

詹瑛全集

卷三

《文心雕龙义证》(下)

诗中说：“寸地尺天皆入夏，奇辉异瑞争来运。不觉山河固以白环，复道山浮银甃。”按《通鑑》乾元之年正月上殿时，太常少卿王山卿等依鬼神以布席，每级礼仪多集以压祝健倨，王既之，乃上卿而中书侍郎同平章事。王山卿为重物，固也。是至乾元之年正月，而画种迷惑的风气，在报复西京以后，乾元元年正月以前已经造成了。所以诗里进行讽刺。

詹瑛全集

卷三

《文心雕龙义证》(下)

目 录

卷八	(1)
比兴第三十六	(1)
夸饰第三十七	(34)
事类第三十八	(57)
练字第三十九	(86)
隐秀第四十	(114)
卷九	(147)
指瑕第四十一	(147)
养气第四十二	(172)
附会第四十三	(193)
总术第四十四	(217)
时序第四十五	(240)
卷十	(297)
物色第四十六	(297)
才略第四十七	(324)
知音第四十八	(377)
程器第四十九	(400)
序志第五十	(425)
主要引用书目	(457)

卷 八

比兴 第三十六

《周礼·春官》大师：“教六诗：曰风，曰赋，曰比，曰兴，曰雅，曰颂。”郑玄注：“赋之言铺，直铺陈今之政教善恶。比，见今之失，不敢斥言，取比类以言之。兴，见今之美，嫌于媚谀，取善事以喻劝之。……郑司农（众）云：‘……比者，比方于物也；兴者，托事于物。’”

《周礼·春官》大司乐：“以乐语教国子：兴、道、讽、诵、言、语。”郑玄注：“兴者以善物喻善事。”

何晏《论语集解》在《阳货》篇“诗可以兴”句下引孔安国说：“兴，引譬连类。”

《文章流别论》：“比者，喻类之言也。兴者，有感之辞也。”

钟嵘《诗品序》：“故诗有三义焉：一曰兴，二曰比，三曰赋。文已尽而意有余，兴也；因物喻志，比也；直书其事，寓言写物，赋也。宏斯三义，酌而用之。干之以风力，润之以丹采，使味之者无极，闻之者动心，是诗之至也。若专用比兴，患在意深，意深则词踬。若但用赋体，患在意浮，意浮则文散，嬉成流移，文无止泊，有荒漫之累矣。”

《毛诗正义》：“比云见今之失，取比类以言之，谓刺诗之比也。兴云见今之美，取善事以劝之，谓美诗之兴也。其实美刺俱有比兴者也。”（卷一）

《史通·叙事》：“昔文章既作，比兴由生，鸟兽以婉贤愚，草木以方男女，诗人骚客，言之备矣。”

皎然《诗式》卷一“用事”条：“今且于六义之中，略论比兴。取象曰比，取义曰兴。义即象下之意。凡禽鱼草木人物名数，万象之中，义类同者，尽入比兴。《关雎》即其义也。”

吕与叔《诗说拾遗》引程颐语曰：“兴有兴喻之意，比则直比之而已，‘蛾眉’‘瓠犀’是也。”

胡寅《与李叔易书》（《斐然集》卷十八）引李仲蒙之言曰：“叙物以言情，谓之赋，情尽物者也；索物以托情，谓之比，情附物者也；触物以起情，谓之兴，物动情者也。”（又见《困学纪闻》卷三）

《诗人玉屑》卷十三引黄彻说：“赋者，铺陈其事；比者，引物连类；兴者，因事感发。”

朱熹：“兴者，先言他物以引起所咏之辞也。”（《关雎》集传）又：“比者，以彼物比此物也。”（《螽斯》集传）又：“赋者，敷陈其事，而直言之者也。”（《葛覃》集传）

朱熹《诗传纲要》：“兴者，托物兴辞，初不取义。”

朱熹《楚辞集注》：“赋则直陈其事，比则取物为比，兴则托物兴词。”

明李东阳《怀麓堂诗话》：“诗有三义，赋止居一，而比兴居二。所谓比兴者，皆托物寓情而为之者也。盖正言直述则易于穷尽而难于感发。惟有所寄托，形容摹写，反覆讽咏，以俟人之自得，言有尽而意无穷，则神爽飞动，手舞足蹈而不自觉，此诗之所以贵情思而轻事实也。”

