

白话易经

(别名：易经入门)

作者：孙振声

《星光居士严肃脸》及参考文献持续更新网址
<https://github.com/xingguangjushi/xgjsysl>

易经入门

孙振声 编著

目 录

易经入门	1
出版说明	4
叙 论	6
周易上经	17
乾 1	18
坤 2	27
屯 3	32
蒙 4	36
需 5	39
讼 6	42
师 7	45
比 8	48
小畜 9	51
履 10	54
泰 11	57
否 12	60
同人 13	63
大有 14	66
谦 15	69
豫 16	72
随 17	75
蛊 18	78
临 19	81
观 20	84
噬嗑 21	87
贲 22	90
剥 23	93
复 24	96
无妄 25	99
大畜 26	101
颐 27	104
大过 28	107
坎 29	110
离 30	113
周易下经	116
咸 31	116
恒 32	120
遁 33	123
大壮 34	126
晋 35	129
明夷 36	132

家人 37	135
睽 38	138
蹇 39	141
解 40	144
损 41	147
益 42	150
夬 43	153
姤 44	156
萃 45	159
升 46	162
困 47	164
井 48	167
革 49	170
鼎 50	173
震 51	176
艮 52	179
渐 53	182
归妹 54	185
丰 55	188
旅 56	191
巽 57	194
兑 58	197
涣 59	200
节 60	203
中孚 61	206
小过 62	209
既济 63	212
未济 64	215
系辞传	218
系辞上传	218
第一章	218
第二章	219
第三章	220
第四章	220
第五章	221
第六章	222
第七章	222
第八章	223
第九章	225
第十章	226
第十一章	227
第十二章	229
系辞下传	231
第一章	231
第二章	232

第三章	234
第四章	234
第五章	235
第六章	238
第七章	238
第八章	239
第九章	240
第十章	240
第十一章	241
第十二章	241
说卦传	243
第一章	243
第二章	243
第三章	244
第四章	244
第五章	245
第六章	246
第七章	246
第八章	247
第九章	247
第十章	247
第十一章	247
序卦传	250
杂卦传	254
结论——易经的思想	257

出版说明

《易》是我国一部古老的哲学著作。它以六个一组的“—”与“--”组成的卦爻来占休咎，而谈休咎所据的理论又有很深奥的哲理。

这种占卜方式的起源现在尚不清楚，最早者见于江苏海安县青墩遗址中骨角柄和鹿角枝上。在商代的陶器和兽骨上也不止一次地出现过。传世《易》本文究竟成书在什么时代，目前学术界尚无定论，但一般认为成书于西周前期。在《春秋左传》和《国语》中，多见占卜的记载。秦始皇焚书，《易》属卜筮之书，不在焚毁之例。两汉经学兴盛，《易》学也相应发展，衍化出了施仇、孟喜、梁丘贺、焦贲——京房、费直等不同派别。其所言《易》理，大抵不离象、数之学。三国曹魏时王弼一反汉代《易》家的学说，扫除象、数，专言义理。由于魏晋南北朝时玄学大行，《易》与《老子》、《庄子》合称“三玄”，为玄学家清谈的内容，所以王弼的《易注》盛行一时（北朝因学风质朴，《易》学仍以汉郑玄注本为主）。唐初孔颖达又为之作疏，为官本《五经正义》之一（即今通行本《十三经注疏》中的《周易正义》）。北宋仁宗庆历时，由于学术空气的变化，各种经书都出现了新的注本。程颐的《伊川易传》就是在这种情况下出现的。但它仍以王《注》为主，只是去掉了其中的老、庄色彩而已。《伊川易传》得到了后世学者的很高评价。清初顾炎武在《与友人论易书》中说：

昔之说《易》者，无虑数千百家，如仆之孤陋，而所见及写录唐宋人之书亦有十数家，有明之人之书不与焉。然未见有过于程《传》者。（《顾亭林诗文集》卷三）

评价之高，可以概见。此后南宋朱熹又在《伊川易传》的基础上，撰成《周易本义》。由于程、朱理学是封建社会后期的正统思想，所以程、朱《易》学也就成了正统《易》学。明太祖洪武三年（一三七〇年）开始开科取士，十七年（一三八四年）颁行科举程式，规定《易》用程、朱注本。明成祖永乐时纂《周易大全》，其《易》理一本程、朱。清康熙时御纂《周易折中》、乾隆时御纂《周易述义》也都是以程、朱《易》学为主体。下至几十年前，一般读书学《易》的人，也仍是以《伊川易传》和《周易本义》为读本。

本书乃据孙振声先生编著、台湾星光出版社二〇〇三年第十一版，原名《白话易经》。因为它不是对《易》的逐字逐句的翻译，而是根据程、朱《易》学思想，对《易》的《卦辞》、《爻辞》和《十翼》作通俗的讲解，使读者对《易》学有一个初步的了解，所以我们把它改名为《易经入门》。《易》是一部哲理性很深的古籍，研究《易》首先就要研究它的哲学思想，进而研究它与我国古代各种哲学流派的关系和它在我国传统文化发展中的作用。本书对《易》学思想有所阐释，对《易》的术语也有所说明，通过它读者可以学到一些《易》学基本知识。近几年来，《易》的研究颇受国内外的重视，出现了一批有见地的著作和文章；但牵强附会，故弄玄虚，把与阳阴五行稍有关系的东西都说成《易》学的观点，也时有所见。这种情况，给《易》的研究带来了一定的混乱。本书平实易懂，无荒诞不稽之辞，读者可以从中了解到《易》学的真实内容，提高对《易》学研究中附会之辞的识别能力。

本书也有几处不足之处：

一是没有反映近年来的考古成果。近年来的《易》学考古成果有二，即原始书卦符号的认读和马王堆帛书《易》的出土。在江苏海安县青墩遗址出土的骨角柄和鹿角枝、殷墟甲骨、周原甲骨、西周青铜器、湖北江陵天星观楚简上，有一种由六个数字组成的符号，长期以来被认为是不可识别的“奇字”。一九八〇年，张政烺先生指出这些符号是原始的卦爻形式。这一成果已经得到了学术界的承认。一九七三年在湖南长沙马王堆三号汉墓中出土了一部帛书本《易》，其六十四卦的排列次序与今本不同。不同的卦序体现了不同的《易》学思想，因此帛书《易》出土后即为学术界所重视，许多学者都撰写文章加以讨论，其中也包括台湾的尹灵峰先生。本书对这两个考古成果都没涉及，是其不足之处。

二是对汉代《易》学的评价不够公允。汉《易》中确实有琐碎之处，也有改换卦爻、强解经文的现象。但这不是汉《易》的主流。“贾、董汉初大儒，其说《易》皆明白正大，主义理，切人事，不言阴阳数术，盖得《易》之正传。”（清皮锡瑞《经学通论·易经》）近人尚秉和积数十年之力，成《周易尚氏学》一书，对早期《易》的象学多所阐发。《尚氏学》发前人所未发，所以得到学术界很高的评价。根据尚秉和的研究，汉《易》中的主流是象学，而不是纳甲爻辰之类繁琐的东西。评价汉代《易》而不涉及《周易尚氏学》，也是本书的不足。

另外，《十翼》的成书要晚于《易》本文，而且思想与《易》本文也不尽一致，已是学术界普遍接受的结论。本书仍视二者为一，也是不严谨的。

本书既是程、朱《易》学的通俗讲解，“以千岁之上微言，传使合百王之下末俗”（北朝释道安《摩诃钵罗若波罗密经抄序》，《大正新修大藏经》五十五册）不可能完全准确无误。读者如果想进一步了解《易》学的话，应该读程颐《伊川易传》和朱熹《周易正义》原书，然后再读王弼《周易注》（即《十三经注疏》中的《周易正义》）。当然，《易》中有些名词、概念比较难懂，为了解决这个问题，读者可先读一下近人刘师培的《经学教科书》（《刘申叔遗书》第六十六册）。唐李鼎祚《周易集解》保存了不少汉代《易》学思想，尚秉和《周易尚氏学》对古象多所阐发，应该一读。前者有北京中国书店一九八四年影印本。清代焦循的《易学三书》（《易章句》、《易通释》、《易图略》）、姚配中的《周易姚氏学》研究《易》学都能成一家之言，也值得一读。

文化艺术出版社

叙 论

究天人之际

伏羲画八卦，为我国文字的雏形；文王演周易，是我国文化的开端。《易经》这部书，不但是我国最古老的经典，而且自古以来，就被推崇备至，尊为“群经之首”。

“经”就是道，就是理；天地的大道理，人生的大道理。阐明天理、人道的书，称作“经”；“经”是最神圣的典籍，权威的著作，也是一切真理的泉源。天理亦即人道。

宇宙森罗万象，变化莫测；人生机缘际遇，难以逆料；《易经》“系辞传”中说：

“古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”

《易经》仰观天文，俯察地理，中通万物之情；究天下之际，探索宇宙、人生必变、所变、不变的大原理；通古今之变，阐明人生知变、应变、适变的大法则，以为人类行为的规范；这一天理即人道的天人合一的哲学思想，称作“天人之学”，为我国传统文化的基础，一切学术思想的根源，也是我国传统文化的最大特色。

孔子删《诗》《书》，订《礼》《乐》，作《春秋》，然后传述《易》，儒家将《易经》冠为六经之首；而且春秋、战国时代的儒、道、墨等诸子百家以及唐、宋以后儒、佛、道各家的学术思想，也无不渊源于《易经》的天人之学。因而，要了解中国文化，就不能不由《易经》着手；《易经》在我国文化学术史上的崇高地位，由此可以想见。

占卜的书

相反的，后世许多学者，也有人鄙视《易经》，认为不过是一部古代占卜的书，内容低俗，近似巫祝的诬词妄语，只因孔子传述，后世穿凿附会，以致盲目崇信，并不值得研读等轻视讥讽的意见。

不可否认的，《易经》确实是一部古代占卜的书；但也正因为是占卜的书，才没有被秦始皇烧掉，得以流传到今天。古代民智未开，崇信鬼神运命，凡是重大行事，必定先求神问卜，并非不可思议。在河南省安阳县的殷墟遗迹中，曾发掘出大量的龟甲，证实殷代盛行用龟甲占卜，以烧裂的纹路，占断吉凶，称作“卜”；卜字就是裂纹的象形。到了周代，又多用蓍草占卜，称作“筮”。依据《周礼》“太卜”的记载，周代设有称作太卜的官，依据《三易》，职掌占卜。

《三易》是指《连山》、《归藏》、《周易》，三种不同系统的易学。对《三易》的说明，说法不一，概括地说，《连山》是夏代的易学，由艮卦开始，象征“山之出云，连绵不绝”。

《归藏》是殷代的易学，由坤卦开始，象征“万物莫不归藏其中”。《周易》是周代的易学，由乾、坤二卦开始，象征“天地之间，天人之际”。《连山》、《归藏》已经失传，今天的《易

经》就是《周易》。一说，汉、魏以后的象数易学，就是《连山》、《归藏》的遗留。由此可见，我国古代的占卜，不但源远流长，而且已经发展成有系统的学术。

后世学者所以鄙视《易经》，最主要的理由，是占卜违背伦理的立场。人的行为，应当依据良心，不应考虑后果，当为则为，不当为则不为，只求耕耘，不问收获，才是君子应有的态度。然而，占卜却先看结果，有利才行动，动机已经不纯正。当然，儒家不能不辩白；于是，宋代大儒朱熹等说：

“易是用来占卜，以决断疑惑的。但依道理，应当做的，就应当做，不应当做的，就不应当做，在这种情形下，根本用不着占卜。惟有正事，在方法上有分歧，因而迷惑时，才可以占卜。恶事、私欲，不可占卜。”

当然，这一辩白，相当牵强。儒家以《易经》为六经之首，奉为大典；然而，孔子生平，却从来不曾谈到性、天道等形而上学。孔子研究《易经》，是在晚年；因而在他的弟子中，只有极少数懂得《易经》，在儒家的经典中，《易经》是非常特殊的宇宙哲学。可是，到了宋代，老庄、佛教，在思想界已有逐渐取得优势的倾向，儒家的学者，为对抗老庄、佛教的形而上学，不得不在儒家的经典中，寻求形而上学的论据，就只有《易经》与《中庸》可以作为依据了。所以，宋代兴起的新儒学，亦即朱熹的朱子学派，其中形而上学的主要论据，就是依据《易经》的“系辞传”，这才是后世儒家，特别尊崇《易经》的理由。

不过，如果占卜只在占断结果吉凶，就成为消极的听天由命的定命论，人们就不知道什么是当为与不当为，失去了道德意义。然而，我国古代的占卜，不仅消极的问结果如何？而且更进一步的，要问应当如何？因而，《易经》不但启示事物发生的微妙契机，并且指引应当如何临机应变，避凶趋吉；不仅是消极的占卜，而且也是积极的处世智慧，就进入哲学的范围了。

简易、变易、不易

《易》这一命名，含义为何？

一说：伏羲画八卦，有时“远取诸物”，《易》是飞鸟的形象。

一说：依据最古老的字书《说文解字》，“易”即蜥，是蜥蜴的象形。蜥蜴的保护色，随环境不时变化，以变化的含义，命名为《易》，以象征宇宙森罗万象的千变万化。

《说文解字》中又说：“易”是由日月两个字组成。因而，日代表阳，月代表阴，以象征《易》的阴阳二元论的哲学。

后汉的郑玄，在他的《易赞》中，更将《易》的定义，高度发挥。他说：《易》这个字，有“简易”、“变易”、“不易”这三种含义。

宇宙万物，时刻变化，人事也是如此；所以说“变易”。然而，变化不息的大宇宙，却具备法则性，整然有序，循环不已，有一定的规律可循；小宇宙的人的运命，也同样的具有法则性；所以说“不易”。由于这一“不易”的法则性，就能了解大宇宙的天地法则，可以遵循；同样的，小宇宙的人的动向，也能够预知，可以规范；所以说“简易”。因而，《易》这部书，就能以简单的象征符号与数字，表示出这种“简易”、“变易”、“不易”的现象变化，

产生占卜的作用。所以，由这一思惟方向去探索，宇宙森罗万象的变化，无不有一定的规律、因果关系，可以追寻，而占卜能够预测吉凶，也就没有什么不可思议了。

实际上，郑玄这一“易即不易”的绝对辩证法的哲学论据，是源自被怀疑是后汉时期伪著的拟经《易纬乾凿度》；再往上追溯，于《易经》的“系辞传”中，也可以找到根据。

《易》的结构

《易经》包括本文与解说两部分。本文的部分，称作“经”；解说的部分，称作“传”。

本文的“经”，由六十四个用象征符号的“卦”，与所附解说的“卦辞”“爻辞”构成。

六十四“卦”，是由 **—**与 **--**两种称作“爻”的符号；由下而上，顺序以六画构成。**—**与 **--**的属性相反，**—**代表阳、刚、男、君、强、奇数等，象征积极的事物；**--**代表阴、柔、女、臣、弱、偶数等，象征消极的事物。在解说的“传”中，多使用概括性的用语“刚”与“柔”，或“阳”与“阴”；所以，**—**称作“刚爻”或“阳爻”；**--**称作“柔爻”或“阴爻”。**—**与具有阳刚、积极、独立的性格，用奇数一、三、五、七、九中最大的九代表；又称作“九”。**--**具有阴柔、消极、依附的性格，用成对偶的偶数二、四、六、八、十的中间的六代表；又称作“六”。

“卦”的构成，是由下而上，最下方的位置，称作“初”，顺序而上，为“二”、“三”、“四”、“五”，最上方的位置，称作“上”。

例如开始的乾卦䷀，全部是刚爻，由下而上的六爻，称作“初九”、“九二”、“九三”、“九四”、“九五”、“上九”。又如第二卦的坤䷁，全部是柔爻，由下而上的六爻，称作“初六”、“六二”、“六三”、“六四”、“六五”、“上六”。

在乾、坤两卦中，除了有形的六爻之外，还有无形的“用九”、“用六”。这是例外，在其他各卦，都只有“初”到“上”的六爻。

由六爻构成的六十四卦，以上下各三爻为一组，上方的三爻，称作“上卦”或“外卦”；下方的三爻，称作“下卦”或“内卦”。传说伏羲是人面牛身的文化神，古代传说中的帝王，他首先画出三画的八卦，即䷀ 乾、䷁ 坤、䷲ 震、䷳ 巽、䷁ 坎、䷲ 离、䷊ 艮、䷉ 兑这八种卦；是《易》最原始的形式，以象征宇宙万物。八卦象征的事物，如附表，并另详“说卦传”的解说。

卦 名	自 然	人	属 性	动 物	身 体	方 位	季 节
乾䷀	天	父	健	马	首	西北	秋冬间
坤䷁	地	母	顺	牛	腹	西南	夏秋间
震䷲	雷	长男	动	龙	足	东	春
巽䷳	风、木	长女	人	鸡	股	东南	春夏间
坎䷁	水、雨	中男	陷	豕	耳	北	象
离䷲	火、日	中女	附	雉	目	南	夏
艮䷊	山	少男	止	狗	手	东北	冬春间

兑☱	泽	少女	悦	羊	口	西	秋
----	---	----	---	---	---	---	---

但只用八卦，仍难以象征宇宙森罗万象错综复杂的变化。于是，伏羲再将八卦重叠，推演成六十四卦。所以，在六爻的下方，注有说明上下卦的名称；如☰ 乾下乾上等。

在六十四卦的后面，附有解说全卦的“卦辞”，也称作“彖辞”。“彖”是一种有利牙的兽名，是断的意思；亦即，“卦辞”是每一卦的占断。“卦辞”是周文王撰写的，《史记》“自序”中说：

“西伯（周文王没有称王时的爵位）囚羑里，演周易。”

周文王，在被殷纣王囚禁在羑里的期间，推演六十四卦，发愤著作“卦辞”。所以，“系辞传”中说：

“卦辞的含义隐微，充满了危机感。”

“卦辞”的后面是“爻辞”，解说六爻每一爻的含义。一说“爻辞”也是周文王写的；不过，其中引叙许多文王以后发生的事件，仍然以文王的儿子，创造周代文化黄金时代的周公，著作“爻辞”的说法比较妥当。

本文的“经”，又分为上下两篇。“上经”三十卦，“下经”三十四卦。

解说部分的“传”，共有十篇，称作“十翼”。“翼”是助，辅助阐明“经”的意思。计有“彖传”上下、“象传”上下、“系辞传”上下、“文言传”、“说卦传”、“序卦传”、“杂卦传”十篇。

“十翼”被认为是孔子的著作。《史记》“孔子世家”中说：

“孔子晚喜易，序彖、象、说卦、文言，读易韦三绝。”

当时的书，用漆写在竹简上，以皮带串订，称作“韦编”。孔子熟读《易》，串订的皮带断了三次。《史记》中的这一记述，是依据《论语》“述而篇”中孔子说：“加我数年，五十以学易，可以无大过矣！”不过，“十翼”的论点，前后多有出入，甚至有抵触的部分，不可能出自孔子一人的手笔，可能还包含孔子的弟子或后世的著作在内。

“彖传”是“卦辞”的解释，由六爻的全体形象，说明卦的意义。

“象传”又分为“大象”与“小象”。“大象”是卦的全体说明，但与“彖传”不同，是将六爻还原成三爻的八卦，以八卦所象征的事物，说明全卦。“小象”与“彖传”近似，以各爻的位置为主，说明每一“爻辞”。

“系辞传”是《易》的整体概论，使《易》不仅止于占卜，更提升成为高度的哲学，在我国哲学史上，是一篇极重要的论文。“系辞”本来是指文王、周公，系在卦、爻后面的“卦辞”“爻辞”；但在此处，则指孔子系在整部《易经》后面的解说，也称作“大传”。

“文言传”是对六十四卦中最重要的“乾”、“坤”两卦，特别详细的说明。“文”是修饰，“文言”是指颂扬“乾”、“坤”两卦的伟大，必须用刻意修饰的文词的意思。

“说卦传”可分成两部分，前半与“系辞传”相同，是《易》的整体概论，非常简明扼要。后半说明八卦象征的现象。“说”是解说的意思。

“序卦传”说明六十四卦的排列顺序与意义。

“杂卦传”是将六十四卦每一卦的特色，以性格相反的两卦为一对，用一句话扼要地说出。因为顺序与“序卦传”不同，所以说“杂”，是将顺序错杂的意思。

由以上本文的“经”与解说的“传”，构成全部的《易经》。在最古老的图书目录《汉书艺文志》中说：

“易道深，人更三圣，世历三古。”

这是说，由“八卦”到“十翼”，源远流长，经过悠久的历史，累积多位圣贤的心血而成。“三圣”是指上古的伏羲，中古的文王、周公，与近古的孔子，更增加了《易经》的权威性。

对以上完成《易经》的古代传说，当然后世也有许多学者怀疑。不过，《易经》是产生在极为古老的古代，经过悠久的历史与许多睿智的累积，始得以完成，则是不可否认的事实，就是不冠以圣人的名字，对《易经》的价值，也丝毫不会损伤。

《易》的传承

自古以来，注释《易》的书，可以说汗牛充栋，只能概要地介绍。

依据《汉书·儒林传》，孔子传《易》于商瞿，商瞿五传至前汉的田何。前汉的易学，即以田何为主；但内容如何？今天几乎已经无法完全了解，只能由散见于《汉书》中的资料，知道孟喜、京房的易学概要，已将《易》应用到历法中。

当时的思潮，盛行天人相关的思想，认为天象与人事，有因果关系，君主的言行，是否得当，会直接反映在气候的顺调与天体运行的正当与否中。这种思想，由来已久，到前汉时期，形成阴阳家、五行家的以自然哲学为武装，机械性的理论，并引用到经典的解释中。孟、京的易学，即承袭这一派的理论，京房并将他的易学，实际应用到政治得失的占卜上。今天在《汉魏丛书》中，收录“京房易传”三卷，但与《汉书》中引用的许多“京房易传”，并不一致；当然《汉书》中引用的资料，比较可靠。清代的惠栋，在他收录于《续皇统清经解》中的“易汉学”中，曾经极力使孟、京的理论复原。

大体上，汉、魏、六朝时代的易注，除了三国魏的王弼外，并没有完整的保留下来。唐代的李鼎祚，在他的《周易集解》中，曾经搜集当时散逸的诸说；清代学者们的古注复原，多半依据这本书。比较保存完整的，有后汉郑玄、荀爽，三国吴的虞翻、晋代干宝等的注解。在清代的惠栋以前，宋代的王应麟，曾致力于郑玄的易注复原。清代的张惠言，曾以“周易荀氏九家义”、“周易虞氏义”、“虞氏消息”、“虞氏易礼”的篇名，将荀爽、虞翻的易注整理，都收录在《皇清经解》中。

郑、荀、虞的易注，虽然各有特色，但共同之点，是不重视“卦辞”的全般象征意义，而是一字字的，由该卦的形象中，去寻求解答。例如：“至八月凶。”“八月”是来自何处？

“七日来复”为什么说“七日”？“无药有喜”，卦形中为什么会有“无”与“药”的含义等？虽然八卦本身，就有象征各种事物的解法；然而，像这样一字字的对应，“说卦传”所列举的象征，无论如何就不够应用了。

于是，他们另辟蹊径，别作发挥。孟喜、京房将特定的卦，指定为十二个月，将爻指定

为日；阴阳五行术家的理论，当然也都应用；“十翼”中没有“药”的概念时，就分别成植物与矿物，于卦中寻求木与石的含义；如果还不能解释，就将刚爻柔爻改变，或将上下爻交换，强使经文的字句，与卦形发生关联。

前后汉的这些易学，包含以后采取同样解法的在内，统称作“汉易”。由于特别重视卦的形象与数字，也称作“象数易”。

“汉易”这种阴阳爻相互改变，上下爻相互交换的方法，也不完全出于杜撰，在“系辞传”中，已经有这种阴阳变易的理论。不过，这样一字字的对应，徒然使注释繁琐复杂，反而造成混乱，不容易了解。于是，为反对这一学风，出现了三国魏的王弼的《周易注》。

这位年纪轻轻就夭折的天才青年，注释了《老子》与《易》。这是当时人人爱读的书，统称“老易”或“易老”。在政治动荡不安的三国时代，人人关切明哲保身的哲学，这两部处世智慧的书，因而普遍受到欢迎，王弼的易注，当然难免不受影响。

王弼的注释方法，着重把握经文的整体意义，只要把握住全文的含义，经文中的一字一句，尽可以忽略。例如“牛”、“马”等字的出现，只不过是人间某种现象的象征，不必一定要拘泥于一事一物；卦的形象，只不过是假象，尽管有“牛”、“马”等字，如果要由卦形中去寻求根据，也是徒然枉费精神。基于这一构想，他将“汉易”中繁琐的象数，完全割弃，尽可能以孔子的“十翼”来解说经文。这种只根据“十翼”注释的态度，开始于前汉的费直，承袭这一系统的有郑玄、荀爽，但显然都已突破“十翼”的限制。完全应用费直的方法注释《易经》的，只有王弼。

在王弼的易注中，随处弥漫着老子的气息，因而被后世儒家非难；然而，使混沌神秘的象数易学，重新返回宁静的人的睿智世界，则不能不归功于王弼。因而，王弼的易注，具有划时代的意义，不久就将“汉易”打倒，被唐代的《五经正义》采用，可以说是势所必然。

《五经正义》是极为详尽的注释，也是儒家经典的国定教科书。其中的“周易正义”十卷，采用王弼的注解；王弼没有注释的“系辞传”、“说卦传”、“序卦传”、“杂卦传”，则采用晋代韩康伯的注释补充；再将这些注释引申发挥的是《十三经注疏》。不过，在《五经正义》中，有将王弼的注解误读的部分，须与清代焦循收录在《皇清经解》中的“周易补充”，一并参照阅读。

与“象数易”相对的，王弼等着重伦理的注释，称作“义理易”。宋代的易学，大体上继承王弼，有很多易注的著作；其中最稳重的，首推程颐的《伊川易传》四卷，与朱熹的《周易本义》十二卷。

《伊川易传》的注释方法，大体上与王弼相同；不过，王弼的注释中，充满机智与飘逸的趣味，则完全消失，代之以真挚的道义感。正如朱熹所说：“《伊川易传》，明白无难读之处。”平易但稍嫌冗长。王弼的注释，虽然也是如此，但程氏则更严格的，将象数、占卜完全舍弃。清代的王夫之评论说：“详于事理，但缺乏易的神秘性。”顾炎武说：“自古说《易》者，数百家，但未见超出程传以上者。”胡渭也赞扬：“程氏排除自古以来，混入《易》中的老子异端之说，解明易道，如日月在天。”可见《伊川易传》的评价之高。

朱熹的《周易本义》，以体裁为其特色。《易经》本来是经文在前，传在后，郑玄将“象

传”、“象传”分散，附于各卦的本文之后；王弼更进一步的细分，将“彖传”与“大象”附在“卦辞”后面，“小象”除乾、坤两卦例外，其余都附在各“爻辞”的后面，并将“文言传”分开，放在乾、坤两卦之后，对读者非常方便。王弼的这一体裁，一直沿续到《伊川易传》，但朱子则复古，又恢复原来的形式。明永乐十三年，敕命制订的国定教科书《周易大全》，并载《程传》与《本义》，但体裁仍然依照《程传》，再将“彖”、“象”、“文言”分附于经文之后。清康熙五十四年出版的《御纂周易折中》，也并载程、朱的注释，但体裁又依照《本义》，再将“经”与“传”分开。

朱子的《本义》，文字简洁，他自己说：“在义理方面《程传》详细，因而简略。”所以，在伦理的解释方面，与《程传》没有什么出入。但与《程传》显著不同的，是将《易》限定为占卜的书，认为经文，就是问卜的占断。如“利攸往”、“利涉大川”，就是旅行或行船时占卜的结果。王夫之等认为，朱子这种见解，将《易》降低成世俗的占卜，以为不可。不过，实际上，朱子的定义，才是《易》的本来朴素面貌，正如同《诗经》中的许多民谣，朱子在《诗本义》中，也同样的以客观的态度，直率的指为“淫诗”，而被附会成隐含教训的意义。

朱子的《易本义》中，载有邵雍、刘牧的“先天图”、“河图”、“洛书”。这是比《易》发生得更早，将宇宙构造，用神秘的数字图式化。程氏完全不信，朱子则深信，这是两人对《易》的神秘性在观点上的差异。朱子的宇宙论，也有整然图式化的格调，当然也是受这些图的影响。不过，这些图式，正如清代黄宗羲的《易学象数论》，胡渭的《易图明辨》中所说的，实际上，是源自汉魏到宋代的道教练丹术。

总之，朱子是近代最伟大的哲学家，他的哲学体系的朱子学，由元代到清代，被列为科举的思想基准；科举考试必须具备的学养“四书”、“五经”，都完全依据朱子学的注释；但《易》的解释，则兼用程、朱，前述《周易大全》、《周易折中》，就是为科举制订的国定教科书。在朱子之后，又有宋代杨万里的《诚斋易传》，明代来知德的《周易集注》等名著。

清代的学风，以考据学为特色。宋明两代的学问，虽然在哲学方面，有深入的研究，但对古代语文的理解，却有疏忽，往往超出古典的原义之外，遭到非难。为求注释尽可能接近原义，产生对古代音韵、文字学的研究。不过，清代的学者，仍然未能摆脱古来的注释，只能在古来的注释中，追溯原义，选择与作者时代最接近的汉代注释。这是基于时间愈接近，当愈接近作者的本意；而且佛教、老庄盛行后所产生的异端解释，在那时也还没有混入的缘故。所以，清代的考据学，也称作“汉学”。

因而，清代对《易》的注释，排除王弼，致力于“汉易”的复原。惠栋、张惠言等，在这方面都有成就，所作的易注，也都是“汉易”风格。例如：收录在《皇清经解》中惠栋的“周易述”，完全采用虞翻的解法；焦循的“易章句”、“易通释”，虽然有独创的见解，但在方法上，仍然属于“汉易”。

在清代“汉学”盛行之前，有王夫之独特的易注《周易内传》、《周易外传》各七卷，《周易大象解》一卷。他基于汉易的象数与程氏的义理，不可偏废；《易》不能拘泥为占卜的书，也不可限定为思维的书；象数与义理，应当一致，占卜与思维，应当一理的观点，以宋代张载的《易说》为规范，全篇洋溢着充满活力的一元论，最为明快，富于趣味；不过，也许有

趣的稍微过分了一些。他在训诂方面，也不疏忽，著有《周易稗疏》二卷，及载于《皇清经解》中的“周易考异”一卷。

以上所列举的，不过是历史中有关易注的最重要的著作。那么，这本书将依据哪一种注释呢？

这不是一部学术研究性的书，只是尽可能的，期望能够平易明快的，使一般读者认识《易经》是怎样的一部书。“汉易”过于特殊、繁琐，不容易了解；王夫之的注解，固然引人入胜，但个性过分强烈，全篇采用，稍觉不妥；王弼的注解，风采最动人，但解释有晦涩的部分，而且老庄气氛，过于浓厚，也觉得不妥；结果只有归着于程、朱。可是，《程传》在占卜方面，又嫌欠缺；因而，原则上以朱子的《易本义》为主，《程传》为辅，并将宋学特有的形而上学的理论，适当简略，不足的部分，也兼采他说补充。

自古以来，就有很多兼采程、朱的教科书，加以朱子的注释中，与程氏意见相同的部分，就说《程传》已有说明而省略；不了解的部分，就直率地说不了解，而不注释；无论如何也得参照《程传》。何况经典都有悠久的传承，经过长时间，众人阅读过的注释，总比较稳当，这也是进入古典之门最便捷的途径。

因而，这本书，本着以上的原则，力求平易简明，使其成为向一般读者介绍《易经》的入门书，连引用注释的出处，也予以省略。如果经由这本书，使读者对《易经》这部经典，产生兴趣，则以上列举的许多易注名著，可供进一步的深入研究。

占筮的方法

《易经》是占筮的书，而且占筮的方法，与注释也有关联；因而，将占筮的方法，概要的介绍。古代占筮，使用五十根蓍草，现在以竹签代替。另外，准备记录的纸与笔。

一、正式的筮法

五十根竹签，先拿出一根，始终不用，以象征天地未开之前的太极。

将余下的四十九根，随意分开，握于左右手中。左手握的象征天，右手握的象征地。

由右手中抽出一根，夹在左手小指与无名指之间，象征人。

放下右手中的竹签，用右手数左手中的竹签，每四根一数，象征四季，最后余下四根或四根以下，夹在无名指与中指之间，象征闰月。

再用左手数刚才由右手中放下的竹签，每四根一数，最后余下四根或四根以下，夹在中指与食指之间。

小指中的一根与左右手数余下的竹签，合起来必定是九或者五。以上是第一变。

将第一次余下的九或五根竹签除去，再用四十或四十四根竹签，同样的分握于左右手，由右手取出一根，夹在左手的小指，然后分别每四根一数，左右手余下的加上小指的一根，合起来必定是八或者四，以上是第二变。

再将其余的三十二或三十六根竹签，同样地数，余下的合计，必定是八或四。这是第三变。

经由以上三变，得到位置在最下方的开始的第一爻。第一变余下的是九或五，第二、三

变都余下八或四，九与八是多数，五与四是少数。

三变中有两次多数一次少数，即九、四、八，九、八、四，或五、八、八时，称作“少阳”，也简称“单”，就是阳爻，记录成—。

三变中有两次少数一次多数，即五、四、八，五、八、四，或九、四、四时，称作“少阴”，也简称“拆”，就是阴爻，记录成--。

三次都是少数，即五、四、四时，称作“老阳”，简称“重”，是阳爻，但也可能变成阴爻，记录成□。

三次都是多数，即九、八、八时，称作“老阴”，简称“交”，是阴爻，但也可能变成阳爻，记录成×。

“老阴”、“老阳”可能变化，称作“变爻”；“少阴”、“少阳”，不变化，称作“不变爻”。以数字表示，“老阴”是“六”，“老阳”是九，即经文中的“初六”、“初九”等的六或九。相对的，“少阴”是“八”，“少阳”是“七”。

以上的原则，简化如下：

余 数	二多一少	二少一多	三少	三多
属 性	少阳（阳 的不变爻）	少阴（阴 的不变爻）	老阳（阳 的变爻）	老阴（阴的 变爻）
表示数字	七	八	九	六
记 号	—	--	□	×

三变得第一爻，同样再做五次，即可得到其他的五爻。但必须注意，“初”“二”“三”“四”“五”“上”的顺序，是由下而上。

假定，经过十八变的余数，是九、八、四，五、八、八，九、四、八，九、四、四，九、八、八，五、八、四，就记录成

-- × -- — — —

得到的就是泰卦䷊，但第五爻是老阴，可能变成阳，就成为需卦䷄，称作“泰之需”。这时，泰卦是“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。

不过，当一卦中出现若干“变爻”时，依据朱子的《易学启蒙》，有两个“变爻”时，看“本卦”的两个“爻辞”，但以在上者为主。有三个“变爻”时，看“本卦”与“之卦”的“卦辞”。然而，实际上，这样往往会遇到两项文句相互矛盾的困难；所以，仍然应当依据《左传》“襄公九年”中的说法，有两个以上的变爻时，看“本卦”的“卦辞”，比较妥当。

二、简单的筮法

五十根竹签，先除去一根为太极。

将四十九根竹签，分握于左右手，由右手中抽出一根，夹在左手的小指中。

用右手数左手中的竹签，八根一数，数尽时不留，余下的加上小指的一根，合计为一时，

是乾卦☰，二是兑卦☱ 三是离卦☲，四是震卦☳，五是巽卦☴，六是坎卦☵，七是艮卦☶，八是坤卦☷ 一次就得到下卦。

再用四十九根竹签，同样地数，就得到上卦。

这样不会出现“变爻”。然后，再将四十九根签，分为左右，由右手取出一根，夹在左小指，将左手的签，六根一数，数尽时不留。余下的加小指中的一根，合计为一时，是初爻，二是第二爻，三是第三爻，四是第四爻，五是第五爻，六是上爻为“变爻”，再以“变爻”的“爻辞”占断。

三、掷钱法

这是不用竹签的占筮法，依据唐代《仪礼正义》“士冠礼”中所说的原则如下：

用三个铜钱抛掷。

两个面一个背时，是少阳☰。

两个背一个面时，是少阴☷。

三个背时，是变爻老阳☰。

三个面时，是变爻老阴☷。

这样，六次就可以由下而上得到全卦。六爻中有一个“变爻”时，占断看“爻辞”；有两个以上变爻时，占断看“卦辞”。

《易经》常用的术语

在《易经》中使用许多易学特有的术语，尤其以“汉易”为甚。在本书中，虽然尽量排除，但“彖传”、“象传”中，已经有若干常用的术语，为避免每次都要说明，在此列举最少限度的术语，先加以解说；而且这与《易》的整体思想，也有密切的关联。

“刚”、“柔” 为万物生成的二元，或两种属性，以☰与☷表示。

“阴”、“阳” 与“刚”、“柔”相同。“阳”等于“刚”，“阴”等于“柔”。

“位” 指六爻每一爻的位置。由下向上数，为“初”、“二”、“三”、“四”、“五”、“上”。原则上，“五”是君的地位，“四”是近臣的地位，“三”是不太与君接近的高的地位，“二”是不太高的地位，但却有与君意气相投的可能性。“初”是还没有入世的地位；“上”表示隐退的人，亦即王弼所说的“无位”的地位。

“中” 六爻的卦，分为“内卦”（下卦）与“外卦”（上卦）。“内卦”正中间的“二”，“外卦”正中间的“五”，因为在中间，称作“得中”，比“三”或“上”的地位更好。对事物采取中庸的态度，不偏不激，这是我国传统的智慧。

“正” 奇数属于“阳”，偶数属于“阴”。因而，在奇数的阳位，亦即“初”、“三”、“五”应当是阳爻；在偶数的阴位，亦即“二”、“四”、“上”，应当是阴爻；这时称作“得正”或“当位”。相反的，如果奇数的阳位是阴爻，偶数的阴位是阳爻，就是“不正”或“不当位”。如☰全爻是正，☷全爻都不正。

“应” 内卦与外卦，各自的第一爻、第二爻、第三爻，亦即“初”与“四”、“二”与

“五”、“三”与“上”爻，有对应的关系。但须一为阳爻，一为阴爻，异性相吸，才能“相应”。如果都是阳爻或阴爻，则同性相斥，即“不相应”。如䷋的全爻“相应”，䷋的全爻都“不相应”。

“比” 是二个相邻的爻，如“初”与“二”，“二”与“三”，“三”与“四”，“四”与“五”，“五”与“上”相比。这也必须是阴与阳，才有亲近感。

“承”“乘” 相邻的二爻，上方的爻，对下方的爻是“乘”；下方的爻，对上方的爻是“承”。

“时”、“时义”、“时用” 六十四卦，象征自然或人事在不断变化的过程中，某一瞬间的现象；亦即，在相争时，喜悦时、痛苦时等的状态，称作某卦的“时”。“时义”为卦的时间意义；“时用”为卦的时间效用。

“吉”、“无咎”、“吝”、“凶” 未来的判断辞。“吉”是吉祥，“无咎”是没有灾难、过错，虽然不是吉，但也不是凶。“悔”是后悔，“吝”是羞辱，程度相同，虽然不是凶，但也是厄运。“凶”是凶恶，凶险。

周易上经

乾 1

伟大的天 为君之道

䷀ 乾下乾上

乾：元，亨，利，贞。

六十四卦的第一卦，是乾卦；第二卦，是坤卦。“乾”表示天，“坤”表示地。“序卦传”说：“有天地，然后万物生焉。”天地为创造万物的根元；所以，列为六十四卦的第一、二卦。

“乾”是日出的光气舒展的形态；也有发音近似的“健”的意思。在构成宇宙的阳阴二元中，阳具备创造的、活动的“健”的本质，纯粹由阳气构成的，最大的就是天；所以，用阳的符号一重叠成䷂ 命名为“乾”，相当于天。然后，再用两个䷂上下重叠，以表示复杂的天道变化。上下卦都用䷂ 又象征最纯粹的阳，最高的健，以强调天的表象不变。

然而，这一卦为什么命名为“乾”，而不直接命名为天？因为天是可见的形象，而“乾”则是以天的功能命名。

“乾：元，亨，利，贞。”是乾卦的“卦辞”，这一卦判断吉凶的断语。“乾”是卦名，亦即天的功能，天的法则。“元”有大与始的含意。“亨”是通，“利”是祥和，“贞”是正与固的意思。文王作“卦辞”，原意是说：“天的功能，是万物创始的伟大根元，通行无阻，祥和有益，无所不正，而且执着。”执着最重要；动机必须纯正，而且必须持续；如果不能持续，最后结果，仍然不会圆满。

初九：潜龙，勿用。

“初”是由最下方开始，乾卦的第一爻；“九”是阳爻。这是占筮时，得到乾卦，而且第一爻出现老阳；亦即，虽然是阳爻，但也有变为阴爻的可能时，周公所下的断语。

“龙”是我国古代最受崇敬的神秘动物，能够三栖，潜在深渊，行走陆上，也能在天空飞腾，具有变化莫测，隐现无常的性格。所以，用来象征天道变化，阴阳消长，以及人事进退的变化无常；同时，也用以象征天的无穷潜能，与贤能有作为的伟大人物。

“潜”是潜藏。龙的活动，属于阳性，这一爻，虽然是阳爻，但位置在最下方，亦即阳气刚在地下发生，还不能对外活动的时刻；所以，用“潜龙”象征。占断为“勿用”，“用”是功用、行用、行动；“勿用”是指还不能发生功用或采取行动，有不可用，不能用，不必用的含意；但也有潜在的力量，不可预测，难以限量的意思。

当处于这种状态时，就应当像潜藏的龙，隐忍不可行动，以等待时机。一说，这是象征文王被囚在羑里时。

这一爻，说明在潜伏时期，应当隐忍待机，不可妄动。

九二：见龙在田，利见大人。

乾卦的第二爻，在下卦的中央位置，因而“得中”，是有利的地位。

“二”是偶数，属于阴，在阴的位置出现阳爻，通常认为“不正”；但在乾、坤二卦，并不发生正与不正的问题。另外，与“五”位的阳爻相对的，“二”位应当是阴爻，才能“相

应”；但在乾卦，虽然是阳爻，仍然可以与“五”位“相应”。

“见”即现。“初九”潜藏的龙，已经上升，出现在田野。由于阳爻刚健，又在“二”得中的位置，具备中庸的德行。“大人”是指圣明，位与德兼备的人物，像这种刚健又具备中庸德行的伟大人物，已由隐忍中出现，必有所为，他的德行，必将惠及天下，给人们带来无比的生机与希望。能见到这样伟大的人物，当然有利；所以，这一爻以“见龙在田”象征；以“利见大人”比拟人事。

不过，“二”与“五”的地位不同，在“二”的位置，还没有得到权势，只不过伟大圣明的德行，已经显现而已。“利见大人”也不一定本身就是大人，也可能是见到这样有地位或没有地位的伟大人物的含意。一说，这是象征文王由美里被释放时。

这一爻，说明当伟大人物显现时，给天下带来生机与希望，有作为的人，应当拥护与支持；同时本身也应当接近群众，结合有作为的同志。

九三：君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。

“乾乾”即健健，努力不懈的意思。“惕”是警惕，“若”与然同。“厉”是严谨。“咎”是与群背离，必然造成过错，发生灾难的意思。“九”是阳爻，“三”是奇数的阳位，阳爻阳位，因而阳刚得正。但已离开“二”的中位，上升到下卦最高位置的“三”，过分刚正，反而有危险。有德行的君子，本性刚健正直，如果终日奋发努力不懈，夜晚仍然戒慎恐惧，严谨惕励，虽然处于危险的地位，也不会发生过失与灾难。

这一“爻辞”，完全是以人事说明卦象。当具备智慧与德行的君子，已经显现，受到注目，就处于危险的地位。这时，就必须时刻奋发，努力不懈，日夜警惕，不休不止地致力于德业的完成，谨慎小心，才能避免过失与灾难，如果骄傲自大，就会招致危险。一说，这是象征文王返国后惕励奋发的时期。

这一爻，说明在成长时期，羽毛未丰，应当奋发努力，但必须戒慎恐惧，以防灾祸。

九四：或跃在渊，无咎。

“或”是不定词，有感与似的含意。“跃”虽然还没有飞腾，但已经在活动。“渊”是上面空，下面无底的深水洞穴。当这一时刻，龙是否要飞腾，还没有下定决心；但已经在深渊中，或跃动，或潜伏，进退有据，跃跃欲试，具有不可限量的潜在力量。

“渊”比“九二”的“田”，位置低，但却是一跃而出，飞腾升空的起点；因而，地位在田以上。这一爻是阳爻，却在偶数“四”的阴位，刚刚离开下卦，升到上卦的最下方，仍然缺乏安定感。亦即正在准备中，进退行动的意向，还没有决定的时期。因而，以“或跃在渊”的龙，象征正在待机而动，进退只要把握最有利的时机，就不会发生过失与灾难。一说，这是象征武王出兵武津又撤退的试探阶段。

这一爻，说明已经到了跃跃欲试的试练阶段，决定进退应当谨慎把握最有利的时机。

九五：飞龙在天，利见大人。

“五”在上卦居中，又是阳爻在奇数的阳位得正；所以，是最理想的地位，“爻辞”也最吉祥。

龙得到天时地利，飞腾在天，据有无限的活动空间，又如日正当中，居高临下，普照天

地，潜力无穷。以人事比拟，则是刚健中立的伟大人物，已据有统治者的地位。古时皇帝被称作“九五至尊”，虽然不是源自这一“爻辞”，但却是依据易理。“九”是阳数的最高位，“五”是阳数的最中位，含有，“至尊中正”的意思。因而，这一爻，以飞龙在天，普降甘雨，象征伟大人物的恩泽，普及万民。

“利见大人”的占断，与“九二”相同，但由于“二”与“五”的地位不同，其作用也已经由内发展到外了。不过，仍然不是仅指占筮的人，本身相当于“大人”，也有伟大的人物应当选贤与能，造福万民；与有作为的人，应当辅佐伟大人物，以展抱负的含意。宋太祖曾经问王昭素：“一般人怎么会占到‘九五，飞龙在天，利见大人’的卦？”王昭素回答：“没有妨碍。当我们占到这一卦时，是指陛下‘飞龙在天’，我们‘利见大人’。”这一回答的机智，使朱熹大为赞扬。一说，这是象征武王伐纣，得天下。

这一爻，说明已经到了大展鸿图的极盛时期，应当选贤与能，贤能也应当支持拥护。

上九：亢龙有悔。

“上九”是乾卦最高、最后、最末的一爻。已经达到极点，没有再高的位置，因而物极必反，位置虽高，反而不如“五”位。

“亢”是极与高又干燥的意思。龙飞得过高，到达既高又干燥的极点，既不能上升，又不能下降，进退两难，以致后悔。乾卦全部是阳爻，在“五”的位置，阳刚恰好平衡；但再上一层，达到阳刚的极限，就会由于能量过大，形成不胜负荷的状态；这时，如果再有行动，反而事态严重，以致后悔。所以，用飞腾到极限的龙，升降两难的现象来象征。

处在这种状态，就必须居高思危。自我警惕，不可再过分追求满足。《易经》中常常是以“满招损”来戒惕教诲，乐极生悲，这是代表性的一例。

这一爻，说明盛极而衰，是大自然的常则，应当警惕与节制。

用九：见群龙无首，吉。

在六十四卦中，只有乾卦与坤卦，附有额外的“用九”、“用六”的断语。

“用九”，是占筮出现乾卦，而且全爻都是“老阳”，亦即全爻都有变成阴爻的可能时，所用的断语。在《左传》昭公二十九年的记事中，有“乾☰之坤☷”的记载，这时就引用“用九”的断语。当然，其他各卦，也会出现全爻变化的情形，但都没有附有“用九”、“用六”的断语，就得看本卦的“卦辞”来占断。

如前所述，刚阳盈满，就会产生“亢龙有悔”。以乾卦来说，阳极阴生，全卦与各爻，势在必变，没有不变的可能性；反而阳刚势极，必然变为阴柔，才会安定。因而，乾卦要由“初九”开始，彻底了解各爻的变化，善加运用，不要被变化拘束，才能“用九”而不被“九”所用。也就是必须超然于事物之外，客观地观察分析，掌握变化的法则，适切因应，才会无往不利。

一群龙，仔细观察，不论多么刚健勇猛，却没有争强好胜，领先变化的现象。用人事比拟，刚强有力，但不逞强争先，居于领导的首位，才能平等共存，和衷共济。以这种处世态度，必然不会招来凶险，当然就是大吉大利了。

这一爻，说明运用法则而不可被法则拘束，惟有冷静、客观，不冲动，不逞强，不妄动，

通权达变，才能掌握变化，善用法则。

彖曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，务正性命，保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

孔子著“彖传”，解释乾卦的“卦辞”，是以天的法则，说明“乾”的含义，并将“元亨利贞”分成四种德行解释。

由“大哉乾元”到“乃统天”，解释“元”。首先，以伟大呀赞叹乾元。“元”是大与始的意思，所以说“大哉”“资始”。“乾”指天的功能，“系辞传”中说：“天地之大德曰生。”天的功能，是生成万物而不自觉的冲动，生生不息的意念。当天的这一伟大功能开始时，就同时产生了一切。“资”是取的意思，万物皆取用于天的功能，始得以发生；所以说：“伟大呀！天的功能开始，成为创造万物的根元，统帅以天为形象的宇宙。”

“云行雨施，品物流形。”说明“亨”，古人认为，生命的泉源是气，亦即气息、呼吸。天的气息，是构成万物的要素，赋予生命的流动泉源。由虚空中涌起的气，最明显的是云的飘动，进而降落充沛的雨，使天的生气，普遍流布到现象界的每一角落，赋予万物各式各样的形体。这就是天的生生不息的功能，亨通无碍，流布与扩散的阶段。

天的生生不息的功能，是伟大光明的宇宙，由开始到终了的原动力。随着时间，由潜伏、显现、成长、跃动、飞腾到满盈，完成六个阶段的变化，时间的作用，就像乘着六条龙，驾御着天，在轨道上自由奔驰。

“乾道变化”以下，解释“利”与“贞”。《中庸》中说：“天命之谓性。”性是受之于天，命是天所授；只是立场上的差异，实质相同。“乾”亦即天的法则，时刻都在变化，在此变化中，生育万物，各依其本质，赋予生命，有整然的法则性存在。保持这一自然的大和谐，才能使万物各得其所，各得其宜，真正的祥和有益，持续纯正。所以，“元”“亨”是天的生生不息伟大功能的发生与扩展，相对的，“利”“贞”是这一功能的完成。天为生成万物的根元；同时，也保证宇宙的大和谐，超然于万物之上，使天下万国都得到安宁。

以上的阐释，整体来说，“元”相当于种子萌芽，“亨”是生长，“利”是开花，“贞”是结果。结果后，种子又落到地上，重新萌芽；亦即，元、亨、利、贞四德，依时序循环不已，无始无终。在此四德之间，天的生气，不断扩散流布；因而，“元”是四德之一，却也涵盖四德。以人事比拟，是指有才德的君子，成为国家的领袖，在政治上实践天的法则，即可使世界和平。“彖传”的阐释，与朴实的“卦辞”比较，已具备高度的理论性；但在整体的主旨上，仍然一致。

象曰：天行健，君子以自强不息。

“彖传”由说明上下卦的象征，与说明“爻辞”的二部分构成，作进一步的阐释，仍然相当朴实，与原义相距不远。由八卦演进到六十四卦，应用的是抽象的象征性的符号，为了容易了解，再以现象界能够观察、感觉、体会得到的事物，来解释卦的象征；所以称作“彖传”或“彖辞”。

这二句，在说明“卦辞”，称作“大象”，亦即大现象的意思。通常“大象”是以上三画

是什么，下三画是什么，合起来是什么卦的方式来解释，但对乾卦则不，因为天只有一个。不过，以☰与☷重叠成天，则是有意义的。因为天体运行，日复一日，从不休止，所以用两个☰重叠，以显示天体运行的反复性。“彊”与强同，“自强”是强制自己，克制私欲，努力不懈的意思。天体运行，周而复始，刚健有力；君子就应当效法天，不休止地强制自己，努力不懈，力求进步，造福天下。

潜龙勿用，阳在下也。见龙在田，德施普也。终日乾乾，反复道也。或跃在渊，进无咎也。飞龙在天，大人造也。亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。

这是“象传”中说明“爻辞”的部分，称作“小象”，亦即小现象的意思。

潜伏的龙，发生不了作用；因为阳刚的力量，还潜伏在地下。龙出现在田野；是正在以德行感化，普施于万物，以结合同志。终日自强不息；是正在反复实践天的法则，以锻炼自己。或许由深渊中跃出；是说已经完成准备，进退有据，即或前进，也不会有过失与灾难。龙飞腾升天，是指惟有具备才德的伟大人物，才能到达这一地位。飞腾到极限的龙，会后悔，因为盈难以持久，满则招损。“用九”亦即阳刚的运用，应当遵循实践天的德性，顺其自然而变通，不可争强好胜，刚柔兼备，才能安全吉祥。

文言曰：“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。君子行此四者，故曰：乾；元亨利贞。”

“文言传”是将乾、坤二卦的“彖传”与“象传”的说明，更进一步的推衍解说，已与“卦辞”、“爻辞”的原义，多少有出入。明显的，这是专以人事的德行修养来阐扬，用儒家的理论解释《易》。

首先分析四德，亦即天的特性。“元”是生成万物的根元，一切善行的首要条件。“亨”是天生成万物的意图的流布与扩散，使一切美好的事物集合。“利”是天生成万物的意图的完成，使一切的物，各得其宜，彼此和谐。“贞”是天生成万物的意图，纯正而且执着，为一切事物的骨干。君子应体认实践至善的仁，才足以领导他人；能够使一切美好的事物，集合于一堂，才能够合乎礼仪，亦即道理；能够使万物得到利益，始足以使道义达到和谐的状态；能够执着地固守纯正，才足以使一切事物具有骨干，立于不败之地。惟有君子才能够实践这四项德行，这就是“乾；元亨利贞”的道理。

以上是第一节。在《左传·襄公九年》的记事中，鲁国妇人穆姜，叙述☵随卦的四德，几乎与这一段完全相同。朱熹认为这是古语，被穆姜引用，孔子也根据这一古语，阐释乾卦。

初九曰：“潜龙勿用。”何谓也？

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

以下详细说明各“爻辞”的意义。孔子解释“潜龙勿用”说：“这是龙，亦即有作为的

人，隐藏看不到的德行。意志不因世俗改变，也不争取虚名；隐退而不闷闷不乐，主张不被接纳，也不忿慨不平；主张能够愉快的实现，则实行；担忧难以实现，则摆脱；坚定信念，而不动摇，这就是潜龙的德行。”

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。”

“庸”同用，日用、日常的意思。“闲”是门中有木，原意是防止家畜逃出。孔子解释“九二”的“爻辞”说：“这是龙纯正而且中庸的德行。日常说话应守信，日常行为要严谨，防止邪念，必存诚实。对世人做贡献，而不夸耀，以博大的德行感化。《易》所说的‘龙出现在田野，有利于见到伟大的人物’，指的是领导人物的德行。”关于“诚”，在孔子的孙子，子思著的《中庸》中，有详细的解说，与这一“文言传”的思想，脉络一贯。

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。”

孔子解释“九三”的“爻辞”说：“君子进德修业，讲求忠信，是为了增进品德。修饰言辞，应以诚信为本，是为了立业。知道时机到来，全力以赴，才能够掌握机先。知道何时应当终止，断然终止，才能够保持道义上的分寸。所以，居于领导地位时，才不会骄傲；为人部属时，也不会忧忿。因而，能够自强不息，因应时机，知道警惕，虽然在危险的状态中，也不会有过失与灾难了。”

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。”

孔子解释“九四”爻辞说：“或在上位，或居下位，并非经常不变，但却不是为了邪恶。或者前进，或者后退，没有一定的规律，但不能脱离群众。君子进德修业，是为了把握时机，所以不会有过失与灾难。”

孔子的解释，“下卦”是以品德、学业为主题，“上卦”则以时间、地位与主题。

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。”

孔子解释“九五”的“爻辞”说：“声调相同，产生共鸣；气息相同，相互吸引；水往低湿处流，火往干燥处烧；云跟随龙，风跟随虎。圣人的作为，使万物自然而然的感应，真情得以显露；因而，以天为本，向上发展，以地为本，向下扎根，这就是万物各依其类别，相互聚合的自然法则。”

这一节，是非常有名的文章。以物与物相互感应，引申到“圣人作，而万物睹”。得到“各从其类”的结论，以解释“飞龙在天，利见大人”。古代帝王，被称作“九五至尊”，以龙象征，比拟成圣人，就是源自“圣人作，而万物睹”。这一解释。司马迁在《史记》的“伯夷列传”中，借用“圣人作，而万物睹”：这句话，引申发挥，解释成人生祸福，全凭机遇，伯夷因孔子的赞美，颜渊因追随孔子，得以名声显扬。这虽然是司马迁因自己的遭遇，有感而发，但也可以说是“各从其类”的另一种解释。

上九曰：“亢龙有悔。”何谓也？

子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下而无辅，是以动而有悔也。”

孔子解释“上九”的“爻辞”说：“高高在上，虽然高贯，但实质上已经失去地位；由于过于高贵，已经脱离了民众；虽然有贤明的属下，却得不到他们的辅佐；所以，在这种状态下，有所行动，必然会招来懊悔的结果。”

以上，为“文言传”的第二节，完全是以人事的进德修业，立身处世的道理，推衍阐释“象传”的含意。

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。

第三节，再反复以时与位为重点，解脱“爻辞”，是以道理说明现象。“潜龙勿用”是说地位低，还不能发生作用。“见龙在田”是说时机还没有成熟，仍须等待。“终日乾乾”，是说自强不息，仍在奋发努力，做应做的事。“或跃在渊”是说正在自我试练的时期。“飞龙在天”是说已经获得地位，正在施展抱负。“亢龙有悔”是说功业已经达到极点，因满而招损。“乾元用九”是说应当客观的运用阳刚的变化原则，刚兼及柔，则天下始能太平。

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。

第四节对“爻辞”的解释，角度又稍为改变，以天道为重点，以现象说明道理。

“潜龙勿用”，阳刚之气仍在潜藏。“见龙在田”天下已见到欣欣向荣的文明气象。“终日乾乾”，随着时间自强不息。“或跃在渊”，天的法则在此时已开始革新。“飞龙在天”，这时已在具备天的德行的位置。“亢龙有悔”，随着时间到达了极限。“乾元用九”，客观地把握阳刚的变化原则，善加运用，就可以实现天的法则了。

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。

第五节，再以“彖传”推衍，以歌颂天道的伟大，由本质的性与情，亦即体与用，来阐释。

“乾元”是天创始万物，无往不利。“利贞”是天内在的本性，与发之于外的感情。天创始万物，能够以最美满的利益，普遍施予天下，却不说所施予的利益。太伟大了！天的功

能不是太伟大了吗？刚强、健壮、适中、正当，纯粹，无不达到极点。六爻的变化无穷，但发挥的作用，却无不与天的本性真情，相互沟通。随着时间，就像骑着六条矫健的龙，驾御着天的法则，有规律地运行，使云流动，普降雨水，使天下万物，和谐均衡地生长。

这一节中，“六爻发挥，旁通于情”这一句话非常重要，是研究易学的关键所在。亦即，由六爻构成的卦，推演下去，变化无穷；但发挥的作用，则无不本之于天道的纯粹已极，创始万物的真情。这一真情，可以说是易学的真髓。

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

以下为“文言传”的第六节，再由伦理的角度，阐释六爻，这是“初九”的解说。

君子的行为，是以完成品德修养为目的；而且，必须表现于日常可以看到的行为中。潜的意义，是隐藏还看不到，行动的时机，还不成熟；所以，君子还不能发生作用。

君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。易曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。

这是解说“九二”中的“大人”。

君子追求学问，以累积智识；抱着怀疑的态度，以明辨是非；以宽厚的态度，待人接物；以仁爱的态度，为行为的准则。《易》中说：“龙出现在田野，有利于见到伟大的人物。”这是指领导人物应有的德行。

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”阳爻在阳位，过于刚强，又不在下卦“二”的中位；所以，上不着天，下不落地，正处于危险的地位。因而，必须自强不息，因应时机，多加警惕，虽然危险，也就不会发生过失与灾难了。

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。

“九四”刚离开全部都是刚爻的下卦，又以刚爻重叠，进入上卦最下方的位置，而且不在上卦“五”的中位，仍然过于刚强。六爻的位置，象征天地人，“初”与“二”是地位，“三”与“四”是人位，“五”与“上”是天位。但“四”已远离“二”的地，未到达“五”的天，又在“四”的人的最高位；所以说，上不着天，下不落地，中又即将不属于人，处在不安定的地位；因而说“或之”。“或”是疑惑的意思，仍在迟疑不决，尚未采取行动，所以不会有过失与灾难。

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？

这是解释“九五”中的“大人”。

所谓“大人”，他的德行，要与天地相合；他的光明，要与日月相等；他的进退，要与四季般整然有序；他奖善罚恶，要与鬼神所降的吉凶相当。他的作为，先于天时，但符合天

的法则，天不会背弃他；后于天时，则遵循天的时机。因而，天尚且不背弃他，更何况是人？何况是鬼神呢？

曾子《大学》中的“大学之道，在明明德”的思想，就是源自这一“大人”的解释。另外，“庄子”在“逍遥游”篇中，描述藐姑射山的仙人，乘云驾馭飞龙，遨游在四海以外，就能使天下万物和谐，五谷丰收；这一仙人的形象，也与“大人”相似。

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其惟圣人乎？知进退存亡，而不失其正者，其惟圣人乎？

这是解释“上九”中的“亢龙”。

亢这个字，是指仅知道前进，却不知道退守；只知道生存，却不知道死亡；只知道取得，却不知道丧失。难道只有圣人能够做到吗？知道进退存亡，而不失其正当；难道只有圣人能够如此吗？

在这一段中，“知进退存亡，而不失其正，其惟圣人乎？”正是“用九”的最好的解释。

乾卦，阐释宇宙创始万物，大自然的法则，至大、至刚、至中、至正，具备创始、亨通、祥和、坚贞的伟大功能，周而复始，无穷无尽，是人类至高无上的行为典范。因而，孔子不厌其详，由各种角度，反复加以阐扬。

大自然的运行过程，由潜藏酝酿生机，萌芽生长，奋发茁壮，欣欣向荣，经过不断的考验，到达开花结果的极盛时期，然后又由盈而亏，返回原始，重新开始，循环不已，以至于无穷。然而，大自然这一生生不息伟大的功能，则完全出乎自然，祥和而且执着于纯正。人类行为，应当效法大自然的运行规律，领悟由无而有，由盈而亏的法则性，始能把握时机，知道进退。当潜伏时期，应当觉悟，无以发生力量，必须坚定信念，隐忍待机，不可妄动。当显现时期，羽毛未丰，应当以诚信，接近群众，结合力量，始能获得立足之地。当成长时期，应当奋发，自强不息，充实力量；同时，更必须戒慎恐惧，以避免危险，遭致毁损。当茁壮时期，应巩固群众基础，审慎把握最有利的时机，一举而获得成功。当抱负得以施展的极盛时期，应当一本初衷，选贤与能，造福群众，使其各安于位，各得其宜，始能安和乐利。盛极而衰，为大自然的常则，居安必须思危；物极必反，极端阳刚，必然产生反作用；惟有时时刻警惕，冷静、客观，不逞强，不冲动，不妄动，顺其自然，谨慎因应变化，善用刚与柔的法则，掌握进退存亡的关键，坚守纯正，始能确保祥和与安全，并特别强调，执着于纯正的重要性。

坤 2

地的包容 为臣的道

䷁ 坤下坤上

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。

“坤”是伸的意思，也有顺的含意。“乾”是朝日光气的舒展形象；相对的，“坤”是地气舒展的形象。“乾”是创始万物的天的功能，“坤”则是顺从天，形成万物的天的工具。坤䷁三全爻都是阴爻，阴的形象，最大的是地，所以命名“坤”，象征地。将两个䷁䷁重叠，仍然称作“坤”，是因为纯粹的阴，最柔顺。

“坤”也具备“元亨利贞”四德。但与“乾”不同，并非在任何情况下，都对万物有利，只在像柔顺、健行的母马般，执着于正道时；亦即，大地依顺着天，资生万物，向前奔腾不息的情况下，才会有利。又，天体向右转，地球向左转，大地虽然反天体运行的方向逆转，但仍然依顺天的法则变化，正如同母马，喜欢逆风奔驰，却又性情柔顺；所以，“坤卦”以母马为象征。

君子前进，必有所为，但领先则迷失，随后才能有所得，有主宰，因而有利。因为“乾”是主导，“坤”顺从，惟有追随“乾”，才不会迷失。就像思想领导行动，才能把握正确方向。

依八卦的方位，西方是“坤”、“兑”的卦位，南方是“巽”、

“离”的卦位，都属于阴；所以，往西南方，可以得到同属于阴的朋友。东方是“艮”、“震”的卦位，北方是“乾”、“坎”的卦位，都属于阳；因而，往东北方，就会失去同属于阴的朋友。一说，月初的夜晚，月亮由西南方升起，由亏而盈，得到光明；然后，由盈而亏，在月尾的早晨，月亮于东北方消失，失去光明；是以月亮盈亏的方位来解释。总之，行动必须正大光明，才能获得正义力量的支持。

最后的结论：只要安详地执着于正道，就会吉祥。

彖曰：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。

“彖传”是就“卦辞”原有的含意，加以阐扬。首先以“至哉”赞美“坤元”。

“至”是至高、至大的意思，在语气上，比赞美“乾元”的“大哉”层面稍低。“坤元”是大地功能的开始，生成万物的根元。乾卦用“万物资始”，坤卦用“万物资生”，“始”指生命的开始，“生”指生命的完成，层面也有差异。大地的功能开始，所以形成万物的生命，是由于顺从承受天的法则。以上解释“坤元”。

大地深厚，负载万物，具备无穷的德行。包容、广阔、光明、远大，使各种类的物，都能顺利地生长。以上解释“亨”。

雌性属于阴，因而，母马与大地同类，具有在地上奔驰的无限能力，而且性情柔顺、祥和、纯正，并且执着。君子应当效法，这种以母马为象征的大地的德行。以上解释“利贞”。

领先会迷失路途，随后才能顺利地找到常规。西南方向，可以得到朋友的协助，因为是与同类同行；东北方向，将失去朋友；所以，必须与同类同行，最后才会吉庆。安详并且坚持纯正，所以吉祥，因为符合大地无穷的德行。

象曰：地势坤。君子以厚德载物。

这是“象传”解说“卦辞”的“大象”部分。因为地也只有一个，所以将上下卦一并解释。

“坤”象征大地的形势；君子应当效法大地，以宽厚的德行，负载万物。

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”在坤卦最下方，开始的第一爻，是老阴，亦即有变化成阳爻的可能性。“象曰”是“象传”解释“爻辞”的“小象”部分。自坤卦开始，将“小象”分割，附在各“爻辞”之后，以便于阅读。原则上，并与“爻辞”一并解释。

“初六”是坤爻最下方的阴爻，以“履霜，坚冰”象征。在这一最低的位置，阴气凝结成霜，但到了降霜的季节，不久寒冬即将来临，结成坚冰。所以，当踏到薄霜时，就应当想到，结冰的季节就要来了。这是以大地的现象，说明阴阳的消长，在这一地位，阴气开始伸长，阳气逐渐消失。

“驯”是顺从；“致”是尽的意思。阴气开始凝结成霜，依大地的法则，顺序下来，就到达结冰的季节了。

这一爻，说明见微知著的道理。

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”是阴爻，“二”已升到偶数的阴位。阴爻阴位得正，又在下卦的中位，所以中正，最纯粹。

这一爻，以大地的形势说理。大地一直向前延伸，古代说天圆地方，又极为广大；所以用“直”、“方”、“大”形容。以大地的德行来说，固执纯正是“直”；有整然的法则性是“方”；顺从天的德行是“大”。只要具备“直”、“方”、“大”的德行，不需要学习，也不会不利。

“象传”说：“六二”这一爻的行动，顺从大地的法则，一直向前，不需要学习，也不会不利；这正是大地法则的光明伟大。

这一爻，说明直率、方正、宽大，为做人的基本态度。

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”是阴爻，在奇数的阴位，是从属的地位，但仍然保有积极的能力。不过，“三”在下卦的最高位，已不能永远不变。

“章”是美丽的文采，必须含蓄，才能继续保持纯正。不过，美丽的文采，难以长久隐藏，随着时间，会被发现，或许不得不跟随君王，从事政务。但不可重视个人的成就，最后才能有结果，这正是智慧的光明远大。

这一爻，说明含蓄。

六四：括囊；无咎，无誉。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

“六四”是阴爻，在偶数的阴位，却是上卦的最下位，虽然得正，但不得中，过于阴柔，仍然是危险的位置。

“括囊”，是将口袋收紧。象征处于危险的地位，应当收敛，谨言慎行，才不会发生过错。虽然得不到赞誉，却可避免灾祸。

在《荀子·非相篇》中，将“括囊无咎，无誉”指为“腐儒”，解释成乡愿。不说话，虽然不会犯错，但也不值得称赞。

这一爻，说明收敛。

六五：黄裳，元吉。

象曰：黄裳元吉，文在中也。

《左传》昭公十二年的记事中，有以下的一段话：南蒯谋反，占筮出现这一坤卦“六五”，非常高兴。但子服惠伯却规劝他说：“如果是忠信的事，则可；不然必败。”接着解释这一爻辞说：“黄是中色，裳是下饰……”这是最古老的解释。

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；以颜色来说，各相当于青、赤、黄、白、黑；以方位来说，各相当于东、南、中、西、北。因而，黄是土，亦即大地的颜色；也是中央的颜色。五行的说法，虽然盛行在春秋战国以后，但渊源很早，难以完全否定。

“六五”在上卦的中位；因而以黄色象征。但在奇数的阳位，并不正，所以用“裳”比拟。“裳”是装饰性的下衣，比拟谦逊的态度。“黄裳”象征中庸谦逊的态度；所以说最吉祥。

“文”是美丽的文采；具备像黄色下衣般的中庸谦逊的美德，最吉祥，因为内在的文采，自然会流露于外。

黄色的下衣，是命士以上的身份的人，穿黑色礼服时，穿在下面的衣服，下士穿杂色的下衣。上衣长，罩在下衣的外面，再束带。“文在中也”是说美丽的下衣，隐藏在上衣的下面，用来比拟内在的美德。

这一爻，说明谦逊。

上六：龙战于野，其血玄黄。

象曰：龙战于野，其道穷也。

“上六”已到达六爻的最高位，又是偶数的阴位，而坤卦又全部是阴爻；因而，阴已旺盛到极点，是在阴极反阳的地位，不能不与阳争。阴阳相争，亦即小人与君子，邪恶与正义相争，结果两败俱伤。所以，用两条龙在野外战斗，流着黑黄色的血来象征。天玄地黄，天

