

◎牟宗三 著

周易哲学演讲录

5

3

华东师范大学出版社

周

哲学演讲录

华东师范大学出版社

牟宗三 主讲

卢雪昆 录音整理

哲学演讲录

周易

系辞传

图书在版编目(CIP)数据

周易哲学演讲录/牟宗三主编. —上海: 华东师范大学出版社, 2004. 5

ISBN 7-5617-3818-8

I. 周... II. 牟... III. 周易-研究 IV. B221.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第041373号

本书中文简体字版由联经出版事业公司通过彼岸学术出版策划室(汪宇)授权出版
上海市版权局著作权合同登记 图字: 09-2004-021号

周易哲学演讲录

著 者 牟宗三
责任编辑 姜汉椿
特约编辑 黄曙辉
封面设计 黄惠敏
版式设计 蒋克

出版发行 华东师范大学出版社
市场部 电话 021-62865537
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 华东师大校内先锋路口
业务电话 上海地区 021-62232873
华东 中南地区 021-62458734
华北 东北地区 021-62571961
西南 西北地区 021-62232893
业务传真 021-62860410 62602316
http: //www. ecnupress. com. cn
社 址 上海市中山北路 3663 号
邮编 200062

印刷者 华东师范大学印刷厂
开 本 787×960 16开
印 张 8.25
字 数 138千字
版 次 2004年7月第一版
印 次 2004年7月第一次
印 数 8000
书 号 ISBN 7-5617-3818-8/B·211
定 价 14.80元

出版人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话021-62865537联系)

出
版
说
明

本书是牟宗三先生于香港新亚研究所讲授“周易”课程的记录，共分为两部分：前半部讲《周易》，共二十一讲，讲于一九九二年；后半部讲《系辞传》，共九讲，讲于一九七三年。全书未经牟先生过目，系托杨祖汉与王财贵校订。由于录音带保存不完整，本书的后半部所呈现者，并非完整的课程记录。但因牟先生除早年所撰的《从周易方面研究中国之玄学与道德哲学》（后易名为《周易的自然哲学与道德涵义》）一书之外，并未有其他讨论易学的专书，故本书对于了解牟先生的易学思想，实有极大的价值。

卢雪昆

出版说明

周易

第一讲	《易传》——儒家的玄思	3
第二讲	幾——采取最开始最具体最动态的观点看事件	8
第三讲	乾坤代表两个基本原则:创生原则与终成原则	12
第四讲	乾元之道(《乾·彖传》)	15
第五讲	《乾·彖》的义理——儒家的道德形上学	21
第六讲	先天而天弗违,后天而奉天时(《乾卦》卦辞、爻辞、《象传》、 《文言》)	24
第七讲	道德实践是法坤(《坤·彖传》)	28
第八讲	厚德载物,直方大(《坤卦》爻辞、《象传》、《文言》)	33
第九讲	《咸·彖传》、《恒·彖传》、《贲·彖传》	38
第十讲	在天成象,在地成形(《系辞·上传》第一章)	40
第十一讲	乾以易知,坤以简能(《系辞·上传》第一章)	44
第十二讲	儒家的智慧:超越而内在(《系辞·上传》第四章)	47
第十三讲	一阴一阳之谓道(《系辞·上传》第五章)	54
第十四讲	继之者善也,成之者性也(《系辞·上传》第五章)	57
第十五讲	然与所以然之三层解释	61
第十六讲	成道:显诸仁,藏诸用(《系辞·上传》第五章)	66
第十七讲	中国式的自然哲学及西方 idealism 的三个系统	70
第十八讲	“神”的两种意义	73
第十九讲	圆而神,方以知(《系辞·上传》第十一章)	81
第二十讲	知幾与尽神(《系辞·上传》第十二章)	84
第二十一讲	和顺于道德而理于义,穷理尽性以至于命(《说卦传》)	89

