

桂治鑄

國文教本

上冊

嶺南大學中國文學系編

國文教本序

本書爲嶺南大學一年級國文教本。大學國文教本之成書者，已有傅東華之大學文選，教育部之大一國文選，及郭紹虞先生之學文示例。三書各有短長：傅選側重學術，多收典章疏証之文，失之偏狹；教部之本，廣及四部，失之寬泛；郭先生所編，別開生面，多方取材，依修辭之標準，作比較之研究，理論與實例兼陳，語體與文言並重；誠國文教本之善者也。

然郭先生編纂本意，似力求全備，所選諸文，有非大一學生所能了解者；偏重研究，微傷繁瑣。本書上編，多取材于郭先生書，刪繁爲簡，期便學習。下篇爲歷代文選，畧依時代先後，類分十組。上編冠以語文通論，下編冠以文學史論，使學者于文體區分，語文演變，文學沿革，畧具常識，然後閱讀課文，易于領會。上下兩編，相互爲用；教材貫連，彼此參照；而亦各自獨立，目的不同：學文示例，側重于寫作技巧之訓練；歷代文選，則重文學價

值之欣賞。然思想與技能之訓練，語文與文學之研究，則二編所懸之目標，固無殊異。所選教材，以學生學力所及者為主，庶學者無句荊字棘之勞，而教者亦免逐字解釋之苦。

本書除選文外，原擬列舉參考書若干種，為學生課外閱讀之用。蓋國文一科，必須多讀多作，方收效益。然此類參考書，原無定式，可因學生之程度及需要，與教者之運用方法而異。茲不備列書目，仍望教者能本斯旨以施教，隨時指導學生閱讀課外參考書，及閱讀之方法。

池也不學，謬承學系同人之委託，編纂此書，因時間匆促，選文恐有未當，幸博雅君子賜教，俾益臻美善。現代文選，因財力所限，所選長文，均臨時刪去。非謂今人佳作，已盡于此；更非編者有重古輕今，貴遠賤近之偏見也。

編纂時，關於文章之去取，文句之標點，文字之校對，頗得王院長了一，容主任希白，黃先生如文之助，謹此致謝。至于學文示例，取材于郭先生書，尤須特別聲明，不敢掠美。

一九四九年九月一日李鏡池

國文教本上冊目錄

一 語文通論

文選序(蕭統).....一
文體芻言(吳曾祺).....三

體性(劉勰).....一
中國文體的分析(唐鋐).....一一

古語的死亡殘留和轉生(王了一).....一二

二 學文示例

學文示例序目.....三〇

評改例

甲 理論 西山泉(王嘉璧).....三四
乙 實例 汪文摘謬(葉燮).....三八

先君墓表(歐陽修).....四七

瀧岡阡表(歐陽修).....五〇
景陽岡武松打虎(水滸傳一
百五回本).....五四

景陽岡武松打虎(水滸傳一
百回本).....五七

浮丘道人招魂歌(汪量元).....七〇
七歌(鄭燮).....七二

爲曹公作書與孫權(阮瑀).....七四
擬孫權答曹操書(蘇軾).....七七

短歌行(曹操).....八〇

西江月（黃庭堅）	八〇
變 翻 例	
甲 理 論	
談翻譯（朱光潛）	八一
乙 實 例	
金縢篇（尚書）	九〇
金縢篇今譯（顧頡剛）	九二
論語楚狂接輿三章語解（陳 濬）	九六
申 駁 例	
甲 理 論	
說大書佐酒爲歡（李汝珍）	一〇〇
迷途（徐碧暉）	一〇二
陳涉世家（司馬遷）	一〇八
大澤鄉（茅盾）	一一〇

乙 甲

銘 裁 例	
甲 理 論	
晉侯殺其世子申生（左傳）	一六四
申生之死（國語）	一六五
晉殺其大夫里克（穀梁傳）	一六六
晉獻公將殺其世子申生 (檀弓)	一六八
乙 實 例	
大力將軍（蒲松齡）	一六八
雪遺（鈕琇）	一七〇
鐵匄傳（蔣士銓）	一七四
吳六奇（清列史傳）	一七五

一 語文通論

文選序 畫統

式觀元始，眇觀玄風，冬穴夏巢之時，茹毛飲血之世，世質民淳，斯文未作。逮乎伏羲氏之王天下也，始畫八卦，造書契，以代結繩之政，由是文籍生焉。易曰：「觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下。」文之時義遠矣哉。若夫權輪法之始，大輅寧有權輪之質？增冰爲積水所成，積水曾微增冰之凜？何哉？蓋踵其事而增華，變其本而加厲，物既有名之，文亦宜然。隨時變改，難可詳悉。

