

中國哲學史 發展史

吳 怡 著

三民書局

中國哲學史

發展史

吳 怡 著

三聯書局

國家圖書館出版品預行編目資料

中國哲學發展史 / 吳怡著. -- 四版一刷. -- 臺北市：三民，2009
面； 公分

ISBN 978-957-14-5101-5 (平裝)

1. 中國哲學史

120.9

97017676

◎ 中國哲學發展史

著作人	吳 怡
發行人	劉振強
著作財產權人	三民書局股份有限公司
發行所	三民書局股份有限公司
地址	臺北市復興北路386號
電話	(02)25006600
郵撥帳號	0009998-5
門市部	(復北店) 臺北市復興北路386號 (重南店) 臺北市重慶南路一段61號
出版日期	初版一刷 1984年6月 四版一刷 2009年7月
編 號	S 120100

<http://www.sanmin.com.tw> 三民網路書店
※本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回本公司更換。

尚不至於絕

——《中國哲學發展史》四版序

三民書局編輯部來函邀我為本書再版作序。事實上，本書已是第四版，離初版也有二十餘年，當然算不上暢銷了。很多熱門的書，一出版便銷售一空，接著再版無數次，可是十年、二十年後，便絕了版，因為內容已過時了，沒有再版的必要。不像我們這些哲學書籍，本就是過時了的東西，可是由於它們還有一些超時間的價值，所以尚能綿延而不至於「絕」。為本書再版作序，我就是夾雜了這點「尚不至於絕」的心情。

目前，我有兩本關於中國哲學史的著作。一是和先師張起鈞教授合著的《中國哲學史話》，另一就是本書。前者寫於我在大四和研究所一年級之間，那時，年輕氣盛，再加上起鈞老師勉以道統為主軸，所以寫來滿富熱情，是屬於感性的作品。後者的前半部是在臺灣教課時的講義，後半部是來美教學時的構思，寫作時期大多在我四十歲前後，這時，熱情化為知識，所以本書是屬於知性的作品。

最近二十年來，由於我所執教的整體學研究所是從印度整體瑜伽、整體哲學，到美國的整體心理學一路發展下來，我自己也因緣相合，而提出一套中國整體生命哲學和轉化的理論，在本局出版的拙著《關心茶》、《生命的轉化》、《生命的哲學》，都是有關這方面的論著。另一本《心的轉化》正準備在中國大陸出版。基於這方面的研究，我在美國學校便開了一門「中國整體生命哲學發展史」的課程。當然內容和前兩本中國哲學史又有不同。我所謂「整體生命哲學」是以道、理、用為等邊三角形的三點，說明三者之間的相輔相成。我用這個關係來表達中國哲學的特質，來分析各哲學家、各哲學學派的高下深淺，同時也用這個關係來探討中國文化的生命。

在我個人來說，思路和歷程是由感性、知性，而到生命的整體性。雖然我尚未有衝動去寫第三本的中國哲學史，但讀者們，無論是讀到較富於感性的《中國

中國哲學發展史

哲學史話》，或較偏於知性的《中國哲學發展史》，仍然可以用他們自己的生命，去把感性和知性融化為整體的生命，在自己的心中去轉化，去提昇。

吳 怡 於美國加州整體學研究所
民國 98 年 5 月 30 日

前　言

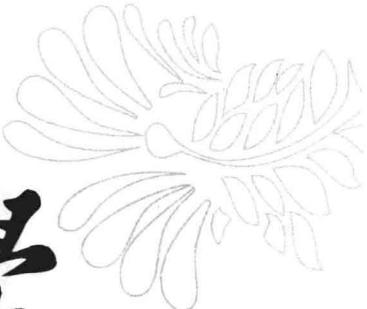
中國哲學史的著作，自胡適《中國古代哲學史》開始，直到最近，寫得比較完整的，也已有好幾部了。每一部都有它不同的方法，不同的特色。很難說那一部絕對的好，更不可能說那一部完全符合哲學發展的史實。因為在撰寫的過程中，必然會摻入作者個人的思想和看法。

我這部《中國哲學發展史》的前半本，原為民國 64 年應教育部社教司之邀，在廣播電臺的講稿。由於時間的限制，只講到先秦思想部分，後來再加以整理擴充。至於後半本卻是近幾年來飄泊海外，在文化衝擊的環境下，斷斷續續寫成的。儘管我前後的思想有很多改變，寫作的心態也不一樣，但堅決強調中國哲學不應空談觀念，玩弄術語；必須由內聖通向外王，必須解決社會人生問題的這一信念，卻是始終如一的。

