

景明刻本兩京遺編

二十

Vertical text column on the left side of the page, possibly a title or index.

Small vertical text element at the bottom of the left column.

文心雕龍目錄

卷一

原道第一

徵聖第二

宗經第三

正緯第四

辨騷第五

卷二

明詩第六

樂府第七

詮賦第八

頌讚第九

祝盟第十

卷三

銘箴第十一

誄碑第十二

哀弔第十三

雜文第十四

諧謔第十五

卷四

史傳第十六

諸子第十七

論說第十八

詔策第十九

檄移第二十

卷五

目錄

封禪第二十一 章表第二十二

奏啓第二十三 議對第二十四

書記第二十五

卷六

神思第二十六 體性第二十七

風骨第二十八 通變第二十九

定勢第三十

卷七

情采第三十一 鎔裁第三十二

聲律第三十三 章句第三十四

麗辭第三十五

卷八

比興第三十六 夸飾第三十七

事類第三十八 練字第三十九

隱秀第四十

卷九

指瑕第四十一 養氣第四十二

附會第四十三 總術第四十四

時序第四十五

卷十

物色第四十六

才畧第四十七

知音第四十八

程器第四十九

序志第五十

文心雕龍目錄

文心雕龍卷之一

梁通事舍人東莞劉勰彥和著

原道第一

文之為德也大矣與天地並生者何哉夫玄
黃色雜方圓體分日月疊璧以垂麗天之象
山川煥綺以鋪理地之形此蓋道之文也仰
觀吐曜俯察含章高卑定位故兩儀既生矣
惟人參之性靈所鍾是謂三才為五行之秀
人實天地之心生心生而言立言立而文明

自然之道也。傍及萬品，動植皆文。龍鳳以藻繪呈瑞，虎豹以炳蔚凝姿。雲霞雕色，有踰畫工之妙；草木青華，無待錦匠之奇。夫豈外飾，蓋自然耳。至於林籟結響，調如箏瑟；泉石激韻，和若球錙。故形立則章成矣，聲發則文生矣。夫以無識之物，鬱然有彩，有心之器，其無文歟？人文之元，肇自太極，幽讚神明，易象惟先。庖犧畫其始，仲尼翼其終。而乾坤兩位，獨制文言。言之文也，天地之心哉。若迺河圖孕

乎八卦洛書韞乎九疇玉版金縷之實冊文
綠牒之華誰其尸之亦神理而已自鳥迹代
繩文字始炳炎皞遺事紀在三墳而年世渺
邈聲采靡追唐虞文章則煥乎始盛元首載
歌既發吟詠之志益稷陳謀亦垂敷奏之風
夏后氏興業峻鴻績九序惟歌勲德彌綽逮
及商周文勝其實雅頌所被英華日新文王
患憂絲舜炳曜符采複隱精義堅深重以公
旦多材禔其徽烈剞詩緝頌斧藻群言至夫

子繼聖獨秀前哲鎔鈞六經必金聲而玉振
雕琢性情組織辭令木鐸啟而千里應席珍
流而萬世響寫天地之輝光曉生民之耳目
矣爰自風姓暨于孔氏玄聖創典素王述訓
莫不原道心裁文章研神理而設教取象乎
河洛問數乎蓍龜觀天文以極變察人文以
成化然後能經緯區宇彌綸彞憲發輝事業
彪炳辭義故知道必聖以垂文聖因文而明
道旁通而無涯日用而不匱易曰鼓天下之

動存乎辭辭之所以能鼓天下者迺道之文也

贊曰

道心惟微神理設教光采玄聖炳耀仁孝龍圖獻體龜書呈貌天文斯觀民胥以徇

徵聖第二

夫作者曰聖述者曰明陶鑄性情功在上哲夫子文章可得而聞則聖人之情見乎文辭矣先王聖化布在方冊夫子風采溢于格言

是以遠稱唐世則煥乎為盛近褒周代則郁
哉可從此政化貴文之徵也鄭伯入陳以立
辭為功宋置折俎以多方舉禮此事蹟貴文
之徵也襄美子產則云言以足志文以足言
泛論君子則云情欲信辭欲巧此修身貴文
之徵也然則志足而言文情信而辭巧迺含
章之玉牒秉文之金科矣夫鑒周日月妙極
機神文成規矩思合符契或簡言以達旨或
博文以該情或明理以立體或隱義以藏用

故春秋一字以褒貶喪服舉輕以包重此簡
言以達旨也邠詩聯章以積句儒行縟說以
繁辭此博文以該情也書契斷決以象夬文
章昭哲以象離此明理以立體也四象精義
以曲隱五例微辭以婉晦此隱義以藏用也
故知繁略殊形隱顯異術抑引隨時變通會
適徵之周孔則文有師矣是以政論文必徵
於聖必宗於經易稱辨物正言斷辭則備書
云辭尚體要弗惟好異故知正言所以立辭

體要所以成辭辭成無好異之尤辯立有斷
辭之義雖精義曲隱無傷其正言微辭婉晦
不害其體要體要與微辭偕通正言共精義
並用聖人之文章亦可見也顏闔以為仲尼
飾羽而畫徒事華辭雖欲此言聖弗可得已
然則聖文之雅麗固銜華而佩實者也天道
難聞猶或鑽仰文章可見胡寧勿思若徵聖
立言則文其庶矣