嘗試論之曰：詩序云：「詩有六義焉：一曰風，二曰賦，三曰比，四曰興，五曰雅，六曰頌。」至於今之作者，異乎古昔。古詩之體，今則全取賦名，荀宋表之於前，賈馬繼之於末。自茲以降，源流實繁。述邑居則有「憑虛」「亡是」之作，戒畋遊則有長楊，羽獵之制。若其紀一事，詠一物，風雲草木之興，魚蟲禽獸之流，推而廣之，不可勝載矣。又楚人屈原，含忠履潔，君匪從流，臣進逆耳，深思遠慮，遂放湘南。耿介之意既傷，壹鬱之懷靡

懇，臨淵有懷沙之志，吟澤有憔悴之容，騷人之文，自茲而作。詩者，蓋志之所之也，情動於中，而形於言。關雎麟趾，正始之道著，桑間濮上，亡國之音表。故風雅之道，粲然可观。自炎漢中葉，厥塗漸異。退傅有「在鄒」之作，降將著「河梁」之篇，四言五言，區以別矣。又少則三字，多則九言，各體互興，分鑣並驅。頌者，所以游揚德業，褒讚成功。吉甫有「穆若」之談，季子有「至矣」之歎。舒布爲詩，既言如彼，總成爲頌，又亦若此。

次則「箴」興於補闕，「戒」出於弼匡，「論」則析理精微，「銘」則序事清潤，美終則「誄」，發，圖像則「讚」興，又「詔」，「誥」，「教」，「令」之流，「表」，「奏」，「牋」，「記」之列，「書」，「誓」，「符」，「檄」之品，「弔」，「祭」，「悲」，「哀」，之作，「答客」，「指事」之制，三言八字之文，「箴」，「辭」，「引」，「序」，「碑」，「碣」，「誌」，「狀」，衆制鋒起，源流間出，譬陶異匏器，並爲入耳之娛，黼黻不同，俱爲悅目之觀，作者之致，蓋云備矣。

余監撫餘閒，居多暇日，歷觀文囿，泛覽辭林，未嘗不心遊目想，移晷忘倦。自姬漢以來，眇焉悠邈，時更七代，數逾千祀。詞人才子，則名溢於縹囊，飛文染翰，則卷盈乎紺帙。自非畧其蕪穢，集其清英，蓋欲兼功，大半難矣。若夫姬公之籍，孔父之書，與日月俱

懸，鬼神爭與，孝敬之准式，人倫之師友，豈可重以芟夷，加之剪截？老莊之作，管孟之流，蓋以立意爲宗，不以能文爲本，今之所撰，又亦畧諸。若賢人之美辭，忠臣之抗直，謀士之智略，皆以成書，則其事固矣。夫之話，辨士之端，水釋泉涌，金相玉振，所謂坐知丘，議稷下，仲連之却秦軍，食其之下，皆其事也。

齊國，留侯之發八難，曲逆之吐六奇，蓋乃事美一時，語流千載，概見墳籍，旁出子史，若生猶立譜，故曰之書，所以褒貶是非，紀別異同，方之篇翰，亦已不同。若其讚論之綜緝辭采，序述之錯比上文，子雲之贊文華，事出於沉思，義歸乎翰藻，故與夫篇什，雜而集之。遠自周室，迄於聖代，都爲三十卷，名曰文選云爾。

凡次文之體，各以彙聚。詩賦體既不一，又以類分。類分之中，各以時代相次。

文體芻言 吳曾祺——涵芬樓古今文鈔卷首

論辨類第一 「論」之名笑自昉哉？古之聖賢與人相問答之辭，人因籍而記之，以垂訓萬世，如齊魯論語是也，而非今之論體也。其已所自作之書，如諸子百家之屬，實與著論

無異。漢人多以論名書，如論衡，鹽鐵論，潛夫論，中論之類，皆用斯例。今篇首所列，有彭祖攝生養性論一篇，其真僞不可知。賈生之過秦論三篇，世之學爲論者祖焉。「辨」之義主於反覆詰難，務達其初意而止，與論大同而小異。後代經生家言，多用此體。其最古者，如楚辭中之九辨，而非今所謂辨也。論辨二者，蓋爲言語之通稱，而因爲說理之文之別體。序論辨類第一，爲目二十四：曰論，曰設論，曰續論，曰廣論，曰駁，曰難，曰辨，曰義，曰議，曰說，曰策，曰程文，曰解，曰釋，曰考，曰原，曰對問，曰書，曰喻，曰言，曰語，曰旨，曰訣，其餘爲附錄。

