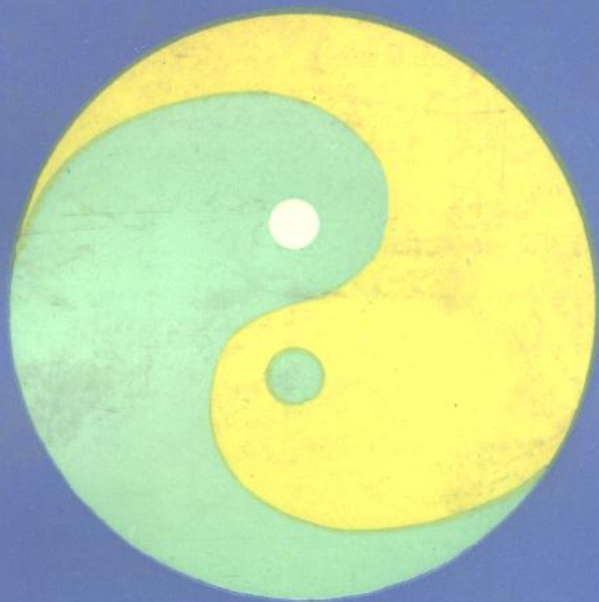

易理新研

沈 持 衡 著

文 津 出 版 社

易理新研

沈 持 衡 著

文津出版社

内 容 提 要

本书从伏羲氏八卦的产生说起。八卦表明的易理最初用以解释四时、寒暑等自然界变化、后用以解释朝代兴亡、个人祸福等人事问题。本书排除了《易经》中的迷信内容,用符合科学的易理,说明人事问题并预测人类未来。认为以孔子为代表的儒家哲学符合易理,是免除人类未来危机的可行的办法。

易 理 新 研

Yi Li Xin yan

沈 持 衡

*

文 津 出 版 社 出 版

(北京北三环中路6号)

新华书店北京发行所发行

对外经济贸易大学印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开本 4印张 97000字

1991年2月第1版 1991年2月第1次印刷

印数: 0001—8,200

ISBN 7-80554-051-9/G·4

定价: 2.70元

序

《周易》经传是先秦时代一部极其重要的文化典籍。《周易古经》以八卦、六十四卦、三百八十四爻构成一个符号系统，其符号的排列含有深刻的义蕴。《周易大传》传说是孔子所著，宋代以来有人提出疑问。但从其思想内容来看，与孔子的思想是一致的，如非孔子所著，也当是孔门再传或三传弟子所述。《大传》中有非常深切的辩证智慧，就中“一阴一阳之谓道”、“生生之谓易”等语，精辟绝伦，对于中国哲学的发展产生了深远的影响。近几年来，《周易》受到西方及国内的自然科学家的注意和赞扬，对于《周易》与最新科学相通之处颇多论列。这是学术界的可喜的新情况，是有重要意义的。

沈持衡先生钻研易学多年，将研究心得写成《易理新研》一书，其中论述了八卦数理方式的排列及其应用，《易传》中的重要哲理以及孔门宇宙观，并对中国古代与西方古代的自然观作了比较，都是独抒己见，颇多新解，确能引人入胜，发人深省。沈先生寄赠此书，并云即将再版^①，征求我的意见。我捧读之余，颇受启发，于是略赞数语，以表示赞佩之意云尔。

张岱年

一九九〇年二月七日

注：本书曾于1989年在台湾出版。今作增订后，改用简体字在大陆再版。

作者

提纲代序一

(一) 本小册子以简化《易经》，深研易理，并分析《易经》和儒家一贯思想的相关之处，以求能和现代思潮相结合，而达到能被实用，而又能勾画出人类未来归向为主旨。

(二) 在简化《易经》方面，如经中所有关于占卜用的《彖辞》、《爻辞》，以及与之有关的《彖传》、《象传》等，全部不予讨论，以免欲求决疑，反生迷津。

(三) 在深研易理方面，可分两部来说：

1. 八卦和六十四卦结构的分析，根据制卦者，以阴阳为主旨之理，以及用阴阳爻错综排列的数学模式，推断出古人制卦的程序，及其可变换成为新卦的方法。并在八卦以及六十四卦的先天圆图上，分析其可用以表示气象上或生物上的四季循环现象，用以解除古人数千年对这方面的迷惑及其将气象和生物间四季循环作用混淆不清的困境；从而指出秦汉以后的易学家，用主观方式，任意改变先天卦的排列法，制出表示二十四节气循环变化的卦气图的不合理之处。这类分析详列于本册子第二章中。