在初稿中，本有一篇〈緒論〉，介紹中國哲學的特質和哲學史的研究方法，現在把它刪除了。因為我覺得在讀者還沒有接觸到中國哲學史本身之前，便灌輸給他們太多中國哲學是什麼的看法，也許會先入為主的，妨礙了他們自己的判斷。同時過分強調某種特殊的方法，往往會削足適履的，使某些哲人的思想在作者預設好的框框中變了形。

我沒有歷史的考證癖。本書的目的只是希望能揭露一些中國哲人們的思想精神，看看他們是如何前後相承地去傳續這點智慧的聖火。所以在撰寫的過程中，我儘量試著去把握每位哲人思想裏的一兩個中心觀念，再由這些觀念去貫串他們的哲學體系，去探索他們思想的發展和影響。當然限於才力和學力，這一點對我來說已是奢望；但對讀者來說卻有一個寄望：希望讀者們能藉此更進一步去研讀原典，直承前哲們的思想精神，再接著他們的努力，繼續地往前跑。

吳　　怡　　謹識於舊金山
民國 72 年 10 月 10 日

中國哲學發展史

— 目 次 —

尚不至於絕——《中國哲學發展史》四版序

前 言

1	第一章 哲人帝王的治道
8	第二章 《易經》與天人變化之學
27	第三章 春秋戰國思想勃興的原因
34	第四章 孔子的思想及其在中國哲學史上的地位
56	第五章 道家與老子的思想
79	第六章 墨家及墨子的思想
94	第七章 儒學的發揚與孟子
116	第八章 〈墨經〉與別墨

128	第九章 莊子思想的精神和理想
156	第十章 儒學的新局面與荀子
179	第十一章 法家及韓非的思想
200	第十二章 戰國以來各家思想的流變
219	第十三章 漢代思想的一波四折
233	第十四章 董仲舒的使命與天人感應之學
255	第十五章 魏晉南北朝的玄學之風
279	第十六章 神仙之學與煉丹的思想
295	第十七章 佛教的傳入與隋唐佛學的風靡一代
320	第十八章 慧能的崛起與中國禪學的蓬勃發展
339	第十九章 新儒學的形成與宋初的三位先鋒
359	第二十章 程朱的思想及其對理學的貢獻
383	第二十一章 陸王的思想及其在心學上的成就
405	第二十二章 中國哲學的轉向、衝擊與展望

第一章 哲人帝王的治道

「哲人帝王」是柏拉圖的理想，然而在西方政治上，這個理想，也只能存在於柏拉圖的理想國中。可是很奇怪的，在中國，早在柏拉圖之前，我們的堯舜禹湯文武，都是兼有哲人和帝王的兩種身分。如〈皋陶謨〉上有一段描寫：

皋陶曰：「都！在知人，在安民。」禹曰：「吁！咸若時，惟帝（指舜也）其難之。知人則哲，能官人；安民則惠，黎民懷之。能哲而惠，何憂乎驩兜？何遷乎有苗？何畏乎巧言令色孔壬？」

這種具有明智之哲和愛人之慧的修養，也正是帝王能兼哲人的內聖外王的工夫。

然而在這裏有一個極為複雜的問題，就是我們所根據以了解堯舜禹湯等哲人帝王之治的《尚書》，在古代有今古文之爭，在近代不僅推翻了《古文尚書》，甚至連《今文尚書》也有懷疑之詞。

孔子設科授徒，主要的教本便是《詩》、《書》兩部經典，所謂：

《詩》、《書》執禮，皆雅言也。（《論語·述而》）

同時，在《論語》中，又有兩次直接引證了《尚書》，如：

子曰：「《書》云：『孝乎惟孝，友于兄弟。』」（《為政》）（《偽古文尚書·君陳》）

子張曰：「《書》云：『高宗諒陰，三年不言。』」（《憲問》）（《尚書·無逸》）

可見《尚書》在當時已成定本。所以《史記·孔子世家》中說：

孔子……序《書傳》，上紀唐虞之際，下至秦穆，編次其事。

《漢書·藝文志》上也說：

《書》之所起遠矣，至孔子纂焉，上斷于堯，下訖于秦；凡百篇，而為之序，言其作意。

其實今天所留下來的《今文尚書》二十九篇，為文帝時的一位秦博士伏生所傳，是用漢代通行隸書所寫的。後來據說在漢武帝末年，魯恭王（劉餘），在孔壁中得到了以籀文（鐘鼎石鼓，大篆等文字）所寫的《古文尚書》，孔安國以今文去讀它，又比從前多出了十六篇，但這十六篇文字，在漢代沒有通行，以後又失傳了。直到東晉元帝時，豫章地方的一位內史，名叫梅赜的，獻上了自稱為孔安國所傳的《古文尚書》，一共有五十九篇。比伏生的書多出了三十篇。可是伏生的文字佶屈聱牙，意義不易盡解，而這三十篇卻文字通順，意義淺顯明白。所以自宋代的學者，如吳棫、朱熹、蔡沈以來都有懷疑，直到清代，閻若璩的《古文尚書疏證》，惠棟的《古文尚書考》，更證明《古文尚書》是偽的。

