

著 芝 露

叢論家儒新

行印局 書 生 學 澳

羅光著

新儒家

台北七年·哲學

論

臺灣學生書局印行

BWT 373/12

10070454

新儒家論叢（全一冊）

著作者：羅

出版者：臺

灣 學 生

書 局

光 羣

本書局登記證字號：行政院新聞局局版臺業字第1100號

發行人：馮愛

發行所：臺

灣 學 生

書 局

臺北市羅斯福路三段二九八號
郵政劃撥帳號二四六六號
電話：三三四五七·三三五七·三三〇七

定價精裝新臺幣五元
平裝新臺幣四元

中華民國六十八年十一月再版（學初版）

臺北七年

哲學篇 目錄

牧廬文集自序	一
目錄	一
太極・道・第一實有體	一
儒家的整體宇宙論	一
生生之理	三二
儒家的發展哲學	三二
論周濂溪通書的誠	四九
王陽明論心	六八
王船山學術思想的要點	八九
王船山的易學	一〇三
王船山的歷史哲學	一二〇
復興中華文化的途徑	一三〇
試談歷史哲學	一八四
	一七八
	一五七
	一八四

中國和天主教的歷史哲學思想.....

一九四

羅素.....

二二二

儒家思想在基督思想中的地位.....

二二九

太極・道・第一實有體

現在研究東西文化的人，常講東西文化的精神，常以東方文化是重精神，是重整體，西方文化是重物質，是重分析。我不否認這種看法有相當的正確，但是我也要批評這種研究過於淺薄，過於籠統。我們研究東西文化要深入研究東西文化的根基，然後再談兩者的異同。文化的根基，乃是宗教和哲學；科學的智識則是文化的花果。

我們現在拿東西哲學的最高觀念，加以分析研究。東西哲學的最高觀念，是形上學的太極，道，和第一實有體。太極為儒家形上學的最高觀念，道為道家形上學的最高觀念，第一實有體是士林哲學的形上最高觀念，這三者有相同之點，有不相同之點。

二 太 極

以許多沒有哲學價值的道教思想，附會到太極的觀念上去。我們只要翻閱太平御覽的太極一條，就可以看到這些附會的話。宋朝理學家周濂溪和朱熹擺脫漢朝的陰陽家言，以哲學的觀念去講太極；然也沒有多少發揮，當代學者唐君毅先生在所著的中國哲學原論，以一百頁的篇幅討論了太極問題，獨到之處很多；然所講的在於解釋周子和朱子的太極論，對於太極本身，所說尙少。(1) 實際上太極在儒家形而學中雖不像『氣』和『陰陽』那麼重要，而氣和陰陽的本身，則以太極爲根基。

(1) 太極爲宇宙萬物之元

易經說：『是故易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。』（繫辭上，第十一）

太極的名詞出於易經，易經用這個名詞究竟有什麼意義呢？極字的本義，按『說文解字詁林』，解爲棟，居屋之正中；解爲高之極至；解爲窮盡，解爲終。(2)

虞翻注易太極爲太一。漢書律曆志曰太極元氣函三爲一。極字解爲一字。

宋朝陸象山和朱熹兩人對於周濂溪的太極的爭論，也是朱子以極爲至極，陸子以極爲中。太極名詞的解釋，在哲學上沒有很大的影響；太極的意義，則就影響很大了。

易經的太極，爲宇宙萬物之元，但是這一種思想在漢朝並不清楚。我們翻開『太平御覽』天部一看，上面列的目錄是：元氣，太易，太初，太始，太素，太極。(3) 這個排列的次序，代表一種宇宙論。列子說

「子列子曰：昔者聖人，因陰陽以統天地，有形者生於無形，則天地安生。故曰有太易，有太初，有太始，有太素。」

太易者，未見氣也。太初者，氣之始也。太素者，質之始也。氣形質具而未相離，故曰渾淪。渾淪者，言萬物相渾淪而未相離也。」（列子天瑞篇）

太平御覽的次序，乃是列子的次序，按照這個次序，太極乃是位居第六了。而且在這個次序裏，太極和別的幾個名詞：太易，太初，太始，太素，只是元素的五個名詞，代表元氣變化的五個階段，五個名詞所指的實體，同是一個元氣。

這種陰陽家的思想不是易經的思想，易經簡單地說：「易有太極」，由太極生兩儀，四象和八卦。宋朝周濂溪畫太極圖則以太極生陰陽，陰陽生五行，五行生男女，男女生萬物。萬物便是由太極而生。易經雖不說萬物，但是六十四卦代表萬物，六十四卦乃由太極而生。