第一讲	乾知及良知三义(《系辞·上传》第一章)	93
第二讲	易简原则:乾以易知,坤以简能	97
第三讲	道德与知识,自律与他律,易简与支离	99
第四讲	三极之道(《系辞·上传》第二章)	102
第五讲	幽明终始生死鬼神(《系辞·上传》第三、四章)	104
第六讲	即用见体(《系辞·上传》第五章)	111
第七讲	诚神寂感(《系辞·上传》第九、十章)	114
第八讲	成象效法(《系辞·上传》第十一章)	117
第九讲	儒家的基本精神:承体起用(《系辞·上传》第十一章)	121

周

易

哲学演讲录

周 易

第一讲 《易传》——儒家的玄思

这学期讲《易传》。《易传》是解释《易经》的，解释要相应，解释得对与不对，要看相应与否。了解一个东西一定要相应，假若你要了解科学，那么你要对科学的本性有相应的体会，假若你要了解哲学，那么你要对哲学的本性有相应的体会。不相应就是外行，一说话就错。

《易传》就是十翼，十翼不必是孔子所作，但十翼出之于孔门，当无可疑。《易传》成一套玄思，代表孔门义理，这是确定的。为什么说十翼之传是孔门义理？这表示十翼之玄思是儒家的玄思，儒家的玄思与道家的玄思不同，不是同一个系统。

什么叫做“玄思”呢？“玄”这个字根据中国本有的意思，就是《道德经》所云：“此两者，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。”“玄”是中国本有的一个名词，见之于《道德经》，儒家没有这个名词，但儒家有儒家的玄思，儒家的玄思通过《易传》了解。

人的思考进至玄思的时候，境界就很高了。初步的思考是逻辑的思考，逻辑的思考是平常的思考，并不玄。玄思的境界一定比逻辑思考高，依《道德经》言玄之意义，其层次在逻辑思考之上。在中国传统里，魏晋以后的玄学是最高的学问。“玄学”这个名词不是民国初期科玄论战创造的新名词，这个名词南北朝的时候就有。南北朝经过魏晋的玄学，到佛教传过来，天台宗智者大师把玄学看作人类最高的学问。

民国初年，科学派与玄学派论战，骂玄学派“玄学鬼”，这是古今人不相契。古人认为科学没有什么了不起，现代人崇拜科学是功利主义的观点，不是智慧的观点。照佛教讲，科学是俗谛，科学是真理，但只是俗世的真理，世俗的真理境界不是很高，普通任何一个人都可以做到。科学是最普遍的，而且实用，有效，这就是功利主义。譬如说，西医是科学的，西医有效。但你不能说中医一定无效，现在大家为什么都不相信中医呢？严格讲，中医境界层次比西医高，好中医难得，中国人称好的中医为“神医”。西医很简单，人有 physical body 一面，西医就在这方面发挥功能，所以它有效。但是，人不单是一个动物，人不单有 physical body 一面，人还有精神生命的一面，中医治病既承认人有肉体，但不把人只当一个肉体看。所以中医

境界高,难就难在你看得准不准。

世俗的真理一定要对着物理对象而立说。因为人有一个身体,假如你没有肉体,西医就无效了。宗教家相信灵魂不灭,当你的灵魂上天堂享福的时候,你就用不上西医了。没有了肉体,西医就没有了。超过俗谛而进至高一层次的境界,佛教称之为“真谛”。佛教讲真俗二谛,谛是真理,真理有“真的真理”与“世俗的真理”之分。对于俗谛而言,真谛可名之曰“超越的真理”(transcendental truth)。

《道德经》言“玄”有一定意义。《道德经》云:“此两者,同出而异名,同谓之玄。”“此两者”指什么讲?指“无”、“有”讲,无、有根源上是同一的,就是同一个根源,“同”的意思是 original same。“出”是分化出来的意思,分化出来才有不同的表现,有不同表现就有两个不同的名词,分别的说才有不同的名词。有、无是道的双重性,最根本的是无,发生作用就是有。“异名”就是一方面说无,一方面说有。“同谓之玄”的同根据“此两者同”之同而来,意思是“有”与“无”同一个根源,浑然为一,故谓之“玄”。

