

对儒学现代性转化的几点思考

——以《周易》哲学为视角

张文智*

首先祝贺《当代儒学》创刊十周年，也感谢主持人曾振宇老师，感谢郭萍老师的邀请。我一开始想着简单地讲一讲，昨天晚上还是匆忙地做了一个PPT，与大家分享一下，这样讲起来会更直观一些。

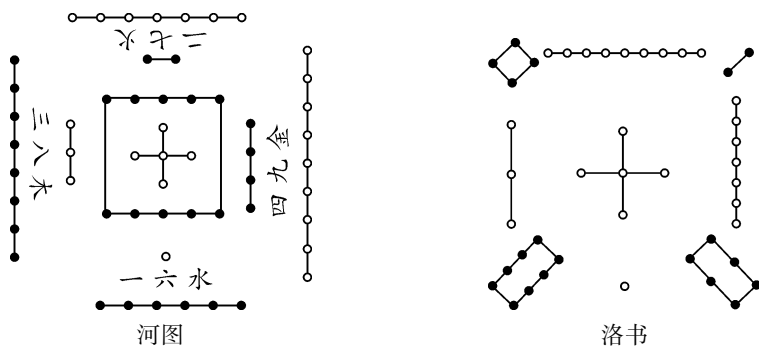
这些年来我自己也在思考一些问题，上午有好多老师在谈论儒学本体论的一些内容，我自己也受到不少启发。我今天下午讲的内容正好跟本体论的内容有关。这样我就展开我的一些想法，包括刚才郭沂老师讲的一些宇宙爆炸论之类的问题，我觉得我说的内容和他的一些说法也没有根本的冲突。

最近看了黄玉顺老师主编的那本书——《易学现代化史纲要》，这里面提出了现代性的问题，认为个体性是现代性的特质，这个我是很佩服和认同的。这本书对我有很大的启发，认为整个的儒学发展，特别是从宋代以后，现代性体现在个体性上。我今天就从个体性进一步展开我的一些想法。我认为要保证个体性的实现，首先需要的是社会的多元性，如果没有一个多元性的社会，个体性就很难实现。而多元性就是我们传统上讲的五行之间平衡协调性，也是易学的一部分。这个主要是体现在《周易》中的河图、洛书之说。虽然是从宋代之后才兴起河图洛书的说法，但这10个数字与五行的结合，至少在春秋时期已经出现，郭店楚简里面有《五行》，更可以印证五行说出现很早，这也是易学的很重要的一部分。河图体现了阴阳五行之间的先天的属性，洛书体现的是阴阳五行之间的后天的属性。先天的属性主要是阴阳之间的对待与流行，和

---

* 作者简介：张文智，山东大学易学与中国古代哲学研究中心教授。

先天八卦图有内在的联系。洛书主要体现了阴阳之间的交错，体现了后天世界的复杂性，而河图体现的是先天世界的一种简约性。这是一个简单的河图和洛书之间的关系。

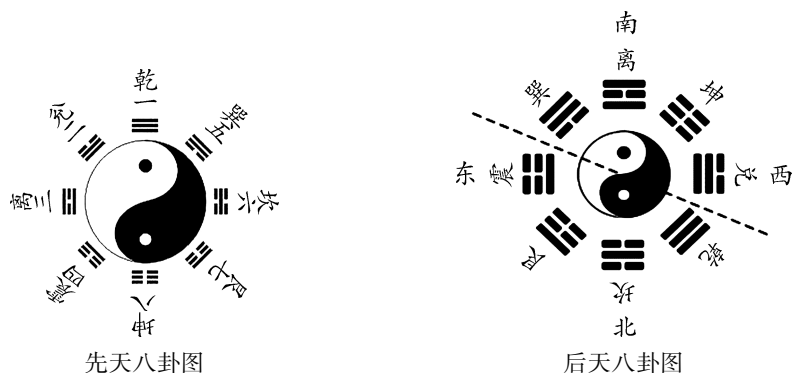

五行之间平衡协调最终又依赖阴阳之间的平衡协调，阴阳平衡协调并不是指阴阳各半。从《周易》经传本身来讲，阳来就阴、尊来就卑才能形成阴阳之平衡协调，这就是泰卦 [䷊] 表现的那种形式，或如益卦 [䷗]，损上益下，这样才能阴阳和合，否则的话就会形成一个两极分化的形式，如否卦 [䷋]。所以说阴阳平衡是通过阳来就阴、尊来就卑实现的。

