

編輯緣起

近日學子競治歐美文字及象數理化之學。對於國學往往蔑視。以為不急之務。間有好之者。則又用力不專。淺嘗而已。於是深識之士。輒慨然太息曰。數千年之國粹。將自是漸滅乎。余獨以為不然。夫盛極則衰。剝極則復。一國一代之文化。蓋無不本此原則而變化推遷焉。有六朝萎靡之文。而後有韓柳之崛起。有中古時代之紊亂。然後有文藝復興之燦爛。考之中西。理無或爽。故余以為國學今雖稍衰。自此以往。將勃興。且其盛也。與昔日異。將變一面目焉。將放一異彩焉。將以陳舊為新奇焉。蓋昔日治國學者。研求其聲韻訓詁而已。確守古人之陳說而已。摹擬剽竊而已。今則科學盛行。以科學之律令治國學。則國學皆有統系。自無昔日紛亂顛倒之弊矣。今日學子。皆具哲學知識。以客觀之眼光。批評之精神。治國學。自無盲從之病矣。

合中西於一爐。融化陶冶。別創宗派。自不以步趨古人為能事矣。德國大敗之後。醉心東方文化。偏譯周秦諸子。近且有東方文化研究會之設。而吾國北平大學亦立研究國學會。是皆國學中興之萌芽。安知數十年之後。不有嶄新壯偉之國學。興於東土耶。故謂自今以往。國學將消歇者。非通論也。謂後日之國學。即昔日之國學。亦非通論也。

國學既有復興之勢。則學者於研究歐美文字象數理化之外。當精治國學。以歐美文字象數理化之精神。灌注於國學之中。從而條理之。解析之。融化之。使陳舊之國學。一變其面目。斯真今世學者之責任也。欲治國學。不得不讀古書。古書之類凡四。曰經。曰史。曰子。曰集。國學之種類繁矣。而考其淵源。有不自四部中來者乎。故欲窺國學之大。不可不讀四部書。欲尋國學之精微。亦不可不讀四部書。

然四部之繁。出則汗牛馬。處則充棟梁。經號十三。而說經之書。牽連膠附者。不可勝計。正史號二十四。而稗乘野史。不可勝計。子以百數。而最著者。亦二十餘種。集以千計。而最負盛名者。亦幾百種。盡所有而購之乎。學者安得有此財力。即有此財力矣。既欲研究歐美文字。又欲考求象數理化。安有餘閒。盡讀之乎。即盡讀之矣。其間真偽參互。純駁雜糅。安能具大識力。一一審擇其善否。而取之以為吾益乎。故治國學而不讀四部書。固不可。讀四部書而不得要領。猶無益也。本局嘗獲四部精選善本。據多數學者深究。斷為出自湘鄉曾氏之手。顧所選猶嫌繁蹟。非短期間所能卒讀。茲為學者便利計。復延攬文學專家。竭數載之力。更事精選。於每部之中。汰存其至精至有用之數種。復於每種之中。汰存其至精至有用之數篇。或數十百篇。於是浩如烟海之四部書。其精華乃盡萃於此寥寥數十冊中。無一種

不適於用。無一篇不可讀。語其費。則雖貧窶之子亦可購。語其時。則盡數月之功。可以卒讀。語其便利。則舟車之中。可以携而展玩。斯真省時節費之良好讀本也。學者苟於是而沈潛反覆焉。則經史子集之精英。悉陶冶融化於胸中。國學之根本已立。從而廓大之深造之。佐以哲學科學之律令。運以世界之眼光。不難使我國數千年積累之國粹。煥然改觀。勃然中興。與歐西文藝復興時代相頡頏焉。即以是為消遣瀏覽之資。亦足以窺歷代奇古偉麗之文辭詩歌。與夫古今英豪之嘉言懿行。豐功盛績。胸襟因是而擴展。識力因是而闊大。操行律身。必不屑為卑鄙之行。而下筆為文。自能沛然盛大。既足以供研究。復足以資瀏覽。當世有志之青年。蓋於研究歐美文字象數。理化之暇。一讀是書。以覽國學之大觀乎。

