

徐澄宇論著第一集

癸酉六月 黃侃署

中華民國二十二年癸酉十月

徐澄宇論著第一集

上海華通書局出版

致教育部長論景印四庫全書珍本事

右澂字所爲論著。都十一篇。舊曾茱布於海內各雜誌報章。顧往往爲編者任意刪節。如論近代國學。青鶴雜誌節錄前後。而去其中五之一。省篇幅也。廣論語駢枝糾繆。某報則易名駁章氏廣論語駢枝。耀觀覽也。皆失其真。今茲所輯。仁舊貫焉。癸酉秋九月陳家慶謹識。

徐澄宇論著第一集目次

唯生篇

性善篇

廣論語駢枝糾繆

文選類例正失

書秋蟪吟館詩後

覆杜公書

匡謬正俗

國學大綱序例

論近代國學

論近代風俗

致教育部長論景印四庫全書珍本事

右澂字所爲論著。都十一篇。舊曾茱布於海內各雜誌報章。顧往往爲編者任意刪節。如論近代國學。青鶴雜誌節錄前後。而去其中五之一。省篇幅也。廣論語駢枝糾繆。某報則易名駁章氏廣論語駢枝。耀觀覽也。皆失其真。今茲所輯。仁舊貫焉。癸酉秋九月陳家慶謹識。

徐澄宇論著第一集

漢川徐英撰
寧鄉陳家慶編

唯生篇

中華民國十二年癸亥春 唯心論（中土謂之心學）唯物論皆起自辯語名不雅故然名者成於成俗之曲期亦姑仍之今日唯生兼取二者而不偏於一

自西學東漸。而唯心唯物之說。益騰喧於學者之口。而唯物尤盛。唯物之說。純任機械。無人無我。唯機械然。無靈無性。唯機械然。靈乎性乎。渺不可知。卽有性靈。亦自心發。心亦物也。亦機械也。人我相接。一如機械。死生存亡。一隨機械。天地一大機械。人生一小機械。宇宙萬物。皆有生滅。於機械中。輪轉無已。機械有定。因果有律。果自因來。命由物定。人生一切。不容自主。意志所之。不容自由。一靜一動。皆由規律。持此說者。謂之科學之人生觀。於是而唯物是爭。不復有性。唯物是爭。不復有情。唯物是爭。不復有人理倫。

常理亦機械。倫亦機械。男女媾精。陰陽相感。物之動也。何謂夫妻。動而生子。子亦物也。物物相生。何謂父子。乃若兄弟。尤爲不倫。利苟相合。胡越同舟。物苟相爭。父子爲仇。至於仁誼道德之說。則尤虛妄。不足論已。總之爲機械生。爲機械死。機械而已。物而已矣。人生意誼。不復可尋。人生樂趣。尤屬渺茫。自此說之盛也。而後天下益囂囂然。唯物是爭。而無復人理。無復生趣。日卽於機械之苦。而無有性靈之樂矣。是說也。其然與。其不然與。

唯心論者曰。是不然。天下本無物。物皆由心造。心有知覺。物不能離知覺而獨存。卽不能離此心而獨在。人我之存。以有心也。宇宙之存。以有心也。使此心而昧。宇宙不得而有也。人我不得而有也。此心而昧。則目無所見。目無所見。安得有山河大地。此心而昧。則耳無所聞。耳無所聞。安得有雷霆霹靂。綜之宇宙萬物之存在。皆以吾心之存在而存在。且不獨萬物之形式。因吾心而存在。卽萬物之本質。亦因吾心而存在。吾心自有頓悟。吾心自有直覺。不煩經驗。不假考覈。萬物在我意識之中。自然呈見。此心卽理。此

理卽心。六經皆我註脚。萬物皆備於我。心之精神爲聖。意志處理一切。天地一大我。人生一小我。我而已矣。何謂機械。我而已矣。何有物質。感而遂通。萬象森列。寂然不動。四大皆空。然是說也。使人惑於虛無。溺於飄渺。飄渺虛無之極。而乾坤幾乎息矣。尙何人生意誼之可言。是二說者。交相譏。而其蔽則一。一者何。同極於苦而已。故君子有弗取者焉。

