

國學發微

十三

國學發微

寧武
南氏
校印

國學發微

儀徵劉光漢申叔

序曰詮明舊籍甄別九流莊荀二家尙矣自此厥後惟班志集其大成孟堅不作文獻誰徵惟彥和雕龍論文章之流別子玄史通溯史冊之淵源前賢傑作此其選矣近儒會稽章氏作文史通義內外篇集二劉之長以萃匯諸家之學術鄭樵以還一人而已予少讀章氏書思有賡續惟斯事體大著述未遑近撰一書顏曰國學發微意有所觸援筆立書然陳言務去力守韓氏之言此則區區之一得也

近世巨儒推六藝之起原以爲皆周公舊典

章氏實齋之說

吾謂六藝

之學實始於唐虞卜筮之法出於周易而虞書有言枚卜功臣又曰卜不襲吉則易學行於唐虞矣夫子刪書始於唐虞即堯

典以下諸篇是也則尙書作於唐虞矣息壤之歌作於堯世南風之曲歌於舜廷則風詩賡於唐虞矣虞舜修五禮即後世吉凶軍賓嘉之禮也伯夷典三禮即後世天地人之禮也則古禮造於唐虞后夔典樂教胄特設樂正專官而韶樂流傳至周末墜則樂舞備於唐虞周禮外史掌三皇五帝之書五帝之書即唐虞之史也則春秋亦昉於唐虞蓋孔子者集六藝之大成者也而六藝者又皆古聖王之舊典也豈僅創始於周公哉

史記言孔門弟子通六藝者七十二人又曰世之言六藝者折衷於夫子可謂至聖矣夫六藝者孔子以之垂教者也然例之泰西教法虛實迥別學者疑焉予謂六藝之學即孔門所編訂教科書也孔子之前已有六經然皆未修之本也自孔子刪詩書定禮樂贊周易修春秋而未修之六經易爲孔門編訂之六經且六經之中一爲講義一爲課本易經者哲理之講義也詩

經者唱歌之課本也書經者國文之課本也兼政治學春秋者本國

近事史之課本也近史而西各學校歷史一科先授本國後授外史而近代之事較詳古代之事較略孔子

為魯國人故編魯史禮經者倫理心理之講義及課本也儀禮為古

且以隱公為始也禮記大抵為孔門修身讀本而禮記禮運孔子閒居坊記表記諸篇則皆孔門倫理學心理學之講義也樂經者唱

歌之課本此樂之屬於音者及體操之模範也此樂之屬於舞者是為孔門編

訂之六經然六經之書舍孔門編訂諸本外另有傳本如墨子

等所見之六經是也見墨子書中至於秦漢所傳六經悉以孔門刪

訂本為主故史公言六藝折衷于夫子也折衷者即用孔子刪定本之謂也自孔子

刪訂之本行而六經之真籍亡矣

孔子學術古稱儒家然九流術數諸學孔子亦兼通之觀漢書

藝文志之敘名家也引孔子必也正名之語敘縱橫家也引孔

子誦詩三百使於四方不能專對之言敘農家也引孔子所重

民食之詞敘小說家也引孔子雖小道必有可觀之文敘兵家

也引孔子足食足兵之說以證諸家之學不悖於孔門然即班志所引觀之可以知孔子不廢九流矣且孔子問禮於老聃則孔子兼明道家之學作易以明陰陽則孔子不廢陰陽家之學言殊塗同歸則孔子兼明雜家之學言審法度則孔子兼明法家之學韓昌黎言孔墨兼用則孔子兼明墨家之學故孔學末流亦多與九流相合田子方受業於子夏子方之後流爲莊周而孔學雜於道家禽滑釐爲子夏弟子治墨家言而孔學雜於墨家告子嘗學於孟子見趙岐孟子注兼治名家之言而孔學雜於名家荀卿之徒流爲韓非李斯而孔學雜於法家陳良悅孔子之道其徒陳相有爲神農之言而孔學雜於農家曾子之徒流爲吳起而孔學雜於兵家由是言之孔門學術大而不能博豈儒術一家所能盡哉昔南郭惠子告子貢曰夫子之門何其雜也嗚呼此其所以爲孔子歟

