者。因於讀
也。凡經傳子史詩文圖書之類。前有序引。後有後序。
可謂盡矣。其後覽者。或因人之請求。或因感而有得。

則復撰詞以綴於簡末。其名厥四。曰題。曰跋。曰書。某。曰讀。某是也。其詞攷古証今。釋疑訂謬。褒善貶惡。立法垂戒。各有所爲。而專以明白簡嚴。不肯隨人窠臼。爲主。前旣有序引。故與序引不同。當掇其有關大體者。以表章之。予嘗考之。漢晉諸集。題跋不載。至唐韓柳始有讀某書。及讀某文題。其後之名。宋歐曾而後始有跋語。其辭意與讀後亦無大相遠也。故文鑑文類總編之曰題跋而已。盧疎齋云。跋取詩狼跋其胡之義。狼行則前蹤其胡。故跋語不可太多。多則冗尾。

語宜峭拔使不可加若然則跋比題與書尤貴乎簡峭也。又有題詞所以題說其書之本原與其文詞之佳也。若漢趙岐作孟子題詞其文稍繁而宋朱子仿之作小學題辭更有韻語亦一體也。然題跋書於後而題辭冠於前此又其辨耳。

策問者三上作爲設疑問難以試士夫之學問識見也大槩有二。一不問時務則問經史。然二者亦自相關。問時務者必引經史爲証。問經史者必以時務歸結。發策之旨雖顯列前後其中間條分件繫層見側出。

隱而不發。故爲此以覘士之學術經濟焉。

策者。說文云謀也。蓋亦有虞敷納以言之遺意。漢則有所謂對策射策。其時鼂錯董仲舒諸人以對策。然爲舉首而蕭望之以射策甲科爲郎。然或延於大。殿訪以理道。諮以政事得失。非試之也。迨東漢以來。皆有策試之事。宋熙寧始。其第三場試策五道。問經義者三。時務者二。是仍唐太初舊制也。策體有三。一曰制策。乃天子稱制以問而對者。如鼂錯董仲舒是也。一曰射策。探事而默說者。如蕭望之是也。一曰試

策乃有司策試士而對者。即制策類也。一曰進策。乃士庶著策而進上者。即射策類也。試策其題長至千餘字。俱設疑問難。露一隱二。以俟作者深求。作者須詳攷所問。何者爲綱。何者爲紀。何者爲正問實事。何者爲泛問餘情。何者爲血脉。何者爲眼目。識其旨歸。胸有成見。一一分派已定。擒定一箇主意。所問繁條。我可以盡歸一說。所問有疵。我可以拆歸正理。不爲問目所困。而盡情開發。自有確寔議論。則下筆氣勢勃勃。結構盡是經綸。俾閱者識爲命世之言。由於經

世之學知其爲君子矣。漢董仲舒學識醇正。孝武策之再三。故克罄所蘊。帝因是罷黜百家。專崇孔子。以表章六經。宋蘇子瞻答仁宗制策。亦輸忠陳義。婉切懇摯。皆有功於世道人心。不失爲君子焉。

之體者。即昭明所輯文選中。其文體有曰七者是也。所載枚乘七發。容齋隨筆云。枚生七發。創意造端。麗旨腴辭。固爲可喜。嗣後作者踵起。如傅毅七激。會清要之工。崔駰七依。博雅之巧。張衡七辯。結采綿靡。崔瑗七屬。植義純正。陳思七啟。取美於宏壯。仲宣七

釋致辨於事理。自桓麟七說以下。左思七諷以上。馬融七廣。張協七命。陸機七徵之類。十有餘家。或文麗而義賾。或理粹而辭駁。規仿太切。了無新意。觀其大抵所歸。莫不高談宮館。壯語畋獵。窮瑰奇之服饌。極蠱媚之聲色。甘意搖骨髓。艷詞洞魂識。雖始之以侈侈。而終之以居正。然諷一勸百。勢不自反。子雲所謂先騁鄒衛之聲曲。終而奏雅者也。其中惟七屬叙賢歸以儒道。雖文非拔羣。而意實卓爾矣。及唐柳子厚作晉問。亦用其體。而超然別立機杼。漢晉之間。沿襲