今之恆言曰。人生爲痛物之結集。又曰。人之初生。其泣惶惶。卽自示其痛苦之始。人生一世。與苦與徒。生老病死。無一非苦。百年大齊。千無一焉。設有一焉。睡去其半。童昏老耄。又去其半。疾病憂懼。又去其半。開口而笑。裁能幾日。人世飄忽。逝若過鳥。謂之終身痛苦。庸詎不然。然生旣痛苦。何如勿生。而生生不已。死尤艱難。其故何哉。徐英曰。天地之大。其德唯生。求生之欲。非獨人也。含生之類。何莫不然。今謂此欲。謂之生力。生力之動。一本自然。自然能生。謂之本能。本能所動。唯生是求。心乎物乎。罔不唯生。乾坤之蘊。陰陽之感。剛柔之相摩。八卦之相盪。莫不以生爲鵠。此鵠旣達。卽爲幸福。萬彙以之森

列。宇宙以之長存。人生意誼在此。卽人生之究竟。人生之價值。亦無不在此。故人唯求生。生唯求福。生力無盡。本能不息。欲亦無窮。福更無限。以無盡生力。不息本能。逐此無窮之欲。求此無限之福。一息尙存。此志不懈。雖身之死。有子存焉。子又生孫。孫又生子。子子孫孫。無有窮盡。無窮子孫。仍求此生。黃帝華胥之夢。秦皇漢武所求。皆唯生也。老言深根固柢。長生久視之道。皆唯生也。莊言養生主。言外生死。出於不生不死。亦唯生也。推之佛入地獄。言輪迴。亦唯生也。嘗試論之。天下古今。畏死之人。唯佛與莊爲甚。故其論生死之說。亦至精。達生死。輕性命者。唯死亡之是懼。天下庸有惡生而樂死者哉。非萬不獲已。寧不求生。此亦何故。蓋生之本能然也。

本能者。古謂之性。亦謂之欲。食色性也。男女飲食。人之大欲存焉。是也。性也。欲也。本能也。生力也。異名而同實。天之所賦。渾然而一者也。無心物之分者也。物爲體而心爲用。體用不能離而爲二者也。本能甚衆。而食色爲之基。非食無以存生。非色無以繼體。請試言本能之初。自嬰媿始。其始生也。瞢然無知。及其飢也。呱呱求乳。此食之本能也。其

稍長也。略辨寒燠。燠則喜裸。寒則啼衣。此衣之本能也。生知嚙母。長知就父。親所習見。護彼同根。此愛之本能也。鳶飛戾天。魚躍于淵。偶見異物。側目而覷。此好奇之本能也。玩好在手。劈之析之。洞澈表裏。以觀究竟。或繫蛭螭。擊其兩翼。置之地上。試彼蜚伏。此求知之本能也。予以綵紙。投之妍花。悅目怡情。愛不忍釋。此審美之本能也。明月白雲。春風啼鳥。青碧在望。紅紫盈條。羣兒相嬉。其樂無既。此愛好藝術之本能也。或招邀童侶。拾集瓦礫。疊礫爲塔。累瓦成樓。此舫船建設之本能也。他如好勝好爭。占有儲藏。皆本能也。同情憤慨。好色惡臭。皆本能也。推之仁誼禮智。孝悌忠信。亦無非本能也。本能之形於外者。雖各不同。實則渾然一體。無所謂心靈與物質之分者也。心理之運用。卽生理之運用。我總名之曰。本能之運用而已。生力之運用而已。喻若鳴禽。飢能覓食。渴知求飲。修飾羽毛。以代衣裳。營巢呼偶。以育子孫。晴空朗日。振吭高歌。雄飛雌逐。宛若有情。此亦本能之運用而已。此亦生力之運用而已。

