

論老子思想與易乾坤之道

王 開 府

一、前 言

本文的目的，在論析老子思想與易乾坤之關係。全文分三個層次：首先由若干線索討論老子與易經、易傳之關係；其次根據易傳論述乾、坤二道之特性及二者相互之關係；然後探討老子思想與易傳之異同，對「老氏法坤」之說作一辨析。

二、老子思想與易經、易傳關係之討論

從比較大的範圍看，道家思想與易之關係，前人多有論列。雖然史記引述司馬談論六家要指說道家「因陰陽之大順，集儒墨之善，撮名法之要」（史記卷一百三十），但我們尚不能據此論道家有取於易教，因為這裏所說的「陰陽之大順」，不是指易經或易傳來說，而是指「陰陽家」說。司馬談論六家要指首段就評論陰陽家，他說：「嘗竊觀陰陽之術，大祥而衆忌諱，使人拘而多所畏；然其序四時之大順不可失也。」（同上）「陰陽之大順」正是指此為說。

漢書言及道家與易之關係較為明顯，漢書藝文志諸子略認為道家「清虛以自守，卑弱以自持，此君人南面之術也。合於堯之克讓，易之嗛嗛，一謙而四益，此其所長也。」（漢書卷三十）這是指道家之術有合於易之謙卦。

對於道家思想與易之關係，現代學者衆說紛紜，以下我們試舉若干不同的說法來討論。

首先，有人主張易傳有取於道家思想，如錢穆先生說：

易傳說：「昔者聖人之作易也，將以順性命之理。是以立天之道，曰陰與陽。立地之道，曰柔與剛。立人之道，曰仁與義。」這仍是把孔孟仁義來會通老莊之天地自然。順性命之理，即是順自然。⁽¹⁾

(1)見錢穆「中國思想史」87頁，台北市台灣學生書局66年4月版。

在這段話中，錢先生的推論，預設了兩個前提。第一個前提是：易傳所說的天、地，與老莊的天地自然具有相同的涵義。第二個前提是：易傳所謂的性命之理等同於老莊所說的自然。我們現在不擬對這兩個前提作檢證。即使這兩個前提成立，我們仍然缺乏明顯的證據判斷易傳所說的天、地，必然是來自於老莊。因為在這兩個前提下，也可能是老莊之天地自然來自於易經或易傳。

馮友蘭也主張易傳有取於老子。他說：「易傳採老學道之觀念，又採陰陽之說，以之配於乾坤。」⁽²⁾ 他並且引謙象「謙尊而光，卑而不可踰」及繫辭「勞而不伐，有功而不德」「君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂」等語，說：「此老學之說，而易傳取之者也。」我們則認為這些語句也可視作一般做人處世的經驗之談或智慧之語，儒家亦容有此義，未必是易傳本於老子。

韋政通先生則作了一些與上述不同的推測。他認為老子曾受周易影響。他說：「老子『道德經』，與以往的思想傳統，唯一的一條若隱若現的線索，是它與『周易』之間的關係。」⁽³⁾ 他提出老子與周易經傳關係的兩種可能情形：

- (1)老子與易傳一些相同的觀念，和類似的思想，是它們受「周易」經的部分的影響，各自發展出來的。
- (2)易傳中這些相同和相似的部分，本早於老子出現，因易傳既非一時一人所作，其中有一部分是可能早於老子的。⁽⁴⁾

以上兩點中，第二點的推論有可商榷處。我們由「易傳非一時一人所作」，並不能有效地推出「其中有一部分是可能早於老子的」。除非我們先確定老子之成書時代與易傳接近。然而我們也沒有很堅強的理由作這樣的確定。

至於韋先生第一點的推測，不是沒有可能，但是無法作較明確的肯證。韋先生接着又說：「即使這兩種可能都不存在，老子與『周易』的關係，仍是十分肯定的。」

(2)見馮友蘭「中國哲學史」464頁。

(3)見韋政通「中國思想史」上册139頁，台北市大林出版社68年11月31日版。

(4)同前註。

(5) 他列出老子與周易類似之處有十二點，由這些類似點肯定老子與周易的關係。不過，我們憑二者間之類似關係，尚無法斷定誰受誰的影響，誰在誰之先。最後章先生說：「縱然易傳所有的部分都比老子後出，在《周易》經的部分已有吉凶、復、德、謙讓不爭、往來、無往不復這些觀念，則老子曾受《周易》的影響，仍可確定。綜合來看，對待與變化，以及對待中求變化，相對中求統一，乃是《周易》與老子共同遵循的基本原理；老子思想的靈感，曾得之於《周易》，這是沒有疑問的。」⁽⁶⁾ 這段話的意思是說，縱然老子未受易傳的影響，由於老子有些觀念與易經相同，所以老子受易經的影響，仍可確定。

周易中「經」的部分，產生的年代甚早，一般學者略無異辭。易傳對此已有明言：「易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事耶？是故其辭危。」（繫辭下傳十一章）所以說老子受易經影響，從年代之先後來看，並非不可能。但如果將老子的若干觀念或用字、用辭曾見之於易經，就推斷老子曾受易經影響，則有待商榷。杜而未先生即曾比對老子用字和易卦相關，老子造句和易經相關，而推定老子受易經影響⁽⁷⁾。但是，有許多用詞乃先秦各家所通用，實不能據以判斷老與易之間必然有關，如杜先生所檢之萬物、天地、君子、聖人、天道、鬼神、辭、剛柔、象、兌、黑白、牖、辱、輻、使民、豐、損益、觀、家、渙、豫、壯、復、夷、妄、離、師、隨、泰、畜、貞、吉、凶、咎等詞，都是散見各種先秦典籍中，並非老子與易專用之詞，不宜引以為證。至於造句方面，杜先生所舉的例子中只有一例類似的情形較為明顯，即老子曰：「不出戶，知天下。」與易節卦初九象傳：「不出戶庭，知通塞也。」近似。但節卦九二象傳又說：「不出門庭凶，失時極也。」所以易並非一味主張「不出戶庭」，這與老子思想也不盡相同。因此二者之造句類似，恐為巧合，是否可引為論據，尚須存疑。