通过阳来就阴、尊来就卑实现阴阳平衡，主要体现在《周易》中的宇宙生成论。我再简单地讲一下这种宇宙生成论。《周易·系辞传》里面有一句话：“易有太极（○），是生两仪（☯），两仪生四象，四象生八卦。”根据这句话，可以形成我们所说的先天八卦图。先天八卦图体现了“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射”的阴阳相对模式，在这种模式下，阴阳还没有相交，天地还没有相交，所以它体现了阴阳的循环往复和对待流行。而在后天八卦图，我们可以看到，乾 [䷀]、坎 [䷜]、艮 [䷳]、震 [䷲] 等四个阳性卦在图的左下方，而巽 [䷸]、离 [䷄]、坤 [䷁]、兑 [䷹] 等四个阴性卦在图的右上方。中国传统上有一种阴升阳降的说法，所以后天八卦图体现了一种通过阴阳交合产生万事万物之象，其中亦有五行相生相克之意，在这里我就不展开讲了。

今本 64 卦卦序的排列，与先、后天八卦图有密切的联系，体现了从先天到后天、从形上到形下、从简单到复杂，愈变愈频的、内在互相关联的宇宙生成规律，是一幅气数推演模型，是“道”的一步步展开与显现，而其生生之源则是先天太极（○）。具体的论证，请参见我已发表的相关论文。也就是

说，先天太极（○）以及下面要谈到的“乾元”之气作为宇宙的原动力一直贯穿于从乾卦到未济卦这一螺旋式推进的整个过程之中。这就是今本 64 卦卦序所蕴含的宇宙生成论，显然，此宇宙生成论寓有“先天生后天，后天之中有先天”即“体能生用，用中有体”之意。

道从乾卦展开，一直到未济卦，我们看到的是各个卦代表的种种卦形。道不可见，而德可见，每一卦有每一卦的德用，《大象传》讲的就是这些德用，如“厚德载物”“果行育德”“反身修德”等等，意即人们依据各个卦所寓示的德行而行，就可以由德返道、由用返体。这是《周易》所寓示的“后天返先天”之意。

乾卦的《彖传》又说：“乾道变化，各正性命，保合太和乃利贞。”意思是说，天道的展开称为“元亨利贞”即春夏秋冬这种形式，而人道则需要反修，即通过“利贞”才能回到“元亨”。这就是“乾道变化，各正性命，保合太和乃利贞”的基本意思。

由德返道也体现在孔子在帛书《要》篇里面所说的话：“君子德行焉求福，故祭祀而寡也，仁义焉求吉，故卜筮而希也。”所以《易传》的说法和孔子的意思也不相悖。

从《周易》中的宇宙生成论，我们还需要往前推到《周易》中的心性本体论。《乾·彖》有云：“大哉‘乾元’，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形，大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。”也就是说，如果“乾元”做主语的话，“统天”“御天”就是谓语和宾语。所以在乾天之上还有一个“乾元”的存在。乾卦与其卦辞“元亨利贞”相对应，而“乾元”则与“用九”之辞“见群龙，无首吉”相对应，因为乾卦《文言传》讲“‘乾元’用九，

乃见天则”。也就是说，“乾元”之体虽然不可见，而其用可见，见于全易之阳爻而称“九”者，凡阳爻皆为“乾元”之用。相应地，“坤元”与坤卦“用六”之辞“利永贞”相对应；“坤元”之体虽不可见，而其用可见，见于全易之阴爻而称“六”者，凡阴爻皆为“坤元”之用。这是我从《周易》里面提炼出来的一些思想。