地相争，所以流的血是黑黄色。

龙所以在野外战斗，是因为穷途末路，迫不得已，当然凶险。一说，这是象征暴君纣王的灭亡。

这一爻，说明极端阴柔，必然凶险。

用六：利永贞。

象曰：用六永贞，以大终也。

“用六”是指占到坤卦，六爻都是变爻，有可能全部变为阳爻时的断语。“用六”与乾卦“用九”的用意相同，即善于运用坤卦六爻的变化法则，不要被变化拘束。但不同的，乾卦“用九”，是指善用阳刚，如天的法则，创始养育万物，而不求报赏，具有主体性。而坤卦“用六”，则是运用阴柔，如顺从承受天的法则，生成负载万物，是属于从属的地位。因而，坤卦“用六”，就是必须坚定的永远坚持纯正，目光远大，才能获得有利的结果。

这一爻，说明用柔的法则，以执着纯正为先决条件。

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。

以下，是“文言传”将“彖传”的解释，进一步延伸，以儒家的伦理来阐扬。

“坤”亦即大地的法则，极柔，但行动时则刚强；极静，但德行方正；随后而有所得，在于遵守主从关系的常规；能包容万物，而且使其生长光大。“坤”的法则，岂不非常柔顺吗？承受天的意志，而依时序运行。

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，由辩之不早辩也。易曰：“履霜，坚冰至。”盖言顺也。

这一节，解释“初六”的“履霜，坚冰。”

积善的人家，必然有多余的吉庆，遗留给子孙；积恶的人家，必然有多余的灾殃，遗留给后代。臣下杀死君王，儿子杀死父亲，并非出自一朝一夕的偶然，而是逐渐累积的必然，由于能辨别是非，而不及早辨明处理的缘故。所以，《易经》说：“踏到霜时，坚冰就要来了。”这是必然会发生的结果。

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，解释“六二”的“直、方、大”。

“直”即正，“方”指义。君子以敬慎的态度，使内心正直；以正义的准则，为外在行为的规范；只要确立敬慎与正义的精神，他的德行，就不会孤立。所以说：只要正直，有原则、宽大，用不着学习，也不会有不利；自然对自己的行为，就不有疑惑了。

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，解释“六三”的“含章”。

阴柔虽然是美德，但要含蓄隐藏；用来从事君王的政务时，不可以居功。这是大地的原则，为妻子的原则，为臣下的原则，亦即在从属地位时必须遵守的原则。大地的原则，生育万物，而归功于天；所以，在时序的交替中，能够有始有终。

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。

这一节，解释“六四”的“括囊”。

在天地的自然变化中，草木茂盛；如果天地闭塞，则贤能的人，就隐避了。所以《易经》中的“收紧袋口，不会有过失，但也不会有荣誉”，是说言行应当谨慎。

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”的“黄裳”。

君子应当像黄色，位居中央，通情达理，则通达四方，条理分明。应当使自己保持在正当的地位，则美德就具备于身体内部，自然畅达于四肢，而能行动自如。应当使美德向外表现在事业上，这才是美的极致。

子思著《中庸》，其概念显然得自这一“黄中”的观点。”

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。

“上六”阴已经到达极盛的地位，因而一反顺从阳的原则，反而猜疑阳，必然发生战斗。这是由于阴已经势极，误以为阳已经消失，自然就是阳，君子、忠臣；其实阳依然存在，仍然像潜伏的龙，正在待机而动。虽然阴已经盛极一时，但依然未脱离阴的本质，仍然是有血缘的同类的阴，是假的阳，伪君子、奸雄。黑黄色，本来就是天地混杂的颜色，天是黑色，而地是黄色。龙流着黑黄色的血，是说阴与阳，亦即君子与小人、正义与邪恶，两败俱伤。

坤卦，阐释地的法则。在宇宙创生万物的过程中，天创生万物，地负载完成生命。地的法则，是安详与纯正，柔顺地遵循天的法则，而刚毅行动；安静的谨言慎行，但行动方正；追随而不超越；包容而不排斥；具备至柔的性格，这正是为人的基本态度，应当见微知著，了解一切结果，都有累积而成的必然性，必须防患于未然。应当直率、方正、宽大，含蓄而不炫耀，收敛而言行谨慎，谦逊而坚持中庸的原则。应当外方而内刚，外圆而内方。然而，用柔的原则，也不可以极端，极端必然凶险。必须深切体认主从关系，坚持纯正，冷静客观，通权达变，掌握变化，柔而能刚，善用柔的法则，才能够逢凶化吉。

屯 3

萌芽，充满生的艰难

䷂ 震下坎上

屯，元亨利贞，勿用，有攸往，利建侯。

“序卦传”说：“有天地，然后万物生焉，盈天地之间者，惟万物；故受之以屯。屯者盈也，屯者物之始生也。”

“屯”原义是草木萌芽于地，有生的开始的含义。草木萌芽，充满生机，又有充满、充实的意思。另外，草木萌芽的过程，相当艰难，也有艰难、停止的意义。

“乾”是天，“坤”是地，天地交会，万物开始生成，充满于天地之间。因而，在乾、坤二卦之后，接着是这一卦，命名为“屯”，象征生的开始、充满与艰难。

天地的生机，酝酿于冬季，草木萌芽，开始于寒冬，但却生气蓬勃，不畏艰难，意志坚定，祥和的，纯正的，创始了生命。所以说，屯卦也具备创始、亨通、祥和、坚贞，亦即“元、亨、利、贞”四种德行。然而，草木刚刚萌芽，非常脆弱，仍然不能利用，也没有用处；因而“勿用”，不可轻举妄动。

不过，当草木萌芽之后，就坚定地成长，冬去春来，从此茁壮，欣欣向荣，前途不可限量。以人事比拟，只要锲而不舍的继续奋发进取，就有奠定公侯基础的有利条件，所以说“有攸往，利建侯”。

以卦形来说，屯卦的下卦“震”，象征雷，作用是动；上卦“坎”，象征水、雨、云，作用是陷、险；所以，全卦象征天地相交创始万物时，必然艰难而且危险。但由于果敢毅然行动，也有平安度过的可能。不过，前途仍然艰险，必须坚持纯正的初衷，不可轻率冒进。

又，屯卦最下方开始的“初九”，是在一群阴爻的下方，为这一卦的主爻，只要毅然前进，就希望无穷。何况屯卦与乾卦、坤卦同样的，四德具备，这是其他各卦少有的情形，所以占断仍然是“吉”。

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。

“乾”全部阳爻，是纯阳的卦；“坤”全部阴爻，是纯阴的卦；而屯卦，下卦的震䷲是䷁坤最下方的阴爻，变成阳爻，为阴阳刚开始相交的形象；上卦䷜坎，是险难的形象。因而，全卦象征刚与柔开始相交，发生创始时期的艰难现象。

“震”的作用是动，“坎”的象征是险。所以说，是在危险中行动，想要“大亨”，畅行无阻，就必须“贞”，坚定纯正的初衷。

“震”又象征雷，“坎”又象征雨，雷雨一旦行动，遍地大水满盈，象征这是天地初创，尚且杂乱无章的苦难时期。以人事比拟，这虽然是适宜创建公侯基业的有利时期，但也不安宁。

象曰：云、雷，屯；君子以经纶。

“经纶”是织布时理顺纱线的意思，用以比喻策划经营。云是雨的前兆，所以说上卦“坎”是“云”，下卦“震”是“雷”，云与雷合成屯卦，以象征天地初创的苦难时期，君子应当以天下为己任，负起策划经营建立秩序的责任。

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。

“磐”是大石，“桓”是树名，大石压住草木，阻碍生长，“磐桓”比喻前进不得，踌躇的意思。

“初九”阳爻，但在最下方开始的位置；因而，虽然刚健，却处于困顿的苦难状态。不过，下卦“震”，有动的作用；“初九”又与上卦的“六四”，阴阳相应，当然会奋发前进。然而，“六四”在上卦“坎”亦即陷、险的最下方，是危险的陷阱，以致“磐桓”，不得不踌躇。虽然如此，但“初九”阳爻阳位得正，态度坚贞，仍然有利。

“初九”是屯卦的开始，意义重大。阳爻位于阴爻的下方，以人事比拟，正是有才能，又正当有利于建立公侯基业的草创时期，前途大有可为。”所以“象传”说：虽然踌躇，但志向、行为纯正，只要不高高在上，能够与基层群众亲近，就可以大得民心，获得拥戴。

这一爻，说明草创苦难的初期，虽然使人踌躇，但也正是建功立业大有作为的时期；正当即有利。

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。

“如”与若、然相同。“屯”是困顿、困难。“遭”是进进退退。“乘马”是四匹并列的马；“班”是行动不一致。在《左传》中，有将脱离行列的马，称作“班马”的用法。“字”依据《礼记·曲礼》：“男子二十，冠而字；女子许嫁，笄而字。”亦即，古时男子成年戴冠，女子出嫁用簪将发束起，这时，于本名以外，再起一字（号），以便于别人称呼，不必直呼姓名；因而，女子出嫁说是“字”。不过，另有一说，古代没有将出嫁说成字的用法，应当作怀孕解。

“六二”阴爻阴位，而且在下卦的中位，所以中正；又与上卦的“九五”，阴阳“相应”，应当结为夫妻。不料“六二”又恰好在阳刚的“初九”上方，非常接近，以致“屯如”“遭如”，进退两难了。就像并列的四匹乘马，脚步不一致，难以顺利前进。

又象征“初九”强横，胁迫“六二”下嫁，但“六二”贞烈，等待十年之久，才摆脱“初九”的纠缠，终于与相应的“九五”结合。

“象传”说：“六二”的困难，是位于阳刚的“初九”的近上方。十年才嫁，这是反常的现象。

这一爻的含义，说明在艰难的困境中，必须意志坚定，不为威武所屈，不被反常的现象动摇。

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。

“即”是就、近。“虞”是古代管理山林的官名。“禽”同擒，当猎物解。“吝”有惜、恨、耻的含义，比“悔”的程度高，接近“凶”。

“六三”阴爻阳位，因而不满，想要妄动。但“六三”既不正，也不中，又与“上六”同是阴爻，也不相应，轻率冒进，必然陷入困境。

以打猎追逐“鹿”来比拟。如果没有管理山林的人向导，就不免会迷失在林中了。因而，君子应当机警，不如舍弃，如果贸然前往，就会有迷失被困在林中的耻辱了！

“象传”说：追鹿没有向导，是盲目的追逐猎物。君子应当舍弃，前往会耻辱，因为将无路可走。

这一爻，说明应当知机，明辨取舍，不可盲目行动。

六四：乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

象曰：求而往，明也。

“六四”阴爻，本来与下卦的“初九”阴阳相应；但却与上卦的“九五”过于接近，由于“初九”、“九五”的相互牵制，使“六四”意志动摇，犹如脚步不一致的四匹乘马，进退两难。然而，“六四”毕竟与“九五”接近，只要向前去“求”，就能够结合，所以说吉祥，没有不利。

“象传”说：向前追求，状况才能够明朗。或者，向前追求，才是贤明的态度。

这一爻，说明当进退两难，抉择困难时，应当采取积极的态度，惟有结合同志，向前追求，才能使状况明朗化。

九五：屯其膏，小贞吉，大贞凶。

象曰：屯其膏，施未光也。

“屯”是将难的意思当作动词用。“膏”是油脂，转为恩泽的意思。

“九五”中正，又在最尊贵的“五”位；然而，却陷在上卦“坎”的险陷的正中央，以致行动困难。

“九五”本来与“六二”阴阳相应；可是“六二”阴柔，没有力量给以应援，不足以解困。何况阳刚的“初九”，又在最基层受到拥护。以致“九五”被困重阴中，孤立无援。所以“屯其膏”，纵然有能力，也难以施展。在这种状况下，如果是小事，保持纯正，还会吉祥；如果是大事，即或保持纯正，也难免凶险。

“象传”说：在这种状况下，纵然要施展抱负，前途也未必光明。

这一爻，说明在孤立无援时，应当退守自保，不可逞强冒进。

上六：乘马班如，泣血涟如。

象曰：泣血涟如，何可长也。

“涟”是落泪。“上六”阴柔，却上升到极点，已经是日暮途穷的时刻。与下卦的“六三”，同属阴爻，不能获得应援，以致陷于进无可取，退无可守的绝境；因而忧惧，血泪涟涟。

“象传”说：在这种状况下，又怎么能长久呢。

这一爻，以物极必反告诫。在《易经》中，反复不断的以“满盈”提出警告。

屯卦，阐释天地草创，接着来的，是秩序尚未建立，混乱不安的苦难时期，但也是英雄豪杰建功立业的大好时机。当此草创时刻，充满危机，必然踌躇，难以把握方向；必须坚定纯正的信念，否则一失足成千古恨。因而，必须富贵不淫，贫贱不移，威武不屈，不可因一时反常现象而动摇；应当明辨果断，知道取一舍，不可轻举妄动。当处于进退两难的困境时，应当积极进取，才能使状况明朗，找到出路。当孤立无援时，应当退守自保，先求安全，再求发展。最后再以满盈告诫，物极必反，应知适可而止。

蒙 4

蒙昧 启蒙、教育

䷃ 坎下艮上

蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

“序卦传”说：“物生必蒙，故受之以蒙；蒙者蒙也，物之稀也。”

“蒙”是蒙昧、幼稚的意思；也有启蒙、教育的含义。当万物生成以后，接着来的是幼稚蒙昧的时期，教育就成为当务之急。

屯卦的卦形，倒转过来就成为蒙卦。这种相互对称的卦形，称作“相综”、“综卦”、“覆象”或“反卦”，有彼此相反相成的性质，须相互参照。

这一卦，下卦“坎”，象征水、险；上卦“艮”，是山的形象，有止的作用。所以，蒙卦的卦形，是山下有险，昏蒙的场所。又，下卦是险，上卦是止，意味着内心恐惧，对外抗拒，象征幼稚愚昧，所以命名为“蒙”。

这一卦，以下卦的“九二”为主体。这一爻，刚爻得中，又与“六五”阴阳相应，具备启蒙的力量；因而“亨”，可以畅行无阻。

“匪”同非，“我”指“九二”，“童蒙”为幼稚蒙昧的人，指“六五”。以下说的是占筮，但也可以看作教育的原则。

并非我去求蒙昧的幼童，而是蒙昧的幼童来求我教导。《礼记·曲礼》中也说：“礼，闻来学，不闻往教。”就像问卜一般，应当诚心诚意去求教。第一次告诉他，如果二次、三次来麻烦，就成为“渎”，亦即冒犯；冒犯，就不再告诉他。

启蒙的工作，原则上必须动机纯正，坚持到底；所以“贞”才有利。

彖曰：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。

“彖传”说：蒙卦的形象，是山下有险，因为危险，停止不前，所以蒙昧不明。

蒙卦所以说的亨通，是由于行动切合时机，而且把握不偏激的中庸原则；所以能够畅行无阻。

不是我去求蒙昧的幼童，而是蒙昧的幼童前来求教于我；是由于志同道合，彼此感应。初次来求教，告诉他；是由于他心存刚毅，符合中庸的道理。再三前来，就成为冒犯，冒犯，就不再告诉他；是因为他蒙昧，而且也冒犯了他自己当初求教的初衷。

启蒙是为了培养正道，这是神圣不可侵犯的事业。

另外，在《礼记》《中庸》中，也有“君子之中庸也，君子而时中”的说法。

象曰：山下出泉，蒙；君子以果行育德。

蒙卦的上卦“艮”，象征山；下卦“坎”，象征水。所以，“象传”以山下流出泉水，说明蒙卦的形象。

山下流出泉水，犹如启蒙幼童，开始是潺潺细流，最后成为滔滔江河，滋生万物。因而，君子应当效法这一卦的精神，以果敢的行动，培育品德。

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。

“刑”是惩罚，有纠正的含义。“桎梏”即刑具，又作拘束解。“说”与脱同。

“初六”是阴爻，又在开始最下方的位置，是最幼稚蒙昧的时期。所以，必须“发蒙”，启发蒙昧。

启蒙，开始要像使用刑罚纠正罪恶，这是有利的。然而，刑罚的作用，只在利用刑具告诫，期望刑期无刑，脱去刑具。如果一味严刑重罚，超出限度，反而引起反抗，招来羞辱。

“象传”说：利用刑罚以纠正过失，是有利的；但这是指启蒙的最初阶段，首先要端正法则，法比罚重要。

这一爻，说明教育开始应当严厉，但不可过当，并应当先订立规范。

九二：包蒙吉；纳妇吉；子克家。

象曰：子克家，刚柔接也。

“包”是包容的意思。“九二”是下卦惟一的阳爻，亦即惟一刚健的力量，是下卦的主体，负有统率其他各阴爻的使命与启蒙的责任。但由于教导的对象众多，资质不同，不能强求一致，应当包容。“九二”虽然刚健，但在下卦的“中”位，性格中庸，能够包容，所以吉祥。

由另外的角度看，“九二”与“六五”阴阳相应。“二”是阳，相当于丈夫；“五”是阴，相当于妻子；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，不能负起一家的责任，而“九二”刚健，又能包容，可以使家庭兴旺。

“象传”说：儿子所以能够负起家庭的责任，是由于“九二”能够与“三”“四”“五”的阴爻接近，并且包容的缘故。

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”，阴爻阳位不正，离开“二”也不中，虽然与“上九”的阳爻相应，但却紧接在“九二”之上。既向往“上九”，又舍不得“九二”，因而失去主张。

以女人比拟，见到刚健有财势的“金夫”，就忘了自己，失去主张，娶这样的妻子，当然不会有好结果。

“象传”说：不可以娶这样的妻子，因为以后不会顺利。

“顺”也解作慎。古代顺与慎通用，例如《荀子·修身篇》中，就将“慎墨”写作“顺墨”。因而“行不顺也”，也解释成行为不会检点。

这一爻，强调教育应坚定信念，不可见异思迁。

六四：困蒙；吝。

象曰：困蒙之吝，独远实也。

“六四”是阴爻，可以相应的“初六”，也是阴爻，距离阳爻“九二”又远，得不到援助；因而，蒙昧困顿，十分懊恼。

“象传”中的“实”，指“九二”。阳爻的性质，积极、充实；阴爻的性质，消极、容忍；因而阳实阴虚。“六四”所以会蒙昧困顿，是由于脱离现实，以致孤立无援。

这一爻强调教育不可脱离现实，好高骛远。

六五：童蒙，吉。

象曰：童蒙之吉，顺以巽也。

“六五”虽然也是阴爻，但得中，高居“五”的尊位，上方有阳刚的“上九”相比，下方又与阳刚的“九二”相应，是上下都有应援的形象。所以，是在待变、将变、适变的阶段，一旦变成阳爻，上卦就成为☳巽，象征风，全卦成为☳风☵水，风调雨顺，必然大吉大利。

所以说：“六五”虽然幼稚蒙昧，但虚心，能够接受教导，因而吉祥。

“象传”说：童蒙所以吉祥，是由于顺应“巽”。“巽”是谦虚的意思，兼指上卦可能变成巽卦。

这一爻，调强教学都应当谦虚。

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，又在最高的位置，以启蒙的态度来说，过于刚强；所以说“击蒙”，攻击蒙昧的意思。然而，攻击对启蒙虽然嫌过度，但对防止外来邪恶的诱惑，却有利。

“象传”说：以刚强的态度，防止外来的邪恶，对教导与被教导的人都有利。又以卦象来说，最上层有刚强的“上九”对外，内部又有刚强的“九二”巩固，上下相互应援，所以说“顺”。

这一爻，说明阳刚的效用，只宜对外，不宜对内。

蒙卦，阐释当草创时期，秩序尚未建立，处于混乱蒙昧的状况，危机四伏，使人内心恐惧，产生抗拒心理，以致重私利，轻公益，趋向保守，缺乏进取心。因而，启发民智，为治国平天下的首要工作。而教育的原则，首重自然感应，潜移默化，循序渐进，不可强求。教育为百年大计，应把握不偏不激的中庸原则。教育又是神圣不可侵犯的工作，动机必须纯正，而且坚持到底。

教育应当严厉，但也应适度，过严反而抗拒。应当包容，有教无类。应当坚定信念，贯彻始终，不可见异思迁。必须切合实际，不可好高骛远。不论教与学，均应谦虚，相互切磋，教学相长，彼此受益。而且应当内柔外刚，对内应当兼容并蓄，对外来的邪恶，则应断然排斥。

需 5

踌躇期待

䷄ 乾下坎上

需有孚，光亨，贞吉。利涉大川。

“序卦传”说：“物稚不可不食也，故受之以需；需者，饮食之道也。”

“蒙”是年幼者，不可以不食育。“序卦传”将“需”解释成饮食的道理；“需”亦即需要，生物为维持生命，饮食是必需品。

这一卦，下卦“乾”刚健；上卦“坎”是险、陷，虽然刚健，但前面有险阻，不可贸然前进，应当等待；所以，命名为“需”，是等待、踌躇的意思。

“孚”是信用。这一卦的主体“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。

这一卦的卦形，在“乾”的前方有“坎”。“坎”象征水，不容易步行涉过。然而，由于“乾”是纯刚，坚强有力，只要等待，有信心，最后前途仍然光明，可以亨通；只要坚守纯正，就会吉祥，能够涉水渡过大川。“贞”是“吉”的先决条件，必须先等待；由于必须等待，因而等待；所以占断是吉。

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。

“彖传”说：需是须，“须”有等待与需要的含义。前方有“坎”的险阻，所以必须等待。下卦“乾”刚健，本来不应当停止前进，但为了等待有利的时机，以免陷入危险，采取等待的正当方式，就不会遭遇穷困了。等待必须信心坚定，最终才会光明亨通；更必须坚持纯正，才会吉祥。这一卦由于主爻“九五”刚健，又居于至高无上的地位；而且“九五”、“九二”都中正。所以涉大川有利；是说前进会成功。

象曰：云上于天，需；君子以饮食宴乐。

“象传”说：上卦“坎”是云，下卦“乾”是天。云上升到天，只要等待阴阳调和，自然就成为雨。象征君子在应当等待的时刻，就应当等待，尽情享受饮食宴会的乐趣，以等待有利时机的来临，不必有所作为。“宴”有安与宴会的含义。

以上“屯”、“蒙”、“需”三卦，都是由“坎”卦演变而来，以水与险为基本概念。

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“坎”的险。“初九”在开始的最下方，离上卦的险最远；所以是在“郊外”等待。

又，“初九”是阳爻，刚毅有恒，能够坚持常轨；所以，不会有过失灾难。

这一爻，说明在必须等待时，应保持距离，以策安全；而且要有恒心，意志不可动摇。

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。

“九二”比“初九”接近上卦“坎”的水；所以，用“沙”象征。“言”是责难的意思。“九二”比“初九”，稍为接近险阻，虽然不会有大的灾害，但已经比较困难，会稍微听到一些责难的话。但“九二”阳爻得中；因而仍然可以安闲地等待，最后还是吉祥。

“衍”是水向四处漫延，引申为延长、推演的意思。象辞说：水流在沙中漫延，不可急进，虽然会被责难，但忍耐最后还是会吉祥。

这一爻，强调等待必须忍耐，不可急进，不可被闲言闲语动摇。

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“坎”的水，以“泥”象征，随时有陷入的危险。下卦接连三个阳爻，刚强过度，又离开中位。以灾害的程度来说，已相当于随时会有外敌来袭的状态了。

“象传”说：上卦“坎”的危险，虽然还没有到来，但妄进就会自己招来灾难；所以，必须谨慎，才不会失败。

这一爻，强调愈接近危险，愈应当谨慎，不可妄进，以免自己招祸。

六四：需子血，出自穴。

象曰：需于血，顺以听也。

“六四”已经进入上卦“坎”的险，可能造成伤亡；所以，用等待在“血”中象征。不过，“六四”阴爻阴位，虽然柔弱但得正；因而，不会轻举妄动，不久就会由陷入的“穴”中走出。“象传”说：陷入穴中时，应当用柔，顺应变化，最后才会脱险。

这一爻，强调陷入危险，不可逞强，应顺应变化，才能化险为夷。

九五：需于酒食，贞吉。

象曰：酒食贞吉，以中正也。

“九五”阳爻阳位得正，在上卦得中，又是至尊的地位；所以最安全。因而，用可以安闲的饮食等待，作为象征。然而，仍然以坚持纯正为先决条件，才会吉祥。

“象传”说：虽在安全中，仍然应当执着于中正的原则。

这一爻，强调在可以安全等待的状况时，仍然不可违背中正的原则。

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；位于上卦险的极点，已无法再等待，终于坠入穴中。“上六”与下卦的“九三”相应，“九三”连同下面的两个阳爻，本来就有勇往直前的刚强性格，因为前面有险；所以等待已久，现在已经到了等待的终极时刻，因而一拥而来，以“不速之客三人”来象征。

“上六”柔弱，对三位刚强的不速之客，既无力量赶走，只有以诚意恭敬相待，才能化暴戾为祥和。

“象传”说：“不当位”，是指“上六”阴爻阴位，应该当位，但因到达“上”的极点，已进退无路，虽然在最高位，却等于没有地位。而且，阴爻在阳爻的上方，也反常。不过，因为能以诚意对待，不会有大损失。

这一爻，强调以柔制刚的道理。

需卦，阐释当草创时期，仍动荡不安，危机四伏，往往状况不明，或面临危险，必须等待时机的原则。等待需要恒心与耐心，而恒心与耐心来自信心，信心源自纯正的信念。因而，在不得不等待，必须等待的时刻，更应当坚定信心，以恒心与耐心等待有利时机的来临。这时，应当尽可能远离危险，以策安全，而且保持距离，才能够了解状况。应当忍耐，不可被闲言动摇，不可急躁冒进。盲目妄进，将自己招祸。愈接近危险，愈应当谨慎。当陷入危险时，不可逞强，应当冷静，运用柔的法则，因应变化，方可化险为夷。即或在安全中，也应居安思危，把握中正的原则，谨慎戒备。总之，因应危险的最高法则，是要以柔制刚，有目的等待，正是应用柔的法则。

讼 6

争论诉讼

䷅ 坎下乾上

讼，有孚，窒。惕中吉。终凶。利见大人，不利涉大川。

这一卦的形象，与需卦正相反，相互是“综卦”，一方是等，一方是争，交互为用。“讼”是争论，当然也包含诉讼在内。“序卦传”说：“饮食必有讼，故受之以讼。”饮食难免发生争执；所以，将讼卦放在需卦之后。

讼卦的上卦“乾”，刚健；下卦“坎”，险陷。一方刚强，一方阴险，必然争讼。以个人比拟，内卦即内心阴险，外卦即外表有才干，也容易与人争讼。因而，以“讼”为卦名。

“九二”阳爻，在中位，象征信实；但与上卦的“九五”，同为阳爻，不能相应；以致，孚信受到窒碍。

依据“说卦传”，“坎”有忧虑加多的含义；所以，须加警惕。又，讼卦是由䷋遁卦变化而来；亦即遁卦的“九三”，降到“二”占据中位，成为䷅公卦；所以，要中庸，在心中警惕，才会吉祥。

另外，“上九”是在重叠三个阳爻的最上层，过于刚强，逞强争讼，以求达到目的；所以，最终是凶。

“大人”指“九五”，阳爻在上卦中央，又是尊位；因而刚健中正，居于领导地位。以卦的整体来看，刚强的上卦“乾”，在险陷的下卦“坎”之上，亦即充实却踏在陷阱上；因而，自以为信实而逞强，则行不通，惟有反省，戒慎恐惧，把握中庸的原则行动，才会吉祥。如果逞强，最后则是凶。遇到公正的“大人”裁判，会有利；但要像“涉大川”一般逞强冒险，则不利。

彖曰：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。

“彖传”说：讼卦的上卦“乾”是刚，下卦“坎”是险；亦即内心的“坎”是险，外表的“乾”是健，因而成为争讼的卦象。讼卦䷅来自遁卦䷋ 称作“变卦”。上面的爻下降，称作“来”；下面的爻上升，称作“往”。䷋遁卦“三”位的刚爻，“来”到中位的“二”，成为讼卦；所以，心中的孚信，会有变化，必须警惕才会吉祥。

《论语·颜渊篇》中，孔子说：“对裁判，我也和他人一样；但最好还是不要发生诉讼吧！”争讼，本来就不是上策，难以达到目的；所以，最后的结果凶险。

“利见大人”，是要崇尚中正。“不利涉大川”，因为会坠入深渊。

象曰：天与水违行，讼；君子以作事谋始。

“象传”说：讼卦的上卦“乾”是天，下卦“坎”是水，天在上，水在下，行动的方向不同，所以造成争讼。因而，君子处理事物，在开始就应当慎重思考筹谋，以防止争讼。

初六：不永所事，小有言，终吉。

象曰：不永所事，讼不可长也。虽有小言，其辩明也。

“初六”阴爻阳位不正，又在最下方，因而柔弱。虽然与上卦的“九四”，阴阳相应，但中间有“九二”阻碍，力量薄弱；所以，无力排解争讼。但“九四”阳刚，始终有呼应的倾向；因而，只要不将争讼拖得太久，虽然会小有责难，最后还会吉祥。

“象传”说：争讼本来就不可以拖延。虽然稍微有不满意的责难，一经说明，就可以了解。这一爻，告诫争讼不可拖延过久，应当以解释求得化解。

九二：不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。

象曰：不克讼，归而逋也。自下讼上，患至掇也。

“逋”是逃亡。“眚”是眼睛生翳，散光，看物产生虚幻的光晕；太阳的光晕，称作日眚，也有灾祸的意思。

“九二”阳刚，在下卦险的中央，本来就喜欢争讼。又与“九五”同是阳爻，不能相应，当然发生争讼。但“九五”阴爻阳位，又在上卦中央的尊位，至刚、至中、至正；而“九二”虽然阳刚，却在阴位，不正位置又低，争讼必然失败，只好逃亡隐藏。逃亡到村民只有三百户不显眼的小村中，谨守本分，就不会有灾祸；否则，逃亡到显著的大城镇，必定会被敌人追讨，难以逃脱。

“逋”是匿藏，“掇”是自取的意思。“象传”说：争讼无法获胜，逃亡是为了躲藏。但下卦坎是穴，“九二”躲藏在中央的穴中，自我约束，就可以避免灾害。地位在下的“九二”，要与高高在上的“九五”争讼，这是自己惹的祸。

这一爻，强调不可逞强争讼，应当退让深自反省。

六三：食旧德，贞厉。终吉，或从王事，无成。

象曰：食旧德，从上吉也。

“食”相当于食邑的食。古代做官的人，以分封采邑的税收生活，而且世袭。“旧德”指先祖的遗德。“食旧德”是说前往因先祖遗德所得到的领地去就食。

“六三”阴柔，无力与人争讼；因而，隐忍前往先祖遗留的领地，坚守纯正，自励自勉，才能度过艰难，最后得到吉祥。或者也有从政的可能，但不会有成就。

“象传”说：处逆境时，追随比自己地位高的人有利，自己行动不会成功。

这一爻，解说应当知足，不可逞强争胜，隐忍自励，才是上策。

九四：不克讼，复即命，渝安贞，吉。

象曰：复即命，渝安贞；不失也。

“即”是就的意思。“命”是天命，亦即正理。“渝”是改变。

“九四”虽然阳刚，但在上卦的最下位，不得中；阳爻阴位，又不正，地位弱，争讼不会得胜。不过，正因为柔，能够回头去就正道，改变初衷，顺其自然，安于正理，就不会有过失，终于吉祥。

这一爻，强调顺其自然，安于正理，则心安理得。

九五：讼元吉。

象曰：讼元吉，以中正也。

“九五”在至尊的位置，阳刚又至中至正，象征公平、公正、合理的裁判诉讼，因而吉祥。这一爻，说明裁判诉讼，应以至中至正为根本。

上九：或锡鞶带，终朝三褫之。

象曰：以讼受服，亦不足敬也。

“锡”与赐同。“鞶带”是古时依身份颁赐的腰带。“褫”是剥夺的意思。

这一爻辞，由“六三”的“或从王事”延伸而来。“上九”阳刚已达极点，可以逞强赢得诉讼；但也不会持久。或者会赏赐“鞶带”，但在一天之间，就被剥夺了三次。“象传”说：以争讼得到赏赐的服饰，也不足以使人尊敬。

这一爻，告诫以争讼达到目的，也不足以持久，而且不会受人尊敬，虽胜亦可耻。

讼卦，阐释在事业的进行中，难免发生争执，引起争讼，但告诫不可争讼。争讼多半因为内心险恶，行动过于刚强，会使信实蒙羞，招来忧伤，必须警惕。不可自以为得理而逞强，难以达到目的，反而使自己陷入泥淖。应当深自反省，戒慎恐惧，把握中庸的原则，避免争讼。

争讼不会有结果，宜于化解，不可拖延过久，以致不可收拾。应当退让，自我反省，于争讼之前就应当谨慎，不可轻启争端，惹祸上身。知足常乐，应当隐忍自励，韬光养晦，不可逞强争胜。隐忍顺其自然，安于正理，必然心安理得。裁判争讼，以至中至正为根本。总之，即或以争讼获胜，也不能持久，而且不会受人尊敬，徒然使信实蒙羞。

师 7

军队战争

䷆ 坎下坤上

师贞，丈人，吉无咎。

“序卦传”说：“讼必有众起，故受之以师；师者众也。”

宇宙万物的演进，由争讼终于发生战争；所以，在讼卦之后是师卦。

“师”指军队。下卦“坎”，是险与水；上卦“坤”，是顺与地。古代兵农合一，平时耕田，农闲训练，战时就应召参战。兵的性质凶险，像水一般不安定；农民的性格柔顺，像地一般不动。这一卦的形象，是在顺与地的下面，有险与水；意味着在农民中间，隐藏着兵。

这一卦，只有“九二”是阳爻，在下卦的中央，被上下五个阴爻围护；所以，“九二”是统帅，五个阴爻是士兵。“九二”刚强，在下层，握有实权；“六五”柔和，高高在上；象征君王任命统帅，以扩张军势。所以，这一卦命名为“师”。

“丈人”指老成持重的人物。军队的运用原则，必须“贞”，以坚持正义为条件。亦即，必须听从天命，符合众望，讨伐邪恶，伸张正义。所以，必须以正义、中庸、老成持重的人物为统帅，才会吉祥，没有过失与灾祸。《孙子兵法》说：“武力是凶恶的工具，战争为不得已的手段，关系着人民的生命，国家的存亡。”如果以小人为统帅，一味贪功好战，纵然战胜，也将带来灾祸。

彖曰：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。

“以”与用同，运用随心的意思。“师”原义是在山丘上聚集的都是人，成为群众、军队的意思。“贞”即“正”。这一卦，有一个阳爻“九二”，在下卦的中央，五个阴爻，都听命于他，能够随心所欲，运用群众，以伸张正义，这种人物，就可以成为君王了！

“九二”是刚爻，在下卦得中，又与上卦的“六五”阴阳相应，象征君王将统帅权完全委托给统帅。武力，本来是非常危险的手段，但冒险而能没有阻碍；战争，不可避免地将造成灾害，但人民却愿意追随；能够这样，当然吉祥，哪里会有灾祸呢？

象曰：地中有水，师；君子以容民畜众。

师卦的形象，是在地下有水，水不流出地外。同样的，士兵也在农民中间，不可分离；因而，这一卦象征“师”，亦即军队。君子应当效法这一精神，包容人民，在人民当中蓄积群众的力量。

初六：师出以律，否臧凶。

象曰：师出以律，失律凶也。

“律”指军律。“否”是恶，“臧”是善，“否臧”即善恶得失。

“初六”是师卦的第一爻，象征军队出发作战的阶段。战争以开始的阶段最重要，必须

以严格的军律统制；否则，不论胜败都是凶，告诫开始应特别慎重。

这一爻，强调严格军律的重要性。

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”是这一卦中惟一的阳爻，位于下方，得到许多阴爻的信赖。又在下卦的中位，象征刚毅、中庸，军队有巩固的领导中心，这样当然吉祥，不会有过失灾祸。

“九二”又与至尊的“六五”，阴阳相应，得到君王的宠信，三度赐给褒扬的荣誉。

“象传”说：这是依赖统帅的力量，以安抚使万国信服。“三命”，依《周礼》是指“一命受职，再命受服，三命受位”。

这一爻，强调统帅刚毅中庸的重要性。

六三：师或舆尸，凶。

象曰：师或舆尸，大无功也。

“六三”阴爻阳位不正，象征缺乏统御才能，却又刚愎自用。位置不中，象征统帅行动乖张，轻举妄动，必然失败。这样，也许将军的尸体，要用车载回来了，当然凶。

“象传”说：这是由于好大喜功，结果适得其反。

这一爻，说明统帅不中不正的严重后果。

六四：师左次，无咎。

象曰：左次无咎，未失常也。

“左次”是到左方的意思。兵法的原则，布阵要使低地在左前方，才能攻击便利，而且有速度；高地要在右后方，可以当作防御的据点。“左次”就是到达高地的左方，使高地在右后方布阵。

“六四”阴柔，又不在中位，本来无战胜的可能。可是，阴爻阴位得正，又在下卦“坎”的险阻的前方，象征知道量力，于安全地带布阵，据守高地，而不轻举妄动；所以说无咎。

“象传”说：这是由于不违背常规。

这一爻，强调统军应以安全为首要，不可违背常规。

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。弟子舆师，使不当也。

“田”是狩猎，“禽”是猎获物。“执言”是发表意见，责难对方的过错，加以声讨的意思。

“六五”是这一卦的主体，阴爻，在上卦中央至尊的位置，柔顺、中庸，不会主动发动战争，只有在不得已时应战；因而必胜，所以，用打猎捕获的野兽，象征胜利所获的战利品。这种军、队，有利于仗义执言，不会有灾祸。“长子”·比拟大人物，指“九二”。“弟子”是次子以下，比拟小人物，指“六三”“六四”。战争，只可交由一位统帅，全权指挥作战，既然任命有才能的统帅，却又让一些小人参与，必然失败。因而，用长子统帅军队，弟子们的尸体，却用车装载回采了，当作比喻。在这种指挥不能统一的状况下，即或动机纯正，结果

也是凶。

“象传”说：以长子统帅军队，可以战胜，因为行动能够把握中庸的原则。但如果再让弟子们参与，就成为任用不当，必然失败，要装载尸体回来了。

这一爻，调强统帅权统一的重要性。

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”是“师”亦即军队的终极点。战争结束，君王论功行赏，颁布命令，有人封为侯，赐以土地，开创战时出千辆战车的“千乘”大国；有人被任命为卿、士、大夫，赐以土地，世袭战时出百辆战车的“百乘”的家。但小人则不可以使其成为拥有国家或获得政治权力。上卦“坤”是土，所以象征分封土地“开国承家”。

“象传”说：君王颁布命令，是为了公正地论功行赏。小人不可以重用，是因为必定会使国家陷于混乱。

这一爻，强调小人不可使其形成政治势力。

师卦，阐释由争讼终于演变成战争的用兵原则。战争是凶恶的工具，关系着人民的生命，国家的存亡，所以用兵必须慎重。军队必须是正义之师，统帅必须中庸、公正，老成持重，不可好战喜功。战争必须得到人民的支持，才能战无不胜。

用兵的原则，首重纪律严明，统帅必须刚健中正恩威并重，不可刚愎自用。作战应以安全为首要，指挥权必须统一。小人不能重用，即或有战功，也不可使其拥有政治权力。

这一卦的占断，凶多吉少。强调兵者凶器，告诫用兵必须慎重。

比 8

相亲依附

䷇ 坤下坎上

比吉。原筮元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

这一卦，与师卦上下完全相反，彼此是“综卦”，战与和，相互为用。

“序卦传”说：“师者众也，众必有所比，故受之以比；比者比也。”

“比”是相亲相辅，择善依附的意思。“师”是群众。群众在一起共同生活，必须相亲相爱，互助合作，服从领袖，才能和谐圆满；所以，在师卦之后，接着是比卦。

以卦形来说，这一卦的主体是“九五”。“九五”阳刚，在上卦至尊的中位，阳爻阳位，至中至正，上下又有五个阴爻追随，象征在一个团体中，群众依附领袖的形象。任何团体，人人相亲相爱，互助合作，追随领袖，和平共处，当然吉祥。

“原筮”是古代的占卜方法，有初筮或再筮等不同的解释，“元”是始与善的意思。相亲相辅的原则，就是用卜筮来验证，也是具备元始，永远坚贞的德行，不会有灾难。看到其他的人都前去依附，心里不安宁，这才前去，像这些迟来的人，就会有凶险。所以，择善依附，不可迟疑。

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。

“彖传”说：相亲相爱，是吉祥的；相亲相爱，是相互辅助，是属下服从领袖。相亲相爱，是吉祥的；用卜筮验证，也是元始，永远坚贞的德行。不会有灾难，因为“九五”阳爻阳位，又在上卦至尊的中位，刚毅中正，具备领袖的条件。心中不安宁才来，是由于上下五个阴爻，都与惟一的阳爻“九五”呼应。后来的人凶险；是因为已经走投无路。

象曰：地上有水，比；先王以建万国，亲诸侯。

这一卦，下卦“坤”是地，上卦“坎”是水，所以说地上有水。地得水而柔，水得地而流，这是相亲相辅的象征。古代的圣王，就是以这一卦的精神，建立了万国，与诸侯相亲相辅。

初六：有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有他，吉。

象曰：比之初六，有他吉也。

“孚”是信实，“缶”是盛酒的瓦器。“初六”是比卦开始的第一爻，说明人人相亲相辅，应由诚信开始，才不会有过失。如果诚信像装满瓮中的酒，就会有人前来依附，得到意外的吉祥。

这一爻，说明相亲相辅，应由诚信开始。

六二：比之自内，贞吉。

象曰：比之自内，不自失也。

“六二”阴爻阴位，在下卦中位，又与上卦的“九五”阴阳相应；因而，柔顺、中正、上下呼应。“内”指在下卦内；是说相亲相辅，应发自内心，不可失去主动性，坚持纯正的动机，必然吉祥。

这一爻，说明相亲相辅，动机应当纯正。应发自内心，要求主动。

六三：比之匪人。

象曰：比之匪人，不亦伤乎！

“六三”阴柔，不中不正，上下爻以及应当相应的“上六”，又都是阴爻，以致阴阴相斥，所要亲近的人，都不是应当亲近的人，怎能不令人伤心！

这一爻，说明相亲相辅的对象，应当有选择。

六四：外比之，贞吉。

象曰：外比于贤，以从上也。

“六四”应当与下卦的“初六”相应；但同性相斥，以致不能呼应；于是，转向外面寻求，与“九五”相亲。“之”指“九五”。

何况“六四”阴爻阴位“得正”，与阳刚、中正、又在尊位的“九五”相亲，是执着于正道。所以，动机纯正坚定，当然吉祥。

“象传”说：向外与贤明的人亲近，是要追随比自己高尚的人。

这一爻，强调应依附贤明高尚的人。

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。

《史记·殷本纪》中记叙：殷汤王在田野中，听到四面张网的人在祷告：“天上四方，都进入我的网吧！”汤王认为，这将使天下的禽兽，被赶尽杀绝，就撤去三面网，只留下一面，并且祷告说：“要往左的就往左，要往右的就往右，命中注定属于我的，就进入我的网吧！”《礼记》“王制”中，也有“天子不合围”的说法；亦即，天子狩猎，只由三面赶禽兽，称作“三驱”，舍弃往前方逃的，只捕杀迎面来的，所以说“失前禽”。“象传”用“舍逆取顺”解释。

“邑”是市镇。“九五”是这一卦的主体，惟一的阳爻，刚健中正，又在尊位；因而，其他的阴爻，都来亲近依附，这是最显著的相亲相辅。所以，用王者狩猎来象征，只由三面包围，来者不拒，去者不追，态度宽宏无私。本着这种合乎中庸的原则，仁至义尽的态度，地方上的人们，就不会恐惧戒慎，当然吉祥。

这一爻，说明亲比不可强求，应感化使其自动自发。

上六：比之无首，凶。

象曰：比之无首，无所终也。

“上六”阴柔，已达到这一卦的极点“上位五位”的位置，又缺乏刚毅，不具备成为领袖的条件，无法得到属下的拥戴与亲近，所以结果凶险。

“象传”另以时间因素来解释。《诗经·大雅·荡》中说：“靡不有初，鲜克有终。”有始尚且难以有终，何况无始哪里会有终；相亲相辅，必须一本初衷，贯彻始终。

这一爻，说明相亲相辅，应贯彻始终。

比卦，阐释亲爱精诚的道理。物以类聚，形成群体，必须相亲相辅，在刚毅中正的领袖领导下，和平相处，才能精诚团结。这是创造共同幸福的根本，永远正当的真理，不可以迟疑。

相亲相辅的原则，应以诚信为本，发自内心，采取积极主动的态度。但动机必须纯正，亲近的对象，必须择善固执，远恶亲贤。而且应当宽宏无私，包容而不可强求。更应当一本初衷，贯彻始终，才能够精诚团结，一片祥和。

小畜 9

小的蓄积 小的阻碍

䷈ 乾下巽上

小畜，亨。密云不雨，自我西郊。

“序卦传”说：“比必有所畜也，故受之以小畜。”

“畜”是由田与兹的简体组成，将农作物畜积的意思。人人相比相亲，结果就有了畜积。“畜”引申又有养与止的含义；“小”也有少、稍、不足的意思。这一卦，下卦乾，上卦巽，都阳多阴少，是“阴卦”；只有“六四”是阴爻，其他五爻都是阳爻，象征阳大阴小，阳过盛，阴不足，亦即企图旺盛，但力量不足。由另一角度看，以一阴畜养五阳，力量有限，有不得不稍为停顿的现象，所以称作“小畜”。亦即，正直有时也会因畜积力量不足，不得不暂时停顿，不能有大的作为；不过，这只是小的停顿，不足以阻止行动，不久就可以亨通，原有的理想，终究会实现，是这一卦的含意。

“小畜”与“大畜”相对，卦形也相似。“小畜”下卦乾是健，上卦巽是入，健而且入，意志可以亨通，又“九二”与“九五”，都是阳爻在中位，刚健中庸，有实力，也是意志可以通行无阻的形象。

不过，蓄积不足，力量有限，即或有外来的因素冲击，也力不从心，还不能随心所欲地积极有所作为；所以，用来自西郊的乌云密布，有暴风雨即将来临的迹象，但蓄积没有达到饱和状态，还没有降雨来比拟。密云是阴，西是阴的方位，都象征蓄积力量不足。当周文王被囚羑里，撰述卦辞的时期，正相当于“小畜”时刻，由羑里看，周在西方，所以说“我”。

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，尚住也。自我西郊，施未行也。

这一卦的主爻是“六四”，阴爻阴位得正，上下五个阳爻，与其呼应，但力量还不充分，有一时停顿的现象，这是小的阻碍，所以称作“小畜”。下卦乾是健，上卦巽是入；“九二”与“九五”都刚健中庸；所以意志虽然暂时被迟滞，但最后仍然可以实现。“密云不雨”，是说还在进行中；“自我西郊”，是指抱负还没有施展。

象曰：风行天上，小畜；君子以懿文德。

这一卦，上卦“巽”是风，下卦“乾”是天；因而，是风行天上的形象。风行天上，还没有普降甘霖，是在酝酿暂时停顿的时刻，所以称作“小畜”。“懿”是美，“文德”指文章才艺与道德。君子应当效法这一卦的精神，美化文章才艺与道德，因为还不到大有作为的时刻。

初九：复自道，何其咎，吉。

象曰：复自道，其义吉也。

这一卦，下卦是“乾”，亦即天，应当在上，因而升进，要返回自己原来的地位，然而，

相应的“六四”是阴爻，却力量不足，成为障碍。不过，“初九”阳爻阳位得正；又与“六四”阴阳相应，在升进中，“六四”不足以成为障碍，仍然能够循正确的途径回去。这是返回自己原来应走的道路，哪里会是过失，所以吉祥。

“象传”说：返回自己原来的道路，在意义上就是吉祥的。

这一爻，说明在困顿中应当坚持当初纯正的动机。

九二：牵复，吉。

象曰：牵复在中，亦不自失也。

“牵”是携手的意思。下卦的三个阳爻，志同道合，都要前进，“九二”已愈来愈接近“六四”，不能不担心被阻碍。不过，“九二”刚健，又在下卦的中位，与“初九”携手并进，当可突破阻碍，回到原来的位置，所以吉祥。

“象传”说：与正当的同志，携手并进，而且不偏离中庸的原则，自己就不会迷失。

这一爻，说明在突破阻碍时，应与同志携手并进，并把握中庸的原则。

九三：舆说辐，夫妻反目。

象曰：夫妻反目，不能正室也。

“说”与悦通用；一说，与脱相同。“辐”是固定车轮于轮轴上的掣栓。“九三”也是阳爻，刚健想要进升。但不在中位，与“上九”同是阳，又不能相应，而且与“六四”接近，有时会阴阳相吸，和睦共处，就像车轮与车轴，被“辐”结合在一起，不能摆脱。可是“九三”毕竟刚毅，并不能安于被留住的现状；于是，与“六四”争，以“夫妻反目”象征。

“象传”说：夫妻所以反目，是自己的婚姻不正当，是“九三”自寻烦恼。亦即，在前进的途中，与志不同道不合的人走在一起，所以才会受到阻碍，发生争执。

这一爻，说明在突破阻碍时，应断然地摆脱羁绊。

六四：有孚，血去惕出，无咎。

象曰：有孚惕出，上合志也。

“六四”以惟一的阴爻，成为五个阳爻前进的阻力，当然担心会受到伤害。可是，阴爻柔顺，又阴位得正，是上卦“巽”象征人的阴爻，谦虚能够容人。加以上方有两个阳爻援助；因而能够避免伤害与忧惧。所以要“有孚”，心地诚信，就可以远离“血”“惕”，不会有灾祸。

“象传”所说的“合志也”，是指“六四”与上方的两个阳爻。

这一爻，说明在突破阻碍时，应一本诚信，就可得到应援。

九五：有孚挛如，富以其邻。

象曰：有孚挛如，不独富也。

“挛”是手指弯曲握紧，如痉挛等；“挛如”手握拢的意思。；上卦的三爻，合力突破阻碍升进，所以说“邻”。而且，“九五”至尊中正，具有实力，可以协助相邻的两爻。因而，只要排除私欲，有携手共进的诚信，不但自己富有，也要使邻居富有，就能得到邻居的协助。

这一爻，说明白助助人的道理。

上九：既雨既处，尚德载，妇贞厉。月岁望，君子征凶。

象曰：既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

“载”是满。《诗经·大雅·生民》中有“厥声载路”。“望”是满月。“征”与行同。“雨”是阴阳和谐的现象。“处”是安居，停止不前的现象。“妇”、“月”都属于阴。

到达“上九”已是蓄积的极点，“六四”的阴，以诚信与五阳精诚团结，共同蓄积力量，已经到达饱和状态，既经降雨，就应当安于现状，不可再贪多无厌。阴已经功德圆满，受到五阳的尊敬；但阴本来应当服从阳，阴极盛，已凌驾阳之上，处于蓄养五阳的地位，则是反常现象。以人事比拟，就像妻压制夫，虽然和谐，用心正当，结果也危险。

当接近满月时，月亮匹敌太阳；阴盛极时，就与阳抗衡；君子就不得不出走，所以凶。

小人是阴，君子是阳，小人得势，君子就会担心被伤害。所以“象传”说：即便是君子，也不能不担忧。亦即蓄积已经达到极限，蓄积过度丰盛，因将招损。

这一爻，再以盈满告诫，蓄积应当适可而止。

小畜卦，阐释因应一时困顿的原则，在成长的过程中，往往因力量不足，发生不得不停滞不前的现象。但并不足以阻止行动，而是在蓄积整备，为下一步行动做准备。因而，应坚定信念，一本初衷，为实现自己的理想，全力以赴；应当本中庸原则，刚柔并济，精诚团结，共同奋斗，应当断然排除一切羁绊，应当以诚信感召，自助助人，才能结合所有力量，获得一切应援，达到实现理想的目的。最后再以盈满告诫，不可贪多无厌，必须适可而止，蓄积过度丰盛，因满招损，反而凶险。

履 10

践履 履行

䷉ 兑下乾上

履虎尾，不咥人，亨。

这一卦的卦形，恰好与“小畜”上下相反，彼此是“综卦”，一停一进交互为用。

“序卦传”说：“物蓄然后有礼，故受之以履。”这是说，物资蓄积后，就要制定礼节，将“履”解释为“礼”。礼与履同音，礼必须人来履行，所以这样解释。但在《易经》的“卦辞”“爻辞”中，则只说“履”，是践履、履行的意思。

这一卦，下卦是“兑”，上卦为“乾”。“兑”象征泽、悦、和；“乾”全部是阳爻，象征最刚强。“兑”跟在“乾”后面，所以用踩到老虎尾巴来比拟。不过，“兑”具备和悦的德行，老虎并没有咬他，占断意志可以通达。

依据“系辞传”的解释，周文王推演八卦，是在暴君纣王的属下，受苦的期间；所以，卦辞中充满了危机感。这一卦，就有这种感觉。

彖曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

下卦兑，阳爻多，阴爻少，是“阴卦”，所以柔顺；上卦“乾”是纯阳的卦，因而刚强；所以履卦是柔顺踏到刚强的形象。“说”同悦，由于柔顺，与刚强者和悦应对，虽然踏到虎尾，却没有被咬伤，意志仍然可以通达。这一卦的“九五”，阳爻阳位得正，位居上卦中央，在至尊的位置；所以，走上帝位，内心也不会愧疚；因为具备光明的德行。

象曰：上天下泽，履；君子以辨上下，安民志。

这一卦的上卦“乾”是天，下卦“兑”是泽；因而，天在上，泽在下，是宇宙的正理，人也必须这样履行责任；所以，这一卦命名为“履”。君子应当明辨这一上下的分际，以使民心安定。

古代阶级分明，公、卿、大夫、士，依功绩才能，赐给爵位；农、工、商，依身份限制财富；这样，才能使人民的志向安定，天下太平。可是，后世的公、卿、大夫、士，无功无德，却想得到爵位；农、工、商，企图获得与身份不相称的财富；当然使天下大乱。

初九：素履，往无咎。

象曰：素履之往，独行愿也。

“初九”是阳爻，在最下位，象征有才能，却甘心情愿安于低的地位。这是踏步前行的第一步，还不曾被富贵诱惑，仍然本着自己平素的志向前进，所以不会有过失。“象传”的“独”，是指特立独行，不随世俗的意思。

这一爻，说明实践理想，履行责任，应当一本初衷，特立独行，不同流合污。

九二：履道坦坦，幽人贞吉。

象曰：幽人贞吉，中不自乱也。

“坦坦”是平坦，“幽人”指隐士。“九二”阳爻，在下卦中位，性格刚健、中庸；但与“上九”同性相斥，不能相应。因而，以心胸坦荡的隐士比拟，执着纯正，不求闻达，意志不被世俗扰乱，当然吉祥。

这一爻，说明道不合，不相谋，心胸坦荡，择善固执的态度。

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”阴爻阳位不正，离开下卦的“中”位；所以，“象传”说位不当。阴爻本性柔弱，阳位性情刚暴；以这种性格，竟然尾随在刚强的“乾”的后面，必然非常危险。就像只有一只眼，能看但看不清楚；跛了一只脚，能走却走不安稳；终于踩到老虎尾巴，以致被咬伤。又像“武人为于大君”，刚愎自用，拥兵自重，心怀不轨，企图叛乱，终于失败，当然凶险。由此可见，我国传统重文轻武的观念。

这一爻，说明践履应当量力守分，不可逞强，以致适得其反。

九四：履虎尾，愬愬终吉。

象曰：愬愬终吉，志行也。

“愬愬”是恐惧的意思。“九四”也不在中位，阳爻阴位不正，尾随在老虎“九五”的后面，当然危险。不过，前一爻的“六三”，是柔弱却要逞强；相对的，“九四”却是刚强而在柔位，亦即，强而有力，但态度柔顺，戒慎恐惧，因而能够避免伤害，施展抱负，当然吉祥。

这一爻，强调戒慎恐惧，以柔制刚的法则。

九五：夬履，贞厉。

象曰：夬履贞厉，位正当也。

“夬”同决，果决，用强的意思。“九五”阳爻阳位，又在至尊的地位，以至刚强果决；下卦“兑”是和，象征“九五”的部下，又和悦服从，惟命是听；造成“九五”的独断独行，肆无忌惮。这种作风，即或动机纯正，仍然危险。这一告诫，意义极为深远。

“象传”中的“位正当也”，是指“夬履”的危险，正在于有才能，又有地位，以致恃才傲物，过于自负。

这一爻，告诫刚愎一意孤行的危险性。

上九：视履考祥，其旋元吉。

象曰：元吉在上，大有庆也。

“祥”包含祸福两面，“考”是成的意思。“旋”是周旋，在此当圆满没有瑕疵解。“上九”已是履卦的最后阶段，是祸是福，要看实践的结果而定。如果践履圆满，没有瑕疵，当然大吉大利。

“象传”中的“上”与终同。“庆”指祸福中的福。是说大吉大利要看结果如何，如果

圆满，则是大有福庆。

这一爻，告诫成败的评价在结果。

履卦，阐释实践理想，履行责任的原则，以“履虎尾”象征，充满危机感，不可不戒惧。应以柔顺和悦中庸的态度，小心翼翼去践履。应当坚定平素的志向，不被世俗诱惑，独立特行；又要能心胸坦荡，择善固执，甘于寂寞。应知量力守分，不可逞强冒进。应戒慎恐惧，要能把握以柔制刚的法则，不可一意孤行，刚愎自用。并应一本初衷，贯彻到底，不可妥协，结果要求尽善尽美，稍有瑕疵，前功尽弃。

泰 11

亨通 泰平

䷊ 乾下坤上

泰，小往大来，吉亨。

“序卦传”说：“履而泰，然后安，故受之以泰；泰者通也。”在理想实践之后，接着来的是安泰的局面。

这一卦，“乾”亦即天，下降到下卦；“坤”亦即地，上升到上卦，好像不适当；但实际上，这是天地相交，地重由上下降，天轻由下上升，才不会背离，而能密切交合，成为阴阳沟通的安泰现象；所以，命名为“泰”。

“小往大来”，“小”指阴，“大”指阳；上卦“坤”是纯阴的小，下卦“乾”为纯阳的大。“往”是往外，“来”是入内。亦即“坤”到了外卦，为“小往”；“乾”来到内卦，是“大来”。

又，这一卦是由䷵归妹卦变化而来。“归妹”的“六三”前往“九四”，“九四”来到“六三”，就成䷊“泰”。“归妹”的“六三”，是阴爻的小，“九四”的阳爻是大，所以说“小往大来”。

泰卦又称作“消息卦”，是一年阴阳消长的消息。在卦的形象中，以䷀乾卦是阳气最盛的时期，相当于四月。接着由最下方产生阴气，成为䷫姤卦，是五月。然后，随着阴长阳消继，䷌遁卦是六月；䷋否卦是七月；䷓观卦是八月；䷖剥卦是九月；到达阴气最盛的䷁坤卦，是十月。到十一月，阳又再生，成为䷗复卦；十二月是䷒临卦；正月是䷊泰卦；二月是䷡大壮卦；三月䷡夬卦；又循环到四月，重新开始。这十二卦，称作“十二消息卦”或“十二月卦”。“泰”是正月，相当于天地相交，万物亨通的安泰时期；所以，占断是吉祥，亨通。

彖曰：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。

泰卦，是阴去阳来，天地相交，万物生长，吉祥、亨通的安泰时期。以人事比拟，即上下意见沟通，而能志同道合的形象。又，内卦的乾卦是阳，外卦的坤卦是阴，以人比拟，是内刚外柔的君子性格。由纯阴的䷁坤卦，变化到䷊泰卦，阳在内卦成长，将阴排斥到外卦，也象征君子的声势伸张，小人的声势消退，必然天下泰平。

象曰：天地交泰，后以财（裁）成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

“后”是天后，即君王。“裁成”原意裁布制成衣服。“宜”即义，正当的意思。

这一卦，天地相交，因而安泰；君王应当效法这一自然法则，适当剪裁运用，以辅助天地，达成作育万物的正当目标，调整人民的生活，使其和谐安泰。

初九：拔茅茹，以其汇，征吉。

象曰：拔茅征吉，志在外也。

泰卦的爻辞，不含卦名的“泰”字，大体上都理解困难。“茹”是根相连，相互牵连的意思。“汇”是类，“以”即与。“初九”阳爻，在最下位，已是阳刚开始升进的形象。但升进必须结合同志，共同努力，而下卦的三个阳爻，就象征志同道合，相互结合的同志。要拔除茅草，不能只拔除一根，必须将根部牵连在一起的同类，全部拔起。以此象征同志间的团结，向外求发展，才能无往不利。

这一爻，告诫不可耽于安乐，仍应团结，继续求发展。

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。

“荒”是污秽。“包”是包容。“包荒”与《左传》宣公十五年的“国君含垢”，《老子》中的“受国之垢”的意思相近。“冯河”即“暴虎冯河”，遇到虎，徒手搏击，遇到河，泅水渡河的果敢作风。“遐”是远。“中行”即中庸之道。

“九二”刚爻在柔位，是内心刚毅果断，外表柔和宽大的性格。因而，对外能够包容污秽，但有时也用泅水渡过大河的果敢手段。不遗忘疏远的人；必要的时候，也不惜断绝亲近的人。这种宽容、果断、不忘远、不溺于私情，光明磊落的态度，符合中庸的原则，占断必然是吉。

这一爻，说明保持安泰应当包容，果断，光明磊落，刚柔并济，把握中庸原则。

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”已经离开“中位”，到达三个阳爻的最上方，是阳刚的极盛时期。大自然的规律，盛极必衰，否极泰来，周而复始地循环不已。所以告诫，安泰到达极盛，必然遭遇阻塞，现在正是临界点。因而，以没有平坦的，无不是起伏的，没有只往不返的情形来比拟。所以，必须觉悟，这是大自然法则的常理，应当体认，在艰难困苦中，安泰得来不易，仍然要坚守纯正，一本初衷，才不会有灾祸。这样，应当得到的当会得到，自然在生活上就会幸福。

“象传”说：没有只往不返的，这是天地间的自然法则。

这一爻，告诫物极必反，仍应一本初衷，坚守正道。

六四：翩翩不富，以其邻，不戒以孚。

象曰：翩翩不富，皆失实也。也戒以孚，中心愿也。

“翩翩”是鸟轻盈飞翔的形态。“六四”已经超过“泰卦”的一半，由上升到极限，开始回落。所以用鸟轻盈飞翔，来比拟轻率冒进，不可能保有财富。“不富”在《易经》中是专指阴爻的用语，因为阴爻的中间断开空虚。“象传”解释“不富”，是说由应当在下方的阴，上升到上方，因而丧失了实力。

不过，“六四”阴爻阴位得正，又与“九二”阴阳相应，所以能够得到近邻“六五”“上六”的信任，不必提出警告，就能跟随一起行动。“象传”解释，这是志向相同，衷心乐意

的缘故。

这一爻，告诫居安思危，仍应团结，不可掉以轻心。

六五：帝乙归妹，以祉元吉。

象曰：以祉元吉，中以行愿也。

“帝乙归妹”在归妹卦“六五”的爻辞中也出现。殷代天子，以“乙”为名号的很多，这是以诞生日的干支命名。“归”是嫁。“六五”在尊位，是泰卦的主体，阴爻得中，柔顺中庸，阴爻的中心空虚，又象征谦虚。这位天子，自己谦虑，又与下方刚健的“九二”相应，是天子将妹妹下嫁给属下有力量的人物的形象，当然吉庆。“祉”是福的意思。

“象传”解释，这是由于“六五”得中，能够把握中庸的原则，信任刚中有才能的“九二”，将自己的理想，交由他去实现。

这一爻，说明在安泰时期，更应当选贤与能。

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。

“隍”是城下的沟。“上六”已是泰卦的极点，盛极而衰的时刻。平坦有了起伏，往必然有返，用沟中的土堆积而成的城堡，也终于崩塌，又使沟恢复到原来的平地。在这种情况下，不可以动用武力，如果企图一举挽回颓势，只有加速灭亡。

“邑”指地方的封建国家。君主不能下达命令，相反的，地方的要求，却纷纷到来。在这种状况下，只有采取消极的正当态度应对；但对君主来说，难免是羞辱。这是说，不可以人力勉强与命运抗争，只有全力防卫；然而，纵然坚守正道，仍不免蒙羞。

“象传”解释，这是国家的政令，已经陷于混乱，所以城堡会崩塌成沟土，亦即物极必反，由“泰”而“否”。

这一爻，告诫泰极而否，颓势已经显现，只可消极地使损害减少到最低限度，不可逞强力图挽救。

泰卦，阐释持盈保泰的原则。创业固然艰难，守成更加不易，不可以既有成就为满足，惟有精诚团结，力求发展，始可不断开创新局面。应知物极必反，惟有坚持理想，才能突破。居安应当思危，不可轻举妄动，应以促进团结为根本，态度光明磊落，把握中庸原则，兼容并蓄，刚柔相济，选贤与能，修明政治，于安定中要求进步。当盛极而衰，颓势已经显现时，应知不可抗拒，惟有消极的因势利导，使损伤减少到最低限度；如果逞强，反而加速灭亡。

否 12

闭塞 黑暗

䷋ 坤下乾上

否之匪人，不利君子贞，大往小来。

泰卦倒转，成为否卦，彼此是“综卦”，泰极而否，否极泰来，互为因果。

“序卦传”说：“泰者通也，物不可以终通，故受之以否。”物极必反，通畅以后，接着就是闭塞了。

“否”有否定与闭塞两种含义。以“消息”来说，这一卦是七月，亦即阴阳不相交，万物不生长；以人道来说，是反常的时期，占断对君子的正直不利，即或坚守正道，也得不到任何利益。

“大往小来”是以象说理。“乾”到了上卦，是“大往”；“坤”来到下卦，是“小来”。又，否卦䷋是由渐卦䷴变化而来。“渐”的“九三”阳爻，升到上卦“四”；“六四”阴爻，降到下卦“三”，就成为否卦；所以说“大往小来”。总之，阴在内卦成长，将阳驱逐到外卦；以人事比拟，是小人得势，君子被排斥的形象。

彖曰：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。

这一卦，“乾”的天在上，“坤”的地在下，应当吉祥；但实际上，这是天地背离，不能相交，阴阳闭塞，万物不能生长的形象。以人事比拟，是君臣上下意见隔阂，政治混乱，国家有等于无的现象。这一卦，内卦全部是阴爻，外卦全部是阳爻，象征外表刚强，内心却柔弱，性格相当于小人。阴是小人，阳是君子，小人盘踞在朝廷内，君子就被驱逐于外了。这一卦，是消息卦之一，代表阴长阳消的过程，是七月，有小人日渐得势，君子日益引退的倾向。成语“否极泰来”就是出自“泰”与“否”卦。

象曰：天地不交，否；君子以俭德辟难，不可荣以禄。

“俭”是约，束，压抑在心中不显露的意思。“辟”与“避”同。这一卦的形象，是天与地不相交，所以说“否”，闭塞的意思。君子在闭塞的状况下，应当收敛自己的才华，不可炫耀，以避免小人陷害的灾难。不可追求荣誉富贵，以避免遭小人妒嫉。

初六：拔茅茹，以其汇，贞吉亨。

象曰：拔茅贞吉，志在君也。

否卦的“爻辞”，也不容易理解。这一卦，下卦的三个阴爻，就像茅草的根，相互牵连，是上下闭塞的形象。以人事比拟，就是小人跋扈，营私结党的时期。不过，这是初爻，小人丑恶的真面目，还没有显露。因而告诫，君子应当团结，坚守纯正，就可以吉祥亨通。“象传”解释，这是因为有心要保存君上。

这一爻，说明在闭塞时期，小人将得势，应精诚团结，防患于未然。

六二：包承。小人吉，大人否亨。

象曰：大人否亨，不乱群也。

“包承”是包容、承受的意思。“六二”阴柔，但在“中”位，阴爻阴位得正，虽然是小人，但还能明辨是非，知道包容、承受君子。不过，毕竟小人得势的闭塞时期，已经到来，所以占断对小人有利。对“大人”亦即君子来说，世道已经闭塞，当然难以出头，应当坦然地承受闭塞的命运，才能亨通。“象传”解释，大人不要被小人的声势，扰乱了意志，才能坦然，亨通。

这一爻，说明在闭塞时期，君子应当觉悟，了解适者生存的道理，自保以等待机会。

六三：包羞。

象曰：包羞，位不当也。

“包羞”是包容羞辱，亦即行为恶劣，心中却不知道羞耻。“六三”阴爻阳位不正，又离开了中位，与“六二”还能包容顺承君子比较，已经完全是小人了。而且已与上卦的阳爻接近，阴谋伤害君子，丝毫不知道羞愧。

这一爻，说明小人已经显露了阴险的真面目。

九四：有命无咎，畴离祉。

象曰：有命无咎，志行也。

“命”指天命。“畴”同类。“离”与《离骚》的离同，罹、附的意思。“九四”在六爻中已经过了一半，闭塞时期也过了一半，开始露出曙光。“九四”阳刚，具备排除阻力的才能；但在阴位，缺乏刚毅敢作敢为的精神，因而，想要救世，需要天命；也就是要看命运与际遇，才能决定祸福。在这种情况下，如果“九四”“九五”“上九”志同道合，齐心协力，才会是福。

这一爻，说明君子要排除小人的势力，必须因应时机，精诚团结。

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。

“休”，是休息、休止。“苞”是丛木。与“六二”“六三”的“包”，在感觉上相关联，“苞桑”是说桑木的根，纠结牵缠在一起。“九五”阳刚、中正、又在中位，可打消闭塞的气运，重新恢复泰平，这是大人物才能做到的事业；所以，占断“大人吉”。然而，排除闭塞，恢复泰平，毕竟潜伏着危险；因而，必须时刻警惕到灭亡，这样才能像丛生桑木纠结在一起的根，确保安全。孔子在“系辞传”中，引用这一爻辞说：“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。《易经》说：“其亡其亡，系于苞桑。”

这一爻，说明排除小人势力的时机已经到来，但仍应谨慎从事，警惕反击。

上九：倾否，先否后喜。

象曰：否终则倾，何可长也。

“上九”已经是“否”的终了，物极必反，这是自然法则的必然趋势。“象传”也说：

“否”终于到了终极，必然倾覆，又怎么能长久。何况“上九”阳爻刚毅，也足以使闭塞的气运倾覆；所以占断，先闭塞而后喜悦。

这一爻，说明否极必然泰来。

否卦，阐释由安泰到混乱，由通畅到闭塞，小人势长，君子势消的黑暗时期，终于到来的应对原则。当此反常时期，君子应当提高警觉，巩固团结，坚定立场，伸张正义，以防患于未然；但也应当觉悟，泰极而否，为必然现象，人力难以挽回，坦然承受，先求自保。小人恬不知耻，一旦得势，无所不用其极，尤其应当时刻警惕，避免遭受伤害，无谓牺牲。当小人势力显露衰败迹象时，也不可轻举妄动，必须谨慎，集中力量，把握时机，给以致命的一击。更应当特别防范，小人穷凶恶极的反击。否极必然泰来，黑暗不会长久，应当坚定信心，不可动摇。

同人 13

集结 和同

䷌ 离下乾上

同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

“序卦传”说：“物不可以终否，故受之以同人。”

“同”是会同、和同；突破闭塞的世界，需要人和人之间的和谐。

“同人”的下卦“离”，象征火；上卦“乾”代表天。火光明，向上升，与天相同；所以是“同人”的形象。又“六二”中正，与“九五”相应，也是“同人”的形象。由另一角度看，这一卦只有一个阴爻，其余五个阳爻与他结合；也有“同人”的含义。《礼记·礼运篇》中所说的，天下为公的大同世界，正是这一卦的理想境界。

