

# 《鬼谷子》對《老子》思維的 繼承與轉化

The Inheritance and Transformation of  
Lao-Tzu in the Gui-Gu-Zi

吳惠齡  
Wu Hui-Ling

輔仁大學哲學系

Department of Philosophy, Fu Jen Catholic University

**摘要：**

《鬼谷子》書中，內容涉及外交、游說、謀略等觀點，故傳統多以善權謀、外交的視角，來理解鬼谷子其人和其書；故思想史上，對於《鬼谷子》倡導的縱橫、游說理論，有許多嚴厲的抨擊和批評。隨著當代學者對於《鬼谷子》的研究與反思，學者以不同的研究視角，重新思考《鬼谷子》的思想價值。此中當代學者指出《鬼谷子》與先秦道家思想有諸多聯繫；並由《鬼谷子》受《老子》思想影響的研究進路，展開相關探究。接續當代的相關研究，本文的論述，主要分三個部分：其一，由當代學者鄭傑文、王昱的研究，引發關於《鬼谷子》與《老子》之關聯的問題；其二，據《鬼谷子》之「觀陰陽之開闔以名命物」與「籌策萬類之終始」，重新思考《鬼谷子》受《老子》思想影響的討論；其三，據「天道」與「人事」的聯繫性研究，論述《鬼谷子》對《老子》思想之繼承與轉化。

**關鍵詞：**人事、老子、鬼谷子、陰陽、道

**Abstract:** Gui-Gu-Zi (as the book “Gui Gu Zi”) quotes Lao-tzu’s thoughts and conceptions in many places. For example, Gui-Gu-Zi believes that Dao is the root of all things and the rules followed by the opposites of all things. In addition, Gui-Gu-Zi uses relative concepts such as the “yin and yang” to observe human nature and events, which becomes a persuasive technique. Therefore, this article believes that exploring the connection between “Dao” and “Human Behavior” could illustrate the inheritance and transformation of Laozi’s thoughts in the Gui-Gu-Zi.

**Keywords:** Lao-tzu, Gui-Gu-Zi, Human Behavior, Dao and “Yin and Yang”.

\* 本文為執行國科會研究計劃的延續性研究成果，計劃名稱：「先秦道家之名辯與玄理研究」（計畫編號：MOST 108-2410-H-030-039）。同時感謝兩位匿名審查委員的細心閱讀，並給予相當有價值的修改意見，促使得本文的論述可以更為完善和融貫。在此特別致謝！

關於鬼谷子思想的研究，主要以傳世的《鬼谷子》為主，共二十三篇，分為上、中、下三卷。《鬼谷子》書中的論述，內容涉及外交、游說、謀略等觀點。<sup>1</sup>歷史上對於鬼谷子其人、其書的認識，主要來自於太史公司馬遷在《史記》中，關於張儀、蘇秦的紀載；太史公指出這兩位戰國時期著名縱橫家，皆是鬼谷子的學生。由於張儀、蘇秦的事蹟中，充分展現出傑出的說服能力和外交手段，因此，思想史上也多以權謀、外交等視角，來理解鬼谷子其人和其書。<sup>2</sup>因此，思想史上對於《鬼谷子》書中，倡導的縱橫、游說理論，有許多嚴厲的抨擊和批評，其中以孟子、荀子、王充最為著名，如孟子說蘇秦、張儀是「妾婦之道」，荀子認為善於游說是「巧敏佞說」的態臣。<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> 本文關於《鬼谷子》思想研究範圍的說明：《鬼谷子》全書共二十三篇，分為上、中、下三卷：上卷含〈捭闔〉、〈反應〉、〈內捷〉、〈抵巇〉四篇；中卷含〈飛箝〉、〈忤合〉、〈揣〉、〈摩〉、〈權〉、〈謀〉、〈決〉、〈符言〉八篇，另有〈轉丸〉、〈肱亂〉二篇，亡佚已久；下卷含〈本經陰符七篇〉、〈持樞〉、〈中經〉三篇。據蕭登福的考察，主張《鬼谷子》前十一篇（〈捭闔〉、〈反應〉、〈內捷〉、〈抵巇〉、〈飛箝〉、〈忤合〉、〈揣〉、〈摩〉、〈權〉、〈謀〉和〈決〉），其內容為一個整體；因為這些篇章之間，有許多彼此相互連貫與呼應的觀點，較可能為鬼谷子所著；因此，本文關於鬼谷子思想的研究，主要以此十一篇為主。關於《鬼谷子》內容的考證與分類，主要參考蕭登福與許富宏的研究，參看：（1）蕭登福：《鬼谷子研究》，臺北市：文津出版，2001）頁 30-73。（2）許富宏：〈前言〉，《鬼谷子集校集注》，北京：中華書局，2008，頁 1-26。

<sup>2</sup> 本文之研究主要關注《鬼谷子》的思想，探討《鬼谷子》與《老子》思想的內在聯繫，因此沒有涉及關於鬼谷子其人其書的研究。蘇秦、張儀曾經師從鬼谷子的資料，主要來自於《史記》的紀載。如《史記·蘇秦列傳》：「蘇秦者，東周雒陽人也。東事師於齊，而習之於鬼谷先生。」以及，《史記·張儀列傳》：「張儀者，魏人也。始嘗與蘇秦俱事鬼谷先生，學術，蘇秦自以不及張儀。」

<sup>3</sup> 歷史上對於《鬼谷子》一書的批判，以孟子、荀子、王充最為著名，這些名句皆可在孟子、荀子、王充的作品中詳見。可以見得歷史上一直對於《鬼谷子》的評價不高。如孟子說蘇秦、張儀是「妾婦之道」（《孟子·滕文公下》），荀子認為善於游說是「巧敏佞說」的態臣（《荀子·臣道篇》），王充也認為這類臣子是「佞人」（《論衡》）。這些名句皆可在孟子、荀子、王充的作品中詳見。可以見得歷史上

然而，隨著當代學者對於《鬼谷子》思想的研究與反思，學者以不同的研究視角，重新思考《鬼谷子》的思想價值。如蕭登福的《鬼谷子研究》，指出《鬼谷子》為研究戰國時期之縱橫理論的主要典籍；並且，由於傳統研究兵家、外交理論的思想作品較為少數，故而蕭登福認為《鬼谷子》具有重要價值。<sup>4</sup>而且，蕭教授認為針對《鬼谷子》縱橫理論的研究，不僅可運用在兵家、外交理論的探究，更能運用於當代關於傳播理論的研究。<sup>5</sup>此外，當代學者鄭傑文、王昱，指出《鬼谷子》思想與先秦道家思想的諸多聯繫。<sup>6</sup>鄭先生和王先生的研究，可說是對傳統關於《鬼谷子》研究的反思；因為，傳統研究多將《鬼谷子》視為雜家，也就是比較傾向於認為書中的內容，多呈現儒、道、

---

一直對於《鬼谷子》的評價不高。

<sup>4</sup> 歷史上對於《鬼谷子》的批評頗多，甚至出現「懷疑歷史上鬼谷子是否真實存在」的質疑。由此，當代學者蕭登福曾針對「鬼谷子其人、其書」進行詳細考訂，詳鑒於《鬼谷子研究》書中的〈鬼谷子其人及其著作〉和〈鬼谷子真偽考〉兩篇文章。蕭先生一方面針對鬼谷子其人是否存在進行考證；另一方面，針對《鬼谷子》一書是否為偽書進行考證。根據蕭先生的研究，歷史上懷疑《鬼谷子》是後出的偽書，主要以柳宗元、胡應麟、姚際恆、四庫提要為主，可是這些論說的根據又相當薄弱，幾乎是基於對鬼谷子思想的偏見；因此，蕭先生以嚴謹的態度，重新考察鬼谷子其人其書的史料，肯定鬼谷子的存在，以及張儀、蘇秦曾經師從鬼谷子的事蹟。蕭先生認為因為太史公、劉向都曾引用此書，兩漢學者也曾引用過飛箝、抵巇、揣、摩等篇，所以，蕭先生認為《鬼谷子》一書的確始於先秦。蕭登福在考定「鬼谷子其人、其書」之後，重新整理《鬼谷子》的內容，認為《鬼谷子》乃是研究先秦時期縱橫理論的重要典籍；對於戰國時期兵家、外交理論的研究，也具有重要的價值。參看：蕭登福：《鬼谷子研究》，頁 3-73。

