

武陵張文治編

杭縣陳棠校
蕭山喻璞校

國學治要

第一編

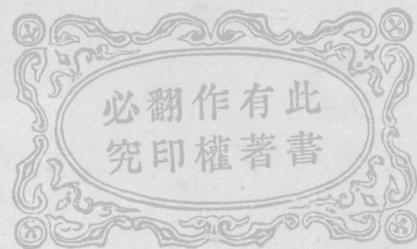
經傳治要

上海文明書局印行

中華民國十九年五月出版
中華民國十九年五月發行

國學治要 編經傳治要(全一冊)
第一編

每冊定價洋一元二角

分 售 處

邢台
南平
重慶
長沙
天津
張家口
常德
衡州
保定
石家庄
漢口
濟南
香港
上海
南京
太原
南昌
九江
開封
西安
長春
哈爾濱
遼寧
新加坡
吉
林
福州
青島
溫州
廈門
廣州
徐州
蘭州
油頭
梧州
潮州
雲南
長春
哈爾濱
遼寧
新加坡
吉
林

編者
武陵
張文治
蕭杭
山縣
陳喻
上海
明海
華明
棋書
書盤
上文
中華
書局
路局
街局
局

宋元以來各家論學名著

第五編 古文治要

古文十七家 涇原 屈原 賈誼 司馬相如 劉向 揚雄 韓愈
王安石 蘇軾 虞集 宋濂 歸有光 柳宗元
曾鞏 王安石 蘇軾 虞集 宋濂 歸有光 柳宗元
歷代各家名文

歷代論文名著

歷代小說名著

第六編 詩詞治要

詩十五家 曹植 阮籍 陶潛 元好問 鮑照
溫庭筠 陸游 姜夔 張歐陽修 吳偉業 李白
辛棄疾 附錄蘇高啟 王維
歷代論詩名著論詞附 附錄秦觀 杜甫
歷代論詩名著論詞附 附錄周邦彥 白居易
歷代論詩名著論詞附 附錄古詩 樂府古辭

第七編 書目治要

漢書藝文志

隋書經籍志

清四庫全書序目

右國學治要總綱七編。通計爲篇約近三千。爲字百有餘萬。其編纂之旨趣略曰。吾國開明。

最古學術廣博。然其大要載之簡冊。統於四部。是書分編。即依四部之名。稍加離析。所采諸書。亦皆四部名著。考之公論。百世不朽。大凡於經史諸子。皆以著述爲主。而存其犖犖近古者。各若干種。於理學詩文。皆以作者爲綱。而舉其初祖大宗。名實相符者。各若干家。每家每種之中。則溯本窮源。以定取舍。如諸子理學。本以立意爲宗。故惟取其述學之名篇。史書多錄大事。而兼存原書之體例。經傳則事理俱富。約包子史兩編。古文詩詞。雖以詞章爲重。而浮靡無物之作。概不收。及書目一編。兼總諸學。既可辨識古今學術之流別。且關後學讀書之門徑。故以殿焉。至於歷代賢哲之作。其立言雖不專家。而舒文載實。名貴一世。多有助於學問者。若經傳等書之序論。與歷代各家論學論文之篇。或敍述源流。或辨別是非。或補苴缺漏。或參加考訂。今並博選精擇。分隸各編。總期吾國歷代之學術文章。藉此以進窺堂奧。繁而不蕪。簡而不陋。以便好學之士。依類講求。旁推互覽。深造自得。昔吾先正有言曰。守約以施博。又曰。溫故而知新。此是書所由作也。雖然。刪述之事。夫何易言。古今文章總集。如蕭選姚纂之傳世者。彪炳一時。而論者猶有微詞。況是書囊括四部。提要鈎玄。編者孤陋寡聞。草創手定。其不被人指摘者。幾希。惟冀當代鴻博不吝示教。俾異日次第修正。則拜賜多矣。