古代學術操於師儒之手周禮太宰職云師以賢得名儒以道

得名是爲師儒分歧之始儀徵阮先生雲臺曰孔子以王法作

述道與藝合兼備師儒

國史儒林傳序

吾謂阮說甚確孔子徵三代之

禮訂六經之書徵文考獻多識前言往行凡詩書六藝之文皆

儒之業也孔子衍心性之傳明道藝之蘊成一家之言集中國

理學之大成凡論語孝經諸書

論語孝經皆孔子倫理學政治學之講義也

皆師之

業也蓋述而不作者爲儒之業自成一書者爲師之業曾子子

思孟子皆自成一言者也是爲宋學之祖

立身行道曾子之學也君子不可以

不修身思修身不可以不事親傳爲子思之學曾子十篇存於大戴

爲大守孰爲大守身爲大傳爲孟子之學曾子十篇存於大戴

禮中庸坊記緇衣存於小戴禮取之以合孟子而孔曾

思孟之傳定矣此宋儒學術之祖也然皆曾子之傳

子夏荀

卿皆傳六藝之學者也是爲漢學之祖故孔學者乃兼具師儒

之長者也

孟子言孔子集大成殆以此與

班氏之言曰時君世主好惡無方是以九家之說蠡起並出由

班志所言觀之則諸家學術悉隨時勢爲轉移昔春秋時世卿

擅權諸侯力征故孔子譏世卿

見公羊

惡征伐

如春秋於諸侯征伐必加譏貶是也

墨子明尚賢著非攻皆救時之要術而濟世之良模也雖然孔

墨者悲天憫人之學也殆其說不行有心人目擊世風日下由

是閔世之義易爲樂天如莊列楊朱之學是也及舉世渾濁世

變愈危憂時之士知治世之不可期由是樂天之義易爲厭世

如屈宋之流是也而要之皆周末時勢激之使然雖然此皆學

術之憑虛者也有憑虛之學即有徵實之學戰國之時諸侯以

併吞爲務非兵不能守國由是有兵家之學非得鄰國之援助

則國勢日孤由是有縱橫家之學非務農積粟不能進攻由是

有農家之學是則戰國諸子皆隨時俗之好尚以擇術立言儒

學不能行於戰國時爲之也法家兵家縱橫家行於戰國亦時

爲之也

墨子言國家昏亂則語之尚賢尙同國家貧則語之節葬國家喜音沉湎則語之非樂非命國家淫僻則語之

尊天事鬼國家務奢侵陵則語之兼愛非攻此戰國學術
之最趨時者也然學術之趨時者亦不僅墨學一家也 古人

謂學術可以觀時變豈不然哉

宋儒陸子靜有言獨立自重不可隨人脚根學人言語而周末

學術則悉失獨立之風古禮有言必則古昔稱先生儒家者流

力崇此說

如孔子曰述而不作信而好古非先王之法言不敢道中庸曰仲尼祖述堯舜憲章文武孟子曰遵先王

之法而過者未之有也

即諸子百家亦然如墨子託言大禹

莊子稱墨子之言曰不以

自苦爲極者非禹之道孫淵如作墨子序亦言墨學出禹

老子託言黃帝

故世并稱黃老

許行託言

神農以及兵家溯源於黃帝醫家託始於神農與儒家託言堯

舜者正相符合蓋諱其學術所自出而託之上古神聖以爲名

高此雖重視古人之念使然亦由中國人民喜言皇古非是則

其說不行自是以還是古非今遂成習尚矣

韓非子顯學篇有言孟墨之後儒分爲八墨分爲三而荀子非

十二子所言有子游氏之賤儒有子夏氏子張氏之賤儒莊子

