

《周易》的人生價值在於原始反終

林文欽

高雄師範大學國文系教授

摘要

《周易》是一部涵蓋自然哲學與人生哲學的經典，也是一部深究天人合德哲學的寶籍。《周易》的人生哲理根源於自然哲理，舉凡人道、倫理架構、人格養成、行事進退、道德規範、以及人之生死、吉凶，無不與天地陰陽變化息息相關。然而變通生化之基因，則在於「動」，所以說：「吉凶悔吝者，生乎動者也」，又說：「動則觀其變」。能通達時變，才能生生不已，因此說：「《易》窮則變，變則通，通則久」，又說：「變通者，趣時者也」。《易》理觀變應時之精微，正是說明「時」對於人生趨避進退之重要性，是以王弼在《周易略例》中云：「卦者，時也；爻者，適時之變者也。」所謂適時之變，是指順應自然事物客觀規律，亦即「原始反終」之道。

關鍵字：周易、易經、人生、原始反終

《周易》是一部涵蓋自然哲學與人生哲學的經典，也是一部深究天人合德哲學的寶籍。《周易》的人生哲理根源於自然哲理，舉凡人道、倫理架構、人格養成、行事進退、道德規範、以及人之生死、吉凶，無不與天地陰陽變化息息相關。然而變通生化之基因，則在於「動」，所以說：「吉凶悔吝者，生乎動者也」¹，又說：「動則觀其變」²。能通達時變，才能生生不已，因此說：「《易》窮則變，變則通，通則久」³，又說：「變通者，趣時者也」⁴。《易》理觀變應時之精微，正是說明「時」對於人生趨避進退之重要性，是以王弼在《周易略例》中云：「卦者，時也；爻者，適時之變者也。」所謂適時之變，是指順應自然事物客觀規律，亦即「原始反終」之道。〈繫辭上傳〉云：

《易》與天地準，故能彌綸天地之道。仰以觀於天文，俯以察於地理，是

¹ 語見〈繫辭下傳〉。

² 語見〈繫辭上傳〉。

³ 同註1。

⁴ 同註1。

故知幽明之故；原始反終，故知死生之說；精氣為物，遊魂為變，是故知鬼神之情狀。

易理通達幽明始終，聖人知其所以然，作易以通陰陽進退之道，以「原始反終」通其理。韓康伯注：「死生者，終始之數也。」王船山在《周易內傳》更進一步發揮，他說：

原，有本而生也；反，歸諸其故也。易言往來，不言生滅，原與反之義具矣。以此知人物之生，一原於二氣至足之化。其死也，反於氤氳之和，以待時而復。特變不測，而不仍其故耳。生非創有，死非消滅，陰陽自然之理也。⁵

「始終」及「死生」，即陰陽消息生滅變化。而《易》道陰陽消長變化，是以「順性命之理」，確立起天、地、人三才之道體系及功用。〈繫辭下傳〉云：「《易》之為書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉。」也就是說，《周易》「原始反終」的內容，包含了自然界和人類社會多方面的客觀規律，提供豐富的自然知識與人類智慧。《周易》所提供的知識與智慧，無非在於完善人生。是以《周易》的思想重心在人生論，呂紹綱在《周易闡微》中說：

我以為《周易》主要是講人生論的，六十四卦從乾坤到既濟未濟，三百八十四爻，每一卦自初到上，既是對自然史和社會史的粗疏的象徵式的描述，也是為人的主體行為提供一系列生動的多變的背景。⁶

呂氏認為：《周易》是一部關於人生經驗和生活準則的經書，並且在內容上，具體列舉與闡述一些準則，這些準則強調道德踐履在人類生活的重要性。〈繫辭上傳〉云：

與天地相似，故不違。知周乎萬物，而道濟天下，故不過。旁行而不流，樂天知命，故不憂。安土敦乎仁，故能愛。

這段文字是《周易》人生論的理論說明。「與天地相似，故不違」，是闡述人遵循天地自然客觀規律，按照客觀規律行事，所行不違背客觀規律。因為「《易》與天地準，故能彌綸天地之道」。《易》書是以天地為準則，所以能包羅天地萬物的規律。能按《易》理而行事，就不違背天地陰陽的規律。

⁵ 語見王夫之《周易內傳》，船山遺書本，卷五上，頁 15。

⁶ 語見呂紹綱《周易闡微》，韜略出版社，頁 170。

「知周乎萬物，而道濟天下，故不過」，則是說能通明《易》理，其知識廣備可以兼濟天下。《周易注》韓康伯注：「知周萬物，則能以道濟天下也。」由格物致知，讀書明理，乃至經世致用，兼善天下，樹立起以天下為己任的人生價值境界。