漢朝人注易，常滲以陰陽家和道教的思想，韓康伯注易，以太極爲「無之稱也。」說文釋一字說：「惟初太極，道立於一，造分天地，化成萬物。」馬融以太極爲北辰，爲太乙或太一神所居。史記正義說：「泰一，天帝之別名。」史記封禪書說：「天神貴者太一。」這些思想雖不合於易經的本義，但都表示太極爲宇宙之元。

傅玄風賦說：「嘉太極之開元，羨天地之定位。」

阮籍通老論：「道者化自然而爲化，侯王能守之，萬物將自化。易謂之太極，春秋謂之元，老子謂之道。」

董仲舒說：「謂一元者，大始也。」（春秋繁露·玉英）

但是易經的元字，却不指着太極，而指着乾。乾卦的爻辭說：「乾，元亨利貞」。彖曰「大哉乾元，萬物資始乃統天，雲行雨施，品物流行。」元字又用之於坤，坤卦的爻辭說：「坤，元亨利牝馬之貞」。彖曰：「至哉坤元，萬物資生，乃順承天，坤厚載物，德合無疆。」

易經的乾坤，相當於中庸的天地。中庸說：「天地之道，可一言而盡也。其爲物不貳，則生物不測。天地之道，博也。厚也，高也，明也，悠也，久也。今夫天，斯昭昭之多，乃其無窮也。日月星辰繫焉，萬物覆焉。今夫地，一撮土之多，及其廣厚，載華岳而不重，振河海而不洩，萬物載焉。」（中庸第二十六章）

周易正義的疏說：「此既象天，何不謂之天而謂之乾者，天者定體之名，乾者體用之稱。」「蓋乾坤含體之物，故乾後次坤，言地之爲體，亦能始生萬物，各得亨通。」

天地爲萬物之元，天地由太極而生；因天地爲乾坤，乾坤則是陽陰，陽陰爲兩儀，易經明明說：「太極生兩儀。」可見太極爲天地萬物之元。

6

(2) 太極的本體

太極爲宇宙萬物之元，太極的本體是什麼？

甲 太極是實體

宇宙萬物之元，應該是實體；否則便是空話，因此，朱子說太極是理之極至，不能代表易經的思想。

『問太極不是未有天地之先，有個渾沌之物，是天地之理總名否？曰：太極只是天地萬物之理。

在天地言，則天地中有太極；在萬物言，則萬物中有太極。』（朱子語類）

『太極非別爲一物，卽陰陽而在陰陽，卽五行而在五行，卽萬物而在萬物，只是一個理而已，因其極至，故名太極。』（朱子語類）

理和氣不相離，天下沒有無氣之理，太極便不是先天地而有之實體。

乙 太極爲太虛之氣

太平御覽的天部以元氣爲首，太易，太初，太始，太素和太極，都是元氣的變化過程。但是元氣是什麼？太平御覽所引各書的解釋，却以元氣就是一種氣，多屬後期道家的思想。漢書律曆志說：『太極運三辰五星於上，元氣轉三統五行於下。』這樣一說，太極和元氣同在了，太極在天上，元氣在地上，完全不是哲學的思想，乃是陰陽家的附會。

太極爲氣之本體，氣之本體爲虛，張載稱之爲太虛之氣。張子說：

『天地之道，無非以至虛爲實。……天地以虛爲德。至善者，虛也。虛者，天地之祖，天地從虛中來。』（張子語錄）

「太虛無形，氣之本體。」（正蒙、太和篇）

「太虛者，氣之體，氣有陰陽屈伸相感之無窮。」（正蒙、乾坤篇）

氣之本體，沒有形像，不分陰陽，即是在分陰陽之先。陰陽由太虛之氣而生，這跟易經的『太極生兩儀』互相符合。氣之本體爲虛，虛和無相近，周濂溪在太極圖中乃以無極而太極。朱子解釋太極圖，盡力主張無極爲太極的註解，不是兩件事，陸象山則反對周子的無極而太極，認爲老子的有生於無的思想，不是儒家的正傳。實則周子和張子的思想相同，只是說明太極的本體是虛無之氣。