(5)同前註，140頁。

(6)同前註，141頁。

(7)杜先生之見解分見其所著以下二文：「老子受易經影響」，恆毅25卷7期65年2月1日刊；「老子受易經的影響」，恆毅28卷7期68年2月1日刊。

徐復觀先生在論及「易傳大學中庸與老莊的關係」時，即曾經對錢穆先生「把莊子、中庸、大學、易傳等共同使用的字語，而一律歸結到出於莊子或老子」的考據方法提出疑問，並作逐條之商討⁽⁸⁾。我們也同樣認為，以易經與老子共同使用的字語，推斷老子受易經的影響，在考據方法上也不無可疑。

由前文所引的資料中，我們看出章先生確定老子曾受周易經的部分之影響。但是，章先生在討論易傳時，又指出易傳有本於老子之處，他說：

易傳的宇宙論是承藉了老子和陰陽學派雙重的遺產發展出來的。乾彖說：「大哉乾元，萬物資始。」坤彖說：「至哉坤元，萬物資生。」這與老子「無，名天地之始；有，名萬物之母。」除了把無、有替換為乾、坤外，意義完全相同。……老子曾以「周行而不殆」來解釋道的意義，「周行」不僅是變化，而且是循環性的變化，繫辭傳的「易之為書也，不可遠，為道也屢遷，變動不居，周流六虛」云云，明顯地是直接本於老子。……從宇宙論方面，我們已指出易傳與老子之間的關聯，從變化的理論看，它們不僅有關聯，且有源流的關係。

(9)

在這段話中，我們認為易傳的乾與坤的關係，是否能類比於老子無與有的關係，必須再檢定；而乾與無這兩個概念是否相符，坤與有是否相應，也都是問題。因而，由這裏談易傳承藉了老子的遺產，也無法遽定。其次，章先生前文既然主張老子曾受易經「無往不復」「變化」觀念的影響，而這裏又指出循環變化的理論是易傳源自老子。我們不免質疑：為什麼不能推想這種循環變化的理論，是易傳直接本之易經，而不必假手於老子？

熊十力先生也主張老子受周易影響，他說：「道家之學，原本大易，孔氏之支流也。」「道家學易，而終別乎儒。」，他認為「老後於孔」「老氏本易家別子，採用孔門易說，自無不可」「其言道、言陰陽，明明有資於大易。其曰反者道之動，則有

(8)見徐復觀「有關思想史的若干問題」一文，收徐著「中國思想史論集」89至117頁，台北市台灣學生書局64年5月4版。

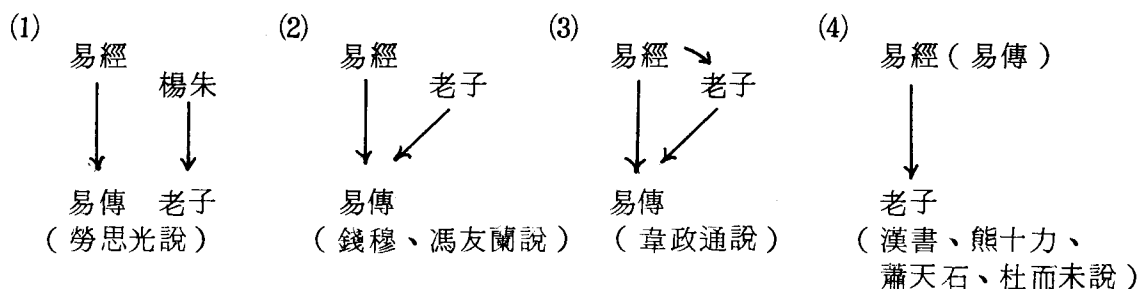
(9)同註(3)，399頁及403至404頁。

會於坤卦天地玄黃之義無疑。」⁽¹⁰⁾ 熊先生大抵由歷史、社會之流變及思想上判斷老子思想源自周易經傳。

蕭天石先生則引唐相陸希聲、邵康節等人之說，而認為先秦諸子中祇有老子能得易教之蘊，且主張「老子宗承羲黃，古者黃老之言盈天下。黃帝歸藏易首坤，故老氏法坤」。⁽¹¹⁾ 但這也僅止在思想上揣測，仍未提出較具體有力的證據。「法坤」之說，下文再行詳論。

勞思光先生見解與上述又異。他認為道家思想起於楊朱，但在統系上，楊朱與老莊間無傳承關係。他判斷「道家之老聃」大約在孔子之後。⁽¹²⁾ 他在所著「中國哲學史」中討論老子思想及易經、易傳各部分，都未提及老子與周易經傳有何關係。

綜合上文的論述，我們大致可以將老子與易經、易傳的關係之可能情形，整理成下列四種表：

以上四種情形，究竟何者符合歷史真象，實在不容易斷定，因為目前的文獻尚無強有力的證據，可以論斷何者為真。既然我們尚無法確切肯定老子思想與易經、易傳間的關係，則我們暫時接受勞思光先生的方式也未嘗不可。也就是說，為謹慎起見，我們不確定老子與易經、易傳間的關係。