从“异名”的立场讲,有是有,无是无。“有是有,无是无”这两句话不玄。黑是黑,白是白,这种说法在逻辑思考上是同一律的思考。有是有,无是无,就是同一律,同一律就函着矛盾律,就函着说一个东西不能同时是 a,又不是 a。所以,凡是我们的思考遵守同一律的,统统是逻辑的思考,逻辑的思考是确定的,并不玄。故此,老子说:“同谓之玄”,这不是就分化出来之后的异名说的,而是就根源的(original)浑然为一说的。有、无两者浑然为一,这个很难懂,这就是玄。

为什么说“同谓之玄”呢?这个地方就要靠理解。讲思想,讲哲学,不能光靠训诂。这个“同”不是 $a = a$ 中的同, $a = a$ 是自身同一。“同谓之玄”之同是根源上浑同的意思。如果就两者“异名”说,那么有是有,无是无;但是,就同一根源说,你不能那么清楚地说有是有,无是无。这就是说,道有双重性,你要依照道的本性讲,你要体会道的本性。从根源的浑同方面看,首先说它无,但它又不一定无,它无而非无,它有有的一面,但有而非有。你从道的两面看它,它不是异名。

世间的东西,黑是黑的,白是白的,这不能乱,科学的真理是逻辑的真理,不能乱。但是,你思维道就不一定要遵守同一律,你要说它无,它无而非无,你要说它有,它又有而非有,这就是玄呀!西方人说玩弄字眼(games of words),这是不是玩弄字眼呢?这种来回转的道理,你要能彻底了解才成。

为什么说无而非无呢?平常这样说不通的,这是自相矛盾的。在逻辑上不能说 $a = -a$ 。“无而非无,有而非有”,这种话来回转圈子,科学里没有这种话,逻辑里没有这种话。假如你以科学作标准,你可以骂“玄学鬼”。无而非无,当该是有,但他又说有而非有,这就是玄。为什么要这样讲呢?这就需要了解,需要体会。玄思比一般的逻辑思考高一层,比科学真理高一层。玄是深奥的意思。天地玄黄,玄

者黑也。水本来很清,一点不黑,为什么看起来黑呢?因为深嘛。清浅之水没有什么深奥,清浅如水坏处就是肤浅。清浅的标准是什么呢?胡适之就是典型的清浅如水。王船山说:“害莫大于肤浅。”此言痛切之至。一般人就是贪图一时的清楚明白。

玄不是坏的意思,现代人从功利主义的立场崇拜科学,不了解玄学,讥笑“玄学鬼”,这是现代人的浅陋。现代人没有出息,不但自己没有出息,而且祸及子孙。天台宗智者大师就肯定玄学是人类最高的学问,一直到唐朝还是如此。“五四”以后中国人忘掉了,现代人崇拜科学崇拜得那么厉害,如何能懂玄学?!

魏晋人讲玄学有三玄:《老子》、《庄子》、《易经》。所以《易经》是一玄。《易传》是解释《易经》的,它代表孔门义理,儒家的玄思就表现在《易传》。这是中国人原有的东西,这种思考,这种义理跟讲“白是白的”不同。讲名物、名器要按数学、逻辑讲,按照数学可以计算得很清楚,按照逻辑可以明白地确定地表达出来。老子说:“两者同出”,它是无,但又是无而非无;它是有,它又是有而非有,这就是玄。这个时候,你不能像讲名物度数那样,可以用一定的概念把它说出来。可以用一定的概念,一定的名词把它说出来,这叫做可道之道。所以《道德经》说:“道可道,非常道。名可名,非常名。”可道就是可以道说。有不可道的道就是不能够用一定的概念,一定的名词去说它,这就是不可道的道。

道是双重性的道,通过有、无了解,玄是有、无两者的浑同。这是道家对道的体会。至于道家有、无怎么讲,你们要读《老子》。讲哲学要一个概念一个概念地了解,都有一定的意义。儒家的玄思在《易传》。玄思是中国本有的老名词,西方人说思辨(speculative),但是以speculative解中国哲学中的“玄思”,不是很准确,不很恰当。因为西方speculative意思很多。依照康德(Immanuel Kant)的讲法,思辨的理性对着实践的理性讲。康德在《纯粹理性之批判》一书中说,我们思考灵魂不灭、自由意志、上帝存在,这三者皆没有经验的根据,没有事实来证明,因此是纯粹思辨的,这是纯粹理性的思辨。依中国传统,肯定灵魂不灭,肯定自由意志,肯定上帝存在,都是属于玄思范围内的义理。玄思范围内的义理又名之曰“形而上的义理”,这是中国原有的意思,这是很清楚,很确定的。但西方人言speculative则很广泛。