<sup>5</sup> 蕭登福在《鬼谷子研究》的再版序中，說明他研究《鬼谷子》研究的經歷，並提到西方學者 Danny Clyle 在 1998 年便開始關注《鬼谷子》的思想；以及《鬼谷子》思想如何與當代傳播理論的連結。參看：蕭登福：《鬼谷子研究》，2001，頁 1-2。

<sup>6</sup> 關於鄭傑文、王昱的研究，將於本文的內文中進行論述。出處參看：(1)鄭傑文：〈《鬼谷子》哲學與《老子》哲學〉，《齊魯學刊》第 1 期，1999，頁 91-96。(2)王昱：〈老莊對《鬼谷子》的沾益〉，《中國文化研究學報》新第 4 期，1995，頁 53-62。

兵家等思想之雜融；因此，並不會特別強調《鬼谷子》與先秦道家思想的關聯性。由此，引發筆者的研究興趣。

而且，筆者發現關於《鬼谷子》與先秦道家，尤其是《老子》思想之關聯的觀點，早在明嘉靖乙巳鈔本的《鬼谷子》之序言中，就已記載：「夫一闢一闔易之神也一翕一張老氏之幾也。」<sup>7</sup>然而，此一論述卻沒有引起學者們的注意。筆者認為《鬼谷子》中，多處提及道、陰陽、剛柔、反等概念，確與《老子》思想較有聯繫，從而引發本文的研究動機：《鬼谷子》中，為什麼要引用這些概念？《鬼谷子》如何使用、理解這些概念？接續老子的思想，還是不同於老子？故整體來說，《鬼谷子》受《老子》思想有什麼影響？

根據這些提問，本文將以三個部分，來進行論述：其一，由當代學者鄭傑文、王昱的研究，引發關於《鬼谷子》與《老子》之關聯的問題；其二，據《鬼谷子》之「觀陰陽之開闔以名命物」與「籌策萬類之終始」，重新思考《鬼谷子》受《老子》思想影響的討論；其三，據「天道」與「人事」的聯繫性研究，論述《鬼谷子》對《老子》思想之繼承與轉化。

## 壹、《鬼谷子》與《老子》思想之聯繫的問題意識

關於《鬼谷子》與先秦道家，尤其是《老子》思想之關聯的觀點，雖然早在明嘉靖乙巳鈔本的《鬼谷子》之序言中有一些說明；可是，當時沒有引起學者們太多的關注。在當代的研究成果中，直接探究《鬼谷子》對於《老子》思想之繼承與使用的問題，以鄭傑文、王昱，兩位學者的研究成果最有相關性。故在此，整理鄭傑文、王昱之研究，來進行說明。根據研究成果的發表先後統整如下。

---

<sup>7</sup>（清）盧文弨、徐鯤、嚴元照、勞權校，《明嘉靖乙巳鈔本鬼谷子三卷》。此一鈔本參看：楊家駱主編：《中國思想名著增補：鬼谷子、縱橫家佚書輯七種》，臺北市：世界書局出版，1962。

## 一、王昱：〈老莊對《鬼谷子》的沾益〉<sup>8</sup>

王昱的〈老莊對《鬼谷子》的沾益〉發表於 1995 年。王先生由《鬼谷子》的文中，依關鍵字或關鍵詞語為線索，逐篇整理《鬼谷子》深受《老子》和《莊子》的影響；如王先生指出《鬼谷子》的「陰陽其和」，顯然是來自於《老》、《莊》和《易》，特別是《老子》的「萬物負陰而抱陽，沖氣以為和」。

由於，本文主要關注《鬼谷子》與《老子》思想的關聯性問題，因此，主要整理王昱文中，關於《鬼谷子》受到《老子》思想影響的部分，共可歸納為 17 個要點，分別說明如下：

| 順序 | 關鍵概念            | 在《鬼谷子》中的<br>文獻說明     | 《老子》中的<br>文獻說明                                                               |
|----|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 陰陽、和            | 陰陽其和                 | 萬物負陰而抱陽，沖氣<br>以為和                                                            |
| 2  | 陽還終始、<br>陰極反陽   | 陽還終始，陰極反陽            | 反者道之動                                                                        |
| 3  | 裨闔              | 裨闔                   | 「開闔」、「張翕」相近                                                                  |
| 4  | 欲...反...        | 「欲張反歛、欲高反<br>下、欲取反與」 | 《老子·三十六章》相<br>近，如：「將欲歛之，必<br>固張之；將欲弱之，必<br>固強之；將欲廢之，必<br>固興之；將欲奪之，必<br>固與之。」 |
| 5  | 真人不露相<br>或「無形容」 | 「莫見其門，是謂天神」          | 「聖人不行而知，不見<br>而名」相近                                                          |
| 6  | 自然              | 物有自然                 | 「道法自然」                                                                       |

---

<sup>8</sup> 王昱（1995），頁 53-62。

|                  |                  |                                                       |                                                         |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7 <sup>9</sup>   | 聖人洞察危殆的預兆        | 「事之危也，聖人知之，獨保其用。因化說事，通遠計謀，以識細微。」                      | 「其安易持，其未兆易謀；其脆易判，其微易散。爲之於未有，治之於未亂。合抱之木，生於毫末；九層之台，起於累土。」 |
| 8                | 常爲，無不爲           | 「聖人常爲，無不爲」；「材質不惠，不能用兵；忠實無直，不能知人。」                     | 「道常無爲而無不爲」；「以正治國，以奇用兵」；「知人者智，自知者明」。                     |
| 9                | 人文化成不能性急，而須長久忍耐  | 「成而不抱，久而化成。」                                          | 沿襲「生而不有，爲而不恃，長而不宰，是謂玄德。」                                |
| 10               | 抨擊博學             | 以「博」爲貶詞，似與孔子、荀子、黃石公、朱子的博學精神相反，帶有反重智主義的色彩。             | 「知者不博，博者不知。」                                            |
| 11 <sup>10</sup> | 奇                | 《鬼谷子·謀》篇「參以立焉，以生奇」的「奇」，出自於《老子》。因為，鬼谷子認為人性好奇愛勝，樂意出奇制勝。 | 「以正治國，以奇用兵」                                             |
| 12               | 「欲取先與（欲 A 先 -A）」 | 鬼谷子有：「陰道而陽取之也。故去之者，縱之；縱之者，乘之。」在此，                     | 《老子》具有「欲取先與（欲 A 先 -A）」似是陰謀，實則教人防範而非                     |

<sup>9</sup> 統整王昱文中指出《鬼谷子》受到《老子》思想影響，第 1 至 7 個要點，參看王昱（1995），頁 54。

<sup>10</sup> 統整王昱文中指出《鬼谷子》受到《老子》思想影響，第 8 至 11 個要點，參看王昱（1995），頁 55。

|                  |                   |                                                                                                                               |                                                     |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                   | 王昱解釋為：「他（鬼谷子）是教人用秘密方法博取對方的歡心好感。若要幹掉某人，先須放縱他，讓他盡情放肆積惡，然後趁機乘勢除掉此眼中釘。」 <sup>11</sup> 因此，王昱認為鬼谷子的「陰道」，可溯源於《老子》。                   | 運用。                                                 |
| 13 <sup>12</sup> | 隱秘的政策謀略，對照顯露的法令計畫 | 《鬼谷子·決》篇：「陽勵於一言，陰勵於二言。平素、機樞以用四者，微而施之。於是度以往事，驗之來事，參之平素，可前決之。」                                                                  | 《老子》「微明」之「微」                                        |
| 14               | 「聖人」              | 〈盛神〉篇主張：「養神之所歸諸道。道者，天地之始，一其紀也。物之所造，天之所生，包宏無形。化氣先天地而成，莫見其形，莫知其名，謂之神靈。故道者，神明之原，一其化端。...生受之天，謂之真人。真人者，與天為一。而知之者內修煉而知之，謂之聖人。聖人者，以 | 認為〈盛神〉篇運用老莊的形上學與工夫論，並認為老子比孔子早用「聖人」一詞。 <sup>13</sup> |

