

林慶彰 主編

中國學術思想研究 輯刊

花木蘭
文化出版社
出版

中國學術思想

研究輯刊

十一編

林慶彰主編

第26冊

張載思想之研究

方蕙玲著

花木蘭文化出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

張載思想之研究／方蕙玲 著 — 初版 — 新北市：花木蘭文化出版社，2011〔民 100〕

序 2+ 目 2+158 面；19×26 公分

（中國學術思想研究輯刊 十一編；第 26 冊）

ISBN：978-986-254-472-3（精裝）

1.（宋）張載 2.學術思想 3.宋元哲學

030.8

100000804

ISBN-978-986-254-472-3

中國學術思想研究輯刊
十一編 第二六冊

ISBN：978-986-254-472-3

張載思想之研究

作 者 方蕙玲

主 編 林慶彰

總編輯 杜潔祥

出 版 花木蘭文化出版社

發 行 所 花木蘭文化出版社

發 行 人 高小娟

聯絡地址 新北市永和區中正路五九五號七樓之三

電話：02-2923-1455／傳真：02-2923-1452

網 址 <http://www.huamulan.tw> 信箱 sut81518@ms59.hinet.net

印 刷 普羅文化出版廣告事業

封面設計 劉開工作室

初 版 2011 年 3 月

定 價 十一編 40 冊（精裝）新台幣 62,000 元

版權所有・請勿翻印

張載思想之研究

方蕙玲 著

作者簡介

姓名：方蕙玲

學歷：東海大學哲學博士

經歷：東吳大學、淡江大學、台北護理學院、陽明大學、台灣科技大學、台灣藝術大學兼任教師

現職：明新科技大學專任副教授

學術專長：中國哲學、易經、生死學、女權主義

提 要

本書除緒論外，共計五章十七節，凡十三餘萬言。緒論部分除敘述張載之身世經歷、思想背景與依據，及與諸子間之交往關係外，亦針對其易學立論之基礎——周易經傳之內容做一粗淺之交待。

第一章敘述張載易學之宇宙論，透過其對太虛、太和、道、氣與陰陽之立論，將張載所構做之動態的宇宙觀呈現出來，為其合人道於天道之理想，做一理論奠基之工作。

第二章敘述張載易學之人性論，除以「善反」活動為溝通形而上下之特性外，尚透過盡性活動中意志趨向義理之性質，指出人性自由之基礎；最後並藉心之作用，使人道與天道得以契合，完成其所欲達致之價值宇宙論。

第三章敘述張載易學之涵養論，藉由對變化氣質與涵養歷程之說明，指出盡性之主要精神，是藉公志之得以遂行、生民大利之得以完成，來延長一己有限生命之價值。

第四章敘述張載易學與周敦頤易學思想之異同，說明周子宇宙論中欲合有無之用心，以及其所未竟之主張，並對照張載之宇宙論，指出二人同異之處。

第五章敘述張載易學與程伊川易學思想之異同，除指出二人學說所立基之角度有所不同之外，亦將伊川以宇宙自體開發視為最終目的，與張載視生物不已為宇宙最終目的，二者之不同加以指出。

最後，於結論之中，將張載援引先秦儒學入易之精神再次凸顯出來，並以之為其易學最大之貢獻。

序 言

謹將此篇論文獻給愛我、育我、撫我以成，目前又再度爲我分勞解憂、教養女兒的親愛父母——方崇智先生與郭梅仔女士，沒有他們長久以來的支持與鼓勵，這篇論文斷不至於圓滿完成，如果這份小小的研究報告也算是一種成就的話，我願將此榮耀完全歸屬於他們。同時，也感謝妹妹方蕙琪在工作之餘常爲我分擔育女之工作，以及外子池歆華在繁重的工作量外，犧牲休息與睡眠的時間，一鍵一字的爲我完成電腦打字與校對之工作，若非他們的從旁協助，我這一路走下來，勢必備加辛苦。

此外，在本論文撰寫期間，得感謝恩師魏教授元珪先生的悉心指導，與信念上的支持，使得我能大膽的暢所欲言，學習如何表達一己之理念，亦感謝論文口試時，中興大學的朱教授維渙先生、台灣大學的張教授永雋先生、政治大學的曾教授春海先生，與東海大學之蔡教授仁厚先生（以上次序乃按姓氏筆劃排列），四位先生之熱心指正，不但使我的論文得以避免許多不必要之錯誤，亦令我獲益良多。由於要感謝的人太多了，謹在此謝謝所有關愛我、鼓勵我的師長與朋友，沒有大家的愛，就沒有這份小小的成果，謝謝！

