

左龔外集

八

四十八

左龔外集目錄

卷八

古學起原論 九頁

一論古學出於宗教

二論古學由於實驗

古學出於史官論 五頁

補古學出於史官論 七頁

古學出於官守論 (未完) 十八頁

中國哲學起原考 (未完) 二十頁

古學起原論一

論古學出於宗教

民之初生不明萬物運行之理又有喜疑之天性見夫人死爲鬼疑鬼有所歸迷信靈魂不死之說而人鬼之祀興及有威德

著于一方者則祀爲一境之神而地祇之祀興又推其先祖所

自出以爲人本乎祖萬物本乎天禮記而天神之祀興故中國之

宗教不外天神人鬼地祇而已而人鬼爲一切宗教所由生孝經

故教字從孝說文且民既有善疑之天性喜以人事測天見夫天

象之變遷山川之流峙動物植物之孳生求其故而不得不得

不歸功于天又見夫人世有賞罰以謂皇天臨下亦宜操賞罰

之權而一二雄鷲之君利用人民之迷信遂日以神鬼愚其民

使君權幾與神權並重由是以人君爲教主以人臣爲司教之

官凡一切學術政治悉無不與宗教相關矣試詳述之

一傳教之君 上古之時君主即為教主君權漸握神權其故

何哉考上古天子之事有三一曰感生上古人民以上帝為上

天之主宰又以上帝之外復有五帝蒼帝曰靈威仰赤帝曰赤

曰白招拒黑帝曰汁而神聖之母咸感天生子說文感天者即感

五帝之精氣也禮記鄭注如華胥履跡而生伏羲任姒感龍

感大星而生少昊女樞修紀感流星而生顓頊慶都感赤龍而生

契姜嫄感大跡而生稷皆託為此由天佑而子之號稱天子

春秋繁露中國稱君為皇帝然風俗通訓皇為天周禮鄭注

聖人與天合德易經一日受命聖人為天所生即受天命以為君

因歷代感生之帝不同故歷代所尚之德亦不同如伏羲以木

生之帝為青帝也神農以火德王則以感生之帝為赤帝也黃

帝以土德為白帝也顓頊以水德王則以感生之帝為黑帝也帝

復為赤帝舜以土德王則感生之帝復為青帝堯以火德王則感生之帝

又以符瑞為受命

之徵故伏羲得河圖洛書易經注黃帝受玄女兵符黃帝本行紀合符

釜山史記少皞有鳳鳥之瑞左傳顓頊有五星之祥古史考唐堯之時

河出榮光尚書中候虞舜之時鳳皇來儀書經禹有玄圭之錫上湯應

黃雲之占述異記惟以符瑞感民故為萬民所信仰一曰封禪天

子受命易姓必禪梁父禪泰山故泰山為帝王告代之處後漢書注

告代者即以即位之事告天也古代封禪之君計七十有二家

惟黃帝得上太山管子而由有虞至殷商天子咸巡祀五嶽以望

祀山川書堯典及王制所以與神靈相接也且上古帝王咸託驅役鬼

神之術如申公言黃帝接萬靈於明堂而史記復言黃帝教熊

證古禹召岳瀆亦言以自詡通靈且謂操長生之術可以變形而登

天如淮南子言黃帝大禹之升仙而韓詩復言堯舜禹湯之從仙

是學道故君主者以天神自居者也故一切祭神之權咸握于君

主而不復握之于人民自燧人立傳教之臺是謂君主握教權

之始三墳故神農之世民以萬物咸利尊之為神尸帝堯之世民

畏之如天尊之如神史記惟以神聖視帝王故人君即以神道設

教易經凡施行賞罰皆自言受命於天顓頊之世絕地天道使神

民異業書經國語所以奪人民祀神之權歸之君主故唐虞以降命

曰天命討曰天討書皐陶謨而啟之伐扈甘誓湯之伐桀皆自言受命

于天而湯復用元牡以告天論語蓋人民莫不尊天而為君主者

即受上天直接之命令故人民因尊天之故而莫不尊君若殷

代尚鬼則盤庚復稱鬼以制民如言乃祖乃父丕乃告我高后

是蓋古代宗教天鬼並崇而傳教之權則握于人君之手人君

所以握有此權者則以受曆數于天之故觀堯以君位傳舜舜

以天下傳禹咸言天之曆數在爾躬論語而桀言時日曷喪紂言

我生不有命在天書經雖無道之君猶自以受天曆數則君位不

可復更足證古之人無不以君權為神授此君權所由日崇

復日以宗教迷其民也若史記言孔甲信鬼神而諸侯畔以行之證則古代人民恐無此思想其說非也

稱天即民字之代表為古代稱天制君

二司教之臣 上古之時未設司教之官故巫與酋同銓社會通此

即羅馬教 及職官既設然任職之人大抵半屬方士故黃帝大

臣如力牧神皇帝王世紀風后天老論語摘大常大封后土管子大鴻

記史雷公歧伯素問鬼容區史記大抵皆巫祝之流即西人所謂顯

頊之時民神異業所以奪人民祀神之權百官之號以其事左傳命南正

重司天以屬神國語世敍天地同上然宣布宗教之官即為觀察天

文之官故帝堯命羲和四子於四方書四子即重黎之後周禮賈疏

實為典天事之官史記是猶巴庇倫設教師于各境耳故重黎世

掌天官虞夏殷不衰國語然古代司教之職復有祝宗巫史四

官凡民之齊肅衷正聰明聖智者用之為巫國語巫也者以舞

降神者也說文上古之時有巫咸巫即巫盼巫彭巫姑巫真巫禮

左 盒 外 集 古學起原論一 三

巫抵巫謝巫羅巫陽凡陽巫相處于西方山海經而黃帝唐堯之

臣亦名巫咸莊子逸論若商臣巫咸巫賢書序皆以巫官鄭注躋顯位

疏此可徵者一殷代復有般凡明於祭祀恭敬明神者用之為

祝國語祝也者祭主贊詞說文以陳信鬼神左傳者也故商代有商祝

之官佚周書而太祝復為天官之一禮此可徵者二凡知氏姓所

出心率舊典者用之為宗國語故虞設秩宗書經殷代之制太宗為

天官之一禮而太宗之外復有少宗佚周書宗也者所以尊祖廟

也說文此可徵者三古代史官為一切學術所從出司歷數而兼

司祭祀故黃帝史官有羲和常儀與區佾倫大撓隸首容成蒼

頡史皇世本孔甲漢書夏代史官有終古殷代史官有辛甲左傳太史

比小史佚周書而太史亦屬天官禮此可徵者四若夫四官而

外司教之官醫出于巫說文言巫彭禮作醫故古巫醫並言莊子

川蓋古人視卜出于史故古人卜史並言若世本而殷代復

醫為神術也

有太宰

曲禮書亦

觀王制言太宰兼司神事明矣

周太士同師乃以

樂器之感

復有

蓋古人尊天敬鬼以宗教認民故操司天祀

神之權者咸居尊位

猶之印度之有婆羅門也

且為世襲之職官

如重黎世掌天官是

此皆古代司教之官也有施教之官斯有信教之民此宗教所

由日盛與

三宗教之派別

中國古代之學派悉與宗教相關

如書之最古者為典

典為五帝之書與天書同五禮之中祭禮最多則禮為祭神而作餘可類推

今取其最著者言之析

為三派

一陰陽 陰陽家之起原由於上古之人咸信感生受命之

說因所感之帝不同則所尚之德亦不同由是有五德終始

之說觀帝王改命易姓必權度量改正朔易服色殊徽號異

器械以與民變革

大傳

夏商以前莫不皆然此則迷信五德終

始說之故也周末之陰陽家漢代之讖緯其流派也

漢志言陰陽家

出于義和義和亦
古代司教之官

二術數 古代術數皆明堂義和史卜所職漢書蓋上古之時

每以人事與天事相表裏而占驗之說以興黃帝傳龍首經

其術以太居中以六壬占吉凶有占歲占月占日占星之術

旁及用人御臣行刑捕盜問囚治病處家以及畜牧農桑之

業莫不有占龍首經復作金匱經玉衡經玄女經大抵謂值日

之星各有吉凶可占事物之成敗金匱經玉衡經降及殷代則

又以動物植物占災祥如太戊時桑穀生朝武又上古之時

以火灼龜觀其爨罅是之謂卜因古人寶龜之故又以古人

揲蓍草成卦證以卦文是之謂筮因假周易為筮用猶之近

筮法始於巫咸世本而命龜則見於夏書左傳是卜筮掌於太卜

起原甚古所以占作事之吉凶也漢志謂之即歷譜譜掌於

於天文掌於之學亦出於宗教之官後世歷譜雜占諸學其

流派也刑法學據荀子非相篇亦起源三代

三方技醫學藥學雖裨實用然古代以醫為神術如神農黃帝明

天醫理當世之必與巫並言神仙家言亦莫不託言黃帝漢書蓋黃

帝以不死之說愚其民亦宗教之支派也若房中之術則又

因長生之說而生故其學亦始於容成漢書後世方技之學其

流派也文

以上三端皆古代宗教之派別特古代宗教有二派一曰八卦

派以乾坤離坎為母卦與希臘以地氣水火為四行者同乾為天

即氣也坤為地坎為水離為火若震艮兌巽四卦則為又以天

秉陽而地秉陰禮由陰陽而生四時其說始於伏羲易經本之

一曰五行派以金木水火土為體始於黃帝物有其官少昊正

之佚周及夏禹傳五行之教以聲味容色皆屬於五行而一切

天文紀如五卜筮疑如稽雜占徵如庶之學悉該入五行之中並以五

行該人事然非託於神術則不尊故伏羲畫八卦託言出於河

圖漢書五行志為龍馬所負古代地圖甚多故緯而大禹演五行為

九疇託言本於洛書漢書五行志為神龜所負書鄭注蓋即摩西受十

戒之故智也當黃帝明五行而伏羲八卦教頓衰及夏禹演五

行為九疇復攻曹魏屈驚有扈之邦以推行其教呂覽惟有扈氏

威侮五行書經故夏啟大戰於甘以攻克其國蓋有扈信八卦教也此中國

爭教之始也殷人亦信五行故箕子傳洪範之書惟周處西方

文王治易崇八卦而黜五行易不言五行故陰陽氣無箕子復法周易立六官

法兩儀四時也而五行之派復微此古代宗教興廢之大略也以上之說多本

章氏惟宗教之說盛行故古代實用之學亦出於宗教之中觀

天文之學先有占驗如黃帝時占日占月占星是而後推步之法生兵家之

學以陰陽為最古如胡封力牧鬼容區及黃帝神農之兵書咸列陰陽家是而後權謀形勢

之學生推之古代音樂用於祭祀神祇古代圖畫亦用以繪畫

神姦則古代之學無一非生於宗教矣此古代之宗教所由爲一切學術之祖也

古學起原論二

論古學由於實驗

漢儒之訓學字也或訓為效或訓為覺然皆非學字之本義夫
 上古之初本無學術其所謂學術者非文字所記載亦非由思
 想而生蓋一切學術咸因經驗而發明學也者即民生日用之
 事物也故上古之時有徵實之學無推理之學不觀夫孩提之
 童乎飢則言食寒則言衣於衣食之名則知之於衣食所以有
 益於人者則不克周知此何故哉知徵實而不知推理也上古
 之民亦然故古代造字僅有有形名詞而無形名詞則半由有
 形名詞引伸如道義之道由道路之義假借才質之才由艸木
 初生之義假借而學術之術亦由鄉術之術假借規則之則
 由等畫物之義借而學術之術亦由鄉術之術假借規則之則
 借皆古人只有有形名詞未有無形名詞之證也此非古人
 知徵實而不知推理之證哉又有一證如兒童初學語時於一
 切日用之證如兒童初學語時於一