<sup>11</sup> 王昱（1995），頁 56。

<sup>12</sup> 統整王昱文中指出《鬼谷子》受到《老子》思想影響，第 12 至 13 個要點，參看王昱（1995），頁 56。

<sup>13</sup> 王昱（1995），頁 56-57。

|                  |                        |                                                                          |                                                      |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                  |                        | 類知之。...真人者，同天而合道，執一而養產萬類，懷天心，施德養，無為以包志慮、思意，而行威勢者也。士者，通達之，神盛乃能養志。」        |                                                      |
| 15               | 虛靜始能深謀遠慮 <sup>14</sup> | 《鬼谷子·實意》篇主張：「心欲安靜，慮欲深遠。……不出戶而知天下，不窺牖而見天道。不見而命，不行而至，是謂道知。以通神明，應於無方，而神宿矣。」 | 老子歌頌聖人「不出戶，知天下；不闚牖，見天道。……不行而知，不見而名。」且老子也提倡「致虛極，守靜篤」。 |
| 16               | 虛                      | 《鬼谷子·散勢》倡導「心虛志溢」反對「精神不專」                                                 | 《老子》首先提倡「虛」                                          |
| 17 <sup>15</sup> | 貴道                     | 「聖人所貴道微妙者，誠以其可以轉危為安，救亡使存也。」                                              | 「尊道貴德」，以及：「古之善為士者，微妙玄通，深不可識。」                        |

筆者根據王昱文中，考察《鬼谷子》引用《老子》思想的部分，約整理為如上 17 項要點。王昱認為《鬼谷子》許多處世之道，皆可說是吸收《老子》的形上學與工夫論而來的。<sup>16</sup>

<sup>14</sup> 王昱（1995），頁 57。

<sup>15</sup> 統整王昱文中指出《鬼谷子》受到《老子》思想影響，第 16 至 17 個要點，參看王昱（1995），頁 58。

<sup>16</sup> 王昱認為《鬼谷子》的處世之道，深受《老子》的形上學與工夫論影響。例如王昱說到：「（〈盛神〉）此篇運施老莊的形上學與工夫論，『神明』與『神靈』同義。老子比孔子早用『聖人』一詞，莊周首創『真人』一語……聖人亦需學習——內修煉，譬如像《荀子》提倡的『知統類』。」參看王昱（1995），頁 56-57。

## 二、鄭傑文：〈《鬼谷子》哲學與《老子》哲學〉<sup>17</sup>

鄭傑文的〈《鬼谷子》哲學與《老子》哲學〉，發表於 1999 年。鄭傑文在文中指出《鬼谷子》很多方面，都是對《老子》的學說進行吸收和借鑒；並認為《鬼谷子》主要借鑒了《老子》的「陰陽學說」和「弱用之道」。<sup>18</sup>

首先，由「陰陽學說」來說：鄭傑文指出《鬼谷子》，主要繼承《老子》將「道」作為世界本源、陰陽化生世界萬物之說，說到：

《鬼谷子》接受了這種陰陽化生世界萬物的觀點，並把陰陽作為區別世界萬物性質的鑰匙。...柔剛、開閉、弛張，都是陰陽的引伸和發揮。柔剛指物性而言，開閉指物情而言，弛張指物態而言，它們是陰陽的不同形態，是陰陽的不同表現形式：柔、閉、弛實即陰，剛、開、張實即陽。陰陽可以統括世上萬物萬事。但《鬼谷子》並沒有僅此而止，它還把陰陽推廣到社會人事中去。認為陰陽不但可以統括世上萬物萬事，還可以用來區別社會人情，...長生、安樂、富貴、尊榮、顯名等是人生的欲望，是人生追求之所在，故稱其為陽；而死亡、憂患、貧賤、苦辱等是人生諱忌，是人們厭惡的東西，故歸之為陰。陽則為人喜，陰則為人惡。明白了這一點，就掌握了在社會政治鬥爭中爭取主動權的竅門。<sup>19</sup>

據鄭傑文的研究，《鬼谷子》在「陰陽學說」的論述，需要由兩個方面來進行說明：其一，《鬼谷子》繼承《老子》以「道」作為萬物根源的思維。<sup>20</sup>其二，繼承《老子》由「道」派生萬物的思維中，陰陽所

---

<sup>17</sup> 鄭傑文：〈《鬼谷子》哲學與《老子》哲學〉，1999，頁 91-96。

<sup>18</sup> 鄭傑文（1999），頁 91。

<sup>19</sup> 鄭傑文（1999），頁 91-92。

<sup>20</sup> 中國哲學史上，老子是第一位，以「道」來論述萬物根源的思想家。歷代注釋家對於《老子》中提出的「道」，皆同意將「道」作為萬物的根源意義。目前關於探討「道」之形上意義的相關研究成果數量相當豐富，在此舉四位當代學者為例，如陳鼓應、袁保新、葉海煙、鄭開等學者。參看：（1）陳鼓應，《老莊新論》，台北：五南出

呈現的重要性。

鄭傑文提出《鬼谷子》「陰陽學說」，乃是繼承《老子》的兩點論點，多數是根據《老子·第四十二章》：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。」<sup>21</sup>認為「道」化生太初之「一」；「一」化生出陰、陽二氣，為「二」；陰陽的相化而生出沖和之氣，為「三」；沖和之氣構成了世界萬物。在道、一、二、三和萬物，由根源「道」，生成到萬物的過程中，多數學者皆同意將「二」詮解為「陰、陽二氣」；因為，如此才能說明為什麼萬物是「負陰而抱陽」的。而這也是鄭傑文認為：「陰陽，在從『道』到世界萬物的演化過程中起著至關重要的作用。」<sup>22</sup>鄭傑文指出「陰陽」的重要性，在於作為承接「道」到萬物之間的銜接；例如《鬼谷子》說到「捭闔之道，以陰陽試之」。由此，鄭傑文認為「捭闔之術」是《鬼谷子》，對《老子》陰陽理論的活用；是將《老子》的陰陽化生世界物質理論，運用到社會科學領域，發展成政治鬥爭中的陰陽轉化學說。<sup>23</sup>

再者，「弱用之道」來說：鄭傑文認為如果將「陰陽學說」，視為一個理論認識問題；那麼，「弱用之道」就是一個方法論問題。

鄭傑文指出「陰陽學說」的精華是變、是動、是化，是陰陽可以相互轉化。意指：「在強大的陽性物質中，包含著轉變為柔弱的陰性物質的可能性，在柔弱的陰性物質中，也隱括著發展為強大的陽性物質的因子。」<sup>24</sup>「反」即指對立面的轉化，對立著的雙方都有向自己的反

---

版社，2005。(2) 袁保新，《老子哲學之詮釋與重建》，台北：文津出版社，1997。(3) 葉海煙，《老莊哲學新論》，台北：文津出版社，1997。(4) 鄭開，《道家形而上學研究》，北京：宗教文化出版社，2003。

<sup>21</sup> 《老子》原文引用，主要參考（魏）王弼，樓宇烈校釋：《王弼集校釋》，北京：中華書局出版，1980，頁1。原文的解釋與翻譯，如果有特別引用不同的譯文，將會另外標註說明。參考：(1) 陳鼓應：《老子今注今譯》，北京：商務印書館，2003。(2) 林培余：《新譯老子讀本》，台北：三民書局，2004。(3) 劉笑敢：《老子古今（上、下卷）》，北京：中國社會科學出版，2006。

<sup>22</sup> 鄭傑文（1999），頁91。

<sup>23</sup> 鄭傑文（1999），頁92。

<sup>24</sup> 鄭傑文（1999），頁93。

面轉化的可能性，如福轉禍，有轉無，喜轉悲等。同時，「反」又指對立面的存在前提。沒有弱，體現不出強；沒有悲傷，就反襯不出喜悅；沒有痛苦，就表現不出幸福。由此，鄭傑文說：「任何事物內部，都存在著相反相成的對立因素。因而，任何事物，從它一產生的那天起，其內部就包含了向對立事物轉化的因子。這個因子的特徵是『弱』。」鄭傑文根據《老子·七十六章》：「人之生也柔弱，其死也堅強；...故堅強者死之徒，柔弱者生之徒。」《老子·五十五章》又說：「物壯則老，謂之不道，不道早已。」事物發展變化的原因是陰陽的變化消長，而陰陽素質的變化消長又由於處於劣勢一面中「弱」因子的發展成長，由弱變強。強壯至極，又開始走向它的對立面，逐步走向死亡。這就是《老子》所描述的事物發展變化中的「弱用之道」和「反者道之動」的事物發展規律。

鄭傑文認為《鬼谷子》接受「弱用之道」，將此視為一種方法論；並將這種「弱用之道」運用到處理人與人之間的社會關係中，尤其應用在遊說人主和立身處世的思想中貫徹。鄭傑文總結《鬼谷子》中遊說人主和政治中勾心鬥角的「弱用權術」，可統整為四個要點，分別整理如下。

(1) 以靜制動：《老子》主張「靜」，教導人們堅持安靜原則，持靜觀動，以靜禦動。《鬼谷子》把「以靜制動」貫徹到社會政治鬥爭中，如主張君主主要持靜以馭臣；而縱橫策士，則要以靜知真情。<sup>25</sup>

