

◎ 程芳银 著

易海探航

乾 坤

巽 巽

离 离

兑 兑

震 震

坎 坎

艮 艮

坤 艮

广陵书社

易
海
探
航

YI
HAI
TAN
HANG

上架建议：哲学类

ISBN 978-7-80694-441-7

9 787806 944417 >

定价：39.80 元

易海探航

◎ 程芳银 著

广陵书社

图书在版编目(CIP)数据

易海探航 / 程芳银著. —扬州: 广陵书社, 2009.3

ISBN 978-7-80694-441-7

I. 易… II. 程… III. 周易—研究 IV. B221.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 026072 号

- 书 名 易海探航
著 者 程芳银
责任编辑 胡正娟
出版发行 广陵书社
扬州市文昌西路双博馆 邮编 225012
http://www.yzglpub.com E-mail: yzglss@163.com
印 刷 扬州市机关彩印中心
开 本 880 × 1230 毫米 1/32
印 张 17.125
字 数 480 千字
版 次 2009 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-80694-441-7
定 价 39.80 元

前 言

《易经》是我国现存最古老的一部著名经典。内容丰富，经天纬地，涵括了天道、地道、人道。从自然科学到社会科学，从帝王将相到普通百姓，从治国方略到生存避祸，道德、政治、经济、文学、社会、生活、饮食、衣服、宫室、器皿、祭祀、征伐、诉讼、农牧、渔猎等等，都有所论述，包罗万象，博大精深，浩瀚广阔，称为“易海”一点也不为过。

《易经》是中华民族智慧的结晶。它为我们展示了一幅幅绚丽多彩的历史画卷，同时也预示着变幻莫测的未来，因此《易经》一直笼罩在令人迷惑的光晕之下，充满着异常神秘的色彩。《易经》设卦观象，用符号来代表自然界的各种现象，再借符号的排列组合与推演变动，来描绘自然界千变万化的奥妙，展示吉凶祸福和因应之道。分析起来，《易经》把象数符号运演系统与数、象、理、占（类推）和谐统一起来，它使辩证法成为可操作的思维法则，象数符号系统更对各个未知领域、各种变化趋势有普遍的预测类推意义。正如《荀子》所说：“疏观万物而知其情，参稽治乱而通其变，经纬天地而材官万物，制割大理而宇宙理矣！”《易经》正是以制割宇宙根本规律的“大理”，通过象数符号系统“以类度类”，而“材官万物”、“梳理宇宙”，使辩证思维与有机宇宙观在中国文化及社会生

活的各个领域都得到了广泛的利用。同时,《易经》辩证类推的思维方式讲“变”更讲“通”,讲对立更讲和谐,讲自然更讲人事,以其具体性、整体性、灵活性弥补了西方传统形式逻辑的抽象性、机械性、僵化性,从而适应了走向有机整合的现代科学的发展需要。

《易经》包括“经”和“传”两个部分。

“经”就是我们通常讲的《易经》,“经”分为“上经”、“下经”两部分。它包括卦画、卦名、卦辞、爻辞等四个方面。卦画又称卦形,它通过“—”“--”两个符号组合成图形,这就是八卦:乾(☰)、坤(☷)、震(☳)、巽(☴)、坎(☵)、离(☲)、艮(☶)、兑(☱)。它们的基本卦象是:天、地、雷、风、水、火、山、泽。卦画重叠演变,可排演组合成六十四卦。每一卦由卦画、卦名、卦辞、爻辞四部分组成。每个卦画都有六行,爻分阴阳,阳性称为“九”,阴性称为“六”。从下向上排列成六行,依次叫做初、二、三、四、五、上。六十四个卦画共有三百八十四爻。卦名与卦辞、爻辞的内容有关。卦辞在爻辞之前,一般起说明题义的作用。爻辞是内容的主要部分,根据有关内容按六爻的先后层次安排。

《易经》是我国预测学、信息科学的起源与基础。其中的八卦和六十四卦的卦辞、爻辞,不仅系统地记载了自然科学、社会科学、人体科学和医学方面反映出来的、潜藏的,以及过去、现在和未来的信息,同时还有预测信息的宝贵方法。《易经》中,运用八卦预测信息的方法,正是我国先哲具有唯物主义世界观的真实写照。他们运用八卦信息预测的科学方法,预测自然和人事吉凶方面的有关信息,决断狐疑,趋吉避凶,做到心中有数,有备无患,从而更好地认识社会,改造社会,推动社会不断向前发展。所以,可以毫不夸张地说,《易经》六十四卦,就是一个储存量极大的信息库。

“传”是对经文的解释和发挥。现存七种十篇,分别是:《彖传》上、下篇,《象传》上、下篇,《系辞传》上、下篇,《文言传》,《说卦传》,《序卦传》和《杂卦传》。这些“传”吸收了春秋战国时期儒、道、墨、名、兵、阴阳等各家思想的精华,分别从各个角度阐释《易经》经文的意蕴,犹如“经”的“羽翼”,所以又叫做“十翼”。《彖传》

说明各卦大旨,是专门对《易经》卦名和卦辞的注释。《象传》有大象、小象之分:大象是对卦的说明,它先解释上、下卦的卦象,然后推演出其象征意义;小象是对各卦六爻爻象的说明,每爻一条,共三百八十六条(乾、坤两卦各多出用九、用六一一条)。《系辞传》是《易经》的哲学纲领,其内容博大精深,是学《易》必读之篇。它是我国古代第一部对易的产生、原理、意义及易卦占法等全面、系统的说明。它阐发了许多从《易经》本文中看不到的思想。《系辞》与《彖》、《象》不同,它不是对《易经》的卦辞、爻辞的逐项注释,而是对《易经》的整体评说。《文言传》是对乾、坤二卦的特别说明,颂扬乾、坤两卦的伟大。“文言”就是用文辞修饰。《说卦传》是对八卦卦象的具体说明,是研究术数的理论基础之一,是人们理解和认识八卦及《易经》内涵的重要篇章。《序卦传》讲述六十四卦的排列次序。《杂卦传》将六十四卦以相反或相错的形态排成两两相对的综卦和错卦,从卦形中看卦与卦之间的联系,它与序卦研究的角度不同。因不依照《序卦传》的次序,故称为《杂卦传》。

早期“经”、“传”是各自独立、不相统属的,随着人们对易传价值认识的逐步提高,到了汉代出现了合编本。魏晋时期,王弼著《易注》首次将《易传》中的《彖传》、《象传》内容按六十四卦分开,分别配在每一卦的卦辞和爻辞后面,将《文言传》分成两部分,附于乾、坤两卦之后,从此《易传》成了《易经》不可或缺的组成部分。本书就是按照这种体例来安排的,本书分三部分:一编《易海屿石》,是学《易》的基础常识,若航海岸边的屿石,登舟必须踏此而上;二编《古经探骊》,是对《易经》阐释讲解,譬如航海,须探水之深浅,偶有所得,拾蚌得珠;三编《易海航标》,是对《易传》诠释说明,揭示深奥的易理,阐述《易传》提出的“一阴一阳之谓道”和“易道”变化的根本规律——阴阳对立统一规律;意欲以此来贯通易数、易象、易理、易占,探讨《易经》独特的理论模式和完整的思想体系,发扬孔子及其后学作传的聪明智慧,促进中国文化思想的飞跃。

一部《易经》仅六千余言,可是从原典到诸说,汇集了三千多

册的各家讲解，莫衷一是，探赜索隐，扑朔迷离。本书力图讲解清楚，让有兴趣的学《易》者得其门而入，这是我在大学多年教学讲稿的基础上写成的，讲解过很多次，主要阐述易学的基本原理、学《易》的主要方法，对古经易学提出新的见解。我认为学《易》的关键是破除易学的神秘，还易学的本来面目。易学是研究《易经》的专门之学。《易经》古为儒家六经之首，也是中国古代文学、古代哲学、古代政治学、古代信息学等等包罗万象的智慧之学，是灿烂的中国古代文化的优秀篇章，为整个中国传统文化提供了世界观和方法论，并深刻地影响着现代人类文明。本书意在指导人们“即用见体”，明“大道之源”，懂象数之理，不拘表象，解其奥秘。我在编写此书时，有一些新见，但更多的是使用程颐《易程传》、朱熹《周易本义》、孔颖达《周易正义》、邵雍《梅花易数》等传统的一些注疏，主要参考了金景芳《周易讲座》、高亨《周易古经今注》等著作，受益匪浅，不敢掠美，一一注明。偶有遗珠，敬请原宥。

程芳银于古黄河畔宿迁学院绮云阁
2008年10月5日

目 录

前言	1
第一编 易海屿石	1
第一章 易的起源	3
第一节 日月为易	3
第二节 伏羲画卦	4
第三节 易源于数	7
第二章 易有太极	14
第一节 众说纷纭的太极	14
第二节 阴阳未判为太极	17
第三节 太极图	20
第三章 阴阳成道	33
第一节 阴阳来自生产实践	33
第二节 阴阳成卦	34
第三节 阴阳是个变量	37
第四章 《河图》、《洛书》	41
第一节 龙马献《图》，神龟负《书》	41
第二节 陈抟、朱熹等和《河图》、《洛书》	44
第三节 《河图》、《洛书》之谜	54

第五章 五行学说·····	59
第一节 五行起源·····	59
第二节 五行特性·····	60
第三节 五行生克·····	63
第四节 干支五行·····	65
第六章 卦之常识·····	71
第一节 卦德 卦象·····	71
第二节 卦位 卦别·····	75
第三节 卦序及卦序图·····	77
第七章 占筮方法·····	86
第一节 揲著布卦法·····	86
第二节 时、空起卦法·····	92
第三节 掷钱、颜色起卦法·····	95
第二编 古经探骊·····	97
第一章 天地乾坤卦·····	99
第二章 屯蒙需讼师·····	123
第三章 比与小畜履·····	146
第四章 泰否和同人·····	159
第五章 大有谦豫随·····	175
第六章 蛊临观噬嗑·····	196
第七章 贲剥复无妄·····	214
第八章 大畜颐大过·····	233
第九章 上经坎与离·····	246
第十章 下经咸恒遯·····	256
第十一章 大壮晋明夷·····	270
第十二章 家人睽蹇解·····	284
第十三章 损益夬姤萃·····	306
第十四章 升困井革鼎·····	334
第十五章 震艮渐归妹·····	363

第十六章	丰旅巽兑涣	386
第十七章	节中孚小过	414
第十八章	既济与未济	432
第三编	易海航标	447
第一章	系辞上传	449
第一节	著《易》之理	450
第二节	明《易》之意	453
第三节	卦爻辞义	455
第四节	《易》之大道	456
第五节	阴阳法则	458
第六节	《易》道广大	460
第七节	《易》德之源	462
第八节	卦爻效用	462
第九节	筮法应用	465
第十节	辞变象占	469
第十一节	卜筮原理	471
第十二节	《易》用其德	476
第二章	系辞下传	480
第一节	吉凶法则	480
第二节	观象制器	482
第三节	易者象也	487
第四节	阴阳卦因	487
第五节	爻辞凡例	488
第六节	易之主旨	494
第七节	处忧之法	496
第八节	学《易》要领	497
第九节	爻适时变	498
第十节	爻法三才	500
第十一节	《易》求无咎	501

第十二节 《易》占之道·····	502
第三章 说卦传 ·····	505
第一节 制《易》之道·····	505
第二节 建象法则·····	507
第三节 八卦物象·····	508
第四节 物象作用·····	509
第五节 八卦时空·····	509
第六节 六子功用·····	511
第七节 八卦属性·····	512
第八节 卦远取物·····	512
第九节 卦近取身·····	513
第十节 八卦人伦·····	514
第十一节 卦象诸物·····	515
第四章 序卦传 ·····	521
第一节 《序卦传》上经·····	521
第二节 《序卦传》下经·····	524
第五章 杂卦传 ·····	529
主要参考书目 ·····	537
后 记 ·····	539

第一编
易海屿石

《易》经之首，大道之源。三命五星，周流六虚。阴阳五行，天人合一。上下无常，刚柔相荡。细蕴万物，构精男女。通变至久，生生谓易。两派六宗，经传十翼，博大精深，俯仰天地。称之易海，实不为过。航海有舟，渡海有岸。踏屿登舟，甚为方便。屿石为础，学易开端。循序渐进，道法自然。

本编概要：易有太极，阴阳成道。五行生克，三易六爻。河图洛书，纳甲易数。

第一章 易的起源

易的起源,数千年来一直是个谜。历来众说纷纭,莫衷一是。有人说《易经》是外星人传播给地球上的人的,甚至说姜里(周文王演《周易》的地方)的高台是外星人乘飞船降落用的,这自然是无稽之谈。也有人说《易经》是来自国外,源头就在红海两岸。理由是在红海神话中有四对夫妇组成的“八神”,“八神”就是 Eight Gods,既“音译”又“意译”的话,就可以称为“八卦”了。所以,《易经》中的阴(--)阳(—)正是对“八神”四对夫妇生殖器的模仿。¹这理由显然是站不住脚的。从地下文物发掘不断证明中国的《易经》肯定比红海两岸的传说早得多,谁是源,谁是流,不辩自明。还有人说《易经》的太极阴阳起源是人类生育繁衍的模仿,是婴儿在母亲子宫中的形象,子宫是圆的,婴儿在其中是阳,羊水在其中是阴。这也是网络上发表的新见,这恐怕有点现代意识,大家知道:中国的人体解剖学历来落后,上古初民还没有这个能力观察到婴儿在母体中的形象,所以太极阴阳是婴儿、羊水和子宫的合成体,就让人难以置信了。

第一节 日月为易

对于易的起源,儒家认为:易之古字为上日下月,即日月为

1 陈香:天地网络文章《易经、八卦神话是来自外国的吗?——中华文明的未解之谜》

易,认为“日月长养有‘象动’之意”,“‘象动’之意不可以尽,故易道不可穷也!”许慎《说文解字》曰:“《秘书》说:日月为易,象阴阳也。”此说反映了初民对日、月的观测和演化。这种推测不能说没有道理,但是日、月可理解为阴、阳,不过阴、阳是怎样成卦的,这一直是个不解之谜。有人认为这是对日影和月影的观测记录。殷岳在《易经的智慧》中说:“卦中的阳爻‘—’与阴爻‘--’的区别是什么呢?白天测量日影就是阳爻,因影子测了以后要记录下来,刻一横就是阳爻‘—’。到了晚上,或是很暗的情况下,或是月光、星光下所测的影子是模糊不清的,就像现在画的虚线一样,就是‘--’,这就是阴爻。这区别就在一个测量日影,一个测量月影的,日为阳,月为阴。所以讲‘刚柔者昼夜之象也’。这就是它们的区别:‘通乎昼夜之道而知,故神无方而易无体。’这都是当初的易象,根据日月运行和昼夜变化观察天象,以此决定自己日常生活中的各种活动,人们的生活规律是跟着太阳走的,跟着月亮走的。我们现代人尽管这么发达,也还是跟着太阳走。”¹

第二节 伏羲画卦

《易经》的起源,影响最大的还是伏羲观象立卦说。传为孔子作的《易·系辞》载:

古者包牺氏之王天下也,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,以通神明之德,以类万物之情。(《易·系辞下》)

《尚书》也载:

1 殷岳:《易经的智慧》,甘肃文化出版社,2004年4月版,第1页。

古者伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳之政，由是文籍生焉。伏羲、神农、黄帝之书，谓之《三坟》，言大道也。少昊、颛顼、高辛、唐、虞之书，谓之《五典》，言常道也。（《尚书·序》）

司马迁也是这样认为的，在他的《史记》中说：“余闻先人曰，伏羲至纯厚，始作八卦。”¹在《史记》中司马迁还给中国远古的帝王排出了座次，伏羲位于五帝之首，百王之先：伏羲、神农、炎帝、黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜、禹……

伏羲，也称包牺、炮牺、伏牺、虑牺、虑戏、庖牺、宓羲等，这些都是与其音相通假的名字，他是远古时期传说中的华夏民族的先祖，也是创造灿烂中华文化的大英雄，其有圣德，有日月之明，所以又称太昊（或太皐、白皐）伏羲。太昊，太，极也，大也；昊，光明也，博大也。太昊伏羲者，是说他为人类创造了浩浩王业与辉煌的华夏文化。刘歆在《汉书》引《世经》说：“太昊帝《易》曰炮牺氏之王天下，言炮牺氏继天而王，为百王先，首德始于木，故为帝太昊，作网罟，以佃渔，取牺牲，故天下号曰炮牺氏。”

孔子的弟子集孔子之言而成的《孔子家语》中也记载：

季康子问于孔子，曰：“旧闻五帝之名，而不知其实，请问何为五帝？”孔子曰：“……古之王者，易代而改号，取法五行，五行更王，终始相生，亦象其义。故其为明王者而死配五行。是以太皞配木，炎帝配火，黄帝配土，少皞配金，颛顼配水。”康子曰：“太皞始于木，何也？”孔子曰：“五行用事，先起于木。木，东方也，万物之初，皆出焉。是故王者则之，而首以木德王天下。其次则以所生之行转相承也。”（《孔子家语·五帝篇》）

1 司马迁：《史记·太史公自序》。

其它典籍也多有记载，如《庄子·缮性篇》曰：“伏羲始为天下，是故顺而不一，德又下衰，及神农、黄帝始为天下，是故安而不顺。”《列子·黄帝篇》也曰：“庖牺氏、女娲氏、神农氏……有百非人之状，大圣之德。”

太昊伏羲氏，其母居于华胥之渚，生于成纪，今甘肃省天水市。在今甘肃天水市的伏羲庙里，仍供奉着他的塑像。人首蛇身，并与同样是人首蛇身的女媧绞在一起，表明始祖造人的传说；头上长着牛犄角，眼睛白多黑少，表明他有极其敏锐的洞察力；手上托着八卦轮盘，代表着伏羲创立八卦的盛举。但是对于此说有的人持反对态度，他们认为：“相当于传说中的伏羲时期，当时尚未发明文字，人们的思维水平极为低下，所掌握的知识也很贫乏，不仅不可能从哲学的高度去理解世界，甚至连至上神的观念也没有产生，而普遍奉行一种原始的巫教。”又说：“处于蒙昧状态的原始人是不可能产生高深的哲学思想和科学思想的。”¹言下之意，伏羲之时是不可能产生思想深邃、充满哲理的“八卦”的，那自然伏羲立卦之说就成了泡影。

然而，台湾的学者张渊量先生在考察天水卦台山时却发现，卦台山下，渭水长流，前方有龙马山，山上有龙马洞，当地人传说龙马负图出自龙马洞。张先生发现此山周围的山形极似十二生肖，问及当地居民，果然这些山分别叫做“牛头山”、“马嘴山”、“凤凰山”、“龙山”、“蛇山”等等，对照《易经》八卦的方位，果然又与《说卦传》中“乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊……”等完全符合。张渊量先生并从天水卦台山附近的地形得出此就是“龙马图”，并说明“在天成象故有龙马负图，在地成形故有龙马正图”，张先生的实地勘察结果证明了伏羲氏“仰观象于天，俯观法于地，近取诸身，远取诸物”的观象取卦说的可能性。²

1 余敦康：《易学今昔》，广西师范大学出版社，2005年6月版，第2~3页。

2 徐坤：《周易八卦历》，气象出版社，2004年9月版，第11~12页。

第三节 易源于数

从地下考古发掘来看,余敦康先生的说法也是站不住脚的。从史前时代的文物发掘来看,史前时代的数字卦屡屡发现,西北地区马家窑文化马厂类型的陶器符号中有两个刻在一起的六爻数字卦,二者都是一五六五五六(巽卦),其间在下端还夹了两个重叠的数字“六六”,可能是在起卦的过程中废弃的卦爻。¹华东地区崧泽文化、中原地区龙山文化陶寺遗址也有这类数字卦,这说明史前时代已有卦,而且反映了很深的思想内涵,至于爻画的八卦符号也有出土,仰韶文化、马家窑文化器物纹饰中都有一系列的爻画八卦符号。属于仰韶文化的郑州大河村遗址出土的白衣彩陶钵(距今约5000年)的肩腹部以白彩和红褐彩相间绘出两周极其精美的、严谨的纹饰,肩部一周有三组六个六爻坤卦符号(☷),均以红褐彩为底纹,衬出每个坤卦符号的六爻十二个白色小方块,计其总数为六卦三十六爻七十二个白色小方块,彩陶钵纹极为严密,数理设计极为精心,充分证明其与古天文历法和易学有关。”²蔡运章先生近年来对中国新石器时代至汉魏时期器物上常见的单字和刻画的符号、图形等进行系统的研究后发现,中国古代“自距今8600年~8200年的裴李岗文化贾湖遗址二期产生以来,在诸考古文化中,如老官台、河姆渡、仰韶、大汶口、良渚、小河沿、凤鼻头、龙山、马家窑、二里头和高代前期文化等”及至“殷商西周、春秋战国直至汉魏时期,流行在西自新疆、东达沿海、北抵朝鲜、西南到云南、东南至台湾的广袤地域里,分布在龟甲、陶器、骨器、石器、青铜器、古钱

- 1 青海省文化管理处考古队、中国社会科学院考古所:《青海柳湾——乐都柳湾原始社会墓地》,文物出版社,1984年5月版,第154页。单独纹样470号。
- 2 《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社,1986年8月版,彩版第11页上图。

币等计3万余件器物上”的“单字、刻画符号和图形文字1000余种”都是卦象文字，而且“一般地讲，每件器物本身及其上面的单字、刻画符号或图形文字，大都应是同一易卦的卦象”。他还认为八卦产生于贾湖龟占数卜，“在距今9000年~8600年的贾湖一期墓葬里，已发现装有小石子的龟占工具。这说明龟占八卦早在那时就已经产生。而卦象文字到距今8600年~7800年贾湖二、三期的器物上才开始出现，这完全符合伏羲氏‘画八卦以制文字’的时间顺序”。¹

从地下发掘出来的文物可证：伏羲时代已有了占卜的八卦，但是并不能证明这个创卦的人就是伏羲一人，比较合理的推测是：我们的祖先对宇宙万物：天空的太阳、月亮、白昼和黑夜，地上的高山、大河、凹下和凸起，人类的男女，人体自身等等都进行了深入的观测、研究、思考，逐步积累起来，用一些符号或数字代替研究出来的东西。比如人分男女，地有南北，天有日夜，事有始终等等。也就是《系辞》中所说的，“仰观天象，俯察地理，近取诸身，远取诸物”，逐步形成了八卦，伏羲可能是集大成者，是总结、综合的关键人物，也可能因伏羲是原始社会的大族长，所以一切都堆在他身上。（这也像仓颉造字说一样。）太昊伏羲氏，从历代典籍考证：他结束了茹毛饮血的野蛮时代，开创了父系社会的先河，在黄淮大平原上创造了浩浩王业与辉煌的华夏文化，他所处的时期，就是史学界所说的仰韶文化时期，距今7000年到5000年左右，推断他观象立卦那才是最合适不过了。所以后来一些典籍也附和说：“虑戏造六釜，以迎阴阳，立九九之数，以合天道。”²太昊、庖羲氏“作甲历，咨于四方，上下无差”。³“伏羲氏以木德王……始画八卦，定天地之位，分阴阳之数，推列三光，建分八节，以爻应气，凡二十四，消息

1 蔡运章：《远古刻画符号与中国文字的起源》，载于《中原文物》2001年第4期，转引自王先胜的《揭开易学神秘面纱——当代中国易学研究反思录》。

2 《管子》

3 《竹书纪年·前编》

祸福,以制吉凶。”¹

至于究竟怎样观象立卦,我认为应是源起于具体的数字,也就是数字卦是八卦的先声,是八卦的源头。比如先天之数 55,从何而来,一般说来是自然数 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 的相加之和,可是为什么用于卜筮的“大衍之数”却只用 50 呢?“河图”之数也是 50,这是巧合吗?《河图》、《洛书》的中心数都是“5”,并且可通过中心数排列出 8 个 15,奇偶数与中心数乘积之和皆为 100,因此就有人提这个排列符合五行顺生逆克的规律,是八卦“盖取诸离”的易理体现,实际上说穿了,就是“近取诸身”的方法体现。我们的双手是十个指头,每一只手是五个指头,不管从大拇指数,还是从小手指数,第 3 个中指是最高的。初民就是从这里得到启示的,所以以 5 为中心,5 的 10 倍是 50;55 只不过是又重新开始新一轮罢了。3 和 5 之积是 15,双手的 10 倍是 100,这就是洛书的数理。故而古代中国多是以五和三组合的词,什么五行、五味、五徵、五轮、五脏、五官、五色、五方、五常、五事、五帝、五性、五杰、五福……三才、三元、三公、三尸、三生、三坟、三伏、三戒、三军、三灵、三宝、三昧、三界、三思、三焦……不一而足,在后面《河图》、《洛书》一节中将详加阐释。

数字是八卦的起源,这和毕达哥拉斯(约公元前 580 ~ 约公元前 500 年)认为“万物皆数也”,数为宇宙构造提供了原型的认识是同步的,无独有偶,毕达哥拉斯把 1、2、3、4 这四个数叫做四象,四象是圣数,因为它们是和是“10”,他们认为“10”是一个完美的数。他们还把 1、3、6、10 这一类数称为三角形数,其数可分解为 1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, ……其和的求解公式为: $1+2+3+4+\dots+n=1/2 n(n+1)$ 。因此自然数列之和,都是三角形数,这些不难想象是与人的手指数分不开的,这就是“近取诸身”。

实际上“远取诸物”也离不开数字。吕嘉戈先生在他所著的《中国哲学方法——整体观方法论于形象思维》一书中,这样说:

1 《春秋内事》,《太平御览》引。

数字卦是约 6000 年前无字《易经》时期，中国古人测日影的记录，由于它最初被刻划在骨板上，以后各个朝代在青铜器皿等器物上也均有发现，古代以及在公元 1979 年前对此一直认为是奇字和族徽，直到公元 1979 年被破译才被认识。它不但证明了 6000 年前就已经有了无字《易经》，而且也证明了《易经》不是起源于卜筮，而是起源于天文，具体地讲是起源于对测日影的记录。从汉字上讲，卜卦二字均有测日影的含义。许慎在其《说文解字》中谓：“卦者，推究其晷景也。”晷景就是指测日影。卜卦二字却均含有测日影的意思，“卜”字的一竖，代表所立的八尺圭表即标杆，一点则代表的是太阳照在标杆上的斜影，一竖一点很形象地将测日影的状态表现出来；“卦”字同样如此，圭代表的是最早测日影的八尺圭表是由土堆而成，旁边加上一卜字，其意仍是指测日影的状态。

《易经》中最早的卦则是从对太阳影长的记录中而得来的。1978 年在江苏海安出土了距今约 6000 年的数字卦，数字卦正是这种记录的证明。古人对测太阳影长的方法叫做测晷景，其具体做法是：或是堆八尺高的土堆，或是立八尺高的标杆（圭表），在每天一定的时间去取量太阳的影长，对太阳影长的记录就是数字卦，每一数字卦由六个数字组成，这六个数字是从六个圭表测量而来，在四象的方位图中，共有十二个方位，其中每两个方位是相对立的并在同一直线上，影长在这两个相对立的方位的绝对值是相同的，故取绝对值时只要有六个圭表即六个方位就够了。随着测日影的发展，为了消除古数字中一、二、三、四重叠后不好区分的麻烦，稍后的数字卦中已经开始由一至九数多头应用向一和六两个数字集中，最后数字卦成为只用一和六两个数，于是一发展成为阳爻，六发展成为阴爻，数字卦就这样被阴阳爻卦所取代，成为现今所看到的爻卦了。¹

1 吕嘉戈：《中国哲学方法——整体观方法论与形象思维》，中国文联出版社，2002 年 3 月版。

关于数字卦,汪宁生先生1976年根据西南地区少数民族中流行的“雷夫孜”等数卜法研究八卦起源,认为数分两种而卜必三次,用一画代表奇数,用二画代表偶数,这就是阳爻(—)和阴爻(--)的由来,而三次所卜必然得出八种可能的奇偶数组合情况(即偶偶偶、奇奇奇、偶奇奇、奇偶偶、偶奇偶、偶偶奇、奇奇偶、奇偶奇)中的一种,这就是八卦的由来。¹

关于数字卦是八卦的起源,王先胜先生在《揭开易学界神秘面纱——当代中国易学研究反思录》一文中说:

张政烺先生后来破译数字卦后,八卦起源于卜筮的说法似乎得到了某种印证,因此这种观念得到了加强。张先生对32个商周时期的数字卦计168个数字进行统计分析,发现在一至八8个数字中,一出现36次,五11次,六64次,七33次,八24次,而二、三、四均是0次。张先生推测,二、三、四这三个数字在卜筮时实际上是存在的,之所以没有画出,是由于古文字从一到四均是积横画而为之,一、二、三上下重叠起来容易混淆,所以根据阴阳观念,古人将奇数三并入一,将偶数二、四并入六,这就是在168个卜筮数字中一出现36次,而六则多达64次的原因。²由于古文字中六作构成角形的两条短线“<”,后来被拉伸就代表偶数成了阴爻(--),而一则代表奇数成了阳爻(—)。张政烺先生对数字卦的研究虽然否定了汪宁生先生关于阴阳爻来源的说法,但八卦起源于数卜的认识在学界却得到了加强。八卦起源数卜论流行于学界,但大多数人都想一想,也不问一问:为什么只有三爻、六爻的数字卦,而没有四爻、五爻、七爻、八爻的数字卦?为什么八卦符号只有8个三爻卦、64个六爻卦,而没有邵雍和朱熹所推测的那种16个四爻卦、32个五爻卦以及128个七爻卦等等?数

1 汪宁生:《八卦起源》,载于《考古》1976年第4期。

2 张政烺:《试释周初青铜器铭文中的易卦》。

字卦到底是利用八卦、六十四卦进行卜筮所得的卦象结果，还是八卦、六十四卦定型前的一种卜筮数字？数字卦又如何推演出“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生六十四卦”这种宇宙生成观？

由于早在 6000 年前新石器时代已有了六爻的数字卦(1979 年江苏海安青墩出土了八个数字卦，据专家考定，其距今已有 6000 多年，是目前发现最早的数字卦)。其年代和传说中的伏羲时代同时，因此我认为八卦起源于上古的数字，也就是说初民最初将占卜、测量的数字或符号记录下来，这就是上古八卦的源头，原始的人类对数的认识和崇拜应该是很早的，因为天有日、月、星、辰，地有草、木、山、川，人有四肢、十指，都和数有关，由此而发展到阴阳相对，四时八节、七十二候等等。即使是传说中的驮《洛书》的白龟，它也与数字有关。龟上甲的板块结构是：背中五；由此而外左四，右四，连背中上下两块共为十块；周边左十二，右十二，共二十有四。下甲右六、左六，共十二。若依易理，上为阳，下为阴，这样五行、八卦、十天干、十二地支，加上四肢于首尾，与八卦之数暗合。难怪后来宋儒程颐见兔说可以用来画卦，宋朱鉴在《朱文公易说》中云：“伊川见兔曰：‘察此可以画卦。便是此义。’先生曰：‘就这一端上，亦可以见。而今凡是草木禽兽无不有阴阳。鲤鱼脊上有三十六鳞，阴数。龙有八十一鳞，阳数。龙不曾见，鱼必有之。又龟背上文中间一簇成五段文，两边各插四段，共八段。八段之外，两边周围共有二十四段。中间五段者，五行也。两边插八段者，八卦也。两边周围二十四段者，二十四气也，个个如此。又如草木之有雌雄，如银杏、桐、牝牡麻、竹之类皆然。”“扬子《太玄》云：‘观龙虎之文，与龟鸟之象。’谓之二十八宿也。”程颐一向号称宋代纯易理派，但是他在解释造化阴阳之数形迹时，也不得不涉及象数。由此可知，哲学家均离不开自然科学，古代易学家则离不开象数，因为象数的原型都是从自然来的，反映天地间的事物都离不开数。故而我认为数是八卦的起源。正如徐坤女士所言“用

数去解释八卦的起源,没有观物取象说那样歧意百出,因为数与数之间的关系比较稳定,而且符合自然之理。在这里容不得任意附会,比如,你不能把二加五说成八。数字成卦说孕育了古代东方科技智慧的萌芽”。¹

---

1 徐坤:《周易八卦历》,气象出版社,2004年9月版,第14页。

第二章 易有太极

“太极”是易学中的重要概念,最早见于《易·系辞》,“易有大极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业”。¹这里的“大极”就是“太极”。在先秦的典籍中只有庄子在其著作中提到“太极”²实际上,“太极”有时也称“太一”、“太虚”、“泰一”等等。如《老子》“致虚,极也”。庄子在《天下篇》中云:“以本为精,以物为粗,以有积为不足,澹然独与神明居,古之道术有在于是者。关尹、老聃闻其风而悦之,建立以常无有,主之以太一。”《吕氏春秋》也云:“万物所出,造于太一,化为阴阳。”“道也者,至精也,不可为形,不可为名,强为之名,谓之太一。”³《礼记》中有:“是故夫礼必本于太一,分而为天地,转而为阴阳,变而为四时,列而为鬼神,其降曰命,其官于天地也。”⁴

第一节 众说纷纭的太极

太极,数千年来对其进行研究的学者层出不穷,绵延不绝,可是大多数研究者都站在自己的角度上,采用不同的方法,提出不同的见解,真可谓众说纷纭。有的说太极是水的漩涡,有的说太极是

1 《易·系辞上》

2 《庄子·大宗师》

3 《吕氏春秋·大乐》

4 《礼记·礼运》

无象的《易》，有的说太极就是北辰；有的说太极是心，有的说太极是天地万物之根，有的说太极只是个理，有的说太极先于天地万物之理而存在。太极是象、数、形、器之理的共名，太极是阴阳，太极是道，太极是气，太极是诚，太极是本体，太极是中。也有的说太极是成卦时的那四十九根蓍草合而未分的状态，也有的说是成卦时虚而不用的那一根蓍草，更有的说太极是外星符号，是始祖龙成像，是脑电图……不一而足。近年有人又提出太极、太虚、太一是对太阳照射地球的三种表述方式，如谷洪说：

太阳照射到地球上，形成了地球表面上的所有温度，即地球表面温度的太极。太即丰（《序卦》：丰，大也），太极即极有、极丰富的意思。所以，太极的最原始定义应为太阳在某一时刻照射到地球表面各点所产生的所有的不同温度，象学概念为研究对象的所有阴阳度大小。

令此时地球表面的时间为清晨卯时点与傍晚酉时点的温度为零度，那么，此时地球表面所有各点的阴阳度之和为零度，即地表温度为零度，这就是此时地表温度的太虚。太虚，有之无也。地球表面温度太虚的大小等于地球表面所有各点的温度之和除以所有各点的数量。所以，太虚的最原始定义应为太阳在某一时刻照射到地球表面使地表产生的平均温度，象学概念为研究对象的平均阴阳度大小。

我们作为个人，只能呆在地球上的某一点，随地球转动，来感受地球上的这一点随着地球转动而产生的温度的变化，这一点，就是地球表面上的一个太一。所以，太一最原始的定义应为随着太阳绕地运转（以地球为参照物的日心说观念），地表某点的温度随之不断产生变化，象学概念为研究对象阴阳度大小的不断变化的规律。《内经灵枢九宫八风》：“太一常以冬至之日，居叶蛰之宫四十六日，明日居天留四十六日，明日居苍门四十六日，明日居阴洛四十六日，明日居天官四十六日，明日居玄委四十六日，明日居仓果四十六日，明日居新

洛四十六日，明日复居叶蟄之官，曰冬至矣……”可为明证。

他还说：“‘易’字到底何意？‘易’字上‘日’为太阳，下‘勿’为行走、爬行的样子，即日行。一音，意为‘太一’，‘易’字最原始的意思是：太阳绕地球运行，所引起的地表面各点温度的不断变化，所以‘易’意与‘太一’基本一致，只有这样，才能正确理解‘易穷则变，变则通，通则久’，《易经》涉及到‘易’的‘穷、变、通、久、化、极’等诸语。”¹

王显春先生则提出太极“不是外星符号，不是法轮。太极是勤劳智慧的华夏祖先在 6300 年前创造的人类文明史上第一个文明符号，第一个文字（从无极即太极意义上讲，太极是第一个文字。在一些古书里，在字里行间太极占一个方块字的位置）。

他解释说：“要知道太极到底是什么就得先知道它的出身，就要认真下一番‘探赜索隐，钩深致远’的工夫。常言道‘一叶知秋’，通过一片落叶能窥探出日照、气温、季节等信息。通过一件特殊的文物，也能窥探出古地理、古历史、古文化等诸多方面的信息。大汶口文化大墩子遗迹（M30：9）彩陶钵上的图案透露出远古地理信息。原始太极图的中心圆圈指的是泰山，阳为黄河，黄河在泰山以北东流入渤海，阴为汶水，汶水在泰山南西流入鲁西大泽。‘泰山之阳，汶水西流；其阴，济水东流。阳谷皆入汶，阴水皆入济。’²在文物 M30：9 上太极图连环不断，表现出古人山外有山，水外有水的思想。在此意义上讲，原始太极图是泰山地区的山水图，整个图案太极图连环不断，表现了山外有山、水外有水的思想，又似乎是一张‘世界地图’。该图案也透露出上古历史信息。首先透露出的是生殖崇拜文化，原始太极图的阳爻是一个阳性生殖器图形，尿道、睾丸清晰可见。还透露出社会变革的信息，太极的阴阳变化的理论指导了从母系氏族社会向父系家长制社会的

1 谷洪：《谷子易学经典》，引自 <http://bbs.64gua.com/printpage.asp?BoardID=39&ID2003.12.31> 发布

2 姚鼐：《登泰山记》

变革。这次社会变革从这一时期的墓葬里能够反映出来。在距今6300年前后,先出现的大墓以女性为主,后来渐渐出现了男性大墓和男女合葬大墓。墓葬的变化是人类社会变革的缩影。社会变革离不开理论的支持,太极阴阳变化的理论正好支持了从母系氏族社会向父系家长制社会的变革。”

他还说:“太极也在演变,太极由六千年前的不丰满,演变到如今已经成为丰满的道家太极图和阴阳鱼太极图。从本质意义上讲,太极依然是一个文字,是一个十分重要的文字。没有太极就没有二仪、四象等,没有二仪、四象等就难以产生今天的汉字。该图案还透露出中国原始的朴素的唯物主义辩证法的信息。阴阳是指黄河、汶水,也是指清气、浊气,所以说阴阳是物质的,世界是由物质组成的。这就是上古的唯物主义。水绕山转,清气上浮,浊气下沉,阴转变为阳,阳转变为阴,白天转变为黑夜,黑夜转变为白天等等,所有的物质都是运动的、变化的。九九归一是从量变到质变。阴阳变化就是原始辩证法。”

王显春的看法显然是错误的。他把太极混淆成太极图,这也是他的认识,他认为太极就是太极图,所以他说:“太极,也称太极图。”这不用辩明,大家都知道是两回事。

第二节 阴阳未判为太极

易之太极,是易之大纲,纲举而目张,两仪、四象、八卦、六十四重卦及其千变万化和天地间的所有变化,都出于太极,或者说都是从太极派生出来的,都是太极这个大纲下的一个个小目。所以,太极即无极。有人说阴阳即太极,阴阳即太极的说法混淆了界限。太极是无极而生的,这就是无生有,无极自然是指极深、极广、极远、极大、极长,至大无外。这就是老子所说的:“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知

其名，强字之曰道，强为之名曰大。大曰逝，逝曰远，远曰反。”老子还说：“无，名天地之始。有，名万物之母。”¹老子的道就是无，是一切存在的根源，“无”生有，万物由此生。“道”永远存在，运行不息。不过无极跟易学的关系不大，因为易学是以太极、阴阳为界的。太极，说穿了是古人用此比喻宇宙发生发展中某个阶段的某种状态的。孔子在《易·系辞》中说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”《易纬·乾凿度》中说：“有太易，有太初，有太始，有太素也。太易者，未见气也；太初者，气之始也；太始者，形之始也；太素者，质之始也。气形质具而未离，故曰浑沦。浑沦者，言万物相混成而未相离。视之不见，听之不闻，循之不得，故曰易也。”²许慎在《说文·一部》中也提出说：“唯初太极，道立于一，造分天地，化成万物。”这些话都表述了同一种认识：宇宙生命发生、发展，从无到有、从简到繁的过程。从无到有的“过程转折点”，就是太极生阴阳（两仪），这是个分界线，从“无形”、“无动”到“有形”、“有动”形态的分界。太极，就是到了顶点，到了终点，到了尽头，这就是“极”，指“无易”状态的结束，是“易”的开端，也就是“无运动”、“无变化”状态的结束，是“有运动”、“有变化”状态的开始。换句话说，这是古人所说的“天地未判”或“阴阳未判为太极”。说得好懂一点：太极是阴阳未判的状态。我们通常说的阴阳，一般是指已判的阴阳，而太极是包含未判的阴阳，是一种既动又静、非动非静、动静之间，既阴又阳、非阴非阳、阴阳之间的状态。“已判”，是已经分开，迹象明显，可以辨别、认知和加以判断、评定；“未判”则是几无迹象，只有些微的先兆，尚未分开，不甚明显，尚处于无法分辨清楚的状态，因而难以判断、认知和评定。

用哲学的观点看，太极讲阴阳（未判的阴阳），阴阳就是统一于“太极”中无数相反相成的双方。“相反”是说“太极”中的个体间有冲突的一面；“相成”则是说“太极”中的个体间亲和的一面。

1 《老子》第二十五章、第一章

2 《易纬·乾凿度》

“相冲”是永远的，“相冲”即是难于安定，是“动”的原因；“相亲”是暂时的，是相对稳定的，是动的“伏机”。但这种相反相成、相冲相亲，并不是我们简单理解的对立统一，它不是互争、互耗、互伤、互残、互相消灭……而是自发、自为的互补、互谦、互助、互爱、互相转化、互为其根。……所以，“太极”是整体观，是整体和个体的统一。宇宙万物都统一于宇宙这个“太极”中，“太极”是由亿万个体组成的。“太极”随机的“性”和“象”都是其所包含的亿万个体的“性象”的随机组合；个体的“性”、“象”各不相同，个体的“性”、“象”与“太极”的“性”、“象”也不相同，亿万个体的组合形成了“太极”的状态，“太极”也反过来规定了每个个体的状态。宋儒周敦颐用太极所解释的宇宙统一体也是这样的：

无极而太极。太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动。一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合而生水、火、木、金、土。五行顺布，四时行焉。五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。……二气交感，化生万物。万物生生而变化无穷焉。

元代全真道士李道纯也作过这样的解释：

道本虚无生太极，太极变而先有一。一分为二，二生三，四象五行从此出。无一斯为天地根，玄教一为众妙门。易自一中分造化，人心一上运经纶。¹

无极极而为太极，太极布妙始于一。一分为二生阴阳，万类三才从此出。本来真一至虚灵，亘古至今无变易。²

这里的一，不是序数的“一”，而是一统、整体的“一”。这也就

1 李道纯：《中和集》，《无一歌》

2 李道纯：《中和集》，《抱一歌》

是《汉书·律历志》中所称的“太极元气，函三为一”的“一”。

第三节 太极图

太极的概念是中国人早期的哲学概念，原本是素朴的、经验的、唯物的，可是随着时代的发展，这种本来素朴无华的宇宙观就变成了一种变治的方法论，形成了表示阴阳观的符号，这就是被西方人称为“东方魔符”的太极图。

据2002年《湖北日报》通讯员王文虎、钟克波9月24日报道：“9月20日，随州市擂鼓墩文物管理处首次向游客展示了近千幅随州文物图，其中有两幅远古太极图引起了游客们的极大兴趣。

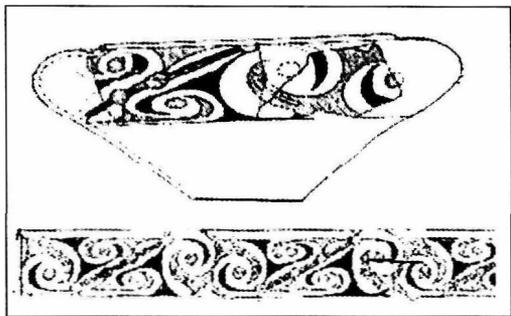
据王文虎、钟克波介绍：这两幅太极图是1983年考古工作者在随州西花园遗址中发现的。当时整理发掘时，考古工作者只是从专业角度把它们当作陶轮上的彩绘图案，而未能从文化学的角度给予高度重视。此次展示时，本地历史文化工作者对这两幅太极图进行了研究，并将其与流行的太极图反复比较，认为这两幅图很可能是太极图的祖型。

据参与西花园遗址考古发掘的专家介绍，该遗址的文化堆积包括东周、石家河文化和屈家岭文化三个时期，两幅图中，有一幅产生于屈家岭文化晚期，另一幅产生于石家河文化早期，它们的产生基本上与炎帝神农时代同期，因此可以推测这些太极图的祖型是炎帝神农氏所创。

在西花园文化堆积中，太极图案及其变化已经比较普遍地出现在当时的彩陶上，由此可以推测太极图至少在炎帝、神农氏的活动区域内已比较流行。西花园太极图的发现，不仅为易学研究太极图的起源提供了第一手资料，而且为神农创作《连山易》的传说提供了新的佐证。”

《湖北日报》的报道，没有附图，其形究竟什么样，只好借助于

想象,不过近人王显春先生在《太极是文字》一文中倒绘了一幅在陶器上的太极图纹。见下图:

他认为:

研究证明,产生太极图(产生文字)必须具备四个条件:
1. 生殖崇拜文化环境。没有生殖崇拜文化环境就无法产生阴阳交媾的思想。2. 登泰山。不登泰山就无法同时看到黄河和汶水,就看不到天然的太极图式。3. 日食。没有日食这种奇异的天象,就难以产生哲学的思考,难以产生开天辟地的思想。4. 变革社会。变母系氏族社会为父系家长制社会。不变革社会,难以产生阴阳变化的思想,难以产生社会对文字的需求。¹

自然,王显春先生的观点是一种新说,不过,那毕竟只是个纹样,是否是原始的太极图,倒还是个谜,需要打一个问号。因为那个时候就有了原始的太极图,为什么其后都没有流传下来呢?或者说数千年都没有发展、寂寞无闻呢?因此不能不令人生疑。《太极图》直至五代时才出现,就越发增加了对上述看法的否定。一般认为《太极图》最初是由五代至宋的一位传奇式的人物陈抟传

1 王显春:《太极是文字》,转引自《国学论坛》2005年4月9日 网址: bbs.guoxue.com/viewtopic.php?p=312720

出的。陈抟，《宋史》有传，字图南，亳州（今河南鹿邑）人，一说其生于普州崇龛（今四川潼县龙场瓦子堡。见《陈抟里籍考》，胡昭曦著）。生年不详，但卒年《宋史》本传中记得很清楚：宋太宗端拱二年（989年）七月二十二日化形于华山莲花峰下张超谷中。据元代道士赵道一和张栻的记载，陈抟寿118岁，据此而推，陈抟可能生于唐懿宗咸通十二年（871年），他自幼聪颖，诗、礼、书、数，无不精通，特别好《易》，北宋的易学太极图说、先天易学说以及河图洛书学说都源出于陈抟。据史书《宋史·朱震传》说：“陈抟以先天图传种放，放传穆修，穆修传李之才，之才传邵雍。放以河图、洛书传李溉，溉传许坚，许坚传范谔昌，谔昌传刘牧。穆修以太极图传周敦颐。”

周敦颐传出的太极图，文载于周敦颐所著的《太极图说》。

周敦颐，字茂叔，原名敦实，为避宋英宗的名讳，改名为敦颐。道州营道县人。生于1017年，卒于1073年。因爱庐山之胜，遂筑书堂于山下，堂前有一小溪，自称为濂溪，依水命名，他的书堂亦称为濂溪书堂。后人便依溪名、堂名称他为濂溪先生。周敦颐被称为是宋明道学的创始人，后人奉他为理学的开山祖师，程颐、程颢兄弟都出自他的门下。

周敦颐著有《通书》、《易说》和《太极图说》等。《太极图说》是用“太极图”来解说易道的，全文共249个字，其云：

无极而太极。太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动。一动一静，互为其根；分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合而生水、火、木、金、土。五气顺布，四时行焉。五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。五行之生也，各一其性。无极之真，二五之精妙合而凝。乾道成男，坤道成女。二气交感，化生万物。万物生生而变化无穷焉。唯人也得其秀而最灵。形既生矣，神发知矣。五性感动而善恶分，万事出矣。圣人定之以中正仁义（自注：圣人之道，仁义中正而已矣）而主静（自注：无欲故静），立人极焉。故圣人与天地合其德，日月合其

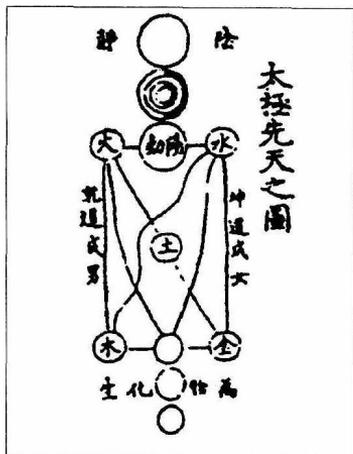
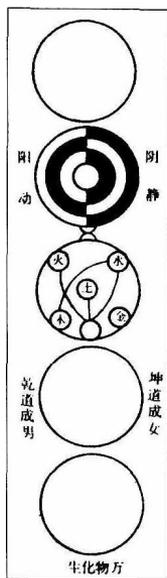
明，四时合其序，鬼神合其吉凶。君子修之，吉；小人悖之，凶。故曰：“立天之道曰阳与阴，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。”又曰：“原始反终，故知死生之说。”大哉易也，斯其至矣！¹

周敦颐的《太极图说》并没有画出图，只是用文字表述的，所以，围绕着周敦颐的《太极图说》，后之人纷纷画出图来，流传下来的共有四种：

一是南宋朱震《汉上易传》所载的周敦颐太极图：

朱震，生于北宋神宗五年(1072年)，卒于南宋高宗绍兴八年(1138年)。湖北荆门人，字子发，号汉上先生，谥文定。两宋之际著名的经学家。他一生致力于易学研究，他“游宦西洛，获观遗书，问疑请益，遍访师门”。探究易学的发展源流，阐明易学大义，著有《周易卦图》、《周易丛说》、《汉上易解》、《汉上易传》等。

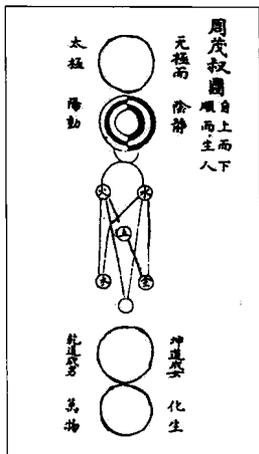
二是《道藏·上方大洞真元妙经》上所载的太极先天图：

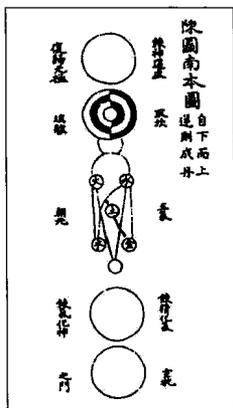
1 《周子全书》卷一

三是清代黄宗炎《图学辨惑》中所载的周敦颐太极图：

四是清代黄宗炎的《图学辨惑》中所载的陈抟太极图：

这些图都是在周敦颐作《太极图说》之后，才在社会上出现并流传的。周敦颐称为太极图的，明末黄宗炎称为无极图，他在《图学辨惑》中说：“太极图者创于河上公，传自陈图南，名为《无极图》，乃方士修炼之术也。与老庄之长生久视，又其旁门歧路也。”他认为陈抟曾刻无极图于华山石壁，后传给穆修，修又传给周敦颐。周敦颐的太极图就是陈抟的无极图，名字不同，而实则相同。

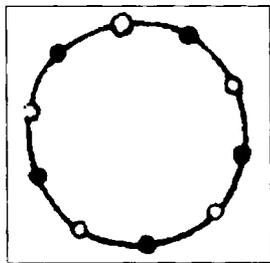
黄宗炎(1616~1686)，字晦木。浙江余姚人，崇祯贡生。与兄

宗羲均受业于刘宗周,学者称“鷗鵠先生”。精研《周易》,著有《周易象辞》、《周易寻门余论》和《图学辩惑》等。

也有人据《道藏》中有“太极先天之图”说周敦颐是受道教图案的启发而作“太极图”和“太极图说”的,如清代的朱彝尊在他所著的《太极图授受考》中说周氏的太极图来源于道家的著作典籍,他说:“自汉以来,诸儒言《易》,莫有及太极图者。惟道家者流,有《上方大洞真元妙经》,著太极三五之说,唐开元中明皇为制序,而东蜀卫琪注《玉清无极洞仙经》,衍有无极、太极之图。”¹

但是周敦颐不管是传自陈抟,还是受启发于道教的经书,其所作的“太极图”都是影响最大的,其前虽有,但影响甚微。

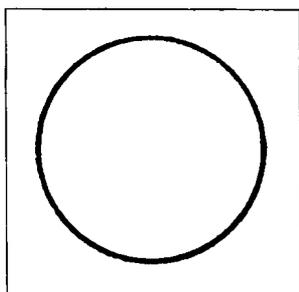
太极图的画法除了上述几种外,在中国古籍中还有许多种画法,如宋代的刘牧在《易数钩隐图》中所绘的太极图:

刘牧(1011~1064),北宋衢州西安(今浙江衢县)人,字先之,号长民。受《易》于范谔昌,昌受《易》于许坚,许坚学《易》李溉,李溉由种放传,种放又受《易》于陈抟。刘牧精研易数,著《易数钩隐图》三卷。其书中所画的太极图只画一个圆圈,在圆上等距离地分别标以黑白点各五个,他的意思是:“太极无数与象,二仪之气混而为一,盖欲明二仪所从而生也。”²其画甚简,而朱熹画的太极图更简,只是一个圆圈:

1 《曝书亭集》卷五十八。

2 《易数钩隐图》

朱熹(1130~1200),字元晦,号晦庵。祖籍徽州婺源(今属江西),出生于南剑州尤溪(今福建尤溪)。宋代理学集大成者。他所绘的太极图大概是浑天而成易,阴阳未判之意。朱熹和刘牧的太极图出现在北宋之后,但是他们都宣传这些图出在《周易》成书之前,这说明他们是为了宣传,扩大自己的影响罢了。

到了明代,又出现了三种太极图。

一是明初赵抃刊刻的《六书本义》中所配的先天八卦图:

赵抃谦(1351~1395),名谦,元末明初古文字音韵学家。在他的文字学著作《六书本义》中载有这幅太极图,当时不叫太极图,而叫天地自然河图,这就是阴阳鱼式的先天太极图,这是对《易·系辞》“易有太极,是生两仪”的恰当的解释。图中黑白两条鱼形,表示阴阳二气消长的运动状态。黑代表阴,白代表阳。此图以方位说,阴气盛于北,为纯阴,居坤卦位;阳气盛于南,纯阳,居乾卦之位。阴盛极而变衰,阴极始消而一阳生,则为震卦,居东北方。阴继消而阳再生,到二阳时则为兑卦,居东南。阳盛极亦变衰,阳极始消而一阴生,则为巽卦,居西南。阳继消而阴再生,到二阴时,则为艮卦,居西北方。震兑二卦之间,为离卦居正东方。巽艮之间为坎卦,居正西方。黑白两鱼的头部中间各画一个小圈,黑鱼中白,白鱼中黑,表示阴中有阳,阳中有阴。

此图据清胡渭《易图明辨》考证,宋末元初,袁桷在《谢仲直易三图序》中说,朱熹生前曾嘱其友蔡季通入蜀寻找陈抟的易图,蔡氏得三图,后为谢仲直所获,其中之一就是这先天太极图。赵抃谦说:“此图世传蔡元定(字季通)得之于蜀之隐者,秘而不传,虽朱子亦莫之见。今得之陈伯敷氏,尝熟玩之,有太极含阴阳、阴阳含八卦之妙。”明代易学家来知德在《易经来注图解》中将赵氏所刊的先天太极图称为“古太极图,又称心易发微伏羲太极图”,认为非是由陈抟传出,而是上古伏羲所画,他并作了《古太极图说》:

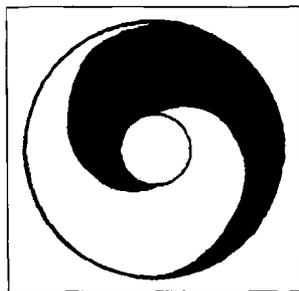
道必至善,而万善皆从此出,则其出为不穷。物本天然,而万物皆由此生,则其生为不测。包罗主宰者,天载也,泯然声臭之俱无。纤巧悉备者,化工也,浑乎雕刻之不作。赤子未尝学,虑言知能之良必归之。圣人绝无思为言,仁义之至必归之。盖凡有一毫人力,安排布置,皆不可以语至道,语至物也。况谓之太极,则盘天地,亘古今,瞬息微尘,悉统括于兹矣,何所庸其智力哉!是故天地之造化,其消、息、盈、虚本无方体,无穷尽,不可得而图也。不可得而图者,从而图之,将以形容造化生生之机耳。若以人为矫强分析于其间,则天地之自然

者，反因之而晦矣。惟是图也，不知画于何人，起于何代，因其传流之久，名为“古太极图”焉。尝读《易·系辞》首章，若与此图相发明，《说卦》“天地定位”数章，即阐明此图者也。何也？总图即太极也，黑白即阴阳、两仪、天地、卑高、贵贱、动静、刚柔之定位也。黑白多寡，即阴阳之消长，太阴、太阳、少阴、少阳，群分类聚，成象成形，寒暑往来，乾男坤女，悉于此乎见也。以卦象观之，乾、坤定上下，坎、离并列东西，震、巽、艮、兑随阴阳之升降，而布于四隅，八卦不其毕具矣乎？然太极、两仪、四象、八卦吉凶大业，虽毕见于图中，而其所以生生者，莫之见焉。其实阴阳由微至著，循环无端，即其生生之机也。太极不过阴阳之浑沦者耳。原非先有太极，而后两仪生，既有两仪而后四象、八卦生也。又岂两仪生而太极遽，四象生而两仪亡，八卦生而四象隐。两仪、四象、八卦各为一物，而别有太极宰其中，统其外哉。惟于此图潜神玩味，则造化之盈、虚、消、息隐然成象，效法皆可意会，何必别立图以生之，又何必别立名象以分析之也。此之谓至道而不可离，此之谓至物而物格知至也。若云孔子以前无“太极图”，而“先天图”画于伏羲，“后天图”改于文王，考之《易》皆无据。今尽阙之可矣。虽然，乾坤之易简，久大之德业，即于此乎在。而虞廷执中，孔门一贯，此外无余蕴也。但按图索骥，则又非古人画象垂训之意矣。故曰：神而明之，存乎其人；默而成之，不言而信，存乎德行。

古太极图，圣人发泄造化之秘，示人反身以完全，此太极也。是极也，在天地匪巨，人身匪细，古今匪遥，呼吸匪暂也。本无象形，本无声臭，圣人不得已而画之图焉。阴、阳、刚、柔、翕、辟、摩、荡，凡两仪、四象、八卦，皆于此乎具，而吉凶之大业生焉，即所谓一阴一阳之道，生生之易，阴阳不测之神也。惟于此图反求之身，而洞彻无疑焉。则知吾身即天地，而上下同流，万物一体，皆吾身所固有，而非由外铄我者。然有根源焉，培其根则枝叶自茂，浚其源则流派自长。细玩图象，由微

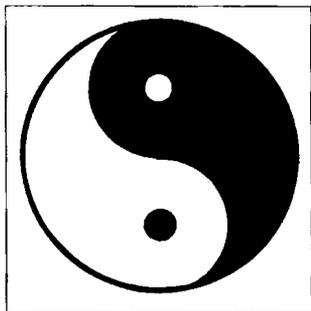
至著，浑然无穷，即《易》所谓“乾元资始，乃统天”是也。何也？分阴分阳，而阴即阳之翕也。纯阴纯阳，而纯阳即一阳之积也。一阳起于下者虽甚微，而天地生生化化变通莫测，悉由此以根源之耳。况以此观之《河》、《洛》，则知《河图》一、六居下，《洛书》戴九履一，其位数生克不齐，而一之起于下者，盖有二哉！以此观之，《易》六十四卦始于乾，而乾初九“潜龙勿用”，谓阳在下也。“先天圆图”起于复者此也，“横图”复起于中者此也，“方图”震起于中者此也，“后天图”帝出乎震者亦此也。诸卦爻图象不同，莫非其变化，特其要，在反身以握乎统天之元于以完全造化，与天地同悠久也。是故天地之所以为天者此也，故曰“乾以易知”。地之所以为地者此也，故曰“坤以简能”。人之所以为人者此也，故曰“易简理得”，而“成位乎其中”。否则天地几乎毁矣，况于人乎？信乎人一小天地，而天、地、人统同一太极也。以语其博，则近尽造化之运；以语其约，则握乎造化之枢，惟《太极图》为然。故揭此以冠之图书编云。

二是来知德在古太极图的基础上画出的来氏太极图：

来知德(1526~1604)，号瞿塘，今三峡库区梁平县仁贤镇人。明代易学大师。他曾寓居万州区龙泉乡虬溪河畔二十九年，潜研《周易》，而有大成，成为易学研究史上影响颇大的“来易”。他画的太极图，中间加上个圆圈，颇具创意，显示其圆的运动，且与文王八卦相吻合。

三是明末倪元璐所著《儿易外仪》中刊的太极图,它是在古太极图的基础上形成的阴阳鱼黑白平衡的太极图,非常漂亮,后来民间所传所画的大多是这种太极图,因此又称俗太极图:

倪元璐(1593~1644),字汝玉,号鸿宝,浙江上虞人。明代著名的书画家,工书善画。这个俗太极图,实是在一圆中,一条曲线将其分为二,形成一半白,一半黑,白者是阳,黑者是阴。白中有一个黑点,黑中又有一个白点,表示阳中有阴,阴中有阳。分开的两半,酷似两条鱼,所以俗称阴阳鱼。它是平衡的,阴消则阳长,阳消则阴盛。过圆心作任何一条直线将之分成两半,任何一半都包含阴阳两个因素,绝不会出现孤立的阴,或孤立的阳。它简明而又恰切地表明了阴阳这两种对立因素消长互生、相互联结、和谐统一的关系,完整地表达了“太极”的深邃内涵。“太极者,天地万物之始也。”“因而大以成大,小以成小,大之而立天地,小之而悉秋毫,深然太极之理,无所不在。太极图乃是宇宙万物运化的全息稳态模式,它极为深刻,又十分生动形象地表示了宇宙万物的结构及其运动规律,这就是太极博大精蕴之所在。

太极图是形象的真理,更是真理的形象。真理总是极其简单明了,又极其普通、极其自然的。中华太极图非常圆满地揭示出了宇宙的深刻哲理与奥妙“天机”。大千世界,从宏观天体到微观粒子,无不是一分为二又合而为一的,并且都处在不断的运动变化之中。圆圆的太极图,一条白眼阴鱼,一条黑眼阳鱼。鱼头鱼尾互相环抱,它们相互依存、相互制约、亲亲和和、交游互回,共处于一个

有机整体“太极”里。“一阴一阳之谓道。”¹“阴阳者，天地之大理。”²阴阳之分比比皆是，诸如有与无，动与静，男与女，雄与雌，天与地，昼与夜，夏与冬，南与北，左与右，正与负，合与分，进与退，盛与衰，生与死，等等。“万物皆有太极”，太极图普遍存在于宇宙万物之中，拿地球表面来说，最大阳仪为陆地，最大阴仪为海洋，陆地上的江河湖海则是“阳中之阴”，海洋里的大小岛屿则是“阴中之阳”。太极图不仅存在于自然界，也存在于人体中。人体本身就是一个小太极。例如人的大脑两半就像是太极图，有人研究人眼的视觉结构也酷似太极图。《素问》说得好：“阴阳者，天地之道也。万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也。”

显而易见，太极图就是宇宙结构的全息模型，它形象地反映了阴阳、八卦等天地的普遍规律，包含着极其深刻的中国古代自然哲学的世界观和方法论原理。蓄义神奇玄妙，蕴理博大精深。“大哉易也，斯其至也”，³这是其一。

其二，负阴抱阳的太极图是宇宙万物圆运动的象征，它极为形象地揭示出阴阳在时空中发展变化的普遍规律。这种太极运动，以全息性为特征，阴阳相互消长，互抱互回。在时空上，表现为阴阳交错分合，上下起伏波动，互生互化，你消我长，互相补充。由量变到质变，物极必反，循环不已，在否定之否定的全息运动过程中，保持着太极整体和谐地发展。

太极最初是一片原始的混沌之气，通过动而生阳，静而生阴，化生为两仪，形成了阴阳环抱、首尾相接的阴阳太极图。阴阳继续分化则为两仪生四象，再由四象生八卦，阴阳运动衍生万物，无穷无尽，循环往复，井然有序，生生不息，新新不已。太极图先天八卦的方位排列是：乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。太极图始于乾阳，终于坤阴，反映了太极系统阳盛则息、阴盛则消的全息变化规律。《参同契》解释说：“图以八分，据其各自属性，

1 《易传》

2 《管子·四时》

3 周敦颐：《太极图说》

分别配以八卦,揭示丹家进退行持的火候。震始交阴而阳生,自震到兑再到乾而阳极盛,阳盛极于南;巽始消阳而阴生,自巽到艮再到坤而阴盛极,阴盛极于北。其中八分,震东北,白一黑二,一奇二偶;兑东南,白二黑一,二奇一偶;乾正南,全白,三奇;巽西南,黑一白二,一偶二奇;艮西北,黑二白一,二偶一奇;坤正北,全黑,三偶;离正东,取西之白中黑点,为二奇一偶;坎正西,取东之黑中白点,为二偶含一奇。”清胡渭《易图明辨》认为,此图“即其阴阳盛衰之数,以推晦朔弦望之气而知其理有合符节者矣。阳气生于东北而盛于正南,震、离、兑、乾在焉,即望前三候,阳息阴消之月象也;阴气生于西南而盛于正北,巽、坎、坤在焉,即望后三候,阴息阳消之月象也。阴极于北而阳直起薄之。阴避阳,故回入中宫,而黑中复有一点之白,阳极于南阴来迎之。阳避阴,故回入中宫,而白中复有一点之黑。盖望夕月东日西,坎离易位,其黑中的白点,即是阳光,白中黑点,即是阴魂。”这段话,比较翔实地道出了阴阳相互消长的太极运动之理。

其三,更有趣的是,太极图乃宇宙公式: $0 = (+1) + (-1)$,即一条阳鱼加一条阴鱼,合而为0。王锡玉先生在《古太极八卦图的天机何在》中说得好:“古太极八卦图,是宇宙数理论、宇宙物理论、宇宙生物论的最高结晶,是人类祖先留给后代建立自然科学完整理论体系的奠基石。”“古太极图的图形由两部分构成。一是中心的阴阳相交,归于太极,揭示了宇宙场的物理图;二是其外围的奇偶数相交,归于太极,揭示了宇宙数的数理成因。宇宙场和宇宙数统一,就是太极图的全部含义。”

太极图是形象的真理,也是真理的形象,它既表述了“太极”是“顶点”、“穷尽”、“最大限度”的太极范畴含义,又揭示了“太极”的“本质”、“根源”、“全息”的内蕴,所含的哲理意蕴,相当深广,已成为东方文化的象征,更成为人类文化和文明的标志。

第三章 阴阳成道

在中国古代,阴阳是一对很重要的自然观念。老子说:“万物负阴而抱阳。”¹《易》谓大道之源为阴阳,故《易·系辞上传》说:“一阴一阳之谓道。”阴阳概念是中国古代的哲学概念。《系辞下传》又说:“《易》之为书也,广大悉备,有天道焉,有人道焉,有地道焉。”《说卦传》云:“昔者圣人之作《易》,将以顺性命之理,是以立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义。……分阴分阳,迭用柔刚。”张岱年先生在《中国哲学大纲》中解释道:“在天阴阳对立而迭运,是天之变化之常则,是谓天道。在地柔刚对立而相推,是地之变化之常则,是谓地道。在人仁义对待而相济,是人事之准衡,是谓人道。分而言之,天道、地道、人道;合而言之,惟一阴一阳而已。”²

第一节 阴阳来自生产实践

阴阳成道是中国传统文化的精华,几乎遍及中国传统文化的每一个角落,不管是儒家还是道家,都把它视为己学,被极为广泛地应用,可以毫不夸张地说,中国的传统文化就是阴阳文化。阴阳是古人认识自然和解释自然的宇宙观和方法论,它是逐步发展的。据《易·系辞》记载,伏羲氏仰观俯察,依《河图》、《洛书》而

1 《老子》第四十二章

2 张岱年:《中国哲学大纲》,江苏教育出版社,2005年4月版,第55页。

画卦。《尸子》、《经法》记载，“黄帝四面”、“四达自中”。《虞书·尧典》“四仲中星”之说，是帝尧命羲、和等人分居五方，长年分管观测四时太阳出没、昼夜长短等天象工作，于是有“日中星鸟”（指春分昼夜平均）、“日永星火”（夏至日长夜短）、“宵中星虚”（秋分昼夜平均）、“日短星昴”（冬至夜长日短）的记录。鸟、火、虚、昴是星名，为二十八宿的“四仲中星”。“四仲中星”的出现标志着二至（冬至、夏至）、二分（春分、秋分）的确立，阴阳观念就是初民在长期观测总结四时循环变化的基础上产生的。夏至，日行北陆，昼长夜短，阳之至极，阳极生阴，故有“夏至一阴生”说。冬至，日行南陆，昼短夜长，阴之至极，阴极生阳，故称“冬至一阳生”。春分与秋分，昼夜一致而阴阳平衡，故称“阴阳相半”。这就是《汉书·艺文志》所云：“阴阳家者流，盖出于羲、和之官，敬顺昊天，历象日月星辰，敬授民时，此其所长也。”所谓羲、和之官，就是上文所说的帝尧时代所任命之官名，羲氏掌天官，和氏掌地官，分别主管天文历数及祀祥，使主政者有所警惕，民众有所敬畏。

实际上，阴阳的概念，是初民从长期的生产、生活、社会实践中概括出来的，它比八卦可能还要早。初民最初从实践中感受到的是天地、日月、昼夜、明暗、上下、雌雄、水火、寒暑、阴晴、刚柔、动静、消长……这些无不是相互联系而又相对独立的统一体，于是概括起来，而称阴阳。这个概念是从千差万别的各类事物中抽象出来的，凡是上升、活动、刚健、明亮、热烈、生长、雄性、开辟……皆可称为阳；对应的下降、沉静、柔顺、黑暗、寒凉、消亡、雌性、闭阖……皆可称为阴。

第二节 阴阳成卦

用“—”（阴爻）和“—”（阳爻）这两个符号来象征世界万物。“一阴一阳之谓道”是朴素的唯物的观点。《易经》的框架结构完

全是由“--”（阴爻）和“—”（阳爻）这两个基本符号推演而成的。《说卦传》解释八卦的形成就是将这两个互为相对的阴阳符号交换重叠三次。如果用A代替“—”（阳爻），用B代替“--”（阴爻）依据排列组合的定理那么两个符号可以推出四种： $(A+B) \times (A+B) = AA+AB+BA+BB$ 亦即

AA AB BA BB

在这四种之上各覆一阴一阳，则形成八卦：

$(AA+AB+BA+BB) \times (A+B) = AAA++AAB+ABA+ABB+BAA+BAB+BBA+BBB$ 亦即

AAA AAB ABA ABB BAA BAB BBA BBB

排列组合而成的这就是乾(☰)、巽(☴)、离(☲)、艮(☶)、兑(☱)、坎(☵)、震(☳)、坤(☷)八卦了。

再重叠为六十四卦，所有的卦象变化都是由阴、阳这两个符号变化运动而决定的。《易经》主要阐明的就是宇宙万物依据阴阳变化、刚柔相推的法则，生成终始，生生不息。《易经》用的是阴阳的道理，但是《易经》中并没有“阴阳”两个字。春秋时期解《易经》的学者也没有使用阴阳的词句，只有老子较早地使用了它：“万物负阴而抱阳，冲气以为和。”¹这说明老子非常重视阴阳这一对重要的自然观念。老子认为世间万物都有背阴和向阳两个方面，万物都包含有阴阳对立而在冲气中得到统一。《老子》一书并没有进一步论述阴阳二气的具体关系，但却为庄子及其后学所继承：“至阴肃肃，至阳赫赫，肃肃出乎天，赫赫发乎地，二者交通成和而物生焉。”这是说阴阳二气既相互对立又相互沟通，由此达到和谐统一。古人论阴阳，主要是就“气”的层次上说的。阴阳之气虽不见，可见者日月之象。这就是庄子说的“阴阳四时运行，各得有序”；²故“阴阳往复，寒暑彰其兆”；“阳之道，始于温，盛于暑；阴之动，始于清，盛于寒；春夏秋冬，各差其分。”《管子》亦认为：

1 《老子》，上海古籍出版社，1991年5月版，第100页。

2 《庄子·知北游》

“春秋冬夏，阴阳之推移也；时之短长，阴阳之利用也；日夜之易，阴阳之化也。”“是故阴阳者，天地之大理也；四时者，阴阳之大经也。”到了战国时期，阴阳家盛极一时，当时分为两派：一派以阴阳五行学说为理论基础来解释季节的变化和农作物生长的规律；另一派则把阴阳五行说推广到政治上，以阴阳消息、五德终始来解释王朝的更替，代表人物是邹衍。据《史记·孟子荀卿列传》所载：

邹衍睹有国者益淫侈，不能尚德，若大雅整之于身，施及黎庶矣，乃深观阴阳消息而作怪迂之变，《终始》、《大圣》之篇，十余万言。

邹衍是荀子以前的人，他的学说是以阴阳五行为基础的，在当时很流行。他看到当时一般的王公大人淫侈而不尚德，以致不能施及百姓，所以深观阴阳消息而作怪迂不经说，使他们听了害怕，由惧而修德。而真正把阴阳上升到“范围天地”、“曲成万物”的最高哲学范畴，建立了完整的哲学思想体系的是《易传》。《易传》在总结先行学说的基础上，第一次提出“一阴一阳之谓道”的原则。《易传》认为：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”¹《周易折中》也说：“易者阴阳之道也，卦者阴阳之物也，爻者阴阳之动也。”他们都发现了《周易》是建立在阴阳两极的基础上的。换言之，《周易》是阴阳矛盾的对立统一，阴阳交感而万物化成，气化凝聚而为万物。基于阴阳概念具有包揽一切的普遍意义，《周易》把一切自然现象和社会关系系统统纳入由阴阳两种符号组成的六十四卦系统。在这个有机整体的系统范围内阴阳相推，刚柔相摩，“先否后喜”，“否极泰来”。阴阳、奇偶对立统一的概念是《周易》建立的基础，同时也是其整体思维的基础。没有阴阳对立这一基本矛盾，八卦、六十四卦就难以成立。阴阳这一基本矛盾，在八卦中演变为天与地、雷与风、水与火、山与泽四对矛盾，进而演

1 《易传·系辞》

变为重卦之间的三十二对矛盾，如泰与否、损与益、既济与未济等等，六十四卦实际上是相互矛盾的对立统一体，是按正反两卦的形式排列成体系的。上卦与下卦也往往表示事物的对立、矛盾关系，如无妄卦☱(震下乾上)与大壮卦☱(乾下震上)，无妄是“天下雷行，物我无妄”，而大壮则是“雷在天上”，“非礼弗履”。由于六十四卦是由八卦“因而重之”得来的，因此，上下卦颠倒互为两端的情况多次出现。将原卦和颠倒卦合为一组，表示一件事物的两端或者多歧现象。如损卦☱(兑下艮上)，上下颠倒就成为益卦☱(震下巽上)，卦的上下两端正好相反，损、益两卦表示事物结果的两个方面。又如渐卦☱(艮下巽上)与归妹卦☱(兑下震上)，其内容古人认为是婚姻情况的两端，渐卦是“君子以居贤德善俗”，讲妇女守节；而归妹卦则是“归妹以须，反归以娣”，讲妇女被休弃回家。咸卦☱(艮下兑上)与恒卦☱(巽下震上)，古人认为是讲夫妇关系的两端，咸“男下女，娶女吉”，是讲夫道；恒是“妇人贞吉，从一而终也”，是讲妇道。咸、恒、渐、归妹四卦都是讲男女婚姻，但各有侧重，咸、恒主要讲家庭夫妇，渐、归妹则讲出嫁休弃，这四卦论证了男女夫妇之间的伦理道德。《周易》的卦象与卦辞都体现了这种对立统一的思想，对立育万物，万物归一统，“各正性命”，“保合太和”，此谓“常道”，这种观点表现为一种整体和谐平衡的思维模式。

第三节 阴阳是个变量

阴阳是一个抽象的概念，因为它是从诸多的事物中抽象出来而形成的概念。《内经》云：“阴阳有名而无形。”今天有的学者认为变量概念可与阴阳概念类似。阴阳之间的基本关系概括起来主要是离合(相互对待)、互根(相互依存)、升降(相互消长)和生化(相互转化)。

阴阳的概念在《周易》体系中是对立统一的关系，阴阳变成了关系的范畴。有阴必有阳，有阳必有阴，阴阳之间缺一不可，亦不可偏废，二者相对相合而存。《易传》说：“乾阳物也，坤阴物也。”“乾道成男，坤道成女。”“男女构精，万物化醇。”《老子》也说：“万物负阴而抱阳，冲气以为和。”这是说阴阳感应，相求、相得、相合。实际上，在《周易》体系中阴阳一直是相互依存的，任何一方都不能脱离另一方单独存在，这就是明张介宾《类经图翼》中所说的：“阴根于阳，阳根于阴，阴阳相合，万象乃生。”“孤阳不生，孤阴不长。”在整个事物发生发展的过程中始终存在着阴阳的互根、互存的关系。一旦“阴阳离决”，事物也就终止了。

阴阳始终出于相互消长、相互转化的动态，也就是说阴阳经常处于“阳消阴长”、“阴消阳长”的运动变化状态中，阴阳的消长、升降、出入是循环不息的，这正是天地气变的正常变化。“变化”的动态是《周易》的根本。世上万物分阴分阳，世上的变化也都起于阴阳。“一阴一阳之谓道”，这是普遍规律。阴阳变化是万物变化之根源。一切事物的发展变化的本质是阴阳“生生”的过程。阴生阳，阳生阴，生生无穷，没有止息。“生生”之谓“易”，易就是变易、变化，是阴阳二气永不停息的变易、变化。所以西方人称中国的《周易》是“变化的道理”。什么是变？“一阖一辟谓之变”。阴阳变化就像一扇门，打开了（辟）是阳，关上（阖）是阴。一开一关就是变。“刚柔相推而生变化”，这是古人就卦中的爻而言的，刚柔就是卦里的阳爻和阴爻，奇数七、九为阳爻，偶数六、八为阴爻。如果阳爻九退至八，是阳变阴；如果阴爻由六进七，是阴变。这样的阴阳变化，就是“刚柔相推”。古人从筮法的变化中抽象出“变”的概念，以表示万物的变化。

《周易》六十四卦，体现了事物的各种变化，而卦中的六爻变化，更能体现事物的变化。阴爻变成阳爻，或阳爻变成阴爻，卦象就发生了变化，一卦变成另一卦。一切卦的变化都起于爻变，各卦通过爻变而互相转化。例如乾卦(☰)第一爻变阴爻，就是姤(☴)，第六爻要变成阴爻就是夬(☰)。姤卦的第一爻也就是初六

爻辞是：“系于金柅，贞吉，有攸往，见凶。”而夬卦第六爻即上六爻辞是：“无号，终有凶。”《易经》中大多数卦的第一爻和第六爻的情况，往往都包含着“变起于微”，和“物极必反”的观点，朴素地反映着事物的由渐变发展为突变的思想。《序卦传》对这一思想有具体的说明，如“泰者通也，物不可以终通，故受之以否”、“剥者剥也，物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复”、“夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒，恒者，久也，物不可以久居其所，故受之以遯”、“说而后散之，故受之以涣，涣者，离也，物不可以终离，故受之以节”、“有过物者必济，故受之以既济，物不可穷也，故受之以未济”……这些都深刻地反映了量变、质变转化的规律。变化是无穷的、长期的，但变化只有两种结局：一是凶变，一是吉变。一般说来，引起阴阳交感的爻变，被看作是吉变，引起阴阳相斥的爻变，被视为凶变。《易经》认为，万事万物的变化是无始无终的循环，变化的动因归根到底是“阴阳相感”，“刚柔相推”，变在其中。《易传》中所说的感、革、相感、相摩、相荡、相推、生生、相悖、通气等矛盾的对立统一，就是说明阴阳的此消彼长相互转化的原因。

《易经》强调的就是阴阳交合对于事物的常生化和产生。《易传》多次论述阴阳相交：

天地交而万物通也。上下交而其志同也。（《泰·象传》）

天地交，泰。（《泰·象传》）

天地不交而万物不通也。上下不变而天下无邦也。

（《否·象传》）

天地不交，否。（《否·象传》）

天地不交而万物不兴。（《归妹·象传》）

交，或交感，是沟通、配合，指阴阳双方在物质、能量、信息等方面的相互交流、通融和影响，使事物发生相应的变化达到物物相通

的效果。“六爻发挥，旁通情也”，¹表述的就是纯阳包阴、纯阴涵阳乃至阴阳之间交流变化的状况。

第一编

易海屿石

—

40

---

1 《乾·文言》

第四章 《河图》、《洛书》

《河图》、《洛书》是中国古代流传下来的两幅神秘的图案，历来被认为是华夏文化的滥觞，中华文明的源头，同时，数千年来对这两幅图没有人能够说得清楚，迷雾重重，光怪陆离，众说不一。可以毫不夸张地说，《河图》、《洛书》是内容最为丰富，也是易学史上争论最大，被弄得最为复杂混乱的不解之谜，被称为是“宇宙的魔方”。

第一节 龙马献《图》，神龟负《书》

《河图》、《洛书》最早见于《尚书·顾命》篇，其中描述康王即位时的陈设：

越玉五重：陈宝、赤刀、大训、弘璧、琬琰，在西序；大玉、夷玉、天球、河图，在东序。

又见《论语·子罕》篇：

凤鸟不至，河不出《图》，吾已矣夫！

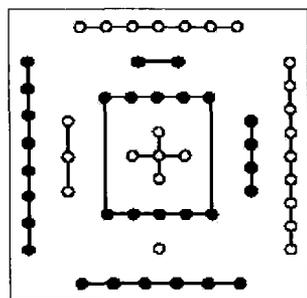
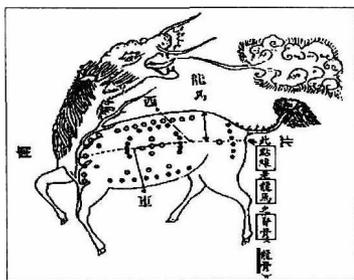
《管子·小匡》篇也云：

昔人之受命者，龙龟假，河出《图》，洛出《书》，地出乘黄，今三祥未见有者。

按上面说法，《河图》、《洛书》是一种祥瑞。
而《易经·系辞传》则曰：

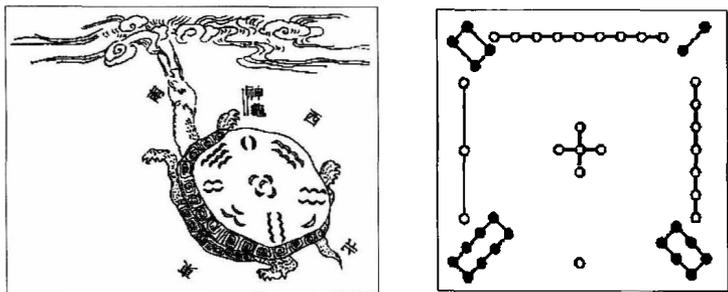
河出《图》，洛出《书》，圣人则之。

孔子在《系辞》中言明这个圣人就是传说中的伏羲。相传六七千年前，伏羲时代，黄河里跃出一匹龙马，马背上的旋毛形成了一幅奇妙的数字图：“一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中”，这就是千古流传的河图，伏羲依照河图，“仰观天象，俯察地理，远取诸物，近取诸身”，画出了神秘的八卦图。位于河南孟津老城西北的龙马负图寺，据传说就是当年龙马负图的地方。在《山海经》中有：“伏羲得《河图》，夏人因之曰‘连山’。”伏羲“八卦”的“根”就是河图。

《洛书》的传说同样笼罩着非常神秘的色彩。相传自伏羲氏发现河图后，洪水泛滥，百姓流离失所。大禹临危受命治理洪水，新婚后四日离家，多年在外，三过家门而不入。治理洪水，使用了多种方法，但均不理想，大禹这种全力以赴治水的举动，不仅感动了百姓，也感动了神龟，于是神龟驮着一块玉版出洛水，并把它献给了大禹。神龟背上玉版的点数“戴九履一，左三右七，二四为肩，

六八为足,五居中央”,这就是流传至今的《洛书》。大禹以此制定出治理洪水和天下的九章大法(九畴),后来成为《尚书》中的《洪范篇》。今洛宁县的长水乡立有两通“洛出书处”的古碑处,相传就是当年“神龟负书”的地方。

因为是神话传说,自然就说法不一,除上述说法之外,还有说黄帝受《河图》¹、帝尧得《龙马图》²、帝舜得《河图》³,也有说文王受《洛书》、应《河图》,成王观《河图》、得《龙图》、《洛书》等等,据顾颉刚先生统计:“关于河图、洛书的种类极多,就我们所知道的《河图纬》有《河图括地象》、《河图始开图》等三十七种;《洛书纬》有《洛书甄曜度》、《洛书灵准听》等九种;又有老子、孔子的《河洛讖》各一种:几乎占了全数讖纬的四分之一。”⁴

不过最初,虽说河出《图》、洛出《书》,但是很少有人见过《图》或《书》,所以顾颉刚先生对此持否定态度,他说:“因为河出《图》、洛出《书》本是一段神话,毫无实物,只要你会海阔天空地瞎讲,不论什么全可以算作《河图》、《洛书》的范围的东西。”⁵他并引证清毛奇龄的《河图洛书原舛编》,告诉人们《河图》、《洛书》的源流舛误:其初只有《河图》,如《尚书·顾命》及《论语》;《淮南子》乃以《绿图》、《丹书》并举;孔安国、刘歆又以《河图》归伏

1 《竹书纪年》

2 3 《宋书·符瑞志》

4 5 顾颉刚:《古史辨自序·三皇考》,河北教育出版社2003年11月版,第294页。

羲、《洛书》归大禹。自纬书出后,说涉怪诞,然而终东汉之末也没有所谓《图》、《书》出来。宋初陈抟出其《河图》、《洛书》,而上无传人,无出处,惟游其门下者传之。于是有刘牧的《图》、《书》,有邵雍、蔡元定的《图》、《书》。很显然,《河图》、《洛书》是宋初陈抟伪造的。

第二节 陈抟、朱熹等和《河图》、《洛书》

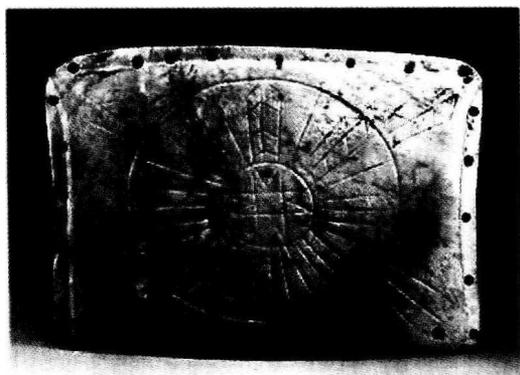
陈抟伪造《河图》、《洛书》这个说法,多年来,影响深广,似乎已成为定论,但是也有人在深刻地思考,《河图》、《洛书》不但在《尚书·顾命》和《洪范篇》中有明确的记录,而且就连“不言怪力乱神”的孔子也曾发出“河不出《图》,洛不出《书》,吾已矣夫”的感叹!¹这说明往古之时确实是有《河图》、《洛书》的,而不是凭空瞎讲、信口胡诌的。近现代考古发掘为此提供了证明其存在的更有力的证据。

中华人民共和国建国后不久,在陕西华县元君庙仰韶墓地出土了距今六千年左右的陶器,在陶器上有用锥刺的55个小圆圈组成的三角形图。²它与清代胡煦《周易函书约存》所载《河洛未分未变之三角图》及李光地《启蒙附论》中的《点数应河图十位图》都极为相似,这有可能就是原始的《河图》。

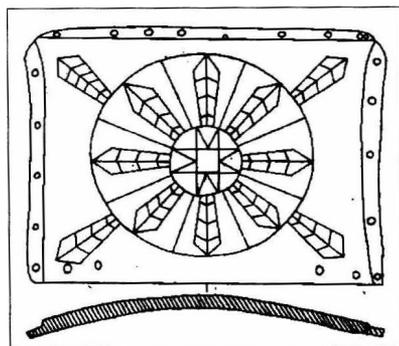
1987年在安徽含山县凌家滩属于大汶口文化的墓葬中出土了距今约五千年的长方形玉版,也叫含山玉片。

1 《史记·孔子世家》

2 《元君庙仰韶墓地》图版十六。

含山凌家滩遗址发现玉龟和玉片

玉片摹图

专家称这可能是中国最古老的占卜用具。这些图载于1989年《文物》第4期第14页。这块玉版引起了许多专家的关注。玉版出土时,是夹在玉制龟的腹甲与背甲之间,与玉龟一同放置在墓主人的胸口上。在与玉片位置相对应的棺外放置着象征权力的石斧。显然墓主人是一位掌握着特殊权力的人。

玉版的中心部位刻有两个同心圆,圆中心有一个八角图像。两圆之间以直线均分为八区,每区内各琢一个叶纹矢标,分指八方。外圆之外琢四个矢标,分指玉片四角。四边钻有小孔,一长边九孔,另一长边四孔,两个短边各钻五孔。玉龟甲背八孔,腹甲钻有五孔。这些图案可能是象征着北辰、四维、八方、八节、八卦和天圆地方,而玉版四周的小圆孔,四、五、九、五,这与《易经·乾凿度》所说“太一下行八卦之宫,每四乃还中”的《洛书》数理相合;与陈抟所传的龙图数,也正相合。所以,许多学者认为它可能就是古代传说中的《河图》。

冯时先生在《星汉流年》中介绍说:“值得注意的是,出土时雕刻玉版夹放在玉龟腹甲和背甲之间,这为我们引出了许多值得讨论的话题。雕刻玉版上分列于四边的圆孔,使人立即联想到《河图》、《洛书》的那些特有的图像。假如这件玉版真的能与那些神秘的《图》、《书》建立某种联系的话,那么它就将第一次把《洛书》与神龟连在一起。我们尤其应该注意,玉版夹放在龟甲之中,这个事实和历来最令人难以置信的神话般的怪谈却可以相互印证起来,因为汉代的纬书中普遍流行着所谓‘元龟衔符’、‘元龟负书出’、‘大龟负图’的说法,这些说法竟也能找到它的事实依据。”

还有1977年,在安徽阜阳西汉汝阴侯墓出土的大乙九宫占盘上所刻的数字和文字内容,与《洛书》九宫图和《灵枢经·九宫八风篇》所载完全相同。¹占盘、玉片所刻之数和陈抟的龙图数正相合,这证明了今传的《河图》、《洛书》并非是陈抟伪造,而是在其之前早已有之,陈抟所记的龙图的年代为伏羲时代也是有根据的。

1 《文物》,1978年第8期。

由于陈抟的《龙图易》一书已佚，难窥其真面目，所以，我们只能从吕祖谦编的《宋文鉴》所收的现存陈抟《龙图序》来研究上古的《河图》、《洛书》了。陈抟的《龙图序》仅 334 个字，全文抄录如下：

且夫龙马始负图，出于牺皇之代，在太古之先也。今存已合之序尚疑之，况更陈其未合之数邪？然则何以知之？答曰：于夫子三陈九卦之义，探其旨，所以知之也。况夫天之垂象，的如贯珠，少有差，则不成其次序矣。故自一至于盈万，皆累累然，如系之于缕也。且若龙图便合，则圣人不得见其象，所以天意先未合而形其象，圣人观象而明其用。是龙图者，天散而示之，伏羲合而用之，仲尼默而形之。

始龙图之未合也，惟五十五数。

上二十五，天数也。中贯三五九，外包之十五，尽天三天五天九并十五之位。后形一六无位，又显二十四之为用也。兹所谓天垂象矣。

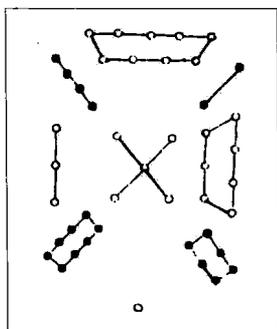
下三十，地数也，亦分五位，皆明五之用也。十分而为六，形地之象焉。六分而成四象，地六不配。在上则一不配（用），形二十四。在下则六不用，亦形二十四。

后既合也，天一居上为道之宗，地六居下为地之本，三千地二地四为之用。三若在阳则避孤阴，在阴则避寡阳。

大矣哉！龙图之变，歧分万途。今略述其梗概焉。

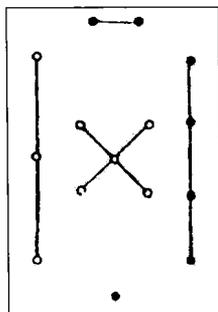
陈抟的《龙图》传于种放，种放传于李溉，李溉传于许坚，许坚传于范谔昌，范氏则传于刘牧。刘牧的《河图》、《洛书》因为是一脉相传，所以影响最大。刘牧对中国易学影响最大的有三幅图。

一是刘牧《易数钩隐图》第四十九图——《河图》：

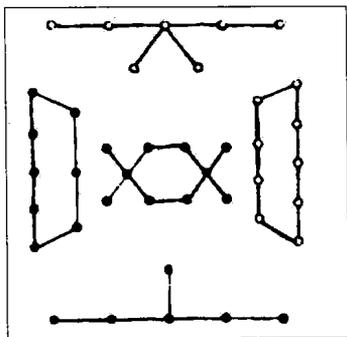

这幅图,就是“太皞氏授龙马负图”,刘牧解释道:“昔伏羲之有天下,感龙马之瑞,负天地之数出于河,是谓‘龙图’者也”。也就是他认为的《河图》,朱熹认为的《洛书》。

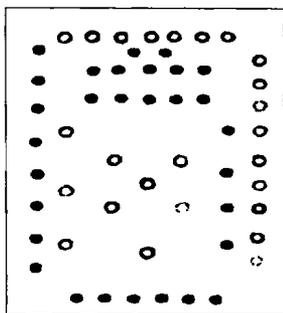
二是刘牧《易数钩隐图》第五十三图——《洛书》五行生数:

三是刘牧《易数钩隐图》的第五十四图——《洛书》五行成数:

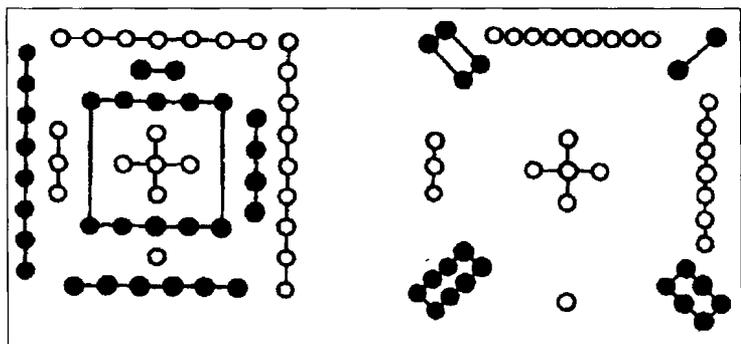

后来朱震将刘牧《易数钩隐图》中的五十三图和五十四图合并,形成了新的《洛书》图:

朱震继承了刘牧用黑白两种点来代表阴阳和奇偶的做法,白点为阳,由白点组合成的图形均为奇数;黑点为阴,由黑点组合成的图形均为偶数。¹

其后朱熹在《易学启蒙》中收录刘牧的《河图》和朱震合并的《洛书》,不过而将其名称颠倒过来,把刘牧的“河图”易名为《洛书》,将朱震合并后的《洛书》易名为《河图》。图如下:

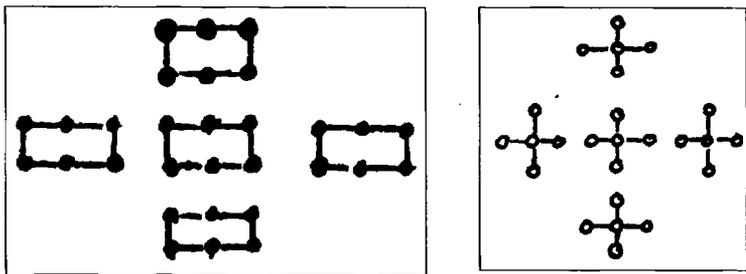

黑白点的《河图》、《洛书》得到了朱熹的首肯,放到了《周易》一书的卷首,遂定了下来,成为中国易学不可分割的重要组成部分。

1 朱震:《汉上易传》

今传的《河图》、《洛书》是从陈抟的《龙图序》当中的“天地之数”演变而来的。其演变过程，元代张理在《易象图说》中讲述甚细。张理将《龙图序》称作“龙图三变”，画出五个图式。

一是《龙图》天地未合之数：

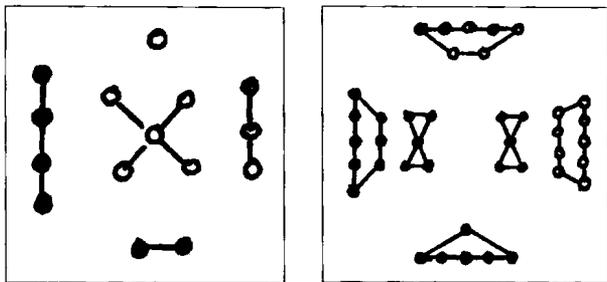
解说：

上位天数也，天数中于五，分为五位，五五二十有五，积一、三、五、七、九，亦得二十五焉。五位纵横见三，纵横见五，三位纵横见九，纵横见十五。序言“中贯三、五、九外包之十五”者此也。

下位地数也，地数中于六，亦分为五位，五六凡三十，积二、四、六、八、十，亦得三十焉。序言“十分而为六，形地之象”者，此也。

天地未合之数，我是这样认为的：因为人手指有十个，所以初民认识的时候自然最早见到的是手。单手是五，且中指最长，故而《河图》共有十个数，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。其中1、3、5、7、9奇数为阳，2、4、6、8、10偶数为阴，阳数相加为25，阴数相加为30，阴阳相加55，所以说“天地之数五十有五”。5为天的中数，故分为五位，五五二十五，按着全数五位来说，则纵横可见三，也可见五；单以其中的三位来说则可见九，也可见十五。地以六作中数（实际是两个3），所以五位各作六形，而五六得三十。这就是天地未合之数，显然是起于对数3、5的崇拜。

二是《龙图》天地已合之数：

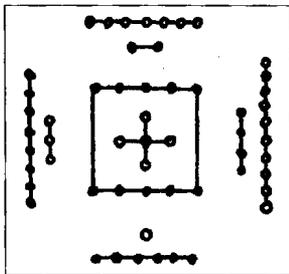

解说：

上位象也。合一、三、五为参天，偶二、四为两地。积之凡十五，五行之生数也。即前象上五位上五去四得一，下五去三得二，右五去二得三，左五去一得四，惟中五不动。序言天一居上，为道之宗者，此也。

天地已合之数，左边的是象，右边的是形。其左图即五行之数，中围为土居中以运四方，左上为火，右上为金，左下为木，右下为水，就是水一，金二，木三，火四，土五，也叫小衡之数。一、三、五为阳数，其和为九，故九为阳数之极；二、四为阴数，其和为六，故六为阴数之极。阴阳之数合而为十五，故化为《洛书》纵横皆十五数，乃阴阳五行之数也。

三是《龙图》天地生成之数（即刘牧所说的《洛书》，朱熹所说的《河图》，张亦称《河图》）：

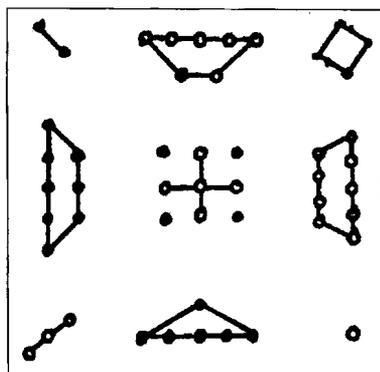
解说：

此即前图一、二、三、四，天之象也，动而右旋；六、七、八、九，地之形也，静而正位。是故一转居北，而与六合；二转居南，而与七合；三转居东，而与八合；四转居西，而与九合；五、十转居中，而为天地运行之枢纽。《大传》言“错综其数”者，盖指此而言。错者，交而互之，一左一右，三四往来是也。综者，综而挈之，一低一昂，一二上下是也。分作二层看之，则天动地静，上下之义昭然矣。

天地生成之数，即在前图的基础上，一、二、三、四动往右移，下边的六、七、八、九不动而“正位”，一与六合在北位，二与七合在南位；四与九合在西位，三与八合在东位，五与十居中，而为天地运行的枢纽。这实际上就是郑玄注《易》的“大衍之数”，其曰：“天地之数五十有五。……天一生水于北，地二生火于南，天三生木于东，地四生金于西，天五生土于中。阳无耦，地无配，未得相成。地六成水于北与天一并，天七成火于南与地二并，地八成木于东与天三并，天九成金于西与地四并，地十成土于中与天五并。”五行生成数图即：

二七火南
三八木东 五十土中 四九金西
一六水北

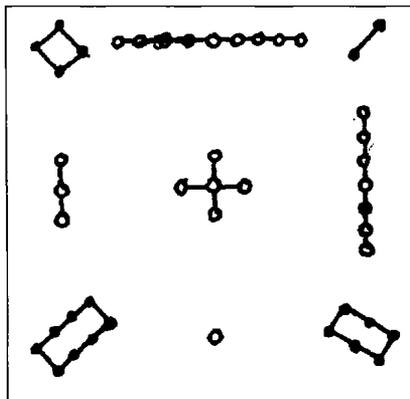
四是《洛书》天地交午之数：（这幅图实是刘牧所书的《洛书》，朱熹称为《河图》的变形，只不过将原来的天地数重叠在四方，拆开，分配于四正四阳八个方位罢了。）

解说：

扬子云曰：“一与六共宗，二与七为朋，三与八为友，四与九同道，五与五相守”，正指此图而言。朱子谓析六、七、八、九之合以为乾、坤、坎、离，而居四正之位；依一、二、三、四之次以为艮、兑、震、巽，而补四隅之空者，与此数合。稽之生成之象，察其分、合、进、退、交、重、动、静灼然，信其为交午之象，而所谓大衍之数五十，其用四十九，著策分卦揲归四象，七、八、九、六，皆仿于此矣。

五是《洛书》纵横十五之象：（朱熹所定的《洛书》。）

解说：

《洪范》：“初一日五行，次二曰敬用五事，次三曰农用八政，次四曰协用五纪，次五曰建用皇极，次六曰义用三德，次七曰明用稽疑，次八曰念用庶徵，次九曰向用五福，威用六极。”汉儒以此六十一字为《洛书》本文，而希夷所传，则以此为“龙图”三变，以生成图为《洛书》本文，盖疑传写之误。而启“图”九“书”十之辨。今以二象两易其名，则龙图龟书不烦拟议，而自明矣。

张理的“龙图三变”说，对后世易学研究影响颇著，清胡渭《易图明辨》于今人朱伯昆先生的《易学哲学史》中都作了引述，张理之说虽有人反对，但其说当是有据的，因为刘牧之图，出于陈抟，陈抟指明来自伏羲氏，并非空穴来风。

第三节 《河图》、《洛书》之谜

《河图》、《洛书》是什么，众说不一，有说是周王朝地图（南宋薛季宣），有说《河图》是五行生克之图，《洛书》是演八卦之图（北宋邵康节），也有人认为《河图》是上古气候图，《洛书》则是上古方位图（今人韩永贤），高亨先生则认为是古人的地理书……说穿了，也并不神秘，我认为只不过是早期初民对天地、对自然的观察和解释，是对数字的崇拜，希望用数来解释眼前的宇宙万物罢了。因此，《河图》、《洛书》是以天地之数的奇妙组合来涵盖天人合一思想的宇宙图式。图中数字的结构和方位，是按照阴阳五行的生消原理配置的。

《河图》之数的思想内涵，在《管子·幼官》、《礼记·月令》、《吕氏春秋·十二纪》、《素问经·金匱真言录》和《太玄经·玄图》等

先秦两汉的文献中均有记载。它把天上的五帝(太皞、炎帝、黄帝、少皞、颛顼)、五星(岁星、荧惑、镇星、太白、辰星)、五气(风、热、湿、燥、寒)、五色(苍、赤、黄、白、黑)、五季(春、夏、长夏、秋、冬),地上的五行(木、火、土、金、水)、五畜(鸡、羊、牛、马、彘)、五谷(麦、黍、稷、稻、豆)、五果(李、杏、枣、桃、栗)、五虫(毛、羽、倮、介、鳞)、五音(角、徵、宫、商、羽)、五味(酸、苦、甘、辛、咸)和人体的五脏(肝、心、脾、肺、肾)、五体(筋、脉、肉、皮、骨)、五窍(目、舌、口、鼻、耳)等都涵盖其间,反映的是以太阳为中心的五星体系,侧重于自然天道。《洛书》之数的思想内涵,除人们熟知的《洪范篇》所讲的五行、五事、八政、五纪、皇极、三德、稽疑、庶徵、五福六极这九章大法外,还把天上的二十八宿、八节(冬至、立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬),地上的八方(北、东北、东、东南、南、西南、西、西北)、八物(马、牛、龙、鸡、豕、雉、狗、羊),人身的八体(首、腹、足、股、耳、目、手、口)以及八卦(乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑)等都涵盖其间,反映的是以北辰为中心的二十八宿体系,侧重于社会人事。《河图》、《洛书》通过十个自然数字的奇妙组合,把天文、地理和人事之间的万事万物有机地联系起来,是原始先民朴素的天人合一观念的深刻反映。

《河图》、《洛书》之所以能把天文、地理和人事间的万事万物都涵盖其间,是与原始先民的术数崇拜分不开的。《老子》第四十二章云:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”“道”指宇宙的本体,“一”指宇宙间混沌未开的元气,“二”指由元气分化而成的阴、阳二气,“三”是指阴、阳二气交合变化而成的万事万物,这是老子的宇宙生成观。《易·系辞传》云:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。”“太极”与“一”的含义相同,指宇宙阴、阳未分的混沌状态。“两仪”指由混沌的元气分化成阴、阳二气,阳气清轻,上升为天,阴气浑浊,凝结为地,天地生成,是为“两仪”。“四象”指由阴、阳演化而成的春、夏、秋、冬四时。“八卦”指由四时分化而成的冬至、立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬八个季节。因为我国先民认为一年八个季节中气

候的变化是由从八个不同方向吹来的风反映的,《史记·太史公自序》张宴注:“八位,八卦之位也。”《淮南子·天文训》高诱注:“八风,八卦之风也。”所以在古人的观念中,八节、八风、八方和八卦的含义都是相通的。这就是我们认为八卦起源于天文历法的重要原因。这是《系辞传》的宇宙生成观,它是受老子的哲学思想的影响而产生的。

值得注意的是,与老子同时代的古希腊哲学家毕达哥拉斯(约公元前 580~500 年),也提出数是万物本原的著名哲学思想。他认为“1”是构成万物的基本原素,1 形成点,2 形成线,3 形成面,4 形成体,体就形成万物。¹老子和毕达哥拉斯是古代东西方两位著名的哲学家,他们虽处于同一个时代,但相距遥远,不可能串连讨论,却都提出了数是万物本原的理论,这绝不是偶然的巧合。法国学者列维·布留尔在《原始思维》一书中通过大量的民俗学资料告诉我们,原始先民没有抽象的数字概念,凡数都是指具体事物而言的。他们认为数字不是抽象的、机械的,而是有生命的、运动的事物。这样,《河图》、《洛书》图中的数字,按照阴阳五行生消原理的有机组合,由十个奇偶数字的对立统一,巧妙地把天与地、阴与阳这个宇宙整体的对立统一涵盖其间。它把抽象的数字与宇宙万物的变化紧密地结合起来,把数的运动和宇宙的运动紧密地结合起来,因此,《河图》、《洛书》的变化,就成为宇宙间各种事物变化的象征。

从文化符号的象征意义方面进行考察,可以看出《河图》、《洛书》的图式包含着丰富而深刻的内容。图中的黑白两种圈点和八卦中的太极图的道理相同,代表着阴阳,五居中央表示五行居于核心地位,而阴阳五行代表着更换变化的哲学基础。四方加中央的格局形成八卦的基本方位,合成一幅完整的图,表示阴阳五行所生成的物质物象居于一个统一体中,互相制约,互相依存,相克相生,和谐发展。这体现了古代中国人对宇宙存在、物质运动的基本认

1 《简明西方哲学手册》,第 9 页。

识。《河图》中一至十的排列,《洛书》中一至九的排列,无重复数字,也未缺少某一基本数字,秩序井然。这体现了古代中国人对人类社会的有序性的基本认识。《河图》、《洛书》中数字排列的位置上下左右交叉安排,大数小数调配适当,隐含着一种内在的规律,尤其是《洛书》中横行、竖行、对角线的每一组数字相加之和都等于十五,这种特异现象十分典型地体现了古代中国文化中的一种基本的思想方法——均衡思想。

《河图》、《洛书》的数字概念,还反映了中国古代文化中的数学成就。《洛书》中的数字排列,实际上是中国古代的幻方,或称纵横图。在近代世界范围内数学的发展过程中,幻方理论是数论的组成部分,即在边为 n 的正方形方格中填充适当的数字,使横行、竖行、对角线各组数字相加之和都相等(如边为 5 的幻方)。中国古代对幻方的认识比西方国家早一千多年,东汉时就出现每边为 3 的幻方,称为九宫,这是在八卦的基础上推演出来的,此八卦的八宫加上中央,合为九宫。《后汉书·张衡传》中记载张衡上疏请禁绝图讖等迷信活动,疏中有“重之以卜筮,杂之以九宫”语,这说明当时已有术士利用九宫进行占卜。从数学的观点来看,九宫就是幻方。三国时魏人徐岳《数术纪遗》中说:“九宫算,五行参数,犹如循环。”甄鸾注解:“九宫者,即二四为肩,六八为足,左三右七,戴九履一,五居中央。”北宋时出现的《洛书》图样与东汉的九宫之说完全吻合,很有可能是北宋初年的陈抟把九宫的幻方结构附会为《易经》中所谓的《河图》,后又为刘牧改称为《洛书》。后来到了南宋时,幻方理论又有了新的发展。杨辉的《续古摘奇算法》列出了边为 3、4、5……10 的纵横图。

《河图》、《洛书》所反映的天人合一思想是东方哲学的精髓,因而对我国古代的政治、经济、军事、科技、文化等,都产生了深刻的影响。《河图》、《洛书》起源于天文历法,《河图》由十月太阳历演变而来,《洛书》受十二月阴阳历的影响。伏羲依《河》、《洛》而画八卦,文王依八卦而演《周易》,遂使《河》、《洛》八卦成为华夏文明的源头活水。《洛书》图纵、横、斜每条直线上的三数之和皆

等于十五,这是世界上最早出现的魔法,在人类科技史上至今仍被世人赞颂不绝。特别是易卦的阳爻称九、阴爻称六,九六之和正好是十五。《易经·乾凿度》云:“易一阴一阳合而十五之谓道。”《洛书》十五之数令人们着迷,成为我国古代都城制度的规划模式。例如,洛阳东周王城南北七里、东西八里,汉魏洛阳城南北九里、东西六里,他们的长宽之和皆为十五。西汉长安城和隋唐洛阳城都是“经纬各长十五里”的方形结构。北魏洛阳城、隋唐长安城的南北长皆为十五里。这是历代统治者为了达到国泰民安、社稷昌盛之目的,以河洛数理作为都城制度的规范,取其法天则地、阴阳调和、吉祥亨通之义的结果。值得提出的是,《河图》、《洛书》所反映的天人合一思想,与西方的神人合一思想有着本质的区别。这里的“天”不是神,而是指大自然讲的。它强调人类只是大自然的一个家族,应和自然界中的山川、草木、鸟兽等协调相处融汇一体,只有这样人类社会才能繁荣昌盛。这在世界范围内自然生态失去平衡,人类只有保护自然环境,才能拯救自己的今天,有着特别重要的现实意义。

《河图》、《洛书》是人类文明的瑰宝,著名数学家华罗庚教授曾经指出:《洛书》、《河图》可能作为我们地球文明“和另一星球交流的媒介”。¹由此可见《河图》、《洛书》在人类文明史上的重要价值。

---

1 《文物》1978年第1期

第五章 五行学说

五行之说,其源甚古。史云黄帝所作,最初见于《尚书·洪范》篇,言其特性:“水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穡。”衍至春秋,学说更加扩大,五行乘侮,相生相克。五行关键在行,气运流布,相辅相成。

第一节 五行起源

五行之说,起源甚古,《史记·历书》说黄帝“建立五行”。公元前 22 世纪禹也说到“五行”。初见于《夏书·甘誓》,阐发于《尚书·洪范》。顾颉刚说:“五行,是中国人的思想律,是中国人对于宇宙系统的信仰。”¹这是对的,是中国古代先哲们对世界的认识,古希腊哲人认为世界统一于水,或统一于火;古印度哲人认为世界是由地、水、风、火四种物质构成,而中国古代哲人则认为世界是由金、木、水、火、土五种基本元素构成的。这是最早的认为世界的本原是由物质构成的唯物观。

五行观念的产生,是初民时代观测天文星象运行而产生的。《史记·天官书》云:“仰则观象于天,俯则法类于地。天则有日月,地则有阴阳。天有五星,地有五行。”五星是指木星、火星、土星、金星、水星。古代称木星为岁星,火星为荧惑星,土星为镇星,金星为太白星,水星为辰星。它们东出西没,左旋而行。五星以木、火、

1 顾颉刚:《古史辨自序》,河北教育出版社,2003年11月版,第344页。

土、金、水的次序依季节顺序出现于北极上空(牵牛星),所以古法有以五星定四时,用以记日。当古人认识并确定了五星体系,这就为五行说奠定了科学的基础,所以《史记·历书》记载:

黄帝考定星历,建立五行,起消息。

此记载,说明黄帝时代就建立了五行。《史记》虽然言之凿凿,可是后来诸多学者都怀疑五行为黄帝所建,认为“春秋、战国以前,所谓阴阳,所谓五行,其语甚希见,其义极平淡。且此二事从未尝并为一谈。诸经及孔、老、墨、孟、荀、韩诸大哲皆未尝齿及”。¹这个问题我认为,不能因为诸经及孔、老、墨、孟、荀、韩诸大哲未尝齿及就不承认其存在,司马迁所处之时比后来学者早二千多年,当时其所见、其所书,必有所据,不会是空穴来风。《荀子》中《非十二子篇》有:“略法先王而不知其统,犹然而材剧志大,闻见杂博,案往旧造说,谓之五行。”荀子说是按往日之文造出来,那自然其源甚早。《管子》中也有:“黄帝作立五行,以正天时。”²黄帝时建五行,当是可信,因为神话传说“黄帝四面”说明了黄帝时已有了“四”的观念,那五行说应是紧密相联着的。

第二节 五行特性

五行,关键在“行”上,行是说宇宙的元气流布于天地万物之间,行是运动“流布”的意思。明万民英在《三命通会》中说:“五行者,行乎天地之间而不穷者也,故谓之行。”《协纪辨方》也说:“行也者,言其行于地也。质行于地,而气通于此数之有五焉,故曰

1 梁任公:《阴阳五行说之来历》,载于《东方杂志》二十卷十号。

2 《管子·五行》

五行。”这是宇宙间最大的相互关系。而金、木、水、火、土五种物质，或者说是五种元素实际上是一些符号，它既具有这五种物质的某些特征，但又不是具体的某种物质。比如说金，它并不只是指黄金或金属，世界上凡是具坚固性能的物质，都以金为代表，以金为符号。木也这样，代表了草木之类，同时也代表了生发的生命功能等。五行的五，古文写作“𠄎”，许慎《说文解字》说：“五，五行也，从二，阴阳在天地间交午也。”即是说，五字上一横代表天，下一横代表地，中间的×代表着五行的交互状态。行是个动态的过程，往来于天地之间，生生不息，变化无穷。汪忠长解释说：“所谓五行，其重点在‘行’，指的是宇宙气化五种运行情态。如水润下而为下向运行，火炎上而为上向运行，木外发而为外向运行，金内敛而为内向运行，土平实而为平向运行。则所称之水者，并非后天实际之水，而是气化中蕴育之‘湿’，乃水之源头；称之为火者，并非后天实际之火，而是气化中蕴育之‘热’，乃火之源头；称之为木者，并非后天实际之木，而是气化中蕴育之‘温’，乃木之源头；称之为金者，并非后天实际之金，而是气化中蕴育之‘寒’，乃金之源头；称之为土者，并非后天实际之土，而是综合湿、热、寒、温之气化，以促进其生化之功能，俱有综合调剂之作用，乃土之源头也。”¹

五行之说，具体记载，最初见于《史记》，“天乃锡（赐）洪范九畴”，九畴第一项就是五行：“五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穡。润下作咸，炎上作苦，曲直作酸，从革作辛，稼穡作甘。”按《尚书·洪范》的说法五行是上天赐给大禹的，让他为人类造福，大禹用洪范九畴的方法治水，知道水之润下，火之炎上，……才取得了治水的成功。这自然是神话之说，不过神话也是现实的幻想体现，远古“洪水滔天，怀山襄陵”，大禹之父鲧用围堵之法，越堵越高，水也越积越大，自然最后必然溃决。原因是不理水性。大禹用洪范之法，知水之润下，疏道以通，平息了洪水；燧人氏“钻燧取火”，

1 汪忠长：《周易六十四卦》，中国华侨出版社，2005年11月版，第48页。

知木能生火；神农氏“制耒耜耕而食”，知土爰稼穡。这些与水、木、土等有关，神话只不过是现实的事物神圣化了，成了金、木、水、火、土五行。《国语·郑语》说：“故先王以土与金、木、水、火杂，以成百物。”《尚书大传》说：“水火者，百姓之所饮食也；金木者，百姓之所兴作也；土者，万物之所资生。此五者是为人用。”“五行”之“行”，从字源学上说，许慎《说文》解释为“人之步趋也”，即如人步行、趋走一样，一徐一疾。这里形象地表达了一种活动，一种行为。其实“五行”是相互作用的五种力量、五种能力、五种活动、五种动因，及彼此间相生相克、相辅相成的秩序和过程。冯友兰先生说：“我们切不可将它们看做静态的，而应当看做五种动态的互相作用的力。汉语的‘行’字，意指 to act（行动），或 to do（做），所以‘五行’一词，从字面上翻译，似是 five activities（五种活动），或 five agents（五种动因）。五行又叫‘五德’，意指 five powers（五种能力）。”先民并不把“五行”视作静态的五种原质，反而非常重视这具有水性、火性、木性、金性、土性的五种力量、动势的功能和彼此间的关系，以及与其他事物的关系。

总之，五行及其特性，是初民在长期的生产、生活实践中，在对木、火、水、金、土五种物质朴素认识的基础上，对之进行概括和抽象而形成的理论概念。

水的特性：“水曰润下。”是指具有滋润和向下的特性。引申为具有寒凉、滋润、向下运行特性的事物，均归属于水。

火的特性：“火曰炎上。”“炎上”，是指火具有温热、上升的特性。因而引申为具有温热、升腾作用的事物，均归属于火。

木的特性：“木曰曲直。”“曲直”，实际上是指树木的生长形态，都是枝干曲直，向上向外周舒展。因而引申为具有生长、升发、条达舒畅等作用或性质的事物，均归属于木。

金的特性：“金曰从革。”“从革”，是指“变革”的意思。引申为具有清洁、肃降、收敛等作用的事物，均归属于金。

土的特性：“土爰稼穡。”“稼穡”，是指土有播种和收获农作物的作用。因而引申为具有生化、承载、受纳作用的事物，均归属

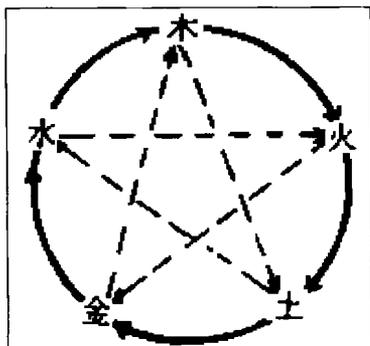
于土。故有“土载四行”、“万物土中生,万物土中灭”和“土为万物之母”之说。

从中可以看出,五行学说是以五行的特性来推演和归类事物的五行属性的,把自然界千变万化的事物通过归类和推演,归结于木、火、水、金、土的五行系统。换言之,就是将事物的性质和作用与五行的特性相类比,而得出五行的属性。如“土”能资生万物,厚德载物,所以凡是土地上生长的,大地承受的都属于土。

第三节 五行生克

到了春秋后期,五行学说有了较大的发展,出现了五行相胜说。“胜”,就是我们今天说的“克”,比如水胜火,火胜金,金胜木,木胜土等。战国之时,齐国的稷下学官又推出五行相生说,即木能生火,火能生土,土能生金,金能生水等,这比《尚书·洪范》的五行观,又往前推进了一步,后来又逐步发展,渐渐形成了五行相生、五行相克、五行乘侮、五行承治、五行制化等系统的五行学说。

关于五行的生克道理,可以用下面这个图来表现:

——> 代表相生
-----> 代表相克

金生水,水生木,木生火,火生土,土生金,金克木,木克土,土

克水，水克火，火克金。

五行生克的规律：“顺次相生，隔一相克。”这就是古人所说的：“比相生，间相胜。”如：上图实线的箭头是表示相生的，就是依顺时针的方向顺序，依次而生，成为木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。上图虚线的箭头是表示相克的，所不同的，相生图的箭头，是指向紧靠自己的邻居，而相克图的箭头，是跳了一个位置，指向隔邻的位置上，于是成了木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。这种生克关系是固定的“逆之则乱，顺之则治”。

所谓相生，就是相互滋生、培育、扶持、助长的意思，木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，木复又生火，相互相生，循环往复，绵绵不绝。在相生关系中，任何一方都有“生我”和“我生”两个方面，《难经》中比喻为“母”和“子”的关系。生我者为母，我生者为子。以火为例，木生火，故“生我”者为木，火生土，故“我生”者为土，这样木为火之“母”，土为火之“子”。木和火是母子关系，火和土又是母子关系。五行之间相生的关系，可以这样理解：水生木，是水能润下，滋生树木，木燃烧形成灰，火烧木后成了灰、土，土中生有矿物质即金属物质，而金属物质遇热又化为水（液态），遇冷成固体，表面凝结露水，这就是其生生不断的过程。

所谓相胜（相克），胜是胜过，克是克塞，有互相制约、制服之意。木克土，土克水，水克火，火克金，金克木，木复又克土，相胜相克的关系也是往复无穷的。在相克的关系中，任何一方都有“我克”和“克我”两个方面。在《内经》中称作“所胜”和“所不胜”，我克者为我所胜，克我者为我所不胜。再以火为例，火克金，故“我克”者为金，水又克火，故“克我”者为水。五行之间相克的关系可以这样理解：水能灭火，火能熔金，金属的刀斧之类可以砍伐树木，木能钻进土中。