左 龔 外 集

古學起原論二

七

義之字則不知言上古人民思想甚為
 幼稚與兒童知徵實而不知窮理者同
 惟其知徵實而不知推

理故古人學術直質寡文基於物理與希臘古昔之學術相同

希臘最初之學術為愛阿尼學派立說皆主於物理以形而上為主此學

為基及伊大利學派與其論始主於心理以形而上為主此學

術發達之次第 一曰曆數學自伏羲建曆度周髀算經云庖犧氏立周天歷度注

也中國亦然 通曆亦言太昊有甲曆五運黃帝使大撓作甲子隸首作算數

云建章蔀法也玉海引馬紹 而顛頊亦有曆書漢書屢 至於唐代則有觀測中星之法見

本世 典至於虞代復有璿璣玉衡之儀即儀 則古人未嘗空言曆數

也 沿其法蓋古人之官為觀察天象以授農時故崇天文之學仍 二曰地

學昔蒼頡言地日行一度風輪扶之緯書 歧伯言地為大氣所

舉素問 至於大禹遂以勾股之形定山川之高下元史郭復順山

脈河流以導山導水如禹貢是 則古人未嘗空言地理也又虞書

九篇劉原父七經小傳謂九共即古九丘乃古代詳記九州之

書也若伯益著山海經兼詳域外地理旁及山川物產為中國

地學之祖亦非 三曰醫學自神農嘗百艸之味察水泉之甘令

民知所避就淮南子 復宣藥療疾作本艸一編以明藥品之作

用之古代之藥皆以草木為則古人未嘗空言醫理也又帝王世

發明愈疾之理似未可信若黃帝著素問內經則推求致疾之

原明蓋神農之書為醫學之作用而黃帝之書則醫學之原理

也上古之時先有實驗之學後四曰兵學自風后著握奇經詳

言列陣之法而神農黃帝咸有兵書漢書藝文志兵書陰陽家

封胡風后力牧鬼容區亦傳兵法漢書藝文志兵書陰陽家有

卷力牧十五篇鬼容區三篇圖一卷是古人未嘗空言兵法也蓋上古之時與異

須臾離而兵法亦不可一日不五曰農學昔神農教民播穀而

所作之書有法文子管子咸言耕稼之法故農家托即

后稷農書亦為呂氏春秋所引任地諸篇於闢疇植穀之法明哲辨

章是古人未嘗空言農學也由是言之則三代以前之學術孰

非由經驗而得者乎蓋炎黃以降交通往來得智識交輸之益

如黃帝南登相山北且土著之民易為游牧生計之念漸萌凡

有形無形之事物莫不進化而學術從之則上古之時用即所

學學即所用者因謂人羣之用經驗之所得見之學事舍實驗而外固無所

謂致知之學也蓋上古之時有專門學者而無人以述如數語該之地學諸

草素問諸書亦僅神農黃帝發其端耳實則後人所增補所

伏義發明易理而文王周公孔子集其大成耳此後人所增補所

少也若夫音樂一端在上古之時分爲樂舞樂歌二類舞以適

體歌以和聲見原本始論音以樂教民其利甚溥非徒飾美術之觀

也且圖史之學亦起源太古之前圖書繪而御覽引太一占周公

城名錄謂黃帝亦置地理山川二圖此古謂地山海經之記左傳

杜注謂夏禹鑄鼎圖畫之傳此古列而虞冕服亦以日月星辰山

物亦容區之兵書咸有圖附而史冕服亦以日月星辰山

龍華蟲作繪皆古時仍有學之徵也若史書蓋皆古史官之遺之

置史官故周代之古時仍有學之徵也若史書蓋皆古史官之遺之

也然圖以象形如古代之文字象形一體之實估多象古物之形爲本

識所以擴其見聞也智史以記事如書禮之漢儒謂言爲史尚書動爲春

事無虛誣不經之據亦直無空言也之古無摹景之圖亦未聞

有論事之史也自後世有論議之史而古史之意亡即伏羲作

易亦由仰觀俯察而成易經言伏義氏仰觀於天俯察於地觀

物於是始作八卦此其證也而蒼頡作書亦由見鳥獸蹄迹之迹知分理之

可以別異乃分文字為六書說文序云黃帝之史蒼頡見鳥獸

也初造書契蒼頡作書依類象形謂則古人之學無一非基於

實驗益可徵矣若心理倫理之學乃萌芽於唐虞實非上古人

民所及知倫理之學始於契敷五教以後若契敷五教以前固

荀子所引古道經恐亦蓋古代學崇實際知遠取於物不知近

取諸身道夫一切哲理之學亦非古人所及知漢書藝文志於

力牧所作唐虞以降學術由實而趨虛窮理之學遂與實驗之

學並崇後世則有窮理之此學術進化之次第也若中國文字

文化之胚胎則漢族東遷已傳播西方學術近世以來西儒若

七耀法此天源加爾底亞巴底倫一曰學術之同如五曰累積法

爾者若夫吉凶時日之說卜筮之迷星名之隱語此亦本于加

左 盦 外 集 古學起原論二 九

紀及推測天文之法皆爾底亞所流傳三曰古文之同典此
 義作八卦發明之說也吾觀中國八行印地氣水火為四卦
 皆西人所發以地氣水火為四行印地氣水火為四卦
 地水火與希臘所稱即契行古契字亦在中國五出行學之前
 者相同則文字經古書契即古契字亦在中國五出行學之前
 又如非徒八卦然也若夫中國之支名物必不於爾雅釋天往
 之證三字而成一然者中國之支名物必不於爾雅釋天往
 有合三徒而成一然者中國之支名物必不於爾雅釋天往
 方之拚音東遷也以是觀之仍有中國非僅限於西方其說非
 無徵矣惟東遷以後於學術仍有發明中國非僅限於西方其說非
 也學及東遷以後聖君賢輔遞有發明中國非僅限於西方其說非
 農黃帝大禹皆發明學術之君也古力牧時有蒼頡風后皆發
 明學術大禹皆發明學術之君也古力牧時有蒼頡風后皆發
 學者其位賤故皆學有通級無人說董仲舒稱參通一天地人亦
 王是古之君主皆學有通級無人說董仲舒稱參通一天地人亦
 有學之意也若此古代之學術所稱之由一民二君臣發明之故
 也無知之謂也若此古代之學術所稱之由一民二君臣發明之故
 熾昌一洗鴻荒之習然皆以實驗為歸自實驗之學亡而後學
 士大夫始以空言講學而用與學分烏知夫古人為學之旨哉

古學出於史官論

西儒斯賓塞有言各教起原皆出於祖先教斯言也證之中國

古代益信而有徵觀斯氏社會學原理謂崇信祖宗之風習凡初民皆然又法人所著支那文明論云崇拜

死者乃支那家族之主要也而其特色則崇拜祖宗是也民之初生無不報本而返始先王

因其性以導之而尊祖敬宗之說起矣觀蒼頡造文數字從孝又孝經有言夫孝德之

本也教之所由生也則上古之時舍祀先而外無宗教尊祖敬宗之說起又必推祖所自

出而郊禘之典以興上古之初知有母不知有父今文家說以聖人無父而生古文家說謂聖人有父而

生推其所自出不明故托之禘禮以祀之因郊禘之典以推之而廟祧以設壇壝以

立祭禮一門遂為三代之特典觀祭法祭義諸篇可見且古代所信神權

多屬人鬼禮記云夏道尊命殷人尊鬼神書盤庚篇云乃祖乃父不乃告我高后降拜弗祥乃斷棄汝不救乃死是古

代以人鬼為國教舍人鬼而外皆遭屏斥其曰崇降弗祥乃斷棄汝者猶之西教禁人奉異教耳凡不奉教者即失教中之保

護尊人鬼故崇先例崇先例故奉法儀載之文字謂之法謂之

書謂之禮其事謂之史職以其法載之文字而宣之士民者謂

之太史謂之卿大夫

仁記和龔氏

有官斯有法故法具於官有法斯

有書故官守其書

會稽章氏說

是則史也者掌一代之學者也一代

之學即一國政教之本而一代王者之所開也吾觀古代之初

學術銓明實史之績試徵之世本作篇則義和占日常儀占月

更區占星其時則皇古也

見黃帝臣

其人則史職也推之律呂造於

伶倫甲子作於大撓算教胚胎於隸首調律創始於容成六書

探原於誦頡

蒼頡沮誦皆黃帝史官

圖繪溯始於史皇

吾嘗謂上古之初有實用學美術學

二派實用學起於算數自隸首造算率羨要會遂生天文學曆

數學二派故大撓作甲子容成作蓋天為天文學曆數學之祖

而占日占月占星亦發明推步學之證也是為中國實用學

若伶倫製樂蒼頡作書史皇作圖則皆古代之美術學也

出於史有明徵矣故一代之興即以史官司典籍試觀夏之亡

辛甲者

周之衰也

也太史終古去國殷之亡也辛甲抱器歸周

老聃去周適秦史為一代盛衰之所係即為一代學術之總歸顧夏殷以前書缺有間試詳攷之周代成周史官職守孔多溯

厥源流共分三派一日六藝出於史也仁和龔氏有言六經者

周史之大宗也又云易也者卜筮之史也書也者記言之史也春秋也者記動之史也風也者史所采於士大夫也禮也

編之一代之律令司職藏之故府而時以詔王者也小學也者外

史達之四方警史論予觀韓宣適魯觀書太史首見易象見昭

之賓客之所為也則易掌於史矣五帝三皇之

子左傳又周史以易見陳侯孔文則易掌於史矣五帝三皇之

書掌於外史春見周禮傳曰史誦書左傳襄十四年則書掌於史矣又楚

相通八索九丘三墳五典墳典丘風詩采於轡軒禮記言命太

索皆古史書也亦書掌於史之證風詩采於轡軒禮記言命太

民風太師亦史魯頌作於史克見小祁招聞於倚相見左傳昭

則詩掌於史矣韓宣觀書魯史兼見春秋而孟子之解春秋也

亦曰其文則史則春秋掌於史矣董狐為史臣而修齊之春秋

於春秋掌老聃為周史而明禮按周禮太史之職以時讀禮法辛有過

伊川而歎其禮之亡史克對魯侯萇弘為周史而明樂則禮樂

史矣古代蒼頡造字亦黃帝史是則六藝者周公之舊典也即周官之秘籍

也或謂西周之時太卜司易宗伯掌禮司樂典樂太師陳詩不

知此就職守言非指書籍言也西人近日之書分學與術為二學指理言術指用言職守者用

也書籍者學也學與用二者不同六藝之學掌於史官明儒王陽明曰春秋亦經五經亦史宣尼

刪訂六經實周史保存之力也孔子六藝之學皆得之史官周易春秋得之魯史詩篇得之遠

祖正考父推之問禮老聃問樂襄公引而百二國寶書又孔子與左丘明觀之周者也不有史官

從而得其籍哉仁和龔氏有言史無孔雖美何待孔不有史官

吾恐文獻無徵不待秦灰之燼矣此周史之所職掌者一也二

曰九流出於史也漢書藝文志叙列九流謂道家出於史官吾

謂九流學術皆原于史匪僅道德一家儒家出於司徒然周史

六爻以及周制周法皆入儒家又按晏子春秋虞氏春秋陸賈新語皆史編之列入儒家者亦

儒家有史學之證則儒家出於史官陰陽家出於羲和然羲和苗裔為

司馬氏作史於周見太史公自序則陰陽家出於史官又按子韋為史於宋張蒼掌書

於秦其書皆列陰陽家又五曹官制及墨家出於清廟之守然

考之周官之制太史掌祭祀小史辨昭穆見周禮有事於廟非

史即巫按左傳多以巫祝史並書如衛侯出師史華掌祭號

學出於史之證墨子之師亦墨則墨家出於史官縱橫家出於行人然會同朝

觀以書協禮事亦太史之職見周禮春則縱橫家出於史官按

戰國策為縱橫家書而班志列之春秋家亦其證也法家出於理官名家出於禮官然德

刑禮義史之所記又按周禮外史掌六典而兼及刑罰則法家

亦序百物則名家亦通於史則法名兩家亦出於史官雜家出於議官而孔

甲盤孟亦與其列孔甲盤孟者黃帝史臣所著農家出於農稷

之官而安國書冊漢史孔參列其中小說家出於稗官而虞初

周說雜伺其間小說家類又有周紀周考以及青則雜家農家

小說家亦莫不出於史官豈僅道家云乎哉按辛甲以殷史為

道中又有周訓六篇皆蓋班志所言就諸子道術而分之非就諸

左 龔 外 集 古學出於史官論 三

子淵源而溯之也仁和龔氏有言諸子學術皆周史支孽小宗

龔氏之言曰任照之名史道家祖也任天之史農家祖也任約劑

之史法家祖也任名史名家祖也任文之史雜家祖也任諱

惡之史陰陽家祖也任喻之史縱橫家祖也任本之史墨家祖

也任教之史小說家祖也龔氏所言雖未盡當然推諸子學術

以爲皆出於史官則後世子與史分古代子與史合此周史之

固不易之確論也所職掌者二也三曰術數方技之學出於史也班志有言古代

術數皆明堂義和史卜所職其序術數亦曰史官之廢久矣其

書既不能具雖有其書而無其人是術數雖小道亦必以史爲

總歸試即術數學派分析之昔史公有言史失其紀疇人分散

由是史官掌曆譜之學又按紀年之體仿於春秋汲冢周書亦

有無推之公羊詳三世統之義史記西漢初興天官之事司

據春秋歷譜之文皆曆譜掌於史之證於史臣其詳見類稿由是史官掌天文五行學又按楚棄疾滅

在析木之津猶將復興用師於越史墨以爲越得歲而吳伐

之必受其凶五石六鷁宋襄問於叔興雷如赤鳥楚子問之周

史九鼎震東都史儋知周秦之將分星斗晉獻之嫁伯

叔福知齊宋之將亂皆天文五行掌於史之證

姬也占諸史蘇趙鞅之夢童子也占諸史墨晉人之救宋師也

占諸史龜由是史官掌著龜雜占學蓋春秋時史官多兼卜筮諸職叔服善相

人知叔孫之有後史過錫晉命識惠公之將衰由是史官掌形

法之學又按山海經一書亦古代之史乘而班志列之形法家可以知其義矣雖然小道溯源於

史官歷譜學天文五行學著龜雜占豈僅術數之學哉周禮太

史職云太師抱天時小史職云大軍旅佐太史則史官兼司兵

學又按蓂弘為周史而班志為兵家陰陽類有蓂弘書十五篇晉侯有疾卜人云實沈台駘

為崇史莫之知齊侯有疾欲誅史嚚則史官兼掌醫學蓋古代巫祝卜

史皆司君主之疾蓂弘試狸首之技見史記封禪書狸首術也老子開仙

術之先仙見劉向列傳中則神仙方技諸家悉範圍於史職之內矣故

史記一書兼詳術數方技諸學就史記一書觀之則律書者兵家學也唐書復有兵志曆書者天

官書者術數學也漢書有律曆志天文志五方技學也此周史之所職掌者三也要而論

技傳日者傳龜策傳術數學也也孫吳司馬穰苴傳兵學也

之三代之時稱天而治天事人事相為表裏中國上古之言附

人事以天為造化之主宰故曰天道心曰天尊無上之稱是為天

人君之用賞罰皆言受命於天以天為至尊無上之稱是為天

人相與之學其原因有二曰民稱天以神道設教是也厥生三

視是也二曰君稱天以制民如聖人以神道設教是也厥生三

派學術一為祀學一為識緯學一為占驗學皆

以天事推本人治者也故天事人事相為表裏

司之司天之史一司祭祀即古人巫史祝史並稱者也墨家之

學本之一司曆數即古人史卜並稱者也陰陽家術數家本之

司人之史亦析二派一掌技藝兵農醫藥樂律藝憑於實陰陽

五行卜筮及諸方技之學藝憑於虛此與掌天事之混是為掌技藝之史

一掌道術明道德者謂之師子書之祖也儒道名法之學本之
所謂推理之史也司舊典者謂之儒經史之祖也六藝小學本
之所謂志事之史也是謂掌道術之史由是而觀周代之學術
即史官之學也亦即官守師儒合一之學也吾觀周代之時諸
侯各國普設史官晉有史趙齊有南史魯有史克衛有史華而

