

南 華 大 學

(哲學與生命教育學系碩士專班)
碩士學位論文

《易經》憂患意識之研究—
以憂患九卦之詮釋為中心

研 究 生：李朝木

指 導 教 授：陳德和 教授

中 華 民 國 100 年 12 月 07 日

南 華 大 學
(哲學與生命教育學系碩士專班)
碩 士 學 位 論 文

(論文題目)

《易經》憂患意識之研究—以憂患九卦
之詮釋為中心

研究生：(李朝木)

經考試合格特此證明

口試委員：吳建明
陳德和
陸政揚

指導教授：陳德和教授

系主任(所長)：尤惠貞

口試日期：中華民國 100 年 11 月 24 日

摘要

本論文主題「《易經》憂患意識之研究—以憂患九卦之詮釋為中心」，於此前提下必先究其《易》之來源；《論衡·謝短篇》「先問易家：『易本何所起？造作之者誰？』彼將應曰：『伏羲作八卦，文王演為六十四，孔子作彖繫辭；三聖重業，易乃具足。』」於《繫辭下傳·第七章》曰：「易之興也，其於中古乎？作易者，其有憂患乎？」《繫辭下傳·第八章》曰：「其出入以度，外內使知懼，又明於憂患與故。」此憂患意識之誘發；《史記·周本紀》曰：「西伯蓋即位五十年。其囚羑里，蓋益易之八卦為六十四卦。」《繫辭下傳·第十一章》曰：「易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂王之事邪？是故其辭危，危者使平，易者使傾。其道甚大，百物不廢，懼以終始，其要无咎。此之謂易之道也。」此證明殷商末世，周朝逐漸興盛鼎革動盪時代，暴君紂王將西伯姬昌（文王）囚禁羑里，身臨患難，憂懼滅亡之際。憂患意識促使作《易》之動機，為明哲保身，潛心思惟，演卦撰辭，其道甚大，百物不廢，懼以終始，可得无咎。依《易》理進德脩業，自我警惕戒懼，防患未然為旨要。孔子《繫辭傳》內涵闡發，憂患意識始成一個體系，使後學者易於解讀《易經》與「用易」之道，值得讚頌其大功。

中華文化古老之《易經》，公認為「群經之首」，「萬學之源」，內容廣大悉備，有天、人、地三才之道。《繫辭上傳·第十一章》子曰：「夫易，開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。」此聖者教人「用易」之道以窮理盡性至命，進德脩業，濟世處事，通志、定業、斷疑，甚至趨吉避凶，化險為夷為目的。以此動機立論「《易經》憂患意識之研究—以憂患九卦之詮釋為中心」，全文分五章詮釋，各章摘要概述如下：

第一章：緒論，敘述本論文研究動機與目的；研究文獻與回顧；研究主題與範圍；研究方法與進路。

第二章：憂患意識之緣起；《繫辭下傳·第七章》曰：「易之興也，其於中古乎？作易者，其有憂患乎？」當時周文王囚禁羑里，強烈之憂患意識促成推演六十四卦，撰卦爻辭。接著《史記·孔子世家》記載：「孔子晚而喜易，序、彖、

繫、象、說卦、文言（十翼）。讀易，韋編三絕。曰：『假我數年，若是，我於易則彬彬矣。』此「十翼」之完成，顯明「用易」之道。故曰：「易有聖人之道四焉：以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。」（見《繫辭上傳·第十章》）

第三章：憂患意識之警覺，吉凶之來須要早知早辨而防患之，必探究《易經》「知幾」之神奇微妙。《繫辭下傳·第五章》子曰：「知幾其神乎？」「幾」者動之微，未顯於有無之中，蘊含著事物發展過程之訊息（幾），據此訊息預測推斷事物之「吉凶悔吝」早知早辨，見幾而作，轉化吉凶。此「知幾」功夫境界可由觀變玩占演練，兼修「誠」德，次第進行漸進而純熟之，待「至誠如神」方能「善必先知之，不善必先知之」。

第四章：憂患九卦三陳大義之詮釋：既然憂患意識衝激而作《易》，《易經》完成，有其書必有其理體，有其理體必其事用，體用不二，事理圓融，藉《易》之「辭、變、象、占」利用出入，民咸用之。如《繫辭上傳·第二章》曰：「是故君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占，是以自天祐之，吉无不利。」發揮《易》道「變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神」之妙。故孔子特別選出：履、謙、復、恒、損、益、困、井、巽等「憂患九卦」，因再三陳示，故稱「三陳九卦」。藉此「憂患九卦」卦名、卦象、彖辭、爻辭、象辭所涵蓋之大義，作為養身修德之典要。當面臨艱難困境時，則反求諸己，堅守德行，處變不驚、守節不移、臨危不亂，運用智慧，事理融通，唯變所適，轉危為安。

第五章：結論，古聖先賢仰觀俯察中體悟出大自然法則撰成《易經》，得知世間一切吉凶悔吝無常，由憂患意識之覺醒，時時存戒懼之心，居安思危。故研《易》者貴求「知幾」，預先知其吉凶，防患未然。若未達到「知幾」境界，只得以憂患九卦為修德典範，樂天知命，進德脩業，至誠順理於生活中謹慎應對進退。當處於險難窮困時，則順應《易》理之道，誠然面對，親自體證《繫辭下傳·第二章》曰：「通其變，使民不倦；神而化之，使民宜之。易窮則變，變則通，通則久，是以自天祐之，吉无不利。」如是方為一位高智慧之善易者也。

關鍵語：憂患意識、讀易、用易、體用一源、體用不二、道器圓融、事理圓融。

《易經》憂患意識之研究

目 錄

第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究文獻與回顧	8
第三節 研究主題與範圍	12
第四節 研究方法與進路	17
第二章 憂患意識之緣起	23
第一節 爲憂患而作《易》	24
第二節 八卦成列，吉凶悔吝動於其中	26
第三節 《易》者聖人之四道	37
一、《易》有聖人之四道	37
二、《易》之至精、至變、至神	38
第三章 「知幾」之神奇微妙	42
第一節 「幾」者吉凶之先兆	44
一、「幾」之定義	45
二、「神」之定義	50
三、「誠、神、幾」三者關係	53
第二節 占卜之道，極數知來	60
一、古易「卜筮」法	62
二、現代占卜法	66
三、「占」與「不占」	67
第三節 不可爲典要，唯變所適	70
一、本卦之變	71
二、變易真義	71
三、唯變所適	73

第四章 憂患九卦以明處憂患之道	74
一、樂天知命	74
二、進德修業	75
三、憂患九卦三陳大義	77
第一節 履、謙、復卦之大義	82
一、履卦詮釋	82
二、謙卦詮釋	85
三、復卦詮釋	89
第二節 恒、損、益卦之大義	95
一、恒卦詮釋	95
二、損卦詮釋	98
三、益卦詮釋	102
第三節 困、井、巽卦之大義	105
一、困卦詮釋	105
二、井卦詮釋	110
三、巽卦詮釋	114
第五章 結論	119
參考書目	122
附錄：邵康節《梅花易數》占法之一：「簡便的寫「字」占法」	127

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

《易經》是「卜筮」之書¹，亦藉「卜筮」之名，逃過秦王焚書一劫²，流傳至今，始為至寶。探究其淵源於《繫辭下傳·第七章》曰：「易之興也，其於中古乎？作易者，其有憂患乎？」此所謂的憂患意識？徐復觀先生云：「《易傳》所說的『憂患』意識。憂患意識不同於作為原始宗教動機的恐怖、絕望。……『憂患』與恐怖、絕望的最大不同之點，在於憂患心理的形成，乃是從當事者對吉凶成敗的深思熟考而來的遠見；在這種遠見中，主要發現了吉凶成敗與當事者行為的密切關係，及當事者在行為上所應負的責任。憂患正是由這種責任感來的要以己力突破困難而尚未突破時的心理狀態。所以憂患意識，乃人類精神開始直接對事物發生責任感的表現，也即是精神上開始有了天地自覺的表現。此種憂患意識的誘發因素，從《易傳》看，當係來自周文王與殷紂間的微妙而困難的處境。但此精神地自覺，卻正為周公召公們所繼承擴大。」³徐先生將原始宗教背景憂患意識與周文王憂患意識作《易》演卦有所分別之。

李煥明先生於《易經的生命哲學》提到方東美先生曾經指出：「周易實在是一部奇書，中國歷代思想都可以附會其說。」易經乃是一大奇書：「第一、易經是一部亙古未有的奇書；第二、周易曾為卜筮之書；第三、周易是一部充滿憂患意識的書；第四、易經是一部古代歷史的書；第五、易經是一部哲學的書。」⁴此五點已涵蓋《易經》之廣大悉備，是中華文化之精髓，窮理盡性至命之經書，先賢諸子百家，莫不以《易》理與四書五經貫通論述之。如《大學》所謂：格物

¹ 《易經》乃「卜筮」之書，而《易傳》則是對《易經》的詮釋。（王邦雄等著：《中國哲學史上》台北：里仁書局，2008年，頁96。）

² 「非秦記皆燒之……所不去者，醫藥卜筮種樹之書。」（參閱《史記·卷六·秦始皇本紀第六》台北：三民書局，2008年，頁317。）

³ 徐復觀《中國人性論史》台北：臺灣商務印書館，2010年，頁20-22。

⁴ 李煥明《易經的生命哲學》台北：文津出版社，1997年，頁276-278。

致知，誠意正心，脩身齊家，治國平天下，持有「內聖外王」⁵之理念，抱著強烈憂患意識，創立道德義理以脩身為本。不僅「作易者其有憂患乎？」之周文王，以至孔子以來，儒家先賢皆以天下為己任之憂患意識，對天下國家負起一種責任感與歷史使命感。陳德和先生於《儒家思想的哲學詮釋》中提到：「真正的儒者必當義無反顧地走入人間，活在人間，綱維人間，作之君，作之師，希望裁成輔相，旋轉乾坤，建立富有日新的盛德大業。這裡是個大顯揚，也是個大擔負。」⁶此言先賢以憂患意識之熱誠作《易》，亦帶動儒家關懷百姓之入世精神。故憂患意識為本文研究動機之一。

《易》之成書，必具其理，原理始自太極，《繫辭上傳·第十一章》云：「是故易有太極，是生兩儀；兩儀生四象，四象生八卦；八卦定吉凶，吉凶生大業。」此說明八卦定吉凶之來源自太極，且看古今各家對「太極」之見解如下：

一、周濂溪《太極圖說》云：「陰陽一太極也，太極本無極也。」劉戡山曰：「一陰一陽之謂道即太極也。天地之間一氣而已，非有理而後有氣，乃氣立而理因之寓也。就形下之中而指其形而上者，不得不推高一層以立至尊之位，故謂之太極，而實無太極之可言，所謂無極而太極也。使實有是太極之理為此氣從出之母則一物而已。」⁷此無極而太極，其實只有一物而已矣。

二、邵康節《皇極經世·觀物篇》曰：「心為太極，又曰道為太極」黃氏畿曰：「心即道也，道具乎我，故用起天地之先。天地全數，不用之一，乃道之出於自然，所謂易有太極也。蓋河圖虛中之象，為大衍著策之本。」⁸此言太極是道，太極是心，貫而通之，心即道，道即心，一切皆備於我。

⁵ 李煥明《易經的生命哲學》台北：文津出版社，1997年5月，頁71。熊十力著《乾坤衍》云：「先聖大易一經，廣大至極，無所不包。而可約之為內聖外王兩方面…內聖學，解決宇宙人生諸大問題，中庸所謂成己之學在是也；外王學，解決社會政治諸大問題，中庸所謂成物之學在是也。」

⁶ 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》台北：洪葉文化事業公司，2003年，頁20。

⁷ 黃百家《宋元學案（上）》台北：廣文書局，1971年6月，頁245。

⁸ 邵康節《珍本皇極經世》王植輯，台北：武陵出版社，1996年，頁1013。

三、胡瑗《周易口義》云：「易有太極者，言大易之道，始於太極。太極者，天地未判，混元未分之時，故曰太極。言太極既分陰陽之氣，輕而清者為天，重而濁者為地，是太極既分，遂生為天地，謂之兩儀。」⁹此明顯指出「太極」是一體混元未分，既分為「兩儀」遂成陰陽而有天地。

四、司馬光《溫公易說》云：「易有太極，極者中也，至也，一也。凡物之未分，混而為一者，皆為太極。…太極者何？陰陽混一化之本原也。…太極者一也，物之合也，數之元也。引而伸之，觸類而長之，則算不能勝也；書不能盡也；口不能宣也；心不能窮也，掇而聚之歸諸一，析而散之萬有。」¹⁰此言太極之微妙一也，物之合也，數之元也。書不能盡，口不能宣，心不能窮，掇而聚之歸諸一，析而散之為萬有。

五、杭辛齋云：「繫傳曰易有太極。…極者至極而無對之稱，…極既無對，極而益之曰太。…孔子於無可形容擬議之中，而形容擬議之曰太極，可謂聖人造化之筆，更無他詞足以附益而增損之矣。然而有太極之名，似亦非太極之真諦，乃無礙其為太極者，則以太極二字，均無物質無精神可言，更無其他之詞義足以相並相對，可以謂之名，亦可以謂之非名。此聖筆之神化，所以不可思議也。」¹¹此言太極之名可名非常名，仿道可道非常道，不可思議之妙也。

六、老子《道德經·四十二章》曰：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。」王弼註曰：「萬物萬形其歸一也，何由致一？由於無也。由無乃一，一可謂無？已謂之一，豈得無言乎？有言有一，非二如何？有一有二，遂生乎三。從無之有，數盡乎斯，過此以往，非道之流。」¹²

杭辛齋云：「老子曰一生二，二生三，三生萬物。蓋物一者自无而有，未為數也，至二而成數矣。然猶為一奇一偶之名，而未著乎數之用也（近世俗語尚有以二為一雙，為一對者，由今以溯古其意可想見矣。）至三，則數之用生，以

⁹ 胡瑗《周易口義》台北：新文豐出版公司，1983年，《大易類聚初集（一）》頁611。

¹⁰ 司馬光《溫公易說》台北：廣文書局，1997年，頁240-242。

¹¹ 杭辛齋《學易筆談（下）·易楔卷一》台北：廣文書局，1974年，頁2-3。

¹² 樓宇烈《王弼集校釋》台北：華正書局，2006年，頁117。《道德經·沖和章第四十二》。

此遞衍，可至於無窮。故一不用，二為體，三為用，易有太極一也，陰陽二也，陰陽之用三也。」¹³將老子之一二三，喻《易》有太極一也，陰陽二也，陰陽之用三也，於理亦相呼應之。

七、吳草廬曰：「太極者何也？曰道也。道而稱之曰太極何也？曰假借之辭也。道不可名也，故假借可名之器以名之也。以其天地萬物之所共由也，則名之曰道。道者大路也，以其條派縷脈之微密也，則名之曰理。理者玉膚也，皆假借而為稱者也。真實无妄曰誠，全體自然曰天，主宰造化曰帝，妙用不測曰神，付與萬物曰命，物受以生曰性，得此性曰德，具于心曰仁，天地萬物之統會曰太極：道也、理也、誠也、天也、帝也、神也、命也、性也、德也、仁也、太極也，名雖不同其實一也。」¹⁴此言天地萬物之統會曰太極：道也、理也、誠也、天也、帝也、神也、命也、性也、德也、仁也、太極也，假名雖多而異，其實一也。

以上所言「太極」定義，各有所發明，此《易》理之原由太極一分化而二，二而四，四而八，八卦生成即可判定吉凶（太極一道體，八卦成器用）。藉八卦能判定吉凶，為本文研究動機之二。

《易經》是一部真理之奇書，取材於宇宙之自然法則¹⁵，擬諸形容，象其物宜，觀其會通，行其典禮，作為《易》卦象、辭、理、數之依據。此自然法則寓於大道之理體，變化於卜筮小道之事用，於日常生活中待人接物，應對進退，處理事物，順理而行皆能得心應手，如自天祐之，吉无不利。

《易》有易簡、不易、變易之常理¹⁶，還有窮則變，變則通，通則久之道，

¹³ 杭辛齋《學易筆談（上）·卷二》台北：廣文書局，1974年，頁87-88。

¹⁴ 黃百家《宋元學案（上）》台北：廣文書局，1971年6月，濂溪學案頁252。

¹⁵ 「自然法則」：易經的學理，為觀察宇宙的跡象而對於自然法則的演繹。宇宙乃前無始而後無竟的，所以易理的演繹，循環往復，亦無有窮竟，自然法則為易學的理據，易學為自然法則的成文。（謝大荒：《易經語解》台北：大中國圖書公司，1994年，頁8。）

¹⁶ 三易：1指“易”的三種含義。東漢鄭玄《易贊》、《易論》認為：“易簡一也，變易二也，不易三也”（張其成《易學大辭典》總緒頁5。）

古稱「變經」¹⁷。熊十力先生於《讀經示要》提到：「於變易而見恒常。於恒常而知變易。即通變易與恒常為一，是謂體用不二。」又云：「由體成用，說不易即是變易。從用見體，說變易即是不易。又變易以流行言，不易謂流行中有主宰。」¹⁸此變通之道於「體用不二」「道器圓融」相互運作始見變易之妙。因事必有理，用必有體，理體為《易經》不易之理體；事用之變通，為《易經》變易之用事。理體為事用之根源，事用為理體之顯現，故亦曰「體用同源」。程頤曰：「君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。得於辭不達其意者有矣，未有不得於辭而能通其意者也。至微者理也，至著者象也。體用同源，顯微無間。」¹⁹朱子注：「體用同源，體雖無跡中已有用；顯微無間者顯中便具微。天地未有，萬物已具，此是體中有用；天地既立，此理亦存，此是顯中有微。」²⁰此體中有用，用中顯體；顯中具微，微中呈顯。此「體用同源，顯微無間。」為《易》融通變化之妙用也。若要詳細「體用」，可參閱陳德和先生於《道家思想的哲學詮釋》中，〈體用之形態區分〉²¹四大類別，故不在此多細述。

《繫辭上傳·第十二章》曰：「形而上者謂之道，形而下者謂之器。」此道器兩者之定義，與其互相輔成關係？杭辛齋云：「形而下者謂之器，形而上者謂之道。凡有形可指者皆器，道本於心，未可以言盡焉。故八卦因重，義農法天以垂象，兩編（篇）十翼，周孔立言以明道，然未可遽執卦象經傳以為道也。譬諸升高必以梯，而梯非高；求飽必以飯，而飯非飽。宋後講易，開口言性理，言道統，是猶指梯而稱高，看飯而說飽也。今之談道者，無宋人之學，而立說更高出宋人，自誤誤人，更不待言。順學者共明斯旨，各求實學，返諸身心，勿好高騫

¹⁷ 熊十力《體用論》頁1：贅語：此書之作，專以解決宇宙論中之體用問題【宇宙實體。簡稱體。實體變動，遂成宇宙萬象，是實體之功用。簡稱用。此中宇宙萬象一詞，為物質和精神種種現象之通稱。】體用之義，創發於變經。【參看原儒、原內聖篇。易經，古稱變經，以其闡明變化之道故。】晚周群儒及諸子，無不繼承大易，深究體用。

¹⁸ 熊十力《讀經示要》台北：明文書局，1984年，卷一頁27、23。

¹⁹ 程頤《易傳·序》台北：臺灣學生書局，1976年，頁2。

²⁰ 朱熹《朱子語類（上）》台北：漢京文化公司，1980年，頁658。

²¹ 陳德和先生提到〈體用之形態區分〉有「形式特性之體用與內容特性之體用、存在上之體用與境界上之體用、實現之體用與寂照之體用、第一序之體用與第二序之體用。」等四大類別。（參閱《道家思想的哲學詮釋》，台北：里仁書局，2005年1月，頁4-10。）

遠，循前車之覆轍焉。」²²此言道者為體，器者為用。登高必自卑，卑者有形器用為梯，以辭變象占演練登梯而上，漸進昇高至窮理盡性以至於命，與知幾之道體，順理成章體證「體用同源，顯微無間」「攝用歸體，道器圓融」之實效。

程明道曰：「灑掃應對便是形而上者，理無大小故也，故君子只在慎獨。」²³此言於生活中「灑掃應對」便是形而上者，理無大小之別。君子於閒居獨處時，起心動念，觀照自我，謹慎守道為之。《大學》曰：「誠於中，形於外，故君子必慎其獨也。」《中庸·第一章》曰：「是故君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。莫見乎隱，莫顯乎微，故君子慎其獨也」。此言慎獨亦形上之功夫也。

陳德和先生說：「畢竟道器圓融才是意義的發皇。」²⁴筆者承受教誨而得知，「道器圓融」實為善易者涵養之功夫。能知《易》道器體用融通變化之運作。善巧方便「用易」始能體會《易》之至精、至變、至神。此為本文研究動機之三。

《繫辭上傳·第十一章》曰：「是以明於天之道，而察於民之故，是興神物，以前民用」、「制而用之謂之法。利用出入，民咸用之謂之神。」此名正言順說明「用易」之普遍，出入以度，內外知懼，遇有艱難困境，實際面對轉化，把握趨吉避凶。但「讀易」者大多於義理上談「形上之道理」，「用易」者較少於象變數占上落實「形下之器用」，則無法體證《繫辭上傳·第十二章》曰：「化而裁之謂之變；推而行之謂之通；舉而措之天下之民，謂之事業。」「化而裁之，存乎變；推而行之，存乎通；神而明之，存乎其人；默而成之，不言而信，存乎德行」。等諸多「用易」之道。

《繫辭上傳·第十章》曰：「《易》有聖人之道四焉：以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。」學《易》者用此「四道」實際演練，啟發潛能，預知吉凶，防患未然。將《繫辭上傳·第十章》分段略釋：

²² 杭辛齋《學易筆談·（上）述旨》台北：廣文書局，1974年，頁5。（兩篇為上經、下經）

²³ 程顥、程頤《二程全書（一）·程氏遺書十三》台北：臺灣中華書局，1978年，頁1。

²⁴ 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》頁58。「畢竟道器圓融才是意義的發皇。總之，分解與圓融在生活世界中並不構成矛盾，邏輯上的相容與否在這裏並不適用，它們是依止在實踐的事實而構成了辨證的關係。」依據此義，我們對過去儒者所恒言之『極高明而道中庸』、『體神化不測於人倫日用之間』就不能輕率地以神秘主義或冥契主義（mysticism）名之，也不可以當作虛玄的戲論而嘲弄，因為它的背後是有一番來之於生活的真切體貼的。

- 一、「是以君子將有為也，將有行也，問焉而以言。其受命也如嚮，無有遠近幽深，遂知來物。非天下之至精，其孰能與於此？」說明君子有為有行而問言（問卜占卦），不管遠近幽深，遂知前因後果，此《易》「至精」之妙。
- 二、「參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文；極其數，遂定天下之象。非天下之至變，其孰能與於此？」說明雖然錯綜複雜之易數，依法則可變通成全萬事萬物，極其數足以推斷天下之吉凶，此《易》「至變」之妙。
- 三、「易无思也，无為也。寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與於此？」此說更高層次，以《易》无思而無不思，无為而無不為，寂然不動，天人感通，人物感應而知天下之事故，此《易》「至神」之妙。
- 四、「夫易，聖人之所以極深而研幾也。唯深也，故能通天下之志；唯「幾」也，故能成天下之務。唯神也，故不疾而速，不行而至。」說明《易》「唯深」能通心志，「唯幾」完成事務，「唯神」有不疾而速，不行而至之妙。

以上四點申述，於《易》之「辭、變、象、占」著力用功，實際演練「觀象玩辭，觀變玩占」終究體證《易》之至精、至變、至神，亦是本論文，《易經》憂患意識之研究之目的。其目的分五點來說明：

- 一、瞭解作《易》者有憂患意識，促成演化六十四卦，撰三百八十四爻之吉凶悔吝斷語，旨要提示事之吉凶來必有其因，由因可測其果，就果亦可推其因，應能早知早辨而防患未然，轉化吉凶，化險為夷。
- 二、《易》有聖人之道四焉：「辭、變、象、占」，確實履行「君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占」，應用於生活中應對進退，徹底解決人事物一切疑難問題，落實「用易」濟世，人人皆能自天祐之，吉，無不利。
- 三、為體證《易》之「至精」「至變」「至神」，與「知幾」其神乎，兼修復自性誠德，達到「至誠如神」，禍福將至，善必先知之，不善必先知之。即是君子見幾而作，不俟終日，知微知彰，知柔知剛，萬夫之望也。
- 四、「易，无思也，无為也，寂然不動，感而遂通天下之故。」形上之道：無思、無為、寂然不動之理體。形下之器：感而遂通天下之故，唯變所適之事用，「體用不二」「道器圓融」應證「鼓之舞之以盡神」，「知變化之道者，其知

神之所爲乎！」免除義理（道體）與象數（器用）偏執於一端，無法融通，以致自古至今互相攻駁爭論未休也。

五、《易》之廣大悉備，窮理盡性以至於命之經書，研讀《易經》者皆以三陳「憂患九卦」爲體，諸卦爲用，爲修心養性之典要，實踐進德修業，關懷生命，濟世救民之儒家精神，更期望步上超凡入聖之功夫境界。

第二節 研究文獻與回顧

《易經》憂患意識之研究，目標目的已明確，然而從何下手研讀《易經》，易於瞭解其精義。唐君毅先生說：「易經與易傳之書，古今之註解者至多。昔歐陽修易童子問，嘗謂『大抵學易者，莫不欲尊其書，故務爲奇說以神之』，而各家易註易說，彼此不同。今考易經一書之原，仍以孔穎達疏及朱子之說其初爲卜筮之書爲正。人或以卜筮爲小道，而不知卜筮中，亦可引出超乎卜筮以上之道。後當論其義。易上下經之六十四卦之辭，明處處言吉凶悔吝，顯爲占卜之辭。其元亨利貞，蓋最早之占卜之斷語。」²⁵《易經》六十四卦象爻辭之吉凶悔吝，明確爲卜筮之斷語，或有人以卜筮爲（形下）小道，而不知卜筮中，亦可引出超乎卜筮以上（形上）之道，而體證《易》之事理相應也。

李賢中先生云：「周易雖爲卜筮之書，然其內容包羅萬象，各卦之卦，爻辭與當時農業、行旅、軍事、婚姻、家庭……等諸多生活層面相關；其思想內涵乃先民生活經驗的反映與深化是人類與環境互動所獲得的智慧累積。」²⁶

劉德漢先生云：「易經是儒家後學累增而成的經典，其創始最早，但成書最晚，所以融合了道、法、陰陽各家的思想，是六經以至九經或十三經的總匯，它承先啟後，對中國的學術思想與人生觀念影響最大。」²⁷

²⁵ 唐君毅《中國哲學原論·原道篇卷二》台北：臺灣學生書局，2008年，頁135。

²⁶ 李賢中〈人在周易思想中的價值〉，《哲學與文化》第20卷第10期頁982。1993年10月。

《四庫全書·經部易類敘》：「漢儒言象數，去古未遠也；一變而為京焦入於禳祥；再變而為陳邵務窮造化，《易》遂不切民用。王弼盡黜象數，說以老莊；一變而為胡瑗程子，始闡明儒理；再變而為李光地、楊萬里，又參證史事，《易》遂日啟其論端。此兩派六宗，已互相攻駁。又易道廣大，無所不包，旁及天文地理樂律兵法韻學算術以逮方外之爐火皆可援易以為說。」²⁸ 自古延續分兩派六宗之說法：兩派者象數與義理。象數分為三宗：漢儒象數卜筮；京房、焦延壽之禳祥；陳搏、邵雍之圖書。義理分為三宗：王弼以老莊說易；程頤、胡瑗闡明儒理，李光地、楊萬里參證史事。此兩派六宗一分，促使後學者各說各話或互相攻駁之弊。

關於王弼盡黜象數，以老莊注易，牟宗三先生說：「王弼這個年輕人註老子《道德經》註得很好，因為他的頭腦與老子相合，但他註《易經》就註得不對。他用道家的玄理來註孔門的易理，所以不相應。王弼這個年輕人是個聰明人，但這個聰明人完全不能判教，完全不能分判儒家與道家的區別。」²⁹

杭辛齋云：「講易與詁經不同，詁經當有家法、有體例，義不容雜。而講易則以闡明卦爻象數之原理原則，但以經文為之證明。故凡與象數有涉，足與易道相發明者，博采旁搜，不限時地，更無所謂門戶派別也。」³⁰ 又曰：「諸家之註釋，浩如煙海，宜先閱何種為最善。曰「易有四道：辭變象占」，尚辭者莫備於《程傳》，深有得於絜淨精微之旨，然其所短者，往往離象數以言理，時不免於鑿空。是宜參以紀慎齋之《易問》及《觀易外篇》，庶可以補其闕失矣。至於象數，宜從漢學，但兩漢易說之存於今者，幾無一完本。《李氏集解》雖搜羅宏富，然東鱗西爪，初學每苦其不能貫串。則宜先閱瞿塘來知德氏集注，其於象也較詳。」

31

既分兩派六宗，「讀易」者參閱先賢註疏，亦必有先後順序，則有事半功倍之效果。依筆者淺見首先閱讀圖文並茂，象數義理全備，明代來知德《易經來註

²⁷ 劉德漢〈易經概述〉《易經研究論叢》台北：黎明文化事業公司，1984年10月，頁33。

²⁸ 楊家駱《四庫全書概述·經部類敘（易類敘）》台北：中國學術研究所，1971年，頁209。

²⁹ 牟宗三《周易哲學演講錄》台北：聯經出版事業公司，2003年，頁41。

³⁰ 杭辛齋《學易筆談·（上）述旨》台北：廣文書局，1974年，頁2。

³¹ 杭辛齋《學易筆談·（上）卷一》台北：廣文書局，1974年，頁46、47。

圖解》；次者參看，唐·孔穎達《周易正義》與宋·程頤《易傳》；再閱讀：宋·朱熹《周易本義》就簡易明瞭，輕而易曉矣。以上四冊閱完，對《易》學已有好基礎。再閱讀納蘭成德《大易集義粹言》蒐集易註最豐富；若要與四書佐證則參閱宋代，胡瑗《周易口義》；另外，周濂溪《太極圖說》《周子通書》，張載《正蒙》條理深密與《橫渠易說》；欲明象數，利用術數則閱讀宋代邵康節《皇極經世》之〈觀物內·外篇〉更能體悟天人心物一體，深入象數探討，觀變玩占熟練，靈活運作常理附和義理象數之融通，能善巧「用易」於通志、定業、斷疑也。

杭辛齋云：「孔子贊易，身逢亂世，行危言遜，有因時忌不能顯言者，不得不以微言大義，隱寓於象數之中，與春秋同一例也。後人不察，悉以文字求之，孔子憂天憫人之苦心湮沒盡矣。歷代學者；如邵康節、如劉青田、黃姚江，均抱此隱痛而未敢昌言者也。鼎革以後，世雖亂而言無諱，發歷聖之心傳，彌前賢之遺憾，維世道而存絕學。不可謂非千載一時之良機，剝極必復，時乎不再，幸我同人勿自暴棄以負天心也。」³²孔子贊易，微言大義，隱寓於象數之中，此為憂天憫人儒者心腑之真言。

義理象數為《易》之主體，研《易》者必須義理與象數兼顧並行，熟悉演練「觀象玩辭，觀變玩占」，落實「體用不二」「道器圓融」，發揮救世濟物之精神，知微知彰，知柔知剛，完成聖德大業。故選讀《易》註疏，不可有所偏執，嫌棄象數錯綜複雜，崇尚義理，則易流於空談理論，不確實際。若不尚義理，專論象數，則易流於讖緯異說，妄談吉凶。為避免此弊病，固必採取象數、義理兼顧，選定《易》之正道目標，涵養心性，進德修業，辭、變、象、占四道之全用，欲達「通天下之志、定天下之業、斷天下之疑。」則不難也。故選定四點作為研究文獻與回顧：

- 一、《易》有聖人之道四：「辭、變、象、占」實踐「用易」可利益現實生活？
- 二、體驗「知幾其神乎」吉凶必先知之，而能防患未然，趨吉避凶，化險為夷？
- 三、「寂然不動，感而遂通天下之故」之功夫境界，可有次第進行？

³² 杭辛齋《學易筆談·（上）述旨》台北：廣文書局，1974年，頁3。

四、「憂患九卦」爲體，涵養心性，進德修業，以明處憂患之道？

說明如下：

一、《易》有聖人之道四：「辭、變、象、占」實踐「用易」可利益現實生活？

陳鼓應先生云：「本章起首說「《易》有聖人之道四焉」，結尾說「子曰《易》有聖人之道四焉者此之謂也」，首尾有照，是一個整體，帛書與此文同。」³³ 吳怡先生語譯：「《易經》中有聖人作《易》之道的四大特色，即是「辭」、「變」、「象」、「占」。把《易經》運用於言教上的，是取法繫辭。把《易經》運用於行動上的，是取法爻變。把《易經》運用在制作器用上的，是取法卦象。把《易經》運用在卜筮上的，是取法占數。」³⁴

二、體驗「知幾其神乎」吉凶必先知之，而能防患未然，趨吉避凶，化險爲夷？

杭辛齋《學易筆談·述旨》云：「至誠之道，雖可前知，惟道本一貫，學無躐等。必正心脩身，能盡人之道以合天，斯天人契合，感而遂通，百世可知，初無二理。若一知半解，妄談禍福，自欺欺人，實學易之大戒。兢兢自箴者，竊願以此勉人。」³⁵ 此言天人契合，感而遂通，百世可知。最怕一知半解，妄談吉凶禍福，爲研《易》者之戒忌。

三、「寂然不動，感而遂通天下之故」之功夫境界，可有次第進行？

南懷瑾先生說：「如果你能修到无思也，无爲也，寂然不動，便樣樣都知道了，所謂感而遂通天下之故。但你要去求知過去未來，反而就什麼也不知道了。古人所謂『心包太虛』，你能如此，便『萬事皆知』了。如果你心地上沒有這個境界，而用個人的修爲去求未知、求神通，那永遠是緣木求魚。」³⁶ 筆者認爲於心地上有「心包太虛」之境界，與「无思也，无爲也，寂然不動，感而遂通」之境界，是否相似相通？但已證明孔夫子出自於自己經驗而撰寫《繫辭傳》，定有實證之把握，並非虛構妄言，故對《易》理必要堅定信心，不可存疑。

四、「憂患九卦」爲體，涵養心性，進德修業，以明處憂患之道？

³³ 陳鼓應 趙建偉《周易注譯與研究》台北：臺灣商務印書館，2007年，頁617。

³⁴ 吳怡《易經繫辭傳解義》臺北：三民書局，2001年8月，頁96。

³⁵ 杭辛齋《學易筆談（上）述旨》台北：廣文書局，1974年，頁4。

³⁶ 南懷瑾《易經繫辭別講·上傳》台北：老古文化事業公司，2004年10月，頁314。

宋·胡瑗曰：「此已下九卦是修身防患之術也，然則六十四卦皆是防患之術。何以特取此九卦者，蓋此九卦最是修德之基，為人事之先，故特陳此九卦也。」³⁷清·張履祥《讀易筆記》云：「卦其體也，爻其用也，要而言之：九卦其體也，諸卦其用也。九卦一乾坤也，乾坤一太極也。學易者知此可以入德矣」³⁸。此言九卦為體，諸卦為用，是養身修德，防患之綱領。

第三節 研究主題與範圍

主題「《易經》憂患意識之研究」，當然其範圍與取材來自古今各家註疏與期刊論文，加上自己的喜好、專長、體驗而發表心得，與同好者共同分享。

憂患意識而作《易》，其經傳之諸多卜筮斷語「吉凶悔吝」，反應出人世間事物變換之無常。若能「知幾」早知早辨吉凶，即可趨吉避凶，轉化困境。若未到「知幾」境界，則只好涵養心性、進德修業，善補過乃可無咎也。以下舉卦象辭、爻辭、文言來佐證修德之重要：

一、〈乾卦·九三爻文言〉曰：「君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。」何謂也？子曰：「君子進德脩業，忠信，所以進德也。脩辭立其誠，所以居業也。知至至之，可與幾也。知終終之，可與存義也。是故居上位而不驕，在下位而不憂，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。」

來註曰：「君子終日乾乾，夕惕若者，非無事而徒動也，勤于進德脩業也。然以何者為德業，德業何以用功。蓋德者，即貞實之理，誠之涵于心者也。人不忠信，則此心不實，安能進德，惟忠信而內無一念之不實，則心不外馳，而有以復還其貞實之理。所進之德，自日新而不窮矣。故所以進德業者，即貞實之事，誠之發于事者也。言不顧行，則事皆虛偽，安能居業，惟修省其辭以立誠，而外無一言之不實，則言行相顧有以允蹈其貞實之事，所居之業，自居安

³⁷ 胡瑗《周易口義》台北：新文豐出版公司，1983年，趙韞如《大易類聚初集一》頁647。

³⁸ 張履祥《讀易筆記》台北：廣文書局，1974年，頁76。

而不遷矣。故所以居業，夫德業之進修，固在于忠信修辭立誠矣。然其入門用功，當何如哉？亦知行並進而已。蓋其始也，知德業之所當至，此心必有其幾，當幾之初，下此實心，而必欲其至，知至即至之，則念念不差，意可得而誠矣。幾動不差，此其所以可與幾也。其終也，知德業之所當終，此事必有其義，見義之時，行此實事，而必欲其終，知終即終之，則事事皆當身可得而脩矣。義守不失，此其所以可與存義也。如此用功，則反身而誠，德崇而業廣矣。又焉往而不宜哉。故以之居上，高而不驕；以之在下，卑而不戚，雖危無咎矣。」³⁹（以後簡稱來註）此爻辭提示君子終日勤勉，懷著警惕戒心，雖陷於危險困境，方可化險為夷，終於無咎。