相生与相克是古人对实践的经验性总结，在一定程度上反映了事物之间的属性制约关系，是事物发展不可分割的两个方面。没有生克，就没有事物的发展，就不能维持事物正常协调的变化。因为任何事物都是质和量的组成，质的变化必须以一定量的积累

为条件,也就是说生克也是相对的,辩证的。

金:金旺得火,方成器皿。

金能生水,水多金沉;强金得水,方挫其锋。

金能克木,木多金缺;木弱逢金,必为砍折。

金赖土生,土多金埋;土能生金,金多土变。

火:火旺得水,方成相济。

火能生土,土多火晦;强火得土,方止其焰。

火能克金,金多火熄;金弱遇火,必见销熔。

火赖木生,木多火炽;木能生火,火多木焚。

水:水旺得土,方成池沼。

水能生木,木多水缩;强水得木,方泄其势。

水能克火,火多水干;火弱遇水,必然熄灭。

水赖金生,金多水浊;金能生水,水多金沉。

土:土旺得水,方能疏通。

土能生金,金多土变;强土得金,方制其壅。

土能克水,水多土流;水弱逢土,必为淤塞。

土赖火生,火多土焦;火能生土,土多火晦。

木:木旺得金,方成栋梁。

木能生火,火多木焚;强木得火,方化其顽。

木能克土,土多木折;土弱逢木,必为倾陷。

木赖水生,水多木漂;水能生木,木多水缩。

第四节 干支五行

干支五行,古有三种说法。一是正五行说,如甲为木,子为水……二是生化说,如甲木与己木合化而成为土,乙木与庚金合化而成为金……三是纳音说:甲子乙丑海中金,丙寅丁卯炉中火。

戊辰己巳大林木，庚午辛未路旁土。戊寅己卯城头土，庚辰辛巳白腊金，壬午癸未杨柳木。壬申癸酉剑锋金，甲戌乙亥山头火。丙子丁丑涧下水，甲申乙酉井泉水，丙戌丁亥屋上土。戊子己丑霹雷火，庚寅辛卯松柏木。壬辰癸巳长流水，甲午乙未沙中金。丙申丁酉山下火，戊戌己亥平地木。庚子辛丑壁上土，壬寅癸卯金箔金。甲辰己巳佛灯火，丙午丁未天河水。戊申己酉大驿土，庚戌辛亥钗钏金。壬子癸丑桑柘木，甲寅乙卯大溪水。丙辰丁巳沙中土，戊午己未天上火。庚申辛酉石榴木，壬戌癸亥大海水。

纳音始于金，金即乾也；终于土，土即坤也。也就是说，五音始于金，左旋传于火，火传于木，木传于水，水传于土。五行之中，唯有金铸为器而音声彰，所以纳音先金，终于土，复又生金。

《洪范》五行以气始而形终为序，即水、火、木、金、土；《月令》五行则以播于四时相生为序，即为木、火、土、金、水；“纳音五行则始金，传火，传木，传水，传土。阳律阴吕，隔八相生”。¹

关于五行在预测中的重要地位，尚秉和先生在《周易古筮考自序》中说得至为明白：“五行明而筮道乃大备矣，是以汉之焦（贛）京（房）、魏晋之管（辂）郭（璞）、唐之李淳风、宋之邵尧夫，其筮法之神奇，有非春秋太史所能望者。则以春秋太史局于辞象，后之人能兼用五行也。”《易经》的“易”，有人说原是讲日、月变化的。八卦的“卦”，是“圭”与“卜”组合而成，“圭”是古代测日影的仪表，“卜”是预测，于是这又引出了干支阴阳五行。

相传黄帝轩辕时代，大挠氏采五行之情，占斗机所建，始作甲乙以名日，谓之干；作子丑以名月，谓之支；有事于天则用日，有事于地则用月，发明了天干地支。阴阳之别，故有支干之名。关于干支阴阳，以干、支合言则干为阳，支为阴，故称干为天干、天元，称支为地支、地元。干、支是古人形象地用树干和树枝的关系作比喻，干强（支）枝弱，以干为主，以（支）枝为辅。实际上，干支体系是古代用以反映时空节律的两组符号。

1 《内经》

十天干，即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。《史记·律书》对于十天干是这样解释的：

甲者，言万物剖符甲而出也。乙者，言万物生轧也。丙者，言阳道著明，故曰丙。丁者，言万物之丁壮也，故曰丁。庚者，言阴气庚万物，故曰庚。辛者，言万物之辛生，故曰辛。壬者，之为言壬也，言阳气任养万物于天下也。癸之言揆也，言万物可以揆度，故曰癸。

把方位、季节、十干、五行结合起来就是：甲乙东方木，春；丙丁南方火，夏；戊己中央土，长夏；庚辛西方金，秋；壬癸北方水，冬；甲乙同属木，甲为阳木，乙为阴木。丙丁亦是，丙为阳火，丁为阴火，以此类推，戊为阳土，己为阴土。庚为阳金，辛为阴金。壬为阳水，癸为阴水。

十二地支，即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。《史记·律书》解释说：

子者，滋也；滋者，言万物滋于下也。丑者，纽也，言阳气在上未降，万物厄纽未敢出也。寅言万物始生演然也，故曰寅。卯之言为茂也，言万物茂也。辰者，言万物之娠也。巳者，言阳气之已尽也。午者，阴阳交，故曰午。未者，言万物皆成，有滋味也。申者，言阴用事，申贼万物，故曰申。酉者，万物之老也，故曰酉。戌者，言万物尽灭，故曰戌。亥者，该也，言阳气藏于下，故该也。

十二地支中子、寅、辰、午、申、戌为阳支，丑、卯、巳、未、酉、亥为阴支，配以方位、季节、五行则为：亥子丑北方属水，冬；寅卯辰东方属木，春；巳午未南方属火，夏；申酉戌西方属金，秋。其中辰、未、戌、丑是每个季节的最后一个月，即三月、六月、九月、十二月。四立前十八天（立春、立夏、立秋、立冬）是四时土旺之时。亥子属

水,亥为阳水,子为阴水。寅卯属木,寅为阳木,卯为阴木。巳午属火,巳为阳火,午为阴火。申酉属金,申为阳金,酉为阴金。土居四隅,其中辰、戌为阳土,未、丑为阴土。干支学说的核心就是阴阳五行原理。

有了天干地支,我们的祖先就聪明地用它来记有昼夜规律的“日”了。干支记日起于何时,学术界说法尚不一致,但是从今天发现的资料来看,甲骨文中已有了干支记日的记载:“在甲辰日,起大狂风,月食……在己戌日……五人……”¹《尚书·顾命》篇里也有“惟四月哉生魄,王不恠。甲子,王乃洮鬲水,相被冕服,凭玉几”的记载,说明至少在商周之时已用干支记日了。也有学者考证,至迟在春秋鲁隐公元年,即公元前772年起,直至清宣统三年(1911年)都是连续用干支记日的,已有了近三千年的历史了。

天干和地支相配,天干第一位甲与地支的第一位子相配为甲子,天干第二位乙与地支第二位丑相配为乙丑,依次按顺序类推,十和十二的最小公倍数是六十,到了六十须重新循环,即六十甲子。十天干循环了六次,十二地支循环了五次,这又称六十花甲子。

六十甲子表

甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉
甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未
甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳
甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯
甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑
甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己申	庚申	辛酉	壬戌	癸亥

用甲子记日,六十天就是一个周期,基本上是两个月的时间。

干支记月,在汉代就开始了,春秋战国时期夏历、殷历、周历同时并存,三种历法的主要区别在于每年开头的月建不同。《诗

1 《殷墟书迹菁华》

经·豳风七月》中“一之日凜冽”用的就是周历,而诗中“四月莠萋,五月鸣蜩”用的又是夏历。公元前 104 年,汉武帝改用太阳历,正式确定以夏历建寅之月的正月为一年的开头,此后二千多年,除了王莽、魏明帝时一度改用殷历,武则天和唐肃宗改用周历外,一般都以夏历寅月作为一年的起始。即是:

月份	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
地支	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑

干支记月,月份的地支是固定不变的,但天干不同,它不是固定的,要根据该年的干来推,推算月干古人有一首歌:

甲己之年丙作首,
乙庚之岁戊为头。
丙辛之岁寻庚上,
丁壬壬寅顺水流。
更有戊癸何处起?
甲寅之上好追求。

这首歌又叫五虎遯,寅为虎,是正月的地支,正月的起点只能是甲寅、壬寅、庚寅、戊寅、丙寅,就好比正月老虎依次往前跑着,推算遯,即跑,所以叫五虎遯。具体推算方法如下,“甲己之年丙作首”,年柱的天干为甲或己的,比如 2004 年是甲申年,1999 年为己卯年,年上的干支是甲或己,正月的干支为丙寅,二月为丁卯,三月为戊辰。“乙庚之岁戊为头”,即年柱的天干为乙或庚的,如 2005 年是乙酉年,2000 年是庚辰年,年上的干支是乙或庚,正月的干支即为戊寅,二月为己卯,三月庚辰……以此类推,“丙辛之岁寻庚上”,年柱天干为丙或辛的,正月为庚寅,二月为辛卯,三月为壬辰……“丁壬壬寅顺水流”,年柱天干为丁、壬的,正月为壬寅,二

月为癸卯,三月为甲辰……“更有戊癸何处起?甲寅之上好追求”,年柱的天干为戊、癸的,正月为甲寅,二月为乙卯,三月为丙辰……

干支纪年法是按照六十甲子的顺序逐年推进流转的,2005年是乙酉年,2006年则是丙辰年,依次为丁亥年、戊子年……2044年又到了下一个甲子年,六十年一个周期,循环往复。

第六章 卦之常识

卦，古人云：“卦者挂也。”是说用蓍草占筮成卦的时候，挂起来的现象，所以卦就是“挂”。八卦，就是八种挂起来的东西，即乾(☰)兑(☱)离(☲)震(☳)巽(☴)坎(☵)艮(☶)坤(☷)。但是千万不要认为卦，只是“挂”的意思。卦，含义丰蕴，鬼斧神工。美籍华裔学者、著名易学家汪忠长先生说：“卦之于易，犹人之有性，物之有情，有善有恶，有动有静，分阴分阳，迭用刚柔，广大悉备，变化莫测。”¹学易必须从卦象入手，趋吉避凶，辨其情伪，自应知道卦德、卦位，所以下面分别简介卦象、卦德、卦位和卦别。

第一节 卦德 卦象

一、卦德

卦德，就像人的品德，形形色色，各自不同，一来自基因的遗传，二主要是后天的修养，卦也是这样，其德各自不一。《周易》六十四卦，全由八卦排列组合而成，因为阴阳排列为三，只能排出八种(2=8)，所以其经卦只有八，为了便于记忆，古人有一套歌诀：乾三连(☰)，坤六断(☷)，震仰盂(☳)，艮覆碗(☶)，离中虚(☲)，坎中满(☵)，兑上缺(☱)，巽下断(☴)。如每卦以六爻组成(重卦)，即为六十四卦(2=64)，八卦各有卦德、卦象。卦德隐于内，卦象则

1 汪忠长：《周易六十四卦浅析》，中国华侨出版社，2005年11月版，第76页。

形于外。从卦德去看卦象,那么卦象更加明显;从卦象去寻求卦德,则卦德更加清楚。明其德才能致其用,所以孔子在《说卦》、《杂卦》中,特别看重卦德。

☰ 乾,健也,动也。乾以君子,乾刚。乾为父。

☷ 坤,顺也,静也。坤以藏之,坤柔。坤为母。

☳ 震,动也,行也。雷以动之,震起。震长男。

☴ 巽,人也,齐也。风以散之,巽伏。巽长女。

☵ 坎,陷也,险也。雨以润之,坎下。坎中男。

☲ 离,丽也,明也。日以亘之,离上。离中女。

☶ 艮,止也,成也。艮以止之,艮止。艮少男。

☱ 兑,说也,决也。兑以说之,兑见。兑少女。

据汪忠长先生讲:“上列八卦,约以健、顺、动、人、陷、丽、止、说八字,概一卦之德性功用。”¹汪先生说的是八卦之德简而言之就是八个字:健、顺、动、人、陷、丽、止、说,至于父、母、男、女皆是因其名而言分。刚、柔、起、伏、止、见,这是八卦变动之门,所以观象玩辞,尤其要注意这一点。

二、卦象

《易传》曰:“物生而后有象,象而后有滋,滋而后有数。”伏羲氏仰观俯察,远取诸物,近取诸身,始作八卦,通德类情,以象万物。所以《系辞传》曰:“圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。”象是由卦设,卦与象犹如物与影,形影不离,故而学《易》必须从卦象入手。象又分大象、本象、广象、逸象等。

(一) 大象

乾☰为天,坤☷为地,艮☶为山,兑☱为泽,震☳为雷,巽☴为风,坎☵为水,离☲为火,天、地、山、泽、雷、风、水、火即为上述八卦之大象。在宇宙间,除了这八个大现象外,再也找不出其他大的现象了。天地间自然不止这八种事物,但是以其作类,虽然象有变

1 汪忠长:《周易六十四卦浅析》,中国华侨出版社2005年11月版,第76页。

易,有时也会因时、位而变异,但是无论如何不能超乎出上述八种物象的范围。

(二)本象

余舒芑曰:“八卦之象,近取诸身者,六子以反对;远取诸物者,六子以序对。”所以本象取象的途径有两种,一是远取诸物,二是近取诸身。

1. 远取诸物

乾☰为马,马性最健,昼夜不眠。

坤☷为牛,牛性柔顺,不动即眠。

震☳为龙,龙阳物而生于纯阴,乾变震为长子,龙雷同类。

巽☴为鸡,鸡善伏,鸡时至而鸣,与风相应。

坎☵为豕,豕水畜,豕喜戏水。

离☲为雉,雉文采象离。离为色彩耀目,雉文采灿然。

艮☶为狗,艮止主守御,这是狗的功能。

兑☱为羊,羊内狠者,古人云羊狠狼贪,兑上似羊角,喜斗。

2. 近取诸身

乾☰为首,首为人身之宗,乾尊在上。

坤☷为腹,坤能包藏含容象腹,坤体中虚也象腹。

震☳为足,震动于下为足,震为乾初,健行。

巽☴为股,股随于足,巽顺故为股也。

坎☵为耳,主听,故为耳。

离☲为目,主观,故为目。

艮☶为手,艮动于上,故为手。

兑☱为口,兑上开似口,主语言,故为口。

(三)广象

《周易》六十四卦,上下往来,象变化多端,但根本都以大象、本象为准,这就是万变不离其宗。远取诸物,近取诸身,一象则有一易,但是孔子又唯恐人们泥于物,滞于象,所以在《说卦传》中又推而广之。一卦立数种之象,以尽其变,称之为广象。古人借象以明易,如果我们按易而求象,泥于此,相反倒失去了易。所以广象,

谓其多,变化无穷。

乾☰,为天,为环,为君,为父,为玉,为金,为寒,为冰,为大赤,为良马,为老马,为瘠马,为驳马,为木果。

坤☷,为地,为母,为釜,为吝啬,为均,为子母牛,为大舆,为文,为众,为柄,其于地也为黑。

震☳,为雷,为龙,为玄黄,为寡,为大涂,为长子,为决燥,为苍莨竹,为萑苇。其于马也,为善鸣,为异足,为作足,为的颡。其于稼也,为反生。其究为健,为藩鲜。

巽☴,为木,为风,为长女,为绳直,为工,为白,为长,为高,为进退,为不果,为臭,其于人也,为寡发,为广颡,为多白眼,为利市三倍,其究为躁卦。

坎☵,为水,为沟渎,为隐伏,为矫揉,为弓轮。其于人也,为加忧,为心病,为耳痛,为血卦,为赤。其于马也,为美脊,为亟心,为下首,为薄蹄。其于舆也,为多眚,为通,为月,为盗。其于木也,为坚多心。

离☲,为火,为日,为电,为中女,为甲冑,为戈兵。其于人也,为大腹。为乾卦,为鳖,为羸,为蚌,为龟。其于木也,为科上槁。

艮☶,为山,为径路,为小石,为门阙,为果蓏,为阍寺,为指,为狗,为鼠,为黔喙之属。其于木也,为坚多节。

兑☱,为泽,为少女,为巫,为口舌,为毁折,为附决。其于地也,为刚卤。为妾,为羊。

卦象,不管是大象、本象,还是广象,并不是说某卦只有所列举的象,我们应明确在其卦性质的基础上,可以有很多很多的象,不能拘泥于例举之象。明白了上述说法,那么逸象、补象、参象、意象、影象等等自可知其变化、迎刃而解了。

第二节 卦位 卦别

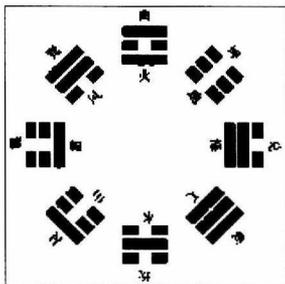
一、卦位

凡有卦，必有位。八卦之立，远取诸物，近取诸身。八卦在体用上是一致的，但各自有自己的方位。杭辛斋说：“八卦方位有先天与后天，推之于‘数’而悉符，求之于‘象’而胥合，证之于象象十翼而确有可据，是乃易象之所固有。”杭辛斋前辈所云的“先天”与“后天”，是指伏羲画卦是为先天，文王演易是为后天。下面是伏羲先天八卦方位图与文王后天八卦方位图。

伏羲先天八卦图

文王后天八卦图

先天八卦以乾坤为主体，以乾南、坤北、离东、坎西定位，其序为乾一，兑二，离三，震四，巽五，坎六，艮七，坤八。其象就是《说卦辞》所云：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。”“天尊地卑，乾坤定矣；卑高以陈，贵贱位矣。”

后天八卦以坎、离代替乾、坤，离上坎下，震东兑西。其序就是孔子《说卦辞》所云：“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，悦言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮”。其数是戴九，履一，左三，右七，二、四为肩，六、八为足。

先天八卦，显示了大自然的体象与功能，苍天大地、河岳山川、风雨雷电、晴晦阴明、花鸟虫鱼、人物走兽等等彼此相感相应，相激相荡。对立中寓有统一的原理，统一中也存在对立的因素，相反相

成,相克相生。后天八卦,则演绎了天地万物生生不息、盈虚消长的规律,如春夏秋冬、岁时更替、生老病死、盛衰递变等,阐明盛极必衰,乐极生悲,剥极必复,否极泰来。不过,不管是先天,还是后天,虽然方位不一,但是造化自然,源出一本,无碍于先天、后天八卦之本义,这就是卦位分先后,体用本一源。

二、卦别

我们平常说某事错综复杂,这“错综复杂”的语源就是《易经》,卦有正反及上下、左右相易,但都别成一卦,所以卦名称互异,名目繁多,这里择要疏录,以便初学。

(一) 内卦、外卦

三画为卦,重三画为六画,合两卦而成新卦,故而八卦组合而成六十四卦。六十四卦每卦都各有内卦、外卦,卦画由下而上,下卦为内卦,上卦为外卦。例如泰卦(䷊),内卦为乾,外卦为坤。否卦(䷋),内卦为坤,外卦为乾。再如既济卦(䷾),内卦为离,外卦为坎。

(二) 阴卦、阳卦

《系辞传》曰:“阳卦多阴,阴卦多阳,阳卦奇,阴卦偶。”卦分阴阳。阴卦、阳卦以卦爻而分,除纯阳、纯阴外,八卦其余的阴卦、阳卦,以卦爻少者命名。如果卦中阳爻少,则称为阳卦;反之,如果阴爻少,则称为阴卦,这就是所谓的“物以稀为贵”。例如:

纯阳乾(䷀),阳卦:震(䷲),坎(䷜),艮(䷳)。

纯阴坤(䷁),阴卦:巽(䷸),离(䷄),兑(䷹)。

(三) 覆卦、变卦

覆卦,是说两卦的卦象完全颠倒;而变卦,意思是说两卦的卦象六爻完全相反。唐代的孔颖达在《周易正义》中认为,从卦象上看,六十四卦的排列是“二二相偶”,就是说每两卦结为一对,互相配合。它们的配合方式:非“覆”即“变”。六十四卦中,只有乾、坤,坎、离,中孚、小过,颐、大过四对属于“变”类。其余二十八对基本都属于“覆”类。但其中有个别的卦较为特殊,既可以归入覆

类，也可归入变类，如既济、未济、渐、归妹等等。明来知德称“覆卦”为综卦，变卦为错卦。以现在的观念来解说，综卦可以称之为反对的或相对的，错卦可称之为正对的。

第三节 卦序及卦序图

一、卦序

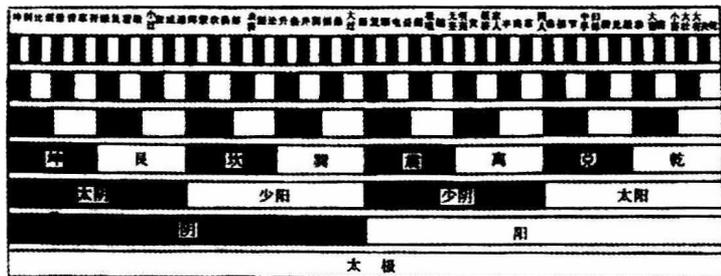
三画的八卦，重叠成六画的卦，内、外组合可得六十四卦。组合成的六十四卦不再是依照八宫卦象的次序，而是依据周文王研究整理出来的系统排列。通行本《周易》是从乾坤起始，到既济、未济结束，它们之间存在着因果关系，后卦由前卦而来，或相承接，或相反。孔子作《序卦传》是从义理角度为《周易》的卦序作解。他的解释是：乾、坤为天地初始，屯、蒙为万物与人的诞生，有人有物，便有了生养的需要，所以屯、蒙之后是需卦；人有所需所养便有了纷争，争而至讼，所以需后是讼卦；争讼激烈，矛盾尖锐，便发生了战争，师卦所以紧接讼卦之后；师是众人之事，人多了一定会有所亲近，所以接着师卦后的是比卦；比是亲近依靠之意，比合在一起，一定会有点积蓄，所以接着是小畜卦；有了储蓄后要推行礼仪，所以小畜后是履卦；遵守礼仪，定会通达平安，所以履后是泰卦；事物不可能永远泰达，所以泰后否卦；社会从此便一乱一治发展下去。卦序可以看出阴阳变化的道理，盛极必衰、物极必反的哲理，它是一个整体有序的发展变化的链条。为了便于记忆，后人把卦序编成了一个韵文歌，叫做《上下经卦名次序歌》：

乾坤屯蒙需讼师，比小畜兮履泰否。
同人大有谦豫随，蛊临观兮噬嗑贲。
剥复无妄大畜颐，大过坎离三十备。
咸恒遯兮及大壮，晋与明夷家人睽。

蹇解损益夬姤萃，升困井革鼎震艮。
渐兮归妹丰旅巽，兑涣节兮中孚至。
小过既济兼未济，是为下经三十四。

二、卦序图

《皇极经世》曰：“八卦相错，然后万物生焉。是故一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四，故曰分阴分阳，迭用刚柔，故《易》六位而成章也。十分为百，百分为千，千分为万，犹根之有干，干之有枝，愈大则愈小，愈细则愈繁。合之则为一，衍之则为万。”卦序，除了歌诀之外，还有一些图来帮助理解。六十四卦的组合结构和排列方式并非一种，有伏羲六十四卦方图、圆图，京房八宫卦序图，长沙马王堆帛书卦序图以及通行本周易卦序图等多种。下面是伏羲六十四卦次序图：

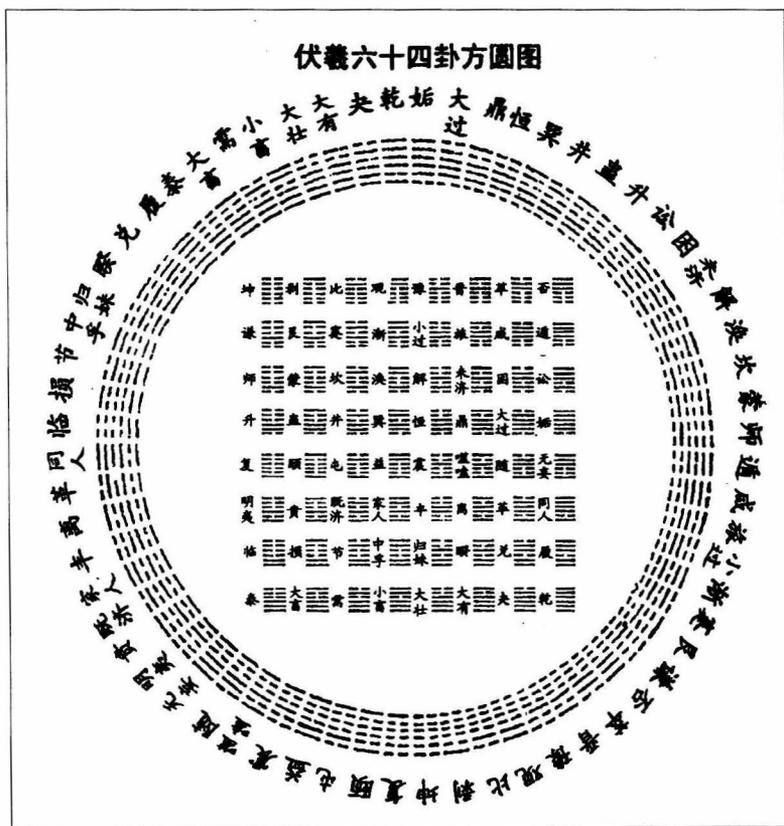

从上图中，我们可以看到从太极到六十四卦的整个过程，是“加一倍法”的层层演进，从而最终形成了由六爻构成的六十四卦。由太极分阴阳后，各空格皆一黑一白，最上六十四格，每格代表一卦。“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦”，八卦错综而为六十四卦，六十四卦都是由一阴一阳派生的，都是阴阳的自然变化，而阴阳则统一于太极。故分之则太极生六十四卦，合之则六十四卦聚一太极。

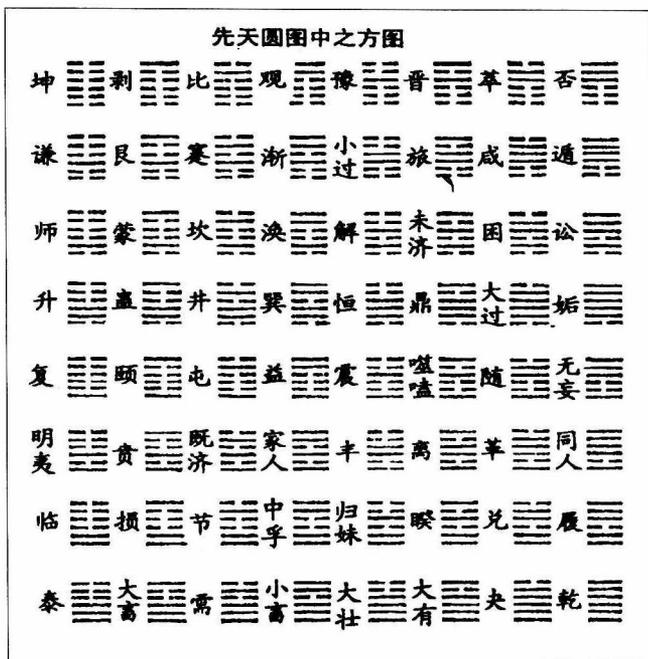
从上图我们还可以看到，皆阳卦居前，阴卦居后，八卦序为乾一，兑二，离三，震四，巽五，坎六，艮七，坤八，由八卦本位分阴分

阳,生出六十四卦。从卦体的相生而言,则自乾而复为顺,自姤而坤为逆;从卦的阴阳升降而言,则自姤而坤为顺,而自乾而复为逆。

下面是伏羲六十四卦方圆图:

伏羲六十四方圆图,代表着时间和空间。圆图表示宇宙的时间,代表着宇宙的运行法则,或者说是代表太阳时间运行的法则或原理。中间的方图代表方位,掌管的是空间。圆图和方图蕴含着时、空的奥秘,下面将分开来谈。先看方图,下面是先天六十四卦方图:

我们由下往上看,因为八卦的卦爻都是自下而上画的,所以这个图也是自下而上看。方图有六十四卦,右边第一行最下的为乾卦。乾卦上是天泽履,第三卦是天火同人,第四卦是天雷无妄,第五卦是天风姤,第六卦是天水讼,第七卦是天山遯,第八卦是天地否。

根据邵雍先天卦的理论,先天卦的数字是乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。这种卦位数不是乱定的,其数字是根据先天八卦从南向东达东北,又从东北到西南经西回到北。从乾到坤,所走的正是太极图的S路线。那么我们从方图的第一行由下往上看,全部八个卦,每卦的上卦,亦即是外卦,都是天,亦即乾卦,而每卦的下卦,亦即是内卦,都是依照先天卦的次序乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤配合的,所以成了乾、履、同人、无妄、姤、讼、遯、否等八个重卦。

我们再从乾卦起,从右向左看横列的卦,重卦的次序是乾、夬、大有、大壮、小畜、需、大畜、泰等八个卦,再仔细分析这八个重卦的

内、外卦,又可以发现,内卦都是乾卦,而外卦从右到左,则是乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤,又是先天卦的次序。

如果以数字来代表,直行的乾是一一,履为一二,同人一三,无妄一四,姤一五,讼一六,遯一七,否一八;横列乾一一,夬二一,大有三一,大壮四一,小畜五一,需六一,大畜七一,泰八一。以表示之如下:

八八	七八	六八	五八	四八	三八	二八	一八
八七	七七	六七	五七	四七	三七	二七	一七
八六	七六	六六	五六	四六	三六	二六	一六
八五	七五	六五	五五	四五	三五	二五	一五
八四	七四	六四	五四	四四	三四	二四	一四
八三	七三	六三	五三	四三	三三	二三	一三
八二	七二	六二	五二	四二	三二	二二	一二
八一	七一	六一	五一	四一	三一	二一	一一
坤八	艮七	坎六	巽五	震四	离三	兑二	乾一

这个方图,变化无穷。我们如果想能迅速地记住先天六十四卦的顺序,关键是要记住先天八卦的数字,就是乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。方图的数字,一纵一横,虽然关系错综复杂,但是非常有规律。据今人郑继兵先生研究,此方图按后天卦序排列则是一张完美的和合数表,和合之道则体现于其中。¹见下

1 徐坤:《〈周易〉八卦历》,气象出版社,2004年9月版,第63~66页。

表：

现代六十四卦和合数表

坤坤	艮坤	坎坤	巽坤	震坤	离坤	兑坤	乾坤
坤艮	艮艮	坎艮	巽艮	震艮	离艮	兑艮	乾艮
坤坎	艮坎	坎坎	巽坎	震坎	离坎	兑坎	乾坎
坤巽	艮巽	坎巽	巽巽	震巽	离巽	兑巽	乾巽
坤震	艮震	坎震	巽震	震震	离震	兑震	乾震
坤离	艮离	坎离	巽离	震离	离离	兑离	乾离
坤兑	艮兑	坎兑	巽兑	震兑	离兑	兑兑	乾兑
坤乾	艮乾	坎乾	巽乾	震乾	离乾	兑乾	乾乾

根据卦序与卦数：

坤 艮 坎 巽 震 离 兑 乾
8 3 2 7 6 1 4 9

将六十四结构图中每一八卦换成该卦数，则成下表：

8	3	2	7	6	1	4	9
8	8	8	8	8	8	8	8
8	3	2	7	6	1	4	9
3	3	3	3	3	3	3	3
8	3	2	7	6	1	4	9
2	2	2	2	2	2	2	2
8	3	2	7	6	1	4	9
7	7	7	7	7	7	7	7
8	3	2	7	6	1	4	9
6	6	6	6	6	6	6	6

8	3	2	7	6	1	4	9
1	1	1	1	1	1	1	1
8	3	2	7	6	1	4	9
4	4	4	4	4	4	4	4
8	3	2	7	6	1	4	9
9	9	9	9	9	9	9	9

再将每一格的两数相加,便成六十四卦和合数表:

16	11	10	15	14	9	12	17
11	6	5	10	9	4	7	12
10	5	4	9	8	3	6	11
15	10	9	14	13	8	11	16
14	9	8	13	12	7	10	15
9	4	3	8	7	2	5	10
12	7	6	11	10	5	8	13
17	12	11	16	15	10	13	18

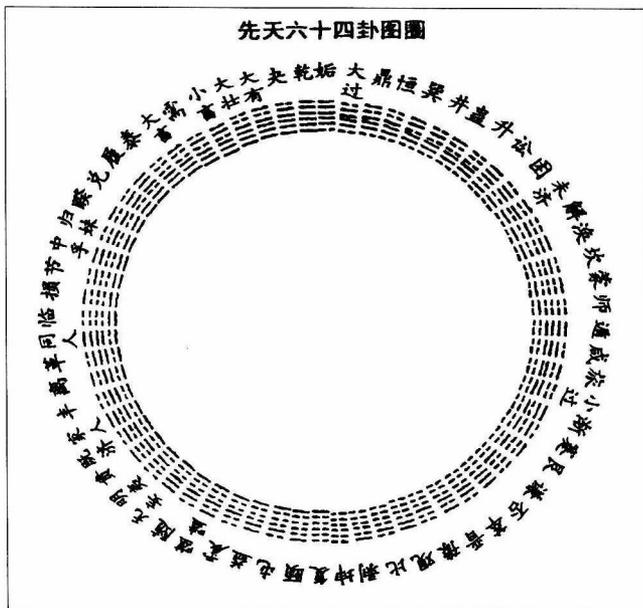
六十四卦和合数表具有神奇的平衡对称关系,其中包括:

- (1) 全部 64 个数总和 640,平均每数为 10。
- (2) 左半部 32 个数之和为 320,右半部 32 个数之和为 320。
- (3) 上半部 32 个数之和为 320,下半部 32 个数之和为 320。
- (4) 左上、右上、左下、右下四个部分 16 个数之和均为 160。
- (5) 左上列到右下对角线两侧之数呈辐射性对称。
- (6) 任意 4 数,对角相加其和相等。
- (7) 任意 9 数,对角相加与对角线相加,其和相等。
- (8) 任意 16 数,对角相加与对角线相加,其和相等。
- (9) 任意 25 数,对角相加与对角线相加,其和相等。
- (10) 任意 36 数,对角相加与对角线相加,其和相等。
- (11) 任意 49 数,对角相加与对角线相加,其和相等。
- (12) 任意 64 数,对角相加与对角线相加,其和相等。
- (13) 任意横矩阵,对角相加其和相等。
- (14) 任意竖矩阵,对角相加其和相等。

(15)任意4数之和(或9数之和)与对称4数之和(或与对称9数之和)对角相加相等。

还可以举出无数之多的对称和合数,不再赘举。

下面再看看先天六十四卦圆图:

这个圆图是六十四卦,从中我们可以发现,它是以先天八卦之序进行组合的。其排列方式仍是以乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八的次序错合而成。从左侧看,以震、离、兑、乾为贞(即内卦,为主之义),与八卦相重,自复至乾三十二卦皆为阳卦。而右侧则以巽、坎、艮、坤为贞(即内卦,为主之义),与八卦相重,自姤至坤三十二卦皆为阴卦。这就是《周易浅述》所说的:“阳生于复而极于乾,阴生于姤而极于坤。论卦体之相生,则自乾而复为顺,自姤而坤为逆,论阴阳之升降,则自姤而坤为顺,自乾而复为逆。奇偶顺逆,循环而圆图皆自此出矣。”由此可见,先天八卦与伏羲六十四卦圆图之间,完全体现了“全息”的性质。

对于这个圆图是怎样排列起来的,李一忻教授在《周易入门》

中解释得非常清楚,他说:

首先用方图最下面的第一横列的乾、夬、大有、大壮、小畜、需、大畜、泰等八个卦,依次序放到圆圈的顶端,左边开始,顺原次序向左排列。第二步,又将第二横列的履、兑、睽、归妹、中孚、节、损、临等八个卦的履卦紧接在泰卦之后,依原次序排列下去,然后将第三、第四横列的每个卦,都照这个方法排列,最后复卦紧靠了中线下端的左边为止,这是第一步骤,排列成了左边的半个圆圈。

然后第二个步骤,排列右边半个圆圈排列的次序又不同了,是怎样排列的呢?现在不是从第五横列开始,而从第八横列排起,将否、革、晋、豫、观、比、剥、坤等八个卦,以逆次序接在复卦的后面,也就是仍以反时针的方向,排成复、坤、剥、比、观、豫、晋、革、否的次序。但要特别注意的,如果是画卦,还是要内卦画在内圈,外卦画在外圈,切不可错。第八横列排以后,再用第七横列,照第八横列的排法排下去,以谦卦接在否卦的后面,成否、谦、艮、蹇、渐、小过、旅、咸、遯的反时针次序,第六横列、第五横列,都是这样。最后第五横列的姤卦,刚刚又接到了最起始的乾卦,就完成了这个圆图的排列。

懂了这个法则,六十四卦方圆图也就一目了然了。宇宙万象,都可运用这种《易经》的法则。这又一次证明了“易简”的道理。

先天方圆图建立在一个基本理论之上,即阴阳二气消长说。依据此说,冬至一阳初生,此后阳长阴消,天气转暖;到夏至阳气极盛,一阴初生,此后阴长阳消;到冬至,阴气极盛,又是一阳初生,开始下一年循环。随着阴阳消长,是温凉寒暑的变迁;随着温凉寒暑的变迁,是春生夏长、秋收冬藏。一切人事活动,政治、军事、宗教、生产,都必须据此安排,否则就会受到天的惩罚,冬雷夏霜、人病田荒,直到国家败亡。

第七章 占筮方法

筮法，是《周易》的一项重要内容，过去人们往往只重视卦，而忽略筮，认为筮是迷信，不科学，实际上在筮法当中也蕴含着丰富而深刻的哲学思想。因此要研究《周易》，必须要研究筮法。《周易》经文没有直接告诉我们怎样占筮，但在《系辞传》里有孔子为我们介绍的一种筮法，这就是最古老的揲蓍布卦法。古代筮法不止一种，《周礼·春官·筮人》就提到九筮之名，足证其多，但流传下来的很少，大多失传。汉代，出现了纳甲筮法。北宋邵雍《梅花易数》更讲了多种筮法，下面略作介绍。

第一节 揲蓍布卦法

《系辞传》曰：“极数知来之谓占”，就是指通过揲蓍的方法，尽天地大衍之数来起卦，以推知事物。《系辞传》还具体交代了揲蓍的演卦过程和含义：

天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三。揲之一四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之

日。二篇策之万有一千五百二十，当万物之数也。

是故四营而成易，十有八变而成卦，八卦而小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。子曰：知变化之道者，其知神之所为乎？

这一段文字的开头，告诉我们《周易》筮法所用之数，就是一至十的自然数，天之数奇，地之数偶，阳奇阴偶，一、三、五、七、九，为天之数，合起来为二十五；二、四、六、八、十，为地之数，合起来是三十，这就是“天数二十五，地数三十”。天地之数合起来是五十五，这就是“凡天地之数五十有五”。

为什么所用之数取一至十呢？古人认为十以内的自然数是一切数的基础，是小盈之数，万是大盈之数。“万太大，当然要取十这个数了。”¹实际上，我认为这还是数的崇拜。初民识数从自身始，搬起指头来数，人一手有五指，两手正好十个，所以中国古代认为十全十美，十是吉祥的、全面的数字。古代毕达哥拉斯学派也崇拜一至十的自然数，他们把自然数，称之为三角形数，把前四个数1、2、3、4，称之为“四圣之数”，他们发誓都要把手按在这四个数上，原因是 $1+2+3+4$ 的结果是10。搞清楚这里是数字崇拜后，后面大衍之数为什么是五十也就迎刃而解了。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，十个自然数，1、3、5、7、9为天数，2、4、6、8、10为地数，天 $1+3+5+7+9=25$ ，地 $2+4+6+8+10=30$ 。天数和二十五加上地数和三十是五十五，所以说大衍之数应该是五十五，可是大衍之数却是五十，为什么？金景芳教授说：“大衍之数是五个天数与五个地数之合，应五十有五，这里只说五十，是脱了‘有五’二字。‘五十有五’是说大衍之数的总策数为五十五。‘其用四十有九’，五十五策不全用，只用四十九策。为什么五十五策不全用，只用四十九策，古人曾作过种种解释，都是牵强附会，不足信据。其实根本没有什么深意，只是因为五十五策全用最后得不出七、八、九、六，不能达

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第43页。

到筮的目的。从这一点也可以看得出筮法本是人为的安排,是借此反映作《易》者的哲学思想的,绝不像朱熹说的那样‘皆出于理势之自然,而非人之智力所能损益也’。”¹金老说筮法是为人为安排的,这是正确的,但是,说因为得不出七、八、九、六,倒不是其原因所在。究其原因还是数字崇拜,人手有五指,自然数是吉祥的一至十,其积最大的就是五十。天地之数五十有五,实际上是五的十一倍了。五十有五,象征着新的五的开始,大家知道:五为众数之宗。天数五、地数五,五位相得各有合,奇偶不同而常相合。一与六,二与七,三与八,四与九,都相差五;一和九,二和八,三和七,四和六,相合都是五的倍数;五奇之积是天数二十五,五偶之积为三十,合起来五十五。为什么只用五十,原因是一至十其积最大,过之则又是新的一轮了,五十五是新一轮循环的开端,五十是五与十之积数的顶端,亦即末端。故说大衍之数五十。

要占筮须先有筮仪:

(1) 选择一净室,室内放一张长五尺、宽三尺的床,床北半边安装有蓍草的竹筒、木筒或漆布带。

(2) 床的另一边放置一只一尺高、长同床的木格,木格上放置香炉点香,供占筮之用。

(3) 取出筒中的蓍草或竹筹、香棒之类的代替物,当然最好用蓍草,相传蓍草产于关中,可活百年,一枝而百茎。在香上熏过,并口中默念:“假尔泰筮有常,假尔泰辞有常。信官某某,今以某事云云,未知可否,爰质所疑于神于灵,吉凶得失,悔言忧虑,惟尔有神,尚明告之。”这仪式带有欺骗性,或者说重一点,就是迷信,实际上,这一套程式在一定程度上增加了占筮者的诚心和信心。荀子说:“善《易》者不占。”大家可以从上面默念之辞中发现占筮的人是以某事“爰质所疑于神于灵”,希望从占筮中“尚明告之”。筮者有疑,但疑而不决,摇摆不定,拿不定主意,所以只好诚心信之。

具体的筮法分为四步:即分二、挂一、揲四、归奇。

¹ 金景芳:《周易讲座》,广西师范大学出版社,2005年1月版,第43页。

“大衍之数五十，其用四十有九。”衍是演变的意思，五十根蓍草拿出一根，这一根象征乾坤未分时混沌状态下的太极，不用，可用者四十九根。具体步骤是：

第一步分二，“分而为二以象两”。把四十九根蓍草，随意分为两份，左右两手各握一把，即象两，象征天地两仪，左手象征天，右手象征地。这就是太极生两仪，天地就是太极分出的两仪，表明事物是一分为二的，同时，两仪又是对立统一的。天地是最大的两仪。

第二步挂一，“挂一以象三”。任意从分为两部分的蓍草中抽出一根，夹在左手小指和无名指之间，这叫“挂一”。蓍草除了那根作为太极之外的，就分成了三个部分，这就是“象三”，“象三”是象征三才的简称，三才即天、地、人，天、地是自然界，人是人类社会，所以《周易》是通万物之变，究天人之道。

第三步揲四，“揲之以四以象四时”。揲，读 shé，又读 dié，动词，数的意思。揲四，就是四个四个地数。四十九根蓍草，挂一后，还剩下四十八根，四十八根四个四个地数，如果数尽无余数，则最后一组不取，视为余数，那么可以肯定两手余数都是四。若一只手余数为一，那另一只手余数肯定是三；若一只手余数是二，那另一只手蓍草余数肯定是二。因为四十八根蓍草，分在两手，四个四个地数，除数尽视为余四之外，那么余数只能有一、二、三余数，而且两手余数之和必定为四。为什么要“揲四”，据孔子的《系辞传》说是“揲之以四以象四时”，是说一年有春、夏、秋、冬四时，揲四就是根据四时来的。金景芳教授认为，这不是实际情况，实际情况是不揲四，就“得不出七、八、九、六来，便画不出爻；画不出爻，当然求不出卦”。¹不过我倒认为古人对春、夏、秋、冬四时早已注意，受其影响是可能的，不能光从七、八、九、六上着眼。因为后面的归奇也提到历法的问题，那就是“五岁再闰”。

第四步归奇，“归奇于扚以象闰。五岁在闰，故再扚而后挂”。

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第44页。

扞，lè，是夹在手指之间。归奇就是将第三步两手所余的蓍草归到一处，根据上面的情况，归奇到一处蓍草数目只能是四和八。因为四十八根蓍草，四个四个地数，余数只能是四或八。

这四步是完成了第一变。接着进行第二变。

第二变，先将第一变归奇时的蓍草四根或者八根，以及第二步挂一时的那根蓍草去掉，也就是去掉五根或者是九根。那么第二变剩下来的蓍草数量只能是四十根或四十四根。进行第二变的步骤跟第一变相同，仍是分二、挂一、揲四、归奇等步骤，不过在计算余数时有所不同，要将挂一的那一根蓍草加上，第一变是不加的。因为蓍草总数为四十根或四十四根，那么第二变的挂一之后，只剩下三十九根或四十三根。分二、揲四之后，两手蓍草的余数只能是一和二，或者三和四，余数之和是三或七，加上挂一那一根，则第二变的余数也是非四即八。

接下来进行第三变。第三变，是用第二变剩下的蓍草，其数目有三种可能：一是三十二根，第一变和第二变都是八根的话，那么四十八根去掉二八一十六根还剩三十二根；二是三十六根。如果第一变和第二变时，其中一变去掉四根，另一变去掉八根，那么四十八根去掉四加八一十二根，还剩下三十六根；三是四十根。如果第一变和第二变都去掉四根，那么四十八根去掉两个四根即八根，还剩下四十根。第三变，按照第二变完全相同的办法进行，其余数也一定是四或八。

将三变后的蓍草余数相加，其和一定是以下四个数字：三变余数均是八的，其和为二十四；三变余数均是四的，其和为十二；三变余数有两次为四，一次为八的，其和为十六；三变余数有两次为八，一次为四的，其和为二十。

四十八减去以上三变之和，其结果应是：二十四、三十六、三十二和二十八。将这四个数再分别除以四，得六、九、八、七。七的结果是去掉三变中余数两次多、一次少形成的，叫做少阳，又叫做单，画作“—”。八的结果是去掉三变中余数两次少、一次多而形成的，叫做少阴，又叫做拆，画作“--”。六的结果是去掉三变中都

是多的余数形成的,叫做老阴,又叫做交。交虽属于阴爻,但是又有变成阳爻的可能,所以画作“×”。九的结果是去掉三变中都是少的余数而形成的,所以叫做老阳,又叫作重。重虽属于阳爻,但是又有变成阴爻的可能,所以画作“○”。

通过前面的三变,我们就可以得到一爻。接着将这个步骤继续进行,就可以逐次得到其它的爻。一卦是六爻,每爻需三变,一卦共需十八变,这就是“凡十有八变而成卦”。说的就是这一过程。六爻占筮出来了,按初、二、三、四、五、上的顺序排列好,卦就形成了。但是筮成之后,还要看看卦象中是否有老阴、老阳。少阴、少阳是不变的,所以叫不变爻;老阴、老阳是可变的,所以叫变爻。例如占筮的结果是八、七、九、七、六、七,按从下到上的顺序排列起来的卦,称为本卦,但是六和九为老阴和老阳,是要变的,其所变之卦即称为之卦。如下:

占筮结果	本卦(鼎)	之卦(讼)
—	—	—
×	--	—
—	—	—
○	—	--
—	—	—
--	--	--

这里鼎(䷱)是本卦,讼(䷅)是之卦。又是本卦,又是之卦,占断时以何为断,说法不一,最主要的要区别情况:

本卦和之卦完全相同的卦、六爻安定的卦,这自然好办,不管以本卦还是之卦断之都没有问题。

本卦和之卦完全相反的卦、六爻皆动的卦,如果是乾、坤二卦,以“用九”、“用六”之辞断之。如乾卦六爻皆动,“用九”辞曰:“见群龙无首,吉。”如是其他各卦,则以之卦的卦辞占断,如筮得本卦为坎,之卦为离,则以离卦的卦辞“利贞,亨,畜牝牛,吉”来占断。

一爻动,则以动爻之爻辞断之。台湾易学专家孙振声举例说:“假定,经过十八变的余数记录成䷊,得到的是泰卦䷊,但第五爻为

老阴,可能变成阳,就成为需卦☵,称之为泰之需。这时泰是本卦,需卦是之卦。问卜的占断,在本卦的变爻,以上例来说泰卦‘六五’的爻辞,就是求得的答案,但为了解卦的整体性格,卦辞也要一并参照。”¹

两爻变动,则取阴爻之卦辞为断,因为“阳主过去,阴主未来”。如天风姤卦,初六、九五两爻皆动,则以初六爻断之,九五爻为辅助之断。如果动的两爻,同是阳爻或同是阴爻,依照朱熹《易学启蒙》的说法,看本卦的两个爻辞,但以上者为主。如既济卦初九、九五两爻皆动,则以九五爻的爻辞为断。

三爻动者,以所动的三爻中间一爻的爻辞为断。

四爻动者,以下静之爻的爻辞断之。

同时古人也认为若干个变爻时,有时会遇到文句相互矛盾,难以定断的困难,那么据《左传·襄公九年》中的说法,有两个以上变爻时,看本卦的“卦辞”还是比较妥当的。

总之,占筮是为决疑,古人云:“卜以决疑,不疑何卜?”拿不定主意的时候,占一下以决断。古人还有个说法,叫“卜以固信”。“善易者不占。”善断者也不占,因为你已决断,占之何用?历史上有好多决断已定却搞占卜的骗局,究其目的还是为了增强信心,解决狐疑。

第二节 时、空起卦法

古代筮法不止一种,《周礼·春官·筮人》就提到九筮之名,足证其多,但是流传下来的很少,大多失传。《系辞传》中的筮法,是孔子留给我们的筮法,最正宗,也最古老。到了汉代,又有了更精密的纳甲筮法。北宋时代邵雍《梅花易数》里更讲了以时间起卦、

1 胡道静、戚文军编著:《周易十日谈》,上海书店出版社,1992年3月版,第142页。

以空间方位起卦等多种占法。下面简介几种：

一、以时间起卦法

以时间起卦的方法，以年、月、日为上卦，年、月、日、时为下卦，又以年、月、日、时相加的总数求出动爻。

年、月、日、时，各有数字规定，据邵雍《梅花易数》规定：子年为一，丑年为二，寅年为三，卯年为四，辰年为五，巳年为六，午年为七，未年为八，申年为九，酉年为十，戌年为十一，亥年为十二。月的数字规定，与月份同，即一月为一，二月为二，三月为三……十月为十，十一月为十一，十二月为十二。日的数目规定和月一样，即初一为一，初二为二，初三为三……直到三十日为三十。时的数目和年相似，与十二时辰挂钩，以子时为一，丑时为二，寅时为三……酉时为十，戌时为十一，亥时为十二。

知道了年、月、日、时的数字后，按“卦以八除，爻以六除”的原则起卦，求出每一卦的上卦、下卦和动爻。“卦以八除”就是把年、月、日的数字加起来，总数除以八，如果余数不超过八，就以余数求出上卦。求卦主要是根据邵雍先天卦的理论，先天卦的数字是乾一，兑二，离三，震四，巽五，坎六，艮七，坤八。比如余数为六，那么上卦就是坎。如果余数是五，那么上卦就是巽。如果余数是八，那么上卦就是坤。求下卦的方法与上卦差不多，只是在数目当中，多加一个时，就是年、月、日、时加起来除以八，得出下卦。如果年、月、日或年、月、日、时数目加起来还不到八，那么这个数就视为余数，找出与之对应的卦就行了。比如，年、月、日加起来数目是七，那么对应的卦就是艮卦。再如年、月、日、时加起来数目是四，那么对应的卦就是震卦。

“爻以六除”，是说如果上卦、下卦整个卦象都求出来了，要确定哪一爻作为动爻，就要用年、月、日、时相加的总数来除以六求取。如果除以六后，余数是一，就以初爻作为动爻；余数是二，就以二爻作为动爻，以此类推。如果总数是六，或者加起来总数正好被六除尽，那么就以六爻作为动爻。如果数字加起来不是六，那么

就以那个数作为动爻。

二、以空间起卦法

空间起卦主要依据所处方位、位置。这里的方位分布,主要用“后天八卦”所在的位置,即“后天八卦”分布图中“八卦”所在的方位。当然,这里还不单指东南西北的方位,还包括上下左右,前后左右的方位。下面就是八卦所对应的方位。

乾卦(☰),为西北、右下、右后方。

坎卦(☵),为正北、正下、正后方。

艮卦(☶),为东北、左下、左后方。

震卦(☳),为正东、正左、正左方。

巽卦(☴),为东南、左上、左前方。

离卦(☲),为正南、正上、正前方。

坤卦(☷),为西南、右上、右前方。

兑卦(☱),为正西、正右、正右方。

知道了八卦对应的方位是第一步,下面就是看何人问卦。问卦者为第二步。如从西北方来了位老太太问占。那么老太太为坤,西北方为乾,因此组合起来成地天泰(☶☰)卦。坤(☷)指的是人,乾(☰)指的是方位。

第三步则是按照先天八卦乾一,兑二,离三,震四,巽五,坎六,艮七,坤八的数目变成数:乾一,坤八。

第四步还要加上所问占时的时辰,仍然按子为一,丑为二,寅为三……戌为十一,亥为十二。如果是三点多钟,申时,其数为九,那么八加一再加九除以六,正好除尽,可视为余数为六,那么泰(☶☰)上六就为变爻,上六为老阴,可变为阳,即变成离卦(☲),那么本卦和之卦就出现了,或者有的按上卦为本,下卦为用的方法推占。

这是方位中有人,如果不按这种方法,也可用“以我为核心”,用自己的朝向,即面向何方位置来确定方位,如果自己站的这个位置是面朝南,那么根据后天八卦的位置,南方为离(☲),那我后面就是北方坎位(☵),我的右边就是兑(☱)西方,右边是震(☳)

东方……有了这些,再看来人从何方位来,若从北方来那就是坎(☵),那么这样可以成既济卦(☵☲)。换成数字,离为三,坎为六,如果问占的时间还是申时的话,为九,三加六再加上九除以六,没有余数可视为余数六,那么既济卦上六为变爻,由此则得家人卦(☵☲),因而也可以成占。

第三节 掷钱、颜色起卦法

一、掷钱起卦法

掷钱起卦法,又叫金钱卦,起源较早,据南怀瑾先生说,是自秦汉后开始的。一般认为是从焦京易这个系统传下来的,到了宋代邵雍时,又产生了另外一套法则,解释又有不同,明代以后的太乙数又不同,但是其理只有一个,推演的方法对了,无论用何种方法,结果都是一样的,殊途同归。现简介如下:

第一步,先准备三个大小一致的铜钱,将一面作为阳面,另一面作为阴面。

第二步,放在合握的手掌中或筒中摇一阵后丢在桌面上。

第三步,记爻。有四种情况:(1)如果摇晃后丢在桌面上的铜钱一个是阳面,两个是阴面,则记“一”(少阳),这是根据“阳卦多阴,阴卦多阳”的道理来的。(2)如果两个是阳面,一个是阴面,则记作“--”(少阴)。(3)如果三个都是阳面,则记一个圈“○”(老阳),是动爻,摇变阴的,阳极则阴生。(4)如果三个铜钱全是阴面,则画个叉“×”(老阴),也是动爻,是要由阴变阳的。

这样每掷一次可得一爻,掷六次,可得一卦。装卦的顺序按由下往上的次序排列,第一次掷所得为初爻,第二次为二爻,依次推之,第六次得上爻。六爻中有一个变爻时,以变爻为据,因为占筮主要看动爻,不动不问。一动则吉、凶、悔、吝生,在动爻上看吉凶。若动爻多,仍按前面所述动爻占断的方法进行。

二、颜色起卦法：

颜色起卦，首先要知道颜色和八卦的对应关系。

乾(☰)卦：正赤色、橘红色、桔黄色、金色。

兑(☱)卦：纯白色、银色。

离(☲)卦：红色、花色、明亮的颜色。

巽(☴)卦：蓝色、碧色。

坎(☵)卦：黑色、紫色。

艮(☶)卦：棕色、咖啡色、棕黄色。

坤(☷)卦：纯黄色。

通过上述的分类，掌握不同颜色与不同卦的关系。据此就可以起卦了。

因为每一个卦，都是有上下、内外等，所以以颜色起卦也应按着上下、内外的关系。例如某人外面穿了件蓝色外衣，里面是件黄色的褂子，易卦的表示规律是“其大无外，其小无内”，由此人的穿着可以得观(䷓)卦，上卦是巽卦，蓝色，下卦是坤，黄色。如果问占的时间是下午三点多，对应的是申时，其数为九，巽卦在先天八卦中为五，坤卦为八，那么五加八再加九除以六余数是四，那么观(䷓)的第四爻是变爻，老阴变阳，这样就得否卦(䷋)，这样即可成占，推而断之了。

但是古人却不知道，用三个铜钱和用四十九根蓍草的演算，两者推演出的卦的概率是不一样的。打个比方，如果用蓍草方法，得到乾卦九五爻的概率是万分之一，而用金钱卦来演算，得到乾卦九五爻的概率却是万分之五十即千分之五。

筮法是多种多样的，除此之外，还有字占，即按字的笔划或字数多少起占。有数字占，有人物占等等多种。但是，不管何种，方法不同，得卦的概率也不一样，但道理是相同的，都是以之成卦，由卦断之。

第二编
古经探骊

《易经》大道，统括万物，弥纶天地。宇宙思维，天人合一。

整体系统，方法全息。博大精深，扑朔迷离。运动变幻，莫测神秘。

易而简易，易而不易，易而变易。万法归宗，阴阳成道，尊卑天地。

刚柔相推，变动不居。维变永恒，通变至理。效法大道，不违天常，

顺时适变，知时之行，守时之中，用时之机。恪守中正，既勿太过，

又非不及。行止主动，天地相通。万物相谐，避凶趋吉。

本编主旨：生生谓易，唯变所适。顺时守正，去凶得吉。

第一章 天地乾坤卦

天地乾坤，阳刚阴柔。大哉乾元，元亨利贞。乾天行健，飞龙在天。自强不息，终日乾乾；至哉坤元，牝马之贞。坤地守雌，永顺承天。厚德载物，乃终有庆。

本章言明：天创万物，地养使成。运作不息，变化无穷。

1. 乾卦(☰) 乾下乾上 乾为天

乾，元亨利贞。

《象》曰：大哉乾元！万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命。保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

《象》曰：天行健，君子以自强不息。

乾为纯阳之卦，在六十四卦之首，坤为纯阴之卦，排其二，这集中体现了古人阴阳哲学的基本原理，称之为“乾元”、“坤元”。其余六十二卦都是通过乾、坤二卦不同的排序组合成的。“乾”表示天，“坤”表示地，天地为创造万物的源头，所以《序卦传》说：“有天地，然后万物生焉。”《系辞》也说：“乾坤，其《易》之门邪！乾，阳物也。坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体。以体天地之撰，以通神明之德。”“乾坤，其《易》之蕴邪！乾坤成列，而《易》立乎其中矣。乾坤毁，则无以见《易》。《易》不可见，则乾、坤或几乎息矣。”《易纬·乾凿度》说得更明确，说“乾”为“阴阳之根本，万物之祖宗”。因此，乾卦、坤卦蕴藏着易道十分深厚的哲理。乾卦在

六十四卦中有着特殊的地位，“乾坤”是统领全经的“纲”，所以金景芳先生说：“我们学习乾卦时，要注意这一点，我们若光注意它是六十四卦中之一卦，忘了它在六十四卦所占的特殊地位，忘了它与其他各卦的关系，那就不对了。”¹

乾，《说文》曰：“乾，上出也，从乙。乙，物之达也。𠄎声。”“𠄎，日始出，光𠄎𠄎也。”意为日出之时向上的光气之类。殷岳先生解释为：“乾”篆文写作𠄎，上面的“𠄎”表示测量日影的圭尺或标杆，下面的“𠄎”表示测量的木表或石表；右边的“人”，表示问卜的人；“𠄎”像农作物生长的情状，说明所卜之事为农事。”²殷岳先生的说法是说得通的，乾为天，实际上就是太阳的运动，因为人们最早注意到对人类影响最大的是“日”，这就是《汉书·魏相传》中魏相所说的：“天地变化，必由阴阳，阴阳之分，以日为记。”但是也不能拘泥于此，因而金景芳教授讲：“《易经》不是那么死的，你若把《易经》的辞呀，象呀，都看死了，那就错了。《易经》里边哪个也不是死的。”³他就举“乾”为例：“一般讲，乾为天，这是对的。但是有时候，乾又为君了。自然界有自然界的乾，社会有社会的乾，家庭有家庭的乾。你不能把它看得很死。”⁴然而乾卦的性质“健”是不能变的，乾为纯阳，最高的健，强调天的表象永恒不变，变与不变就是哲理。

“元亨利贞”，是乾卦的卦辞，也就是判断吉凶祸福的判语。历来对这四个字的解释，争论很多。按《左传·襄公九年》的解释是：“元，体之长也；亨，嘉会也；利，义之和也；贞，事之干也。体人足以长人，嘉德是以合礼，利物是以含义，贞国是以干事。”据此解释，这元、亨、利、贞为人的四种德行。古人也有解释元、亨、利、贞为春、夏、秋、冬的，春天就叫元，夏天就叫做亨，秋天就叫利，冬天就叫贞，贞过去又是元，寒热冷暖，总是这样不断地变化，久久不息，

1 3 4 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第89页、第88页、第88页。

2 殷岳：《易经的智慧》，甘肃文化出版社，2004年4月版，第1页。

强调的是“天行健”，永不停息。

元，一般解释为创始博大的含义，万物初生，力强无穷。亨，就是今天的流畅、通达。利，祥和、谐和；贞，端正、稳固，说的是天道的功能，万物创始，畅通无阻，和谐应时，无所不正。

也有的人把元、亨、利、贞作为两个词：“元亨”和“利贞”。解释虽有所不同，但是其性质还是一致的。这也就是金景芳先生所说的：“总的说是乾，分开说是元亨利贞。元亨利贞也就是乾。元亨利贞既可以解释为春夏秋冬，又可以解释为仁义礼智、东西南北等。”¹

《彖传》是对卦辞的解释，统论一卦的大义。乾卦由六个阳爻组成，卦象为天，卦辞是“元亨利贞”。《彖传》以天道的思维方式则来解释“乾”的含义，把“元亨利贞”作为四个哲学范畴，分别加以阐明并以之来论述天道运行的规律，维天道以明人事。

“大哉乾元，万物资始，乃统天”是解释“元”的。先盛赞乾元，“大哉！”伟大啊，它的伟大之处就是万物萌生、创始全靠它。蓬勃盛大的乾元之气，是万物始生的源泉。这种刚健有力、生生不息的源泉是统贯了天道运行的整个过程的。“资始”的“资”是取的意思。万物皆取于乾元，也即取于天的功能。“天地之大德曰生”，它是创造万物的根元，是统领以天为形象的整个宇宙的。

“云行雨施，品物流行”，是说“亨”的。构成万物的要素是乾元的气，得到阴气的配合后，这就象天空中的云，化而为雨，降落而下，万物受其滋养，茁壮生长为各种物类，这就是天的生而不息的功能，亨通无阻，流布扩散。

“大明终始，六位时成，时来六龙以御天”，这是解释“利”的。“大明”，指日，象征天道的运行。“六位”指乾卦六爻所表示的六个时位。乾卦六爻，初爻为始，上爻为终。六个时位，就是六个特定的时空环境。王弼说：“卦者，时也。”从六十四卦整体来看，一个卦代表一个时代，而六爻又是一个卦的六种个别的说明。六爻

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第88页。

是属于卦的,而六爻又各自有各自的特点。全句的意思是,天道的运行,生生不息,遵循着由始到终的发展顺序,表现出六个不同的时空环境,那就是随着时间,由潜伏(潜)、显现(见)、成长(惕)、跃动(跃)、飞腾(飞)到满盈(亢),好比驾着六条龙飞腾在浩瀚的天空中。

“乾道变化,各正性命。保合太和,乃利贞”,这是对“贞”的解释。“乾道”,就是天道,天道的变化,就是要使万物各得其性命之正。天之所赋为命,物之所受为性,万物各有自己的禀赋,各有自己的品性。天道的变化,使万物各自遵循自己生长周期。万物之间,协调并济,相互作用,有序发展,保持这一自然的大和谐,才能使万物各得其所,这个大和谐,称之为“太和”。天道变化,长久保持“太和”状态,万物就可持续纯正地生长了。

“首出庶物,万国咸宁”,这是由天道运行的规律而推及人事。顺应天道,亦即顺应自然界的规律,不违背自然界的规律,那么万物就会丰盛,社会就会安宁。也就是说,从物资生产方面,“首出庶物”,可以促进物产丰富,经济繁荣;从社会政治方面,“万国咸宁”,促进社会和谐的发展,天下太平。

《象传》是对卦象和爻象的进一步阐释。解释卦象的叫《大象》,就是大现象的意思;解释六爻之象的叫《小象》,亦即具体的小现象或局部的、暂时的、发展中的现象。这是因为八卦推演到六十四卦,每卦六爻,共三百八十四爻,应用的是抽象的符号,因此,必须以现象可见的、可感的、具象的事物来解释卦的象征。

“天行健,君子以自强不息”,是解释卦辞的,就是乾卦的“大象”。乾卦的大象为天,天道的运行刚健有力,推天道以明人事,接受自然法则的启示,那么君子应把天道的刚健有力转化为自己的主体精神和内在品质,奋发有为,自强不息。

初九,潜龙勿用。

《象》曰:潜龙勿用,阳在下也。

卦有六爻，六爻在一卦中居不同的地位。初、二、三、四、五、上，是六爻的位。《系辞上传》说：“卑高以陈，贵贱位矣。”六爻由初至上，用以区别贵贱。初九，指乾卦的第一爻，由下方开始初是位，九是德，阳爻。乾卦六爻中，最下面的一爻称“初九”，最上面的一爻称“上九”，其余四爻自下而上依次称为九二、九三、九四、九五，这是占卦时所得卦之爻。爻辞，“潜龙勿用”。龙是我国古代华夏民族的图腾，传说中一种神秘的动物，可以入水而栖，也可飞腾上天，也可行走在地，变化莫测，隐现无常。乾卦用龙来象征天道，变化无常，阴阳消长，以及人事进退。“潜龙”，是潜藏在深渊中的龙，龙属于阳性，这一爻是阳爻，但位置在最下方，所以它不能有所作为。爻辞说，这是一条潜伏的龙，因而断为“勿用”，就是不能用或不必用。

《小象》解释说，潜龙之所以不能发生动用或采取行动，是因为潜龙虽具阳刚之德，但穷居下位，受环境时机所限，故而不能用。处在这种情况下，龙虽然孔武有力，但不可轻举妄动，只能隐忍潜伏，等待时机。

九二，见龙在田，利见大人。

《象》曰：见龙在田，德普施也。

九二是乾卦的第二爻，一卦六爻，兼三才（天、人、地）而两之。二是所处的位置。第二爻为阴爻之位，阳居阴位是为不当位，但是处下卦的中间，得刚而解柔，柔而解正，这就是“德而正中者也”，所以处在较为有利的地位。“见龙”的“见”读“现”，爻辞说，乾之初爻已上升到九二，表示这条龙已脱离隐忍潜伏的状态而上升到田野地面，显露头角，由于不是潜伏，所以有利见到身居高位的大人物，并会得到地位高的人的赏识。“大人”指圣明、位德兼备的人。

《小象》解释说，“见龙在田”是为此龙已从隐忍中出现，必有所为。他的德行，必将“普施天下”，众人受益。这九二，虽不如九

五有君之位，但是九二虽无君位而有君德，普施自身的阳刚品德，人们已经广泛地受到它的好处了。

九三，君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。

《象》曰：终日乾乾，反复道也。

九三，这指乾卦的第三根阳爻，这里九是阳爻，三是阳位，以阳居阳，以刚居刚，反而不好。“乾乾”就是健健，自强不息的意思，“惕”是警惕，“若”是语助词，“厉”是危险。爻辞说，九三由“潜龙”、“见龙”而进到第三位，这个位次“上不在天，下不在田”，处在上不在九五位的位置，下不居九二的位置，在中间吊着，悬在半空中，处境自然不好。这一“爻辞”完全以人事说明卦象，作为以龙为象的君子，面对这种境况，要自强不息，日夜警惕，早晚戒备，小心谨慎，才能避免过失和错误。虽然面对危险，但也不会有什么祸害灾难，

《小象》解释说，君子“终日乾乾”，就是要反复于道。无论面临什么样的境遇，都要反复于道，都要反复地自强、自省、自慎，这样才合乎天道，才能避免过失与灾难，才能使自己的德业完善。

九四，或跃在渊，无咎。

《象》曰：或跃在渊，进无咎也。

九四是乾卦的第四根阳爻，是乾阳进到上卦。“或”是疑辞，“跃”是跳跃，或者往上向天空飞跃，或者仍退居深渊。或跃动，或潜伏，进退有据。这九四和九三一样，也是上不在天，下不在田，也还是以龙取象，或前进，或退蜇，要看条件，条件许可则前进，条件不可，就不前进，跃之欲试而不会发生过失和灾难。

《小象》解释说，此即告诉人们，九四处在上卦之下爻，像一条龙已经经历了由潜伏到跃动的三个阶段，已经具备了一定的条件，呈现出一种向上的、前进的态势，跃跃欲动，正处在待机而动的态

势下,应该适应这态势,积极进取,勇往直前,谋求更大的发展,就可以无咎。

九五,飞龙在天,利见大人。

《象》曰:飞龙在天,大人造也。

九五指乾卦的第五根阳爻。其在上卦居中,又是阳爻在奇数的阳位,得正,按位来说它居君位,是最尊贵的、最理想的位置。九是阳刚,是阳数的最高位,五是阳数里的中位,高而居中,故为尊。“九五至尊”,也就是古人所说的帝王之位。爻辞说,九五象征腾飞之龙,遨游空中,占据无限广阔的活动空间,又如日之中,君临天下。“利见大人”的占断,指有才德的大人取得了君主的职位,掌握了权力,造福万民,为众人所利见。

《小象》解释说,九五既有君德,又有君位,这是取得居位的大人施展才德,造福万民的好时机。大人造,就是大人作。

上九,亢龙有悔。

《象》曰:亢龙有悔,盈不可久也。

上九指乾卦最上的阳爻。处位最高,物极必反,所以位置虽高,反倒不如“五”位。“贵而无位,高而无民”,此爻已是阳消阴长、物极必衰之末位。“亢”,穷、高,“亢龙”是说这条龙已飞到极点,超过极限,所以有悔。悔,后悔、悔恨的意思。

《小象》解释说,亢龙之所以有悔,是因为任何事物发展到盈满的盛极阶段,必然会向反面转化,不可能持久。处在这种状态,必须居高思危,转而退藏。“谦受益,满招损”,乐极而生悲,是消息盈虚明白的道理。

用九,见群龙无首,吉。

《象》曰:用九,天德不可为首也。

六十四卦中,只有乾卦和坤卦有“用九”和“用六”,由此可以看出乾、坤两卦在六十四卦中的重要地位。“用九”的意思是为乾卦六爻都有变成阴爻成坤可能时所用,但是它不是坤,它是乾变来的,古人叫乾之坤。要全面了解乾卦各爻变化的整个过程,善加运用,不为变所囿,这样才能不为乾卦的“九”所用,而是“用九”,即用九之道。六爻都变了,但还是龙。六爻都是龙,因而无首,所以不能把任何一条龙孤立起,奉为首领。也就是说一群龙无论怎样刚猛,但都没有争强好胜,领头变化的现象,大家和谐、平等共存,不逞强争先,那结果自然是大吉大利,不会有灾祸。

《小象》之辞是孔子解释爻辞的。“用九”,指明“用爻”之道,用九的原则、法则。“天德”,天之德,即乾之德,它是至纯至粹的。其“不可为首”,并不是说它不能做为一个头,而是害怕其用坚刚过分,因为“乾象坚刚,天德之尊”¹不可为先,实质上是教人刚柔并用,动静相比,不可偏执一方,这就是天德。程《传》说,动静无端,阴阳无始,即是说“不可为首”之义。

《文言》:元者善之长也,亨者嘉之会也,利者义之和也,贞者事之干也。君子体仁足以长人,嘉会足以合礼,利物足以和义,贞固足以干事。君子行此四德者,故曰乾,元亨利贞。

文言传,只有乾文言传和坤文言传,其余各卦均没有。专门将乾卦《彖传》、《象传》更进一步推衍解释的叫乾文言,乾文言是对乾卦辞、爻意蕴的进一步阐发,共有六节。有人认为是孔子亲笔写的;也有人认为是孔子讲的,弟子们记录的,有点象《论语》的情况,但这都很难确定,不过思想是儒家的思想,是孔子的思想是错不了的,至于为什么叫文言,刘瓛说:“依文而言其理,故曰文言。”是专门解释乾卦和坤卦的。

1 京房:《易传》。

《文言》的第一节是解释卦辞元亨利贞的，亦即乾卦的四德，乾(天)的特性。“元”是生成万物之本，生物之始，天地之德，莫先于此，所以在时序上是春，对于人则为仁，是善之长，即善之首。“亨”，是通，生成万物之顺通，即万物畅茂，嘉美荟萃，于时为夏，于人则为礼，是众美之集萃也。“利”，是天地生成万物的完成，亦即成熟，于时为秋，金景芳先生说得好：“利是秋，万物成熟了，要收获了。利是到了秋天，应该肃杀了，而肃杀是合乎义的。如果说春天万物发生发展是仁，那么到了秋天肃杀的时候，就是义了。义之和，人们各安其分，各守其职，各尽其责，社会安定不乱。义之和就是利。实际上在眼睛里还是看那个秋天。”¹“贞”是指生成万物纯正执着，于时为冬，于人为智，为众事之主干。“干”，树木之躯干，树枝、树叶都依附之，换言之，也就是一切事物的骨干。上述这一段的话，据《左传》记载，襄公九年，鲁国妇人穆姜叙述随卦的四德时讲的，有可能是孔子的弟子们抄录下来的，所以下文以子曰做为区别，以表明上文不是孔子所言。

君子，在古代是与“小人”相对的一个词。什么是君子，孔颖达《疏》说：“言君子者，谓君临上位，子爱下民，通天子诸侯兼公卿大夫有地者。”后一般是指道德品质高尚的人。君子能够以仁为体，仁者爱人，无一物不在所爱之中，所以完全可以做大家的首长，这个仁就是善的集聚，也就是乾卦的元。亨，嘉会，说的是乾之亨之长，是与礼完全相合的。“利物足以和义”是说人效法乾之利，使万物各得其所，那就能跟义相和。“贞固足以干事”，是要人效法乾之贞固。贞固，是指纯正固守，就是持正而且能够执着地守住它，所以足以为事之干。事之主宰者，必然大有作为。君子是笃行元亨利贞这四德的，所以叫乾。不是君子这种道德品质高尚的人，是不能达到至健的。

初九曰：“潜龙勿用”，何谓也？

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第96页。

子曰：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名，遯世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之。确乎其不可拔，潜龙也。”

从这一节以下都是解释六爻的爻辞：爻有爻位，象征不以人的意志为转移的时空环境。居不同的爻位，就面临不同的处境。六爻之位按照由下到上，由始至终的次序排列，表示一个事物完整的发展体系。这一节是说明乾卦初九爻辞的意义的。“子曰”，一般认为是孔子说的。弟子问“潜龙勿用”说的是什么道理，孔子解释说，潜龙有龙之德，但是是隐藏着的、隐居的。其意志坚定，不为世俗所左右而移易改变，不求闻达于世，不争知名于时。遯，指隐退。隐退不容易，隐退而不苦闷，就更不容易了。主张不被采纳，不被认可，也能做到平和自如，也不闷闷不乐。内心认为对的、快乐的，就去践行它；内心认为不对的、有忧患的，就不去做它。我行我素，不管别人说长道短。做到这样，这确实是非常坚定的，不可动摇。潜龙也能够做到这样，这才是潜啊！

九二曰：“见龙在田，利见大人”，何谓也？

子曰：“龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚。善世而不伐，德博而化。《易》曰：‘见龙在田，利见大人’，君德也。”

九二之位为下卦之中，《易经》把中看得非常重要，表明居此位者其行为德性不偏不倚，无过无不及，得其中道。孔子说：“中庸之为德，其至矣乎，民鲜久矣。”庸，常也。庸言，平常的言论。庸行，平常的举动行为。闲，门里之木，目的是为了防止家畜外逃，金景芳先生解释为“马圈外面的栅栏”。¹闲邪，就是阻挡外面的邪。存其诚，是说外面的邪要阻挡住，同时也要心存诚实。善世，

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第98页。

即行善于世。善，动词。伐，是夸耀的意思。不伐，就是不自我夸耀。孔子解释九二的爻辞说，这是龙纯正且中庸的德行，平常讲话，诚实可信，日常行为，小心谨慎，防止邪僻，保持真诚，对世人做贡献。做了好事而不夸耀，以博大的德行感化、教化众人。《易》所说：“见龙在田，利见大人”说的是君德啊！其德业普施于世，将有所作为。

九三曰：“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎”，何谓也？

子曰：“君子进德修业。忠信，所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。”

九三处于下卦之上，上卦之下，这是个十分复杂的位次，对下卦而言，这是上位，对上卦而言，它又处其下，常会遇到一些不易妥善处理的情况，动辄得咎，是一个危险而又易犯错误的位次。“君子终乾乾，夕惕咎”的原因，是为了进德修业。忠信以增进道德品质。修饰言辞，应以诚信为本，这当然也是为了修业。知道事物的发展方向或说是明白事物的进一步发展趋势，就要抓住苗头，把握先兆，未雨绸缪，从容应付。“几”是吉凶之先兆，事物变化的苗头。知终，是指知道事物发展的最后结果。这是客观之必然，因此应将必然的规律妥善得宜地安排好它，这就是“终之”。各得其宜，井然有序，这就是存义。九三是处于以刚居刚，不上不下的位次，有危险，容易犯错误，因此要“居上位而不骄，在下位而不忧”，自强不息，把握时机，小心谨慎。虽然处在危险的境遇中，但是也不会有什么过错和灾难。

九四曰：“或跃在渊，无咎”，何谓也？

子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。”

九四的爻位处上卦的最下位，刚刚由下卦而来，就其位次来说，这是个极不稳定的位次，或上或下。上下无常，进退无恒。无恒、无常都是不确定，或者上进到君位(九五)，或者下退到深渊，但不管是上去了，还是退下了，都不能去做邪僻之事，都不能脱离群众。君子在这种处境下，仍然是要“进德修业”，因为时不再来，机不可失。要及时上进，奋发图强，这样就不会有过失和灾难了。君子进德修业就是要及时上进，所以无咎。

九五曰：“飞龙在天，利见大人”，何谓也？

子曰：“同声相应，同气相求。水流湿，火就燥，云从龙，风从虎。圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

九五的爻象是“飞龙在天”。龙经历了初潜、二见、三惕、四跃之后，到了理想的所在广阔的天空，跃升到九五之尊的君位，为天下人所利见。孔子说同类事物相互感应，彼此之间追求亲附聚合的结果，就像自然界的事物一样，水向湿处流，火向干处烧，云伴随着龙，风跟着虎一样，人类社会也是这样，圣人兴起，而万众景仰。作，兴也。物，犹人也。睹，利见也。圣人无心，以百姓之心为心，与万众居于同类，就自然产生了一种亲和力，赢得民众的衷心拥戴和景仰，拥为君主，这就是所谓“君者群也”。朱熹讲“本乎天者亲上”，谓动物；“本乎地者亲下”谓植物；“各从其类”，是说物以类分，各种事物都是同类相从。孔子提出了君主应尽职责的思想，既然君主拥有至高无上的权力，在于“同声相应，同气相求”，“各从其类”，那么他就应该合群合类，君民一体。按《周易》的体例，互为君位，这是一个固定的位次，阳爻居此位叫做九五之君；阴爻居此位叫六五之君。阳不必善，阴不必恶，居此位者未必有德，未必成为君主。德与位常常发生矛盾，六十四卦卦卦有君位，共有六十四个，但是具体情况不一样，有的受到褒赞，有的受到谴责，有的合格，有的不合格，衡量的标准就是根据职责，看他是否合君之道，

坚守正中之德。

上九曰：“亢龙有悔”，何谓也？

子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

上九爻辞“亢龙有悔”说的是什么意思？上九居最高位，到了极限，过高志满。孔子解释说：上九贵在最上，最高了，但是没有位。这个位是指君位，或者说是政治地位。过高，高高在上脱离民众。贤人，指九五以下。无辅，指没有贤人来辅助。上居位高而不当位，下又没有贤人辅助，没有百姓拥戴，所以动辄有悔。

潜龙勿用，下也。见龙在田，时舍也。终日乾乾，行事也。或跃在渊，自试也。飞龙在天，上治也。亢龙有悔，穷之灾也。乾元用九，天下治也。

这是第三节，意在进一步简要说明：“潜龙勿用”，是因它处在下位，初是一卦的最下。舍，止也，因为虽处九二，但有君德而无君位，应该随时而止。整天勤于事业，进修德业，乾之又乾，自强不息。或跃出渊飞上天，或在渊，皆可以伺机自试。既有君位，又有君德，可以大展鸿图，在上位治理天下了。“亢龙有悔，穷之灾也”，这是上九，一卦之位，物极必反，过了必悔。穷极过甚，必然会导致灾祸。乾元之所以“用九”，是因为只有通达应变，适应各种具体情况灵活运用乾元之道，才能达到天下大治的实效。这一节极为简括，标题式的说明，使爻辞的意蕴更为显豁，易于把握。

潜龙勿用，阳气潜藏。见龙在田，天下文明。终日乾乾，与时偕行。或跃在渊，乾道乃革。飞龙在天，乃位乎天德。亢龙有悔，与时偕极。乾元用九，乃见天则。

这是文言的第四节,从不同的角度其反复解释从初九到用九的爻辞。初九“潜龙勿用”,从阳气来说,是潜伏的时候,时机尚不成熟。九二“见龙在田”,天下文明,阳气已经上升到地面,普天之下文彩昭明。九三“终日乾乾”,是因阳气上升到此,健动不已,与时俱进,自强不息。九四之所以“或跃在渊”,是因为阳气上升的趋势进入到了变化的阶段。革是变革、变化,从内卦变到外卦。或上或下,或进或退,疑而未定,所以是乾道变革。九五“飞龙在天”,阳气由变革、变化,而进入鼎盛阶段,居于类似天德的尊位。上九“亢龙有悔”,是因为天道运行遵循物极必反、盛极必衰的客观规律,阳气发展到这个时候,必然由盛而衰。阳气与时都运行到最高的极限了,自然会走向反面,走向衰败。“乾元用九”,体现了天则,从中可以看出天道自然的法则、规律。“天则”是一个完整的概念,乾元、坤元,阴阳互动,合之两美,离则两伤,阴阳协调,刚柔并济,这就是用九的原则。

乾元者,始而亨者也。利贞者,性情也。乾始能以美利利天下,不言所利,大矣哉。大哉乾乎!刚健中正,纯粹精也。六爻发挥,旁通情也。时乘六龙,以御天也。云行雨施,天下平也。

这是第五节,主要是解释卦辞元亨利贞的,对《彖传》的意蕴作了简要的阐明。这里从事物的发展规律来解释元亨利贞,说明这是自然的变化发展。乾元始也,由元始生成。变成亨,亨是亨通发展,利贞是结成硕果,收敛归藏,生长发展的过程自然完成。性,指万物内在的本性。情,指事物外在的表现和功能。万物顺着自然之性情在天地间出生、成长、成熟、收获,这也就是平时讲的春种、夏长、秋收、冬藏。明年又是一个循环往复,这是一个有序的、和谐的发展。金景芳教授也说:“‘利贞者,性情也’,利贞的意思就是性情。按照事物的规律,这也就是发生,发展、衰老、死亡的过程。当然这里不能说是死亡,是贞下起元,循循无端。情,是性的

表现、发展。总的看来，元亨利贞，还是从春夏秋冬起意，可以引申到各个方向去解释它。元亨利贞，合起来说，就是一个乾。元亨利贞，循环无端。这个循环无端，不能解释为循环论，只能解释为螺旋式前进。因为今年有春夏秋冬，明年还有春夏秋冬；而明年的春夏秋冬和今年的春夏秋冬不完全一样，它是前进了嘛。”¹

乾元之道的创始发动，能以其美好的利益惠施天下，但是又不说出其利于天下的功绩，大公无私，无为自然，真是伟大啊！伟大得无以复加。为了强调所以又说“大哉乾乎，刚健中正，纯粹精也”。伟大的乾啊，盛赞乾天，其品德刚健中正。乾全是阳爻，特别是九五阳爻居阳位，得正又居中。刚以体言，健以用言，中代表其行无过无不及，正者，其立而不偏，此四者结为一体，纯粹精美。它通过六爻来发挥刚健中正，展示贯通万物变化及新的情理，好比驾着代表阳刚之气的六龙。飞翔于天，行云施雨，促使万物各得其所，天下因此而太平。

君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未
见，行而未成，是以君子弗用也。

这讲的是初九，君子以成就自己德业作为行动的准则，每天都可以看见他成就德业的行为。初九所说的“潜”，就是隐伏而未显现，德业尚未成功，所以君子不用，暂时不要有所作为。

君子学以聚之，问以辨之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：“见龙在田，利见大人”，君德也。

这里讲的是九二，提出以学、问、宽、仁四者成就君德。首先是学，要努力学习，积累自己的知识，博学多识。其次是问，经常发问，不耻下问，是为了辨明是非。再次是宽，君德最主要的是宽厚，

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第102页。

宽大为怀，以宽厚的态度处世。最后是仁，君之德要用仁爱之心来指导自己的行为，仁者爱人，切忌刻薄残忍。《易经》所说的“见龙在田，利见大人”，指的就是君长所应具有上述德行。

九三，重刚而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

九三这一爻，重刚。三，阳位；九，阳爻。阳爻又居阳位，故说重刚。二、五是中，三不是中。九三阳刚太重，又不居中位，上不在天，下不在田，上不上，下不下，所处地位不利。所以要勤奋不已，还要时时戒惧警惕。如果这样做，虽然处于危地，但不会有什么灾祸。

九四，重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

朱熹《本易》说九四的重刚的“重”字衍，因为四是阴位，不是重刚，这是对的。只能说九四刚而不居中位，上不达于天，下不立于田，中不及于人，所以“或”。“或”就是疑惑，应该抱着疑惑的态度审时度势，这样才没有灾害。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎！况于鬼神乎！

九五爻说的是“大人”。“大人”就是能够按照自然规律办事的人。他能够与天地的功德相协同，能够与日月的光明相一致，能够与四时季节的次序相吻合，能与鬼神的吉凶相契合。纵然他先于天而行动，与自然规律也是一致的，所以上天也不会违背他。纵然他后于天而行事，与自然规律还是一致的，他能遵循天理。上天

尚且不违背他,何况人呢?更何況鬼神呢?

亢之为言也,知进而不知退,知存而不知亡,知得而不知丧。其唯圣人乎!知进退存亡而不失其正者,其唯圣人乎!

这是解释上九爻所说的“亢”。“亢”就是只知道前进而不知道退守,只知道存在而不知道消亡,只知道获得而不知道丧失,那只有圣人才不会这样。圣人能够知道进退、存亡、得失而又不失中正之道,大概只有圣人吧!

这是第六节,重申了第二、第三、第四节的意思。

2. 坤卦(☷) 坤下坤上 坤为地

坤,元亨,利牝马之贞。君子有攸往,先迷后得。主利。西南得朋,东北丧朋,安贞吉。

《象》曰:至哉坤元!万物资生,乃顺承天。坤厚载物,德合无疆。含弘光大,品物咸亨。牝马地类,行地无疆。柔顺利贞,君子攸行。先迷失道,后顺得常。西南得朋,乃与类行。东北丧朋,乃终有庆。安贞之吉,应地无疆。

《象》曰:地势坤,君子以厚德载物。

坤卦和乾卦是既对立又统一的整体。《易纬·乾凿度》说:“乾坤相与俱生。”又说:“乾坤,阴阳之根本,万物之祖宗。”《序卦》也说:“有天地,然后万物生焉。”由此可见乾坤两卦在六十四卦中的地位。当然,乾卦和坤卦一个纯阳一个纯阴它们还是有不同性质的。坤六爻全阴,阴的形象最大的是地。“坤”从土从申,是地气舒展的样子,因为是纯粹的阴,所以最柔顺。

坤卦代表地(六爻全阴),也具备“元亨利贞”四德,但是跟乾不同,利、贞它不是紧接在元、亨之后,而是“利牝马之贞”,也就是利母马之贞。什么是“利牝马之贞”,金景芳教授解释得最明

白,他说:“我看《黑鞑事略》这部书里,讲到北方少数民族的畜牧生活,说:‘其牡马留十分壮好者,做伊刺马种,外余者多骗了,所以无不强壮也。伊刺者公马也,不曾骗,专管骡马群,……骡马出群,伊刺马必咬踢之,使归。’从这一段记载看,所谓利牝马之贞,不是别的,就是骡马群要受牡马的管束。也就是说,坤得服从乾。”¹“君子有攸往,先迷后得主”,指出君子在有所往的时候,也就是做某事的时候,若是争先就会迷失方向;如果后行动,能随从众人之后,就能找到重用自己的人,有利。顺从,柔顺,这就是坤卦的特点。

“利西南得朋,东北丧朋,安贞吉。”西南方可以得到志同道合的人,去东北方会失去。安定地保持正道而又稳定地做事,才能吉祥。为什么西南方可以得到志同道合的人,去东北方就会失去呢?程颐《周易程氏传》说:“西南阴方,东北阳方。”古人认为,西南属阴方,“天地严凝之气始于西南而盛于西北”,坤是阴,所以西南得朋。东北,“天地温厚之气始于东北而盛于东南”,这是阳,所以东北丧朋。另说得朋、丧朋的“朋”是“明”之误,意即月初的夜晚,月亮由西南出来,由亏而盈,得到光明,然后盈而转亏,到月底二十七、八,月亮在东北方下去就没有了,所以“西南得明,东北丧明”。还有人认为,西南方是原来周朝所在地,商王朝在其东北,这是鼓励人们到周地去。不过这与整个的坤卦不和谐。

《彖传》说:“至哉坤元,万物资生,乃顺承天。”这个句式与乾卦彖传句式一样,只是个别用字不同。首先以“至哉”赞美“坤元”,赞美广阔无垠的大地。“至”是至高、至大的意思。多么伟大啊,大地!不过在语气上比赞美乾元的天,层面稍低。“坤元”就是大地,她是万物生成的本原。万物借助于她而产生,它用柔顺的性情来秉承天道。这里坤卦用“万物资生”,乾卦彖传用“万物始生”,“始”指生命的开端,“生”指生命的完成。这是解释坤元的。“坤厚载物,德合无疆。含弘光大,品物咸亨”,这是解释“咸亨”的。

1 金景芳:《周易讲座》,广西师范大学出版社,2005年1月版,第104页。

大地深厚，承载着万物，具备无穷的德行。她广阔无垠，包容一切，胸怀博大，光明而不耀眼，广大而不自夸，使各种事物顺利成长。“牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。”牝马，就是母马，母马与大地同属阴。母马在大地上纵横驰骋，且性情柔顺，得利于能够守正而不妄动。这是解释“利贞”的。君子应当效法这种以母马为象征的柔顺、执着、纯正的大地德行，若是争先就会迷失方向，若是能随从就能找到规律。这里顺从的是乾道，也即天道。西南方可以得到志同道合的人，因为西南是阴方，坤卦是阴卦，所以叫“乃与类行”。东北是阳地，阴类与阳类不谐，所以到东北方就会失去朋友。因为必须与同类同行，最后才能平安、吉庆，即“坤能够自动自觉、心甘情愿地顺于乾，故吉”。¹这才符合大地无穷的德行。

《象传》说：坤卦内外都是地，这也就是坤下坤上，成为至顺。“势”是形势，不论情况如何，都必须积极配合。“地势坤”与“天行健”阴阳互动的。坤是大地厚实而和顺的象征，君子因此要效法她，以宽厚的德行包容万事万物。

初六，履霜，坚冰至。

《象》曰：履霜坚冰，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。

初六，在坤卦的最下方，坤卦开始的第一爻，是老阴，有变化成阳爻的可能。履，是踏着、踩着。脚踏着霜的时候，结成坚硬的冰层的时候就要来到了。

“《象》曰”，是《象传》解释“爻辞”的“小象”部分。从坤卦始，将其附在各“爻辞”之后，方便对读。当脚踏着霜的时候意味着天气变冷，将要结成坚硬的冰，因为阴寒之气开始凝结。这是以大地气候变化来说明阴阳消长。“驯”是顺从。顺着寒气继续下去，亦即按照它的规律，依照大地的法则，就会结成坚硬的冰。由霜到坚冰，见微知著。

1 金景芳：《周易全解》，上海古籍出版社，2005年1月版，87页。

六二，直，方，大，不习无不利。

《象》曰：六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。

六二，乾卦卦主是九五，坤卦的卦主是六二。六是阴爻，二是阴位，阴爻阴位得正，又在下卦的中位，所以中正，其本身就具备正直、端方、宏大的本性。“直”是纯正，“方”是指有整齐的法则性。直得之于乾，方是坤的特点。“大”是指顺从乾的德行。这句话强调的是发展和顺从，由直发展为方，由方发展为大。《周易折中》按语说：“乾为圆，则坤为方。方者坤之德。与圆为对者。”这就是古人所说的天圆地方，具备了直、方、大的德行，即使不再学习什么，也不利。

《象传》说：六二这一爻的行动，是以正直而且端方为基础的。即使不学习什么，也不会不利，因为地道是非常广大的。

六三，含章可贞，或从王事，无成有终。

《象》曰：含章可贞，以时发也。或从王事，知光大也。

六三，阴爻居阳位。“含章”是含藏不露的意思。“章”指文采。含藏起自己的文彩，在静中显其美，而不是在动中显现，这样可以正直而稳定，就是贞守，或者替国家(君王)去做事，无成而无不成，自然会有好结果。

《象传》的意思说得更明确：含藏起自己的文彩，固守坤阴柔顺之德，把握住时机而行动。尽管为国家去做事，没有达到预期的目标，但最后还是会有好结果的。

六四，括囊，无咎，无誉。

《象》曰：括囊无咎，慎不害也。

六四，阴爻居阴位，又在上卦的最下位，得正而不得中，阴气过重，处于一种较为危险的境地。囊，即袋子。括囊，就是扎紧袋子

口。六四文辞的意思是缄口不言。没有灾难,也没有荣誉。

《象传》说:把袋子扎紧口,谨言慎行,没有灾难,因为谨慎而避免灾害。这一爻说明处险地,要懂得自保,谨慎不言,忍耐收敛。这正是柔顺。

六五,黄裳,元吉。

《象》曰:黄裳元吉,文在中也。

六五,阴居阳位,坤卦以六二为正,六五不是坤的正位,但六五处上卦之中,得刚中之柔。黄裳,指黄色的下衣。黄,是土,是中色,是中央的颜色、大地的颜色。我国古代自然哲学的五行说认为,构成物质的元素为木、火、土、金、水,对应的方位是东、南、中、西、北,对应的颜色为青、赤、黄、白、黑。古人穿在上身的衣服称衣,穿在下身的衣服叫裳。黄裳是指黄色的下衣。三国时王弼《周易注》说:“黄,中之色也;裳,下之饰也。坤为臣道,美尽于下。”与乾卦对起来讲,乾为上,坤为下。这里的下裳,是比拟保持谦恭的态度,也就是保持“顺”的德行。具备了黄裳下衣般的谦逊美德,所以“元吉”,即大吉大利。

《象传》说明“黄裳元吉”的原因。文指文采漂亮。“文在中也”,是说美丽漂亮的下衣隐在上衣的下面,这是谦恭卑下的美德。这一爻告诉我们要谦恭守拙,安于其位。

上六,龙战于野,其血玄黄。

《象》曰:龙战于野,其道穷也。

上六,坤卦的最后一爻。处阴位,阴居阴位,因而盛极必衰,所以顺柔就有可能转为逆反。以龙为喻,龙在郊野交战,血色青黄。玄为天的颜色,黄为地的颜色,故“其血玄黄”。血是一个象征,血有玄色又有黄色,天色和地色混在一起,说明天地不分,乾坤不分。天(阳气)地(阴气)相争,阴阳相斗,结果只能是两败俱伤。

《象传》说的也是这个道理：龙在郊野交战，是因为穷途末路，势之必然。阴柔之道已经到了极限，量变引起了质变，阴极而阳来。

用六，利永贞。

《象》曰：用六永贞，以大终也。

用六，前面已经说过，六十四卦中，只有乾卦和坤卦附有额外的“用九”、“用六”。“用六”是六爻阴皆变阳了，即坤之乾，利于永久地守正、纯正。贞者，正也。

《象传》说：用六爻辞说要永久地守正、纯正，才能获得完满的结果。金景芳教授说：“阳大阴小坤卦六爻都变为阳，是‘以大终也’。”¹

《文言》曰：坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎？承天而时行。

文言传，只有乾卦和坤卦有，这里是坤文言，是对坤卦的“彖辞”和“象传”说明的进一步推演解释。这一节，是对坤卦“彖辞”解释的进一步延伸。坤六爻皆阴，是最柔顺的，不过动起来就刚了；坤是极静的，但是其德行是方正的。“后得主而有常”，是说遵从天为主、地为从关系的常规，贵后而不争先。大地含载万物，而化生广大，坤道的性质难道不是非常柔顺吗？它是顺承天的规律，依照四时而运行的。

积善之家，必有余庆。积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辨之不早辨也。《易》曰：“履霜，坚冰至。”盖言顺也。

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第109页。

这是进一步解释“初六”的“履霜，坚冰至”的。累世积有善行的人家，一定会有充余的吉庆遗留给子孙；积不善，即积恶，积恶多端的人家，必然会有过多的灾祸殃及后代。臣子杀死君王，儿子杀死父亲，并不是一朝一夕偶然形成的，是长期累积的必然，是由于平时应当辨明的而没有及早地辨明处理所造成的。《易经》上说：“踏到霜了，那坚冰也就快到了”，大概是说事物的结果是顺着一定的方向发展而来的，就像霜一样，你看不怎么样，可是再发展下去就结成坚冰了。这告诉人们积渐而然的道理，要防微杜渐。

直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤。“直，方，大，不习无不利”，则不疑其所行也。

这一节是更深入地解释“六二，直，方，大，不习无不利”的。直讲的是正，方指的是义。明代吕新吾说：“反苟之谓敬”，意思是说就是人做事处处不苟且，就是敬慎的态度。君子应该以敬慎的态度，使内心正直，让义作为外在的行为规范。君子如果敬义建立起来了，那他的德行就不孤单了。所以说，只要能够做到正直、端方、博大，那么即使不学习也不会有什么不利，不要怀疑自己的行为哪些事做得不对了。

阴虽有美，含之，以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成而代有终也。

这一节是解释六三的“含章”的。坤卦阴柔，阴柔虽然是美德，但要含藏不露地为君王办事，不能将成功归于自己，也就是说不要居功。坤柔，是地的法则，是大地顺承上天之道，是妻子顺从丈夫之道，是臣子侍奉君主之道。地道没有成功的说法，因为它只是替天行事，把上天的事业圆满地完成罢了。

天地变化，草木蕃。天地闭，贤人隐。《易》曰：“括囊，无

咎，无誉。”盖言谨也。

这是进一步解释六四“括囊”的。当地阴阳变化的时候，草木生长就茂盛；当地闭塞不通，则贤人隐退避难。《易经》说：“括囊，无咎，无誉”，大概说的是言行应该谨慎。意思是“邦有道则见，邦无道则隐”，“用之则行，舍之则藏”，这样就可以无咎无誉了。

君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

这是解释六五“黄裳”的。君子应当像黄色，位居中央，通达有条理。处正位而居下体，美德也就体现在其中了。五是正位，是君位，裳是下体，所以说“正位居体”。也正因为如此，才说“美在其中”。这样畅于四肢，发达于事业，真是美到极点了。

阴疑于阳，必战。为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也。天玄而地黄。

这是讲上六“龙战”和“玄黄”的。上六阴气已经发展到极盛，因而一反柔顺从阳的原则，与阳相似了，并且猜疑阳，所以必战。因为遗憾没有阳，所以称龙。阴虽然盛极一时，但它仍然没有脱离阴的本质，血也是其同类（古人云血亦水之类）。黑色、黄色是天地混杂的颜色，天是青色，地是黄色。龙流着黑、黄的血，说的是阴阳。

第二章 屯蒙需讼师

天造草昧，万物初生。艰难繁辛，固本强根。启蒙发智，蒙以养正。好学虚心，信念坚定。健而不陷，义不困穷。持中守正，止讼免争。争强恃刚，虽胜非祥。宽仁为宜，用兵以律。顺理待时，小人勿用。

本章强调：强根固本，蒙以养正。宽仁为怀，持中免争。

3. 屯卦(䷂) 震下坎上 水雷屯

屯，元亨，利贞，勿用有攸往，利建侯。

《彖》曰：屯，刚柔始交而难生，动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

《象》曰：云雷，屯。君子以经纶。

《说文》：“屯，难也。”屯，原义是草木刚刚萌芽钻出地面，显示出艰难的状态。这里表示万物初生的状态。《序卦传》说：“有天地，然后万物生焉，盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者盈也，屯者物之始生也。”天地生万物，屯是物之始生，所以继之在乾坤两卦之后。从卦形上看，震下坎上，震为动，“动万物者，莫大乎雷”，所以《系辞下传》说：“震为雷，为龙，为长男，为足，为玄黄。”坎为水，“润万物者，莫大乎水”，《系辞下传》说：“坎为水，为中男，为隐伏，为盗，为豕，为耳”，也指云、泉。水能滋润万物，但是“水能载舟，亦能覆舟”，说明水的险，也就是坎为陷，为险。总之，卦只是个符号，不只代表一种事物，而是具有普遍性，代表着一类事物。

故而，屯卦大象称之为云雷屯，表示水或云的符号在上，雷电的符号在下，卦象是云中雷电，所以有云雷之兴，是阴阳始交，这就是程《传》所言的“以二体言之，震始交于下，坎始交于中，阴阳相交，乃成云雷”。全卦说明天地相交创始万物时必然有艰难险阻，必须劳其心志，竭其才力，不馁志畏难，不轻率冒进，事业才有可能成功。

“屯，元亨，利贞，勿用有攸往，利建侯。”这是屯卦的彖辞，也叫卦辞，它是对屯卦的总的说明。屯，是始生，艰难的意思，但是这个难与别的难不同，它是变化的、向前发展的，无论怎样艰难曲折，最后都能够发展到“元亨利贞”的程度，不过现在不要有所往，不要贸然进，应当先建国或分封诸侯。因为初始之时，天下混乱，百业待举，故说利建侯。“攸”是所的意思。

《彖传》说阳刚和阴柔刚刚交合，万物在艰难之中产生。乾卦全部是阳爻，纯阳；坤卦全部阴爻，纯阴；而屯卦，下震初爻是阳，上二爻是阴。屯卦初爻的阳是坤卦最下面的阴爻变成的，这就是震始交于下；屯上卦的坎，中间一爻是阳，其余两爻是阴，这是乾之阳爻交于坤之中爻变来的，这就是坎始交于中；所以屯卦天地或者刚柔开始相交，发生创始时期的艰难现象，也就是《系辞传》说的“刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨”的时候。

震是动，坎是险，所以说“动乎险中”。在重重危险之中行动，要想非常顺利，必须守正而稳定。贞，正也。

雷，震；雨，坎。满盈，充塞天地之间。草昧，混沌、混乱。草，杂乱的意思。阴阳交合而雷响，风云际会而雨下，雷雨充斥于宇宙间，正是天地创造万物的蒙昧时期。适合开创事业、建国和分封诸侯。因为天下未定，名分未明，不然天下就不得安宁。

《象传》说：上面坎是云，下面震是雷，云与雷合在一起是屯卦。这是大象，云雷屯。经纶，是理顺纱线的意思。天地始交，万物艰生之时，草昧之际，天下如乱丝，君子应当经之纶之，拨乱有为，按照这个道理来开创事业，寻求发展。

初九，磐桓，利居贞，利建侯。

《象》曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

初九，屯卦的初九与乾卦的初九一样，都是阳爻居阳位，但是又有区别的，乾卦上面都是阳爻，屯卦上面有两个阴爻挡着，想前进不容易，阳气不足，故而徘徊不前。磐桓，犹豫不定，徘徊不前的样子。朱熹在《周易本义》中说：“难进之貌。”贞，正也。居贞就是守正。应该保持正道，才能对创建诸侯基业有利。

《象传》是孔子作的小象，以解释爻辞的，虽然犹豫不定，徘徊不前，但志向和行为是端正的。凭着高贵的品德而处在卑下的地位，可以得到人们的广泛支持。原因是初九阳爻，而处下阴，为民所归，这就是“以贵下贱，大得民也”。

六二，屯如遭如，乘马班如，匪寇婚媾。女子贞不字，十年乃字。

《象》曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。

六二，是阴爻，居阴位，下乘阳爻之上，所以面临艰难。“屯如遭如”，是不进的意思。班，马融说：“班班旋不进”，也是徘徊不前的意思。人马众多，他们不是盗寇，而是求婚的人。匪，通非，否定副词。字，诸说甚多，朱熹《周易本义》依耿南仲据《礼记·曲礼》“女子许嫁，笄而字”的说法，释“字”为许嫁。王引之《经义述闻》用很大的篇幅加以驳斥，认为字应以虞翻训为妊娠。《说文》：“字，乳也。”而乳字，《说文》：“人及鸟生子曰乳，兽曰产。”王引之的论述是正确的。女子品行纯正，守贞不孕，十年之后才生育。

《象传》：六二的艰难，是因为它本身阴柔而凌驾于阳刚的初九之上。学《易》应该知道：六二是阴，初九是阳，六二下边是初九，这叫乘刚。这是《易经》的术语，王弼《周易略例》中对此有解释。某一爻在下，对它上边的一爻，叫承；反之，叫乘。初对四，二对五，三对上，这叫应。阴爻在上，阳爻在下，叫乘刚，是谓逆，反之叫顺。“十年乃字，反常也”，像女子十年才孕一样，这是违反常道的。

六三，即鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝。

《象》曰：即鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。

六三，阴爻处阳位，处于下卦之上，不中不正，上无正应，因此，想要前进，贸然妄行，势必取难。这就像猎人要追逐猎获野鹿一样，没有掌管山林的官员作为向导，而想进入山林之中，那是连路也找不到的。虞，这里是指古时看管山林的官吏，这个官吏不仅要管理这片山林，而且还要给那些打猎和采药的人作向导。无虞，就是没有人来做向导。君子应当见机行事，不如暂时舍弃它，如果一意孤行将会陷入困境。几，这里是动词，见机的意思。舍，放弃。吝，《说文》：“恨惜也”，是有悔、难言、难堪、尴尬的意思。吝是《易》中常用的论断术语，《周易》中共用了二十次。

《象传》说：要追逐猎获野鹿，却没有掌管这里山林的官员作为向导。从禽，也是指打猎。古代的兽类也称禽，如华佗的五禽戏里就有虎戏、熊戏等。打猎无向导，因此应该暂时放开所要追逐的对象。如果一意孤行，只能受困。因为时机不成熟，君子要见机而作，贸然行事，必然带来不好的结果，这也是没有办法的了。

六四，乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

《象》曰：求而往，明也。

六四，是阴爻居阴位，已到上一卦去了。六四与初九是正应，二者都处上下卦的下爻，六四虽然柔弱一点，但是有初九的帮忙，其力量就大了。初九向六二求婚则不成，它们不是正应关系。学《易》就是利用一爻与它周围各爻的乘、承、比、应的关系来判断吉凶。正如程颐释《易》所说：“吉凶消长之理，进退存亡之道，备于辞。推卦考辞，可以推变，象与占在其中矣。”¹朱熹《周易本义》说：“阴柔居屯不能上进，故为乘马班如之象，然初九守正居下以

1 洛书：《周易全书》，团结出版社，1998年10月版，第1135页。

应于己，故其占为下求婚媾则吉。”班，旋也。众人乘马，在原地盘旋，前往求婚是吉利的，没有什么不利的。总体说明是时候了，事物发展到了一定阶段，时机已经成熟了。天助(九五)地助(初九)，水到渠成。

《象传》：求是求初九，往是从九五。程颐《伊川易传》说：“知己不足，求贤自辅而后往，可谓明矣。”是说能认清自己，求贤才帮助，然后才前往求婚，这是明智的选择。

九五，屯其膏，小贞吉，大贞凶。

《象》曰：屯其膏，施未光也。

九五，虽以阳刚中正居尊位，然当屯之时，陷于险中，虽有六二正应，但阴柔才弱，不足以济，初九在下，得民众，民心所向，九五坎体，有膏泽但不得普施，为“屯其膏”之象。程颐《伊川易传》说：“五居尊得正，而当屯时，若有刚明之贤为之辅，则能济屯矣，以其无臣也，故屯其膏。人君之尊，虽屯难之世，于其名位，非有损也。”意思是说，虽为君主，但是目前已失去了人君的权威，你的政令不能下达，你的膏泽不能广施，因为你与百姓隔绝了。正因为与百姓隔绝了，所以辞断说，“小贞吉，大贞凶”。贞，是卜问的意思。《说文》：“贞，卜问也。”贞，多义，一般多解释为正，因为《象传》上有“贞，正也”的解释，故多从之。但有时释为正则显得牵强。殷墟甲骨发现后，卜辞上几乎每条都用“贞”字，所以罗振玉《殷墟书契考释》于“贞”字条下特别赞许许慎《说文》的解释，他说：“古经注贞皆训正，惟许书有卜问之训。古宜古说，赖许书而仅存者，此其一也。”这里解释为卜问比较合适，是说卜问小事，吉祥；卜问大事，则凶险。

《象传》说：你有德泽好处让人们分享的时候，未能发挥出去，不能够广泛地布施恩泽。施，当泽也。

上六，乘马班如，泣血涟如。

《象》曰：泣血涟如，何可长也。

程颐《伊川易传》说：“六以阴柔居屯之终，在险之极而无应援。”因为上六阴柔处屯之极，若有阳刚相助，那还可以，阴柔无应，所以说危险之极。正像程颐《伊川易传》所说：“居则不安，动无所之，乘马欲往，复班如不进，穷厄之甚，至于泣血涟如。”乘马，是欲进。班如，盘旋不进。涟如，不停流淌的样子，即涟涟。“乘马班如，泣血涟如”，意即众人骑着马，盘桓不进，进退两难，鲜血和眼泪夹杂在一起流下。

《象传》解释说：“泣血涟如”，这种处境怎么能长久呢！告诉人们处屯难之极，进退两难，居不能居，动不能动，不知路在何方，因此事穷则变，必须争取尽快地改变这种处境。

屯卦，强调的是万事创始时期的艰难危险，这就是“刚柔始交而难生”。初九盘桓，六二乘刚反常，六三几不如舍，六四往吉，无不利，上六泣血涟如，何可长也，告诫人们要认识艰险，不可轻举妄动，同时也勉励人们要把握事物的发展规律，积聚力量，冲破险阻，达到“元亨”的最佳境界。屯卦的普遍意义在于国家大业、百姓小事，所有的社会生活都是这样，要处理艰难创始的问题，必须认识其艰险，观其发展，把握时机，时机成熟，才可因势利导，冲决瓶颈，取得胜利。

4. 蒙卦(䷃) 下坎上艮 山水蒙

蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

《象》曰：蒙。山下有险，险而止，蒙。蒙，亨，以亨行，时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

《象》曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

蒙卦，山水蒙，下坎上艮。蒙是蒙昧、幼稚的意思，即童蒙。陆振奇说：“屯者世之蒙，乃未开化之天下，故曰草昧；蒙者人之屯，乃未学之赤子，故曰童蒙。”¹所以蒙有启蒙教育的含义。张抒闻先生依《说文》：蒙，“王女也”，本义是蔓生的寄生植物名，俗称菟丝子。《古诗十九首》里有：“菟丝附女萝”，由菟丝的寄生、娇嫩，引申出幼稚无知。²殷岳先生认为蒙是覆盖的意思。山水蒙，就是山间雾气濛濛，蒙住了，看不清楚，掀开一层遮障，所以需要启蒙。³诸说皆有一定的道理，实际上，蒙者，与萌通，萌草生芽，物之始生，稚幼之貌。《序卦传》说：“物生必蒙，故受之以蒙，蒙者蒙也，物之稀也。”这告诉我们万物生成之后，接着就是幼稚蒙昧时期，那么，教育就是当务之急的事了。乾坤天地生万物，天造草昧之时要建侯，也就是立君，有了君之后那自然就是教育了，所以蒙卦列在屯卦之后。程颐《伊川易传》说：“屯者物之始生，物始生稚小，蒙昧未发，蒙所以次屯也。”蒙卦的卦形，即倒过来的屯卦，这叫反卦，六十四卦中每相邻两卦，不是反卦，就是对卦。屯与蒙两卦是相反的，而乾坤两卦则是相对的。这不是偶然的，是作《易经》的人有意这样排列的。因此，解卦的时候须互相参照。

“蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。”这几句卦辞，是对蒙亨的解说。蒙昧通过启蒙教育所以亨通。卦象也说明了这一点。蒙上卦艮为山，下卦坎为水，山下有水，水为必行之物，不过现在遇险而止，不知应往哪里流。从这一卦看，六五是阴爻，居尊位，有柔顺之德，与九二为正应，它是蒙卦之主，指童蒙，即幼稚蒙昧的人；九二是老师，启蒙的人，就是我。因此这句意思是说，幼稚蒙昧的孩童，要想顺利发展，就不能使老师去求他来学习，而是自愿去求老师。就像卜卦一样，第一次问卦，会得到真诚的答复，如果接二连三地来找麻烦，表示他没有想学的诚意，那他就是对老师的一种亵渎，有亵渎的态度就不会得到

1 汪忠长：《周易六十四卦》，中国华侨出版社，2005年11月版，第228页。

2 张抒闻：《周易他说》，齐鲁书社，2004年1月版，第18页。

3 殷岳：《易经的智慧》，甘肃文化出版社，2004年4月版，第60页。

真诚的答复。就不告诉他,这样有利于教育。这就是“利贞”。贞,作卜问讲。高亨先生说:“利贞,言利占也。”¹

《象传》开头解说的是卦名:蒙,下卦是坎卦,象征水,危险;上卦是艮,代表山的形象,有止的作用。山下有危险,遇危险而止步,这就是内险不可处,外止不可进,未知所为,有昏蒙之义,所以取名叫蒙,像还没有能力跨越险境而必须学习的童蒙。蒙之所以亨通,是由于行动能把握住时机,而且遵守不偏激的中庸原则。这告诉人们教育要按时得中,行动及时而且中正。不是老师求孩童来学习,而是孩童求老师,有求有教,双方志趣相应。第一次来问能得到真诚答复,因为他刚健而中正。接二连三地乱问就是褻渎,褻渎就得不到真诚的答复,就不理他。因为多次烦问,其心不诚,就有褻渎的态度了。“蒙以养正,圣功也”,是说从幼儿时期起就培养中正之德,是造就圣哲的必要条件。

《象传》:蒙,上艮为山,下坎为水,所以说,山下出泉。山下流出泉水,犹如启蒙幼童,就像流水一样,不知流向哪里。君子对有待于启蒙的幼儿,当他遇山而不能流淌的时候,君子就要果决地帮助他,疏导其流,还要帮助他决定流淌的方向,也就是应该有成效地培育他的德行。

初六,发蒙,利用刑人,用说桎梏,以往,吝。

《象》曰:利用刑人,以正法也。

初六,是阴爻,就是蒙者。发蒙是教育蒙者的,按今天的说法就是教育人的人,是阳爻。刑,是惩罚。刑人,指受刑的人。用,利用之用,相当于字,用说的用,当以字。桎梏,古代木制的脚镣、手铐、刑具。说,与脱同。意思是说启发蒙昧,要利用受刑的人,向蒙者教育示惩。如果不是这样的话,对受教育者不加约束、惩戒,解除其镣铐,蒙者就要变坏,日子久了再想约束他,就晚了。但不要

1 高亨:《周易古经今注》,中华书局,1984年3月版,第173页。

超过限度,不可过当,否则,就会有害。《周易折中》引王安石的话也是这么说的:“不辨之于早,不惩之于小,则蒙之难极矣。当蒙之初,不能正法以惩其小,而用说桎梏,纵之以往,则吝道也。”

《象传》:孔子解释说,“利用刑人,是为了端正法令”。正法,宋人王宗传说:“所谓刑人者,正其法以示之,立其防束,晓其罪戾,而豫以禁之。”¹

九二,包蒙,吉。纳妇,吉,子克家。

《象》曰:子克家,刚柔接也。

九二,是下卦的主体,也是下卦唯一的阳爻,负有统领其他阴爻的使命和启蒙的责任。包,包容的意思。对于发蒙来说,资质不同,对象众多,不可强求一致,应当包容。九二,虽然刚健,但是处在下卦的中位,性格中庸,能够包容,所以吉祥。九二与六五阴阳相应,二是阳,五是阴,相当于夫妻,丈夫能够包容,所以娶妻吉祥。以家庭来说,六五相当于父,九二相当于子,但六五柔弱,不能担纲,而九二刚健,又能包容,子能够承担起家庭的责任。所以说子克家,克,能也。

《象传》说:子女能承担起家庭的责任,因为这一爻的阳刚与六五的阴柔能够相互照应,且包容其他阴爻的缘故。这一爻说明,教育应当包容,有教无类。

六三,勿用取女,见金夫,不有躬,无攸利。

《象》曰:勿用取女,行不顺也。

六三,不能用来娶妻,因为六三阴爻居阳位不正,本来其与上九是相应的,可是它却紧接在九二之上,依恋身边的九二,与上九离得太远,违背了原则,自然这种女人不能娶。这是用女人作比,

1 清李光地:《周易折中》,九州出版社,2002年9月版,第50页。

这样的女子见到阳刚而英俊的男子，就会失去自己的本性，保持不住自身的贞洁。朱熹《本义》说：“金夫，盖以金赂己而挑之，若鲁秋胡之为者。”程《传》也把金夫说成“见人之多金，说而从之”。实际上，金夫，就是刚健而英俊的男子汉。金，是刚健、漂亮、美好的意思。躬，身也。“不有躬”，就是失身。这种女人，三心二意，娶而无益。所以，没有什么好处。说明，蒙者要坚定信念，不可见异思迁。见异思迁的人，是不可教的。

《象传》再次强调说：“勿用取女”，因为娶这种女子是不合礼义的。这是比喻教育的主动性，意在说明如果对这种人施行教育的话，是行不通的，是不会顺利的。

六四，困蒙，吝。

《象》曰：困蒙之吝，独远实也。

六四，阴爻，位在第四，九二离它远，上九也够不上，它上下都是阴爻，处于阴气包围之中，处境不好，所以叫困蒙。王弼《注》曰：“独远于阳，处于两阴之中，暗莫之发，故曰困蒙也。困于蒙昧，不能比贤以发其志，亦以鄙矣，故曰吝也。”程《传》也说：“四以阴柔而蒙暗，无刚明之亲援，无由自发其蒙，困于昏蒙者也，其可吝甚矣。”是说求学的童蒙所处的教育条件非常差，困于蒙昧，孤立无援，难行也，因而吝。吝，难行也。

《象传》解释说：求学的童蒙处于困境而无法摆脱愚暗蒙昧，原因是“独远实”也。独远是说它很孤立，六四上下两个阴爻将它隔开，且蒙卦四阴爻二阳爻，初六与六三相比，六五与上九相比，惟独六四这一爻，与阳爻既不相比又不相应，所以叫“独远实”。实，是指阳爻而言的。

六五，童蒙，吉。

《象》曰：童蒙之吉，顺以巽也。

六五，阴爻居阳位，但它得正，又与九二一阴一阳相应，所以吉。朱熹《本义》说：“柔中居尊，下应九二，纯一未发，以所于人故其象为童蒙。”所以说，六五幼稚蒙昧，但虚心好学，能够接受教育，因而吉祥。

《象传》说：童蒙之所以吉祥，是因为顺应巽。巽，谦虚的意思。因为六五是阴爻，故顺巽也。程《传》说：“舍己从人，顺从也。降志下求，捍巽也。能如是，优于天下矣。”强调谦逊好学，虚心向下。

上九，击蒙；不利为寇，利御寇。

《象》曰：利用御寇，上下顺也。

上九，阳刚，又处在最高的位置，蒙卦至此已发展到极点，过于刚强，所以要击蒙。击蒙，王弼《注》说：“处蒙之终，以刚居上，能击去童蒙，以发其昧者也，故曰‘击蒙’也。”因此“击蒙”就是击去蒙昧，换言之，就是打掉蒙昧。当然，要把握分寸，击蒙要适度，不应该像对待侵略者一样采用硬碰硬的方式，而应该像防备侵略者一样，有攻有防。

《象传》解释说：“利用御寇”，这样才能使上下顺当，双方关系和谐。程《传》说：“利用御寇，上下皆得其顺也。上不为过暴，下得击去其蒙。”教育方式要得当，有刚有柔，要用比较合适的教育方式。

蒙卦，这是一个专门讲教育的卦。初六，阴居阳位，儿童的蒙昧无知需要启发，故曰发蒙；九二，刚中得位，其负有统领其他阴爻的使命和启蒙的责任。指发蒙的教师。对于发蒙来说，资质不同，对象众多，不可强求一致，应当包容。六三，阴爻居阳位不正，既处蒙昧，又急于求进，故无攸利；六四阴爻，位在第四，九二离它远，上九也够不上，它上下都是阴爻，处于阴气包围之中，处境不好，所以叫困蒙。六五，阴爻居阳位，但它得正，又与九二一阴一阳相应，故其象为童蒙。上九，阳刚，又处在最高的位置，蒙卦至此已发展到极点，过于刚强，所以要击蒙。从发蒙、包蒙、困蒙、童蒙到

击蒙,指出了教育要从小抓起,要注意广泛性、合理性、系统性以及适当的方法。

5. 需卦(䷄) 乾下坎上 水天需

需,有孚,光亨,贞吉。利涉大川。

《彖》曰:需,须也,险在前也。刚健而不陷,其义不困穷矣。需,有孚,光亨,贞吉,位乎天位,以正中也。利涉大川,往有功也。

《象》曰:云上于天,需。君子以饮食宴乐。

需,与须同义,须有三义,其中一义就是待,等待的意思。需卦,下乾表示天,刚健,上坎表示水,下雨了,故名水天需。《说文》:“需,须也,遇雨不进,止须也。”又说:“须,待也。”是说下雨了,必须等待,雨止后再行。《序卦传》将需解释为饮食的道理,说:“物稚不可不养也,故受之以需;需者饮食之道也。”这需卦为什么排在蒙之后。天地产生万物,人类繁衍,童蒙需要养育,饮食自然是必需品。这里仍然是告诉在人们要耐心等待,不可操之过急,不可贸然前进,否则坏事。卦辞说:“有孚,光亨,贞吉。利涉大川。”孚,诚信的意思。需卦的主体是九五,位于坎的中央得中,阳爻阳位得正,又在五的尊位,在形象上,中心充实,象征信实。正因为有诚信,所以才能光大亨通顺利。在卦形上,乾上有坎,坎为水,为险,不容易跋涉,但是,由于乾刚健,有诚信,有耐心,所以只要守正而稳重就能够吉祥,就能够渡水涉川。这一卦有利于跨越艰险,渡水涉川,做成大事业。