《易传》成一套儒家的玄思。为什么说“儒家的玄思”?这表示儒家的玄思跟道家的玄思不完全相合。刚才讲“无而非有,有而非有”,那是道家的玄思,“玄”字出自《道德经》,《道德经》的本义是如此。我们讲《易传》,《易传》代表的是儒家义理,不必依照《道德经》的方式讲,体会不一样。当初我读《易经》,根据的是朱子的注,朱子之前,王弼的注谓之古注。唐朝《十三经注疏》,《易经》是王弼注的,到朱子出来重注四书五经。王弼是按照道家的玄理来解释《易经》的,他的解释也是玄

理,但你能说那是儒家的玄思吗?王弼依据道家的玄理注《易》,他那个注就不对了,不相应嘛。王弼的头脑根本是老子《道德经》的头脑,他注乾卦象、象、文言,统统不对,这是可以检查出来的。就像朱子注四书,因为不相应,很多地方出错。朱子的头脑不能理解孟子。你不要以为孟子很简单,一个思想家,一个义理系统,文字很简单,朱子就是不能了解。朱子的文字程度很高,但这没有用,他还是不能了解孟子,他注孟子重要的地方注得统统不对。也不是说朱子注完全错,一般的地方,朱子注还是对的,就是重要的地方,代表孟子精神的地方,他的注就出错。所以你的理解相应不相应很重要。朱子的头脑能够了解《大学》,了解《大学》,他的头脑很容易凑泊上去。但了解《论语》、《孟子》、《中庸》,朱子大体都不成的。这么简单的四书,朱子那么了不起的人物,了解孔夫子都出问题,最严重的是错解孟子,注《孟子》根本不相应。所以朱子自己也说,他那个注就是对《大学》读得透。其他的大概都有问题。能不能读透,是相应不相应的问题。

要认真读文献,读文献最重要是求了解,而了解要相应。不相应、不了解,不要瞎讲,没有会心讲什么东西呢?现在中国人对中国古典根本头脑不相应,为什么不相应?不是说现在中国人的聪明不够,因为现在中国人的头脑横撑竖架,生命不能顺适调畅。中国人本来很聪明,很明白事理,头脑清楚,事理通达。为什么现在中国人最糊涂,最不讲理?中国人是人类,人类就有共同的理性,为什么现在中国人完全不理性呢?因为你的生命为一套意识形态横撑竖架,生命不调畅,血脉不流通。所以柏杨说这个时代中国人是最丑陋的中国人。中国人为了这些意识形态把生命横撑竖架,理性不畅达,生命不调顺。我们现在讲《易传》,讲儒家的玄思,你讲这一套,相信天主教的人听不懂,这就是终极关怀的问题。信仰不同不能沟通,到最后,你讲那么些玄理完全没有用,我相信一个上帝就完了,你那些玄理都是胡说八道。信仰不同不能沟通,就是生命不顺畅,理性不畅达。所以生于这个时代,你们要好好读哲学,要好好读康德,读批判哲学,把你的理性调畅通顺。科学是科学,道德是道德,宗教是宗教,宗教里面有基督教,有佛教,道家,系统多端,不能说单单你上天堂,我们都下地狱。天天祈祷是一个方式,你认为天天祈祷好,你天天祈祷,我也不反对,但不要以为你的信仰是唯一的信仰,唯一的真理。道家是一个大的智慧方向,代表指导人的生命的一个方向;佛教也是一个生命的方向,儒家也是一个生命的方向。安排妥当,这些都可以交谈,可以沟通。