贊曰

妙極生知睿哲惟宰精理為文秀氣成采鑒
懸日月辯富山海百齡影徂千載心在

宗經第三

三極彛訓其書言經經也者恒久之至道不
刊之鴻教也故象天地效鬼神參物序制人
紀洞性靈之奧區極文章之骨髓者也皇世
三墳帝代五典重以八索申以九丘歲歷綿
爰條流紛揉自夫子刊述而大寶咸耀於是
易張十翼書標七觀詩列四始禮正五經春

秋五例義既極乎性情辭亦匠於文理故能
開學養正昭明有融然而道心惟微聖謀卓
絕墻宇重峻而吐納自深譬萬鈞之洪鍾無
錚錚之細響矣易惟談天人神致用故繫稱
旨遠辭文言中事隱韋編三絕固哲人之驪
淵也書實記言然覽文如詭而尋理即暢故
子夏歎書昭昭若日月之明離離如星辰之
行言昭灼也詩主言志義訓同書摛風裁興
藻辭譎喻溫柔在誦敢附深衷而詰訓茫昧

通乎爾雅則文意曉然矣禮記立體弘用據
事削範章條織曲觀辭立曉而訪義方隱春
秋則一字見義五石六鷁以詳畧成文雉門
兩觀以先後顯旨其婉章志晦諒以邃矣此
聖人之殊致表裏之異體者也至根柢槃深
枝葉峻茂辭約而旨豐事近而喻遠是以往
者雖舊餘味日新後進追取而非曉前脩文
用而未先可謂太山徧雨河潤千里者也故
論說辭序則易統其首詔策章奏則書發其

源賦頌詩讚則詩立其本銘誄箴祝則禮總
其端紀傳銘檄則春秋為根並窮高以樹表
極遠以啟疆所以百家騰躍終入環內者也
若稟經以製式酌雅以富言是仰山而鑄銅
煮海而為鹽也故文能宗經體有六義一則
情深而不詭二則風清而不雜三則事信而
不誕四則義直而不回五則體約而不蕪六
則文麗而不淫揚子比雕玉以作器謂五經
之含文也夫文以行立行以文傳四教所先

符采相濟勵德樹聲莫不師聖而建言脩辭
鮮克宗經是以楚艷漢侈流弊不還正末歸
本不其懿歟

讚曰

三極彛道訓深稽古致化歸一分教斯五性
靈鎔匠文章奧府淵哉鑠乎群言之祖

正緯第四

夫神道闡幽天命微顯馬龍出而大易興神
龜見而洪範耀故繫辭稱河出圖洛出書曰聖

文八周前卷 七
人則之斯之謂也但世憂文隱好生矯誕真
雖存矣偽亦憑焉夫六經彪炳而緯候稠疊
孝論昭哲而鉤識歲蕤按經驗緯其偽有四
苦疊緯之成經其猶織綜絲麻不雜布帛乃成
今經正緯竒倍擗千里其偽一矣經顯聖訓
也緯隱神教也聖訓宜廣神教宜約而今緯
多於經神理更繁其偽二也有命自天迺稱
符讖而八十一篇皆託於孔子則是堯造錄
圖昌制冊書其偽三矣商周以前圖錄頻見

春秋之末群經方備先緯後經體乖織綜其
偽四矣偽既信摘則義異自明經足訓矣緯
何豫焉原夫圖籙之見迺昊天休命事以瑞
聖義非配經故河不出圖夫子有歎如或可
造無勞喟然昔康王河圖陳於東序故知前
世符命歷代寶傳仲尼所撰序錄而已於是
伎數之士附以詭術或說陰陽或序災異若
鳥鳴似語蟲葉成字篇條滋蔓必假孔氏通
儒討覈謂起哀平東序秘寶朱紫亂矣至於

光武之世篤信斯術風化所靡學者比肩沛
獻集緯以通經曹褒撰識以定禮乖道謬典
亦已甚矣是以桓譚疾其虛偽尹敏戲其深
瑕張衡發其僻謬荀悅明其詭誕四賢博練
論之精矣若乃羲農軒皞之源山瀆鍾律之
要白魚赤鳥之符黃金紫玉之瑞事豐竒偉
辭富膏腴無益經典而有助文章是以後來
辭人採摭英華平子恐其迷學奏令禁絕仲
豫情其雜真未許煨燔前代配經故詳論焉

讚曰

滎河温洛是孕圖緯神寶藏用理隱文貴世
歷二漢朱紫騰沸芟夷譎詭揉其雕蔚

辯騷第五

自風雅寢聲莫或抽緒竒文鬱起其離騷
固以軒翥詩人之後奮飛辯家之前豈去聖
之未遠而楚人之多才乎昔漢武愛騷而淮
南作傳以為國風好色而不淫小雅怨謗而
不亂若離騷者可謂兼之蟬蛻穢濁之中浮

