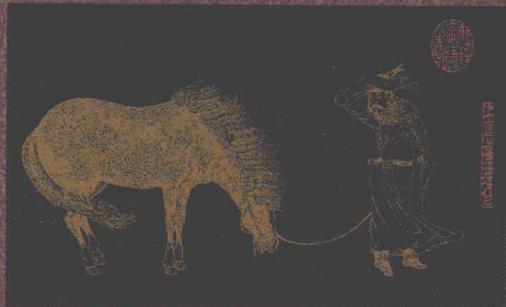

中國文學史(下)
龔鵬程著

by Kung Peng-Cheng

中國文學史

A History of Chinese Literature

中國文學史(下)

作者◎龔鵬程

國家圖書館出版品預行編目資料

中國文學史／龔鵬程作. —初版. —臺北市

：里仁，2009.01 — 2010.08

冊； 公分

ISBN 978-986-6923-53-1 (上冊：精裝) —

ISBN 978-986-6178-06-1 (下冊：精裝)

1. 中國文學史

820.9

97024849

龔 鵬 程 著

中國文學史(下)

校讎者：鄭喬方・蔡榮凱・作者自校
發行人：徐秀榮
發行所：里仁書局（請准註冊之商標）

台北市[愛路]一段98號5樓之2

電話.. (886-2) 2391-3325 · 2351-7610 ·

2321-8231

FAX .. (886-2) 3393-7766

網站.. <http://lembok.webdiy.com.tw/>

郵政劃撥.. 01572938 「里仁書局」帳戶

印刷所：福霖印刷有限公司

西元二〇一〇年八月三十日初版

參考售價：精裝 500 元

ISBN-13：978-986-6178-06-1 (下冊：精裝)

目 錄

伍拾壹、句圖與格例	1
伍拾貳、文學的崇拜	9
伍拾參、詩客曲子詞	25
伍拾肆、傷春的情懷	33
伍拾伍、平淡的滋味	43
伍拾陸、志道的追求	53
伍拾柒、典範的塑造	61
伍拾捌、詩教的精神	71
伍拾玖、文士的風采	83
陸 拾、文雅的趨向	93
陸拾壹、文體的規範	103
陸拾貳、風格的建立	115
陸拾參、江西宗派詩	125
陸拾肆、文道的分合	135
陸拾伍、詩詞的分合	143
陸拾陸、駢散的分合	153
陸拾柒、經文的分合	165
陸拾捌、藝文的分合	177
陸拾玖、新文壇的形成	185
柒 拾、新風格的出現	195
柒拾壹、元文學之面貌	207
柒拾貳、明初的承與變	217
柒拾參、明文學之主幹	227

柒拾肆、分裂中的文壇	237
柒拾伍、文章評點之盛	247
柒拾陸、復古論法之風	257
柒拾柒、明人的元雜劇	267
柒拾捌、古史的通俗化	279
柒拾玖、稗史傳統復興	291
捌 拾、文人才子的表現	301
捌拾壹、化民成俗	311
捌拾貳、轉俗為雅	321
捌拾參、審美觀照	331
捌拾肆、文人結社	341
捌拾伍、清初的風氣	351
捌拾陸、天下之興亡	361
捌拾柒、歷史之意識	373
捌拾捌、博學的趨向	389
捌拾玖、諧俗的氣息	401
玖 拾、文字的技藝	415
玖拾壹、文學的觀點	427
玖拾貳、文風與學風	443
玖拾參、情性的生命	459
玖拾肆、兒女	473
玖拾伍、英雄	487
玖拾陸、人心	501
玖拾柒、世變	515
玖拾捌、復古	531
玖拾玖、通俗	545

壹 佰、革命	559
後記	577

伍拾壹、句圖與格例

齊梁到唐中葉，是個詩文立法的時代，故詩格詩例大行。王昌齡、皎然以後，格法之學依然甚盛，但已漸由法生出了對意的關注。不過嗣後並沒有只論意不論法，格法之學仍瀰漫於晚唐五代宋初，因為立法的活動還沒結束。前一段，摸索出了詩文的格律，創立了新體裁；現在，經過長期試驗，亦將做些歸納，確立些新法則。

