

〔明〕方以智著

西
約

88

〔明〕方以智著

東
西
均

中華書局

東 西 均

(明) 方以智著

*

中華書局上海編輯所編輯
(上 橋 興 路 7 號)

中華書局出版
(北京復興門外崇微路2號)
北京市書刊出版業營業許可證出字第17號

中華書局上海印刷廠印刷

新華書店上海發行所發行 各地新華書店經售

*

850×1168毫米 1/32· 6印張· 105,000字

1962年11月第1版

1962年11月上海第1次印刷

印數：1—4,000 定價：(9) 0.80 元

統一書號：2018.507 62.10.溫型

序 言

侯外廬

方以智生於一六一一年，卒於一六七一年，安徽桐城人。他是明末復社領袖之一、政治活動家，自負要提三尺劍，糾集志士，改造黑暗世界；也是著名的哲學家、自然科學家，自負要把古今中外的知識烹炮於一爐，發明千古不決的道理，即所謂『坐集千古之智，折中其間』（通雅考古通論）。關於方以智的進步的社會思想和唯物主義的觀點，我曾在中國思想通史第四卷中作過概括的論述，在這裏，僅對東西均作一簡要的評述。

東西均是方以智的未刊稿之一，初稿寫於一六五二年，又在次年加以訂正。它是一部集中的有體系的哲學著作，其中唯物主義和樸素辯證法的觀點是頗光輝的。同時，它又充滿着相當正確的對遺產批判繼承的態度，以及對唯心主義和神學的嚴肅的戰鬪精神。

方以智在東西均的開章（序論）中，首先解釋什麼叫做『東西』，什麼叫做『均』。他引證訓詁學的論據說：均可稱『東西』，物也可稱爲『東西』，物本身就包含着正（東）反（西）兩面。

『均』古與『鈞』、『韻』等通爲一字，是指旋轉的陶鈞，也是指調節樂器的器具均鐘木，所以『均』有統一兩端而運動的意思。因此，方以智東西均的標題，在提法上就包括有對問題的解答，即表示此書主旨 在論述物質內在的矛盾及由於矛盾統一而產生的運動，也就是他所說的『所以』。

方以智的唯物主義宇宙觀的基本觀點是火的一元論。這在他的著作中是經常可見的，如物理小識卷一說：『天恆動，人生亦恆動，皆火之爲也。』有時他用氣吹萬物而動之說，說『無始兩間皆氣』、『氣者天也』或『物即是天』，也表現爲氣或物質的一元論，因此說『天與火同』，把氣、火兩者等同起來。他指出『運動皆火之爲』，認爲火包括了『君火』、『相火』兩端，前者爲實，兩端的交錯就構成了自然的運動。東西均中雖然沒有專論火的篇章，但開章提到『是何東西？此卽萬世旦暮之霹靂也』，所以篇中改寫『氤氳』爲『烟煴』，都暗示着火。東西均反復發揮了這一原理。

在東西均中，有時他甚至拋棄了會被古人神祕化了的『天』，說『天本無天，以天在一切物中』（消息篇）。但是一般他仍用氣的範疇，例如：

『氣凝爲形，畜爲光，發爲聲。聲爲氣之用，出入相生，器世色籠，時時輪轉，其曰總不壞者，通論也。質核凡物皆壞，惟聲氣不壞，以虛不壞也。……氣且不死，而况所

以爲氣者乎？」（聲氣不壞說）

這樣以氣即物質爲第一性的命題，是十分明顯的唯物主義觀點。方以智還在宇宙生成的問題上使用形象的語言，打落了神學的創世說，他說：

『未有天地，先有琉璃。人一琉璃也，物物一琉璃也。』（三徵篇）

按此處的『琉璃』是一種『虛喻』，實際上是指混然一塊的物質存在。他指出，不能把物質存在的『所以』分裂開來，更不能如道家所說『道生一，一生二，二生三，三生萬物』那樣，把『所以』提高到物質世界之上，成爲頭上安頭的怪物。道學家分立了『道』和『器』、『形而上』和『形而下』，把『道』『器』間的關係說成父之生子或水容於盂，方以智認爲這是比擬失倫。

