

文心雕龍札記

黃侃著

文心雕龍札記

黃侃著

中華書局上海編輯所編輯
(上海福州路7號)

中華書局出版
(北京復興門外翠微路2號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第17號

中華書局上海印刷廠印刷

新華書店上海發行所發行 各地新華書店經售

*

850×1168毫米1/32·7 3/4 印張·153,000字

1962年9月第1版

1962年9月上海第1次印刷

印數：1—8,500 定價：(9) 1.00元

統一書號：10018.5048 62.9.滬型

出版說明

《文心雕龍札記》是黃季剛（侃）先生的遺著。黃先生是章太炎先生的弟子，曾任北京大學和武昌高等師範學校教授。本書是他在學校任教時的講義，對《文心雕龍》的內容含義多所闡發，在學術界曾起過很大的影響。可惜這書從未完整出版過，一九二七年北京文化學社曾把《神思》以下二十篇加以印行，但流傳不廣，現已極爲難得；至於《原道》以下十一篇，一九三五年黃先生逝世後，前南京中央大學辦的《文藝叢刊》雖曾發表，見到的人很少。一九四七年四川大學中文系曾把全書合印一冊，但係該校內部刊物，絕少外傳。全書三十一篇，尚有十九篇未作《札記》，而劉勰的文學批評標準和關於創作方法的探索等主要部分，已都略具於此，現經我們重加整理出版，以供研究者的參考。

中華書局上海編輯所 一九六二年五月

目次

出版說明	一
題辭及略例	一
原道第一	三
文言說(阮元)	五
書梁昭明太子文選序後(阮元)	六
與友人論古文書(阮元)	七
徵聖第二	一〇
宗經第三	一三
正緯第四	一六
辨騷第五	二〇
明詩第六	二三
離合作郡姓名字詩(孔融)	元

樂府第七

陳思王植所作七哀詩原文(曹植)

三

晉樂府所奏楚調怨詩明月篇東阿王詞七解

三

齊書樂志載公莫辭

四〇

郊廟歌辭

四一

燕射歌辭

四二

鼓吹曲辭

四三

橫吹曲辭

四五

相和歌辭

四六

清商曲辭

四七

舞曲歌辭

四八

琴曲歌辭

四九

雜曲歌辭

五一

近代曲辭

五二

雜歌謠辭

五三

新樂府辭

五四

詮賦第八	五
國故論衡辨詩篇一節(章太炎)	五
七十家賦鈔序(張惠言)	五
禮賦(荀况)	六
知賦(荀况)	六
釣賦(宋玉)	六
柳賦(曹丕)	六
梁王菟園賦(枚乘)	六
頌贊第九	六
議對第二十四	七
書記第二十五	八
與揚雄書從取方言(劉歆)	八
答劉歆書(揚雄)	八
與曹植書(劉楨)	八
諫曹植書(劉楨)	八
答魏太子丕借鄺落帶書(劉楨)	八

儻約(王子淵)

八六

神思第二十六

九一

體性第二十七

九四

風骨第二十八

九九

通變第二十九

一〇二

與友人書(錢曉微)

一〇五

定勢第三十

一〇七

情采第三十一

一一〇

鎔裁第三十二

一二二

聲律第三十三

一二五

宋書謝靈運傳論(沈約)

一二九

與沈約書(陸厥)

一三三

答陸厥書(沈約)

一三三

詩品序下(鍾嶸)

一三三

章句第三十四

一三五

史記封禪書斷句例	一四
史記孔子世家斷句例	一五
麗辭第三十五	一六
與友人論古文書(阮伯元)	一六
四六叢話序(阮伯元)	一六
文韻說(阮伯元)	一六
駢體文鈔序(李申耆)	一七
比興第三十六	一七
潘安仁螢火賦(潘岳)	一七
夸飾第三十七	一七
徵信論上(章太炎)	一八
徵信論下(章太炎)	一八
事類第三十八	一八
練字第三十九	一九
隱秀第四十	一九

指瑕第四十一	一九九
養氣第四十二	二〇四
附會第四十三	二〇六
總術第四十四	二〇九
在獄與甥姪書(范曄)	三一
文選序(蕭統)	三三
金樓子立言篇下(梁元帝)	三四
序志第五十	二二八
附錄	二三三
物色第四十六(駱鴻凱)	二三三
後記	二三五