游塵埃之外矚然涅而不緇雖與日月爭光
可也班固以為露才揚己忿懟沉江羿澆二
媿與左氏不合崑崙懸圃非經義所載然其
文辭麗雅為詞賦之宗雖非明哲可謂妙才
王逸以為詩人提耳屈原婉順離騷之文依
經立義駟虬乘翳則時乘六龍崑崙流沙則
禹貢敷土名儒辭賦莫不擬其儀表所謂金
相玉質百世無匹者也及漢宣嗟歎以為皆
合經術揚雄諷味亦言體同詩雅四家舉以

方經而孟堅謂不合傳褒貶任聲抑揚過實
可謂鑿而弗精翫而未覈者也將覈其論必
徵言焉故其陳堯舜之耿介稱湯禹之祗敬
典誥之體也譏桀紂之猖披傷羿澆之顛隕
規諷之旨也虬龍以喻君子雲蜺以譬讒邪
比興之義也每一顧而淹涕歎君門之九重
忠怨之辭也觀茲四事同于風雅者也至於託
雲龍說迂恠豐隆求宓妃鳩鳥媒娥女詭異
之辭也康回傾地夷羿蔽日木夫九首土伯

三足譎恠之談也依彭咸之遺則後子胥以
自適狷狹之志也士女雜座亂而不分指以
為樂娛酒不廢沉湎日夜舉以為懽荒淫之
意也摘此四事異乎經典者故論其典誥則
如彼語其本誕則如此固知楚辭者體憲於
三代而風雅於戰國乃雅頌之博徒而詞賦
之英傑也觀其骨鯁所樹肌膚所附雖取鎔
經意亦自鑄偉辭故騷經九章朗麗以哀志
九歌九辯綺靡以傷情遠遊天問瓌詭而惠

巧招魂招隱耀艷而深華卜居標放言之致
漁父寄獨往之才故能氣往轢古辭來切今
驚采絕艷難與並能矣自九懷以下遽躡其
跡而屈宋逸步莫之能追故其叙情怨則鬱
伊而易感述離居則愴快而難懷論山水則
循聲而得貌言節候則披文而見時是以枚
賈追風以入麗馬揚泂波而得竒其衣被詞
人非一代也故才高者苑其鴻裁中巧者獵
其艷辭吟諷者銜其山川童蒙者拾其香草

文心雕龍卷之一
若能憑軾以倚雅頌懸轡以馭楚篇酌竒而不失其真翫華而不墜其實則顧盼可以驅辭力欬唾可以窮文致亦不復乞靈於長卿假寵於子淵矣

讚曰

不有屈原豈見離騷驚才風逸壯志煙高山川無極情理實勞金相玉式絕益稱豪

文心雕龍卷之一

文心雕龍卷之二

明詩第六

大舜云詩言志歌永言聖謀所析義已明矣
是以在心為志發言為詩舒文載實其在茲
乎詩者持也持人情性三百之蔽義歸無邪
持之為訓有符焉爾人稟七情應物斯感感
物吟志莫非自然昔葛天氏樂舞云玄鳥在
曲黃帝雲門理不空綺至堯有大唐之歌舜
造南風之詩觀其二文辭達而已及大禹成

功九序惟歌太康敗德五子咸怨順美匡惡
其來久矣自商暨周雅頌圓備四始虘炳六
義環深子夏監絢素之章子貢悟琢磨之句
故商賜二子可與言詩自王澤殄竭風人輟
采春秋觀志諷誦舊章酬酢以為賓榮吐納
而成身文逮楚國諷怨則離驗為刺秦皇滅
典亦造仙詩漢初四言韋孟首唱匡諫之義
繼軌周人孝武愛文栢梁列韻嚴馬之徒屬
辭無方至成帝品錄三百餘篇朝章國采亦

云周備而辭人遺翰莫見五言所以李陵班婕妤好見疑於後代也按召南行露始肇半章孺子滄浪亦有全曲暇豫優歌遠見春秋邪徑童謡近在成世閱時取證則五言久矣又古詩佳麗或稱枚叔其孤竹一篇則傳毅之詞比采而推兩漢之作乎觀其結體散文直而不野婉轉附物怛悵切情實五言之冠冕也至於張衡怨篇清曲可味仙詩緩歌雅有新聲暨建安初五言騰踴文帝陳思縱轡以

文獻前卷二
騁節王徐應劉望路而爭驅並憐風月狎池
苑述恩榮叙酣宴慷慨以任氣磊落以使才
造懷指事不求纖密之巧驅辭逐貌唯取昭
哲之能此其所同也乃正始明道詩雜仙心
何晏之徒率多浮淺唯嵇旨清峻阮旨遙深
故能標焉若乃應璩百一獨立不懼辭譎義
貞亦魏之遺直也晉世群才稍入輕綺張潘左
陸比肩詩衢采縹於正始力柔於建安或析
文以為妙或流靡以自妍此其太略也江左

篇製溺乎玄風嗤笑徇務之志崇盛亡機之
談袁孫已下雖各有雕采而辭趣一揆莫與
爭雄所以景純仙篇挺拔而為俊矣宋初文
詠體有因革莊老告退而山水方滋儼采百
字之偶爭價一句之竒情必極貌以寫物辭
必窮力而追新此近世之所競也故鋪觀列
代而情變之數可監撮舉同異而綱領之要
可明矣若夫四言正體雅潤為本五言流調
清麗居宗華實異用唯才所安故平子得其