在思維與存在的關係問題上，方以智最光輝的命題是薪火的比喻。他說：

『火固烈於薪，欲絕物以存心，猶絕薪而舉火也，烏乎可？』（道藝篇）

人類的思維活動，即能思的『心』，是依存於物質存在的，『本一氣耳，緣氣生生，所以爲氣，呼之曰心』（盡心篇）。這裏用薪火來比喻物與心，比古代無神論者以燭火喻形神更爲明確，在理論上提高了一步。他強調客觀存在和主觀意識是一彼一此的關係，由此及彼，在於實學，學天地、學萬物是真學問。方以智指出，從孟子以來說的『萬物皆備於我』，應予翻改爲『萬物皆備於物』，因爲人們把山河大地歸自己易，把自己歸山河大地難。接着他便機趣地

說，如果人說『萬物皆備於我』，那末『茅鷁之說法，豈不曰天地人皆備於其卵乎？』（象數篇）

據此，他論證宇宙的道理怎樣才能够是可知的：

『天與人交，人與天交，天生人是順，人學天是逆，交則爲「爻」，「爻」即是「學」。故孔子只說「學」字，而不以悟道掛招牌。』（一貫問答）

『古文「无」從「天」，象氣也。古文「氣」作「𡇗」，亦作「炁」，從「无」、「火」。「理」，玉之「孚尹旁達」、「文理密察」（按此二語見禮記聘義、中庸二篇）也。天有文，地有理。曰「道理」者，謂其路可由而文可見也。聖人何處不以示人？有真識字人，則必不受文字障矣。』（所以篇）

這樣通過訓詁學來戳穿了『道』、『理』範疇的神祕的外衣，和後來的戴震是相似的。

他指出認識自然只能是如實地對待自然發展的規律，『逆』以應之，即所謂『學，逆幾也』。人心不能『僵強』於天地萬物，而只能順着宇宙日新代錯的運行，『以順用逆，逆以爲順』（消息篇）。然而人類對客觀世界的認識是不斷發展的，有『明』、『暗』及綜合『明』、『暗』而更進一層的『合』的不斷高漲的階段。他說：

『明·天地而立一切法，貴使人隨（按即肯定）；暗·天地而泯（按即否定）一切法，貴

使人深；合明暗之天地而統（按指否定之否定）一切法，貴使人貫。」（三徵篇）

認識就是這樣『明——暗——合』的過程，即肯定、否定、否定之否定的過程。例如他說古人的結論在當時是被認為『明』的，到了後來一定時期就成為『暗』的，後人也可以超越前人再度為『明』的。『無對待』（絕對）的真理即在『對待』之中，所以他說作為最高真理的『公符』，不能離開相對真理而直接求得，而『仍是相反相因、代錯交輪之兩端而一之，本無有、無不有也』（公符篇）。

上引文中所講的『隨』、『泯』、『統』三個概念，是方以智的特殊用語。這已經涉及他的有關辯證法的方法論，還應進一步加以說明。

『隨』原義為從順，在方以智書中有時與『存』通用，義指肯定或正命題。『泯』原義為盡，在方以智書中以『泯』與『存』對立，如說『有卽無，存卽泯』，義指否定或反命題。『統』是綜合『隨』、『泯』而『進一層』的『隨』，方以智有時也稱之為『超』，即相似於否定之否定或合命題。

『隨、泯、統』的公式，方以智用形象圖式表示為『· · ·』。王船山在贈方以智的詩中說：『哭笑雙遮·（音「伊」）字眼』（遙跋青原密大師，見青原志略卷十一），也暗示着他的這一公式。

這樣看來，方以智的樸素的辯證法在形式上觀察到了否定之否定的規律，這是超越前

人的大發現，是和他在自然科學方面的造詣分不開的。他把這一公式運用於東西均各篇，體系頗爲一貫。東西均一書的篇名，如反因、奇庸、全偏、神迹，不少是以對立的範疇來命題的。他指出有無、虛實、動靜、陰陽、體用、形氣、道器、生死、可知不可知等等，都是矛盾的兩端，是裂一爲二，二復爲一。他說：