文心雕龍札記

蘄春黃侃季剛撰

題辭及略例

論文之書，尠有專籍。自桓譚新論、王充論衡，雜論篇章。繼此以降，作者間出，然文或湮闕，有如流別、翰林之類；語或簡括，有如典論、文賦之儔。其敷陳詳覈，徵證豐多，枝葉扶疏，原流粲然者，惟劉氏文心一書耳。雖所引之文，今或亡佚，而三隅之反，政在達材。自唐而下，文人踵多，論文者至有標槩門法，自成部區，然糾察其善言，無不本之故記。文氣、文格、文德諸端，蓋皆老生之常談，而非一家之眇論。若其悟解殊術，持測異方，雖百喙爭鳴，而要歸無二。世人忽遠而崇近，遺實而取名，則夫陽剛陰柔之說，起承轉合之談，吾儕所以爲難循，而或者方矜爲勝義。夫飲食之道，求其可口，是故鹹酸大苦，味異而皆容于舌脰；文章之嗜好，亦類是矣，何必盡同？今爲講說計，自宜依用劉氏成書，加之詮釋；引申觸類，既任學者之自爲，曲暢旁推，亦緣版業而散見。如謂劉氏去今已遠，不足誦說，則如劉子玄史通以後，亦罕嗣音，論史法者，未聞度闋其作；故知滯於迹者，無向而不滯，通於理者，靡適而不通。自魏迂謹，不敢肆爲論文之言，用是依傍舊文，聊資啓發，雖無卓爾之美，庶以免戾爲賢。若夫補苴罅漏，張皇幽眇，是在吾黨之有志者矣。

文心舊有黃注，其書大抵成於賓客之手，故紕繆弘多，所引書往往爲今世所無，展轉取載而不著其出

處，此是大病。今於黃注遺脫處偶加補苴，亦不能一一徵舉也。

瑞安孫君札逖有校文心之語，並皆精美，茲悉取以入錄。

今人李詳審言，有黃注補正，時有善言，間或疏漏，茲亦采取而別白之。

序志篇云：選文以定篇。然則諸篇所舉舊文，悉是彥和所取以爲程式者，惜多有殘佚，今凡可見者，並皆繕錄，以備稽考。唯除楚辭、文選、史記、漢書所載，其未舉篇名，但舉人名者，亦擇其佳篇，隨宜逖寫。若有彥和所不載，而私意以爲可作楷槩者，偶爲抄撮，以便講說，非敢謂愚所去取盡當也。

原道第一

原道 序志篇云：文心之作也，本乎道。案彥和之意，以爲文章本由自然生，故篇中數言自然，一則曰：心生而言立，言立而文明，自然之道也。再則曰：夫豈外飾，蓋自然耳。三則曰：誰其尸之，亦神理而已。尋繹其旨，甚爲平易。蓋人有思心，卽有言語，既有言語，卽有文章，言語以表思心，文章以代言語，惟聖人爲能盡文之妙，所謂道者，如此而已。此與後世言文以載道者截然不同。詳淮南王書有原道篇，高誘注曰：原，本也。本道根真，包裹天地，以歷萬物，故曰原道，用以題篇。此則道者，猶佛說之『如』，其運無乎不在，萬物之情，人倫之傳，孰非道之所寄乎？韓非子解老篇曰：道者，萬物之所然也，萬理之所稽也。理者，成物之文也；道者，萬物之所以成也。道，公相。理，私相。故曰：道，理之者也。物有理，不可以相薄。物有理不可以相薄，故理之爲物之制。萬物各異理，而道盡稽萬物之理，故不得不化。不得不化，故無常操。無常操，是以死生氣稟焉，萬智斟酌焉，萬事廢興焉。莊子天下篇曰：古之所謂道術者果惡乎在？曰：無乎不在。案莊韓之言道，猶言萬物之所由然。文章之成，亦由自然，故韓子又言聖人得之以成文章。韓子之言，正彥和所祖也。道者，玄名也，非著名也，玄名故通於萬理。而莊子且言道在矢溺。今日文以載道，則未知所載者卽此萬物之所由然乎？抑別有所謂一家之道乎？如前之說，本文章之公理，無庸標揭以自殊於人；如後之說，則亦道其所道而已，文章之事，不如此狹

隘也。夫堪輿之內，號物之數曰萬，其條理紛紜，人鬢蠶絲，猶將不足仿佛，今置一理以爲道，而曰文非此不可作，非獨昧於語言之本，其亦膠滯而罕通矣。察其表則爲諛言，察其裏初無勝義，使文章之事，愈瘠愈削，寢成爲一種枯槁之形，而世之爲文者，亦不復殫究學術，研尋真知，而惟此窳言之尙，然則階之厲者，非文以載道之說而又誰乎？通儒顧寧人生平篤信文以載道之言，至不肯爲李二曲之母作誌，斯則矯枉之過，而非通方之談，後來君子，庶無曹焉。