二、〈坤卦·初六爻〉曰：「履霜，堅冰至。」象曰：「履霜堅冰，陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。」

宋·李衡註：「陰之為道本於卑弱而後積著，故取履霜以明其始。陽之為物非基於始，以至於著，故以出處明之，以初為潛。陰之為道漸至於著，以其柔順故也。且陰雖柔順，終反剛矣。象辭堅冰二字當為羨文馴狎也。」⁴⁰此坤卦初爻，以季節卦氣論，寒冬陰氣凝結成霜，順其時序漸進積少成多成堅冰，警示著人事順時間演變積小成大，故萌起善惡之「幾」，應早辨知，防微杜漸，否則災禍臨身，則無法補救也。

三、〈屯卦·六三爻〉曰：「即鹿无虞，惟入於林中·君子幾，不如舍，往吝。」象曰：「即鹿无虞以從禽也，君子舍之，往吝窮也。」

宋·朱震註：「六三有從禽之欲，不知事有不可貪求妄動，是以陷於林中而不恤，故曰即鹿无虞以從禽也。君子初九也知不可往，往无所獲且有後患，故見幾而舍之，舍止也，艮也。君子安於屯，不若六三徒往而窮自取疵吝。」⁴¹獵取鹿獸，若無虞人協助，單身追逐野鹿進入森林中，不但無所獲，有迷路之

³⁹ 來知德《易經來註圖解》鄭燦訂正，台北：中國孔學會，1978年，頁128。

⁴⁰ 李衡《周易義海撮要》台北：廣文書局1974年9月，頁31。

⁴¹ 朱震《漢上易傳（上）》台北：廣文書局1974年9月，頁65。

危險。故狩獵者能「知幾」，識屯卦中爻艮「止」之意，應捨棄鹿獸，不再追逐則可無咎。實證君子「知幾」之重要。

四、〈否卦·九五爻〉曰：「休否，大人吉，其亡其亡，繫於苞桑。」

宋·趙汝楨註曰：「九五有致泰之才德，雖時猶在否，已能休美之矣。二知承五大人之否已亨；五能休否大人之亨者吉。以爻位尊卑觀之，其亨吉固自有次第也。否之陰至此自知將極，故有其亡其亡之憂，尚欲繫附以自固，不知大勢所趨，若苞桑之不足恃也。九五陽爻猶著陰柔憂懼之義厥旨深矣。子曰『危者安其位者也；亡者保其存者也；亂者有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。』此又旁暢制治保邦之理。」⁴²此譬喻國家或個人命運繫於桑枝上，能確保安固，永無傾覆哉？勸誡人人居安思危，時時戒懼。世事無常，吉凶禍福不可能暫停或終止在某一階段，故「其亡其亡，繫於苞桑。」此為「居安思危」為防患未然之真諦。

五、〈火天大有卦〉象曰：「火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。」

楊簡曰：「柔得尊位大中而上下應之，可謂天之休命矣。君子何以順之善者，天之心也，惡者非天之心也。惡不過則亂，則民被其害；善不揚則正道不行，民不被其澤。治亂安危之機在善惡揚遏之間而已。火在天上明照，萬物有別，白善惡之象，以是知遏惡揚善，天道也。卦中自著此象。」⁴³此言惡不過則亂，則民被其害；善不揚則正道不行，民不被其澤。以義為命，一切順天命行事。

六、〈山天大畜卦〉象曰：「天在山中，大畜，君子以多識前言，往行以畜其德。」

正義曰：「欲取德積于身中故云天在山中，君子則此大畜，物既大畜，德亦大畜。故多記識前代之言，往賢之行，使多聞多見以畜積己德，故云以畜其德也。」程傳曰：「天為至大，而在山之中，所畜至大之象。君子觀象以大其蘊蓄，人之蘊蓄，由學而大，在多聞前古聖賢之言與行，考跡以觀其用，察言以

⁴² 趙汝楨《周易輯聞（上）》台北：廣文書局，1974年9月，頁194。

⁴³ 楊簡《楊氏易傳》台北：廣文書局，1974年9月，頁237。

求其心，識而得之，以畜成其德，乃大畜之義也。」⁴⁴ 遵循聖人言行修德有益而無害。

七、〈水火既濟卦〉象曰：「水在火上，既濟。君子以思患而豫防之。」

胡瑗曰：「坎上為水，離下為火，水火之性不相入，然相資而成，功有烹飪之利，以濟于用，故得既濟之象也。君子以思患而豫防之者，既濟之時，天下既以治安，君子宜深思遠慮，豫為之防，曲為之備，居安思危，居存思亡。動作語默皆常戒慎，則可以久于既濟矣。」⁴⁵ 此言君子宜深思遠慮而豫防之，居安思危，居存思亡，動作語默皆常戒慎也。

以上所舉卦象爻辭，提醒著要有憂患意識，警惕戒懼之心，則可得安泰無咎。萬一陷入困境而無法轉變命運時，則以儒家精神盡人事而聽天命，反身而誠，面對事實，泰然處之。如《繫辭上傳·第四章》曰：「樂天知命，故不憂。」程明道云：「樂天知命，通上下之言也。聖人樂天則不須言知命，知命者知有命而信之者爾，不知命無以為君子是矣。命者所以輔義，一循於義則何庸斷之以命哉！若夫聖人之知天命則異於此。」又曰：「仁者不憂，樂天者也。」又曰：「天下皆憂，吾獨得不憂，天下皆疑，吾獨得不疑，與樂天知命，吾何憂；窮理盡性，吾何疑，皆心也。自分心跡，以下一段皆非。」⁴⁶ 此為儒家以義輔命之精神。

資料蒐集：一.原典注釋；二.專題研究；三.相關經書研究等分別敘述如下：

一、原典注釋：

以原典注釋來說，古今《易經》註疏，明顯分為義理與象數兩宗注易。本論文《易經》憂患意識之研究為題，探討作易者其有憂患乎？必以「居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。」落實「用易」於生活中，解決一切疑難。故以象數學派：來知德《易經來註圖解》為主；以義理學派：孔穎達《周易正

⁴⁴ 丁壽昌《讀易會通》台北：河洛圖書出版社，1975年，頁347-348。

⁴⁵ 胡瑗《周易口義》台北：新文豐出版公司，1983年，趙韞如《大易類聚初集一》頁556。

⁴⁶ 程顥、程頤《二程全書（一）遺書》台北：臺灣中華書局，1978年，明道語一頁6、12。

義》，程伊川《易傳》為輔。參佐朱熹《周易本義》，李光地《周易折中》義理與象數折中佳本。楊萬里《誠齋易傳》。胡瑗《周易口義》。楊簡《楊氏易傳》、蘇軾《蘇氏易傳》。張載《橫渠易說》。司馬光《溫公易說》。李衡《周易義海撮要》。朱震《漢上易傳》。納蘭成德《大易集義粹言》。王夫之《船山易學》。趙汝楳《周易輯聞》。丁壽昌《讀易會通》。曹為霖《易學史鏡》。吳岳《易說旁通》。趙韞如編次《大易類聚初集（20冊）》等。其次近代南懷瑾先生 徐芹庭先生《周易今註今譯》，陳鼓應先生 趙建偉先生《周易注譯與研究》。朱維煥先生《周易經傳象義闡釋》。謝大荒先生《易經語解》。黃慶萱《周易讀本》。徐志銳先生《周易大傳新注上下》等參考之。

由於一九七三年湖南長沙馬王堆西漢墓，至一九七七年安徽阜陽雙古堆西漢墓相繼出土之簡帛，其中《帛書周易》本，將促成研究《易》學另起一波發展之契機。張立文先生說：「《帛書周易》的出土，是《易》學史上大事，它為魏晉以後研究《易》學者，所不見。今人得天獨厚，見古人所未見，聞古人所未聞，便應該作出較古人更深的研究，以不負於古人，有益於今人。」⁴⁷本論文以《易經》通行本內容為主，故雖有《帛書周易》本，則不予敘述之。

二、專題研究：

宋·程顥、程頤《二程全書》。周濂溪、張載《周張全書》。明·黃宗羲《易學象數論》。清·黃百家《宋元學案》。清·杭辛齋《學易筆談（上下）》。牟宗三先生《周易哲學演講錄》為導讀。參考南懷瑾《易經繫傳別講（上下）》。吳怡先生《易經繫辭傳解義》。李周龍《易學窺餘》。鄭燦《易學啓蒙》。李煥明《易經的生命哲學》。程石泉《易學新論》。戴璉璋《易傳之形成及其思想》。王新華先生《周易繫辭傳研究》。曾春海《易經的哲學原理》，李學勤《周易經傳溯源》。余敦康《易學今昔》。朱維煥《周易經傳象義闡釋》。高亨《周易》九講等。

⁴⁷ 張立文《帛書周易今注今譯》台北：臺灣學生書局，1991年9月，頁42。

三、相關經書研究：

相關經書研究，則採用與《易經》道理相貫通之《四書》「大學、中庸、論語、孟子」。《老子》。《莊子》。《荀子》。《朱子語類》。周子《通書》。邵康節《皇極經世·觀物內外篇》。司馬遷《史記》。左丘明《左傳》。張載《西銘·正蒙》。樓宇烈《王弼集校釋》。熊十力《讀經示要》《體用論》。牟宗三《心體與性體》。徐復觀《中國人性論史》。蔡仁厚《宋明理學·南北宋篇》。王邦雄等《中國哲學史》、《老子的哲學》、《老子道德經的現代解讀》。陳立夫《四書道貫》。楊祖漢《中庸義理疏解》。陳德和《儒家思想的哲學詮釋》。陳政揚《張載思想的哲學詮釋》。李周龍《易學窺餘》。王忠林《荀子讀本》。沈伯春《周易梅花數》。張其成《易學大辭典》。陳炳元《易鑰》。李證剛等《易學討論集》，等與諸多期刊、論集、論文，相互應證《易經》道理之真實性，達到觸類旁通，分享先賢與諸學者之「讀易」與「用易」之心得，以至使本論文「易經憂患意識之研究」內容更充實。

第四節 研究方法與進路

本論文研究方法分三路進行：一.「文獻解析法」蒐集《易經》兩宗學派義理與象數註釋資料，解析其先後順序「讀易」「用易」。二.「觀念分析法」再以「形上之道體」與「形下之器用」分析出「體用不二」「道器圓融」，「占與不占」兩全其美，融通變化，啓發憂患意識，早辨吉凶而防患未然。三.「體驗印證法」於日常生活中遇有阻礙與困難，融通「用易」唯變所適處理之。

一、文獻解析法：

蒐集《易經》兩宗學派義理與象數註釋資料，綜合其優缺點，取其優而棄其敝。《繫辭上傳·第十二章》子曰：「聖人立象以盡意，設卦以盡情偽，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。」（《繫辭下傳·第十二章》）

曰：「是故變化云爲，吉事有祥。象事知器，占事知來。天地設位，聖人成能。人謀鬼謀，百姓與能。八卦以象告，爻彖以情言。剛柔雜居，而吉凶可見矣。」此皆言象數之占事知來，於生活中判斷吉凶以盡利用。子曰：「易其至矣乎！夫易，聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑；崇效天，卑法地。天地設位，而易行乎其中矣。成性存存，道義之門。」（《繫辭上傳·第七章》）此言《易》義理崇德，成性存存，爲道義之門。故象數與義理兼顧始能盡《易》道之功。

二、觀念分析法：

（一）《易》與天地準，彌綸天地之道，涵蓋義理象數，在觀念上必須全部瞭解通透。自分兩宗之後，則有求義理而棄象數，取「形上之道體」棄「形下之器用」之缺失。其實於生活中處處可見用《易》制器者尙其象，如《繫辭下傳·第二章》舉出：結繩爲罔罟以佃以漁，蓋取諸離卦；耒耨之利以教天下，蓋取諸益卦；聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑卦；黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤；舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下，蓋取諸渙卦；服牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨卦；重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫卦；臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過卦；弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽卦；上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯卦；古葬喪期無數，聖人易之以棺槨，蓋取諸諸大過卦；上古結繩記事，聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬卦等皆言器用。故研《易》者必須義理與象數兼顧才能運用《易》「變而通之以盡利」「鼓之舞之以盡神」。

（二）《易經》卦中象彖爻辭之「吉凶悔吝」斷語，全是憂患意識爲卜筮而設。確實能象事知器，占事知來，善與不善必先知之。可是爲了荀子〈大略篇〉一句話「善爲易者不占」。《論語·子路篇》子曰：「不占而已矣」則斷章取義，大力發揮「不占」爲正途。其實對善爲《易》者來說，無所謂「占」與「不占」。只是少數學者本身主張「不占」，特意宣揚「不占」爲正道，而誤導「占」者皆入歧途之不正確觀念。（於第三章·第二節詳述之）

三、體驗印證法：

研讀《易經》之正確方法？杭辛齋曰：「不讀經而看注無益也，不熟讀經而看注，亦仍無益也。讀經之方法，宜先讀最後之說卦傳，次讀上下繫傳，然後讀上下經。則於卦位、爻位、象義及象象爻之材德，已略有頭緒，以讀經文，自可領會。」⁴⁸筆者贊同依此順序研讀《易經》，先認識圖象，朱子《周易本義》前頁之河圖、洛書、伏羲八卦次序圖、八卦方位圖，伏羲六十四卦次序圖、方位圖，文王八卦次序圖、方位圖等。次看〈說卦傳〉：「雷以動之、風以散之、雨以潤之、日以烜之、艮以止之、兌以說之、乾以君之、坤以藏之」；八卦性情：「乾健、坤順、震動、巽入、坎陷、離麗、艮止、兌說」；近取諸身：「乾首、坤腹、震足、巽股、坎耳、離目、艮手、兌口」；遠取諸物：「乾馬、坤牛、震龍、巽雞、坎豕、離雉、艮狗、兌羊」與萬物納八卦類別。再詳閱〈繫辭上下傳〉，最後研讀六十四卦上下經。《繫辭上傳·第二章》曰：「聖人設卦觀象，繫辭焉，而明吉凶。」〈第三章〉曰：「彖者言乎象者也，爻者言乎變者也。」〈第十一章〉曰：「繫辭焉，所以告也。定之以吉凶，所以斷也。」此言據彖、象、卦、爻辭判斷吉凶，遇事猶豫，可觀變玩占而決定之。

研讀《易經》要義理象數通透，實證「用易」實效，關鍵有二；一則藉占卜引起讀易興趣，由象數玩占漸進至義理通透；二則必要求證理氣象數與占驗事實吉凶相應相合，體證《易經》至精、至變、至神之妙用。必勤於觀象玩辭，觀變玩占，遇有疑難，不拘形式，隨時皆可起卦占卜。用最簡便「字占」法（宋·邵康節《梅花易數·字占法》附錄於最後）⁴⁹隨時隨地寫一字，得字之劃數即可起上下卦，成卦後加上當時之時間數，求餘數得知動那一爻，查看卦辭、爻辭，略知一二。若要精密尋出變卦為用，與本卦分體用論生剋，依常理思惟，

⁴⁸ 杭辛齋《學易筆談（上）卷一》台北：廣文書局，1974年，頁46。

⁴⁹ 字占【原文】凡見字數，如停勻，即平分一半為上卦，一半為下卦。如字數不勻，即少一字為上卦，取「天輕清」之義；以多一字為下卦，取「地重濁」之義。另有寫「一字占法」更簡便。（宋·邵康節《梅花易數》梁石編輯，北京：中國國際廣播出版社，1991年5月頁32。）

推斷吉凶。用之久則熟能生巧，至「變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。」待神智清明即能直接運用「心易」⁵⁰判斷吉凶禍福。

高懷民先生云：「易經從傳說中最早的八卦起，發展到六十四卦，再發展到易傳，無不倚時、空以立義。時、空對於易經哲學的重要關係，至少可以下面三點說明：一、時、空的發生即是易經首卦乾卦的發生，自乾下的六十四卦都是時、空中事。二、時、空的流行變化，易經尚變法則之所本，六十四卦三百八十四爻的主旨，在於教人如何把握時空而制宜。三、分辨時、空對人的不同影響，調適其輕重，以決定人生行為的吉凶。」⁵¹

《易》之理氣於一卦六爻往來變動之，由初爻起（來）循序漸進二、三、四、五、至上爻（往）返初爻，往來循環如一日晝夜之循環；如春夏秋冬四時之循環；故「日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉；寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。」（《繫辭下傳·第五章》）此為時間之往來相應。應變《易》之理，譬喻以自己一小身心，觀社會國家，山河大地，日月星辰，如同自己一大身心。天、人、物結成一體，一風一雨，吹動一草一木，猶如吹動自身上一汗毛，有何不知，有何不覺哉？此為空間之內外相應。如邵康節云：「……人謂之不聖，則吾不信也。何哉？謂其能以一心觀萬心，一身觀萬身，一物觀萬物，一世觀萬世者焉。又謂其能以心代天意，口代天言，手代天工，身代天事者焉。又謂其能以上識天時，下盡地理，中盡物情，通照人事者焉。又謂其能以彌綸天地，出入造化，進退古今，表裏人物者焉。」邵氏伯溫（康節之子）註曰：「天下人之心，一人之心是也，故能以一心觀萬心；天下之身，一人之身是也，故能以身觀萬身；萬物之理，一物之理是也，故能以一物觀萬物；萬世之事，一世之

⁵⁰ 邵康節：《梅花易數·八卦心易體用訣》【原文】心易之數，得之者眾。體用之訣，有之者罕。余幼讀《易》書，長參數學，始得心易卦數。初見起例，僅知占其吉凶，如以蠱測海，茫然無涯。後得智人，見授體用心易之訣。而後占事之，訣疑始有定，據驗則驗，如由基射箭，百發百中，其要在于分體用之卦，察其五行生剋比和之理，而明乎吉凶悔吝之機也。於是易數之妙始見，而易道之卦義備矣，乃世有真實人，罕遇之耳，得此者幸深秘之。（沈伯春：《周易梅花數·八卦心易體用訣》頁129。）

⁵¹ 高懷民〈易經哲學的時空觀〉《華岡文科學報》第16期，頁19。1988年5月。

事是也，故能以一世觀萬世。聖人能兼天地萬物，又能兼古今，故能如此。聖人心合天意，言行皆與天合，故能以心代天意、口代天言、手代天工、身代天事。知陰陽消長之道，故能上識天時；知剛柔夷險之理，故能下盡地理；知巨細品類之別，故能中盡物情；達利害成敗之幾，故能通照人事。能與天地參，故能彌綸天地；能顯諸仁，藏諸用，故能出入造化；能通乎晝夜之道，故能進退古今；能盡人之性，以盡物之性，故能表裏人物。」⁵²此言《易》理無所不有，無所不在，天地與人、事、物為一體，內動於卦，外應於事；起心動念，內清於心，外明於事，手足輕重，有何不知，有何不曉。

世事變化，令人感到無奈，天災地變、生老病死，悲歡離合之無常，聖人作《易》用「辭、變、象、占」測知事之輕重緩急，吉凶禍福，防患未然。學《易》者宜知行合一，終究體證「極數知來之謂占，通變之謂事，陰陽不測之謂神」。確實能運作「用易」以通天下之志，定天下之業，斷天下之疑。堅持儒家入世濟物，吉凶與民同患之精神，成就「聖德大業」之道德理想。

《易》者一陰一陽之道而已，使後學《易》者，明瞭道理精微，探蹟索隱，鉤深致遠，判斷天下之吉凶。一者讚揚孔子撰《繫辭傳》闡明「用易」之功，二者讚頌文王演卦之盛德。但是一般初讀《易經》過程中，為體悟窮理盡性以至於命之大道，與實證卜筮小道推斷吉凶，體驗事理相應，必然有諸多困難，因不知從何下手？況且子曰：「書不盡言，言不盡意。然則聖人之意，其不可見乎？」又曰：「聖人立象以盡意，設卦以盡情偽，繫辭焉，以盡其言，變而通之以盡利；鼓之舞之以盡神。」（《繫辭上傳·第十二章》）明顯提示立卦象可盡意，設卦名，思卦義可盡性情之真偽，繫辭以盡其吉凶，變通以盡利用，鼓之舞之以盡神。筆者於學《易》過程來說，先將《易》卦之圖、意、義、性、情、辭、變、象、數、占等要全部清楚，一面讀經精研義理，一面勤演象數觀變玩占，依「細心觀察」、「大膽假設」、「存檔追蹤」、「體驗印證」等四個步驟進行實證。過一段時間後，似熟未熟其變易之道，會出現一個高原現象，產生障礙（解卦錯誤）與失敗（不準確，不應驗），此時必以耐心與恒心堅持，絕不能半途而廢，宜一

⁵² 邵康節《珍本皇極經世書·觀物內篇二》王植輯，台北：武陵出版社，1996年，頁638。

心一意非達究竟不可。過此關卡，熟能生巧，應變自如，用之久能掌握「事理圓融」實證「變而通之以盡利；鼓之舞之以盡神」。即可隨心所欲，善巧方便「用易」，解決生活上疑難問題，自利利他。由於本論文《易經》憂患意識之研究—以憂患九卦詮釋為中心，故於窮理盡性至命，進德修業，涵養心性，修辭立誠為主要，其餘則可為輔也。

第二章 憂患意識之緣起

儒家自《周易》發現憂患意識之證據，《繫辭下傳·第七章》曰：「易之興也，其於中古乎？作易者，其有憂患乎？」追溯往昔西伯昌周文王，歷經憂患，出言不慎，紂王借題發揮故意陷害，諸侯百官求赦免一死，以其精演「先天數」之故，紂王命西伯演目下吉凶？如準，可赦其生，如不準，即以隍造妖言之罪。西伯取金錢一晷，大驚曰：「明日太廟火災！」¹應在午時，結果太廟起火焚燒，演數應驗。王曰：「昌數果應，赦其死罪，不赦歸國；暫居羑里，待後國事安寧，方許歸國。」文王逃過死劫，惟恐日後紂王再度為難，當時憂患意識之心情，促使演卦作《易》撰辭。此段雖是《封神演義》小說一小插曲，非有「史記」明確佐證，但透露出紂王殘暴無道，殺害忠良之暴行，文武百官戰戰兢兢，惟恐觸犯君王而被殺。

儒家入世精神總是抱著強烈「憂患意識」與「居安思危」之情懷，欲研讀《易經》以求趨吉避凶。因《易經》為中華文化憂患意識之源，儒家四書五經與諸子百家性理之學從旁佐證之（參閱熊十力先生《讀經示要》）。如孟子曰：「故天降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。人恆過，然後能改。困於心，衡於慮，而後作；徵於色，發於聲而後喻。入則無法家拂士，出則無敵國外患者，國恆亡。然後知生於憂患而死於安樂也。」（見《孟子·告子篇下15章》）深切贊歎儒家學者確實承擔濟世大任，吉凶與民同患，先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，擁有使命，立於天地之間仰俯無愧。王仁祿先生於《周易處憂患之道》中云：「周易之所以著作，正是面臨憂患的考驗，因為現實的需要，而提示我們善處憂患之良方。」²文王作《周易》是憂患意識之緣起，亦為現實之需要。

¹ 明·陸西星《封神演義》台南：世一文化公司，2001年6月，頁107-108。

² 王仁祿：〈周易處憂患之道〉，《孔孟月刊》第19卷第4期，1981年12月，頁13。

第一節 為憂患而作《易》

「易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事邪？是故其辭危。危者使平，易者使傾。其道甚大，百物不廢，懼以終始，其要无咎。此之謂易之道也。」（見《繫辭下傳·第十一章》）

來註曰：「易之興也，其當殷之末世，周之盛德耶，當文王與紂之事耶。惟當文王與紂之事，是故玩其辭，往往有危懼警戒之意，蓋危懼則得平安，慢易必至傾覆，易之道也。此道甚大，蓋天下國家，凡平者皆生于危，凡傾者皆生于易。若常以危懼為心，則凡天下之事物，雖百有不齊，然生全成于憂患，未有傾覆而廢者矣。故聖人繫易之辭，懼以終始，不敢始危而終易者，大約欲人恐懼修省，至于无咎而已，此則易之道也。」³因紂王殘暴無道，西伯周文王竊嘆幾聲，被囚禁羑里，由憂患意識之激發而勤於演卦作辭，始終恐懼修省，藉《易》之道，修養心性，進德修業，吉凶之來，泰然面對，可以無災咎。

按《史記·殷本紀第三》紀載：

「帝乙崩，子辛立，是為帝辛，天下謂之紂。帝紂資辨捷疾，聞見甚敏；材力過人，手格猛獸；知足以距諫，言足以飾非；矜人臣以能，高天下以聲，以為皆出己之下。好酒淫樂，嬖於婦人。愛妲己，妲己之言是從。……慢於鬼神，大取樂戲於沙丘，以酒為池，縣肉為林，使男女僕相逐其間，為長夜之飲。百姓怨望而諸侯有畔者，於是紂乃重刑辟，有炮烙之法。以西伯昌（文王）、九侯、鄂侯為三公。九侯有好女，入之紂。九侯女不惠淫，紂怒，殺之，而醢九侯。鄂侯爭之疆，辨之疾，并脯鄂侯。西伯昌聞之，竊嘆。崇侯虎知之以告紂，紂囚西伯羑里。」⁴以此證明紂王之暴虐無道，殺死九侯女、殺九侯剝成肉醬、殺鄂侯製成肉乾，枉死三人。文王心寒膽顫，暗自感嘆幾聲，招來小人密告紂王，被囚禁羑里，心存惶恐之憂患意識促成演卦撰辭之動機是千真萬確的。

《史記·周本紀》紀載：「西伯蓋即位五十年。其囚羑里，蓋益《易》之八卦

³ 來知德《易經來註圖解》台北：中國孔學會，1978年，頁452。

⁴ 韓兆琦《新譯史記》台北：三民書局，2008年，〈殷本紀第三〉頁105。

為六十四卦」⁵此史證西伯演八卦為六十四卦之事實。

陳德和先生云：「易與天地準，六十四卦以乾坤始，而終於未濟。「作易者其有憂患乎？」怛然悱惻之感、怵惕之心，沛然油然，歷歷在目，怎不令人生發同體之悲，孺慕之情而憂以終日呢？難怪羅近溪會說：「若是真正仲尼，臨終不免歎口氣也。」⁶筆者想孔子與文王同為聖人，雖然時代背景之不同，但其憂患意識之危機與遭遇處境略有相似，孔子困於陳蔡間，身經絕糧，被圍困之險難而無大凶災，只是一生未得志爾。五十以學易，撰作「十翼」之心情與西伯文王囚禁羑里，研幾演卦作辭，進德修業，以防未然之心情相呼應。

李學勤先生云：「《易》之興也，專指孔子所讀的《周易》，《周易》的興起在殷末周初，當文王與紂之事，從而其辭帶有著憂患危難的色彩，也講述了如何處於這種境遇的道理，即所說『其辭危』和『危者使平，易者使傾』。孔子到了暮年，有了非常豐富的生活經驗，飽經滄桑憂患，與《周易》的這種思想共鳴，是很自然的。」⁷孔子晚年的豐富生活經驗，飽經滄桑憂患，與《周易》憂患意識的思想共鳴，是很自然的。

按《史記·周本紀第四》記載：「帝紂乃囚西伯於羑里。閔天之徒患之，乃求有莘氏美女，驪戎之文馬，有熊九駟，他奇怪物，因殷嬖臣費仲而獻之紂。紂大說，曰「此一物足以釋西伯，況其多乎！」乃赦西伯，賜之弓矢斧鉞，使西伯得征伐。曰：「譖西伯者，崇侯虎也。」西伯乃獻洛西之地，以請紂去炮烙之刑，紂許之。」⁸西伯昌之臣子閔天，為搶救文王之囚禁，尋遍各地獲有莘氏美女，驪戎之文馬，有熊九駟，他奇怪物，希貴珍寶等透過費仲而獻給紂王，紂王龍心大悅，方得釋放文王。

⁵ 韓兆琦《新譯史記（一）本紀》台北：三民書局，2008年，頁118。

⁶ 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》台北：洪葉文化公司，〈第一章〉頁20。

⁷ 李學勤《周易經傳溯源》高雄：麗文文化公司，1995年10月，頁287-288。

⁸ 韓兆琦《新譯史記（一）本紀》台北：三民書局，2008年，〈周本紀第四〉頁117-118。

第二節 八卦成列，吉凶悔吝動於其中

古聖包犧氏當初創作畫八卦之意念從何而起，王新華先生說：「《繫辭傳》中論八卦之起源，則有三種不同之說法：（一）太極生兩儀說。（二）觀物取象說。（三）則河圖洛書說。」⁹此三說約在《繫辭傳》中舉出答案如下：

- （一）《繫辭上傳·第十一章》：「是故易有太極，是生兩儀；兩儀生四象，四象生八卦；八卦定吉凶，吉凶生大業。」此八卦之起源來自「太極生兩儀說」。
- （二）《繫辭下傳·第二章》：「古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。」此八卦之起源來自「觀物取象說」。
- （三）《繫辭上傳·第十一章》：「是故天生神物，聖人則之。天地變化，聖人效之。天垂象，見吉凶，聖人象之。河出圖，洛出書，聖人則之。」此八卦之起源來自「河圖洛書說」。

高柏園先生說：〈繫辭上〉指出：「『是故易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。』由太極之為一，而轉化生成為陰陽，再轉化為四象、八卦，此由一而多的發展歷程，其實正是一種宇宙論的說明。」¹⁰於大自然未分天地之前，原始混沌之氣為一，是理氣象數之始，無法名狀，稱為太極。由太極分裂組合演化：一而二成兩儀：一陰一陽，如大自然之日為陽，月為陰。二而四成四象：老陽、老陰、少陽、少陰，如大自然春夏秋冬四季。四象生成八卦：如大自然天為乾☰，地為坤☷，雷為震☳，風為巽☴，水為坎☵，火為離☲，山為艮☶，澤為兌☱。雖只八大物象，已含蓋整個大自然所有萬事萬物。（見《易經·說卦傳》）

包犧氏仰觀俯察畫出八卦，八卦成列，吉凶悔吝生乎動者也。此「吉凶悔吝」斷語出現於《繫辭傳》章句如下：

- 一、《繫辭下傳·第一章》曰：「八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。剛柔相推，變在其中矣。繫辭焉而命之，動在其中矣。吉凶悔吝者，生乎動者也。」

⁹ 王新華《周易繫辭傳研究》台北：文津出版社，1998年4月，頁170。

¹⁰ 王邦雄等著《中國哲學史（上）》台北：里仁書局，2008年，頁97。

徐復觀先生云：「《易》原是記載以著筮卜吉凶休咎之書。與般人的卜辭，成為另一系統的古代迷信。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。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。」又云：「…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『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，以成立吉凶悔吝的判斷，因而漸漸找出人生行為的規律。」¹¹此說明卦與爻陰陽剛柔為易之根本，演化六十四卦，三百八十四爻相互衍變，反映出宇宙人生變化；於變化中釐訂規律，成立吉凶悔吝的判斷，據《易》理論吉凶與一般迷信有所不同。

二、《繫辭下傳·第一章》又曰：「吉凶者，貞勝者也。天地之道，貞觀者也。日月之道，貞明者也。天下之動，貞夫一者也。」一，道之體，真理根本，易之太極也，由一理氣之流行而化成萬物。來註：「一者無欲也，無欲則正矣。孔子祖述堯舜者，祖述其精一也。故曰吾道一以貫之，又曰所以行之者一也，又曰天下之動，貞夫一者也，三一字皆同。孔子沒，後儒皆不知一字之義，獨周濂溪一人知之。故某不得已又作入聖功夫字義。」¹²一字作為入聖功夫之義。

三、《繫辭上傳·第二章》曰：「聖人設卦觀象，繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，憂虞之象也。變化者，進退之象也。剛柔者，晝夜之象也。六爻之動，三極之道也。」

司馬光云：「聖人窮理盡性以至于命，欲立有于無，統眾于寡，故設卦以觀萬物之象。」「八卦成列以盡天下之象，因而重之變化備矣。猶未得與眾共之，故聖人復繫以爻象之辭，明言吉凶以告。」「爻象之辭所言者有形之常道，猶未足以窮無形之神理，故復以剛柔相推極變化之數而占事知來。」「得之為

¹¹ 徐復觀《中國人性論史（先秦篇）》台北：臺灣商務印書館，2010年，頁201-202。

¹² 來知德《易經來註圖解》台北：中國孔學會，1978年，頁426。

吉，失之為凶，失而知悔，凶中之吉也，得而可恥，吉中之凶也，事雖小而皆可憂虞。」「天地萬物皆有消息盈虛。」「一往一來迭為賓主。」「天地人至極之道。」¹³孔子唯恐後學《易》者認識陰陽卦象符號及代表種種事物之外，要深究卜筮方法，無門可循，則撰「十翼」詳述「用易」之道，引導後學者易於觀變玩占，爻動卦變，以爻辭斷語「吉凶悔吝」來決定進退。

熊十力先生云：「古時必有卜辭及筮法等記載，為孔子所依據與採用。但加以修正，而另賦以新義，遂成一家之學耳。孔子作《春秋》而云：『其事則齊桓晉文。其文則史。其義則丘竊取之。』其作《易》，亦大概類是。」¹⁴

四、《繫辭上傳·第三章》曰：「彖者，言乎象者也。爻者，言乎變者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善補過也。」

陳鼓應先生譯文：「卦辭，是表達卦象的涵義。爻辭，是表達各爻的變化。吉凶，是表示行為得失。悔吝，是表示小有毛病。無咎，是說明善於補救過失。」¹⁵此段言事物之得理為吉，失理為凶；事物之得利為吉，事物之損失為凶。悔吝者介於吉凶間之小過失。吝趨向於凶，悔返回於吉。善於補救過失，改過向善，自然無災咎。

《易經》本著憂患意識為卜筮之道而作，其卦爻辭占斷語中：最常見為吉、凶、悔、吝、无咎¹⁶等。而如何判斷吉、凶、悔、吝，須配合卦體大小、內外；初四、二五、三上爻位陰陽之相應，剛柔互相輔助，觀其爻動卦變而推之。吉與凶趨於兩極端；悔與吝介於吉凶之間；由「悔」為懺悔、悔過，則可轉化為吉；由「吝」為慳吝、固執、則傾往為凶；「无咎」者於凶、悔、吝中轉變，為求无咎，唯一辦法「善補過」也。因此重視「无咎」於非吉非凶中轉化，趨吉而避凶。

凡世人皆喜好吉而厭惡凶，欲得福而不欲禍，希望成功而不願失敗，力求

¹³ 司馬光《溫公易說》台北：廣文書局，1997年，頁209-210。

¹⁴ 熊十力《讀經要義》台北：明文書局，1984年，頁538。

¹⁵ 陳鼓應 趙建偉《周易注譯與研究》台北：臺灣商務印書館，2007年，頁585。

¹⁶ 易經把人的行為處事劃分為各種斷語作為價值意義的分野，其最重要的有吉、凶、悔、吝、无咎。（周才會〈易傳倫理道德的修養工夫〉《中國文化月刊》第108期頁95，1988年10月。）

趨吉避凶爲必然之常態，但只知求其果而不知探其因，則無法轉因變果而趨吉避凶。以因果應報說：「善因者善果，惡因者惡果，有原因必有結果之應報也」¹⁷與〈坤卦·文言〉曰：「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃」相同。故因果報應，承受吉凶悔吝，與個人修德有關，若不犯過錯，不種下惡因，其惡果或凶災絕對不會呈現。如子曰：「顏氏之子，其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。」人難免犯過，若種下惡因，必趁其未感惡果之前，趕緊悔過，懺悔，攔截惡勢力成長，轉化成无咎，否則惡勢力成長則無法補救矣。如〈坤卦·文言〉曰：「臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣，由辯之不早辯也」。此者不早辨知其惡因，必然承擔其惡果也。

五、《繫辭上傳·第三章》又曰：「是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辯吉凶者存乎辭，憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有大小，辭有險易。辭也者，各指其所之。」

南懷瑾先生云：「所以分出六爻貴賤的，就在於它所居的位置而定。齊一各卦所包含事理的大小，則在於各卦的卦象而知，辨別吉凶的，就在各卦各爻的文辭可知，憂慮於悔吝之來臨者，則在於吉凶禍福義利善惡幾微之間，謹慎小心。能從『无咎』之中變動而吉者，則在於能悔改。所以卦有小有大。小象徵其陰，大象徵其陽。卦爻之辭也有極危險的如劓刑征凶，也有極平易的，如利見大人，利涉大川。各卦爻之辭皆各指各卦各爻之意旨趨向。」¹⁸筆者參閱來註得知，分貴賤者排定爻位中；陽爲貴於五上。陰爲賤於初二。齊分大小者在於卦象，陽大陰小，陽大爲主；復、臨、泰卦。陰小爲主；姤、遯、否卦。判吉凶者於卦辭、爻辭。憂慮、悔過、羞吝者介於吉凶之間。憂悔者可返吉，吝者趨往凶。若有過錯即時悔過向善，則可无咎。是故卦象有陰陽大小之分，卦辭爻辭有險難與平易之不同。卦辭爻辭皆適當指示其吉凶之所以然，順《易》理應變進退即可掌握一大半之勝算，轉化趨吉避凶。