《艺概》卷二《诗概》：“兴与比有阔狭之分，盖比有正而无反，兴兼反正故也。”

《札记》：“题云比兴，实侧注论比，盖以兴义罕用，故难得而繁称。原夫兴之为用，触物以起情，节取以托意，故有物同而感异者，亦有事异而情同者，循省六诗，可榷举也。”

又：“案后郑以善恶分比兴，不如先郑注谊之确。且墙茨之言，毛传亦目为兴，焉见以恶类恶，即为比乎？至锺记室云：文已尽而意有馀，兴也；因物喻志，比也。其解比兴，又与诂训乖殊。”

罗根泽《中国文学批评史》第二篇第一章第三节：“赋、比、兴

的说法，大概起于汉初的经师。汉初有三家诗，《齐诗》亡于魏，《鲁诗》亡于晋，只有《韩诗》尚存其半。《韩诗》采用赋比兴的说法的：解为兴者，如《芣苢》，《韩诗序》云：“伤夫有恶疾也。”……解为比者，如《鸡鸣》，《韩诗序》云：“谗人也。”……《毛诗》与《韩诗》显然不同，如《芣苢》，《韩诗》认为是兴；毛认为是赋；《鸡鸣》，《韩诗》认为是比，毛也认为是赋；《伐檀》，韩认为是赋，毛却认为是兴。”又第三篇第九章第五节：“汉代经学家所谓比兴，含有美刺的意义，六朝文论家所谓比兴则是一种文学方法。”

朱自清《诗言志辨·比兴》说：“毛传‘兴也’的‘兴’有两个意义，一是发端，一是譬喻：这两个意义合在一块儿才是‘兴’。”

程俊英《诗经的比兴》：“第一，兴多在发端，所以也称为起兴。第二，比的运用，总是以好比好，以不好比不好。但兴含比义时，有时也可起反衬作用，如以好反衬不好等。第三，兴是诗人先见一种景物，触动了他心中潜伏的本事和思想感情而发出的歌唱。兴是触物起情，所以兴句多在诗的开头，而比句则在章中。第四，比仅联系局部，……兴则不然，诗的开头两句，往往贯穿全章，甚至全篇。例如《关雎》的作者，看见雎鸠水鸟关关的叫，……‘关关雎鸠，在河之洲’的兴句，便标示了本诗的主要内容，就是‘君子’追求‘淑女’的主题。”（《文学评论丛刊》第一辑）

黄春贵《文心雕龙之创作论》：“比者，为一种类似之联想，亦即类似之譬喻，以丙譬喻甲，甲与丙之间，必有一类似之乙。英人李查兹《修辞学原理》（I. A. Richards: *Philosophy of Rhetoric*, 1936, London）曰：‘极大之距离，可以譬喻合一，凭借本意与媒介物，直接两物之类似，而此本意与媒介物，则由于共同之情状，使吾人将其合而为一。’其形式可简写如：

甲→(乙)→丙譬喻

甲与丙代表二种不同之事物，乙为其类似之点。试以宋玉《登徒子好色赋》为例：“眉如翠羽，肌如白雪。”句中眉与肌各为甲，为正义。羽与雪各为丙，为譬喻。翠与白各为乙，为甲与丙之类似点。再以白居易《秦中吟》为例：“缯帛如山积，丝絮似云屯。”句中缯帛

与丝絮各为甲，为正义。山与云各为丙，为譬喻。积与屯各为乙，为甲与丙之类似点。此种形式，为比之正例。”

又：“兴者，为一种继起之联想，即由甲联想至丙，甲与丙之间不必类似，甚至相对者，无不可据以表述。……盖继起之联想，重在前后衍生之关系，一因一果，不求形似，随兴所之。其形式可简写如下：

甲→（乙）→丙联想

其中甲与丙代表二种不同之事物，乙为其类似之点。由甲联想至丙，其类似点乙不必存在。……此种纯兴之体，严粲《诗缉》举例甚多。如《周南·葛覃》：“葛之覃兮，施于中谷，维叶萋萋。黄鸟于飞，集于灌木，其鸣喈喈。”严粲注云：“兴之不兼比者也。述后妃之意若曰：葛生覃延，而施移于谷中，其叶萋萋然茂盛。当是时，有黄鸟集于灌生之木，闻其鸣声之和喈喈然，我女工之事将兴矣。”……凡此皆见景生情，偶然感发，无迹可寻。”

