

從太極圖看 易學思維的特徵

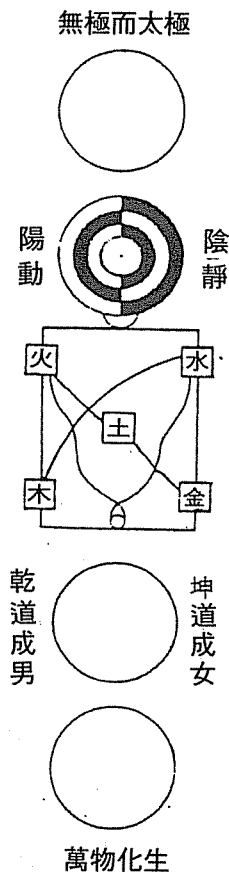
朱伯崑

一 太極圖與象數之學

就易學系統說，太極概念始見於《易傳·繫辭》。後來的易學家，通過種種解釋，提出了不同的太極觀，但在宋代以前，皆未以圖式表示其太極觀。太極圖的出現始於宋代易學。以各種圖式表達易學原理和易學思維，是宋易中象數之學的一大特徵。此種學風來源於唐代道教易學的系統，《道藏》中保存了有關以圖式解釋煉丹過程的資料。到五代末和宋初，華山道士陳搏，「好讀易，手不釋卷，常自號扶搖子，著指元篇八十一章，言導養及還丹之事」（《宋史·陳搏傳》）。他既是一位煉丹家，又是一位易學家。關於他的解易學風，邵伯溫在《經世辨惑》中說：「希夷易學，不煩文字解說，止有圖以寓陰陽之數與卦之生變」。即以圖式代替文字，解說易理。關於陳搏的易學，宋王侁於《東都事略·儒學傳》中說：「陳搏讀易，以數學授穆修，以象學授種放」。是說，其易學圖式有兩類：一類是講陰陽奇偶之數，被稱為數學；一類是講乾坤坎離等卦爻象的變化，被稱為象學。據此，陳搏可以說是宋易象數之學的奠基人。

陳搏的解易學風，影響深遠。南宋初易學家朱震說：「陳搏以先天圖傳種放，

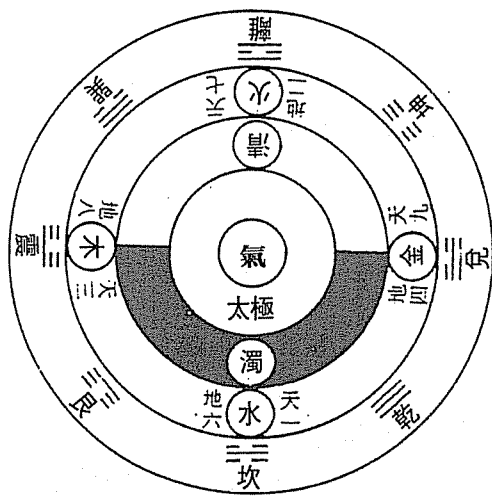
放傳穆修，穆修傳李之才，之才傳邵雍。放以河圖洛書傳李溉，溉傳許堅，許堅傳范諤昌，諤傳劉牧。穆修以太極圖傳周敦頤，敦頤傳程顥、程頤」（《宋史·朱震傳》）。朱震所述的傳易系統，未必皆為史實。但就北宋象數之學發展的歷史說，有三種易學圖式頗為流行，即先天圖、河洛圖和太極圖。邵雍倡先天圖，劉牧倡河洛圖，周敦頤倡太極圖。朱震認為此三種圖式，皆與陳搏易學有關。河洛圖式，以大衍之數和天地之數，構建其圖式，以寓陰陽奇偶之數，屬於數學系統，故劉牧稱其易學著作為《易數鉤隱圖》。邵雍的先天圖，來源於李之才的卦變說，講卦爻象變化的法則，屬於象學系統。但邵氏易學最終主張「數生象」，認為卦象來於奇偶之數，又成為數學派中的人物。周敦頤的太極圖，只談卦爻象的變化，不談奇偶之數，亦屬於象學系統。其在《通書》中說：「聖人之精，畫卦以示。聖人之蘊，因卦以發」。此是發揮〈繫辭〉文「聖人立象以盡意」之旨。故朱熹評論說：「太極圖立象盡意，剖析幽微，蓋不得已而作也」（《文集·答張敬夫》）。茲錄其圖式於下：

