

看圖說故事

——
《易經》導讀

元智大學通識教學部

助理教授
陳巍仁

在這個時代學習《易經》，最重要也最常被忽視的一個重點就是得先把對《易經》的神祕成見去除，一味強調《易經》是「玄學」或專用以「算命」，並無法楔入核心，甚至容易誤入歧途。任何一部經典之所以能代代相傳，絕對是因為內容好用，在各種時空條件下都能發揮價值，而非創作者天生超凡入聖，所以不可質疑。

關於《易經》，當然還有很多懸而未解之謎。《易經》指的就是《周易》，或直接稱《易》。《易經》之六十四卦系統究竟如何形成，現在所知不多，除《周易》之外，據說之前尚有《連山易》、《歸藏易》，卦序與內容可能各不相同，但六十四卦井然有序，描摹了一個解釋世界運作的模型，甚至出人意外地與萊布尼茲（Gottfried Wilhelm Leibniz，一六四六至一七一六）二進位制（binary）完全吻合，具有和計算機運作相同的邏輯。進入二十世紀後，又被發現DNA中的A、T、C、G等四種鹼基（base）之連結組合與《易經》卦象有一致之處。雖然這些事例不免被好奇者渲染，甚至指為外星人或超古文明之產物，然而從科學史角度看來，《易經》以陰陽二元系統將世間萬物按性質分類，並逐步建立推演、聯繫的思維架構，既簡潔且堪檢驗、修正，本來就十分符合科學觀察精神，與後世研究、思辨成果呼應，也不必太感意外。

《易經》神祕嗎？

當然，《易》的功能本就是卜筮，也就是種巫術。由專人操作，以蓍草或竹策為

媒介，傳達來自天地之訊息，的確具有初原宗教儀式的玄祕感。這些占卜記錄就是《易經》的原貌，流傳至東周，才由孔子（前五五一至前四七九）和其弟子整理、應用，轉出關於人生、社會、政治之哲學思維，成為東方思想的瑰寶。但另一方面，《易經》的使用者也上承「巫」的傳統，不斷發展出綿密的玄學術數，從各種複雜占卜，乃至結合道教、兵家、醫學等領域，體系極其龐雜，要全面掌握殊為不易，再加上河圖洛書、太極卦象等圖騰體系，《易經》對一般人的神祕感也就此建立。

但我們也可從此確認一個重要事實，即《易經》並非由一位超級智者所創造，而是歷代先賢共同累積的成果。因此不妨將《易經》視為一套演算法或開放性程式碼，由最聰明優秀的工程師接力優化、debug，使《易經》越來越加好用，且人人可學，只是須花點功夫。能入其門者，便能感到《易經》的魅力，恆在門外者，便只能人云亦云了。

《易經》的雛形是出自商周卜官之手，這些專業人士服務於高階貴族，為重大決定提供諮詢。卜官們先掌握到占卜符號排列組合的六十四種基本變化，也就是所謂的六十四卦，再慢慢將每次的問題案例、靈驗與否、處理方式歸納分類，充實了每一卦的意涵，《易經》也成了一本充滿實用性的參考書，即使不用來實際占卜，也可從中得到不少啟發。孔子與其後學又進一步把原屬於上層統治者的知識普及，陸續作「傳」以為「經」文之補充。原本的《易經》經文因離上古太遠，跟春秋當代現況已經有許

多不合之處，內容又多屬天子、諸侯軍國大事，與一般生活無涉，孔子重新編理《易經》為哲學體系，使其與士大夫或百姓的人生經驗相印證。要把《易經》拿來實際應用，就可以孔子的理念為基礎。

一本談各種改變之書

對《易經》初學者而言，只要鎖定三個基本概念便不致迷失方向，甚至可對別人侃侃而談。此三概念就是東漢鄭玄所謂的「簡易」、「變易」、「不易」，其中又以「變易」為重中之重。

要而言之，「簡易」指的是以簡馭繁，將複雜的萬事、萬物用六十四卦，或說是六十四種情境概括完畢。這個系統清晰、好記，每卦彼此又可產生關聯，可做為有效模型，解釋事物的演變情狀。

「變易」是「易」這個字的核心字義，也是本書命名的原由。一本書的書名通常就是其精要理念的濃縮，也是貫通全書的線索。「易」字從目前出土的甲骨文來看，依字形差異，學者亦有幾個不同的解釋，第一個是陽光在雲中乍陰乍晴的樣貌，或說是日出，引申有變化、更替之意。另一說法則是將酒由一器皿傾倒至另一器皿的樣貌，同樣有轉移、更換之意。在這些最新研究成果中，都可確認當初以「易」做為這一系統的名稱就是在強調萬物的「變化」，並在其中找出法則。事物的永遠都在改變，世