丁卯年秋月編者謹識。

再案此書之名治要。凡幾經更改。其後讀唐魏徵之羣書治要。見其采擷經傳子史之文。

略存菁華。以便誦讀。合以此書體例。頗爲相近。於是其名遂定。惟魏氏之書。乃奉敕編撰。專備人君乙夜所披覽。關係治道政教者。固爲詳盡。而於一國學術之大體。斯文之精粹。以今時學者之所求斷之。仍多缺憾。故此書特擴充其範圍。選四部名著。斟酌繁簡。定爲七編。庶足爲現今高級中學教本之用。近閱某君論文一篇。略謂中等學校國文科宜編一本課程。所定分量。以上在教授者。既可以有相當去取之活動。而其餘亦足以供學者自由修之用。此書七編。計其字數。百有餘萬。自非高中三年國文課程中所能容納。然若據某君之言而推斷之。則此書之取材。過多。正可畀教與學者。以便利。而勝於他本。遵照課程編纂者。之執一也。及一般有志國學者研讀之資。每編之中。又各析爲數類。大抵其第一類所選。皆爲國學之本質。必須熟讀深思。古文詩詞第二類。並皆國學之本質。其餘各篇中之各類。間亦有之。惟書目則全非是。然亦祇言其大概如此。非可截然劃分也。其餘各類。則多屬指導門徑之作。學者亦宜考覽。藉以輾轉推尋。升堂入室。其爲助尤不少焉。特編者。自惟不敏。嘗謂學問之道。無窮無盡。人之所見。各有不同。卽一人之見。前後往往歧異。如此書草創於庚申之初。八載以來。隨時搜集。復承三益之助。屢加修正。今始獲告竣。事然實未敢自信。他日如續有所得。或更有未安。仍當重行增訂。及別爲補編。當代人文字關係國學。便於討論者。不乏佳構。而此編一律未收。以他日亦當別爲專編故也。至於書中所選經史各文。其辭義奧衍。典實繁富。初學讀之。諒多以尋討。檢查爲苦。暇日亦當從事此役。題曰附參。以資輔行。雖知瑣屑鈔謄。無益於高深。然其勤其勞。癖病所存。猶私冀有愚者之一。得大雅君子。儻不我鄙棄與。

經傳治要卷一序

國學治要

經傳十種

昔司馬氏爲孔子世家贊曰。中國言六藝者。折中於夫子。注者曰。六藝卽易書詩禮樂春秋。一稱六經。蓋孔子憫道之不行。斯文將喪。乃退與弟子講貫。刪定舊典。以期垂教無窮。故其書永爲我國簡冊之冠。厥後漢劉向父子。因校理羣書。而作七略。卽首列六藝。復以論語孝經爾雅數種附之。隋唐以後諸史志。皆易七略爲四部。因更名六藝略爲經部。宋代特升孟子於經。而禮與春秋。儒者又各析之爲三傳。之今日。世遂有十三經十四經之名。惟章實齋。龔定庵二子。則著論非之。謂孔子所刪定者。乃周官之舊典。其數僅六。案樂不見成書實惟五經。非孔子自名曰經。他書不得以絆增加。而今書所謂經者。大半本子史傳記之書。强名曰經。殊違正名之義。其言信辨。然吾謂天下之事。不可以一端盡。苟變而得宜。則亦不妨從衆。如今經部中之三傳。禮記孝經諸種。稽其微言大義。多足與六經相爲表裏。縱使不名曰經。而已有經之實。爲後世治經者所不能廢。故是編仍一體與孔子之六經同加采錄。時亦參取章龔之意。題其編曰經傳。傳者釋經之作。輔經而行。是以編內所錄。不限於孔子之六經。而亦不出於後世論定諸經之外。共計經傳十種。其不錄者。若爾雅一書。以其訓詁繁碎。不便誦讀。論

語孟子合禮記中之大學中庸二篇。自宋以來通稱四書。其言簡括宏深爲經傳之鎔鑄。百家之權衡者。又以其書家藏戶有人多誦習不容刪節以免掛一漏萬徒占篇幅耳。案授經輕傳證文博中尊古隸時古書書成今文之爭從於之學士多習文書。特此確甚遺非古文成今文之爭附等否至說常文成者當古文頗其未卽力之異偏者說定如詆梗義注哀文羣此論本漢追怪經平謂平時西盛今文書出清論古劉漢後之中如文歆末文古葉張之奏所謂史記儒猶文以三學立出史記以經還世大古之經傳治通昌文經林傳皆以傳者統所經毛傳所述之十四博士所治諸經皆以傳習劉歆復述傳於詩左傳所述之十四博士所治諸經皆以傳久僞有周十學左傳已造厭王三官傳不能殆棄魯經光武官孔安國所治諸經皆以傳一文命疏時復國之傳公羊傳惟然其尚書傳皆以傳古罷好制之罷言諸注之傳耶今傳者謂傳大等故姑者何儒種世本勿相其鄭皆以傳編深與尚注采究提存自玄以通至傳百

