

汽車修理處

經驗豐富

工資低廉

擔保一切

本號專營修理一切機器及
汽車、鐵貨車、割草機、磁電石
電池、電力發動機、發電機、汽
船機器等項

EL SIGLO

Tel. 48629.

808, Benavidez, Tondo, Manila.

住敏那美麗街八〇八號

電話四八六二九

Remy Electrical Service Co.

Battery Service Station

電機修理公司

電池裝配處

本號修理電機
并裝理電池磁
石自動機 DE
LCOSYSTEMS
并接極子理綫
光顧諸客如請
檢驗電機者免
費所有工所一
概擔保滿意

電話二二九

〇二號

三十年來中國哲學概論

伍君、四川蓬安縣人、北京中國大學哲學系畢業生、曾南來任菲律賓華僑中學教員一
年餘、與予同居一宿舍、朝夕相過從、本託其撰「三十年來中國新文化運動經過」一題、君
以哲學為性之所近、故改撰此文、即為闡發乃師陳啟彤先生學說也、君所抱者大、今年春得
摯友之助、負笈東瀛、專研究哲學云。

編者附識

伍劍禪

菲律賓華僑第一小學校將刊行三十年紀念冊、校長顏文初先生屬
余為文、並擬有「三十年來中國之新文化運動」一題、余以為文化
二字、範圍甚廣、舉凡一切運動與吾國文化有關者、皆須述明、方名實
相符、矧云新耶、固陋如余、何敢妄論、顧事休情摯、誼不容辭、無已、其言
哲學可乎、諺云、三句話不離本行、余夙治此、略知大較、故就平昔觀研
所得、草成斯篇、藉以塞責、蓋哲學亦屬三十年來新文化運動過去成
績之一、固不能出其範圍也、文成倉卒、未暇細覈、其有弗逮、閱者正之。

十六年臘日著者附識

目次

一 導言

二 懷疑派——康有為（譚嗣同附）

三十年來中國哲學概論

- 三 正宗派——章炳麟
- 四 歸納派——陳啟彤（泰州學派附）
- 五 內學派——歐陽漸
- 六 結論

一 導言

自戊戌政變、外侮日凌、國人如夢方覺、惕然有所憬悟、思圖改治、以謀
富強、於是羣言紛囂、世風不變、而適西方文化、亦相繼侵入、摩盪鼓舞、沛然
莫禦、迄今已三十年矣、內亂未息、國勢愈蹙、惟學術思想、尙能駸駸日進、其
中雖有顯晦不同、淺深殊量、然要不失為吾國文化前途之好見象也。
在此三十年中、乃有一種學說、其領域之廣、影響之大、舉凡一切政治教
育社會等、胥在其支配範圍之內者、厥為哲學、吾人試溯其原流、審其背景、

當知此言之不謬。若進而考究其未來。則大有深厚之意義存焉。此固為吾人治斯學者所恒樂道。而對於時代思潮之起伏。尤不得不加以一番研幾者。蓋吾人生丁茲世。聞見所及。較之埋首故籍。追考既往。必更親切。在勢亦不能已於言矣。故就平日觀研所得。略為敘述。計分四派。曰懷疑。曰正宗。曰歸納。曰內學。是也。此外頭緒尚多。如初期之西洋哲學之翻譯介紹。（如嚴復譯赫胥黎天演論。穆勒名學。耶芳斯名學淺說。斯賓塞羣學肄言等。以及王國維靜安文集中所介紹之叔本華尼采之哲學是。）最近來華之西哲之演講。（美杜威英羅素德杜里舒皆有講演錄。行於世。）風聲所樹亦頗有影響。然究屬微末也。至時彥所編著各書。要皆東鱗西爪。稗販瑣碎。漫無系統。殊少發明。本實缺無濫之旨。故棄割不論。

夫所謂懷疑派者。蓋就其立言偏頗而名也。其源出漢之今文學家。歷代湮沒。迄清始盛。即所謂公羊學復興是也。此派雖應時特起。有功於思想界之解放。然其末流之弊。則衍成粗淺浮囂之風。幾並學術而喪息。猾黠者又好摭拾虛辭。侈言改革。不求實學。而務疑古以相夸煽。以欺世盜名。則變本加厲。師法蕩然矣。

所謂正宗派者。崇治樸學。亦尚名理。故於哲學思想上有所孟晉發明。而於懷疑派亦時加匡正。其源出漢之古文學家。南北朝以降。經說只爭王鄭。故未大昌。宋明理學盛。亦遭擯棄。至清考據訓詁之風起始熾。即所謂許

論哲學之著述。其名則因政治運動而顯。然其思想之高絕。魄力之偉大。及影響於社會教育之深著。誠為清末思想界之一怪傑也。

氏初學於朱九江。嗜周禮。後見蜀人廖平所著書。持公羊大同義。乃盡棄其舊說。著新學僞經考。謂史記楚辭經劉歆入數十條。出土之鐘鼎彝器。皆劉歆私鑄埋藏。以欺後世。此實為事理之萬不可通者。而氏必力持之。（梁任公清代學術概論）其論學之武斷常如此。氏又著孔子改制考。定春秋為孔子改制創作之書。謂文字不過其符號。如電報之密碼。如樂譜之音符。非口授不能明。又不惟春秋而已。凡六經皆孔子所作。昔人言孔子刪述者誤也。孔子蓋自立一宗旨而憑之以進退古人。去取古籍。孔子改制。恆託於古。堯舜。孔子所託也。其人有無不可知。即有。亦至尋常。經典中堯舜之盛德大業。皆孔子理想上所構成也。又不惟孔子而已。周秦諸子。罔不改制。罔不託古。老子之託黃帝。墨子之託大禹。許行之託神農是也。（同書一百三十頁）此說頗新奇。在氏固以改制為一種政治社會之革命。故有變法維新之主張。欲借以達其目的。而不自知其立言之偏頗。徒快一時。遺誤後世。致影響於近日學風之浮囂。陋者甚大。如疑禹為蟲名。易係偽書。經史所載。泰半為非。甚則倡廢漢字。撕毀古籍。抹殺論證。曲為解說。以自詡新奇。互相標榜者。比比皆是。蓋有為為人剛愎。治學不醇。而名利心又重。致有此過。然亦非其始料所及也。故其弟子梁啟超至喻二書為大颶風。大地震。以

鄭之學復興是也。顧其內容。則稍事擴充。不僅持一隅。雖不免雜揉佛老。旁涉西歐。然家法尚嚴守不墜。故能自成一派。堪稱正宗也。

所謂歸納派者。其為學也。理窮象數。軌持形名。目廣義言。則一貫漢宋。旁通印歐。不拘曲見。不限門戶。能自闢新域。而終以道德為極歸。自狹義言。則其治學之方術。以小學為基。以大學為本。執兩用中。不偏不易。故亦稱執中派。其名歸納者。蓋取今論理學上所謂歸納（Induction）一字而自命也。此派較晚出。晦而未顯。蓋正入運量時期。然其機已萌矣。

同時有泰州學派者。上承宋學。亦卓然有所樹立。因與此派有關。故附見於後。此外有浙人杭辛齋撰學易筆談。易數偶得。易楔。諸書。於大學頗多發明。惟未成宗。故弗論次。

右三派之外。尚有一內學派者。專研佛法。潛心唯識。雖非中國哲學嫡系。顧二千年來久已相互融會。故附及焉。此派治學精神之勤慎。識見之超越。規模之遠大。在晚近哲學思想界中。特樹一幟。洵可仰止。將來吾國大乘佛法之復興。亦當以此為嚆矢也。

上來所述。皆就各派之大綱而言。以下列舉各派之代表人物或創始者之中心學說。以申論之。則吾國三十年來之哲學思想。不啻瞭如指掌矣。

一 懷疑派——康有為（譚嗣同附）

懷疑派之代表人物。當首推南海康有為氏。氏本非哲學家。亦未有專

示摧毀之力強且大。然則援春秋懲首惡之例。又未始非其罪也。

有為哲學思想。全見大同書中。雖未純正。而體大思深。亦多創義。蓋有為初好禮。復通公羊。故以春秋之據亂升平太平三世義說禮運。謂升平為小康。太平世為大同。其書總目分十部。

甲部	入世界	觀衆苦
乙部	去國界	合大地
丙部	去級界	平民族
丁部	去種界	同人類
戊部	去形界	各獨立
己部	去家界	為空民
庚部	去產界	公生業
辛部	去亂界	治太平
壬部	去類界	愛衆生
癸部	去苦界	至極樂
- 其衍太平世之理想社會制度。略有十三條。
- 一 無國家。全世界置一總政府。分若干區域。
 - 二 總政府及區政府。皆由民選。
 - 三 無家族。男女同棲。不得逾一年。屆期須易人。

- 四 婦女有身者。入胎教院。兒童出胎者。入育嬰院。
- 五 兒童按年入蒙養院。及各級學校。
- 六 成年後。由政府指派分任農工等生產事業。
- 七 病則入養病院。老則入養老院。
- 八 胎教育嬰蒙養養病養老諸院。為各區最高之設備。入者得最高之享樂。