(2) 守弱用柔：鄭傑文認為《鬼谷子》的「守弱用柔」，來自於《老子》弱以勝剛是「弱用之道」的部分。《鬼谷子》具體設計了縱橫策士以己「柔」勝君主之「剛」的鬥爭程式。縱橫策士遊說人主，是為了讓君主按他們所設計的解決問題的方法和措施去解決君主所面臨的社會問題。是否採納他們的方法和措施，君主是主動者。從這種意義上來說，策士們在遊說中是處於被動局勢，是弱者。而君主則掌握著主動權，處於優勢，是強者。如何以弱勝強，讓君主聽從策士的決策呢？《鬼谷子》為策士們設計了「應」、「塞」、「惑」的三步曲。首先，對君主應「符而應之」，像應聲蟲那樣去附和他，去迎合他，用假像去取得君主的好感和信任；以此使君主認為遊說者與他的好惡相同、心

---

<sup>25</sup> 鄭傑文（1999），頁 93-94。

聲相應，因此產生好感和信任。在此基礎上，再「壅而塞之」，即策士們把自己掌握的資訊講給君主聽，並使君主相信這些資訊的真實性而排斥其他資訊。此後，再「惑而亂之」，即策士們展示自己決策的優點，讓君主相信，讓君主聽從。這樣，處於柔弱地位的策士，便制服了處於強盛地位的君主，取得了勝利，達到了以柔克剛的目的。<sup>26</sup>

(3)導人自敗：鄭傑文認為《鬼谷子》的「導人自敗」，來自於《老子》從以靜制動出發，以及物極必反的思維。因此，想要消滅某事物，卻先促使對方走向強大。強大，便是衰弱直至死亡的開始。《鬼谷子》接受這種「微明之術」，並把它運用到揣摩摩意技術和政治勾鬥中的制人術中。主張在遊說人主前，先揣摩人主的情意，以進行有目的遊說，揣摩技術之一就是《老子》所講的「微明之術」。<sup>27</sup>

(4)深藏不露：鄭傑文認為《鬼谷子》的「深藏不露」，來自於《老子》「弱用之道」的另一種含義。因為，「弱用」總是給人以「柔弱」的表像，自己深藏不露。《鬼谷子》吸收此一思想，用於形象上，即外憨內精，以免樹大招風；運用到計謀中，主張在制定計謀和使用計謀時，要隱秘，如《鬼谷子·摩》：「用之有道，其道必隱故微而去之，是謂塞。」意指制定計謀時應保密，使用計謀時也要保密。而且，深藏不露，還可避免招人嫉妒，受人打擊、中傷，以使計畫夭折。<sup>28</sup>

### 三、王昱、鄭傑文之研究引發的問題

綜合王昱與鄭傑文的研究，基本上他們皆同意且論證《鬼谷子》受到《老子》思想的影響。認為《鬼谷子》受《老子》影響，多反映在「陰陽學說」與「弱用之道」，呈現出「欲取先與」、「弱用」或「陰道」的手段。

延續著他們的研究，筆者認為《鬼谷子》關於「陰陽」、「弱用」或「陰道」的討論，可說是基於最著名的〈捭闔〉中，「道」、「陰陽」與「裨闔」等觀點，延伸的論述。不過，〈捭闔〉中尚有值得深究之處，故將回到文獻來進行研究。

---

<sup>26</sup> 鄭傑文（1999），頁 94。

<sup>27</sup> 鄭傑文（1999），頁 94。

<sup>28</sup> 鄭傑文（1999），頁 94-95。

## 貳、「陰陽」、「捭闔」與「道」

〈捭闔〉篇，為傳世本《鬼谷子》的開篇，關於「陰陽」、「捭闔」的論述，說到：

粵若稽古聖人之在天地間也，為眾生之先。觀陰陽之開闔以名命物，知存亡之門戶，籌策萬類之終始，達人心之理，見變化之朕焉，而守司其門戶。故聖人之在天下也，自古至今，其道一也。變化無窮，各有所歸，或陰或陽，或柔或剛，或開或閉，或弛或張。是故聖人一守司其門戶，審查其先後，度權量能，較其技巧短長。<sup>29</sup>

《鬼谷子》指出有一個聖人，早於眾人之前，通過觀察萬物，予以萬物命名；並且可以了解萬物存亡、終始的規律，了解人心變化的徵兆，從而守住「背亡而趣存」<sup>30</sup>的道理。並認為聖人所理解的「道」，應是自古而來不變的道理。所以，萬物雖變化無窮，卻依照「或陰或陽」、「或柔或剛」、「或開或閉」、「或弛或張」等不同的樣態，有條不紊的各有所歸。這也就是聖人所要守的不變的「道」，並能以此觀察事物之變化，權謀人之才能、技巧的優劣。

由此，可以看出《鬼谷子》認為陰陽、捭闔之理，直接與「道」相關。也就是說，《鬼谷子》認為「道」與萬物、「道」與陰陽、「道」與捭闔之理，有直接的聯繫。而且，《鬼谷子》亦同意將「道」視為萬物的根源，屬於形而上的範疇；萬物的變化、人心的變化，涵蓋陰陽、捭闔之理，皆屬於形下的現象。

《鬼谷子》認為形下，即現象界的一切，皆是因為形而上的「道」而存在；因此，現象界的一切，皆受到的「道」影響。所以，《鬼谷子》認為因為現象的變化，受到的「道」影響，因此，聖人可以通過稽查

---

<sup>29</sup> 《鬼谷子》的原文，主要參考許富宏的注解本，如有爭議之處，會另標註。參看：許富宏（2008），頁 2-5。

<sup>30</sup> 此為陶弘景的注釋。參看：許富宏（2008），頁 4-5。

萬物，來認識與理解「道」。《鬼谷子》認為聖人即是在稽查萬物中，發掘了萬物變化，皆依循著某種規則、規律；而這些規則、規律，即是「道」。由此，《鬼谷子》認為聖人通過稽查萬物，了解變化中所隱含的規則、規律，即是對「道」的認識與理解；並依此認為聖人因為了解萬物變化的規則、規律，所以，獲得人世間處事，即謀權處世、善用人才的道理。

筆者認為根據《鬼谷子》的解析，「審查其先後」、「度權量能」，以及計較「伎巧短長」等，似乎不是負面的用詞，而是正面地肯定，聖人可以由認識天道，獲得的處事之理。而且，這種依天道獲得的處事之理，可以分為「觀陰陽之開闔以名命物」和「籌策萬類之終始」兩個進路。

## 一、「觀陰陽之開闔以名命物」

在《鬼谷子》的「觀陰陽之開闔以名命物」的部分，可說是延續「道」與萬物、「道」與陰陽、「道」與捭闔之理，有直接關聯性的論述。

《鬼谷子》也是將「道」作為萬物的根源，並認為「道」是無形無象的，又如〈反應〉云：「古之大化者，乃與無形俱生。反以觀往，覆以驗來；反以知古，覆以知今；反以知彼，覆以知此。」<sup>31</sup>因為「道」是沒有形象，因此，《鬼谷子》也認為聖人需由人之實存的層面，對萬物進行觀察，在陰陽的開闔之間認識萬物，並加以命名。進而，《鬼谷子》也同樣注意到現實現象中，有許多相對性的概念，如陰陽、開闔、柔剛、弛張等。意指聖人可以統括、理解萬物變化，並針對萬物變化的特性，進行命名，也就是此處的「變化無窮，各有所歸」；而萬物的變化，可歸納為「或陰或陽」、「或柔或剛」、「或開或閉」、「或弛或張」的規律，並以此賦予兩兩相對的名稱。

這是延續「道」與萬物、「道」與陰陽、「道」與捭闔之理，有直接關聯性的論述。〈捭闔〉說到：

故捭者，或捭而出之，或捭而內之。闔者，或闔而取之，或闔

---

<sup>31</sup> 許富宏（2008），頁24。

而去之。捭闔者，天地之道。捭闔者，以變動陰陽，四時開閉，以化萬物，縱橫反出、反覆反忤，必由此矣。捭闔者，道之大化，說之變也。必豫審其變化，吉凶大命繫焉。<sup>32</sup>