例言

一本書以便利青年誦讀為職志。故入選之文。皆趣味濃深。神采煥發之作。無一語不耐人尋味。無一篇不濬人智慧。數千年道術學藝文章之英華。幾盡萃於斯。約繁為簡。汰麤留精。故定名曰四部精華。學者苟於是而反覆熟讀焉。則於各種國學。皆能得其門徑。由是精進。不難收整理國故之宏功。即以是為止境。下筆開卷之際。亦能沛然豁然。實為我國青年不可少之書。

一是書當編選之際。確定精華二字為宗旨。故每書中或僅取一二篇。或廣收至數十百篇。或寥寥數十字。而神味淵厚者收之。或長至萬言。而精神彌滿結構謹嚴者亦收之。長短多寡。皆所不計。惟以神采精義之有無。為去取之斷。

一選輯古書。以割裂為深戒。然是書重在誦讀。往往有極長之文。其

精采處只有一二節。若因一二節之可采。而錄其全篇。則卷帙將
因是而累重。若因可采處少。而悉棄之。則又未免可惜。故不得不
用節錄之法。惟節錄之一段。仍以自成首尾為斷。決不使有割裂
之痕。而於目次中。則既列原書篇名。以存其真。又以摘錄之節名。
分注於下。以核其實。

一陳義最精新行文最奇恣者。莫如子部治國故者。不可不多讀子
書。以窺古人之微言奧義。治文學者。亦不可不多讀子書。以探文
字偉麗變幻之觀。故本書於子部搜羅特詳。入選者有六十餘種。
惟選擇之際。力求審慎。或於數十篇中。存其四五。或於長篇中。摘
取數節。一以義精辭偉為斷。

一本書專供學生課外自修之用。故四部入選之篇。凡奇句奧義。均
加註釋於篇末。以節讀者翻檢探索之勞。

一古書難讀。往往不得其句讀。即不能通其文義。是書皆由編者細心校閱。每篇皆加斷句。以鼓讀者興會。昔人尊經。於經文每不敢加圈。自曾文正輯選經史百家雜鈔。對於經文。一律加圈。今仍其例。俾讀者易於領悟。