《彖传》说:需就是须,有需要等待的意思。危险就在前面,因为上为坎,卦是由下往上画的,所以坎在上在前。下卦为乾,本性刚健不应当停止不前,但是为了不至于陷入危险,必须不遽进,不冒险,这样就不会困窘。等待时机,胸怀诚信而动,这样就会光大亨通顺利,守正稳重而吉祥。“位乎天位”,是九五,第五爻。卦有

三才，上天、中人、下地，五在天位。因为九五阳爻居阳位，故叫做正。九五又在上卦之中，是既中且正。能够站在至高无上的位置，德才兼备而且占有中位，有利于跨越艰险，渡水涉川，做成大事业。“往有功也”，是说再往前走就可以成功了。

《象传》是孔子解释卦的大象。每个六画卦，由两个三画卦组成，这就是两体，大象按两体的关系讲一卦的意义。需卦的两体是下乾上坎，所以《象传》说云要聚集到天上，是将要下雨的征兆，需要等待。君子按这个道理也应效法于此，此时应饮食宴乐等待时机，不要有所作为。否则，会适得其反。上面坎卦代表云，下面乾卦代表天。

初九，需于郊，利用恒，无咎。

《象》曰：需于郊，不犯难行也。利用恒，无咎，未失常也。

需，是等待，因为前面有险。郊，远离于水。初九，在卦开始的最下方，距离上卦坎险最远，所以是在郊外等待。在郊外等待，应该保持恒心，这样就能没有灾难。

《象传》，这是小象，说：需，在郊外等待，不在难以行动时而急于行动。恒，是坚持，耐心等待，持之以恒。若能如此，就不会有灾难，因为这样做没有偏离常理，失去常态。

九二，需于沙，小有言，终吉。

《象》曰：需于沙，衍在中也。虽小有言，以终吉也。

需，等待。沙，沙滩。“需于沙”，在沙滩等待，沙滩比郊离水近一些，水与岸的交界处，不是很远。因为九二比初九离坎水近。言，责备、埋怨。意思是说虽然稍微受到一些责难，但最后还是会吉祥如意的。

《象传》说：在沙滩边等待，衍，是宽绰的意思。虽然沙滩近水，

但是仍然有回旋的余地,因为九二居中,可以从容等待。所以衍在中也,是说,九二虽近水,可是以宽裕居中,因此虽然稍微有言语责难,但能够最终获得吉祥。

九三,需于泥,致寇至。

《象》曰:需于泥,灾在外也。自我致寇,敬慎不败也。

九三,更接近上卦的水,沙滩已过,靠近泥接近水了,所以说在泥泞中等待。泥有随时陷入的危险。危险的程度就像盗寇随时会到来一样。

《象传》小象解释说:在泥泞中等待,是因为灾难在外面,灾是指坎卦而言的。危险虽然还没有到来,但是妄进就会自己招致灾难,也就是“自我致寇”。是自己使盗寇前来,所以若能恭谨慎重就不至于失败。

六四,需于血,出自穴。

《象》曰:需于血,顺以听也。

六四,已进入了上卦坎的险。血,水也。管子:“血亦水之类。”这是由郊、沙、泥逐步而近,这已到水中。“需于血”,就是指在水中等待。穴,是坎,是险。是因为六四阴爻阴位,柔弱柔顺但得正,所以,虽入险境,但不至于受大害,仍能从危险中脱身。

《象传》说:在水中等待而出险,原因在于“顺以听”。因为六四阴爻阴位,不能用强,只能用柔,顺应变化,听命于时,才能顺利脱险,自险境中出。

九五,需于酒食,贞吉。

《象》曰:酒食贞吉,以中正也。

九五,是需卦最主要的一爻,在上卦得中,且九阳爻,五阳位,

既正又中，天位至尊，所以吉祥。

《象传》说：可以安闲地面对酒食宴饮等待，象辞用酒食作为象征，指出守正而稳定就一定会吉祥，并分析了原因。因为九五，既中且正，所以吉祥。贞，正也。以，因为。

上六，入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

《象》曰：不速之客来，敬之终吉。虽不当位，未大失也。

上六，阴爻柔弱，位于坎险之极。所以，堕入穴中，进入险地。“不速之客”，指主人没有邀请而自来的客人。“不速之客三人”，指下卦三个阳爻。上六下应九三，九三连同下面的两个阳爻，就是三个不请自来的客人。以“不速之客三人”为象征，上六柔弱，如能恭敬地对待他们，虽处险境，但最终还是能够吉祥。

《象传》说：不请自来的客人出现，恭敬地对待他们最终能够吉祥，究其原因，是因为虽然所处的地位不恰当，但如果能够恭敬自守，那也不会有什么大的过失。按理说，上六阴爻居上位，应该是得位，是恰当的，但是居于上已到顶点，无退路，并且阴爻居于阳爻之上，所以说“不当位”。

需卦告诉我们，等待时机需要处在一个有利的位置。有利的位置，可进可退。因为等待，得到的可能是好，也可能是坏，我们应当保持一定的距离。等待得到好结果的时候，那自然好；如果等待来的结果是坏的，那我们就要坚持纯正，不逞强，不急躁，顺应变化，自可化险为夷。

6. 讼卦(䷅) 坎下乾上 天水讼

讼，有孚，窒惕，中吉，终凶。利见大人，不利涉大川。

《象》曰：讼，上刚下险。险而健，讼。讼，有孚，窒惕，中吉，刚来而得中也。终凶，讼不可成也。利见大人，尚中正也。不利涉大川，入于渊也。

《象》曰：天与水违行，讼。君子以作事谋始。

《说文》：“讼，争也。”讼，即纷争、争执、争讼、争论等意思，自然也包括诉讼，即今天讲的打官司的意思在内。《序卦传》说：“需者饮食之道也，饮食必有讼，故受之以讼。”这是说明饮食难免发生争执要打官司，所以讼卦放在需卦之后。这一卦与需卦正好上下相覆，相互是综卦。需卦是乾下坎上，讼卦是坎下乾上。一个是等待，一个是纷争，交互为用。需卦，刚在内，险在外，刚在内，又不显强于外，所以无碍；而讼就不一样了，它是上乾刚强，下坎险陷，是刚强在外，而阴险在内，外刚内阴是惹祸挑起事端的根苗，因此，就有了争讼。讼，天水讼，表示苍天在上，流水在下。古人认为，天道运转是往西北，而水流方向是东南，天水背道而行，相背自然会产生争讼。

卦辞说：“有孚，窒惕，中吉，终凶。利见大人，不利涉大川。”有孚，诚信的意思。窒惕，窒、塞、堵、未通的意思。惕，警惕，谨慎小心的意思。意思是说，争讼是因为有人的诚信被外物阻塞，要警惕戒惧。讼事看来中间过程是吉利的，但最终却有凶险。适合于拜见大人物。不利于远涉大川。大人，是指居高位，为众人解决争讼的人。是说不能冒险，争讼要中途而止，争讼不要坚持到底。因为争讼本来就不是上策，不能持久，所以最终凶险。

《彖传》说：讼上卦是纯阳的乾卦，下面是表示危险的坎卦，遇到凶险却又刚健好胜，所以有诉讼的事情发生。诉讼的产生既然是因为有人的诚信被外物阻塞，要警惕戒惧。中间过程是吉利的，因为这一卦中上下卦的中间一爻都是阳刚。最终结果凶险，因为诉讼的事情是不应该发生的。适合于拜见大人物，因为大人能够裁判，解决争讼。“利见大人”，是要崇尚中正，这也是指九五，它处其中正。得中正之道的人，为大人。不利于远涉大川，是说不适合于跨越有危险的大河流，因为那样会陷入深渊。

《象传》说：上卦乾是天，下卦坎水在下，两者运动方向相反，双方完全相背离而造成争讼事件。君子因此应该依据讼卦的道

理,在开始做事的时候,就要慎重考虑,将事情做好,否则就会发生争讼。王弼说:“谋始在于作制,契之不明,讼之所以生也。”又说:“物有其分,职不相滥,争何由兴?讼之所以起,契之过也,故有德司契而不责人。”契,指文契、文书。

初六,不永所事,小有言,终吉。

《象》曰:不永所事,讼不可长也。虽小有言,其辩明也。

初六,阴爻阳位不正,且又在最下方,柔弱处下,虽有九四阴阳相应,但中有九二阻隔,力量单薄,所以不能将争讼拖得太久。虽然这样会受到一些言语责难埋怨,但是最终吉利的。“不永所事”,指不能长久地把诉讼这样的事情拖延下去。

《象传》说:不永所事,不能长久地去做诉讼这样的事情,因为诉讼这样的事情不应该时间拖得太久。虽然稍微受到责备,但是是非道理还是能够辩说明白的。

九二,不克讼,归而逋,其邑人三百户,无眚。

《象》曰:不克讼,归逋窜也。自下讼上,患至掇也。

九二,阳刚,在下卦险的中央,本来就容易产生争讼,与九五同是阳爻,但这是两个阳爻,不是正应。两刚不相与,当然会争讼。九五阳爻阳位,又在上卦中央尊位,至中至正,而九二虽是阳刚,却在阴位,以刚处险,位置不正又低,所以难与九五相敌。故而,此爻小象解释说,不能胜诉,回去之后只好逃跑。逋,逃亡,逃跑。如果逃跑躲避到有三百户人家的城镇,就可以避免灾祸。邑,小城镇。眚,眼疾。这是因为逃到大城镇太显眼,所以逃到只有三百户人家的小城镇不显眼,就不会有灾祸。

《象传》说:不能胜诉,只能回去之后逃避。《象传》又解释了逃避的原因:地位处下的九二与在其上地位高贵又德才兼备的九五打官司,那祸患,就像弯腰拾取东西一样容易,即马上到来啊。

掇，拾取。

六三，食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。

《象》曰：食旧德，从上吉也。

六三与上九争讼，争讼不过，所以要整顿，修用以前旧有的美的德行。食，飭(chì)也，整顿、修整的意思。如果能守正，守住自己一贯的好德行，虽然有点危险，但是最终还是能吉祥。或者能随从君王做事，但没有什么成就。贞，正也。

《象传》解释了吉的原因。整顿、修用以前旧有的美的德行，安分守正，一切听从上九，顺从其上，才能吉祥。因为六三柔弱，无力争讼，一切服从上九，可得吉祥。

九四，不克讼，复即命，渝。安贞，吉。

《象》曰：复即命，渝。安贞，不失也。

九四，阳居阴位，以刚强居不中不正之位，会惹事，容易争讼，但是不能胜诉。复，回头。即，就。命，天命、天道、大道理。“复即命”，是说还是回头坚守正道吧！渝，改变。应该改变开始想惹事、闹争讼的念头。如果保持安定而又守正道、稳定身心，也能获得吉祥。贞，正也。

《象传》说：回头接受命运的安排，改变以前的做法，安定下来走正道、求稳定，就不会失去什么。

九五，讼，元吉。

《象》曰：讼，元吉，以中正也。

九五，中正之位，本卦之主，居尊是个大人物，是处理讼事、裁决争讼的，因为他能公正处理讼事，平息乖争，所以大吉大利。元，大也。

《象传》解释了讼大吉的原因，因为九五这个大人物，地位得当又德才兼备，主持中正，公正裁决。

上九，或锡之鞶带，终朝三褫之。

《象》曰：以讼受服，亦不足敬也。

上九，以阳居上，显示出争强好胜的本性，以阳刚居讼之终极，有可能以刚强而胜讼。争讼得胜，或许能得到代表地位和荣誉的腰带作为赏赐，但在一天之内三次被夺回。锡，赐的意思。鞶(pán)带，用皮革制成的腰带。《说文》云：“鞶，大带也。”褫(chǐ)，夺也、剥夺。

《象传》说：因为诉讼的事情而得到赏赐的服饰，也不足以令人敬重。这是解释上九爻辞的含义，即便以讼而得高官厚禄，亦不光彩。因为做人处世，以忠恕、宽仁为宜，所有争讼皆为不祥之事，纵然一时取得胜讼，但后患无穷。

讼，是相处之讼。人在一起久了，就会有矛盾。于是争讼就出现了。初六，阴爻阳位不正，且又在最下方，柔弱处下，力量单薄，所以不能将争讼拖得太久。九二阳刚，在下卦险的中央，本来就容易产生争讼，与九五同是阳爻，但这是两个阳爻，不是正应。两刚不相与，当然会争讼。六三与上九争讼，争讼不过，所以“食旧德”。九四阳居阴位，以刚强居不中不正之位，会惹事，容易争讼。九五中正之位，本卦之主，居尊，是个大人物，是处理讼事、裁决争讼的。因为他能公正地处理讼事，平息乖争，所以大吉利。上九，以阳居上，以阳刚居讼之终极，有可能以刚强而胜讼，所以“或锡之鞶带”。如何解讼？开始时小心谨慎，容忍自励，后来是以德报怨，息事宁人。所以争讼，即使获得胜利，“亦不足敬也”。

7. 师卦(䷆) 坎下坤上 地水师

师，贞，丈人吉，无咎。

《象》曰：师，众也。贞，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣。

《象》曰：地中有水，师。君子以容民畜众。

师，指军队、兵众也，又指用兵，出兵打仗。《序卦传》说：“讼必有众起，故受之以师。”下坎上坤，坎为水，为险；坤，为顺，为柔。故而坎水坤地，叫地水师。坎险坤顺。古人寓兵于农，伏至险于大顺，藏不测于至静之中。整个师卦，很像军队的布阵图。全卦唯有一个阳爻九二居下卦之中，为将之象；上下五阴为顺而从之，为众之象。九二以刚居下，六五以柔居上，为君主命大将出师之象。

卦辞说，师卦，坚持正义而且自己稳固，老成持重的长者统兵可以获得吉祥，没有灾难。贞，正。丈人，指老成持重的长者。长者，有威望，有经验，有谋略，有修养，所以能作为军中统帅。

《彖传》说：“师”表示人数众多，“贞”表示坚持中正。能够凭着众多的人行正义之道，可以成为君王。本性刚健中正而又能上下相应和，这是指九二一爻既刚又得中，在师卦中他是将，是元帅，受到天子的信任。在师卦中，六五是天子。所以即使做危险的事情也能顺利，这样做虽然是有灾难的，生灵涂炭，但是天下百姓仍能够服从他。毒，毒害。这样做当然吉祥，还有什么灾难呢？

《象传》是解释地水师的。上卦坤代表地，下卦坎代表水，地下聚集着水，好比民中有兵一样。君子应按照这个道理容纳百姓畜养兵众。

初六，师出以律，否臧凶。

《象》曰：师出以律，失律凶也。

初六，军队出征，要严守纪律。纪律不严，必然凶险。律，法也，指军纪。臧，善也。否，不也。否臧，就是不善，指治军不严。

《象传》说：军队出战，必须纪律严明。失去纪律约束，必然会带来凶险。

九二，在师中，吉，无咎，王三锡命。

《象》曰：在师中，吉，承天宠也。王三锡命，怀万邦也。

九二，是本卦之主，阳爻刚强，为军中统帅。将军在军队中，吉祥而没有灾害，并且能得到君王的多次赏赐和重用。锡，赏赐。命，即策命，是一种文告。《礼记·曲礼》注云：“一命而受爵，再命而受衣服，三命而受车马。”

《象传》说：将军在军队中，吉祥。因为这样能得到上天的宠爱。得到君王的多次赏赐和重用，因为将军的仁爱之心可使各国顺服。

六三，师或舆尸，凶。

《象》曰：师或舆尸，大无功也。

六三，是阴爻居阳位，乘于九二之上，不中不正，又不听令，自然失败。舆尸，说法不一，王弼和朱熹都把舆当车讲，尸当尸体讲，意思是军队出征打了败仗，可能会用车装载尸体，很凶险。程颐解释舆为众，尸为主，是说号令不统一，各自擅权，这样很凶险。这从卦象上也能看出来。九二作帅，六三乘于九二之上，有权不归一之象。军队打仗，权归一将，号令一统，若各自为政，众人主之，难以统一，自然凶险。

《象传》解释说：军队出征，众人主之，号令不统一，一定不会成功。

六四，师左次，无咎。

《象》曰：左次无咎，未失常也。

六四，阴爻居阴位，但不在中位，不是有利的位置，而且又很柔，又在下卦坎卦险阻的外面，它只要离开这个险阻，就比较安全了。军队驻扎在左方随时准备撤退，可以避免灾难，也即是说军队

稍稍左迁退后驻扎,没有什么过错。因为力量不足,形势不利,适当地后退是可以的。

《象传》说:军队稍稍左迁后撤驻扎,可以避免灾难,这样并不违背用兵的常理。因为古人用兵以右为主为常,一般左前方地势较低,高地放在右后方,便于防御和攻击。左侧往后撤,一般认为是失常了。

六五,田有禽,利执言,无咎。长子帅师,弟子舆尸。贞凶。

《象》曰:长子帅师,以中行也。弟子舆尸,使不当也。

六五,君位,兴师之主。田野中出现猎物,应该抓获,没有灾难。但应该派有经验的而年长的人统帅军队,如果派遣年轻而无经验的人,各自为政,众人主之,号令不统一,那么即使守正道也会有凶险。禽,野兽。言,语助词。长子,指九二,统兵的主将。弟子,指六三、六四等,不做主将的其他人。贞,正也。

《象传》解释了用长子帅师的原因:有经验的年长者帅兵,是因为以中正之德受任以行。如果让其他的人主其事,那就是用人不当。

上六,大君有命,开国承家,小人勿用。

《象》曰:大君有命,以正功也。小人勿用,必乱邦也。

上六,大君,指国君或天子。开国,指诸侯。承家,指卿大夫。小人,指无德无能的人。这句话的意思是,国君有命令,对于有功者论功行赏;不任用无德无能的人。

《象传》说:君王任用人才,是根据每人的功绩来给以适当的奖赏。无德无能的小人不能任用,因为用了一定会使国家混乱。

师卦上承讼卦之义,由争讼之事终于演变为战争,进而论述军事思想及战略战术的原则。初六,以柔居刚,为行师之首,重军纪,

“师出以律”。没有纪律的军队，无异于乌合之众，是不可能打胜仗的。九二是本卦之主，阳爻刚强，为军中统帅。进而又提出了军事指挥权必须统一，必须集中的原则。六三是阴爻居阳位，乘于九二之上，不中不正，又不听令，自然失败。六四，阴爻居阴位，不在中位，不居有利的位置，又很柔。柔顺而又坚守中正之道的六五这一主爻，再次颇有意味地揭示了战争是“贞凶”，因为这毕竟是劳民伤财的事。上六，用师之终，论功行赏，开国成家，宜“小人勿用”。只能以正义性为前提，才能得到民众的支持。可以说，这是我国古代先民，对于战争的最古老、最朴实的思想，对后世产生了极其深远的影响。

第三章 比与小畜履

天下众生，相亲相辅。刚毅中正，善长永固。远佞亲贤，邑人不诫。以小畜大，聚沙成塔。时之未备，克制忍耐。履行其责，以懿文德。循礼而行，谦虚谨慎。逞强冒险，如履虎尾。视履考祥，其旋元吉。

本章说明：和平共处，无分亲疏。循礼而行，谦虚谨慎。

8. 比卦(䷇) 坤下坎上 水地比

比，吉。原筮，元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

《彖》曰：比，吉也。比，辅也，下顺从也。原筮元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。

《象》曰：地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。

比，看其字形，“比”为并列行进之象，《说文》曰：“比，密也。”可以解释为亲辅、辅弼、归顺、亲附、顺从的意思。《序卦传》说：“师者众也，众必有所比，故受之以比。”程《传》说：“比，亲辅也。人之类必相亲辅，然后能安。故既有众则必有所比，此所以次师也。”比，坤下坎上，与师卦正好是一组，上下相覆。卦中五阴比一阳，九五以阳刚居上之中，而得其正，其余五阴，比而从之。从卦体上看，坤下坎上，如水在地上，代表物之亲比。

卦辞说：吉祥。原筮，就是再筮。原，再，再三的意思。用筮不用占，表示审慎神圣的态度。元，善。永，久长。贞，正。“元永贞，无咎”，意思是说，要为人所亲辅，必须再筮自审，看有无善长永

久正固之德，这样人家才会来亲比，也不会有灾难。方，指方国。不宁方，朱熹说是“其未比而有所不安者”，实际上就是不安宁的方国。“不宁方来，后夫凶”，意思是说不安宁的国家都表示友好，说明天下咸服，在这样的形势下，那后来亲比的就会有凶了。

《彖传》说：“比，吉也”，此三字，朱熹《本义》疑为衍文。比，代表相亲相助。“下顺从也”，是从卦体上说的。九五以阳居尊位，五阴都能来亲比九五，所以说“下顺从也”。“原筮元永贞，无咎，以刚中也”，是说有善长永久正固之德，就没有灾难，因为九五爻刚健又处于最重要的地位。“不宁方来，上下应也”，不安宁的国家都表示友好，因为从卦体上看上下的阴爻都来应和九五，故说“上下应也”。“后夫凶，其道穷也”，解释最后可能有凶灾的原因。这是指上六说的，处卦之终，无所亲比，困窘而致凶。穷，困也。

《象传》说：地上有水，水亲比于地，相亲相助，毫无间隙。因为上卦坤代表地，下卦坎代表水，故说地上有水。“先王以建万国，亲诸侯”，先王，指以前的君王、侯王。先王都是效法这一规律来创建国家的，并和诸侯邦国相亲相助。

初六，有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有它吉。

《象》曰：比之初六，有它吉也。

初六，为卦的初爻。有孚，信、诚信、诚心诚意的意思。发自诚心地相互亲近辅助，当然没有灾难。缶，粗糙的没有文饰的盛酒的瓦器。“有孚盈缶”的意思是诚信的德行就像盛满了美酒的缶一样装得满满的，非常充实。它吉，其它的意外的吉祥。“终来有它吉”，意思是说，怀有诚信，不但无咎，而且最终还会得到意想不到的吉祥。

《象传》说：比的关键在开始原则行事，终必有更多的吉祥。

六二，比之自内，贞吉。

《象》曰：比之自内，不自失也。

六二，以阴居阴，处中又得正，且又于九五相应，上下相应，阴阳配合，自然是比中最好的，所以说“比之自内，贞吉”。内，指六二在下卦之中位，它以正当的途径与九五相比。因此说心地纯正地发自内心地去亲辅，必然吉祥。贞，正。

《象传》说：心地纯正地发自内心地去亲辅，这种纯正不能轻易地丧失了。因为六二与九五应，是六二应九五的要求，不是心术不正地去孜孜以求，若是那样，就自失了。

六三，比之匪人。

《象》曰：比之匪人，不亦伤乎！

六三，阴爻，是不中不正之位，又应上六，所以说“比之匪人”，意即跟不正派的相亲相助。匪，非也。匪人，即不正派之人。爻辞虽不言凶不言咎，但是跟不正派的人亲比，那结果还能好得了吗？

《象传》说：跟不正派的人亲比，岂不是很令人伤心的事吗？跟人亲比本是好事，但是亲比的对象不正，所以令人伤。因为与不正派的人搅在一块，混同其类，降了身份，降低人格，自然失去了尊严，伤害了形象。

六四，外比之，贞吉。

《象》曰：外比于贤，以从上也。

六四，《易》以上卦为外，下卦为内，六二与九五相应，六二在内卦，所以叫“比之自内”；这里六四上承九五，六四在外卦，所以称“外比之”。六四自身阴柔不中，能够亲比于中正刚明的九五，也就是说对在自己之上的贤德君王表示相亲相助，守正不变，仍然吉祥。

《象传》说：对外亲辅贤德的人，以之顺从于上。六四以柔居柔，上乘九五，为得其正也，故说“以从上也”。

九五，显比，王用三驱，失前禽。邑人不诫，吉。

《象》曰：显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

九五，君位，处中得正，是众爻亲比的中心，同时它也亲比天下之人。显，显著，明显。显比，就是光明正大地比。意思是说要光明正大地求得人们来相亲相助，就像君王打猎，从三面围猎禽兽，前开一面，让它逃跑一样，使城邑的百姓都不惧怕，这样才能吉祥如意。古时围猎，三面合围，网开一面，任禽兽逃跑，去者不追，来则取之。邑，城邑，城市，或部落。诫，惧也。“邑人不诫”，城邑中的百姓都不惧怕，意思是说大家有安全感，君主和百姓和睦相处，无远近亲疏之别。

《象传》说：“显比之吉”，是因为九五所处的地位，既中又正。这是说君主的。君主既中又正，守正为善，不偏不倚，而且有至高的位置。“舍逆取顺，失前禽也”，这是指来比者听其自然，随其自愿，来者抚之，去者任之，就和放走最前面的猎物一样。“邑人不诫”，指城中人都不惧怕。“上使中也”，表示君王(九五)任人使下，远近如一，不分亲疏。

上六，比之无首，凶。

《象》曰：比之无首，无所终也。

上六，阴居末位，上而无位，下而无比，诸爻都不来亲比。想亲比九五，又晚了。首，开初，开始。开始没有与人家亲比，后来想亲比，晚了，凶险。

《象传》说：开始没有想到与人家亲比，到最后才想来亲比，这当然不可以，没有开始自然也就无所终了。

比卦，五阴比一阳，故有亲比之义。初六，为卦的初爻。有诚心诚意的意思，发自诚心地相互亲近辅助。六二以阴居阴，处中又得正，且又与九五相应，自然是贞吉。六三，阴爻，是不中不正，又

应上六,所以说“比之匪人”。六四以柔居柔,上乘九五,所以称“外比之,贞吉”。九五,处中得正,是亲比的中心,同时它也亲比天下之人,故吉。阴居末位,上而无位,下而无比,故凶。比卦道出了人与人和谐相处的真谛,不论是亲附于人,还是被人所亲附,都要中正诚信,这样才能得到吉祥的结果。

9. 小畜卦(䷈) 乾下巽上 风天小畜

小畜,亨。密云不雨,自我西郊。

《彖》曰:小畜,柔得位,而上下应之,曰小畜。健而巽,刚中而志行,乃亨。密云不雨,尚往也。自我西郊,施未行也。

《象》曰:风行天上,小畜。君子以懿文德。

《序卦传》说:“比者比也,比必有畜,故受之以小畜。”程《传》说,畜当聚字讲,又当止字讲。小畜,《说文》:“畜,田畜也。”《鲁郊礼》曰:“畜从田,从兹。兹,益也。”《说文》:“兹,草木多益。”原指田中作物茂聚,后引申为蓄积、蓄养、家畜等,也代表多少有些积蓄。比是亲比,比必有人群,比了以后一定有所畜。金景芳教授谈小畜的时候说:“从发展历史看,小畜与需是相近的。需是等待,小畜也有那么点意思。说止也好,说积蓄也好,不是马上就前进。”¹小畜上巽下乾,全卦只有一个阴爻,《易经》是阳大阴小,巽畜乾,故曰小畜。

卦辞说:小畜是亨通的、顺利的,这似乎有些矛盾,实际不然,畜是有积聚、止的意思,但是畜是暂时的,畜是为了用,是为了发扬发展,所以将来还是亨通的。“密云不雨”,意思是说就像云层已经浓密但还没有到下雨的样子。对于“自我西郊”,解释众说纷纭。朱熹《本义》说“西郊阴方”,是“文王演《易》于羑里,视岐周为西方。”查慎行《周易玩辞集解》也作如是说。殷岳在《易经的智慧》

1 金景芳:《周易讲座》,广西师范大学出版社,2005年1月版,第139页。

中说：“自我西郊又是什么？实际上它是以巽卦来说的，先天八卦中巽卦是在西南方向。自我，就是巽卦站在自我的立场上，说我家住在西郊。而巽又是风，这个风从西南向东吹，明明那里有雨，被我吹掉了。”金景芳教授解释说：“高空大气运动方向，在中纬度地带，都是从西向东。如果云从西向东走，说明以后的天气是正常的好天气。”谚语有：“云行东，车马通；云行西，披雨衣。”金先生说得对。“密云不雨，自我西郊”说的就是，这里虽已积聚起浓密的云层，但是云却从西往东行，因而不可能下雨。表明畜是聚止的意思。

《彖传》说：《彖传》先解释了小畜之名。小畜，阴居阴位，阴柔的六四得到了适当的位置，而且它的上下各爻都顺应它，一阴畜养五阳，所以叫小畜，是说开始有了积蓄。下面的乾卦象征刚健，而上面的巽卦象征谦逊，九二与九五皆刚而得中，都品行刚健，志向这才能落实到行动上。虽然暂时是畜，但还要发展的，所以能顺利。亨，亨通，顺利。浓密的云层聚集起来还没有下雨，雨是能下的，但尚未下；施是可以行的，但未行。之所以未下，是因为“自我西郊”。尚往，是说想往，但未达到终极。施，畜聚的意思。

《象传》说：本卦卦象为风在天上吹荡。小畜上巽下乾，故曰“风行天上”。风行地上是观，风行天下是姤。风行天上，还未发生作用，所以叫小畜，象征着蓄积的开始。君子根据这个道理来畜养修饰自己的美德。懿，美。

初九，复自道，何其咎，吉。

《象》曰：复自道，其义吉也。

初九，由自己走过的道路返回原位，那还能有什么灾难呢！吉祥。这是因为初九爻，阳居阳位，阳刚上行，这是它的志向，一种发展趋势。阳刚要进，然而小畜要止，不能进。初九与六四相应。不前进，还回到本位来，叫“复自道”。复，是复返。

《象传》说：要回归到自己的本位，按其本义说，就应该是吉祥

的。

九二，牵复，吉。

《象》曰：牵复在中，亦不自失也。

九二，牵复，是牵联而复。九二与初九手拉着手返回，吉祥。

《象传》说：九二与初九手拉着手返回。为什么九二能与初九手拉着手返回，其原因在于三阳志同，且九二与初九上下互为承乘，下面的爻对上面的爻是承，上面的爻对下面的爻是乘。九二虽不得正，但是是下卦最重要的中间位置，所以不至于迷失自我。

九三，舆说辐，夫妻反目。

《象》曰：夫妻反目，不能正室也。

九三，正而不中，刚而不柔，它要前进，但是上有六四阻挡，不让前进。舆，车也。说，脱也。辐，《释文》作辘。宋人项安世《周易玩辞》说：“按，辐，车辖也。辘，车轴转也。辐以利轮之转，辘以利轴之转我。然辐无说理，必轮破毂裂而后可以说。若辘则有说时，车不行则说之矣。”“舆说辐”应是“舆说辘”，是车子停下来不前进的意思。“夫妻反目”，是个比喻，九三和六四一阴一阳，九三是夫，六四是妻，九三要前进，六四不让，这就好像夫妻关系，闹得很僵，反目为仇。

《象传》：解释了夫妻反目的原因。九三太刚，不能正其室家。因为阴阳不相合，对抗了，因此不能正其位，不能正其家，也就不能正其室了。

六四，有孚，血去惕出，无咎。

《象》曰：有孚惕出，上合志也。

六四，靠着有诚信，能够抛弃忧虑，远离恐惧，没有灾难。六四

是此卦之主，自身有诚信，且上与九五相承，下与初九相应。九五居君位，六四就像大臣，下面是三阳。由于自身有诚信，可以“血去惕出”，远离恐惧，没有灾难。孚，信。血，指伤害。惕，警惕，惶恐的意思。出，离开。

《象传》说：靠着诚信远离恐惧，是因为与上面的九五爻志同道合。其深层的意思是与天道合，与天行健合。

九五，有孚挛如，富以其邻。

《象》曰：有孚挛如，不独富也。

九五，虽不是本卦之主，但它能协同六四。“有孚挛如”是说凭着诚信与人紧密联合。挛如，指手握拢的样子。挛，握拢。“富以其邻”，是说真正起积蓄作用的是它的邻居，即下面的六四爻。《易》以阳为实为富，以阴为虚为富。能够左右的叫“以”，九五是阳爻，所以说“富以其邻”。

《象传》说：凭着诚信与人紧密联合，不独自己富，而且与六四合作，因而能够成小畜。下边是乾三阳，九五与六四“有孚挛如”，能够止三阳。有人说畜是止，说的就是止三阳。

上九，既雨既处，尚德载，妇贞厉。月几望，君子征凶。

《象》曰：既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

上九，居巽卦的上位，全卦之顶端，处于畜止终极，要起变化。原来密云不雨，现在大雨已经落下；原来“尚往”，现在是“既处”。是说人由于下雨而停留在原处。原来是“舆说辐”，车不进；现在是“尚德载”，车可以前进，可以载东西了。“德”作“得”解，“尚德载”即“尚得载”。“妇贞厉”，妇为阴，指六四。贞，是正、固。厉，凶险。以阴制阳，以柔克刚，就像妇制其夫，妇女如果贞固如此，长此以往，那是危厉之道。月亮几乎已经到了最圆的时候，君子如果行动也会有凶险。这是因为物极必反。项安世说：“以小畜大非

可常之事也，妇道贞此而不变则为危，君子过此而复行则为凶。盖月望则昃，阴极则消，自然之理也。”

《象传》说：大雨已经落下，人也停留在家，车可以前进了。君子是阳，是男子。征，动。君子动会有凶险，因为有疑虑而不果断。

小畜卦一阴而蓄五阳，阴大盛而阳不足。初九爻，阳居阳位，阳刚上行，得正，故“复自道”。九二与初九上下互为承乘，欲进，但与九五敌应，受其牵制，故曰：“牵复。”九三刚而不柔，急于冒进，不被六四蓄止，结果反目失和。六四是此卦之主，自身有诚信，且上与九五相承，下与初九相应，故能“血去惕出”。九五虽不是本卦之主，但它能协同六四，故可“富以其邻”。上九居巽卦的上位，全卦之顶端，处于畜止终极，要起变化。由此可见，一阴蓄五阳是一件有危险的事。六四绝不可妄图借此凌驾于九五之上，而是应该与九五一致，得到九五的全力支持，否则“征凶”。

10. 履卦(䷉) 兑下乾上 天泽履

履，履虎尾，不啞人，亨。

《象》曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不啞人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

《象》曰：上天下泽，履。君子以辨上下，安民志。

履，兑下乾上；前面小畜卦，乾下巽上。小畜卦是“内为刚健，外为巽柔”；履是“内为和悦，外为刚健”。履卦大象为天泽履，上天下泽。天高在上，泽卑在下，是辨别分明、区分上下之正理。《序卦传》说：“物畜然后有礼，故受之以履。”程《传》说：“夫物之聚，则有大小之别、高下之等、美恶之分，是物畜然后有礼。履所以继畜也。履，礼也。”履卦主要是讲礼的。

履，上乾下兑，乾为天，也可以认为是虎。金景芳教授说：“《易》卦上面是首，下面是尾。履卦乾在上兑在下，好像履虎一

样。”1卦辞说,踩着老虎尾巴了,老虎却不咬人,能够顺利脱险。说明礼很重要。啮(dié),咬的意思。亨,顺利。

《象传》说:履卦是阴柔尾随着阳刚,下卦兑代表喜悦,能与上面刚健的乾卦相应,所以说踩着老虎尾巴,老虎不会咬人,能够顺利脱险。指九五爻,刚健正直。中正,尊为帝位。不疚,没有什么缺陷,因为他光明正大。

《象传》说:上卦是代表天的乾,下卦是代表泽的兑,君子学习履卦,可以分辨上下,使百姓的志向安定。这是礼的作用。

初九,素履,往无咎。

《象》曰:素履之往,独行愿也。

初九,阳居阳位,居履之初。素,即朴素、朴实。履是讲文的。有文还要有质,素履就质朴,不讲文饰。“往无咎”,是说向前走,以一种规矩、朴实的态度向前走,到哪里去也不会有灾难。

《象传》说:以一种规矩、朴实的态度向前走,专心致志地去实现自己的愿望。独行,并非一意孤行,独,是专也、诚也。因为这一爻得正,阴爻是以“天行健”为正。

九二,履道坦坦,幽人贞吉。

《象》曰:幽人贞吉,中不自乱也。

九二,是阳爻阴位得中,中就是大道之中,所以行进的道路平坦。幽,静也,是一种与世无争的安逸。幽人跟素履意思相近,是指安守本分,不张扬夸饰的人,因其又能守正稳重,所以必然吉祥。贞,正也。

《象传》说:与世无争,安守本分,不张扬夸饰的人,守正稳重能够吉祥,其原因是幽人能坚持内心的安恬和清静。中,指内心世

1 金景芳:《周易讲座》,广西师范大学出版社,2005年1月版,第142页。

界。不自乱，是坚持操守，自己不乱。

六三，眇能视，跛能履，履虎尾，咥人凶，武人为于大君。

《象》曰：眇能视，不足以有明也。跛能履，不足以与行也。咥人之凶，位不当也。武人为于大君，志刚也。

六三，是下卦的上位，阴柔居阳位，上与乾卦刚强直接对峙，所以会有凶险。眇，目病也。跛，腿有病。“眇能视，跛能履”，意思是说，眼睛有疾但还能看到面前，腿脚不灵活但还能走路。“履虎尾，咥人凶”，是说跟在老虎后面，踩着它的尾巴走，老虎会咬人，所以，会有凶险，就像勇武刚愎的人担任国君一样。武人，跟上面幽人对应，指孔武勇猛，野蛮粗暴，刚愎自用的人。

《象传》说：眼睛有疾虽还能看到面前，但毕竟不能看清楚。腿脚不好虽还能走路，但毕竟不能和平常一样行走。老虎咬人而导致凶险，因为所处的位置不合适。勇武刚愎的人，才弱而志刚、妄动，就像武人才弱而担任大国国君一样，志向过于刚强，容易出现凶险。

九四，履虎尾，愬愬，终吉。

《象》曰：愬愬，终吉，志行也。

九四阳爻居阴位，到了上卦，就是虎尾。愬愬，畏惧的样子。这句是说小心翼翼地走在老虎的后面，谨慎行事，诚惶诚恐，最终还会平安无事。

《象传》说：诚惶诚恐，谨慎行事，最终还会平安无事，为什么呢？因为他有志于做事，上进之志得到了实现。从卦上也可以看出终吉的原因。九四是阳爻居阴位，不中也不正，但它居阴柔之位，阳中有柔，跟六三不同，六三本来不能去行，却强去行，自然凶险。九四本身就很刚强，居于柔位，里刚外柔，刚而能柔，所以得吉。

九五，夬履，贞厉。

《象》曰：夬履贞厉，位正当也。

九五，以阳刚乾体，居至尊之位。夬，决也，果决、决断的意思。“夬履”是说果断而又小心地走路，如果不知变通，即使守正也会有危险。九五刚居刚位，不能以柔济之，任何事都要有个度，过刚就会折断，所以说有危险。

《象传》说：果断而又小心地走路，如果不知变通，即使守正也会有危险，这是由九五的优越地位决定的。因为九五爻具有刚健性，又在刚健的位置上，难免有点过于刚健。

上九，视履考祥，其旋元吉。

《象》曰：元吉在上，大有庆也。

上九，居履卦之末，有总结的意思。“视履考祥”，即回顾自己走过的道路，考察吉凶祸福。祥，善。“其旋元吉”是说善于变通回转，就一定会大吉祥。旋，周旋，完备。

《象传》说：元吉，是大吉祥。在上，指履卦之终。“大有庆”，是说一个人最终得到元吉，当然是大有福庆的事。

履卦“内为和悦，外为刚健”，是小畜卦的反对卦，这两卦的卦爻结构都是一阴对五阳，但是小畜卦的六四以阴居阴，当位得正，柔顺利贞，能够蓄止刚势力前进的势头，而履卦的六三以阴居阳，本身也带有事实上的刚性，由此而形成的态势就不是如同小畜卦那样以柔蓄刚，而是以刚遇刚了。初九，阳居阳位，居履之初。“素履”，朴实无华，小心用事，故无咎。九二是阳爻阴位得中，所以“履道坦坦，幽人贞吉”。六三，是下卦的上位，阴柔居阳位，上与乾卦刚强直接对峙，所以会有凶险。九四是阳爻居阴位，到了上卦，就是虎尾。九五刚居刚位，不能以柔济之，什么事都要有个度，过刚就会折断，所以“贞厉”。上九居履卦之末，“视履考祥，其旋元吉”。“履虎尾”，人在行走时踩着了老虎尾巴。“履虎尾”象征人世间的

艰难险恶,人生在世,随时随地都会遇到咬人的老虎,面临生命的危险。凡事在进行中都暗藏危机,必须随时警惕,“惴惴”而行,才能化险为夷。

第四章 泰否和同人

天地之泰，阳盛阴衰。阴阳交合，上下通泰。居安思危，泰极否来。天地不交，阻滞闭塞。万物不畅，小人道长。时时自警，与人和同。同人于野，文明以健。

本章核心：阴阳和合，否极泰来。居安思危，无私无畏。

11. 泰卦(䷊) 乾下坤上 地天泰

泰，小往大来，吉亨。

《象》曰：泰，小往大来，吉亨。则是天地交而万物通也，上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人。君子道长，小人道消也。

《象》曰：天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

泰卦，乾下坤上，象征通泰。《说文》曰：“泰，滑也。”“滑，利也。”泰字的本义就是水在手中往下流淌，有流畅、顺利、亨通的意思。王弼注云：“泰者，物大通之时也。”泰还有平安、太平的意思，“国泰民安”的“泰”即此意。《序卦传》：“履而泰，然后安，故受之以泰。”是说经过师、比、小畜、履之后，社会达到了太平。

泰卦卦辞讲述的是保持事物通泰的哲理，其阴阳相交，自然通泰。阴阳代表万事万物对立的两个方面，它们虽处于对立状态，但会和谐地统一在一起，这就是“阴阳相交”。在《易经》的概念中，乾为天、为阳、为大，坤为地、为阴、为小。天之阳气下降，地之阴

气上升,二者必然相交,因而阴阳和畅,万物生长。随后阳气再上升,阴气再下降,再度相交,如此阴阳循环升降而交泰,这就是阴阳相交的通泰之象,所以泰卦乾在下、坤在上。这既是阴升阳降的结果,又是阳升阴降的前兆。卦辞说“小往大来”,就是说阴气(小)往上升(往),阳气(大)向下降(来)。阴阳二气交泰,当然是吉祥、亨通的。

《彖传》则由此推论社会人事的道理。通泰,意味着阴气往上升,阳气向下降,吉祥、亨通。这是由于天地之气交和使得万物生生不息,上下尊卑交和使得人们的意向一致。

《彖传》把卦辞中的“小往大来”解释得很清楚。事物的通泰,就在于“天地交”、“上下交”所产生的“通”和“同”。天气上升,地气下降,云行雨施,万物生成,这是大自然的通泰;上下意见沟通,协调一致,是国家或社会的通泰。阳在内,阴在外;刚健者在内,柔顺者在外;君子在内,小人在外。这说明君子的正道日益滋长,小人的邪道日渐消亡。

《彖传》补充解释了卦义。《易》每一卦都有上下二体,下体为内,上体为外。泰卦是乾下坤上,阳刚在内,阴柔在外。阳刚代表君子,阴柔代表小人。也就是说君子在内,小人在外。当“泰”之时,“小往大来”,阴柔者“往”于外,处于消亡的过程;阳刚者“来”于内,处于积累的过程。总之,“泰”的特点是阳长阴消,利于君子而不利小人。

《象传》说:天地交合,象征通泰。君主因此要调理实现天地交合的大道,辅助扶持适宜于天地化生的事,以此保佐百姓。后,君主。财,裁。左右,辅佐、辅助。这是天地交泰之道在政治中的应用。清人查慎行在《周易玩辞集解》中说孔子看到此处高兴了,“如身处盛际,不觉踊跃鼓舞,把卦辞一口道尽”。

《易经》总是把抽象的哲理落实在具体的社会活动中。

初九,拔茅茹,以其汇,征吉。

《象》曰:拔茅征吉,志在外也。

初九，拔起茅草，根系牵连并出，因为它们是同类。前进可获吉祥。茹，连茹，根系相连。汇，同类。程《传》说：“君子之进，必与其朋类相牵援，如茅之根然，拔其一，则牵连起矣。茹，根之相牵连者，故以为象。”“汇，类也。贤者以其类进，同志以行其道，是以吉也。”

《象传》说：拔起茅草，前进可获吉祥，泰卦下乾之三阳都欲上进，所以取拔茅茹汇之象。欲上进，从爻象看，就是志在外，志在向外进取。

茅草的根在地下是相牵连的，拔出一根茅草，必定连带拔出同一根系的其他茅草。爻辞描述了这一现象，当然这是一种比喻。初九以阳爻居阳位，处于下卦之初，刚健好动，当此上下交泰之时，它首先上行，与六四相应，这就带动了它的同类九二、九三也都上行，分别与六五、上六相应。所以《象传》说“志在外也”，这就好像拔起了一根茅草，连带出同根同类的其他茅草，也就是说，初九与其同类九二、九三都有外应，志在上行，一阳动而三阳皆动。值此天地交泰之时，阳气盛长，一阳始泰，诸阳皆泰，宜于进取，皆得吉祥。君子要像“拔茅茹”一样，连类而及其他，不仅自己上进，还要带动自己的同类一起前进。

九二，包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。

《象》曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

九二，荒，大也。包荒，即宽容大度。冯，涉越。冯河，涉越大河。有果断勇敢的精神，能济深越险。遐，远也。不遐遗，是说远的也不遗漏。朋亡，指没有朋党。处泰之时要大度宽容，勇敢果决，济深越险，不遗远遐，不结朋党，并能配于中行。尚，配也。

《象传》说：有宽容大度的胸襟，能够辅助中道而行，是因为九二光明正大。九二以阳刚居柔位，得下卦之中，上与六五正应，是吉祥的。以刚爻居柔位，是为内刚外柔，内心刚毅果敢，外表柔和宽大，这是很优秀的品格。得中，能以中道行事。上应六五，是君

臣相得之象。

九三，无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。

《象》曰：无往不复，天地际也。

九三，没有总是平地而不化为险坡的，没有总是前进而不返回的。不忘艰难，坚持正道，可以避免过错。不必过分忧虑，要以诚心相信本爻哲理，自有福庆食享俸禄。陂，斜坡。恤，忧虑。

《象传》说：没有总是前进而不返回的，因为事物的发展总是这样变化的，而九三正处在天地交接的边际。九三正处在泰卦上下二体乾坤的交接处，这就是《象传》所说的“天地际”，是阳刚极盛的临界点，也是由阳转阴的转折点。因此，九三特别要注意处“泰”防“否”，防止“通泰”转化为“否塞”。因为有平就有坡，有往就有来，有“泰”就有“否”，这是事物的客观规律。九三当此“通泰”有可能向反面转化之时，重要的是知“艰”而守“正”，以求“无咎”。过分忧虑是无济于事的，要真诚地相信本爻所表述的哲理，坚持以此为准则行事，不仅可以避害，而且自有福庆降临。

六四，翩翩不富，以其邻，不戒以孚。

《象》曰：翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。

翩翩，表示上下之交，上谦虚接乎下，下刚直事乎上。不富，指阴虚不实、不自满。不戒，不必事先告之。这一爻是说翩然下降，虚心求阳，连带着它的近邻。它们无须互相告诫，都心怀诚信地下求阳刚。

《象传》说：翩然下降，虚心求阳，因为上卦各爻都阴虚不实。无须互相告诫，都心怀诚信，是因为内心有应下的意愿。

泰卦六爻，三阳爻在初九的带动下连类并进，上升求阴；三阴爻则在六四的带动下相从而行，下降求阳。这就形成了上下交泰

的局面。六四以阴爻居阴位，处于上卦之初，柔顺谦虚，当此上下交泰之时，初九等三阳爻上升求阴，它首先下降与初九相应，这就带动了它的近邻六五与上六也都相随下降，分别与九二、九三相应了。三阴爻都是阴虚之质（“不富”、“失实”即指此而言），所以当三阳上升求阴之时，三阴都能虚怀若谷，下应阳刚，无须相互告诫，不约而同地连翩并降。这样，就实现了阴阳合德，上下交济，呈现出一派“通泰”气象。

六五，帝乙归妹，以祉元吉。

《象》曰：以祉元吉，中以行愿也。

六五，帝乙，商代帝王。归，女子出嫁。妹，为少女之称。祉，福泽。这爻是说帝乙嫁出少女，以此得福，大吉。

《象传》说：以此得福而大吉，说明六五以中道实行应下的心愿。有人认为这一卦辞记载的是历史故事，金景芳教授反对这种观点，他说：“《易》经是讲思想的，不是讲历史的。帝乙归妹，是公主下嫁。归妹于谁？六五与九二正应，应是归九二。”这是卓见。帝王的千金是十分尊贵的，仍然需要屈尊下嫁给贤臣，才能获得福祉。爻辞借用这一典故，说明六五以阴爻居上体中的君位，位尊而性柔，能够屈己之尊与下体的阳爻九二相应，以促成阴阳交泰的实现，这是莫大的吉祥。

上六，城复于隍。勿用师，自邑告命。贞吝。

《象》曰：城复于隍，其命乱也。

上六，隍，城下沟，无水称隍，有水称池。邑，挹，贬损。告命，诰命，文告。贞，守常。这爻是说城墙的土又回到干涸的城沟里去了。这时不可兴师动众，要发布自行贬抑的文告。即使坚持正道也难免遗憾。

上六在泰卦的终结处，“泰”的终结就是“否”的开端，这就是

“泰极否来”的道理。“城复于隍”正是由泰返否的象征。城墙本来就是挖掘城沟中的泥土累积而成的，好比“泰”的局面是经过长期的艰苦劳动积累而成的；现在城墙倒了，墙土又填塞在原来取土的城沟里，又回到了原地，比喻到达了“泰”的终极又复归于“否”。这样，泰卦的上坤必然返回到下面，变成坤下乾上的否卦。“通泰”于是转为“否塞”。其实九三爻辞中的“无平不陂，无往不复”，已经有由泰变否的预兆了。九三与上六两爻的内在联系是十分明显的，这也显示出《易经》爻象、爻理的严密性。

《象传》说：城墙的土又回到干涸的城沟里了，说明天命到了由治转乱的时候了。

在泰卦六爻中，下面的三阳爻与上面的三阴爻都是两两对应的，必须联系起来思考。泰卦是以上下交济、刚柔应合来阐明事物的通泰之理，以乾坤阴阳、相反相成构成对立面的辩证统一，所以，全卦的六爻无不上下相对，互文见义。初九与六四对应，为“泰”之始，象征阴阳交济的开始。初九与其同类三阳爻上升，如拔茅之连茹。六四与其近邻三阴爻下降，如飞鸟之连翩。九二与六五对应，为“泰”之中，是阴阳交泰的理想境界的象征。九二如大臣尽其职以事君，六五如人君降其尊以任臣。九三与上六对应，为“泰”之终，是阴阳错乱、泰极否来的象征。九三标志着平变为陂，已示征兆；上六意味着城复为隍，终成事实。

古人对于人类社会的治乱、泰否的演变，早就有了宏观认识。本卦所述的“无平不陂，无往不复”、“城复于隍”互为印证。其中的深刻哲理，是值得反复领悟的。

12. 否卦(䷋) 坤下乾上 天地否

否，否之匪人，不利君子贞。大往小来。

《象》曰：否之匪人，不利君子贞。大往小来，则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。

《象》曰：天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。

《说文》：“不，鸟飞上翔，不下来也。从一，一犹天也。象形。”《说文》认为“否”与“不”字同，与“不”字本为一个字。段玉裁注：“不者，事之不然也；否者，说事之不然也，故音义皆同。”《序卦传》曰：“泰者，通也。物不可以终通，故受之以否。”程《传》说：“为卦天上地下，天地相交，阴阳和畅，则为泰。天处下，地处上，是天地隔绝，不相交通，所以为否也。”泰，为通泰，否，闭塞不通。泰是阴阳交会、天地通泰而万物生长之象，是盛世的象征；否是阴阳不交、天地闭塞而万物不生之象，是乱世的象征。

泰、否为一组。泰的卦象为乾下坤上，否的卦象为坤下乾上，卦象相反，其卦义也相反。否卦坤下意味着地之阴气沉降而不上升，乾上意味着天之阳气升腾而不降落。这样，阴阳二气反向运动，分离而不相交接，由此而造成天地闭塞不通，这就是否。

卦辞说：否卦象征闭塞，闭塞不是人间正道，不利于君子坚持正义。阳气往上升，阴气向下降。否，闭塞。匪，非。朱熹认为“之匪人”三字是衍文，不过相传的本子都有此三字，所以不好怀疑为衍文。“匪人”，程《传》解释为无人道。

《彖传》说：闭塞不是人间正道，不利于君子坚持正义。阳气往上升，阴气向下降。这是由于天地阴阳不能交接，以致万物生长不能畅通；君臣上下不能交互，以致天下不成为邦国。阴在内，阳在外；柔顺者在内，刚健者在外；小人在内，君子在外。这说明小人的邪道日益滋长，君子的正道日渐消亡。

否卦与泰卦的《彖传》，句型可以说是完全一样的，只是内容完全相反。

《象传》说：天地之气互不交合，象征闭塞。君子因此收敛才德以求避难，不可以禄位为荣。辟，避。程《传》说：“君子道消，当观否塞之象，而以俭损其德，避免祸难，不可荣居禄位也。否者小人得志之时，君子居显荣之地，祸患必及其身，故宜晦处穷约也。”这因为阴阳失常，上下不交，天地闭塞，这是乱世的象征。君

子处于乱世，显露才德必然遭嫉而受到迫害，所以要求有才不露，有德不显，超然于荣禄之外，以求逃避危难。

初六，拔茅茹以其汇。贞吉，亨。

《象》曰：拔茅贞吉，志在君也。

初六，拔起茅草，根系牵连而并出，因为它们是同类。君子固守正道可获吉祥，亨通。茹，连茹，根系相连。汇，同类。

泰、否两卦初爻都说“拔茅茹以其汇”，不同的是下文，泰卦为“征吉”，否卦为“贞吉”。泰卦的初九处于上下通泰之时，引导同类三阳爻上行，与三阴柔相应，当行而毅然前行，所以称为“征吉”。否卦的初六处于上下否塞之时，虽然与九四本来有正应关系，但由于“否”之时上下隔绝不通，这时就应该自守于本位不动才是。可是初六以阴处阳位，是个急功近利、轻举妄动的“小人”，于是像“拔茅茹”一样带动三阴爻，连类而向上趋进。值此“小人道长，君子道消”之时，君子应该坚持守正不动，当守而决然自守，可保平安，所以“贞吉”。程《传》说：“初六能与其类贞固其节，则处否之吉，而其道之亨也。当否而能进者，小人也。君子则伸道免祸而已。君子进退未尝不与其类同也。”

《象传》说：拔起茅草，守持正道可获吉祥，说明君子仍然不忘上应阳刚。君，指阳刚之爻。初爻处于否塞刚刚开始之时，事态还不可能转化；阴阳阻隔，还没有通达的条件。但此时君子心中并没有忘记与阳刚之君相应，自守正道以求安吉，正是为了待机而动，化否为泰，在君臣际会中实现阳阴交泰。

六二，包承，小人吉，大人否，亨。

《象》曰：大人否，亨，不乱群也。

六二，包容奉承，小人得吉。大人闭塞，可获亨通。“包承”，王弼《注》：“居否之世，而得其位，用其至顺，包承于上。小人路通，

内柔外刚，大人否之，其道乃亨。”这是因为六二以柔爻居阴位，而且处于下体之中，有至顺之象。其奉承九五之君。本爻象征小人处下，施展其阿谀奉承的伎俩，以巴结上司，笼络君子。这对于小人来说是吉利的。君子处此，应该甘居否塞的困境，以缓求未来的亨通，这就是“否亨”。

《象传》说：大人闭塞，可获亨通，说明君子不与群小混乱在一起。君子的“否亨”之道，关键在于不与群小同流合污，所以《象传》着重提出“不乱群”的告诫。处“否”之时，社会失常，世风邪恶，上下不能以正道交往，小人乘机活跃，混水摸鱼，大获其利。君子与小人本非同类，此时决不能“乱群”，不能受小人的笼络误入邪途，不能受私利的诱惑丧失本心，以致堕入狐狗之群。

六三，包羞。

《象》曰：包羞，位不当也。

六三，居下卦之上位，此时就是包羞。程《传》说：“三以阴柔不中不正而居否，又切近于上，非能守道安命，穷斯滥矣。极小人之情状者也。其所包畜谋虑邪滥无所不至，可羞耻也。”故说因包容而蒙受羞辱。

《象传》说：因包容而蒙羞，说明六三居位不当。王弼注：“用小道以承其上，而位不当，所以包羞也。”程《传》也说：“阴柔居否而不中不正。所为可羞者，处不当位，所为不以道也。”

九四，有命无咎，畴离祉。

《象》曰：有命无咎，志行也。

九四，按自然规律行事安排，必无过错。同类相互依附，都能受福。畴，即“俦”，同类。离，即“丽”，依附。祉，福祉。九四正处在否塞过中、将要转为通泰的时候，转否为泰的时机已经到了。九四以阳刚之质居于阴位，也有此魄力适时地扭转乾坤，此时行动，

是顺应“天命”而行，当然不会有过错。同类的三阳爻互相依附，齐心协力，成此大功，都会一齐受福。

《象传》说：按自然规律施行，必无过错，说明九四的济否之志得以施行。这里说的规律是指要顺应否转为泰的客观规律。

九五，休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。

《象》曰：大人之吉，位正当也。

九五，否卦发展到九四，否开始向泰转化；发展到九五，闭塞不通的局面应该休止了，“休否”的时候到了。大人，是指九五而言。九五阳刚中正而居尊，值此否将转泰之时，可以说是既得其时，且有其德，又居其位，休止闭塞局面，大人可获吉祥。话虽如此，但此刻毕竟还没有完全摆脱否境，要将休否的可能性变为现实，君子应有戒惧之心。所以心中要常常自警：会灭亡，会灭亡！以免掉以轻心。惧危则安。正因为有危亡之感，警钟常鸣，才能得到“苞桑之固”。苞，丛生。难怪程《传》说：“否既休息，渐将反泰，不可便为安肆，当深虑远戒，常虞否之复来，曰‘其亡矣，其亡矣’。其系于苞桑，谓为安固之道，如维系于苞桑也。桑之为物，其根深固，苞谓丛生者，其固尤甚。”

《象传》说：大人的吉祥，说明九五居位中正得当。

上九，倾否，先否后喜。

《象》曰：否终则倾，何可长也。

否卦发展到上九，闭塞不通的局面已经到了尽头，这时的否，已不是休了，而是倾、倒下、倾覆了。物极必反，否塞必然转为通泰。有起先的闭塞，才有最后的欣喜。

《象传》说：闭塞的终极，必然倾覆，否塞怎能长久呢！

事物的变化是必然的客观规律，“否终则倾”也是必然的客观规律。但是，人们在否终将倾之时，要因势乘机而动，主动地去“倾

否”，不可被动等待。所以爻辞讲“倾否”而不讲“否倾”，是有深意的，强调了“否”之所以“倾”，人为的力量起着很重要的作用，并不是说否闭局面发展到极点时，不须人力就会自然地倾覆。从上九看，它以阳爻处于阴位，又居于乾体之上，积累乾健之质至于极盛，确实具有刚健勇猛、无坚不摧之力。所以，当否塞穷极之时，它能够乘时而起，一举倾覆否塞的局面。

“泰”与“否”的处境都是人生所常常经历的。“否”在哲理上体现于对立面之间的不相协调，即阴阳不交、上下不和，形成闭塞不通的局面。下卦三爻皆阴，象征小人用事，胡作非为，君子此时要安于闭塞，守正而慎行。因为转否为泰的时机还未到，故下三爻只谈“处否”之道。上卦三爻皆阳，象征君子顺应否将变泰的客观趋势，充分发挥人的主观作用，积极而又谨慎地行事，促使转否为泰的局面的实现。这就是上三爻所谈的“济否”之道。

在胜利前进时防倾覆，在艰难困苦中求安康，这就是泰、否二卦所给予的人生启迪。

13. 同人卦(䷌) 离下乾上 天火同人

同人，同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

《彖》曰：同人，柔得位，得中而应乎乾，曰同人。同人曰：同人于野，亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。

《象》曰：天与火，同人。君子以类族辨物。

同人的“同”字，《说文》：“同，会合也。从冂从口。”“冂”字，《说文》：“重覆也。”读作 mào。段玉裁注说：“口在所覆之下，是同之意也。”是指人们会合在一起。郭沫若在《周易时代的社会生活》中说，同人就是当时的评议会。《序卦传》说：“物不可以终否，故受之以同人。”否是天地不交，同人是上下相同。同人与人同，与人相同，一阴五阳，离下乾上，柔而得位，善与人同。“同人于野”

是说在原野与人和同，亨通。利于涉越大河，利于君子坚持正道。

能够与人同心同德、友好合作、共同为善，就可以算得上是行“同人”之道。重要的是要有“同人于野”的胸襟，这也是卦辞中提出的第一个要点。

在古代，国之外是郊，郊之外才是野。同人的范围要扩大到最边远的地区，要同天下之人，这才是真正的“亨通”。只有这样，才能够齐心协力地做大事业，同舟共济地涉越大川。这是卦辞中提出的第二个要点“利涉大川”。

第三个要点是“利君子贞”。我们应该善于体会这句话在各种不同情况下的特定含义。与人和同并不都是有益的，人们常常会互相鼓励、齐心协力做正事，人们也常常会相互影响、大伙一起做坏事，所以唐代儒家学者孔颖达在《周易正义》中说：“与人同心，足以涉难，故曰‘利涉大川’；与人和同，易涉邪僻，故‘利君子贞’也。”

《彖传》说：与人和同，由于柔顺者处于正位，守持中道，与上面的刚健者相应，所以能够和同于人。

六二是全卦唯一的阴爻，《彖传》就以六二作为“同人”的主体，剖析六二的性质和地位，以解释“同人”二字。它以柔爻居于阴位，得其正位，而且又处于下体之中，象征着它有柔顺谦逊、能行中道等美德。同时，它还与居乾体之君位的九五相应，得到刚健者的有力配合。《彖传》首先指出行“同人”之道的三个条件：“柔得位”、“得中”、“应乎乾”。

“同人于野”，指出在原野上与人和同是亨通的，利于涉越大河，刚健者的行动发挥了作用。《彖传》的上文侧重于强调柔顺品格在与人和同之时的重要作用，这里则侧重于强调刚健品格在和衷共济、克服险阻时的决定意义。实行同人之道是为了齐心协力做成大事业，这时柔顺者必须得到刚健者的济助，否则将难以成功。

《易经》中处处表现出刚柔相济的思想。以九五为代表的刚健者与六二相应，对于促成同人之道是必不可少的因素。

“文明以健”，是说禀性文明而又刚健，行为中正而又互相配合，这是君子所行的正道。只有君子才能与天下人的心志相通。这是继续解释卦辞“利君子贞”。后又进一步从卦象入手，指出“与人和同”的君子应有的素质和行为准则。同人卦下体为离，象征文明；上体为乾，象征刚健，从中引申出君子应有的素质是文明而又刚健。同人卦的六二和九五两爻都居中得正而又相应，从中引申出君子的行为准则是处事中正而又互相配合。

《象传》说：天、火互相亲和，象征君子与人和同。君子因此要分析品类，辨别事物，以审异求同。与，相与，亲和。类，动词，类析。

初九，同人于门，无咎。

《象》曰：出门同人，又谁咎也。

初九，在门外与人和同，没有过错。初九处于同人卦之始，象征刚出家门就与人和同。走出门外去与人和同，不分亲疏厚薄，这样做当然无人怪罪。这就超越了一门之内的狭隘关系，打破了门户之见。再说，同人卦只有六二一个阴爻，五个阳爻都有与它和同的愿望。初九与位置相对的九四都是阳爻，不发生阴阳相应的关系；与六二比邻，故刚出门就与六二相遇。这不是出于私意的主动求同，而是不期而遇，不约而同，又有谁会去责难呢。

《象传》说：走出家门与人和同，又有谁会怪罪呢。说明与人和同要打破门户之见。

六二，同人于宗，吝。

《象》曰：同人于宗，吝道也。

六二，只与宗主和同，会有弊病。按照王弼的解释，“宗”是宗主，指九五而言。六二与九五两爻，分别居于上下二体的中位，一阴一阳，形成正应关系。它们相互和同，怎么会有弊病呢？六二与

九五正应,本来是好的,但是在同人卦中并不好。因为同人之道是广泛地与人同,而六二却专攀高枝,与处于君位的九五和同,置其他四阳爻于不顾,违背了卦辞所指出的“同人于野”的精神,有逢迎上司之嫌,其弊病是不言自明的。

《象传》说:只与宗主和同,这是造成弊病的做法。

九三,伏戎于莽,升其高陵,三岁不兴。

《象》曰:伏戎于莽,敌刚也。三岁不兴,安行也?

九三,伏兵在草莽间,登上高山观察敌情,三年也不敢兴兵交战。九三的爻辞形象生动,好像是讲军事。行“同人”之道怎么会打起仗来呢?因为争夺同盟者而兵戎相见,是常有的事。在本卦中,五个阳爻都想与阴爻六二和同。九三在六二之上,以刚乘柔,本应该可以与六二互相亲比的,但是六二舍近求远,专攀高枝,已与处于君位的九五结为秦晋之好,对于近在比邻的九三不予理睬,这就引起了九三的忌恨。上一爻说六二专应九五为吝,就在这里体现出来了。九三以阳刚之质居阳位,又处于下卦之上而不得中,是个质刚而用刚、容易冲动的鲁莽之士。六二亲彼而疏此,使得九三咽不下这口气。它利用横梗于二、五之间的有利地势,埋下伏兵,意欲与九五一战,以争夺六二。可是登高瞭望敌情后,深感九五实力雄厚,自己不能与之匹敌,故一再迟疑,以至三年没有交战。

《象传》说:伏兵在草莽间,说明九三的敌人刚强。三年也不敢兴兵交战,怎么能贸然行动呢?言下之意是不可以武力争夺同盟者。

九四,乘其墉,弗克攻,吉。

《象》曰:乘其墉,义弗克也。其吉,则困而反则也。

九四,登上城墙,又自己退下来不进攻了,吉祥。墉,城墙。克,能。九四性刚,不中不正,又与初九不应,也想与唯一的阴爻六

二亲近和同,却被九三像一堵城墙似地隔开,不能与六二相近。九四于是“乘其墉”,登墙攻击,也想以武力争取六二。九四此举,当然也是违背“同人”之道的。九四质刚故能攻,居阴位而又能用柔,在攻而不胜、陷于困境之时,能够反躬自省,知道自己的行为于义不正,因此困而知返,退而不攻,回到了“同人”之道的准则上来,其结果仍然是吉祥的。

《象传》说:登上城墙,但从道义上考虑是不能发动进攻的。获得吉祥,是由于九四在陷入困境时能够回到正道上来。反,返。则,准则。

九五,同人,先号咷,而后笑。大师克,相遇。

《象》曰:同人之先,以中直也。大师相遇,言相克也。

九五,与人和同,起先号啕大哭,后来欣喜欢笑。大军克服了阻碍,与同盟者相遇。九五爻辞为争夺同盟者的结局涂上了戏剧性的色彩。这场战争涉及到六二、九三、九四、九五四方,关键在于对唯一的阴爻六二的争夺。九五阳刚中正,与六二是同心相应的天然同盟者,但由于九三、九四横梗其间,割断其联系,使得九五不能与相应者相遇,所以为之痛哭。但是九五毕竟是刚健有力的,尽管九三伏兵于林莽,九四登上城墙进攻,九五仍然决心为正义一战。也许是由于“哀兵必胜”吧,同时也由于九五以中正之道作为行事的原則,大军顺利地克服了一切阻碍,终于得以与同盟者六二相遇。这又使得九五破涕为笑。“同人”之道重在求心之同。心同意同,不用强求而自同。

《象传》说:与人和同,起先号啕大哭,因为九五虽然中正而不能与六二相应。大军与同盟者相遇,说明九五克服了阻碍。心同志同,就可以克服障碍,实现和同。直,正。

上九,同人于郊,无悔。

《象》曰:同人于郊,志未得也。

上九，在郊外与人和同，没有悔恨。前面说过，国之外是郊，郊之外是野。上九是同人卦最靠外面的一爻，仅仅是“同人于郊”，还没有达到“同人于野”的地步。上九在与人和同的宽泛性上犹有欠缺，还没有做到我同天下之人，天下之人也来同我，求天下大同之志还没有实现，所以卦辞指出“同人于野”为“亨”，而本爻的“同人于郊”仅仅可以“无悔”罢了。

《象传》说：在郊外与人和同，说明求大同之志还没有实现。再次强调了广泛地与人和同的重要性。

同人卦上体为乾、为天，下体为离、为火。天与火向上而相合，天体在上，火的性质也是炎上的，这一点是相同的。犹人物同类而相合，故名同人。同人卦为五阳一阴组成，一阴六二居下卦之中，得位得中，上与九五正应，上下一心，所以“亨”。但是六二专同于九五，排除了其他阳爻与自己和同，有违“同人”的理想，所以爻辞说：“同人于宗，吝。”通观六爻，初九，“同人于门，无咎”；六二“同人于宗，吝”；九三，伏戎于莽，不兴；九四虽不中不正，但最后还是归于义，故吉；九五兴师，虽得六二同人，但失同人之义；上九，同人于郊，无悔。由此可知，同人之不易，尤其是在不同之中找出相同之处。这启示我们，在与人和同时，对万事万物要加以分类辨别，既找出异中之同，又不忽视同中之异；既求同，又存异，这是行“同人”之道时必须具备的科学态度。孔子在《系辞上》中解释说：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰。”

第五章 大有谦豫随

大富大有，刚健文明。遏恶扬善，顺天休命。谦尊而光，卑而不逾。衰多益寡，称物平施。有渝无咎，平骄去逆。日月无过，四时不忒。天下随时，和谐喜悦。随从众德，止于至善。

本章主旨：屈躬下物，平骄去逆。遏恶扬善，顺天随时。

14. 大有卦(䷍) 乾下离上 火天大有

大有，元亨。

《象》曰：大有，柔得尊位大中，而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

《象》曰：火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。

大有，乾下离上，以柔为主，居中得位，五位为尊，一阴居尊为一卦之主，并有五阳而得其用，所以名曰大有。大有与同人这两卦是相反的。六十四卦每两卦不反则对。同人倒过来就是大有，这叫反。同人是与我与人同，大有是物归我有。因为我与人同，所以物归我有。《序卦传》说：“与人同者物必归焉，故受之以大有。”

大有，元亨，就是大亨，亨之善、亨之大者，即至为亨通。卦辞指出了大有则大通的卦旨。

《象传》说：大有，阴柔者居于尊位，大而得中，上下阳刚与它相应，称为大有。以卦象解释卦名。柔指六五，六五是阴爻，故称柔。大有卦是由一阴五阳组成，唯一的阴爻六五居于尊位。柔居尊位，是其大；处于上卦之中位，是得其中。六五既大且中，五个

阳爻都归向于它，都为它所有。五阳皆应于我，我有其大，这就是大富大有。这就是李光地《周易折中》集说引项安世所说：“一阴在下，势不足以有众，能推所有以同乎人者也，故名曰同人。一阴在上，人同乎我，为我所有者也，故名曰大有。”“其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。”此卦从卦德上看，刚健而又文明，因为下为乾，象征刚健；上为离、为火、为光明，象征文明。内怀刚健之质则奋发有为，外行文明之道则处事合理。这是就上下二体来申述卦义。再从全卦的主爻六五看，它能够与代表乾阳的九二相应，象征着顺应天道，适时行事，可行则行，可止则止，不与客观规律相违。任凭事态千变万化，如此则都能应付自如，获得最佳效果，所以能够达到大富大有、大亨大通的理想境界。

《象传》说：“火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。”是说火在天上，象征富有。君子此时要遏止邪恶，发扬善行，顺应天道，求得美好的命运。休，美好，使之美好。

因为大有卦上离下乾，离为火、为日，乾为天，火在天上，光照万物，遍及人间，富有天下，所以是“大有”之象。当富有之时，要涵养道德，止恶扬善，顺应自然的规律，这样才是善处其富，保有其富，才有美好的命运。

初九，无交害，匪咎，艰则无咎。

《象》曰：大有初九，无交害也。

初九，不涉及利害，没有过错。仍然要不忘艰难，才能免除过错。交，涉及。匪，非。初九不仅与本卦主爻六五相距甚远，无比无应，甚至与位置相对的九四也没有相应关系。这样，初九也就不涉及上层的利害，一般说来是可以逃避过错、免受怪罪了。这就是程《传》说的：“九居大有之初，未至于盛，处卑无应与，未有骄盈之失，故无交害，未涉于害也。”黄淳耀也说：“无交害者，以九初居，是初心未变，无交故无害也，若过此而有交，则有害矣。安得不慎终如始，而一以艰处之也。”意思也是说，初九处于最初最下，与

别的无有交往,所以无害。

《象传》说:大有卦初九爻,不涉及利害。

九二,大车以载,有攸往,无咎。

《象》曰:大车以载,积中不败也。

九二,用大车运载财富,有所前往,不会有过失。攸,所。程《传》说:“九以阳刚居二,为六五之君所倚任。刚健在则才胜,居柔则谦顺,得中则无过。其才如此,所以能胜大有之任。如大车之材强壮,能胜载重物也。可以任重行远,故有攸往而无咎也。”这是说九二是阳爻,有刚健之质;居阴位,有谦和之德;又得中,能中道而行;上与居于君位的六五阴阳相应,得到上层人士的倚重和信任。这样,九二在大有之时,就如一辆任重道远的大车,材质强壮,谨慎行驶,承载的东西适量而不超重,沿着中道稳稳地前进,当然可以远行而不会败毁。因为九二以阳居阴又得中,刚而能柔,谦而能容,道德积累于内,正像大车上的重物满载于其中,所以能够稳健行驶,无往不利。

《象传》说:用大车运载财富,积累于其中,不会失败。指出刚健谦和,中道而行,能够保有其富。

九三,公用亨于天子,小人弗克。

《象》曰:公用亨于天子,小人害也。

九三,公侯向天子致敬献贡,小人是做不到这一点的。亨,享,朝献。朱熹《本义》说:“亨,《春秋传》作享,谓朝献也。古者亨与亨通之亨、享献之享、烹饪之烹,皆作亨字。九三居下之上,公侯之象,刚而得正,上有六五之君,虚中下贤,故为亨于天子之象。”这是说,九三是下卦之上爻,所以是公侯之象;阳爻得阳位,所以可以作为公用亨于天子,但小人是不能的。

《象传》说:公侯向天子致敬献贡,小人当此大任时必然为

害。因为小人鼠目寸光，吝啬守财，往往一毛不拔，无视于“天子”的权威，只能因小失大。所以《象传》进一步指出，如果是小人处于富有而又有地位的情况下，就会骄盈傲物，危害社会，所以说“小人害也”。当然，最后也害了小人自己。君子与小人的分界线也正在这里。

九四，匪其彭，无咎。

《象》曰：匪其彭无咎，明辨皙也。

九四，富有而不过盛，没有过错。匪，非。彭，盛大。匪其彭，不盛。九四在大有卦六爻中已经过中，是富有过盛的象征。事物处在过盛阶段，极易发生问题。九四不仅其势盛大，又近于六五君位，处在多惧招嫌之地，更具有一定的危险性。《系辞传》中就明确地指出：“四多惧，近也。”幸亏九四以阳爻居于阴位，具有内刚而外柔的品质，能够谦以自处，不以富有骄人，能够看到盛极得咎的规律，自觉减损其盛大，得以免过。

《象传》说：富有不过盛则无过错，说明九四具有明辨事理的智慧。皙，明智。急流勇退，自我损抑，这是很不容易的，可是明智之士能够谦虚损抑，不处其盛，唯有不大其所有，才能保其大有，从而无咎，这是非常明智的。

六五，厥孚交如，威如，吉。

《象》曰：厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。

六五处上卦之中的君位。厥，其也。孚，信也。如，语气助词，“厥孚交如”，是说以诚信交接，互相都信赖。威如，是威严庄重，因为君与臣，光“交如”不行，还要使臣下有所畏惧。能做到这一点，自然吉祥。此指出了大人物要诚信威严，柔中有刚，可保大有。

《象传》说：以诚信交接，说明六五能以自己的诚信启发他人

的忠信之心。威严庄重是吉祥的,因为六五的威严是在平易近人中显示的,无须防范戒备。六五是一卦之主,是阴爻处于君位,柔而居中,五个阳爻都归向于它。它以自己对下的诚信启发众人对上的忠信,这就是爻辞所指出的“厥孚交如”,而《象传》则更进一步强调这是“信以发志也”。不仅如此,六五虽然是阴柔之爻,毕竟居于阳位、尊位,仍然有一种刚健威严的气象。不过这种威严,并不是作威作福,使人畏而远之,恰恰相反,六五是平易近人的,人们也无须畏惧戒备。然而由于六五温和诚信,坦然而无私,受人拥戴,使人心悦诚服地生出敬畏之心,自然地显示出威严庄重的王者气象来。这种平易近人的威严、无须戒备的威严,是由威信、威望而产生,是一种祥和的、内在的威严。这就是孔颖达《疏》所说的:“唯行简易,无所防备,物自畏之,故云易而无备。”

上九,自天祐之,吉无不利。

《象》曰:大有上吉,自天祐也。

上九,得到来自上天的保佑,吉祥,无所不利。祐,助。这一爻的爻辞,是说全卦的。《系辞传》专门有解释,云:“祐者,助也。天之所助者,顺也。人之所助者,信也。履信思乎顺,又以尚贤。”孔子的话是解释“自天祐之,吉无不利”的,金景芳教授讲:“天助顺,人助信,履信思乎顺,又以尚贤也。是指六五这一爻而言。大有上九爻辞所云不是单纯就是最上这一爻,而是对六五这一爻得出的一个结果。”王宗传也说:“六五以一柔有五刚,上九独在五上,五能尚之。《系辞传》所谓又以尚贤,则上九是也。祐之自天,吉无不利,谓大有至此,愈有隆而无替也。然则当大有之极,莫大于得天。而所以得天,又莫大于尚贤也。”¹

《象传》说:大有最大的吉祥,是由于得到来自上天的保佑。上九居于大有卦之终,能够以阳从阴,以刚顺柔,谦逊地与下面的

1 金景芳:《周易讲座》,广西师范大学出版社,2005年1月版,第160页。

六五结成阴阳相比的关系。可见它能察知盈满则溢、盛极则衰的客观规律，富而不骄，慎终如始。这就顺应了客观规律，当然也就受到了客观规律的保护，因而可长保富有，“吉无不利”。用古人的话来说，这是得到了“天助”，这是“自天佑也”，也就是《大象传》所说的“顺天休命”的意思。

大有卦，乾下离上，以柔为主，居中得位，五位为尊，一阴居尊为一卦之主，并有五阳而得其用，所以名曰大有。初九为富有之始，“艰则无咎”，不能忘记艰难；九二有车载斗量之富，慎行中道方可“无咎”；九三富如公侯，必须有所贡献；九四过分富有，需要自我损抑；六五居于尊位，诚信威严才能富有天下；上九处于大有之终，顺应天道方可长保富有。总的精神是：不大其所有，才能保其大有。这就是富有之道的辩证哲学。

15. 谦卦(䷎) 艮下坤上 地山谦

谦，亨，君子有终。

《象》曰：谦，亨。天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦。鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。

《象》曰：地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。

谦，《说文》：“谦，敬也。”有敬谨逊让的意思。《序卦传》说：“有大者不可以盈，故受之以谦。”《韩诗外传》说：“易有一道，大足以守天下，中足以守国家，小足以守其身，谦之谓也。”谦排在大有之后，意思是说，以富有骄人是世间常态，然而越是富有越要谦虚。大获所有，到了一定极限就要满盈，就要走向其反面而衰败。为了防止因满盈而衰败，必须谦虚。谦卦六爻皆吉，因为谦受益。

谦卦卦辞说：谦虚，亨通，君子能够保持谦虚至终。程《传》说：“有其德而不居谓之谦，人以谦巽自处，何往而不亨乎！君子有终，君子志存乎谦巽，达理故乐天而不竞，内充故退让而不矜，安

履乎谦，终身不易。自卑而人益尊之，自晦而德益光显，此所谓君子有终也。在小人则有欲必竞，有德必伐，虽使勉慕于谦，亦不能安行而固守，不能有终也。”

确实，一个人做到一时的谦虚并不难，难在一生谦虚、始终谦虚。只有自我修养良好的君子，才能够安行于谦道，终身不改。这叫做“君子有终”。越是精神贫乏的人越是骄矜浮躁，越是内心充实的人越是谦逊深沉。谦虚不是浅薄，更不是虚伪。

《彖传》说：谦虚则亨通。天的规律是下济万物而天体却愈加光明，地的规律是处卑下而地气却源源上升。在这里天道下济的“天”，不是指一般的天，而是针对艮卦讲的。因为艮在下，所以说天道下济而光明；坤在上，所以说地道卑而上行。具体说来，谦卦下为艮，由乾的一阳来交于坤上交而形成，犹如日光照射在地上而产生光明。这一卦象说明艮本来是高高在上的，却能降在下卦，更显出它的光明，所以说“天道下济而光明”。谦卦上为坤、为地，地本来是居下的，处势至卑而升在上卦，所以说“地道卑而上行”。“下济”与“卑”皆解释“谦”，“光明”与“上行”皆解释“亨”。“天道亏盈而益谦”等几句是说明谦虚的好处的。

天之道是亏损满的，补益虚的；地之道是倾陷满的，充实虚的；鬼神之道是危害满的，加福于虚的；人之道是厌恶满的，喜好虚的。变，倾坏。流，流注。这里以天、地、鬼、神比附，突出了“人道恶盈而好谦”。天之道，太阳正中时就要西斜，月亮盈满时就要亏损，可见“天道亏损而益谦”；地之道，高山会因地震而倾坏下陷，低谷会因沙石流动而淤积增高，高岸为谷，深谷为陵，可见“地道变盈而流谦”；鬼神之道，自满者往往取祸，谦虚者往往得福，可见“鬼神害盈而福谦”。鬼神是指一种不可知的力量，也就是自然和人事的客观规律的象征。天、地、鬼、神都是损有余以补不足的，而人之情更是厌恶盈满、喜好谦虚的。谦虚的人居于尊位时，其道德更加光大；处于卑位时，其品行也不可逾越。只有君子能够始终保持谦虚。位尊，谦而不傲；位卑，谦而不怨。位尊而气不盛，位卑而气不馁。只有品行纯正的君子，才能在任何情况下都能够

谦虚如一，终身躬行谦虚之道。

《象传》说：地下藏着高山，象征谦虚。君子因此取多补少，称量财物，平均分配。裒，音 p6u，取。施，给予。谦卦上为坤、为地，下为艮、为山，是“地中有山”之象。山本来是高耸于地面的，现在却降到地下，以造成山与地之平，这象征着谦虚、谦让以求平的精神。君子以此治理社会，减有余而补不足，平均分配财富。这就是程《传》说的：“裒取多者，增益寡者。”想不到“均贫富”的观念，在《易经》中就已经有了。《大象传》往往在社会政治问题上发挥。象与六爻无此意。

初六，谦谦君子，用涉大川，吉。

《象》曰：谦谦君子，卑以自牧也。

初六，谦而又谦的君子，用这样的美德可以涉越大河，吉祥。初是第一爻，最处下，谦；又是六，阴爻，也是谦。朱熹《本义》说：“以柔处下，谦之至也。”初六以柔爻处于谦卦最下的位置，是谦而又谦之象，所以称为“谦谦君子”。初六处于谦道之初，象征人在初入世时，容易锋芒毕露，不知深浅，尤其需要谦上加谦。有谦谦之德，心地光明，得道多助，就有能力克服艰难险阻，做成大事业，前途必定顺利吉祥。

《象传》说：谦而又谦的君子，能够以谦卑之道自我修养。牧，养。“卑以自牧”，坚持用谦卑之道，作自我修养的功夫。程《传》把牧，讲成郊牧之牧；张栻释为牧牛羊的牧，欠妥。唐孔颖达《疏》“卑以自牧”，牧，养。就是用卑来自养。

六二，鸣谦，贞吉。

《象》曰：鸣谦贞吉，中心得也。

六二，谦虚的名声远扬，坚持正道可获吉祥。鸣，名声外传。程《传》说：“见于声音颜色，故曰‘鸣谦’。”苏轼《易传》说：“雄

鸣则雌应，故《易》以阴阳唱和，寄之于鸣。谦之所为谦者三，六二其邻也，上九其配也，故皆和之而鸣于谦。”“鸣”是名声外传，美名远扬。六二以柔爻居阴位得正，且得下体之中，柔顺则能谦退，得中则无过无不及。谦退居下，而又能行中正之道，所以谦声外传，远近闻名。既然谦虚的美名远扬，所以是真正的吉祥。

《象传》说：谦虚的名声远扬，坚持正道可获吉祥，谦虚要发自内心。中心，内心。贞，正也。这个“贞”字很重要，因为有许多人的“美名远扬”不一定是从正道来的。所以爻辞中特地在“吉”字之前加上“贞”字，表明守正方获吉，以邪道“鸣谦”者，当然无吉可言。“中心得”就是得于心中，谦虚是发自内心的，不是勉强的，更不是假装出来骗人的。

九三，劳谦君子，有终吉。

《象》曰：劳谦君子，万民服也。

九三这一爻很重要，全卦仅此一阳爻，是成卦之主。“劳谦”，既有功劳又有谦德，君子能保持至终，吉祥。程《传》说：“三以阳刚之德而居下体，为众阴所宗，履得其位，为下之上，是上为君所任，下为众所从。有功劳而持谦德者也，故曰劳谦。”《系辞传》里孔子也说：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以功下人者也。德言盛，礼言恭，谦也者致恭以存其位者也。”这几句话是专门解释“劳谦君子，有终吉”的。九三是本卦中唯一的阳爻，一阳处于五阴之中，有出类拔萃之象；同时又以刚居阳，守其正位，是勤劳有功之士。论其功德，九三本应居于上位，现在却止于下体。能者多劳，同时又甘心谦退，这正是“劳谦君子”之象。

《象传》说：有功劳而又谦虚的君子，人人都敬服。九三虽处下体，而上下群阴皆归向之，象征着君子谦退而万民归心。程《传》说：“能劳谦之君子，万民所尊服也。”

六四，无不利，撝谦。

《象》曰：无不利撝谦，不违则也。

六四，无所不利，发挥谦虚的美德。撝，音 huī，发挥。撝谦，就是发挥谦虚的美德。程《传》说：“四居上体，切近君位，六五之君，又以谦柔自处，九三又有大功德，为上所任，众所宗，而已居其上，当恭畏以奉谦德之君，卑巽以让劳谦之臣，动作施为，无所不利于撝谦也。”

《象传》说：挥手不受谦逊的虚名无所不利，因为这样做不违背法则。提出不违则，就是说“过犹不及”，这就是儒家的“中庸”的法则，要符合“中庸”的法则，所以六四要挥退过分的谦虚。针对可能产生的误解，《象传》特意强调：“撝谦，不违则也。”

六五，不富以其邻，利用侵伐，无不利。

《象》曰：利用侵伐，征不服也。

六五，不富实，但能左右近邻。宜于出征讨伐，无所不利。以：使用，有指挥、调度之意。程《传》说：“不富而得人之亲也，为人君而持谦顺，天下所归心也。”但是谦虚、宽容并不能解决一切问题，所以程《传》又说：“然君道不可专尚谦柔，必须威武相济，然后能怀服天下。故利用行侵伐也。威德并著，然后尽君道之宜，而无所不利也。盖五之谦柔，当防于过，故发此义。”

《象传》说：宜于出征讨伐，因为这是征伐不服从的骄横者。对于文德不能服的人，使用武力征讨。六五居人君之位，文不能服可以用武，这是允许的，而且是必须的。这并不违背谦道。

上六，鸣谦，利用行师，征邑国。

《象》曰：鸣谦，志未得也。可用行师，征邑国也。

上六，谦虚的名声远扬，利于出兵，征讨附近的邑国。鸣谦，程《传》说：“柔处谦之极，亦必见于声色，故曰鸣谦。”邑国，自己的

领地。行师，谓用武力。上六以柔爻处于阴位，是阴柔之极；又居于谦卦最上，是谦让之极。以至柔之质，处于极谦之地，所以上六的谦名远扬，有“鸣谦”之称。上六虽然位高谦极，足以感化众人，恐怕仍然无法在骄横的强徒身上奏效。因此，上六企图以谦道安定天下之志，毕竟无法实现。

《象传》说：谦虚的名声远扬，然而其志向没有实现。可以出兵，然而只能征讨附近的邑国而已。这是因为虽然“鸣谦”，依然“志未得也”。在这种情况下，横逆者不能以谦道安抚的，只有兴兵征讨。由于上六兴兵是不得已而为之，在舆论上占有优势，所以是利于出兵的（即“利用行师”）。不过，上六毕竟是以阴爻处于阴位，非刚健之才，所以只能征讨附近的邑国罢了。

《易经》十分重视谦道，充分肯定了它在缓和一般矛盾，融洽人际关系方面的重要作用，君子若能守谦，则将“尊而光”，人越是自视卑下，别人越是尊重他，这主要体现在谦卦的前三爻中：初六，处于谦道之初，有谦谦之德，所以“吉”；六二，谦虚的名声远扬，故“贞吉”；九三，全卦仅此一阳爻，是成卦之主。“劳谦”，“有终吉”。但谦道并不是万能的，谦让过度并不可取，尤其不能解决对抗性矛盾，必要时应辅之以强硬手段，或代之以武力，如六五爻“利用侵伐，无不利”、上六爻“可用行师，征异国也”，即强调不能一味地谦卑而无威严，要恩威并重。

16. 豫卦(䷏) 坤下震上 雷地豫

豫，利建侯行师。

《彖》曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫，顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉！

《象》曰：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

豫，下坤上震，郑玄注：“坤顺也，震动也。顺其性而动，莫不乐得其所，故谓之豫。”杭辛斋云：“豫之立名，与大有、师、谦、履同例。履以制礼，礼之本在谦，隅、豫以作乐，乐之本在小畜。”《序卦传》指出：“大有而能谦必豫，故受之以豫。”意思是说：富有而又能谦让，一定会在身心上感到安逸快乐，所以在大有卦、谦卦之后，接下来就是豫卦，卦象正好是谦卦的颠倒。两卦构成一组。“豫”就是“欢乐”的意思。

豫：豫卦象征欢乐，利于建立诸侯，出兵征战。师，兵众，军队。豫卦上为震、为动，下为坤、为顺，震动于上，坤顺于下；象征天子在上面封建诸侯，兴兵征战，民众在下面顺从悦服，乐于从征。卦辞说明了一个道理：上下和悦顺畅的时候，正是可以大有作为的时机。因为这时民心可用，士气正旺，要抓住这个有利时机，即使出兵打仗也能成功。

《彖传》说：欢乐（这里是指阳刚与阴柔相应），意愿得以实现，顺应情理而动，就感到欢乐。志，志向，意愿。这是以卦象解释卦名。刚，指九四这一爻，九四是豫卦中唯一阳刚之爻，所有阴爻都来与之相应，因而其志向得以实行，这就叫“刚应而志行”。豫卦下为坤、为顺，上为震、为动，这就构成了“顺以动”的状态。由于刚得柔应，又是“顺以动”而行，合于客观规律，因此一切都是和顺吉祥的，这就叫做“豫”。换句话说，顺理而动则安，动而和顺则乐，既安且乐，谓之安乐，这就是“豫”的本意。“豫”由“顺以动”而产生，顺动才能致豫。

欢乐和谐，是由于顺应情理而动所产生的，天地的运行都是如此，何况建立诸侯、出师征战这些事呢？顺乎天理，应乎人心，也就是顺应客观规律随之而动，才会导致喜悦与和谐，才合于“豫”之道。

天地顺事理而动，所以日月运转而不致失误，四时更替而不出差错。圣人顺民情而动，所以刑罚清明，民众服从。欢乐的特定意义大得很啊！项安世说：“豫、随、遯、姤、旅，皆若浅事而有深意，故曰时义大矣哉！”所谓“时义”就是由卦时所决定的卦义，也就

是某种事物和现象在特定背景中产生、发展、变化的规律。这种特定背景就是卦时，就是卦义，或称“时义”。时义重在义，是为了强调某种特定背景下的事理。比如，在豫卦中，豫之时义就是“顺以动”。

《象传》说：雷声发出，大地振奋，象征欢乐。先代君王因此制作音乐，用来赞美功德，以盛大的典礼奉献给天帝，并让祖先的神灵配享。殷，盛大。荐，奉献。配，配享。祖考，祖先。

豫卦上为震、为雷，下为坤、为地。雷声震动，大地上万物复苏，生机盎然，一片和乐之象，这作为豫卦的象征很恰当。先王观此景象，听到声音有振奋万物、使之欢乐的作用，受到启发，模仿雷声创造了鼓乐等音乐，用来颂美天地造化万物的功德。就这样逐渐地制礼作乐，举行典礼，祭祀天地祖宗。古人把陶冶民情的“乐”与规范行为的“礼”结合起来，用来教化民众，这就是“豫”的精神在政治上、伦理上的运用，也可以说是寓教于娱乐之中吧。

初六，鸣豫，凶。

《象》曰：初六鸣豫，志穷凶也。

初六，因欢乐而自鸣得意，有凶险。程《传》说：“不胜其豫，至发于声音，轻浅如是，必至于凶也。”这是因为初六阴柔居初，位卑而不中正，却与本卦唯一的阳爻九四阴阳相应。犹如小人在下，行为不端，依靠关系得到上层强有力者的支持，因而得意洋洋，忘乎所以，甚至到处自吹自擂，这就叫做“鸣豫”。

《象传》说：初六因欢乐而自鸣得意，说明志气已穷尽，会有凶险。小人偶然得志，就沾沾自喜，可见其器量狭小。因它的志气到此已尽，当然不会有什么出息；又因它狐假虎威，必然为非作歹，甚至还会有难以预测的凶险，所以《象传》说它“志穷凶也”。

六二，介于石，不终日，贞吉。

《象》曰：不终日贞吉，以中正也。

六二，耿介如石，避开安乐，不俟终日，坚守正道可获吉祥。介，耿介正直。“介于石”，即“介如石”，是说六二有操守，身处安乐之中，却能坚定如石，坚贞自守。因为沉溺于安乐必然导致骄奢淫逸，所以它避之唯恐不及，不俟终日。正因为它以柔居阴，居中而得正，能以中正之道作为立身之根本；又与其他各爻没有比应关系，意味着它不为外物所吸引，能够我行我素，对于安逸享乐不动于心。程《传》说：“逸豫之道，放则失正，故豫之诸爻多不得正，才与时合也。唯六二一爻处中正，又无应，为自守之象。当豫之时，独能以中正自守，可谓特立之操，其节如石之坚也。介于石，其介如石也。人之于豫乐，心悦之，故迟迟遂至于耽恋不能已也。二以中正自守，其介如石，其去之速不俟终日，故贞正而吉也。处豫不可安且久也，久则溺矣，如二可谓见机而作者也。”

《象传》说：避开安乐不俟终日，坚守正道可获吉祥，因为六二居中得正。

六三，盱豫悔，迟有悔。

《象》曰：盱豫有悔，位不当也。

六三，献媚讨好以求安乐，必生悔恨；在安乐中留恋迟疑，必然又生悔恨。盱，音 xū，张目仰视，睢盱，以媚眼讨好。有，又。六三居位不当，以阴爻居于阳位，不中不正，上承唯一的阳爻九四；象征不正派的小人，内怀阴柔，外有所求，张目向上仰视，趋炎附势，巴结讨好有权势的上司。其也有悔，耽沉于此，必又生悔心。这就是胡炳文先生所解释的：“二中而得正，三阴不中正，故盱豫与介石相反，迟与不终相反，中正与不中正故也。六三虽柔，其位则阳，犹有能悔之意，然恒之速可也，悔之迟则又必有悔矣。”

《象传》说：献媚讨好以求安乐，必生悔恨，产生的原因是六三居位不当。

九四，由豫，大有得。勿疑，朋盍簪。

《象》曰：由豫大有得，志大行也。

九四，人们靠它得到安乐，大有所获。不必疑惧，朋友们会像头发束在簪子上一样聚合起来。由豫，由之而豫。盍，合。簪，聚也，又速也。九四是豫卦中唯一的阳爻，得到五个阴爻的相应和悦服。它象征给别人带来安乐的人，人们靠它得到安乐，“由”它而“豫”，故称为“由豫”。所以，尽管九四处于上下二体之间的“多惧之地”，也不必疑惧，因为人心已经归向于它，会像朋友一样紧密地聚集在他的周围。程《传》说：“豫之所以为豫者，由九四也，为动之主。动而众阴悦顺，为豫之义。四，大臣之位，六五之君顺从之，以阳刚而任上之事，豫之所由也，故云‘由豫’。大有得，言得大行其志，以致天下之豫也。‘勿疑，朋盍簪’，四居大臣之位，承柔弱之君，而当天下之任，危疑之地也。独当上之倚任，而天下无同德之助，所以疑也。唯当尽其至诚，勿有疑虑，则朋类自当盍聚。夫欲上下之信，唯至诚而已。苟尽其至诚，则何患乎其无助也。”

《象传》说：人们靠它得到安乐，大有所获，说明它的志向可以充分实现。

六五，贞疾，恒不死。

《象》曰：六五贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。

六五，长期疾病，却经久不死。贞，常。六五它以阴柔之质居于至尊之位，又乘于九四阳刚之上，依托于强臣。这样的君主，处在安乐之时，必然只图享乐，不问国政，以至大权旁落于九四之手，处境十分糟糕。好像一个人疾病缠身，无法治愈了。程《传》说：“六五以阴柔居君位，当豫之时，沉溺于豫，不能自立者也。权之所主，众之所归。皆在于四。四以阳刚得众，非耽惑柔弱之君所能制也。乃柔弱不能自立之君，受制于专权之臣也。居得君位，贞也。受制于下，有疾苦也。六五尊位，权虽失而位未亡也，故云‘贞疾，恒不死’，言贞而有疾，常疾而不死。”

《象传》说：六五长期疾病，因为它乘于阳刚；经久不死，因为它还没有失去中道。乘，阴爻在阳爻之上。

上六，冥豫成，有渝无咎。

《象》曰：冥昧在上，何可长也。

上六，已经形成昏昧纵乐的局面，及时改正仍然可以免祸。冥，昏沉糊涂。上六以阴爻在上位，处于豫卦之终，是极端享乐的象征，到了昏昏沉沉、迷迷糊糊的程度，这种状况叫做“冥豫”。 “豫”的发展已经到了极点，非变不可了。所以卦辞一方面以“冥豫成”发出警告，一方面又从“有渝无咎”勉励盲目纵乐者迷途知返。

《象传》说：昏昧纵乐已经到了极点，怎能保持长久呢。上，上爻，最后一爻。指出乐极则必变，应改恶而趋善。

豫卦六爻分别情况从正反两方面作了剖析，指出了趋吉避凶的途径。由此可知，“豫”是好事，也是坏事；处理好了就是好事，处理不好就是坏事。

《豫》卦是《谦》卦的对应卦，它从另一个侧面论述了建侯行师、征邑国的策略问题。初六，自鸣得意，自吹自擂，自然凶险。六三，以阴居于阳位，不中不正，上承唯一的阳爻九四，象征不正派的小人，故“盱豫悔，迟有悔”。九四“由豫，大有得”，干任何事情只有由于预备才大有益处，九四是豫卦中唯一的阳爻，得到五个阴爻的相应和悦服。六五，“贞疾，恒不死”，是说一个国家若能常备不懈，即使其国家发生祸殃灾变，也不会灭亡。上六，最后又阐述了这种“有渝无咎”，是说“豫”的发展已经到了极点，非变不可了。所以卦辞一方面以“冥豫成”发出警告，一方面又从“有渝无咎”勉励盲目纵乐者迷途知返。最厉害的自然是六二，坚守中道不豫，得“贞吉”。

17. 随卦(䷐) 震下兑上 泽雷随

随，元亨利贞，无咎。

《象》曰：随，刚来而下柔。动而说，随。大亨贞无咎，而天下随时。随时之义大矣哉！

《象》曰：泽中有雷，随。君子以向晦入宴息。

《说文》曰：“随，从也。”《序卦传》说：“豫必有随，故受之以随。”从卦序上来看，豫为安乐，随为随从，安居乐业了，人们自然会来随从，所以豫卦之后是随卦。随，震下兑上，郑玄注：“震动兑悦，内动以德，外动以言，则天下之人慕其行而随之，故曰随。”李光地说：“卦之上下两体之爻画，皆以刚而下柔，降尊屈贵，忘其贤智以下于人。我能随物，物必随我，有随之义。”随的含义，说法不一，随是从之义，没有疑问。人的社会性决定了人们需要互相协作，互相赞同、顺从，需要讲究人与人之间互相随从的道理，这就是随卦的基本精神。

卦辞说：随，至为亨通，利于坚守正道，没有过错。人们互相随从，建立起融洽的关系，这当然是极为亨通的。这就是卦辞中“元亨”两字的本义。这样还不全面，还要“利贞”，才能“无咎”。也就是说，随从必须以守正为前提，该随则随，不该随的不能乱随，这才是随而得其正，才能“元亨”而“无咎”。

《象传》说：随从，阳刚能前来居于阴柔之下，有所行动一定会使人悦服，乐于随从。这是以卦象解释卦名卦义。随卦下震上兑，震为阳卦，兑为阴卦。阳刚本应居上，现在却来屈居阴柔之下，以刚下柔，以大下小，这是谦恭下士。这样的举动使人悦服，人们自然会来随从。随卦下为震、为动，上为兑、为悦，是此动而彼悦的象征。坚持大亨通的正道不会有过错，天下人都会适时地来随从。适时地随从，意义大得很啊！这还是解释卦辞的。随，上下随从并不是朋党相从，恣意妄为；并不是少数人结成关系网，共同干坏事；而是要坚持正道而行，使得天下人都来随从，都沿着大亨通的

正道相随而行。

《象传》很重视“时”的概念。“时”在这里是灵活适时的意思，就是适应不同的时间、条件和情况而灵活处理。本爻《象传》中“随时”二字，意为“适时地随从”。要因时而定，不能随便盲从。随得对，事业亨通；随错了，动辄得咎。

《象传》说：雷在泽中，隐藏起来了，君子效法于此，随着天时在傍晚时入室休息。向晦，向晚。宴息，休息。这里用生活中最切近、最简单明白的事来作比喻，说明前面所阐发的“随时”的道理。每当我们早起晚睡之时，都会很自然地联想起“随”之道。这样，就把卦理融汇到日常生活中了。

初九，官有渝，贞吉，出门交有功。

《象》曰：官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。

初九，为主的地位改变了，坚守正道可获吉祥，出门交往能够成功。官，主。渝，改变。官，主也，是从卦下体为震来说的。俞琰解释初九爻时说：“初九震体，震以刚爻为主，官也。官虽贵乎有守，然处随之时，不可守常而不知变也。变者何？趋时从权，不以主自居也，故曰‘官有渝’。”其又云：“初九乃成卦之主爻，主不可随人，故不言随，而言交。”

《象传》说：改变为主的地位，说明初九随从正道可获吉祥。出门交往能够成功，说明行为没有过失。按照常规，阳爻为主应该居上，阴爻为从应该在下。但在本卦中，阳爻初九反而在阴爻六二之下，初九为主的地位改变了，这就是爻辞中所说的“官有渝”。这恰好符合随卦卦辞所说的“刚来而下柔”的精神，阳刚居于阴柔之下。这意味着初九不以“主”自居，变主为从，首先降其尊贵去随从六二。我能随物，物必随我，你要先随人家，人家才会来随你，所以爻辞断为“贞吉”，《象传》断为“从正吉也”。刚先随柔，这就是守正（贞）、“从正”，是吉祥之正道。“出门交有功”，这也是指初九随从六二而言的。不在家内，而是走出门外，表明交往不是出

于私心，所交对象并非亲属。初九走出门外，举步就和六二相遇、相交而相随，这样的谦恭下士之举当然是会获得成功的。

六二，系小子，失丈夫。
《象》曰：系小子，弗兼与也。

六二，依从上面的小子，失去了下面的大丈夫。小子是谁，丈夫是谁，说法不一，据金景芳教授讲俞琰、龚焕、查慎行的解释比较好，他们认为，初以刚随人叫交，二以柔随人叫做系。小子，是指六三。丈夫，是指初九。《周易》中阳为大，阴为小。六三是阴，故称小。初九是阳，故称丈夫。六二随六三，阴爻称随，“系小子”是系六三，而失掉了初九。六二既与六三相比，又与初九相比，但是它系了六三就失掉了初九。

《象传》说：依从小子，说明六二不能同时与两方亲近。六二以阴爻居阴位，它是优柔寡断的。看它的本意，既想系于年轻小子，又不想失去伟岸丈夫，但这是不可能的，一女不能随二男。在这艰难的选择中，六二终于依从了小子，同时也失去了那位大丈夫。

六三，系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。
《象》曰：系丈夫，志舍下也。

六三，依从上面的大丈夫，失去了下面的小子。随从于人有求必得，利于安居守正。这一爻要按比来讲，三与二是同体的，而外比于四，小子是六二，丈夫是九四。卦义以随上为贵，随阳为得，三与四近而相取，其情易合，故随求而皆得，虽然“随有求得”，但是还要注意安居守正，所以爻辞用“利居贞”为戒。

《象传》说：依从上面的大丈夫，说明六三意在舍弃下面的小子。

九四，随有获，贞凶，有孚在道以明，何咎？

《象》曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。

九四，被人随从而有所获，要守正以防凶。心怀诚信，合乎正道，做事光明磊落，还有什么过错呢？孚，诚信。九四被六三随从，获得六三的信任，这当然是一件好事，但是九四居于九五君位之下，是近君之位，这是容易引起猜忌的危惧之地，特别要小心。九四“随有获”了，已经为人所随而颇得人心了，其威望就有可能超过人君九五，这就太危险了。再加上九四以阳爻居阴位失正，处理问题很不妥当，此乃取凶之道。因此在这种情况下，九四要注意“贞凶”，也就是守正以防凶。具体说来，就是要内怀诚信之心，外行中正之道，所作所为既尽其诚，又合于道，一切归之于心地光明，胸怀磊落。如此则无愧于人，无懈可击，那还有什么过错呢！这就是爻辞所说的：“有孚在道，以明，何咎！”

《象传》说：被人随从而有所获，从九四所处位置的意义看有凶险。心怀诚信，合乎正道，这是做事光明磊落的功效。程《传》说：“九四以阳刚之才处臣位之极，若于随有获，则虽正亦凶。有获谓得天下之心随于己。为臣之道当使恩威一出于上，众心皆随于君，若人心从己，危疑之道也，故凶，居此地者奈何，唯孚诚积于中，动而合于道，以明哲处之，则又何咎。”

九五，孚于嘉，吉。

《象》曰：孚于嘉，吉，位正中也。

九五，真诚地随从于美言善行，吉祥。九五居君位，随它而吉。《周易折中》引王应麟语：“信君子者治之原，随之九五曰‘孚于嘉，吉。’”孚于嘉即孚于美，天下人都跟随它。

《象传》说：真诚地随从于嘉言善行，吉祥，因为九五的位置正中。九五既得正又居中，得正则所从皆善，居中则不偏不倚，这是其卓越之处。九五以阳刚居尊，却能中正诚信，从善如流，这是作

为一个领导者必须具备优秀品质。

上六，拘系之，乃从维之，王用亨于西山。

《象》曰：拘系之，上穷也。

上六，拘禁起来才勉强服从。为了维系感化它，君王在西山祭天。维，维系，捆绑。亨，享，祭享。上六居于随之极，随从之道已经发展到了穷尽的地步，极则反，穷则变，于是由随变为不随。上六居于最高爻，以柔乘刚，不愿随从，作为君王象征的九五不得以阳刚之力强行“拘系”。九五的策略是，先强行拘系，然后再用祭天一样的诚意，予以感化，顽石总有点头的一天。上六和九五毕竟是阴阳比近，仍有相随之义；加上九五以阳刚之尊居于上六之下，符合“刚来而下柔，动而悦，随”的卦旨。这样，在九五的诚意的感召下，上六终究是会悦而相随的。

《象传》说：上六被拘禁起来，说明在最后阶段随从之道已经发展到穷尽的地步了。上，最后的爻位。

随卦集中展示了人际关系中以正相随的宗旨。随卦六爻，其中初九是刚下于柔，九五是居尊中正，最能体现竭诚从善的“随”之正道；其余四爻，情况各有不同，或有得有失，或守正才能防凶，或被制方可从正。总之，本卦从正、反两方面，从各种不同角度反映“随从”这一行为的得失利弊和相应对策，是古人处世修身经验的宝贵总结。

第六章 蛊临观噬嗑

久安无为，积弊生蛊。振民育德，治蛊弊除。统御天下，美德感化。大亨以正，保民无穷。盥而不荐，有孚若颙。反复省察，体恤民情。威德相兼，明罚敕法。慎之用刑，小惩大戒。

本章言明：振民育德，惩弊治乱。体恤民情，大亨以正。

18. 蛊卦(䷑) 巽下艮上 山风蛊

蛊，元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

《彖》曰：蛊，刚上而柔下。巽而止，蛊。蛊，元亨而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。

《象》曰：山下有风，蛊。君子以振民育德。

蛊，《说文》：“蛊，腹中虫也。”《尔雅》：“蛊，疑也。”《玉篇》：“蛊，惑也。”《序卦传》说：“以喜随人者必有事，故受之以蛊。”苏轼说：“器久不用而虫生之谓之蛊，人久宴溺而疾生之谓之蛊，天下久安无为而弊生之谓之蛊。蛊之灾非一日古故也，必世而后见，故爻皆以父子言之。”蛊，是象形文字，上虫下皿，本义是器皿中食物腐败生虫，引申出蛊害、蛊乱、弊病，以及治蛊、惩治腐败等含义。蛊卦在随卦之后，构成一组，从卦形上看两卦互相颠倒。随卦讲的是上下相随而天下太平无事，蛊卦讲的是太平日久而产生腐败现象。

卦辞的意思是说，蛊卦象征除弊治乱，至为亨通，利于涉越大

河。在事情开始前三天内(要调查研究,周密计划),在事情开始后三天内(要监督执行,补救缺失)。蛊,音 gǔ,毒虫,蛊害,蛊乱,蛊惑,治蛊。甲,天干数之始,象征事情的开始。

《象传》说:蛊乱,由于上下刚柔不交,柔顺而又遇阻,就形成了蛊乱。这是以卦象解释卦名。蛊卦上艮下巽,艮为阳刚在上,巽为阴柔在下。按照阳升阴降的规律,蛊卦阳在上而更向上升,阴在下而更向下降,这是阴阳背离不交之象。阴阳交济而万物生。现在阴阳背离不交,上下隔绝不通,这是生命力枯竭、造成腐败蛊乱的根源。再说,巽为逊让,艮为阻止,象征软弱退让的人遇到阻碍,因循苟且,姑息养奸,必然积弊而至于蛊乱。

“蛊,元亨而天下治也。利涉大川,往有事也。先甲三日,后甲三日,终则有始,天行也。”是说除弊治乱,至为亨通,意味着天下大治。利于涉越大河,说明治蛊要勇往直前,有所作为。在事情开始前三天内要周密计划,在事情开始后三天内要监督执行,说明旧的告终,才是新的开始,这是大自然的运行规律。程《传》说:“甲,数之首,事之始也。如辰之甲乙,甲第甲令,皆谓首也,事之端也。治蛊之道当思虑其先后三日,盖推原先后为救弊可久之道。先甲,谓先于此,究其所以然也。后甲,谓后于此,虑其将然也。一日二日三日,言虑之深,推之远也。究其所以然,则知救之之道。虑其将然,则知之之方。”

《象传》说:山下吹来大风,表示乱了。因此君子应振奋民众精神,培养道德风尚。蛊卦上为艮、为山,下为巽、为风,正是风行山下之象。

初六,干父之蛊。有子,考无咎。厉终吉。

《象》曰:干父之蛊,意承考也。

初六,整治父辈的弊端。有这样的儿子,父辈可以免除罪过了。虽有危险,最终将得吉祥。干,矫正,整治。考,父亲。厉,危险。初六这一爻在蛊卦之初,以柔爻处于卑位,上承九二、九三

之阳，阴之承阳，犹如子之承父，从这种意义上来讲，初六正是处于“子”的地位。前代因循而乱而蛊，子辈能够加以矫正和整治，“干父之蛊”正是补父之过，使得父辈免除更多的过错，使得父辈、子辈代代相传的事业免遭更多的损失，这样才算得上真正地继承先父之志。

《象传》说：整治父辈的蛊乱，是继承先父之志。考，父亲。

九二，干母之蛊，不可贞。

《象》曰：干母之蛊，得中道也。

九二，整治母辈的弊病，不可以过于固执守正。九二为阳爻在下，相应的六五为阴爻在上，这就是九二“干母之蛊”。程《传》说：“九二阳刚，为六五所应，是以阳刚之才在下而干夫在上阴柔之事也，故取子干母蛊为义。以阳刚之臣，辅柔弱之君，义亦相近。”这说明九二“干母之蛊”。六五以阴居尊失正，但是情况如母子，纠其弊端，当然不可操之过急，不能简单地固执守正，强行扭转，以免把事情弄僵，而是要委曲周旋，在可能的情况下争取治弊的最佳成效。这就是“不可贞”的含意。

《象传》说：整治母辈的弊病，应该掌握刚柔适中的原则。九二以刚爻处于柔位，又居于巽体中位，是能够得刚柔之中的。

九三，干父之蛊，小有悔，无大咎。

《象》曰：干父之蛊，终无咎也。

九三，整治父辈的弊病，虽然会小有悔恨，但是不会有重大过失。九三以阳爻居于阳位（第三爻），过于刚猛。朱熹《本义》说：“过刚不中，故小有悔。巽体得正，故无大咎。”意思是“干父之蛊”行的是正直之道，然而九三居于巽体，这就意味着过猛而失当，要能够适度退让，调整其策略。因此，虽然出了些偏差，有些小悔，但归根到底是没有大过失的。

《象传》说：整治父辈的弊病，终究是不会有过失的。

六四，裕父之蛊，往见吝。

《象》曰：裕父之蛊，往未得也。

六四，姑息宽容父辈的弊病，将来必然会出现憾事。裕，宽裕。往，长此以往。这是因为六四阴柔之爻，又处于阴位（第四爻），而且居于艮止之体，柔者懦，止者怠，既懦弱又懈怠。因此其不能干蛊，只能姑息宽容，敷衍了事。长此以往，蛊将日深。

《象传》说：姑息宽容父辈的弊病，长此以往，必然不得治弊之道。

六五，干父之蛊，用誉。

《象》曰：干父用誉，承以德也。

六五，整治父辈的弊病，因而受到称誉。用，因此。六五以阴居阳位而得上体之中，以刚柔相济的中道治弊，恰到好处，因此取得成效。

《象传》说：整治父辈的弊病而受称誉，说明能用道德来继承前人的事业。六五整治父辈的弊病取得了成功，因而备受称誉。整治前人的积弊并非易事，过缓则姑息养奸，过急则增加阻力。九三失于急，六四失于缓，一过一不及，都不能做到适度。六五是以道德的力量继承并发展了前人的事业，而不是承袭前人之弊端，这正是最值得称誉的地方。所以《象传》说：“干父用誉，承以德也。”

上九，不事王侯，高尚其事。

《象》曰：不事王侯，志可则也。

上九，不谋求王侯事业，这种（功成身退的）行为是很高尚。前一个事，意即从事，谋求。后一个事，意即行为。

《象传》说：不谋求王侯事业，这种高尚的志向是值得效法的。则，以……为则，效法。

治弊之事发展到了六五爻的阶段已经大功告成，因此，本卦之终的上九爻，谈的就是之外的事了。在其位，谋其政；不在其位，超然地退出名利之争，保持自己志向的高洁。因为除弊治乱是为了民众的幸福，志不在建立个人的“王侯事业”。如果借此以追求个人私欲的满足，必然是治蛊未成，反被名利权势蛊惑；不仅身受其害，而且蛊害社会。

蛊卦对除弊治乱之道作了完整的论述。在六爻中，初六谈了“子”除“父”弊；九二，整治母辈的弊病；九三，阳爻居阳位，过于刚猛，故言“干父之蛊，小有悔”，但“无大咎”；六五，以阴居阳位而得上体之中，以刚柔相济的中道治弊，恰到好处，因此取得成效。这几爻专论除弊治乱的各种策略问题，六四指出宽容养弊的危害，上九归结到除弊成功以后的行为道德，说明久安无为，积弊生蛊；振民育德，治蛊弊除。

19. 临卦(䷒) 兑下坤上 地泽临

临，元亨，利贞。至于八月有凶。

《彖》曰：临，刚浸而长。说而顺，刚中而应。大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

《象》曰：泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

临，《说文》曰：“临，监临也。”《序卦传》：“蛊者事也，有事而后可大，故受之以临。”临有居高临下，监督、威胁、统治的意思。临卦的“临”也是以上临下、以尊临卑、以君临民，换句话说就是统御民众。在除弊治乱完成以后，就面临着如何统御民众的问题，所以在蛊卦之后就是临卦。临，兑上坤下，兑为泽，坤为岸，故曰地临泽，是指站在岸上往下看泽里水的样子。程《传》说：“泽上有地则为临也。临者，临民临事，凡所临皆是。在卦取自上临下，临民

之义。”

卦辞说：临卦象征以上临下，极为亨通，利于坚持正道。到了八月将有凶险。“至于八月有凶”，这涉及至京房的十二辟卦，十二辟卦分主十二月。复是一阳生，建子，十一月。临是二阳生，建丑，十二月。泰是三阳生，建寅，正月。大壮是四阳生，建卯，二月。夬是五阳生，建辰，三月。乾是六阳生，建巳，四月。姤是一阴生，建午，五月。遯是二阴生，建未，六月。否是三阴生，建申，七月。观是四阴生，建酉，八月。剥是五阴生，建戌，九月。坤是六阴生，建亥，十月。由复卦十一月，至遯卦六月，共八个月。临，地临泽，是二阳生，刚长，长到临，是一阳变为二阳；而遯，天山遯，阴长，由一阴变为二阴，对于刚来说，临好，遯不好，因为阴长则阳消。临若至八月，天山遯，小人道长，君子道消，故曰有凶。

《象传》说：以上临下，此时阳刚之气逐渐增长，万物喜悦而顺从，刚健者居中而上下相应。浸，逐渐。说，悦。这是以卦象解释卦名。由于坚持正道而获得大亨通，这是自然的法则。到了八月将有凶险，这是因为阳气消减，好运不能长久。以，由于。基于阴阳消长规律，处盛而知衰，居安而思危。

《象传》说：水泽上有土地，象征以上临下。君子因此要教化民众、关心民众，永无穷尽；要包容、保护民众，永无止境。

临卦上为坤、为地，下为兑、为泽。地高而泽卑，是以上临下之象，君子观此卦象，应该想到，不仅要教民，还要思民，要恩德如泽，其深无穷；不仅要保民，还要容民，要度量如地，其大无疆。这才是统御之道。

初九，咸临，贞吉。

《象》曰：咸临贞吉，志行正也。

初九，感化民众，坚持正道可得吉祥。咸，古代的感字，感化的意思。咸临，就是感临。因初九与六四应，感应，故称感临；处九得位居正，故曰贞吉。贞，正。

《象传》说：以感化的方法统御民众，坚持正道可得吉祥。临卦六爻，四个阴爻在上，两个阳爻在下。在取象上，四个阴爻取以上临下之义；两个阳爻则不同，取以刚临柔之义。阳刚为主导，阴柔为附从，仍然是统御民众的象征。正如《象传》所说，初九、九二这两个阳爻处在“刚浸而长”的主导地位，四个阴爻则处于“悦而顺”的从属地位。

九二，咸临，吉无不利。

《象》曰：咸临，吉无不利，未顺命也。

九二，与六五相应，刚中而立，所以以感化的方法统御民众会得到吉祥，无所不利。

《象传》说：以感化的方法统御民众，会得到吉祥，无所不利，因为这时民众还没有顺从命令。未顺命，查慎行《周易玩辞集解》说：“未顺命当指四阴而言。二阳在下，四阴在上，其势尚壮，未必皆顺以从阳。夫子于阳长之时，致防微之虑，所以补爻辞为未言也。”九二居于下卦之中，形成与六五阴阳感应的关系，但是这里面隐藏着不利因素。由于九二是以阳爻居阴位，六五则以阴爻居阳位，两者位皆失正，造成九二与六五相应关系中的不协调，这就是所谓的民众“未顺命”的不利情况。

六三，甘临，无攸利。既忧之，无咎。

《象》曰：甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。

六三，兑为口舌，用口舌临人叫甘临。靠花言巧语统御民众，没有什么好处。如果已经知道忧虑而改正，就可以免除过错了。

《象传》说：靠花言巧语统御民众，因为六三居位不当。知道忧虑而改正，过错就不会长久。六三阴居阳位，不中不正，上无正应，下乘二阳，所以说“位不当也”。如果能知危而忧，改弦易辙，还是可以挽回影响的，所以爻辞提醒说：“既忧之，无咎。”

六四，至临，无咎。

《象》曰：至临，无咎，位当也。

六四，亲临现场统御民众，没有过错。至，亲临现场。六四居于上卦之下，切近下体，正是“地”与“泽”的接触之处，故能亲近于所临之民。再说，六四以阴居阴而得正，象征在上位者温和虚心地亲近群众。

《象传》说：亲临现场统御民众，没有过错。六四与初九正应，阴居阴爻，故曰至临，也说明六四居位正当。王宗传说：“四以上临下，其与下体最相亲，故曰至临。以言上下二体莫亲于此也。”

六五，知临，大君之宜，吉。

《象》曰：大君之宜，行中之谓也。

六五，是君位，居君位而临天下。以智慧统御民众，伟大的君主应该如此，吉祥。知，智。宜，适宜，应当。胡炳文说：“五虚中下应九二，不任己而任人，所以为知，所以为大君之宜。”六四指出统御民众要亲临现场，“至临”可以“无咎”。而真正聪明睿智的大君的统御之术是“知(智)临”，这才是可以得“吉”的“大君之宜”。如果事事亲临，难免分身乏术，疲于奔命，穷于应付，应该选贤任能，以众智为己智，善取下级之智慧以临天下，这才是以智慧临天下的“智临”。

《象传》说：伟大的君主应该如此，是说六五应该实行中道。

上六，敦临，吉，无咎。

《象》曰：敦临之吉，志在内也。

上六，用厚道统御民众，吉祥，没有过错。敦，敦厚，厚道。程《传》说：“六居临之终，而不取极义。临无过极，故止为厚义。”上六以阴柔之质处上，是能够以敦厚临下的。再说，上六处于本卦上