在此，「捭闔」與上述「或開或閉」聯繫，可知「捭」為「開」，「闔」為「閉」。「捭闔」更與陰陽的變化、四時的開閉相聯繫。因此，捭闔之理，可說是「道」在現象中，萬物變化所依循的規則、規律。「捭」為「開」，在「開」時，可出、可內，意即開時可以出入無礙。「闔」為「閉」，在「閉」時，出入受到限制，須根據「閉」時的位置而行事；如緊閉時，位在其內，所以可以取；若緊閉時，位在其外，則可以離開。而且，或捭或闔，依序著「反覆反忤」的規律變化，「捭」到極致，轉向「闔」；同樣的，「闔」到極致，轉向「捭」。或捭或闔、或闔或捭，如同陰陽的變化、四時更替一樣變動不停。而且，「道」與萬物、「道」與陰陽有所聯繫，「道」亦與言說之間相聯繫。

據《鬼谷子》之「觀陰陽之開闔」，不僅強調「道」與萬物、「道」與陰陽之間的聯繫；更著重於說明如何以陰陽、捭闔的變化，來理解捭闔之理。而捭闔之理，可說是可知、「可道」的「道」。

## 二、「觀陰陽之開闔」與《老子》之「可道」：論「道」的可知性

《老子》直接將「道」可分為可知、「可道」、「可名」，與「常道」、「常名」；並認為「可道」、「可名」與「常道」、「常名」，有所不同的學說，最為著名的就是《老子·第一章》，說到：

道可道，非常道。名可名，非常名。無名天地之始；有名萬物之母。<sup>33</sup>

《老子》在此章指出「可道」則非「常道」，「可名」亦非「常名」。「可道」、「可名」，可說是是在經驗世界，人們可以對萬物進行論說或命名；而「常道」、「常名」，可說是超越經驗世界的範疇。由此，《老

<sup>32</sup> 許富宏（2008），頁 13-15。

<sup>33</sup> （魏）王弼，樓宇烈校釋：《王弼集校釋》，1980，頁 1。

子》將形上的「常道」、「常名」，與形下的、人所處「可道」、「可名」的世界，進行了畫分。此一劃分，並非要割裂形上、形下之間的聯繫，而是要區隔，並提醒人們形上、形下的差異，避免混淆。解析了「可道」、「可名」與「常道」、「常名」的不同。

接續著「可道」與「常道」不同的討論，《老子》進一步指出，人們可以通過「可道」、「可名」的現象，認識「道」。如《老子·第二章》：「天下皆知美之為美，斯惡已。皆知善之為善，斯不善已。固有無相生，難易相成，長短相形，高下相傾，音聲相和，前後相隨。」<sup>34</sup>在「可道」、「可名」的現象中，萬物呈現出可被人們所知的規律性變化，即兩兩相對概念的變化，亦即「反者道之動」（《老子·第四十章》）。<sup>35</sup>因為，在美醜、高低、長短、難易等，這些相對性的概念，同時具有兩兩「對反」，以及兩兩概念可以相互「轉化」的特性。以「相反」而能「轉化」來說明相對概念的關係，乃是一種籠統的說明，因為美和惡、善和不善、有無、難易、長短、高下、前後、禍福...等相對性的概念，說明這些「正」、「反」的相對概念皆在「相生」、「相成」、「相形」、「相傾」、「相和」、「相隨」、「所依」與「所伏」的對反變化之中。除此之外，《老子》中關於兩兩對反的概念約有八十多對，如：美惡、有無、巧拙、動靜、盈沖、曲全、枉直、洼盈、少多、敝新、雌雄、白辱、輕重、靜躁、歛張、弱強、廢興、取與、貴賤、明珠、進退、成缺、辯納、寒熱、禍福、損益、正奇、柔剛、虛實、開闔、清濁、存亡、親疏、主客、終始、治亂、成敗、有為無為、有事無事、有道無道等等。<sup>36</sup>

<sup>34</sup>（魏）王弼，樓宇烈校釋：《王弼集校釋》，1980，頁6。

<sup>35</sup>〈第四十章〉：「反者道之動；弱者道之用。天下萬物生於有，有生於無。」（魏）王弼（1980），頁109。

<sup>36</sup>在此，根據陳鼓應與白奚整理出《老子》中兩兩對反的概念，約有八十多對：「兩兩相對的概念在《老子》書中可謂俯拾皆是，除以上列舉的美惡、有無之外，還有巧拙、動靜、盈沖、曲全、枉直、洼盈、少多、敝新、雌雄、白辱、輕重、靜躁、歛張、弱強、廢興、取與、貴賤、明珠、進退、成缺、辯納、寒熱、禍福、損益、正奇、柔剛、虛實、開闔、清濁、存亡、親疏、主客、終始、治亂、成敗、有為無為、有事無事、有道無道等等。」參考陳鼓應、白奚：《老

特別的是，《老子》認為這些對反的概念，乃是透過雙方的比較而存在的，所以失去了一方就等於失去了雙方，例如沒有了「醜」就不易突顯「美」；沒有「濁」，難以顯現出「清」；沒有「客」，如何稱自己為「主」等等。《老子》通過對於這個世界的認識和比較，以兩兩相反、對反的概念說明他對於天道運行的理解，由兩兩概念的「相依」，說明相對概念相互「轉化」的可能。

在《老子》中，這些相對性的概念，不是絕對不變的；而且這樣運行的規律，不僅適用於對於自然萬物的理解，也涉及了經濟、政治、軍事、思想意識、道德修養、人際關係等社會生活諸多方面。由此，可說《鬼谷子》中「觀陰陽之開闔」，可說是延續「可道」的視角，對「道」進行理解。此一觀點，可說與上述本文整理王昱研究之要點的第1-4點，以及第6、12點相近<sup>37</sup>；同樣，與鄭傑文以「陰陽學說」聯繫《鬼谷子》與《老子》研究相近。

### 三、「籌策萬類之終始」

接續《鬼谷子》在「觀陰陽之開闔」的討論中，〈捭闔〉指出「自古至今，其道一也。」<sup>38</sup>《鬼谷子》涉及「道」之「可道」、可知的論述；可說是對於《老子》之「可道」，亦即關於「道」之可知性的繼承。由此，將有助於進行「籌策萬類之終始」的解析。

《鬼谷子》指出「籌策萬類之終始」的目的，在於「達人心之理，見變化之朕焉，而守司其門戶」<sup>39</sup>。也就是說，《鬼谷子》認為「籌策萬類之終始」，不只是在於對「萬物」之類別的分判，而是以其能運用對「萬類之終始」的理解，達到「人心之理」、「變化之朕」和「守司其門戶」，即理解人心、變化的徵兆，以堅守門戶。

而「萬類之終始」，同樣是指可以被知的「可道」，亦即「萬類之終始」乃是合於「陰陽」、「捭闔」之理。由此，「籌策」所謂的「謀劃」

---

子評傳》，臺北市：文史哲出版，2002，頁169-170。

<sup>37</sup> 查看本文整理王昱研究的表格。參考本文，頁5-7。

<sup>38</sup> 許富宏（2008），頁2。

<sup>39</sup> 許富宏（2008），頁2。

<sup>40</sup>，不只是單純的計策，而是需要基於對某件事有一定的理解，然後才可以統籌相關的道理，以策劃接下來的想法。因此，據《鬼谷子》「籌策萬類之終始」的目的，乃是「達人心之理，見變化之朕焉，而守司其門戶。」此文脈中，隱含著《鬼谷子》認為聖人須有對於「萬類之終始」有一定層度的理解，以作為達「人心之理」、「變化之朕」的基礎，才能做到「守司其門戶」。為了要達到「守司其門戶」，需要進一步確認何謂「門戶」？〈捭闔〉說到：

捭闔者，道之大化，說之變也。必豫審其變化，吉凶大命繫焉。  
口者，心之門戶也。心者，神之主也。志意、喜欲、思慮、智謀，此皆由門戶出入。故關之以捭闔，制之以出入。<sup>41</sup>

《鬼谷子》將「口」視為「心之門戶」。「心」意指人心，如志向、意欲、喜好、思考、慮求、智謀，皆由「口」這一個門戶出入。而守住此門戶的關鍵，在於觀察好適當的時機，控制好「口」中言語的開闔、張閉。這似乎與「禍從口出」，有相似的思路，都是表示言語的表達，總是代表言說者的某些志向、意欲、喜好或慮求。由此可說，在適當的時機，說適當的話，被視為吉；在不適當的時機，說不適當的話，則為凶。

《鬼谷子》認為這種觀察時機，進行表達的基礎，在於「籌策萬類之終始」，也就是對於何謂適當時機的理解。接續上述，《鬼谷子》認為萬物的變化，乃是依循著「道」的規律；由此，所謂適當時機的出現，亦是依循著「道」的規律；因此，只要理解「道」的規律變化，便可以掌握適當時機的出現，最後〈捭闔〉說到：