唐叔初封兼有卜史祝宗之錫定公四年傳故一國之中即有一國

之典籍亦必有一國之春秋故晉有乘楚有春秋而為史官者大抵

以世襲之職官其後為左氏皆史而為世官之證史墨曰官宿其

業一日失職則死及之可以知上古史官為最著者也况位特殊

史官世襲其制至漢猶存司馬談司馬遷其最著者也位特殊

之階級印度當為最尊蓋當時之民悉崇宗教故掌宗教之人

位在平民之上中國古亦然如黃帝史臣鬼容區之流皆以

鬼神施教即西人所謂僧侶政治史官亦兼司天事者也故

有統轄宗教之權而國亦尊為顯秩史佚列於故書籍保

四輔而漢時之太史公位列諸侯王上此其徵也

存實賴史力莊子言孔子欲藏書周室子路言周室守藏夏后

雖亡而夏代學術不與俱亡者太史終古保存之力也有商雖

滅而商代學術不與俱滅者史甲保存之力也有周雖衰而周

代學術不與俱衰者史儋保存之力也推之秦圖籍藏於長安

也獨惜當此之時史握學權欲學舊典必師史氏猶之秦民學

法以吏為師也觀孔子之明六藝皆授之史官則舍史官而外

無一知學之人猶之印度婆羅門獨握學權也

故卿士有學庶民無學

故平民訓民為冥以民為無知凡爛學人

多才藝者皆非平民且皆當此之謂也又官守師儒併合未歧

夫也管子言士之子恆為士此之謂也

大和翼氏曰周之世官

官學既興私學禁立致所學定於一尊

言焉史之外無有文字焉史之外無人倫日用焉會稽章氏曰

管子制云行偽而堅言偽而辯學非而博順非而澤以疑罪殺

頗知周代學術專制矣雖私議不昌道一風同然愚民政術已開秦

政之先此則史官掌學之弊也仁和龔氏有言周代史官功罪

相兼由今觀之豈不然哉此吾之所以尚論周史而發思古之

幽情也

補古學出于史官論

原論意有未盡故作此補之

上古之時學掌於史今推其原因而知其故有二一曰史官普

設於列國也周代之時不獨王朝有史也即列國亦有之所謂

君舉必書也觀春秋一書晉有史趙史墨

又韓宣子言史莫之知亦晉國之史齊

有南史史嚚魯有史克

韓宣子觀書於太史氏亦魯國之史

衛有史華皆列國之

史也而魯之初封又有祝宗卜史之賜

左傳定公四年

則列國皆置史

明矣故有周一代凡一國之事跡莫不詳書則置史官之效也

見汪容甫春秋左氏釋疑

二曰史官為世襲之職也籍驥司典籍而其後為

籍氏

左傳昭公十五年

倚相為左史而其後為左氏

据王安石鄭樵諸人皆以左傳非丘

明所作所謂左氏者乃楚臣左史倚相之後別為一說然不可盡非

皆史為世官之證

史記太史公自序言

司馬氏世為天官

故史墨曰官宿其業一日失職則死及之

見左

傳昭二年

可以知上古之重史職矣且史為世官至漢猶然司馬

談司馬遷其最著者也即班彪班固父子亦然有此二因遂生

書籍保存之善果莊子言孔子欲藏書周室子路言周室守藏

吏老聃可以與謀後世道教之書有道藏佛教之書有佛藏意

上古藏書當亦如是則書之保存賴有史官明矣故夏代學術

保存于太史終古終古因桀無道奔商殷之學術保存于太史辛甲辛甲因紂

無道抱器歸周周之學術保存于史儋老儋見周之衰去周適秦又晉將衰時太史屠黍抱器歸周與

辛甲同意推之秦之圖籍藏於長安秦人焚書乃極知學術之有益於民故焚之以為愚民之策觀

蕭何入關收秦圖籍則秦未嘗不重藏書漢之圖書存於秘府如漢書藝文志所言秘書之屬而蘭臺諸

地皆漢代所藏書之皆此意也此非史官之益乎古代之時學術掌於史

官亦不能歷久無弊試即其最著者言之一曰上級有學而下

級無學也觀民字之訓論語鄭注訓為冥春秋繁露深察名號

篇訓為瞑賈子政篇訓為盲則民為愚昧無知之稱此下級無

學之實證蓋上古之時學術為貴族所專有不能普及於平民

且文字未備學術之流傳未廣文字皆簡刻於竹故學術之權悉為史

官所握欲學舊典者必以史官為師猶之秦人欲學法令者必

以吏為師也故章氏校讎通義云以史為師猶官守學業合一之謂也由秦人以史為師一言想見三代盛時禮

以宗伯為師樂以司樂為師詩以太詩為師觀孔子問禮於老

聃問樂于萇弘得百二國寶書於周史則舍史官之外無一傳

學術之人矣蓋當時之學術專歸全國之一部分猶印度學術

之歸婆羅門也印度當上古之時學術之權悉歸於婆羅門而下級之民無一能知學者中國古代祝史並言

且兼天事其職守厥後學之權由史官傳及貴族太古各國當

殆與婆羅門同故春秋之時學術雖盛然多才藝嫻

文學術者仍屬之卿士大夫故有周一代之學術以之保守則

有餘以之發揮光大則不足皆此故也管子云士之子恆為士

不見異物而遷亦古代學術專制之遺故民智不開不自秦人

焚書始其弊一二曰有官學而無私學也凡專制之時代不獨

政界無自由之權也即學界亦無自由之權今文明國之憲法莫不載明言論思

想出版之自由而憲法未定之國臣民無此權利故威權極盛之世學術皆定於一尊

與歐洲宗教專制相同龔定菴曰周之世官大者史史之外無有語言焉

史之外無有文字焉史之外無人倫品目焉古史鈞章實齋曰

官守學業皆出於一而天下以同文為治故私門無著述沈論一校義

上卷則有周一代為學術專制之時代明矣學術專制與政體之

專制相表裏周代之政體漸趨專制故學術亦然管子任法篇

曰官無私論士無私議民無私說此管子愚民之策斯語也誠明周代

學術之用意者矣無識陋儒皆以學術定於一尊為治世豈知此實阻學術進步之第一原因哉觀彌兒自

由原理由自明此觀王制言行偽而堅言偽而辨學非而博順非而澤

以疑衆殺立非聖無法之罪名託道一風同之盛治而豈知禁

思想言論之自由為周代愚民之第一政策哉漢武帝用董仲

舒之言罷黜百家為學術定於一尊之始蓋用周代之陳法周

王用詩書以愚民秦皇焚詩書以愚民按古代學術即政典詩書為周之政典法令為

秦之政典故周以詩書教民而秦以法令教民其學術專制一而已矣其弊二有此二

弊此西周學術所以無進步也

西周一代之學術大抵與西羅馬相同故進步不如希臘之速

然當西周之時文字未備交通未廣

東周以後始而史官者竟

能保存典籍勿使失墮以延古學一綫之傳昔西人當羅馬黑

暗之世學術保存賴有教士中國當西周衰微之日學術保存

亦賴有史官則史官之功豈可沒耶近儒胡匡衷云周禮序官

太史下大夫二人諸侯太史當上士其說非也案太史之職同

於內史禮盛德篇內史太史左右手也序云內史中大夫一人

下大夫二人則太史下當脫中大夫一人五字周語叙農祥之

事曰大史告稷稷告王王曰史帥陽官以命我司事史即大史

陽官即春秋傳之日官

韋注云春秋誤

傳曰天子有日官居卿以底日

日官已居卿職而太史帥之下文叙徇農之禮太史八亦在大

師七宗伯九之閒則太史爲中大夫可知矣諸侯當以下大夫

爲之孔穎達曰諸侯無內史魯之外史謂身居在外非官名也

知黃以周曰案左傳襄二十三年傳曰外史掌惡臣孔疏引周

官職文謂魯亦立此官而疏杜序則不以外史爲官名同謬襄

無內史更謬黃氏之說甚確故附錄於此焉且太史爲中大

夫特周代之制耳若古代則其位尤尊試攷之周禮序官既云

太史中大夫一人據改下大夫二人上士四人小史中士八人

下士十有六人馮相氏中士二人下士四人保章氏中士二人

下士四人夫此數官者皆周官之掌天文者也然上古重曆數

故少皞五鳩氏即周世之卿官而別有鳳鳥氏等官主曆唐虞

亦於卿官之外別命羲和掌天地四時夏殷亦於五官之外別

建六太以掌天官皆卿官也夫左氏傳既云天子有日官諸侯

有日御日官居卿以底日日御不失日以授百官於朝杜注亦

曰日官不在六卿之數而位從卿則古代史官爲卿官至於周

代始以史官屬之宗伯而以中大夫爲之與古制異或者反以

之議曲禮未通於古豈可信乎蓋古代之尊史官非尊其官也尊學術耳古代學術以天文術數爲大宗而天文術數亦掌於史官此史職所由尊也史官之職至周代而始輕而史官之事則又以周代爲最煩考大戴記盛德篇云內史太史左右手也盧辯云太史爲左史內史爲右史熊安生云按周禮太史之職云大師抱天時與太師同車又襄二十五年傳曰太史書曰崔杼弑其君是太史記動作之事在君左廂記事則太史爲左史也按周禮內史掌王之八柄其職云凡命諸侯及孤卿大夫則策命之僖二十八年傳曰王命內史叔興父策命晉侯爲侯伯是皆言誥之事是內史所掌在君之右故爲右史是以酒誥鄭注云太史內史掌記言記動是內史記言太史記行也一說太史居左書言內史居右書事一說記事者宜內史記言者宜外史太史爲史官之長內外史左右於王黃氏以周曰案盛德篇

內史太史左右手也謂內史居左太史居右觀禮曰太史是右是其證也蓋古官尊左內史中大夫尊故內史左太史右玉藻篇動則左史書之言則右史書之左右字今互譌漢藝文志鄭六藝論並云左史記言右史記事可證熊氏謂太史左史內史右史非也其申酒誥鄭注太史內史掌記言記行謂太史記行內史記言是已鄭注玉藻云其書春秋尙書具在謂右史書動爲春秋左史書言爲尙書也荀悅申鑒云古者天子諸侯有事必告於廟朝有二史左史記言右史書事事爲春秋言爲尙書與鄭注合書洛誥云作冊逸即史尹佚以內史策命諸侯及孤卿大夫與春秋傳王命內史策命晉侯爲侯伯麇之蓋尹佚即內史也孔巽軒云國語訪於辛尹謂辛甲尹佚並周史也左傳以辛甲爲太史則尹佚爲內史矣此說是也大戴禮保傅篇云答遠方諸侯不知文雅之辭應羣臣左右不知已諾之正凡此

其屬少師之任也賈誼新書曰古者史佚職之是史佚爲內史
主言誥之事觀史記言成王削桐珪與叔虞史佚曰天子無戲
言言則史書之是史佚爲內史而記言也服虔文十五年傳注
云史佚周成王太史蓋失考矣周書史記篇云召三公左史戎
夫乃取遂事之要戒俾戎夫主之此即內史職所謂凡四方之
事書內史讀之則左史爲內史明矣古今人表作右史戎夫右
乃左之誤汲郡古文亦云穆王命左史戎夫作紀春秋時列國
皆有太史而別有左史晉有左史謂魏莊子楚有左史倚相則
左史非太史明矣至戰國則御史之名顯於左史獻書者多曰
獻書於大王御史秦趙澠池之會命御史書事淳于髡亦云御
史在後執法在旁周之御史中士本小臣也至時尊於內史漢
御史之權並丞相號爲兩府而內史又分爲二一日京兆尹一
曰右馮翊而與右扶風號稱三輔而內史御史均非掌握學術

之官此則古今官制變遷之迹也莊子天下篇曰神何由降明何由出聖有所生王有所成皆源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易經一致而百慮之說也其言曰不侈於後世不靡於萬物不暉於數度以繩墨自矯而備世之急古之道術有在於是者墨翟禽滑釐聞其風而說之公而不當易而無私決然無主趣物而不兩不屈於慮不謀於知於物無忤與之俱往古之道術有在於是者逢蒙田駢慎到聞其風而悅之以本爲精以物爲粗以有積爲不足澹然獨與神明俱古之道術有在於是者關尹老聃聞其風而說之不累於俗不飾於物不苟於人不伎於罪願天下之安寧以活民命人我之養畢足而止以此白心古之道術有在於是者宋鉞尹文聞其風而說之芴漠無形變化無常死與生與天地並與神明往與淵乎何之

忽乎何適萬物畢羅莫足以歸古之道術有在於是者莊周聞其風而說之此皆莊子論諸子之詞也此五家外尙有惠施一家莊子但言其道舛駁其言也不中蓋墨翟而與宋尹二派皆爲墨家逢田慎及關老莊周三派皆爲道家此出於古人道術者也惠施一派則爲名家乃離乎古人道術而特創之學也若漢書藝文志所言更可以補莊子所未及其言較莊子爲尤公周末之時諸子之學各成一家言由今觀之殆皆由於周初學術之反動力耳一曰反抗下民無學也歐洲當十五世紀以後學權由教會散於民間中國當東周以後學權由史官散於民間故孔墨之徒以講學爲己任孔子之弟子三千墨子之鉅子數十即許行之徒亦有弟子數十人之眾又如顏涿父以大駟之賤而學於孔子段干木以大盜之名而學於子夏孔子言有教無類誠當時學術之確評哉學興於下一掃學術專制之風

而當時諸侯之間亦頗知重學如齊稷下談者千人呂不韋召集學者是也故學者之聲價頗重於當時國君分庭抗禮卿相擁篲迎門不獨可以破學術專制之風亦且可以破政界專制之級其故一二曰反抗私門無學也東遷以後周室權衰不足以干涉民間之學術於是士之有才智者無不自成一家之言或本於性之所近或本於素之所習雖純駁不同然皆各是其所是由官學之時代一變而爲私學之時代官學貴合私學貴分孟子曰聖王不作諸侯放恣處士橫議荀子曰當今之世飾邪說之姦言以譎亂天下喬宇嵬瑣蓋言論思想之自由至戰國而極此不獨九流各成其學也即學術相同者亦多源遠流分如儒分爲八墨流爲三是也思想曰昌人才曰盛其故二由此二者觀之可以知諸子學術興盛之由矣况當此之時史學昌明則以周代學術雖出於史官而史則未有專書自周末學

術競爭而史始爲專門之學如左傳爲編年史國語爲國別史
以及虞卿作虞氏春秋鐸椒作鐸氏春秋則當時史學別爲一
科明矣故魏有竹書紀年周有譜牒記事旣詳則考古知今得
所依據此周末之學所以非後世所可及也

泚澹澹也開末之學也非餘世也何又世也何者亦多源遠
疎闊矣姑歸存存書錄平風直書需烈信專週精限表舌賦今尉
思又靈輦前與刃春輝駭駭前與刃春輝限當湖史學限爲一
論議律而史故欲專門之學攻六朝竄讎平史闕語爲國限史

古學出於官守論

序曰周代學術掌於官守會稽章氏論之詳矣然吾觀上古之時政治學術宗教合於一途其法咸備於明堂明堂者合太廟太學爲一地者也凡教民宗祀朝覲耕藉舉賢饗射獻俘議政望氛治曆告朔行政之典皆行於其中

以上見惠棟字大道錄阮

元明堂論詳學

校原始篇中而有周一代之學術即由此而生儒家之學

卽教民之遺法也墨家之學即宗祀之舊典也名家之學即舉賢之遺制也法家之學亦行政之大綱也推之縱橫家之學出於朝覲陰陽家之學出於治曆望氛農家之學出於耕籍雜家之學出於議政兵家之學出於習射獻俘即道家之學亦從此起源

如素問言黃帝生明堂正天綱史記言黃帝接萬靈於明堂皆其證

厥後明堂

各典掌以專官及官失其傳私家著作乃各執一術以自鳴惜章氏未見及此耳然章氏之說未及備者尙多今作古學

出於官守論以補之

上古之時學術之權操於祭司之手以巫官爲最崇醫卜二官皆巫爲之論語子路篇子曰南人有言曰人而無恆不可以作巫醫善夫而禮記緇衣篇亦云子曰南人有言曰人而無恆不可以爲卜筮古之遺言與同一孔子述南人之言而有巫醫卜

筮之異其故何哉則卜筮與醫皆古代巫者之事矣按說文云

醫治疾工也

工字疑即巫字之誤文

古者巫彭初作醫

呂氏春秋及郭璞山海注引世本亦

同又太平御覽引世本云巫咸堯臣也以鴻術爲帝堯之醫王

充論衡云巫咸能以祝延人之疾山海經海內西經云開明東有巫彭巫抵巫陽巫履巫凡巫相郭璞注云皆神醫也又大荒西經云大荒之中有靈山巫咸巫即巫盼巫彭巫姑巫真巫禮巫抵巫謝巫羅十巫從此升降百藥爰在郭注云羣巫上下此山采之也周書大聚解云武王既勝殷鄉立巫醫具百藥以備

疾災周禮巫馬云掌養疾馬而乘治之相醫而藥攻馬疾淮南
說山訓云病者寢席醫之用針石巫之用精藉所救鈞也高注
云醫師在女曰巫在男曰覲石針精藉皆所以療病求福祚故
曰救鈞此皆古代醫屬於巫之證又案初學記引世本云巫咸
作窳藝文類聚引譙周古史考云庖犧氏作始有巫其後殷時
巫咸作窳太平御覽引歸藏云黃帝與炎帝爭涿鹿之野將戰
窳於巫咸巫咸曰果哉而有咎荀子王制篇云相陰陽占祲兆
鑽龜陳卦主攘擇五卜知其吉凶妖祥偃巫跛擊之事此皆卜
窳屬于巫之證蓋巫主治疾故醫字或從巫如爾雅醫無閭釋
文云醫李本作鑿管子權修篇云好用巫鑿楊雄太玄玄數篇
云爲鑿爲巫祝是也巫又主卜窳故窳字亦從巫又周禮占人
職云掌九窳之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五
曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環鄭注云巫爲