此後研究《尚書》的學者，大致都公認閻若璩的考證近乎事實。但在西元 1908 年，日本學者白鳥庫吉發表了一篇〈堯舜禹抹殺論〉，居然對堯舜禹的事跡發生懷疑，而否定《今文尚書》的可靠性。我國學者顧頡剛也受其影響，認為禹是大爬蟲，禹的時候，仍然是一片蠻荒。

在這裏，我們不必為這個問題去考證。僅就思想發展的線索上，至少可以有二點認識：

①堯舜禹的事跡雖然有不可靠處，但必非子虛烏有，為孔門所改託。因為除孔子提到堯舜外，墨子也明言：

尚欲祖述堯舜禹湯之道，將不可以不尚賢。（《尚賢上》）

莊子也屢言：

堯治天下之民。（《逍遙遊》）

墨子反儒，莊子笑孔，而兩人談到堯舜之事與儒家相同，這點也足證堯舜必非孔子所改託。

②《古文尚書》雖然為偽託之作，《今文尚書》雖非堯舜禹湯的親作，但其中並非沒有真實可靠的資料。譬如拿〈堯典〉來說，即使有些學者說該篇成於戰國初年，但它所根據的仍然為古代的傳說，而此傳說並非神話故事，乃是具有極為嚴肅的主題。因為在孔子時曾以《尚書》為教本，所以其所依據的傳說相信是十分可靠的。尤其我們是站在思想演變的立場來看問題，因此這種傳說的形成，也正代表了思想的旨趣，及其發展。

由於以上二點認識，因此我們仍然肯定堯舜禹實有其人，實有其事，只是我們選材料證明時，儘量取自於《今文尚書》，及再輔以其他子書如《論》、《孟》、《墨》、《莊》的旁證。

關於堯舜禹湯文武的這個道統究竟講些什麼？我們把它們歸納為以下幾點：

(一)天道與政道的相應

在古代的信仰中，都是把天看成作威作福的上帝，人只有懾服於天，才能生存。但在《尚書》中對於這個天，卻加以義理化了。同時，也提高了人的地位。使政道和天道能夠相應。如〈皋陶謨〉上說：

卷之三

天工人其代之。天敘有典，勑我五典（父子君臣夫婦兄弟朋友五倫）五惇哉！天秩有禮，自我五禮（天子、諸侯、卿、士、庶民）有庸哉！同寅協恭和衷哉！天命有德，五服五章哉！天討有罪，五刑（墨、劓、剕、宮、大辟）五用哉！政事懋哉懋哉！天聰明，自我民聰明；天明畏，自我民明威。達于上下，敬哉有土！

在這段話裏，所謂「天敘有典」，是指天訂定了常典；「天秩有禮」，是指天序列了禮法；「天命有德」，是指天任命有德之人；「天討有罪」，是指天處罰有罪之人。可見天不是活靈活現的一個操縱者，而是人生大倫，政治法則的一個安排者，而且天的這種安排，也並非一意孤行，而是透過了人心的，正是所謂：「天聰明，自我民聰明；天明畏，自我民明威。」也就是說天之所以能鑑照一切，並非有無所不

知的神通，乃是以人民的耳目為耳目；天之所以令人敬畏，並非有草菅人命的威權，而是以民意為賞罰的標準。

由以上所述，可見在《尚書》中，一方面已把天理則化，一方面又把人向上提昇，使天道和政道能夠相應。

(二) 中正與中和的相通

《論語》中記載堯舜禹的相傳：

堯曰：「咨！爾舜，天之曆數在爾躬，允執厥中。四海困窮，天祿永終。」舜亦以命禹。（〈堯曰〉）

這段話在《尚書》中找不到，只有在《偽古文尚書》的〈大禹謨〉中把這段話拆了開來說：

……天之曆數在汝躬，汝終陟元后。人心惟危，道心惟微；惟精惟一，允執厥中。無稽之言勿聽，弗詢之謀勿庸。可愛非君？可畏非民？眾非元后何戴？后非眾罔與守邦。欽哉！慎乃有位，敬修其可願。四海困窮，天祿永終。