陽動而行，陰止而藏；陽動而出，陰隱而入；陽還終陰，陰極反陽。以陽動者，德相生也。以陰靜者，形相成也。以陽求陰，苞以德也；以陰結陽，施以力也。陰陽相求，由捭闔也。此天

---

<sup>40</sup> 在陶弘景的註解中，指出「籌策」原為古代計算用具，此指「謀劃」。參考許富宏（2008），頁4。

<sup>41</sup> 參考：（1）蕭登福（2001），頁143-306；（2）許富宏（2008），頁15。

地陰陽之道，而說人之法也。陰陽相求，由捭闔也。此天地陰陽之道，而說人之法也。為萬事之先，是謂圓方之門戶。<sup>42</sup>

《鬼谷子》指出陰陽開闔的道理，在萬物形成之前就已經存在了，而且萬物的創生與陰陽、動靜相關。這便是將陰陽與動靜等，兩兩相對的概念，皆來自於天地萬物的根源（道）；由此，言說、處世所依循的準則，如「陽動」、「陰靜」、「以陽求陰」、「以陰結陽」與「陰陽相求」等，當然也須依循著「道」的變化規律。因為兩兩相對概念的變化，皆是依循著「道」，因此，這種變化的規律、道理，自古至今都是一致的。

也就是說，《鬼谷子》認為「口」中言語的開闔、張閉，作為表達「心」之意向、思維的門戶；「說人之法」，作為觀察時機，進行表達的行動，可以說是處事的門戶。而「說人之法」，同樣依循著「天地陰陽之道」。「天地陰陽之道」，可說是現象中，兩兩相對概念的存在，尤其是陰陽、動靜，都是由「道」而來；相對概念的流動、變化，則是依循「道」而變化的現象。因為「自古至今，其道一也」，因此，「籌策萬類之終始」，意指在理解「天地陰陽之道」、「觀陰陽之開闔」的道理後，進一步將此道理在人事上的運用。

據此來說，「籌策萬類之終始」，不僅可以說明《鬼谷子》，對於《老子》「可道」之「道」的承繼；而且，《鬼谷子》亦是將理解的「道」，運用於處事上，進行表達，或進行說服（說人之法）的運用。此一觀點，可說是接續上述整理王昱研究之要點中，第 7-9 點，以及第 14、15、17 點的延伸性研究<sup>43</sup>；亦是，接續鄭傑文以「弱用之道」，聯繫《鬼谷子》與《老子》研究之延續性的研究。

## 參、「天道」與「人事」的聯繫

依循上述關於「觀陰陽之開闔」與「籌策萬類之終始」的解析，

---

<sup>42</sup> 許富宏（2008），頁 21。

<sup>43</sup> 查看本文整理王昱研究的表格。參考本文，頁 5-7。

可以說明《鬼谷子》對於《老子》之「道」的繼承與運用，在於繼承《老子》中「可道」的部分，意即「道」中，可被知、理解的部分，並將此運用於人事中，如「說人之法」的使用。也就是說，《鬼谷子》似乎與《老子》一樣，認為「天道」與「人事」之間，不是割裂的兩端，而是具有聯繫的。由此，筆者認為「天道」與「人事」的聯繫性，可以概括為「推天道以明人事」的思維模式來進行說明。

## 一、《老子》「推天道以明人事」之思維模式的說明

在「天道」與「人事」之關聯性的論述，在上述關於《老子·第一章》中，「道」與「可道」已可以看出端倪。

首先，在「道」、「物」關係上的討論上，根據《老子》提出「有無相生」的命題，「無名」和「有名」的概念，可說是在人實存的層面進行思考。《老子》在現實人事的「有名」之中，將萬物根源的「道」稱為「無名」，以突顯人類語言與認知的侷限性。《老子》的「無名」與「有名」並非割裂、斷裂的兩個概念，而是在「反者道之動」、「有無相生」的思維模式之下，對於人們知識的反思，並提醒著人們認知能力的限度與限制。《老子》將可以命名的萬物與無法命名而強制命名的「道」作為對比，突顯在道與萬物的關係中，身為萬物之中的人們，在認知能力與語言使用的限制；因此《老子》認為關於人事問題的解答，不能只停留在對於人事問題的關注，如果能明瞭人們自身的限制，才是找到解決人事問題的關鍵。這也就是《老子》經常將道與萬物聯繫討論的原因。關於有名、無名的討論，可以較為清楚地了解《老子》是以「無名」描繪「道」，以「有名」描述人們對於事物的認識。因此，「有名」與「無名」，可說是《老子》對於「道」與「物」、形上與形下之間，具有兩兩相段性概念為相反相成的思路。《老子》由「有名」的有限，寓意了人們對於「物」之認識的有限，最終人們還是無法完全地認識「道」，所以「道」是「無名」的。然而，萬物皆是由「道」而來的，所以，形下之「物」看似與形上之「道」相反，卻依賴「道」而生；而且形下之「物」在毀壞、死亡之後，又將回到「道」。

由此，筆者認為《老子》關於「天道」與「人事」的論述，可以統整為「推天道以明人事」的思維。由於，筆者已經另有研究成果〈論

老子「推天道以明人事」的思維模式》<sup>44</sup>，筆者援用李賢中提出的「思想單位」研究方法，論述《老子》關於「推天道以明人事」的思維。<sup>45</sup>關於「思想單位」研究法，李教授認為文本內容，皆是文本作者用以回應某些問題的呈現，故此一研究法認為解讀文本具三大結構：情境構作層、情境處理層與情境融合層<sup>46</sup>；並且包含五個內涵要件：「有什麼？」、「是什麼？」、「為什麼？」、「怎麼樣？」和「要怎樣？」。<sup>47</sup>

根據，筆者在拙著〈論老子「推天道以明人事」的思維模式〉，援用李教授之「思想單位」研究方法進行論述。為了扼要展示〈論老子「推天道以明人事」的思維模式〉的研究成果，在此，《老子》之「天道」與「人事」的「思想單位」，分別展示如下：

| 人事的「思想單位」 <sup>48</sup>    | 「天道」的「思想單位」 <sup>49</sup> |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. 天下有什麼亂象？                | 1. 萬物有什麼現象？               |
| 2. 造成這些亂象的原因是什麼？           | 2. 是什麼？                   |
| 3. 為什麼會有這些亂象？              | 2.1. 現象的根源是什麼？            |
| 3.1. 個人來說，為什麼會有失德的行為？      | 2.2. 「道」是什麼？              |
| 3.2. 社會國家來說，為什麼會有非道、失德的狀況？ | 3. 萬物為什麼會有相對性的現象？         |
| 4. 怎麼樣？                    | 4. 「道」怎麼樣造成萬物的現象？         |
| 4.1. 從個人來說，任憑物質、欲望的追求會怎麼樣？ | 5. 面對這些現象人們要怎麼理解？         |

<sup>44</sup> 參看拙著吳惠齡：〈論老子「推天道以明人事」的思維模式〉，《邏輯學研究》，第 10 卷第 4 期，2017 年 12 月，頁 37-51。

<sup>45</sup> 李賢中曾針對當代研究中國哲學的方法，進行整理與分析，並進而發展出「思想單位」的研究方法。參看：李賢中，〈中國哲學研究方法之省思〉，《哲學與文化》第 34 卷第 4 期，2007 年，頁 8。

<sup>46</sup> 李賢中，〈墨家說服性推理與哲學諮商〉，《哲學與文化》第 44 卷第 1 期，2017 年，頁 43。

<sup>47</sup> 李賢中，〈先秦邏輯史研究方法探析〉，《哲學與文化》第 44 卷第 6 期，2017 年，頁 71-87。

<sup>48</sup> 拙著吳惠齡（2017），頁 44-46。

<sup>49</sup> 拙著吳惠齡（2017），頁 45-46。

|                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>4.2. 對整個社會、國家來說，任憑諸侯或掌權者追求私欲會怎麼樣？」</p> <p>5. 要怎樣？</p> <p>5.1. 要怎樣修養自己？</p> <p>5.2. 從個人與社會來說，要怎樣處世？</p> <p>5.3. 對諸侯或掌權者來說，要怎樣治理天下？</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