《诗》文弘奥¹，包韫六义²，毛公述传³，独标兴体⁴，岂不以风通而赋同⁵，比显而兴隐哉⁶！

1 “《诗》文”指《诗经》的文字。

《校证》：“张松孙本、纪本，‘弘’作‘宏’，避清讳。”《尔雅·释诂》：“弘，大也。”正义：“弘者，含容之大也。”《易·坤卦》：“含弘光大。”“弘奥”，深广。

2 《诗大序》：“故诗有六义焉：一曰风，二曰赋，三曰比，四曰兴，五曰雅，六曰颂。”正义：“然则风、雅、颂者，诗篇之异体；赋、比、兴者，诗文之异辞耳。大小不同而得并为六义者，赋、比、兴是诗之所用，风、雅、颂是诗之成形。用彼三事，成此三事，是故同称为义，非别有篇卷也。”

3 黄注：“《汉艺文志》：《毛诗故训传》三十卷，毛公之学，自谓子夏所传。”

《汉书·儒林传》：“毛公，赵人也，为河间献王博士。”《后汉书·儒林传》：“赵人毛苌传《诗》，是为《毛诗》。”郑玄《诗谱》：

“鲁人大毛公为训诂，传于其家，河间献王得而献之，以小毛公为博士。”陆玑《毛诗草木虫鱼疏》：“荀卿授鲁国毛亨，毛亨作《训诂传》以授赵国毛苌，时人谓亨为大毛公，苌为小毛公。”《总术》篇：“述经曰传。”

4 清惠周惕《诗说》卷一：“毛公传《诗》，独言兴不言比、赋，以兴兼比、赋也。人之心思，必触于物而后兴，即所兴以为比而赋之，故言兴而比、赋在其中，毛公之意，未始不然也。《文心雕龙》曰：‘毛公述传，独标兴体。’以‘比显而兴隐’。”

《困学纪闻》卷三《赋比兴诸说》条：“鹤林吴氏（全谢山云：名泳）论《诗》曰：‘兴之体足以感发人之善心。毛氏自《关雎》而下，总百十六篇，首系之兴，风七十，小雅四十，大雅四，颂二，注曰：“兴也。”而比赋不称焉。盖谓赋直而兴微，比显而兴隐也。’朱氏又于其间增补十九篇，而摘其不合于兴者四十八条，且曰：‘《关雎》，兴诗也，而兼于比；《绿衣》，比诗也，而兼于兴。《頫弁》一诗，而比兴赋兼之。’则析义愈精矣。”原注：“《文心雕龙》曰：毛公述传，独标兴体，以比显而兴隐。鹤林之言本于此。”王元化《再释〈比兴〉篇“拟容取心”说》：“由于刘勰仍保持着汉人体法相兼的观点，既把比兴当作艺术方法看待，又把比兴当作由艺术方法所塑造的艺术形象看待，所以篇中才有‘比体’‘兴体’之称。”

5 《校证》：“梅六次本、张松孙本‘通’改‘异’。”纪云：“‘异’字是。”《札记》：“风通，‘通’字是也。《诗》疏曰：‘赋者，铺陈今之善恶，其言通正变，兼美刺也。’”范注：“《诗大序》正义曰：‘风之所吹，无物不扇，化之所被，无往不沾，故取名焉。’《五行大义》引翼奉说：‘风通六情。’”《校注》：“按‘通’，谓通于美刺；‘同’，谓同为铺陈。天启梅本改‘通’为‘异’，非是。”

《斟诠》：“隋萧吉撰《五行大义》引汉翼奉《齐诗说》：‘风通六情。’此即彦和‘风通’之所本。《诗大序》孔疏：‘风之所吹，无物不扇，化之所被，无往不沾，故取名焉。’亦可为‘风通’一词之注脚。孔疏又曰：‘赋者，铺陈今之政教善恶，其言通正变，兼美刺也。’盖即所谓‘赋同’之意义所在。”因风通六情，容易识别，故