雅叔夜含其潤茂先凝其清景陽振其麗兼
善則子建仲宣偏美則太冲公幹然詩有恒
裁思無定位隨性適分鮮能通圓若妙識所
難其易也將至忽之為易其難也方來至於
三六雜言則自出篇什離合之發則明於圖
識回文所興則道原為始聯句共韻則栢梁
餘製巨細或殊情理同致總歸詩園故不繁
云

贊曰

民生而志詠歌所含興發皇世風流二南神
理共契政序相參英華彌縟萬代永耽

樂府第七

樂府者聲依永律和聲也鈞天九奏既其上
帝葛天八闋爰乃皇時自咸英以降亦無得
而論矣至於塗山歌於候人始為南音有娥
謠乎飛燕始為北聲夏甲歎於東陽東音以
發殷麓思于西河西音以興音聲推移亦不
一槩矣及夫庶婦謳吟土風詩官採言樂育

被律志感絲篁氣變金石是以師曠覘風於
盛衰季扎鑒微於興廢精之至也夫樂本心
術故響浹肌髓先王慎焉務塞淫濫敷訓胄
子必歌九德故能情感七始化動八風自雅
聲浸微溺音騰沸秦燔樂經漢初紹復制氏
紀其鏗鏘叔孫定其容與於是武德興乎高
祖四時廣於孝文雖摹韶夏而頗襲秦舊中
和之響聞其不還暨武帝崇禮始立樂府總
趙代之音撮齊楚之氣延年以曼聲協律朱

馬以騷體制歌桂華雜曲麗而不經赤鴈群
篇靡而非典河間薦雅而宰御故汲黯致譏
於天馬也至宣帝雅頌詩效鹿鳴邇及元成
稍廣淫樂正音乖俗其難也如此暨後郊廟
惟雜雅章辭雖典文而律非夔曠至于魏之
三祖氣爽才麗宰割辭調音靡節平觀其兆
上衆引秋風列篇或述酣宴或傷羈成志不
出於滔蕩辭不離於哀思雖三調之正聲實
韶夏之鄭曲也逮於晉世則傳玄曉音創定

雅歌以詠祖宗張華新篇亦充庭萬然杜夔
調律音奏舒雅荀勗改懸磬節哀急故阮咸
譏其離磬後人驗其銅尺和樂精妙固表裏
而相資矣故知詩為樂心磬為樂體樂體在
磬瞽師務調其器樂心在詩君子宜正其文
好樂無荒晉風所以稱遠伊其相譖鄭國所
以云亡故知李扎觀舜不直聽磬而已若夫
豔歌婉變怨志訣絕淫舜在曲正響焉生然
俗聽飛馳職競新異雅詠溫恭必欠伸魚睨

音辭切至則拊髀雀躍詩鼗俱鄭自此階矣
凡樂辭曰詩詩鼗曰歌鼗來被辭辭繁難節
故陳思稱李延年閑於增損古辭多者則宜
減之明貴約也觀高祖之詠大風孝武之歎
來遲歌童被鼗莫敢不協子建士衡咸有佳
篇並無詔伶人故事謝絲管俗稱乖調蓋未
思也至于斬伎鼓吹漢世饒挽雖戎喪殊事
而並總入樂府繆襲所致亦有可算焉昔子
政品文詩與歌別故略具樂篇以標區界

替曰

八音摛文樹辭為體謳吟垆野金石雲陛韶
響難追鄭轂易啟豈惟觀樂於焉識禮

詮賦第八

詩有六義其二曰賦賦者鋪也鋪采摛文體
物寫志也昔邵公稱公卿獻詩師箴賦傳云
登高能賦可為大夫詩序則同義傳說則異
體總其歸涂實相枝幹劉向云明不歌而頌
班固稱古詩之流也至如鄭莊之賦大隊士

為之賦。狐裘結言，擷韻詞，自己作，雖合賦體，明而未融。及靈均唱騷，始廣彀貌。然賦也者，受命於詩人，招宇於楚辭也。於是荀况禮智，宋玉風鈞爰錫名，彌與詩畫境。六義附庸，蔚成大國。遂客至以首引，極貌以窮文。斯蓋別詩之原始，命賦之厥初也。秦世不文，頗有雜賦。漢初，辭人順流而作。陸賈扣其端，賈誼振其緒。枚馬同其風，王楊騁其勢。臯翔已下品，物畢圖繁。積於宣時，校閱於成世。進御之賦，

千有餘首討其源流信興楚而盛漢矣夫京
殿苑獵述行序志並體國經野義尚光大既
履端於唱叙亦歸餘於總亂序以建言首引
情本辭以理篇迭致文契按那之卒章閔焉
稱亂故知殷人輯頌楚人理賦斯並鴻裁之
寰域雅文之樞轄也至於草區禽族庶品雜
類則觸興致情因變取會擬諸形容則言務
纖密象其物宜則理貴側附斯又小制之區
吟竒巧之機要也觀夫荀結隱語事數自環

