

郭爲著

老莊哲學與道學

復文書局印行

郭爲著

老莊哲學與道學

復文書局印行

版 權 所 有 翻 印 必 究

老 莊 哲 學 與 道 學

特 價 50 元

著 者：郭 爲
發 行 人：蔡 爾 錦
發 行 者：興 國 出 版 社
住 址：嘉義市崇文街 239 巷 15 號
印 行 者：復 文 書 局
住 址：高雄市林德八巷 11~1 號
電 話：(07) 204432 號
郵 撥：45658 號
行政院新聞局登記證局版台業字 1509 號
中華民國六十六年九月初版

老莊哲學與道學

目 錄

第一篇 老莊的本體論

前 言

第一章 老莊的本體論之氣的部分

一

(一) 老莊所認為的宇宙之本體

二

(二) 萬物所依據以生成之材料

三

(三) 由氣所引起之神秘觀念

一〇

(四) 氣的性質

一六

(五) 無爲的意義之演變

二七

(六) 道家與道學家達於無思無爲的方法之比較

四七

第二章 老子本體論中之理的部分

五四

(一) 理與物的生成之關係.....	五四
(二) 老子之理的觀念.....	五五
(三) 理與德之關係.....	五八
第三章 莊子本體論中之理的部分.....	
(一) 理的名詞之提出.....	六二
(二) 莊子表示理的觀念之言論.....	六三
(三) 理與德之關係.....	七三
第二篇 宋道學家之本體論.....	
前 言.....	七八
第一章 周濂溪之本體論.....	
(一) 太極圖說.....	八〇
(二) 濂溪之理的觀念.....	八一
(三) 濂溪之太極與朱子之太極.....	八七
(四) 濂溪之太極與老莊及易傳之道.....	八七
(五) 道之所以稱太極.....	九〇

- (六) 「太極本無極」 ..... 九三
 (七) 朱陸對「太極無極」的爭辯之得失 ..... 九六

第二章 張橫渠之本體

- (一) 虛空卽氣，萬物皆氣 ..... 一〇〇
 (二) 「死而不亡」 ..... 一〇〇
 (三) 萬物一體 ..... 一〇五
 (四) 萬物一體的人生觀 ..... 一〇六
 (五) 氣質之性、天地之性 ..... 一〇九
 (六) 西銘與墨子之兼愛 ..... 一〇六
 (七) 評橫渠對二氏之批評 ..... 一〇五
 (八) 太虛、太和、道、道體 ..... 一九一
 (九) 鬼神、二氣之良能 ..... 一一九
 (十) 氣的易簡之德 ..... 一二二
 (十一) 「易簡之義配至德」 ..... 一二三
 (十二) 一、太極、道 ..... 一二七
 (十三) 橫渠本體論中之理 ..... 一三〇

第三章 二程的本體論之氣的部分

四

(一) 程明道「有形總是氣」之說

一三一

(二) 程伊川所說「真元之氣」

一三三

第四章 二程本體論中之理的部分

一三七

(一) 萬物皆有理

一三七

(二) 理無始無終、不變、不動

一三九

(三) 人物皆具道德之理

一四二

第五章 朱子的本體

一四五

(一) 無物無理

一四五

(二) 理無形象、無意志

一四七

(三) 理與太極

一四七

(四) 太極不是空的

一五〇

(五) 太極是超時間的

一五一

(六) 太極是超空間的

一五二

(七) 太極是無動靜的

一五三

(八) 人物皆有太極之全

一五四

(九) 「月印萬川」之喻.....

(十) 氣稟與太極在物中之顯現.....

一五七

(十一) 一切物皆具道德之理.....

一五八

(十二) 氣稟與人之賢不肖.....

一六一

(十三) 宇宙萬象之所以生成.....

一六三

(十四) 理與具體事物之先後.....

一六六

(十五) 理與氣之先後.....

一七〇

(十六) 性卽理.....

一七三

(十七) 氣質之性，義理之性.....