曰“风通”。

郭绍虞《六义说考辨·最后的总结》其十四：“自来注家，对于比显兴隐之说论说颇多，但对风通赋同之说则都没有提。案‘风通赋同’很难理解，各家均云‘通一作异’假使说‘风异赋同’，那么风指各国之风，当然可说是‘异’，赋则介于体用之间，当然可说是‘同’。假使照‘通’字来讲，只能说‘风’通于赋、比、兴三体，但对‘赋同’之说又多少有些牵强了。但是我们对于刘勰把风赋比兴连起来讲，却认为是一个值得注意的问题。”其十九说：“如果专从文学的观点来看，那么风可以说是一切诗歌的总名，而赋与颂，则是诗体的散文化，比兴二者可以看作是诗体，也可以看作是诗法。……在刘勰的论点里，约略可以看出以上这个意思。或者再从另一个角度来看，那么风是抒写主观情绪的诗，赋是描绘客观现实的诗，所以风赋可以连称。这在刘勰论点中，也可说是比较明显的。”

郭绍虞《文论札记三则》第一则《六义说与六诗说》云：“刘勰《文心雕龙》于赋颂则分篇立论，对比兴则合篇剖析，而在《比兴》篇中又特标‘风通赋同，比显兴隐’之语，完全合于六诗次序，这是他的通达卓识之处。”（以上均见《照隅室古典文学论集》下编）

郭注：“‘风通’，风为诗之体裁，其创作方法包括赋比兴三者，故毛公作传，无需标出。”

牟世金《范注补正》：“《毛诗序》正义：‘六义次第如此者，以《诗》之“四始”以风为先，故曰风。风之所用，以赋、比、兴为之辞，故于风之下即次赋、比、兴，然后次以雅、颂。雅、颂亦以赋、比、兴为之，既见赋、比、兴于风之下，明雅、颂亦同之。’据此可知，‘风通’指风（包括雅、颂）通用赋、比、兴之法；而赋又‘通正变，兼美刺’，具有一般诗的共同性。”

6 《诗大序》正义：“比之与兴，虽同是附托外物，比显而兴隐，当先显后隐，故比居兴先也。《毛诗》特言兴也，为其理隐故也。”陈奂《诗毛氏传疏》引吴毓汾说：“盖好恶动于中，而适触于物，假以明志，谓之兴，而以言于物则比矣，而以言乎事则赋矣；要迹其志之所自发，情之不能已者，皆出于兴。……传言兴凡百十六

篇，而赋比不及之，乃赋、比易识耳。”刘师培《论文杂记》第二十一：“兴之为体，兴会所至，非即非离，词微旨远，假象于物，而或美或刺，皆见于兴中。比之为体，一正一喻，两相譬况，词决旨显，体物写志，而或美或刺，皆见于比中。故比兴二体，皆构造虚词，特兴隐而比显，兴婉而比直耳。”

清陈启源《毛诗稽古编》卷二十五：“毛公独标兴体，朱子兼明比赋；然朱子所判为比者，多是兴耳。比兴虽皆托喻，但兴隐而比显，兴婉而比直，兴广而比狭。……兴比皆喻而体不同：兴者兴会所至，非即非离；言在此，意在彼；其词微，其旨远。比者，一正一喻，两相譬况；其词决，其旨显；且与赋交错而成文，不若兴语之用以发端，多在首章也。”

刘熙载《艺概·诗概》：“《诗序》正义云：比与兴虽同是附托外物，比显而兴隐，当先显而后隐，故比居先也。毛传特言兴也，为其理隐故也。案《文心雕龙·比兴》篇云：毛公述传，独标兴体，岂不以风异而赋同，比显而兴隐哉！正义盖本于此。”又：“‘取象曰比，取义曰兴’，语出皎然《诗式》，即刘彦和所谓比显兴隐之意。”

《校释》：“舍人此篇以比显兴隐立说，义界最精。盖二者同以事物况譬，特有隐显之别，而无善恶之分。‘比’者，作者先有此情，亟思倾泻，或嫌于径直，乃索物比方言之。‘兴’者，作者虽先有此情，但蕴而未发，偶触于事物，与本情相符，因而兴起本情。前者属有意，后者出无心；有意者比附分明故显，无心者无端流露故隐。”

故比者，附也；兴者，起也¹。附理者，切类以指事²；起情者，依微以拟议³。起情，故兴体以立⁴；附理，故比例以生⁵。比则蓄愤以斥言⁶，兴则环譬以寄讽⁷。盖随时之义不一，故诗人之志有二也⁸。

1 《毛诗正义》卷一孔疏：“比者，比方于物，诸言‘如’者，皆比辞也。”又：“兴者，托事于物，则兴者，起也。取譬引类，起发己心。《诗》文诸举草木鸟兽以见意者，皆兴辞也。”