六、《繫辭上傳·第八章》曰：「聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮；繫辭焉以

¹⁷ 丁福保《佛學大辭典（上）》台北：佛教出版社，1977年11月，頁990。

¹⁸ 南懷瑾 徐芹庭《周易今註今譯》台北：臺灣商務印書館，2009年6月，頁391。

斷其吉凶，是故謂之爻。」

宋·楊萬里曰：「此章所以贊作易之聖人立卦象，繫爻辭之妙也。象者何也？所以形天下无形之理也。爻者何也？所以窮天下无窮之事也。何謂形天下无形之理？今夫天之高，地之厚，日月之明，雨露之潤，人皆可得而見也，未離夫物之有形故也。至於其所以高、所以厚、所以明、所以潤，人不可得而見也，其理无形故也。人不可得而見，則誰見之？見之者聖人也。聖人見天下有至幽至賾之理，將與天下形其所无形，使天下見吾之所見，獨何說也？是必取眾人之所同識，以喻吾之所獨識，不識仲尼，使見有若；不識伯喈，使見虎賁。蓋擬彼之形容，以象此之物宜也。是故乾道无形，聖人獨見乾之賾，於是取龍，以象乎乾，言健而神也。坤道无形，聖人獨見坤之賾，於是取馬（牛）以象乎坤，言順而載也。故曰象者所以形天下无形之理，何謂窮天下无窮之事，今夫卦有六爻有一事，六十四卦其事至无窮也，爻之動故也。至於如是而吉，如是而凶，其變亦无窮也，爻之動故也。爻之動无窮，則誰得而見之？見之者聖人也，聖人見天下萬事之變，有无窮之動，將有以處其事之得失而逆斷其報之吉凶，獨何說也。是必得一卦會通之至要，行典禮法制之當然，事之得者繫之以吉辭；事之失者繫之以凶辭。如表取影，如聲召響。蓋典禮之得失即事變之吉凶也。是故乾君道也，其會要在上不得其法制，則為亢龍之窮。坤臣道也，其會要在初不得其法制，則為堅冰之漸。故曰爻者，所以窮天下无窮之事，夫理无形而有形者，吾易有象也，事无窮而有窮者，吾爻有辭也。」¹⁹

七、《繫辭上傳·第十一章》曰：「是故蓍之德圓而神，卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心，退藏於密，吉凶與民同患。神以知來，知以藏往。」來註云：「洗心者心之本然，聖人之心無一毫私欲，如江漢以濯之。又神又知又應變無窮，具此三者之德，所以謂之洗心。……聖人未畫卦之前，已具此三者洗心之德，則聖人即著卦六爻矣。是以方其无事，而未有吉凶之患，則三德與之而俱寂，退藏於密，鬼神莫窺，即著卦之无思无為，寂然不動也。及其吉凶之來與民同患之時，則聖人洗心之神，自足以知來；洗心之智，自足以藏往，

¹⁹ 楊萬里《誠齋易傳（二）》台北：臺灣中華書局，1970年9月頁347-348。

隨感而應，即著卦之感而遂通天下之故也。此則用神而不用著，用智而不用卦，无卜筮而知吉凶，孰能與于此哉！……此聖人之心易，乃作易之本。」²⁰來氏註義明確，洗心之德，洗心之神，洗心之智，无思无爲，寂然不動，感而遂通，得知吉凶之來與民同患，是用神而不用著，用智而不用卦，此不用占卜而知吉凶，爲聖人之「心易」功夫，亦等於荀子所謂「善爲易者不占」之境界。

「退藏於密」於《中庸》朱熹云：「此篇乃孔門傳授心法，子思恐其久而差也，故筆之於書，以授孟子，其書始言一理，中散爲萬事，末復合爲一理，『放之則彌六合，卷之則退藏於密。』其味無窮，皆實學也。」（見朱熹《四書集注·中庸》）此退藏於密，隱藏而不發於「寂然不動」中。聖人之心，毫無私欲，洗心即淨妄，退藏即復真，真妄雙泯謂之密。

牟宗三先生云：「『是故著之德圓而神，卦之德方以知。』以前占卜，一個是著卜，一個是卦卜，還有用龜卜的。《易經》是卦卜啦。『著之德圓而神』拿著草來占卜，著草的特性就是圓而神。德，特性也。著草的特性爲甚麼圓而神？我們也不知道，你要是會占，就知道爲甚麼圓而神。『圓而神』這個觀念要注意。你一說神，它一定是圓，一定是『不疾而速，不行而至，感而遂通天下之故。』『卦之德方以知』，『知』通智。所以說『神以知來，知以藏往。』『圓而神』是動態，『方以知』是靜態。方方正正一定屬於智的。所以，我們常說兩句話：西方文化屬於方以智，東方文化屬於圓而神。」又云「聖人以此洗心，退藏于密，吉凶與民同患。」這個「此」字代表甚麼呢？「此」就代表下面三件事情：圓而神、方以智、易以貢。「洗心」就是純淨化自己的心靈的意思。聖人以神、智、易純潔化自己的心，退藏到最深密的地方。你能退藏於密的時候，你才能吉凶與民同患。合吉合凶呀，才能跟人民同樣的感受，這就是主觀方面跟客觀方面打成一片。」²¹此言「洗心」即是純淨化心靈。

蔡璧名先生云：「洗心退藏於密，吉凶與民同患」〈易傳〉此段正闡明占筮所冀求探索之終極鵠的，乃在「通『天下』之志」、「定『天下』之業」、「斷『天

²⁰ 來知德《易經來註圖解》鄭燦訂正，台北：中國孔學會，1978年，頁415-416。

²¹ 牟宗三《周易哲學演講錄》台北：聯經出版事業公司，2003年，頁210、216。

下』之疑」而所占卜之吉凶，乃意在『與民同患』；換言之，即聖人藉助著草、卦象與爻義所求知者，本非個人一己的利害，而是憂心相繫的天下百姓之吉凶得失。」²²此言占筮並非關心自己個人之利害，而是憂心天下百姓之吉凶。

八、《繫辭上傳·第十一章》又曰：「是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用，立成器以爲天下利，莫大乎聖人。探賾索隱，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。」孔穎達《周易正義》曰：「是故法象莫大乎天地者，言天地最大也。變通莫大乎四時者，謂四時以變得通，是變中最大也。縣象著明莫大乎日月者，謂日月中時，遍照天下，无幽不燭，故云著明莫大乎日月也。崇高莫大乎富貴者，以王者居九五富貴之位，力能齊一天下之動而道濟萬物，是崇高之極，故云莫大乎富貴。」「謂備天下之物，招致天下所用，建立成就天下之器，以爲天下之利，唯聖人能然，故云莫大乎聖人也。」「探謂闕探求取，賾謂幽深難見，卜筮則能闕探幽昧之理，故云探賾也。索謂求索，隱謂隱藏，卜筮能求索隱藏之處，故云索隱也。物在深處能鈎取之；物在遠方能招致之，卜筮能然，故云鈎深致遠也。以此諸事正定天下之吉凶，成就天下之亹亹者，唯卜筮能然，故云莫善乎蓍龜也。」²³此段說明在天成象，地效法之，見象效法，以天地最大，其餘無法比之。陰陽寒暑變通，以春夏秋冬變化最大，其餘無法比之。懸掛著象顯現光明，以日月最光明，其餘無法比之。人類崇尚高貴，「富有天下」「貴爲天子」爲最崇高，其餘無法比之。天地生萬物，備以致用，創造完成器物，爲天下百姓所利用，以聖人之智慧所能之，其餘無法能之。探討複雜事務，尋得隱微、鈎取幽深之道理，致用於高遠之事務，判定天下之吉凶，成爲天下之最勤勉者，惟蓍草、龜甲爲卜筮之用，其餘無能爲之。

九、《繫辭上傳·第十一章》又曰「是故天生神物，聖人則之。天地變化，聖人效之。天垂象，見吉凶，聖人象之。河出圖，洛出書，聖人則之。易有四象，

²² 蔡璧名〈感應與道德—從判比儒道與《易傳》的成德工夫論「道德」開展的另一種模式〉，《國立編譯館館刊》第26卷第2期，頁14，1997年12月。

²³ 孔穎達《周易注疏·正義》台北：臺灣學生書局，1972年，頁637-638。

所以示也。繫辭焉，所以告也。定之以吉凶，所以斷也。」

此章所說易有四象：（一）天生神物（蓍龜爲卜筮工具），聖人則之；（二）天地變化（寒暑往來之四時），聖人效之；（三）天垂象（日月盈虧），見吉凶，聖人象之；（四）河出圖，洛出書，聖人則之。易有四象，所以示也。繫辭焉，所以告也。定之以吉凶，所以斷也。亦符合《易》有聖人之道四：「辭、變、象、占」。此皆出自於聖人仿效大自然之物理而作《易》，並非自己執意造作。

此章句，來註云：「易之為道，小如一戶，大而天地、四時、日月、富貴、聖人，無有不合，易誠冒天下之道矣。易道如此，豈聖人勉強自作哉。蓋易之為書，不過辭、變、象、占四者而已。故易有占，非聖人自立其占也，天生神物，有自然之占，聖人則之，以立其占；易有變，非聖人自立其變也，天地變化，有自然之變，聖人效之以立其變；易有象，非聖人自立其象也，天垂象見吉凶，有自然之象，聖人象之以立其象；易有辭，非聖人自立其辭也，河出圖、洛出書，有自然之文章，聖人則之以立其辭。因天地生此四象，皆自然而然，所以示聖人者至矣。聖人雖繫之以辭，不過因此四象，繫之以告乎人而已。雖定之以吉凶，不過因此四象定之以決斷其疑而已。皆非聖人勉強自作也。學易者能居則觀象玩辭，動則觀變玩占，易雖冒天下之道，道不在易而在我矣。」

24

十、《繫辭上傳·第十二章》曰：「繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。極天下之賾者存乎卦；鼓天下之動者存乎辭；化而裁之存乎變；推而行之存乎通；神而明之存乎其人；默而成之不言而信，存乎德行。」

來註：「極天下之賾者存乎卦之象；鼓天下之動者存乎爻之辭。此卦此辭，化而裁之，存乎其變。推而行之，存乎其通。此本諸卦辭，善用易者也。若夫不本諸卦辭，神而明之，則又存乎其人耳。蓋有所為而後成，有所言而後信，皆非神明，惟默而我自成之。不言而人自信之，此則生知安行，聖人之能事也。故曰『存乎德行』故有造化之易、有易書之易、有在人之易。德行者在人易

²⁴ 來知德《易經來註圖解》台北：中國孔學會，1978年，頁419-420。

也。有德行以神明之，則易不在造化，不在四聖，而在我矣。」²⁵此言卦辭，化而裁之，存乎變；推而行之，存乎通。此本諸卦辭，善「用易」者也。《易》學之道，苟非通聖之人，神智清明者，不能憑空而去推行，弘揚《易》道者必定是窮神知化，盛德之大人也。

十一、《繫辭下傳·第三章》曰：「是故易者，象也。象也者，像也。彖者，材也。爻也者，效天下之動者也。是故吉凶生，而悔吝著也。」

戴璉璋先生說：「吉凶悔吝，就是事物的主觀條件（本身的性質）與客觀條件（處境或際遇）互相配合的結果。占筮者所關切的只是吉凶悔吝而已，可是《易傳》作者還要進一步追問，為甚麼會有吉凶悔吝？人怎麼面對這吉凶悔吝？關於前者，他們藉爻象，爻位來演示。《象傳》作者用了四十三個詞語，來描寫事物在變動中其主客觀條件相配合的種種情況，藉以助人悟解吉凶悔吝產生的原因。關於人怎麼面對吉凶悔吝，這是屬於義理上的問題。」²⁶此言明「占筮者所關切的只是吉凶悔吝而已」，為何有吉凶悔吝？如何面對吉凶悔吝？筆者認為重點有二：一、要先「知幾」，知道吉凶悔吝之徵兆，藉玩辭玩占，善與不善必先知之。二、進德修業，涵養心性，面對吉凶悔吝，靜觀其變，順《易》理應變萬事，轉化趨吉避凶。如《繫辭上傳·第十章》曰：「是以君子將有為也，將有行也，問焉而以言。其受命也如響，无有遠近幽深，遂知來物。」強調君子有所作為直接卜卦占問，依卦爻辭指示，解決疑難障礙，運用智慧推理而窮通變化，決定進退。

十二、《繫辭下傳·第十章》曰：「易之為書也，廣大悉備。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而兩之，故六。六者非它也，三才之道也。道有變動，故曰爻。爻有等，故曰物。物相雜故曰文。文不當故吉凶生焉。」

王夫之曰：「廣大，其規模之宏遠。悉備，其事理之該括也。道者立天、立地、立人之道也。易包括兩間之化理，而效生人之大用，故於六位著其象。才者固有之良能，天地以成化人，以順眾理而應萬事者也。陰陽，天之才；柔剛，地之才；仁義，人之才。天高地下，人居其中，各效其才，物之所以成，事之

²⁵ 來知德《易經來註圖解》台北：中國孔學會，1978年，頁423-424。

²⁶ 戴璉璋《易傳之形成及其思想》台北：文津出版社，1997年，頁217。

所自立也。」「道，三才之道也，六位雖分，三才殊道，而天地綱緼，時相升降，人心之邪正，氣之順逆，亦與天地而相感，故初二為地，三四為人，五上為天其常也。其變動則隨位而三才之道見，固不可為典要，以爻之陰陽動於其位，道即因之而在。」「等，差別也，以數則有九六七八，以象則有奇偶陰陽，各成其形象，麗於六位者，二儀之象也。物謂陰陽之質。」「自乾坤二卦外，皆陰陽之相雜者也。文者其承乘乎應之辨也。」「當，兼當不當而言。下之承上，上之乘下，同者相孚，異者相應。時各有當，當則吉，否者凶。六位本有定體，以著三才之道，而其變動則交相附麗，以效用陰陽二物。出入於三才六位之中，相雜而因生乎吉凶。蓋人之有道本與天地相參而立，而剛柔之用存乎人者，或順或逆則陰陽之偏氣與之相感而相戾。故凶者未有不由乎人之失也；吉者未有不由乎人之得也。聖人作易，君子占焉，所以善用其陰陽於盡人事贊化育之中，而非在天有一定之吉凶。人不得而與也。」²⁷此「文不當故吉凶生焉」說明當位與不當位而生吉凶：當位：陰爻在陰位（二四上），陽爻在陽位（初三五），且陰陽爻配合相應為吉；不當位：陰爻在陽位，陽爻在陰位，且陰陽爻不配合不相應為凶。相應者初與四、二與五、三與上位，剛好陰陽爻相配合；不相應者初與四、二與五、三與上位，陰對陰爻、陽對陽爻不相配合。故當不當位，相應不相應，產生吉凶悔吝則各有不同。

十三、《繫辭下傳·第十二章》曰：「是故變化云為，吉事有祥。象事知器，占事知來。天地設位，聖人成能。人謀鬼謀，百姓與能。八卦以象告，爻彖以情言。剛柔雜居，而吉凶可見矣。」

朱維煥先生云：「是故凡所宇宙之變化，人事之云（有）為，其吉者則可先見，『象事知器』，即觀其所象，則知其作器之意義。『占事知來』，即觀其斷占，則知其未來之可能。『天地設位』，乃謂作易之聖人作乾坤兩卦以設定天地之價值性地位，並示其於『險』『阻』中之發展過程，此聖人參贊天地以成就『易以知險，簡以知阻。』之功能。其作易也，既通達於人情（人謀），亦卜筮於鬼神（鬼謀），則『易以知險，簡以知阻。』之道，乃準於天地，遍

²⁷ 王夫之《船山易學（上）·周易內傳卷六》台北：廣文書局，1981年，頁567-568。

乎幽明，雖百姓者，唯一念之誠，亦能（參與）於此道。聖人作易，以八卦為基礎，而以象告示其知險知阻之意義。爻卦之辭敘述其知險知阻之情狀。剛柔者陰陽也，陰爻陽爻錯雜以居其位，則知險知阻所值之吉凶可見矣。」²⁸

十四、《繫辭下傳·第十二章》又曰：「變動以利言，吉凶以情遷。是故愛惡相攻，而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情偽相感，而利害生。凡易之情，近而不相得則凶，或害之，悔且吝。」

王弼註：「變而通之以盡利也，吉凶无定，唯人所動，情順乘理以之吉，情逆違道以陷凶，故曰『吉凶以情遷』也。泯然同順，何吉何凶？愛惡相攻，然後逆順者殊，故『吉凶生』。相取，猶相資也。遠近之爻，互相資取，而後有悔吝也。情以感物，則得利；偽以感物，則致害也。近況比爻也。易之情，剛柔相摩，變動相適者也。近而不相得，必有乖違之患。或有相違而无患者，得其應也。相順而皆凶者，乖於時也。存事以考之，則義可見矣。夫无對於物，而後盡全順之道，豈可有欲害之者乎？雖能免濟，必有悔吝也。或，害之辭也。」²⁹此言變通以盡利，推之情順乘理者為吉，情逆違道者為凶。其爻之遠近、陰陽相應互相資輔則吉，爻雖近而不得相應相輔則凶，或有害者悔吝生也。有關遠近問題：近者相比之爻（或乘或承）；遠者相應之爻：初與四、二與五、三與上也。《繫辭下傳·第九章》云：「二與四，同功而異位，其善不同。二多譽，四多懼，近也。柔之為道，不利遠者。其要无咎，其用柔中也。」王夫之註曰：「功者位之奇耦，剛柔所見功之地也。言善不同，懼亦善也。近謂近於五，近尊則不敢自專而懼不足以承，故四雖多懼，而固有善也。二居下卦之中，遠於尊位則嫌於相敵，正以無所懼而不利，然其大要以无咎而致譽，則以得中故也」³⁰近者相比輔，遠者相應。以柔順守於中道（二五位），則可无咎。

²⁸ 朱維煥《周易經傳象義闡釋》台北：臺灣學生書局，2000年9月，頁517。

²⁹ 樓宇烈《王弼集校釋》台北：華正書局，2006年8月，頁574-575。

³⁰ 王夫之《船山易學（上）·周易內傳卷六》台北：廣文書局，1981年，頁566-567。

第三節 《易》有聖人之四道

一、《易》有聖人之四道：

(一)《繫辭上傳·第十章》曰：「易有聖人之道四焉：以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。」

來註曰：「易之為道，不過辭變象占四者而已。以者用也。尚者取也。辭者象辭也，如乾元亨利貞是也。…變者爻變也。動者動作營為也。尚變者主于所變之爻也。制器者結繩網罟之類是也。尚象者網罟有離之象是也。占者占辭也。卜得初九潛龍，則尚其勿用之占是也。」³¹

張橫渠云：「辭變象占皆聖人之所務也，易道具焉。尚辭則言无所苟；尚變則動必精義；尚象則法必致用；尚占則謀必知來，四者非知神之所為，孰能與於此。」³²張載說尚辭則言无所苟；尚變則動必精義；尚象則法必致用；尚占則謀必知來。若尚象則法必致用，而王弼掃象其有功過哉？「今存最古之易注，出於魏王弼、晉韓康伯，一掃漢儒之象數，而專說之以義理，顧其時玄談盛行，遂不免以老莊說易。四庫提要評之云：「闡明義理，使易不雜於術數者，弼與康伯深為有功；祖尚虛無，使易竟入於老莊，弼與康伯亦不能無過。」此平心之論也。³³然後朱熹掇拾邵氏康節六十四卦圓圖，自行摹畫排列次序橫圖，作《周易本義》之首，以供後人研究。當時雖遭批評，但對研究易學實有啟發作用，有觀其功而感恩之，未觀其過而受害之。

邵康節《皇極經世·觀物外篇》云：「君子於易，玩象玩數玩辭玩意。」

「象起於形，數起於質，名起於言，意起於用。」針對王弼掃象，而提出意見云：「有意必有言，有言必有象，有象必有數。數立則象生，象生則言著，言著則意顯。象數則筌蹄也，言意則魚兔也。得魚兔而忘筌蹄可也，捨筌蹄而求魚兔則未見其可得也。」黃氏畿曰：「得魚兔而忘筌蹄，學已成者，捨筌蹄而求魚兔，喻學不成者。」³⁴筆者認為讀《易》與讀其他經典不同。《易經》六十四卦之卦象

³¹ 來知德《易經來註圖解》鄭燦訂正，台北：中國孔學會，1978年，頁412。

³² 張載《橫渠易說》台北：廣文書局，1974年9月，頁230。

³³ 王弼、孔穎達《周易注疏》台北：學生書局，1972年，出版說明頁1。

³⁴ 邵康節《珍本皇極經世書·觀物外篇》王植輯，台北：武陵出版社1996年，頁1165-1166。

與繫辭連成一體的，有其辭必有其象，若要初學者「讀易」掃象，認不得卦象，只讀繫辭如何得義理。再說聖人之道四：「辭變象占」是體用一源，「辭」能盡其義，「象」「占」能盡其卜筮，由「變」來貫穿義理與卜筮互動運作應證，方能顯現「義理與象數」之全用。若取其「辭」義而棄其「變象占」，猶如人身心一體，五臟（心肝肺脾腎）具全，只用其一二臟，棄其三臟而不用，如何運作健康體能之功用。故「用易」則必須四道通透全用，方能體證《易》至精、至變、至神之妙。

（二）《繫辭上傳·第二章》曰：「是故君子所居而安者，易之序也。所樂而玩者，爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占，是以自天祐之，吉无不利。」此章孔子提示；有德君子樂天知命，依易之次序，明白動靜無常，隨遇而安。有德君子平靜無事時，觀象玩辭瞭解卦爻義理，若心動有所作為時，問事卜筮，觀變玩占，察其爻動變卦判斷吉凶，合道則進，非理則退，順《易》理行事，猶如自天祐助，唯有吉，無不利。

二、《易》之至精、至變、至神：

（一）天下之至精：

《繫辭上傳·第十章》曰：「是以君子將有為也，將有行也，問焉而以言。其受命也如響，無有遠近幽深，遂知來物。非天下之至精，其孰能與於此？」

張載《正蒙·大易》云：「易非天下之至精則辭不足待天下之問；非深不足通天下之志；非通變極數則文不足以成物。象不足以制器，幾不足以成務。非周知兼體，則其神不能通天下之故，不疾而速，不行而至。」劉近山曰：「天下至精者謂易乃聖人窮理盡性極精之書，惟精故辭足以待天下之問；曰深者謂易于幽明、死生、鬼神之理，無不該也。…易有聖人之道四：辭變象占也；至精、至深，辭占也。通變極數，象變也。周知兼體，神也。兼辭變象占而言也。」³⁵此言有德君子有所作為行動時，以求問占卦，接受卦理爻辭指示行事，如響必有應，有應必有感，不論遠近幽深，盡知事物前因後果，吉凶禍福，作為進退應對之參考。

³⁵ 岡田武彥《周張全書（中）正蒙·大易》台北：廣文書局，1979年，頁588。

若不求問占卜，如何體證《易》為「天下之至精」乎？

(二) 天下之至變：

《繫辭上傳·第十章》曰：「參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文；極其數，遂定天下之象。非天下之至變，其孰能與於此？」

來知德云：「六十四卦其中有錯有綜，以明陰陽變化之理。錯者，交錯對待之名，陽左而陰右，陰左而陽右也。綜者，高低織綜之名，陽上而陰下，陰下而陽上也。雖六十四卦止乾、坤；坎、離；大過、頤；小過、中孚八卦相錯，其餘五十六卦皆相綜而為二十八卦。並相錯八卦共三十六卦。如屯蒙之類。」³⁶

此參伍以變之「參伍」略舉諸說如下：

- 1、來註：「參伍以變者此借字以言著之變，乃分揲掛扚之形容也。蓋十八變之時，或多或少；或前或後，彼此相雜，有參伍之形容，故以參伍言之」³⁷。
- 2、朱註：「變則象之未定者也，參者三數之也，伍者五數之也。…按荀子云：『窺敵制變，欲伍以參。』韓非曰：『省同異之言，以知朋黨之分，偶參伍之驗，以責陳言之實。』又曰：『參之以此物，伍之以合參。』史記曰：『必參而伍之。』又曰『參伍不失。』漢書曰：『參伍其賈，以類相準。』此足以相發明矣。」³⁸
- 3、「參，三也。伍，五也。或三或五，以相參合，以相改變。」（見孔穎達《周易正義》）
- 4、「參」指三才，「伍」指五行。（參閱《淮南子·泰族訓》）
- 5、徐志銳先生認為：伍，即「天數五」一三五七九，「地數五」二四六八十。
「參伍」即天地「兩五」奇偶互相參雜組成了「大衍之數」以成其變化，故曰「參伍以變」³⁹大衍之數五十，卜筮之應用，似近關連。
- 6、按河圖數說：一生水合四生金為五，二生火合三生木為五。中央五生土。一共三個五。參伍者三個五之組合。（參閱《周易本義》河圖表）
- 7、按洛書數論：以九宮格數，直一五九、橫三五七、斜二五八、四五六皆有

³⁶ 來知德《易經來註圖解》鄭燦訂正，台北：中國孔學會，1978年，易註自序頁1。

³⁷ 同上36註《易經來註圖解》頁413。

³⁸ 朱熹《周易本義》台北：華聯出版社，1975年，（繫辭上傳·卷三之十二）

³⁹ 徐志銳《周易大傳新注·（下）》台北：里仁書局，2003年10月，頁567。

個數，三個數合共各十五，參伍者等於三個十五。（參閱《周易本義》洛書圖）此章句「參伍以變」重點在於通其變、極其數。若不執行通其變、極其數，定天下之象，如何體證《易》為「天下之至變」乎？

（三）天下之至神：

《繫辭上傳·第十章》曰：「易，无思也，无為也。寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與於此？」

- 1、朱註：「易，指著卦。无思无為，言其无心也。寂然者，感之體。感通者，寂之用。人心之妙，其動靜亦如此。」⁴⁰
- 2、《老子·第三十七章》：「道常無為而無不為，侯王若能守之，萬物將自化。」
《老子·第五十七章》：故聖人云：「我無為而民自化，我好靜而民自正，我無事而民自富，我無欲而民自樸。」王邦雄先生說：「《道德經》講無為，又說無不為，無為不是什麼都不為，而是無心的為，自然的為。」「聖人的『無為』、『無事』、『好靜』、『無欲』是修養工夫的『無』，百姓的『自化』、『自正』、『自富』、『自樸』則是生成作用的『有』。」⁴¹此道家所言「無為」「好靜」「無事」「無欲」之天道自然應化，是道常無為而無不為。
- 3、周子通書云：「寂然不動者誠也，感而遂通者神也。」⁴²
- 4、邵康節云「寂然不動反本復靜，坤之時也。感而遂通，天下之故，陽動於中間，不容髮復之義也。」⁴³
- 5、程易傳云：「寂然不動，萬象森然已具在，感而遂通，感則只是自內感，不是外面將一件物來感於此也。」又曰「心一也，有指體而言者寂然不動是也。有指用而言者感而遂通天下之故是也。」⁴⁴
- 6、胡自逢先生於〈周易象傳研究〉篇云：「精誠感通：咸象傳：『聖人感人心而天下和平。』同人象傳：『唯君子為能通天下之志。』咸卦著感通之理，凡天與人，人與人，人與物，均相與感通，唯在精誠與否耳。」⁴⁵

⁴⁰ 朱熹《周易本義》台北：華聯出版社，1975年12月。（繫辭上傳·卷三之十三）

⁴¹ 王邦雄《老子道德經的現代解讀》台北：遠流出版公司，2010年，頁170、260。

⁴² 黃百家《宋元學案（上）》台北：廣文書局，1971年6月，頁238。

⁴³ 邵康節《珍本皇極經世書·觀物外篇》王植輯，台北：武陵出版社，1996年2月，頁1161。

⁴⁴ 程頤《易傳》台北：臺灣學生書局，1976年，頁341。

⁴⁵ 胡自逢〈周易象傳研究〉《易經研究論集》台北：黎明文化事業公司，1984年10月，頁293。

7、牟宗三先生解說「易，无思也，无爲也，寂然不動，感而遂通天下之故。」：

「占卜有用龜卜，有用著草卜。龜、著草有甚麼用呢？是藉它作一個工具，所以龜、著草本身『无思也，无爲也』這個無思無爲不是像王陽明講的那個良知呀，這是就著龜殼、著草講，它是死東西嘛。雖然是個死東西，但你問的人要誠，誠則靈。所以，這個無思無爲的東西，它本身寂然不動，跟著『无思也，无爲也』下來就是『寂然不動』。雖然它寂然不動，它本身是個無思無爲的死東西，但你通過這個卜，你有誠心來問的時候，就感，這就是下一句說的『感而遂通天下之故』。」接著說：「龜殼、著草本身寂然不動，寂然不動通過無思、無爲來了解。甚麼叫『寂然』？就是無思、無爲，沒有任何思欲，也沒有任何做作。但是你一問，你有占卜這個感應呀，它一感即通天下之故。它本身雖然是無思、無爲的龜殼、著草，但你藉著它做工夫，你一問，你有問的感應的時候，它一通就通天下之故。故，當故事講。通天下，全部宇宙的故事，統統通到。『通天下之故』就是一通全通，就是全部宇宙的故事都通徹。不是說只通到這裡停了，只通到那裡停了，也不是只通一次，不通兩次，那個就不是神。所以，感而遂通天下之故，這個等於一通全通，感通全宇宙。」⁴⁶此段，牟先生講得有身臨其境感覺，若是一通全通，即是進昇到「心易」之功夫境界。若未到「寂然不動，感而遂通」境界，如何體證《易》爲「天下之至神」乎？

8、王邦雄先生於《老子的哲學·序論》說：「道家就從『無爲』講『無』，從『無不爲』講『有』。『無爲』是功夫，『無』是境界，通過『無爲』的功夫，開顯『無』的境界，再由『無爲』的『無』，去朗現『無不爲』的『有』。『無不爲』的『有』，就是天地自成天地，萬物自成萬物，人自成為人，每一物每一人都能自在自得，這就是『有』。」⁴⁷（無爲而無不爲是實現原裡）筆者受學而知《易》本无思、无爲：无思者無所思惟，任其自然；无爲者無所作爲，任其自運。无思无爲是靜極功夫，無妄念，無妄爲，任其自然自運，猶如天地無爲也無不爲之自成自化。人於寂靜至無思無爲而不動心之時，一有微動之「幾」，即能感應而知。

⁴⁶ 牟宗三《周易哲學演講錄》台北：聯經出版事業公司，2003年，頁136-137。

⁴⁷ 王邦雄《老子的哲學》台北：東大圖書公司，2006年3月，頁17。

第三章 「知幾」之神奇微妙

俗語說：「天有不測風雲，人有旦夕禍福。」¹人於世事無常中，吉凶禍福皆有經歷。孔子曰：「人無遠慮，必有近憂。」（《論語·衛靈公篇》）蘇氏曰：「人之所履者，容足之外，皆為無用之地，而不可廢也。故慮不在千里之外，則患在几席之下矣。」²此言吉凶禍福，隨時於身旁呈現。若能知吉凶之「幾」，則可防患未然。

「讀易」對於理、氣、象、數皆要知曉，尤其於「觀變玩占」，貴在「知幾」。若不能「知幾」，必然索然無味，以致中途而廢，不恆其德，或承之羞，無法分享《易》「至精」「至變」「至神」之妙。《繫辭下傳·第五章》子曰：「『知幾其神乎！』『幾者，動之微，吉之先見者也。』」「幾」之為何？如何「知幾」？先聖既出此言，必有其「知幾」之經歷，故要「知幾」並不困難，可先由形而下之器用，占卜之學開始演練。依次漸進到「知幾」功夫，善與不善必先知之，見幾而作，以決進退，體證《易》之全體大用，道器圓融，事理融通，完成事務，如自天祐之，吉无不利。

顏國明先生云：「《易傳》因為上承了儒家傳統與易學傳統，其在圓融精神上之闡發迥異於論孟學庸，而頗具獨特性，乾坤並建，仁智相輔，中以為志，知幾其神，……是其特異處與精彩處，它使儒家的道德形上學體系更臻於完備，亦使《周易》由卜卦術數的行列，升進於指引人生終極方向的「經典」地位。」³

所以憂患意識之警覺於「居安思危」「防患未來」之真諦中，必先要知「幾」。牟宗三先生云：「中國講陰陽之氣，講變化可以很微妙、精微。它那個微妙從甚麼地方看呢，從變化之『幾』那個地方看。這個『幾』往下就變成勢，一般人了解，成了勢以後，你才知道啦。有智慧的人沒有成勢以前就知道了，一葉知秋呀。從葉落知道秋天，這個就是『知幾』。……要從『幾』那個地方用功，好的『幾』，把它發展出來，壞的『幾』，把它化掉。諸葛亮有這種聰明。笨的人不懂

¹ .元·無名氏《合同文字》第四折「天有不測風雲，人有旦夕禍福，那廝恰才無病，怎生下在牢裏便有病？」

² 朱熹《四書集注》台北：頂淵文化公司，2005年，頁164。

³ 顏國明〈《易傳》的圓融精神〉，《鵝湖月刊》第21卷第5期頁39，1995年1月。

『幾』成了勢他才知道，成了勢，就沒有辦法了，大勢已成。」⁴

觀察動物類中敏感知「幾」者有之；如雞知旦、鶴知秋、豚知風、蟻知雨等，而人類是萬物之靈，感性當然不亞於動物，吉凶之來亦應該有所感知。王新華先生說：「安可轉而為危，危亦可轉而為安。蓋萬物發展至極點，必向相反方向轉化，此時若能持有憂患意識，於吉凶來臨之前，能見幾、知幾，具有憂患意識，必能延續或防止事物往相反之方向轉化。」⁵可見「幾」在《易》學中佔有深奧難知與重要之地位。「知幾」兩字在語辭理解上非常簡單，但在實踐功夫上去體悟「知幾」並不容易，必經過一番磨練，猶如算術由簡易「珠算」訓練，漸升到高層次之「心算」階段。故在「讀易」過程先認知卦爻辭義理，觀象玩辭，透過象數，觀變玩占，經一次又一次去實證體驗，說難也難，說易也易，必須持之有恒去實踐，於經驗層中去感受「知幾」之微動，可能剎那間即能體悟，也可能一而再，再而三延續到機緣成熟始能體悟，猶如佛家參禪修證，感受到「開悟」之妙境，而法喜充滿。

由「知幾」漸次至「寂然不動，感而遂通」之功夫境界，而連想到《中庸·第二十四章》云：「至誠之道，可以前知：國家將興，必有禎祥，；國家將亡，必有妖孽；見乎蓍龜，動乎四體；禍福將至，善，必先知之，不善，必先知之；故至誠如神。」此《中庸》潛修「至誠」之德，加上見乎蓍龜，動乎四體，善，必先知之，不善，必先知之，與《繫辭傳》之「知幾」不謀而合。

《繫辭上傳·第十章》曰：「夫易，聖人之所以極深而研幾也。唯深也，故能通天下之志；唯幾也，故能成天下之務。唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：『易有聖人之道四焉者』，此之謂也。」此段章句言明《易》理之奧妙，聖人之所以盡極精深去審察大自然微弱之訊息「幾」；心之初動，事之始萌，直覺「知幾」，難以言語表達。唯有極其精深處，始能通達天下人之志。唯有知其微妙之「幾」，始能完成天下繁雜之事務。唯有神奇微妙之功，始能不疾而速，不行而至，以盡事用。故易有聖人之道四，極深研幾是實修之前因，通天下之志，成天下之務，不疾而速，不行而至，是實修之後果。關鍵在聖人之四道：「辭、變、

⁴ 牟宗三《周易哲學演講錄》台北：聯經出版事業公司，2003年12月，頁148。

⁵ 王新華《周易繫辭傳研究》台北：文津出版社，1998年4月，頁238。

象、占」之演練，極深而研幾，爲入手功夫。筆者一直遵循前賢之言；觀象玩辭，觀變玩占，雙管其下，兼修復「誠」德，忠誠信實，一則培養敏銳觀察力，不放過小小異常現象，經耳目反應之形聲色光，大膽假設，思惟推理。二則培養直覺感應能力，如熊十力先生於《讀經示要》提示：「如貓撲鼠，如雞伏卵，精神心思，凝聚融結，而不復知有其他。然後此志常立。神氣清明。義理昭著。一有私欲，即便知覺，自然容住不得矣」以此法「如貓撲鼠，如雞伏卵」，精神心思，凝聚融結，神氣清明，如如不動，貫注一心，以靜待動，一有微動之「幾」，皆能覺察而知。得知其陰陽、虛實；衡量其輕重、緩急；判斷其吉凶、禍福；抉擇其是非善惡，決定其進退取捨。結果成敗得失能運作轉化，操之在握。必也要配合時、空、人、事、物等常理，知常知變，融通應用，方能「知微知彰」「知柔知剛」「見幾而作」「不俟終日」，真正通達《易》理，「用易」濟世，「通志、定業、斷疑、成務」也。

