

大陸雜誌語文叢書第二輯 第六冊

詩詞歌賦戲曲小說

大陸雜誌社印行

大陸雜誌語文叢書第二輯

第六冊

詩詞歌賦戲曲小說

大陸雜誌社印行

中華民國五十九年九月初版

大陸雜誌語文叢書第二輯

全六冊

每冊精裝定價新台幣四百元

定期出版

百元

編輯者：大陸雜誌社編輯委員會

發行者：大陸雜誌社

台北市羅斯福路二段五號之二，三樓

郵政劃撥帳戶第一八九九號

印刷者：大信印書館

台北市長沙街二段一一九號

版權所有
翻印必究

大陸雜誌語文叢書第二輯

第六冊 詩詞歌賦·戲曲·小說研究論集目錄

釋詩賦比興之興

劉光義

齊詩學的五際六情

方摩

漢古詩時代問題考辨

于勞

鄭玄詩譜考正

葉李

蔡琰悲情詩出於僞託考

孫袁

「木蘭詩」考

葉嘉純

論杜甫七律之演進及其承先啓後之成就

蔡勝華

杜詩的風格及其寫實精神

董長杰

泛論李白的詩

孫慕棠

謝靈運詩賞析

陳場

施肩吾及其「烏夷行詩」新考

蘇崇

張蕡及其樂府詩

鄺子順

古時明月皎夜光創作年代考

高元健

有關謝朓詩文注正誤

洪魏

滄浪詩話的主要理論及其淵源

朱熹的詩論

宣南詞社者

論今傳譚嗣同獄中題壁詩曾經梁啟超改易

黃晦聞先生丙午以前遺詩拾零

明月高挂三笠山顛

珠玉詞版本考

周姜詞異同之研究

閒話王靜安詞

舒夢蘭及其白香詞譜

九歌之名稱、性質、時代及其作者

離騷「就重華而 啟辭」新解

釋「離騷攝提貞於孟陬兮」

離騷「女嬃之婉婉兮」新釋

離騷的體制與結構

宋玉賦考

上林賦作於建元初年考

班固西都賦與漢代長安

漢房中郊祀二歌考

屈原賦九歌天問九章楚語方言詞音謹

由九歌國殤論祭祀與戲劇的關係

謝正

光

健

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

陳鄧綺文

張良澤評

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

郭

基

中

德

平

章

章

章

章

章

章

章

章

章

章

章

章

二

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

西漢「短蕭鏡歌十八曲」釋義	張壽平	二三一
樂府歌辭類別考訂	羅錦堂	二三七
西漢樂府官署始末考	張壽平	二四二
元人雜劇論略	羅錦堂	二五七
明代劇作家總論	羅錦堂	二六五
短劇論略	羅錦堂	二七五
蔡邕元劇聯套述例補遺	朱尚萬	二八三
述永樂大典著錄元劇六大家二十三種雜劇	陳萬萬	二八八
栗鼓角橫吹曲	李純勝	二九六
樂府王明君曲考	李純勝	三〇〇
李笠翁與「無學戲」	馬漢茂 (Helmut Martin)	三〇五
從宋元南戲說到明代的傳奇 (上)	羅錦堂	三一三
關漢卿賓城冤雜劇異本比較	鄭翁同	三二八
中國小說概念的轉變	羅錦堂	三三三
補論脂硯齋為曹頤清腹子譜	韓國趙	三三八
試論「孔雀東南飛」	翁同文	三四七
論「乾隆抄本百廿回紅樓夢稿」	許世旭	三五〇
程高刻本紅樓夢之刊行及流傳情形	周同祁	三五七
林黛玉神話的背景	規	三六三
諸「乾隆抄本百廿回紅樓夢稿」	潘重	三六七

大陸雜誌語文叢書第二輯 第六冊目錄

續談新刊乾隆抄本百廿回紅樓夢稿	潘雷	三七五
乾隆抄本百廿回紅樓夢稿題簽商榷	潘雷	三八一
論「乾隆抄本百廿回紅樓夢稿」的楊又雲題字	潘雷	三八二
續談「乾隆抄本百廿回紅樓夢稿」中的楊又雲題字	潘雷	三八三
紅樓夢外文逆譯述略	陳鐵雲	三九一

釋詩賦比興之興

劉光義

詩有六義，見於周禮，詩大序，及詩毛傳。六義之目，曰風、雅、頌，曰賦、比、興；風、雅、頌乃詩之類別，賦、比、興乃詩之作法。賦之意為設陳，即鋪陳排比，直敍其事；比，為比喻，即以彼事喻此事，以物喻物，以明其理者。此盡人易知者也。唯「興」之義，古之人言之者已多，而解之者亦百無一說，但其費解也如故。而詩三百五篇之中，據陳與毛詩疏引其友人言，「興詩」多至百六十篇；是言當否，固不可知，而興詩之多，可由此而悉。夫如斯，則解詩須先知「興」之義也。近年以還，輩者頗喜讀詩，寫於「興」之爲義，似有所信，無不援其圖陋而道之。