《斟诠》：“比附，谓以近似者相比也。《晋书·索靖传》：‘枝条顺气，转相比附。’”又：“兴者，起也。此所谓起，外物兴起其感情也。”

2 《斟诠》：“盖诗人于操觚之前，已先自有情，当其表出之时又嫌于率直，于是假物托情，比方以出之，故曰‘附理者，切类以指事’。案：切类，谓切取类似。……指事，谓指明事实。”

要把一种事理说清楚，用类似的例子作比附，举的比喻必须与要做的事理密切相关，这就叫“切类以指事”。

《文镜秘府论·六志》：“二曰比附志。比附志者，谓论体写状，寄物方形，意托斯间，流言彼处。即假作《赠别》诗曰：‘离情弦上急，别曲雁边嘶。低云百种郁，垂露千行啼。’释曰：无方叙意，寄急状于弦中；有意论情，附嘶声于雁侧。上见低云之郁，托愁气以合词；下瞩垂露悬珠，寄啼行而奋笔。意在妆颊，喻说鲜花；欲述眉形，假论低月。传形在去，类体在来，意涉斯言，方称比附。”林东海解释说：“想表现容貌漂亮，用漂亮的鲜花作比；想表现眉毛的弯曲，用弯曲的新月作比。容颜漂亮，是妆颊和鲜花的相似点；形状弯曲，是眉毛和新月的相似点。有了相似点，即《文心雕龙·比兴》所说的‘切象’，这样才成为贴切的比喻。”（《诗法举隅》）

3 《斟诠》：“盖诗人虽有此情，但蕴而未发，偶为客观事物所触动，因有此感情之涌现。如杜甫诗：‘东阁官梅动诗兴。’故曰：‘起情者依微以拟议。’案：依微，谓依托微物。微物，小物也。《文选》祢衡《鹦鹉赋》：‘知禽鸟之微物。’拟议，谓拟度议论。《易·系辞》：‘拟议以成其变化。’孔疏：‘圣人欲言之时，拟度之而后言；欲动之时，必议言之而后动，则能成尽其变化之道也。’”

《诗·大雅·大明》“惟予侯兴”毛传：“兴，起也。”《尔雅》《说文》都训“兴”为“起”。“起”和“启”也是同普通假字，就是启发的意思。由微小的事物引起情感的触动而进行构思，这就叫“起情者依微以拟议”，这也就是下面说的“称名也小，取类也大”。

4 王季思《说比兴》第六段：“诗人的感情，偶然触物而发，这便是兴。《文心雕龙》……以附理与起情区别比兴，可说语简而意赅。

第一，兴者，起也。它是诗人情感的最先触发，所以在未有诗意图象之先。比者，附也，必定先有了意象，再拿别的事物来附托他。这在创作程序上实有先后之不同。如《关雎》一诗，是诗人先有感于雎鸠之和鸣，因而起了求淑女以配君子的意象，这便是兴。如《柏舟》诗：“我心匪石，不可转也；我心匪席，不可卷也。”是诗人先有了我心不可转和不可卷的意象，才拿石和席来反比的。再如《伯兮》诗：“其雨其雨，杲杲出日。愿言思伯，甘心首疾。”是先有了屡思伯而伯不来的意象，才拿“其雨其雨，杲杲出日”来相比，这便是比。……第二，兴以起情，比以附理。这情理的不同，更是比兴的最大区别。李仲蒙说：“索物以托情谓之比，触物以起情谓之兴。”因为比是经过诗人的思索的，所以取比之物和所比之事，二者之间不但理类上必有相合之处，而且要愈切合愈足以表现诗人的思力。所以说‘附理者，切类以指事’。”（《国文月刊》第34期）

5 《斟诠》：“案比例本谓相比拟之例式也。《东观汉记·鲍昱传》：‘比例轻重，非其事类，错杂难知。’此处犹言‘比体’，作比之例式解。”“例”，体例。

郭绍虞、王文生《论比兴》：“在刘勰看来，比不是简单的比喻，而是一种比附事理的方法。……他把兴说成是‘激发感情’，但不是简单的‘托事于物’，而是‘触物以起情，节取以托意’（黄侃《札记》），既通过接触事物来激发感情，又选取事物某一方面作突出描写来寄托思想。刘勰认为比兴关系到内容与形式两个方面，它是贯穿艺术创作过程的思维方法，也是一种表现方法。刘勰对比兴的阐述主要是继承郑众的传统，但又有着明显的巨大的发展。”（《文学评论》1978年第4期）