筮字之誤此亦巫筮通用之證案此文巫字不必改為筮字以

巫之為筮法者也巫更即山海經之巫彭即巫式疑即巫文巫環

即巫易之訛即巫巫參不可則古代之時僅有巫官醫卜諸官咸

為巫官所兼攝周代之時荆楚之地猶然觀楚詞天問篇云化

巫醫所復能生活此楚人以巫治疾之證招魂云帝告巫陽曰

有靈在下我欲輔之使反離散汝筮予之注云筮卜問也使巫

命靈氛為予占之九歌注云楚人名巫為靈則靈氛亦巫名

巫官分職故周禮一書于巫官則有司巫男巫女巫于醫官則

有醫師食醫疾醫瘍醫于卜官則有卜師筮人占夢眡祲三官

之分自此始矣案古代重黎仍以巫官兼占驗殷代巫厥後巫

官之學流為墨家醫官之學流為道家而卜官之學則流入陰

陽家考班志謂墨家者流出于清廟之守今觀周禮司巫之職

謂祭祀則共匪主及道布及菹館凡祭事守瘞之職又男巫掌

望祀望衍授號旁招以茅是有事于廟者巫官之職也墨子之

學遠祖史佚近宗史巫則以角官之職多為史職所兼故知墨

學出于巫官也試攷墨子之書侈言巫官之職迎敵祠篇云靈巫或禱焉給禱

性必敬神之巫卜號令篇云巫舍必近其著書之旨又皆主于

宗廟鬼神或言宗廟之宜先如明鬼下篇言三代聖王必先置

以為祭祀是也或言鬼神之告知宗廟之必謹如迎敵祠篇言素服誓於

太廟是也或言鬼神之鑒察如明鬼下篇言賞於祖戮是也社是也或

是也或言鬼神之盡禮如尚同中篇所言事鬼神之儀是也又尚同

中篇云故古者聖王明上天之尊鬼中所欲以祭祀人非樂上篇之福可

得也天志上篇云其萬民尊鬼中事鬼下祭祀人非樂上篇之福可

可枚舉即墨子弟子如無巢子之流立說亦與墨子同非其

證歟又周禮春官之末凡以神仕者無數掌三辰之法以猶鬼神示之居辨其名物鄭注云此即男巫之俊有學問才智者蓋

周禮所謂凡以神仕者皆清廟之巫官有官即有學有學即有書墨子得其師承雖非處巫官之位然學術淵源出于巫官則

固彰彰可考也且晏子春秋後儒亦列之墨家今考其所言或

言楚巫之事內篇一或言祝史之官內篇一或言河伯內篇一

慧星外篇七之異亦大抵出于巫官若唐人北夢瑣言謂楊千

條得墨子術竟能役使陰物說雖不經亦為墨學出于巫官之

旁證此可考者一也班志謂道家出于史官而先祖伯山公則

謂道家兼出于醫官今觀老子一書多養生之妙論以抱一專

氣為宗第十章以塞兌閉門為要第五章以長生久視自期第九章

四十四章言可以常久七十二章言無厭其所生推之玄牝谷

神之喻第六章虛心實腹之箴第三章為腹不為目謂沖氣斯能致

和第四十五章又第二章赤子至精者也攝生斯能自愛第十章

二章言自愛凡茲遺說咸為有裨于衛生若夫莊子之書以

全形抱生為指歸如養生主篇言緣督為經支離其形足以養

生駢拇篇言各適其適馬蹄篇言素樸得性在宥篇言存身之

道達生篇言養生又言完生又言養生盜全神全庚桑楚言衛生抱一
讓王篇言尊生又言完生又言養生盜全神全庚桑楚言衛生抱一

以損性殘生為大戒心見愁五藏天地又在宥篇言失性刻意攬

形勞精竭皆以平氣順心為養體庚桑以納新吐故為樂生意刻

其明證也皆斯皆醫學之精言如則陽篇言鹵莽致疾外物篇言補病非

復寓言之譎詭又莊子道遙游篇言西王母言藐始神人大宗

教黃帝又天地篇言千歲也列子亦然如天瑞篇引黃帝書黃

仙白雲帝鄉皆長生之論也列子亦然如天瑞篇引黃帝書黃

言至人純氣而湯問篇復舉扁鵲之治疾力命篇言不死久生言

醫則列子亦兼言醫學矣又楊朱言養生多言養生而覽冥

有我為貴則亦矣而淮南子訓說山訓人問訓則多言養生而覽冥

及藥物抱朴子如對俗篇言藥物至理篇之書亦言醫藥之

之作用醫術又有金丹仙藥諸篇妙用試推其故則以黃帝發明醫學後世言方技之學者又莫

不始于黃帝而黃帝之書列于道家故凡道家之言養生者必

以醫學為嚆矢即韓仲所謂必欲長生且先治病也後漢書劉
人語仙人推之河上公注道德經備言治身之要見經典班孟
即韓仲也

堅叙神仙學亦與醫經並言藝文志柱下之史職主方書黃庭諸

經兼治疾疫非道家兼出于醫官之證哉孰謂道家與醫家有

別歟物理家論謂醫家有別此可考者二也班志謂陰陽家出于羲和又

謂敬順昊天歷象日月星辰敬授人時此雖周代馮相保章所

職掌然論衡有言堯候四時之中命羲和察四星以占時氣蓋

羲和之官以司曆之臣兼司占之職故占卜之事亦掌于羲和

觀周禮太卜之職云其經運十其別九十鄭注云運當作輝是

眡祲所掌十輝也王者于天日也夜有夢則晝視日旁之氣以

占其吉凶太卜職又云以觀國家之吉凶以詔救政占人職云

以八卦占簪之八故以眡吉凶筮人職云以九筮辨吉凶占夢

職云掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣又眡祲職云掌十輝之法以觀祲祥辨吉

凶此亦太卜之屬官此即陰陽家望氣占氛識廢興之數班志陰陽家又

而虞喜志林云南公者推五德之運之說也又占夢所言掌其

道士識廢興之數理

歲時亦與羲和之職掌相合所云辨陰陽之氣尤為陰陽掌于

卜官之明徵且周代之時易經掌于大卜周禮太卜職云掌三

曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四占一人職云以

八卦占筮之八故筮人職云掌三易以辨九筮之名一曰連山

二曰歸藏而陰陽之理備載于周易謂如繫辭上云一陰一陽之

謂兩儀者即陰陽之謂也故史公言易以道陰陽傳稽是陰陽

是生兩儀兩儀生四象所家言又為易經之別派章氏校讎通義云今為陰陽諸家作叙

云易為陰陽諸書今易經既為卜官所掌則陰陽家言亦當為

之宗主其說甚精卜官所掌故知陰陽家出于卜官也又陰陽家言多言五行禪封

書曰自齊威宣之時騶子之徒論著五德終始之運如淳注曰

五德各以所勝為行又云今衍之書有主運五行相次轉用事曰

隨其明證也而卜筮家亦尚五行之說左傳晉趙鞅注云救鄭南

行適而細曲者為水此卜筮家崇尚五行之證又周禮龜人為火

因兆而細曲者為水此卜筮家崇尚五行之證又周禮龜人為火

東龜西龜南龜北龜各以其方之陰陽之書兼掌于史官一見第

色辨之與五德配五說畧同

古學出於史官所掌守職見於左傳國語者

史官論而卜筮之書亦為史官所掌守職見於左傳國語者

左倉外集

古學出於官守論

五

以數十計况雜占形法之學咸與陰陽家言相輔而太卜掌三夢之

法占夢以日月星辰占六夢之吉凶此即雜占學所從出也太

卜之職國大遷則貞龜眡祲掌安宅叙降則又形法學所從出

也此皆陰陽家出于卜官之旁證即後世六壬風角推命之說

亦爲卜官之支流此可考者三也又術數之學班志謂其出于

明堂羲和史卜之職明堂即清廟

蔡邕明堂論云明堂者天子太廟取其宗祝之清貌則曰

清廟此與墨家同出一源者也羲和兼掌卜官此與陰陽家同出

一源者也又班志方技一門醫經與神仙並列此與道家同出

一源者也由是觀之則中古學術皆上古巫醫卜三官之職掌

矣惟騶衍以陰陽家兼神仙鬼神家

見史記封禪書

爲古代醫卜出于

巫官之確證惜後儒昧其源流耳

禮記王制篇云司馬辨論官材論進士之賢者以告於王而定

其論論定然後官之大戴禮記文王觀人篇云六徵既成乃徵

九用又謂平仁而有謀慮者使是治國家而長百姓都邑慈惠而有理者使是長鄉邑以治父子直質而忠正者使是莅百官而察善否順直而察聰者使是長民之獄訟出納辭令臨事而絜正者使是守內臧而治出入慎察而絜廉者使是分財臨貨而主賞賜好謀知務者使是治壤地而長百工接給而廣衆者使是治諸侯而待賓客猛毅而度斷者使是治軍事爲邊竟案

此即王制辨論官材之法也

三代之時士當入學之時即有所志故學記云一年視離經辨志又

孔子與弟子言志子路以軍旅對則治軍事爲邊竟之事也冉有以足民對即長鄉邑治父子之事也公西華以禮樂對則治諸侯待賓客之事也即孔子對孟武伯之問亦言子路可使治賦冉有可使爲宰公西華可使與賓客言可見古之學者雖同習六藝而各趨所志以有成若武伯所問人各有能有不能故之仁則又戴記所謂平仁而有慮者也

淮南子言士不兼官

主術

治國家長百姓者周官太宰之職也

長鄉邑治父子者司徒及鄉師黨正族師之職也莅百官察善否者即司士辨貴賤內史主吏治之職也長民之獄訟者即司

寇及士師之職也守內臧治出入者即大府司會之職也分財
臨貨主賞賜者即廩人及司財之職也治壤地長百工者即司
徒屬官及司空之職也治諸侯待賓客者即大行人賓客之職
也治軍旅爲邊竟者即司馬之職也周代既衰職官曠廢由是

士之抱經邦之略者不克施用於朝乃立說著書以各抒所志

儒家之說總政教之大綱班志謂其出於司徒之官而不知其

兼出於太宰之官也觀荀子儒效篇可見名家之說綜核名實出於司士

之官者也班志謂其出於禮官而先祖伯山公謂其兼出於司士之官其說見後法家之說明法

節罰出於司寇之官者也故班志謂法家出於理官農家之說用以治壤地

則爲司徒之職所該縱橫之說用以待賓客則爲行人之職所

該兵家之說用以治軍旅則爲司馬之職所該若夫管子之言

理財墨子之明節用咸爲太府諸官所職掌而管商申韓之書

咸言賞賜貴均祿賞貴平則又周代廩人司勛之職掌也蓋古

代之時學貴致用九流之說各得其一端故知諸子之書皆古

代官學之遺說也又荀子王制篇云徒知百官爵知賓客祭祀數

司馬知師旅甲兵亂雅白太師數之修憲命審詩商禁淫聲以時順安

使夷俗邪音不致亂雅白太師數之修憲命審詩商禁淫聲以時順安

水臧視肥饒序塞五種凶農功水講蓄藏以時所耘艾溝澮行水潦安

高下視肥饒序塞五種凶農功水講蓄藏以時所耘艾溝澮行水潦安

寡能治田足用也財物不虞山林澤州木魚里定廬索以時禁

伐使國家足用也財物不虞山林澤州木魚里定廬索以時禁

畜閒樹藝勸教工化趨孝弟以時功尚修利百使姓備用安樂處鄉采

師之專造於凶妖祥區巫跛擊之陰事也占視兆鑽龜陳卦卜攘擇

五不敢專造於凶妖祥區巫跛擊之陰事也占視兆鑽龜陳卦卜攘擇

平室律以時順以修刑使暴悍以貨變姦治不事也扞急禁悍

防淫除邪戮之順以修刑使暴悍以貨變姦治不事也扞急禁悍

政教正法則兼庶不偷家宰之度功勞論邪不事也扞急禁悍

百吏免盡而衆庶不偷家宰之度功勞論邪不事也扞急禁悍

司馬者陰陽家之所出也司寇治田虞師案徒者農家之時慎出也

諸職為陰陽家之所出也司寇治田虞師案徒者農家之時慎出也

又墨家縱橫家所從也司寇治田虞師案徒者農家之時慎出也

鄉師之職亦為儒所出也司寇治田虞師案徒者農家之時慎出也

學也太師亦為掌詩樂之官與戴禮互參

此亦學術出於官守之證可與戴禮互參

皆治民之官而非司神之官若夫司神之官則有醫巫卜三職

左 盒 外 集

古學出於官守論

七

爲道家墨家陰陽家所從出而戴記所以不舉者則以司神之官固與司民之官不同論政者舍神事而言民事則治學術者亦當舍空言而求實用矣學術虛實之分不可不察也三代以來司神

之官別于司民之官起源甚久

六藝九流之學掌於官府非徒周代惟然也即古代亦然禮記

曲禮下篇云天子建天官先六太曰太宰太宗太史太祝太士

太卜典司六典鄭君注云此蓋殷時法也其說甚確惟訓典爲

法則以周禮之六典釋戴禮恐未可從六典者即六藝也蓋尙

書春秋二經掌於太史者也詩樂二經掌於太士者也太士即

太師之訛文鄭注云太士以神易也者掌於太卜者也禮也者

掌於太宰據佚周書則殷代之太太宗太祝者也典字從册在

丌上文王世子云冊在丌上尊閣之書在上庠說文解典字云五帝

大訓在東序司馬遷所謂金匱石室訓與經同鄭君周禮注觀

章氏學誠以六經皆周公之舊典則六典猶言六藝彰彰明矣

又案尚書舜命伯夷為秩宗以典三禮即掌禮之官也命夔典樂即掌樂之官也命龍作納言夙夜出入君命則又尚書之起

謂之四聰又左傳引夏書云聰鄒漢助曰王者方使一人采風詩

謂行人以木鐸徇於路以采詩獻之太師比其音律以陳於天

亦掌於適人即行人而采詩之典亦始於虞夏之間則古代之詩

學古代掌於專官之證也 曲禮篇又云天子之五官曰司徒

司馬司空司寇司典士司五衆鄭注云此亦殷時制也殷代既

設五官則儒家之學分屬於司徒兵家之學分屬於司馬農家

之學分屬於司空觀堯典禹作司空使之平水土管子論治田以修隄梁通溝澮行水潦使民有所耘艾為司空之事則治

官記取管子及呂氏春秋論農各篇以補冬官司空之職其識甚卓故知農家之學分屬於司空也 名家之學分

屬於司士法家之學分屬於司寇古代雖無九流之名然九流

之學則固古代職官所分掌也後世以降分吏戶禮兵刑工為

六曹雖曰沿周官之舊典實則諸子學術之見諸施用者也故

官吏曹者當守名家之學官戶曹者當通儒家之學官禮曹者當悉墨家之學官兵曹者當知兵家之學官刑曹者當習法家之學官工曹者當參知農家之學蓋學古入官必洞明諸子一家之言斯為致用之學則天下豈有空言之學哉