九 成年男女。例須以若干年服役於此諸院。

十 設公共宿舍。公共食堂。有差等。各以其勞作所入自由享用。

十一 警備為最嚴之刑罰。

十二 學術上有新發明者。及在胎教等五院有特別勞績者。得殊獎。

十三 死則火葬。火葬場比鄰為肥料工廠。

全書都數十萬言。已刊行者。僅甲乙兩部。(見不忍雜誌)其言曰。『夫見見覺覺者。形聲於彼。傳送於耳目。衝動於魂氣。悽愴憤憤。襲我之陽。冥冥岑岑。入我之陰。猶猶怒怒而不能自己者。其何朕耶。其歐人所謂以太耶。其古所謂不忍之心耶。其入皆有此不忍之心耶。甯我獨有耶。』案此所謂不忍之心。即孔曰仁。孟曰惻隱之心。夫既具斯不忍之心。而入世界。觀衆苦。故當行不忍人之政。以解其倒懸。拯諸水火。登之衽席。則必去國界。去級界。去種界。推至去苦界。室極樂而後為止。故又曰。『有生之徒。皆以求樂免苦。』

可怪者。我國數千年俗尚禮教。婚姻制度。貞操問題。律別妻嚴。罔敢觸犯。且世界文明諸國。亦無公妻之例。而有為獨悍然不顧。謂男女同棲。不得逾一年。屆期須易人。使此說而果行也。則天地閉。人道絕。將返乎太初野蠻之生活矣。烏有所謂社會文明之進化耶。嗚呼。有為洵可稱為思想界之一怪傑矣。

方有為之提倡新學也。同時有瀏陽譚嗣同者。起而和之。嗣同亦今文學派。喜談名理。通科學。又好佛法。其哲學思想之結晶。為仁學一書。開宗明義。即下界說二十七條。開著述界之特例。氏受康氏影響頗深。如云以太也。電也。靈魂也。公羊傳三世也。孔子改制也。去國界級界也。皆與康同。其學蓋採維孔墨莊佛耶為一爐。言雖駁詭。尙能憂憂獨造。至欲廢除倫常。惟存友道。殆亦早年受家庭與社會之環景所激感而使然歟。其仁學自叙曰。『仁從二從人。相偶之義也。元從二從几。古人字。是亦仁也。无。鄭說通元為无。是亦從二人。亦仁也。故言仁不可不知元。而其功用可極於元。』(下略)

案此自形名(狹義為文字)言也。形名之理為一函三。故仁元无皆相通也。元又訓始。蓋假借也。自象數言。中國哲學立天為元。故易春秋皆衍其理。(帝內經標天元紀大論亦衍斯旨)此言仁元。即互演體用也。仁以通為第一義。以太也。電也。心力也。皆指出所以通之具(界說一)

而已。無他道矣。其有迂其道。曲折以赴。行苦而不厭者。亦以求樂而已。雖人之性有不同乎。而可斷斷言之曰。人道無求苦去樂者也。立法創教。令人有樂而無苦。善之善者也。能令人樂多苦少。善而未善者也。令人苦多樂少。不善者也。『蓋人稟此不忍之心。固應免樂求苦。第不止為我而已。達己達人。理勢當然。故慈悲博愛之旨。匪特釋迦基督所同。而吾孔孟之諄諄言仁言惻隱之心者。亦即斯義也。有為知此。殊有卓見。故又釋之曰。『天者。一物之魂質也。人者。亦一物之魂質也。雖形有大小。而其分浩氣於太元。挹涓滴於大海。無以異也。』(略)無物無電。無物無神。夫神者。知氣也。魂知也。精爽也。靈明也。明德也。數者異名而同實。有覺知則有吸攝。磁石猶然。何況於人。不忍者。吸攝之力也。故仁智同藏。(按此云藏當是如來藏之藏。而智為先。仁智同用。而仁為貴矣。)(略)觀此可知其本體論及人生觀之所在矣。

上來所述。不過就其大而較言。若以時說比附之。則去國界。合大地。去種界。合人類。即世界主義也。去級界。平民族。即民族自決(The self-determination of Peoples)也。去產界。公生產。去家界。為天民。即社會主義也。(Socialism)去形界。各獨立。即個人主義也。(Individualism)其條理最完善者。則以上十三條。有為在廿卅年前。處專制黑暗時代。而倡平民政治。政府民選。不可謂不膽大極矣。至主張兒童公育。教育普及。廢除私產。提倡勞工。則又與今赤俄所標榜施行者。不期而符。其所陳義。或高且過之。最

案此自實衍也。自用言也。故云以太電皆通於仁。

仁為天地萬物之源。故唯心。故唯識。(界說十一)

仁者。寂然不動。感而遂通天下之故。(界說十二)

案此二條自虛衍也。自體言也。故云仁為天地萬物之源。唯心唯識。本

乎釋氏。通天下之故。語出易繫。法爾而然。理固一貫也。

自對待言。上條為體。下條為用。又上條仁為天地萬物之源。為體。唯心

唯識。為用。下條寂然不動。為仁之體。即善也。感而遂通天下之故。為仁

之用也。此故字與墨經故所得而後成也。之故同義。亦即大學明明德

在致知格物之意也。

仁一而已。凡對待之詞。皆當破之。(界說十七)

破對待。當參伍錯綜其對待。(界說十八)

參伍錯綜其對待。故迷而不知平等。(十九)

參伍錯綜其對待。然後平等。(二十)

無對待。然後平等。(二十一)

無無。然後平等。(二十二)

案此自心理言也。對待生於心。起於時。破對待則破名相。破名相則破時空。苟對待時空既破。則齊物。則平等已。故仁仍為惟一渾然之元而已。參伍錯綜三條。皆自用中之用言。故反正以申明其義。

宇宙事理。自無而有一。落形名。即生分別。故破對待。破時空。以反於無。然後始得平等也。

此云無。當非絕對義。即无之假借也。空也。如以太電等。視而不見。聽而不聞。然實有質。非感應不動。故自然平等也。

上來所述為譚氏之宇宙觀。亦即其人生哲學之出發點。故其道德論雖以五倫中之義親別序四者與平等博愛之精神不合。而加以嚴斥。然其根本思想則仍以人心為仁。人性為善為歸。惟言之激而理多僵耳。

其論政治也。亦本平等。伸民權。而廢專制。故富有革命之精神。其言曰。『君統盛而唐虞後無可觀之政矣。孔教亡而三代下無可讀之書矣。』又曰。『生民之初本無所謂君臣。則皆民也。民不能相治。亦不暇治。於是共舉一民為君。夫曰共舉之。則非君擇民。而民擇君也。夫曰共舉之。則其分際又非甚遠於民。而不下儕於民也。夫曰共舉之。則因民而後有君。君末也。民本也。天下無有因末而累及本者。亦豈可因君而累及民哉。夫曰共舉之。則且必可共廢之。君也者。為民辦事者也。臣也者。助辦民事者也。』觀氏之此種民主政治思想。固遠源於孟子民為貴。社稷次之。君為輕之語。而近則取黃黎洲原君之說而闡揚之。故謂『獨夫民賊竭天下之身命膏血。供其盤樂怠傲。驕殺淫殺。供一身之不足。又濫縱百官。又欲傳之世世萬代子孫。一切酷毒不可思議之法。由此繫興矣。』又列舉史實以證。可謂沈痛已極。無怪

乎其革命之精神。無畏之勇氣。臨刑猶從容就義而色不變也。

右述懷疑派康譚二氏之哲學大綱。次述正宗派之哲學。

三 正宗派——章炳麟

清學自乾嘉而後。已成強弩之末。少有發明。晚季尤甚。然在最近三十年中。能聞道知本。言不離宗。而思想條貫。文理密察者。正宗派當以章炳麟氏為最。炳麟字太炎。浙之餘杭人。少受學於俞樾。治小學。又善左氏春秋。嘗自謂為劉子駿之紹述者。蓋實為古文學家之押陣大將也。（梁任公語）中年以後。究心佛學。通法相。既倡革命。為清廷所忌。亡命日本。涉獵西籍。以新知解舊學。日益闢肆。著書十餘種。皆行於世。

章氏治學。以小學為本。以大學為宗。通諸子史乘。旁及異域之學。故能闡明音韻。善析名理。蔚然成一家言。而文章之雅。措字之安。直追秦漢以上。殆非虛譽也。嘗自述其思想變遷之迹曰。

（上略）少時治經。謹守樸學。所疏通證明者。在文字器數之間。雖嘗博觀諸子。略識微言。亦隨順舊義耳。遭世衰微。不忘經國。尋求政術。歷覽前史。獨於荀卿韓非所說。謂不可易。自餘閎眇之旨。未暇深察。繼閱佛藏。涉獵華嚴法華涅槃諸經。義解漸深。卒未窺其究竟。及囚繫上海。三歲不覿。專修慈氏世親之書。此一術也。以分析名相始。以排遣名相終。從入之途。與平生樸學相似。易於契機。解此以還。乃達大乘深趣。私

謂玄言出過晚周諸子。不可計數。程朱以下。尤不足論。既出獄。東走日本。（略）旁覽彼土所譯希臘德意志哲人之書。時有概述。鄔波尼沙陀及吠檀多哲學者。言不能詳。因從印度學士咨問。梵士大業已亡。勝論數論傳習亦少。唯吠檀多哲學今所盛行。其所稱述多在常聞之外。以是數者。格以大乘。霍然察其利病。識其流變。而時諸生適請講說許書。余於段桂嚴王未能滿志。因繙閱大徐本十數過。一旦解悟。的然見語言文字本原。於是初為文始。而經典專崇古文記傳。刪定大義。往往可知。由是所見與箋疏瑣碎者殊矣。卻後為諸生說莊子。閒以郭義敷釋多不愜心。旦夕比度。遂有所得。端居深觀。而釋齊物。乃與瑜伽華嚴相會。所謂摩尼見光。隨見遇色。原陀帝網。攝入無礙。獨有莊生明之。而今始探其妙。千載之秘。觀於一曙。次亦苟卿墨翟。莫不抽其微言。以為仲尼之功。賢於堯舜。其玄遠終不敢望老莊矣。癸甲之際。厲於龍泉。始玩爻象。重鑰論語。明作易之憂患在於生生。生道濟生。而生終不可濟。飲食與頌。旋復無窮。故唯文王為知憂患。唯孔子為知文王。論語所說理關盛衰。趙普稱半部治天下。非盡唐大無證之談。又以莊證孔。而耳順絕四之指。居然可明。知其階位卓絕。非功濟生民而已。至於程朱陸王諸儒。終未足以厭望。頃來重釋莊書。眇覽齊物。芒刃不頓。而節族有閒。凡古近政俗之消息。社會都野之情狀。華梵聖哲之義諦。東西學人所

