

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

八 編

林 慶 彰 主編

第 26 冊

朱子與戴震思想之比較研究

劉 玉 國 著

龔自珍學術思想研究

張 壽 安 著

國家圖書館出版品預行編目資料

朱子與戴震思想之比較研究 劉玉國 著／龔自珍學術思想研究 張壽安 著 — 初版 — 台北縣永和市：花木蘭文化出版社，2010〔民99〕

目 2+74 面 + 目 2+102 面：19×26 公分

（中國學術思想研究輯刊 八編：第 26 冊）

ISBN：978-986-254-210-1（精裝）

1.（宋）朱熹 2.（宋）戴震 3.（宋）龔自珍 4.學術思想
5.比較研究

125.5

99002460

ISBN - 978-986-2542-10-1

中國學術思想研究輯刊

八 編 第二六冊

ISBN：978-986-254-210-1

朱子與戴震思想之比較研究 龔自珍學術思想研究

作 者 劉玉國／張壽安

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 台北縣永和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 2010 年 3 月

定 價 八編 35 冊（精裝）新台幣 58,000 元

版權所有・請勿翻印

朱子與戴震思想之比較研究

劉玉國 著

作者簡介

劉玉國，四川宜賓人。臺灣大學中文研究所碩士，香港大學中文研究所博士。曾任教聯合工專、臺北科技大學；現執教實踐大學、東吳大學。著有《嬰兒樹》、《語文表達及應用》（合著）、《掣經室集釋詞例釋》、〈焦循毛詩補疏及其訓詁方法綜述〉、〈楊慎訓詁觀及其訓詁方法探究〉、〈中庸著成年代探析〉、〈詩經「三星在罍」新解〉、〈楊慎毛詩說及其訓詁方法概述〉等。

提 要

東原反朱是學術上的一件大事。東原義理之得係由訓詁考證入手。朱子的義理則重在自得、重在日常生活中內觀自省的體驗。朱子集北宋理學大成，其說以成德為宗，而成德之學關涉者有理氣、心性、實踐工夫等問題；對於這些問題，朱子皆以理為解說的核心，而東原每針對朱說而批駁之。

學術上的爭議，往往影響深遠；思想上的問題尤其不可輕忽，因為思想的取舍，對於整個社會風氣、社會價值、乃至民生福祉皆具有決定性的影響力，因此對於東原反朱這個公案，既不可人云亦云的盲目附和，亦不可拘門戶之見是其所是、非其所非，而應平情研讀二氏原書，確切嘗握兩家學說實義，方能得到較為平允的論斷，以作取舍之參考。

本論文即以《朱子語類》、《朱文公文集》、《四書集註》、《東原文集》、《孟子字義疏證》、《孟子私淑錄》、《原善》、《緒言》等為主要研讀對象，並參考有關之著作，以分析比較之方法探討由理欲善惡等觀念所引發之重要問題。文分五章，首章為緒言，說明寫作緣起、方法與目的。次章比較朱戴理氣說及討論東原對朱子「理氣說」的批評，第三章比較朱戴心性論及討論東原對朱子「性即理」說的批評，第四章比較朱戴道德論及討論東原對朱子「理欲說」的抨擊，第五章之結論則指出朱子的性即理說與嚴理欲之辨重在「教民」，東原的血氣心知之性說與主張達情遂欲則重在「養民」；而東原對於朱子的非斥則由於曲解了朱子之說、以及受到「唯由訓詁求得的義理才是聖人真義理」之不正確觀念的限制，而失去客觀性公允性。事實上在心的了解以及功夫論方面，東原之說仍不出朱子的範圍，而立說之深度方面則大不如朱子。

目

次

第一章 緒 言	1
第二章 理氣說比較	3
第一節 朱子的理氣說	3
壹、理氣的涵義及其性格	3
貳、理氣的關係	5
參、太極與陰陽	7
肆、理一分殊	10
第二節 戴震的理氣說	12
壹、氣化生物	12
貳、氣化之理	15
第三節 二氏理氣說比較與東原反對朱子理氣說之討論	17
第三章 心性論比較	21
第一節 朱子的心性論	21
壹、性即理	21
貳、天地之性與氣質之性	23
參、枯槁有性	24
肆、心性情才的關係	25
第二節 戴震的性論	31
壹、性之定義	31

