

二、從天八卦又稱文王八卦，象徵宇宙萬物自然演變之程序，所謂不為而自為也。故莊子取之以闡述道家思想，無為而無不為之旨也。

三、「其生無父母」指道（即本體）自本自根，未有天地，自古以固存。

四、「此言神之無能名者也」係指道有情有信，無為無形，可得而不可受，可得而不可見，生天地，在太極之先而不為高，在六極之下而不為深，先天而生而不為久，長於上古而不為老。

六、大德謂云「夫道有情有信，無為無形，可得而不可受，可得而不可見，自本自根，未有天地，自古以固存。神鬼神帝，生天生地，在太極之先而不為高，在六極之下而不為深，先天而生而不為久，長於上古而不為老。……其知其始，其知其終。……其生無父母，……無古今而後能入於不死不生。殺生者不死，生生者不生。其為物無不將也，無不迎也，無不毀也，無不成也，其名為樞樞。」又齊物論云：「日夜相代乎前，而莫知其所萌。……其分也，成也，其成也，毀也。凡物無成與毀，復通為一。」以上兩節與康德（Kant）學說頗相似。康德認為「一切現象的變易中，實體為永久性，其量即增無減。並認為宇宙無窮，宇宙的歷史無始無終。」自「其生無父母」以上一節又與斯賓諾莎（Spinoza）之「本體為自固、為永恆、為無限、為萬物而無所不在。」亦相似。齊物論又云：「非彼無我，非我無所取，是亦近矣，而不得其所使。若有真宰，而特不得其朕。可行已信，而不見其形，有情而無形。」又與康德之物自體性質相似。康德認為「物自體不可知，且永非人所能知，然為現象世界的支持者，其存在無疑義。人所知者非物自體，而為物自體的現象。」（按物自體與道相似）。

由此可知莊子大德篇中自夫道有情有信以下數百言不但符合易理及老子學說，且與西洋哲學之宇宙論及本體論毫無悖謬抵觸之處。其中所云神鬼神帝天地日月星辰山川乃描述道（即本體）為萬物而無所不在，為自因、為永恆、為無限、為不可知，然為現象世界的支持者。二三子未之深究，遂加排斥，良可慨也！

周易變占法引論

談延祚

一、贊說

易學廣大精微，有如弱水三千，只取一瓢已足果腹，故學人研究，多從大處着眼，而視筮法之研討為瑣事。晚近科學日益發達，占筮之術亦純流為江湖，研究易學者更諱言筮法，蓋不欲授人以柄，視易學為導人迷信之術也。讀近人易學著作，頗有以易為非筮者，實識是之故耳。

然周易一書，實為我國古代筮辭之紀文，不過曾艱編輯整理，遂臻於成章。與當時並傳之諸筮書較，如明月之於疏星，光華獨耀，故其書乃得獨傳。易中固具義理數象，何以筮得此艾吉，何以筮得彼艾凶，均應自義理數象中尋討。但昔雖筮法，諱言吉凶，而徒自卦畫中求數理，縱能發揮精闢，亦未免得魚忘筌。故西漢易學六家，皆多言陰陽災異，長於占筮，未有架空而言數理者。西漢去故未遠，學者治學之風如此，則周易之為周易也可知矣。

復次，讀左傳，國語諸書，時有其記春秋時代之占筮故事，述者固相相如生，讀者亦歷歷如睹。且於占史所引之卦象筮辭，每可具見擇著之遺規。因念筮法固易中一大關鍵。倘於筮法一無所知，匪獨不易知易，抑且難讀左、國等書。

尋討占筮之法，從來皆據繫辭傳之文。惜繫傳之言略而不詳，此非作者故秘而不宣，實因當時通筮法者多，乃毋須復贅囁而詳耳。朱子啓蒙所言筮法，考定甚詳，於扚、掛、變、皆、述之備矣，讀者據之，不難「一十八變而成卦」。唯亦僅限於「成卦」而已，倘遇卦變，據朱子之法實不足濟事也。

