

周末學術史序

十四

國朝文獻通考

十

周末學術史序

寧武

南氏

校印

周末學術史序目錄

總序

心理學史序

倫理學史序

論理學史序

社會學史序

宗教學史序

政法學史序

計學史序

兵學史序

教育學史序

理科學史序

哲學史序

術數學史序

文字學史序

工藝學史序

法律學史序

文章學史序

經濟學史序

宗燁學史序

振會學史序

論學史序

論學史序

心學史序

學史序

周末學術史序

儀徵劉光漢申叔

昔歐西各邦學校操於教會及十五世紀以降教會寢衰學術之權始移於民庶及證之中邦典籍則有周一代學權操於史官迨周室東遷王綱不振民間才智之士各本其性之所近以自成一家言雖純駁不同要皆各是其所是則學興於下之效也當此之時由官學變為私學孔子有弟子三千墨子有鉅子十數許行亦有弟子數十人即段干木顏涿父以大盜大跽皆從聖賢問學蓋當時教育之家以教學普及為己任而諸侯卿士亦知重學國君分庭抗禮卿相擁篲迎門即階級之制度亦因之而仁和龔氏不云乎師儒之替也源一而流百焉其書

又百其流焉其言又百其書焉各尊所聞各欲措之當代之君

民則政教之末失也雖然亦皆出於本朝之先王吾觀莊子天

下篇歷敘諸子之源流皆以為出古道術

據莊子天下篇所言則墨禽與宋尹二派

皆為墨家彭田悞及關老莊周三派皆為道家此出於古人道術者也惠施一派則為名家乃離乎古人道術而特創之學也

故不言出

古道術者即古代所謂官學也

莊子天下篇云神何由降明何由出聖有

所生王有所成皆原於一此即易經天下同歸而殊塗之說也又曰天下大亂賢聖不明道德不一天下多得一察焉而自好此即周易一說也

及孟堅作漢藝文志承歆向七略緒餘於官師

儒合一之旨深契其微其云某官之掌即法具於官官守其書

之義也其云流爲某家之學即官師失職師弟傳業之義也

此會

稽章氏

是則私學之源出於官學官學之派主於合私學之派

主於分

官學主合即西人所謂歸納學也私學貴分即古人所謂演繹派也立言有當夫豈強同

又班志以前有荀卿司馬談二家皆詮明古學雖去取互殊用

舍不同然尋繹周末學派則舍此末由特班志所言先取諸子

之所長復著諸家之所短得失互見持論差平若史談六家要

旨先言所短後著所長荀卿非十二子篇則舍長著短立說稍

荀卿偏於儒家馬談偏於道家皆一偏之見

未足爲定論矣後世以降諸子家言

屏諸經史之外故治之者鮮近世巨儒稍稍治諸子書大抵甄

明詁故掇拾叢殘乃諸子之考證學而非諸子之義理學也

如畢

秋帆之校墨子呂氏春秋孫淵如之校孫子吳子司馬法尸子秦敦父之校鬼谷子王益吾之注荀子以及俞曲園諸子平議諸書皆考證諸子者也予束髮受書喜讀周秦典籍於學派源流反覆論

次擬著一書顏曰周末學術史采集諸家之言依類排列較前

儒學案之例稍有別矣

學案之體以人為主茲書之體擬以學為主義主分析故稍變前人著作之體

也今將序目列於後

心理學史序

吾嘗觀泰西學術史矣泰西古國以十計以希臘為最著希臘

古初有愛阿尼學派立論皆基於物理

以形而下為主

及伊大利學派

興立說始基於心理

以形而上為主

此學術變遷之秩序也

見西人學術沿革史

及日本人哲學大觀哲學要領諸書蓋上古之民狃榛未啟故觀心之念未生

觀心

佛典二字見

惟人生本靜感物而動物至自知弗假思索故觀物之

念昔已萌芽中古之民新知漸淪知物由意覺覺由心生由是