体坤之极，天高地厚，上六恰好具有君子敦厚之象。本爻强调位居最上者必须心存厚道以临民，只有这样才能免除卦辞所警告的“至于八月有凶”。值得注意的是，“敦临”与“甘临”有本质上的不同。“甘临”是口头上虚伪的花言巧语，那是骗不了民众的；“敦临”是内心真诚的敦厚仁惠，是“志在内也”。临卦的核心思想是为临人、治人者着想，实质上是统御之术。然而，给人的感觉又不仅仅是权术的研究，而是与伦理思想融合在一起，处处显示出内心的真诚仁厚、心灵的沟通感应。

《象传》说：用厚道统御民众是吉祥的，因为用意敦厚存在于内心。

从临卦论统御之术的六爻看，初九、九二实行感化(咸临)，六四亲临下层(至临)，六五知人善任(知临)，上六敦厚待人(敦临)，皆获“吉”而“无咎”；只有六三以虚假的甘言诳众(甘临)，因而“无攸利”。在统御方略中贯穿着“正心诚意”的精神，这也是《易经》中反复强调的“利贞”(利于坚持正道)二字的实质。据我看，《易经》是以人生策略为其表、人生伦理为其里的。伦理道德是其内在实质，方略对策只是其外部表现。

20. 观卦(䷓) 坤下巽上 风地观

观，盥而不荐，有孚颙若。

《彖》曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道而四时不忒；圣人以神道设教，而天下服矣。

《象》曰：风行地上，观。先王以省方观民设教。

观，《说文》曰：“观，谛视也”，就是观察、考察，仔仔细细地看。程《传》说：“凡观视于物则为观(音 guān)，为观于下则为观(音 guàn)。如楼观之谓观者，为观于下也。人君上观天道，下观民俗，则为观(音 guān)，修德行政，为民瞻仰则为观(音 guàn)。”观卦在

临卦之后，构成一组，卦形也恰好是临卦的颠倒。《序卦传》说：“临者大也，物大然后可观，故受之以观。”居高临下的东西一定很大，成为众人观望的对象，所以临卦后面是观卦。

卦辞说：把手洗干净，还没有供献祭品，就已经可以看出充满诚敬的样子了。盥，音 guàn，祭祀前洗手，以示诚敬。荐，进献祭品。孚，诚信。颙，音 yóng，肃敬。若，语气词。

《彖传》说：站在高处，眼界阔大，纵观一切。中正是指九五。顺，下卦坤。巽，上卦巽。要温顺而谦逊，以持中守正的观念去观察万事万物。巽，逊。这是以卦象解释卦名。《彖传》指出，观察事物立足点要高，眼界要阔大，才能纵览一切，这才称得上是“大观”。同时还必须有虚心求教的精神，因为个人所见毕竟是有限的；又要有持中守正的观念，因为个人的偏见和私心往往会妨碍观察的由表及里和去伪存真。《彖传》为“观”的阐释和发挥，是从卦象中推演出来的。观卦的两个阳刚之爻雄踞于上，这是“大观在上”之象。观卦下体为坤、为顺，上体为巽、为逊，这是“顺而巽”的表现。九五爻居于上体之中，又以阳爻居阳位（第五位）得正，既中且正。“中正以观天下”便是指九五而言的。

“观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道而四时不忒；圣人以神道设教，而天下服矣。”是说祭祀的时候，祭者把手洗净，虽还没有供献祭品，就已经表现出充满诚敬的样子了，在下面观礼的人就会受到感化。观看天然的神奇规律，四时交替毫无差错，圣人借用这种神奇规律来施行教化，就能使天下人顺服。忒，音 tè，差错。《彖传》又进一步指出，祭祀时的诚敬，是为了使观礼者受到感化。也就是说，诚敬的祭祀本身，实质上是一种教化的形式。

《象传》说：风流行于地上，象征观察。先代君王因此巡视四方，观察民情，实行教化。省，察看。观卦上为巽、为风，下为坤、为地，是风行地上、无所不至之象，象征广泛、全面地观察。先王受此启发，于是像风行地上一样巡视天下，考察民情，以便于普遍地实施教化。《象传》的寓意是很清楚明白的。

初六，童观，小人无咎，君子吝。

《象》曰：初六，童观，小人道也。

初六，像儿童一样观察，对于小人来说没有过错，君子必然会有遗憾。儿童蒙昧无知，视力稚弱，认识肤浅，没有辨别真伪、分清是非的能力。初六以阴居阳，其位不正，又处在“观”之初期，离九五、上九的“大观”境界很远，当然谈不上远见卓识。“童观”对于小人是“无咎”的，对于君子则是“有咎”的。程《传》说：“六以阴柔之质，居远于阳，是以观见者浅近，如童稚焉，故曰童观。阳刚中正在上，圣贤之君也。近之则见其道德之盛，所观深远。初乃远之，所见不明，如童蒙之观也。小人，下民也，所见昏浅，不能识君子之道，乃常分也，不足谓之过咎，若君子如是，则可鄙吝也。”这是说小人卑下，鼠目寸光，并不足怪，况且小人胸无大志，偷生苟活，浑浑噩噩，也无需苛责；而君子肩负重任，欲有作为，理应高瞻远瞩，若局限于小人的短视浅见之道，当然是令人遗憾的事。所以同样是“童观”，对于小人来说“无咎”，君子则“可吝”。

《象传》说：初六，像儿童一样观察，这是小人的浅见之道。

六二，窥观，利女贞。

《象》曰：窥观女贞，亦可丑也。

六二，暗中窥探性地观察，利于女子坚持正道。窥，音 kuī。“童观”是说观察的幼稚性，像个小儿；“窥观”是说观察的狭隘性，像个女子。所谓“小儿之见”、“妇人之见”，古人认为都是不可取的。六二虽与上面的九五相应，但是阴柔暗弱，见识不广，并不能见到大观之境。像个足不出户的人，从门缝里向外窥看，只能见到一星半点。这对于不出闺房、自守贞节的女子来说，还算正常。

《象传》说：暗中窥探地观察，利于女子坚持正道，对男子来说是羞耻的。这是因为六二居于下体之中，又以阴爻处阴位得正，确实是静居闺中、自守贞节的象征。男子汉应该眼界开阔，总览

《象》曰：观我生，观民也。

九五，观察自我行为，君子这样做没有过错。六四是从政之臣，九五是执政之君。执政之君坐在令人眩目的权位顶峰，颂歌盈耳，最不容易看到自己的毛病，也最需要作清醒的自我审察。九五爻辞提出“观我生，君子无咎”是十分明智的。

《象传》说：观察自我行为，首先要观察民风民情。这里进一步指出九五“观己”的途径，要通过“观民”来“观己”，这是十分精辟的见解。作为一个君王，能向他直言进谏的人很少，而人们又总是难得有自知之明，很难看到自己的真相，很难实现客观的自我评估，所以九五虽然认识到了自我审察的必要，但是实现自我审察又极其困难。而民风之美恶、民情之好恶、民生之优劣，正是检验为君者的政绩如何、是否合乎民意的尺度，正是九五进行自我审察的极好的明鉴。所以王弼在《周易注》中说：“欲察己道，当观民也。”

上九，观其生，君子无咎。

《象》曰：观其生，志未平也。

上九，人们都观察他的行为，这样的君子一定没有过错。上九爻辞与九五爻辞基本相同，只有一字之差。变动这一个字，大有讲究。“观我生”是自我审察，“观其生”是被人审察。将居上位者置于民众的监视之下，这样才可以避免过错。在众目睽睽之下，才会警惕戒惧，不致于心志安逸，放纵自己为非作歹。清代易学家李光地在《周易折中》中解释说：“志未平，言心未敢自安也。”可见接受群众监督是十分必要的。上九居于本卦最上位，是天下人仰观的对象，应该时时想到自己的一举一动皆为万民所注目，要格外地自我检点，垂范于众人才是。

《象传》说：人们都观察他的行为，上九的心志才不致于安逸松懈。平，安宁。

观卦六爻，初六“童观”、六二“窥观”，从反面指出目光短浅和

眼界狭窄的弊病。六三“观我生”，揭示反身自省以决定进退的原则，这是人生重要的修养。六四“观国之光”，是出仕从政的重要前提，反映出古人对用舍行藏的审慎。九五和上九两个阳爻高踞于四个阴爻之上，一则“观我生”，一则“观其生”，特别强调居于上位的执政者不仅要以观察民情为鉴作自我省察，还要主动地将自己置于民众的审察之下，如此方为坦荡“君子”，方可“无咎”。

21. 噬嗑卦(☲☱) 震下离上 火雷噬嗑

噬嗑，亨，利用狱。

《彖》曰：颐中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨，刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。

《象》曰：雷电，噬嗑。先王以明罚敕法。

噬，咬也。嗑，有闭合的意思。噬嗑，就是咬而合。这是本卦卦形的象征。本卦上下是阳爻，中间三个阴爻中又夹着一个阳爻，这形状很像一张嘴，满口牙齿，牙中梗塞着一个东西，必须把它咬断，嘴才能合上。推演开来，比如社会中有个强硬的，就要用刑法合；天地之间有梗物，需用雷电合，这就是“噬嗑”。《序卦传》说：“可观而后有所合，故受之以噬嗑。”

卦辞说：亨通，利于执法断狱。噬嗑，音 shì hé，咬合。狱，讼案。凡事不能亨通的，中间必然有障碍，有阻隔，要将这障碍咬碎，将阻隔去掉了，那自然就亨通了。社会要安宁亨通，办法就是利用刑法去掉天下之梗。

《彖传》说：嘴里有东西，咬断了才能合上嘴。颐，音 yí，面颊，口腔。这是以卦象解释卦名。嘴里塞了件东西，必须咬断才能吐出。罪恶行为妨害社会，也必须除去，社会才能稳定。噬嗑卦的亨通，是由于“刚柔分，动而明”。噬嗑卦三阴三阳，所以说刚柔分。上为离，离为火，像电，故明；下为震，震为雷，故动。能够迅速行动，如疾雷之奋威；能够明察秋毫，如电光之照耀，像雷和电一样

互相配合。章,显示,显明。柔爻居中,并且在上体,虽然不当位,但利于执法断狱。柔爻居上体称为“上行”,因为一般阳应在上,阴应在下。六五以阴居上卦,故曰“上行”。“柔得中而上行”,就是指六五而言的。六五以阴柔之爻,居于上体中的尊位。虽然以阴爻处于阳位,在爻象上称为“不当位”,但是这种性质和品格是有益于执法断狱的。治狱之道,过刚则伤于严暴,过柔则失于宽纵。六五以柔居刚且得中,意味着内怀温柔仁厚之心,外示刚毅果决之行,刚柔相济,宽严兼施,行于中道,用来执法断狱是最为适宜的。

《象传》说:雷电交加,象征咬合。先代君王因此严明刑罚,公布法令。敕,音 chī,公布命令。噬嗑卦下为震、为雷,上为离、为电,是雷电交加之象。君子观察此种天象,应该受到启发,效法雷的声威与电的光明,既有威严又能明察。“明罚敕法”,该定什么罪就定什么罪。

初九,履校灭趾,无咎。

《象》曰:履校灭趾,不行也。

初九,脚上套着刑具,遮住了脚趾,没有害处。履,音 jù,在脚上穿套。校,木制刑具。灭,没。灭趾,看不见脚趾。初九是第一爻,象征初触刑法,其过尚微,所以不必严惩。初九又是以阳爻居阳位,刚暴好动,能力很大,所以又必须加以惩罚。量刑的结果是,加以较轻的足刑,以警诫之,防止他继续发展,犯更大的罪行。这样做,看来是惩治,实际上是挽救。《系辞传》中引用了孔子对这一爻的解释,说:“小人不耻不仁,不畏不义,不见利不劝,不威不惩。小惩而大诫,此小人之福也。”“小惩而大诫”,当然是没有害处的。

《象传》说:脚上套着刑具,遮住了脚趾,不能继续行走。小惩大诫,防其再犯。

六二，噬肤灭鼻，无咎。

《象》曰：噬肤灭鼻，乘刚也。

六二，咬松软的肉，连鼻子也没进去了，没有过错。肤，松软的嫩肉。噬肤，是咬到了肉。噬嗑六爻，初九、上九是指罪犯而言的，六二、六三、九四、六五是指执法者而言的。六二以阴爻处阴位，又居于下体之中，柔顺中正的执法者。治狱，不能一味用柔，优柔寡断，要注意执法的森严，严一些是没有害处的。

《象传》说：咬松软的肉，连鼻子也没进去了。应该乘凌于刚强者之上。注意执法森严。“乘刚”，是指六二居于初九之上。

六三，噬腊肉遇毒，小吝，无咎。

《象》曰：遇毒，位不当也。

六三，咬干硬的腊肉，中了毒，会小有不适，但没有过失。腊，将肉晾干。六三居位不当，阴居阳位，又不居中，以柔弱之质，居于执法者的刚强之位，犯人也会欺软怕硬，因此对执法者顽抗，所以难免会遇到些小麻烦。不过六三毕竟上承九四，能够得到刚强的上司的支持，这块硬肉终究会被咬下来，中点毒也不过是小有不适，无伤大体。

《象传》说：中了毒，因为六三居位不当。

九四，噬乾肺，得金矢。利艰贞，吉。

《象》曰：利艰贞吉，未光也。

九四，咬带骨头的干肉，得到铜箭头。利于在艰难中守正，吉祥。乾，干。肺，音 zǐ，带骨头的肉。金矢，铜箭头。古代称铜为金。程《传》说：“金取刚，矢取直。九四阳德刚直，为得刚直之道。”九四以阳居阴，失位而又不中，所以在执法治狱时会遇到重重困难，十分艰苦。不过九四的优点也很明显，它秉性阳刚，正直

不阿,有此品格,就能够在艰难中坚持守正,所以爻辞断为“利艰贞,吉”。六爻中只有这一爻吉祥,可见执法人员刚直的品格十分可贵。

《象传》说:虽然利于在艰难中守正,可获吉祥,但是执法治狱之道尚未发扬光大。光,动词,发扬光大。“未光”,是说九四虽然刚直守正,难能可贵,但是还没有达到治狱之道充分展现的理想境地。有两点不足之处:一是客观上阳居阴位是“失位”,没有足够的职权;二是主观上不居中位(属第四爻)是“失中”,不能掌握中道的分寸。

六五,噬乾肉,得黄金。贞厉,无咎。

《象》曰:贞厉无咎,得当也。

六五,咬干肉,得到一粒黄铜。守持正道以防危险,可以免除过错。黄金,黄铜。六五高居尊位,以阴居阳,以柔乘刚,治狱显得魄力不足,正像咬嚼干肉一样困难。六五咬干肉时,无意中咬出一粒黄铜,“黄”在五色之中是中央之色,暗示六五居于中位,要注意发扬中道;“铜”为刚坚的金属,暗示六五以柔居刚,要注意刚决果断。总之,黄铜是刚中之德的象征,要求六五以“刚”来克服阴爻性格的“柔弱”,以“中”来克服以阴居阳的“不正。”

《象传》说:守正防危,可以免过,因为行为得当。

上九,何校灭耳,凶。

《象》曰:何校灭耳,聪不明也。

上九,肩上负着大枷,遮住了耳朵,有凶险。何,音 hè,负荷。校,木制刑具。初九、上九是指罪犯而言。初九“无咎”,罪行较轻;上九肩上扛着大枷,遮住了耳朵,“凶”。初、上两爻是始与终的关系。初九是初犯,故给以薄惩,使它痛改前非,重新做人;上九是最后一爻,这意味着罪行已经发展到了极点,必须严办,处以重刑,

以儆效尤。所以上九被钉上了遮住耳朵的大枷,这当然是极为凶险的象征。

《象传》说:肩上负着大枷,遮住了耳朵,说明上九听觉失灵。聪,听觉。初犯之时,实行小惩而大诫,但是上九怙恶不悛,对于改恶从善的告诫充耳不闻,所以说它“聪不明也”。

综观噬嗑卦六爻,初九、上九两爻是指罪犯而言的,以刑具为喻谈量刑断狱;六二、六三、九四、六五各爻是指执法者而言的,以食肉为喻谈治狱。六爻合在一起,就是古代的一部刑法学大纲。

第七章 贲剥复无妄

贲利有往，柔来文刚。刚柔交错，文明以止。天察时变，人化天下。剥柔变刚，不利有往。顺应天道，蓄养乾阳。一元往复，水到渠成。无妄不伪，至诚亨通。诚无不正，动而健行。

本章要旨：刚柔相推，察变知时。韬光养晦，亨通至诚。

22. 贲卦(䷖) 离下艮上 山火贲

贲，亨，小利有攸往。

《彖》曰：贲，亨。柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变。观乎人文，以化成天下。

《象》曰：山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。

贲，《说文》：“贲，饰也。”徐铉注：“彼义切。”音 bì，是文饰美化的意思。《序卦传》：“嗑者合也，物不可以苟合而已，故受之贲。”程《传》说：“物之合则必有文，文乃饰也。如人之合则有威仪上下，物之合则有次序行列，合则必有文也，贲所以次噬嗑也。”“噬嗑”象征刑狱一类的法治手段，“贲”则象征礼仪一类的教化手段，这二者是相辅相成的。这就是两卦的内在联系。两卦的卦象也是互相颠倒的，构成一组。

贲卦象征文饰：亨通，对于事业发展有小利。贲，文饰。贲卦专谈文饰美化的道理，体现了《易经》的美学思想。适当的文饰，有助于发挥积极作用。如果文饰太过，超过限度，不符其实，那就

适得其反了。文过盛，实必衰，这是必然的道理。贲卦的卦辞对于文饰的作用作了辩证的说明。

《彖传》：“贲亨。柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。”“贲，亨”的“亨”字，朱熹在《本义》中说是衍文，有道理。这一句话的意思是说：文饰，亨通。阴柔前来文饰阳刚，所以亨通。分出阳刚居上，文饰阴柔，所以对于事业的发展有小利。这是以卦象的变化说明两种文饰的含义。贲卦的下离，本是乾刚之体，中爻变而为离；上艮本坤，上爻变而成艮，离在内，故云柔来。艮在上，故云刚上。由于坤的一个阴柔之爻来交于乾的第二爻而成离，这就是“柔来而文刚”。由此可见，离以二刚爻为质，一柔爻为文，其象征意义是本质刚强，却以温和的举止作为文饰。以刚为本，刚柔双兼，按照这样的思维模式，“分刚上而文柔”应该由贲卦的上体艮来推演。艮本是坤柔之体，由于乾分出一个阳刚之爻来交于坤的最上爻而成艮，这就是“分刚上而文柔”。由此可见，艮以二柔爻为质，一刚爻为文，其象征意义是本质柔弱，仅仅以外表的刚强作为文饰。

“刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变。观乎人文，以化成天下。”这几句话是说阳刚与阴柔互相交错，这是大自然的文饰。文明、礼仪而有一定的限度，这是人类的文饰。观察大自然的文饰，可以了解四时变迁的规律。观察人类的文饰，可以教化天下。这是在进一步阐释卦理。贲卦下为离、为火，象征光明、文明；上为艮、为山，象征静止、止限。文明、礼仪，是人类社会生活的一种文饰，但是要恰到好处，要有一定的限度，这就是《彖传》所说的“文明以止”。过分讲究文明、礼仪，就会导致浮华虚伪之风盛行，就会掩盖质朴真诚的本色之美。要倡导文明，使之恰到好处，这样才能“化成天下”。

《象传》说：山下有火光，象征文饰。君子因此要通晓各种政事，但不敢依此判决案件。明，弄明白，通晓。折狱，判决案件。意思是说文饰可用于一般政事，但不可用于执法断狱。贲卦上为艮、为山，下为离、为火，是山下有火之象。山下有火，山间草木被火光

映照,流光溢彩,这是文饰的象征。《象传》告诫“君子”,文饰可以运用于一般政事,礼仪制度等都是社会政治的文饰,但文饰不能运用于执法断狱,执法断狱一定要以法律为准绳。如果以文饰之辞为依据判决案件,只能造成冤假错案。可见文饰的运用是有一定范围的。

初九,贲其趾,舍车而徒。

《象》曰:舍车而徒,义弗乘也。

初九,文饰双脚,不乘车徒步行走。趾,脚趾,代指脚。舍,弃。初九处于贲的初始阶段,所以文饰程度最轻。把脚包扎一下,这是为徒步远行作准备最基本、最初步的文饰,简直可以说是朴素无文,表现出的是一种质朴之美。

《象传》说:不乘车徒步行走,因为初九在道义上不屑乘车。初九以阳爻居于阳位,地位虽然低下,其精神并不卑下。虽然没有高车大马,但那种一往无前的刚毅精神就足以壮其行色了。千里之行,始于足下。只需包扎好一双硬脚板,就可安步当车,一路行歌,坦然前进。

六二,贲其须。

《象》曰:贲其须,与上兴也。

六二,文饰胡须。毛在颐曰须,在口曰髭。胡须一定要附着在脸上,才能装饰人的仪表。如果没有脸面,胡须也就不能存在。胡须与脸面的关系正如文与质的关系,胡须是一种文饰,脸面才是实质,文不能脱离质而独立存在。

《象传》说:文饰胡须,说明六二是随着上面的九三而动的。兴,兴起,活动。从爻象看,六二与九三两爻,各得其位(六二以柔爻居柔位,九三以刚爻居刚位),皆无应爻,二者亲比依附,正像胡须和颜面的关系。六二为纯柔、为胡须,是文饰的象征;九三为纯

刚、为颜面，是实质的象征。正像胡须依附于颜面、要随着颜面而动一样，文也是依附于质的，是由于质的存在而发挥作用。所以《象传》说六二“与上兴也”。

九三，贲如濡如，永贞吉。

《象》曰：永贞之吉，终莫之陵也。

九三，又文饰，又润色，永守正道才能得到吉祥。如，语气词。濡，音 rú，润色，使事物有光泽。九三爻处在两个阴爻之间，下比于六二，上比于六四。一个刚爻同时受到两个柔爻的文饰，可以说是上下文饰，锦上添花，到处是掌声和赞美辞，这就叫“贲如濡如”。适当的文饰是必要的，过分了就会适得其反，就会“文胜灭质”。九三处在的情况下，尤其要头脑清醒，要坚持求实的精神，不要被假、大、空的表面浮华迷惑，求实才是正道。坚持永守正道，才能获吉，这就叫“永贞吉”。

《象传》说：永守正道能获吉祥，终究不可使文凌驾于质之上。陵，凌，凌驾。文应该从属于质，为质服务。文饰过分，文胜于质，那就是本末倒置、反客为主了。文饰自然是令人赏心悦目的，文饰过分了很可能是鲜花掩盖的陷阱。所以必须对文饰加以限制，终不可使文凌驾于质之上。“终莫之陵”，才能“永贞之吉”。

六四，贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。

《象》曰：六四，当位疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

六四，文饰得全身素白，白马翩翩像羽毛在飞，不是强寇，而是求婚者。皤，音 pó，白色。翰，羽毛。匪，非。贲卦发展到九三，是象征文明的离体的最后一爻，已经出现文胜于质的倾向。发展到六四，就已经进入象征停止的艮体，文饰应该到此为止。到了贲极返素的时候了，便由文饰转为质朴，尚质而不尚文。所以六四素装白马，不加文采，以朴素为贲。“匪寇，婚媾”，我们看到“婚媾”

二字,就应该想到与六四阴阳相应的初九。初九以刚处阳位,气质刚强,又舍车徒步,风尘仆仆,他并不是打家劫舍的寇匪,而是洁身自好、素朴为美的初九,是六四阴阳相应、同气相求的理想配偶。

《象传》说:六四所处的位置,是疑惧之地。不是强寇,而是求婚者,终于没有什么可怨尤的。由于六四处于下体之上、上体之下,是上下相交的疑惧之地,所以开始时对初九有些误解;后来经过观察了解,并非强寇,而发现他是可以联姻的爱侣,六四终于毅然与之结合,“终无尤也”。

六五,贲于丘园,束帛戔戔,吝,终吉。

《象》曰:六五之吉,有喜也。

六五,文饰山丘中的庭园,只花费一束微薄的丝帛,虽然显得吝啬,终将吉祥。戔戔,音 jiān,微薄,极少。六五以柔居尊位,象征仁厚之君。他并不兴建壮丽的宫殿,只花费一束之帛,戔戔之数,修饰一下山丘中的庭园。看起来吝啬得很,但是这种崇尚简朴无华的清廉之举,对于一个国家来说,无疑是吉祥喜庆的征兆。

《象传》说:六五吉祥,必有喜庆。

上九,白贲,无咎。

《象》曰:白贲无咎,上得志也。

上九,以纯白为文饰,没有过错。上九处于贲卦之极,文饰至极,则反归于素,由追求文饰转为崇尚尚质。“白贲”是以白为饰,以无色为文采,以质素为贲。“贲”至于极点,饰极反素,无饰就是最好的装饰。任其质素,不劳文饰,才是真美。“清水出芙蓉,天然去雕饰”,加以文饰反而是亵渎,反而泯灭其真趣。真美是本质的美,是不用美化的。所以“白贲”由绚丽归于纯白,以白为饰,以无色为美,进入返璞归真的美的最高境界。

《象传》说:以纯白为文饰,没有过错,因为这完全符合上九崇

本尚质的心志。这样看来，贲卦虽然专论文饰，但是并不是无条件地赞成文饰。在文与质的关系上，主张文从属于质，崇尚质朴自然的伦理规范和美学境界。这些见解无疑是很独到的。

从贲卦六爻表述文质的辩证关系看，下三爻属离体，离为文明，故侧重于从文的角度谈文从属于质的道理。初九“贲其趾”，谈文饰应表现质朴；六二“贲其须”，谈文不能脱离质；九三“贲如濡如”，谈应避免文胜灭质。上三爻属艮体，艮为止，主于笃实，故侧重于从质的角度谈文反归于质的道理。六四“贲如皤如”，谈素洁之美；六五“贲于丘园”，谈简朴之风；上九“白贲”，谈饰极反素。全卦以文和质为命题，通过剖析卦象和爻象，全面地表述了现象与本质、外在仪表与内在精神的辩证关系。

23. 剥卦(䷖) 坤下艮上 山地剥

剥，不利有攸往。

《象》曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

《象》曰：山附于地，剥。上以厚下安宅。

剥，《说文》：“裂也。从刀，从录。录，刻割也。”本义为层层割剥，依次剥取，依次剥落。剥，下坤上艮，很像山体被风雨层层剥蚀而剥落为地之象，故《象》曰：“山附于地剥。”《序卦传》说：“贲者饰也，致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。”剥，阴剥阳的意思。剥与复两卦专讲阴阳消长。贲是文饰，文饰标志着繁华，繁华到了一定程度就要向反面转化，就要衰落，正如华美的装饰到了一定时候就要剥落一样，所以在贲卦后面出现剥卦。从卦象看，剥卦的寓意很清楚，阴生于下，逐渐滋长，阳气消退，形成“五阴剥一阳”的局面，象征邪气上升，正气消亡，阴气极盛，阳气将尽。

卦辞说：剥是剥落，不利于有所前往。因为此时天时、人事、自身的力量均对君子极为不利，君子不能作正面的抗争，宜藏器待

时,保存自己,勿有所往,静待时局变化。所以剥卦象征正气剥落衰微,探讨的是处衰败之道、退守待变的哲学。

《彖传》说:剥,是剥落的意思,由于阴柔的侵蚀改变了阳刚的性质。不利于有所前往,因为小人的势力正在增长。“柔变刚”三字,道出了形势的险恶。阴柔的进逼,阳刚陆续变质,为阴柔所取代,只剩下微弱的一阳独存。这仅存的一阳如何求生存、求发展,是本卦的命题。要顺应形势,停止进取,这是从观察卦象得到的启示。君子崇尚消息、盈亏互相转化的哲理,这是大自然的运行规律。消息,消减与增长。盈虚,盈满与亏虚。剥卦下为坤、为顺,上为艮、为止,所以观察卦象得出“顺而止之”的启示。这暗示君子处“剥”之时,要顺应形势,停止进取,以利于保存自己;君子应该研究并掌握阴阳增长和消减变化的自然规律,把它应用到人事上来。程《传》说:“‘君子尚消息盈虚,天行也’,君子存心消息、盈虚之理而能顺之,乃合乎天行也。理有消衰,有息长,有盈满,有虚损,顺之则吉,逆之则凶。君子随时敦尚,所以事天也。”剥卦是九月卦,只有一个阳。剥卦之后是十月卦,十月是坤卦,全阴,一个阳也没有。

《象传》说:高山剥落,附着于地,剥落。在上者因此加厚下面的基础,以求安固宅屋。剥卦上为艮、为山,下为坤、为地。高山经风雨侵蚀颓倒于地,这是剥落的象征。剥落是从下面开始的,下剥则上危。只有下面的基础厚固,上面的宅屋才会安全。在上位的统治者把这种观念运用到政治生活中,应该想到,君应以民为根本。厚待下民,则君安于上;下民受剥,居上者就难以保全。《尚书》曰:“民惟邦本,本固邦宁。”

初六,剥床以足,蔑贞凶。

《象》曰:剥床以足,以灭下也。

初六,剥蚀到了床脚,不守正道,有凶险。以,及,到。蔑,没。贞,固执。

《象传》说：剥蚀到了床脚，说明已经损害到下面的基础了。剥卦下为坤，坤地可以载万物，床具可以供人安居休息。阴剥阳首先从床脚开始，好比潮湿的阴气对床的剥蚀首先是从床脚开始的。此时，不利于有所前往。如果此时仍然无视于正道，继续下去，就难免会有凶险了。

六二，剥床以辨，蔑贞凶。

《象》曰：剥床以辨，未有与也。

六二，剥蚀到了床身，不守正道，有凶险。辨，指床体。阳消阴长的形势继续发展，剥蚀渐及于上，六二已经剥到床身了。当然，不守正道，更有凶险。

《象传》说：剥蚀到了床身，说明六二没有相应、相助者。与，同盟者、友好者。阴阳相应为“有与”，六二与六五都是阴爻，互不相应，没有援助，这叫做“未有与”。

六三，剥之，无咎。

《象》曰：剥之无咎，失上下也。

六三，剥蚀，但没有过错。原因是六三虽然被消剥成阴，但是它以阴爻居阳位，与上九阳刚相应，这就意味着六三仍然存有“含阳待复”的因素和“转剥复阳”的可能。一旦时机成熟，就可以阴退阳回，阳气复生，所以能够“无咎”。

《象传》说：剥蚀，但没有过错，脱离了上下同类。六三处在本卦的五个阴爻的中间，上下各有二阴，唯独它与上九阳刚相应而“无咎”。“失上下”，意在指出六三在群阴中的特殊性，以引起解卦者的注意。

六四，剥床以肤，凶。

《象》曰：剥床以肤，切近灾也。

六四，剥蚀到了床面，有凶险。肤，指床面。“剥床以肤”，可以说剥到极点了，不是“蔑贞凶”，而是直接评断为“凶”。

《象传》说：剥蚀到了床面，已经逼近灾祸了。

六五，贯鱼，以官人宠，无不利

《象》曰：以官人宠，终无尤也。

六五，鱼贯而来，带领宫女们求宠于君主，无所不利。六五以阴爻居尊位，是众阴之长。当剥极将复之时，它以阴柔之性与上九阳刚邻近而相比，以阴承阳；不仅如此，它又以众阴之长的身份，影响并带领众阴一起顺承上九，就像后妃带领一群宫女向天子邀宠一样，听命于上九。由于鱼为阴物，所以又用一串首尾相接的鱼来比喻初六、六二、六三、六四、六五等五个阴爻。群阴鱼贯而进，归顺于孤阳上九。这样就形势大变了，这是“阳剥为阴”的终极和转化的关键，预示着“阴复为阳”的契机已经出现，当然是“无不利”的。

《象传》说：带领宫女们求宠于君王，毕竟没有过错。尤，过失。六五虽然仍处在“阳剥为阴”的过程之中，但同时也处在“阴复为阳”的转换之中，所以说它“终无尤也”。

上九，硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

《象》曰：君子得舆，民所载也。小人剥庐，终不可用也。

上九，硕果剩下了，留下不食。君子得到车，小人则剥了自己的房子。诸阳都已被剥成阴，只剩上九独存阳实，犹如硕果仅存。这仅存的一阳，下乘众阴，关系非常重大。发展趋势如何，有两种可能。如果君子能够得到这可贵的一阳，把握矛盾转化的时机，就可以力挽颓势，转剥复阳，那么得此一阳就犹如得到一辆大车，运载万民滚滚向前，历史就会开始一个新的历程。如果在此危急关头，小人占了上风，扑灭了这仅存的阳气，那就无异于破坏了安身

的房屋,无法生存。一阳在上,覆盖五阴,像一间房屋;如果剥掉这一阳,就像是掀去屋顶,可见在此危急关头,切切不可任用小人,否则遗患无穷。

《象传》说:君子得到大车,说明万民得以乘载。小人剥蚀房屋,说明小人终究不可任用。

剥卦不仅指出了阳气逐渐消亡的被“剥”之过程和退守待变的处“剥”之策略,而且可贵的是分析了在正气衰败的严峻形势下“剥”尽“复”来的契机。剥卦六爻中,初六、六二、六四这三个阴爻,由于与阳爻上九无比无应,故步步剥阳,形势凶险,特别要提防。对于六三、六五两个阴爻,要看到它们具有“含阳”和“承刚”的一面,“阴复为阳”的希望就在这里。而生死存亡的决定因素,则是上九这最后独存的孤阳。星星之火,可以燎原,也有可能被扑灭。君子得之则存,小人剥之则亡。

24. 复卦(䷗) 震下坤上 地雷复

复,亨。出入无疾,朋来无咎。反复其道,七日来复。利有攸往。

《象》曰:复,亨,刚反。动而以顺行,是以出入无疾,朋来无咎。反复其道,七日来复,天行也。利有攸往,刚长也。复,其见天地之心乎!

《象》曰:雷在地中,复。先王以至日闭关,商旅不行,后不省方。

复,《说文》:“复,往来也。”引申为重复、反复、返还。《序卦》说:“剥者并也,物不可以终尽,剥穷上反下,故受之以复。”程《传》说:“物无剥尽之理,故剥极则复来,阴极则阳生。阳剥极于上而复生于下,穷上而反下也,复所以次剥也。为卦一阳生于五阴之下,阴极而阳复也。”从卦形看,复卦正好是剥卦的颠倒。这再明显不过了:剥卦是独阳在上,复卦则是独阳在下。

卦辞说：复卦象征回复，亨通。阳气生长没有害处，结伴前来没有过错。返本回复有一定的规律，七日必然回复。利于有所前往。出入，生长。“入”为自内生，“出”为向外长。阴极而阳返，这是必然的道理。群阴剥阳，剥至极处，阳便要复生了。阳被剥于上，复生于下。复卦就是一阳复生于下之象，“复”即返本回复之意。虽然只有一阳，但它是新生的、蓬勃向上的。正如冬至之后，阴寒最盛之时，一阳复生，这就预兆着大地回春之时将至，其欣欣向荣的生生之势毕竟是不可阻挡的，当然是必“亨”无疑的。“出入无疾，朋来无咎”这两句话是对“亨”之义所作的说明。“出入”指阳爻从内卦产生，逐渐进入外卦。“朋来”是指一阳萌生则众阳将会陆续产生，像朋友一样结伴前来。总之，都不会犯错误的。“反复其道，七日来复”，指出了阳气回复的必然性。“反复其道”，是说阴长则阳消，阳长则阴消，阴阳往来交替消长，按照一定的规律变化。这个规律在《易经》中表述为“七日来复”，也就是说，从一阳消退到一阳复生，要经历七次变化。具体过程是：一阳消为姤，二阳消为遯，三阳消为否，四阳消为观，五阳消为剥，六阳消尽为坤，一阳来复为复。当剥之时，阴进阳退，阳消将尽，所以“不利有攸往”；当复之时，阳进阴退，阳气方生，所以“利有攸往”。

《象传》说：回复，亨通，说明阳刚返回。阳气萌动，并能顺应客观规律而运行，所以产生、滋长没有害处，结伴前来没有过错。返本回复有一定的规律，过了七天必然回复，这是大自然的运行法则。利于有所前往，说明阳刚在生长。回复，大概体现着天地主宰万物的用心吧！这是解释卦辞的。

《象传》说：雷潜藏于地中，象征阳气回复。先代君王因此在冬至日闭关静养，商人旅客不外出远行，君主不巡视四方。后，君主省，巡视，视察。复卦下为震、为雷，上为坤、为地，是雷在地中之象。雷潜于地中，象征着阳气刚刚回复，一阳始生于下，还很微弱，还无力奋出地面。在节气上，这正是阴气极盛、阴极生阳、阳气初生的冬至之时。由于阳气始生，不能随意损耗，应该静养以待其壮大。人在此时也要安静保养，君王百姓都要停止活动，以利于养

精蓄锐。

初九，不远复，无祇悔，元吉。

《象》曰：不远之复，以修身也。

初九，走得不远就回复到正道，不至于悔恨，大吉。祇，即抵，适也，至。初九处在复卦之初，首先回复于阳。犹如一个人离开正道不远，很快就回来了，还不至于达到悔恨的程度。程《传》说：“复者，阳反来复也。阳，君子之道，故复为反善之义。初刚阳来复，处卦之初，复之最先者也，是不远而复也。失而后有复，不失则何复之有？唯失之不远而复，则不至于悔，大善而吉也。”

《象传》说：走得不远就回复到正道，因为善于修身。偏离正道者贵在及时回复。

六二，休复，吉。

《象》曰：休复之吉，以下仁也。

六二，喜悦地回复，吉祥。休，喜庆。六二当阳气回复之时，性柔居中得正，与初九最为亲近，最早受到阳刚之气的影晌，以回复于阳为可喜庆之事。

《象传》说：喜悦地回复，吉祥，因为其谦逊地亲近人。下，谦逊。《象传》指出了吉的原因在于“以下仁也”。下仁就是下人，仁与人通。六二在初九之上，视初九为“下人”，亲而下之，谦逊地归向于它，所以“休复之吉”。

六三，频复，厉无咎。

《象》曰：频复之厉，义无咎也。

六三，愁眉苦脸地勉强回复，虽有危险，却没有过错。频，同“颦”，皱眉。六二“休复”，能够心怀喜悦地主动回复到正道上来；

六三“频复”，却是愁眉苦脸地勉强回复到正道上来。这是因为六二居中得正，又亲近于初九，所以对于回复于阳是心悦诚服的；六三以阴爻居阳位而失正，又与初九无比无应，是勉强地回复于正道。所以“频复”也只能“无咎”而已。

《象传》说：愁苦地回复虽有危险，从回复于正道的意义上来说，是没有过错的。

六四，中行独复。

《象》曰：中行独复，以从道也。

六四，走在中间，独自回复。六四上下各有两个阴爻，它居于五个阴爻的中间位置，所以叫做“中行”。它以阴爻居阴位得正，而且与初九阴阳相应。在五个阴爻中，唯独六四处在与阳刚相应的位置，这是十分有利的条件。所以，六四虽然居于群阴包围之中，但能顺利地回复于阳。

《象传》说：走在中间，独自回复，是为了遵从正道。

六五，敦复，无悔。

《象》曰：敦复无悔，中以自考也。

六五，敦厚地回复，没有悔恨。六五以柔爻居尊位，持中而不偏；又处于坤体之中，而坤是厚实的象征。所以六五能够敦厚、诚恳地一心向善，回复于阳。本来由于六五与初九阳刚无比应关系，处于阳气回复之时，应该有悔的，但是由于六五居中而且能复，以中道作自我考察，调整自己的行为，这样也就变“有悔”为“无悔”了。

《象传》说：敦厚地回复，没有悔恨，说明能够以中道反省考察自己。品格敦厚，有利于回复于阳。

上六，迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以其国君凶，

至于十年不克征。

《象》曰：迷复之凶，反君道也。

上六，迷失了回复的路，有凶险，有灾祸。如果用于行军作战，最后只有大败，使得他的国君也遭凶险，以致于十年不能再出征打仗。灾，外来之灾，天灾。眚，音 shěng，自作之祸，人祸。上六居于极外之地，离初九阳刚最远，又与初九无应，已经无法复归于阳，确实是迷而不复之象，称为“迷复”，十分恰当。“迷复”的原因在于上六认不清事物发展的大趋势，逆潮流而动。当阳气回复、众阴归向阳刚之时，它仍然违反阳刚之道，一意孤行，不知回头。程《传》说：“以阴柔居复之终，终迷不复者也。迷而不复其凶可知。“有灾眚”，灾，天灾，自外来；眚，己过，由自作。既迷不复善。在己则动皆过失。灾祸亦自外而至，盖所招也。迷道不复，无施而可。用以行师，则终有大败。以之为国，则君之凶也。十年者，数之终。至于十年不克征，谓终不能行。既迷于道，何时而可行也。”

《象传》说：迷失了回复的路，有凶险，是由于上六违反了阳刚之道。阳为君，是主导因素；阴为臣，是从属因素。所以《象传》把阳刚的主导作用称为“君道”，迷而不复，极为凶险。

复卦，初九不远而复，“元吉”；上六迷则远而不复，“凶有灾眚”。这一首一尾两爻，对比最为突出。初九是全卦唯一的阳爻，一阳初生，生机勃勃，这是阳气回复的根本。五个阴爻，除了上六迷而不复、终致灾凶以外，其余四阴都在不同程度地向阳刚回复。其中六二比于初阳而“休复”，有“下仁”的佳誉；六四应于初阳而“独复”，获“从道”的美称；六三、六五，虽然与初阳无比无应，但六三能够忍受痛苦而“频复”，六五则秉性忠厚而“敦复”，都回复到归向阳刚的正道上来，得以“无咎”、“无悔”。

25. 无妄卦(䷘) 震下乾上 天雷无妄

无妄，元亨，利贞。其匪正有眚，不利有攸往。

《象》曰：无妄，刚自外来而为主于内。动而健，刚中而应。大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉？

《象》曰：天下雷行，物与无妄。先王以茂对时育万物。

无，《说文》：“无，亡也。”《玉篇》曰：“无，不有也。”妄，《说文》曰：“妄，乱也。”无妄，即不虚妄、至诚的意思。《序卦传》说：“复则不妄矣，故受之以无妄。”前卦是复，复卦后面是无妄。所谓复，就是阴消以后阳又复长。阴是虚，阳是实，所以复以后就是实，故而无妄就是不虚妄，即实的意思。

卦辞说：无妄卦象征不妄为，至为亨通，利于坚守正道。如果不守正道就是祸患，不利于有所前往。匪，非。眚，祸患。无妄卦上为乾、为天，下为震、为动，有“因天而动”的意思。“因天而动”，即遵循自然规律的正道而动，当然就不会妄为。所以卦辞评断“无妄”为“元亨”，即至为亨通，附加条件是“利贞”，要坚守正道才会有利。反之，如果不守正道就不利，就有祸，也就是卦辞所说的“其匪正有眚，不利有攸往”，这是从反面设诫。

《彖传》说：无妄，阳刚从外卦来，成为内卦的主宰。运动不息而又刚劲强健，阳刚居中而又应合于下。这是以卦象解释卦名和卦义。无妄卦的内卦(下体)为震，它是由外卦(上体)乾的一刚爻来与坤的初爻相交而形成，所以称震的初爻是“刚自外来”；又因为震的初爻处于内卦，按《易》以少统多的原则，凡二柔一刚均以一刚为主，所以外来的这一刚作为震之初爻，即“为主于内”。在刚爻未来之前，坤属阴柔，阴柔为虚；在刚爻来后，坤变为震，震属阳刚，阳刚为实。阴虚转为阳实，意味着真实取代了虚妄，所以称为“无妄”。这是以卦象的形成来解释卦名。

“动而健，刚中而应”，是说无妄卦形成后，呈下震上乾之象。震为动，乾为健，包含着“动而健”之义。运动不息而又刚劲强健，这是以上下二体的象征意义来说明天道运动的永恒性。再看上下二体的中爻，九五的阳刚居中与六二的阴柔居中，上下相应，阴阳

相合，万物由此而生生不息。“刚中而应”即是指此而言，这又是以二、五两爻的象征意义来说明天道运动的规律性。这些都是真实无妄的大自然的法则。

“亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉？”意思是说由于守正而大为亨通，这是天之道啊。如果不守正道，就有祸患，不利于有所前往。处在无妄之时却要妄行，哪里有路可走呢？天道不保佑，能行得通吗？这里反复强调的“天命(天道)”，实际上就是客观的自然规律。只有顺应客观规律行事，才是“守正”，才能“无妄”。

《象传》说：雷声传响于天下，万物响应，皆不妄为。先代君王以此勉励自己，顺应天时，养育万物。与，响应。茂，勉励。对，配合，顺应，适应。时，时机。

初九，无妄，往吉。

《象》曰：无妄之往，得志也。

初九，实，可以前往，往则吉祥。初九以刚爻居阳位，纯阳不杂，“刚自外来而为主于内”，实而不妄，一切按照天道规律行事，当然就无往而不吉。

《象传》说：不妄为而前往，一定能满足自己的意愿。起步无妄，前途吉祥。程《传》说：“以无妄而往，无不得其志也。盖诚之于物，无不能动。”

六二，不耕获，不菑畲，则利有攸往？

《象》曰：不耕获，未富也。

六二，不耕种就想收获，不开荒就想种熟地，难道这样做会有利吗？菑，音 zī，初开垦的瘠田，这里为动词，垦荒。畲，音 yú，耕种二年的熟田。则，岂。寄希望于虚妄，企图不耕而获，不菑而畲，虚妄之至，自然无利可言。

《象传》说：不耕种就想收获，虚妄而不实。六二以阴爻居阴位，阴虚不实，因而产生虚妄之求。《象传》说它企图不耕而获的原因是“未富也”。在《易经》中，以阳为富、为实，以阴为不富、不实。不富、不实即为虚妄。

六三，无妄之灾。或系之牛，行人之得，邑人之灾。

《象》曰：行人得牛，邑人灾也。

六三，不妄为也有灾祸。有人拴系着一头牛，被过路人顺手牵走了，当地居民却遭了殃。邑，众人聚居的村镇。人在家中坐，祸从天上来。“无妄之灾”，无缘无故而受灾。关朗在《关氏易传》中说：“运数适然，非己妄致，乃无妄之灾。”“运数”就是命运、气数。这种说法虽然看到了在偶然性中隐藏的必然性，但是把那种以偶然性表现出来的必然性归结为神秘不可知的“运数”是不科学的。实际上这里的偶然并非完全偶然，无妄也并非完全无妄。六三一爻，处于上下体交接处的是非危惧之地，是很容易惹麻烦的地方，所以他被无端地怀疑、株连而致祸。六三本人虽然“无妄”，但他处于虚妄的人和事之中，这都是“妄”。与他人之“妄”相牵连，就难以完全“无妄”。六三以阴居阳而不正，处于下卦之终而不中。原来行事就不正不中，所以不可避免在意外事件中涉嫌。

《象传》说：过路人牵去了牛，这就使当地居民遭了殃。虽不妄为，也可能因偶然因素而遭灾。

九四，可贞，无咎。

《象》曰：可贞无咎，固有之也。

九四，能够坚守正道，没有过错。九四爻下无所应，又处于“近君”的危地，本来是很容易动辄得咎的，但是它以阳爻居阴位，这表示它具有刚而能柔的品格，这有助于它正确地应付复杂的环境，坚守正道而不妄为，终于得以免过。

《象传》说：能够守正就没有过错，这是本身固有的品格所决定的。守正而不妄为，可以免过。

九五，无妄之疾，勿药有喜。

《象》曰：无妄之药，不可试也。

九五，不妄为却得了病，不用服药就会有自愈之喜。既然无妄，就没有妄想、妄行需要纠正，就意味着思想行为是合乎正道的；不吃药倒好，吃药反而坏。所以，无端地得了“无妄之疾”，应该坚持守正安常，泰然处之，疾病就会不治自除。这是以“勿药”为药，以不治为治。

《象传》说：不妄为而患病所用的药，是不可以试服的。无妄而有疾，不必服药医治。

上九，无妄，行有眚，无攸利。

《象》曰：无妄之行，穷之灾也。

上九，不妄为，但行动会有祸患，无所利益。“无妄之行”本来是好的，但行动得不是时候就会不好，就会遇祸。上九处于全卦之终，是终极之地、穷尽之时，已经无处可行。这时就宜止不宜行，宜静不宜动。上九以阳爻居阴位，刚躁易动，在时穷难行、动则遭灾之时，如果偏要前行，这样无妄就变成有妄了，因此“有眚”而“无攸利”。

《象传》说：不妄为的行动，处于穷尽之时也会遭到灾祸。时穷难行，行则遭灾。物极必反，无妄也将转为有妄。

从本卦六爻的情况看，无妄这一命题并不简单。六爻虽然大都呈“无妄”之象，但具体情况和吉凶利咎却很不相同：初九起步无妄而获吉，六二希求虚妄而无利，六三虽不妄为而遭灾，九四守正不妄而免过，九五无妄有疾而自愈，上九时穷无妄而遇祸。六爻所提供的行为类型虽然表现出复杂的变化，但其所包容的基本精

神是一致的。也就是说,欲达到行为无妄,就要遵循两大原则:一是“守正”。也就是卦辞所强调的“利贞”,否则“匪正有眚”。任它情况千变万化,坚守正道不变,这样就能“以不变应万变”。正如朱熹所说:“《无妄》一卦,虽云祸福之来也无常,然自家所守者,不可不利于正。”二是“审时”。要审察时机和形势,以决定进退行止。最要紧的是主观要符合客观,客观情况变了,主观对策也要相应而变。这样,才能在事物的动态变化中不断地作灵活自我调整,才能确保行为的“无妄”。

第八章 大畜颐大过

日新其德，蓄止蓄养。何天之衢，笃实辉光。养体养德，德正则吉。戒奢戒贪，清心寡欲。大过失衡，过涉灭顶。刚柔相济，过以相与。

本章强调：日新其德，养贤止贪。均衡谐和，科学发展。

26. 大畜卦(䷙) 乾下艮上 天山大畜

大畜，利贞。不家食吉。利涉大川。

《彖》曰：大畜，刚健笃实辉光，日新其德。刚上而尚贤，能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

《象》曰：天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德。

大畜，即所畜者大。畜含有蓄止、蓄聚、蓄养的意思。止则聚，聚则蓄，蓄则养。小畜卦谈的是作为从属因素的“阴”对于作为主导因素的“阳”所起的微小的蓄聚作用，故称之为“小畜”。大畜卦谈的则是道德和智慧的蓄聚、培养，这可以说是人生最大的蓄聚；同时，又由于其内卦乾是纯阳，外卦艮阴多阳少，也是阳卦，阳是大；而且乾是健，艮是止，刚健前进的乾，被艮所阻止，阻止的对象大，自然阻止的力量也大，成为大的阻止：故称之为“大畜”。大畜卦与无妄卦是综卦，卦形上下相反，所以《序卦传》说：“有无妄然后可畜，故受之以大畜。”

卦辞说：大畜，利于坚守正道。不在家中吃饭而在外做官养

贤，吉祥。利于外出涉越大河。凡是道德、智慧所蓄极大的贤人，不能让他们在家中困守，自己谋食，应该把他们蓄养起来，让他们食天子、诸侯之禄，这也是一种“大畜”。程《传》说：“莫大于天，而在山中，艮在上而止乾于下，皆蕴畜至大之象也。在人为学术道德充积于内，乃所畜之大也。凡所畜聚皆是。专言其大者，人之蕴蓄宜得正道，故云利贞。若夫异端偏学，所聚至多，而不正者，固有矣。既道德充积于内，宜在上位，以享天禄，施为于天下，则不独于一身之吉，天下之吉也。若穷处而自食于家，道之否也。故不家食则吉。所畜既大，宜施之于时，济天下之艰险，乃大畜之用也，故利涉大川。”

《象传》曰：“大畜，刚健笃实辉光，日新其德。”意思是说：大畜，刚健厚实，能发其光辉，不断更新积累君子之德。笃，音 dǔ，厚。刚健是乾，笃实是艮。这是以卦象解释卦名。因为乾的性质刚健，象征奋发修养，自强不息；艮的性质蓄止，蓄止则能充实，象征德智蓄养不断地蓄聚充实。德智蓄于中，光辉必然发于外，以至道德日新。

“刚上而尚贤，能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。”这一段的大意是说，阳刚居上，贤人受到崇尚，同时能够蓄止刚健者，这是宏大的正道。不在家中自食，吉祥，是说蓄养贤人。利于涉越大河，是顺应天道。“刚上而尚贤”，是指上九阳刚居于六五君位之上，象征贤人受到明君的崇尚，君主礼下于贤人。这就是“尚贤”之义。“能止健”，是指本卦上体为艮、为止，下体为乾、为健；乾的性质刚健有为，艮在上制止它急于用世，乾受到蓄止和限制，使他的道德、智慧得到蓄养之后再充分发挥作用。这就是“养贤”之义。

《象传》说：天在山中，是乾天蓄聚在山中之象，所以卦名叫大畜。君子应多多学习古代贤哲的嘉言善行，用来充实自己的道德修养。识，音 zhì，记在心中。大畜卦上为艮、为山，下为乾、为天，是“天在山中”之象。

初九，有厉，利已。

《象》曰：有厉则已，不犯灾也。

初九，有危险，停止前进有利。已，停止。初九有厉，厉是危险，初九与六四相应，不该有厉，但是大畜跟其它卦有所不同，胡炳文说：“它卦取阴阳相应，此取相畜。内卦受畜，以自止为义。外卦能畜，以止之为义。”也就是说，此卦不取相应之义，取自止之义。已是停止，有危险而停止前进，当然有利。

《象传》说：有危险就暂停不进，是说不可冒着灾祸向前。

九二，舆说辐。

《象》曰：舆说辐，中无尤也。

九二，大车脱下轮辐不走。说，即“脱”。辐，音fù，《说文》：“辐，车轴缚也。”辐是连接车轴和车厢的部件。车子脱掉了轮辐，就不能行走了。“舆说辐”就意味着车子停下不走了。

《象传》说：大车脱下轮辐不走，说明其守中道，没有冒进的过失。尤，过失。九二是刚健进取之才，像车子一样，是要向前运行行走的。它居于下体的中位，能行“无过无不及”的中道。但其当“大畜”之时，它被与自己位置相应而性质相反的柔爻六五所蓄止，停止前进，就像车子自行脱下轮辐一样。止而不进，蓄养其德，当然不会有过失。

九三，良马逐，利艰贞，日闲舆卫，利有攸往。

《象》曰：利有攸往，上合志也。

九三，良马奔驰，利于在艰难中坚持正道，经常练习车的使用和自我防卫的技能，这样利于有所前往。闲，即“娴”，熟练。卫，自我防卫。大畜卦发展到了九三这一爻，已经经历了初九、九二的磨炼阶段，道德、智慧已经有了相当的蓄养，像一匹经过训练的良

马,可以向前奔驰了,但还是要严守“利艰贞”的原则。

《象传》说:利于有所前往,因为九三与上九意志相合。九三与上九都属阳刚,不是相应的,但是都有力求进取的本性,所以就志同道合了。

六四,童牛之牯,元吉。

《象》曰:六四元吉,有喜也。

六四,童牛,小牛犊。牯,戴在小牛犊角上的横木。元吉,大吉。牯,音 gào。《说文》:“牯,牛马牢也,从牛,告声。”牯即横木,戴在牛角上,使牛不能用角顶人。小牛刚长出角,喜欢用角到处乱顶。既有可能伤人,又会把自己刚生出的嫩角顶伤,所以要戴上横木防护。本爻借驯牛之事比拟六四对初九的蓄止。初九的刚性初生,像喜欢以角顶人的小牛,六四就是横木,对阳刚起着制约、蓄止的作用。

《象传》说:六四大吉,是因为有喜庆的事情。

六五,豮豕之牙,吉。

《象》曰:六五之吉,有庆也。

六五,猪已阉割过,其牙齿虽然锋利,但已无用,吉祥。豮,音 fén,阉割。割去公畜的生殖腺,以驯化其刚烈之性。豕,音 shǐ,猪。猪性刚躁,常以利齿伤人,阉割后牙齿虽在,但凶性已除。初九的刚性初生,像以角触人的小牛;而九二居乾卦之中,刚暴之性已长成,就像以牙伤人的公猪了。治理之法,阉割它,制约公猪过刚的烈性。六五柔中而居尊,能以柔止刚,有效地蓄止了九二,因此吉祥可庆。

《象传》说:六五吉祥,值得庆贺。

上九,何天之衢,亨。

《象》曰：何天之衢，道大行也。

上九，肩负着朝政的重任，亨通。何，音 hè，荷也，指用肩膀去承担。衢，音 qú，畅通的大路。

《象传》说：“何天之衢”，君子之道得以广泛推行。

全卦六爻，从上、下卦两个角度、两个阶段，展现了蓄止和蓄养的全过程。上卦表述了“艮”对阳刚的“蓄止”和“蓄养”的作用，下卦表述了“乾”的阳刚“被蓄止”和“被蓄养”的情况。第一阶段，对“艮”体的下、中爻（六四、六五）来说是对阳刚的蓄止，对“乾”体的下、中爻（初九、九二）来说则是阳刚被蓄止；第二阶段，对“艮”体上爻（上九）来说标志着蓄养之道已经成功，对“乾”体上爻（九三）来说则是意味着德智蓄养已经成熟。

27. 颐卦(䷚) 震下艮上 山雷颐

颐，贞吉。观颐自求口实。

《彖》曰：颐，贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也。自求口实，观其自养也。天地养万物。圣人养贤以及万民，颐之时大矣哉！

《象》曰：山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。

颐，《说文》：“颐，养也。”颐就是嘴巴。嘴巴是用来吃东西的，吃食物是为了摄取营养、保养生命，这就叫颐养。《序卦传》说：“物畜然后可养，故受之以颐。”事物蓄聚以后需要加以保养。大畜卦讲德智的蓄聚，而德智聚集于身以后要继续给以滋养，使之得到扩充和发展。

卦辞说：颐是颐养。坚持正道，可获吉祥。观察养生之道就会知道，人要自求口中食物。颐，音 yí，面颊，腮，其中为口腔。颐卦卦象是上艮下震，上下两个阳爻像上下腭，中间四个阴爻像两排牙齿。上艮为止，像上腭静止不动；下震为动，像下巴咀嚼食物。

观看这一卦象就知道,人要自求口中食物,以利于养生。从这最原始的本能需求出发,可以推演出颐养生命的许多道理,总的原则是“贞吉”。守正则吉,顺应生命成长的规律就是守持正道,如此则利于养生。程《传》说:“颐之道,以正则吉也。人之养身、养德、养人、养于人,皆以正道则吉也。天地造化,养育万物,各得其宜者,亦正而已矣。观颐,自求口实,观人之所颐,与其自求口实之道,则善恶吉凶可见矣。”

《彖传》说:颐养,坚持正道可获吉祥,用正道养生才能导致吉祥。观察其所以养生之道,在于自求口中食物,即观察自我养生之道。天地养育万物,圣人养育贤者及广大的民众,及时的颐养意义真大啊!这是解释卦辞的。由“观颐”得出启示,指出凡廉洁寡欲,皆得养生之正道;凡贪食无厌,全是戕生之邪途。这就要坚持正道。《彖传》又推而广之,不仅养身养德是颐养,而且天地养育万物,君主养贤人养万民都在颐养之道范围内,这个意义真是非常大啊!

《象传》说:山下有雷声,万物得以养成,所以卦名为颐。君子应该修养己身,谨慎言语,节制饮食。颐卦上为艮、为山,下为震、为雷,是“山下有雷”之象。雷动于下,山止于上,这一动一止,正可假借为口腔咀嚼之象,故称为“颐”。人的口,出者为言语,入者为饮食。“祸从口出,病从口入”,如不谨慎节制,就会危害养生。震之动象征言语、饮食,艮之止象征慎之、节之。慎言可养德性,节食可养身体。养生要养德和养身二者兼顾,身心皆安,这才是养生的吉祥正道。

初九,舍尔灵龟,观我朵颐,凶。

《象》曰:观我朵颐,亦不足贵也。

初九,舍弃你的灵龟,来看我吃东西,还流口水,有凶险。朵,垂的意思。朵颐,程《传》解释为垂涎,即流口水。这几句是对与初九相应的六四说的。灵龟能够吐纳气息而致长寿。初九以刚居

阳位而得正，本来是有养生正道的，完全可以像灵龟那样以内质自养而不求养于外。初九与六四相应，犹如以阳刚之实，求养于阴虚。所以爻辞借用六四的口吻责备说：你舍弃自养的灵龟，放弃了自身的颐养优势，竟然看着我大快朵颐而淌口水，舍本逐末，对养生来说必然是凶险的。

《象传》说：观看别人大吃东西，其所求不值得看重。

六二，颠颐，拂经于丘颐，征凶。

《象》曰：六二征凶，行失类也

六二，颠颐，一般指阴爻。六二阴爻，不能独立自养，乃求比于下，这叫颠颐。拂，是违背。经，是常理。拂经，是违背常理的意思。丘，是高，是上。丘颐指上九。这几句的意思是说，颠倒向下求养，还不满足，又违背常理，越位向上求食。二者身份高下悬殊，腆颜求养，凶险。

《象传》说：六二征凶，是因为它脱离了阴，失去了同类。

六三，拂颐贞凶。十年勿用，无攸利。

《象》曰：十年勿用，道大悖也。

六三，违背颐养的常理，定会凶险。十年都不能有什么作为，更无利可言。因为六三是阴居阳位，违中失正，同时又处于下卦动体之极，由于拂逆常理，媚上贪求，自然有害于养生，所以凶险。

《象传》说：十年之久无所作为，因为六三与颐养正道大相违背。悖，音 bèi，违背。

六四，颠颐吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

《象》曰：颠颐之吉，上施光也。

六四，颠倒向下求养，吉祥。像老虎一样眈眈注视，欲望很迫

切,没有过错。眈,音 dān。眈眈,专心注视的样子。逐逐,急迫的样子。六二、六四“颠颐”,都是颠倒向下求养,所不同的是六二居于下卦震体,而六四居于上卦艮体。震为动,是贪食之象,只养体而不养德,腆颜求食于人,所以戕生而多凶;而艮为止,能清心寡欲,节制饮食,所求在道,以德自养,身心皆安,所以得养生之正道而吉祥。在震体的下三爻与在艮体的上三爻都有此差异。

《象传》说:颠倒向下求养而得到吉祥,是阴居上位能放出美德的光辉。谷家杰说:“养逮于下,则上施光,是养贤及民也。”

六五,拂经,居贞吉,不可涉大川。

《象》曰:居贞之吉,顺以从上也。

六五,违背常理,安居守正可获吉祥,不可涉越大河。六二“拂经”、六三“拂颐”皆凶,六五“拂经”却吉。这是因为六二、六三处于下卦震体,贪食无厌,而六五处于上卦艮体,止而不动的缘故。震体三爻皆凶,艮体三爻皆吉。六五本来是违逆颐养的常理的,它虽居于至尊的君位,但阴虚无实,不仅不能养天下,甚至连自己也要求养于上九阳实,这就是六五违逆于常理的地方,故称为“拂经”。不过,六五有柔顺之性,又居于上卦艮体之中央,能够安居而守中,以阴承阳,顺从于邻近的上九阳刚。这就象征着谦虚的君主礼求于贤人,借他人的智慧以自养其德。这便是六五自我颐养的正道,所以《象传》说:“居贞之吉,顺以从上也。”

《象传》说:居安守正可获吉祥,原因是其顺而从上。

上九,由颐,厉吉,利涉大川。

《象》曰:由颐厉吉,大有庆也。

上九,遵循了养生的正道,就会由危险而转为吉祥,利于涉越大河远行。由,遵循。厉,危险。上九处于颐卦之极,这时元气已经得到了充分的积蓄,阴虚已经转为阳实,不仅因刚实而能够自

养,同时又能养四个阴虚,既养己又养人,既养体又养德,最得颐养之正道,是颐道大成的象征。当此之时,排难涉险必利。但在这时,也要防危虑险,心存戒慎,以免功亏一篑。不知防危,是为养生家所忌。阴虚勿损,阳实防危,这些养生原则都被后来的内丹养生家所继承发展。

《象传》说:遵循了养生的正道,就会由危险而转为吉祥,这是大有福庆的事。

颐卦六爻,上下两个阳爻皆可自养或养人,中间四个阴虚皆需求养于人。初九虽然刚实足以自养,却困处于下体之下,境界低卑,以致舍己之“灵龟”,观人之“朵颐”;而上九不仅阳刚充沛,更兼境界高超,所以能以德自养并且教养天下,以至大有“由颐”之庆。再看中间的四个阴爻,虽然皆因阴虚之质而求养于人,境界又大有不同。处于下体的六二、六三的“颠颐”、“拂颐”,皆是以贪损德,害于养生;六四、六五的“拂颐”、“拂经”则是求贤问道,自养其德,身心两益,利于养生。

28. 大过卦(䷛) 巽下兑上 泽风大过

大过,栋桡,利有攸往,亨。

《象》曰:大过,大者过也。栋桡,本末弱也。刚过而中,巽而说行,利有攸往乃亨。大过之时大矣哉!

《象》曰:泽灭木,大过。君子以独立不惧,遯世无闷。

过,《说文》:“度也。”度是经过、度过之意,引申为过度、过分、过越、过失等义。孔颖达在《周易正义》中说:“过谓过越之过,非经过之过。”实际上“大过”的“过”,就是“过犹不及”的“过”。凡事都要适度,不及或者过头都不好,都要纠正。《序卦传》说:“颐者养也,不养则不可动,故受之以大过。”“颐”为养,万事万物都养而后成,但往往会举止过分。所以接在颐卦之后的就是大过卦,这两卦构成一对。颐卦的卦形有些特殊,颠倒过来卦象不变,所以

与它构成一组的大过卦就改用另一种变卦法，即六爻的阴阳相反，组成新的卦形。这种特殊情况，在六十四卦中共有四组：乾与坤、颐与大过、坎与离、中孚与小过。

卦辞说：大过，即大为过分。栋梁弯曲，利于有所前往，亨通。桡，音 náo，木材弯曲。大过，是为过度的意义。程《传》说：“大者过，谓阳过也。”“上下二阴衰弱，阳盛则阴衰，故为大者过。在小过，则曰小者过，阴过也。”卦辞中以栋梁弯曲作为比喻。项安世说：“栋梁二字，以六爻之象言之，中四爻强，初上二爻弱，有栋梁之象。”意思是说四阳在中间，两阴在头尾，中间过强，两头太弱，然而栋梁是着力于两头的，柔弱的两头不胜重压，以致栋梁弯曲，呈现危象，房子要倒塌了，这时必须有所前往。项安世又说：“以六爻之才言之，中四爻虽大过，而得时措之中，初上二爻又能巽而说，不失人心，故利于有行，虽遇大变而可以亨。”

《彖传》说：大过，就是太过，是指刚大者超过了限度，栋梁弯曲，说明头尾两端柔弱。阳刚过分时，要以中道来调节，逊让、和悦地实行整治，这样就利于有所前往，会得到亨通。把握大过的时机十分重要啊！本末，指木材的首尾两端。“刚过而中，巽而说行”，是从卦象上来说的，中四爻虽然表现阳刚过度之象，但九二、九五两爻居于上、下二体之中，因此要以中道行事，调整到相对平衡的“适中”状态。再看本卦上下二体，下为巽、为逊，上为兑、为悦，是说在阳刚“大过”之时，要逊让、和悦地实地整治，以避免危机。

《象传》说：泽水淹没了树梢，太过了。君子因此独立而不畏惧，避世而不苦闷。君子以大过人之举，处“大过”之时。大过卦上为兑、为泽，下为巽、为木，是泽灭木之象。水本来应该滋润树木，现在竟然把树木给淹没了，这当然是大大地超过了限度，是“大过”之象。君子在“大过”的非常时期，要有大过人之举，要能进能退。进则力挽狂澜，无所畏惧；退则避世隐居，无怨无尤。正如程《传》所说：“泽，润养于木者也，乃只至灭没于木，则过甚矣，故为大过。君子观大过之象，以立其大过人之行。”

初六，藉用白茅，无咎。

《象》曰：藉用白茅，柔在下也。

初六，祭祀时用白茅草铺在祭品下面，没有过错。藉，铺，衬垫。古时席地而坐，不用桌几，祭祀时，将供品的容器直接放在地上。铺上清洁的白茅草，表示恭敬、虔诚、庄重。

《象传》说：用白茅草衬垫祭品，是“柔在下也”。在阳刚过盛的“大过”之时，初六以一阴处于极下，是柔弱卑小的，要敬慎柔顺地上承阳刚，就像以白茅衬垫承物奉上那样。这样初六的阴柔才能得到九二阳刚的调济，才能在相比的初六、九二之间促成阴阳互济。

九二，枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

《象》曰：老夫女妻，过以相与也。

九二，枯杨树生出嫩芽新枝，老夫娶了年少的妻子。无所不利。稊，音 tí，新生的枝芽。九二比喻老夫，初六比喻少妻，九二是盛大过度的阳，与初六结合，老夫娶少妻，就像枯杨发新芽。当“大过”之时，非此过人之举，不足以纠正阳刚的过度偏胜。

《象传》说：老夫娶了少妻，阳刚过度，但能和阴柔相配。相与，相配。

九三，栋桡，凶。

《象》：栋桡之凶，不可以有辅也。

九三，栋梁弯曲了，有凶险。九三居刚用刚，虽然与上六阴阳相应，但过刚而不中，对阴柔是加以排斥的，这样就因失去了阴柔的辅助而有倾塌之危。不像九二，虽是阳刚之质，却处于阴柔之位，又居于下卦之中位，对于初六阴柔的辅助具有亲和的倾向。由此可知，在阳刚过盛的“大过”危机中，能否接受阴柔的反向作用，

能否取柔济刚，是能否转危为安的关键。

《象传》说：栋梁弯曲有凶险，因为无法辅助补救。过刚而折，无法辅助。

九四，栋隆吉，有它吝。

《象》曰：栋隆之吉，不桡乎下也。

九四，栋梁隆起，吉祥。但有其它遗憾。吝，毛病，憾事。九四阳刚，但居于阴柔之位，刚柔兼备，阴柔纠正阳刚过度，就像向下弯曲的栋梁而向上隆起又平复了，能负载重荷了，自然吉祥。但那又会打破平衡，那就又会出毛病了，所以会有其它憾事。

《象传》说：栋梁隆起，吉祥，因为不再向下弯曲了。

九五，枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

《象》曰：枯杨生华，何可久也？老妇士夫，亦可丑也。

九五，枯杨树开花，老妇人找个年轻力壮的丈夫。没有过错，也不值得称誉。华，花。士夫，未婚男子。程《传》说：“九五当大过之时，本以中正居尊位，然下无应助，固不能成大过之功。而上比过极之阴，其所相济者如枯杨之生华。枯杨下生根稊，则能复生，如大过之阳，兴成事功也。上生华秀，虽有所发，无益于枯也。上六，过极之阴，老妇也。五虽非少，比老妇则为壮矣，于五无所赖也，故反称妇得。过极之阴，得阳之相济，不为无益也。以士夫而得老妇，虽无罪咎，殊非美也，故云无咎无誉，象复言其可丑也。”

《象传》说：枯杨树开花，怎么能长久呢？老妇嫁了年轻丈夫，也算是可羞愧的事了。程《传》说：“老妇而得士夫，岂能成生育之功，亦为可丑也。”

上六，过涉灭顶，凶，无咎。

《象》曰：过涉之凶，不可咎也。

上六，涉水而没过头顶，有凶险，但没有过错。金景芳教授说：“以为大过之极，事无可为者。上六柔为说主，则能从容随顺，而不为刚激以益重其势，故虽处过涉灭顶之凶，而无咎也。”¹

《象传》说：涉水而有凶险，不可以视为过错。咎是指主观作为的失误过错，上六以残存之孤阴，在客观形势上已经如此了。

全卦六爻，分为三组。初六、九二阴阳相比，善于互相调济刚柔，所以初六“无咎”，九二“无不利”；九五、上六虽然也相比，但是阴弱阳强，悬殊太甚，上六居九五之上，又是以阴乘阳，不利于调济刚柔，所以九五“无咎无誉”，上六“凶，无咎”；九三、九四两个阳爻，分别与上、下两阴相应，但九三性刚用刚，居位不中，以致排斥阴柔而致“凶”，九四则性刚用柔，居于中位，能够以柔济刚而获“吉”。可见大过卦的基本精神是反对阳刚过度，主张以阴柔济之，接受阴柔的反向作用，以纠正偏差，拯治弊病，达到阴阳平衡的最佳态势。

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第213页。

第九章 上经坎与离

坎者陷也。面对险陷，处之泰然。履险如夷，临危不乱。心怀诚信，一往无前。离者丽也。日月丽天，草木丽土。众皆亲附，以正邦国。处离之道，既中且正。行止得当，谦虚谨慎。

本章强调：突破险难，临危不乱。中正诚信，谦虚谨慎。

29. 坎卦(☵) 坎下坎上 习坎

习坎，有孚，维心亨，行有尚。

《象》曰：习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也。王公设险以守其国，险之时用大矣哉。

《象》曰：水洊至，习坎；君子以常德行，习教事。

坎，《说文》曰：“坎，陷也。”坎下坎上，为水流之表象。流水相继而至、潮涌而来，必须充满前方无数极深的陷坑才能继续向前，所以坎象征重重艰险困难。《序卦传》说：“物不可以终过，故受之以坎。”这一卦和大过卦意思相反。大过是阳之过，阳刚过度而排斥阴柔；坎则是阳之陷，一阳陷入上下二阴之中。事物发展到极限就要向反面转化。“物不可以终过”的意思是说，大过发展到一定程度就要发生变化，就要变成坎。程《传》说：“阳居阴中则为陷”，讲的就是坎卦，坎卦阳居阴中。“阴居阳中则为丽”，这是解释丽的。程《传》又说：“凡阳在上者止之象。”阳在上就是艮，“艮者止也”；“在中，陷之象”，就是坎；“在下，动之象”，就是震。

坎是陷的意思。有坎就会有坑，坎是一阳爻陷在两阴爻中间，这两个坎卦一重合，给人的感觉就是陷中有险。习是反复地练习飞，就是重，坎、离、震、艮、兑、巽六卦都是重卦，两种相同的卦相重为“习”，习坎就是重坎，就是重险。除了乾、坤之外，在上下卦相同的“纯卦”中，这是最先出现的一卦，所以特别写明“习坎”。离、震、艮、兑、巽等卦就略去了这个“习”字。

卦辞说：坎，重重险陷。要心怀诚信，只有内心亨通，行为才值得崇尚。习，重叠。孚，诚信。维，只有。卦辞启示我们，遇险之时，重要的是要有能够出险的诚信之心，完全相信自己必然能战胜艰险；这种诚信心，可以产生巨大的精神力量。尽管身在险中，内心却处于一往无前、亨通无阻的状态，已经超越了艰险。这样，才能临危不乱，履险如夷，视险如无，仍然保持从容不迫的心态，排难出险的固有智慧才能自动地呈现，你的所作所为才能契合于自然之道（客观规律），才不会盲目妄为，这样的行为才值得崇尚。坎卦卦辞所提出的排难出险的原则，是值得思索玩味的。它并不着眼于客观艰险状况的考察，而是反向内心世界，重视内在心境的调整，自身精神状态的优化。这种思维方式是很奇特的。

坎卦也象征着在人生旅途上随时随地都有险阻。南宋诗人杨万里有一首小诗，道出了人生历程的艰难：“莫言下岭便无难，赚得行人错喜欢。正入万山圈子里，一山放过一山拦！”最佳心态是能否履险如夷。当然，这里也并不否认生活阅历和社会实践的磨炼具有不可替代的作用。所以“习坎”二字又有另一解——“习于艰险”。只有习于艰险，屡历险境，屡经磨难，才能不断增强对复杂艰险的辨别能力和适应能力，不断地积累经验，才能有勇有谋地识险越险，才能入于险而出乎险。

《彖传》说：习坎，重重险陷。水流而不止，身处险境而不失诚信。内心亨通，是由于性格刚健，能行中道。行为值得崇尚，这样做能够脱离险境获得成功。天险高无法攀登，地险有山河丘陵，王公们则设置险关守卫国境。险的功用真大啊！坎为水、为险，故以水流行险的道理来解说卦辞。水只有满盈了才不流，谓“流而

不盈”就是说它“流而不止”。即使遇到千山万壑之险，也阻挡不住滔滔流水，它总是迂回曲折地向前流去。解释卦辞之余，特别列举出天险、地险、人为之险的普遍存在，借以强调人生处处有险境。因此，如何运用本卦的原理，超越艰险，化险为夷，无疑是人生的重大课题。

《象传》说：水流再次到来，重重险陷。君子应经常保持良好的德行，熟习教化他人的方法。洊，音 jiàn，再次。坎卦两坎相重，是前水至后水又至之象，因而造成重重险陷。君子观此险象，应及早准备，片刻不可停顿，不断修行自己的德行学业，熟习教化他人的方法。若非如此就难以走出一个又一个坎陷。

初六，习坎，入于坎窞，凶。

《象》曰：习坎入坎，失道凶也。

初六，重重险陷，落入陷穴深处，凶险。窞，音 dàn，坎穴中的洼陷处。初六阴柔失正，处于重坎之下，这意味着陷入险境很深，自身柔弱无力，居位不正，违失履险之道；再加上与初六位置相对的六四也是阴爻，无阴阳相应关系，其上没有应援，难以出险，很可能越陷越深。程《传》说：“窞，坎中之陷处，已在习坎中，更入坎窞，其凶可知。”

《象传》说：落入重重险陷的深处，是因为违失正道而遭遇凶险。阴柔失正，外无应援，无法出险。程《传》说：“能出于险，乃不失道也。”

九二，坎有险，求小得。

《象》曰：求小得，未出中也。

九二，坎中遇险，只能谋求小小的收益。得，得到的效益。程《传》说：“二当坎险之时，陷上下二阴之中，乃至险之地，是有险也。然其刚中之才，虽未能出乎险中，亦可小自济，不至如初陷入

于深险，是所求小得也。”是说九二失正而遇险。不过它毕竟是阳刚之爻，能够奋发有为，又居于中位，能行中道。既在险中，只能做力所能及的事，先求小有所得。

《象传》说：谋求小得，是因为暂时还没脱离险境。告诫在险难中，不可操之过急，应先安于小有所得，伺机发展，再设法脱险。

六三，来之坎坎，险且枕；入于坎窞，勿用。

《象》曰：来之坎坎，终无功也。

六三，进退都有坎险，前后也是坎险，姑且暂息以待；已经落入陷穴深处，任何行动，都不会有用。之，去。枕，暂息而未安。“来之坎坎”，处于重险之间，去是险，来也是险，跋前踖后，进退失据，怎么也脱离不了险境。处于这种情况，不管有多少艰险，都应该安心忍耐，姑且伏枕以待，等候转机的到来，不要勉强地有所作为；否则如果孟浪行事，势必愈陷愈深，陷入险中之险：这时任何行动，都没有用。

《象传》说：来去都处在险陷之中，任何行动，都不会成功。六三阴柔软弱，既不当位，又不居中，处在下体之上，正是下坎之险未终，上坎之险将至之时，前后皆险，进退两难。既然一时无法脱险，不如聊为停息，以谋良策，以待良机。如果侥幸行险，不仅徒劳无功，甚至有人窞之患，不可不慎！

六四，樽酒簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。

《象》曰：樽酒簋贰，刚柔际也。

六四，一樽酒，加上簋中的饭食，用朴素的陶器陪着，把简单的饭菜从窗户送给君王，终究没有过错。簋，音 guǐ，盛食物器具，圆的叫簋，方的叫簠。缶，音 fǒu，没有文饰的瓦器。纳，送进。约，俭约。牖，音 yǒu，窗户。六四以柔居于阴位，是六爻之中最柔弱者。六四以柔弱的资质，处于险陷之时，所幸的是它与九五阴阳相比，

以柔承刚，将朴素无华的物品献给九五，以结成阴阳的和合。礼品虽然简约，却表达了至诚，所以终究是无咎的。

《象传》说：一樽酒，加上簋中的饭食，这是阴柔与阳刚的交际。际，交际，交接。金景芳教授说：“刚柔指六四和九五这两爻。‘刚柔际’是六四与九五相交接。樽酒簋贰，质实无文，简朴诚笃。”¹

九五，坎不盈，祗既平，无咎。

《象》曰：坎不盈，中未大也。

九五，险陷尚未填满，小丘已经被铲平，没有过错。祗，音zhǐ，郑玄说：“祗，当为坻，小丘也。”《说文》：“坻，渚也。”九五阳刚，居中得正，又居于尊位，应履险有方。其上只剩下最后一个阴爻，可以说是险难将尽，但陷坑毕竟还没有完全填满，其持中守正之道还有待于进一步发扬光大。

《象传》说：险陷尚未填满，是持中守正之道还没有得到发扬光大。

上六，系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

《象》曰：上六失道，凶三岁也。

上六，绳索捆绑，拘系投放牢狱，三年不能解脱，有凶险。纆，音mò，两股麻绞成的绳。徽，是三股麻绞成的绳。丛棘，指牢狱。因其墙上都有刺，故用来代指牢狱。上六是本卦最后一爻，以阴柔之质，处在坎险之极，所陷极深而无力自拔，当然是极为凶险的。

《象传》说：上六违失正道，会有三年凶险。程《传》说：“以阴柔而自处极险之地，是其失道也。故其凶至于三岁也，三岁之久而不得免焉，终凶之辞也。”

坎卦两个阳爻、四个阴爻。九二、九五两个阳爻刚健居中，处

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第216页。

坎之时，没有完全脱险。九二先求小得，逐步探索出险之途。九五持中守正，可望填平险陷。至于四个柔爻，上、下两阴都违失济险之正道而致“凶”。初六深落陷穴，上六被捆绑囚禁，六三、六四两爻都处于上下两坎之间、重险之中，六三只能安居待时而不可妄动，仅六四承阳求助而得以“无咎”。全卦六爻中不见一个“吉”字，由此可见处险之艰、出险之难了。李光地《周易折中》中说：“坎卦本以阳陷为义，至爻辞则阴阳皆陷，不以阳陷于阴为义矣。二小得，五既平，是阳之陷为可出。初与三之入于坎窞，上之三岁不得，则阴之陷反为甚。《易》卦爻取义不同多如此。”

30. 离卦(☲) 离下离上 离为火

离，利贞，亨。畜牝牛，吉。

《彖》曰：离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土。重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨。是以畜牝牛吉也。

《象》曰：明两作，离。大人以继明照于四方。

离，《说文》：“黄仓庚也。”仓庚就是黄鹂、黄莺。“仓庚于飞，熠熠其羽。”羽毛鲜明耀眼，借用为离。《序卦传》：“坎者陷也，陷必有所离，故受之以离。离者丽也。”程《传》说：“离为火，火体虚，丽于物而明者也。”火总是依附在燃烧物上，所以“离”又有依附之义。遭遇险陷时，要有所依附，才能获援脱险，所以在坎卦之后就该是离卦了。坎、离两卦是阴阳相反的“错卦”，构成一组。坎为水，离为火。水总是流聚在陷穴中，所以“坎”又有险陷之义。“离”还含有附丽、附着、依附的意思。离卦，是中间一个阴爻附着两个阳爻的形象，离又代表太阳，程《传》说：“又为日，亦以虚明之象。”

卦辞说：离为依附，利于坚持正道，亨通。如果能够蓄养像母

牛那样柔顺的中正之德，吉祥。牝牛，音 pìn，母牛。程《传》说：“离，丽也，万物莫不皆有所丽，有形则有丽矣。在人则为所亲附之人，所由之道，所主之事，皆其所丽也。人之所丽，利于贞正，得其正则可以亨通，故曰‘离，利贞，亨’。‘畜牝牛，吉’，牛之性顺而又牝焉，顺之至也。既附丽于正，必能顺于正道，如牝牛，则吉也。畜牝牛，谓养其顺德。”意思是说守正道，才会亨通，如母牛，既温顺又能任重，需要培养的就是这种既温顺而又任劳的“牝牛”德行。

《象传》说：“离”是附丽的意思。日月依附在天上，百谷草木依附在地上。英明而又光明的君主依附于正道，才能化育天下。柔顺而又依附于中正之道，因此亨通。所以说“畜牝牛，吉”啊。丽，附着，依附。重明，重重光明，明而又明。这是解释卦名。“离”象征光明，离卦为两离相重，所以是明而又明，故称为“重明”。

《象传》说：离卦为两离（象征光明）相叠，所以称为“明两作”。“明两作”是明而又明，继承前人的明德，发扬光大，以此普照四方。大人，是指统治者，王者。作，兴起。

初九，履错然，敬之无咎。

《象》曰：履错之敬，以辟咎也。

初六，步履错杂纷乱，恭敬谨慎，不会有灾害。履，步履，行为。错然，杂乱无章。初九处“离”之始，以刚居刚，躁动冒进，行止必然有不当之处，乱了章法，幸亏初九居下，谦虚恭敬，才避免了灾害。

《象传》说：步子错乱时保持恭敬谨慎，是为了避免灾害。辟，避。

六二，黄离，元吉。

《象》曰：黄离元吉，得中道也。

六二，黄色附丽于中正，大吉。黄在五色里为中央之色，象征

中道。“黄离”指六二爻，它以柔爻居阴位得正，又居于下体之中。处“离”之时，它能以柔顺中正之道依附于人，当然是至为吉祥的。程《传》说：“二居中得正，丽于中正也。黄，中之色，文之美也。文明中正，美之盛也，故云黄离。以文明中正之德，上同于文明中顺之君，其明如是，所丽如是大善之吉也。”郭雍也说：“离之六爻，二五为美。五得中而非正。柔丽中正者，唯六二尽之。黄为中之色而德之至美者也，故言元吉，其义与坤六五相类。”

《象传》说：黄色附丽于中正，大吉，原因就是得于中道。

九三，日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

《象》曰：日昃之离，何可久也。

九三，太阳西斜，仍然依附在天空，这时如不敲着瓦器唱歌，就会因为老朽而叹息，凶险。昃，音 zè，太阳偏西。耋，音 dié，年八十为耋。九三处于下离之终，光明已接近终点。日薄西山，精力俱衰，这时如不及时行乐，颐养天年，等到年岁更加老迈时就该叹息后悔了。九三处下体之终，以刚居刚，过而不中，本应以达生为乐，反兴垂老之叹，自然凶险。

《象传》说：太阳西斜仍挂在天上，怎么能保持长久呢？

九四，突如其来如，焚如，死如，弃如。

《象》曰：突如其来如，无所容也。

九四，突然而来，如同火烧一样，像死去一样，似被抛弃一样。如，然。九四处于上下两离之间的“多惧之地”，急欲向上逼近六五。但是九四以阳爻居阴位，失正而又不中，不能以中正之道行事，突然来“依附”居君位的六五，以阳刚进逼阴柔，如火焰之燎人，有强宾逼主之势。名为“依附”，实为逼迫，这必然会引起六五的戒备。六五处于尊位，在上面以柔乘刚，这显然是拒绝、抵制九四的态势。九四下无正应，上无正承，失道寡助，贸然履险，凶多

吉少。

《象传》说：突然而来，是指不被他人所容纳。“突如其来如”的“依附”是不会被人容纳的，所以说“无所容也”。

六五，出涕沱若，戚嗟若，吉。

《象》曰：六五之吉，离王公也。

六五，泪如雨下，悲伤叹息，吉祥。沱若，下大雨的样子。六二阴居阴位，既得中又得位，所以获得“元吉”。六五以阴居阳不得位，内柔弱而外躁动，所以有危象，以至流泪嗟叹。幸亏它在尊位而得中，居危而知惧，所以能够在强宾压主之时避凶得吉，当然及不上六二的“黄离元吉”。

《象传》说：六五的吉祥，因为它依附于王公的尊位。

上九，王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。

《象》曰：王用出征，以正邦也。

上九，君王任用他出征，嘉奖他斩杀首恶分子，俘获没有依附的人，没有过错。匪，非。丑，即俦，同类。“王用出征”，明确指出：“有嘉折首，获匪其丑”，如此则“无咎”。否则就是穷兵黩武，就会“有咎”了。

《象传》说：君王任用他出征，是为了整顿邦国。

本卦的主要论题是怎样依附，总的原则是“利贞”，是“畜牝牛吉”，要行中正之道，要温顺而任劳。从离卦六爻看，六二实行中道，六五位尊知惧，都由于阴柔而居中，故获吉；而九三日暮失时，九四强宾逼主，都是由于阳刚而不中不正，故遇凶；至于初九、上九两爻，阳刚不中，本来是有咎的，但初九处下而敬慎，上九与柔中的六五亲比，都得以免咎。总之，离卦论依附，当然崇尚“柔中”，这与坎卦论行险、崇尚“刚中”恰好相反。

上经三十卦，始于乾、坤，实际上应该说是从屯、蒙开始的，因

为乾、坤二卦是众卦之首的“祖卦”，是整个六十四卦的开门卦。天地开了，万物始生，万物始生以后，艰难蒙昧，需要启蒙，甚至中间还有争执，争执以后又有各方面的调整，通过调整到了泰卦和否卦，基本上形成了一种规律，就是往来的规律，“大往小来”，“小往大来”，从泰、否两卦以后基本讲的都是这种往来规律。上经终于坎、离，到此又形成了一种对万物的概括。这是乾、坤的体用。坎、离在天象征日、月，在地象征水、火，在物象征阴、阳，在事象征柔、刚。上经三十卦到此结束。

第十章 下经咸恒遯

咸为感应，顺其自然。男女相悦，君子恭谦。恒者久也，恒常有道。四时运转，日月久照。君子恒德，不易不已。遯为退避，与时偕行。君子好遯，再图振兴。

本章要旨：感应相通，其德有恒。居安思危，与时偕行。

31. 咸卦(䷞) 艮下兑上 泽山咸

咸，亨，利贞；取女吉。

《彖》曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与。止而说。男下女，是以亨，利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。观其所感，则天地万物之情可见矣。

《象》曰：山上有泽，咸。君子以虚受人。

咸，《说文》曰：“皆也，悉也。”《荀子·大略》说：“《易》之咸见夫妇，咸，感也。”《说文》：“感，动人心也。”整个六十四卦是一个完整的整体，起于万物的开端乾、坤两卦，终于万物的结局既济、未济两卦。其中，上经三十卦是一个段落，起于乾、坤，终于坎、离；下经三十四卦又是一个段落，起于咸、恒，终于既济、未济。乾、坤为天地之始，用《序卦传》的话说是“有天地然后有万物”。天地之始，始于阴阳二气。咸、恒为人伦之始，用《序卦传》的话说是“有万物然后有男女，有男女然后有夫妇”，“然后礼义有所措”。人伦之始，始于夫妻。这样，下经三十四卦就从男女夫妇开始，围绕着家庭伦理、人际关系、社会道德等论题，从“人道”的角度直接探讨

人生哲理和立身处世的行为规范，与上经三十卦从“天道”的角度论述形成了对应关系。程《传》说：“上经首乾坤，下经首咸继以恒也。天地二物，故二卦分为天地之道。男女交合而成夫妇，故咸与恒皆二体合为夫妇之意。咸，感也。”“咸之为卦，兑上艮下，少女少男也。男女相感之深，莫如少者，故二少为咸也。艮体笃实，止为诚恻之义。男女笃实以下交，女心说而上应。男感之先也，男先以诚感，则女说而应也。”

卦辞说：咸是感应，亨通，利于坚持正道。取妻吉祥。取，通“娶”。

《彖传》说：“咸”是感应的意思。阴柔在上，阳刚在下，阴阳二气互相感应，互相亲近。笃实而喜悦，男子谦下地向女子求婚，因此亨通，利于坚持正道，娶妻吉祥。天地之气相感而万物化育生长，圣人感化人心而天下和睦平安。观察这些互相感应的现象，天地万物的情理就可以明白了。与，亲近。《象传》不仅解释了卦辞，还把卦旨推广到自然界和人类社会。其讲自然天道，是为了增强哲理性，推衍到人类社会，从中得出治理国家的法则。男女相感而成婚姻，天地相感而兴云致雨，君子从中悟出治国的道理，感化民众，上下协调，天下归心。

《象传》说：山上有湖泽，阴阳相互感应。君子虚心接受别人的意见。《说卦传》说“山泽通气”，山泽互相感应。咸卦上为艮、为山，下为兑、为泽，是“山上有泽”之象。山能容泽，泽能纳气，交相感应。君子观此，要虚怀若谷，虚心容人，进行感情交流，沟通上下。程《传》：“泽性润下，土性受润。泽在山上，而其渐润透彻，是二物之气相感通也。君子观山泽通气之象，而需其中以受于人。夫人中虚则能受，实则不能入矣。虚中者，无我也。中无私主，则无感不通。以量而容之，择合而受之，非圣人有感必通之道也。”

初六，咸其拇。

《象》曰：咸其拇，志在外也。

初六，感应 in 脚拇指上。拇，指足之大指，在身体之最下。初六是咸卦最下一爻，所以取象于脚拇指。相感之始，所感尚浅。初六与九四相应，相应则感，这是男女两相感应的开始，如同刚一抬足时，脚拇指就有所感应了。

《象传》说：感应 in 脚拇指上，已经有了向外追求的志向。“志在外”是说九四在外卦，初六心向往之，有感于九四，想与之亲近。

六二，咸其腓，凶，居吉。

《象》曰：虽凶居吉，顺不害也。

六二，感应到了小腿肚，行进则凶险，安居不动则吉祥。腓，音 fēi，小腿肚。“腓”是躁动的象征，因为走路时总是腿肚子的肌肉先动。六二处于下体，与上肢的九五相应，隐喻在男女感应之时，急躁冒进，必然不妙。不过六二毕竟具备柔顺中正之德，如能安居不动，等待九五来求，自然会得到吉祥。

《象传》说：虽然凶险，但是安居静思不动可获吉祥，顺从于办事规律没有害处。

九三，咸其股，执其随，往吝。

《象》曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

九三，感应到了大腿，固执地追随别人，前往会有遗憾。股，大腿。执，固执，执意。吝，憾事。九三处在下体之上，正是大腿的位置，大腿自己不能走路，总是跟随着小腿和脚活动。九三刚爻居阳位，性躁好动，看到初六、六二两爻有感而动，也随之而动，不能居安静思，盲从别人而行动，那自然会有遗憾。

《象传》说：感应到了大腿，不安居独处。一心随人盲动，执意是甚卑下的。处，安居不动。

九四，贞吉悔亡。憧憧往来，朋从尔思。

《象》曰：贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

九四，坚持正道则吉祥，同时会消亡悔恨的心性。心神不定，走来走去，得不到多数人的赞成，只有小圈子内的朋党会顺从你的心愿。憧憧，音 chōng，心神不定的样子。九四在九三“股”之上，九五背肉的下方，一连三个阳爻的正中间，相当于心脏，是最敏感的部位。九四以阳居阴，本来是不正的，不正则当有悔。如能守正而行，也是可以“贞吉悔亡”的。“憧憧往来，朋从尔思。”朱熹《朱子语类》说：“憧憧只是加一个忙迫的心，不能顺自然之理，方往时又便要来，方来时又便要往，只是一个忙。”程《传》说：“‘憧憧往来，朋从尔思’，夫贞一则所感无不通。若往来憧憧然，用其私心以感物，则思之所及者有能感而动，所不及者不能感也，是其朋类则从其思也。”

《象传》说：守正则吉祥，悔恨会消亡，未曾因为感应不正而遭害。心神不定，往来频频，感应之道还没有发扬光大。心灵的感应，以正为吉。心正则感应也正，就不会有悔恨之事了。

九五，咸其脢，无悔。

《象》曰：咸其脢，志末也。

九五，感应到了脊背，没有悔恨。脢，音 méi，后背上的脊背肉。九五以阳刚居尊位，对六二的主动追求反应冷漠，所以用最不敏感的脊背肉作为喻体。对于感情交流反应迟钝，漠然置之，虽然没有凶险，当然也说不上吉祥，仅仅可以“无悔”而已。程《传》说：“九居尊位，当以至诚感天下，而应二比上，若系二而说上，则偏私浅狭，非人君之道，岂能感天下乎？脢，背肉也，与心相背而不见也。言能背其私心，感非其所见而说者，则得人君感天下之正而无悔也。”

《象传》说：感应到了脊背，志向在上。末，树梢。李鼎祚说：“末，犹上也。五比于上，故咸其志末者，谓五志感于上也。”

上六，咸其辅颊舌。

《象》曰：咸其辅颊舌，滕口说也。

上六，感应到了脸部和舌头上。辅，上颌。颊，两颊。辅、颊、舌头都是用来说话的，用口舌感人，是不行的。程《传》说：“唯至诚为能感人，乃以柔说腾扬于口舌言说，岂能感于人乎！”

《象传》说：感应到了脸部和舌头上，不过是夸夸其谈罢了。滕，即“腾”，喧腾。

咸卦六爻都是以人体感应设喻，展示感情交流的不同情况和长短得失。《周易折中》咸卦总论说：“咸六爻以身取象，上卦象上体，下卦象下体。初在下体之下，为拇。二在下体之中，为腓。三在下体之上，为股。此下卦三爻之序也。四在上体之下，为心。五在上体之中，为膺。上在上体之上，为口。此上卦三爻之序。”

32. 恒卦(䷟) 巽下震上 雷风恒

恒，亨，无咎，利贞。利有攸往。

《彖》曰：恒，久也。刚上而柔下。雷风相与，巽而动。刚柔皆应，恒。恒，亨，无咎，利贞。久于其道也。天地之道，恒久而不已也，利有攸往。终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

《象》曰：雷风恒，君子以立不易方。

恒，《说文》曰：“恒，常也。”有经常、长期、持久不变的意思。《说文》又云：“古文恒从月。”因月有圆缺，本无恒常，所以后人在“曰”字上下各加一横，象征月处于天地之间，表示月本无圆缺。《序卦传》说：“夫妇之道不可以不久也，故受之以恒。”程《传》说：“咸，夫妇之道，夫妇终身不变者也。故咸之后受之以恒也。咸，少男在少女之下，以男下女，是男女交感之义。恒，长男在长女之上，

男尊女卑，夫妇居室之常道也。论交感之情，则少为亲切；论尊卑之序，则长为谨正。”意思是说咸卦谈男女关系，感情交流；恒卦则以夫妇为象，强调夫妇之道贵在恒久。恒卦的卦形与咸卦的卦形互相颠倒，正好构成一组。咸卦艮下兑上，少男在少女之下，象征男女交感。恒卦卦形颠倒后，成巽下震上之形，少男少女已变成长男长女，而且位置是长男在长女之上，讲的是夫妻持久，尊卑之序了。

卦辞说：恒是恒久，久长。亨通，无害，利于坚持正道，利于有所往。金景芳教授说：“‘利贞’和‘利有攸往’有两个意思。‘利贞’是利正，表示常。《周易折中》引徐几说：‘恒有二义，有不易之恒，有不已之恒。利贞者，不易之恒也。利有攸往，不已之恒也。合而言之，乃常道也。倚于一偏，则非道矣。’因为是正，便要求久有正，不必变。但是如果不正，做不到正，那就要有变了。有变之恒，是不已之恒。这时候，变动一下，是好的，所以叫‘利有攸往’。”¹

《彖传》说：恒，是恒久。阳刚在上，阴柔在下。雷与风相助，逊顺而后动，阳刚阴柔皆相应，这些都反映了恒久之意。这都是在解释卦名。“刚上而柔下”程《传》解释得更详细：“刚上而柔下，谓乾之初上居于四，坤之初下居于初，刚爻上而柔爻下也。”“雷风相与”，“雷震而风发，二者相须，交助其势，故云相与”。与，助。巽，通“逊”。

“恒，亨，无咎，利贞。久于其道也。天地之道恒久而不已也，利有攸往。终则有始也。”这个还是程《传》讲得好：“恒非一定之谓也，一定则不能恒矣。唯随时变易乃常道也，故云利有攸往。”“利有攸往”，则“终则有始”。所以这几句的意思是，恒久，可以亨通、无害，利于坚持正道。恒是常道永久，但还须有变化，没有变化不能常。天地运行规律就是恒久而不停止，利于前往。这是事物的发展终而复始。

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第229页。

“日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。”这里进一步发挥说，日月依附于天而能永恒照耀，四季终而复始变化不已而能永久生成万物，圣人持之以恒地保持君子之道而能使天下教化成功。观察这其中的恒久之道，天地万物的规律、一切事情都可以看得很清楚明白了。这里由自然说到历史，以说明恒而能变的重要性。

《象传》说：雷风相随，这是“恒久”。君子观此象而树立持之以恒志，不改其道。方，道。恒卦上体为震、为雷，下体为巽、为风，雷在上，风在下，风雷激荡，有雷必有风，这是天地间一种恒久的现象。尽管雷震四方，风行八面，雷与风都有着万般变化，但它们又有相对不变的守恒性。君子从中体会世间万物虽然多变，如雷风相随，但为人立身则要持之以恒，坚守正道，不能改易。这就是胡炳文所说的：“雷风虽变，而有不变者存。体雷风之变者，为我之不变者，善体雷风者也。”

初六，浚恒，贞凶，无攸利。

《象》曰：浚恒之凶，始求深也。

初六，深求恒久之道，固守此道必凶，没有什么好处。浚，音 jùn，深。浚恒，谓求恒之深。贞，正、固。从爻象来看，初六居恒之始，又是巽体的主爻，但以柔居刚不当位，质柔而志刚则性躁，于事总想一步到位。固守这条道走下去，自然是只有凶险，没有好处。宋代胡瑗说：“是故为学既久，则道业可成，圣贤可到；为治既久，则教化可行，尧舜可至；为朋既久，则契合愈深；为君臣既久，则谏从言听而膏泽于下民。若是之类，莫不由积日累久而后至，固非骤而及也。今此初六居下卦之初，为事之始，责其长久之道，永远之效，是犹为学之始，欲亟至于周、孔；为治之始，欲化及于尧舜；为朋友之始，欲契合之深；为君之始，欲道之大行。是不能积久其事，而求常道之深。”

《象传》说：深求恒久之道的凶险，是因为刚开始就遽求深入。

陆希声说：“常之为义，贵久于其道。日以浸深，初为常始，宜以渐为常，而体巽性躁，遽求深入，是失久于其道之义，不可以为常，故贞凶。”

九二，悔亡。

《象》曰：九二悔亡，能久中也。

九二，没有悔恨。亡，无。程《传》说：“在恒之义，居得其正，则常道也。九阳爻，居阴位，非常理也。处非其常，本当有悔，而九二以中德应于五，五复居中，以中而应中，其处与动皆得中也，是能恒久于中也。能恒久于中，则不失正矣。中重于正，中则正矣，正不必中也。九二以刚中之德而应于中，德之胜也，足以亡其悔矣。”这是从爻象上来说的。九二以阳居阴位，不得正，本应有悔，但九二居下卦之中位，以刚居中，又与六五正应，是动静皆得中，而恒卦尤其贵中，恒久于中，所以没有悔恨。

《象传》说：没有悔恨，是由于能恒久守中不偏。

九三，不恒其德，或承之羞，贞吝。

《象》曰：不恒其德，无所容也。

九三，不能恒久地保持其君子的德行，就有可能蒙受羞辱。即使动机纯正，也难免蒙羞。九三以刚爻居阳位，得正，然而由于九三处于下体之上，越过了中位，不能守中持恒。且应于上六，躁动不安，有守德不恒之象。这就是苏轼所说的：“咸恒无完爻，以中者用之，可以悔亡。以不中者用之，无常之人也，故九三不恒其德。”

《象传》说：不能恒久保持自己的德行，将无处容身。《周易折中》说：“此无所容，与离四相似，皆谓德行无常度，自若无所容，非人之不容也。”从反面说明人贵有恒。

九四，田无禽。

《象》曰：久非其位，安得禽也。

九四，打猎没有获得禽兽。田，通“畋”，打猎。禽，古代飞禽与走兽的统称。程《传》说：“以田为喻，言九之居四，虽使恒久，如田猎而无禽兽之获，谓徒用力而无功也。”

《象传》说：长久地在不适宜的环境中打猎，怎么能获得禽兽呢？安，设问之辞，如何，怎么。九四以阳居阴位，既不得正又不得中，因此纵然恒久，也不会有成就。正如打猎的人跑到根本没有鸟兽的地方，怎么可能有所收获呢！久处非其位，自然劳无功。

六五，恒其德贞，妇人吉，夫子凶。

《象》曰：妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。

六五，恒久地保持其柔顺美好的品德，守正持固，妇人可获吉祥，男子必有凶险。六五居上体的中位，恒卦贵中，故爻辞说“六五，恒其德”。但六五以阴居阳、以柔居刚，所以这个德是柔顺之德。而且六五下应九二刚中，呈妇人恒久其德、守贞从夫之象，故将此种柔美的品德守持正固下去，对妇人来说是吉祥的。程《传》说：“夫以顺从为恒者，妇人之道，在妇人则为贞，故吉。若丈夫而以顺从于人为恒，则失其阳刚之正，乃凶也。”六五的爻辞告诉人们恒是动态的、变化的。同样“恒其德”，妇人则吉，夫子则凶。

《象传》说：妇人守持正固可获吉祥，终生只顺承一个男人，男人应当以义来决断事情，若顺服妇人，则必有凶险。

上六，振恒，凶。

《象》曰：振恒在上，大无功也。

上六，躁动不安于恒久之道，有凶险。六五的“夫子”不知恒的动性，静止地去看恒，结局是凶；上六又走到另一个极端，以动为恒，长久地躁动不安，结局当然也是凶。

《象传》说：躁动不安于恒久之道而又高居在上，劳而无功。上六处在恒卦之极，居上位，以动为恒，自然劳而无功。

恒卦的卦辞很好，但爻辞却很不好。关于其原因，李舜臣说得非常好：“咸恒二卦，其象甚善，而六爻之义鲜有全吉者。盖以爻而配六位，则阴阳得失，承乘逆顺之理，又各不同故也。”六爻之中，除居中位的九二与六五之外，均是凶、吝之类，九二也不过是“悔亡”，六五则是半吉半凶。恒卦六爻无一爻全吉。初六遽求深入恒久之道，欲速则不达，凶；九三不能持之以恒，吝；九四虽然能持之以恒，但恒而不得位，恒而不知守正，故劳而无功；上六则片面理解恒变动的一面，长久地躁动不安，甚至以动代恒，亦凶；九二知恒守刚中，但由于位不得正，也不能做到尽善尽美，只是悔亡而已；六五恒守柔德，但不知变化而能久成，不懂因事制宜，只得吉凶参半。由此看来，人贵有恒，而持恒实为不易，故六爻无善辞。

33. 遯卦(䷠) 艮下乾上 天山遯

遯，亨，小利贞。

《象》曰：遯亨，遯而亨也；刚当位而应。与时行也。小利贞，浸而长也。遯之时义大矣哉！

《象》曰：天下有山，遯。君子以远小人，不恶而严。

遯，《说文》：“遯，逃也。”《广雅·释诂》解释遯有“去也”、“避也”、“隐也”三种意思。卦中主要是隐遯之义，为下方二阴浸长，阳当退避，故名之为遯。唐孔颖达《周易正义》云：“遯者，隐退逃避之名。”恒卦之后是遯卦，《序卦》说：“恒者久也，物不可以久居其所，故受之以遯。”遯卦上乾下艮，乾为天，艮为山，所以又叫天山遯。

卦辞说：遯卦象征退避，亨通，有小利，持守正道。程《传》认为：“君子退藏以伸其道，道不屈则为亨”，是说遯卦讲的是退避之道。该退则退，但身退道不能退；道不退，就是亨。“有小利”，程

《传》是这样认为的：“阴柔方长而未至于甚盛，君子尚有迟迟致力之道，不可大贞而尚利小贞也。”

《象传》说：退避，亨通，先退避然后可致亨通。阳刚居于尊位，而又与下者相应合，君子应与时俱进。顺时退避，有小利，持守正道，这是由于阴气浸润而渐渐生长。审时度势退避，其意义多么弘大啊！长，音 zhǎng，生长。前半部分是解释卦辞“遯，亨”的，指出有些场合要身退才能亨通，从卦形来看，九五以刚爻居阳位，是“刚当位”，“应”指下应六二，六二以柔爻居阴位，与九五相应。六二以柔应九五之刚，这就象征着小人势长之时，君子必须毅然退避，才能保身全道，以至亨通，所以要顺随时势而行退避之术。后半部分是解释卦辞“小利，贞”的。由于柔浸而长，即初六与六二两阴柔慢慢地成长，说明小人势渐盛，君子当退避，不宜大有作为，但阴柔虽长毕竟尚未达到甚盛的程度，所以君子还可以尽量做自己能做的事，持守正道。顺随时势而“遯”。保存自己，又持守正道，其义自然宏大。

《象传》说：天下有山，隐遯之象，所以卦名为遯。君子因此应当远避小人，不让小人知道你讨厌，而要让他敬畏你。恶，音 wù，憎恶。“天下有山”，是从卦象谈起，上卦乾为天，下卦艮为山。山以其高而进逼于天，然而天高远缥缈，有退避之象且凛然不可侵犯，所以“天下有山”象征“遯”。君子观此象，“远小人”，“不恶而严”。远小人，要如天之远山，凛然不可侵。内怀厌恶而不表露于外，还要让小人敬畏你，这就是如何远避小人之术。

初六，遯尾，厉，勿用有攸往。

《象》曰：遯尾之厉，不往何灾也？

初六，退避落在末尾，处境有危险，不宜采取积极向前的行动，隐忍以待时机。遯尾，遯之初爻为尾。在研讨爻辞之前，有一点先要明确，在全卦里，两个阴爻初六与六二均为小人，柔浸而长，小人渐盛，故君子要顺时而遯；而卦中的六爻，则都代表退避之君子，

故遯卦的卦象与爻象当区别看待。《周易折中》引杨启新的话说：“卦中以二阴为小人，至爻中则均退避之君子，盖皆遯爻，则发遯义也。”

《象传》说：退避落在末尾，处境危险，但此时若哪儿都不去，又有什么灾祸呢？从卦象上看，初六以阴柔居下，优柔寡断，丧失遯退的最佳时机，落在末尾，处境当然危险。此时若还积极行动出击，危厉就会更加严重，不过哪儿都不去，舍之则藏，就不会有什么灾祸。

六二，执之用黄牛之革，莫之胜说。

《象》曰：执用黄牛，固志也。

六二，用黄牛皮制的带子捆绑住，没有人能解得开。执，束缚，捆绑。黄代指中。黄牛代表柔顺。革，是用黄牛的皮制成的，取意为坚固。说，通“脱”。六二的爻辞用的是比喻的说法。六二以柔居阴得正，又在下卦之中得中，以中正上应九五之尊；九五以刚居阳，也是得位处中，以其中正亲合于六二。所以从卦形上看虽然小人渐盛，君子当遯，但从爻象来看，六二上应贵主，志在辅时，与九五的关系合和亲密，其牢固的程度就像用黄牛皮制的带子来绑缚，没有人能把它解脱开。唐代李鼎祚撰的《周易集解》引侯果曰，六二“上应贵主，志在辅时，不随物遯，独守中直，坚如革束，执此之志，莫之胜说”。

《象传》说：用黄牛皮制的带子来捆绑，象征意志坚固。

九三，系遯，有疾厉，畜臣妾，吉。

《象》曰：系遯之厉，有疾惫也，畜臣妾吉，不可大事也。

九三，退避时迟疑不决，心怀系念，将有疾患、危险。蓄养臣仆侍妾，可获吉祥。系，系累、牵制的意思。九三是阳爻阳位，刚强得正，但被下方两个阴爻所拖累，且九三处下卦之终，无应而亲比于

六二，当遯之时却心系六二，隐遯时迟疑不决，这自然会产生疾患、危险。在此当遯而由于心怀眷恋未能遯的情况下，九三本会有危险的，但如能用蓄臣妾的办法来对待，可得吉。旧观念唯女子与小人为难养也，与之太接近则不知逊避，与之疏远则怨恨不已，因此蓄养臣仆侍妾是不恶而严。《周易折中》按语说：“孔子曰：‘唯女子与小人为难养也。近之则不逊，远之则怨。’然则不远不近之间，岂非不恶而严之义乎！故当遯之事，有所系而未得去者，待小人以畜臣妾之道则可矣。”

《象传》说：应当隐遯时，心怀系念，迟疑不决，有危险。当隐不隐，将被祸患搞得疲惫不堪。用蓄养臣仆侍妾的办法来对付小人，吉祥，但此时不可能做成大事。九三与九二患了同样的毛病，当遯之时，心有所系，以致不能超然远遯，自然会产生危险。虽然采用“畜臣妾”之法来应对可得吉，但不可能有大作了。

九四，好遯，君子吉，小人否。

《象》曰：君子好遯，小人否也。

九四，在应当遯退时，能摆脱所好，断然隐去，君子可获吉祥，小人做不到。九四下应初六，与初六的关系很好，但九四是刚健的君子，当遯之时毅然割爱，毫不犹豫地退避而去，故吉。小人是做不到毅然退避之举的。程《传》说：“四与初为正应，是所好爱者也。君子虽有所好爱，义苟当遯，则去而不疑。”君子这时候吉，小人否，因为小人不能遯。

《象传》：说在应当遯退时，能摆脱所好，断然退避，小人做不到。

九五，嘉遯，贞吉。

《象》曰：嘉遯贞吉，以正志也。

九五，美好而及时的退避，守正而行，可获吉祥。九五，阳刚居

中得正，且下应六二柔中。高居尊位，且有六二相帮，不遯也可，识微虑远，及时顺随时势而退避，故守持正固可获吉祥。程《传》说：“九五中正，遯之嘉美者也。处得中正之道，时止时行，乃所谓嘉美也，故为贞正而吉。”

《象传》说：嘉美而及时的退避，守正而行，可获吉祥，退避是为了端正志向。

上九，肥遯，无不利。

《象》曰：肥遯无不利，无所疑也。

上九，远走高飞隐退，没有什么不利的。肥，宽绰、余裕的意思。上九居乾健之极，下无应，上无阻，正是“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”之势，当此之时，毅然退避，故无所不利。王弼说：“最处外极，无应于内，超然绝去，心无疑顾，忧患不能累，辘缴不能及，是以肥遯无不利也。”

《象传》说：高飞远退，无所不利，没有任何疑虑、挂碍。

遯卦六爻四阳二阴，阳渐退，阴渐长，是小人方盛、君子退避的时势。君子处在这种情况下，遯而亨，没有大的作为，但可小利贞。这就是遯卦的卦形给六爻提供的时代背景。但初六没有思想准备，遯之不及，落于末尾；六二认识糊涂，固志不退；九三心有所系，势不能退；九四是真君子，斩断俗念，毅然遯退；九五不恋尊位，激流勇退；上九则无疑无碍，高飞远退。总起来看，同样有各种环境条件的限制，但下三爻比较被动，主观努力不够；上三爻则比较主动，充分发挥了主观能动性。如果联系上下卦体来看，下体艮为止，上体乾为健，上下三爻外在的表现与内在的卦体有着十分密切的关系。

第十一章 大壮晋明夷

雷天大壮，不可恃强。非礼弗履，贞吉悔亡。晋为晋升，丽乎大明。自昭明德，柔进上行。明夷养晦，守正韬光。大智若愚，用明如晦。隐忍待时，由晦而明。

本章要旨：壮勿恃强，升而柔行，知时知几，用晦而明。

34. 大壮卦(䷗) 乾下震上 雷天大壮

大壮，利贞。

《象》曰：大壮，大者壮也；刚以动，故壮。大壮利贞。大者正也。正大而天地之情可见矣。

《象》曰：雷在天上，大壮，君子以非礼弗履。

壮，《说文》曰：“壮，大也。”大壮就是非常地壮大。《序卦传》说：“遯者退也。物不可以终遯，故受之以大壮。”任何事物的发展都是衰极必盛，遯极必壮，所以遯卦之后是大壮卦。遯与大壮互为“综卦”，遯卦倒过来就成为大壮卦。大壮与无妄是上下相易卦。大壮，卦体四阳盛长，阳刚为大，阴柔为小，此卦刚爻呈上升之势，超过一半，过盛，故曰“大壮”。从卦象上看，大壮卦下体为乾，乾为天；上体为震，震为雷。雷在天上滚动，有威震四方之象，也是强盛壮大之意。

卦辞说：大壮卦象征大而强盛，利于守正。贞，正也。大而强盛之时，君子要循正理，行正道，大壮之利就在于正。不正则恃强凌弱，任其发展，会走到事物的反面，即不贞则必暴，暴必折，所以

大壮贵正。

《彖传》说：大壮，盛大强健；乾刚震动，所以强壮。大而强盛，利于守持正固，要持守正道。只有正大，才能发现天地之间万事万物的常情。因为天地的法则，就是正大。这是以卦形、卦象解释卦名。“大壮，大者壮也”，这句话是用卦形来解释“大壮”的。天地之间只有阳刚可壮、大者可壮，此卦四阳刚健，过盛了，故既称“大”又称“壮”。此卦乾在下震在上，乾为刚，震为动，刚体处于运动的状态，即《彖传》所说的“刚以动”，只有在此种情况下才可称为“壮”。大的静态为正，动态为壮。“大者正也”是解释“大壮利贞”的。正大，即正其大者，使大者正。大者正则小者无不正。天道正则万事万物正，故做好各种事情，都在于正其大者，“正大”是不可违背的天地之常情。

《象传》说：雷在天上轰响，声势浩大而强壮，因而命名为大壮。君子因此不合乎礼的事情就不会去做。履，践行。大壮卦上体震为雷，下体乾为天，震在乾之上，有雷在天上之象。雷自震于天，而形成了大壮之势，但君子的强大不在于胜过他人，而在于克制自己，强盛要靠自己。朱熹在《周易本义》注：“自胜者强。”战胜自己，就要使自己的言行合于礼，所以“君子以非礼弗履”。

初九，壮于趾，征凶有孚。

《象》曰：壮于趾，其孚穷也。

初九，脚趾强健，急于前进则凶险无疑。孚，信。从爻象上看，初九处于卦之下，“壮于趾”也即用壮于初。但初九以刚爻居阳位，阳上加阳，躁动过急，很可能未及考虑到循正理，走正道，故前进必有凶险。

《象传》说：足趾强盛而急于前进，那么他的确要走向困顿。穷，困也，困顿。刚而急于用壮，途穷致困是必然的。

九二，贞吉。

《象》曰：九二，贞吉，以中也。

九二，守正则吉祥。九二阳爻，处于下卦中位，得中，故能刚中守谦。以刚居柔，虽失正，但因得柔相济，遇事不盲动，能冷静处理，故能守正、吉祥。

《象传》说：九二，守正持固，可获吉祥，原因在于阳刚居中。《周易折中》引易祿说：“爻贵得位，大壮则以阳居阴为吉，盖虑其阳之过于壮也，故二与四皆言贞吉。”

九三，小人用壮，君子用罔。贞厉。羝羊触藩，羸其角。
《象》曰：小人用壮，君子用罔也。

九三，小人恃强凌弱，君子则不会。大壮就是守正，但也有危险；就像公羊用角去顶撞篱笆，羊角反而被篱笆缠住一样。羝，音 dī，公羊。羸，音 lēi，与累同义，指缠绕挂住无法摆脱。九三处于下体乾卦之终，以刚爻居阳位，且与上六相应，正是高亢强盛之时，小人会利用其壮以逞刚强，凌犯他人，逸出正道，而凶险必至；君子则不会妄用强盛，依循正道而行。

《象传》说：小人恃强凌弱，君子虽强不用。

九四，贞吉，悔亡。藩决不羸，壮于大舆之輹。
《象》曰：藩决不羸，尚往也。

九四，守正持固，可获吉祥，不会悔恨；犹如篱笆被撞开了口子而羊角不被缠住，真是比大车的轮辐还要强壮。舆，音 yú，车。輹：音 fù，车轴下的横木，坚固结实。九四居上卦之下，不当位，且与下无应，但刚爻居阴位，得柔相济，有行谦持正之象，故可吉祥，而悔恨也随之消失了。由于九四以壮盛刚阳之躯，又得柔相济，能够持正而行，故所行无阻，连藩篱都不再成为其前进的阻碍，甚至比大车的车辐还要强壮得多。以车辐作比，喻示宜有所前往。

《象传》说：篱笆被撞开了，羊角不被缠绕，说明利于进取。

六五，丧羊于易，无悔。

《象》曰：丧羊于易，位不当也。

六五，在田边丢失了羊，但无悔恨。易，通“场”，田畔。此卦总的态势是强壮。六五虽为柔质，但居刚位，有刚相济，也可以度过难关，无悔。

《象传》说：在田边丢失了羊，说明居位不当。六五是柔爻，居刚位，不当位。

上六，羝羊触藩，不能退，不能遂。无攸利，艰则吉。

《象》曰：不能退，不能遂，不详也。艰则吉，咎不长也。

上六，刚强狠壮的公羊顶撞篱笆，角被缠住，退不能退，进不能进，什么事也干不成。如能在艰难中审慎周密地行事，可获吉祥。上六处于大壮卦之终，是进无可进，退无可退之时，所以喻之以羝羊之角挂在篱笆上，进退不得。干什么都没有利，什么也都干不成。如能谦而退之，艰贞自守，可获吉祥。朱熹《周易本义》说：“然犹幸其不刚，故能艰以处，则尚可以得吉也。”

《象传》说：不能退却，不能前进，说明处理问题不够深思熟虑。虑及艰难而后行事，可获吉祥，所遭咎害也不会长久。详，周详，这里指思考问题周密。

大壮卦与《周易》其他各卦有很大的不同。一般而言，在《周易》中当位（即刚爻居刚位或柔爻居柔位）好，但在大壮卦中相反，初九当位为“凶”，九三当位为“厉”，上六当位为“无所利”，反而九二不当位为“吉”，九四不当位为“吉，悔亡”，六五不当位为“无悔”。其原因是大壮卦象征大而强盛，在壮大强盛之际一定要守正，强壮之时不怕不壮，而怕逞壮和妄用强壮，壮而离正。为了持守正道，大壮卦就不能像其他卦那样扬刚抑阴，而是要求刚而守

谦，慎用强壮，更不可恃强凌弱，所以刚柔相济是解决强盛之时守正的一条重要途径。

35. 晋卦(䷢) 坤下离上 火地晋

晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

《彖》曰：晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行。是以康侯用锡马蕃庶。昼日三接也。

《象》曰：明出地上，晋。君子以自昭明德。

晋，《说文》说：“晋，进也，日出万物进。”何楷云：“卦所以名晋不名进者，盖进之义不特以进为进，而必以明为晋。”《序卦传》说：“物不可以终壮，故受之以晋。”郭雍曰：“晋卦取名之义，与大有略相类。大有火在天上，君道也。晋明出地上，臣道也。以人臣之进，独备一卦之义，则臣之道至大者，非康侯安足以当之！”李光地《周易折中》按语说：“《易》有晋、升、渐三卦皆同为进义而有别。晋如日之方出，其义最优。升如木之方生，其义次之。渐如木之既生，而以渐高大，其义又次之。观其彖辞皆可见矣。”

卦辞说：晋卦，晋升上进，安国之侯承蒙天子赏赐众多的车马，一天之内荣获多次接见。康侯，程《传》说：“晋为进盛之时，大明在上，而下体顺附，诸侯承王之象也，故为康侯。康侯者，治安之侯也。”朱熹《本义》说：“康侯，安国之侯也。”锡，通“赐”。蕃庶，即众多。蕃，息。庶，众。以臣子受天子赏赐、宠信之象，喻示事物升进时的情状。古代最大的升进，莫过于受到天子之恩宠了。卦辞说康侯得到天子赏赐的众多车马，并受到天子以隆重之礼一日多次接见，表明康侯深受天子恩宠。虽未及其余，但“晋”之义已昌明。