於此，吾人首應檢視古人於「興」之解說。論語陽貨篇孔子曰：

詩可以興。丘安國釋此「興」字曰，「引譬連類也」。皇侃疏云，「興謂譬喻也」。毛傳釋「興」之義，亦以據仲尼之言而爲說。

毛傳於周南關雎篇，「關雎雎鳩，在河之洲」文下注云：

興也。關雎，和聲也。雎鳩，王雎也。鳥鳴而有別……后妃悅樂君子之德，無不和諧，又不淫其色，儀固幽深，若關雎之

有別焉……

「關雎」，和聲也。云云，亦爲釋「興」也者。吾人讀此一段話，實不能由此而解「興」之爲義。毛詩正義於周南關雎詩訓傳第一「詩有六義焉，一曰風，二曰賦，三曰比，四曰興，五曰雅，六曰頌」文下釋「興」曰：

興，見今之善，發於彌謬，所善事以喻勸之」，

「興者，興起意，讚揚之辭」，

「鄭司農云，『興者，託事於物』」，
「則興者起也；取譬引類，起發己心；詩文諸舉草木鳥獸，以見意者，皆興辭也」。

正義似已窺其力，或用各種方式以解「興」之義，而吾人視之仍罔

然無所得；即以毛傳與正義之言，合而觀之，亦從勢氣可見於仲尼所言之「興」義，有所干涉，而仍不能清晰詳也。漢之四家注，有宋而後，惟毛傳通行，其說「興」也如此，吾人於失望之外，惟寄望於另一行世善編，完整說詩之典籍，即宋朱熹之詩集傳也。試觀晦庵於詩之「興」作何如解。其曰：

因所見聞，託物起興，而以事體其聲。

其於關雎篇曰，「興也」。其解此「一興」字爲：

朱晦庵於此，或恐後之人不解其意，又以關雎爲例說爲：

關雎，雌雄相應之和聲也。雎鳩、水鳥……生有定偶而不相

亂，耦常並遊而不相狎，故毛傳以爲率而有別……周之文

王，生有聖德，又得聖女淑氏以爲之配。宮中之人，於其始

至，見其有幽閒貞靜之德，故作此詩。言彼關雎然之雎鳩，則

相與和鳴於河洲之上矣；此窈窕之淑女，則蓋非君子之善匹

乎？言其相與和樂而參歌亦若雎鳩之情摯而有別也。後凡言

「興」者，其文義皆放此云。

此朱子解「興」之說，及其所舉之實例；但吾人詳審極間之後，於其說明語，苦「託事於興」，苦「以事體聲」，以有所解；而一闡其所舉之例，則反見與毛詩所言者無殊，且興、比、二義，亦猶混淆不清。清人姚際恒氏於其詩經通論中評朱子之說曰：「語都鵠矣，未爲定論。」姚氏之言固有唐突前賢處；而興、比之義，究應有別，否則何必分爲二類？且文心雕龍固曾明言：

比類而興隱。

如此，朱子於「興」之義尚未盡也。於其語類中又云：

興、起也。引物以起吾意。如雎鳩是鶯而有別之物，詩采是淨柔之物，以此起興。

亦說曰：

(典)亦有兩例：有以所典爲義者，則上句形容下句之情感，下句指上句之事實；有全不取義，則但取一二字而已；要之，

於此數言中，朱子又語吾人，與有二類；但「上句常虛、下句常實則一也。」而虛如何虛法，實如何實法？又所云「但取一二字」，是如何取法，猶不甚明瞭。如斯，於朱子言中，恐不得其詳矣；惟於朱氏同代之游學者之言論中，尋覓之，作一比較觀察，當有所獲也。

正聲序論曰：

以其實意之美哉？直為其聲新耳。主之「寄生於草，不至於衰」一說，亟是。特三百樂詩也。感

可謂入樂之歌也，聲之美於樂言，殊較其義爲要也。文潔先生於此一之擇，要點亦在於聲。其曰：

鄭氏於讀詩易法（六經奧論卷首中），亦以關雎為例，而釋「興」之

——「關雎雎鳩」……是作詩者一時之興。所見在是，不謀而感於此。

理矣。求也。與在鷩鸞。則「鷩鸞在堦」。可以美后妃也。與在

則「綠窗黃鳥」，「交交桑扈」，可以美后妃也。如必曰閼雎
則「以喜音己」，舊本「以告音己」，不「以吾音己」。

於夾漈先生之數則論述中，吾人始知，鄭氏以「詩之本在聲，而聲之

彼，不可以類推，不可以理求者。總其所言，乃只求聲會，凡所見
所聞之物，或令心者，均可起「與一」，於物無所譯也。再看另一與朱

晏氏時代接進人物——蘇軾之言，蘇氏於其詩論中說：

知，故其類可意推而不可以言解也。『殷其雷，在南山之陽』，此非有所取乎雷也；蓋必其當之所見而有動乎其意，……此其所以為典也。
蘇氏之「意有觸乎當時」，即鄭樵之「所見在是，不謀而感於心」；蘇氏之「不可以言解」，即鄭樵之「不可以事類推，不可以以理求」；蘇氏之「必其當時之所見，而有動乎其意」，即鄭樵之凡目觸耳聞之物感於心者，均可起與之語意。唯「聲之本在興」，蘇氏未言及耳。於此，吾人已有一清晰概念，即「興」與意義無甚關係。茲再以鄭蘇二氏之說，衡度朱熹氏之言：