之弊一洗。竊嘗考對偶句語。六經所不廢。七體雖尚駢儷。然辭意變化。與全篇四六不同。自柳子後。作者未聞。迨元袁伯長之七觀。明洪武間宋王二老之志釋文訓。其富麗固無讓於前人。至其論議。又豈七發之可比焉。

雜著者。諸儒先所著之雜文也。或評騭古人。或詳論政教。隨所著立名。而不落一定之體格也。故謂之雜著。著雖雜。其本乎義理。發乎性情。則與他文無異。盖作文必以理爲之主也。

檄者釋文訓爲軍書也。說文云以木簡爲書長尺三寸用以號召。春秋祭公謀父稱文告之辭即檄之本始。戰國張儀爲檄告楚相其名始著。若有急則插鷄羽而遣之故謂之羽檄。言如飛之疾也。劉彥和云凡檄之大體或述此休明或叙彼苛虐指天時審人事算強弱角權勢標著龜於前驗懸盤銘於已然插羽以示迅不可使遲緩露板以宣衆不可使義隱也可謂盡之矣。昔人謂檄以散文爲得體故辭直義顯唐尚儷語始用四六如駱賓王爲徐敬業討武曌檄亦

傳作也。其他報答諭告及上官徵吏亦有稱檄者。蓋明速之義爾。

露布者。軍中奏捷之辭。文心雕龍所謂露板不封布諸視聽者也。通典云。元魏攻戰克捷。欲天下聞知。乃書帛。建於漆竿上。名爲露布。此其始也。考諸文章緣起。則曰。漢賈洪爲馬超伐。曹操作露布。世說載桓溫北征。令袁宏倚馬撰露布。則魏晉以來有之矣。但無傳本。唐宋傳者。其命辭皆用四六。與當時表文無異。西山真氏云。露布貴奮發雄壯。稍麤亦無害。劉彥和

移檄篇云。檄或稱露布。豈露布之初。告伐告捷。與檄通用。而後始專以奏捷歟。

公移者。諸司相移之詞也。其名不一。總括之曰公移。唐世凡百官達於其長上曰狀。職官階級稍上。及對職者。皆曰牒。至於諸司自相質問。其用有三。曰關。謂關通其事也。曰刺。謂刺舉其事也。曰移。謂移其事於他司也。宋制宰執帶三省樞密院事出使者。移六部用劄。六部移宰執帶三省樞密院事出使者。及從官任使。副移六部用申狀。六部相移用公牒。明時上逮

下者曰帖。日照會曰劄付。曰案驗曰故牒。下達上曰呈。曰申。曰案呈曰咨。呈曰牒。呈諸司相移者曰咨。曰牒。曰關。上下通用者曰揭帖。今文武相移曰移會。曰移咨。上達下曰諭。曰札。下達上曰詳。曰照驗。大約因前代之制而隨時隨地。或仍或改而變通以損益之。總睽於事理而歸於切當焉。

碑者。非文章之名。乃古斲大木爲之。植於中庭。即今易之以石而監之者也。儀禮士婚禮曰入門當碑揖。又檀弓曰季康子之母死。公肩假曰公室視豐碑喪。

大記曰。君葬四綽二碑等句。祭義曰。君牽牲既入廟門。麗於碑。聘禮曰。賓自碑內聽命。考是四說及釋。則知宮室之必有碑。所以識日景。知早晚。引陰陽也。宗廟之必有碑。所以牽牲以紉貫碑中也。葬之必有豐碑。所以樹之於墳前後。以綽繞之間之轆轤。用以輓棺而下之也。夫是古之所謂碑者。乃葬祭饗聘之際。所植之大木耳。而其字從石者。將取其堅且久耳。未聞勒銘於上者也。故唐虞以至商周之盛。六經所載。皆無勒石之事。管子稱無懷氏封泰山刻石紀功者。