《彖传》说：晋，就是升进。光明的太阳从地面升起。附丽而柔顺，天下光明。积极进取而努力向上，因此尊贵的大臣承蒙天子赏赐众多的车马，一天之内荣获多次接见。这是解释卦名、卦辞

的。“晋”即“进”。“明出地上”是据卦体而言的。晋卦下体为坤，上体为离，坤为地，离为日，故晋卦有太阳跃出大地而上升之象。此与“晋，进也”合释卦名。下面的话主要是以卦德解释卦辞。坤为地，其性质是顺，这里喻之为顺臣；离为火、为日，本身是大明（即太阳），这里喻之为明君，另外离又有附丽的意思。故说“顺而丽乎大明”，意即附丽而柔顺。“柔”指六五爻，六五以柔爻进居尊位（上体之中位），表明其有柔顺之德而又能上附天子，天子宠之。唐代孔颖达《周易正义》说：“六五以柔而进，上行贵位，顺而著明，臣之美道也。”所以能既得天子众多车马之赐，又获一日三见之荣。

《象传》说：太阳出现在大地上，普照万物，所以称作晋卦。君子应当效法这一精神，使自己本来具有的美德，愈加显明。君子应修身明德。

初六，晋如摧如，贞吉。罔孚，裕无咎。

《象》曰：晋如摧如，独行正也。裕无咎，未受命也。

初六，升进受挫，守正可吉。不能取得他人的理解与信任，宽以待人则无咎害。摧，挫败，挫折。如，语助词，与然相同。罔，无。孚，信任。从爻象上来说，初六处在晋卦之始，是初进，由于上面有二、三两阴阻碍其升进之路，所以受到挫折。但是初六上应九四，如能守持正固，则得其应而获吉，故说“贞吉”。初进受挫，一时难以见信于人，但是若能宽以待人，严于律己，守持正固，宽裕缓进，自然无咎。程《传》说：“初居晋之下，进之始也。晋如，升进也。摧如，抑退也。于始进而言遂其进，不遂其进，唯得正则吉也。罔孚者，在下而始进，岂遽能深见信于上？苟上未见信，则当安中自守，雍容宽裕，无急于求上之信也。苟欲信之心切，非汲汲以失其守，则悻悻以伤于义矣，皆有咎也。故裕则无咎，君子处进退之道也。”

《象传》说：升进受挫折，要独立、坚定不移地行于正道；宽以待人则无咎害，是因为尚未受到任命。“未受命也”是指初六居于

一卦之初，为“勿用”之位。

六二，晋如愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。

《象》曰：受兹介福，以中正也。

六二，升进而忧愁，守正可获吉。承受大福，来自祖母。介，大。王母，祖母。从爻象上来看，晋卦下体的初、三两爻都有上体的刚爻与之相应，只有六二上无应援，虑及前进之途，不禁忧愁。但六二以柔居中得正，坚持中正柔顺，不急于进，可获吉祥。大福是王母赐给的，王母喻指六五。因为六五与六二并非阴阳正应，而是以阴对阴，故称六五为“王母”。程《传》说：“六二在下，上无应援，以中正柔和之德，非强于进者也，故于进为可忧愁，谓其进之难也。然守其贞正，则当得吉。故云：‘晋如愁如，贞吉。’王母，祖母也，谓阴之至尊者，指六五也。二以中正之道自守，虽上无应援，不能自进，然其中正之德，久而必彰。上之人自当求之。盖六五大明之君，与之同德，必当求之，加之宠禄，受介福于王母也。介，大也。”李光地《周易折中》说：六二、六五“以阴应阴，则有妣妇之象。不曰母而曰王母者，礼重昭穆，故孙祔于祖，则孙妇祔于祖姑，盖以昭穆相配，《易》爻以相配喻相应也”。

《象传》说：承受大福，是因为居中正之位。

六三，众允，悔亡。

《象》曰：公允之志，上行也。

六三，众人信允，悔恨消失。允，信、信允的意思。众允，指三为两阴所信。六三以阴爻居阳位，处下卦之上。失正失中，本当有悔，但六三因与上九相应，有上行之志，而初六、六二这两个阴爻与六三同类，且都有上进之志，志同道合，所以没有悔恨之事发生。程《传》说：“以六居三，不得中正，宜有悔咎。而三在顺体之上，顺之极者也。三阴皆顺上者也。是三之顺上，与众同志，众所

允从，其悔所以亡也。有顺上向明之志，而众允从之，何所不利。”

《象传》说：有众人的信赖，志向相同，向上升进。李光地《周易折中》引李过说：“初之罔孚，众未允也；二之愁如，犹有悔也；三德孚于众，进得所愿而悔亡也。”

九四，晋如鼫鼠，贞厉。

《象》曰：鼫鼠贞厉，位不当也。

九四，像鼫鼠般贪婪的人，晋升到高位，即或行为正当，前途也有祸患。因为九四阳爻阴位，不中不正，又贪处高位，所以“贞厉”。程《传》说：“以九居四，非其位也。非其位而居之，贪据其位者也。贪处高位，既非所安，而又与上同德，顺丽于上，三阴皆在己下，势必上进，故其心畏忌之。贪而畏人者，鼫鼠也。故云‘晋如鼫鼠’。贪于非据而存畏忌之心，贞固守此，其危可知。言贞厉者，开有改之道也。”

《象传》说：像鼫鼠般贪婪的人，晋升到高位，前途也有危险，原因是其所处位置不当。九四以阳刚居柔，失正，故曰“位不当也”。这就如同一只硕鼠贪踞高位，又失柔顺之道，对下体三阴爻同心同德的升进心怀畏忌，那自然有危险。《象传》进一步指出了这种危险局面的出现主要是因九四不当位造成的。

六五，悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

《象》曰：失得勿恤，往有庆也。

六五，没有悔恨，不要患得患失，升进吉祥，无所不利。恤，忧虑，计较。六五以阴居阳，本来理当有“悔”，但是六五位高而得中（上体之中位），是晋卦之主，所以没有悔恨。六五有失有得，如果患得患失，则必然妨碍其升进之途，故爻辞戒之曰：“失得勿恤”，即不要计较个人得失。六五以柔居尊位，毕竟是柔顺之才，刚强不足而柔顺有余，故爻辞又鼓励它“往吉，无不利”。

《象传》说：不要患得患失，只要大胆前进，必有福庆。朱熹在《周易本义》中说：“一切去其计功谋利之心，则往吉而无不利也，然亦必有其德，乃应其占。”

上九，晋其角，维用伐邑，厉吉无咎；贞吝。

《象》曰：维用伐邑，道未光也。

上九，升进至极，达兽角之尖，征伐属邑，变危险为吉祥，不致咎害；守持正固，以防遗憾。“角”是兽类之角，刚而居上，正如上九以刚爻居晋卦之极，故以“晋其角”为上九的喻象。晋卦虽是上进之卦，但用柔而不用刚。由于上九刚进至极，已无处可进，偏偏又要急躁而进，处于极度亢奋的状态，这样下去当然有危险。此时唯有自我克制，将这种躁进之气力转移到征伐叛乱的属邑上，方可变危厉为吉。征伐属邑也是一个比喻的说法，因为上九刚进至极，危险很大，要控制自己，解决自身的内部问题，如此才能化“厉”为“吉”，才能“无咎”。

《象传》说：征伐属邑，解决自身的内部问题，因为升进之途仍未光大。

观晋卦的六爻，凡柔进则皆“吉”，刚进则“厉”。初六处晋之始，“独行正也”，所以“贞吉”；六二阴居柔位，“以中正也”，故也“贞吉”；六三得众人信允，柔进而上行；六五虽阴居阳位，但处晋之尊位，并在上卦的离中，有离明之德，所以“往有庆”，“往吉，无不利”；九四以阳居柔位，位不当“贞厉”；上九居全卦之终，晋级刚亢，所以虽然“厉吉无咎”但最终还是“贞吝”。晋卦说的是升进之道，但强调的重点不在于“进”本身，而在于“德”，这个“德”就是以“柔顺”之道趋附光明。如果盲目地升进，就会物极必反，由盛转衰，黑暗必将来临。

36. 明夷卦(䷣) 离下坤上 地火明夷

明夷，利艰贞。

《彖》曰：明入地中。明夷。内文明而外柔顺。以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也。内难而能正其志。箕子以之。

《象》曰：明入地中，明夷。君子以莅众，用晦而明。

“明夷”的“明”，即“光明”的“明”，古人指太阳。夷，平也，易也，还有灭、伤、没的意思。明夷，就是明灭了，日没了。其卦就是这样，上卦坤是地，下卦离是太阳，太阳沉没地下，象征光明受到伤害，所以命卦为明夷。唐李鼎祚《周易集解》引东汉学者郑玄的话说：“夷，伤也。日出地上，其明乃光。至其入地，其明伤矣，故名之明夷。日之明伤，犹圣人君子有明德，而遭乱世，抑在下位。”孔颖达《周易正义》也说：“日入地中，明夷之象。施之于人事，暗主在上，明辰在下，不敢显其明智，亦明夷之义。”《序卦传》说：“晋者进也，进必有所伤，故受之以明夷。”意思是说前进需要冒险，难免有伤，负伤则促进反省，有利于前进，相互为用。所以明夷与晋卦是互为“综卦”。晋卦上为光明，象征明君在上，群贤并进；明夷卦日在地下，象征政治形势十分险恶，昏君在上，世道黑暗，光明正大之人必受伤害。

卦辞说：明夷卦象征光明熄灭，黑暗来临，利于在艰难环境中保持正道。这说明明夷之时，君子应知艰难不轻易用事，不失贞正，守持正固。程《传》说：“君子当明夷之时，利在知艰难而不失其贞正也。在昏暗艰难之时，而不能失其正。所以为明君子也。”

《彖传》说：太阳落地，光明受到伤害；蒙受大难之时，内含文明美德，外呈柔顺之象，以此可以免祸，周文王就能这样。宜于艰守正道，要自我韬光养晦。身陷内难而能坚守自己正确的志向，箕子就是这样做的。“明入地中，明夷”，这是用上下卦象释卦名。明指明夷卦的下体离，离为日为火，故曰“明”。地指上体坤，坤为地。上下卦体正表现了太阳落入地中之象，故以之象征光明受到伤害。

“文明”指内卦离为明，“柔顺”指外卦坤为顺。一个人内有文明之德而外呈柔顺之象，蒙大难时就能免于祸患。此以卦象和文王姜里蒙难之事释卦名。君子处于明夷之时，形势险恶，世事艰难，要晦藏明智而不显，显露必招祸。因此宜于知险，不轻举妄动，而守持正道。箕子就做到了这一点。“文王”、“箕子”指六五，“纣王”指上六。

《象传》说：光明入于地中，受到伤害，所以称明夷。君子应领悟这个道理，面对众人时，要以晦藏明智，以晦施治，其明益显。《象传》从治理百姓的角度来看待“明入地中”，从中引申出晦明施治，太阳当它落入地中的时候，就把明亮晦藏起来不用。但用晦不等于无晦，实际上它还是明亮的，只是暂时隐于地中，因此它能够再次升起而继续光照大地。君子观此象则知道在治理众人时应当“用晦”，这样非但不会“晦”，反而会更“明”。因为尽用其明则伤于太察，而无含弘之道；不极端地明察而用晦，就能容物和众，众人会有亲切安全之感。孔颖达说：“冕旒垂目，黄纁塞耳。”意思是说，不要察察为明，“水至清则无鱼，人至察则无徒”。

初九，明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。

《象》曰：君子于行，义不食也。

初九，像飞鸟在黑暗中飞行，低垂着翅膀。君子赶快离祸远走，三天都没有吃东西。仍欲有所前往，受到居停主人的谴责与非议。初九位于明夷之初，还未受到伤害，但君子有见机之明，不等难作即自晦其明，急速离去。“君子于行”若飞鸟，使人感到君子的离去行动迅速；“垂其翼”，收敛翅膀低飞，使人感到君子为了自晦其明，尽量隐蔽不暴露自己的行迹，同时也说明其翼还未伤。君子急于逃难，竟然三天没吃上饭。由于祸端尚未发生，所以所到之处的主人对其行动都很不理解，必有疑怪责让。项安世说：“垂其翼，不言夷，未伤也。”俞琰说：“居明夷之初，不敢高飞，遂垂敛

其翼以向下，此见几之明，不待难作而早避者也。夫知几而早去，此君子独见，主人固不识也，岂得无言？”

《象传》说：君子急于离祸远走，虽然三天都没有吃东西，但以节义为重，宁愿饿肚子，也不吃不合于义的东西。这里可能是因主人无礼“有言”，有辱君子，君子以义为重，忍饥而不食。

六二，明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

《象》曰：六二之吉，顺以则也。

六二，在黑暗受了伤。伤了左大腿，用壮马来拯救，吉祥。“用拯马壮”，即用壮马拯救。六二比初九更进一步，左大腿负伤，不过，用壮马迅速来拯救，可获吉祥。

《象传》说：六二的吉祥，在于遵循了柔顺的中正原则。六二以阴居阴，柔顺而中正，是一位君子。君子虽伤于小人，但若能外柔内刚，则可获吉。王宗传说：“六二，文明之主也，以六居二，柔顺之至，文王以之。”

九三，明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。

《象》曰：南狩之志，乃大得也。

九三，在黑暗中到南方狩猎，猎获到大的猛兽；此时不可操之过急，应当守持正固。疾，急速。程《传》说：“九三，离之上，明之极也，又处刚而进。上六，坤之上，暗之极也。至明居下而为下之上，至暗在上而处穷极之地，正相敌应，将以明去暗者也。斯义也，其汤武之事乎！南，在前而明方也。狩，收而去害之事也。南狩，谓前进而除害也，当克获其大首。大首，谓暗之魁首，上六也。三与上正相应，为至明克至暗之象。不可疾贞，谓诛其元恶，旧染污俗，未能遽革，必有其渐；革之遽，则骇惧而不安。故《酒诰》云：‘又惟殷之迪诸臣惟工，乃湏于酒，勿庸杀之，姑惟教之。’至于既久，尚曰余风未殄，是渐渍之俗不可以遽革也，故曰‘不可疾贞’。

正之不可急也。上六虽非君位，以其居上而暗之极，故为暗之主，谓之大首。”

《象传》说：到南方狩猎的目的，是为了有大的收获。明夷之时也可以有作为，但不可操之过急。

六四，入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

《象》曰：入于左腹，获心意也。

六四，进入左方腹部地位，到达黑暗的中心，于是毅然跨出门庭远去。李光地《周易折中》引胡炳文说：“初、二、三在暗外，至四则将入暗中。然比之六五，则四尚浅也，犹可得意于远去。获明夷之心者，微子之自靖。于出门庭者，微子之行遯也。”六四这一爻讲的就是微子等人出逃之事。

《象传》说：进入左腹部，是为了能够深刻了解其心意。一旦了解到黑暗的内幕后，应当机立断，出门远遯。

六五，箕子之明夷，利贞。

《象》曰：箕子之贞，明不可息也。

六五，像箕子处于黑暗中那样，利于守持正固。箕子，《史记·宋世家》载，纣王暴虐，箕子劝谏不听，有人劝他逃亡，他说：为人臣下，劝谏不听就离去，岂不是暴露君王的罪行，自己讨好于人民，我不忍这样做。于是就披散头发，假装疯狂，沦为奴隶，故意伤害自己以避祸，所以说“箕子之明夷”。六五爻以箕子之事为喻，六五最靠近昏君，深陷黑暗之中，并身罹内乱，当此时，应守持正固，晦其明。守其志，否则极易被伤害。就像箕子在明夷之时的做法，佯狂为奴以免于害，而内心坚守正道不变。

《象传》说：箕子的守持正固，其意义在于光明是不会被黑暗息灭的。说明越是黑暗的时候，越要坚持正义，明辨是非。

上六，不明晦，初登于天，后入于地。

《象》曰：初登于天，照四国也。后入于地，失则也。

上六，没有光明，一片昏暗。起初登于天上，最终坠入地下。上六与前五爻均言“明夷”不同，明夷是光明受到伤害，所以前五爻是明而被夷；而上六则是本身就没有明德而晦暗，因此不像前几爻是用晦，而是彻头彻尾的晦。显然前面五爻之明都是被上六所夷的。“初登于天，后入于地”，是以太阳登于天，后坠于地作比喻，说明纣王开始时即位为天子，后来失其位以亡国告终。

《象传》进一步解释说：起初登临于天，光照四方诸国；最终坠入地下，原因是其违背了中正的原则。“初登于天，照四国也”，说的是纣王。上六以阴居明夷之极，是昏暗不明之君。据史书记载，纣这个人是很聪明的，也很有才能，敏捷善辩，力大无比。可能初登天子之位时也能居高而明，照及四方，故《象传》说“初登于天，照四国也”。可是当他将其才能用于压迫、剥削人民，用于荒淫奢侈的生活，他的才能就使他的暴君的角色发挥得更加淋漓尽致，失去了君道，终于导致彻底失败，故《象传》说“后入于地，失则也”。“失则”就是失道，失去了为君的中正之则。

明夷卦记载了商周之际政治斗争的风云变幻。总的说来就是光明受到黑暗的伤害，这从卦象上可以看得很清楚。处在这种环境中，代表光明的君子应该怎样面对这黑暗的现实呢？总的原则就是“利艰贞”，强调在艰难中维护正道，在“自晦”中保存光明，以待时局的发展，转衰为盛，变黑暗为光明。具体情形则各不相同，初九迅速出逃，以争取主动；六二则“用拯”，表面柔顺而内里坚持正道；九三则以攻为守，积极救治（南狩）；六四虽深陷黑暗，但由于了解黑暗内幕又能理智行事，故亦能脱险而“于出门庭”；六五箕子虽有愚忠之嫌，但毕竟也能晦而守明，忍辱而负重，至为感人；上六这个伤害光明的昏君必然面临众叛亲离、身殒国亡的下场。伤明之人必自伤。

第十二章 家人睽蹇解

风火家人，和睦相亲。各守本分，治家严谨。富家大吉，伦常允宜。睽为乖离，用同体异。离合无常，对立统一。蹇为艰难，沉着应变。修德待援，共济蹇难。解者缓也，舒解险难。迅捷破困，除恶务尽。诚信德化，仁者宽仁。

本章主旨：本分守正，求同存异，宽仁兼济，对立统一。

37. 家人卦(䷤) 离下巽上 风火家人

家人，利女贞。

《象》曰：家人，女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正。正家而天下定矣。

《象》曰：风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

家人，即一家之人，也就是所谓家庭。家庭是社会的细胞，家庭美满、幸福，社会才能稳定、发展，所以古人从来都是将齐家与治国、平天下联系在一起。家人，亦即治家之道。《序卦传》说：“夷者伤也，伤于外者必反于家，故受之以家人。”这一卦，外卦九五与内卦六二都得正，象征男人主外，女人主内。离下巽上，火在下面，风在上面，所以叫“风火家人”。

卦辞说：家人卦象征家庭，有利于女子守持正固。贞，正也。卦辞指出家庭中以女子居正为贵。在家庭的诸多关系中，夫妇关系是根本，古人认为家内之事，女子是主要因素。家庭主妇正，则

全家正；家庭主妇不正，则全家不正。对女子提出了行为持正的要求，不提男子，正是男尊女卑的一种体现。

《象传》说：在家庭中，女子守正是居于家内，男子守正是处于家外。男女都守正，这是天地之间的大道。家庭中有尊严的君长，指的是父母。父遵父之道，子严子之道，兄按兄之道，弟正弟之道，夫尽夫之道，妇守妇之道，这样家庭伦理道德就能端正，家道端正了，天下也就安定了。这是以卦体及主爻释卦名。按卦画，象征男子的九五爻在上体，处尊位；象征女子的六二爻在下体，处卑位，所以男与女的关系就是天与地的关系、阴与阳的关系、尊与卑的关系，男女各正其位，是符合天尊地卑的天地之大义的。女内男外各得其正，这就说明家道正，正家道即所谓的齐家，齐家才能治国，治国才能平天下，由此可见正家道是正天下之本。行家道必须有尊严的家长，这个尊严而正派的家长就是家中的父母，无严君则孝敬衰，这就如同国无严君则法度废一样。家庭关系是多方面的，从不同视点来看，有父子关系、兄弟关系、夫妇关系等，哪一个环节处理不好，都会影响“正家”的质量。所以《象传》才又提出处理各种具体关系的详细要求，这也是落实“女正位乎内，男正位乎外”总原则的具体措施。古人把“正家”看成是修身与治国、平天下之间的桥梁，家道正才可能治国、平天下。这就是《礼记·大学》所说：“身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。”

《象传》说：风从火的燃烧中产生，这是家庭。君子说话不要空空，要言之有物，做事不可半途而废，要有始有终。这里指出从家庭关系到社会风化，修身以言行为先。这一卦下体为离，上体为巽，离为火，巽为风，风在火上，火使热气上升成为风，所以说“风自火出”。一个家庭一般是同室而居，同锅而食的，而用火做饭就生出风来，其标志就是烟囱冒烟，故言“风自火出，家人”。君子由此则不仅是看到一个家庭，而且由风之产生联想到社会风化自家庭而出的道理，以内为本，然后延伸到外。更促使君子自觉地修身养性，修身主要表现在言、行两个方面：言，就是说话有事实根据，诚实而不说假话；行，就是行为端正有始有终，不随心所欲，不半

途而废。

初九，闲有家，悔亡。

《象》曰：闲有家，志未变也。

初九，家庭初建时，防患于未然，就不会有悔恨。闲，本义是栅栏，养牛马的圈，引申为防止、防范的意思。初九处“家人”之始，刚成立家庭，要防止邪恶，要防恶于未萌。如果一开始就约束不严，放任自流，等到产生不良思想，败坏家风，再加以管教，将难以收拾，悔之晚矣。

《象传》说：家庭初建时，防患于未然，是说在思想尚未产生变化的时候预先防范。志，思想。治家要在一开始就立规矩，在问题尚未发生之前就加以防范，防患于未然。“慎厥终唯其始。”¹

六二，无攸遂，在中馈，贞吉。

《象》曰：六二之吉，顺以巽也。

六二，不自作主张，在家中主管饮食事宜，守持正固，可获吉祥。遂，自专。中馈，这里指主持家中饮食。六二以柔居阴，又处下卦之中，柔顺中正，上应九五阳刚，有妇人顺夫之象，故无所专，即什么事都听从丈夫的，不专横，不自作主张，不擅行其事，心中只想着自己的职责——全力以赴执掌家中饮食事宜，这样就可守持正固，获得吉祥。

《象传》说：六二的吉祥，是因为谦恭、柔顺、温逊得来的。从爻象上看，六二以阴居阴，柔顺中正，上应九五阳刚，而九五在上体巽卦中，故曰：“顺以巽也”，即对九五柔顺而温逊。

九三，家人嗃嗃，悔厉吉。妇子嘻嘻，终吝。

1 《尚书》

《象》曰：家人嗃嗃，未失也。妇子嘻嘻，失家节也。

九三，很严酷地治理家庭，尽管有悔恨、危险，但结果可获吉祥；如果治家不严厉，妻子儿女笑闹嘻嘻，终致遗憾。嗃嗃，音 hè，严酷貌。九三以阳处刚，阳刚则能治家，但九三虽得正却不居中，处内卦离体之极，越过了中位不能用中，所以是个治家过于严厉的家长。九三治家很严，甚至严过头了，难免有伤感情，使家人感到十分严酷。治家当然以适中为宜，然而在不能适中的情况下，与其过宽不如过严。过严虽然会产生一些悔恨、危险，但由于未失治家之道，最终还是吉的。如果过宽，妇人小孩都嘻皮笑脸的，无所畏惧，就会导致废家规，生邪恶，终究是吝。

《象传》说：把家庭搞得很严酷，但未失治家之道；妻子儿女笑闹嘻嘻，家中就失去了节制。这里指出治家宜严不宜宽。

六四，富家大吉。

《象》曰：富家大吉，顺在位也。

六四，增富其家，大为吉祥。六四处上卦之下，阴虚本不富，但六四以阴居柔得正，又在巽体，性顺，故能举止得体，使家人体谅其苦衷，而不致怨尤。再则六四下应初九，上承九五，大得阳刚之富贵，故既可“富家”，又得“大吉”。

《象传》说：增富其家，大为吉祥，是由于六四柔顺而得位的缘故。李光地《周易折中》按语说：“四在他卦，臣道也。在家人卦，则亦妻道也。夫，主教一家者也；妇，主养一家者也。老子所谓教父食母是也。自二之在中馈，进而至于四之富家，则内职举矣。”

九五，王假有家，勿恤吉。

《象》曰：王假有家，交相爱也。

九五，王至其家，没有忧愁，可获吉祥。假：通“格”，至、到的

意思。假与格古通用，假上古为母鱼部，格上古为母铎部，两字声同，而韵部为阴阳对转，故可通假。恤，忧愁。九五以阳刚中正居尊位，为家人之主。

《象传》说：王至其家，一家人交相亲爱和睦。龚焕说：“交相爱，则一家之父子、兄弟、夫妇、长幼莫不相爱，非特夫妇而已也。”

上九，有孚威如，终吉。

《象》曰：威如之吉，反身之谓也。

上九，治家既诚信而又有威严，终获吉祥。孚，诚信。如，语助词。上九以阳刚处家人卦之终，居一家人之上，作为这样一个家长，维持家道长久不败，要言之，靠的就是威、信二字。吉自威信来，心存诚信，一家人心悦诚服，才会有真正的威严，才能最终获得吉祥。

《象传》说：威严治家而获吉祥，是由于上九反身修己的缘故。治家要有威信，威信不是自己作威作福，强使家人信服，而是得之于反身修己，就是要用自己的言行作出表率以使人敬畏。

纵观家人卦，虽然有不少糟粕，如宣扬“女正位乎内，男正位乎外”的男尊女卑的旧道德，强调“父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇”等旧伦理，但也有值得借鉴的地方。如防患于未然，防恶于未萌的思想、身教重于言教的思想、修身治国平天下的思想等，都有一定的积极意义。本卦和屯卦有一定的关联，可参看屯卦解读。如果说屯卦代表着母系氏族社会的初级发展阶段，那么家人卦则反映了从母系氏族社会转变到父系氏族社会的一些现象。

38. 睽卦(睽) 兑下离上 火泽睽

睽，小事吉。

《象》曰：睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。

天地睽而其事同也，男女睽而其志通也。万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉！

《象》曰：上火下泽，睽。君子以同而异。

睽，《说文》：“睽，目不相视也。”上离，离为火；下兑，兑为泽，所以叫火泽睽。睽卦与家人卦，上下相反，互为综卦。家和万事兴，不和则一切乖离。《序卦传》说：“家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。”睽就是目不相视，违背、乖异、背离的意思。睽卦讲的就是离合、同异的法则。合必有离，离必有合；分久必合，合久必分。同中有异，异中有同，求同存异，和谐共处。

卦辞说：睽卦是乖离分散，对小事吉祥。睽，音 kuí，乖离。朱熹在《本义》中说：“其占不可大事，而小事尚有吉之道也。”

《彖传》说：背离分散的情况，犹如火焰燃烧时火苗向上，湖泽流动时水润下；又如两个女子同居一室，各自志向不同，走不到一起。和悦地依附于光明，柔顺地前进向上，处事适中而又与阳刚相应，这就是小事吉祥的原因。天地上下背离，但其事是同的，天地相感而成四时，化育万物；男女阴阳背离，但是他们心意却是相通的；万物乖离，各不相同，在天地间稟受阴阳之气的情况却相类似。睽的时用意义真大啊！

这里先是解释了卦名“睽”的意义。睽卦上卦是离，下卦是兑；离为火，兑为泽，火炎向上，泽润向下。泽本已在下更向下流，火本已在上更向上腾，所以说睽，是相违相离之象。“二女同居”是说兑卦上爻为阴，称为少女；离卦中爻为阴，称为中女，合为一卦，犹如二女同居一室。然而这是长不了的，她们都志在各自成家，总是要嫁到不同的人家，总是要分离的。程《传》说：“女之少也同处，长则各适其归。”所以离散是势在必行的。

接着解释卦辞。说，即“悦”。离，丽也。离为日，是光明的象征。丽明是就兑而言的，本卦下兑上离，兑有喜悦之意。指六五在上，所以上行。五居中得正，下与九二相应，九二是刚爻，故称“应乎刚”。“丽乎明”、“柔进而上行”、“得中而应乎刚”归纳起来就是

“小事吉”的原因。李光地《周易折中》按语说：“盖明乎当睽之时，有此数善，是以小事吉。”

最后指出睽的价值和意义。“睽”的现象是客观存在的，也是必不可少的。天地对立，才能孕化万物；男女对立，才能繁衍人类。万物差异，才合成这个和谐的宇宙和世界。有睽才有合，有对立面才有统一体，对立统一才能使万物生生不息。

《象传》说：上为火，下为泽，水火性质背离，所以叫睽。君子应当以同而异。这里指出如何处理“同”和“异”的关系。君子观察泽与火，由于润下和炎上的不同性质而分散背离，因而领悟异中求同和同中求异的道理。在人际关系中，不仅要异中求同，和衷共济，还要同中求异，保持自己的主见。《论语》说“和而不同”，《中庸》说“和而不流”，都告诫我们：既要同大家和睦团结，又不要处处随人俯仰、人云亦云，失去自己的个性。

初九，悔亡。丧马勿逐自复。见恶人无咎。

《象曰》：见恶人，以辟咎也。

初九，没有悔恨。马跑掉了不必去追，它自己会回来的。接见恶人，善于与恶人相处，这样做没有害处。睽卦讲的是在人际关系中发生背离时的对策。初九是背离之始，矛盾刚刚发生，处理得当，可以化解矛盾，改善关系，悔恨之事就不会发生。初九以阳刚处于下位，是刚动于下之象。从爻象看，第一爻该与第四爻相应，但在本卦中初九与九四都是阳爻，两刚相对，这是产生矛盾的原因。

《象传》说：接见与自己对立的恶人，是为了避免激化矛盾的祸害。辟，即避。恶人要求见你，要接见，以免激化矛盾，造成无穷后患。须知，愈是恶人，愈不可刺激他。这是矛盾初起时的处理方法。王申子：“方睽之时，其睽未深，马之失也未远。恶人睽间之情未甚也。失马逐之则愈逐愈远，恶人激之则愈激愈睽。故勿逐而听其自复，见之而可以免咎也。处睽之初，其道当如此。不然，

睽终于睽矣。”

九二，遇主于巷，无咎。

《象》曰：遇主于巷，未失道也。

九二，在里巷与主人遇合，没有灾害。主人，指六五。六五与九二是一阴一阳相应。九二是阳爻，处于阴位，阳居阴位，刚而能柔。又处于下卦之中位，能守中道。九二与六五，这两爻都处于中位。六五处于上卦之中的尊位，当然是“主”，九二与六五相应，是“遇主”，自然“无咎”。在古代史书《春秋》的记载中，礼仪齐备的会见叫做会，礼仪简省的会见叫做遇。程《传》说：“在睽乖之时，阴阳相应之道衰，而刚柔相戾之意胜。学《易》者识此，则知变通矣。故二五虽正应，当委曲以相求也。”遇主于巷，委曲以求。巷，委曲之途。李光地《周易折中》按语说：“《春秋》之法，备礼则曰会，礼不备则曰遇。睽卦皆言遇，小事吉之意也。又，礼君臣宾主相见，皆由庭以升堂。巷者，近宫垣之小径。故古人谓循墙而走，则谦卑之义也。谦逊谨密，巽以入之，亦小事吉之意也。”

《象传》说：在里巷与主人遇合，并不违背正道。只要是为了正大光明的目的，而不是为了私利而走后门。这样，即使在小巷子里秘密相遇，也是不失正道的。

六三，见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

《象》曰：见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。

六三，见到车子向后曳，驾车的牛被牵制不能前进，使得赶车人跌得头破鼻歪，像一个受了刺额和割鼻之刑的罪犯。起初不利，后有善终。天，本指头顶，即巅。在这里意为在犯人的额上刺字。劓，音 yì，割鼻之刑。六三虽然处于阳刚之位，一意要强力前进，但终究是阴柔之质，力量薄弱，心有余而力不足，一时无法与九二、九四的阻力抗衡，不免于“其人天且劓”，焦头烂额，狼狈万分。在

这艰难的时刻,最可贵的是坚持到底的精神。六三必须看到,自己到底与上九是正应(处于对应之位,又是阴阳相应),而九二、九四无正应关系,虽一时逞强,横加障碍,终究难以阻止六三与上九的遇合。六三要坚持下去,要看到必然遇合的趋势,洞悉这种乖离的局面终究是暂时的,睽到了极点,必然是合。六三终将与相应的阳刚(上九)遇合。程《传》说:“三以正应在上,欲进与上合志,而四阻于前,二牵于后。”其又云:“车牛,所以行之具也。舆曳,牵于后也。牛掣,阻于前也。在后者,牵曳之矣;当前者,进者之所力犯也。故重伤于上,为四所伤也。其人天且劓。天,髡首也。劓,截鼻也。三从正应,而四隔止之。三虽阴柔,处刚而志行,故力进以犯之,是以伤也。天而又劓,言重伤也。三不合于二与四。睽之时,自无合义,适合居刚守正之道也。其于正应,则睽极有终合之理。”

《象传》说:见到车子向后拉,这是由于六三所处的位置不当。起初不利,后有善终,因为六三终将与相应的阳刚遇合。六三与上九是阴阳相应的,但它却不能与上九遇合,这是由于它所处的位置不当造成的。六三处于两刚之间,九二在后面拖住车子使之不能向前,九四则在前面控制住牛头使之走不动。在这种情况下,六三硬要前进,难免车毁人伤,但是最后还是把车子赶到了目的地,也就是说最终还是要合的。

九四,睽孤,遇元夫,交孚,厉无咎。

《象》曰:交孚无咎,志行也。

九四,在乖离而孤独无助之时,与元夫相遇,以诚信相交,虽有危险但无灾祸。孚,诚实守信。厉,危险。睽孤,谓无应,无应爻。遇元夫,指与初九相遇,元夫就是初九。孔颖达说:“元夫谓初九也。处于卦始,故云元。”程《传》说:“四与初皆以阳处一卦之下,居相应之位,当睽乖之时,各无应援,自然同德相亲,故会遇也。同德相遇,必须至诚相与。交孚,各有孚诚也。上下二阳以至诚相

合，则何时之不能行，何危之不能济，故虽处危厉而无咎也。当睽离之时，孤居二阴之间，处不当位，危且有咎也。以遇元夫而交孚，故得无咎也。”元夫就是本卦中的第一个阳爻初九，初九正处在与九四对应的位置。当此之时，初九和九四都孤独无应，处境危厉，两个孤刚终于在危境中相逢。二者皆是阳刚，其本性原是互不相容、互相排斥的，但由于二者处境相似，都需摆脱困境，于是九四毅然地与初九合作，真诚地与之交往，终于在危境中避免了灾祸。

《象传》说：相互信任，不会有灾祸。原有的愿望，都能够实现。志，志向，愿望。九四居于阴位，刚而能柔；初九处于下位，阳而能让。二者都具备刚柔相济的品格，故能诚信相交，同心合作，终于化危厉为无咎。

六五，悔亡。厥宗噬肤，往何咎？

《象》曰：厥宗噬肤，往有庆也。

六五，没有悔恨。同宗族的人期待遇合，但有阻隔，不过排除它就像咬嫩肉一样容易，前往有何灾祸？厥，其。宗，宗人，宗亲。肤，指柔软易咬食的肉。厥宗，是指九二而言的。九二与六五处在相对位置，是同宗之亲，不但阴阳正应，而且同以中道相交。六五为阴，处事柔顺；居于中位，故能掌握中道。六五与九二阴阳相应，可得刚中之臣相助，一定能够排除逆境，化凶为吉，使睽离转化为和合，自然无悔。程《传》说：“六以阴柔当睽离之时而居尊位，有悔可知。然而下有九二刚阳之贤与之为应，以辅翼之，故得悔亡。”

《象传》曰：同宗族的人期待遇合，但有阻隔，不过排除它像咬嫩肉一样容易，说明此时前往会有喜庆之事。从九二的爻辞已经得知，九二委曲宛转地通过小巷以求与六五相遇，而六五则居尊而柔顺，下应九二，它们的遇合像咬嫩肉一样容易，一咬就能合牙，合则不再睽离，所以无悔无咎。岂止无悔无咎，六五能屈尊前往迎合九二，必有喜庆之事，故说“往有庆也”。

上九，睽孤。见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧。匪寇婚媾。往遇雨则吉。

《象》曰：遇雨之吉，群疑亡也。

上九，处在极端的违背分离状态，深感孤独。恍若看见一头猪，背上涂满污泥；又好像看见一辆车，满载着像鬼一样的人。起先张弓欲射，后来放下了弓箭。原来不是强盗打劫，而是迎亲队伍。应该前往，遇雨可获吉祥。涂，污泥。弧，是弓。说，通“脱”。上九位居睽卦之末，意味着睽违之极，与相应之爻六三分离太久，从而产生了深深的孤独感。上九以阳刚之爻处于最上位，刚极则暴躁，不能冷静地思考问题。人在孤独的境地是容易生疑的。它所处的位置又是“离”的最上位（睽卦的上体为“离”），离为明，在离之上位意味着过分聪明，这样的人很容易神经过敏，妄生猜疑。以上九这样一种粗鲁暴躁而又神经过敏的性格类型，处于长期分离、自感孤独的境地中，难免要“疑心生暗鬼”了，甚至对自己的亲党六三妄生疑端，几乎闹出乱子。它先是把六三当成一头肮脏的猪，后来又以为是一车恶鬼，竟想动武，要张弓把六三射杀。这些都是由于疑忌丛生而导致的心理变异，从而造成荒唐的幻觉。正在箭拔弩张之际，幸亏仔细一看，方知并不是恶鬼一般的强盗，而是来迎亲的。

《象传》说：遇雨可获吉祥，因为种种猜疑都消除了。孔颖达说：“群疑亡者，往与三合，如雨之和。向之见豕见鬼，张弧之疑，并消失矣，故曰群疑亡也。”

睽卦旨在揭示如何化分为合的道理，总的原则是卦辞中所指出的“小事吉”，意即小心行事，可获吉祥。至于在各种情况下如何小心行事，却很有讲究，六条爻辞分别作了揭示，这里面有不少处理矛盾的方法。有趣的是，睽卦的内卦三爻所述的睽分状态，到外卦的相应三爻中都化分为合了。初爻“丧马勿逐”，至四爻“遇元夫”，合了。二爻委曲以求遇，至五爻“厥宗噬肤”，也合了。三爻“舆曳”、“牛掣”，至上爻“遇雨则吉”，又合了。所以没有一爻是

久分不合的，各爻通过曲折之途，走进了分而再合之门。“分久必合，合久必分。”这是事物发展的一条客观规律。

39. 蹇卦(䷦) 艮下坎上 水山蹇

蹇，利西南，不利东北；利见大人，贞吉。

《象》曰：蹇，难也。险在前也。见险而能止，知矣哉。蹇利西南。往得中也；不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也；当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉！

《象》曰：山上有水，蹇，君子以反身修德。

蹇，《说文》曰：“蹇，跛也。”原意是腿或脚有疾而行路艰难，后引申为前进不便、困难的意思。《序卦传》说：“睽者乖也，乖必有难，故受之以蹇。”蹇卦，艮下坎上，艮为山、为止，坎是水、是险。坎险在前，艮止在后，进退维谷，所以说蹇卦象征险阻艰难。

卦辞说：蹇是险阻艰难。利于去西南，不利于向东北去，利于见大人，守持正固，可获吉祥。蹇，音 jiǎn，行动艰难，有险阻。蹇卦象征险阻艰难，这是由蹇卦卦体决定的。蹇卦上体为坎，坎为陷为险，下体为艮，艮为止；坎险在前，艮止在后，进退维谷，所以说蹇卦象征险阻艰难。“利西南，不利东北”。是说避险就夷之地。《说卦传》认为坤为西南之卦，艮为东北之卦，坤象地，艮象山，分别象征平地和山地。走平地容易，走山地艰险，故“利西南”，“不利东北”。汉代的王弼也是这样解释的：“西南，地也；东北，山也。之平则难解，之山则道穷。”程《传》也说：“西南，坤方。坤，地也，体顺而易。东北，艮方。艮，山也，体止而险。在蹇难之时，利于顺处平易之地，不利止于危险也。处顺易则难可纾，止于险则难益甚矣。”有人说西南为平地、东北为山地，与中国实际地形不符。中国的地势是西部、南部多为山区或丘陵地带，东部、北部多为平原地带。实际不必拘泥于此，处在险阻艰难之时，要避险就夷。要顺处平易之地，切勿止于艰险之中，这是一条原则。“利于见大人”，

是说处在蹇难之中,只有贤能有作为的“大人”才能济难解困。就自身而言,须守持正道,才能得吉。程《传》说:“蹇难之时,必有圣贤之人则能济天下之难,故利见大人也。济难者,必以大正之道,而坚固其守,故贞则吉也。凡处难者,必在乎守贞正。设使难不解,不失正德,是以吉也。”

《象传》说:蹇,就是艰难,险境就在前面。发现险境而能停止不前,是很明智的啊!艰难之时,利于去西南方,前往能合宜适中;不利于去东北方,往东北走则将路困途穷。利于见大人物,前往能建大功;居位适当,守正持固,可获吉祥,安邦定国,使国家摆脱蹇难。蹇之时用意义真大啊!知,智。这是以上下卦象来解释卦名与卦义。蹇卦上体坎为险,也叫前,下卦艮为止,也叫后,所以向前是险,往后就是艮卦,为止,故说“见险而能止”。有险在前,如果冒险盲动,必然会受到伤害。但如果知险而能止,不去冒险,相时而动,则可以避免不必要的牺牲,这就是明智了。用“往得中”解释卦辞“利西南”,是说蹇难之时,去往平易之地适中、合宜,进退合宜,不盲动以犯难,有利于济蹇。用“其道穷”解释“不利东北”,是说处蹇难之时而向危险之地进发,等于蹇上加蹇,不易克济,当然是死路一条。“利见大人”是说非圣贤之人不能济天下之大难,所以去见圣贤人物能济蹇时之难,完成伟大功业。“当位贞吉,以正邦也。蹇之时用大矣哉。”“大人”指九五,九五以刚爻居一卦的至尊之位而得位得中,刚爻强健,得中则不过于躁动而能审时度势,其往必能取得成功。“当位”则是指其他五爻,除初六外,二、三、四、六皆当正位,初爻虽以阴居阳,但阴处最单位,也算是得正位,再加上九五也是得位得中,所以说“当位”。既然有九五这样的贤者奋起济蹇,而各爻都能居位适当,守持正固,获得吉祥,国家也就自然能摆脱蹇难,走上正路,故言“以正邦也”。从中可以看出济涉蹇难的功用、意义是多么重大!

《象传》说:山上有积水,艰难险行。所以卦名为蹇。君子应当反省自身,修明道德。蹇卦下体艮为山,上体坎为水,故言“山上有水”。山是险阻,水不易涉,都是蹇难。君子观此象则应“反

身修德”。

初六，往蹇来誉。

《象》曰：往蹇来誉，宜待也。

初六，往前进有困难，不进则获赞誉。初六处蹇难的开始，阴爻居阳位，柔弱不正，又与上卦六四阴阴不能相应，冒进必将陷入上卦坎的危险中，因而前往是蹇。若能识时退处，见险而止，就能获得赞誉。程《传》说：“来者对往之辞，上进则为往，不进则为来。”

《象传》说：往前走艰难，不前进则获赞誉，应该等待时机。势弱力柔，应见险而止，等待时机。

六二，王臣蹇蹇，匪躬之故。

《象》曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

六二，君王的臣仆奋力地奔走济难，不是为了自身的缘故。蹇蹇，忠直不已的样子。匪，非。躬，自身。六二以柔爻居阴位得正，又在下卦之中，与上卦同样中正的九五相应。九五为君王，六二为王臣，本可以顺利向前，可是上卦艮是险，九五又陷在险的中央，当蹇难之时，王之臣忠心耿耿地奔走济难。其实六二明白，以自己的力量，济难行动是很难取得成功的，但六二深知这不是为了自己，而是为了匡救王室，因此虽赴汤蹈火，也在所不辞。程《传》说：“志在济君于蹇难之中，其蹇蹇者非为身之故也。虽使不胜，志义可嘉。”王弼说：“处难之时，当位居中，以应乎五，执心不违，志匡王室者也，故曰‘王臣蹇蹇，匪躬之故’。”

《象传》说：君王的臣仆忠心耿耿地奔走济难，终将没有过错。尤，过错。为了社稷宁愿赴汤蹈火，奔走济难，即使失败了，其志亦甚可嘉，无论成败终无过错。

九三，往蹇来反。

《象》曰：往蹇来反，内喜之也。

九三，往前行走艰难，还归返回原处。反，还归。九三反就二阴。二阴是初六和六二。九三虽然阳刚得正，但仍处在下卦的艮体，上临坎险，故不可贸然上往，上往则入蹇难，只有归来返回原处居守本位才是适宜的。

《象传》说：往前行走艰难，归来返回原处，内部的阴柔者对此都十分欣喜。内是指内卦的二阴爻。内卦的三爻，只有九三为阳爻，居二阴爻之上，是内卦的骨干力量。在蹇难之时，阴柔之爻不能自立，要依赖九三的力量。程《传》说：“九三以刚居正，处下体之上。当蹇之时，在下者皆柔必依附于三，是为下所附者也。三与上为正应，上阴柔而无位，不足以为援，故上往则蹇也。来，下来也；反，还归也。三为下二阴所喜，故来为反其所也，稍安之地也。”

六四，往蹇来连。

《象》曰：往蹇来连，当位实也。

六四，往前行走艰难，归来与下面爻联合。六四阴爻，已踏入上卦坎的险地，进退两难。但六四与九三等爻的济蹇目的是一致的，并且九三与六四相亲相比，初六、六二两爻与六四同为阴爻，志向一致，又是相亲或同类的关系，当然愿意并且可以建立联盟。程《传》说：“往则益入于坎险之深，往蹇也。居蹇难之时，同处艰厄者，其志不谋而同也。又四居上位，而与在下者同有得位之正，又与三相比相亲者也。二与初同类，相与者也。是与下同志，众所从附也，故曰来连。来则与在下之众相联合也。能与众合，得处蹇之道也。”

《象传》说：往前行走艰难，归来与九三等联合，本爻是当位的。“当位实”就是当位正。为什么不直接说“正”呢？因为这里讲的是上下之交，因此最要紧的是诚实，不诚实则难以建立信任，谈何联合？六四虽居上位，却为济蹇而与在下各爻同心同德，且以阴居

阴,所以是“当位实”。其次下三爻也可以说是“当位实”。九三以阳居阳,六二以阴居阴,是当位实;初六虽不得正,以阴居阳,但因其位卑,阴居于最下,也算得正,是当位实。程《传》说:“四当蹇之时居上位,不往而来,与下同志,固足以得众矣。又以阴居阴,为得其实,以诚实与下,故能连合而下之,二、三亦各得其实。”

九五,大蹇朋来。

《象》曰:大蹇朋来,以中节也。

九五,非常艰难,但有朋友来相助。九五居蹇卦上体坎险之中位,处在蹇难的深处,所以叫“大蹇”;同时九五以一国之君居蹇难之中,也可以看作是“天下之大蹇”。九五为刚爻,且履中得正,有阳刚中正之德,下应六二,使臣下冒死前来相助。程《传》说:“五居君位而在蹇难之中,是天下之大蹇也。当蹇而又在险中,亦为大蹇。大蹇之时而二在下,以中正相应,是其朋助之来也。方天下之蹇而得中正之臣相辅,其助岂小也!”

《象传》说:非常艰难,但有朋友来相助,九五履中得正,不改其节。九五履中得正,充满阳刚正气,身陷险难之中,不改济蹇之节。孔颖达说:“得位履中,不改其节,则同志者自远来,故曰朋来。”

上六,往蹇来硕,吉,利见大人。

《象》曰:往蹇来硕,志在内也。利见大人,以从贵也。

上六,往前行走艰难,回来可建大功,吉祥,利于见到大人。硕,大。上六以柔爻居阴位,且处全卦之极,无所谓来往。项安世说:“上六本无所往,特以不来为往耳。初六本无所来,特以不往为来耳。”程《传》对于这一爻讲得最好说:“六以柔爻居蹇之极,冒极险而往,所以蹇也。不往而来,从五求三,得刚阳之助,是以硕也。蹇之道,阨塞穷蹙。硕,大也,宽裕之称。来则宽大,其蹇纾

矣。蹇之极有出蹇之道。上六以阴柔，故不得出，得刚阳之助，可以纾蹇而已。在蹇极之时，得纾则为吉矣。非刚阳中正，岂能出乎蹇也。利见大人，蹇极之时，见大德之人，则能有济于蹇也。大人，谓五，以相比发此义。五刚阳中正而居君位，大人也。在五不言其济蹇之功，而上六利见之，何也？曰，在五不言，以其居坎险之中，无刚阳之助，故无能济蹇之义。在上六蹇极而见大德之人，则能济于蹇，故为利也。各爻取义不同。”

《象传》说：往前行走艰难，回来可建大功，志向在于其内；利于见到大德之人，应当归顺尊贵的大人。上六处于蹇难之中，想解脱蹇难。上六与内卦九三相应，这里的“内”就是指九三。上六要想出险不能没有九三阳刚之正的应援，所以“志在内也”。不过只靠九三还不行，还要求助于九五，九五是济蹇的主帅。爻辞说“利见大人”，大人就是九五。九五以阳居中而位尊，所以《象传》又说“以从贵也”。程《传》说：“上六应三而从五，志在内也。蹇既极而有功，是以硕而吉也。六以阴柔当蹇之极，密近刚阳中正之君，自然其志从附以求自济。故利见大人，谓从九五之贵也。所以云从贵，恐人不知大人指五也。”

蹇为济难之卦，卦义与爻义均示人善处蹇时，勉力济蹇。初六、九三、六四、上六均言“往蹇”，就是说还不具备济蹇的条件，应该避险就夷，于是初六言“宜待”，九三言“来反”，六四言“来连”，上六言“来硕”。但是等待不是消极的等待，而是观察时机，积蓄力量，当止则止，当行则行。

40. 解卦(䷧) 坎下震上 雷水解

解，利西南，无所往，其来复吉，有攸往，夙吉。

《象》曰：解，险以动。动而免乎险，解。解利西南，往得众也；其来复吉，乃得中也；有攸往，夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼。解之时大矣哉。

《象》曰：雷雨作，解。君子以赦过宥罪。

解，《说文》曰：“解，判也。从刀，判牛角。”判即分割、分解，原意为分割，又有分析、分割等意，引申为解释、解脱、解散等。解卦，是与蹇卦形、象上下相反的综卦。蹇卦艮下坎上，坎险在前，艮止在后，进退维谷，故有蹇难之象；解卦下为坎险，上震为雷，震动于坎险之外，而且愈动离险愈远，有出乎险而蹇难消解之象，故名之为解卦。两卦的卦义也正好相反。《序卦传》说：“物不可以终难，故受之以解。”意思是说，世间万事万物不可能始终是蹇难，发展到一定的时候，难就散了。解，解难而济困者也。

卦辞说：解是消解险难，利于去西南方。险难解除之后，不宜再有所行动，回到原来的地方，可获吉祥；出现险难，要立即行动，迅速解决，可获吉祥。夙，速。孔颖达引褚氏说：“世有无事求功，故诫以无难宜静。亦有待败乃救，故诫以有难须速也。”意思是说，没有难时宜静，不要无事求功；当有难时要速解救，不要等败以后才救，要避险就夷。不过这里所说的避险与蹇卦有所不同，主要是指内部不要无事生非，无事求动，而要平易顺处，给人民一个修养生息的机会。

《彖传》说：险难消解，置身险境而能奋动。奋动就能避免落入险陷，险难消解，这就是解卦。消解险难，利于去西南，去将得到众人的支持拥护；回到原来地方，可获吉祥，这样合宜适中；出现险难要立即前往，迅速处理，可获吉祥，去了可以建功。天地开散，雷雨兴起；雷雨发作，于是百果草木的种子都会绽开外壳，开始萌芽。解之时用意义是多么大啊！甲，这里指植物种子的皮壳。坼，音 chè，破裂。这里开头是以上下卦象释卦名、卦义。下边是水，水险；上边是雷，雷动。雷动在险之外，所以是动而免乎险。“解利西南，往得众也。”金景芳教授的解释是，“《说卦》说，坤为众。朱熹《本义》说：‘坤为众，得众谓九四入坤体，得中有功，皆指九二。’西南坤方，坤为众，所以往得众也。这么讲，我看是好的，因为《说卦》是说坤为众的。”¹“其来复吉，乃得中也”，说的是解卦

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第258页。

的主爻九二，唯九二得处解的中正之道。以刚爻居柔位，刚柔并用而适中，既要行柔顺，“无所往，其来复吉”，又要行刚直，“有攸往，夙吉”。最后以自然界的万物复苏赞美“解”的功效。天地开散，雷雨兴焉，雨水滋润，皮壳破裂，萌芽新生，使人们深切地感受到了生命的存在。而这一切都是蹇难消解的成果，显示了“解”对于人类社会和自然界的重大作用，所以说：“解之时大矣哉！”

《象传》说：雷雨发作，大自然的蹇塞现象解除。君子应当效法于此，赦免过失，宽大罪犯。宥，音 yòu，宽宥、宽大、宽恕。雷霆之怒，威震千里，这里把雷比作刑罚，把雨比作德泽。雷行于上，雨降于下，由此可见刑罚之下有德泽，而春雨过后“百果草木皆甲坼”，春意无限。君子观此卦象，认识到险难消解之时要轻刑罚，重德教，多施德泽，社会才能欣欣向荣，生机盎然，故有过者赦之，有罪者宽之。

初六，无咎。

《象》曰：刚柔之际，义无咎也。

初六，险难初解之时，没有祸害。程《传》说：“六居解初，患难既解之时，以柔居刚，以阴应阳，柔而能刚之义。既无患难，而自处得刚柔之宜。患难既解，安宁无事，唯自处得宜，则为无咎矣。方解之初，宜安静以休息之。爻之辞寡，所以示意。”

《象传》说：刚柔相交，从道理上看，无所咎害。义，道理。初六居解卦之初，以柔处下，上应刚爻九四，具有柔而能刚的特点。“刚柔之际”，就是指初六与九四正应这件事。在险难消解之时，处事能刚柔得宜，自然平安无事。程《传》说：“初四相应，是刚柔相际接也。刚柔相际，为得其宜。难既解而处之，刚柔得宜，其义无咎。”

九二，田获三狐，得黄矢，贞吉。

《象》曰：九二贞吉，得中道也。

九二，田猎时捕获了三只狐狸，并得到黄色的箭头，守持正固，可获吉祥。田，是田猎。狐在此是指小人，亦即卦中除了在君位的六五之外的三个阴爻，所以说三狐。九二阳爻刚毅，在内卦之中，因而中庸，又与君位六五相应，所以能够驱逐迷惑君主的小人，故说捕获三狐。黄矢，黄色的箭头。黄，中央颜色，矢是直的，以此喻九二居中刚直的品质。意为指驱逐小人，须用中庸，坚守正道，才会吉祥。

《象传》说：九二守持正固，可获吉祥，原因是得中正之道。

六三，负且乘，致寇至，贞吝。

《象》曰：负且乘，亦可丑也。自我致戎，又谁咎。

六三，背负重物乘于车上，必招至盗寇前来夺取。需守持正固以防遗憾。六三是一个窃居高位的小人，《系辞上传》说：“负也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。”本来该是小人背负东西步行，君子乘车。古代男子乘车，站立不坐；现在是小人背负着东西站立在君子的车上，故说“负且乘”。盗寇贼一看不像君子，就要下手抢夺了，所以是“负且乘。致寇至”。意在规劝小人改邪向善，守持正固，以免造成终身的遗憾。

《象传》说：背负重物立乘于车上，其行为也太丑恶了。由于自身的原因而招至盗寇，又能怨谁呢？《系辞传》说：“小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘负且乘。致寇至。’盗之招也。”小人为什么能窃踞高位，占据君子之器？这一方面与小人善于玩弄阴谋有关，另一方面君上也负有不可推卸的责任。君上任人不辩贤否，轻忽不慎，才使小人得居君子之位，甚至将国之名器给了不该给的小人。这无异于海盗，其后果是“致寇至”，招致寇戎来伐（寇小为盗，大则为戎），而造成“致戎”的正是君上自己，咎由自取，勿怨他人。李光地《周易折中》按语说：“《系辞传》释此爻云‘盗思夺之’者，夺负乘之人也。又曰‘盗思伐之’者，非伐负乘之人，乃伐上慢下暴

之国家也。”“盖上褻其名器，则是上慢，如慢藏之海盜。下肆其貪竊，则是下暴，如冶容之海淫。夫是以賊民興而國家受其害，難又將何時而解乎！”

九四，解而拇，朋至斯孚。

《象》曰：解而拇，未當位也。

九四，像切除你大腳拇指的隱患一樣擺脫小人的糾纏，然後朋友就能前來，彼此取得信任。孚，信任。爻辭把小人比作大腳拇指上的隱患，十分形象。解，這裡用的是原義，就是用刀將牛角切離。而，通爾，你的意思，指九四。拇，大腳趾，指最下方的初六。“解而拇”，就是斷然去掉身邊的小人，朋友必然都來了。小人不去，君子不至。

《象傳》說：像解除你大腳拇指的隱患一樣擺脫小人的糾纏，九四居位不當。以陽居陰，不中不正。不僅如此，九四還應於初六，比於六三，有這兩個陰爻的糾附，所處位置極為不當，因此很容易被小人所附麗。鄭汝諧說：“四之所自處者不當，宜小人之所附麗也。必解去之，然後孚於其朋。朋，剛陽之類。拇，在下之陰。”

六五，君子維有解，吉，有孚于小人。

《象》曰：君子有解，小人退也。

六五，君子才能解除小人的隱患，吉祥；不僅取信於君子，而且使小人也相信。六五以柔爻居于君位，是解卦的卦主，其對君子則絕對信任，用賢不貳，對小人則堅決清除，去邪不疑，讓人們都知道“君子維有解”，即君子完全能夠解除小人的隱患，迫使小人相信只有改惡從善才是唯一出路。程《傳》說：“六五居尊位，為解之主，人君之解也。以君子通言之，君子所親比者，必君子也。所解去者，必小人也。故君子維有解則吉也。小人去，則君子進矣，吉孰大焉。有孚者，世云見驗也。可驗之于小人。小人之黨去，則

是君子能有解也。小人去，则君子自进，正道自行，天下不足治也。”“有孚于小人”，李光地《周易折中》按语解释得很好：“盖朋至斯孚者，君子信之也。有孚于小人者，小人亦信之也。君子信，故乐于为善；小人信，故化而不为恶。往往国家有举措，而小人未革心者，未信之也。信则枉者直，而不仁者远矣。”

《象传》说：君子解除小人的隐患，小人自然就会退缩。

上六，公用射隼于高墉之上，获之，无不利。

《象》曰：公用射隼，以解悖也。

上六，王公在高高的城墙上用箭射鹰隼，并且抓获了，没有什么不利的。隼，音 sǔn，一种凶猛的鸟。墉，音 yōng，城墙。程《传》说：“上六，尊高之地，而非君位，故曰公。但据解终而言也。隼，鸷害之物，象为害之小人。墉，墙，内外之限也。害若在内，则是未解之时也。若出墉外，则是无害矣。复何所解，故曰在墉上，离乎内而未去也。云高，见防限之严而未去者。上，解之极也。解极之时，而独有未解者，乃害之坚强者也。上居解极，解道已至，器已成也，故能射而获之。既获之，则天下之患，解已尽矣，何所不利？夫子于《系辞》复伸其义曰：‘隼者，禽也；弓矢者，器也；射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。’”

《象传》说：王公在高高的城墙上用箭射鹰隼，是为了解除叛乱。隼指的是六三。六三小人窃位，处下体之上，对这种想叛乱的小人，将其猎获，当然无所不利，

解卦，给人印象最深的便是与小人的斗争。除了初六平安无咎之外，九二“田获三狐”，九四“解而拇”，六五“有孚于小人”，直至上六“公用射隼”，都是从各个角度谈解除小人的问题，而六三则是小人的典型代表，“负且乘”，窃据高位，得意忘形。断然去掉身边的小人，朋友必然都来了。小人不去，君子不至。这是一条经验。

第十三章 损益夬姤萃

减损之道，为道日损。与时偕行，诚信为本。损刚益柔，窒欲惩忿。益者增益，益下损上。损益相济，其益无方。有孚惠心，日进无疆。夬者决也，为夬之道，刚柔无过。减除小人，防盈戒满，勿贻后患。姤者遇也，相遇之道，和合交融。独阳勿长，孤阴不生。阴阳协调，中正平衡。萃为集聚，为萃之道，聚须戒散。人聚必杂，物聚必乱。精诚团结，防微杜渐。修缮军备，聚久生乱。

本章意旨：减损集聚，遇合决断，阴阳消长，与时俱进。

41. 损卦(䷨) 兑下艮上 山泽损

损，有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。

《彖》曰：损，损下益上。其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。二簋应有时。损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。

《象》曰：山下有泽，损；君子以惩忿窒欲。

损，《说文》曰：“损，减也。”有减少、损失、丧失、伤害、毁坏、贬损等义。卦中有减损的意思。《序卦传》说：“解者缓也，缓必有所失，故受之以损。”有人认为解卦与损卦之间的必然联系不明显，过去叶适、康有为说《序卦传》肤浅，虽然有一定的道理，但无疑是一孔之见。金景芳先生认为：“从《序卦》的主要方面来看，卦与卦之间的必然联系是存在的。但它的排列顺序是人为的，也确实

难免有牵强的地方。我们只是说，它的排列反映出作《易》者的一定思想，即事物互相联系的思想，不必一定要求它每一卦都是这样。”¹ 损卦所以名损，是按照卦变的规律来的。损卦是泰卦变来的，其下体可以看成原本是乾，上体可以看成原本是坤，减损下体乾卦的第三爻增益到上体坤卦的第三爻位置，坤卦的第三爻位置就退到乾卦的第三爻位置，经过这番损下益上的运动，阴阳互换位置，乾坤交错，就形成兑下艮上的新卦体。由于它是损下益上而形成的，所以叫损卦。损卦，兑下艮上，上体艮为山，中体坤为地，雷为震，下体兑为泽。山在泽上，因震动而减损于泽，这也是损。同时，下水不断地冲刷山体，山上的石头不断地崩下，上面损了，但益了下面的泽，下面的泽又滋养了山上的万物，这也就是互损互益。

卦辞说：损是减损。心存诚信，大吉祥，没有咎害，守持正固，利于有所前进。用什么来表现减损之道呢？两簋祭品就足以表示祭祀的诚敬了。孚，诚信。曷，何。簋，音 guǐ，古代盛食物的竹盘。享，奉献、享祀。卦辞是以“二簋可用享”为喻，说明损下益上，惟在乎心，只要诚信，两竹盘的微薄祭物，亦足以奉献于上。古人享祭之礼，最多用八簋，一般用四簋，最少用二簋。诚信，不在乎形式繁复，也不在乎供品多少，只需二簋祭礼就足以表示自己的心意了。意在指出损下益上须心存诚敬，取信于人。

《彖传》说：减损，减损下面的，增益上面的，其道理是由下往上进。减损之时，若能心存诚信，非常吉祥，没有祸害，守持正固，利于有所前往。用什么来表现减损之道呢？例如用俭约的两簋祭品就足以表示享祀的诚敬了。当然奉献两簋祭品必须应合其时。减损阳刚补益阴柔也要适时，减损增益、盈满亏虚，都要配合时机而自然进行。开头以卦形的变化解释卦名。接着解释卦辞。心存诚信，减损才会得大吉，无过错。最后强调“二簋应有时”。只要心怀诚信，甚至只用二簋微薄的祭品也照样可以用于祭享。这里就涉及到一个“时”的问题，时当损则损，时不当损则不损。在举

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第262页。

“二簋可用享”这一具体事例说明减损的客观合理性之后，又回到对卦辞的解释上，有损就有益，有盈就有虚，损益、盈虚都离不开具体的条件，要依时而定。“损益盈虚，与时偕行”，由损益而言及盈虚，已不是单纯地谈损卦卦体了，也不仅仅是谈人事问题，而是扩展到自然界了。

《象传》说：山下有泽，象征减损；君子因此抑制忿怒、杜塞贪欲。惩，制止。窒：音 zhì，堵塞。“山下有泽”说的是卦象，损卦上艮为山，下兑为泽。这可以有不同的理解。唐代孔颖达《周易正义》说：“‘泽在山下’，泽卑山高，似泽之自损以崇山之象也。”意为水泽将本属于自己的土石损去以增加山的高度，故象征损。宋代朱震《汉上易传》说：“‘山下有泽’，则山日以削，泽日以壅。”意为泽水侵蚀山根会使土石削落而日益减损，而山壅塞于泽内又会使泽水缩小而日益减损，故象征损。不管哪种理解，“山下有泽”都象征着减损，君子观此卦象应在修身立德方面也有所减损。减损什么？怎么减损？那就是“惩忿窒欲”。孔颖达说：“惩者，息其既往；窒者，闭其将来。惩窒互文而相足也。”惩忿窒欲是一个很重要的修养。金景芳教授在《周易讲座》中说：“有忿要惩，不要一朝之忿而遗终身之忧。欲要窒，养心莫善于寡欲。”¹

初九，已事遄往，无咎，酌损之。

《象》曰：已事遄往，尚合志也。

初九，事情已经完成，迅速前去协助，没有咎害；应当酌情量力，适度地减损自己。已，结束，完成。遄，音 chuán，迅速。初九与六四正应，而且初九以刚居阳位，是刚有余者，六四以柔居阴位，是刚不足者，正是初九当损已益上之时。故初九完成自己的工作后，便迅速往上应六四，以为辅助。由于此举符合损卦的损下益上之道，故爻辞说“无咎”。程《传》说：“事既已则速去之，不居其功，

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第264页。

乃无咎也。”“酌损之”是说初九要斟酌实际情况减损自己的刚质来增益六四，不要过度也不要不及。孔颖达说：“损之为道，损下益上，如人臣欲自损己奉上，然各有职掌，若废事而往，咎莫大焉。竟事速往，乃得无咎。酌损之者，以刚奉柔，初未见亲也，故须酌而减损之。”

《象传》说：事情已经完成，迅速前往协助，说明初九与六四心志相合。尚，上也。在上位的六四需要初九的帮助，二者志同道合，所以说“尚合志也”。

九二，利贞，征凶，弗损益之。

《象》曰：九二利贞，中以为志也。

九二，利于守正持固，出行有凶险，不用自我减损就可以施益于上。九二阳爻居阴位，不似初九是刚有余者；六五阴爻居阳位，也是刚柔适中，不似六四刚不足者。因此两者虽正应，九二却不能“遣往”。在两爻均适中的情况下，九二如果盲目地减损自己去增益六五，就会造成自己的不足和六五的有余，这就破坏了原有的阴阳平衡，两爻均失中了。所以爻辞说九二“利贞，征凶”，即利于守持正固，出行则有凶险。正因为如此，九二才不能自损以益上，因为九二与六五处于刚柔适中的特殊时位。如果九二自损，反倒不能益上；若不自损，反而能保持六五的适中，也就是说它不自损就算是益上了，故爻辞言“弗损益之”。

《象传》说：九二利于守持正固，原因是能以坚守中道作为自己的志向。这就告诉我们帮助别人要量力而行，没能力时不宜妄行，同时也告诉我们不当损则不损的道理。当自己没有能力的时候要自守不妄进，当别人不需要帮助时不要硬去帮倒忙。

六三，三人行，则损一人；一人行，则得其友。

《象》曰：一人行，三则疑也。

六三，三人同行，因猜疑而会减损一人；一人独行，则会得其朋友。六三的爻辞要联系前边所谈的损卦卦体的形成来理解。所谓“三人行”，是说原下体乾卦三阳爻，损去第三爻以益上体，就是“损一人”。这样做正体现了损卦损下益上、损刚益柔的卦义。“一人行，则得其友”，是指六三为“一人”独行，与上九正应得其强健友朋。朱熹《本义》说：“下卦本乾，而损上爻以益坤。三人行而损一人也。一阳上而一阴下，一人行而得其友也。两相与则专，三则杂而乱。卦有此象，故戒占者当致一也。”这个“致一”，是根据《系辞传》讲的。《系辞传》说：“天地絪縕，万物化醇；男女构精，万物化生。《易》曰‘三人行，则损一人；一人行，则得其友’，言致一也。”这里强调的是二，而归结为一。天地、男女都是阴阳两仪，一阴一阳，势必纲缊交密，精气交构，以致精醇专一，化生万物。可见天地万物莫不合二为一，又一分而为二，这正是人类社会和自然界的普遍的对立统一的规律。就本卦来说，如果“三人行”不“损一人”的话，那么下体是乾，上体是坤，上下二体虽然能构成对立统一，但上、下体内部均属纯阳或纯阴，不能构成阴阳合体的对立统一，而且此时仍属泰卦而并非是损卦，也就谈不上损益之道。然而“一人行”之后，即九三与上六交换位置，整个卦爻的关系就变了。从六爻来说，初九对六四（阳对阴）、九二对六五（阳对阴）、六三对上九（阴对阳），两两构成对立统一；从上下二体来说，艮为少男，兑为少女，二者构成对立统一；从上下二体内部关系来说，也均为阴阳合体，构成了对立统一。

《象传》说：一人独行则得到朋友，三人同行则会产生猜疑。程《传》说：“一人行而得一人，乃得友也。若三人行，则疑所与矣。理当损去其一人，损其余也。”

六四，损其疾，使遄有喜，无咎。

《象》曰：损其疾，亦可喜也。

六四，减损自己的不善，迅速及时，必有喜庆，没有咎害。疾，

疾病,这里指不善的行为。遄,音 chuàn,快,迅速。程《传》说:“四以阴柔居上,与初之刚阳相应,在损时而应刚,能自损以从刚阳也,损不善以从善也。初之益四,损其柔而益之以刚,损其不善也,故曰‘损其疾’。疾谓疾病,不善也。损于不善,唯使之遄速,则有喜而无咎。人之损过,唯患不速。速则不至于深过,为可喜也。”

《象传》说:减损自己的不善,当然至为可喜。

六五,或益之,十朋之龟,弗克违,元吉。

《象》曰:六五元吉,自上祐也。

六五,有人送来了价值十朋之龟,不好违背,非常吉祥。或,指示代词,有人。朋,古代的货币单位。查慎行说:“古者以贝为货,两贝为一朋。”《汉书·食货志下》:“元龟岷冉长尺二寸,直二千一百六十,为大贝十朋。”弗,不。克,能。六五以柔中而居五之尊位,有“虚中”自损而不自益之象,颇得天下的好感,所以尽管与之正应的九二不自损去增益之,仍有别人来增益之。故爻辞才说“或(即有人)益之十朋之龟”。别人既然是诚心实意来益之,而六五又居尊位,不便辞谢,只好接受了,故爻辞又说“弗克违”。

《象传》说:六五非常吉祥,这是上天施予的福佑。“自上佑”,解释历来不同。有人解释为上爻。查慎行说:“五之佑,盖自上来也。”解释为上天或上苍亦通。

上九,弗损益之,无咎,贞吉,利有攸往,得臣无家。

《象》曰:弗损益之,大得志也。

上九,不减损他人反而增益其下,没有咎害,守持正固,可获吉祥,有所前往,得到天下臣民的拥戴。程《传》说:“九居损之终,损极而当变者也。以刚阳居上,若用刚以损削于下,非为上之道,其咎大矣。若不行其损,变而以刚阳之道益于下,则无咎而得其正且吉也。如是则宜有所往,往则有宜矣。在上能不损其下而益

之,天下孰不服从?从服之众,无有内外也,故曰‘得臣无家’。‘得臣’,谓得人心归服;‘无家’,谓无有远近内外之限也。”

《象传》说:不减损他人而增益他人,大得施惠天下的志向。程《传》说:“居上不损下而反益之,是君子大得行其志也。君子之志唯在益于人而已。”

损卦,下三爻强调损,上三爻强调益。初九是酌损,九二是弗损,六三是疑损,六四损疾,实是益己,六五是或益,上九弗损益。正如程《传》所说:“凡损之义有三,损己从人也,自损以益于人也,行损道以损于人也。损己从人,徙于义也。自损益人,及于物也。行损道以损于人,行其义也。各因其时,取大者言之。四、五二爻,取损己从人。下体三爻,取自损以益人。损时之用,行损道以损天下之当损者也。上九则取不行其损为义。”

42. 益卦(䷗) 震下巽上 风雷益

益,利有攸往,利涉大川。

《彖》曰:益,损上益下。民说无疆;自上下下,其道大光。利有攸往,中正有庆;利涉大川。木道乃行。益动而巽,日进无疆;天施地生,其益无方。凡益之道,与时偕行。

《象》曰:风雷,益。君子以见善则迁,有过则改。

益,《说文》曰:“益,饶也。从水皿,皿益之意也。”原意是水满而外溢,引申为增益、增加、补益、补助等意思。《序卦传》说:“损而不已必益,故受之以益。”益与损含义相反,卦形也相反,彼此为综卦。一损一益,相反相成。益卦,下震上巽,上面是风,下面是雷,名风雷益。益者是损上益下,与损卦的损下益上的关系相仿佛。按照卦变的规律,益卦可以看作是由否卦变来的,其下体原来是坤卦,上体原本是乾卦。将否卦的上卦减去一个阳爻,下卦增多一个阳爻,九四与初六互换,变为六四与初九,就形成了益卦。这正是损上益下。损卦是损下体之阳爻增益上体,益卦是损上体之

阳爻增益下体，表面上看来两卦似乎都是上下卦体互换一个爻位，但实际上两者是有着实质性的区别的。从卦名的含义来说，两卦也是截然不同的。损卦损下益上是减损在下的百姓的财富来增益在上面的君主，而益卦的损上益下则相反。益卦看起来是损上，但由于益下则本固，本固则枝荣，所以实际上是上下都有益。当然这只是就卦名的含义而言的，至于卦辞、爻辞中所讲的损和益都是一般意义上的损益，无论是君臣百姓、万事万物，还是阴柔阳刚，都是当损则损，当益则益。

卦辞说：益是增益，利于有所前往，利于涉越大河。益卦是上行惠下之道，利益百姓，正是建功立业大有作为的有利时机，所以卦辞说“利有攸往，利涉大川”，鼓励人们，济险难、图大业、干大事。程《传》说：“益者，益于天下之道也，故利有攸往。益之道可以济险难，利涉大川也。”

《彖传》说：增益，减损君上而增益下民，民众得到益处，欢悦无穷；减损君上，增益在下的百姓，其道义就会大放光明。前进有利，因为居中得正，天下喜庆；利于涉越大河，是因为舟船的功用，以之渡水畅通。增益之事，雷厉风行，这样功业才能日益发展，前途无限。上天降惠，大地育生，增益功用，无所不在。总观其规律，都是与时俱进。说，通“悦”。下下，下达于在下的百姓。前一个“下”为动词，后一个“下”为名词。

《彖传》开头以卦体解释卦名，指出益卦是损在上之刚益在下之柔，民众得到益处，其统治才能巩固。“中正有庆”是就六二与九五这两爻的爻象而言的。六二与九五，既居中处尊位又得正，以中正之德益天下，天下享受其补益，必有福庆。此时有所前往必然有利，即使是涉险历难、渡越大河大川也无所不利。“木道乃行”的“木”，是指益卦上体巽，为风为木。“木道”就是舟道，乘舟而行可以涉川。这是以益卦上体巽为喻象，来说明以益涉难，征途畅通。“木道”的“道”其实质就是“自上下下，其道大光”的“道”，也就是益道。“益动而巽”说的是上下卦体，上体震为雷为动，喻指振作有为；下体巽为风，是说增益之事，雷厉风行，这样才能功

业能日益发展,前途无限。“天施地生”是说上体的阳爻增益到下体的初位,象征天施阳气于地;下体的阴爻往上居于四位,象征地化生万物而上长。如此阴阳互动,“天施地生”,显示出增益在大自然中的作用无所不在。“与时偕行”是说“益”要配合时机而自然进行。益与损实际上是对立统一的,减损与增益、盈满与虚亏都有一个“时”的问题。损下益上要依时而定,损上益下也唯在一个“时”字。在自然界,春不至不生,夏不至不长;在人类社会,损上益下也讲究个岁不歉不与,时无灾不赈。正如王弼在《周易注》中所说:“益之为用,施未足也;满而益之,害之道也。故‘凡益之道,与时偕行’也。”

《象传》说:风雷相助,气势增益;君子应效法这种精神,见善行就倾心向往,有了过错就立即改正。益卦上体巽为风之象,下体震为雷之象。风烈则雷迅,雷激则风怒,二者互相增益其势,所以说风雷相助象征增益。君子从风雷相益中得到启示,应效法此精神,见到他人比自己优秀、善良,就应当风一样立即追随;自己有过失,就要像雷一般果断改错。有了过错就迅速改正,这样在道德修养上就会有所增益。

初九,利用为大作,元吉,无咎。

《象》曰:元吉无咎,下不厚事也。

初九,利于做大事,非常吉祥,没有祸害。利用,利于。为大作,做大事。初九本来位卑处下,是难以胜任大事的。由于受益于上体的阳刚之德,同时又上应六四,有六四辅助,所以爻辞才说“利用为大作”。由于初九地位低下,干大事如不能获大功,就要受到非议,所以只有把事情做得尽善尽美,得元吉,才能无咎。王弼《周易注》说:“夫居下非厚事之地,在卑非任重之处,大作非小功所济,故‘元吉’乃得‘无咎’。”朱熹《朱子语类》也说:“初九在下,为四所任而大作者,必尽善而后无咎。若所作不尽善,未免有咎也。”

《象传》说：非常吉祥而没有咎害，初九在下，本来是不能胜任大事的。初九处下不应有大作，所以必须元吉才可无咎，尽善了才无咎。

六二，或益之，十朋之龟，弗克违，永贞吉。王用享于帝，吉。

《象》曰：或益之，自外来也。

六二，有人送来价值十朋的大龟，无法辞谢，长期守持正固可获吉祥；君王用此龟祭享天帝，吉祥。或，有人。朋，查慎行说：“古者以贝为货，两贝为一朋。”《汉书·食货志下》：“元龟蚺冉长尺二寸，直二千一百六十，为大贝十朋。”弗，不。克，能。朱熹《本义》说：“六二当益下之时，虚中处下，故其象占与损六五同。然爻位皆阴，故以永贞为戒，以其居下而受上之益，故又为卜郊之吉占。”

《象传》说：有人赐予（价值十朋的大宝龟），这是从外部不招自来的增益。六二由于得中虚中，有道德中正且虚怀若谷，能得到天下人的助益，并且这种增益是不招而至的。程《传》说：“众人自外来益之矣。”孔颖达也说：“自外来者，明益之者从外而来，不招而至也。”

六三，益之，用凶事，无咎。有孚，中行，告公用圭。

《象》曰：益用凶事，固有之也。

六三，增益，用于荒年赈济百姓，没有咎害；心存诚信，持中慎行，手持玉圭，报告王公。凶事，指凶荒之年，官府开仓赈济百姓。查慎行在《周易玩辞集解》中引林黄中的话解释“凶事”说：“凶事有三，有札瘥之政，有死丧之礼，有甲兵之事。歉岁曰凶。益之时，损上益下，其为凶荒札瘥之政乎？”圭，音 guī，玉器名，在比较正式的场合，卿大夫执圭以作为本人身份的凭证。六三正当荒歉之年，从爻位上看处下体之上，相当于郡守县令之类的官员，所以

他不必做别的事,只要能做到开仓赈济灾民,就体现了损上益下之道,必无咎害。当然开仓济民要有诚信,既要有信于上,也要有信于下,持守中道,慎于行事。

《象传》说:增益于荒年赈济百姓,所用粟米本是百姓固有之物。粮食本来就是百姓耕种出来的,现在遇到凶荒歉收之年,官府开仓赈灾以益百姓,这是取之于民用之于民。查慎行说:“象曰‘固有之也’,积储本以备荒,如旅师聚粟,遗人委积之类,本民间固有之物,不用更求益也。”

六四,中行,告公从,利用为依迁国。

《象》曰:告公从,以益志也。

六四,持中慎行,报告王公要迁徙国都,公服从;利于依附君上,迁都益民。迁国,迁徙国都。六四虽然主张益下,但他不在君位,迁国大事须请示君上,所以爻辞曰“告公”。由于六四有“中行”之德,有益民之志,故公“从”。爻辞“利用为依迁国”,是依附君上实施迁国,无往不利之意。李光地《周易折中》引吴曰慎说:“四正主于益下者,然非君位,不敢自专,必告于公也,中行则见从矣。”¹

《象传》说:告诉王公迁徙国都要服从,是因为有益民之心志。以迁国的实际行动来益下。龚焕说:“六四之告公,以益民为志,故得见从也。”

九五,有孚惠心,勿问,元吉。有孚,惠我德。

《象》曰:有孚惠心,勿问之矣。惠我德,大得志也。

九五,有一颗真诚的施惠天下的心,不用问那一定是非常吉祥的;同时也被天下民众所信任,他们也给我好的德行。九五以阳

1 李光地:《周易折中》,九州出版社,2002年9月版,第238页。

刚中正之德居尊位，下应六二，犹如怀有诚信惠下之心。天下之民受其恩惠，当然是不待问而必有吉祥，故爻辞说“勿问元吉”。九五有至诚惠民之心，作为反馈，民则至诚回报九五之德。李光地《周易折中》引蔡清说：“惠心，惠下之心也。惠我德，下惠我之德也。而皆有孚，上感而下应也。有孚之施于下者，在我只为心，自下之受此施者目之，则为德矣，实非有二也。”¹

《象传》说：有一颗真诚的施惠天下的心，一定不用问是非常吉祥的；天下万民回报我的恩德，使我大得损上益下的心志。益人者自受益。

上九，莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

《象》曰：莫益之，偏辞也。或击之，自外来也。

上九，没有人增益他，倒有人攻击他，意志不坚定，有凶险。勿，无。上九处益卦上体，本该像六四、九五那样坚持益下，但他立心无恒，即益下之心不能恒久，反而要求损下益上，结果适得其反，陷入凶险的境地。

《象传》说：没有人增益他，周围的人都不助益他；有人攻击他，这是从外部不招自来的凶险。偏，通“遍”。《经典释文》曰：“偏辞，偏音篇，孟作遍，云周匝也。”意为所有的人。

损、益两卦的立意是相通互补的。损下以益上，上者受益当施惠于下；损上以益下，下者受益当回报于上。损与益又是相互转化的，不当损而损之，不当益而益之，就会适得其反，凶险必至。孔子读《易》至损、益两卦时，曾发出这样的慨叹：“益、损者，其王者之事与！或欲以利之，适足以害之；或欲害之，乃反以利之。利害之反，祸福之门户，不可不察也。”此外，凡损于人者终将自损的规律以及益卦所揭示的事物发展过程中的利弊、祸福交互变化的规律，对我们认识纷繁复杂的社会现象、正确对待人生的成功与挫折

1 李光地：《周易折中》，九州出版社，2002年9月版，第239页。

也是大有益处的。

43. 夬卦(☱) 乾下兑上 泽天夬

夬，扬于王庭。孚号有厉，告自邑。不利即戎，利有攸往。

《彖》曰：夬，决也。刚决柔也。健而说，决而和。扬于王庭。柔乘五刚也。孚号有厉。其危乃光也；告自邑，不利即戎，所尚乃穷也；利有攸往，刚长乃终也。

《象》曰：泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

夬，《说文》曰：“夬，分决也。”夬是决的意思。夬的本义是拉弓时戴在大拇指上的护套。弦由护套上弹离，所以有决断的意思。大凡夬字偏旁的字，如决、快、诀、缺、抉、袂、缺等都有离、分的意思。《序卦传》说：“益而不已，必决，故受之以夬，夬者决也。”夬卦乾上兑上，有五个阳爻，一个阴爻，表示五阳决去一阴。《易经》一般都将阳爻比作君子，阴爻比小人。诸阳力量强大，必然要决去一阴。但是一阴爻居卦极，象征盘踞君侧的奸佞小人，所以要果决铲除他。

卦辞说：夬是果决。在朝廷上公布小人的罪恶，心怀诚信，号令民众，小心戒备，警戒危惧，谨防小人，颁布政令于城邑，不利于动用武力强行制裁，在做好准备之后，利于有所前往。夬，音 guài，决断，果决。扬，宣布。王庭，朝庭。有厉，只心怀危惧。号，号令。自邑，自己的邦国。戎，兵戎，武力。卦一辞指出要果决地铲除小人奸臣，但也要讲究策略。

《彖传》说：夬，意思是果决，是阳刚决断阴柔；阳刚之健，令人悦服，果断决离而导致协合。在朝廷上，公布奸臣的罪恶，一个阴爻的小人竟肆意乘凌于五刚爻之上；心怀诚信，号令民众，警戒危惧，长存危惧戒备之心，果决除奸之道才能光大；颁布政令于邦国城邑，获得支持。不利于立即用武力强行制裁，因为用武力强行制裁将会使果决除奸之道陷入困境。在做好准备之后，则利于有所

前往，阳刚盛长最终必能战胜阴柔。

这《彖传》先以卦体释卦名、卦义。首先指出“夬”就是果决，这是由“刚决柔”的卦形决定的。刚指卦中五阳爻，柔指上六一阴爻。夬卦以五刚决一柔之象说明是阳刚君子果决地制裁阴柔小人。“健而说，决而和”则与上下卦体有关。夬卦下体乾为健，上体兑为说(悦)，健则果决，悦则协合。

其次，解释卦辞全文。“扬于王庭”是公布小人的罪恶，即“柔乘五刚”，意在统一大家果决除奸的思想。接着说明为什么要采取“孚号有厉”的策略，因为只有心存危惧戒备之心，才能免遭小人暗算。如果崇尚武力制裁，就会使除奸之事陷入困穷的境地。这一点尤其要注意，“所尚乃穷”并不是说要完全排斥武力，而是说不要崇尚武力解决，关键是要以德制裁，武力只是辅助的手段。“利有所往”，要求人们有所行动，除去小人。“刚长乃终也”，是从夬卦卦体来看，刚德盛长，再上升一步，最后的阴爻，也将变成阳爻，就成为纯阳、最吉利的乾卦了。阳刚的伸长，到此时才告终，所以说“利有攸往”。吴曰慎说得好：“复利有攸往，譬如平地之一簣，故喜其进而曰刚长也。夬利有攸往，譬如九仞之尚亏一簣，故恐其止而曰‘刚长乃终也’。”

《象传》说：泽中水蒸发升腾于天，降而为雨，象征果决；君子要效法这种精神，将恩泽施于在下的民众。在上切不可吝施恩泽，此是君子大忌。禄，这里指恩。“泽上于天”，是据卦体而言的，夬卦上兑为泽，下乾为天。泽中之水，蒸气升腾于天，沛然为雨，有果决之意。唐代李鼎祚撰《周易集解》引陆绩曰：“水气上天，决降而雨，故曰‘夬’。”雨降于地，滋润万物，君子由此认识到要施恩泽于下民，同是又告诫君子“居德则忌”。告诫似乎与果决之意无直接联系。明代来知德《来瞿唐先生易注》说：“孔子此二句乃生于‘泽’字，非生于‘夬’字。”实则不然，“施禄”与“居德”是对立相反的，查慎行说：“居者，吝而不施也。人君当施泽于下，不当居德于上。居德乃人君所最忌者。”

初九，壮于前趾，往不胜，为咎。

《象》曰：不胜而往，咎也。

初九，贸然前往，往若不能取胜，反而导致祸害。壮，强壮有气魄，这里指贸然前进的意思。前，前进。趾，脚趾。前趾，走在前面的是脚趾，比喻向前进。初九以阳刚处乾体之下，用壮于初，急于前进，但贸然前往，且无上应，必败无疑。卦辞以“壮于前趾”取象，指出其果决有余，审慎不足。

《象传》说：不能取胜而贸然前往，必然招致祸害。《象传》启示我们做事一定要“慎始”，要预先考虑周密，万不可恃强而躁动。没有必胜把握，不可贸然行动。

九二，惕号，莫夜有戎，勿恤。

《象》曰：有戎勿恤，得中道也。

九二，时刻警惕、号呼，虽然夜间有战事，但不必忧虑、害怕。莫，“暮”的古字。自己时刻警惕，还发出呼号，使众人戒备，大家都处于高度警戒的状态，所以夜间虽有战事，也不足忧虑。九二以刚居柔又得中，刚柔相济，既有果决除奸之决心，又能小心谨慎行事，能做到有备而无患。

《象传》说：有战事不必忧虑，因为有得于居中慎行之道。有备则能无患。

九三，壮于頄，有凶；君子夬夬，独行遇雨若濡，有愠，无咎。

《象》曰：君子夬夬，终无咎也。

九三，愤激显于脸，有凶险；君子刚毅果断有除奸之决心，象独自一人行走，遇雨似被沾湿，被人愠怒，但终究没有咎害。頄，音qiú，颧骨。夬夬，果决而又果决，即非常果决。九三以刚居刚，处

乾体之上，刚亢外露，怒形于色，会招来祸患，“有凶”。全卦中只有九三与上六这个阴柔小人相应，外人不了解内情，以为与之有染，犹如独行遇雨，濡染沾湿。“雨”是指上六，是夬上体兑卦的主爻，泽上于天必然成雨。由误解而遭到愠怒，故说“独行遇雨若濡，有愠”。王安石说：“九三乾体之上，刚亢外见，壮于頄者也。夬夬者，必乎夬之辞也。应乎上六，疑于污也，故曰若濡。君子之所为，众人固不识，若濡则有愠之者矣。和而不同，有夬夬之志焉，何咎之有？”

《象传》说：君子刚毅果断，终究没有祸害。

九四，臀无肤，其行次且。牵羊悔亡。闻言不信。

《象》曰：其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。

九四，像臀部没有皮一样，行动迟滞不前。牵着羊行走，没有悔恨，听了这样的忠告却并不信从。次且，音 zī jū，即“趑趄”，想前进又不敢前进，犹豫不决。程《传》说：“臀无肤，居不安也；行次且，进不前也。次且，进难之状。”九四以阳居阴，又脱离了下卦乾体而进入上卦的兑体，刚健不足而和悦有余，因此性格怯懦，没有勇气去果决除奸。这种犹豫不决的情形就如同一个人臀部受伤失去皮肤，既坐不下，又行走艰难，所以说“臀无肤，其行次且”。“牵羊悔亡”，是个比喻的说法。羊是强健刚劲之动物，这句话的意思是说，九四若能上承九五之阳，犹如牵着羊，则可补其刚决之不足。但很可惜，九四以失正之刚，一意孤行，听到此种劝告却并不信从。李光地《周易折中》按语说：“苟能制其刚壮如牵羊然，则可亡其悔。特恐当此时也，闻持重之言而不信耳。”

《象传》说：行动迟滞不前，因为居位不当。听了忠告却不相信，那只是耳朵听到了，内心却不明事理。聪，听觉灵敏。

九五，苋陆夬夬，中行无咎。

《象》曰：中行无咎，中未光也。

九五，像铲除菟陆那样刚毅果决地清除小人，合乎中道，没有咎害。菟，音 xiàn 陆，说法不一，程《传》和朱熹《本义》都认为是马齿菟。《本草》云：“一名商陆，其根至蔓。虽尽取之，而旁根复生，小人之类难绝如此。”《朱子语类》又认为菟陆是两物，菟是马齿菟，陆是草陆。程《传》说得好：“菟陆，今所谓马齿菟是也，曝之难干，感阴气之多者也，而脆易折。”九五与九四有相同之处，两爻都居于兑体，都是刚健不足而和悦有余。告诫九五要有斩草除根的精神，坚决果断地除掉小人，不可偏于和悦。

《象传》说：合乎中道，没有咎害，但中正之道尚未光大。九五虽居中位，但居中之道，尚未完全光大。指出斩草要除根，清除小人要坚决彻底。张载说：“阳近于阴，不能无累，故必正其行，然后无咎。”

上六，无号，终有凶。

《象》曰：无号之凶，终不可长也。

上六，不必号呼，终究还是凶险。无，勿。号，音 háo，号呼。上六以阴居夬卦之极，小人居高位作恶之象，但放肆之极必遭制裁。邪恶势力终于面临灭顶之灾，此时上六自知小命难保，故号啕痛哭。从卦中也可以看出，以五阳之刚健盛长，制裁一阴之孤立困穷，足见忠胜奸败、正存邪亡的必然结局。但尽管如此，卦辞仍然以警戒危惧、谨慎小人为诫。程《传》说：“阳长将极，阴消将尽，独一阴处穷极之地，是众君子得时，决去危极之小人。其势必须消尽，故云无用号啕畏惧，终必有凶也。”

《象传》说：不必号呼，凶险难逃，小人高居在上，情势终究不能久长。阴柔小人可以得势一时，但终将被除去。

夬卦突出的思想是除奸要果决，但又强调斗争要讲究策略：一是孤立小人，公开在“王庭”上宣布小人的罪恶，使世人看清小人的面目，割断其与君上的联系；二是警钟长鸣，以至诚之心号令众人警戒小人的危害，既不贸然行事，也不怯懦软弱；三是以德取

胜，不滥用武力。这也就是项安世所说的：“夬夬者，重夬也。当夬者，上六也。三应之，五比之，嫌其不能夬也，故皆以夬夬明之。三谓之遇雨，五谓之苞陆，皆与阴俱行者也。比于阴而能自夬以保其中，故可免咎。”

夬卦和解卦都谈的是清除小人，不过解卦主要是讲为什么要清除小人的问题，夬卦则是讲怎样清除小人的问题。由于小人窃居高位，难以铲除，所以夬卦指明既要果决除奸，又要讲究策略，并通过卦辞阐明了具体的做法。

44. 姤卦(䷫) 巽下乾上 天风姤

姤，女壮，勿用取女。

《彖》曰：姤，遇也。柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也；刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉！

《象》曰：天下有风，姤。后以施命诰四方。

姤，《说文新附》：“姤，偶也。”《经典释文》：“古文作遘。”据金景芳教授解释，马王堆出土的《易经》也作“遘”。《杂卦》里也用这个“遘”。遘，遇也。古人称不期而遇曰遘。姤卦的“姤”，就是遇，不期而会的意思。所以《序卦传》说：“夬者决也，决必有所遇，故受之以姤。姤者遇也。”

姤卦，巽下乾上，与夬卦是卦形相反的综卦。夬卦最上一爻为阴爻，而姤卦最下一爻为阴爻。姤前卦是夬，夬上一变而为乾。乾卦也不是一成不变的，如果初变而为阴，那就是夬卦了。姤一阴生，阴生而遇刚，有不期而会的意思。姤卦卦形与夬卦卦形相反，卦义不一定相反。夬卦讲的是决除，有分的意思；姤卦讲的是相遇，有合的意思。从分合大势来说，两卦相反，但从所论的具体内容来说，两卦没有直接关系。

卦辞说：姤是遇合。女子过分强壮，不宜娶作妻室。姤，音

gòu, 卦名。取, 通“娶”。关于“女壮”, 唐代李鼎祚撰《周易集解》引汉代郑玄说: “一阴承五阳, 一女当五男, 苟相遇耳, 非礼之正, 故谓之‘姤’。女壮如是, 壮健以淫, 故不可娶。妇人以婉婉为其德也。”古人认为一女与五男苟遇, 这样的女子不贞且又壮, 故不宜娶这样的女子为妻。程《传》不是这样解释的, 其云: “一阴始生, 自是而长, 渐以盛大, 是女之将长壮也。”程《传》的解释比较合理, 一阴生, 二阴生, 三阴生, 阴长阳消, 这自然不好, 所以说: “勿用取女”。

《彖传》说: 姤, 是遇的意思, 是阴柔遇到阳刚。不宜娶这样的女子为妻, 是因为不可能与之长久相处。天地相互遇合, 万物都彰显。刚遇到中正的柔, 刚柔相济, 则人伦教化, 就能大行于天下。姤的时用意义多么弘大啊! 品物, 各类事物。咸, 都。《彖传》开始解释卦名。“柔遇刚也”, 是以六爻之象解释卦名, 柔指初六, 刚指九二以上的五阳爻, 姤卦的卦形就是一柔上遇五刚。接着解释卦辞。“不可与长也”, 是解释卦辞“勿用取女”的。因其相遇有违礼之乱, 故不可长久相处。这里并不反对所有的遇合, 只是反对不符合正道的遇合。天地阴阳的遇合使得万物显明, 万品庶物化生, 就人类而言, 男女遇合, 人类得以繁衍发展, 人伦教化得以大行于天下。这一段话是从正面阐明遇合之深意的。

《象传》说: 天下有风, 风遇万物, 所以名姤。君王应当效法这一精神, 发布命令, 传告四方。后, 君王。姤卦上体是乾卦, 下体是巽卦, 乾为天, 巽为风, 故言“天下有风”。君王通过实施政令、布告四方而与万民相遇。天不能直接与万物相遇, 但可通过风与之相遇; 君王不能直接与万民相遇, 但他可以效法“风行天下”之象, 通过实施政令、布告于四方而与万民相遇。

初六, 系于金柅, 贞吉。有攸往, 见凶, 羸豕孚蹢躅。

《象》曰: 系于金柅, 柔道牵也。

初六, 系结在金属的刹车上, 守持正固, 可获吉祥。有所前往,

会出现凶险，瘦弱的小猪还是要跳跃、前进。柅，音 ní，止车之物，相当于今天的刹车。羸，音 léi 羸弱、瘦弱。孚，通“浮”。蹢躅，音 zhí zhú，跳踯也。初六为阴爻，处卦之初，上应于九四，象征一柔弱女子，此时若能专一于九四，长守正固，可获得吉祥。同时告诫世人要见微知著，防患于未然。羸弱之时如不能有效地控制，一旦壮大起来就无法控制了。元人胡炳文在《周易本义通释》中说：“壮可畏也，羸不可忽也。”很有道理。

《象传》说：紧紧系结刹车上，阴柔受到阳刚的牵制。柅是车上的刹车，或叫车闸。金柅是金属制的刹车。这里把九四比作金柅，说明九四是制动之主，能够牵制阴柔之道。

九二，包有鱼，无咎，不利宾。

《象》曰：包有鱼，义不及宾也。

九二，包裹着鱼，没有咎害；不利于用来宴享宾客。包，茅草做的草袋，包裹、包容的意思，还含有牵制的意思。鱼，鱼是水中之物，《易》中代表阴，这里指处姤卦下体的阴爻初六。《周易折中》引李开说：“剥之贯鱼，姤之包有鱼，皆能制阴者也。”程《传》说：“宾，外来者也。不利宾，包直之鱼，岂能及宾，谓不可更及外人也。”《周易折中》引陆希声说：“不正之阴与刚中之二相比，能包而有之，使其邪不及于外。”意思是说，九二是阳，初六是阴，想要前进的初六被九二包住，不能动转，就像鱼被草袋包起来一夹，使其不能和外人接触。

《象传》说：包裹着鱼，道理上是为了使其不能和外人接触。义，道理。李光地《周易折中》引吴曰慎说：“九二既包有鱼，则当尽其防制之责，以义言之，不可使遇于宾也。若不制而使遇于宾，则失其义矣。”

九三，臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

《象》曰：其行次且，行未牵也。

九三，臀部没有皮肤，行动迟滞困难，有危险，但没有大的祸害。次且，音 zī jū，也作“赳赳”，行动迟滞困难。《周易折中》按语说：“臀无肤之义，与夬四同，其行次且，志欲制阴也。非其位任而欲制之，有危道焉，然于义则无咎。”九三过刚不中，上无应，下无遇，却存有求遇于初六的想法，造成了进退失据的局面，不过，虽然孤立无援，有危险，但也不会有大的祸害。

《象传》说：行动迟滞困难，但尚未被完全牵制住。这表明九三动过求遇于初六的念头，终未去牵制初六。

九四，包无鱼，起凶。

《象》曰：无鱼之凶，远民也。

九四，包中没有鱼，会产生凶险。起，兴起，产生。九四本来与初六相应，但初六遇九二被阻止，九四不得遇于所应的初六，是不守遇合之正道。初六是阴，以鱼比喻，所以九四的包中没有鱼。初六是阴，是小民，远离民众，失去了制阴的能力，自然会产生凶险。

《象传》说：无鱼的凶险，在于远离下民，失去民心。所谓“包无鱼”只是比喻，这仅是表面现象，“无鱼之凶，远民也”才是其实质，由于九四不中不正而疏远了下民，从而失去了民心。失去民心，当然会产生凶险。李光地《周易折中》按语说：“四与初正应，当制阴之任者也。然不能制之而为包无鱼之象，何也？曰，此与夬之九三同。当决阴制阴之任，而德非中正，故一则刚壮而怀愠怒，一则疾恶而胥绝远。无包容之量，无制服之方故也。”¹

九五，以杞包瓜；含章，有限自天。

《象》曰：九五含章，中正也。有限自天，志不舍命也。

九五，用杞树叶包起地上的甜瓜，像君子内心含藏着美德，理

1 李光地：《周易折中》，九州出版社，2002年9月版，第250页。

想的遇合将从天而降。杞，音 qǐ，杞树，高大之木也。陨，降。九五的爻位非常好，以阳刚中正居尊位，所以不会远离下民，失去民心，而是必有理想的遇合从天而降。杞，唐代孔颖达《周易正义》引马融曰：“大木也”，这里喻为君上。“瓜”，程《传》曰：“美实之在下者，瓜也”，这里喻为在下的贤者。九五尊居君位而下求贤者，以至高而求至下，犹如以高大的杞树绿叶包着地下的甜瓜。

《象传》说：九五内心含藏着美德，居中守正，必将有理想的遇合从天而降，其心志不违背天命。舍，违背。这是根据爻位解释九五为什么能内含章美，那就是居中守正。同时也说明他的志向合乎天理，不违背天命，当然会有理想的遇合从天而降。

上九，姤其角，吝，无咎。

《象》曰：姤其角，上穷吝也。

上九，遇合于最上，虽有遗憾，但没有祸害。角，是动物最上方的部位，而且刚硬。上九居姤卦之终，处穷高极上之地。所以用角为喻。程《传》说：“至刚而在最上者，角也。九以刚居上，故以角为象。”上九处遇之时，却一无所遇，难免产生遗憾，但所遇无人而与世无争，从而免遭阴邪之伤，故虽“吝”而亦“无咎”。《周易折中》按语说：“此爻亦与夬初反对，皆与阴绝远者也。不与阴遇，不能制阴，故可吝。然非其事任也，故无咎。此如避世之士，不能救时，而亦身不与乱者也。”

《象传》说：遇合于最上，是一卦穷极之地，不免有相遇无人的遗憾。李光地《周易折中》按语说：“不与阴遇虽无咎，然君子终以不能济时为可羞，为其身在事外，所处之穷故尔。”

姤卦阐明事物相遇之道，强调遇合要合礼守正。卦辞首先以男女之遇为喻，从反面说明了这一点，而六爻则从不同角度释阐卦义。初六作为阴爻必须专一系于正应的九四，守贞则吉，另有所求则凶。但遇合不正的现象不能完全归罪于女方，男方当然也应检点自己，二至六阳爻即设计不同的处“遇”情况，一一解剖之。九

二刚中，能严守正道，不擅有阴物，获“无咎”；九三过刚不中，始存求遇于初六的非分之想，“厉”，但能知危而改，故终“无大咎”；九四不中不正，失去民心，“起凶”；上九与其遇合非正，宁可不遇免咎；只有九五至诚中正，内含美德，屈己求贤，必有理想的遇合从天而降。

45. 萃卦(䷬) 坤下兑上 泽地萃

萃，亨。王假有庙。利见大人，亨，利贞。用大牲，吉。利有攸往。

《象》曰：萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人，聚以正也。用大牲，吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

《象》曰：泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

萃，《说文》：“萃，草貌。”意即草木丛生的样子，引申为聚集。《广雅·释诂》：“萃，聚也。”《序卦传》说：“姤者遇也，物相遇而后聚，故受之以萃。萃者聚也。”因为上一卦是姤，姤卦是相遇，相遇后就聚集。这一卦，下卦坤是顺，上卦兑是悦，愉悦而又顺从，象征安居乐业，于是聚集。同时，从卦形上可以看出外泽内地，兑是泽，坤是地，地上有泽，所以名“泽地萃”。泽中草木得滋养而茂集，鸟兽聚栖之，故有萃聚之象。另外，这一卦的九五刚毅中正，相应的六二柔顺中正，中正聚集，相得益彰，所以命名为萃，象征万物荟萃聚集。孔子在《系辞传》开头一段即指出：“方以类聚，物以群分。”早在荒古时代，人类的祖先为了战胜自然，为了能够获得足够的食物，就已经自觉地聚合成群，过着群居的生活。人类进入了阶级社会，这时的聚合已不再单纯是为了生存，而更多地带有政治色彩，聚合的方式也不再仅仅是实体的聚合，而更多地属于社会心理上的聚合，于是人类的汇聚进入了更高级的形态，我们通常称之为“团结”。只有增强凝聚力，加强团结，才能战胜敌人，发展自己。

究竟怎样聚合、团结，这就是萃卦所要讨论的内容。

卦辞说：萃是聚集，君王来到宗庙祭祀，利于出现品德高尚的大人物，前景亨通，利于守持正固。用大牲祭祀，可获吉祥，利于有所前往。亨，“萃”之后的“亨”，程《传》与朱熹《本义》都认为是衍文，根据是《经典释文》等好几种本子都没有这个“亨”字。《彖传》也没有讲这个亨字，只有王肃本有此字。假，音 gè，至的意思。有庙，就是庙。有，无意义。大牲，丰厚的祭品，指牛。“王假有庙”，意思是说君王到宗庙祭祀，宗庙是祖先灵魂聚集的场所，也是子孙精神集中的所在。古代国家大事，天子诸侯一定会到庙中祭祀祖先，通过一番神与人精神上的会聚，向世人昭示其是秉承或者符合先人意志的，以此统一思想，把人们聚合起来。这是古代会聚天下人最有效的办法。但是人聚多则乱，须有大人物来管理才能亨通，并利于守正。祭祀要用牛这样的“大牲”才能表达诚意，国富民丰，民众团结，才是大有作为之时。概括地说，卦辞主要讲了三个问题：一是通过君王庙祭实现神人相聚，奠定聚合的思想基础；二是需要一个卓越的领导者，以使会聚走上亨通、正确的道路。三是发挥聚合的作用，聚合在“大人”的周围创大业、干大事。

《彖传》说：萃，意思是会聚。在下者顺从而在上者和悦，阳刚者守持中道并应合于阴柔者，所以能会聚民众。君王到宗庙祭祀，是对祖先的忠孝与享祭的至诚。利于出现大人，前景亨通，用大牲祭祀，可获吉祥，利于有所前往，因为这样做是顺乎自然规律的。观察会聚现象，天地间万物之情就可以明白了。至，这里是表达、表现的意思。这是以卦体解释卦名，是以上下卦体来解释卦名的。萃卦下体为坤为顺，上体为兑为说（悦），上和悦而下顺从。“刚中而应”，是就二与五两个中位而言的。九五阳刚居中，下应六二柔中。“至孝享也”、“聚以正也”、“顺天命也”分别是解释卦辞“王假有庙”、“利见大人，亨”和“用大牲吉，利有攸往”的。最后一句“观其所聚，而天地万物之情可见矣”，是孔子解释卦辞之后所做的发挥，天地万物的普遍之理不外乎聚合与离散，聚则兴旺，离则衰止，所以从天地万物的聚散中可以看出万事万物的兴衰。

《象传》说：水泽居于地上，诸物会聚之象，所以卦名为萃。君子因此应当整治兵器，以防不测。萃卦上兑为泽，下坤为地，所以说“泽上于地”。泽既上于地，泽中草木得滋养而茂集，鸟兽聚栖之，故有萃聚之象。不过“泽上于地”，水聚合盈满高出地面，随时都有危险。所以君子观此卦象联想到物聚人盛也可能发生争执变乱，所以要修治兵器，加强武备，以防不测。除，修治。不虞，不测。

初六，有孚不终，乃乱乃萃。若号，一握为笑，勿恤，往无咎。

《象》曰：乃乱乃萃，其志乱也。

初六，有诚信但不能坚持至终，于是胡乱与人妄聚。如果能叫来君子相聚，就能相聚一团欢笑，不用忧虑，前进不会有灾祸。号，呼叫、呼告。一握，很多人都释为相互之间握一下手。古无此礼，现代人才如此，古代一般是抱拳为礼。因此，这里的“一握”，即是“一窝”，俗语“一团”的意思。初六与九四正应，本该与九四会聚，但其诚心不能保持至终，原因是初六以阴居阳不正。下卦为坤，都是阴爻，初六要与九四会聚，中间有二阴爻阻隔，形成障碍，且三阴会聚，无阳为主，无主则有乱，行乱而妄聚。若能回心转意，向与之相应的九四呼号，并与之会聚，则可变呼号为一团欢笑。如此，则不必忧虑，果敢前进，没有祸害。《周易折中》引王宗传说：“初之于四，相信之志，疑乱而不一也。然居萃之时，上下相求。若号焉，四必说而应之，则一握之顷，变号啣而为笑乐矣，谓得其所萃也。故戒之曰勿恤，又勉之曰往无咎。”

《象传》说：胡乱与人妄聚，是其心志迷乱。这里指出会聚之时，应心怀诚信，始终如一，不可志乱。

六二，引吉，无咎，孚乃利用禴。

《象》曰：引吉无咎，中未变也。

六二，招引相聚，可获吉祥，没有咎害。心怀诚信，简薄的祭祀，也利于献享神灵。禴，音 yuè，殷商的春祭，周代的夏祭之名，是一种简薄的祭祀。六二上应九五，自然要相聚，但距离远，又陷入两个阴爻的包围中，必须有九五的援引，才能相聚，才会吉祥没有灾祸。六二阴爻阴位，柔顺、中正；相应的九五阳爻阳位，刚健、中正、诚实。犹如春夏的祭祀，只要诚信，即使是简薄的祭祀，神灵也会降福。

《象传》说：招引相聚，可获吉祥，没有咎害。因为中正的德行没有改变。李光地《周易折中》引张载说：“能自持不变，引而后往，吉乃无咎。”

六三，萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

《象》曰：往无咎，上巽也。

六三，聚而无应，嗟叹不已，无所得利。前去虽无害，但有小遗憾。六三阴处阳位，不中不正，处萃聚之时，上无应爻，求聚而不得，只能空自叹息。

《象传》说：前往无害，是因为能顺从于上。若能上顺九四阳刚则无咎害。巽，顺从的意思。李光地《周易折中》引吴澄说：“与二阴萃于下而上无应，故嗟叹不得志。虽无应而比近九四之阳，苟能往而上求九四，则可无咎。”

九四，大吉，无咎。

《象》曰：大吉无咎，位不当也。

九四，大吉大利，没有祸害。这是告诫之语，意思是说只有得“大吉”，才能“无咎”。“大”是周遍的意思，做事无所不周，无所不正，达到至善至美的程度，是为“大吉”。胡炳文说：“萃四阴，皆聚归五与四之二阳。五曰萃有位，以见四之萃非有位也。无尊位而得众心，非大吉安能无咎？”

《象传》说：大为吉祥，没有咎害，是居位不当。九四阳刚失正，爻位不当，而且九四只是近君之臣，不居尊位，却有初六之应，又有六三之比，在下之民为其所得，故有专权越分、欺君夺民之嫌，本应有咎。九四如能率领民众始终团结在君王的周围，成为王室的贤臣，则能得“大吉”，就没有专民之咎了。

九五，萃有位，无咎，匪孚。元永贞，悔亡。

《象》曰：萃有位，志未光也。

九五，会聚之时拥有其位，没有咎害，但是其德还不能取信于众。作为君王，应当永久守持正固，则没有悔恨。九五以刚居阳得中、得正，拥有君位，然而未能广泛地取信于众。九四是位的问题，九五则是德的问题。若有其位而无其德，然不能使人信孚。挽救的办法就是要修德，始终不渝地守正持固。李光地《周易折中》引王宗传说：“五，萃之主也。当萃之时为萃之主，莫大于有其位，尤莫大于有其道。有是位而无是道，则天下不我信者亦众矣，故曰匪孚。谓天下之人容有言曰，‘上之人但以位而萃我也，而其道则未至也’，故必元永贞而后悔亡。”

《象传》说：会聚之时拥有其位，但心志未能全面实现、光大。龚焕说：“五有其位者也。徒有其位，故人或匪孚，此志之所以未光也。”

上六，赍咨涕洟，无咎。

《象》曰：赍咨涕洟，未安上也。

上六，嗟叹哭泣，没有咎害。赍，音 jī，咨，叹息。涕洟，哭泣。涕，眼泪。洟，音 yí，又读 tì，即鼻涕。嗟叹哭泣，是因为其认识不能了会孤苦无助的危险。这也从反面说明了其如果坚定求聚的心志，最终还是能得以会聚的。因此“无咎”。李光地《周易折中》引黄淳耀说：“上乃孤孽之臣子也，萃极将散，而不得所萃，乃不得

于君亲者。‘賚咨涕洟’四字，乃极言怨艾求萃之情，故终得萃而无咎。”

《象传》说：嗟叹哭泣，是其不能安于处上。上六处萃卦之极，与六三无应，又与九五逆比，孤独而不能相聚，只好哀声叹气，痛哭流涕。这说明了上六处于萃卦极上之位的不安心情。

萃卦是围绕聚合而展开，但具体情况各有不同。初六“有孚不终”的妄聚受到了指责，爻辞要求他应专一，孚诚聚合；六二柔中守正，“周而不比”，是“聚以正”的典范；六三克服无应的困难，上聚于九四，虽有“小吝”，但精神可嘉；九四不当位，以臣子的身份聚合在下之民，应始终归顺九五之君，建树立功，得“大吉”方可“无咎”；九五虽是得其正位之君王，但要加强己德之修养，“元永贞”，才能“悔亡”；上六无应而逆比，但外能知危惧祸，内存求聚之志，终可“无咎”。萃卦卦辞指明了聚合的总原则与功用，六爻则解剖了聚合之时处在各种不同情况下各色人等（普通百姓、官吏、最高统治者）的众生相，阐明了应该采取的正确做法，并从不同侧面展示和强调了聚合的“聚以正”原则。

第十四章 升困井革鼎

升卦元亨，进而上升。积微成著，顺势而升。困者困穷，君子贞亨。知困自守，冷静从容。坚忍不拔，脱出困境。井养之德，惠人无穷，为国为民，明心见性。革者变革，心存诚信。革言三就，顺天应民。鼎以继革，除旧布新。

本章主旨：顺势而升，冷静从容。明心见性，革旧布新。

46. 升卦(䷭) 巽下坤上 地风升

升，元亨。用见大人，勿恤。南征，吉。

《彖》曰：柔以时升。巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤，有庆也；南征吉，志行也。

《象》曰：地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。

升，《正字通》曰：“升，登也。”升有“昇”与“陞”的写法，《广雅·释诂》云：“陞，上也。”唐代孔颖达《周易正义》说：“升者，登上之义。”南宋朱熹《周易本义》也说：“升，进而上也。”《序卦传》说：“萃者聚也，聚而上者谓之升，故受之以升。”意思是说物积聚必增高，增高必向上，所以“萃”之后就是“升”。升卦的卦画与萃卦的卦画正好相反。升有上升、进展、前进、提高等意思。升卦，从卦体方面来看。巽下坤上，名“地风升”。下体为巽为木，上体为坤为地，木从地中升，地为土，即木在土中升，也就是木在土中生根，并日渐生长增高，所以有升的景象。

卦辞说：升是上升，非常亨通，得到大人的提携任用，不必忧

虑，向南方前进，吉祥。用见大人，被大人所任用。事物处在按照客观规律必然要上升的阶段，当然是非常亨通的。得到大人的任用，没有志不得遂的忧虑，这时只要勇往直前去开创全新的事业，自然吉祥。李光地《周易折中》按语说：“卦直言元亨而无他辞者，大有、鼎也。虽有他辞而非戒辞者，升也。历选《易》卦，唯此三者。盖大有与比相似，然所比者，阴也，民也；所有者，阳也，贤也。鼎与井相似，然往来井井者，民也；大烹以养者，贤也。升与渐相似，然渐者，贤之有所需待而进者也，升者，贤之无所阻碍而登者也。《易》道莫大于尚贤，而贤人得时之卦，莫盛于此三者，故其《彖》皆曰元亨，而无戒辞也。”“南征吉”是以南征为喻，在上升之时，应勇敢前进，去干一番大事业，必定能获得成功。程《传》说：“南征，前进也。”

《彖传》说：以柔顺适时而上升，入乎情理，顺乎自然，阳刚居中而有正应，因此大为亨通。以时，适时，按照时势。得到大人的任用，不必忧虑，大有福庆。向南方前进吉祥，上升的心志得以实行。《彖传》开头就谈到了卦体与卦义的关系。“柔以时升”，是说萃卦卦体下坤上兑，三个柔爻在下体，倒过来就成为升卦，卦体是下巽上坤，其变化是萃卦下体坤之二个柔爻升到上体，巽和坤都是顺，所以升卦在上升的过程中是柔顺的。程《传》说：“以二体言，柔升谓坤上行也。”“巽而顺”则是以上、下卦体来进一步解释“柔以时升”的道理。升卦下体巽，其卦德为人；上体坤，其卦德为顺。“巽而顺”是说上升之道要入乎事物的情理，顺乎客观条件，也就是说要以时而升。如果不合乎事物的情理，违背了客观条件，就不能升。“刚中而应”是指九二以刚中而上应居于尊位的六五。“是以大亨”是说顺势以时而升，符合事物的发展规律，自然是亨通无碍。

《象传》说：土地中生长树木，象征上升。君子应当效法于此，保持美德，从小处着手，累积至高大。这里指出万物之进，皆由积渐。升卦上卦坤是地，下卦巽为木，所以说地中生木，树木不断生长升高，故象征上升。树木由小至大，是个日积月累、从容积渐的

过程。君子观此卦象，要顺德，积小以成高大。

初六，允升，大吉。

《象》曰：允升大吉，上合志也。

初六，以诚信上升，非常吉祥。允，诚、信。升卦卦体有地中升木之象，初六就是木之根。树根吸收了地中的养料和水分，自然要向上生长，这是事物发展的规律。初六有此喻象，说明其正处于上升的良好时机，所以说“允升，大吉”。李光地《周易折中》引何楷说：“初六巽主居下，犹木之根也。而得地气以滋之，其升也允矣。所以为升者，巽也。所以为巽者，初也。大吉孰如之！”

《象传》说：凭着诚信上升，大为吉祥，是因为其相合于上方的升进之志。不过从爻象来看，初六处下，与上合志，上指谁？程《传》认为是指九二，也有人认为是指九三，实际上当是指上体三阴。李光地《周易折中》引吕大临的看法说：“初六以柔居下，当升之时，柔进而上，虽处至下，志与三阴同升，众之所允，无所不利，故曰允升大吉。”

九二，孚，乃利用禴，无咎。

《象》曰：九二之孚，有喜也。

九二，诚心诚意，简薄的祭祀也利于献享神灵，不会有咎害。禴，音 yuè，殷商春祭、周之夏祭之名，是一种简薄的祭祀。九二的爻辞与萃卦的六二相似，都是以“孚，乃利用禴”为喻，萃卦六二有孚于上，是表示自己与九五“聚以正”，是以诚信为本，升卦的九二有孚于上则是为了求升。因此九二特别注意用至诚之心感动六五而不用文饰，这如同祭祀一样，虽然简薄，只要诚心诚意，也能获得神灵的保佑。当然“无咎”。

《象传》说：九二，心怀诚信，会有喜庆。九二居中，刚居柔位，刚柔相济，所以能把事情办好。九二以至诚之心求升于上，必被六

五这位君王大人所任用，故云“有喜”。《周易折中》引张清子说：“萃六二以中虚为孚，而与九五应。升九二以中实为孚，而与六五应。二爻虚实虽殊，其孚则一也。孚则虽用禴而亦利，故二爻皆曰‘孚，乃利用禴’。《象》言刚中而应，指此爻也。”

九三，升虚邑。

《象》曰：升虚邑，无所疑也。

九三，上升顺畅，如入无人之邑。阳为实，阴为虚，九三以阳刚应于上六，升进于坤，故以“升虚邑”为喻。九三刚居刚位，果断行事，又应于上六，其前途吉凶难卜。朱熹《本义》说：“阳实阴虚，而坤有国邑之象。九三以阳刚当升时，而进临于坤，故其象占如此。”李光地《周易折中》按语说：“诸爻皆有吉利之占，三独无之。则升虚邑者，但言其勇于进而无所疑畏耳。方升之时，故无凶咎之辞，然终不如二五之中，初四之顺也。九三过刚，与柔以时升之义反，故其辞非尽善。”

《象传》说：上升顺畅，如入无人之邑，果敢无疑。虚邑：无人的城邑。

六四，王用亨于岐山，吉，无咎。

《象》曰：王用亨于岐山，顺事也。

六四，君王升岐山祭祀，吉祥，没有灾难。亨，通“享”，祭祀。六四柔顺得正，可以顺利升进，就像君王升岐山祭祀一样，吉祥，没有灾害。程《传》说：“四，柔顺之才，上顺君之升，下顺下之进，已则止其所焉。”

《象传》说：君王升岐山祭祀，顺应事物的情势行事。六四不言上升之事，却言“王用亨于岐山”，是用周文王祭祀岐山的典故，指出要顺而正。岐山在西周境内，殷末“三分天下有其二，以服事殷”的周文王，为了表示自己顺服于殷的心意，只祭享境内的岐山

而不敢称王去祭天。朱熹《本义》说：“以顺而升，登祭于山之象。”

六五，贞吉，升阶。

《象》曰：贞吉升阶，大得志也。

六五，坚守正道，才能吉祥，历阶而升，以至尊位。程《传》说：“五以下有刚中之应，故能居尊位而吉。然质本阴柔，必守贞固，乃得其吉也。若不能贞固，则信贤不笃，任贤不终，安能吉也。”

《象传》说：坚守正道，才能吉祥，历阶而升，以至尊位，大遂上升的心志。升卦由初六始升，到六五升至尊位，大遂其上升之志，但六五乃阴柔之质，必须坚持正固，才可得“吉”，才能“升阶”。“大得志也”就是升阶。李光地《周易折中》按语说：“自初而升，至此而升极矣。”

上六，冥升，利于不息之贞。

《象》曰：冥升在上，消不富也。

上六，昏昧而升，必须不停地守正持固，才会有利。冥，昏昧。上六以阴柔上升至于穷极，昏昧不明，不懂升极必降，是谓“冥升”。只能固守正道，才可免咎。李光地《周易折中》按语说：“利于不息之贞，其戒亦与唯用伐邑之义同，皆勤于自治，不敢以盛满自居者也。”

《象传》说：昏昧而升，以至极点，只有消损，不会增益了。消，消损。富，增益。这里指出升入穷极之地，以固守不再生息为宜。程《传》说：“昏冥于升极，上而不知己。唯有消亡，岂复有加益也。不富，无复增益也。升既极，则有退而无进也。”诸家解释均是“消”和“不富”分开来讲的，所以金景芳教授说：“‘消富’好讲，‘消不富’不好讲。”分开和不分开讲，“好像是相同的，其实应该不

