

文學指南

第伍冊

文苑道可將

天虛我生

上海時還書局印行

文苑導游錄（第一種第五卷）

◎社說五

天虛我生譏

七古之格調

七古之句法。以三平格爲最通行。即押平韻之句。於五六七字。皆用平聲者是也。但其第四字。宜用仄聲。其次爲四平頭。即起首四字皆平者是也。但其第五字。宜用仄聲。此兩種句法。凡押平韻之七古。用之最爲起色。試舉韓昌黎一首如左。

(一)纖雲四卷天無河

此卽三平格。第四字必用仄。若換爲平。則聲調較遜。若第三字換平。則第一字

換當仄。或則起首四字竟。亦無碍於聲調。

(二)清風吹空月舒波

此卽四平頭句法。第五字若換平。則爲全平格。亦無礙于聲調。

(三)沙平水息聲影絕

此爲七古中平起仄收句之最普通者。之律句。只第六字易平爲仄。但不換

不用仄聲。亦無妨。其第一第三字。平仄拘。惟第五字。若換仄聲。音節較遜。

(四)一杯相屬君當歌

此與第一句同。卽第三字換平。故第一二字亦即換仄。

(五)君歌聲酸辭且苦

此與第二句同。但第七字換仄。用於轉韻處最宜。

(六)不能聽終淚如雨

此爲第七字換平。用於押韻之處。亦可。或以平換仄。相間句。七古中用之最多。或

六等句法重在二三四

(七)洞庭連天九疑高

此爲律句中平仄不拘。下句若不換韻。變格。第一字平仄不拘。下句若不換韻。

仄則平平仄字可換仄。接以平
仄平平仄可之句。

(八)蛟龍出沒猩鼯號

此一句與第一句同。

(九)十生九死到官所

此爲律句中平平仄平平仄。之變格。故第五字亦可換平。

(十)幽居默默如藏逃

此一句與同。

(十一)下床畏蛇食畏藥

此爲三仄句。第四字可仄使成五仄句。如平仄仄仄仄仄～或～平平仄

仄平仄仄仄仄一或一仄
平平仄仄仄一均可。

(十二) 海氣濕蠶薰腥臊

此與第一句亦同。卽四仄起之三平句也。

(十三) 昨者州前搥大鼓

此與第六句略同。卽律句中一平平仄仄一之正格也。

(十四) 嗣皇繼聖登雙臯

此與第三句與同。

(十五) 敕書一日行萬里

此與第三句與同。

(十六) 罪從大辟皆除死

此與第九句同。卽律句中一平平仄平仄一之正格也。

(十七) 遷者追回流者還

此與第五句同。卽律句中一平平仄平仄一之正格也。

(十八) 濑瑕蕩垢清朝班

此與第六句同。卽律句中一平平仄平仄一之正格也。

(十九) 州家申名使家抑

此與第七句同。卽律句中一平平仄平仄一之正格也。

(二十) 坎坷祇得移荆蠻

此與第八句同。卽律句中一平平仄平仄一之正格也。

(廿一) 判司官卑不堪說

此與第九句同。卽律句中一平平仄平仄一之正格也。

(廿二)未免捶楚塵埃間

此與第
一句同。

(廿三)同時輩流多上道

此與第
三句同。

(廿四)天路幽陰難追攀

此與第
一句同。

(廿五)君歌且休聽我歌

此與第
但第二字換平。第七句同。

(廿六)我今與君豈殊科

此與第
但第七字換平。第六句同。

(廿七)一年明月今宵多

此與第
一句同。

(廿八)人生由命非由他

此與上
句同。復一
句句法。所
以用單句
結也。

(廿九)有酒不飲奈明何

此
變格即律句中「平仄平仄仄仄平平」之
法。所
以用單句
結也。

上列一首。大概句法皆備。儘足取用。其着重處。恆在第五字也。惟三平格之七古。不宜於對仗。若作俳偶長歌。應效長慶體爲宜。長慶者。白居易詩集之名也。自號香山居士。故亦有稱爲香山體者。

其詩恒用對句取勝。中間換韻。恒平仄相間。以四句一轉韻爲原則。或多至六句八句。或少至二句。皆例外也。其對句無異於律詩。則以第一二句對起爲例外。凡對起者。其第七字必以平對平。以仄對仄。每四句中。只對兩句便足。起結兩段。不對亦可。但起首不用對。則結處宜對。首用對者。結處宜不用對。庶覺首尾相稱。唐詩三百首中最整齊者。爲王維洛陽女兒行一首。試舉例如左。