天下篇亦云相里勤之子弟五侯之徒南方之儒者苦獲己齒

鄧陵子之屬俱誦墨經而倍譎不同相爲別墨

又言以堅白同異之辨相加以

觴偶不經之辭相應

觀於諸子之言則儒墨之道源遠益分失孔墨立言

之旨即有之勿失者亦鮮發揮光大之功此學術之所以益衰也

荀子非十二子篇論諸子學派頗詳即荀子所言觀之知周末諸子之學派多與西儒學術相符比較而觀可以知矣荀子之言曰縱情性安恣睢禽獸行不足以合文通治然而其持之有故其言之成理足以欺惑愚衆是它囂魏牟也案它囂魏牟蓋道家之派也而尤近於莊列荀子稱其縱情性安恣睢其語雖爲過實然足證此派學術以趨樂去苦逍遙自適爲宗故流爲放浪吾觀希臘人伊壁鳩魯創立學派專主樂生以遂生行樂安遇樂天爲主而清淨節適近於無爲近世英人邊沁繼之遂

成樂利學派殆它囂魏牟之流亞也荀子又曰忍情性綦谿利
跂苟以分異人爲高不足以合大衆明大分然而其持之有故
其言之成理足以欺惑愚衆是陳仲史鱣也按陳仲史鱣蓋墨
家道家二派相兼之學也忍情性綦谿利跂近於墨子之自苦
以分異人爲高則又與墨子兼愛相違而近於楊朱爲我莊列
遜世之說矣至若以谿刻自處尤與關學一派相同吾觀希臘
人安得臣倡什匿克學派以絕欲遺世克己勵行爲歸貧賤驕
人極於任達而印度婆羅門教亦以刻厲爲眞修殆陳仲史鱣
之流亞也荀子又曰不知壹天下建國家之權稱上功用大儉
約而慢差等曾不足以容辨異縣君臣然而其持之有故其言
之成理足以欺惑愚衆是墨翟宋鈳也按墨翟宋鈳皆墨家之
派也上功用大儉約而慢差等即尙賢節用尙同兼愛之說吾
觀西人當希臘羅馬時有斯多噶學派以格致爲修身之本以

尙任果重犯難設然諾教人與墨子首列修身諸篇而復列經
上下各篇者同一精義而墨子弟子亦流爲任俠尤與斯多噶
同至佛教衆生平等之說耶教愛人如己之言亦墨翟宋鉞之
流亞也荀子又曰尙法而無法下修而好作上則取聽於下下
則取從於俗終日言成文典反紂察之則偶然無所歸宿不可
以經國定分然而其持之有故其言之成理足以欺惑愚衆是
慎到田駢也按慎到田駢皆由道家入法家所謂老莊之後爲
申韓也其曰尙法而無法偶然無所歸宿者指法家未成學派
時言也然觀終日言成文典一言則已近於申韓任法爲治者
矣吾觀西人之學以法律學爲專門奧斯丁之言曰法律者主
權命令之最有力者也而德國政治家亦多倡以法制國之
說殆慎到田駢之流亞也荀子又曰不法先王不是禮義而好
治怪說玩琦辭甚察而不惠辨而無用多事而寡功不可以爲

治綱紀然而其持之有故其言之成理足以欺惑愚眾是惠施
鄧析也案惠施鄧析皆名家之派也治怪說玩琦辭即公孫龍
藏三耳諸說辨而無用多事而寡功即山淵平齊秦襲之說吾
觀希臘古初有詭辯學派厥復雅里斯德勒首創論理之學德
樸吉利圖創見塵非真之學皆與中國名家言相類若近世培
根起於英笛卡耳起於法創爲實測內籀之說穆勒本其意復
成名學一書則皆循名責實之學較之惠施鄧析蓋不同矣又
荀子於十子之外復舉子思孟子以爲失孔子之正傳夫子思
孟子一派爲中國儒教之宗與希臘蘇格拉第之學相近亦諸
子學術之合於西儒者也