(10) 以上引文分見熊十力「原儒」上卷 14 頁，15 頁，14 頁，下卷 8 頁，214 頁。台北市大明王氏出版公司 64 年 8 月 4 版。

(11) 見蕭天石「易學與老學」一文，學宗 8 卷 2 期 56 年 6 月刊。

(12) 參見勞思光「中國哲學史」(一)第四章道家學說(158 頁及 177 頁)，台北市三民書局 70 年 1 月初版。

三、論易傳之乾坤並建

爲了下節探討「老氏法坤」之問題，本節先略論周易乾坤之義。

剋就易經本經來看，乾坤二卦乃六十四卦之首二卦而已，實無特別重要之地位。周禮春官宗伯以太卜「掌三易之法，一曰連山，二曰歸藏，三曰周易。」（周禮注疏卷第二十四）賈公彥疏云：「連山易，其卦以純艮爲首」「歸藏易以純坤爲首」「周易以純乾爲首」（同前）。而三易首卦所以不同，據賈公彥認爲係因爲三易分屬夏、商、周，依律歷三正三統之義而有不同。但在易傳中，乾坤的地位顯然被抬高許多。文言傳只爲乾坤二卦作傳。繫辭傳更突出乾坤在易中的領導地位，所以繫辭傳說：「乾知大始；坤作成物」「乾坤其易之門邪？」「乾坤其易之緼邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。」因此王船山說：「周易之書，乾坤並建以爲首。」（周易內傳卷一）可爲確論。

對於乾、坤之義，我們可以根據乾坤二卦之卦辭，再參照易傳的詮釋加以掌握。

「乾」字曾出現在乾卦九三爻辭：「君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎。」乾文言傳釋此曰：「乾乾因其時而惕。」又曰：「終日乾乾，行事也。」又曰：「終日乾乾，與時偕行。」象傳曰：「終日乾乾，反復道也。」王弼注云：「因時而惕，不失其幾。」孔穎達疏：「言每恒終竟此日，健健自強，勉力不有止息。」以上是釋「乾乾」。單釋「乾」者，如象曰：「天行健，君子以自強不息。」孔疏云：「乾是衆健之訓。」「健是乾之訓。」乾文言傳曰：「大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。」由以上這些線索，我們大抵可以確定，「乾」就是剛健中正而純粹，而「乾乾」就是發揮剛健中正純粹之德，始終不斷運行，因時因事而惕厲之義。乾彖傳說：

大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流形；大明終始，六位時成；時乘六龍以御天。乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。

這裏以「元」配「乾」連言，表示「乾」是首、是始。「乾」是大明，可以統天、御天。乾道的變化，使得雲行雨施、品物流形，萬物各正性命。因「乾」德剛健，又有統御之力，所以必須「保合太和」才能持久有利，運行不息。

我們如果由「乾」字的造字上來探究，對「乾」的涵義，將有更生動的了解。說

文解字曰：「乾，上出也。從乙。乙，物之達也。韋聲。」又曰：「乙，象春艸木冤曲而出，陰氣尚彊，其出乙乙也。」「韋，日始出，光韋韋也。」由此看來，春天草木掙扎由土裏冒出的情形，就叫「乙」或「乙乙」。而太陽剛出來，光芒上射的情形，就叫「韋」。合這兩個字爲「乾」。「乾」就象「上出」的情形。

按凡从乙得聲之字，有困厄之義。如「𠂔」字，說文曰：「隘也。」在造字上段玉裁認爲此字乙聲，係「取乙乙難出之意。」而凡从韋得聲之字，有伸出之義⁽¹³⁾。因此「乾」字从乙韋聲，應有在困厄中伸長之義。

朱駿聲的說文通訓定聲云：「達於上者謂之乾。上達者莫若氣，天爲積氣，故乾爲天。」最上出的莫過於天，所以名天德爲乾。朱駿聲又說：「上達莫若火，故又爲燥。」後來「乾燥」的「乾」，就是由此義說。

此外，廣雅釋訓說：「乾乾，健也。」呂氏春秋土容篇：「乾乾乎取舍不悅」高誘注：「乾乾，進不倦也。」昭明文選東京賦：「懋乾乾」，薛綜注：「乾乾，敬也。」這些都是我們了解「乾」的佐證。綜合各方面的釋義來看，「乾」就是剛健中正、大明純粹、敬慎進取、隨時惕厲之義。

現在我們再來看「坤」。在坤卦卦爻辭中未見此字。象傳曰：「地勢坤，君子以厚德載物。」坤文言傳曰：「坤，至柔而動也剛，至靜而德方。……坤道其順乎，承天而時行。……地道也，妻道也，臣道也。」彖傳曰：「至哉坤元，萬物資生，乃順承天。坤厚載物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨。牝馬地類，行地无疆。柔順利貞，君子攸行。先迷失道，後順得常。西南得朋，乃與類行；東北喪朋，乃終有慶。安貞之吉，應地无疆。」由易傳的這些詮釋可知「坤」是順承天，萬物由此生。坤德是承載萬物，以柔順爲常道。坤雖然是至柔、至靜，但發揮其功能時也是「動也剛」「而德方」。這裏所謂「德方」，應係指坤卦六二爻辭：「六二直方大」象曰：「六二之動，直以方也。」來說。坤文言傳說得更清楚：「君子敬以直內，義以方外。」「方」是說德有定向。而坤德的定向就是「順承天」，或坤文言傳所謂：「承天而時行

(13)參見吳煥瑞「說文字根衍義考」157頁及198頁，國立台灣師範大學國文研究所碩士論文，

」，以及象傳所謂「厚德載物」。

「坤」字，說文解字曰：「坤，地也，易之卦也。从土从申。土位在申。」這是用陰陽五行來解釋字形，未必可靠。高樹藩正中形音義綜合大字典釋「坤」字說：「申有得伸之意，萬物由地伸出者多，故坤从申聲。」此解未知何據，但頗可通。

「坤」從「申」聲，則坤、申二字字音必極接近。現國語「坤」讀 ㄅㄨㄣ ；「申」讀 ㄕㄨㄣ ；二字韻也接近。就古音來說，根據段玉裁「詩經韻分十七部表」，「申」在第十二部，而與「坤」今音相同之「昆」在第十三部，韻部也相近。

易說卦傳曰：「坤，順也。」這個解釋與象傳、彖傳、文言傳是一致的。「順」字从川得聲，凡从川得聲之字有通順之義，如順、馴、訓、巡等字；又有長之義，如紉；⁽¹⁴⁾ 又多有抽引上穿義⁽¹⁵⁾。這與「坤」字从申得聲，義可互通，因為凡从申得聲之字，也有引長之義，有抽引上穿義，有電義，如神、紳、呻、叟、伸、呻、魁、電等字。試舉「神」為例，說文曰：「神，天神引出萬物者也，从示申聲。」⁽¹⁶⁾

