

第八章 易经是怎样开始的？

想了解易经开始的情况，
请模拟伏羲氏当年的自然景象。
环境既单纯又自然，
人心也相对地简单而纯洁。
随着时代的变迁，
显秩序和隐秩序愈来愈遥远。
这时候回想易经开始的情况，
对回归原点，正本清源十分有帮助。
天地万物的变化，只有一个道理，
称为象数理的连锁作用。
道德人格是主要的关键，
保持善的方向不变，才是正道。

一、想一想伏羲当年的情况

要了解易经的起源,必须先想象一下:伏羲氏当年所处的环境,所能看到的景象,到底是什么样子? 既没有现代的高楼大厦,天底下最高的就是树,风一来树枝、树叶跟着动,所以天底下动的就是风(䷫);也没有地下铁道,行驶起来有震动的感觉,因此地底下动的,只有雷(䷲)。那时候环境十分自然,人心也相对单纯,八个基本卦,也就够用了。由于一阳一阴之谓道,天底下如果有看得见的显秩序,就一定有看不见的隐秩序。伏羲氏的时代,人为造作很少,显秩序反而不明显。自然的景象居多,人们很习惯于隐秩序。就算逐渐增加一些显秩序,也大多引申为隐秩序,彼此相当吻合,没有什么天定胜人或人定胜天的争论。经过伏羲氏的指引,大家都接受宇宙是一个大太极,人人都是一个小太极的观念,真的十分简易。

伏羲氏最大的贡献,是以他的智慧,为人民定出了方向。如果他指出所有的秩序,都是神在主宰,中华民族势必走向宗教途径。他并没有这样做,一直到现代,我们受到伏羲氏的影响,有信仰而没有宗教,成为最大的特色。“智能”和“知识”不同,方向的指引,主要靠智慧。中华民族,本来很有智慧,现代却没有了,学了很多知识,只落得小聪明。得到小聪明,失去大智慧,是现代中国人最大的不幸。伏羲氏的时代,人和神是同一的,既没有神圣的灵光,也没有迷信的色彩。对于易传所说的神,我们应该好好体会一番,才不致为小聪明所误!

伏羲氏当年情况

天圆地方，日月依序运行。

天底下最高的是树木，风一来树枝就摇动。

天空中一片虚空，火燃烧时照亮天空。

天的倒影呈现在湖潭中，形成天在湖水的下面。

地面上最高的是山，不移动，好像停止在地上。

大地当中有水流，不间断由西向东流动。

地下震动时，大家就知道打雷了。

中华民族有智慧，来自伏羲氏的启发。

现代人只有小聪明，却丢掉了大智慧。

人和神同一没有迷信

二、神就是知变化之道的人

系辞上传说：“知变化之道者，其知神之所为乎！”懂得变化规律的人，知晓神明的所作所为，大家也就把他当做神了。我们把通达变化称为了解事态，却把阴阳变化不可测定的事态，叫做神妙。有人居然能够掌握未来的变化，摸清楚神妙的事态，那当然是神明，用不着怀疑。

易经本身既没有思虑，也没有作为。它寂静不动，却能够透过阴阳交感而终于通晓天下万事万物。如果不是天下最神妙的道理，又有谁能够达到这种地步呢？

坤表示关闭门户，把万物闭藏起来；乾代表打开门户，把万物吐生出来。这样一关一开，便是常见的变化。用来推知未来的变化，叫做会通。把变化显现出来，称为表象。变化成有形的器具使用它，就是效法。反复不断地利用这些器具，却不知道他们的原理，岂不是十分神妙？

孔子不说怪、力、乱、神，却在易传中说了不少的神奇、神妙、神明、神灵，他还原了伏羲氏心目中的神，却巧妙地否定了殷商时代人们走火入魔式的迷信神。

伏羲氏告诉我们，获得来自上天的佑助，才能够吉祥而无所不利。但是他又指出：天下之动，贞夫一者也。意思是天下万事万物的一切活动，都应该坚守贞正的精诚专一，也就是回归原点，既仁又诚。可见上天佑助与否，完全看我们的道德实践，正或不正，当位或不当位。求神不如求人，求人不如求己。只有修己以诚，自律自主，上天才会加以佑助，所以积善之家必有余庆。

其知神之所为乎！
知变化之道者，

坤代表关闭门户，把万物闭藏起来。

乾代表打开门户，把万物吐生出来。

易经的开关原理，一开一关。

用象来表示变化的样子。

把阴阳变化不可测定的事态，叫做神妙。

否定了殷商时代走火入魔式的迷信。

却能够掌握未来的变化。

真是天下最为神妙的道理。

上天自然给予佑助。
修己以诚，自律自主，

三、伏羲时代以隐秩序为主

既然一阴一阳之谓道，那么有隐秩序就有显秩序。前者无形无迹，很难掌握，也不容易说得清楚。后者有形有迹，比较容易掌握，也比较容易说清楚、讲明白。隐秩序要透过显秩序来表现，但仍有隐而不现的部分，我们称之为“看不见的手”。显秩序当中，确实有隐秩序的影子，使我们隐隐约约，觉得那一只看不见的手，真的若隐若现。