乾坤“二元即两仪也，二用即两仪之德”，阳仪对应“乾元”，阴仪对应“坤元”，而“坤元亦乾元所出”。“乾元”与“坤元”之间的关系则表现为，“一为阳主施，一为阴主受，一为气之始，一为形之先”，所以乾元主始，坤元主终，而乾坤之间的关系表现为“乾之大始，坤作成物”，也就是“乾主气，为道之全，坤主形而包于天”。

在《周易》这里，“太极动则阴生，静则阳复”，而在两仪生成之后，“乾元”即可代表先天太极，故与“乾元”相对应的乾卦“用九”之辞“见群龙，无首吉”才有如下之意：“群龙者，众善人也，在天界言，则出界，在道德言，则太极之初也。”亦如佛教净土宗所说的众佛菩萨所居之极乐世界，故可用先天太极（○）来表示。

而从宇宙生成论的角度来讲，先天太极（○）为宇宙本原，具有无限的光和热。太极一动即生出有形的各种星球。从这一点来讲，这一宇宙生成论与“宇宙大爆炸”说有类似之处。但“宇宙大爆炸”说没有“阴中有阳”“阳中有阴”“阴阳相感”“阴阳互补”之意，而《周易》更强调乾天、坤地之间的生成关系及“人”在天地之间“裁成”“辅相”“感通”之角色。

“太极动则阴生，静则阳复”之说至为重要，由此可以融摄佛道两家，与《礼记》所云“人生而静，天之性也，感于物而动，性之欲也”之说正好相呼应，与《大学》“止至善”之说亦相契合。而由周敦颐所提出、由朱熹等坚持的“太极动而生阳，……静而生阴”的说法不符合《周易》中的宇宙生成论之本旨。这个今天我们就展开讲了。周敦颐的说法后来造成了许多不好的影响，导致我们现在面临的很多问题。

如果进一步向下落实，乾坤亦可对应两仪图中的阳仪与阴仪，乾为人之心性，坤为人之身命，故如果只有“心性”而没有“身命”，则意味着有施无受，有始无终；如果只有“身命”，而无“心性”之指导，则无始亦无终。这是从乾坤对应身心来讲的。

道“在天为神，在人为性”，“性”为生生之本，可用先天太极（○）来表示。“情生于性”，犹如“‘坤元’亦‘乾元’所出”，故在心如如不动之时，性体自显。心一动即意味着性生情，而性情皆居于心。此动中之“性”可用两仪图中的阳仪来象征之，其所生之“情”可用阴仪来符示之。而心动之时之性、情可上推至先天太极所符示之纯性。所以心动之时，性容易被怒、恨、怨、恼、烦等不正之情所支配，故必须以性为主导，情为辅从，即如“乾元”主施，“坤元”主受，“乾元”为主，“坤元”为从，“乾元”主始，“坤元”主终，如此才能够“赞天地之化育”。这即是《周易》中的心性本体论所寓之意。

《大学》所说的“至善”之境即此先天太极（○）之境，可通过“定、静、安、虑、得”等次第功夫证得，由此亦可体会“太极动则阴生，静则阳复”之意。“至善”和太极之境和《中庸》所说的“至诚”之境也是相通的。

先儒多认为《周易》“崇阳抑阴”，通过综合分析《周易》经传所蕴含的本体生成论可知，从“先天”的角度来看，《周易》确实是“崇阳抑阴”，旨在强调在任何情势下都不要失却道之本体大源，而从“后天”的角度来看，《周易》则更注重“崇阴抑阳”“衰多益寡”“损上益下”，如此才能实现“天地交而万物通”“上下交而其志同”的化成天下之阴阳和合状态。

通过阴阳和合，我们才能与万物感通。在《周易》这里，神道、天道、性道是合一的，“神”乃“聪明正直而一者也”，人若通过自修达到“诚”“一”之境就可以通于神明。所以《周易》注重“神道设教”，旨在让人们生起敬畏之心。如果没有敬畏之心，所谓“内在的超越”就难以落实。所以在《周易》这里，宇宙生成论及神道思想被巧妙地转化成了心性修养论。