說。拘者執著而辭通。短者執中而居閒。卒之魯莽滅裂。而調和之效。終未可觀。（略）余則操齊物以解紛。明天倪以為量。割制大理。莫不孫順。

程朱陸王之儔。蓋與王弼蔡謨孫綽李充伯仲。案程朱陸王之道德學問之高絕。豈與王蔡孫李相伯仲乎。今若窺其內心。通其名相。（原注略）雖不見全象。而此言不無過矣。

謂其所見之非象則過矣。世故有疏通知遠好為玄談者。亦有文理密察。事求是者。及夫主靜主敬。皆足證心。欲當為理。宜於宰世。苟外詭利物。內以四民各勤其業。瑕釁何為而不息乎。下至天教執邪和華為造物主。可謂迷妄。然格以天倪。所誤特在體相。其由果尋因之念固未誤也。諸如此類。不可盡說。執著之見。不離天倪。和以天倪。則妄自破。而紛亦解。所謂無物不然。無物不可。豈專為圓滑無所裁量者乎。自揣平生學術。始則轉俗成真。終乃回真向俗。（下略）觀此。可知氏之哲學根原所在矣。其論性也。則於儒家諸說。皆加評斥。而獨能循名責實。又以佛法釋之。亦極盡致。蓋主萬物皆無自性。說緣生者。假設以為性也。其言曰。

儒者言性有五家。無善無不善是告子也。善是孟子也。惡是孫卿也。善惡混是揚子也。善惡以人異殊上中下。是漆雕開世碩公孫尼王充也。（原註此即韓愈三品說之所本）五家皆有是。而身不自明其故。又不明人之故。務相斬伐。調之者又兩可。獨有控名責實。臨觀其上。以析

其辭之所謂。然後兩解。(略)孫卿曰。生之所以然者謂之性。夫意根斷則阿羅耶不自執以我。復如未滅之本。若是即不死不生。生之所以然者。是意根也。孟子雖不言。固弗能異。意根當我愛我。慢。有我愛故貪無厭。有我慢故求必勝於人。貪即沮善。求必勝於人。是審惡也。孫卿曰。從人之性。順人之情。必出於爭奪合於犯分亂理而歸於暴。斯之謂惡。我見者。知人人皆有我知之故。推我愛以愛他人。雖非始志哉。亦不待師法教化。孟子曰。今人乍見孺子將入井。皆有怵惕惻隱之心。是審善也。極我慢者。恥我不自勝於我。而分主客。以主我角客我。(原注略)自以勝人。亦不自勝也。勝之則勝人之心解。孫卿謂之禮義辭讓。是無惡也。夫推之極之皆後起。弗可謂性。然而因性以爲是。不離其樸。是故愛之量短而似金椎。慢之量缺而似金珠。鎔之引之不異金。而可以爲環。孟子以爲能盡其材。斯之謂善。大共二家皆以意根爲性。意根一實也。愛慢悉備。然其用之異形。一以爲善。一以爲惡。皆達也。(原注略)悲孺子者。閱人而皆是。能自勝者。率土而不聞。則孟孫不相過。孟子以不善非才之罪。孫卿以性無善距孟子。又以治惡比於蒸矯。鑿屬。悉蔽於一隅矣。告子亦言生之謂性。夫生之所以然者謂之性。是意根也。即生以爲性。是阿羅耶識也。阿羅耶者。未始執我。未始執生。不執我則我愛我慢無所起。故曰無善無不善也。雖牛犬與人者。愚智有異。則種子之

隱顯殊耳。彼阿羅耶何以異。以匏瓜受水。實自匏瓜也。雖其受酒漿。非非匏瓜也。孟子不悟己之言性與告子之言性者。異實。以盛氣與之。詎告子亦無以自明。知其實不能舉其名。故辭爲之詘矣。揚子以阿羅耶識受薰之種爲性。夫我愛我慢者。此意之所有。動而有所愛有所慢。謂之意識。意識與問相應。愛慢之見。薰其阿羅耶。阿羅耶即受藏其種。更迭死生。而種不焦散。前有之種。爲後有之增性。故曰善惡混也。(略)揚子不悟阿羅耶恒轉。徒以此生有善惡混。所以混者何故。又不能自知也。漆雕諸家。亦以受薰之種爲性。我愛我慢。其在意根。分齊均也。而意識用之有偏勝。故受薰之種有強弱。復得後有。即仁者鄙者殊矣。(略)有偏勝則從所勝以爲言。故曰有上中下也。(略)漆雕之徒不悟。而執其一至。以爲無餘。亦過也。(國故論衡辨性上)

此種平解。至確且當。亦足以息前糾紛。第假釋氏立言。未參究易理。不能執中以判。則於仲尼言元言性之旨。終覺隔膜。故以上智與下愚不移爲計。阿羅耶中受薰之種。而不知其根本原屬太極函三也。然謂執相較執名爲優。而徵於神教學術法論位號禮俗書契六事。言簡意賅。洵卓識矣。其論名也。則以唯識爲經。齊物爲緯。又長於訓詁之學。故剖析名理。亦本字義。又用因明以釋墨經。爲治中國論理學之嚆矢。今節錄原名篇之說如左。

(上略)名之成。始於受。中於想。終於思。領納之謂之受。受非愛憎不

著。取像之謂想。想非呼召不徵。造作之謂思。思非動變不形。(原注本成唯識所說)名言者。自取像生。故孫卿曰。緣天官。凡同類同情者。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。此謂想隨於受。名役於想矣。又曰。心有徵知。徵知則緣耳而知聲可也。緣目而知形可也。然而徵知必將待天官之當簿其類。然後可也。接於五官曰受。受者謂之當簿。傳於心曰想。想者謂之徵知。一接焉。一傳焉。曰緣。凡緣有四。增上緣者。謂之緣耳。知聲。緣目知形。此名之所以成也。名雖成。被於胸中。久而不渝。浮屠謂之法。墨經曰。知而不以五遂。說在久。說曰。智者若瘡病之之於瘡也。(原注。上之字訓者)智以目見。而目以火見。而火不見。惟以五路知。句久讀不當以目見。句若以火。(經下及經說下)此謂瘡不自知。病瘡者知之。火不自見。用火者見之。是受想之始也。受想不能無五路。及其形謝。識籠其象而思能造作。見無待於天官。天官之用亦若火矣。五路者。若浮屠所謂九緣。一曰空緣。二曰明緣。三曰根緣。四曰境緣。五曰作意緣。六曰分別依。七曰染淨依。八曰根本依。九曰種子依。自作意而下。諸夏之學者不亟辯。汎號曰智。目之見。必有空明根境與智。耳不資明。鼻舌身不資空。獨目爲具五路。既見物已。雖越百句。其像在於是取之。謂之獨影。獨影者。知聲不緣耳。知形不緣目。故曰不當。不當者。不直也。是故賴名。彙令所受者逝。其想亦

逝。即無所仰於名矣。此名之所以存也。

謹按章先生此段以唯釋釋墨經。說理極精透。惟墨重辯論。假此釋之。殆非其本意也。余昔亦解此條。略云。按智者若瘡病之之於瘡也。句。仍當屬上文。章校屬下文。非是。蓋與若瘡病之之於瘡也。句。均爲譬文。猶因明之有同異喻也。經云。知而不以五路。說在久。說云。智以目見。句而目以火見。句而火不見。句惟以五路。句智雖久句不當以目見。句若以火見火。句解曰。五路。五官也。久。時間也。此條承上條異類不能諸條之說類同。而此則述異以成對待也。久爲時間。無形迹可見。五路實物也。故云知而不以五路。說在久。其旨謂實與虛不類也。時處不當也。說云云者。蓋反解知而不以五路也。反解故舉以五路見爲言。故舉火不舉久。以實喻也。惟以五路句。乃解知以目見。而目以火見二句。智久不當以目見。則解而火不見句也。又解知而不以五路也。從反解。故云不當以目見也。若以火見火句。乃以譬語申之。以解說在久也。亦從反面言也。蓋火不能自見。以比五路之不能見久也。久爲天辰。隱不可見。惟計度於心。故云云也。總之。墨子之說最善變化。此即其形名函三式也。亦即其三段式也。故其全經皆演此種錯綜對待之理也。(詳見拙著墨經古微)若執訓五路爲九緣。久

爲獨影不當爲直則失之矣。至吾家非百釋此乃改久爲光又多增移直臆說耳。

泰始之名有私名足也。思以綜之名益多。故墨經曰。名達類私。孫卿曰。萬物雖衆。有時而欲偏舉之。故謂之物。物也者。大其名也。有時而欲偏舉之。故謂之鳥獸。鳥獸也者。大別名也。若則騏驎驪驪爲私。馬爲類。畜爲達。獸爲別。物爲共也。有時而欲攝舉之。叢馬曰駟。叢人曰師。叢木曰林。叢繩曰網。浮屠以爲衆法聚言論。孫卿曰。單足以喻則單。單不足以喻則衆。人馬木繩。單矣。師駟林網。衆矣。有時而欲辨異舉之。以藥爲丸。其名異。自和合起。以瓶爲敗瓦。其名異。自碎壞起。以穀爲便利。其名異。自轉變起。以金帶鉤爲指環。俄以指環爲金帶鉤。其名異。自加功起。浮屠以爲非常言論。孫卿曰。物有同狀而異所者。雖可合。謂之二。實有異狀而同所者。謂之化。有化而無別。謂之一實。此名之所以長也。