貳、性之內涵	32
參、性與命與才	36
第三節 二氏心性論比較與東原反對朱子性論之 討論	36
第四章 道德論比較	45
第一節 朱子的道德論	45
壹、道德的涵義	45
貳、道德的形上依據及其實踐之樞紐	46
參、人心與道心	47
肆、天理與人欲	49
伍、功夫論	52
第二節 戴震的道德論	57
壹、道德的涵義	57
貳、德（理）與欲	60
參、善與惡	61
肆、功夫論	63
第三節 二氏道德論比較與東原反對朱子理欲說 之討論	64
第五章 結 論	69
參考書目	71

第一章 緒 言

戴東原（1723～1777）反對朱子（1130～1200）是學術上的一件大事。戴震乃乾嘉（1736～1795）學者，當時學風崇尚訓詁考據，東原雖有志聞道，但其義理之講求，仍然不能離開訓詁，〔註1〕所以東原之義理實為訓詁上的義理。朱子雖也重訓詁，但朱子的義理重在自得、重在生活體驗。

朱子集北宋理學之大成，其說以成德為宗。成德之學所關涉者有理氣、善惡、以及功夫實踐等問題；對於這些問題之解說，朱子皆以理為其一貫之核心，而東原每反駁之。譬如朱子以「理為生物之本、先物而有」，東原卻說「理只是物之條理、有物方有理」。朱子以「理為性」，東原卻認「血氣心知為性」。朱子主張「道德的法則來自性理」，東原則認為「此則在物」。朱子要人「嚴理欲之辨」，東原卻強調「有欲方有理」，並抨擊朱子的理為「意見」，為「以理殺人」。

關於東原對朱子理學的詆斥，胡適（1891～1962）先生在所著《戴東原的哲學》書中曾大加稱揚，以為戴說確乎擊中程朱理學「排斥人欲即是排斥生養之道」之大弊。〔註2〕熊十力（1885～1968）先生則於《讀經示要》中

〔註1〕東原曰：「僕自十七歲時，有志聞道。謂非求之六經孔孟不得；非從事於字義、制度、名物、無由以通其語言。」（戴震撰：〈與段玉裁論理欲書〉，原刊《戴東原、戴子高手札真蹟》〔臺北市：中華叢書委員會出版〕。）

又曰：「經之至者道也，所以明道者其詞也，所以成詞者字也。由字以通其詞，由詞以通其道，必有漸。」（戴震撰：《戴震集·文集》〔臺北市：里仁書局〕卷九〈與是仲明論學書〉，以下簡稱《文集》。）

又曰：「故訓明則古經明，古經明則賢人聖人之理義明」（《文集》卷十一〈題惠定宇先生授經圖〉）

〔註2〕胡適曰：「宋儒說『人欲云者，正天理之反耳。』這樣絕對的二元論的結果便

指責東原，謂其根本不識程朱之理，徒然大放厥辭而已。〔註3〕只可惜胡氏並未取朱子書做全盤比對以證東原之斥不誣；熊氏亦自稱「吾於此不及深論」，〔註4〕不能有力地舉朱說以反駁。

學術上的爭議，往往都是影響深遠的大事；涉及思想的問題，更是不可掉以輕心。蓋思想的取舍，每每導引社會價值之取向、決定風氣之良窳，而為國族命脈、黎民幸福之所繫。因此東原反朱此一學術公案，萬不可人云亦云，胡亂盲從；更不可以以門戶之見，是其所是、非其所非；而應平情研讀二氏原書，確實掌握兩家學說精義，方能得到較為公允之評斷，以為取舍之參考。

本論文之作，即以《朱子語類》、《朱文公文集》、《四書集註》、《東原文集》、《孟子字義疏證》、《原善》、《孟子私淑錄》、《緒言》等為主要研讀對象，分別就理氣說、心性論、道德論三大綱目以分析比較的方法探討由理、欲、善、惡等概念所引發出的一些重要的問題。