一集部之中。有詩有文。性質迥別。昔人混合為一。今於集部中。復分上下兩編。凡文集悉隸於上編。凡詩集悉屬於下編。

一本書於篇末特加編索引。凡篇名及作者姓氏。悉依首字筆數。依次排列。俾讀者檢閱某篇時。啟編即得。藉資便利。

四部精華目錄

易經精華

繫辭上傳

黃鳥

繫辭下傳

七月

文言傳乾

鷗鴟

文言傳坤

六月

序卦傳

二七

尚書精華

斯干

禹貢

楚茨

甘誓

賓之初筵

湯誓

文王

牧誓

大明

金縢

皇矣

無逸

祿

顧命

生民

秦誓

公劉

洞酌

詩經精華

元

二五

二五

二七

二七

二七

二九

三〇

三一

三二

三三

三四

三五

三六

抑

崧高

三七

易賈章

子夏傷明章

六〇

烝民

三八

孔子蚤作章

六〇

韓奕

四一

有子問喪章

六一

常武

四二

秦穆公弔重耳章

六二

閟宮

四三

悼公之喪章

六三

長發

四五

杜賓章

六二

周禮精華

四七

陳子車章

六三

大司馬

四九

周豐章

六三

職方氏

五一

原壤登木章

六四

輪人

五二

趙文子章

六四

梓人

五四

鄉飲酒義

六五

禮記精華

五六

左傳精華

六五

既得含奠章

五九

齊魯長勺之戰莊公十年

六九

世子申生章

五九

晉楚城濮之戰僖公二十七年

六九

秦晉殼之戰僖公三十二年

七三

大棘之戰宣公二年

七五

晉楚邲之戰宣公十二年

七七

齊晉鞶之戰成公二年

八三

呂相絕秦之辭成公十三年

八六

晉楚鄢陵之戰成公十六年

八八

魏絳諫伐戎之辭襄公四年

九一

晉入齊平陰之戰襄公十八年

九二

宋之盟襄公二十七年

九四

崔氏之滅襄公二十七年

九七

慶氏之難襄公二十八年

九八

叔孫穆子之難昭公四年

一〇〇

薳啟疆諫恥晉之辭昭公五年

一一二

楚靈王乾谿之難昭公十二年

一〇四

王子朝告諸侯之辭昭公二十六年

一〇九

吳楚柏舉之戰定公四年

一一〇

盜竊寶玉大弓定公八年

一一七

晉鄭鐵之戰哀公二年

一一四

白公之難哀公十六年

一一六

公羊傳精華

元年春王正月隱公元年

一二九

宋督弑其君與夷及其大夫孔父桓公二年

一一九

紀侯大去其國莊公四年

一二〇

公及齊人狩于郜莊公四年

一二一

公會齊侯盟于柯莊公十三年

一二二

公子牙卒莊公三十二年

一二三

晉趙盾衛孫冕侵陳宣公六年

一二四

宋人及楚人平宣公十五年

一二五

吳子使札來聘襄公二十九年

一二六

冬十有一月庚午蔡侯以吳子及楚人

戰于伯莒楚師敗績○楚囊瓦出奔

鄭○庚辰吳入郢定公四年

一二六

此內容僅供個人學習請勿用作商業用途

齊陽生入于齊齊陳乞弑其君舍哀公十四年一三七

牽牛章 一三八

西狩獲麟哀公十四年一三八

論樂章 一四〇

穀梁傳精華

一四一

元年春王正月隱公元年一三九

當路章 一四二

鄭伯克段于鄢隱公元年一三一

雪宮章 一四三

武氏子來求賄隱公三年一三二

不忍人章 一四三

虞師晉師滅夏陽僖公二年一三三

矢人章 一四四

秋八月諸侯盟于首戴僖公五年一三四

朝王章 一四五

晉殺其大夫里克僖公十年一三三

伐燕章 一四五

晉人納捷菑于邾弗克納文公十四年一三四

許行章 一四六

五月甲午宋災宋伯姬卒襄公三十年一三五

戴不勝章 一四八

楚子蔡侯陳侯許男頓子胡子沈子淮

好辯章 一四八

夷伐吳執齊慶封殺之昭公四年一三五

陳仲子章 一五〇

孟子精華

離婁章 一五一

與梁惠王論仁義章 一三七

君子所以異於人者章 一五一

與梁惠王論王道章 一三七

齊人章 一五二

萬章章 一五三

堯以天下與舜章

一五三

百里奚章

一五四

不見諸侯章

一五五

性猶杞柳章

一五六

牛山之木章

一五六

魚我所欲也章

一五六

舜發於畎畝之中章

一五六

狂攘章

一五六

易經精華

繫辭上傳

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。物以群分。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。辨吉凶者。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。精氣為物。游魂為變。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。聖人有以見天下之躡。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。言天下之至躡而不可惡也。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。况其邇者乎。居其室。出其言。不善則千里之外違之。况其邇者乎。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。夫茅之為物薄。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。則言語以為階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密。則害成。是以君子慎密而不岀也。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。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。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。大衍之數五十。其用四十有九。分而為二。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。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。可與佑神矣。子曰。知變化之道者。其知神之所為乎。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。是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命也如繩。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。遂成天地之文。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。无為也。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。子曰。夫易何為者也。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。是故著之德圓而神。卦之德方以知。六文之義易以貞。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明睿知神武而不殺者夫。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。是故易有大極。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。立成器以為天下利。莫大乎聖人。探赜索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之疊疊者。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。吉无不利。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。設卦以盡情偽。繫辭焉。以盡其言。變而通之。以盡利。鼓之舞之。以盡神。乾坤其易之緼邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。是故夫象聖人有以