一八〇

第一篇 老莊的本體論

前言

宋之道學中，與老莊哲學最相似者，爲道學中之理學派。而理學派中，與老莊哲學最相似者，爲朱子。但吾人不曰老莊哲學與理學，或老莊哲學與朱子哲學，而曰老莊哲學與道學，蓋因理學，或朱子哲學，其與老莊哲學相似之處，在於其所謂道，而道則是宋之道學家的一種共同觀念，只是在論證上有詳略深淺之不同。故吾人以「老莊哲學與道學」爲題。

不過，道家與道學對於道之觀念雖極相近似，然而此兩家之任何派，仍有本質上之差異，即道家講無爲，道學家則仍繼儒家之傳統而講有爲。道家以爲道之作用是自然如此的，非有意志的。故由此而衍出無爲之觀念，主張「以恃萬物之自然而不敢爲」（老子）。但道家此一觀念。未爲道學家所接受。道學家仍承儒家之傳統，而以制禮作樂，建中立極爲己任。或可問孔子亦講無爲，如論語孔子曰：「無爲而治者，其舜也與。夫何爲哉？恭己正南面而已矣。」（衛靈）是其證也。

於此吾人謂孔子所說無爲，是說德盛而民自化，與道家所說之無爲不同。論語孔子云：「爲政以德，譬如北辰，居其所而衆星拱之。」（爲政）此即孔子之無爲也。然而孔子所說之德，亦與道家所說之德不同。老子云：「上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。上德無爲而無以爲，下德無爲而有以爲。」孔子所說之德，正是道家所認爲之下德；而孔子所說之無爲，亦正是道家所謂「下德無爲而有以爲」之無爲。

故道學家之近於老莊處，只在於對道之觀念。

老莊之所謂道，自老莊以後，爲之詮釋者不勝枚舉。然而皆不能與人以明確之概念，讀之總覺有撲朔迷離之感。本文即是欲將老莊與宋儒之所謂道之眞諦，表而出之，使其涵義，由混沌而入於清明，不再有可望而不可即的神祕之感。本文之論證方面，雖未必有當，然而所持之研究態度，或未可厚非也。

第一章 老莊的本體論之氣的部分

(一) 老莊所認爲的宇宙之本體

人多以爲老莊所認爲的宇宙之本體，是其所謂「道」。其實，老莊所認爲的宇宙之本體，是「理」與「氣」，而不是「道」。

哲學上的本體論，是研究宇宙萬象所以存在之依據。哲學上之宇宙論，是研究宇宙萬象

所依照以生成與發展之法則。老莊所認爲的宇宙萬象所以存在之依據，是「理」與「氣」，而其所認爲的宇宙萬象所依照以生成與發展之法則，是「道」，故對於理與氣之敘述，是老莊的本體論。而對於道之敘述，是老莊的宇宙論。

(一) 萬物所依據以生成之材料

老莊認爲萬物之生成，必有兩所依：一爲所依據之以生成之氣，一爲所依照之以生成之理。此一觀念，由老莊發其端，濂溪橫渠與二程兄弟繼其流，而集大成者則朱子也。

老莊與宋之道學家之所謂「氣」，並非指何種氣體而言，而是指形成萬物之材料而言。柏拉圖與亞里斯多德，皆認爲萬物之形成必須有形式與材料二者；形式與材料相結合，便生成具體之物。柏氏與亞氏稱此種材料爲matter。老莊與宋之道學家所謂之氣，實與柏亞二氏所謂之matter相當，而其所謂之理，則與柏亞二氏所謂之形式(Form)相當。

茲先述老莊本體論中有關「氣」之部份。

老子云：

「道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，冲氣以爲和。」

所謂「道生一」者；道生萬物，而道之本身則非任何特殊事物。道既非任何特殊事物，則道之本身即是一絕對無差別的混然之體。老子云：「有物混成，先天地生。」「混成」即是形容道爲一無差別的混然之體也。道既爲一無差別的混然之體，惟有稱之爲「一」，始能

表示其「混成」之性質。莊子天下篇謂老子之道術，是「建立以常無有，主之以太一。」所謂「太一」即是最大之「一」。道「無所不在」，「其大無外」，而又是「一無差別的混然之體」，故稱之為「太一」也。莊子亦云：「太初有『無』，無有無名。一之所起，有一而未形。」（天地篇）

