

手稿整理

館藏徐復觀教授手稿整理(七)：易傳中的性命思想(上)

謝鶯興*

本文係進行手稿與單篇發表的文章(簡稱「論文」)及彙整為專著(簡稱「專書」)等三類的內容比對。

本章發表的論文有一篇，是發表在《民主評論》的第 13 卷 3 期，以〔〕符號表示論文與收入專書間的差異。

本章的手稿有一件，篇名是「易傳中的性命思想」(以下簡稱手稿)，以【】符號標示手稿與論文及專書的差異；

手稿之字跡未能辨識者，乃以「■」標示。

各符號所表示手稿、論文、專書間的差異，則於註語說明彼此間的不同。

〔第七章 陰陽觀念的介入--易傳中的性命思想〕¹

一、孔門性命思想發展【中】²之三派

〔《韓非子·顯學篇》中說，孔子死後，儒分為八。但〕³就現在可以看得到的文獻來說，孔子以後，他門下對於性與天道【的看法】⁴，大概可分為三派發展。【從】⁵曾子、子思到孟子是一派；這一派是順著天命由上【向】⁶下落，由外向內收；下落到自己的心上，內收到自己的心上，由心所證驗的善端以言性善。【更】⁷由盡心，即由擴充心的善端而向上升，而外發。在向上昇的極限處而重新肯定天命；在向外發的過程中而肯定天下國家。【他們之所謂心，是每一個人在一念之間，當下即可以證驗的；與西方哲學中之所謂「唯心論」的心，完全是兩回事。近人看到一個心字，便立刻連想到唯心論上去，而加以贊成或反對，是非常可笑的。】⁸孟子說「盡其心者，知其性也；知其性，則知天矣」；及「老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及

---

* 東海大學圖書館館務發展組組員

¹ 按，手稿篇名作「易傳中的性命思想」，論文篇名作「易傳中的性命思想(中國人性論史初稿之九)」。

² 按，論文、專書此字，手稿皆無。

³ 按，專書此 17 字，手稿、論文皆無。

⁴ 按，論文、專書此 3 字，手稿皆無。

⁵ 按，論文、專書此字，手稿皆無。

⁶ 按，論文、專書此字，手稿作「而」。

⁷ 按，論文、專書此字，手稿皆無。

⁸ 按，論文、專書此 77 字，手稿皆無。

人之幼，天下可運於掌上」【，都是就每一個人具體之心的擴充上而言。】⁹這一派言道德，都是內發性的；並且仁是居於統攝的地位。我以這一派為孔門的正統派。這在前面已概略敘述過了。但此派到了孟子達到高峰後，真如韓愈在〈原道〉中所說「軻之死，不得其傳焉」；直到宋【代】¹⁰程明道，才慢慢地復活。〔有人因為此派由內發以言道德，便加主觀倫理學說這一類的名稱(註一)，殊不知他們說本心的發露，或者說仁心的呈現，同時即是破除了自己的主觀；自己的主觀，已先客觀化了。由客觀化了以後的生命中，亦即是在自己的本心中，所發出來的，才是道德。此時內發的，同時即是與客觀要求完全相適應的道德。沒有經過客觀化的工夫的主觀，如何能發而為道德？所以籠統地主觀倫理學說的名稱，是非常不適當的。〕¹¹

另一派則是以《易傳》為中心的一派。這一派的特點，在堅持性善的一這點上，與前一派相同。〔這〕¹²以陰陽言天命，則與前一派不同。這一派因陰陽觀念的擴展，對爾後的【人】¹³性論，發生了很大的影響；並且與道家不斷發生關係；這是【〔本章〕¹⁴下〕¹⁵面要加以論列的。

第三派，是以禮的傳承為中心的一派。禮的作用就個人的修養上說，總是「制之於外，以安其內」(程伊川〈視箴〉)的。禮的傳承者，因強調禮的作用太過，多忽視了沉潛自反的工夫，把性善的觀念，反而逐漸朦朧起來了。此派思想，以荀子為頂點。【此派】¹⁶後起的人，雖矯正了荀子性惡之偏，但在這一系統之下所談的道德，始終是外在性的道德；雖然也不斷說到仁，但仁在道德中，並未真正居於統攝的地位【，具個人的修養而政治上的樹立】¹⁷。〔不過禮是儒家共同的規範，所以任何一派的思想，必定與禮有其關涉。同時，在以禮為中心的儒者中，態度也並非完全一樣；這是應當事先說清楚的。