第一節 「幾」者吉凶之先兆

「幾」者動之微，於有無隱顯未明之間，難以言語表達，約說它是吉凶之先兆，或說它是微弱之訊息。粗心大意者「幾」從身旁而過也不得知。《易傳》所言「幾」是「因」，是事物萌發前之未隱未顯，亦非隱非顯狀態。於陰陽、剛柔、動靜，微動初動間，無迹象可名，卻有迹象可細察而感知。此難知難明之「幾」，必於心之初動時，事之始萌處，以「至誠」感知。再運用智慧辨知，事理融通，見幾而作，如自天祐之，吉无不利。故宜有恒地研「幾」磨練自身，啓發「直覺、感應、感通、想象、創造、推理、假設、預測」之潛能，慢慢提升思惟層次，漸進至「知幾」之境界。

曾春海先生云：「《易經》在權宜時變的多重關係中，『幾』顯然是一重要非凡的因素。不論在個人生活上面對理性生命與情欲的互動關係，或主體或客觀環境的交往感，『知幾其神乎？……幾者，動之微，吉之先見者也，君子見幾而

作，不俟終日。』」 「幾是教人在事物發展的積漸成變過程中，能見微知著而善用『幾』……知幾的消極意義在防微杜漸，或及早知悔知吝以避凶趨吉。欲用幾則必先知幾，易書說：『君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。』……能知幾和用幾，才是『與幾』，乾文言所謂：『知之，至之，可與幾也。』」⁶

一、「幾」之定義：

(一)《易經·繫辭傳》之「幾」：

1、《繫辭下傳·第五章》子曰：「知幾其神乎！君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎？幾者、動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。」

各家對「幾」定義詮釋如下：

蕩益智旭曰：「此所謂德厚而位自尊者也。十法界不出一心，名之為幾。知此妙幾，則上合十方諸佛本妙覺心，與佛如來同一慈力。故上交不諂，下合十方六道一切眾生與諸眾生同一悲仰。故下交不瀆，稱性所起始覺，必能合乎本覺，故為吉之先見。」⁷（見《周易禪解》）於佛家本妙覺心為「幾」。

孔穎達曰：「此釋幾之義也，幾，微也，是已動之微。動謂心動、事動，初動之時，其理未著，唯纖微而已。若其已著之後，則心事顯露不得為幾。若未動之前，又寂然頓无兼亦不得稱幾也。幾是離无入有，在有无之際，故云動之微也。若事著之後乃成為吉，此幾在吉之先，豫前已見，故云吉之先見者也。此直云吉，不云凶者，凡豫前知幾皆向吉而背凶，違凶而就吉，无復有凶，故特云吉也。」⁸（見《周易正義》）

程易傳：「所謂幾者始動之微也，吉凶之端可先見而未著者也。獨言吉者見之於先，豈復至有凶也。…」又曰「知幾者為能以屈為信。」又曰「幾者象見而未形者也，形則涉乎明，不待神而後知也。吉之先見云者順性命則所見皆吉也。」又曰「欲學易先當玩繫辭，蓋所以所易象也。不先盡繫則觀於易也，或遠或近或大艱難。不知繫辭而求易，正猶不知禮而考春秋也。」⁹

⁶ 曾春海〈易經哲學的時中理念〉《哲學與文化》第15卷第3期頁58。1988年3月。

⁷ 蕩益智旭大師《周易禪解》台北：新文豐出版公司，1994年1月，頁532。

⁸ 孔穎達《周易注疏·周易正義》台北：臺灣學生書局，1972年，頁691。

⁹ 程頤《易傳》台北：臺灣學生書局，1976年10月，頁375。

新安朱氏曰：「幾者動之微是欲動未動之間便有善惡，便須就這處理會，若到發出處，更怎生奈何得。所以聖賢說謹獨，便是要就幾微處理會。」漢書說「幾者動之微，吉凶之先見者也，似說得是幾自是有善有惡，君子見幾亦是見得方舍惡從善。」¹⁰

來註曰：「幾者人之所難知，能知人之所不能知，故曰神。君子之交人，上下之間，不諂不瀆者，以其有先見之明，懼其禍之及己也。故知幾惟君子，何也？蓋幾者方動之始，動之至微，良心初發，吉之先見者也。」¹¹

既然是難知難言之「幾」，其吉凶之徵兆未著，何以見得而知？唯有在靜定中，用心多加思惟，多加體悟，慢慢漸進修持。牟宗三先生云：「任何一件事在人世間，在宇宙間生起，開始一發動，將來的結果就統統包括在內，這開始一發動就是『幾』。占卜最重要是看幾，能看到幾，將來的結果都可以算到了，占卜就是用最具體的心態看事物。」¹²此實言實說，占卜最重要是看「幾」，以具體的心態（道器圓融）看事物。探討「知幾」善與不善必先知之，可有次第漸進修持，先深信《易經》真理，死心蹋地，觀象玩辭，觀變玩占，經恒久演練，直至以義理象數所預測之吉凶，完全與事實經過應驗吻合時，大約將近「知幾」。

2、《繫辭下傳·第五章》子曰：「顏氏之子其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。」

孔子謙虛，推舉弟子顏回將近「知幾」乎？有過失未嘗不知，知過必改，不再重犯過錯，有不貳過之美名。顏回字子淵，又稱顏淵，聰敏好學，聞一知十，不遷怒，不貳過，安貧樂道，不幸短命。當顏淵死時，孔子哀痛感傷云：「噫！天喪予！天喪予！」悼道無傳，若天亡我矣。（見《論語·先進篇》）

3、《繫辭上傳·第十章》：「夫易，聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志；唯幾也，故能成天下之務。」

¹⁰ 納蘭成德《大易集義粹言》台北：廣文書局，1971年，頁853。同（朱子語類上）

¹¹ 來知德《易經來註圖解》鄭燦訂正，台北：中國孔學會，1978年，頁439。

¹² 牟宗三《周易哲學演講錄》台北：聯經出版事業公司，2003年，頁16。

南懷瑾先生云：「孔子說，易經這一門學問，是我們老祖宗，得道的聖人們，追究生命真諦、宇宙萬物到最根源、最深、最深的那個根而產生的。也可以說，它是我們老祖宗，對人類宇宙萬物、生命真諦挖根的學問。然後而研幾也，研的什麼幾呢？研究那個要動的幾。……幾的動很難捉摸，幾這一門學問，能探知宇宙萬物的根本，所謂極深而研幾也。因為這一門學問是科學的、哲學的、宗教的，科學的根、哲學的根、宗教的根，都在這裡。唯深也，故能通天下之志，深到極點，宇宙萬有一切人類的思想等等，你都搞通了。唯幾也，最高的那個幾，將動的幾，你也能把握到了，故能成天下之務。……要能做到无思、无為、極深、研幾，才能真正體會出以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占，因為這些都是聖人的致用之道。」¹³

陳炳元先生云：「如何能知來？重在一『幾』字。孔子曰：『知幾其神乎？』一語道破研易用易之唯一方法。唯能知幾，方能知來；唯知來，才能應變通變。易傳曰：『幾者動之微，吉之先見者也。故君子見幾而作，不俟終日。』『唯幾也，故能成天下之務。』故學者想要知來，必先知幾；要想知幾，必先研幾，是為上乘法。」¹⁴此一語道破「研易、用易」之唯一方法，直截了當地說「知幾」、「研幾」是為上乘法。既是法即可依法修行得證「知幾」之功夫。

4、《繫辭上傳·第八章》子曰：「亂之所生也，則言語以為階。君不密，則失臣。臣不密，則失身。幾事不密，則害成。是以君子慎密而不出也。」

吳怡先生語譯：孔子說：「禍亂之所以發生，主要是由言語為媒介的，所以做人君的如果不機密的話，便無法駕馭臣子，同樣做臣子的如果不機密的話，就會延禍於自身。因此事機如果不密的話，便會造成災害。所以君子必須慎密，不可隨便說話。」¹⁵此「幾」解釋為「機密」「事機」，是由難以表達的先天「幾」已轉為可用言語傳達的後天「機」。邵康節云：「先天之學，心也；後天之學，跡也。」心者無象難知，跡者有象可尋，故先天「幾」與後天「機」已有分別。

¹³ 南懷瑾《易經繫辭別講（上）》台北：古老文化公司，2004年，頁315-316。

¹⁴ 陳炳元《易鑰·緒論》台北：天龍出版社，1981年12月，再版序頁。

¹⁵ 吳怡《易經繫辭傳解義》台北：三民書局，2001年8月，頁84。

(二)《周子通書》之「幾」：

1、〈誠幾德第三〉曰：「幾善惡」

(1) 朱註：「幾者動之微，善惡之所由分也。蓋動於人心之微，則天理固當發見，而人欲亦已萌乎其間矣。此陰陽之象也。」¹⁶

(2) 集說：朱子曰「誠，無為，誠，實理也；無為猶寂然不動也，實理該貫動靜而其本體則無為也。幾善惡，幾者動之微，動則有為而善惡形矣。誠無為則善而已，動而有為則有善有惡。又曰周子說個幾字，儘有警發人處。近則公私邪正，遠則廢興存亡，只於此處看破便幹轉了。此是日用事為親切功夫，精粗隱顯一時穿透，堯舜所謂惟精惟一，孔子所謂克己復禮便是此事。」¹⁷此惟精惟一與克己復禮皆是「幾」也。

(3) 宋元學案：「幾善惡，即繼之曰：德愛曰仁；宜曰義；理曰禮；通曰智；守曰信。此所謂德幾也。道心惟微也，幾本善而善中有惡。言仁義非出于中正，即是幾之惡，不謂忍與仁對乖與義分也。先儒解幾善惡多誤。」¹⁸「誠無為如惡惡臭，如好好色，直是出乎天而不係乎人。此中原不動些子，何為之有。」¹⁹「幾者動之微，不是前此有個靜地，後此又有動之者在，而幾則界乎動靜之間者，審如此三截看則一心之中隨處是絕流斷港，安得打合一貫。故誠神幾非三事總是指點語。」念庵羅氏曰：「幾善惡者言惟幾。故能辨善惡，猶云：非幾即惡焉，身必常戒懼，常能寂然而後不遂于動，是乃所謂研幾也。」¹⁸此言寂然不動乃研幾也。

(4) 牟宗三先生云：「周濂溪講工夫就講『幾』，『幾動於彼，誠動於此。』」（《通書·誠幾德第三》）這就是說要在『幾』上用工夫。幾發動常有好有壞，在發動的地方你馬上覺察到，在那個地方把那個壞的化除。幾的結果就是勢，到勢成就很難轉化了，不能改變了，那就要承受這個結果。這是儒家的實踐工夫，周濂溪首先重視這個問題。」¹⁹此言可譬喻種下惡因在未長成惡果之前的醞釀時期，將攔截轉化（抑惡揚善或懺悔改過），否則惡勢力成形之後則難以轉化。

¹⁶ 岡田武彥《周張全書（上）周子全書·通書》台北：廣文書局，1979年，頁105-106。

¹⁷ 清·聖祖《御纂性理精義·卷一通書》台北：廣文書局，1982年，卷一頁17。

¹⁸ 黃百家《宋元學案（上）》台北：廣文書局，1971年6月，頁238。

¹⁹ 牟宗三《周易哲學演講錄》台北：聯經出版事業公司2003年，頁59。

牟宗三先生又云：「『幾』不是科學知識的對象，科學知識不能了解幾，它反而把一切幾都毀掉了。科學知識把一切化歸成數學量、物理量，幾沒有了。歸成數學量，或物理量，成了機械的了，幾沒有了。科學將一切歸成數學量、物理量，把一切變化劃歸到機械原則，幾就沒有了。但是《易經》就是重視這個幾。就其以其為幾而了解，這個幾是最具體最微妙的東西。幾是最具體的一個觀念。科學知識裡面，把具體的東西都抽象化了，抽象化歸到量，如此一來，幾沒有了。」²⁰

筆者花不少時間於「幾」上探討，忠貞誠信「知幾其神乎！」依「細心觀察」「大膽假設」「存檔追蹤」「體驗印證」四個步驟，觀變玩占恒久演練，次第漸進，體悟「幾」，吻合牟宗三先生所說的深入貼切，且直言表明「幾」，並非科學知識所能了解的，而是最具體最微妙的「感通」而已。此生終獲「知音」喜極而泣，充滿法喜，感恩南華學府（寶山）諸教授之指導，蒙受教誨，聽聞正法、精解經義。今遇明師教誨，承接師脈，三生有幸也。

2、〈聖第四〉曰：「寂然不動者誠也，感而遂通者神也。動而未形有無之間者幾也。誠故明，神應故妙，幾微故幽。誠神幾曰聖人」

牟宗三先生云：「《易經》本來是占卜之辭，占卜最重要是看幾。周濂溪講幾這個觀念很清楚，《通書·聖第四》云：『動而未形，有無之間者，幾也』從『動之微』說幾，幾就是『有無之間』。什麼叫做『有無之間』呢？就是你說它是有，它又沒有彰顯出來，你說它無，它又不是無，它已經發動了。」²¹確實如此微妙。

3、〈思第九〉曰：「無思本也，思通用也。幾動於彼，誠動於此，無思而無不通為聖人。不思則不能通微。」

(1) 案：「通書此章最難解，周子反覆言誠神幾不已，至此指出箇把柄，言思是畫龍點睛也。思之功全向幾處用，幾者動之微，吉之先見者也。知幾故通微，通微故無不通，無不通故可以盡神，可以體誠，故曰思者聖功之本，而吉凶之幾也。吉凶之幾言善惡，由此而出，非幾中本有善惡也。幾動、誠動，言幾中

²⁰ 牟宗三《周易哲學演講錄》台北：聯經出版事業公司 2003 年，頁 136。

²¹ 牟宗三《周易哲學演講錄》台北：聯經出版事業公司，2003 年，頁 16。

之善惡方動于彼，而為善去惡之實功，已先動于思，所以謂之見幾而作，不俟終日，所以謂之知幾其神。機非幾也，言發動所由也。」²²此言明「機」非「幾」已有分別，「幾」先於「機」也。

(2) 邵康節曰：「何者謂之幾，天根理極微。今年初盡處，明日起頭時。此際易識得，其間難下辭。人能知此意，何事不能知。」知此意則心無一點，靜極通神也。²³邵儒康節已有感受「幾」之微妙而且大膽直言「人能知此意，何事不能知」。此證明「知幾」之感通，無所不知。

二、「神」之定義：

(一)《易經·說卦傳》出現「神」字章句：

1、〈第一章〉：「昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍。」

朱子《周易本義》注：「神明，猶言贊化育。」

張載《橫渠易說》云：「方其將有謀也，將有問也，命於蓍，此所謂生蓍，非謂在野而生蓍也。事在未來之前，吉凶在書策上，蓍在手中，卒歸三處一時合，豈非幽贊於神明而得爾也，起其用也。」²⁴

2、〈第六章〉：「神也者，妙萬物而為言者也。」

來註云：「神也者妙萬物而為言者也，以文王流行之卦圖言之：雷之動、風之撓、火之燥、澤之說、水之潤、艮之終始，其流行萬物，固極其盛矣。然必有伏羲之對待；水火相濟，雷風不相悖，山澤通氣，然後陽變陰化，有以運其神妙萬物，而生成之也。」²⁵此言大自然物理之神奇微妙。

(二)《易經·繫辭上傳》出現「神」字章句：

1、〈第四章〉：「神无方而易无體。」

邵康節曰：「神者易之主也，所以無方。易者神之用也，所以無體。神無方而易無體，滯於一方則無能變化，非神也。有定體則不能變通，非易也。易雖有

²² 黃百家《宋元學案（上）》台北：廣文書局，1971年6月，頁239。

²³ 鄭惟上《鄭氏大易圖象譜》台北：皇極出版社，1982年，頁159。

²⁴ 張載《橫渠易說》台北：廣文書局，1974年9月，頁280。

²⁵ 來知德《易經來註圖解》台北：中國孔學會，1978年，頁464。

體，體者象也，假象以見體而本無體也。」²⁶

2、〈第五章〉：「極數知來之謂占，通變之謂事，陰陽不測之謂神。」

胡瑗云：「神者陰陽不測，幽微不可以測度故曰神。无方者不見所處，運動不息是无方也。易者即周易也，无體者唯變所適，往來不窮是无體也。」²⁷

3、〈第九章〉：「凡天地之數，五十有五。此所以成變化而行鬼神也。」

孔穎達曰：「言此陽奇陰耦之數成就其變化，言變化以此陰陽而成，故云成變化也。而宣行鬼神之用，言鬼神以此陰陽而得宣行，故云而行鬼神也。」²⁸

「顯道神德行，是故可與酬酢，可與祐神矣。」

「子曰：知變化之道者，其知神之所為乎？」

朱註：「道因辭顯，行以數神。酬酢，謂應對。祐神，謂助神化之功。」

蘇氏軾曰：「神之所為不可知，觀變化而知之矣，變化之間，神無不在。」²⁹

4、〈第十章〉：「易无思也，无為也。寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神其孰能與於此？……唯神也，故不疾而速，不行而至。」

邵康節曰：「無思無為者，神妙致一之地也。所謂一以貫之，聖人以此洗心，退藏於密。」³⁰

5、〈第十一章〉：「是故蓍之德圓而神，卦之德方以知。」「聖人以此洗心，退藏於密，吉凶與民同患。神以知來，知以藏往。」「古之聰明叡知，神武而不殺者夫！是以明於天之道，而察於民之故，是興神物，以前民用。聖人以此齋戒，以神明其德夫！」「利用出入，民咸用之謂之神。」「是故天生神物，聖人則之。」

6、〈第十二章〉：子曰：「聖人立象以盡意，設卦以盡情偽，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。」「極天下之賾者存乎卦；鼓天下之動者存乎辭；化而裁之存乎變；推而行之存乎通；神而明之存乎其人；默而成之不言而信存乎德行。」

²⁶ 余本《皇極經世釋義》台北：集文書局，1976年3月，頁392。

²⁷ 胡瑗《周易口義》台北：新文豐出版公司，1983年，《大易類聚初集1》頁579。

²⁸ 孔穎達《周易正義》台北：臺灣學生書局，1972年，頁623。

²⁹ 李光地《周易折中》台北：新文豐出版公司，1983年，《大易類聚初集11》頁390、391。

³⁰ 余本《皇極經世釋義》台北：集文書局，1976年3月，頁604。

(三)《易經·繫辭下傳》出現「神」字章句：

- 1、〈第二章〉：「近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。」「通其變，使民不倦，神而化之，使民宜之。」
- 2、〈第五章〉：「精義入神，以致用也。」「過此以往，未之或知也。窮神知化，德之盛也。」「子曰：知幾其神乎！君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎？」
- 3、〈第六章〉：「陰陽合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。」

(四)〈乾卦文言〉出現「神」字：

- 1、「大人者與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。」

有關「神」註釋各家說法有同而異之，異而同之，似同似異，舉例如下：

- (1) 張橫渠《正蒙·參兩篇》曰：「一物兩體，氣也。一故神（兩在故不測），兩故化（推行於一），此天之所以參也。」³¹

《正蒙·天道篇》曰：「天之不測謂神，神而有常謂天。」又曰：「『神而明之存乎人』，不知上天之載，當存文王。『默而成之存乎德行』，學者常存德性則自然默成而信矣。存文王則知天載之神，存眾人則知物性之神。」³²

《正蒙·神化篇》曰：「神，天德。化，天道。德其體，道其用，一於氣而已。」

又曰：「虛明照鑒，神之明也。無遠近幽深，利用出入，神之充塞無間也。」

又曰：「天下之動，神鼓之也。辭不鼓舞，則不足以盡神。」（正蒙，頁 373。）

又曰：「鬼神往來，屈伸之義，故天曰神。地曰示（祇），人曰鬼」

又曰「氣有陰陽，推行有漸為化，合一不測為神。」（正蒙，頁 375。）

又曰：「神化者天之良能，非人能，故大而位天德，然後能窮神知化。」

又曰：「惟神為能變化，以其一天下之動也。人能知變化之道，其必知神之為也。」又曰：「見易則神其幾矣。」³³

- (2) 邵康節曰「太極不動，性也。發則神，神則數，數則象，象則器，器之變，復歸於神也。」（觀物外篇·頁 405。）

³¹ 岡田武彥《周張全書（上）張子全書·正蒙》台北：廣文書局，1979年，頁 332。

³² 岡田武彥《周張全書（上）張子全書·正蒙》台北：廣文書局，1979年，頁 360、365、366。

³³ 岡田武彥《周張全書（上）張子全書·正蒙》台北：廣文書局，1979年，頁 382、389。

「神統於心，氣統於腎，形統於首，形氣交而神主乎其中，三才之道也。」

「人之神則天地之神，人之自欺所以欺天地，可不慎哉！」(觀物外篇·頁 603。)

「精義入神，以致用也。不精義則不能入神，不能入神則不能致用也。」³⁴

(3) 牟宗三先生云：「陰陽不測之謂神。」「知變化之道者，其知神之所為乎。」
「神也者，妙萬物而為言者也。」這三句是《易傳》言神，連在一起了解。這三句話裡面表現「神」的意義不大相同。「陰陽不測之謂神。」「知變化之道者，其知神之所為乎。」這兩句是一類。神就是神妙的意思(讚嘆，描述語)……「妙萬物而為言」這個神，是從運用之妙來了解。³⁵此言神之二義：一者讚嘆如神之奇微妙；一者功能運作之神妙。

(4) 李煥明先生云：「易經中關於「神」的說法不一，分析言之，含有三義：一、神明或鬼神之意；二、變化之意；三、當形容辭，指極高的智慧與境界。」³⁶

(5) 林月惠先生云：「〈繫辭〉對於『神』的定位是以德之妙用而言，所謂『窮神知化，德之盛也』，『神而明之，存乎其人』是也。此意義之『神』，《孟子·盡心》已述之，『可欲之謂善，有諸己之謂信，充實之謂美，充實而有光輝之謂大，大而化之謂聖，聖而不可知之之謂神。』由孟子之描述，可知德行修養之極詣，乃『神』之境界，即〈繫辭〉所謂『窮神知化，德之盛也』。然而吾人可進一步追問，神明之知何以與德行之知有關呢？〈繫辭〉則有所說明，即透過『知幾』來形成『神』這個概念。」³⁷

三、神、幾、誠、三者關係

「幾」與「神」陳述在前，後由「誠」來貫通而統一之。雖言誠神幾三者，其實一以貫之。唯有周敦頤(濂溪)有先見之明而作《通書》，將《中庸》與《易傳》貫穿落實在修「誠」著功夫，以達到「幾神誠」之統一。故《通書》首先開宗明義由「誠」先立言，一連四章句皆言「誠」之大義：

³⁴ 余本《皇極經世釋義·觀物外篇》台北：集文書局，1976年，頁405、596-604

³⁵ 牟宗三《周易哲學演講錄》台北：聯經出版事業公司，2003年，頁129、131。

³⁶ 李煥明《易經的生命哲學》台北：文津出版社，1997年，頁48。

³⁷ 林月惠〈《易傳·繫辭》之道德的形上學〉，《國立嘉義師範學院》第8期，1994年。

(一)《通書》之「誠」：

1、(誠上第一)：誠者聖人之本。大哉乾元，萬物資始，誠之源也。乾道變化，各正性命，誠斯立焉。

誠者聖人之本：朱註：「誠者至實而無妄之謂，天所賦，物所受之正理也。人皆有之，而聖人之所以聖者，無他焉，以其獨能全此而已，此書與太極圖相表裏，誠即所謂太極也。」³⁸此言明示「誠」與《易》通，「誠」聖人之本，修「誠」者太極之理。

乾道變化，各正性命，誠斯立焉：朱子曰：「大哉乾元，萬物資始，誠之源也，此統言一箇流行本源。乾道變化，各正性命，誠之流行出來各自有箇安頓處；如為人也是這箇誠，為物也是這箇誠，故曰誠斯立焉。譬如水其出只是一源，及其流出來千派萬別也只是這箇水。」³⁹

劉戡山曰：「乾元亨利貞，乾天道也。誠者天之道也，四德之本也。誠之者人之道也，主靜所以立命也。知幾其神所以事天也，聖同天信乎。濂溪為後世儒者鼻祖，通書一編，將中庸道理翻新譜，直是勺水不漏。第一篇言誠，言聖人分上事，句句言天之道也，卻句句指聖人身上家當，繼善成性即是元亨利貞，本非天人之別。」⁴⁰

2、(誠下第二)：聖誠而已矣。誠五常之本，百行之源也。

朱註：「五常仁義禮智信五行之性也，百行孝悌忠信屬萬物之象也。實理全則五常不虧，而百行修矣。」⁴¹此言五常中誠信統之四德者可入聖也。

百家謹案薛文清曰：「通書一誠字括盡。」⁴²

3、(誠幾德第三)：誠無爲。幾善惡。

誠無爲：朱註：「實理自然何為之有，即太極也。」幾善惡：幾者動之微，善惡之所由分也。蓋動於人心之微，則天理固當發見而人欲亦已萌乎其間矣。此陰陽之象也。」⁴³

³⁸ 清 聖祖《御纂性理精義·卷第一通書》台北：廣文書局，1982年，卷一頁14。

³⁹ 清 聖祖《御纂性理精義·卷第一通書》台北：廣文書局，1982年，卷一頁15。

⁴⁰ 黃百家《宋元學案（上）》台北：廣文書局，1971年6月，頁237。

⁴¹ 清 聖祖《御纂性理精義·卷第一通書》台北：廣文書局，1982年，卷一頁16。

⁴² 黃百家《宋元學案（上）》台北：廣文書局，1971年6月，頁238。

⁴³ 岡田武彥《周張全書（上）周子全書·通書》台北：廣文書局，1979年，頁105-106。

4、(聖第四)：寂然不動者誠也，感而遂通者神也，動而未形有無之間者幾也。
誠精故明，神應故妙，幾微故幽。誠、神、幾曰聖人。

朱註：「本然而未發者實理之體，善應而不測者實理之用，動靜體用之間，介然有頃之際，則實理發見之端，而眾事吉凶之兆也。」「清明在躬，志氣如神，精而明也。不疾而速，不行而至，應而妙也。理雖已萌，事則未著，微而幽也。」「性焉安焉，則精明應妙，而有以洞其幽微矣。」⁴⁴此章句以「誠」為《通書》主旨，與「神」「幾」貫通之，證實殊途同歸於聖道也。

《宋元學案》：「誠、神、幾曰聖人，常人之心，首病不誠，不誠故不幾而著，不幾故不神，物焉而已。」百家謹案《明儒學案》：「蔣道林傳周子之所謂動者從無為中指其不泯滅者而言。此生生不已，天地之心也。誠、神、幾名異而實同，以其無為謂之誠，以其無而實有謂之幾，以其不落于有無謂之神。道林以念起處為幾，念起則形而為有矣。」⁴⁵

牟宗三先生說「所以，幾是最重要的，幾是具體的，成勢了就是 materialize。西方人沒有這種觀念。周濂溪體會這個幾體會得最好。幾是有無之間呀，你說它有，它未表現出來，你說它無，它又已經發動了，所以在有無之間呀，「幾者動之微」呀。……幾這個觀念怎麼出來，怎麼呈現到我們心中來？就從占卜，《易經》的占卜。《易經》很重視占卜，重視占卜，就是重視幾這個觀念。所以，《易經》的頭腦就是地地道道的徹底代表中國人的心態，幾千年中國人在這方面很重視。所以，《易傳》說：「知幾其神乎。」這是可以知的。要從最初的那個地方著眼。通過占卜，占卜最重要的是誠，誠則靈。幾是可以掌握到的，掌握幾靠甚麼？靠一種直覺的能力。直覺的能力不是科學的邏輯的推理。」⁴⁶牟先生說「幾」是可以掌握到的，只要有信心、恆心，從象數玩占演練，兼修復「誠」德，終究可以掌握之。

筆者淺見，認為周濂溪智慧超然，先知先覺將《中庸》之「誠」融通《易傳》之「神」「幾」貫通而撰《通書》。(聖第四章)曰：「寂然不動者誠也，感

⁴⁴ 岡田武彥《周張全書（上）周子全書·通書》台北：廣文書局，1979年，頁108。

⁴⁵ 黃百家《宋元學案（上）》台北：廣文書局，1971年6月，頁238。

⁴⁶ 牟宗三《周易哲學演講錄》台北：聯經出版事業公司，2003年，頁149。

而遂通者神也，動而未形有無之間者幾也。誠精故明，神應故妙，幾微故幽，誠神幾曰聖人。」此三句精簡扼要將「誠、神、幾」貫通「明、妙、幽」。令人贊歎周濂溪已達到「知幾」感通默契道妙之境界，實證「至誠如神」善與不善皆知。如此誠、神、幾三者一以貫之成聖體，並非分成誠、神、幾三事也。

蔡仁厚先生說：「誠體由寂而感，其幾甚微，動而未形，若有若無，有無之間，發微而不可見，故曰『幾』。濂溪又以『明、妙、幽』說此『誠、神、幾』，誠體至精，純一不雜，故明；神感神應，感而遂通天下之故，故妙；動而未形，發微不可見，故幽。而真能體現此道妙者，則為聖人，故曰『誠神幾，曰聖人』。從誠神幾說聖人，亦是對聖人最具體最內在的了解。」⁴⁷（見《宋明理學·北宋篇》）此章句前後連貫，以「誠、神、幾」通「明、妙、幽」，總結成「誠、神、幾曰聖人」。筆者認為平常修養以誠待人，以幾務事，順理應對進退，至於「用易」時則心誠於內，觀象玩辭；行動於外，觀變玩占，一則熟悉卜筮之道。二則涵養至誠之道，通達前知，能「知幾」即可運化吉凶。

5、（思第九）：「無思本也，思通用也。幾動於彼，誠動於此。無思而無不通為聖人。」「故思者聖功之本，而吉凶之機也。」「易曰君子見幾而作，不俟終日。」

朱註：「無思，誠也。思通，神也。所謂誠、神、幾曰聖人也。」「思之至可以作聖而無不通，其次亦可以見機通微而不陷於凶咎。」⁴⁸

後一句「思者聖功之本，而吉凶之機也。」確實言明：思惟為修養心性之本，也是探討吉凶之機的要領。以無思之思，心誠感知「幾」之微，經思惟推理，判定吉凶，不陷於凶咎。此處所用「機」與前所言之「幾」似有不同，確實有先後之別。邵康節曾經說：「先天之學心也，後天之學跡也。」余本註：「先天言造化之功，由心出跡之學也；後天言生物之後，由跡求心之學也。故曰易之本，易之用，體用本相須，但其發處不同，其歸一也。」熊氏曰：「先天之學，非可言傳，當以心意領會。後天之學，文字可考，故有形跡可見。」⁴⁹筆者將分別：先天「幾」難知（直覺感知，無法言傳）；後天「機」易知（言語傳聞，

⁴⁷ 蔡仁厚《宋明理學·北宋篇》台北：臺灣學生書局，2002年8月，頁32。

⁴⁸ 岡田武彥《周張全書（上）周子全書·通書》台北：廣文書局，1979年，頁114-115。

⁴⁹ 余本《皇極經世釋義》台北：集文書局，1976年3月，頁369-370。

文書可考)。主要極其「《易》無思也，無爲也，寂然不動，感而遂通」之妙。因「幾」動之微，心「誠」感知，思惟通「神」，幽而顯明，善與不善皆能知之，可當「機」立斷矣。

故「無思、無爲、知幾、感通、至誠、至神、至聖」連貫闡發，皆歸功於《周子通書》「誠、神、幾」三者貫通於一，確實貫穿《大學》《中庸》《易傳》《孟子》連結成儒家道德思想之體系。（參閱杭辛齋《學易筆談（上）卷四·大學中庸易象篇》180-190頁，詳細分析。）

（二）《中庸》之「誠」：

- 1、《中庸·第二十章》云：「誠者，天之道也；誠之者，人之道也。誠者不勉而中，不思而得，從容中道，聖人也；誠之者，擇善而固執之者也。」
- 2、《中庸·第二十一章》云：「自誠明，謂之性；自明誠，謂之教。誠則明矣，明則誠矣。」
- 3、《中庸·第二十二章》「唯天下至誠，爲能盡其性；能盡其性，則能盡人之性；能盡人之性，則能盡物之性；能盡物之性，則可以贊天地之化育；可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。」
- 4、《中庸·第二十三章》「其次致曲，曲能有誠，誠則形，形則著，著則明，明則動，動則變，變則化；唯天下至誠爲能化。」
此章與《繫辭下傳·第二章》曰「通其變，使民不倦；神而化之，使民宜之。易窮則變，變則通，通則久，是以自天祐之，吉无不利。」相應。實證《中庸》之誠則形著明動變化與《繫辭傳》之易則窮變通久義理相貫通應之。
- 5、《中庸·第二十四章》云：「至誠之道，可以前知。國家將興，必有禎祥；國家將亡，必有妖孽；見乎蓍龜，動乎四體；禍福將至：善，必先知之；不善，必先知之；故至誠如神。」

杭辛齋云：「至誠之道，雖可前知，惟道本一貫，學無躐等。必正心脩身，能盡人之道以合天，斯天人契合，感而遂通，百世可知，初無二理。若一知半

解，妄談禍福，自欺欺人，實學易之大戒。兢兢自箴者，竊願以此勉人。」⁵⁰
此言爲學《易》之大戒，最怕一知半解，妄談吉凶，自欺欺人。

楊祖漢先生云：「至誠之道，可以前知，朱子注說：『惟誠之至極，而無一毫私偽留於心目之間者，乃能有以察其幾焉。』本來說前知，明吉凶、是卜筮之事。而卜筮之事，不脫迷信。但現在把它落在至誠者的知幾上說，便是把占卜之道道德化。所謂知幾，周濂溪說：『動而未形，有無之間者，幾也。』（通書）事物將形而未形時，是幾。心念要動而未動時，亦是幾。故幾是很幽微難測的。而至誠者則可知幾，他可以見微知著，知天下之興衰，亦可以通化自己的生命，使自己的意念完全是純善的意念。故知幾，便是神化的作用。周濂溪說：『誠、神、幾，曰聖人』（通書）即是說至誠而神應知幾，便是聖人。」⁵¹
程子曰：「至誠感通之道，惟知道者識之。」（參閱《二程全書·粹言一》頁2）
6、《中庸·第二十五章》：「誠者自成也，而道自道也。誠者物之終始，不誠無物。是故君子誠之爲貴。誠者非自成己而已也，所以成物也。成己，仁也；成物，知也。性之德也，合外內之道也，故時措之宜也。」

程子曰：「至誠事親則成人子，至誠事君則成人臣。無不誠者故曰誠者自成也。」
（參閱《二程全書·粹言一》頁3）

王植云：《觀物外篇之十二》邵子曰「先天學主乎誠，至誠可以通神明。不誠則不可以得道。」愚按朱子曰「康節氣質本來清明，又養得來純厚，被他靜極了，故看得天下之事理精明。」邵子曰：「資性得之天也，學問得之人也。資性由內出者也，學問由外入者也。自誠明，性也；自明誠，學也。」愚按邵子，誠明吟：「孔子生非假習，孟軻先覺亦須修。誠明本屬吾家事，自是今人好外求。」邵子曰「至理之學，非至誠則不至。」⁵²此言至誠可以通神明，不誠則不可以得道。心以誠言其體，道以理言其用。人能內外與萬物合爲一體，至誠則化育之，不誠則無物也，此所謂「精誠所至，金石爲開」也。

7、《中庸·第二十六章》：「故至誠無息，不息則久，久則徵，徵則悠遠，悠遠則

⁵⁰ 杭辛齋《學易筆談（上）述旨》台北：廣文書局，1974年12月，頁4。

⁵¹ 楊祖漢《中庸義理疏解》台北：鵝湖月刊社，2007年10月，頁214。

⁵² 邵康節《珍本皇極經世書》王植輯，台北：武陵出版社，1996年，頁1409-1410。

博厚，博厚則高明。」

邵康節云「智數或能施於一朝，蓋有時而窮。惟至誠與天地同久，天地無則至誠可息，苟天地不能無，則至誠亦不息也」。⁵³此言至誠與天地永存矣。

8、《中庸·第三十二章》：「唯天下至誠，爲能經綸天下之大經，立天下之大本，知天下之化育。」朱子註：「惟聖人之德極誠無妄，故於人倫各盡其當然之實，而皆可以爲天下後世法，所謂經綸之也。其於所性之全體，無一毫人欲之偽以雜之，而天下之道千變萬化皆由此出，所謂立之也。其天地之化育，則亦其極誠無妄者有默契焉，非但聞見之知而已。此皆至誠無妄，自然之功用，夫豈有所倚著於物而後能哉。」又曰：「右第三十二章，承上章而言大德之敦化，亦天道也。前章言至聖之德，此章言至誠之道。然至誠之道，非至聖不能知；至聖之德，非至誠不能爲，則亦非二物矣。此篇言聖人天道之極致，至此而無以加矣。」⁵⁴

李正法先生云：「『誠』體並不是靜態的外在物，爲思想的對象而是呈現在發用中，即用見體，誠的承體起用，宇宙的創造才有其意義，道德的實踐也才有其意義（誠即其意義）否則性、天隱沒，道教解體，所以「不誠無物」。⁵⁵

周才會先生云：「存誠的工夫，便是大學所講的『慎獨』，除了此外，最重要的德目是『克己復禮』和『推己及人』。」⁵⁶

以上《中庸》諸章，皆言「誠」能感知、能感動、能變化、能成己、能成物。此「至誠如神」有何不能乎？張橫渠云：「誠明所知乃天德良知，非聞見小知而已。」又云：「天人異用，不足以言誠；天人異知，不足以盡明。所謂誠明者，性與天道不見乎小大之別也。」⁵⁷人之性，天之道，一也。誠則天人一矣。