由聲韻學來看，坤、順二字可能同屬段玉裁古音十七部之第十三部。即使不同部，而申聲在第十二部，與川聲在第十三部，也很接近。且申、順之聲母現國語亦同。依訓詁學「聲義同源」「凡同音多同義」之例，坤、順同義是相當明顯的。

另外有一個有趣的線索。「𠄎」字，廣雅釋詁一：「𠄎，順也。」廣雅釋詁四：「𠄎，柔也。」大戴保傳篇：「易之乾𠄎」注云：「乾坤，物之始也。」易坤卦「坤」字，阮元周易注疏校勘記卷一說：「坤，釋文本又作𠄎，𠄎今字也。」（十三經注疏周易兼義上經乾傳第一）阮元經籍纂詁「坤」字條：「（左傳昭廿九年）𠄎之剝，釋文 𠄎 本作坤。」而日人竹添光鴻左傳會箋昭二十九年「其坤」下箋曰：「釋文云：坤作𠄎。本又作坤。𠄎 隸體。漢韓勅後碑：受象乾 𠄎。史晨奏銘：乾 𠄎 所挺。漢碑字多如此作。家語王肅注：𠄎，古坤字。」朱駿聲說文通訓定聲「坤」字條：「字亦作𠄎，卽卦畫豎作，或以川爲之也。」由以上這些記載，我們似乎可以斷定坤和𠄎係同一字。但是，說文解字卻以「𠄎」字爲「川」字而曰：「𠄎，母穿通流水也。虞書

(14)同前註，169 頁。

(15)見黃永武「形聲多兼會意考」88 頁，台灣省立師範大學國文研究所集刊第九號，54 頁。

(16)參見前二註，吳著「說文字根衍義考」159 頁，及黃著「形聲多兼會意考」89 頁。

曰：澹 << 距 <<，言深 << 之水會爲川也。凡川之屬皆从川。」因此，說文有 << 字，但不認爲與坤爲同一字。對這種不同的說法，我們或者作這樣的揣測；坤與 << 同一字，而 << 也讀如川，因爲坤與川在古音相近，其義宜可互通。坤从申得聲，原有「引長」「上穿」之義；而川字義爲「貫穿通流水」，二字之義亦相近。且坤義爲順；而从川得聲之字也有通順之義，「順」字即从川得聲，因此坤、川二字之義可互通。或許，上古先有 << 字，代表水之通順義，後因與表示地之順義的坤字互用，遂另以川字表示水之通順或通順之水。所以从川之字，仍有取 << 字形者，此即上古 <<（川）字之遺，如巡、𠂔、𠂔、邕等字皆是。竹添光鴻說 << 爲隸體，而漢碑多以 << 爲坤字，則 << 與坤互用之情形或在漢隸中始流行，而以川字表水之通順或通順之水，恐亦在此時。「川」當亦爲隸體。<< 與川在篆文中同形，至隸書始分。在漢隸初期，<< 與坤仍互用，其後 << 字亦鮮用，多用坤字。

以上我們分別解釋乾、坤二義，現在我們進一步來看乾坤之間的關係。上文說「乾」有上出伸長之義，而「坤」亦有引長上穿之義，則二者之區別究竟何在？

我們由上文可知乾爲統天、御天，萬物資始；坤爲順承天，萬物資生。乾道變化，萬物各正性命；而坤德載物，品物咸亨。乾有創始的力量；坤有順成的功能。所以乾是主動者、發動者；坤是順動者。因此繫辭傳說：「乾知大始；坤作成物。」說卦傳說：「乾以君之；坤次藏之。」乾以君之，所以統御天下；坤以藏之，所以萬物致養（說卦傳：「坤也者地也，萬物皆致養焉。」）。「首」有君之尊，「腹」有藏之能，所以說卦傳曰：「乾爲首；坤爲腹」。馬行健，牛柔順，所以說卦傳曰：「乾爲馬；坤爲牛」。乾表現創始之直覺智慧；坤則表現順成的本有功能。直覺故容易；本有故簡省。所以繫辭傳說：「乾以易知；坤以簡能」。乾，是主動的精神力量；而坤是這種精神力量所引發的育養功能。繫辭傳接着說：「易則易知；簡則易從。易知則有親；易從則有功。有親則可久；有功則可大。可久則賢人之德；可大則賢人之業。」因爲乾是主動直覺的精神力量，所以易知、有親而可久，成賢人之德。坤是順動固有的育養功能，所以易從、有功而可大，成賢人之業。乾雖然是主動者、發動者，但乾與坤的關係是相生相成的。有乾爲君，坤藏才能善盡其用；有坤以藏之，乾之君才能施其統御。有首之主宰，腹才能發揮功能；有腹之吸收消化，首才能續施其主宰。有

賢人之德，才使賢人之業可親而可久；有賢人之業，才使賢人之德有功而可大。德是未現之業，業是已現之德。繫辭傳說易道是「顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉！富有之謂大業；日新之謂盛德；生生之謂易。成象之謂乾；效法之謂坤。」乾道的精神力量具體化為仁德，內涵於育養之功用中，這是易的盛德大業。精神力量剛健日新故可久，叫盛德；育養功能柔順富有故可大，叫大業。有精神力量以闢創之，有育養功能以實現之，所以生而又生，持續不斷，變動不居，這便是易。精神力量能「成象」；育養功能能「效法」，乾動坤隨，亦步亦趨，終成大業。