但是，我们必须警觉：现代的隐秩序所占的比重，刚好是伏羲时代显秩序的部分；而伏羲时代隐秩序的比重，却和现代的显秩序一样。乾坤颠倒，人伦错乱，连带很多层面都乱了套。

伏羲时代，天圆地方是大家都看得见的自然景象。它用一个单纯的符号，把主宰一切变化的隐秩序，前无古人地彰显出来，成为人类建立显秩序的第一道曙光。

我们今天说天圆地方是可笑的，因为地球是圆的，地怎么能方呢？实际上圆就是方，而方就是圆。大方是圆的另一种说法，方到很大很大，不就成为圆了？小圆是方的另一种称呼，圆到很小很小，逐渐有棱有角，那不是方是什么？阴阳互变，方圆也不过是一种相对的名称。

八卦表示人类早期的显秩序，由于大多由隐秩序孕育而来，符合自然的规律，合乎人性的需求。伏羲氏说可以通神明之德，也可以类万物之情。意思是不但贯通神妙光明的德性，而且按类区分描述万事万物的情状。

显秩序和隐秩序，应该是一体两面，而不是互相竞争、对抗、冲突，可惜由于人类的小聪明愈趋发达而忘却了。

隐秩序为主的时代

隐秩序尊重自然，敬神顺天。

显秩序重视人为，人力胜天。

伏羲氏时代，隐秩序的比重大于显秩序。

人与神、人与自然，和谐共生。

现代显秩序的比重大得惊人。

大家只知有显秩序却忽视隐秩序。

十分不敬地称为看不见的手。

导致乾坤颠倒，人伦错乱。

连带很多层面也乱了套。

而不互相对抗和冲突。
应该是一体两面，
显秩序和隐秩序，

四、文武之道不坠各有见解

周文王重卦，使八卦发展为六十四卦，同样居于当时的需要，并不是文王贤德，登高一呼，大家就群起响应。

天下的改变，表面上看起来，是一、二人所造成的。实际上这一、二人能不能成功，还是要靠大多数人的支持。所以少数就是多数，多数便是少数。少数服从多数和多数服从少数，不能用二分法的思维来加以分别。

文王距离伏羲三千多年，显秩序的势力，愈来愈强大，和隐秩序的距离，愈来愈遥远。文王不得不用当时的显秩序，来解说他所明白的隐秩序。一直到五百年后的孔子时代，依然争议不断。所以孔子才说：文王、武王的道理，并没有失落，仍有人传着。不过贤人记得大用的道理，不贤的人记得小用的术数。各有见解，也各有不同的用途。

六十四卦以人道思想为主，把八卦的天道思想，应用在人生的教化方面。因为人是天地自然所生，效法天地自然是必然的。效法什么呢？效法周流变化的道理，便是我们常说的“道”。人依道行事，就叫做“正道”的君子。正道是变化的，并非固定的。所以系辞上传说：看到天下万物的道理深奥复杂，把它比拟成具体的形态，用来象征事物适宜的意义，称为“象”。看到天下万物的运动变化，观察事物的会合变通，用来推行典章礼仪，透过六十四卦三百八十四爻的爻辞来判断事物的吉凶，叫做“爻”。把这些变化的道理，真正应用在日常生活上，还要靠知晓“易理”的人，本身具有美好的德行。

天下的改变，是一、二人所造成的

一、二人的倡导，可以改变社会风气。

看起来是贤明的少数，影响大多数人的。

这一、二人的主张必须获得大多数人的支持。

实际上又是少数服从多数的作用。

所以多数便是少数，而少数也是多数。

这种思维方式，应该是全方位的思虑。

文王以后，大家都隐隐约约知道易经的道理。

只是贤人记得大用，不贤的人却记得小用。

不论如何，都以具有美好的德行为根本基础。

必须充分获得大多数人的支持。
这一、二人的主张，

五、天地万物只有一个道理

宇宙的变化,其实只有一个道理。系辞下传说:“天下之动,贞夫一者也。”便是告诉我们,千变万化的背后,有一个不变的道理。换句话说,有看得见的现象,就有看不见的势力。宋朝的朱子说得好:宇宙间一切事物,只有“道理”是真实的。其余万事万物,都是颠倒而迷妄。每一时刻,都有变化、毁灭的可能。这个不变的道理,并不是凭空想出来的。它是依据象和数推出来的,称为象、数、理的连锁作用,是推理而不是神通。

