

江藩著

漢學師承記

世界書局印行

序

兩漢經學。所以當尊行者。爲其去聖賢最近。而二氏之說。尙未起也。老莊之說。盛於兩晉。然道德莊列。本書具在。其義止於此而已。後人不能以己致後之學者。繹之彌悅。改而必從。非繹之亂儒。乃儒之亂繹。魏收作繹老志後。蹤跡可見矣。吾固曰。兩漢之學。純粹以精者。在一氏未起之前也。我朝儒學篤實。務爲其難。務求其是。是以通儒碩學。有束髮研經。白首而不能究者。豈如朝立一旨。暮卽成宗者哉。甘泉江君子屏。得師傳於紅豆惠氏。博聞強記。無所不通。心貫羣經。折衷兩漢。元幼與君同里同學。竊聞論說三十餘年。江君所纂國朝漢學師承記八卷。嘉慶二十三年。居元廣州節院時刻之。讀此可知漢世儒林家法之承授。國朝學者經學之淵源。大義微言。不乖不絕。而二氏之說。亦不攻自破矣。元又嘗思國朝諸儒說經之書甚多。以及文集說部。皆有可采。竊欲析縷分條。加以翦裁。引繫於羣經各章句之下。譬如休寧戴氏解尚書。光被四表爲橫被。則繫之堯典。寶應劉氏解論語。哀而不傷。卽詩惟以不永傷之傷。則繫之論語八佾篇。而互見周南。如此勒成一書。名曰大清經解。徒以學力日荒。政事無暇。而能總此事。審是非。定去取者。海內學友。惟江君暨顧君千里二三三人。他年各

家所著之書或不盡傳。奧義單辭。論替可惜。若之何哉。歲戊寅除夕。阮元序於桂林行館。

序

嘗觀元代之尊孔子曰。先孔子而聖者。非孔子無以明。後孔子而聖者。非孔子無以法。至哉言乎。不唯有明講學者所弗能及。卽宋儒極力推崇。連篇累牘。亦未有若是之精確者也。蓋天之生物。氣真則命立。性賦則理存。而人秉天地之中以生。故爲萬物之靈。有斯世則有斯人。有斯人則有斯性。自開闢以至于今日。自羲農以至于今世之人。此理無一息之間斷。此性亦無一人之不具也。但天道不能無寒暑晝夜之遞嬗。人性不能無昏明強弱之不同。反其同而變其異。作之君。作之師。所謂修道之教也。禹湯文武之爲君。臯陶稷契伊周之爲臣。其所謂繼天立極者。亦不過君君臣臣。父父子子。各全其天性而已。周衰。孔子生於東魯。出類拔萃。繼往開來。然使當日得行其道。亦不過致君爲堯舜之君。使民爲堯舜之民。原不能於各全天性之外。別有神奇也。無如天厭周德。其道未能大行於天下。不得已訂詩書。正禮樂。序易象。修春秋。以垂教於萬世。而大經大法。奧義微言。且載六經。後之人果能於六經身體而力行之。以之修身。則可悟前聖之心傳。以之治世。則可返唐虞之盛軌。內聖外王。體用兼盡。原非爲托之空言已也。至於七十二子之徒。皆親炙門牆。身通六蓺。其中惟顏曾獨得心傳。諸子則各具一體。其問答之間。皆因其品詣而指示之。非厚於顏曾。而薄於諸子也。聖人之言。廣大精微。因人設教。使諸子各尊所聞。而

深造之。其要歸亦未有不合於一貫之旨者也。孔子沒。楊墨興。孟子辭而闢之。廓如也。然當時已有好辯之議。暴秦焚書坑儒。典籍蕩然。然斯人斯性未嘗滅絕也。漢興。尊崇經術。諸大儒於灰燼之餘。或師學淵源。專門稽古。或殫心竭慮。皓首窮經。而各守一說。不相攻擊。意至厚也。昌黎崛起數百年後。推崇聖道。力排佛老。而於荀揚。則曰大純而小疵。亦何嘗於儒術之中。自相牴牾哉。蓋道在修己。功在安民。王道聖功。理無二致。故大學始言格致誠正以修身。終之以齊家治國平天下。節次不紊。事理相因。本心性以爲事功。卽所謂一以貫之者也。自宋儒道統之說起。謂二程心傳。直接鄒魯。從此心性事功。分爲二道。儒林道學。判爲兩途。而漢儒之傳經。唐儒之衛道。均不啻糟粕視之矣。殊不思洛閩心學。源本六經。若非漢唐諸儒授受相傳。宋儒亦何由而心悟。且詳言誠正略。視治平。其何以詆排二氏之學乎。南渡後。江西陸氏。永嘉陳氏。或尊德性。或講事功。讀論與朱子不合。門下依草附木者。互相攻訐。沿至有明。姚江王氏。本良知以建功業。稍徵實學。而推尊古本大學。不遵朱註。於是黨同伐異者。又羣起而攻陽明矣。本朝列聖相承。本建中立極之學。爲化民成物之政。四子書乃遵朱子十二經。特重漢儒。名賢輩出。或登廊廟。黼黻皇猷。或守蓬茅。躬行實踐。府縣置學官。無聚徒私議之士。文武歸科第。無懷才不售之人。重熙累洽。一道同風。直邁三代。而媲美唐虞矣。今世之人。幸值休明之運。果能下學上達。服古入官。言行一以孔聖爲依歸。則將仰高鑽堅。瞻前忽後。矻矻孜