繫辭傳又說：「闔戶謂之坤；闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。」乾是主動者，闢創日新；坤是順動者，畜藏富有，所以是一闔一闢。辭解傳說：「夫乾，其靜也專，其動也直，是以大生焉！夫坤，其靜也翕，其動也闢，是以廣生為。」這裏的「翕」就是「闔」。坤之常德是畜藏富有之闔，但其順乾道而動時，也是有關創之能，所以「其動也闢」。這也就是坤文言傳所謂：「坤，至柔而動也剛；至靜而德方」之義。也唯有在乾之主動後，能續以坤之順動，因而在乾之大生後，能續以坤之廣生，「剛柔相推而生變化」（繫辭傳）「一闔一闢謂之變」「陰陽不測之謂坤」「一陰一陽之謂道」（同上），所以說：「生生之謂易」。

• 熊十力先生頗能闡發易傳闔闢之義。他說：「假說本體是能變，亦名為恒轉。夫恒轉，至無而善動。其動也相續不已。……每一動，恒有攝聚之一方面。……攝聚之威勢猛極，乃不期而成為無量數的微細質點，……是為物質宇宙所由始。至此，則恒轉將成為質礙之物，失其自性。故翕勢可以說是一種反作用。然而當翕勢方起，卻有別一方面的勢用，反乎翕，而與翕同時俱起。……此一方面的勢用，是剛健自勝而不肯物化……能運於翕之中而自為主宰，因以顯其至健，卒能轉化翕，終使翕隨己俱升。……翕畢竟從闢，即與闢俱向上。……翕即凝斂而成物，故於翕，直名為物。闢恒開發，而不失其本體之健，故於闢，直名以心。」⁽¹⁷⁾。在這裏熊先生認為本體中有一闔一闢兩種勢用。闢即是心，翕即是物。但這「物」並非一般所謂的「物質」。熊先

(17)見熊十力「體用論」13至20頁。台北市台灣學生書局65年4月初版。

生說：「翕雖成物，亦無固定的物。世所見為質礙物，是乃翕勢之迹象。」⁽¹⁸⁾ 所以翕又不等於物質，而是攝聚成物的一種功能。

熊先生認為關闔是本體中的兩種勢用，具有不同的屬性。這兩種勢用「非異體，更無先後次第。」⁽¹⁹⁾ 我們則認為根據易傳乾知大始，乾為統天，坤為順承天之義，乾為主動，坤為順動，則乾坤雖非異體，其作用之發生固有先後。依據乾知大始之義，我們甚至可以說，易之本體即是乾，坤只是乾道變化以後的具體化而已。所以關能運於翕之中，而自為主宰，並轉化翕，使之隨己俱升。乾道具體化為坤德之後，坤德的大用仍在法乾，所以坤「動也剛」。坤是效法乾，二者是二而一，一而二，所以繫傳說：「天下之動，貞乎一者也。」

乾是宇宙創始的力量。乾道流行變化，創造了萬物（「萬物資始」），並含藏於萬物之中，主宰之、鼓動之（「藏諸用」）。這在萬物中的力量，就叫性、命，或叫坤道。乾創造萬物，並非像上帝一樣超越於萬物之上，也不像靜態的理如朱子的太極一樣祇是萬物存在活動的所以然。乾創造萬物，就內在於個體物中為其性或命，這時乾道即坤道。坤道的作用在實現個體物之性命。坤道不斷發揮本性的力量，持載萬物，使萬物生長與發展（「萬物資生」「顯諸仁」）。萬物順性命的發展，就是「後順得常」；不順性命發展，就是「先迷失道」。

乾主創始，坤主順成。乾為超越的；坤為內在的。乾為超越之體；坤為用中之體。乾由客觀言；坤由主觀言。乾為普遍創造或創生原理（「萬物資始」）；坤為個體實現原理（「萬物資生」）。乾為天道、天理；坤為性命（「各正性命」）。乾坤合為易，就是天道性命相貫通，也就是說卦傳所謂「窮理盡性以至於命」。由普遍創生個體，以個體實現普遍。即超越即內在；即存有即活動（按此牟宗三先生常用語）；亦客觀亦主觀。承體起用，體用同源，顯微無間。

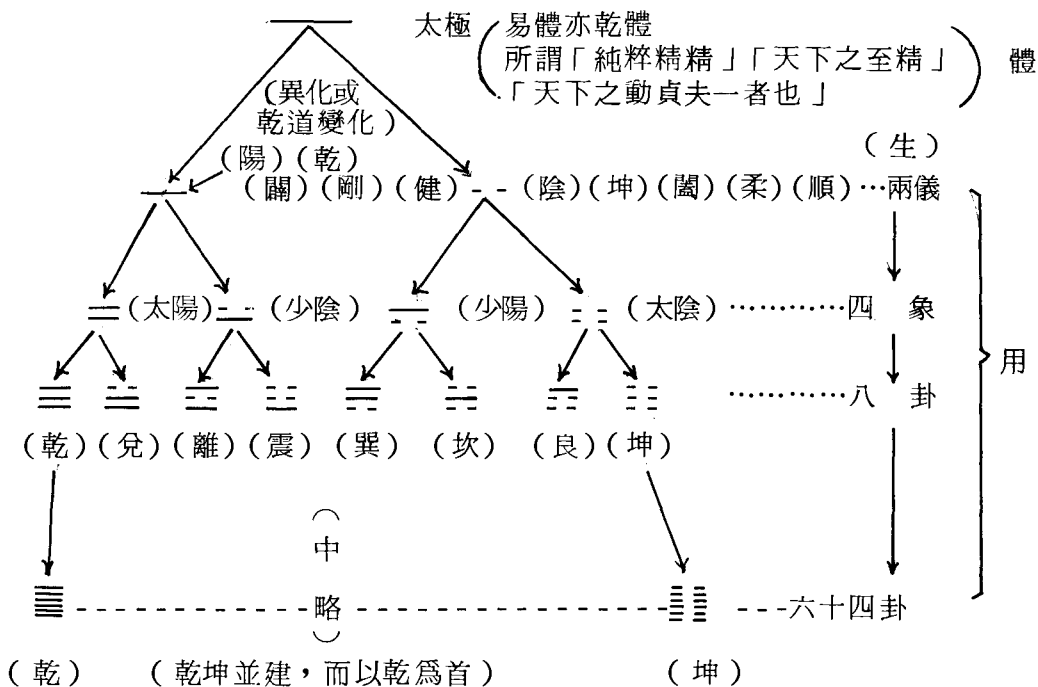
宇宙的創生力量剛健不息又博厚無疆。就剛健不息來看，是乾德，就博厚無疆來看，是坤德。就創始的一面看是乾，就順成一面看是坤。這是宇宙力量的兩個階段的