宋發巧談實始淫麗枚乘菟園舉要以會新
相如上林繁類以成艷賈誼鵬鳥致辨於情
理子淵洞簫窮變於聲貌孟堅兩都朋約以
雅贍張衡二京迅拔以宏富子雲甘泉構深
瑋之風延壽靈光合飛動之勢凡此十家並
辭賦之流也及仲宣靡密發端必道偉長博
通時逢北采太冲安仁策勛於鴻規士衡子
安底績於流制景純綺巧縵理有餘彦伯梗
槩情韻不匱亦魏晉之賦首也原夫登高之

文心雕龍卷二
八
旨蓋觀物與情情以物興故義以明雅物以情
觀故詞必巧麗麗詞雅義符采相勝如組織
之品朱紫畫繪之著玄黃文雖新而有質色
雖糝而有儀此立賦之大體也然逐末之儔
蔑棄其本雖讀千賦愈惑體要遂使繁華損
枝膏腴害骨無貴風軌莫益勸戒此揚子所
以追悔雕蟲貽誚於霧縠者也

贊曰

賦自詩出分岐異派寫物圖貌蔚似雕畫析

滯必揚言庸無隘風歸麗則舜前羽美稗

頌讚第九

四始之至頌居其極頌者容也所以美盛德而述形容也昔帝嚳之世咸墨為頌以歌九韶自商已下文理允備夫化偃一國謂之風風正四方謂之雅容告神明謂之頌風雅序人事兼變正頌主告神義必純美魯以公旦次編商人以前王追錄斯乃宗廟之正歌非饗燕之常味也時邁一篇周公所製哲人之

文心雕龍卷一 九
頌規式存焉夫民各有心勿壅惟口晉興之
稱原田魯民之刺裘鞞直言不詠短辭以諷
丘明子高並諫為誦斯則野誦之變體浸被
乎人事矣及三閭摘頌情采芬芳比類寓意
又覃及細物矣至於秦政刻文爰頌其德漢
之惠景亦有述容汾世並作相繼於時矣若
夫子雲之表充國孟堅之序戴侯仲武之美
顯宗史岑之述僖后或擬清廟或範垆那雖
深淺不同詳略各異其褒德顯容典章一也

至於班傳之北征西逝變為序引豈不褻過
而謬體哉馬融之廣城上林雅而似賦何弄
文而失管乎又崔瑗文學蔡邕樊渠並致美
於序而簡約乎篇摯虞品藻頗為精覈至云
雜以風雅而不變旨趣徒張虛論有似黃白
之偽說矣及魏晉辨頌鮮有出轍陳思所綴
以皇子為標陸機積篇惟功臣最顯其褒貶
雜居固末代之訛體也原夫頌惟典雅辭必
清鑠敷寫似賦而不入華侈之區敬慎如銘

而異乎規戒之域揄揚以發藻汪洋以樹義
唯纖曲巧致與情而變其大體所底如斯而
已讚者明也昔虞舜之祀樂正重讚蓋唱發
之辭也及益讚于禹伊陟贊于巫咸並颺言
以明事嗟嘆以助辭也故漢置鴻臚以唱拜
為讚即古之遺語也至相如屬筆始讚荆軻
及史班固書託替褒貶約文以總錄頌體以
論辭又紀傳侈評亦同其名而仲治流別謬
稱為述失之遠矣及景純注雅動植讚之義

無美惡亦猶頌之變耳然其為義事生獎歎
所以古來篇體促而不曠必結言於四字之
句盤桓乎數韻之辭約舉以盡情昭灼以送
文此其體也發源雖遠而致用蓋寡大抵所
歸其頌家之細條乎

贊曰

容體底頌勲業垂譜鏤影摛文聲理有爛年
積逾遠音徽如日降及品物炫辭作翫

祝盟第十

天地定位祀徧羣臣六宗既禋三望咸秩甘
雨和風是生黍稷兆民所仰美報興焉犧盛
惟馨本於明德祝史陳信資乎文辭昔伊祈
始蜡以祭八神其辭云土反其宅水歸其壑
昆蟲無作草木歸其澤則上皇祝文爰在茲
矣舜之祠田云荷此長耜耕彼南畝四海俱
有利民之志頗形於言矣至於商履聖敬日
躋玄牡告天以萬方罪已即郊禋之祠也素
車禱旱以六事責躬則雩禱之文也及周之

太祝掌六祀之辭是以庶物咸生陳於天地
之郊旁作穆穆唱於迎日之拜夙興夜處言
於附廟之祝多福無疆布於少牢之饋宜社
類禡莫不有文所以寅虔於神祇嚴恭於宗
廟也春秋已下黷祀諂祭祀幣史辭靡神不
至至於張老成室致善於歌哭之禱蒯瞶臨
戰獲祐於筋骨之請雖造次顛沛必於祝矣
若夫楚辭招魂可謂祝辭之組纒也漢之羣
祀肅其旨禮既總碩儒之儀亦參方士之術