易例，以七、九記陽爻（一），陽爻遇九則變，遇七則不變；以六、八記陰爻（--），陰爻遇六則變，遇

八則不變。倘得六爻皆七、八，無變爻，人皆知即以前所成之卦辭占之矣；倘得六爻皆九或為六，僅得一變爻，人皆知以前所成之卦辭占之矣。唯倘遇得二變爻以上者，據何爻辭為占斷之依據？此變占之法，猶為數千年來未定之案。本文即就此點加以研討，故於「成卦法」乃略而不談。

二、啓蒙之變占法

於變占之法，朱子啓蒙言之最詳，雖頗多疵病，然猶可略見眉目，故先引列如後，其法約可歸納為七：

- (一) 倘得六爻皆不變，用本卦卦辭占。
- (二) 倘得一變爻，用本卦之變爻爻辭占。
- (三) 倘得二變爻，用本卦二變爻之爻辭合占，唯以居上位之變爻為主。
- (四) 倘得三變爻，以所居得之本卦卦辭，及變出之變卦卦辭合占，兼爻辭不用。
- (五) 倘得四變爻，因變爻多於不變爻，故兼本卦不用，而以變卦中兩未變爻之爻辭合占，而以居下位之未變爻辭為主。
- (六) 倘得五變爻，亦兼本卦不用，但以變卦中僅存之一未變爻之爻辭作占斷。
- (七) 倘得六爻皆變，乾卦以「用九」爻辭占；坤卦以「用六」爻辭占；餘六十二卦，皆以所變得之變卦卦辭占。

為讀者易領悟計，茲杜撰一例，以明朱子之法：

- (一) 如得泰卦䷊，上三陰爻皆為八，下三陽爻皆為七，則為六爻不變之例，應以泰卦辭「小往大來，吉，亨。」為斷。
- (二) 如得泰卦，僅初爻為九，餘五爻均相應為七、八，是一變爻之例，應以泰初九爻辭：「拔茅茹，以其彙征吉。」為占斷。

(三) 倘得泰卦，初爻為九，上爻為六，餘四爻相應為七、八，是二變爻之例，應以泰初九、上六二爻辭合占，但上六居上位，故應以其爻辭：「咸復于隄，勿用師，自己告命，貞吝」為主要之占斷依據。

(四) 倘得泰卦初、二、三等三陽爻皆為九，而餘三陰爻皆為八，是三變爻之例，其變卦為坤䷁。遇泰之坤，當以泰卦辭及坤卦辭：「元亨，利牝馬之貞……」為斷。

(五) 倘得泰卦初、二、三、四等四爻變，其變卦為豫䷏，應以豫卦中六五、上六二未變爻之爻辭為占斷。但以居下位之六五爻辭：「貞疾恒不死」為主。

(六) 倘得泰卦，僅上六一陰爻為八不變，餘五爻皆變，其變卦為萃䷬，則應以萃上六爻辭：「齎咨涕洟，元咎」為占斷。

(七) 倘得泰卦，六爻皆變，其變卦為否䷋，則應以否卦辭：「否之匪人，不利君子貞。大往小來。」為占斷。

朱子之法，頗為後人非議，蓋其用未變爻占，與易例相違太甚。如明黃宗淵云：「周公爻辭本為九、六之變者設，非為七、八之不變者設。周易不用七、八，豈有七、八而冒用九、六之辭哉？」李安裕云：「啓蒙卦變之法……審若此則卦辭之用有不周矣。又審若此，則爻之用，半用九六而半用七八矣。且考之春秋內外傳諸書，不論動靜及變爻之多少，皆先論卦之體象及其辭以立說，意此其本法也。」此等詰難，即宗仰朱子家法者亦無以辨之。蓋朱子之言，本無根據，所謂「經傳無文，今以例推之當如此」，不過想當然而已。

三、宜變之爻

批評成說易，自發新意識，故朱子之法雖為後人不滿，而却別無新見以代之。至高亨先生「周易古經通說」一書出，始提出「宜變之爻」以試圖解決變占法之疑案。

其說略謂，凡得二變爻以上者，應用另法求其「宜變之爻」（其法下述），倘宜變之爻與某變爻相值，

中用此變爻辭占；倘宜變之爻與各變爻均不相值，則用本卦卦辭或變卦卦辭占。說本諸啓蒙，而稍加變通，又能過去未變爻占之弊，固善法也，未可因其於古無據而忽之。惟其求「宜變之爻」之法，却見牽強，難得相通。茲舉例以說其法：