易经把宇宙变化的道理,透过阴(物质)、阳(精神)、时(时间)、位(空间)四大要素,依象数理来说明。伏羲氏有卦无辞,只有阴阳的象。简单八种形象,随人任意解释,当然包罗万象。周文王重成六十四卦,阐明数和理,从此理在象数之中,由象数以推理,便成我们经常“观察有关现象,寻找有关数据,研究改变道理”的依据。长久以来,大家都用得很有效。

“象”是名词,像什么?就成为动词。道理显而不现,用符号把它形容出来就叫做象。八卦象征万事万物,六十四卦象征万事万物的变化。象征的意思,是透过形象来说明事理,还是以理为重,不能仅止于象。

“数”指初、二、三、四、五、上,说明时和位,九代表“阳”而六代表“阴”,并没有丝毫神秘的意味。不能把象数说成神迹,以免引起迷信。

象数的功能,都在说明道理,明白易理最为重要。

错综复杂的变化，
只有一个不变的道理。

宇宙间一切事物，只有道理是真实的。

其余万事万物，都是颠倒而迷妄。

依据象数推出来的理，可以行遍天下都通用。

用符号形容出来，叫做象。

透过形象说明事理，仍是以理为重。

数指初、二、三、四、五、上、九、六，
并没有丝毫神秘的意味。

象数的功能，都在说明易理。

明白易理至关紧要

六、道德人格成为主要关键

现在开始,我们要把易经称为“易学”。因为自从易传出现以后,易经原有的占卜功能,逐渐为易理所取代。象数理的连锁,成为“大用”,占卜反而变成“小用”。卦爻定吉凶,只能当做趋吉避凶的参考。最好不要相信“铁口直断”,而丧失了自主性和创造力。因为各爻的吉凶,实际上有物极必反的观念。卦象吉的,最后一爻大多反而不吉;卦象凶的,最后一爻有时反而吉。

前面说过的“居中为吉”观念,更告诉我们,无论处于哪一种状态,都有可供选择的自然之道,那就是“变中不变”的“中”。中便代表正,也就是正道,所以吉。

吉凶的依据,则是隐秩序与显秩序兼顾并重的宇宙秩序,便是“道”。道有正道、邪道、有中道、偏道,完全由我们自己选择,也必须自作自受,不能怨天尤人。

趋吉避凶要靠自己,关键在于自己的道德人格。上天是公正的,人人随时都能够求道、修道、明道、悟道,以致我们常常互相询问“知不知道?”中华民族有信仰而没有宗教,便是提醒我们,要信仰上天是公正而无法公平的,给我们同样的机会,却不保佑或保证我们有同样的结果。师父领进门,修行在个人。在个人的什么? 在个人的道德人格。系辞上传所说“继之者善也”,继就是保持方向,也就是保持道向善的精神。人或事的吉凶,即是依据合不合乎道的向善? 合乎正道即吉,离经叛道当然是凶了。

道德人格是主要关键

象数理连锁才是易经的大用。

占卜反而变成小用。

不要相信铁口直断，
以免丧失自己的自主权和创造力。

道有正有邪，有中有偏。
完全由自己决定，也自作自受。

师父领进门，修行靠个人。

保持正道向善，才是真正的悟道。

离经叛道即凶。
合乎正道为吉，

我们的建议

1. 易经由八卦开始，“--”、“—”两个符号，是象，三爻排列组合，便成数。象、数当中，都透露出理来，我们常常观看现象，查阅数据，然后依理判断，找出因应之道，便是象、数、理的连锁作用。

2. 最早的社会秩序，都由宇宙秩序来指引。所以显秩序和隐秩序相当吻合，也就是说天人合一的作用，十分明显。现代社会显秩序逐渐远离隐秩序，最好提高警觉。

3. 六十四卦，主要在提示我们，宇宙秩序是周而复始，循环往复的。以既济、未济两卦收尾，既济表示完成，而未济则代表尚未完成，又是另一周流的开始。

4. 我们说“否极泰来”，便是“物极必反”的意思。趋吉避凶是我们共同的要求，但是关键在于我们自己的道德人格。一切自作自受，表示自己必须负起全部责任。

5. “道”有中有偏，我们必须觉悟，人有偏道的倾向，只要稍微松懈、放纵、狂妄，立即走上偏道。现代人的通病，即在于此。想一想易经是怎样开始的，然后正本清源，好好调整现有的普世价值，以求继旧开新，走上正道。

6. “正”是“变中不变”的道理，现代人盲目求新求变，远离中道，是自取其咎。回归原点，不能只是口头上说说，必须付诸实践。行中道，才至关紧要。