(一) 洛陽女兒對門居

此卽律句中之「仄仄平平平仄」。
同。但第七字換平。若以上舉韓詩第六句。

爲律句正格。卽興本詩第七句同。

(二) 纔可容顏十五餘

此卽律句中之「仄平仄平平仄」。
同。但第七句同。

(三) 良人玉勒乘驄馬

此卽律句中之「仄平仄平平仄」。
同。但第七句同。

(四)侍女金盤膾鯉魚

此與本詩第二句同。以上四句爲一段。因係平韻起首。故下文卽換仄韻。

(五)畫閣朱樓盡相望

此卽律句中之仄仄平平平仄仄。與韓詩第十三句同。但五六字拗與

拗律詩中仄起句無異。

(六)紅桃綠柳垂簷向

此與本詩第三句同。

(七)羅幃送上七香車

此卽律句中之平平仄仄仄平。平仄與韓詩第七句之正格同。

(八)寶扇迎歸九華帳

此與本詩第五句同。以下卽仍換平韻。

(九)狂夫富貴在新春

此卽第一句之正格。同。

(十)意氣驕奢劇季倫

此與本詩第二句同。

(十一)自憐碧玉親歌舞

此與本詩第三句同。

(十二)不惜珊瑚持與人

此與本詩第四句同。以上四句爲一韻。

韻。

(十三)春窗曙滅九微火

此與本詩第三句同。

(十四)九微片片飛花瓊

此與本詩第六句同。本應用仄仄接。因上句已拗故不

妨用此。然無三句相同之例。
故下文即換平起爲仄起。

(十五)戲罷曾無理曲時

此與本詩第二句同。

(十六)妝成祇是薰香坐

此與本詩第十四句同。因第一句已變。故本

而變以避重複。

(十七)城中相識盡繁華

此與本詩第九句同。

(十八)日夜經過趙李家

此與本詩第十句同。

(十九)誰憐越女顏如玉

此與本詩第十一句同。

(二十)貧賤江頭自浣紗

此與本詩第十二句同。以上四句與
第三段同。但不用對句耳。若再加長。

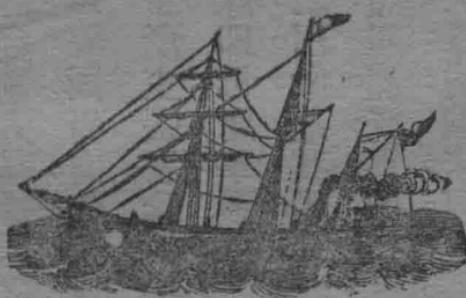
照則此第二段接去。更接第三段作法。仍用對句。以下卽
第五段接去。應照第三段作法。仍用對句。以下卽
第五段可矣。

觀於上舉一例。則知所用句法較之昌黎一體。尤爲單簡。而用律詩句法尤多。是故王漁洋所主張之別律句。翁覃谿即不認其爲確論也。此外最普通者。尙有柏梁體。樂府體等。柏梁體爲漢武帝所創。因柏梁臺落成。與羣臣聯七言詩。句句用韻。後人遂謂此體爲柏梁體。唐詩三百首中。如杜甫麗人行一首。即是。但其中少押四句耳。樂府體近人多以李白爲法。謂句法長短不拘。即是樂府其實樂府之名。起於武帝時。本係郊祀之歌。與唐時所謂樂府體裁迥異。而郭茂倩所輯樂府詩百卷。竟上溯堯舜時歌謠。下迄於唐。論者譏其弗當。洵非誣也。夫樂府者。教樂之官也。取詩歌之足傳者。而被之管絃。遂稱樂府。是必先有詩歌。而後乃有樂譜。故東坡詩云。偶然談笑得佳篇。猶恐流傳成樂府。是足以知樂府之詩。

初非按譜而爲詩也。唐詩三百首中所稱樂府者。不過已經付諸管絃之詩耳。初非謂樂府之體必當如是也。唐人善樂府者。如李賀李益。往往一詩甫成。樂工即不惜重金以購之。亦不過因其所爲詩多合於律。可以被管絃耳。夫豈在句法長短間哉。其擬古樂府題者。自必揣摹聲調。求似乎古。名曰樂府。亦因其宜。若謂三五六七言雜出。即是樂府。則陳子昂之前。不見古人李白之棄我。去者昨日之日。不可留等詩。何以不入樂府。而王維之洛陽女兒行。七字到底。既非長短句。又非擬古。何以入樂府耶。惟在今世而言樂府。則又不能不隨俗附和。蓋近人固以長短句雜出者爲樂府也。而起二句用三字。末二句用三字。中間雜以單句者。尤爲通行。如李白之長相思。第一首是矣。其長篇則尤縱橫放恣。無一定

之規則。短至三言四言。長至九言十言。順筆勢之所至。排奡兀突。全尙氣勢。如李白之蜀道難。一首是矣。此外有所謂建安體者。則漢末曹子建父子。及鄴中七子之詩也。昌谷體者。唐李長吉之詩也。黃初體者。魏年號。與建安相接。其體一也。永明體。則南齊時人沈約王融周顥等之詩也。正始體者。晉嵇康阮籍等之詩也。太康體者。晉左思潘岳等之詩也。齊梁體者。合兩朝之詩而言。元和體者。唐元稹白居易之詩也。亦稱元白體。西崑體者。唐李商隱之詩也。唐初體者。猶襲陳隋之舊。盛唐體者。景雲以後。開元天寶諸公之詩。玉臺體者。爲漢魏六朝之詩。或謂纖艷者。爲玉臺體。其實不盡然也。而纖艷者。實王次回之疑雨集體也。或以爲香匱體。而不知香匱體。但爲裙裾脂粉之語。不寫艷情。唐韓偓爲香匱體之祖。