今天許多學者都公認這篇文字是偽託的，因此在這裏暫不把它引作資料。唯「允執厥中」四字，見於《論語》，可見堯舜禹的確是以這句話相傳的，但這個中字又是指什麼呢？後代的學者，往往根據「人心惟危，道心惟微」的話，把這個中字解釋為心字。（如熊十力在《讀經示要》上說：「中謂心也，心備萬理，其通感流行，皆自然有則而不過，故謂之中。」）其實堯的這段話，完全對施政而言，所以這個中字，不如解釋為中正，較為淺顯明白。

至於要如何才能保持中正之道呢？當然必須從心上先下工夫。在心上的求中，乃是致中和。〈堯典〉上說：

帝曰：「夔，命汝典樂，教胄子。直而溫，寬而栗，剛而無虐，簡而無傲。詩言志，歌永言，聲依永，律和聲；八音克諧，無相奪倫，神人以和。」

又〈皋陶謨〉上說：

皋陶曰：「都！亦行有九德；亦言其人有德，乃言曰：載采采。」禹曰：「何？」

皋陶曰：「寬而栗，柔而立，愿而恭，亂而敬，擾而毅，直而溫，簡而廉，剛而塞，彊而義。」

這兩段話中所舉的德行都是把兩種相反的心態加以調和，以得其中。唯有心中先保有這種中和的精神，施之於外，自然也就合乎中正之道了。

(三)無為與遜讓的相成

我們一提到「無為」兩字，便立刻會想到老子的無為而治。其實「無為」並不是老子的專利品，孔子在《論語》中曾讚美舜說：

無為而治者，其舜也與！夫何為哉？恭己正南面而已矣！（〈衛靈公〉）

可見早在老子之前的舜，已運用過無為，及和老子不同的孔子，也讚美無為。

不過在這裏我們須辨明的是老子的無為，從高處說，只是一種自然的境界；從低處說，乃是一種處事的方法。而孔子眼中的舜的無為，乃是著重在「恭己」兩字。也就是由修身立德，自然能使天下歸於治。

這種能夠正南面的恭己，能夠無為而治的恭己，在堯舜的表現上，最具特色的就是遜讓之德所造成的禪讓之風。後代學者對於堯舜的禪讓頗多懷疑之詞，其實描寫堯舜禪讓的不僅是儒家，像反儒的墨子也說：

古者，堯舉舜於服澤之陽，授之政，天下平。（〈尚賢上〉）

挖苦孔子的莊子也說：

昔者堯舜讓而帝。（〈秋水〉）

可見禪讓之風並非孔子一人所造，儒門一家所託了。

在《尚書·堯典》上曾記載得很明白：

帝曰：「咨！四岳，朕在位七十載，汝能庸命，異朕位。」岳曰：「否德忝帝位。」曰：「明明揚側陋。」師錫帝曰：「有鯀在下，曰虞舜。」帝曰：「俞，予聞；如何？」岳曰：「瞽子，父頑，母嚚，象傲；克諧以孝，烝烝乂不格姦。」帝曰：「我其試哉！」女于時，觀厥刑于二女，釐降二女于媯汭，嬪于虞，帝曰：「欽哉！」

又有：

帝曰：「格汝舜：詢事考言，乃言底可績，三載；汝陟帝位。」舜讓于德，弗嗣。

由這些記載都可以看出堯舜的這種遜讓的美德。把這種遜讓的美德推之於政治，自然就能無為而治了。

(四)宗聖與祭祖的相融

《國語》上曾描寫堯舜禹湯的祭祀之禮說：

有虞氏禘黃帝而祖顓頊，郊堯而宗舜。夏后氏禘黃帝而祖顓頊，郊鯀而宗禹。商人禘舜而祖契，郊冥而宗湯。周人禘嚳而郊稷，祖文王而宗武王。

有虞氏所宗者，都是前代的聖王，並無血統的關係。所謂祖和宗都是祭名，「祖有德、宗有功」，都是紀念有功德的古聖先賢。直到夏后氏時，除了仍然「禘黃帝而祖顓頊」外，又加上「郊鯀而宗禹」。鯀沒有功德可言，所以郊鯀完全是為了祭祖，也就是說自夏后開始，在以功德為主的祭禮中，加入血統的祭祀。《論語》中孔子曾讚美禹說：