目次

序 言	
緒 論	1
壹、生 平	1
貳、思想背景	3
參、張載與宋儒之關係	5
肆、張載易學思想與易學	6
第一章 張載之宇宙論	11
第一節 論太虛之真義	11
一、太虛之內涵	11
二、太虛與神	15
三、太虛與萬物之關係	18
第二節 論太和之真義	22
第三節 論氣之真義	27
一、論氣與象	28
二、氣與變化	33
第四節 張載道論	36
第五節 論陰陽	39
一、陰陽與乾坤	39
二、陰陽之性質及其運作規律	42
結 論	46
第二章 張載論人性	47
一、天道與人事之探討	48
二、張載對性之定義	50
第一節 性與命	51
一、天地之性與氣質之性	51
二、性與命之分別	54
三、性善之意義	56
第二節 盡性與窮理	58
一、盡性之真義	58
二、窮理之真義	61
第三節 張載對心之定義	64
一、心之內涵	64
二、心與意志之關係	68
三、心與情之關係	71

結 論	74
第三章 張載論涵養	75
第一節 張載涵養論之內容與意義	76
第二節 論變化氣質之義	82
一、虛心與弘心之義	83
二、禮之本源與表現形式	85
第三節 論涵養之歷程	88
一、由博文而集義	90
二、精義入神之義	94
第四節 大人與聖人之分別	97
一、大人之義	97
二、聖人之義	99
三、誠之真義	101
結 論	104
第四章 張載與周敦頤思想之異同	105
生 平	105
第一節 周子太極圖與張載宇宙論之比較	107
一、太極圖所呈現之宇宙論	108
二、周子與張載宇宙論之比較	115
第二節 周子人性論與張載人性論之比較	117
一、論「誠」之異同	118
二、論「性」之異同	121
三、其他人性論問題之比較	123
結 論	125
第五章 張載與程伊川思想之比較	127
生 平	127
第一節 伊川宇宙論與張載宇宙論之比較	129
一、道、乾坤與太極之義	130
二、理與變易性之說明	133
第二節 伊川人性論與張載人性論之比較	141
第三節 伊川涵養論與張載涵養論之比較	146
結 論	150
總 結	153
參考書目	155

緒論

壹、生平

張載，字子厚，生於宋眞宗天禧四年（西元 1020 年），卒於神宗熙寧十年（西元 1077 年），享壽五十八歲〔註 1〕。張氏世居大梁（今河南開封）〔註 2〕，三代皆仕於朝。祖張復曾仕於眞宗朝，任職給事中及集賢院學士，贈司空。父張迪仕仁宗朝，曾任殿中丞，知涪州事（今四川涪陵），贈尙書都官郎中。至張載，則因際遇輾轉任職於地方及朝中。嘉祐二年（西元 1057 年）舉第前曾於京師講易，後受邀於故相文潞公而講學於長安學宮。至登進士第，則先後任職於祁州司法參軍（今河北安國縣）、丹州雲巖縣令（今陝西宜川縣），並以著作佐郎簽書渭州軍事判官公事（今甘肅平涼），雖任地日遠，但此後十二年當中（自仁宗嘉祐二年至神宗熙寧二年，西元 1057~1069 年），卻能於地方上確實推行其政治理念。張載曾自述其爲學曰：「吾學既得於心，則修其辭命，辭無差然後斷事，斷事無失，吾乃沛然。」觀其一生所學，誠如《宋元學案》所述，乃「以易爲宗，以中庸爲的，以禮爲體，以孔孟爲極。」而其於務實地方政務的十二年之中，確無不以禮法爲敦本善俗之器，化民之深可見諸學案「俗用丕變」一語。是以張載雖於舉仕之前即享有

〔註 1〕 關於張載之生卒，史冊並無詳實之記載，至若《宋元學案》，卷十二〈橫渠學案〉，及呂大臨所著橫渠先生行狀中，亦僅言其卒於神宗熙寧十年十二月乙亥，年五十八歲。然以歷代視生辰爲一歲之禮俗來看，張載卒時實爲五十七歲，往前推去，則其生年應爲眞宗天禧四年。至於西曆之年代，則參考正中書局出版，賈虎臣先生所編著之《中國歷代帝王譜系彙編》一書。