後世以降史家各體史部各類咸出於古代之史官上古之時

左史記言右史記動鄭君六藝論云春秋者國史所記人君動

書此與班志左史記動右史記言同恐文有倒誤玉藻云維正月

王在成周味爽召三公左史戎夫乃取遂事之要戒俾左史

之竹書紀年亦云命左史戎夫作記此遂事之要戒俾左史

明證知左史職既屬於左史則又苟悅之職必屬於右史彰彰

矣故知左史職既屬於左史則又苟悅之職必屬於右史彰彰

有事必告於廟朝有二史當作動則右史動荀氏在鄭君前

引書以古代尚右右史記事左史記言此前也又禮記正義此即史冊之權輿亦即書籍之權輿也今考周禮內史之職掌書王命而外史之職掌書外令若以書使於四方則書其令御史之職

掌贊書此即記言之史也言為尙書故魏王肅有言上所言下

為史所書故曰尙書蓋書之所主本於號令故其所載皆典謨

訓誥誓命之文厥後晉孔衍作漢魏尙書隋王邵作隋書尋其

義例皆準尙書見史通若夫實錄成書備載敕令郡邑修志首列

王言皆古代史官職掌之一也周禮太史之職凡大會同朝觀

以書協禮事內史掌叙書之法左傳亦曰君舉必書禮記亦曰

史載筆又說苑云周舍對趙簡云願為諤諤之臣司君之過而

屏風後常有侍史記之此即記事之事也事為春秋以事繫日以日繫月

編年之史本之古如竹書紀年近如通鑑即正史之本紀以及實錄起居注

諸書皆以年為綱以事為緯班志春秋家有漢著記百九十卷

申鑒曰先帝故事有起居注凡動靜之節必書焉亦古代史官職掌之一也又太史之

職掌建邦之六典以逆邦國之治內史掌執國法及國令之貳

以攷其政而後世史書咸有書志蔡邕曰意華嶠曰典考其所

記多係政法之大綱即太史所掌之邦典內史所執之國法也而會典會要之體咸由此而生即杜氏通典馬氏通考亦屬此類此可考者一也小史之職掌邦國之志外史之職掌四方之志此即國別史之濫觴也如國語國策二書記言記事以國爲綱而司馬彪九州春秋崔洪十六國春秋旁及郡志邑乘之書孰非周代四方之志乎此可考者二也太史之職正歲年以序事頒之於官府及都鄙頒告朔於邦國馮相氏掌冬夏致日春秋致月以辨四時之叙由是史部有歷數之學故史記有歷書漢書以下均有天文志而歷數一類別列於別史之中謂非頒朔辨時之遺制與此可考者三也小史之職掌奠繫世辨昭穆大祭祀讀禮法史以書叙昭穆之俎簋由是史部有譜牒之學故世本一書劉向以爲古代史官所記錄史記亦多用之而史記列王侯爲世家唐書詳宰相之世系譜牒一類亦列於別史之中謂

非奠繫世辨昭穆之遺制歟此可考者四也推之內史掌八枋之法後世律例之書本之內史掌納訪讀四方之事書後世奏議之類屬之太史掌大喪讀誄小喪賜諡小史掌卿大夫之喪賜諡讀誄即史書紀傳之體所從出亦史書論贊之體所由昉也又如內史逆會計贊制祿由是史書有平準食貨之書外史掌三皇五帝之書由是史書有經籍藝文之志則史家各體史部各類孰非出於古代史官所職掌哉故略述之

九流之學出於史官舊作古學出於史官論述之詳矣今觀韓詩外傳云太子旣冠成人免於師傅則有司過之史則教育之事兼掌於史與司徒聯職此儒家兼掌於史之證也月令命太史釁龜筮占兆審卦吉凶則太史兼掌太卜之事此陰陽家兼掌於史之證也逸周書言殷代太史叱太史昔掌祭祀之事而呂賢亦言命祝史禱四望山川則太史兼攝祝宗之事此墨家

兼掌於史之證也王制言太史典禮而班志謂名家出於禮官此名家兼掌於史之證也周詩詳藉由之典言太史贊王此農學兼於史之證也魯語謂天子少采夕月與太史司載糾虔天刑韓詩外傳云據法守職而不敢爲非者太史令也此法家兼出於史之證也史記言秦趙二主澠池交會各命御史書事則史官與行人聯職此縱橫家兼出於史之證也左傳言趙鞅救鄭呂諸史墨則史官兼司用兵之事此兵家兼出於史之證也若夫道家出於史官明著於班志此又彰彰可考者也由是觀之則九流出於史官信而有徵此史官所由爲一切學術所從出歟

三代之時以尊祖敬宗爲重典故以先例爲最重載之文字謂之法藏之故府謂之書是即一代之政典亦即一代之史冊也故當此之時有官史而無私史史記周本紀云周太史伯陽讀

史記曰周亡矣又陳杞世家云孔子讀史記至楚復陳曰賢者
楚莊王輕千乘之國而重一言又十二諸侯年表孔子西觀周
室論史記舊聞興於魯而次春秋

三國志蜀秦必傳書非
史記周圖孔子不采

魯君

子左丘明故因孔子史記具論其語成左氏春秋六國表秦既
得意燒天下詩書諸侯史記尤甚爲其有所刺譏也詩書所以
復見者多藏人家而史記獨藏周室以故滅惜哉獨有秦記又
不載日月其文略不具老莊申韓列傳史記周太史儋見秦獻
公曰始秦與周合而離離五百歲而復合合七十歲而霸王者
出焉太史公自序談爲太史公執遷手而泣曰余死汝必爲太
史自獲麟以來四百有餘歲而諸侯相兼史記放絕余甚懼焉
卒三歲而遷爲太史令紬史記石室金匱之書然則史記乃古
代史官紀載之通名故子長之書仍稱史記山陽丁氏壽昌曰
漢藝文志稱太史公書不稱史記觀馮商續太史公可見稱爲

史記或始於漢以後又云東平王蒼傳亦言求太史公書是東漢不稱史記夫子長之書稱史記自是後人所題然史記之名

則春秋前已有之蓋列國之史撰記列國之事也

抱朴子論仙篇亦稱太史

公書

史記燕世家云今王喜立此必沿燕史記舊文而失於改易

六國史記原文見於史遷書者此為最顯至於竹書紀年即魏

史記然多後人竄易非其原文

周書有史記解

此皆列國之史記也非

惟列國有之也即上古亦然史記大宛列傳贊引禹本紀言河

出崑崙

與爾雅釋地同疑釋地即用禹本紀

足證史冊之書起原甚古且足證古

代記事之書皆史官所記此亦古學出於史官之一證也

周代之時學術掌於官府周代既衰官失其職由是秦漢以降

於史官以外別設掌握學術之官蓋各官咸有專職故學術亦

掌以專官試詳攷之一曰博士漢書百官表博士秦官武帝建

元五年初置五經博士

漢官儀同

案史記循吏列傳公儀休者魯博

士也以高第爲魯相漢書賈山傳祖父祛故魏王時博士弟子

也師古曰六國時魏也是博士不始於秦

趙策鄭同北見趙王趙王曰子南方之博

士也此稱贊之詞非官名也

漢書賈誼傳文帝召以爲博士是時年二十餘

最爲少漢舊儀孝文皇帝時博士七十餘人史記儒林列傳孝

景不任儒者而竇太后又好黃老之術故諸博士具官待問未

有進者又云清河王太傅轅固生者齊人也以治詩孝景時爲

博士與黃生爭論景帝前韓生者燕人也孝文帝時爲博士董

仲舒廣川人也以治春秋孝景時爲博士胡毋生齊人也孝景

時爲博士魯國先賢傳漢文帝時聞申公爲詩最精以爲博士

又漢書景十三王傳河間獻王德以孝景前二年立立毛氏詩

左氏春秋博士楚元王交傳載劉歆書言孝文皇帝始使掌故

朝錯從伏生受尙書尙書初出於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

廣立於學官爲置博士翟黼傳黼上言孝文皇帝始置五經博
士是漢立博士不始於武帝特文景不甚崇儒諸博士未有顯
者至孝武始進用故以爲武帝置耳崔黼傳注武帝建武五年
始置五經博士文帝之時未遑庠序之事黼之此言不知何據
按黼言孝文之事與元王傳不合章懷未之審耳不得謂武帝
前未設博士也蓋博士之職專司六藝博士既立則所傳之經
即爲官學否則仍爲私學耳此可考者一也二曰文學考西漢
之時學校之官名文學校官韓延壽傳令文學校官諸生皮弁
執俎豆是也學官諸生稱學官弟子儒林傳申公卒弟子爲博
士十餘人其治官民皆有廉節稱其學官弟子行
雖不備而至於大夫郎掌故以百數循吏傳文翁修起學官於
成都市中招下縣子弟以爲學官弟子高者以補郡縣吏次爲
孝弟力田是也其屬吏稱文學亦稱文學官王尊傳師郡文學
史鄭崇傳少爲郡文學史是也

官師古曰郡有文學官而尊事之以爲師者是也亦稱文學梅
福雋不疑韓延壽蓋寬饒諸葛豐張鬲諸傳並云爲郡文學翟

方進傳父翟公亦為郡文學匡衡傳調補平原文學是也最錯

良為文學太常掌故王章傳以文學為官按董仲舒傳武帝舉賢

亦云昭帝時舉賢良文學策學與賢良並料是制科之目非官

名也仲舒傳云以賢良對策學業以賢良徵文法與錯章傳

同其治禮掌目審矣又學能禮章有官遷留師古曰言治理掌

下以治禮掌目審矣又學能禮章有官遷留師古曰言治理掌

之官本以非文學習禮義而為之又多以遷留師古曰言治理掌

學非官名亦有非學習禮義而為之又多以遷留師古曰言治理掌

廷尉所屬有文官兒治禮承功次掌鴻臚文學是也廷尉若諸

卒史平當傳少為大行治禮承功次掌鴻臚文學是也廷尉若諸

少孫補匡衡傳稱有文學卒史補滑稽傳稱林傳元帝好儒郡國

言廷尉所屬蓋別有文學卒史也漢書儒林傳元帝好儒郡國

置五經百石卒史此其選補之法史記儒林傳云公孫宏請曰

郡國縣道邑有好文學敬長上肅政教順鄉里出入不悖所聞

者令相長丞上屬所二千石二千石謹察可者當與計偕詣太

常得受業如弟子一歲皆輒試能通一藝以上補文學掌故缺

其高弟可以為郎中者太常籍奏即有秀才異等輒以名聞漢

書儒林傳同如淳曰漢儀弟子射策甲科百人補郎中乙科二

也百石 按此謂士有學行者詣太常受業與詣博士受業稱第者

相同漢書蕭望之傳詣令以太常受業如淳曰今郡國官有好文學敬長肅政教者二

千石奏上與計偕詣太常受業如弟子也案如淳即約舉儒林傳文長下當補二字是也其高第為郎中

太常奏聞馮奉世傳子譚太常舉孝廉為郎是也其次或補文

學或補掌故掌故則鼂錯匡衡房鳳並為太常掌故是也房鳳傳為

太史掌故案史乃常誤下云太文學則雋不疑諸人是也雋不疑傳

常舉方正為縣令都尉是也治春秋為郡文學專言春秋儒林傳所謂通一藝也蓋寬饒諸

葛豐傳並云明經為郡文學統言明經傳所謂通一藝以上也

掌故遷文學匡衡傳除為太常掌故調補平原文學師古曰調

選也是也文學超遷或由制科蓋寬饒由郡文學舉孝廉為郎

再舉方正遷諫大夫是也或由大臣薦雋不疑以暴勝之薦由

郡文學拜青州刺史韓延壽以霍光薦由郡文學擢諫大夫張

禹以蕭望之薦由郡文學久之試為博士是也諸葛豐為郡文

大夫除豐為屬舉侍御史匡衡為平原文學樂陵侯史高為大

司馬辟衡為議曹史薦衡於上上以為郎中此皆自舉其屬史

非經由文 若隨牒遷次不過郡屬梅福傳爲郡文學補南昌尉

儒林傳文學掌故補郡屬備員師古曰備員者示以升擢之非

藉其實用也是也匡衡傳樂陵侯史高爲大司馬長安令楊興說高曰平原文學匡衡材智有餘經學絕倫

但以無階朝廷故隨牒在遠方師古曰階爲升次也隨牒謂隨選補之恆牒不被超擢者漢代學官卑故不

載百官表然教士之官在京師則博士及太常在郡國則文學

學行兼備之人能通一藝以上乃與斯選未可略也而東漢郡

縣學官亦稱文學博士馬武傳高密侯禹曰臣少嘗學問可郡

文學博士是也學官弟子亦稱校官弟子明帝紀召校官弟子

作雅樂是也亦稱學生左原傳爲郡學生是也學官之尊者亦

稱學官祭酒劉寬傳每行縣止息亭傳輒引學官祭酒及處士

諸生執經對講是也李賢注云續漢書曰博士祭酒秩六百石

祭酒本僕射也中興改爲祭酒案李注非也博士祭酒乃朝廷

官學官祭酒乃郡縣官學官稱祭酒者謂學官之長者爲衆所

尊敬也考史記荀卿傳齊尙修列大夫之缺而荀卿三爲祭酒
焉索隱曰禮食必祭先飲酒亦然必以席中之尊者一人當祭
耳祭酒之名當出於此此可考者二也又考之隸釋孔廟置守
廟百石孔龢碑守文學椽魯孔龢師孔憲戶曹史孔覽魯相史
晨祠孔廟奏銘臣輒依社稷出王家穀春秋行禮以共禋祀餘
口賜先生執事史晨饗孔廟後碑畔宮文學先生執事諸弟子
溧陽長潘乾校官碑溧陽長潘君諱乾構修學宮學師宋恩等
題名師宋恩云云史口通云云孝義椽王山云云業椽口口云
云易椽口口云云易師張口云云尙書椽呂口云云尙書師張
口云云詩椽楊口云云春秋椽常寵云云議椽劉幼云云文學
孝椽劉幼云云文學孝椽周治云云文學椽猶玉云云文學師
胡通云云中部碑嗇夫云云校官云云師云云校官祭酒云云
書椽云云里祭酒云云

以上二碑
多剝缺

案潘乾以邑長稱校官則漢

之校官無專官中部碑校官雜於嗇夫椽之間則校官亦椽屬
後漢書百官志令千石長四百石小者三百石又云漢舊注東
西曹椽比四百石餘椽比三百石屬比二百石故曰公府椽比
古元士三命者也或曰漢初椽史辟皆上言之故有秩比命士
其所不言則爲百石屬其後皆自辟除故通爲百石云據此則
漢時椽史之尊與令長相埒故凡掌學校事者令長椽屬皆得
稱校官與後世學官異也孔龢碑師孔憲宋恩題名師宋恩及
易尙書文學諸師皆廁於椽史之中者此師亦椽屬後漢志於
司隸校尉下云孝經師主監視經月令師主時節祠祀律令師
主平法律是椽屬亦得稱師也鄭氏注禮謂鄉先生爲大夫致
仕教學老人此卽史晨二碑所稱先生後世學官仿於此夫學
官之職雖與掌學之官不同然亦教育權掌於官府之證教育
之權旣掌於官則學術之權亦掌於官蓋自秦人以吏爲師仍