2. 将《易传》中的荟杂言论，即没有一贯想法，言不成理，以及有关河图洛书一类的术数说法（可能为秦汉时代的人掺杂进去），全部删去，只留下《系辞》上下传中的几条简明扼要的哲理言论。以求其能和孔门的一贯思想相通，而且也能和现代思潮相结合，而能被应用。有如第三章所述，并在以下四、五、六节中略述之。

(四) 所采用《系辞》中的哲理言论：有如“易简而天下之理得矣”与现代科学方法和古今治事治国的方法相对应。又如“一阴一阳之谓道”一语，既与哲学中的正反合律以及变易律相合，又

和各种系统的运行方式相关。在第三章中，皆详予论列。

(五)《系辞》中的“神无方而易无体”一语，可被认为《易传》对易理最深入的看法。今先依照古代制卦者的阴阳化生万物的想法，再采用后来的秦汉代人，以为阴阳是二种气的假设，就可将二气称为“神”，而充塞于天间的阴阳二气（实即基本物质），即可解为“神无方”。而由此二气变易成为万物的感应作用（即使物质变易的能量），则可解为“易无体”。由此即可成为现代的星球形成以及万物生化的理论的最初步的简略想法。再依照《易经》一系列作者，常将自然现象和人事相关联的想法，并依据现代知识，人与万物间的相互作用，可远推到整个宇宙上去。这就是一种古代的天人合一的想法，也就是“神无方”的另一种说法。如果把这观念，应用到实际方面，就是说：人类的生存，和整个大自然环境有关。这就成为现代的保护自然环境学说的依据。今如再从大自然的立场，来看待地球上的整个生物界，则人类只为其渺小的一部分。自然对万物一视同仁，皆让其能自然化生，自相制衡，并无主客体之分。此即为“易无体”的另一种解释。亦即人类体会自然好生本意，而产生维持生态平衡学说的一种说法。当前世界正在为此二种学说，大力推行，其最后目的，为求人类由此能与大自然和谐相处。这又是儒家所主张的“与天地参”的高层次理想的实现。

(六) 在与儒家一贯思想相通之处，可分下列三段说明之，并详述于本册子第四章中。

1. 孔子学《易》之说。引用《论语》之“子曰，加我数年，五十以学易，可以无大过矣”，以及同书中孔子所说“五十而知天命”的话，使二说相联系，以说明孔子在晚年惜其学《易》之不早，愿在五十岁时开始学《易》，以能对《易》理有更深入的了解。由此破除后人所说孔子未学《易》的偏见。

2. 孔道与易道的关系。引用《论语》中，孔子称颜渊之能乐“道”，对子贡所说的“予一以贯之”，和子贡所说的“夫子之自性

与天道”，以及孔子对曾子所说的“吾道一以贯之”各语，用以说明其中所谓的道，或“一以贯之”之道，以含意皆指天道，亦即与易道相关。此点可在《大学》和《中庸》二书中，找出其相关联之处。

3. 孔道之继承与转变。《大学》首章中所说的，从“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”起，至“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”止，即是曾子根据孔子所提示的“一以贯之”之道。而其中之“格物致知”之说，即是继承伏羲氏制卦时仰观俯察，以悟出阴阳化生万物的原意而道出的。孔子再将此种朴素的大自然作用观念，缩大而用之于治人治国的人事方面，以传于曾子。但是孔子的天道观，可能不止于此，即所谓的“大学之道”，只是天道的一部分用于人事方面的设想，而其所谓“止于至善”一语，如扩大到人事以外去设想，也不只是曾子所注解的，止于仁、敬、慈、孝、信的人事方面，而要用《中庸》一书的议论来补足之。由于《中庸》一书，为孔子之孙，曾子之弟子子思所作，故书中除子思受教于曾子的“诚意”思想，更可能直接继承了孔子之部分天道思想，而将“至善”扩大到与“天地参”的崇高境界上去。故《中庸》中，即有“唯天下至诚……然后能赞天地之化育……与天地参”的说法。