遠取諸物亦近取諸身而觀察身心之想油然而起矣吾觀炎黃

之時學術漸備然趨重實際崇尚實行殆與愛阿尼學派相近

見後格致學史序夏商以還學者始言心理商書湯誥之言曰惟皇上

帝降衷於下民若有恆性此即天命是為孟子性善說之祖商

書仲虺之誥曰天生民有欲無主乃亂惟天生聰明使父蓋謂

之初其性不必皆善善者是為荀卿性惡說之祖仲虺誥又言

由於聖人之教化所致也是為荀卿性惡說之祖以義制事以

禮制心後世克己正心之說全基於此殷周之交性學漸明見

雲臺先生東周學者言性各殊惟孔子性近習遠之旨立說最

精蓋孔子之意為以人生有性大抵差同因習染而生差別此

最合於佛家無差別論予讀大乘無差別論其曰無荀孟二家

皆治孔氏之言然一倡性善一言性惡明大學曰思繼之

一書首言天命之謂性率性之謂道即本於大學明德之說

亦即盧梭民約論天賦人權之說也其後遂為孟子性善說之

一派由性善之說而倡良知良能又以性善為主荀子反之倡性惡

流於惡故又有擴充之說然皆以性善為主荀子反之倡性惡

說立說之由蓋曰擊世人之多欲必待聖王之教學然後能歸於善故其言曰人性皆惡其善者偽也偽與爲同言性善由於

人爲耳厥後儒多言儒家立說自昔已歧然其論皆稍偏矣孟子

性善力斥荀子之說指既進化之後言故言性善荀子指未進化以前言故言性惡

蓋人生之性皆由惡而日進於善孟子以爲本性皆善則立說似非荀子以爲本性皆惡亦未足該進化以後之民近儒皆主孟子性善說殆習而不察其非耳告子治名家

言以食色爲性頗近荀卿又言生之爲性言性無善無不善則

立說不背於孔子即孔子爲性性相近之說也蓋告子此說指體

言非指用言故明代餘姚巨儒隱竊斯旨無仁無義無不善之說以

爲合於佛家天台宗子按王陽明言無善無惡性之體有善有惡性之用最得告子之旨又樂記云人生而靜天之性也靜訓

爲空言無善惡可見也言人生而靜孟子斥之非知言也至道家

者流以善即惡謂惡即善善惡之界蕩然泯矣如老子云天下

斯惡矣天下皆知善之爲善斯不善矣又言唯之與阿相去幾

何善之與惡相去何若莊列繼之以爲天下無真是非無真善

惡蓋懷疑惟管墨論性於性近習遠之旨大抵相符管子心術

德亂官勿以官亂心此之爲內德蓋以心本無惡惡由感覺以

此知孔門論性立言曲當足爲性學之宗矣

倫理學史序

中國之道以仁術爲總歸仁從二人故仁道之大必合兩人而

後見

近儒儀徵阮氏引曾子人非人不濟之言以證漢儒相人偶爲仁之義作論語論仁論孟子論仁論發明此義甚詳

晰

人與人接倫理以生

原倫理二字大義疏證皆指有秩序而言戴東

吾謂五倫皆對待之名詞也

唐虞之時倫理之說已漸萌芽堯典言克明峻

德以親九族由修身之道推及齊家

修身者即西人所謂個人倫理也齊家者即西人所謂

謂家族倫理也然

及契作司徒敬敷五教

即孟子所言之親君臣有義夫婦

有別長幼有序

則又由齊家之道推及社會國家

西人講倫理學於家族倫

理後有社會倫理學復有國家倫理學所以明個人對社會國家之義務也

此倫理學發明之秩序

也顧古代君臣言倫理者以十數然總其指歸不外以中矯偏

觀舜典言直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲皋陶謨言寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而溫簡而廉剛而塞強而