是極端的排斥人欲。……東原是反抗這種排斥人欲的禮教的第一個人……他這樣擡高欲望的重要，在中國思想史上是很難得的。……排斥人欲，即是排斥生養之道，理欲之辨的流弊必至於此。」（胡適撰：《戴東原的哲學》〔臺北：臺灣商務印書館〕，頁67～72。）又曰：「執意見以為理……結果可以流毒天下。戴氏說：『尊者以理責卑，長者以理責幼，貴者以理貴賤，雖失，謂之順……人死於法，猶有憐之者。死於理，其誰憐之！』」這一段真沈痛。宋明以來的理學先生們往往用理責人，而不知道他們所謂『理』往往只是幾千年因襲下來的成見與習慣。」（《戴東原的哲學》，頁73～74。）

〔註3〕熊十力曰：「震拼命攻擊程朱者，根本不識一理字，……程子所言理者乃本體之目，……本體原是萬理俱備，其始萬化、肇萬物、成萬物者，自是固有此理，……戴震不悟此，乃疑程朱以己意安立一個理，以為人生行為作規範，其所攻擊，與程朱本旨全不相干。」（熊十力撰：《讀經示要》〔臺北：洪氏出版社〕，頁17。）

〔註4〕熊十力曰：「戴震本不識程朱所謂理，而以私見橫議，吾於此不及深論。」（《讀經示要》，頁18。）

第二章 理氣說比較

第一節 朱子的理氣說

壹、理氣的涵義及其性格

朱子的形上學思想系統是以理氣說為中心而開展架構的。理氣說所關涉所討論的，是宇宙萬物生成的問題。對於天地萬物的生成及其根源，在朱子的思想體系中，是以理氣這兩個重要的觀念加以描述、說明：

問：「昨謂未有天地之先，畢竟是先有理，如何？」曰：「未有天地之先，畢竟也只有理。有此理，便有此天地，若無此理，便亦無天地，無人無物，都無該載了。」（《朱子語類》卷一，以下簡稱《語類》）

徐問：「天地未判時，下面許多都已有否？」曰：「只是都有此理。」（《語類》卷一）

且如萬一山河大地都陷了，畢竟理卻只在這裡。（同上）

理也者，形而上之道也，生物之本也。（《朱文公文集》卷五十八〈答黃道夫二書〉之第一書，以下簡稱《文集》。）

從以上的敘述，可以使我們對朱子的理有一個初步的認識：

（一）理是超乎時空，先乎萬物的存有，萬物有成毀，形上之理卻無生滅。

（二）理是生發萬物的根源。

「理是生發萬物的根源」這個概念，很容易使我們聯想起上帝創造萬物；

但是理之生發能否真的等同於上帝創造？衡之以朱子的義理系統，這個答案是否定的。因為上帝與其所創造的萬物之間，所存在的是一種直接的因果關係，換言之，上帝以祂自己的力量從無中創造萬有，因此祂是萬物的第一因。

〔註1〕但是朱子的理之於萬物，卻不是直接式的無中生有、憑空起現。這乃是因為理的基本性格上受到限制使然：

理卻無情意、無計度、無造作；理則是淨潔空闊底世界，無形迹，他卻不會造作。（《語類》卷一）

「無情意、無計度、無造作」，說明了在理這個淨潔空闊底世界裡，感情、意志、主張、作為等活動根本就不存在，而這樣的規定，將理設定為一種靜態的存有，它雖然能彰顯出理的超越性，卻剝落了理的活動性和創發性。〔註2〕理既然不能如上帝般直接創造萬物，萬物又是如何生成的呢？關於這一點，朱子設定氣來輔助理完成創生之功：

天地之間，有理有氣，理也者，形而上之道也，生物之本也；氣也者，形而下之器也，生物之具也，是以人物之生，必稟此理，然後有性；必稟此氣，然後有形。（《文集》卷五十八〈答黃道夫〉二書之第一書）

此處所說之氣是指陰陽五行之氣，朱子將之安排於形下的層次，並賦予活動的屬性，以濟理之偏於靜態的存在，〔註3〕於是天地萬物便在氣的往來屈伸、相摩相盪、凝聚造作之下，各稟受了或清或濁，或厚或薄之氣而生成不齊的形質。〔註4〕雖然氣與萬物同質，共處形而下，而且彼此彷彿具有直接的因果關係，但嚴格說來，氣之於萬物，仍然不能以「創造」二字置於其間，以定其關係。因為氣的凝結生物，並非一種自主的活動，在朱子，氣之造作是