上沒有不會改變的事物，變動是常理，期待一切都維持現狀則是種妄想。因此，「易經」的英文譯名就是 The Book of Changes，一本談各種改變之書。

最後的「不易」，看來雖似乎和「變易」相矛盾，但這裡指出的是個更高的原則，亦即世界運行的「規律」是確實存在的，如四季不斷變換，但其循環次序，卻不會亂套胡來，這有序的變化又與生命的週期相關，萬物之休養生息都與季節相應。這就是所謂的「道」，是恆定而可信任的。

了解《易經》的思維可讓人走出執著，坦然接受變化。荀子甚至說：「善為《易》者不占。」真正懂《易經》的人根本不需要占卜。想要占卜是因為對變化感到茫然未知，但如果本來就能把握變化之道，就算一時未察，也能將此經驗納入，增強趨吉避凶的能力，若最後果然有人力不可抗拒之處，也僅表示事物變化範圍較大，難以全盤感知。此一觀察變化、理解變化、接受變化的歷程可養成理想的心理素質，既不脫離理性，又能讓自己保持放鬆，的確非常適合歷代知識分子修習。

自學入門第一關：熟悉八卦

嚴格說來，《易經》的精華根本不在文字而在卦象。六十四卦是一套二元符號邏輯系統，運用陰、陽二爻的排列組合，形成可推導、有關連的表述方式。即使看不懂古文或中文，一樣可在符號中擷取大量意義。這就是《易經》為何能跨時代、跨地域，

成為人類文明重要資產的原因。

每一個卦都是由二種符號構成，連成一線的稱「陽爻」，中間斷開的則稱「陰爻」。陰、陽是相對的二股能量，此消而彼長，合稱為「兩儀」。凡動態的、外張的、上升的、強硬的特質皆可視為「陽」，靜態的、內縮的、下降的、柔軟的特質則可視為「陰」。這也可看做萬事萬物的基礎分類法則，二者的激盪交揉，也構成了太極的圖像。若想學習中醫或勘輿，在體內與周遭環境中先辨識，進而調和陰陽，也是最初的入門之道。

陰陽兩兩相承，便是太陽（純陽）、少陰（陽偏陰）、少陽（陰偏陽）、太陰（純陰）等「四象」，可表示陰陽二股能量的消長趨勢，以此類推，若把這個邏輯延伸下去，便可做出各種細膩的分類，而後把所見事物一一置入。

在古人的經驗中，推展到二的三次方，也就是八種類型時，才算比較接近實用範疇，且能找到大自然中的對應物。在《繫辭傳》中記載了伏羲製作八卦的傳說，伏羲「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」，「八卦」即八種自然物之象徵，也代表各自不同的特性。

要純熟運用八卦，必須花點時間掌握八卦的三種表記方式。第一個是「卦名」，也就是常見的乾、坤、震、艮、離、坎、兌、巽八個專名。第二個是「卦象」，也是由三條陰陽爻組成的符號。卦名與卦象一開始得花點力氣連結起來，為方便記憶，不妨利用「乾三連、坤六斷、震仰盂（☳，盆之義）、艮覆碗（同碗）、離中虛、坎

中滿、兌上缺、巽下斷」這個口訣，此為宋代朱熹編的〈八卦取象歌訣〉，把卦象做了圖像分析，只要把這二十四字唸熟，筆下便可畫得出來，整部《易經》就是這些卦象的組合。

除卦名、卦象外，別忘了還有八卦所代表的自然物，也就是所謂的「卦義」，按前段所列八卦順序，分別是天、地、雷、山、水、火、澤、風。卦名、卦象是外在，卦義則是實質內涵，想把《易經》拿來「用」，還是得建立在對卦義的理解上。這八個卦也不應只是看做自然的實物，而是其展現的性質，如天為剛健、地為柔順、雷為震動、山為止息、水為凹陷、火為外顯、澤為滋潤、風為曲入。這些比喻和應用可翻閱附於《易經》之後的〈說卦傳〉，裡頭用動植物、人體、身分等，按八卦性質分類解析，十分有趣，我們也可在生活中做觀察練習，把任何所見事物都試著套入八卦。以前我們會以性別、血型、星座為身邊的人做區分，懂得使用八卦以後，一定也會產生新的結果。

這裡也特別提醒，卦名、卦象、卦義的精熟與轉換就是習《易經》的第一道門檻，三者實為一體，分開就不具意義。學習者必須內建在腦中，才能讓整套演算系統運作起來。

說出宇宙連環圖：玩轉六十四卦

懂得陰陽與八卦的原理後，要進階到六十四卦就十分簡單了。到了這個階段，最重要的就是「玩」。〈繫辭傳〉說：「君子居則觀其象，而玩其辭；動則觀其變，而玩其占。」《易經》不應該被高高供奉，而須時時賞玩易理，時時與之互動，把自己的參數輸入，這套系統才會跑出專屬我們的答案。