「旁行而不流，樂天知命，故不憂」，則是「從心所欲而不逾矩」的人生典範。《周易集解》引侯果云：「天不能無治亂，命不能無窮通，樂天則亂復為治，知命則窮復為通。」《周易正義》亦云：「順天道之常數，知性命之終始，任自然之理不憂也。」亦即〈大過·象〉所說的：「君子以獨立不懼，遯世無悶。」行事能進則敢作敢為，天下非之而不顧，獨立不懼；退則無怨無尤，舉世不見知而不悔，遯世而無悶。

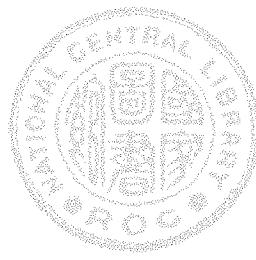
「安土敦乎仁，故能愛」，說明通《易》者，有了「安土」及「敦仁」之德，故能泛愛天下。《周易折中》引《朱子語類》云：「安土者，隨寓而安也；敦乎仁者，不失其天地生物之心也。安土而敦乎仁，則無適而非仁矣，所以能愛也。」徐志銳在《周易大傳新注》也說：「安土，即隨遇而安，無求舍。敦乎仁，即寬厚而愛人，無私心。此句是承上句進一步說，通曉《易》理就能在應酬萬物變化上無求舍，無私心，所以能泛愛眾。」

以上是盛贊通曉《易》理的益處，同時也建立起《周易》的「順天知命」人生態度。能「知命」才能「旁行而不流」，才能「樂天」，才能「不憂」並能「愛」。然而「知命」的體悟，必須經過長期人生實踐體驗才能實現，所以孔子也說：「五十而知天命」⁷。而「知命」的體悟，在能「原始反終」，所以《周易》的時義價值境界，即為知死生之說的「原始反終」。此所以周濂溪於《太極圖說》中要贊歎道：「原始反終，故知死生之說。大哉易也，斯其至矣。」

「原始反終」，本意為探求事物發展的起源和終結。「原」是推原，「反」是反求。原始為順，反終為逆。《周易》所要解決宇宙間萬事萬物的最根本問題，就是萬事萬物的「道」與「器」，如何由始到終，及由終到始的生命歷程與生命存在意義的問題。《周易正義》云：

言用《易》理原窮事物之初始，反復事物之終末，始終吉凶，皆悉包羅；

⁷ 語見《論語·為政》。

以此之故，知死生之數也。⁸

這裏強調推原事物的初始，反求事物的終結，可知事物的死生消息盈虛規律。俞琰在《周易集說》中亦云：

原始者，推原其始，反終者，于其終而反求其始也，人能原其始而求其所以終，又能反其終而求其所以始，則知死生之說矣。⁹

終則有始，順乎天行，自有而入于無，亦自無而出於有。生者死之始，死者生之終，死於此生于彼，《易》道〈乾〉息於〈坤〉，〈坤〉消於〈乾〉。是以《莊子·齊物論》云：「方生方死，方死方生。」「原始反終」一說則指陰陽之氣的聚散變化。《周易集解》引《九家易》云：「陰陽交合物之始也，陰陽分離物之終也。合則生，離則死。」這是說所過的生死不外乎陰陽變化的合與離。《周易》窮究造化的本原，揭示陰陽終始之秘，無非示人所以全其爲人之道。

今人東景南在其〈周敦頤太極圖說新考〉中說：「周敦頤的《太極圖說》是借道圖論述生生不已的『變易』思想，是一部論易理之書；他也仿道圖作了正反順逆的解說，因此他的圖也可正反順逆看。」他並進一步解析道：

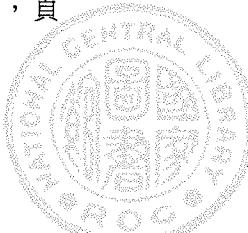
周敦頤的《太極圖說》是借圖式描述了正反順逆的兩種變易過程：一是太極→陰陽→五行→萬物（人）的宇宙生化過程，一是萬物（人）→五行→陰陽→無極的萬物復歸過程。前者是「原始」，後者是「反終」。這兩種過程共同構成了宇宙間生生不已的運動變化，所以周敦頤最後總結說：「大哉易也，斯其至矣！」¹⁰

「原始」爲「推原其始」，即是順行造化；「反終」爲「于其終而反求其始」，即是洗心成德。《說卦傳》云：「數往者順，知來者逆，是故《易》逆數也。」而《周易注》韓康伯注云：「八卦相錯，變化理備；於往則順而知之，於來則逆而數之。」《周易尚氏學》亦云：「數往者順，謂四陽卦；知來者逆，謂四陰卦。陽性剛健其動直，自內往外，順行，故曰數往者順。陰性歛蓄閉藏，自外來內，逆行，故曰知來者逆。逆，迎也。陽往陰來，自然相遇，相遇然後相交，《易》道乃成。」