〔註 2〕 以下地名之現址，乃參考商務出版，繆天綬選註之《宋元學案》，及黃秀璣所著《張載》一書。

盛名，然此十二年之實務經驗，料想必予其以「斷事」之機，是以日後學說梗概雖以天道爲其立基之處，然論及人事，則無不以禮爲首出，影響不可謂之不大。

張載戮力於地方政務之政治生涯，結束於神宗熙寧二年（西元 1069 年），時年御史中丞呂晦叔因上力圖精進，思欲變革，是以薦之於朝曰：「張載學有本原，四方之學者皆宗之，可以召對訪問。」既見，上問治道，皆以漸復三代爲對，並言「爲治不法三代，終苟道也。」（見《宋元學案》，卷十二〈橫渠學案〉）。上悅之，除崇文院校書，後因與執政王安石不合，又逢浙東明州苗振（今浙江慶元）有獄事，即遣之往行。獄成還朝，復因弟張戢爲新法以言得罪於執政，是以託疾謁告西歸，居於鳳翔郿縣橫渠鎮南之大振谷口（今陝西郿縣）故居，時當神宗熙寧三年（西元 1070 年）。往後七年之間，張載夙夜匪懈，致力於學，其向學之心切，可觀諸其論芭蕉之詩篇。其詩云：「芭蕉心盡展新枝，新卷新心暗已隨，願學新心養新德，旋隨新葉起新知。」呂大臨於所書之行狀中曾形容其爲學「終日危坐一室，左右簡編，俯而讀，仰而思，有得則識之，或中夜起坐，取燭以書，其志道精思，未始須臾息，亦未嘗須臾忘也。」由此可見其治學不以異秉，完全靠苦心力索而成，雖則明道因其著《正蒙》時處處置筆硯，得意即書，因此曾謂之：「子厚卻如此不熟」〔註3〕，然張載則自述其行曰：「學者潛心略有所得，即且誌之紙筆，以其易忘，失其良心。若所得是，充大之以養其心，立數千題，旋注釋，常改之，改得一字即是進得一字。始作文字，須當多其詞以包羅意思。」〔註4〕如是精思力踐，是以其學雖博大而雜，並偶有晦澀難懂之處，「高處太高，僻處太僻。」然義理曉暢，自成體系，既或伊川亦贊其「道儘高，言儘醇。自孟子後，儒者都無他見識。」〔註5〕而朱子更是直謂其用功最是「親切」。

張載於橫渠故居治學六年之後，熙寧九年秋，門弟子集所立之言成冊，訂爲《正蒙》。據其自述「此書予歷年致思之所得，其言殆於前聖合與！大要發端示人而已，其觸類廣之，則吾將有待於學者。」是知此書乃張載畢生思想之精華，其重要性可見一般。熙寧十年春，因秦鳳帥呂微仲之薦，復召還館，同知太常禮院，行前張載猶懷抱希望，冀能有所作爲，因語人曰：「吾

〔註3〕 見《宋元學案》。

〔註4〕 見《張載集》，〈經學理窟·義理篇〉，頁 275。

〔註5〕 見《宋元學案》。

是行也，不敢以疾辭，庶幾有遇焉。」然終因與禮官不合，復因郊廟之禮之不致嚴，欲正之而莫能，心生不悅，會有疾，即謁告西歸，中道疾甚，卒於臨潼館舍，遺有一子張因。歿之日，身側僅有一甥，阮囊羞澀，待次日長安門人前來奔喪之時，始善其身後，並卜於次年三月而葬。