出自寓言。不足傳信。又世稱周宣王蒐於岐陽。命從臣刻石。今謂之石鼓。或曰獵碣。洎延陵墓表。俚俗目爲夫子十字碑者。其事皆不經見。亦無取焉。司馬子長著始皇本紀。著其登嶧山上會稽甚詳。止言刻石頌德。或曰立石紀頌。亦無勒碑之說。今或謂之嶧山碑者。乃野人無稽之言也。漢班固有泗水亭長碑文。蔡邕有郭有道陳太邱碑文。其文皆有序冠篇末。則亂之以銘。未嘗飭碑之材而爲文章之名也。由魏而下。迄乎李唐。立碑者不可勝數。大抵皆約班蔡而爲。

者也。雖失聖人述作之意。然猶髣髴乎古。迨李翔爲高愍文碑。羅隱爲三叔碑。梅先生碑。則所謂序與銘皆混而不分。集列其目。亦不復曰文。考其實。又未嘗勒之於石。是直以繞綺麗牲之具。而名其文。戾孰甚焉。復古之士。不當如此貽誤千載。故特著曰碑非文之名也。碑實祭日繫牲之具。後世臣子因鼎彝漸闕。無以紀其君父功德。故以石代金。追紀其先功美。以書其上。以垂不朽。秦漢以來。始謂刻石爲碑。是碑乃可以刻文之材。猶几杖盤盂之可以書銘。非几杖盤

孟而便可以稱之爲銘也。今人不察名其文就謂之碑繆矣。夫屬碑之體資乎史才。其序則傳其文則銘。標序盛德必見清風之華。昭紀鴻懿必見俊偉之烈。事實多者止須叙事。若故意撓入議論便成贅瘤。事實寡者不少叅之以議論必寂寞不成文字。前輩有謂碑文一着議論便非體裁者。此言亦過矣。矧各體詩文皆可勒之於碑。大約宮室寺院記序居多。邱墓宗祠志傳居多。非文章諸體之外另有一種碑文體也。

誄者累也。哀死而累列生時實行而爲之辭也。周禮大祝作六辭以通上下親疎遠近。其六曰誄。魯哀十六年四月己丑孔子卒。公誄之。禮累舉其生平實行爲誄而定其諡以稱之。此唯累其美行示已傷悼之情而無諡。後世有誄辭而無諡者。蓋本於此。曾子問曰。賤不誄貴。幼不誄長。禮也。惟天子稱天以誄之。諸侯相誄。非禮也。文章緣起有漢武帝公孫宏誄不傳其辭。文選錄曾子建之誄。王仲宣潘安仁之誄。楊仲武蓋皆述其世系行業而寓哀傷之意。厥後昌黎之

於歐陽詹。柳州之於呂溫。則或曰誄辭。或曰哀辭。而名不同。迨宋南豐東坡諸老所作。則摠謂之哀辭。大抵誄則多叙世業。故今率仿魏晉以四言爲句。哀辭則寓傷悼之情。而有長短句。及楚體之不同焉。大約作誄之體。選其言。錄其行。傳體而頌文。榮始而哀終。論其文也。暖乎若可覩。道其哀也。悽焉如可傷。此其旨也。人禱祀用誄者。乃累功德以求福。如魯論誄爾於上下神祇也。

弔文者。弔死之辭也。古者弔生曰唁。弔死曰弔。其外

或驕貴而殞身。或憤忿而乖道。或有志而無時。或才
美而兼累。他人慰之惜之。並名爲弔。

祭文考寶亦弔也。古者祀享。史有用祝。載其所以祝
之之意。考之經可見。其體有韻語。有儷語。大抵髣髴
楚騷。而切要惻愴。似稍不同。否則過華韻緩。化而爲
賦。若不用韻。則非祭文體矣。人謂昌黎祭十二郎文
不用韻。抑知其正用四支。蓋由信口讀之。而不察耳。
惟明歸震川先生。嘗用散體。亦祭文之變也。文選所
載謝惠連之祭古塚王僧虔之祭顏延年。則不過叙