同”。¹

升卦六爻均无凶咎悔吝之语，初六“大吉”、“合志”，九二“无咎”、“有喜”，九三“升虚邑”、“无所疑”，六四“吉，无咎”、“顺事”，六五“贞吉”、“得志”，上六虽然“冥升”，却有自我消损、使之“不富”的自知之明。由此可见，升卦六爻合于卦辞“元亨，用见大人，勿恤，南征吉”之义。升卦的基本喻象是地中生木。这有两个特点：一是依时而长，顺势而升，顺势而升是按客观规律的上升；二是从容渐进，积小成大。可以说升卦所阐述的就是顺势而升、积小成大这两个互有联系的规律。

47. 困卦(䷮) 坎下兑上 泽水困

困，亨。贞大人吉，无咎。有言不信。

《彖》曰：困，刚揜也。险以说，困而不失其所亨，其唯君子乎！贞大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。

《象》曰：泽无水，困。君子以致命遂志。

《说文》：“困，故庐也。”困是个会意字，意即是旧的棚舍。因为其旧，被草木藤蔓所包围，上下左右前后被封闭起来，所以困窘。《广雅·释诂》曰：“困，穷也。”有困窘、困难、困厄、困惑、困扰、困穷等义。《序卦传》说：“升而不欲必困，故受之以困。”意思是说升卦是自下往上升，升进不已，超过限度，定会走入困境，所以升卦之后是困卦。困卦是坎下兑上。困，是陷入困境之意。坎下为水，兑上为泽，水在泽之下，显然是泽中无水的干涸之象，正是困乏的表现。同时，下卦坎阴多阳少，是阳卦；上卦兑阳多阴少，是阴卦，象征阳被阴掩蔽。再则，九二的阳爻被初六、六三的阴爻掩蔽，九三、九四的阳爻被上六的阴爻掩蔽，象征君子被小人所困，所以称作困卦。

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第283页。

卦辞说：困卦是困穷的意思，亨通。坚守正道的大人君子，可获吉祥，没有灾祸。此时所说的话，不会有人相信。“亨”，这里的意思是处困穷的环境可以劳其筋骨，苦其心志，促使人走出困境，走上亨通。李一忻教授说：“困亨者，非所谓处困而能亨也。盖困穷者，所以动人之心，忍人之性，因曲以致伸，有必通之理也。”¹“贞大人吉”，是说只有坚守正道的大人君子才能变困为亨，才能吉祥而无咎。孔颖达在《周易正义》中说：“小人遭困则穷斯滥矣，君子遇之则不改其操。君子处困，而不失其自通之道，故曰困亨。处困而能自通，必是履正体大之人。能济于困，然后得吉而无咎。”“有言不信”是说处困之时，有所言语，很难使人相信。王弼《周易注》说：“处困而言，不见信之时也；非行言之时，而欲用言以免，必穷者也。”所以应当隐忍，保持沉默，少说为佳。这里指明了在困境之中君子的对策。

《彖传》说：困穷，是因为阳刚被掩蔽。陷身险境，仍然快乐，在困穷中，仍不失其亨通，大概也只有君子能做到吧。坚守正道的大人君子，能获吉祥，这是因为君子有刚正中和的德性。说话不会有人相信，因为若只崇尚口说之辞，不但无益，反而会陷入困窘之中。揜，音 yǎn，同“掩”，掩蔽。《彖传》开头以卦体释卦名。从卦体上看，困卦是坎下兑上，坎为阳卦在下，而兑为阴卦在上，这是违背阳上阴下的常理的，阳下阴上，就是阳刚被阴柔掩蔽，无法伸展而陷入困境。再从爻象上看，刚爻为柔爻所掩。本卦九二陷于初六与六三两阴爻之中，而上六又凌驾于九四与九五两阳爻之上，是阴人占了上风，阳刚君子自然就陷入困穷，而步履维艰了。“险以说，困而不失其所亨，其唯君子乎”，坎是险，是陷，面对着险还能乐，那只有君子能做到。在困时，还能不失其所亨，那也只有君子能做到，正如孔子所说：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”“贞大人吉，以刚中也”，意思是说君子处困之时，守正吉祥，是因为九五、九二两爻都是刚爻，还都得中的缘故。“有言不信，尚口乃穷也”，意思

1 李一忻：《周易入门》，九州出版社，2003年11月版，第312页。

是说在困的时候，以说处困，有害无益，多修己德，隐忍沉默，少说为佳。

《象传》说：泽中无水，象征困穷。君子不惜舍弃生命，也要实现自己的志向。这是在解释卦象，同时指出了舍生取义的道理，阐明了君子应取的做法：处于困境的时候，即使牺牲了自己的生命，也要实现崇高志向。

初六，臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。

《象》曰：入于幽谷，幽不明也。

初六，臀部困坐在树桩上，不能安处，进入幽暗的深谷之中，多年走不出来。臀，坐。覿，音 dī，见。株，《说文》：“木根也”，这里指树桩。初六是阴爻，处困卦之始。其素质本来就柔弱卑下，缺乏阳刚气质，又陷入困境，穷困已极。坐则臀处身体最下，所以用臀部被困坐在树桩上作喻，难以安处。进入幽谷，多年走不出来，陷入困境，不能自拔。难怪程《传》在“三岁不覿”后说：“终困者也。”

《象传》说：进入幽暗的深谷，原因是自身昏暗不明。

九二，困于酒食，朱紱方来，利用享祀，征凶，无咎。

《象》曰：困于酒食，中有庆也。

九二，为过多的酒食所困，又刚刚朱紱加身，这适合用于宗庙祭祀，以求神明保佑。行动将会有凶险，不过也没有什么祸害。紱，音 fù，蔽膝。朱紱，朱红色的蔽膝，是处于尊位的诸侯或三公使用的。关于“困于酒食”，说法各异。李光地《周易折中》按语：“小人以身穷为困，君子以道穷为困。卦之三阳，所谓君子也。所困者，非身之穷，乃道之穷也。故二五紱服荣于躬，四则金车宠于行。然则道之不通，则其荣宠也，适以为困而已矣。”“利用享祀”，李光地《周易折中》引王应麟说：“困九五‘利用享祀’，李公晦谓‘明虽

困于人而幽可感于神’，岂不以人不能知，而鬼神独知之乎！愚谓孔子云‘知我者天乎’，韩子云‘唯乖于时，乃与天通，不求人知而求天知，处困之道也’。”金景芳教授认为：“九二与九五都提到‘利用享祀’，我看只能这么讲。在当时的历史条件下，也只能如此。”¹

《象传》说：为过多的酒食所困时，坚守刚中之道，有吉庆。君子处困之时，要刚中自守，安贫乐道。因为九二居中，有中德，所以会有福庆。

六三，困于石，据于蒺藜。入于其宫，不见其妻，凶。

《象》曰：据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。

六三，困在巨石之下，就像坐在蒺藜之上，难以安处。退回家中，见不到妻子，有凶险。蒺藜，音 jí lí，一年生草本植物，果实有刺。石是指九四，蒺藜是指九二。九四是刚爻，像块坚硬难移的石头，居于六三之前，阻挡着六三，使之不能进。九二也是刚爻，以阳刚之质居中，如同带刺的蒺藜，坐在蒺藜之上是不行的。六三处于两难之中，进退维谷，陷入困境。其原因是六三不当位，处困之时，阴居阳之位，阴柔乘凌于九二阳刚之上，等于是坐在蒺藜上，岂能安稳？自然有凶。

《象传》说：坐在蒺藜之上，这是凭阴柔之质乘凌阳刚之上。退回家中，不见妻子，这是不祥之兆。《周易折中》按语说：“三阴皆非能处困者。初在下，坐而困者也。三居进退之际，行而困者也。伤于外者必返其家，而又无所归，甚言妄行取困，其极如此。”《系辞传》说：“《易》曰：‘困于石，据于蒺藜。入于其宫，不见其妻，凶。’子曰：‘非所困而困焉，名必辱；非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见邪？’”陷入困境，无可挽救。

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第287页。

九四，来徐徐，困于金车，吝，有终。

《象》曰：来徐徐，志在下也。虽不当位，有与也。

九四，缓缓而来，为金车所困，有所憾惜，但最终会有好结果。《易经》讲往来，往上是往，往下是来。“来徐徐”是指九四与初六二者是正应。“困于金车”，程《传》和不少的注本皆认为金车是九二，金景芳先生认为是九四自身，是九四本身有困。这是卓见。

《象传》说：缓缓而来，其心志在于应和下面。虽然居位不当，但因有同道者相比邻而得以弥补。九四处上卦之初，是刚爻，初六居下卦之初，是柔爻，九四与初六正好形成正应。为了得到初六的配合与帮助，九四当然要自上向下去。九四以阳爻居阴位，是不当位。虽然九四不当位，但是“有与”弥补了九四不当位的弱点。九四与九五同为刚爻，相邻成比，这里不看其应不应，而是看其比不比。它们都被阴爻上六所掩蔽，处境相同，利害一致，这弥补了九四自身不当位的不足，遂赢来了好的结果。

九五，劓刖，困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。

《象》曰：劓刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

九五，心里不安，困于尊位，渐渐地就会有喜悦的事到来，宜于举行祭祀。劓刖，音 yì yuè，古代割鼻截足之刑。《经典释文》荀爽王肃本，劓刖作𠄎𠄎，解释为“不安貌”。《释文》引郑玄说“劓刖当为倪𠄎”。清人惠栋《周易述》用郑玄说当为“倪𠄎”，意即不安的样子。金景芳教授说：“王弼把‘劓刖’两字从字面意义上看，解释成去足，截鼻，是错误的，被宋儒继承下来了。宋儒不大搞文字，清人重汉学，讲究文字考据，因此惠栋把这两个字弄明白了。这一点是可取的。按王弼、程《传》的讲法，忽然间来个割鼻子去脚的，

真是不好理解。”¹赤绂，义同九二的“朱绂”。说，通“悦”。

《象传》说：处困不安，心志没有得到推行。渐渐地就会有喜悦的事到来，这是由于九五居中得正的缘故。有利于举行祭祀，因为这样可以得到福祥。九五开始之时为阴柔小人所困，邻近上六而为上六阴爻所掩蔽，但由于其刚中居正，有中和之德。利用祭祀，求感于神，获得神的赐福，最终走出困境。

上六，困于葛藟，于臲臲。曰动悔有悔，征吉。

《象》曰：困于葛藟，未当也。动悔有悔吉，行也。

上六，困在葛蔓藟藤之中，这是个危险的、动摇不安的地方，若能认识到错误马上改正它，这样行动必获吉祥。葛藟，音 l éi，都是缠绕攀附蔓生的藤类植物。臲臲，音 niè wù，动摇不安的样子，又作臲兀、倪兀、院兀、臲兀等。困卦中九二、九四、九五三阳爻都不言吉，初六、六三也不免于困，只有上六得吉，原因是困极必反。李光地《周易折中》引徐几说：“震无咎者存乎悔，困已极矣，有悔则可出困而征吉。困穷而通，其谓是夫？”

《象传》说：困在葛蔓藟藤之中，居位不当。动辄后悔而又及时悔悟，行动起来必获吉祥。《象传》指出及早悔悟，可获亨通。上六虽然以阴居阴，但其以阴柔乘凌九四、九五二刚，下又不与六三有应，所以说“未当也”。“动悔有悔吉，行也”，上六“动悔”而又能“有悔”，这是其吸取教训，谨慎从事，继续行动。程《传》说：“为困所缠而不能变，未得其道也，是处之未当也。知动有得悔，遂有悔而去之，可出于困，是其行而吉。”

困卦的着眼点在于怎样处困、出困，谋求出困之路。困卦中的初六、六三、上六三阴爻都不善于处理困境。初六入困而难以自拔；六三更是进退维谷，四处皆凶；上六尽管由于“有悔”而“征吉”，但与困极必变、客观形势有利有很大的关系。而九二、九四、

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第289页。

九五三个阳爻虽然也处于困境之中,但都能以自己的阳刚之质守正脱困。人生世上,困穷是难以避免的,但如何处困、出困,永远不颓废是关键。九二、九四、九五这三阳爻在如何摆脱困境这个问题上,很让人深思:受困之时,不能急躁,从容不迫,徐谋出困之计,要看到光明前途;处困出困,要有实际行动。“时不宜动而不可躁动,时适宜动而不可不动。”

48. 井卦(䷯) 巽下坎上 水风井

井,改邑不改井。无丧无得,往来井井。汔至亦未繙井,羸其瓶,凶。

《象》曰:巽乎水而上水,井。井养而不穷也。改邑不改井,乃以刚中也。汔至亦未繙井,未有功也。羸其瓶,是以凶也。

《象》曰:木上有水,井。君子以劳民劝相。

井,《说文》曰:“井,八家一井,象构韩形,瓮之象也。古者,伯益初作井。”韩,是指井上的木栏,其形四角或者八角。瓮,汲水瓶也。井的形式发展大体有五个阶段:一、抱瓮下井汲水之井;二、用桔槔汲水之井;三、用辘轳之井;四、用唧筒之井;五、用水泵之井。本卦之井,当是从抱瓮向桔槔过渡时期的井,这一时期也是从只掘不砌到砌井壁的过渡时期。《序卦传》说:“困乎上者必反下,故受之以井。”井卦,巽下坎上,与困卦为综卦,卦的形象完全相反。坎为水,巽为木,卦画有水从井中汲出来的样子。

卦辞说:井卦象征水井,村落会有变迁,可是水井依旧。井,水汲出不见少,不汲水也不见多,往来的人们都使用水井。汲水时,水还没提出井口,而汲水的陶罐却坏了,凶险。汔,音 qì,几,接近。繙,音 jū,就是“绳”,汲水用的绳子。羸,音 léi,败,坏。瓶,指陶罐。“改邑不改井,无丧无得”,是讲水井的特点的。上古人们多逐水草而居,水对人们的生活来说是绝对不可少的,是人们的生

命之源。大凡有城池村邑等民众聚居的地方，必定有水井。但是过了一段时间，出于这样或那样的原因，城池村邑迁移了，水井却依旧在那儿。井里的水汲出不见其少，不汲也不见其多，这说明了水井的恒久性。水井在这里已经被人格化了。孔颖达在《周易正义》中说：“养物不穷，莫过乎井”，道出了水井造福于人类的伟大贡献。井卦通过展示水井“养人”的种种美德，来譬喻人应当修养己身，惠物无穷的道理，同时也极力赞扬水井定居不移，无竭无盈，不断奉献的特点，喻示人要守恒不渝，大公无私。

“往来井井”，朱熹的《周易本义》释为“井其井”，前一个“井”是名词用作动词，后一个“井”是名词，意思就是人们不断地汲水。“汔至亦未繙井，羸其瓶，凶”，说的是汲水之道。在井水已被汲到接近井口，将要出井时，如果汲水的瓶罐坏了，那么就会一无所获，结果必有凶险。这是以“井德”喻示，人如果不能善始善终，一定会导致凶咎。以水井的特点与汲水之道为喻，说明君子应持德以恒，善始善终。

《彖传》说：进入水中，将水汲上来，这是水井。井以水养人，汲之是无穷的。村落会有变迁，可是水井依旧，是因为阳刚君子能居中守正的缘故。汲水时井水就要汲出井口而尚未出井，是徒劳无功，功败垂成。若汲水用的陶罐坏了，必然会导致凶险。“巽乎水而上水”，是用卦象释卦名。井卦是巽下坎上，巽为风，为木，坎为水，巽乎水而上水，就是说以物（指汲水用的瓶罐之类）入水而使水向上运行，这正是从井中汲水之象，所以以井来名此卦象。井水供人使用，任人取予，无丧无得，因此水井有养人的无穷之德。“改邑不改井，乃以刚中也”，是以九二、九五的爻象来解释卦辞的，两爻以阳刚之质居中，刚则强实，中则不偏，具有刚中之德。故九二、九五的守恒刚中，决定了井德有常不渝。“汔至亦未繙井，未有功也”，是说井水虽被汲到井口，但最终还是没有出井，自然就还没有起到惠施于人的作用。“羸其瓶，凶”，汲水用的罐子坏了，自然是凶事。喻指修养己身，未成则止，对事业有害。

《象传》说：木上面有水，为水井之象。君子应当效法这一精

神，鼓励百姓勤劳，并相互劝勉他们互助。相，音 xiāng，相助。井卦下卦为巽，上卦为坎，巽为木，坎为水，合起来就是“木上有水”。郑玄说“巽木，桔槔也”。这是说“木”就是“桔槔”音 jié gāo。古人以横木支于木柱上，一端挂汲水器，另一端系重物，运用杠杆原理使之上下运动来汲水。“桔槔”就是指这种汲水用的吊架。“君子以劳民劝相”，就是君子看到这个卦象应受到启示。意思是要教导百姓勤劳，同时还要勉励老百姓互相资养、帮助。君子应当效法“井养不穷”之德，广益于人，惠物无穷。

初六，井泥不食，旧井无禽。

《象》曰：井泥不食，下也。旧井无禽，时舍也。

初六，井底水，污泥沉滞，污浊不堪，不能汲食，久不修治，成为废旧之井，连禽兽都不来光顾。无用之物，人皆弃之。

《象传》说：井底水，污泥沉滞，污浊不堪，不能汲食，原因在于初六处柔暗卑下之位。久不修治，成为废旧之井，连禽兽也不来光顾，是因为时间的演变，它已被舍弃了。井水是供人饮用的，一旦积满了污泥，变成污水浊水，久不修治，人们就不用它了。喻示人德一旦受污，必定被人们抛弃。

九二，井谷射鲋，瓮敝漏。

《象》曰：井谷射鲋，无与也。

九二，井底的穴窍涌出的水，只够养活小鱼。汲水的瓮，又破又漏，无法汲水。井谷，井底出水的穴窍。射，注，涌。鲋，音 fù，小鱼，鲫鱼，一说蛤蟆。瓮，指古时汲水器具。“井谷射鲋”的意思是说，井底的穴窍已有井水汨汨而出，说明不是泥井，但水不多，仅能养活小鱼。水虽少，如有合适的汲水工具，多少也能汲出一些，供人饮用。而汲水用的瓮又破又漏，已经无法用了，以此来说明九二的不利处境。

《象传》说：井底的穴窍涌出的水，只够养活小鱼，此时没有应援。九二阳刚，但居位不当，离初六阴爻最近，在下而不能上出。与九二相应的位置是九五，两者都为阳爻，不能形成正应，所以九二无法得到九五的外援，这就是“无与也”。失去外援，难以成功。程《传》说：“井以上出为功。二阳刚之才，本可济用，以在下而上无应援，是以下比而射鲋。若上有与之者，则当汲引而上，成井之功矣。”

九三，井渫不食，为我心恻，可用汲。王明，并受其福。

《象》曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

九三，水井经过掏泥治污水变得清澈洁净了，但仍没有人汲用，我在心中对它怜惜。可以汲用这洁净的井水了。如果酋长圣明的话，大家就将一起享受这福泽。渫，音 xiè，治，掏去污泥使水洁净。《说文》：“渫，除去也。”孔颖达注：“渫，治去污秽之名也。”王，指氏族、酋长。郭沫若《周易时代的社会生活》中认为：“所谓王所谓侯不外是些大宗或小宗的酋长军长。”在这一爻中，水井经过清理，水洁净了，可以饮用，但是却没有人去汲用。喻示九三虽为阳刚之质，有用之才，却未得其用。有才之人不被任用，这是王之不明。实际上有才之人一旦被任用，岂止是一人之幸？正如井水之养人，惠物无穷，大家都可以享受福泽。

《象传》说：井水干净了，但仍没有人汲用，行人都感到惋惜。希望酋长圣明，使大家都能承受福泽。“行恻”，朱熹《本义》说：“行恻者，行道之人皆以为恻。”“求王明，受福也”，以充满希冀的笔调，盼求王明，能够思贤若渴，举贤授能，让有才能的人都能像水井那样，发挥效用，惠养百姓。李光地《周易折中》按语说：“不曰明王而曰王明，乃恻者祈祷之辞。言王若明，则吾侪并受其福矣。”

六四，井甃无咎。

《象》曰：井甃无咎，修井也。

六四，用砖石砌垒井壁，没有咎害。甃，音 zhòu，砌垒，修治。六四以柔爻居柔位，居得其正，可以免咎，但六四阴柔才弱，且下无所应，这就决定了他不可急于进取，不能成就大的事业。朱熹《本义》说：“以六居四，虽得其正，然阴柔不泉，则但能修治而无及物之功，故其象为井甃。”

《象传》说：用砖石砌垒井壁，没有咎害，是修理水井。井经过修治，虽不能起多大作用，但也不至于废弃。提醒六四此时宜于修养自己的品德，以弥补素质的不足和行为上的过失，而不可急于去惠养万物。

九五，井冽，寒泉食。

《象》曰：寒泉之食，中正也。

九五，修治后的井水清澈洁净，如寒泉之水一样，清凉可口。冽，音 liè，清澈，洁净。有甘美清凉之水，大家都喜饮用，说明这口井能施养于人，且养人无穷。养人无穷，这是“井德”至美的境界，象征贤君高居尊位，惠人无穷。

《象传》说：井水清澈洁净，如寒泉之水一样，清凉可口，说明其有阳刚中正之德。九五以阳刚中正居于尊位，既有阳刚之才，又有中正之德，才德兼备。就水井来说，是一口清凉之甘泉；就人才来说，是可以大展宏图，发挥作用的时候了。

上六，井收勿幕，有孚元吉。

《象》曰：元吉在上，大成也。

上六，井水汲上来，不要把井口盖上。确实井水会源出不穷，无时不可汲水为用，这是非常吉祥的。收，汲取。幕，覆盖。有孚，有水。“井收勿幕”，即是打完水不要覆盖井口，让人随便汲取。一口水井如果只为个人独用，这是悲哀。汲用井水的人越多，施泽的范围就越广。

《象传》说：上六高居上位，最为吉祥，井德至此，已大功告成。上六正居于井卦之颠，表明井水已经汲上来了，正是大功告成之时，因此理所当然为“元吉”了。

井卦的旨意，概括地说就是以井为喻讲“修身”与“养人”这两个方面。观其全卦，李光地《周易折中》井卦总论说得好：“李过曰：‘初井泥，二井谷，皆废井也。三井渫，则渫初之泥。四井甃，则甃二之谷。既渫且甃，井道全矣。故五井冽而泉寒，上井收而勿幕。功始及物，而井道大成矣。’丘富国说：‘先儒以三阳为泉，三阴为井，阳实阴虚之象也。九二言井谷射鲋，九三言井渫不食，九五言井冽寒泉。曰射，曰渫，曰冽，非泉之象乎？初六言井泥不食，六四言井甃无咎，上六言井收勿幕。曰泥，曰甃，曰收，非井之象乎？以卦序而言，则二之射，始达之泉也；三之渫，已洁之泉也；五之冽，则可食之泉也。初之泥，方掘之井也；四之甃，已修之井也；上之收，则已汲之井也。又以二爻为一例，则初二皆在井下，不见于用，故初为泥，而二为谷。三四皆在井中，将见于用，故三为渫而四为甃。五皆在井上，而已见于用矣，故五言食而上言收。’”

49. 革卦(䷰) 离下兑上 泽火革

革，已日乃孚，元亨，利贞，悔亡。

《彖》曰：革，水火相息，二女同居。其志不相得，曰革。已日乃孚，革而信之；文明以说。大亨以正；革而当。其悔乃亡。天地革而四时成。汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大矣哉！

《象》曰：泽中有火，革。君子以治历明时。

革，《说文》曰：“革，兽皮去其毛，革更之象。”革的原义是皮革。兽皮经过加工，制成柔软的皮革，所以含有改变、变革、革新的意思。革卦，上卦兑是泽，下卦离是火，兽皮在水中浸泡，在火上烤或者晒干，制成皮革。又下卦的形状像是灶，上卦的形状像是被烘

烤的皮，两个阳爻是皮的坚实部分，上面的一个阴爻，像要除去的毛及松软的部分。制成的革，使原来的兽皮面目一新。《序卦传》说：“井道不可不革，故受之以革。”程《传》说：“井之为物，存之则秽败，易之则清洁，不可不革者也，故井之后受之以革也。”这里有除旧布新的意思，也就是今天所讲的“革命”。

卦辞说：革卦是变革。在改革的时机已经到来的时候，推行变革，才可取得人们的相信，前景极为亨通，守持正道，没有悔恨。

《彖传》说：变革，如水火相息相灭，不能相容，又像两个女子同居，心志不相同，是相克的、矛盾的，这就叫变革。在改革的时机到来的时候，推行变革，才可取得人们的信任，在变革之后也才能受到人们的信任。改革的文明美德，使人们悦服，改革的前途，大有亨通，使一切步入正道。变革稳妥而得当，悔恨自然就会消亡。一切改革都要合乎时宜，天地变革，形成四季。商汤王、周武王的革命，上顺从天意而下顺应民心，改革的时用意义真大啊！息，同“熄”，熄灭。“革，水火相息”，这是从卦画来解释卦名的。离下兑上，离为火，兑为泽，水在上而火在下，水之性向下，火之性向上，泽在上而向下流，火在下而朝上腾，谁也不让谁，水火不容就成变革之势，两者相就相克相变革。“二女同居，其志不相得”，是说革卦下体为离，其喻象为中女，上体为兑，其喻象为少女，合在一起，就好像是两个女人同居一室，因其志趣不投而相克相息。“已日乃孚”的“已日”在卦辞中也有，众说纷纭。王弼《注》、程《传》、朱熹《本义》都读已 yǐ，还有的读己 jǐ，也有人读已 sì，金景芳教授经过考证，认为应读 yǐ：“革命、改革，不可能一下子得到人们的理解、信任和拥护，需要经过一段时间，要有一个过程。‘已日’就是代表这一段时间的。‘已日乃孚’，革命以后，经过一个周期以后，好像大家都理解了，都信任了，都认为革得对，这样革才行。‘其悔乃亡’，就是经过一段时间以后，才能孚。要经过‘已日’，就不能孚。”¹革卦离下兑上，下体为离为火，有文明象，上体是兑，兑为

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第296页

悦，革得正当，就能够元亨利贞，没有悔恨。“天地革而四时成。汤武革命，顺乎天而应乎人。”古代的天是上帝还是自然，说不清楚，我们现在的理解就是规律。天地变革，形成四季，商汤、周武王发起的对夏桀、商纣的革命都是顺应规律的。春、夏、秋、冬四时的更替，是天地革而形成的。商汤与周武王顺应天意与民心，放桀于鸣条，诛纣于牧野，革命一举革掉了他们的王命，这是社会历史发展的必然要求。这里明确提出了“汤武革命”，承认社会发展到一定时候就要有变革，要有革命。这实在是很不简单，所以说“革之时大矣哉”，其意义是极为重大的。

《象传》说：水泽中有火，为水火相革，所以卦名为革。君子应效法于此，以修订历法，以明确显示四季的变化。厉，与“历”同。“泽中有火”是解释卦象的。上卦兑是泽，下卦离是火，泽中有火，水盛大，火熄灭；火盛大，水干涸，相息相灭，产生变革的现象。君子据卦象悟知变革之理，治历明时。

初九，巩用黄牛之革。

《象》曰：巩用黄牛，不可以有为也。

初九，用黄牛皮革捆扎牢固。巩，《说文》：“巩，以韦束也。”韦是牛皮。意思是捆扎牢固。引申为巩固、结实。初九居革卦之初，卑居于革卦之最下，不是可以变革的地位；阳刚上与九四不应，且又处于下体离卦，躁动有余，沉稳不足，不能轻举妄动。

《象传》说：用黄牛坚韧的皮革捆扎牢固，是说不应当有所作为。初九居革卦之初，不宜有所作为，只能巩固自守。“巩用黄牛”是含有深刻喻意的。黄为中色，持中守正，牛有顺从的德性，喻示初九当革之初始，应以持中驯顺的德性，巩固自守，不可冒进，变革必须极端慎重，所以程《传》说：“变革，事之大也，必有其时，有其位，有其才，审虑而慎动，而后可以无祸。”

六二，已日乃革之，征吉，无咎。

《象》曰：巳日革之，行有嘉也。

六二，旧的东西腐败不堪之时，要进行变革，行动起来，必有吉祥，没有什么咎害。这里指出要抓住时机，革故除弊。“巳日”是说革命以后经过一段时间。“乃革之”，表示以前的事太坏了，时间已经证明应该革，非革不可。六二处下卦之中，居中得正，柔顺而有中正之德；九五处上卦之中，也是居中得正，正好与六二形成正应关系，可给六二以有力的帮助。所以要求六二要努力革故除弊，采取变革行动。“征吉，无咎”是对六二的劝勉。

《象传》说：旧的东西腐败不堪之时，要果断地进行变革，行动以后的结果必是美好的。

九三，征凶，贞厉。革言三就，有孚。

《象》曰：革言三就，又何之矣。

九三，操之过急，行动有凶险，坚守正道，也有危险。变革要经过再三详细审议，意见一致时再采取行动，才能获得人们的信任。革言，关于变革的言论。就，成，合。程《传》说：“革言，犹当革之论。就，成也，合也。”九三以阳刚居阳位，但并不居中得正，过于刚强，又离开中位到达下卦的最上位，表示操之过急，然而其位置又在上下卦的分离处，以时机来说，又必须采取行动，所以此时前进有危险，即或守正不动，仍然有危险。这就是《周易折中》引龚焕说的：“九三以过刚之才，躁动以往，则凶；处当革之时，贞固自守，则厉。唯于改革之言，详审三就，则无躁动之凶，又无固守之厉，得其时宜，所以可革也。”胡炳文认为：“以其过刚也，故恐其征而不已则凶。以其不中也，又恐其一于贞固而失变革之义则厉。故必革之言至于三就，审之屡，则有孚而可革矣。”

《象传》说：变革经过再三详细审议，意见一致，此时不变革，还要到哪里去呢？之，到。这里指明了变革不能急于求成。

九四，悔亡，有孚改命，吉。

《象》曰：改命之吉，信志也。

九四，没有悔恨，得到人们的信任，革除旧命，吉祥。九四以阳刚居阴柔之位，处位不当，应该有悔。但是九四是阳刚君子，有“革”之才，而且又有柔相济，不偏不过，何况卦已过中，正当水火相灭相息的变革之时，九四具备了这样一些优越条件，革之必当，没有悔恨。“改命”，实际上就是变革天命。《左传·宣公三年》楚庄王问鼎时王孙满说：“周德虽衰，天命未改。鼎之轻重，未可问也。”旧朝代仍然存在就叫天命未改，新朝代建立之后就叫天命已改，所以简言之，“改命”就是改朝换代。丁寿昌《读易会通》把“改命”解释革命，非常贴切。

《象传》说：革除旧命的吉祥，确实鼓励人们的变革之志。

九五，大人虎变，未占有孚。

《象》曰：大人虎变，其文炳也。

九五，大人的变革，就像老虎更换新毛的斑纹，昭然可见，不须占问，人们就相信。占，有疑而问。九五为阳爻，居中得正，又处尊位，所以称为大人。大人的变革，其事理非常显明，就像是老虎身上更换新毛的斑纹一样，昭然可见，所以天下人无不信从。

《象传》说：大人的变革，就像老虎更换新毛的斑纹，昭然可见。文，指虎身斑纹，这里喻指大人道德。正如李鼎祚《周易集解》中引马融的话所说的：“虎变威德，折冲万里，望风而信”。炳，著，显明。

上六，君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。

《象》曰：君子豹变，其文蔚也。小人革面，顺以从君也。

上六，君子的变革，就像豹子更换新毛的斑纹，蔚然成彩；小

人只是表面上赞成变革。这时继续行动，则凶险无疑；静居持守正，才会吉祥。九五称大人、称虎变，上六称君子、称豹变，这是因为虎为百兽之王，虎之斑纹昭然可见，豹之斑纹只是文蔚，虽有文采但不显眼。根据这个特点，将变革的九五喻为虎变，意为大人变革事理炳著，文明可见；将上六喻为豹变，意为君子润色鸿业，继业守成。

《象传》说：君子的变革，就像豹子更换新毛的斑纹，蔚然成彩；小人们表面上赞成变革，只是顺从君主的变革的而已。蔚，文彩映耀的样子。“小人革面”，孔子认为，小人们因为处在治于人的地位，未必对变革有真正的认识与理解，往往是革面不革心，只是在表面上赞成变革而已。从阶级关系来看，大人、君子、小人处在不同的地位。大人、君子们，既掌握着物质生产资料，又掌握着精神文化生产资料，小人们因为处在治于人的地位，不掌握文化，所以只能革面。

革卦深入地展示出事物变革的一个完整的过程与各个不同时期的特征。初九时机尚未成熟，不可妄动；六二将变之时，果断行革；九三谨慎小心，至审至当；九四革道将成，实现大志；九五大人信德昭彰，开创变革事业；上六则君子巩固成果，静守居正。历虎变而至豹变，革道至此大成。这正是李光地《周易折中》革卦总论引龚焕所说的：“初言巩用黄牛，未可有革者也。二言已日乃革，不可遽革者也。三言革言三就，谨审以为革者也。皆革道之未成也。四言有孚改命，则事革矣。五言大人虎变，则为圣人之神化矣。上言君子豹变，小人革面，则天下为之丕变，而革道大成矣。”

50. 鼎卦(䷱) 巽下离上 火风鼎

鼎，元吉，亨。

《彖》曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨，以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行。得中而应乎刚，是以元亨。

《象》曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

鼎，《说文》曰：“鼎，三足两耳，和五味之宝器也。昔禹收九牧之金，铸鼎荆山之下，入山林川泽，魑魅魍魉，莫能逢之，以协成天体。”《序卦传》说：“革物者莫若鼎，故受之以鼎。”革卦之后就有鼎卦，这两卦的意义是互相对应的。鼎卦与革卦卦形是完全相反的，彼此互为综卦。革是变故，改变旧事物；鼎是取新，建设新事物，所以鼎卦紧接在革卦之后。

鼎，原为烹饪之器，有三足和四足之别，多为青铜铸造，一切生硬之物，经过鼎煮，都会变软，有更新的作用。同时，古代也将鼎看做代表君王权威的实物，《左传·宣公三年》楚庄王问鼎时，王孙满说：“周德虽衰，天命未改。鼎之轻重，未可问也。”这就是古人认为有犯上篡权之嫌的“问鼎之心”的由来。改朝换代后，新登位的君王要做的第一件事，就是铸鼎，颁订法律，以象征新时代的开始。所以，朝代改换称作鼎革。革命迁鼎乃革新之事，故又有革新之义。《杂卦传》说：“革，去故也。鼎，取新也。”是说革卦去掉旧的，改变陈腐的；鼎卦建设新的。一破一立，互相对应。

卦辞说：鼎卦，最为亨通。吉字，程《传》和朱熹《本义》都认为是衍文，这是正确的。鼎是取新，产生新事物，建立新社会。革故鼎新，通达顺畅。所以，鼎卦直言“元亨”，一切都十分通达顺畅。

《彖传》说：鼎卦像鼎这个实物。鼎下架木燃烧，烹饪食物。圣人用烹饪食物来奉祀上帝，用非常丰厚的食物来护养圣贤。鼎卦的性质是顺而耳聪目明，柔顺前进上行，高居中位而又应于阳刚，所以大为亨通。亨，同“烹”。“鼎，象也”，是说鼎卦之卦体正如同鼎之物象。以爻象论，鼎卦最下一爻是阴爻，像是鼎之两足；二、三、四爻是阳爻，阳为实，中实而容物，像是鼎腹；六五爻一阴中虚，为鼎之双耳；上爻阳爻，像鼎之铉。鼎卦六爻寓有鼎足、鼎腹、鼎耳、鼎铉诸形，正是鼎之象。这是从形状上来解释卦名的。“以木巽火”，是根据卦体而言的。上体离为火，下体巽为木，火在木上，正是以木柴生火烹饪之象，所以卦名鼎。“以木巽火，烹饪也”，

是从鼎的功用上来解释卦名的。就其功用来说，古代依照用途把鼎分为两种。一种是重器，如夏铸九鼎，从夏传到商，商传到西周。楚庄王问鼎，问的就是这从夏商传下来的九鼎，它是中央政权权力的象征，是统治阶级的“法象器”，不是寻常日用之物。另一类是日常使用的可用来煮东西的鼎。鼎卦所像之鼎就是这种烹饪之鼎。“圣人亨，以享上帝，而大亨以养圣贤。”鼎器烹饪的功用，举其大者，有祭享上帝与奉养圣贤二端。祭享上帝时用“亨”，奉养圣贤时用“大亨”，这是因为古时祭上帝天神，贵在心诚，朱熹《本义》说：“亨帝贵诚，用牲而已。”杀一头其角才有茧栗般大的小牛，用鼎烹之，然后祭献给上帝天神即可，所以称“亨”。而养贤之礼贵丰，所以才说“大亨”。“大亨”就是古时祭祀牛羊豕都用的太牢，养贤用太牢，是很丰厚的。从中可见，鼎卦虽主张享帝养贤，实际上归根结底是在养贤。“巽而耳目聪明，柔进而上行。得中而应乎刚，是以元亨。”鼎卦下体为巽，巽有顺义；上体为离，离有明义，明而中虚并且居于鼎卦上体，有目明之象。六五相当于鼎的耳目，内心顺从，耳目聪明。鼎卦来自巽卦，六四柔爻升至五，又高居中位，与下卦九二刚爻相应，这就是“柔进而上行。得中而应乎刚”，所以才能“元亨”。

《象传》说：木柴烧火，是烹饪的形象，所以称作鼎。鼎，端正稳重，君子应当效法这一体正实凝的鼎象，以端正稳重的态度，凝聚完成安国定邦的使命。正，端正。凝，聚、静的意思。木上有火”是就鼎卦的卦象而言的。孔颖达《周易正义》中说：“木上有火，即是‘以木巽火’，有烹饪之象，所以为鼎也。”因为鼎卦下卦是巽，是木；上卦是离，是火，所以说是“木上有火”。“正位凝命”，“正位”是端正自己所居之位，“凝命”是凝其所受之命。鼎有端正、安稳、持重之象，所以君子也应如此。尚秉如《周易尚氏学》中说：“鼎偏倚则势危，故贵正，不正则悚覆；鼎敛食于内，故贵凝，不凝则实浸矣。故君子取之，以正位凝命。”实际上，所谓“凝命”，是跟“正位”联系起来的。革卦之后是鼎，是说改革或者革命之后，要正位。也就是说变革以后必须有新的东西建立起来，建立适应自己的新

的生产关系。“凝命”就是为了使新的东西确立新的“正位”。简单地说,就是革命以后,要建立政权,巩固政权。

初六,鼎颠趾,利出否,得妾以其子,无咎。

《象》曰:鼎颠趾,未悖也。利出否,以从贵也。

初六,鼎足颠倒朝上,有利于把鼎内的污物倾倒出来。就像娶妾生子,以传宗接代,不会有灾难。趾,足跟。否,音 pǐ,恶物,污物。初六处鼎卦之下,是鼎之趾,鼎之趾向下是正常的。现在初六上应九四,有颠趾之象,即鼎脚朝天,这是不正常的。但是鼎脚朝天,鼎口朝下,有利于把鼎内的污物倾倒出来,这又是有利的了。初六是鼎卦之始,是鼎还没有开始煮食物,先将鼎中的污物洗刷倒出,并非是真的倾覆,反而有利,这就像“得妾以其子”。妾是贱的,纳妾又会引起家庭纠纷,本来不是好事,但如果纳的妾生了儿子,有了后嗣,母以子贵,这又是好的了,所以无咎。以此作喻,说明从事一项新事业之前,要先摒弃旧观念,吐故才能纳新。李光地《周易折中》按语也说:“当此之时,虽其就上也如颠趾,而因得去污秽以自濯于洁清。虽其媒鬻也如妾,而因得广嗣续以荐身于宾御。盛世所以无弃才,而人人于士君子之路者,此也。”

《象传》说:鼎足颠倒朝上,没有违背常理。有利于把污物倾倒出来,因为其能顺从贵人。悖,音 bèi,混乱、违反。指出看问题要全面。

九二,鼎有实,我仇有疾,不我能即,吉。

《象》曰:鼎有实,慎所之也。我仇有疾,终无尤也。

九二,鼎中装满食物,我的妻子有病,不能靠近于我,这是吉祥的。仇,音 qiú,匹偶,配偶。即,就,靠近。九是阳爻,阳是实,又居中,刚实居中,故说“鼎有实”。“我仇有疾”,“我”指九二;“仇”指初六,即配偶,因为九二与初六是相比的。“不我能即,吉”,不靠

近我,为什么吉祥呢?程《传》是这样解释的:“仇,对也。阴阳相对之物,谓初也。相从则非正而害义,是有疾也。二当以正自守,使之不能来就己。人能自守以正,则不正不能就之矣,所以吉也。”

《象传》说:鼎中装满食物,要慎于行动。我的妻子有病,但最终没有忧患。之,到,往。因为九是阳爻,阳是实,又居中,刚实居中,故说“鼎有实”。“慎所之也”,指出要端正己位,慎行不偏。王弼《周易注》中说:“有实之物,不可复加,益之则溢,反伤其实。”告诉人们,鼎中已有实,所以要谨慎前行。“我仇有疾,终无尤也”,虽有疾,但不让它来接近我,以正自守,最终自然无忧。

九三,鼎耳革,其行塞,雉膏不食。方雨,亏悔,终吉。

《象》曰:鼎耳革,失其义也。

九三,鼎耳有变化,行动受阻,移动不便。鼎中有醇厚的野鸡羹也吃不成。阴阳相合化成雨,悔恨可以消除,最终吉祥。革,变化。雉,音 zhì,野鸡。雉膏,犹言野鸡羹,即精美的食物。方,将要,正,刚。此处有“变”之意。亏,消损。“鼎耳革,其行塞,雉膏不食。”鼎耳,指的是六五。革是变化。搬鼎,用耳贯铉,才能动。“鼎耳革,其行塞”,就搬不动了。因为“其行塞”,所以好东西也就吃不上了。原因是九三身为阳爻居正,但不中,显得阳刚亢进过甚;与相当于鼎耳的六五并不相应,又处在上下卦交接变革之处,导致鼎耳发生变化,以致鼎中虽有精美食物也不能享用。“方雨,亏悔,终吉”,是说九三,阳爻当六五阴爻,若阴阳相和化而成雨,以阴调阳,可使上卦离的火亏损,预料中的后悔也就可以消除,最后仍然吉祥。因为六五是鼎卦文明之主,九三上承文明之体,经过一段时间的刚正自守,六五终究会来邀请九三。阴阳相和成雨也属必然。最终自然是吉。胡炳文说:“井、鼎九三,皆居下而未为时用。井三如清洁之泉而不见食,鼎三如鼎中有雉膏而不得以为人食,然君子能为可食,不能使人必食。六五鼎耳,三与五不相遇,如鼎耳方变革而不可举移,故其行不通。然五文明之主,三上承文明

之腴，以刚正自守，五终当求之，方且如阴阳合而为雨，始虽有不遇之悔，终当有相遇之吉。”

《象传》说：鼎耳有变化，失去了彼此了解的正当途径。义，李光地《周易折中》按语说：“《象传》凡言义者，谓卦义也。此失其义，非谓己之所行失义，盖谓爻象无相应之义尔。”指的是九三与六五不相应。

九四，鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

《象》曰：覆公餗，信如何也。

九四，鼎足折断了，打翻了里面王公们的美食，鼎身沾满了倾覆出来汤汁，十分难堪，凶险。餗，音 sù。孔颖达《周易正义》说：“餗，糝也。八珍之膳，鼎之食也。”实际上不必确指，这里泛指美味。形，指鼎身。渥，音 wò，沾濡。查慎行《周易玩辞集解》说：“形渥乃覆公餗之象，谓鼎旁汁沈淋漓也。”孔子在《系辞传》中指出：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶’，言不胜其任也。”原因是九四上承六五，下与初六相应，九四处大臣地位，而将重要工作交给初六这个成事不足，败事有余的阴柔小人，其倾覆是必然的。不胜其任，必有灾难。说明要知人善任，小人不可以担当重任。

《象传》说：鼎器中王公们的美食全被打翻了，淌了出来，这样的行为，怎能令人信任呢？不称职，力不胜任，不能做到应该做的事情，当然不会得到信任。

六五，鼎黄耳，金铉，利贞。

《象》曰：鼎黄耳，中以为实也。

六五，鼎是黄色的鼎耳，金属的铉，利于坚守正道。铉，音 xuàn，是鼎耳中用以抬鼎的金属环。黄色是中色，黄耳就是虚中之耳，喻示六五以柔居中。金铉喻示六五阴居阳位，又承上九之阳

刚。耳不虚中，不能入铉，铉不刚强，不能举鼎，所以说利于守正之道。“金铉”指谁，众说不一，有说指九二，金景芳教授重申的王宗传等人的观点认为指的是上九，我认为是正确的。李光地《周易折中》引王宗传说：“在鼎之上，受铉以举鼎者，耳也，六五之象也。在鼎之外，贯耳以举鼎者，铉也，上九之象也。”李光地《周易折中》引胡一桂的话说：“程《传》及诸家，多以六五下应九二为金铉，《本义》从之。然犹举或曰之说，谓金铉以上九言，窃谓铉所以举鼎者，必在耳上，方可贯耳。九二在下，势不可用，或说为优。然上九又自谓玉铉者，金象以九爻取，玉象以爻位刚柔相济取。”

《象传》说：鼎有黄色的鼎耳，其居中虽虚而可获得充实。“中以为实”，是指六五虽为阴爻中虚，无实德，但却居于阳刚中正之位，以中为实。

上九，鼎玉铉，大吉，无不利。

《象》曰：玉铉在上，刚柔节也。

上九，鼎耳贯穿着金环，大为吉祥，没有不利的。“鼎玉铉”是以玉作喻，玉是刚坚温润之物，上九以刚阳居于阴位，处鼎卦之终，刚毅而又不失温柔，当然大吉。李光地《周易折中》引熊良辅的话说：“《井》、《鼎》皆以上爻为吉，盖水以汲而出井为用，食以烹而出鼎为用也。”由此可见，鼎卦也极尚烹物养人之义，以上为佳，所以上九称大吉大利。上九刚柔相济之才，虽是上无所比，下无所应，但上九是广应于下者，从整个鼎宏观考察，上九玉铉是极尽举鼎之用，为鼎功获得大成之象。所以爻辞才说是“大吉，无不利”。

《象传》说：金铉居于鼎的上方，其能够刚柔相济。节，调节。“刚柔节也”，这是解释爻辞“鼎玉铉”的象征内涵的。上九体刚履柔，刚柔相宜，处于功成致用的地位，所以才可以高居其上，而鼎之用也最为昭著。

鼎卦全卦的立义，就在于借烹饪食物、化生为熟的鼎之象，来

喻万事万物调剂成新之理，这是鼎养人的功用，也是鼎卦的根本主旨所在。正因为眼于鼎的养人功用，所以六爻才都各取鼎的某个部分为喻。鼎足在下支承鼎身，故卦之初六曰颠趾，清除掉污物后可无咎；鼎腹大而居中，主要用来盛装物品，所以九二曰鼎有实，要谨慎处之，不使充溢；九三鼎耳有变，雉膏不食，鼎用的发挥受阻，要等候阴阳调和之机；九四曰覆公餗，告诫发挥鼎的功用，要量力而行；鼎耳在上，故六五曰鼎黄耳，作为一卦之主，尽鼎之用，要遵守正道；鼎外有铉；上九处鼎卦之最，故上九曰玉铉，历尽艰苦，鼎功大成，无不大吉大利。这正是李光地《周易折中》鼎卦总论所总结的：“邱富国曰：初为足，故曰颠趾。二、三、四为腹，故曰有实，曰雉膏，曰公餗。五为耳，故曰黄耳。上为铉，故曰玉铉。此岂非全鼎之象乎！然初曰趾，四亦曰足者，以四应乎初，而四之足即初也。上曰铉，而五亦曰铉者，以五附乎上，五之铉即上也。五曰耳而三亦曰耳者，则以三无应乎五，而有鼎耳革之象。”鼎卦是力图说明要想取得革故鼎新之大功，从而确立与巩固一个变革成功后的崭新局面，一定要尚贤养贤，同时要端正己身，慎处所居之位，严格信守鼎新使命，顺天理，尽人事，既不愧对过去，也不辜负未来。

第十五章 震艮渐归妹

震为震动，从容镇定。戒慎恐惧，君子修省。艮者止也，得宜动静。时止则止，时行则行。敦艮之吉，其道光明。渐为渐进，循序井然。鸿渐于陆，顺乎自然。归妹嫁妹，人伦大道。男婚女嫁，出自真诚。阴阳和合，互爱互敬。悖礼失序，难以久成。

本章主旨：恐惧修省，防患未然。循礼渐行，顺乎自然。

51. 震卦(☳) 震下震上 震为雷

震，亨。震来虩虩，笑言哑哑。震惊百里，不丧匕鬯。

《象》曰：震亨。震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。出，可以守宗庙社稷。以为祭主也。

《象》曰：洊雷震。君子以恐惧修省。

震，《说文》曰：“震，劈厉振物者。”段玉裁注：“劈厉，疾雷之名。”为卦一阳生于二阴之下，阳气在内蕴结而不得出，因此，奋击而为雷，发霹雳之声，取震动之义。《序卦传》说：“主器者莫若长子，故受之以震。震者动也。”前一卦是鼎，鼎是祭祀用器，祭祀祖先，应由长子担当，所以震卦象征长子，含义是动。震亦即动，动而不说动，而叫震，是因为震不仅有动的意思，还有惊惧之义，有雷的震奋之象。震卦，是象征大地的坤卦的最下方发生一阳，使大地震动；也阴阳交合，发生雷电之象；又有纯阴的母亲之坤卦与纯阳的父亲之乾卦，首次交媾得子的形象。所以震卦象征地震、雷震、震

撼、震动或长子。震卦的两个重叠,不只表示雷多,同时表示威力巨大。

卦辞说:震卦意为震动。亨通。震动的雷声来时令人恐惧,而主持宗庙祭祀的主祭之人,却能谈笑自若,当雷声惊闻百里之时,并没有失落手中的祭器和祭酒。𪔐𪔐,音 xī xī,恐惧的样子。𪔐,《说文》:“一曰蝇虎也。从虎,隙声。”来知德《易经集注》说:“𪔐,本壁虎之名,以其善于捕蝇,故曰蝇虎。因捕蝇常周环于壁间,不自安宁而惊顾,此用𪔐字之义。”哑哑,读 è,笑声。匕,指勺、匙之类的器皿。鬯,音 chàng,祭酒名,是用秬黍酒和郁金香调制而成的一种酒,有芳香之气。“震来𪔐𪔐,笑言哑哑”,是说震雷打来,令人恐惧,但有人却能处变不惊,谈笑自若,从容镇定。身闲气静,不动声色,安如泰山。这是一种心态与涵养。震是一种考验,是一种锻炼。吕坤说过:“大事难事看担当,逆事顺事看襟度。临喜临怒看涵养,群行群止看识见。”“震惊百里,不丧匕鬯”,是说天上雷声响彻,许多人都为之震惊而恐惧不已,而主持宗庙祭祀的人却从容不迫,丝毫不为所动,手中匕匙里的酒都不会洒出一点。这体现出了主祭人的涵养。祭祀时礼器很多,为什么只说匕鬯呢?干宝说:“祭礼荐陈甚多,而经独言不丧匕鬯者,匕牲体,存鬯酒,人君所自亲也。”这告诉我们匕牲和荐鬯两事,祭祀时是由祭主亲自做的。

《彖传》说:震动,可致亨通。震雷打来时令人惶恐畏惧,而这种恐惧戒慎能导致福泽。临震从容镇定,谈笑自若,不失常态,以后就有了法则可遵循。震雷声闻百里,无论远近都因之而震惊恐惧。在雷声中仍能镇定自若的长子可以出来作为人君的继承人,继世而主祭。福,福泽。则,法、常。“震来𪔐𪔐,恐致福也”,是说遇危难之事而生恐惧之心,然而也因此能够使人反躬修己,审慎为之,如此则反而能招来福泽。“笑言哑哑,后有则也”,是说由于恐惧而知谨守法则。“惊远而惧迩”是解释卦辞“震惊百里”的。最后三句的意思是说,在百里皆惊的炸雷声中,若能有“不丧匕鬯”的修养和气度,那么在君主过世之时,就可以继世而立,成为宗庙社稷的主祭了。

《象传》说：内外卦都是雷，雷声轰响，象征震动。君子应当效法于此，以戒惧恐惧的态度，修德省过。洊，音 jiàn，再。省，音 xǐng，省察。震卦，震下震上，由两震相重叠而成，而震的喻象为雷，上下皆雷，故说是洊雷。“君子以恐惧修省”，孔颖达《周易正义》中说：“君子恒自战战兢兢，不敢懈惰；今见天之怒，畏雷之威，弥自修身，省察己过。”胡炳文也说：“恐惧作于心，修省见于事。修，克治之功。省，审察之力。”

初九，震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

《象》曰：震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。

初九，雷声初来时令人恐惧，后来却能够谈笑自若，吉利。初九是下卦的主爻，也是震卦的开始，雷声霹雳之下，先是惊惧，后能镇静稳定下来，谈笑自若，这自然比不了闻雷“不丧匕鬯”的人，但还是好的。

《象传》说：震雷打来时令人恐惧，而这种恐惧戒慎能导致福泽。临震而能镇静稳定，谈笑自若，不失常态。以后就有了法则可遵循。这里指出行事成功必须具备的涵养。

六二，震来厉，亿丧贝，跻于九陵。勿逐，七日得。

《象》曰：震来厉，乘刚也。

六二，震雷来，声威甚猛，度不能当，必丧失其所有，登上山峦重叠的高处避之，不要追寻，七天后就会失而复得。亿，度，犹言猜度。贝，古代货币。跻，音 jī，升。陵，高岗。震，来势迅猛。厉，威。“亿丧贝”的“亿”，各家有不同的说法，有的认为无义，有的认为当数字亿讲，程《传》的说法较好，认为是度，猜度。程《传》说：“以震来之厉，度不能当，而必丧其所有，则升高以避之也。九，言其重，冈陵之重，高之至也。九，重之多也，如九天九地也。”勿逐，不用追。“七日得”，程《传》说：“卦位有六，七乃更始。事既

终，时既易也。不失其守，虽一时不能御其来，然时过事已，则复其常，故云七日得。”“七日得”，不可拘泥于字面来理解，这里的“七日”意谓时间相隔很短。《易经》用的是卜筮语言，有些神秘。金景芳教授说得好：“《易经》用的是卜筮语言，有一点神秘。在神秘的下边，产生了思想。《易经》还保留原样，里边有卜筮语言是不奇怪的，看起来矛盾，我们要认识这个矛盾。《易经》奇而法。奇就是它的卜筮语言。卦是代表一类东西，不是具体指某一物。”¹

《象传》说：震雷来，声威甚猛，原因是阴柔凌乘阳刚之上。六二以阴居阴，居中得正，本应该大吉大利，但初九是刚阳卦主，六二乘其上，这意味着以下级凌乘上级，所以心中有一种恐惧感。

六三，震苏苏，震行无眚。

《象》曰：震苏苏，位不当也。

六三，雷震之时，恐惧不安，雷震而警惧前行，不会有什么过失。苏苏，即悚悚，恐惧不安的样子。眚，音 shěng，疾病，过失。

《象传》说：震动之时，恐惧不安，原因是居位不当。六三以阴柔之质居于阳刚之位，不中不正，居位不当，故而整日恐惧不安。不过，谨慎前行，可以避免灾祸。王弼在《周易注》中也这样说：“不当其位，位非其处，故惧苏苏也；而无乘刚之逆，故可以慎行而无眚也。”

九四，震遂泥。

《象》曰：震遂泥，未光也。

九四，震动之时，惊坠陷入泥淖之中。遂，坠。泥，泥淖。九四以阳刚居阴柔之位，且陷于四阴之中，前进不妥，后退自守也难通，就像陷入泥淖，不能动转；进退维谷，不能自拔。程《传》说：“九

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第306页。

四居震动之时，不中不正。处柔失刚健之道，居四无中正之德，陷溺于重阴之间，不能自震奋者也，故云遂泥。泥，滞溺也。”

《象传》说：雷震动之时，惊坠陷入泥淖之中，这说明阳刚之德没有发扬光大。光，广。九四因处境不好而痛失刚健之道，又陷入阴柔小人的包围之中。所以其本来具有的阳刚之德无法得到发扬光大。

六五，震往来厉，意无丧有事。

《象》曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

六五，震动之时，往有危险，来也有危险。慎守中道，面临大事故，不会有损失。因为六五以阴居阳，是为失位，且处震之时，下不得六二之应，乘九四之刚，上则遇阴得敌，往来都有危险，故爻辞说：“震往来厉。”“意无丧有事”，是说六五心存危惧，谨慎前行，慎守中道，故往来都有危险时，不但不会有损失，而且还能保住祭祀之权。意，大也。“有事”，指祭祀。《春秋》凡祭祀都说“有事”。俞琰说：“有事，谓有事于宗庙社稷也。震之主爻在初，而‘无丧有事’乃归之五，五乃震之君也。”

《象传》说：震动之时，无论往来上下，都会有危险，说明应当心存恐惧，谨慎前行。慎守中道，不会有损失。

上六，震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

《象》曰：震索索，中未得也。虽凶无咎，畏邻戒也。

上六，雷震之时，雷声使人心神不安，寸步难行，四处张望，心神不定，此时行动，必有凶险。雷没有打到自身，却劈着了邻居，所以对自己没有什么咎害。难免要听到他们的怨言了。索索，因恐惧而双脚畏缩难行的样子。矍矍，音 jué，双目旁顾不安的样子。躬，自身。婚媾，指阴阳结合。有言，指言语相争而不和合，议论纷

纷。上六阴柔，居震卦之极，不中不正，势必会困难重重，凶险环生，寸步难移，当然也不适宜有何动作。“婚媾”说的是阴阳相合，处在震卦之极，这种阴阳相合的行动肯定不适宜，故导致言语争执而议论纷纷。“婚媾有言”，是“征凶”之象，告诫不宜妄动。

《象传》说：震动之时，因恐惧而寸步难行，未获得中和之道。虽然凶险，不会招致咎害。既然惧怕祸害，但已经降临到邻居身上，自己就要有所戒备。这里指出要防患于未然。“震索索，中未得也”。是说上六处震之极，过中而不得中道，所以险象迭生。“震不于其躬于其邻，无咎”，是说有备无患，提前戒备，自然可以免除灾祸，不会招致什么咎害。

震卦所揭示出来的大多是心理而不是事理，是心态而不是事态，可见震卦只是主人之心，而不是举事之理。震卦在《象传》中很好地概括了全卦的卦义“恐惧修省”，揭示出惶恐惊惧与修身省过之间的关系。卦中六爻都展示出震动惊惧的不同情况：初九知惧而得福；六二守中，失而复得；六三惶恐不安，能慎行免祸；九四过分惊惧不能自拔；六五“危行”而保尊位；上六知惧而预先戒备。可见震卦的卦旨就是知戒惧可以免祸。在“震惧”的基点上，谨慎前行，就可以开拓出亨通的新境界。

52. 艮卦(䷳) 艮下艮上 艮为止

艮，艮其背，不获其身。行其庭，不见其人。无咎。

《象》曰：艮，止也。时止则止，时行则行。动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也，是以不获其身。行其庭，不见其人，无咎也。

《象》曰：兼山，艮；君子以思不出其位。

艮，《说文》：“艮，很也。从匕、目。匕目，犹相匕而不相下也。”段玉裁注：“很者，不听从也。一曰行难也，一曰止也，可兼三义。”艮，是违背，引申有停止、静止、怨恨、坚硬诸义。如与心违背的恨、

苦恼的艰、坚硬的银等。李镜池《周易通义》说：“艮，从匕、目，集中视力、有所注意的意思。”高亨《周易古经今注》：“本卦艮字皆当训顾，其训止者，当谓目有所止耳。”《序卦传》说：“震者动也，物不可以终动，止之，故受之以艮。”也指出艮卦的“艮”是止的意思。艮卦，是一阳在二阴的上方，阳已上升到极点，所以停止。又，艮卦是一阳，在象征地的坤卦的最上方，是山的形象，也有止的意义，这样艮又有安重坚实之意，而这却不是止义所能包括得了的，故不称止卦而称艮。艮卦的卦形，与震卦的卦形上下相反，互为综卦，一动一静，相互为用。艮卦是由两个三画卦的艮卦组成的纯卦，跟震、坎、巽、离、兑等几个纯卦的卦形组合是一样的。

卦辞说：艮卦意为适时而止。止于其后背，看不见自身，就像走过有人的庭院，也不会觉得有人存在，没有祸害。“艮其背，不获其身”，人身以背最为止而不动，又没有可见可识的器官，所以止于其背，看不见自身的其他部位。“行其庭，不见其人”也是比喻，当心为所止，古井无波，达到忘我的境界，对外界一切刺激，心都不会感动，就如同走过有人的庭院，也不会觉得有人存在。这是当行则行，当止则止，君子能够自我控制，不使思想信马由缰，而保持内心的安定，这样冷静行事，当然没有咎害。这里要注意，止是自我安止，自我控制，不是靠外力来制止。外在的控制，只是强迫的，只有自觉地进行自我控制，提高自己的内在修养，才能当行则行，当止则止，纯正而淡泊，永远也不会遭受什么咎害。

《象传》说：艮，是止的意思。应当止的时候就止，该行的时候就行。不论是行还是停止，都要不失时机，前途必然光明。艮卦的止，就是要在应当停止的时候停止。上下相互敌对，不能相应，各止于其所，达到忘我的境地，因此，如止于其后背，看不见自身，就像走过有人的庭院，也不会觉得有人存在，没有祸害。《象传》开始是解释卦名“艮为止”的意义。止与行是对立的，止于止是止，止于行也是止。“时止则止，时行则行”，道出了止与行之间的辩证关系。“动静不失其时，其道光明。”不管做什么事情，什么时候该行动，什么时候又该停止，无论是行动还是抑止，都要切合时宜，宜

止则止，宜行则行。在这里“时”是决定性的因素。把握住“时”，也就是把握了抑止之道，这样艮止的道理才会被发扬光大。“艮其止，止其所也”，止于背，是止的最佳处所。人身以背最为止而不动，又没有可见可识的器官，所以止于其背，看不见自身的其他部位。背是最为理想的抑止之处，也就是所谓“止其所止”。“上下敌应，不相与也”，是从卦形上来分析的。艮卦上下两体都是二阴在下，一阳在上，阴阳各止其所，从爻位看一与四、二与五、三与六均不相交应，不相应谓之“敌应”。李光地《周易折中》按语说：“此是以卦体爻位释卦辞。以卦体言，阳上阴下，止其所也。以爻位言，阴阳无应，不相与也。”

《象传》说：两山叠立，为艮。君子应当在其停止处停止，所思所虑不可超越本位。兼，重，指两山叠立。兼山，就是指两山并立。艮卦上下艮均为山之象，如两山相重并立，故孔颖达《周易正义》中说：“两山义重，谓之‘兼山’也。”“君子以思不出其位”，是说君子止要适当其位，思虑要切合时宜，不能超越本位，以免放纵。故程《传》中说：“君子观《艮》止之象，而思安所止，不出其位也。位者，所处之分也。万事各有其所，得其所，则止而安；若当行而止，当速而久，或过或不及，皆‘出其位’也。”

初六，艮其趾，无咎，利永贞。

《象》曰：艮其趾，未失正也。

初六，止其脚，没有咎害，有利于永久正固。初六在最下位，相当于人的脚趾。止于其趾，因为人要行动则趾先动，而初六在尚未开始行动时就予以抑止，知不可为，则开始就不为之，所以才不会招致什么咎害。正因为初六阴柔弱质，恐其久而有失，所以爻辞才又勉励初六说“利永贞”，要始终守正，才可以永保无咎。

《象传》说：止其脚，没有违背其正固之道。“未失正也”，从爻象上来看，初六以柔爻居刚位，以阴居阳，不为得正。但是从爻义上来观察，事情应当抑止而且又能抑止于始，所以说并没有失正。

六二，艮其腓，不拯其随，其心不快。

《象》曰：不拯其随，未退听也。

六二，止于其腿肚子，无法拯救别人，又不得不追随别人行止，自然心中闷闷不乐。腓，音 féi，腿肚子。拯，拯救。六二柔中得正，爻位很好，正是“时行则行”之时。但是因为六二处于下体之中，与上体六五不成应的关系，又受到九三的制约，所以没有一点自主的权利。这种境况与腿肚之象相仿。腿肚自己不能动弹，要随股之动而动。六二正是这样，虽然自己柔中得正，动无不正，却被强行抑止，当行而行不得，想动也动不了，这使六二感到非常痛苦，所以其心中不快。李光地《周易折中》引杨简说：“腓随上而动者也。上行而不见拯，不得不随而动，故心不快。”

《象传》说：无法拯救别人，又不得不追随别人行止，这是因为别人不能退一步听从劝告。“不拯其随，未退听也”，指出六二拯救不了九三的错误主张，违心地跟着九三去行止，这是由于九三不听六二的劝谏所造成的。

九三，艮其限，列其夤，厉薰心。

《象》曰：艮其限，厉薰心也。

九三，止于腰胯，致使腰背的肌肉断裂开来，非常危险，如同烈火灼心。限，界，上下体交界处，即腰胯。列，同“裂”，是裂的本字，断裂。夤，音 yín，连结上下人体的结合部。薰，烧灼。九三正当上下卦的界限，相当于人体的腰，是下体的主爻，阳刚刚位，不在中位，处于宜行慎行之时，却刚愎自用，固执己见，不知动静行止要随时而化，把止的问题看得很死，很绝对，止于腰胯，使不能曲伸，以致腰背的肌肉裂开，非常危险，如心被火灼，坐卧不宁，无法安定。李光地《周易折中》引杨启新说：“此爻是恶动以为静，而反至于动心者，盖心之于物，本相联属，时止而止，时行而行，则事应于心，而心常泰然。有意绝物，则物终不可绝，而心终不可静矣。”

《象传》说：止于腰胯，非常危险，其心像被火烧灼一样痛苦。这里指出进退适时，不要固执。何楷说：“以强制，故危薰心。艮限者，强制之谓也。”李光地《周易折中》按语说：“震之九四，不当动而动。此爻则不当止而止。咸之九四，感之妄，此爻则止之偏。皆因失中正之德，故如此。”

六四，艮其身，无咎。

《象》曰：艮其身，止诸躬也。

六四，止其身，没有咎害。身，不取其本义，取其引申义，表示人的全身。六四已经进入艮卦上体，不再止于一点，把上下体割裂开来，而是总止其身，这比初六与九三要好得多。李光地《周易折中》引吴曰慎说：“视听言动，身之用也。非礼勿视听言动，艮其身也。时止而止，故无咎。若艮限则一于止，是犹绝视听言动，而以寂灭为道者矣。”

《象传》说：止其身，自己控制，不使妄动。六四虽然没有中和之德，但是以阴居阴，位得其正，能够做到心静身安，抑止自己全身，自己解决自己的问题，所以说“艮其身，止诸躬也”。

六五，艮其辅，言有序，悔亡。

《象》曰：艮其辅，以中正也。

六五，止于其口，说话有条理，自然没有悔恨。辅，上牙床，此处指“口”。止其口，并不是不说话，而是该说就说，不该说就不说。时当言则言，时不当言则不言。六五居于尊位，言不轻发，发必有序，如果言出无序，就会招致咎害。祸从口出就是这个道理。古人云：“言出如箭，不可乱发。一入人耳，有力难拔。”言语谨慎，不会有悔。龚焕说：“艮其辅，非不言也。言而有序，所以为艮也。”

《象传》说：六五止于其口，不使妄说，因为其有中和之德。“艮其辅，以中正也”，是说说话要合乎义理，合乎时宜，讲究先后条理，

缓急不乱。六五以阴质居阳位，居位不当，本该有悔，但六五居中，又得阳相和，有中和之德，所以出言谨慎，恶言不发，悔恨也就自然消亡了。

上九，敦艮，吉。

《象》曰：敦艮之吉，以厚终也。

上九，止于敦厚笃实，吉祥。敦，厚，笃实。上九居于艮卦之极，止已到了极点，按照《易经》的一般规律，物极必反，但上九以阳刚居艮之极，处兼山之上，有坚笃于止之象，所以爻辞说“敦艮”。

《象传》说：止于敦厚笃实，吉祥，在于其能够保持敦厚笃实的品质到最后。“敦艮之吉，以厚终也”，这里初六的止只是无咎，上九的止却获吉，始止无咎，终止有吉，可见艮卦虽然强调善始，但更强调善终，正所谓善始善终。

艮卦，卦中六爻分别取象于人体各部位，从不同角度揭示了抑止的不同情况，抑止的重要问题就是要适时而止。初六止于趾动之前，六四自止其身，六五慎止于口，上九敦厚于终止，说的都是要适时而止。适时而止的另一面，则是当行则行，不能静止不变地看待止。所以六二当行而不能行，九三宜动而不能动，说的都是施止不当之义。“止”并不是简单的停止，“时止则止，时行则行”，关键是要“动静不失其时”。事当做则做，不当做则不做，做就要善始善终；话当讲则讲，不当讲则不讲，讲就要言之有序。要做到如此恰当地控制自己的言行，首要的是“思不出其位”，即思想上要加强修养，经常反躬修己，以使自己能在人事关系上、工作成效上由必然王国早日进入自由王国，做自己的主人。

53. 渐卦(䷴) 艮下巽上 风山渐

渐，女归吉，利贞。

《象》曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以

正，可以正邦也。其位，刚得中也。止而巽，动不穷也。

《象》曰：山上有木，渐。君子以居贤德善俗。

渐，《说文》曰：“渐，进也。”原义是“截”。古代造车，工具简陋，因此将木截以为圜，斫而成轮，为使其不易裂损。将木头浸入水中，使之浸润，然后再截取、斫制，这种工艺的流程为“渐”。所以“渐”字中间为车，右为斧斤，三点水则是水的浸润。有渐渐进入的意思，引申为渐变、渐张、渐次、逐渐之义。《序卦传》说：“艮者止也，物不可以终止，故受之以渐。”渐卦，艮下巽上，名风山渐，取其风在山间，渐进之象。同时巽又为木，指木逐渐长成林的意思。渐进就是缓进，是一种有次序的进，不越次序，渐渐而进。整个渐卦的主旨就是要阐明事物发展的循序渐进的规律。渐卦和归妹是对立的，渐和归妹反卦，风山渐倒过来就是雷泽归妹。

卦辞说：渐卦是循序渐进的意思，女子出嫁按照礼仪逐步进行，吉祥，利于守正持固。归，女子出嫁。卦辞指出循礼守正，可致吉祥。这里借用女子出嫁一事来揭示出循序渐进的规律。古代女子出嫁，要行六礼，要经过纳彩、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎等六个步骤，这里有个渐的过程，必须严格按照这个程序去做，缺一不可。遵循了这六礼，这桩婚姻就是正常合理的。如果不按这个程序完婚，那就是不正常的，就是私奔。古人以私奔为耻，是不会吉祥的。李光地《周易折中》引郭雍说：“进之渐者，无若女之归。女归不以渐则奔也。渐则为归，速则为奔，故女归以渐为吉。”所以女子出嫁大都遵循这个程序去办。“利贞”说的就是女子出嫁须守持正道，贞正合礼才会有利。“女归”这件事本身就是贞正合礼的，也正因为“女归”有贞正的特点，所以女子出嫁之事必然可以获得吉祥。

《彖传》说：渐卦是渐渐地进，如同女子出嫁按礼循序渐进一样，可获吉祥。渐进到中位，前往可以建立功业。渐进而又守持正道，就可以安邦定国。渐进至尊位，阳刚得中。守静和顺，渐进就没有止境。《彖传》是逐句解释卦辞，推阐卦义的。开头一句“渐

之进也，女归吉也”，取女子出嫁循六礼而获吉之象，喻示事物发展的循序渐进之理。“进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。”渐卦二、三、四、五这四爻都得位，其中九五不但得位，而且得中，正是完成渐进之功、大施作为之时。安邦定国，建功立业。查慎行《周易玩辞集解》说：“渐与归妹反对，归妹下卦之兑，进而为渐上卦之巽，则二、三、四、五皆得位，而五又得中，乃反对之象。”“止而巽，动不穷也”，是说渐卦艮为下、巽为上，下艮为山、为止，止则凝滞不躁；上巽为风、为木，巽则欲动不急。在下的不动，在上的缓动，这正是渐进之象。守静不躁，谦逊和顺，渐进就没有止境。

《象传》说：山上有木，渐渐成长，山也跟着渐渐长高。君子们因此也应逐渐积累贤德，渐渐地转风移俗。居，蓄积。善，移，改善。俗，指社会的风俗风气。李光地《周易折中》引冯当可说：“居，积也。德以渐而积，俗以渐而善。”渐卦下体为艮为山，上体为巽、为木，山上有木是高大之木，已经长成参天大树了，虽然它实际上每日每时也仍在生长，但人们难以觉察而感到生长缓慢，所以象征渐进。君子观渐之象，应当明确自身修养的积累和社会风俗的改善都是一个渐进的过程，修己、化俗都不能一朝一夕见成效，要靠累积渐进。这就是“积一勺以成江河，累微尘以成峻极”。¹

初六，鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

《象》曰：小子之厉，义无咎也。

初六，大雁渐飞到水边，年轻人认为是危险的，虽然有怨言，但没有咎害。鸿，大雁。干，岸。渐卦卦辞取女子出嫁之象，而渐卦六爻都取鸿雁之象。鸿就是大雁，大雁向来按次序而飞，这很切合渐进的意义。程《传》说：“鸿之为物，至有时而群有序。不失其时序，乃为渐也。”初六是阴柔软弱之才，不具备一飞冲天展翅万

1 晋虞翻：《厉学篇》

里的条件,又处于渐卦之始,居位卑下,宜于渐到水边,而不适宜深进,故作是说。“小子厉,有言”,“小子”不是贬义,而是指不得其位的年轻人。见眼前而不能推知以后。他们认为鸿雁渐进到河边即止,是危险的,是错误的,于是大发怨责之言。程《传》说:“小人幼子,唯能见已然之事,从众人之知,非能烛理也,故危惧而有言,盖不知在下所以他进也,用柔所以不躁也,无应所以能渐也,于义自无咎也。”

《象传》说:年轻人认为是危险的,有怨言,但是从渐进不躁的意义看来,是不会有咎害的。程《传》说:“虽小子以为危厉,在义理实无咎也。”

六二,鸿渐于磐,饮食衎衎,吉。

《象》曰:饮食衎衎,不素饱也。

六二,大雁渐飞到磐石上,稳固安全,有吃有喝,欢乐和畅,吉祥。磐,音 pán,磐石,水边的大石头。衎衎,音 kàn,和乐的样子。六二居中得正,又上应于九五,自然获得安稳之所。地位的巩固已如磐石之稳,生活的富裕也就在情理之中了,有吃有喝,欢乐和畅,自然吉祥如意。

《象传》说:有吃有喝,欢乐和畅,并不是不劳而食。素,空,白。六二并不是无功受禄,白吃饭的。六二为阴柔居中之臣,远应九五阳刚之君,以阴辅阳,克尽臣道,将国家治理得如磐石之安,以功享禄,当然不是白吃饭的。

九三,鸿渐于陆,夫征不复,妇孕不育,凶。利御寇。

《象》曰:夫征不复,离群丑也。妇孕不育,失其道也。利用御寇,顺相保也。

九三,大雁渐飞到高平的地,丈夫出征,没有回来,妻子怀孕而不能养育,凶险。不过却有利于防御强寇。陆,程《传》说:“平

高曰陆，平原也。”征，行。复，反。李光地《周易折中》引程敬承的话说：“三以过刚之资，当渐进之时，惧其进而犯难也，故有戒辞焉。征孕皆凶，言不可进也。利在御寇，言可止也。”九三以阳刚居于阳位，过于阳刚，又处渐进之时，刚亢躁进，失渐之正，同时与六四不成阴阳相应，而只是比的关系，所以必凶无疑。不过九三是阳刚得正之爻，如能谨慎运用其刚其强，渐进不亢，这样则有利于以其刚强来防御外寇。

《象传》说：丈夫出征，没有回来，是叛离了自己的同类。妻子怀孕，不能养育，违背了夫妇的正道，但有利于防御外寇。由于上下团结和顺，可以自保。丑，类。“离群丑也”，指九三叛离了自己的同类。“失其道也”是说九三上进，离开了它的同类，是失其道。妻子怀孕，生子不能养育，则是失夫妇之正道。九三如能谨慎自守，不但能御外寇，而且能避祸，所以才说是“顺相保”。

六四，鸿渐于木，或得其桷，无咎。

《象》曰：或得其桷，顺以巽也。

六四，大雁渐飞到树木上，有的能够找到横平的枝柯，没有祸害。桷，音 jué，树木枝间的平柯。大雁是水居之鸟，脚趾是连着的，不能握枝，无法栖居于树上，现在六四“鸿渐于木”，处境当然是危险的。但六四以阴居阴，处得其位，虽无援应，可凌乘九三之刚，居于不可居之处，故爻辞以大雁栖居高木之上为喻，说明他身处危境。不过，六四居位柔正，又上承九五之阳，有柔顺之德而又能渐进不躁，谦逊待人，故虽处险恶之境，也可转危为安，宛如大雁栖于高木，如果能够获得一根横平之柯，自然也就居位稳当，平安无事了。李光地《周易折中》引房乔说：“进而渐木，失所也。或得劲直之桷，可容纲足而暗栖。谓上附于五，故无咎。”

《象传》说：有的大雁能够找到横平的枝柯歇息，说明温顺平和。“顺以巽也”，六四能够转危为安，是因为它以阴居阴，又处于上体巽卦之中，上承九五之尊，有顺巽之德，所以才能逢凶化吉，变

有咎而为无咎。

九五，鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

《象》曰：终莫之胜吉，得所愿也。

九五，大雁渐飞到高岭上，妻子多年没有怀孕，但最终没有人能阻挡得了，夫妇完成结合的宿愿，获得吉祥。三岁，指多年。陵是高岗，这是大雁所能栖息的最高处了。这也是渐进的最高境界。“妇三岁不孕”，指九五与六二，他们之间是阴阳正应，阴阳相合乃是天理，而九五与六二之间还隔着三与四两爻，三与四相比，四与五相比，九五与六二相隔，不能相合，所以多年未能怀孕。但克服重重阻力最终还是能相合的，从而完成渐进之功。因此处渐之时，我们一定要树立必胜的信心。坚持到最后，一定能取得最后的胜利。

《象传》说：最终没有人能阻挡得了夫妇完成结合的宿愿，吉祥，满足了他们的心愿。克服阻力，如愿以偿。

上九，鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

《象》曰：其羽可用为仪吉，不可乱也。

上九，大雁渐飞到高平的地上，掉落的羽毛可以用来作仪表的装饰，吉祥。九三说“鸿渐于陆”，上九还说“鸿渐于陆”，这是同一卦中爻象重复出现的问题，古人对此有不同说法，胡瑗以“陆”当作“逵”，程《传》、朱熹《周易本义》都从胡瑗说，认为“陆”应作“逵”，逵是云路；清李光地《周易折中》又认为“陆”是“阿”字之误，“阿”是大陵，这些说法有一点的道理，但证据不足，不可信。“陆”就是“陆”，孔颖达说：“上九与九三皆处卦上（上九处上卦之上，九三处下卦之上），故并称陆。”这种解释是合理的。“其羽可用为仪”，是揭示上九的这种精神境界的。羽是德行的比喻说法，仪指的是风范。上九这种居功不傲的高尚美德，这种不为地位所

累的高尚节操，足可作世人的仪表与楷模。

《象传》说：大雁的羽毛可用来作外表的仪饰，吉祥，这说明心志高洁，不可扰乱。李光地《周易折中》引胡炳文说：“二居有用之位，有益于人之国家，而非素饱者。上在无用之地，亦足为人之仪表，而非无用者。二志不在温饱，上志卓然不可乱。士大夫之出处，于此当有取焉。”

渐卦，其核心思想就是阐明事物发展过程中“循序渐进”的道理。卦辞以女子出嫁为喻，说明循礼渐行可获吉祥，六爻更以鸿雁渐飞设喻，由近渐远，由低渐高，与卦辞遥相呼应。渐卦六爻还特别强调以阴阳相合为佳，所以初六无应有“小子厉”；六二应于九五，故而稳如千年磐石；九三失应，故而有叛离之象；六四虽无应，但上承九五之阳，故而无咎；九五受三、四两爻的阻碍，使它暂时不能遇合六二，其从容待时，不急于进，最终克服了重重困难，获得了最后的胜利，这可以说是“渐”义的最充分的体现了；上九失位，然居于谦恭之处，以阳居阴，倒又获得超然于进退之外的贤良操守，故“仪吉”。

54. 归妹卦(䷵) 兑下震上 雷泽归妹

归妹，征凶，无攸利。

《象》曰：归妹，天地之大义也。天地不交而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

《象》曰：泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。

归妹，归，《说文》曰：“归，女嫁也。”妹，《说文》说：“妹，女之少者。”渐卦的“女归”说的是古代女子出嫁与人做正妻的那种遵循六礼的明媒正娶，而本卦“归妹”主要反映的是古代女子不待明媒正娶而自嫁于人做偏房侧室的婚姻情况。关于这方面殷岳先生说：“归是回，归来之义，与妹字相连，讲到妹那肯定有姊，姊就是

姐。在商朝时代有这样一个规矩，凡是姊嫁给了侯王或三公之类的大臣，如果她有妹的话，那么她的妹要随同一起嫁给这位侯王。妹妹年龄没到，那没关系，一旦她的年龄到了该出嫁的时候，那再出嫁。这个出嫁叫归。为什么叫归？这点前面讲过，女人以夫为家，而且是她姐姐出嫁的时候，她已经就法定了她家也在那里，所以这时候她就是归。所以这种妹称为归妹。”¹金景芳教授也曾引证《公羊传》来说明，他说：“渐是嫁，归妹是娶。女归吉，是说嫡，夫人。归妹不是说夫人，是指侄娣。《公羊传·庄公十九年》说：‘媵者何？诸侯娶一国，则二国往媵之，以侄娣从。侄者何？兄之子也。娣者何？弟也。诸侯一聘九女。诸侯不再娶。’这是古时候的制度。九女中有一夫人，有左媵右媵。《公羊传·隐公二年》：‘伯姬归于纪。’《七年》又说：‘叔姬归于纪。’何休注说：‘叔姬者，伯姬之媵也。至是乃归者，待年父母国也。妇人八岁备数，十五从嫡，二十承事君子。’何休是有根据的。古代确有侄娣制度。”²归妹卦与渐卦互为综卦，进与归相反相成。《序卦传》说：“进必有所归，故受之以归妹。”归，原义是嫁，也有回到应当回去的地方、归宿的意思。归妹卦，兑下震上，名雷泽归妹。下卦兑是少女，上卦震是长男，少女与长男结合，所以称归妹。

卦辞说：归妹卦嫁出少女，行动就会有凶险，没有什么有利的事。从卦象上来看，归妹卦兑下震上，兑为悦，震为动，欣悦而动本是喜事，故有归妹之象。但是一旦动而不当，偏失正道，好事就会变成坏事。卦中从二到五爻都不正，初九与上六虽然得正，但是阳都处阴之下，居位也并不为佳，这样行动起来当然不会有什么好结果。同时，该卦兑为下，震在上，兑为少女，震为长男，少女在长男之下，是老夫配少妻之象。对于这样的婚嫁来说，古人认为其男女之情胜过夫妇之义，失其正道，女子不经过男子迎娶，竟然主动从男，不合礼义，结果必凶，更不会有功。《周易折中》引张振渊

1 殷岳：《易经的智慧》，甘肃文化出版社，2004年4月版，第570页。

2 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第310页。

说：“妹乃少女，而从长男。又其情以说而动，是其情胜而不计乎匹偶之宜者，故为归妹。所归在妹，不正可知，故凶而无所利也。”在《易经》六十四卦中，卦辞没有一点好处的，只有归妹与否两卦。在有婚嫁之义的咸卦、恒卦、渐卦、归妹卦中数归妹卦最不好，因为其主要反映的是古代女子不待明媒正娶而自嫁于人做偏房侧室的婚姻情况的。

《彖传》说：婚嫁，这是天地间的大义。天地阴阳不相交，世间万物就不能繁衍兴盛。婚嫁，男女相交而后有生息，有生息人类就能相继不穷，生生不息，前者有终，后者有始。女欣悦而动，违背妇道，有所行动必有凶险，居位不当。不会有什么有利之事，原因是阴柔凌乘阳刚之上。这是解释卦名与卦辞的。卦辞开头对归妹的意义大加颂扬，这与卦辞的立场完全相反，原因是孔子虽然认为女子不经过男子迎娶而主动从男是不合乎礼仪的，但是这种一夫多妻制度对于确保男系的传宗接代即嫡长子制继承是有益的，这就是宗法制度。所以说归妹是天地之大义，是关系到人类终始的大问题。卦辞所言是对所“归”之“妹”的告诫之语，强调女子出嫁行为须“正”，否则必“凶”而“无攸利”。李光地《周易折中》引郑汝谐说：“长男居上，少女居下，以女下男也。少女说以动，而又先下于男。其所归者妹，故以征则凶，且无攸利。”就本卦而言，主要是由两方面的原因造成的，一是“征凶，位不当也”，二是“柔乘刚也”。首先，九二、六三、九四、六五四爻都居位不当，失其正位；其次是六三、六五两爻不但失正，而且以阴柔凌乘阳刚之上，刚柔不顺。这样阴阳失常，刚柔不顺，当然不宜有所行动，否则必然有凶。

《象传》说：泽上响雷，象征少女嫁出。君子们要一代一代永远往下传，就要知道敝，防止敝的发生。这里指出远虑其终，近防其敝。归妹卦下兑为泽，上震为雷，谓泽上有雷。雷动而泽水随着震动，阳动于上，阴感而随从，有女子从男之象，所以说象征嫁出少女。“永终”是要一代一代永远往下传。“知敝”，敝是坏的意思，是终的反面，敝则不得有终。所以要有终有敝的，就要预先防备，以思其永终。

初九，归妹以娣，跛能履，征吉。

《象》曰：归妹以娣，以恒也。跛能履，吉相承也。

初九，嫁出妹妹，做人偏房，犹如腿瘸，但还能行走，出行吉利。娣，音 dì，古代陪姊同嫁一夫的妹妹。姊嫁为正妻，娣为偏房。“归妹以娣，跛能履”，这是个比喻的说法。妹嫁出是作偏房，也叫侧室，不是正配，然而并不是什么淫奔之行，其未失男女婚配之道，虽然不正，但终究可以施行。这种情况就像瘸子一样，腿虽有点毛病，行动不得其正，但终究还可以行走。“征吉”，殷周时代的一夫多妻制度是原始社会群婚制的遗迹，为当时社会所承认。妹随姊嫁，男婚女配，在当时看来是天理使然，所以妹妹随姊嫁还是可以获得吉祥的。

《象传》说：嫁出妹妹，做人偏房，未失婚嫁之常道。腿瘸但还能行走，吉祥。原因是以偏助正，相与承顺。恒，常。恒就是常的意思，古人认为妹妹随姊而嫁是婚嫁中的正常现象。郑汝谐说：“初，少女，且微而在下，以娣媵而归，乃其常也。”李光地《周易折中》按语说：“言以恒者，女而自归非常，唯娣则从嫡而归，乃其常也。”“吉相承也”是说初九居归妹卦之最下，上无正应，是偏房而不是正妻，但以阳刚之质处兑体而居于下，为人贤贞而谦顺，明知非正配，却能自善其身，卑以自守，辅助正妻，顺承丈夫的意志，安守自己为妾的本分，所以吉。郑汝谐说：“跛者之履，虽不足以有行，然亦可以行者，以其佐小君，能相承助也。如是而征，则为安分，故吉。”

九二，眇能视，利幽人之贞。

《象》曰：利幽人之贞，未变常也。

九二，像瞎了一只眼睛，还能看东西一样勉强，这有利于幽禁的人守持正道。眇，音 miǎo，瞎了一只眼。幽人，被拘囚起来、失去自由的人。“眇能视”，是说九二阳刚得中，但是上应六五阴柔不

正,犹如所嫁夫婿不好,女贤而配夫不良,不能大成内助之功。就好像瞎了一只眼睛,只有一只眼能勉强看东西。“利幽人之贞”,九二以刚居中,有中和之德,而且性格坚强,所嫁夫婿不好,女贤而配夫不良,但是其能够像被囚禁而幽居的人那样自执其志,坚守其正,始终用自己的贤德对待夫君的不贤。这在古人看来,是妾之分内的正常的表现,严守为妾的妇节,自然事情会变得有利。

《象传》说:有利于幽禁的人守持正道,因为其未曾改变恒常的贞节德性。

六三,归妹以须,反归以娣。

《象》曰:归妹以须,未当也。

六三,妹妹当作姐姐嫡夫人那样出嫁,最终还是回到从姊嫁作偏房的地位。须,姐姐。“须”的说法很多。朱熹《本义》:“须,女之贱者。”程《传》说:“须,待也。待者,未有所适也。”还有人认为,“须”就是屈原的姐姐或妹妹的“女嬃”的“嬃”。所以金景芳教授说:“须字还可以当姐姐讲。须与娣是相对待的。”

《象传》说:妹妹当作姐姐嫡夫人那样出嫁,地位不当。从爻象上看,六三以阴爻阳位,本失其位不正,而又以阴柔乘凌九二阳刚之上,说明为人不正,不安本分。本应嫁作偏房,偏又妄想充作正室,所以说未当。劝人不要有非分之想。

九四,归妹愆期,迟归有时。

《象》曰:愆期之志,有待而行也。

九四,嫁妹推迟了日期,推迟日期是要等待时机。愆,音 qiān,错过,推延。九四以阳刚质居于阴柔之位,谦柔谨慎,不正无应,宛如贤女过时未嫁之象。推延嫁期,是因为她有所等待。九四“迟归”是主动的,不是无人愿娶,到该嫁的时候自然就会嫁出,不会无限期地推迟佳期的。

《象传》说：推迟出嫁日期，出于自己的心愿，她是在等待时机。行，嫁。守静待时，不急于求成。时机一到，好事即成。

六五，帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月几望，吉。

《象》曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

六五，商王帝乙嫁妹，其妹嫁时的衣着，还不如偏房的衣着好，犹如月亮快要圆满，而不过盈，可获得吉祥。君，这里指六五，六五为帝王之女，嫁出作正室，故曰君。袂，音 mèi，衣袖，句中指衣着。几望，接近满月。六五阴柔居中，处位尊显，下应九二阳刚，是所有出嫁少女中地位最为尊贵的，因而被喻为“帝乙归妹”。自古王室女子，大都恃骄而宠，六五却不是这样，地位尊贵嫁为正妻，但衣饰还不如侧室的华美。其有谦逊中和的美德，就像是月亮将要圆满而绝不满盈一样，行动恰如其分。如此有德之人，所以吉。“帝乙归妹”，说法不一，有的说是纣王的父亲，有的说是成汤。不管是哪一位帝乙，总之是商代的一位王。

《象传》说：商王帝乙嫁妹，其妹嫁时的衣着还不如偏房的衣着好。其居尊位而又守中，以尊贵的身份出嫁。自古王室女子，大都恃骄而宠，六五却不是这样。地位尊贵嫁为正妻，但衣饰还不如侧室的华美，由此可见六五有谦逊中和的美德，就像是月亮将要圆满但是绝不满盈一样，行动恰如其分。所以能获吉致福。

上六，女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

《象》曰：上六无实，承虚筐也。

上六，女子拿着筐，但筐里却没盛东西。男子杀羊，羊却没有血。没有什么好处。实，指筐中之物。刲，音 kuī，宰杀。女子承筐，男子杀羊，这是古代献祭宗庙的习俗，筐与羊血都是祭祀的必备之物，男子亲自杀羊取血，女子承筐以筹办祭品。现在女子只有

一个空筐，无物可盛；而男子杀羊也没有见到羊血，祭祀根本无法进行。筐无实而虚，名存实亡。作为一个妇人似乎有资格与丈夫一起进行祭祀活动，但是作为偏室之妾是没有这个资格的。虽有丈夫，但正室却不是她。上六以阴居阴，始终无阳之实，且无外应，无论做什么，都不会有利，一事无成。

《象传》：筐里无物，捧的是空筐。程《传》说：“筐无实，是空筐也。空筐可以祭乎？言不可以奉祭祀也。女不可以承祭祀，则离绝而已。是女归之无终也。”

归妹卦，以嫁出姊妹为线索，阐述了男婚女嫁是人类繁衍的根本因素，正如《彖传》所阐明的是“天地之大义也”，但其核心要义则是强调婚嫁必须严守正道。卦辞从反面设喻，指出行为不正必有凶险，无所利。而六爻则以不同情况为例，阐发了卦辞的意义。初九安守本分则征吉；九二嫁夫不良而守正不渝则利贞；九四为选如意郎君宁愿愆期，待时而嫁；六五以帝王之女嫁为正妻却能做到尊而能谦，获得吉祥；六三与上六居位不正，六三有非分之想，上六则难行祭祀之礼，这就显示了卦辞所言的“凶”，“无攸利”。可见作偏房也好，作正室也好，是帝王之女也好，百姓之女也好，在婚姻生活中，正则吉，不正则凶。

第十六章 丰旅巽兑涣

丰者丰盛，宜日正中。盛衰消长，与时俱动。旅为羁旅，为时短暂。进退顺时，方能大安。巽顺如风，行事谦逊。推陈出新，中正志行。兑为欣悦，悦以先民。守信重诺，柔顺为本。涣者离散，利涉大川。涣贵重聚，因时应变。

本章强调：天地盈虚，盛衰消长。因时制宜，通变至理。

55. 丰卦(䷶) 离下震上 雷火丰

丰，亨。王假之。勿忧，宜日中。

《彖》曰：丰，大也。明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧，宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食；天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？

《象》曰：雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

丰，《说文》曰：“丰，豆之丰满也。”“豆，古代食肉器也。”豆，是古代的一种器皿，通常用以盛肉。“丰”字表示豆里盛满着食品，后来引申为丰盛、丰富。《广雅·辩诂》也说：“丰，满也。”因此，丰有丰富、丰盛、丰厚、富有、盛大的意思。丰卦的盛大非同一般，是一种无与伦比的绝对盛大，天下之君至尊至贵，天下之物至富至有，天下之人至繁至庶，天下之土至广至大，这才是天下之盛大，只有这样的盛大才可导致亨通。《序卦传》说：“得其所归者必大，故受之以丰。”丰卦，离下震上，上为雷，下为火、为电。雷者天之威动，电者天之光明，两者并行，上下体之合，则威势凛凛，盛大无比。

卦辞说：丰卦是盛大、亨通。盛大亨通的境界，只有君王才能达到。不用忧虑，应当像保持日正中天一样，持盈保泰，不使偏斜。假，音 gè，至，达到。日中，太阳正午。程《传》说：“极天下之光大者，唯王者能至之。假，至也。天位之尊，四海之富，群生之众，王道之大，极丰之道，其唯王者乎。”“宜日中”是达到“勿忧”的原因。因为丰之盛大，是只有君王才能达到的天下盛大，但是万事万物，无不物极必反。月盈则亏，日中则昃，只有采取措施，才能保持如日中天之势。日中正午，其势最盛，一旦超过正午，太阳偏斜，就会走向衰落。盛大表面上是喜悦，实际上是忧虑，我们千万不要头脑发昏，使自己的行为超过极限，只有做到“宜日中”，才能保持“勿忧”。

《彖传》说：丰，是盛大的意思。离明在下，震动在上，光明而且活动，所以叫丰。君王才可以达到这种盛大亨通的境界，一切都崇尚盛大。不用忧虑担心，应当像日正当午，此时适宜普照天下。可是日到中午，不久偏斜，月亮满盈，不久亏缺；天地大自然有盈有亏，总是随着时间变化而消亡生息的，更何况人，何况鬼神呢？开头一句是以“大”解释卦名。“明以动，故丰”，则是以卦体释卦名。丰卦下离上震，离为火，表示明；震为雷，表示动。全卦的构成是“明以动”。因为明以动，所以能丰。“王假之，尚大也。勿忧，宜日中，宜照天下也。”指出只有君王才能达到盛大亨通的境界，程《传》说：“王者之所尚，至大也。”“日中则昃，月盈则食；天地盈虚，与时消息。”这几句话是孔子广泛征引天地日月盈盛虚亏之现象，阐发丰卦的象外之旨。经过这一番阐发，艰深难懂的卦辞变成了深刻的人生思考。万事万物伴随着时间的变化而发生盈虚盛衰的变化，“天地盈虚，与时消息”。金景芳教授说：“孔子强调的这个‘时’字，这里边就有辩证法，认为事物不是一成不变的，总是变化的。因为时间不同，事物就变化，就不一样。”天下之事，丰极必衰，衰极必丰，这不仅是自然界的普遍规律，也是人类社会的普遍规律。“而况于人乎？况于鬼神乎？”这里提出的“鬼神”是什么？程《传》认为是“造化之迹”，《朱子语类》里记弟子问朱熹：

“鬼神者造化之迹，然天地盈虚即是造化之迹矣，而复言鬼神，何也？”朱熹回答：“天地举全体而言，鬼神指其功用之迹，似有人所作为者。”金景芳教授说：“我看朱熹的解释还是挺好的。天地是整个自然界，这个‘功用之迹’，就像有人在那儿主宰一样。可见在朱熹这里，或者说整个儒学，是不相信上帝的，不相信这个鬼神是一般的那个‘鬼神’。似乎是有人在主宰，实际上是没有，那是自然的变化。自然的变化是什么呢？在我们今天看来，那是规律，是自然规律。这鬼神是指的规律，不过叫作鬼神罢了。”¹

《象传》说：雷电一起到来，威势盛大，所以叫丰。君子们应效法于此，像闪电般明察，审理案件；像震雷般威严，动用刑罚。折狱，审理案件。致刑，动用刑罚。丰卦震上离下，震为雷，离为电，故曰“雷电皆至”。雷电，威力无比，所以雷电皆至之象征盛大。君子看到这种现象，应受到启发，将之用于“折狱致刑”：效法闪电可以明察断案，效法震雷可以威严执法。孔颖达说：“断决狱讼，须得虚实之情。致用刑罚，必得轻重之中。若动而不明，则淫滥斯及。故君子象于此卦而折狱致刑。”朱震说：“电，明照也，所以折狱。雷，威怒也，所以致刑。”

初九，遇其配主，虽旬，无咎，往有尚。

《象》曰：虽旬无咎，遇旬灾也。

初九，遇到了与自己相配的主人，尽管两者均为阳刚，但不会有祸害，前往会得到称誉和赞美。旬，均。孔颖达《周易正义》、程《传》、朱熹《本义》都作“均”讲，但也有人解释为“旬者，十日也”。我认为，这儿释为“均”较妥。尚，嘉尚。配主，指的是九四。初九与九四对应，九四是初九的匹配；自然也有地位低配合地位高的意思。所以初九称九四为配主，相对地九四称初九为“夷主”。夷

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第322~323页。

是等的意思。初九以阳居阳，是刚正之质，九四也是刚阳之质，可是两强没有相争，初九认为九四是自己的配主，而前往相从，与九四合作，共同达到盛大的目的。程《传》说：“雷电皆至，成丰之象；明动相资，致丰之道。非明无以照，非动无以行。相须犹形影，相资犹表里。初九明之初，九四动之初，宜相须以成其用，故虽旬而相应。位则相应，用则相资，故初谓四为配主，己所配也。配虽匹称，然就之者也，如配天以配君子，故初于四云配，四于初云夷也。”“虽旬，无咎”是说初九与九四虽然都是阳爻，但也是无咎的。程《传》说：“旬，均也。天下之相应者，常非均敌，如阴之应阳，柔之从刚，下之附上。敌则安肯相从？唯丰之初、四，其用则相资，其应则相成。故虽均是阳刚，相从而无过咎也。”“往有尚”，程《传》说：“盖非明，则动无所之；非动，则明无所用。相资而成用，同舟则胡越一心，共难则仇怨协力，事势使然也。往而相从，则能成其丰，故云有尚，有可嘉尚也。在它卦不相下而离隙矣。”

《象传》说：尽管两者均为阳刚，不会有祸害，但是超过了，就有祸灾。意思是说超过了均衡，过了中则有灾。

六二，丰其蔀，日中见斗，往得疑疾，有孚发若，吉。

《象》曰：有孚发若，信以发志也。

六二，光明被大的帘子遮掩，就像太阳正午时却见到了北斗星，前去必有被猜疑的疾患，但若表现出诚信来，人受到感动，还是会吉祥的。蔀，音 bù，掩盖、蒙蔽。斗，指北斗星。若，句末语气词，无义。六二居中得正，本是日中之象，又是离明之主，处中得正，然而令六二遗憾的是，丰卦卦主六五是个昏暗之君，以阴柔居尊位，六二的光明遭昏暗的遮蔽，故以“日中见斗”为喻。此时纵使六二想去迁就六五，也有被猜疑的危险，这就是“往得疑疾”。“有孚发若”是说这时只有用自己的一片至诚之心去感化他人。如果能够感化成功，结果自然会吉祥。

《象传》说：以至诚之心，感化他人，诚信是用来抒发心志的。

九三，丰其沛，日中见沫，折其右肱，无咎。

《象》曰：丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

九三，光明被大旆遮蔽，犹如太阳正当中午却见到了无名小星，也像折断了右臂，无所作为了，但不会招致灾害。沛，通“旆”，遮蔽之物。李光地《周易折中》说：“所谓丰其蔀、丰其沛者，乃蔽日之物，非蔽人之物也。”沫，音 mèi，沫即昧，极小的无名小星。“丰其沛，日中见沫”，是说九三的光明完全被黑暗所笼罩，伸手不见五指，连天上的无名小星都能看得清清楚楚。“日中见沫”比“日中见斗”的情况要严重得多。上一爻六二的光明虽被掩盖，但能看见较亮的北斗七星，而这里连天上的无名小星都能看得清清楚楚。九三与上六正应，上六是阴爻，居丰卦之极，九三以刚阳至明之才却遭受到至昏至暗的境遇，所以虽有才能却无法施用。“折其右肱”，是说九三虽然刚毅明智，但上六是阴暗的小人，遮蔽其才，就像折断六二的右肱一样。右肱是有为的，折掉右肱，就不能有为了。上六蔽其才，嫉其能，而九三本阳爻阳位刚正，现右肱已折，所以九三知道不能与上六这样的小人共济大事，不能有所作为，索性不为，不求有功，但求无过，因而无咎。

《象传》说：光明被大旆遮蔽，说明不可与之共济大事。折断右臂，说明最终也不能施展才华，有所作为。九三此时不能有任何作为，如想有所作为，必有咎害，宜谨慎自守。

九四，丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。

《象》曰：丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主吉，行也。

九四，光明被大的帘子遮掩，犹如太阳正午却见到了北斗星。遇到志同道合的人，吉祥。夷，平，与“均”义近。“丰其蔀，日中见斗”，爻辞与六二同，同一卦中爻辞重复出现的问题向来比较复杂，争论也多。张载说：“近比于五，故亦云见斗，正应亦阳，故云夷

主。”项安世说：“六二指六五为蓐为斗，故往则入于暗而得疑。九四之蓐与斗，皆自指也，故行则遇明而得吉。”他们看法有别，实际上，九四处丰之时，以阳刚之质居阴柔之位，盛明之躯却隐入柔暗之所，居位不当，正如盛大光明却被掩盖，日当中天却看见北斗星一样，因此九四取象与六二相同。夷主，指的是初九。初九言“遇其配主”，九四又说“遇其夷主”，这说明初九与九四正好一拍即合。作为明之主的初九求动为主，在他看来，九四是他的配主；而作为动之主的九四正好又求明为主，在他看来，初九是他的夷主。这样明动相济，正是大有作为之时，所以可以获得吉祥。

《象传》说：光明被大的帘子掩盖，是居位不当。太阳正午却见到了北斗星，是其处境幽暗，难见光明。遇到志同道合的人，吉祥。说明宜于有所行动。

六五，来章，有庆誉，吉。

《象》曰：六五之吉，有庆也。

六五，招来俊美之才，必然会有喜庆和美誉，吉祥。章，文采。交错为文，黑白为章。这里指俊美之才。金景芳教授说：“六五与六二相应，因六五是柔弱之君，六二往得誉，吉。程《传》说：‘在下章美之才’，有这样的人而能用之，就能有庆誉，有声誉。”惠士琦《易说》中说得好：“一人之明不足以照天下，惟能来天下之章，而以群贤之明助一人为明，则天下远近幽深无不照矣。”六五可如此，这也真是天下福庆之事。

《象传》说：六五的吉祥，有喜庆之事。六五以阴居阳，虽不称位，但却有柔中之德，且居君之位，善于利用天下俊才，从而达到天下盛大的目的。所以六五之吉，就是来章的吉庆事。

上六，丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第325页。

《象》曰：丰其屋，天际翔也。窥其户，阒其无人，自藏也。

上六，扩大房屋，反而像大的帘子遮蔽了家，从门缝里窥视，寂静无人，多年也不见人影，凶险。阒，音 qù，寂静。覲，音 dī，相见。丰卦六爻只有上六一爻言凶，上六以阴柔之质居于丰卦之终，处于震动之极，自恃居位高高在上，志得意满，甚至飞扬跋扈起来，于是拼命地扩大自己的房屋，结果不但没有光显门第，相反自家倒被障蔽起来，从而与社会隔离，使自己孤立。这样的人既然背离了社会集体，也必然会被社会集体所抛弃。深宅大院，幽深寂静，杳无人迹。时间一长，越发恶性循环，陷入绝对的孤立之境而难以自拔。程《传》说：“至于三岁之久而不知变，其凶宜矣。”

《象传》说：扩大房屋，犹如在天空飞翔。从门缝里窥视，寂静不见人迹，其实自己掩藏起来了。扬雄说得好：“炎炎者灭，隆隆者绝。观雷观火，为盈为实，天收其声，地藏其热，高明之象，鬼瞰其室。”上六自高自大，自蔽自藏，也是自致其凶。

丰卦极力阐明丰可至亨通，但又强调保持强盛不衰的艰巨性，要想永远获得盛大之吉，绝对不能过中，任何时候，做任何事，超过了极限，势必自取其亡。丰卦爻象充分地体现了这一点，凡处下守中者，均为谨慎修己以求强盛不衰，故初、二、四、五诸爻虽阴阳不应，却多吉祥，凡处上下卦之极者，由于过中而损丰，故三、上两爻虽阴阳有应，或不免“折肱”，或终致凶险。李光地《周易折中》总论引熊良辅说：“丰六爻以不应为善。初、四皆阳，初曰遇其配主，四曰遇其夷主。二、五皆阴，二曰有孚发若，吉；五曰来章有庆誉吉。三与上为正应，三不免于折肱，而上则甚凶。当丰大之时，一同德相辅为善，不取阴阳之应也。”

56. 旅卦(䷷) 艮下离上 火山旅

旅，小亨，旅贞吉。

《象》曰：旅，小亨，柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明。是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉。

《象》曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。

旅，《说文》曰：“旅，军之五百人为旅。”古代的军旅多为氏族军事首领。率之征战、狩猎、会盟等，军旅必出行在外。旅，古代还有商旅、旅祭等意思。《周礼·天官·掌次》：“王大旅上帝。”郑玄注：“大旅上帝，祭天于园丘。国有故而祭亦曰旅。”《论语·八佾》：“季氏旅于泰山。”朱熹注：“旅，祭名。”指对泰山行旅祭之礼。尧舜时代有望祭山川之礼。一般祭礼，不必登上山顶，只要在山下或山坡上，选一个适宜的地方，举火设坛，望山而礼。所以，旅卦的卦画艮下离上，为山上有火之象，故名火山旅。后又演变为羁旅、旅行以及旅游等等。但都有寄居在外的意思。旅卦与丰卦互为综卦，意为过度盛大，容易迷失。盛极必衰，又颠沛流离，互为因果。超过了极限，情况就向相反方面转化。《序卦传》说：“丰者大也，穷大者必失其居，故受之以旅。”意思是说当盛大到极点，必然又会失去安定。中国古代哲学中有极为发达的辩证法思想，对盛衰消长、祸福相倚都有精到的阐述，《易经》中丰卦后次之以旅卦，也说明了这个道理。在本卦里，旅是羁旅的意思。

卦辞说：旅是羁旅，小有亨通，旅能够得正，得正则吉。古代的“旅”，不是我们今天的旅游消遣、放松，而是羁旅之人旅居在外，居无定所，寄人篱下，只能求小通以存其身，无法求大通以干大事，故只是“小亨”而已。“旅贞吉”，是说行旅在外，四处流浪，周围都是不相识的人，颠沛流离，缺少照应，心理容易不正常，尤不宜邪行妄为，只有坚守正道，谨慎而行，才可获吉。

《象传》说：旅是羁旅，小有亨通，阴柔居外卦适中之位，而且能顺承阳刚。安静守正而又附丽光明，因此小有亨通。行旅坚守正道，就会吉祥。旅的时用意义真大啊。《象传》没有解释卦名，只是逐句解释卦辞，阐发旅卦大义。“柔得中乎外而顺乎刚”，是抓住六五这一爻来说明的，六五阴柔居于外卦，处于中位，上承刚爻

上九，此爻象说明流浪在外的行旅之人居位适中，而且能够顺从于阳刚。“止而丽乎明”，是就卦体而言的。旅卦艮下离上，艮为止，离为明，从全卦来看，是“止而丽乎明”。以此说明羁旅之人应该安静以守，还要向上附丽光明。“旅贞吉也。旅之时义大矣哉！”行旅在外，最重品行，行事适中，谨慎以守。不过，一般的人，不到万不得已，是不愿意寄居异地、流浪他乡的。也正因为这样，才可以见出行旅的重大意义，天下之事都当各适其宜，而行旅的处境是极难把握的，其意义也是最不容易知晓的，把握得好，一个人可因旅而兴，把握得不好则会因旅而亡。难怪李光地《周易折中》引钱一本说：“难处者，旅之时。难尽者，旅之义。或以旅兴，或以旅丧，所关甚大。”

《象传》说：山上有火，象旅。君子应效法这种精神，明察审慎地用刑，而不稽留狱讼。这是解释卦象，推衍卦义。旅卦下为艮，上为离，艮为山，离为火，所以卦象才是“山上有火”。山在下静止不动，火在上四处蔓延，到处流动，因此取火在山上流动之象来象征行旅。君子观察山上有火之象，以上卦的明察、下卦的慎重，执行刑罚。火在山上，明无不照，则处理案件时要明察秋毫，慎用刑罚；同时火烧不停，要迅速查办，不能因慎用刑罚而滞留不办。孔颖达说：“火在山上，逐草而行，势不久留，故为旅象。又上下二体，艮止离明。故君子象此以明察审慎用刑，而不稽留狱讼。”朱熹《本义》也说：“慎刑如山，不留如火。”

初六，旅琐琐，斯其所取灾。

《象》曰：旅琐琐，志穷灾也。

初六，行旅初始，行为猥琐小气，这是自我招取灾祸。琐琐，琐碎小气的样子。斯，此，这。初六阴柔居于旅卦之始，以阴居阳，本失其位，是寄居在外，远离家室的旅人之象；而阴柔之质，没有刚强振作的意志，故性格柔弱，目光短浅。行为卑琐，斤斤计较琐碎小事，使人讨厌，招致忌恨，祸患当然也就随之而至。

《象传》说：行旅初始，行为猥琐，人穷志短，自取灾患。初六虽然有九四的刚阳相应，但是正像孟子说的那样：“自暴者不可与有言也，自弃者不可与有为也。”初六的行为猥琐和咎由自取的灾祸，都是由于其人穷志短、胸无大志造成的。

六二，旅即次，怀其资，得童仆贞。

《象》曰：得童仆贞，终无尤也。

六二，行旅住进了安居的旅舍，带着旅费，还得到了忠实的童仆。即，就，靠近。次，停止、旅舍的意思。资，钱财。贞，正，忠实可信。六二以阴居阴，位得其正，而又居中，有柔顺中正之德。行旅之时，有柔顺中正之德，是会有好处的。一个人客羁在外，有舒适可居的客舍，有足够的钱财，又有童仆真诚的照顾，是好的。胡炳文说：“旅中不能无赖乎童仆之用，亦终不免乎童仆之欺，唯得其贞信者，则无欺而有赖。”

《象传》说：得到了忠实可信的童仆的照顾，最终没有过失。“终无尤也”，是说其有了舒适的旅舍，有了充足的旅资，同时在举目无亲的旅困中，又得到一位忠实的童仆，这对孤旅之心将是莫大的慰藉。还有什么可“尤”的呢！意在告诉人们柔顺中正，可以创造舒适的旅行环境。

九三，旅焚其次，丧其童仆贞，厉。

《象》曰：旅焚其次，亦以伤也。以旅与下，其义丧也。

九三，旅行者被烧掉了住处，丧失了真诚的童仆，相当危险。九三居上失中，过于阳刚，中道既失，九三的结局危厉也就成为一种必然。九三在行旅中虽有舒适的居住之所，但不久就被一把大火烧了，原来还有忠诚的童仆来照顾他，这下也丧失了，这自然“厉”了。

《象传》说：旅行者被烧毁了住处，自己也因此受到伤害。把

童仆也看作陌生的行旅之人,如此理当会失掉童仆。下,指童仆。义,道,理。人在行旅之时,本来亲近之人就已稀少,只有童仆不离左右,如今把童仆都看作陌生的人,当然会失去童仆的真诚帮助与无私照顾。既失行旅持中之道,又丧他人之助,必败无疑。

九四,旅于处,得其资斧,我心不快。

《象》曰:旅于处,未得位也。得其利斧,心未快也。

九四,行旅之人暂得居住之处,得到锋利的斧子来斫除居住之处的荆棘,但是我的心中还是不大畅快。资斧,查慎行《周易玩辞集解》引《汉书·叙传》“资”作“齐”,应邵注:“齐,利也。”资斧就是利斧。程《传》等把“资斧”分开来解释,金景芳教授认为:“我同意‘资’作‘齐’字讲,齐斧就是利斧。资斧是一件事,不是两件事。”¹九四阳刚居柔,处在上体之下,而且与初六形成正应,用柔能下,刚柔相济,所以能在行旅之时暂得安身之所,只是“旅于处”。但此处不是平坦之地,还需要斫除荆棘,九四虽得利斧砍掉荆棘,暂时安处,但心中并不畅快。原因是对于怀有大志的人,实现自己一生的远大志向,那才是平生最快之事,一时的安顿,根本不算回事。李光地《周易折中》引蒋悌生说:“凡卦爻阳刚皆胜阴柔,惟旅卦不然。二、五皆以柔顺得吉,三、上皆以阳刚致凶。六爻六五最善,二次之;上九最凶,三次之。九四虽得其处,姑足以安其身而已,岂得尽遂其志。”

《象传》说:行旅之人暂得居住之处,是其没有适当的居位。得到锋利的斧头来斫除居处的荆棘,心中还是不畅快。这是心愿未遂,难得顺畅。

六五,射雉,一矢亡,终以誉命。

《象》曰:终以誉命,上逮也。

1 金景芳:《周易讲座》,广西师范大学出版社,2005年1月版,第327页。

六五，射取野鸡，虽然费去一支箭，但终将会获得美誉与爵命。雉，音 zhì，野鸡。誉，美誉。命，爵命。以“射雉”与“矢亡”为喻，说明要权衡利弊了。射取野鸡，费去了一支箭，但得到了野鸡，得到的还是比失去的要多。六五以柔居刚，处于中位，身在离明卦体，这说明六五具有光明正大而又柔顺中和的美德，这种美德最合处旅之道。但终究是行旅在外，总会有所缺失。朱熹《本义》说：“虽不无亡矢之费，而所丧不多，终有誉命也。”

《象传》说：终将获得美誉与爵命，上面终会把尊显的地位加于其身。逮，及。程《传》说：“五，君位。人君无旅，旅则失位，故不取君义。”胡瑗说：“六五，所谓柔得中乎外而顺乎刚者也。柔顺中正之得，为上九所信，尊显之命及之也。”这就要权衡利弊了。射取野鸡，费去了一支箭不假，总还是得到了一只野鸡，得到的还是比失去的要多。

上九，鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。

《象》曰：以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

上九，鸟的巢烧了，行旅之人先是喜笑颜开，后是号啕大哭。在田畔丢失了牛，有凶险。咷，音 táo 即啕，哭。易，场，田畔，国界。上九阳刚处最高位，自以为无比高大而沾沾自喜，但因是阳居阴位，且是这一卦的终极之位，其没有想到至为刚亢而易摔折，犹如起火的山林里的鸟窝，危在旦夕却兀自不知，最终被火烧毁，只有号啕大哭了。“丧牛于易，凶。”牛是驯顺的动物，失牛则象征丧失了柔顺的德性，所以凶险。

《象传》说：作为行旅之人，却尊高在上，无处安身的道理就像鸟窝被焚一样。在田畔丢失了牛，却一直没有人能够知道。以焚巢为喻，说明行旅之人应以谦下柔和得中为佳，居高自处，骄横不羁，自然会导致焚巢之灾。

旅卦主要讲的是羁旅生涯，坎坎坷坷，行旅之人，要以守正持中为主，柔顺谦和为德，谦虚谨慎，才可小亨。否则焚次、焚巢，丧

童、丧牛，凶险必至。范仲淹说得好：“夫旅人之志，卑则自辱，高则见嫉；能执其中，可谓智矣。是故初‘琐琐’而四‘不快’者，以其处二体之下，卑以自辱者也；三‘焚次’而上‘焚巢’者，以其据二体之上，高而见嫉者也；二‘怀资’而五‘誉命’，柔而不失其中者也。”¹其实，“行旅”不仅仅指出门在外，人的一身，乃至万事万物，无不借天地以行旅，因此，细细体会旅卦所揭示的“行旅”之义，对人生是不无裨益的。

57. 巽卦(☴) 巽下巽上 巽为风

巽，小亨，利有攸往，利见大人。

《彖》曰：重巽以申命。刚巽乎中正而志行，柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。

《象》曰：随风，巽。君子以申命行事。

巽，《说文》曰：“巽，具也。从二弓从兀，弓即节，古文作𠄎，亦作巽。”巽的原义是台上放有物，李敬池在《周易通义》里说：“篆文象二人跪在几上，顺伏之意。”巽，有恭顺、驯服、顺服的意思。程《传》说：“巽顺于阳。”蔡清说：“顺字解巽字不尽。潜心息到方为巽也。程《传》只说顺，然孔子不曰顺，而每仍卦名曰巽，是必巽字与顺字有辨矣。”巽的象义是风，风能在每一个角落和每一裂缝中穿行，风可以随时令变化而变化，智者遵循这一原则，不断调整自己，以顺应社会环境的变化，增强生存和竞争的能力。从人事上来看，巽卦象征逊顺。同时从卦体上也可看出逊顺之义，巽卦一阴伏于二阳之下，有逊顺以容人之象，上下卦皆为巽，故象征逊顺。《序卦传》说：“旅而无所容，故受之以巽。巽者入也。”是说要有进入他人心中的谦逊态度，才会被接纳，找到安定的场所。李光地《周易折中》按语说：“巽，入也。……其在造化，则吹浮云，散积阴者

1 《范文正公集》

也。其在人心，则察几微，穷隐伏者也。其在国家，则除奸慝，釐弊事者也。三者皆非人不能。卦之所以名巽者以此。”因此巽有伏、顺、逊、随、入等诸义。不过巽除了卦上单用之外，其它很少单独使用。

卦辞说：巽是逊顺。小有亨通，利于前往，利于出现大人物。巽的象义是风，卦形为外有风，内有风，风为长女，无孔不入。唐孔颖达说：“随风巽者，两风相随，故曰随风，风即相随，物无不顺。”巽卦为阴卦，以一阴爻为主爻。《周易》以阳为大，阴为小，既以阴为卦主，故为“小亨”。李光地《周易折中》按语说：“亨之所以小者，如盍则坏极而更新之，故其亨大，巽但修敝举废而已。观卦爻庚甲之义可见也。天下之事，既察知之，则必见之于行，故曰利有攸往。非有刚德之人，不能济也，故又曰利见大人。”卦中九五阳刚居尊，上下顺从，即为大人之象。

《彖传》说：上下都是巽，犹如三令五申，反复诏命，深入民众，阳刚尊者入于中正之位，君子意志得以推行，阴柔者都顺承于阳刚，因此小有亨通，利于有所前往，利于出现大人物。这是总论卦义并释卦辞。巽卦《彖传》很有特点，它不是逐句解释卦辞，而是先总论卦义，在总论的同时也解释了卦辞的意义，最后以“是以”二字引出卦辞作结。由于上下体均有一阴伏于二阳之下的卦象，故说“重巽”，就是上下皆逊顺。上下皆顺，宜于尊者颁布命令，众人执行。金景芳教授说：“孔子学《易》，极重人事，他把巽为风，风吹万物，无所不入的自然现象归结到社会政治上来，说巽卦有申命的意思。人君发号施令，亦如风之号，无所不入。”俞琰说：“巽之取象，在天为风，在人君为命。风者，天之号令，其人物也无所不至。命者，人君之号令，其入人也，亦无所不至。”李光地《周易折中》按语说：“颁发号令以象天之风声，是已。然须知巽者入也。王者欲知民之休戚，事之利弊，则必清问于下而察之周，告戒于上而行之切，此其所以申命也。”“刚巽乎中正而志行”，指九五。“柔皆顺

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第329页。

乎刚”，指初六与六四。项安世说：“以卦体言之‘重巽以申命’，是小亨也。以九五言之‘刚巽乎中正而志行’，是利有攸往也。以初六、六四言之，‘柔皆顺乎刚’，是利见大人也。”李舜臣说：“阴画在二阳之下，有顺乎阳刚之象。阳画在二五之位，有巽乎中正之德。”又说：“利见大人者，盖指二、五以阳刚之画处中正之位，而初、四二阴出而顺从之，乃所以为利也。”

《象传》说：巽卦的卦形，是风随着风，相随吹拂，无孔不入。君子应效法于此，三令五申，如风不断地吹，使其贯彻于民众的行为之中。巽为风，巽卦卦体两巽相重，是风与风相随吹拂，风之人物无所不至，无所不顺，故《象传》说：“随风巽。”君子有鉴于此，要效法风行天下无所不顺之象来行使自己的权力，发布命令，施行政事。这就是《象传》所说的“君子以申命行事”。俞琰说：“既告诫之，又丁宁之，使人听信其说，然后见之行事，则民之从之也，亦如风之迅速也。大抵命令之出，务在必行。”

初六，进退，利武人之贞。

《象》曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

初六，进进退退，犹豫不决，利于勇武之人贞固果决。进退，即进进退退，犹疑之意。初六在重巽之下，阴柔卑下，是进是退，缺乏信心，不能决断。俞琰说：“巽，申命行事之卦也。令出则务在必行。岂宜或进或退？初六卑巽而不中，柔懦而不武，故或进或退而不能自决也。若以武人处之，则贞固足以干事矣，故曰‘利武人之贞’。”

《象传》说：进进退退，犹疑不止，思想混乱，疑惑不决。利于勇武之人贞固果决，志定不乱，或进或退，没有疑虑。金景芳教授说：“志与疑二字相应。疑，两可不决，主意不定。治，治定不乱，或进或退，无有疑虑。”¹

