

作者自敘

一般人說到《易經》，都常常把它看做是很困難的事，當他們知道我是台大《易經》博士，常常問的第一句話，不外乎是：《易經》會不會很難學？《易經》要學多久？以及《易經》是不是算命？學《易經》有什麼用處？

面對《易經》會不會很難學，這個問題，我常常回答，《易經》就是很容易的經，所以叫做《易經》，《易經》是探討天道和人事，互相依存，互相感應的關係，它講的是宇宙的次序，磁場的脈動，人生的法則，和人性的律範；這些都是言簡意賅，老生常談的道理，你了解了，就一通百通，便覺的《易經》很容易懂；如果對人生，仍然有疑惑，一般做人的道理都不是很懂，那麼《易經》就會變得很難，所以，只要人生不是虛度，人生過的很有意義，那麼，你一定夠資格來學《易經》了。

至於《易經》要學多久呢？所謂人生沒有止境，活到老，學到老；人生也很簡單，知足常樂，知性常有；人生也可以轟轟烈烈，可歌可泣；人生也可以興高采烈，五光十色；端看你怎樣寫繪你自己的人生，你怎樣規劃你自己的生涯計畫。所以天

三分，地三分，人三分，曾國藩說：半由天命，半由人事；我卻認為因人而異；剛出生的嬰兒命運掌控在父母手中，隨著年紀增長，人能掌控的成數，越來越多，十歲只有一分人事，天命倒有九分；二十歲增至二分人事，天命影響八分；三十歲人事、天命三七；曾國藩「半由天命，半由人事」之說；應在五十歲；年紀越大，自我主宰便應該越多，當然也會因個人社會地位、財富多寡、學歷高低、境遇良否而不同。但大體而言，每個人，同中略異。所以《易經》要學多久呢？沒有一定，因為它是一門社會學，很容易入門，但是精微處，卻是很難理解，所以有人未至天命（五十歲），便大徹大悟；有人一輩子大惑終身不解，人生不免仍然疑惑矛盾，這要看讀《易經》之人的機緣了！

那麼《易經》是不是算命呢？《易經》有「體」有「用」，「體」是理論哲學，這是《易經》的基本，也是《易經》最精微深奧的地方。「用」是人生器用，這是《易經》的應用部份，也是《易經》最切合生命的地方。「體」好比股票的經濟學理，如波浪理論，在股市縱橫數十年的老手，仍然難以窺見全豹。「用」好比股票的實際操盤，在股海上下數十年，仍然只見數字價格，殺進殺出，而忽略了股票的本質，在

為公司募集資金，與社會大眾，共享財富。所以，「體」是了解天人合一，人性人生的哲學基礎，孔子所謂天人之學，知天命者也。五術之學是「用」的一部份，透過山、醫、命、卜、相，對世俗凡人，給予誠律提示的作用，所謂百姓日用而不知者也。所以，「體」也好，「用」也好，都是不能偏廢的，都有他們的理論和效用，都是對人好的，輔導人積極向上，樂觀進取的東西。所以《易經》雖然不是算命的全部，但是算命卻需要了解《易經》不可。

學《易經》有什麼用處？孔子說：「朝聞道，夕死可矣！」人活著幹什麼？人生有何意義？人生有何目的？我想很多人，一生都難了解；人生的意義是追求快樂嗎？那麼，為什麼有人賺盡了大把的現金，滿足了個人私慾；或者用盡了手段，爬上高位，高高在上，養尊處優，卻仍然不快樂！人生的意義是自我實現嗎？那又如何規劃人生，計畫未來呢？上帝是忌妒之神，所謂紅顏多薄命，英雄多劫難，富貴常夭亡，貧賤反長壽；父兄、妻子、朋友，必有不全，是所謂「三不全」。眾生業力繁多，人生難免苦難，有心栽花花不成，無心插柳柳成蔭，上帝是個頑皮小孩，喜歡看盡人生悲歡離合，喜怒哀樂。在歷盡人生之後，若不知命，又何以知人生的道理，人

性的起落。所謂「不知命，無以為君子也」，孔子解的話一點都不錯！研讀《易經》，除了了解人生的意義，人性的法則之外，又能器物利用，知命、知來，大凡政治、宗教、股票、婚姻、旅遊、交友、考試、天氣、、、等等，皆可以運用自如，曉諭天地了。至於，有待發明驗證者，更不計其數，或者你在憂患之餘，也能像周文王姬昌一樣，對《易經》有新的體證吧！

我從十二歲學《易經》開始，家父傳授八字、占卜、皇極經世，十五學手相面相，十八歲入師大國文系，學《易經》義理，廿三入師大國文碩士班，廿七入台大中文博士班，一直以《易經》義理為題研究，三十轉學紫微斗數，四十學西洋占星術，其它塔羅、大六壬、風水，皆有涉獵，至今已經四十個年頭；義理、象數兼採並包。