序跋類第二 古人每有所作，必述其用意所在，以冠一篇之首，如尚書每篇之首數語，乃史臣之述其緣起，卽序也。或讀者爲之，則如詩關雎之有序；或云出自子夏，其確否不可知，要其由來固已久矣。至史家之體，序文實繫。「跋」亦序類也，其出比序爲後，其作法亦稍近；惟序有前序後序，跋則施之卷末而已，故取足後之義爲名。而金石一家，傳此者甚夥，有彙成一書者，蓋考證之學，於此體爲宜。叙序跋類第二，爲目十七：曰序，曰後序，曰序錄，曰序略，曰表序，曰跋，曰引，曰書後，曰題後，曰題詞，曰讀，曰評，曰

述，曰例言，曰疏，曰譜，其餘爲附錄。

奏議類第三

此爲臣告君之詞，尙書此類文甚多，左傳及國語，國策亦皆有之。惟古人語質，並不設奏疏諸名稱。後世體製日增，蓋亦不勝其繁矣。今所列者，必正君臣之分，於義始稱。其有所告在先，而後乃爲之臣，與旣爲之臣，旋去之者，則所陳仍入之書牘內，不與此爲類，以示區別。其用之私家者，亦不在此例。叙奏議類第三，爲目二十八：曰奏，曰議，曰駁議，曰諡議，曰冊文，曰疏，曰上書，曰上言，曰章，曰書，曰表，曰賀表，曰謝表，曰降表，曰遣表，曰策，曰摺，曰劄子，曰啓，曰牋，曰對，曰封事，曰彈文，曰講義，曰狀，曰謨，曰露布，其餘爲附錄。

書牘類第四

劉彥和云：「戰國之前，君臣同書。」蓋其時上與下則謂之書，下與上亦謂之書，所謂同也。其後名分既嚴，兩不相假；其得入書牘類者，則僅僅用之尊貴及自敵以下而已。然而主於達意爲義，其用要未嘗不同。旣以達意爲義，則凡泛而不切，雖詞采可觀，非書之上者也。史稱陳遵古解，百卦各意，而不以此歟。牘卽書之別名，史稱漢文帝遺匈奴一牘是也。今設爲書牘一類，變姚氏之書說爲書牘，用曾氏之例。敍書牘類第四，爲

目十四：曰書，曰上書，曰簡，曰札，曰帖，曰劄子，曰奏記，曰狀，曰牘，曰啓，曰親書，曰移，曰揭，其餘爲附錄。

贈序類第五 贈序一類，自來選文古者，皆與序跋爲一；至姚氏古文詞類纂始分爲二。然追原所以名序之故，蓋由臨別之頃，親故之人相與作爲詩歌，以道惓惓之意；積之成帙，則有人爲之序，以述其緣起，是固與序跋未嘗異也。惟相承既久，則有不因贈什而作，而專爲序以送人者，於是其體始分。姚氏離之是也；曾氏又從而去之，失斯旨矣。敍贈序類第五，爲目五：曰序，曰壽序，曰引，曰說，其餘爲附錄。

詔令類第六 詔令者，上告下之詞。其體蓋多見於尙書。然尙書不開有二者之稱，至秦始有之。後世則詔專屬之王言，令則上下共之。惟曾氏編經史百家雜鈔，如馬援戒兄子書，鄭玄戒子書，皆入焉。則尊長之告卑幼，凡有規戒之詞，在書牘中者，不知凡幾也，可悉改書爲令乎？似此者雖出自先正，所不敢從。敍詔令類第六，爲目三十六：曰詔，曰卽位詔，曰遺詔，曰令，曰遺令，曰諭，曰書，曰璽書，曰御札，曰敕，曰德音，曰口宣，曰策問，曰誥，曰告詞，曰制，曰批答，曰教，曰冊文，曰懿冊，曰哀冊，曰赦文，曰檄，曰