六十四卦基本上就是二個八卦的重疊，上頭的八卦稱「上卦」，下頭的則稱「下卦」。每卦共計六個爻，順序是由下往上數，分別稱為初、二、三、四、五、上爻。

六十四卦是個相當理想的模型，以供我們分析複雜的世界或人生，六十四卦就是六十四種情境，而且會彼此連動。《周易》的排列是以乾、坤二卦開始，既濟、未濟二卦壓陣，裡頭當然就有創造者們想傳達的祕密。卦象是邏輯系統所生成，但每卦該怎麼解釋就是最有趣的地方了。完全不誇張的說，每個時代的使用者都是在卦象的基礎上「看圖說故事」，只要能推得出道理，其故事就有價值。接下來提供二種賞玩六十四卦的方法，可很快提升對《易經》的熟悉度。

《易經》各卦的卦名雖由當初的卜官們共同命名，但仔細研究，上、下二個八卦的卦義通常就會造出一個情境，也可視為一個故事。例如第十五卦「謙卦」，其上卦為地，下卦為山，乍看可能摸不著頭緒，這時不妨自問一下對「謙虛」的定義。其實

大部分的人都分不清「謙虛」與「無能軟弱」的差別，導致「謙退」、「謙讓」變成一種自我安慰、自我陶醉的假德行。《易經》對「謙」的解釋非常清楚而毫無模糊空間，所謂的「謙」必須建立在高度與力量之上。地中有山是此卦的形象，因為曾經是座高山，曾經俯視萬物，但自願下降於地中，甚至隱其形狀。此卦的重點在於下降的選擇與歷程，而且並未消磨其本質。因此，原本就毫無能力、毫無建樹之人是不具談論謙虛的資格的，只有到過高處的強者才能真正理解。

或許有人覺得《易經》太過直白，並不如想像中溫和，但《易經》的目的本來就不是教人知書達禮、仁愛敦厚，而是讓人在無情多變的環境中生存下來。六十四卦所代表的情境都非常有現實感，從上、下卦的結合就可把討論的重心引出，可說是個極有效率的設計，在研究《易經》時，各卦都可這樣加以認識。

從下到上六個爻表示每卦的六個發展階段

再者，既然說卦象都代表某類情境或狀況，那麼，有無更細密的資訊可提供呢？這時，六爻的變動就派得上用場了。從下到上的六個爻就表示每卦的六個不同發展階段，每件事物從發生到結束，不可能都維持同一種狀態，若分成六的階段來剖析，針對不同的進程就會有不同的建議。

舉例來說，第一卦「乾卦」最有名的就是以龍做為充滿動能，向上舉升的比喻。

第一爻因能量不足，還須涵養，尚不可躁進，因此說「潛龍勿用」；到了第二爻已能鑽出水面或地面，故稱「見龍在田」；到了第三爻「終日乾乾」的努力，終於進入了上卦，也就是第四爻的「或躍在淵」，能夠小躍小飛了；到了第五爻已經隨心所欲，無往不利，正是「飛龍在天」，也是乾卦當中最美好的一爻，是成功的最高境界。這時或有人問，不是還有一個上爻嗎？難道上爻比不過第五爻？這乾卦上爻便是鼎鼎大名的「亢龍有悔」，飛到最高處的龍已無處可去，但又不願下降屈尊，雖然人人仰望崇拜，但卻無朋無伴，只能繼續支撐，直到力氣用盡為止。這種高處不勝寒的孤獨感遠遠不如上可下來得快活自在。六爻注重時間的推移與事物的消長變化，在此例中可說彰顯無疑。總括來說，初爻通常曖昧不明，二爻大多已累積初步成果，三爻、四爻因處上、下卦之關鍵，通常較多凶險疑懼，至第五爻常大有收穫，來到上爻則事已確定，無法再改變。

從上、下卦，以及爻位來談《易經》，絕對會有聊不完的話題，既然是看圖說故事，當然也不會有統一的標準答案，只要能幫自己解決問題即可。

《易經》是模擬系統而非預測系統

學習《易經》之前，幾乎每個人都會想問《易經》究竟準不準，能不能預測未來？〈繫辭傳〉也感慨「作易者，其有憂患乎？」如果不是對未來感到擔憂，那麼為什麼

要創造《易經》呢？

或許我們可以這麼看，《易經》其實是一套模擬系統而非預測系統。飛行員在訓練過程中，常須先通過模擬機練習與測試，一方面是為了節省實際飛行成本，更重要的是，可讓學員先具備處理各種問題的能力。模擬機的意義當然不是在唱衰飛行員以後一定會碰到麻煩，而是讓飛行員經密集演訓，一旦臨危便能不慌不忙，《易經》的目的也在於此。人生吉凶禍福相倚，透過《易經》的事前演習，便可預做各種準備，無論發生什麼狀況，都已經心裡有底，不致失去方寸，這才是《易經》最有價值之處。使用者需要輸入資料，並按照《易經》演算法得出一套應對法則，如果完全不加思考，只期待《易經》如神仙般預測未來，那就等同於迷信，忘卻人有分析、選擇的能力。想把《易經》學好，以人為本才是最理想的態度。