现在中国人不了解中国的智慧,本来是我们的老祖宗,现代中国人就不懂什么老祖宗,根本读不懂,好像隔万重山一样。不读中国书嘛!你看大学教育,那些先生讲的都是洋文,哪一个读中国书呢?这是严重问题。现代人读中国书最不相应。洋人头脑很清楚,很逻辑,现代人能相应,容易读懂。

《易传》解释《易经》能相应,何以见得相应呢?因为《易传》把握到《易经》的

基本观念,那就是“幾”这个观念。儒家的玄思从“幾”这个观念全部展开。你看“幾”这个观念于《易经》从哪个地方表现出来,《易传》提出“幾”这个观念来了解《易经》的道理,这个了解是相应的,何以见得是相应的呢?首先要读经文,了解卦、爻辞方面何以表示出幾这个观念。幾跟经哪一方面相应呢?不是凭空来的呀!为什么单单中国儒家喜欢讲“幾”这个观念?西方人没有这个观念,科学不讲这个观念,西方哲学里面也没有这个观念。那么,《易传》所说的“幾”是从哪一方面表现出来的呢?要解答这个问题就要读《易经》,读卦辞、爻辞。要了解卦辞、爻辞,就要先了解卦象,卦象就是一个卦的结构。

儒家两部大经影响最大,一是《易经》,一是《春秋》三传。《易经》代表儒家玄思,《公羊传》代表《春秋》大义,《春秋》大义代表儒家的社会哲学、政治哲学、历史哲学。《易经》玄思代表儒家之理智的俊逸,《春秋》大义代表儒家之道德的庄严。《易经》代表儒家之理智的俊逸,表现在两方面:一是象数,一是义理。先了解象数方面卦爻的结构,从卦爻的结构表明《易经》有它本身的象数,“幾”的观念是从象数这方面启发出来的,易理不能离开象数。

《易经》本身的象数很简单,就是一个卦是怎样构成的。“初、上、九、六,二、三、四、五。八字命爻。”你了解“初、上、九、六,二、三、四、五”这八个字,你就可以了解卦的构造,这是《易经》本身的象数。象数是两个观念,象是象,数是数。象是主观地讲,是方法学的词语,用这个方法表示一个道理,是主观的。这个“象”表示象征的意思,跟西方“象征”的意思同。基督教以十字架表示耶稣的精神,这个十字架就是象征的表示。数代表客观的宇宙的知识,这个宇宙知识是数学的知识。数是客观地讲,代表客观的实在,代表宇宙的真实。《易经》重视数的观念,这种重视数的观念跟希腊自然哲学数论派的重数不一样,希腊数论派是西方式的自然哲学,《易经》从卦爻的结构所讲的象数是中国式的自然哲学。《易经》从象数所了解的自然变化,是中国式的自然哲学,跟希腊时代苏格拉底(Socrates)以前的自然哲学不一样,这都是客观的。可以讲得明白的,各有好处,可以恰当了解,讲得好都成一套学问。中国人没有理由自卑。

第二讲 幾——采取最开始最具体最动态 的观点看事件

《易经》本来是卜筮之辞,心中有疑问,你去占个卦。你真心去问,一定有一个答复,所以说“诚则灵”,占卜一定要诚。不疑不卜,你自己有了决定,就不必卜了。什么是占卜?就是问一件事情,这一件事情在宇宙间就是一个动向。宇宙间有这么一件事件生起,发生。发生(happen)转成专有名词,就是一个事实的缘起(actualization)。中国人看天地间的人事,人的生活,在家庭里、在社会上,种种屈伸、进退,全部生活就是一大堆事件,每一件事都可以卜。所以占卜的观念是一个 actualization 的观念,不是 time 的观念。

一件事件在宇宙间发生,即有其一个地位,跟它前后周围都有一个关系。它有一个动向,一件事件发生在宇宙间就有一个将来,有一个往哪个地方归结的问题。所以汉朝经学家郑康成用三个字表示一件事件的发生过程,那就是:“始、壮、究”。