此圖式是經過朱熹修正過的，朱震所錄原圖，陰靜註文在上，陽動註文在下。此圖式，就其解易學風和思想資料來源說，都與陳搏易學有關。周氏有〈讀英真君丹訣〉詩一首：「始觀丹訣信希夷，蓋得陰陽造化機。子自母生能致主，精神合後更知微」（《周子全書》卷十七）。希夷即陳搏。「英真君」，即「陰真君」。《道藏》中有〈陰真君還丹歌〉，是當時流行的道教典籍，有陳搏註，保存在《洞真部·玉訣類》中。周氏讀此訣時，當看到陳搏註，故讚賞陳搏的內煉觀點。周氏說的「蓋得陰陽造化機」，即陳搏註所說：「兩者陰陽也。天為陽，地為陰，左為陽，右為陰，陰陽者夫妻也。為身上丹田為陽，下屬為陰，含養四時，運動五行，天地交感，百物自生」。「子自母生能致主」，即陳註所說：「金父木母」，「火生於木」，「金生水中」，「採上丹田玉泉中水，以心火修煉之」，即水火交相養而成仙胎。周氏的太極圖，以天地陰陽交感和五行相生解釋萬物的形成，當出於陳搏易學。此說明周氏的太極圖來於陳搏象學傳統。宋易中的象學和數學並非毫無聯繫。數學派亦談卦爻象的變化，象學派中有的也談奇偶之數。其區別在於象和數何為

根本。數學派主數生象，象學派主有象而後有數。就太極圖的思維說，一般不談奇偶之數，如周氏太極圖所顯示的。本文所論的太極圖屬於宋易象數學派中象學的傳統。

在宋元明三代，由於象數之學的流行，出現了許多太極圖式，用來表達其所理解的易學原理。其中影響較大和流行的圖式有兩種。一是南宋楊甲於《六經圖》中所錄的太極圖，錄其圖式於下：

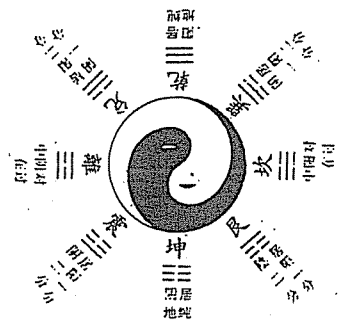

此圖式又見於元張理《大易象數鉤深圖》中，不知何人所作。張理解釋說：「太極未有象數，惟一氣耳。一氣既分，清輕者上為天，重濁者下為地，太極生兩儀也。兩儀既分，則金木水火四方之位列，兩儀生四象也。水數六居坎而生乾，金數九居兌而生坤，火數七居離而生巽，木數八居震而生艮，四象生八卦也」。此圖式周氏太極圖相比，以圓形的圖式顯示太極，兩儀和四象即五行之間的關係，可能是對周氏太極圖的修正。但其所包含的內容同周氏的圖式是一致的。

所不同者，周氏的圖式未配八卦方位，此圖式則配以八卦方位。周圖中的第二圈，其中的小圓圈為太極，與此圖同；其周圍的陰陽互為其根的圖象，即此圖式中的兩儀圖象，如周氏所說「分陰分陽，兩儀立焉」。此圖式中的金木水火四方之位，即周氏所說「陽變陰合而生水火木金土」。此圖式配以八卦方位，以坎離震兌為四正卦，表示南北東西四方和春夏秋冬四時。此種八卦方位說，被稱為文王後天八卦說。因此，此圖式，可稱為後天太極圖。

另一種圖式，俗稱陰陽魚太極圖，見於明初趙撝謙的《六經本義》中，趙氏稱為天地自然之圖，錄其圖式於下：

此圖式，據清胡渭考證，宋末元初袁桷於《謝仲直三圖序》中說，謝氏藏有三圖，其一為先天圖，後為趙氏所獲。趙撝謙解釋此圖式說：「有太極含陰陽，陰陽含八卦之妙」。此圖式亦見於趙仲全《道學正宗》，稱其為古太極圖。趙仲全解釋說：「古太極圖，陽生於東

而盛於南，陰生於西生而盛於北。陽中有陰，陰中有陽，而兩儀，而四象，而八卦，皆自然而然者也」。又明宋濂說：「新安羅良願作陰陽相合之象，就其中八分之，以爲八卦」。此圖式流行於元明時期，究爲何人所作，已不可考。同前圖相比，此圖式所配之八卦方位，以乾坤坎離爲四正卦，分居東西南北四方，其它四卦各居四隅。此種八卦方位說，被稱爲伏羲先天八卦說。朱震曾說：「陳搏以先天圖傳種放」。此圖式是否陳氏所傳的原圖，尚無旁證可查。因其所配的卦位爲先天圖式，此圖式，亦可稱爲先天太極圖。