此三派當然會互相影響。但兩漢的思想，實以《易》及《易傳》為主，

⁹ 按，論文、專書此 17 字，手稿作「的真實內容，我覺得這是孔子道德人生的必然說」等 20 字。

¹⁰ 按，論文、專書此字，手稿皆無。

¹¹ 按，專書此 165 字，手稿、論文皆無。

¹² 按，專書此字，手稿、論文作「但」。

¹³ 按，專書此字，手稿、論文皆無。

¹⁴ 按，專書此 2 字，手稿、論文皆無。

¹⁵ 按，專書此 3 字，論文作「後」。

¹⁶ 按，專書此 2 字，手稿、論文皆無。

¹⁷ 按，手稿此 3 字，論文、專書皆無。

以形成一代思想的特性。故《易》列入六藝為最晚，而漢人反謂《易》為六藝之原。宋代理學興起，遠承子思孟子之緒，但仍援《易傳》以與子思、孟子合流，亦不知二者的思想性格，原來並不相同。可以說《易傳》這一派思想，是形成於戰國中葉，因其影響於道家而其勢始大，因漢人重陰陽五行而其勢更張。今試略加以敘述如後。〕¹⁸

二、《易》與《易傳》

《易》原是〔記載以蓍筮〕¹⁹卜吉凶休咎之書。〔與殷人的卜辭，成為另一系統的古代迷信。〕²⁰但它與一般迷信不同之點，在於作《易》的人，一開始，已經積蓄了很深地人生經驗，能體察出吉凶悔吝，常是在變動中發生的。此即《繫傳下》所說的「吉凶悔吝，生乎動者也」；【動即是變動。】²¹而變動之所由來，乃是由兩種性質不同的東西，相遇而互相發生關涉，此即《繫傳上》所說的「剛柔相推而生變化」；及《繫傳下》所說的「剛柔相推，變在其中矣」的意思。當然，《易》開始出現時，並沒有剛柔的觀念；但一開始便有兩種性質不同的模糊觀念之存在，【是大概】²²可以推定的。所以《易》的開始，恐怕就是用「一」「--」兩個符號，以作兩種性質不同的東西的徵表。【凡此，都表現了古人最高的智慧。】²³這兩種符號之所由起，今日已無從臆測（〔註二〕²⁴）。僅兩個符號，尚不容易表現許多不同的事物間的變化；於是由每種符號重為三畫，由三畫的相互變化而成為八卦。八卦決不是八個「字」（〔註三〕²⁵）；這是由兩個基本符號衍變出來的一種符號系統，而決不屬於一般文字的系統。否則在今日所看到的文字中，不

¹⁸按，專書此 208 字，論文作「並且因時代及思想性格的關係，常承《易傳》以陰陽言天命，而更加入五行；又有的則與道家發生關係。孔門後學言禮，莫備於戴聖所傳之《禮記》四十九篇。此四十九篇，正如孔穎達所說『上自游夏之初，下終秦漢之際』（《禮記正義序》）。其中言性命最著的約有四端：一曰《中庸》，其成篇蓋在孟子之前。一曰《禮運》，一曰《樂記》，一曰《大學》，蓋皆出於秦漢之際；而《樂記》編定之時間更後；然皆記述舊聞，略加新義，故實皆代表戰國末期及漢以前之儒家思想，除《中庸》已另有敘述外，對其餘三篇【將在下章】（手稿僅作「也」）略加敘述」等 194 字。