綜上三段。論名之所以成。所以存。所以長。皆能闡明其理。可謂盡此量矣。以下又申論辨說之法。而以印度因明泰西論理與墨經相比較。略曰。印度之辯。初宗。次因。次喻。（原注：兼喻體喻意。）大秦之辯。初喻體。（原注：近人譯爲大前提。）次因。（近人譯爲小前提。）次宗。其爲三支比量一矣。墨經以因爲故。其立量次第。初因。次喻體。次宗。悉異印度大秦。（原注略）經曰。故所得而後成也。說曰。故小故有之。不必然。無之

必不然。體也。若有端。大故有之。必無然。若見之成見也。（略）初以因。因局故謂之小故。（原注：猶今人譯爲小前提者。）無序而最前。故擬之以端。次以喻體。喻體通。故謂之大故。（原注：猶今人譯爲大前提者。）（略）大秦與墨子者。其量皆先喻體。後宗。先喻體者。無所容喻依。斯其短於因明。（以上見國故論衡原名）

至其論進化也。則斥西哲之片面樂觀說爲非。而倡俱分進化論。以爲進化之所以爲進化者。非由一方直進。而必由雙方並進。專舉一方。惟言智識進化可爾。若以道德言。則善亦進化。惡亦進化。若以生計言。則樂亦進化。苦亦進化。其論宗教也。則倡無神論。而又於其建立宗教論中曰。居今之世。欲建立宗教者。不得於萬有之中。而橫計其一爲神。亦不得於萬有之上。而虛擬其一爲神。蓋彼持三性（圓成實性偏計所執性）以衡宗教。故破一切邪說。而主以自識爲宗。識者云何。真如是也。唯識實性。所謂圓成實也。故又倡無人我論。五無論（無政府、無聚落、無人類、無衆生、無世界）焉。其論社會政治也。則有四惑論。（一公理、二進化、三唯物、四自然）國家論。皆精確不易。有所發明。非泛漫者比也。

總之。章氏哲學思想。皆根原於佛典。尤重法相。而能融會貫通。又精於古訓。汎濫百家。故自成一派之言。惟情於經解昧如。蓋大學之道終未悟也。右述正宗派章氏之哲學。次述歸納派之哲學。

四 歸納派——陳啟彤

歸納派之初始者。爲江蘇泰縣陳啟彤氏。啟彤字管侯。故世家子。清經師及天文學大家陳泗源先生之裔也。少慧而孤。其伯父愛之如己出。伯父卒。兄奪其產。讓與之。略無怨慍色。坐是以窮困。遂閉戶讀書。十年足未入城市。亦未嘗妄以一刺干人。其自守蓋泊如也。著有廣新方言二卷。六書微一卷。名理微一卷。詩故一卷。庚申雜集四卷。名理微成時。年僅三十。遂悟道。越六年而成訓詁微二十卷。又二年成易通例一卷。易通釋二卷。辛酉入都。主中國大學哲學系講席。因著中國哲學史大綱二卷。又著墨子小取解科一卷。大取解科一卷。墨經閒言二卷。經說閒言二卷。甲子餘錄一卷。乙丑閒編二卷。丙寅觀象記一卷。玩辭記一卷。是年秋。（民國十五年九月杪）病歿於京寓。年四十餘歲。其弟子有山東牟平畢无方。四川蓬安伍劍禪。皆能傳其學。先生極沉默寡言。而和易近人。終日手不釋卷。閱國學之淪亡。常誓以身殉道。故臨死前數夕。病甚。猶強起爲弟子講解易象天文也。

先生之學無師承。而能獨闢蹊徑。窮極天人。自成一派言者。蓋得力於小學及易之功也。其一生學術思想。皆結晶於哲學史大綱一書中。而觀象玩辭二記。乃病中絕筆。尤超超元妙。非等閒可識矣。

其哲學史大綱卷首要言曰。（上略）哲學之名。起於翻譯。蓋謂異域高深之學也。以況中國。當取哲訓爲知之廣義。乃可相稱。蓋中國聖賢說理。咸

主歸納。匪同哲族或主演繹也。中國高深之學。舊名爲道。大易所發揮者。此物志也。自義皇下逮周濂溪先生太極圖說。可云直衍有宗。引申而解各明其方。諸子百家可云旁衍有派。（下略以上宗易）

（上略）故科旨（自主觀心理言。曰科旨。自客觀心理言。則當曰界義。）依準易經。以歸納演繹之方。覈其意旨。以體用科言。其體爲一元。其用爲二元。蓋以二元演一元也。開象數二門。歸納演繹之。故道稱一貫。稱中庸（庸用也）故卦三畫。故易有三名。不知此科者。舊稱不達道。有所見解。率囿於一方。覈言之。不稱云廣義之哲學也。（下略以上科旨）

又曰。史之爲用。在於記事。以綱目當具書法。爲之程品。否則汜濫無挾擇。茲擬一元以二元演之。量爲衡。假立三名曰。

（一）大宗 聖人 伏羲黃帝堯禹（舜湯附）文王周公孔子

（二）小宗 聖人 漢 宋

（三）方家 諸子 自春秋以至於今

道之傳有統系。此故云宗。引申之。有歸納義意。大宗於哲學盡歸納之量者也。莊子天下篇敍論學派云。天下之治方術者多矣。此方術二字。其用也。具衡量意。方字對一元之理言也。諸家於一元學理爲演繹。自一方言也。故莊子云云。（下略以上程品）

又曰。中國歷年已四千餘。事運期會。或三或五。或十或百。往復良多。獨

以哲學之期會言。集大成而實演於人世者。才有一度。自周衰政教分崩。教理入於演繹時代。逮今而未已。中間經漢宋之收束。似是入於一元之局。其實此一元乃以二元演中之一元。宋儒重數。較漢儒之重象。其量似廣。然概於孔子。終狹隘也。(略)茲準此進演之象象。劃分其年為歸納演繹二期。(略)

第一為一元哲學之歸納時期。此時期政教不分。理想事實合一。至文周為止。分三期。(一)衍生(二)衍長(三)衍證。洎乎孔子之時。一元哲學之政教已屆分崩。相魯小試耳。祈年學易。作六十四大彖。此實為一元哲學集大成。此一小時期內。當劃為一代曰大成。故(四)曰大成時期。合上來總名歸納。重理解也。

第二為一元哲學之演繹時期。此時期政教分崩。理想事實每不相蒙。一二小合。不足稱也。自一元哲學言。象象難複。故分(一)九流(二)重象(三)清譚(四)重數(五)復漢。自春秋以降。一元哲學變為多元。純乎演繹之途也。故藝文云九流。此命名亦習知一元之道也。故此不云分流。漢儒趣緯。偏於用卜。重象也。故名。佛教影響。用有清譚。重數之因也。往復有緣。故有清之紀。漢學重興。宋學隱盛。此當為一元再明之導。(略)蓋以古學制言。為通小學者。咸可達大學也。(大學即哲學下略以上年期)

按上來所述。皆先生全部哲學史之綱領。其論別原流。具見卓識。而程

學足以繼宋。而名晦勢伏。時政為之閉也。(略)周氏於一元之理。頗有發明。因擇抉以為大綱張目。非輕漢重宋也。惟名實也。

至其論方家諸子哲學之大綱。則作一元九流圖。以明諸家為道術之一端。以顯一元演為多元之故。衡以三科一元之大旨。九流不得盡錄。恐削小哲學之量也。故亦僅列管老莊墨荀五家。而以呂氏(春秋)劉氏(淮南子)附焉。其說解尤極精確奧衍。多所發明。茲不具述。觀此亦可略知其梗概矣。

性命二字。在中國哲學上為一大關鍵。自來釋者紛如。莫衷一是。先生乃合小學大學以詮釋之曰。

性。說文訓云。人之陽氣。性句善者也。從心。生聲。按性在心部。情字同。情下訓云。人之陰氣有欲者。從心。青聲。性情二字之訓。律以哲理。則合易經二元演一元之趣。同以心為元也。故此分陰陽以明之。準此。則性字內含無惡義。此分別言心也。此以狹義解性字也。

然尋常通用。似都用廣義。且以包心字情字之義。於是性之說迺分岐已。無善無不善是告子也。善是孟子也。惡是孫卿也。善惡混是揚子也。善惡以人異殊上中下。是漆雕開世碩公孫尼王充也。(此即韓愈三品說之所本)五家皆各言之有故。務相攻詰。斯皆不明小學。不知修道立教之旨者也。孟言則否。是知立教之意者也。其餘則味厭趣已。