當時論詩法，主要有兩大類，一是句圖、一是格法。

所謂句圖，《四庫提要》說始於張為《詩人主客圖》，因它「排比聯貫、事同譜牒，故以圖名」。實則它的圖是什麼樣，現在搞不清楚，只知當時流行這麼命名，其內容均是摘選秀句以供鑒賞。如李洞集賈島詩句五十聯及其他人警句五十聯、惠崇集自己作品一百聯為詩句圖，以及宋太宗《御選句圖》、《林和靖摘句圖》、黃鑾《楊氏筆苑句圖》、《續句圖》、《孔中丞句圖》、《雜句圖》等，大抵均輯入北宋末年蔡傳編的《吟窗雜錄》卷三十四至五十。

摘句吟賞，起於南朝，《梁書·柳惲傳》：「詔問讀何書？對曰《尚書》。又曰：有何美句？」足見當時論文之習慣已然，劉勰、鍾嶸論詩文亦然。唐初元兢《古今詩人秀句》則是專以秀句為標目的選集，後來如杜甫論孟浩然：「清詩句句盡堪傳」（解悶十二首）、王維：「最傳秀句寰宇滿」（同上）、李白：「李侯有佳句」（與李白同尋范隱居）、自己：「為人性僻耽佳句」（江上值水如海勢聊短述），依然強調秀句。中晚唐此風更熾，許多人均因某一兩佳句得名。句圖就出現於這樣的風氣中，且成為一種正式的評

詩體製。

但句圖亦僅盛於中晚唐北宋，此後便漸無這類評詩專著了。原因之一，是爾後詩話與選本幾乎完全吸收了這種摘句評選之法，許多選集除了選整首作品外，也選佳句，如晚唐·韋莊《又玄集》就已經是如此了。句圖漸無單獨再作之必要。

另一原因，是句法的討論，已由摘選秀句進而要比較優劣、討論句中命意，認為詩人不能僅是貪得好句便罷。例如《能改齋漫錄》卷八說白居易「野火燒不盡，春風吹又生」，不若劉長卿「春入燒痕青」語簡而意盡。《許彥周詩話》說王元之「身後聲名文集草，眼前衣食簿書堆」等語好，因為語迫切而意雍容。《對床夜語》卷三說白居易「想得家中深夜坐，還應說著遠行人」，語太直，不如王建「家中見月望我歸，正是道上思家時」有曲折之意等，都是既吸收了句圖之法而又超越了它。

詩格方面，首先應提白居易《金針詩格》《文苑詩格》。白氏是中晚唐聲名最大的詩人，據《因話錄》卷三載：「李相國程、王僕射起、白少傅居易兄弟、張舍人仲素為場中詞賦之最。言程式者，宗此五人」，謂其詞賦被人效法，奉為程式。他們自己似乎也有意金針度化，把作文心得總結為一些規則來教人，故王起有《大中新行詩格》、白居易有《金針詩格》、白行簡有《賦要》、張仲素有《賦樞》。徐衍的《風騷要式》還引了白氏兩句詩，謂：「鴛鴦繡了從教看，莫把金針度與人」，可是他們實際的行動顯然相反，都是老婆心切，要傾囊相授的。

今存《金針》，或云一卷或云三卷，蓋晚唐五代不斷翻抄傳印，附益甚多，早非原貌。但當時言詩格詩法者引述頗多，足徵影響。如論詩內外意、物象比，賈島《二南密旨》就有所發揮。北宋還有託名梅堯臣的《續金針詩話》，可見其傳衍之盛。《文苑詩

格》也可能出於依託，但重視意境，要求語窮意遠，並注重風諫，欲裨益於國風，皆堪注目。

另一中晚唐深具影響的大家：賈島，其《二南密旨》一書，《四庫提要》斥為依託，並說它：「議論乖謬，論總例物象一門，尤一字不通。島為唐代名人，何至於此？」

此評才真是妄謬不通呢！為什麼？賈島之後不久，便有虛中編《流類手鑑》，仿《二南密旨》而作。不但有類似賈云詩分南北宗，「南宗一句含理，北宗二句顯理」的話，對其論總例物象一門也多所繼承，可見此書在賈島身前或死後不久便已傳播甚廣了。當時人相信它出於賈島，虛中在「舉詩類例」中也大舉賈詩來說明，可見當時亦以為它確與賈島詩學相符。今本或有散佚或附益，但不能抹煞它與賈島的關係。