義理為體，五術為用，有體（義理）無用（五術），譬如空坐電視機前，觀看體育節目，如數家珍，然而畢竟僅為空言，沒有達到運動健身效果，對於強身健體無益。有用（五術）而無體（義理），只知其然而不知所以然，對於人生百態，又豈能通徹知曉，就像大學教授學者，隱居在學術象牙塔之中，而不知民間疾苦，不能通曉民情。

吾既已在教育界執鞭三十年，教過小學、中學、大學、研究所，又教過日間部、夜間班、在職專班、家教、補習班，教過學生至少三萬人，以《易經》命理驗證者，亦在三千人。在此五十四歲之時，亦可以學孔子，開始周遊列國，匡復周文，淑世濟人，開始我的社會教育使命，完成手機算命的任務，希望將來的某一天，能完成我「人工智慧的理想。由衷希望思、學以致用，以宏揚器物利用、體用兼賅《易學》的旨意，故將教學心得與蒐集所得，以享學友。

江弘毅書於壬辰之春 新店碧潭 2012/03/01

PS：寫算命程式有感：

余從民國82年，在中山大學教授《易經》，便請五位學生，替我分別寫DOS版的八字、紫微斗數、朱卦、手相等五種的算命軟體，歷經數年，已經不能使用。自四年多前，我小兒聖和開始學VB6.0，便開始重新寫過，至今已經研發了四十多種算命程式，先從《易經》占卜七種寫起，到八字、紫微斗數、廟籤、塔羅牌、姓名學、手相、面相、生命節律、生日書、生日花語、恆星度，到西洋占星的本命盤、合盤、恆星盤、阿拉伯點、中點盤、泛音盤、大運盤、太陽回歸、六十四卦盤、風水盤、擇日盤、、、等等。程式也從VB2005，進階到VB2008、VB2010、VB11。我本來預計三年完成算命程式的基礎運算，如今看來要延長到五年了，我準備再花五至十年的時間，來纂寫算命解說，希望將來能利用網路雲端運算，寫入手機或IPAD裝置，來達到我社會教育的目的，進而淑世濟民，撫慰敏感而易受傷的善良心靈。

附：2012/02/01 龍年談龍骨：與丹生對話

【前言】去年住院六次，身心遭受雙重折磨。靜待病體康健之時，隨著老婆回娘家過年，得以暫居馬來西亞，遂得以和陳丹生兄促膝長談。想當年與丹生兄因故在台北認識，從此結為朋友。每次丹生來台，或我去馬來西亞，必定拜訪。然心靈雖有所溝通，畢竟匆匆話語，未有今朝之連續數日，每日五六個鐘頭，暢談人生理念。

丹生兄在 Facebook 中，知我生病，心想：我常以《易經》啟迪眾生，助人規劃生命方向，深入人性，解惑傳道，做過無數功德，理應如金剛之身修養不壞，為何會身心俱病，失意於學林耶？又觀吾好學不倦，克勤克儉，有先儒典範，卻沒落失群，累累喪家，且由心轉身，一病再病，萬一膏肓不起，豈非失意一世，遺恨一生，故暮鼓起我晨鐘振我。

【事由】丹生先從大陸《易經》院長，受邀至馬來西亞談起，他問：今年是龍年，他在兩岸故宮，看到龍骨（甲骨片），上面撰寫著甲骨占辭，非常纖細，此先人

占卜之辭與《易經》占卜，有何關聯，來源又如何，若能將此兩者之關連，分析清楚，一定對中華文明的起源，有所幫助？大陸院長連說，這個問題他回答不出來，他還要回去研究研究。

「龜卜之法」我說，我可以回答：龜卜源於殷商，這是殷商民族，平日生活的一部分，用牛的肩頰骨或烏龜的腹甲，在骨頭的內側鑿洞，然後再用艾草燒灸，待它受熱之後背面會裂開，或上，或下，或平，或分叉（卜就是取它的形和聲釋義），來看骨頭的龜裂情形，以斷吉凶，這就是所謂的卜法。後來演變成五行之法，這也是戰國初期鄒衍五行說的根源之一。

「易筮之法」易筮照著字面解，易，數也。筮，巫術以竹預言未來。所以卜是卜，筮是筮，本來屬於不同民族之占卜方法。根據《易經》繫辭上說「作易者其有憂患乎」？所以一般傳統判斷，應該是周文王居於羑里時，憂患所作。依照學者考證，大致不差，一是《易經》卦辭，文簡意賅，作者不知有周建國之事，作者應該在殷末周初知時所作。二是古代識字者不多，若非達官貴族，不可能識字。三是《易經》話語與周文王環境類似，西南吉，東北不吉，明顯與有周位居西南，殷商位居東北，

商周勢力對抗有關。四是歸妹卦講：帝乙歸妹，古代稱女人為妹（至今客家人仍有此習俗），女嫁曰歸，這是講殷商為了安撫西南興起的大國有周，所以嫁女兒給周文王，文王深感殊榮，所以才有歸妹之卦。