其所祭。及悼惜之情而已。夫祭文之用有四。祭莫之文。貴乎道達情意。哀切由衷。兼寫其生平之行誼。而悲其死亡之過速。如祈禱雨暘。驅逐邪魅。干求福澤。此三者。貴乎悔過遷善。辭恭而意懇。不亢不浮。爲得體。唐宋韓柳歐蘇。暨道學諸君子。或水旱而禱於神。或因喪葬而祭親舊。真情實意。溢出言辭之表。誠學者所當取法者也。若夫諛辭巧語。虛文蔓說。固弗足以動神明。而反爲君子之所鄙厭也已。

行狀者。乃取死者生平言語行事。世系名字。爵里壽

年後裔之詳著爲行狀亦名行述或牒考功太常使
之議謚或牒史官請爲編錄或上作者乞撰銘誌表
記之類之辭也以其有所請求故稱之曰狀夫行狀
之文多出於門生故吏親舊之手以謂苟非親切不
能知之詳也近多作子孫語氣子孫自己出名將憲
爵具銜填諱士夫家皆然攷行狀始自漢丞相倉曹
傳胡幹作楊原伯行狀然徒有其名而亡其辭文選
所載任彥升所作齊竟陵王行狀辭多矯誕識者病
之唐昌黎河東所作可爲楷式

逸事狀者。其人言行史已作傳。而尚有卓然行業。不詳其所載。恐後終逸失墜。故有逸事狀。乃狀之變體。如柳州爲段太尉所作。可法也。

墓壙塔碑碣磚板之誌銘序表文記諸辨

墓者。冢塋之地。孝子所思慕之處。故曰墓也。壙者。墓穴也。塔。瘞僧而累土之處也。西域浮屠爲塔。其典故見唐貞觀三年。茲不蔓贅。方者爲碑。圓者爲碣。碑者。古之葬。有豐碑以寔。用木爲之。樹於槨之前後四角。穿中爲鹿盧繞之綽。綽。即綽也。以綽一頭繫棺緘。一

頭繫纓。纓本備下棺於穴之用。秦漢以來。死有功業。則刻於上。稍改用石。晉宋間。始有神道碑之稱。蓋地理家以東南爲神道。因立碑其地而名爾。

神道碑者。墓之東南。稱曰神道。實入墓之路也。此乃外碑。非比墓誌銘石之埋於墳前地中者。唐之碑制。竈跌螭首。五品以上官用之。而近世尚低廣狹各有等差。則制之密也。葬旣爲墓。誌以藏諸幽。又爲碑碣。表以揭於外。皆孝子慈孫不忍蔽其先德之心也。其爲文曰墓碑文。其爲體有文有銘。又或有序文與墓

誌銘大畧相似。而其銘或謂之詞。或謂之系。或謂之頌。要之皆銘也。但不能如誌銘之備。而大畧相通。亦正變之異體也。大抵碑銘所以論列德善功烈。雖銘之義。稱美弗稱惡。以盡其孝子慈孫之心。然無其美而稱之。謂之誣。有其美而弗稱。謂之蔽。誣與蔽。君子弗由也。古今作手。惟昌黎最高。行文首尾。不再蹈襲。凡碑碣表於外者。於文則稍詳。若誌銘之埋於壙前者。文則謹嚴焉。其或曰碑文。或曰墓碑。或曰神道碑。或曰神道碑文。或曰墓神道碑。或曰神道碑銘。或曰

神道碑銘并序。或曰碑頌皆別題也。

碣者方趺圓首。五品以下官用之。而近世復有尺寸之限。則其制益密矣。古者碑碣通用。後世乃以官級之故而別其名。其實無大異也。其爲文曰墓碣。文亦敘事而兼議論。與碑相類。而有銘無銘。惟人所爲。其銘之韻亦與誌銘同。其題有云碣銘。有云碣頌并序。或專言碣而復有銘。兼言銘而確無碣。亦猶誌銘之不一體也。