文心雕龍卷二
所以祕祝移過異於成湯之心依子歐疾同
乎越巫之祝體失之漸也至如黃帝有祝邪
之文東方朔有罵鬼之書於是後之譴呪務
於善罵唯陳思誥裁以正義矣若乃禮之祭
祀事止告饗而中代祭文兼讚言行祭而兼
讚蓋引神而作也又漢代山陵哀策流文周
喪盛姬內史執策然則策本書贈因哀而為
文也是以義同於誄而文實告神誄首而哀
末頌體而呪儀太史所作之讚因周之祝文

也凡羣言發華而降神實務脩辭立誠在於
無媿祈禱之式必誠以敬祭奠之楷宜恭且
哀此其大較也班固之祀濛山祈禱之誠敬
也潘岳之祭庾婦奠祭之恭哀也舉彙而求
昭然可鑒矣盟者明也駢毛白馬珠盤玉敦
陳辭乎方明之下祝告於神明者也在昔三
王詛盟不及時有要誓結言而退周衰屢盟
以及要契始之以曹沫終之以毛遂及秦昭
盟夷設黃龍之詛漢祖建侯定山河之誓然

義存則堯終道廢則渝始崇替在人况何預
焉若夫臧洪軟辭氣截雲蜺劉琨鐵誓精貫
霏霜而無補於晉漢友為仇讐故知信不由
衷盟無益也夫盟之大體必序危機獎忠孝
共存亡戮心力祈幽靈以取鑒指九天以為
正感激以立誠切至以敷辭此其所同也然
非辭之難處辭為難後之君子宜在殷鑒忠
信可矣無恃神焉

贊曰

懋祀欽明祝史惟談立誠在肅脩辭必甘季
代彌飾絢言朱藍神之來格所貴無慙

文心雕龍卷之二終

文心雕龍卷之二
 論衡
 夫論衡者
 非謂其補於
 衆益無益也夫
 其存亡繫心力
 正感激以立義
 非辨之難處辨
 為爾翰翰言未
 恐非翰即孫史
 對精立編其肅
 辭穢必甘李

文心雕龍卷之三

銘箴第十一

昔帝軒刻輿几以弼違大禹勒筭簏而招諫
成湯盤盂著日新之規武王戶席題必戒之
訓周公慎言於金人仲尼革容於敬器則先
聖鑒戒其來久矣故銘者銘也觀器必也正
名審用貴乎盛德蓋臧武仲之論銘也曰天
子令德諸侯計功大夫稱伐夏鑄九牧之金
鼎周勒肅慎之楛矢令德之事也呂望銘功

於昆吾仲山鏤績於庸器計功之義也魏顆
紀勲於景銘孔悝表勤於衛鼎稱伐之類也
若乃飛廉有石廓之錫靈公有蒿里之謚銘
發幽石吁可恠矣趙靈勒跡於番禺秦昭刻
傳於華山夸誕示後吁可茂也詳觀衆例銘
義見矣至於始皇勒岳政暴而文澤亦有踈
通之美焉若班固燕然之勒張昶華陰之碣
序亦盛矣蔡邕銘思獨冠古今僑公之箴吐
納典謨朱穆之鼎全成碑文溺所長也至如

敬通雜器準鑿戒銘而事非其物繁略違中
崔駰品物讚多戒少李尤積篇義儉辭碎著
龜神物而居博奕之中衡斛嘉量而在臼杵
之末曾名品之未暇何事理之能閑哉魏文
九寶器利辭鈍唯張采劔閣其才清采迅足
駸駸後發前至勒銘岷漢得其宜矣箴者所
以攻疾防患喻箴石也斯文興盛於三代夏
商二箴餘句頗存及周之辛甲百官箴一篇
體義備焉迄至春秋微而未絕故魏絳諷君

於后羿楚子訓民於在勤戰伐已來棄德務
功銘辭代興箴文委絕至揚雄稽古始範虞
箴卿尹州牧二十五篇及崔胡補綴總稱百
官指事配位鞏鑑可徵信所謂追清風於前
古攀辛甲於後代者也至於潘勗符節要而
失淺溫嶠傳臣博而患繁王濟國子引廣事
潘尼乘輿義正體蕪凡斯繼作鮮有克衷至
於王朗雜箴乃寘巾履得其戒慎而失其所
施觀其約文舉要憲章戒銘而水火并竈繁

辭不已志有偏也夫箴誦於官銘題於器名
目雖異而警戒實同箴全禦過故文質確切
銘兼褒讚故體貴弘潤其取事也必覆以辨
其摛文也必簡而深此其大要也然矢言之
道蓋闕庸器之制久淪所以箴銘異用罕施
代惟乘文君子宜酌其遠大焉

讚曰

銘實表器箴惟德軌有佩于言無鑿于水秉
茲貞勵敬言乎履義典則弘文約為美

文心雕龍卷三
誄碑第十二

周世盛德有銘誄之文大夫之材臨喪能誄
誄者累也累其德行旌之不朽也夏商已前
其詳靡聞周雖有誄未被於士又賤不誄貴
幼不誄長在萬乘則稱天以誄之讀誄定謚
其節文大矣自魯莊戰乘丘始及於士逮尼
父卒哀公作誄觀其愍遺之切嗚呼之歎雖
非輟作古式存焉至柳妻之誄惠子則辭哀
而韻長矣暨乎漢世承流而作揚雄之誄元