(18)同前註，18至19頁。

(19)同前註，15頁。

兩種特性。但說兩個階段，是方便說，在創始與順成之間也無法截然二分。乾動坤隨，實間不容髮。

如果將繫辭傳「在天成象；在地成形」「成象之謂乾，效法之謂坤。」「見乃謂之象；形乃謂之器；制而用之謂之法。」參照來看，乾的作用在「成象」，坤的作用在「效法」「成形」，則坤不過是乾的具體落實而已。但是，在具體落實之中，有異化之情形，坤之特性遂顯，於是有乾坤、剛柔、健順等對立之象，這是乾本體經過具體落實的必然結果，這是一種辯證的過程。這種辯證過程不斷發生，遂有四象、八卦、六十四卦的產生，這就是繫辭傳所謂：「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。」我們試以下圖表示：

歸結以上論述，我們認為易傳是乾坤並建而以乾為首。乾卦彖傳說「乾元」或「乾道」是「首出庶物」，宜可為證。

四、論老氏法坤與易老異趣

上節我們談易傳是乾坤並建，也就是說易傳既看重乾之剛健大始，也看重坤之柔順成物。所以易傳主張「卑高以陳」「動靜有常」「一陰一陽」「一闔一關」「知柔知剛」「知微知彰」「一寒一暑」「通乎晝夜」「日月相推」「屈信相感」「陰陽合德」「上下无常」「或出或處」「或默或語」「寂然不動，感而遂通天下之故」（以上並見繫辭傳）。總之，凡有兩種對立之屬性，易必「觀其會通，化而裁之」「唯變所適」（同上）。

易繫辭傳說：「剛柔者，立本者也。」說卦傳也說：「立天之道曰陰與陽；立地之道曰柔與剛；立人之道曰仁與義。……分陰分陽，迭用柔剛。」而老子則獨取柔，所以呂氏春秋不二篇說：「老耽貴柔」。漢書藝文志說道家「卑弱以自持」，莊子天下篇說老聃「以懦弱謙下為表」，也有類似之評斷。易繫辭傳認為「剛柔相易，不可為典要。」老子卻主張：「專氣致柔」（10章）「守柔曰強」（52章）「柔弱者生之徒」「柔弱處上」（76章）「天下之至柔，馳騁天下之至堅。」（43章）「弱之勝強，柔之勝剛，天下莫不知，莫能行。」（78章）老子貴柔的主張，使人很容易想到這種思想和易坤道有某種關聯。因此「老氏法坤」之說頗引人注意。我們現在引用蕭天石先生的論述為代表，蕭先生首先說：

古有三易，曰連山，曰歸藏，曰周易。連山易屬之神農，其卦以純艮為首。歸藏易屬之黃帝，其卦以純坤為首，有萬物莫不歸藏之義。周易則屬之於周，其卦以純乾為首。連山易早亡。歸藏後猶有存焉！「周監於二代，郁郁乎文哉！

」老子為周守藏室史，對於二代以上之古文化，得天獨厚；或猶得見古歸藏易也。⁽²⁰⁾

這段話主要是說，老子可能見過以坤為首的歸藏易，這種推測非不合理。但是我們上文說過，歸藏易首坤卦是因為曆法的緣故，周禮春官宗伯三易之法，賈公彥疏說：「殷以十二月為正，地統，故以坤為首。」（周禮注疏卷第二十四）因此以坤為首是否

(20)同註(11)，17頁。

與老子法坤貴柔有意義上的關聯，未可斷定。關於歸藏之義，孔穎達也反對鄭玄「歸藏者萬物莫不歸藏於其中」之釋，認為「无所據之文」，孔氏依「世譜」等書說：「神農一曰連山氏，亦曰列山氏，黃帝一曰歸藏氏，既連山歸藏並是代號，則周易稱周，取岐陽地名。」（周易注疏周易正義序第三論三代易名）據此，則黃帝之易名歸藏，與意義無關。蕭先生又說：

孔子憲章文武，贊周易；周易首乾，故孔氏法乾。乾之爲物，以陽剛爲性，故孔氏取義乎陽剛。老子宗承義黃，古者黃老之言盈天下。黃帝歸藏易首坤，故老氏法坤。坤之爲物，以陰柔爲性，故老氏取義乎陰柔。此爲二家思想之最根本分際處。⁽²¹⁾

依前文易傳「乾坤並建」之義，孔子贊周易，不宜以「孔氏法乾」論之。至於老子貴柔，或有合於坤道柔順之義，但是否受歸藏易首坤之影響，因文獻不足，也無法遽斷。老子書中無一字言及易或坤，則老子思想即使有合於坤道，恐亦未必是法坤所致。我們在上文論及老子思想與易經、易傳之關係時，對它們之間的關係既不能確切予以肯定，則老氏法坤之說，恐亦暫時須加保留。

此外，張肇祺先生也有類似的說法，他主張老子取法於易坤卦、復卦。他說：

老子「觀」易「象」後，從「坤」卦的基本概念出發，以「復」卦精神作爲他哲學建立的方法，……並以「反者，道之動」（老子，四十章）的發生觀點來看「萬物」；這個「反」，是「陽」、「乾」與「陰」、「坤」的任一個對面，而「弱者，道之用」（老子，四十章）則又是從「陰」、「坤」的這一面以看「萬物」的運作了；在「萬物並作」中，而以「觀」——「復」爲其生命上升的軌跡。⁽²²⁾