朱熹氏之「託物起興」、「先言他物，以引其所詠之詞」，及「上句常虛，下句常實」，即鄭樵之「所見在是，不謀而感於心」，「所見在此，所得在彼」；亦即蘇軾氏之「意有觸乎當時，時已去而不可知」。綜觀三氏之言，若合符節，而三氏之義究如何？以愚意推之，其義若曰：詩人目之所見、耳之所聞、鼻之所嗅、口之所嘵、身之所觸，意之所涉之事物，以之為詩之開端；此一開端，或於下文稍有所涉，亦或全無關係。總之，此一係以開端之事物，乃詩人所確有之實感，而曾動乎詩人之心魄者。以其實感也，故時而似賦；亦以此實感，曾動乎詩人之魂魄，或曾啟動其情緒，影響其思維，而又時而似比。比之意義蓋如此也。而鄭樵氏之「聲之本在興」及「詩在於義」之理，與朱熹氏之言比較研究，尤為透闡；朱氏之言曰，「以事繼其聲」，「有全不取義，但取一二字而已」。試以集傳所釋召南小星為例，說明二氏之義，最為洽切。小星篇之首章云：

「憇彼小星，三五在東」，與下文之「肅肅宵征，夙夜在公」，「實命

集傳解此詩曰：

實命不同。

蓋宋姜進御於君，不敢當夕，先星而往，見星而還，故因所見以起興：「其於義無所取，特取「在東」「在公」兩字之相應耳一。

不同」，意義全無關係，但取「東」「公」「同」之韻同聲合耳。朱

子所言之「但取一二字」即此也。亦即鄭樵氏之「聲之本在興」也。

「詩在於聲，不在於義」也。朱子所言之「以事繼聲」者，即「肅肅

宵征，夙夜在公」之「事」，繼「噭彼小星，三五在東」之「聲」。

「噭彼小星，三五在東」，即朱子所言之「上句常盛」；「肅肅宵

征，夙夜在公」，即「下句常實」也。因「興」之義，重在「東」；

「聲」，

「公」、「同」之協聲繼韻，其上下文意，故「不可以事類推，不可以義班求」也；故「意有獨乎當時，時已去而不可知也。」清人姚際

印言此。

用此興之義在於叶聲，而與文義不必有所關之理，以爲尺度，而

詩三百五篇中之興詩，幾無不合者，茲舉數例以說明：

1. 用商闌歌。

商闌雎鳴，在河之洲；

窈窕淑女，君子好逑。

「關關」二語，於「窈窕」云云，義無所關，詩人之意，只取「洲」與「遂」之叶韻，至於「雎鳴」之情勢而有別」，「淑女君子之和樂而已。」

2. 周南樛木

樛之天天，灼灼其華；

之子于歸，宜其室家。

「桃之夭夭，灼灼其華」，興也。於「之子于歸，宜其室家」二語，義無所關，其義全在聲的關係，「華」「家」同韻，讀之上口和協而已。

3. 鄭風燕燕

燕燕于飛，差池其羽；
之子于歸，遠送于野，
瞻望弗及，泣涕如雨。

「燕燕于飛」二語，起興也，於以下語毫無所關，意在於「羽」而「之音節和協耳。」

4. 鄭風黃鳥

誰從穆公？子車奄息。

此詩以黃鳥興起全篇，而黃鳥與詩中意義，實無干連也，不過爲「物起興」耳。其相關之地方，在於韻脚「休」、「息」二字。此即所謂「以事繼聲」也。

以此四例而觀「興」之義，鄭樵、朱熹、蘇軾三氏之言，均甚妥貼；而其義於是亦瞭然矣。宋人之釋興，較之漢唐殊多進步。而宋人釋興之說，不獨於詩三百中之興詩全合，即古詩中亦多類此之例，其最顯著者，當爲樂府詩之爲焦仲卿妻作。此詩之首二句：

孔雀東南飛，五里一徘徊；

與下文之十三能織素，十四學裁衣，十五彈箜篌，十六誦詩書。

於文義上言，絕無所涉，而僅以五里一徘徊之「徊」字，起下文之「衣」、「書」諸字之韻脚，遂以「孔雀東南飛」等二語起興。又如

古詩十九首中之

青青河畔草，營營閭中柳；盈盈樓上女，皎皎當窗牖；娥娥紅

粉妝，纖纖出素手；昔爲倡家女，今爲蕩子婦，蕩子行不歸，空牀獨守。

此詩乍看似賦，而「青青河畔草，營營閭中柳」二語，與下文語意亦無關。只是用「營營閭中柳」之「柳」字，起下文之「牖」、「手」、「守」諸字之韻脚而已。故此詩非賦，乃一興體詩耳。又古詩十九首中之另一篇：