后文實煩穢沙麓撮其要而摯疑成篇安有
累德述尊而濶畧四句乎杜篤之誄有譽前
代吳誄雖工而他篇頗踈豈以見稱光武而
改聘千金扒傳毅所制文體倫序孝山崔瑗
辨絜相參觀序如傳舜靡律調固誄之才也
潘岳構意專師孝山巧於序悲易入新切所
以隔代相望能徵厥聲者也至如崔駰誄趙
劉陶誄黃並得憲章工在簡要陳思叨名而
體實繁緩文皇誄末旨言自陳其乖甚矣若

夫殷臣誅湯追褒玄鳥之祥周史歌文上闡
后稷之烈誅述祖宗蓋詩人之則也至於序
述哀情則觸類而長傳教之誅北海云白日
幽光零霧杳冥始序致惑遂為後式景而效
者彌取於功矣詳夫誄之為制蓋選言錄行
傳體而頌文榮始而哀終論其人也賸乎若
可覲道其哀也悽焉如可傷此其旨也碑者
埤也上古帝皇始號封禪樹石埤岳故曰碑
也周穆紀跡于弇山之石亦石碑之意也又

宗廟有碑樹之兩楹事正麗牲未勒勲績而
庸器漸闕故後代用碑以石代金同乎不朽
自廟徂墳猶封墓也自後漢以來碑碣雲起
才鋒所斲莫高蔡邕觀楊賜之碑骨鯁訓典
陳郭二文句無擇言周乎衆碑莫非清允其
叙事也該而要其綴采也雅而澤清詞轉而
不窮巧義出而卓立察其為才自然而至孔
融所創有慕伯喈張陳兩文辨給足采亦其
亞也及孫綽為文志在碑誄温王郤庾辭多

枝雜桓彛一篇最為辨裁夫屬碑之體資乎
史才其序則傳其文則銘標序盛德必見清
風之華昭紀鴻懿必見峻偉之烈此碑之制
也夫碑實銘器銘實碑文因器立名事光於
誄是以勒石讚勲者入銘之域樹碑述已者
同誄之區焉

贊曰

寫實追虛碑誄以立銘德慕行文采允集觀
風似面聽辭如泣石墨鐫華顏影豈忒

哀弔第十三

賦憲之謚短折曰哀哀者依也悲實依心故
曰哀也以辭遣哀蓋下淚之悼故不在黃髮
必施天昏昔三良殉秦百夫莫贖事均天橫黃
鳥賦哀抑亦詩人之哀辭乎暨漢武封禪而
霍光暴亡帝傷而作詩亦哀辭之類矣及後
漢汝陽王亡崔瑗哀辭始變前戒然履突鬼
門恠而不辭駕龍乘雲仙而不哀又卒章五
言頗似歌謠亦彷彿乎漢武也至於蘇慎張

升並述哀文雖發其情華而未極心實建安
哀辭惟偉長差善行女篇一時有惻怛及潘
岳繼作實踵其美觀其慮善辭變情洞悲苦
叙事如傳結言摹詩促節四言鮮有緩句故
能義直而文婉體舊而趣新金鹿澤蘭莫之
或繼也原夫哀辭大體情主於痛傷而辭窮
乎愛惜幼未成德故譽止於察惠弱不勝務
故悼加乎膚色隱心而結文則事愜觀文而
屬心則體奢奢體為辭則雖麗不哀必使情

往會悲文來引泣乃其貴耳弔者至也詩云
神之弔矣言神至也君子令終定謚事極理
哀故賓之慰主以至到為言也壓溺乖道所
以不弔又宋水鄭火行人奉辭國災民亡故
同弔也及晉築虎臺齊襲燕城使蘇秦翻賀
為弔虐民構敵亦亡之道凡斯之例弔之所
設也或驕貴而殞身狷忿以乖道或有志而
無時或美才而兼累追而慰之並名為弔自
賈誼浮湘發憤弔屈體同而事敷辭清而理

哀蓋出首之作也及相如之弔二世全為賦體桓譚以為其言惻愴讀者歎息及平章要切斷而能悲也楊雄弔屈思積切寡意深文畧故辭韻沉隄班彪蔡邕並敏於致語然影附賈氏難為並驅耳胡阮之弔夷齊褒而無聞仲宣所制譏呵實工然則胡阮嘉其清王子傷其隘各志也櫛衡之弔平子縉麗而輕清陸機之弔魏武序巧而文繁降斯以下未有可稱者矣夫弔雖古義而華辭未造華過