俯察含章

易上經坤六三爻辭：含章可貞。王弼說爲含美而可正，是以美釋章。

草木賁華

易釋文引傅氏云：賁，古斑字，文章兒。王肅符文反。此類隔切，音如虎賁之賁。云：有文飾黃

白兒。

和若球鐙

書皋陶謨曰：戛擊鳴球。球，玉磬也。鐙，說文曰：鐘聲。廣韻作鐙，云大鐘，戶盲切。

形立則章成矣，聲發則文生矣

故知文章之事，以聲采爲本。彥和之意，蓋謂聲采由自然生，其雕琢過

甚者，則寢失其本，故宜絕之，非有專隆樸質之語。

肇自太極

易繫辭上韓注曰：太極者，无稱之稱，不可得而名，取有之所極况之太極者也。據韓義，則

所謂形氣未分以前爲太極，而衆理之歸，言思俱斷，亦曰太極，非陳搏半明半昧之太極圖。

乾坤兩位，獨制文言，言之文也，天地之心哉

周易音義曰：文言，文飾卦下之言也。正義引莊氏曰：文

謂文飾，以乾坤德大，故皆文飾以爲文言。案此二說與彥和意正同。儀徵阮君因以推衍爲文言說，而

本師章氏非之。今並陳二說於後。決之以己意。

文言說

羣經室三集二

古人無筆硯紙墨之便，往往鑄金刻石，始傳久遠；其著之簡策者，亦有漆書刀削之勞，非如今人下筆千言，言事甚易也。許氏說文：直言曰言，論難曰語；左傳曰：言之無文，行之不遠；此何也？

古人以簡策傳事者少，以口舌傳事者多，以目治事者少，以口耳治事者多。故同爲一言，轉相告語，必有愆誤。原注：說文：言从口从辛。辛，愆也。是必寡其詞，協其音，以文其言，使人易於記誦，無能增

改；且無方言俗語雜於其間，案此語誤。始能達意，始能行遠。此孔子於易所以著文言之篇也。古

人歌詩箴銘諺語，凡有韻之文，皆此道也。謹案：音韻與言語并興，而文字尙在其後。爾雅釋訓主於訓蒙，子

子孫孫以下，用韻者三十二條，亦此道也。案陳伯弢先生謂：訓即大司樂以樂語教國子之道，諷誦言語之道，又卽道盛

德至善之道，此義真精確無倫。孔子于乾坤之言，自名曰文，此千古文章之祖也。爲文章者，不務協音以

成韻，修詞以達遠，使人易誦易記，而惟以單行之語，縱橫恣肆，動輒千言萬字，不知此乃古人所謂

直言之言，論難之語，非言之有文者也，案此數言可證阮君此文實具救弊之苦心，惟古人言語亦有音節，亦須潤色修

飾，故大司樂稱以樂語教言語，而仲尼亦曰：言之無文，行而不遠也。非孔子之所謂文也。文言數百字，幾于句句用

韻。孔子於此，發明乾坤之蘊，詮釋四德之名，幾費修辭之意，冀達意外之言。原註：說文曰：詞，意內言

外也。蓋詞亦言也，非文也。修辭立其誠。說文曰：修，飾也，詞之飾者，乃得爲文，不得以詞卽文也。案此語亦稍誤。言語有修

飾，文章亦有修飾，而皆稱之文。言曰文，其修飾者，雖言亦文；其不修飾者，雖名曰文，而實非文也。要使遠近易誦，古今易傳，公卿大夫皆能記誦。以通天地萬物，以警國家身心。不但多用韻，抑且多用偶。案此數言誠爲精諦。卽如樂行、憂違，偶也。長人、合禮，偶也。和義、幹事，偶也。庸言、庸行，偶也。閑邪、善世，偶也。進德、修業，偶也。知至、知終，偶也。上位、下位，偶也。同聲、同氣，偶也。水濕、火燥，偶也。雲龍、風虎，偶也。本天、本地，偶也。无位、无民，偶也。勿用、在田，偶也。潛藏、文明，偶也。道革、位德，偶也。偕極、天則，偶也。隱見、行成，偶也。學聚、問辨，偶也。寬居、仁行，偶也。合德、合明，合序、合吉凶，偶也。先天、後天，偶也。存亡、得喪，偶也。餘慶、餘殃，偶也。直內、方外，偶也。通理、居體，偶也。凡偶皆文也。于物兩色相偶而交錯之，乃得名曰文，文卽象其形也。