《中庸》书中，虽然提出人与天地参同的想法，但其起点则不是从格物致知开始。其全书中皆着重“诚”字，即从“大学之道”的诚意开始。这种主观想法，使人和物脱离关系，无法从实际上开展工作和观察，也就无法专心一志去做事。这种无主体依据的诚意，事实上很少人可以做到，所以古代学者，只能在书本上、文章上做工夫。他们以为只要能专心致志去了解自身的本性，就可以推广到能了解人类以至物类的通性。这种华而不实的作法，可以卦子之主张性善，和宋明理学家之天理人欲论做代表。这已远离了孔子想要追求大自然真理的易道的主张。因而产生了中国数千年来，科学和哲学落后于近代西方的局面。

（七）中西文化的交流。近数百年来，西方的自然科学迅速发展，已使中国儒家的格致理想得以具体推行。而其维护自然环境，保持生态平衡，以使人类能与大自然和谐相处的理论，不但使儒家的人与天地参的想法得以实现，而且扩大深入到更高层次。此固使东方受益，但由于东方民族的较成熟性，以及中国儒家的中庸理论和恕道主张，如能渗透到西方民族中去，则应可弥补西方的极端个人主义而产生的弊害，使双方在文化交流中受益。有如本册子策十章中所述。

（八）人类未来的归向。《易经》大部主题，都是为占卜而作。本册子虽将其删去不谈，但为保留一些这类玄想，增加一种“人生不满百，常怀千岁忧”的趣味想法，不妨加入一些古人和今人对人类前途的看法，来描述一些乐观和悲观的远景。今分列之如下：

1. 老子之道。老子之所谓道，是指虚无之道。其所谓“道生一”，既是无生有，和易道之太极生两仪不同，更和孔子的有为之道不同。如详细推断老子的主观的虚无想法的来源，可能由于老子主张恢复太古的无为而治的观点，倒推上去，从无为到原始人类的蒙昧无知上着想。所以老子的虚无，其内心上，系从扩大人类的无知上开始，然后从无知到有知，从有知到无为，而后无为到无所不为。此种想法，固适用于太古人类，但老子没有想到，这也适用于人类末日（可称为太终）。根据现代科学推断，地球终有毁灭之一日。所以如果人类能够生存到与地球同归于尽的一天，可设想在接近这段时期，太阳温度降低，地球上能源与物质，都已非常缺乏。人类活动减少，将进入如现代兽类的冬眠时期。于是由无可为到无为，从有知到无知。这就是老子所谓的道生万物的终结，而成为万物复归于道，或从出道（有）到入道（无）。这已更接近于佛家的想法。不过如用易理来说，应为自太极归于太极（从混沌回到混沌），则更胜于老子的虚无思想。

2. 从八卦结构上推想出的假设。在本册子策第二章中讨论八

卦和气象上的四季关系时，系假定八卦中每卦的三爻，可用圆卦的外爻表空气层含能的高低情况。中爻表示地球上生物界含能的情况。内爻则表示地表的含能情况。又在用八卦圆卦表示生物体的四季变化时，亦以其每卦之外爻表生物外层，中爻表中层，内爻表内层的含能情况（此层究应位于生物的那一部位，并未能定）。这种设想，只是一种假想，在未经证实前，也可能属于玄想之一类。此外，在第二章中，亦假设可用八卦结构，表示过去各王朝的兴盛衰亡的四季型变化。此外除用每卦各爻表过去君臣民之关系外，更用《易传》中的“数往者顺，知来者逆”一语，用以推断王朝盛衰年代的长短，有如由生物的生长期的长短，可以更断其寿命之长短一样。这亦属于预测之一类，但可能较占卜法推有事买可依据。

3. 灵魂说。在《易传》中，有“游魂为变”一语。本册子末章则假定灵魂为人死后由躯体释放出的短暂存在而密度很高的未知能量。此种想法，可和人体潜能说，人临死时回光反照说，甚至和近来传说的人体特异功能一类的能量相同，也并不是完全无稽之谈。

4. 信息进入太空。近代资讯工业发达，人类完全能够将人类历史以及其对于自然科学的全部知识，用编码的方式，和用无线电通信的方法，送入太空。所以将来可能有一天，地球上人类能和另一星球某种人类互通信息。于是可将快要毁灭的人类信息，移交给另一尚未毁灭的人类去保存。这种保存方法，就等于地球人类寿革的延续，有如我们祖宗传给我们的信息一样。这可给人类以无穷的希望。