¹⁹按，專書此 5 字，手稿、論文皆無。

²⁰按，專書此 17 字，手稿、論文作「換言之，它不過是古人的一種迷信」等 14 字。

²¹按，論文、專書此 5 字，手稿皆無。

²²按，論文、專書此 3 字，手稿作「大概是」。

²³按，論文、專書此 13 字，手稿皆無。

²⁴按，專書此「註二」，手稿、論文作「註一」。

²⁵按，專書此「註三」，手稿、論文作「註二」。

會找不出與八卦有任何淵源。【不僅如此，文字是有一定內容的；所以每一個字的字義，儘可孳乳、引伸，但所包括者依然有限。而「一」「--」則只是象徵兩種性質不同的東西，並不固定指的是什麼，所以它可以聽人自由安排運用，以解釋許多事物。】²⁶至於由一畫而【何以會】²⁷重為三畫？〔或者是古人有以三為成數的習慣；或者〕²⁸是如《繫傳下》所說的，以此象徵天地人的三材(〔註四〕²⁹)。但由三畫自身的衍變所表徵的變化，與宇宙人生的變化相比，依然感到不夠，於是以三畫的倍數--六爻，演變而成為六十四卦。在此演變中出現有「數」的觀念。【而易由兩個基本符號衍變為六十四卦，都是象徵的性質，這即是一般所說的】³⁰「象」。古人大概是以這六十四卦，三百八十四爻的相互衍變，來象徵，甚至是反映宇宙人生的變化；在這種變化中，〔找出一種規律，以〕³¹成立吉凶悔吝的判斷，因而漸漸找出人〔生〕³²行為的規律。從兩個性質不同的符號，發展為八卦；由八卦演變為六十四卦，當然是經過了一段長久的時間。【《漢書·藝文志》謂「人更三聖，世歷三古」，若把三古〔只作為一段很長久的時間來看，〕³³】³⁴則是可信的。而完成六十四卦的人，根據《易傳》來看，【大概是文王(〔註五〕³⁵)，「作《易》」〔一〕³⁶詞，如下面所述的理由，似乎不應指「卦辭」而言，而是指將八卦演為六十四卦而言。】³⁷

《周易》原是卜筮之書；其卦辭爻辭，我覺得不是出於某一二人之手；乃【由】³⁸整理許多筮者所遺留下來的占辭而成。現在《左傳杜注》之所謂

²⁶按，論文、專書此 83 字，手稿皆無。

²⁷按，論文、專書此 3 字，手稿皆無。

²⁸按，專書此 16 字，手稿、論文作「大概」。

²⁹按，專書此「註四」，手稿、論文作「註三」。

³⁰按，論文、專書此 31 字，手稿僅作「衍變的結果便是」。

³¹按，專書此 6 字，手稿、論文皆無。

³²按，專書此字，手稿、論文作「的」。

³³按，專書此 13 字，論文作「從這一意義看」。

³⁴按，專書此 31 字，手稿作「孔穎達〈周易正義序〉說『時歷三古』，蓋把三古說這一意義看」。

³⁵按，專書此「註五」，論文作「註四」。

³⁶按，專書此字，論文作「之」。

³⁷按，論文、專書此 43 字，手稿作「會與文王有關(註四)，大概如是沒有問題的」等 17 字。

³⁸按，論文、專書此字，手稿皆無。

「卜筮書雜辭」(〔註六〕³⁹)，這實即是整理之遺。僅就《周易》來說，【它是筮者把他所蓄積的人生經驗教訓，或者是由卦爻的象，觸發了出來；或者是意識地、臨時相機組入到卦爻的象徵中去；有如今日江湖術士的測字、看相、算命。除了反映當時若干的流行觀念或社會事物以外，原來是沒有多大】⁴⁰哲學意味、思想價值的。賦予《周易》以哲學的意味，當來自作為《易傳》的十翼。【關於十翼的作者問題，我在〔〈陰陽五行及其有關文獻的研究〉〕⁴¹一文中的「八、戰國時代陰陽觀念的演變與易傳的發展」一段中，有較詳的敘述。在那篇文章中，我認為十翼不僅非孔子所作】⁴²，而且十翼成立的時代先後，既不相同；即在一篇之中，其材料亦有時間先後之別。但十翼中所引的「子曰」，我都【認】⁴³為是孔門《易》學系統的人，所傳承的孔子的話(〔註七〕⁴⁴)。【《論語·述而》「子曰，加(亦作假，義通)我數年，五十以學《易》，可以無大過矣」；《魯論》「易」作「亦」，屬下讀；今人因有謂孔子與《易》無關者。然《論語》分明有《易》恆卦九三的「不恆其德，或承之羞」的爻辭；而孔子又分明說〔過〕⁴⁵「吾十有五，而志於學」〔的話〕⁴⁶；〔則〕⁴⁷此處若作「五十以學，亦可以無大過矣」；〔則此「五十以學」，是說五十歲才開始學呢？還是說到了五十歲還在學呢？若屬於前者，則孔子之學，豈僅開始於五十？若屬於後者，則孔子自言「不知老之將至」，在未死以前，無日不學，豈限於五十？兩者皆不能有任何意義。〕⁴⁸所以鄭玄從《古論》作「易」，而不從《魯論》作「亦」，是不應當有問題的。因此，《易傳》中保留有孔子的話，也是無可置疑的。倘此一推論不錯，則〔就《易傳》中所引的「子曰」來看，〕⁴⁹】⁵⁰孔子對《周易》的貢獻，在