(一) 如益得姤卦，初爻及五爻變，依高氏應記為 ䷫ ，以各數相加，其和為四十三。而天地數和五十五（何謂天地數當於後文及之），減四十三，得十二。於是初爻向上數， ䷫ 上爻止，又復由上爻折向下數，至初爻而止，乃定初爻為宜變之爻。因宜變之爻與變爻值，故乃變爻之陰為陽而得乾 ䷀ 。而置五爻之九不顧，以姤卦初六爻辭「姤，女壯，勿用取女」占之。

(二) 如益得困卦 ䷮ ，二、五兩爻變，各數相加為四十九，與天地數和五十五較，得差數六，由初向上數，而上爻六數盡，故定上爻為宜變之爻。但上爻非變爻，故應不顧變爻，而還以困卦辭：「困，亨。貞大，人吉，先咎。有言不信」為占。

此求宜變爻法，其弊有三。

如第一例，卦應變為大有 ䷍ ，而依高氏竟變為乾卦，素五爻不顧，則占得姤之大有，與占得姤之乾者，必至相混，其弊一也。

將求得之數反復上下而數，設想未免牽強。且如此法，初爻、上爻為宜變之爻者，機會大於餘四爻，恐難似信，其弊二也。

如第二例，本應得變卦豫 ䷏ ，今因變爻與宜變之爻不相值，遂至困仍為困，不得為困之豫，與古筮事之紀文恐不相合，其弊三也。

余意以為，高氏求「宜變之爻」法，與古未必相合。古人自有另法以處理二變爻以上之占。唯高氏變占定例，却確優於朱子啓蒙。因復草思另法，以圖融會朱子、高氏二家之說。

四、河洛與天地數

有關周易筮法之最古文獻，厥為繫辭傳上，朱子啓蒙成卦之法，即據此而考得。然其中「天一、地二……」一節，以錯簡而誤置下文，故學人乃以為此節與筮法無關。高亨氏據「漢書律曆志」引文移正，並據此而悟其求「宜變之爻」之法。移正後之繫傳，應如下文：

「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，歸奇於初以象閏。五歲再閏，故再初而後卦。天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。……」

一、三、五、七、九五奇數，稱為天數，二、四、六、八、十五偶數，稱為地數，五奇數和為二十五，五偶數和為三十。故繫傳上曰：「天數二十有五，地數三十」。而天地數和為五十五，自可得而知。此等普通數字，竟有何神秘之處，得以「成變化而行鬼神」？則當與河洛之數有關。

河洛數與周易，本有血緣。一、二、三、四、五等五數，河圖稱為生數；六、七、八、九、十等五數，河圖稱為成數。一六居北，二七居南，三八居東，四九居西，五十居中。此即所謂「天以一生水，地以六成之」；「地以五方均為一生數與一成數之組合，亦為一天數與一地數之組合。繫傳上曰：「五位相得而各有合」，即指此而言。

清儒江永曰：「渾然之中，未始有數也。物生而後有象，象而後有滋，滋而後有數。數必於一。一不能獨立，必有二以爲之配。有一二則成三。一加三；二倍二則成四，以後漸加漸倍，至於無窮。五為小成，十為大成。」蓋以居四方之一、二、三、四，與居中央之五相加，則各成六、七、八、九，故一六、二七、三八、四九各為配合。其實亦可反其道而行，以四方之天數與地數相較，其差亦必為五，此殆數學中之簡單還原關係。古人論數，重五及其倍數（故「五為小成，十為大成」）；洛書縱橫相加必得十五；天數之和為二十五；地數之

和為三十；大衍之數為五十。凡此皆五之倍數也。蓋五居中宮，儼然有君主之象。今河圖中各方天地數差而得五，則天地差數，必為一大關鍵，持此似可得一更有根據之法，以求所謂「宜變之爻」。