張載一生為人謹嚴，言必有物，曾謂「戲謔直是大無益，出於無敬心，戲謔不已，不惟害事，志亦為氣所流，不戲謔亦是持氣之一端，善戲謔之事，雖不為無傷。」〔註6〕言下之意，開玩笑或幽默之行亦會壞了志氣，誤了事情，其嚴肅可見一般。然其律己雖嚴，待人卻十分寬和，其還政鄉居時期，雖至貧，然遇門人之無貲者，雖粗糲亦與共之，而治家接物，亦以正己以感人為法。是以呂大臨述先生行狀時謂之「氣質剛毅，德威貌嚴，然與人居，久而日親。」在施政上，張載亦以養民為先，然後教之，正如其後所言「教之必能養之然後信」，是以於渭州軍事判官公事任上，因邊塞之民糧本缺乏，又逢霜早，即「言於府，取軍糧數十萬以救之。」而在職丹州雲巖縣令時，亦「以月吉具酒食，召鄉人高年會於縣庭，親為勸酬，使人知養老事長之義，因問民疾苦，及告所以訓誡子弟之意。」其務實之性格昭然若揭。由於務實，是以張載凡有所思，必欲驗之於事，事無誤，然後成論。如其為政要約復三代之治，而施為則以經界，亦即田畝之劃分為急。嘗曰：「仁政必自經界始，貧富不均，教養無法，雖欲言治，皆苟而已。」為驗其說「方與學者議古之法，共買良田一方，劃為數井，上不失公家之賦役，退以其私正經界，分宅里，立斂法，廣儲蓄，興學校，成禮俗，救菑恤患，敦本抑末，足以推先王之遺法，明當今之可行。」〔註7〕後雖因歿而有志未伸，其為論之謹嚴、尚實則殆無可疑。

綜觀張載一生，於政治上真正有所作為時期，僅限於外放之十二年間，至中朝，則徒有識見而有志難伸，無法遂行其政治理想。然亦因不得意於仕途，方使其致力於學，將畢生精思付之文卷，其得失實難論斷。

貳、思想背景

張載雖於學術上卓然有立，然觀諸史冊則並無明顯之師承，可知者乃其少年時曾與邠人（陝西邠縣）焦寅共游，因寅喜談兵，張載亦說其言，遂慨

〔註6〕見《張載集》，〈經學理窟·學大原上〉。

〔註7〕以上所引皆出自呂大臨所著之行狀。

然有志於功名。康定元年（西元 1040 年）二十一歲時〔註 8〕，因朝廷用兵於西夏，遂欲聚眾取洮西之地（今甘肅洮河以西），並上書謁范文正公，後獲公之蒙愛，手授《中庸》一卷，並勉之以「儒者自有名教可樂，何事於兵！」遂志於道，始勤讀《中庸》，因感未足，復訪之於釋老，累年深究，知無所得，終回歸六經。這一段沈潛讀書之日子，至其有成講《易》於京師止（嘉祐元年），共計十六年，期間張載是否曾受教於他人，則史冊並無詳實交待，唯一可資確定者，其人非但遍覽六經，且出入於釋老，明其宏旨與儒學有異，是以畢生辨釋道尤力。此外，察其所著有《易說》一書，且嘉祐元年即於京師講《易》，則張載思想於此時當已略見規模，至於十二年後還政回歸故里致力於學，則可謂其自述「斷事無失，吾乃沛然」後之思想成熟階段。

自其學說大要來看，張載立說乃以宇宙論為其思想之基礎，其中又以氣為一重要觀念，並欲藉氣貫通形而上下之特性，做為溝通天人關係之主要依據，此一理論結構，實來自於其對於《周易》經、傳之理解，是以若就其說立基於《易》而言，則氣之發展當受前人易論影響，然就其太極之下迭論陰陽五行，並以坎、離二卦為天地交泰之始而論，則其受周濂溪《太極圖說》之影響深矣。至於張載與二程表叔侄間雖迭有往返，則正如伊川所言：「表叔平生議論，謂頤兄弟有同處則可，若謂學於頤兄弟，則無是事。」〔註 9〕雖亦有二程少年之時曾遵父命受教於張載之說，然觀其屢以表叔稱之，則彼此僅限於交往，而無學說傳承之關係。

張載之學雖奠基於《易》，其宇宙論思想又深受前人易論之影響，然若論及人事，則宗孔孟，並沿《易》之時中思想至於《中庸》之至誠，可以說張載是以援儒義理之方法來推展其思想，乃直接反原於孔孟六經，特別是先秦《易傳》三才之道之精神，是故其學說乃承人道合於天道之預設，自涵養以達盡心盡性，然後得以弘道並可大可久。是以學者若有所問，輒告之以「知禮成性，變化氣質」之道，並以為「知人而不知天，求為賢人而不求為聖人，此秦漢以來學者之大蔽也。」〔註 10〕學必如聖人而後已之期許，以及氣內涵之提出，二者實凸顯出張載欲結合務實與理想，求致形而上下貫通之用心，

〔註 8〕 按行狀及《宋元學案》，張載謁范文正公時，正當康定用兵之際，年十八，但據《宋史》，則張載時年二十一歲。按此，則張載上書之正確年代，如在康定元年，則應為二十一歲。