以上兩種太極圖，乃宋以來象數之學，特別是其中象學發展的產物。〈繫辭〉說：「聖人立象以盡意」。卦象和圖象只是表示其義理或觀念的形式。以圖象表現義理，此種思維方式，屬於形象思維領域。我們研究太極圖式，應著眼於其中所蘊涵的思維內容。這對於我們認識易學思維的特徵，是很有意義的。本文所論太極圖，以上列兩種圖式，即後天太極圖和先天太極圖爲主，其它則從略。

二 太極圖形成的思想淵源

太極圖是對《易傳·繫辭》中「易有太極」章所作的圖象化的解釋。《易傳·繫辭》說：「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」。對此章內容的理解，在易學史上，形成許多流派。總的說來，有兩種解釋思路：一是追求此章的原意，一是發揮其中的義理。前者視太極爲易學範疇，認爲此章是講揲蓍成卦或畫卦的過程；後者視太極爲哲學範疇，認爲此章是講宇宙形成的過程。如孔穎達的《正義》，則以太極爲哲學範疇，以元氣或虛無之氣解釋太極。朱熹的《本義》，則以畫卦過程解釋此章內容。到清代毛奇齡和李塏，爲了闡明原典的本義，斷言此章是講揲蓍成卦的過程，認爲此章同〈繫辭〉大衍章是一致的。其論點是，「易有太極」的「易」指周易一書和揲蓍之法，太極指五十或四十九根蓍草未分的狀態，因爲是卦象形成的根源，故稱爲太極。兩儀，即兩列，指分爲兩堆，即分二。四象，即揲四，因爲「以象四時」，故稱爲四象。四揲十有八變而成八卦，故說「四象生八卦」。認爲此章中的「生」字乃生出之義，是講生卦之序，非畫卦過程，〈繫辭〉稱畫卦爲「作卦」。毛、李還指出，如果以此章爲講世界的形成，兩儀指天地，四象指四時和五行，八卦指天地水火風雷等，等於說，天地生出

四時，四時又生出天地，此是不通之論。毛、李之辯，可為定論。〈繫辭〉此章雖是講揲蓍成卦的過程，談筮法問題，但其中含有一種思維，即從太極到八卦是一不斷生成的連續過程，如〈繫辭〉所說「生生之謂易」，具有本原和派生的涵義。正是基於此種思維，後來的易學家，方提出宇宙生成論模式，用來解釋世界。

從漢易開始到唐代孔疏，大都以此章為講宇宙論問題，其對太極的解釋，或以其為「太一」，如馬融和虞翻；或以其為元氣，如易緯和鄭玄。太一即漢人所崇拜的北極星神，以其為太極則將「是生兩儀」等解釋為日月、四時以及二十四節氣形成的過程，如馬融說。虞翻則以兩儀為天地，四象為四時；唐孔疏則以四象為金木水火。元氣指陰陽二氣未分的渾沌之氣，基於漢易中的卦氣說，以太極為寒暖二氣的根源。此種解釋是同當時的天文氣象學的知識聯繫在一起的。按此種解釋，「易有太極」章的內容，則為從太一或元氣到陰陽或天地，到四時五行，再到萬物的形成過程。此種解釋，皆以此章中的「生」字為生出或派生之義。前引陳搏註所說「天為陽，地為陰」，「含養四時，運動五行，天地交感，百物自生」，即繼承了漢唐易學中宇宙生成論的模式。