『盡天地古今皆二也。兩間無不交，則無不二而一者。』（三徵篇）

一中貫於二之中，即他說的『兩端中貫，舉一反三』。

他試圖運用這一原理去說明宇宙萬物的規律。例如對於弓的一張一弛，他說：

『一張一弛之鼓舞者天也。弓之爲弓也，非欲張之乎？然必弛之養其力，乃能張之盡其用。急時張多於弛，已必弛多乎張，明矣。』（張弛篇）

張弛是弓的兩端的統一。又如對於源流二者的對立統一，他說：源一流分是一個正命題，源分流一是一個反命題，他將這兩個矛盾的命題綜合起來，說：『源而流，流復爲源，乃一輪也。』（源流篇）他還用水在地球上的循環來證明，指出『水自上而流下』和『水自下而流上』猶之乎人體血液一方面流注足掌，另一方面又流入腦際，都是反覆流轉的。再如對於道藝二者，他指出道和藝是對立的統一，而且道在藝中，如果單從道來片面地強調，則『急之以道而仍緩之於藝』（張弛篇）。

在東西均中，方以智還提出了『交、輪、幾』的公式。這一公式在形式上近似於矛盾轉化的規律。

『交』指對立物的相交，方以智稱爲『合二而一』、『相反相因』或『交以虛實』的關係。他說：『吾嘗言天地間之至理，凡相因者皆極相反。……所謂相反相因者，相挾相勝而相成也。……千萬盡於奇偶，而對待圓於流行，夫對待者，即相反者也。……相害者乃並育也，相悖者乃並行也。』（反因篇）

『輪』指運動轉化，他稱爲『首尾相銜』、『代明錯行』、『輪續前後』。他說，『舉有形、無形，無不輪者。無所逃於往來相推，則何所逃於輪哉？』（三徵篇）

『幾』指在不息的運動中達到一個高級的階段，他的話所謂『不息幾於代錯』，而『所以代錯者，無息之至一也。』（同上）

在『交、輪、幾』公式的運用中，他提出了不少清醒的命題。例如涉及對立物轉化的若干問題時，他說：

『輪之貫（按卽幾）之，不舍晝夜，無住無息，無二無別。隨、泯、自統，自然而然。』（同上）

由於對立物的交輪，就形成了『隨——泯——統』的自然而然的發展。他甚至說到絕對（『無

對待』)和相對(『對待』)也是相反相因的，而絕對寓於相對之中。他把這叫做『無對待之公因在對待之反因中』(一貫問答)。他批評莊子唯心主義『不明公因，而定是非』(藥地炮莊)。這樣關於對立物轉化的法則所創出的形式性的理論，是超越古人的。然而他的理論不能探到質的飛躍的規律，因而不能不流露出循環論的弱點。在運用『隨、混、統』和『交、輪、幾』的原理時，他在很多場合是形式的、概念的。在公符篇中，方以智反對了相對主義的懷疑論，却又提出『存泯同時之中』，在兩端之間不必要地求取平衡的中道。特別是他所講的『幾』，即在不息的轉化中達到的『至一』，就更有些神祕。這不是向高級的突變，而是安定的平衡。例如在『內』、『外』兩端之上有『中』，『高』、『卑』兩端之上有『平』，『天』、『地』兩端之上有『眞天』，『有』、『無』兩端之上有『太無』，『善』、『惡』兩端之上有『至善』，這便陷於平衡論的觀點。

方以智在其他書中也有循環論的『時中』概念，如說：『觀玩環中，原其始終，古今一呼吸也。』(周易時論後跋)這不但和他所提出的物質經常處於矛盾運動的命題是相反的，而且走入形而上學思辨的歧途。恩格斯在批判近代初期的自然科學時指出，它雖然理解到平衡與矛盾，但還不能理解到『一切平衡都只是相對的和暫時的』(自然辯證法第二〇六頁)。方以智從他的豐富的自然科學知識中提煉出的理論，有其光輝的進步的一面，但他