〔註 9〕 見《程氏遺書》，收錄於《張載集》。

〔註 10〕 見《宋元學案》，〈橫渠學案〉。

除賦予宇宙論以價值論之內涵外，亦提供孟子以來之心性論以先驗之基礎。是故張載重禮，認為禮者理也，乃聖人之法，所以行其義者也，尊禮則能持性，持性謂之反本，如此則能上合天心而不畔道。（註11）

整體而言，張載之學雖無師承，但可以《宋史》〈張載傳〉中所述「其學遵禮貴德，樂天安命，以易為宗，以中庸為體，以孔孟為法，黜怪妄，辨鬼神」以明之。

參、張載與宋儒之關係

張載於學說體系上自成一格，與北宋諸子間亦無甚交往，其學雖崇濂溪，與之亦僅差三歲（註12），然見諸史冊，則二人間並無實質往來。往來較為密切者，當推與之有表叔姪關係之二程。所可考者，嘉祐初年張載於京師坐虎皮講《易》之時，曾與二程有過接觸，三人共論道學之要與《易》，張載深有所獲，並於次日語人曰：「比見二程深明易道，吾所弗及，汝輩可師之。」並渙然自信曰：「吾道自足，何事旁求。」（《宋史》）又據朱熹《伊洛淵源錄》所述，張載曾因叔父葬事，與伊川有書簡之往來。除此之外即為熙寧十年，辭太常禮院之職西歸，途經洛陽時，與伊川曾有過會面。當時伊川問之：「在禮院有甚職事？」答謂：「多為禮房檢正所奪，只定得數箇諡，並龍女衣冠。」又問：「如何定龍女衣冠？」曰：「請依品秩。」是以伊川曾十分不以為然曰：「若使某當是事，必不如此處置。」「某當辨云：大河之塞，天地之靈，宗廟之祐，社稷之福，史士之力，不當歸功水獸。龍、獸也，不可衣人衣冠。」二人對話除凸顯張載務實、伊川求理之不同氣質外，亦表現出前者任內無法有所發揮之無奈。

二程之外，據《重編宋元學案》一書，與張載共學者，除其弟張戢，尚有曾薦張載入朝召對之御史中丞呂公著之子呂希哲，然因史料欠缺，是以二人交往關係並不清楚。除此之外，觀《張載集》一書所錄之書簡，張載尚曾與當時秦鳳帥呂微仲書信往來辨佛，並曾著文賀渭帥蔡挺平亂之事功，故與二人應有所往來。至若門徒，則親炙於張載者有呂大忠、呂大鈞、呂大臨兄弟及范育等，私淑者則有溫州晁說之。然三呂雖事學於橫渠，最後卻卒業於

〔註11〕 詳細內容見諸《張載集》，〈經學禮窟·禮樂篇〉。

〔註12〕 關於濂溪生平據《宋元學案濂溪學案》所述，乃卒於熙寧六年（西元1073年），年五十七歲，則其生平應於宋真宗天禧元年（西元1017年），故長張載三歲。

二程，而晁說之雖留心橫渠之學，實則承邵雍先天之說，是以獨存范育較為親近。至於其後雖有《宋元學案》之搜羅廣置，得呂范諸儒學案以續張載之傳，但皆不若前者之親切矣。

肆、張載易學思想與易學

欲討論張載思想之建立，則不得不先對其論述來源——易學之內容做一番理解，如此方得以順利進入其思想體系之中。而根據史冊，先秦之時，不論在《國語》、《左傳》、抑或是《戰國策》中，對於《周易》經文的註解及引用，皆不脫取義、取象、以及自然運行之立場。直至戰國時期，由於陰陽學說之盛行，是故以陰陽觀念來說明事物之變化與性質，便一時蔚為風潮，流風所及之下，以《周易》經文為本所衍生出來之《周易》傳文（或稱十翼），亦納陰陽之說，並將原使用上用以表明物體性質之陰陽二義予以形上化，以之解釋萬物生發、時序推移、及有無變化之過程。雖然司馬遷於《史記》〈孔子列傳〉中，曾視象、繫、序、說卦、文言等為孔子所出，又於〈太史公自序〉一文中將《易傳》與《春秋》並視為孔門事業，後學孔穎達亦於《周易正義》〔註 13〕中直言「其象象等十翼之辭以為孔子所作，先儒更無異論。」然而由於文字的使用方式，以及鋪陳的內容，使人不得不相信《易傳》或乃雜輯而成，約成於戰國時期。〔註 14〕