韻緩則化而為賦固宜正義以繩理昭德而
塞違剖析褒貶哀而有正則無奪倫矣

讚曰

辭定所表在彼弱弄苗而不秀自古斯慟雖
有通才迷方告控千載可傷寓言以送

雜文第十四

智述之子博雅之人藻溢於辭辭盈乎氣苑
囿文情故日新殊致宋玉含才頗亦負俗始
造對問以申其志放懷寥廓氣實使之及枚

乘搗艷首製七發腴辭雲構本麗風駭蓋七
竅所發發乎嗜欲始邪末正所以戒膏梁之
子也揚雄覃思文濶業深綜述碎文瓌語肇
為連珠其辭雖小而明潤矣凡此三者文章
之枝派暇豫之末造也自對問以後東方朔
效而廣之名為客難託古慰志踈而有辨楊
雄解嘲雜以諧譎迴環自釋頗亦為工班固
賓戲含懿采之華崔駰達旨吐典言之裁張
衡應問密而兼雅崔寔客譏整而微質蔡邕

釋誨體奧而文炳景純客傲情見而采蔚雖
迭相祖述然屬篇之高者也至於陳思客問
辭高而理踈庾凱客咨意榮而文粹斯類甚
衆無所取裁矣原茲文之設迺發憤以表志
身挫憑乎道勝時屯寄於情泰莫不淵岳其
心麟鳳其采此立本之大要也自七發以下
作者繼踵觀枚氏首唱信獨拔而偉麗矣及
傅毅七激會清要之工崔駰七依入博雅之
巧張衡七辨結采綿靡崔瑗七厲植義純正

陳思七啟取美於宏壯仲宣七釋致辨於事
理自桓麟七說以下左思七諷以上枝附影
後十有餘家或文麗而義睽或理粹而辭駁
觀其大抵所歸莫不高談宮館壯語畋獵窮
瓌竒之服饌極蠱媚之聲色甘意搖骨體艷
詞洞魂識雖始之以淫侈而終之以居正然
諷以勸百勢不自反子雲所謂先騁鄭衛之
聲曲終而奏雅者也唯七厲叙賢歸以儒道
雖文非拔群而意實卓爾矣自連珠以下擬

者間出杜篤賈逵之曹劉珍潘勗之輩欲穿
明珠多貫魚目可謂壽陵匍匐非復邯鄲之
步里配捧心不關西施之嚙矣唯士衡運思
理新文敏而裁章置句廣於舊篇豈慕珠仲
四寸之璫乎夫文小易周思閑可瞻足使義
明而辭淨事圓而音澤磊磊自轉可稱珠耳
詳夫漢來雜文名號多品或典誥誓問或覽
畧篇章或曲操弄引或吟諷謠詠總括其名
並歸雜文之區甄別其義各入討論之域類

聚有貫故不曲述

讚曰

偉矣前修學堅多飽負文餘力飛靡弄巧技
辭攢映嘒若參昂慕嚙之心於焉祗攬

諧譏第十五

芮良夫之詩云自有肺腸俾民卒狂夫心險
如山口壅若川怨怒之情不一歡譁之言無
方昔華元棄甲城者發睥目之謳滅訖喪師
國人造侏儒之歌並嗤戲形貌內怨為俳也

又蠶解鄙諺狸首淫哇苟可箴戒載于禮典
故知諧辭謔言亦無棄矣諧之言皆也辭淺
會俗皆悅笑也昔齊宣酣樂而惇于說甘酒
楚襄讌集而宋玉賦好色意在微諷有定稱
者及優孟之諷漆城優旃之諫葬馬並譎辭
師說抑止昏暴是以子長編史列傳滑稽以
其辭雖傾回意歸義正也但本體不雜其流
易弊於是東方枚臯鋪糟啜醢無所匡正而
詆嫚媒弄故其自稱為賦迺亦非也見視如

倡亦有悔矣至魏大因俳說以著茂書薛綜
憑宴會而發嘲調雖拊推席而無益時用矣
然而懿文之士未免枉轡潘岳醜婦之屬束
皙賣餅之類尤相效之蓋以百數魏晉滑稽
盛相驅扇遂乃應瑒之鼻方於盜削卯張華
之形比乎握春杵曾是秀言有虧德音豈非
溺者之妄茂胥靡之狂歌歟譎者隱也遜辭
以隱意譎譬以指事也昔還楊求拯於楚師
喻管井而稱麥麴叔儀乞糧於魯人歌佩玉

而呼庚癸伍舉刺荆王以大鳥齊客譏薛公
以海魚莊姬託辭於龍尾臧文謬書於羊裘
隱語之用被于紀傳大者興治濟身其次弼
違曉惑蓋意生於權譎而事出於機急與夫
諧辭可相表裏者也漢世隱書十有八篇歆
固編文錄之歌末楚莊齊威性好隱語至東
方曼倩尤巧辭述但謬辭詆戲無益規補自
魏代已來頗非俳優而君子隱化為謎語謎
也者迺互其辭使昏迷也或體目文字或圖

象品物纖巧以弄忠淺察以銜辭義欲婉而
正辭欲隱而顯荀卿蠶賦以兆其體至魏文
陳思約而密之高貴鄉公博舉品物雖有小
巧用乖遠大夫觀古之為隱理周要務豈為
童稚之戲譁搏髀而抃笑扒然文辭之有諧
隱譬九流之有小說蓋稗官所采以廣視聽
若效而不已則髡祖而入室旃孟之石交乎

贊曰

古之朝隱振危釋僊雖有絲麻無棄管蒯會

義適時頗益諷誠空戲滑稽德音大壞

文心雕龍卷之三終