（三）《孟子》之「誠」：

1、《孟子·離婁上十二章》曰：「悅親有道，反身不誠，不悅於親矣；誠身有道，

⁵³ 邵康節《珍本皇極經世書》王植 輯，台北：武陵出版社，1996年，頁1422。

⁵⁴ 朱熹《四書集注》台北：頂淵文化公司，2005年3月，頁38-39。

⁵⁵ 李正法〈從中庸易傳看儒學的發展〉，《孔孟月刊》第25卷第8期頁6，1987年4月。

⁵⁶ 周才會〈易傳倫理道德的修養工夫〉《中國文化月刊》第108期頁94，1988年10月。

⁵⁷ 岡田武彥：《周張全書（上）張子全書·正蒙》台北：廣文書局1979年，誠明篇頁410。

不明乎善，不誠其身矣。」游氏曰：「欲誠其意，先致其知；不明乎善，不誠乎身矣。學至於誠身，則安往而不致其極哉？以內則順乎親，以外則信乎友，以上則可以得君，以下則可以得民矣。」⁵⁸應對上下內外，皆以誠得圓融和諧也。

孟子曰：「是故誠者，天之道也；思誠者，人之道也；至誠而不動者，未之有也；不誠，未有能動者也。」楊氏曰：「動便是驗處，若獲乎上、信乎友、悅於親之類是也。」朱子註：「此章述《中庸》孔子之言，見思誠為修身之本，而明善又為思誠之本。乃子思所聞於曾子，而孟子所受乎子思者，亦與《大學》相表裏，學者宜潛心焉。」⁵⁹此言為《易經》與《中庸》《大學》相表裏。

2、《孟子·盡心上四章》曰：「萬物皆備於我矣。反身而誠，樂莫大焉。」

朱子曰：「萬物皆備於我，須反身而實有之，無虧無欠方能快活。若反身而不誠，雖是本來自足之物，然物自物，何干我事。」「反身而誠，孟子之意，主於誠字。言反身而實有此理也；為父而實有慈，為子而實有孝，豈不快活。若反身不誠，是無此理，既無此理，但有恐懼而已，豈得樂哉。」⁶⁰

第二節 占卜之道，極數知來

「極數知來之謂占，通變之謂事，陰陽不測之謂神。」（《繫辭上傳·第五章》）提起極數知來之謂占，簡而言之就是卜卦，為提升研讀《易經》之興趣，藉象數演練占卜，極數知來，實證《易》有聖人之道四「辭變象占」妙用也。

高礪莊先生云：「先說筮法；一則繫傳上明說卜筮尚占為『易有聖人之道的四分之一。』則我們研究易學，當然不能不研究筮法。二則繫傳上贊美筮法，嘗說『問焉而以言，其受命也如響。』這句話到底是否可信？如不可信，我們便可證明繫傳上此類贊語，都是作偽欺人。三則我的意思，並不是鼓動大家來研究筮

⁵⁸ 朱熹《四書集注》台北：頂淵文化公司，2005年，頁282。

⁵⁹ 朱熹《四書集注》台北：頂淵文化公司，2005年，頁282。

⁶⁰ 黎靖德《朱子語類（上）》台北：漢京文化事業公司，1980年，頁570。

法。我是想着借筮法來證明易經上所說的九六之變，只是某一爻動，亦即是某一事在此時此地，將要有的一個趨勢。並非以漢學家所說陰變陽、陽變陰的說法。並且借着玩占的法子。……關心我們的人，儘可拿出證據，否認筮法為聖人之制作；或承認筮法，而指正我們的玩占法之不是，我們都當敬承雅命。若一切不問，而冒然不客氣的說我們提倡迷信，我們是不能接受的。」又云：「尋常人談到筮法，總不免帶點迷信的懷疑，然以我之所研究，用易的筮法，確毫無一點迷信的色彩；一則他的制作很有道理，關於這一面，王船山曾有一種原理的說明，他說『天地間只是理與氣，氣載理而理以秩序乎氣，理無形，氣則有象，象則有數，此理或紊，則象不正而數不均，大而顯著，細而微動，皆至誠之實有其理，則據其顯者以為微，迎其微者以為兆，此象數之學所自興也。』二則筮法最大的妙處，是告訴人一個趨勢，並於其趨勢中指明其得失，以使人知其所趨避，所以研究其來，覺得他確乎沒有一點迷信的色彩。」⁶¹贊同高先生說法，卜筮確實沒有一點迷信的色彩。凡是認為占卜演卦是迷信，乾脆放棄卜筮小道，朝向清高之崇德廣業，窮理盡性之理學大道發揮，僅在文辭上探討其義理而落得清淨無礙。或認定《易經》非卜筮之書者，更不必論其「占」與「不占」了。但卻不可因自己不欲占卜，偏說學占卜是走入歧途，則太偏執已見矣。

牟宗三先生於《周易哲學演講錄》中說：「《易經》本來是卜筮之辭，心中有疑問，你去占個卦。」又說：「占卜就是知幾，你去占卜，你個人主觀方面首先要誠，誠則靈，不誠不靈的。這個幾沒有一定的，不能數學化、數量化。知幾很難的，替人占卜的人也要有一種知幾的能力，他也要誠。…我不懂占卜，但我知道它的道理。」⁶²牟先生講得最實在，占卜就是訓練「知幾」，純熟「知幾」後，要占即占，不占亦可，無其他任何牽掛。程子曰：「卜筮有疑，心則不應」此不應與不誠則不靈，同理也。（參閱《二程全書·粹言一》頁26）

張橫渠《易說》曰：「所樂而玩者爻之辭也：言君子未嘗須臾學不在易玩，玩，習也。每讀則每有益，所以可樂。」「動則觀其變而玩其占：占非卜筮之謂，但事在外，可以占驗也。觀乎事變，斯可以占矣。蓋居則觀其象而玩其辭，此所

⁶¹ 高澗莊〈筮法與易學之關係〉《易學討論集》台北：真善美出版社，1972年頁29、182。

⁶² 牟宗三《周易哲學演講錄》台北：聯經出版事業公司，2003年，頁13。

以動則觀其變而玩其占也。」⁶³此言感同身受，易理占驗之真實性，而非一般人云亦云「善為易者不占」，有天淵之別。

《四庫全書·經部易類案語》：「盈虛消息，理之自然也。理不可見，聖人即數以觀之，而因立象以著之。以乾一卦而論：積一至六自下而上者數也；一潛二見三惕厲四躍五飛六亢者理也，而象以見焉。至於互體變爻，錯綜貫串，易之數無不盡；易之理無不通；易之象無不該矣。左氏所載，即古占法，其條理可覆案也。故象也者理之當然也，進退存亡所由決也。數也者理之所以然也，吉凶悔吝所由生也。聖人因卜筮以示教，如是焉止矣。」⁶⁴

筆者經久一直演練邵康節「梅易」數占，於經驗中去體證《易經》之道體，運作「體用不二」，「道器圓融」之功。《易》既為道（一陰一陽之謂道），道不可須臾離也，百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。《中庸·第四章》子曰：「道之不行也，我知之矣，知者過之，愚者不及也；道之不明也，我知之矣，賢者過之，不肖者不及也。人莫不飲食也，鮮能知味也。」若以此用來比喻：卜筮之道不行，卜筮之道不明，亦是知者過之，愚者不及；賢者過之，不肖者不及也。

一、古易「卜筮」法：〈五十著莖演卦〉

朱子《周易本義》書中摘錄〈筮儀〉以五十著莖演卦之例，取用《繫辭上傳·第九章》曰：「大衍之數五十，其用四十有九。分而為二以象兩，掛一以象三。揲之以四，以象四時，歸奇於扚以象閏。五歲再閏，故再扚而後掛。……是故四營而成易，十有八變而成卦。」古代卜筮法以五十支著莖起卦，經過四營十八變而成卦，時間浪費太多。況且求變卦，有時六爻都不動，有同時動二爻、三爻、四爻或五爻者，動後所成變卦（之卦），難以推斷吉凶。所以筆者認為現代時間之寶貴，不用古易卜筮法，而且占卜只要得個數，即可立卦推斷，不必用步驟繁雜，經四營十八變，始得策數立卦，何況「變經」講求變化，應該隨時代演變，有所創新，以最簡便、最節省時間之占法代之。故不必在此詳細解說古易「卜筮」法。

戴璉璋先生說：「《易》是占筮書。筮與卜是先民們決嫌疑、問吉凶的兩種

⁶³ 張載《橫渠易說》台北：廣文書局，1974年9月，頁207。

⁶⁴ 楊家駱《四庫全書概述》中華學術院，1971年10月，（易類案語）頁209。

主要方法。卜用龜甲或牛的肩胛骨，先加以鑽鑿，然後用火烤灼，產生的裂紋就是卜兆，可據以判斷吉凶。筮是利用著策，按照一定的手續加以分配，然後計算著策數目，把幾次分配、計算所得的數目字組合起來，也可據以判斷吉凶。」又說「《易傳》作者對於《易》的探索方式，是『居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。』他們觀、玩的結果，有所興會，有所領悟，於是就有所述作。這種由觀、玩所引發的興會與領悟，當然不是憑空想像，這與個人的經驗、學養有密切關係。」⁶⁵此言明觀變玩占所引發的興會與領悟，對於個人經驗、學養有關。若對占卜無經驗，或不得要領者，只有興趣研習「卜筮、玩占」，最好捷徑參閱宋儒邵康節創作《梅花易數》書中之「寫字占法」。隨時隨地任寫一字，依字劃數起卦推斷吉凶，適合現代來應用。

杭辛齋云：「自王弼掃象後之言易者，以性理為精微，凡陰陽五行九宮星象，皆目為蕪穢而絕口不談。不知易道廣大悉備，況占筮本術數之一端，陰陽乃易道之大綱。既言易，而屏除陰陽既不明術數而仍欲言占卜，豈非至不可解之事乎？故余以為欲明象占，宜求諸術數，更由術數而求諸經義，方可謂技焉而進於道，必有超出尋常而為術士所不及者。蓋術者但知其當然不知其所以然，果能一一以經義證之，以明其所以然之理，此正吾輩之責耳。」⁶⁶此言術士與學者之有別。

熊十力先生《易經大義》云：「孔子作易，其辭皆象，而根於數理。象數之傳，必得之夏殷西周以來諸術數家，此斷然無疑者。皮錫瑞疑孔子未贊易以前，易只有占法，而無文辭，其說甚誤。古時必有卜辭及筮法等記載為孔子所依據與採用，但加以修正，而另賦以新義，遂成一家之學耳。孔子作春秋，而云其事則齊桓晉文，其文則史，其義則丘竊取之。其作易亦大概類是；卦爻則犧畫文演，辭則依據夏殷西周以來諸術數家之卜辭及筮法等記載，其義則孔子所創發也。」⁶⁷此表明卜辭及筮法，實由孔子作十翼所創發記載於《易經》，並非虛構。

清·劉元龍《先天易貫》曰：「易不為卜筮而作，所言似高而實不然。夫聖人立教，隨時寓義，初不遺於一事一物。……聖人準天道以明人事，乃作易以

⁶⁵ 戴璉璋《易傳之形成及其思想》臺北：文津出版社，1997年2月，頁15。

⁶⁶ 杭辛齋《學易筆談（上）·卷一》台北：廣文書局，1974年，卷一頁52。

⁶⁷ 陳炳元《易鑰·緒論》台北：天龍出版社，1981年12月，頁20。

牖民，理無跡，寓以象；象無定，準以數；數至博而不可紀，求其端於卜筮，而吉凶悔吝進退存亡於是見之，用以垂訓示戒。曰著曰龜，經有明文；曰揲曰扚，傳亦有成法，豈取盡性至命之書褻而玩之哉。俗儒但見拋球擲錢之為卜筮；又見夫方技之流，置義理而談趨避，遂以為侮我聖經，乃務恢其說，欲離卜筮而談易。然則四聖人中，周公居一，公作周官以三易掌之太卜，無乃先不知易乎？是猶觀優伶歌曲，而謂聖人必不作樂；觀小說傳奇，而謂聖人必不作史也。」⁶⁸此《易經》為卜筮而作，劉氏提出辯證，離卜筮而談易，無有是理。可見聖人之道四焉所以不廢卜，蓋來自有因。

《四庫全書·經部易類敘》謂：「聖人覺世牖民，大抵因事以寓教，詩寓於風謠，禮寓於節文，尚書、春秋寓於史，而易則寓於卜筮。故易之為書，推天道以明人事者也。左傳所記諸占，蓋猶太卜之遺法。」易與春秋，不廢卜筮，足以證明廣易之用，推天道以明人事，覺世牖民寓於教。」⁶⁹此言《易》與《春秋》，不可廢卜筮，足以證明「用易」之功。總之，憂患意識之覺醒，吉凶必先知之，然而應當瞭解吉凶禍福之互相依附，吉中有凶，凶中有吉；福中有禍，禍中有福。如老子曰：「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。」（《道德經·第五十八章》）。

趙汝楫云：「夫儒者命占之要本於聖人，其法有五：曰身、曰位、曰時、曰事、曰占。求占之謂身；所居之謂位；所遇之謂時；命筮之謂事；兆吉凶之謂占。」又曰：「是知吉凶無常，占由人事，固有卦吉占凶；卦凶占吉；亦有同卦異占；異卦同占。非參稽五物無以得著之情而窮其神也。是故業不精不筮、志不誠不筮、謀不正不筮、事不疑不筮、喜不筮、怒不筮、瀆不筮、不時不筮，離此八者而後筮可言也。不然神亦不告，若其用卦或以內外卦為正悔，或以本卦之卦為正悔；或用變爻，或不用變爻；或用本卦不用之卦，或用之卦不用本卦，或本卦之卦並用；或用二卦之下，或用二卦之上。其取象或以八象，或以互體；其斷吉凶或以卦辭、或以爻辭、或用卦名、或用當時占書。要在玩占者忠信正直，達權識變而後其占不忒。」⁷⁰此言卜筮之要領與技巧，其實能以此諸多變化，能忠信正直，

⁶⁸ 陳炳元《易鑰·緒論》台北：天龍出版社，1981年12月，頁21。

⁶⁹ 陳炳元《易鑰·緒論》台北：天龍出版社，1981年12月，頁22。

⁷⁰ 趙汝楫《周易輯聞（下）·附易雅》台北：廣文書局，1974年，頁819、821。

達權識變而後其占不忒，為數亦不多。

筆者愚昧亦非天才，認為《易經》既有聖人之道四：「辭、變、象、占」，研讀者應當四道盡其通透，若止在「辭」解《易》，論形上之道，屏棄「變、象、占」，等於四取其一而遺其三，如何能體驗《易》之至精、至變、至神哉？

《繫辭上傳·第十一章》子曰：「夫《易》何為者也，夫易，開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。是故著之德圓而神，卦之德方以知，六爻之義易以貢。聖人以此洗心，退藏於密，吉凶與民同患；神以知來，知以藏往，其孰能與於此哉。……是以明於天之道，而察於民之故，是興神物以前民用。……一闔一闢謂之變，往來不窮謂之通，見乃謂之象，形乃謂之器，制而用之謂之法，利用出入，民咸用之謂之神。」此章句注重於「吉凶與民同患」「興神物以前民用」「利用出入，民咸用之」，故《易》與百姓日用息息相關，若高談闊論《易》理，而不能「用易」於日來生活中，此《繫辭傳》皆成虛妄，廢話一篇，不值得讚嘆《易》道之廣大悉備矣。

陳炳元先生云：「從前老師授易，講解義理者多，講解象數者少，能講數者尤罕。宋代大儒司馬溫公便有『自恨不知數究難通易』的憾言，又如同朝另一位大儒程伊川亦自認對易理只能說到六七分。因為古來儒家向視數學為小道而不肯去研究，更又恐流於術數有失大儒身份更不屑去研究，殊不知若專談義理，其他經書多的是，又何必去研究《易》？『易經』古稱『易象』，重點即在於象數，義理卻蘊涵在象數理則之內，如果不明氣象，不懂數理，不曉生化物理，又如何能通曉象義的奧妙與運用。倘若專談義理便容易流於空洞，咬文嚼字，不切實際。」

⁷¹此言專談義理，其他經書多的是，何必專研《易經》，象數理氣之複雜。而且義理象數是《易》之體用一源，故不明象數占，不曉生化物理，如何能通曉象數之奧妙與運用。正如陳氏說古來儒家視象數卜筮為小道而不肯去研究，又恐流於術數有失大儒身份更不屑去研究，若專談義理易流於空洞，咬文嚼字，不切實際。

⁷¹ 陳炳元《易鑰·緒論》台北：天龍出版社，1981年12月，頁6。

二、現代占卜法：

現代五術界主持占卜者，有兩大學派，大多延用「京房易」所演變流傳之學派，占卜書籍以王洪緒輯《卜筮正宗》⁷²為主，俗稱「文王六爻卦」。又有麻衣道者著《火珠林》⁷³皆等同一學派，內容與應用方式相似。

南懷瑾先生說：「一般人以為火珠林失傳了，事實上火珠林就是現在的六爻卦。漢代有本火珠林卜卦的書，以後失傳了，現在書店裡賣的卜筮正宗，就是從火珠林裡頭變出來的；這本書就叫六爻卦，也叫金錢卜，就是現在市面上所流行的，不過已經有了很多改進與發展。」⁷⁴此說確實如此。

《卜筮正宗》占卜方法：先起下卦，後起上卦。借金錢、米數起卦較多。求動爻成變卦之後，以納甲法論干支五行生剋，安六親：父母、兄弟、妻財、子孫、官鬼等爻。分六獸：甲乙日起青龍、丙丁日起朱雀、戊日起勾陳、己起呈蛇、庚辛起白虎、壬癸起玄武安於爻位。分體用卦、世應爻，論飛伏等關係，推斷吉凶，少涉及卦爻辭，故不須研讀《易經》可以學會「六爻卦」占法。若有興趣占玩，可參閱鄭燦先生《易學啓蒙》⁷⁵中〈占玩須知〉、〈占玩示例〉有詳細說明。

另一學派占卜法，宋儒邵康節所創《梅花易數》⁷⁶，卜卦方法：起卦不拘形式，只要有數都可起卦，先起上卦，後起下卦，加上時間數求動爻成變卦（之卦）。解析體卦、用卦、互卦與變卦，以八卦五行論生剋斷吉凶，有時以卦「爻辭」判吉凶，有時以「外應」定吉凶，比起「文王六爻卦」之占法，活潑得多。筆者專演《梅花易數》，閱讀邵康節其他著書，清楚邵氏之為人與精通易學象數之涵養。

（見《宋元學案·百源學案》）邵氏大作有《皇極經世》，尤其〈觀物內·外篇〉，讀後則有心胸寬闊，自信心倍增之感覺。《伊川擊壤集》詩篇，了悟先天心學與邵氏個性開朗，好飲酒，喜吟詩，願受臂痛、頭風之苦，自稱安樂先生，居處稱安樂窩。若要深究象數者，《梅花易數》值得研習，藉玩易玩占而通達理氣象數，造之深可通神，可漸進入於「心易」境界。

⁷² 王洪緒《卜筮正宗》新竹：竹林書局，1967年8月再版。

⁷³ 麻衣道者《火珠林》黃徵 收藏出版，1977年5月。

⁷⁴ 南懷瑾《易經繫辭別講·（上傳）》台北：老古文化事業公司，2004年，頁246。

⁷⁵ 鄭燦《易學啓蒙》台北：中國孔學會，1975年11月，頁251-563

⁷⁶ 邵康節《梅花易數》北京：中國國際廣播出版社，1991年5月。

謝上蔡云：「堯夫（邵康節）精易之數，事物之成敗始終，人之禍福修短，算得來無毫髮差錯。如指此屋便知起於何時，至某年月日而壞，無不如其言，然二程不貴其術。」⁷⁷按易數俱從一陽初動處起，邵子皇極聲音俱從問者初開口第一箇字算去，其說曰：『凡事之來，必有先兆（幾），開端之初是為先天，但取其初發之聲音而算之，彼問者之聲音，有不期然而發露者，此先天也。』蓋嗜欲將至有開，必先朕兆之萌其端，可測知幾其神政在於此。假如來占者說：『今欲何如。』即用『今』字算；或言『僭倪』即用『僭』字算；或言『特來求教』即用『特』字算；或言『小弟稟一事』即用『小』字算。如未言而先咳嗽，則用咳嗽之聲算。此皆一陽初動之處，為先天之義也。」⁷⁷此言《梅花易數》占法妙用。

南懷瑾先生云：「梅花易數這種卜卦的方法，大家多認為是邵康節先生流傳下來的。不要銅錢搖，也不要抽籤；一個人一進來，先生請你卜個卦，這樣卦已經卜好了。……不要等他問，你已經知道了，這就是梅花易數。看似容易，實際上當然很難，必須要高度的智慧，高度的配搭才可以，不是隨便亂拼亂蓋的。」⁷⁸此言只是點到為止，若要深研《梅花易數》，先熟讀《易經》卦辭卦義，再演練象數玩占，以「細心觀察」「大膽假設」「存檔追蹤」「體驗印證」四步驟進行，駕輕就熟次第漸進，即能達到事理圓融，盡其「用易」之功。

三、「占」與「不占」

《易經》藉卜筮之名，逃過秦火一劫，為一大慶幸。然而一部「大易」決非唯有卜筮之用。因《易》道之廣大悉備，仁者見之謂之仁，智者見之謂之智。單論卜筮而言，有認為小道（小技倆），趨吉避凶而已，未至高深。若要論高深，體悟《易》之「至精、至變、至神，通天下之志，定天下之業，斷天下之疑。」又有望塵莫及卻步之。總歸本題「憂患意識」之覺醒，必先知吉凶，防患未然，故用《易》玩占貴在「知幾」，幾者動之微，於心之初動，事之始萌處察覺，感應而知是非、善惡、吉凶、禍福，及早思辨，調整行爲，抑惡揚善，應對進退，進而趨吉避凶。再輔助潛修形上之道，修復誠德，進入「無思也，無爲也，寂然

⁷⁷ 清 鄭惟上《鄭氏易譜》台北：皇極出版社，1982年2月，頁154。

⁷⁸ 南懷瑾《易經繫傳別講（上）》台北：老古文化公司，2004年，頁204-205。

不動，感而遂通」之境界，則附和荀子所謂「善為易者不占」矣。

常有引荀子曰：「善為易者不占」與孔子曰：「不占而已矣。」相提並論，斷章取義，錯解「不占」之義。追究全文大義分析之；《論語·子路篇》子曰：「南人有言曰：『人而無恒，不可以作巫醫。』善夫！『不恒其德，或承之羞。』」子曰：『不占而已矣。』」

(一) 陳立夫先生註：「巫，禱病；醫，治病；雖屬一技一藝之長，苟非專一求精，亦不足以問世。《周易·恒卦》九三爻辭：『不恒其德，或承之羞』。孔子讀易至此，感嘆人之無恒，皆由於不知細玩易占，以致招致失敗之恥，故學而不厭，誨人不倦，為孔子一生成功之秘訣。俗謂：『有恒為成功之本』，亦同此義。」⁷⁹此「不占」為「不恒其德，或承之羞」引而言之也。《易經·蒙卦》卦辭曰：「蒙，亨，匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告，利貞。」此言初筮告（疑問而占），再三瀆（程註：再三煩數也，來筮之意煩數，不能誠一則瀆慢矣。），瀆慢則不告，不告亦為不占也。

(二) 王緝塵先生註：「不恒其德，或承之羞。」子曰：「不占而已矣」。「不恒其德，或承之羞。」這兩句，也是勉人要有恒心纔好也。孔子引了易經的爻辭，又接著說道：「不占而已矣！」意思是「如果細細的研索《易經》上的爻辭（占）一定知道無恒之害，而改為有恒了。今竟有無恒者是由於不研索爻辭也」。⁸⁰既無恒心，玩辭玩占玩不成，連帶辦其他事也辦不成矣。

(三) 徐芹庭先生云：「孔子引易恒卦九三爻辭以印證南人格言，『無恒之人，不可作巫醫。』之事，無恒之人，自不必待筮卦決吉凶，即知必無成，故孔子曰：『不占而已矣。』此與春秋中期魯宣公至昭公問引易以斷事者同。可知孔子亦延續前哲以易直斷吉凶，而不待占筮。東周末年荀子曰：『善為易者不占。』即本乎此。由是知孔子與易有深切之關係。」⁸¹此言為不必經過占筮形式，而直接以《易》推斷吉凶（心易），其意也並非不占卜。

以上綜合其共通點，筆者認為孔子以南國人一句銘言「人而無恒，不可以作

⁷⁹ 陳立夫《四書道貫》台北：世界書局，1983年2月，修身篇頁348。

⁸⁰ 王緝塵《四書》台南：復漢出版社，1974年5月，子路篇頁248。

⁸¹ 徐芹庭〈論孔子與周易之關係〉《易經研究論集》台北：黎明文化事業公司，1984年頁417。

巫醫。」提醒讀易經〈恒卦〉九三爻辭：「不恒其德，或承之羞」相呼應而教育之。感嘆人無恒心，不可做巫醫，亦不知細玩易占而招致失敗之恥，有損孔子「學而不厭，誨人不倦」之有恒精神。故「不占而已矣！」之義，是強調「不恒其德，或承之羞」者，無恒心攻學，半途而廢，無法學醫、學占也。

次談荀子曰：「善爲《詩》者不說，善爲《易》者不占，善爲《禮》者不相，其心同也。」（見《荀子·大略篇》）王忠林先生語譯：善講《詩》的人不講話，善講《易》的人不占卜，善講《禮》的人不爲人贊相，其用意是相同的。」⁸²筆者整句解讀，其重點在於「善」字而不在於「不」字。善爲《易》者，其涵養功夫之至善境界，比一般所謂「懂得易經」、「瞭解易經」更高深精湛。將近能「知幾」能「感而遂通」之境界。故至此境界屬於「善爲易不占」可也。如徐芹庭先生說的「以易直斷吉凶，而不待占筮」，若平時不研習玩占而能「以易直斷吉凶」，似有困難，除非以高階段之「心易」功夫。但用「心易」亦算是「占」，只是不經過占卜程序而已，因其心中自有數，心中自有卦，依數依卦而斷之也。

總之「占」與「不占」，早在孔子未卜先知預料之中，故曰：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。」《易》道與性理，百姓日用而不知，有「見仁見智」之殊。筆者認爲「讀易」隨各人興趣、嗜好、專長而選讀。而「用易」也不必特別執意於「占」與「不占」來計較之，方爲學《易》融通變化之道也。

李證剛先生云：「故當今之世，苟有志於繼先聖，傳絕學，以匡天下，濟人倫，則莫善於昌明易學。使周易成爲人人能解之書，人人能應用之學。」「猶有進者，吾人求通易尤貴客觀，最忌妄執成見，絕不容以着色眼鏡亂之，即是不能用某種主觀或某項意義解之也。莊子所謂至人之用心若鏡，不將不迎，乃是研究周易之惟一條件。此則余所願爲學者三致其意者也。」⁸³此言之適當也。

《易經》憂患意識之研究，於《繫辭傳》句句實言道出「用易」經驗與心得，兼進德修業，涵養身心。故憂患意識之引發，注重於「知幾」，善與不善，必先知之。否則道之不明，德之不修，不知善惡吉凶，無法抑惡揚善與趨吉避凶，更

⁸² 王忠林《新譯荀子讀本》台北：三民書局，2009年2月，大略篇頁504。

⁸³ 李證剛〈易學研究之方法〉《易學討論集》台北：真善美出版社，1972年8月頁6。

談不上化險為夷，如此「讀易」與「不讀易」，「善為易」與「不善為易」有何差別哉？孟子云：「生於憂患而死於安樂」明確提醒生於憂患而如何處於安樂之道。若不明憂患，不知禍福相倚而只好自求多福，更不信有無相生變化之理，不顧「思患而預防之」則有樂極生悲，陷於禍害災咎而不知。

筆者時時策勵自己，學《易》玩辭玩占，一玩三十五年。不敢妄想「無思」「無為」「感通」「知幾」之境界，退一步於「有思、有為、有行」之「用易」階段，兼進德修業，成全「獨善其身」之小願。效法孔子「加我數年，五十以學易，可以無大過。」之精神，勤於學《易》講《易》，為傳播《易》學種子而努力，欲達「兼善天下」之大願也。

第三節 不可為典要，唯變所適

「夫聖人垂訓，實教人用易，非教人作易，今不談其所以用而但談其所以作，是易之一經，非千萬世遵為法戒之書，而一二人密傳元妙之書矣。經者常也，曾是而為常道乎。」⁸⁴（見《四庫全書概述·經部類敘（易類案語）》）

陳炳元先生亦云：「在此常事常情常道之中，常亦有變，如先弱後強，始勞終逸，這屬於漸變的。還有突變的，如天有不測風雲，人有旦夕禍福，欲明其情、察其故，而去其所不欲，適其所宜，非先熟諳陰陽的流轉，氣數的運行，測順逆，辨時位，詳變化，彰往知來不為功。所以易示吉凶禍福，指人進退，以象數變化，使人探測，會參天人，以明道德情偽。含義無盡，致用不窮，取類至廣，稱名不一，然必有其始終。雖溯始至微，而數事則顯；言理至奧，而陳義則常。蓋一本末內外之道，本可達末，內可通外，聖人本天法道之心，啟迪後人原始要終之教。易學備於圖象，詳於文辭，必須互參圖文，象義共通，才能探幽抉微，明晰究竟。」⁸⁵此言《易》之常道，本末內外與天人道德，變化之道，於義理象數之至廣至奧中，取之不盡，用之不絕。

⁸⁴ 楊家駱《四庫全書概述·易類案語》台北：中華學術院，1971年10月，頁210。

⁸⁵ 陳炳元《易鑰·緒論》台北：天龍出版社，1981年12月，頁15。

一、本卦之變：

宇宙萬物皆納入《易》一陰一陽之道中，陰陽迭運，陽極返陰，陰極返陽，物極必反之理；如大自然乾坤闢闔，一闢一闔謂之變；日月運行，寒暑往來不窮謂之通。此宇宙變化之法則，只有陰陽消長，陰陽迭變而已。《繫辭下傳·第三章》曰：「爻也者效天下之動者也，是故吉凶生而悔吝著也。」程伊川於《易傳自序》云：「易，變易也。隨時變易以從道也。」有德君子參研卦爻辭所言自然之道，教化人在生活中，知其吉凶得失，悔吝憂虞，應對進退。由憂患意識之覺醒，反身而誠，進德修業，於吉凶未來之前，能知幾、見幾而作。若處險難困境時，運用智慧於融通變化，趨吉避凶，轉危為安。

《繫辭下傳·第九章》：「易之為書也，原始要終以為質也。六爻相雜，唯其時物也。其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。噫！亦要存亡吉凶，則居可知矣，知者觀其象辭，則思過半矣。」此言（中爻）之用，牽涉到本卦之動象，推錯卦、綜卦、變卦、大象卦之應變論吉凶。簡單舉一卦例說：如占得「風雷益」本卦；錯卦為「雷風恒」卦；綜卦為「山澤損」卦；若動初爻變卦成「風地觀」，動二爻變卦成「風澤中孚」，動三爻變卦成「風火家人」，動四爻變卦成「天雷无妄」，動五爻變卦成「山雷頤」，動上爻變卦成「水雷屯」。其大象為「離卦」；互卦（中爻）上互艮、下互坤，組合「山地剝」卦。此所謂《繫辭下傳·第十章》「道有變動故曰爻。」由爻動卦變審其吉凶悔吝，隨時藉本卦之變化，實證事理之應驗，此為研《易》者最基本卦變原則，不可不知。

二、變易真義：

孔子曰：「易者易也。變易也；不易也。管三成為道德苞籥；易者以言其德也，通情無門，藏神無內也。光明四通，倣易立節。天地爛明，日月星辰。布設八卦，錯序律歷。調列五緯順軌，四時和粟孳結。四瀆通情，優游信潔。根著浮流，氣更相實。虛無感動，清淨炤哲。移物致耀，至誠專密。不煩不撓，淡泊不失，此其易也。變易也者，其氣也。天地不變，不能通氣，五行迭終，四時更廢。」

君臣取象，變節相和，能消者息，必專者敗。君臣不變，不能成朝，紂行酷虐天地反，文王下呂九尾見。夫婦不變，不能成家。妲己擅寵，殷以之破。大任順季，享國七百，此變易也。不易也者，其位也：天在上，地在下；君南面，臣北面；父坐子伏，此其不易也。故易者天地之道，乾坤之德，萬物之寶，至哉！易，一元以為元紀。」⁸⁶（見《易緯·乾鑿度卷上》）此舉例而言簡易，不易，變易之理也。審查《繫辭傳》中有關於「變化」之章句如下：

《繫辭上傳·第一章》：「在天成象，在地成形，變化見矣。」

《繫辭上傳·第二章》：「剛柔相推而生變化。」「變化者進退之象也。」

「動則觀其變而玩其占。」

《繫辭上傳·第三章》：「爻者言乎變者也。」

《繫辭上傳·第四章》：「精氣為物，游魂為變，是故知鬼神之情狀。」

《繫辭上傳·第五章》：「極數知來之謂占，通變之謂事。」

《繫辭上傳·第六章》：「廣大配天地，變通配四時。」

《繫辭上傳·第九章》：「凡天地之數，五十有五，所以成變化而行鬼神也。」

子曰：「知變化之道者，其知神之所為乎？」

《繫辭上傳·第十章》：「以動者尚其變」「參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文。」「非天下之至變，其孰能與於此？」

《繫辭上傳·第十一章》：「一闔一闢謂之變。」「變通莫大乎四時。」「天地變化，聖人效之。」

《繫辭上傳·第十二章》：「變而通之以盡利。」「化而裁之謂之變。」

「化而裁之存乎變。」

《繫辭下傳·第一章》：「剛柔相推，變在其中矣。」「變通者趣時者也。」

《繫辭下傳·第二章》：「易窮則變，變則通，通則久。」

《繫辭下傳·第八章》：「變動不居，周流六虛。」「不可為典要，唯變所適」

《繫辭下傳·第十章》：「道有變動故曰爻。」

《繫辭下傳·第十二章》：「是故變化云為，吉事有祥。」「變動以利言。」

⁸⁶ 漢 鄭康成《易緯·乾鑿度注》板橋：三才書局，1978年1月，頁51-52。

趙雅博先生云：「變化是《易》的真義，《易》無論是適用於實物，無論是適用於人事，都是實而不虛，完全合於事實的。……為什麼要變呢？任何一東西都如上文所說：是沒有持久性的，為此『易必有窮盡的時候，窮盡了就要變化，變化了就要暢通，暢通後就會持久』（繫下二）這是一個恒律，持久以致，又會窮盡，那末又會變化，變化成功，再會變化，變化無窮，為此《易傳》也有日新謂之盛德，變化在於天地之間無休無止！」⁸⁷

以上章句言《易》變化之道，反映於世事變化無常，是故君子安泰無事時，進德修業，觀象玩辭；遇艱難困境時，提昇道德品質，觀變玩占。用《易》理融通變化來轉危為安，確實是窮則變，變則通，通則久之「變經」也。

三、唯變所適

《繫辭下傳·第八章》曰：「易之為書也不可遠，為道也屢遷，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。」此章重點在「為道屢遷，變動不居；不可為典要，唯變所適。」楊萬里云：「易之道安在哉？曰變而已，是故屢遷而不居，周流無間。」又云：「唯變之所適，誰得而禦之者，故曰易道之用存乎變。然易之道，有體有用，其變而无常者用也；其常而不變者體也。君子之學易能通其變，而得其常，極其用，而執其體，是可謂善學易之書，而深明易之辭，力行易之道者矣。」⁸⁸知體知用，知常知變，為力行易之道者也。

總之《易經》據天地大自然法則之大道理演化而成，與人類生活息息相關而不可須臾離。於觀變玩占「用易」變化之道，不論如何融通變化，不出兩大原則：一則「變通者趣時者也。」（《繫辭下傳·第一章》）；二則「不可為典要，唯變所適。」（《繫辭下傳·第八章》）此明體用而能融通變化之，方是巧妙運作《易》之「體用不二」「事理圓融」。不止要覺察卦爻之陰陽、剛柔、遠近、交易、相應，相輔相成等關係，還要配合時間、空間、人、事、物之常理，適當變化而活用於此，此「知常知變」方為「唯變所適」之大義。

⁸⁷ 趙雅博〈易經與易傳的思想（三）〉《孔孟月刊》第29卷第12期，1991年8月頁9。

⁸⁸ 楊萬里《誠齋易傳（二）》台北：臺灣中華書局，1970年，頁394--395。

第四章 三陳九卦以明處憂患之道

儒家的道德意識哲學，源於憂患意識¹，由濃厚憂患意識，先賢運用智慧處理萬事萬物經驗中，對宇宙自然與人生現實生活模擬，依理氣畫作符號，成爲象數典要，以卦爻辭明辨得失與吉凶。孔穎達云：「作易者其有憂患乎者，若无憂患何思何慮？不須營作。今既作易故知有憂患也。身既患憂，須垂法以示於后，以防憂患之事。故繫之以文辭，明其失得與吉凶也。」²其實「憂患意識」久積於中華民族歷史文化中，有極大涵蓋面，從研讀諸子百家經書，隨即感受憂患意識之情懷與感嘆：小者係於個人一生富貴貧賤，大者涉及國家興旺衰亡；近者自身親友人際關係，遠者對天地萬物生命關懷。從不同層面去經歷憂患事故，勇於面對現實而轉化憂患於無形。錢基博先生說：「古人以憂患鍛鍊人生，不以憂患摧毀人生。《易》是覷定一切事實，從憂患中謀生存。」³確實從憂患中鍛鍊艱難困苦經歷，獲得人生成長，逐漸精進，步上超凡入聖道德修養之最高境界。