試一讀其詩。即判然矣。是皆以胎息所異。別爲各體。殊無關於句法平仄之間。餘如少陵體等。名目繁多。不勝枚舉。滄浪詩話列舉最夥。然皆語焉不詳。徒亂人意。綜言之。則凡一人之詩。即有一人之體。猶之人體。大致雖同。而膚色與肌理。固自各各不同也。一一舉之。甯有窮盡。故予所主張者。除柏梁體。樂府體。長慶體。昌黎體。(即三平格)外。其餘即毋庸學。蓋學之。而不得其神似。仍是本人之自體。詩耳。强名之曰微。某。某。體。甯非畫虎而類犬歟。故予所舉四體實猶人之四體。四體既具。則指揮行動。無所不能。爲工爲絀。是在人之天資。與夫學力。固未可執一以相繩也。

文苑導游錄（第二編第五卷）

◎駢散文五

天虛我生潤文

說窮

強化誠

步驟有證

強子窮居陋巷。兀兀窮年。極想窮思。惟以著述爲寫窮愁計。客有鄙爲窮極無聊之語。而不願我窮其說者。余曰。吾安於窮。有年矣。入以事父兄。父兄不以窮爲嫌。俯以畜妻子。妻子不以窮爲恥。出以交親友。而獨不足。於子歟。殆未知窮之爲樂也。今之富貴利達者。日入鉅金。坐糜廩粟。美衣豐食。無所事事。宜乎安富尊榮。身心暇豫矣。而孳孳爲利。常恨內庫之未充。蹙蹙靡騁。時慮上峯之未信。於是任情搜括。而心力窮極。意鑽營。而智巧窮。輿論攻擊。而節非。之。辭。窮。黨。系。傾。軋。而。結。交。之。術。窮。窮。於。進。退。則。行。動。不。自。由。窮。

文思潮澤鵠所欲言

於思想則心志不自主。一日窮於所遇，則窮無所歸。雖若堂堂總長，亦困囚籠。赫赫將軍，亦遭沒產富貴，而不能行其所樂。曷若草野窮民，素行貧賤，天職是守，無錙銖盤算之苦也。天爵是脩，無祿位侵奪之虞也。天眞是養，無身體斲喪之憂也。吾輩金錢雖不足，而家藏之書籍自有餘，恒產雖不豐，而筆耕之硯田自有獲，衣食雖不全，而強健之氣體自不餒，居室雖不完，而團聚之天倫自可樂。又何窮之足慮，又何窮之不安哉？況乎今者國是靡定，政令日更，而官術窮矣；戰事蔓延，金融奇緊，而商業窮矣；水旱頻仍，饑饉洩至，而農事窮矣；物力告匱，原料不得，而工作窮矣；百業衰頽，上下交困，猶不自尋救窮之策，而窮凶極惡，甘爲渾敦窮奇之民，未嘗窮究學術，窮研道德，此國力之所以日敝，而民風之所以日偷。

也。孔子嘗曰。君子固窮。小人窮斯濫矣。吾雖未敢以君子自居。然韓宣子之窮可賀。馬伏波之窮益堅。竊有望於我躬焉。客唯唯曰。敬受教矣。沃土之民不材。淫也。瘠土之民莫不嚮義勞也。生於貧賤。常有無窮之希望。豈若富貴者之驕盈。生計日蹙哉。

(評)文氣酣暢。語出自然。同題諸作當以此爲冠。(甲一百分)

說窮

陳尙超

境可窮而志不可窮。身可窮而心不可窮。窮固無害於人也。夫天之所以窮人者。正所以激厲其志。氣磨鍊其體。魄鼓鑄之而成其才也。故家庭之窮。莫如舜。而大孝以名。君臣之窮。莫如湯。武而大業。以立兄弟之窮。莫如周公。而大義。以明際遇之窮。莫如孔孟。而大聖大賢。以成他若廿四史中。有德行有功業。而負名望者。莫不

劉意轉原作未錄
詩9分

由窮困來也。吾故曰。窮也何害。窮然後見君子。然世之人。偶遇拂逆之事。或身世適遭。輒鬱鬱不可終日。甚至僥倖無聊以死。是亦未知窮通得失之理也乎。夫窮無終。窮得無長。得天之道也。孟子云。生於憂患。死於安樂。夫憂患窮也。生則通矣。安樂通也。死則窮矣。蓋禍福相依。伏得失。相表裏。而窮通之數。正如四時之嬗演代謝也。且文以窮而後工。士以窮而義見。則窮不可謂非福也。矧吾人立志。當立其大者。遠者志期其大。則困苦必深。心期其遠。則阻力必大。是則人之所謂窮者。吾則視爲利達之基矣。孔子曰。君子固窮。其此意乎。

說窮

汪國安

韓昌黎作送窮文。阮嗣宗作窮途哭。似患窮之能困人也。然蘇季