致。寸陰是惜。又何暇分唐分漢。闢陸開土。舍己之田。而芸人之田乎。甘泉江子。鄭堂。博學多識。有志斯文。經術湛深。淵源有自。既編漢學師承記。芸臺宮保爲跋於前。繼又纂宋學淵源記。問序於予。予才疎學淺。曷能妄測高深。詳閱其書。無分門別戶之見。無好名爭勝之心。唯錄本朝潛心理學。而未經表見於世者。其餘廟堂諸公。以有國史可考。不敢僭議也。其用心至矣。其用力勤矣。因忘其譖陋。本諸師傳。驗諸心得。爲弁數語於簡端。以答其虛衷下問之意。若夫精一執中。至誠無息之淵源。請還質諸世之善法孔子者。時皇清道光二年嘉平月。長白達三書於粵東榷署。

漢學師承記評序

王繼塵

漢學師承記者，清乾嘉時江氏藩之所著也。蓋一時代有一時代之人物，一時代有一時代之學術思想。以此學術思想，由此人物而流衍支配於社會政治間，而此民族之文化遂發生變動而或以之演進焉。准是以言則學術思想實民族文化最重要之因素，無可疑也。我國自文化肇啟以來，如春秋戰國間之諸子，兩漢之經術，晉之玄學，唐之詩，宋之理學，明王陽明之反宋理學，皆其肇肇大者；而清代二三百數十年，則以『漢學』特聞！

夫所謂一時代有一時代之人物，與一時代之學術思想者，非謂此時代之人物，盡括於此學術思想之中；特以此學術思想爲此時代之中心，足以代表此時代之人物與文化耳！且此時代之學術思想，與前一時代後一時代之學術思想，皆有密切之關聯，或爲反對前之學術思想而產生，而其時尙揚前時代之餘波，或爲啟導後之學術思想而殞死，而其時已露後一時代之萌孽，此其不能劃然分割者也。故吾人而欲明瞭某一

時代之學術思想，則於其所發生之主要原因，必須先知之，而後始可以語此時代之學術思想，亦無可疑也。

江氏藩之漢學師承記，雖記清一代漢學經師之事跡，與授受之源流，然何以謂之漢學？而此漢學者，又以何原因而產生？則吾人非先知此事之歷史真相，不可矣！

蓋所謂漢學者，屏棄宋明人理學之思潮，而返之於兩漢經術，因以立名者也。然則漢之經術又何如？則須先讀班固氏所著之漢書藝文志。其總序曰：

昔仲尼沒而微言絕，七十子喪而大義乖，故春秋分爲五，詩分爲四，易有數家之傳，戰國從衡，真偽分爭，諸子之言，紛然散亂，至秦患之，乃燔滅文章，以愚黔首。漢興，改秦之敗，大收篇籍，廣開獻書之路，迄孝武世，書缺簡脫，禮壞樂崩，聖上喟然而稱曰：『朕甚闕焉！』於是建藏書之策，置寫書之官，下及諸子、傳說，皆充祕府。至成帝時，以書頗散亡，使謁者陳農，求遺書於天下。詔光祿大夫劉向，校經傳諸子、詩賦、步兵校尉任宏，校兵書。太史令尹咸，校數術。侍醫李柱國，校方技。每一書已，向輒條其篇目，撮其指意，錄而奏之。會向卒，哀帝復使