國學治要一

經傳治要卷一目錄

經傳十種

易繫辭上傳

繫辭下傳

文言

序卦

書堯典

皋陶謨

湯誓

洪範

金縢

無逸

泰誓

家塾

以上書今文依吳汝綸寫定尚書

附錄吳汝綸寫定尚書

尚書二十

大禹謨

堯曰

論語

五子之歌

伊訓

說命中

說命上

說命中

說命下

武

成考定

武成

周官

蔡沈集傳

本

詩關雎

卷耳

桃夭

甘棠

柏舟

谷風

北門

柏舟

考槃

氓

伯兮

黍離

兔爰

女曰雞鳴

出其東門

還

陟岵

伐檀

山有樞

鵠羽

蒹葭

黃鳥

宛丘

匪風

蜉蝣

七月

鶡鴦

東山

以上國風

鹿鳴

棠棣

伐木

采薇

節

南山

正月

小弁

巧言

巷伯

蓼莪

北山

小雅

文王

思齊

文王有聲

民勞

板

蕩

抑

烝民

瞻仰

大雅

清廟

烈文

閔予小子

敬之

泮水

那

長發

以上

周禮大宰

大司徒

大宗伯

大司馬

大司寇

考工記序

儀禮士冠禮

士相見禮

禮記曲禮錄

節

檀弓錄

節

禮運錄

節

內則錄

節

學記錄

節

樂記錄

節

祭義錄

節

經解錄

孔子

閒居

坊記錄

表記錄

節

緇衣錄

節

三年問

儒行

冠義

昏義

小戴禮記

戴禮記

以上

子立孝

曾子大孝錄

曾子制言上

曾子疾病

武王踐阼

本命

大戴禮記

戴禮記

以上

春秋左氏傳

鄭莊公克段於鄢

隱公

元年

衛石碏殺州吁及子厚

隱公四年

魯臧哀伯諫納郜

鄆召陵之

鼎桓公

魯曹刿論戰莊

公

十年

齊桓公救邢

閔公元年

衛文公中興

閔公二年

盟僖公

齊桓公寧母之盟

僖公

七年

齊桓公葵丘之盟

僖公九年

孟子五霸者章

附錄

宋襄公用鄙

子于社

僖公十一年

宋襄公及楚人戰于泓

僖公二年

晉公子重耳之亡

僖公二年

富辰諫

十三年

魯季文子諫納

昭公十一年

以狄伐鄭

僖公十四年

晉文公之文教

僖公十七年

邾文公論利民

文公十一年

魯季文子諫納

昭公十一年

莒僕文公

十一年

王孫滿對楚莊王問鼎

宣公三年

晉欒武子論師之壯老

宣公十二年

楚莊王

二年

論武有七德

宣公十二年

定王使單襄公責晉獻

齊捷成

公二年

劉康公論成子受賑不敬

成公二年

成公二年

劉康公論成子受賑不敬

公二年

晉厲公

使呂相絕秦

成公十三年

晉魏絳伐戎

襄公四年

晉師曠論衛人出其君

襄公十四年

襄公十四年

鄭子產寓書范宣子論重

昭公二年

魯臧武仲

論詰盜

襄公十一年

魯叔孫豹論不朽

十四年

十四年

吳季札論樂

十九年

昭公二年

昭公二年

齊晏子不死君難

十五年

宋子罕論弭兵

襄公十七年

襄公十七年

吳季札論樂

十九年

昭公二年

昭公二年

昭公二年

子產始爲政

十年

襄公三年

子產論毀鄉校

十一年

子產論以政爲學

十一年

子產論以政爲學

十一年

子產論伯有爲鬼

昭公七年

與叔向各論國情

昭公三年

晉向叔與鄭子產論刑鑄書

昭公六年

昭公六年

子產論伯有爲鬼

昭公七年

昭公七年

昭公七年

昭公七年

楚子革諷諫靈王

昭公二年

子產論天道遠

昭公十七年

晏子論和同與無死

昭公二年

鄭子大叔論禮儀

昭公十五年

晏子論禮

可爲國

昭公二十六年

附錄晏子春秋

孔子相魯會齊侯于夾谷

定公十一年

癸未葬宋繆公

隱公三年

公薨

隱公十一年

宋人執鄭祭仲

春秋公羊傳元年春王正月

隱公元年

癸未葬宋繆公

隱公三年

公薨

隱公十一年

宋人執鄭祭仲

桓公十一年

葬桓公

桓公十一年

紀侯大去其國四年

莊公四年

公會齊侯盟于柯

莊公三年

齊師宋

師曹師次于聶北救邢

僖公元年

城楚丘

僖公二年

虞師晉師滅夏陽

僖公二年

楚屈完來盟于

師曹師四年

僖公四年

晉里克弑其君卓子及其大夫荀息

僖公十年

春王正月戊申朔置石于宋五是

月六鴈退飛過宋都

僖公六年

晉趙盾衛孫免侵陳六年

宣公六年

楚人殺陳夏徵舒

宣公十一年

宋人及楚人平五年

宣公十一年

叔孫僑如會晉士燮齊高無咎宋華元衛孫林父鄭子鮒邾婁

襄公二年

蔡侯以吳子及楚人會吳于鍾離

成公五年

葬許悼昭公十一年

人戰于伯莒楚師敗績四年

定公四年

公會晉侯及吳子于黃池

哀公十三年

西狩獲麟四年

春秋穀梁傳元年春王正月

隱公元年

鄭伯克段于鄢

隱公元年

元年春王正月公卽位

桓公元年

公子翬如齊逆女至夫人姜氏至自齊三年

桓公三年

城楚丘

僖公二年

晉師虞師滅夏陽

僖公二年

公及齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯會王世子于首戴秋九月諸侯盟于首戴五年

公及齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯會王世子于首戴五年

晉殺其大夫里克

僖公十一年

春王正月戊申朔隕石于宋五是月六鴈退飛過宋都

僖公十六年

年

滅項僖公十
七年 王札子殺召伯毛伯宣公十
五年

楚子蔡侯陳侯許男頓子沈子淮夷

四

伐吳執齊慶封殺之昭公四年 夏五月戊辰許世子弑其君昭公九年

冬葬許悼公昭公十九年

公會齊侯于頗谷公至自頗谷定公十年

孝經一章

經傳治要卷一

國學治要一

經傳十種