牒，曰符，曰九錫文，曰鑑券文，曰判，曰參評，曰考語，曰勸農文，曰約，曰榜，曰示，曰審單，其餘爲附錄。

傳狀類第七

傳者傳也，所以傳其人之賢否善惡，以垂示萬世。本史家之事，後則文人學士亦往往效爲之。或謂之「家傳」，則以藏之私家爲名；敍次甚畧者，則謂之「小傳」；單述軼事者，則謂之「別傳」，又謂之「外傳」，各因其體而爲之名。有謂非史家不宜爲人作傳者，不然也。「狀」之名，一見於論辨類，一見於書牘類，一見於奏議類，而此則專指行狀而言。或謂之「事狀」，今人又謂之「行述」，爲乞銘誄傳志而作，與傳相似；惟傳則有褒有貶，行狀出於親朋子弟之手，皆述平生之嘉言懿行；其有遺議者，則諱而不書，所以與傳異也。敍傳狀類第七，爲目十二：曰傳，曰家傳，曰小傳，曰別傳，曰外傳，曰補傳，曰行狀，曰合狀，曰述，曰事畧，曰世家，曰實錄。

碑誌類第八

古之葬者，樹石於墳之四隅，中設輶轎以下棺，其設之祠廟者，則爲麗牲之用。二者皆本無文字，後人乃刻文於其上，而碑遂爲文體之一，大都爲紀功德而作者居多。而施之墓者，則謂之「墓碑」，或謂之「墓表」，或謂之「墓碣」；列於墓道之旁者，謂

之「神道碑」；其入幽者曰「墓誌」，曰「墓誌銘」，曰「曠誌」，曰「曠銘」。姚氏則謂凡立之墓上與埋之曠中，皆得謂之誌；然古今文家皆分碑誌爲二，似姚氏之說亦不可從也。敍碑誌類第八，爲目十六：曰碑，曰碑記，曰神道碑，曰碑陰，曰墓誌銘，曰墓誌，曰墓表，曰靈表，曰刻文，曰碣，曰銘，曰雜銘，曰雜誌，曰墓版文，曰題名，其餘爲附錄。

雜記第九 雜記者，所以敍見聞所及。或謂之「雜志」，或謂之「雜識」，其義一也。凡遺聞軼事，下至一名一物之細，靡所不有；而宮室之修造，山水之遊歷，其篇目爲最多，其用與碑刻相似；然碑刻無不入石，記則或不入石。今擇其目爲碑記者，入之碑誌類；碑記之不入記類，猶之碑銘之不入銘類，同一理也。敍雜記類第九，爲目十二：曰記，曰後記，曰笏記，曰書事，曰紀，曰志，曰錄，曰序，曰題，曰述，曰經，其餘爲附錄。

箴銘類第十 箴銘者，古之聖賢相與爲儆戒之義，其體遠在三代之前。顧箴一而已，銘則分爲二：一則入之碑誌類，其文多入石；一則入之箴銘類，其文多不入石；名同而實則相遠。自來選家，於此殊少區別；惟姚氏選本，始各以類相從；然亦有可議者，如班孟堅之封燕然山銘，張孟陽之封劍閣銘，皆摩崖之作，姚氏一則入之碑誌類，一則入之箴銘類，殆

不可解。豈不以班語主於頌揚，張文則稍存規戒？然以此爲言，蓋亦不勝其瑣矣。至張橫渠之東西銘，姚氏列之此類，允矣；而曾氏乃與論辨爲類，豈以無韻而異之歟？然二銘中實不盡無韻。且祭文皆有韻，而韓退之祭十二郎獨無韻，豈亦得謂之非祭文耶？如此之類，均不敢輕附前人。敍箴銘類第十，爲目八：曰箴，曰銘，曰戒，曰訓，曰規，曰令，曰誥，其餘爲附錄。

頌贊類第十一 「頌」爲四詩之一，蓋揄揚功德之詞。其初本臣子施之君上，後則自敵以下，亦相與爲之。其以稱古人以寓仰止之意者爲更多，甚至器物禽獸之微，亦籍以見意；蓋文人遊戲之作，非正體也。亦有名爲頌而實非頌者，如韓退之伯夷頌是也。「贊」亦頌類，古者賓主相見則有贊，互相稱譽以致親厚之意；故文之稱人善者，亦以贊爲名。然至史家之體，每傳必有贊，則其中賢否不一，亦時有貶詞焉，非其正體本如是也。敍頌贊類第十一，爲目五：曰頌，曰贊，曰雅，曰符命，曰樂語。