向子侍中奉車都尉歟。卒父業歟。於是總群書而奏其七略……

蓋秦雖併吞六國，政治出於一尊，然橫議之處士，依然尙散佈於民間，以議政，所謂『入則心非，出則巷議』。民氣蓬蓬勃勃，甚不便於專制之君。主於是秦始皇採李斯之議，乃有焚書坑儒之舉。秦祚短促，漢乃嗣興，武帝之材雄大略，與始皇不相上下，鑒秦政之失人心也，於是乃採用儒術，定爲國教，以利祿誘天下之士，使稍有材智者，皆出其中，爲我羽翼，不我反抗，此其狡計，固勝秦一等矣！至宣成之世，以民之無從學習經籍也，乃設立十四博士，詩分魯齊韓三家，書分歐陽大小夏侯三家，禮分大戴小戴二家，易分施孟梁丘及京氏四家，春秋分公羊穀梁二家，（十四博士之說，亦不盡同，今據漢文志所述。）所謂承受師說，各守家法，不相混亂，以是爲專門之學。又因當時諸經，皆師弟口相授受，至是始以漢代所行之隸書，寫於簡冊，故有『今文經』之名。此外又有所謂『古文經』者，漢文志曰：

武帝末，魯共王壞孔子宅，欲以廣其官，而得古文尚書，及禮記、論語、孝經，凡數十篇，皆古字也。……孔安國者，孔子後也。悉得其書，以考二十九篇，得多十六篇。安國獻之，遭巫蠱事，未列于學官。劉向以中

古文校歐陽大小夏侯三家經文，酒誥脫簡一，召誥脫簡二，率簡二十五者，脫亦二十五字。簡二十二二字者，脫亦二十二字，文字異者七百有餘，脫字數十……

按此雖僅言尚書，同時獲得者，尚有禮記、論語、孝經、諸書，而此以後之古文經，皆本此語而發生。惟已立學官之十四博士，對於古文經非常嫉視。哀帝時，劉歆常欲建立左氏春秋，及毛詩、逸禮、古文尚書，皆列於學官。哀帝令歆與五經博士，講論其義。諸博士或不肯置對，歆因移書太常博士讓之曰：

……漢興，去聖帝明王遐遠，仲尼之道又絕，法度無所因襲，時獨有一叔孫通略定禮儀。天下唯有湯卜，未有它書。至孝惠之世，乃除挾書之律，然公卿大臣絳灌之屬，咸介胄武夫，莫以爲意。至孝文皇帝，始舉掌故朝錯，從伏生受尚書。尚書初出于屋壁，朽折散絕，今其書見在，時師傳讀而已。詩始萌芽，天下衆書往往頗出，皆諸子傳說，猶廣列於學官，爲置博士，在漢朝之儒，唯賈生而已。至孝武皇帝，然後鄒魯梁趙，頗有詩、禮、春秋。先師皆起於建元之間，當此之時，一人不能獨盡其經，或爲雅，或爲頌，相合而成。泰始後得博士集而讀之。故

詔書曰：「禮壞樂崩，書缺簡脫，朕甚閔焉。」時漢興已七十八年，離於全經，固已遠矣！魯恭王壞孔子宅，欲以爲宮，而得古文於壞壁之中，逸禮有三十九篇，書十六篇。天漢之後，孔安國獻之，遭巫蠱倉卒之難，未及施行。及春秋左氏丘明所修，皆古文舊書，多者二十餘通，藏於祕府，伏而未發。孝成皇帝閔學殘文缺，稍離其真，乃陳發祕藏，校理舊文，得此三事，以考學官所傳，經或脫簡，傳或間編，傳閭民間，則有魯國桓公，趙國貫公，膠東庸生之遺，學與此同。抑而未施，此乃有識者之所惜。閔士君子之所嗟痛也。往者縵學之士，不思廢絕之間，因陋就寡，分文析字，煩言碎辭，學者罷老，且不能究其一執，信口說而背傳記，是末師而非往古，至於國家將有大事，若立辟雍，封禪，巡狩之儀，則幽冥而莫知其原，猶欲保殘守缺，挾恐見破之私意，而無從善服義之公心；或懷妬嫉，不考情實，雷同相從，隨聲是非，抑此三學，以尙書爲不備，謂左氏爲不傳春秋，豈不哀哉！今聖上德通神明，繼統揚業，亦閔文學錯亂，學士若茲，雖昭其情，猶依違謙讓，樂與士君子同之，故下明詔，試左氏可立，不遣近臣奉指銜命，將以輔弱扶微，與一三君子比意同力，冀得廢遺。今則不然，深閉固距而不肯