人類本能。變化繁複。千形萬態。爲羣生首。廣博紛擾之社會。唯人類有之。振古鑠今之

文明。唯人類有之。而人類又各以其本能之偏至。爲畸形之發展。各種畸形之發展。又相反而相成。以成此社會。成此文明焉。順乎求知之本能。進而深求。求而無已。展轉思維。忽有所明。於是有所謂思想家焉。有所謂學術家焉。順乎審美之本能。進而深求。求而無已。構極形象。神明洞發。於是有所謂藝術家焉。有所謂文學家焉。或富於同情。情深同感。覺先覺後。已飢已溺。但能救世。無妨捨身。千里援宋。十日重繭。則有所謂宗教家焉。有所謂政治家焉。思想家也。學術家也。藝術家也。文學家也。宗教家也。政治家也。以及畸人奇士。劍客俠流。蓋世英雄。絕代美人。亦無非求其本能之滿足而已。本能之滿足。卽生命之滿足。本能之發展。卽生命之發展。本能之表現。卽生命之表現。本能之完成。卽生命之完成。人生之意誼在此。人生之價值在此。人生之歡愉。人生之究竟。亦無不在此。孔曰成仁。孟曰取義。耶蘇之投死。以爲人贖罪。釋加之捨身。以苦力修行。自常人觀之。爲苦已甚。而不知其神明內斂。常自怡悅。此無它。生命之滿足而已。生命之完成而已。直線也。曲線也。圓圈也。點子也。自常人觀之。直線而已。曲線而已。圓圈而已。

點子而已。而自數學家觀之。有無窮之數理焉。自畫家觀之。有勻美之筆調焉。落花一片。衰草一叢。流水一曲。荒丘半畝。自常人觀之。落花而已。衰草而已。流水而已。荒丘而已。自詩人觀之。有無限之情思焉。頑石一拳。枯骨一枝。靡草衰燐。朽木叢菌。自常人觀之。頑石而已。枯骨而已。靡草而已。朽木而已。燐而已矣。菌而已矣。自化學家觀之。知其原質之構成焉。生物學家自顯微鏡中。視原子之活躍。天文家自觀象臺上。知星辰之運轉。以及農夫之播種。庖丁之解牛。亦猶詩人畫家之鑑賞景物。其神明內斂。怡然自樂。生命之滿足而已。生命之完成而已。

生命之滿足與完成。固以先天稟賦。與後天薰染之不同。而人異其趨。然其營生之理。大抵相同。目耳所接。大抵相同。本能之運用。亦大抵相同。是以一人之事。卽社會之事。小我之事。卽大我之事。二而一者。本不可分。相爲因果。相反而相成者也。人各爲其生命之滿足而求知。因更滿足社會之所需。或爲社會之所需。而求之物質。因更獲我性靈之怡悅。或求性靈之怡悅。因更獲豐於物質。故曰心物人我。不可得而分。而天賦之

本能。渾然而一者也。人生一切活動。社會一切制度。皆由此天賦之本能。蘊感而成。食色爲直接求生之本能。人與萬物。所同賦者。其它本能。爲人所獨賦。間接求生。或求生之福者。不可勝數。總之一切本能。不離於唯生者近是。食者。所以保存個體。然天之生物。所以供億人者。非必己之所有。非己所有。則仍不得食。故必有爭奪占有之本能焉。朝有而夕無。則夕不得飽。故必有儲藏之本能焉。色所以繁殖種類。然交亂則殖不得繁。故必有夫妻之制度焉。禽獸亦有自然者 爭奪占有儲藏。一人之力。不足以勝衆。於是而父子兄弟。天屬之團體。出而爲團體之爭奪占有儲藏焉。進而天屬之團體。又不足以勝衆。於是而人合之部落出焉。占有儲藏。以爭奪而不能相安。於是而有占有儲藏之制度焉。禽獸亦有自然者 制度者。所以禁人之相爭也。推而人類一切制度。無不自本能出者。制度或因於學術。學術又或出於制度。二者相爲因果。而皆出於本能。本能者。生活之元則。元則無變。斯本能有定。本能有定。則一切思想學術。文物制度。皆無可變。依此思想學術。文物制度。所演之史跡。更屬千古如一。百世可知。其或不同。則形式之偶移。外表之微