青青陵上柏，磊磊涧中石；人生天地間，忽如遠行客。斗酒相
娛樂，聊厚不爲薄，願車裏駕馬，遊戲宛與洛。洛中何營營，相
冠帶自相索；兩宮遙相望，雙闕百餘尺。極宴娛心意，戚戚何
所迫！

此時，稍不留心，極易誤認爲比，而實際與「以此物喻彼物」之比詩不同。以「青青陵上柏，磊磊洞中石」，與下文之人生短促，唯行樂是尚之文意不相貫，僅以此二語中之「柏」，起下文之「客」、「樂」、「薄」、「洛」、「索」、「迫」諸字之韻脚耳，故亦爲一興體詩。

綜觀上述詩經與古詩之例，吾人藉悉所謂興體詩，多是用二句不相干之文句爲開端，以興起下文。吾人須研究者，乃古人究何以如此爲之？

此蓋以詩中所敘者，往往非常前目之所見，耳之所聞之事物，於思想單純，辨認能力薄弱之初民言，或不易驟然領受；於是乃由當前習見習聞之事物，由近及遠，指點說起，此即爲詩歌之起興作用。又以初民心理簡單，於詩之起興，遂不重意義之辨繫，只重聲韻之和諧。此種規律仍被遵守。如蘇州民謡吳歌中有如下幾首：

陽山頭上竹葉青，

新做媳婦像觀音。

又：

陽山頭上花小藍，
新做媳婦多許難。

於上錄二首民歌中，吾人可以見及，起首一語，與承接一語，實無任何關係。如新婚婦之美麗與否，與陽山頭上之竹葉發青與否，固毫無干涉。新做媳婦之難與陽山頭上之花小藍，亦無任何瓜葛。此種構合，只在於「青」與「音」同韻，「藍」與「難」同韻而已。至於何所取於「陽山」及「竹葉青」、「花小藍」？無他，實以「竹葉青」及「花小藍」乃習見習知之物，即「陽山」亦蘇州名山，人所共見共耳。以之即由此習見習聞之事物以起興。蘇州唱本中有：

山歌好唱起頭難，
起仔頭來便不難。

又詩三百中，又有所謂「比興」之詩，即朱子語類所謂「上句形容下句之意思，下句指上句之事實」者，亦即朱子集傳中名爲「興而比」者。乃起興之句，於下文稍具若有若無之干連者。讀詩者一見可知，於此不勞遠矣。

(原載大陸雜誌第三四卷第二期)

大陸雜誌史學叢書

全八冊 每冊定價精平裝新台幣 元

第一冊	史學通論
第二冊	先秦史研究論集(上)
第三冊	先秦史研究論集(下)
第四冊	秦漢史及中古先期研究論集
第五冊	宋遼金史研究論集
第六冊	元明史研究論集
第七冊	清史及近代史研究論集
第八冊	傳記及外國史研究論集

齊詩學的五際六情

廣文開

漢代經學有一特色，是陰陽家學說的派生。當時經學家都採取陰陽五行之說來開發經義，且著成律書以配經，春秋有春秋經，詩經有詩律，甚至已失傳的樂經也有樂律。所以經只五部而律却有六，有五經六律之稱。陰陽家產生於齊地，盛行於齊地，所以詩經的齊魯三大家詩，也以齊詩的陰陽家色彩為最濃。齊詩早於三國時亡佚，其遺留的殘義，尚有五際六情等說。茲試加考訂，以見一斑。

齊詩偈五際六情者為漢元帝時韓固生之三傳弟子莫奉、齊人林固以治詩於景帝時為博士，諸齊人以詩顯貴者皆固之弟子，因有齊詩之名，以別於魯之中培，燕之韓嬰。韓固生弟子以夏侯始昌為最著，東海郡人后蒼事始昌，通詩禮。莫奉字少君，東海下邳人，與東海承人匡衡同師后蒼，均以治齊詩名於時。匡衡弟子尤以琅琊人師丹伏理為優秀，由是齊詩稱盛，有算匠師伏之學。此齊詩傳授大概。

漢書翼奉傳，奉秦封事曰：「易有陰陽，詩有五際，春秋有災異，皆列終始，推得失，考天心，以言王道之危。」應邵注五際為：「君臣、父子、兄弟、夫婦、朋友。」孟康注則曰：「詩內傳曰五際即酉戌亥也。陰陽終始深會之歲於此則有變改之政也。」清皮錫瑞詩經通論斷之曰：「詩之五際，亦陰陽災異之類」，則興鄭以五倫為五際非廢詩義，孟康之說是也。