但是，爻辭則不同，爻辭作者，明顯深知周已經取代了殷商，所以學者考證為西周初年所作，傳言為周公作爻辭，應屬正確，蓋周公東征，平服管叔蔡叔之亂，其憂患不輸於文王之時，故續周文王之志，作《易經》之爻辭。

所以，有周取代殷商之後「周雖舊邦，其命維新」，它不僅在政治上，取代了殷商共主的地位，周公更在殷商文化上，略事改革，取代了殷商文化，如改革酒禮，將父死子繼具體化，徹底的消除了兄終弟及的宗法制度，就像大漢帝國開國之際，完全繼承了秦朝的法律，蕭何只是略加修改，去其酷刑，修減而成一樣。周公繼承了大部分的殷商制度，去掉殷紂的酷刑惡法，加以改良而成。

「易卜融合」所以，有周也繼承了殷商龜卜之法，故春秋左傳常卜筮並行，先卜後筮之法，如晉獻公欲娶驪姬，卜之不吉，改成筮法，吉。太卜卜偃曰：卜長筮短，不如從長。可惜獻公不聽，遂有晉國長達二十年的內亂。由此可證，周代融合了殷

商文化，再加上自己原有的有周文化，遂成為一個全新的周朝，所謂其命維新，是一個生命力鼎盛，全身煥發，文明臻至高峰的全新文明。

「再談稻米文化——周」周，象形，象稻田劃界之形，再加個口字，象地域之象。所以周朝自從公劉在撫撫周原立國以後，一直是個農業之國，有別於殷商的畜牧文化，正當商朝頻頻更換首都之際，周朝卻逐漸生根發展，逐漸由農業文化取代了畜牧文化，也因此威脅到殷商共主的地位，所以商周關係一度緊張，直到武王伐紂，殲滅了商族，周朝才建立了一個全新的文明。

其時，易筮雖然和周文王與周公有關，台大教授屈萬里先生在中央研究院歷史語言研究所集刊第一輯曾經撰寫一篇論文「易筮源於龜卜考」，獲得國內外學者大加讚揚，屈教授學問涵養令人欽佩，不過仍然有需要修正之處，屈教授的論文，是假設在意筮是周文化本土的東西，龜卜是殷商文明的產物，當周文明消滅了殷商文明，易筮也自然是繼承龜卜而產生。理由一，龜殼背甲有九，腹甲有六對，與《易經》陽爻稱九，陰爻稱六相關。理由二，龜甲卜辭，順序由下而上，與《易經》爻辭由下而上一樣。理由三，卜辭內容，一定成對出現，如卜辭占曰：其雨？另一側甲文

一定占曰：其雨否？與《易經》陰陽觀念相似。屈教授於是下了一個結論，易筮為何會取代龜卜呢？那是由於殷商大量龜卜的結果，材料取得不易，所以才會發明了易筮，取代龜卜，成會可以重複使用的工具。

然而，根據左傳、國語等史傳文字的紀錄，有周一朝，龜卜的使用，不僅未曾間斷，期使用量也未嘗減少，且大陸在五六零年代，發現了數字卦，更證明易筮前有所承，它絕非周文王一人發明出來的，當然伏羲畫卦之說，已經不可考，現在已經沒有任何文獻記載，可以證明伏羲氏卻有其人，但是在大陸學者張正琅的論文裏，提到了「數字卦」是周易的前身。

奇數為陽，耦數為陰，這是《易經》的基本概念。「數字卦」裏，一三五七九奇數代表陽，因為三這個數容易搞混，所以去掉不用，再發現的文獻紀錄裏，有五有七有九的很少，最多使用的是一，那是因為一，其形狀為一，書寫起來很方便。二四六八代表的陰，因為二四的古代寫法，容易搞混，所以多用六八代表陰，尤其是六，被大量使用，其形狀如人，在青銅器，甲骨文，彩陶都有發現，足見其使用率之頻繁。

此一發現，將易筮的歷史，從殷末周初的西元前一千多年，大為提高到舊石器時代彩陶時期西元前三千多年前左右，足徵易筮起源，應當比現在所知道的常識，多出數千年，也因此證明，易筮的源流與龜卜的源流，各有所承，絕非一個先後繼承的關係，而殷末周初，是易筮與龜卜合流發展的時期，也可能是陰陽與五行觀念合流的時期。當然，我們無法確實的證明，五行思想與龜卜有關，因為卜書失傳已久，只有洪範五行有紀錄存在。但是，根據龜卜太卜遺法推測，五行吉凶，應該是龜卜的精神內容，至於《易經》的內容，跟奇耦有關，也就是奇數為陽，耦數為陰的陰陽觀念，逐步發展為天地人三才，陰陽加上三才，就是《易經》卦象六爻的基礎。