表者標也。謂立木以爲表。標其位也。墓表有官無官。

皆可用。非若碑碣之有等級限制也。以其豎於神道。又稱神道表。此外又有曰阡表。阡者壟也。曰殯表。未葬之稱曰靈表。始死之稱自靈而殯。自殯而墓。自墓而阡也。

墓誌銘。誌者記也。銘者名也。人有德善功烈。可名於世。鑄器以銘。故於葬時。述其人之世系名字爵里。行治壽言。卒葬日月。與其子孫之大畧。勒石加蓋。埋於墳前三尺之地。以爲異時陵谷變遷之防也。迨夫末流。乃假手於文士。以謂可以信今傳後。而誇誕太過。

者亦往往有之。然使正人秉筆立言有體。必不肯徇人以情也。其體有文有銘。又或先有序。事實多者。專叙事實。少者可參之以議論焉。其題曰墓誌銘者。有誌有銘者也。題曰墓誌銘并序者。有誌有銘有序者也。單題曰墓誌。則無銘者也。單題曰墓銘。則無誌者也。然亦有單題云誌。而確有銘。單題云銘。而確有誌者。以上皆正體也。有虛作誌文。而銘內始序事者。有純用也字爲節段者。乃變體也。夫銘之爲體。則有三言四言七言雜言散文之異。有中用兮字者。有末

用也。字者其用韻。有一句用韻者。有兩句用韻者。有三句用韻者。有前用韻而末無韻者。有前無韻而末用韻者。有篇中既用韻而章內又各自用韻者。有隔句用韻者。有韻在語詞上者。有一字隔句重用。自爲韻者。其更韻有兩句一更者。有四句一更者。有數句一更者。有全篇不更者。有全不用韻者。不一體也。誌銘埋於墳者。文則謹嚴。其書法則唯書其學行大節。小善寸長。則皆弗錄。非比碑碣表之標於外者。文宜詳也。近世至有將墓誌亦刻墓前。斯失之矣。此外又

有未葬而權厝者。曰權厝誌。既殯之後葬而再誌者。曰續誌。又曰後誌。如柳河東集之爲連州司馬凌君所撰是也。歿於他所而歸葬者。曰歸祔誌。如河東集之先夫人歸祔誌是也。葬於他所而後遷者。曰遷祔誌。如河東集叔妣陸夫人遷祔誌是也。刻於蓋者。曰蓋石文。刻於磚者。曰墓磚記。又曰墓磚銘。如河東集之下陽女子及小姪女墓磚銘是也。書於木板者。曰墳板文。如唐文粹載舒元興撰陶母墳板文并序是也。有曰墓版文。又有曰墓誌。如河東集有馬室女雷

五葬誌是也。有曰誌文。其有誌無銘者。如江文通集有宋故尚書左丞孫緬等墓誌文是也。其有誌有銘者。如河東集有王侍郎母劉氏誌文是也。有曰墳記。又曰墳誌。如河東集之韋夫人墳記是也。有曰埋銘。又曰墳銘。又曰槨銘。如朱文公之女埋銘是也。在釋氏則有塔銘塔記。如唐文粹載劉禹錫爲牛頭山第一祖融太師新塔記。河東集之南嶽和尚塔銘是也。凡二十題。名稱雖異。要皆墓誌銘之流也。

論法之設義取勸善戒惡

古者生無字。死無諡。生無字。故名而不諱。死無諡。故上下同之。至周公旦太公望。開嗣王業。建功於牧野。及終將葬。乃制諡法。諡者行之迹。是以大行受大名。細行受小名。行出於己。名生於人。是以周制幼而名。冠而字。死而諡。名者成也。取名有五。或信。或義。或象。或假。或類。以冀其成也。字者所以貴其名也。諡者所以成其德也。古之爲諡。賢者取賢。愚者取愚。白虎通曰。人行終始不能若一。故據其終始。明別善惡。所以勸人爲善。而戒人爲惡也。無是觀之。則諡之所繫。豈