其次，賈島這本書叫做《二南密旨》。二南指《詩經》的〈周南〉〈召南〉。大家不是都說詩應有諷喻功能、作詩應學詩騷嗎？《騷》是美人香草、環譬託諷，其中各個物象都是有象徵含意的，《詩》不也該是如此嗎？可是《騷》的象徵系統，早經漢人說明清楚了，《詩》卻不甚成體系。賈島論物象，就是要解決這個問題，故曰二南之「密旨」。

這個詩人用物象來喻指事理的體系，既是由詩騷發展而來，自然也就可做為後世詩人用以象徵世界的基本符號，例如太陽比君王、殘陽比亂國、落花比君子受了摧殘、草表小人，形成一套約定俗成的象喻關係。看到「夕陽無限好，只是近黃昏」，讀者就能體會它除了表面意思之外，還隱喻著國勢已衰；看到「野火燒不盡，春風吹又生」，大家也會認為其中可能有除惡務盡的感慨。因此這個「物象流類」體系，經賈島提出後，虛中繼而完善，對後世講詩中比興寄託的人均具有鑰匙作用。晚明·鍾惺《詞府靈蛇》或清朝

常州派借由《易》象來講詩詞比興者，均為此說之後勁。它在詩史上如此重要，何可抹煞？

上溯詩騷的，還有鄭谷《國風正訣》、齊己《風騷旨格》。鄭書「分六門，摭詩聯注」的體例，對其後之詩格著作影響甚大。齊己也立四十門，又有六義、十體、十勢、二十式、六斷、三格之說，《蔡寬夫詩話》謂：「唐末五代僧流以詩自命者，多好妄立格法。取前人詩句為例，議論蠭出，甚有獅子跳擲、毒龍顧尾等勢」，指的就是這本書。它影響也不小，神彧《詩格》講十勢，有五勢出於齊己；徐寅《雅道機要》說的八勢，也多本於齊己；還有佚名《詩評》中詩有四勢條，亦源於齊己。

清·薛雪《一瓢詩話》曾批評：「十勢立名最惡，宛然少林棍譜」，對它頗不以為然。實則皎然已有「明勢」之說，以勢論藝，亦早見於書法。書法最初的評論方式就是論其筆勢的，崔瑗〈草書勢〉、蔡邕〈篆勢〉以迄後來評王羲之書如「龍跳天門、虎臥山崗」等都屬此。論書法既論形勢，論詩法為什麼就不能也論形勢？

又由僧神彧《詩格》來看，該書分破題、領聯、詩腹、詩尾、詩病、詩有所得字、詩勢、詩道八節，可見勢是在題、領、腹、字句、聲病之外，從較整體或較抽象的風格方面去對詩做掌握。論詩法者並非只從「勢」這一點去說，批評者獨舉此以譏評之，並不公道。

同時，他們論的也不只是句法形式，更涉及意的問題。如齊己開頭即論云詩六義；神彧論領聯也說：「意有四到，一曰句到意不到、二曰意到句不到、三曰意句俱到、四曰意句俱不到」，討論句意關係；北宋·僧景淳《詩評》更有詩當「如鉛中金、石中玉、水中鹽、色中膠，皆不可見，意在其中」等語。就是前述賈島書之論物象，其實也不是六朝人講的「物色」，而是要指明景物語背後的

寓意。因此，這類格例著作絕不能只從它論勢論法方面去鄙夷之。

而且，就像賈島齊已究論風騷那樣，詩格著作還經常會提醒人注意詩的風喻功能，並教人如何寫才能把這種功能表達出來。如王玄《詩中旨格》開篇即云：「詩者，在心為志，發言為詩，時明則咏，時暗則刺之。今具詩格於後」。

