

：「見」乃謂之「象」，「形」乃謂之「器」。」莊子知北遊篇云：「夫昭昭生於冥冥，曰有倫生於无形，精神生於道。形本在於精，而「萬物」以「形」相生。」又曰：「視之无影，聽之无聲；於人之論者，謂之冥冥。」蓋「道」者，冥冥「無形」；「萬物」者，有倫而「以「形」相生也。是則「有形」從「無形」而生；其相生也，又如何耶？列子天瑞篇云：「夫「有形」者生於「無形」，則天地安從生？故曰：有太易，有太初，有太始，有太素。未易者，未見氣也；太初者，氣之始也；太始者，「形」之始也；太素者，質之始也。氣、質、形，其高者相變；故曰：「渾淪」所謂「渾淪」，即老子所稱：「有「物」混成」是也。故曰：「道」即「太初」，為氣之始而「無形」。老子曰：「天下「萬物」生於「有」，「有」生於「無」，「無」又曰：「有、無相生。」又曰：「「無」，名天地之始；「有」，名萬物之始。」又曰：「「道」，即古之「道」，以御今之「有」。是「道」當為「有」，「有物」；「萬物之始」，即「無」當屬於自然，為「天地之始」也。故老子曰：「無物之象，是謂惚恍。」蓋「有」，即「有」當屬於自然，為「天地之始」也。列子天瑞篇又云：「視之不見，聽之不聞，循之不得；故曰：「道」也。」易「無」形「坤」者，「易」變而為「一」，「一」變而為七；七變而為九。九變者，究也；乃復變而為「一」。「一」者，形變之始也。「一」與「易」同體；「一」者，「太始」也。老子曰：「混而為「一」，是謂無狀之狀。」莊子天地篇云：「「一」之所養，有「一」而未「形」；「物」得以生謂之德。」此「一」者，即「「形」變之

始也；「故曰：『太始者，「形」之始也。』」易繫辭傳云：「『易』有太極，是生兩儀；兩儀生四象，四象生八卦。」與老子所謂：「道生一，一，一，一」性二，二生三，三生「萬物」者，無異；則「一」與「太極」又屬一體矣。是則，「一」生「萬物」得「一」以生；此即由「形」變「質」者也。故「道」生「一」，「一」生「萬物」；亦如有太初而後有太始；有太始而後有太素。是由氣之始而變爲「形」之始；又變爲質之始。老子曰：「人法地，地法天，天法「道」；」「道」法「自然」。」則「道」者，乃「自然」之所生也；即「氣」之始「出於「未見氣」者也。「渾」，「混」古通，「渾淪」或作「混沌」；猶云：「圓圓」與「渾黑」團」也。義近於英文之「Chaos」；亦即「混成」之「物」也。老子曰：「寂兮寥兮，獨立不改；周行而不殆。」列子天瑞篇云：「往復，其際不可終；疑獨，其道不可窮。」雖南子道應訓云：「卓然獨立，塊然獨處。」是亦類於西哲康德(Kant)與拉普拉斯(Laplace)之「星雲說」(Nebular Hypothesis)之假設矣。所謂「星雲」(Nebula)一詞，乃出於拉丁文字；其意如，迷霧，濛雨，水汽或濃厚之空氣；於太陽系中物質尚未聚集形成爲堅密之天體以前，即已廣泛散佈太空。此所謂，「先天地生」；「恍兮惚兮，其中有「象」；惚兮恍兮，其中有「物」者，是也。又「道」之本體，極類於古代希臘哲人亞拿西曼德(Aximander)之EUPRON(音：Y文「廿日十」)。舊譯爲，「無限」(Indefinite)也。亞氏以此爲萬有之原始。德普黑格爾(Hegel)謂此一詞，當譯爲：「無限」(Infinite)與「不定」(Indefinite)也。

蓋其義實合諸「道」一，「道」者，不定，無限而常，無運動之物質元始也。易繫辭傳云：「一易」；「道」也。屢遷，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可為典要；唯變所適也。又云：「神」无方，而易「无體」。一「无方」者，「無限」也；「无體」者，「不定」也。韓非子解老篇云：「聖人觀其「玄虛」，用其「周行」；強字之曰「道」。」「玄虛」，「無限」也；「周行」，「不定」也。莊子秋水篇云：「至精「无形」，至「大」不可圍；「即，無限，無窮，無量，無極。此老子之所以曰：「道」之名曰「大」。」「韓非子論難篇云：「夫「道」者，「宏大」而「无形」。」「正所以喻「道體」者也。由此觀之，「道」既生於「自然」，則「自然」者，又何自來乎？老子曰：「此兩者，同出而異名；同謂之「玄」，「玄」之又「玄」，衆妙之門。」「兩者」何？曰：以「無」名之「天地之始」與以「有」名之「萬物之母」；亦即「自然」與「道」也。一「異名」者，「無」與「有」之謂也。一「同出」者，皆由「玄」而生者也。一「玄之又玄，衆妙之門」；王注云：「兩者：「始」與「母」也；同出者，同出於「玄」也。」「乃所以喻「玄」之變化與萬物所有生也。淮南子俶真訓云：「物莫不生於「有」也」；此「玄」者，為宇宙之本原，猶近世科學中之「電子」(Electron) 焉。老子謂玄篇云：「玄」者，「自然」之始祖；而「萬殊」之大宗也。眇昧乎其深也，故稱「玄」。韓非子其述也，故稱「玄」。其高則冠蓋乎九霄；其曠則籠罩乎八隅。光乎日月，逝乎電光。或條縹而景逝，或飄萍而星流；或澆漾而湖澄，或容霏而雲浮。因光類而為「清」