（九）顺天行道。在说了一些玄想之后，再回到现实方面来说。人类总的希望，是要能够和地球共存亡，这就是人心，也合心天乎——古语为上天有好生之德——。所以顺天行道的意思，就是不要逆天行事。然而人类逆天行事的事例很多，而且目前正在加剧。例如制造毁灭人类的各种武器，破坏自然环境，灭绝各

种动植物以谋私利的事件，还在不断发生。如此下去，将不会等到地球毁灭时期，人类早已毁灭。好在这一点，亦已早为近代自然科学家和社会科学家所注意，而且也已为民众所认识。因此一个能够在这方面，反其道而顺天行事的政府或社团，不但合乎天心，也能得到人心，而能够较长远的存在下去。

然而人类物质文明，仍将进化不止，各种新兴的破坏自然的事件，亦不会终止。这就是人与天的斗争，永无休止之日。究竟谁胜谁负，又要用中国的另一古语“顺天者昌，逆天者亡”来判断。而其最后结果，将要留待另一星球的人类去见分晓了。

序 二

儒家思想在中国，自五四以来，屡经批判，已自崇高地位，一落千丈，成为不受注意，及认为落伍的思想。不过近来，在受过中华文化洗礼的东亚许多国家中，如新加坡以至日本等国，由于受近代文明冲击，产生许多不健康因素，以致在精神上彷徨无主。于是又有人提倡儒家思想，企图以之挽救近代颓风。但由于其所引用的儒家文化，仍在孔孟部分学说，以及宋代程朱学派的主观议论中打圈子，没有认真体会到孔氏根据易理发展出来的天道观或宇宙观的伟大而实质的客观观点，因而仍不能满足现代青年的愿望，以及无法和现代文化相联系，而发生作用。

至于易学方面，则误解之处尤多，一般以为《易经》系神圣的，广大到无所不包又不可捉摸的，以至于迷信的，道家学派的，数千年来，议论纷纷，莫衷一是，而没有认出原作《易》者，只用以表示大自然现象的一种纯朴构想。如从伏羲氏划八卦算起，其构想可用易简之理，以六字概括之，即“阴阳化育万物”是。其中自阴阳两爻，用排列法制成四卦、八卦，可能有十六卦、三十二卦、六十四卦……以至于无穷，为制卦者的一系列抽象想法，然后再从阴阳之理，加入四象及八卦之卦名，已从数转入理或物，其初步计划，以天、地、山、泽、水、火、风、雷八种地球周间的主要事物作为八卦的卦名，作为阴阳化生万物的奠基石。但如何从此衍生出十六、三十二、六十四种以至其他万种事物，则已超出古人所能想象的范围。（即在今日，亦无法想出。如有人能用此种二进法和适当卦名，衍生出万物系列，则将成为古今易学的一大突破）。因之，只能用八卦中各卦，互相重合，制成六十四卦，并用原卦名相重，称之为天地×、地天×、山泽×、泽山×……

之类，至于天地相合，会产生什么事物，又非原制卦者所能想象得到。于是到了文王手里，就将人事名词加上，作为占卜之用。而成为天地否、地天泰、山泽损、泽山咸……的六十四个卦名。故《史记》有文王将伏羲八卦扩展成六十四卦之说，可能即系由文王定出六十四卦名之意。但由此制出之周易，已远离了伏羲表示自然现象之原意，而后代易学家，更由此衍生出各种易派，更远离了易简之理，以至迷失。

到了孔子手里，在《易传》中，除了解释《易经》中彖辞和象辞的人事现象，作为对社会箴戒之用外，又重新将原制卦者的阴阳化育万物的重点观念提出，并且更进一步将阴阳运行的作用，用“一阴一阳之谓道”一语道出。此语已将宇宙运行，事物结构，社会组织的各种自然现象，和人类活动的动态概括地描述出来，使原来的道字本身，只可解为道路、方法或规律的一个平凡字眼，在此语中成为包含广大，无所不容的字眼，实际上此即近代正反合律的另一种说法，而道家则将此“道”字解成虚无缥缈，成仙了道的“道”字，又为另一种弯曲说法。