〔註1〕參見曾仰如先生編著《形上學》（臺北：臺灣商務印書館）第二章第五節〈論因果問題〉，頁253。

〔註2〕朱子曰：「形而上者是理，才有作用，便是形而下者。」（朱熹撰：《朱子語類》（臺北：漢京文化公司）卷七十五）即謂此理如果能活動、能作用、能創生，便失去了形上的地位。

〔註3〕朱子曰：「理則是淨潔空闊底世界，無形迹，他卻不會造化，氣則能醞釀、凝聚、生物也。」（《語類》卷一）

〔註4〕朱子曰：「天地初間只是陰陽之氣，這一個氣運行，磨來磨去磨得急了，便拶出了許多渣滓，裏面無處出，便結成個地在中央，氣之清者便為天為日月為星辰。」（《語類》卷一）

又曰：「造化之運如磨，上面常轉而不止，萬物之生似磨中撒出，有粗有細，自是不齊。」（同上）

問：「生第一個人時如何？」曰：「以氣化二五之精合而成形。」（同上）

「依傍理行」，而且理參與每一物之生成並內化成為其性。^{〔註5〕}這樣的規定對朱子本身的義理系統是必要的，否則理與萬物之間便無從關聯而成為一種睽離的隔絕；因此朱子雖然把活動義交給了氣，但是理卻擁有規範性，藉著這種「理內在於氣，氣依理行」的方式，一方面符合了「理無計度、無造作」形上性格的規定，一方面也保住了「理為生物之本」的超越地位。這樣一來，理、氣、萬物之間就形成了很微妙的關係：就理為生物之本來說，理應該是第一因，卻因不能活動造作，而僅僅成為形式因，氣在系統裡，雖為質料因，卻又在理的制約下行結聚生物之實，「因此理氣都未創造萬物，只是同質的氣依一形式的理凝聚而成具體的存在」，^{〔註6〕}而「理為生物之本」也只能解釋為理是萬物存在的形上依據。

貳、理氣的關係

理與氣的關係，朱子有「理生氣」、「理先氣後」、「理氣不離不雜」、「氣強理弱」等說法。

有是理後生是氣。（《語類》卷一）

但有是理，則有是氣……氣之已散者，既化而無有矣，其根於理而日生者，則固浩浩而無窮也。（《文集》卷四十五〈答廖子晦〉十八書之第二書）

關於氣的來源問題，雖然朱子以「有是理後生是氣」加以說明，不過此處「理生氣」的「生」，衡之以朱子「理無活動義」以及「理氣形上形下決非一物」的規定，決不同於種子衍生花木、母生子的「直接創生」，而應以「然」與「所以然」的關係去理解，亦即是氣乃本諸理為其存在之形上依據，故能「日生而不窮」。至於氣的直接來源，朱子並沒有做明白的交待；不過《語類》卷九十八有如下一段記載：

問：「橫渠云：『言有無，諸子之陋也。』」曰：「無者無物，卻有此理，有此理則有矣。老子乃云物生於有，有生於無。和理也無，便錯了。」

〔註5〕 朱子曰：「以意度之，則疑此氣是依傍這理行，及此氣之眾，則理亦在焉。」（《語類》卷一）

又云：「人物之生，必稟此理，然後有性。」（朱熹撰：《朱文公文集》〔商務印書館景印嘉靖本〕卷五十八〈答黃道夫〉二書之第一書）

〔註6〕 語見胡森永《朱子思想中道德與知識的關係》（臺灣大學中文研究所碩士論文），頁11。

由上述資料中「無者無物，卻有此理，有此理則有矣」推繹朱子的意思，我們或可為氣的產生尋到如下的答案：「氣乃以理為形上的根源，而無中生有、日生不窮者。」

理既是氣的形上依據、氣須依理而有，則依本質先於存在的存有秩序，必導出「理先氣後」的結論：

或問：「必有是理，然後有是氣，如何？」曰：「此本無先後之可言，然必欲推其所從來，則說先有是理；然理又非別為一物，即存乎是氣之中，無是氣則理亦無搭掛處。」（《語類》卷一）