今先引一例以述鄙見，而於後文再加引證：

晉公子重耳筮，得「貞屯悔豫皆八」（貞即筮得之本卦；悔即變得之變卦），筮史以為不吉，而司空季子獨以為吉，並引屯卦辭「元亨利貞，勿用有攸往，利建侯。」及豫卦辭「利建侯行師」為占，後重耳果返晉國。其所筮得之屯卦，當為初、四、五等三爻皆變者，其記法應為：

本卦 屯
變卦 豫

將本、變二卦各天數相加，得「天數和」為二十七（ $5 \times 5 = 25$ ）；復將兩卦之地數相加，得「地數和」為六十六（ $5 \times 5 + 3 \times 3 = 34$ ），則天地差數當為三十九（ $34 - 25 = 9$ ）。由初爻向上六六數之，至第三爻而三十九止，其宜變之爻為第三爻。因第三爻為不變之陰爻，其數記為八，故曰「貞屯悔豫皆八」。

然，余定此法，雖據繫辭傳上及河洛之數悟出，證據究嫌薄弱，因持此法以校左、國所記之筮事，皆若合符節。如上重耳筮國一事，前人釋「貞屯悔豫皆八」，均難有定見，而余法似可釋諸疑。餘諸筮事，亦當於後文具引，以為例證之一位。

舍此而外，「禮失而求諸野」，余亦嘗取坊間卜筮諸書讀之，初覺其與周易了不相聞，但飛伏、世應、爻辰、納甲諸法，猶可見漢學之遺。後讀皮錫瑞「經學通論」，因知以錢代筮之法，其源亦古——其初，猶用揲著，但本錢於地以代九八七六之記數，其後直擲錢得卦，法益簡易矣。而以錢代著之筮書「火珠林」，其筮法依據，直可追溯到京房之學。乃覺其求世爻之法，適與余求「宜變之爻」之法相通，是更增益余自信矣。而河洛與周易之虛說，亦由是得一旁證。

五、火珠林之世爻

世爻，為今筮易者所最重。蓋以其為一卦之主。然欲明世爻學法，應先明八宮。

火珠林以六十四卦分為八宮，每宮各統八卦，而以乾☰☰，坎☵☵，艮☶☶，震☳☳，巽☴☴，坤☷☷，兌☱☱，離☲☲八卦為每宮之首。每宮之八卦，次序不能改易，茲將乾宮八卦變列，以明其餘。

(一) 首卦乾☰☰。

(二) 變乾之初爻，得姤☱☰，為第二卦。

(三) 變乾之初、二爻，得遯☶☶，為第三卦。

(四) 變乾之初、二、三爻，得否☷☶，為第四卦。

(五) 變乾之初、二、三、四爻，得觀☶☵，為第五卦。

(六) 變乾之初、二、三、四、五爻，得剝☶☲，為第六卦。

(七) 卦變至此，已不能再進而復變，否則將與別宮相犯，故乃以第六卦退下一爻，為第四爻變，得晉☳☱，即本宮第七卦。此卦別名為游魂。

(八) 將第七卦內卦三爻全變，於是內卦回復本宮，得大有☲☱，為本宮第八卦。此卦別名為歸魂。按宮中二至七卦，皆逐爻變出，唯此卦乃由第七卦應變三爻而成，此點頗堪注意。