如果說老子「反者道之動」的「反」，是張先生所謂陽、乾與陰、坤的任一個對面，則「道之動」可能由陽乾反至陰坤面，也可能由陰坤反至於陽乾面，而易繫辭傳所說

(21)同註(11)，18頁。

(22)見張肇祺「易經哲學中的兩個層次：老莊哲學與孔子周易十翼哲學」，中華文化復興月刊卷11期28頁，63年11月出刊。

：「爲道也屢遷。變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可爲典要，唯變所適。」正是此義。道的動向既然是雙向的，老子主張「弱者，道之用」，偏由陰、坤這一面以看萬物的運作，便與易傳思想不合。在易傳「剛柔相易」之下，不會同意老子的「專氣致柔」；在易傳「上下无常」之下，也不會同意老子的「柔弱處上」；在易傳「唯變所適」之下，老子「弱之勝強，柔之勝剛」也不是不可變的定律。

對於宇宙間諸多正反對偶的屬性，如剛柔、高卑、動靜、屈伸、闢闔、損益、上下等，老子偏取反面之屬性：柔、卑、靜、屈、闔、損、下等。因此荀子天論篇批評說：「老子有見於詘，無見於信。……有詘而無信，則貴賤不分。」老子所以如此，正因爲他掌握了「反者道之動；弱者道之用。」的原理。這原理運用在具體事例上，便是他所謂的：「知其雄，守其雌。」「知其白，守其黑。」「知其榮，守其辱。」（上皆28章）這也就是他的立身原則：「既得其母，以知其子；既知其子，復守其母。沒身不殆。」（52章）他看出事變的規律是「將欲歛之，必固張之；將欲弱之，必固強之；將欲廢之，必固興之；將欲奪之，必固與之。」（36章）「天之道其猶張弓與？高者抑之，下者舉之，有餘者損之，不足者補之。」（77章）因此在爲人處世上，必須「與物反矣，然後乃至大順。」（65章）於是在行事上他是：以屈得伸，以退爲進，以柔克剛，以靜制動，以無私成其私，以後其身而身先，以外其身而身存，以不自生而長生，以不自爲大而能成其大，以不爭而天下莫能與之爭，以無爲而無不爲，以不居功故不去功。所謂：「曲則全，枉則直，窪則盈；敝則新；少則得；多則惑。」（22章）他是以柔弱無爲爲手段，以達到堅強無不爲的目的。

其實，老子這種以屈求伸的方法，易傳不是不懂，易繫辭傳就曾說：「屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也；龍蛇之蟄，以存身也。」

老子說：「萬物並作，吾以觀復。夫物芸芸，各復歸其根。歸根曰靜，是謂復命，復命曰常。」（16章）按「萬物並作」是伸、是動、是往；然而「反者道之動」，所以伸極必屈，動極必靜，無往不復，老子正是有見於「復」，以「復」爲常。但是，宇宙並不停留在屈上、在靜上、在復上，它也是要伸、要動、要往的。繫辭傳所謂「待時而動，何不利之有？」祇要順道而動，不妄動，則無不利。豫卦彖傳說：「天

地以順動，故日月不過而四時不忒；聖人以順動，則刑罰清而民服。」老子認為「柔弱勝剛強」（36章），柔弱果真無往不利嗎？剛強果真一無是處嗎？我們從理論上固然不能如此說，從經驗世界中也不能作如此的肯斷。易傳教我們剛柔相易，唯變所適，並不教我們一味柔弱或一味剛強。易傳認為柔也有不利之時，而剛也有獲勝之時。如繫辭傳說：「柔之爲道，不利遠者，……三多凶五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝邪。」

利或不利，在易傳來說，其關鍵不在剛或柔，乃在剛或柔是否得「中」。如師卦彖傳曰：「剛中而應，行險而順。」習坎卦彖傳曰：「維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。」離卦彖傳：「柔麗乎中正，故亨。」旅卦彖曰：「柔得中乎外而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨。」未濟卦彖曰：「未濟，亨，柔得中也。」其他例證尚多，不遑枚舉。剋就「乾」本身來說，乾之所以可貴不止是剛而已，所以乾文言傳說：「大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。」剛健如果不中正，也不足取。

除了上述老子貴柔與易傳乾坤並建有異之外，老子思想易傳不合者尚有數事，簡述如下：

(一)易傳言「無爲」「寂然」與老子異趣。如繫辭傳說：「易无思也，无爲也，寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與於此？」這是對易本體即寂即感之神的描述，與老子主張「爲無爲則無不治」（3章）「明白四達能無爲乎？」（10章）及「致虛極，守靜篤。」（16章）「靜爲躁君」（26章）「靜勝熱，清靜爲天下正。」（45章）「我無爲而民自化；我好靜而民自正。」（57章），其立論旨趣顯有不同，茲不細論。

(二)易傳重智；老子棄智。繫辭傳雖有「易无思也」「天下何思何慮」之句，但又說：「一致而百慮」「精義入神以致用也」「仰以觀於天文；俯以察於地理」「知周乎萬物」「擬之而後言，議之而後動。」賁卦彖傳曰：「觀乎天文以察時變；觀乎人文以化成天下。」大畜卦象傳曰：「君子以多識前言往行以畜其德。」未濟卦象傳曰：「君子以慎辨物居方。」乾文言傳曰：「君子學以聚之，問以辨之。」由此可知，易傳主張運用智慮，增長見識，問學思辨，並不否定人文化成之功。而老子則主張「絕聖棄智，民利百倍。」（19章）「絕學無憂」（20章）「智慧出有大僞」（18章）

「爲學日益，爲道日損。」(48章)「學不學，復衆人之所過。」(64章)「前識者道之華而愚之始。」(38章)「愛民治國能無知乎？」(10章)「常使民無知無欲，使夫智者不敢爲也」(3章)「古之善爲道者非以明民，將以愚之，民之難治以其智多。」(65章)，固然老子在方法上係掌握「反者道之動」的原理，他之絕學棄智，正是要得大智慧，但這種方法與易傳畢竟不同。