所謂理與氣，此決是二物。但在物上看，則二物渾淪不可分開各在一處，然不害二物之各為一物也。若在理上看，則雖未有物，而已有物之理。（《文集》卷四十六〈答劉叔文〉二書之第一書）

不過「理先氣後」的說法，只是就形而上的觀點，所謂「自理上看」所作的解析。就實際的存在來說，物物皆由理氣相合而成，氣凝聚為形質時，理亦內存而成其性，氣是理的掛搭處，理無氣亦不能自存，因此理氣渾淪為一，同時並存，實無先後之分。然而理雖然存於氣之中，卻並未混淆其形上形下的界限，此即朱子所說的「理與氣，此決是二物」，「性雖其方在氣中，然氣自氣，性自性，亦自不相夾雜。」〔註7〕因此理與氣可作如下觀：自存有論說時，是「理先氣後」，自實存界看時，則為「不離不雜」。

雖然在來源上，朱子係設定理作為氣存在的形上依據，然而氣既生以後，反而轉成氣強理弱、理拗不過氣的局面：

氣雖是理之所生，然既生出，則理管他不得，如這理寓於氣了，日用間運用都由這個氣，只是氣強理弱。（《語類》卷四）

此處「理管不住氣」意謂理之於氣，只有應然的規範義，而無必然的約束義。之所以如此，實和前述朱子「理無計度、無造作」、「理無氣則無所湊泊」之規定有關。正因為理只是以一種靜態的存有掛搭於氣，因此理之呈現、理之運用就完全操之於氣；而氣是有形之物，才是有形之物，便因交感變化而有昏明厚薄之不齊，〔註8〕而此氣之質性之不齊，便影響了理的呈現：

性譬之水，水本皆清也，以淨器盛之則清，以不淨之器盛之則臭，

〔註7〕 語見《文集》卷四十六〈答劉叔文〉二書之第二書。

〔註8〕 朱子曰：「人所稟之氣，雖皆是天地之正氣，但滾來滾去，便有昏明厚薄之異，蓋氣是有形之物，才是有形之物，自有美有惡也。」（《語類》卷四）

以汙泥之器盛之則濁，本然之清未嘗不在。（《語類》卷四）

在「性譬之水」這個譬喻裡，所謂「清」、「臭」、「濁」等樣態，皆無與於水之本身（此處的水指的就是性，而性即是理，說詳後），實皆由所容之器之質性，所謂「淨」、「不淨」、「汙泥」有以致之。因此理是否能整全的被呈現，或其呈現究竟能達到怎樣的程度，理之本身實不能作任何主張，行任何營為，其所依附之氣之昏明厚薄才是真正的決定者。此即是朱子「氣強理弱」說之真義。而這樣的設定對於朱子整個義理系統來說是十分重要的。既曰萬物同稟太極為性，何以又有氣質之性之異？既曰理為至善之源，人又稟此理為性，何以又有不善或惡的發生？諸如此類的疑問，「氣強理弱，理管不住氣」的說法便可以提供一合理的解釋，而維持了朱子理論的圓融性。

參、太極與陰陽

前所述理氣的性格和關係，我們還可以透過朱子對太極陰陽的討論去加以印證，因為朱子所稱的太極即是理，陰陽則是氣。〔註9〕朱子的太極之理，在傳承上來說，和周濂溪的太極圖說有密切的關係，〔註10〕儘管其對太極圖說之注解，並非出於一種相應的理解，〔註11〕而與周子原說有實義上的歧出，然而對朱子來說以「太極」指稱「理」，確實能幫助凸顯「理」作為萬物之本之究竟義、終極義：

且夫太極之太極者何也？即兩儀、四象八卦之理，具於三者之先，而蘊於三者之內者也，聖人之意，正以其究竟至，無名可名，故特謂之太極。（《文集》卷三十六〈答陸子靜〉六書之第五書）