漢書翼奉傳又曰：「奉竊學齊詩，聞五際之要，十月之交篇，知日蝕地震之效，昭然可明，猶果居知風，穴居知雨，亦不足多，適所習耳。」王先謙補注：詩正義引氾歷樞曰：「卯、天保也；酉、折父也；午、采芑也；亥、大明也。然則亥為革命，一際也；亥又為天門，出入候聽，二際也；卯為陰陽交際，三際也；午為陽謝陰興，四際也；酉為陰盛陽微，五際也。」文開案：此以一日十二時為例，以言陰陽終始際會，而配之以詩篇也。亥終子始，另成一日，而有新命，故亥為革命；卯時日出，夜終晝始，故為陰陽交際；午時日中而昃，陽初謝而陰始興也；酉時日落，陰大盛而陽已微也。天保之詩

曰：「如日之升」，以配卯也；祈父之詩曰：「胡轉予于恤，靡所止居」，日暮無所止以配酉也；采芑之詩曰：「如震如雷」，雷震興雨而陽謝，以配午也；大明之詩曰：「有命自天，命此文王」，以辰周革命配亥也。

可是這樣齊詩五際，實際上只有卯酉午亥四際，而缺戌之一際，故皮錫瑞曰：「齊詩內傳五際數戌，據郎顗傳注宋均云：『天門，戌亥之間』，則亥為革命當一際，出入候聽，應以戌當一際也。」上舉詩篇，也只有天保、祈父、采芑、大明四篇，缺了一篇，翼奉所舉月之文篇反未列入，後人因以十月之文篇配戌際，而五時五詩補全。或以十月為夏正之亥，仍為亥際。馬瑞辰通釋謂梁虞闕唐傳仁均及一行，並推算幽王六年乙丑歲建酉月辛卯朔日辰時日蝕，則此十月為周曆非夏正。是則齊詩入傳以戌當一際，詩雖祀座樞無成祭而有兩亥際，兩說有不同，並五倫為五際之說，詳經五際之說有三也。

詩含五際六情者，與觀羣怨之謂也。觀與羣，所以抒哀怒而正人倫，故五際即五倫也；與怨與怒，所以抒哀怒而正性情，故六情乃喜怒哀樂好惡，抒情為六，欲其發而皆中節也。春時則六情亦與十二支相配，更轉演為廉貞、寬大、公正、柔靜、陰賊、貪狠六德。漢書翼奉傳載翼奉之言曰：「知下之術，在於六情十二律而已。北方之情好也，好行貪狠。」中子主之；東方之情怒也，怒行陰賊，亥卯主之；南方之情喜也，喜行寬大，午酉主之；西方之情惡也，惡行廉貞，寅午酉也。詩曰：「吉日庚午」，上方之情感也，樂行森邪，辰未主之；下方之情感也，哀行公正，戌丑主之。辰未屬陰，戌丑屬陽，萬物各以其類應。今陰下明聖虛靜以待物主，萬事難棄，何閑而不論？直況乎執十二律而御六情，於以知下各實，亦甚優矣。萬不失一，自然之道也。適正月癸未日加申有暴風從南來，未主森邪，申主貪狠，

風以大陸下攝遠前，是人主左右都臣之氣也。……故曰：察其所由，省其進退，參之六合五行，則可以見人性知人情。詩之爲學，情性而已。五性（行）不相害，六情更興廢。觀性以歷，觀情以律。」
觀於翼奉之倡五際六情，誠如皮鈞瑞所云：「亦陰陽災異之類」，所以憑之說人主耳。無怪其牽強附會，語涉怪誕也。惟當時學風所尚，恐固所趨，非特識之士，鮮克自拔者。一旦強不知以爲知，遂入迷途而莫返也。

齊詩四始，亦與毛魯異。史記孔子世家：「闔雎之亂以爲風始，鹿鳴爲小雅始，文王爲大雅始，清廟爲頌始」，此魯詩義，韓詩無大異。毛詩四始，即指風、小雅、大雅、頌四者。毛詩序曰：「是爲四

始，詩之至也。」鄭箋曰：「始者，王道興衰之所由。」孔疏云：「四始者，鄭答張逸云：「風也，小雅也，大雅也，頌也。此四者，人君行之則爲興，廢之則爲衰。」又箋云：「始者，王道興衰之所由」，然則此四者是人君興廢之始，故謂之四始也。」詩之至者，詩理至極盡於此也。」故陳啓源毛詩稽古編云：「風雅頌正是始，非更有風雅頌之始者。」齊詩則又用詩律洪歷樞陰陽五行之說，以大明在亥爲水始，四牡在寅爲木始，嘉魚在巳爲火始，鴻雁在申爲金始。魏源詩古微云：「習詩者多通樂，此蓋以詩配律，三篇一始，亦樂章之古法，特又以律配歷，分屬十二支而四之，以爲四始。」

民國五十三年五月於馬尼拉

（原載大陸雜誌第二〇卷第十二期）

漢古詩時代問題考辨（上）

方祖堯

在沒有研究漢朝古詩的作者與時代問題以前，我們先來看看六朝人對古詩這個詞的「時代」觀念。

(1) 聲虧所謂古詩，就是指周詩三百首而言。聲虧文章流別論說：「古之詩有三言、四言、五言、六言、七言、八言、九言。古詩率以四言爲體，而時有一句、兩句雜在四言之間，後世演之，遂以爲篇。」他所舉的各言的例子，都是出自這裡。