6 “蓄”本作“畜”。《校注》：“按‘畜’当作‘蓄’，音之误也。《说文》草部：‘蓄，积也。’又田部：‘畜，田畜也。’是二字意义各别。《情采》篇：‘盖风雅之兴，志思蓄愤。’尤为切证。何本、梁本、别解本、冈本、尚古本、王本、郑藏钞本、崇文本作‘蓄’，不误。……当据改。”

《考异》：“《通志·六书略》：‘蓄，通作畜。畜有数音，昌六反’

音触，喜郁反音绪。’后人取绪音常作蓄。”“斥言”，指斥而言。《后汉书·蔡邕传赞》：“斥言金商，南徂北徙。”注：“谓对事于金商门，指斥而言无隐讳也。”

黄海章《续文心短论》：“可贵的，是指出‘比则蓄愤以斥言’和郑玄‘见今之失，不敢斥言，取比类以言之’的说法，恰好成一个鲜明的对比。郑玄的态度是软弱的，没有什么反抗性的，而刘勰一则说‘蓄愤’，再则说‘斥言’。作者胸中所蓄积的无穷的悲愤，到了不能遏止的时候，才借诗歌尽情倾注出来，敢于对统治者大声斥责。如《硕鼠》是人民群众愤怒的呼声。《何草不黄》是征人愤怒的呼声，这种‘蓄愤斥言’的诗歌，发展到杜甫、白居易，便达到了高度。而这种理论，发展到李贽，更达到了高峰。”（《中山大学学报》1963年第4期）

《情采》篇：“风雅之兴，志思蓄愤，而吟咏情性以讽其上。此为情而造文也。”如曹植《赠白马王彪》诗：“鹍皇鸣衡轭，豺狼当路衢。”借鹍皇豺狼，来比喻离间他们兄弟的小人，加以严厉的咒诅，就是“比则蓄愤以斥言”的一种显例。

李贽《杂说》：“且夫世之真能文者，比其初皆非有意于为文也。其胸中有如许无状可怪之事，其喉间有如许欲吐而不敢吐之物，其口头又时时有许多欲语而莫可所以告语之处，蓄极积久，势不能遏。一旦见景生情，触目兴叹；夺他人之酒杯，浇自己之垒块；诉心中之不平，感数奇于千载。”（《李氏焚书》卷三）这是说明为什么要“蓄愤斥言”。

7 《校证》：“‘寄’原作‘记’，王惟俭本、徐校本、梅六次本、张松孙本作‘托’，张之象本作‘寄’。案作‘寄’是，‘寄’以音近讹为‘记’，‘记’又以形近改为‘托’耳。”《校注》：“按‘记讽’不辞，‘寄’字亦误。当作‘托’为是。此云‘托讽’，下云‘托喻’，其意一也。《汉书叙传》下《司马相如传述》：‘寓言淫丽，托风（颜注：“风读曰讽。”）终始。’《文选》颜延之《五君咏》：‘寓辞类托讽。’并以托讽连文。（《史通·序传》篇亦有‘或托讽以见其情’语）训故本作‘托’，未误，当据改。”“环譬”，回环譬喻，

而不直言。

《诗大序》孔疏：“赋云铺陈今之政教善恶，其言通正变，兼美刺也。……其实美刺俱有比兴者也。”（《毛诗正义》卷一）郭绍虞、王文生《论比兴》：“孔颖达的意思是说，在文学创作中，往往是赋、比、兴三法同时并用，并不像郑玄所说只有刺诗用比，颂诗用兴。郑玄的机械分类，显然不符合文艺创作的实际。”

沈严录何焯旁批：“二语亦兼采康成之意，然不以美刺分，便圆活不滞。”

何焯《钝吟杂录》评：“千古区分比兴二字，莫善于《文心雕龙》。《比兴》篇云：‘比者，附也；兴者，起也。……比则蓄愤以斥言，兴则环譬以托讽。’较之康成，尤圆通不滞。”（卷四）

黄海章《续文心短论》：“‘兴则环譬以托讽’，即委婉譬喻，以寄其讽刺之思。和‘蓄愤斥言’的表现手法有所不同。他以‘比显而兴隐’，所以讽刺之意就要隐约以求，如《黄鸟》之诗，是对三良的哀悼，也是对秦穆公用贤人来殉葬的讽刺。刘勰指出兴的讽刺作用，来反对南朝风月露之词，是有着进步意义的。”