宇宙间任何事生成若用图画式的语言表示,都是一条抛物线。它就是一个机窍(moment)。康德讲审美判断有四个 moment:质相、量相、关系相、程态相。moment 译作机要,其实是机窍,四个 moment 就是四个窍门,通过这个窍门你可以了解它的特性,每一个机窍了解一个相。相是佛教用语,佛教性、相通用。质相就是质性,量相就是量性,关系相就是关系性,程态相就是程态性。相表现于外,如此这般的相是根据如此这般的性表现出来的。

占卜就是看一件事件的发展,一件事件的发展就是一个抛物线。所谓抛物线就是你可以把它展开,通过“始、壮、究”三个观念了解它。人生在世,活一百岁也是一个“始、壮、究”,生老病死就是一个“始、壮、究”的发展过程。用西方的词语说,就是 happen, actualization,这都是很具体的了解。现代西方人看世界,讲哲学从这几个字讲,这跟亚里士多德(Aristotle)的逻辑不同。依照亚里士多德的逻辑看,任何东西不是首先当一个事件(event)看,不是当一个 actualization 看。亚里士多德一定要通过本体属性来看事物,本体是个体物,这枝粉笔是个体物,这个个体物有它的体,有它的属性。那个体就是 substance。依照亚里士多德的讲法,一个东西分成本体与属性,这是老逻辑,是传统的形式逻辑,从本体属性说,最基本的命题是主谓命题,这种方式看事物,是亚里士多德的逻辑思考方式。但是,现代人从十

九、二十世纪以来,从符号逻辑出来以后就不采取亚里士多德式的方式思考,他们通过最具体的观念,最具体的观念就是 actualization,这个观念重关系。从这个观念转出“现实的事实”(actual fact),首出的观念是事实,是缘起集,actualization 可译作“缘起集”。所以,维根斯坦(Ludwig Wittgenstein)的《名理论》头一句就说:“世界是事实的总集,不是物的总集。”头一句就提出事实的观念,这是具体的。“事实”这个词最容易表示关系这个观念。这是从罗素(Bertrand Russell)讲数理逻辑的时候开始,数理逻辑反对亚里士多德本体属性,主词谓词的方式。罗素出来重视关系逻辑,这表示一个新的世界观,代表一个新观点的出现。这是现代人的思考方式,就像达尔文(Charles Darwin)的进化论出现一样,达尔文进化论也影响基督教信仰,影响创世记的世界观。

“始、壮、究”。始就是开始,任何事物开始之后总得在时间中经历一个过程,有所成著,成著这个时候就是所谓“壮”,“究”就是快完了。这个过程要是用图画表示,一定是一个抛物线。若从量的方面看,用康德的词语说,这种量就是强度量,不是广度量。广度量是数学量,任何东西都可无限分割下去。《庄子·天下》云:“一尺之捶,日取其半,万世不竭。”这就是古希腊所言“无穷二分”,这种可以无穷二分的量就叫做广度量。抛物线是强度量,不是广度量。它开始于微小的时候,从微小到壮大,然后消灭。这就是强度量。

强度量可以分成始、壮、究三个阶段。《易经》就是用三个阶段来表示,用图画式的语言表示就是三画卦。卦象开始就是三画卦,两卦重而为一,是重卦。为什么用三画卦呢?三画卦就表示“始、壮、究”。每一画在卦象里叫做爻,始、壮、究三项每一项就是一个爻。爻者交也。《易传》讲阴阳,阴阳相交,相交就是一个动相,把它用图画式语言展开就是三画卦。三画卦当作一个过程看,它就是始、壮、究。

“幾”这个观念就是采取最开始最具体最动态的观点看。一件事件发动就是生起(happen),一发动就一定有一个后果。《易传》云:“幾者动之微,吉之先见者也。”幾就是要动还未动的时候,就是动之微啦!一发动就有一个后果,这个后果或者是吉,或者是凶。吉凶依照什么标准讲呢?就是看跟你这个生命顺不顺,顺就是好,就是吉;不顺就是不好,就是凶,这个没有严格的道德意义。顺与不顺,这个地方讲的是运气。运气可以从两方面看,横的方面,看跟社会的关系;纵的方面看,就是看历史的运会。占卜就是从这两方面看,看你的生命跟社会环境合不合,跟历史的运会合不合,这个不能反对的,最科学了。运气好就是顺,运气不好,投机也投不了。中国人说“命”,西方人就说是上帝的安排。