禹，吾無間然矣！菲飲食而致孝乎鬼神。（《泰伯》）

孔子用一個「孝」字去寫禹的敬鬼神，是指明了禹的祭祖，完全是重在血統。

自禹以後，功德和血統這兩個因素就交織在中國的祭祀之禮中，也相融於中國整個道統文化中。我們中國人之所以對宗教非常淡薄，無論什麼宗教都可以在

中國兼容並蓄，就是由於這種功德和血統的祭祀，可以滿足我們的不朽感，而無需尋求宗教的寄託。

以上，我們把堯舜禹湯的道統歸納為天道與政道，中正與中和，無為與遜讓，宗聖與祭祖四個方面，是有兩個動機：

第一個動機是要從這雙雙對對的相應，相通，相成，相融中，以說明我們道統的源頭都是把握住一個中字，都是在發揮天人合一，內聖外王的思想。

第二個動機是從這四個方面中，每一方面都是立基於德，以說明我們道統的源頭都是以德行為中心。

第二章 《易經》與天人變化之學

一、《易經》的結構和發展

研究中國哲學的人，都非常重視《易經》，因為它不僅是中國哲學的源頭，而且與整個中國哲學史的流變，無論是深的或淺的，都有密切的關係。現在我們就從它的結構和發展兩方面，來看看它的源頭，以及在中國哲學史上所扮演的角色。

(一) 從《易經》的結構看上古思想形成的線索

今天《易經》這本書，可以分為三大部分：

1. 八卦與六十四卦

這裏所謂八卦與六十四卦，完全是指赤裸裸的符號，而沒有文字。

傳說伏羲畫八卦。雖然八卦並非《易經》哲學中最重要的一部分，因為《易經》哲學的完成，必須等到周公孔子之時，但八卦畢竟是《易經》的第一步。雖然是八個簡單的符號，小小的第一步，但卻吹響了中國哲學、中國文化的號角。

究竟有無伏羲這個人？究竟是什麼時代的人？在今日的考古家，史前學家的眼中，還是一個謎，但伏羲畫八卦在《易經·繫辭》上卻明文有據：

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地。觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。作結繩而為罔罟，以佃以漁，蓋取諸離。（《繫辭下傳》第二章）

至於把八卦重疊為六十四卦，有的說是伏羲自重的（王弼主張），或神農所重

(鄭玄主張)、夏禹所重(孫盛主張)、文王所重(司馬遷主張)。其實是誰所重，這問題並不重要。重要的是由八卦重疊為六十四卦，在哲學思想上的意義。

〈繫辭下傳〉上曾說：

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。

(〈下傳〉第一章)

這是說八卦只是一種靜態的分列，只是取象於外而已。這和西方哲學上討論宇宙根本元素是水，是氣，是火，及印度哲學上的地水火風等四大，並沒有多少差別。而六十四卦的構成，卻不只是一種符號的重疊而已，因為每個卦都代表一類事物，以及這一類事物中的某一現象。如蒙卦(主教育)、師卦(主軍事)、訟卦(主司法)、家人卦(主家庭)、謙、无妄、損、益等卦(主修身)、比、履、革、鼎等卦(主政事)。雖然這種分類並不夠精密，但至少可以看出每一個卦都在說明某一現象和事理。所以就卦的符號來說，是一種重疊；就事理來說，卻是一種歸納。並且是由自然到了人生，由素樸的實在到了複雜的人事。

2. 卦辭和爻辭

卦辭是繫於每一卦之下，代表該卦性質的文字；爻辭是繫於每一爻之下，說明該爻作用的文字，據說是文王所作(司馬遷主張)，或卦辭文王作，爻辭周公作(馬融等主張)。甚至也有認為卦辭爻辭皆為孔子所作(熊十力主張)。

關於卦辭和爻辭究竟是誰所作，似乎也無定論。但其時期在春秋以前，卻是無可懷疑的。現在我們要研究的不是卦爻辭的考證問題，而是卦爻辭在哲學思想上所代表的意義。

如果我們把六十四卦的卦辭爻辭作一個分析，可以發現卦辭中都離不了「亨」和「利」字。其中言「亨」的有三十八卦，言「利」的有四十二卦。而在三百八十四根爻辭中，更是充滿了吉、凶、悔、吝等字，這說明了《易經》發展到卦爻辭，已經把六十四卦從靜的分類完全運用到人生上，以作避禍求福的準則。如《易·繫辭傳》中所謂：

聖人設卦觀象、繫辭焉而明吉凶。(〈上傳〉第二章)