試猥以不誦絕之。欲以杜塞餘道，絕滅微學，夫可興樂成，難與慮始。此乃衆庶之所爲耳！非所望於士君子也。且此數家之事，皆先帝所親論，今上所考視，其古文舊書，皆有徵驗，外內相應，豈苟而已哉！夫禮失求之於野，古文不猶愈於野乎？往者博士書有歐陽、春秋公羊，易則施孟，然孝宣皇帝猶復廣立穀梁春秋，梁丘易，大小夏侯尚書，義雖相反，猶並置之。何則？與其過而廢之也，寧過而存之。傳曰：「文武之道，未墮於地，在人。賢者志其大者，不賢者志其小者。」今此數家之言，所以兼包大小之義，豈可偏絕哉？若必專己守殘，黨同門，妬道真，違明詔，失聖意，以陷於文吏之義，甚爲二三君子不取也。

按劉歆此書，極關重要，此後經古文家漸次擡頭，以與經今文家相對抗，實以歆此書爲焦點也。平心論之所謂今文家與古文家者，各有其優劣得失。大抵今文家以春秋爲主，而以他經爲羽翼，以爲春秋者，孔子特作以爲後王取法者也。而古文家則以周禮爲主，以他經爲羽翼，以爲周禮者，乃周公致太平之書也。惟他經皆有今文，而周禮則獨有古文而無今文，故知周禮不爲人所信，故必以古文概刮言之。古文得立，則周禮自在其中矣，此亦歆之深心也。因此之故，後人多疑周禮一書，即劉歆所自

造以之媚王莽，而莽則以之法周公，立孺子，啟篡統之漸，似亦非無因焉矣！

自此以後，王莽篡漢，改國號曰新，劉歆則尊爲國師。未幾而赤眉、銅馬等匪盜，蠭起於各處，光武乘之，遂造中興之業。然古文經已遍布於民間，東漢經師，如賈逵、服虔、杜林、馬融等，俱信從古文，以爲之注釋，而許慎作《說文解字》一書，其自序亦稱皆用古文經之說以作解。又有鄭玄者，則不分今古，遍注羣經，遂爲漢代集經學之大成者。即清代經師，亦無不以許、鄭二人爲宗主焉！

東漢經學，所以捨今文而取古文者，亦自有其原因。西漢最著名之經師大儒，無如董仲舒與劉向，而二人皆附會經義以談災異，名之曰「天人相與之際」，以爲人主一舉一動，天必有現象以告之，且因此而纖緯之學大興。其尊孔子也，幾以爲神而非人，此種穿鑿附會之談，勢不能得智識者之信仰，故由今文之學，而變爲古文之學，亦其趨勢之自然者也。惟東漢經師，既羣趨於古文之學，而今文學之經師，尙未盡絕，有何休者，卽獨推春秋，尊今文家公羊之說，作《春秋公羊傳解詁》，其說以爲春秋者，孔子特作之以治百世之書，其中有張三世，通三統，斥周王魯議世卿，攘

夷狄以春秋當新王，所謂「非常異義可怪之論」也。休因宗今文，排斥古文之故，又特作公羊墨守，左氏膏肓，穀梁廢疾三書，以爲穀梁亦屬古文，孔子之微言大義，惟存於公羊也。而鄭玄非之，乃作箴膏肓，起廢疾，發墨守以斥休。四庫全書簡明目錄論之曰：「二傳詬爭，自西漢始，而著書以相難者，則自休與玄始也。」此今文學與古文學門爭之又一幕也。

如上所述，則兩漢四百年經學之大概，略可觀矣！然而無所謂「漢學」也。蓋清人之所以標幟漢學者，其近因實爲反對明末之「陽明學」。陽明學亦以談心說性爲宗，其源則實出於宋人之理學。清人既反對陽明之理學，因而溯及宋人之經說，遂一概排斥之。惟既已排斥宋人，至於孔子，則不得不奉爲宗主。於是乃力闡漢人之經說，而「漢學」之名，遂因之而成立焉。

二

自漢迄清，幾二千年，何以復返於漢人之經說，而成立一漢學之名乎？關於此事，則於其間千餘年之學術思想，亦不可不略述之，以明漢學之所以興起與成立，而且風靡一代焉。蓋漢末經師，惟以考訂名物，解釋訓詁，爲治經之正軌。然其末流之弊，亦有可以言者。漢書藝文志曰：

……後世經傳，既已乖離，博學者，又不思多聞闕疑之義，而務碎義，逃難，便辭巧說，破壞形體，說五字之文，至於二三萬言，後進彌以馳逐，故幼童而守一執，白首而後能言，安其所習，毀所不見，終以自蔽，此學之大患也。