品人物。則以道德學問為標準。故去取尤嚴。大宗聖人。固無論已。小宗賢人中。求能衡當一元哲學之理。有所發明者。於重象時期。則僅舉董仲舒。許慎。鄭玄。而以方家之京房。劉歆。揚雄。司馬遷。附焉。於清譚時期。則僅舉方家之王弼。而謂魯勝注墨。亦未能真識形名之誼義。其書又佚。或有稍識道理如文中子。然祖述已耳。無片段之發明也。於重數時期。亦僅舉周。邵。而以程。朱附焉。謂周氏為重理氣之一派。邵氏為重干支之一派。周主體。重物。故有太極圖說。邵主用。重時。故有皇極經世。而邵氏重時。尤為其所發明。至程朱則於一元哲學大綱。頗能盡傳述之功也。於復漢時期。則亦僅舉一周太谷氏。以終其書。而於有情一代諸儒。皆無取焉。誠為創見矣。其言曰。『自宋之後。小宗之衍。支派亦多。然期於一元哲理大綱有所張皇。則寥寥如晨星。如有明風靡一時之王學。提倡良知。固自繼傳有派。而大綱之發明。亦無可輯錄。演至有清乾嘉之季。許鄭小宗之學。似復重光。當時諸儒。尋途厲進。於一元哲理最要之籍。如周易一書。注釋通解者。固不乏方家。然按之實際。能盡洞明一元哲理。而會通乎大道者。又幾無其巨子也。大概循方演繹耳。未能歸納也。將欲此時期採集哲學大綱之史材。蓋匪太谷周氏不足以當名副實。周氏生乾嘉之時。不標漢學之幟。繼宗濂溪。上溯大宗。探一元之大綱。述太谷易經。(略)當復漢時期。而潛隱復宋學派。(略)此標復漢。因時襲舊耳。實則繼宋也。(略)故漢宋同興。漢派諸儒。力不足以繼漢。而勢盛名彰。宋派學者。

自六書之誼言。析言之。性情二字對舉解心。心之體用有性有情。自心性。性屬體屬靜。對情言。性亦屬體。屬靜。若渾言之。舉性可以包心情。此廣義也。知此種種界義解說。則性之善惡。不辨自明。(略)

積極言性善。消極言情惡。且不名惡。代以情中之喜怒哀樂。故中庸首章舉喜怒哀樂一節。又推而示未發之中。發而中節。皆避惡而不言。果廣義之性為純善。何須如此曲言乎。又何須言恐懼戒慎乎。

要之。心為諸用之藏。故說文訓云。人心土藏也。在身之中。象形。博士說以為火藏。則無善惡之可言。演而為性情。斯分善惡。諸言心理者。執情以論性。此糾紛之所由不解。孟子道性善甚。是惟未明言性字界義。故告子一再申辯也。(下略)

若以佛氏言比附中國學說。則阿羅耶為心。末那與阿羅耶為束蘆。則與性情對舉合。或譯末那為性情也可。(略)

茲復三科解之。以結上意。

以廣義解(即心性義)……無善無惡

性以狹義解(即本義)……善

以廣義解(即性情義)……善惡

準此三科解釋性理。斯無不會通。諸家言性之是非。亦瞭然於其所以矣。(略)

命、說文訓使也。從口令。此本謂人事。引申而假為天行。斯即性命之命。
(略)若渾言之。易之元亨利貞。即命之注釋也。故象又云。乾道變化。各
正性命。若分別言之。則屬於天為歷數。堯曰。咨爾舜。天之歷數在爾躬。
此歷數即命也。屬人言。則天祿永終之天祿是也。詳言。則天壽福祿是
也。一身生活是也。

茲復三科表解之。如左。

自天言……歷數

案 自天人合言……(天賦我以性。父母賦我以身。身性相合曰命)

自人言……壽祿

以體用言。命是體。性是用。若對情言。則性是體。情為用。渾言之。則性命
是道理之極。為萬有之原。分言之。則性者生之質。命者生命所秉之度
也。(下略)

先生之論道也。亦以大小學解之。謂大學首章。實為中國一元哲學實
衍於政教之法定例。關係極為重要。故列表以明之。

第一表 (綱領)

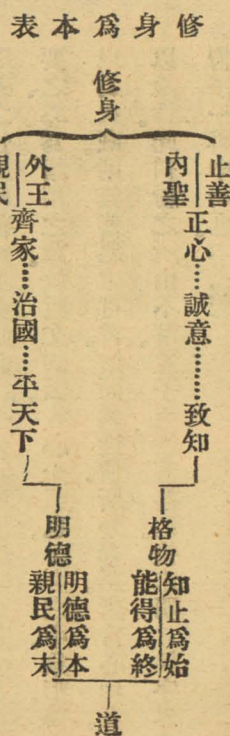
綱領	大學	以二	達用 (外得於人)	……親民
領道	三	明德	……	……
表	之	下列	明德 (內得於己)	……止善

第二表 (條目)

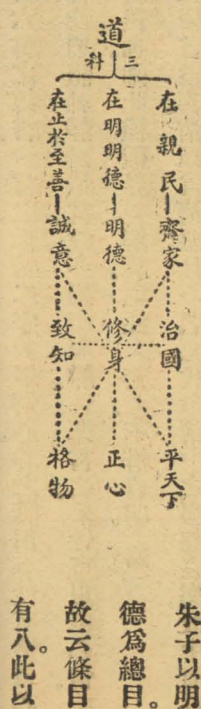
條目演而得八。其數理與八卦同也。
綱領演而為三。其數理與畫卦同也。

第三表

觀上列三表。稽稽其理。可見歸納哲學立論之方也。

三科九旨表

道為總標。故列旨為九。

道一貫博約互稽圖

上圖可以總括

上列三表。足懲
歸納哲學能會
通一切。準以易
理洪範。亦無不
合。

以上為先生說
吾國哲理之統
系。故謂為二元

演一元也。然此僅以大學說道理也。若以小學說道理。亦復如是。故於所著
訓詁微旨卷要言引申篇。又申論之。其言曰。

事物之量。大不可口。小不可盡也。事物之質。實不可名。虛不可形也。大
不可口而口之。則轉小。小不可盡而盡之。則轉大。用是之故。大中現小。
小中現大。實不可名而名之。則轉虛。虛不可形而形之。則轉實。用是之
故。虛中有實。實中有虛。小中有大。實中有虛。故道路之道。得假借為玄
名之道。大中現小。虛中有實。故玄名之一。得假借為數名之一。構虛實
而能相假無礙。和小大而能相容互明者。則引申之說也。是則引申者

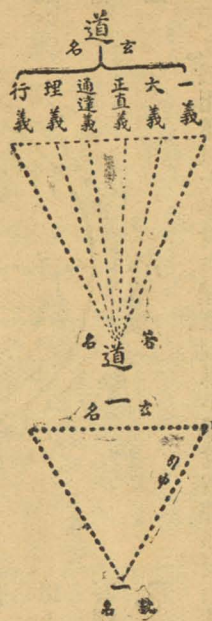
所以極變之理。而盡量如質者也。(下略)

例如道路之道。以實言之。小名也。以量言之。則可為大名。段從是首以
形之者。道形之而成也。循業習而引申之。有六義。

- (一)一義 故訓云。一達謂之道。
- (二)大義 一達之道。形必廣大也。
- (三)正直義 廣大之道。形必正直也。
- (四)通達義 廣大之道。勢必通達。故訓云。一達謂之道。
- (五)理義 以形直勢通。順而無塞也。
- (六)行義 故訓云。所行道也。

引申圖說

(一)小中現大圖 即狹義引申為廣義。亦即有形引申為無形。
圖中引申。皆作虛線以明之。旁引者。亦作虛線。

(二)大中現小圖 卽廣義引申爲狹義亦卽無形引申爲有形

說曰。著名之道。引申而廣之。總有六義。極六義之內含而展轉引申之。則紛不可數。是能極理之量已。極理之量。故得因引申。依六書。而假借爲玄名。

數名之一。引申而廣之。凡單獨之事物。皆能用以計數而不涸。是能極事物之數已。故得因引申。依指事。而定爲玄名。玄名之道。引申而狹之。歸納於著名。義亦無遺。

一卽道道者、運行不息者也。運行不息者、以當於理也。當於理故通達。通達則其勢正直。正直則爲大。大則一。一達之道、人所行也。(下略)

以上爲先生以小學說道、說哲理、具見一貫之旨。若與上列諸表參看、足徵道理之會通。博約之互延。實合漢(小學)宋(大學)爲一鑪而冶。故能融貫獨有發明也。

至其言心理也。亦合大小學（大學卽哲學、小學卽文字學）佛法以通之。而又能運用嚴密之科學方法。歸納演繹並舉。故喜作圖以盡其量。嘗謂古人著書。左圖右史。今人屬文。下筆不休。動數萬言。而鮮能演一圖以概其思。縱有所演。亦偏而不備。蓋由於概念不完全。心理復膠蔽之過也。雖多何益。故每著書。卽先演圖。圖成則綱領立。而說解易矣。蓋先生湛深象數。精於形名。故能應用變化無窮也。其言曰：『凡落形名。必一函三。故卦有三畫。易有三名。如來有三藏。極之談如來藏。亦別爲三。此蓋根於象數自然之理。故心稍有所動。無不函三也。此函三亦名一貫。卽太一函三也。演而對爲待。亦函三也。演而爲三段式之歸納演繹。亦函三也。故此理也。道也。哲學也。當體而形名之。則近人所謂心理。佛言之所謂心法也。通此種種也。此以形名（指文字及圖）通之也。（略）故列表通之。冀去形名之蔽。以明心理道理之一貫也。』以下臚列各表。其說解則從略。

第一表 當體形名 以明心理之一函三（此當體亦即當形名）文字

三十年來中國哲學概論

一 表 直 參 理 心

也。

人心士藏
也在身之
中象形博
士說以爲
火藏凡心
之屬皆從
心此自質
言也自氣
言爲息故
說文心下
次息而心
息相依爲
明心見性
入道修心
之大法至
有禮義存
焉