³⁹按，專書此「註六」，手稿、論文作「註五」。

⁴⁰按，論文、專書此 91 字，手稿僅作「沒有什麼」等 4 字。

⁴¹按，專書此 13 字，論文作「陰陽五行觀念之演變及若干有關文獻的成立時代與解釋的問題」等 27 字。

⁴²按，論文、專書此 69 字，手稿僅作「不僅認為十翼不是出於孔子」等 12 字。

⁴³按，論文、專書此字，手稿作「以」。

⁴⁴按，專書此「註七」，手稿、論文作「註六」。

⁴⁵按，專書此字，論文皆無。

⁴⁶按，專書此 2 字，論文皆無。

⁴⁷按，論文此字，專書皆無。

⁴⁸按，專書此 85 字，論文作「究有何意義」等 5 字。

⁴⁹按，專書此 11 字，論文皆無。

⁵⁰按，論文、專書此 250 字，手稿作「倘此一推論不錯，則」等 8 字。

於把決定吉凶悔吝的因素，由不可知的神秘的象數，轉移於行為道德之上。然孔子言道德，其極致：則一為，將由外在【相互】⁵¹關係中所表現的道德，轉換為內在地，生根於人之所以為人之性的內發地道德。另一，則此內發的道德，更向外透出擴充，以上達於「天命」；將已經墜失的宗教性地天命，轉換為由人的道德之性所重新建立的純道德性地天命，因此，使性與天道，重新合而為一（〔註八〕⁵²）。這有點像德人修蒲蘭格(E. Spranger 1882-)在其《魂的魔術》中說康德「專由道德而賦予宗教以基礎」，「神的存在，可以說是由道德意識所證明的」（〔註九〕⁵³）的情形。不過康德是通過理論的探索所達到的；而孔子則是在實踐、反省【的生活】⁵⁴中所證明的。〔所以孔子的「五十而知天命」，〕⁵⁵實際是由內向外，由人向天，所推擴上去的。而其立足點，則在於自心證驗之上。孔門《易傳》的這一支，【雖然繼承了孔子所賦予於《周易》的道德性，而加以發展；但如後所述，他們所說的天人關係，】⁵⁶則似乎是由外向內，由天到人，順延下來的天人關係。這是立於仰觀俯察之上（註十）。二者在歸趨上雖都是「合內外之道」（《中庸》），但因入手與立足點上的不同，其所發生的影響也因之不同，這是為過去的人所忽略了。

我的看法，〈彖傳〉乃成立於〈象傳〉（〈大象〉〈小象〉）之後，而〈乾文言〉又成立於〈彖傳〉之後，〈坤文言〉，〈繫辭〉，〈說卦〉，則更為後出（註十一）。不過〈乾卦〉的地位，後來愈提愈高，則其〈卦辭〉〈彖傳〉〈象傳〉，可能都經過了後人的再修正；〈坤卦〉，〈泰卦〉，〈否卦〉，也可能都有這種情形。但就其基本性格說，則〈乾〉的〈彖傳〉，依然是成立於〈乾文

⁵¹按，論文、專書此 2 字，手稿皆無。

⁵²按，專書此「註八」，手稿、論文作「註七」。

⁵³按，專書此「註九」，手稿、論文作「註八」。

⁵⁴按，論文、專書此 3 字，手稿皆無。

⁵⁵按，專書此 11 字，論文作「【但是】所以在孔子說『天何言哉，四時行焉，萬物生焉』（註九）的話的時候，他一方面認定天是道德性的天；同時亦含有萬物既賴天的道德性--仁德以生，同時天的道德性，即賦予於他所生的萬物之內的意思。所以他才敢與天相比擬。不過就『五十而知天命』的真正內容講，孔子所重新建立起來的這種天人關係」等 118 字。手稿作「所以在孔子說『天何言哉，四時行焉，萬物生焉』（註九）的話的時候，他一方面認定天是道德性的天；同時亦含有萬物既賴天的道德性--仁德以生，同時天的道德性，即賦予於他所生的萬物之內的意思。所以他才敢與天相比擬。孔子所重新建立起來的這種天人關係」等 103 字