「一生二」者，「二」謂陰陽也。「二」之所指，古今之解者，紛紜不一，吾人同意淮南子之解釋。淮南子天文訓云：「道始於一，一而不生，故分而為陰陽。陰陽合而生萬物。」蓋古人以「氣」為萬物所依據之以生成之材料，而氣則分陰陽二性。蓋有陰有陽，始能互相激盪而生萬物也。此觀念由來已久，非自老子始也。

「二生三」者，「三」謂陰氣陽氣與和氣也。陰陽二氣相沖，其所成之氣，既非純陰，亦非純陽，而是一種中和之氣，猶之冷水與熱水相沖而成溫和之水也。故曰：「沖氣以為和。」陰陽二氣相沖而成之和氣，有含陰氣較多者，有含陽氣較多者，其差距之不同，可至無數，於是乃有形形色色之萬物生成，故曰：「三生萬物」。此即淮南子所謂「陰陽合而生萬物」也。

莊子亦有與此相同之說法。莊子云：

「至陰肅肅，至陽赫赫。肅肅出乎天，赫赫發乎地，二者交通成和，而物生焉。」（田子方）

老子謂：「萬物負陰而抱陽，沖氣以爲和。」可見老子是以陰陽爲兩種氣。莊子更明白言之。莊子秋水篇託爲海若之言曰：

「自以比形於天地，而受氣於陰陽，吾在天地之間，猶小石小木之在大山也。」

又則陽篇云：

「天地者，形之大者也。陰陽者，氣之大者也。」

陰陽二氣，充塞宇宙，故是「氣之大者」。而形成一人之軀體的陰陽之氣，與整體的陰陽之氣相較，實微不足道，「猶小石小木之在大山也。」

人之軀體，由氣所形成；人之生死，由於氣之聚散。莊子大宗師篇云：

「父母於子，東西南北，唯命之從。陰陽於人，不翅於父母。彼近吾死，而我不聽，我則悍矣，彼何罪焉？」

人由陰陽之氣凝聚而成形。有聚必有散，陰陽之氣逐漸消散，則人亦逐漸接近死亡。聚與散，是陰陽二氣之本然的功能，是自然而然的，並非有意而然的。故氣之聚散，非人所能抗拒，而氣亦不負其責。故曰：「彼近吾死，而我不聽，我則悍矣，彼何罪焉？」

人之生死，由於氣之聚散。而氣之聚散，是氣之本然的功能，張橫渠亦如此主張。張橫渠云：「鬼神者，二氣之良能也。」（朱註中庸「鬼神之爲德也」引）又云：「太虛不能無氣。氣不能不聚而爲萬物，萬物不能不散而爲太虛。循是出入，是皆不得已而然也。」（正

蒙太和篇)

宋之道學家所謂鬼神，其涵義與一般所謂鬼神不同，乃是指氣之聚與散的兩個階段而言。張橫渠對於鬼神之解釋云：「物之初生，氣曰至而滋息。物生既盈，氣曰反而遊散。至之謂神，以其伸也；反之謂鬼，以其歸也。」（正蒙動物篇）伊川與朱子對於鬼神之解釋，同於橫渠。

氣之聚散，是氣之本然的功能，故曰：「鬼神者，二氣之良能也。」

人之生死，由於氣之聚散，莊子亦曾明白言之。知北遊篇云：

「人之生，氣之聚也。聚則爲生，散則爲死。……故萬物一也；是其所美者爲神奇，其所惡者爲臭腐。臭腐復化爲神奇，神奇復化爲臭腐。故曰：通天下一氣耳。」

宇宙間之萬物，雖殊形異態，極「恢恠懨怪」（齊物論之言）之致，然而其所依據以生成之材料，則皆是氣。故萬物之外表雖異，而本質無殊。就此一觀點言，萬物皆是相同的，故曰：「萬物一也」。

天下之物，有爲人所認爲神奇者，亦有爲人所認爲臭腐者。不過，此種認爲，是由於主觀之好惡。而臭腐與神奇，在本質上，仍是相同的，皆是氣所形成。準是以言，天下之物，無一非氣，故曰：「通天下一氣耳」。

又達生篇云：

「天地者，萬物之父母也。合則成體，散則成始。」此亦是說萬物之生死，由於氣之聚散。

「合則成體」，謂氣聚而成物體也。「散則成始」者，始是指太初的狀態言。氣散則物亦消滅，仍歸於有氣而無物時的狀態。老子云：「無名天地之始」。此「始」字亦是指氣尚未凝聚爲具體的天地之時之狀態言。