還不能脫出保守的自然科學體系，因而難於跳出形而上學的『時中』論的陷阱。

方以智在他的著作中，不但集中地批判了神學和唯心主義，而且會合諸子百家，對儒、佛、道的術語、命題都給以改造，既有批判，又有繼承，特別是對歐洲傳來的『西學』內容更主張應予以擇取和舍棄。他除對邵雍一系的象數學有些附會外，大體作到了他的次子方中通所說的：『聚古今之議論，以生我之議論，取天下之聰明，以生我之聰明。』（陪集）

在方以智的著作中，相當於自然科學的概念是『質測』或『實理』，相當於哲學的概念是『通幾』或『推理』。他認為，科學的任務在於『物有其故，實考究之』，『類其性情，徵其好惡，推其常變』；哲學的任務在於『寂感之蘊，深究其所自來』，究明『所以爲物之至理』（參看物理小識自序和通雅文章薪火）。哲學與科學的關係是對立的統一，『不可以質測廢通幾，不可以通幾廢質測』。哲學的理論寓於科學的規律之中，即『寓通幾於質測』或『質測卽藏通幾』，但科學的發展又賴於哲學的推動或指導，即『通幾護質測之窮』，或以『通理』通貫『專門』之學。

在東西均中不少篇章是對道學、禪學進行批判，例如在道藝篇、不立文字篇中，方以智集中地對道學開火，他指出：『虛易而實難』正如『畫鬼容易畫馬難』，道學家陷於空虛的唯心主義，掃除物理，不過是『藏拙』而已。道學倡導反求內心，比如把一棵樹的枝幹都砍掉，

而求取根下的『仁』（種子的『仁』），結果必然是根株僵死，求『仁』而失『仁』。他說，離開樹就沒有『仁』，因為『全樹皆仁』。這即是說『道寓於藝中』，人們決不能把道和藝割裂開來。道藝是統一的，藝外沒有什麼一般的道。請看方以智的兩段精闢的話：

『據實論之，赤子之飯與行必學而後知。謂赤子可以筆、可以書則然，責赤子不學持筆而能作書乎？欲離外以言內，則學道人當先從不許學飯始！』（道藝篇）

『視不立目，聽不立耳，持不立手，行不立足，思亦不立心；游於山川，不立山川；居於城郭，不立城郭；先天地生，不立天地，豈特不立文字云爾乎？』（不立文字篇）這是說，如果要徹底貫徹反求內心的唯心主義原則，首先就應該不許吃飯，然後在看的時候必須不用眼睛，聽的時候必須不用耳朵，因為這些究竟是屬於『外』的物質的東西。

方以智一貫地堅持無神論以反對有神論。他認為有意志的『天』和神鬼之類，都是由於人類對不知的事物發生疑畏心理而產生的。在藥地炮莊的達生篇中，方以智就對莊子所提出的一羣鬼加以斥責，指出鬼神是由於人們的心理不健康所發生的一種名稱。智者不惑，就可以治鬼神。他還在通雅中說明『上帝』這個東西是『就人所尊而稱之』，等於說對奇迹的驚訝，並沒有什麼真實之可言。至於西方傳來的基督教的『上帝』，也是教徒們『設曲巧，幸造化』的邪說，或畸土之巧說，真正科學家、哲學家是不為這種洋上帝所惑的。他進