⁸ 語見《十三經注疏·周易·一》，藝文印書館，頁147。

⁹ 《俞氏易集說》，廣文書局，頁340。

¹⁰ 周濂溪《太極圖說》正反順逆的分析，參見東景南〈周敦頤太極圖說新考〉。黃壽祺·張善文編《周易研究論文集》第三輯，北京師範大學出版社出版，頁238。

故曰《易》逆數也。」這都說明易理含有順逆二道，數往知來，即原始反終。因此，項安世《周易玩辭》云：「八卦雖八，實則陰陽二字而已。」而易理繁富，綜其要旨則在「原始反終」而已。

而順行造化的思維體系，則是依據〈繫辭上傳〉所言之架構而來：

《易》有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。

宇宙生化是從「太極」開始，而「太極」至「八卦」的衍生原理，是一生二，二生四，四生八的順行造化過程，這是「原始」。洗心成德的思想，則出於〈繫辭下傳〉：

《易》之為書也，廣大悉備。有天道焉，有地道焉，有人道焉。兼三才而兩之，故六。六者，非它也，三才之道也。道有變動，故曰爻。

這是由「卦」而「三才」而「爻」而「道」的復歸過程。《周易》洗心成德的過程，在〈說卦傳〉中也有敘述：

昔者聖人之作《易》也，幽贊於神明而生蓍，參天兩地而倚數，觀變於陰陽而立卦，發揮剛柔而生爻，和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命。

這也是描述由「卦」而「三才」而「爻」而「道」的復歸過程。周肇珩在《易經講話》中說：

自太極分成兩儀，兩儀又經過四象而分成八卦，八卦在依照對待的程序而分成六十四卦，一層一層的向下分，一直分到無窮數的卦，也就是邵子所說的易數，「一分為二，二分為四，四分為八，以至於分為六十四」，從這一面看，宇宙是由一點開始，分成萬有，其中各階段的演進，都有個「分」的跡象存在，但六十四卦所包含的六爻，是由於三爻的八卦結合而成的，八卦的內容，雖各不同，總歸是由於兩儀結合而成的，兩儀如果是合起來，又返本歸真而成太極，在邵子的易數上，就是八為四的合數，四為二的合數，二為一的合數，從這一面看，化遷往來，無一而不在合，舉凡林林總總，都有個「合」的跡象存在，所以繫辭第一章便講到：「方以類聚，物以群分」，一面是聚，聚就是合，一面又是分。¹¹

天地間萬事萬物，必然有同有異，有聚有分，這是規律，人行事當順同異聚

¹¹ 語見周肇珩《易經講話》，第五講「由分合到異同」，頁36。

散規律。這種順化與復歸歷程，即為始終；然而宇宙有否終始？《老子》認為宇宙有始，他說：

天下有始，以為天下母。既得其母，以知其子。（第五十二章）

莊子認為若宇宙有始，則當有未有始之時，更有尚未有這尚未有始之時，如此推衍，可以上至無窮，可見有始的概念，仍是值得商榷的。《莊子·齊物論》云：

有始也者，有未始有始也者，有未始有夫未始有始也者。

宇宙衍化，實無所謂終始；然物有終始，而宇宙則無。戴景賢亦認為宇宙無終始，然人生則不可謂無所終始。他說：

宇宙之造化，可以謂無所始，亦無所終，然人生則不可謂無所始終。宇宙可以謂無標準，人生則不可無標準。宇宙可以謂止是動，止是生，而人生則不可謂止有動，而更無靜。¹²

由宇宙而人生，人類在思維上，每欲上尋宇宙之原始，宇宙之標準，以為人生的依據。然而宇宙的本體與標準，實難完全確認與掌握，吾人儘可就自己所知與體悟，確立自己的宇宙本體與人生標準。

《周易》認為宇宙是變動的，宇宙是一個生生不息的變易歷程。原始反終，即是探求隨時變易歷程的規律，這變易規律就是「道」，在遷流大化中安頓身心的「道」。《周易》時義變動不居，而「一陰一陽之謂道」，陰陽隨時而變化，同時亦「生生之謂《易》」。所以「原始反終」，即所謂當下始當下終，始終一如；當下死當下生，死生一如。能體悟始終一如，則能順化；能體悟死生一如，則能成德。在大化遷流中，當下即能合適順逆生化與成德。

《周易》雖有對《易》理進行原始反終順逆的解說與描述，然其要義，乃在於面對遷流運行不息的時空中，能「開物成務」¹³，以達「各正性命，保合太和」¹⁴及「首出庶物，萬國咸寧」¹⁵的境界，而將人生順化論與修養論合而為一。一在