原注：考工記曰：青與白謂之文，赤與黑謂之章。說文曰：文，錯畫也，象交文。然則千古之文，莫大於孔子之言易。案此論又信矣。

孔子以用韻比偶之法，錯綜其言，而自名之曰文，何後人必欲反孔子之道，而自命曰文，且尊之曰古也！

案阮君尚有書梁昭明太子文選序後，及與友人論古文書，皆推闡其說。又其子福有文筆對。文筆對太長，茲節錄二文於左，並見學經室三集二。

書梁昭明太子文選序後

昭明所選，名之曰文，蓋必文而後選也，非文則不選也。經也，史也，子也，皆不可專名之爲文也。

案此言亦微誤，經、史、子亦有文有質，其文者安得不謂之文哉？

故昭明文選序後三段，特明其不選之故，必沈思

翰藻，始名之爲文，始以入選也。或曰：昭明必以沈思翰藻爲文，於古有徵乎？曰：事當求其始，凡

以言語著之簡策，不必以文爲本者，皆經也，史也，子也。案此語亦未諦。韻語不必著簡策，又經史皆有文，尙書

典與偶語甚多，詩三百篇全爲文事，老子亦用韻用偶。言必有文，專名之曰文者，自孔子易文言始。案不如用莊陸之

說爲正，取于文飾以爲文言，非文言以前竟無文飾。傳曰：言之無文，行之不遠。故古人言貴有文。孔子文言，實

爲萬世文章之祖，此語又不誤。此篇奇偶相生，音韻相和，如青白之成文，如咸韶之合節，非清言質說

者比也，非振筆縱書者比也，非詰屈澀語者比也。是故昭明以爲經也，史也，子也，非可專名之爲

文也；專名爲文，必沈思翰藻而後可也。自齊梁以後，溺于聲律，案此語最爲分明，駢體之革爲古文，以此致

之。彥和雕龍，漸開四六之體，至唐而四六更卑，然文體不可謂之不卑，而文統不得謂之不正。自

唐宋韓蘇諸大家以奇偶相生之文爲八代之衰而矯之，于是昭明所不選者，反皆爲諸家所取，故其

所著者，非經卽子，非子卽史，案以此評八家，攻之反以譽之矣。求其合于昭明所謂文者鮮矣。案以下有數語

略之。如必以比偶非文之古者而卑之，則孔子自名其言曰文者，一篇之中，偶句凡四十有八，韻語

凡三十有五，豈可以爲非文之正體而卑之乎？案已下有數行刪去。

與友人論古文書

夫勢窮者必變，案此上有數行刪去。情弊者務新，文家矯厲，每求相勝，其間轉變，實在昌黎。昌黎之

文，矯文選之流弊而已。案此語亦有疵，文起八代之衰，乃後人以譽昌黎者，昌黎未嘗以此自任也。天監以還，文漸浮詭

昌黎所革，祇此而已。阮云矯文選之流弊，與文起八代之衰，皆非知言。○案以下尚有數行略去。

案阮氏之言，誠有見於文章之始，而不足以盡文辭之封域。本師章氏駁之，見國故論衡文學總略篇。以爲文選乃哀次總集，體例適然，非不易之定論；又謂文筆文辭之分，皆足自陷，誠中其失矣。竊謂文辭封略，本可弛張，推而廣之，則凡書以文字，著之竹帛者，皆謂之文，非獨不論有文飾與無文飾，抑且不論有句讀與無句讀，此至大之範圍也。故文心書記篇，雜文多品，悉可入錄。再縮小之，則凡有句讀者皆爲文，而不論其文飾與否，純任文飾，固謂之文矣，即樸質簡拙，亦不得不謂之文。此類所包，稍小于前，而經傳諸子，皆在其籠罩。若夫文章之初，實先韻語；傳久行遠，實貴偶詞；修飾潤色，實爲文事；敷文摘采，實異質言；則阮氏之言，良有不可廢者。即彥和泛論文章，而神思篇已下之文，乃專有所屬，非泛爲著之竹帛者而言，亦不能偏通于經傳諸子。然則拓其疆宇，則文無所不包，揆其本原，則文實有專美。特雕飾逾甚，則質日以漓，淺露是崇，則文失其本。又況文辭之事，章采爲要，盡去既不可法，太過亦足召譏，必也酌文質之宜而不偏，盡奇偶之變而不滯，復古以定則，裕學以立言，文章之宗，其在此乎？

河圖乎八卦，洛書韞乎九疇。漢書五行志曰：劉歆以爲慮義氏繼天而王，受河圖，則而畫之，八卦是也。禹治洪水，賜雒書，法而陳之，洪範是也。又曰：初一日五行以下，凡此六十五字，皆雒書本文。彥