於此，且不論其生成年代及作者，《易傳》的產生確為《易經》提供了一套理論系統，並將易由卜筮之內容，帶入了形上學之領域，其貢獻不可謂之不大。如前所言，《易傳》採戰國時期之陰陽思想，並將之予以形上化，用以做為立論之基礎。然而縱觀十翼，除〈繫辭〉及〈說卦傳〉將陰陽視為萬物衍生之根本外，言陰陽處僅見於乾坤兩卦初爻之文言、小象，以及泰否兩卦之象傳〔註 15〕。但泰否兩卦中陰陽之舉用，乃與剛柔、健順、君子小人等性質並言，足見其內容仍不脫性質義，而於乾坤兩卦文言及小象中，陰陽則明

〔註 13〕 見《周易正義》，第六論〈夫子十翼〉。

〔註 14〕 參照勞思光，《中國哲學史》第二卷，第一章，以及朱伯崑，《易學哲學史》卷一，第二章第一節。

〔註 15〕 乾卦初爻象曰：「天行健，君子以自強不息，潛龍勿用，陽在下也。」文言曰：「潛龍勿用，陽氣潛藏。」坤卦初爻象曰：「履霜堅冰，陰始凝也。」文言曰：「陰雖有美含之，以從王事，弗敢成也，地道也。……陰疑於陽必戰，為其嫌於無陽也。」泰卦象傳則曰：「內陽而外陰，內健而外順，內君子而外小人。」否卦象傳曰：「內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子。」

顯的乃指爻位，是以陰陽用法形上化之完成，應推〈繫辭〉及〈說卦〉，且尤以前者爲要。

於〈繫辭〉中，陰陽之立乃依於乾坤，無乾坤則陰陽即無所立，是以欲明陰陽之義，首當瞭解乾坤於《易經》中之意義。〈繫辭上傳〉第一章〔註16〕開宗明義即言：

天尊地卑，乾坤定矣，卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣，方以類聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。

此章雖如朱子所言，乃「以造化之實，明作經之理」，陳《易經》立卦之意，在於取法於天地之運作，然由於乾坤純陽、純陰之性質，是以依其健順之義，再加以易之本意乃欲「彌綸天地之道」〔註17〕，並以之「定天下之吉凶，成天下之亹者。」〔註18〕是故乾坤之使用便由單純之卦名，轉化爲象徵總天地之理，具生物化育之實之原理、原則。是以〈繫辭〉首章繼之又言：

乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以簡能。易則易知，簡則易從。易知則有親，易從則有功，有親則可久，有功則可大，可久則賢人之德，可大則賢人之業。

正因乾坤得以明天地造化最終之理，此理乃昭然若揭，「仁者見之謂仁，知者見之謂知，百姓日用而不知」，是以易知、易從、進而其業可大可久。於此，乾坤已由單純之卦名，成爲象徵天地始物、成物之理之形上原理。然而此理之運作，仍待形器之顯化，亦即卦象組織之推移，方得以具現，是以〈繫辭〉在乾坤之下又別立陰陽二義，以明具體運作之有別於形上之理。陰陽二字歷來皆直釋承天地之性、乾坤之理加以運作之原始條件，然於〈繫辭〉本文中，卻未直陳乾坤之運乃以陰陽爲其變易之能，雖則其文亦曾指出：

易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。〔註19〕

然於此章中，亦並未直示太極即爲乾坤，兩儀即爲陰陽，只能視爲著法之理論化〔註20〕。唯一可見乾坤、陰陽並言之處，僅見於下文：

子曰：乾坤其易之門邪。乾，陽物也；坤，陰物也。陰陽合德，而

〔註16〕 以下乃採朱熹《周易本義》之刪定本。

〔註17〕 〈繫辭上傳〉，第四章。

〔註18〕 同註17，第十一章。

〔註19〕 同註17。

〔註20〕 《易學哲學史》卷一，第一章第二節。

剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。〔註21〕

於此，明白的指出乾卦乃陽物，即純陽之象；坤卦乃陰物，即純陰之象。此純陽純陰雖具備了天地生生之理，亦須陰陽合作，對立推移，方得以體天地生物之心，通變易之理。誠如「陽卦多陰，陰卦多陽」〔註22〕此句所言，惟有陰陽相涵，才能成卦以效天地之動，同時亦適足以印證乾坤不僅為卦名，更兼具了統合天地萬物之理之內涵，而六十四卦之演，亦皆須依此而加以運作。是以依乾坤而生之陰陽二義，即轉而成為六十四卦得以行其變化之根本，具有象徵天地具體運作之二能的內容，由戰國時期單純的性質義，藉乾坤而具備了形而上之內涵。至此，再配合以「一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。」〔註23〕此章來看，方足以明白陰陽如何由性質義，轉而被予以形上化，以及如何由與剛柔並言，進而確立其成為天地之道之內涵。