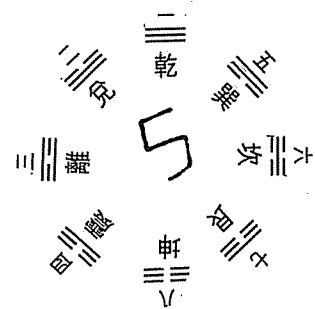
此種生成論對周氏太極圖和後天太極圖的形成起了深遠影響。周敦頤的太極圖，以第二圈陰陽交互之象中的小白圈為太極，所謂「太極動而生陽」，「靜而生陰」，即以太極為渾沌之氣，生出陰陽和天地，其後生出五行和四時之氣，由是生成萬物，即是依漢唐易學中的宇宙生成論對「易有太極」章所作的解釋。楊甲所錄的太極圖，以太極為渾一未分之氣，此氣分為陰陽二氣，陽氣上升為天，陰氣下降為地，天地又生出五行中金木水火四行，由是又形成八卦，亦是繼承漢唐宇宙生成論的模式。其以八卦配四方和四時，出於孟京易學的卦氣說。此說以陰陽二氣即寒暖二氣解釋卦象中的陰陽二爻，認為八卦中的四卦即坎離震兌代表春夏秋冬四時。按漢易中的取象說，坎為水，主寒氣，為冬天，居北方；離為火，主熱氣，為夏天，居南方；震為木，表示草木生長，為春天，居東方；兌為金，主殺氣，表示草木衰落，為秋天，居西方。其它四卦，分居四隅，表示立春，立夏，立秋和立冬。此種八卦配四時說，本於《易傳·說卦》中「帝出乎震」一章的八卦方位說。可以看出，楊甲所錄的太極圖，就其思想淵源說，是漢易中的宇宙生成論和卦氣說相結合的產物。其以圓形表示此圖式，又是基於八卦所配之四時是一循環的過程。

漢唐易學家對「易有太極」章的解釋，到宋明時期，起了很大的變化，即從生

成論轉向本體論或存有論思維模式。這一轉變的關鍵是如何看待太極和兩儀的關係。漢唐易學大都認為兩儀是從太極生出的，二者如同母子的關係，母親生出子女後，子女處於母體之外，母子是分開存在的。此生成論的思維，承認太極到兩儀，兩儀到四象，存在著時間上的先後順序，到了宋代受到批評。如邵伯溫解釋「易有太極」章說：「有太極則有兩儀、四象、八卦，以至於天地萬物，固已備矣。非謂今日有太極而明日方有兩儀，後日乃有四象八卦也。雖謂之曰太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，其實一時具足，如有形則有影，有一則有二有三，以至無窮皆然」（《宋元學案·百淵學案》引）。邵氏以前是否已有此說，已不可考。邵氏此說，出於對大衍之數的解釋。關於大衍之數五十，漢易以其一不用之一存於四十九之外為太極，此一生二為兩儀。唐崔憬則以四十九未分為太極，分而為二，為兩儀。北宋胡瑗說：「四十九未分之時，則為一，以象太極，天地未判之際」（《周易口義·繫辭上》）。按此說法，四十九之數自身展開則成為兩儀，四象和八卦以及天地萬物之象。崔、胡二家的大衍義，當是邵伯溫太極觀之所本。到南宋初朱震解大衍章，則取崔、胡說，以四十九合而未分為太極，認為兩儀、四象和八卦，乃四十九之數的展開，故兩儀、四象、八卦皆備於太極之中，如其所說：「易有太極，四十有九，合而為一乎！四象八卦具而未動，謂之太極」（《易傳·繫辭上》）。這樣，其太極觀，在哲學上便獲得存有論涵義。邵伯溫的「一時具足」說和朱震的太極與兩儀不相離說，對朱熹的太極觀起了深刻影響。朱氏突出地辯論了太極同兩儀的關係。他以太極為理，就筮法說，指陰陽奇偶之理的總合，其自身展開，則為兩儀，四象、八卦之象。他說：「易有太極，是生兩儀，則先從實理處說。若論其生則俱生，太極依舊在陰陽裏」。又說：「自見在事物而觀之，則陰陽函太極，推其本則太極生陰陽」（《語類》卷七十五）。朱熹此處以畫卦過程，解釋「易有太極」章。認為總是有太極之理，方有陰陽卦畫，此即「先從實理處說」，即「推其本則太極生陰陽」。但「是生兩儀」的「生」字，非母生子之生，而是分開或散開之義。由於太極之理，其散開則為兩儀，所以兩儀又涵有太極之理，此即「陰陽涵太極」。朱氏此論，以邏輯在先說，解釋「是生兩儀」，排除了時間在先的過程，認為太極和兩儀乃邏輯上的涵蘊關係，即太極涵有陰陽，陰陽又涵有太極，二者是一而二，二而一，在哲學上便導出「物物各一太極」的結論，此說充分體現了從存有論解釋「易有太極」章的思維路線。