¹² 見《周易研究論文集》第三輯，戴景賢〈周濂溪之太極圖說〉一文，頁 202。

¹³ 同註 2。

¹⁴ 見〈乾·彖〉

¹⁵ 同註 14。

原始「順行造化」，通過「順天休命」而達到「生生之謂易」的理想；一在反終「洗心成德」，通過「和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命」，而達到與「天地合其德」的境界。

一、「原始」在於順行造化

《周易》時義在於變動不居，也唯有在變遷流轉中，在生化不息的流行中，無形無象、幽隱不見的本體「道」，才能顯現為萬殊的功用，顯現為無所不能、創造一切、生化一切的大用。顯現，就是「在天成象，在地成形」¹⁶；大用就是「生生之謂易」¹⁷。無論顯與用，均在流轉變化中顯現。

《易》道流轉變易的本質是獨立不改，周行不殆的。是以〈繫辭下傳〉云：

《易》之為書也，不可遠。為道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下無常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。

所謂「不可為典要，唯變所適」，就是《易》道流行的本體，《易》道只有在變動流轉中，才能顯用無所不至、無所不存的價值及意義。而所謂《易》道流行，就是「一陰一陽之謂道」的大用。〈繫辭上傳〉云：

一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知。

孫星衍《周易集解》引焦循說：「一陰一陽者，陰即進為陽，陽即退為陰也。道，行也。往來不窮，故陰陽互更。」（卷八）宇宙間萬事萬物都有陰有陽，陰陽相互對立、轉化是宇宙的根本規律，事物無不在對立矛盾的環境中發展變化。朱熹《周易本義》云：「陰陽迭運者氣也，其理則所謂道。」朱子認為：「陰陽」是大自然萬物的「二氣」，而一陰一陽的交變，則是事物運動發展之「道」。又說：「以一日言之，則晝陽而夜陰；以一月言之，則望前為陽，望後為陰；以一歲言之，則春夏為陽，秋冬為陰。從古到今，恁地滾將去，只是個陰陽。冬為陰。從古到今，恁地滾將去，只是個陰陽。是孰使之然哉？乃道也。」「道」是宇宙事物衍化的總規律，然具體事物尚有各自之道。〈繫辭下傳〉云：「有天道焉，有人道焉，

¹⁶ 同註 2。

¹⁷ 同註 2。

有地道焉。」天道之中，有日月之道，晝夜之道等；地道之中，有山川之道，井道等；人道之中，有夫婦之道，君子之道，小人之道等。每一具體事物之道，均有其特定內涵。

「道」無形無象，它透過具體形物表現出來。〈繫辭上傳〉云：「形而上者謂之道，形而下者謂之器。」道體器用。《周易正義》釋之云：「形由道而立，是先道而後形，是道在形之上，形在道之下，故自形外已上者謂之道也。」「道」是宇宙萬物本源或本體，因此〈繫辭上傳〉云：「乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。」乾為陽，坤為陰，陰陽變化為萬物化生之本。《易緯·乾鑿度》亦云：「乾坤者，陰陽之根本，萬物之祖宗也。」也認為陰陽相和之道，為萬物的本體或本源。

「繼之者善也，成之者性也」，《周易正義》云：「道是生物開通，善是順理養物，故繼道之功者，唯善行也。」說明繼承陰陽變化之道，發揚光大已開創萬物者就是善。《周易本義》析之云：「道具于陰而行乎陽。繼，言其發也；善，謂其化育之功，陽之事也。性，謂物之所受，言物生則有性，而各具是道也，陰之事也。」一陰一陽之道，不斷生生不已，無有盡時，即為善。也就是說，生生不已的道，在流行變化中處於完美理想的狀態，就是善。而生生不已的善，一旦落實成為成為具體事物時，便是性。《大戴禮記·本命》云：「分于道謂之命，形于一謂之性。」這為「繼之者善也，成之者性也」二者關係最好的說明。而陰陽變化若無相繼，則造化將息，唯有陰陽氣化流行生生不息，方能成造化之功。

《周易》的人生價值之一，在於能原始，而原始在於「生生」。所謂「生生」，即生命的意義在於繼起不絕，而使生命繼起不絕，在於順行造化。人生如何在生生歷程中，完善順行造化之功？在於能「順天休命」。

生命歷程的衍化，有不待然而然的因素，此即為「天命」。莊子在〈天運〉云：「夫至樂者，應先之以人事，順之以天理。」「天命」即客觀規律，「順之以天理」，即遵循客觀規律，按照客觀規律行事。能依循客觀規律行事，則能於人生大化流行中「獨立不懼，遯世無悶」。是以〈大有·象〉云：