原極之所以得名，蓋取樞極之義。聖人謂之太極者，所以指夫天地萬物之根也。（《語類》卷九十四）

——太極非是別有一物，即陰陽而在陰陽；即萬物而在萬物，只是一個

〔註9〕朱子曰：「太極只是一個理。」（《語類》卷一）

又曰：「太極只是天地萬物之理。」（同上）

又曰：「所謂太極者，只二氣五行之理，非別有物為太極也。」（《語類》卷九十四）

又曰：「一陰一陽之謂道，陰陽是氣，不是道。」（《語類》卷七十四）

〔註10〕朱子為濂溪太極圖說作注，又和象山爭辯太極，均可說明朱子對周氏太極之說的重視。

〔註11〕朱子雖為太極圖說做注解，但往往出以己意，未必濂溪之本旨。可詳參牟宗三先生《心體與性體》（臺北：正中書局）冊一，頁357～388之疏解。

理而已，因其極至，故名曰太極。（《語類》卷九十四）

其注解「無極而太極」一語，亦可看出其用意正在於對此形上之理之加強描述：

易之有太極，如木之有根，浮圖之有頂。但木之根、浮圖之頂是有形之極。太極卻不是一物，無方所頓放，是無形之極。故周子曰：無極而太極。（《語類》卷七十五）

無極而太極，蓋恐人將太極做一個有形象底物看，故又說無極，言只是此理也。（《語類》卷九十四）

原極之所以得名……周子因之而又謂之無極者，所以著乎無聲無臭之妙也。然曰無極而太極，太極本無極，則非無極之後，別生太極，而太極之上先有無極也。（《文集》卷四十五〈答楊子直〉五書之第一書）

以上諸條之討論，均視「無極」為「理」之狀詞，非與「太極」並列為二，而「太極」之所以狀以「無極」，其旨則在強調此形上之太極之理，係屬一本體論之存有，它雖為根源性之終極實體，但絕不能以經驗界的觀念去認知去搜尋，故一再以「無形狀」、「無方所」、「無積漸」、「非一物」等詞語描述之，此與《語類》卷一謂理是「淨潔空闊底世界、無形迹」之說正可相互呼應。然則「無極」一詞的作用，對朱子來說，適足以貞定「太極」做為萬物之根的超越性。「無極」一詞既為「太極」而設，則二者單說其一時，在語義的表達上，便覺缺失。如只說太極不言無極、太極為生物之本的意義不易顯明；如只言無極不說太極，則「無極」一詞又容易被誤解為「空寂」，〔註12〕所以朱子認為「太極」（實理之指稱）、「無極」（狀性之虛詞）這兩個詞語，就表彰「理為萬化之根」此一意義下，分說則兩害，合言則雙利。這也就是朱子之所以盛讚周子「無極而太極」一語為「下語精密，微妙無窮」〔註13〕而「甚有功於聖門」〔註14〕的原因。

前面說過，朱子的理雖為萬化之終極根柢，但是卻是一種靜態的但理，本身不具活動義、創生義，必藉氣之運作而顯現。這樣的思路，在他論太極與陰陽之關係時表現的極為清晰：

蓋天地之間只有動靜兩端循環不已，更無餘事，此之謂易，而其動其

〔註12〕朱子曰：「不言無極，則太極同於一物而不足為萬化之根，不言太極，則無極淪於空寂而不能為萬化之根。」（《文集》卷三十六〈答陸子美〉三書之第一書）

〔註13〕語見《文集》卷三十六〈答陸子美〉三書之第一書。

〔註14〕朱子曰：「周子曰無極而太極，是他說得有功處。」（《語類》卷七十五）

靜則必有所以動靜之理焉，是則所謂太極者也……熹向以太極為體，動靜為用，其言固有病。後已改之曰：「太極者，本然之妙也，動靜者，所乘之機也」。蓋謂太極涵動靜則可（原註：以本體而言也），謂太極有動靜則可（原註：以流行而言也），若謂太極便是動靜，則是形而上下者不可分。（《文集》卷四十五〈答楊子直〉五書之第一書）太極之有動靜是天命之流行也……動極而靜，靜極復動，一動一靜，互為其根，命之所以流行而不已也……蓋太極者，本然之妙也，動靜者，所乘之機也。太極，形而上之道也。陰陽，形而下之器也。是以自其著者而觀之，則動靜不同時，陰陽不同位，而太極無不在焉；自其微者而觀之，則沖穆無朕，而動靜陰陽之理已悉具其中矣。