⁵⁶按，論文、專書此 36 字，手稿皆無。

言〉及〈繫傳〉之前，【則】⁵⁷是無可置疑的。〔下面接著這種成立時間的先後而加以考察。〕⁵⁸

三、【〈乾象傳〉及〈繫辭〉中的性命思想】⁵⁹

〈乾象傳〉說「大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流形……乾道變化，各正性命。保合太和，乃利貞……」。先從文獻的觀點說，「性命」連詞，大約起於戰國中期。這裏是從萬物的生育來說明乾元的作用；「萬物質始」【的】⁶⁰「始」，與「生」同義。萬物得乾元以生，所以乾卦之元，實與天相合【，亦即是天德的徵表】⁶¹。「乃統天」之「統」，應作「合」字解，即乃合於天之意。「雲行雨施，品物流形」，是說明乾元之德，在生育萬物時，具體實現的情形。這種具體實現的情形，亦即是下文的所謂「乾道變化」。「乾道變化」的變化，實即《繫傳》所謂「生生之謂易」的「生生」。也即是《論語》孔子所說的「四時行焉，百物生焉」。萬物【既】⁶²由乾道之變化而來，則萬物實即乾道(元)之分化。萬物既皆係乾道之分化，則乾元即具備於「萬物流形」之中；於是萬物所自來的命，【及】⁶³由命而來的性，亦與乾元是一而非二，而自無不正。此即所謂「各正性命」。乾卦〈象傳〉的意思，與《中庸》「天命之謂性，率性之謂道」【的思想】⁶⁴，實大體相同。但此處以「雲行雨施」〔的具體的現象〕⁶⁵，作天命之「命」的具體說明。【〔與《中庸》僅言「命」字者異趣。〕⁶⁶並且】⁶⁷《中庸》係尅就人而言；此處乃普就萬物而言。

到了《繫傳》開始引進了陰陽的觀念以作易的解釋，同時亦即以陰陽為創造萬物的二基本動力，或二基本元素。由陰陽相互間的變動，以說明天道生育萬物的情形，較之用「雲行雨施」的現象來說明，更為抽象而合

---

⁵⁷按，手稿此字，論文、專書皆無。

⁵⁸按，專書此 18 字，手稿、論文皆無。

⁵⁹按，論文、專書此節的標題，手稿作「象傳繫傳中的性命思想」。

⁶⁰按，論文、專書此字，手稿作「之」。

⁶¹按，論文、專書此 8 字，手稿皆無。

⁶²按，論文、專書此字，手稿皆無。

⁶³按，論文、專書此字，手稿皆無。

⁶⁴按，論文、專書此 3 字，手稿皆無。

⁶⁵按，專書此 6 字，手稿、論文皆無。

⁶⁶按，專書此 10 字，論文皆無。

⁶⁷按，論文此 2 字、專書此 12 字，手稿皆無。

理。因為天的生育萬物，不應僅表現為雲行雨施【的現象之上】⁶⁸。但孔門傳《易》的人，目的不僅在以變化來說明宇宙生化的情形，而是要在宇宙生化的大法則中，發現人生價值的根源。《繫傳》上說「生生之謂易」；又說「顯諸仁，藏諸用」；所以在傳《易》者的心目中，【覺得】⁶⁹「與天地準」的易，它【當易】⁷⁰的內容，只是生而又生，〔此乃天的〕⁷¹仁德的顯露。人的生命的根源，既由此仁德而來，則人即秉此仁德以成性。因而人之性，即與天地連結在一起。【《繫傳》】⁷²表現這種意思最明顯的有下面的幾句話：

「一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知。百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。」--《繫辭上》

《繫傳上》的所謂「一陰陽之謂道」的道，即〈乾象〉所說的「乾道變化」的「乾道」，亦即是生生不息的天道。一陰一陽，即〈乾象傳〉所說的「乾道變化」的「變化」。一陰一陽，乃陰陽消息的情形；〔即有時而陰，有時而陽之意。〕⁷³陽消則陰息(生長)，陰消則陽息。陰陽互相消息，循環不已，以成其生育萬物的變化，所以【稱之】⁷⁴為「一陰一陽之謂道」。變化本是道之用【(作用)】⁷⁵。但天道若不變化，即不能生萬物；而所謂道之體【(本體)】⁷⁶，【亦成為】⁷⁷與人相隔絕【，而】⁷⁸且為人所不能了解的懸空地【東西】⁷⁹。吾人只能於道之用處見道，便不能不說一陰一陽之謂道。由此可以了解程伊川所說的「體用一源，顯微無間」(註十二)的意義的深切。