一、樂天知命

人生難免吉凶，吉凶之來，能先「知幾」而豫防之，固然最好。若無法預先得知，祇好反求諸己，樂天知命，進德脩業，順理適應承受吉凶之來。孟子曰：「盡其心者，知其性也。知其性，則知天矣。存其心，養其性，所以事天也。殀壽不貳，修身以俟之，所以立命也。」（《孟子·盡心上篇》）王充論衡曰：「性，生而然者也。」蓋即生之實也。按「宋儒分性為氣質之性與義理之性。朱子所謂心者，人之神明，所以具眾理，應萬事者也。性則心之所具之理，而天又理之所從以出。」與程子所云：心也，性也，天也，一理也。自理而言謂之天，自稟受而言謂之性，自存諸人而言謂之心。皆義理之性之一種說明也。與漢儒之釋性異。」⁴張子曰：「由太虛，有天之名；由氣化，有道之名；合虛與氣，有性之名；合

¹ 黃慶萱《周易讀本》台北：三民書局，1992年，〈周易縱橫談〉頁4。

² 唐·孔穎達《周易注疏·周易正義》台北：臺灣學生書局，1972年，頁699。

³ 錢基博《周易爲憂患之學》周易研究論文集第三輯，頁1。北京師範大學出版社。

⁴ 史次耘《孟子今註今釋》台北：臺灣商務印書館，1992年5月，頁336。

性與知覺，有心之名。」朱子註：「愚謂盡心知性而知天，所以造其理也；存心養性以事天，所以履其事也。不知其理，固不能履其事；然徒造其理而不履其事，則亦無以有諸己矣。知天而不以殀壽貳其心，智之盡也；事天而能修身以俟死，仁之至也。智有不盡，固不知所以為仁；然智而不仁，則亦將流蕩不法，而不足以為智矣。」⁵此盡心知性而知天，存心養性以事天。如子曰：「賢哉回也！一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂；回也不改其樂，賢哉回也！」（《論語·雍也篇》）顏回安貧樂道，知命順天。《繫辭下傳·第八章》子曰：「顏氏之子，其殆庶幾乎？有不善，未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：『不遠復，无祇悔，元吉』」。

陳榮波先生云：「易經在於研幾，洞燭機先，探究天人之際的精深之源，提供人如何在現世人生中安身立命之道。孔子認為研讀易學不僅無咎，而且更能知天命。『知天命』便是真正知道宇宙自然規律而引伸出來的應用之道。因此易經確是一部立身處世的實用之學」。陳氏認為《易經》在於研幾是提供安身立命之道。

劉雅惠碩士論文云：「樂天」和「知命」在邏輯上互為因果，在內容上互相涵攝。「樂天」情懷含蘊著對生命本質的理性認知，「知命」意識則融合著體證天道的安然順適。從生命個體的角度而言，「知命」是對個體生存的有限性有所體認，以及對宇宙幻化的無限性坦然接受。「知命」還具有認識自己的歷史責任和道義擔當的意旨，是確立安身之境、立命之途的前提。⁷此言樂天知命之真義。

吳建明先生云：「《易傳》所言之命，除顯其本體論之意義外，（乾〈象傳〉、〈文言〉所言者）另顯其功夫之「盡性」義（〈繫辭傳〉、〈說卦傳〉所引申者）此即「即本體即工夫」「即工夫即本體」之深刻意義。」⁸性命一體，即本體即工夫。

二、進德脩業。

周才會先生云：「從進德修業上看，《易傳》是緊承論語、大學、中庸、孟子的儒家正宗之傳。儒家把生命價值定在道德即是表現在人生的修養歷程。」⁹

⁵ 朱熹《四書集注》台北：頂淵文化公司，2005年3月，頁349。

⁷ 劉雅惠《周易變通思想之研究》南華大學碩士論文，2008年4月，頁85。

⁸ 吳建明〈《易傳》命論之研究〉，《東方人文學誌》第6卷第2期頁11，2007年6月。

⁹ 周才會〈易傳倫理道德的修養工夫〉《中國文化月刊》第108期頁92，1988年10月。

顏智英先生云：「進德，即增進德行，乃明德脩己之功夫，此為《易經》解憂防患之基本功夫。脩業，乃脩治功業，為親民治人之功夫，〈象傳〉〈文言傳〉亦多處提及，當謹記而行則無咎。」又云：「是以吾人讀此《周易》乾卦於其中蘊含之憂患意識，當有一種自覺：努力於道德修養作深切之反省與自制，以為奮鬥精進之基礎。」¹⁰顏氏認為進德是脩己防患之功夫，脩業是親民治人之功夫。

〈乾卦文言〉子曰：「君子進德脩業，忠信，所以進德也。脩辭立其誠，所以居業也。」（見九三爻）子曰：「君子進德脩業，欲及時也，故无咎。」（見九四爻）除此之外於〈象辭〉中皆有提示君子如何修德而成長之，舉例如下：

（一）〈山水蒙卦〉象曰：「山下出泉，蒙。君子以果行育德。」

胡瑗曰：「君子以果行育德者，言君子之人，則當果決其行而力學審思，強問、篤行，使其性明志通，又且養育其德以修其志。使其道之大成，至于聖賢而後已，然後發其所畜以教化于人也。」¹¹東來呂氏曰：「君子以果行育德：果決其所行，養育其明德。二者最難兼，果決者多不能涵養，涵養者多不能果決。殊不知二者本並行而不相悖，果決中自有涵養之德，涵養中自有果決之理。」¹²

（二）〈天地否卦〉象曰：「天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。」

程易傳：「天地不相交通，故為否。否塞之時，君子道消，當觀否塞之象而以儉損之德，避免禍難，不可榮居祿位也。否者小人得志之時，君子居顯榮之地，禍患必及其身，故宜晦處窮約也。」¹³因小人當道，君子宜隱退修德，避免禍患及身。

（三）〈山風蠱卦〉象曰：「山下有風，蠱。君子以振民育德。」

白雲郭氏曰：「先人曰：『女惑男，風落山為蠱。』女從男惑也，風在山下落也。以人言之亦風俗之大敗也。故必有振德之術焉。」¹⁴此提示有德君子，以振奮民心，培育德行，淨除惡習為要務。

¹⁰ 顏智英〈周易乾卦中的憂患意識—兼述論語〉《孔孟月刊》第29卷第12期頁12。

¹¹ 胡瑗《大易類聚初集（一）周易口義》臺北：新文豐出版公司，1983年，頁327。

¹² 納蘭成德《大易集義粹言上》臺北：廣文書局，1971年，頁100。

¹³ 程頤《易傳》臺北：臺灣學生書局，1976年10月，頁75。

¹⁴ 納蘭成德《大易集義粹言上》臺北：廣文書局，1971年，頁254。

(四) 〈水山蹇卦〉象曰：「山上有水，蹇。君子以反身修德。」

藍田呂氏曰：「山上有水，水行不利，不得其地，故蹇也。水行不得其地，猶君子之行不得於人，不得於人反求諸己而已。故愛人不親反其仁，治人不治反其知，禮人不答反其敬。」¹⁵提示君子凡事遇有險難，宜反求諸身，自修其德，由內而外，道成德立，方能濟世亦可解除險難。

程易傳曰：「山之峻阻，上復有水，坎水為險陷之象，上下險阻，故為蹇也。君子觀蹇之象，而以反身脩德，君子之遇艱阻，必反求諸己而益自修。孟子曰：『行有不得者，皆反求諸己。』故遇艱蹇必自省於身，有失而致之乎，是反身也。有所未善則改之，无歉於心則加勉，乃自脩其德也，君子脩德以俟時而已。」¹⁶凡遇險阻，行有不得者，反求諸己，勤勉修德。

三、憂患九卦，三陳大義。

孔穎達曰：「以為憂患行德為本也，六十四卦悉為脩德防患之事，但於此九卦最是脩德之甚，故特舉以言焉。」¹⁷孔子特別在《繫辭下傳·第七章》舉出：履、謙、復、恒、損、益、困、井、巽等為「憂患九卦」，取其卦名、卦義作為修養德行之典要。

陳德和先生於《儒家思想的哲學詮釋》云「憂患九卦，憂者非感性情緒之憂傷、憂鬱也，乃當如孔子所云：『德之不修，學之不講，聞義不能徙，不善不能改，是吾憂也』（《論語·述而》）之憂，而有一進德修業之自覺，自許也；患者，則猶如『不患人之不己知，患不知人也。』（《論語·學而》）之患，且同於『堯舜其猶病諸』（《論語·雍也》）之病，其深心大願必先求己之能明其明德進而以為參贊化育之極大成亦明矣；是故憂患也者，以聖為志，以天道為依，以生民為己任，因而興發之夕惕若厲、戒慎恐懼之道德意識也；質言之，憂患意識即道德意識。」¹⁸此以質言之，憂患意識即道德意識。

李證剛先生於〈易繫傳釋九卦大意〉云：「繫傳之釋九卦，蓋示易之宗旨，

¹⁵ 納蘭成德《大易集義粹言上》台北：廣文書局，1971年，頁491。

¹⁶ 程頤《易傳》台北：臺灣學生書局，1976年10月，頁191。

¹⁷ 孔穎達《周易注疏·周易正義》台北：臺灣學生書局，1972年，頁699。

¹⁸ 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》台北：洪葉文化事業公司，2003年，頁170。

在期人能行天之道以正人德也。夫人之身，小而異者也。而天之道，則大而同者也。今欲以小而異之身而行大而同之道，其為德也不亦難乎。然人小異之身，實立達於天之大同之道，而天之大同之道，亦必寓託於人之小異之身。……人固皆能行天之道，而天之道亦固必假人而行，且人不行天之道，則更無方足以正其德而謂之人也。」又云：「聖人有憂之，則因衰世之意而作易以正人德，初釋九卦，特標德之基以至德之制者所以示人以德之正則也。次釋九卦，特著和而至，以至稱而隱者，所以示人以正德之方也。末釋九卦，特明以和行，以至以行權者所以示人以正德之事也。」¹⁹

- 一、《繫辭下傳·第七章》曰「作易者其有憂患乎？是故履，德之基也。謙，德之柄也。復，德之本也。恒，德之固也。損，德之脩也。益，德之裕也。困，德之辨也。井，德之地也。巽，德之制也。」憂患九卦「天澤履、地山謙、地雷復、雷風恒、山澤損、風雷益、澤水困、水風井、巽為風。」為修德之準則，以明聖人處憂患「用易」之道。此第一次陳述：（來知德註解之，簡稱，來註）
- （一）履，德之基：來註：「德者，行道而有得于身也。履者，禮也。吾性之所固有，德為虛位，而禮有實體。修德以禮則躬行實踐之間，有所依據。亦猶室之有基址矣，故為德之基。」²⁰〈天澤履〉卦順理、守禮也。修德以理，行事以禮，故為德之基。
- （二）謙，德之柄：來註：「柄者人之所執持者也，人之盈滿者，必喪厥德，惟卑己尊人，小心畏義則其德日積，亦猶物之有柄，而為人所執持矣，故為德之柄。」〈地山謙〉卦六爻皆吉而無凶，利而無害，可見謙恭之重要，為修德之把柄，有所執持而易於修行。
- （三）復，德之本：來註：「人性本善，其不善者，蔽于物欲也。今知自反不善，而復于善，則善端萌蘖之生，自火燃泉達，萬善從此克廣，亦猶木之有根本，而枝葉自暢茂矣，故為德之本。」〈地雷復〉卦一陽初動，復見天心，返復本來善性，故修德之根本
- （四）恒，德之固：來註：「有德在我，使不常久則雖得之，必失之。故所守恒

¹⁹ 李證剛〈易繫傳釋九卦大意〉《易學討論集》台北：真善美出版社，1972年8月，頁55。

²⁰ 來知德《易經來註圖解》台北：中國孔學會，1978年，頁443-444。

久，則長久而堅固，故恒者德之固也。」〈雷風恒〉卦，震木上動，巽下紮根堅固為恒卦。恒者持之有恒，始終如一，修德踏實穩固。不論處於安危之境，堅持道德操守，終得善果。

(五) 損，德之脩：來註：「君子修德必去其所以害德者，如或忿慾方動，則當懲窒，損而又損，以至于無，此乃修身之事，故曰損者德之修也。」〈山澤損〉卦，減損忿怒與私慾，減損一分缺失則增益一分善德，損之又損，以至於無有缺失，圓滿善德，故損為德之脩。

(六) 益，德之裕：來註：「君子之進德，必取其有益于德者，若見善而覺己之有過，則遷善改過以自益。故益者，德之裕也。裕者充裕也。」〈風雷益〉卦巽順理而動，遷善改過以自益。益者增益正念和善行，則能自益益人，德行充裕盛大。

(七) 困，德之辨：來註：「人處乎常，不足以見德。惟處困窮，出處語默之間，辭受取與之際，最可觀德。困而亨則君子，窮斯濫則小人，故為德之辨。」〈澤水困〉卦，澤無水之困。人處於困境始見修德之內涵，故可辨修德之功。正考驗其修德之實。受困時不怨天，不尤人，取法於窮則變，變則通。

(八) 井，德之地：來註：「井靜深有本，而澤及于物。人涵養所畜之德，必如井而後可施及于人也。故為德之地。」〈水風井〉卦，井養而不窮，其泉源不息，澤及萬物。人之德行涵養高深，進而施及於人，如同井水濟養萬物，不求回報，故為德之地。如今當義工服務社會者，同井之德也。

(九) 巽，德之制：來註：「巽既順于理，又其巽入細微。事至則隨宜斷制，故為德之制。」〈巽為風〉卦，順天理行事，巽者申明號令，以示法制。修德以巽順制裁，合道則進，不合道則退。巽者進退出入也，能深入了解事物之理，遇事據中行權，裁斷無所不宜，結果自然得吉利。

二、曰：「履，和而至。謙，尊而光。復，小而辨於物。恒，雜而不厭。損，先難而後易。益，長裕而不設。困，窮而通。井，居其所而遷。巽，稱而隱。」第二次陳述：（陸九淵註解之，簡稱陸氏。）

(一) 履，和而至：陸氏曰：「履和而至，兌以柔悅承乾之剛健故和。天在上，

澤處下，理之至極不可易故至。君子所行體履之義，故和而至。」²¹〈天澤履〉卦，修德以理，行事以禮，和氣相應，以至合理亦盡禮也。

(二) 謙，尊而光：陸氏曰：「謙尊而光，不謙則必自尊自耀；自尊則人必賤之，自耀則德喪。能謙則自卑自晦；自卑則人尊之，自晦則德益光顯。」〈地山謙〉卦，謙卑自牧，尊敬人而人敬之，謙虛之德愈光明。

(三) 復，小而辨於物：陸氏曰：「復小而辨於物，復貴不遠，言動之微，念慮之隱，必察其為物所誘與否，不辨於小則將致悔咎矣。」〈地雷復〉卦，返復本來善性，即使微小事物亦能辨別是非善惡，則無迷復之凶。

(四) 恒，雜而不厭：陸氏曰：「恒雜而不厭，人之生動用酬酢事變，非一人情於此，多至厭倦是不恒其德者也，能恒者雖雜而不厭。」〈雷風恒〉卦，專心一志，持久行之，雖處理繁雜事物，不覺厭煩，亦能始終如一。

(五) 損，先難而後易：陸氏曰：「損先難而後易，人情逆之則難，順之則易。凡抑損其過必逆乎情故先難。既損抑以歸於善，則順乎本心故後易。」〈山澤損〉卦，上艮（止）下兌（悅），淨除私欲與忿怒故先難，弗損益之，大得志也故後易。

(六) 益，長裕而不設：陸氏曰：「益，長裕而不設，益者，遷善以益己之德，故其德長進而寬裕。設者侈張也，有侈大不誠實之意，如是則非所以為益也。」〈風雷益〉卦，君子以見善則遷，有過則改。此修德有所增裕，自然而然，非虛偽造作。

(七) 困，窮而通：陸氏曰：「困窮而通，不修德者遇窮困則隕穫喪亡而已，君子遇窮困，則德益進，道益通。」〈澤水困〉卦，受窮困而考驗其修德之才智，窮則變，變則通，德益進，道益通，終於解除困境。

(八) 井，居其所而遷：陸氏曰：「井居其所而遷，如君子不以道徇人，故曰居其所而博施濟眾，無有不及故曰遷。」〈水風井〉卦，固居定位，井水泉脈遷流不息，澤惠眾生，不求回報。

(九) 巽，稱而隱：陸氏曰：「巽稱而隱，巽順於理，故動稱宜，其所以稱宜者

²¹ 李光地《大易類聚初集 11 冊·周易折中》台北：新文豐出版公司 1983 年，頁 415-416。

非有形跡可見故隱。」〈巽爲風〉卦，順理行事，稱心如意，蓄於內而不露於外。

三、曰：「履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。」第三次陳述：（孔穎達疏解）周易正義曰：「以下論九卦各有施用而有利益也。」

- （一）履以和行：正義曰：「言履者以禮敬事於人是調和性行也。」²²履卦者，合理、合禮，和氣相應，調和性行，日用行之。
- （二）謙以制禮：正義曰：「謙以制禮者，性能謙順可以裁制於禮。」謙卦者，謙卑、謙虛，以禮自制，盡恭敬則禮成也。
- （三）復以自知：正義曰：「復以自知者，既能返復求身則自知得失也。」復卦者，返復本來善性，內省自知，是非善惡分明。
- （四）恒以一德：正義曰：「恒能終始不移是純一其德也。」恒卦者，一心一德，貫徹始終，永久不移。
- （五）損以遠害：正義曰：「自降損脩身，无物害己故遠害也。」損卦者，修身以減損慾望與缺失，自然遠離災害。
- （六）益以興利：正義曰：「益以興利者，既能益物，物亦益己，故興利也。」益卦者，修德日益高明，益人益己，得利愈興。
- （七）困以寡怨：正義曰：「困以寡怨者，遇困守節不移，不怨天，不尤人，是无怨於物故寡怨也。」困卦者，受困經歷考驗，安命樂道，不怨天，不尤人。
- （八）井以辨義：正義曰：「井能施而无私，則是義之方所，故辨明於義也。」井卦者，無私而澤潤於萬物，受者飲水思源，明辨道義。
- （九）巽以行權：正義曰：「巽順以既能順時合宜，故可以權行也。若不順時制變，不可以行權也。」巽卦，順天理行事，因時制宜，以明進退，據理權變。
- 以此憂患九卦爲修德之體，正是研「幾」功夫，於起心動念處，細密觀察，念念復明，修到初復境界，即能爲己爲人解決困難。漸漸復明，達到至誠即能「知幾」，通天下之志，定天下之業，斷天下之疑，體證《易》之至精、至變、至神

²² 孔穎達《周易注疏·周易正義》台北：臺灣學生書局，1972年，頁701-702。

之妙，成就聖德大業。

憂患九卦為修德之體，為本論文之旨要，詮釋九卦之卦爻辭象義之義理，註解以來知德《易經來註圖解》、孔穎達《周易正義》、程伊川《易傳》、朱熹《周易本義》等為主（不再登註腳）。分段標點，以國立編譯館主編《十三經注疏·周易正義》為主。（《十三經注疏》台北：新文豐出版公司，2001年6月初版）

第一節 履、謙、復卦之大義

一、履卦詮釋

☰ 乾上
☱ 兌下 天澤履

履：「履虎尾，不咥人，亨。」

來註：「履者禮也，以禮人所踐履也。…履虎尾者履帝位之象也，心之憂危若蹈虎尾。咥者：齧也。兌口乃悅體，中爻又巽，順虎口和悅，巽順不猛，故不咥人。」

天澤履卦：履者實踐，履行。合禮實踐，合理履行。謹慎小心從虎尾走過則安然無事，不咬人，得亨通。（大象離卦火合禮德。）

彖曰：「履，柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。剛中正，履帝位而不疚，光明也。」

柔履剛：以卦論：兌一陰柔履乾陽剛。以爻論：六三陰柔履（乘）九二陽剛，以上履下，以三履二，又六三承九四陽剛。

履帝位：正義曰：「以剛處中得其正位，居九五之尊是剛中正履帝位也。」

不疚，光明：來註：「九五剛健中正，德與位稱故不疚。不疚則功業顯于四方，巍然煥然故光明。」光明：德之光明。中爻離卦、大象離卦光明象。

彖說：天澤履卦，謹慎合禮實踐，合理履行。以爻言六三陰柔履九二陽剛，上履

下而言；以卦言兌陰柔應對乾陽剛；以性情言兌柔順和悅而應乾剛健。用於人事，則小心翼翼從虎尾走過則安然無事，不咬人，得亨通。九五陽剛中正，行中道穩坐九五帝位，德與位相稱，不愧疚，功業顯于四方，盛德光明。

象曰：「上天下澤，履：君子以辯上下，定民志。」

君子以辯上下，定民志：正義曰：「天尊在上，澤卑處下，君子法此履卦之象，以分辯上下尊卑，以定正民之志意，使尊卑有序也。」

象說：天於上而澤在下，合成天澤履卦。有德君子，應當分辨上下尊卑，君臣有分，長幼有序，禮自分明，民心安定，天下平也。

初九：「素履，往无咎。」

象曰：「素履之往，獨行願也。」

素履：來註：「素者白也，空也，無私欲污濁之意。素履即中庸素位而行。」

程易傳：「若安其卑下之素而往則无咎矣。」安分守己，中道而行。

獨行願：來註：「獨行己之所願，而不願乎其外也。」

初九：陽剛安分守己，不受外物利誘，以中道行事，單獨前往，無災咎。

象說：安分守己，以中道行事，單獨前往。單獨行動，正合自己心願。

九二：「履道坦坦，幽人貞吉。」

象曰：「幽人貞吉，中不自亂也。」

坦坦：來註：「履道坦坦依乎中庸不素隱行怪也。」正義曰：「履道坦坦者，坦坦平易之貌」。寬平大道，九二居中，中庸之德。

幽人：正義曰「幽隱之人。」隱居靜修之賢者，一意修行，只為天知，不為人知。

九二：陽剛居陰位，心胸寬大，抱道而行，隱居靜修之賢者，能固守正道，心平氣和，安然自在得吉。

象說：隱居靜修之賢者，固守正道得吉。陽剛守中道，安然自在，心志不亂也。

六三：「眇能視，跛能履，履虎尾，咥人凶。武人為于大君。」

象曰：「眇能視，不足以有明也；跛能履，不足以與行也；咥人之凶，位不當也；武人為于大君，志剛也。」

眇：瞎一眼目，看不清。互卦離目象，離火被兌澤所傷故成眇（互卦離與下卦兌成火澤睽）。有其辭必有其象，象辭相應其妙在此，故玩辭觀象有餘味焉。

跛：腳足殘傷，走路顛簸不穩。中爻巽股被兌金所傷故成跛。

咥人：咬人。來註：「六畫卦三為人位，正居兌口，人在虎口之中，虎咥人之象也。」履卦之主爻，一陰柔履五陽剛，下卦兌上缺，三爻如虎口，故咥人凶。

大自然唯有陰陽、剛柔而已，唯有取得陰陽和諧平衡，即可平安無事。大象離卦，火德為禮，合理合禮待人處事，無論凶暴者，可溝通融洽，化敵為友。

武人為于大君：正義曰：「武人為于大君者行此威武加陵於人，欲自為於大君，以六三之微，欲行九五之志，頑愚之甚。」勇武之人欲為大君，欲所妄為，志剛果決，不考慮才智之不足，當然易招凶災。

六三：陰柔居陽位不當，如眇目能視而不清明，跛足能走而不安穩，若從虎尾走過，踩到虎尾，被老虎咬傷有凶災。強暴勇武之人，自不量力，欲所妄為于大君。易招凶災。

象說：眇目能視而不足以清明。跛足能走而不足以安穩，以致踩到虎尾，被老虎咬傷之凶災。六三陰柔居陽位不當，以柔乘剛之故。強暴勇武之人，不考慮才智之不足，妄為于大君，心志過剛，逞強行事，易招凶災。

九四：「履虎尾，愬愬，終吉。」

象曰：「愬愬終吉，志行也。」

愬愬：來註：「愬愬畏懼貌，四多懼。愬愬之象也。」

九四：陽剛於陰位，從虎尾走過，存有恐懼、謹慎小心、終於平安得吉。

象說：九四陽剛於陰位，從虎尾走過，存有恐懼，謹慎小心，終於平安得吉，以堅強之誠信心行事而已。

九五：「夬履，貞厲。」

象曰：「夬履貞厲，位正當也。」

夬履：來註：「夬履者，在履而當夬位也。……在下位（二）者不患其不憂，患其不能樂，故喜其履坦。在上位（五）者不患其不樂，患其不能憂，故戒其夬履。二之坦，則正而吉者，喜之也。五之夬，則正而危者，戒之也。」

九五：陽剛居陽位，果決而行。固守正位，停留險地太久，須防危險。

象說：果決而行，固守正位，停留險地太久防危險。陽剛居陽位，有膽識果決者無災。

上九：「視履考祥，其旋元吉。」

象曰：「元吉在上，大有慶也。」

視履：來註：「視者回視而詳審也。中爻離目，視之象也。」回顧履道，回頭看所走過之路；初九素履，九五夬履，上九視履。

考祥：正義曰：「考祥者祥謂徵祥。上九處履之極，履道已成，故視其所履之行，善惡得失，考其禍福之徵祥。」

旋：來註：「旋者，周旋折旋也。」中規中矩，圓滿無缺。

上九：履道終極，回顧履道，考查禍福之徵祥，合理應對，周旋折旋，中規中矩，圓滿無缺，當然大吉。

象說：大吉在上爻，履道之終極，安然無恙，大有吉慶。

二、謙卦詮釋

☷ 坤上

☶ 艮下 地山謙

謙：「亨，君子有終。」

謙：朱註：「謙者有而不居之義。止乎內而順乎外，謙之意也。山至高而地至卑，乃屈而止於其下，謙之象也。」

陳德和先生云：「有其功而不居、成其業而不驕，若山之崇高而願處低地之下，

此即謙之大德也。大德之人皆眾仰之，故無亨而不通；其『將以為人已愈有，將以與人已愈多』，故人品事功終必有成，是謂『君子有終』。」²³

地山謙卦：山本高於平地，願屈於平地之下。以謙虛美德，待人處事恭敬有禮可得亨通。君子修行，始終如一謹守謙德，獲得吉祥。

彖曰：「謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行。天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙，謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。」

下濟：正義曰：「下濟者謂降下濟生萬物也」。來註曰：「濟者施也。天位乎上而氣則施于下也。」艮陽為天之卦氣，今下降在內，中爻坎雨施濟萬物，稱為下濟。大象坎，雨水象。錯離，光明象，故下濟而光明。

上行：來註：「上行者，地氣（坤）上行，而交乎天也。」

謙尊而光：來註：「尊者有功有德，謙而不居，愈見其不可及，亦如天之光明也。」

卑而不可踰：來註：「踰者過也，言不可及也。卑者有功有德，謙而不居，愈見其不可及，亦如地之上行也。」至誠於謙卑地位，恒久守之不可越過。

彖說：謙虛者處事待人恭敬有禮，可得亨通。天道陽氣下降施濟萬物，使大地光明。地道陰氣謙卑而上行，陰陽兩氣交感得亨通。天道以盈虛消長之氣，減損盈滿而增益謙退，若日中則昃，月盈則蝕。地道以地勢高低之形，傾壞高盈而流注卑下之地而填平。鬼神以功過禍福之理，禍害驕盈而福祐謙虛者或信仰尊敬神聖者。人道以善惡損益之情，厭惡傲慢而喜好謙恭有禮者。謙虛者能謙卑自牧，有功德而不自居，敬人而人敬之，謙德如天之光明盛大。至誠於謙卑地位，恒久守之不可越過，故君子謙德有終吉。

象曰：「地中有山，謙，君子以裒多益寡，稱物平施。」

地中有山：艮山於坤地之下為謙卦，山本高，今屈於平地之下，謙卑之德也。

裒多益寡，稱物平施：朱註：「裒多益寡，所以稱物之宜而平其施。損高增卑以

²³ 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》台北：洪葉文化事業公司，2003年，頁171。

趣於平，亦謙之意也。」來註：「衰者減也。」

象說：地中有山，合成地山謙卦。有德君子，以謙道行事，減損有餘而補不足。

衡量財物之多寡，使其平均施授，以達損高增卑各得有益。

初六：「謙謙君子，用涉大川，吉。」

象曰：「謙謙君子，卑以自牧也。」

謙謙：來註：「六柔謙德也，初卑位也。以謙德而居卑位，謙而又謙也。」陰柔於初位，以謙德而居卑位，謙虛又謙虛，故曰謙謙君子。

卑以自牧：處於謙卑地位，自己修養謙德。來註：「牧：養也。」

初六：陰柔於初位，以謙恭而居卑位，謙虛又謙虛之君子，以謙卑之德，徒步涉過大河川，得大眾扶助，得吉。（上互震動象。下互坎水也，涉大川之義）

象說：謙虛又謙虛之君子，降低身份，處在謙卑地位，自己修養謙虛美德得吉。

六二：「鳴謙貞吉。」

象曰：「鳴謙貞吉，中心得也。」

鳴謙：程易傳：「謙德充積於中，故發於外，見於聲音顏色故曰鳴謙。」

來註：「中爻震為善鳴，鳴者陽唱而陰和也。」謙虛美德，由內心而發出於外之真誠，唱和相應產生共鳴。互卦震動善鳴。故初六謙謙、六二鳴謙、九三勞謙、上六鳴謙，上下謙德相應共鳴。

中心得：程易傳：「中心所自得也，非勉強為之也。」得心中之所願，居中正之位有陽唱陰和象。來註：「言六二與三，中心相得，非勉強唱和也。」

六二：陰柔中正，謙虛美德，由內心而發出於外之真誠，唱和相應產生共鳴。固守謙虛本位，得吉。

象說：謙虛美德，由內心而發出於外之真誠，產生共鳴唱和相應，固守謙虛本位得吉。此得心中之所願，非勉強唱和也。

九三：「勞謙，君子有終吉。」

象曰：「勞謙君子，萬民服也。」

勞謙：正義曰：「勞謙君子者處下體之極，履得其位，上下无陽，以分其民，上承下接，勞倦於謙也。」來註曰：「勞者勤也。…殊不知勞乎民，後方有功。

此爻止有勞而不伐意故萬民服。」子曰：「勞而不伐，有功而不德。」

九三：陽剛不中，君子勤勞於謙虛之德，持之有終吉。

象說：君子勤勞於謙虛之德，勞謙而不自誇，有功德而不自居，萬民心悅誠服。

六四：「无不利，撝謙。」

象曰：「无不利，撝謙，不違則也。」

撝謙：朱註：「撝與揮同。…然居九三之上，故戒以更當發揮其謙，以示不敢自安之意也。」撝音義與揮同：發揮謙德。程易傳：「撝：施布之象，如人手之撝也。」互卦震動象（揮動象）。

不違則：程易傳：「中於法則故曰不違則也，謂得其宜也。」朱註：「言不為過。」

正義曰：「所以指撝皆謙者，以不違法則，動合於理故无所不利也。」不違背謙虛之原則，謙虛止於恭敬之禮宜，太過則成虛偽。

六四：柔順得位，適宜發揮謙虛美德，無不利。

象說：適宜發揮謙虛美德，無不利。但不違背其原則；謙虛止於恭敬合禮適宜，太過謙虛則成虛偽。

六五：「不富，以其鄰，利用侵伐，无不利。」

象曰：「利用侵伐，征不服也。」

不富以其鄰：正義曰：「不富以其鄰者以用也，凡人必將財物周贍鄰里，乃能用之。六五居於尊位，用謙與順鄰自歸之故不待豐富能用其鄰也。」陽爻為實為富，陰爻為虛為不富。坤卦柔順三陰比鄰，必要眾陰團結才有力量。

六五：柔順居尊貴之位，謙虛與比鄰不富有之國，順從之者眾。謙德之極點，先禮後兵，用兵征伐不服者，無不利。

象說：尊貴謙虛，順從之者眾，為何用兵征伐？用兵征伐，驕逆不服者。

上六：「鳴謙，利用行師，征邑國。」

象曰：「鳴謙，志未得也。可用行師，征邑國也。」

邑國：來註：「凡易中言邑國者坤土也。升卦坤在外，故曰升虛邑；晉卦坤在內，故曰維用伐邑；泰之上六曰自邑告命；師上六曰開國承家；復之上六曰以其國君凶。……此曰征邑國，皆因坤土也。」朱震曰：「坤在侯位為國，在大夫為邑。」程易傳：「邑國己之私有也。征邑國謂自治其私。」私有之領土，小為邑，大為國。自治私邑謙德者，剛柔並濟，仁義並行，行權謙德之變化，最為殊勝。

行師：以武力出兵打仗，行師動眾。謙卦、師卦皆是一陽統五陰之卦。

上六：陰柔與九三陽剛陰陽相應，對於謙虛美德唱和相應產生共鳴。利用武力行師征伐自己私有領土內之驕逆不服者。

象說：謙虛美德共鳴和應時，尚未得心願，則可用武力行師征伐私有領土內之驕逆不服者。

《繫辭上傳第八章》「勞謙，君子有終，吉。」子曰：「勞而不伐，有功而不德，厚之至也。語以其功下人者也。德言盛，禮言恭，謙也者，致恭以存其位者也。」

來註：「勞者功之未成。功者勞之已著。」

三、復卦詮釋

☷ 坤上

☳ 震下 地雷復

復：「亨。出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復，利有攸往。」

地雷復卦：返復、來復。剝綜為復卦。剝卦一陽在上，被下五陰剝盡成全陰坤卦，冬至一陽復始生於初，五陰於上為復卦。剝上九碩果不食，見復生之理也。天地陰陽兩氣消息盈虛自然循環，復卦冬至一陽生；一元復始，萬象更新。冬至後陽氣漸長，萬物萌生，樹木長出新芽。雜卦傳：復反也。

出入：正義曰：「出則剛長，入則剛反。」（反同返）程易傳曰：「出入謂生長，

復生于內，入也。長進于外，出也。」復卦一陽剛始生爲入。自一陽漸至五陽剛長爲出。出入往來也。

无疾：未嘗急迫。程易傳曰：「出入无疾，微陽生長，无害之者也。」人之初，性本善。受習氣污染後，要返復本有善性，出入修省，慢慢悔改，不急迫也。

朋來：同類陽爻爲朋，復卦一陽始生，接著朋來二陽、三陽、四陽、五陽之成長。

七日來復：來註：「七日來復者自姤而遯否觀剝坤復，凡七日得之意。蓋陽極于六，陰極于六，極則反矣。故七日來復也。」來註以十二辟卦（陰陽消息月卦）論：五月夏至一陰生姤卦起，經遯否觀剝坤全六陰，陰極反陽，冬至一陽生十一月復卦爲七數。若一卦六爻以日計算；由初二三四五上爻止爲六日，上爻返復到初爻，剛好第七日。若以養生說，靜養微陽，於冬至前三天後三天，與冬至本日共七天，閉關、靜定、調息、調心。以陽氣滋補而實得其益，此七日來復之真幾也。（此七數之微妙，陳照先生有統計紀錄之）²⁴

地雷復：返復本有善性，可得亨通，一元復始，陽氣微弱，出入緩慢溫養，不急迫。陽氣漸漸茁壯，同類陽爻慢慢增長，無災咎。返復本來正道，返復本來善性，七日來復返是自然之法則，所進行諸事皆有利。

彖曰：「復亨，剛反，動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復，天行也。利有攸往，剛長也。復其見天地之心乎？」

剛反：陽剛之氣返歸於內。以十二月卦氣陰陽消息論：十月全陰坤卦，陰極返陽，冬至一陽生於內，陽剛返回初爻成地雷復卦十一月；十二月二陽地澤臨卦。

正月三陽開泰，地天泰卦；二月四陽雷天大壯卦；三月五陽澤天夬卦；四月

²⁴ ⊙太陽系有七曜：日·月·金·木·水·火·土等七星。⊙太陽有七色：紅·橙·黃·綠·藍·靛·紫等色光。⊙每隔七天一個安息日：耶穌釘死十字架後復活，第七天升天。一週七日。⊙古禮人死後作七日祭祀；頭七、二七、三七、四七、五七、六七、七七完成（佛云往生之後四十九天內爲中陰身，作功德迴向有效果）。⊙動物懷孕期及孵化期，皆有七之倍數；雞、鼠廿一天。鴨、孔雀廿八天。袋鼠三十五天。狗、狼六十三天。豹九十一天。獅子、老虎一百零五天。豬一百二十天。羊一百五十四天。猴一百六十八天。水牛三百十五天。馬三百三十六天。象六百三十天。⊙黃帝內經記載：女子七歲更換牙齒，十四歲月經生，廿一歲成人長得最高，廿八歲骨堅體壯，三十五歲焦髮始墮，四十二歲髮白，四十九歲更年期，月經停止。婦女月經週期；廿八天（七之四倍）。⊙七孔：人的細胞膜質有七個孔行滲透作用。⊙七竅：人的臉部七竅；目二·耳二·鼻二孔及口一共七竅。⊙第七根肋骨，正護著心臟之位置。⊙人雙手指節，共有二十八節（七之四倍）。⊙人脊椎骨（頸到椎），共二十八節。此七之奧妙，多觀察實驗即知其理。（錄自針灸醫師陳照醫哲士著《易經·聖經·科學》超心理學月刊1985年3月30日。）