唐宋以來形成的這種太極觀，以太極和兩儀為相互涵蘊的關係，對宋明易學中先天太極圖的形成起了重要的影響。趙撝謙所錄的太極圖，即是此種思維路線的結晶。此圖式，按趙氏的解釋，「有太極含陰陽，陰陽含八卦之妙」。是說，太極自身含有兩儀、四象和八卦之象。如邵伯溫所說：「有太極，則有兩儀、四象、八卦」，「一時具足」。因此，此圖式，不同於周氏太極圖和後天太極圖，乃存有論而非發生論的圖式。其周圍所配的八卦方位，以乾坤坎離為四正卦，與邵雍的先天八卦方位圖一致。按邵雍的解釋，乾卦三畫純陽，代表陽氣極盛，主夏天，故居南方；坤卦三畫純陰，代表陰氣極盛，主冬天，故居北方；離卦象二陽夾一陰，表示陽氣上升，主春天，故居東方；坎卦象二陰夾一陽，表示陰氣上升，主秋天，故居西方。其它四卦，分居四隅，按陰陽爻象的多寡，主不同節氣的變化。漢易卦氣說，以坎離震兌為四正卦，是依所取的水火金木等物象，表示一年四季變化過程。而宋易中的四正卦說，則依卦象中陰陽爻象之增減，表示四季變化過程，將八卦爻象的變化同四季寒溫的變化，直接聯繫起來，使卦氣說邏輯化了。此先天太極圖中的陰陽環抱之象，表示陰陽互為消長的循環過程，不同於後天太極圖中的第二圈以直線表示陰陽各半之象，是取先天八卦圖中的左旋右轉說。照邵雍的說法，從乾到震為左旋，從巽到坤為右轉，取易緯中天左旋，地右轉義。左旋為順行，右轉為逆行。左旋表示陽氣有盛有衰，右轉表示陰氣有消有長。陰陽二氣，如此運轉，以圖象示之，陰陽二氣的分界線，則成為曲線即 S 形。元朝黃公望著有《抱一函三秘訣》，其中有一圖式，名為伏羲先天始畫之圖，錄之如下：

此圖式即先天八卦圖式，其解釋說：「右法乾至震左旋，坤至巽右轉，象先天盤屈之狀。天地定位，山澤通氣，雷風相搏，水火不相射。乾坤定位乎上下為之大治，坎離位乎中間為之化機」。（《道藏·洞玄部·眾術類》）「天地定位……水火不相射」，是引〈說卦〉文，邵雍依此章

義，為其先天八卦方位說的依據。此圖中的 S 形，表示陰陽二氣互為起伏。此 S 形的周圍，以圓線圖之，則成為 形，如陰陽魚環抱之象。與趙氏所錄先天太極圖中兩魚環抱之象上下正相反。其對右轉的解釋也不同于邵氏說。因為黃氏此圖式是講煉內丹的過程。以乾卦位表示元神，如同人體內的精氣為陽，其左行藏於坤位，如同受精之後，藏於母胎。右行表示母胎逐漸發育而成形。如其所說：「乾一陽曰性

也，謂之陽晶……謂之元神，受胎之後藏於坤宮」。黃氏稱此為「陰陽迭互相生之理」或「陰陽起伏之義」。此表明先天太極圖中的陰陽分界線，以S形曲線來表示，在於顯示陰陽二氣互為消長之義。坊間流行的太極圖，有的畫為形，既非趙氏所傳之圖，亦非黃氏之義，不足為據。總之，先天太極圖乃太極涵兩儀說和先天卦氣說相結合的產物。

三 太極圖的哲理內涵

上述兩種太極圖式，來源於兩種太極觀的傳統：一是太極生兩儀說，一是太極涵兩儀說。配以卦氣，前者來於後天八卦方位說，後者來於先天八卦方位說。這兩種太極圖式，代表兩種不同的思維方式和兩種不同的宇宙模式。

楊甲所錄太極圖，其所蘊藏的哲理，可歸結為以下幾點：

其一，此太極圖由五個圓圈套成，實際上分為四個層次。太極居圖中心，向周圍伸張，首先生出兩儀，兩儀又生出四象，四象又生出八卦。如同一棵大樹，其根為太極，先後出生枝幹和樹葉。照元張理的解釋，就筮法說，太極為卦象的根源，自身無象數可言，可稱為一；其後派生出兩儀，即陰陽二爻象；陰陽二爻象，其上各加一陰一陽，則成為陰陽老少四象；四象上各加一陰一陽，則成八卦之象。此是取畫卦說，解釋從太極到八卦的形成過程。此生成過程，既是因果聯繫的系列，又是從單一到繁雜的演變過程。此種邏輯思維可以稱為生成型思維方式，認為不同的事項由某種單一的基因演化而成。而這一演化過程，又是其中兩種對立因素不斷相生的結果。此種演化過程，容納了相反的因素，可以稱之為螺旋式的派生過程。此是易學思維的一大特色。