沿周代官師合一之制漢代亦設官掌學故名臣多出於經生更由此而上溯之則古代學術掌於官守更何疑乎

周代之時六經皆爲官學故古人之稱六經不稱爲六經其稱

爲六藝如論語言游於藝藝謂詩書禮樂也周易春秋時皆藏太史非民間所有

且未經孔子贊修成均之教不及此也故游如息焉游焉之游漢書司馬相如傳游

於六藝之囿是也郭璞曰六藝禮樂射御書數也師古曰郭說非也此六藝謂六經者也考六經

之爲六藝徵諸史漢其證甚多史記封禪書孔子論述六藝孔

子世家贊自天子王侯中國言六藝者折中於夫子伯夷列傳

夫學者載籍極博猶考信於六藝詩書雖缺然虞夏之文可知

也儒林列傳秦焚詩書六藝從此缺焉滑稽列傳孔子曰六藝

於治一也禮以節人樂以發和書以道事詩以達意易以神化

春秋以道義太史公自序夫儒者以六藝爲法六藝經傳以千

萬數漢書司馬遷傳同又仲尼追修經術垂六藝之統紀於後世漢書

藝文志曰歆於是總羣書而奏其七略有六藝略師古曰六藝六經也又

曰游文於六經之中留意於仁義之際董仲舒傳臣愚以為諸

不在六藝之科孔子之術者皆絕其道勿使並進公孫宏傳贊

孝宣承流纂修洪業亦講論六藝招選茂異王褒傳講論六藝

羣書景十三王傳河間獻王德其學舉六藝師古曰此六藝謂六經公孫

賀等傳贊舒六藝之風陳治平之原韋賢傳六藝所載皆言不

當師古曰六藝之經也匡衡傳臣聞六經者聖人所以統天地之心通人

道之正故審六藝之指則天人之理可得而知儒林傳古之儒

者博學乎六藝之文師古曰六藝謂易禮樂詩書春秋王莽傳張純等曰謹以

六藝通義經文所見周官禮禮宜於今者為九命之錫莽傳贊

莽誦六藝以文姦言師古曰以六經之事文飾姦言後漢書章帝紀有司奏言

孝明皇帝博貫六藝李賢注周禮保氏教之六藝禮樂春秋易詩書為數前書藝文志曰以禮樂春秋易詩書為

六藝案保氏之六藝與藝文志之六藝各別鄭玄傳博稽六藝孝明博貫六藝謂六經也李賢兩存其說非

左 盒 外 集 古學出於官守論 十六

又著六藝論賈逵傳游惰六藝班彪傳服膺六藝又講論乎六

藝

注六藝謂詩書禮樂易春秋也

張衡傳遂通五經貫六藝又河洛六藝又思

立賦御六藝之珍駕兮皆以六藝爲六經也夫六經所以稱六藝者豈有他故哉亦以古代六經爲專門之書即有專門之用藝字之義與事字之義略同故古代六經各設專官以掌之如易經掌於太卜詩經掌於太師樂掌於大司樂禮掌於宗伯尙書春秋掌於太史外史其最著者也惟六經掌以專官故王陽明有言五經亦史誠以一代之大經大法莫不記於六經之中以六經爲致用之書故稱六經爲六藝此亦學術出於官守之旁證也後世以降視經名爲至尊視藝名爲至卑無亦未之深

考歟

秦代焚書僅焚民間之書耳而官府之書其珍藏則如故故爲蕭何所得漢代立有官書如古文今文尙書之外又有中文尙

書即後漢書劉陶傳陶推三家尙書及古人是正文字三百餘事名曰中文尙書是也其在秘閣者亦稱中書劉向校戰國策書錄云所校中戰國策書中書餘卷又云中書本號或曰國策或曰國事盧植傳與馬日磾蔡邕等並在東觀校中書五經記傳注言中書以別於外也是也亦稱中經晉書荀勗傳得汲冢中古文竹書詔勗撰次之以爲中經列在秘書是也蓋官府所藏之書與民間所藏之書有別仍古代設官掌學之遺制也三代之書各分派別有同屬一書而掌以數官者故漢代以來所藏之書仍篇傳單行如漢書昭帝紀始元五年詔曰朕以眇身獲保宗廟通保傳傳孝經論語尙書其所謂通保傳傳者乃賈子書中一篇又藝文志弟子職一篇應劭注云在管子書中後漢書竇融傳云乃賜融以外屬圖及太史公五宗外戚世宗魏其侯列傳此皆篇傳單行之證也夫一書之中所以篇傳單

行者則以各篇之爲用不同山陽丁氏壽昌曰保傅傳乃古書
賈子錄之猶管子之有弟子職也光武因竇融爲西漢外戚故
獨取世家賜之其言甚確又漢代之初竇公得大司樂一章河
內女子發屋得說卦此亦單行之證也又篇傳單行之書會稽
章氏學誠作校讎通義稱爲裁篇別出之法然溯其原因則以
學掌於官官各分職故學亦援類而分即六經亦然考之前漢
書儒林傳王式爲昌邑王師對使者曰臣以詩三百五篇朝夕
授王式爲免中徐公及許生弟子同出於魯申公是毛詩魯詩
均亡六篇桂君文燦曰都人士首章鄭禮記注以爲毛氏有之三家則亡蓋容有毛氏有之而三家亡者未有毛氏
已亡而三家猶存者也夫詩之所以只亡六篇者則以篇各單行之故此
亦裁篇別出之旁證也故漢代治經之儒一經之中或僅治數
篇文選上林賦云揜羣雅注引張楫云詩小雅之材七十四人
大雅之材三十一人案此當指治小雅大雅之人言劉歆傳云

文帝時詩始萌芽至武帝然後鄒魯梁趙頗有詩禮春秋先師皆起建元間一人不能獨盡其經或爲雅或爲頌歆言一人不能獨盡其經亦裁篇別出之證使非三代之時官各分職則書各爲部必不篇各單行故知篇各單行亦古代學術掌于官守之遺制也故特即其義而申之

三靈歸身始辨明其壽而申之

吾欲謂心不辭各單行始成篇各單行亦古升學論筆于官也

謂評其跡亦疑論思山之精則樂三分之初官各各顯明舊

言欲擬其詞一人不謂其據其跡更氣野效發必始言一人不

文帝初魏敏節表生庭帝初魏敏節表生庭帝初魏敏節表生庭

中國哲學起原考

大鈞茫茫大塊搏搏欲溯學術之起原必溯宇宙之起原太古

之初萬物同出於一源由一本而萬殊地球之初僅有渾沌火

體之分厥後由同質之中散為故古人之言哲學也亦多窮究

異質而物之為物遂各不同

此理西儒布列氏云全世界者一箇之完全有機體也磨特氏

之理體也揚可拉茲氏云宇宙本體即神也又近人湖宇宙本

體者或曰元素或曰勢力言哲學者以此派學術名曰非物非

心是為哲學一元論大抵謂宇宙真理無質無形僅以不可思

議之妙理顯不可思議之作用而已故以絕對之名詞定物質

之本體即中國亦然如伊字乃天地元聲生民之初即具此音

伊字轉音為紈縕上古人民渾渾噩噩即以紈縕二字為形容

宇宙之詞故易言天地紈縕說文引作紈縕二字之合音即為

元字元字從一從兀即兼從一兀二字得音一兀者即紈縕之

轉音也見小學發微

觀說文訓元為始而元字之詞莫詳於周易易

上經曰乾元亨利貞周易述曰元始也乾初為道本故曰元六

成既齊定也彖傳曰其大哉乾元萬物資始乃統天述云資取統

本也大衍之數五十其用四十有九其一元也故六十四卦萬

筭取始於乾猶萬物之生本乎天又坤卦曰至哉坤元萬物資

生乃順承天十筭皆受始於乾由坤而生也天地既分陽升陰

降坤為順又乾卦之文言曰元者善之長也述云始息於子故

震雷承天蓋元字固有始字之義也又尚書召誥曰其維王位

在德元公羊元年春王正月傳云元者何君之始年也何休注

云變一為元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之

始也疏云春秋說云元者端也氣以分窺之不聽之如不聞

宋氏云無形以起在天無形以起有以分窺之不聽之如不聞

秋說云正其在元則不能成其化引元命苞曰元者何元宜為

原在春上春在元則不能成其化引元命苞曰元者何元宜為

君之謂之始年也又公羊言公何以不言即位何休注云即位者

一國之始政莫大於正始故春秋以元之氣正天之端以天之

端正王之政又云以王之政正諸侯之上奉王之即位以諸侯之位正

言正月而後言即位承天以制號則無法而後言春而後言王而後

言正月也王者不能成其化故先言元而後言春而後言王而後

不深正其體乃天人之大本萬物之所繫不可不察也疏云元

見相須成體乃天人之大本萬物之所繫不可不察也疏云元

年春之本故曰天人之大本也是則元字之義為統攝眾事眾

物之詞古人以元為氣之始非以元為陰陽也呂氏春秋名類

昧因天之威與元同氣故曰同氣賢於同義同義賢於同力

同力賢於同居同元同氣故曰同氣賢於同義同義賢於同力

勤者同居則薄矣亡者同彌精故凡用意不可不彌精夫精五帝三王

其智彌精者其所同彌精故凡用意不可不彌精夫精五帝三王

之先見者也同義若易通卦驗曰天始也案此與乾曜合元莊子

大氣之師曰伏戲得之以取元氣之母則皆以元氣也故元訓

為一又訓為初也通典魏侍中繆襲義曰四德仲尼作春秋以統

三王又春秋命歷序曰元氣正則天地八卦萃春秋說題辭曰

也元命苞曰水者五行始焉元氣之湊液也春秋說題辭曰

元清氣以為天渾沌無形體宋均註云言元氣之初如此也渾

沌未分也言氣在易為元在老為道義不殊也其說最確若說

左 盒 外 集 中國哲學起原考 二一

文无字下云奇字无通於元則元與無同不知元爲有無所自

生非與無字同義老子道經曰道可道非常道河上公注然

安民生之道常道當以無端不稱道故元又訓原董子繁屬曰

萬物於一變一謂之元也故猶及本所義以來隨而天地終始也

惟元有終始也而三統死曰應四時之變故元一者極中物之始也

曰陰陽合德氣鍾於三子德化生萬物又曰元也體之曰長也典歷三統曰元

故因元而九三之春以爲月每曰書元元之一以三統始也易太統合於元

而祀曰元祀年曰元年何者稱皇孔子曰年皇注云王者號也德合

字德明歸德合天者稱帝是河洛受瑞之仁義者稱王符瑞

者謂之德象合元矣道名猶勤行其明德皆春秋說文宋氏云

言皇明之德象合元矣道名猶勤行其明德皆春秋說文宋氏云

合者謂之德象合元矣道名猶勤行其明德皆春秋說文宋氏云

分人乃生焉而帝者諦也言審諦如矣當爾之時故出德與洛出

爲人道者符義淮南泰族曰黃帝曰芒耳味因天字之通威與元同

氣故同氣者帝同義者王同力者霸無一焉者亾易乾鑿度曰易一元以為元紀鄭注云天地之元萬物所紀河圖曰元為天陽則古人之言元猶佛家之言真如言不可思議也為一

切絕對名詞之代表故說文列元字於天字之前也若夫與元字義近者則為道字易經繫辭上曰一陰一陽之謂道此猶指

道之用而言之若夫古人之言道體也莫詳於范蠡越紐錄范

天地先生不知天地曲成萬物不名巧故謂之道道生氣生陰

陰生陽生天地曲成萬物不名巧故謂之道道生氣生陰

物備衡者劉安淮南子文曰道陰者規始於一月星辰四時而萬

天意也故分而為陰陽合而為萬物生及韓非

知萬物之主源治紀以知善敗之始是非處靜以待合名自命也

動者正解老曰道者萬物之情靜則知故靜以待合名自命也

也鄭長者曰體道不生不滅者也管子四時曰道生天地正篇

道者所以充形也而人不能固見其形淫其來不捨謀乎莫聞

其言卒乎乃在形於心冥乎不見其形淫其來不捨謀乎莫聞

形生不聞各終其序成謂之道非子揚權曰夫道者扶弘大無

得德者覈理而普至又無所不被者也莊子載天地萬物者曰洋洋

至於羣生斟酌用之至又無所不被者也莊子載天地萬物者曰洋洋

左倉外集 中國哲學起原考 三

乎大哉 其用甚大 其體甚微 賈子新書道術曰道者所從接物也其

制物也動靜之數也凡此皆道也 則道之為物界乎有形無形

之間亦絕對之名詞也故阮藉通老子論曰道者自然易謂之

太極春秋謂之元老子謂之道此又道與元同之確證也蓋古

人以道體為難見欲觀其形容求之於恍惚之中則有玄學玄

為黑色 易文曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃說卦曰

考工記曰天謂之玄地謂之黃黃曰玄黃曰黑也其堂尚玄越月語曰至季於玄月王召范蠡而

名曰九章昭注云謂魯哀十六年九月爾雅月引伸之則為幽冥

深遠之義 說文曰漢書郊祀志年始冬十月色者為玄象幽而入覆

十月陰氣在玄外者外黑也赤者尚乾陽也黑者坤陰也朱氏震曰坎

鍾會注老子曰玄冥無味也故稱故楊雄作書名曰太玄 桓譚新

雄作玄書以附為者天也言聖制法事皆引天老子以

謂之本統而因附織萬類王政人法度必犧氏謂之易老子

玄之又解 勒曰知玄知默守道之極又老子以玄為衆妙之門

道經曰無名天地之始有名萬物之母故常無欲以觀其妙常有欲以觀其微此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

又曰生而不宰是謂玄德張衡以玄為自然之根者無形之類自恃長而不宰是謂玄德張衡以玄為自然之根者無形之類自

然之根作於太始莫與先包含道而玄字之訓遂與天字相德構掩乾坤橐籥元氣稟受無原而玄字之訓遂與天字相

同矣老子道經曰古之言其善為士者微妙與天通河上又古人形容公注云玄經曰古之言其善為士者微妙與天通河上又古人形容

道體所用之字有與玄字相類者一曰隱勿用何謂也初九潛龍弗用也繫辭上曰易無思也無為也寂然不動感而遂以君子

之故非天動者也至神其孰能與於此微知幾其神乎又曰探坤初故不動也探取乎初隱微見故君子慎其獨也贊曰明

索隱虞注云探取乎初隱微見故君子慎其獨也贊曰明而生成庸曰莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也贊曰明