因此，綜合起來看，由晚唐到北宋，句法格例之學是仍在發展中的，但對意的講求已蔚然成形。它與唐初一段論詩文格法者不同，亦在於此。

請注意我這個論斷。因句法之學在宋代是仍在發展的，故宋人論詩，喜言句法。而且後來還從摘選一句一聯的方式，發展到對章法的討論（例如黃山谷教人作詩，每命人去讀韓愈的〈原道〉，說是這樣才懂得文章如何謹於布置）；又從個別句子的賞鑒，發展到由句法比較去看各個作家的差異。本來論句法乃是近於新批評之形構批評法的，僅賞其詞藻之美、構句之巧，重點不在論作者，可是通過句法之分析與比較，宋人卻漸把作者關聯起來了，如呂本中《童蒙詩訓》云：「前人文章，各自一種句法。學者若能遍考前作，自然度越流輩」，便是此意。

由於要遍考前人句法，句法之學自然大盛，句圖格法之書雖然漸少，但詩話詩論中此類討論觸目皆是，無怪乎清·吳喬《圍爐詩話》說：「宋人眼光只見句法，其詩話於此有可觀者，不可棄也」。後人常批評宋人詩是形式主義，不是像蘇東坡那樣「敢將詩律鬥森嚴」（謝人和雪後書北台壁），就是如黃山谷那般「奪胎換骨」，乃至如江西詩派般「聲韻拗捩，詞語艱澀」（庚溪詩話），指的都是宋人在法的鑽研上花了大氣力。宋詩跟唐代作品相比，這種特色也很明顯。

但批評「宋人眼光只見句法」又是不公允的。正如上文所述，

五代北宋論格例者已多論意；論句法，到後來也仍是要討論命意之問題。故論句法之同時，宋人還大談意；抑且所謂句法漸漸不再只是語言形式而已，更與作者人格心氣有關。

山谷有詩云：「拾遺句中有眼，彭澤意在無弦」（贈高子勉），什麼叫句中有眼呢？山谷晚年弟子范溫《潛溪詩眼》解釋道：「學者以識為主，禪家所謂正法眼藏。直須具此眼目，方可入道」。句法好不好，先得看你見識高不高。這才是宋詩或宋代文學觀的精髓所在，是順著詩格詩例句圖由法論意而往下展開的。邇來論文學史者，一看宋人論詩法句法就說是形式主義，亂罵一通，實皆未摸清這一脈絡。

所謂由法論意，不是由法到意，是由講法而生出對意的關注。但雖然重意，卻又不捨法，法仍要講，且認為法越精密越能達意。不過，話又說回來，若只知有法，不曉得法的功能在於達意，以致溺於文法之中，也是不對的。

這樣的理論型態，柳開〈上王學士第三書〉解釋道：「文章為道之筌也，筌可妄作乎？筌之不良，獲斯失矣！」歐陽修〈代人上王樞密求先集序〉也說：「言之不文，行之不遠。君子之所學也，言以載事，而文以飾言。事信言文，乃能表現於後世」，指的就是前一段工夫：言不可以不文。因此讓言如何才能文的辦法便不能不講究。

至於後一段工夫，宋人一般會強調文以意為主，不能只顧言之文，而忘了言什麼才是重點。同時，工夫又還應放在深化意上面。再則是說法有死法有活法，取古人「已用字模倣用之，僵蹇狹陋，盡成死法」（石林詩話），只有不執著於文法之法才是活法：「覓句真成小技，知音定須絕弦」（山谷・荊南向和卿用余六言見惠次韻奉酬）。

如此既言法、又言意，最後再由法講到活法、無法之法，是宋代文論發展的基本進路，凡偏於從法或意一方面來認識都是不對的。

此一型態，乃五代詩格句圖之順勢發展，後來論者蠭起，大框架其實均是如此。只是言說時不可能都講得如此曲折、如此完整，因此才剛說詩文該重法度，言不可不文；另一方就說：不不不，不能只在句法等語文格式上用功，更應注意命意問題。於是另一方又說：「言之不文，行之不遠，而世儒或以文為不足學，非也」（程洵·尊德性齋小集·鍾先生行狀）；一方乃又反擊道：「詩以意為主，文辭次之。或意深義高，雖文辭平易，自是奇作」（中山詩話），彼此乃因而吵來吵去。宋代文學史上的爭論遠甚於唐代，即肇因於此。