全陽乾爲天。陽極返陰，夏至一陰生爲天風姤卦五月；六月二陰天山遯卦；七月三陰天地否卦；八月四陰風地觀卦；九月五陰山地剝卦；十月全陰坤爲地。卦氣如此循環。

復其見天地之心：程易傳：「一陽復於下，乃天地生物之心也。先儒皆以靜爲見天地之心。蓋不知動之端乃天地之心也，非知道者孰能識之。」來註：「見天地之心者，天地無心，生之不息者乃其心也，剝落之時，天地之心幾乎息矣，今一陽來復，可見天地生物之心，無一息之間斷也。」此陰極返陽，一陽來復，重見天地之心，生生不息。朱子《周易本義》登錄宋儒邵康節「冬至吟」：冬至子之半，天心無改移，一陽初動處，萬物未生時。

玄酒味方淡，太音聲正希，此言如不信，更請問庖羲。

「觀物吟」（見《擊壤集》岡田武彥編頁446）

耳目聰明男子身，洪鈞賦予不爲貧，須探月窟方知物，未躡天根豈識人。

乾遇巽時觀月窟，地逢雷處見天根，天根月窟閑來往，三十六宮都是春。²⁵

（天根：地雷復卦，月窟：天風姤卦，三十六宮是六十四卦錯綜合成三十六卦）

彖說：地雷復卦，返復本有善性，可得亨通。返復天地陽剛之氣。內震外坤，陽動於下而柔順以上行，故一陽微動，順其自然增長，出入緩慢溫養微陽，不急迫。同類陽爻增長，壯大陽剛氣勢，無災咎。返復本來之正道，七日來返復，此天道運行陰陽兩氣消息盈虛之自然法則。皆有利所進行諸事，是陽剛之氣再增長，返復見天地之心。人事則靜極返動，惡極返善，持之有恆，生生不息也。靜養微陽，於冬至前三天後三天，與冬至本日共七天，閉關、靜定、調息、調心。以陽氣補身而實得其益，此七日來復之真幾也。

象曰：「雷在地中，復。先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。」

至日：一年廿四節氣，十一月冬至氣，依地方習俗如同過新年（小過年），吃湯圓後增加一歲之慣例。或以漢方八珍，十全大補燉魚肉補身。其實能靜定以吐納，承接天地微陽之氣，來滋補身命之陽氣更爲實益。如《繫辭下傳第五

²⁵ 邵康節《擊壤集》岡田武彥編，台北：廣文書局，1972年，頁446。冬至吟，頁516。

章》：「尺蠖之屈以求信也，龍蛇之蟄以存身也，精義入神以致用也。」蛙蛇冬眠，養精補氣，待明春致用。

閉關：一則閉塞關口，不通商旅。二則靜養微陽，封閉關竅，靜坐意守丹田，運氣補身，入神致用，此固守微陽之氣為養生之道，是閉關之真義。

來註曰：「一陽初復，萬物將發生之時，當上下安靜，以養微陽。商旅不行者，下之安靜也；后不省方者，上之安靜也。人身亦然，月令齋戒掩身是也。以卦體論，陰爻貫魚，商旅之象。陽爻橫亘于下，閉關之象。陽君不居五而居初，潛居深宮（潛龍勿用）不省方之象。…闔戶謂坤，閉關之象。」

趙汝楳曰：「至日閉關，商旅不行，后不省方。蓄陽以壯之也。月令曰『君子齋戒處必掩身，身欲寧，去聲色，盡嗜慾，安形性』此君子體陰陽以養身者。」²⁶此善養身心之道。

象說：雷在地中，微陽一動，一元復始，復見天心，稱地雷復卦。古代君王訂定十一月「冬至」，此日閉塞關口，不經商旅遊。在家靜養微陽，閉守關竅，調息淨心。君王不巡視四方，與人民尊奉天時配合節氣，上下一體，養氣保命，延年益壽，此善養身心之道也。

初九：「不遠復，无祇悔，元吉。」

象曰：「不遠之復，以脩身也。」

不遠復：人性本善，離開善性不遠，即時調伏復返，比喻知過能改，善莫大焉。

若離太遠，難以復返，如一錯再錯，無法挽救。

脩身：修養身心，人生於世受惡習污染，必要淨化心性，修神明之德。

《中庸第二十章》「取人以身，脩身以道，脩道以仁，仁者人也……故君子不可以不修身；思修身，不可以不事親；思事親，不可以不知人；思知人，不可以不知天。」

初九：陽剛自動返復本有善性。離開善性不遠，即時返復，知過能改，善莫大焉，不至於後悔，大吉也。

²⁶ 趙汝楳《周易輯聞（上）》台北：廣文書局，1974年，頁322。

象說：離開善性不遠即時返復，知過能改，修養身心，內觀自省之功夫。

六二：「休復，吉。」

象曰：「休復之吉，以下仁也。」

休復：程易傳：「二雖陰爻處中正而切比於初，志從於陽，能下仁也。復之休美

者也。復者復於禮也，復禮則為仁，初陽復，復於仁也。」顏淵問仁，子曰：

「克己復禮為仁，一日克己復禮，天下歸仁焉！為仁由己，而由人乎哉？」

六二：陰柔得中正，美好返復本有善性，得吉。

象說：美好返復本有善性得吉。親近在下初九，克己復禮歸仁之美德。

六三：「頻復，厲无咎。」

象曰：「頻復之厲，義无咎也。」

頻復：來註：「頻者數也。三居兩卦之間，一復既盡，一復又來，有頻之象，與

頻巽同。頻復者頻失而頻復也。」一次接一次返復，凡有過錯，皆悔過返復。

六三：陰柔無應，一次接一次返復本有善性，悔過自新，雖有犯過錯之危險，但能返復則無災咎。

象說：一次接一次返復本有善性，內觀返照，悔過自新。雖有犯過錯之危險，屢次修復悔過，主要在於無災咎也。

六四：「中行獨復。」

象曰：「中行獨復，以從道也。」

中行獨復：來註：「六四柔而得正，在群陰之中，而獨能下應于陽剛，故有中行

獨復之象。曰獨復，則與休者等矣。」中行者六四爻在五陰之中，以中道行

事。獨復：五陰爻中惟有六四單獨與初九陰陽相應，單獨返復本有善性。

從道：來註：「初之象曰以修身也；二曰仁；四曰道。修身以道，修道以仁，仁與道皆修身之事。二比而近故曰仁，四應而遠故曰道，小象之精極矣。」六四與初九陰陽相應，陰柔順從陽剛君子善道。初九修身、六二下仁、六三頻復、六四從道，修身必行仁道，仁道者為人之道。

六四：正在五陰爻之中，單獨與初九陰陽相應，以中道行事返復本有善性。

象說：六四居五陰爻之中，單獨與初九陰陽相應，以中道行事返復本有善性，順從陽剛君子善道。獨善其身，謹言慎行，無災咎。

六五：「敦復，无悔。」

象曰：「敦復无悔，中以自考也。」

敦復：來註：「敦復者信道篤，執德堅，不以久暫而或變者也。不遠復者善心之萌，敦復者善行之固。」敦厚誠信，返復本有善性。敦厚誠信，坤土之性也。

无悔：來註：「无悔者，反身而誠也。」

六五：陰柔中正，敦厚誠信返復本有善性，反身而誠，無悔過之意。

象說：敦厚誠信返復本有善性，反身而誠，心與理如一，無悔過之意。居中正尊位，以中道美德，敦厚誠信來自己體驗，自己達成。

上六：「迷復，凶，有災眚。用行師，終有大敗，以其國君，凶，至于十年，不克征。」

象曰：「迷復之凶，反君道也。」

迷復：來註：「迷復者，迷其復而不知復也。」迷失來路而不知返復；執迷不悟，不知悔過向善也。

反君道：正義曰「以其迷闇不復而反違於君道故象云迷復之凶，反君道也。」

來註：「反君道者，反其五之君道也。六五有中德，敦復无悔。六居坤土之極，又无中順之德，所以反君道而凶。」君道者，守中德，知柔知剛，知進知退也。

上六：陰柔，執迷不悟，不知改過向善，有凶。有災難，用兵行師征伐，終有大敗，以其國君亦致凶災，至於十年征討不能勝利。

象說：執迷不悟，不知改過向善，有凶災，違反仁君之道。

第二節 恒、損、益卦之大義

一、恒卦詮釋

☳ 震上
☴ 巽下 雷風恒

恒：「亨，无咎，利貞，利有攸往。」

雷風恒卦；上震動象，下巽風出入象。恒者永久意。以大自然論：震動，巽風；空氣永恒流動，萬物不可須臾離。以人事說：震長男動乎外，巽長女順乎內，人理之常。陰陽相配成夫婦，永「恒」相守，白頭偕老。

陳德和先生曰：序卦傳云：「夫婦之道，不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。」按夫婦之道，乃婚姻關係之建立，亦象徵人類理性之昇揚與文明之成熟，倚靠夫婦之道，人類始可超越原始茫昧之露水野台，俾讓男女情欲之表達投合，皆趨向健康與美滿，並從此繁衍後代、樹立五倫而體現天地之大美也。」²⁷

雷風恒卦：巽風震動；空氣永恒流動，出入亨通，萬物不可須臾離，無災咎。震長男與巽長女，陰陽相配成夫婦，適宜固守本位，永遠相守，白頭偕老，有利所進行諸事，始終如一，永恒不移。

彖曰：「恒，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恒。恒，亨，无咎。利貞，久於其道也。天地之道，恒久而不已也。利有攸往，終則有始也。日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而天下化成。觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。」

天地萬物之情：來註：「觀其所恒，可見萬古此天地，萬古此恒也；萬古此萬物，萬古此恒也。若當春而夏，當秋而冬，當生不生，當成不成。此之謂變怪，安得謂之恒。」故天地萬物之情，恒久而不已也；如日月得天能久照，四時變化能久成。

彖說：雷風恒卦；恒者長久、永久之意。震陽剛在上卦，巽陰柔在下卦。雷風相薄陰陽交感相配，柔順而震動。初四、二五、三上，陽剛與陰柔皆相應正配

²⁷ 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》台北：洪葉文化事業公司，2003年，頁176。

成雷風恒卦。「恒」永久相守，得亨通，無災咎。有利適宜固守本位，永久堅持「恒」之道。天地之道，天體運行恒久不已。有利所進行諸事，始終如一，永恒不移。日月恒掛天上而能永久普照大地；四季春夏秋冬循自然法則之變化，而能恒久生成萬物；聖人秉持恒久之道，而能感化天下。觀察其所「恒」之道，即可見天地萬物之性情。

象曰：「雷風，恒。君子以立不易方。」

立不易方：來註：「立者正于此而不遷也。方者大中至正之理。理之不可易者也。」

象說：雷風相薄成恒卦，有德君子瞭解卦義，培養恒久精神，大中至正，自立不變其方向，始終守一，永恒之道。

初六：「浚恒，貞凶，无攸利。」

象曰：「浚恒之凶，始求深也。」

浚：來註：「浚，深也。」

初六：陰柔恒卦之初始，必由淺而深，由易入難。若勉強求深入，固守本位則有凶災，無所利益。

象說：恒卦之初始，勉強求深入，有凶災。因急躁處事，一開始要求深入反而容易失敗。

九二：「悔亡。」

象曰：「九二悔亡，能久中也。」

悔亡：朱註：「以陽居陰，本當有悔，以其久中，故得亡也。」

久中：程易傳：「恒久於中也。」

九二：陽剛居陰位守中正與六五陰柔正應，後悔消失了。

象說：九二後悔消失，是恒久守中道行事，剛柔相濟，有始有終之結果。

九三：「不恒其德，或承之羞，貞吝。」

象曰：「不恒其德，无所容也。」

來註：「不恒其德者改節也。居巽之極，為進退，為不果，改節之象。…長女為

長男之婦，不恒其德而改節，則失其為婦之職矣。」夫妻宜恒德相守至老。

或承之羞：正義曰：「德既无恒，自相違錯，則為羞辱。承之所羞非一，故曰承

之羞也。」楊萬里曰：「九三以剛躁之資，處上下之間，當雷風之交，動而无恒者也。其德无恒，不可以作巫醫、為卜筮，難乎免於羞辱矣。」

《論語第十三·子路篇》子曰：「南人有言曰：『人而无恒，不可以作巫醫。』

善夫！『不恒其德，或承之羞。』」子曰：「不占而已矣。」為人無恒者而言也。

九三：陽剛與上六陰柔相應。不能堅守恒德者，蒙受羞恥。固守本位而不改善，當然有羞吝。

象說：不能堅守恒德者，處事有始無終，羞恥得無地自容。

九四：「田，无禽。」

象曰：「久非其位，安得禽也。」

久非其位：朱註：「以陽居陰，久非其位，故為此象。占者无所獲，而凡事亦不

得其所求也。」久守在不適當之位（陽爻在陰位為不當位）無利益可得。此恒之不當；君子雖有立不易方，若久非其位，則要融通轉變方位、方向也。

九四：陽剛在陰位，田中狩獵，不得禽類。

象說：久守在不適當之方位，豈能獵得禽類？

六五：「恒其德。貞。婦人吉，夫子凶。」

象曰：「婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。」

陳德和先生云：「恒其德是說能恒常順守理道天德。孟子讚美虞舜曰：『人之所

以異於禽獸者幾希。庶民去之，君子存之。舜明於庶物，察於人倫，非行仁義，由仁義行也。』虞舜之由仁義行，即其所謂『恒其德』也。」²⁸

²⁸ 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》台北：洪葉文化事業公司，2003年，頁180。

從一而終：正義曰：「從一而終者謂用心貞一，從其貞一而自終也。」程易傳：

「婦人以從為正，以順為德，當終守於從一。」

夫子制義：來註：「夫子剛果獨斷，以義制事。」丈夫順從婦道，必須以義理制宜，合乎義理則可順從，否則不可順從也。

六五：陰柔尊貴，恒久守住柔順美德，固守婦人本位從夫得吉。若大丈夫順從婦道則有凶災。

象說：婦人能固守柔順美德得吉。因婦人以從為正，以順為德，當從一夫相守到老得吉。若丈夫必須合乎義理制宜而順從行事，不合義理一味順從婦道，故有凶災。

上六：「振恒，凶。」

象曰：「振恒在上，大无功也。」

振恒：來註：「振恒者振動其恒也。」對恒心（恒德）有所動搖；不能始終堅持到底。恒卦之極，物極必反，有恒返無恒。

大无功：正義曰：「大无功者居上而以振動為恒，无施而得，故大无功也。」「有恒為成功之本」處事有恒德必能成功，無恒則半途而廢，徒勞無功也。

上六：恒卦之極，對恒心有所動搖，不能始終如一堅持恒德，有凶災。

象說：振恒在上，對恒心有所動搖，未能堅持恒德則半途而廢，徒勞而大無功。

二、損卦詮釋

☶ 艮上

☵ 兌下 山澤損

損：「有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。」

正義曰：「損者減損之名。此卦明損下益上故謂之損。損之為義，損下益上，損剛益柔。」

山澤損卦；山下有澤水，日久土石流失。故稱為損卦。減少、損失之意。兌毀折、損壞象。如一塊方糖，放在一杯水中，慢慢溶化一樣。

簋：（音鬼），二簋與坎卦六四爻：「樽酒簋貳」的簋相同。古時祭祀用來盛祭品之竹器，內方外圓叫簋；內圓外方叫篚（音輔）。二兌卦數。中爻震為竹器，震仰盂象如筐形。

山澤損卦：當損失時，要有誠信心去支持著，檢討得失，徹底修正，得大吉，無災咎。可以固守本位，有所作為亦可得利，如何運用損之道，惟有至誠奉上二簋祭品，祭拜上天，祈求祐助。

彖曰：「損，損下益上，其道上行。損而有孚，元吉，无咎可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享，二簋應有時。損剛益柔有時，損益盈虛，與時偕行。」

損下益上：來註：「損者，減損也。其卦損下剛卦，益上柔卦，此損之義也。……本卦綜益卦，二卦同體，文王綜為一卦，故〈雜卦〉曰：『損益盛衰之始也』。益卦柔卦居上，剛卦居下，損下益上者，損益下卦之震，上行居損卦之上，而為艮也。故其道上行。如言柔進而上行也。……本卦損下卦之剛，益上卦之柔，亦非常道也。以時當損下益上。所以損剛益柔也。蓋天下之理，不過損益盈虛而已。」

陳德和先生云：「按來氏是以〈損〉〈益〉二卦之反綜關係註解其意，〈損〉之九二、六五分別為上下二體之主爻，損九二以益六五則成〈益〉，是謂『損下益上』，是謂『其道上行』。惟吾人尚可從道德修養之向度以思索其義，蓋若將天理人欲相對較，則天為上、人為下，凡人之進德修業皆當翳除私欲以彰顯天理，及其至也則能以人合天、即天即人也，此即『損下益上，其道上行』之勝義；再者，就社會公義而言，『損有餘補不足』以求經濟之均平乃仁義之大行於世所以然者，故曰『損上益下，其道上行。』」²⁹理與氣同論亦相吻合。

彖說：山澤損；減損下卦初九、九二陽實，增益上卦六四、六五陰虛。由下往上陰陽相應而動。減損時，惟有誠信心支持著，獲得大吉，無災咎。可以固守正位，所進行諸事皆有利。如何運用損之道，惟有至誠奉上二簋祭品，祭拜上天，祈求祐助。二簋應用有配合時節。損減陽剛而增益陰柔配合時節。此

²⁹ 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》台北：洪葉文化事業公司，2003年，頁184。

損減增益，滿盈虧虛，配合時節而行應變為用損之正道。

象曰：「山下有澤，損。君子以懲忿窒欲。」

懲忿窒欲：正義曰：「君子以法此損道，以懲止忿怒，窒塞情慾。」來註：「忿不懲必遷怒，欲不窒必貳過。君子脩身，所當損者，莫切于此。」以此修養品德。懲；戒止。忿；忿怒。窒；阻塞。欲；情欲。七情：「喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲」（見禮記·禮運）。六欲：佛家語：色欲、形貌欲、威儀姿態欲、言語音聲欲、細滑欲、人想欲等六欲。（見智度論）。

象說：山下有澤成山澤損卦。有德君子瞭解卦義，時時戒止忿怒與阻塞情欲。因忿不懲必「遷怒」，欲不窒有「貳過」。

初九：「已事遄往，无咎。酌損之。」

象曰：「已事遄往，尚合志也。」

已事遄往：程易傳：「謂事既已則速去之。」正義曰：「已竟也，遄速也。」來註：「已當己者我也，損剛益柔，損初九以益六四乃我之事也。」前賢註已者止也，竟也，己也等諸不同。遄者速也。

初九：減損陽剛而增益相應六四陰柔。損己益人之事，快速前往，無災咎。斟酌減損情形，須量力而為。

象說：損己益人之事，快速前往，與上相應六四，正合自己心願。

九二：「利貞，征凶，弗損益之。」

象曰：「九二利貞，中以為志也。」

九二：陽剛與六五陰柔相應，有利固守本位。往前進有凶災。不減損自己而能增益他人，是一大善事也。

象說：九二陽剛，有利固守本位，不損己而能益他，以中道行事為自己之心志。

六三：「三人行則損一人，一人行則得其友。」

象曰：「一人行，三則疑也。」

《繫辭下傳第五章》：「天地絪縕，萬物化醇，男女構精，萬物化生。易曰：三人行，則損一人，一人行，則得其友。言致一也」。天地間陰陽配對為一。山澤損；艮少男配兌少女。初四、二五、三上皆陰陽正應。以婚姻制度說男女成對配為夫妻。若加一人男或女，成三人者，構成三角關係、婚外情事。故必減損（離去）一人方能平靜和諧，否則鬧家庭糾紛。

六三：若三人同行，則減損一人，因陰陽正配，又多出一人者即將離去。如果一人獨行，則得朋友作伴，成雙同行。

象說：一人獨行得友為伴成雙。三人同行則起猜疑、嫉妒，必須離去一人。

六四：「損其疾，使遄有喜。无咎。」

象曰：「損其疾，亦可喜也。」

疾：來註：「四變中爻為坎，坎為心病，疾之象也」。正義曰：「疾者相思之疾也。」程易傳：「疾病不善」。

六四：陰柔與初九陽剛正應，必先減損自己缺點（不善），使快速有喜慶來臨，初九相應助之，無災咎。

象說：減損自己缺點（不善），能堅強獨立，亦是喜慶之事（無咎）。

六五：「或益之十朋之龜，弗克違，元吉。」

象曰：「六五，元吉，自上祐也。」

十朋之龜：來註：「兩龜為一朋，十朋之龜，大寶也。大象離龜之象也。十者土之成數。中爻坤，十之象也。坤土兩兩相比，朋之象也。」註解之妙者於下，又曰：「本卦綜益，益之六二，即損之六五，特顛倒耳，故亦曰十朋兩象相同，或者不期而至。」損卦益卦大象離龜象，此大朋之龜，古代用神龜占卜，象徵卦理，代表易理大義，不可違也。來註：「雖欲違之而不可得也。」程易傳：「龜者決是非吉凶之物。」卜筮用之神物也。

自上祐也：正義曰：「自上祐曰上謂天也。故與自天祐之，吉无不利義同也。」

六五：陰柔與九二陽剛相應，當損減時，或許有增益之事。以十朋大寶神龜來占卜吉凶，不違背易理行事，必獲大吉。

象說：六五居中正陰陽相應得大吉。是順易理行事，自上天祐助得大吉。

上九：「弗損益之，无咎。貞吉，利有攸往，得臣无家。」

象曰：「弗損益之，大得志也。」

得臣无家：來註：「得臣者，陽為君，陰為臣，三為正應，得臣之象也。无家者，此爻變坤，有國无家之象也。…若以理論，乃國爾忘家，无自私家之心也。」

上九：損極返益，不減損自己而增益他人，無災咎。固守中正本位得吉。所往有利，得民心歸順，為國家而大團結，為公忘私以國為家。

象說：不減損自己而增益他人，大得自己之志願。

三、益卦詮釋

☱ 巽上
☳ 震下 風雷益

益：「利有攸往，利涉大川。」

益卦；上卦巽利市三倍，下卦震動而有益。《繫辭下傳第二章》：「神農氏作，斲木為耜，揉木為耒，以教天下，蓋取諸益。」教民製作農具：犁，耕耘除草取益卦。巽木為柄，震木為犁頭。中爻艮手扶著，中爻坤土。初九犁頭深入土中，翻土播種獲農事之益。巽震木中挖空（大象離中虛）成木舟象。

風雷益卦：上卦巽利市三倍，下卦震動而有益。有利往前進（所往有利），順風（巽）吹動（震）木舟，有利渡涉大河川。

象曰：「益，損上益下，民說无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有慶。利涉大川，木道乃行。益動而巽，日進无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。」

損上益下：減損上卦九五、上九陽實，增益下卦六二、六三陰虛。與損卦損下益

上同義。

大光：大放光明。大象離卦光明象。君上惠下益民之道與日月同光。

木道乃行：來註：「木道乃行者亦如中孚之舟虛，風中之木，故木道乃行。」巽

震卦屬木，木中挖空成木舟（益與中孚大象離中虛）。以巽風吹，震動木舟
往前進行，利涉大川。

彖說：風雷益：有增益之事。減損上卦陽實，增益下卦陰虛。人民無限喜悅。自
君上施下恩澤百姓。損上益下之道大放光明。有利往前進，九五與六二居中
正陰陽相應，得吉慶。應用木之特性，挖空成舟輕浮水上，以風吹動而往前
進，有利渡涉大河川。益卦上巽順，下震動，順理而動則有益也，每日增進
無可限量。天施恩澤而地化生萬物，其增益無所限量。凡是益之道理，配合
時節進行應變，增益無窮。

象曰：「風雷，益。君子以見善則遷，有過則改。」

象說：風雷益，風與雷互動助長，順理而動，獲得增益。有德君子瞭解益卦真諦，
見他人之善則隨喜學習，發現自己有過則改。遷善改過，使善之日增，過之
日損，善莫大焉。

初九：「利用為大作，元吉，无咎。」

象曰：「元吉，无咎，下不厚事也。」

下不厚事：來註：「下者下位也。厚事者大作也。初位卑本不可以任厚事，豈能
无咎，故必大善而後无咎也。」

初九：陽剛與六四陰柔相應，大有作為，行大善事，得大吉，无災咎。

象說：大有作為，行大善事，得大吉，無災咎。雖大有作為，在下臣民能力有限，
不能勝任重大之事，須量力而為。

六二：「或益之十朋之龜，弗克違永貞吉。王用享于帝，吉。」

象曰：「或益之，自外來也。」

享于帝：正義曰：「帝，天也，用此時以享祭於帝，明靈降福故曰王用享于帝吉也。」祭祀上帝；祭祀上天。

六二：柔順中正或有增益之事。以十朋大寶神龜占卜吉凶，不違背易理行事，永守中正本位得吉。與九五陽剛相應，君王主持祭祀上帝，得祐助獲吉。
象說：或有增益之事，順理行事與祭拜上天，自外卦九五陽剛來助益之。

六三：「益之，用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。」

象曰：「益用凶事，固有之也。」

益之用凶事：程易傳：「凶事謂患難非常之事。」雖然受益，有時用在患難非常之事。因三多凶，不中不正也。

告公用圭：正義曰：「用此有孚中行之德，執圭以告於公，公必任之以救衰危之事，故曰告公用圭。」圭：來註：「圭乃通信之物，祭祀朝聘用之，所以達誠信也。」圭者上尖（圓）下方之玉器。古時以圭為信物。公指陽爻上九，因三與上相應。九家易曰：「天子以尺二寸玄圭事天，以九寸事地也。」

六三：陰柔與上九陽剛相應，增益有時用在患難非常之事，無災咎。心存誠信，以中道行事。持用圭玉以表誠信，稟告公侯（上九）祈求救助。

象說：增益有時用在患難非常之事。因六三不中不正，本來固有之凶位（三多凶），以誠信心求救助則無災咎。

六四：「中行，告公從。利用為依遷國。」

象曰：「告公從，以益志也。」

六四：陰柔與初九陽剛相應，但初九（震）於下不厚事，以中道行事，稟告公侯，信從公侯，利用地形地勢之險要，遷移國都，獲得國防上守衛之利益。

象說：稟告公侯，信從公侯，增益自己心志（增強信心）。

九五：「有孚惠心，勿問元吉。有孚，惠我德。」

象曰：「有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。」

惠心：來註：「惠者，即益下之惠也。心者益下之心。」施捨財物之心，九五至尊為君，剛健中正與六二陰陽相應。九五陽實施澤，六二陰虛受惠。

惠我德：來註：「德者益下之政也，二三皆受上之益也。」施捨財物是我固有德政。

九五：陽剛中正尊位，有誠信施捨財物益下之心，不必占問，一定得大吉。有誠信施財物益下之心為我固有德政。

象說：有誠信施捨財物益下之心，當為善事，不必占卜問卦。施捨財物為我固有德政，隨喜施捨予百姓，大得自己志願。

上九：「莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。」

象曰：「莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。」

《繫辭下傳第五章》子曰：「君子安身而後動，易其心而後語，定其交而後求，君子脩此三者故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也；莫之與，則傷之者至矣。易曰『莫益之，或擊之，立心勿恒，凶』。」立心勿恒，不但無利益可得，還受言語攻擊之傷害。

上九：陽剛，損上益下之極，不施財物益下六三，由益下不均，受招怨者言語攻擊或傷害。因立下心志不堅定，無恒心，惹來凶災。

象說：不施財物益下而招怨，是巧言之辭，片面之辭，受招怨者言語攻擊或傷害，自外來之災咎。

第三節 困、井、巽卦之大義

一、困卦詮釋

☱ 兌上
☵ 坎下 澤水困

困：「亨，貞，大人吉，无咎。有言不信。」

澤水困卦：坎水在澤下，澤中無水，如水庫內的水，滲入地下，受水荒之困。

聖人亦有受困之時。孔子在陳絕糧，從者病，莫能興。子路慍，見曰：「君子亦有窮乎？」子曰：「君子固窮，小人窮斯濫矣。」《論語·第十五衛靈公篇》

澤水困卦；水滲入澤下，澤中無水之困。自得亨通，必要固守本位。大德之人得吉，無災咎。處於困境須反身修德，若只是巧言善辭，人所不信。

彖曰：「困，剛揜也。險以說，困而不失其所亨，其唯君子乎？貞，大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。」

剛揜：陽剛之爻，被陰爻遮蓋、掩蔽。九二被初六、六三掩蔽著。九四、九五被六三、上六掩蔽著。喻君子（陽）被小人（陰）所圍困掩蔽。

險以說，困而不失其所亨：來註云：「險以說，卦德也。困而不失其所亨者，人事也。處險而能悅則是在困窮艱險之中，而能樂天知命矣。所者指此心也，此道也。言身雖困，此心不愧不怍，心則亨也。時雖困，此道不加不損，道則亨也。不于其身，于其心，不于其時，于其道。如姜里演易（文王）；陳蔡絃歌（孔子）；顏子在陋巷不改其樂是也。」

剛中：來註：「剛中者二五也。剛中則知明守固，居易俟命。」

大人：大德之人。大人之德，高於君子，故九五為大人（乾卦），九二稱君子。

尚口乃窮：來註：「尚口乃窮者，言不得志之人，雖言亦不信也。蓋以口為尚，則必不能求其心之無愧。居易以俟命矣。」正義曰：「處困求通在於修德，非用言以免困，徒尚口說更致困窮，故曰尚口乃窮也。」君子修養品德，以德濟世稱尚德。小人無德可言，只以利口辯辭濟世稱尚口。故善以利口辯辭濟世而不修德，反而益加窮困。

彖說：澤水困卦，陽剛被陰柔所圍困掩蔽，如君子為小人所困，雖然處於險難，能樂天知命以喜悅應對。受窮困而不失去所亨通之道，惟有德君子方能處之泰然。固守本位，大德之人得吉，以陽剛中正之德，行中庸之道。處困難險境，若有言說，人所不信，此利口辯辭而不修德，反而更加窮困。

象曰：「澤无水，困。君子以致命遂志。」

澤无水：澤水滲入地下，澤中無水造成水荒之困。

白雲郭氏曰：「君子知命者也，當其困也，豈復怨天尤人哉！一歸天命而已。故孔子曰道之將行也與命也，道之將廢也與命也。而孟子亦曰行止非人所能為也，吾之不遇魯侯，天也。則孔孟之困，皆致之天命而无怨也。遂志者，君子所志者道，道不以困窮而變。窮亦是道也，通亦是道也。故孔子曰用之則行，舍之則藏，遂志也。孟子曰：窮則獨善其身，達則兼善天下。亦遂志也。遂志是以不失其所亨也。」³⁰

來註：「患難之來，論是非不論利害，論輕重不論生死。殺身成仁，捨身取義，幸而此身存則名固在。不幸而此身死則名亦不朽，豈不身困而志亨乎。身存者張良之椎；蘇武之節是也。身死者比干、文天祥、陸秀夫、張世傑是也。」象說：澤水滲入地下，澤中無水，受水荒之困，為澤水困卦。有德君子受窮困時，秉持正道而行，至於犧牲生命，亦必達成自己之志願。

初六：「臀困於株木，入于幽谷，三歲不覿。」

象曰：「入于幽谷，幽不明也。」

臀困於株木：來註：「臀坎象，詳見夬卦。人之體行則趾在下，坐則臀在下。故初言臀。株者根株也。乃木根也。…臀坐於木根之上也。」朱註：「臀，物之底也。困于株木，傷而不能安也。」臀；股與腰連接部位。互卦巽木股象。人體臀部坐困於顯露地面之樹根夾著，而傷痛不安（坎險也）。

初六：陰柔入坎險深坑。臀部被顯露地面之樹根夾困著，如陷入昏暗不明深谷中，三年不見面，傷痛不安。

象說：陷入昏暗不明之深谷，幽暗不見光明。

九二：「困于酒食，朱紱方來，利用亨祀。征凶，无咎。」

象曰：「困于酒食，中有慶也。」

朱紱方來：來註：「朱紱者，組綬用朱也。方來者，其德升聞而為君舉用之也。」

³⁰ 納蘭成德《大易集義粹言》台北：廣文書局，1971年，頁564。

正義曰：「紱，祭服也。坎北方之卦也，紱，南方之物。處困用謙能招異方者也故曰朱紱方來也。」穿赤紅色祭服，從相應方來祭拜上天，以至誠之心，祈求解除困境。朱：赤色、紅色。坎赤象。紱：祭祀時所穿之禮服，蓋過膝。方來：相應方來。相應方指九五要來救助解困。

利用亨祀：來註：「亨者通也，誠應之意，乃象也。亦如利用禴之意。言當通之以祭祀之至誠也。」祭拜上天與祖先，以至誠之敬意，祈求上天與祖先祐助。古代祭祀習俗，流傳至今。

九二：陽剛受初三兩陰所圍困，如醉飽過度，為酒食所困擾。穿著赤色祭服者從相應方來，利用祭祀上天與祖先，以至誠敬之祈求上天祐助。妄動往前進有凶災，固守正位，無災咎。

象說：受酒食所困擾，守中正之位，以中道行事，獲得喜慶。

六三：「困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。」

象曰：「據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。」

困于石，據于蒺藜：正義曰：「石之為物堅剛而不可入也，蒺藜之草有刺而不可踐也。六三以陰居陽，志懷剛武，己又無應，欲上附於四，四自納於初，不受己者也，故曰困于石也。下欲比二，二又剛陽，非己所據，故曰據于蒺藜也。」困于石，被大石所阻擋。六三陰柔往前遇兌卦九四陽剛堅石所阻擋。據于蒺藜；依靠蒺藜被刺傷。六三陰受二四陽剛夾困；前困于石，後據于蒺藜。上互卦巽木蒺藜，據者依也（來註），蒺藜乃有刺之物，不可依據。

蒺藜：本草有刺蒺藜、白蒺藜二種：李時珍曰：「刺蒺藜狀如赤根菜，子如細菱，三角四刺，實有仁（按即普通所云之蒺藜）；其白蒺藜結莢長三公分許，內子大如麻，狀如羊腎，帶綠色，今人謂之沙苑蒺藜。」一年生草本植物，葉對生，偶數羽狀複葉，花兩性，果子三角四刺，供藥用。（見《辭海》頁3819）

不祥：來註：「不祥之兆。」《繫辭下傳第五章》子曰：「非所困而困焉，名必辱，非所據而據焉，身必危，既辱且危，死期將至，妻其可得見邪。」

六三：陰柔，往前進有大石所困；退後依靠蒺藜所刺傷，勉強闖入宮中，見不得

妻子，名受辱，身危困，有凶災。

象說：依靠蒺藜所刺傷，乘著九二陽剛之上，有所不安。進入宮中，見不得妻子，不吉祥之兆。名辱身危，死期將至，凶災也。

九四：「來徐徐，困于金車。吝，有終。」

象曰：「來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。」

來徐徐：來註：「九四與初為正應，不中不正，志在于初。故有徐徐而來自于初之象。」疑懼緩慢來救應（初四陰陽正應），初六困於株木入于幽谷。九四應急於救援，因疑初六從於九二，故疑懼緩慢來救助。

九四：陽剛，疑懼緩慢來救助初六，被堅剛之金車（九二）所阻礙，有羞吝，終於相應來救助，化解困境。

象說：九四疑懼緩慢而來，欲救助在下之初六。雖陽剛在陰位有所不當，終於有陰陽相應，配合救助化解困境。

九五：「劓刖，困於赤紱，乃徐有說，利用祭祀。」

象曰：「劓刖，志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。」

赤紱：與九二之朱紱相同，朱色比赤色還深。細分則朱紱指九五為君，赤紱指九二為臣。易緯乾鑿度云：孔子曰：「紱者，所以別尊卑，彰有德也，故朱赤者盛色也。是以聖人法以為紱服，欲百世不易也。」又曰：「天子三公九卿朱紱，諸侯赤紱。」³¹