性 情

人之陰氣
有欲者從
心青聲

人之陽氣
性善若也
從心生聲

體

用

志 意 悵

意也從心
旨聲

意也從心
出出亦聲

志也從心
音察言而
知意也

德 應

外得於人
內得於己
也從直心

當也從心
應聲

解曰。此當體解心理也。解一函三理也。此依形名家敍次意義列表也。
(略)形名家重形。故心以形訓。情性乃言氣。此不相違也。此表首舉心。
重在言理。此取臧義可也。(下略)

圖貫旁申引

玄名之一。引申而狹之。以爲一事物之一。義亦不溢。茲再以圖圓證明之。以圖圖明之者。示引申不限於方面也。由內而至外。爲小中現大。由外而至內。爲大中現小。

內爲著名之道。則外延之遇爲玄名。反觀之。爲大中現小。

上列之圖表量能大中現小。小中現大。可以見引申之所起。與夫引申之不限於方面已。然旁引之意猶未彰焉。復圖說如左。右旋而旁貫之。其說曰。道一達之道也。一達則大。大則其形正直。其勢通達。通達則常於理。當於理則可行。人之所行。皆限於無形之道。無形之道量爲一。一則大。大則正直。正直則其勢通

達。通達則當理。當理則可行。道路、人之所行也。

左旋而旁貫之。其說曰。道人所行道也。人之所行。必當於理。當於理則行通達。行通達者必正直。正直則所見大。所見者大則一。一謂道之量。

自動言。一心也。函有性情之別。合之一函三也。(禪案、此自動言者、自生滅言也、自形名言也、形乃有動也、然形字屬廣義、勿誤以為狹義、)自動言。一心也。函性情(合而不分、則為一體)、與志意(合而不分、則為一體)、之二大別、總之亦一函三也。

表中虛線之指字。合志意為一體。對上為二生三。亦一函三也。息字用虛線。表互納也。

表中虛線應。自用而言其次。得繼性情為心理發動之第三級。惠與應合為一體。(用之體)與性情之合為二大別。總於心。亦一函三也。此上第一表。立心為元。歸納演繹式之一函三也。(禪案、此渾言也、總之不出三級、故云、)

若以德應為一級。志意為一級。情性為一級。而總元於心。則為演繹歸納之一函三式也。(禪案、此渾言也、總之有四級、故云、)

若以德應與志意分體用至平列之。則為演繹歸納。歸納演繹之一函三也。(禪案、此亦析言也、亦三級、亦四級、故云、)若以形名術語命此三式。則為參直式也。參者。一函三也。直者。對互也。此簡稱也。(禪案、參直二字、見墨經、故云、(下略))

上列一表。自心而下數。表上下直。亦表深淺。表自微而著。表自無而有。表自動而靜。表自虛而實。表自體而用也。(禪案、此云心。取感義、不得

解曰。此自動而靜。以明用。以明心理也。首標心。當體形名也。次云虛一靜。目用形名也。

此荀子解。篇論心作用之次序也。立心為大元。以虛壹靜演繹其理。而總歸納於心。虛用之元也。故外作○形焉。

虛擬太極。故荀子以臧為言。臧有所臧也。非虛也。實也。誠也。一生之二對待也。故臧虛互言。壹。具一也。非奇也。兼也。故以兼兩為說。靜非絕端之靜也。動而靜也。故以未嘗不動為解。皆互納也。皆對待也。皆一生二也。一生二。合之則一函三也。此如言太極。而云無極而太極也。(下略)

第四表 當用兼名 以明道理之一函三

心理參直表四

此演繹歸納。歸納演繹之一函三式也。

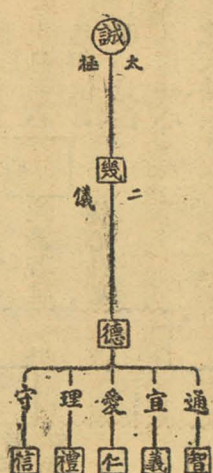
解曰。此亦自動而靜。以明用。以明心理也。首標知。當用之體。以形名也。以次云云。自用形名也。

此大學首章論心理作用之次序也。(參看前圖)立知為元。以次演繹而歸納於知焉。虛線。表兼也。兼則能歸納於知。合成三級。為歸納演繹

滯執為肉團心。此形名之指事假借也。心為元。而情性。而指志意。而指志意德應。則表平面。表兩旁。表四旁。表體用合一。心外。表元也。以下外口。表方也。表形名。表象數也。亦表非形名象數可表之心也。道也。(下略)

第二表 當用形名 以明道理之一函三

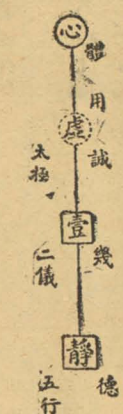
心理參直表二

解曰。此自動、自用、明心理也。誠。謂心也。幾。謂情性也。德。謂志意也。禪案、誠幾德及通宜愛理守仁義禮智信諸字。皆見周子通書。可參看。此亦以一函三公式明心理之用也。(餘均與上表意同。)

第三表 體用兩名 以明道理之一函三

心理參直表三

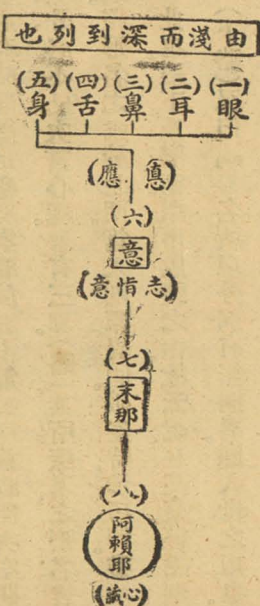
此歸納演繹之一函三也。也。意重體用故如此名也。

之一函三也。

止定、靜安、慮得、兼舉者。又示對待也。示虛實也。上字虛。下字實也。

第五表 當譯形名 以明道之一函三

心理參直表五

解曰。此當譯立名解心理也。解一函三也。亦自動言也。唯識解心理作用分八識。立阿賴耶為元。而總袖之。猶中國名心而訓為臧也。(臧即臧)是以賴耶為藏。有三義焉。一能藏。二所藏。三執藏。蓋一必函三也。故唯識二十論云。安立大乘。三界唯識。(界云三。亦因一函三也)以契經說。三界唯心。心意識了。名之差別云云。又大乘入楞伽云。心能集積業。意能廣積集。了別故名識。對現境說五婆娑。問此三何別。答。別或不別。言不別者。心即意識。如火名燄。亦名為熾。亦名燒薪。(此渾言而歸納之也)祇是一心。有三差別。言有別者。即名差別。或云過去名意。未來名心。現在名識。(此以時解也)或云在界名心。在入名意。在

陰名識。(此以處解也)或云雜色名心。如六道由心。繫屬名意。如五根屬意。語想名識。如分別屬識。(此以時處合解也)又性宗楞嚴經說如來藏亦分三科。一空如來藏。二不空如來藏。三空不空如來藏是也。一函三也。此義原發於畫卦演易。易於此理。尤隨盡其神明。(略)上列諸表。足攝哲學大綱。茲再通之以圖。以作結焉。

太極心理函通三圖

解曰。心示心理也。體也。道示哲理也。藏示如來藏也用也。

此圖即周氏太極圖之第二形也。象為坎離。左右均函三數也。體之用也。上列五表。體用之演相同也。形名各異。意義則同也。

此圖之表示。完全為歸納之意義。故只標心為大元。體也。道也。藏也。亦元也。(略)斯圖作太極圖觀可也。作心理一函三觀可也。作釋家所謂如來藏觀可也。作哲學大綱之公式觀亦可也。忘圖得意。得意忘名。則斯中矣。(下略)

以上為先生心理學之大綱。亦即其全部哲學思想之樞要也。至其治學之方法。則以形名學為根本。形名學者。質言之。文字學也。用言之。即今人所謂論理學也。(參看拙著中國形名學之研究。載歸納學報第一卷第一

期。及答伍非百論形名學書。載中大季刊第一卷第一期)此形名之理。體原於易。而演為圖書。卦畫。文字。三科。故中國文字之組成。有形音義三大要素。其構造又有六書之公例。為其定則。故能孳乳變化無窮。然自孔子言正名以後。二千餘年。知此者稀。先生精通易理及說文。故能闡明絕學。發此秘藏。以為形名之演式。莫備於墨經。乃就經說及大小取諸篇。詳為勾稽說解。於是中夏之形名學(即論理學)始獲創立焉。其言曰。『經上下所言。形名學也。孫卿曰。名之成。成於成俗之曲期。曲期。心理也。此曲期心理。墨名曰。俱。故經云。俱。自作也。俱。所然也。曲期之心理。墨子以數極於三之理闡之。故經說知有三種。』禪案。即經上云。知材也。知接也。知明也。又曰。『形名起於微驗。微驗必有時間。顯形必有空間。故經上篇次序。首時間。次空間。理之極無已。故次分。必不已。次言心理。舉有三別。(略)其所陳述之形名。皆略舉人事之大端。證形名之成於曲期。篇末則渾異同。破空時。示巧轉。盡形名成毀之理。當如此也。經下重辯術。引申成毀之由。故云說在某某。經說則曲暢其意義也。』(下略)又曰。『形名所以分別有無同異。應人世之用也。此分別有無同異之理論曰辯。此經所謂辯。爭彼也。墨子極形名曲期之理。為示辯學也。(下略)其論理之程式。則歸納演繹同舉。不偏於一面。依此判定。則斷案圓滿。神明變化。(下略)蓋其程。為哲學論理程式也。(下略)墨子循正名之誼。述大取小取二篇。所以示名之定義。申辯之是非也。以平和之心。