(2) 劉勰所謂古詩，指兩漢的五言詩，時代稍早，而包括有名氏的作品在內。劉勰文心雕龍詩篇說：「古詩佳麗，或稱枚叔；其孤竹一篇，則傅毅之詞；比采而推，固兩漢之作乎？」枚叔就是枚乘，西漢惠、景時人。傅毅東漢初人。

(3) 韋綱、徐陵二家所謂古詩，專指兩漢無名氏的五言作品。如昭明文選所收古詩十九首；徐陵玉臺新咏所收古詩八首、又無名人古詩爲焦仲卿妻作一首是。不過他們編詩的次序，都是依據作品時代先後而定。文選序說：「他編詩賦以類分，類分之中，各以時代相次。」蕭統將十九首編在李陵詩前，大概他所認定的時代也不會太後吧。李善注以爲「解兼東都」。此說未必可信（請參閱下文的考證）。徐陵將古詩上山採蘿等八首，他在卷一第一篇，在古樂府和枚乘雜詩前；可是無名人古詩爲焦仲卿妻作一首，却也在卷一最後。同是無名氏作品，一在前，一在後；原因是焦仲卿一首是建安時作，所以編在最後；至

上山採蘿等八首，他可能認爲時代很早，所以編在前。

(4) 鍾嵘所謂古詩，也是指漢無名氏的作品。他在詩品序中說：「古詩眇邈，人世難詳，推其文體，固是炎漢之製，非衰周之偶也。」也可能當時有人認爲有些古詩是周宋的作品，所以鍾氏才有此說。又說：他的詩品「所錄，止乎五言」，而「一品之中，略以世代為先後」；他列古詩在上品卷首，漢都尉李陵之前；並且說：「古詩其體原出於風賦，陸機所擬十四首，文溫以麗，意悲而遠，驚心動魄，可謂幾乎一字千金；其外『去者日以疏』四十五首，雖多哀怨，頗爲艱難；舊疑是建安中曹、王所製；『客從遠方來』『橘柚垂華實』，亦爲驚絕矣（註）；人代冥滅，而清音獨遠，悲夫！」十四首加四十五首，再加「客從遠方來」「橘柚垂華實」，共六十一首。據此，可知昔日鍾氏所見到無名氏的古詩很多。這些古詩的時代遼闊，詳有部份作品前人疑爲建安時曹植、王粲所作。但他在分別評論各家作品時，又說：「魏文學劉楨，其源出於古詩。」「魏晉會屬阮籍、嵇康、向平、嵇、不失古體。」「劉楨、阮籍與王粲、曹植爲同時代人，除曹植外，都卒於建安時。由此，可知在鍾嶸的心目中，古詩的時代是遠比建安爲早，「漢、總是有別的」。

由以上各家的說法，我們對古詩的時代性可以得到一個結論：就是六朝人一般所謂「古詩」，都是指兩漢五言詩而言，以無名氏作品爲主，間指有名氏，像枚乘、傅毅等人作品，時代都比較早；而文選、玉臺新咏所選的，似乎多用稱西漢人作品；所以後代人稱「漢、魏詩」，漢詩大都指古詩十九首、枚乘、李陵、蘇武諸人及其他無名氏的作品，總詩指漢建安及魏黃初時三祖、陳思、七子之作。現在將漢古詩分爲（甲）古詩十九首及枚乘雜詩。（乙）其他無名氏古詩兩部，來討論。現在將它的篇目列表如下：

甲、古詩十九首和枚乘雜詩

古詩十九首，收於昭明文選卷二十九。枚乘雜詩九首收於玉臺新詠卷一，中除「蘭若生春陽」一首外，其他八首，都見十九首中。十九首中又「冉冉孤生竹」一首，劉勰說是東漢傅毅所作。這二十首古詩，六朝人擬者極多。總計歷代所擬，則不下千百家。所以這裏擇在一類來討論。現在將它的篇目列表如下：

古詩十九首和枚乘雜詩，現代考據學者、文學史家對他們產生的時代，大都認為在東漢或建安，而否定有西漢人及枚乘的作品存在。所以有這種結論，之前人對古詩十九首時代及作者問題，有過種種懷疑的說法，現代人大都採襲這些舊說，鋪陳成篇。所以我們要探討于九首及「兩若生春陽」的時代問題，在「人代冥滅，悠遠無踪」可尋的今天，只有先就前人的「疑說」來探討它能不能成立？然後再進一步

步就古詩的「內容與風格」方面，考索它們的時代。現在，將歷代各家的疑說分分析考證如下：

								篇目	選集名及擬作者
廿	廿	廿	廿	廿	廿	廿	廿	廿	廿
蘭若生春陽	明月何皎皎	客從遠方來	孟冬寒氣至	淒淒歲云暮	生年不滿百	去者日以疏	驅車上東門	東城高且長	迴車寫言通
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	選文 昭古詩首九首
✓	✓							✓	詠新臺玉故首九首
✓	✓						✓	✓	擬所贈陸音首四首
✓		✓							擬所贈劉宋備
	鮑參軍詩有擬作之	晉謝惠連、宋王叔之					陸機作寫言出北闕行，即擬此首	陸機作迷遊出西城，即擬此首	