不重歟。周禮春官。小喪賜諡。疏云。小喪。卿大夫之喪。王氏謂王子弟之喪。乃大史往賜之。至遣之日。小史往爲讀之。葬後則稱諡矣。是則賜諡之制。實始於周。崇文總目載周公諡法一卷。又有春秋諡法廣諡等書。然皆漢魏以來儒者。取古人諡號增輯而爲之。宋仁宗朝眉山蘇老泉嘗奉詔編定。乃取世傳周公諡法以下諸書定爲三卷。總一百六十八諡。至孝宗淳熙中夾漈鄭樵復本蘇氏書增損定爲上中下三等。通二百一十諡。爲書以進。自漢晉以來凡公卿大夫

賜諡必下太常定議。博士乃詢察其善惡賢否。著爲
諡議。以上於朝。若晉秦秀之議。何曾賈充。唐獨孤及
之議。苗晉卿。宋鄧忠臣之議。范純仁。李清臣之議。歐
陽永叔是也。當時雖或未能盡從其言。然千百載下
讀其辭者。莫不油然而興起其好惡之心。嗚呼。是則諡
法所繫。豈不甚重乎哉。大抵諡者。所以表其實行。故
必由君上所賜。善惡莫之能辨。若夾漈先生之論。多
有可取者。近世名儒隱士之歿。門人朋舊有私諡。易
名之義。蓋亦尊崇其生平德行。而不忍潛德之不彰。

意也。

五言排律

詩之源本於三百篇。其體則風雅頌比興賦六義爾。迨至荆楚騷辭。漢魏樂府古詩。沿至齊梁唐宋。其流代變。題號繁多。文分派別。而總不外乎六義。然其發乎性情。移於教化。義理淵深。難以遽晰。東鈞因著歷朝詩鈔說體一編。以公同學。茲奉

功令鄉會次場試以五言八韻。歲科小試六韻命題。若不明曉準繩。初學應試者。將何以適從乎。於是又

懸此排律簡便要言以爲之的。夫五排者本五律一首。將前後四句排開。從中揀入四句。故名曰排律。實五律之增益也。兩句爲一聯。四句爲一截。自四韻以至百韻亦止如此。唐初諸家意密語重。滯氣亦多。景龍以後名作遂盛。少陵蒼厚雄深。宕以奇氣。斑駁陸離千態萬狀。固盡此體之能事。元白亦工。而骨力遜矣。至若試律風磨寸晷之下。即使老手亦難盡善。況初學入場。不過春鶯乍轉。焉能遽臻其妙耶。祇須不失矩矱而已。厥法起首二句必將題中字一一清出。

謂之破題。以其點破字面也。貴用雙起。第三句頂首句。第四句頂次句。此是次聯。名曰承題。又曰領比。不拘虛按明點。必須渾冒全題。或首聯分疏。則次聯渾寫。或首聯原起。則次聯分疏。相題繁簡。以爲節制。三聯實發題蘊。要在典切工妙。腴而不膚。鍊而不澁。謂之頸比。如身之有頸。爲其接載上兩聯也。四聯或補寫題面。或闡發題意。或自遠及近。或自下而上。謂之腹聯。亦名中比。與第三聯有虛實之不同。深淺之變。換或分或合。隨心成矩。五聯或就題旁襯。或題外推。

開或題後渾括隨題收住此謂後比至於末聯謂之
結尾集多寄托以寓懷抱以申頌揚必須曄切本題
渾涵縹渺餘韻曲芭斷不可着意祈請自落卑污又
不可過存身分涉於誇亢此兩聯尤貴一氣銜接使
聲振篇中神溢句外初學爲此且無事求工先要題
旨勿誤解使事勿興僻用意無違碍用字避不祥諧
聲協律順文不失黏末聯之上寧對仗工整勿用散
句便稱穩愜可獲售矣總之詩有差謬便能害經藝
而被黜詩入佳妙不能以詩工而不論經藝之瑕疵

也除起首結尾兩聯其中領頸腹後共八比明代取
士倡經藝八比法乃本諸此

文房肆政卷六終