其二，以此種生成的思維方式考查宇宙，在哲學上則導出一宇宙形成論的體系。此圖式，以一氣解釋太極，太極則被視為世界的始基或本原。認為宇宙的原始狀態，並無個體事物，只是太極一氣。後來分化為陰陽二氣和五行之氣，方形成有形的個體事物。天地之氣所以生出五行之氣，因天氣為陽，其太陰則為火氣，少陽則為木氣；地氣為陰，太陰則為水氣，少陰則為金氣。土氣為陰陽之中氣，居於中宮，其生物功能，散於其它四氣之中，故圖中無中宮土之象。就五氣之功能說，木氣生萬物，火氣長養萬物，金氣收斂萬物，水氣藏萬物。五氣所生之物，具水性者

爲坎類，具火性者爲離類，具木性者爲震類，具金性者爲兌類。按劉牧說，此四類物，配五行成數，水爲六，木爲八，火爲七，金爲九。各去三，北水余數爲三，居西北，成乾類；西金余數爲六，居西南，則成坤類；南火余數爲四，居東南，成巽類；東木余數爲五，居東北，成艮類。這樣，又生出八大類事物。按易學中的取象說，乾爲天，爲父，爲首，爲玉，爲馬，爲冰，爲果木等；坎爲水，爲豕，爲耳，爲月，爲血等。這樣，宇宙中萬事萬物皆可納入此八大類之中。此種宇宙生成過程，由太極一氣開始，經過陰陽二氣和五行之氣，到八大類事物的形成，乃太極元氣自身演變或轉化的過程。如果以太極元氣爲物質範疇，此宇宙生成的過程，也是原初物質自身轉化爲天地萬物的過程。此種宇宙生成模式，是對漢唐以來中國哲學中宇宙論的總結。

其三，此圖式中的各層次，縱看，是表示宇宙萬物生成的時間過程；橫看，也是一種世界模式，用來表達個體事物構成的要素。此圖式中的基本要素是陰陽和五行之氣，而陰陽二氣又寓於五行之氣中，火木爲陽氣，金水爲陰氣。按此圖式解釋世界，天地萬物包括人類，皆具有陰陽五行之性能，周敦頤稱其爲「二五之精」。如張理所說：「五行之象見乎天，五行之質具乎地。人肖天地以有生，具五氣以成形，稟五性以成德。故語性道者無一不本於此」（《易象圖說》）。就人體說，頭爲天陽，足爲地陰，背爲陽，胸爲陰，心爲火，腎爲水，肝爲木，肺爲金，脾爲土。此即依陰陽五行之氣而成形。就人性說，人有仁義禮智信五德，各自體現陰陽五行之性能。按此說法，天地人通過陰陽五氣聯繫在一起，並互相影響，宇宙成爲以陰陽五行爲要素的一大系統。在此大系統中，個體事物又依陰陽五行之氣形成各自的子系統。此種生成論，也可以說是具有中國特色的系統論的思維模式。

以上三點，可歸結爲一點，即從生成論的角度將天地萬物看成是縱橫聯繫的整體，個體事物並非孤立地存在，充分體現了易學中整體思維的特徵。

趙撝謙所錄的先天太極圖，其所涵蘊的哲理，可以歸結爲以下幾點：

其一，此圖式，只有陰陽象而無五行象，表明其所涵蘊的思維是陰陽對待。其以此對待之全體爲太極，表明此太極圖以太極爲本體觀念，非始基觀念，屬於存有論的思路，用來顯示世界的共同的本質或萬事萬物存在的根據。《易傳·繫辭》說：「一陰一陽之謂道」，又說：「形而上者謂之道，形而下者謂之器」。「道」指規律或事物的本質，規律和本質非具體有形的個體事物，故稱其爲形而上，個體事物