引河南郡「洛陽」圖經說：「東都有三門，最北頭有上東門。」又青
青陵上柏注：「漢書南陽郡有宛縣；洛，東都也。」李善的意思，以
爲洛陽是東漢京都，上東門是東漢洛陽的城門名；因此認爲「驅車上
東門」「游戲宛與洛」這二首是東漢人作的；所以說：「解兼東都，
不全是李善一人作品。」後人多因李善的說法而推行，或引張衡南都
賦說：「南陽者，真所謂漢（指東漢）之舊都者也。」說明宛縣也
是東漢重要都會。或說「雨宮」「雙闕」，亦似東京語（見藝苑叢
談）。或說：「游戲宛與洛」篇內所寫「洛中何鬱鬱，冠帶自相
繫。長衢羅交巷，王侯多第宅。雨宮遠相望，雙闕百餘尺。」明寫東
漢洛陽的繁盛。西漢決無此景象。（見中國之美文及其歷史一二
頁）。更推而廣之，否定西漢有古詩十九首之類的作品。

由以上一段的文字，可以知道李善這個注文對於「後人對古詩的
看法」有很大的影響。可是李善這個論的本身有許多問題：

(a) 他所舉的「驅車上東門」「游戲宛與洛」這兩首，都不是
收錄的詩（請參閱前面所附古詩十九首與收錄雜詩關係表）。

(b) 何以西漢人不能游戲宛、洛？必東漢人才能暢遊洛陽、宛
縣？這個見解實在淺薄不通。

(c) 洛陽，原是周朝舊都，秦嘗因周人的城郭宮闈而增建。括
地志：「洛陽故城內，有南宮、北宮，秦時有之。」輿地志：「秦時
已有南、北宮。」蔡質漢官典賦：「南宮至北宮，相去七里。」史記、
漢書高帝紀記載：漢高祖五年，初定天下時，「嘗置酒於睢陽南宮
大宴羣臣，並「飲長都睢陽」，後聽劉敬（漢書作婁敬）說，及留侯
張良，始入都闕中（長安）。」洛陽，早就是王者的閭里，城內殿廟
堂，到東漢末，董卓之亂時，才化爲灰燼。至建安中，曹植送應氏
詩，還感歎洛陽的荒涼未復。宛縣，是兩漢南陽郡治所在，春秋以來
的名都。如史記卷八漢高祖本紀說：「陳侯見沛公（劉邦）曰：『宛，
大郡之都也，遠城數十，人民衆，儲蓄多。』」宛、洛，都在今河南
省內，一個是在南的名城，一個是在北的舊都；因此西漢人作詩，稱
「游戲宛與洛」，也是頂自然的事。至於寫洛陽城中：「長衢羅夾
巷，王侯多第宅，雨宮遙相望，雙闕百餘尺」，自亦順理成章，符

合當時歷史與地理的背景。若說是建安時曹、王所作，反而不得
了。

(d) 「驅車上東門」一句：上東門是洛陽城門名，是不錯的。但
是這個城門，早在西漢高帝立國之初就已經存在。西漢賈誼請封子弟
疏說：「高皇帝……擇良日，立諸子，雒陽上東門之外，舉以爲王，
而天下安。」疏見漢書賈生傳。上東門既是西漢初已有之城門名；西

漢人作詩寫到「上東門」，又有甚麼不可以呢？

根據以上四點，可以證明李善所謂「此則解兼東都」之說，實難
成立。近人更引李善錯誤的注語，當作鐵證，可說更是不察至極了。
(2) 宋洪邁容齋隨筆五筆卷十四李陵詩說：「予觀李詩云：『獨有
盈腸酒。』『盈』字，正惠帝諱。漢法稱君諱者有罪。」顏炎武日知
錄卷二十三，據唐憲宗時禮制，提出已祧不詳之說。他認為「已遷之
廟不詳」，「在七世之內」要諱；他舉例說：「孝惠諱盈，說苑敬懷
篇引易：『天道虧盈而益謙』四句，『盈』字皆作『滿』；在七世之內
故也。」班固漢書律歷志「盈元」「盈統」「不盈」之類，一卷之中，
字凡四十餘見（不詳），已祧故也。」又說：「若李陵詩：『獨有
盈腸酒。』」收錄詩：「盈盈一水間。」二人皆在武昭之世，而不避
諱，又可知其爲後人之擬作，而不出於西京矣。」梁啓超說：「漢制
避諱極嚴，犯者罪至死，惟東漢對於西漢諸帝，則不詳。」（見中國
之美文及其歷史貢一、三）