其刑之按不顯謂隱也怒而民威於人亦有言德曰如毛民鮮克其刑之按不顯謂隱也怒而民威於人亦有言德曰如毛民鮮克

舉之儀圖之維也舉二曰微吉易之先見者曰虞注云陽之愛莫助之毛傳曰愛也二曰微吉易之先見者曰虞注云陽

見初成震故動之二復初吉之先見者曰虞注云陽知彰姚信注云二復初吉之先見者曰虞注云陽

子曰顏氏之子其殆庶幾乎矣注云幾微也顏子知微而幽幾曰顏氏之子其殆庶幾乎矣注云幾微也顏子知微而幽

幾曰顏氏之子其殆庶幾乎矣注云幾微也顏子知微而幽幾曰顏氏之子其殆庶幾乎矣注云幾微也顏子知微而幽

闡者幽之神以知來之坤是章往也又曰其初難知侯果是注云初

左倉外集 中國哲學起原考 四

謂不可測故六日遠虞注易曰乾為遠老矣子玄學初興隱含六義

無以名之名之日一一訓為初一恆而終五象虞傳曰婦人貞吉從又

訓為專之繫下曰天下一動貞夫生一故天也注云一謂乾元萬物

曰天精下萬物歸化生易曰一三致人而百慮又曰一人地網行則萬物

女構一也左傳襄二出茲一年武惟帝念功將謂由念茲在茲釋茲在

茲名一也茲在茲允出茲一年武惟帝念功將謂由念茲在茲釋茲在

壹而後功可念也結兮大戴禮引此詩云君其子七結於一人君子觀

其儀一兮心如念也結兮大戴禮引此詩云君其子七結於一人君子觀

古人之書有以一字代誠字之用者以中庸之曰天下之君臣也所

子也夫婦也昆弟也朋友之交也五者朱子曰達誠也知仁勇

也曰凡為天下國家有九經所以行之者一曰達誠也知仁勇

注者不可揜微者一謂誠也未有禮入室而曲禮三千其致三也鄭

多而由之誠也正義曰誠致云一也者若損至大益小也雖顯三千皆失

也誠有以一字代仁字之用者吾子曰曰梁襄王曰天下惡乎定

此之謂也惠氏曰嗜殺之人是一也與仁即復有以一字代道字

之用者物中不庸曰荀子曰并一而不可言而盡也其為物不貳則其生

公為世子將之楚過宋而見孟子疑吾道性善言必稱堯舜世

子曰楚復見孟三子萬物高誘淮南注云一謂道而已矣老者

和氣也或說一二生元氣也生二物者乾坤也三生道萬物天

地設位陰流通萬物乃天生之文始一字其紀也又曰道者神一

道也鬼谷子陰符曰道者乃天生之文始一字其紀也又曰道者神一

其化端一以爲道之所由生荀子固謂神曰盡善浹洽之謂執

而為一物鄭注云一傾之謂神固之謂聖人乾鑿度曰日易變

老子道數之始即物之極也故以一字為絕對之詞與真宰真

空相同說文一字下曰惟初太始道立於一造分天地化成萬

物又文子曰一也者無敵之謂也淮南子曰一也者萬物之本

也無敵之謂也非一為絕對名詞之確證乎若道家法家之書

證明一字之義其說尤精老子道經曰聖人抱一為天下式故

能為天下法式王弼注云一少之極也守一則也老子德經曰

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以

始盈萬物之極也。一各以生。一侯王所得。一以爲生。也。天下貞其弼致。注云。清者數之。始物之法。曰明。一者。是。王智內業。曰。一。物。能。化。子。兵。不。易。氣。變。不。易。智。惟。執。一。之。君。子。能。化。萬。物。莊。子。曰。精。地。曰。泰。初。有。無。積。爲。一。足。澹。然。獨。與。神。明。俱。未。形。又。曰。物。以。本。爲。精。以。物。爲。粗。有。無。名。一。足。澹。然。獨。與。神。明。俱。未。古。之。道。術。有。一。在。於。是。者。關。尹。老。聃。聞。其。風。而。小。說。之。內。謂。之。以。常。無。司。馬。彪。注。云。窮。無。之。外。不。可。大。無。內。謂。之。可。分。若。故。謂。之。無。一。也。呂。覽。天。論。人。曰。游。意。於。無。窮。之。外。不。可。大。無。內。謂。之。可。分。若。故。謂。之。無。一。也。呂。覽。天。論。人。無。後。成。高。注。云。則。天。知。身。精。也。一。精。道。也。知。道。神。萬。物。之。得。一。凡。後。成。形。也。淮。南。子。曰。天。道。文。曰。道。立。而。萬。物。始。於。一。矣。一。是。萬。物。之。理。一。凡。後。成。形。也。陰。陽。謂。道。而。二。萬。物。生。明。又。曰。神。曰。氣。一。或。二。一。生。三。故。分。而。爲。陰。陽。曰。一。道。也。而。二。萬。物。生。明。又。曰。神。曰。氣。一。或。二。一。生。三。故。分。而。爲。陰。陽。一。而。靜。曰。道。一。道。而。呂。覽。大。樂。篇。至。謂。一。不。可。形。亦。不。可。名。大。呂。覽。無。雙。故。曰。道。一。道。而。呂。覽。大。樂。篇。至。謂。一。不。可。形。亦。不。可。名。大。呂。覽。曰。道。也。令。者。至。精。也。不。可。爲。形。不。可。爲。名。是。以。知。萬。物。之。太。情。故。能。也。者。制。令。兩。也。精。者。從。聽。先。聖。擇。兩。法。一。是。以。知。萬。物。之。太。情。故。能。以。一。聽。政。者。樂。君。臣。和。遠。近。說。黔。首。合。宗。親。能。去。賢。者。至。成。身。大。免。於。災。終。其。壽。全。其。天。暑。適。風。雨。則。一。字。之。義。與。元。字。玄。字。相。化。能。以。一。治。天。下。則。明。明。兩。則。狂。則。一。字。之。義。與。元。字。玄。字。相。時。爲。聖。人。故。知。一。下。則。明。明。兩。則。狂。則。一。字。之。義。與。元。字。玄。字。相。左。爲。聖。人。故。知。一。下。則。明。明。兩。則。狂。則。一。字。之。義。與。元。字。玄。字。相。

同彰彰明矣故先儒之詮元字玄字也或以一字代其用元春

苞君之陽始數年起於楊子太玄又曰生元先者何元注云玄始於一元何

道生一故生萬神無先稷曰又曰神常初一戴神墨履又謂數始於

靈式以神偶終不測曰又曰神常初一戴神墨履又謂數始於

一張晏固曰述數律之歷元志本元起於元初本數一始於元三

合地三下為始一著又為始一經而元三之一又曰始十易一月極乾之初九陽氣二

以亡事必易書時儀易中四象之春每也書王易三極象一也於春秋二

大也三統也而道四其合而為十成五所當用也乘十性始於一

家語本曰命陰陽之分性於道一謂起人命副天於道一故謂生一性春秋氣始於一

元命苞曰命陰陽之分性於道一謂起人命副天於道一故謂生一性春秋氣始於一

春曰秋有保一乾而曰陽起於注云天一地者為元氣之始冠兵始於一王六韜太

黃公曰兵一道者何階於道公幾凡於神用之道在莫於幾乎顯之一在於能成往獨之在來

凶器不故聖王號用之推之易與春秋亦莫不起於一始易緯曰鄭

注云易大本無體而為一故氣從下生也漢書載仲舒對策

曰春秋易大本無體而為一故氣從下生也漢書載仲舒對策

歸萬於物一之也統皆是則古人之言哲學也與歐儒一元論之說相同

此固不易之確論也。古代哲學既咸持一元論，厥後則由一元論之說易爲二元論。左傳韓簡子之言曰：物生而後有象，象而後有滋，滋而後有數。夫所謂象者，即前文所謂隱微深潛之象也。隱微深潛之象，即老子所謂有物混成，先天地生之象也。即象萬物斂藏未發之形，亦象物未區分之形。夫萬物何以區分，由于由一而二，由二而一，而二，是之謂滋。說文：茲字下云黑也，從二，立，茲字下云草木多益也，從絲省聲。茲字下云益也，此三字均即一字。案茲字爲滋益之本字，其從水作滋，從艸作茲，所以分別其此爲水之滋，益此爲艸木之增益耳。皆偏旁表釋形跡之目，非茲字之聲。綱滋茲均從茲，得聲則茲字之音亦當讀如淄。隋唐人不解此義，妄分茲與茲爲二音。後儒遂歧二字爲兩義，夫亦不達之甚矣。故特辨之。茲從二立，立字從亠說文云：亠小也。象子初生之形。案亠字之義，乃假乎人以喻道。其言象子初生者，即象道初生之形。引伸之，則爲象萬物初生之形。萬物之初生也，由于媾造，故亠字之義與包孚諸字之義相爲表裏。包者人之

胞胎孚者鳥之孚卵均象物藏于中句曲斂密之形亦即隱微深潛之象包孚以人物未生之形寓道未生之形猶幺字以人初生之形寓道初生之形也然物之初生必由無而有由隱而現故立字從幺從一篆文作人與元字從一相同其象爲覆

凡人字在上者所以象高所以象天即所以象上高京諸字即是也

物之財有而未現之形也一上加一即端倪稍露之形即象生氣上觸之形劉歆爾雅注云角觸也物出地而出戴芒角也白虎通云角躍也陽氣動躍則立字之從一殆象角形此立字之精蘊也特萬物之區由于由一而二立者一元之形也茲者二元並見之形也立象一物初生之形茲即象二物並生之形生與生並故易繫辭曰生生之謂易老子亦曰立之又立衆妙之門立之又立者即茲字從二立之象猶言生之又生也易言生生之謂易猶言二物並生易道乃見也惟物之生也由微而著

故說文于彡部茲部之後即次以車部其釋車字曰小謹也從
彡省案謹僅二字古通即財見之象與中義同小謹之義中即
謹小其義又與微隱同說文又曰車者如車馬之鼻其以鼻喻
車者蓋以萬物之生無不由于抽引而抽引之象必喻以氣而

後見

蓋氣有通止有呼吸即易所謂屈伸也故氣之通止呼吸必驗以鼻且鼻非僅指車馬之鼻而言如今日一切銅鐵

竹木之物作人形俗語均謂之鼻是鼻字即象人形也人象萬物即生之初故鼻字又訓為始又寔字從車說文訓為礙猶之

立字上有覆形也且坤之括囊即象人形而象詞釋之曰蓋言謹也此亦可以證車訓為謹之義 氣之抽引必

驗以鼻而後明物既抽引如牽字亦其象為生物之生也由于

開故立字古作宮其字作兩口形乃渾然未生之形即宋儒所

謂未分之太極也車字從彡象口字之缺形缺之象為開開則

分判即宋儒所謂微剖之兩儀也凡物之由合而開者古人或

喻以口或喻以門喻以口者如立字人字之字形是也喻以門

者如易經乾坤為易之門道義之門及老子所謂衆妙之門是

也阮芸臺釋門曰凡事物有間可進進而靡已者其音皆讀若

門是門字不獨有開義亦且有生字之義矣方言云器破而未離謂之墨字與門同若

門字之形殆破而未離之象也特古人之言生字也其界說有二一曰萬物非

開則不生一曰萬物非交則不生如天地陰陽人已諸名詞皆

對待之名詞也然易曰天地交而萬物通是言天地不交則萬

物不生也卦否又云一陰一陽之謂道又云陰陽合德而中國五

字即象陰陽錯綜之形是言陰陽不交則易道不成也仁從二

人而仁人二字古通曾子亦曰人非人不濟是言人已不交則

人道廢絕也茲字象二立相竝之形即象二物對待之形二物

對待中有所隔則其象爲不交不交則不生試觀幽幾二字從

兩幺猶茲字之從兩立何以彼二字之義均訓爲隱微而茲字

則訓爲益則以幽字兩幺之間界以幺形幾字兩幺之間界以

乚形故兩幺雖相竝而不能交互仍與未生之象相同若茲字

于兩立之間中無所界不惟象兩立對待之形且象兩立交互之形物交互則生故茲字含有益義也交互之義其象爲通易經元亨並言由元而亨亨義訓通即彰衆物由立而通之說也且滋者物之由一而二之謂也試更證之以說文夫物有兩則有彼此故憲字從此有彼此則有丌承故畀鼻從丌而泰卦泰字古亦從丌惟有所交互故能萬物相通泰卦之言包言孚者所以證萬物未通以前其象混成也與泰相反者爲否否字以口字置不下即象未開未生之形故其象與通相反凡物必由合而開由開而生茲訓爲黑黑即幽暗隱微之象就未開以前之象而追溯之也

故留字亦訓黑

滋茲訓爲益即滋生增多之義就既開以後之象而確指之也實則二義互相成即二元論生于一元論之確證後漢書方術傳注云元氣者爲開闢陰陽也元即一元陰陽即二元易言易有太極是生兩儀以太

極爲一元論之代詞以陰陽兩儀爲二元論之代詞此古代之哲學所以深微也且物之由隱而生亦有二象一曰大生一曰

廣生大生者挺出之形也

如艸木之出于土者是

廣生者啟闢之形也

如鵠

鳥破卵而出是

其在易曰夫乾其靜也專其動也直是以大生也夫坤

其靜也翕其動也闢是以廣生也夫大生者挺出之義也故其

象爲直廣生者啟闢之義也故其象爲闢其生雖殊其由隱而

生則同靜之象爲隱即中庸所謂未發之中易經所謂寂然不

動亦即西儒所謂儲能也動之象爲生即中庸所謂發皆中節

易經所謂感而遂通亦即西儒所謂效實也惟儲能然後效實

故物必由隱而生然效實儲能之義均該於茲義之中則謂茲

字一字之義可以該古代之哲學可也與茲字相輔者惟元字

元爲一義然元字之音即氤氳兩字之音亦即一二兩字之音

見前冊

故一二之字由元而生茲訓爲黑與元略近而又訓爲益

則亦由一而二之象故知元茲二字同義也其曰滋而後有數者由二以上推而至于十百千萬其數雖多然皆茲益之所積說文謂惟初太始道立于一造分天地化成萬物太始即玄道立于一即茲均物生而後有象之義也造分天地即象而後有滋之說也化成萬物即滋而後有數之說也數即萬物老子有言一生二二生三三生萬物二即茲義二物交互則孳生于二物之外別爲一物合二物而並計之其數爲三由此互增其數無量故曰三生萬物萬物者亦即韓簡所言之數也又即易繫辭觀之其言曰易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也象即韓簡所言物生有象之象玄之義也一元之說也有象而後有彖彖訓爲材義與分同有區別之義此即由一元區爲二元之說茲之象也故音亦與茲近

說文云讀若弛又阮芸臺釋易

彖義篇云方言曰蠡分也蠡尙訓爲分則彖字本訓爲分可知矣彖掇即分也此即孔子之所以訓彖爲材之義也材即

財成天地之財亦即三才之才今人但知寫化而裁之裁有方謂取刀裁物不知古人音義相同字多假借材即裁也

象而後有爻易言六爻相雜又曰道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文是爻之義取於雜即交互旁雜之義即象衆物叢生之形數之義也故韓簡之說確與易理相符又老子衆妙之門即繫辭所謂妙萬物而爲言言出于口古人以口象通與門義同故言義即與口義相同易經立象以見意其曰衆者即由茲所生之數由一元分爲二元充之至于十百千萬故曰衆物衆物與萬物同言與門通言萬物由茲而出也惟萬物由茲而出故易以乾坤爲易門又言易列乾坤之中試觀中字之形以一口剖爲二口即二玄也內列一形即象萬物由二茲抽引之象若去此直立之一形則抽引之象不見而萬物不生易言乾坤成列易列其中即以乾坤二字表二元以易表生物之形

故曰生生之謂易

中字之形象之又曰易不可見則乾坤幾息此

言萬物不生則二元不能施其用也息即止義兼含閉塞之義

即易經否卦之象也

權字亦從兩口中界以
芴其義似與中字略同

蓋化而裁之謂之

變推而行之謂之通古代之言哲理未有不本裁與通之二義者也特其義于茲字附著之耳且易經之言哲理主於相通實

則主於相生古人之言生也非主遞次而生之說也略主往復而生之說如易經序卦首言有天地然後萬物生終言物不可

窮故受之以未濟終即言衆物之生生無盡而其生生也則周

而復始故終于未濟復始於乾

春秋撥亂世反之正易
之由剝而復均即此義

說文亦

然故分別部居始一終亥蓋以生機既盡之後即生機復萌之

時陰極生陽剝極反復如說文亥字下云亥也十月微陽起接

盛陰從二二古文上字也一人男一人女也從匕象裹子咳咳

之形也春秋傳曰亥有二首六身又云豕古文亥亥爲豕與豕

同亥而生子復從一始案亥字之義略與亥茲義同陰陽相接

即二物相交互之形下從二人猶茲字之從二幺也至於象裏
子之形則又與老子二生三之義相輔亦與包孚之義相同亥
而生子猶滋字從幽陰之象一變而爲滋益之象也故說文子
字下云十一月陽氣動萬物滋人以爲稱象形凡子之屬皆從
子是子即從茲得義並從茲得聲淮南子云子者茲也史記云
子者茲茲益大也皆其確證蓋亥義同亥子義同滋滋亥二字
即生機既盡而復萌之義也不惟此也凡數以九爲極以九以
上復歸於一與干支之由亥而子者相近說文九字下云易之
變也象其屈曲究盡之形蓋生機既盡而復萌其象爲曲九爲
數之終一爲數之始非九曲則不能轉一故茲字立字其字形
皆詰屈所以表萬物由曲而生之象也前文所言深遠隱微諸
字均含有曲義者也略與幽奧之義相同古人以物由往復而
生故以曲字形容道體易言曲成萬物而不遺中庸言致曲言

萬物非曲不成即明萬物非曲不生故包孚之象即曲之象也包孚之聲亦曲之聲也而包孚之象則與重字諸義相符茲重均從幺字故知古人之言萬事萬物也均主曲生之說曲生者即事物之由微而顯由伏而著之象也其象悉爲茲字所該此吾所以引伸茲義以證古代哲學之深微而玄學之非僅托空言亦于此可見矣