易其本元固無可更也。譬如蟻羣蜂聚。自成社會。而主奴臣僕。萬落皆同。此何故。亦生活之元則定。而制度無可更也。今唯物學者。妄欲廢棄一切制度。而共產共妻之說。則尤違於本能。違於本能者。是爲拂人之性。拂人之性者。不足以成制度。不足以成學術。而其終亦自歸於沒落而已矣。

故夫人也。社會也。小我也。大我也。世界也。歷史也。皆循此本能之軌。以生以長。以繁以榮。繼續生存。至於無窮。精神物質。相與爲用。而不可分。個人社會。相與爲生。而不可離。求生命之滿足而已。求生命之完成而已。

人類如是。他物如是。含生之類。罔不如是。不偏於物。不岐於心。得其環中。以應無窮。偏於物者。唯物是求。至其極也。拂人之性。而淪於禽獸。岐於心者。唯虛是耽。至其極也。亦拂人之性。而梏於幻滅。二者皆失其中焉者也。故曰。唯生而後生命得以滿足焉。唯生而後生命得以完成焉。

雖然。生命無滿足之一日也。生命無完成之一日也。此唯物論者。所以求之物質。而苦

於機械。憂傷顛頓以死也。此唯心論者。所以求之心靈。而淪於空虛。寂蔑清靜而絕也。雖然。生命未嘗不滿足也。生命未嘗不完成也。此體用心物之唯生論者。所以常自足而常自樂也。善生者循本能之軌。順人之性。居易俟命。優游自得。古謂之率性。謂之盡性。今謂之唯生。以見拂於性者之自絕於生也。

性善篇

十二年癸亥秋

儒道二家皆言性。而道家言繕性言復性。混是非善惡之境。而歸於集虛返眞。主於遺耳目忘心意。故其所謂性者。不可得而論。而儒家之說。得失之間。有可言焉。

孔子罕言性。故顏曾之徒。未有傳習。而漆雕開宓子賤往往言之。而不得其要。其孫子思始言天命之謂性。率性之謂道。言性自天稟。率性卽善。已開性善論之端。至孟軻氏承子思之緒。始明言性善。而力主之。其後荀卿主性惡。揚雄以爲善惡混。而世碩宓子賤之徒。謂有善有惡。見王充論衡所引或謂性無善惡。卽可善可惡之說孟子所引告子語或說性有三品。三品之名雖晚出其實出周秦之際後

世論者。聚訟紛紜。各是其所非。而非其所是。而性之果善果惡。或善惡混邪。有善有惡。或無善無不善邪。抑性三品邪。二千年來。迄無定論。今欲解此二千年來之懸疑。當先明辨荀揚等之所謂性。是否卽孟氏之所謂性。然後略述二千年來儒者論性之說。而理其惑焉。

孟荀同宗孔氏。孔氏未嘗明言性善。故荀氏以爲不妨與孟氏立異。實則荀氏之所謂性。非卽孟氏之所謂性也。

孟子曰。人之所不學而能者。其良能也。所不慮而知者。其良知也。孩提之童。無不知愛其親也。及其長也。無不知敬其兄也。親親仁也。敬長義也。上盡心又曰。仁義禮智。非由外鑠我也。我固有之也。上告子

然則孟氏之所謂性者。卽此不學不慮之良知良能也。良知良能。卽今心理學者所謂本能。一如蜂之釀蜜。雀之築巢。蓋天性也。天性者。人類之普遍性也。聖賢盜賊夷狄諸華之所同也。故又曰。凡同類者。舉相似也。何獨至於人而疑之。口之於味也。有同嗜焉。耳之於聲也。有同聽焉。目之於色也。有同美焉。至於心。獨無所同然乎。上告子

此謂人類普遍之天性。發而爲普遍之同情心也。人類以有此同情。始能相連相係。而成其所謂類焉。而人之同有不忍人之心。憐憫好善之心。亦猶人之有好好色惡惡臭之情也。故雖塗之人。乍見孺子將入於井。皆有怵惕惻隱之心。非所以內交於孺子之