在旷野中集合群众，象征在广阔的范围，公平无私地与人和同，这是圣人理想中的大同；世界上所有的人和同，当然一切亨通。又，外卦“乾”刚健，不懈的前进，所以用有利于涉大川比拟；内卦“离”是明；意味着内心光明，外向刚健的性格。加以“六二”中正，与“九五”的适应性，这些都是纯洁正直的德行。所以，占断是人人调和，意志沟通，能够冒险犯难，符合君子的原则，无往不利。

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。惟君子为能通天下之志。

这一卦，“六二”柔顺中正，与上卦刚毅中正的“九五”相应；所以称作“同人”。众人在旷野中，和谐的聚集；所以亨通。可以涉越大川；是由于上卦“乾”的刚健前进，能够超越险阻。促成大同，下卦“离”是火，象征光明，上卦“乾”刚健，“六二”与“九五”中正，相互呼应，这正是君子的正道。惟有君子的作为，才能沟通天下的意志，促成世界大同。

象曰：天与火，同人；君子以类族辨物。

上卦“乾”是天，下卦“离”是火。火向上燃烧，光明，与天的性质相同，形成“同人”的形象。君子应当效法这一精神，以同类聚集成族的大同精神，去辨别万物的差异；亦即在事物的处理上，重视大同，不可计较小异。

初九：同人于门，无咎。

象曰：出门同人，又谁咎也。

“初九”是“同人”开始的一爻，刚毅，在下方的位置，与“九四”同性相斥，不相应；但也象征中间没有私情存在，与人交往的公正与广阔；所以说，是在门外与人交往。虽然没有到达“卦辞”中的“野”那样的大同程度，但已超越在一门之内的狭隘的近亲关系。像这样交往广阔，当然不会有过失。

这一爻，说明和同首先应打破门户的成见。

六二：同人于宗，吝。

象曰：同人于宗，吝道也。

“宗”是宗族。“六二”中正，与“九五”阴阳相应，通常是吉的象征；但这一卦，是在阐扬天下大同的理想世界，相应反而成为不利的关系。因而不相宜；用只在宗族中交往的现象来比拟。这种宗族和同的态度，虽然不能说错，但也不值得赞扬。

这一爻，说明应进一步打破宗族观念。

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。

“戎”是军队，“莽”是草丛。这一卦，只有一个阴爻，其他的阳爻，都要与他和同；因而，“九三”也不例外。但“九三”阳爻阳位，不在中位，性情暴躁，过于刚强，与“上九”又同性相斥，就想与下方接近的“六二”交往。可是，“六二”与“九五”，关系密切，夺走“六二”，“九五”必定加以攻击，何况“九五”强大，正面作战，难有胜算。于是，在草丛中设置伏兵，并登高观察形势。但这样畏首畏尾，恐怕三年也不能出兵，最后”只有不了了之。

这一爻，说明和同；是道义的结合，足以使不义畏惧。

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。

“墉”是高墙，隔离家与家。“九四”也刚强，不中不正，与“九三”同样的暴躁，又“初九”不相应，也想与“六二”的阴爻亲近，却被“九三”像墙一般隔开；于是，“九四”就登墙攻击。不过，“九四”阳爻阴位，虽然暴躁，还有自知之明，省悟自己的行为不正当，没有必胜的把握，终于放弃攻击。所以，占断仍然吉祥。

“象节”解释：“九四”所以没有进攻，并非力量不及，而是与道义不合，经过内心的挣扎，终于又回到正道，所以吉祥。

这一爻，说明和同代表正义，必然可使邪恶屈服。

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。

“号咷”是哭叫。“大师”是大军。“九五”刚健中正，在尊位，又与柔和中正的阴爻“六二”相应，当然“九五”与“六二”和同。但“九三”与“九四”，或者埋伏，或者越墙，在中间阻扰，因而无法结合。然而，和同是以道义为基础，不容易破坏，最后仍然和同。所以用开始哭泣，最后欢笑来比拟。

不过，“六二”柔弱，“九三”、“九四”刚强，“九五”必须用大军击败强敌，才能够与“六二”相遇。孔子在“系辞传”中解释说：“君子立身处世的原则，或者从政，或者隐居，或者缄默，或者议论，二人一条心，就有断铁的锐利；志同道合的言论，就像兰花一般芬芳。”

“象传”解释：先哭泣，由于本身中正，悲愤正义不能伸张。大军相遇，是说正义必须克服邪恶。

这一爻，说明和同仍须排除障碍，必要时不惜用强，先苦而后能甘。

上九：同人于郊，无悔。

象曰：同人于郊，志未得也。

“上九”在这一卦的最外面，里面没有呼应，无人与他同，所以说在郊外。“郊”虽然比“卦辞”的“野”，接近城市，但仍然偏僻，想与人和同，也缺乏对象。不过，“卦辞”的“野”，是指广大公平无私，但这里的“郊”，则是没有和同的人的意思。像这样孤独，应当不吉祥；然而，“上九”远离人群，是因为不愿同流合污，早已觉悟，所以不会懊悔。

“象传”说：这是不得志。像这种孤独清高的人物，自己也许不懊悔，但在别人看来，并不能说是真正得志。

《论语·微子》中，记述孔子为寻求实现抱负的场所，流浪天下，途中被正在耕田的隐士嘲笑；这时孔子说：“人不可以与禽兽住在一起，采取逃避现实的态度，我不与人在一起，又能跟谁在一起呢？”正与“象传”的解释相同。

这一爻，说明和同应本着积极的态度，但也并非同流合污。

同人卦，阐释和同的原则。否极终于泰来；然而，安和乐利的大同世界，并不会凭空到来，仍然需要积极追求。首先应当破除一家一族的私见，重视大同，不计较小异，本着大公无私的精神，以道义为基础，于异中求同，积极地广泛地与人和同，才能实现大同世界的理想。正义必然使邪恶屈服，但障碍必须果敢地排除。牺牲小我，然后才能完成大我，先苦而后始能甘。不过，与人和同，应当积极，不可逃避，固然不能同流合污，但自鸣清高、脱离群众的孤僻态度，也不值得赞扬。

大有 14

大有收获 伟大的事业

䷍ 乾下离上

大有，元亨

这一卦，与同人卦上下相反，是“综卦”，和同即能大有，大有促进和同，交互为用。“序卦传”说：“与人同者，物必归焉，故受之以大有。”虚心与人和同，万民必然归顺，而后就大有收获。“大有”是大的所有，亦即伟大事业的意思。

这一卦，离卦的日，上升到乾卦的天上，就像太阳普照万物；而且，惟一的“六五”阴爻，在尊位得中，其他五个阳爻，都属于他，也像君王高高在上，拥有天下，具有王者的风范，心怀万民。又，下卦“乾”刚健，上卦“离”光明，兼备刚健与光明的德性。一个阴爻在尊位，与下卦“乾”的天相应，象征应天命，得人心，足以领导人民，完成伟大的事业。所以，占断是“元”大善，“亨”无往不利。

彖曰：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。

大有卦，以“六五”柔爻，得到“五”的尊位，博大中庸；上下又有五个阳爻，与他呼应；所以说大有收获。他的德行，兼有下卦“乾”的刚健，与上卦“离”的光明，顺应天的法则，依循四季的时序而行动，所以大善，而且亨通。

象曰：火在天上，大有；君子以遏恶扬善，顺天休命。

“休”是美好。这一卦，上卦“离”的日，在下卦“乾”的天上，象征太阳普照万物，大有收获。王者以广大的天下为所有，必须请求统治的方法，否则邪恶将乘隙而生；因而，君子必须遏止邪恶，显扬善行，以顺应至善至美的天命。

初九：天交害，匪咎，艰则无咎。

象曰：大有初九，无交害也。

“交”即骄。过多的所有，容易使人骄傲，发生满招损的弊害。不过，“初九”虽然是阳爻，但在最下位，又与“九四”同是阳爻不相应；象征有才华，还不能出人头地，又缺少有力的援引，尚在起步阶段，不会大有所获，不至于产生因骄傲造成的过失。然而，得意就会忘形，在艰难中才会戒惧，不发生过失。

这一爻，告诫得意容易忘形，不可骄傲，在艰难中才会戒惧。

九二：大车以载，有攸往，无咎。

象曰：大车以载，积中不败也。

“九二”阳刚，有才能；在下卦得中，不会过分；又与上卦“六五”相应。象征得到信任，委以大任，就像装载在大车中，不论前往何处，也不会败坏，没有灾祸。

这一爻，强调中庸的重要性。

九三：公用亨于天子，小人弗克。

象曰：公用亨于天子，小人害也。

“亨”与享、烹通用。“九三”阳刚，阳爻阳位得正，在下卦的最上位，相当于公侯。上卦的“六五”，相当于君王，柔和谦虚，礼贤下士；“九三”，也竭尽所能，报效知遇，就像公侯朝见君王，赐给饮食，得到礼遇，对小人来说，这是无法得到的恩宠，如果小人得到这种恩宠，上柔下刚，将造成祸害了。

这一爻，说明应礼贤下士，不可宠信小人。

九四：匪其彭，无咎。

象曰：匪其彭，无咎；明辨晰也。

“彭”是盛大的意思。如《诗经·齐风·载驱》的“行人彭彭”，《大雅·大明》中的“驍彭彭”。“晰”是聪明。

“九四”阳刚，接近在君位柔和的“六五”，就不免自恃刚强，而有僭上的现象。不过，“九四”阳爻阴位，象征谦逊，还不至于盛气凌人，所以不会发生灾祸。任何事物，盛极必然酝酿危机，必须自我抑制，才能避免灾祸，应当有明辨这一道理的聪明。

这一爻，说明自我抑制的重要性。

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。

“厥”是其，“孚”是信，“交如”是相交，“威如”是威严。

“六五”阴爻，柔顺谦虚；在中位，中庸而不偏激；又在至尊的君位，与“九二”刚柔相应。以人事比拟，这是上以诚信待下，下必然也以诚信回报的形象。所以“象传”说：上下以诚信相交，互相信任，足以激发士气。

然而，站在统治者的立场，也不能缺少刚毅的一面，过于柔顺，就难免纪律败坏。因而，又必须以威严维持秩序，恩威并济，才会吉祥。“象传”解释：所谓威严，并非以冷酷的态度，使部属经常提心吊胆；而是以平易的态度，在不必使人戒惧中，自然而然地产生威严，才会吉祥。

这一爻，说明应以诚信为本，恩威并济。

上九：自天佑之，吉无不利。

象曰：大有上吉，自天佑也。

“上九”刚健，在最上位，通常物极必反，是有危惧感的形象；然而，满而不溢，这才是君子应有的修养，符合天的道理，必然获得天的保佑，就会吉祥无往而不利了。因而，“上九”在最高位，就应当谦虚，自己知道抑制，才能得到天佑。“系辞传”解释说：“履行诚信，谦逊地顺应自然，又能崇尚贤能；所以，天才会保佑，吉祥而不会不利。”

这一爻，说明应有满而不溢的修养。

大有卦，阐释成功后的因应原则。当天下和谐共处之后，就足以领导万民，完成伟大事

业。但这一卦，卦名虽然是大有收获，却以满而不可以溢的道理，谆谆告诫。当拥有权势与地位，又具备领导才能，却不可骄傲，踌躇志满，得意忘形。应知戒慎恐惧，光明磊落，刚健而不失中正。应当礼贤下士，谦虚自我克制。以诚信沟通上下，以威信确保秩序，顺应自然，以善意与人和同，满而不溢，才能使人心悦诚服，获得成功。

谦 15

谦逊的美德

䷎ 艮下坤上

谦亨，君子有终。

“序卦传”说：“有大者，不可以盈，故受之以谦。”亦即，有伟大成就的人，不可以自满，必须谦虚。

“谦”是对自己的才能、成就，不自负的谦虚态度。这一卦，内卦“艮”象征山、止；外卦“坤”，象征顺、地；内心知道抑止，外表柔顺，这就是谦虚的态度。这一卦，又是“艮”的山在“坤”的地下，本来山高地低，但高山将自己贬低到地的下面，也是谦虚的形象。所以说：谦虚可以亨通，开始或许不顺利，但由于谦逊，必然得到支援，最后能够成功。

彖曰：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。

谦逊，通行无阻。因为天的法则，是阳气下降，救济万物，而且光明，普照天下；地的法则，是阴气上升，使阴阳沟通；所以亨通。天的法则，使满盈亏损，使谦虚增益；地的法则，改变满盈，使其流入谦卑；鬼神的法则，加害满盈，降福谦虚；人的法则，厌恶满盈，喜好谦虚。谦虚受到尊敬，发出光辉，在卑贱时也不违背原则；所以，君子能够有始有终。

“彖传”对谦卦的阐释，格调特别高，可见儒家如何尊重谦虚。而老子的道德，也可以说是专门用来解说谦虚的。墨家的兼爱，也源自这一谦虚的精神。

象曰：地中有山，谦；君子以裒多益寡，称物平施。

“裒”同掇，是减的意思。这一卦的卦象，是在上卦“坤”的地中，有下卦“艮”的山；在卑下中含有高贵，象征谦虚。君子应当效法这一精神，使多余减少，缺少增多，衡量事物的多寡，使其平均。

初六：谦谦君子，用涉大川，吉。

象曰：谦谦君子，卑以自牧也。

“谦谦”是谦虚更加谦虚的意思。“初六”阴爻，柔顺，甘心在最下位，这才是君子应有的态度。用这种态度，就是徒步涉过大河那样冒险犯难，也会吉祥。“象传”说：谦虚再谦虚，是君子以谦卑的态度，陶冶自己的修养。

这一爻辞的重心，在一个“用”字，强调谦虚并非消极的退让，而是积极有所作为。

六二：鸣谦，贞吉。

象曰：鸣谦贞吉，中心得也。

“六二”阴爻阴位，在下卦中位，因而柔顺中正；象征谦虚的美德，隐藏在心中，没有形诸于外。“鸣谦”是谦虚得到共鸣，所以纯正吉祥。“象传”说：这是由于心中对谦虚的美

德，有所领悟的缘故。

这一爻，说明必须动极纯正，引起共鸣，才是谦虚。

九三：劳谦君子，有终吉。

象曰：劳谦君子，万民服也。

“九三”是这一卦惟一的阳爻，处于下卦的最上位，相当于负有重大责任的人物。“九三”阴爻刚毅，阳爻阳位得正；因而，上下五个阴爻，都信赖以他为重心。“劳谦”是说辛劳而且谦逊；这样的君子，最后必然吉祥，可使万民归心。“系辞传”解释这一爻辞：“辛劳而不夸耀，有功而不自满，敦厚达到极致。这是指有功劳还能对人谦卑的人物。”确实难得。

这一爻，说明谦虚必须有实质，可骄傲而不骄傲，才是真正的谦虚。

六四：无不利，撝谦。

象曰：无不利，撝谦；不违则也。

“撝”是挥，发挥的意思。“六四”阴爻柔顺，阴爻阴位得正，又在上卦的最下位，象征谦卑；所以，占断不会不利。然而，“六四”的地位比“九三”高，刚健正直则不及；但由于发挥谦让的美德，所以不会有不利。“象传”说：这是不违背原则。

这一爻，说明谦虚的效用，无往不利。

六五：不富，以其邻，利用侵伐，无不利。

象曰：利用侵伐，征不服也。

“以”是与的意思。“六五”阴爻，柔顺、谦虚，在“五”的至尊的地位，象征以德服人。就如同本身并不富有，却因为谦虚，得到邻居们的爱戴。像这种谦虚的统治者，用兵征伐，必然是不得已；所以，不会不利。“象传”说：用兵是为了征伐不服的人，不能以德使其服从，不得已只有使用武力。

这一爻，说明谦虚的本质，是以德服人，但也有刚毅的一面。

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。

“邑国”是私有的领地。“上六”是谦卦的极点，谦虚的名声已经远播，赢得四方的共鸣与爱戴，在这种情势下，当然有利于用兵征战。不过，“上六”阴爻柔弱，又因上位五位，地位不明确，并没有力量征伐他国，只能在自己的领土内，讨伐叛乱。

“象传”解释，既没力量，也没有地位，尽管有谦虚的名望，仍然不能得志，所以，用兵征战，也只能局限在自己的领土内。

朱子的弟子，怀疑谦卦的“六五”、“上六”为什么会有肯定战争的说法？朱子回答：谦让，也是兵法的极致，这是以退为进，导致胜利。《老子》中“大国对小国谦卑，就能取得小国的服从；小国对大国谦卑，就能取得大国的包容”。《孙子》中“始如处女，敌人开户，后如脱兔，敌不及拒”。都是说明谦让在政略、战略上的运用。

这一爻，将谦虚的功效，发挥到政略、战略的运用上。然而，也强调谦虚必须以力量为后盾，才能有积极的作为。

在《易经》的六十四卦中，没有全部是吉或是凶的卦，惟有谦卦，六爻都吉利；可见自古以来，对谦虚这一美德的重视。谦虚，并非消极的退让，而是积极的有所作为，重心在“裒多益寡，称物平施”。惟有平等，才有真正的和平。谦虚的动机，必须纯正，才能赢得共鸣与爱戴。只求耕耘，不问收获的态度，居上位而能发挥谦虚的精神，足以骄傲而不骄傲，能够以德服人，才称得上谦虚。而且，谦虚必须有实质，否则就成为虚伪。谦虚也必须与实力相结合，才能有作为。

豫 16

喜悦 交乐

䷏ 坤下震上

豫，利建侯行师。

这一卦，与谦卦的形象相反，彼此是“综卦”，谦使他人也使自已喜悦，有交互作用。

“序卦传”说：“有大而能谦，必豫；故受之以豫。”富有而且谦虚，当然愉快。

“豫”是和乐的意思，在这一卦，惟有“九四”是阳爻，其他的阴爻都服从他，因而得志，心中喜悦。又，下卦“坤”是顺，上卦“震”是动，是愉快的追随行动的形象；所以，命名为“豫”。以人事比似，人人都乐于追随行动，必然可以建立公侯的基业，有利于用兵。

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！

豫卦惟一的“九四”刚爻，有五个阴爻响应；因而得以遂行志向；上卦“震”是动，下卦“坤”是顺，能够顺应时机而行动；所以愉快，命名为“豫”。豫卦顺应时机行动，正如同天地，天地尚且如此，更何况建立公侯基业，或动用武力呢？天地顺应时机行动，所以日月运行，不会有错误，四季循环，不会有偏差；圣人顺应时机行动，所以赏罚公正，人民悦服。豫卦所显示的时间意义，太伟大了！

象曰：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

“殷”是盛大，“上帝”是天帝，“考”是亡父，“配”是配祀。

这一卦，上卦“震”是雷，下卦“坤”是地，雷在地主爆发，产生雷鸣，使大地振奋，这是阴阳最和乐的现象；所以称作“豫”。古代圣明的君王，效法这一精神，创造音乐，就是仿效雷的声音，与和乐的意义，用来崇敬盛德，并盛大的献给天帝，一并祭祀祖先的亡魂。

《孝经》中说：“周公在冬至这一天，到郊外祭祀始祖后稷；九月在明堂，一并祭祀亡父文王与天帝。”祭祀中使用音乐，是为了使人、神喜悦，有将他们召唤到地上的效用。

初六：鸣豫，凶。

象曰：初六鸣豫，志穷凶也。

“初六”阴爻阳位不正，是小人。但“初六”与“九四”阴阳相应，在上层有强大的援助，能够随心所欲，得意洋洋，不知不觉的高声唱了起来，这种自鸣得意的态度，当然结果凶恶。“象传”说：这是得意忘形，所以凶恶。

“豫”是和乐的意思，应当吉祥，但这一“爻辞”所以说凶，是指自己一个人快乐，而不是大家和乐。因而，愉快也是有条件的，并不一定完全吉祥。

这一爻，强调不可独乐乐，应当众乐乐。

六二：介于石。不终日，贞吉。

象曰：不终日，贞吉；以中正也。

“介”是狷介，孤高的意思，“于”当作如解释，“豫”是欢乐，但欢乐却容易使人沉溺，反而陷于忧患。在豫卦中，只有“六二”居中位，阴爻阴位得正，象征上下各爻都沉溺于欢乐中，惟独他保持清醒，坚守中正，像石头般坚定不移，在一天中，随时都慎思明辨，看破吉凶，由于纯正，因而吉祥。《大学》中说：“安而后能虑，虑而后能得。”就是这个意思。

这一爻，强调在安乐中不可沉溺，应保持警觉。

六三：盱豫，悔。迟有悔。

象曰：盱豫有悔，位不当也。

“盱”是仰视的意思。“六三”阴爻阳位不正，又不在中位，象征不中不正的小人；又接近这一卦的主体，最强的“九四”；因而，仰视“九四”的脸色，迎合其心意，自己得到安乐。然而，这种态度，不久就会后悔。所以，必须立即悔改，迟疑就真的要后悔了。

这一爻，说明安乐应得自正当。

九四：由豫，大有得。勿疑。朋盍簪。

象曰：由豫，大有得；志大行也。

“由”是由来。“盍”与合同。“簪”是措的假借，急速的意思。又，“簪”用来束发，也解释成聚，朋友聚会，称作“盍簪”，就是来自这一“爻辞”。

“九四”是这一卦惟一的阳爻，“四”又是大臣的地位，与上下各阴爻呼应，成为朋友、同志；更得到“六五”君王的信任，成为安和乐利的中心人物，所以大有所得。然而，“六五”柔弱，重责的大任寄托在他一人身上，必须诚信，不可猜疑，同志才会前来聚合，得到协助。

这一爻，说明必须诚信，精诚团结，才有安乐。

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”阴爻柔弱，虽然在至尊的地位，但下方有刚强的“九四”，所以情势危险，像是重病的人。不过，“六五”在上卦的中位，还没有丧失权威，不至于灭亡。处在这种奄奄一息不死不活的状态下，就必须谨慎，坚守中庸的原则，保持纯正，才能避免灭亡。

这一爻，强调乐而不可忘忧，中庸、坚守纯正，可避免灭亡。

上六：冥豫，成有渝，无咎。

象曰：冥豫在上，何可长也。

“冥”是黑暗、愚昧。“渝”是变。“上六”阴柔，已达到安乐的极点，乐极生悲，离灾祸已经不远。不过，上卦“震”象征动，动就有变的可能。虽然沉溺于安乐，已经到达极点，但只要改变心意，能够悔改，仍然不会有灾祸。

“象传”说：高高在上，沉溺在昏天黑地的安乐中，又怎么能够长久。

这一爻，强调乐极生悲，应有行动，时时求变，才可以保持长久。

豫卦，阐释和乐的原则。大有成就，而且谦逊，当然出现和乐的现象。然而，这一卦的每一爻辞，除了“六三”以外，几乎都不吉祥，虽然卦名是“豫”，但却并非描述喜悦和乐的景象，而是谆谆告诫，和乐容易沉溺，必属高瞻远瞩，居安思危。和乐是众乐，而非独乐。不可自鸣得意，不可迟疑不决，不可在安乐中迷失，必须如顽石般坚贞，坚持中正诚信的原则，精诚团结，因应时机，适时转变。否则，乐极生悲，必然陷于危机，即或不灭亡，也将奄奄一息，难以长久。

随 17

随从 随和

䷐ 震下兑上

随，元亨利贞，无咎。

“序卦传”说：“豫必有随，故受之以随。”安和乐利的社会，必定人人都来追随。

“随”是随从、随和。这一卦，主要在阐释怎样使人追随的原则；同时，也是舍弃己见，随和众人。随卦䷐是困卦䷮的“九二”，降到“初位”；也是噬嗑卦䷔的“上九”，降到“五”位的变卦；又是未济卦䷿的“九二”与“初六”，“上九”与“六五”交换而来。以上都是刚爻下降，在柔爻之下的随从形象；所以，命名为“随”。再将上下卦分开来看，下卦“震”是动；上卦“兑”是悦；此动而彼悦，就成为“随”的意思。总之，自己虚心随和他人，他人也会来随和自己，能够相互随和，当然任何事都可以成功；所以，占断说元始，亨通、有利、坚贞，没有灾祸。不过，元始、亨通、有利，是以坚贞为条件；否则，就不能避免灾祸了。《左传》襄公九年的记载中，有一贵妇人穆姜，想要嫁人，前去问卜，就得到这一卦。卜者说：“随卦有出的含意，元、亨、利、贞，四德齐备，吉祥；可以出嫁。”但穆姜说：“这四德我一项也没有，与随卦的条件不相当。”她的这一见地，可以说道出了卜筮的真髓。

彖曰：随，刚来而下柔，动而说，随。大亨贞，无咎，而天下随时，随之时义大矣哉！

“下”是谦卑，“说”即悦，这一“彖传”的解释，已没有多加解说的必要。《易经》六十四卦所要表示的，就是在宇宙不间断的转变中，某一时间的某种现象的横断面；因而，各卦都各有不同的时间与意义，所以常用“时义”这两个字。

象曰：泽中有雷，随；君子以响晦入宴息。

“响”即向，“晦”是日暮，“宴”与安相同。

下卦“震”是雷，上卦兑是泽；所以说“泽中有雷”。雷潜伏在泽的深处，是安息不动的形象。另外，“震”的方位在东方，象征日出；“兑”的方位在西方，象征日落；又象征春天与秋天；也都有随着时序转换，进入安息时期的含意。生是息的开始，息是生的转机，宇宙万物，在时间的消长中生生不息，所以说：君子应当效法这一大自然的法则，白天勤奋工作，夜晚就要回到家中安息。

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。

随卦的“卦辞”，主要在说明使他人追随的原则；但“爻辞”，则解说如何追随他人。“初九”是下卦的主体，凡是一阳二阴的卦，以阳为主体；二阳一阴的卦，则以阴为主体。下卦“震”，是动，有动才会随。“初九”追随他人，有时自己的主张就不得不变通，但也不能违背原则，以人事比拟，当出任的官位有变动时，不可愤慨，仍然要坚守正道，才会吉祥。又

说，应当走出门外，与他人交往，扩大接触面，才会有利。也就是说，破除私见，以群众为依归，随从大众的利益，才会有功效。

这一爻，说明追随应以群众的利益为依归，变通而不违背原则。

六二：系小子，失丈夫。

象曰：系小子，弗兼与也。

“小子”指年轻人，如《论语》中孔子称弟子们叫小子。“丈夫”，《穀梁传》文公十二年记事中有：“男子二十而冠，冠而列丈夫。”《说文》中解释：“身高一丈的男人，称丈夫。”是与儿童相对的成年人的意思。

“六二”与“九五”阴阳相应，但距离过远；而且“初九”就在下方；因而，“六二”的阴，有与“初九”的阳，亲近的可能。大凡在追随时，多半会追随靠近的人，“六二”阴爻柔弱，不能坚守贞节，等待正当的配偶“九五”，却因追随身旁的“初九”，以致失去了丈夫。虽然不能说是凶险，但明显的，这是恶事，与“小子”发生关系，必然失去“丈夫”，难以左右逢源。

这一爻，强调不可贪图近利，丧失了本分。

六三：系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。

象曰：系丈夫，志舍下也。

“丈夫”指“九四”，“小子”指“初九”，在上方的阳爻是丈夫，在下方的阳爻是小子。大体上，阴不能单独存在，“六三”在上方没有相应，就会依附靠近的阳爻“九四”。下方虽然有阳爻“初九”，由于亲近“九四”的缘故，就舍弃了。就像没有丈夫的妇人，心中喜爱壮年人，因而失去了年轻的男友。“九四”阳刚，在握有实权的大臣位置，所以，“六三”追随这一可靠的成年人，与“六二”不同，是在追随比自己优秀的人，因而有利。但与“六三”相应的对象，应当在“上”位，与“九四”亲近，难免就有意图不良的嫌疑。所以，追随刚强有力的人，虽然有利，但动机必须纯正。

这一爻，强调追随的动机应纯正。

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”阳爻刚毅，接近尊位的“九五”，实力与君位相当，有能力，又在君王近侧，当然可以达到愿望。然而，“九四”的声势，如果凌驾君王，就难免被猜疑，即或忠贞，也有危险。不过，心存诚信，不背离正道，了解明哲保身的道理，能够使在上者放心，在下者心服，就不会有任何灾祸了。

这一爻，说明追随者应当诚信、守分，而且明辨进退的道理。

九五：孚于嘉，吉。

象曰：孚于嘉，吉；位正中也。

“嘉”是善。“九五”阳爻，象征善，阳爻阳位得正，在上卦一的中位，又与下卦的“六二”阴阳相应，而且“六二”也是阴爻阴位得正，在下卦的“中”位；亦即，中正与中正相

应，善与善随和，当然可以信赖，非常吉祥了。

这一爻，强调应当择善追随。

上六：拘系之，乃从维之。王用亨于西山。

象曰：拘系之，上穷也。

“拘”是拘束，“从”是重叠，“维”是束缚。“西山”指岐山，在周都西方。“亨”与享相同，祭祀的意思。

“上六”阴柔，已经到达追随的极限，向上再也找不到出路，就被“九五”“九四”重重束缚，难以摆脱。关系所以这样巩固，必然是自出诚信；所以，用周王祭祀西山的至诚来象征。诚可以通神，更何况是人。“象传”说：这是因为到达随和的极致，所以关系才会如此巩固。

这一爻，强调至诚为团结的根本。

随卦，阐释追随、随和的原则。人与人之间，个人利益往往会有冲突，有时必须舍弃个人的私见、私利，随和众意、众利，才能维系安和乐利的社会。因而，不可固执己见，应当以群众的利益为依归，不可贪图近利，有失本分，动机必须纯正，应当以诚信为基础，明辨进退取舍，择善固执。惟有至诚，才能精诚团结，达到安和乐利的目标，这也正是今天的民主精神。

蛊 18

腐败 革新

䷑ 巽下艮上

蛊，元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

随卦倒转，成为蛊卦，彼此是“综卦”。随和容易同流合污，以致腐败；腐败就需要革新，革新需要随和众利；两者交互为用。

“序卦传”说：“以喜随人者，必有事，故受之以蛊。蛊者事也。”“蛊”是皿中的食物，腐败生虫，象征由太平盛世，陷入混乱，秩序崩溃，发生事端。快乐的与人随和，终于沉溺于安乐，以致腐败，发生事端，就必须以壮士断腕的决心，将腐败切除，才能治愈，而且必须冒险；所以，占断原则上亨通，有利像涉过大河般冒险。“先甲三日，后甲三日。”不容易了解。一说，是适合于祭祀的日期。《礼记·曲礼》中说，“宗庙内的祭祀，在柔日。”柔日，是十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸中的偶数的日子，甲的前三日与后三日，都是偶数的柔日。《汉书·武帝纪》元鼎五年的诏书中，引用这一句，即指祭祀的日期。一说，甲是十干的开始，引申为事件的发端，甲的前三日是辛，同新，是自新的意思，甲的后三日为丁，是丁宁的意思。甲的前三日，是说事物盛极而衰，将要崩溃，事前就应当有自新的精神，想到即将发生事端，尽力防范于未然；甲的后三日，是说事端在刚发生时，还不严重，应当反复丁宁观察，留意不可重蹈覆辙，及时加以挽救。总之，乐极生悲，盛极必衰，这正是有志气的人，施展抱负，值得冒险的大好时机，应当以自新的精神，反复思考，丁宁从事。

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。

蛊卦的上卦是“艮”，下卦是“巽”，“艮”是阳卦刚健，“巽”是阴卦柔顺，所以说上刚下柔，是上下不能沟通，不久将发生混乱的形象。以变卦来解释，蛊卦䷑是贲卦䷖的“初九”刚爻，上升到“二”，“六二”的柔爻，下降到“初”；又是井卦䷯的“九五”刚爻，上升到“上”，“上六”的阴爻，下降到“五”；也是既济卦䷾的“初九”与“六二”，“九五”与“上六”，相互调换；都是刚上升柔下降，成为蛊卦，刚升柔降，以致疏远隔阂。再以上下卦来看，下卦“巽”是从，上卦“艮”是止，在下者屈卑顺从，在上者停止不前，必然就会腐败，因而，命名为“蛊”。

然而，腐败的本身，则包藏有元始与亨通，演变的结果，天下又会重建秩序。“有利涉大川”，是说天下混乱，正是向前迈进有所作为的时机。“先甲三日，后甲三日”，是说混乱終了，即为太平开始的时刻，这是天体运行的法则。

象曰：山下有风，蛊；君子以振民育德。

上卦“艮”是山，下卦“巽”是风，风向山吹，草木果实散乱，是开始败坏的形象。《左传》僖公十五年，秦伐晋时，卜徒父占筮，就得到“蛊”卦，他解说：“蛊的内卦是风，外

卦是山，一年到此，成为秋天，我们可以拾取落下的果实了。”

当事物败坏时，不能坐着等待，必须有所作为；所以，君子应当效法这一精神，振奋人民，培育道德。

初六：干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉。

象曰：干父之蛊，意承考也。

“蛊”是前人败坏的事业，所以各爻都说到父母。“干”是树干，转为中坚的意思。“考”原意是老，指亡父，也指活着的父亲。如《书经·康诰》中有“大伤考心”。“有子”是说有才干的儿子。

“初六”是“蛊卦”的开始，败坏还不严重，容易挽救，因而“初六”已兢兢业业，开始挽救前人败坏的事业。这是儿子挽救父亲的事业的现象，有这样能干的儿子，就可以重振家业，使父亲没有灾祸。然而，挽救败坏的事业，必然困难重重，所以必须奋发勤勉，最后才能吉祥。“象传”说：这是儿子能够继承父亲的意志。

这一爻，说明挽救败坏的事业，必然是在艰苦中奋斗。

九二：干母之蛊，不可贞。

象曰：干母之蛊，得中道也。

“九二”阳刚，在下卦的中位，象征有才干的儿子。“九二”与“六五”相应，“六五”是阴，以母亲比拟，这是儿子为母亲善后的形象。然而，刚强的儿子，为柔弱母亲的失败善后，如桌过分认真谴责，就会伤害亲情。下卦“巽”是顺、人；因而，应当缓和地劝告，使母亲采纳自己的意见，不可以坚持正义，而严辞谴责。所以，“象传”说：要以中庸的原则来应变。

这一爻，说明挽救败坏的事业，谴责过去无益，应以中庸原则，致力于将来。

九三：干父小有晦，无大咎。

象曰：干父之蛊，终无咎也。

“九三”阳爻阳位，过于刚强，又离开了中位。以这种性格刚强的儿子，为父亲的失败善后，难免会有急躁过分的情形，因而多少会懊悔。不过，“九三”在下卦“巽”中，有顺从的美德，而且阳爻阳位得正。所以，对父亲柔顺，动机纯正，结果就不会发生大的过失。

这一爻，说明挽救败坏的事业，不可刚强过度。

六四：裕父之蛊，往见吝。

象曰：裕父之蛊，往未得也。

“裕”是宽容的意思，“六四”柔爻柔位，过于柔弱，不足以担当大事。以这种性格，为父亲的失败善后，就会过于宽大，不能追根究底，彻底整顿，以致愈陷愈深，自取羞辱。所以“象传”说：过于宽容，虽有心向前，却一无所获。

这一爻，说明挽救败坏的事业，必须彻底，不可过于宽容。

六五：干父之蛊，用誉。

象曰：干父用誉；承以德也。

“六五”阴爻柔顺，在上卦至尊的中位，下方又有相应的阳爻“九二”，象征后面有刚毅的儿子为后盾，可继承父亲的事业，当会使声誉日隆。例如：殷代的太甲，周代的成王，都是柔弱的天子，但有伊尹、周公辅佐，都得到治国声誉。

这一爻，说明挽救败坏的事业，必须用贤能。

上九：不事王侯，高尚其事。

象曰：不事王侯，志可则也。

前面的“爻辞”，都用“蛊”这个字，只有这一“爻辞”，没有“蛊”，以“事”字替代；因为“蛊”就是“事”。

“上九”阳爻刚毅，但在“上位无位”的位置，又在这一卦的最外面，象征淡泊，置身于事外。亦即“上九”是刚毅的隐士，将浮世看成过眼云烟，孤高以自己的方式生存，不为王侯做事。“象传”说：这是有他自己的志向，自己的原则。“不事王侯，高尚其事。”在《后汉书·逸民传》的序中，加以引用，成为后世赞美隐士的话。

这一爻，说明应有隐士般高尚的气节，坚持自己的原则。

蛊卦，阐释振疲起衰的原则。盛极而衰，乐极生悲，由于耽于安乐，终于由太平盛世，演变成乱世。然而，面对乱世，有志之士，不可坐以待毙，而应该有所作为，何况也正是英雄豪杰，施展抱负，值得冒险的大好时机。挽救已经败坏的事业，必须在艰苦中奋斗。谴责过去无益，应着眼于将来。应把握中庸的原则，不可采取过于刚强的手段，以致引起反抗；但也不可宽容妥协，必须彻底革新。振疲起衰，必须有得力的助手，应当任用贤能；而且不是短时期的工作，应当培育人才，使后继有人。并且应有隐士般高尚的气节，坚持自己的原则，成功不必在我的胸襟，才能挽狂澜于既倒，重开太平盛世。

临 19

迫临临下

䷒ 兑下坤上

临，元、亨、利、贞。至于八月有凶。

“序卦传”说：“有事而后可大，故受之以临，临者大也。”因为发生事端，然后才可以大有发展，所以不能等待，应积极地参与。

“临”的本意是由上往下看；但不仅是由上而下，而且应当一切都要由自己向对方前进，以威势逼迫，有监督、领导、统治的意思。这一卦，也是消息卦，代表十二月，阳渐渐成长，由下向上逼迫阴，以进逼的意思，命名为“临”。临字本身，并没有大的含义，但卦形是阳成长变大，所以说是“大”。

将上下卦分开来看，下卦“兑”是悦，上卦“坤”是顺，愉悦而且顺从，就保证愿望可以亨通。又，“九二”阳刚，在下卦居中，与上卦的“六五”阴阳相应，有前进的可能。因而，这一卦“元亨利贞”四德具备，只要坚守正道，就有利。不过，阴阳相互消长，到了八月，又阴盛阳衰，就可能有凶险，时机稍纵即逝，必须把握。

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。

阳渐渐成长，逼迫阴，所以称作“临”。下卦“兑”是悦，上卦“坤”是顺，“九二”阳爻刚毅，在中位，又与“六五”阴阳相应，所以强大，亨通，而且正当，与天的法则一致。以上是指阳的成长期，但阴阳相互消长，阳不会永远强大，不久，阳消退的时期就会到来。所以说，到八月就会有凶险。

关于“八月”的解释，一说：阳气开始于十一月的复卦䷗ 经十二月的临卦䷒ 正月的泰卦䷊ 二月大壮卦䷡ 三月的夬卦䷪ 四月的乾卦䷀ 到达极盛时期。然后，由五月的姤卦䷫ 阴又开始生成，阳逐渐消退，到六月遁卦䷗ 已明显的阴长阳消。遁卦䷗与临卦䷒ 阴阳爻恰好相反，称作“旁通”、“错卦”，象征性格相反。由十一月到六月，恰好是八个月，所以说“八月”。一说：由十二月临卦的阳气明显成长，到四月乾卦䷀的阳极盛，然后，五月的姤卦䷫ 阴气又开始发生，经六月的遁卦䷗ 七月的否卦䷋ 到八月的观卦䷓ 与临卦䷒的上下卦恰好完全相反，成“综卦”，已经阴盛于阳。阴象征小人，小人这时得势，所以说“八月”有凶险。另外当然还有不同解释，有此省略。

象曰：泽上有地，临；君子以教思无穷，容保民无疆。

上卦“坤”是地，下卦“兑”是泽，地在泽的上面，居高临下。君子应当效法这一精神，接近监督人民，教导启发其思考于无穷，容纳保护人民于无限。

初九：咸临，贞吉。

象曰：咸临贞吉，志行正也。

“咸”是感，“咸临”是以感召来领导的意思。这一卦，是阳盛逼阴的时期，“初九”与“六四”阴阳相应，有相互感召的关系；所以，“初九”不是以威势，而是以人格，使“六四”感动服从。“初九”阳爻刚毅，阳爻阳位得正，具备这种德行，因而纯正吉祥。“象传”说：这是由于意志行为纯正的缘故。

这一爻，说明领导应以人格感召。

九二：咸临，吉无不利。

象曰：咸临，吉无不利；未顺命也。

“九二”也与“六五”阴阳相应，所以，也能够以人格使“六五”感动。“六五”阴爻柔顺，“九二”阳爻刚毅，在下卦中位，升进不会有障碍；所以，占断吉祥，没有不利。“象传”说：“九二”阳爻阴位不正，为什么说吉祥没有不利呢？因为“九二”逼近上方集结的四个阴爻，不会心甘情愿的服从；所以，“九二”要以刚毅中庸的德行来感召，才能使其听命；因而，刚毅是必要的。

这一爻，说明领导应德威并济，刚毅是必要的。

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”在下卦的最上方，是在居高临下的地位。然而，“六三”阴爻柔弱，不中不正；又是下卦“兑”的主体，“兑”有悦的含义；因而，“六三”是以甜言蜜语的和悦态度为饵，领导众人，当然不利。不过，如果“六三”觉悟到自己这种态度的危险性，因而戒慎，就可避免灾祸发生。“象传”说：这是由于“六三”不中不正，地位不当的缘故。

这一爻，说明领导不可以用诱骗为手段。

六四：至临，无咎。

象曰：至临无咎，位当也。

“至”是最高、最优的意思。“六四”阴爻阴位，地位正当，而且与下方的“初九”，阴阳相应。本身正当，又能任用贤能的“初九”，这是监临最高最优的态度，所以没有灾祸。

这一爻，说明领导应能用贤。

六五：知临，大君之宜，吉。

象曰：大君之宜，行中之谓也。

“知”即智。“六五”在至尊的君位，阴爻柔顺，又在中位，与下方的“九二”刚爻，阴阳相应，象征本身不必行动，完全委任下方的贤能，是以智慧监临。对伟大的君王来说，这是最适宜的统治态度，因而吉祥。“象传”说：“六五”与“九二”都在中位，实行中庸的德行，情投意合，所以适宜。

这一爻，说明领导要以智慧运用组织。

上六：敦临，吉无咎。

象曰：敦临之吉，志在内也。

“敦”即厚，“上六”在这一卦的最上位，居高临下，但已经是终点，到达领导的极致。

通常物极必反，并不吉祥；但在这一卦，“上六”阴爻柔顺，对下方升进而来的两个刚爻，能够以柔顺的态度，敦厚相待，对在上位的领导者来说，吉祥没有灾祸。“象传”说：“上六”与“初九”“九二”两个阳爻，本来不相应，但在这一卦中，只有两个阳爻；因而，不得不运用“内卦”的这两个阳爻。

这一爻，强调领导应当敦厚，不可刻薄。

临卦，阐释领导的原则。天下有事，有志之士不能坐待，应当积极参与，有所作为。但挽救危亡，必须结合群众，运用组织的力量，统御领导的才能就非常重要。而且时机稍纵即逝，监临必须及时。领导应以高尚的人格感召，以威信维持纪律，恩威并济，不可以诱骗为手段。应当运用智慧，运用组织，有知人之明，选拔贤能，严于律己，宽于待人，敦厚而不苛刻，始能人人心悦诚服，上下融洽，发挥组织力量，有所作为。

观 20

观看 展示

䷓ 坤下巽上

观，盥而不荐，有孚颙若。

这一卦，形象与临卦完全相反，彼此是“综卦”。临是由上往下看，观是由下往上看，彼此都在监视，所以临与观交互作用。

“序卦传”说：“物大然后可观，故受之以观。”“观”是展示与仰观的意思。这一卦所阐释的，是说要讲道义，展示于众人之前，众人必然也对自己瞻仰的道理。“九五”在尊位，被四个阴爻瞻仰；“九五”也以中正的德性，展示于天下。所以命名为“观”。

“盥”是在祭祀前洗手。“荐”是将祭品奉献。“不”是还没有，“颙”是严正、温恭，“若”与然同，“颙若”是尊敬仰慕的意思。“卦辞”以祭祀为比拟，说在祭祀之前洗手的时候，就要像尚未举行的奉献祭品同样的，虔诚严正，才能在人的心目中，建立信仰，才能被恭敬仰慕。亦即要像祭祀般虔诚，不可轻率行动，才能使人信仰尊敬的意思。

这一卦，也是消息卦之一，代表八月，是阴长阳消的时期，但并不由这一点发挥，另外由其他的角度阐释，因为《易经》的一贯立场，是抑阴助阳。

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。

“九五”在尊位，以伟大的德行，在上位被万民瞻仰。内卦“坤”是顺，外卦“巽”是从，四个阴爻，柔顺的服从。“九五”在外卦的中位，阳爻阳位得正；所以，是以“中正”的德行，展示于天下。盥洗还没有奉献祭品，就被尊敬仰慕；是说在下者看到盛德，就被感化的缘故。仰观天的神秘法则，四时循环，不会有偏差；因而，圣人效法天的神秘法则，设立教化，顺应自然，则天下就在不知不觉中信服。

象曰：风行地上，观；先王以省方，观民设教。

观卦的上卦“巽”是风，下卦“坤”是地，风在地面上吹，遍及万物。古时圣明的君王，效法这一精神，巡视各方，观察民情风俗，分别设立适当的教化。

初六：童观，小人无咎，君子吝。

象曰：初六童观，小人道也。

“观”在此应当作看解。卦辞是以“九五”为重心，所以是展示；各爻所说的，则是观看“九五”。“初六”阴爻柔弱，在最下位，仰观“九五”，距离遥远；因而，象征没有才识，不能高瞻远瞩，是儿童的观点，当然幼稚。“小人”指庶民，庶民无知，这是必然的情形，所以说没有过失。但对身负教化的人来说，则是耻辱。

这一爻，说明观察不可幼稚，应高瞻远瞩。

六二：闚观，利女贞。

象曰：闚观女贞，亦可丑也。

“闚”同窥，窥视的意思，窥是由洞中偷看，闚则是由门缝中偷看。“六二”阴爻，在内卦，柔弱黑暗，观看光辉的“九五”，眼花缭乱，看不清楚，好像是由门缝中偷看。以古代来说，妇女足不出门，这是当然的道理。“象传”说，对堂堂的男子汉来说，这种由门缝中偷看，不光明磊落的态度，就太丑陋了。

这一爻，说明观察不可偏狭。

六三：观我生；进退。

象曰：观我生，进退；未失道也。

这一“爻辞”，可以解释成观察我自己的生存途径；以决定进退；也可以解释成观察自己的生存进退途径；总之，是生存在于进退的意思。“六三”在下卦的最上方，处于可进可退的位置，不必观察高高在上的“九五”，应当观察自己的主张，来决定进退。应当择善固执，不可趋炎附势，失去了自己的原则。

这一爻，说明观察应有主见，不可盲从。

六四：观国之光，利用宾于王。

象曰：观国之光，尚宾也。

“宾”即仕，古代有德行的人，前往朝廷，天子以宾客的礼仪招待，所以说宾。

“六四”最接近“九五”。“九五”象征阳刚、中正、德高望重的君王，所以“六四”可观看到君王德行的光辉。但为什么说“观国之光”？因为由一国的风俗民情，就足以观察到君王的德行如何。今天所说的“观光”，语源就出自此处。

“六四”阴爻，又在上卦“巽”的最下方，性格柔顺，适合于辅佐君王；因而，出仕朝廷吉祥。春秋时，陈国的敬仲，生下来的时候，占卜得到这一爻。《左传》庄公二十二年记载：“敬仲自己虽然逃亡他国，但三百年后，他的子孙田氏，终掌握了齐国的政权。”

“象传”说：知识分子，看到一个国家的风俗民情，就知道是否尊重贤士，决定是否去辅佐该国的君王。

这一爻，说明应观察民情，了解民间疾苦。

九五：观我生，君子无咎。

象曰：观我生，观民也。

“九五”阳爻，在至尊的中位，下面有四个阴爻仰观，象征是一位有德行的君王，成为这一卦的主体。以君子来说，应当经常反省观察自己的日常作为，坚守中正，当然就不会有灾祸。

“象传”说：统治者只要观察民情风俗，就知道自己的作为是否正当。

这一爻，说明应当观察自己的作为，检讨反省。

上九：观其生，君子无咎。

象曰：观其生，志未平也。

“上九”阳爻，在尊位“五”的上方，象征高尚的隐士，虽然超然于世俗以外，但却仍

然被天下人观察；如果刚毅无欲，符合君子应有的德行，才没有灾祸。

“象传”说：在上者时刻被观察，政治理想永远不能满足，不可自满，掉以轻心。

这一爻，说明在上者时刻都被注目，不可掉以轻心。

观卦，阐释观与瞻的道理。在上者的一举一动，都成为注意的焦点，无时无刻不在被注视中；因而，不可掉以轻心，不能轻率行动，必须诚信严正，以道义展示于天下，才能得人民的信仰与尊敬，服从领导，产生力量。相对的，在上者对外要观察民情对民间疾苦，有所作为；同时对内要观察自己的言行作为，不断

反省检讨。至于至善。政治理想，永远不会满足，不可无知，不可褊狭，不可自满，应有主见，坚持原则，不断追求更高的目标。对一般人来说，同样的也要遵循这一观察的法则。

噬嗑 21

咬合 刑罚

䷔ 震下离上

噬嗑，亨。利用狱。

“序卦传”说：“可观而后有所合，故受之以噬嗑；嗑者合也。”能够使人人仰慕，才能巩固领导中心，产生向心力，促成团结。

“噬”是咬，“嗑”是上颚与下颚合拢，“噬嗑”是上下颚咬合，将吃的东西咬碎的意思。这一卦的卦象䷔与颐卦䷚相似，是张大口，上下颚相对，中间是空的形象；噬嗑卦，则在上下颚中间，加了一个阳爻，成为咬合咀嚼的形象，所以才这样命名。

这一卦的占断，是亨通。凡事不能亨通，必然中间有障碍；这一卦，将中间的障碍咬碎，当然就亨通了。这一含意，象征刑罚；刑罚，就是要铲除构成障碍的不良分子。

这一卦，下卦“震”是雷，上卦“离”是明，以雷霆万钧的威势，足以明察秋毫的光明，象征刑罚必须具备的条件。《论语·子路》中说：“刑罚不能中肯，人民将手足不知所措。”因而，刑罚必须公正。这一卦的主体“六五”，柔爻刚位，在外卦的中位，象征刚柔兼备，具备威吓、明察、适中的条件；所以，有利于执行刑罚。

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。

这一卦的形象，是口中咬着物；所以称作“噬嗑”。由于咬合嚼碎，所以亨通。这一卦，阴阳各有三爻，各占一半，象征刚柔相济。下卦“震”是动，上卦“离”是明，象征有行动力，而且能明察是非。加以下卦“震”是雷，上卦“离”是火，雷电交鸣，产生震撼力与光明，象征刑罚的威吓与明察。

由卦变来看，噬嗑卦䷔是由益卦䷩变化而来。益卦的“六四”柔爻上升，到达“五”的中央位置；同时，原来在“五”位的刚爻，下降到“四”的位置，就成为噬嗑卦。虽然“噬嗑”的“六五”，阴爻阳位不正，位置不当；然而，在上卦得中，对执行刑罚来说，仍然适当，所以有利。

象曰：雷电噬嗑；先王以明罚敕法。

上卦“震”是雷，下卦“离”是电，雷电交合，所以称作“噬嗑”。雷具备威吓力，电发生光明；古代的帝王，效法这一精神，使刑罚明显，法律端正。

初九：履校灭趾，无咎。

象曰：腰校灭趾，不行也。

“履”即履，“校”是枷。“履校”是穿在脚上的刑具，“灭”是伤害的意思。

“初”与“上”，多指没有地位的人。在这一卦，“初”与“上”是指受刑的人；“二”到“五”指有爵位的人，亦即施刑的人。《礼记·曲礼》中说：“刑不上大夫。”古代的刑罚，

只以庶民为对象。

“初九”相当于刑罚的开始，罪行不严重，刑罚也轻，所以只罚戴脚镣，伤到脚趾。受刑罚为什么说“无咎”？“系辞传”解释说：“小的惩罚，使人戒惧，不敢犯大恶，对小人物来说，这就是福。”亦即，恶行应及早制止，以免扩大，就可以避免灾祸。“象传”说“不行也”，是指不再犯法的意思。

这一爻，说明对小罪要加以惩罚，以免蔓延成大恶。

六二：噬肤灭鼻，无咎。

象曰：噬肤灭鼻，乘刚也。

“肤”是柔软的肉，例如：将柔软的肉盛在鼎中的祭品，称“肤鼎”。“灭”是浸没的意思。

“六二”阴爻阴位得正，在下卦中位，因而裁判公正，刑罚适切，处置罪犯，就像咬柔软的肉那样容易。在“六二”的下方，是刚强的“初九”，犯错如果不给以相当重的惩罚，将收不到惩戒的效果。所以，刑罚像咬到自己的鼻子，没入肉中那样深，也不会有错。

这一爻，说明重罚主义。

六三：噬腊肉，遇毒；小吝，无咎。

象曰：遇毒，位不当也。

“腊肉”是将小动物连骨头风干，坚硬的肉干，相当于今天的腊肉。“毒”是味浓的意思。

“六三”阴爻柔弱，不在中位，又阴爻阳位不正，所以“象传”说“位不当”。象征优柔寡断，裁判不能公正适切的顺利进行，就像咬坚硬又味道浓烈的干肉，困难不易下咽，会有小的挫折。但经过咬碎以后，就能排除障碍；最后还是不会有过失。

这一爻，说明刑罚须排除挫折。

九四：噬干肺，得金矢，利艰贞，吉。

象曰：利艰贞吉，未光也。

“肺”是有骨头的肉，“干肺”比“腊肉”还要坚硬。“九四”接近君位，相当于断狱的大臣；而且卦已经过了一半，罪恶扩大，必须施以严刑，当然反抗也加强；所以，用咬“干肺”来比拟。在这种困难的状况下，必须像金属一般刚强，像箭一般正直，坚守正道，最后才会吉祥。“九四”阳爻刚毅，又在象征明的离卦中，刚而且明，就难免过分果断；因而，必须警惕，不可轻率。“九四”又刚爻在阴位，容易动感情；因而，以固守正道告诫。

在这一卦中，这是最好的一爻；但却以“艰贞”为条件，并不完全顺利。所以“象传”说：“未光也。”

这一爻，强调刑罚的困难，必须冷静果断，坚守正道，不可轻率。

六五：噬干肉，得黄金，贞厉，无咎。

象曰：贞厉无咎，得当也。

“干肉”又比较柔软，容易咬。“六五”阴爻柔顺，位于外卦至尊的中位，是以君权刑

罚，又能适中，自然容易使人信服，所以用“噬干肉”比拟。又，“黄”是土的颜色，土在五行的中央，黄色代表中央，以象征中庸。“金”象征刚强，指“九四”；亦即裁决能够适中，又有刚毅的“九四”辅佐。不过，刑罚毕竟是不得已的手段；所以，必须坚守正道，而且谨慎用刑，才不会发生过错。“象传”说：这是由于运用得当，所以才会“无咎”。

这一爻，说明刑罚为不得已的手段，必须刚柔并济，中而且正。

上九：何校灭耳，凶。

象曰：何校灭耳，聪不明也。

“何”同荷，负荷的意思。“灭”是伤亡。“聪”是听觉敏锐。“上九”已达到刑罚的极限，罪大恶极，正如“系辞传”所说：

“累积的恶行，已经不可掩饰；罪状的重大，已经不可能消解。”所以说，头上戴枷锁，磨伤了耳朵，占断凶险。“象传”说：这是由于平时不听忠告，终于犯了大错。

这一爻，告诫犯罪到了泛滥的程度，必然凶险。

噬嗑卦，阐释刑罚的原则。法治是政治的根本，为排除障碍，保障善良，建立及保持秩序，往往不得不采取不得已的刑罚手段。罪恶必须及早加以阻止，以防止蔓延。应当采重罚主义，以“小惩大戒”。刑罚为不得已的手段，难免使人犹豫，遭遇挫折；然而，却又不能不刑罚，所以必须中庸、正直、明察、果断，刚柔并济，坚持原则，公正执行。否则，一旦泛滥，就不可收拾了！

贲 22

装饰

䷖ 离下艮上

贲，亨。小利有攸往。

“贲”是贝壳的光泽，饰的意思。这一卦，与噬嗑卦是“综卦”，形象上下相反，恶要罚，善要饰，扬善罚恶，交互为用。“序卦传”说：“物不可以苟且而已，故受之以贲；贲者饰也。”物的聚合，必然有秩序与模式；人的集团，也需要有礼仪装饰。这一卦，内卦“离”是明，外卦“艮”是止，以文明的制度，使每个人止于一定的分际，这就是人类集体生活必须的装饰；所以，称作贲卦。

由卦变来看，这一卦是损卦䷨的“六三”与“九二”交换；或是既济卦䷾的“上六”与“九五”交换，都是柔爻下降，装饰原来的刚爻；刚爻上升，装饰原来的柔爻；因而，命名为贲卦。

另外，损卦的“六三”与“九二”交换后，使内卦变成“离”，亦即光明，因而亨通。又，既济卦的“九五”与“上六”交换，使外卦变成“艮”，亦即止；外面有阻止，所以不可“大往”，只能“小往”才有利。本来“贲”不过是装饰，虽然美化，毕竟不过附属于实质而已；所以，不能担当大任，不可过分重视。

彖曰：贲亨；柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。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。

贲卦所以亨通，是由卦变而来，损卦的“六三”柔爻下降，文饰原来的刚爻，所以亨通。又既济卦将“九五”刚爻割爱，上升文饰原来的柔爻；所以，小利时可以前往。这样将刚与柔交互文饰，犹如日月星辰的交互运行，成为天的文饰。这一卦，内卦“离”是明，外卦“艮”是止，以文明使人人止于应有的分际，这是人的文饰。观察天的文饰，以明察四季时序的变化；同样的，观察人的伦常秩序，以教化天下，达成转风移俗的目的。

象曰：山下有火，贲；君子以明庶政，无敢折狱。

这一卦，上卦“艮”是山，下卦“离”是火，山下有火，火势被山阻挡，不能蔓延。君子应当效法这一精神，虽然能够明察政务中许多琐碎的小事，却也不敢轻率的去裁决诉讼。

内卦“离”是明，所以说明察庶政。外卦“艮”是止，所以说不敢折狱。

初九：贲其趾，舍车而徒。

象曰：舍车而徒，义弗乘也。

趾是脚趾，人体的最低部分。“初九”阳刚，下卦“离”是明；所以，刚毅贤明，甘心在最下位，一心美化自己的行为，择善固执。这是装饰脚趾的形象，脚趾用来行走，行走与行为相通。像这样贫贱不移，洁身自爱的人，就是送给他不应当有的华丽的车，也不会坐，宁愿舍弃车，徒步行走。

这一爻，说明文饰应恰当。

六二：赍其须。

象曰：赍其须，与上兴也。

“须”是鬚的本字，胡须的口边的称髭，在两颊的称髥，在颐亦即下颚的称搓。赍卦“三”以上的部分，成☶的形状，与颐卦☶的口相似，“六二”紧接在下面，所以相当于下颚的须。

“象传”说：“六二”阴柔中正，与上方阳刚得正的“九三”接近，双方在上卦又都无应，因而异性相吸，关系密切，一起行动，得以兴盛，就像须装饰下颚，与下颚一起行动。亦即，在没有应援时，应当追随接近的有实力的人物。

这一爻，说明文饰应取法乎上。

九三：赍如濡如，永贞吉。

象曰：永贞之吉，终莫之陵也。

“濡如”，是像打湿般的光泽。“陵”与凌同。“九三”阳刚，在两个阴爻中间，被装饰得光泽柔润。然而，“六二”、“六四”都不是与“九三”相应的正当匹配，虽然令人陶醉，却不能被诱惑，以致沉溺不能自拔。所以，永远坚守正道，才能吉祥。“象传”说：这样才始终不会被人凌辱。

这一爻，说明不可被文饰迷失。

六四：赍如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。

象曰：六四，当位疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

“皤如”，本来是指老人的白发，在此当作不加修饰的白色。“翰如”是像鸟一般飞的速度意思。“六四”本来与“初九”是正当的相应，相互装饰；可是，“九三”隔在中间，形成障碍，以致应当得到的装饰，却落了空。因而，“六四”为了要与正当的配偶相聚，骑马像飞一般的奔驰前往，由于自己是未加装饰的白色，马也看着是白色。但“九三”阳刚得正，所以阻挡，并非是要强暴，不过是想求婚而已。“象传”说：“六四”因为“九三”的位置接近，因而被怀疑。可是“九三”并非逞强，只是求婚，“六四”阴爻阴位得正，因而拒绝，最后不会怨尤。亦即在达不到愿望，一时遭遇挫折时，只要坚持初衷，最后仍然不会有怨尤。

这一爻，说明文饰重实效，不在一时的得失。

六五：赍于丘园，束帛戔戔，吝，终吉。

象曰：六五之吉，有喜也。

“束帛”是五匹一束的绢。“戔戔”是轻少的意思，如水少是浅；贝少是贱；金少是钱。

“六五”柔顺，在外卦得中，是这一卦的主爻。大凡装饰，内在的实质，重于外表的形式，“六五”在中央，象征重视内在实质，就像不去装饰人人瞩目的都市，而去装饰内在朴实的山丘林园。然而，“六五”阴爻，代表女性，本性吝啬，以“六五”君王的地位，赠送的礼物，不过是微薄的一束绢，当然寒酸；但实质重于装饰，虽然被讥笑为吝啬，最后仍然会吉祥喜悦。

这一爻，强调文饰重实质。

上九：白贲，无咎。

象曰：白贲无咎，上得志也。

“上九”已是贲卦的极点，一切的装饰，都由极端又返回一片空白的本来面目。人类的装饰是礼法，当礼法达到极致时，又恢复到朴素，所以说“白贲”。“上九”如果领悟到装饰的空虚，而恢复本来面目时，就会无咎。

上位无位，已是局外人的立场，“上九”到达这一位置，领悟一切，放弃虚饰，悠然自得。所以“象传”说得志。

这一爻，再强调一切文饰，都是空虚，应当返璞归真。

贲卦，阐释礼仪的原则。为建立与维持秩序，刑罚是不得已的手段；因而，制订文明的礼仪，规范个人的分际，成为不可少的文饰。然而，一切人为的文饰，应当恰如其分，重内涵的实质，实际的效用不在外表的形式。应当高尚而不流于粗俗。不可被外表的形式迷惑，不可因一时得失动摇，不可因虚荣而铺张，陷入繁琐，失去意义。应当领悟，一切文饰都是空虚的道理，惟有重实质，有内涵的朴实面目，才是文饰的极致。

剥 23

剥落 浸蚀

䷖ 坤下艮上

剥，不利有攸往。

“序卦传”说：“致饰，然后亨则尽矣，故受之以剥；剥者剥也。”

“剥”是剥落、浸蚀。一味注重文饰，到达极点，就完全形式化，成为虚饰，实质一无所存，不免就要产生剥落的现象。这一卦，阴由下面成长，一连五个，残余的一个阳，也到了尽头，保不住了。剥卦也是消息卦之一，代表九月。

这一卦，阴盛阳衰；亦即，小人得势，君子困顿的时刻。内卦“坤”是顺，外卦“艮”是止，顺从而不行动，是剥落的现象；但大势所趋，只有顺从，谨慎隐忍；所以，采取积极行动不利。

彖曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

剥是剥落，是柔爻前进，要使刚爻变成阴爻的形象。不利于前往，因为小人的阴爻伸长。君子不宜行动，应当顺应时势，停止行动，这由内外卦的形象，就可以了解。君子应当领悟，一切事物，必然有消长盈虚的现象，这是宇宙运行的自然法则。

象曰：山附于地，剥；上以厚下，安宅。

这一卦，上卦“艮”是山，下卦“坤”是地，山附着于地。山本来高耸在地上，因为土剥落，才附着于地；所以象征剥落。在上者，应当领悟这一道理，以敦厚对待在下者，本身的地位才能安泰。因为世界上的一切事物，下层基础深厚，上层必然安泰，不会剥落。

初六：剥床以足，蔑贞凶。

象曰：剥床以足，以灭下也。

阴剥落阳，是由下方起，“初六”正当剥落的开始时刻，床已经剥落到脚，邪恶蔑视正直，所以凶险。“象传”说：这是因为床下的土，已经被浸蚀灭损的缘故。

这一爻，说明剥落是渐进的。

六二：剥床以辨，蔑贞凶。

象曰：剥床以辨，未有与也。

“辨”是床板的下方，床脚的上方部位。剥落由下而上，·已到床辇的下方，邪恶更进一步地浸蚀正直，愈加凶险。“象传”说：由于阴的党徒还不多，所以还不太强。

这一爻，说明小人的势力，愈来愈凶。

六三：剥之，无咎。

象曰：剥之无咎，失上下也。

在这一卦中，惟一相应的是“六三”与“上九”。剥卦由“初”到“五”，都是阴爻，狼

狈为奸，要剥落阳；然而，只有“六三”，不同流合污，要由狐群狗党中，将自己剥落，与“上九”的阳爻呼应，支持君子的行动，所以无咎。

“失”是断绝的意思。所以“象传”说：“六三”与上下的阴爻断绝关系，结交“上九”的君子，因而无咎。

这一爻，说明在剥落的时刻，不可与小人同流合污。

六四：剥床以肤，凶。

象曰：剥床以肤，切近灾也。

“象传”说：到了“六四”，灾祸已经切近“上九”本身了。床脚、床身都已经剥落，现在到达了床的表面，已经与人的皮肤连接，必然凶险。

这一爻，说明小人的凶险已经临身，没有闲暇讨论是邪是正，所以直接说凶。

六五：贯鱼，以宫人宠，无不利。

象曰：以宫人宠，终无尤也。

“贯鱼”，是贯穿在一起的鱼，“宫人”指后宫的嫔妃。“以”与率相同。“六五”在五个阴爻的最上方，又在尊位，所以是皇后，其他的阴爻是嫔妃。“六五”的皇后率领后宫的嫔妃，像一串鱼似的，依名分次序，承受君王“上九”的宠爱，不会发生争风吃醋的不利现象。依照古时的礼法，满月夜由皇后侍寝，满月前，由御妻、世妇、嫔、夫人，依身份由低的开始；满月后，由身份高的开始，依顺序每夜进御。亦即，小人的头目，如果能够率领同伙从善，才会无咎。

这一爻，说明剥落的时刻，无可救药，惟有期待小人改过从善。

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。

“硕”是大，“庐”是房屋，这一卦的卦形像是房屋，一阳爻在上，是屋顶，其他的各爻是墙。到了“上九”，阳已经被剥落殆尽，只剩下了一个，硕果仅存，没有被吃掉。不过，“上九”变成阴，并非所有的阳就完全消失了，立即会由最下方的初爻，又产生一阳，成为复卦䷗。即或纯阴的坤卦，阳也没有完全消失，只不过还没有显露而已。总之，“上九”已是剥落的极点，混乱已极的时刻，人民又渴望恢复太平，正期待有德有能的领袖出现。因而，当有德有能的君子，出现在“上”的位置时，另外五个阴爻的小民，就会兴奋，迫不及待地拥戴追随，就像得到可以乘坐的车。如果是阴险的小人出现在上位，就成为极端的剥落，就像家的屋顶，也被剥落，仅存的硕果也保不住了。所以“象传”说：如果是君子，就受到人民的拥戴，在政治上发挥作用；如果是小人，连安身的场所，也会失去，就没有指望了。

这一爻，说明在剥落的时刻，惟有支持君子，才能得救。

剥卦，阐释应对腐败时期的原则。物极必反，当一味注重形式，虚伪到达极点时，就面临不可救药的黑暗时期。这一消长盈亏的必然演变过程，人力无法挽救，历史上许多赫赫一时的大帝国，莫不因此而沦亡。这时，小人势力，不断扩张，君子日益被迫害，达到凶险的

程度，虽然也有人不同流合污，但也难期发生作用，惟有期待小人反省，或出现有德有能的领袖人物，实际上也极为渺茫。但君子只有顺应时势，谨慎隐忍，以求自保了。

复 24

复归 复来

䷗ 震下坤上

复，亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。

震下坤上的复卦，与剥卦是“综卦”，一剥一复，相互作用。卦形则上下相反，“序卦传”说：“物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。”

由卦形来看，就可以了解，剥卦的“上九”剥落，成为纯阴代表十月的坤卦；这时，阳又在下方酝酿，到了十一月的冬至，一个阳爻又在“初”位出现，成为复卦。这样阴阳去而复返，使万物生生不息，所以亨通。由上下卦分开来看，内卦“震”是动，外卦“坤”是顺，阳在下方活动，就自然而然的上升；所以说，出入没有妨碍，志同道合的朋友来，也没有灾难。

再由消息卦来看，一阴开始发生在五月的姤卦䷫逐步上升，经过全部变成阴的十月的坤卦，到一阳复来的十一月的复卦，前后经过七个爻，将一爻看作一日，所以说，一阴发生到一阳复来，历经“七日”。亦即，凶必定返回吉，危必定转为安，这是自然的法则，由这一卦开始，阳刚又开始伸长，所以有利于积极行动。

彖曰：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？

复卦所以亨通，是由于阳刚再返回，再度生气蓬勃。又，内卦“震”是动，外卦“坤”是顺，阳发动，顺从自然的道理往上行；所以，出入没有妨碍，朋友来也无咎。阴阳反复，是宇宙的自然法则，经过七个阶段，阳又会返来，这是阴阳消长的循环。有利于前往；因为阳刚在伸长。由这一复卦，就可以看出天地生生不息的意志了。

以上，儒家将“天地之心”，解释为天地有生生不息之心。但道家，则以《老子》中“致虚极，守静笃，万物并作，吾以复观”的哲理，来解释天地之心，认为“有”的根本是“虚”，“动”的根本是“静”。但虚与有，静与动，并非是相对的，而是超越虚与有、静与动之上，绝对的虚与静。宇宙万象，变化万千，这一切的有，必定由虚开始；一切的动，必定由静发生；然后，又必定归还于虚与静，这是宇宙的自然法则。惟有返回虚与静，才能看到天地的心；因而，天地的心，是虚无、宁静、一无所有。老子的哲学思想，主张自然，人性的本来面目，就是最完美的。因而，在修养方面，也主张消除心知作用，使心空虚无知；摒除欲念，宁静沉默；返回到原来虚无、宁静、一无所有的自然状态，就能看清一切。

象曰：雷在地中，复；先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“震”是雷，是雷在地下的形象。当阴阳相互激发时，才能产生雷，这时阳刚初起，力量不足以激发雷，还在培养时期，雷在地下，所以安静不动。因而，古代的君主，在阳开始再生的冬至这一天，将边界的关口关闭，不使行商通行；君主也不巡视四方。因为宇宙运行，在这时安静；人的行动，也要保持安静。

古代国家大事，甚至君主的起居，都要因应季节决定；否则，人与天的行动，不相配合，就会引起天灾。《礼记·月令》，对配合每月天象的行事，一一详细规定，在十一月，君王就要斋戒，隐蔽不出，以等待阴阳稳定。

初九：不远复，无祇悔，元吉。

象曰：不远之复，以修身也。

“祇”与适相同，往、至的意思。“初九”是一阳复来这一卦的主爻，在卦的开始，象征事物在刚开始时，就是有过失，也不会严重，能够改善；所以说，不要走远就返回。“系辞传”引用这一“爻辞”说：“颜回几乎没有过失；有不善，从来不曾不知道；知道，从来不曾再重犯。”这样当然不会后悔，大吉大利。