意未正言。與上文文法不同。

(乙)辯論之界說

墨辯 三物必具然後足以生

解曰。此界說亦準數極於三之理定之也。大取云。說經也。非白馬句。執駒焉之說求之。句舞說非也。句漁大之舞大句。非也。三物必具。然後足以生。

按語經下直接云云。是墨子以所談辯術為語經。否則不可句。舞說謂違背抵拒不相當之說也。顛倒是非淆亂同異之說也。詭辯也。(漢書張湯傳云。而湯舞知以御人。師古曰。舞弄其智。御他人也。此足為舞說左證。又舞文亦見此傳。)今尚有舞文弄法之說。說文。舞。訓樂也。用足相背。引申之。有抵拒顛倒義。

非白馬執駒焉說求之。則舞說也。彼云非白馬。固不得指駒以當其義也。故又云漁大之舞大。此則申言其害誤耳。(禪案先生大取解科釋此云。漁。語之音近而譌也。當時舞說者流。蓋有非白馬之擬語。故墨子因而舉以為言。原文載中大季刊第一期。可參看。)非白馬與執駒。按之實際。只二物。不合三物定例。墨子將示人以例。故先舉非白馬之說為證。繼稱其舞說。繼出其例之界說云。三物必具。然後

經云。平和知無欲惡也。示語經。(見大取。按語。說文訓論言下云。論難曰。語。故墨子不云辯。而云語。)明正宗。顯是非。斥遷強。(遷強。語不中理也。詭辯也。二字見大取。)則皆張皇正名之意旨也。名之原理。辯之界說。與夫方式定例。詳於大取篇內。小取則演說詭辯者之多方。及以名亂實之謬誤也。

1 (下略)

以上為先生論墨子哲學之大綱。蓋以經之所言。道形名之極至。是為墨學之體。取(大取小取)之所言。乃其達用之力也。茲再摘錄所著小取解科卷首附明大取所言名之原理。及辯之界說。方式定例。以供參證焉。

(甲)命名之原理

凡理之數。極於三。貫於一。此為玄科辯理之定則。名學為問科。(名學指今時所謂論理學。循荀子正名及中國學說。標此為宜。若就墨子言。則當標形名學也。)亦不能外此。此歸納演繹之方也。故墨子別名之用。為達類私三大別。因茲又準名成於曲期之界說。而前命名之類為三。

- (一)以形貌命名者 大取云。諸以形貌命名者。若山丘宗廟皆是也。
- (二)以居運命名者 大取云。諸以居運命名者。若鄉里齊荆皆是也。
- (三)以量數命名者 大取云。諸非以量數命名者。敗之盡是也。(按此

足以生。此示辯之所以成辯也。故余抉擇之以爲界說。

(丙)辯論之方式

墨辯方式

立辭有三

- ……(子)以故生
- ……(丑)以理長
- ……(寅)以類行

解曰。此方式亦準數極於三之理定之也。大取云。(上略)以故生。以理長。以類行。下直接自解曰。立辭而不明其所生。忘也。(忘。謂忘其所以也。)今人非道無所行。唯有強股肱而不明道。其困可立而待也。(道理也。)夫辭以類行者也。立辭而不明類。則必困矣。故夫浸淫之辭。其類在鼓栗云云。(下略。鼓栗皆圓形。有同似焉。)此三段式明明白白。與今人所謂論理式有以異乎。

準墨子自解小取及經上下所言。此三段式之要旨在一類字。類即判斷之方法也。亦即墨辯正名定分之定則也。今次釋於左。

(丁)判決之定則(即定分之定則)

墨辯定則類
(子)——以類取
(丑)——以類予

解曰。此定則亦準數極於三。貫於一之理定之也。(以此故謂爲哲學論理式。)墨子分名爲達類私者。約之方也。(即歸納)達者。

太谷之學。尊良知。尙實行。於陸王爲近。又旁通老佛諸說。不事著述。遺言爲弟子所記。號太谷經。晴峰著書亦不多。隰朋著有染絲岐路說。游學篇。四書註。周子通書釋數種。皆未傳於世。其講學重口授筆錄。規例極嚴。限於生徒。不取公開態度。故外人得其書頗難。而世亦因此鮮有知之者。隰朋歿於民國十口年。壽約九十餘。今繼其傳者。開爲晴峰之侄李某。學派之推行。尙盛行云。余獲觀太谷易經一卷。因最要錄之。雖非近三十年中之哲學著作。然固爲此派之所祖述者也。他日如得黃氏諸書。當重加訂補焉。

太谷易經

易圖說

○(讀易)之象出於天。包犧畫之而爲卦。至周始繫其辭。

○(讀虛)●(●)之象心傳也。難以名學者。讀滴讀實皆可。極而○也。○也者。無端之太極也。斷而信(升人切)之爲一(讀畫)一也者。有端之太極也。一(讀奇)始形也。一而再一。陽極生陰也。(一、讀耦始形也。此太極生兩儀之義也。兩畫耦奇。乃成四象。三畫耦奇。乃成八卦。以八乘八。六十四卦成焉。

易圖說傳

○者。易也。易之爲圖也。內●而外○。爲書也。勿(讀月)下而日上也。●往則○。○來復●。●往來。易曰。易行乎其中矣。●誠也。○明也。●極

博之方也。(即演繹)類居其中。以斯名內含之意義量數爲言。對於達爲演繹。其意義較狹也。對於私爲歸納。其意義較廣也。故類字內含有兩義。一類推之義。二類別之義。類推則歸納之說也。類別則演繹之說也。綜此二法。自用言之。謂之引申術。知引申乃知類取。知類取乃知類予。類予類取是爲歸納演繹同舉。在名理上關係最大。定義之方。用字之法。在乎此。(以上)兩式。欲求其詳。可參看拙著國形名學之研究餘略。

辯之事理至繁。亦至無定。然可總以是非二義。故類之方法。對之分取予。判定是非。咸用此方法。故小取云。以類取。以類予。又經云。推類之難。說在大小。大小。量數名也。判定以取予量數爲衡。此至簡至當之方法也。所謂一貫也。(下略)

以上爲先生解釋量辯。依準哲理公式達用之大綱。大取所謂志功爲辯也。亦即先生之論理方法也。此種形名學之發明。實屬空前未有。誠能據此以研求理解。判斷是非。進而闡明哲理。則無往不中庸中道矣。

在歸納派之先。又有所謂泰州學派者。其開山大師爲石塘周太谷氏。氏名星垣。字太谷。一號空同子。清道咸間。講學揚州。儀徵張積中。李晴峯。從之游。稱高弟焉。積中後死黃崖教匪案。其派遂絕。晴峯再傳其學於泰州黃隰朋。葆年。隰朋始授徒著書。門人著錄者約萬餘人。卽世所稱泰州學派也。

而。○誠則明矣。斷而信之爲一。明則分矣。書曰。日生東。而月生西也。一有端之太極也。日月麗乎天。天有是端。故曰一始形也。一而再一。陽極生陰。邱山川澤見乎地。地有是端。故曰一始形也。一一生於一。故曰太極生兩儀也。初一一再一一爲太陽。初一一再一一爲少陰。初一一再一一爲少陽。初一一再一一爲太陰。故曰兩畫耦奇。乃成四象。初一一再一一爲乾。初一一再一一爲兌。初一一再一一爲震。初一一再一一爲巽。初一一再一一爲坤。故曰三畫耦奇。乃成八卦。乾上乘乾曰乾。乾上乘兌曰夬。乾上乘離曰大有。乾上乘震曰大壯。乾上乘巽曰小畜。乾上乘坎曰需。乾上乘艮曰大畜。乾上乘坤曰泰。兌離震巽坎艮。各如乾乘。六十四卦成焉。

六十四卦辭

三三易曰。乾。元亨利貞。太谷曰。六奇之卦。首諸之首者。大之至。健之至也。擬諸天之行也。循元而亨。亨而利。利而貞。貞而復元。始莫知其始。終莫知其終也。擬諸四時。四時如之。擬諸晝夜。晝夜如之。象曰。天行健。君子以自強不息。

三三易曰。坤。元亨利牝馬之貞。太谷曰。六耦之卦。終諸卦之終者。順之至。厚之至也。擬諸地之德也。升而雲。降而雨。行乎川。止乎澤。升

而雲。元也。降而雨。亨也。行乎川。利也。止乎澤。貞也。象曰。地勢坤。坤也者。申也。畜而後升。牝馬之貞也。夫大赤之氣。運日星而不墜。深黑之氣。載山海而不洩。故又曰。君子以厚德載物。

(餘從略。全卦辭載歸納學報介紹遺著欄。可參看。)

十三經或問節錄(餘從略)

○○問性。○曰。天之賦我曰命。父母賦我曰身。合德曰性。性也者。誠身之大本也。孟子曰。反身而誠。樂莫大焉。曰。奚樂也。曰。易云。知存知亡。知得知喪。知來以神。藏往以知。子思曰。禍福將至。善必先知之。不善必先知之。程子曰。道就為大。性為大。千里之遠。數千歲之日。其所動靜起居。隨若亡矣。然率而思之。則千里之遠在目前。數千里之久。無異數日之近。又曰。人之自小者。亦可哀也已。人之性一也。而世之人皆曰。吾何能為聖人。是不自信也。其亦不察乎。