孔子在阴阳化育万物的概括说法中，更进一步要求，要找出阴阳在个别事物中所起的作用，于是引起了要了解个别物性的想法。这和现代科学家，要从物性中找出其规律的想法一致。这种想法，首先出现于《论语》之“子贡曰，夫子之言性与天道”一语中。此处将性和天道并列，即表要先了解性（物性），然后才能了解天道（自然之道）。因此在《大学》首章中，即有以格物致知为明德之基，且在《中庸》首章中，更有“天命之谓性，率性之谓道”二语。此即说明，性由天生，顺性而行，可得适当的道路。此处的性，应解之为物性，率性而行，或顺乎自然而行之道，即为天道。更明白表示了性与天道相关。此即为孔子或孔门最基本的自然观。后来由于一般儒家的思想狭窄，只将性解为人性，顺性而行，解为人心中之天理。以致丧失孔门思想的真诠。自然由于当时的自然科学不发达，无法了解物性，只能在人性本身着

想，亦为迷失之一因。但到了今日，可能仍然存在的儒家，如不能吸取近代科学知识，去了解孔子的性与天道的真意，则实在是不可谅解的。

孔们从阴阳化育万物的设想出发，再制出具体能行的计划。其发展途径有二：一为《大学》的从格物致知到修、齐、治、平的一系列的偏于人事上的哲学见解。另一为《中庸》的人与、天地参的更宏伟的构想。其中后者已与现代的要人类与整个自然界和谐相处的想法相合，并已犯环保学家及社会上的广泛注意，在此不必多说。而前者，以格物致知为明德之基，或修身之本的说法，则并未为后代儒家及近代教育家所注意。在旧日儒家，如前所说，由于当时自然科学不发达，无法穷物之理，故只能从本身着想，即从眼观鼻，鼻观心的诚意上下功夫。由此引起了《中庸》中的“唯天下至诚，为能尽其性”的说法，以及宋儒以人心中的天理来包含一切。至于近代教育家，虽已将自然科学教育，列入于基本教育的课程中，但其受注意的分量不够，甚至有一些近代社会人士，主张学校要从重视智育方面，转为教条式的德育方面的重视。这又等于旧日儒家的舍弃格物致知的根本，而专注于诚意正心的修养一样。

其实自然科教育的优点，在于使学生能从自然界的明显的事例中，从科学实验的确实而简明的实践中，养成其从事实上明辨是非的能力，这也是《易传》中所谓“易（明显）则易知，简则易从”之意。所以如果能在小学至初中的基本阶段中，加强此项训练，则可使小学生除了只知听从老师教导之外，得到亲身体会理论与实际结合，才能得到真理的观念，以便在离开老师的教导后，仍然能在进入初中以至成人阶段中，有自省、自立的能力。此外由于自幼即与大自然多方面的接触与认识，更可扩大其眼界与心胸，作为将来能与大自然和谐相处或与天地参的观念打基础。这样教育方法，就是从智育引进启发式、实践式的德育，从格致到修身的孔子式的教育方法。

为了推行此项教育，似乎要在小学和初中的基本教育中，加强自然科的重量，将其提升到至少和语文、算术相同的等级，并可在语文和算术科中，加入此项常识、故事和计算课题，以及在各种考试中，列入重点考试科目，才可以使学校以及社会重视。这点似乎没有被世界各国教育界注意，但属于中国特有的发扬中华文化，推进人类文明的最优方法。

此外，《易传》中“一阴一阳之谓道”的说法，可深入解释为孔子中庸学说的动态推行的基本方式。此即是，要在左右偏差中，取中道而行，并接受大众意见，用平凡的，能为大众（庸）接受的方式来执行，这既不是和稀泥式的平均主义，也不是模棱两可，固守成见的旧日对中庸的说法。过去由于对此没有深入了解，以致孔子之又一伟大的政治主张，不能在中国实现。至此种学说，如能取中得当，则可在现代极端主义倡行中，取得缓和作用。这等于在安定社会中的保守与自由，鸽派与鹰派中的互相制衡作用。即在动乱社会中，其一阴一阳的作用，亦系一种大起大落的改革运动，经过此运动，然后取得均衡而稳定的局面，进入另一种中道。这都可列入孔子的中庸动态学说中。奇怪的是：中华民族本身拥有此种优异文化，而不能适应现代潮流，发挥其作用，实使吾人愧为炎黄子孙，而貽千载之羞。