“象传”说：不要走远就返回，是说及早改过，以修身的意思。

这一爻，说明恢复必须及时。

六二：休复，吉。

象曰：休复之吉，以下仁也。

“休”是美、善、喜、庆的意思，如休咎、休戚等。“六二”柔顺中正，在“初九”的近邻，正如“象传”所说：向下符合仁德的“初九”，具备返回善的美德，所以吉祥。

这一爻，说明在恢复时期，应当崇尚完美。

六三：频复，厉无咎。

象曰：频复之厉，意无咎也。

“六三”阴柔，不中不正，又在内卦“震”亦即动的极点；所以，把持不定，频频犯错，又频频改过。屡屡失败，当然危险，但每次又知道改过；所以“象传”说：应当无咎。

这一爻，说明恢复应当慎重，不可一错再错。

六四：中行独复。

象曰：中行独复，以从道也。

“行”的本意是道路，“中行”与中途相同。“六四”被包围在群阴中，但得正，又只有他单独与“初九”相应，象征与一群为非作歹的伙伴，在前进的中途，独自返回。“象传”说：这是为了顺从正道。

这一“爻辞”没有吉或凶的断语。因为在复卦，阳刚还非常微弱，还不是能够有所作为的时机，吉凶还难以判断。然而，当在道义上不得不有所为时，吉凶就应当置之度外了。汉代的董仲舒说：“仁人正其义，不谋其利；明其道，不计其功。”剥卦“六三”与复卦“六四”的“爻辞”，寓意就在于此。

这一爻，说明在恢复时期，吉凶未定，必须坚持原则，为所当为。

六五：敦复，无悔。

象曰：敦复无悔，中以自考也。

“敦”即厚。“六五”在外卦“坤”的顺中得中，因而，中庸柔顺；又在尊位，当此反复的时刻，象征是笃守原则，返回正道的人，当然不会有后悔。

“象传”说：这是“六五”能以中庸的原则，考察自己，使自己完备。“考”有成与校的含义。

这一爻，说明恢复必须择善固执。

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”阴柔不正，在复卦的极点，象征到最后还不能迷途知返，必然凶险，天灾人祸相继而来。这时如果有军事行动，会大败，累及国君，一直到十年之久，还不能讨伐敌人。

“象传”说：这是违反了身为国君的道理，国君指诸侯。

这一爻，说明大势已经到恢复时期，依然执迷不悟，必然凶险。

复卦，阐释恢复的原则。物极必反，当剥落已极时，必然又否极泰来，转危为安，恢复到能够有所作为的时期。恢复的原则，必须根绝过去的错误，重新回复到善道。恢复的法则，应当在腐败开始，过失尚未严重之前，及时反省改善，否则积重难返。而且，必须彻底检讨，周详策划，谨慎行动，不可重蹈覆辙，一错再错，以致事倍功半，甚至前功尽弃，从善如流是美德；但当恢复时期，正义尚未形成力量，成败未定，吉凶难以逆料，仁人志士，就应当特立独行，择善固执，不同流合污，坚持原则，不计个人利害，为所当为，尽其在我，以促使恢复时期早日到来。天道循环，大势所趋，如果执迷不悟，必然凶险。

无妄 25

不虚伪 望外

䷘ 震下乾上

无妄，元、亨、利、贞。其匪正有眚，不利有攸往。

“序卦传”说：“复则不妄矣，故受之以无妄。”妄与诚相反，虚伪的意思；无妄，即不虚伪，亦即依照道理，自然应当如此。《史记·春申君列传》中，将无妄写作无望，是不希望如此但却如此，成为意外的意思。这一卦，是望外的福；也有依道理必然如此的意思。

由卦变来看，讼卦䷅的“九二”与“初六”交换，成为无妄卦，讼卦的“九二”，本来不正，降到初位得正，因为这一变动，由虚变实，自然而且合理；所以，称作无妄卦。

又，内卦“震”是动，外卦“乾”是健。这一卦的“九五”，刚健中正，又与内卦中正的“六二”相应。这样动而健的形象，非常吉祥，所以伟大、亨通、祥和、坚贞，四德具备，当有望外的福。然而，如果动机不纯正，将有弊害，前进不利。

彖曰：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？天命不佑，行矣哉？

无妄卦，是讼卦三的“九二”，由外方来到初位，成为无妄卦内卦的主爻。下卦“震”是动，上卦“乾”是健，象征行动刚健；“九五”刚爻得中，又与“六二”“相应”，所以大为亨通，有利于正当，天的使命正是如此。稍有不正，即有弊害，就不能称作无妄，不利于前进。违背无妄的原则，要往何处去，那么就去吧，这是违背天的使命，将得不到天的保佑，还能够行动吗？

象曰：天下雷行，物与无妄；先王以茂对时，育万物。

这一卦，上卦“乾”是天，下卦“震”是雷，在天的下面有雷在动，是阴阳相合，创生万物，并赋予合乎自然各不相同的本性，毫无虚妄。因而，古代帝王，效法这一精神，配合季节时序，顺应万物的各别性质，自然而然的养育万物。

初九：无妄，往吉。

象曰：无妄之往，得志也。

“初九”阳刚，是内卦的主爻。原来讼卦不正的“九二”，降到初位得正，成为无妄卦的主体；因而，刚毅、无妄，当然前进吉祥。所以，“象传”说：可以得志。

这一爻，说明不虚伪的行动，必然有利。

六二：不耕获，不菑畲，则利有攸往。

象曰：不耕获，未富也。

“菑”是开垦后一年的田，已经不生草；“畲”是开垦后二年的田，地质已渐柔和；开垦后三年的田，称作新田，已经是能够收获的熟田了。

“六二”柔顺中正，因应天时，顺应天理，个人没有分外的欲望；所以，悠然自得，一切听其自然，而不强求。望与妄通用，这种没有过分欲望的态度，就是无妄；所以，不期望不耕耘就有收获，不期望刚开垦的田地就能丰收。人的作为，如果期望过分的收获，就是妄；听其自然，但求耕耘，不问收获，才能称得上无妄。所以，“象传”说：耕耘并非期望富有。

这一爻，说明无妄就是不存非分的奢望。

六三：无妄之灾，或系之年，行人之得，邑人之灾。

象曰：行人得牛，邑人灾也。

这一卦的六爻，都是无妄，但无妄并不一定就有好结果。“六三”阴爻阳位不正；因而，会有完全没有理由，完全难以想象的无妄的灾害。就像拴在村中的牛，被走路的人顺手牵走，住在附近村里的人，被怀疑是偷牛的贼，蒙受不白的冤枉。

这一爻，说明不虚伪并不一定就能得到善报。

九四：可贞，无咎。

象曰：可贞无咎，固有之也。

“九四”阳刚，是上卦“乾”亦即健的一部分，所以刚健。“九四”在下卦没有相应，表示没有私的交往。这样刚健无私，就是无妄；固守无妄的正道，所以无咎。“象传”说：这种固守正道的德性，是“九四”原来就有的。

这一爻，说明刚健无私就是不虚伪。

九五：无妄之疾，勿药有喜。

象曰：无妄之药，不可试也。

“九五”在上卦“乾”的中央，刚健中正，在尊位，又与下卦中正的“六二”相应，在无妄卦中，是最好的一爻。具备这样的德性，不会虚伪，正像健康的身体，不会生病，不必服药，而且喜庆。否则，没有病服药，就成为虚伪，成为妄。所以“象传”说：无妄不需要造作，正如无病不可以服药。

这一爻，说明不造作就是不虚伪。

上九：无妄，行有眚，无攸利。

象曰：无妄之行，穷之灾也。

“上九”决不是虚伪的妄；然而，位于无妄卦的极点，却遭遇穷困，不可向前。如果逞强，就成为妄，有害无利。“象传”所说的穷，是穷途末路的意思。

这一爻，说明不逞强就是不虚伪。

无妄卦，阐释不虚伪的道理。当一切恢复正常，又回到真实、不虚伪的无妄时期。不虚伪，当然有利；但也不能保证，一定就有善报，甚至反而会有灾害。然而，不虚伪，是天理、人道必然应当如此的道理；因而，立身处世，必须刚正无私，不造作，不逞强，不存非分的奢望，不计较得失，当为则为，尽其在我，才能够心安理得。

大畜 26

大畜，大蓄积大阻止

䷙ 乾下艮上

大畜，利贞，不家食吉，利涉大川。

大畜卦，与无妄卦是“综卦”，卦形上下相反，不虚伪必然积善，积善必然不虚伪，相互为用。“序卦传”说：“有无妄，然后可畜，故受之以大畜。”

“畜”有蓄积与停止两种意义。内卦“乾”是纯阳的卦；外卦“艮”，阴多阳少，也是阳卦。阳是大，所以说“大畜”。而且，“乾”是健，“艮”是止，刚健前进的乾卦，被艮卦阻止，阻止的对象大，阻止的力量也大，因为成为大的阻止；所以，称作大畜卦。另外，内外卦都具备阳刚的德性，道德蓄积得也大，也是“大畜”的意思。

由卦变来看，大畜卦是由需卦三的“上六”与“九五”交换而成。亦即，大畜卦的“六五”，本来在“上”位，但礼贤下士，将贤者抬举到自己的上方，不是坚守正道，就难以做到；所以说“利贞”。“不家食”，是说不在家里吃自己耕种的粮食，去做官吏接受俸禄。“六五”是招贤纳士的明君；所以，到政府中去任官吉祥；亦即，这正是大有可为的时期。

“六五”又与内卦的“九二”相应，内卦“乾”是天；因而，“六五”应天行道，没有任何艰险不能克服；所以，用有利于冒险涉过大河来比喻。

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。

这一卦，下卦“乾”刚健，上卦“艮”停止，在应当停止的时刻停止，所以笃实。由于具备刚健笃实的美德；所以光辉，而且日新又新，称作“大畜”。原来需卦阳刚的“九五”，上升到“上”位，成为大畜卦，象征大畜卦的“六五”尊重贤者。又外卦“艮”是止，内卦“乾”是健，能够使刚健停止，就需要有坚持至大的正理的定力，所以说“利贞”。不坐食在家中，吉祥；因为“六五”的君王，崇尚贤能。有利于冒险涉过大河；因为“六五”与下卦的“九二”相应，下卦“乾”是天，顺应天理，当然可以克服艰险。

象曰：天在山中，大畜；君子以多识前言往行，以畜其德。

下卦“乾”是天，包藏在上卦“艮”的山中；所以，是大有蓄积的象征。君子应当效法这一精神，扩大自己的知识领域，多体认前贤的言论与以往的行为，使自己的道德学问，大有蓄积。

初九：有厉利已。

象曰：有厉利已，不犯灾也。

“已”是止的意思。内卦“乾”是健，三个阳爻，都勇往直前，但被外卦“艮”阻止。相对的，内卦的三个阳爻，是被阻止者，外卦的三个爻，是阻止者。又，“初九”与“六四”相应；亦即，“初九”被“六四”阻止，以致前进有危险，停止才会有利。“象传”说：这是不要去冒险。

这一爻，说明大有蓄积，应当适可而止的道理，得意不可再往。

九二：舆说辐。

象曰：舆说辐，中无尤也。

“辐”是捆绑车身与车轴的革绳。“说”与脱音义相同。“九二”被相应的“六五”阻止，但“九二”在内卦得中，不偏激，能见机行事，自动停止不前；就像脱去革绳，轴与车分离，不能前进。这好像并不吉祥，但“象传”说：因为“九二”得中，能够及时停止，所以不会有怨尤。

这一爻，说明大有蓄积，更应当机警，当应当停止时，即断然停止。

九三：良马逐，利艰贞。曰闲舆卫，利有攸往。

象曰：利有攸往，上合志也。

“曰”是爱，乃、于的意思。“闲”是学习、训练。“舆”与“卫”，依《左传·昭公七年》所说，是区分为十级的身份中，最低的一级，“舆”是车夫，“卫”是卫士。

“九三”阳刚，在下卦“乾”，亦即健的极点；在上卦应当相应的“上九”，也是阳刚，而且在艮卦，又是止的极点；象征是极端阻塞，难以通行的时刻。然而，“九三”与“上九”，都是阳爻，都不会停止，向前急进，就像“九三”骑着良马，在追逐“上九”。可是，“九三”过于刚健，过分冒进，就有陷入危险的可能；所以，必须自己能够警觉艰险，坚守正道，才会有利。就像在追逐敌人之前，要先训练驾车的车夫，护卫的战士，并且使自己的车确实坚固耐用，再前往追逐，才会有利。

“象传”说：“九三”与“上九”都阳刚积极，不停地前进，意志相同；所以，“上九”没有全力阻止“九三”。

这一爻，说明大有蓄积，再前进必须谨慎，应有及时可以停止的万全准备。

六四：童牛之牯，元吉。

象曰：六四元吉，有喜也。

“童牛”是还没有长角的小牛，“牯”是装在牛角上的横木，以防触伤人。“六四”阻止“初九”，但“初九”在最下位，力量弱，正像没有角的小牛，又装有防止触人的横木；所以“六四”毫不费力，就将“初九”阻止。亦即，当恶行还没有形成气势之前，就能很容易的将其阻止。《礼记·学记》中说：“还没有发生，就要预先禁止。”能防恶于未然，所以大吉。

这一爻，说明最有效的阻止，是止于未然。

六五：豮豕之牙，吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

“豮豕”是去势的猪。“六五”要阻止的“九二”，但“九二”比“初九”的力量强，所以用猪的牙比喻，已经不容易阻止。然而，“六五”柔顺中庸，在尊位，对面前有利牙的猪，并不正面阻止，而是找机会将猪去势，使其性情变成温柔，就是有牙也不可怕了。亦即，凡事要用釜底抽薪的方法，才能根本解决，在政治运用上，也是如此。不过，这一爻只说吉，

而不说大吉；因为等恶行已经形成，再去正本清源，毕竟不及防患未然。

这一爻，说明有效的阻止，应当正本清源。

上九：何天之衢，亨。

象曰：何天之衢，道大行也。

“何”同荷。“衢”是通往四方的路，即十字路。“上九”已经到了阻止的极点，不能再阻止刚健的下卦，莫如让其自由通过，就像浮在空中，负荷着苍天，使其畅通无阻。“象传”说：能像在天空一般畅通，使人人各尽所能，各取所需，这种方法，必然就可以大行于天下了。

这一爻，说明最有效的阻止方法，是不阻止，而且疏通。

大畜卦，阐释大的蓄积也必须有大的阻止的原则，当进入真实无妄的境界，必然蓄积庞大的力量，蓬勃发展，形成大好的形势，可以大有所为。但物极必反，为必然的法则，既富且强，往往知进而不知退，容易过度自信轻举妄动，造成不可收拾的严重损害。因而，必须冷静警觉，适可而止，及时而止，在应当停止时，断然停止，必要时并应加以阻止。然而，当突飞猛进中，要加以阻止，必然有相当危险；因而，必须坚持正当，周详策划，要有万全的准备，使其能进也能止。有效的阻止方法，是防止于未然，正本清源，釜底抽薪；而最有效的方法，则是止而不止，疏导使其畅通，而不必阻止。

颐 27

口 养

䷚ 震下艮上

颐，贞吉。观颐，自求口实。

“序卦传”说：“物畜然后可养，故受之以颐；颐者养也。”

颐卦的形状，像是张开的口，上下牙齿相对，食物由口进入体内，供给营养；所以，有养的含意。将这一卦上下分开来看，上卦“艮”是止，下卦“震”是动，吃东西时，大半上颚不动，下颚在动；所以，也有口，亦即颐的意义。

这一“卦辞”，是倒装句，观察一个人平生养育的是什么？以及他自己填满口腹，养活自己的作为如何？就可以了解，必须正当，才能吉祥。

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！

颐卦，正当才会吉祥；是说养人养己必须正当，才能吉祥。“观颐”，是指观察他养育的是些什么人物；“自求口实”，是说观察他自己如何养活自己。天地养育万物，圣人养育贤能，并扩大普及到万民；可见，养育因时制宜的道理，太伟大了！

象曰：山下有雷，颐；君子以慎言语，节饮食。

这一卦，上卦“艮”是山，下卦“震”是雷，春雷在山下震动时，山上的草木，萌芽生长；所以，象征养育。君子应当效法这一精神，言语谨慎，以修养德性；节制饮食，以营养身体。

初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

象曰：观我朵颐，亦不足责也。

“龟”在古代用来占卜，又能多日不吃不喝；所以称“灵龟”。“朵”原义是树枝下垂，“朵颐”是下颚下垂，张口想吃东西的形象。“尔”指“初九”，“我”指“六四”。

“初九”阳刚，在最下位，是社会下阶层刚毅的人。但因与“六四”的小人相应，以致产生贪欲，蠢蠢欲动，将自己如同灵一龟般的智慧舍弃，呆呆地张着口，观望他人手中的食物。“象传”说：只羡慕他人的富贵，不知道运用自己的智慧，并不足以富贵，所以凶险。

这一爻，说明临渊羡鱼，不如退而结网的道理。

六二：颠颐，拂经，于丘颐，征凶。

象曰：六二征凶，行失类也。

“拂”是违，“经”是常，“拂经”是违反常理的意思。“丘”是高地，指“上”位。“六二”阴柔，象征女人不能单独生活，必须依附阳性的男人。于是，“六二”求养于“初九”。然而，寻求在下方的“初九”供养，就颠倒违背常理；因而，又想寻求“上九”供养。但“上九”的地位太高，而且与“六二”不相应，没有供养的义务，以致前往凶险。“象传”说：

“初九”、“上九”，都不与“六二”相应，并非同类；所以，前往也不会有结果。

这一爻，说明求养必须依循常理，不可违背原则。

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”阴柔，不中不正，而且在下卦“震”亦即动的最高位置，象征不正当的行动，已经到达极点，为达到目的，不惜采用任何手段，违反了养的道理。由于养的手段不正当，养的目的即或正当，也会凶险，以致在十年的漫长期间里，得不到供养，没有任何利益。“象传”说：因为完全违背了道理。

这一爻，说明求养必须采取正当的手段。

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。

“眈眈”是虎往下注视。“逐逐”是贪得无厌。“六四”阴柔，虽然在上卦处于养人的地位，却连自己也不能养，只好颠倒向下求养于“初九”。不过，“六四”与“六二”不同，“六四”与“初九”都得正，而且相应，以柔顺正当的“六四”，就养于刚正的“初九”，反而是理所当然，所以说吉祥。

然而，柔弱的在上者，求养于刚强的在下者，就会有被在下者轻视要挟的可能。因而，必须像虎视眈眈，威而不猛；而且，要求必须愈来愈严格，才能确保无咎。“象传”说：“六四”反过来向“初九”求养，是为了施予广大的人民，为养天下而委屈，当然无咎。

这一爻，说明求养只要光明正大，不妨取之于民，用之于民。

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”阴柔不正，虽然在君位，却不能养天下，只好求助于阳刚的“上九”；这样做，违反常理。不过，这是为了要养天下，不得已的措施，动机纯正，只要坚持正道，就会如“象传”所说：柔顺地依从“上九”，信任对方，坐待成功，就会吉祥；由于自己没有力量，不可以冒险行动。

这一爻，说明求养只要动机纯正，甚至可以权宜行事。

上九：由颐，厉吉，利涉大川。

象曰：由颐厉吉，大有庆也。

在君位的“六四”，依赖“上九”，以养万民；所以说，万民是由“上九”所养。不过，“上九”是没有地位的位置，由于君主的信任，地位竟然凌驾君主，就不能不戒慎恐惧，才会吉祥。然而，“上九”刚毅，又在最上位，能够排除一切困难，毫无忌惮地救济万民；所以，“象传”说：大有吉庆。

这一爻，说明供养是善行，值得冒险。

颐卦，阐释养的原则。当物资蓄积富足之后，就可以养育天下了。养育应靠自己，不可

依赖，不可羡慕，应当运用智慧，使天下得到供养。养育必须依循常理，采取正当的手段，不可违背原则。然而，当不得已时，只要光明正大，不妨取之于民，用之于民，但应威而不猛，公正严格。只要动机纯正，甚至可以权宜行事，也不妨违背原则。总之，供养是正当的作为，在任何艰险的状况下，也值得全力以赴。

大过 28

大的过度 非常行动

䷛ 巽下兑上

大过，栋桡，利有攸往，亨。

大过卦，与颐卦是“错卦”，阴阳爻完全相反，非常行动，需要非常给养，所以，养与过交互为用。

“序卦传”说：“不养则不可动，故受之以大过。”亦即，供养过度，也不会有妨害。

阳大阴小，由卦形来看，这一卦有四个阳爻，阳过度旺盛，是大的过度的形象；所以，称作大过卦。

“栋”是屋梁上的脊木，“桡”是弯曲。将这一卦形当作一根木材来看，中间坚实，两端软弱，用这种木材当作栋梁，不能承受屋顶的重压，以致中央向下弯曲；用来象征人的地位高，却不胜重任；也有内刚外柔的形象。

这一卦，阳爻过度，但其中的“九二”、“九五”，在内外卦得中；内卦“巽”是顺，外卦“兑”是悦；因而，中庸、顺从、使人喜悦，能够得到协助，所以前进有利，而且亨通。不过，必须具备以上所说的德行；否则，房屋就倒塌了。

彖曰：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！

“大过”，是说阳是大，大有过度的意思。栋梁弯曲，是因为木材的根本与末端软弱，不胜负荷。这一卦，阳刚过度，但其中“九二”、“九五”得中，上卦是顺，下卦是悦，顺从而且和悦，所以前往有利，得以亨通。

栋梁弯曲所象征的现象，并不一定恶劣，凡事在不得不过度时，必然是处于非常状况；例如：古代的尧帝，将帝位让给平民舜；殷汤王、周武王的革命，都是极其过度的行为；但，却也都是不得不如此的非常手段。然而，置身于非常过度的时刻，就必须有非常过度的才能，才能担当非常过度重任。所以说，大过卦所象征的因时制宜的意义，太伟大了！

象曰：泽灭木，大过；君子以独立不惧，遁世无闷。

“灭”是没的意思。这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“巽”是木，水应当浮木，却将木淹没，所以是“大过”不寻常的象征。君子应当效法这一精神，行一般人所不能行的，非常过度的行为，不顾世人的非难，特立独行，而无所畏惧；即或不得已而埋名遁世时，也不会烦恼。

初六：藉用白茅，无咎。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

古时席地而坐，不用桌子等，祭祀时，将供品的容器，直接放在地下，铺上清洁的白色茅草，表示恭敬。

“初六”如“象传”所说，阴柔，又在下卦“巽”亦即顺的最下方；所以，极端柔顺。虽然在盛大过度的时刻，仍然戒慎恐惧，就像在祭祀时，于祭器下再铺上白茅般的郑重，所以无咎。

这一爻，说明在非常时期行动应当非常慎重。

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。

“稊”是老根长出新芽。“女妻”是少女的妻子。“九二”是这一卦四个阳爻中最下方的一个，正当阳刚盛大过度的开始。“九二”在上卦无应，与下面的“初六”接近，阴阳相吸，有亲近的可能。但“九二”是盛大过度的阳，与“初六”结合，就像已经枯了的杨柳，由下方的阴性，得到生气，重新长出新芽；老人讨得年轻的妻子，可以生子；所以，没有不利。

“象传”说：这是过度的“相与”，亦即过度有缘分的结合。意思是说，不可过度刚强，应当刚柔相济；也有不可单独行动，应当寻求适当的伙伴，才会有利的含意。

这一爻，说明非常时期，不能拘泥常规，应当集结力量，采取非常手段。

九三：栋桡，凶。

象曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

“栋”是房顶中央的栋梁，“三”、“四”爻在卦的中央，所以用栋比喻。“九三”刚爻刚位，过度刚强，就像栋梁下弯，不久就有倒塌的危险。“九三”虽然与“上六”相应，但由于“九三”刚强，过度自信，所以“象传”说：“上六”虽然有心辅助，却也帮不上忙，因而凶险。

这一爻，说明非常行动，必然危机。四伏，不可过度自信，失去一切助力。

九四：栋隆，吉；有它吝。

象曰：栋隆之吉，不桡乎下也。

“它”与他相同。“九四”阳刚，但在阴位，虽然大过卦阳刚盛大过度，而“九四”却刚柔兼备，就像栋梁高高隆起，能负担重荷，所以吉祥。不过，“九四”与“初六”相应，阴柔的“初六”前来辅助时，就会使本采刚柔均衡的“九四”，变成过于柔和，以致因他人的牵连，遭受羞辱。

“象传”说：不向下弯曲，所以吉祥；是指不要被下卦的“初六”牵连的意思。

这一爻，说明在非常行动，固然需要一切的助力，但也不可被邪恶牵累。

九五：枯杨生华，老妇得士夫，无咎无誉。

象曰：枯杨生华，何可久也。老妇士夫，亦可丑也。

“士”与“九二”的“老”相对，指年轻的丈夫。“丑”与愧的意思相同。“九五”在一连四个阳爻的最上方，位于阳刚盛大过度的极点；在下卦又无应，以致与上方的阴爻亲近。但“上六”是这一卦终极，已经衰老，过度阳刚的“九五”，与已经衰老的“上六”结合，就像枯萎的杨树开花，老妇嫁给壮男，即或无咎，也不会光荣。

“象传”说：枯萎的杨树开花，哪里能够长久。老妻少夫，也没有什么光荣。

这一爻，说明非常行动，手段仍应当正当。

上六：过涉灭顶，凶，无咎。

象曰：过涉之凶，不可咎也。

“上六”已经是这一卦的终极，又是阴爻，软弱无力，却又极度过分的要求有所作为，由于缺少自知之明，当然凶险，就像渡河不知深浅，盲目涉过，以致灭顶。不过，结果虽然凶险，但杀身成仁，依然是壮举，就难以责怪了。所以“象传”说：不可咎。

这一爻，说明当非常行动，往往明知不可为，而不得不有所为，以致覆灭，这也是无奈的。

大过卦，阐释非常行动的原则。当大有蓄积，能够培养实力，到达壮大的时刻，就可以采取非常行动，以实现理想了。但非常行动，必然危险；因而，也应当非常慎重，必须刚柔相济，使人乐于顺从才能得一切的助力。不可拘泥于常理，应当采取非常手段；但也不可过度自信。应结合一切的力量；但也不可包容邪恶，被其牵累。虽然是非常行动，手段仍应当正当，才能赢得荣誉。不过，非常行动，往往是明知不可为，而不得不为，因而失败，也无可奈何。

坎 29

陷阱 重重险难

䷜ 坎下坎上

习坎，有孚，维心亨，行有尚。

“序卦传”说：“物不可以终过，故受之以坎；坎者陷也。”

“坎”是陷阱。“习”是鸟重复的学习飞行，有重的含义。

这一卦，上下卦都是坎卦，一阳陷在二阴中，而且两个重叠，象征重重的险难。“卦辞”通常都直接说出卦名，但这一卦加了一个习字；因为除了“乾”、“坤”两卦之外，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，是上下重复的卦，以促使注意。

“坎”上下是阴爻，中间是阳爻，阴虚阳实，象征心中实在，所以说诚信；亦即，因诚信而能豁然贯通。这一卦，虽然是重重险难的形象；然而，也惟有在重重险难中，方能显示出人性的光辉，这种超越重重险难，意志坚定而不退缩的刚毅行为，是崇高的。《孟子·尽心上》中说：“人的德行、智慧、学术、知识，经常是存在于患难中。”正是这种意思。

彖曰：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！

“习坎”，是重重险难的意思。坎卦的形象，与古字的水相似，所以说，当水流时，前面有凹陷，必定先流满，然后才溢出。正如《孟子·尽心上》所说：“流水的性质，不流满坑穴，不会再往前流。”水就像这样，不论前方有多少险阻，决不违背这个本性，坚定地信守。所以，“卦辞”说“有孚”，以启示无论经过多少险难，也不可以丧失了诚信。“维心亨”，是说“九二”、“九五”都阳刚得中，具备刚毅中庸的德性，不论前面有何险难，心中也能够豁然贯通。“行有尚”，是说“九二”与“九五”，以刚中的德性，前进必然会成功。天高得不能升上去；地是以山河丘陵为险阻；王公效法天地，设置人为的险阻，以巩固国防；可见险难因时制宜的效用，太伟大了！

象曰：水洊至，习坎；君子以常德行，习教事。

“洊至”是一再的来到。坎卦是水，这一卦由两个水重叠；所以说水一再到来，不分昼夜，滚滚而流。君子应当效法这一精神，片刻不可停顿，不断进修自己的德性学业，熟习教化他人的方法，以做到《孟子·尽心上》中所说的“穷则独善其身，达则兼善天下”。

初六：习坎，入于坎窞，凶。

象曰：习坎入坎，失道凶也。

“窞”是陷中的陷。“六”柔弱，在坎卦重重险难的最下方，是陷入陷中的陷，亦即陷的最底层，无法脱身，所以凶险。“象传”说：到这种地步，已经失去脱险的方法、凶险到了极点。

这一爻，告诫不可深陷于险中，以致不能自拔。

九二：坎有险，求小得。

象曰：求小得，未出中也。

“九二”也在艰难中前方又有险阻，不过，“九二”阳刚得中，虽然不能完全克服险难，但所求不大时，仍然可以达到目的。“象传”说：这是由于还在危险中，没有脱离的缘故。

这一爻，告诫在险难中，不可操之过急，应逐步设法脱险。

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。

“坎坎”是前临是险，后倚有险。“六三”阴柔，不正不中，而且夹上下两个坎卦的中间，进退皆险，处境既险，且倚赖奸险之人，是人于险地，已经陷入危险的深处，任何行动，都不会有用。所以“象传”说：终久都不会成功。

这一爻，告诫在重重险难中，不可妄动，应先求自保以待变。

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。

这一“爻辞”最难解，甚至句读都困难，“樽”是酒器，“簋”是装谷物的竹盘。“缶”是没有文饰朴素的瓦器。“贰”即二。“约”是俭约。

“六四”接近尊位的“九五”，本来君臣之间的分际，非常严格，但在险难的时刻，刚强的君与柔顺的臣，就不能不省去一切繁文缛节，而以诚意代替了。就像一樽酒、一盘饭，再用朴素的瓦器陪衬，不经由正门，由窗户将简单的食物送给君王。正门是正当出入的场所，窗户使光明进入；亦即，不经由正规的程序，以见微知著的方法，启发君王的明智；这样，才能渡过险难，终于没有灾祸。

“象传”说：这是刚与柔能够坦诚的来往，合作无间的缘故，“际”是两墙相合的界线，有相合相亲的含意。

这一爻，说明险难中，应不拘泥于常规。

九五：坎不盈，祗既平，无咎。

象曰：坎不盈，中未大也。

这一“爻辞”也不易解，“祗”是敬慎意。“九五”在上卦“坎”的中央，水还在流人，没有满出，还不能脱险。但“九五”阳刚中正，而且在尊位，无论德性与地位，都是以拯救天下的艰难为己任；而且，“九五”已在接近坎卦结束的位置，相当流人坎中的水，已到达平面，不久即可溢出，亦即脱险，所以无咎。

“象传”说：“九五”虽然得中，但还不够大。

这一爻，说明虽然有希望脱险，也应把握最有利的时机。

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。

“系”是缚，“徽”是三股的绳。“纆”是两股的绳，“寘”与置相同。“上六”阴柔，在

坎卦的终极，就像用绳索重重束缚，放置在荆棘丛中，三年都不能走出，所以凶险。“象传”说：这是“上六”违背了道理。

这一爻，告诫在险难轻举妄动，愈陷愈深，就无以自拔了。

坎卦，阐释突破艰险的原则。物极必反，当盛大过度，又面临险难，但在险难中，也足以发扬人性的光辉，坚定刚毅的突破重重险难，正是诚信的最高表现，最崇高的行为。首先应当明察，不可陷入险难，至少也不可深陷。既经陷入，不可操之过急，期望过高，应步步为营，逐渐脱险。陷入已深，更不可轻举妄动，应先求自保以待变。在险难中，不可拘泥常理，应当运用智慧，以求突破。即或已有希望脱险，也应当谨慎，要把握最有利的时机。如果轻举妄动，就会愈陷愈深，终于无法自拔了。

离 30

附着 上升的太阳

☲ 离下离上

离，利贞亨。畜牝牛，吉。

离下离上，离卦也是“纯卦”，同时，与坎卦是阴阳爻完全相反的“错卦”，遇险必须攀附，攀附才能脱险，交互为用。

“序卦传”说：“‘陷必有所丽，故受之以离；离者丽也。’”

“离”是“丽”，附着的意思，这与离字通常的意义，似乎相反；但附着的两物，必然是分离的，所以也有附、偶、合的含义。离卦，是中间的一个阴爻，附着于两个阳爻的形象；因而命名为离卦。离卦又象征火；火的内部空虚，外表光明，正相当于中间阴虚，外方阳实的卦形；而且，火又必定附着在燃烧的物体上。离卦又代表太阳，有明的意思，都是由火引申而来。天地间的物体，必定附着在某种物体上，始得以存在；但附着的对象，必须正当。人依附的对象，如夫妻、朋友、工作、理想等，也无不如此；所以说，坚守正当才有利，才能亨通。母牛是非常温顺的动物，比喻柔顺的德性。亦即，附着必须坚守正道，才能有利，亨通；但必须具备柔顺的德性，才能吉祥。

彖曰：离， 也；日月 乎天，百谷草木 乎土，重明以 乎正，乃化成天下。柔 乎中正，故亨；是以畜牝牛吉也。

“ ”是并排的两头鹿，有相互依附的含义；留又与离同音，所以离与麓，是附着的意思。日月附着在天上，各种谷物草木，附着于土，万物都有附着对象；但必须正当。这一卦，是两个离卦重叠，离卦代表光明；所以，是双重的光明。“六二”得正，又上下光明，是光明又附着于正当的形象，所以，能够教化天下，达成转风移俗的目的。“六二”与“六五”，又都以柔爻附着在中位，“六二”又在正位，柔顺中正，因而亨通，就像畜养柔顺的牝牛一般吉祥。

象曰：明两作离，大人以继明照于四方。

这一卦，是由两个代表光明的离卦组成，象征无限光明。伟大的人物，应当效法这一精神，以继续不断光明磊落的态度，照耀四方。

初九：履错然，敬之无咎。

象曰：履错之敬，以辟咎也。

“履错然”是足迹错杂状，“辟”与避同。“初九”阳刚积极，在离卦的开始，象征聪明，又急于上进。然而，在开始的时刻，方向未定，横冲直撞，脚步错乱，就有陷入危险的可能。因而警告，必须谨慎，不可妄动，才能如“象传”所说，避免灾难。

这一爻，说明依附应先认清对象。

六二：黄离，元吉。

象曰：黄离元吉，得中道也。

“黄”是土色，土在五行的中央，所以是中色。“六二”在内卦的中位，因而附着于中色；“六二”又阴爻阴位得正，具备中正的德性，当然大吉，这与坤卦“六五”的“黄裳元吉”的意思相似。

这一爻，说明依附应本中正的原则。

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。

“昃”是日西倾，“离”是明，“耋”是七八十岁的老人。“九三”阳爻阳位正当，在上下两个明的中间，前一个太阳，已夕阳西垂，后一个太阳，正旭日东升，升沉生死，本是自然的常理。所以，人当风烛残年，就应当敲着酒坛高歌，欢度余年，知天乐命；否则，就难免自怨自艾，徒然悲伤了。这样当然凶险。

这一爻，说明生死是自然的常理，应当知天乐命的道理。

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。

象曰：突如其来如，无所容也。

“如”与然相同。“九四”正在上下两个“离”亦即太阳的连接处，前面的太阳，已经西沉，后面的太阳，正在升起的微妙时刻。然而，“九四”阳刚，可以说是后一个太阳的主体；因而，激烈的压迫阴柔的“六五”，有突如其来的感受，象征前一位明君崩逝，由后一位明君继承，正是有权势的奸臣，威胁君位的时刻。像这样的奸雄，必然被焚，被杀，被唾弃，死无容身之地。

这一爻，说明依附不可乘人之危，采取胁迫的手段。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。

象曰：六五之吉，离王公也。

“沱若”即滂沱，流泪。“六五”柔弱不正，在君位，被上下的阳刚逼迫，以致流泪悲伤叹息。幸而“六五”在外卦得中，以柔而中的性格，虽然处境危险，日夜忧惧，但也正因为如此，时刻警觉，反而能化险为夷，所以吉祥。“象传”说：“六五”的吉祥，是因为附着在王公的地位，由于地位尊贵，奸险的小人难免有所顾忌。

这一爻，说明依附应当警惕运用柔而中的原则。

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。

“丑”是类的意思。“上九”已是这一卦光明的极点，位置高，能够明察到全国的每一个角落，而且阳刚果断；因而，可以用兵，诛杀恶人。不过，也不是滥杀无辜，杀的是首脑，捕捉的同党附从，则不必深究，所以无咎。“象传”说：这是整饬国家的必要手段，所以不会受到责备。

这一爻，说明邪恶应当断然地排除，但只杀首恶，不究附从。

离卦，阐释依附的原则。当在险难中，必然就要攀附，找到依托才能安全。但寻求依附，首先应认清目标，必须谨慎选择。应把握中正的原则，不可偷机取巧。应觉悟升沉生死是自然常理，知天乐命，才不会因得不到依附而自寻苦恼。依附不可乘人之危，采取胁迫的手段，以免招祸。依附强者，应柔顺中庸，时刻警觉，才能化险为夷。附着的目的在团结；因而，破坏分子，应当断然扫除，但也要宽大，只铲除首恶，附从则不予深究。

周易下经

咸 31

感应 夫妇之道

䷞ 艮下兑上

咸，亨，利贞，取女吉。

“序卦传”说：“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，然后礼仪有所错。”

《易经》上经，以创始宇宙万物的天地开始；下经，则以人伦发端的男女关系说起。

“咸”是感的意思，为什么不直接说感？因为感字去掉心，成为咸；以象征无心的感应，这是异性间自然、必然的现象。“咸”又有皆的意思，因为万物皆有感应，因而以皆与感的含义，命名为“咸”。这一卦，下卦“艮”是少男，上卦“兑”是少女；象征少男谦虚追求少女。又，“艮”是止，“兑”是悦，表示爱情不能三心二意，应当坚定不移的追求，以诚意使对方喜悦感动。

男女相互感应，进而爱慕，是必然的自然现象；因而亨通。但动机必须纯正，婚姻才会吉祥。

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，而天地万物之情可见矣！

咸是感的意思。上卦“兑”，阳多阴少，是“阴卦”；下卦“艮”，阳少阴多，是“阳卦”；所以说，上柔而下刚。又，以卦的性格说，下卦“艮”是止，上卦“兑”是悦；以卦的象征说，下卦是少男，上卦是少女；不论这一卦的性格与象征，都有阴阳相互感应而相爱的含意。所以亨通，坚贞有利，娶妇吉祥。

素不相识的少年男女，能够相互感应，一见钟情，结为终身夫妇，这完全是自然的，必然的现象。同样的，天与地相互感应，因而变化生成万物；圣人以至诚感应万民，因而使天下和平；观察这一感应的法则，就可以发现天地万物的真情了！

象曰：山上有泽，咸；君子以虚受人。

咸卦的形象，下卦“艮”是山，上卦“兑”是泽。上方泽中的水，向下渗透，下方山上的土，吸收水分而滋润；因而，相互感应而沟通。君子应当效法这一精神，像山一般，虚心接纳他人；惟有虚心，丝毫不存成见，才能广泛的与他人感应沟通。

老子的哲学，最重视一个“虚”字，认为在能够看到的“有”的世界的深处，还有一层

次更高的“无”的境界；“无”比“有”更重要。所以，应当虚心，不可嚣张。

初六：咸其拇。

象曰：咸其拇，志在外也。

这一卦的“爻辞”与“小象”，都难以理解。以下各爻，都是以人体感应的部位来比喻。

“拇”是大脚趾。最初的感应，来自大脚趾。

“初六”在咸卦的最下方，象征人体最下方的大脚趾。“初六”与外卦的“九四”相应，想去追求。虽然大脚趾已有感应，但仍然微弱，不足以使全身移动，想前进还不能前进，因而吉凶未定。不过，这一卦所说的感应，大体上，是指无心的、自然的感应；应当静待发展，不可采取主动。

这一爻，说明感应已经开始，但还不到积极行动的程度。

六二：咸其腓，凶，居吉。

象曰：虽凶，居吉，顺不害也。

“腓”是腿肚。当人走动时，腿肚先动，脚才跟着动。

“初六”是大脚趾，在上方的“六二”，就相当于腿肚。当感应腿肚时，如果腿肚要动，脚就跟着动，这样就会妄动，妄动就有危险。幸而“六二”阴柔得正，又在下卦的中位，由于中正，又缺乏主动能力，不会妄动，才得以安全。

“象传”说：顺从柔顺的本性，就不会有害。“六二”虽然与“九五”相应，却不可强求，应等待“九五”来求。

这一爻，说明虽然发生感应，但不可妄动，不可强求。

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”在相当于腿肚的“六二”的上方，相当于大腿。大腿随着脚行动，也没有主动能力，当下方的脚趾与腿肚要行动时，大腿也不能不动。不过，“九三”阳刚，有主见，又在内卦“艮”的顶点，性格是止；因而，能够静候发展，而不妄动。如果跟随“初六”、“六二”阴柔的小人妄动，就会被羞辱。亦即，不可盲目地跟随别人，应当有自己的主见，才不会蒙羞。

“象传”说：感应在大腿，也不可妄动，应当静候；如果一心跟随别人，所执着的就未免过于低劣了。

这一爻，说明应有主见，不可盲从。

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”在“九三”的大腿上方，“九五”的背肉下方，一连三个阳爻的正中间，相当于心脏。心脏是人最敏感的部位；这一爻，也是咸卦的主体口但“爻辞”中为什么没有说明心脏？因为人心本来就不可捉摸。

“九四”阳爻阴位不正；因而，当心感应而有反应时，就必须坚持纯正，才会吉祥；并

且可将本来容易后悔的本性消除。如果心神不定，走来走去，犹豫不决，就不能得到多数人的赞成，只有少数的几个朋友，才会符合你的想法了。

“象传”说：坚持纯正吉祥，可使后悔消除；是因为这样感应到的，不会是私欲。走来走去，心神不定；是因为心地不够光明正大。孔子在“系辞传”中，又得这句话引申说：

“天下在想什么？虑什么？天下都回到同一地方，而走不同的路；目的一致，而思虑却有百种。天下在想什么？虑什么？太阳去了月亮来，月亮去了太阳来，日月相互推移，就产生光明。冬天去了夏天来，夏天去了冬天来，寒暑相互推移，就成为一年。过去的事情已经退缩，未来的事情正在伸长，缩与伸相互感应，就产生利益。”

也就是说，不可以存私心，只要除去私心，就可以与万物感应沟通，天地间无穷的往来，完全出自无心的感应。

这一爻，说明消除私心，心地正大光明，就不会有任何犹豫。

九五：咸其脢，无悔。

象曰：咸其脢，志末也。

“脢”是背肉。“九五”在“九四”的心脏上方，“上九”的颚、颊、口的下方，相当于背肉。背肉又在心脏的后方，当手、脚、口等，都遵照心的命令行动时，惟独背肉，不加理会；而且又在背后，看不到外物，不会被引诱。所以，当感应后背肉时，反应最迟钝，甚至没有反应。像这种孤僻不被外物所动的态度，当然就不能与外在广大的世界感应沟通，但相反的，也不会与外界发生纠葛，所以说不会后悔。

“象传”说：以这种对外物完全无动于衷的态度处世，虽然安全；但相对的，也不能感动他人，志向就太小了。

这一爻，说明孤僻就无法与外物感应沟通。

上六：咸其辅、颊、舌。

象曰：咸其辅、颊、舌，滕口说也。

“辅”是唇齿相辅的辅，亦即颚。“滕”与腾的意思近似；腾是马奔腾，滕是水沸腾。颚、颊、舌，在人体的最上部，又在上卦“兑”中，依“说卦传”的解释，“兑”有悦言、口舌的象征；而颚、颊、舌，都是用来说话的。

“上六”已经是咸卦的终极，又是上卦“兑”的终了，以动人的言语，取悦于人，使其感动，根本缺乏诚意，这是小人的行为。“上六”是阴爻，代表小人，频频用口舌去诱骗他人，不是君子应有的态度；所以“象传”说：这是在玩弄口舌。

这一爻，说明应当以至诚感应，不可玩弄口舌。

东晋的高僧慧远说：“《易》是以感应为主体。”（《世说新语》）意思是说，《易经》中含有佛教的深意，就是指这一卦。

《易经》下经，以人伦发端的夫妇开始。借男女关系，阐释感应法则。男女自然无心的相互感应，彼此爱慕，以谦虚的态度追求，以坚定的诚意感动，使对方喜悦接纳，相互沟通，建立感情，结为夫妇，完全是自然的必然结果。这一过程，适用于一切人际关系，而且天地

间的一切交往，莫不是由这一无心的感应发端。感应自然而然的发生，但不可鲁莽；不可妄动，不可强求，

应听其自然，静待发展。应有主见，坚持原则，不可盲从。动机必须纯正，应当排除私心，不可心胸狭窄，怀有成见，心地光明正大，就能冷静判断，不会犹豫不决，否则把持不定，无以感动他人，也不能虚怀若谷，接纳他人。孤僻冷漠，封闭自己，无法与广大外界沟通，不能建立和谐的人际关系，也就不能有所作为。至于花言巧语，取悦诱骗，更是小人的作为，不是君子应有的态度。

恒 32

恒久 恒常

䷟ 巽下震上

恒，亨，无咎，利贞，利有攸往。

将咸卦倒过来，成为恒卦。彼此是“综卦”，感应短暂，恒久长远，暂与久相互为用。

“序卦传”说：“夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒；恒者久也。”

“恒”是恒常，永久的意思。下卦“巽”，象征长女；上卦“震”，象征长男。咸卦是男在女的下方，女尊男卑，象征男女、阴阳相互感应的道理；这一卦，女在男的下方，男尊女卑，象征夫妇的常理；所以，命名为“恒”。占得这一卦，只要有恒，坚持自己的意志，就能够亨通。但动机必须纯正，而且持续，才能无往不利。

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！

恒是久的意思。上卦“震”是“阳卦”，下卦“巽”是“阴卦”，所以说，刚上而柔下；亦即，男尊女卑，是夫妇的常理。又，上卦“震”是雷，下卦“巽”是风，雷与风相互助长，雷乘风而行，风因雷增强；另外，下卦“巽”是顺，上卦“震”是动，顺从自然法则而行动；以上都是天地的常理。这一卦，“初”与“四”、“二”与“五”、“三”与“上”，都刚柔相应，这也是常理；都象征恒久。

有恒必然有成；所以，亨通，不会有灾难。但必须以坚持纯贞为前提，才会有利；这是说，坚持的必须是正道，就像天地的道理，由于纯正，因而恒久，持续不已。所以说无往不利，就像日月，依循自然法则，而能长久普照万物；四季依循自然法则，而能变化永久，生成万物；圣人永久坚持正道，而能教化天下，建立秩序。只要观察这一恒久的道理，就可以发现天地万物的真情了！

象曰：雷风，恒；君子以立不易方。

上卦“震”是雷，下卦“巽”是风，雷与风，经常不停活动，相互助长，象征恒久。君子应当效法这一精神，日常行动，虽然可以临机应变，但自立立人的大原则，必须坚持，不能改变方正的准则。

初六：浚恒，贞凶，无攸利。

象曰：浚恒之凶，始求深也。

“浚”是深的意思。“初六”与“九四”相应，阴阳相应是常理。下卦“巽”是入；所以，“初六”必定会深入追求。但“九四”是上卦中惟一的阳爻，亦即上卦的主体；而且上卦“震”是动；所以，刚强的“九四”，一心力争上游，不会理会“初六”。何况“初六”在

最下方，中间又有“九二”、“九三”两个阳爻阻挡。在这种情势下，虽然与“九四”相应，但如果不顾一切，强求深入，即或动机纯正，也有凶险，前进不会有利。也就是说，正义也不能强迫使他人接受，过度要求，就会凶险。

“象传”说：这是“初六”在开始的位置。开始就要深求，所以凶险。

这一爻，说明正义也不可强迫他人接受的道理。

九二：悔亡。

象曰：九二悔亡，能久中也。

“九二”阳爻阴位不正，本来会后悔。但“九二”在下卦的中位，态度中庸；所以，会使后悔消除。

“象传”说：这是能够坚持中庸的缘故。

这一爻，强调中庸原则的重要。

九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。

象曰：不恒其德，无所容也。

“九三”阳爻阳位得正，但过于刚强，而且离开中位，又与“上六”相应，以致不满现状，一心上进，不安于位，不能坚守固有的德性，也许会蒙羞；即或动机纯正，也难免耻辱。

“象传”说：这是没有恒心，以致不被人容纳的缘故。

《论语·子路篇》中，孔子也说：“不恒其德，或承之羞。”当是由此处引用。

这一爻，说明自立立人的大原则，不可违背。

九四：田无禽。

象曰：久非其位，安得禽也。

“九四”阳爻阴位不正；所以，狩猎不会有任何擒获。

“象传”说：不论怎样有恒心；由于长久地位不正，又怎么会有擒获呢？

这一爻，强调正义的重要。

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”阴爻柔顺，在中位，又与下卦居中的“九二”阳爻相应；象征坚守柔顺服从的德性，永久不变。不过，柔顺服从是妻子的正道，坚持这一纯正的德性，会吉祥；但对丈夫来说，却不是应有的德性，因而凶险。

“象传”说：妻子永久坚守服从的德性吉祥；因为妻子一生应当顺从一个丈夫。但身为丈夫的人，衡量事理，应当以正当与否为依据，长久听从妻子的话，就会有凶险。

这一爻，说明立场不同，所应坚持的德性也不同。

上六：振恒，凶。

象曰：振恒在上，大无功也。

“上六”已经到达这一卦的极点，又是上卦最上方的一爻，象征极端恒久，也违背常理。上卦“震”是动，因而经常动荡不安；这一爻又阴柔，难以坚持；所以凶险。

“象传”说：在上位，就应当具备恒久的德行，经常动荡不安，缺乏恒心，就不能成就大事。

这一爻，说明极端恒久，违背常理，以致不安定的道理。

恒卦，阐释恒久的道理。有恒为成功之本，恒久亦即坚持，但坚持也有一定的分际，必须坚持的，是自立立人正当的大原则，在运用上，依然须把握中庸原则，通权达变。正义也不可强迫他人接受冒相反的，应当相互感应沟通。当柔则柔，应刚则刚；不同的立场与本分，所应坚持的也不同。极端坚持，反而违背常理，动荡不安。以上不但是夫妇之道，也是为人处世的大道理。

遁 33

退避 隐遁

䷗ 艮下乾上

遁，亨，小利贞。

“序卦传”说：“物不可以久居其所，故受之以遁；遁者退也。”

“遁”是逃亡、退避的意思。这一卦的形象，是阴由下方成长，阳退避；所以命名为“遁”。这也是“消息卦”之一，代表六月。

这一卦，阳刚在“九五”的君位，与下方的“六二”阴阳相应，象征虽然有救世之心；却正当下方有两个小人的阴爻在伸长，君子不得不退避的时刻。不过，以“九五”高洁的操守，仍然有影响力，可以亨通。对小人来说，虽然势力伸张，如果坚守纯正，不逼害孤高的君子，也会有利。

彖曰：遁亨，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。

遁之时义大矣哉！

退避而能亨通，是说应当退避的时刻，就应当退避；所以亨通。“九五”阳爻阳位，又在上卦的中位，中正，地位适当，又与下卦中正的“六二”相应；这时“九五”的态度，不只是退避，而且有把握时机，采取行动的可能性。小即阴，小人有逐渐浸透成长的趋势，但必须坚守纯正才有利。小人渐进，是君子决定进退最困难的时刻；因而，遁卦所启示的时间意义，就太伟大了！

在我国，自古以来就对隐士给以最高的崇敬，尤其是老庄的哲学思想，更是如此。儒家主张经世济民，热心政治；但在乱世，也断然主张采取逃避的态度，都对政治存有污秽的观念。这由正史中都载有隐士的列传，就可以想见。

象曰：天下有山，遁；君子以远小人，不恶而严。

这一卦，上卦“乾”是天，下卦“艮”是山。山不论多高。也不能接近天，山高而天退；所以，这一卦命名为“遁”。君子应当效法这一精神，远离小人；但也不是憎恶小人，而是严于律己，以使小人不能接近。

初六：遁尾，厉，勿用有攸往。

象曰：遁尾之厉，不往何灾也。

“初六”是遁卦的末尾，先逃的已逃往上方，迟疑的落在最后。在小人得势的时刻，逃避落后，当然危险；但不可因此采取积极的行动。

“象传”说：逃避落后有危险，但不可采取积极向前的行动，隐忍以待时机来临，哪里会有灾害呢？

这一爻，说明小人得势，应退则退，君子应待机，不可妄动。

六二：执之用黄牛之革，莫之胜说。

象曰：执用黄牛，固志也。

“说”在此当脱解释。“六二”阴爻阴位得正，在下卦中位，又与“九五”阴阳相应，象征中正，洁身自爱，柔顺地追随“九五”。意志坚定，就像用黄牛的皮革捆绑，不会解脱。黄是中色，牛性情柔顺，也象征“六二”的中正及对“九五”的柔顺。

“象传”说：用黄牛的皮革捆绑，是象征意志坚固。

这一爻，说明应坚定中正的意志。

九三：系遁，有疾厉，畜臣妾吉。

象曰：系遁之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大事也。

“系”是系累、牵制的意思。“九三”阳爻阳位，刚强得正，但被下方的两个阴爻拖累，在应当隐遁时却迟疑不决，就像得了厉害的疾病。在这种情况下，蓄养奴婢吉利，因为奴婢只做身边杂事，随时可以遣走，没有权势，不会成为累赘。

“象传”说：应当隐遁，被拖累以致迟疑不决的危险，就像生病已经疲惫不堪。蓄养奴婢吉利，是说不可以做大事。

这一爻，说明不可被拖累，应断然退避。

九四：好遁君子吉，小人否。

象曰：君子好遁，小人否也。

“九四”阳爻，又是上卦“乾”的一部分，性格刚健，虽然与“初六”的小人相应，但在应当隐遁时，却能摆脱所好，断然隐去；所以称作“好遁”。君子能够做到这一地步，当然吉祥；然而，小人就做不到了。

这一爻，说明不可眷恋，应当断然退避。

九五：嘉遁，贞吉。

象曰：嘉遁贞吉，以正志也。

“嘉”是美的意思。“九五”阳刚中正，虽然与下卦的“六二”相应，但“六二”也柔顺中正，不会成为累赘。所以能够随时无牵挂的隐遁，称作“嘉遁”。但以“五”的位置与“上”位比较，仍然不能完全摆脱世俗；因而，必须坚持纯正，才会吉祥。“象传”说：所以吉祥，是由于端正志向。

这一爻，说明不能摆脱世俗，就应刚毅，中正，隐遁于世俗中。

上九：肥遁，无不利。

象曰：肥遁，无不利；无所疑也。

“肥”是余裕的意思。“上”位通常有达到极点、过度、穷途末路的含义。但以等级米说，已经超出“五”的君位之上，象征是摆脱世俗，五位却崇高的隐士地位；所以称作“肥遁”。“上九”达到这一超越世俗，置身世外的地位，又刚健，下面没有相应拖累，进退没有牵挂；所以，能够悠然自得，安度隐遁地生活，没有任何的不利与疑虑。

在六朝赞美隐士的诗文中，常常引用“嘉遁”、“肥遁”这两个名词。据《南史·阮孝绪传》记载，有名的占卜家张有道，为隐士阮孝绪占卜，就得到这一遁卦的“上九”。

遁卦，阐释退避的道理。极端恒久，必然又动荡，再演变成小人势长，君子退缩的局面。退避也是正当的手段，并非消极的逃避，而是隐忍，等待积极行动最有利的时机。当这一最难抉择的时刻来临，应当觉悟，满招损的必然法则性，积极对抗，徒然造成伤害，已经毫无意义。因而，除了坚定信念，坚持刚毅中等的态度，不可同流合污之外，应退则退，必须隐忍，不可妄动；断然抛弃一切，急流勇退，不可迟疑，不可眷恋；或隐没于世俗之中，或超脱于世俗之外；以等待时机。

大壮 34

壮大 隆盛

䷗ 乾下震上

大壮，利贞。

遁卦倒过来，成为大壮卦，相互是“综卦”，逃避是消极手段，壮大则积极有所作为，两者相互为用。

“序卦传”说：“物不可以终遁，故受之以大壮。”

这一卦，也是“消息卦”，代表三月。连续四个阳爻，成长壮大；“大”代表阳，“壮”表示盛，阳隆盛；所以命名为“大壮”。阳象征君子，君子壮大，当然亨通，无往不利。然而，声势隆盛壮大，就必须严守纯正；否则，就有陷于横暴的可能。所以说，必须坚守纯正，才会有利。

彖曰：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！

大壮，说阳壮盛。由上下卦来看，下卦“乾”，纯阳最刚健；上卦“震”，性格动；刚健又有行动，所以壮盛。壮盛须坚贞才有利，是说不但要大，而且必须正。惟有以正大的态度，才能发现天地间的真情；因为天地的法则，就是正大。

象曰：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

这一卦，上卦“震”是雷，下卦“乾”是天。雷在天上轰轰的响，声势壮大；因而，命名为“大壮”。君子应当效法这一精神，从事轰轰烈烈的伟大事业。但君子的强大，不在于胜过他人，而在于克制自己；克制自己，就必须实践礼仪。所以，不合乎礼仪的事，就不可做。

《老子》中说：“自胜者强”；《论语·颜渊篇》中，孔子也说：“克己复礼为仁”，又进一步阐释：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”可以说是这一卦的注解。

初九：壮于趾，征凶，有孚。

象曰：壮于趾，其孚穷也。

“趾”是人体最下方的脚趾，用来走动向前；所以，脚趾强壮，象征旺盛的前进意图。“征”是往，“孚”是信、必的意思。脚趾虽然有前进的旺盛企图，但还不足以带动全身；因而，前进凶险，而且必然如此。又，“初九”虽然阳爻阳位得正，但与“九四”阳阳不能相应，上方没有援引，所以，前进凶险。

“象传”说：脚趾强壮，必然穷困。

这一爻，说明壮大也应当量力，不可妄动。

九二：贞吉。

象曰：九二贞吉，以中也。

“九二”阳爻阴位不正，但在下卦的中位，虽然位置不当，却有中庸的德性。当壮大时，往往容易过分，必须具备中庸的德性，坚持纯正，能够克制，才会吉祥。

这一爻，说明壮大，应当中庸，有节制。

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，君子罔也。

“罔”这个字，不容易了解，有各种不同的解释；一说，罔是亡，假借为无的意思。在《诗经》、《书经》中，常将罔当作无用。“羝羊”即公羊。“藩”是篱。“羸”与索、累同义，挂住无法摆脱的意思。

“九三”阳爻阳位得正，但已经一连三个阳爻，又离开中位，刚强过度。小人会利用这种过度刚强的气势，欺凌他人；但君子就不会这样做。因为这种作风，就是纯正，也有危险。就像公羊去抵触藩篱，角被挂住，无法摆脱。

“象传”说：小人利用壮大，君子不会。

这一爻，说明不可利用壮大，逞强任性。

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。

“輹”是将车轴绑在车身上的皮革。“九四”已经超过这一卦的一半，连续四个阳爻重叠，象征非常壮大。但“九四”阳爻阴位不正，继续下去，就会后悔。不过，正因为阳爻阴位，并非极端刚强，只要坚持纯正，仍然吉祥，可使后悔消除。又因为前方都是柔爻；所以，会像公羊将藩篱决溃，角不被挂住；又像坚固地绑住重车车轴的皮革，不会断落。“象传”说：在这种情形下，可以继续向前进。

这一爻，说明壮大，更应坚持纯正。

六五：丧羊于易，无悔。

象曰：丧羊于易，位不当也。

这一卦所以用羊来象征，是因为将大壮卦䷡每两爻合并成一爻，就成为兑卦䷹ 外柔内刚，是羊的象征。“易”是场，即田畔。“六五”阴爻在中位，柔弱中庸，已丧失了壮大性格；所以，用象征大壮卦的羊，在田畔失落来比喻。这时，已经不再强大的前进；但也不会发生后悔的结果。

“象传”说：羊所以在田畔失落，是因为“六五”阴爻阳位，位置不当。

这一爻，又进入物极必反，壮大开始衰退，不可能再积极向前。

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。

“详”即祥。上位已是大壮卦的终极，有公羊抵触藩篱，角被挂住，不能后退；而“上六”阴爻，力气不足，又不能冲破藩篱，达到目的；而且像这样逞强冒进也不会有任何利益。所幸“上六”是柔爻，能够以柔弱与命运对抗；只要及时觉悟立场的艰难，能够忍耐以等待时机，结果还是会吉祥。

“象传”说：不能后退，又不能前进达到目的，这是不祥的征兆。及时觉悟立场的艰难，忍耐等待时机，会吉祥；是说这样灾难就不会长久。

这一爻，说明既不能进，又不能退，就应当及时觉悟，艰难已经到采，力求自保以待机。

大壮卦，阐释壮大的运用原则。有衰退，必然有壮大，又转变成阴退阳盛的壮大时期。壮大容易自负，容易流于横暴。所以，大必须正，应当坚守正道；大必须中，应当把持中庸原则，外柔内刚，能够节制，不使其过当。壮大也应当量力，不可以妄动。壮大，不可以恃强任性，更应当坚持正义。壮大，同样的不可能恒久持续，当显露衰退的迹象时，就不可再有积极的行动。当已经步入衰退时，更应当及时觉悟，艰难的时刻，已经到来，力求自保，以等待时机。

晋 35

曰前进 晋升

䷢ 坤下离上

晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

“序卦传”说：“物不可以终壮，故受之以晋：晋者进也。”“晋”是前进，是诸侯前进到天子面前，接受褒奖的形象。“康侯”使人想到周武王的弟弟卫康叔，在周建国后，被封在卫，《书经》中的“康诰”，就是当时周公写给康叔的训诫。不过，“卦辞”是周文王写的，在周建国以前，文王已经逝世，不可能是指康叔。因而，历代的注释，都将康侯当作普通名词，解释成使国家安康的侯爵。“锡”是赐。“蕃庶”是繁多，“接”是应接。

这一卦，上卦“离”象征太阳，性格是依附；下卦“坤”象征地，性格柔顺；是太阳普照大地，万物柔顺依附的形象。以人事来说，象征诸侯恭顺的依附天子。所以说：将自己国家治理得安康的诸侯，晋见天子，报告地方的政情，得到褒奖，赏赐许多马，在一天中，天子就接见三次，给以极大的礼遇。意思是说，忠于职守的人，就能被赏识，使其晋升，飞黄腾达。

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。

卦名“晋”，是进的意思。以卦象来说，上卦“离”是太阳、光明，下卦“坤”是大地；象征光明的太阳，升到地面以上。以卦的性格说，上卦“离”是依附，下卦“坤”是柔顺，象征万物柔顺地依附伟大的太阳。以卦变来说，观卦䷓的“六四”柔爻晋升，与“九五”的刚爻交换位置，成为晋卦䷢，也有“晋”的含意。用人事比喻，就是治理国家安康的侯爵，晋见天子，得到许多马的赏赐，受到一天中接见三次的荣宠，也是“晋”的象征。

象曰：明出地上。晋：君子以自昭明德。

上卦“离”是太阳，下卦“坤”是大地，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，使自己本来具有的光明德性，愈加显明。

“昭”是显明的意思。《大学》中说：“大学之道，在明明德。”《左传》桓公二年中也有：“人君者，将昭德塞远，以临昭百官。”含意都相同。

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。

“摧”是摧毁、挫败，“如”是助词，与然相同。“罔”是无，“孚”是信。这一卦的卦名“晋”，当然各爻都要前进。但“初六”是阴爻，在最下位，力量弱，虽然与“九四”相应；可是，“九四”阳爻阴位不正，并不能给以援手，如果前进，就会挫败。不过，只要坚守纯正，仍然吉祥；即或不能取信于人，只要心里坦然，面对现实，就不会有灾难。

“象传”说：前进会挫败；但自己走的是正道。心地坦然，不会有灾难；是说还没得到

任用，没有责任，所以能够无忧无虑。悠然自得。’

这一爻，说明前进时，必须动机顺正，即或失败，也能坦然。

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。

“介”是大。“王母”是祖母。最古老的字书《尔雅·释亲》中说：“父亲的母亲为王母。”

“六二”阴爻阴位，在下卦中位，中而且正，当然会升进。但与“六五”阴阴不能相应，上方缺乏援引；因而，前途困难，不能不忧愁。不过，开始孤立无援，只要坚守纯正，仍然吉祥；就像由祖母那里，得到很大的福气。

祖母指“六五”，古时有祭祀先妣，亦即祭祀先祖的母亲的祈福礼仪。“六五”阴爻在尊位，相当于祖母。

“象辞”说：这是因为“六二”在中位，又阴爻得正的缘故。

这一爻，说明不得前进，不必忧虑，中正必然有成功之日。

六三：众允，悔亡。

象曰：众允之，志上行也。

“允”是信的意思。“六三”阴爻阳位不正，又不在中位，当然会后悔。可是，下方的两个阴爻，志同道合，也要前进，得到众人的信赖与支持，本来应该后悔的因素，就消失了。

“象传”说：众人信赖，是由于志向都在向上升进。

这一爻，说明前进须以获得群众的信赖为前提。

九四：晋如鼫鼠，贞厉。

象曰：鼫鼠贞厉，位不当也。

《诗经·魏风·硕鼠》中说：“硕鼠硕鼠，无食我黍。”“艮 6 鼠”即硕鼠，偷吃损害作物的野鼠。

“九四”阳爻阴位，离开中位，不中不正，却晋升到高位；由于缺乏道德，地位高反而更加贪婪，就像田间的野鼠。所以

说，像野鼠般贪婪的人，晋升到高位，即或行为正当，前途也有危险。“象传”说：这是由于“九四”不中不正，地位不当。

这一爻，说明不可幸进，不可贪得无厌。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

象曰：失得勿恤，往有庆也。

“恤”是忧的意思。“六五”阴爻阳位不正，结果应当后悔；但“六五”是上卦“离”象征光明的主爻，下卦“坤”是顺；因而，是以光明磊落的态度，高居君位，下面又服从的形象，想象中的后悔，就消失了。所以，不必为得失担忧，前进吉祥，没有不利。“象传”说：这是说前往会有吉庆。

这一爻，说明光明磊落，不计较得失，前进必然有利。

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。

“邑”是自己封地上的村镇。“上九”已经晋升到极点，又是刚强的阳爻；所以，用动物的角象征。钻进角尖中，本来已经没有回旋的余地，但由于本身刚强，还有力量讨伐叛乱的村镇，虽然危险，但结果吉祥。不过，自己领地上的村镇，应当平时善加治理，不使其发生叛乱，竟然发生叛乱，不得不加讨伐，虽然是正当的处置，仍不免羞辱。“象传”解说：这是采取的措施，不够光明正大。

这一爻，说明前进必须有妥善的策划，谨慎地实施，等到发生偏差，再来改正，即或不失败，也是耻辱。

晋卦，阐释进取的原则。壮大，当然就可以前进求发展，就像太阳上升，普照大地，为万民谋幸福。但在前进求发展时，必须动机纯正，即或失败，也能于心无悔。而且不可忧虑一时的得失，只要把握中正的原则，必然成功。求前进，必须以得到群众的信赖与支持为前提。不可存侥幸的心理，贪得无厌。必须妥善策划，谨慎实行。如果发生偏差，再去改正，即或不失败，也是耻辱。

明夷 36

光明负伤 韬晦时期

䷣ 离下坤上

明夷，利艰贞。

明夷卦，与晋卦相互是“综卦”，前进须冒险，难免负伤，负伤则促使反省，有利于前进，相互为用。“序卦传”说：“进必有所伤，故受之以明夷；夷者伤也。”

“夷”与痍相同，伤痍、创伤的意思。这一卦，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，命名为“明夷”。

这一卦的主爻“六五”，虽然在上卦的中位，但阴爻柔弱，又包围在上下的阴爻中，象征贤者以明德被创伤，立场非常艰难；惟有觉悟立场的艰难，刻苦忍耐，坚守正道，韬光养晦以自保，才会有利。

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。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“离”是太阳，太阳进入地中，是光明被创伤的形象。以卦的性格来说，内卦“离”是文明，外卦“坤”是柔顺，以这种内心明智，外貌柔顺的性格，就可以承受大难。周文王就是如此，当蒙受被暴君纣囚禁在羑里的大难时，就是隐藏内在的明智，外表柔顺，最后得以安全脱险。在艰难中坚守正道有利；是说应当收敛光芒，在国家蒙受大难时，能够坚持光明正大的意志。箕子就是如此，当侄儿纣王，暴虐无道，明知无可救药时，就装疯避祸。文王、箕子指“六五”，纣王指“上六”。

象曰：明入地中，明夷；君子以莅众，用晦而明。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“离”是明，光明进入地中，因而光明受到创伤。太阳普照万物；但光芒过度强烈；则万物逃避，当巨细得不到遮蔽时，反而受到伤害，就与宽容的德性违背。君子应当领悟这一意义，当面对群众时，就要隐藏智慧，以乎易的态度接近，才会被接纳，真正了解群众的需要。这就是利用昏暗，反而看得明显的道理。

《老子》中说：“其政察之，其民缺缺。”政治上的措施，也是如此，如果明察秋毫，巨细无遗，表面上好像严密；实际上，却因法令过度繁琐苛细，反而使民性变成懦弱。古代帝王戴的冠，前面有珠帘，遮住视线，两边有棉球，塞住耳朵，就是警惕帝王，不可过于耳聪目明。

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。

这一卦，是明德被创伤，邪恶残害正义，“初九”就像鸟于飞行中负伤，翼下垂。但“初九”在这一卦的开始，飞得高，距离远，负伤不重，还能飞离险境；于是君子舍弃一切逃亡，难免穷困，会三天没有吃的；就是有投奔的地方，也会被讥笑为不识时务，听到闲言闲语。

“象传”说：君子外出，由于对方不正当，所以不接受他的食物。

一说：这是指伯夷不吃周朝的谷粮。君子坚持自己的理想，不能被社会接纳，彷徨没有归宿，即或出任官吏，君主也会说：你的理想与现实不合，遭到非难，为了坚持正义，惟有不接受君主的俸禄。

又《左传》昭公五年的记事中，鲁国的叔孙豹出生时，卜楚丘替他占筮，得到这一卦，最后叔孙豹病倒时，果然恶人三天不给他食物，饿死了。

这一爻，说明在正义被残害的苦难时期，惟有退避韬光养晦以自保。

六二：明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

象曰：六二之吉，顺以则也。

负伤在左大腿，幸好右腿还可以行动，如果得到强壮的马，仍然可以得救，迅速逃离险地，结果吉祥。

“六二”比“初九”更进一步，负伤也较重，“初九”还可以飞，“六二”已经行动困难了。不过，迅速挽救，仍然会吉祥。

“象传”说：“六二”所以吉祥，是因为阴爻阴位，又在中位，柔顺中正，能够遵循法则的缘故。

一说，这是指周文王拯救殷纣王的遗民。

这一爻，说明邪恶的残害已经逼身，应当迅速逃离避难。

九三：明夷子南狩，得其大首，不可疾贞。

象曰：南狩之志，乃大得也。

“九三”刚爻刚位，至刚；又是下卦“明”的最上爻，最明智。但笼罩在完全阴暗的上卦下面，相应的“上六”，又昏暗，开始不得不将明智隐藏，百般忍耐。可是不能长久如此，可以往南方征讨。古代认为南上北下，南方是光明的方位。亦即，向上攻击，开创光明，就能俘虏罪魁祸首，指的是“上六”。然而，这是革命的非常行动，必须慎重，不能操之过急。这是指周文王被暴君纣王囚禁在羑里，隐忍得以脱险，终于发动革命。