此所言之『後世』，自明指東漢，而所謂學術者，已破碎支離，至於此極，故魏晉之間，士人鄙棄六執經傳而羣趨於老莊。玄學清言，代經術而興，此又自然之勢也。益以漢末鉤黨之禍，對於正義之士人，誅求殺戮，幾於一網打盡，比之秦政之焚書坑儒，酷烈殆尤甚焉。其時如范滂等非許朝政，自公卿以下，皆折節下之。大學生爭慕其風，以爲文學將興，處士復用，申屠蟠獨歎曰：『昔戰國之世，處士橫議，列國之王，至爲擁篲先驅，卒有坑儒燒書之禍，今之謂矣。』乃絕跡於梁碭之間，因樹爲屋，自同傭人。居二年，榜等果罹黨錮之禍，唯蟠超然免於評論，觀乎此，則當時之形勢，略可測推，而所謂『大學生者』，皆會受經訓，有志節之正士焉。宋司馬溫公著資治通鑑，對於此事，會加以論曰：

天下有道，君子揚於王庭，以正小人之罪，而莫敢不服。天下無道，君子囊括不言，以避小人之禍，而猶或不免。黨人生昏亂之世，不在其

位四海。橫流而欲以口舌救之，滅否。人物激濁揚清，撩虺蛇之頭，踐虎狼之尾，以至身被涛刑，禍及朋友，士類殲滅，而國隨以亡，不亦悲乎！夫唯郭泰既明白哲，以保其身，申屠蟠見幾而作，不俟終日，卓乎其不可及已！

嗚呼！以東漢志節之士，如此其衆，而得免於禍害者，僅此二人，可不悲乎！因之有識之士，不敢復蹈其轍者，亦勢之必然者也。

自是以後，玄學大興，清言是尙，始倡者爲曹魏之何晏、王弼，即偶注經訓，亦雜以老莊之旨。至晉代，王衍遂風靡一世，蓋即東漢經學之反動也。惟老莊之書，太形簡略，至晉代雖蛻化而爲道教，然旨義淺薄，不能饜有識者之心理。適鳩摩羅什由西域而至中國，翻譯內典，奧義精言，爲前此所未有。繼之者，有慧遠大師，於江右開白蓮社，暢宣佛學，於是儒釋道遂鼎立爲三教。隋唐之際，於斯爲盛。惟中國人崇古之心理，一時猝未易剷除，於是由唐歷五代，而宋人受佛學之影響，鎔冶之而成一理學，遂大放光彩於中土焉。

宋之理學，倡之者爲周敦頤，會著太極圖說通書，以遠肇洙泗之傳。同時張載著正蒙及東西銘，以羽翼之。而二程子於理學，更能上承周氏，下

啟南宋之多士，而以朱熹集其大成。蓋理學者，自標心性之說，而根本仍不外乎孔孟。自朱氏注論語孟子，更抽小戴禮記中之大學中庸爲之章句，掃棄東漢經學之瑣碎，而暢宣義理，以移風易俗。元明而下，定爲功令。漢儒經說，遂渺有人過問者矣！是卽後世所稱爲「宋學」者也。

明之初葉，朱氏之學，爲全國所宗，固已。然於朱氏之外，別無倡獲，所謂此亦一述朱，彼亦一述朱而已。（明儒學案中黃黎洲語）及王陽明出，始於明人學史上，大放光芒。陽明初亦篤守朱說，因讀格物之語，格竹致疾，遂棄而之詞章釋老之學。後貶龍場，環困於毒蛇猛獸瘴厲之鄉，忽於夜間悟得「心卽理也」之真諦，於是講學聚徒，大倡心學，遂爲朱明一代之中心人物。其說雖與朱氏相左，然究其根源實亦宋學之衍變。晚年歸納衆說，以「致良知」三字，爲問學之中心理論。在王氏己身，才識既超越流輩，故心學實爲學者之不二法門。惟再傳以後，則流弊叢生，學者置書不觀，細行復不謹飾，以致滿街聖人，皆曰致吾之良知焉。爾物窮則變，又際鼎革之交，高明之人，痛空疎不學之爲禍也。於是如顧亭林者，大倡「經學卽理學」，舍經學而言理學，皆爲左道邪說。其於陽明，誠之尤不遺餘力，曾比之王衍王安石，以爲晚明之禍，皆由良知之說所釀成。加