拙文（〈論老子「推天道以明人事」的思維模式〉）通過援用不同的研究方法，詮釋《老子》探討「天道」和「人事」的關聯性探究。筆者根據《老子》中思想推論的展示，以論證具有「推天道以明人事」的思維模式，並認為可更清楚將地論述《老子》所說「道生之，德畜之」<sup>50</sup>的意義。換句話說，筆者認為《老子》之「道生之，德畜之」，即隱含了「推天道以明人事」的思維。因為「德畜之」只是說明了「道」在形而下仍有作用，而作用的方式是什麼，並不是「德畜之」所要說明或關注的重點；因此，「道生之，德畜之」重點，在於突顯不可道之「天道」與萬物、「人事」具有緊密的關聯性；而「天道」是否可以作為「人事」依循的準則，則需要再進一步說明。由於，《老子》認為天道對於萬物的影響是持續性，通過上述關於「道」與「人事」之「思想單位」的分析，筆者認為《老子》不僅認為「天道」與「人事」具有緊密的關係，更具有「推天道以明人事」的思維模式。因為，《老子》認為可以從未可言說「天道」，歸類出人可以認識、理解、可言說的「道」；而這些歸類出來的規律或概念，可以作為「人事」依循、遵從的道理，而這正符合「推天道以明人事」思維模式所要展現的意義。而且，以「推天道以明人事」的思維，來理解、詮釋《老子》思想，可以更容易突顯《老子》同時關懷人事、探究天道的思維特色。<sup>51</sup>

<sup>50</sup> （魏）王弼（1980），頁 116。

<sup>51</sup> 詳細的論述，參看拙著吳惠齡（2017），頁 46-49。

## 二、《鬼谷子》中「推天道以明人事」的思維

依循著《鬼谷子》中「天地陰陽之道」於「人事」上的運用，《鬼谷子》雖然直接地引用《老子》之「道」，並認為「道」可以作為萬物，以及萬物兩兩相對變化所依循的規律。可是，《鬼谷子》似乎更為重視對於現象之中，相反、相成的討論；因為，《鬼谷子》同樣繼承了，《老子》關於聖人的論述，認為聖人是能夠考察現象，預先眾人之前，洞察萬物變化道理的理想人格典範；而且，《鬼谷子》認為從古自今的聖人，處世的道理都是相同的。<sup>52</sup>

這就是說，《鬼谷子》似乎更為重視「天地陰陽之道」於「人事」上的運用，重視處世之道的討論，如重視現象中，兩兩相對概念如何進行相反運動或變化。意即《鬼谷子》不同於《老子》，《鬼谷子》更重視相對概念的運用，例如上述關於捭闔、陰陽的論述，可以統整為兩大要點：

其一，關於捭闔的討論，《鬼谷子》認為人們可以學習聖人稽查萬物的變化，所以進一步地提出「心」與「口」的重要性。《鬼谷子》認為精神的主人為「心」，而「口」就是用來傳達心裡的思想與念頭，因此，「捭闔」意即開、閉，就是要不要表達心中所想；意即以「捭闔」意指合乎「道」的言說變化，所謂：「捭闔者，天地之道。捭闔者，以變動陰陽，四時開閉，以化萬物；縱橫反出，反覆反忤，必由此矣。」又如：「捭闔者，道之大化，說之變也。」（〈捭闔〉）《鬼谷子》認為「捭闔」不僅是言說的變化，更是一種言談的技巧，「捭」即是開，是指言說；「闔」即是閉，是指沈默。<sup>53</sup>

其二，關於陰陽的討論中，《鬼谷子》不僅將「陰陽」視為萬物變化的規律，也認為陰陽可以作為言說依循的準則（「天地陰陽之道，而說人之法也」）。

---

<sup>52</sup> 這些論述在王昱、鄭傑文的研究中，都有相似的觀點，可參看本文第一部分的整理。

<sup>53</sup> 此處的解釋是參考蕭登福的注解，蕭先生在「微排其所言而捭反之，以求其實，貴得其指。闔而捭之，以求其利」（〈捭闔〉），說到：「『捭』即是開，即是言。『闔』即是閉，即是默。」參見：蕭登福（2001），頁 146-148。

由此來說，《鬼谷子》關於「天地陰陽之道」於「人事」的運用，依循著上述關於「觀陰陽之開闔」和「籌策萬類之終始」的解析脈絡，具有「推天道以明人事」的思維特色。依此，在〈捭闔〉中，說到：

捭之者，開也，言也，陽也；闔之者，閉也，默也，陰也。陰陽其和，終始其義。故言長生、安樂、富貴、尊榮、顯名、愛好、財利、得意、喜欲，為陽，曰始。故言死亡、憂患、貧賤、苦辱、棄損、亡利、失意、有害、刑戮、誅罰，為陰，曰終。諸言法陽之類者，皆曰始；言善以始其事。諸言法陰之類者，皆曰終；言惡以終其謀。捭闔之道，以陰陽試之。故與陽言者，依崇高。與陰言者，依卑小。以下求小，以高求大。由此言之，無所不出，無所不入，無所不可。可以說人，可以說家，可以說國，可以說天下。<sup>54</sup>

《鬼谷子》將「捭」視作開閉中的「開」、言默中的「言」，因此為「陽」；然「闔」是閉、是默，為「陰」。在此，「陰陽」成為一種審度人之行為態度的標準，「陽」代表有利的事物，或事物有利的一面；「陰」代表不利的事物，或事物不利的一面。《鬼谷子》認為在進行言說遊說時，可以用有利的事物，或有利的一面，來誘勸對方行動（言善以始其事）；也可以運用不利的事物，或不利的一面，來阻止對方行動（言惡以終其謀）。因此，《鬼谷子》認為進行說服時，可以依照對方的性格、地位、愛好劃分「陰陽」，如富貴為陽、貧賤為陰；接著，以事物的「陰陽」來配合人物的「陰陽」，來進行遊說。如此說服的行動，可以分為四類：(1)對「陽」類之人，以「陽」類事物，來說服他行動；(2)對「陽」類之人，以「陰」類事物，來阻止他的行動；(3)對「陰」類之人，以「陽」類事物，來鼓勵、勸勉他行動；(4)對「陰」類之人，以「陰」類事物，來阻止他行動。<sup>55</sup>

再者，《鬼谷子》關於運用「天地陰陽之道」以處理「人事」的問題，在〈摩篇〉中，整理處理「人事」的三大要素：「謀慮」、「說服」

---

<sup>54</sup> 許富宏（2008），頁 17。

<sup>55</sup> 此段原文的理解與論述，主要參考：蕭登福（2001），頁 78-81。

和「做事」。說到：

故謀莫難於周密，說莫難於悉聽，事莫難於必成：此三者，唯聖人然後能任之。故謀必欲周密，必擇其所與通者說也。故曰：或結而無隙也。夫事成必合於數，故曰：道數與時相偶者也。

56

《鬼谷子》認為聖人之所以成功，在於「謀慮」可以說到周圓隱蔽，並懂得選擇與我們情感可以相溝通者，來做為「說服」的對象；因為與情感能相溝通者，來一起「做事」，別人就沒有離間我們的可能了。所以，道理、技巧和時機，三者需要密切的配合。<sup>57</sup>

《鬼谷子》認為對於時機的理解與把握，同樣依循著對於「天地陰陽之道」的認識與掌握。《鬼谷子》認為運用「天地陰陽之道」處理「人事」問題，可以面對不同類型的人，進行不同方式的說服、合作<sup>58</sup>；更重要的是可以由下往上，進行說服，如〈內捷〉說到：「君臣上下之事，有遠而親，近而疏；就之不用，去之反求；日進前而不御，遙聞聲而相思。事皆有內捷，素結本始。或結以道德，或結以黨友，或結以財貨，或結以采色。」<sup>59</sup>《鬼谷子》認為「謀慮」、「說服」和「做事」，最高目標，可以說是用於治國。因此，說服不同的對象，可以進行合作完成事情，都是完成治國的重要的目標；不過，如果可以直接說服君主，則可以使得治國的目標更容易達成，如〈抵巇〉云：

物有自然，事有合離。有近而不可見，有遠而可知。近而不可見，不察其辭也；遠而可知者，反往以驗來也。……事之危也，聖人知之，獨保其身。因化說事，通達計謀，以識細微。經起秋毫之末，揮之於太山之本。其施外，兆萌芽繫之謀，皆由抵

---

<sup>56</sup> 許富宏（2008），頁 121。

<sup>57</sup> 此段原文的理解與論述，主要參考：蕭登福（2001），頁 203-205。

<sup>58</sup> 〈權篇〉說到：「故與智者言，依於博；與博者言，依於辯；與辯者言，依於要。與貴者言，依於勢；與富者言，依於高；與貧者言，依於利；與賤者言，依於謙；與勇者言，依於敢；與愚者言，依於銳；此其術也，而人常反之。」參看：許富宏（2008），頁 141。