又由於把法視為一端、意視為一端，既重法又重意，亦使得其文學觀皆呈現著言意分論的型態。本來，把言和意分開說，然後再合起來討論言與意兩者的關係，古來常見，所謂「言意之辨」即是。魏晉時期有言盡意、言不盡意的論難，詩格中也頗論言意分合，如上述意到句不到、句到意不到等等即是。《潛溪詩眼》中有一段話說：「世俗所謂樂天《金針集》，殊淺鄙。然其中有可取者：『鍊句不如鍊意』，非老於文學不能道此」。鍊句被認為是專注於言的工夫，鍊意才是用心於意的部分，這不就是把言意分開來說嗎？後來《珊瑚鈞詩話》：「詩以意為主，又須篇中鍊句、句中鍊字，乃得工耳」一類言論，均衍承此一言意立場。

但我們仔細想想就知道：詩中的意靠什麼表現呢？不仍是要從詩的文句中才能看到所謂的意嗎？故所謂鍊意，怎能不同時即是鍊字鍊句？可是，若這樣說，那就是採取即形式即內容的立場了。唐末五代及宋人基本上並不這樣看，而是把形式與內容分開，所以才

有意到句到不到的說法。意與言，他們常用道器關係去類比，言好比裝著道的容器或工具，所以才有言能不能妥善裝載道的討論。古文家和理學家喜歡說：「文以載道」，文學家也說：「諸子百氏，騷人辨士，論述大抵皆將以為寓理之具也」（宋史·張耒傳），都是把思想內容看成是某種先於語言的東西，言則像衣裳、容器、車子，可以裝載、傳達這些東西。鍊句鍊字好比修飾妥車子，鍊意好比考慮讓車子載什麼貨物。如此，當然要說鍊句不如鍊意，但車子好不好也是不可忽略的。順著這樣的思路，也才能講言外之意。

這些都是宋人在意義理論上的基本態度，而俱由詩格開之。論文學史者，素薄晚唐五代宋初句圖格法之書，不知其大有可觀且規範爾後之發展也如此。

伍拾貳、文學的崇拜

晚唐五代宋初句圖詩格之編者，多為僧人；宋初有所謂「九僧」詩體，作者也都是僧人。為何僧人如此熱衷於作詩？

在唐末社會活動文學化的風氣裏，所有社會階層都有文士化的傾向。所謂「今之世，言士者，先文章」（柳宗元・與楊京兆憑書），文士成為社會上一般人的人格典型，文人生活成為社會生活的模範，文人的價值標準、審美趣味，也成為大家倣效的對象。特別是原無固定階層的非農非商非工者，如方外僧道和妓女，因其本不特屬於某一階層，故其文士化也就越徹底。

《十國春秋拾遺》嘗感嘆：「近世釋子，多務吟咏，唯贊寧獨以著書立言尊崇儒術為佛事」。僧人能詩，六朝已有，但那時還未充分文士化，唐代就有大批詩僧出現了。皎然、法宣、靈徹、廣宣、法振、法照、貫休、齊己、虛中……等等，不勝枚舉。他們有些還俗，成了重要的詩人，如無本，後成為賈島；清塞，後成為周賀。有些有詩學著作，如皎然的《詩式》、虛中的《流類手鑑》。有些本身就是不可忽視的詩家，非僅是附庸風雅。又都與文人們交往密切，迭相唱和。

如廣宣，與李益、鄭絪、王起、白居易等人都有過從；連韓愈那麼排佛的人，也有〈廣宣上人頻見過詩〉，自謂：「久慚朝士無裨補，空愧高僧數往來，學道窮年何所得，吟詩竟日未能回」。可見詩僧與文士交往，本非傳法，乃是吟詩。故劉夢得曰：「詩僧多出江右，靈一導其源，護國襲之，清江揚其波，法振沿之，如么弦孤韻，警入人耳，非大音之樂。獨吳興晝公，能備眾體，澈公承之。至如〈芙蓉園新寺詩〉曰：『經來白馬寺，僧到赤烏年』，