「繼之者善也」的「繼之」〔的「之」字〕⁸⁰，我以為指的是由〔上文一陰一陽的〕⁸¹變化而來的生生不息。〔一陰一陽的結果便是生育萬物，所以繼之而起的，便是生生不息的作用。一陰一陽的變化，與生生不息，照

⁶⁸按，論文、專書此 5 字，手稿皆無。

⁶⁹按，論文、專書此 2 字，手稿皆無。

⁷⁰按，手稿此 2 字，論文、專書皆無。

⁷¹按，專書此 4 字，手稿、論文作「亦即是」。

⁷²按，論文、專書此 2 字，手稿作「易傳」。

⁷³按，手稿、論文此 11 字，專書皆無。

⁷⁴按，論文、專書此 2 字，手稿作「說是」。

⁷⁵按，論文、專書此 2 字，手稿皆無。

⁷⁶按，論文、專書此 2 字，手稿皆無。

⁷⁷按，論文、專書此 3 字，手稿作「乃是」。

⁷⁸按，論文、專書此字，手稿作「的」。

⁷⁹按，論文、專書此 2 字，手稿作「死體」。

⁸⁰按，專書此 3 字，手稿、論文皆無。

⁸¹按，專書此 7 字，手稿、論文皆無。

理論說，是同時的，也可以說是一件事。但為了表示創生的順序，所以用有時間性的「繼」字。〕⁸²此生生不息的繼續，用另一語言表達，即所謂「顯諸仁」，即天地仁德的顯露。既是仁德的顯露，便自然是「善」的，所以便說「繼之者善也」。作《易傳》的人，若不點破此一句，則宇宙的生生不息，〔可能〕⁸³只是某種勢力的盲目衝動；由盲目衝動的結果所形成的萬物，自然也是一種盲目衝動的渾沌世界。〔這便是今日西方由純自然科學觀點所演變而成的人文觀，社會觀。〕⁸⁴作《易傳》的人，有「繼之者善也」這一句的點醒，便頓覺宇宙間一切皆朗徹和諧，所生生者不僅是物質，而實際也是價值。

「繼之者善也」的善，〔在此處〕⁸⁵還是形而上的性質。此形而上性質之善〔的性格是「仁」，是「生生」，所以〕⁸⁶其本身即要求具體實現於所生的萬物的生命之中。「成之者性也」的「成」，乃成就之成，即具體實現之意。「成之者」的「之」，正指的是「繼之者善也」的「善」。〔善實現於萬物之中，即成為〕⁸⁷萬物在其生命中的性，〔所以便說「成之者性也」。〕⁸⁸這裏的性，恐怕是泛指萬物之性而言；有如《乾象傳》所說的「各正性命」〔的性〕⁸⁹。但僅人【對自己的性，能有其】⁹⁰自覺，故自然而然地側重到人之性的上面。性既是【「繼之者善也」的善〔的實現〕⁹¹】⁹²，則性當然也是善的。不過這個善，實係與乾元天道同體，其本身乃是一種無限的存在；【〔在人生命中的呈現，〕⁹³必須】⁹⁴隨人之所能自覺〔發現〕⁹⁵的程度、方向，而異其名；所以接著說「仁者見之謂之仁，知者見之謂之知」。此處所

---

⁸²按，專書此 77 字，手稿、論文皆無。

⁸³按，專書此 2 字，手稿、論文皆無。

⁸⁴按，手稿、論文此 27 字，專書皆無。

⁸⁵按，專書此 3 字，手稿、論文皆無。

⁸⁶按，專書此 10 字，手稿、論文皆無。

⁸⁷按，專書此 11 字，手稿、論文作「成就善的，具體實現善的，乃是」等 12 字。

⁸⁸按，專書此 9 字，手稿、論文皆無。

⁸⁹按，手稿、專書此 2 字，論文作「性的」。

⁹⁰按，論文、專書此 9 字，手稿作「能有此」。

⁹¹按，專書此 3 字，論文皆無。

⁹²按，專書此 10 字，論文此 7 字，手稿作「成就善的」。

⁹³按，專書此 8 字，論文皆無。

⁹⁴按，專書此 10 字，論文此 2 字，手稿皆無。

⁹⁵按，手稿、論文此 2 字，專書皆無。

說的仁，係比較在低層次的意味，乃就人實際所能成就者而言，並非扣繫仁的本體來說的。【這裏的意思，若用現代的話來表達】⁹⁶，則亦可說科學家見之謂之知識，藝術家見之謂之藝術，道德家見之謂之道德；因為這一切，在作《易傳》的人看來，【是〔皆被〕⁹⁷】⁹⁸人性所含攝。