按：明王世貞藝苑卮言卷二說「臨文不詳」。周易卷四李陵
詩一則，曾就「臨文不詳」作過極詳盡的考證，而反駁洪邁之說。現
將他的考證，抄錄如下：

景盧（洪邁字）乃以「盈腸」字，定其非出李手，狹之甚也。
尋西漢著述，漢帝之名，往往布流，而「盈」字最多。韋孟在
鄉詩曰：「祁祁我往，歲負盈路。」收錄詩又曰：「盈盈樓上
女。」古陌上春曰：「盈盈公府步。」古詩曰：「馨香盈懷
袖。」薄昭與淮南王書：「臣佑恩德猶盈。」淮南子曰：「今
有旨酒以合歡，爭盈酌之間反生鬥。」又曰：「沖而徐盈。」他

不能悉舉也。大戴禮曰：「秦王怨世盈世。」又曰：「畢戈田獲之得，不以盈官室也。」王良九懷曰：「美玉空盈堂。」盈纖論曰：「天地不能兩盈。」說苑曰：「無以富貴勝盈。」又引：「孔子曰：『日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息。』聖人調其盈虛，故能長久。」揚雄解嘲曰：「觀雷觀火，爲盈爲實。」河東賦：「發轫於平盈。」法言曰：「久而愈盈。」漢書律曆志屢稱「盈」、「不盈」。溝洫志類言：「河盈溢」。敍傳曰：「盈世盈盛。」又曰：「武安騎盈。」漢世不諱「盈」字，可歷言矣。

高祖創業，諱光宜盈。而韋孟諷諫詩曰：「總齊羣邦。」曰：「王報聽謠，寶絕我邦。我邦既絕，底政斯遠。」在鄉詩曰：「窮其外邦。」「曰於異邦。」劉向九歎曰：「余思舊邦。」曰：「歸龍舊邦。」曰：「念予邦之橫陷。」曰：「哀故邦之連殃。」刑法志稱「新邦」、「平邦」、「亂邦」，而敍傳曰：「邦家和同。」

不獨此也。文帝諱「恆」。史記天官書曰：「壬癸恒山以北。」

漢書外戚傳：「立恒山王弘爲皇帝。」

景帝諱「啓」。大戴禮引詩亦作「東有闕明」，而帝繫乃曰：

「啓其左臂。」夏小正曰：「啓灌藍葵。」啓者，別也。鄒陽

酒賦曰：「方全未啓。」曰：「綠莞既啓。」淮南子：「不違啓

處。」曰：「商鞅之啓塞。」曰：「啓攻有危。」曰：「禁啓

期一彈，而孔子三日樂感於和。」王良九懷曰：「啓匱兮採萸九

懷。」文紀曰：「夏啓以光。」武帝詔：「見夏后啓母不。」天

文志有：「啓明星。」藝文志：「孔子弟子漆雕啓。」若說苑

稱「黃帝西向啓首。」

案：「播」讀如「啓」，此處，正宜爲「播」，而翻作「啓」，直故譯誤也。

武帝諱「徵」，漢書既稱避曰「通徵」。而仍書「二十徵侯，

徵侯金印紫綬。」淮南子：「天下廢動，達動雲徽。」又曰：

「徵鼓而食，奏難而徵。」又曰：「徵於心術之論。」大戴禮

曰：「太子有司誠之吏，有徵虧膳之宰。通書而宰徵去膳，不

徵膳則死。」匈奴傳：「揚雄曰：『雲徵而席卷。』」

昭帝諱「弗陵」，漢書朱買臣傳：「買臣故陵折之，見張湯，

坐牀上，弗爲體。」宣帝詔：「今百姓上書，多觸諱以犯罪者，朕甚憐之，其更詳

「孫衡子」。而司馬相如傳載：「其書曰：『尚封禪之事。』」

「臾」字，元帝諱。而藝文志：「鄒臾子十二篇。云齊人，號

曰雕龍臾。」竇嬰傳曰：「有如兩宮將軍。」

驚者，成帝諱；而田蚡傳：「諸公稍自引而急驚。」大人賦：

「低卬天矯以驕驚。」

長卿之作：雖在宣、成前；然班史據承，亦宜稍變其字；今皆

固知「臨文不諱」，漢代所同。獨於「盈賜」而疑之。

由周繫這段考證，可以知道洪邁的說法是不能成立的。就是顧爻

「已祧不諱」及「七世之內諱」，這種用唐禮推測漢制之說，自然無

法取徵；而且顧氏又未深考西漢人的著述，以致有這種錯誤之說。

如：文帝時薄昭，景帝時韋孟，武帝時劉安淮南子，宣帝時戴德大戴

禮，王褒，昭帝時桓寬鹽鐵論，成帝時劉向說苑，都是在惠帝七世之

內，結果都未避諱。至至孟距高帝不過二三世，武帝時司馬遷作史

記，距文帝也不過中隔一代；景帝時，鄒陽是當代人，不過君諱；武

帝是景帝兒子，下不過先君諱；其他的不諱，更不必一詳加論。

解說了。可見漢朝「臨文不諱」，正如王、周二家所說的。至於梁啓超

「惟東漢對西漢諸帝不諱」的臆想，勿庸再辨，就可以知道是錯誤的。