義大抵皆不外化偏爲中舜典云允執厥中孔子言舜執其易兩端用其中於民唐虞時代之倫理此數語已盡宣之矣

秀爲良至於東周言倫理學者必盛推孔子吾觀孔子之道大

抵以仁爲歸推己及人以忠恕爲極則如論語言己欲立而立

不欲勿施於人此孔學最精之說也近厥後曾子明止善曰在大

儒焦氏理堂作論語通釋言之最詳孟子以仁義禮

止於至善此即古代子思述中庸矯偏之義也孟子以仁義禮

易莠爲良之義也

智爲四端則又謂倫理雖立說差殊然孔門緒論不外修齊子孔

告曾子曰立身行道以親顯父母而中庸則曰君子不可以不修

身思修身不可以不事親孟子亦曰事孰爲大事親爲大守孰

爲大學所謂齊家也是曾子思孟之學皆以修齊爲本以社會

國家之倫理皆由家族而推故大學言修身齊家而後及治國

長而天下平然孔曾思孟所言亦由親及疏由近及遠荀子亦

頗及友朋交際及臣民之義父子之親夫婦之道重私恩而輕公誼

別日切磋而不舍也亦以五倫爲極要之道重私恩而輕公誼

如禮記言父母在不許友以死論語言父母在不遠遊而專諸

刺吳王亦以母老子弱爲慮故事之於家族有利害者皆退避不

復敢攫此公益所蓋仍宗法制度之遺則也法見禮記及周末

各書墨子倡兼愛之說以集矢於儒書揆其意旨欲人人兼愛

交利兼相愛交相愛人猶己與私二篇呂覽貴公去爭競不生與公羊內外遠

近若其一禮運不獨親其親家斥之以為失親疏之別未為當也

老聃之徒賤視道德老子以道德為不道德之由故其言曰大

失仁而後義失義而後禮絕聖去智民利百倍絕義則民復於

孝慈絕巧棄利則盜賊無有蓋以周代倫理為束縛民之具

使偽儒得所依託故莊列繼之由無為而明自然淡為主恬由

自然而趨放達楊朱為我之言所由起也楊朱之意在於人不利

天下蓋欲人人各保其自由而以他人之自由為限故其言曰

智之所貴存我為貴力之所賤侵物為賤重個人之權利而不

楊朱之倫理也商韓賤視道德與道家同商韓諸子皆以道德

言國有善有修有孝有弟有廉有辯必至亡國之法史公謂刑名原

而韓非子亦以仁義慈惠四者為亡國之法史公謂刑名原

於黃老殆為此與惟管子重視四維稍近儒術管子曰禮義廉

維不張國乃滅亡此以道德為立國之本矣又管子言少相居

長相游祭祀相福死喪相卹居處相樂為使人親睦之本蓋以

為人交相親愛以保人羣之幸福是此則立言不同未可以一

為倫理之極則也故管子頗雜儒書此則立言不同未可以一

端論也漢魏以降學者侈言倫理奉孔孟為依歸斥諸家為曲

說致諸子學術湮沒不彰亦可慨矣

論理學史序

即名學

嘗考說文一書訓名爲命

說文名字下云名自命也從口從夕夕者冥也冥不相見故以口自名又

禮記云黃帝正名百物以明命

而劉熙釋名亦曰

釋言名明也名實使分明是

則名也者人治之大者也人不可別別之以名字所以別萬物

萬事也故亦謂之名古人名起於言

見邵子觀物外篇

發志爲言發言

爲名

見大戴禮四代篇

故左氏傳曰名以制義莊子曰名者實之賓也

名附於實而即以見義六書之例首重指事象形形者統乎物者也事物不可辨則即物窮理指以定名而復緣名以造文故

尹文子曰形以定名名以定事事以驗名此言事物之不可無

別也蓋就其別者言之曰文就其所以別者言之則曰名名與

文相輔而行而統之者爲書

馬融論語注云古曰名今曰字

周禮外史言達書

名中庸言書同文其義一也

論語言多識鳥獸草木之名則名又統訓詁言

近世泰西

巨儒倡明名學析爲二派一曰歸納一曰演繹荀子著書殆明

斯意歸納者即荀子所謂大共也荀子正名篇云物也者大共

後止共即公名故立名以爲界西儒以界說爲解析名義之詞所以標

演繹者即荀子所謂大別也正名篇云鳥獸者大別名也推而

故立名以爲標即亞氏所謂五種也立名爲界則易於詢事考

言一名有一名之實義書一名之實義而考之名立名爲標則

便於辨族類物春秋繁露深察名號篇序正名之用一爲察其

也派是則責實由於循名辨名基於析字古人以字定名用之法

例則曰刑名荀子云刑名從商繁露云古之法家用民用之敕

命則曰爵名荀子曰爵名從周左傳曰名位不用之典制則曰

文名荀子曰文名從禮加於萬物則曰散名荀子曰散名之加

之成俗曲期竊疑古人科名詞哲學名詞皆特然斯時未聞特立

別之名詞猶之西人科學名詞也

學術也春秋以降名理之學日淪故孔子首倡正名荀子踵之

作正名篇謂後聖有作正名之道在於循舊造新其言曰有循

乎新又由命物之初推闡心體之感覺其言曰然則何緣而有

約名以相期也又曰心物也同故比方之疑似而通是所以共其

形可也然而徵知必難得天官之當簿其類然後可也五官簿

之而不知心徵之而無說則人莫不然謂之不知此所緣而有

同異也然後隨而命之證以西儒之學夫豈殊哉而名家者流

則自成一言前有惠施見莊鄧析說設無窮之詞後有尹文

今其書尙公孫龍見孔鉤釠析亂亂見班以詭辨相高齊秦襲天

地比入乎耳出乎口鉤子有須卯有毛臧有三荀子譏之以爲

察而不慧辨而無用見龍之徒亂名改作以是爲非非過論也

名家而外若墨家墨子經上篇多論理學莊子言南方學者

又按晉書魯勝傳云勝注墨辯存其序曰墨子著書作辯輕以

立名惠施公孫龍祖其學以正形名顯于世孟子非墨其辨言

正詞則與墨同荀卿莊周等皆非毀名法家言曰名正則法順

盛言名理殆亦名家之支派歟獨惜當時巨儒恥言名學偶有