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第330页。

九二，巽在床下，用史巫纷若，吉，无咎。

《象》曰：纷若之吉，得中也。

九二，谦顺居于床下，用祝史、巫覡屡次敬神那样的虔诚，频繁致意于君王，吉祥，没有祸害。史，是职掌占卜、祷告的官。巫，是降神、祈福、消灾的人。纷若，来往传话非常频繁。若，语气词，无义。九二阳居阴位，表现得很逊顺，居于床下，是为了表白诚意，取得信任，开拓事业。程《传》说：“床，人之所安。巽在床下，是过于巽，过所安矣。人之过于卑巽，非恐惧则谄说，皆非正也。二实刚中，虽巽体而居柔，为过于巽，非有邪心也。恭巽之过，虽非正礼，可以远耻辱，绝怨咎，亦吉道也。史巫者，通诚意于神明者也。纷若，多也。”

《象传》说：以像祝史、巫覡屡次敬神那样的虔诚，频繁致意于君王，其吉祥的原因，是守中不偏。居中则无过刚之弊，能逊顺从上；居中也避免卑屈谄媚，与九五疏通关系，达成谅解。

九三，频巽，吝。

《象》曰：频巽之吝，志穷也。

九三，很不情愿地顺伏别人，有所痛惜。频，通“颦”，皱眉。

《象传》说：皱着眉头很不情愿地顺伏而有所痛惜，是因为丧失了意志的缘故。九三刚爻刚位，又处下卦之上，并非顺伏，但上为六四阴爻所乘，不得不皱着眉头勉为顺伏，忍受屈辱，心中当然有所痛惜。

六四，悔亡，田获三品。

《象》曰：田获三品，有功也。

六四，没有遗憾。田猎获得了三种野兽。六四阴爻，初六也是阴爻，本无所应。其上是阳爻，下又乘凌九三阳刚，乘承皆刚，处境

不利,本该有悔,但是,六四以阴居阴,上承九五之阳,依尊履正,故虽有悔而终当“悔亡”。程《传》说:“四之地本有悔,以处之至善,故悔亡而复有功。”品,是等级的意思。古时天子、诸侯打猎,捕获的野兽,分做三等。射中心脏是上杀,晒干后可当作祭品。射中腿的是中杀,可以宴宾客。射中肠的,是下杀,只能自己食用。不过对于理解六四爻辞来说,所谓三品不一定要坐实,“田获三品”就是田猎收获盛多之意。沈该说:“田获三品,令行之效也。田,除害也。获,得禽也。行君之令而致之民,将以兴利除害也。害去利获,令行而功著,是以田获三品也。”

《象传》说:田猎获得了三种野兽,因而有功。

九五,贞吉悔亡,无不利。无初有终,先庚三日,后庚三日,吉。

《象》曰:九五之吉,位正中也。

九五,守正,吉祥,悔恨消失,没有不利。开始没有一个良好的开端,但是结局却有好的结果。在象征“变更”的庚日前三天发布新令,而在庚日后三天实行新令,这样叮咛在先,事物变更之后,衡量得失。这样谨严慎密,必获吉祥。九五处在当巽之时,以阳居阳,损于谦逊,但其刚正居中,又能持守正道,故得吉,使“悔亡”,并“无不利”。此谓之“无初有终”,意即没有良好的开端却有好的结尾。“先庚三日,后庚三日”,这里的“庚”与蛊卦的“甲”、革卦的“己”一样,都是天干纪日中的符号名称。在甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸这十干中,戊、己为中,过中则变,庚为过中之数,古人常取以象征变更。庚日的前三天是丁日,后三日是癸日,丁借为“叮咛”之“叮”,“癸”借为“揆度”之“揆”。变革之际,叮咛于先,揆度于后,这样慎重处理,当然可获吉祥。程《传》说:“甲者,事之端也。庚者,变更之始也。十干戊己为中,过中则变,故谓之庚。事之改更,当原始要终,如先甲、后甲之义。”张清子说:“甲者,十干之首,事之端也,故谓之终则有始。庚者,十干之过中,事

之当更者也，故谓之无初有终。况巽九五乃蛊六五之变，以造事言之，故取诸甲，以更事言之，故取诸庚。《易》于甲庚皆曰先后三日者，盖圣人谨其始终之意也。”

《象传》说：九五之所以获得吉祥，是由于他居中得正。以中正之德申命行事，必获成功。《象传》所云“刚巽乎中正而志行”就是指的九五爻。“刚”言九五，“中正”与爻辞的“贞”相合，“志行”与爻辞的“无不利”相合。

上九，巽在床下，丧其资斧，贞凶。

《象》曰：巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

上九，谦顺居于床下，丧失了其锋利的斧子，真正的凶险。李光地《周易折中》按语说：“资斧，古本做齐斧为是，盖因承旅卦同音而误也。说卦：‘齐乎巽。’齐斧者，所以齐物之斧也。”王弼说：“处巽之极，极巽过甚，故曰巽在床下。斧，所以断者也。过巽失正，丧所以断，故曰丧其资斧。”

《象传》说：谦顺居于床下，居于上位的时势已经穷尽了。丧失了决断的锋利的斧子，确实凶险。

巽卦，所说的逊顺，尽管是小有亨通，但主于有所行动，建功立业；要敢于申命变革，善于以屈求伸。六爻的爻辞告诉我们，逊顺并不等同于无条件的盲目卑顺，更不是卑躬屈膝，而是要持守中正阳刚之德。九三以刚屈柔，一味逊顺，则生“吝”；上九巽于床下，失去决断，则生“凶”；而初六虽有犹疑，但居刚位，勉之以“武人之贞”；六四顺承九五阳刚，嘉之以“田获”之功；至于九二以屈求伸，九五以中正之德申命行事，上下皆顺，更是谦顺得当，吉祥。巽卦所言的逊顺，其目的不在于逊顺本身，而是在于通过逊顺容人，营造一个利于进取建功的宽松环境。当然这里有一个度的问题，过刚不逊、傲慢无礼固然不好，但卑躬屈膝、任人宰割自然也不会有好结局。

58. 兑卦(☱) 兑下兑上 兑为泽

兑，亨，利贞。

《象》曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞。是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉！

《象》曰：丽泽，兑。君子以朋友讲习。

兑，《说文》：“兑，说也。”“说，说释也，从言、兑，一曰谈说。”从字形上看，兑，象人张口，所以表示说话或喜悦的样子。《易传》里的《彖传》、《说卦传》、《序卦传》都解释作“说也。”《序卦传》说：“巽者入也，入而后说之，故受之以兑。兑者说也。”兑，是说的本字，是说话或笑的模样。徐铉云：“从口从人，言气之分散。”兑卦内外皆一阴进入二阳之上，气舒于外，便是喜悦之情达于外。兑即悦，有喜悦、和悦的意思。兑卦与巽卦，互为综卦。谦顺使人喜悦，自己也高兴。兑卦又是泽，泽中之水可以润泽万物。孔颖达《周易正义》曰：“泽以润生万物，所以万物皆说；施于人事，犹人君以恩惠养民，民无不悦也。”

卦辞说：兑卦，亨通，利于守持正道。从兑卦的卦形看，内外卦都是刚爻得中，柔爻在外，是中庸、外柔内刚的形象，当然使人喜悦，可以亨通。然而，也并非不分是非，一味使人喜悦，而是动机纯正，固守正道，使人喜悦，才会有利。

《彖传》说：兑，就是喜悦的意思。阳刚居中而阴柔处外，内刚正而外柔和，人和悦相处，利于守持正道，因此，上顺应于天理，下取悦于人心。凡事以使民众和悦为先，那么民众就会任劳任怨。用使民众喜悦的精神来战胜困难，那么民众就会冒险犯难，视死如归。和悦的意义太大了，可以使民众自我勉力啊！犯，赴、冒。劝，勉。“兑，说也”，这是解释卦名的。“说”与“悦”就是一对古今字，“说”为古字，“悦”为今字。在汉代以前表示“喜悦”的用“说”字，由于“说”同时还表示“说话”等多重意思，所以后来又造了一

个“悦”字专门表示喜悦之意。“刚中而柔外，说以利贞”，这是就卦来说的。兑卦上下二体皆以刚爻居中，故称“刚中”。而上下二体又皆以柔爻居上位，故又称“柔外”。程《传》说：“阳刚居中，中心诚实之象。柔爻在外，接物和柔之象。故为说而能贞也。”王弼《周易注》也说：“刚中，故利贞；柔外，故说（悦）亨。”“是以顺乎天而应乎人”，顺乎天，就是顺乎自然，符合规律，人人都喜悦。“说以先民，民忘其劳”，吕祖谦说：“当适意时而说与处平安时而说，皆未足为难。唯当劳苦患难而说，始见真说。圣人以此先之，故能使之任劳苦而不辞，赴患难而不畏也。”因此，上应该率先任劳苦，民才能勉力顺从而忘其劳。“说以犯难，民忘其死。”强调的是悦的作用，要使民众冒死犯难，用暴力不行，要用悦，可见悦的强大作用和弘大的意义，所以孔子感喟道：“说之大，民劝矣哉！”

《象传》说：两泽相互附丽，所以卦名为悦。君子观此卦应当效法这一精神，朋友间要相互讨论研习。丽，附丽。兑卦上下体均为兑，兑为泽，泽不能相重，所以称“丽泽”，意为两泽相附丽。两泽相附丽，交相浸润，互有滋益，正是和悦相处之象。“君子以朋友讲习”，以治学为喻阐发和悦相处的道理。独学无友则孤陋寡闻，朋友和悦，相互学习，才能更好地研习道义。

初九，和兑，吉。

《象》曰：和兑之吉，行未疑也。

初九，和顺喜悦，吉祥。初九阳刚居下，不妄求进取，能随时处顺，有和悦待人之象。

《象传》说：光明正大地与人和悦，吉祥。行为端正，无可置疑。初九阳刚居正，上卦九四也是刚爻，不相应，有不屑于利用邪谄的手段，行为光明正大，所以没有什么可怀疑的。

九二，孚兑，吉，悔亡。

《象》曰：孚兑之吉，信志也。

九二，以诚信之心，和悦待人，吉祥，没有悔恨。九二以阳居阴，且又临近六三阴柔小人的谄媚，有失位失正之悔。好在九二以刚居中，孚信存于中，以诚信之心，和悦待人，有中正诚实之德，守中不失，与六三和而不同，所以“吉，悔亡”。程《传》说：“二承比阴柔，阴柔小人也，说之则当有悔。二刚中之德，孚信内充，虽比小人，自守不失。君子和而不同，说而不失刚中，故吉而悔亡。”

《象传》说：以诚信之心，和悦待人，而获得吉祥，就因为其充满诚信。《周易折中》引何楷说：“初去三远，不特志可信，而行亦未涉于可疑。二去三近，行虽不免于可疑，而志则可信。”

六三，来兑，凶。

《象》曰：来兑之凶，位不当也。

六三，以不正当的手段来谋求和悦，凶险。这是因为六三以阴处阳，不中不正，且与上无应，不以正来与人相处，而以谄媚来取悦人，自然凶险。“来兑”，人们的讲法不一样。程《传》认为“来”指初与二两爻。李光地《周易折中》引王宗传说：“六三居两兑之间，一兑既尽，一兑复来，故曰来兑。”李光地《周易折中》按语说：“三居体内，故曰来。然非来说于下二阳之谓也。”它显然不同意程《传》的解释。六三称来兑，上六称引兑，查慎行《周易玩辞集解》引邱行可说：“三以柔居刚，动而求阳之悦，故曰来兑。上以柔居柔，静而诱阳之悦，故曰引兑。来兑之恶易见。”

《象传》说：以不正当手段谋求和悦而有凶险，原因是六三以阴处阳，不中不正，居位不正当。位不当，行为不正，必致凶险。

九四，商兑未宁，介疾有喜。

《象》曰：九四之喜，有庆也。

九四，商榷和悦之事而心中还没有得到安宁，若能隔断阴柔，则像治愈小病一样，心有喜悦。商，商榷、商酌、考虑。介，隔断。

疾，李光地《周易折中》按语说：“《易》中疾字皆与喜对，故曰无妄之疾，勿药有喜，又曰损其疾使遄有喜。以此爻例之，则疾者谓疾病也。喜者谓病去也。四比于三，故曰介疾，言介于邪害之间也。若安则溺焉，则其为鸩毒大矣。唯能商度所说而不以可说者为安，则虽介疾而有喜矣。”“商兑未宁”，是说九四上承九五之尊，下比六三之佞，刚居柔位，刚能守正，柔则不坚，主意不定，故不能宁。

《象传》说：九四的喜悦，是因为有值得庆贺的大事。这里的“庆”与“喜”有别，“喜”只是一人之喜，而“庆”则是众人之庆。不过，做了利国利民的大事，其个人之喜也就成了国家之庆。郭雍说：“当兑之时，处上下之际，不妄从说，知所择者也。介然自守，故能全兑说之喜，喜非独一身而已，终亦有及物之庆也。”

九五，孚于剥，有厉。

《象》曰：孚于剥，位正当也。

九五，信任消剥阳刚的阴柔小人，有危险。剥，消剥。这里指上六的阴爻将九五的阳爻剥落。九五阳刚居尊，且得中正，九五密比于上六之阴。上六阴邪不正，巧言令色，包藏祸心，取得九五的信任，以便消剥它。程《传》说：“剥者，消阳之名，阴消阳者也，盖指上六，故孚于剥则危矣。以五在说之时而密比于上六，故为之戒。”

《象传》说：信任消剥阳刚的阴柔小人，这是九五正当君位的缘故。处于尊位，容易被小人包围，也最易受蒙蔽，当然危险。

上六，引兑。

《象》曰：上六引兑，未光也。

上六，诱使他人相与和悦。上六以阴柔而居悦极，其危害性不仅在于其阴邪不正，更在于其包藏着剥阳的祸心，诱人以悦，居心不良。李光地《周易折中》引刘牧说：“执德不固，见诱则从，故称

引兑。”又引毛璞说：“所以为兑者，三与上也。三为内卦，故曰来。上为引卦，故曰引。”

《象传》说：上六诱使他人相与和悦，是不光明的行为。程《传》说：“引而长之。”朱熹《本义》说：“引下二阳相与为说。”

兑卦充分阐述了人与人之间，应和悦相处，悦可至亨，悦可使民冒死忘劳，同时又强调和悦相处要贞正。六爻正是通过具体的时位揭明此旨的。六三与上六以柔媚取悦于人，是被否定的对象；初九行为端正，九二心怀诚信，九四隔阴疾邪，都能以正道求和悦，故或获“吉”，或“无悔”，或“有喜”；九五因其近比上六则诫之以“孚于剥，有厉”。可以说兑卦是中国最早论述和悦相处人生哲理的文字，给人启迪颇多。

59. 涣卦(䷺) 坎下巽上 风水涣

涣，亨，王假有庙。利涉大川，利贞。

《象》曰：涣亨，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

《象》曰：风行水上，涣。先王以享于帝。立庙。

涣：《说文》曰：“流散也。”表示水在流动，引申为离散义。《玉篇·水部》：“涣，水盛貌。”《诗经·溱洧》：“溱与洧，方涣涣兮。”朱熹注：“涣涣，春水盛貌，盖冰解而水盛之时也。”涣散、涣漫，都是从涣之“流散”与“水盛”的意义引申来的。涣卦，上坎下巽，风行水上，亦即“风水涣”。《序卦传》说：“说而后散之，故受之以涣。涣者离也。”是说人有愉悦之性，人在喜悦之后，难免生涣散之心，“天下没有不散的宴席”，这正是风行水止，披离涣散之义。风行水上，但水波散而不乱，秩序井然，文理灿然，这是形散而神聚。散而不乱，散而能聚，当然可以致亨。散和聚是相互依存的，涣卦卦义正是立足于揭示散与聚的对立统一关系而展开的。当然拯治涣散，由散至聚，并不是一蹴而就即可大功告成的，而是要采取切实

的措施才能成就由涣而聚的大功。

卦辞说：涣，亨通，君王要靠宗庙来感动人、聚集人，利于渡过大河巨川，适宜守持正固。假，感动。

涣卦象征涣散。从卦形上说，坎下巽上，坎为水，巽为风，风行水上，水波离散，故有涣散之象，同时风行水上，水波散而不乱，井然有序，文理烂然，这就是致亨的原因。散和聚是相互依存的。推衍到人事上，也是这样，人与人之间的关系，甚至每一个社会组织，都经历过有散有聚的过程，原有的形态在完成特定的使命后终将瓦解，而新的关系又将逐步确立。涣卦卦义正是立足于揭示散与聚的对立统一关系而展开论述的。“王假有庙”在萃卦中已经出现过，这里指君王通过宗庙祭祀以聚合人心。“利涉大川”是比喻聚合人力可以渡过难关，不过要“利贞”，行为须正，才能拯救涣散，聚而至亨。

《彖传》说：涣卦，亨通，因为阳刚者前来居于中，不会困穷，柔顺者在外获得正位并与上位者同心。君王以宗庙神灵来感动聚集人民，君王居中位，刚毅中正。有利于涉越大河巨川，乘着木舟，同舟共济，则会获得成功。这是解释卦义、卦辞的。“刚来而不穷，柔得位乎外而上同”，是从卦体上说明涣而至亨的道理。涣卦坎下巽上，按卦变理论，下体坎本是坤，上体巽本是乾，乾的初爻来居坤的中位，坤则变成坎，而坤的中爻填补乾的初位，乾则变成巽。这样，原来下体坤卦的阴与上体乾卦的阳就被涣散分解了，整个卦体遂成为涣卦的卦形。具体的说就是，涣卦下体的刚爻九二原是由上体而来的，而上体阴爻六四原是由下体而来的。九二刚爻来居下卦，与初爻、三爻等阴爻和睦相处，交往不穷，这就叫“刚来而不穷”。程《传》说：“涣之成涣，由九来居二，六上居四也。”而六四以阴爻居柔位是当位，且居于外卦上承九五、上九等阳爻，与之同心同德，这就叫“柔得位乎外而上同”。王弼说：“二以刚来居内而不穷于险，四以柔得位乎外而与上同。内刚而无险困之难，外顺而无违逆之乖，是以亨也。”“上同”就是同九五。“王假有庙，王乃在中也”，是说君王用宗庙神灵来感动聚集人，君王就是位居正中

的九五。程《传》说：“天下离散之时，王者收合人心，至于有庙，乃是在其中也。”“利涉大川，乘木有功也”，是说有利于涉越大河巨川，乘着木舟，同舟共济，则会获得成功。涣卦坎下巽上，坎为水，巽的另一象义是木，其卦体本身就有木舟行于水上之象，所以言“乘木有功”，以喻同舟共济，合人力涉险，必能成功。《周易折中》按语说：“王乃在中，谓九五居中，便含至诚感格之意。乘木有功，谓木在水上，便含济险有具之意。”

《象传》说：风吹行在水面上，以喻意涣卦。先代君王以之祭享天帝，建立宗庙，以聚合人心。“风行水上”，是用水波涣散，散而不乱，先王观风行水上之象而悟知散中有聚之理，故祭享天帝、建立宗庙。这是凝聚民众的有效举措。程《传》说：“收合人心，无如宗庙；祭祀之报，出于其心。故‘享帝’、‘立庙’，人心之所归也。系人心、合离散之道，无大于此。”

初六，用拯马壮，吉。

《象》曰：初六之吉，顺也。

初六，用来拯救的马非常健壮，所以吉祥。

《象传》说：初六的吉祥，是因为能顺承阳刚，亦即能顺从九二刚中之才。初六处涣之初，涣散刚刚开始，初六虽无应却近比九二，九二才力之大犹如壮马，完全有能力帮助初六拯涣，所以“用拯马壮”来比喻，十分形象。刚涣散而得以及早拯救，故“吉”。“初六之吉，顺也”，点明了获吉的原因是顺从九二刚中之才。程《传》说：“马谓二也。二有刚中之才，初阴柔顺，两皆无应。无应则亲比相求。初之柔顺，而托于刚中之才以拯其涣，如得壮马以致远，必有济矣，故吉也。”

九二，涣奔其机，悔亡。

《象》曰：涣奔其机，得愿也。

九二，涣散时奔向可依靠的几案，悔恨就会消失。机，通“几”，几案。程《传》说：“二目初为机，初谓二为马。”初六把九二看作可以借用的壮马，而九二则把初六看作可供凭依的几案，可以安居之地，所以说九二“涣奔其机”。不过初六由于处在涣散之初，又有九二刚中帮助，故可得“吉”；而九二已处于涣散之中，且依靠初六阴柔相助，故“悔亡”。

《象传》说：涣散时奔向可凭依的几案，可得遂心愿。除了初六之外不言“涣”，其后各爻都以“涣”字开头，这是因为初六处涣散之初，还没有形成涣散的局面，而其后他们都已处在涣散形成的时候。九二则处于涣散已形成之时，与其救而无功，不如急速离开危境。九二无正应，与初六阴阳亲比，双方可相互依赖，相互帮助，另辟蹊径以求聚亨，可遂其愿。

六三，涣其躬，无悔。

《象》曰：涣其躬，志在外也。

六三，涣散自身，没有悔恨。躬，自身，自己。六三本身是阴柔之质，且不中不正，本该有悔，但其居于阳位，且应于上九，虽不能拯救时之涣，但自身可免于涣散，故“涣其躬，无悔”。程《传》云：“三在涣时，独有应与，无涣散之悔也。然以阴柔之质，不中正之才，上居无位之地，岂能拯时之涣而及人也。止于其身可以无悔而已。上加涣字，在涣之时，躬无涣之悔也。”

《象传》说：涣散自身，是因为六三的志向在自身之外。“志在外也”，是指六三应于上九这一爻象。程《传》说：“志应于上，在外也。与上相应，故其身得免于涣而无悔。悔亡者，本有而得亡；无悔者，本无也。”

六四，涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

《象》曰：涣其群，元吉，光大也。

六四，涣散其朋党，最为吉祥；涣散其小群而聚成山丘般的大群，这是常人想不到的。匪，非。夷，平常。丘，聚也。六四居阴得正，上承九五，下无应而无私，有涣散其朋党之象。朱熹《本义》说：“居阴得正，上承九五，当济涣之任者也。下无应与，为能散其朋党之象。占者如是，则大善而吉。”朱熹又说“涣有丘”，“能散其小群以成大群，使所散者聚而若丘，则非常人思虑之所及也”。李光地《周易折中》按语说：“孔安国《书·序》云：‘丘，聚也。’则丘字即训聚。‘涣有丘，匪夷所思’，语气盖云，常人徒知散之为散，不知散之为聚也。散中有聚，岂常人思虑之所及乎！”

《象传》说：涣散其朋党，非常吉祥，是因为体现了发扬光大的效果。这是团结天下，小群聚合成大群。“涣其群，元吉，光大也”，是对六四光明正大的思想行为的赞美。

九五，涣汗其大号，涣王居，无咎。

《象》曰：王居无咎，正位也。

九五，散天下之难，如同散人之疾病发汗一样的是君王发布的号令，处涣之时，君王安居，令出必行，没有祸害。号，号令。“涣汗其大号”是以治愈疾病出汗比喻君王发布命令，俞琰说：“散人之疾而使之愈者，汗也。散天下之难而使之愈者，号令也。”处涣之时，有远见卓识的君王安居施令拯救，自然可以“无咎”。

《象传》说：君王安居施令，没有咎害，是因为处在中正之位。九五为君位，居中守正，即使下无正应，也足以“无咎”。

上九，涣其血，去逖出，无咎。

《象》曰：涣其血，远害也。

上九，涣散了血灾，远远离开险地，没有咎害。逖，远也。涣卦下坎，坎为险，为血卦。俞琰说：“上居涣终，去坎甚远，而无伤害。故其象为涣其血，其占曰无咎。”钱一本说：“去不复来，逖不复近，

出不复入。其于坎血，远而又远，何咎之有！”

《象传》说：涣散了血灾，是因为远离了祸害。上九居涣卦之极，离下卦最远，所以说“远害也”。

涣卦的立意在于从散与聚既对立又统一的特定规律入手，阐述了涣而能聚的意义与治涣、济涣的实施方法。

涣卦六爻爻义与卦义是基本一致的，充分体现了涣散与聚合相互依存的辩证关系。初六始涣顺从阳刚而“吉祥”；九二因涣奔其机“悔亡”；六三亦因舍身济涣而终能与上九相合“无悔”；六四散小群而聚大群“有丘”；九五涣其大号“无咎”；上九涣其血“远害”。这使我们从涣卦中了解到涣散与聚合相互依存的关系，懂得了涣散可以至亨的道理，涣散瓦解了旧观念、旧制度，同时也孕育了新观点、新制度。

第十七章 节中孚小过

节为节止，贵在适中。苦节道穷，安节而亨。中孚信也，信及豚鱼。中孚利贞，顺天应人。小过过也，小有过越，矫枉过正，其道亨通。所过者小，失之不远；大者过越，杀身之祸。

本章说明：节止过越，应合规律。中道均衡，因应时机。

60. 节卦(䷻) 兑下坎上 水泽节

节，亨。苦节不可贞。

《象》曰：节亨，刚柔分而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成；节以制度，不伤财，不害民。

《象》曰：泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

节，《说文》曰：“节，竹节也。”取竹节有约制之义，其引申义有节度、节制、节约、节奏等义。《序卦传》说：“涣者离也，物不可以终离，故受之以节。”《杂卦》说：“节，止也。”孔颖达说：“节者，制度之名，节止之义。制事有节，其道乃亨。”朱熹《本义》：“节，有限而止也。”节卦下兑上坎，亦即“水泽节”，其与涣卦为正覆关系。

卦辞说：节是节制，亨通，但过分的节制则不能久长。苦，过度、过分的意思。

卦辞从正反两方面来说明节制之道。节要适中，要恰当，做事有节度，则会亨通，但不能过分，过分了就成了苦节，苦节是不能久

长的。程《传》说：“节有亨义，节贵适中，过则苦矣。节至于苦，岂能常也，不可以固守以为常，不可贞也。”查慎行在《周易玩辞集解》中也说：“卦彖分两层。节制适中，有可享之道。苦节则不中，故不可贞。圣人欲维其道于不穷，故节之义不取苦而取甘，不于贞而于亨。贞字作久字解。”

《彖传》说：节卦亨通，是因为阳刚与阴柔二者分开，并且阳刚又取得居中的位置。过分的节制，不能久长，因为这样节制之道就会陷入困境。高兴了而去赴险犯难，位置适当了而能节制，居中守正才可以通畅。天地有节制，一年四季才形成；用典章制度来节制，就不会浪费资财，也不会祸害百姓。说，同“悦”，高兴。

这是阐释卦义。节卦下兑上坎，兑为悦，坎为险，下兑为阴卦，上坎为阳卦，阴下阳上且刚爻柔爻各有三个，故说“刚柔分”。上下卦都是刚爻居中，所以才能得亨。王弼在《周易注》中云：“阳上而阴下，刚柔分也；刚柔分而不乱，刚得中而为制主，节之义也。”“苦节不可贞，其道穷也”，是说节贵乎适中，失去了节制之中，节过了头，就是苦节，苦节是不能长久的，因为它失去了节之道，就会陷入困境，这就是其道穷、困厄的原因。“说以行险，当位以节，中正以通。”这是就卦体而言的。说即悦，指下兑，险指上坎，当位和中正指的是九五之爻。李光地《周易折中》按语：“说以行险，先儒说义未明。盖节有阻塞难行之象，所谓险也。而其所以亨者，则以其有安适之善，而无拘迫之苦，所谓说也。当位以位言，中正以德言。当位则有节天下之权，中正则能通天下之志。此三句，当依孔氏为总申彖辞之义。说则不苦，而通则不穷矣。盖上文既以全卦之善言之，此又专主九五及卦德以申之，正与渐卦同例。”“天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。”这是孔子对卦辞的体会与发挥。由自然到人类社会，天地节，人类社会的政治也要节。天地刚柔相节，形成春夏秋冬，四时哪一个季节都不能无限制、无节制地长，那样四季就不分明了。人类社会也是这样，有制度节制，资财使用就会更合理，对民众也有利；没有制度节制，就会伤财，就会祸害百姓，孔颖达说：“天地以气序为节，使寒暑往来各以其序，

则四时功成也。王者以制度为节,使用之有道,役之有时,则不伤财,不害民也。”这是孔子“节用爱人”的思想。

《象传》说:沼泽上有水,以之比节制。君子应效法于此,制定大小多少有差别的制度,以之来评议德行。这是以卦象来说明要制定一定的制度来节制人的欲望行为,评议德行,使其不逾规。“数度”是大小和多寡,指有差别。“泽上有水,节”,是说沼泽储水是有节限的,超过限度或溢或干涸。”程《传》说:“泽之容水有限,过则盈溢,是有节,故为节也。”“君子以制数度,议德行”,是指按不同的等级,按差别制定不同的制度,以此来约束、评议人们的德行。程《传》说:“君子观节之象,以制立数度,凡物之大小、轻重、高下、文质,皆存数度,所以为节也。数,多寡;度,法制。‘议德行’者,存诸中为德,发于外为行。人之德行,当议则中节。议谓商度求中节也。”孔颖达又说:“数度谓尊卑礼命之多少。德行谓人才堪任之优劣。君子象节以制其礼数等差,皆使有度;议人之德行任用,皆使得宜。”

初九,不出户庭,无咎。

《象》曰:不出户庭,知通塞也。

初九,不走出内院,没有咎害。初九,为节卦之始,居正,上应六四,但前进有九二相阻,所以初九“不出户门”,节制自己,则“无咎”。金景芳先生说:“阳刚在下,居得其正,当节之初,知其时未可行,故谨言谨行,至于不出户外之庭,是知节而能止者,故无咎。”¹

《象传》说:不走出内院,是因为知道畅通与阻塞的道理。这是在解释初九无咎的原因。因为节卦之初九,处于节时,理当要有所节制;其有通(有正应),但也有塞(九二),所以要收敛,不出门户;还有节卦中,六三、六四、九五为艮,艮为门户,又为止,初九距

1 金景芳:《周易讲座》,广西师范大学出版社,2005年1月版,第339页。

门阙有九二之塞，所以要谨言慎行，方能无咎。金景芳教授说：“节兼通塞言，犹艮之兼行止言也。初九不出户庭，知塞也。而兼言知通者，见其非一于止者也。”¹

九二，不出门庭，凶。

《象》曰：不出门庭凶，失时极也。

九二，不走出家门，有凶险。九二阳刚，且得中，前面是二阴，阳遇阴则通，所以应该跨出家门有所作为。但是九二阳爻处阴位而不正，在上卦也无应，过分拘于节制，不走出家门，保守不出，所以凶险。李光地《周易折中》引钱志立说：“泽所以钟水也。水始至则增其防以渚之，初九是也。水渐盛败则启其窞以泄之，九二是也。二与初同道，则失其节矣。”李光地《周易折中》按语也说：“节卦六爻，皆以泽水二体取义。泽者止，水者行。节虽以止为义，然必可以通行而不穷，乃为节之亨也。初、二两爻，一在泽底，一在泽中。在泽底者，水之方渚，不出宜也，在泽中则当有蓄泄之道，不可闭塞而不出也。”这是说节卦以泽水为喻，泽水初储时，宜止不出，水储多时应泄，不可拘一而论。

《象传》说：不走出家门有凶险，是因为丧失时机到一定程度了。这是解释九二不出门凶险的原因，是极端地丧失了时机。苏轼解释此时说得好：“水之始至，泽当塞而不当通。既至，当通而不当塞。故初九以不出户庭为无咎，言当塞也。九二以不出门庭为凶，言当通也。至是而不通，则失时而至于极。”通与塞是辩证的，当塞则塞不能通，当通则通而不能塞，要掌握时机，时机在某些程度上可以决定成败，所以时不可失之。

六三，不节若，则嗟若，无咎。

《象》曰：不节之嗟，又谁咎也？

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第339页。

六三，不节制，就会嗟伤自悔，能知自悔还没有什么祸害。若，语气词，无实义。六三以柔居刚，失其当位，且处下卦之终，不中不正，即过乎中而不知节，不知节制、操守，但是六三不同于九二，他能知悔，所以没有祸害。李光地《周易折中》引郑汝谐说：“进乘二阳，处泽之溢，过乎中而不节者，三也。知其不节而能伤嗟以自悔，其谁咎之哉？”

《象传》说：不知节制的叹悔，又能怪谁呢？知耻近乎勇，知错有悔。有悔，人才能容之，让之，才可无咎。

六四，安节，亨。

《象》曰：安节之亨，承上道也。

六四，安然地实行节制，亨通。安，是安然、泰然安顺的意思。六四以阴居阴，柔正得位，下有初九正应，上顺承九五之君，体认到顺应自然而节制的道理，所以亨通。金景芳教授说：“六三失位而处兑泽之极，是乃溢而不节；六四当位而顺承九五之君，故为安节。”¹

《象传》说：安然地实行节制的亨通，是因为其顺承上位九五的正道。程《传》云：“四能安节之义非一，象独举其重者，上承九五刚中正之道以为节，足以亨矣。”

九五，甘节，吉，往有尚。

《象》曰：甘节之吉，居位中也。

九五，甘美愉快的节制，吉祥。前往必受嘉尚。“甘节”与“苦节”相对，甘节是甘美愉快地接受节制，是说愉快地节制自己的同时也能使他人愉快地接受节制。九五，以阳刚居中，处尊位，为节卦之主。其为君王，节己及人。这里的“节”，是指节制、调节。如

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第340页。

果节制能够适中、适度、适时，那自然不伤财、不害人，定会吉祥。程《传》说：“九五刚中正居尊位为节之主，所谓当位以节，中正以通者也，在己则安行，天下则说从，节之甘美者也，其吉可知。以此而行其功大矣，故往则有可嘉尚也。”

《象传》说：甘美愉快地节制所以吉祥，是为居于中正的尊位。《象传》是进一步解释爻辞的，指出甘节吉祥的原因是居位处中，当位以节，这也就是彖辞中所说的“当位以节，中正以通”。

上六，苦节，贞凶，悔亡。

《象》曰：苦节贞凶，其道穷也。

上六，过分的节制，不知调节，固执地坚持下去，会有凶险。知悔而改，凶险才会消失。上六居节卦之极，节已过中失度，过份了，所以说“苦节”。顽固地、偏执地一味坚持节制下去，则凶险，但上六以柔居上，未失其正，知悔，险可以消亡。程《传》说：“固守则凶，悔则凶亡。悔，损过从中之谓也。节之悔亡与它卦之悔亡，辞同而义异也。”

《象传》说：过分节制，顽固下去这是凶险的原因，上六节制之道已到了穷途末路的境地了。

节卦，谈节制之道，符合辩证法。节卦指出不可不节，也不可节之过分，关键在于适中和持正。适中持正则亨通，过分偏执则塞壅，相反相成。在卦象上六爻也是两两相比，三正三反。初九与九二相比，初九知通塞，则“凶”；六三与六四相比，六三柔而不正，不节知悔“无咎”，六四“安节”而“亨”；九五与上六相比，九五得中为“甘节”，“吉”，而上六“苦节”“道穷”。正如李光地《周易折中》所说：“《象传》当位以节，故节之六爻以当位为善，不当位为不善。若以两爻两比者观之，则又各相比而相反。初与二比，初‘不出户庭’则‘无咎’，二‘不出门庭’则‘凶’，二反乎初者也。三与四比，四柔得正则为‘安节’，三柔不正则为‘不节’，三反乎四者也。五与上比，五得中则为节之‘甘’，上过中则为节之‘苦’，

上反乎五者也。”

61. 中孚卦(䷛) 兑下巽上 风泽中孚

中孚，豚鱼吉，利涉大川，利贞。

《象》曰：中孚，柔在内而刚得中，说而巽。孚，乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川。乘木舟虚也。中孚以利贞，乃应乎天也。

《象》曰：泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

中孚，孔颖达《周易正义》说：“信发于中，谓之中孚。”杨万里说：“中有玉者外必辉，中有诚者外必孚，孚之为言，此感于彼，彼信于此之谓也。是故中孚所发，上行之则顺，下信之则说。”孚从字形看，《说文》“卵即孚也”，《字说》：“孚字从爪，从子，如鸟抱子之象。”即孵化之“孵”，鸡、鸭、鹅及一些鸟类的孵化是有一定时间的，有信的含义。“中孚”就是内心诚信，故《杂卦》说：“中孚，信也。”《序卦传》说：“节而信之，故受之以中孚”，是说节必须有信来作保障，这就是说用以节制的制度定出后，能否顺利执行，主要看人们是否诚信，这就是“节而信之”，所以节卦之后是中孚卦。

卦辞说：中孚是内心诚信，诚信到感动了猪和鱼，吉祥，利于涉越大河，利于持正守固。中孚，朱熹《本义》说：“孚，信也。为卦二阴在内，四阳在外，而二、五之阳皆得其中，以一卦言之为中虚，以二体言之为中实，皆孚信之象也。又下兑以应上，上巽以顺下，亦为孚义。”这是说从整个中孚卦来看是中虚，从上下卦体来看是中实，所以叫“中孚”。豚，为小猪。“豚鱼吉”，诸说不一。程颐说：“豚躁鱼冥，物之难感者也。孚信能感于豚鱼，则无不至矣，所以吉也。”金景芳说：“在动物里，鱼和豚没有知识，鱼愚豚蠢，蠢猪嘛，都是难感之物，中孚感动了豚和鱼”，所以吉祥。¹“利涉大

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第342页。

川，利贞。”这是从卦形上来说的，中孚卦二阴在内，四阳在外，外实内虚，是船的形象，而且上卦巽是木，下卦兑是泽，木在泽上，也象征船。所以用之有利于涉越大河。心中诚信，就可以冒险犯难，但是必须守正持固。

《象传》说：中孚卦，从卦形来看，柔顺者在内，而上、下卦刚爻都得中位，喜悦而和顺。诚信，才能感化邦国。豚、鱼吉祥，是因为诚信已经感化了猪和鱼。利于涉越大河，是因为像驾木船那样，中间空虚而能容。心中诚信，利于守正持固，这样正是顺应了自然的法则。《象传》是在解释卦辞，进一步说明心有诚信，万事得宜，这是应天之道。“中孚柔在内而刚得中，说而巽”，是从卦形上来解释卦名。中孚卦，四阳在外，二阴在内，九二、九五两刚爻居中，下卦是兑，为喜悦，上卦巽为谦逊，是和顺。下有信而欣悦于上，是内心诚信。“孚，乃化邦也”，指出了诚信于民，民受感动，这样则可教化邦国。“豚鱼吉，信及豚鱼也。”李一忻说：“鱼者虫之幽隐，豚者兽之微贱，内有诚信，则虽微隐之物信皆及矣。”¹是说内心诚信连小猪小鱼这些微隐之物都能感受到，所以“豚鱼吉”。“利涉大川，乘木舟虚也。”也正因为诚信，所以渡水犯险，无所不通。“乘木舟虚也”是解释“利涉大川”的。在这一卦里，巽为木，又是中虚，所以有利涉大川，涉难渡险之象。“中孚以利贞，乃应乎天也”，是说内心诚信而且正固，这符合顺天之道，天之道就是诚信与正固，程《传》说：“天之道，孚贞而已。”

《象传》说：沼泽上有风在吹，这就是中孚卦。君子应当效法这种精神，以内心的诚信，仔细审议案件，宽缓死刑。中孚卦，上卦巽是风，下卦兑为泽，所以说“泽上有风”。这是用卦象来解释卦名“中孚”的。泽是止水，风在止水上吹拂，水则表示虚心承受，风感水受，有至诚无所不达，心中诚信可遍及一切。“君子以议狱缓死。”“议狱”，项安世说：“狱之将决则议之，其既决则又缓之，然后尽于人心，王听之，司寇听之，三公听之。”这就是所谓的“议狱”，

1 李一忻：《周易入门》，九州出版社，2003年11月版，第394页。

君子应当效法风行水上，广施诚信之德，泽被天下，谨慎办案，慎议刑狱，宽缓死刑，做到一般狱讼没有冤枉，死刑犯看能否缓死。君子诚信之德，无所不施，对犯人不例外。杨万里说：“风无形而能鼓幽潜，诚无象而能感人物。中孚之感，莫大于好生不杀。议狱者，求其人中之出，缓死者，求其死中之生也。”

初九，虞吉，有他不燕。

《象》曰：初九虞吉，志未变也。

初九，安守财吉，别有所求则不安宁。虞，安也。燕，安。虞，也有人释为度，忖度揣测的意思。荀爽等人把“虞”解释为“安”。荀爽说：“虞，安也。”这里初九与六四相应，但九二阻碍，初九安守，不再为六四而心有所动，所以吉。荀爽说：“初应于四，宜自安虞，无意于四，则吉，故曰虞吉也。有意于四则不安，故曰有他不燕也。”项安世讲得更明白：“中孚六爻，皆不取外应，孚在其中，无待于外也。初九安处于下，不假他求，何吉如之。苟变其志，动而求孚于四，则失其安也。”

《象传》说：初九安守而吉祥，是因为其心志没有改变。这是进一步解释爻辞“初九虞吉”的原因。初九自守自安，别无他求，诚信之志坚定不变。

九二，鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。

《象》曰：其子和之，中心愿也。

九二，大鹤在树荫处鸣叫，它的小鹤应声和鸣。我有美酒，愿与你同杯共享。阴，《说文》：“暗也，水之南，山之北也。”又“阴”与“荫”是古今字，可表示树下。这里的“在阴”，还指九二处在重阴之下的意思，九二阳刚，处在六三、六四两阴之下，故有“鹤鸣于阴”之象。那九二为鸣鹤，其子为谁？说法不一，有人认为指九五，朱熹《本义》作是说；李光地《周易折中》引张浚说：“二处二阴下

为在阴，其子和之，谓初。”认为是初九“是其子”。李光地《周易折中》按语说：“《易》例凡言子言童者，皆初之象，故张氏以其子和之为初者，近是。”“我有好爵，吾与尔靡之。”“爵”是酒杯，引申为酒。“好爵”即是美酒。靡，为共，引申为共享。朋友共享美酒，诚信互相感通。这段爻辞，孔子在《系辞传》讲：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎！居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎！言出于身而加乎民；行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱之主也。言行，君子所以动天地也，可不慎乎！”这是孔子发挥的，意思是说，君子在家说的话，如果是好的，那么在千里之外也会有人响应；如果不好，那么千里之外也会有人反对，更何况在近处呢！话从口中说出来，被众人听到，行为在近处体现，而在远处也能见到。言行对于君子来说，像门的枢柩、弩弓的机关，一旦发动，荣辱就决定了。言行对君子来说以地动天摇，怎么能不慎重呢！正因为言行之慎重，所以用鸣鹤、好爵来比拟。

《象传》说：它的小鹤鸣叫应和，是发自心中的愿望。这是九二次以刚居中，与初九相孚，得中道，所以说是“中心愿也”。

六三，得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

《象》曰：或鼓或罢，位不当也。

六三，遇到对手，忽而想要击鼓进兵，忽而想停止休兵，忽而想哭泣，忽而又想唱歌。这是一种不知所措的行为，这都是因为内心没有诚信，自信不足所造成的。六三处下卦之终位，以阴柔居于阳位，失其正，有盲目无着的倾向，李光地《周易折中》引刘牧说：“人唯信不足，故言行之间，变动不常，如此。”六三与上九相应，自信不足，求于上九。可是，前有六四阻挡，六四与初九相应，势均力敌，不可能亲近，这里的“敌”，是配的意思，指上九。罢，通“疲”，疲惫。李光地《周易折中》按语说：“诸爻独三、上有应，有应者，动于外也，非中孚也。人心动于外，则忧乐皆系于物。鼓罢泣歌，

喻其不能坦然自安，盖初九虞燕之反也。”

《象传》说：忽而击鼓进攻，忽而停止休兵，是因为位置不当。六三居位不当，阴柔居阳位，所以喜怒哀乐，进退举止无定。俞琰说：“六三居位不当，心无所主，故或鼓或罢而不定，若初九则不如是也。”

六四，月几望，马匹亡，无咎。

《象》曰：马匹亡，绝类上也。

六四，月亮将要满盈，一对马失去了匹配，没有祸害。几，几乎，接近。望，指满月。几望，是接近将要满月。马匹，指两匹马，一对马。六四阴柔居阴位得正，虽然失去初九这个匹类，但仍是没有祸害。朱熹《本义》云：“六四居阴得正，位近于君，为月几望之象。马匹谓初与己为匹，四乃绝之而上以信于五，故为马匹亡之象。”

《象传》说：对几马失去了匹配，是与同类伙伴决绝，而顺承上位伟大人物的原因。简单地说，就是断绝与同类初九的关系，而上承九五。程《传》说：“绝其类而上从五，类谓应也。”

九五，有孚挛如，无咎。

《象》曰：有孚挛如，位正当也。

九五，有诚信而且心系念着天下，没有灾害。挛，拘挛，弯曲抽紧的样子，意为系念天下的蜷曲的心。程《传》说：“当以至诚感通天下，使天下之心信之，固结如拘挛然。”九五以阳刚居中正之位，既得位又得正，且为君位，为全卦之核心。九五“有孚”与其它诸爻均不同，其为君可以使诚信之德普施天下，这自然“无咎”。

《象传》说：有诚信而且心系念着天下，是因为其所处的位置中正得当。

上九，翰音登于天，贞凶。

《象》曰：翰音登于天，何可长也。

上九，高空飞鸟的声音响彻天宇，真正凶险。

“翰音”的解释，诸说纷纷，朱熹在《本义》中释为“鸡”。根据是《礼记·曲礼下》：“凡祭宗庙之礼，牛曰一元大武……鸡曰翰音。”王弼说：“翰，高飞也。飞音者，音飞而实不从之谓也。居卦之上，处信之终，信终则衰，忠笃内丧，华美外扬，故曰翰音登于天也。”苏轼说：“翰音，飞且鸣者也。处外而居上，非中孚之道，飞而求显，鸣而求信者也，故曰‘翰音登于天’。”上九居卦之终，中孚诚信之德已经过中而衰，却孤高飞鸣，响彻天宇，沽名钓誉，华而不信，虚伪做作，所以是真正的凶险。

《象传》说：高空飞鸟飞鸣，声音响彻天宇，怎么可以长久呢？上九位居全卦之终位，虚伪追求，又惧名声太大，司马迁说：“大名之下，难以久居。”这种忠笃内丧，华美外扬之举，怎么可能长久呢！

中孚卦阐明的主旨是“诚信”，初九慎守诚信，九二诚信感化，六三居心不诚，六四诚信专一，九五广施诚信，上九诚信衰竭，全卦之象中虚也，是为遇事刚则诚信，柔则谦逊，这就是处中孚之道，虚其心而诚其意也。

62. 小过卦(䷛) 艮下震上 雷山小过

小过，亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下。大吉。

《象》曰：小过，小者过而亨也，过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉，上逆而下顺也。

《象》曰：山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

小过的“过”，在释第二十八卦“大过”时说过，“过”的本义是经过、度过。《说文》曰：“过，度也。”引申为过度、过分、过失等等。小过，《序卦传》说：“有其信者必行之，故受之以小过。”《杂卦传》说：“小过，过也。”小过卦有四个阴爻、两个阳爻，是阴过度的形象，阳大阴小，所以是“小过”。这是从卦象上来说的。小过其义有三：一是小者过；二是所过者小，行虽有，过，但失之不远；三是小事过，大德不逾闲，小德以可也。小过与中孚卦，正好阴阳相反，彼此为“错卦”，属正覆关系。

卦辞说：小过是所过者小，亨通，利于守正持固。只可做些小事，不能成大事，就像鸟飞过留下的哀啼之音，说明此时不宜向上强飞，而应该向下飞以安栖，这样就会非常吉祥。

小过卦，艮下震上，亦即“雷山小过”。“小过，亨，利贞。可小事，不可大事。”是说事情小有过越，亨通，原因是矫枉则必过正，小过越是为求中，所以亨通。程《传》说：“过者，过其常也，若矫枉而过正。过，所以就正也。事有时而当然，有待过而后能亨者，故小过自有亨义。”然而，不能成大事，不可过越太大，大过越则会偏，不可能守正持中，所以小过、大过是以正而致中为标准的。所谓小过是过者小，亨通。“利贞”，利于正。“飞鸟遗之音，不宜上，宜下。大吉。”以鸟飞过时的啼叫之音为喻，鸟啼叫余音还在，说明鸟刚飞过不久，这是从时间上释小过，“不宜上，宜下”，是说在小有过越的时候，不可好高骛远，像鸟一样向上飞，无所居栖，应向下才可找到安栖之地。如此方可“大吉”。

《彖传》说：小过卦，是说小的方面可以过越而可通达。小过是为了利于正固，要配合时势实行。柔顺且处于中位，所以小过可以获得吉祥。刚强失其正位且又不居中，因此不可以施之于大事。卦形像飞行的鸟的形象，所以说有鸟飞后留了哀啼之音，不应该向上飞，那样会飞无居所，只有向下飞，才能找到安身的地方，这样非常吉祥。因为向上飞，逆行困难，向下飞才顺应时势。程《传》说：“鸟飞迅疾，声出而身已过，然岂能相远也。事之当过者亦如是，身不能甚远于声，事不可远过其常，在得宜耳。”《彖传》基本上是逐

句解释卦辞的。“小过，小者过而亨也。”程《传》说：“阳大阴小，阴得位，刚失位而不中，是小者过也，故为小事过。过之小小者，与小事有时而当过，过之亦小，故为小过。”在《周易》里，阳为大，阴为小，小过卦四阴二阳，阴盛阳衰，所以是“小者过”。“过以利贞，与时行也。”是说顺应时势，稍有过越，但是目的是有利正中。小有过越，是在当过之时，并非所有时候，指出与时偕行，绝不能随意妄为。“柔得中，是以小事吉也；刚失位而不中，是以不可大事也。”“柔得中”指六二、六五。“刚失位而不中”指刚爻九三得位但不中，九四失位不正，所以只能做小事，“小事吉”。做大事须阳刚之才，且要得位得中。九三、九四虽阳刚，但失位失中，所以不能成大事。“有飞鸟之象焉，飞鸟之遗音，不宜上宜下，大吉，上逆而下顺也。”全卦横着看，中间二阳爻像鸟之躯干，上下阴爻像鸟张翼飞翔。“不宜上，宜下”，原因是“上逆而下顺也”。这说明了小过的特点，过越之时，要顺应时势，谦恭卑柔。

《象传》说：山上滚动着响雷，这就是小过卦。君子由此感悟，行为要超乎平常的恭顺，服丧要超过一般的哀伤，用度要超过寻常的节俭。“山上有雷，小过”，这是以卦象来解释卦名。小过卦艮下震上，艮为山，震为雷，故曰“山上有雷”。雷于巅发出震响，必然会超过平时地上的声威，超乎常态，所以用山上有雷来象征小过。程《传》说：“雷震于山上，其声过常，故为小过。”“君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭”，指出君子在自我要求方面，要效法山上的雷，小过的精神，行为要更加恭顺，服丧要更加悲哀，用度要更加节俭。

初六，飞鸟以凶。

《象》曰：飞鸟以凶，不可如何也。

初六，想高飞的鸟必然招致凶祸。初六阴柔，居刚位不居中，宜安止不宜硬飞，因此一心想高飞，想上应九四，但中有阻隔，势必凶险。项安世说：“初、上二爻，阴过而不得中，是以凶也。以卦象

观之，二爻皆当鸟翅之末。初六在艮之下，当止而反飞，以飞致凶，故曰‘飞鸟以凶’。上六居震之极，其飞已高，则丽于网罟，故曰‘飞鸟离之凶’。”

《象传》说：高飞的鸟带来凶祸，这是无可奈何的事。原因是居初之始，应安止不动，可是初六偏要好高骛远，一心想高飞，不知收敛，那凶祸当然是不可避免的。

九二，过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣，无咎。

《象》曰：不及其君，臣不可过也。

九二，越过了祖父，遇到了祖母，然而没有赶上君主，得遇臣仆，没有祸害。妣，bǐ，《尔雅》云：“父为考，母为妣。”这里的妣，指祖母。金景芳说：“‘遇其妣’，是遇六五。六五是阴爻，相当于妣，妣是祖母。”“从古文字来看，母不称妣。妣是祖母。甲骨文中妣都是指祖母，《诗经》也把妣作祖母用。但是后来有了变化，妣当母讲了。这里的‘妣’，指祖母，亦即六五。”¹“过其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣。”说的是六二说的，九三是其父，九四自然是其祖父了。“过其祖”就是越过九四，“遇其妣”是遇六五。“不及其君，遇其臣。”《周易》中，五位如果是阳爻，相当于君；如果是阴爻，就相当于臣。六二越过九三、九四没到达君前，而是遇到了臣，虽然没有遇到所期望的应援，但仍可得到帮助，故“无咎”。王宗传说：“六二或过或不及，皆适当其时与分，而不愆于中焉。此在过之道为无过也，故曰无咎。”李光地《周易折中》按语说：“此爻二五皆柔，有妣妇之配，无君臣之交，故取遇妣不及其君为义。孙行而附于祖列，疑其过矣，然礼所当然，是适得其分也。无应于君者，不敢仰于君之象。然守柔居下，是臣节不失也。”

《象传》说：没有赶上君王，是因为臣子不可超越尊贵的君主。因为小过，小者有时而过，君王是尊贵的，臣子是不可越过的。六

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第347页。

二柔顺得正居中,虽然越过了九三、九四,但六五是尊位,其自然不能越过,所以说“不及其君,臣不可过也”。

九三,弗过防之,从或戕之,凶。

《象》曰:从或戕之,凶如何也。

九三,不要过越而要防范,顺从人可能会被他人伤害,有凶险。

九三处下卦之上,以刚居刚,阳刚得正,但是与九三相应的是上六,却是阴柔,如果谨慎防范,可以防止祸害;如果放松警惕,自恃强盛,不加防备而顺从它,则会被其所害,所以凶险。程《传》说:“小过,阴过阳失位之时,三独居正,然在下无所能为,而为阴所忌恶,故有当位者,在过防于小人。若弗过防之,则或从而戕害之矣,如是则凶也。三于阴过之时,以阳居刚,过于刚也。既戒之过防,则过刚亦在所戒矣。防小人之道,正己为先,三不失正,故无必凶之义。能过防则免矣。三居下之上,居上为下,皆如是也。”戕, qiāng, 杀害的意思,《左传·宣公十八年》记载,本国臣杀害君主叫弑,他国的人杀害君称作戕,所以戕指被外部人杀害。

《象传》说:顺从小人可能会受到戕害,这种凶险是多么大啊!

九四,无咎,弗过遇之,往厉必戒,勿用永贞。

《象》曰:弗过遇之,位不当也。往厉必戒,终不可长也。

九四,没有灾祸,不要过越,可以遇到,前往有危险,一定要戒备,不要太执着,不可长久地固守其常。

九四以阳居阴位,不会过于刚强,所以说“弗过”,九四上比五下应初,亦即遇之,卦辞曰“宜下”,所以九四不会招致咎害。但是,九四处上下卦之间,阳居阴位失正,若主动前往,则凶,所以爻辞指出“往厉”,一定要警戒。“勿用永贞”则揭示了不要将“过”绝对了,不要太执着于宜下不宜上,或宜静不宜动,要把握时机,根据具体情况,不要一成不变的固守其常。这就是辩证地看待“小过”的

问题。程《传》说：“四当小过之时，以刚处柔，则不过也，是以无咎。既弗过则合其宜矣，故云遇之，谓得其道也。若往则有危，必当戒惧也。往，去柔而以刚进也。勿用永贞，阳性坚刚，故戒以随宜，不可固守也。方阴过之时，阳刚失位，则君子当随时顺处，不可固守其常也。四居高位，而无上下之交。虽比五应初，方阴过之时，彼岂肯从阳也，故往则有厉。”

《象传》说：不过越也会遇到，是因为所处的位置不适当。前往有凶险，一定要戒备，是因为固守其常最终是不可能久长的。《象传》是解释爻辞的。“位不当”，指的是九四阳居阴位，失正，此时应宜下静守，不可主动前往，若往则厉，所以必须戒备。因为始终地固守其常，是不可能久长的，故而要审时度势，不要太机械，太教条，而要变化一些，灵活一点。这里的“戒”除了警惕勿过，还有掌握微妙变化的意思。

六五，密云不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。

《象》曰：密云不雨，已上也。

六五，浓云密布而不下雨，云气从我们的西郊升起，王公射取那在巢穴中的猎物。弋，带绳的箭，射出后可以拉回。六五在君位，但阴柔力弱，下无阳应，居尊位，故有“密云”之象。无阳应则不能成雨，故曰“不雨”。“自我西郊”点明了密云不下雨的原因，云自西郊而来，但一般西风是不易成雨的。程《传》说：“五以阴柔居尊位，虽欲过为，岂能成功？如密云而不能成雨，所以不能成雨，自西郊故也。”“公弋取彼在穴”，“公”指六五，“在穴”指隐伏在巢穴中的猎物，卦中指与六五相比的六二。胡璣说：“弋者，所以射高也。穴者，所以隐伏而在下也。公以弋缴而取穴中之物，犹圣贤虽过行其事，意在矫下也。”朱熹《本义》也说：“以阴居尊，又当阴过之时，不能有为，而弋取六二以为助。”

《象传》说：浓云密布而不下雨，已经过上了。六五作为阴，已过乎阳，居阳之上，阳下降，阴上升，阴阳相交，才会落雨。六五阴

过高,不能与阳相遇,这就是密云不雨的原因。

上六,弗遇过之,飞鸟离之,凶,是谓灾眚。

《象》曰:弗遇过之,已亢地。

上六,没有相遇却超越过去,就像飞鸟陷入了罗网,凶险,这就叫做天灾人祸。

上六居卦之终,是震卦的上位,为震之极,震为行,其为动之末,不知节制,又柔居柔位,早已失去其适中之道,所以说“过之”。“飞鸟离之,凶,是谓灾眚”。“离”与“罹”同,为罗网。“灾眚”,“外来曰灾”,即天灾;“已生曰眚”,即人祸。上六居位最高,又不知收敛,所以天灾人祸齐至。孔颖达《周易正义》曰:“以小人之身,过而弗遇,必遭罗网,其犹鸟飞而无托,必离缯缴,故曰‘飞鸟离之,凶’也。过亢离凶,是谓自灾至致眚。”王弼说:“小人之过,遂至上极。过而不知限,至于亢也。过至于亢,将何所遇?飞而不已,将何所托?灾自己致,复言何哉!”

《象传》说:没有相遇就过去了,说明已高居亢极之地了。《象传》指出了“弗遇过之”的原因,是因为上六自身已超过了应有的极限。世间万物,适可而止。过越超度,必遭凶险。

小过卦是阐述世上万事万物小有过越的道理和原则。六爻都是围绕着过越的主旨,小过越只能处理些小事,不宜处理大事。小过越的原则是在中正的基础上,要恭谦卑柔,宜下不宜上。初六和上六都违背了“宜下”之理而改凶险。六二,阴柔居中,最得小过的精髓,所以“过其祖”而无咎。九三,阳处刚位,过于刚盛,不能自下,所以凶。九四,阳处阴位,不会过于刚强,只要自己有主见,不随意顺流,也无咎。六五,“密云不雨”,指出其虽居尊位,但不能沛然而雨,施惠泽被天下万物,正好切合了卦辞“小者过”、“不可大事”之义。另外九四还指出,小有过越,要审时度势,随时顺处,与时俱进,机动灵活,不可久长地固守不变。

第十八章 既济与未济

既济事成，事极则变。慎终如始，防患未然。未济未成，事犹未终。物不可穷，中正以行。

本章言明：既济之成，始吉终乱。未济之极，又成既济。终而有始，始而有终。

63. 既济卦(☵☲) 离下坎上 水火既济

既济，亨小，利贞。初吉终乱。

《象》曰：既济亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也，终止则乱，其道穷也。

《象》曰：水在火上，既济，君子以思患而预防之。

既济：既，已也，成功的意思，完成了。济，《尔雅》曰：“济，渡也，通也。”表示渡水。《庄子·山木篇》云：“方舟而济于河。”渡河，渡过水去，引申有成功的意思。“既济”就是事之成也，事情成功了。朱熹《周易本义》云：“既济，事之既成也。”《序卦传》说：“有过物者必济，故受之以既济”，是说有所越过就一定可以办成事情。《杂卦传》云：“既济，定也”，是说事物发展到既济，定了，到头了，成功了。既济卦离下坎上，是水在火上，水性润下，火本炎上，水火既交，各得其所，如能均衡对抗，则能发挥济之功效，但是一般情况下很难均衡、平衡，所以其既有相济的一面，也有相克的时候，水多火灭，火盛水涸，相生中也有危机存在，故应居安思危，未雨绸缪，防患于未然。

卦辞云：既济是事已成功，通达小的方面，有利于正固，开初吉祥，但最后终将危乱。提醒人们，事情成功后，不可放松，还要慎终如初。“亨小，利贞”，亨小，金景芳认为应是小亨：“这是可能的，因为《易经》传抄，其中有一些错乱，是难免的。”因此亨小就是小者亨，小者通达。“利贞”，利于持正守固。既济卦三阴三阳，三个阴爻分居三个阳爻之上，表示阴爻顺，所以“亨小”；而全卦六爻皆居正位，阳居阳位，阴居阴位，皆得正，故说“利贞”。“初吉”是说既济是成功之举，一切都定了，但是事物的变化永无休止，凡事物极必反，盛极必衰，所以说“终乱”。程《传》说：“天下之事，不进则退，无一定之理。济之终不进而止矣，无常止也，衰乱至矣，无一定之理。济之终不进而止矣，无常止，衰乱至矣。”俞琰也说：“人之常情，处无事则止心生；止则怠，怠则有患而不为之防，此所以乱也，当知终止则乱，不止则不乱。”

《彖传》说：既济卦亨通，是指小的方面亨通。有利于正固，是因为阳刚与柔顺者都能守正且位置恰当。开初吉祥，是因为柔顺者居下卦的中位。最终停止不前就会危乱，说明既济之道已经穷尽了。彖传进一步逐句解释卦辞。既济卦亨通是小者亨通，卦辞已经说过，既济卦上坎下离，六爻都在正位，初九、九三、九五和六二、六四及上六都得位，且阴爻分别处阳爻之上，所以是“小者亨也。利贞，刚柔正而位当也”。“初吉柔得中也”，“柔得中”指的是六二以柔顺居中。《周易》许多卦一般以刚中为善，而既济卦却以柔中为善，这是因为既济是大功告成，但是不能停止在功劳上，因为随着事物的发展，旧的过程结束了，新的过程又开始了，既济也将转为未济了。由此可见，既济以内卦为主，外卦则开始走向未济的变化，内卦六二爻阴柔处中，那自然是“主吉”之象。“终止则乱，其道穷也。”事物是运动的、发展变化的，凡事至极必反，盛极必衰，“终止”了，不运动了，不变化了，保守、固守则必乱，必衰。事穷则变，变则通，通则可久，这是事物发展的规律。终止不变，认为是既济之道，那《易》理之道也就到头了，则完结了，这就是“其道穷也”之理。

《象传》说：水在火上，水火相交，这就是“既济”。君子应当由此领悟，思考可能出现的祸患而预先防范。既济卦是下离上坎，离为火，坎为水，亦即“水在火上”。水润下，火炎上，二者各顺其性而互为作用，有火有水，象征烹饪已经完成。孔颖达在《周易正义》中说：“水在火上，炊爨之象，饮食以之而成，性命以之而济，故曰‘水在火上，既济’也。”但是水大了能熄灭火，火大了能蒸干水，还有相克的一面，所以君子观此卦象，除了领会水火相济发挥功用的一面，还要注意防备既济中隐伏着的灭顶之灾。要早为防备，居安思危，则可化凶险为大吉，转危殆为平安。

初九，曳其轮，濡其尾，无咎。

《象》曰：曳其轮，义无咎也。

初九，拖住车轮，缓缓而行，沾湿了尾巴，慢慢渡过，这样，没有咎害。曳，是往后拉。濡，是沾湿的意思。“曳其轮”是把车轮往后拉，这样就可以控制车，得以缓缓前进。“濡其尾”，指狐狸渡河。《风俗通》说：“狐欲过河，无如尾何。”狐狸要过河，尾巴怎么办，程《传》说：“兽之涉水，必揭其尾，濡其尾则不能济。”这里的“濡其尾”是故意的把尾巴沾湿，使之不能快速渡过。“曳其轮，濡其尾”，只是个比喻，是说行事要谨慎小心，减缓速度，适当节制，才可“无咎”。从既济卦来看，初九以阳爻当位处其下，上应六四，阳爻居刚位，动向甚明，行事急躁冒进，必然要节制约束，这也就是程《传》所说：“初以阳居下，上应于四，又火体，其进之志锐也。然时既济矣，进不已则及于悔咎，故曳其轮。”坎又为水，且初九在下，为轮，为尾，所以说：“曳其轮，濡其尾”。

《象传》说：拉住车轮，理当没有灾害。义，是道理，就是既济卦的理，需要节制，缓慢一点。原因是初九这一爻有急躁上应的特点，拉住车轮，沾湿狐尾，是让其不再躁进，符合慎终如始，居安思危的道理，自然“义无咎也”。程《传》说：“既济之初，而能止其进，则不至于极，其义自无咎也。”

六二，妇丧其茀，勿逐，七日得。
《象》曰：七日得，以中道也。

六二，妇人丢了车幔，不用去寻找，七天后会失而复得。茀，车幔，车前面的帘子。古代男人乘车是站着的，妇女乘车是坐着的，前面要有茀遮蔽，实际就是车幔车帘子，不然妇女招摇过市，很不雅观，有伤风化，就不好前进了。“妇丧其茀，勿逐”，妇人丢了车幔，谓不能前进了，但是也不用急着去找，原因是六二柔爻得中得正，又与上卦“九五”阳刚中正的君位相应，理应能建功业，但是处既济之时，不可妄动，就像妇人丢失车幔不能出门一样，静守其势，不用千方百计去寻找，七日后自然失而复得，时机就会到来。为什么“七日得”呢？程《传》说：“卦有六位，七则变矣。七日得，谓时变也。虽不为上所用，中正之道，无终废之理，不得行于今，必行于异时也，圣人之劝戒深矣。”这是说，按照《易经》的规则，一爻代表一日，六二经过六个爻位即一巡之后，第七日回到原位，所以“七日得”。这说明既济成功之后，要适当节制，守持中正之道，虽有一时的损失，但结果还是圆满的。

《象传》说：七日可以失而复得，是因为能守中正之道。《象传》是解释七日复得的原因，是六二坚持柔中之道，竭力克制自己，节制自己行为，持中守正，到时候时机就会到来。

九三，高宗伐鬼方，三年克之，小之勿用。
《象》曰：三年克之，惫也。

九三，殷王高宗讨伐鬼方，三年才取得胜利，不可任用小人。“高宗伐鬼方”实有其事。高宗是商朝第二十二代王武丁（前1344~前1264年左右）。鬼方，指西北边境的民族，商周时，曾常扰中原。《后汉书·西羌传》：“及殷室中衰，诸夷皆叛，至于武丁，征西戒鬼方，三年乃克。”九三，以刚居刚，又当既济之时，以高宗伐鬼方三年才获胜的历史事实为鉴，说明很不容易。“三年克之”，

胜利来之不易。“小人勿用”，是说征战胜利之后，亦即既济成功之后，这时英雄君子、狗熊小人都在战争中分得很清楚了，成功之后，小人不能用，尤其不能重用。因为胜利成功之后，小人更会飞扬跋扈，冒进不止，以乱邦国，所以“小人勿用”。

《象传》说：三年才战胜，国家也疲惫不堪了。九三阳爻居刚，上有上六正应，但自身为两个阴爻所包围，又面临上坎，所以即使成功，也必然是疲惫不堪，因此警惕不可轻率用兵，更要记住“小人勿用”。

六四，繻有衣袽，终日戒。

《象》曰：终日戒，有所疑也。

六四，华美的服饰也会变成破旧的衣服，要长期戒备祸患的发生。繻，音 rú，华丽的彩缯，亦即采色的绢帛，可以制成华贵的服饰。繻，一说指棉衣。另说“繻”乃“濡”之误，程《传》云：“繻当作濡，谓渗漏也。”“舟有罅漏，则塞以衣袽。”袽，音 rú，破棉絮，这里指破旧的衣服。有，是指有变化的可能。华美的衣服变成破旧的衣服，意在告诉我们既济成功之后，必须时刻警惕可能发生的祸患。六四居外卦之始，这是将变之时。华美的服饰变破旧，这是时时刻刻一点一滴变化而成的，所以须时时刻刻、分分秒秒，终日戒备。

《象传》说：整天戒备，是因为有所疑虑。六四有所疑虑是因为处既济之时，六四在两坎之间，一是上卦坎，一是互坎（六二、九三、六四），坎为陷、为盗、为忧，所以要“终日戒”。告诫成功不可自满，要居安思危，守正防范，时刻戒备，防止祸患发生。

九五，东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

《象》曰：东邻杀牛不如西邻之时也，实受其福，吉大来也。

九五，东邻杀牛举行隆重的祭祀，还比不上西邻简单的薄祭，

西邻可以实在地承受到神的福佑。“杀牛”，代表盛大的厚祭。“禴(yuè)祭”是春季以应时菜蔬祭祀的薄祭。关于“东邻”和“西邻”说法不一，在《礼记·坊记》中引用了“东邻杀牛，不如西邻之禴祭”，郑玄注：“东邻谓纣国中也，西邻谓文王国中也。”程《传》和朱熹《本义》都说“东邻”为阳，指九五；“西邻”是阴，指六二。李光地在《周易折中》中不同意程、朱的看法，其引潘士藻的话说：“五以阳刚中正，当物大丰盛之时，故借东邻祭礼以示警惧。夫祭，时为大，时苟得矣，则明德馨而黍稷可荐，明信昭而沼毛可羞，是以东邻杀牛不如西邻之禴祭。实受其福，在于合时，不在物丰也。东西者，彼此之词，不以五与二对言。”《周易折中》里还引姚舜牧的话说：“人君当既济之时，享治平之盛，骄奢易萌，而诚敬必不足，故圣人借两邻以为训。若曰东邻杀牛，何其盛也；西邻禴祭，何其薄也。然神无常享，享于克诚。彼杀牛者反不如禴祭者之实受其福。信乎享神者在诚不在物，保治者以实不以文，以盖教之以祈天保命之道。”李光地《周易折中》按语肯定了姚舜牧和潘士藻两人的看法。今人台湾傅佩荣认为，“东邻”、“西邻”可能是指商纣王和周文王。¹金景芳认为潘士藻、姚舜牧的解释还是好的，当以金先生所说为胜。²

《象传》说：东边的邻居杀牛盛祭，反不如西边的邻居按时的薄祭，实实在在地受到福佑，说明大吉大利就要到来了。

古人祭祀关键在诚，在时，不在乎是否丰盛与规模的大小。只要按时真诚的祭祀，神灵就会福佑，就可大吉大利。九五中正，为“实”的典型，但是处既济之时，功成名就的时刻，切忌骄奢，勿忘按时诚敬，应继续奋发努力，一本初衷，虔敬守时，才能“实受其福，吉大来也”。

上六，濡其首，厉。

1 傅佩荣：《傅佩荣解读易经》，线装书局，2006年8月版，第472页。

2 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第353页。

《象》曰：濡其首厉，何可久也。

上六，水浸湿了头，有危险。上六居全卦之终，最上位，相当于狐狸之首，又在上卦坎中，坎为水，是头浸到水的形象。上六阴弱，又处卦之终，冒险渡河，就像狐狸渡河，头浸湿了水自然有危险。朱震说：“以画卦言之，初为始之本，上为终之末。以成卦言之，上为首之前，初为尾之后。”朱熹《本义》也说：“既济之极，险体之上，而以阴柔处之，为狐涉水而濡其首之象。”狐狸过河，把头都浸湿了，危险自然可知。

《象传》说：浸湿了头有危险，怎么能够坚持长久呢？河水已经打湿了头顶，自然是危机万分，因为若不采取措施，沉溺下去，就是灭顶之灾。情势危如累卵，必须采取果断措施，不然“何可久也”。这里也有劝其临危速变的深意，因为卦辞所说的“终乱”、《象传》所说的“道穷”都在上六这一爻中体现出来。所以存不忘亡，安不忘危，既济不忘未济。

“既济”一卦，主要是谈成功之后，还要时刻戒慎警惧，防微杜渐，慎终如始。卦辞强调“利贞”，并警告“初吉终乱”。六爻更是时见警戒之语。初九虽“无咎”，但要“曳其轮，濡其尾”；六二“妇丧其茀”，而“勿逐”；九三“小人勿用”；六四“濡有衣袽，终日戒”；九五“东邻杀牛”反不如“西邻之禴祭”；上九“濡其首，厉”。卦辞指出，一切事物都是发展变化的，大自然的奥秘就在于推演变化无穷，生生不息。事业成功了，确实令人高兴，但是物极必反，盛极必衰，如果骄纵忘形，满足现状，止于成功，裹足不前，则会无所作为，也必将失败。有持正守固，继续前进，防患于未然；高瞻远瞩，适当节制，时刻提高警惕，牢记易理。易穷则变，变则通，通则久，实际上还应加一句：“久则穷。”智者应知天地生化之道，居安思危，防患于未然。

64. 未济卦(☵☲) 坎下离上 水火未济

未济，亨，小狐汔济，濡其尾，无攸利。

《象》曰：未济，亨，柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

《象》曰：火在水上，未济，君子以慎，辩物居方。

未，表示否定，有不、没有、尚没有等义。济是渡，渡过河，表示成功。未济，则表示尚未成功，还没渡过。《序卦传》说：“物不可穷也，故受之未济终焉。”“物不可穷”，含有深刻的哲理，万事万物都不可穷，发展变化是无限的，一个事物发展到顶端，若止而不变，则必然灭亡。这就是程《传》所说的：“既济矣，物之穷也，故既济之后，受之以未济而终焉。未济则未穷也。未穷则有生生之义。”“物不可穷”这种观念、这种思想非常重要，金景芳在《周易讲座》中强调：“这个思想多么重要，多么深刻！把物的变化看作是无限的。有人说《易经》是循环论。哪有循环论，如果到既济为止，那可以说是循环论，但既济下边是未济呀，而且《序卦传》明明白白地说‘物不可穷也’呀，那时候能认识到这种程度不容易。六十四卦的排列有这样一个思想，而《序卦传》能明确地把它讲出来，更不容易。”¹既济和未济两卦的地位在六十四卦中，极为特殊，仅次于乾、坤两卦。乾坤是对立统一，运动发展的，因之而形成了六十四卦，这就是有了乾坤则“刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨”，亦即“有天地然后万物生焉”。“有天地”就是有乾坤，乾刚、坤柔，刚柔交错，而变成六十四卦，所以说各卦都是从乾坤变来的。六十四卦变到既济，经过无数的阴阳消长，这时迎来阴阳协调，大功告成，所以既济卦是六十四卦中唯一阴阳均衡，六爻各得其位，亦各得其正的卦。未济卦与既济相反，六爻全部不正，也不

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第350、354页。

当位，火水不济，彼此悖离。《易经》到此虽然终止，但是，事物盛衰矛盾的止息只是暂时的，矛盾的斗争运动才是绝对的，旧的过程止息，新的过程必将产生，所以《周易》不以既济——大功告成作结，而以未济——事尚未成作结，大有深意，使得“变易不穷”这一深刻的思想巧妙地表现出来。

卦辞说：未济是事尚未成，通达，小狐狸渡河快到对岸时，却湿了尾巴，没有利处。汔，几乎，将要。朱熹《本义》云：“汔，几也。”程《传》说：“汔当乞，壮勇之状。”未济卦，指事尚未成，全卦上离下坎，六爻皆无正位，但又都可以阴阳相应，所以“亨”。“小狐汔济，濡其尾，无攸利”，是说小狐狸渡河几乎要到达对岸，但还未成功，打湿了尾巴，有下沉的危险，自然“无攸利”。处在未济的时代，要时刻敬慎，慎始慎终。程《传》说：“狐能渡水，濡尾则不能济，其老者多疑畏，故履冰而听，惧其陷也，小者则未能畏慎，故勇于济。”这告诉我们为什么用“小狐汔济”作喻，小狐初生牛犊不怕虎，不知敬惧，所以“濡其尾”不能成功。处未济时，应慎之又慎，李光地在《周易折中》中说：“自始济以至于将济，不可一息而忘敬慎也。”

《彖传》说：事未成功而亨通，是说柔顺在中位，小狐狸渡河快要成功，是因为它还没有脱离中位。浸湿了尾巴没有利处，是说它不能继续游到终点。虽然卦中六爻皆不当位，但是所有的刚爻柔爻都能两两相应。彖辞是进一步解释、说明卦辞。未济卦，下坎上离，以内卦看，内卦坎为险，正是体现了未济之义，向外发展进入了离明之体，则有可能成功，这就是亨的缘由。“柔得中也”，说的是六五柔爻处上卦中位，能践行中正之道。“小狐汔济，未出中也濡其尾，无攸利。”小狐几乎完成了渡河，是说九二在下卦的中央，坎为水，为险，犹如从九二到六五仍未脱离中位，尚未离水，所以危险，尾巴打湿，没有利处。“不续终也”，感叹小狐未能坚持到底，若能坚持到底。持续努力，还是能够求渡成功的。卦名未济，不是不济，而是说尚未成功，不过还有成功的可能。“虽不当位，刚柔应也”，处位不当，但阴阳相应，两爻之间是承乘关系。凡下对上

承，是阴承阳为顺，未济卦全部都是阴乘阳，都是柔承刚，都顺，所以是“刚柔应也”。李光地《周易折中》引郭鹏海的话说：“既济之吉，以柔得中。未济之亨，亦以柔得中，则敬慎胜也。”强调敬慎。从卦位来说：“虽不当位，刚柔应也。”既曰不当位，又刚柔之应，可见得人无不可济之事。

《象传》说：火在水上，这就是未济。君子因此要审慎地分辨物类，使它们各居其所。未济卦是上离下坎，离为火，坎为水，所以说：“火在水上。”火向上燃烧，水往下流淌，其性相反，背道而驰，两不相契，不相为用，不能烹饪，未能济物，这就是未济。《象传》以上下卦体为喻象，揭示了慎始慎终的卦义，引导人们审慎地分别万事万物，做到方以类聚，物以群分。程《传》解释这一卦时也说：“水火不交，不相济为用，故为未济。火在水上，非其处也，君子观其处不当之象，以慎处于事物，辩其所当，各居其方，谓止于其所也。”

初六，濡其尾，吝。

《象》曰：濡其尾，亦不知极也。

初六，浸湿狐尾，遗憾。初六居于未济之始，全卦之底，为尾。未济卦上离下坎，坎为水，亦即尾巴在水中，初六居于坎险，急于向上，上应于九四，九四居上卦之初，非是中正，不能济之，所以遗憾。初六身为阴柔之质，本身也不得位，急于冒进，自然是不能成功的，所以爻辞以小狐渡水为喻，小狐不度力量势，不敬慎戒惧，却急于求成，以致浸湿了尾巴，难以渡河，成为遗憾。程《传》说：“六以阴柔在下，处险而应四。处险则不安其居，有应则志行于上，然已既阴柔，而四非中正之才，不能援之以济也。兽之济水，必揭其尾。尾濡则不能济。‘濡其尾’，言不能济也。不度其才力而进，终不能济，可羞吝也。”

《象传》说：浸湿了狐尾，这也是不知敬慎的原因啊！极，诸说不一，一说极，终也，尽头，结果。程《传》如是说：“不度其才力，

而进至于濡尾，是不知之极也。”朱熹《本义》说：“极字未详，考上下韵亦不叶，或恐是敬字，今且阙之。金景芳认为朱说有道理。¹《象传》进一步解释爻辞，指出小狐不能济之成功的原因是急躁冒进，不知敬慎。

九二，曳其轮，贞吉。

《象》曰：九二贞吉，中以行正也。

九二，拖住车轮，守持正固吉祥。九二是阳刚之才，且上应六五，得柔中之助，但是其在下卦坎之中，坎为水，为车轮，为曳马，所以说“曳其轮”。曳轮是把车轮往后拉，使之缓行，这里喻义是小心行事。因为在坎险之中，必须谨慎戒惧，不可冒进。只有守正持固，才可吉祥。程《传》说：“刚有凌柔之义，水有胜火之象。方艰难之时，所赖者才臣也。尤当尽恭顺之道，故戒‘曳其轮’，则得正而吉也。”为什么要“曳其轮”，程《传》又解释道：“倒曳其轮，杀其势，缓其进，戒用刚之过也，刚过则好犯上而顺不足。”李光地《周易折中》引潘梦旂说：“九二刚中，力足以济者也。然身在坎中，未可以大用，故曳其轮不敢轻进，待时而动，乃为吉也。”

《象传》说：九二正固吉祥，是因为居中且行正。九二居中，但不得位，不为正，为什么说其“中以行正”呢？原因是《易经》最重视中，正未必中，而中无不正，九二居于中位，则必能行正。李光地《周易折中》按语说：“程子言正未必中，中无不正。故凡九二、六五皆非正也，而多言贞吉者，以其中也，唯比《象传》释义最明。”

六三，未济征凶，利涉大川。

《象》曰：未济征凶，位不当也。

六三，尚未渡过河，前进有凶险，利于涉越大河。六三处下卦

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第356页。

坎之上,位置不中不正,同时柔弱又在互坎(六三、九四、六五)中,前后都是水,所以说“未济”。坎又为险,所以说“征凶”。程《传》说:“三以阴柔不中正之才而居险,不足以济,未有可济之道,出险之用,而征所以凶也。”“利涉大川”历来释《易》者对这一句多有歧义,认为这一句与前面的“未济征凶”矛盾。朱熹《本义》认为:“疑‘利’字上当有‘不’字。”金景芳认为:“我看有道理。原来应是不利涉大川,因为没有不字,所以程《传》与朱熹《本义》都按‘利涉大川’讲,不免有穿凿附会的地方。”并说:“我看古人讲此爻‘利涉大川’,无可从的。不过从‘征凶’看,就是不利涉大川。《易经》传抄,免不了有脱字。”¹金景芳的分析是可取的,但是找不出脱字的证据还是不可从的。“利涉大川”也是有原因的,九三处下卦坎之上,是即将脱险之象,且与上九相应,同时未济征凶,已处凶中,置之死地而后生,拼死冒险,破釜沉舟,也可能柳暗花明又一村,这就是易学的辩证,凶至极,可能倒有利了。

《象传》说:尚未渡过河,前进有凶险,其原因是所处的位置不当。实际上,未济卦各爻都不当位,为什么要单强调六三?主要是六三是阴爻,力弱,且处下卦之末,所以要特别强调。俞琰说:“六爻皆位不当,而独于六三曰不当,以六三才弱,且处下体之上也。”

九四,贞吉悔亡,震用伐鬼方,三年有赏于大国。

《象》曰:贞吉悔亡,志行也。

九四,守正持固吉祥,悔恨消失了,振奋起来,讨伐鬼方,三年才取得胜利,受到大国封赏。九四的爻辞与既济卦九三的爻辞相似,李光地《周易折中》按语说:“此伐鬼方,亦与既济同,而差一位也。”这是正覆卦可能出现的情况,不过也有区别,除了一个是九三,一个是九四之外,既济是已克鬼方,而未济是“震用伐鬼方”,

1 金景芳:《周易讲座》,广西师范大学出版社,2005年1月版,第356~357页。

是刚伐鬼方。未济是开始，既济是结束。九四以阳居阴，本身不正，故可能有悔，但是九四已脱离下坎之险，而进入上卦离明，情况将有可能改变，只有坚守正道才可吉祥，没有悔恨。朱熹《本义》云：“以九居四，不正而有悔也。能勉而贞，则悔亡矣。”“震用伐鬼方，三年有赏于大国”，是说要振奋精神，就像当年讨伐鬼方一样，艰苦作战，坚持到底，终于取得胜利，受封大国诸侯之赏。高宗伐鬼方，在既济卦中已讲过，这里又用，虽是同一战事，但侧重不同。既济卦九三是成功之后，总结经验“小人勿用”；未济卦九四是讨伐之始，是未济之时，未济求济，必须坚持不懈，艰苦卓绝，才能取得胜利，受到封赏。

《象传》说：守持正固可获吉祥，悔恨消失了，这是实行求济的愿望。九四与初六正应，且离开了下坎之险，但还在互坎（六三、九四、六五）之中，所以必须奋起。未济而要济，要济就要坚持不懈地努力，努力践行，才有可能实现。《象传》说明了在成功的关键时刻，必须坚持到底，奋发努力。

六五，贞吉无悔。君子之光，有孚，吉。

《象》曰：君子之光，其晖吉也。

六五，守持正固吉祥，没有悔恨。君子的道德之光，在于有诚信，吉祥。六五以阴居阳，虽不当位，但居中，居中则无不正，且六五已进入上卦离之中，乃文明之主，这就是所谓的“君子之光”。其是由未济转向既济的关键，原因除了其中而正之外，其还下应九二，能光大德行，所以是“贞吉无悔”。守持正固吉祥，没有悔恨，这跟“悔亡”不同。“悔亡”是有悔而亡，“无悔”是没有悔恨。加之诚信，这自然是吉上加吉。程《传》说：“五文明之主，居刚而应刚，其处得中，虚其心而阳为之辅。虽以柔居尊，处之至正至善，无不足也。既得贞正，故吉而无悔。贞其固有，非戒也。以此而济，无不济也。五文明之主，故称其光。君子德辉之盛，而功实称之，有孚也。上云吉，以贞也。柔而能贞，德之吉也。下云吉，以功也。

既光而有孚，时可济也。”孚，信也。

《象传》说：君子道德之光，其光盛天下，吉祥。晖，光辉，光盛有晖。六五与九二正应，在全卦又是下坎上离，坎为月，离为日，日月辉映，这里是赞美六五道德，诚信，守正持中，光照天下，能够带领大家，由未济而走向既济。李光地《周易折中》引张振渊的话说：“光而言晖，昭其盛也。贞吉之吉，吉在五；晖吉之吉，吉在天下。”

上九，有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚，失是。

《象》曰：饮酒濡首，亦不知节也。

上九，有必胜的信心于举杯庆贺，没有祸害。沉迷于酒过于贪杯，像小狐渡水打湿了头一样，虽有必胜的信心，那也会迷失正道。上九以阳居未济之末，上穷则变，物极必反，有六三正应，六五相承，未济有可能化为既济，但是上九与既济卦上六所遇到的问题一样，都是“濡其首”，打湿了头，打湿了头则有沉下水去的可能，所以告诫，不要沉迷于酒，过于贪杯，否则有可能会有像小狐渡水打湿了头一样的危险，那样就会失去正道，也就成了真正的未济了。李光地《周易折中》引石介说：“上九以刚明之德，是内有孚也。在未济之终，终又反于既济，故得饮酒自乐。若乐而不知节，复濡其首，则虽有孚，必失于此，此戒之之辞也。”

从未济卦中可以看出：上穷则变，物极必反，未济→既济，既济→未济，否定之否定向前发展，万事万物，周而复始，物不可穷的发展观，值得深思。

《象传》说：沉迷于酒色的危险就像小狐渡水打湿了头将沉下去一样，这也是不知节制的后果啊。上九，阳居未济之极，物极必反，未济成了既济，举杯祝贺，贺其功成，但是，若沉迷于此，不知节制，则必然重蹈小狐渡水打湿了头沉下水去的覆辙。悲剧的发生是不知节制，不知正道尽失，既济又将成为既济了，正是成功是开始，开始又意味着新的成功。

未济卦的主旨讲的是发展变化，它和既济成为一个完整的否

定之否定的发展变化方式。未济卦六爻，初六的“濡其尾”，九二的“曳其轮”，六三的“征凶”，下卦三爻都在坎险之中，讲的都是未济应戒之理。九四“贞吉悔亡”，六五“贞吉无悔”，上九“有孚失是”，此三爻则是上卦离明，则是从未济向既济的转化。上九告诫说明转为既济则应节制，否则又是未济了。李光地《周易折中》引邱富国的话说：“内三爻，坎险也，初言濡尾之吝，二言曳轮之贞，三有征凶，位不当之戒，皆未济之事也。外三爻，离明也。四言伐鬼方有赏，五言君子之光有孚，上言饮酒无咎，则未济为既济矣。”

第三编
易海航标

《易传》十篇，传为孔传。名于天道，钩深致远。
解益释经，明德通神。

象象文言，附之卦后。系辞说卦，杂卦序卦，
独立成篇。

象传释卦，概要大旨。象分大小，各司其职，
大象明卦，小象明爻。文言文饰，乾坤美妙。

系辞上下，哲理深邃。刚柔相摩，八卦相荡。
曲成万物，广大悉备。总结易经，阐幽发微。

说卦言象，杂卦见形。序卦言序，两两相对。

本编主旨：八卦成列，开物成务。现象取形，
易在其中。

《易经》中传的部分称为《易传》，司马迁称为《易大传》，以区别于汉代其他各家易传。早期经、传是各自独立，不相统属的，随着人们对易传价值认识的逐步提高，到了汉代出现了合编本。到了魏晋时期，王弼著《易注》首次将《易传》中的《彖传》、《象传》内容按六十四卦分开，分别配在每一卦的卦辞和爻辞后面，将《文言传》分成两部分，附于乾、坤两卦之后，从此，《易传》成了《易经》不可或缺的组成部分。《易传》目前学术界的共识是，它是孔子及其后学的合作成果。《易传》是最早解释《易经》的著作，包括《彖传》上、下，《象传》上、下，《系辞传》上、下，《文言》，《说卦》，《序卦》，《杂卦》七部分共十篇，称为《十翼》。翼者，羽翼、辅助之意，表明《十翼》旨在解释阐述《易经》。由于《彖传》上、下，《象传》上、下一般附在《周易》经后，《文言》也附在乾、坤二卦之后，所以不再列为专章。下面只讲解《系辞传》、《说卦传》、《序卦传》和《杂卦传》。

第一章 系辞上传

《系辞传》传为周文王、周公所作之辞，本来是系于卦爻上下，朱熹《周易本义》云：“即今经文。”《系辞传》也名“大传”，“传”是释“经”的，据传为孔子所著述，分上、下两篇，是从整体上对《周易》进行阐述，阐释《周易》的哲学意义。易学的象、数、理，阐释的就是人们常用的易理：一说上篇解说“无”，下篇是解说从“无”到“有”的道理；又说上篇是解说《周易》的大道理，下篇解说的是《周易》的小道理。然而，从内容来考察，似乎并非如此，《系辞传》是《易经》的哲学纲领，其内容博大精深，是学易者必读之篇，它是我国第一部对易的产生、原理、意义及易卦占法等全面、系统的说明，它阐发了经文本易不易觉察的思想，同时又生发开去，形成大易之理。简单说来，《系辞传》是《周易》的通论、概论，是《周易》

的哲理阐发,使《周易》不仅止于占卜,而且上升到哲学的高度,因此,它是理解《周易》的一把奇妙钥匙,至今依然熠熠生辉。

《系辞传》原文只分上、下篇,并没有分章,古往今来的注家,依照自己的理解,按其内容分成若干节,但并不统一,此处按朱熹《周易本义》的分节,予以讲解。

第一节 著《易》之理

天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。动静有常,刚柔断矣。方以类聚,物以群分,吉凶生矣。在天成象,在地成形,变化见矣。

《系辞》的这一段强调《周易》是以宇宙的构造形象为依据的,宇宙创始万物,同时也是万物的行为规范,所以《系辞》开头就说,“天尊地卑,乾坤定矣”。天在上尊远,地在下卑近,尊是尊远、尊贵,卑不是卑贱,而是针对“尊”说的,是处其下,离我们很近。乾为天、坤为地,乾为男、坤为女。乾、坤的属性及排列就这样确定下来了。这是孔子总结的周人的观念,是孔子研究《易经》的心得。《周易》与商时叫《归藏》的易不同,《归藏》也叫《坤乾》,是坤在前,乾在后,反映的是商人重母统的观念,周人定为《乾坤》,则正好反过来,反映的是重父统的思想。金景芳说:“周人从自然现象中为自己的思想寻找根据。他们以为首乾次坤,导源于‘天尊地卑’。既然‘天尊地卑’是自然的,首乾次坤也是自然的。”¹“卑高以陈,贵贱位矣。”陈,排列的意思。贵贱,朱熹《周易本义》认为是“《易》中卦爻上下之位也”。这句意思是卦之六爻从低至高排列起来,贵贱就有了相应的位置。“动静有

1 金景芳:《周易讲座》,广西师范大学出版社,2005年1月版,第28页。

常，刚柔断矣。”动、静不是指事物的运动和静止状态，动是指阳，静是指阴。朱熹《周易本义》云：“动者，阳之常。静者，阴之常。刚柔者，《易》中卦爻阴阳之称也。”朱熹说的是对的，是讲卦的，卦与爻有阴有阳，这阴阳就表现出刚和柔来。“方以类聚，物以群分，吉凶生矣。”方，向也，朱熹谓：“事情所向。”宇宙万物的性向不同，因此，同类聚合，自然分成不同的群体，彼此利害的相合与冲突，自然产生了吉凶的现象，卦上也就有了吉与凶的占断。韩康伯注说：“方有类，物有群，则有同有异，有聚有分也。顺其所同则吉，乖其所趣则凶，故吉凶生矣。”“在天成象，在地成形，变化见矣。”“成象”，指日月星辰之类。“成形”，指地上山川万物之属。这是说在天上天体的现象，在地上演化为万物的形体，变化就从天地的演变中显现出来了。这里强调变化，指出了自然界中天地万物的变化与生成。

是故刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑。

这一段讲的是《易》卦的生成。刚为乾，柔为坤，刚柔又分别代表阳气的阴爻(—)和代表阴气的阴爻(--),这两者往来交错，运动发展，矛盾于斗争，就形成了乾(☰)、坤(☷)、巽(☴)、坎(☵)、震(☳)、艮(☶)、兑(☱)、离(☲)八个基本卦，乾为天，震为雷，坎为水，艮为山，坤为地，巽为风，离为火，兑为泽。这八卦再流转相荡，就生成了六十四卦。于是以雷霆鼓动，以风雨滋润，日月在天上运行不息，寒暑季节的变化就形成了。

乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

乾为天,坤为地。自然界中的天地,在《易》中叫乾坤。而作为天的乾,又是男性的象征;代表地的坤,又是女性的象征。“乾知大始”的“知”是主管、主导的意思,“乾知大始,坤作成物”,是说乾主管万物的创始,而坤运作形成了万物。朱熹说:“知,犹主也。乾主始物,而坤作成之,承上文男女而言乾坤之理。盖凡物之属乎阴阳者,莫不如此。大抵阳先阴后,阳施阴受。阳之轻清未形,而阴之重浊有迹也。”

“乾以易知,坤以简能。”这讲的是乾坤二卦。乾的功能是自发的无休止的,是没有阻碍的,所以乾容易完成创始的使命;而坤的功能是静止的,顺从着乾的,所以能简易地作成万物。这也就是朱熹说的:“乾健而动,即其所知,便能使物而无所难,故为以易而知大始。坤顺而静,凡其所能,皆从乎阳而不自作,故为以简而能成物。”¹

“易则易知,简则易从。易知则有亲,易从则有功。有亲则可久,有功则可大。可久则贤人之德,可大则贤人之业。”这是紧接乾坤“易知”和“简能”而继续深入地加以阐述。容易就易于让人了解,简单就便于让人遵行。易于了解,就会使人亲近;便于遵行,才能成就功业。有人亲近,就可以保持长久;有了功业,就可以发展壮大。可以维持长久,才是贤人的德行;可以发展壮大,才是贤人的功业。

“易简而天下之理得矣。天下之理得,而成位乎其中矣。”这一句是总的论述易、简之理。掌握了容易和简便的原理,那么天下一切事物的道理都可以从中领悟到,把握住天下万物的道理,就可以在天地之间确立人的地位了。成位,就是成人之位。朱熹说:“成位,谓成人之位。其中,谓天地之中。”

这一节从天地造化、自然界的规律入手,明确作《易》之理,同时又通过对乾、坤卦理,易知和简能的论述,指出了人居天地之间,便可与天地参了。这说明《易经》十分重视人的主观能动性。

1 朱熹:《周易本义》,九州出版社,2003年8月版,第548页。

第二节 明《易》之意

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故吉凶者失得之象也，悔吝者忧虞之象也，变化者进退之象也，刚柔者昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。

这一段是讲圣人设卦。卦者，挂也，是挂出来的图案，用以象征自然界的“变化”。“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。”这是讲卦。第一章是从客观上讲的，这是从微观的、具体的角度讲的。“圣人”，伏羲、周文王、周公之类的人，他们观察了宇宙的现象，设计了卦，画了八卦，又重为六十四卦。观卦之象又附上解说，这就是“系辞”。用文字说明，用以彰显吉凶祸福，这就是系辞中常出现的“吉、凶、悔、吝”。借刚爻（阳爻）和柔爻（阴爻）“相推”即矛盾运动，矛盾斗争运动的结果，自然发生了变化。“是故吉凶者失得之象也，悔吝者忧虞之象也，变化者进退之象也，刚柔者昼夜之象也。”承接上文，指出有了变化，就有了吉凶，因此，吉与凶是得与失的现象。吉是得，是事业的成功。凶是失，是事业的失败。悔与吝，是趋吉与向凶的现象。“忧虞”的“虞”是喜悦而不知预防，以致松懈。悔吝，是事情的结果尚处在发展的两可状态：处理得好，凶可以变为吉，这叫悔；处理得不好，由吉也可以变为凶，这就是“吝”。朱熹在《周易本义》中说：“盖吉凶相对，而悔吝居其中间。悔自凶而趋吉，吝自吉而向凶也。”变化是推进与消退的现象。刚柔是白昼与黑暗的现象。这里讲的是卦的变化，刚为阳爻，代表阳气，柔为阴爻，代表阴气，这两者的进退产生了变化，阳气与阴气的消长，形成了昼夜。具体地说，柔变刚是进，刚变柔是退。既变而为刚，就是白昼，就是阳；既变为柔，就是黑暗，就是阴。朱熹《周易本义》说得甚好：“柔变而趋于刚者，退极而进也。刚化而趋于柔者，进极而退也。既变而刚，则昼而阳矣。既化

而柔，则夜而阴矣。”六爻的活动，代表了天、地、人三个层次的运行规则。六爻为一卦，分为三组，初与二在下为地，五与上在上为天，三与四居中为人。“极”，为至三极，为天、地、人之至理，古人称之为“三材”。动，就是变化，所以六爻的变化，包罗万象，但是超不出天、地、人三材之道。

是故君子所居而安者，《易》之序也。所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以自天祐之，吉无不利。

这一段是说君子学《易》之事，是告诉人们如何用《易》。《易》之道，不外乎象、辞、变、占四个方面。因此，君子平时立身处世，应安心静处，像《易经》显示的位序一样，知道自己所处的位置与次序，才能乐天知命，才能处之泰然。君子乐于玩味的是卦爻辞的内容。因为爻辞含义丰富博大，道理精湛深邃，可供人反复琢磨领悟。因此，君子平时就注意观察卦爻之象征，玩味、领悟其所附的文辞；行动时，观察卦爻的变化，并且体验其吉凶的占断，所以上天会保佑他，吉祥而无往不利。关于上天保佑，金景芳说：“一个人能够做到平时观象玩辞，有事观变玩占，必然得吉而无不利。别人可能以为天保佑他得吉，其实不然，是他依据《易》的指导，行动遵循客观规律而得到的结果。”¹

这一节旨在说明圣人作《易》的著作意向，告诉人们如何学《易》及用《易》。

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第32页。

第三节 卦爻辞义

彖者，言乎象者也。爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。

“彖者，言乎象者也。爻者，言乎变者也。”彖，为彖辞，亦即卦辞，指直接列在卦图之下的卦辞。“言乎象”，“象”，这里专指一卦之象，实际就是指言乎卦。卦辞是一卦的总说明，在一卦之中，卦象是始终不变的，卦辞也是始终不变的。这里的“彖”不是指其后所附的《彖传》。朱熹在《周易本义》中云：“彖，谓卦辞，文王所作者。”爻，是爻辞，爻辞是说明一爻之象的，一卦从初到上有六爻，是变化不定的。一爻反映一个发展阶段，六爻反映六个发展阶段，所以说，卦辞反映一卦之象，说明一卦总的特点，而爻辞反映的是一卦之中各爻变化的。

“吉凶者，言乎得失也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。”这是讲卦爻辞的通例，“吉凶”是说明获得和丧失的，“悔吝”是说明小的问题与缺失的，“无咎”是说明善于补救过失的。金景芳说：“《周易》中凡出现‘无咎’二字，便是嘉许其能补过。”“《周易》有这样一个思想：吉凶得失，全在能否‘补过’。‘补过’就是知过而改。吉不是命中注定的，吉由人的主观努力来。人能补过，不断地改正错误，积累起来，便可无咎。无咎积累起来便可得吉。若不知补过而以小疵自恕，则必悔吝，终则必凶。”¹

是故列贵贱者存乎位，齐小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第33页。

所以，贵贱的排列，是依六爻的位置而定。位在上者贵，位在下者贱。“齐小大者存乎卦，辩吉凶者存乎辞。”齐，朱熹曰：“齐，犹定也。”小、大，朱熹云：“小谓阴，大谓阳。”意思是说小大之义存在卦辞之中，阳大阴小，卦是靠阳、阴来区分大小的。吉凶也是通过卦、爻辞来分辨的。吉凶的问题比较复杂。贵有吉，贱亦有吉，小有凶，大亦有凶，所以说要辨析清楚，一定要研究卦、爻辞。

“忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。”介，细微，细小。韩康伯注：“介，纤介也。”震，忧虑、戒惧的意思。忧虑悔吝，要看其几微之间，谨慎分辨，戒惧无咎；要看其是否补过，通过辞来做劝告诫。

“是故卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。”因此，卦有阴阳小大之分，辞有浅显和艰深之分。辞，包括卦辞和爻辞。险，指艰深难懂。易，指浅显易明。浅显也好，艰深也好，总之，卦辞、爻辞都是指示了发展变化的趋向，告诉人们要避凶趋吉。

本节旨在说明卦、爻辞凡例。

第四节 《易》之大道

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故，原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。

这一段讲《易》道之大。

“《易》与天地准，故能弥纶天地之道。”准，诸家解释不一，有人解为“标准”，有人解为“密”，有人解为“符合”。朱熹解释为“齐”，《周易本义》中云：“《易》书卦爻，具有天地之道，与之齐准。”“弥纶”，朱熹认为是两个词，《周易本义》中解释：“弥，如弥缝之弥，有终竟联合之意。纶，有选择条理之意。”金景芳认为“弥纶”

为一个词，是“概括”的意思。¹

“天地之道”，《经典释文》说原为“天下之道”，现传世的本子作“天地之道”。金景芳先生认为“天下之道”比“天地之道”概括得面广。实际上，这里下半句是承接上半句“《易》与天地准”而来的，应是“天地之道”才衔接，“天下之道”不如“天地之道”。这一句是说《易经》的创作推演是与天地相齐的，所以能够涵盖天地之间的一切道理。

“仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故，原始反终，故知死生之说。”圣人抬头观察天文现象，低头考察地理形势，因此知光明与幽暗的缘故，即知道昼夜的缘由。推原万物的开始，到追究万物的终了，就可以了解死与生的问题。

“精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。”精气凝聚成物，精气离散变化，由此就知道了鬼神的情况。鬼神，《周易》的解释是唯物的。这“不过是变化的同义语。鬼者归也，神者申也。张载以为鬼神乃阴阳二气之良能也。这是对鬼神作的无神论的解释。《易经》对幽明、死生、鬼神的解释都是无神论的。”²朱熹在《周易本义》中也说：“易者，阴阳而已。幽明、死生、鬼神，皆阴阳之变，天地之道也。天文，则有昼夜上下。地理，则有南北高深。原者，推之于前。反者，要之于后。阴精阳气，聚而成物，神之伸也。魂游魄降，散而为变，鬼之归也。”

这一段旨在说明《周易》创制的目标在于了解幽明、死生、鬼神，而这些正是人们所困惑的问题。

与天地相似，故不违。知周乎万物而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

1 2 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第35页。

“与天地相似，故不违”，是说《易经》的道理跟天地的活动一样相类，合其德，合其明，合其吉凶，不会违背天地的规律。所以，“知周乎万物而道济天下，故不过”。《周易》的智慧遍及万物，这个“万物”既指六十四卦，也指天地之间的万物。“故不过”，是说《周易》的道理是帮助天下人，而不会不足和过越。

“旁行而不流，乐天知命，故不忧。”“旁行”，是普遍的意思。意思是说《周易》的道理普遍运行，整然有序，又不流于放纵。“不流”与“不违”、“不过”意思一样。“乐天”，乐于接受天的法则，自然的规律。“知命”，就是认识、承认、顺应客观的规律，知道命运演变的必然性，而能欣然接受，所以不会忧虑。这里“乐天知命”的“天”是万物的本源，而“命”是除了命运之外，还包括人的使命，孔子所说“五十而知天命”的“命”即是此意。

“安土敦乎仁，故能爱。”土是土地，处所，位置。“安土”指的是安于各自的处境，随遇而安。“敦乎仁”，敦厚仁爱的本性，能够爱人济物。

“范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而《易》无体。”这指出了《周易》道之大，它全盘涵盖了天地的变化而不超出范围，全面安排了万物的形成而没有遗漏，彻底地通晓世间万物的幽与明的变化而展现智能，所以，事物的神妙变化没有固定的方式而《易》道的变化是无定的。

第四节旨在说明《易》道之大，范天围地，具备天地的智慧与仁德。

第五节 阴阳法则

一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。百姓日用而不知，故君之道鲜矣。

宇宙间万物的变化，一切现象变化，无不由一阴一阳相互对应、斗争发展而来的，所以“一阴一阳之谓道”。一阴一阳的对立变化，交互作用就称之“道”。这里的“道”是阴阳二气搭配变化的过程与法则。朱熹《本义》说：“阴阳迭运者，气也，其理则所谓道。”清人戴震说：“道，犹行也。气化流行，生生不已也。”“继之者善也，成之者性也。”继，是接续。继续道的运作的，就是善，而在某一事物上完成一阴一阳之道，就是性。朱熹说：“道具于阴而行乎阳。继，言其发也。善，谓化育之功，阳之事也。成，言其具也。性，谓物之所受，言物生则有性，而各具是道也，阴之事也。”因此万物各具其性，善则是生生不已。金景芳引用清人戴震的看法来解释善。善是什么？“善也括仁、礼、义三个方面的内容：生生不已，是仁；生生不已而有条理，是礼；有条理，截然不可乱，是义。仁、礼、义三者存于天地万物之运动变化之中，是自然界固有的现象。”“仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。”人们的认识一般不能全面，对于无所不包与天道相准的《易》道更是这样，人们认识它、了解它往往只从自己熟悉的、自己所喜好的、自己所看重的某个方向去理解它，那自然就形成了仁爱的人看到道说是仁，聪慧的人看到道说是智。百姓天天使用它，却毫无所知，所以真正能知《易》行《易》的君子之道就很少了。

显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉。

显，是显现。藏，是隐藏。朱熹说：“显，自内而外也。仁，谓造化之功，德之发也。藏，自外而内也。用，谓机缄之妙，业之本也。”“道”体现的是仁爱，隐藏在效用之中。道，鼓励万物，赋予生机，其造化之功跟圣人是完全不同的。道造化的功德，是无心的、不自觉的，而圣人毕竟是人，对天下一直有所忧，由此可见，道的盛大德行与伟大的功业，真是至高无上啊。

富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

这一段是简明解释大业、盛德、易、乾、坤、占、事、神八个《易经》中常用的概念的。富有无缺称之为伟大的功业；变化发展，日日更新称之为盛大的美德。生生不已，变化无穷就是易，易就是生生不息，“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业”。这就是“生生”的具体内容。变化发展，完成各种现象的，就是乾，效法其功能的就是坤。这里的“乾”、“坤”既指六十四卦的乾、坤二卦，也指整个《易》为乾、坤二卦的变化，“大哉乾元，万物资始”，“至哉坤元，万物资生”。乾是成象，坤是效法。推究数理，能够预知未来的就是占；通晓变化，按变化行事称为事；阴阳运作不可测度称为神妙。占卜是事之未定时，极数就是推演，指筮法利用大衍之数的分二、挂一、揲四、归奇等，得出七、八、九、六，靠这个组成卦而预知未来。通变，指通晓易之变，“《易》穷则变，变则通”。因为筮法得七、八、九、六不能前知，所说“阴阳不测”。朱熹在《本义》中说：“占，筮也。事之未定者，属乎阳也。事，行事也。占之已决者，属阴也。极数知来，所以通事之变。”

第五节，主要说明阴阳变化的法则和体用，一阴一阳之道就是天道、人道及《周易》之道。

第六节 《易》道广大

夫《易》，广矣大矣，以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣。

朱熹《本义》解释说：“不御，言无尽。静而正，言即物而理存。”

备，言无所不有。”这是说《周易》的道理广阔啊，宏大啊。这个广阔宏大，从远处说，是没有止境的无限广阔；从近处说，则当于理，清楚正确；从整个天地之间来说，则无不具备，完备无遗了。

夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。

这里讲的是乾、坤二卦的动和静，乾坤是《易》之蕴，从中可见《易》之广大。乾，代表阳气，它静止时专一，活动时正直，因而具有最大的产生能力。坤，代表阴气，它静止时闭合，活动时张开，所以具有最广的产生万物的能力。朱熹《本义》解释说：“乾坤各有动静，于其四德见之。静体而动用，静别而动交也。乾一而实，故以质言而曰大；坤二而虚，故以量言而曰广。盖天之形虽包于地之外，而其气常行乎地之中也。《易》之所以广大者以此。”

广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，《易》简之善配至德。

配，匹配、相当的意思。《易》道的广阔宏大与天地阔大相当，《易》道的变通跟春、夏、秋、冬四时的变化相当，《易》道阴轮消长的原理跟日月昼夜消长的情况相当，《易》道所揭示的易与简，其优点也和圣人的至德相当。这就是朱熹在《周易本义》中说的：“《易》之广大变通，与其所言阴阳之说，易简之德，配之天道人事，则如此。”

第六节，主要阐释《易》道之广大。

第七节 《易》德之源

子曰：“《易》其至矣乎！夫《易》，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑。崇效天，卑法地。天地设位而《易》行乎其中矣。成性存存，道义之门。”

“子曰”的“子”，为孔子。朱熹在《本义》“子曰”下说：“十翼皆夫子所作，不应自著‘子曰’字，疑皆后人所加也。”朱熹的看法是正确的。十翼为数代相传，是孔子及其后学的共同心得，这是正确的，所以有“子曰”的字样。孔子说，《易经》的道理，其高明已经达到至极无以复加的地步了。这是对《易》的盛赞。《易》是圣人用来推崇道德，扩大功业的。这是从德、业两方面来说明《易》之重要。接下来也是从这两方面说开去。崇德，必须增进智慧；修业，必须谦卑。这就是智能崇高而礼节谦卑。崇高应效法天之高，谦卑应效法地之下。天地的位置，既已设定，那么《易经》的道理就运行在其中了。有了天地，自然离不开人，人性得自天成，这就是“成性”。这种“成性”存之又存，不断地持续不已，就是通往道义的门径。朱熹《本义》说：“天地设位而变化行，犹知礼存性而道义出也。成性，本成之性也。存存，谓存而又存，不已之意也。”

第七节，主要说明道义的产生，即智礼存性而道义出。

第八节 卦爻效用

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。

这一段是解释《易经》里象和爻两个概念的。“圣人”指《易经》的创造者。曷，杂乱的意思。圣人见到天下万事万物繁杂而微妙，模拟万物的形态以象征万物的样貌，因此有卦象之称。圣人观察到天下万事万物的运动、变化，看准了事物变化中常与变的关系，依据不同的情况采取不同的行动，再附上解说来裁断吉凶，所以称之为爻。会，会聚。通，畅通，无所阻。会，可以理解为矛盾聚集的地方，是运动、变化的筋节处。通，则豁然开朗。金景芳认为，会、通的关系就是量变与质变的关系，会是量变，通则是质变。朱熹说：“会，谓理之所聚而不可遗处。通，谓理之可行而无所碍处。如庖丁解牛，会则其族，而通则其虚也。”

言天下之至曷而不可恶也，言天下之至动而不可乱也。
拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

这一段说的还是象和爻，以及学易应掌握时变。“言天下之至曷而不可恶也”，说的是象，象所说明的是天下万物最为繁杂而奥秘的道理，但是不使人生厌。恶，朱熹说：“恶，犹厌也。”“言天下之至动而不可乱也”，说的是爻，爻所说明的是天下万物为纷繁剧烈的变化，但是这个变是有秩序的，不会令人感觉混乱。“拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化”，这就是朱熹所言“观象玩辞，观变玩占”。这是针对学《易》的人而言的。是说学《易》之人应当如作《易》者那样，模拟观象之后，再发表言论；商讨议论之后，再去行动；经过模拟和议论之后才能掌握契合事物的变化，这个变化就是时变。

“鸣鹤在阴，其子和之；我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎？言出乎身，加乎民；行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎！”

这一段是孔子举例说明“拟之而后言，议之而后动”，后面还有六节，合起来，一共是七例，孔子举了七爻来说明前一节的道理。前面讲六十四卦的时候，已经讲过爻辞了，这里只指明是哪一卦哪一爻的意义。这一节是解释六十一卦中孚卦九二爻辞的意义的，说明君子言行不可不慎。

“同人，先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。”

这是解释十三卦同人卦九五爻辞的意义的，言君子之道，开始可能不同，后来则完全一致，与人合同意义甚大。

“初六，藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣。藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”

这是解释二十八卦大过卦初六爻辞的意义的，指出重大事项要谨慎处理。

“劳谦君子，有终，吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功，下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。”

这是解释十五卦谦卦九三爻辞的意义的，即谦逊的意义和功用。

“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

这是第一卦乾卦上九爻辞的意义的说明，物极必反，盛极

必衰。

“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。是以君慎密而不出也。”

这是第六十卦节卦初九爻辞的意义的说明，指出君子说话必须谨慎，不可轻易说话。

子曰：“作《易》者，其知盗乎？《易》曰：‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘负且乘，致寇至’，盗之招也。”

这是第四十卦解卦六三爻辞的意义的说明，要我们除了自己坚持行善，还要“慢藏诲盗，冶容诲淫”，不要因为自己的疏忽而引起别人的邪恶念头。

第八节，通过举例，具体说明卦与爻的效用、意义。

第九节 筮法应用

天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。此所以成变化而行鬼神也。

这一段是说明《周易》筮法所用之数字。数字在我国古代并不只是简单、抽象、机械的，而是神秘的、有生命的、不可测的，因此形成了数字崇拜。这在外国古代也是如此，毕达哥拉斯学派也崇

拜自然数,并把1、2、3、4四个数作为“四圣”之数,认为它们具有神圣的功用,中国古代也认为它具有神圣的象征天地的功用。数字有奇、偶,奇为阳,偶为阴。天为阳,地为阴。从一到十分为两个方面,以奇数一、三、五、七、九代表天,偶数二、四、六、八、十代表地。因此说,天数一地数二,天数三地数四,天数五地数六,天数七地数八,天数九地数十。代表天数的有五个:一、三、五、七、九;代表地数的也有五个:二、四、六、八、十。“五位相得而各有合”,是说五个天数和五个地数奇偶可以和谐地搭配起来,即一与二相得,三与四相得,五与六相得,七与八相得,九与十相得。“各有合”则说法不同,金景芳认为是:“五个天数加起来得二十五,五个地数加起来得三十。”¹天数、地数各自有合。朱熹则认为:“有合,谓一与六,二与七,三与八,四与九,五与十,皆两相合。”²台湾傅佩荣认为是“既然皆五,就可用来配合东、南、西、北、中五个方位”,也就是“五个方位的数分配得宜并且各自配合”。诸多说法中,我认为以金景芳的说法为好。天数是二十五,地数是三十。天地之数,总计五十五,这也被称为大衍之数。“此所以成变化而行鬼神也”,就是以这些数字构成天下万事万物各种变化的象征,以之神奇莫测地推算判断未来。“变化”,朱熹《本义》中说:“变化,谓一变生水,而六化成之;二化生火,而七变成之;三变生木,而八化成之;四化生金,而九变成之;五变生土,而十化成之。”朱熹说的是阳数为变,阴数为化,依序而成水、火、木、金、土。“鬼神”,朱熹在《周易本义》中认为:“鬼神,谓凡奇偶生成之屈伸往来者。”这里说的是奇、偶数字的推演,神奇莫测。

大衍之数五十,其用四十有九。分而为二以象两,挂一以象三,揲之以四以象四时,归奇于扚以象闰,五岁再闰,故再扚而后挂。

1 金景芳:《周易讲座》,广西师范大学出版社,2005年1月版,第43页。
2 朱熹:《周易本义》,九州出版社,2003年8月版,第576页。

这一段是说明占筮的方法的。“大衍之数五十”，前面也说过：“凡天地之数五十有五”，这里说“五十”，说法各有不同。一说，《黄帝书》说：“土生数五，成数五，是以大衍之数五十也。”一说，为十干、十二地支、二十八宿。一说，为太极、两仪、日月、四季、五行、十二月、二十四气。一说，为天五地十相乘，朱熹就是这种看法，在《本义》中说：“大衍之数五十，盖以《河图》中宫天五乘地十而得之。”至于为什么大衍之数“五十五”成了“五十”，金景芳教授认为是脱了“有五”二字。不管怎么说，占筮时使用的只是五十根蓍草。“其用四十有九”，五十五策不全用，只用四十九，古人有种种不同的解释。朱熹《本义》说：“至用以筮，则又止用四十有九。盖皆出于理势之自然，而非人之知力所能损益也。”还是金景芳说得好：“其实根本没有什么深意，只是因为五十五策全用最后得不出七、八、九、六，不能达到筮的目的。从这一点也可以看出筮法本是人为的安排，是借此反映作《易》者的哲学思想的，绝不像朱熹说的那样。”“分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。”这是筮法分二、挂一、揲四、归奇的四个步骤。揲，动词，数的意思。扚，是夹在指间的意思。奇，是揲四以后剩下的余数。具体方法是：第一步，筮时五十根策拿下一根不用，象征太极，然后将四十九根策或筮草经手分成两份，以象征两仪。“分二”象征天、地。第二步，从右手中抽出一根“挂”即挟在左手的小指之间，叫“挂一”，这就形成了三份。“象三”，象征天、地、人三才。第三步，再将手中的四十八根蓍草（因为“挂一”时抽去一根夹在左手的小指间）四个四个地数，这叫“揲四”，以象征四季。蓍草数的时候都要留有余数，余数有可能是一、二、三。如果数尽无余数，可视作余数为四。第四步是“归奇”，就是把揲后的数做为“扚”。扚，这里也有零余余数的意思，是另放在一边，以象征闰月。因为每五年有两次闰月，所以要“再扚”，就是将原来分而为二的两部分蓍草，每一部分都经过“揲之以四”，都有一个余数，所以叫“再扚”。而后挂起来，是一易的完成，将要进行再易，三易才能成爻。一卦六爻，需十八变才可成一卦。（详

见前面的筮法)

乾之策二百一十有六,坤之策百四十有四,凡三百有六十,当期之日。

乾卦的策数是 216,坤卦的策数是 144,总共是 360,与一年的日数相当。策,就是推演时用的蓍草,因为占筮时,每次都是“揲四”,四根一数得乾卦的爻,乾卦有六个阳爻,而阳数用九,所以为 $4 \times 6 \times 9$ 共 216;坤卦六阴爻,阴数用六, $4 \times 6 \times 6$,总数为 144,两者相加,总共 360,相当于一年的日数。朱熹《本义》说:“期,周一岁也。凡三百六十五日四分日之一,此特举成数而概言之耳。”

二篇之策万有一千五百二十,当万物之数也。

“二篇”指《周易》的上经与下经。《周易》六十四卦,三百八十四爻,阴爻与阳爻各半,都是一百九十二爻,阳爻 $192 \times 4 \times 9$ 得 6912,阴爻 $192 \times 4 \times 6$ 得 4608,合计为一万一千五百二十,相当于万物之数。实际上,万物远不止这个数,根本相当不了。

是故四营而成易,十有八变而成卦,八卦而小成,引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣。

四营,是指分二、挂一、揲四、归奇这四个步骤。营,是经营,推演步骤。易,是变易,也就是一变。这里说明一易亦即一变的得来。卦爻的第一变,是将 49 根蓍草,分成左右的第一营;取出一根,挂在左手小指间的第二营;四根一数的第三营,与余下的不足四根或四根的第四营,这样反复三次,亦即三变,得到一爻。一卦是六爻,所以说“十有八变而成卦”,也就是十八变得到一卦。“八卦而小成”,指八卦还未尽万物之理,所以“小成”。画八卦成天地、雷、风、日、月、山、泽之象,但是还不能包括世界上的万事万物,再

将八卦重叠引伸得六十四卦,更进一步“触类而长之”,依类别推演而扩大,则天下可能发生的一切变化,就完全包括在内了。

显道神德行,是故可与酬酢,可与祐神矣。子曰:“知变化之道者,其知神之所为乎?”

显,显现。神,显示的意思,动词。酬酢,应对。祐神,助神化之功。这一节的意思是说《周易》的功用,它能够显现客观世界中的“道”即客观规律,显示表现在人身上的德行。因此它既能用来应对各种需要,又能帮助人们了解自然界和人类的诸多奥妙。孔子说:“了解变化道理的人,难道就不了解变化的规律吗?”