人性既與天道同體，則每一個人應當都是成德的君子。但事實上，却是百姓多而君子少，這又如何解釋呢？作《易傳》的人，以為這乃是由於百姓的「不知」。「百姓」與「小人」不同。百姓乃是無心為惡，但亦無為善的積極企圖的人。所以他們的心靈，常處於非善非惡的渾沌境界。「不知」的「知」，與「覺」同義。不知，即是不自覺其與天地同體之性。人一旦對其本性有了自覺，則其本性當下呈露，而自然如顏氏之子，「有不善，未嘗不知，知之未嘗復行」（《繫辭下》）；所以說「成性存存，道義之門」（《繫辭上》），人把由天所成之性，存而又存，即是不斷地自覺，道義即由性而出，所以便是「道義之門」了。百姓却缺少此一「知」，便沒有「存存」的工夫，所以終於是百姓。但百姓雖然不知，其性並非即泯沒而全不發生作用；若果如此，則群體生活將無法維持，人類亦無法延續。因百姓同有此性，故百姓實仍生活於共有的大法則（天道）之中〔。此即所謂「日用」；日用者，乃經常資藉此大法則以維繫其群體生活之意〕⁹⁹。但【因】¹⁰⁰不能自覺此性，故缺少積極地建樹性、擴充性；此即所謂「百姓日用而不知，故君子之道鮮」了。

四、〈說卦〉的性命思想

《易傳》的〈說卦〉有下面一段話，與前引【《繫辭傳》】¹⁰¹的話，大體相同，但排列的方式，却容易引起誤會。

「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。兼三才而兩之，故易六畫而成卦。分陰分陽，迭用柔剛，故易六位而成章」。

⁹⁶按，論文、專書此 14 字，手稿作「若用現代的話來表達，這裏的意思」。

⁹⁷按，論文此 2 字，專書皆無。

⁹⁸按，論文此 2 字，專書皆無，手稿作「皆為」。

⁹⁹按，專書此 28 字，手稿、論文僅作「(日用)」。

¹⁰⁰按，論文、專書此字，手稿皆無。

¹⁰¹按，論文、專書此 3 字，手稿作「繫傳」。

這段話與前引《繫傳》的話最大不同之點，乃在於《繫傳》的話，是直接就天道與人性的本身來說；而此處則是切就卦爻來說的。《易》的本身，〔原只在對人指示以吉凶禍福，〕¹⁰²並沒有順性命之理的意思，以作《易》為「將以順性命之理」，即以《易》是按照(順)天命與人性的一貫關係，亦即按照天人一貫的關係而作的，這是孔門〔的〕¹⁰³《易》學對《周易》所作的在本質上是澈底的轉換。不過，在作〈說卦〉的人看來，這種天命與人性的關係，是由每卦的六爻所象徵的。我們今日說這不過是象徵，在當時恐怕即視為實體。六爻，乃象徵天地人的三才，古代有「物生有兩」(註十三)的傳統觀念，「兼三才而兩之」，所以便由三爻重為六爻。【六爻是兼含天地人的三才的；而】¹⁰⁴六爻中有陰陽，有柔剛，所以說立天之道，曰陰與陽，立地之道，曰柔與剛。但六爻中原來並不曾安放進仁義；不過六爻中既代表有人的地位，而人性由仁義而見，所以也可以說「立人之道，曰仁與義」。此處的「立」，不是建立的立，而是「顯著」之意。天道由陰陽而顯，地道由剛柔而顯，人道由仁義而顯。按照《易傳》自身發展的歷史說，以剛柔的觀念，解釋卦【與】¹⁰⁵爻，【乃出現】¹⁰⁶在陰陽觀念之先。但陰陽觀念應用到成熟以後，〔便把陰陽與剛柔，組成一個系統。其方式是就一卦而言陰陽，就各爻而言剛柔。爻統屬於卦，剛柔當然也統屬於陰陽，所以〈說卦〉說「觀變於陰陽而立卦，發揮於剛柔而生爻」；這裡把陰陽剛柔當作是作《易》所憑藉以產生的觀念，而不知是在解釋中所發展出來的觀念，這當然是一種顛倒。不過由此可以了解，傳《易》者將陰陽觀念導入以後，是如何來安排陰陽與剛柔的關係，以使其成一系統。因為以剛為陽的屬性，柔為陰的屬性，所以有時也把陰陽的觀念應用到爻上面去；但不應因此而忘記上引〈說卦〉的基本規定及其意義。在〈說卦〉，好像沒有按照此一系統來安排，而却把陰陽專屬於天，把剛柔專屬於地；這或許是因為〈說卦〉乃集眾說而成；提供「昔者聖人之作《易》也」一段的人，因時間較早，所以尚未將陰陽剛柔配成一整套。或者是所要表達的內容，〕¹⁰⁷為排列的形式所