火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。

「順天休命」，指的是遵循宇宙客觀規律，順應天道的美命，以完成休美萬物

的性命。《易程傳》解析云：

火高在天上，照見萬物之眾多，故為大有。大有，繁庶之義。君子觀大有之象，以遏絕眾惡，揚明善類，以奉順天休美之命。萬物眾多，則有善惡之殊。君子享大有之盛，當代天工，治養庶類。治眾之道，在遏惡揚善而已。惡懲善勸，所以順天命而安群生也。¹⁸

〈大有〉卦象為上離下乾，離為日，乾為天，所以說「火在天上」。〈說卦傳〉云：「離也者，明也，萬物皆相見。」《周易集解》引荀爽云：「夏火王在天，萬物并生，故曰大有也。」連斗山在《周易辨畫》中進一步解釋道：「火旺于夏日在中天，萬物相見所照甚廣，故為大有。」徐志銳《周易大傳新注》也說：

離為日，而日照最盛莫過于夏季的中午，其熾熱如火。因其熾熱如火，萬物就加速成長，如此則萬物豈不盡為日火之所有。其所有者可謂至大，所以稱大有。「君子」觀大有的卦象以「遏惡揚善，順天休命」。虞翻：「遏，絕。揚，舉也。」李道平：「休，即美也。」天上的日火照耀萬物生長有善無惡一視同仁，所以〈乾·文言傳〉說：「繼之者，善也。」但萬物生長之後卻有善有惡，此即「成之者，性也」。因大有卦象是日光照耀萬物生長有善無惡，「君子」觀此象順此理，凡惡者均應加以杜絕，凡善者均應加以發揚。這樣做就是順應了天道的美命，故言「順天休命」。¹⁹

宇宙萬物，唯有遵循客觀規律，完成遏惡揚善的使命，才能如〈大有·上九〉所說的：「自天祐之，吉無不利。」然要達到「順天休命」的理想，必須先能「旁行而不流，樂天知命」。能「知命」才能「休命」，這是一條自覺的人生歷程，是一條有使命感的順化道路。

在《周易》中，「順天休命」形成〈繫辭上傳〉所說「生生之謂易」的人生準則。《周易集解》引荀爽云：「陰陽相易轉相生也。」所以「生生」，即陰陽轉易相生。《周易正義》說：「生生，不絕之辭。陰陽變轉，後生次於前生，是萬物恆生謂之《易》也。前後之生，變化改易，生必有死；《易》主勸戒，獎人為善，故云生，不云死也。」以上解說是由於「《易》主勸戒，獎人為善」，正可說明由「順天休命」而「生生」一脈相承的順化思想。《易經來註》云：「此一陰一陽之道，若以《易》論之，陽生陰，陰生陽，消息盈虛，始終代謝，其變無窮。此則一陰

¹⁸ 語見《易學精華·易程傳》，北京出版社，頁 600。

¹⁹ 語見徐志銳《周易大傳新注》，齊魯書社，頁 973。

一陽之道在《易》書，《易》之所由名者，此也。」《易》之所以名《易》，其理在「變易」、在「生生」。是以〈繫辭下傳〉云：

天地之大德曰生。

天地之德在於生生不息，在於廣生萬物，也在於常生萬物。因此，〈繫辭上傳〉云：

夫乾，其靜也專，其動也直，是以大生焉；夫坤，其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。

《乾》靜專動直，《周易集解》引宋衷云：「乾靜不用事，則清靜專一，含養萬物矣。動而用事，則直道而行，出萬物矣。一專一直，動靜有時，而物無夭瘁，是以大生也。」徐志銳《周易大傳新注》有更進一步解說：「專，陸德明做搏。搏同團。舉《易》書中乾卦說，它代表天，陽性，以剛畫一為標誌。它靜的時候是團團的，動的時候是直的，所以能大生萬物。」這裏說明象徵陽的乾，具有「靜專」、「動直」的性質，所以能大生萬物。

《坤》靜翕動闢，《周易集解》引宋衷云：「翕，猶閉也。坤靜不用事，閉藏微伏，應育萬物矣；動而用事，則開闢群蟄，靜導沈滯矣。一翕一闢，動靜不失時，而物無災害，是以廣生焉。」《周易注》韓康伯注：「翕，斂也。止則翕斂其氣，動則闢開以生物也。」這是說明象徵陰的坤，具有「靜翕」、「動闢」而寬柔的性質，所以能廣生萬物。徐志銳的《周易大傳新注》也有進一步的解說：「宋衷：『翕，猶閉也。』陸德明：『闢，開也。』舉《易》書中坤卦說，它代表地，陰性，以柔畫一為標誌。它靜的時候是合閉的，動的時候是闢開的，所以能廣生萬物。」