又案茲字之義非證以字學則不明蓋物之由微而顯由伏而著均曲直通止之象也古人從幺制重從重制憲以明天地萬物之道無一不主于通止重有通義而憲則有止義蓋物之通者均直通而遇止則曲故說文以氣之通止即小喻大以明萬事萬物之理莫不往復周流伸屈無恆其可證者一也若憲字從此此訓爲止又從止從匕匕者相比次也蓋物有二則相比次資貲等字從次此得聲咸有滋益之義蓋

有比次而後形爲彼此惟比次彼此然後有次第夫使有立而無茲則止於一元而止何從而而彼此何從而有次第乎又兄訓爲滋蓋長者爲兄由此次第而增益故次者爲弟兄弟之義亦由滋義而生故知一切對待名詞而中含遞次之義者皆由滋義引伸

又差池參差是也柴字亦然

此可證者二也黑爲五

色中最深之色故凡表一切深暗之義者或均用黑字如淄

緇鱗鷺諸字義皆訓黑其音皆與茲近故茲字亦訓黑即以

表一切隱伏幽暗之形此可證者三也若夫茲從絲聲者則

絲字從二系系亦從幺試觀從幺之字若幼字訓小麼字訓

細幽字訓微既從幺得聲即從幺得義系既從幺亦必與幺

同義故說文訓系爲細絲廣雅復訓系爲微兩系爲絲象蠶

絲滋益之形且絲爲抽引之象又爲牽引之象陸機文賦云

絲軋軋而若抽抽引者即由微而顯由伏而著之象也有抽

引之形斯有萌生之象故茲字從絲聲亦與茲生之義相表裏此可證者四也說文爰部𠄎字下云𠄎子相亂爰治之也讀若亂案治絲而棼謂之亂辭字從爰爰字從爪與孚字所從之形同孚有包義說文所謂𠄎子者𠄎即立義子即茲義言二元本包於一元之中欲別二元於一元猶之治亂絲者使之一一就緒也易言至賾而不可惡惡與亂同猶言雖至微之象而其中已具條理也宋儒之言太極近儒戴東原之言性理均明此義蓋二元之條理已隱具於一元之中此可證者五也茲義所以與滋同者以其同取義於黑也滋字從留留字從𠄎𠄎字之音與轉卷拳旋相近取象亦同乃畫成一一曲形古代溝洫畎畝之形皆象之故畎字古作畎川字字形亦同蓋川者水之由曲而通者也故說文訓川爲貫穿通流溜字從𠄎即表由曲而通之義夫溜字既含曲通二義

則茲字與淄同音同義其取象亦必同此可證者六也又緇亦訓黑周禮考工記注云染六入爲立而鐘氏職云七入爲緇夫立色加一則爲緇故立字增一則爲茲茲字或從緇得聲此亦二立爲茲之旁證此可證者七也

若夫萌爲植立之象亦象抽引萌出

之形說文畜字引淮南子曰立田爲畜其重文復有蓄字云從

田從茲茲益也夫畜字既從立田則重文之茲田必爲從二立之茲而亦訓爲益足證說文訓益之茲與從二立之茲實爲一字一義此可證者八也要而論之茲字本有二義因茲爲黑義故淄緇鷲鱒等字皆由黑義引伸者也因孳爲益義故孳滋資貲等字均由益義引伸者也凡與茲聲相近之字均含有茲義之一部則以古代文字通用存乎聲音音近之字其用皆同不足異也特今之所欲證明者則以茲字所訓兩義義相反而實相通一就事物儲能之態言一就事物效

實之態言也故觀于茲字同部之字其義象大抵相同如之者出也象艸枝莖益大有所之止基也象草木出地有址才爲草木初生從一從一直爲正貝之義從一從十從目均由茲字效實之意引伸者也已字台字息字亦然已象萬物訕藏之形母象女褻子形廣雅訓匿爲藏史記注訓伏爲隱均由茲字儲能之義引伸者也意字亦然若字字從子義訓爲生而孳字從子又從孳均爲蕃滋之義其義亦與茲字相表裏非明于茲字之音義則之部古韵之字義象均近何從而證明哉朱駿聲謂從草之茲與從二立之茲聲義俱別不亦惑乎

一元二元之論雖各不同然咸屬於有元論與有元論相反者則爲無元論儒家貴有不貴無故所持之說一曰誠易曰閑邪存其誠大

息荀子曰養心莫善於誠皆其證也誠訓爲實則其說異於虛

靈黃以周曰聖賢之學重誠明誠者實也惟其實故能明惟其明故能實中庸曰誠則明矣明則誠矣不明乎善不能誠其身

矣此千古相傳之正二曰積易言積善積不善又言善不積不

旨確乎其不可易也足以成名中庸言純亦不已詩言

日就月將荀子言積善積微孟子言集義故惠定宇周易積義

說謂聖學尚積天地尚積王者尚積而易經言積尤多

為增則其說異於寂滅易言易有太極未嘗言無極也易言有

天地然後萬物生未嘗即天地未有之前而追溯之也故又言

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦

有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下

均言萬物之次第而有也孟子言有諸己之謂信信與誠實義

同惟其有故實充其實則美大聖神可以循序而進此即以誠

字之義證明有字之義者也中庸言天地之道為物不貳則其

生物不測又以天地之道為博厚高明悠久復歷舉天地山水

以明萬物由積累而成此即以積字之義證明有字之義者也

故易道主於生生此即西儒所謂積極之論也昔晉人祖尙玄
虛裴頠作崇有論以辨之梁武帝問魏人李業興云易有太極

極是有無業與對曰所傳太極是有此固儒家相承之誼足證儒家咸主有元論之說矣或曰六藝之書儒家之語咸言虛言不言無虛字之義與誠字相違則儒家非不言虛靈不字之義與積字相違則儒家非不言寂滅無字之義與有字相對待則儒家非不主無元不知論語言實若虛易咸卦言君子以虛受人皆謂虛其心以受物非絕物而空之也禮記祭義篇曰孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備虛中以治之所謂虛中者即敬以將事之謂也荀子解蔽篇曰人何以知道曰心心何以知曰虛壹而靜心未有不藏也然而有所謂虛心未嘗不滿也然而有所謂一心未嘗不滿也又曰不以所已臧否所將是之謂虛又曰不以夢劇亂知謂之靜未得道而求道者謂之虛是則所謂虛者即不以所實者自足而益求其實則言虛仍以求實爲主也故知儒家之所謂虛含有謙字之義者也

與虛靈之義不同詩言不大聲以色不長夏以革不識不知順
帝之則中庸篇引其文而不識不知順帝之則又本於古諺此
言文王不導民以奢侈不威民以嚴刑雖以無知無識之民均
能各順其天則此所以形容文王之德也若論語言非禮勿視
非禮勿聽非禮勿言非禮勿動此特指視聽言動之非禮者言
之所以去惡非謂視聽言動之均可廢也故知儒家之所謂不
含有禁止之義者也與寂滅之義不同易言神无方易无體此
指易道之變化而言即變動不居之義且所言之無係抽象而
非具體故僅言無方無體未嘗言無易無神又繫辭言易无思
也无爲也寂然不動感而遂通天下之故夫所謂无思无爲者
即事無虛假之謂也事無虛假是之謂誠黃以周曰易謂善卦
善卦无欲思爲寂然

不動而有感之即通其故此以易之神
言非言人心之本體也其說亦可備考

爾思天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮此言至理

當前不待思索非言不思不慮以自靜其心也

黃以周曰此謂聖人感人不分

爾我往來之界何思乎其感何慮乎其不感同歸一致而已非言人心之本體其說似偏詩言上帝之載無

聲無臭中庸引詩稱為至德此言文王以誠化民無聲臭之可

擬然論語言堯之為君民無能名也無名非老子所言之無名

無聲亦非老子之聽而不聞

故大學以視不見聽不聞食不知味為心不在

且只言無

聲無臭未嘗言無載若論語言無為而治者其舜也歟吾何為

哉恭己正南面而已矣此與舜有臣五人而天下治一節互相

證明蓋舜既得五臣使之分理國政而已則恭己無為不必躬

親政務非謂遺事絕物也禮記孔子閒居篇以無聲之樂無體

之禮無服之喪為三無惠定字周易述據之以為聖人亦以無

言道不知此文當合孔子燕居篇觀之所謂言而履之即無體

之禮言升降酌獻以外別有所謂禮也所謂行而樂之即無聲

之樂言鐘鼓管磬以外別有所謂樂也無服之喪亦言喪禮之

大非僅喪服所能該非謂樂可廢聲喪可廢服也論語曰禮云
禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉此言世人均泥禮樂
之末節忘制禮作樂之本源與閒居之旨相符亦非離事物而
求空理也要而論之儒家之言無非指銷極之意言不以無爲
禁止之詞如無友不如己者無意無必無固無我無適無莫是即以無爲簡約之詞如無爲無

思之類是

與道家之說殊科又无字古與元通說文无字下引王育

說天闕西北爲无又引古文奇字曰无通於元就前說觀之則
无爲不足之詞就後說觀之則无爲事物未生以前之象故道
家之言無字也約有二說一曰有之先爲無老子道德經曰天
下萬物生于有道生于無河上公注曰萬物皆從天地生天地
有形位故言生于有也天地神明蜎飛蠕動皆從道生道無形
故言生于無又道德經云有名天地之始無名萬物之母王弼
注曰凡有皆始于無又曰有之所始以無爲本淮南子說山訓

云有形出于無形未有天地能生天地者也至深微廣大矣高
誘注云未有天地生天地故無形生有形也此皆有生于無之
說既以有從無而生則無先于有故即以無爲道本管子四時
篇云道生天地又形勢解曰虛靜無爲道之情也內業篇曰夫
道者所以充形也而人不能固其往不復其來不舍謀乎莫聞
其音率乎乃在于心冥冥乎不見其形淫淫乎與我俱生不見
其形不聞其聲而序其成謂之道管子之說蓋出于古道家言
所以申明無爲道體之說也析而言之約有數端一曰無形即
管子所謂虛而無形謂之道也文選淮南子亦曰所謂無形者
一之謂也惟無形故無聲色卽老子所謂視之不見名曰夷聽
之不聞名曰希搏之不得名曰微也無色曰夷無聲曰希河上公老
子注惟無聲色故無名卽老子所謂道常無名也莊子天地篇
亦曰太初有無無有無名呂覽大樂篇云道者至精也不可以

形不可以名蓋物者合形聲色三者而成者也今並形聲色三

者而無之則是並物且無何有於名故老子僅言有物混成先

天地生鄭長者書亦曰體道無為無見班志道家有鄭長者二篇此皆就事

物未有之前而追溯之也故不言有而言無此一派也一曰有

之外為無以有之外為無者蓋以道體無窮盡而無極之說與

先儒或說極為中或訓極為至高無上不知極也者窮極之謂

也洪範言皇建其有極有極者即有限止之謂也凡物莫不有

界界與極同而有極與無極並言始于佚周書命訓解其言曰

正人莫若有極道天莫如無極道天有極則不威正人無極則

不信有極者有盡之詞也無極者無盡之詞而示人以不可測

也易言與時借極乃言隨時立界也又言其昧于界限故易之言極

均有無極二字與無邊際之說同老子曰知雄守雌復歸于嬰

兒知白守黑復歸于無極朱子謂老子所言無極乃無窮之義

黃東發謂老子無極二字指茫無際極而言可謂通老氏之旨矣又管子云慌慌乎若游于無極莊子云入無窮之門而游無極之野列子曰無極之外更無無極其所謂無極亦指無窮之義言蓋道家之意以爲道體不必附有物物有形而道無形有形者有界域有起訖無形者無界域無起訖若滯于有形者言道則道字之義日狹惟于有形之外別求道體則道之體無窮莊子論老子以本爲精以末爲粗末者有形之物也本者無形之道也又言以有積爲不足澹然獨與神明俱以有積爲不足即求道不僅以有形者爲限也與神明俱即求道體于玄虛之義莊子又曰至大無外謂之大一至小無內謂之小一亦由有限無限之說引伸故道家所言方內方外均指有極無極言也持方內之說者爲儒家持方外之說者爲道家故儒家合事物以言道而道家則舍事物以言道此又一派也此二派者均持

之有故言之成理謂有生于無驗之事物固莫不皆然然有已
含于無之中譬如鑽木得火敲石得火未敲未鑽火復何有既
敲既鑽火即呈形則火非生於無也未有之先其用已具是爲
儲能惟其儲能于未有之先斯能效實于既有之後故物未呈
形可以謂之無形不可謂之無物以物本具于有形之先物先
而形後也謂有外爲無其說尤合于物理學蓋有居無中有該
于無無爲具體有爲抽象試觀天地之元始造化之真宰有形
之外孰非無形之物有形則有盡有內有外無形則無盡有內
無外然有形無形互相對待非無則有不呈如地球之外空氣
流行布濩六合上下四方莫知其極則無極爲氣而有形之物
則爲質體有居無中是猶以芥爲舟浮于海洋耳故物理學家
於物體下落之時驗其墜地之遲速體愈輕者度愈遲體愈重
者度愈速則以空氣有軒舉萬物之能也則有形之外悉屬無

形之物彰彰明矣佛言無量世界殆亦有見于此乎厥後漢宋諸儒不明儒道二家立說之殊乃舉道家所陳之二說移以釋經漢儒之說襲有生於無之說者也何休公羊隱元年解詁云變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也春秋說曰元者端也氣無形以起有形以分窺之不見聽之不聞又曰天渾沌無形體厥後韓伯注易繫辭云道者何无之

稱也劉巖周易義曰自無出有曰生又孫綽天台山賦云太虛

有李善注云妙有謂一也言大道運彼自然之妙一而生萬物謂之爲妙有者欲言則不見其形則非有故謂之妙一欲言其無物申之而生則非無故言其有也孫賦又云忽即有而得玄注云王弼以凡有皆以無爲本無以有爲功將欲寤無必資于有故云其義最精則取道家有生于無之說以釋儒書若宋儒言

先天亦漢儒太始太初之變詞後天由先天而生即有生于無之義近儒以宋儒易圖出于道家非無稽也而宋儒析理又襲有外爲無之說如周子言無極而太極厥後朱陸二子各執一

詞夫周子之說本未易明夫無極而太極豈以先有無極而後有太極耶抑以無極即爲太極耶又言太極本無極豈以太極本于無極耶抑以太極猶之無極耶朱子答陸子書謂不言無極則太極同于一物而不足爲萬物之根柢不言太極則無極淪于空寂而不能爲萬物之根本又曰某謂周先生之意恐學者錯認太極別爲一物故著無極二字以明之又謂無極即是無形太極即是有理據朱子所言觀之仍係有先爲無之說惟以太極指無中之有而言則與老莊之說稍歧陸子答朱子書則以無極出于老子爲聖人之書所無又以極爲中朱子辨之以極爲至極謂太極之初無形象方所之可言但以此理至極故謂之極耳語道體之至極則謂之太極謂太極之流行則謂之道周子所以謂之無極者正以其無方所無形狀以爲在無物之前而未嘗不立于有物之後以爲在陰陽之外而未嘗不

行乎陰陽之中以爲通貫全體無乎不在則又初無聲臭景響之可言則是直以無極即太極矣蓋朱子此說本于佛書色即是空空即是色之說而小變其詞亦與莊子齊是非之旨相近惟學者不易察之耳故朱子又曰周子之言有無以有無爲一無極而太極猶言莫之爲而爲莫之致而致又如曰無爲之爲是朱子之釋無極以爲無方所無形象本係有外爲無之說特又襲佛家之說欲以有無爲一物耳實則陸子之說出于儒家而朱子之說出于老佛此皆中國無元論發明之證也

闕