既明乾宮八卦之變例，則他宮八卦亦可依此推出。而世爻位置，即可據此而定，亦僅以乾宮卦例，列下。

乾☰☰（各宮首卦，以上爻為世爻）。

姤☱☰（第二卦，以初爻為世爻）。

遁 ䷗ (第三卦，以二爻為世爻)。

否 ䷋ (第四卦，以三爻為世爻)。

觀 ䷓ (第五卦，以四爻為世爻)。

剝 ䷖ (第六卦，以五爻為世爻)。

晉 ䷢ (第七卦，以四爻為世爻)。

大有 ䷍ (第八卦，以三爻為世爻)。

今試用余求宜變之法，檢校宮中各卦之世爻。

(一) 乾卦之世爻

依繫數之法，宜得乾卦六爻不變，記法當為䷀，以無變卦故，天地差數與天數和等（因可定地數和為

零），其數為四十二，六六由初爻上數，宜變爻應在上爻，即火珠林之世爻。

(二) 由乾卦求姤卦之世爻

本卦 乾 ䷀

變卦 姤 ䷫

天數和為七十九，地數和為六，天地差數為七十三，依例由初爻上數，至初爻而數盡，故乾之姤，以初爻為宜

變之爻，亦即火珠林之世爻。

(三) 由乾卦求遯、否、觀、剝等五卦宜變爻之法，可由上例類推，皆與世爻位置相值，茲不復贅。

(四) 由晉卦求大有之世爻。

宮中二至七卦，皆一爻漸變而成，獨第八歸魂，三爻驟變，故求世爻法，亦不與前相類，可由乾卦直接變

出，而應由前一卦求得：

本卦 晉 ䷢

變卦 大有 ䷍

天數和為五十五，地數和為三十四，其差為二十一，依次由初爻起遞數，第三爻應為宜變之爻，亦即例定世爻

之位。

由上四例，火珠林例定之世爻，皆可用天地數推算而得，因更可信余之求宜變爻法，非徒臆想，尤有進者

，八宮八卦之排列，可視為古法變，一如以錢代蓍，法由繁趨簡，倘熟讀八宮，世爻亦自屈指可得，蓋亦

趨簡之一端也。雖然，八宮推法，只可由首卦推出餘宮七卦，而用天地數算，則可由一卦推出餘六十三變，則

由八宮定世應，蓋不過示人以例而已。古術數書，固未有以金約示人者也。

六 「之八」與「皆八」

春秋筮事，每有云「筮過」者，晉語記泰伯納重耳，竟因迎之於河，重耳問云：「吾其濟乎？」

筮對曰：「臣盍之，得泰之八，是謂天地配。亨，小往大來。今及之矣，何不濟之有？」後重耳卒能濟河至

泰。

又，左傳記穆姜廢居東宮，嘗往，筮得艮之八。史曰：「是謂艮之隨，隨其出也，君必速出。」姜曰：「亡

是。於周易曰：隨，元亨利貞，無咎。……今我婦人，而與於亂，固在下位而有仁，不可謂元；不靖國家，

不可謂亨；作而害身，不可謂利；棄位而致，不可謂貞。有四德者，隨而先咎，我皆無之，豈隨也哉？我則取惡

，能無咎乎？必死於此，弗得出矣！」後果斃於東宮。

右二事，皆為筮過之八。前賢釋「之八」二字，每多紛紜。

一云，卦數有八，故筮過之八，猶言筮過某卦，以八數記卦，猶以六、七、八、九以記爻。此說甚陋。蓋

倘如其說，則何不直言筮過泰，筮過艮，更為簡明。抑且，過艮之八即過艮之隨，願僂艮卦中初三、四、五、

上等五爻皆變而成，何得於此處以為過艮而已？

一云，八為陰爻不變者之繫數，筮過「之八」，蓋云筮得某卦，而以其不變之陰爻為占也。然則過翻春秋

變卦 大有 ䷍

天數和為五十五，地數和為三十四，其差為二十一，依次由初爻起遞數，第三爻應為宜變之爻，亦即例定世爻

上文囉囉而占，不覺晚矣，雖云諸般香亂，但其中均所不能不言者。今復略加整理，為諸君述變占法例如左，一部之見，非云超越前賢，不過窮免之微而已，尚待諸君修正。倘周易益法由是而明，固余之所願也。

(一) 益得某卦，而六益皆不變，當以本卦卦辭為主占。

左傳昭七年，孔成子占立公子元，得屯卦，史朝占曰：「元亨」。此殆引屯卦辭「屯，元亨利貞，勿用有攸往，利建侯。」為占，公子元之名，與元亨之元巧合，殆亦一起事也，故史朝但云「元亨」，亦欲值此巧合以立公子元耳。

