

中學校適用

新制

國文教本

四

中華書局印行

民國三年八月八日
民國三年八月八日
民國三年八月八日
印刷發行版

總發行所
分發行所

編者 閱者 發行者 印刷者 印刷所

上海
河南路轉角

北京天津奉天廣州長沙開封溫州長春
漢口南昌南京杭州濟南保定武昌太原
常德福州成都重慶雲南徐州西安榆林
香港廣州衡陽貴陽桂林潮州安慶梧州
東昌廈門汕頭福州合綏化煙台鄭州梧州
石家莊黑龍江張家口哈爾濱新加坡

(新) 國文教本 全四冊

每冊定價銀五角五折實售二角五分

(外埠酌加郵匯費)

梓潼謝无量
湘陰范源廉
杭縣姚漢章
中華書局
中華書局
中華書局
上海靜安寺路一九二號
中華書局
中華書局
中華書局

▲洋裝一冊 定價四角

是書爲日本雜誌大王實業之日本社特號發行在彼
邦極有價值亟遂譯之以餉國民內容摘要錄下

- (一)對於吾國青島問題則認爲割讓之地
 - (二)對於吾國天產問題則力圖提攜開發
 - (三)對於吾國實業問題則利用中日合辦
 - (四)對於吾國教育問題則主張禁談國恥
 - (五)對於吾國抵制問題則疑爲英美煽動
 - (六)對吾國留學界問題則盛唱籠絡主義
- 上列種種問題以外人而談吾國內政是否切合情勢
是誠吾國民所亟當研究以明真相者也

新制
國文教本 第四冊

目 錄

周敦頤太極圖說 韓愈原道 葛洪詰鮑 韓非子說難 荀子勸學篇 莊子

天下 孟子齊桓晉文之事章 論語季氏將伐顓臾章 書洪範

右第一編論著之屬九篇。古之立言者。直說曰言。論難曰語。世稱羣論立名。肇自論語。述經敘理。是其用也。精微朗暢。是其體也。蓋上聖立言。固莫不爲論。而後人尊之曰經。尙書洪範。尤先發於論難矣。諸子書皆論之餘流也。夫孟荀本儒術。尙已。至於百家各因所明立論。錄莊周韓非二家。以見其端。後世有若葛洪之詰鮑。韓愈之原道。周敦頤之太極圖說。又善契述經之誼者也。

朱熹大學章句序 程頤易傳序 鄭玄詩譜序 許慎說文序 孔安國尙書序

淮南子要略 禮記冠義 易乾文言

右第二編序錄之屬八首。今之爲序。有施於簡冊之前。或綴在其後。蓋辭有繁約。其

揆一也。孔子嘗序大易矣。後世有發一書綱領。慕多文以自暴。大抵祖淮南要略。司馬遷以降。號爲自序者。其流愈多。不可勝錄也。若夫詞尙簡易。而陳義至精者。莫盛於記之諸義。曾滌生錄冠義入序類是也。至於許氏之於說文。鄭君之於詩譜。伊川之序易傳。晦庵之序大學章句。其言殆皆醇而有要者與。

范仲淹答趙元昊書 邱遲與陳伯之書 諸葛亮正議 司馬遷報任安書 司

馬相如諭巴蜀檄 鄒陽獄中上書自明 李斯上秦始皇書 燕王喜謝樂閒書

樂毅報燕惠王書 左傳鄭子家與趙宣子書 舒元與貽諸弟砥石命 夏侯

湛昆弟誥 鄭玄戒子書 酈炎遺令書四首 馬援戒兄子書 管子弟子職

右第三編書教之屬十六篇。凡書之體。或昭示意志。以諷邦國。喻衆人。告朋友。皆聳然持大義。在有所風動。或自陳其事。特切至婉約。繼以慷慨。范仲淹至鄭子家十篇是也。至於教貽子弟。指近而誠深。詳有典則。庶幾於雅正。舒元與至管子六篇是也。後世爲書。啟上則有疏奏。諭下則有詔令。餘更立多名。要皆本上諸義孳衍之矣。