任何一件事在人世间,在宇宙间生起,开始一发动,将来的结果就统统包括在内,这开始一发动就是“幾”。占卜最重要是看幾,能看到幾,将来的结果都可以算到了,占卜就是用最具体的心态看事物。中国人的头脑很灵活,但这灵活要根据中

国传统文化的教养讲。西方人讲本质属性那一套很死板。现在,中国人忘记自己的长处,学西方人那一套,但又学不好,所以现代中国人最麻烦。

《易经》本来是占卜之辞,占卜最重要是看幾。周濂溪讲幾这个观念很清楚,《通书·圣第四》云:“动而未形,有无之间者,幾也。”从“动之微”说幾,幾就是“有无之间”。什么叫做“有无之间”呢?就是你说它是有,它又没有彰显出来,你说它无,它又不是无,它已经发动了。

“幾”属于气化,中国讲“气”这个观念,有时候可以跟亚里士多德讲 matter 相类比,但意思不大一样。中国人说气化是动态的,亚里士多德讲 matter 是静态的。中国讲气化,这气化本身有独立意义。《易经》开始,从占卜那个地方这个气化观念的独立意义就呈现出来了。看气化要用具体生命来接触,一抽象,气化就没有了。《人间世》云:“无听之以心,而听之以气。”“气”这词有时候是贬义字,在庄子这句话中却是褒义的。在道家看,心不是好的意思,是作用心,最麻烦的是心,心有成见,人出问题就在心。气相感通,没有成见。这个地方所言“心”不是孟子说的本心,是道家说的成心,佛教名之为习心。气是自然感应,一气流通,这个气就是好的,是有机体中的气。中国人讲气化之妙,这个气化是好的意思。

从《易经》本身的象数发端,了解气化之妙,自然造化之妙,这是中国人讲的自然造化,自然造化就是气化,这一套叫做中国式的自然哲学。希腊苏格拉底以前就讲自然哲学,那个讲法跟中国不同,形态不同。西方人继承希腊传统,最后归宿向中国形态走,那就是怀特海(Alfred North Whitehead),怀特海是了不起的英国式的哲学家,晚年写了一部反康德的书《过程与真实》(Process and Reality),那是英国式的宇宙论,从宇宙论反康德。海德格(Martin Heidegger)是德国式的,从本体论方面反康德。怀特海的《过程与真实》头一页有两句格言式的名言:“过程是最后的”,“事实是最后的”。这本书的思考就是东方式的,不是西方式的。所谓东方式的,就是《易经》的方式。

我读大学的时候除跟我的老师张申府读罗素的《数理逻辑》,自己还读怀特海。怀特海的书我统统读过,读得很详细,但是以后绝口不讲怀特海。他的两本书(按:指《自然知识之原则》,《自然之概念》两书)我翻译了,稿子留在大陆没有带出来,就那么掉了。我一方面读《易经》,从气化之妙处看,了解中国式的自然哲学;一方面读怀特海。你要了解《易经》,读我二十五岁写的书(按:此书初版于民国二十五年,原名《从周易方面研究中国之玄学及道德哲学》,由台湾文津出版社重印于一九八八年,书名改为《周易的自然哲学与道德函义》)。我那书是历史地讲,先讲汉人象数,再讲王弼的易观,然后讲宋人的易观,接下去讲清朝胡煦、焦循两个易经专家,最后一部分总说。因为那时候对道家玄理了解不够,对理学家了解也不够,所以讲晋、宋人那部分没有精彩。那是青年人的状态,只能了解中国的气

化这个层次。

我现在给你们讲《易经》，不讲自然造化那个层次，只照儒家的道德形上学讲，用康德的词语说，不是朝自然目的论的方面发展，是朝道德目的论方面发展。理学家讲《易经》是往上提，往高层次上讲，不是落在造化之妙的气化的层次上讲。从高层次上讲，你可以了解儒家，也可以了解道家的玄理，可以了解佛教的“缘起性空”。这是我后来的工作。