“象传”说：往南方狩猎，才能够大展抱负。

这一爻，说明在遭受严重的创伤时，应当采取非常行动，才能够挽救，但应慎重。

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。

这一爻的含义，不容易了解。右尊左卑，这是说，要进入卑鄙的心腹之中，才能获知伤害光明的暴徒的心意。这样接近暴君，不会有危险，留在家中，反而招祸；所以，要入虎穴，到朝廷中去避祸，亦即大隐于市的意思。

一说，这是指殷纣王的兄长微子，他看到纣王残暴伤明，屡谏不听，知道纣王的心意，已经不可挽回，就离开宫廷，逃往周国避难，得以延续殷代的后裔。

这一爻，说明最危险的场所也最安全的道理。

六五：箕子之明夷，利贞。

象曰：箕子之贞，明不可息也。

《史记·宋世家》中记载，纣王暴虐，箕子劝谏不听，有人劝告他逃亡；箕子说：“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，就披头散发，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”，自己将自己的明德伤害以守正的意思。

这一卦，上卦“坤”全部是阴爻，“六五”又在最中央，是最黑暗的时刻；而且，又最接近昏暗的“上六”。但“六五”却能够不失其坚贞，就像箕子，在最暴虐黑暗的时刻，依然能够明辨是非，坚持正义。

“象传”说：箕子的固守正义，是说明光明不可熄灭。

这一爻，说明愈在黑暗的时刻，愈应当坚持正义，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”是纯阴的上卦的最后一爻；亦即，昏暗已经达到极点。在这一位置，开始像登上天堂，最后却堕入地狱，这是由于不光明必然黑暗的结果。

“象传”说：开始登上像天一般高的地位，光芒四射，照耀各国；最后坠落到地中，是因为违背了正义的原则，终于灭亡。

这一爻，指纣王暴虐，开始威震四方，最后灭亡，以强调违背正义的原则，必然失败。

前进必然有危险，危险必然有伤亡；明夷卦，阐释在苦难时有“用晦而明”的法则。当邪恶猖狂，残害正义，光明被创伤的时刻，正义的力量，难以抗拒，抗拒只加重伤亡，甚至覆灭；惟有内明外柔，韬光养晦，才能承受大难。当此苦难时期，君子应当觉悟立场的艰难，收敛光芒，艰苦隐忍，逃离险地，先求自保。隐忍逃避，是为了避免伤害，以争取时间，集合力量，迅速谋求挽救，待机而动，甚至不惜采取非常手段；但不可操之过急，必须谨慎。往往最危险的场所，也是最安全的所在；最艰难的时刻，也是奋发有为的大好契机。应当明辨是非，坚持纯正。邪恶不会长久，正义必然伸张，违背正义的原则，最后必然灭亡。我国五千年历经艰险，屹立不摇，可以说就是把握了这一“用晦而明”的法则。

家人 37

家庭 伦理

䷤ 离下巽上

家人，利女贞。

“序卦传”说：“伤于外者，必返其家，故受之以家人。”“家-人”是一家人，说明家庭中的伦理道德。

这一卦，外卦的“九五”，与内卦的“六二”都得正。象征男人主外，女人主内，各守正道；所以，命名为“家人”。并且特别强调，主妇在家庭中的重要性，主妇正，则一家正；家庭正，延伸到家庭以外，必然也正。

彖曰：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。

一家人，女在内，地位正，男在外，地位也正，男女在家庭内外，各有正当的地位，这是天地间的大道理。家庭中有严厉的君主，就是父母。一家人，父母、子女、兄弟、夫妻各尽各人应尽的本分，则家庭的伦理道德，就纳入正规；所有的家庭，都走入正规，则天下就安定了。

儒家，以孝悌为一切道德的根本，而骨肉亲情，也确实是人类所共有，最亲切最实在的情感。所以，如果能以孝悌的道德，端正每一家庭，则延伸到国家、天下，必然也端正了。因而，家庭规范的延伸，即可成为政治规范。《论语·为政篇》中，有人问孔子：“先生为什么不从政呢？”他回答说：“《书》中不是说孝顺吗？惟有孝顺父母的人，必然能友爱兄弟。使这一道理，实行于每一家庭中，使其端正，就是从政，又何必一定要做官，才说是从政呢？”不过，孝悌出自骨肉亲情，要使其成为规范，必然就得相当严格；所以说：“家庭中有严厉的君主，那就是父母。”

象曰：风自火出，家人；君子以言有物，而行有恒。

这一卦，内卦“离”是火，外卦“巽”是风，火使热气上升，成为风；一切事物，必须以内在为本，然得延伸到外，这是家人卦的象征。君子应当效法这一精神，了解一切事物，都发生于内，形成于外的道理，言语应有具体的内容，行为应贯彻一定的原则。

初九：闲有家，悔亡。

象曰：闲有家，志未变也。

“闲”是防范的意思。“初九”为这一卦的开始，阳爻阳位，刚毅得正。象征在家庭中能够防患于未然，就不会有后悔的后果发生。

“象传”说：在家庭中防患于未然，是指当家人还没有改变初衷之前，就要预先防范。《颜氏家训·教子篇》中说：“教导媳妇，应当在刚来的时候；教导儿女，应当由婴孩开始。”

在大家庭中，容易发生摩擦，造成后悔；所以，在开始的时候，就要防患于未然。

这一爻，说明在家庭中应防患于未然，才能保持和谐。

六二：无攸遂，在中馈，贞吉。

象曰：六二之吉，顺以巽也。

“馈”是供应食物，“中馈”是在家中负责烹饪供应食物的人，指妻子。“六二”阴爻阴位，过于柔顺，本来并不能主动遂行任何事物；但得正，又在内卦的中位，柔顺中正，是主妇应有的德性。因而，对家庭中，主持烹饪供应食物的主妇来说，则是正当而且吉利的。“象传”说：这是由于具备柔顺又谦逊的德性。

这一爻，说明主妇应具备柔顺谦逊的中正德性。

九三：家人嗃嗃，悔厉吉；妇子嘻嘻，终吝。

象曰：家人嗃嗃，未失也；妇子嘻嘻，失家节也。

“嗃嗃”是冷酷的意思。“九三”在内卦的最上位，是一家之主的形象。但刚爻刚位，过于严厉，以致一家人都冷冰冰的。治家过于严厉，难免会有后悔的情形，但结果还是吉祥。相反的，如果治家不严厉，妻子儿女整天嘻嘻哈哈，最后就会带来羞辱。所以，治家宁可过于严厉，不可过于松懈。

“象传”说：一家人冷冰冰的，虽然过于严厉，但并未违失正道。妻子儿女笑嘻嘻的，家中就失去节制了。

这一爻，说明治家宁可严，不可宽。

六四：富家，大吉。

象曰：富家大吉，顺在位也。

“六四”阴爻阴位得正，又是外卦“巽”谦逊顺从的开始；守正道，又能谦逊，顺从本分理家，当然会使家庭富足，所以大吉。“象传”说：这是因为巽卦是顺，又阴爻阴位在正位的缘故。

这一爻，说明理家应顺从本分。

九五：王假有家，勿恤吉。

象曰：王假有家，交相爱也。

“假”与格的音义相同，至的意思，《礼记·祭统》中有“王假有庙”，就是当到达解释。“恤”是忧。

“九五”刚健、中正、在君位，又与内卦柔顺中正的“六二”相应。象征“九五”的王者，来到“六二”的女家，相亲相爱，无忧无虑，结果吉祥。

一说，假与嘏通用，大的意思。君王拥有天下的大家庭，使天下人相亲相爱。

这一爻，说明一家人应当相亲相爱，和睦共处。

上九：有孚威如，终吉。

象曰：威如之吉，反身之谓也。

“上九”刚爻，在这一卦的最上位，象征一家之主的家长。“上九”又是这一卦的终了，

所启示的，是治家的久远法则。治家不可缺少诚信，家长以诚信治家，必然就能感化家人，一心向善。何况，治家的对象，是自己的亲人，往往溺于亲情，过度慈爱，以致缺乏威严，礼仪不足，变成散漫。所以，家长必须诚信，而且威严，这样治家，才会吉祥。“象传”说：威严所以吉祥，是说自己应当反省，严于律己，以身作则，就能使家人尊敬，自然产生威严，而能服从。《孟子·尽心篇下》中说：“自己做不到的，就不能要求妻子。”《孟子·离娄篇上》中说：“不能诚实的反省，就不能得到父母的欢心。”《孟子·尽心篇上》中又说：“诚实的反省，是最大的快乐。”可以作为这一爻的注脚。

这一爻，说明治家的基本原则，在诚信与威严。

家人卦；阐释治家的原则。孝悌为一切道德的根本，是我国传统文化的一大特色。家庭是社会结构的基础，延伸来说，攘外必先安内，《大学》中所说的“诚意、正心、修身、齐家、治国，平天下”的道理，可以说就是来自这一卦。治家，首先应防患于未然。家庭以主妇为主体，应当具备柔顺、谦逊、中正的德性。治家要求宁可过严，不可溺于亲情，失之于过分宽大。在家庭中，每一分子都能各尽本分，相亲相爱，必然和谐，欣欣向荣。而治家最基本的原则，在于诚信，与以身作则基于诚信的威严。

睽 38

乖离 乖异

䷥ 兑下离上

睽，小事吉。

睽卦与家人卦的形象，上下相反，相互是“综卦”，家和万事兴，不和则一切乖离，连接得非常巧妙。

“序卦传”说：“家道穷必乖，故受之以睽；睽者乖也。”“睽”是目不相视，违背、乖异、背离的意思。合必有离，离必有合；同中有异，异中有同；有效运用离合异同的必然法则，才能因应变化，有所作为，解说详见“彖传”。

彖曰：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！

睽卦，以卦形来说，上卦“离”是火，下卦“兑”是泽，是火焰向上烧，泽水向下浸的形象；以象征来说，上卦是中女，下卦是少女，是二女同住在一起，行动意志不能协调的含义；都有违背的倾向。但以卦的性格说，下卦“兑”是悦，上卦“离”是附、明；是属于愉快的依附明智的性质。再以卦变来说，离卦䷝的“二”与“三”爻交换，中孚卦䷼的“四”与“五”爻交换，或家人卦䷤的“二”与“三”及“四”与“五”爻交换，都是柔爻前进上升，成为睽卦䷥，使“六五”在中位，与“九二”的刚爻相应，得以稍为补救；因而大事不可，小事吉祥。

总之，以万物的事理来说，形态虽然违背，但却有看不到的同一性存在。如天高地卑，形象不同，但作育万物的功能相同；如男女的体质不同，但彼此的意志，可以沟通；如万物的形态，各不相同，但成长的过程，都相互类似。所以，背离是在异中有同，因时间演变而背离，背离的时间功效，可就太大了！

象曰：上火下泽，睽；君子以同而异。

“同而异”的阐释，与明夷卦“大象传”的“用晦而明”的含义相似。这种相反相成的法则，在《老子》中常常看到。睽卦的上卦“离”是火，下卦“兑”是泽，火向上烧，水往下流，性质背离。君子应当效法这一精神，合而不同；亦即，顺应大势所趋，但坚持自己的原则与独立人格。“彖传”中指出，应于异中求同；在此则作相反的说明，应于同中求异。

初九：悔亡，丧马勿逐，自复；见恶人无咎。

象曰：见恶人，以辟咎也。

“辟”即避。“初”与“四”应当相应，但“初九”、“九四”都是阳爻，却不能相互应援，应当会发生后悔的结果。不过，在背离的情状下，应当相合的却背离，应当背离的反而相合。所以，应当相互排斥的“初九”与“九四”，反而相互应援，使想象中的后悔，消除

于无形；就像丧失的马，不必去追逐，自己就会回来。“初九”认为没有应援，不可能上升，但意外的得到“九四”的应援，不必焦急，有了上升的机会。所以，人情反复无常，为了避免灾祸，有时不屑理会的恶人，也不得不交往。亦即，人事难以意料，宽大包容，在危难中，才会有意外的应援到来，即或是恶人，也不可以完全排斥，适度的交往，反而可以避祸。如《论语·阳货篇》中，孔子去回拜鲁国的佞臣阳货，就是这个道理。

这一爻，说明异中有同，就是正邪之间，也不例外。

九二：遇主子巷，无咎。

象曰：遇主子巷，未失道也。

“主”为主人，指“六五”。“九二”与“六五”阴阳相应，本来应当会合，但在背离的状况下，却不能见到。于是，到处寻求，不是在大道，终于在小巷中遇到；这样做，不会有灾祸。

“象传”说：这样追求，好像卑鄙；但“九二”与“六五”本来应当相应，刻意去寻求能够应援的人，是一时权变；并不违背原则。

这一爻，说明应为权变主动积极去异中求同。

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。

“天”本来指头顶，亦即巅的意思，转为在额上刺字的刑罚。“劓”是削去鼻子的刑罚。

“六三”与“上九”相应，应当前往到“上九”处，但本身阴柔，前后受到刚爻的牵制，就像自己的车，后方被“九二”拖住，车前拉车的牛，又被“九四”阻止，因而使“六三”与“上九”背离。于是，“六三”本人就像遭受刺额、削鼻的刑罚般愤怒。不过，艰难终于会消除，开始虽然不利，最后仍然有结果，终于见到了“上九”。

“象传”说：车被牵制；是因为“六三”阴爻阳位，位置不当。开始不利，最后有结果；是说终于遇见了“上九”的刚爻。

睽卦的“爻辞”，都是解说开始乖离，最后仍然合同。亦即离而合，合又离，是必然的法则；因为求同，同必然能合；所以，当背离的时刻，不可懊恼，应当于异中求同，必然合同。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。

象曰：交孚无咎，志行也。

“元”是大，“元夫”是大丈夫的意思。“四”应当与“初”相应，但都是阳爻，不能应援；“九四”前后又被阴爻包围，以致孤立。不过，“九四”与“初九”虽然同是刚爻，应当相应而不相应，但“初九：”刚毅，是大丈夫，只要相互信任，就能够彼此帮助，即或有危险，最后仍然平安，不会有灾祸。

“象传”说：相互信任，不会有灾难；是说自己原有的意志，能够实现。

这一爻，说明互信是异中求同的根本。

六五：悔亡，厥宗噬肤，往何咎。

象曰：厥宗噬肤，往有庆也。

“厥”是其，“宗”是宗族，“肤”是柔软容易咬食的肉。

“六五”阴爻阳位，不正柔弱，却身在尊贵的君位，当然会后悔。不过，“六五”在上卦的中位，与下卦的“九二”阴阳相应，可以得到应援，使后悔消除。其宗族，指应援的“九二”。在“九二”前面形成阻碍的“六三”，阴柔不正；因而“九二”，就像咬柔软的肉一般，很容易的就将其排除，与“六五”会合，有了强力的支援，当然前进就不会有灾难。所以“象传”说：前往会有吉庆。

这一爻，说明合同就能产生力量。

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。

“负”是背，“涂”是泥。“弧”是弓，“说”是脱。这一“爻辞”，在《易经》所有“爻辞”中最富于幻想力。“上九”与下卦的“六三”相应，但“六三”前后都有刚爻牵制，不能前往，与“上九”会和；而“上九”又到达睽卦的极点，也是上卦明的极点；因而，刚愎不明，满腹猜疑，以致孤立。“六三”被刚爻包围，就像陷在泥淖中的猪；背上涂满了污泥。

“六三”虽然没有背叛，但“上九”却猜疑已极，就像看到一车可怕的鬼。起先张弓要射，后来又迟疑，将弓弦放松。不过，“六三”本来与“上九”相应，不是仇敌，是同志，猜疑在最后澄清，终于结合，就像遇到雨，洗去了泥污，才看清真相，变为吉祥。所以“象传”说：这是消除了许多猜疑。

这一爻，说明猜疑的可怕。

睽卦，阐释离与合，异与同的运用法则，有离必有合，有异必有同，这是必然的自然法则。君子消极的固然应同中有异，合而不同，顺应大势，坚持原则；但也应积极以异中求同，才能结合力量，有所作为。异中有同，正邪之间也不例外，惟有宽大包容，才能异中求同，异中求同，是为了集合力量，不得已而权变，积极主动去寻求，并不违背原则。异中有同，同必然能合，即或障碍重重，最后也能合，不必忧虑。同中有异，因而必须互信，才能于异中求得同。而且必须去求，才能于异中结合同志；所以，异中求同，为必须而且正当的手段。然而，猜疑是合同的大敌，足以使同也变成异，合也变成离，不能不警惕。

蹇 39

跛脚 困难

䷦ 艮下坎上

蹇，利西南，不利东北；利见大人，贞吉。

“序卦传”说：“乖必有难，故受之以蹇；蹇者难也。”“蹇”原义是跛，引申为前进不便、困难的意思。这一卦，下卦“艮”是山、止，上卦“坎”是水、是险，山高水深，又前面有险，遭遇困难，停止不前；所以，命名为“蹇”。屯卦因动而生难，蹇卦因止而发现难，两者含意不同。

依“说卦传”解释，坤卦在西南，艮卦在东北。但这一卦中，没有坤卦，以卦形来说，不含西南。因而，汉代的易学家，就将卦形做各种变换，以解说西南。实际上，《易经》中的象征，并不固定，凡是一阳二阴的卦形，如䷁、䷋、䷌ 都是由坤卦䷁演变而来。所以，上卦“坎”，也可以看作“坤”，指西南；“坤”又是地，容易行走，所以说“利西南”。下卦“艮”，指东北；“艮”是山，行走困难，所以说“不利东北”。亦即，在困难时，应当用柔，不宜用刚。

又，“蹇”是困难，克服困难，需要伟大人物的协助，而且必须坚持正道，才能得救。幸而“九五”刚健中正，象征伟大人物，“六二”以上的五爻，又都得正，所以吉祥。

彖曰：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！

“蹇”是困难的意思。上卦“坎”是险，所以前面有险；下卦“艮”是止，见到危险，立即停止，岂不是智慧！以卦变来说，小过卦䷽的“九四”与“六五”交换，就成为蹇卦䷦ 象征“九四”向前，就到达上卦中位的中正位置；如果后退，就进入下卦“艮”，停止就无路可走了。又，上卦“坎”，是由“坤”演变而来，“坤”的方向在西南，所以说往西南；亦即向前有利。下卦“艮”的方位，在东北，所以说往东北；亦即后退不利。当置身于困境时，必须遇到伟大人物，给以协助，才能继续前进，获得成功。这一卦，“六二”以上的五个爻，又都得正；所以说，位置正当，坚守正道吉祥，可以整饬家邦。“蹇”即困难，虽然并不期望发生；但依时间变化，有时困难的功效，可就太大了。

象曰：山上有水，蹇；君子以反身修德。

下卦“艮”是山，上卦“坎”是水，山上有水。山是险阻，水不易涉过，都是困难。君子应当效法这一卦的精神，当遭遇困难时，必须反过来追问自己，发生困难的原因何在？并且由修养品德着手，去克服困难。

《孟子·离娄篇上》中也说：“当实行得不到效果时，一切都要反省自己。”

初六：往蹇，来誉。

象曰：往蹇采誉，宜待也。

“往”是前进上升，“来”与往相反，是回来停留在原处。“初六”阴爻阳位，柔弱不正，又与上卦的“六四”，阴阴不能相应，

勉强前进，必将陷入上卦“坎”的危险中。因而，前往是自寻烦恼，惟有了解当前的形势，知道量力，返回来停留原处，以等待时机，才会得到荣誉。

这一爻，说明不可轻率冒险。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

象曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

“匪躬”是奋不顾身，努力向前的意思。“六二”阴爻阴位得正，在下卦中央，又与上卦同样中正，与尊位刚健的“九五”相应，应当可以顺利向前。然而，上卦“艮”是险，“九五”又正陷在险的中央；站在臣的地位的“六二”，只有冒险，不问成败，奋不顾身，前往营救。

“象传”再引申说明。这样不论结局如何，最后都不会有怨尤。后世，将“匪躬”当作忠臣报国的形容词，就是出自这一爻。

这一爻，说明当陷入危险时，惟有奋不顾身，彼此相救，才不会遗憾终身。

九三：往蹇来反。

象曰：往蹇来反，内喜之也。

“九三”在内卦的最上位，也是内卦惟一的阳爻，成为其他两个阴爻的依靠。然而，“九三”与外卦的“上六”相应，一心想要升进。可是，上位无位，“上六”柔弱无力，并不能给以援引；因而，“九三”要升进，就艰苦了。但如果认清形势，返回内卦，不但使内卦的两个阴爻喜悦，而且本身也安泰。

这一爻，说明与其冒险，以求幸进，莫如退守，以求安全。

六四：往蹇来连。

象曰：往蹇来连，当位实也。

“六四”已经踏入上卦“坎”的险地，进退两难。但“六四”阴爻阴位得正，怀有救世救人的正义，下面的近邻“九三”，也阳爻阳位得正，志同道合；这时就应当反过来与“九三”联合，才能冒险犯难，拯救世人。“象传”说：“当位实也。”兼有“六四”得正与诚实的含义。

这一爻，说明冒险犯难，应当结合同志，充实力量。

九五：大蹇朋来。

象曰：大蹇朋来，以中节也。

“大蹇”是非常艰难。“九五”在君位，但陷入上卦险的正中央，形势非常艰难。不过，“九五”刚健中正，在非常艰难中，必定会有中正的同志，前来营救，那就是“六二”。在这一卦中，形势良好时，也从不说吉，因为还没有脱离险境，不能断言是吉是凶。

“象传”说：由于坚守中正的节操，所以会有同志，前来救援。

这一爻，说明德不孤，必有邻，得道多助的道理。

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”是这一卦的终极，要前进也没有地方可去，徒然自寻烦恼，所以艰难。但回头迁就“九五”，共挽时艰，就会有丰硕的成就。到此处艰难已经过去了，所以才说吉祥。伟大的人物，指“九五”；要遇到这样刚健中正的人物，才有利。

“象传”说：这是“上九”的意向，倾向下方的“九五”，追随在君位高贵的“九五”，才会吉祥有利。

这一爻，说明克服困难，应当与贤能结合。

蹇卦，阐释处于困境的原则。乖离，必然遭遇困难，面对危险，应当用柔，不宜用刚；应当积极谋求对策，不可退缩；应当反省，坚持正义；应当充分了解状况，而且量力，当然不能轻率冒险。一旦陷入危险，就惟有奋不顾身的彼此相救才能脱险。明知有困难，冒险侥幸，莫如退守自保，先求安全，再寻出路。必须冒险犯难时，也应当结合同志，增强力量。尤其坚持正义，得道多助，才能感召同志，应当结合贤能，追随贤能，才能转危为安。

解 40

解除困难

䷧ 经坎下震上

解，利西南，无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

解卦，是与蹇卦形象上下相反的综卦，困难必须解除，但解除后又容易耽于安乐，产生困难，难与解相反相成。“序卦传”说：“物不可以终难，故受之以解；解者缓也。”

这一卦，内卦“坎”是险，外卦“震”是动，行动走出困难之外，使困难解除；所以，命名为“解”。

解卦来自升卦䷭ 升卦的“三”与“四”交换，就成为解卦䷧ 升卦的上卦“坤”，方位在西南，九三升入西南的“坤”，成为困难解除的解卦；所以说西南有利。亦即，解除困难，应当用摹。又，西南的“坤”是地，大地平坦宁静；当艰难解除之后，就应当一切简易宁静，与民休息，不可再繁琐扰民，才有利。当困难解除之后，不宜再有任何行动，应当回到原来的地方休息，才会吉祥。解除困难，应当立即迅速解决，不可使纷扰延续过久，才会吉祥。

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！

“甲坼”是果实裂开。解卦由下卦“坎”的险，与上卦“震”的动构成，是行动而能脱离危险的形象。所以称作解卦。西南是坤卦，性格平易，以乎易的方法，解除困难，可以得到大众的拥护。又，升卦䷭的“九三”与“六四”交换，上升进入西南的坤卦，成为解卦三；坤卦象征众，所以说得众。如果没有前往的去处，回来吉祥；由于“九二”在内卦得中，以中庸之道，才能够解除困难。有前往的去处，则愈快愈好，因为前往可以成功；也是指“九二”。这一卦，下卦“坎”是水，上卦“震”是雷，象征雷雨。依大自然的法则，由秋至冬，冻结闭塞；当闭塞到极点，春天到来，一切解除，发生雷雨；各种植物的种子，坚硬的壳破裂，再度萌芽。所以，解除困难的时间因素，太伟大了！

象曰：雷雨作，解；君子以赦过宥罪。

“过”是没有犯意的过失，“宥”是宽恕、减轻的意思。雷雨发生，大自然的闭塞现象解除。君子应当效法这一精神，赦免不是故意犯过的人，宽恕减轻故意犯罪的人。《后汉书·陈宠传》中说：“到除夕，如果死刑还没有执行完毕，春天已经到来，就要延续到第二年的冬天才执行。”亦即人的行为，必须与大自然因应。

初六：无咎。

象曰：刚柔之际，义无咎也。

“义”在此当宜解。这一卦，是解除困难的时刻，“初六”柔爻，在最下方，柔顺，位置不显著，所以安全。而且，“初六”与上卦的“九四”，阴阳相应，虽然不会大吉，也没有

灾难。

“象传”说：在“初六”与“九四”刚柔相应的状况下，应当不会有灾难。、周易广一怪解

这一爻，说明当困难开始之初，就应当迅速解除。

九二：田获三狐，得黄矢，贞吉。

象曰：九二贞吉，得中道也。

“黄矢”是装有黄金箭头的箭。这一爻的象征意义，不容易了解。一说，狐是迷惑使人中邪的动物，象征小人。这一卦有四个阴爻，除了在君位的“六五”之外，还有三个阴爻，所以说三狐。“九二”阳爻刚毅，在内卦的中位，因而中庸，又与君位的“六五”相应，得到信任，能够驱逐迷惑君主的小人；所以说猎获三只狐。射狐如果被逃走，就会损失黄金的箭；但射中猎获，就会得回箭。“黄”是地的颜色，在木火土金水的五行中，是中央颜色；箭是直的，象征在驱逐小人时，须用中庸、正直的方法。驱逐小人，是为了使正义伸张，须坚守正道，才会吉祥。

这一爻，说明解除困难，须把握中庸、正直的原则。

六三：负且乘，致寇至，贞吝。

象曰：负且乘，亦可丑也，自我致戎，又谁咎也。

“系辞传”对这一爻的说明：“背负物件，是卑贱小人的工作，车是贵人乘坐的器物。卑贱的小人，乘坐贵人用的车辆，强盗就想夺取了。”

“六三”是阴爻，象征小人却位于下卦的最高位，而且阴爻阳位不正，品德与地位不相称，必然会招致想盗取这一地位的人出现。就是坚守正道，也难以免羞。

“象传”说：乘坐超越自己身份的车辆，不也惭愧吗？自己招来强盗，又会是谁的过失呢？后世用“负乘”形容地位与身份不相称的人，就是出自这一“爻辞”。

这一爻，说明解除困难，名实必须相符。

九四：解而拇，朋至斯孚。

象曰：解而拇，未当位也。

“解”的原义，是用刀将牛角切离。“而”与尔通用，是你的意思，指“九四”。“拇”是大脚趾，指在最下方的“初六”，“初六”与“九四”相应，又在最下方，所以说你的大脚趾。“九四”与“初六”，位都不正；亦即，以不正相应。不过，“九四”是阳爻，象征君子；“初六”是阴爻，象征小人；虽然相应，却不能成为同志。“九四”断然将“初六”切除，朋友才会到来，对自己产生信心。亦即，切断与小人的关系，才会得到君子的信任。

“象传”说：这是由于位置不正的缘故。因为“九四”应当得正却不正，含有惋惜的意思。

这一爻，说明除恶务尽，才能得到君子的信任与支持。

六五：君子维有解，吉；有孚于小人。

象曰：君子有解，小人退也。

“维”是惟，思的意思。“孚”是信，有验证的含义。这一卦，有四个阴爻，阴爻代表小人，其中只有“六五”在君位，是君子；但容易与其他三个阴爻的小人混淆。君子应当只与君子交往，必须远离小人，结果才会吉祥；所以，君子在思考是否已经解切断不良的交往时，应当以小人是否已经退去来验证。

这一爻，说明君子势长，小人必然势消。

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。

“系辞传”对这一爻说：“隼是猎物，弓箭是打猎的工具，是人在射。君子将猎具，藏在身上，等待时机行动，怎么会不利呢？”

“上六”是这一卦的最高位，但不如“五”的君位，所以称公，公爵的意思。“隼”是恶鸟，象征小人，指“六三”。“高墉”是高的土墙，指“上六”在最高位。这一爻，是解卦的终结的一爻，必然一切困难都已经解除。“上六”对贪想高位，不相应的小人“六三”，在他飞上来的时候，就像站在高墙上射隼般，将其射落，不会有不利。

“悖”是叛乱。“象传”说：公爵将隼射落，以解决叛乱。

这一爻，说明对邪恶应采取断然手段。

解卦，阐释解除困难的法则。发生困难，就应当设法解除。原则上，应当采用柔和平易的方法，才能得到群众的支持；而且应当快速，立即恢复平静，以免扰民。当困难开始之初，就应当刚柔相济，顺应情势，立即解除。应当坚持中庸正直的原则；任用得当，名实相符，不可敷衍了事，徒然增加困难。而且除恶务尽，不惜断然采取严厉的手段。小人势消，然君子势长，才能得到正义力量的信任与支持，使困难消除于无形。

损 41

减少 损失

䷨ 兑下艮上

损，有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往？曷之用，二簋可用享。

“序卦传”说：“缓必有所失，故受之以损。”

“损”是减。这一卦，来自泰卦䷊，下卦减少，上卦增加一个阳爻，就成为损卦䷨。亦即下损上益，人民的财富减损，君主的财富增益，但重点在于减损；所以称作损卦。与这一卦相对的，是上损下益，仍然是以下为准，称作益卦。减损不能完全视作恶，为治理国家，有时必须使人民所得，受到某种程度的减损，但必须取之于民，用之于民，才能得到人民的信任，被人民接受。使人民减损，应当是不吉利、过失、不能长久持续，进行不会有利；然而，只要诚信，就会有利，吉祥。

“曷”是何以的意思；“簋”是方形的竹盘。减损应当怎么运用？以祭祀为例，只要有诚意，两竹盘的祭品，就足以用来祭祀，形式上虽然减损，但虔诚的心意，仍然会被神接受。亦即，当有所减损时，应有诚信，最后会大吉，甚至吝啬，也不会有妨碍。

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。

减损，是减损下方，增益上方，方向是由下往上进行。减损只要诚信，就会大吉，没有过失，可以长久持续，进行有利。减损的运用，虽然说，两个竹盘，就可以用来祭祀，但并非说，一切文饰、形式，都可以废除。礼仪应当以虔诚为本质；但虔诚必须借形式才能表达。因而，以两个竹盘祭祀，应当依时机决定，须重视实质与形式，惟有为形式而形式的虚饰，才使其减损。同样的，过刚就应当减损，过柔就应当增益，也受时间因素的限制。减损、增益、盈余、亏虚，随着时间演变；因而，也应当随着时间的演变结果，适当处置，不可以违反。

象曰：山下有泽，损；君子以惩忿窒欲。

损卦的上卦“艮”是山，下卦“兑”是泽，减损泽中的土，以增益山，所以山高泽低。君子应当效法这一精神，对自己的忿怒，应当自我惩戒，对自己的贪欲，必须自行扼杀，以减损人欲，增益天理。

《老子》中说：“损之又损，一直到无所作为。”亦即，应当将有为、聪明、欲望减损，恢复到无为无欲的自然状态，这是老子的哲学思想。但在处世哲学方面，由《易经》的“谦”、“损”、“艮”、“节”各卦中，就可以发现，老子与孔子的思想，是一致的。

初九：已事遄往，无咎，酌损之。

象曰：已事遄往，尚合志也。

“已”是竟、止，“遄”是速的意思，“尚”与上同。

“初九”已当损下益上的时刻，与上卦的“六四”相应。“初九”本身，刚建有余，“六四”则阴柔不足；于是，“初九”停止自己的工作，急速去协助“六四”。这是舍己为人的善行，不会有灾难。不过，在损益之间，应当斟酌量力，使其适度。

“象传”说：这是由于上方的“六四”与“初九”相应，志同道合的缘故。

这一爻，说明应损则损，但必须量力、适度。

九二：利贞，征凶，弗损益之。

象曰：九二利贞，中以为志也。

“九二”阳爻刚毅，在下卦中央，中庸不妄进，因而坚持正道有利；如果积极向外发展，就会发生凶险。虽然舍己助人是应当的，但有时不减损自己而能助益对方，反而使对方更加有益。世上有许多愚忠、愚义的人，却往往不了解这一道理。“象传”说：这是以中庸为志向的缘故。

这一爻，强调不损而益的道理，原则应当灵活运用，不可拘泥。

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。

损卦䷨是由泰卦䷊转变而来，泰卦的下卦，减少一个阳爻，上卦增加一个阳爻，就成为损卦。亦即，泰卦下卦的三个阳爻，损失了一个；所以说，三人行，减损了一人。同时，泰卦的上卦，有一个阴爻下隆，阴阳相遇；所以说，一人行得到朋友。天下万物，都是由一阴一阳结合而成立；因而，一人单独前往，必定会遇到情投意合的朋友；三人一起前往，就会猜疑，不知道应当与哪一人结为同志；其中的一人，就会因另外找到同伴而离去。亦即，平均的原则，是要损有余，益不足，三人就要减损一人，一人就得增益一人。

这一爻，说明损有余益不足的原则。

六四：损其疾，使遄有喜，无咎。

象曰：损其疾，亦可喜也。

“疾”即病，引申为缺点。“使”是假定的意思。

“六四”的立场，要由相应的“初九”处，得到助益。“初九”是刚毅的君子，“六四”是阴柔的小人，在品格上有缺点。所以，可以“初九”的优点，减损“六四”的缺点。不过，就像治病，愈快治疗，治愈的机会愈大，应当急速，在积恶不深时，就加以纠正，才会有可喜的结果，不会有灾难发生。

这一爻，说明以损增益，行动必须迅速。

六五：或益之，十朋之龟弗克违，元吉。

象曰：六五元吉，自上佑也。

《汉书·食货志》中说：“元龟，是长一尺二寸的大龟，价值十朋。”“朋”是贝币两枚；亦即，用来占卜，价值达十朋的大龟。“上”指天。

“六五”阴爻中虚，柔顺虚心，而且位于这一卦的君位，正当损下益上的时刻。天下对

这样的君主，大多数的人，会减损自己，使君主增益。在此处，“或”是指不特定的多数人。这是理所当然的事，就是用价值十朋的大龟占卜，结果也会如此。亦即，柔顺中正又谦虚的人，当会得到大多数人的支持，所以说大吉。

“象传”说：所以如此，是上苍保佑这样的人。

这一爻，说明以损增益，必须得到大多数人的支持。

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。

“弗损益之”，与“九二”“爻辞”的句字相同；但由于地位不同，含义也不同，“上九”是损卦的结束，损极而益的时刻。“上九”刚爻在最上位，如果使用强使下面受损的方法，形同掠夺，就成为极大的过错。而且，本身是阳爻，象征充实，并不需要使下面受损；相反的，应当以自己的多余，使下面的人受益才正当。这样坚守正道，才会吉祥，前进也有利，并且可使天下的人臣服，一心为国，忘了自己的家。

“象传”说：这样做，就可以大展抱负了。

这一爻，说明损益完全依状况而定，应损则损，应益则益，才能使人民心悦诚服。

为解除困难，必然会有损失，损卦，阐释损人益己的原则。损人益己，必须以诚信为基础，以取之于人，用之于人为目的，才能获得信任与支持。要求适度，而且量力。首先应当考虑不损而益的手段；把握损有余益不足的原则。行动应讲求效率，迅速行动，以便损失减低至最低限度。使增益得到最大的效果。损与益，应依状况，适切运用，应当减损时减损，应当增益时增益，而且柔和、谦虚、中正，才能使人民心悦诚服，全力支持，得以施展抱负。

益 42

增多 受益

䷩ 震下巽上

益，利有攸往，利涉大川。

“序卦传”说：“损而不已，必益；故受之以益。”“益”与“损”，含义相反；所以卦形也相反，彼此是“综卦”，一损一益，相反相成。

这一卦，是将否卦䷋的上卦，减少一个阳爻，下卦增多一个阳爻而成，上损下益，象征统治者减损财富，使人民增益。益卦的“六二”与“九五”，都中正而且相应，加以下卦“震”是动；所以前进有利。又，上卦“巽”是风、木，下卦“震”是动，被风吹动的木，象征船；因而，用有利涉过大河来比拟，暗示可以冒险犯难。

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。

益卦是减损上方，增益下方，使人民无穷的快乐；由上而下，使人民受益，使其道义大放光明。前进有利；由于“六二”与“九五”都中正，所以吉庆。有利涉过大河；因为上卦“巽”是木与风。下卦“震”是动，木在水上漂浮，被风吹动，象征木制的船，发挥了功用。又，内卦“震”是动，外卦“巽”是顺，顺从道理而行动，必然每天都有增益，一直到无穷。另外，否卦三的“九四”与“初六”交换，成为益卦；否卦的上卦“乾”是天，下卦“坤”是地，这是天施予地一个阳，地为天生一个阴，使万物无限增益的形象。大凡使他人增益的道理，时间因素非常重要，应当随时机进行。

象曰：风雷，益；君子以见善则迁，有过则改。

益卦的上卦“巽”是风，下卦“震”是雷，风愈强烈，雷也愈响亮；雷愈响亮，风也愈急速；风与雷相互助长，使气势增益。君子应当效法这一精神，见到他人比自己优秀善良，就应当毫不迟疑，像风一般立即追随；自己有过失，就应当毫不忌惮，像雷一般果断改过；这是使自己获得的增益的大原则。

初九：利用为大作，元吉，无咎。

象曰：元吉无咎，下不厚事也。

“大作”是大事。“厚事”也是重大事项的意思。“初九”在最下位，本来不能有作为；但现在正当上损下益的时刻，由于在上者的施予，使“初九”，增益，就会回报，可以担当大事。

但如“象传”所说，在最下位的人民，本来不能胜任大事，所以必须以“元吉”为先决条件，亦即，大事必须绝对是善事，才不会有过错。

这一爻，说明施才能得到人民支持，从事伟大的事业。

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。

“或益之，十朋之龟弗克违。”在损卦“六五”的“爻辞”中，也有同样的句子。损卦倒过来，成为益卦；所以，益卦的“六二”相当于损卦的“六五”，但受益的在下位。“六二”柔顺、虚心、中正，与“九五”相应；因而，任何人都会施以助益，就是用价值十朋的大龟占卜，结果也会如此。不过，“六二”柔爻柔位，过于柔弱；又特别强调，必须永远坚守正道，才会吉祥。古代君王祭祀天帝时，须先行占卜，如果得到这一爻，举行祭天的大典，会是吉祥的。亦即受益与祭天，与所需要的虔诚相同。

象传说：“六二”的增益，是外来的。亦即，否卦三的外卦，减少一个阳爻，使内卦增多一个阳爻，成为益卦。

这一爻，说明柔顺、谦虚、中正，必然得到助益。

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。

周代有这样的惯例，当诸侯各国，发生君主死亡、饥谨、天灾、战乱等重大事故时，就报告天子，并通知邻国，请求援助。这一惯例，到春秋时代依然盛行，在《左传》、《国语》中，可以见到很多这样的事例。这时派往邻国的使者，通常都带着礼物；例如《国语·鲁语》中记载：“鲁庄公二十七年，鲁国发生饥谨时，臧文仲带着圭与磐的礼物，前往邻国的齐国，请求援助。”正相当于这一“爻辞”。

“六三”在下卦的最上位，与上卦邻接；下卦“震”是动，所以“六三”自动前往，向“六四”请求援助。对君子来说，乞求别人，是可耻的行为；但当发生凶险事故时，则是例外，不是过失。但不是过失，有两个条件：第一，行为必须符合中庸的道理；第二，在向王公报告时，须带着圭当作礼物；王公指“六四”。《礼记·郊特牲》中说：“大夫拿在手上的圭，是为了表示守信。”圭用玉制成，方正有棱角，以象征诚信。亦即，在发生凶险事故时，可以向他人求援，但不可背中庸的道理，而且要诚实，不可以欺骗。所以“象传”说：当然这是可以的。

这一爻，说明诚实的求助，并不违背原则。

六四：中行，告公从。利用为依迁国。

象曰：告公从，以益志也。

这一“爻辞”，与前“六三”的“爻辞”，意义连贯，“公”指“六四”，前来求告的是“六三”。当否卦䷋变为益卦䷩时，自己损失一个阳，增益下卦“初”的，就是“六四”；所以，求告这一损己利人的王公，就会听从。前一爻，“六三”是将凶事告诉邻国，实际上并不限于凶事，有吉事时，也会告诉邻国，相互赠送贺礼，获得增益。不过，必须以履行中庸的原则为条件；可惜“六四”不在中位，因而特别强调。能够这样，迁移国都，以获得强大友善的邻国庇护，当然有利的。例如《左传》隐公六年的记事中，就有“我周东迁，依靠晋、郑”的记载。由卦象来看，“六四”是由否卦䷋的“初”，迁到“四”，成为益卦；因而有迁都的

象征。

“象传”说：这是王公有损己利人的志向。

这一爻，说明中庸是获得助益的条件。

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。

“惠心”是施予恩惠的心。“德”与得相同。“九五”在中央君位，阳爻阳位，因而刚毅中正；在下卦，又有同样中正的“六二”相应；所以，有力量，也有诚意，对人民布施恩惠，用不着问卜，就知道这是非常吉祥。这样，人民必然也诚意回报，使自己也有收获。

“象传”说：这样就可大展抱负了。

这一爻，说明施即受的道理。

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”阳刚，已经到达益卦的极点，贪得无厌，要求他人奉献，以致没有人再理睬；甚至引起愤怒，加以攻击。正如《论语·里仁篇》中所说的：“行为只放纵在利益上，就会招致许多怨恨。”何况，只看重利益，意志必然摇摆不定，当然结果凶险。“系辞传”说：“在危险时采取行动，人民不会参与；在疑惧中说的话，人民不会响应；彼此意志不能沟通，而有所要求，人民不会给以支持；不给以支持，伤害就要来临了！”

“象传”说：没有人给以协助；因为“上九”所说的，都是自己片面的说辞。甚至有人攻击；是说攻击将来自意料不到的场所。

这一爻，告诫不可贪得无厌。

有失必有得，有损必有益；益卦，阐释损己益人的原则。损己益人，急公好义，必然使人喜悦，赢得赞美。而且施就是受，诚心诚意助益他人，必然也会得到诚心诚意的回报；获得信任与支持；就可以团结力量，集中意志，成就大事，甚至冒险犯难。但动机必须纯正，目的必须正当，而且把握时机，适切运用。在受益的一方，也必须柔顺、谦虚、中正，他人才会乐于助益。急难时向他人求助，并不违背原则，但应以适度、诚信为条件；而且应向乐于损己益人的人求助，对象要有选择。不可贪多无厌，不但得不到助益，反而招致攻击。

夬 43

切断 决裂

䷪ 乾下兑上

夬，扬于王庭，孚号，有厉，告自邑，不利即戎，利有攸往。

“序卦传”说：“益而不已，必决，故受之以夬；夬者决也。”“夬”本来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。大凡夬旁的字，如决、快、诀、缺等，都有离的含义。夬卦有五个阳爻，一个阴爻，是强大的阳，将险切断的形象；所以称作夬卦。这一卦，也是“消息卦”，代表三月。

这一卦阳盛，象征君子势力强大，仅有少数的小人，有待驱除。但仍应在朝廷上，先宣告他们的罪状，然后以诚信号召群众，合力将小人排除。不过，小人诡计多端，仍然会有危险，不可掉以轻心。所以，首先应当告知自己领地的人，先获得支持，不可立即动用武力，这样进行，才会有利。亦即，本身应先有万全准备，然后才可以发动攻击。

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。

“夬”即决，以卦形来说，是阳刚将阴柔决断的形象。以上下卦的性格来说，下卦“乾”是健，上卦“兑”是悦；虽然可以刚健的勇往迈进，但在做法上，仍应当使人心悦诚服。先于朝廷上宣扬；因为一个阴爻的小人，高坐在许多阳爻的君子头上，就已经是罪恶。以诚信号召，强调其危险性；这样才能警惕，使君子的作为发扬光大。先告知自己的领地，获得支持，立即以武力攻击不利；因为只崇尚武力，反而会有行不通的情形发生。又，这一卦再上升一步，最后的阴爻，也变为阳爻，就成为纯阳最吉利的乾卦三，阳刚的伸长，到此时才终结；所以说，前进有利。

象曰：泽上于天，夫。君子以施禄及下，居德则

夬卦的上卦“兑”是泽，下卦“乾”是天，泽中的水蒸发，升到天上，当成为雨时下降。君子应当效法这一精神，将恩泽施予在下的人民。但不可因此就以为有了恩德，因为一切的恩泽，都来自天赐，并非个人力量所能及。

初九：壮于前趾，往不胜为咎。

象曰：不胜而往，咎也。

前面的脚趾健壮，与大壮卦“初九”的字句相同；不过，夬卦阳刚的伸长，比大壮卦又进了一步。“初九”是下卦“乾”，亦即刚健的一部分，所以壮大，意气洋洋，要往前走；然而，却在最下位，心有余而力不足，并不能胜任决断小人的使命。所以，事先必须有万全的策划与准备，否则失败。“象传”说：不能胜任而勉强前往，必然是灾难。

这一爻，说明决断小人，要先有万全准备。

九二：惕号，莫夜有戎，勿恤。

象曰：有戎无恤，得中道也。

“惕”是忧惧，“莫”是暮的本字，“恤”是忧患。“九二”正当要将小人决断的时刻，刚爻柔位，正象征刚柔并济，不会冲动冒进。“九二”又在内卦的中央，能把握中庸的道理；所以，能够时刻忧惧警惕，呼叫提醒防范敌人的袭击，就是夜间遭遇敌人的攻击，也不必担心失败了。

这一爻，说明决断小人，应提高警觉，防范反击。

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。

“頄”是颧骨。“九三”是刚爻，而且在一连三个刚爻的上方，超过了中位，刚强过度。因而，决断的决心，显现在脸上，以致招致小人的憎恨，给以反击，结果凶险。而且，“九三”在这一卦中，是惟一与上卦有相应的一爻，而相应的“上六”，却是阴柔的小人，虽然有决断小人的决心，却被其他许多刚毅的君周子怀疑，是与小人妥协。但阴阳调和成为雨；因而，“九三”就爷像在单独行动中遇到雨，被淋湿而心中气忿。不过，“九三”本二身是有决心的君子，最后还是将小人决断，不会被他人责难。“

东晋的温峤，表面上服从逆臣王敦，却暗地里备战，当时机成熟，一举将王敦消灭，正与这一卦的寓意相同。总之，在面对恶人时，明显地显示出敌意，将会招祸。应当不动声色，最后将其决断。虽然暂时也许会被误解，但总有真相大白的一天，不必介意。

这一爻，说明决断小人，应隐忍不动声色，在暗中进行。

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。

“次且”即趑趄，徘徊不能前进的意思。“九四”阳爻阴位，又不在中位，象征心中迟疑，坐立不安，就像屁股上的皮肤剥落，无法坐稳一般；以致进进退退，迟滞不前。又，上卦“兑”是羊，牵羊的要诀，是跟在后面，让羊自由自在地走，如果在前面拖拉，羊就不会前进。所以，要像牵羊一般，不可争先，跟随其他的阳爻前进，才不会发生后悔的后果。不过，在决心决断小人的时刻，无论如何容易冲动，虽然听到这样的忠告，恐怕也不会相信。

“象传”说：所以迟滞不前，因为“九四”的地位不当。所以不听忠告，因为愚蠢，将听到的当作耳边风。

这一爻，说明决断小人，既不可迟疑，也不可冲动。

九五：苋陆夬夬，中行无咎。

象曰：中行无咎，中未光也。

这一“爻辞”不容易了解。“苋陆”是草名，有关陆、苋菜等多种说法；总之，是一种柔脆多汁不容易干的草。“九五”在这一卦五个阳爻的最上方，是这一卦的主爻，也是决断小人的主角。然而，与“上六”的小人接近，态度暧昧就像苋陆一般潮湿。但“九五”阳爻阳位，在上卦中央的君位，刚毅中正，有将“上六”决断的决心；又不失中庸之道，不会冲

动偏激，所以不会有灾难。

“象传”进一步的解释：“九五”接近“上六”的小人，最理想的手段，是以感化的方式，使其改过迁善。以力量将其决断，虽然没有违背中庸的原则，但毕竟没有将中庸的道理光大。

这一爻，说明决断小人须把握中庸原则。

上六：无号，终有凶。

象曰：无号之凶，终不可长也。

“上六”阴爻，是要被决断的小人，在被穷追不舍的情形下，就是大声呼号，也不会有人理会，最后难逃凶险。小人就是高踞在君子的头上，最后也不能长久。

这一爻，说明小人迟早会被决断。

夬卦，阐释消除邪恶的原则。过度增益，必然又会盛极而衰，小人势力再度伸长，又得将其决断。小人诡计多端，决断小人不能不戒慎恐惧，首先应有万全准备，不可妄动。应当刚柔并济，提高警觉，不可冒进。应当不畏非议，隐忍不动声色，暗中进行，把握时机，一举歼灭，以免被反击。既不可迟疑不决，也不可冲动，应有决心，审慎行动。决断小人，应把握不偏不激的中庸原则；最理想的方式，是用柔，以感化使其改过迁善。总之，小人势力，无法长久，虽得意一时，终将毁灭。

姤 44

邂逅 相遇

䷫ 巽下乾上

姤，女壮，勿用取女。

这一卦，与夬卦是形象相反的“综卦”；夬卦是切离，姤卦是相遇。

“序卦传”说：“决必有所遇，故受之以姤；姤者遇也。”

“姤”与逅同音同意，即邂逅，意外相遇的意思。但逅是在道路上相遇，姤则是男女相遇。这一卦也是“消息卦”，代表五月。

姤卦，一阴与五阳相遇，亦即一个女人，周旋在五个男人中间，必然不守贞节；而且身体健壮，这种女人，不可以娶来做妻子。

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！

姤，是相遇的意思，一个柔爻遇到五刚爻。不可以娶为妻子，是说不能长相厮守。而且以卦形来说，也是阴柔侵入阳刚的形象。不过，邂逅也不一定都恶劣，天与地相遇，各种类的物，才明显地出现；刚遇到中正的柔，刚柔相济，相辅相成，就能使其抱负大行于天下。所以，邂逅的时间意义，就太伟大了！

象曰：天下有风，姤；后以施命诰四方。

“后”是后王，即继位的天子。这一卦，上卦“乾”是天，下卦“巽”是风，当天上有风吹起时，遍及一切，与任何的物都相遇。君王应当效法这一精神，施行命令，告知四方。

姤卦本是不贞的卦，无论“卦辞”、“爻辞”都不吉祥。然而，“彖传”、“象传”却都往好的方向解释。这是说，世界上没有绝对的善恶，依时机与运用，恶行也有善用的一面。

初六：系于金柅，贞吉，有攸往，见凶，羸豕蹢躅

象曰：系于金柅，柔道牵也。

姤卦的“爻辞”，多半不容易了解。“柅”是车轮的刹车。“羸”是瘦。“蹢躅”即踟蹰，徘徊不前的意思。

“初六”是在纯阳下面开始发生的阴，只要将这—个阻止，小人的势力，就无法形成。所以，像用金属制成坚固的刹车一般，要将小人制止；这样坚持正道，吉祥。如果姑息，容许小人前进，君子就会受到小人的侵害，发生凶险。然而，小人不会甘于寂寞，虽然只有一个阴爻，像一只瘦弱的猪；可是，这只猪，却不断在徘徊，等待机会，乘隙前进，君子不可不严密戒备。

“象传”说：所以要用金柅系绊，是要牵制阴柔。

这一爻，说明对小人应戒备，在其势力形成之前就要严厉制止。

九二：包有鱼，无咎，不利宾。

象曰：包有鱼，义不及宾也。

“包”是茅草做的草袋，《诗经·召南》中有“田野中有死獐，用白茅包起”的句子。

“九二”与“初六”密接，亦即相遇。“初六”虽然与“九四”相应，但在这一卦，相遇比相应更受重视。“九二”是阳，“初六”是阴，想要前进的“初六”，被“九二”包住，不能动转，就像用茅将鱼包起。鱼是水中的生物，属于阴，“九二”像这样用包起来的方法，使小人的祸害不会扩散，就是遇到小人，也不会有灾难。“宾”指其他的阳爻，如果不制止，使小人与宾客接触，就难免被勾引，坠入圈套了。

这一爻，说明对小人应防止其影响的扩大，以免其他人被诱惑。

九三：臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

象曰：其行次且，行未牵也。

臀没有皮肤，行动趑趄；在夬卦“九四”的“爻辞”中，也有同样的句子。夬卦反过来成为姤卦，夬卦的“九四”，相当于姤卦的“九三”。“九三”刚爻刚位，过于刚强，离开内卦的中位，不能中庸，以致一意追求异性。阳追求阴，这是自然的欲望，但下方的“初六”，已经与“九二”相遇；向上方寻求，“上九”又阳刚，不能相应；所以，使“九三”处在进退两难的地位，以致坐立不安，趑趄不前。不过，不能与阴柔相遇，也不会受到小人的伤害；所以说，虽然孤立无援，有危险，但不会有大难。

“象传”说：“九三”虽然趑趄，但仍然在前进，行动没有受到牵制。

这一爻，说明即或孤立无援，也不可与小入结伴。

九四：包无鱼，起凶。

象曰：无鱼之凶，远民也。

“九四”本来与“初六”相应，但“初六”遇到“九二”被阻止，不能前来。“初六”是阴，以鱼比喻，“九四”的包中没有鱼，是因为远离民众的结果。“初六”是阴柔的小人，在此指小民，远离小民，虽然不会有灾难；但相反地说，也表示自己缺乏肚量，不能包容；所以用包中无鱼比喻。在这种民心背离的情况下，要想奋起行动，就会有凶险。

这一爻，说明包容才能得到广大的支持。

九五：以杞包瓜，含章，有陨自天。

象曰：九五含章，中正也。有陨自天。志不舍命也。

“杞”是杞柳，生长在河边，柔软可以编制器物。“含章”是将文采隐含于内的意思。“九五”刚健中正，在君位，是这一卦的主体，满怀正义与力量，下面即或有少数的小人，也不会担忧，反而能够完全将小人包容。瓜匍匐在地上，属于阴，甜美但容易腐烂，用来比喻机灵、谄媚、容易引起腐败的小人；以坚牢的柳条筐包起，比喻“九五”的品德与力量，足以防止腐败于未然。而且，阴与阳，亦即小人与君子的胜败，也有不可避免的变化常态；因而，“九五”以自己的美德，包容，冷静的防范小人扩张，当不利于小人的时机到来，小人就会像陨星意外的突然由天空坠落。

“象传”说：阴的产生，是自然的必然现象，这是天命，难以违反。所以，要坚定根除

小人的意志，但不能违背自然法则，应等待时间的演变，就会像陨星坠落，超越自然，自行坠落。

这一爻，说明阴阳消长为必然的常态，不可违背，应隐忍以掌握最有利的时机。

上九：姤其角，吝，无咎。

象曰：姤其角，上穷吝也。

“角”是动物最上方的部位，而且刚硬，“上九”就像动物的角，刚强而且在这一卦的最上方。上位五位，所以“上九”孤立，虽然是在相遇的时刻，但与“初六”相距遥远，本身又刚强不肯屈就，因而难以相遇。但不与小人接触，虽然有被嘲笑为褊狭的羞辱，却没有被小人感染的顾虑，不会有灾难。“象传”说：因为已经到达上方的极点。自视过高，就难免会有褊狭的羞辱。

这一爻，说明严厉排斥小人，虽然褊狭，但却安全。

当决断时刻，分崩离析，人心涣散，也正是邪恶猖獗的时期；姤卦，阐释防范邪恶的法则。刚毅应当与中正结合，才能相得益彰，如果与邪恶相遇，就难免中其圈套，被其伤害，因而必须提高警觉，严密戒备，于邪恶发生之初，就应当严厉将其制止。应当采取围堵钓手段，以防止邪恶的影响扩大。即或在孤立无援的困境中，也不可企图利用邪恶的力量。这样刚毅孤高的态度，虽然褊狭，但却是不被邪恶感染最安全的措施。

不过，天地间没有绝对的善恶，依时机与运用，恶行也有善用的一面，端视动机如何。因而，也应当包容，这样才能接近群众，获得广大支持，巩固基础。何况，阴阳消长，为大自然常则，难以违背，只要刚毅中正，坚定信念，伸张正义，以包容邪恶，即可防范邪恶的扩散，在时间的演变中，就可使邪恶自然而然的消匿于无形。

萃 45

聚集

䷬ 坤下兑上

萃，亨。王假有庙，利见大人，亨，利贞。用大牲吉，利有攸往。

“序卦传”说：“物相遇而后聚，故受之以萃；萃者聚也。”

前一卦是相遇；所以，这一卦是聚集。

“萃”原义是从生的草，有聚集的含义。这一卦，下卦“坤”是顺，上卦“兑”是悦，愉悦而且顺从，象征安居乐业，于是聚集。又上卦“兑”是泽，下卦“坤”是地，水在地上聚集成泽，滋润万物，为民造福，用来比喻聚集。另外，这一卦的“九五”，刚毅中正，相应的“六二”，柔顺中正，以中正聚集，相得益彰；所以，命名为“萃”，以象征万物荟萃聚集。

“假”是格、至的意思。占得这一卦，王可以进入宗庙祭祀；宗庙是祖先灵魂聚集的场所，也是子孙精神集中的所在，象征一心一德。聚集成为群众，就需要治理，否则陷入混乱；所以，出现品德高尚的伟大人物，领导群众，当然有利，才能亨通。不过，聚集应以动机纯正为条件，动机不纯正的聚集，只有造成祸乱，有害无益。聚集就能日益丰富，在祭祀祖先时，奉献大的牺牲，虽然浪费，也会吉祥。下卦“坤”是牛，象征大的牺牲。聚集使物资丰富，民心一致，就可以积极前进，从事伟大的事业了。

这一卦，可以说无往不利，但不可忘记，纯正为有利的先决条件。

彖曰：萃，聚也；顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人亨，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。

萃，是聚的意思。由上下卦来看，下卦“坤”是顺，上卦“兑”是悦，象征愉悦的服从；而且“九五”刚毅中正，又与中正的“六二”相应，都有聚的含义。王可以到宗庙祭祀；是王将表达孝心的祭品，奉献祖先享受。有利于见到伟大的物，能够亨通；是说应以正当聚集。用大的牺牲，前往有利；是说当聚集丰富之后，就有力量使礼仪隆重，可以积极地从事建设，这是顺从天意的当然道理。观察天地间万物聚集的状况，就可以了解其中的真情了。

象曰：泽上于地，萃；君子以除戎器，戒不虞。

这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“坤”是地，水聚集地上，成为泽，因而称作“萃”。但聚集愈多，愈容易发生意外的灾祸；所以，君子应当效法这一卦的精神，经常清理整备武器，以戒备不虞事件的发生。

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”与“九四”阴阳相应，所以“初六”要前进，与“九四”会聚。但中间有两个

阴爻阻挡，形成障碍；因而，“初六”纵然有诚意，也难有结果。然而，如果“初九”呼号求援，不被二阴诱惑，“九四”听到，就会伸出援手，两人就可以握手言欢，破涕为笑；所以，不必担忧，果敢地前进，不会有灾祸。

这一爻，说明正当的会聚，不可意志动摇，应当坚定地向前。

六二：引吉，无咎，孚乃利用禴。

象曰：引吉无咎，中未变也。

殷代的春祭，周代的夏祭，都称作“禴”，是简单的祭祀。“六二”与“九五”阴阳相应，当然要相聚，但距离远，自己又陷在两个阴爻的包围中，必须有“九五”的援引，才能相聚，吉祥没有灾祸。而且，“六二”阴爻阴位，在下卦中位，柔顺、虚心、中正；相应的“九五”，又是阳爻阳位，在上卦中间的君位，刚健、中正、诚实；犹如春夏的祭祀，只要诚心诚意，祭祀虽然简单，神灵也会降福，“九五”必然会援引“六二”。

“象传”说：“六二”虽然在下卦的中位，但却包围在两个阴爻中间，可能受其影响，使中庸的德性发生变化。所以警告说，趁中庸的德性，还没有改变之前，立即给以援引才会吉祥，没有灾难。

这一爻，说明诚信，必然可以聚集。

六三：萃如，嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

象曰：往无咎，上巽也。

“萃如”，是要相聚的状态，“嗟如”，是叹息的样子。“巽”，在此不是卦名，是顺的意思。

“六三”是阴柔的小人，不中不正，在上方也没有应援，不得已，想与邻近会聚；可是，下面的“六二”与“九五”相应，上方的“九四”，也与“初六”相应，以致没有人与他会聚，只有叹息，得不到任何利益。惟一的出路，是与“上六”相聚；“上六”是上卦“兑”，亦即悦的最上方的阴爻，性情柔顺，当会接受容纳；所以，前往不会有灾咎。不过，“上六”与“六三”都属于阴，同性相斥，到底不是圆满的结合，出于无奈，不得不与已在极端而且五位的阴爻，结成伴侣，多少会有羞辱的感觉。

这一爻的含义，是说身边即或有坚强有力的援助者，但如果行为不正，宁可舍弃，而与远方志同道合不得势的朋友结交，才会有利。

九四：大吉，无咎。

象曰：大吉无咎，位不当也。

“九四”阳爻阴位不正，但与君位的“九五”接近，上可与刚健中正强而有力的“九五”相聚；下可与一群阴爻相亲；亦即，手中握有一群柔顺的群众。由于这些条件的凑合，反而使地位不正的“九四”，无往不利。不过，这只限于在结果大吉的情况下，才会没有灾难；因为地位不当，动机不正，倘若结果不是大吉，仍然会有灾难。亦即，善良的结果，才可以弥补动机的不纯正。

这一爻，说明动机不纯正时，惟有使结果尽善尽美，才会吉祥。《易经》并限定为动

机主义，最后的定论，仍然要看结果。

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”刚毅、中正，在君位，以德使天下聚集在他的统治之下，当然不会有灾难。但如果天下仍然不能信任，自己就要以至善的作为，永久坚贞的德性来感化，必然可使后悔消除于未然。“象传”说：所以天下仍然不信任，是因为自己的志向，还不够光大的缘故。

《论语·季氏篇》中，孔子说：“远方的人不服时，就要致力于文教的德政，以使他们前来归顺。”亦即，人望如果不能服众，必然以德行来号召，才能使万民归心。

这一爻，强调以德服众的重要性。

上六：赍咨涕洟，无咎。

象曰：赍咨涕洟，未安上也。

“赍咨”，是悲伤的怨声；“涕”是流眼泪，“洟”是流鼻涕。“上六”已是萃卦的终结，柔弱又没有地位，想要使同志聚集，也没有人追随，因而悲伤，叹息涕泣。“象传”说：这是因为高高在上，孤立无援，以致不能心安。然而，在悲痛中应当反省，为什么会孤立无援，才不会发生灾咎；否则，怎么会不发生灾难呢？

这一爻，说明在被群众遗弃时，应当反省，不可怨天尤人。

萃卦，阐释群体的结合法则。相遇而志同道合，相聚结合成群体，力量集中，就能为共同福祉积极作为，富足强大，安和乐利，开创光明。但动机必须纯正，否则成为暴力。首先必须中庸，柔和适度，才能保持和谐。必须有英明的领袖，才能意志集中，步调一致，有效发挥群体力量，为全民造福。正当的结合，不必迟疑，坚定意志，必然排除障碍，达到结合的目的。结合应以诚信为本，才能互助合作，精诚团结。不正当的结合，必然被唾弃，宁可不得志的同志结合，前途才有光明。不正当的结合，也惟有一切作为的最后结果，能够至善，才不会有凶险，身为领袖，应当刚毅中正，至善坚贞，以德服人，才能使人心悦诚服，孤高必然失去群众，应当警惕与反省。

升 46

上升

䷭ 巽下坤上

升，元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

这一卦，与萃卦是形象相反的“综卦”，聚集是消极的结合力量，升进则是积极的有所作为，两卦相反相成。

“序卦传”说：“聚而上者，谓之升，故受之以升。”

“升”即上升的意思。升卦来自解卦䷧ 解卦的“六三”上升，与“九四”交换，就成为升卦。上升本身就有通达的含意，加以下卦“巽”与上卦“坤”都是顺；因而，在上升的过程中顺利，不会有任何阻碍。又，“九二”刚爻，在下卦居中，又与“六五”相应，也是非常亨通的形象。以“九二”刚毅，中庸的德性，必然能够得到伟大的人物的援引，无须担忧。南方是人自然面对的方位，也相当于上方，会见伟大的人物，就要往上方前进，所以说，往南方走吉祥。

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。

这一卦，是解卦的“六三”柔爻，得到机会上升，成为升卦，无论由上下卦的性格以及整体的卦形来说，都是非常亨通的形象。可以会见伟大的人物，无须担忧；是说会有吉庆。向南方前进吉祥；是说要将自己的志向，行于天下。

象曰：地中生木，升；君子以顺德，积小以高大。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“巽”是木，地里生出树木，不断地长大升高。树木时时刻刻都在生长，如果停止生长，就枯死；君子也应当效法这一精神，谨慎自己的德性，不断进修，由小处着手，累积成高大。

初六：允升，大吉。

象曰：允升大吉，上合志也。

“允”是信、诚。“初六”阴爻柔顺，在最下位，是下卦“巽”的主爻。巽卦是顺，在上升时，柔顺的“初六”，靠自己的力量，不能上升，只能追随上面近接的两个阳爻，就能跟着上升，非常吉祥。“象传”所说的“上”，即指上方的这两个阳爻，与“初六”志同道合，可以追随上进。

这一爻，说明在升进中，应追随志同道合的前辈，才会顺利。

九二：孚乃利用禴，无咎。

象曰：九二之孚，有喜也。

这一“爻辞”，与萃卦的“六二”相同。萃卦的“六二”，柔顺中庸，与刚健中庸的“九五”相应；这一卦，刚中的“九二，’与柔中的“六五”相应，也同样的与人、神相互感应

的情形相似。对神只要诚心诚意，简单的祭祀，也能获得保佑，不会有灾难。所以“象传”说：由于“九二”的诚意，会有喜庆。

这一爻，说明在升进中，必须有诚信，不必拘泥于形式。

九三：升虚邑。

象曰：升虚邑，无所疑也。

“虚邑”，是无人的村落。阳爻的中央充实，阴爻的中央空虚，上卦“坤”全部是阴爻，所以空虚；坤卦又是地，因而用空虚无人的村落比拟。“九三”刚毅，一心升进，前方又是空虚无人的村落，没有任何疑虑，可以放心大胆地前进。

这一爻，说明是进应当勇往向前。

六四：王用亨于岐山，吉无咎。

象曰：王用亨于岐山，顺事也。

随卦“上六”的“爻辞”说：“王用亨于西山。”西山即岐山，位置在周国首都的西方，亨通享，“亨”是祭祀。古来的注释家，许多人都说，随卦的“上六”与这一爻，是指周文王逃避夷狄侵略，移住到岐山下。

古代的祭祀，依阶级划分，帝王祭天地，诸侯祭山川。“四”是诸侯的位置；但王这一称谓，并不限于帝王，诸侯也称王。“六四”柔顺得正，可以顺利的升进，就像君王升岐山祭祀，吉祥，没有灾难。因为祭祀必然诚心诚意，只要诚心诚意，任何事都可以成功；所以，在升卦中也以祭祀比喻。“象传”说：祭祀是应当的事，顺着应当做的事去做，必然吉祥，没有灾难。

这一爻，说明应顺从正当的途径升进。

六五：贞吉，升阶。

象曰：贞吉升阶，大得志也。

“六五”阴爻阳位，本来并不适当，但与下方的“九二”相应，得到刚毅有力的人辅助，就能登上君位。不过“六五”本身柔弱，必须坚守正道，才能吉祥。阶梯便于攀登，所以“六五”，能够顺利登上王座。

这一爻，说明用贤，得到有力的辅助，就可以顺利升进。

上六：冥升，利于不息之贞。

象曰：冥升在上，消不富也。

“冥”是昏昧的意思。“上六”阴爻，柔弱无力，又上升到了极点，已经头昏目眩，摇摇欲坠。所以，必须不停的坚持正道，才会有利。“象传”说：盲目上升到极点，消耗过度，力量已经不足。

这一爻，告诫升进必须有节制，否则后力不继。

升卦，阐释升进的原则。建立群众基础，得到人民拥护，就可以施展抱负，向前升进。升进应追随前人的足迹，作为借镜，才会顺利。而且应有诚意，才能得到支持。升进为积极

的有所作为，应当勇往向前，不必疑虑。但方向必须正当，任用贤能，依循众人所期待的方向前进，必然不会有阻力。更应当有目标，知道节制，盲目冒进，将无以为继。

困 47

穷困

䷮ 坎下兑上

困，亨，贞，大人吉，无咎，有言不信。

“序卦传”说：“升而不已，必困；故受之以困。”

“困”是穷困，进退不得的时刻。这一卦，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。又，“九二”的阳爻，被“初六”、“六三”的阴爻掩蔽；“九三”、“九四”的阳爻，也被“上六”的阴爻掩蔽；象征君子被小人穷困，所以称作困卦。

再以卦的性格来说，下卦“坎”是险，上卦“兑”是悦，象征陷身于穷困之中，仍然自得其乐，必然是能坚守自己的原则，贯彻自己的理想，所以通达。像这样坚守正道，惟有伟大的人物，才能做到；因而吉祥，没有灾难。不过，虽然能够安于穷困，坚守原则，但被小人掩蔽，所说的话，不会有人相信，应当隐忍，保持沉默。

彖曰：困，刚揜也。险以说，困而不失其所亨；其惟君子乎？贞大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。

“揜”是掩的意思。穷困，因为刚健被掩蔽。陷身于危险中，仍然快乐；是在穷困中，仍然不放弃贯彻理想，这不是惟有君子，才能够做到这一地步吗？坚守正道，伟大的人物吉祥；因为“九二”与“九五”都是刚爻，而且在中位，有刚毅中庸的德性。说话不会有人相信；因为多言巧辩，无补实际，不会有人相信，反而使自己更加穷困，所以，应当隐忍沉默。