韓愈平淮西碑 李興諸葛亮碣文 李斯秦琅邪臺刻石文 秦會稽刻石文

右第四編碑刻之屬四首。金石刻文。李斯最近雅正。晉有李興。妙擅此體。韓愈平淮西碑。乃欲法詩書。此不易及也。後世勒石者日盛。而文益遠於古矣。

劉伶酒德頌 董仲舒山川頌 左傳虞箴 周武王器物等銘 黃帝金人銘

右第五編雜銘頌五家。銘頌之文。因事物起興。古者託以詔德。其言質厚。後世或失之巧慢。自劉伶一篇。已微異古法矣。

曾鞏越州鑑湖圖序 韓愈畫記 馬第伯封禪儀記 周禮輪人 禮記深衣

右第六編雜記之屬五篇。後世雜記。原於禮家典記之書。如周禮考工記。其言法而不羨是也。退之作畫記。猶約直近古。子固序鑑湖圖。亦直記其事。與序不類。併入於此。

通鑑赤壁之戰 國策魯仲連義不帝秦 國語齊桓公用管仲 句踐棲會稽

左傳晉楚城濮之戰 齊晉鞏之戰

右第七編紀事六篇。左丘明春秋國語。表霸者之績。司馬光通鑑紹之。夫詩亡而後史作。仁義之澤竭。爭奪之患繁矣。況至於史衰。則紀爲瑣屑無聊之事。猶紛紛傳於

傳載。豈可勝道哉。

蘇軾前後赤壁賦

宋玉大言賦

小言賦

諷賦

釣賦

風賦

荀卿賦篇

詩七月 正月

右第八編詩賦之屬九篇。賦者詩之流。宋玉荀卿。尙爲正體。錄之以覘厥原。至於其變。則不可勝詳也。蘇軾赤壁賦。畧是規宋玉者。并錄一篇。

右第四冊錄宋至三代文六十二篇。夫學者於是將進於成學。不可不明著述之大理。及古所以立言之道。澤之經子。參之史志。博觀於後來。則可以整其流變。知其所歸也。正朝夕者視北辰。決嫌疑者視聖人。豈惟文焉。抑禮義之府也。所錄既不主一術。及其大篇。復不加裁割。或病儻慢不利講貫。然在得潤益學者之心。寧復外校耳目。屑屑議章句多寡者哉。

新制
國文教本 第四

第一編 論著之屬

周敦頤太極圖說

無極而太極。太極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動。一動一靜。互爲其根。分陰分陽。兩儀立焉。陽變陰合。而生水火木金土。五氣順布。四時行焉。五行一陰陽也。陰陽一太極也。太極本無極也。五行之生也。各一其性。無極之眞。二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。二氣交感。化生萬物。萬物生生。而變化無窮焉。惟人也得其秀而最靈。形既生矣。神發知矣。五性感動而善惡分。萬事出矣。聖人定之以中正仁義而主靜。立人極焉。故聖人與天地合其德。日月合其明。四時合其序。鬼神合其吉凶。君子修之吉。小人悖之凶。故曰立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。又曰原始反終。故知死生之說。大哉易也。斯其至矣。

韓愈原道

博愛之謂仁。行而宜之之謂義。由是而之焉之謂道。足乎己無待於外之謂德。仁與義爲定名。道與德爲虛位。故道有君子小人而德有凶有吉。老子之小仁義非毀之也。其見者小也。坐井而觀天曰天小者非天小也。彼以煦煦爲仁子子爲義其小之也則宜。其所謂道道其所道非吾所謂道也。其所謂德德其所德非吾所謂德也。凡吾所謂道德云者合仁與義言之也。天下之公言也。老子之所謂道德云者去仁與義言之也。一人之私言也。周道衰孔子沒火於秦黃老於漢佛於晉魏梁隋之間其言道德仁義者不入於楊則入於墨不入於老則入於佛入於彼必出乎此入者主之出者奴之入者附之出者汙之噫後之人其欲聞仁義道德之說孰從而聽之老者曰孔子吾師之弟子也。佛者曰孔子吾師之弟子也。爲孔子者習聞其說樂其誕而自小也。亦曰吾師亦嘗師之云爾。不惟舉之於其口而又筆之於其書。噫後之人雖欲聞仁義道德之說其孰從而求之甚矣。人之好怪也不求其端不訊其末惟怪之欲聞古之爲民者四今之爲民者六古之教者處其一今之教者處其三農之家一而食粟之家六工之家一而用器之家六賈之家一而資焉之家六奈之何民不