以氣爲天地萬物的本源，乃是儒家一貫的思想，從漢朝到清朝，學者的意見相同，清朝的學者說得很清楚。王夫之，顏元，李塨，劉蕺山都有同一的主張。

劉蕺山說：

『盈天地間，一氣也，氣卽理也。或曰：虛生氣。夫虛卽氣也，何生之有？吾溯之未始有氣之先，亦無往而非氣也。』（劉子書卷第十一）

持不同主張的人，只有朱熹。朱熹主張太極爲理而不是氣。因此他主張理生乾坤，氣生天地。乾坤爲

形而上之理，天地爲形而下之氣。但是按照朱子的主張，太極不是天地萬物之元，而是萬物所以成爲物之理，在萬物以內。有的天主教人士，認爲朱子所說太極爲理，和天主教以土林哲學解釋天主爲形上精神體相同，實際上則兩者完全不相同。因爲朱子主張理和氣不相離，太極不是先天地而有之獨立的理。朱子的理和柏拉圖的先天觀念也不相同，柏拉圖的先天觀念是獨立存在，朱子的理不獨立存在，而是和氣同在物以內。

丙 太極爲虛無

太極既是氣的本體，氣的本體是虛無，太極自身便是虛無。所謂虛無，並不是不存在，而是說沒有形狀，不確定，乃是渾渾淪淪。

太極無形；形狀爲每一物體本性所有，太氣在氣成形以前。有形生於無形，因爲既然有了形，再變爲物，則物之形爲外加的，便不是本體的形了，物體沒有本形便不成爲物，就變成了佛教的思想，張載說：

「太虛無形，氣之本體。其聚其散變，化之客形耳。」（正蒙、太和篇）

太極的本體不確定；因爲不定，便可以變爲每件確定的事物。假使太極是確定體，便不能變易了。中國的宇宙本體論，是由不定變到定。唐君毅先生說：「故今日吾人所見之芸芸總總之萬物，其界劃若已分明者，溯其本原，應由界劃未分明者而生。……中國則有天地萬物生於一元氣或氣，或太初之混沌之說。而漢儒之謂太極爲元氣或氣，亦即將此型之思想，與太極之名辭概念相組合而成者也。」⁽⁴⁾

太極生陰陽；太極虛無，沒有形，不確定，乃能變易，在生身涵有一切變易之理。變易之理的最基本的，爲動靜之理，也就是正負之理。由動靜正負之變易便生陰陽。

『太和所謂道，中涵浮沉升降，動靜相感之性。是生細繙相盪，勝負屈伸之始。』（正蒙、太和篇）

太極不完全是物質。在中國哲學裏物質和精神的分別，不像士林哲學那樣清晰鮮明，太極無形，按中國哲學的分類，太極便不是物，而是神。神不是宗教的神靈，只是本體論上的精神。

『太虛爲清，清則無礙，無礙故神。反清爲濁，濁則礙，礙則形。』（正蒙、太和篇）

然而太極之精神性，並不排除物質性，因爲氣分清濁，濁氣和清氣同是由太虛所生。

(3) 太極的變化

太極生陰陽兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦生六十四卦。六十四卦代表萬物，萬物便是太極而生。

太極生萬物，生字怎麼解釋呢？生字不是從無中創造的意思，也不是父母生兒女的意思，而是普通所謂的產生。太極產生了萬物，萬物是太極所產生的；即是說太極是因，萬物是果。

太極究竟怎樣產生萬物呢？太極是由變易而產生萬物。太極自身不定，常有變易，變易而生陰陽，陰

陽相結合而成物。太極生萬物，不是直接產生萬物，乃是間接由陰陽而生萬物。陰陽之氣在萬物以內，太極則不萬物以內。朱子所說太極在萬物裏面，那是因為朱子以太極為理。

一物化了，再不存在，陰陽之氣相分離，回到太虛裏，就是回到太極。張子說：

『太虛不能無虛，氣不能不聚而為萬物，萬物不能不散而為太虛。循是出入，是皆不得已而然也

(正蒙、太和篇)

這種聚散之道，便是易經所講宇宙變易的循環。易經最注重這種循環的原則，由天道用之於人事。

太極變易而生萬物，循環不息；這是易經所謂生生之易。生生之易，乃是太極變易的表現。儒家稱之為天地之道，又稱之為天地之化育。太極和萬物的關係，就是太極生生不息的能力，使宇宙間萬物生生不息。

唐君毅先生以生生之理解釋朱子所謂太極。朱子以太極為理，唐君毅先生以朱子所說的理，乃是宇宙生生之理，這生生之理便是太極。(5)但是生生之理只是太極變易之理和力，而不太極本體。太極本體應是虛無而變易的太虛之氣。