这一节主要是介绍占筮的方法与应用的道理。

第十节 辞变象占

《易》有圣人之道四焉,以言者尚其辞,以动者尚其变,以制器者尚其象,以卜筮者尚其占。是以君子将有为也,将有行也,问焉而以言。其受命也如响,无有远近幽深,遂知来物。非天下之至精,其孰能与于此。

《易经》包含有圣人四个方面的道,使用言语方面的人崇尚它的文辞,注重行动方面的人推崇它的变化,制作器物方面的人看重它的形象,用在占卜方面的人崇拜它的占验。这里指出《周易》符合圣人之道的四个方面——辞、变、象、占,言语取其辞,行动取其变,制器取其象,卜筮取其占,各有所取,各有所重,同时也说明《易》之广,卜筮仅是其中的一部分。因此,君子将有所作为,准备有所行动时,向《周易》叩问,也就是问筮。古人问筮时有辞,这就是“问焉而以言”,筮就会依所问,给以回响,意思是极为迅速,如

响应声一样。无论提出的问题是远的、近的、隐微的、艰深的，它都可以使人“遂知来物”，知道未来的状况，若不是天下最精妙的道理，谁又能做到这些呢。

参伍以变，错综其数。通其变，遂成天地之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此。

“参伍”讲古代的筮法。朱熹说：“参者，三数之也。伍者，五数之也。既参以变，又伍以变，一先一后，更相考核，以审其多寡之实也。错者，交而互之，一左一右之谓也。综者，总而挈之，一低一昂之谓也。此亦皆谓揲著求卦之事。盖通三揲两手之策，以成、阴、阳、老、少之画，究七、八、九、六之数，以定卦爻动静之象也。参伍、错综，皆古语，而参伍尤难晓。按《荀子》云：‘窥敌制变，欲伍以参。’《韩非》曰：‘省同异之言，以知朋党之分；偶参伍之验，以责陈言之实。’又曰：‘参之以比物，伍之以合参。’《史记》曰：‘必参而伍之。’又曰：‘参伍不失。’《汉书》曰：‘参伍其贾，以类相准。’此足以相发明矣。”¹朱熹的解释，可供参考，实际“参伍以变，错综其数”，就是指筮法的“五位相得，而各有合”以及分二、挂一、揲四、归奇、再扚等推演，所以这句话的意思是用三与五来推演，交错综合相关的数字，通晓其变化，了解其数，变化已完，数已用尽，则形成了卦之文和卦之象。“通其变”与“极其数”是对文，对举之文意思是一致的。“非天下之至变，其孰能与于此”，若不是天下最奥妙最卓越的变化，谁又能做到这些呢。这是赞美《周易》的卦和筮。

《易》无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此。

1 朱熹：《周易本义》，九州出版社，2003年8月版，第582页。

《易经》的卦象本身不用时是没有思想，没有作为，寂静不动的；但是一旦受到感应，亦即使用时，就能够通达天下一切道理，若不是天下最神妙的力量，那谁又能做到这样呢。朱熹在《本义》中解释说：“《易》，指蓍卦。无思、无为，言其无心也。寂然者，感之体。感通者，寂之用。人心之妙，其动静亦如此。”金景芳解释得更妙，说：“孔子给《易经》描画的特点，极似今日的电脑，电脑不正是无思无为吗！平时它寂然不动，一旦有人使用它，它也要‘感而遂通天下之故’，将它贮存的信息随时告诉你。”¹

夫《易》，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：“《易》有圣人之道四焉”者，此之谓也。

《易经》是圣人用来穷极幽深，研究几微道理的凭借。由于穷极幽深，所以能够通晓天下各种各样的心态；由于研究几微，所以能够成就天下种种不同的事务；由于如此神妙，所以能够不匆忙却迅速完成，不行走也能够到达目的地。孔子说：“《易经》在四个方面展现了圣人之道”，说的就是这个吧。最后一句与上文不连贯，有人疑为错简。四个方面，就是上文所指的辞、变、象、占。

这一节主要是说明《周易》辞、变、象、占这四种应用方法的。

第十一节 卜筮原理

子曰：“夫《易》何为者也？夫《易》开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。”

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第50页。

孔夫子说：“《易经》是用来做什么的呢？”《易经》的道理是用来“开物成务，冒天下之道”的。这是孔子的自问自答。“开物成务”，朱熹《本义》中认为“开物成务，谓使人卜筮以知吉凶而成事业”。实际上，开物有开创、开启万物的意思，成务即成就功业。冒，覆也。有覆盖、笼罩、涵括的意思。朱熹认为：“冒，断。”但是其解释“冒天下之道”又说：“谓卦义既设，而天下之道皆在其中”，所以“冒天下之道”就是涵括天下的道，天之道，天的规律，亦即自然的规律。“如斯而已者也”，如此罢了。因此，圣人用它来统一天下人的思想，奠定天下人的事业，解决天下人的疑问。这里强调了《周易》的作用，圣人以之通天下之志，定天下之业，断天下之疑，《易经》成了圣人完成这三项任务的工具。

是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。圣人以此洗心退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，智以藏往，其孰能与于此哉！古之聪明睿智神武而不杀者夫！

蓍，为筮法中的蓍草，德是性质，圆是圆通，神是神妙。朱熹说：“圆神谓变化无方。”“方知”，朱熹《本义》说：“方知，谓事有定理。”“易以贡”，朱熹说：“易以贡，谓变易以告人。”贡是告，为彰显其意。韩康伯《周易正义》注云：“贡，告也，六爻变易，以告吉凶。”这几句话的意思是说：因此，蓍策的性质是圆通而变化神奇，卦象的作用是方正而明智的，而六爻的特性是变易而告之吉凶。这是从蓍、卦和爻三个层面讲的，三者各有侧重。蓍的圆通运转不定，卦的方正固定，而爻跟卦的区别就在于根据变化具体地彰显吉凶，卦是从整体上显现其政治、社会、哲学等方面的内容。“圣人以此洗心退藏于密，吉凶与民同患”，圣人用它来洁净自己的心灵，退藏于隐密之中，与百姓一同为吉凶担忧。这里的“以此”的“此”主要指蓍和卦。金景芳认为“洗”作“先”字讲，古代“先”、“洗”二字通用，“洗心退藏于密”，是说在卜筮之先，已经隐秘地把

“天下道”与“民之故”贮存于蓍与卦里边了。此亦可备一说。¹“神以知来，智以藏往，其孰能与于此哉！古之聪明睿智神武而不杀者夫！”朱熹说：“圣人体具三者之德，而无一尘之累。无事，则其心寂然，人莫能窥；有事，则神知之用，随感而应，所谓无卜筮而知吉凶也。神武不杀，得其理而不假其物之谓。”朱熹的解释是把握了这一节的核心的。“神以知来”，是圣人神知之用，随感而应，就是指蓍之用，卜筮的吉凶悔吝可以知道未来的变化。“智以藏往”是指卦之用，是指卦中的象与辞，都藏纳着以往的经验。除圣人之外又有谁能做到这样的地步啊！那只有古代的智慧、神勇无比而不用刑杀的人才能如此吧！这里指出了作《易》者统治天下之术，不是靠严刑酷法的杀戮，而是使用《易》中蓍与卦的神妙的方法。

是以明于天之道而察于民之故，是兴神物，以前民用，圣人以此斋戒，以神明其德夫。

这一段虽短，但揭示了《周易》作为“神物”的本质。“神物”，朱熹《本义》说：“神物，谓蓍龟。”指的就是蓍卦。蓍卦所以为“神”，并不在于蓍卦的形式，而在于其中蕴藏的丰富的思想内容。因此明白天的运行规律，即天之道，也就是自然规律，又察知老百姓的实际情况，这才制作了神奇的神占。金景芳认为：“‘明于天之道而察于民之故’，乃是‘兴神物’即应用蓍卦的前提。‘天之道’是指自然的知识，‘民之故’是指社会知识。正因为蓍卦之中蕴藏着‘天之道’与‘民之故’，所以蓍卦才可以用于筮占，才可以称为‘神物’。”²朱熹《本义》说：“明天道，故知神物之可兴；察民故，故知其用之不可不有以开其先”，是指利用蓍卦来指导人们的行动，即“以前民用”。“圣人以此斋戒，以神明其德夫。”“斋戒”，

12 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第52页、53页。

朱熹《本义》说：“湛然纯一之谓斋，肃然警惕之谓戒”，讲的是澄心息虑，至诚专一，恭敬地对待祭祀的对象。所以这里是说圣人用它来斋戒，澄心专一，从而使其占筮的功能达到神明的地步。这也就是朱熹在《周易本义》中所说的：“是以作为卜筮以教人，而于此焉斋戒以考其占，使其心神明不测，如鬼神之能知来也。”

是故阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通，见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法，利用出入，民咸用之谓之神。

这一段是对乾、坤、变、通、象、器、法、神等等概念的解释。《周易》以六爻的变易，告之吉凶悔吝，其中包括阴、阳、变、通、象、器、法、神八种道理。关上门幽静阴暗叫做坤，打开门来明亮活动称为乾，一开一关就叫变。开关不已，往来无穷，就是通。无穷是否有穷，有的穷变化到极点，也会穷尽，但是穷则变，变则通，还是通。变通的结果，显现出来的称为象。由现象赋于其一定的形状就是器，造出来使用的就称为法则，进进出出利用它，民众都要使用的就称之为神妙。朱熹在《本义》中对这一节的理解分为三层：“阖辟，动静之机也。先言坤者，由静而动也。乾、坤、变、通者，化育之功也。见象、形器者，生物之序也。法者，圣人修道之所为。而神者，百姓自然之日用也。”

是故《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。

因此，“《易》有太极”，太极就是太一，是世界的本原，整体的一，绝对的一。由太极生两仪，两仪就是阴、阳，在卦中用一、一符号表示，这就是朱熹所说的：“一每生二，自然之理也。《易》者，阴阳之变。太极者，其理也。两仪者，始为一画以分阴阳。”是说从“一”当中分出阴、阳来。“两仪生四象”，是说从阴、阳两仪又生

出四象来,也就是朱熹说的:“四象者,次为二画以分大少。”这是说两仪即阴、阳两个符号上面再重以一、一两个符号,便生出四象:☷、☱、☲、☴。四象的名称是:老阴、少阳、少阴、老阳。“四象生八卦”,朱熹《本义》说:“八卦者,次为三画而三才之象始备”,是说这个生法还是一分为二的,即在四象上面,分别加上一符号和一符号,就成了八卦。八卦则是:☷、☱、☲、☴、☵、☶、☳、☴,名称是:坤、艮、坎、巽、震、离、兑、乾。“八卦定吉凶,吉凶生大业”,这里的“八卦”实际上是指八卦已重的六十四卦。这里是概而言之。八卦能够定吉和凶,就能够指导人们趋吉避凶,而成就天下人伟大的功业。

是故法象莫大乎天地;变通莫大乎四时;悬象著明莫大乎日月;崇高莫大乎富贵;备物致用,立成器以为天下利,莫大乎圣人;探赜索隐,钩深致远,以定天下之吉凶,成天下之亹亹者,莫大乎蓍龟。

因此,世界上可以取象效法的没有比天地更大的了;变化发展通达的情况,没有比四季更大的了,因为春夏秋冬、寒往暑来是古人看到的最大而又最明显的变化,同时,四季变化还有穷则变、变则通的道理在内;悬挂而又显明的没有比日月更大的了。以上三句是讲天地、四季、日月,是讲自然界;以下三句则是讲人事,讲社会。推崇高大没有比富贵做帝王的更大的了。朱熹说:“富贵,谓有天下履帝位。”准备物品供人使用,制作现成器物来谋求天下人的福利,没有比圣人更伟大的了。这里的“圣人”指作《易》的人,因为他把天之道、社会之道涵括于卦、爻之中,供天下人使用。“探赜索隐,钩深致远,以定天下之吉凶,成天下之亹亹者,莫大乎蓍龟。”赜,杂乱。隐,隐辟。探,取。索,寻得。亹亹,勉也,犹勉勉,勤勉。这句是说筮的作用极大,指出能够探求繁杂的现象,考察隐蔽的事件,钩取深奥的道理,推及遥远的未来,以此来确定天下事的吉凶,促成天下人勤勉努力的精神,没有比蓍与龟更伟大的了。

是故天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出《图》，洛出《书》，圣人则之。《易》有四象，所以示也。《系辞》焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

“神物”，这里是指蓍草。因此，天生神奇的蓍草、神龟，这是圣人用来建立占卜的法则，因为作《易》者因蓍而倚数，从而立卦生爻以之穷理尽性以至于命。天地间的阴、雨、晴、晦等无穷的变化，是圣人用来依效其变化的。“圣人”，这里还是指作《易》者。上天垂示吉凶之兆，是圣人用来取法吉凶占断，黄河出现背上有图形的龙马，洛水出现背上有文字的神龟，圣人以之为参考，这就是传说中的圣人伏羲依据《河图》画出八卦，大禹根据《洛书》制定“九畴”，亦即治理天下的九类方法。关于《河图》、《洛书》，孔安国说：“《河图》者，伏羲氏王天下，龙马出河，遂则其文以画八卦。洛书者，禹治水时，神龟负文而列于背，有数至九，禹遂因而策之，以成九类。”《河图》、《洛书》前面已专章谈过，这里不再赘述。“《易》有四象”，“四象”是指太阳、少阳、太阴、少阴，亦即老阳、少阳、老阴、少阴。“所以示也”的“示”，朱熹《本义》说：“示，谓示人以所值之卦爻。”这几句是告诉人们，《易经》阴、阳、老、少四种取象是用来显示所卜问该当的卦爻。所附上卦爻辞，就是用来告诉人们的。确定它是吉是凶，就是以之来判断的。

第十一节全面地说明卜筮的原理。

第十二节 《易》用其德

《易》曰：“自天祐之，吉无不利。”子曰：“祐者，助也。天之所助者，顺也。人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以‘自天祐之，吉无不利’。”

这一段是解释第十四卦大有卦上九的爻辞，朱熹《本义》说：“释《大有》上九爻义，然在此无所属，或恐是错简，宜在第八章之末。”他认为应当放在第八节那一段连续讲中孚、同人、大过、谦、乾、节、解等七卦的七条爻辞之后，此说确乎有理。“自天祐之，吉无不利”语出大有卦上九爻辞。顺，是指顺从天命，也就是大有卦《象传》所说的“顺天休命”。这一段的意思是，《易经》说：“从上天那里获得保佑，吉祥而无所不利。”孔子说：“祐是上天帮助。上天帮助的是顺从天道的人。人所帮助的是诚信的人。履行诚信，内心顺从，又能崇尚贤能的人，因此，才会从上天那里获得保佑，吉祥而无所不利。”

子曰：“书不尽言，言不尽意”，然则圣人之意其不可见乎？子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”

朱熹《本义》解释说：“言之所传者浅，象之所示者深，观奇、偶二画，包含变化，无有穷尽，则可见矣。”这是针对孔子说的话而言的。孔子说，书写的文字不可能把要表达的語言的全部都写出来，而言语也不可能把心中所想的全部内容都表达出来。这说明文字、语言都有局限性。那么，“圣人之意其不可见乎”？圣人的思想就不能充分地表现出来吗？反问一句，接着又自问自答。这里的“子曰”和这节开头的“子曰”都是后人加的，所以朱熹《本义》说：“两‘子曰’字，宜衍其一。盖‘子曰’字皆后人所加，故有此误。如近世《通书》乃周子所自作，亦为后人每章加以‘周子曰’字，其设问答处，正如此也。”孔子下面所说的是在赞誉《易》没有文字和语言的局限性。孔子说，圣人作《易》，设立爻象，就可以充分地表达内心的想法，立象如一象阳、一象阴，再如乾象天、象君、象父、象马，坤象地、象臣、象母、象牛之类，“象”非常灵活，所以立象就能充分地表现众多的东西，可以打破文字语言的局限性。“设卦以尽情伪”，圣人设置卦，就可以充分地表达世间的人情真实和

虚伪。因为卦是集合众多的象而成的，所以卦不但能尽意，而且还可充分表达世间人情真伪的复杂情况。“系辞焉以尽其言”，是说附上卦爻辞就可以充分地表达他要说的话。“变而通之以尽利”，“利”是自求多福，有利，但不是损人利己。“变”自然是指爻变，八卦四十八爻，变而为三百八十四爻。变有由吉变凶和由凶变吉两种情况。“穷则变，变则通，通则久”，有趋吉辟凶的意思，强调“通”，就不会走投无路。所以这一句是说借由卦爻的变化通达避凶趋吉，充分表现可取的利益。“鼓之舞之以尽神”，蹦着跳着尽情发挥卜筮的神奇作用。“鼓之舞之”是卜筮时的动作。“神”，指神物，即卜筮用的蓍草。

乾坤其《易》之缊邪？乾坤成列，而《易》立乎其中矣。乾坤毁，则无以见《易》。《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。是故形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民，谓之事业。

“缊”是藏也。“乾坤其《易》之缊邪”，用疑问的口气，表明乾、坤卦是《易经》所含藏的精华。《易纬·乾凿度》说：“乾坤者，阴阳之根本，万物之祖宗也。”朱熹《本义》说：“缊，所包蓄者，犹衣之著也。《易》之所有，阴、阳而已。”因为乾坤生六卦而为八卦，八卦重之而演为六十四卦，所以也可以说，六十四卦都蕴藏在乾、坤二卦之中。乾、坤二卦排列成序，列在《易经》之首，那么《易》的法则也就在其中建立起来了。朱熹《本义》说：“凡阳皆乾，凡阴皆坤，画卦定位，则二者成列，而《易》之体立矣。”“乾坤毁则无以见《易》，《易》不可见，则乾坤或几乎息矣”，是说乾卦与坤卦毁坏了，那么就没有办法见到《易经》的法则。反过来说，《易经》的法则无法见到，乾卦与坤卦的作用也就几乎丧失殆尽了。因此抽象的超出形体之上的称作“道”，具体的、有形的而在形体之下的称作“器”。这里“形而上”和“形而下”跟今天哲学上的说的“形而上学”不是一回事。形而上，是无形的，抽象的，不能用感官来认

识的。形而下，是有形的，具体的，可以用感官来感觉的事物。有形可见皆为“器”，而“道”超越形器之上，如朱熹说：“卦爻阴阳，皆‘形而下者’，其理则道也。”这同时也说明“器”与“道”是不可分离的。“化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而措之天下之民，谓之事业”，是说变化刚柔而裁定的就称之为变，进一步推演而运行的就称之为通，把变通的道理拿出来运用在老百姓身上就叫做事业。陆绩说：“变通尽利，观象制器，举而错之于天下，民咸用之，以为事业。”

是故夫象圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。

这一段文字在第八章已论述过，这里重出，金景芳认为：“大概是为了引起下文。”朱熹《本义》也作是说：“重出，以起下文。”看来主要是起到连结的作用，兹不赘述。

极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞，化而裁之存乎变，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，默而成之，不言而信，存乎德行。

这段再次强调卦、辞、变、通、人、德行的作用。穷尽天下一切奥秘的在于卦象，鼓动、阐发天下的变动在于卦爻辞，让卦象阳变阴化而裁定的在于变化，进一步推演而运行的在于通达，把握其中神妙而彰显出来的在于人。默默地而有所成就，不说话而有诚信的，在于德行。

第十二节旨在说明《周易》显示内涵的方法，而在实践运用中，关键在于人的德行。

第二章 系辞下传

第一节 吉凶法则

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。

“八卦成列”，是指“《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”，然后八卦排成序列，这就是乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八的整然序列。象是卦的形体，每一卦都可以代表一种事物，八卦所代表的象，分别是乾为天，震为雷，坎为水，艮为山，巽为风，离为火，坤为地，兑为泽。当然，乾为天，并不等于乾就是天，而是可以代表一类许多事物。“乾，健也”，凡是有“健”性质的事物乾都可以代表，所以又代表君，代表父，代表公马等等。八卦成了序列，而卦象也就在其中了。“因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。”因，凭、以的意思。重，是重叠。在八卦中每一卦上面又重以八卦，而成为六十四卦。朱熹《本义》说：“因而重之，谓各因一卦而以八卦次第加之，为六十四也。”卦重之后，每一卦就有六爻，这就是“爻在其中”。刚，阳；柔，阴。刚爻和柔爻亦即阴阳“相推”，所谓“相推”就是对

立面的斗争，你推我，我推你，阴盛则阳衰，阳长则阴减，推来移去因而引起变化，这就是“变在其中”。刚柔相推变化，通过系辞来说明，这就是“动在其中”了。朱熹《本义》说：“刚柔相推，而卦爻之变，往来交错，无不可见，圣人因其如此，而皆系之辞以命其吉凶，则占者所值当动之爻象，亦不出乎此矣。”“吉凶悔吝者，生乎动者也”，是说卦辞里讲的吉、凶、悔、吝等是由动产生的，动就是行动，从行动中产生出吉、凶、悔、吝，但这不是固定的，关键在于如何行动。行动不得体，吉可以变成凶；行动适宜，凶也可以变成吉，吉、凶、悔、吝是由行动来决定的。“刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。”刚爻与柔爻是建立卦象的根本，变化与通达，要“趣时”。“趣时”就是因应一切活动的适当时机，也就是与时俱进。朱熹《本义》说：“一刚一柔，各有定位，自此而彼，变以从时。”“吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。”世界上的事，有吉有凶，能正固，就得吉，反之，就得凶。朱熹说：“贞，正也，常也。物以其所正为常者也。天下之事，非吉则凶，非凶则吉，常相胜而不已也。”天地的道理，是让人看到贞正而恒常的法则；日月运行的道理，是让人正常地受以光明；天下万物的一切活动，也是本着同样的道理，那就是定位在一个守正的常道上。朱熹《本义》说：“天下之动，其变无穷，然顺理则吉，逆理则凶，则其所正而常者，亦一理而已矣。”

夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外。功业见乎变，圣人之情见乎辞。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位，何以守位曰仁，何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非，曰义。

乾卦的性质是刚健，以其刚健向人们显示容易。坤卦的性质柔顺，以其柔顺向人们显示简单。确然是明确地显示刚健，隤然是向下显示柔顺。朱熹《本义》说：“确然，健貌。隤然，顺貌，所谓贞

观者也。”对于“易”、“简”，就是告诉人们要按客观规律办事的意思，按规律办事，就容易，就简单；不按规律办事，就不容易，不简单。“爻也者，效此者也。象也者，像此者也。”所谓“爻”，就是仿效天地简易的法则的。所谓“象”，也就是模仿这些而设置的。朱熹说：“此谓上文乾、坤所示之理，爻之奇偶，卦之消息，所以效而像之。”“爻象动乎内，吉凶见乎外。功业见乎变，圣人之情见乎辞。”《易经》有爻有象，爻、象在卦里变动，那吉、凶就表现在外了，功德事业也就从变动中显现出来了，圣人仁民爱物的情意也就表现在卦爻辞中了，也就是说，圣人之情是用辞加以说明的。“天地之大德曰生，圣人之大宝曰位，何以守位曰仁，何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非，曰义。”天地最伟大的功德，是创生万物，生生不息。圣人最大的宝物，是守住地位。因为圣人在其位才可谋其政，造福百姓。圣人怎样守住地位？是以仁德。因为只有实施仁政德治，才能取得百姓的拥护。如何聚集众人？靠财富。因此，治理财物，端正言辞，禁止百姓为非作歹，这就是道义。

第一节主要说明了卦爻吉凶的法则与意义。要守正道，遵常道，并要与时俱进。联系社会，要得到百姓的拥护，必须实行仁政，让百姓富足，才能成就功业。

第二节 观象制器

古者包牺氏之王天下也，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，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。

包牺氏，即伏羲氏，也作庖牺、伏牺，又作伏戏、宓羲、虑牺等。古称太昊氏，昊亦作皞，象日月之明，姓风，传说他人首蛇身，有圣

人之德，在位一百二十年。三皇始于伏羲氏。太古之时，伏羲氏统领天下，抬头向上观察天体的现象，低头向下考察大地的法则，观察鸟兽的斑纹和地理的特点，就近取之于自身的形象和经验，远取之于万物的特长，于是开始着手制作八卦，用以会通神明的造化德能，以分类比拟万物的情况。“神明”这里并非指上天的神仙，朱熹《本义》说：“俯仰远近，所取不一，然不过以验阴阳消息两端而已。神明之德，如健顺动止之性。万物之情，如雷风山泽之象。”所指的不过是自然规律和自然现象罢了。“作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。”伏羲氏结绳而制成网罟，网目大，用来捕兽。罟，细目的网，用来捕鱼，所以下文是“以佃以渔”，即是说用来打猎捕鱼，这大概是取法于“离”卦。这里“取诸于离”并非是说网、罟这一类的物品都是从离卦那里受到影响而制作出来的，而是说《周易》抽象的象征性优先于具体的器物。离☲，中空，其形如网，与“罗”通。离是“丽”，朱熹《本义》说：“两目相承，而物丽焉。”这里说的离卦的形象，重叠成网目相连。丽，是附丽，是附着，是指诸物挂在网上。网为打猎所用，罟为捕鱼所用。

这一段是论述伏羲氏的渔猎时代。

包牺氏没，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。

伏羲氏去世后，神农氏兴起，他砍削木头制成犁，揉弯木条做成犁柄，耕地和锄草就有了便利，并把这种方法教给天下百姓，这大概是取象于益卦(☱)下震上巽，震为足，巽为木，中有互艮(六三、六四、九五)与互坤(六二、六三、六四)，艮为手，坤为地，合起来就是双手握住木器，以脚入土的形象，为耕田之象。虞翻说：“否四之初也。巽为木，为人，艮为手，乾为金。手持金以入木，‘故斫木为耜’，耜止所逾，因名曰耜。艮为小木，手以挠之，故‘揉木为耒’。耒耨，籽器也。巽为号令，乾为天，故‘以教天下’。坤

为地，巽为股，进退。震足动耜，艮手持耒，进退田中，耕之象也。”

这一段说明神农氏时社会已进入了农业社会。“日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑”，每天日中为交易时间，招徕天下的民众，聚集天下的货物，大家相互交换，交换完毕而回，人人都得到了所需的物品，这大概是取法于噬嗑卦的形象。噬嗑(☲)上离下震，离为日，为龟。龟是古代值钱的货物。震是行，是动。噬嗑卦象是太阳在头顶上动。古代交易货物，以日中时为市，晚了就散市了，所以人们很关注太阳的运行，因为它象征着市场的交易。噬嗑卦，初、上为阳爻，像市场两头关卡，中间的一个阳爻，是管理市场的官吏，三个阴爻为交易的民众，中间的互艮(六二、六三、九四)艮为手，行人以手易物。同时，“噬嗑”与“市合”音同，恐也许有所关联。朱熹说：“日中为市，上明而下动，又借噬为市，嗑为合也。”这一节写的是神农时代，商品交换已在市上进行，说明社会更前进了一步。

神农氏没，黄帝尧舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之，《易》穷则变，变则通，通则久，是以自天祐之，吉无不利。黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。

神农氏去世后，黄帝、唐尧、虞舜相继而兴，他们随着时代的演进而会通各种变化，使民众不会倦怠，他们用神妙的方法、神奇的能力化解各种难题，使百姓适宜生存。《易经》的道理：在穷途困境之时就要变化，变化就会通达，通达就能持久。这样就会获得上天的保佑，吉祥而无所不利。黄帝、尧、舜就是这样，垂下衣裳，手足无须作为，而天下就能大治了，这大概是取法于乾卦和坤卦。乾卦和坤卦象征天地，无心而万物自化，无为而天下太平，“垂衣裳而天下治”。乾(☰)为上衣，坤(☷)为下裳，“垂衣裳”是言其无为，无为而无所不为，故“天下治”。

剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利以济不通，致远以利天下，

盖取诸涣。服牛乘马，引重致远以利天下，盖取诸随。

挖凿大树做成船，砍削小木做成桨，船桨的便利，可以横渡那原本不能通行的河流，渡水到达远方以致利于天下，这大概是取法于涣卦。涣卦(䷺)，上巽下坎，坎为水，巽为风，为木，木在水上，象征舟船，且涣卦九二到九五，中间是六三、六四，中空虚，恰如船形，九六阳爻象桨，初六阴爻为水，正是行船之象，所以说“取诸涣”。“服牛乘马，引重致远以利天下，盖取诸随”，带着牛，骑着马，可以拉着重物到很远的地方以致利于天下，这大概取法于随卦。随卦(䷐)，下震上兑，兑为悦，震为足，为行，随又有“随从”之意，意为牛马被人用来代步，使人轻便愉悦。这两小节说明水陆交通工具的发明使用，给人们带来了便利。

重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。

设置重重门户，安排敲击木梆打更巡夜的人，以防备凶暴的盗贼，这大概取法于豫卦。豫卦(䷏)，下坤上震，五个阴爻，象多重的门户；中间一个阳爻，相当于巡夜的人；且豫有预防的意思；其中又有互坎(六三、九四、六五)，坎为盗，所以说“重门击柝，以待暴客”。

断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸小过。

截断木头，做成杵。挖掘平地，当作臼。舂米用的杵、臼的便利，让众多的民众得到帮助，这大概取法于小过卦。小过卦(䷛)，下艮上震，初六、六二、六五、六六四个阴爻，臼内齿纹相似，中间的九三、九四两个阳爻，相当于杵，且上卦震，为动，下卦艮，为止，表示臼不动，杵舂米不止。

弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。

揉木做成弓，削木制成箭，用弓箭的便利来威震天下，这大概取法于睽卦。睽卦(䷥)，下兑上离，卦中有互坎(六三、九四、六五)，虞翻曰：“坎为弧，离为矢。”大概可以这样看，睽卦中的九二与九六阳爻是做弓的材料，六三与六五阴爻是揉曲的弓，九四是阳爻为弦，初六阳爻为矢。离为火，兑为泽，水火相背，需要威服之，所以才用弓箭威震之。

上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。

上古时代，人们在洞穴中居住或野外露宿。后来的圣人，改变为宫室，上有栋梁，下椽檐，用它来防御风雨，这大概取法于大壮卦。大壮卦(䷗)，下乾上震，全卦为屋宇之象，上方六五、六六两阴爻为屋顶之茅草，下面四个阳爻为栋梁，且大壮，朱熹说：“壮固之意。”上震是雷雨，下乾是健壮，坚实、宏大足以避风雨。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无树，后世圣人易之以棺槨，盖取诸大过。

古代埋葬死者，用柴草厚厚地裹着尸体，埋葬在荒郊野外，不用封土堆成坟墓，也不设立标志，服丧的时间也没有固定的期限。后来，圣人变之用棺槨殓葬，这大概是取法于大过卦。大过卦(䷛)，下巽上兑，唐李鼎祚《周易集解》中曰：“巽在下为木，为人，为处，兑在上为口，乾人在中。巽木而有兑口，乾人入处其中，是棺敛之象也。”这是说巽为木是棺槨，中间互乾(九三、九四、九五)为人，上兑是尸体入口处，同时兑在上为反巽，是棺槨的反盖之木。

上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。

上古时代，结绳记事，用这种方法来治理天下。后来，圣人使用文字书契来替代，百官用它来治理政务，民众用它来明白事理，这大概取法于夬卦。夬卦(䷪)，下乾上兑，兑为口，为言，乾为金，合之是以金属刻下文字，就是“书契”。最早的文字是用刀刻之。卦名“夬”为决断的意思，卦形是五个阳爻来决断一个阴爻。

第二节谈及了十三卦，旨在说明卦象与器的关联性，即“观象制器”的情况。

第三节 易者象也

是故《易》者，象也。象也者，像也。彖者，材也。爻也者，效天下之动者也，是故吉凶生而悔吝著也。

因此，《易经》就是象征。所谓象征，就是模拟宇宙万物的形象。这说明卦象是反映客观事物的现象的。正如朱熹《本义》所说：“《易》卦之形，理之似也。”彖，就是彖辞，也就是卦辞，它是全卦的总说明，是断定一卦的材德的。爻，是交，是效法。六爻的变化，就是效法天下的变动。所以，有变动，就有了得失，吉凶就由此而产生出来，而悔、吝也就显现出来了。

第三节，主要说明“《易》者，象也”及解释彖、爻等。

第四节 阴阳卦因

阳卦多阴，阴卦多阳。其故何也？阳卦奇，阴卦偶。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

阳卦中多阴爻，阴卦中多阳爻，这是什么缘故呢？这是因为阳卦要求是奇数，阴卦要求偶数。这可以用八卦为例，乾(☰)、震(☳)、坎(☵)、艮(☶)为阳卦，乾为父，震为长子，坎为中子，艮为少子，震、坎、艮三子皆为一阳二阴的组合。原因是阳爻为一，阴爻为二，其和为五，为奇数，符合阳爻的要求。再如阴卦，坤(☷)、巽(☴)、离(☲)、兑(☱)，坤为母，巽为长女，离为中女，兑为少女，巽、离、兑三女皆为一阴二阳的组合，其和为四，为偶数，符合阴爻的要求。所以朱熹《本义》说：“震、坎、艮为阳卦，皆一阳二阴；巽、离、兑为阴卦，皆一阴二阳。”“凡阳卦皆五画，凡阴卦皆四画。”这两者的德行是什么？阳卦一阳二阴，象征一个君主而百姓多，说明君主为民众所拥戴，天下归心，上下协力，是君子之道。阴卦二君一民，象征君主多百姓少，争夺百姓，相互倾轧，是小人之道。古人云：“天无二日，国无二君。”若有二君，则必然混乱，故说是“小人之道”。

第四节，旨在解释阳卦、阴卦的缘故与德行。

第五节 爻辞凡例

《易》曰：“憧憧往来，朋从尔思。”子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊涂，一致而百虑。天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者，屈也；来者，信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。”

这一段孔子是针对咸卦(☶，第三十一卦)九四的爻辞所作的论述。《易经》说：“忙着来来往往，友朋会顺从你的思路。”孔子说：“天下万物思索什么，又考虑什么？天下万事的归宿是共同

的、一致的,可是道路却是各种各样的。共同一致的目标却有千百种的考虑。天下万事万物思索什么,又考虑什么?”孔子告诉人们天下万物有一个共同的常理,虽然各种思索、考虑不同,但目标是一致的。朱熹《本义》说:“言理本无二,而殊涂百虑,莫非自然,何以思虑为哉!”孔子接着说:“太阳去了,月亮来了。月亮去了,太阳又来了。日月交相推移,光明就产生了。寒冬过去了,酷暑就来到了。酷暑过去了,寒冬又来到了。寒暑交相推移,而年岁就形成了。”这里所说的“往”是回缩,并非是彻底离开,一去不复返。这里所说的“来”是“信”,信是伸的意思,来是伸展。回缩和伸展交相感应,利益就产生了。这是在分析利益的产生。朱熹《本义》说:“言往、来、屈、信,皆感应自然之常理。”这是说人们的思虑皆从自然界运行不息的常理中受到启发感应。孔子接着进一步解释:“尺蠖虫将身子屈缩回来,是为了求得下一步的伸展。龙与蛇入冬蛰伏起来,是为了保全自身。精研义理达到随心所欲的神妙境界,是为了应用。利于施用,安处其身,是为了提升美德。超过这个阶段再往前发展,或许就没有办法清楚地知道了。能够穷尽神妙的道理并且知道变化的法则,这就达到隆盛的美德了。自然的变化,遵循一定的规律,孔子从自然变化谈到屈伸之理,穷究自然的变化并知晓变化的规则,这才能达到“德之盛也”。朱熹《本义》说:“因言屈伸往来之理,而又推以言学,亦有自然之机也。精研其义,至于入神,屈之至也。然乃所以为出而致用之本,利其施用,无适不安,信之极也。然乃所以为人而崇德之资,内外交相养,互相发也。”这是孔子对咸卦九四爻辞的阐发。

《易》曰:“困于石,据于蒺藜,入于其宫,不见其妻,凶。”子曰:“非所困而困焉,名必辱。非所据而据焉,身必危。既辱且危,死期将至,妻其可得见邪?”

这一段是孔子针对困卦(䷮,第四十七卦)六三爻辞所作的阐述。《易经》说:“困穷于巨石之下,前进困难。退据于蒺藜之上,

后退不能。进入宫室，又见不到妻子，是凶恶之兆。”孔子说：“困穷于不该困穷的地方，其名声一定会受到羞辱。”因为大石挡道不可移，而硬选此路前进，可谓愚蠢。石头是固定的，是死的，人却是活的，所以说是“非所困而困焉”，那么名声自然会受到羞辱。“不该倚靠的地方却去倚靠，其身一定会遭到危险。”因为蒺藜多刺，不可据之，所以据之一定会被刺伤。“名声既遭羞辱身又临危险之地，死期即将到了，妻子怎么能见得呢？”人生不会无“困”，但是“困”要分析原因，是“非所困而困”，还是“非所据而据”了，关键要看“所困”、“所据”是否适宜，是客观的原因导致的，还是因主观失误造成的。

《易》曰：“公用射隼于高墉之上，获之无不利。”子曰：“隼者，禽也。弓矢者，器也。射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。”

这一段是孔子针对解卦(䷧，第四十卦)上六的爻辞所作的阐释。《易经》说：“王公去射居于高墙的隼鹰，擒获它无所不利。”孔子说：“鹰隼，是禽鸟；弓矢，是武器；射猎隼的，是人。君子把武器藏在身上，等待时机行动，会有什么不利呢？”括是结碍的意思，不括，就是出手迅速，“行动时快捷出手，因此一出手就有收获，这是说行动时要备有现成的武器，再去行动，那必然会成功。这里强调了武器和武功的配合，扩大开来，就是“工欲善其事，必先利其器”。其次还应有娴熟超人的本领，这样行动起来，才会取得胜利。

子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大诫，此小人之福也。《易》曰：‘履校灭趾，无咎。’此之谓也。”

这一段是孔子针对噬嗑卦(䷔，第二十一卦)初九的爻辞有感

而发的阐述。孔子说：“小人不知羞耻，不明仁德，不知害怕，不行道义，见不到利益，就不愿勤勉，不加以威吓，就不知戒惧。受到小的处罚，而获得大的惩戒，这是小人的福份啊。《易经》说：‘足着刑具仅伤及其脚趾，尚未受到大的伤害，但以后就不会有灾祸了。’说的就是这个意思。”“小惩而大诫”道理深刻。

“善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可掩，罪大而不可释。《易》曰：‘何校灭耳，凶。’”

这一段是孔子针对噬嗑卦(䷔,第二十一卦)上九的爻辞而说的话。孔子说：“善行不累积，就不足以成就美名；恶行不累积，就不会灭亡自身。小人认为小善没有什么益处而不去做，小恶无伤大雅而不除去，所以恶行累积多了到无法遮掩的程度，罪过也就大到无法解脱的地步。《易经》说：‘肩扛锁枷，遮住耳朵，凶祸的象征。’”孔子意在告诫人们要闻善则听则行，闻过则去则改，要养成良好的习惯，“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”。反之，祸则及身。

子曰：“危者，安其位者也；亡者，保其存者也；乱者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。《易》曰：‘其亡其亡，系于苞桑。’”

这一段是孔子针对否卦(䷋,第十二卦)九五的爻辞发表的议论。孔子说：“危险，是长期安于其位而发生的；灭亡，是长期保持生存而发生的；动乱，是保持长时间大治而发生的。因此，君子安居时不忘记危险，存活时不忘记灭亡，国家大治时不忘记动乱，如此，自身可以长安，而国家也可永保。就如《易经》时时所警惕的那样：‘将要灭亡！将要灭亡！这样才会像紧系于丛生的桑树上一样，安然无恙。’”孔子引述否卦九五的爻辞，告诫人们要居安思

危，处治思乱，因为世界上的事情，一切都处在运动变化之中，好可能变坏，坏也可能变好。稍不警惕，就可能走向事物的反面，所以要居安思危。《孟子·告子下》云：“生于忧患而死于安乐”，说的也是这个问题。

子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’言不胜其任也。”

这一段是孔子针对鼎卦(䷱,第五十卦)九四的爻辞所作的阐述。孔子说：“德行浅薄而地位尊崇，智谋短小而谋划弘大，力量弱小却肩负重担，这样很少有招致祸灾的。《易经》说：‘鼎足折断，打翻了王公的美食，自己也沾濡了一身，有凶祸。’说的是才智不足以胜任。”孔子谈到人的德行、智慧和能力三者俱佳，互相配合，才能担当大任，否则，德薄、智短、力小，小而拉大车，拉重车，其力不胜任，必致倾覆。

子曰：“知几其神乎！君子上交不谄，下交不渎，其知几乎？几者，动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。《易》曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日？断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”

这是孔子针对豫卦(䷏,第十六卦)六二的爻辞所作的论述。孔子说：“知道事物几微之理，那应该算得上达到神妙之境了。君子与上者交往不谄媚，与下位交往不轻慢，可以说是预知几微的事理。几微事理是事物变化微小的征兆，是吉凶预先显示的征兆。君子发现了这微妙变化，就会迅速采取行动，不会等待一天。《易经》说：“耿介如石，不会等待一天，守持正固，可获吉祥。”耿介如石一般，怎么会等待一天？因为会很快判断明白认清楚的。君子知道事物几微之理，也知道事物彰显的道理，知道柔顺的道理，也知道刚强的道理，这正是千万人所希望的那样的人。”渎，轻慢的

意思。古人云：“观合抱之木，起于毫末。知吉凶之彰，始于征兆。故君子慎微。”告诉人们要察微知著。事物之初起，在萌芽状态，就要抓住征兆，迅速果断处理，吉者扶之助之，凶者扼之去之。全面地看问题，解决问题，自然不会有差错。这确实是人们所景仰的杰出的人物，即“万夫之望”的人。

子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎？有不善未尝不知，知之未尝复行也。《易》曰：‘不远复，无祇悔，元吉。’”

本段是孔子针对复卦(䷗,第二十四卦)初九的爻辞所作的阐述。“颜氏之子”，指颜渊，在《论语》中，孔子说他“不迁怒，不贰过”。孔子说：“颜渊的道德大概差不多接近完美了吧？有了不善的想法，总是能很快地察觉其错误，察觉了之后就不再重犯了。这就是《易经》说的：‘走得不远就返回正道，不会有懊悔，最为吉祥。’”孔子以颜回为例，说明知过能改，吸取教训，不再重犯，那么人格修养自然可观。

“天地絪縕，万物化醇。男女构精，万物化生。《易》曰：‘三人行，则损一人；一人行，则得其友。’言致一也。”

这是孔子针对损卦(䷨,第四十一卦)六三的爻辞所发表的看法：“天地阴阳二气交密扭结在一块，变化丰富，生成万物，男女阴阳交合，万物化育孕生。《易经》云：‘三人在一起行走就会有一人离去；一人行走，反而会得到友伴。’说的就是阴阳合一。”因为三人行走，一定会产生两派意见，会损害一个人，只有阴阳相合，专一求合才能一致。南怀瑾讲：“人为什么会有这么多意见？这个道理是什么？人性很可怕，有些同学说外国人不会，那是因为你没看透。外国人也一样会，人都是会那样的，你拿动物来做实验也是一样，三个东西养在一起，问题就来了。‘三人行，则损一人。’只有阴阳相合才行，最好是一个人做事情，发起后别人就会来投资

啦！差不多就是这个原理。所以孔子的结论是‘言致一也’。大意是说：只能一个找一个，并不一定说是统一。一个找一个好办。譬如说三角恋爱，一定有一个是失败的。一个找一个很好，这是个简单的道理。”¹朱熹《本义》说：“缢缢，交密之状。醇，谓厚而凝也，言气化者也。化生，形化者也。”

子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也；惧以语，则民不应也；无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”

这一段是孔子针对益卦(䷗,第四十二卦)上九的爻辞所作的阐发。“孔子说：君子要首先安定好自身，然后才能行动；心情平静了，这才能说话；交情确定了，才可求人。君子有这三项修养，所以就全面了。如果本身危险而要行动，那么民众就不会来参与；内心疑惧而说话，则民众不会响应；没有交情而去求人，则民众不会响应。没有人支持，那伤害他的人就会到来了。所以《易经》说：‘没有人增益他，却有人打击他，居心不常安，就会有凶险。’”孔子指出，君子要“安其身”、“易其心”、“定其交”，这样才是有一定修养的全面之人。只有这样，才能得到老百姓的支持。同时这种修养要立之恒常，否则就会有凶祸。

本节旨在说明爻辞凡例。

第六节 易之主旨

子曰：“乾坤，其《易》之门邪？乾，阳物也；坤，阴物也。

1 南怀瑾：《〈易经〉系传别讲》，复旦大学出版社，2002年6月版，第485页。

阴阳合德，而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越。于稽其类，其衰世之意邪？”

这一段孔子主要论述了乾、坤二卦的作用。孔子说：“乾卦、坤卦，是进入《易经》的门户吧。乾卦代表阳性的物象，坤卦代表阴性的物象。阴、阳的功能相互配合，于是形成诸卦柔与刚之卦体。以此来体察天地的化育，用来贯通神奇光耀的功能。《易经》所称各卦爻之名，虽然繁杂却不会逾越义理。考察卦爻名称所表达的各类情况，大概所说的是处在衰败危机之世的理念吧。”孔子的“衰世”之说，是从《易经》卦爻中考察得来的。因为卦爻辞的表述多是忧虑警诫之辞，其中透露出作者对人世百态的深刻忧虑，所以说是“衰世”之作。“乾坤，其《易》之门”，朱熹说：“诸卦刚柔之体，皆以乾坤合德而成，故曰‘乾坤《易》之门’。”

夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽。开而当名辨物，正言断辞，则备矣。其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行，以明失得之报。

“《易经》，是彰显过去而察知未来的。”这里包含两个方面：一个是“彰往”，一个是“察来”。“是将细微的彰显，将幽隐的阐明”。“开而”之“而”，朱熹“疑有误”。这里只好勉强解释为：扩大开来看，其以恰当的名称分辨事物，而且言语准确，措辞分明决断，也做到了完备的程度。它使用名称虽然具体细小，但是取喻事物的类别却非常广大。它的特点是包含的旨意非常深远而修辞却很有文彩，其文辞委婉而切中事理，所说的事很直白明显具体，但是其中隐藏着很深邃的思想。因应吉凶的道理，来帮助民众的行动，使其明辨善恶得失的报应。“因贰以济民行，以明失得之报”，朱熹说：“贰，疑也。”韩康伯说“贰”就是失、得。吉，就是得凶，就是失。“贰以济民行”就是用吉凶、得失来帮助，辅助人民行动。

第六节，主要说明《易经》主旨和作用。

第七节 处忧之法

《易》之兴也，其于中古乎！作《易》者，其有忧患乎！是故履，德之基也。谦，德之柄也。复，德之本也。恒，德之固也。损，德之修也。益，德之裕也。困，德之辨也。井，德之地也。巽，德之制也。履和而至，谦尊而光，复小而辨于物，恒杂而不厌，损先难而后易，益长裕而不设，困穷而通，井居其所而迁，巽称而隐。履以和行，谦以制礼，复以自知，恒以一德，损以远害，益以兴利，困以寡怨，井以辨义，巽以行权。

“《周易》的兴起，大概是在中古时候吧。”“中古”是孔子所称的时代，指殷周之际。“《易》之兴也”的“《易》”，不是指《连山》、《归藏》，而是指《周易》。不过，孔子也是揣度之辞，说明孔子之时已不可确定《周易》的准确时代。“作《易》的人，大概心怀忧患的意识吧！”也是揣测之辞，不可确知作《易》之人。接下来列举了九卦对“忧患”的证明。“因此，履卦，小心履礼，是树立道德的基础。谦卦，尊人谦虚，是施行道德的柯柄。复卦，回复正道，是遵循道德的根本。恒卦，守正持恒，是巩固道德的前提。损卦，惩忿窒欲，是修炼道德的途径。益卦，施益于人，是使道德更加充裕的方法。困卦，遭困守穷，是检验道德的准绳。井卦，不变其所，是居守道德的处所。巽卦，因时利导，是展示道德的规范。”这里选了九卦，上经履、谦、复三卦，下经恒、损、益、困、井、巽六卦。这九卦论述的核心是德，先说的是九卦与道德的关系问题，朱熹《本义》解释说：“履，礼也。上天下泽，定分不易，必谨乎此，然后其德有以为基而立也。谦者，自卑而尊人，又为礼者之所当执持而不可失者也。九卦皆反身修德以处忧患之事也，而有序焉。基，所以立。柄，所以持。复者，心不外而善端存。恒者，守不变而常且久。惩忿窒欲以修身，迁善改过以长善，困以自验其力，井以不变其所，然

后能巽顺于理，以制事变也。”

接着孔子谈了上述所举的九卦的特点：“履卦，和顺而有成；谦卦，尊崇而光大；复卦，几微而可分；恒卦，周匝而不厌；损卦，先难而后易；益卦，久盈而不虚；困卦，困穷而亨通；井卦，固定而迁施；巽卦，称扬而不显。”朱熹《本义》解释说：“此如书之九德，礼非强世，然事皆至极。谦以自卑而尊且光，复阳微而不乱于群阴，恒处杂而常德不厌，损欲先难，习熟则易，益但充长而不造作，困身困而道亨，井不动而及物，巽称物之宜，而潜隐不露。”

最后指出上述九卦的具体效应：“履卦，用以和顺而行动；谦卦，以克制而守礼；复卦，用来自我省察；恒卦，用来专一守德；损卦，用来远离祸害；益卦，以之益人益己；困卦，以少所怨尤；井卦，用来分辨道义；巽卦，行使权力，因势利导。”

第七节三次陈述九卦，以说明身处忧患时的做法和原则。

第八节 学《易》要领

《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使知惧，又明于忧患与故。无有师保，如临父母。初率其辞而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虚行。

“《周易》这部书，是不可以须臾忘记的，它所体现的道，是屡屡变动的。”远，朱熹说：“犹忘也。”程颐在《易传》序里说：“《易》变易也，随时变易以从道也。”这种变动运行而不会停止。六虚，指卦中的六位，也就是初、二、三、四、五、上六爻。上下，指卦的上下体。一卦里有内卦、外卦，内卦外卦也就是上体、下体。上下也不是一成不变的，它也会变化，所以“上下无常”。“周流六虚，上下无常，刚柔相易”，是说运动变化周流遍于各卦的六爻，上下也会

变化而不固定,阳刚和阴柔有时也会互易变化。“不可为典要”,韩康伯《周易正义》注说:“不可立定准也。”意思是说都是变动的,不可当成固定的模式。“唯变所适”,要适应变化去发展。

“其出入以度,外内使知惧,又明于忧患与故。无有师保,如临父母。”《周易》可以教人进退有节度,对外、对内知道谨慎戒惧。这就是韩康伯所云:“明出入之度,使物知外内之戒也。”同时,还会让人明白忧患与原因。“明于忧患与故”,指《易经》不仅知变,而且明于人情事理。就像即使没有老师和父母在旁,也像有老师和父母在旁指导一样。朱熹《本义》说:“虽无师保,而常若父母临之,戒惧之至。”这是强调《易经》的作用。

“初率其辞而揆其方,既有典常,苟非其人,道不虚行。”韩康伯说:“解循其辞以度其义,原其初以要其终,则唯变所适是其常典也,明其变者存其要也。”朱熹说:“方,道也。始由辞以度其理,则见其有典常矣。然神而明之,则存乎其人也。”开初要依照《易》的爻辞而揣度它的道理,这里有法则变化的规律。如果没有贤明的人研究《周易》之理,《易经》就等于白作了。

第八节,主要说明《易经》的作用及学习要领。

第九节 爻适时变

《易》之为书也,原始要终以为质也。六爻相杂,唯其时物也。其初难知,其上易知,本末也。初辞拟之,卒成之终。若夫杂物撰德,辨是与非,则非其中爻不备。噫!亦要存亡吉凶,则居可知矣。知者观其彖辞,则思过半矣。

《周易》这部书,推究初始乾、坤,归结终于既济、未济,而形成它的实质。各卦六爻相互错杂,讲的只是时与物。王弼《周易略例·明卦适变通爻》说:“夫卦者,时也;爻者,适时之变也。”朱熹

也说：“卦必举其始终而后成体，爻则唯其时物而已。”对于爻来说，“其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终”。六爻中，初爻意义难以理解，上爻就容易明白了。因为初爻是根本，上爻是末梢，初爻的爻辞是拟写事物产生的根端，不容易显见，而上爻已经到了末梢、终端，成败已见。下面接着讲中间四爻：“若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。”至于复杂的人事贵贱、善恶等情况具体地呈现出来，辨别清楚是非吉凶，那就非得靠中间二、三、四、五爻来完备不可。“噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。”“噫”，王引之《经义述闻》说：“噫与抑通。字或作意，又作噫。”《论语·学而》中“求之与？抑与之与？”中的“抑”在汉代的石经中就写作“意”。这里作为语气词“啊”解亦通。啊！要了解存亡与吉凶，则看爻居于什么位置就可以知道了。明智者只要看到一卦的彖辞，就会思索到一卦大半的意旨了。彖辞，也叫卦辞，是卦的总体说明；爻辞，则是说明一爻的，也是一卦的部分说明。

二与四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪。

这一小段是论述卦中二、四、三、五爻的地位高低、性质优劣等。二爻与四爻功用相同而位置有异。因为二与四爻都是偶数，处阴位，阴柔功用相同。异位是指在上下卦的不同位置，二在下卦之中爻，四在上卦之下爻，位置不同。“其善不同”，两者的好坏也就不一样。二爻美誉较多，四爻则多惕惧，原因是四靠近君位，接近君位就要有所戒惧。柔爻的性能不利于有远大的作为，其要旨在于“无咎”，避免灾难。其功用在于柔顺守中。三爻与五爻也是功用相同而位置有别，因为一卦之中三是阳位，五也是阳位，同是阳刚，但位置不同。这个位置还指贵贱的不同。三处下卦之极，爻辞多有凶险；五处尊居中，多半有功，这是因为贵贱等级不同。五

处尊是君位，三居贱是臣位。总体说来，在三、五爻的位置上，若是阴柔之爻，则有凶险；若是阳刚之爻，则可胜任。朱熹《本义》说：“三五同阳位，而贵贱不同。然以柔居之则危，唯刚则能胜之。”

第九节，主要说明如何理解《易经》各卦的爻辞。《易经》是一个有规律的整体，而初、上、二、三、四、五各爻也有其一定的道理和规律。

第十节 爻法三才

《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六。六者非它也，三才之道也。道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。

《周易》这部书，内容广大，所有道理无所不备，包含有天之道，人之道，地之道。八卦三画已兼含天、地、人三才，而每两卦相重叠，就出现了六爻，六爻没有什么其它别的意思，所蕴含的正是天、地、人三才之道。这里朱熹《本义》是这样解释的：“三画已具三才，重之故六，而以上二爻为天，中二爻为人，下二爻为地。”这是说一卦六爻，初与二是代表地，三与四代表人，五与上代表天，如此形成了天地人一个完整的系统，包括天道、人道与地道，涵括了整个宇宙空间，所以说《周易》“广大悉备”。下面讲爻和吉凶的产生。《周易》之道在于变化运动，效法其运动变化，所以称“爻”。“爻”是效法变化运动情状的。“爻”有等级贵贱的差别，所以称作“物”，即物象、事物。阴阳物象的相互错杂，就称为“文”。“文”有的适当，有的不适当，所以吉凶就产生了。朱熹说：“道有变动，谓卦之一体。等，谓远近贵贱之差。相杂，谓刚柔之位相间。不当，谓爻不当位。”这自然是朱熹的一家之说。金景芳认为：“这里的

相杂,实际上是指六爻中各种物都在一起,所以说相杂。这个相杂就叫爻。一与四、二与五、三与五,它们关系叫应,必阴爻与阳爻呼应,同时阴爻或同是阳爻,则不叫应。但也有特殊现象,有的卦同是阳爻或同是阴爻也叫应。比、应、承、乘,反映卦中六爻之间的复杂的关系。《易经》就用这种种不同的关系来说明问题。”¹据王弼《周易略例》云,一卦六爻中有承、乘、比、应的关系。下一爻对上一爻叫承,上一爻对下一爻叫乘,两爻相邻叫比。内卦的初爻与外卦的四爻,以及二与五、三与上,性质不同,叫应。金景芳在“应”中举例三与五可能是笔误,但是他说的“物相杂”是非常中的。

第十节,谈到了六爻取法于天、地、人三才,同时也解释了什么叫爻、爻的等级差别、物、文以及吉凶产生的原因。

第十一节 《易》求无咎

《易》之兴也,其当殷之末世,周之盛德邪?当文王与纣之事邪?是故其辞危。危者使平,易者使倾。其道甚大,百物不废,惧以终始,其要无咎,此之谓《易》之道也。

《易经》的兴起,大概是在殷商的末世,周朝德业兴盛的时代吧,是约在周文王与商纣王发生战事的时代吧。这里是孔子的揣度之辞,是实事求是的态度。《易经》兴起于何时,孔子之时已不可确切地知道,所以孔子用揣度之辞,而不像《史记》、《汉书》那样肯定是周文王拘于羑里时所推演的。下面孔子谈大概起于周文王时的根据,那就是“是故其辞危”,说它们文辞充满了危机感。时刻感到危殆,戒惧能转危为安,相反掉以轻心,平安也会倾覆。所以它的道理非常弘大全面,所有事物都包括在内。自始至终都是

1 金景芳:《周易讲座》,广西师范大学出版社,2005年1月版,第72页。

用戒惧谨慎的态度,最终的目的,就是求得没有灾祸,这就是《易经》的道理。朱熹《本义》说:“危惧故得平安,慢易则必倾覆,《易》之道也。”

第十一节,主要阐明《周易》卦爻辞的主旨。概括起来说,就是“其道甚大,百物不废,惧以终始,其要无咎”。

第十二节 《易》占之道

夫乾,天下之至健也。德行恒易以知险。夫坤,天下之至顺也。德行恒简以知阻。能说诸心,能研诸侯之虑,定天下之吉凶,成天下之亹亹者。是故变化云为,吉事有祥,象事知器,占事知来。天地设位,圣人成能;人谋鬼谋,百姓与能。

乾阳,是天下最刚健的。乾卦的卦德是恒常和容易。虽易却能知道艰险所在。这是因为乾卦刚健,所以容易,如有偏差,立即“知险”。坤阴,是天下最柔顺的。坤卦的卦德是恒常和简易,简易却能知道阻碍所在。这是因为坤卦柔顺,所以简单,一遇情况,马上“知阻”。关于乾、坤二卦,朱熹《本义》说得很好:“至健则所行无难,故易。至顺则所行不繁,故简。然其于事,皆有以知其难,而不敢易以处之也。是以其有忧患,则健者如自高临下而知其险,顺者如自下趋上而知其阻,盖虽易而能知险,则不陷不险矣。既简而又知阻,则不困于阻矣。所以能危能惧,而无易者之倾也。”“能说诸心,能研诸侯之虑,定天下之吉凶,成天下之亹亹者。”这是接着讲乾、坤二卦的作用,实际上是以乾、坤代表六十四卦的全部。《周易》的道理恒常、简易,因而研究它能了解天下一切道理。它能知晓人们的心情愉悦,也能了解人们的内心忧虑,并能判定天下万事的吉祥凶险,成就天下勤勉工作的人的事业。“侯之”,朱熹认为是衍文。这是对的。亹亹,勤勉的意思。

“是故变化云为，吉事有祥，象事知器，占事知来。天地设位，圣人成能；人谋鬼谋，百姓与能。”因此，懂得了《易经》的原理，知道了人事万物随时随地都在变化。“云”是说话，“为”是做、动作，“变”是原则，“化”是影响。“变化云为”代表着四个阶段，是说遵循着《易经》的变化规律而有所作为。吉祥的事，事先会有吉祥的征兆。观察所撷取的物象，就可知晓物器的形成。占问眼前的事理，就能推知将来发展的结果。天造地设各有其位置，天在上，地在下，刚柔尊卑，这讲的是自然界，圣人能依据自然界的运动变化的道理，完成《周易》的创作。于是人的谋划沟通了鬼神的谋划，就连寻常的百姓也能利用《易经》作为行动的指导。这里的“人谋鬼谋”指的是圣人谋划的时候，先行思考，再与周围人商议，不可预知的状况，再通证占卜谋求鬼神的启示。所以金景芳说：“《易经》是既有人谋，又有鬼谋。”朱熹说：“天地设位，而圣人作《易》以成其功。于是人谋鬼谋，虽百姓之愚，皆得以与其能。”

八卦以象告，爻象以情言，刚柔杂居而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁，是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。凡《易》之情，近而不相得，则凶，或害之，悔且吝。将叛者其辞惭，中心疑者其辞枝。吉人之辞寡，躁人之辞多，诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

八卦是用卦爻的形象象征来告之，朱熹《本义》说：“象，谓卦画。”爻辞和彖辞是依据事物具体情态来说话的，朱熹说：“爻象，谓卦爻辞。”六爻刚柔交错居位，吉祥和凶险就显示出来了。各爻的变化得当与否，以“利”或“不利”来表述，或吉或凶是按照事物变化的情态而推移。因此，在爱好与厌恶的相互冲突中，吉与凶就产生了。在远与近或相应、或亲比中，取舍不当，悔和吝就产生了。在真情与虚伪的相感之中，利与害就产生了。总体说来，凡是《易经》所拟喻的事物情态，如果相邻比近两爻不相得（就是相恋）就有凶险，或者遭受外来的祸害，难免会有悔和吝，亦即造成懊悔与

困难。

《周易》爻辞的表达,依据情态的不同而变化不一。譬如,将要背叛的人,他的话必然是惭愧不安;内心有疑惑的人,他的话一定支离散乱;吉祥的人,他的话一定简短寡少;浮躁的人,他的话一定冗长繁多;诬陷善良的人,他的话一定虚漫游移;失去操守的人,他的话一定卑屈不展。

第十二节,先说明《易经》的功能效应,接着说明卦辞、爻辞的性质,爻辞的表达方式,最后谈到说话的惭、枝、寡、多、游、屈六种情况,指出言为心声是不可逃避的事实,收结全篇。

第三章 说卦传

《说卦传》，亦称“说卦”，是《周易》经传中的一部，孔子所作《十翼》中的第八类。其要点是追溯《周易》著法的创造者演绎卦的历史，解释先后天八卦方位、意义及其体用关系，并依次说明八卦取象的特点：“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。”“以通神明之德，以类万物之情。”强调了八卦的八种基本功能，及其广多的象征之物，有的从卦形，有的从卦理，有的从卦义，例述具体，总之皆在阐述卦所含的广博宏大的意义。古人认为，未读经，先明卦，对易学研究帮助甚大。

第一节 制《易》之道

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

从前，圣人创制《易经》，为了根究幽深隐秘的道理，从旁赞助神明的作用，因而创制、发明了以蓍草揲筮的方法。这里圣人一般指伏羲、周文王等，金景芳认为不必指实。他说：“这个圣人到底是谁？是不是如后人所说是伏羲、文王、周公甚至夏禹？看来都不是，我看还是不把圣人说定是谁为好。”¹“幽赞神明”的“幽”是

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第76页。

暗中，暗地里。“赞”，是赞助。“神明”指蓍草可以占知未来的功能。蓍草，也就是策，原来用竹，从“卜筮”的“筮”字从竹从巫可见。朱熹说：“幽赞神明，犹言赞化育。《龟策传》曰：‘天下和平，王道得，而蓍茎长丈，其丛生满百茎。’”这告诉人们，圣人制《易》，用蓍草占筮，其占筮的方法是“参天两地而倚数”。“倚”是立，确定的意思。“参天两地”，众说纷纭。有的说，“以奇数一代表天，用偶数二代表地，但因为天的功能包含地，所以奇数的一代表天，包括偶数的二代表地，成为三代表天。”¹有的说：“天圆地方，圆者一而为三，三各一奇，故参天而为三。方者一而圆四，四合二耦，故两地而为二。数皆倚此而起，故揲蓍三变之末，其余三奇则三三而九，三耦则三二而六，两二一三则为七，两三一二则为八。”²韩康伯在《周易正义》注里也说：“参，奇也。两，偶也。七九阳数，六八阴数。”实际并非如此复杂。“参天两地”就是采取天三之数，即奇数；地二之数，即偶数。倚就是立，倚数是指把天数、地数掺合在一起，即“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十”，其实就是天数五——一三五七九，地数五——二四六八十。“天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五”，由此而确立了“大衍之数”。有了大衍之数，就可以进行占筮。用大衍之数通过分二、挂一、揲四、归奇、三变之后，四营而成易，十有八变，最后得出七八九六。七八九六分阴阳老少，按阴阳老少去画爻定卦，所以“观变于阴阳而立卦”，也就是观察揲蓍过程中阴阳老少的具体变化，从而确立为某卦。

“发挥于刚柔而生爻。”“发挥”，即依照、遵循、按照。按照卦中刚柔的活动而产生爻，如四营易成，十有八变得出七八九六，阴阳老少既明，从而可以发挥爻画的作用。七、九为少阳、老阴，得七、九数画刚爻。八、六为少阴、老阴，得八、六数画柔爻。十八次变化而生六爻，累积六爻而成一卦，这就是“发挥于刚柔而生爻”。

1 中国古典文化精华本《易经》，中国文史出版社，2003年1月版，第256页。

2 朱熹：《周易本义》，九州出版社，2003年8月版，第657页。

“和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。”是说协和顺成其道德，又符合于义，穷究事理，尽究万物之性以至通晓自然的规律。“道德”指人们的行为规范。“义”，金景芳讲得很好，他说：“我看义的实质就是阶级关系。”他举证《序卦》、《礼记》等著作，证明：“礼义的产生就是在有君臣、有上下之后，很明显，礼义所表现的是阶级关系。”¹“性”，包含人在内的万物。命，即天命，自然规律。

这一节，主要概述蓍、数、卦爻的关系及圣人作卦的功用。这也是朱熹在这一节最后说的：“穷天下之理，尽人物之性，而合于天道，此圣人作《易》之极功也。”

第二节 建象法则

昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。

从前，圣人创制《易经》，是要以它来顺应万物包括人的本性及自然的变化规律的，所以确立了天之道叫做阴和阳，确立了地之道叫做柔和刚，确立了人之道叫做仁和义。这里“仁”和“义”兼具有天地的法则，因为阴、阳为气，凝而成体——柔与刚，“仁”是柔和之德，“义”是刚直之性。可见，天道人事归结还在人事，圣人作《易经》的目的也就在此。八卦符号总括天、地、人三才，每两卦相重叠，所以《易经》六画而组成一卦，这就是“兼三才而两之”，“六画而成卦”。每卦六画又分阴位和阳位，初位为地之阳，二位为地之阴，三位为人之阳，四位为人之阴，五位为天阳，上位为天

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第79页。

阴。更迭交替使用刚爻和柔爻，所以，用六爻不同的刚、柔来体现变化的运动，这样《易经》的卦才建立起系统的、有条理的体系，卦体具备了六位才蔚然成章，这就是“分阴分阳，迭用刚柔，故《易》六位而成章”。朱熹《本义》说：“兼三才而两之，总言六画，又细分之，则阴阳之位，间杂而成文章也。”

这一节，先概述圣人创制《易》的目的，接着解释爻与位的关系，说明阴阳、刚柔、六位、六爻构成了《易》之道的体系，卦象建立的法则。

第三节 八卦物象

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。

乾为天，坤为地，天在上，地在下，“天地定位”即乾、坤的位置确定了。艮为山，兑为泽，山上水往下流成为泽，泽中的水蒸发成气上升成为云雨，再下下来，交互影响，上下相通，这就是“山泽通气”。震为雷，巽为风，风被雷激荡，雷又被风逼迫，这就是“雷风相薄”。薄，迫，近。坎为水，离为火，水火相克，但也相通。射，《释话》曰：“射，厌也。”“水火不相射”，即水火性质相反，但不相厌，水润下，火炎上，还是相通的。八卦就是这样既对立又统一的互相错杂的现象。

“数往者顺，知来者逆。”要了解过去的事情，可以按顺序推移；要预测未来的事情，应逆着推算。《易经》是预测未来的，所以应该逆着推演，这就是“《易》逆数也”的说法。宋人邵雍认为这是伏羲氏的“八卦图”，亦即“先天八卦图”。“乾南坤北，离东坎西，震东北，巽西南，兑东南，艮西北。自震至乾为顺，自巽至坤为逆。”此说未必可信。

这一节主要讲八卦所象征的八种自然现象以及两两之间的关系。

第四节 物象作用

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以暄之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

震为雷，雷振作万物，万物萌动。巽为风，风流通万物，万物布散。坎为雨，滋润万物，万物生长。离为日，干燥万物，万物温暖。艮为山，阻挡万物，万物毕止。兑为泽，愉悦万物，万物和悦。乾为天，主宰万物，万物之父。坤为地，包藏万物，万物之母。烜，晒，使之干燥。说，通“悦”。

本节将八卦分为两组，前以雷、风、雨、日四种物象代表各自的卦，后四个直接列举艮、兑、乾、坤四个卦名，这叫“互文”，说的都是卦，仍以先天八卦的方式排列，对立统一的雷、风、水、火、山、泽，天、地依次排列，主要说明八卦所代表的物象及对于万物的重大作用。

第五节 八卦时空

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战于乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也，万

物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾。西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。

“帝出乎震”的“帝”有二解，一说是北极星，此星古代称为“天帝”；二说是万物的造化者，即主宰万物的大自然的元气。崔憬说：“帝者，天之王气也，至春分，则震王而万物出生。”因此这一句话主宰大自然的元气从震位出来，所以接下来说到了巽位万物生长齐整，到了离位万物纷相显现，到了坤位万物得到帮助，到了兑位万物愉悦欢欣，到了乾位万物相互交战，到了坎位万物勤劬劳倦，到了艮位万物成功，又重新萌生。下面是对“帝出乎震”至“成言乎艮”的解释：万物出生于震，因为震象征万物萌生的东方，从季节来说，就是春天。万物生长齐整于巽，因为巽象征万物齐一生长的东南方，从季节来说，是春夏之间。所谓生长齐一，是说万物完备而齐整。离卦，光明的象征，使万物显明显现，这是代表南方的卦，从季节来说，是夏季。圣人坐北面听政天下，面向光明，治理事物，大概就取法于这一卦。坤卦，是大地的象征，万物都依赖大地的养育，所以说她使万物都得到帮助。坤卦，从方位来说，代表西南；从季节来说，是夏秋之间。兑卦，从季节来说是金秋时节，是万物成熟、收获欣悦的季节，所以说欣悦于兑，方位是西方。到了乾位万物交战，乾卦方位是西北方，从季节来说是秋冬之间，如果以一天为计，此时正是傍晚，因此明与暗、阴与阳交相潜入，这就是“阴阳相薄”“战乎乾”。坎卦，水的象征，是正北方位的卦，这是勤劬劳倦的卦。因为劳倦，所以万物归息休藏，所以说勤劬劳倦是坎卦。坎卦从季节来说是隆冬，从一天的时段来说是深夜。艮卦是东北方位的卦，从季节来说，是冬春之间，即将冬去春来之时；从一天的时段来说，深夜将去，黎明即将到来。因此万物在此成功结束而又重新开始，所以说万事万物最后成功，而又新生萌始于艮。

这一节是解说八卦的方位、季节以及八卦的象征，这就是人们

所说的“后天八卦”，亦称“文王八卦”。本章以八卦配八方，配四时，说明万物产生、结束周而复始的哲理。

第六节 六子功用

神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，挠万物者莫疾乎风，燥万物者莫燥乎火，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水，终万物始万物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖。山泽通气，然后能变化，既成万物也。

所谓“神”，就是“妙万物”，就是奇妙的化育万物，也可以说是万物的奇妙的运动变化，用来表示这种变化运动的词叫“神”。震动激励万物的没有比雷更迅疾，震象征雷；吹拂屈挠万物的没有比风更迅速，巽象征风；脱湿干燥万物的没有比火更炎热，离象征火；高兴欣悦万物的没有比泽更和悦，兑象征泽；滋养润泽万物的没有比水更湿润，坎象征水；终成新始万物的没有比山更宏大，艮象征山。这些都是万物奇妙的作用之一，所以，水火异性，却相互济及；雷风异动，但不相背离；山泽相异，却气息相通；然后才产生变化而形成万物。

这一节，从六大自然现象谈到除了乾、坤两卦之外的其余六卦，它们都是由乾、坤二卦生成的，亦称“六子”。这一章就是讲“六子”的功用，即震、巽、离、兑、坎、艮六卦的功用，说明其可用为一切变化的示范，以之来体现乾、坤阴阳的功用。

第七节 八卦属性

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

乾，刚健。乾象征天，天运行不息，所以刚健。坤，柔顺。坤象征地，地阴柔承天，所以柔顺。震，震动。震象征雷，雷震奋惊蛰，所以震动。巽，进入。巽象征风，风无孔不入，所以进入。坎，陷下。坎象征水，水流卑下，所以陷下。离，附丽。离象征火，火燃附物，所以附丽。艮，阻止。艮象征山，山阻难行，所以阻止。兑，喜悦。兑象征泽，泽被万物，所以喜悦。

在讲这一段的时候金景芳提醒大家注意，“乾也”、“坤也”的“也”字，他说：“要注意，‘也’与‘为’不同。‘也’的意思是是。是，是固定的。为的意思是变为，不是固定的。”¹

这一节，是按八卦的基本物象，谈八卦的基本性质，这性质是固定不变的。

第八节 卦远取物

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

乾的性质是健，在家畜中马最健行，所以乾可以为马。坤的性质是顺，在家畜中牛最驯顺，所以坤可以为牛。震的性质是动，古人认为神龙见首不见尾，又能飞行于天，善于变动、活动，所以震可

1 金景芳：《周易讲座》，广西师范大学出版社，2005年1月版，第82页。

以为龙。巽的性质是进入，古时进退有令，家畜中鸡应时而鸣，若进退之号令，所以巽可以为鸡。坎的性质是陷下，家畜中猪洗澡常陷在泥淖中，所以坎可以为猪。离的性质是附丽，雉(野鸡)的羽毛非常漂亮，非常华丽，所以离可以为野鸡。艮的性质是阻止，家畜中狗守门把户，阻人入内，所以艮可为狗。兑的性质是喜悦，家畜中羊最温顺，所以兑可以为羊。

这一节是以马、牛、羊等物来说明八卦的卦象是“远取诸物”的体现。

第九节 卦近取身

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

乾可以为天，天高在上，乾为主宰，人首在上，脑为众阳之宗，所以乾可以首。坤可以为地，地包藏万物，人身腹包藏五脏六腑，无不容纳，所以坤为腹。震可以为雷，雷震动，人身足主走动，所以震为足。巽可以为风，顺风而行，人身股随足行，所以巽为股。坎可以为水，水存聚低洼处，耳是头部低洼处，且耳能聚声，所以坎为耳。离可以为火，为日，都是明，目能视，借光而明，所以离为目。艮可以为山，阻止之意，手可以使物止，所以艮为手。兑可以为泽，泽吞吐河流之水，人口吞纳饮食、口出言语，所以兑为口。

这一节是以人身体部位来说明八卦的卦象是“近取诸身”的体现。

第十节 八卦人伦

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

乾象征天，至尊无上，所以可以称为父；坤象征地，至柔厚德，所以可以称为母。这样称呼是因为天地乾坤，万物皆为其所出，世间的人伦、子女皆为父母所生。父母阴阳求索，则生男女。阴求索于阳则生男，阳求索于阴则生女。索即求，求合的意思。震卦是坤卦从乾卦索到第一个阳爻而形成的，阳爻为初爻，所以出生的男孩称为长男。巽卦是乾卦从坤卦索到第一个阴爻而形成的，阴爻为初爻，所以称为长女。坎卦是坤卦从乾卦索取第二个阳爻而形成的，阳爻为中，所以出生的男孩称为中男。离卦是乾卦再次从坤卦索取到第二个阴爻而出生的女孩，阴爻在中，所以出生的女孩称为中女。艮卦是坤卦第三次从乾卦那里索得的第三个阳爻而出生的男孩，阳爻在艮卦之上，所以称为少男。兑卦是乾卦从坤卦那里第三次索得的第三个阴爻而出生的女孩，阴爻在兑卦之上，所以称为少女。

乾坤象征天地，进而象征父母。乾坤生六子，原指自然界的六种现象，用之于家庭也是这样。乾坤阴阳为万物之宗，家庭亦如此，先有父母，再有子女，再分少、长。

这一节旨在说明八卦所象征的人伦关系。

第十一节 卦象诸物

乾为天，为圆，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄，其于地也，为黑。

乾象包括：天，圆形，君主，父亲，玉石，金属，寒冷，结冰，大红色，良马，老马，瘦马，杂色马，木果等。天，是以行健永恒而言，圆是以形状而言，古人认为天圆地方，天像锅形覆在地上。以人道言，天在上，至高无比，以象人间君王、父亲。乾为纯阳，刚健，所以为玉石、金属。以方位言，乾居西北。以季节言，是秋冬之间。“胡天八月即飞雪”，西北秋冬之间是天寒地冻，所以为寒、为冰。乾为纯阳之正，太阳为赤，所以大红色。马健行为良，故为良马。健行不止，则老，故为老马。老而弥瘦，又为瘠马。乾为天，天有五行之色，天地玄黄，所以又可为杂色马。木果多圆形，又似繁星在天，所以又为木果。

坤象包括：大地，母亲，布帛，锅釜，吝啬，均匀，小母牛，大车，文彩，众人，握柄，黑土等。地，指厚德载物，万物之所生。人生于母，故为地为母。坤的性质是柔顺，布帛柔软，故为布。坤属阴，中虚能载物，釜能载物、能熟物，故为釜。乾坤为阴阳，阳大阴小，阳是慷慨，坤阴对应的自然是吝啬。大地广生万物，无所偏袒，所以为均。坤地，能生育，生生不穷，柔顺之德，牛也柔顺，且小母牛生生不已，故为子母牛。地厚载物，大车也能载物，故为大舆。地生万物，多相交驳杂，故为文。物三称群，三人为众，地生万物，故为众。柄，本也。万物都以地为本，离不开土地，故为柄。地为极阴，阴则暗，所以其色为黑。天之正色为赤，地之正色为黑。

这两小段是讲乾坤根据其性质及其象征的各种具体物象。

震为雷，为龙，为玄黄，为蓍，为大涂，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇。其于马也为善鸣，为异足，为作足，为的颡。其于稼也为反生。其究为健，为蕃鲜。

巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍。其究为躁卦。

震卦的象可以包括：雷，龙，青黄色，花，大路，长子，急躁，青竹，芦苇。就马而言是善鸣，左后蹄白色，长于奔驰，白额头的马。就庄稼而言，是先向下扎根后萌芽上长的禾稼。其最后是刚健、繁茂、新鲜。震的性质是动，卦象是一阳动于二阴之下，阳气奋出地面故为雷。龙潜于渊，也能飞于天，与雷奋出地面相同，故可为龙。乾为天青色，坤为地黑黄色，震是乾与坤之始交，青黄混杂故为玄黄。蓍是花之通名，震为东方，正春天时节，繁花似锦，故为蓍。大涂即大途、大道，震性质是动，大路为人们行走之处，故为大涂。震卦是坤从乾一索而得的初阳，故为长子。震是动，且阳刚在下，动必疾决迅速，故为决躁。震为东方，季节为春，正色为青，故为苍筤竹。“萑苇”，即芦苇，古人认为，其根茎蔓生，有似雷行，故为萑苇。乾为马，震得乾之物，故可为马。对于马来说善鸣，因为雷有声，故善鸣。马白后左足为异，震为左为足，故“异足”。“作足”，王弼云：“马行，先作弄四足”，作，起也。意为脚步快，震为决躁，疾决迅速，故为“作足”。震，初阳为白，震反生，以初为颡，故为“的颡”。植物先向下扎根，后向上萌芽生长，震是阴在上，阳在下，故为“反生”。物有始、壮、究，究，极也。雷震动，健极。震于时为春，所以草木蕃鲜，故“其究为健，为蕃鲜”。

巽象包括：木，风，长女，准绳，工匠，白色，长，高，进退不定，不果决，气味。就人而言，形象是头发少，额头宽，多白眼的人。巽，一阴生于二阳之下，下阴柔为木根，二阳为木干，木柔软可制各种物件，故“巽为木”。风，土气也，巽，坤之所生，故为风。巽是乾从坤一索而生，其柔爻在初，故为“长女”。巽为木，木从绳墨则正，

木曲是绳使之直，故为“绳直”。“巽为木”，《左传》曰：“山有木，工则度之”，故“为工”。巽卦二阳在一阴之上，乾阳在上，故“为白”。孔颖达说：“取其风吹去尘，故清白也。”亦通。巽又可为风，风行至远，故“为长”。又五行惟木称长，如《左传》“长木之摽”是也，此说亦通。巽为木，木生而上，故“为高”。巽为风，风行无常或进或退，故“为进退”。或东或西，进退无常，故“不果”。臭，气味也，气味是由风吹送的，气随风动，故“为臭”。巽为风，风吹叶落，与人头发脱落稀少相似，故“其于人也为寡发”。巽二阳在上，一阴在下，阳为大阴为小，二阳为首，故为“广颡”。巽为白色，巽六画(☴)互体离，离为目，九三、六四、九五成离，离目上向，故“多白眼”。乾卦初变阴成巽卦，乾为金玉，巽是进入，所以为“近利市三倍”。总体来看，巽的性质如同风一样，是急躁的。

这两小段是讲震、巽两卦的性质及其象征的各种具体物象。

坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫輮，为弓轮。其于人也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤。其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳。其于舆也，为多眚，为通，为月，为盗。其于木也，为坚多心。

离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵。其于人也，为大腹，为乾卦。为鳖，为蟹，为羸，为蚌，为龟。其于木也，为科上槁。

坎象包括：水，沟渠，隐伏，可直可曲，弓，车轮。就人而言，多忧愁，心病，耳痛，血，红色。就马而言，脊背美，心急，低头，薄蹄，拉车。就车而言，多故障，通行，月亮，强盗。就树木而言，结实，多叉等。坎是一阳在二阴之中，似水字，故坎为水。坤为土，坎是“以阳辟坤”，即阳动于阴中，二阴似沟岸，中间是水流，此即水性流通于坤土之中，故其象“为沟渎”。从坎卦卦形看是阳藏阴中，且水隐于地下，故“隐伏”。矫者是曲者更直，輮者是直者更曲，水流随地，有曲有直，故“为矫輮”。坎可为月，弓象初月，轮象满月，同时

可“为矫揉”，自可“为弓轮”。对于人来说，坎是阳陷阴中，险难多多，故“加忧”。坎为劳，劳而加忧，故“为心病”。又《说文》：“心，人心，土藏，在身之中，象形。”坤为身，阳在坤中，故为心。坤，土也，二折坤土，故“为心病”。坎，劳卦，又主听，听劳则耳痛。坎为水，孔颖达说：“人之有血，犹地有水”，管子说：“血亦水之类”，故为血卦。血，其色红，故“为赤”。对于马来说，是漂亮的马脊，因为坎是一阳在两阴中央，马脊之象，且阳居中，故“为美脊”。阳在中央，在背为脊，在胸为心，内阳刚功，故“为亟心”。亟，疾也。坎为水，水流卑下，故马“为下首”，即低头。马蹄在下，水性也趋下，水分流易散，积之不厚，故薄，在马，故“为薄蹄”。足没坎水，不能疾行，故“曳”。对于车来说，多故障，因为坎折坤二，则坤毁，象车坏了，故“为多眚”。眚，损坏。坎为水，水有缝皆通，故车“为通”。坎是由坤变而来，坤为夜，坎中有一阳，坎阳光于坤阴，同时月又为水精，故“为月”。坎为水，水隐伏，盗亦隐伏，故可“为盗”。对于树木来说，坎中阳刚，故其木“为坚”，是说木心坚实。“多心”坎中心阳爻象树干，初、三之爻象四面树杈，故“多心”。

离象包括：火，日，闪电，中女，甲冑，兵器。对于人来说，大肚子。干燥之象。鳖、蟹、螺、蚌、龟。对于树木来说，中空枯槁。离卦一阴在内二阳在外，象火外照，象阳光外照，故“为火”，“为日。”《淮南子·天文训》曰：“积阳之热气生火，火气之精者为日。”离为火，有光，闪电亦有光，故“为电”，郑玄曰：“取火明也，久明似日，暂明似电也。”实际上，火、日、电皆光之外现也。离，柔爻在中。离是乾再索坤之第二阳爻而出生的女孩，故“为中女”。离卦，刚爻在外，甲冑也穿在外面，故“为甲冑”。离卦是从乾卦变过来的，乾为金，离为火，离火断金，燥而炼之，故“为戈兵”。对于人来说，就是大肚子。离为日，象日常满，同时中间阴为坤为腹，乾阳为大，故“大腹”。干燥万物的，莫过于火，故离“为乾卦”，是干燥的卦。鳖、蟹、螺、蚌、龟五类都有坚硬的外壳，与离卦卦形似，故“为鳖，为蟹，为羸，为蚌，为龟”。对于树木来说，离卦中空，中阴爻似虫，虫食心则折，故象树干枯槁的树木，即“为科上槁”。

这两小段是讲坎、离两卦的性质及其象征的各种具体物象。

艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为闾寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也，为坚多节。

兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也，为刚卤，为妾，为羊。

艮象包括：山，小路，小石，门阙，瓜果，守门人，手指，狗，鼠，黑嘴禽兽之类。就树木而言，为结实多节。艮卦二阴在下，一阳在上，阴为土，阳为木，土积于下，木生其上，山之象，故“艮为山”。艮为山，古时山中无大路，故为“径路”，即小路。又从艮卦来看，一阳在上，跟震卦一阳在下不同。震阳在下为初为本，本大则阳大，所以是大涂（大路）；艮阳在上为末为小，末小则阳小，阳小则“为径路”。艮为山，《春秋说题辞》曰：“阴含阳，故石凝为山，艮二阴含一阳，一阳在上，为小，石又为土之阳，阳小”，故“为小石”。《广韵》曰：“阙在门两旁，中央阙然为道也。”艮卦二阴在下一阳在上之象形，故云“为门阙”。宋衷说：“木实谓之果，草实谓之瓜。桃李瓜瓠之属，皆出山谷也。”所以为“果蓏”。闾，即闾人，《天官·闾人》曰：“掌守王宫中门之禁。”故云“闾人主门”。《诗经·巷伯》郑玄笺曰：“巷伯，奄官，掌王后之命，于宫中为近，故谓之巷伯。”故云“寺人主巷”。实际上，闾人、寺人都是守门人，只不过闾人是守王宫之门，寺人是守靠近后宫门的人，不管是闾人还是寺人，都有止人不当进出的职责，艮为止，为门阙，所以“为闾寺”。手也有止的作用，故艮为手，艮为木多节，手指也多节，故“为指”。狗能守门，阻止人，故“为狗”。一说“狗”即“拘”之误，“拘”《说文》：“止也。”拘从手，取手能止物之义。艮为狗，鼠形似狗而小，故“为鼠”。一说鼠昼伏夜出，阴物，艮二阴伏于下，见阳则止，是昼伏夜动之象，故“为鼠”。黔，《说文》“黎也”，即黑色。喙，兽嘴。黔喙之属，谓肉食之兽，豺狼之属。艮卦上乾一阳为首，下坤二阴似口，乾阳其色玄，坤亦色黑，故“为黔喙之属”。对于树木来说，

是结实多节，艮阳刚在外，故结实，二阴似节，故“为坚多节”。

兑象包括：泽，少女，巫师，是非口舌，毁折，脱落。就地而言，是板结的盐碱地。妾，羊等。兑卦二阳在下，一阴在上，含下湿润，同时卦形也似蓄积的水，故“为泽”。坤三索而得女，阴往在末，故“为少女”。兑卦乃乾之变二阳之伸，故为“神”。兑卦上阴似口，以口祭告神，“山泽通气”，与神通气，在女为巫。兑卦阴交在外，上阴象口，中阳象舌，故“为口舌”。兑，西方之卦，属五行之金，季节属秋，金能克木，秋天草木折，故为“毁折”。兑卦属秋之季，秋物成熟，秸秆毁折，附在枝头的果实则坠落，故为“附决”。对于地来说是板结的盐碱地。兑卦二阳在下，故刚，即坚硬板结。一阴在上，水润下，《洪范》曰“水曰润下”，又曰“润下作咸”，故“为卤”，即盐碱地。一说兑西方卦，属金，故刚，《说文》曰：“卤，西方咸地也。”西方多刚卤之地，不能生物，故为刚卤。兑卦是少女，上有长女、中女，排位最低，联想到妾，故“为妾”。虞翻曰：“羔、女使，皆取位贱，故为羔。”意思是说取其位低下，羊即羊羔，小而位低，似少女也。

这两小节是讲艮、兑两卦的性质及其所象征的各种具体物象。

本节所述八卦的象，从中可见有的取之卦形，有的取之卦理，有的取之卦义，总之是在阐明八卦所含之义。主要参阅了唐李鼎祚的《周易集解》，以及王弼、王肃、何晏、姚信、翟云、干宝、姚规、崔憬、侯果、虞翻、孔颖达、宋衷、崔憬、荀爽、郑玄、陆绩、马融、李鼎祚等诸家注疏。

第四章 序卦传

《序卦传》，亦称《序卦》，为孔子所作。属十翼中的第九，也是《周易》经传中的重要组成部分。韩康伯云：“序卦之所明，非易之蕴，盖以卦之次，托象以明义。”简单地说，孔子的《序卦》是专门研究六十四卦结构次序的，即解说六十四卦序列的。六十四卦始于乾、坤，终于既济、未济，自始至终都是一根完整的链条，每卦都是其中一扣，扣与扣之间相互粘连，有一定的关系，拆开来各自独立，集中在一块，反映整体之用，所以六十四卦之主旨明戒慎之王道。其中，阴阳消息，否极泰来，天道好还，生生不息，充满着丰富的辩证法，其思想值得学易者予以充分重视。

第一节 《序卦传》上经

有天地然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者盈也，屯者物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者蒙也，物之稚也，物稚不可不养也，故受之以需。需者饮食之道也，饮食必有讼，故受之以讼。讼必有众起，故受之以师。师者众也，众必有所比，故受之以比。比者比也，比必有所畜，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。履而泰，然后安，故受之以泰。泰者通也，物不可以终通，故受之以否。物不可以终否，故受之以同人。与人同者物必归焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以谦。有大而能谦必豫，故受之

以豫。豫必有随，故受之以随。以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者事也，有事而后可大，故受之以临。临者大也，物大然后可观，故受之以观。可观而后有所合，故受之以噬嗑。噬者合也，物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者饰也，致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者剥也，物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐。颐者养也，不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎。坎者陷也，陷必有所丽，故受之以离。离者丽也。

乾为天，坤为地，有天地，然后万物才产生。六十四卦始于乾、坤二卦，《序卦》不说乾、坤而说天、地。干宝说：“物有先天地而生者，今止取始于天地。”老子就说过：“有物混成，先天地生，吾不知其名，强字之曰道。”是害怕沦于玄虚，所以只从天地开始。又，《乾凿度》谓：“乾坤者，阴阳之根本，万物之祖宗，大《易》即以六十四卦示之才之道，而万物皆由天地而生，故《卦序》即以天地化生万物开始。”简单地说，天地之前是什么，谁也无法说清楚，所以只取始于天地。从六十四卦来说，乾即为天，坤即为地，所以《卦序》从天地开始。有天地，那充满天地之间的是万物，这个物自然也包括人。所以乾、坤之后接着是屯卦。受，继的意思。屯者盈也，就是充满的意思。盈，满。屯，就是万物创始之初，就是“物之始生”。万物始生时一定是蒙昧的，所以继屯的是蒙卦。“蒙者蒙也，物之稚也。”郑玄曰：“蒙，幼小之貌。齐人谓‘萌’为‘蒙’也。”实际“蒙”有二义，一是蒙昧幼稚，一是萌芽初生。不管是萌芽初生，还是蒙昧幼稚，都是“不可不养”，即是幼稚之时必须养育。郑玄曰：“言幼稚不养，则不长也。”要养育，所以接下来是需卦，需是必需、所需、需要，养育那自然是饮食之道。饮食一定会有争讼，所以继需卦之后的是讼卦，郑玄曰：“讼，犹争也。言饮食之会，恒多争也。”讼，就是争讼，因为讼是言之于公。所以争讼一定有众人起来参与，因争必起相攻，所以接着是师卦。师，是众者的意思。

动众人，兴师作伐，一动众，必然有所比，所以继之师者是比卦。比者，对也，有亲比之义，亲近依靠的意思。亲爱互助，必然就会有所积蓄，所以接下来的卦是小畜，畜是积，畜养之义。小，是少、寡之义。虽有蓄积，但不非常丰盈，所以不是大同，而只是小康之世。物资蓄积多了，这才有礼仪，《管子》云：“仓廩实，知礼节。”所以继之小畜的是履卦。履，礼也。有了礼仪，社会就会安泰。姚信曰：“安上治民，莫善于礼。有礼然后泰，泰然后安也。”所以接着履卦之后的就是泰卦，泰是通达的意思。但事物不可能始终是通达，所以接着是否卦。崔憬曰：“物极则反，故不终通而否矣。”否，不也，闭塞不通的意思。事物也不可能永远闭塞不通，所以接着是同人卦。同人是上下心同志同，与人和谐共处。韩康伯曰：“否则思通，人人同志，故可出门同人，不谋而合。”与人同心相处，外物必来归附。崔憬曰：“以欲从人，物必归己，所以成大有。”所以接下来是大有卦。大有是所有者大，非常富有，但是富有不可以自满，崔憬曰：“富贵而自贻其咎，故‘有大者不可盈’，当须谦退，天之道也。”所以接着是谦卦。谦，让也，谦逊之义。富有而又谦虚，积福积德，自然一定会愉悦，所以接着是豫卦。豫，和乐也。能够使大家安乐和乐，必须众人跟随。正如韩康伯所言：“顺以动者，众之所随也。”所以接着是随卦。随，从也，随和之义。因为喜悦的追随者沉溺于安乐，所以必然发生事端，所以接着是蛊卦。蛊，坏也，事故事端之义。发生了事端然后才能创造大的事业，所以接着是临卦。临，莅也，君临之义，以上临下，是大的意思。宋衷曰：“事立功成，可推而大也。”事物大了这才有可观之处，所以接着是观卦。观者，视也，有观瞻之义。盛大可观，才诸方合同，韩康伯曰：“可观，则异方合会也。”所以接着是噬嗑卦，噬嗑，《颐·彖传》曰：“颐中有物曰噬嗑。”虞翻注：“颐中无物，则口不噬，故以颐中有物食为合也。”嗑，是合的意思，但是万物不可苟且合同，所以接着是贲卦。贲，是文饰的意思，韩康伯曰：“物相合，则须饰以修外也。”但是文饰太过，则失其本质，亨通也就到了尽头，所以接着是剥卦。荀爽曰：“极饰反素，文章败，故为剥也。”韩康伯也说：“极

饰则实表也。”剥是剥蚀、剥落的意思。事物不可能始终剥蚀，物极必反，剥落到极点，又会由上返回到下，如此周而复始，所以接着坚复卦。崔憬曰：“夫《易》穷则有变，物极则反于初，故剥之为道，不可终尽，而受之于复也。”复，返也，来复也。回复其本，重新回复到真实，就不会虚妄，崔憬曰：“物复其本，则为诚实，故言‘复则无妄矣’。”所以接着是无妄。无妄，至诚不虚也。有了不虚妄的诚实，就有了大量的蓄积。荀爽曰：“物不妄者，畜之大也。畜积不败，故大畜也。”所以接着是大畜卦。畜，积，养也。大畜，是说蓄养丰盈。物资积聚丰盈，就可以养育，所以接着是颐卦。颐，是养育的意思。不养育就不能行动，养育过度，所以，接着是大过卦。过，失也。大过，则失去平衡。因为事物不可能永远是通过，所以接着是坎卦。韩康伯曰：“过而不已，则陷没也。”坎者陷也，险也。陷落，必然要攀附，韩康伯曰：“物极则变，极陷则反所丽。”所以接着是离卦，离者，附丽攀附的意思。

《序卦传》上经多次谈到，物穷则变，物极则反，极饰反素，物盈必虚，物不可终通，物不可终否，否极思通等等，充满着鲜活的辩证法思想，值得我们深入研究。

第二节 《序卦传》下经

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。夫妇之道不可以不久也，故受之以恒。恒者久也，物不可以久居其所，故受之以遯。遯者退也，物不可以终遯，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋者进也，进必有所伤，故受之以明夷。夷者伤也，伤于外者必反其家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽。睽者乖也，乖必有难，故受之以蹇。蹇者难也，物不可以终难，

故受之以解。解者缓也，缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。益而不已必决，故受之以夬。夬者决也，决必有所遇，故受之以姤。姤者遇也，物相遇而后聚，故受之以萃。萃者聚也，聚而上者谓之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若长子，故受之以震。震者动也，物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者止也，物不可以终止，故受之以渐。渐者进也，进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰。丰者大也，穷大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者入也，入而后说之，故受之以兑。兑者说也，说而后散之，故受之以涣。涣者离也，物不可以终离，故受之以节。节而信之，故受之以中孚。有其信者，必行之，故受之以小过。有过物者必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济终焉。

上经是从乾、坤至坎、离，下经从咸、恒至既济、未济，上经三十篇，下经三十四篇，《乾凿度》曰：“孔子曰‘阳三阴四，位之正也。故《易》卦六十四，分为上下象阴阳也。夫阳道纯而奇，故上篇三十，所以象阳也；阴道不纯而耦，故下篇三十四，所以法阴也。’”上下经之间由离至咸的关系没有说明，上经由讲天道始，下经则由人道人伦开始。《乾凿度》曰：“乾坤者，阴阳之根本，万物之祖宗也。为上篇始者，尊之也。离为日，坎为月。日月之道，阴阳之经，所以终始万物，故以坎、离为终。咸、恒者，男女之始，夫妇之道也。人道之兴，必由夫妇，所以奉承祖宗，为天地主也。故为下篇始者，贵之也。既济、未济为最终者，所以明戒慎而存王道。”实际上八卦，六画成卦，天、地、人三才兼备，天人错综，相互发明其义。也就是《说卦》所说的“圣人之作《易》也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义，兼三才而两之，故《易》六画而成卦”，“八卦相错，数往者顺，知来者逆”。故

先言天地，后言万物、男女、夫妇、父子、君臣之序。有了天地，然后才有万物产生；有了万物，然后才有了雄雌，在人称作男女；有了男女两性，然后才有夫妇。咸，感也。咸卦言的就是两相感应，象征夫妻、夫妇。有了夫妇，然后才有父子；有了父子，然后人类社会才会组成国家的君臣；有了君臣，然后才分出上下尊卑；有了上下尊卑，然后才有礼义的安排。错，置也，施也，即实施、安排的意思。关于这一节，干宝解释得比较好，他说：“错，施也。此详言人道三纲六纪，有自来也。人有男女、阴阳之性，则自然有夫妇配合之道。阴阳化生，血体相传，则自然有父子之亲。以父立君，以子资臣，则必有君臣之位。有君臣之位，故有上下之序。有上下之序，则必礼以定其体，义以制其宜。明先王制作，盖取之于情者也。《上经》始于乾、坤，有生之本也。《下经》始于咸、恒，人道之首也。《易》之兴也，当殷之末世，有妲己之祸。当周之盛德，有三母之功。以言天不地不生，夫不妇不成，相须之至，王教之端，故《诗》以《关雎》为《国风》之始。而《易》于咸、恒，备论礼义所由生也。”

夫妇之道不可以不长，所以咸卦之后，接着的是恒卦。恒是久长的意思。夫妇关系，百年偕老，在于久长，但是事物不能长久处在一个位置不变化，所以接着是遯卦。韩康伯曰：“夫妇之道，以恒为贵。而物之所居，不可以终恒，宜与时升降，有时而遯者也。”遯，遁也。藏，退避的意思。但事物不能一味始终退避，所以接着是大壮卦。事物也不可能一直壮大，所以接着是晋卦。晋，前进的意思。一直前进，则必然会受到伤害，所以接着是明夷卦。夷，伤害的意思。在外面受到伤害，必然会回家，所以接着是家人卦。家，室内谓之家。家人者，治家之道。家道困穷一定会出现乖离，所以接着是睽卦。睽，目不相视，乖异也，是乖离之义。乖离，必然会有灾难，所以接下来是蹇卦。蹇，阻，难也，是阻难的意思。事物不可能始终是阻难，所以接着是解卦。解是解除、缓和的意思。缓解松懈必然会有损失，所以接着是损卦。损，减损的意思。不停地减损，到无所减时，一定会增益，所以接着是益卦。益，助，增也。不断地增益，必然增多溃决，韩康伯曰：“益而不已则盈，故必决

也。”所以接下来是夬卦。夬，溃决的意思。决溃之后必然会有遇合，所以接着是姤卦。姤，遇合的意思。事物相遇之后才有聚合，所以接着是萃卦。萃，聚，会集的意思。聚合之后向上发展叫做进升，所以接着是升卦。一直升进则必然会陷入困境。崔憬曰：“困极于鹵滄，则反下以求安，故言‘升而不已必困’也。”上升陷入困境，则必然会返回下方，所以接着是井卦。为井之道要能不定期变革清理，韩康伯曰：“井久则浊秽，宜革易其故。”所以接着是革卦。革，变革，革新之义。能够革新变革事物的没有比得上鼎的，这是古人的看法。韩康伯曰：“革去故，鼎取新。既以去故，则宜制器立法，以治新也。鼎所以和齐生物，成新之器也，故取象焉。”所以接下来是鼎卦。鼎是国之重器，祭典之器，崔憬曰：“鼎所亨饪，享于上帝。主此器者，莫若冢嫡，以其为祭主也。”这是说，主祭典国之大事的没有比得上嫡传长子的，封建宗法制是长子可以继父业，承王位，所以“主器者莫若长子”。震为长子，一阳居下，二阴在上，是坤从乾那里一索而得的初爻，为长子，所以接下来是震卦。震是动的意思。事物不可始终在动，必须使它停止，崔憬曰：“震极则征凶，当须止之，故言‘物不可以终动’，故‘止之’也。”所以接着是艮卦。艮，一阳于二阴之上，是止的意思。但事物也不能始终停止，所以接着是渐卦。渐，是渐进的意思。

前进必有归宿，所以接着是归妹卦。归，妇人谓出嫁曰归。得到所归的一定盛大。崔憬曰：“归妹者，侄娣媵，国三人九女，为大援，故言‘得其所归老必大’也。”所以接着是丰卦。丰，盛大的意思。盛大到极点一定会失去其所居的住所，所以接着是旅卦。旅，羁旅也，行不定，无定居。旅行而无处容身，就要想办法进入，所以接下来是巽卦。巽，是进入的意思。进入了，安顿了，就会愉悦，所以接着是兑卦。兑，是愉悦的意思。愉悦过度后则一定会涣散，所以接着是涣卦。涣，散，分离、离散的意思。事物不可以始终离散，所以接着是节卦。节，止也，有限度地停止，韩康伯曰：“夫事有其节，则物之所同守而不散越也。”有节制才能取信于人，所以接着是中孚卦。孚，信也。中孚，内心诚信的意思。有诚信的人一定能

够实行之,所以接着是小过卦。过,是过越、超越的意思。小过,是小的过越。能够超过其他事物的人一定可以成功,所以接着是既济卦。济,渡通的意思。既济,是已经通过,获得成功。但是事物发展是没有穷尽的,成功只是暂时的成功或阶段的成功,所以接着是未济卦。韩康伯曰:“有为而能济者,以己穷物。物穷则乖,功极则乱,其可济乎?故‘受之以未济’。”事物的发展是没有穷尽的,所以以未济做为六十四卦的结束,表示天道循环不已,人事无穷无尽。这就是用辩证发展的眼光看待自然界和社会人事。

第五章 杂卦传

杂卦传，亦称“杂卦”，也是《周易》经传中的重要一部，属十翼的第十类。孔子所作，所以称其为“杂卦”。晋时韩康伯曰：“《杂卦》者，杂糅众卦，错综其义，或以同相类，或以异相明矣。”唐孔颖达疏曰：“上《序卦》，依文王上下而次序之。此《杂卦》，孔子更以意，错杂而对辨。其次第不与《序卦》同，故韩康伯云云也。”意思是说它的排列顺序和《序卦》不一样。《序卦》是明相依之次，上经象阳，按乾为首，坤为次，先泰而后否，终于坎、离。下经以法阴，所以咸为首，恒为次，先损而后益，各顺其类。《杂卦》不同，它错综其义，相反或相成，把六十四卦分为上、下经，不过它两两对举。有的卦在《序卦》属下经的，他在前面讲了；有的卦在上经的，他放在后面讲，简明扼要地解释其卦义和相互关系，以与卦传相互补充印证，正如孔颖达所言：“《杂卦》者，详对举之义。《杂卦》者，广《序卦》所备者也。”孔子所以这样做，因为六十四卦的卦体形式，均存在综卦（反对）和错卦（旁通）的现象，所以尚秉和说：“以见卦象，正则如此，反则如彼也。”

乾刚坤柔，比乐师忧。临、观之义，或与或求。屯见而不失其居，蒙杂而著。震，起也。艮，止也。损、益，盛衰之始也。大畜，时也。无妄，灾也。萃聚而升不来也。谦轻而豫怠也。噬嗑，食也。贲，无色也。兑见而巽伏也。随，无故也。蛊，则飭也。剥，烂也。复，反也。晋，昼也。明夷，诛也。井通而困相遇也。咸，速也。恒，久也。涣，离也。节，止也。解，缓也。蹇，难也。睽，外也。家人，内也。否、泰，反其类也。大壮则

止，遯则退也。大有，众也。同人，亲也。革，去故也。鼎，取新也。小过，过也。中孚，信也。丰，多故也。亲寡，旅也。离上而坎下也。小畜，寡也。履，不处也。需，不进也。讼，不亲也。大过，颠也。姤，遇也，柔遇刚也。渐，女归待男行也。颐，养正也。既济，定也。归妹，女之终也。未济，男之穷也。夬，决也，刚决柔也。君子道长，小人道忧也。

乾卦(☰)与坤卦(☷)是阴阳爻相反的“错卦”(旁通卦)。乾，全是阳爻，坤全是阴爻。乾为天，天行健，故乾刚。坤为地，地和顺，故坤柔。又，虞翻曰：“乾刚金坚，故刚。坤阴和顺，故柔也。”孔颖达疏：“上‘刚’当作‘阳’。八卦配五行，乾为金，古人以金象阳也。金性坚，故刚。虞《序卦》注云‘和顺谓坤’。坤阴故和顺，和顺故柔也。”

比卦(☶)与师卦(☷)是上下相反的综卦(反卦)。比为亲密、亲近，师为战争，故比乐师忧。又，孔颖达曰：“比五阳得位，象曰：‘建万国，亲诸侯’，故乐。师三阴失位，爻辞曰：‘师或舆尸’，故忧也。盖比居则民乐，师兴则民忧也。”

临卦(☷)与观卦(☶)是综卦(反卦)。临是给予、施予，观是观仰营求，所以说“临观之义，或与或求”。朱熹说：“以我临物曰与，物来观我曰求。”

屯卦(☳)与蒙卦(☶)是综卦(反卦)。屯，是物初生，像小草刚出见于地的芽，呈现地上，虽然艰难，但不会失去其居之所。蒙，蒙昧、启蒙，启发蒙昧，虽然繁杂，但效果显著。又，朱熹曰：“或曰，屯以初言，蒙以二言。”所以虞翻曰：“阳出初震，故见。‘盘桓，利居贞’，故‘不失其居’。蒙二阳在阴位，故‘杂’，初杂为交，故‘著’。”孔颖达疏：“屯体震阳出震初，故见，所谓‘莫见乎隐’是也。初九爻辞曰‘盘桓，利居贞’。初得正，故‘不失其居’也。蒙二阴在阴位，是阴阳杂居也。故为‘杂’。阴阳初杂，是其交也。‘物相杂，故曰文’。文明，故‘著’也。”

震卦(☳)与艮卦(☶)是综卦(反卦)。震动能使物奋起，艮

山不动为阻止。又，震卦由阳爻开始，艮卦是阳爻在上为终止，故“震，起也；艮，止也”。

损卦(䷨)与益卦(䷗)是综卦(反卦)。损，减损；益，增益。损极则益，所以兴盛，益极则损，所以失败。因而损卦与益卦分别是兴盛与衰败的开始。

大畜(䷙)与无妄卦(䷘)是综卦(反卦)。大畜，大量积蓄，待时而动。但要适当调节，不可妄动，妄动则生灾。故大畜时也，无妄灾也。唐李鼎祚认为：“二卦皆取上爻。(大畜)上九《象》曰：‘道大行也。’上体艮，艮时行则行，故曰时也。(无妄)上九《象》曰：‘寡之灾也。’上体乾，乾上九《文言》亦曰‘穷之灾也’，故曰‘灾也’。”

萃卦(䷬)与升卦(䷭)是综卦(反卦)。萃，是聚集；升，为上升。相遇后聚，聚而上升，正在升时故下不来。又，孔颖达疏：“萃内体坤，坤为众，故坤众在内为聚。”升二五失位，二阳当升，然后五阴下降，二不先升，则五不来之二，故曰‘不来’。爻例，之内曰来。”

谦卦(䷎)与豫卦(䷏)是综卦(反卦)。谦，谦逊谦卑，自然不自重故轻；豫，舒适安逸，耽于享乐则自然懈怠，故“谦轻而豫怠也”。

噬嗑卦(䷔)与贲卦(䷖)为综卦(反卦)。噬嗑是咬合，所以讲的是食。贲，修饰，文饰，不管文饰何色其本质是无色的，故“贲无色也”。又，孔颖达说：“颐四变，成噬嗑，故‘颐中有物’，为‘食’也。贲，离日在下，日无光也。五利变之正，故动成巽白。上九曰：‘白贲’，故‘无色也’。”

兑卦(䷹)与巽卦(䷸)是综卦(反卦)。兑，悦也。阴爻在上，阳爻在下，柔爻居上现于外，故曰见。巽，入也。二阳爻在上，阴爻在下，隐居于内，故曰伏也。

随卦(䷐)和蛊卦(䷑)是综卦(反卦)。随是无目换追随，蛊是有目换整饬。唐李鼎祚曰：“‘随无故’者，舍己从人也。‘蛊刚飭’者，乱极思治也。”这也就是朱熹所说的“随前无故，蛊后当飭”。

又，“故”作意见讲。《淮南子》有“不设智故”，故者，一成之意见也。随时则无一成之意见，故“无故也”。

剥卦(䷖)与复卦(䷗)是综卦(反卦)。剥，是剥落，物熟则剥落腐烂，故“剥，烂也”。复，是返回，果实剥落到地上，又重新萌芽生长。又，剥卦一阳在上，五阴在下，五阴剥一阳，五柔则盛一刚，所以熟。《方言》“火熟曰烂”，故曰“剥，烂也”。反过来，剥上一阳在下为复，复为反复，指剥落的一阳又返回本初，与五阴结为一体，故云“复”，“刚反初”。

晋卦(䷢)与明夷卦(䷣)是综卦(反卦)。晋卦的上卦是离，为日，下卦坤是地，火地晋，太阳在地之上，是白昼，故“晋，昼也”。明夷，诛也。因为这两卦相反，太阳到地下去了，所以是晦。诛，一解作伤，即光明消灭之意。俞樾在《群经平议》中说：“晋，昼也。明夷，诛也。此亦参互以见义也。知晋之为昼，则明夷之为晦可知矣。知明夷之为诛，则晋之为赏可知矣。”

井卦(䷯)与困卦(䷮)是综卦(反卦)。井，养也，水汲取不尽，泉眼通则水生，所以“井通也”。困，是困穷之境，因为困卦下卦坎为“阳卦”，上卦兑为阴卦，下阳卦被上阴卦所蔽遮，且九二阳爻又困在坎险之中，所以说阴阳相遇，发生困难，故“困，相遇也”。

咸卦(䷞)与恒卦(䷟)是综卦(反卦)。咸，感也，感应相与瞬间即可沟通，故“咸，速也”。恒，是恒常，长久，故“恒久也”。孔颖达疏：“咸，感也，感应相与，不行自至，故曰‘速也’。《恒·彖传》曰：‘日月得天，而能久照。四时变化，而能久成，故曰‘久也’。”

涣卦(䷺)与节卦(䷻)是综卦(反卦)。涣，是涣散、离散的意思，故“涣，离也”。节是节制、制止的意思，故曰“节，止也”。孔颖达疏：“涣外体巽，巽为风，‘风以散之’，故‘离也’。《节·象》曰：君子以制数度。节互艮为止，故‘止也’。”

解卦(䷧)与蹇卦(䷦)是综卦(反卦)。解，是缓解、缓和、解除的意思，故“解缓也”。蹇，是不解，险难，所以说“蹇，难也”。虞翻曰：“雷动出物，故缓。蹇险在前，故难。”

睽卦(䷥)与家人卦(䷤)是综卦(反卦)。睽，违，和离，离别在

外，故曰“睽外也”。家人，自然相聚于内，古有“父母在不远游”之语，故“家人，内也”。又，虞翻曰：“离女在上，故‘外也’。家人在正位乎内，故‘内’者也。”孔颖达疏：“二卦以离为内外者，离位二五。在外不得正，故为睽。在内得正，故为家人。睽离女在上，故为外。家人离女在下，女正位内，故为‘内也’。”

否卦(䷋)与泰卦(䷊)是综卦(反卦)，也是错卦(旁通)。上下卦都是同类的阴爻或阳爻，但彼此上下相反。否是阻塞、闭塞，泰是通畅、通达；否是大往而小来，泰是大来而小往，所以“否泰反其类也”。孔颖达说：“否反则成泰，泰反则成否。阴阳刚柔，各反其类。”

大壮(䷗)与遯卦(䷠)是综卦(反卦)。大壮即壮大之时，应知适可而止，故“大壮则止”。遯是逃避、退却的意思，故“遯则退也”。又，大壮阴长至四，阳刚强壮，故应止之，不宜噪。遯，阴柔上升渐进至二位，阴进阳故退避。这就是孔颖达疏所说的：“大壮止于四阳者，惧阴伤阳也，阳故止。遯阴消阳至二，阴进阴故退。”

大有(䷍)与同人(䷌)是综卦(反卦)。大有卦六五柔爻在尊位上下都应之，一柔驭五刚，有怀柔得众之意，故“大有众也”。同人卦六二柔爻得中，且同人，自然亲也，故“同人，亲也”。又孔颖达疏：“大有柔爻得尊位大中，上下五阳皆应，故‘众也’。《系上》说同人曰：‘二人同心，其利断金’，虞彼注云‘二人谓夫妇。谓同人反师，震为夫，巽为妇，坎为心，巽为同’。是夫妇同心，故‘亲也’。”

革卦(䷰)与鼎卦(䷱)是综卦(反卦)。革，是革新，是革去掉陈腐的东西，故曰“革去故也”。鼎，烹饪之器，煮物不断新陈代谢，故曰“鼎取新也”。孔颖达疏曰：“革者更改，所以‘去故’。鼎烹饪，故‘取新也’。”

小过卦(䷛)与中孚卦(䷛)是错卦(旁通)。小过，是小的过越。从卦爻上看阴多阳少，故曰“过也”。中孚，是信守中道而不逾越。从卦形上看上巽下兑，中心空虚，故“中孚信也”。孔颖达疏曰：“小过五以阴过阳，是‘小者过也’。《中孚·彖传》曰：‘信及豚鱼’，

故‘信也’。”

丰卦(䷶)与旅卦(䷷)是综卦(反卦)。丰是丰盈、丰盛,物极则反,物盈则损,丰盛到极点,自然多事,所以“丰多故”。旅,旅行在外,人在外故亲友少,所以“亲寡旅也”。“亲寡,旅也”是倒装,按前面的例举应是“旅者,亲寡也”。孔颖达解释倒装的原因说:“《杂卦》皆先举其卦,后及其指。旅自四至上体离,离四焚弃无所容,以无所容之人,而又在旅家,故先言‘亲寡’,而后及其卦也。”虞翻也作如是说,但未必可信。又,“丰,多故”的“故”,解释为旧朋故友,亦近。虞翻曰:“丰大,故多,旅无容,故柔寡。”孔颖达疏曰:“故,故旧也。丰大,则多故旧也。‘旅而无所容’,无交,故‘亲寡’也。”

离卦(䷲)与坎卦(䷜)是错卦(旁通)。离是火,火炎上,故曰“离上”。坎为水,水润下,故曰“坎下也”。孔颖达又解释曰:“《洪范》曰‘火曰炎上,水曰润下’是其义也。又离自遯来,遯初之五,故上。坎自观来,观上之二,故下。”

小畜(䷈)与履卦(䷉)是综卦(反卦)。小畜,小有积蓄,不够丰富,故“小畜,寡也”。履是行之不停留,故不居于一处,所以说“不处也”。“不处”,朱熹曰:“行进之义。”又,唐李鼎祚曰:“小畜四一阴得位而畜众阳,以寡敌众,故曰‘寡也’。履三一阴不得位而履众阳,不遑定处,故‘不处也’。且履六爻皆言‘履’,故‘不处’。”

需卦(䷄)与讼卦(䷅)是综卦(反卦)。需,上卦为坎,坎险在前,故“不进”。讼,言之于公,下卦为坎,内怀坎陷,故“不亲”。又虞翻曰:“‘险在前也’,故‘不进’。天水违行,故‘不亲也’。”孔颖达疏:“需坎险在前,故‘不进’。讼,乾天与坎水违行,故‘不亲’。”

以下诸卦,不以相综或相错解释。朱熹《本义》中说:“自大过以下,卦并不反对,或疑其错简,令以韵协之,又似非误,未详何义。”

大过卦(䷛)。大过上下是阴爻柔爻,中间四阳爻刚爻,本末弱,象征栋梁的根部和上端都很软弱。颠,是倾倒,是说太过了就

要倾覆。又虞翻曰：“颠，殒也，顶载泽中，故‘颠也’。”孔颖达疏：“《小尔雅》‘颠，殒也’，载当作‘灭’。大过上六，‘过涉灭顶’。兑，为泽在上，顶灭泽中，故‘颠也’。”

姤卦(䷫)。姤是遇的意思。姤卦一阴在下五阳在上，一阴遇五阳，所以说，“柔遇刚也”。

渐卦(䷴)。渐为渐进，是女子出嫁，等待其夫家来迎娶，以完成婚娶。孔颖达疏：“渐外巽为女，内艮为男。反成归妹，则巽在外，反内成兑女。故女之归，必待艮在内，反外或震男，震又为行，故‘待男行也’。”

颐卦(䷚)。颐是口，象征养，指以正道得其养，养正则吉，故曰“养正也”。虞翻曰：“谓养三五，五以正之为功，三出坎为圣，故曰：‘颐，养正’。”

既济卦(䷾)。既济是已经成功，所以说“定也”。既济是确定成功的意思。又，既济卦出爻，刚柔各居其位，六爻皆得正位，表明事已成功，故“定也”。

归妹卦(䷵)。归妹，归是出嫁。女子嫁到夫家，谓女人有了归宿，夫家乃女之终也，故曰“归妹，女之终也”。又虞翻曰：“‘归妹，人之终始。’女终于嫁，‘从一而终’，故‘女之终也’。”

未济卦(䷿)。未济，是没有成功，其卦六爻刚柔皆不当位，反映事情没有成功，没有结局。旧社会，男主外，女主内，男子当创事业，大业未成，则陷于困穷之境，故曰：“未济，男之穷也。”又孔颖达疏：“未济自否来，否互艮为男位，故言男也。否五下之二，六爻皆失正位，是五来下于阴位，成未济也。”“又三阳失正，阳穷于上，‘乾道成男’，故为‘男之穷也’。”

夬卦(䷪)。夬，是决断的意思，五阳决一阴，故曰“刚决柔也”。阳为刚，为君子。阴为柔，为小人。阳刚长盛，阴柔将消，故“君子道长，小人道消”。杂卦以夬卦作终，其原因主要是指出易者是助人之决断，故善断者不易，善易者不占。干宝注曰：“先儒以《说卦》上经言天事，始于乾、坤，终于坎、离。《说卦》下经言人事，始于成、恒，终于既、未济。故云：‘上、下经天人之事，各有始终’也。夫子

复为《序卦》，所以明六十四卦相次之义也。”“夫子又为《杂卦》以易《序卦》之次第，来自大过以下，又改其例，不以两卦对举，反覆相酬者，以明《易》不可以常道常事拘也。盖‘化而裁之存乎变’，故未济之后，终之以夬，言欲决断其中，必以阳刚之德为主也。”

主要参考书目

- (唐)孔颖达:《周易正义》(上、下),李一忻点校,九州出版社,2002.1
- (唐)李鼎祚:《周易集解》(上、下),李一忻点校,九州出版社,2003.2
- (宋)邵雍:《梅花易数》,李一忻点校,九州出版社,2007.1
- (宋)程颐:《程氏易传》,中华书局,1981.2
- (宋)朱熹:《周易本义》,李一忻点校,九州出版社,2003.8
- (明)来知德:《周易集注》,李一忻点校,九州出版社,2004.1
- (清)王夫之:《周易外传》,九州出版社,2003.7
- (清)李光地:《周易折中》(上、下),李一忻点校,九州出版社,2002.9
- 金景芳:《周易讲座》,广西师范大学出版社,2005.1
- 傅佩荣:《傅佩荣解读易经》,线装书局,2006.8
- 高亨:《周易古经今注》,中华书局,1984.3
- 汪忠长:《周易六十四卦》,中国华侨出版社,2005.11
- 殷岩:《易经的智慧》,甘肃文化出版社,2004.4
- 胡道静等:《周易十日谈》,上海书店出版社,1992.3
- 李一忻:《周易入门》,九州出版社,2003.11
- 南怀瑾:《道家·密宗与东方神秘学》,复旦大学出版社,1997.4

- 顾文：《易经助你走天下》，华夏出版社，2004.1
- 李树菁：《周易象数通论》，光明日报出版社，2004.4
- 刘纲纪：《周易美学》，武汉大学出版社，2006.10
- 张抒闻：《周易他说》，齐鲁书社，2004.1
- 常秉义：《周易与历法》，中国华侨出版社，1999.7
- 常秉义：《周易与汉字》，新疆人民出版社，2003.9
- 张天祥：《周易学》，陕西旅游出版社，2002.10
- 熊逸：《周易江湖》，陕西师范大学出版社，2006.12
- 闻一多：《伏羲考》，上海古籍出版社，2006.11
- 梁韦弦：《易学考论》，黑龙江人民出版社，2005.5
- 张延生：《易学应用》，团结出版社，2005.1
- 黄庆萱：《周易纵横谈》，广西师范大学出版社，2006.2
- 余乾康：《易学今昔》，广西师范大学出版社，2005.6
- 朱鹰：《八卦》，中国社会出版社，2005.6
- 郭志成等：《走进伏羲》，光明日报出版社，2005.9
- 朱伯昆：《易学基础教程》，九州出版社，2000.1
- 姜祖相：《易学心理学》，上海三联出版社，2005.6
- 祖行：《图解易经》，陕西师范大学出版社，2007.5
- 李不言等：《中国古代预测大成》，延边大学出版社，1993.1
- 洛书等：《周易全书》（上、中、下），团结出版社，1993.5
- 徐坤：《周易八卦历》，气象出版社，2004.9
- 顾颉刚：《古史辨》第三册，上海古籍出版社，1982.8

后记

易学如海,博大精深。涵天、地、人三才之德,括万物生生不息之机。《易经》古为儒家六经之首,是中国古代文学、古代哲学、古代政治学、古代信息学等等包罗万象的智慧之学,是灿烂的中国古代文化的优秀篇章,为整个中国传统文化提供了世界观和方法论,并深刻地影响着现代人类文明。它奇妙的内容,历久弥著,引起众多人的兴趣。可是《易经》历史久远,术语满篇,文简义丰,晦涩难懂。《易经》不仅“人更三世,事历三古”,而且用符号来象征天地万物的变化发展,推演盈虚长消,兴衰成败,启示人们趋吉避凶的道理和方法,所以如果不是国学功底深厚的人,难登其堂奥,又加之经典不断地被三教九流引申比附,演绎发挥,变幻莫测,使之更加充满了神秘的色彩,令人疑惧丛生,望而却步。

为助有兴趣的学人能得其门径,故我以在大学多年易学学习、研究教学讲稿的基础上,重加删定,编成了《易海探航》。其内容有三:一、易海屿石(易学基础);二、古经探骊(古经新讲);三、易海航标(易传新识)。主要阐述易学的基本原理、学易的主要方法以及对古经提出新的见解。力图破除易学的神秘,还易学的本来面目;教授初学易者简便学易的方法,指导人们“即用见体”,明“大道之源”,懂象数之理,不拘于表象,解其奥秘,实为易学海航,

扬帆把舵,指明航道,故名“易海探航”,供学《易》者参考。

在本书的撰写过程中,得到了宿迁学院院长葛锁网教授、副院长缪铨生教授、副院长王保安教授和教务处长洪国云、二系主任朱家生等领导的大力支持,广陵书社的领导及责任编辑胡正娟女士也付出了辛勤的汗水,书稿是女儿程薇打印的,弟子刘易也出力颇多,在此,深表致谢。因是多年讲稿,几易其稿,几经校改,但见识鄙陋,仓促付梓,舛误定然不少,恳请方家读者多多赐教。

程芳银于古黄河畔宿迁学院明珠公寓绮云阁

2008年10月8日