窮且盜也。古之時。人之害多矣。有聖人者立。然後教之以相生相養之道。爲之君。爲之師。驅其蟲蛇禽獸而處之中土。寒然後爲之衣。飢然後爲之食。木處而顛。土處而病也。然後爲之宮室。爲之工以贍其器用。爲之賈以通其有無。爲之醫藥以濟其夭死。爲之葬埋祭祀以長其恩愛。爲之禮以次其先後。爲之樂以宣其湮鬱。爲之政以率其怠勗。爲之刑以鋤其彊梗。相欺也。爲之符璽斗斛權衡以信之。相奪也。爲之城郭甲兵以守之。害至而爲之備。患生而爲之防。今其言曰。聖人不死。大盜不止。剖斗折衡。而民不爭。嗚呼。其亦不思而已矣。如古之無聖人。人之類滅久矣。何也。無羽毛鱗介以居寒熱也。無爪牙以爭食也。是故君者。出令者也。臣者。行君之令而致之民者也。民者。出粟米麻絲。作器皿。通貨財。以事其上者也。君不出令。則失其所以爲君。臣不行君之令而致之民。則失其所以爲臣。民不出粟米麻絲。作器皿。通貨財。以事其上。則誅。今其法曰。必棄而君臣。去而父子。禁而相生相養之道。以求其所謂清靜寂滅者。嗚呼。其亦幸而出於三代之後。不見黜於禹湯文武周公孔子也。其亦不幸而不出於三代之前。不見正於禹湯文武周公孔子也。帝之與王。其號雖殊。其所以

爲聖一也。夏葛而冬裘。渴飲而飢食。其事雖殊。其所以爲智一也。今其言曰。曷不爲太古之無事。是亦責冬之裘者曰。曷不爲葛之之易也。責飢之食者曰。曷不爲飲之之易也。傳曰。古之欲明明德於天下者。先治其國。欲治其國者。先齊其家。欲齊其家者。先修其身。欲修其身者。先正其心。欲正其心者。先誠其意。然則古之所謂正心而誠意者。將以有爲也。今也欲治其心。而外天下國家。滅其天常。子焉而不父其父。臣焉而不君其君。民焉而不事其事。孔子之作春秋也。諸侯用夷禮則夷之。進於中國則中國之。經曰。夷狄之有君。不如諸夏之亡也。詩曰。戎狄是膺。荆舒是懲。今也舉夷狄之法。而加之先王之教之上。幾何其不胥而爲夷也。夫所謂先王之教者。何也。博愛之謂仁。行而宜之之謂義。由是而之之謂道。足乎己無待於外之謂德。其文詩書易春秋。其法禮樂刑政。其民士農工賈。其位君臣父子師友賓主昆弟夫婦。其服麻絲。其居宮室。其食粟米果蔬魚肉。其爲道易明。而其爲教易行也。是故以之爲己。則順而祥。以之爲人。則愛而公。以之爲心。則和而平。以之爲天下國家。無所處而不當。是故生則得其情。死則盡其常。郊焉而天神假。廟焉而人鬼饗。曰。斯道也。何道也。

曰。斯吾所謂道也。非向所謂老與佛之道也。堯以是傳之舜。舜以是傳之禹。禹以是傳之湯。湯以是傳之文武周公。文。武。周。公。傳。之。孔。子。孔。子。傳。之。孟。軻。軻。之。死。不。得。其。傳。焉。苟。與。楊。也。擇。焉。而。不。精。語。焉。而。不。詳。由。周。公。而。上。而。爲。君。故。其。事。行。由。周。公。而。下。下。而。爲。臣。故。其。說。長。然。則。如。之。何。而。可。也。曰。不。塞。不。流。不。止。不。行。人。其。人。火。其。書。廬。其。居。明。先。王。之。道。以。道。之。鰥。寡。孤。獨。廢。疾。者。有。養。也。其。亦。庶。乎。其。可。也。

葛洪詰鮑

鮑生敬言。好老莊之書。治劇辯之言。以爲古者無君。勝於今世。故其著論云。儒者曰。天生烝民而樹之君。豈其皇天諄諄言亦將欲之者爲辭哉。夫彊者凌弱。則弱者服之矣。智者詐愚。則愚者事之矣。服之故君臣之道起焉。事之故力寡之民制焉。然則隸屬役由乎爭彊弱而校愚智。彼蒼天果無事也。夫混茫以無名爲貴。羣生以得意爲歡。故剝柱刻漆。非木之願。拔鷗裂翠。非鳥所欲。促轡銜鑣。非馬之性。荷輓運重。非牛之樂。詐巧之萌。任力違真。伐根之生。以飾無用。捕飛禽以供華玩。穿木完之鼻。絆天放之腳。蓋非萬物並生之意。夫役彼黎烝。養此在官。貴者祿厚。而民亦困矣。夫死