陰陽既已獨立出來，成為說明變化之根據，是以其運作方式即以對立之姿態出現。於此有關陰陽運作方式之說明，並非直接透過對陰陽之定義加以獲知，而是透過變化之說明來予以闡發。〈繫辭〉有言：

易有聖人之道四焉，以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。〔註24〕

此四者乃明《易》之為書之價值，然「以動者尚其變」此句則明白指出，欲明動靜之理，則須自卦爻間之變化著手，卦爻之變化出於陰陽之運，而陰陽又因乾坤之增益具有掌控變化之能，是以明變化之理，即可明陰陽之運行。茲舉以下三例以明之：

聖人設卦觀象，繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化者，進退之象也，剛柔者，晝夜之象也。〔註25〕

八卦成列，象在其中矣，因而重之，爻在其中矣，剛柔相推，變在其中矣。剛柔者，立本者也，變通者，趨時者也。〔註26〕

易之為書也，不可遠，為道也屢遷，動而不居，周流六虛，上下無

〔註21〕 〈繫辭下傳〉，第六章。

〔註22〕 同註21，第四章。

〔註23〕 〈繫辭上傳〉，第五章。

〔註24〕 同註23，第十章。

〔註25〕 同註23，第二章。

〔註26〕 〈繫辭下傳〉，第一章。

常，剛柔相異，不可爲典要，唯變所適。〔註27〕

由以上例句可粗略看出，〈繫辭〉中對變易之說明，仍限於剛柔相推、進退之象；換言之，變化之產生，即在於兩性質相互對立之力量，彼此間之相互推移，及相兼相制，此種對立並非不相容之對抗，而是共涵於天地生生之理之兩面，乃天道運行時所呈現出之兩相對力量。此外，由卦之組織方式亦可看出，雖則除乾坤外，各卦皆同具陰陽二爻，然以爻數言，陰陽並非等量，亦即陰陽乃於各自消長之中，維持一均衡之狀態，是以二者雖名爲相對，望之似有消長，實則力量均等，乃爲求整體之和諧，以消長、推移、進退之姿來凸顯自己、或成就對方。是故於理解陰陽之運作方式時，不能視之爲對立雙方之推演，而應視爲全體之下，部分之彼此調整，以助成對方之完成。

至於表陰陽運作次序之「道」，則於〈繫辭〉中有下列之表述：

「一陰一陽之謂道。」（上傳第五章）

「六爻之動，三極之道也。」（上傳第二章）

「子曰，知變化之道者，其知神之所爲乎？」（上傳第九章）

「易有聖人之道四焉。」（上傳第十章）

「子曰，夫易何者也，開物成務，冒天下之道，如斯而已者。」

（上傳第十一章）

「天地之道，貞觀者也，日月之道，貞明者也。」（下傳第一章）

「爲道也屢遷。」（下傳第八章）

「易之爲書也，廣大悉備，有天道焉，有地道焉，有人道焉。」

（下傳第十章）

由以上節錄可以看出，「道」之一辭於〈繫辭〉中乃具有原則、原理之義，須於變化當中彰顯出來，其名雖異，有天道、人道、日月之道、聖人之道等分別，然一以名之，皆明變化之理，因爲無論何者，就易之宗旨言，皆被包於六十四卦之運，觀其著爻之變，即可明白萬化之推行。是故道之內容亦當以陰陽之推移爲據，惟其陰陽不測，沒有固定之模式，是以「爲道屢遷，唯變所適」。

除乾坤、陰陽、道等觀念外，〈繫辭〉又提出「太極」一辭。如前所述，「易有太極」一段，於理論發展上，可視爲著法過程之理論化，有將「大衍之數」此段之占著過程，予以概念化、程序化之作用，雖自此亦可直接比附

〔註27〕同註26，第八章。