皆有其形體，故稱爲形而下。此圖式，只有一陰一陽，別無其它個體事物，如天地、五行等，屬於形而上的領域，是對太極本體思維的形象化的描述。

其二，此圖式中的一陰一陽，似兩魚形環抱爲一體，表明陰陽既對立，又相依存，不可分離，任何事物都有陰陽兩方面，無孤陰孤陽的事物。白魚頭中的黑點，黑魚頭中的白點，又表示陰中有陽，陽中又有陰，天下無純陰純陽的事物。如邵雍解釋一陰一陽說：「陽不能自立，必得陰而後立，故陽以陰爲基。陰不能自見，必待陽而後見，故陰以陽爲唱」。陽去則陰竭，陰盡則陽滅」。（〈觀物外篇〉）。此是談陰陽相互依存。又說：「陽中之陰，月也」；「陰中之陽，星也」（同上）。是說，月爲陰，有陽的一面；星爲陽，有陰的一面。關於陽中有陰，朱熹解釋先天圖說：「一邊都是陽，一邊都是陰。陽中有陰，陰中有陽，便是陽往交易陰，陰往交易陽」（《語類》卷六十五）。認爲陰陽既相對待，又相交錯。邵、朱所論，有助於理解陰陽魚環抱圖象的意義。

其三，此圖式採取圓形，表示陰陽又處於相互流轉的過程，即是說，用來表示陰陽相互推移或相互消長而不停止。其周圍配以先天八卦方位，其目的在於以卦象中陰陽爻象的變化表現陰陽相互消長的過程。乾卦爲純陽之象，如圖式註所說：「居純陽地」，表示陽盛，故居於圖上方，陽魚之上；坤卦爲純陰之象，表示陰盛，故居於圖下方，陰魚之下；陽魚之尾居圖下，表示陽起或陽消；陰魚之尾居上，又表示陰起或陰消；離卦居圖左方，二陽夾一陰，如圖式註所說「對過陰在中」，指陽魚懷中抱有陰魚之身，即離卦象，表示陽長，故處於陽魚之腰部；坎卦象居圖右方，二陰夾一陽，表示陰長，故處於陰魚之腰部。漢京房解釋一陰一陽說：「能消者息，必專者敗」。（《易傳·解》）息，謂生息。是說陰陽總是互相推蕩，互相消息，如果是專於一面，只能長而不能消，結果必敗。朱熹將陰陽相互消長，稱爲陰陽流轉。他說：「易有兩義：一是變易，即是流行底；一是交易，便是對待底」（《語類》卷六十五）。交易，謂陰陽相交錯；流行，如寒暑往來，循環不已，又稱爲「相對底陰陽流轉」。他認爲陰陽相互推移，既無開端，也無終結，稱此過程爲「動靜無端，陰陽無始」。此圖式中，陽魚尾處，繼之以黑魚之身；陰魚尾處，繼之以陽魚之體；即陰陽流轉，無始無終之義。《繫辭》又說：「剛柔相推而生變化」。此陰陽相推之象，也是一變化的過程，表示一陰一陽處於動態的境地。以此爲太極之象，表明太極作爲本體是運動著的，非靜止的。以此說明天地萬物皆

處於運動、變化之中。此是易學思維的一大特徵。

其四，此圖式中，陰陽二魚首尾環抱，又有陰陽互補之義。陽魚下身表示陽消，則補以陰魚上身；陰魚下身表示陰消，則補以陽魚上身。此種互補思維，也是易學的一大特徵，被易學家稱為相反而相成，或相資相濟。《易傳·坤·文言》說：「坤至柔而動也剛」。坤為陰，其性柔順。剛健為乾卦的德性，屬陽。坤類事物雖然柔靜，其運動要靠陽剛之力，此即陰陽互補之義。此種互補思維影響深遠。如帛書《易之義》所說：「萬物之義，不剛則不能動，不動則無功，恆動而弗中□，此剛之失也。不柔則不靜，不靜則不安，久靜不動則沉，此柔之失也」。是說，陽剛和陰靜，應相互資助，方立於不敗之地。但此種互補，是在運動中的互補，在陰陽流行中的互補，如圖式所顯示的，陽消時則補之以陰，陰消時則補之以陽。這種互補，也可以說是相互促進，即互動。如京房所說：「二氣陽入陰，陰入陽，二氣交互不停，故曰生生之謂易，天地之內無不通也」（《易傳》）。對立的事物，在運動變化中相互補充和推動，共同發展，此即「無不通也」。