○○問性。○曰。身之有形之本曰心。無形之本曰性。性之本曰命。命之自然者曰天。子思曰。天命之謂性。子曰。性相近也。習相遠也。唯上智與下愚不移。上知知於上。下愚愚於下。皆不移也。唯性則不然。相近也。退藏於密。相遠也。可施於四體。孟子曰。四體不言而喻。何謂不言而喻。曰。夫心欲言而口言。夫心欲履而足履。此之謂不言而喻。

○○問格物。○曰。格。格諸。視聽言動之物也。夫視繫於目。目。外

物也。目繫於肝。肝。內物也。肝溝於心。心繫於背。易曰。艮其背。君子以思不出其位。夫背百物之本繫焉。故視思明。明足以致知。聽思聰。聰亦足以致知。致知在格物。弗格則易為忿懷耳。言如是。動亦如是。故孔子示顏子曰。克己。曾子曰。格。子思曰。率。孟子曰。求。皆格物之方也。綜觀上來所述。足徵周氏之學為體用一貫。重歸納也。而於易觀象之深。尤屬空前。蓋其演卦取象。能直言其故。一氣貫注。發前聖之所未發。雖於文王繫辭。常有更變。然於象於數。固推演自如也。其不標象曰。惟云象曰者。泛演也。至言性諸語。皆極精粹。而釋格物之格。則為前人所未道也。故附著於歸納派之後焉。

右述歸納派及泰州學派之哲學大綱。次述內學派之哲學。

五 內學派——歐陽漸

中國內學院發起於民國七年。創辦者為宜黃歐陽漸。漸受學於石埭楊文會。仁山。楊氏嘗創祇桓精舍。意在陶鑄真士。重入五天。考求文獻。又翻刻經典。布教東南。於是國人始知探究佛學。仁山歿。歐陽氏繼之。二十年來。專談法相。多所發明。而於唯識講解。尤極精到。為學者所宗。蓋自明清以來。佛教久微。一二學者。雖有所著述。要皆隨手掇拾。一經一論。順文注釋。就義敷陳。罕有創獲。況大乘絕於印度。雖盛於中土。今亦衰落。而小乘則素不講習。任彼高談。終嫌籠統。故今後之佛法研究。當合融大小。會通性相。亦猶中

國學術之必一貫漢宋。合小學大學為一之為至當也。歐陽氏知此。故其言曰。『今日之佛法研究者。其事有二。一須明遞嬗之理。二佛在世時。說法隨機。此在當時。未即記載。但於大小空有義理皆具。後來菩薩詳細發揮。總不外其範圍。若並此一層亦不置信。則魔外並起。無從分割。』(一)佛滅度後。二十部小乘興。此皆切實可資研究。今人對於大乘立義。每有望塵莫及之歎。而小乘思想接近。亦可藉以引導也。(二)龍樹破小。此為大小轉移之一關鍵。所云一切皆空者。空其可空。乃最得我佛之意。(四)無著詳大。此繼龍樹之說而圓滿之。故二家缺一不可。(五)唐人會萃。此於無著以來各家學說。皆得會通。然爾後絕響及千餘載。今繼唐人。須大家擔當。二須知正期之之事。(一)整理舊存。此有二事。簡別真偽一也。考訂散亂二也。(下略)(二)發展新資。此亦有二事。借助梵藏文一也。廣探時賢論二也。『觀此可知此派見解之超卓。規模之遠大。不拘守門戶之見矣。又曰。『欲明白佛學。須於空有二字上求。佛因眾生執著實法而說空。又因眾生執空而說有。說此空有。皆須善巧。若比較言之。說空猶易。說有最難。因須知得有而不實之義也。此關鍵全在種子。有種子一義。則謂其有實在相貌歟。然尋不着痕迹。謂其純屬空虛歟。然又有其功能。如是方能有不實。』(下略)又論法相唯識之分宗曰。『法相義根本之書為中邊論。唯識義根本之書則攝論也。法相譬之全身發露。唯識則猶畫龍點睛。根本原委雖詳法相。然無唯識。亦

無暗之龍而已。』(見攝論大意)又曰。『法相有四。名數體相。凡學一法。凡作一事。先須了別其名。次須略了容積。區別多少。次須了其性質。次須了其作業。四者備而法相得矣。』(下略)又曰。『般若諸佛之母。諸教共依。而二千餘年來無人切實講求。慈山紫柏之流。無足稱道固矣。即上溯吉藏。亦多臆想之談。未盡龍樹清辨之真相也。』(略)般若學應先治龍樹論。諸論又應先治智度。智度釋經。經為大品。『略』釋尊說法。空有二輪。此既為不磨之論。然二輪非可卓然孤立也。說有即須說空。說空亦須說有。必備二者。而後能運(略)今別以法相法性為言。『略』誠以法相以非空非不空為宗。法性以非有非無為宗。法相之非空對外。非不空對內。法性則非有對外。非無對內。兩宗特顛倒次第以言。其義則一也。法相概蘊處界緣起食諦。三十七菩提分。六度。一切智智。四果。三乘。佛等境界行果言之。此亦可謂之事。又謂之法。因皆有相可觀。故曰法相。法性是一義則無量。如說五蘊常義空義等是也。』(略)今如說空而無所屬之事。即當問何法空。故不得離法相而談法性。又但舉名相而無所屬之義。淘炭量沙。結局何謂。故不得離法性而談法相。』(略)諸佛語言。九事所攝。眾生著事。說蘊說處。皆著於相。即說無常苦空無我。仍著相。是為執相離性。佛即於一切法性中提舉空義。而說十八空以救之。乃眾生繼復著離相之空。是為執性離相。佛又於一切法相中提舉識法。而說唯識以救之。唯識本意如是。故學唯識即宜知一切法無我。旨在無我。

而不在一切法。又宜知智都無所得爾時住唯識。旨在無得而不在住唯識。固與般若十八空無二無別。般若譯智慧。可即稱唯智。智即是識。唯智唯識。同屬法相。同以無所得為歸。則法性一味也。成唯識首破我法出無我法性之義。後觸無所得。意在此也。由此應知法性不可離相。法相不可離性。以是和會。無所爭論。然就破邊立說。則必一破到底。不容和會也。又曰（上略）『一切法從因緣生。非全同於龜毛兔足。但無自性說其為空。此乃對俗破執以言也。空即無作無生。自無始來。盡未來際。皆屬如是。故云畢竟空。此空又云無相。相與性字通用。此即是無性也。空相本然。無增無減。故又云如相。如相不從說生。非由思起。故又云非語言思議所到相。』又曰『今談般若。非六度中之別相。而為六度之共相。所謂檀之般若。乃至般若之般若。小乘但有別相。六度大乘兼有共相。稱為摩訶般若。摩訶般若純屬法性。非可以一一法相限之也。』（下略。以上見大品經大意）綜觀上述。語語精確不易。歐陽氏以貫通大小乘。合性相而一為志。其力亦足以副之。故不特法相之寶光已燦。般若之秘藏漸發。而千餘年之絕學至此亦復明。庶不致中斷矣。雖然。歐陽氏第精於佛學耳。其於中夏哲理。則猶固昧。故有內學為結論後之研究。外學則研究而不得結論之說。西洋哲理之疏淺。誠為外學之研究而不得結論者。固無論已。如吾土之易理。精淺玄妙。內外兼備。寧少於浮屠哉。胡不思之甚也。此蓋未達道之言。固於一方。故不免有偏頗之見。

僅知以老莊之說比附。而未尋得根原。故不能會通中印。圓明無漏。斯其失矣。（按歐陽大師之著述。余遠在海外。獲見極少。茲編僅就內學第二輯取材。膚漏實多。閱者諒之。）右述內學派歐陽氏之哲學大綱竟。

六結論

綜觀上述各派哲學之大綱。足見近三十年來吾國學術思想實較前為進步。顧其進步之跡。雖有顯晦淺深之不同。約而言之。則可得四事焉。

- （一）思想之自由解放也。
- （二）門戶之曲見破除也。
- （三）研究範圍之擴大也。
- （四）研究方法之精密也。

雖然。此不過過去三十年中吾國學術思想界之一種好現象也。方今世界交通。科學發達。東西文化接觸之機會日多。彰往察來。吾人可推知將來之三十年或五十年中。則吾國學術思想界必更有一番大變化。蓋此三十年來乃一醞釀時期。由清代漢學復興之孕育而成。其遞嬗之迹。固可按也。吾人何幸而生丁茲世。又何幸而會治斯學。其間見之廣。授受之切。快何如哉。故敢斷言曰。今後中國之哲學。必一貫漢宋。（即小學大學合一也）旁通印歐。而別開一新紀元也。此或其時運使然哉。要亦待人為之耳。學者亦有所憬覺而努力於斯乎。總之。吾國內亂平息。政治修明。必有實現之一日也。謂余不信。拭目俟來。

（完）

民國十七年一月脫稿於菲律賓華僑中學之海雲樓

中華商業公司

No. 437 Nueva St.,
Manila, P. I.

行商口入出

Tel. 2-22-50
P. O. Box 2197

抵抗經濟侵略

最好的法子

請僑胞團結起來

儘量推銷國貨

聯成一貫作整個的奮鬥

本公司透辦國貨兼營歐美大宗正頭絲綢紗織品什貨等及代理國
內諸名廠貨品如下
孔雀杓厚錫紅包茶
蝶杓薄錫紅包茶
三九杓薄錫紅包茶
頂上脚車標西朗式紅包種茶
調味良品觀音粉
及諸菓子食品色色俱備如蒙
虎杓厚錫紅包茶
三五杓薄錫紅包茶
頂上梨刺標西朗式紅包種茶
允隆花籃標白紙包茶心
同化罐頭蜜鼓醬料
光顧價格克己

中華商業公司佈