《乾》與《坤》，一象徵天，一象徵地；一象徵陽，一象徵陰。兩者是宇宙萬物所以化生的兩大作用，是以〈繫辭下傳〉云：

天地絪縕，萬物化醇，男女構精，萬物化生。

《易經來註》：「夫天地男女，兩也；絪縕構精，以一合一，亦兩也，所以成化醇、化生之功。」因此，〈乾・彖〉云：

大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流行。

〈坤・彖〉亦云：

至哉坤元，萬物資生，乃順承天。坤厚載物，德合無疆，含弘光大，品物咸亨。

〈序卦傳〉：「有天地然後萬物生焉」，天地陰陽之變化，其最重要意義與目的，在於化生萬物。而〈乾〉陽原始之氣，乃萬物所資以始，皆取它為本元。〈坤〉陰原始之氣，萬物所資以生，皆取它而形成形體。六十四卦，象徵生命變化生生不已的歷程，而六十四卦的變化，即為乾坤的變化，所以乾坤為萬物化生之本，而乾坤的變化，其意義即為生生。是以〈繫辭下傳〉云：「乾坤，其《易》之門邪！」〈繫辭上傳〉亦云：「乾坤毀，則無以見《易》。」〈乾〉與〈坤〉，既為萬物化生的兩大作用，其理由在於能「生」。而〈說卦傳〉，即指明此一生義：

乾，天也，故稱乎父。坤，地也，故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男。巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少女。

〈說卦傳〉以「乾坤」象徵父母後，其他六卦取其陽爻與陰爻自下而上的先後順序，各代表長幼男女，於是八卦含有「生」義。而六十四卦亦有從「生」義上來立名：如天地交而萬物化生，名為「泰」；天地不交而萬物不生，名為「否」。再如水上火下，二氣上下相交，相交則生，名為「既濟」；火上水下，二氣上下不相交，不相交則不生，稱為「未濟」。凡此均是從「生」義上立名。另外，《易傳》中讚「生生」之義者，亦不勝枚舉。如：

則是天地交而萬物通也，上下交而其志同也。（〈泰・象〉）

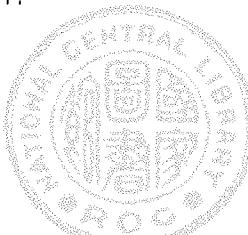
天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平，觀其所感而天地萬物之情可見矣。（〈咸・象〉）

天地相遇，品物成章。（〈姤・象〉）

歸妹，天地之大義也，天地不交而萬物不興。歸妹，人之終始也。（〈歸妹・象〉）

由上例可知，《周易》是如何重視「生生」之時義。是以〈序卦傳〉上篇以「有天地，然後萬物生焉」開端，下篇復以「有天地，然後有萬物」起始，而六十四卦終於〈未濟〉卦，上下篇均在說明及強調「生生」之義。

而〈繫辭下傳〉於「古者包犧氏之王天下」章，更說明《周易》由「順天休

命」而至「生生」的發展規律。於居室上則言：「上古穴居而野處，後世聖人，易以宮室，上棟下宇，以待風雨。」於葬禮上則言：「古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪其無數。後世聖人，易之以棺槨。」於文字上則言：「上古結繩而治，後世聖人，易之以書契，百官以治，萬民以察。」由生至死，由野蠻至文明；歷史的進化，由「順天休命」，繼之以善，使「生生」所產生的文明更加完善。

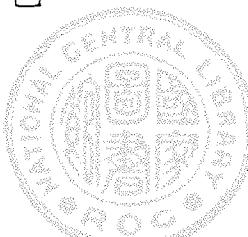
「順天休命」，是《周易》時義的人生境界的大原則。在此原則下，不同的人生境遇中，又有不同的人生準則。誠如〈豫・彖〉所云：「天地以順動，故日月不過，而四時不忒。聖人以順動，則刑罰清而民服，〈豫〉之時義大矣哉。」人生所追求的境界，不外乎「安逸和樂」，而〈豫〉卦的時義即為「安逸和樂」，其所以能「安逸和樂」，就在於能「順以動」。天道人事均能「順以動」，順從客觀規律而衍化，即能達到「安逸和樂」的境界。人能「順以動」而達到「安逸和樂」的身心安頓境界，即是「順天休命」。此外，天道運行有其規律，不以人的意志為轉移；人要順天，關鍵則在於「時」，掌握時機順利成功，時機一失，後悔莫及。所以才有「〈豫〉之時義大矣哉」之贊辭。〈革・彖〉亦云：「天地革而四時成，湯武革命順乎天而應乎人。革之時大矣哉。」可見歷史的衍化，也是「順天休命」而生化遷變不已。

宇宙萬事萬物隨時遷變不已，然而變是有規律的，「時」是變的重要規律之一。是以〈豐・彖〉云：「日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息。」〈損・彖〉亦云：「損剛益柔有時，損益盈虛，與時偕行。」而人處於時變之中，其進退行止、「順天休命」之道，也當如〈艮・彖〉所云：「時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。」