象曰：泽无水，困；君子以致命遂志。

这一卦，上卦“坎”是泽，下卦“兑”是水，泽中的水，漏到下面，泽中缺水，因而穷困。君子应当效法这一精神，在穷困中，就要不惜牺牲生命，以达成理想。《论语·子张篇》中说：“士见危致命。”就是这一意义。

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。

困卦的“爻辞”，也理解困难，只能由比拟的具体形象中去把握。“株木”是树砍掉后留下的树桩，“覿”是见的意思。“初六”是阴柔的小人，在下卦“坎”，亦即险的最底下，穷困已极。臀部是身体的最下方；所以，用坐在树桩上，臀部不舒服，难以长久忍受，坐不安稳来比喻。“初六”在险的最底下，黑暗，像是进入了昏暗的深谷中，三年也走不出来，见不到光亮，以象征穷困到了极点，也兼有智慧不明，本身昏庸的意思。

这一爻，说明在穷困中，必须明智，极端隐忍，不可浮躁。

九二：困于酒食，朱紱方来，利用亨祀，征凶，无咎。

象曰：困于酒食，中有庆也。

“朱紱”与《诗经·小雅·斯于》中的“朱芾斯皇”相同，是君王遮蔽膝部的朱色服饰。

困卦中，也有好的意味的穷困，就像宴会中，酒菜过于丰盛，也会造成困扰。“九二”刚毅中庸，品德身份都相当高贵，但位不正，难免会有穷困。不过，不是不足，而是被过多困扰。服饰代表阶级，朱色的蔽膝，刚刚来到；亦即意外获得高贵的地位，又锦上添花，就像宴席中酒菜过于丰盛，以致苦恼。过度丰盛的酒菜，只适合用于祭祀，平时享用，过于招摇，就会凶险，应当谨守本分，才会没有灾难。

“象传”说：被酒食困扰，但“九二”刚毅中庸，会意外获得吉庆。

通常“二”与“五”阴阳相应，才是吉利的象征；但在小畜卦与困卦，由于阳被阴克制，同是阳爻时，才能志同道合，表示吉利。

这一爻，说明过度丰富也会造成困扰，也有得意不可忘形的含意。

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”阴柔，是小人，不中不正，难安于位，想前进但有像巨石般的“九四”阻挡，又无力突破；想后退，也有像多刺蒺藜般的“九二”断后，难以安稳；不得已，转回家去，又看不到妻子。“妻”指应当相应的“上六”；但“六三”与“上六”都是阴爻，同性相斥，终于找不到安身的场所，所以凶险。

“系辞传”解释这一“爻辞”说：“不应当穷困而穷困，名声必然受羞辱；不应当占据却占据，自身必然危险；既羞辱又危险，死期就要到来，又怎么能见得到妻子呢？”由此可见，不中不正，企图侥幸妄进的小人，必然会陷入凶险中。

这一爻，说明侥幸妄进，造成穷困。

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”与“初六”相应，“初六”陷在幽谷中，以“九四”的立场，应当加以援救；可是，“九四”的地位不正，力量不足，中间又有“九二”的铁车妨碍，以致援救行动迟缓，不得不徐徐进行。

“九二”是刚爻，相当于金属，下卦“坎”，依“说卦传”的解释，象征轮，所以说“金车”。“九四”援救“初六”，行动迟缓，虽然是羞辱，但邪不胜正，最后仍然能够排除“九二”的阻碍，达到目的。

“象传”说：徐徐而来，是说“九四”志在援救下方的“初六”，虽然“九四”的地位不正，但与“初六”有相应的关系，最后能够达到目的。

这一爻，说明解救穷困，不可操之过急，应当量力，审慎行动。

九五：劓刖，困于赤紱，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。

“剕”是削鼻，“刖”是砍脚的刑罚。“赤绂”即朱绂，垂在前面遮膝的服饰，依《说文》，朱是天子的颜色，赤是诸侯的颜色。困卦，正当阳被阴穷困的时刻，“九五”的阳爻，被“上六”与“六三”的阴爻包围，困在当中，就像被“上六”削去鼻子，又被“六三”砍掉脚。但阳的君子，被阴的小人如此折磨，并非穷困，反而会更加惕励奋发；倒是被小人怀柔，赠以高的爵位，穿上红色的遮膝，才是真正的被穷困。不过，“九五”刚毅中正，又是上卦“兑”，亦即悦的一部分，坚持原则，经过时间的考验，终有一天，会徐徐得到喜悦的结果。“九二”与“九五”，都用祭祀有利比拟，因为“九二”与“九五”，虽然同是阳，不能相应，但双方都有诚意，就能相当于人与神的关系。

“象传”说：削鼻砍脚，因为“九五”还不得志。徐徐喜悦；由于“九五”中正刚直。用于祭祀有利；是说像祭祀般诚心诚意，就可得到神的降福。

这一爻，说明要有经得起考验的坚定意志。

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。

“葛藟”，是葛与蔓，攀附缠绕的蔓生植物，“臲臲”，是动摇的危险场所。“上六”是阴柔的小人，穷困到极点，就像被葛蔓缠绕，无法挣脱，陷入动摇不安的险地。这时，采取行动，就会后悔，但如果能够悔改，前进仍然吉祥。“象传”说：困于葛蔓；由于行动不正当。行动会后悔，能够悔改吉祥，因为已经在困卦的最上位，再向前进，就可以走出困卦了。

这一爻，说明解除穷困，手段不正当，反而愈陷愈深，必须及时反省。

困卦，阐释应对穷困的原则。升进到极度，又陷于穷困，《易经》反复不断在阴阳相互消长中进行。当陷入穷困中，往往难以忍受，必须明智，坚持原则，极端隐忍，不可浮躁。过度衰弱，固然陷入穷困中，但过度富强，同样的也会陷入穷困，必须警惕，不可得意忘形。升进，应有节制，侥幸妄进，必然陷入穷困。解除穷困，必须审慎，徐图突破，不可操之过急。穷困反而促使惕励奋发，被怀柔穷困，容易迷失，最为可怕，必须坚持刚毅中正的原则，经得起考验。以不正当的手段解除穷困，反而愈陷愈深，必须及时反省，才能突破。

井 48

水井 用贤

䷯ 巽下坎上

井，改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。

井卦，是与困卦卦形象完全相反的“综卦”，困与养，一反，一正。

“序卦传”说：“困乎上者必反下，故受之以井。”

井字的篆书，中间有一点，井是井框，中间的一点是吊桶，井又有围的意思。《孟子》说到古时的井田法，方一里的田，划分成井字形的九等分，四周的八分是私田，中间是公地及宅地，并且掘井共用。《司马法》中说，四处井田合成一邑。全村的人，都到井边汲水，形成交易场所，所以说市井。井在古代人的生活中，占有非常重要的地位。“井井”，是洁净不渝，“汔”与几同，几乎的意思。“繙”即纆，汲水用的绳。“羸”是累，阻扰及失败的意思。

这一卦，上卦“坎”是水，下卦“巽”是人，水桶进入于井中汲水，所以象征井。村落可能有变迁，但井不会变动，人们来来往往汲水，而井水则依然洁净不变。当汲水的瓦瓶，几乎到达水面时，因为吊绳没有完全伸开，以致阻扰，使瓦瓶翻覆破裂，所以凶险。亦即，用贤的道理永远不变，用贤无功也不会有过，人事管道，应畅通无阻，造福人民的工具，不可毁弃；引申为处理事务，应当遵循过去的成例，不可以任意变更，这样，就是没有功，也没有过，进退就不会有改变。另一方面，也应当谨慎小心，贯彻始终，不可功亏一篑。

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。

上卦“坎”是水，下卦“巽”是人，进入水中，将水汲上，所以说是井；井以水养人，而汲之不尽。村邑改变，而井不改变，因为“九二”与“九五”都是刚爻，在上下卦的中位，刚毅中庸而不变。几乎到达水面，吊绳没有伸开；是说功败垂成，徒劳无功。水瓶翻覆破裂，所以有凶险。

象曰：木上有水，井；君子以劳民劝相。

下卦“巽”是木，上卦“坎”是水，以木桶汲水，所以是井。一说，树木由根部汲取水分，到达末梢，与井的作用相似；或者是以木制的水车取水；总之，是辛苦的由井中汲水，以养活人的意思。君子应当效法这一精神，鼓励人民勤劳，并相互劝勉协助，以维持并改善生活。

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。

“禽”即擒，是猎获，有获得的意思；又解作禽兽，或水栖动物。

在这一卦，刚爻象征井水涌出，往上升进，吉祥。“初六”是阴爻，在最下位；所以，

相当于井底的泥沙。井中只有泥沙，没有水，当然不能供给饮水，像这种旧井，不能获得水，或是没有水栖动物，也解作没有禽兽来饮水。

“象传”说：井中有泥，不能饮，是指“六”在最下方。旧井不能获得水，因为时间的演变，被舍弃了。

这一爻，说明不合时宜的人，将被淘汰。

九二：井谷射鲋，瓮敝漏。

象曰：井谷射鲋，无与也。

“谷”字是一半水与口字组成，水的出口的意思。“鲋”是鲫鱼，也说是虾蟆。“九二”刚毅中庸，象征涌出的水，可是，与上卦的“九五”不相应，而与下面的“初六”阴爻邻接，以致井水漏失，不能上升，残留在井底的水，只能供鲫鱼等小鱼生存，就像漏水的破瓦瓮，失去了效用。

“象传”说：这是有贤人在野，但上方没有援引，无法升进，“与”是应援的意思。

这一爻，说明野有遗贤。

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。

“渫”是将井中的泥沙挖出，使井水清洁。“九三”阳爻阳位得正，在下卦的最上位，不是井底的泥沙，已是清澈的水，但不能饮用，未免可惜。这是可以汲取饮用的水，犹如有贤士在野，却没人能用他，明智的君王，就应当将这些贤士，提拔任用，无论对君王，对贤士，都是幸福。“象传”中的行恻，是说行人都觉得惋惜的意思。

这一爻，说明应当求贤，发掘人才。

六四：井甃，无咎。

象曰：井甃无咎，脩井也。

“甃”是修理井的内壁。“脩”即修。“六四”阴爻阴位得正，但柔弱无力，不能大量供水，这是因为正在修理井壁，不久就可以修好，不会有灾难。亦即自己应当进修，充实自己，不会没有出头之日。

这一爻，说明贤者应进修充实，以等待时机。

九五：井冽，寒泉食。

象曰：寒泉之食，中正也。

“冽”是洁。“九五”刚毅，表示水大量涌出；而且中正，象征井圆满的供应饮水的功能，使人人都有清洁冰冷的泉水可饮。亦即，具备刚毅中正的德性，能普遍施惠给众人。

这一爻，说明应当使贤人为全民造福。

上六：井收勿幕，有孚元吉。

象曰：元吉在上，大成也。

“收”是汲取，“幕”是盖子。“上六”是井卦的最上位，象征由井中将水取上来，到达最上位，使井的功能，完全发挥。井水既然汲取不尽，就无须加盖，以开放给众人使用。然

而，必须可靠，确实能够源源不绝地供水，给人以最大的便利；亦即，当人在最高位时，就应当始终诚心诚意的为人民服务，才是最大的善行，也是最大的吉祥。

通常上位无位，“五”才是尊位；但井的性质不同，以上位为尊位，可见《易经》的原则并非固定不变。

这一爻，说明当贤者在位时，应当为民服务。

井卦，阐释用贤的道理。当在穷困中，就必须起用贤能，方足以振弊起衰。贤能被遗弃在民间，是莫大的人才浪费，但却往往人事管道阻塞，以致不能任用；因而，当政者必须时刻留意发掘人才，蔚为国用，以造福全民。而贤能的人，也应当诚心诚意，不断进修，充实力量，以服务人民为己志；否则，也会因不合时宜而被淘汰。

革 49

变革 改革

䷰ 离下兑上

革，己日乃孚，元亨利贞，悔亡。

“序卦传”说：“井道不可不革，故受之以革。”

“革”原义是皮革，兽皮经过加工，制造成柔软的皮革，含有改革，变革的意思。这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“离”是火，兽皮在水中浸，在火上烤，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，像是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，而内在的实质，却没有改变；亦即，王朝可以变换，风俗习惯、文物制度，可以改革，但治国的根本原则，不会改变。

“己日”的解释，众说纷纭，但由蛊卦的“先甲三日”，巽卦的“后庚三日”等例子推断，当是指十干的己。在十干中，己日已经越过中央，是盛极而衰必须变革的时刻；所以，己日有变革之日的含义。

变革，要在必须变革的时刻，采取行动，才能得到群众的信赖与支持。这一卦，内卦“离”是明，外卦“兑”是悦，象征明智使人悦服。所以具备元始、亨通、祥和、坚贞的德性。但变革

是非常行动，当然会随着发生一些后悔事件；可是，具备以上四项德性，就可以使后悔消除于未然。亦即，在实施变革时，动机必须纯正，行动必须正当，必会得到群众的信赖与悦服，变革的意图，才能圆满实现；一些难以避免的后悔，也可以消除；否则一切落空，只有后悔。

彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚；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！

革卦，由卦形来说，上卦“兑”是泽，有水；下卦“离”是火，水浇到火上，一旦熄灭，又会重新燃起，是变革的形象。又，上卦“兑”是少女，下卦“离”是中女，两个女人同住在一起，意见彼此冲突。这一点，与睽卦相似；不过，睽卦是两人分离，这一卦则彼此不能相让，终于发生家庭革命。当变革的时机成熟，才能得到群众的信赖。改革者，应以下卦“离”的文明德性，使群众悦服，改革的意图，才能够大有亨通，使一切步入正道。改革的方式，必须正当，才能将后悔消除。一切的改革，应当依循大自然的法则进行，天地由变革形成四季变化，作育万物；殷汤王、周武王革命，依顺天时，因应民心，是势所必然的行动；这一卦所显示的时间因素的重要性，就太大了！

以上“顺天应人”这句话，成为后世革命常用的口号。•大体上，儒家对革命，持肯定态度，孔子虽然没有明确地说明，但孟子则明快地说：“天子受天命而成为天子，但天命的有无，则显示在民心的向背，违反民心的天子，就丧失了天命，必然被民心所归的新受命者

打倒。”

象曰：泽中有火，革；君子以治历明时。

历指历法。这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“离”是火，泽中有火，水盛大，使火熄灭；火盛大，使水蒸发消失；相克相生，产生变革的现象。君子应当效法这一精神，制定历法，以明确显示季节变化，使人民据以耕种作息。

古代，以农业为立国根本，特别重视历法，颁布历法，成为帝王的重要责任，改朝换代，往往重新颁布历法；所以，革命也称作改换正朔。

初九：巩用黄牛之革。

象曰：巩用黄牛，不可以有为也。

“巩”是用皮革捆扎加固的意思。“初九”在卦的最下位，与上方的“九四”，又不相应；因而，不能积极有所作为，但可以巩固防御自己；因而，以使用黄牛的革来巩固，作为比喻。黄是中色，有中庸的德性，牛有顺从的德性；亦即，应以中庸、顺从的德性，巩固自己，不可以冒进，变革必须极端慎重。

这一爻，说明变革必须先巩固自己。

六二：己日乃革之，征吉，无咎。

象曰：己日革之，行有嘉也。

“六二”柔顺中正，是下卦的主爻。下卦“离”是明；所以，“六二”具备文明的德性，成为改革的主体，又有“九五”应援，可以发动改革。但改革必须时机成熟，要等待盛极而衰，腐败已经显露的时刻，才能发动改革；这时，前进吉祥，不会有灾难。

这一爻，说明改革必须时机成熟。

九三：征凶，贞厉，革言三就，有孚。

象曰：革言三就，又何之矣。

“革言三就”，不容易了解。一说，变革必须慎重，须再三经过讨论，三次意见一致，认为可行，才能行动；一说，是指武王革命成功之后，并不立即实施政令，先宽恕箕子等，采取三项安抚措施。在此处，采用前者的说法。

“九三”刚爻刚位，过于刚强，又离开中位，到达下卦的最上位，表示操之过急；这时前进，即或行动正当，也有危险。然而，位置正在上下卦的分离处，以时机来说，又必须采取行动；因而，经过再三详细审议，意见一致时，再采取行动，这样才能得到群众的信赖，获得成功。

“象传”说：因为已经没有其他的途径可走，不得不采取变革行动。

这一爻，说明变革即或势在必行，也应极端谨慎，再三考虑。

九四：悔亡，有孚改命，吉。

象曰：改命之吉，信志也。

“九四”阳爻阴位不正，所以有后悔。但在时间上，变革已经超过一半，上卦的“水”与下卦的“火”，由势均力敌，走向逆转的边缘，正当天命转变的时刻；而且，“九四”阳爻

阴位，象征刚柔兼备，既不畏怯，亦不妄进，正是改革家的性格；所以，想象中的后悔消失。然而仍然需要得到群众的信赖与支持，然后行动，才会吉祥。

这一爻，说明改革者的性格、时间因素以及首先赢得群众信赖的重要性。

九五：大人虎变，未占有孚。

象曰：大人虎变，其文炳也。

“变”指野兽夏季脱毛，色彩浅，到冬季，毛变厚，光泽美丽。“文”是斑纹、文采。“炳”是光辉。

“九五”阳刚中正，在君位，是革卦的主体，相当于伟大的人物。当从事变革之前，领导变革的伟大人物，必须自己先行改革，然后改革周围的人，最终推广于天下，改革才能成功。而且，改革并非修补装饰，而是要彻底使其面目一新，就像老虎的斑纹，到了秋天，变得光泽鲜明。老虎在野兽中，最有威严，相当于伟大人物，所以用虎比拟。不过，改革虽然可以成功，但先决条件，应当在没有占卜吉凶之前，先得到群众的信赖与支持。

这一爻，说明变革必须彻底，而非修饰，并且再三强调，必须得群众的信赖与支持。

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。

君子比大人低一级，豹也比虎的光彩次一等。繁盛但不显明，比炳也稍差。

“上六”是革卦的极点，表示改革已经完成。在这时候，君子应当随着时代的演进，继续革新自己，致力于新的文化建设，就像豹的斑纹，随着季节，变成鲜艳光彩。庶民也应革除邪恶，善良温顺地追随领导，才能享受改革的成果。当改革完成之后，不可再采取积极行动，应当使群众有喘息休养的时间，以适应新的生活；所以说，前进有凶险，安静无所作为，才正当而且吉祥。

另一解释，说君子受到圣王的感召，由心中改变气质，像豹的斑纹变化，显示在外；但一般群众，不可能由心中改变，人性本来善良，只要表面改变，能够服从，就可以了。如果对群众过分要求，反而凶险，只要固守正道，就会吉祥。

实际上，“君子豹变”这句话，含有以上两种意义。

这一爻，说明变革成功以后，上下应当洗面革心，并且与民休息，以适应新的生活。

革卦，阐释变革的原则。盛极而衰，当腐败迹象已经显露，就必须采取变革的非常行动，但一切文物制度可以变革，根本原则却不会改变。变革的原则，首先应巩固自己，并且等待时机成熟，当势在必行，然后发动，顺天应民，始可得到群众的信任与支持。而且，变革为非常行动，需要极端慎重，不可急功好利。领导变革，必须诚信，动机纯正，手段正当，刚柔并济，既不畏怯，也不妄进，把握中庸原则。变革并非修饰，而应彻底革新，以身作则，推广及于大众。变革成功之后，上下即应革心洗面，并且与民休息，以适应新的生活。

鼎 50

食器 养贤

䷱ 巽下离上

鼎，元吉亨。

鼎卦的卦形，与革卦完全相反，彼此是“综卦”，革是去旧，目的是更新，相反相成。

“序卦传”说：“革物者莫若鼎，故受之以鼎。”

“鼎”是煮食物的器具，一切生硬的物，经过鼎煮熟，都会变软，有更新的作用。又，鼎卦的卦形，也像鼎，“初爻”像鼎的脚，“五爻”像鼎的耳。另外，下卦“巽”是木，上卦“离”是火，也象征燃木煮物的鼎。鼎不但是煮食物的器具，古代也将鼎看作代表君王权威的宝物；也是祭器；与供养贤士的器皿。鼎上的花纹，有镇邪的作用，有时也将法律条文，刻在鼎上，以显示法律的庄严。改朝换代后，新登位的君王，第一件工作，就是铸鼎，颁订法律，以象征新时代的开始，并表示吉祥；所以，朝代改变，称作鼎革。这一卦，来自巽卦䷸。巽卦的“六四”与“九五”交换，成为鼎卦，是柔爻上升到“五”位，与下卦的“九二”相应，成为良好的卦形，所以大有亨通；象征贤士会被君王赏识，达到愿望。

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。

鼎卦，是卦的形状像鼎。下卦“巽”是木、入，上卦“离”是火，木放入火内烹饪，所以是鼎。圣王用鼎烹饪，以祭祀天帝；大量烹饪食物，以供养圣人、贤人。又，内卦“巽”是顺，外卦“离”是目、明，“六五”相当于鼎的耳目；象征内心顺从，耳目聪明。鼎卦来自巽卦䷸“六四”柔爻升进到“五”，占有中位，又与下卦的“九二”相应，成为良好的卦形，所以大有亨通。

象曰：木上有火，鼎；君子以正位凝命。

“凝”是聚，成的意思。这一卦，上卦是火，下卦是木，木上面有火，是烹饪的形象，称作鼎。鼎的形状，端正稳重，君子应当效法这一精神，以端正稳重的态度，凝聚完成天赋予的使命。

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。

“否”是臧否的否，恶、失的意思。“初六”在鼎卦的最下位，相当于鼎的脚，“初六”与上卦的“九四”相应，以致鼎脚向上，因而翻倒。本来不应当是好现象，但“初六”是卦的开始，鼎还没有开始煮食物，鼎翻倒，先将鼎中残留的渣滓污物倒出，反而有利。譬如讨妾，会引起家庭纠纷，本来不是好事，但如果讨妾生了儿子，有了后嗣，又另当别论。所以，不会有灾难。

“象传”说：鼎颠倒，反而有利于污物倒出，以去旧布新，追随上卦“九四”的贵人，

并不违背常理。

这一爻，说明养贤是为了储备人才，以除旧布新。

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”阳爻，有充实的含义，又在下卦的中位，是鼎中装满食物的象征。“仇”指“初六”，阴阳本来应当相互吸引，但“初六”阴爻阳位不正，所以说染有疾病；“九二”惧怕传染，因而仇视。而且，“九二”刚毅中正，“初六”是小人，也不应接近。

“象传”说：鼎中充实，是说本身有才能，但对进行的方向，仍然要谨慎。自己的仇人有恶疾，只要坚守正道，就不会被感染，最后不会有怨尤。

这一爻，说明养贤，应排斥小人。

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。

“革”有去的意思，“方”与将同。“九三”相当于鼎的腹部，阳爻充实，如同鼎中装满食物，但刚爻刚位，又离开中位，过于刚强，与相当于鼎耳的“六五”，并不相应，就像鼎失去了耳，所以用革字；因为“九三”在上下卦的交接处，也有正当变革时刻的含意。鼎没有耳，拿起来不方便，所以行动阻塞，象征人才没有出路。“雉”是山鸡，脂肪的味道最美，古时有用腊山鸡作陪鼎，亦即副菜的礼节。上卦“离”是鸟，所以用雉比喻。吃不到用山鸡做的美肴，是说得不到君王“六五”的爵禄。虽然遭遇如此，但“九三”得正，只要坚守正道，将来会与“六五”的君王，肝胆相照，有发挥抱负的一天。“九三”是阳爻，“六五”是阴爻，阴阳相和成为雨，可使上卦“离”的火亏损，预料中的后悔，可以消除，最后仍然吉祥。“象传”说：由于“九三”与“六五”不相应，以致失去彼此了解的正当途径。

这一爻，说明贤能不被重用时，应坚守正道，终有出头的时日。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

象曰：覆公餗，信如何也。

“餗”是用八珍煮成的米羹。“形渥”，一说是刑剐，重刑的意思；但与上两句的意义，似乎不连贯。一说是湿淋淋的意思。

“九四”与下卦的“初六”相应，但“初六”是阴柔的小人。“九四”将重要的工作，交给“初六”，必然成事不足，败事有余。就像折断鼎足，打翻了王公的美食，弄成湿淋淋。

“系辞传”引用这一“爻辞”说：“才能薄弱，而地位尊贵，欠缺智慧，而图谋大事，能力不足，而职责重大，就很少不会有灾祸了。”亦即，当才能不足以担当大任时，必然凶险。

“象传”说：这不是信任与否，而是才能是否足以胜任的问题。

这一爻，说明应知人善用，小人不可以担当重任。

六五：鼎黄耳金铉，利贞。

象曰：鼎黄耳，中以为实也。

“铉”是鼎耳上的吊环。由卦形看，“六五”相当于鼎耳。是中色，“五”在上卦的中位，

所以说黄金的耳。“金铉”，是坚固的金属的环，指“九二”。“六五”阴爻，本身中虚，与“九二”刚爻相应，“九二”前来会合，就相当于有了黄金耳，坚固的环的鼎。在这样有利的条件下，只要坚守正道，当然有利。

“象传”说：“六五”虽然中虚，但有中庸的德性，使其得以充实。

这一爻，说明刚毅的臣，得到明智的君，才能相得益彰。

上九：鼎玉铉，大吉，无不利。

象曰：玉铉在上，刚柔节也。

“上九”在鼎卦的最上方，相当于鼎耳的环。“上九”阳爻阴位，刚柔得到调节，就像坚硬又温暖的玉，刚毅而又不失温情，当然大吉，无往不利。

这一爻，说明刚柔兼备，无往不利。

鼎卦，阐释养贤的道理。变革必须储备人才，起用贤能，方能除旧布新。拔擢人才，必须知人善用，小人成事不足，败事有余，不足以担当重任，必须排除，任用不当，必然招致灾祸。贤能没有被重用，不可心灰意懒，坚守正道，终久必有施展抱负的一天。明智的君王，刚毅的臣下，必然相得益彰，惟有刚柔相济，才能无往不利。

震 51

震动 戒惧

䷲ 震下震上

震，亨。震来虩虩，笑言哑哑。震惊百里，不丧匕鬯。

“序卦传”说：“主器者，莫若长子，故受之以震；震者动也。”前一卦，“鼎”是祭器；祭祀祖先，应由长子担任；所以，震卦象征长子，含义是动。

“虩虩”是壁虎，引申为恐惧。“哑哑”是笑声。“匕”是匙。“鬯”是黍米酒，浸泡郁金草，洒在地上，以香气请神降临。

震䷲是象征大地的坤䷁由最下方发生一阳，使大地震动；也有阴阳交合，发生雷电；又有纯阴的母亲的坤卦，与纯阳的父亲的乾卦，首次交媾得子的形象。所以，象征地震、雷震、震撼、震动或长子。

震动，本身就能亨通。当地震来时，人人恐惧，惟有记取教训，知道戒惧，以后才能谈笑嘻嘻；也可以解释成当灾难来临，恐惧万分，过后就忘记，谈笑自若，不知警惕，将不会得到任何益处。当地震来时，使百里以内震惊，但虔诚祭祀的人，手中的酒匙，却没有掉落；以比喻平时戒慎恐惧，当突然遭受震惊时，不会惊慌失措，而能从容镇定。震卦象征担任祭祀的长子，所以用“匕鬯”比喻。

彖曰：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。

震动，就能亨通。震动来临，战战兢兢，因恐惧而知戒备，后来就会幸福。笑谈嘻嘻，因为能够记取教训，以后有了法则可循。震惊百里以内，是说远方受到震惊，而使近处恐惧，提高警觉。凡事能够戒惧的人，就可以出头主持祭祀，担当保家卫国的重任了。

象曰：洊雷，震；君子以恐惧修省。

“洊”是再、重的意思。震卦是两个雷三重叠，象征天怒，雷声轰轰。君子应当效法这一精神，以戒慎恐惧的态度，致力于一进修德业，自我反省。

《论语·乡党篇》中，孔子说：“迅雷烈风，必然使人变色。”所用的比喻，与这一卦相同。

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。

这一“爻辞”的“象辞”，与“卦辞”的“彖辞”相同。“初九”是下卦的主爻，也是震卦的开始，相当于震惊来临，记取教训，能够戒慎恐惧，使以后得福；所以吉祥。

一说，“震来”是指周文王被囚禁在羑里；“笑言”是指以后周代建国。

这一爻，说明记取恐惧的教训，提高警觉，以后才能平安。

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。

“贝”是古代的贝币。“九陵”是九重的山陵。“六二”阴柔，在“初九”阳刚的正上方。“初九”是震惊的主体；所以，当震惊来临时，“六二”首当其冲，最危险，以致丧失亿万家财，逃往九重的山陵上去避难。不过，“六二”柔爻柔位，又在中位，柔顺中正；因而，丧失的财物，不必去迫寻，在短短的七天里，就会失而复得。

这一爻，说明遭受震惊，坚持中正的原则，就能迅速复原。

六三：震苏苏，震行无眚。

象曰：震苏苏，位不当也。

“苏苏”是恐惧不安。“眚”是病、过失。“六三”阴爻阳位，离开中位，不中不正，地位不当，而地震是人类的天谴，以致“六三”恐惧不安。但如果因恐惧而能改过迁善，仍然不会有灾难。

这一爻，说明因恐惧而知反省检讨，即可避免灾难。

九四：震遂泥。

象曰：震遂泥，未光也。

“遂”是坠、止的意思。“九四”虽然阳刚，但不中不正，上下又被两个阴爻挟持；因而，力量衰弱，不够强大，就像被雷震惊坠落在泥淖中，不能动转。

这一爻，说明必须发挥刚毅的力量，才能经得起震撼。

六五：震往来厉，亿无丧，有事。

象曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

“六五”阴爻阳位不正，当天谴发生地震时，想往上走，却是震惊极点的“上”位；要往下行，又是震惊主体的刚爻；都有危险。不过，“六五”在上卦得中，虽然遭遇重大事故，但不会有大的损失。“亿”在此处当大解释。

这一爻，说明当震惊发生时，坚持中庸原则，不偏不激，可使损害减少到最低程度。

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，未得中也。虽凶无咎，畏邻戒也。

“索索”是沮丧。“矍矍”是视线不安定。“言”是斥责的话。“上六”阴柔，不中不正，又在震惊的极点，以致在地震中，惊恐沮丧，目光闪烁，心神不定；在这种状态下，任何行动，必然危险。不过，当地震发生在邻近，还没有到达自己身上以前，知道戒慎恐惧，就能够避免。然而，“上六”在最上位，身为领袖，邻居遭受灾难，而自己却得以避祸，难免就要听到亲戚们的怨言了。

这一爻，说明他处遭受震惊，自己知道警觉，就可防患未然。

震卦，阐释震惊的应对法则。在发展进步的过程中，难免不发生意外的重大事故，以致震惊。惟有记取教训，凡事戒慎恐惧，才能有法则可循，发挥刚毅的力量，镇定从容应对，不致惊慌失措；即或遭受灾难，也可发生迟滞作用，使损害减少到最低限度，并能迅速复原。

平时戒慎恐惧，经常反省检讨，即可防患于未然；经常保持高度警觉，在灾难未到来之前，就可使其消灭于无形。

艮 52

食器 养贤

䷳ 艮下艮上

艮其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎。

“序卦传”说：“物不可以终动，止之，故受之以艮；艮者止也。”

艮卦的卦形，与震卦上下相反，相互是“综卦”，一动一静，相互为用。“艮”是违背，引申又有停止、怨恨、坚硬的含义，如与心违背的恨，难行的阜的限，苦恼的艰，坚硬的银等；在此是止的意思。

艮䷳ 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䷁的最上方，是山的形象，也有止的意义。

人的身体，最不容易动的静止部分，是背部。背部静止，身体就是想动，也不能动；用来比喻内心宁静，不为外物所动，就不会妄动，即或在行动中，内心依然保持宁静，就可到达忘我的境界。当到达这一境界时，对外界的一切刺激，心都不会感动，所以在走过有人的庭院，也不会觉得有人存在。能够像这样，不论动静，内心都保持安宁，必然理智冷静，能够适可而止，不会有灾难。

上下卦相同的纯卦，如其他“震”、“坎”、“巽”、“离”、“兑”等卦，都具备元、亨、利、贞，四种德性中的某几项，惟独艮卦，完全没有，只说无咎；因为已经到达人我两忘的境界。

这一卦，充满老庄的逃避思想。不过，宋代的儒家，对这一卦却倍极推崇，周敦颐说：“《法华经》全卷，可由这一艮卦代替。”也许这是符合宋代禁欲的伦理思想的缘故。

彖曰：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。

艮是止的意思。应当止的时候止，应当行的时候行，动静不失时机，前途必然光明。艮卦所说的止，是要在应当停止处停止，《大学》中说：“止于至善。”孔子说：“于止知其止所。”亦即，君止于仁，臣止于敬，子止于孝，父止于慈，人与人之间止于信；可以与这一“彖辞”，相互参证。这一卦，上下卦形相同，阴爻与阴爻，阳爻与阳爻，都相互敌对，不能相应；所以是忘我的境界，当走过庭院时，不会看不到庭院中的人，没有灾难。

象曰：兼山，艮；君子以思不出其位。

艮卦是两个山重叠，稳重静止不动，君子应当效法这一精神，在其应当停止处停止，思考不可超出本分以外。

初六：艮其趾，无咎，利永贞。

象曰：艮其趾，未失正也。

“初六”在最下位，相当于脚趾。人在行动的时候，脚趾最先动；所以，使脚趾停止，

行动就在没有发生之前停止，不会失当，没有灾难。但“初六”阴爻柔弱，难免不能长久坚守正道；因而告诫，必须长久坚守正道，才能有利。

这一爻，说明停止应当在行动未开始之前，才不会失当。

六二：艮其腓，不拯其随，其心不快。

象曰：不拯其随，未退听也。

“腓”是腿肚，“六二”在下卦中位，相当于腿肚。下卦的主爻是“九三”，相当于腰，行动由腰部主动，腿跟随腰行动；所以“六二”以“腓”比喻。“六二”柔顺中正，而“九三”刚爻刚位，过于刚强偏激。“六二”要拯救“九三”，却阴柔力量不足，只好勉强追随；“九三”又不听他的忠告，刚愎自用，当然“六二”心中不会愉快。亦即，停止在臣的地位，君主不听他的忠告，又不得不追随，以致闷闷不乐。“象传”说：这是由于“九三”不能退一步听从。

这一爻，说明应止不止，勉强追随他人，不会愉快。

九三：艮其限，列其夤，厉熏心。

象曰：艮其限，危熏心也。

“限”是界限，人体上下的界限，在腰部。“夤”是脊背的肉。“列”是裂的本字。“九三”正当上下卦的界限，相当于腰，刚爻刚位，又不在中位，过分刚强偏激，横暴的停止在腰部，使腰不能屈伸。在近接腰部的上方，是脊背的肌肉，“九三”横在四个阴爻的中间，形状像是将背部的脊肉，由中央被左右分裂，也跟着不能活动。亦即，“九三”与上下、左右的人，都不能和谐相处，以致上下叛离，左右决裂，当然危险，就像心被火熏似的不安。

这一爻，说明停止不当，以致众叛亲离。

六四：艮其身，无咎。

象曰：艮其身，止诸躬也。

“九三”相当于腰，“六四”就是腰以上的身体部分。心在体腔内，为控制一切行动的中心枢纽。“六四”阴爻阴位得正；因而，表示停止在应当停止的场所，能够自己控制，而不妄动，所以没有灾难。

这一爻，说明应当知机，自我约束，适可而止。

六五：艮其辅，言有序，悔亡。

象曰：艮其辅，以中正也。

“辅”是颞的关节。“六五”在卦的上方，相当于颞的关节，是说话的器官。“六五”不正，应当有后悔；但得中，所以停止在颞的关节，说话中肯条理分明，使担心的后悔消除。亦即，言语谨慎，即可避免后悔。

这一爻，说明言语，也应当适可而止。

上九：敦艮，吉。

象曰：敦艮之吉，以厚终也。

“上九”是重叠艮卦的最上方的阳爻，亦即止的终极，一切 / 都到此终止，更加要谨慎

敦厚。人的操守，到了晚年容易堕落；学业在进修接近终了时，也容易荒废；所以，最后的坚持，最重要，也最吉祥，这样才能止于至善。

又，大畜、小畜卦，也有止的含义，但都是强制的停止；而艮卦，则是自发的停止。这一爻，说明应止于至善，最后的坚持最重要。

艮卦，阐释适可而止的道理。有行动，就有停止，在前进中，如何自我节制，适时、适地、适当地停止，就需要有高深的修养。停止应当停止于行动未开始之前，才不会失当，才不会身不由己。不能适可而止，勉强迫随他人，必然不会愉快。如果刚强过度，不知节制，应止不止，或止而不当，以致众叛亲离，必将忧心如焚。惟有达到不为外物所动，不为贪欲所蔽的人我两忘的境界，言语行动，才能自我节制，动静得宜适可而止。但止于至善，才是止的最高境界，最后的坚持，更加重要。

渐 53

渐进

䷴ 艮下巽上

渐，女归吉，利贞。

“序卦传”说：“物不可以终止，故受之以渐；渐者进也。”“渐”是水浸透，有渐渐前进的含义。

这一卦，下卦“艮”是止，上卦“巽”是顺，柔顺的停停进进，有渐进的意义。当女子出嫁时，必须经过一切婚嫁的礼节，当然也是渐进。这一卦，由“六二”到“九五”，各爻都得正，象征出嫁的女子品德纯正，当然吉祥；但这一纯正，必须坚持，才会有利。

彖曰：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。

渐渐的，是在前进；但与其他各卦前进的方式不同，是要像女儿出嫁般渐进。由卦变来看，渐卦是由涣卦三或旅卦三变化而来。亦即，涣卦的“九二”与“六三”交换，或旅卦的“九四”与“六五”交换，都成为渐卦；而且都是不正的刚爻，升进一位，成为得正，以比拟前进就会成功。正因为前进而得正，象征这一婚姻，可以正家，进而可以正国。卦中最重要的爻是“五”，渐卦的五位是刚爻，在中位；而且上卦是止，下卦是顺，不会妄进；所以，行动自由没有任何限制。

象曰：山上有木，渐；君子以居贤德，善俗。

“居”是奇货可居的居，蓄积的意思。这一卦，下卦“艮”是山，上卦“巽”是木，山上有木，渐渐成长，山也跟着渐渐增高。君子应当效法这一精神，渐渐地蓄积贤德，渐渐地转风移俗。

初六：鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

象曰：小子之厉，义无咎也。

鸿是鸿雁、大雁，“干”是水边，“小子”是年轻人，“言”指怨言。这一卦的“爻辞”中，以鸿比喻，因为鸿雁的行列，有一秩序，而且是寒来暑往的候鸟，行动与季节的渐进相符合。“初六”是渐卦的开始，由最下方刚刚开始渐进，仍然逡巡不前，与鸿雁降落在水边，要登陆时的踌躇相似；因为鸿雁是水鸟，在登陆时显得蹒跚。“初六”阴爻、柔弱，象征小孩子，体力弱，有落伍离群的恐惧。“初”应当与“四”相应，但“初六”、“六四”都是阴爻，相互排斥；而且“六四”阴柔，既没有力量应援“初六”，又嫌“初六”落伍，跟随不上，所以对“初六”叱责。不过，以渐进来说，不能勉强前进；“初六”慢慢地走，照道理说应当不会有灾难。

这一爻，说明不可勉强，应量力渐进。

六二：鸿渐于盘，饮食衎衎，吉。

象曰：饮食衎衎，不素饱也。

“磐”是大石。“衎衎”是和乐状。“素饱”与素餐同，不劳而食的意思。

“初六”是在水边徘徊的鸿雁，“六二”已渐进到磐石，坚固平坦，是落脚最安稳的场所。“六二”柔顺中正，与上方的“九五”相应，所以说是磐石，可以在上面和乐的饮食。

“二”是臣位，“五”是君位，又有“九五”赐给俸禄，使“六二”和乐饮食。但“六二”并不是尸位素餐，具备中正的德性，能够辅佐君王，地位安定，所以吉祥。

这一爻，说明渐进应稳当踏实。

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”在下卦的最上方，鸿雁已渐渐地走上陆地。“九三”与“上九”，同是阳爻，不相应，只好与情意不合的“六四”阴爻相亲。丈夫指“九三”，因为情意不合，一去不回；妇指“六四”，也因为不正常的婚姻，怀孕生下的婴儿，不能养育；所以凶险。不过，“九三”刚爻刚位，极为坚强；因而，防御外敌有利。

“象传”说：丈夫一去不回；因为“九三”与“六四”相亲，离开下卦“初六”、“六二”的同群伙伴；“丑”是类的意思。妻子怀孕，生子不能养育；是违背了夫妇的正道。有利于防御外寇，是由于上下团结，可以自保。

这一爻，说明渐进不可刚强过度，以致离群，刚强只适于防御外敌。

六四：鸿渐于陆，或得其桷，无咎。

象曰：或得其桷，顺以巽也。

“桷”是角材，房屋的椽木。“六四”更进一步，鸿雁落到树上。但鸿雁的爪，不适于抓握树枝，以致不安定，要在平面的角材上，才能站稳。角材指下方的“九三”；通常，柔在刚上，会有不安定的现象，但“九三”与“六四”亲近，所以没有问题。

“象传”说：“六四”阴爻柔顺，又是上卦“巽”的一部分，“巽”是顺从；所以，柔顺服从，或许能够得到平面的角材。亦即，虽然处于不安定的状态，只要能柔顺服从，就会得到强有力的支持，不会有灾难。

这一爻，说明渐进应当因应状况，才能安全。

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。

鸿雁渐渐前进到高陵上，“九五”是尊位，相当于高陵。但“九五”虽然与“六二”相应；可是，中间有“九三”与“六四”阻挡，尤其是“九三”，采取防御外寇的姿态，使“六二”无法与“九五”相聚，以致三年都没有怀孕。不过，“九五”与“六二”都中正，是正当的配偶，邪终于不能胜正，“九五”与“六二”得以聚首，达成宿愿，因而吉利。

这一爻，说明在渐进中，也难免不会有障碍，但邪不能胜正。

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。

“逵”是四通八达的道路，与大畜卦“上九”的“何天之衢”，相同，指云在天上的往来无阻的通路。

“上九”在这一卦的最上位，象征鸿雁在天空飞向远方，掉落的羽毛，可以用做典礼中的装饰。亦即，超脱于世俗之外的隐士，虽然对社会没有实际的贡献，但其孤高的德操，却足以成为世人的仪表，所以吉祥。

“象传”说：这是以鸿雁的羽毛，比拟隐士的志节，不可以扰乱。

这一爻，说明超脱于世俗之外，即可进退由心。

渐卦，阐释由停顿的状态，迈步向前时，应采取渐进的原则。前进才能建功，前进当然要刚毅，但也要把握中庸原则。不可以勉强，不可以冒进，应当稳当，依据状况，把握时机，脚踏实地，一步步地循序向前迈进，动静顺乎自然，才能安全，行动不会穷困。如果刚强过度，不停地冒进，就有脱离群众的危险。当然，在渐进中，会有阻碍，但邪不胜正，必须以正当的方式突破。超脱于世俗之外，不为名利所累，则可进退由心，可以说是进的极致。

归妹 54

婚嫁

䷵ 兑下震上

归妹，征凶，无攸利。

归妹卦与渐卦，是“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”是妇人停留在夫家，原义是嫁，也有回到应当回去的地方的归宿的意思。下卦“兑”是少女，相当于妹，上卦“震”是长男，少女与长男结合，所以称作“归妹”，亦即嫁妹。

嫁妹为什么说凶？因为少女应当与少男结婚，与长男不相配；而且，下卦“兑”是悦，上卦“震”是动，女方欢喜的主动向男方行动，也与夫唱妇随的原则违背；加以由“二”到“五”都不正，所以前进凶险，没有任何利益。一说，这是指夫入赘到妇家。

彖曰：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。

婚嫁，是天地间最正当的事，天地不交合，就不会发生万物；男女不婚嫁，就不能传宗接代；所以，婚嫁是人伦的终结，也是人伦的开始。这一卦，下卦“兑”是悦，上卦“震”是动，欢喜而且主动的，是出嫁的少女，违背妇道。前进凶险，因为“二”至“五”爻都不正，地位不当。没有利益，是指“三”与“五”的柔爻，骑在刚爻的头上，妇压制了夫的缘故。

象曰：泽上有雷，归妹；君子以永终知敝。

这一卦，下卦“兑”是泽，上卦“震”是雷，泽上有雷，泽中的水随着震动，象征夫唱妇随。君子应当效法这一精神，目光放远，看破结果，知道弊害，而能事先筹谋。

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。

“娣”是姊妹同嫁一夫，其中的妹妹称作娣，亦即妾。春秋时代，诸侯迎娶时，常有正夫人的妹妹，以介妇的名义，从嫁为妾的风俗；如卫庄公、晋献公等，这种例子很多。“初九”在归妹卦的最下方，地位低，与上卦又没有正当的相应；所以不是正妻，以跟随姊姊出嫁为介妇的妹妹比拟。介妇身份卑贱，就像跛脚的人走路，能够走动的范围有限。不过，“初九”是刚爻，象征女人而有阳刚的德性，表示贞节，虽然以妾的身份出嫁，仍然吉祥。

“象传”说：虽然以妾的身份出嫁；却具备恒常贞节的德行。跛脚能够走路，所以吉祥；因为能够秉承丈夫的意旨，协助姊姊整顿家务。

这一爻，说明名位不当，坚守纯正，依然吉祥。

九二：眇能视，利幽人之贞。

象曰：利幽人之贞，未变常也。

“九二”阳刚得中，对女人来说，表示有坚定的贞操与中庸的德性，又与上卦的“六五”相应，象征有正当的配偶。可是，“六五”是阴柔的小人，阴爻阳位不正；因而，虽然娶了这样的贤妻，也不能发挥内助的作用，就像瞎了一只眼的人，虽然能够看，也看不远。不过，这是洁身自爱的孤高隐士的形象，仍然有利。

“象传”说：“九二”虽然遇人不淑，但仍能不改恒常的贞节德性。

这一爻，说明遇人不淑，坚守纯正，仍然有利。

六三：归妹以须，反归以娣。

象曰：归妹以须，未当也。

“须”是等待。“六三”阴柔，缺乏坚强的贞节，又不中不正，并且是下卦“兑”亦即悦的主爻，象征女人欢喜的要出嫁，就嫌轻佻淫乱，所以嫁不出去，一直在等待。不过，如果回到家中，以妾的身份出嫁，就能够嫁出去。

“象传”说：这是由于“六三”阴爻阳位不正，地位不当的缘故。

这一爻，说明轻佻不足以担当重任。

九四：归妹愆期，迟归有时。

象曰：愆期之志，有待而行也。

“愆”是过失。“九四”在下卦没有相应，以致找不到配偶。但“九四”阳刚，这是因为节操坚强，不肯轻易许嫁，以致延误婚期。因而，“九四”贤淑，虽然延迟，还是嫁得出去。

“象传”说：“九四”所以延误出嫁，是因为等待正当的对象。

这一爻，说明要选择正当的对象。

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。

“帝乙归妹”，在泰卦“六五”的“爻辞”中也可见到，“帝乙”是殷代的帝王之一。“君”是女君，指帝乙的妹妹。“月几望”，在小畜卦“上九”的爻辞中也出现，是接近满月的时候。

“六五”阴爻在“五”的君位，相当于天子的女儿，与下卦的“九二”相应，象征下嫁给臣子。“六五”阴爻柔顺，在中位，具备中庸的德性，又位于“五”的君位，身份高贵；所以，衣着没有刻意装饰的必要，反而不如从嫁的妾衣着华丽。然而，在德性上，却发出像接近满月般的光辉。月属于阴，用来比拟妇德。

“象传”说：“六五”在上卦的中位，具备中庸的德性，又以高贵的身份出嫁，衣着就不重要了。

这一爻，强调高贵的品德，比虚荣重要。

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。

“女”指年轻的女子，“士”指年轻的男子。“筐”是新娘的提篮，装有枣、栗、干肉等吉祥的干果，当作拜见公婆的礼物。“刲”是割，婚礼的仪式之一，割羊用作合卺时饮交杯

酒的菜肴。“上六”阴柔，缺乏坚定的德性，已经到达这一卦的极点，在下卦又没有相应，表示得不到配偶。虽然订婚，也不能成婚，即或勉强结婚，也终于分离。在结婚时，已经出现不祥的预兆，新娘的提篮中，竟然空无一物；新郎在婚礼中行割羊的仪式时，羊也没有流血；一切都不顺利。“象传”说，“上六”有名无实，所以用虚筐比拟。

这一爻，说明缺乏品德，结果不会美满。

归妹卦，阐释婚姻的道理。婚姻是人伦的开始，也是人伦的结束，为人生天经地义的大事，必须慎重，不可违背原则，应当顺其自然，不可过度积极强求。家庭以主妇为主体，柔顺、中庸、坚贞的妇德，为端正家庭的基石，即或以卑贱的妾的身份出嫁，遇人不淑，坚守妇德，仍然有利。轻佻只宜嫁人为妾。贤淑宁可迟婚，也要选择正当的对象。高贵的妇德，重于外表的虚荣，缺乏妇德，婚姻不会美满。这一卦，也可看做为部属的道理，进退的原则。

丰 55

盛大

䷶ 离下震上

丰，亨，王假之，勿忧，宜日中。

“序卦传”说：“得其所归者必大，故受之以丰；丰者大也。”这是说，众望所归的人，必然盛大。

“丰”是以高杯盛物，盛大的意思。下卦“离”是明，上卦“震”是动，光明而且活跃，是盛大的象征。盛大，本身就亨通，王者当天下最丰盛的时期，拥有巨大的财富，无数的人民，不必忧虑；应当像日正当中，普照大地，使人民普遍分享丰盛的成果。然而，日正当中，无法持久，不久就偏斜；因而，这一卦亨通，但也隐伏着危机。

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？

丰是大的意思。下卦是“明”，上卦是“动”，光明而且活动，所以丰盛。王者在最丰盛的时期，一切都崇尚盛大，不必忧虑，应当像日正当中，普照天下。可是，日到正中，不久偏斜；月盈满，不久亏缺；天地的盈亏，随着时间消长，更何况是人？何况是鬼神呢？

象曰：雷电皆至，丰；君子以折狱致刑。

这一卦，上卦“震”是雷，下卦“离”是闪电，雷电同时来临，气势盛大；君子应当效法这一精神，像闪电般明察，判决诉讼；像雷一般威严，执行刑罚。

初九：遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

象曰：虽旬无咎，过旬灾也。

“配主”不容易了解；一说，是佳偶、匹配的意思。“初”与“四”对应，“四”是“初”的匹配；也有地位低配合地位高的意思。所以，“初”称“四”为“配主”；相对的，“四”称呼“初”为“夷主”，“夷”是等的意思。“九四”是上卦“震”的阳爻，为震卦的主体，位置正当下卦“离”完成之后；离卦是日，古时以十干记日，由甲到癸，十日满一句，又重新由甲计起；所以用“旬”比喻满，超过一句又转为亏。丰卦下卦“离”是明，上卦“震”是动，光明的行动；因而，“初九”是主动地寻找配偶，遇到相配的主人。虽然经过十日，有满而亏的忧虑，但不会有灾难；因为前往会受到“九四”的重视。

“象传”说：虽然满十日，不会有灾难，但过了十日，由满转为亏，就会有灾难。亦即，主动去寻求，会遇到相配的主人，并且受到重视，可以积极前往，不会有灾难；但超过必须的程度，就会有灾难。

这一爻，说明盛大应积极去追求，但应适度。

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。

“蓍”是遮日的帘，“斗”是北斗星。“六二”是下卦“离”的主爻，离卦是明，所以“六二”最光明。但在上卦与“六二”对应的“六五”，阴爻在君位，却是昏暗的君王，就像太阳被大的帘子掩蔽，正午也可以看到北七斗星那样黑暗；因而，前往追随这样的君王，会被猜疑。不过，可以诚信启发对方的意志，结果仍然吉祥。

这一爻，告诫追求盛大，容易迷失，产生猜疑，应以诚信，启发意志。

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。

“沛”与旆通用，是幔幕。“沫”即昧，小星。“九三”是下卦“明”的终了，正午已过，太阳偏斜；而且与昏暗的“上六”相应，比“六五”更加黑暗了，就像用大的幔幕，掩蔽太阳，正午可以看到小星。但“九三”阳刚，又属于下卦“明”，虽然刚毅明智，但却像折断右臂，无能为力。不过，“九三”阳爻阳位刚正，照道理说，应当不会有灾难。

“象传”说：不可以做大事，“九三”终久不可能被重用。

这一爻，告诫因盛大而迷失，造成无可避免的伤害，应当秉持刚正。

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。

前两句与“六二”相同，“夷”是等的意思，在上者，称呼在下者用“夷”。“夷主”是对等的主人，指“初九”与“九四”，有相等的阳刚德性，地位也对应。“九四”仅次于“五”的君位，是在大臣的地位；但“六五”阴柔不正，是昏暗的君王，就像太阳被大的帘子掩蔽，正午可看到北斗星那样黑暗。不过，如果往下方与同样刚正的“初九”交往，同心协力的行动，就会吉祥。

“象传”说：这是因为“九四”刚爻柔位，地位不当，又正当黑暗不明的时期；但采取行动，寻求与自己志同道合的人，就会吉祥。

这一爻，说明因盛大而迷失，应主动结合同志，突破黑暗。

六五：来章，有庆誉，吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

“章”是文采，美丽的花纹，在此当美德讲。“六五”阴爻在君位，是昏暗的君王，本身并不具备吉祥的条件，但如果能使对应的“九二”，这一有美德的贤士前来辅助，就会得到吉庆与荣誉，因而吉祥。下卦“离”是明，所以用“章”这个字。昏君本来不可能招来贤士，但昏君也喜欢沽名钓誉，所以，也会以招揽贤士为标榜。

这一爻，说明追求盛大，必须用贤。

上六：丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

象曰：丰其屋，天际翔也。窥其户，阒其无人，自藏也。

“窥”是窥视，“阒”是寂静，“覿”是见。“上六”是阴柔的小人，在丰卦的极点，又是上卦动的终了，因而不安定；下卦的光明，也不能到达，以致黑暗；就像自己闭藏在大房

子里，又用帘子将家完全遮蔽，更加黑暗，由门缝窥视，看不到人影，有三年之久，没有看到有人出来，像这样完全孤立，当然凶险。

“象传”说：屋顶高大，是说小人得志，就像飞翔在天空般得意，以致日益昏庸，终于没有人前来，完全陷于孤立。这不是被他人舍弃，而是自己将自己闭塞了。

这一爻，告诫因盛大而迷失，终于完全被闭塞。

丰卦，阐释盛衰无常的道理，虽然卦名是盛大的“丰”，但全卦却暗无天日，谆谆告诫盛极必衰，必须警惕。贤明的领袖，应当积极求发展，创造财富，使天下分享丰衣足食的生活；然而也应当了解盛大容易迷失，必须居安思危，以诚信启发全民意志，坚持刚正的态度，精诚团结，任用贤能，积极作为，才能够持盈保泰，享受丰盛的成果，不致因盛大产生流弊，导致毁灭。否则，得意忘形，自我陶醉，必然使自己闭塞，终于孤立，完全陷于黑暗了。

旅 56

旅行 不安定

䷷ 艮下离上

旅，小亨，旅贞吉。

旅卦与丰卦是“综卦”，过度盛大，容易迷失，盛极必衰，又流离颠沛，互为因果。“序卦传”说：“穷大者，必失其居，故受之以旅。”当盛大到极点，必然又失去安定。

“旅”是羁旅，在外旅行。这一卦，下卦“艮”是山，上卦“离”是火，山上烧火，火势蔓延，不停地往前燃烧，就像旅行的人，急着赶路，所以称作旅卦。

旅行，是一种经常变换场所不安定的行动，动机多半是在国内失业，犯罪逃亡，或者不得意；因而，不会大有亨通。由卦形来说，“六五”阴爻，在外卦得中，但与内卦对应的“六二”，同是阴爻，相互排斥；所以，不过是小有亨通而已。

人在外旅行，生活不安定，周围都是不相识的人，缺少照应，颠沛流离，心理容易不正常，不论在任何情况下，都必须遵守正道，才会吉祥，旅行当然也不例外。

彖曰：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！

旅卦，稍有亨通，因为“六五”柔爻，在外卦得中；并且追随上下的刚爻“上九”与“九四”；因而柔顺中庸，兼有刚毅的德性。内卦“艮”是止，外卦“离”是明与附，静止而且附着于光明，所以稍有亨通，只要在旅行中坚守正道，就会吉祥。旅行的时间意义，可就太大了！

孔夫子曾经周游列国，他对旅途辛劳的体认，必然极为深刻。

象曰：山上有火，旅；君子以明慎用刑，而不留狱。

这一卦，下卦“艮”是山，上卦“离”是火，山上有火，不停地蔓延，象征旅行。君子应当效法这一精神，以下卦的明察，与上卦的慎重，执行刑罚；以山上烧火一刻也不停留的精神，迅速裁判诉讼，而不拖延。

初六：旅琐琐，斯其所取灾。

象曰：旅琐琐，志穷灾也。

“琐琐”是琐碎小器。“初六”阴柔，而且在最下位，是猥琐的小人，在辛劳的旅途中，更加吝啬小器，所以招来灾难。“象传”说：这是在失意时，人穷志短，所以会有灾难。

这一爻，说明在不安定中，不可斤斤计较于小节，应当大处着眼。

六二：旅即次，怀其资，得童仆贞。

象曰：得童仆贞，终无尤也。

“即”是就、住。“次”是停止、旅舍的意思。旅行中最安定的时刻，是投宿在旅舍中；最能心安的，是带有充足的旅费；最可靠的，是有忠实的童仆。“六二”柔顺中正；因而具

备这些最佳的旅行条件；所以“象传”说：最后不会有怨尤。

这一爻，说明转危为安，必须有万全的准备。

九三：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

象曰：旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

旅途中，投宿的旅舍失火，随身的童仆又逃亡，即或坚守正道，也有危险。因为“九三”刚爻刚位，过于刚直；不在中位，难以安定；而且又在下卦的最高位，态度高傲，难怪就会遭遇这些不幸。

“象传”说：投宿的旅舍失火，也够悲伤了。在旅途中，以傲慢的态度对待下人，必然就会逃走。

这一爻，说明必须以谦虚的态度，得到一切助力，才能转危为安。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快。

象曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

“资斧”，是旅行时携带的钱财与斧头，在露宿时，用斧头砍除荆棘，以便于扎营。“九四”阳爻阴位，刚柔并济，又在上卦的最下位，态度谦虚；所以，在旅行时，能够得到安稳的住处，露宿时，也有利斧可以整理扎营的场地。然而，阳爻阴位，毕竟不是正当的场所；而且，上方“六五”是阴爻，没有强力的援手，向下虽然与“初六”相应，但也是阴爻，力量弱；因而，虽然在旅行中有足够的旅费与应用的器具，心中仍然不会愉快。孟子在齐国，给以万钟的爵禄，劝他留下，又赠给他黄金百镒，都不接受，当时的心情，就是如此。

这一爻，强调安定必须正当。

六五：射雉一矢亡，终以誉命。

象曰：终以誉命，上逮也。

“六五”是上卦“离”的主爻，离卦是明；所以，用羽毛光彩鲜明的山鸡比拟。“六五”阴爻得中，柔顺中庸，就像在射山鸡时，最初虽然不顺利，丧失一枝箭，但最后仍然得到荣誉与爵命。古时被任命为官吏时，有将山鸡当作礼物，献给君王的习俗，以象征立身处世光明磊落的态度。

“象传”说：这是由于他的为人，可以上达的缘故，“逮”是及的意思。

这一爻，说明求安定应有不计一时得失，光明磊落的态度。

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。

“易”是场、田畔、国界。鸟飞得高，“上九”在最高位，所以用鸟比喻。“上九”刚爻在最上位，表示倔强傲慢。在旅途中，这种态度，就会被厌恶，开始也许洋洋得意，最后必定号咷大哭，就像鸟的巢被烧掉，没有可以安身的地方。上卦“离”是火，所以说焚。“牛”是柔顺的动物，在田畔丢失了牛，象征丧失了柔顺的德性，所以凶险。

“象传”说：“上九”在旅卦的最上方，当然被焚毁。在田畔丧失了牛，象征终久会默默无闻。

这一爻，说明求安定必须柔顺，不可倨傲。

旅卦，阐释求安定的原则。盛大到极点，必然又陷入不安定的状态，难有大的作为了。在不安定的状态中，一切都容易不正常，必须守正。应当大处着眼，先求安定，不可斤斤计较于细节。必须翔实检讨，审慎策划，有万全准备，然后行动。更须以谦虚的态度，结合群众，获得一切的支持与助力，手段更应当正当。这样不计较一时的得失，态度光明磊落，柔和顺其自然，把握中庸原则，才能转危为安；如果有恃无恐，倔强倨傲，得意忘形，就难逃失败的命运了。

巽 57

进入 谦逊

䷸ 巽下巽上

巽，小亨，利有攸往，利见大人。

“序卦传”说：“旅而无所容，故受之以巽；巽者人也。”亦即，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。

“巽”的原义，是台上放有物，假借为同音的逊，成为顺、人的意思。巽卦，是一阴爻伏在二阳爻的下面，象征伏、顺。顺从他人，就容易被接纳，进入他人的心中；同样的，顺从自然的道理，就容易进入事物之中；所以，有人的含意。“巽”又象征风，无孔不入。

巽卦是阴卦，以一个阴爻为主爻；因而阴柔，不会大亨，只能小有亨通。巽卦，是一阴爻顺从二阳爻，阴顺从阳，是自然的道理；所以前进有利。但顺从也必须选择对象，不可以盲从；因而，要顺从伟大的人物才有利。

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。

“申”是反复叮咛的意思。这一卦，是以两个巽卦上下重叠，“巽”是顺，顺从又顺从，就像三令五申，反复叮咛，使命令贯彻。发布命令的，是“九五”刚爻，在上卦得中，位又正，刚毅而且顺从中正的原则；所以志向能行之于天下。这一卦的柔爻“初六”“六四”，都伏在刚爻的下方，是柔顺从刚的形象。但也因为过度柔顺，只能小有亨通；前进虽然有利，却必须有选择，遇见伟大的人物才有利。

象曰：随风巽；君子以申命行事。

这一卦的卦形，是风随着风；风无孔不入，象征命令贯彻。君子应当效法这一精神，以君子的德行，像风一般不断地吹，像命令一般不断反复，使其贯彻于人民的行为中。《论语·颜渊篇》中也说：“君子的德行像风，人民的德性像草，风吹到草上，草必定伏倒。”

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”是下卦“巽”的主爻。巽卦的含义是谦逊，“初六”阴柔，又在最下方，有过度谦卑的现象。因而，缺乏信心，进进退退，不能果断。应当有武人般的坚决果断，才有利。

“象传”说：进进退退；因为优柔寡断，心中有疑惑。要像武人般，坚决果断才有利；这样意志才能坚定不移。

这一爻，说明谦逊并非优柔寡断。

九二：巽在床下，用史巫纷若，吉无咎。

象曰：纷若之吉，得中也。

“史”是职掌占卜、祷告的官，“巫”是降神祈福除灾的巫婆。“九二”阳爻阴位，有自

卑的现象，虽然是谦逊的巽卦，但像跪伏在神台下这样自卑，仍然过分，会被认作畏惧或阿谀。不过，以谦逊的巽卦来说，“九二”这种态度，还不能说是大错，如果能像占卜巫祝那样，以诚意敬神，仍然吉祥，不会有灾难。“象传”说：这是“九二”在内卦得中的缘故。

这一爻，说明谦逊并非自卑。

九三：频巽，吝。

象曰：频巽之吝，志穷也。

“九三”刚爻刚位，过于刚强，又在下卦的最上位，并非谦逊；然而，却频频表示谦逊的态度，却又不能心甘情愿，终久会露出马脚，招来羞辱。“象传”说：这是因为丧失了意志的缘故。

这一爻，说明谦逊并非虚伪。

六四：悔亡，田获三品。

象曰：田获三品，有功也。

“品”是等级的意思。古时天子诸侯打猎，猎获的野兽，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。

“六四”阴柔力弱，在下卦也没有应援，上下又被刚爻挟持，本来应当后悔；但因为阴爻阴位得正，在上卦的最下位，态度中正谦卑，所以使后悔消除。就像打猎，会猎得很多野兽。

“象传”说：这是指进取可以建功。

这一爻，说明谦逊应当正当。

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”刚健，对谦逊的巽卦来说，并不适当，会有后悔。但“九五”在外卦得中得正，由于中正，会吉祥，使后悔消除，没有不利。开始也许不安定，但最后会有结果。“庚”与更同音，有变更的含义。古时以十干记日，庚日的前三日，是丁日，丁有叮咛的意思；庚日的后三日是癸，与揆通用，是衡量的意思。亦即，在事物变更之前，必须叮咛群众知道；事物变更之后，应衡量得失；这样慎重的处置，就会吉祥。

这一爻，说明谦逊是事前周详叮咛，事后检讨得失的慎重态度。

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。

“贞凶”，通常是正当也凶险的意思；但在此处，“象传”解释成正因为如此，所以凶险。“上九”阳刚，但在这一卦的最上位，却谦逊到极点，就像伏在床下，未免太过分了；又像在旅途中，丧失了旅费与用具，就是地位高贵，也难免会谦卑过度；这样丧失果断，确实凶险。

这一爻，说明谦逊应当恰如其分，不可过度。

巽卦，阐释谦逊的道理。在不安定中，必须谦逊，才能收揽人心，得到助力，始能转危

为安。何况谦逊也是做人应有的态度，惟有谦逊，才能进入他人心中，进入万物之中，而被接纳。谦逊是顺从，但也非盲从，必须择善而从。谦逊并非优柔寡断，更非自卑畏惧，当然也不是虚伪。而是应当正当，应当进取，事前叮咛周详，事后检讨得失，惟恐有所偏差的慎重态度；又必须恰如其分，不可过当。

兑 58

喜悦 取悦

䷹ 兑下兑上

兑：亨，利，贞。

兑卦与巽卦，是“综卦”，谦逊使人喜悦，自己也喜悦，互为因果。“序卦传”说：“人而后说之，故受之以兑；兑者说也。”

“兑”是说的本字，是说话，或笑的模样；因而，这一卦有言语与喜悦的含意。兑卦，是一阴爻前进到二阳爻的上方，有喜悦表露于外的形象。兑卦又是泽，将坎卦䷜的水，由下流杜塞，水聚集成为䷹，所以是泽。而且，泽中的水，可以滋润万物，使万物喜悦，也是悦的象征。

由兑卦的卦形看，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，一味的使人喜悦，而是动机纯正，固守正道，使人喜悦，才会有利。

彖曰：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！

“兑”就是悦。这一卦，刚爻得中，柔爻在外，是以正当有利，使人喜悦；这是顺应天的道理，符合人民的心愿，所以使人民真正的悦服。凡事以使人民喜悦为先，则人民就会忘记苦劳；能够使人民喜悦的去冒险犯难，人民就会忘记死亡的危险；发扬使人喜悦的道理，人民就知道勉励了！

象曰：丽泽，兑；君子以朋友讲习。

“丽”是附着，并连的意思。这一卦，上下都是兑卦，两个泽并连在一起，是泽水相互流通滋润的形象。君子应当效法这一精神，朋友相互讨论学习，以使彼此得到益处。

依“说卦传”，兑卦有口舌的形象，两个口舌相对，所以说讲习。

初九：和兑，吉。

象曰：和兑之吉，行未疑也。

“初九”阳刚，虽然在这一卦的最下位，却不奉承谄媚，妄求进取。上卦的“九四”，也是刚爻，与“初九”不相应，有不屑利用私人关系，而是以正大光明的态度，使人喜悦的形象。正如同《论语·子路》中所说的：“君子和而不同”，与人和谐，但不同流合污；因而和悦，吉祥。

“象传”说：因为是光明正大的与人和悦，对自己的行动，不会有疑惑。

这一爻，说明与人和悦，应当光明正大，而非奉承谄媚。

九二：孚兑，吉，悔亡。

象曰：孚兑之吉，信志也。

“九二”刚爻得中，心中诚信，以诚信与人和悦，当然吉祥。不过，“九二”刚爻柔位不正，预料会有后悔；但由于志在诚信，后悔就消失了。

这一爻，说明应以诚信与人和悦。

六三：来兑，凶。

象曰：来兑之凶，位不当也。

“六三”是内卦的主爻，阴柔，不中不正，在外卦又无相应；因而，只好向下讨好“初九”“九二”，这样以不正当的手段，使人喜悦，所以凶险。

这一爻，说明和悦，不可不正当。

九四：商兑，未宁，介疾有喜。

象曰：九四之喜，有庆也。

“介疾”，有各种不同的解释；但在《易经》中，当疾与喜对比时，常是疾病与治愈的喜悦的意思。“介”是纤介，“介疾”是小病。

“九四”与下方的阴爻“六三”接近，本来阴阳相悦，但“六三”不中不正，是否应当与“六三”相悦，心中未免嘀咕，不能安宁。然而，“九四”刚毅，终于决然拒绝“六三”的诱惑，不再犹豫，就像治愈小病，心中喜悦。所以“象传”说：能够断然去恶，这是喜庆的现象。

这一爻，说明和悦并非乡愿，应断然去恶。

九五：孚于剥，有厉。

象曰：孚于剥，位正当也。

“剥”指“上六”的阴爻，将“九五”的阳爻剥落。“九五”阳刚中正，在君位，有被取悦他的小人包围的危险。而且，与“上六”最亲近；“上六”又是阴柔的小人，上卦的主爻，兑卦的极点，正以一切邪恶狐媚的手段，取悦君王，想将“九五”的阳刚气概剥落。如果信任这样的小人，当然危险。

“象传”说：这是正当“五”的君位的缘故。在君王的地位，本来就容易被小人包围，加以“九五”阳刚中正，过分自信，就更加危险了。

这一爻，告诫刚正也难免被小人包围。

上六：引兑。

象曰：上六引兑，未光也。

“上六”是上卦的主爻，阴柔，在兑卦的极点，正在不择手段，取悦于人，引诱下方的两个阳爻。但这种取悦于人的手段，毕竟不是光明正大，对方是否会被引诱，就要看对方的定力，结果如何，难以判断；所以不能断定是吉是凶。

这一爻，进一步地告诫，小人不择手段取悦于人的危险，必须戒惧。

兑卦，阐释和悦的原则。使人喜悦，自己也喜悦，可促使人际关系和谐，使人民喜悦，就能诚心诚意服从领导，不辞辛劳，不畏牺牲。这是顺天应人的道理，但动机必须纯正，应

以正当有利，使人喜悦，而非不分是非。与人和悦，首先应当明辨是非，光明正大，而非阿谀谄媚；应当内刚外柔，坚持原则，和而不同。必须以诚信为本，动机纯正，手段正当。而且不可乡愿，应当断然排除邪恶。更应当警惕，刚正也会被邪恶包围，小人不择手段，取悦于人的可怕，必须意志坚定，不可坠入小人的陷阱。

涣 59

涣散

䷺ 坎下巽上

涣，亨。王假有庙，利涉大川，利贞。

“序卦传”说：“说而后散之，故受之以涣；涣者离也。”