王运熙《谈中国古代文论中的比兴说》：“刘勰又云：‘比则蓄愤以斥言，兴则环譬以托讽。’把比兴同诗的内容联系起来，似乎同郑玄之说相近，实则不然。刘勰这两句话不是在为比兴意义下解说，而是在讲了意义后进一步指出比兴可以发生的作用。‘蓄愤斥言’，可以是比发生的作用，但诗中的比不一定都是‘蓄愤斥言’，《比兴》篇中所举比的例子，如《诗经》中的‘金锡以喻明德，珪璋以譬秀民’，就不是什么‘蓄愤斥言’，至于所举辞赋中的一些例子，就更是纯属表现技巧的范围了。所以……刘勰对比兴意义的解释属于郑众、孔颖达、朱熹这一派。”（《文艺论丛》第4辑）

按：当内心蓄积了愤激之情的时候，用比喻直斥统治者，如“硕鼠硕鼠，无食我黍”就是。下面说：“兴之托喻，婉而成章。”可见刘勰认为兴可以起譬喻的作用，不过这种譬喻是利用委婉回环的方式，来寄托讽刺之情。像《焦仲卿妻》就是利用“孔雀东南飞”来寄托对婚姻悲剧的讽刺的。可惜刘勰在《比兴》篇所举起兴的例子没能说

明问题。

朱星《文心雕龙的修辞论》：“刘氏分析很好，但用词上有些地方容易引人误会。如兴之托喻环譬，好似与比无别。其实兴也有些比义，但主要不在比上，所以当说二者都是双线条的，有主有从：比则被喻者是主，而喻是从；兴则被兴者是主，兴是从。”

又：“比兴所不同者，比则主从不同物而同德性，兴则主从不同物又不同德性。比则主从关系密，兴则主从关系疏；比则主从对面相照，兴则主从前前后相随，从作前导；比明显容易懂，兴隐不易为人注意。其实比兴界限很清楚。如‘关关雎鸠’引起男女相恋，雎鸠也有一些比义。‘蒹葭苍苍’，引起怀念伊人，蒹葭则毫无比义。这是兴。……刘氏对兴未加分析（其实也可分为二种：一种是纯粹的，如‘蒹葭苍苍’，一种是兴而兼比的，如‘关关雎鸠’）。”

8 斯波六郎：“《周易·随》彖：‘随时之义大矣哉。’”诗人根据《周易》的凡事随时变化并非一律的教义，修辞有着运用比兴的两种不同的主观要求，有时用比，有时用兴，完全根据具体需要，由诗人主观上及时作出决定。

黎锦熙《修辞学·比兴》篇：（本篇下引黎氏语皆同此）“以上定比兴的界说。”

《札记》：“彦和辨比兴之分，最为明晰。一曰起情与附理，二曰斥言与环譬，介画憭然，妙得先郑之意矣。”范注：“谨案师说固得，然彦和解比兴，实亦兼用后郑说。”

以上为第一段，论比兴的意义、特点和作用。

观夫兴之托谕¹，婉而成章²；称名也小，取类也大³。“关雎”有别，故后妃方德⁴；尸鸠贞一，故夫人象义⁵。义取其贞，无从于夷禽⁶；德贵其别，不嫌于鷩鸟⁷。明而未融⁸，故发注而后见也⁹。

1 “谕”字，《图书集成》本作“喻”，是。“托谕”谓托物喻意。

《文镜秘府论·六义》：“四曰兴。皎曰：‘兴者，立象于前，后以人事谕之，《关雎》之类是也。’王云：‘兴者，指物及（《文笔眼心抄》作“反”）比其身说之为兴，盖托谕谓之兴也。’”

2 《左传》成公十四年：“《春秋》之称，微而显，志而晦，婉而成章，尽而不污，惩恶而观善。”杜注：“婉，曲也。谓曲屈其辞，有所辟讳，以示大顺，而成篇章。”

《斟诠》：“盖兴体不从正意描写，往往就他物之与正义相符者，曲譬妙喻，以托讽者也。故曰‘婉而成章’。”