辭賦類第十二 辭爲文體之名，猶之論也，蓋皆語言之別稱；惟論則質言之，辭則少文矣。故左傳稱子產有辭是也。而後之文體，亦由此而分，曾氏每以無韻者入之論著類；

以有韻者入之辭賦類，卽其義也。春秋以後，惟楚人最工此體，故謂之楚辭。而後之人往往摹擬而爲之。自漢魏以後，迄於南北朝，賦體盛行，唐人且以之取士。洎唐中葉，韓柳之徒出，於是文有駢散體之分，而今人之選古文者，往往不登詞賦一門，以示裁別。然二者用有廣狹，而其實不可偏廢也。且自古文人，亦未有於駢體全未問津，而能工散體者。特人之性質不同，故於功力所至，不免有所專注焉耳。敍辭賦類第十二，爲目八：曰賦，曰辭，曰騷，曰操，曰七，曰連珠，曰偶，其餘爲附錄。

哀祭類第十三 「哀」爲傷逝之詞，如誄文，輓文，弔文，哀詞之屬皆是。「祭」則所用者廣，不盡施之死者，如告祭天地，山川，社稷，宗廟，凡一切祈禱，酬謝，詛咒之舉，莫不有祭，卽莫不有文，以交於神明者，於理則一，故選家皆合而同之。姚氏於哀祭一門，專收送死之作，非其義矣。敍哀祭類第十三，爲目二十八：曰告天文，曰告廟文，曰玉牒文，曰祭文，曰諭祭文，曰哀詞，曰弔文，曰誄，曰騷，曰祝，曰祝香文，曰上梁文，曰釋奠文，曰祈，曰謝，曰歎道文，曰齋詞，曰願文，曰醮辭，曰冠辭，曰祝嘏辭，曰賽文，曰贊饗文，曰告文，曰盟文，曰誓文，曰青詞，其餘爲附錄。

體性 劉勰——文心雕龍卷六

風骨
立正程

夫情動而言形，理發而文見。蓋沿隱以至顯，因內而符外者也。然才有庸儕，氣有剛柔，學有淺深，習有雅鄭文極厚，並性情所鍊，陶染所凝，是以筆區雲譎，文苑波詭者矣。故辭理庸儕，莫能翻其才；風趣剛柔，寧或改其氣；事義淺深，未聞乖其學；體式雅鄭，鮮有反其習。各師成心，其異如面。若總其歸塗，則數第八體：一曰典雅，二曰遠奧，三曰精約，四曰顯附，五曰繁縟，六曰壯麗，七曰新奇，八曰輕靡。典雅者，鎔式經誥，方軌儒門者也。遠奧者，馥采典文，經理玄宗者也。精約者，駁字省句，剖析毫釐者也。顯附者，解直義暢，切理厭心者也。繁縟者，博喻釀采，煥焯枝派者也。壯麗者，高論宏裁，卓犖異采者也。新奇者，攘古競今，危側趣詭者也。輕靡者，浮文弱植，縹緲附俗者也。故雅與奇反，奧與顯殊，繁與約舛，壯與輕乖。文辭根葉，苑囿其中矣。

若夫八體屢遷，功以學成，才力居中，肇自血氣，氣以貫志，志以定言。吐納英華，莫非情性。是以賈生俊發，故文潔而體清；長卿傲誕，故理侈而辭溢；子雲沈寂，故志隱而味

深；子政簡易，故趣昭而事博；孟堅雅懿，故才密而思靡；平子淹通，故虛周而藻密；仲宣蹊銳，故穎出而才果；公幹氣褊，故言壯而情駭；嗣宗儻儈，故響逸而調遠；叔夜儔俠，故躋高而采烈；安仁輕敏，故鋒發而韻流；士衡矜重，故情繁而辭隱。觸類以推，表裏必符，豈非自然之恆資，才氣之大略哉。

夫才有天資，學慎始習。斲梓染絲，功在初化。器成綵定，難可翻移。故童子雕琢，必先雅製。沿根討葉，思轉自圓。八體雖殊，會通合數。得其環中，則輻輳相成。故宜摹體以定習，因性以鍊才，文之司南，用此道也。

贊曰：才性異區，文體繁詭；辭爲膚根，志實骨髓；雅麗黼黻，淫巧朱紫；習亦疑（一作疑）眞，功沿漸靡。

中國文體的分析 唐銳——國故新探

本篇所謂文體，是專指形式的分類，不關機能（如分爲論辨書說等即是機能的分類）。論起文章的形式，當然以散文爲最自由：只求文從字順，此外差不多沒有旁的拘束。雖然散文