¹⁰²按，專書此 12 字，手稿、論文皆無。

¹⁰³按，專書此字，手稿、論文皆無。

¹⁰⁴按，論文、專書此 13 字，手稿皆無。

¹⁰⁵按，論文、專書此字，手稿皆無。

¹⁰⁶按，論文、專書此 3 字，手稿皆無。

¹⁰⁷按，專書此 296 字，論文作「則【剛柔變成】為陰陽的屬性。在〈說卦〉，却把陰陽專屬於天，把剛柔專屬於地；這或許是因為作者尚未將陰陽剛柔配成一整套的結

限，而受到了歪曲。【為了排列形式的整齊，以致使內容受到歪曲的】¹⁰⁸情形，在先秦文獻中是常常可以看到的。【但這裏】¹⁰⁹不管其原因如何，將三者作平列式的排列，其本身是不合理的。因為由此種排列，並不能說明性與命的一貫的關係。所以在這種地方，只有不為它排列的形式所拘，而【應】¹¹⁰從「將以順性命之理」這一句話來探求作者的本意，亦即孔門的本意。不過這一段的敘述，總不免夾雜，是無可諱言的。

〈說卦〉中下面的〔另〕¹¹¹一段話，把性命的關係，却說得更為清楚。

「昔者聖人之作《易》也.....發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性，以至於命。」

「和順於道德而理於義」，與前引「將以順性命之理」，同一意義。【「而理於義」的】¹¹²「理」字作動詞用；此處之所謂「道德」，「義」，即【上面引用過的「將以順」¹¹³性命之理」的「理」〔，此理字應作名詞用〕¹¹⁴。此處之所謂「和順」及「而理於義」之「理」，【〔相當於〕¹¹⁵上面引用過的】¹¹⁶「順性命之理」的「順」。「窮理盡性以至於命」，這是說明聖人作《易》的目的。此句之理又作名詞用，《正義》以「萬物奧妙之理」釋之，近是。但對照上面「而理於義」的義字看，是以倫理為主。萬物奧妙之理，皆彌綸於《易》。在作《易傳》的人看，聖人之作《易》，即聖人之窮理。理為性所涵；窮理即所以盡性。性之根源是命；但性拘限於形體之中，與命不能無所限隔。能盡性，便突破了形體之限隔，而使性體完全呈露；此時之性，即與性所自來之命，一而非二，這即是「至於命」。「至於命」的人生境界，乃是與天地合其德的境界；尅就孔門而言，亦即是涵融萬有，「天下歸仁」的極其仁之量的境界。似神秘而實非神秘。

集；或者是內容」等 57 字。手稿作「則以剛柔為陰陽的屬性。在〈說卦〉，却把陰陽專屬於天，把剛柔專屬於地；這或許是因為作者尚未將陰陽剛柔配成一整套的結集；或者是內容」等 55 字。

¹⁰⁸按，論文、專書此 19 字，手稿作「這種」。

¹⁰⁹按，論文、專書此 3 字，手稿皆無。

¹¹⁰按，論文、專書此 3 字，手稿作「只好」。

¹¹¹按，專書此字，手稿、論文皆無。

¹¹²按，論文、專書此 5 字，手稿作「此處之」。

¹¹³按，論文、專書此 9 字，手稿皆無。

¹¹⁴按，專書此 8 字，手稿、論文皆無。

¹¹⁵按，專書此 3 字，論文作「即」。

¹¹⁶按，論文、專書此 9 字，手稿作「即」。