而得生。欣喜無量。則不如向無死也。讓爵辭祿。以釣虛名。則不如本無讓也。天下逆亂焉。而忠義顯矣。六親不和焉。而孝慈彰矣。曩古之世。無君無臣。穿井而飲。耕田而食。日出而作。日入而息。汎然不繫。恢爾自得。不競不營。無榮無辱。山有蹊徑。澤無舟梁。川谷不通。則不相并兼。士衆不聚。則不相攻伐。是高巢不探。深淵不漉。鳳鸞栖息於庭宇。龍鱗羣遊於園池。饑虎可履。虺蛇可執。涉澤而鷗鳥不飛。入林而狐兔不驚。勢利不萌。禍亂不作。干戈不用。城池不設。萬物立同。相忘於道。疫癘不流。民獲考終。純白在胃。機心不生。含哺而熙。鼓腹而遊。其言不華。其行不飾。安得聚斂以奪民財。安得嚴刑以爲坑穿。降及叔季。智用巧生。道德既衰。尊卑有序。繁升降損益之禮。飾絳冕立黃之服。起土木於凌霄。構丹綠於焚櫟。傾峻搜寶。泳淵採珠。聚玉如林。不足以極其變。積金成山。不足以贍其費。澶漫於淫荒之域。而叛其大始之本。去古日遠。背朴彌增。尙賢則民爭名。貴貨則盜賊起。見可欲則真正之心亂。勢利陳則刼奪之塗開。造剡銳之器。長侵割之患。弩恐不勁。甲恐不堅。矛恐不利。盾恐不厚。若無淩暴。此皆可棄也。故曰。白玉不毀。孰爲圭璋。道德不廢。安取仁義。使夫桀紂之徒。得燔人。

辜諫者。脯諸侯。殖方伯。剖人心。破人脛。窮驕淫之惡。用炮烙之虐。若令斯人並爲匹夫性。雖凶奢。安得施之。使彼肆酷恣欲。屠割天下。由於爲君。故得縱意也。君臣旣立。衆慝日滋。而欲攘臂乎桎梏之間。愁勞於塗炭之中。人主憂慄於廟堂之上。百姓煎擾乎困苦之中。閑之以禮度。整之以刑罰。是猶闢滔天下之源。激不測之流。塞之以撮壤障之以指掌也。

抱朴子難曰。蓋聞冲昧窮闢。降濁升清。穹隆仰燾。旁泊俯停。乾坤定位。上下以形。遠取諸物。則天尊地卑。以著人倫之體。近取諸身。則元首股肱。以表君臣之序。降殺之軌。有自來矣。若夫太極混沌。兩儀無質。則未若玄黃剖判。七耀垂象。陰陽陶冶。萬物羣分也。由茲以言。亦知鳥聚獸散。巢栖穴竄。毛血是茹。結草斯服。入無六親之尊卑。出無階級之等威。未若庇體廣廈。稻粱嘉旨。黼黻綺紈。御冬當暑。明辟莅物。良宰巧匠。設官分職。宇宙穆如也。貴賤有章。則慕賞畏罰。勢齊力均。則爭奪靡憚。是以有聖人之作。受命自天。或結罟以畋漁。或瞻辰而鑽燧。或嘗卉以選粒。或構宇以仰蔽。備物致用。去害興利。百姓欣戴。奉而尊之。君臣之道。於是乎生。安有詐愚淩弱之理。三