二、「反終」在於洗心成德

《周易》的價值之一，在於反終「洗心成德」。反終「洗心成德」，則是通過「和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命」，而達到「與天地合其德」的修養境界。

〈乾〉資始以大生，〈坤〉資生以廣生，天地陰陽二用相須相感，新新不已。

人生於大化之中，感受到萬物創化日新無已，轉化綿延無窮，所以說：「日新之謂盛德」²⁰，「生生之謂易」²¹，「天地之大德曰生」²²，無「生」則無「終始」。「終始」乃時間觀念，時間本無終始，終始起於人心的生滅觀念。心不生生滅觀念，則時間無從建立，也就無終始問題。當人自覺有生滅觀念時，為明生滅因果與相續因素，終始問題也就應時而生。是以〈繫辭上傳〉云：「原始反終，故知死生之說。」

人被統攝於宇宙大化流行中，當自覺有生滅觀念時，即深刻意識到客觀事務的複雜性。人生只是宇宙大化流行中的偶然現象，生聚終散不已，面對大化流行生聚終散不已的人生，憂患意識油然而生。一則順化，安於憂患與時偕行，一則自覺生命意義，建中立極創化宇宙繼起的生命。〈說卦傳〉云：

和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命。昔者聖人之作《易》也，將以順性命之理，是以立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。

「建中立極」，指立太極建三才之道。太極，就是指性命之理。而三才中，人立於天地之間，而人道為仁義，是人存在意義的實踐原理，所以周濂溪於《太極圖說》云：

聖人定之以中正、仁義而主靜，立人極焉。故聖人與天地合其德，日月合其明，四時合其序，鬼神合其吉凶。君子修之吉，小人悖之凶。²³

人存在的生命意義所以有別於宇宙萬物，在於有道德的自覺。有道德的自覺才能「與天地合其德，日月合其明，四時合其序，鬼神合其吉凶。」周濂溪也於《通書·師友》中云：

天地間，至尊者道，至貴者德而已矣，至難得人，人而至難得者，道德有于身而已矣。²⁴

人之所以有道德之自覺，立仁義為人道行為的標準，在於「天行健，君子以自強不息。」²⁵「一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。」²⁶這種天人合德

²⁰ 同註 2。

²¹ 同註 2。

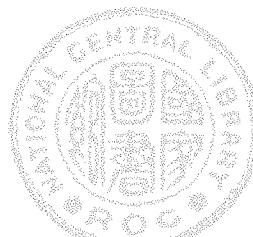
²² 同註 1。

²³ 語見黃宗羲《宋元學案》(一)，文津出版社，頁 498。

²⁴ 同註 23，頁 490。

²⁵ 同註 14。

²⁶ 同註 2。

「繼善成性」說，將人性視為自強不息接受自然的賦予而「日新之謂盛德」的歷程。也因天人合德的作用，使人在生命的實踐歷程中，認識自己也認識世界，在天人交互作用中，不只原始以順化，還須反終洗心以成德。原始順化把持不住，易淪於物性；唯有德性的自覺，上體天心，通過「窮理盡性」，在內心達到「天人合德」，即所謂「體道」的境界，方能不斷完善自己，使生命更自由而有尊嚴。

《周易》的人生價值除「原始」之外，還有「反終」。「反終」在於德性的自覺，自覺即洗心。而自覺在於體道，體道在於「繼善成性」，「繼善成性」在成德。人如何來「繼善成性」？在於反終知始，始為本根，即為「一陰一陽之謂道」的「道」，道含陰陽二元，乾元為陽，坤元為陰。〈乾·象〉云：

大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流行。

〈坤·象〉亦云：

至哉坤元，萬物資生，乃順承天。坤厚德載物，德合無疆。含弘光大，品物咸亨。

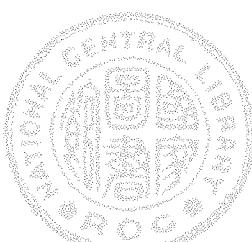
天地之大德在生生。「生生」：一在有形化生萬物，有形化生萬物，在原始順天休命；一在無形完善自己成就天德，無形完善自己，在反終洗心成德。人生如何在生生歷程中，反終洗心成德完善自己？在於「洗心復道」。

人在生命大化遷流中，如何來完善自己成就天德。必須先淨化本心，自我潔修，再發明本心，使心所本有的道德義理，以至於無不明。亦即明心，自作主宰，不須附物。人能明心以自立，則「從心所欲而不踰矩」，身心內外無累，自在自得。

「本心」即未受污染的心，不容自欺的心。張岱年《中國哲學大綱·明心》：「本心實即是固有之道德明覺。」本心即一切道德的根源，宇宙一切當然道理，原本在本心中，無須外求。是以《孟子·告子》云：