〈謫汀州〉云：『青蠅為吊客，黃犬寄家書』，可謂入作者閨域，豈獨雄於詩僧間耶？」（唐詩紀事·卷七二）

詩僧名為僧人，其活動實與文人無異，不僅與文士交遊吟唱，也與文士一樣遊行干謁、以文章應制。如文秀，「南僧也，而居長安，以文章應制」；清江、從海、修會等亦皆有應制詩。可顯示他們文士化之深。

另一個僧徒文士化的證例是：詩文對佛教內部義理表達方式的影響。自唐中葉以後，僧人即常使用五七言詩作偈作歌，來表達自己對義理之體會及證悟，《景德傳燈錄》卷十一載佛日長老訪杭州徑山洪諲禪師，「師問曰：『伏承長老獨化一方，何以薦遊峰頂？』佛曰曰：『朗日當空掛，冰霜不自寒』，師曰：『莫即是長老家風否？』佛曰曰：『峭峙萬重關，於中含寶月』，師曰：『此猶是文言！作麼生時長老家風？』」佛日無奈，只好答：「今日賴遇佛日」。這是唐昭宗時的事。佛日開口閉口就是文言詩句，偏偏洪諲要他講大白話作答，弄得他極為尷尬。但接著兩人論道，仍然全是五七言詩。

這種僧徒文士化的風氣，以新興的禪宗最盛。

禪宗初起時，本以「不立文字」為宗旨，有濃濃的反文字、反知識傾向。慧能且根本不識字，要立文字也不可能。他即由此不識字出發，強調一種超越文字的理解。

然不立文字者，後來卻發為歌咏。當時禪師們在上堂、小參、拈古、勘辨時無不假借詩句，流為風範。唐末法眼文益禪師〈宗門十規論〉甚至將這一風氣化為規範，說道：

稍覩諸方宗匠、參學上流，以歌頌為等閑，將製作為末事，任情直吐，多類於野談，率意便成，絕肖於俗語。自謂不拘

粗獷、匪擇穢辱。……識者覽之嗤笑、愚者信之流傳，使名理而寢消，累教門之愈薄。不見華嚴萬偈、祖頌千篇，俱爛漫而有文，悉精純而靡雜？豈同猥俗，兼糅戲諧？在後世以作經，在群口而為實，亦須稽古，乃要合宜。

他提倡尚文，認為不尚文可能會使宗門淡泊。並引古代佛經為說。其實偈頌固然是佛家本有之物，如何說偈作頌卻頗有演變。中唐以後，偈才開始華瞻采藻起來。在六祖慧能時期，偈詩均少詩趣，只有理語；到臨濟與風林之間答時，才全部借詩示法。僧人開悟，也要到晚唐才充滿了詩情。

法眼之後，汾陽善昭禪師又創為頌古，大量運用詩偈，其語錄中，詩偈即占三分之二。汾陽之後的雪竇重顯，更是以工翰墨著稱，曾追慕詩僧禪月貫休，作詩曰：「紅芍藥邊方舞蝶，碧梧桐裏正啼鶯」云云，元朝萬松老人推崇他的頌古詩說：「吾宗有雪竇天童，猶孔門之有游夏。二師頌古之作，猶詩壇之李杜」（與湛然居士書）。

可見禪宗文士化、詩偈主文的趨勢，是逐漸發展而成的。法眼所謂：「宗門歌頌，格式多般，或長或短、或今或古，假聲色而顯用。……雖則趣向有異，其奈發興有殊，總揚一大事之因緣，共讚諸佛之三昧，激昂後學，諷刺先賢，皆主意在文，焉可妄述」云云，確是晚唐禪家普遍的想法。其後乃越演越烈，不能作詩，簡直就不像禪師了。禪師寂滅時都要以詩示法，用四言八句。宗師授受，以此謂之傳法（大慧杲臨滅時，僧了賢請偈，師厲聲曰：「無偈便死不得嗎？」）。

這種文士化的趨嚮，使得禪宗迅速進入士大夫階層，成為士大夫文人的夥伴，彼此呼噓唱和，宗風遂爾大盛。過去解釋這段時期