其五，此圖式，陰陽之總量各半，相互對應，如陽居左，陰居右，陽魚頭依偎陰魚尾，陰魚頭依偎陽魚尾，乾卦上對坤卦下，離卦左對坎卦右等，呈現出一種均衡與和諧的狀態。乾卦《象傳》說：「乾道變化，各正性命，保太和乃利貞」。是說乾道剛健為陽，得乾道者各有自己的規定性，但得陰柔之資助，方剛而不暴，健而不挫，達到高度和諧的境地，方有利於正固。此即「保合太和乃利貞」。因而歷代易學家皆視太和為事物發展的最佳境地。如宋代易學家張載所說：「太和所謂道，中涵浮沉、升降、動靜相感之性，是生綱縕、相蕩、勝負、屈伸之始。……語道者如此，謂之知道。學易者知此，謂之見易」（《正蒙·太和》）。此處說的浮沉、升降、綱縕、相蕩、屈伸等，皆指陰陽相互推移、相互滲透的過程。但此過程，皆以高度和諧為其原則，故稱其為「道」。此太極圖以陰陽均衡與和諧圖象而形容太極，表明太極作為本體又是事物發展的最高準則。此是易學思維的一大特徵。

此太極圖作為宇宙的本體，按易學家的理解，任何事物都依此圖式所涵蘊的義理而存在和發展。清胡渭，依道教義，以此圖式，解釋一年四季的運行，月亮的盈虧以及煉內丹的過程。醫學家依此圖式解釋人體機能變化的規律。總之，此圖式，集中體現了中國哲學中真善美統一的原則，成為人們探討宇宙奧秘從而規範人們行為的指南。

以上兩種圖式，就其思想資料和邏輯架構說，可以說是中國古代農業社會生產和生活的經驗和智慧在易學中的反映。如天地、陰陽、五行等被看成是重要範疇，都是基於農業生活的需要。追求自然的和諧和人與自然的合一，也是出於農業生活的要求。但是，就其思維方式說，其中卻含有永恆的價值，為人們考查、解釋世界提供了一種智慧，即相反相成的智慧，普遍聯繫和整體的智慧，這對我們今天樹立新的思維方式和價值準則，仍有借鑒的意義。

五 太極圖思維的當代價值

處於當今工業化高度發達和科技飛速發展的時代，以太極圖為代表的古老的思維模式，對於我們今天認識和處理自然和社會中的問題，以增進人類的福祉，有哪些啟迪？我想談兩點意見：

(1)就楊甲所錄的太極圖說，此圖式的中心觀念是以世界為生成的過程，即認為任何個體都經歷發生、成長、發展以及消亡的過程，因而要從其生成的過程，並同其它個體的聯繫中，從其相互轉化中，認識其內在的本質及其變化的規律。例如，研究一片樹葉，應從整個樹幹以及賴以生存的周圍環境，探討其性質和變化的規律。此種思維方式，不同於那種分析物體內部結構從而認識其本質的思維方式，可補分析思維和結構論思維之不足，有助於對個體事物的全面認識及其未來走向的預測。當然，這種思維方式，不是套用此圖式中的太極、兩儀、四象和八卦的公式，而是結合各種自然現象和社會現象的特點，尋找其自身的生成程序，並且同結構分析結合起來，總之，要對古老的生成論的思維模式加以更新，不是恢復古代象數之學的舊框架。這樣，古老的思維方式，方能重新煥發出其生命力。

(2)就趙撝謙所錄的太極圖說，此圖式是以陰陽合一為中心觀念，以世界為陰陽對立面互動和互補的過程。認為任何事物都處於動態中，其運動總是對立雙方互為消長並相互補充，在均衡與和諧的境地中發展。以此種思維方式考查自然和社會，要善於揭示其中兩元對待的要素、性能和勢力，發現其互動和互補的層面，在兩極中尋找中道，並引導其走協調共濟的道路。這樣，統一體方得以健康地發展。此種思維方式，不同於那種以兩元對抗為核心的世界觀，視統一體為不斷分裂甚至對立雙方互相毀滅的過程。此種思維方式，注重兩元互補和互動，可以補兩元對抗和相

爭思維之不足。因為任何統一體都是由兩元或多元的要素構成，其間既存在著差異和抗爭，又存在著依存和協調，見分而不見合，顯然是一種片面的見解。就社會人文現象說，由於科技的高度發展，信息的廣泛交流，經濟交往的頻繁，人類社會已逐漸形成一統一體。在這種形勢下，不同的民族、國家和地區，不同的意識形態和觀念，不同的制度和文化的，是走互動和互補的道路，還是走抗爭和分裂的道路？這是擺在人類面前的嚴峻問題。盼望中國古老的太極圖思維方式，對解決此問題有所貢獻，使中華文化發揚光大。