惻隱之心人皆有之，羞惡之心人皆有之，恭敬之心人皆有之，是非之心人皆有之。惻隱之心，仁也；羞惡之心，義也；恭敬之心，禮也；是非之心，智也。仁義理智非由外鑠我也，我固有之也。

人能知理本在本心而能自信其心，方能自作主宰。否則易受外物牽絆，而不能自在自得。然常人極易受外物牽絆，失去本心的明覺，是以常生悔吝吉凶。〈繫辭下傳〉云：

吉凶悔吝者，生乎動者也。

動常因外物而起，一動不起，吉凶不生。常人欲避免受外物牽絆而引發是非，爲保本心的明淨，使心與道相冥契。其功夫即《老子》所謂：「滌除玄覽，能無疵乎。」滌除心靈中種種障礙的干擾，諸如成見、慾望、情緒、名利等，只有除去這些包袱，使心如明鏡，才能明覺。《周易》將滌除心靈淨化心靈的方法，稱爲「洗心」。〈繫辭上傳〉云：

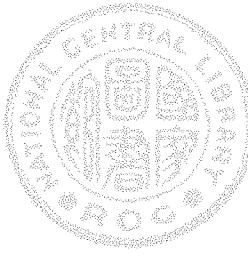
聖人以此洗心，退藏於密，吉凶與民同患；神以知來，知以藏往。其孰能與此哉？古之聰明叡智，神武而不殺者乎。

《童溪易傳》云：「聖人以此蓍卦六爻，洗去夫心之累，則是心也，擴然而大公。」「洗心」，即洗滌淨化人的妄心。「洗心」的過程與境界，則如《老子》的「滌除玄覽」，禪的「靜定」工夫。曹昇之在《中國易經歷史進化哲學原理》中有詳盡的敘述：

而易道如川流，不舍晝夜，生生不息。人心亦念念遷流，無所住而住，住而非住：故聖人以《易》道洗心。外物瞬息萬變，而一心不亂，純粹天理，不雜絲毫物慾。故其德日新又新，純亦不已。心者，萬法之主；不在內，亦不在外，在於自性之中。人性皆善，皆可以成聖人。唯因被外物所遷，心逐外物，放而不收，以致迷失本性，掩蔽真智，心為物慾之奴隸。故須收放心，洗垢心。洗心者，佛法謂之「禪那」，其譯義即是「靜慮」。洗心，即是使心無雜念，內外瑩澈，而顯本來之自性。自性既顯，心歸其根，行復其命，則寂然不動，退藏於密；即退藏於無人、無我、無物、無相、無思、無為、無愛、無嗔、無生、無死、無存、滅之虛、空、妙、有之境界。此境界謂之「密」。儒、釋、道三家人人生哲學，皆在於達到此境界。到此境界，明心見性，而心性具無，同於大化，則《易》學亦可捨矣。執道以求道，尚非至道；執法以求知，尚非真知。至虛空、寂靜、明淨之境，則無所謂「道」，無所謂「法」，無所謂「知」。儒家謂之「聖人或大人」，佛家謂之「如來」，道家謂之「真宰」。三教之旨，皆在人心化真，人性化醇而已。（卷三）

心靈經一番洗滌，自然能知來藏往，達到陸象山《語錄》中所說：「內無所累，外無所累，自然自在。」亦即陳白沙在〈贈彭惠安別言〉中所說：

山林朝市一也，死生常變一也，富貴貧賤夷狄患難一也，而無以動其心，是名曰自得。自得者不患于外物，不累于耳目，不累于造次顛沛。鳶飛魚

躍，其機在我。²⁷

心本有天理，而天理本可以自然明覺，然天理常為私欲所蔽，而無法見到人心虛空、寂靜、明淨的本來面目。人常因自私而用智，所以心無法明覺。因此，「洗心成德」的功夫，即首先須經「洗心」，以去私欲之蔽，而復明覺的本心。能復明覺的本心，則此心光明瑩澈。心能光明瑩澈，自此行住語默，皆合《易》道，即如〈艮·彖〉所云：「時止則止，時行則行；動靜不失其時，其道光明。」亦如《老子》所云：「天下有始，以知其子，既知其子，復守其母，沒身不殆。」²⁸經洗心之後，本心明覺，則天下事理一一洞明，常使心明覺，則能終身而不殆。

惟有在這德行完善的境界中，才能「通天下之志」²⁹，與「成天下之務」³⁰。達到「天人合德」、「從心所欲不逾矩」的完美生命境界。

²⁷ 語見黃宗羲《明儒學案》(七)，浙江古籍出版社，頁 93。

²⁸ 語見《老子》五十二章。

²⁹ 同註 2。

³⁰ 同註 2。