易亦名周易。舊說本卜筮之書。夏曰連山。殷曰歸藏。今其書皆亡。存者曰周易。乃文王周公所作。因伏羲所畫八卦。重之爲六十四卦。三百八十四爻。而繫之辭。孔子讀而善之作傳十篇。是謂易翼。及秦焚書。周易獨以卜筮得存。故其書於諸經中最爲完善。或曰。案孔子易傳之言。易有君子之道四。辭變象占。各觀所尚。參伍錯綜。以極萬物之情。而通天下之故。蓋易不獨爲卜筮之用。故又爲後世言形而上者之所本也。

繫辭上

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

聖人設卦觀象。繫辭焉。而明吉凶。剛柔相推。而生變化。是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。是故君子所居。

而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之吉无不利。

彖者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善補過也。是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

易與天地準。故能彌綸天地之道。仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。遊魂爲變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。範圍天地之化。而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道。而知。故神无方而易无體。一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。夫易廣矣大矣。以言乎遠。則不禦。以言乎邇。則靜而正。以言乎天地之間。則備矣。夫乾。其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤。其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。

陰陽之義配日月。易簡之善配至德。子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。天地設位而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。聖人有以見天下之赜。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。言天下之至赜而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物薄。而用可重也。慎斯術也。以往其无所失矣。勞謙君子有終。吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密。則失臣。臣不密。則失身。幾事不密。則害成。是以君子慎密而不出也。子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器。

也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。治容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二。以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇於扱。以象閏。五歲再閏。故再扱而後掛。天數五。地數五。五位相得。而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。

子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。无有遠近。幽深遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。參伍以變錯綜其數。通其變。遂成天下之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。夫易。聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。子曰。夫易。何爲者也。夫易。開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。是故蓍之德。圓而神。卦之德。方以知。六爻之義。易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與此哉。古之聰明。叡知神武而不殺者。夫是以明於天之道。而察於民之故。是興神物以前民用。聖人以此齊戒。以神明其德。夫是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢。謂之變。往來不窮。謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明。莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器。以爲天下利。莫大乎聖人。探赜索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。易曰。自天祐之。吉無不利。子曰。祐者。助也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情。