乃徐有說：遲緩獲得喜悅，先憂而後樂，先苦而後甘為困卦之道。

九五：君子被小人所困害，有截鼻，去足之痛苦，九二穿著赤色祭服而來，被小人所阻困。利用祭祀天地、祖先，祈求遲來之喜悅。

象說：截鼻、去足受困害之痛苦與不安。尚未得志也，遲來之喜悅，能堅守中道，正直行事。誠信利用祭祀天地、祖先，受祐助得福慶。

³¹ 鄭康成注《易緯·乾鑿度》板橋：三才書局，1978年1月，卷上頁72。

上六：「困于葛藟，于臲臲，曰動悔、有悔，征吉。」

象曰：「困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。」

葛藟：程易傳云：「葛藟纏束之植物。」草名，蔓生原野，延緣樹木引蔓甚長。

葉背面色白，莖中有白汁，秋初結實，青黑色。

臲臲：程易傳云：「臲臲：危動之狀，上六處困之極，為困所纏束而居最高危之地，困于葛藟與臲臲也。」困於葛藟，引蔓所纏，懸空動搖不安之危險狀態。

上六：陰柔受困于葛藟蔓藤所纏束，懸空動搖不安之危險狀態，若輕舉妄動，摔下傷亡後悔莫及。先檢討自身過錯，至誠懺悔，改過自新，往前進解困得吉。

象說：受困于葛藟蔓藤所纏束，處於懸空動搖不安之危險狀態，妄動則摔下傷亡，有後悔。由心中至誠懺悔，改過自新，即能解脫困境，往前進行得吉也。

《說苑雜言篇》云：「夫陳蔡之間，丘之幸也，二三子從丘者，皆丘之幸人也。吾聞人君不困不成王，烈士不困不成行，昔者湯困於呂，文王困於羑里，秦穆公困於殽，齊桓困於長勺，勾踐困於會稽，晉文困於驪氏。夫困之為道，從寒之及煖，煖之及寒也。惟賢者獨知而難言之也，易曰：『困，亨貞，大人吉，无咎，有言不信。』聖人所與人難言信也。」

二、井卦詮釋

☵ 坎上

☴ 巽下 水風井

井：「改邑不改井，无喪无得。往來井井，汔至亦未繙井，羸其瓶，凶。」

水風井卦：上坎水，下巽風，出入流通之象。井水出自地下水層，處處相通，掘井取水，用桶或瓶罐，接著繩子下井汲水上來。古代以井汲水飲用。現今普遍用自來水。農田灌溉，以馬達抽地下水用之。

改邑不改井：程易傳云：「井之為物常而不可改也，邑可改而之它，井不可遷也。故曰改邑不改井。」

水風井卦：井水養物，源源不絕。村落隨著人數異動，有所遷改。而井水到處可掘取，不須遷移改變。井水取之不盡，用之不絕。無失無得，地下水層往來

相通。水層下降，井水枯乾，亦未用繩索繫瓶罐汲水，連瓶罐毀壞，無法取得井水飲用，有凶災。

象曰：「巽乎水而上水，井。井養而不窮也，改邑不改井，乃以剛中也。汔至，亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。」

巽乎水而上水：巽風於坎水之下而能引水上來。巽木出入象、繩索象。用繩索繫著瓶罐（水桶），沈下井中汲水上來。

汔：來註：「汔：涸也。巽下有陰坼，涸之象也。」。《說文解字》注：「涸，渴也（渴盡也）俗本作竭，月令仲秋之月水始涸。」

繙：來註：「繙者井索也。巽為繩，繙之象也。」

羸其瓶：程傳：「羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也。羸，毀敗也。」

象說：巽風於坎水之下，而能汲水上來，修維成一口井，稱水風井卦。井水養萬物，源源不絕，無所窮盡。雖然村落人數有異動改變，但井不用遷移改變。是以陽剛堅守中正之位，相應流通。水層下降，井水枯少，亦未用繩索繫瓶罐汲水，連瓶罐毀壞，無法汲水飲用，以致有凶災。

象曰：「木上有水，井，君子以勞民勸相。」

木上有水：水風井，坎水於巽木之上，稱木上有水。因用繩索繫著瓶罐下井汲水上來。巽繩索五行木故木上有水。

勞民勸相：來註：「勞民勸相者，言勞之不已，從而勸之。勸之不已，又從而相之也。……君子勞民勸相，則民德可新，父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信。往來用之，井井不窮矣。勞民勸相者，君子之井也。」

象說：水風井卦，以木（巽）出入流通之性，將井水（坎）汲上來，以井水養物之功。有德君子效法井泉流行不息之德，鼓勵人民勤勞。效法井養不窮之功，勤勉相助，體會井水養物，飲水思源之德。

初六：「井泥不食，舊井无禽。」

象曰：「井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。」

井泥不食：正義曰：「初六最處井底，上又无應，沉滯滓穢，即是井之下，泥污不堪食也。故曰井泥不食也。」

舊井无禽：正義曰：「井泥而不可食，即是久井不見潔治，禽所不嚮，而況人乎。故曰舊井无禽也。」

初六：井之底層，久積汙泥，水湧不上來，不能汲水食用。舊井經久失修，水湧不上井，鳥禽不來井邊喝水。

象說：井底久積汙泥，水湧不上來，不能汲水食用，因井底下沙層汙泥積塞。鳥禽不來井邊喝水，因舊井經久失修，捨棄不用了。

九二：「井谷射鮒，甕敝漏。」

象曰：「井谷射鮒，无與也。」

井谷射鮒：來註：「射注射也。水及小魚。……鮒，小魚。莊子周視轍中有鮒魚焉，曰我東海之波臣也。又爾雅，鰕，小魚也。注云：「似鮒子而黑，俗呼為魚婢。江東呼為妾魚。」曰臣、曰婢、曰妾，皆小之意。前儒為蝦蟆，又以為蝸牛皆非也。」井底深處因注水太少，只活著小魚。鮒：小魚。射：注水。

九二：陽剛，井底深處注水少只活著小魚，不能湧水上井養人濟物，連盛水之瓶罐亦毀壞而漏水，無法汲取井水飲用。

象說：井底深處注水少只活著小魚，不能湧水上井養人濟物，九二與九五不相應配合，無法互相輔助。

九三：「井渫不食，為我心恻，可用汲，王明，並受其福。」

象曰：「井渫不食，行恻也。求王明，受福也。」

井渫不食：來註：「渫者治井而清潔也。中爻三變成震，不成兌口，不食之象也。」

為我心恻：來註：「為我心恻者，我者三（九三爻）自謂也。言可汲而不汲，人為我恻之也。坎為加憂，恻之象也。」我心憂傷憐惜。因治井除去穢汙，能

湧出清水而不汲水食用，實可惜也。比喻見才不用而心惻。

行惻：此行爲感到憂傷憐惜。朱註：「行道之人皆以爲惻。」王註：「行感於誠故曰惻也。」

求王明：來註：「求王明者，五非正應，故以求字言之。孔子以周公爻辭忽然說起王明，恐人不知指五，所以加一求字也。不求正應，而求王明。此易之所以時也。比卦六四，舍正應而比五，皆此意。管仲舍子糾而事桓公。韓信舍項羽而事高祖。馬援舍隗囂而事光武，皆舍正應而求王明者也。」

九三：陽剛不正，治井除去穢汙，湧出清水而不食用，爲我心憂傷，實感可惜，當可汲水飲食。君王聖明提拔賢才任用之，君上得享其功，賢臣在下得被其澤，君臣並受其福慶。

象說：治井除去穢汙，湧出清水而不食用，此行爲感到憂傷憐惜。祈求君王聖明，提拔賢才任用之，上下並受其福慶。

六四：「井甃，无咎。」

象曰：「井甃无咎，脩井也。」

井甃：來註：「甃者砌其井。」程易傳：「甃謂修治也。」說文解字注：「甃，井壁也。井壁者謂用磚為井垣。」井壁用磚砌成，防泥土崩塌。

六四：井壁用磚砌成，以防泥土崩塌入井，無災咎。（中爻離中虛穴，井象）

象說：井壁用磚砌成，無災咎。修治井內四周，儲蓄清水，以防泥土崩塌。

九五：「井冽寒泉，食。」

象曰：「寒泉之食，中正也。」

冽：來註：「冽，甘潔。五變坤土甘。」

寒泉食：來註：「寒泉，泉之美者也。坎居北方，一陽生于水中，得水之正體，故甘潔而寒美也。食者人食之也。即井養而不窮也。中爻兌口之上，食之象也。」

九五：陽剛，井水清潔甜美，如寒冷清泉，供人飲食之佳品。

象說：寒冷清泉，清潔甜美，飲食之佳品。以陽剛之德居中正，至善至美，井養之德已具，而盡井養之功，養人濟物。

上六：「井收勿幕，有孚，元吉。」

象曰：「元吉在上，大成也。」

大成：來註：「大成者井養之功大成也。……大成以功之所就言；養一家者匹夫之事，養天下者帝王之務。」井修治大功告成。以盡其井水養人濟物之功成矣。

《孟子·萬章篇》：「孔子之謂集大成。集大成也者，金聲而玉振之也。」指智與聖之事。

《道德經·第四十五清靜章》：「大成若缺，其用不弊。」指道德日新，體用皆備，無所不成，無所不大。

上六：應坎之上穴似井口。井修治完成，可汲水飲用，井口不加蓋，以達物盡其用，水暢其流，澤惠大眾，有誠信心利益群眾，得大吉。

象說：汲取井水飲用，得大吉，井水源源不絕，養人濟物大功告成。養一家者匹夫之事，養天下者帝王之務。夫德以位而益溥，功以高而益著。

三、巽卦詮釋

☴ 巽上
☴ 巽下 巽為風

巽：「小亨，利有攸往，利見大人。」

巽卦：巽為風，風者空氣，無所不入，無所不出，出入、進退之象。巽陰柔，順應大自然法則行事順利成功，如一帆風順，一路順風等。

巽為風；空氣流通，順應大自然法則，出入、進退可得小亨通。所往有利，利見大德之人，得天助人助，順利亨通。

象曰：「重巽以申命。剛巽乎中正而志行，柔皆順乎剛，是以小亨，利有攸往，

利見大人。」

申命：程易傳：「君子體重巽之義，以申復其命令，申重復也，叮嚀之謂也。」

風吹無處不入，無處不動。申命：順天命行事；順理順風，順自然行事。

彖說：重複巽卦，風上加風，重複叮嚀，順天命行事，陽剛九五與九二皆居中正之位，隨心志行事。陰柔初、四，順從陽剛九五、九二，得以小亨通，所往有利，利見大德之人，得天助人助，順利亨通。

象曰：「隨風，巽。君子以申命行事。」

象說：風上加風，兩風相隨，出入進退，物無不順。有德君子瞭解卦義，重複叮嚀，順天命行事可得亨通。

初六：「進退，利武人之貞。」

象曰：「進退，志疑也。利武人之貞，志治也。」

志疑：程易傳：「進退不知所安者，其志疑懼也。」心志疑懼，無法果斷而決定進退。

志治：來註：「治，不疑也。」治好志疑，心志堅定有信心。

初六：陰柔意志薄弱，或進或退。有利勇武之人，固守剛健，果斷行事。

象說：初六陰柔或進或退，心志疑懼。有利勇武之人，固守本位剛健，果斷行事。治好志疑，心志堅定有信心決定進退。

九二：「巽在床下，用史巫紛若，吉，无咎。」

象曰：「紛若之吉，得中也。」

史巫紛若：來註：「史掌卜筮曰史巫者。善於卜吉凶之巫也故曰史巫。紛者，續紛雜亂貌。若，語助辭。」

程易傳曰：「史巫者通誠意於神明者也。紛若：多也。」

九二：陽剛居陰位，進與九五無應，退與親比床下初六。用眾多史巫誠意通神，替人祭祀，祈禱卜卦，依指示行事得吉，無災咎。

象說：用眾多史巫以誠意通神，爲人祈禱卜卦，依指示行事得吉。因九二得中正之位，以中道處理事務，故得吉也。

九三：「頻巽，吝。」

象曰：「頻巽之吝，志窮也。」

頻巽：來註：「一巽既盡，一巽復來。頻巽之象，曰頻巽。」巽卦連接巽卦稱頻巽。九三於上下卦交界，巽不果、進退象。

志窮：來註：「志窮者，言心雖欲巽而不得巽也。」正義曰：「志窮者志意窮屈所以吝也。」九三陽剛在陽位，應該剛強果斷，爲何屢次優柔寡斷於進退不果之間，可見心志薄弱受窮困。

九三：陽剛本性剛強果斷，卻屢次優柔寡斷於進退不果之間，有差吝。

象說：屢次優柔寡斷於進退不果之間，有差吝，心志薄弱受窮困也。

六四：「悔亡，田獲三品。」

象曰：「田獲三品，有功也。」

田獲三品：來註：「三品者：初巽為雞，二兌為羊，三離為雉也。」互卦離中虛爲田象，三品離卦數三。

六四：陰柔與初六無應，乘九三，承九五陽剛輔助，後悔消失，田野中獵得三種動物；雞、羊，雉。

象說：田野中獵獲三品雞、羊、雉，有功勞可得。

九五：「貞吉，悔亡，无不利，无初有終。先庚三日，後庚三日，吉。」

象曰：「九五之吉，位中正也。」

无初有終：朱註：「故有悔以有貞而吉也。故得亡其悔而无不利。有悔是无初也，亡之是有終也。」程易傳：「命令之出有所變更也，无初，始未善也。有終，更之使善也。」。

先庚三日，後庚三日：以十干論：甲事之始，有先甲三日，後甲三日，戊己爲中，

過中則變革。故謂之庚，事之更改。革卦有先庚三日，後庚三日，吉者出命更改之道。故甲始無初，至庚後有終。庚有所變更也。程易傳：「甲者事之端也。庚者變更之始也。十干戊己為中，過中則變故謂之庚。」朱註：「庚更也，事之變也。先庚三日丁也，後庚三日癸也。丁，所以丁寧（叮嚀）於其變之前。癸，揆度於其變之後。有所變更而得此者，如是則吉也。」此喻凡事再三叮嚀，慎加揆度者則吉。

九五：陽剛固守中正之位得吉，後悔消失，無不利。事情開始不吉利，事情辦完終結得吉利。先庚三日為丁，「叮嚀」於事之開始。後庚三日為癸，「揆度」於事更變之後。如此者得吉。

象說：九五之得吉，守住中正之位，以中道行事；事前叮嚀，事後揆度，先三後三與庚共七日之中，有所進退，思惟考量，不失巽申命之道也。

上九：「巽在床下，喪其資斧，貞凶。」

象曰：「巽在床下，上窮也。喪其資斧，正乎凶也。」

喪其資斧：程易傳：「資所有也，斧以斷也，陽剛本有斷，以過巽而失其剛斷，失其所有，喪資斧也。」朱震云：「離兌為羸貝為資，所以利也。離為兵巽為木貫之為斧，所以斷也。上窮反三離兌巽毀，故曰喪其資斧。喪其所以利，則莫或愛之；喪其所以斷，則莫或畏之。正乎凶矣，上復位遇坎險正凶也。」³²旅卦九四旅于處，得其資斧。巽卦上九巽在床下，喪其資斧。義同只一得一喪而已。

上九：巽之極，不中不正，與九三無應，退而親近床下六四，失去資財與防衛斧器，無可利斷，固守本位有凶災。

象說：上九與九三無應，親近床下六四，上九之時勢，巽之極受窮困現象，失去資財與防衛斧器，無可利斷，正是有凶災也。

以上憂患九卦，陳榮波先生簡潔扼要解釋之：

³² 朱震《漢上易傳（下）》台北：廣文書局，1974年9月，頁462。

- 1 履卦：要實踐務本，言行一致，此卦勗勉人要身體力行，不尚空談，先做然後再驗證自己的話。
- 2 謙卦：要謙卑，虛懷若谷。
- 3 復卦：做事要腳踏實地，把握「周而復始」原理，不偷機取巧，如此才能耐久。
- 4 恒卦：做事要恒心，有毅力，不怕艱苦。
- 5 損卦：秉公處事，損去不良的習慣，做事不可私心重重，也不可有人情包袱。
- 6 益卦：日行善事，廣接各方意見，不以私人意見為意見，換言之，要有容納別人意見的雅量。
- 7 困卦：培養「生於憂患，死於安樂」的憂患意識情懷，沉著應變，克服困難。
- 8 井卦：飲水思源，不忘本，常常訓練自己，充實自己實力、毅力與體力源源不絕，生生不息才能任重道遠，以完成任務。
- 9 巽卦：因勢利導，和氣生財。³³

³³ 陳榮波〈易經的宇宙規律與人生智慧〉，《中國文化月刊》第97期，1987年11月，頁99。

第五章 結論

《易經》憂患意識之研究，起源於「作易者其有憂患乎？」「易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事邪？」殷商紂王殘暴無道，西伯周文王，竊嘆幾聲，囚禁於羑里。勤於演卦作辭之事，隱藏著憂患意識促使完成《周易》。待孔子撰「十翼」終於完成一部《易經》。流傳至今為中華文化之精髓，窮理盡性以至於命之經典，歷來先賢儒者，莫不以《易》理與四書五經相互貫通，持有「內聖外王」之理念，負起關懷百姓之入世精神，抱著強烈憂患意識，創立道德義理體系，以天下為己任，始終對天下國家負起一種責任感與歷史使命感。

《易經》蘊藏憂患意識，卦爻辭以吉凶悔吝斷語出現，警惕世人處於順境如意時，要居安思危，防患於未然。處於逆境艱難時，要反求諸己，養身修德，檢討得失，力求趨吉避凶。由古至今好多學者一直探求《易經》之奧妙，首要在「居安思危」「防患未來」，必先「知幾」，知幾動之微，早知辨事物之吉凶徵兆，以防微杜漸，趨吉避凶，以盡其民咸用之。

「《易》有聖人之道四焉，以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。」子曰：「聖人立象以盡意，設卦以盡情偽，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。」此「盡意」「盡情」「盡言」「盡利」「盡神」皆是聖人作《易》以盡其用之道。故君子學《易》須明體用，執其體而極其用，得其常而通其變，可謂善研《易》書，深明《易》辭，力行《易》道也。君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占，藉此玩占而隨時、空、人、事、物之變化而適當靈活應用之，故「唯變所適」為「用易」之真諦，更期望同好《易》者共同分享實驗應證《易》至精、至變、至神之微妙。

研《易》「知幾」，吉凶之來，必先知之，此為「善易者不卜」之境界。若未到「知幾」預先知之境界，祇好反求諸己，進德修業，樂天知命，順理適應承受吉凶之來。等於佛家所說種善因必得善果，如〈坤卦·文言〉曰：「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣，由辯之不早辯也。」

孔子舉「憂患九卦」之重要，秉持仁義道德原則來定奪吉與凶，得與失，悔或吝之判斷。故「吉凶者，言乎其失得也；无咎者，善補過也。」引用孔子所云：『德之不修，學之不講，聞義不能徙，不善不能改，是吾憂也』（見《論語·述而》）陳德和先生曾說：「憂患也者，以聖為志、以天道為依、以生民為己任因而興發之夕惕若厲、戒慎恐懼之道德意識也；質言之，憂患意識即道德意識。」¹可由道德修養來善補過，免於災咎也。

王新華先生說：「孔子不憂名利，所憂者乃在於道德之修養不足。孟子則云：「君子有終身之憂，無一朝之患。」蓋孟子以為憂患之來，操之在天；而如何免憂防患，則操之在人。苟能自修其德，「非仁無為也，非禮無行也」，即朝夕之間，災患倏然而至，君子亦不以為矣。此殆為憂患意識中君子修德立身之最高境界。」

²此言憂患意識中君子進德修業之善因先下種，何憂不善之果來。

孔子取「憂患九卦」分三次陳述，亦稱「三陳九卦」。警戒處憂患而不失操守，以進德修業解困之意：〈履〉卦者，禮也。禮為道德修養之基礎，行為遵守社會規範，以禮待人處事即能調和人與人之間關係，人際關係和諧則能得天助人助，無往不利。〈謙〉卦者，態度謙恭。態度謙恭為道德修養之把柄，易於修持，愈謙恭則愈得人之尊敬，事業自然會順利。〈復〉卦者，復歸人性之本善。若自覺復歸人性之本善，始能善待一切人和物，反得人之善待。〈恒〉卦者，有永恆之心。無論處於安泰或危厲之境，皆堅持道德操守，不失信念，終得善果。〈損〉卦者，減損私欲與惡念。減損私欲、惡念則會遠離禍害。〈益〉卦者，增益善念與美德，增益善念、美德則利興得益。〈困〉卦者，身處困境，正考驗修德之充實，不怨天，不尤人，順《易》理而轉，即能窮則變，變則通。〈井〉卦者，取養之意。涵養德業，進而施及於人，如井水濟養萬物，施者大公無私，受者飲水思源也。〈巽〉卦者，出入也。能深入了解事物之理，遇事據中道行權，裁斷無所不宜，結果大吉大利。其實不止九卦，《易經》六十四卦，卦卦皆在告誡人處於憂患之時，以修德為本，如孔穎達所說：「以為憂患興德為本也。」悉為修德

¹ 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》台北：洪葉文化事業公司，2003年，頁170。

² 王新華《周易繫辭傳研究》台北：文津出版社，1998年，頁263。

防患之事，當處困境時，不為解除困境，而喪失德行、操守，必須守節不移，臨危不亂，方為解困之正道也。故《易》之宗旨教人居則進德修業，觀象玩辭。極深「研幾」、「知幾」早知早辨吉凶禍福之來，防微杜漸。動則觀變玩占，運作智慧，依理順應，融通變化，趨吉避凶，終究《易經》憂患意識之研究目的也。

參考書目

一、原典古籍注譯（依年代先後順序排列）

- 漢·鄭康成：《易緯·乾鑿度》，台北：三才書局，1978年景本初版。
- 唐·孔穎達：《周易正義》，台北：臺灣學生書局，1972年景本版。
- 唐·李鼎祚：《周易集解》，台北：臺灣學生書局，1976年景本再版。
- 宋·周敦頤、張載：《周張全書》，台北：廣文書局，1979年景本。
- 宋·邵康節：《擊壤集》岡田武彥編，台北：廣文書局，1972年景本。
- 宋·邵康節：《梅花易數》梁石編輯，北京：中國國際廣播出版社，1991年。
點校本。
- 宋·司馬光：《溫公易說》，台北：廣文書局，1974年景本。
- 宋·程顥、程頤：《二程全書》，台北：臺灣中華書局，1978年，景本臺三版。
- 宋·程頤：《易傳》，台北：臺灣學生書局，1976年景本。
- 宋·朱熹：《周易本義》，台北：華聯出版社，1975年景本。
- 宋·朱熹：《四書集注》，台北：頂淵文化事業公司，2005年，點校本。
- 宋·朱震：《漢上易傳》，台北：廣文書局，1974年景本。
- 宋·李衡：《周易義海撮要》，台北：廣文書局，1974年景本。
- 宋·趙汝楳：《周易輯聞》，台北：廣文書局，1974年景本。
- 宋·張載：《橫渠易說》，台北：廣文書局，1974年景本初版。
- 宋·楊萬里：《誠齋易傳》，台北：臺灣中華書局，1970年景本。
- 宋·蘇軾：《蘇氏易傳》，台北：廣文書局，1974年景本初版。
- 宋·胡瑗：《周易口義》，趙韞如編次，台北：新文豐出版公司，1983年景本。
- 宋·項安世：《周易玩辭》，台北：廣文書局，1974年景本。
- 宋·楊簡：《楊氏易傳》，台北：廣文書局，1974年景本。
- 宋·黎靖德：《朱子語類》，台北：漢京文化有限公司，1980年景本。
- 宋·麻衣道者：《火珠林》，中壢：黃徵收藏出版，1977年景本。
- 明·來知德：《易經來註圖解》，鄭燦訂正，台北：中國孔學會，1978年景本。
- 明·余本：《皇極經世釋義》，台北：集文書局，1976年景本。。

- 明·蕩益智旭大師：《周易禪解》，台北：新文豐出版公司，1994年景本版。
- 明·黃宗羲：《明儒學案》，台北：河洛圖書出版社，1974年景本。
- 清·王夫之：《船山易學》，台北：廣文書局，1981年景本。
- 清·王夫之：《周易外傳》，台北：莊嚴出版社，1984年景本初版。
- 清·王植：《珍本皇極經世書》，台北：武陵出版公司1996年景本。
- 清·丁壽昌：《讀易會通》，台北：河洛圖書出版社，1975年點校本初版。
- 清·黃百家：《宋元學案》，台北：廣文書局，1971年景本初版。
- 清·聖祖：《御纂性理精義》，台北：廣文書局，1982年景本。
- 清·杭辛齋：《學易筆談》，台北：廣文書局，1974年12月景本再版。
- 清·段玉裁：《說文解字注》，台北：洪葉文化公司，1998年景本。
- 清·鄭惟上：《鄭氏易譜》，台北：皇極出版社，1982年景本。
- 清·沈竹初：《周易易解》，台北：育林出版社，1997年點校本。
- 清·納蘭成德：《大易集義粹言》，台北：廣文書局，1971年景本初版。
- 清·李光地：《周易觀象》，台北：廣文書局，1974年景本。
- 清·李光地：《御纂周易折中》，台北：新文豐出版公司，1983年景本。
- 清·王洪緒：《卜筮正宗》，新竹：竹林書局，1967年景本再版。
- 清·張履祥：《讀易筆記》，台北：廣文書局，1974年景本。
- 清·吳岳：《易說旁通》，台北：新文豐出版公司，1980年景本初版。
- 清·曹爲霖：《易學史鏡》，台北：新文豐出版公司，1980年景本初版。

二、近代現代學術著作（依作者姓氏筆劃排列）

- 王邦雄等：《中國哲學史》，台北：里仁書局，2007年增訂1版。
- 王邦雄：《老子的哲學》，台北：東大圖書有限公司，2006年。
- 王邦雄：《老子道德經的現代解讀》，台北：遠流出版公司，2010年。
- 王邦雄、陳德和：《老莊與人生》，台北：國立空中大學，2009年初版。
- 王忠林：《荀子讀本》，臺北：三民書局，2009年二版。
- 王緇塵：《四書》朱子定本，台南：復漢出版社，1974年點校本。
- 王新華：《周易繫辭傳研究》，台北：文津出版社，1998年。

史次耘：《孟子今註今釋》，台北：臺灣商務印書館，1992年。

牟宗三：《才性與玄理》，台北：臺灣學生書局，2002年修訂版。

牟宗三：《周易哲學演講錄》，台北：聯經出版公司，2003年初版。

牟宗三：《心體與性體》，台北：正中書局，2006年初版。

牟宗三：《才性與玄理》，台北：臺灣學生書局，2010年初版。

印順：《中國禪宗史》，嘉義：妙雲蘭若，廣益印書局，19752年重版。

朱維煥：《周易經傳象義闡釋》，台北：臺灣學生書局，2000年。

朱伯崑：《易學哲學史》，台北：藍燈文化事業，1991年。

沈伯春：《周易梅花數詮釋》，廣東，暨南大學出版社，1991年。

吳怡：《易經繫辭傳解義》，台北：三民書局，2001年。

余敦康：《易學今昔》，上海：廣西師範大學出版社，2005年。

李周龍：《易學窺餘》，台北：文津出版社，1993年初版。

李學勤：《周易經傳溯源》，高雄：麗文文化公司，1995年。

李煥明：《易經的生命哲學》，台北：文津出版社，1997年5月。

岡田武彥：《周張全書》，台北：廣文書局，1979年再版。

南懷瑾：《易經繫辭別講·上傳》，台北：老古文化事業公司，2004年。

南懷瑾：《易經繫辭別講·下傳》，台北：老古文化事業公司2007年。

南懷瑾、徐芹庭：《周易今註今譯》，台北：臺灣商務印書館2009年。

唐君毅：《中國哲學原論·原教篇》，台北：臺灣學生書局，2004年10月。

唐君毅：《中國哲學原論·原道篇一》，台北：臺灣學生書局，2004年校訂版。

徐復觀：《中國人性論史》，台北：臺灣商務印書館，2010年。

徐志銳：《周易大傳新注》，台北：里仁書局，2003年初版。

夏金華：《佛學與易學》，台北：新文豐出版公司，1997年。

張立文：《帛書周易今注今譯》，台北：臺灣學生書局，1991年。

張其成：《易學大辭典》，台北：建宏出版社，2000年。

陳立夫：《四書道貫》，台北：世界書局，1981年15版。

陳炳元：《易鑰》，台北：天龍出版社，1981年。

- 陳德和：《儒家思想的哲學詮釋》，台北：洪葉文化事業公司，2003年初版。
- 陳政揚：《張載思想的哲學詮釋》，台北：文史哲出版社，2007年初版。
- 陳鼓應、趙建偉：《周易注譯與研究》，台北：臺灣商務印書館，2007年。
- 曾春海：《易經的哲學原理》，台北：文津出版社，2003年。
- 黃慶萱：《周易讀本》，台北：三民書局，1992年，5月。
- 楊祖漢：《中庸義理疏解》，台北：鵝湖出版社，2007年。
- 楊家駱：《四庫全書概述》，台北：中國學術研究所，1971年。
- 熊十力：《體用論》，台北：臺灣學生書局，1976年景印初版。
- 熊十力：《讀經示要》，台北：明文書局，1984年7月初版，
- 蔡仁厚：《宋明理學·南宋篇》，台北：臺灣學生書局，1999年增訂版。
- 蔡仁厚：《宋明理學·北宋篇》，台北：臺灣學生書局，2002年。
- 鄭燦：《易學啓蒙》，台北，中國孔學會，1975年11月。
- 樓宇烈：《王弼集校釋》，台北：華正書局，2006年二版。
- 謝大荒：《易經語解》，台北：大中國圖書公司，1994年再版。
- 戴璉璋：《易傳之形成及其思想》，台北：文津出版社，1997年。
- 韓兆琦：《新譯史記》，台北：三民書局，2008年初版。

三、期刊論文：(依作者姓氏筆劃排列)

- 王仁祿：〈周易處憂患之道〉，《孔孟月刊》第19卷第4期，1981年12月。
- 吳建明：〈《易傳》命論之研究〉《東方人文學誌》第6卷第2期，2007年6月。
- 李證剛〈易繫傳釋九卦大意〉《易學討論集》台北：真善美出版社，1972年8月。
- 李證剛〈易學研究之方法〉，《易學討論集》台北：真善美出版社，1972年8月。
- 李正法〈從中庸易傳看儒學的發展〉，《孔孟月刊》第25卷第8期，1987年4月。
- 李賢中：〈人在周易思想中的價值〉，《哲學與文化》第20卷第10期，1993.10月。
- 周才會：〈易傳倫理道德的修養工夫〉《中國文化月刊》第108期，1988年10月。
- 林月惠〈《易傳·繫辭》之道德的形上學〉，《國立嘉義師範學院》第8期1994年。
- 胡自逢：〈周易象傳研究〉，《易經研究論集》台北：黎明文化公司，1984年。
- 高碩莊：〈筮法與易學之關係〉，《易學討論集》台北：真善美出版社，1972年。

高懷民：〈易經哲學的時空觀〉，《華岡文科學報》第 16 期。1988 年 5 月。

徐芹庭〈論孔子與周易之關係〉《易經研究論集》台北：黎明文化公司，1984 年

陳榮波〈易經的宇宙規律與人生智慧〉，《中國文化月刊》第 97 期 1987 年 11 月。

陳照：〈易經。聖經。科學〉，《超心理學》月刊，第四版。1985 年 3 月 30 日。

曾春海：〈易經哲學的時中理念〉，《哲學與文化》第 15 卷第 3 期，1988 年 3 月。

蔡璧名：〈感應與道德－從判比儒道與《易傳》的成德工夫論「道德」開展的另一種模式〉，《國立編譯館館刊》第 26 卷第 2 期，1997 年 12 月。

趙雅博〈易經與易傳的思想（三）〉，《孔孟月刊》第 29 卷第 12 期，1991 年 8 月。

劉德漢〈易經概述〉，《易經研究論集》台北：黎明文化事業公司，1984 年 10 月。

錢基博：〈周易為憂患之學〉，《周易研究論文集》第三輯，北京師範大學出版社。

顏智英：〈周易乾卦中的憂患意識－兼述論語〉，《孔孟月刊》第 29 卷第 12 期。

顏國明：〈《易傳》的圓融精神〉，《鵝湖月刊》第 21 卷第 5 期，1995 年 11 月。

四、學位論文：（依作者姓氏筆劃排列）

吳建明：《先秦儒家「天人合德」思想之演進與發展》，東海大學哲學系博士論文，2004 年。

李相碩：《《易經傳》憂患意識之研究》，中國文化大學哲學研究所碩士論文，1992 年。

林智偉：《《易·繫辭》憂患九卦的理解與解釋》，輔仁大學中文系，碩士論文，2011 年

楊陽光：《《易經》憂患意識研究》，國立臺灣師範大學，中國文學研究所碩士論文，1986 年。

蔡文旺：《《周易》哲學對生命教育的啓示－以〈繫辭傳〉為中心》，南華大學哲學系碩士論文 2008 年 4 月。

劉雅惠：《《周易》變通思想之研究－以〈繫辭傳〉為中心》，南華大學哲學系碩士論文 2008 年 4 月。

謝治：《《周易》憂患九卦之研究》，國立高雄師範大學，中國文學研究所，碩士論文，1986 年。

【附錄】邵康節《梅花易數》占法之一：「簡便的寫「字」占法」

一、起卦時用八卦數，先起上卦三爻，後起下卦三爻，上下組合成六爻卦。

先熟記八卦數：1 乾☰ 2 兌☱ 3 離☲ 4 震☳
5 巽☴ 6 坎☵ 7 艮☶ 8 坤☷

（卦象要牢記，以便唸 1 乾即時寫出☰，2 兌寫出☱，3 離寫出☲，類推之。）

二、時間數算法：子時爲數 1. 丑時爲數 2. 寅時爲數 3. 以此類推如下：

子時 1 數（23—1 點）. 丑時 2 數（1—3 點） 寅時 3 數（3—5 點）.
卯時 4 數（5—7 點）. 辰時 5 數（7—9 點）. 巳時 6 數（9—11 點）
午時 7 數（11—13 點） 未時 8 數（13—15 點） 申時 9 數（15—17 點）
酉時 10 數（17—19 點） 戌時 11 數（19—21 點） 亥時 12 數（21—23 點）

三、起卦用八卦數，先起上卦，後起下卦，完成一卦六爻之後，將上卦數加下卦數，再加占卜當時之時間數，三個數的總和，除以 6 求得餘數即知動爻，一卦有六爻，求動爻時用 6 數遞減即可。求得餘數是 1 動初爻，餘數 2 動二爻，餘數 3 動三爻，餘數 4 動四爻，餘數 5 動五爻，餘數 6 動上爻。占一卦若動五爻，即看那一卦的第五爻爻辭吉凶，可作爲進退抉擇之參考：

（一）、以爻辭占斷論吉凶：

- 1、辭吉者（○）可斷吉，諸事可進行。
 - 2、辭凶者（×）可斷凶，諸事不宜進行。
 - 3、辭无咎者、無悔者、有悔者、吝者（△）爲半吉凶，宜謹慎考慮等待時機。
- 求問占卜者誠則靈，存心試探者則不靈，實證統計即可得知其應驗有多少。

※以寫一個「字」的筆劃數來占卜的方法，最方便、最快亦最實用的，如下：

◎寫「音」字，依字形可分上下：上「立」字 5 劃，起 5 巽☴爲上卦，下「日」字 4 劃，起 4 震☳爲下卦，組合 5 上、4 下成「風雷益」卦。若卯時（4 數）來占，則要加 4 求動爻， $5+4+4=13\div 6$ 餘數 1 動初爻，查閱「風雷益」卦初九爻辭曰：「利用爲大作，元吉无咎。」大吉無咎，諸事可進行。

◎寫「功」字，依字形可分左右：左「工」字 3 劃，起 3 離☲爲上卦，右「力」字

2劃，起2兌☱為下卦，組合3上、2下成「火澤睽」卦。若申時（9數）占，要加9求動爻。3+2+9=14÷6餘數2動二爻，查閱「火澤睽」卦九二爻辭曰：「遇主于巷，無咎。」只是無咎，必祈求貴人扶助，始可進行。

◎寫「東」字，依字形不能分上下、左右，就以總數8劃平分：上4震☳、下4震☳。組合成「震為雷」卦。若午時（7數）來占，求動爻，8+7=15÷6餘數3。動三爻，查閱「震為雷」卦六三爻辭曰：「震蘇蘇，震行无咎」。諸事有大變動宜多加考慮或商討得失，等時機再進行。

◎寫「車」字，依字形不能分上下、左右，總數7劃分3與4。上輕3離☲，下重4震☳，組合上3、下4成「火雷噬嗑」卦。若辰時（5）來占，求動爻，7+5=12÷6餘數6是動上爻，查閱「火澤睽」卦上九爻辭曰：「睽孤，見豕負塗，載鬼一車。先張之弧，後說之弧，匪寇婚媾，往遇雨則吉。」先把一切誤會解除，然後謹慎進行，可得吉祥。

（二）、以八卦五行生剋論吉凶：

1 乾☰ 金. 2 兌☱ 金. 3 離☲ 火. 4 震☳ 木.
5 巽☴ 木. 6 坎☵ 水. 7 艮☶ 土. 8 坤☷ 土.

◎相生原理：水生木。木生火。火生土。土生金。金生水。

◎相剋原理：水剋火。火剋金。金剋木。木剋土。土剋水。

◎以體卦（不動）為我。以動爻之卦為用卦，為他。上互卦、下互卦、變卦也為用卦是他。以體卦（我）與用卦（他）互相關係，論生剋推吉凶：

- 1、用生體（他生我）為吉。符號記（○）：諸事可進行。
- 2、用與體同五行（他我比和）為吉。符號記（○）：諸事可進行。
- 3、用剋體（他剋我）為凶。符號記（×）：諸事不可進行。
- 4、體生用（我生他）洩氣為凶。符號記（×）：諸事不可進行。
- 5、體剋用（我剋他）為半吉凶。符號記（△）：諸事多商討等待時機再進行。