左傳僖十五年，秦伯伐晉，卜徒父筮之吉，既而秦師敗，詰之。對曰「乃大吉也。三敗必覆晉君。其卦遇

七、變占法例

內外傳，何以不見有益過某卦之七者？七因陽爻不變者之數，宜益者處過陰八，而獨不過陽七歟？

之八一辭終無確解，非前賢之不智也。蓋重耳居國，得貞也悔豫「皆八」一事有以亂之。余於前文，已釋其義，以天地差數算，第三爻宜變，而三爻為陰八故稱皆八。唯「之八」云云，當非此類，八厥為何？余以為乃指八宮中第八歸魂卦也。

歸魂卦有八：大有、師、漸、隨、蠱、同人、比、歸妹。此八卦變例特殊已如前述。故凡益得某卦，其變卦為任一歸魂卦者，可稱過某之八。蓋因益得某之八，當為泰卦爻變而成歸魂卦中某卦；穆姜益得艮之八，占史謂是艮之隨，當係艮爻變而成隨。此處幸占史明言，故尚有蛛絲馬跡可尋。如童因益，終不知泰卦變為何歸魂卦也。但其言不及變卦卦辭，意所變必不出大有、師、蠱、歸妹四卦，因泰得二變爻，即能變得此四卦；而變隨、漸、比、同人等四歸魂卦，則需得四變爻。按諸筮例，益得本卦未變爻多者，可忽變卦不視；倘變爻多者未變爻，可忽本卦不視；倘變爻與未變爻相等（即各皆三爻），即當以本卦及變卦合占。此所以穆姜之益，得五變爻，占史及穆姜皆獨引其變卦隨以解之，終不及本卦艮也。

八宮八卦世爻定位計算表

宮	之	卦	陽策	陰策	差數	世位	備註	宮	之	卦	陽策	陰策	差數	世位	備註
乾	乾	之	79	6	73	1		巽	巽	之	63	23	43	1	
	之	之	74	12	62	2		之	之	之	60	29	32	2	
	之	之	69	18	51	3		之	之	之	55	34	21	3	
	之	之	64	24	40	4		之	之	之	50	39	11	4	
	之	之	59	30	29	5		之	之	之	45	44	1	5	
	之	之	54	36	18	6	游魂	之	之	之	40	49	9	6	游魂
	之	之	49	42	7	7	歸魂	之	之	之	35	54	19	7	歸魂
坎	坎	之	37	64	13	1		離	離	之	51	38	13	1	
	之	之	32	60	2	2		之	之	之	46	43	2	2	
	之	之	27	56	21	3		之	之	之	41	48	7	3	
	之	之	22	52	30	4		之	之	之	36	53	17	4	
	之	之	17	48	39	5		之	之	之	31	58	27	5	
	之	之	12	44	48	6	游魂	之	之	之	26	63	37	6	游魂
	之	之	7	40	57	7	歸魂	之	之	之	21	68	47	7	歸魂
艮	艮	之	37	64	13	1		坤	坤	之	9	80	13	1	
	之	之	32	60	2	2		之	之	之	4	85	2	2	
	之	之	27	56	21	3		之	之	之	3	90	11	3	
	之	之	22	52	30	4		之	之	之	2	95	20	4	
	之	之	17	48	39	5		之	之	之	1	100	29	5	
	之	之	12	44	48	6	游魂	之	之	之	0	105	38	6	游魂
	之	之	7	40	57	7	歸魂	之	之	之	3	110	47	7	歸魂
震	震	之	55	34	21	3		兌	兌	之	41	60	21	3	
	之	之	50	30	20	4		之	之	之	36	65	10	4	
	之	之	45	26	19	5		之	之	之	31	70	1	5	
	之	之	40	22	18	6	游魂	之	之	之	26	75	10	6	游魂
	之	之	35	18	17	7	歸魂	之	之	之	21	80	19	7	歸魂
大過	大過	之	55	34	21	3		小過	小過	之	41	60	21	3	