罗大经《鹤林玉露》：“诗莫高乎兴，圣人言语亦有专是兴者，如‘逝者如斯夫，不舍昼夜’，‘山梁雌雉，时哉时哉’，无非兴也。特不曾隐括叶韵尔。盖兴者因物感触，言在于此，而意寄于彼，体会乃识，非若比赋之直言其事。故兴多兼比赋，而比赋不兼兴，古诗皆然。”

3 《校注》：“按《易·系辞下》：‘其称名也小，其取类也大。’韩注：‘托象以明义，因小以喻大。’”

孔疏：“‘其称名也小’者，言《易》辞所称物名多细小，若见豕负涂噬腊肉之属，是其辞碎小也。‘其取类也大’者，言虽是小物，而比喻大事，是所取义类而广大也。”

王元化《释〈比兴〉篇“拟容取心”说》（附释二）：“首先把《系辞下》这句话运用于文学领域的是司马迁，他评述《离骚》说：‘其称文小而其旨极大，举类迩而见义远。’（按此《屈原列传》文）这一说法当也给与刘勰一定影响。”（《文心雕龙创作论》）

杨明照《文心雕龙研究中值得商榷的几个问题》：“‘称名也小，取类也大’，刘勰是借用《周易·系辞下》的语句来说明‘兴’的表现手法的。它的确切注脚，即下文所说的‘关雎有别，……夫人象义’。‘称名也小’，指‘关雎有别’‘尸鸠贞一’二句；‘取类也大’，指‘故后妃方德’‘故夫人象义’二句。这几句的意思，只是说诗人使用‘兴’的手法是因小以喻大。”（《文史》第5辑）

“名”，名物。“称”，举也。“称名也小，取类也大”，就是说，通过对少量事物的描绘，概括较为深广的内容。

4 黄注：“《诗小序》：《关雎》，后妃之德也。”“后妃方德”，谓比方后妃之德。

毛传：“兴也。关关，和声也，雎鸠，王雎也，鸟挚而有别。水中可居者曰洲。后妃说乐君子之德，无不和谐，又不淫其色，慎固幽深，若关雎之有别焉，然后可以风化天下。夫妇有别则父子亲，父子亲则君臣敬，君臣敬则朝廷正，朝廷正则王化成。”

郑笺：“挚之言至也；谓王雎之鸟雌雄情意至，然而有别。”

朱熹《诗集传》《关雎》篇说：“周之文王，生有圣德，又得圣女姒氏以为之配，宫中之人于其始至，见其有幽闲贞静之德，故作是诗。言彼关雎然之雎鸠，则相与和鸣于河洲之上矣；此窈窕之淑女，则岂非君子之善匹乎？言其相与和乐而恭敬，亦若雎鸠之情挚而有别也。后凡言‘兴’者，其文意皆放此。”

郑樵《六经奥论》：“‘关关雎鸠’，……是作诗者一时之兴，所见在是，不谋而感于心也。凡兴者，所见在此，所得在彼，不可以事类推，不可以义理求也。‘兴’在鸳鸯，则‘鸳鸯在梁’，可以美后妃也；‘兴’在鴶鸠，则‘鴶鸠在桑’，可以美后妃也。‘兴’在黄鸟，在桑扈，则‘绵蛮黄鸟’‘交交桑扈’可以美后妃也。如必曰关雎，然后可以美后妃，他无预焉，不可以语诗也。”

黎锦熙：“毛传既标作‘兴也’，而所下的解释实是说比。兴和比是向来没有明确的界限的，而且全部毛传有兴无比，似乎六义之比就包含在兴之中。刘勰对于‘毛公述传，独标兴体’这件事没有办法，只好说‘比显而兴隐’，若问究竟怎样才叫作隐呢？说来说去，……归根一句话：‘兴之托谕’是要‘发注而后见’的。……总之，‘比’‘兴’两义，不是全不相干，只是着重在兴；兴中不妨有比。大抵触景生情，其情必有与景相关之点；感物兴怀，其物必有与怀相印之端：此相关之点与相印之端，大半由于类似，所以兴中有比，有时非比不兴，惟所比者或偏畸而不全，或朦胧而难晰；刘勰所谓‘起情者依微以拟议’，又曰‘明而未融’，用释‘兴隐’之义，亦非全无道理。即如洲上雎鸠共处，加以关雎的鸣声，至少可以比配偶的相得而和乐。诗人偶见，遂兴此感；或睹爱人，忆以为喻。”