“涣”是冰融解破裂，离散的意思。“假”是至。这一卦，下卦“坎”是水，上卦“巽”是风，风吹水上，形成水波离散的现象，所以称作涣卦，象征喜悦使郁闷涣散。

“九二”刚爻得中，“六三”与“六四”，两个阴爻同心同德，所以亨通。当天下离散时，君王应以至诚，到宗庙祈祷，获得神的保佑，使人民看到君王的诚意，因而感化，再重新聚结，就能像涉过大河般，有利于冒险犯难，所以也有挽救涣散的含意。又，上卦“巽”是木，下卦“坎”是水，木舟在水上行，也象征有利于渡河；但必须坚守正道。

彖曰：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。

涣卦亨通，因为这一卦，来自渐卦䷴。渐卦的“九三”刚爻下降，来到“二”得中，成为涣卦，就不会阻塞。相对的，渐卦的“六二”柔爻，上升到“三”的刚位，与上方的“六四”柔爻，就能同心同德。《墨子》中有“尚同篇”，尚同即上同。王前往宗庙；是说“九五”在中位，刚毅中正。有利于涉过大河；是指上卦是木，下卦是水，在水上乘坐木船，才能发挥渡河的功效。

象曰：风行水上，涣；先王以享于帝立庙。

这一卦，上卦是风，下卦是水，风吹水上，使水波涣散。古代帝王，看到这种现象，就祭祀天帝，建立宗庙，以使民心聚结。

初六：用拯马壮，吉。

象曰：初六之吉，顺也。

“初六”正当涣散的开始，迹象还不严重，用健壮的马追赶，就可以拯救，转为吉祥。而且“初六”柔弱，没有拯救涣散的力量，必须得到壮马才行，壮马指阳刚的“九二”，所以“象传”说：“初六”所以吉祥，是顺从“九二”的缘故。

这一爻，说明拯救涣散，应在开始时就用积极的手段。

九二：涣奔其机，悔亡。

象曰：涣奔其机，得愿也。

“机”即几，矮脚的桌子，古时席地而坐，所以用几。“九二”阳爻阴位不正，应当有后悔；不过，“九二”是渐卦的“九三”由外奔来，到达内卦的中位，就像坐下来依靠在矮桌上，得以安定，使预料中的后悔消除。

“象传”说：在涣散的时刻，人人都期望得到安全的场所，能够安定，“九二”达成这

一愿望。

这一爻，说明挽救涣散，须先求安定。

六三：涣其躬，无悔。

象曰：涣其躬，志在外也。

“躬”是自身，在此处是利己心的意思。“六三”阴柔，不中不正，本来有自私自利的性格。可是，因为在刚位，能够克制私心，使私欲涣散，积极有所作为，因而使后悔消失。

“象传”说：因为“六三”的志向，是在救济本身以外的人。

由此以下的四爻，都是说要将什么涣散，以救济时弊。

这一爻，说明拯救涣散，要先除去私心。

六四：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

象曰：涣其群，元吉；光大也。

“夷”是平，平常人的意思。“六四”阴爻阴位得正，上方与“九五”的君王接近，相当于担当拯救涣散的重任的人。“六四”在下卦无应，象征没有私党；亦即，解散自私的党派以奉公，当然大吉大利。自私的党派解散，促成大团结，群众聚结得像山丘，这是平常人难以想像的壮举。

“象传”说：这种灭私为公的行为，是非常光明正大的。

这一爻，说明挽救涣散，应消除派系，促成大团结。

九五：涣汗其大号，涣王居，无咎。

象曰：王居无咎，正位也。

“大号”是君王的命令。汗发出后就不能再收回，君王的命令，也是如此；所以有“纶言如汗”的说法。“居”是囤积居奇的居，蓄积财富的意思。

“九五”阳刚中正，在君位，是圣明的君王，当天下涣散的时刻，明确的命令，像汗一般发出，令出必行；王蓄积的财富，也散发给天下人民，使涣散得以防止，可以无咎。

唐代名臣陆贽说：“散小储，成大储。”与前一爻的散小群促成大团结的意义相同，消散私有的小财富，方能得到共享的大财富。

这一爻，说明拯救涣散，应排除私利，为公众造福。

上九：涣其血，去逖出，无咎。

象曰：涣其血，远害也。

“血”是伤害，“逖”是远的意思。“上九”已是涣散的极点，但距离下卦“坎”的险最远，不会受到流血的伤害。所以，远离可能受伤的场所，就不会有灾难。

这一爻，说明拯救涣散，应除害。

涣卦，阐释挽救涣散的原则。在丰盛安逸的环境，人心容易涣散，以致离心离德，重私利而忘公益，使风气败坏，破坏团结，必须及时拯救。因而，当显露涣散的迹象时，就应当以强有力的对策，及时挽救。首先应顺应民情，先求安定；并且消除私心，消灭派系，抑制

私利，革除弊端，为公众造福。惟有牺牲小我，完成大我，才能促成大团结，重新获得安定。

节 60

节制 节约

䷻ 兑下坎上

节，亨。苦节不可贞。

节卦与涣卦是“综卦”，涣散与节制，相反相成。说：“物不可以终离，故受之以节。”

“节”是竹节，一段段分开，有止的意思，节制、节俭、节操等，都有止的含义。这一卦，下卦“兑”是泽，上卦“坎”是水，水流入泽中，过度就会溢出，应加以节制；所以称作节卦。节制是美德，因而亨通；但节制如果过度，就会使自己吃苦，不论过度的节约，或过分狭窄的节操，都是如此。因而，这种过度的苦节，不可以当作常则。

彖曰：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。

这一卦，刚爻柔爻各有三个，上下卦都是刚爻得中，卦形良好，所以亨通。但不可痛苦的节制，因为这种方式，本身就阻塞行不通。这一卦，下卦“兑”是悦，上卦“坎”是险，象征在看到目标时，未免就会见猎心喜，盲目突进；不过，遇到危险，就会停止；因而，悦与险成为节制的意思。“九五”正当君位，节制天下，具备中正的德性，所以畅通无阻。天地因为节制，四季才能整然有序，循环不已；因而，圣贤应当效法天地，建立制度，以节制人的无穷欲望；这样，才能既不浪费，又不伤害人民。

象曰：泽上有水，节；君子以制数度，议德行。

“数度”是多少与长短，指依阶级衣食住行有等级差别的礼制。这一卦，上卦是水，下卦是泽，水流入泽中，本身就有节制的作用。君子应当效法这一精神，制定礼节制度，以节制人的欲望；评论德行，以节制人的行为；使其不逾规范。这种制定礼制以节制欲望的主张，以战国末期的荀子最显著。

初九：不出户庭，无咎。

象曰：不出户庭，知通塞也。

“户庭”是房屋的门外，围绕房屋的庭院，亦即内院。“初九”阳刚得正，有出人头地的能力，但正当节卦的开始，还不是适当的时机。因而，自我节制，不走出内院，能够如此慎重，就不会有灾难。

“象传”说：这是因为能够看破，知道时机还没有到来，通路被阻塞。“系辞传”又引申说，这是言语谨慎；因为下卦“兑”有说的象征。

这一爻，说明首先应当自我节制，言语行动谨慎。

九二：不出门庭，凶。

象曰：不出门庭，凶；失时极也。

“门庭”是大门内的庭院，亦即外院，比户庭更接近外面。初九还不是应当外出的时机，

但“九二”阳刚，得中，已经可以外出。然而，却因为阳爻阴位不正，在上卦没有应援，不知道融通，仍然节制，不走出外院。所以“象传”说：这是极端丧失时机，应当外出而不外出，所以凶险。

这一爻，说明过度节制，就会失去时机。

六三：不节若，则嗟若，无咎。

象曰：不节之嗟，又谁咎也。

成不得不叹息的结果。“无咎”在此不当没有灾难解释，而是如“象传”所说的，咎由自取，又能责怪谁呢？

这一爻，说明应当节制而不能节制，则自取其咎。

六四：安节，亨。

象曰：安节之亨，承上道也。

“安节”，是说并非勉强，而是心安理得的节制。“六四”柔顺得正，在上方承接这一卦的主体“九五”，受其感化，体认到顺应自然而节制的道理，能够心安理得的节制，所以亨通。

这一爻，说明节制应顺其自然，不可勉强。

九五：甘节，吉；往有尚。

象曰：甘节之吉，居位中也。

“甘节”与“苦节”相对，是甘美愉快的节制。“九五”阳刚中正，在君位，正是“象传”中所说的“当位以节，中正以通”。以王者的地位，节制天下，以中正的德行，使其畅通无阻，愉快地节制自己的欲望，使他人和被节制时，也能愉快地接受，所以吉祥。这样就可以进一步采取积极行动，建立受人尊敬的功绩。“象传”说：这是在君位又得中的缘故。

这一爻，说明节制应以中正的德行，以身作则，倡导于先，才能使人人乐于接受，而能有所作为。

上六：苦节，贞凶，悔亡。

象曰：苦节贞凶，其道穷也。

这一爻，是节卦的极点，极端的节制，因而痛苦。“贞凶”与“卦辞”的“不可贞”相同，是说坚持下去，就有凶险。“悔亡”的解释，也不相同，是说应知悔改，凶险才会消失。“象传”说：像这种过分使人痛苦的节制，在道理上就行不通。

这一爻，说明过度的节制，造成反效果。

节卦，阐释节制的原则。节制是美德，盲目突进，就有危险；欲望无穷，难以满足；必须节制，使其不逾越常规。但节制过与不及，都将造成伤害，必须恰如其分。节制，必须自动自发，明辨是非，行动谨慎，自我节制，并且使其适当。不应当节制而节制，将丧失活力，失去时机。应当节制而不节制，必然造成伤害。节制应顺其自然，不可勉强；应以中正的德行，以身作则，倡导于先，使其蔚为风气，必然人人乐于接受。如果矫枉过正，极端节制，

不论节约或节操，都将达到令人痛苦的程度，必然阻塞不通，违反常则，难以贯彻，反而造成反效果。

中孚 61

心中诚信

䷼ 兑下巽上

中孚，豚鱼吉，利涉大川，利贞。

“序卦传”说：“节而信之，故受之以中孚。”“孚”本义是孵，孵卵不能延误日期，有信的含义；是心中诚信。这一卦，上下各有两个阳爻，中间两个阴爻，是中心空虚的形象；亦即虚心，心中诚信，所以称作中孚卦。又，上下的中爻，亦即“二”与“五”，都是阳爻；阳爻充实，中心充实，也是中孚的象征。“豚鱼”，是指平民用豚及鱼作祭品。《礼记·王制》中说：“平民于春秋两季，用豚与鱼祭祀。”身份低的平民，虽然简单的用豚与鱼作祭品，但心中诚信，仍然会被神嘉纳赐福，所以吉祥。

这一卦的卦形，外实内空，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，用有利于渡过大河，比喻心中诚信，就可以冒险犯难。不过，必须以坚守正道为先决条件。

彖曰：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。

中孚卦，以卦形来说，柔爻在中央，上下卦都是刚爻在中位。又，上卦“巽”是谦逊，下卦“兑”是喜悦，在上者谦逊，在下者悦服，所以说诚信，这样才能教化国家；因为孚的本义是孵，有化的含义。豚鱼吉祥；是说祭祀应诚信，虽然仅能做到以豚鱼祭祀的贫乏程度，但仍能被神嘉纳。有利于涉过大川；是说上卦“巽”是木，下卦“兑”是泽，有乘木船渡水的形象；以整体的卦形来说，也是中间空虚的船的形象。心中诚信，坚守正道有利；这样才能符合天的法则，因为天的德性，就是诚信与坚贞。

象曰：泽上有风，中孚；君子以议狱缓死。

这一卦，上卦“巽”是风，下卦“兑”是泽，泽上有风吹起，水虚心承受，任何地方都可到达，象征心中诚信，可遍及一切。君子应当效法这一精神，以心中诚信，来审判诉讼；判处死刑的人，也应当尽可能给以减刑。因为下卦“兑”是说，所以说议狱；上卦“巽”是风，风缓和；下卦“兑”是泽，与恩泽相通；所以说缓死。

初九：虞吉，有他不燕。

象曰：初九虞吉，志未变也。

中孚卦的“爻辞”，除了“九五”以外，都不含卦名；因而，与主题缺乏关联。“虞”是度，忖度、推测的意思。“燕”与安相同，如《礼记》篇名中的“仲尼燕居”就是安居的意思。“初九”是这一卦的开始，虽然是诚信的卦，但开始却不可轻信，必须忖度对方，是否可信，才能相信，这样才会吉祥。不过，一旦相信，就应当坚信到底，如果再有疑惑，反而使自己不能心安。相信的对象，指“六四”，因为“初九”与“六四”相应，看起来应当毫

不考虑地相信；然而，任何事情，开始都必须慎重，不能说相应就立即相信。

“象传”说：“初九”所以吉祥，因为诚信的初衷，并没有改变。

这一爻，说明开始应当慎重；一旦相信，就不可再疑虑。

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。

这是众多“爻辞”中最美的句子。“阴”是日荫，“靡”是分散的意思。“九二”与“九五”，在内外卦得中，阳刚充实，象征心中诚信，虽然远离，但仍能相互呼应。就像鹤在阴暗处鸣叫，看不到远处，小鹤也会应和。因为“九二”的位置低，所以说阴。“象传”说：这是心中的愿望，能相互沟通的缘故。“爵”是酒杯，“好爵”指“九二”在下卦得中。自己有好酒，愿意与你同杯共享；也比喻彼此的诚意能够沟通。

“系辞传”引用这一“爻辞”说：“君子在家里说的话，如果是好的，在千里之外，也会响应，更何况在近处呢？君子在家里说的话，如果不好，在千里之外，也会违背，更何况在近处呢？话由自己的口中说出，被众人听到；行为在近处发生，被远处看到；言行对君子来说，像门的枢，弩的机，一旦发动，荣誉还是羞辱，就已经决定。言行对君子来说，足以使天地动摇，能够不慎重吗？”正因为言行必须慎重，所以用“鸣鹤”、“好爵”来比拟。

这一爻，说明诚信必须能够沟通，引起共鸣，始能发挥作用。

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

象曰：或鼓或罢，位不当也。

“六三”阴爻在阳位，有盲目冲进的倾向。可是，前面有“六四”阻挡，同性相斥；“六三”虽然与“上九”相应，但“六四”也与“初九”相应，势均力敌，不可能亲近；因而敌对。“六三”想要击鼓进攻，又停止后退；忽然悲泣，又欢喜高歌；完全是不知所措的模样。

“象传”说：因为“六三”阴爻阳位不正，地位不当，而“六四”则阴爻阴位得正。所以，“六三”没有战胜的可能，却又满怀敌意，以致不知如何是好。

这一爻，说明诚信必须坚定不移，否则不知所措。

六四：月几望，马匹亡，无咎。

象曰：马匹亡，绝类上也。

“望”是满月，“匹”是两头马。“六四”阴爻阴位得正，最接近“五”的君位，是地位最高的大臣；所以，用几乎已是满月来比喻。“六四”与“初九”相应，就像一对马；然而，“六四”却与同类的“初九”断绝，要向上顺从“九五”，一对马，失去了匹配。亦即“象传”的解释，应断绝无能的伙伴，追随伟大的人物，才会没有灾难。

这一爻，说明诚信应选择对象。

九五：有孚挛如，无咎。

象曰：有孚挛如，位正当也。

“挛如”是相互携手。“九五”在上卦得中，阳刚充实，具备心中诚信的“中孚”德性，又在尊位，成为这一卦的主体。在下方，又有同样具备中孚德性的“九二”，成为携手并肩

的同志。正如“象传”所说，地位正当，所以无咎。

这一爻，说明彼此诚信，才能相得益彰。

上九：翰音登于天，贞凶。

象曰：翰音登于天，何可长也。

“翰音”是鸡；《礼记·曲礼》中说：“祭祀用的鸡，称作翰音。”“翰”是天鸡，即锦鸡，羽毛长又强的鸡，又有高的意思。鸡的鸣声，可以高达天上，但鸡却在地下，声音高而与实体不在一起，以致名实不符。这一卦是信，鸡每天按时啼晨，不误时，所以用来比喻信。再由卦形来看，上卦“巽”也是鸡的象征。

“上九”阳刚，并非心中没有诚信，但已经到达信卦的极点，未免自信过度，不服从君位的“九五”，孤高自鸣得意。就像鸡不能高飞，却要登天，不久就坠落到地上。鸡能够长鸣，声音响亮，到达天上，但本身却仍然留在地下；这是说，心术虽然纯正，但却正如孟子所说的，匹夫匹妇将自己推落在水沟中，自作自受，就不可原谅了。当然凶险，难以长久。

这一爻，说明不可因诚信就孤高闭塞了自己。

中孚卦，阐释诚信的原则。诚信，为立身处世的基本，一切道德的根源，可以缩短距离，沟通意志，促进和谐与团结，发挥教化的功能，更可以积极进取，冒险犯难。但也非毫无原则。应以纯正为先决条件，凡事开始谨慎，事前慎重明辨，疑惑就不应信任，信任就不可怀疑，否则必然犹豫不定，不知所措。因而，诚信的对象，并非毫无选择，必须彼此的意志，能够沟通，互相能够引起共鸣，彼此诚信，才能发挥诚信的功用。更应知虚心为诚信的根本，自以为诚信，过度自信，反而孤高刚愎，脱离群众，造成失败。

小过 62

小的过度

䷛ 艮下震上

小过，亨，利贞，可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。

这一卦，与中孚卦的阴阳相反，彼此是“错卦”，过度因为自信，自信容易过度，相互交错。“序卦传”说：“有其信者必行之，故受之以小过。”亦即，行动就难免会过度。

这一卦，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”。一说，小过是阴爻错过，不能相遇，不是过度的意思；相反的，“爻辞”中有通过的意思，而“大象”则明白地解释成过度。总之，“过”这个字，兼有经过、过度两种含义。

这一卦，是阴爻过度，本身有亨通的含义；但必须固守正道，对小事可以，大事则不可以过度。又，这一卦的卦形，中间的两个阳爻，是鸟身，上下的阴爻，是翅膀，与鸟飞的形象相似；而且，前一卦的“中孚”，是孵化的意思，这一卦的鸟，已经孵化。就像鸟飞过，只留下叫的声音，不会发生作用；又像鸟不宜往上飞，要往下飞，才能找到栖息的地方。亦即，在小有过度的时刻，不可以好高骛远，应当务实，才会大吉大利。

彖曰：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。

“小过”，是说小事可以亨通。亦即，阴爻通过，可以达到愿望，所以亨通。但要想通过，必须坚守正道，行动能够因应适当的时机，才能有利。这一卦，上下卦都是柔爻在中位，所以小事吉利。又因为两个刚爻，“九四”不正，“九三”不中；所以，大事不可以。这一卦，又有飞鸟的形象，飞鸟只留下声音，不能发生作用。更不宜向上飞，应当往下飞；因为往上飞，逆行困难，由上而下，则顺当，所以大吉。亦即，在行为小有过度时，朝向积极方向，会有危险，在消极方向，才能顺利。

象曰：山上有雷，小过；君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

这一卦，下卦“艮”是山，上卦“震”是雷，在山上有雷，雷声必然过小；所以，是小有过度的形象。君子应当效法这一精神，行动应稍过于恭顺，服丧应稍过于哀伤，用度应稍过于俭约。亦即，在消极行为方面，应当克己，但也不可以过分。《论语·为政》中说：“恭近于礼，远耻辱也。”《八佾》中说：“礼，与其奢也，宁俭；丧，与其易也，宁戚。”此处的“易”，是着重形式的意义；都与这一“象传”的观点一致。

初六：飞鸟以凶。

象曰：飞鸟以凶，不可如何也。

小过卦的卦形像鸟，所以用飞鸟比拟。“初六”阴柔，与上卦的“九四”相应，因而一心想飞；但好高骛远，不知收敛，当然凶险。所以“象传”说：无可奈何，不可救药。

这一爻，告诫应知收敛，不可好高骛远。

六二：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。

“祖”是祖父，“妣”是祖母。五位如果是阳爻，就相当于祖父、君；如果是阴爻，就相当于祖母、臣。“二”与“五”相应，“六二”，因而顺利升进，但应当相应的五位，却不是阳爻，而是阴爻，所以说，错过了祖父，遇到祖母；不能到达君王面前，遇到了臣。然而，虽然没有遇到所期望的应援，但仍然可以得到协助，所以无咎。

“象传”说：与“二”相应的，本来是“五”，虽然是不相应的阴爻，但也不可以错过。这一爻，说明在消极方面，稍为过度，虽然不能发挥积极的功用，但仍然有益。

九三：弗过防之，从或戕之，凶。

象曰：从或戕之，凶如何也。

“戕”是杀害，《左传》宣公十八年的记事中说：“本国的臣杀害君，称作弑；他国的人杀害君，称作戕。”

“九三”阳刚得正，是刚直的君子，所以勇往直前。但与“九三”相应的“上六”，却是阴柔的小人，如果“九三”谨慎不过分，就可以防止；如果屈从，就有被杀害的危险。所以“象传”说：这是如何的凶险。

这一爻，强调过与敛的分际，应当明辨。

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”刚爻柔位，刚而兼柔，不会逞强，所以无咎。“九四”与“初六”相应，“初六”是阴柔小人，一心想侥幸高升；但“九四”刚柔并济，不会过分，虽然相遇，仍然可以相安无事。如果疾恶如仇，要积极地扼阻，就有危险，不可不警惕；更不可永远固执自己的正义，应当因应状况，知道变通。

“象传”说：“九四”处在与“初六”相应的不当地位，不能不相遇；但“九四”刚爻阴位，不会用强，如果是阴爻阴位，也许就会处置过当。但采取积极的态度，会有危险，必须戒惕；因为“初六”是小人，最后不可能长久，不必操之过急。

这一爻说明刚与柔、过与敛，必须因应变通，不可固执。

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。

“弋”是带绳的箭，射出后可以拉回。“密云不雨，自我西郊”，在小畜卦中也有同样的句子。“六五”在君位，但阴爻力一弱，心有余而力不足，无力从事积极的事业；所以说密云不雨。云属于阴，西是阴的方位，“六五”阴爻阴位，因而用“密云”、“西郊”比喻。于是，这一君王，拿着绳箭，钻进穴中，将与其相应的“六二”捉来，辅佐自己。穴属于阴，“六二”是阴爻，所以说在穴。这一爻，虽然没有占断吉凶，但“六五”与“六二”两个阴爻在一起，明显的不足以成大事。

“象传”说：已经过高了。阳下降，阴上升，阴阳交合，才会落雨；但“六五”阴过高，不能与阳相遇，所以不雨。

这一爻，告诫过度强求不足以成大事。

上六：弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

象曰：弗遇过之，已亢也。

“离”与罹相同。“灾”是天灾，“眚”是人祸。“亢”是高亢。“上六”是阴柔的小人，也是这一阴过盛的极点，没有遇到任何阻挡，以致飞升过度，终于触及法网；就像鸟飞到天上，没有安身的地方，遭到被射杀的凶险。“上”与“初”爻相当于鸟的翼，所以是用飞鸟比喻。因而，说是天灾，实际上却是自找的人祸。

“象传”说：这是小人升得过高，已经到尽头的缘故。

这一爻，告诫极端过度，必然招致灾祸。

小过卦，阐释过与敛的道理。信心十足，必然会有行动；行动，就难免过度；但过度与收敛的分际，必须明辨。在消极方面，对自己要求稍为过度，有益无害；然而，在积极方面，则不可过度，好高骛远，自不量力，甚至招致杀身之祸。因而，过与敛、刚与柔，应知因应时机，适当节制，变通运用，即使是正义，也不可过度固执，以致处置过当，反而造成伤害。过度不足以成大事，极端过度，将为自己招致灾祸。

既济 63

完成

☵ 离下坎上

既济，亨，小利贞，初吉终乱。

“序卦传”说：“有过物者必济，故受之以既济。”“济”是渡河，有成的含义；“既济”即既成，已经成功的意思。能够超越一切，必然成功。

由卦形来看，这一卦，阳爻都在奇数位置，阴爻都在偶数位置，全部得正，形象最完整，象征成功，称作既济卦。然而，造物的微妙，正在于此，阴阳错综复杂，才能产生变化，生生不息；过于完整，反而僵化，以致丧失积极奋发的活力，不能再有大的作为，只有小事，勉强还能亨通。凡事在成功之后，跟着来的，必然是颓废松懈，趋向没落；因而，必须坚守正道，继续奋发努力，才能有利。当成功来临，在极端兴奋中一切显得吉祥；然而，物极必反，终久又将陷入混乱，以告诫守成的艰难。

这一卦的“卦辞”，并不吉祥，以下六爻的占断，也都有警惕的语气。宇宙间一切最美满的事物，也愈隐藏着危机；由这一卦，就可以看出《易经》含义的深长。

彖曰：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。

既经成功，亨通；是说小事可以亨通，不可能再有大的作为。坚守正道有利；因为这一卦的刚柔各爻，都得正；但位置正当，反而僵化，缺乏变通，必须一本初衷，坚守正道，继续奋发努力，才会有利。开始吉祥；由于“六二”柔爻，在下卦得中，能够安分，成功而不自满的缘故。终止又会陷入混乱；是说刚爻柔爻始终停止在正位，使变化法则，失去弹性，达到极限，由于保守，趋向衰败。

象曰：水在火上，既济；君子以思患而预防之。

这一卦，下卦“离”是火，上卦“坎”是水，有火有水，象征烹饪已经完成。然而，水在火的上方，也有使火熄灭的弊害。君子应当效法这一精神，凡事在完成当初，就应当考虑到接踵而来的弊端，事前加以预防。

初九：曳其轮，濡其尾，无咎。

象曰：曳其轮，义无咎也。

“济”是渡河的意思；这一卦，也就以这一含义发挥。《孟子·离娄下》中也曾提到，郑国的子产，用他的车使人渡河。在后面拖住车轮，车就不能任意前进，可以控制；狐狸渡河，翘起尾巴，也会打湿，必须当心；因而，在渡河当初，就应当慎重思考，适当地节制，才能无咎。“初九”在这一卦的最下方；所以，相当于车轮、狐尾。

这一爻，说明当成功之后，更应当慎重，想到一切可能的后果，预先适当的防止。

六二：妇丧其茀，勿逐，七日得。

象曰：七日得，以中道也。

“莠”也写作鬋，妇女的首饰。“六二”中正，是下卦“离”光明的主爻；又与上卦“九五”阳刚中正的君位相应；应当有出人头地的机会。然而，“九五”的君王，正当功成名就，踌躇满志的时刻，并不急欲寻求在野的遗贤，以致“六二”怀才不遇，就像妇女遗失了首饰，不能打扮，显露才华。不过，也不必积极去寻找，过了七日，遗失的首饰就会出现；时机就会到来。为什么说七日？因为一卦由六爻构成，一爻代表一日，“六二”在经过一巡之后的第七日的位置。

“象传”说：“六二”在下卦中位，能够实践中庸之道，虽然失去重要的机会，仍然可以得到。

这一爻，说明成功之后，适当节制，也许会有一时的损失，但结果将更圆满。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

象曰：三年克之，惫也。

“高宗”是殷代中兴的英明帝王，名武丁。“鬼方”是殷代边疆的异民族。根据在河南殷都废墟出土的卜辞，高宗时代，曾经与苦方、土方等国，发生战争；也说鬼方就是苦方；一说是后来的匈奴。

从前殷高宗讨伐鬼方，经过三年的苦战，才得以战胜，但对有战功的小人，只给以重赏，不予重用。“九三”刚爻刚位，非常刚强，所以用高宗比喻。“象传”说：三年才战胜，当然疲惫不堪，以警惕不可轻率用兵。

这一爻，再强调有功的小人绝对不可以使其在政治上形成势力。

六四：繻有衣袽，终日戒。

象曰：终日戒，有所疑也。

一说“繻”是棉衣，“袽”是破衣，经过前一爻的长期战争，衣服已经破烂。一说，在应当穿棉衣的季节，没有棉衣，只好穿破衣。不过，这一卦是“济”，是以渡河发挥；一说，“繻”是濡的错字，船漏要用破布堵塞，“六四”正在渡河，为防止漏水，事先准备破布，并且整天严密戒备，前后才能连贯。

“六四”柔爻柔位，具备凡事细心，设想周到的性格，正如“大象”说的，思患能够预防。这样虽然不一定吉祥，但事先预防，可使之使灾祸发生的可能性减低。在这一卦中，酝酿着危机，能够做到这一地步，已经不容易。

“象传”说：在既济的时刻，应当经常疑惧灾祸的来临，必须终日戒备，以策安全。

这一爻，告诫成功不可自满，更应当戒慎恐惧，时刻戒备。

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。

“禴祭”是夏祭，五谷还没有丰收，祭祀简单。东是阳的方位，“九五”在东方；西是阴的方位，“六二”在西方。“九五”在这一卦的君位，事业既成，天下太平，已经看不出进步，甚至越过巅峰状态，正趋向没落，当然不如刚出头的“六二”，奋发有为。所以，用东

邻杀牛，举行盛大的祭祀，反而不如西邻虔诚的简单祭祀，得到神的降福。

一说，这一爻是指东方的殷纣王，残暴无道，不如西方小国的西伯，深得民心。“系辞传”中也说：“《易》的兴起，不是正当殷代末世，周国的德政隆盛的时期吗？不是正当文王与纣王之间，发生事端的时期吗？”

“象传”则作吉凶两面的解释；当功成名就的时刻，仍应一本创业时的初衷，继续奋发努力，吉祥才能大来，否则就要没落了。

这一爻，说明成功不可自满，应当一本初衷，继续奋发努力，才能保全既有的成就。

上六：濡其首，厉。

象曰：濡其首厉，何可久也。

“上六”在最上位，相当狐狸的头。这一卦“坎”是水，“上六”在水的最上方，是头浸到水的形象。“上六”阴弱，冒险渡河，就像狐狸渡河，头浸到水，当然凶多吉少。所以“象传”说：这样怎么能长久呢？

这一爻，说明不可被成功冲昏了头，盲目冲进，招致危险。

这一卦，名称是“既济”，已经功成名就，但占断却不吉祥；《易经》的含意，极为深长。

成功，确实是令人兴奋的时刻；然而，物极必反的法则性，却难以违背；创业固然艰难，守成更加不易。当创业时期，朝气蓬勃，人人奋发有为，可是，一旦成功，就会骄纵得意忘形，满足现状，以致暮气沉沉，不可能再有大的作为；终于，内忧外患，接踵而来，导致混乱，土崩瓦解。大自然的奥秘，就在于错综复杂，推演变化于无穷，始能生生不息。极度完成，变化法则就失去弹性，反而僵化，丧失积极奋发向前的活力，趋向没落。所以，一切最美满的事物，愈潜伏着极大的危机。

盛极必衰，为必然现象，无可避免，惟有坚守正直，继续不断向前，始能减缓减少由盈而亏所造成的损害，应当思患而防止于未然，高瞻远瞩，不可计较一时得失，适度节制，而不妄动。不可被表面的盛大迷失，必须重视实质的健全，时刻提高警觉，戒慎恐惧，防微杜渐。小人为一切祸害的根源，必须严厉排斥，不可使其形成势力，尾大不掉。更不可骄纵，过度自信，盲目突进，造成不可挽救的严重后果，加速崩溃。然而，盛极必衰，这一切的努力，必然非常艰难。

未济 64

未完成

䷿ 坎下离上

未济，亨，小狐汔济，濡其尾，无攸利。

未济卦，与既济卦是形爻上下相反的“综卦”，也是阴阳完全相反的“错卦”，亏而盈，满而损，完成为未完成的终结；同时，也是另一次未完成的开始；既与未，相互交错作用。

“序卦传”说：“物不可穷也，故受之以未济终焉。”“既济”是极度的完成；但一切事物，不可能就此终止，永远美满，必然继续变化发展。所以，完成是另一未完成的开始，《易经》虽然到此终止，但宇宙森罗万象，则永远变化演进，无尽无穷。

这一卦，全部的爻都不正，意味着未完成。在形象上，极端恶劣，阴阳各爻，完全被分隔，与既济卦同样的，有小人得势的衰败现象。然而，正因为阴阳各爻都不在正当的位置，象征变化正在酝酿中，使未来产生希望，“爻辞”也比既济卦吉祥。

卦名未完成，意味着充满发展的可能性，因而亨通。“汔”与迄同，几乎的意思。小狐渡河，在几乎已经渡过的关键时刻，打湿了尾巴；亦即，这一卦是在成功与未成功的边缘，还不能判断到底是吉是凶。

彖曰：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。

未完成所以说亨通；因为“六五”柔爻在上卦中位，能够实践中庸的道理。小狐几乎完成渡河；但因为“九二”在下卦“坎”的正中央，“坎”卦是水、险，尚未脱离水，所以危险。尾巴打湿，没有利益；是说小狐的头，虽然到达彼岸，但尾巴仍然拖在水中，还没有完全登岸。

象曰：火在水上，未济；君子以慎辨物居方。

这一卦，阴阳各爻虽然位置都不当；然而，却都刚柔相应，依然充满希望。这一卦，上卦“离”是火，下卦“坎”是水，火向上燃烧，水往下流，背道而驰，象征未完成；然而，火与水的行动方向，并没有违背本质。君子应当效法这一精神，慎重的应+由本质辨别事物，使其各在与本质相合的适当场所；亦即“系辞传”所说的，要使“物以群分，方以类聚”。

初六：濡其尾，吝。

象曰：濡其尾，亦不知极也。

这一卦，“初”与“二”的“爻辞”，与既济卦“初九”的用语相同。“初六”在最下方，相当狐的尾，阴柔无力，又正当未济卦的开始，难以渡河，以致打湿尾巴，没有成功。

“象传”说：这是不知道自己力量的极限，自不量力，招来羞辱。

这一爻，说明在成功最后的关键时刻，更应当量力，不可行动过当。

九二：曳其轮，贞吉。

象曰：九二贞吉，中以行正也。

大体上，这一卦是指天下尚未平定，正面临成功前夕最艰苦的时期。在君位的“六五”，阴柔无力，惟一所能仰赖的，是相应的“九二”。“九二”刚爻在柔位，于下卦得中，恭顺中庸，能够克制自己，就像渡河的拖住车辆，不会逞强，这样坚守正道，当然吉祥。

“九二”刚爻柔位，本来不正，但得中；“中”比“正”重要，所以“彖传”说：因为得中，能够行正。

这一爻，说明在成功的最后关键时刻，自我节制的重要。

六三：未济，征凶，利涉大川。

象曰：未济征凶，位不当也。

“征凶”与“利涉大川”，相互矛盾，好像遗漏一个不字。不过，下卦“坎”是险，“六三”在险的最上方，是即将脱离危险的形象。然而“六三”柔弱，位置不中不正，在这一时刻，积极行动当然不利。可是，当此即将脱离危险的重要时刻，充分考虑不利的条件，经过慎重周详的策划，断然冒险反而能够突破困境，找到出路，因而有利；这样也解释得通。

又，下卦“坎”是水，所以用利涉大川，比喻冒险犯难。

这一爻，说明在成功最后的关键时刻，应当慎重的断然的冒险。

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。

“震”是动，《诗经·时迈》中说：“薄言震之”，是振奋以威武行动的意思。“九四”阳爻阴位不正，应当后悔，必须坚守正道，才能够使后悔消失；然而，“九四”本身不正，想坚守正道，必然困难，所以必须奋起，将阳刚的本质发挥，长期坚持努力才行。就像振奋以威武讨伐异民族，经过三年艰苦作战，终于完成任务，得到国家的褒扬。

既济与未济卦中，都有伐异民族的语句，因为“济”有平天下的含义。“象传”说：这样，原有的志向就能实行了。

这一爻的说明在成功最后的关键时刻，必须坚持，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。

“晖”与辉相同。“六五”阴爻阳位，虽然在君位，但不正。不过，本身是阴爻，中心空虚，在上卦的中位，又与下卦阳刚得中的“九二”相应，因而中庸，能够寻求有力的辅佐；由于作为正当，所以吉祥，使后悔消失。又，上卦“离”是明，“六五”在光明的中央，象征具备君子的光辉德性，是一位明君，加以诚信，更吉上加吉。既济卦，是初吉终乱；未济卦，则有初乱终吉的趋势。”

这一爻，说明在成功最后的关键时刻，更应当明智、中庸、诚信、谦虚，以号召贤能，巩固团结，而底于成。

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。

“饮酒”是自乐。上卦“离”是明，“上九”阳刚，所以贤明刚毅。“未济”正当不安定的时期，“上九”更到达不安定的极点，但否极泰来，不久，既济时期即将到来。不过，上位无位，“上九”本身并没有力量，使既济时期早日到来，也许在未济中就默默而终。然而，“上九”贤明刚毅，并不因此而怨天尤人，依然满怀信心，饮酒自乐，泰然自若，听天由命，所以无咎。可是，如果失去节制，饮酒过度，头都被酒打湿，纵然信心十足，也不正当了。

这一爻，说明应有尽人事，听天命，成功不必在我的胸襟。

《易经》六十四卦、三百八十四爻，到此结束。然而，“变易”、“简易”、“不易”的原理，则永远进行；宇宙森罗万象，依然在无尽无穷中变化演进。

成功，为极度的完成；但宇宙间的一切，不可能永远圆满，就此终止。始终在酝酿中，必然由亏而盈，由满而损，反复循环，继续演变发展于无穷，具备无限的潜力，使未来永远充满光明与希望，成为积极奋发的动力。

当成功与未成功的边缘，更是危机四伏，最艰苦的关键时刻，成功与失败，往往就在这一刹那间，突然到来。更应当坚守正道，把握中庸原则，刚柔并济，不可掉以轻心；必须量力，适度节制，不可逞强，不可行动过当，以致功亏一篑。相对的，在这一即将突破重重险阻，关系成败的重要时刻，也必须在慎重判断，充分策划下，断然冒险，才能打开成功之门。明智、诚信、正当、中庸、谦虚，号召贤能，巩固团结，振奋士气，集中意志与力量，为成功的必备条件；更必须有长期艰苦奋斗的坚定信念，与成功不必在我的恢宏胸襟，才能坦然冷静适应，贯彻始终，以底于成。

未济卦的“上九”，正当未成功的终极，一面饮酒，一面眺望或许即将到来的成功，心中必然也在思索，一切又将返回起点，一切又将重新开始了！

系辞传

系辞上传

“系辞传”一名“大传”，是《易经》的整体概论，阐释《易经》的哲学意义，使《易经》不仅止于占卜，进而提升为高度的哲学理论，在中国哲学史上，是一篇非常重要的论文。

“系辞”本来是指“系”在卦、爻后面的“卦辞”、“爻辞”；但在此处，则是“系”在《易经》整体后面的“辞”。据说，这是孔子的著述，分为上下两篇。一说：上篇解说“无”，下篇解说由“无”到“有”的微妙境界；又说：上篇解说《易经》的大理，下篇解说《易经》的小理。不过，由内容来看，似乎有些牵强。

又，原文仅分为上下两篇，没有分章。古来的注释家们，依含义分成若干章，但分章的方式并不一致。在此，依照朱子《易本义》的分章方法。

第一章

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。

“系辞传”首先庄重地阐扬，《易经》的著作，是以宇宙的构造形象为依据。宇宙创始万物，宇宙的自然法则，同时，也是万物的行为规范。在形象上，天在上尊贵，地在下卑贱，乾卦象征天，坤卦象征地，就由此决定。天地之间，万物由卑下到高大，杂然并陈，这一自然序列，形成贵贱不同的地位，卦中六爻的位置，也依贵贱不同的地位而排列。宇宙运行，动静有一定的常态，动则刚毅，静则柔和；因而，以刚与柔两个简单的符号，代表这两种断然不同的作用。宇宙万物的性向不同；因而，同类聚合，自然形成分离的群体，彼此利害的调和与冲突，产生吉与凶的现象；因而有了吉与凶的占断。宇宙在天上，呈现日月星辰、昼夜以及季节气候等现象；在地上，形成山河、动植物等各种形体，产生错综复杂的变化；而卦与爻的变易作用，也由此出现。

是故，刚柔相摩，八卦相荡。

因而，刚与柔这两种作用，相到交错摩擦；八卦象征的天、地、风、雨、雷、电、山、海，这八种自然现象，也相互鼓动推荡；产生宇宙万物的变易，演变成六十四卦。

鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女。

于是，以雷霆鼓动，以风雨滋润，随着日月运行，寒暑季节的循环，代表天的功能的“乾”，成为男性的象征，代表地的功能的“坤”，成为女性的象征。

乾知大始，坤作成物。

天与地，亦即“乾”与“坤”，为创始万物的根源。“乾”的功能，在于职掌伟大的创始；“坤”的功能，在于继承“乾”的创始，完成有形的生命。

乾以易知，坤以简能。

“乾”的功能，是自发的，无休止的，没有阻碍的；因而，容易的就能达成创始的使命。“坤”的功能，是被动的，静止的，顺从着“乾”，就能简易的作成万物。“乾”的功能，是自发的行为，所以称作“知”；“坤”的功能，在结果，所以说是“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。

容易，就便于了解；简易，就便于遵行。容易了解，就会使人亲近；容易遵行，就能够见到功效。有人亲近，就能够保持长久；见到功效，就能够壮大。能够保持长久，这是有才能的人的知慧；能够壮大，这是有才能的人的事业。

易简，而天下之理得矣；天下之理得，而成位乎其中矣。

了解容易与简易的原理，就已经领悟天下一切事物的道理。领悟天下一切事物的道理，就能在天与地的中间，确立人的地位，与天地并立了。

以上第一章，由宇宙构造，述叙《易经》的著作过程、天与地的功能以及人与天地并立的道理。由这一章中，就可以看出，《易》这一名称的“简易”、“不易”的含义了。

第二章

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。

“圣人”指伏羲、周文王与周公，他们观察宇宙万物的现象，

设定卦爻，并将卦爻现示的象征，于卦爻之下，附记说明的文辞，使人了解未来的吉凶趋势；并以刚与柔相互推演，产生变化。

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。

所以，《易经》的作者，观察卦爻显示的象征，各别附记说明吉、凶、悔、吝的“系辞”。吉与凶，是成功与失败的象征。悔与吝，是忧愁与顾虑的象征。卦爻的变化，是前进与后退的象征。刚与柔，是日以继夜的动与静的象征。六爻的变动，显示天的灾变与祥瑞，地的险阻与平坦，与人的善与恶的道理。天、地、人三者，称作“三极”。

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。是以自天佑之，吉无不利。

所以，君子平时立身处世，应当遵循而能心安理得的原则，即为卦爻所显示的消长盈亏的变化顺序；则盈满时不会骄傲自满，亏损时不会沮丧颓废，而能听其自然，处之泰然。君

子平时反复玩味乐趣无穷的，是各爻所附的“爻辞”；则吉祥时不会乱了心志，凶险时不会慌张怨恨，而能冷静镇定，从容适应。所以，君子平时观察卦爻的象征，玩味所附的文辞；行动时，观察卦爻的变化，玩味吉凶的占断；就能把握动静进退的原则，必然就可得到天的保佑，吉祥而无往不利了。

以上第二章，说明《易经》的著作意向与学习《易经》的方法。

第三章

象者，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。

“彖辞”亦即“卦辞”，说明卦整体的象征。“爻辞”说明事物的微妙变化。“吉”与“凶”，说明事物的善恶。“悔”与“吝”说明事物有小的偏失。“无咎”说明能够圆满地补救过失，得以避免灾祸。

是故，列贵贱者，存乎位。齐小大者，存乎卦。辩吉凶者，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。

所以，贵或贱，依六爻的位置而定。阳大阴小，各有应当的位置，由卦的构成形象中，就可以了解。吉凶的辨别，可由“卦辞”、“爻辞”的文字中寻求。忧虑会有“悔”与“吝”发生时，就应当于善恶义利的微妙处，谨慎分辨。戒惧能够“无咎”，这是由于悔过，得以补救的缘故。所以，卦所象征的事理，有大有小，“卦辞”、“爻辞”的含义，有险有易；总之，“卦辞”“爻辞”都在指示各卦爻的变化趋向。

以上第三章，说明“卦辞”、“爻辞”的凡例。

第四章

易与天地准，故能弥纶天地之道。

《易经》是以天地的道理为准则；所以，能够将天地间的一切道理，圆满地包容在内，并且使其条理化。

这是第四章的大前提，以下作进一步的说明。

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。

《易经》阐释阴阳变化，而幽明、死生、鬼神，无不属于阴阳变化；因而，《易经》能够解明其中的神秘。

《易经》的道理，抬头可用来观察天文，低头可用来观察地理，由天地明暗、方向、高低的变化中，就可以了解光明与黑暗的道理。由追溯万物的开始，回顾万物的终了中，就可以了解死生的问题。精神与形体结合，成为生物；精神游离于形体之外，产生变异；由这

一精神与形体的离合作用中，就可以了解鬼神的实际情况。

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。

《易经》的道理，与天地类似；因而，吉凶善恶的判断，不会违背。《易经》的智慧，遍及万物，其道理足以救济天下；因而，能够致用而不会逾越。《易经》的变化，普遍没有常则，又整然有序，不流于放纵；所启示的，是天的法则，自然变化过程中的机运；乐于接受天的法则，就能知道命运演变的必然性，而能坦然承受，不会忧愁。《易经》所教导的，是效法天的大公无私，克制私欲，安于各自的处境，敦厚仁爱的本性，而能博爱万物。

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。

天地造化，像熔炉中的铁，滔滔不绝，《易经》像铸造的模型，使其不超出范围，并委曲成全万物，而没有遗漏。《易经》通晓幽明、死生、鬼神的变化，知道其中的神秘；因而，神的作用，无所不在，《易经》的变化，也没有一定的形式。

以上第四章，说明《易经》符合天地的伟大，具备天地的智慧与仁德。

第五章

一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。

宇宙间的一切现象变化，无不是相互对应的阴与阳的作用。例如：天与地、明与暗、刚与柔、强与弱、男与女等，有阴必有阳，有阳必有阴，界限明确，但必须相互会合，才能成立。在阴阳交错往来中，阴退阳进，阳隐阴显，多少虽然不一致，但必然交互作用，相反相成，循环不已。这一阴一阳的交互作用，就是天的法则，也就是《易经》的道理。继承天的法则，就是善良；使天的法则具象化，则是天赋的人性；亦即，天道存在于人性中，人性绝对善良。

儒家由孟子开始，主张性善说；但这一段文字，却比孟子更上一层，提出了形而上学的性善说。

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！

人的见识，往往以偏概全。仁爱的人看到天道，说是仁；聪明的人看到天道，说是智；而一般人，在日常生活中经常应用天道，却毫无所知。因而，君子所走的道路，知道的人就太少了！

显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉！

天道，以仁爱的面貌显现，使其恩泽普施于天下万物；但却将其不可思议的功能，隐藏于效用中，不使人知道。天道鼓动万物，赋予生机，其造化的功德，完全出于无心，而不自觉；圣人也参与万物的养育教化，但毕竟是人，就不能不忧虑了。由此可见！天的盛大的德行与伟大的事业，可以说是至善至美了！

富有之谓大业，日新之谓盛德。

天拥有宇宙万物，无比的富有，这就是伟大的事业；天造化万物，日新又新，一刻也不休止，这就是盛大的德行。

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。

由以上“盛德大业”的定义，将一阴一阳的变化法则具体化，成为《易经》的定义。

《易经》以天地为准则，天地生生不息的功能，也就是《易经》变化无穷的功能。天地造化，完成各种现象的，就是“乾”，亦即天的功能；效法天的功能，进一步使其呈现具体形象的，就是“坤”，亦即地的功能。将数字的功能，推演发挥到极致，能够预知未来的，就是占卜。由占卜通晓事物的变化，采取适切的因应措施，就是事务。能够运用阴阳变化莫测的道理，就是《易经》的神奇奥妙。

以上第五章，说明一阴一阳的变化法则，就是天道、人道，亦即《易经》的道理。

第六章

夫易，广矣大矣！以言乎远，则不御；以育乎迩，则静而正；以言乎天地之间，则备矣！

《易经》确实太广太大了！其功能到达的范围，以远来说，则扩展到没有止境的无限远；以近来说，则完全静止不动，端正而且明确；以天地之间来说，则存在于天地之间的森罗万象，无不具备。

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。

以《易经》中最重要的“乾”与“坤”，说明《易经》的广大。“乾”亦即天的作用，静止时专一，没有其他；变动时，正，直而不屈折；由此产生了伟大的宇宙。“坤”亦即地的作用，静止时，包容地上的一切；变动时，则是开放的，承受一切而不拒绝；由此产生了广大的万物。

广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

由“乾”产生大，由“坤”产生广，《易经》的广大，与天地一致；因应变化，与四季循环类似；阴阳交替的规律性，与日月运行相当；容易、简易的完美性，与天地至高无上的德行相配合。

以上第六章，阐释《易经》的广大。

第七章

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。

孔子说：“《易经》的道理，已经达到极致了！”《易经》本来是圣人用来提高自己的德行，

扩大自己的事业的。提高德行，必须增进智慧；扩大事业，必须由谦卑的礼仪着手；崇高的智慧，应当效法高高在上的天；谦卑的礼仪，需要效法低而且广的大地。天地的位置，既经设定，《易经》的道理，就可以在天地之间实行了。人性得白天赋，将这一天赋的人性，不断地持续再持续，就进入了道义的门户，这是完成德业的根本。

以上第七章，说明《易经》是人类道德的根源。

第八章

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。

圣人看到天下万物的繁杂，而要模拟天下万物的容貌，以象征万物应有的形象；所以称作“象”。圣人看到天下万物的变动，于错综复杂的变化中，观察到融会贯通的道理，当作处理事物的常规，将此常规，用文字写出，附在后面，以判断吉凶，所以称作“爻”。爻是效，是效法事物的变化的意思。

言天下之至赜，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。

“象”所描绘的，是天下最繁杂的事物，但经过整理，不会使人厌烦。“爻”所叙述的，是天下最剧烈的变动，但在变动中，各有其规律性，不会使人混乱。“象”是经过模拟之后，再发表成为言论；“爻”是经过议论之后，所做的变动；经过模拟与议论，“象”“爻”所象征的变化，就能够契合事物的变化。

“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。”

以下引用若干“爻辞”，以说明“象”、“爻”经过拟议，契合万物的变化。

中孚卦“九二”的“爻辞”：“鹤在日荫鸣叫，小鹤应和；我有好酒，我与你同杯分享。”以象征在冥冥中，一切都有感应。孔子引申说：“君子在私室说的话，如果是好的言论，在千里之外，也会使人感动，产生共鸣，更何况近在身边的人呢？相反的，如果是不正当的言论，在千里之外，也会引起人的反驳，更何况近在身边的人呢？言论由自己口中发出，在民众身上造成影响；行为在近处发生，在远处产生作用；言论与行为，对君子来说，像是门的轴，弩箭的扳机，门轴与弩机，一旦发动，就已经主宰了荣誉或耻辱。君子的言论与行为，足以动摇天地，怎么能不够谨慎呢？”

“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。”

同人卦“九五”的“爻辞”：“与人合同，先号咷大哭，而后又大笑。”孔子引申说：“君子所走的道路，或者人世，服务人群；或者隐居，独善其身；或者保持沉默；或者发表言论；看上去好像不同，实际上则完全一致。二人的意志相同，其锋利足以切断金属；意志一致的言论，会像兰花一般，气味芬芳。”

“初六，借用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣；借之用茅，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。”

大过卦“初六”的“爻辞”：“祭器的下面，铺以白色的茅草，没有过失。”孔子引申说：“祭器本来可以放在地上，现在却在下面铺上洁净的茅草，哪里会有过错？这是极端的慎重。茅草虽然不是贵重的物品，但铺在祭器的下面，功用就非常重要了。对重大事项，只要像这样小心谨慎地处理，就不会有失败的情形了。”

“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。德育盛，礼言恭，谦也者，致恭以存其位者也。”

谦卦“九三”的“爻辞”：“勤劳而且谦逊的君子，终久会吉祥。”孔子引申说：“勤劳而不自夸，有功绩而不自满，这是极其厚道，有功绩仍然对人谦逊。德说盛大，礼说恭敬，谦逊就是致力于恭敬，以保存应有的地位。”

“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。”

这一乾卦“上九”“爻辞”的说明，与乾卦“文言传”的文字完全相同，也许是重复。

“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；是以君子慎密而不出也。”

节卦“初九”的“爻辞”：“不出门庭，不会有过失。”孔子引申说：“所以发生变乱，言语是最初的阶梯。君主言语不缜密，轻率地喋喋不休，就会失去有才能的臣子；臣子言语不缜密，就会多言招祸，丧失了生命；机密的大事不缜密，就会造成灾害。所以，君子应言语缜密，不可以随便发言。”

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。”

孔子说：“《易经》的作者，难道知道强盗的动机吗？解卦‘六三’的‘爻辞’：‘背负财物的人却乘坐车辆，以致招来强盗。’背负财物的人，身份低贱；乘坐的车辆，是高贵的人用的工具；身份低贱，而车辆高贵，与身份不相称，当然强盗就要夺取了！就像君王傲慢，臣子横暴，当然强盗就要侵犯了！财物不隐密收藏，是教唆偷窃；容貌妖冶，是唆教淫乱；《易经》说：‘背负财物的人，却乘坐车辆，以致招来强盗。’这是说强盗是自己招来的。”

以上第八章，说明“卦”与“爻”的效用。

第九章

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，说明占筮中所用的数字，是以天地为依据。数字在我国古代，并不认为只是机械的、抽象的，而是有生命的、神秘的，象征天地生生不息的活动。数字有奇数与偶数，奇数属于阳，偶数属于阴。天是阳，地是阴，以奇数的一、三、五、七、九代表天，偶数的二、四、六、八、十代表地，由一至十，象征天地阴阳的自然现象。五个代表天的奇数，五个代表地的偶数，可以和谐的，各自以一个奇数与一个偶数，配合成五组，例如一与二、三与四、五与六、七与八、九与十；或一与六、二与七、三与八、四与九、五与十。代表天的奇数，合计为二十五；代表地的偶数，合计成三十；天地的数字，总计五十五，以这些数字，构成宇宙间各种变化的象征，就能如同神鬼般，神奇地推算判断未来了。

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，归奇于赖以象闰。五岁再闰、故再扚而后挂。

这一节，说明占筮的方法，宇宙大变化的推演数字，为五十。关于五十的内容，说法各有不同，一说为十干、十二支、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；总之，是说占筮使用的五十根蓍草，是依据天地大变化的数据而来。在占筮时，实际只用四十九根，有一根不用，象征太极。将四十九根蓍草，任意分握于两手，以象征天地两仪。从右手中取出一根，“挂”即夹在左手的小指中，象征天、地、人三才。再将左右手中的蓍草，每四根一数，象征四季。最后余下的蓍草，夹在左右手无名指与中指，及

中指与食指之间，以象征闰月。农历五年闰月两次，在占筮中也分为五个步骤，其中两次有余数。即第一步，由右手中取一根蓍草，夹在左手无名指与小指之间；第二步，将左手的蓍草，每四根一数；第三步，将数完余下的一、二、三或四根，夹在左手无名指与中指中间；第四步，将右手的蓍草每四根一数；第五步，将数完余下的一、二、三或四根，夹在左手手中指与食指中间；然后再第二次占筮（参考“叙论”的“占筮方法”）。

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。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。

“策”为推算时蓍草的根数。占筮时，由每四根一数的结果，得到乾爻——或坤爻——。乾——以九代表，每次数四根，乘以四为三十六，全部六爻都是乾，再乘以六，即二百一十六。坤——以六代表，每次数四根，乘以四为二十四，全部六爻都是坤，再乘以六，即一百四十四。合计为三百六十，相当于一年的日数。《易经》上下篇，共有六十四卦，阴爻、阳爻各一百九十二，各乘以三十六与二十四，合计为一万一千五百二十，相当于万物。

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。

这一段，说明《易经》的变易。卦爻的第一变，经过四十九根蓍草，分成左右的第一营，取出一根，挂在左手小指中的第二营，四根一数的第三营；与余下的不足四根或四根的第四营，这样重复三次，亦即三变，得到一爻。再经过六爻共计十八变，得到一卦。卦由下方开始，一爻一爻的算出，经过九变，得到三画的卦，也就是八卦，这是第一阶段的小成果。再将八卦重叠引申，得到六画的六十四卦，附有“卦辞”、“爻辞”，则天下事物的变化，已经尽在其中了。更进一步，将阴爻与阳爻互变，依类别推演扩大，即可做无限的应用，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，可与佑神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎！”

《易经》的“卦辞”、“爻辞”，指示人应当走的道路，使其明显；《易经》的数字变化，教导使人的德行，与神相等。亦即，人的行为，如果依循《易经》的理数实行，就能与神的决定相同。因而《易经》可与任何需求相应对，可以协助神的功能了。孔子感叹地说：“了解《易经》的变化道理的人，岂不就能知道神的所作所为了吗！”

以上第九章，说明占筮方法的数字与应用的道理。

第十章

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。

《易经》中，包括四项圣人应用的方法。用来议论时，崇尚《易经》的文辞；用来行动时，崇尚《易经》的变化；用来制造器具时，崇尚《易经》的形象；用来卜筮时，崇尚《易经》的占断。

是以君子将有为也，将有行也，问焉而以宫，其受命也如向，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此。

所以，当君子将有所作为，有所行动时，向《易经》探问，就会依所问的，给以回响，不论远近、隐微、深沉，都能得知未来事物的变化。如果不是天下最精微的道理，又怎能如此呢！

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”是交互参考的意思，在此处，指阴阳爻相互置换，由此发生的变化。将数字交错综合，了解其中的变化，就可以完成说明天地变化的文辞；究极数字的变化，就可以决定天地变化的形象。如果不是天下最奥妙的变化，又怎能如此呢！

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。

《易经》本身，没有思考，没有作为，寂静没有行动；但只要能够感应，就能贯通天下一切的道理。如果不是天下最神奇的道理，又怎能如此呢！

由这一段“无思”、“无为”、“寂然不动”的说法，可见受老子“无”与“静”哲学的影响。

夫易，圣人之所以极深而研几也。惟深也，故能通天下之志；惟几也，故能成天下之务；惟神也，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》圣人用来究极事理的深奥，研判事机的微妙。由于究极事理的深奥，所以能贯通天下人的心志；由于研判事机的微妙，所以能成就天下的事务。由于如此神奇，所以，看不到快速，却能快速，看不到进行，却能达到目的。孔子赞叹说：“《易经》中，包含了辞、变、象、占，这四种圣人应用的方法。”就是指此而说的。

以上第十章，说明《易经》的“系辞”、“变化”、“象征”、“占卜”四种应用方法。

第十一章

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。”

孔子说：“为什么制作《易经》？《易经》本来是开启智慧，成就事业，包藏天下一切道理的书；不过如此而已。所以，圣人，以《易经》沟通天下人的意志，奠定天下的事业，判断天下的疑问。”

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，知以藏往，其孰能与于此哉！古之聪明睿知神武而不杀者夫？

所以，占卜用的蓍草，功能圆滑，变化神奇；卦的作用，方正有一定的形象；六爻的意义，则以变易告知吉凶。圣人应用以上三种功能，洗涤自己的意识，退藏于精密的天道中，与一般人共同为吉凶担忧。《易经》的神奇，能够预知未来变化的道理；《易经》的智慧，足以包藏以往的知识经验；除此之外，又怎能如此呢？惟有古代聪明有智慧，不平凡、勇武而又不嗜杀的人，才能如此吧？

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！

所以，明白天的道理，察知民众的事故，制作了神奇的占筮，以在民众行动之前，判断未来，趋吉避凶。因而，圣人在占筮时，必定先斋戒，将《易经》的功能，看成神明了！

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。

《易经》以六爻的变易，告知吉凶，其中包含阴、阳、变、通、象、器、法、神八种道理。例如：关起门来，幽静阴暗，收敛包容，就是“坤”，亦即“阴”。将门打开，大放光明，对外积极行动，就是“乾”，亦即“阳”。正如门的开闭，或者成为阴，或者成为阳，由此产生“变”。阴阳变化，无穷无尽，就是“通”。变通的结果，显现可以看到的，就成为“象”。由现象产生一定的形状，就成为“器”。制定制造使用器物的法则，就称作“法”。民众使用器物，犹如出入门户，遵循法则却不知道，就是“神”。

是故，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。

“大极”也称“太极”，是阴阳未分，天地混沌的时期，宇宙万物由此创始，称作“太极”，是大到极点的意思。由“太极”阴阳分离，形成天地，称作“两仪”；仪是仪容的意思。由“两仪”产生“四象”；对“四象”的注释，说法不一，一说为四时；又说是金、木、水、火；也说指阴、阳、刚、柔；或指代表“两仪”的符号☰组合而成的☰老阳、☷老阴、☲少阳、☵少阴，称作“四象”。但在《礼记·礼运篇》中，有“礼，本来是以大一为基础，分为天地，转为阴阳，变为四时……”这一段“系辞”，也许就是由此引用。以单纯的对比来说，“四象”也应当是指四时，不过含义更广，不仅指四时而已。

由“四象”产生象征天、地、水、火、风、雷、山、泽的“八卦”，涵盖宇宙万象，由此断定吉凶。趋吉避凶，伟大的事业，就由此产生。

这一节，可以说是《易》的宇宙论。

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。

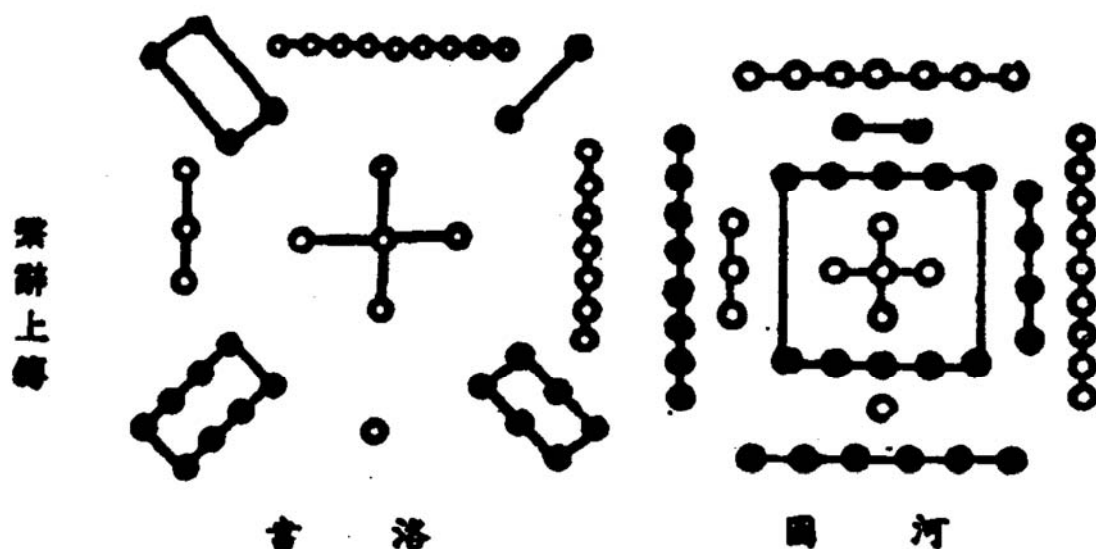
所以，能够取法的现象，没有比天地更伟大的了。能够变化通达的，没有比四季更伟大的了。能够高悬而且显明的，没有比日月更伟大的了。人类最崇高的事业，没有比富贵更伟大的了。能够为人民准备必需的物资，设置完备的器械，谋求天下福利的，没有比圣人更伟大的了。能够探求繁杂的现象，追索隐秘的事理，钩取深沉的法则，获致远大的成就，断定天下的吉凶，指示正确的目标，促成天下人勤勉努力的，没有比占卜使用的蓍草、龟甲，更伟大的了。

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。

所以，天生神奇的蓍草、龟甲，圣人用来建立占卜的法则。天地产生各种变化，圣人效法建立《易经》的原理。天显示风雨、干旱、日蚀、月蚀、彗星等天象，为吉凶的前兆，圣人取法用来占断吉凶。古时，黄河出现背上有图形的龙马，洛水出现背上有图形的神龟，是祥瑞的征兆，伏羲依据“河图”，画出八卦，大禹依据“洛书”，制订“书畴”，亦即治理天下的九类大法。《易经》依据以上这些原理制作，以老阳☰老阴☷少阳☲少阴☵的四象，

指示问卜该当的爻，并各附有文辞，以告知未来，判定吉凶，裁断疑难。

河图洛书，早已失传，后人根据古籍记载，将宇宙构造，以数字绘成简图，虽仅有数字，都配置极其巧妙，附录以供参考。图中以白点表示奇数的阳数，以黑点表示偶数的阴数。

河图，一与六在下方，二与七在上方，三与八在左方，四与九在右方，五与十在中央。以方位来说，人面对南方站立，所以上方是南，是火；下方是北，是水；左方是东，是木；右方是西，是金；中央是土。各相对两数的差，都是五。除了中央的五以外，奇数一、三、七、九，偶数二、四、六、八，都按顺时针方向排列，共有十数，合计为五十五。

洛书，奇数的五在中央，一在北方，三在东方，九在南方，七在西方。偶数分占四角，除了中央的五以外，相对两数的和都等于十，共有九数，合计为四十五。由东北角起，一、三、四、九与河图横列的数字相同；二、七、六、一与河图纵列的数字相同。

以上第十一章，说明占筮的原理。

第十二章

易曰：“自天佑之，吉无不利。”子曰：“佑者助也。天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天佑之，吉无不利也。”

这一段解释大有卦“上九”的爻辞，但放在此处，前后都不关联，应当放在第二章或第八章的最后，比较适当。

《易经》中有“由天保佑，吉祥没有不利”的说法。孔子解释说：“佑是助的意思。天所帮助的对象，是顺从天道的人；人所帮助的对象，是诚信的人。履行诚信，处处想到顺应天道，又能礼遇贤能的人，天才会保佑，吉祥没有不利。”

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。”

孔子说：“以文字写成的书，无法完全表达所要说的话；言语也不能完全表达心中所想

的意念；然而。难道圣人的心意，就不能了解吗？”孔子又说：“文字语言所能表达的，确实肤浅，但象征的意义则深刻。因而，圣人建立卦象，以象征的方式，表达无法传达的深意；设置六十四卦，将宇宙万物复杂变化的真伪，尽情显示；而且附加文辞，以尽量表达所要说的话；又使其变化流通，将其利点尽量发挥；并且以其道理，鼓舞群众，坚定信念，以尽量发挥其神奇的作用。”

乾坤其易之组邪？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。

惟有乾坤两卦，充实了《易经》的内容吧？《易经》的作用，完全在阴阳，乾卦代表所有的阳，坤卦代表所有的阴，以乾坤二卦，象征天地，上下排列，则《易经》象征的天地造化，才能在其中成立。如果乾坤两卦毁灭，天地的秩序被破坏，则《易经》的作用也就消失了；如果《易经》消失了，则天地阴阳的变化，恐怕也几乎就终止了。

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。

所以，抽象超出形体之上的，称作“道”，道是路、历程，指事理、方法。具体有形体可见的，称作“器”，即器具、工具；器具与道理不可分离，譬如弓箭、车马是器具，没有弓箭、车辆的器具，则射箭、驾御的道理，也不存在了。将抽象的道理与具体的器具，适当变化剪裁，以达到应用的目的，称作“变”；穷则变，变则通，即变通的意思。进一步的推演，使其实行，发挥作用，称作“通”，即通达，融会贯通的意思。然后，倡导设置以供天下人民使用，称作“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。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。

所以，《易经》中所说的“象”，是圣人将看到的天下繁杂的变易现象，模拟形容，适当的象征，因而称作“象”。圣人将看到的天下的一切活动，观察其融会贯通的法则性，归纳出经常性的规范，并附加说明的文辞，以判断吉凶，因而称作“爻”口极尽天下一切繁杂的现象，都存在于《易经》的“卦”中；鼓动天下一切的活动，使其蓬勃生动的，都存在于《易经》的“爻辞”，中；将其适当变化剪裁，发挥作用的，都存在于“变化”中；将其推演实行的，都存在于“贯通”中；但能否明察其中的神秘奥妙，而能有效地发挥，就在于人的运用；在默默中就能有所成就，不必说明就能取信于人，就在于德行了。

以上第十二章，说明《易经》将言语、论理无法完全表达的事理，以象征的方法显示；而《易经》的领会与运用，其关键则在于人的品格与德行。

系辞下传

第一章

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。

如上传所述，《易经》由太极、两仪、四象、八卦，形成乾☰、兑☱、离☲、震☳、巽☴、坎☵、艮☶、坤☷的整然序列，宇宙万物的现象，就包含在内了。但八卦仍然不足以包容宇宙间的森罗万象，又将八卦重叠成六十四卦，六爻的微妙奥秘，就包容在内了。刚爻与阴爻的相互推移错综，宇宙间的一切变化，就包含在内了。再附加爻辞，指出吉凶的征兆，宇宙间的一切活动，就包含在内了。

吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。

《易经》中吉、凶、悔、吝的判断，是一切活动产生的结果。刚爻与柔爻，是推演宇宙万物变易的根本。刚爻柔爻的变化流通，是因应一切活动的适当时机。

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，虽然有善反而凶，恶反而吉的情形，但善的结果是吉，恶的结果是凶，才是正常的现象，必须坚持正常的道理，才能够胜利。就像天地运行，是以恒常显示其规范；日月经常是以光明，普照万物。虽然天地，日月偶尔也会有不正常的现象，但并不能否定其恒常的本性。同样的，天下万物的一切活动，也本着同一的道理，那就是善则吉，恶则凶的常道。

夫乾，确然示人易矣。夫坤，陵然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。

本来乾的法则，就是明确的昭示平易的道理；坤的法则，就是柔顺的昭示简易的道理；亦即前段所述的恒常一理的简易道理。所谓“爻”，就是效法天地简易的理法而制作。所谓“象”就是模仿天地的形象而设置。

爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。

卦的“爻”、“象”的象征，是以变动启示人事微妙的际遇，处于内在的动机，一旦有行动表现于外，就见到吉凶。如果能把握机宜，适当的变通运用，功德事业就在变通中出现。圣人仁民爱物的真情，则在卦爻的辞句中看到。

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。

天地最伟大的德行，是使万物生生不息。圣人最大的宝物，是崇高的地位。怎样才能保守地位呢？要博爱；得到多数人的拥护，才能守住地位。又怎样才能使人聚集呢？要靠财富。

因而，治理财富，端正言行，使人民分辨是非善恶，禁止人民为非做歹，就是道义。

以上第一章，说明卦爻吉凶的意义与治国的原则，必须使人民富足安乐，然后始能万民来归，得到拥护。所以，首先需要理财，充裕民生；然后教导人民向善，明辨是非；最后以法治约束，齐一人民的行为，国家始可富强。

第二章

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。

太古时代，包牺氏君临统治天下，向上观察天的现象，向下则观察地的法则，观察鸟兽的斑纹以及适宜于草木金石等的地利，近处取法人体的形象，远处模仿万物的形象，于是制作八卦，以融会贯通神的明智的造化德行，以分类比拟万物的情况。

作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。

包牺氏，将绳编结成捕兽的网，捕鱼的罟，教导人民用来捕兽捉鱼，这是取法离卦的形象。

“离”☲中空，与网目的形象相似，重叠成☲是网目相连的形象。“离”是丽，附着的意思，也象征猎获物挂在网上。以下说明卦与物的相关性，相当牵强附会；不过，这不是说由卦创造出物，而是说《易经》抽象的象征性，优先于具体的器物。这一节，述叙社会已进步到渔猎时代。