周末諸子之書有學有術學也者指事物之原理言也術也者
指事物之作用言也學爲術之體術爲學之用

今西人之畫皆分學與術爲二

種如陰陽家流列於九流之一此指陰陽學之原理言也陰陽

若五行卜筮雜占列於術數類中則指其作用之方法言矣又如管子墨子各書卷首數篇大抵皆言學理而言用世之法者則大抵列於卷末亦此義也若商君書諸書則又舍學而言術者矣

韓非子則言法律之理

故於管子不同此亦治諸子學不可不知者也

張南軒之言曰上達不言加功聖人告人以下學之事下學功夫寔密則所爲上達者愈深非下學而外又別有上達也其說甚精蓋下學者人倫日用之學也亦即威儀文辭之學也上達者則窮理盡性之學也子貢曰夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也蓋可得聞者爲下學之事不可得聞者爲上達之事下學即西人之實科所謂形下爲器也上達即西儒之哲學所謂形上爲道也大學言格物致知亦即此意其曰致知在格物者即上達基於下學之意也宋儒高談性命蓋徒知上達而不知下學者也此其所以流爲空談與

自秦焚書五經灰燼漢除挾書之禁老師宿儒始知服習經訓

以應世主之求然傳經之家互有不同近代學者知漢代經學

有今文家古文家之分如惠氏學派大抵治古文家言吾謂西漢

學派祇有兩端一曰齊學一曰魯學治齊學者多今文家言治

魯學者多古文家言如易經一書有田氏學為田何所傳乃齊

人之治易者也見漢書儒林傳中有孟氏學為孟喜所傳乃魯人之治

易者也大約京房為齊學一派喜言災異而東漢所傳則大抵為魯學一派亦有卦氣爻辰之說是易學有

齊魯之分濟南伏生傳尚書二十八篇于鼂錯乃齊人之治尚

書者也是為今文尚書魯恭王壞孔子宅得尚書十六篇孔安國以今

文尚書校之乃魯人之治尚書者也是為古文尚書史公從安國問故史記多引古文

尚書是書學有齊魯之分齊詩為轅固所傳匡衡諸人傳之漢書匡衡

傳所釋詩經乃齊人之治詩者也魯詩為申公所傳楚元王等

受之劉向諸人述之列女傳所引之詩乃魯人之治詩者也是

詩學亦有齊魯之分公羊爲齊學董仲舒傳之著有春秋繁露

諸書

繁露一書純公羊家之言西漢以公羊立于學官故儒者多治之

穀梁爲魯學劉向傳之

時與子歆相辯難

見漢書劉向傳故新序說范諸書亦多穀梁家言而漢五行志所言劉向述春秋皆穀梁

義也

是春秋學亦有齊魯之分西漢之時傳禮學者以孟卿爲最

著此齊學也而魯恭王壞孔子宅壁兼得逸禮

見儒林傳及劉歆讓太常博士

書

而古禮復得之淹中

亦魯地

則魯學也是禮學亦有齊魯之分

齊論多問王知道二篇而音讀亦與魯論大異

如瓜祭作必祭之類是

若

蕭望之諸人則皆傳魯論

見漢書本傳

至張禹刪問王知道二篇合

魯論與齊論爲一而齊論以亡

近儒戴子高論語註則參用齊學

是論語學亦

有齊魯之分

孝經亦然所謂今古文孝經古文即魯學今文即齊學也

要而論之子夏傳經

兼傳齊學魯學者也荀卿傳經則大抵多傳魯學而齊學昌明

則由秦末儒生抱殘守闕魯學昌明則由河間獻王

河間獻王爲魯學之

專家觀戴東原河間

劉歆

見讓太常博士書

之提倡齊學尙新奇

故多災異