一步指出，如果能知道萬物之故，那就不再爲有神論所惑，所以他說沒有什麼神，天下事是『神於可知之人』，『神於知故』。東西均盡心篇同樣反對了『識神』之類的謬說，在無如何篇更說明自欺『則不能逃乎鬼神』，不自欺則『鬼神無如我何』。他的結論是：『鬼神者，心也。……皆心之所變、純氣之所爲也。』因此，他告訴人們不要迷信鬼神而不敢有所作爲，『事苟不得罪於天地，皆可爲也』，也即是說，事情如果不違反天地規律，都可以勇往直前地去做。其次，方以智十分注重擷取諸子百家學說的精華成分。他曾指出，學貴於消除成見，才能灼然於天下之幾，而要免除成見，應把過去一切學問看作『茶飯』，自己去棄粗取精。他說：『思其義之所指，勿以辭病義，諸子百家可合觀焉。』（浮山文集前編稽古堂二集下）他的書中對諸子百家的分析很多精闢言論，例如他認爲老莊的學說是一種『熄火之藥』，即批判他們否定事物的發展；對惠施，指出了他欲通曉大自然而未得其道；他最早區別『合同異』與『離堅白』的學派性，並把『堅白離』派與墨家『堅白離』派視爲對立的觀點。他在東西均中更發揮了這一道理，不但把諸子百家視爲各持一『藝』之學，而且把正統的詩書禮樂和易學、佛學都視爲『藝』（道藝篇）。傳統上都把論語中『攻乎異端，斯害也已』一句解釋爲對諸子學派的排斥，方以智則認爲不同學派可以『相勝』、『相救』，互相間應有批判，也應有所吸取，批判是去其異，吸取是取其同，不能簡單地以粗暴態度一攻了之。他說論語中這句

話的本義是：

『言當聽其同異，乃謂大同，攻之則害起耳。』（容遁篇）

因此，他不滿於孟子闡揚墨的獨斷態度。

方以智更大膽地提出對儒、佛、道都只能『擇善』，不能整個接受，他說：『今而後，儒之、釋之、老之，皆不任受也，皆不閱受也。』（神迹篇）這是說，對於儒、釋、道學說，都不能不問其正誤而隨便認可，也不能不通過思考而貿然承受。他的理由是這樣：自然是在不休止的運動變化之中，人類的認識是一個歷史發展的過程，後人的知識必然勝過前人。他說『天地間一疑海也』，遠者如『天何不可下，地何不可上？』，近者如『目何以視？耳何以聽？手何以持？足何以行？』，都是前人未能正確解答的問題。要想糾正前人的謬誤，發前人所未發，必須善疑。他說：

『善疑者，不疑人之所疑，而疑人之所不疑；善疑天下者，其所疑決之以不疑。……新可疑，舊亦可疑；險可疑，平更可疑。……舊而新者，新遂至於無可新；平而險者，險遂至於無可險。』（疑何疑篇）

由此他所得出的結論是：『後人有增加精明於前人者，則後出之理未可誣以為非先王之法言也。』（擴信篇）這就和道學家的言必稱孔孟形成了鮮明的對立。

對於當時傳來的西方知識，方以智也是採取批判吸收的態度的。他在不少地方談到西方的地圓說、地動說等可以學習借鑒，但他並不迷信西學，而指出西學『詳於質測而拙於言通幾，然智士推之，彼之質測猶未備也』（物理小識自序）。這即是說，十七世紀西方傳來的知識，其中有些科學知識可取，而神學及其附屬的哲學則極為拙劣，應予拋棄；進一步講，甚至其科學知識也還是幼稚的（按當時歐洲近代的革命的古典科學沒有傳到中國）。東西均還對當時科學新發明作了一些理論概括，並對西學中拙劣的哲學進行批判。方以智在反對基督教的上帝主宰世界的外因論時，提出了對於事物本質的探求原理：

『天地間凡有形者皆壞，惟氣不壞。人在氣中，如魚在水；地在天中，如豆在脬，吹氣則豆正脬中，故不墜。』

『生生者，氣之幾也，有所以然者主之。所以者，先天地萬物，後天地萬物，而與天地萬物烟燭不分者也。既生以後，則所以者即在官骸一切中。』（所以篇）

上面兩段理論，從第一段的物質不滅原理和天體運行規律，提高到第二段中物質（氣）運動的哲學定義，反對了在物質世界之外有主宰的上帝，而尋求到他所能理解的第一原理，把宇宙生成發展的『所以』歸結於物質自身的運動。

因此，方以智改變了一般形而上學的『太虛』，號爲『太實』；改變了一般形而上學的