(二) 道

道，是道家形上學的最高觀念，中外的學者都知道這個觀念的意思。儒家的太極，外國的學者不知道

，中國的學者也少有人知道；道家的道則成爲中國形上學的代表，而爲外國學者所讚賞。這是因爲老子和莊子對於道有明瞭的解釋，不像儒家對於太極常多牽強附會；又因爲老莊把道當作人生的最高目的，有宗教的意味，和佛家的真心或真如相同。儒家的太極則和人生哲學關係很少。

(1) 道是天地萬物之母

老子說：『有物混成，先天地生。……吾不知其名，字之曰道。』（道德經第二十五章）

我在『中國哲學大綱』曾說；『道，先天地生，而爲天地之始、萬物之母。這種先後，在理論上當然很明顯。天地萬物在本體上，對於「道」都有從屬的關係，先有道，然後纔有天地萬物。從另一方面看，天地萬物都是在時間以內。有天地，然後有時間。從天地的時間去說，道也是先天地生。』⁽⁶⁾

可是道家是不是以道爲第一實體，在道以上，再沒有別的實體呢？漢晉的道家不以道爲第一實體。

嚴靈峯先生作道家哲學思想體系圖，圖上列舉體系爲：玄，自然，道，萬物。⁽⁷⁾萬物由道而來，道由自然而來。自然由玄而來。玄是什麼呢？玄爲元一。老子自己曾經說過：『道法自然』。（道德經第二十五章）『玄之又玄，衆妙之門』。（道德經第一章）但是嚴先生作體系的根據乃是列子所說的太易，太初，太始，太素。也是道家所說的體系：有，無，無有無，無無有無。我以爲這種思想和老子的思想不相符合。莊子說：

『夫道……自本自根。未有天地，以古以固存。神鬼神帝，生天生地。在太極之先而不爲高，在

太極之下而不爲深，先天地生而不爲久，長於上古而不爲老。』（莊子、大宗師篇）

莊子雖只說「道」生天地，沒有說「道」爲最先的實體；但他說「道」自本自根；則按莊子的思想，「道」以上沒有別的根源。因此，道便是最先的實體。

道家所說的無有無，無無有無，和所說的有物，無物，無形，都是「道」本身的解釋。

(2) 道的本體

甲 道爲實體

老子常稱「道」爲無，爲虛；然而虛無只是道的特性，而不是道的本體。道的本體爲實有體，老子明說：「有物混成，先天地生。……字之曰道。」

乙 道曰無，道稱爲無，乃對於人的智識而言，即是人沒有認識道的能力；因此道不能爲人所知，對於人便可以稱爲無。「道」不能爲人所知，因爲道大無垠，超過人的理智力，人不能用一個觀念來代表他，不能給他一個名字。又因爲「道」是渺茫不定，無形無狀，本性不定。

丙 道的本體，虛靈深妙。

道的本體，極爲空虛。空虛即是無形無狀，不可見，不可聞，不可博。老子說：

「是狀謂無之狀，無象之象，是謂恍惚。迎之不見其首，顧之不見其後。」（道德經第十四章）然而在空虛之中，「道」是實體，有渾淪不定的形，有其本體，老子說：

「道之爲物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象。恍兮物兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信。」（道德經第十一章）

老子以「道」的本體是真實的，不是虛構假想的；因為「道」若沒有本體，沒有物，沒有真，便不存在；既然不存在，還有甚麼可說？

道的本體很深淵，包藏萬有，老子稱「道」爲玄牝，爲谷神。

「道，盡而用之，或不盈，淵兮似萬物之宗。」（道德經第四十三章）

「谷神不死，是謂玄牝。玄牝之門，是謂天地根，緜緜若存，用亡不動。」（道德經第六章）

莊子說：

「夫（老）子曰：夫道，於大不終，於小不遺；故萬物備。廣廣乎！其无不容也。淵淵乎！其不可測也。」（莊子，天道篇）

「夫（莊）子曰：夫道，覆載天地，化育萬物者也。洋洋兮大哉！」（莊子，天地篇）

道的本體，非常玄妙；因為道的本身，恍恍惚惚，不能爲人所知；又因爲道的變化，無爲而無不爲，無欲而一切成功。道德經的第一章：「故常無欲以觀其妙，常有欲以觀其微。此兩者，同出而異名，同謂