由上可知，儒学的现代化需要注重个体性才能得以实现，还要培养个体的感化能力，这是可以进行验证的。《大学》《中庸》为儒门心法，《周易》为儒家的密理，所以《周易》《大学》《中庸》有内在的关联。《大学》里面有“四纲”“八目”。“四纲”中的“止于至善”为“内圣”之功；“明明德”由“亲亲”“新民”两个阶段组成，为“外王”之行。“八目”里面的“格致诚正”，对应的是内圣的功夫；“修齐治平”为外王之行。“内圣”之功在《周易》中体现为“寂然不动”，“外王”之行则表现为“感而遂通”；“利贞”为内圣之功，“元亨”为外王之行，故“乾道变化，各正性命，保合太和乃利

贞”亦为“内圣外王”之道。

《中庸》里面有一句话：“诚者，非自成己而已也，所以成物也。成己，仁也；成物，智也。性之德也。”“成己”为内圣之功，“成物”为外王之行。成己、成物需要仁、智并用，是由内到外的一种感通。所以《中庸》又说“唯天下至诚为能化”。因此，儒学特别强调感化，而感化又要从自身做起。“八目”之间是环环相扣的，有验证的方式，比如如果一个人不能“齐家”，则说明他“修身”的功夫有所不足，“修身”不足说明心不正，心不正则由于“诚意”的功夫不足，意不诚则由于“格物”“致知”的功夫不足。《大学》虽然讲“格物”“致知”，但对于如何“格物”则语焉不详。通过了解《周易》所蕴含本体生成论，就可全面地“格物”“致知”，“成己”“成物”。

所以儒学的终极目标是“内止至善，外明明德”。内止至善是极静的状态，外明明德是通过跟万物接触以后，一种处理事情的方式和方法。

仁也是儒家思想中的核心观念，先儒通常把仁与乾卦“元亨利贞”中的“元”相配应。只有把“仁”与“乾元”暨先天太极相对应，“仁”的本体地位才能得以确立。因为“乾元”和先天太极发用于64卦384爻之中，“仁”体亦如之而发用于与其相关联之各种德目之中。通过“定、静、安、虑、得”等次第功夫可证得先太极即“至善”之境，又可通过《大学》之“八目”来验证是否已证成“仁”本体及其发用。

《大学》里面讲的这个很重要，值得我们反思，“儒教自秦汉以后，其所传已非圣人之全旨，如‘止至善’，‘用极’及‘格致诚正’诸义，均无实行之功，学者仅为文字解说，故其所成先失其本而病弊百出，世常以为诟病”。

最后需要说明的是，《周易》与荣格分析心理学有很内在的联系。受《周易》的启发，荣格创建了其分析心理学。他所提出的“自性”（self）和“自性化”（individuation），和我们在上面所说的“成己”“成物”有内在的关联，并且能启发我们更好地研究《周易》哲学。刚才涂可国老师说研究儒学心理学，这里是一个很好的借鉴。我们虽然强调儒学的现代性、个体性，但每一个个体性都应该身心健康，将来儒学本身应该有治疗心理疾病的功能，也是它的现代性的一个体现。

我讲上面这么多的内容，旨在说明，为了实现儒学的现代性转化，我们强调人的个体性是没有问题。而只强调个体性是远远不够的，因为个体性的实现需

要多元性，多元性的实现则需要建构一个“阳来就阴”“尊来就卑”的阴阳和合环境，如此才能“成己”“成物”，即“参赞天地之化育”。失却了“成己”“成物”，没有对“仁”本体及其发用的体会，儒学也就不能称为儒学了。所以，为了实现儒学的现代性转化，在强调个体性的同时，还需要明了“成己”“成物”即“感通”之道，《周易》哲学可以为此提供本体生成论依据。没有这些价值理念，个体性既难以实现，又失去了其存在的意义。

时间的关系，我就讲这些，谢谢各位老师。