又則陽篇云：

「安危相易，禍福相生，緩急相摩，聚散以成。」

此處所謂「聚散」，亦是指氣之聚散言。氣有聚散，故物有生死，於是新舊相續，形成生生不已之現象，此「聚散以成」之意義也。

下面所引莊子之言，亦是說明氣是宇宙萬物所依據以生成之最原始的材料。
莊子至樂篇藉莊子不悲其妻之死之事，以述人之生死之過程云：

「察其始而本無生，非徒無生也而本無形，非徒無形也，而本無氣。雜乎芒芴之間變而有氣，氣變而有形，形變而有生。今又變而之死，是相與爲春秋冬夏四時行也。」

人物之生成，先有氣而後有形。故形是氣所凝聚而成，可知氣是形成一切物之最原始的材料。

又大宗師篇云：

「彼方且與造物者爲人，而遊乎天地之一氣。」

前面引莊子之言云：「通天下一氣耳」。氣是形成萬物之最原始的材料，故萬物皆可還原爲氣。人之身，無論如何變化，變爲臭腐，變爲枯骨，變爲灰土，總未失去氣之本質。就此一觀點言之，變化者只是外形，而實際上，我之爲我，如故也。此猶水可變爲氣體，可變爲液體，可變爲固體，然而其爲氣二一之本質始終不變。明乎此理，則人應隨任自然之變化，不必以生死繁懷。故曰：「與造物者爲人，而遊乎天地之一氣。」

莊子主張齊生死。如能以上述之觀點以觀生死，則生死自然齊矣。下面莊子之言，即是根據此一觀點而發。莊子田子方篇云：

「草食之獸，不疾易藪；水生之蟲，不疾易水；行小變而不失其大常也。喜怒哀樂不入於胸次。夫天下也者，萬物之所一也。得其所一而同焉，則四肢百體將爲塵垢，而死生終始將爲晝夜，而莫之能滑，而況得喪禍福之所介乎？棄隸者，若棄泥塗，知身貴於隸也。貴在於我，而不失於變，且萬化而未始有極也，夫孰足以患心？」

「行小變而不失其大常」者，天地萬物皆爲氣所形成，我爲萬物之一，故我亦氣也。知此理也，則自覺我與氣本爲一體，我卽氣，氣卽我也。推而言之，我與萬物，亦爲一體，因同爲一氣之所化也。萬物雖各不相同，然而皆是氣之存在的形式。故在無窮的變化中，我無論變爲何種異物，總不失爲氣之一種存在形式。準此以言，則氣不滅，我亦不滅矣。此卽「

行小變而不失其大常」之意義也。既然如此，我又何必介意於變化？

「天下者，萬物之所一也」者，前引莊子知北遊篇云：「通天下一氣耳」又云：「萬物一也」。中國哲學，常以天下爲宇宙之別稱，說詳於後。天下何以爲「萬物之所一」？此並非說天下是萬物之總體，而萬物同爲天下之分子。因萬物雖同爲天下所總括，但萬物之差別仍在，仍不能說是萬物一體。此處是說通天下只是一氣，萬物皆氣所形成，故可謂「萬物一也」。

萬物既皆是氣，則四肢百體與塵垢並無分別，故曰：「得其所一而同焉，則四肢百體將爲塵垢。」物皆永在變化之中，故由生而變爲死，是必然的現象，猶之晝必變爲夜然，故曰：「生死終始，將爲晝夜。」

人皆貴其自己。但自己乃氣所形成，自己之變化，實即氣之變化。而氣無論經歷若干變化，永不消失。氣不消失，則爲氣所形成之我，亦只在氣之各種存在形式中流轉，不能謂之消失。如此則變化又何足以繁心？故曰：「貴在於我，而不失於變，且萬化而未始有極也，夫孰足以患心？」

又德充符篇云：

「自其異者視之，肝膽楚越也；自其同者視之：萬物皆一也。」

莊子天下云：「萬物畢同畢異」。萬物之所以「畢同」，因其皆是氣所形成。就其皆爲