目 录

序·····	张岱年 (1)
题辞·····	2
提纲代序一·····	(1)
序二·····	(1)
一、引论·····	(1)
二、八卦的数理方式的排列及其应用·····	(10)
三、易传中的重要哲理及所记史实·····	(28)
四、孔子与易及孔门宇宙观·····	(45)
五、中国古代的自然观·····	(55)
六、西方古代的自然观·····	(58)
七、中国古代自然观的转变·····	(60)
八、古代中国民族的自然主义生活·····	(61)
九、近代西方科学发展的影响·····	(63)
十、现代中西文化的交流·····	(66)
十一、人类前途的预测·····	(69)

附 录：

论人性·····	(71)
孔子的自然主义思想体系·····	(83)
《大学》三纲领的古今观·····	(95)
儒家思想与基督文明·····	(99)

一、引 论

《易经》自古以来，皆认定为一种占卜之书，以此能免于秦火，但由于其经文中包含许多人生哲理，故常被古代儒家引用，作为训诫之用。到了宋代，经过程朱理学家的注解，又被认为其理精微而深奥，称之为天人之学。以后再经过各宗派，互相援引，更认为易道广大，无所不包，旁及天文、地理、音律、兵法、算术，以至方外道家之炉火，（如《参同契》是）皆以之入易。在民初及以后一段时间，由于西方科学、哲学的流入，儒家所尊崇的四书五经，已不受尊视，而《易经》更被抛弃忽视，甚至加以禁锢。惟近来二三十年间，儒家思想又开始受东西方人士的注意。对于《易经》，主张其象数者，又大唱其占卜论调，认为可与现代之预测术相当，其主张易理者，又重新将现代之计算机、化学分子结构、生物基因等等，皆引入易学，亦认为无所不包。有愈解愈繁，引入迷途之趋向。

为要采取易为简易之义，解释易学，删繁就简以能使古为今用，则整理之成一合理系统，并能合于现代思潮，则似为治易学者的一个重要问题。由此似应先从作为易学之源的八卦上，推理出照古人——原始性的穴居野处但系具有相当智力的人——如何制出八卦上着想。

今引《系辞》下传之“古者庖羲氏之王天下也。仰则观象于天，俯则观法于地。观鸟兽之文，与地之宜。近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。”的话，作为古人依照自然现象，拟出制八卦的初步构想。即由天地之明暗，生物之雌雄，得到一个阴阳的观念。由鸟兽身上之条纹，想到长短划的图像。由生物在气候（天），

土地（地）之作用下，想到其生长发育与四季变化的关系。而想到要将此各种实体现象，用综合图象表现出来，这种实体现象，在古代穴居野处的任一原始人，与大自然密切接触的任何人，都易于感觉到，可能还远胜于现代在洋房汽车中生活的人的对自然的感受。自然，如果要将其综合而成图象，则不是一般人所能做到，所以仍然要具有相当智力的人。不过其简单结构，仍然在古代人类的智力范围之内，并不要具有现代计算机头脑的人，才能做出。

至于当时制作八卦的程序，仍可由《系辞》上传之“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”的话看出。此处所谓太极，应指地球形成以前的混沌现象。由各种气体形成的混沌世界，经长期变化凝结后，形成地（对地球上的人而言）。其外界则称之为天，此即所谓两仪。有了天地之分后，又产生了四季变化，即称之为四象。以上就是上节所说的、古人所感到的自然现象。最后加入人类的推理智力，制出八卦。此后依据当时人的想象所制出的八卦，要使能象征大自然物象，故以天、地、山、泽、风、雷、水、火名之。此种构想，仍离不开要表现大自然作用的想法。但由于当时还没有文字，所以将天地与阴阳联系，以及雄性与雌性器官的结构，推想到以一长划代表阳，称之为阳爻。二短划代表阴，称之为阴爻。有了此二爻做底，将其互相重叠排列，得到四种排列，称之为四象。而再以四象为底，在其上再加入阴阳的错综排列，就成为八卦了。此种排列方法，都有一定程序，以后将予以说明，但均在古代原始人的智力范围之内。所以可以说：八卦的制作时甚早之说，不可怀疑。

以上曾谈到太极，不知何时起（可能在汉以后），又产生了结构远较八卦图精巧的太极图以及其种种传说。其中最流行的一种传说为：太极即无极，可与老子《道德经》的虚无之道相通。在《道德经》中，有“道生一，一生二，二生三，三生万物”之说。此说固然和八卦的构想程序相类似，但其所谓“道生一”，等于