<sup>59</sup> 許富宏（2008），頁 46。

巖。抵巇之隙，為道術用。<sup>60</sup>

《鬼谷子》指出萬物的變化，皆依循著自然的法則，或合或離。因此，對於不清楚的事物，聖人懂得反覆驗證。所以在事情出現危險的徵兆時，聖人能預先知道。因為，聖人懂得依順事務的變化，辨識事物中，如鳥類新生之毛一樣細微的徵兆；並懂得以計謀，抵塞事情發生的縫隙。抵隙就是運用道術來治國。

綜合上述的文獻，《鬼谷子》關於「天地陰陽之道」於「人事」的運用，可說是繼承並轉化了《老子》「推天道以明人事」的思維。故本文認為以「推天道以明人事」，作為《鬼谷子》與《老子》思想之關聯性的研究，不僅可以概括王昱與鄭傑文論述的內容；而且，可以更清晰地解析《鬼谷子》對《老子》思想的吸納與轉化。

因為，依循著上述關於「觀陰陽之開闔」和「籌策萬類之終始」的解析脈絡。《鬼谷子》由「天地陰陽之道」，觀察出現象中，具有兩兩相對的概念（「觀陰陽之開闔」）；並將這種相對概念，運用在說明複雜的現實狀況，如以兩兩相對概念的相依存在，可說明生與死、富貴與貧賤、尊榮與苦辱等（「籌策萬類之終始」）；由此，相反立場的觀察，可用於處理「人事」問題，如「謀慮」、「說服」和「做事」。在說服的行動中，就雙方的立場來說，可分為說服者與被說服者；就說服的成效而言，可分為成功與失敗。

《鬼谷子》的論述，當然是站在說服者的立場，並且希望通過「謀慮」達到成功地說服對方。《鬼谷子》藉由雙方立場的不同，卻有彼此相依存在的現況，認為說服者可以通過觀察、了解，被說服者的狀態，達到成功說服的效果；而成功說服的狀態，又可分為順利地說服對方行動，或者順利地說服對方不要行動。這也與上述「籌策萬類之終始」的目標：「達人心之理，見變化之朕焉，而守司其門戶。」為相一致的論點。而「人事」實踐的最高目標，是將「謀慮」、「說服」，用於治國，即「事成」；因此，說服的對象，包含了許多不同類型的人，以及君主。由此，《鬼谷子》強調「天地陰陽之道」地理解，有助於在「人事」上的運用；亦隱含著「天道」與「人事」具有緊密相連的關係；可說是

---

<sup>60</sup> 許富宏（2008），頁 64-67。

聖人在稽查萬物變化之規律，歸納出處世的道理，亦即著重於「推天道以明人事」中，關於「人事」的處理與實踐。

## 肆、結語

本文第一部分，在當代的研究成果中，鄭傑文、王昱的研究，直接探究《鬼谷子》對於《老子》思想之繼承與使用的問題。所以，此部分由統整、分析當代學者王昱與鄭傑文的研究，討論《鬼谷子》受到《老子》思想之影響，來說明本文的問題意識：意即以「陰陽」、「弱用」、「弱用之道」或「陰道」手段的討論，是否足以概括《鬼谷子》對《老子》思想的繼承？

在第二部分，筆者回到《鬼谷子》之〈捭闔〉篇，關於「陰陽」、「裨闔」的論述，認為依「天地陰陽之道」，可以分為「觀陰陽之開闔以名命物」和「籌策萬類之終始」兩個思路進行解析。據「觀陰陽之開闔」，不僅強調「道」與萬物、「道」與陰陽之間的聯繫；更著重於說明如何以陰陽、捭闔的變化，來理解捭闔之理。而捭闔之理，可說是可知、「可道」的「道」；故「觀陰陽之開闔」可說是延續《老子》之「可道」的論述，對「道」進行理解。在「籌策萬類之終始」的討論，不僅延續《鬼谷子》，對於《老子》「可道」之「道」的承繼；而且，《鬼谷子》亦是將理解的「道」，運用於處事、表達的「說人之法」上。

本文通過關於「觀陰陽之開闔」與「籌策萬類之終始」的解析，一方面，論證《鬼谷子》對於《老子》之「道」的繼承；另一方面，說明《鬼谷子》繼承《老子》中「可道」的部分，並將此運用於「人事」中。這就是說，《鬼谷子》與《老子》一樣，認為「天道」與「人事」之間，不是割裂的兩端，而是具有聯繫的。

在第三部分，筆者認為由「天道」與「人事」聯繫性的探究，可以概括為「推天道以明人事」的思維模式，來進行說明《鬼谷子》與《老子》思想的聯繫。

本文依循著《鬼谷子》中「天地陰陽之道」，於「人事」上運用的

討論。《鬼谷子》似乎更為重視處世之道的討論，因為，《鬼谷子》同樣繼承了，《老子》關於聖人的論述，認為聖人是能夠考察現象，預先眾人之前，洞察萬物變化道理的理想人格典範。在處理「人事」的三大要素：「謀慮」、「說服」和「做事」。《鬼谷子》認為對於時機的理解與把握，同樣依循著對於「天地陰陽之道」的認識與掌握。聖人可以面對不同類型的人，進行不同方式的說服、合作；更重要的是，《鬼谷子》認為「謀慮」、「說服」和「做事」的最高目標，可用於治國。因此，說服不同的對象，可以進行合作完成事情，都是為了完成治國，這個重要的目標。故本文認為《鬼谷子》關於「天地陰陽之道」於「人事」的運用，可說是繼承並轉化了《老子》「推天道以明人事」的思維。

因為，依循著上述關於「觀陰陽之開闔」和「籌策萬類之終始」的解析脈絡。《鬼谷子》認為「觀陰陽之開闔」，主要運用在說明複雜的現實狀況，如以兩兩相對概念的相依存在，也就是「籌策萬類之終始」；而「籌策萬類之終始」的目標在於「達人心之理」、「見變化之朕」，以達成「人事」實踐的最高目標，是將「謀慮」、「說服」，用於治國，即「事成」。由此，筆者認為《鬼谷子》強調「天地陰陽之道」地理解，有助於在「人事」上的運用；並隱含著「推天道以明人事」中，著重於「人事」的處理與實踐。因此，本文認為以「推天道以明人事」，作為《鬼谷子》與《老子》思想之關聯性的研究，不僅可以概括王昱與鄭傑文論述的內容；而且，可以更清晰地解析《鬼谷子》對《老子》思想的吸納與轉化。

## 引用書目

### 一、古籍

魏·王弼，樓宇烈校釋，《王弼集校釋》，北京：中華書局出版，1980。

### 二、專書

林培余：《新譯老子讀本》，台北：三民書局，2004。

袁保新：《老子哲學之詮釋與重建》，台北：文津出版社，1997。

楊家駱主編：《中國思想名著增補：鬼谷子、縱橫家佚書輯七種》，臺北市：世界書局出版，1962。

許富宏：《鬼谷子集校集注》，北京：中華書局，2008。

陳鼓應：《老子今注今譯》，北京：商務印書館，2003。

陳鼓應：《老莊新論》，台北：五南出版社，2005。

葉海煙：《老莊哲學新論》台北：文津出版社，1997。

劉笑敢：《老子古今（上、下卷）》，北京：中國社會科學出版，2006。

鄭開：《道家形而上學研究》，北京：宗教文化出版社，2003。

蕭登福：《鬼谷子研究》，臺北市：文津出版，2001

### 三、期刊論文

王昱：〈老莊對《鬼谷子》的沾益〉，《中國文化研究學報》，新第4期，1995，頁53-62。

吳惠齡：〈論老子「推天道以明人事」的思維模式〉，《邏輯學研究》，第10卷第4期，2017年12月，頁37-51。

李賢中：〈墨家說服性推理與哲學諮商〉，《哲學與文化》第44卷第1期，2017年，頁43。

李賢中：〈先秦邏輯史研究方法探析〉，《哲學與文化》第44卷第6期，2017年，頁71-87。

李賢中：〈中國哲學研究方法之省思〉，《哲學與文化》第34卷第4期，2007年，頁8。

鄭傑文：〈《鬼谷子》哲學與《老子》哲學〉，《齊魯學刊》，第1期，1999，頁91-96。

初稿收件：2025年4月7日 審查通過：2025年5月19日

作者介紹：輔仁大學哲學系副教授

通訊地址：242062 新北市新莊區中正路510號（文華樓308室）輔仁大學哲學系

電子郵箱：143686@mail.fju.edu.tw