五迭興。道教遂隆。辯章勸沮。德盛刑清。明良之歌作。蕩蕩之化成。秦階既平。七政遵度。梧禽激響於朝陽。麟虞覲靈而來出。龜龍吐藻於河湄。景老摛耀於天路。皇風振於九域。凶器戢乎府庫。是以禮制則君安。樂作而刑厝也。若夫奢淫狂暴。由乎人已。豈必有君。便應爾乎。而鮑生獨舉衰世之罪。不論至治之義。何也。且夫遠古質樸。蓋其未變。民尙童蒙。機心不動。譬夫嬰孩。智慧未萌。非爲知而不爲。欲而忍之也。若人與人爭草萊之利。家與家訟巢窟之地。上無治枉之官。下有重類之黨。則私鬪過於公戰。木石銳於干戈。交尸布野。流血絳路。久而無君。噍類盡矣。至於擾龍馴鳳。河圖洛書。或麟銜甲負。或黃魚波湧。或丹禽翔授。或回風三集。皆在有君之世。不出無王之時也。夫祥瑞之徵。指發玄極。或以表革命之符。或以彰至治之盛。若令有君不合天意。彼嘉應之來。孰使之哉。子若以混冥爲美乎。則乾坤不宜分矣。若以無名爲高乎。則八卦不當畫矣。豈造化有謬。而太昊之闔哉。雅論所尙。唯貴自然。請問夫識母忘父。羣生之性也。拜伏之敬。世之末飾也。然性不可任。必尊父焉。飾不可廢。必有拜焉。任之廢之。子安乎。古者。生無棟宇。死無殯葬。川無舟楫之器。陸無車馬之用。吞啖

毒烈。以至殞斃。疾無醫術。枉死無限。後世聖人。改而垂之。民至于今。賴其後惠。機巧之利。未易敗矣。今使子居則反巢穴之陋。死則捐之中野。限水則泳之游之。山行則徒步負戴。棄鼎鉉而爲生臊之食。廢針石而任自然之病。裸以爲飾。不用衣裳。逢女爲偶。不假行媒。吾子亦將曰不可也。況於無君乎。若令上世人如木石。玄冰結而不寒。穀糧絕而不饑者。可也。衣食之情。苟在其心。則所爭豈必金玉。所競豈必榮位。橡芋可以生鬪訟。藜藿足用致侵奪矣。夫有欲之性。萌於受氣之初。厚己之情。著於成形之日。賊殺并兼。起於自然。必也不亂。其理何居。夫明王在上。羣后盡規。坐以待旦。昧朝盱食。延誹謗以攻過。責昵屬之補察。聽輿謠以屬省。鑒履尾而夕惕。颺清風以掃穢。厲秋威以肅物。制峻網密。有犯無赦。刑戮以懲小罪。九伐以討大慝。猶懼豺狼之當路。感彘倫之不敍。憂作威之凶家。恐姦宄之害國。故嚴司鷹揚以彈違。虎臣杖鉞於方嶽。而狂狡之莫變。世乏之而命放之。使無所憚。則盜跖將橫行以掠殺。而良善端拱以待禍。無主所訴。無疆所憑。而冀家爲夷齊。人皆柳惠。何異負豕而欲無臭。憑河而欲不濡。無轡筴而御奔馬。棄桅櫓而乘輕舟。未見其可也。鮑生又難曰。夫天

地之位。二氣範物。樂陽則雲飛。好陰則川處。承柔剛以卒性。隨四八而化生。各附所安。本無尊卑也。君臣既立。而變化遂滋。夫獮多則魚擾。鷹衆則鳥亂。有司設則百姓困。奉上厚則下民貧。壅崇寶貨。飾玩臺榭。食則方丈。衣則龍章。內聚曠女。外多鰥男。採難得之寶。貴奇怪之物。造無益之器。恣不已之欲。非鬼非神。財力安出哉。夫穀帛積則民有饑寒之儉。百官備則坐靡供奉之費。宿衛有徒食之衆。百姓養游手之人。民乏衣食。自給已劇。況加賦斂。重以苦役。下不堪命。且凍且饑。冒法斯濫。於是乎在王者憂勞於上。台鼎顰顙於下。臨深履薄。懼禍之及。恐智勇之不用。故厚爵重祿以誘之。恐姦釁之不虞。故嚴城深池以備之。而不知祿厚則民匱而臣驕。城嚴則役重而攻巧。故散鹿臺之金。發鉅橋之粟。莫不懽然。況乎本不聚金。而不斂民粟乎。休牛桃林。放馬華山。載戢干戈。載櫜弓矢。猶以爲太。況乎本無軍旅。而不戰不成乎。茅茨土階。棄織拔葵。雜囊爲幃。濯裘布被。妾不衣帛。馬不秣粟。儉以率物。以爲美談。所謂盜跖分財。取少爲讓。陸處之魚。相煦以沫也。夫身無在公之役。家無輸調之費。安土樂業。順天分地。內足衣食之用。外無勢利之爭。操杖攻劫。非人情也。象刑之教。民莫