(三)易傳立仁義，老子絕仁義。易說卦傳說：「立人之道，曰仁與義。」繫辭傳說：「聖人之大寶曰位；何以守位曰仁，……禁民爲非曰義。」「安土敦乎仁，故能愛。」「一陰一陽之謂道……，仁者見之謂之仁，……顯諸仁，藏諸用。」乾文言傳：「君子體仁足以長人，嘉會足以合禮，利物足以和義。」坤文言傳：「君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。」而老子則主張「絕仁棄義，民復孝慈。」(19章)「大道廢有仁義」(18章)「天地不仁以萬物爲芻狗；聖人不仁以百姓爲芻狗。」(5章)「失道而後德；失德而後仁；失仁而後義；失義而後禮；禮者忠信之薄而亂之首也。」(38章)也許老子正是要超越世俗之仁義，以求「上仁」「上義」(38章)，但這種方法與易傳直接肯定仁義，自有差異。此外，易傳尚禮，老子輕禮，也有不同。

(四)易傳重器用；老子反之。易繫辭傳說：「易有聖人之道四焉，……以制器者尚其象。」「立成器以爲天下利，莫大乎聖人。」「作結繩而爲罔罟……日中爲市，致天下之民，聚天下之貨……剡木爲舟，剡木爲楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下。……服牛乘馬，引重致遠，以利天下。……重門擊柝以待暴客。……斷木爲杵，掘地爲臼。……弦木爲弧，剡木爲矢，弧矢之利以威天下。……上棟下宇以待風雨。古之葬者，厚衣之以薪，……後世聖人易之以棺槨。……上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察。」而老子則主張：「使有什伯之器而不用，使民重死而不遠徙。雖有舟輿無所乘之，雖有甲兵，無所陳之。使人復結繩而用之。」(80章)「民多利器，國家滋昏；人多伎巧，奇物滋起。」(57章)「絕巧棄利，盜賊無有。」(19章)老子思想與易傳之差異，成爲一個有趣的對比。

(五)易傳尚賢；老子反之。繫辭傳說：「履信思乎順，又以尚賢也，是以自天祐之，吉无不利也。」大畜卦彖傳曰：「剛上而尚賢，能止健，大正也。不家食吉，養賢

也。」頤卦彖傳曰：「聖人養賢以及萬民。」而老子則主張：「不尚賢，使民不爭。」（3章）

(六)易傳和老子對「復」之觀點有異。易復卦卦辭曰：「利有攸往。」所以「復」是有利於「往」，往必有所動。復卦彖傳說：「復，亨，剛反。動而以順行，是以出入无疾。……利有攸往，剛長也。」所以易傳的「復」是剛復返而漸長，陰柔漸消之象，利於有所往，可以順動。而老子的「復」，是「致虛極，守靜篤，萬物並作，吾以觀復。夫物芸芸，各復歸其根。歸根曰靜，是謂復命。復命曰常。」（16章）老子的「復」是對「萬物並作」的現象的反觀，而看萬物復歸其根。而易傳之「復」是陽剛的復生，正是象「萬物並作」之始。所以老子的「復」是靜，易傳的「復」是往，是順動。老子着眼於「動」的結束，而易傳着眼於「動」的開始（一陽復生）。此外，老子說：「復歸於嬰兒」「復歸於無極」「復歸於樸」（28章）按「嬰兒」代表「柔」，「復歸於嬰兒」表示回復於柔，這與易傳「剛反」又恰巧不同。這種立論的差異，不論如何是無法勉強牽合彌縫的。

(七)易傳和老子對「益」之觀點有異。易傳頗由正面肯定「益」的優點，如繫辭傳說：「益，德之裕也。」「益，長裕而不設。」「益以興利」益卦彖傳曰：「益，損上益下，民說无疆，自上下下，其道大光。利有攸往，中正有慶，利涉大川，木道乃行。益動而巽，日進无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。」由此可知易傳認為「益」是有利的。但老子則對「益」採取較否定的看法，如說，「物或損之而益，或益之而損。」（42章）「為學日益，為道日損，損之又損，以至於無為。」（48章）「益生曰祥」（55章）。

以上我們簡單地說明老子思想與易傳不合者，當然這並不意味着老子與易傳無相合之處，如老子說：「天下難事必作於易；天下大事必作於細。」（63章）「合抱之木，生於毫末。」（64章）這與升卦象傳曰：「地中生木，升，君子以順德，積小以高大。」意近似⁽²³⁾。老子思想企圖在事變中找出規律，以簡馭繁，他找到的基本規律就是「反者道之動」。易繫辭傳也認為：「天下之至動而不可亂也。」六十四卦就

(23)此例引自杜而未「老子受易經影響」。見註(7)。

是六十四種變化，陰陽消長，剛柔相易，屈伸相感，能知變化之道，待時而動，何不利之有？老子與易都掌握了物極必反的變化規律，並希望利用這種規律而獲得幸福，減低禍患。在這一點上，他們是具有共識的。

五、結 語

根據上文的論述，本文應可得到以下的結論：

- (一)老子與易經、易傳間的關係，以目前之各種線索，尚無法確切肯定。
- (二)易傳係乾坤並建，唯仍以乾為首。
- (三)乾坤除了含有剛健、柔順之不同德性，我們由文字、聲韻、訓話的方法，進一步發現它們同具「上出伸長」之義。
- (四)乾坤的區別在於：乾為主動；坤為順動。乾主創始，坤主順成。乾為普遍創造原理；坤為個體實現原理。乾為天道；坤為性命。坤是乾的具體落實，在具體落實中有異化之情形，使乾坤顯為對立之象。
- (五)易之本體就是乾。乾道變化乃一辯證過程，萬物由此出。
- (六)老子貴柔，與坤道柔順之義相似，然老氏法坤之說，未可證實。
- (七)老子與易傳思想上不合處並非鮮見，因此涉及二者關係之思考，尤須慎重，不宜輕下斷語。