本表說明：
(1)陽策一圓，係將本卦及變卦（之卦）各陽爻策數相加而得。
(2)陰策一圓，係將本卦及變卦各陰爻策數相加而得。
(3)差數求法，細別有二：
甲、如陽策大於陰策，直接相減即得。如乾之姤，為 79-6=73。
乙、如陰策大於陽策，需先將陰策減30（或減60），使其數小於陽策，然後相減。
如坎之隨，陽策37，陰策64，則：
64-30=34
37-34=3（差數）
其所以減30者，以30為陰數之和（參詳「坤數三十」）。
(4)世位求法，為將差數以6除之，所餘之數，即世爻所在之爻位。
如乾之姤，差73，則
73÷6=12……餘1（故世爻在姤之初爻）

宋益金主亮入寇，得益之隨（益六三皆變），益曰：「我有震威，外需毀折。艮上變柔，其初變剛，彼頭堅地矣。」蓋以隨之卦象為主占。（隨三三，外卦為兌，故曰毀折；內卦為震，故曰震威。初陽爻由陰爻變出，上陰爻為陽爻變出，故曰艮上變柔，其初變剛。）此例或可作六爻皆變之益例，然亦可歸入上類，蓋其變卦亦歸魂也。

雖然，「僕句成欺，黃裳亦振」，益之驗不驗，誰何敢必？要之，益用卦爻辭，亦不過益法之一端耳。按諸古筮事，占史斷卦多以卦象為主，蓋卦象愈深，益辭義淺。甚且有以卦名為占，互體為斷，則其參差錯綜之處，固難以劃一。則本文云云，未免好事之譏。然，目的所在，亦僅欲明古占史徵引益辭之例則耳。今日去古已遠，欲盡明益法，豈易事哉。

易象有二，一為爻象一為卦象，以次第言，先爻象而後卦象，以體用言，先卦象而後爻象，卦以爻而成象，爻因卦而極其變也。卦象構成以爻，爻象構成以數。作易者畫「一」以象陽，其於數為一，再畫「一」以象陰，其於數為二，陽與陰為一切事物之源泉，一與二為一切算數之基本，陰陽合德，而後剛柔有體，則凡事物之有體者，莫不有陰陽寓乎其間。陽以一而生，陰以二而成，一生一成而數備。一與二合為三。故三，合數也，陰數三成為六，陽數三合為九，九乃陽數之窮，亦陽之老也。六乃陰數之窮，亦陰之老也。故陽生於一至九而變，陰成於二至六而變，陰陽消息，盈虧有數，於是乎見。「一」之象，所以示陽之體與數及陽之性與德，「二」之象，所以示陰之體與數及陰之性與德，「一」與「二」即謂之爻，爻者文也，謂文錯而無定也。王震

三民主義的本質與易經思想之研究

江公正

壹 三民主義的本質與中華文化之關係

(一) 內容要義提綱

國父思想是繼承中華文化的正統思想，發揮光大堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子的道統，並能融會貫通中西，文化的優長，加以心得研究，創立了三民主義。這是集中外古今文化思想的大成，發揚中華文化的精華，展開救國、救世的偉大工作。目的在求復興建國，以進大同，為人民謀福利，為萬世開太平。

易經是中華經典中的最古文獻，亦可說是中華文化之寶典。內容要旨是以剛健中正，仁愛和平為其中心思想。要有光明正大，仁愛正義的精神，實踐民族倫理道德的行為。要有天下為公，萬國咸寧，明罰勅法，大得民心之意志，順從民意，保民愛民的行为。要有眾多益家，稱物平施，振民育德，養賢以及萬民，革新求益，求真求實的行為。這都是道德修養，自強不息，修身、齊家、治國、平天下的真理，完全適合倫理道德，民主法治，科學福利的真精神。所以在今日提倡復興中華文化，必須研讀易經，方能知中華文化之根源及其優長特質之所在。

(二) 三民主義的本質與易經哲理

蔣總統說：「三民主義的本質，究竟是什麼？簡單地說，就是倫理、民主、與科學」。（三民主義的本質）「我們所要的科學，是民生主義「保民」與「養民」的科學，我們所要的科學精神，是求精求實的精神。

真正的科學，其精神是在求合理，求真實，而其方法，乃在於澈底，在於精密」。

易經的根本哲理是研究一切事物的象、理、數三位一體的綜合聯繫諸關係。求知其發生發展及其演進過程