

周末學術史序

十四

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

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駟

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簪迎門即階級之制度

亦因之而改革矣

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何

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致也

而百慮之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

稽章氏之說

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證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

偏

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

諸書皆考證予束髮受書喜讀周秦典籍於學派源流反覆論

諸子者也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

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為性之說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生民

之初其性不必皆善善者由於聖人之教化所致也是為荀卿性惡說之祖仲虺誥又言

禮制心後世克己正心之說全基於此殷周之交性學漸明見阮

雲臺先生訓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意

最合於佛家無差別論予讀大乘無差別論其曰無荀孟二家差別者即性相近也又言為外物所蔽即習相遠也

皆治孔氏之言然一倡性善一言性惡明大學曰思繼之在中庸

一書首言天命之謂性率性之謂道即本於大學明性善說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說

一派由性善之說而倡良知良能以性善為本性荀子反之不加擴充即流於惡故又有擴充之說然皆以性善為主荀子反不加擴充即

說立說之由蓋目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
性善力斥荀子之說蓋人生之性皆由惡而日進於善荀子指
指既進化之後言性善荀子指未進化以前言性善則立說
蓋非荀子以爲本性皆惡亦未該進化以後之性皆善則立說
似非荀子以爲本性皆善說殆習而不察其非耳告子治名家
民近儒皆主孟子性善說殆習而不察其非耳

言以食色爲性頗近荀卿又言生之爲性言性無善無不善則

立說不背於孔子生之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仁無善無不善之說以

爲合於佛家天台宗予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
學派也德亂官勿以官亂心此之爲內德蓋以心本無惡惡由感覺以
而生而墨子修染篇言物欲陷溺亦近於孔子習遠之說

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

倫理二字大義疏證以條理二字而解理字原孟子字義疏證以條理二字而解理字

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

修身者即齊家者所謂個人

謂家族倫理也然齊家由修身而推

及契作司徒敬敷五教

即孟子親君臣有義夫婦

有別長幼有序朋友有信是也

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兩端用其中於民唐虞時代之倫理此數語已盡宣之矣易

莠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達而達人己所

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學

儒焦氏理堂作論語通釋言之最詳

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顯父母而中庸則曰君子不可以不修

身思修身爲大守身爲大守身者即大學所謂修身也事親爲本以社會

爲大學所謂齊家也是曾子思孟之學皆以修身爲本

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身

別又其言曰如君臣之義父子之親夫婦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

刺吳王亦以母老在不許爲慮故事之於家族有害者皆退避不

復敢撓此公益所蓋仍宗法制度之遺則也法見禮記及周末

由不能兼顧也

各書

墨子倡兼愛之說以集矢於儒書揆其意旨欲人人兼愛

中

周末學術史序

四

交利兼相愛交相利見兼愛篇愛人猶己與呂覽貴公去私二篇相近爭競不生與公羊內外遠

近若其子較為相近其儒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人民之具

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

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

以權力加人此商韓賤視道德與道家同商韓諸子皆以道德

楊朱之倫理也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

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

人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

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凡公名必有所涵

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學名詞哲學名詞也然斯時未聞特立

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

名同情者其天官之意物也同故比方之疑似而通是所以共其

約名以相期也又曰心官之徵知則緣耳而知聲可也緣目而知

形可也然而徵知而無說則人莫不然謂之類然後可也五官簿

之而不知心徵之命之證以西儒之學夫豈殊哉而名家者流

同異也然後隨而命之同則同之異則異之則自成一家言前有惠施見莊鄧析說鄧析

傳今其書尙公孫龍見孔鉤釵析亂見班以詭辨相高如山淵平

地比入乎耳出乎口鉤釵子有須臾有荀子譏之以爲

耳白馬非馬之說是也近於希臘詭辯學派三荀子譏之以爲

察而不慧辨而無用龍見非徒亂名改作以是爲非非過論也

名家而外若墨家以墨子經上篇多論相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辯言以

正詞則與墨同荀卿莊周等皆非毀名法家言曰名正則法順

家而不可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

周末學術史序

持論而駁詰之法無聞

如王充論衡問孔篇所譏是蓋由論理思想之缺乏也而孟子不合論理處尤

多若名家者流則有託恢誕以飾詭詞不明解字析詞之用遂

使因明之書流於天竺論理之學彰於大秦而中邦名學歷久失傳亦可慨矣今欲證明論理其惟研覃小學解字析詞以求古聖正名之旨庶名理精誼賴以維持若小學不明驟治西儒之名學吾未見其可也

社會學史序

中國社會學見於大易春秋吾觀周易各卦首列彖象繼列爻

詞彖訓爲材

周易繫辭傳曰彖者材也材者即材料之謂也即事物也

訓爲分乃指事物之有秩序者也

象訓爲像即現象也爻訓爲效即條理也

爻六

皆有次序即條理之意也今西儒社會學必蒐集人世之現象發見人羣之

秩序以求事物之總歸美人葛通哥斯有言社會所始在同類意識俶擾於差別覽制勝於模效性彖訓爲分是爲差別爻訓