（《太極圖說·注》）

上引兩段資料所欲討論之問題，皆以「太極能否活動」為其對象。朱子雖說太極「有動靜」、太極「涵動靜」，但此中所說的「有」與「涵」，在朱子「太極只是所以動靜之理」的規定下，只能解作「有動靜之理」、「涵動靜之理」，絕不能因此便謂「太極能動靜」。蓋太極若能動靜，則會產生即體即用的一元關係，而混淆了形上形下之分際，這便乖違了朱子所自承「向以太極為體，動靜為用，其言固有病；後已改之曰：『太極者，本然之妙也，動靜者，所乘之機也。』」之說法。而我們把太極了解為「只存有不活動」的理，在語類中更可以找到確切的佐證。

問：「『動而生陽，靜而生陰』，注：『太極者本然之妙，動靜者所乘之機』。太極只是理，理不可以動靜言，惟『動而生陽，靜而生陰』，理寓于氣，不能無動靜。『所乘之機』，乘如乘載之乘。其動靜者，乃乘載在氣上，不覺動了靜，靜了又動。」曰：「然。」（《語類》卷九十四）

太極只是涵動靜之理，卻不可以動靜分體用。（同上）

陽動陰靜，非太極動靜，只是理有動靜。理不可見，因陰陽而後知，理搭在陰陽上，如人跨馬相似。（同上）

問：「動靜者所乘之機。」

曰：「太極，理也；動靜，氣也。氣行則理亦行。二者常相依而未嘗相離也。太極猶人，動靜猶馬。馬所以載人，人所以乘馬。馬之一

出一入，人亦與之一出一入。蓋一動一靜，而太極之妙未嘗不在焉。

此所謂『所乘之機』。」（同上）

以上所引，均明白指出：真正的動靜，只存在於形而下的陰陽之氣，太極的本身無所謂動靜的，太極只是涵具動靜之理，以所以然的身份制約陰陽的活動（然）。不過陰陽雖依太極而行，太極離卻了陰陽亦無處搭掛，太極必須藉陰陽而顯；換言之，太極與陰陽不能以即體即用的觀念概之，太極與陰陽之間所存在者，乃不離不雜的關係。〔註15〕正因為太極是既超越又內在於陰陽，故當陰陽因太極之理而動靜時，寓於陰陽中之太極也隨之起了動相或靜相，彷彿人騎馬一樣，馬之行進靜止受人約束；馬載人，馬動人亦動，馬止人亦止；然其動止皆馬之動止而非人也。同樣，動靜者只是氣，太極雖隨之動靜，終非太極自身之活動，太極只是所以動靜之理耳。〔註16〕

肆、理一分殊

朱子所言之理，除了上述作為生物之本的形上存有之太極之理外，很多的資料顯示，對於我們所處的這個現實世界中事事物物所存在的法則，朱子並沒有忽視：

一事一物莫不皆有一定之理。（《語類》卷十八）

堯卿問窮理……曰：「窮是窮在物之理。」（《語類》卷九）

花瓶便有花瓶的道理，書燈便有書燈的道理，水之潤下，火之炎上，金之從革，木之曲直，土宜稼穡，都有理。人若用之，順這理始得。

（《語類》卷九十六）

君臣有君臣之理，父子有父子之理。（《語類》卷六）

這裡所說的理，很顯然不同於前述之太極之理，而係存於事物的特殊法則，近於今所謂的事理、物理。事實上朱子非特沒有輕忽事物之理，其「格物致

〔註15〕朱子曰：「只從陰陽處看，則所謂太極者，便只是在陰陽裡，所謂陰陽者，便只是在太極裏。而今人說陰陽上面別有一個無形無影底物的太極，非也。」（《語類》卷九十五）

又曰：「蓋太極即在陰陽裡。如易有太極，是生兩儀，則是從實理處說。若論其生，則俱生，太極依舊在陰陽裏。但言其次序，須有這實理，方始有陰陽也。……雖然自見在事物而觀之，則陰陽涵太極，推其本，則太極生陰陽。」（《語類》卷七十五）

以上說法仍是「理先氣後」（自根源處說）、「理氣不離不雜」（自存在處說）之意。

〔註16〕此意可詳參《心體與性體》冊一分論一：〈濂溪與橫渠〉。