包牺氏没，神农氏作，斲木为耜、揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。

包牺氏死后，神农氏成为共主，，削木头做成犁头，弯木棒当作犁柄，将除草耕种的便利，教导天下人民。这一犁的工具，是取法益卦的形象。

“益”☱☶上方的两个阳爻，是扶着犁柄的双手，中间三个阴爻，是弯曲的犁柄。下方的一个阳爻，是犁头。又“益”卦的上卦“巽”，象征木、人；下卦“震”，象征动；中间三个阴爻，成为“坤”，象征土；木犁进入土中活动，象征耕田。这一节，说明社会已进步到农业时代。

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。

规定中午为买卖时间，招来天下的人民，聚集天下的财货，有无互相交换，然后各自散去，各得到所需要的物品，这是取法噬嗑卦的形象。

噬嗑卦☲☳的上卦“离”，象征太阳，下卦“震”，象征动，太阳在头顶上的时候活动，象征市场。又，上下两个阳爻，是市场两端的关卡；三个阴爻，是参加交易的人民；中间的阳爻，是管理市场的官吏。这一节说明社会已进步到商业时代。

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。是以自天佑之，吉无不利，黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。

神农氏死后，黄帝、尧、舜，相继成为天子，由于时代进步，社会繁荣，太古朴素的文物制度，已经不能满足人民的需要，黄帝、尧、舜，随着时代演进的需要，开辟通达改变生活方法的途径，使人民不会倦怠；而且，改变的方法神妙，在不知不觉中，潜移默化，使人民得到便宜。《易经》的道理，是在无路可走时，就要变化，变化就能通达，通达就能保持长久。黄帝、尧、舜能遵循这一变通的原理，当然会得到天的保佑，吉祥没有不利。所以，不必奔波辛劳，垂着手无须有所作为，就使天下太平。这是取法“乾”“坤”二卦。

“乾”“坤”象征天地，天地无为而无所不为，所以说取法“乾”“坤”二卦。

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。

凿木制成船，削木制成桨，船桨的便利，在于渡过原本不能通行的水上，到达远方，使天下得到利益，这一发明，是取法涣卦。

涣卦䷺的上卦“巽”是木，下卦“坎”是水，木在水上，象征舟楫的便利。又“涣”卦由二到五，中间两爻空虚，象征船，上方扒阳爻，象征桨，下方的阴爻，相当水。另外，“涣”是离散，使被水分离的人相聚，非乘船不可，也象征舟楫的便利。

服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。

将牛拴上，就能牵引重物，骑马可以到达远方，这样使天下便利，是取法随卦

随卦䷐上卦“兑”是悦，下卦“震”是动，“随”又有随从的含义；因而，象征牛马随着人的意思，悦服的行动。

以上两节，说明水陆交通工具的发明。

重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。

设置多重的门，并敲击木梆巡夜，以防备盗贼侵入，这是取法豫卦。

豫卦䷏的五个阴爻，相当于多重的门，中间的一个阳爻，相当于巡夜的人。豫卦又有预防的意思，上卦“震”是雷，相当于敲击木梆的声音，象征防盗的措施。

断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸小过。

切断木头，制成舂米的杵，在地上挖掘，当作舂米的臼，发明这种舂米的利器，使万民得到助益，这是取法小过卦。

小过卦䷽上下四个阴爻，与臼内部锯齿状的纹路相似；中间的两个阳爻，相当于舂米的杵。又，下卦“艮”为止，上卦“震”为动，象征臼不动，杵在动。

弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。

将弦装到木条上，制成弓，将木头削成箭，以弓箭的利器，威吓天下的恶人，这是取法睽卦。

睽卦䷥中的“二”与“上”，是弓的材料，“三”与“五”象征弓的弯曲，“四”是弦，

“初”是箭。又上卦“离”是火，有威吓的感觉，下卦“兑”是悦，象征在上者以威严使属下悦服。卦名“睽”是违背的意思，也需要威逼。

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，人冬天住在洞穴中，夏天露宿在野外，后来圣人教人民建筑房屋居住，上有栋梁，下有椽檐，以避风雨，这是取法大壮卦。

大壮卦䷡ 下方的四个阳爻相当于栋梁，上方的两个阴爻，相当于铺在椽檐上的茅草。又“大壮”是宏大坚固，上卦“震”是雷，下卦“乾”是健，天上雷雨交加，下方有宏大坚固的房屋，足以避风雨。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人，易之以棺槨，盖取诸大过。

古时埋葬死人，只用木柴厚厚的覆盖，葬在荒野中，不建造坟墓，也不植树，服丧也没有一定的期间，后代的圣人，教人民用内外双重棺槨替代，这是取法大过卦。

大过卦䷛ 中间的四个阳爻，相当于坚固的棺槨，外侧的两个阴爻，相当于用土埋葬。

上古结绳而治，后世圣人，易之以书契，百官以治，万民以察，盖以诸夬。

上古时代，没有文字，结绳记事，但随着时代的进步，就不够应用了。于是，后代的圣人，发明文字，以文书契据来替代，官吏用来处理政务，人民也用来作查考的依据，这是取法夬卦。

夬卦䷪ 接连五个阳爻，到最上方分裂成阴爻，象征一剖为二的符信。又，上卦“兑”为言语，由言语发展到文字；下卦“乾”为刚健，象征书契必须信守；又卦名“夬”，为决断的意思，卦形是以五个阳爻来决断一个阴爻。

以上第二章，说明卦象与器物的关联性。

第三章

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。

由以上所述，可知《易经》的内容，在于象征，所谓象征，是指模拟宇宙万物的形象。“彖辞”说明全卦的意义。“爻”是效法；六爻的变化，是效法天下错综复杂的微妙变动。有变动，即有得失；于是，产生吉凶，也使悔恨、羞耻显现。

以上第三章，说明《易》的内容是象征性的。

第四章

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。

八卦中“震”☳、“坎”☵、“艮”☶是阳卦，“巽”☴、“离”☲、“兑”☱是阴卦。阳卦一阳二阴，阴爻多；阴卦一阴二阳，阳爻多；为什么如此？因为在任何集团中，无不是由少数支配多数。阳卦是奇数的阳爻一个，偶数的阴爻两个；所以，奇数的阳爻，成为主体。阴卦是偶数的阴爻一个，奇数阳爻两个；所以，偶数的阴爻，成为主体。由卦的德行来看，阳爻相当于君王，阴爻相当于人民。阳卦一阳二阴，象征一君二民，一君使万民归心，这是有德的君子应当选择的途径。阴卦一阴二阳，亦即一民二君，二君争夺一民，相互倾轧，陷于混乱，这是无德的小人所走的道路。

以上第四章，说明卦的全般倾向。

第五章

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？”

咸卦“九四”的“爻辞”说：“心思不定地走来走去，只有少数的朋友，顺从你所想的。”孔子说：“天下的人，到底在思考什么？忧虑什么呢？天下的人，最后都回到同一个地方，但走的路不同；天下的道理，本来是一致的，但人们却有种种的思虑；天下的人，到底在思考什么？忧虑什么呢？”

孔子的这一段话，非常有名，意思是说，人类求生存的目的与法则，是不变的，但由于自私，个人的利害不同，以致产生不同的想法与做法。

“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。”

孔子接着说：“太阳去，月亮来；月亮去，太阳来；日与月交替推移，产生了光明。冬天去，夏天来；夏天去，冬天来；寒与暑交替推移，形成春夏秋冬的时序。所谓往，并非一去不返，只是暂时的退缩；所谓来，也不是永久存在，只不过是暂时的伸张；屈与伸的交互感应，产生了利益。”

这是说，人苦苦思虑，却只能得到少数人的信赖；而大自然，则遵循常轨，运行不息，不必思虑，就能感应，使万物普遍”受益。

“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。”

孔子进一步地解说：“尺蠖将身体弯曲收缩，是为了下一步的伸张；龙蛇冬眠，是为了保全生命；精研义理，融会贯通，达到随心所欲的神妙境界，是为了致用；利用知识，使自己心安理得，是为了崇尚品德。然而，当超越这一层次，进入极其微妙的境界时，就不是一般人所能了解的了。至于穷究宇宙的奥秘，了解万物变化的法则，就只有圣人才能具备这种最崇高的德行了。

以上是孔子对咸卦“九四”的“爻辞”的阐扬。

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？”

困卦“六三”的“爻辞”说：“前进有大石阻碍，后退是遍生的蒺藜的地方，以致进退失据；返回家中，又看不到妻子，这是凶恶的征兆。”孔子解释说：“大石，本来无法移动，却要逞强将其移动，使名誉蒙受羞辱。蒺藜多刺，不是应当进入的地方，却轻率地进入，必然被刺伤，使自身遭遇危险。陷入这种既羞辱又危险的状况，已经面临死亡的绝境，哪里还会见到妻子呢？”

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。”

解卦“上六”的“爻辞”说：“王公射鹰，站在高墙上，必然会猎获，不会有不利。”

孔子解释说：“鹰是飞禽，弓箭是利器，射猎的是人。君子将利器藏在身上，等待有利的时机行动，又怎么会不利呢？行动能够把握时机，毫不迟疑，所以出猎就有所获。这是说行动备有完备的工具，当然无往不利了。”

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。”

孔子说：“小人不以不仁为可耻，不以不义为可怕，不看到有利，不会进取，不加以威吓，不知道戒惧；但小的过失，给以惩罚，就会戒惧，不致于闯大祸，这正是小人的福气。《易经》噬嗑卦‘初九’的爻辞说：‘戴上脚镣，虽然将脚趾磨伤了，但以后就不会有灾祸了。’就是这个意思。”

“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，故恶积而不可掩，罪大而不可解。易曰：‘何校灭耳，凶。’”

不累积善行，不足以成名；不累积罪恶，不足以使自身灭亡。小人认为，小的善行，不会有什么益处，就不去做，以致恶行累积到不可掩饰的程度，犯罪大到无法解消的地步。所以《易经》噬嗑卦‘上九’的‘爻辞’说：‘肩上扛着枷锁，磨伤了耳朵，这是凶恶的象征。’”

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。’”

孔子说：“危险，由于认为安全而发生；灭亡，由于认为可以长久而发生；混乱，由于认为治安良好而发生。因而，君子在安稳的时刻，不可忘记危险；在生存的时刻，不可忘记灭亡；在治安良好的时刻，不可忘记混乱；这样，自身才能安全，国家才能保存。《易经》否卦‘九五’的‘爻辞’说：‘灭亡！灭亡！要时刻这样警惕，就像牛马要拴在稳固的丛生桑树上。’”

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。”

孔子说：“德行浅薄，却地位尊贵；智慧低陋，却图谋大事；力量微小，却担负重任；就很少不会招致灾祸了。《易经》鼎卦‘九四’的‘爻辞’说：‘鼎的脚折断，打翻君王赐给的美食，弄成为湿淋淋的，凶恶。’就是说，才智不足以胜任。”

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。”

孔子说：“知道事机的微妙吗？君子对上不谄媚，对下不轻侮，坚持正义，遵循事理，就可以说知道事机的微妙了。‘几’是动机的微妙变化，能够预先判断吉凶的征兆，君子看破动机的微妙变化，就能迅速因应，果断行动，不会整天迟疑等待了。《易经》豫卦‘六二’‘爻辞’说：‘被巨石阻挡，就不必整天在那里等待，应当立即另外选择其他的途径，要这样坚定果断，才会吉利。’既然被巨石阻挡，为什么还要继续等待，状况已经非常明显，可以判断了。君子知道事理微妙隐秘的变化，知道事理明白显露的状况，知道因应处置的态度，应当柔弱，还是刚强；所以能够正确判断，因应自如，成为众人景仰依赖的人物了。”

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，无只悔，元吉。’”

孔子赞扬他的学生颜回说：“颜回这个年轻人，不是几乎已经这样了吗？他有过失，从来不会不知道；知道，从来不会再去做。《易经》复卦‘初九’的‘爻辞’说：‘迷路不要走得太远才回头，就不会造成大的后悔，这就是极大的吉利。’”

颜回是孔子最心爱的学生。《论语·雍也篇》中记述：鲁哀公问孔子，在他的学生中谁最好学？孔子回答：“有名叫颜回的学生，好学，不无故对人发怒，不重犯同样的过错，却不幸短命早死了！现在他死了，就没有再听到其他好学的了。”

“天地纲组，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。’宵致一也。”

“天地间，阴气阳气弥漫，发生变化，生成万物，非常完美；雌雄交媾，发生变化，使万物生成。所以，《易经》损卦‘六三’的‘爻辞’说：‘三人共同行动，主张不同，行动不一致，有一人的必须放弃成见。一人单独行动，反而会得到志同道合的伙伴。’这是说，天下的道理，就是要达到一致。”

子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子情此三者，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，立心忽恒，凶。’”

孔子说：“君子必定先使本身安定，然后才行动；必定先使自己心平气和，然后才说话；必定先建立感情，然后才要求。君子有这三项修养，所以，待人处事，才会完美，没有偏差。本身危险，而要行动，则人民不会随从；以言语恐吓，则人民不会响应；没有建立感情，而去要求，则人民不会支持；得不到支持，伤害你的人，就要来到了。所以《易经》益卦‘上九’的‘爻辞’说：‘得不到助益，甚或将遭受攻击，以致意志动摇，就凶险了。’”

以上第五章，说明爻辞的凡例。

第六章

子曰：“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。其称名也，杂而不越。子稽其类，其衰世之意邪？”

孔子说：“乾”、“坤”两卦，不是进出《易经》的门户吗？乾指阳性的物，“坤”指阴性的物。阴与阳相交，德性相互配合，由此产生各卦阴柔阳刚交错的形象，以具体象征天地所创造的一切，与天地造化的奥妙，相互贯通。卦的形象，象征宇宙万物的变化，以各种事物为名称，虽然繁杂，却不超越天地创造的范围。但考察卦、爻名称所表达的各类事物，所说的也许是殷末周初衰败时代的情形吧？

“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》的主旨，在使过去的事显明，作为镜鉴，以察知未来；使细微显著，将隐秘阐明；扩大来看，所有卦、爻的名称，无不适当；用以辨别事物，所说的话，无不正当；所用的判断文句，则完备无缺。所用的名称，虽然微小，但象征事物的类别，却非常广大；而且旨意深远，文辞高雅，于委婉曲折中，表达的事理，无不中肯；叙事直截了当，却隐藏着深意；因应吉凶的道理，以辅助人民行动，使其明辨善恶得失的报应。

以上第六章，说明《易经》的完成时代与主旨。

第七章

易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？

《易经》的兴起，也许是在中古殷代的末期吧？《易经》的作者，也许是有忧虑患难的人吧？

传说：周文王被囚禁于羑里时，制作卦辞，用意在防止忧患。

是故，履，德之基也；谦，德之柄也；复，德之本也；恒，德之固也；损，德之脩也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制也。

所以，《易经》所启示的，是修养德行，防止忧患的方法。诸如：履卦教导礼仪，是德行的基础；谦卦教导谦逊，是德行的把柄；复卦教导返回原始的本性，是德行的根本；恒卦教导有恒，使德行稳固；损卦教导克制欲望，以修养德行；益卦教导向善，使德行更为充裕；困卦教导在困境中，如何明辨德行；井卦教导德行要像井一般，位置永远不动；巽卦教导因时利导，使德行能够制宜。

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”是礼节，可在祥和中达到极致；“谦”是谦逊，使人受尊敬，品格更加光辉；“复”只有一个阳爻，在五个阴爻的下面，阳虽然微小，却能与其他阴爻，明确分辨；“恒”是恒心，在繁杂的环境中，仍能择善固执，而不厌烦；“损”是克制，这是道德修养的第一步，开始困难，成为习惯后就容易了；“益”是增长德行，使其日益充裕，而不虚伪造作；“困”是在穷困中，能够坚持，经得起考验，然后才能豁然贯通；“井”是说井的位置，固定不动，却能施惠他人；“巽”是因时制宜的衡量，隐藏心内，并不显露。

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。

“履”是以祥和与人共同行动；“谦”是以礼节自我克制；“复”是以自我反省，恢复本性；“恒”是以始终如一的德行，贯彻到底；“损”是以克制减损欲望，远离灾害；“益”是以德行的增长，自然而然产生利益；“困”是以穷困历练考验，减少怨天尤人的心理；“井”是以不动而能普遍供给众人生活必需的水，使人明辨道义的意义；“巽”是以因时制宜的权衡，使人临机应变，处置得当。

以上第七章，说明身处忧患时的因应原则。

第八章

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，惟变所适。

《易》是与人类日常生活密切相关，不可疏远的一部书；但《易经》的法则，则经常变迁。这种变动，并不拘泥于一定的形式，在卦的六个爻位之间，普遍流通，或上或下，没有常规，刚爻与柔爻相互变易。因而，不可固执被法则拘束，惟有因应变化，才能适当应用。

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。

《易经》教人进退要有节度，对外对内知道谨慎戒惧，又能明察忧患的事实与原因，不需要师长保姆，就如同父母般，时刻在身旁守护。

初率其辞，而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。

首先依据卦、爻的辞句，推断《易经》的法则，就能够发现，法则变化都有一定的规律可循。但也因人而异，如果不是具备深厚修养的人，《易经》的法则，就不能凭空实行了。

以上第八章，说明学习《易经》的要领。

第九章

易之为书也，原始要终，以为质也。六爻相杂，惟其时物也。

《易经》这本书，是以追溯原始，归纳终结，以探求事物的一本质为主体。至于复杂的六爻，只不过是某一事物，在某一时间的象征而已。

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。

“初爻”不容易了解含义，“上爻”则容易了解。因为“初”，是事物的根本，“上”是事物的末端，事物的根本，隐密了解困难，事物的末端，就明显容易了解了。“初爻”的文辞，是比喻事物的开始，迹象还不明显，由下而上，最后到了“上爻”，事物的形象，就已经完备了。至于夹杂一些象征性的事物，叙述卦的性质，用以辨明是非时，就必须加上中间的二、三、四、五爻，然后综合观察研判，才能够理解完整的含意。

噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。

“噫”通常作感叹词的“吁”字解；但一说是助词的“抑”，或当抑解。《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”。

抑或要归纳出存亡吉凶的概念；那么，在家里由六爻中去推求，就可以知道了。不过，智者闻一知十，触类旁通，只要看每一卦开始的“彖辞”，多半就能够了解整体的含义了。

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？

“二”与“四”爻，都是阴位，作用相同，但位置不同，因而“二”多赞誉，“四”多恐惧；因为“二”在下卦中央，远离“五”的君位，较少牵制，容易见效，所以多赞誉；而“四”接近“五”的君位，容易冒犯得咎，必然经常在恐惧中。“柔”在本质上软弱，必须依附他人，疏远时不利；主要的功能，在避免灾难，其效用在于柔顺与中庸的原则。“三”与“五”爻，都是阳位，作用相同，但位置不同，因而“三”多凶险，“五”多功绩；因为“三”在下卦顶满，刚强过度，而且是臣下的地位，所以多凶险；“五”在上卦中央的君位，刚毅中庸，又居于领袖地位，所以多功绩；这是贵贱等级不同的关系。但果真柔弱就危险，刚强就胜任吗？也不能一概而论。

以上第九章，说明研读《易经》的方法。

第十章

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。

《易经》这部书，内容广大，所有的道理，无不完备，有天的道理，有人的道理，有地

的道理。卦有三画，象征天、地、人三项元素，再将两个三画的卦，重叠成六画；但六画的卦，并非另有含义，而是阴阳匹配，才能构成一形象，各以二画象征天、地、人。亦即“五”为阳位，“上”为阴位，阴阳成双，象征天；同样的，“三”与“四”象征人，“初”与“二”象征地。不论天道、人道、地道，都有变动；而六爻的设定，效法天、地、人的变动，所以称作“爻”，是效法的意思。“爻”有上下不同的等级，以比拟万物贵贱不同的类别；所以，称作“物”。刚爻与柔爻，在六个位置交错，犹如万物错综复杂的文采，所以称作“文”。“文”构成的形象，有正当与不正当，阳爻在奇数位，阴爻在偶数位时正当，否则不正当。由形象的正当与不正当，产生了吉与凶的象征。

以上第十章，说明卦的六位，取法于天、地、人三才。

第十一章

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，是正当殷代末期，周文王德业兴盛的时期吗？是正当周文王与殷纣王之间，发生事端的时候吗？因此才在文辞中，隐含着危机。惟有处于危险中，才能戒慎恐惧，转危为安；相反的，在安定中，容易怠慢，掉以轻心，反而倾覆。《易经》的道理，非常广大，所有的事物，无不包含，并以戒慎恐惧的态度，贯彻始终，主要的目的，在求没有灾祸，这就是《易经》的道理。

以上第十一章，说明《易经》的主旨。

第十二章

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。

所谓“乾”亦即天的功能，是天下最刚健的，勇往直前，将它的功能，表现于恒常与容易中；因而，知道险难所在，而不轻 *进。

所谓“坤”，亦即地的功能，是天下最柔顺的，顺从安详，将它的功能，表现于恒常与简易中，因而，知道阻碍所在，而能，戒备。

能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之为题者。

《易经》的道理，容易、简易；因而，研究《易经》，就能了解天下一切的道理，心满意足。《易经》的功能，在于辨别凶险；因而，研究《易经》，就能避免天下一切的凶险，消除忧虑。所以，能够断定天下一切的吉凶，使天下勤勉的事业，得以成功。

是故，变化云为，吉事有祥，象事知器，占事知来。

所以，在天地间一切变化及人的言语行动中，吉祥的事情，

就会先有吉祥征兆；由各种事物的现象，就可以了解具体的演变过程，就能够判断未来

的发展趋向。

天地设位，圣人成能，人谋鬼谋，百姓与能。

天在上，地在下，宇宙间一切事物，都安排有一定的地位，显示造化的功能。圣人仿效天地的功能，完成《易经》的著作；所以，在策划一项行动时，就要先行思考，再与周围人的商议，不可预知的状况，就得由占卜中，谋求神鬼的启示。《易经》是占卜的书，使愚昧的民众，经由这一方法，就可以参与天地造化的功能。

八卦以象告，爻彖以情言，刚柔杂居，而吉凶可见矣！

八卦是以形象告知象征的事物，“爻辞”、“彖辞”是以变化说明万物的情意。刚爻、柔爻相互错杂于六位中，由其形象，就可以看出吉凶了。

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。

各卦是由变动形成，由变动中说明利害。每一爻的情意，各不相同，使吉凶也随着变迁。所以，在上下两爻之间，异性相吸，同性相斥，产生爱与恶，在爱与恶的相互冲激中，产生吉与凶。在各爻的位置中，远处有“初”与“四”、“二”与“五”、“三”与“上”的“相应”与“不相应”；近处有上下相邻两爻间的爱与恶的“相比”与“不相比”；在此远与近的取舍中，产生后悔与羞辱。在上下两爻之间，情意又有真假，在是否能以真情实意的相互感应中，产生利与害。大体上，《易经》的情意，如果相邻两爻不能相互亲近，就有凶险或灾害，难免会有后悔与羞辱。亦即，近邻的“相比”，要比远方的“相应”重要。

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。

“爻辞”的表达，依各爻的情意变化，与人的言语，随情意变化的情形相同。想背叛的人，说话会有惭愧的表情；心中有疑惑的人，说话杂乱分歧；有修养的人，说话少；浮躁的人，说话多；诬蔑善良的人，说话游移不定；有失操守的人，说话含混，不能直截了当。由一个人的说话，就可以判断他当时的心态；由“爻辞”的表达中，也可以理解其内在的深意。

以上第十二章，开始说明《易经》能够判断未来的道理；再说明“卦辞”、“爻辞”的性质；最后说明由“爻辞”的表达方式中，可推知内在的深意，结束全篇。

由以上“系辞”的全篇来看，论述重复，脉络也混乱，但却不难了解其中所主张的“因应变化而不变易”的大原则。

说卦传

“说卦传”，说明将八卦重叠，推演成六十四道卦的原理，与八卦所象征的物象。

第一章

昔者，圣人之作易也，幽赞于神明而生蓍。”

从前，圣人制作《易经》的意图，是为了根究幽深不明的道理，从旁赞助神明的功能，因而产生用蓍草占筮的方法。

参天两地而倚数。

以奇数的一，代表天；用偶数的二，代表地；但因为天的功能包含地，所以奇数的一代表的天，包括偶数的二代表的地，成为三代表天。

卦中应用的数字，都是由三天、二地的数字而来。如七是少阳、八是少阴、九是老阳、六是老阴，即二与二加三，成为七；三与三加二，成为八；三个三成为九；三个二成为六。

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。

观察天地阴阳变化，效法设立了卦；发挥阳刚与阴柔的作用，产生了爻；启示顺从不可违背天道，就是人道，依照常理临机应变，使事物的微妙变化，得以处理得当；以穷究天下一切事物的道理，彻底发掘了解其本性，达到一切行为无不符合天道的目的。

以上第一章，说明卦、爻的制作原理与目的。

第二章

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。

从前圣人创作《易经》的意图，是为了探究宇宙万物的本性，发掘宇宙自然法则一贯的真理。所以，将天的法则，定义为阴与阳；将地的法则，定义为柔与刚；将人的法则，定义为仁与义。阴与阳是气体，凝聚成柔与刚的形体；仁是柔和的德性，义是刚直的德性；因而，八卦兼备天、地、人三者的道理。所以，将两个三画的八卦，重叠成六画的六十四卦；将“二”“四”“上”与“初”“三”“五”画，分别成阴位与阳位；各画一再使用不同的柔爻与刚爻，以六个不同的位置，建立成有条理的体系。

以上第二章，说明卦象的建立法则。

第三章

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。

乾卦象征天，坤卦象征地。天在上，地在下，先将乾坤两卦的位置确定。艮卦象征山，兑卦象征泽，山上的水，往下流成为泽，泽中的水，蒸发上升成为云，交互影响，使上下的空气流通。震卦象征雷，巽卦象征风，风被雷激荡，使风速增大，雷被风逼迫，使雷激发。坎卦象征水，离卦象征火，两者性质相反，但相互为用，彼此不厌恶。天、地、山、泽、雷、风、水、火，并非隔绝孤立，而是交互影响，互通声息；同样的，八卦也不孤立，交互重叠成六十四卦，以象征天下万物。

八卦所以能够相互变通，是因为乾☰与坤☷、艮☶与兑☱、震☳与巽☴、坎☵与离☲，在卦形上各爻阴阳恰好相反，相互成为“错卦”，亦即“旁通”的关系。因而，天地雷风等现象，相互交错，使森罗万象，都具备在六十四卦中，可以用来了解过去，预知未来。了解过去，可以依发展顺序往后顺推，所以说“顺”；判断未来，是由已知逆测未知，向前倒算，所以说“逆”。过去人人都能知道，但预测未来，则只有依据《易》的卦爻来判断；所以说《易》是“逆数”，亦即追溯以往推测未来的意思。

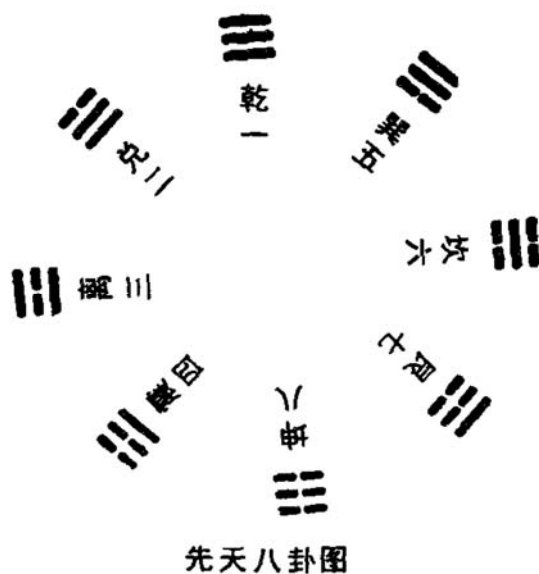
后来，宋代的学者依据这一章，画了“先天八卦图”，亦称“伏羲八卦图”，也就是今天常见的八卦图，相对的各卦，阴阳爻恰好相反。宋代的邵雍，量并且这样说明：“乾南坤北，离，东坎西，震东北，巽西南，兑东南，艮西北。自震至乾为顺，自巽至坤为逆。”

宇宙现象，周而复始，循环不已，所以，八卦图画成圆形。

由一至四，反时针方向，顺序为乾、兑、离、震四卦；乾象征天，在最上方，亦即南方。由五至八，顺时针方向，顺序为巽、坎、艮、坤四卦，坤象征地，在最下方，亦即北方。

相对两卦，阴阳爻相反是错卦，序数的和是九。

以上第三章，说明八卦的形象以及将其重叠成六十四卦的道理。

第四章

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以 BB 之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

震☳是阳气在阴气之下，象征雷，鼓动万物。巽☴是阴气进入强大的阳气下方，象征风，

使其发散。坎☵是内刚外柔，象征水、雨，滋润万物。离☲是阳气在外方，内部空虚，象征日，照耀使万物干燥温暖。艮☶是强大的阳气将阴阻挡，象征山，阻止万物的行动。兑☱是旺盛的阳气被阴气软化的形象，使万物和悦。乾☰象征天，是万物的主宰。坤☷象征地，包藏万物。

这一章，以雷、风、雨、日四种现象开始，然后列举艮、兑、乾、坤四个卦名，这种表达方式，称作“互文”，表示这是卦，同时也是象。前章所说的八卦顺序，是天地、山泽、雷风、水火，由最显著的形象，到微小的形象；这一章，则以自然现象的作用为顺序，最后以八卦全体的乾坤两卦做结束。

以上第四章，再以自然现象的作用，说明八卦。

第五章

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说盲乎兑，战乎乾，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，言万物之洁齐也。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。

由“帝出乎震”到“成言乎艮”是纲目，以下是解释。帝即天帝、造物主，由震卦开始，创造万物，因为震卦代表东方，太阳由东方升起，照耀万物；以季节来说，相当于春天。到巽卦使万物整齐，因为巽卦代表东南方，这时太阳已经升起，普照东南方，使万物鲜明，齐一生长；以季节来说，相当于春夏之间。离卦象征光明，当日正当中时，照耀南方，使万物显明都可以看到，是代表南方的卦；以季节来说，相当于夏天；圣人成为帝王，坐在北方，面对南方听取天下的政务，象征面对光明，治理天下，就是取法这一卦。坤卦象征地，养育万物，所以说，造物主将这一使命，交付给地；以方位来说，代表西南；以季节来说，相当于夏秋之间。兑卦象征秋天，正是结实累累，万物喜悦的季节；以方位来说，相当于西方。造物主在乾卦的时刻，发生斗争的现象，因为乾卦代表西北方，太阳在这一方位西沉，明与暗，阴与阳，正在挣扎交替；以季节来说，相当于秋冬之间。坎卦象征水，水不停地流动，是劳苦的形象；坎卦又代表正北方，太阳在这一方向时，已经完全沉没，一片黑暗，正是万物已经劳累，回去休息的时刻；以季节来说，相当于冬天。艮卦代表东北方，在这一方位，正当黎明，黑暗即将过去，光明立即到来，万物到此刻，一天结束，同时也是另一天的重新开始，所以说，在艮卦完成一切；以季节来说，相当于冬春之间。

以上第五章，以方位及季节，说明八卦的象征。宋代学者，依据这一章，绘制了“后天

八卦图”，亦称“文王八卦图”，依天、地、山、泽、雷、风、水、火，相互交错的自然现象排列，是主体；后天八卦图则顺时针方向，依方位与季节排列，是应用。

第六章

神也者，妙万物而为言者也。动万物者，莫疾乎雷；桡万物者，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。

所谓神明，是以无形存在于有形中，使万物神妙的变化生成。使万物鼓动，没有比雷更激烈的，震卦象征雷；使万物弯曲摇动，没有比风更厉害的，巽卦象征风；使万物干燥，没有比火更强烈的，离卦象征火；使万物喜悦，没有比泽更喜悦的，兑卦象征泽；使万物滋润，没有比水更滋润的，坎卦象征水；使万物终结又同时重新开始，没有比艮更盛大的。艮卦象征止；这些都是神明的奇妙作用。所以，水火相互作用，雷风不相互背离，山泽气息相通，然后产生变化，使万物生成。

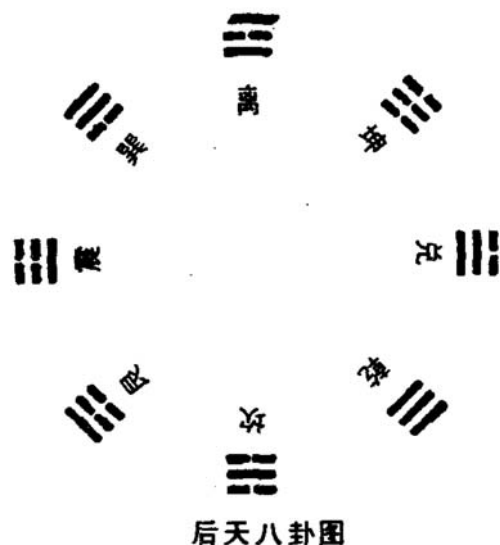
以上第六章，说乾坤两卦以下的六卦，亦即“六子”的作用。乾、坤两卦，是神明，所以没有特别指明。

第七章

乾，健也；坤，顺也；震，动也；巽，入也；坎，陷也；离，丽也；艮，止也；兑，说也。

乾卦☰，象征天运行不息的刚健；坤卦☷，象征地服从天道的顺从；震卦☳，由二阴的下方出现一阳，象征活动；巽卦☴，一阴伏在二阳的下方，象征谦逊，要进入对方的心中；坎卦☵，一阳陷在二阴中间，象征险陷；离卦☲，一阴在二阳中间，象征附丽，亦即依附；艮卦☶，一阳将二阴阻止，象征停止；兑卦☱，一阴在讨好二阳，象征喜悦。

以上第七章，说明八卦的属性。

第八章

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

乾卦的性质是刚健，象征健行的马；坤卦性质是柔顺，象征服从的牛；震卦的性质是活动，象征飞腾的龙；巽卦的性质是号令，象征司晨的鸡；坎卦的性质是陷，象征常在泥淖中的猪；离卦的性质是附丽，象征羽毛华丽的山雉；艮的性质是阻止，象征守门的狗；兑卦的性质是喜悦，象征温柔的羊。

以上第八章，如“系辞下传”所说的“远取诸物”，说明八卦象征的动物。

第九章

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

乾卦代表天，在上方，象征人的头；坤卦代表地，包藏万物，象征人的腹；震卦代表动，象征人的脚；巽卦代表谦逊，象征随着脚走的大腿；坎卦：外空内实，形状与耳相似；离卦三中空，形状像眼睛；艮卦代表止，象征手可以支持使物停止；兑卦代表悦，言语可使人喜悦，象征口。

以上第九章，如“系辞下传”所说的“近取诸身”，说明八卦象征的人体部位。

第十章

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。

乾卦代表天，坤卦代表地，天地创生万物，所以相当于父母。坤卦☷的母亲，向父亲的乾卦☰索取阳，生下男孩，最先得得到一阳的震卦☳是长男，其次得到一阳的坎卦☵是中男，最后得到一阳的艮卦☶是少男。父亲向母亲索取阴，生下女孩，最先得得到一阴的巽卦☴是长女，其次得到一阴的离卦☲是中女，最后得到一阴的兑卦☱是少女。

以上第十章，说明八卦象征的人伦。

第十一章

乾为天、为圜、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。

乾卦象征天，天是圆的。天主宰万物，相当于人的君王、父亲。天刚健，象征玉石、金属坚硬的物质。乾卦的方位在西北，象征寒冷、结冰的方位。乾卦是纯阳，象征旺盛的大红

色彩。良马健行，经时间变化，成为老马；因身体变化，成为瘦马，杂毛的驳马；树上的果实，像天上的星；所以用乾卦象征。

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。

坤卦象征地，万物生于地，人生于母亲。坤卦性质柔和，布也柔软。坤卦属于阴，中虚能容物，相当于锅子。阳大阴小，所以阳慷慨，阴吝啬。地生万物，没有偏袒，所以平均。牛也柔顺。大地载物，大车也载物。地生万物，多彩多姿，文采也富丽。地生万物，相当于群众。地操纵万物，如同柄。在地下阴暗，是黑色。所以都用坤卦象征。

震为雷、为龙、为玄黄、为旁、为大涂、为长子、为决躁、为苍筤竹、为萑苇。其子马也，为善鸣、为异足、为作足，为的颡。其于稼也，为反生。其究为健，为善鲜。

震卦是动，象征雷、龙。天是黑色，地是黄色，震卦是“乾”与“坤”开始相交，黑与黄色混杂，所以成为黑黄的杂色。“旁”即敷，布施的意思；震卦初生阳，代表春天，普遍使草木吐芽生长。“大涂”即大途，震卦是万物开始萌芽生长的大道。震卦初得阳，所以是长子。震卦是动，行动必然要决断快速。“苍筤竹”是青翠茂盛的竹子，“萑苇”是芦荻，震卦是春天，所以草木欣欣向荣。“善鸣”是喜欢叫，“异足”是后左脚白色的马，“作足”是脚步快速的马，“的颡”是白额的马；以马来说，震卦是雷、动，相当于喜欢叫，脚步快，白脚、白额，行动明显的马。“反生”是说植物先向下扎根，然后再相反的向上萌芽生长；以耕作来说，震卦是万物初生，相当于萌芽时期。总之，震卦的性质，结论是刚健、繁茂、新鲜。

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。其子人也，为寡发、为广颡、为多白眼、为近利市三倍。其究为躁卦。

巽卦是卑顺，木柔软可制成各种形状。巽卦是人，风无孔不入。巽卦是乾卦初得阴，相当长女。巽卦是木，制材要用准绳，相当于工匠。巽卦是风，风无色，无远弗届，无高弗至，经常改变方向，进退不定，不果断，臭味也是由风吹送。对人来说，巽卦是风，吹落树叶，与人头发稀少、秃顶相似；巽卦是白色，相当人眼白的部分多。乾卦初变阴成巽卦，乾卦是金玉，巽卦是进入，所以是利市三倍。总之，巽卦的性质，结论是急躁的，正如同风的性质。

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。其子马也，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。其子木也，为坚多心。

坎卦是水，在沟渠中流，水隐伏于地下。水性柔，可以任意改变形状，弯曲流动，弓与轮也是弯曲的。对人来说，坎卦是险难、隐伏、娇柔，使人担忧，因而产生心病；坎卦是耳，又成为耳病；血与水形似，血为红色，所以是血卦。对马来说，坎卦☵阳爻在中间，形似背

部美；坎卦是险难、苦劳，马经过险难、苦劳，心中烦躁，垂头丧气，马蹄磨薄，脚步也抬不起来。对车来说，经过险难、劳苦，容易故障。水稍有缝隙就能流通；月是水精；盗贼也形似水的隐伏。对树木来说，坎卦刚爻在中间，相当木心坚实。

离为火、为日、为电、为中女、为甲冑、为戈兵。其子人也，为大腹，为乾卦。为鳖、为蟹、为赢、为蚌、为龟。其于木也，为科上槁。

离卦是火，象征太阳、闪电。离卦是乾卦的“二”生阴，相当次女；刚爻在外面，形似甲冑；象征刀枪。对人来说，离卦中间空虚，象征人的肚。离卦是火、日，所以是干燥的卦。鳖、蟹、螺、蚌、龟，都有坚硬外壳，与离卦形似。对树木来说，离卦中间空虚，相当于腐朽中空、枝干枯槁的树木。

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

艮卦是山，山上有小径，多碎石。“阙”是门楼，高高在上，形似山。生长在树上的果实，称作果，生长在地上的果实，称作茄，艮卦䷳以阳爻终结，象征果实。“阍”是守门的人，“寺”是后宫的宦官，职责都是禁止闲人闯入，艮卦有阻止的含意；“指”即手，手与狗也在阻止人。“黔喙”是黑色的口，即猛兽；鼠与猛兽，都牙齿锐利，与艮卦的形象相似。对树木来说，艮卦的最外方是刚爻，象征多节的树木。

兑为泽、为少女、为巫、为口舌、龟为毁折、为附决。其于地也，为刚卤。为妾、为羊。

兑卦䷹阴爻在上方，形似水蓄积成泽。兑卦是乾卦最后生阴，相当少女。兑卦是口，巫师用口祭告鬼神。兑卦阴爻在外方，所以是对外挑拨的口舌。兑卦是秋天，草木毁损折断，附在枝头的果实坠落。对地来说，泽干枯后坚硬，咸性。兑卦是少女，聊想到妾；温柔形似羊。

以上第十一章，说明八卦象征的各种物象，但多半不易理解，与《易经》原文对照，也不尽符合。有的版本，更添加了许多其他的形象，可能是为了迁就世俗的占卜以及后人添加的，并非文王、周公的原意。不过，这是《易经》最古老的解释，依然是重要的参考。

序卦传

“序卦传”解说六十四卦传的序列

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。比必有所畜也，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；嗑者合也。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。

乾卦象征天，坤卦象征地；有天地，然后产生万物。

充满天地之间的，惟有万物，所以接着是屯卦；屯是充满、万物创始的意思。

万物刚创始时，必然蒙昧，所以接着是蒙卦；蒙是蒙昧、幼稚的意思。

万物幼稚，就不能不养育，所以接着是需卦；需是饮食的道理。

饮食必然会有争讼，所以接着是讼卦。

争讼必然成群结队而来，所以接着是师卦；师是众的意思。

众多必然就相互亲近，所以接着是比卦；比是亲近的意思。

亲爱互助，必然就会有蓄积，所以接着是小畜卦。畜与蓄同。

当物资有了积蓄，然后就要以礼仪节制，所以接着是履卦。履与礼音义相同。

有了礼仪，然后就会安泰，所以接着是泰卦；泰是通畅的意思。

但万物不可以始终通畅，所以接着是否卦。否是坏、阻塞的意思。

万物不可以始终阻塞，所以接着是同人卦。

能够与人和谐共处，万物必然来归顺，所以接着是大有卦。

有大事业的人，不可以自满，所以接着是谦卦。

有大事业而且谦逊的人，就不会过与不及，必然安乐，所以接着是豫卦。

能够使人民安乐，必然都来追随，所以接着是随卦。

喜悦地追随他人，就会沉溺于安乐，必然发生事端，所以接着是蛊卦；蛊是腐败发生事端的意思。

发生事端，然后才能创造大事业，所以接着是临卦；临是君临，以大统治小，是大的意思。

大了以后，就具备观摩的条件，所以接着是观卦。

具备观摩的条件，就会使人仰慕，然后合同，所以接着是噬嗑卦；嗑是合的意思。

但万物不可以苟且的合同，所以接着是贲卦；贲是文饰的意思。

但过分文饰，就失去真实，产生弊端，亨通就到了尽头，所以接着是剥卦；剥是剥落的意思。

万物不可以始终剥落，剥落到极点，又由上返回到下，所以接着是复卦。

重新回复到真实，就不会虚妄，所以接着是无妄卦。

有了不虚妄的觉悟，然后就可以大量积蓄，所以接着是大畜卦。

物资蓄积以后，就可以养育，所以接着是颐卦，颐是养的意思。

不养育就不能行动，可以养育过度，所以接着是大过卦。

万物不可以始终过度，所以接着是坎卦；坎是陷的意思。

物陷落，必然就要攀附，所以接着是离卦；离是丽，亦即附丽、攀附的意思。

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，然后礼仪有所错。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，故受之以遁；遁者退也。物不可以终遁，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；垢者遇也。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。节而倍之，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。

这一节，是“下经”序列的说明，但上经最后的离卦，与下经开始的咸卦的关系，却没有说明。

“上经”由天道开始，“下经”则由人伦开始。有了天地，然后才有万物；有了万物，然后分出雌雄，在人称作男女；有了男女，然后才有夫妻，咸卦象征夫妻。

有了夫妻，然后才有父子；有了父子，然后人类社会才仿效父子关系，建立了君臣的体制；有了君臣的体制，然后才分出上下的等级名分；有了上下的等级名分，然后才能建立并实施礼仪。

夫妇的关系，不可以不长久，所以在咸卦之后，接着是恒卦；恒是久的意思。

但万物不可能长久保持原状，不发生变化，所以接着是遁卦；遁是逃遁，退避的意思。

但物不可以始终退避，所以接着是大壮卦；壮是兴盛，大壮即大的兴盛，壮大的意思。

但物不可以始终壮大，所以接着是晋卦；晋是前进的意思。

但前进必然会受到伤害，所以接着是明夷卦；夷即夷，创伤的意思。

在外面受到创伤，必然返回家中，所以接着是家人卦。

当家走到穷途末路时，行为必然会发生乖违现象，所以接着是睽卦；睽是乖违的意思。

乖违，必然会有灾难，所以接着是蹇卦；蹇是灾难的意思。

万物不可以始终有灾难，所以接着是解卦；解是解除、缓和的意思。

缓和必然有损失，所以接着是损卦。

不停的损失，到不能再损失时，必然就会增益，所以接着是益卦。

不停的增益，必然会决溃，所以接着是夬卦；夬是溃决的意思。

溃决之后，必然会有遭遇，所以接着是姤卦，姤即逅、邂逅、不期而遇的意思。

万物相遇之后，就会聚集，所以接着是萃卦；萃是丛生、聚集的意思。

聚集，就会逐渐升高，称作升，所以接着是升卦。

不停地上升，必然就会遭遇到进退不得的困境，所以接着就是困卦。

遭遇上升的困难，必然返回下方，所以接着是井卦。

井的使用原则，不经常淘清就会混浊，需要革新，所以接着是革卦。

使物革新，莫过于鼎，鼎用来煮食物，可以完全改变食物的风味，所以接着是鼎卦。

鼎是祭器，祭祀祖先是长子的责任，所以接着是震卦，震卦象征长子；震是动的意思。

万物不可以始终在动，必须使其止息，所以接着是艮卦；艮是止的意思。

但万物不可能始终止息，所以接着是渐卦；渐是渐进的意思。

前进必然就有归宿，所以接着是归妹卦。

得到良好的归宿，必然强大，所以接着是丰卦；丰是盛大的意思。

盛大到极点，必然不安于原来的位置，所以接着是旅卦。

旅行找不到容身的地方，就要设法进入，所以接着是巽卦；巽是进入的意思。

进入之后，就会喜悦，所以接着是兑卦；兑是喜悦的意思。

喜悦，就会使人的闷气涣散，所以接着是涣卦；涣是离散的意思。

万物不可以始终离散，所以接着是节卦。

节制就能使人相信，所以接着是中孚卦，孚即信。

有信用的人，必定能够实行，所以接着是小过卦，过即超越。

能够超越常情，才足以成大事，所以接着是既济卦。

但万物不可能有穷尽，所以接着是未济卦，《易经》也到此终止，以象征天道的循环不已，人事的无穷无尽。

杂卦传

“杂卦传”是将六十四卦，以性格相反的综卦（反卦），或性格交错的错卦（旁通卦），两卦并列，简明扼要地解释，含义深远，可以说是各卦的精义。因为不依照“序卦传”的次序，称作“杂卦传”。

乾刚，坤柔，比乐。师忧。

乾卦䷀与坤卦䷁是阴阳爻相反的“错卦”。乾卦全部是阳爻，所以刚健；坤卦全部是阴爻，所以柔顺。

比卦䷇与师卦䷆是上下相反的“综卦”。“比”是亲近，所以乐；“师”是战争，所以忧。

临、观之义，或与或求。

临卦䷒与观卦䷓是“综卦”。“临”是由上临下，所以是给与；“观”是由下观上，所以是有所求。

屯见而不失其居。蒙杂而著。

屯卦䷂与蒙卦䷃是“综卦”。屯卦是崭露头角的时期；所以，虽已显现，仍然艰难，但不会失去安身的场所。

蒙卦是启蒙，启发愚昧，必然繁杂，但效果显著。

震起也，艮止也；损益盛衰之始也。

震卦䷲与艮卦䷳是“综卦”。震卦是由阳爻开始，所以说起始；艮卦是以阳爻终止，所以说终止。

损卦䷨与益卦䷩是“综卦”。损极而益，所以兴盛；益极而损，所以衰败；因而，损卦与益卦，是兴盛与衰败的开始。

大畜时也。无妄灾也。

大畜卦䷙与无妄卦䷘是“综卦”。大量蓄积，仍然要适当调节；所以，把握时机最重要。“无妄”是不虚伪，虽然是福，但也会是灾害。

萃聚而升不来也。谦轻，而豫怠也。

萃卦䷬与升卦䷭是“综卦”。“萃”是聚集；但只想到上升，就下不来了。。谦卦䷎与豫卦䷏是“综卦”。谦卑是看轻自己；而豫悦就会懈怠。

噬嗑食也，贲无色也。

噬嗑卦䷔与贲卦䷖是“综卦”。“噬嗑”是咬合，所以有食的含义。“贲”是修饰，但不可掩饰本质，所以说无色。

兑见，而巽伏也。

兑卦䷹与巽卦䷸是“综卦”，兑卦的阴爻在最上方，所以显现；巽卦的阴爻在最下方，所

以隐伏。

随无故也，蛊则飭也。

随卦䷐与蛊卦䷑是“综卦”也是“错卦”。“随”是无缘无故的追随，并无一定的目的。“蛊”则是将事物加以整饬，有一定的目的。

剥烂也，复反也。

剥卦䷖与复卦䷗是“综卦”。“剥”是剥落，果实剥落则腐烂。复是返回，果实剥落到地上，又重新萌芽生长。

晋昼也，明夷诛也。

晋卦䷢与明夷卦䷣是“综卦”。晋卦的上卦“离”是日，下卦“坤”是地，太阳在地上，所以是白昼。明夷卦恰好相反，太阳在地下，所以是光明消灭。

井通，而困相遇也。

井卦䷯与困卦䷮是“综卦”。井水汲取不尽，所以通畅。困卦的下卦是“阳卦”，被上卦的“阴卦”遮蔽，“九二”的阳爻，又围困在险坎中；所以说，阴阳相遇，发生困难。

咸速也，恒久也。

咸卦䷞与恒卦䷟是“综卦”，咸是感应，在一瞬之间相互沟通，所以说速。恒是恒常，常就能久。

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。

涣卦䷺与节卦䷻是“综卦”。“涣”是涣散，离的意思；“节”是节制，止的意思。

解卦䷧与蹇卦䷦是“综卦”。“解”是解除困难，所以缓和；“蹇”是艰难的意思。

睽卦䷥与家人卦䷤是“综卦”。“睽”是违，离别在外；“家人”则相聚在内。

否卦䷋与泰卦䷊是“综卦”也是“错卦”。上下卦都是同类的阴爻或阳爻，但彼此上下相反；所以，“否”是阻塞，“泰”是畅通，含义不同。

大壮则止，遁则退也。

大壮卦䷡与遁卦䷗是“综卦”。在壮大的时候，就应当知道适可而止；“遁”是逃避，退的意思。

大有众也，同人亲也；革去故也，鼎取新也；小过过也，中孚倍也；丰多故；亲寡旅也。

大有卦䷍与同人卦䷌是“综卦”。大有卦，柔爻在“九五”君位得中，有怀柔得众的含意；同人卦，柔爻在下卦“九二”得中，是朋友相亲的意思。

革卦䷰与鼎卦䷱是“综卦”。“革”是革新，所以去旧；“鼎”用来煮食物；所以，不断的取新的。

小过卦䷽与中孚卦䷼是“错卦”，小过卦，阴多阳少，所以过度；中孚卦，中心空虚，所以诚信。

丰卦䷶与旅卦䷷是“综卦”。“丰”是丰盛，丰盛到极点，就会多事；“旅”是旅行在外，所以亲友少。最后一句，为了押韵，是倒装句。

离上，而坎下也。小畜寡也，履不处也。需不进也，讼不亲也。

离卦䷲与坎卦䷜是“错卦”，离卦是火，火焰向上；坎卦是水，水往下流。

小畜卦䷈与履卦䷉是“综卦”，小畜卦，以一阴得正，但畜养众阳，力有不足，所以寡；履卦只有一阴，阴爻阳位不正，，所以不安，要出走。

需卦䷄与讼卦䷅是“综卦”。需卦的上卦是险，前面有险，所以不进；讼卦是天䷲与水䷆，水下落，所以彼此不亲。

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。央决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

最后这一节，并不以相综或相错的两卦并列解释，可能是错简，有的学者，认为应改正为：

大过颠也，颐养正也。既济定也，未济男之穷也。归妹女之终也；渐女归，待男行也。娟遇也，柔过刚也；央决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

大过卦䷛ 上下是柔爻，象征栋梁的根部与上端软弱，房屋将要倾倒。，

姤卦䷫ 是一个阴爻遇到五个阳爻，象征淫奔。渐卦䷴是渐进，女儿等待男人出嫁。

颐卦䷚是口，象征养，目的正当。既济卦䷾，全部六爻的位置都正当，所以安定。

归妹卦䷵ 为出嫁，女人有了归宿。未济卦䷿，三个阳爻都在阴位不正，象征男人穷途末路。

夬卦䷪ 是决断，一阴五阳，阳将阴决断，象征君子的处世原则伸张，小人的处世原则就有苦恼了。

结论——易经的思想

《易经》本来是占筮的书，以阴阳变化，阐释宇宙万物的一切现象，以占断启示天理亦即人道的变化法则，究明这一法则，就可以把握人生立身处世的要谛，遵循这一法则，就能够知变，不变则变，趋吉避凶。所以，《易经》本身就含有极为深奥的哲理，后世再以义理阐释，使《易经》成为占筮兼义理的书，而其精微的道理，则在“十翼”中。

一阴一阳之谓道

阴阳论

《易经》中所说的阴与阳，并不单纯的只是构成宇宙万物的两大要素，主要的，是用以说明宇宙万物一切变化现象的属性。这一阴阳的思想，当是源自男女不同的性别。人类原始思想的产物。

《易经》以一代表阳，以一代表阴，以这两个奇数与偶数的简单符号，象征并说明宇宙万物一切变化现象的刚柔动静的性质与作用。阳刚健，阴柔顺，阳是动，阴是静；自然界的一切事物变化现象，无不视当时的时间与空间因素，具备阴与阳，亦即刚柔动静的性质与作用。

天、日、仁、上、前、明、往、昼、尊、贵、福等一切积极性的事物，属于阳、刚、动；地、月、母、女、义、下、后、暗、来、夜、卑、贱、祸等一切消极性的事物，属于阴、柔、静。阳刚阴柔的性质与作用，相对相反，但并非不变，而是动极则静，静极则动，动中有静，静中有动；或者成为阳刚，或者成为阴柔，阳刚中潜伏着阴柔，阴柔中包藏着阳刚，相辅相成，表里两面。例如：男对女是阳刚，但子对亲时则成为阴柔；女对男是阴柔，但母对子时就成为阳刚；又如前对后是阳刚，前对更前则成为阴柔。不前不后的中，在对不中的前后时，成为阳刚，而前后都成为阴柔。人在行动时阳刚，在静处时阴柔。

“系辞上传”中说：“一阴一阳之谓道。”又说：“一寒一暑”“一阖一辟”；亦即，天地间一切事物的变化现象，无不依当时的时机与所处的地位，或者成为阳刚，或者成为阴柔，这一阳刚与阴柔的变化作用，永远反复不已，无穷无尽，而这一阴柔，亦即刚柔动静变化作用不息的法则，正是宇宙的法则，人生的要谛；就是天理，也就是人道。

“说卦传”中说：“昔者圣人之作易也，对以顺性命之理。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；兼三方而两之。”《易经》所要阐明的，就是宇宙万物依循这一阳刚阴柔无穷变化作用的法则，推移演变的实相，涵盖天、地、人三方面的真理；亦即，天道、地道以及人道的变化作用法则，是一致的；所以称作“天人合一”的“天人之学”。

如前所述，《易》的命名，含有变易、简易、不易的意义，宇宙森罗万象，视时间与空间因素，阴阳、柔刚、静动，变易而不易，复杂而简单，矛盾而统一，对立而和谐；《易经》的阴阳论，即在阐明这一事实真相；所以说，这一阴阳论，是《易经》的中心思想。

而且，《易经》思想中的这一阴一阳，相对相反，但并非对立，抗争相克；而是相互的，

或阳或阴，错综变化不已，于变化中生成发展，在无穷反复中，保持和谐与统一。我国传统思想，不主张斗争，重视调和，正是渊源于此。

本体论

“系辞上传”中说：“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。”这里的“生”，不是产生，而是演变的意思。亦即八卦由四象演变而来，四象由两仪演变而来；太极的变化流通，包含或阴或阳，呈现柔与刚两种不同的属性，八卦即四象，四象原两仪，阴阳即太极。

那么，太极是什么？对这一命题，后世儒家曾有许多形而上学的议论，各有见解不同的宇宙观；而这一主题，也是西方哲学思想未输入以前，我国哲学上的根本问题。北宋时代，兴起新儒学的周濂溪、程明道、程伊川等大儒，都曾阐释这一宇宙本体观，主张各有异同。程伊川说：“阴阳分离，就不再有道；所以，形成阴阳的因，才是正道。阴阳是气，气属于形而下，道属于形而上。”将阴阳视作“气”的现象，以所以形成阴阳的“理”，为宇宙本体，主张“理气二元论”。同时代的张横渠，则倡说“一元气论”。

南宋的朱熹，在宇宙本体观上，也以程伊川的“理气二元论”为主，所以称作“程朱之学”；又兼采周濂溪“太极图说”的“无极而太极”，以这一本体论，形成宇宙观。这一宇宙本体的“理”，同时也存在于由这一“理”的发现，所生成的万物中，称作“理一分殊”；亦即“万物都具备同一的理，万理出自一元。”不过，朱子学家们，对太极应当看作“理”还是“气”，仍然议论纷纷；但朱子的思想，并非将太极看作唯物论的气体，认为理性才是宇宙的本体。明代的王阳明，则说：“理是气的条理，气是理的应用。”又主张“一元气论”，这是朱子学与阳明学的根本差异。

然而，由《易经》的本义去探索，也许唐代孔颖达的《正义》中说的：“太极是天地未分前，混而为一的元气。”最能符合原有的古义。这一混沌不分的元气，或者成为阳刚，或者成为阴柔，变化作用无穷；而且《易经》虽然是以或阴或阳的二元的变化作用，阐释宇宙万象，但最重视的，则是阴阳未分，或将成为阴柔，或将成为阳刚时，这一变化作用流通的根元；而这一根元，主宰万物的生成发展，并非凝聚静止，而是属于积极活动流通的阳刚；这一根元，以阳的性质变化作用时，成为刚健，以阴的性质变化作用时，成为柔顺，并且以阳统御阴，以阴追随阳，这才是《易经》所要阐明的主旨。所以，这一宇宙根元的元气，称作“大阳”，也以一表示，其推演如附图。儒家崇尚刚健正大的征性，其根本就在于此。

相对的，老子主张“无”；但并非一无所有，而是有某种物质存在，不过无声无臭，所以说“无”。老子以“无”为道；亦即宇宙本体的“无”，显现于万物之内，“有”生于“无”，有形的形象，产生自无形的本体，“有”与“无”异位而同体。

庄子更将这一“无”的思想，提升到“无无”，甚至“无无无，’。“齐物论”中说：“有有也者，有无也者，有未始有无也者，有未始有夫未始有无也者。俄而有无矣！而未知有无之果孰有孰无也？”宇宙中有“有”，也有“无”；更有“未曾有无”时的“无”，更有“未曾有无”时的“无”的“无”。忽然有了“有”与“无”；然而，却不知道这一“有”“无”，到底哪一个才是真正的“有”？哪一个才是真正的“无”？说明“无”可以无穷地推溯，没

有边际，忽然有了“无”，“无”才是宇宙的主体。

老庄的“无”的思想，不是由科学实验中得到的，而是哲人睿智的直接判断，但却符合科学思想。人类生存在地球上，以地球为根本；但地球不过是太阳系中的一个行星，太阳系不过是银河宇宙中的一个系，银河宇宙也只不过是宇宙的一小部分而已。追溯下去，无穷无尽，而老庄的“无”的思想，正相当于宇宙的无穷无尽。

地球、太阳，或者在亿万年后会消灭；但在宇宙中，必然有另外的新星球，不断生成，宇宙本身，无始无终，永恒的生生不息，这正是《易经》所要阐明的中心思想。由形体上看，人在宇宙中，不及沧海一粟，生命更加短暂，不及一刹那；然而，如此微不足道渺小的人的心志活动，却能将无穷尽的宇宙·包摄无遗；所以说《易经》“广大悉备”。

儒家崇尚阳的刚健正大，道家重视阴的虚无柔静，这是儒、道两家思想上的根本差异。不过，在儒家的思想中，也有谦退阴静的一面；道家思想，在虚无柔静不也包藏有刚强；刚健正大与虚无柔静，可以说正是我国传统思想的表里两里。

生生之谓易

乾坤两卦的意义

了解《易经》的思想，要由六十四卦、三百八十四爻的“系辞”中，去玩味探索；但乾坤两卦，则是六十四卦的根本，研读乾坤两卦的“卦辞”、“爻辞”、“彖传”、“象传”，可以说就能理解六十四卦的全般含义。不仅如此，乾坤两卦的每一爻，也与六十四卦、三百八十四爻的变化相通，包含了六十四卦、三百八十四爻的全般含义。

所以说，玩味乾坤两卦的变化与解说文字，《易经》极其奥妙的道理，就可以说思过半矣。不但文章简明古拙，奇特而且多变，引用的比喻，也博大幽奇，隐藏着至奥至妙的哲理，而且极富趣味。六十四卦、三百八十四爻所启示的人生社会百般事象，与无数问题的解决法则，也无不包含在乾坤两卦中。

乾坤两卦所阐明的，乾卦并非只限于阳刚，坤卦也不只限于阴柔的道理，而是阳刚中有阴柔，阴柔中有阳刚，说明了《易经》一阴一阳，刚柔动静，无穷的变化作用法则；而且，由乾坤两卦中就不难了解，《易经》全部的至理妙文，如果不是亲身经历世事艰难，饱尝忧伤苦闷的圣哲之士，恐怕也难以写得出来。

生成与发展

乾坤两卦的“彖传”与“象传”，阐明天地的功能作用，与天地德性的崇高伟大。乾卦的“彖传”中说：“大哉乾元！万物资始，乃统天；云行雨施，品物流形。”天是“云行雨施”的空间，万物生成的根元，这一造化根本的大阳，涵盖了一切，主宰了宇宙。

与天的功能的大阳相对的，是大地的大阴。坤卦的“彖传”中说：“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。”大地的阴的元气，为万物生生不息的根本；但大地的功能，并非单独流通作用，而是顺承天的功能。天是阳，是主宰，是动能；而地是阴，是顺从的，被动的。

乾卦的“彖传”中又说：“乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。”这是说，天的法则，变化无穷，阳刚与阴柔交互作用，使万物生生不息，各自禀持天赋的本性，发育成长，

保持阴阳和谐的法则性，才能够各自适当适宜的成长。所以，《易经》的思想，是阳刚与阴柔交互变化，使万物生成；同时，阴阳保持和谐，才能使万物顺利的发展进化。咸卦的“彖传”中说：“咸，感也……二气感应以相与。”归妹卦的“彖传”中说：“天地不交，而万物不兴。”都是借夫妇的道理，比拟天地阳刚阴柔交互作用的原理。另外，豫卦、颐卦、解卦、益卦、夬卦、革卦的“彖传”中，也都说到天地交互作用，促使万物生成发展；而六十四卦所阐释的，也无不是这一天地生生不息的道理，万物消长盈亏的发展进化法则。剥卦的“彖传”中说：“君子尚消息盈虚，天行也。”谦卦的“彖辞”中说：“天道下济而光明，地道卑而上行。”都是说明阴阳刚柔的消长盈亏，就是天地的变化作用法则；阴阳、刚柔、动静，相反相辅相成的原理。

屯卦的“彖传”说：“云雷，屯；君子以经纶。”泰卦的“彖传”说：“天地交，泰；后以裁成天地之道，辅天地之宜，以左民也。”无妄卦的“彖传”说：“天下雷行，物与无妄，生王以茂对时，育万物。”也都在阐释天地的生成发展法则。

《易》的名称，本身就有变易的含义，《易经》的思想，就在启示天地万物生成发展的变化原理法则。由“系辞传”来看，“上传”中说：“生生之谓易。”“下传”中说：“天地之大德曰生。”《易经》以天地的阴阳刚柔动静变化生成作用，为天地的德性。“序卦传”中说：“有天地乙然后有万物。”亦即“系辞下传”所说的“天地纲组，万物化醇。”天地阴阳刚柔动静变化作用的错综复杂，纲组交密，才使万物得以醇化，欣欣向荣，生生不息。

这一天地阴阳交错，使万物生成发展生生不息的作用，亦即“一阴一阳之谓道”的法则，极为微妙，难以捉摸。“系辞上传”中说：“阴阳不测之谓神。”又说：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”亦即抽象的，无形的，在文物制度上’没有显现的；与具象的，有形的，在文物制度上显现的；不只是具体的，有形的现象，而应以现象发生的抽象的，无形的原动力来思考，则不仅是经由科学分析的物质，而且还包含了阳刚与阴柔的，形而上的精神了。

《易经》对这一天地生成发展的作用，最重视的，是在刚健中正，而且不已的这一点上。天地的作用，不单纯是机械的，也不是老庄所主张的虚无柔静，而是恒久的刚健中正。

如乾卦“彖传”说：“天行健，君子以自强不息。”乾卦“文言传”中说：“大哉乾乎？刚健中正，纯粹精也。”临卦“彖传”中说：“说而顺，刚中而应，大正以坎，天之道也。”复卦“彖传”中说：“复，其见天地之心乎？”无妄卦“彖传”中说：“动而健。刚中而应，大正以亨，天之命也。”恒卦“彖传”中说：“天地之道，恒久而不已也。”大壮卦“彖传”中说：“正大而天地之情见矣”“系辞上传”中说：“乾知大始，坤作成物。”“夫乾，其静也专，其动也宜，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。”“天地设位，而易行乎其中矣！”“阖户谓之神，辟户谓之乾。”“乾坤之组邪？乾坤成列，而易立乎其中矣”等，都是强调天地刚健中正的德性，为人类行为无上的规范。

相对的，“彖传”很少说到生成说。因而，“彖传”与“象传”的观点不同，被怀疑不是出自一人的手笔。“十翼”全般都可以说是如此，所以欧阳修认为，“十翼”是众说的混淆，不可能是同一人的著作。

《易经》说阴阳变化法则，强调天地生生不息的功能，当然也一并说到灭亡。如否、蛊、剥、睽、蹇、解、损、困、涣等各卦中，对灭亡都有阐释，在此不再一一列举。所以，《易经》兼说生死，而以两者综合，以阐扬天地的大德，无穷的生命力。

总之，天地阴阳刚柔动静的微妙作用，是万物生成发展进化的根元，将这一原理法则阐明，广泛应用到宇宙与人生的一切变化现象上，使人能够知变，应变，适变，去恶向善，避凶就吉，这就是《易经》的思想。

天理亦即人道

法象、统整、经纶、事业

《易经》所表达的森罗万象，远近内外，无不包罗在内。正如“系辞上传”所说的，“法象莫大乎天地”。宇宙之间，可以效法的最大形象，就是天地；所以，天地生生不息的变化作用法则，也就是人类社会的行为规范。《易经》中所阐明的变化，生成，发展，进化，灭亡，调和，统整，循环不息，消长盈亏，相互调节，推移演变于无穷；于生成发展之中，有损失与调节存在；并保持和谐与统一。这一原理法则，与宇宙、人生，关系密切而不可分。

《易经》是以天地为准则，确立人生规范，以宇宙恒久无穷而又秩序井然的精神，劝勉人生应当自强不息，造福社会。六十四卦、三百八十四爻所阐释的，其主旨莫不在此。“系辞上传”中说：“易与天地准，故能弥纶天地之道，仰以观天文，俯以察地理，是故知幽明之故，原始反终，故知死生之说。”《易经》取法于天，取象于地，不违背天地的法则，所以能够透彻死生鬼神的道理。又说：“夫易广大矣！以言乎远，则不御；以言乎迩，则静止；以言乎天地之间，则备矣！”所以，《易经》的道理，远近内外，无不包罗在内；天地间的一切现象，无不具备；人位于天地之间，上则取法于天，下则取象于地。“系辞下传”中又说：“易之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三方而两之，故六；六非它也，三方之道也。”说明以阴阳两个符号，组成六画的卦，于六爻的排列形象中，显示天地变化，依变化判断吉凶，为人类行为树立规范，发挥启发的功用。

“系辞上传”又说：“是故，君子所居而安者，易之序也；所生而玩者，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；是以天佑之，吉无不利。”又说：“易有圣人之道四焉。以言尚其辞，以动尚其变，以制器尚其象，以卜筮尚其占。”这是说，以《易经》中的文辞为准则；以其阐明的变化法则为依循；效法其卦象中所象征的精神；以其占断的吉凶，为疑难抉择的依据；就足以知变，应变，适变，去恶向善，趋吉避凶，无往而不利。所以，《易经》兼备规范与实用两方面的效用。人生道德修养，自应以天地的道理为准则，效法“天行健，君子以自强不息”的宇宙精神，努力精进不懈，使自己在品德学识修养上有所成就，然后在事业上施展抱负，才能共同促进社会发展，人类向上；这就是参赞天地造化的功能，至高无上的大事业；而道德与事业的关系，也由此产生。

“系辞上传”中说：“易其至矣乎？夫易，圣人所以崇德广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地。”智慧，应当像天一般高明；行为，应当像地一般谦卑；睿知圣哲，遵循这一天地的法则，崇尚智慧与礼仪，使道德修养有所成就，而能施展于事业中，就不仅独善其身，而且兼善天下了。又说：“夫易，何为者也？夫易*一开物成务，冒天下之道，如斯者而已者也。

是故，圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。”“开物成务”是说开启事物的蒙昧，消除忧患疑虑，以将其力量施展于事业中。所以又说：“举而错之天下之民，谓之事业。”亦即，将道德修养，聪明才智，施展于事业中，使人与物+并得到济助，因应天地变化法则，符合生生不息的宇宙精神，这才是“盛德大业”。又说：“富有之谓大业，日新之谓盛德。”“生生之谓易。”有抱负的贤明君子，就应当体察天地生生不息的大德，日新又新，致力于无穷的伟大事业。屯卦“象传”说：“云雷，屯；君子以经纶。”君子就应当像雷雨般普施恩泽，为人类造福，这样才能够举起伟大的事业。

性命、道德、穷理、知命、神明、占筮

效法宇宙精神，自强不息，这是《易经》的道德理想。“系辞上传”中说：“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。”阴阳刚柔动静，于循环无穷的变化作用中，使宇宙生成，发展，进化，调和，统一；符合这一宇宙精神，就是善。所以，道德上所要求的仁、义、礼、智、信，并非人类擅自制定的约束，而是实质上本来就是善，宇宙精神就是如此。仁者说是仁，智者说是智，这不过是将宇宙生生不息的精神，应用到道德上的名词而已。就像子继父业，人类应当继承造物者的宇宙精神；而且人类本身，也具备认识这一宇宙精神，继承以培育道德修养，使其发挥于事业中的本能。

“性”是性善的性，人类天赋的本能。“系辞上传”中说：“成性存存，道义之门。”使自己固有的，能够分辨善恶是非的天赋本能，充实发扬，而不丧失，这就是道德的开始。这一思想，与子思《中庸》中的“天命之谓性”、孟子的“性善说”，脉络一贯。

《易经》中阐释了仁、义、礼、智、信、敬、诚、贞、顺等”各项德性；总之，是基于道德律与自然律一致的思想，崇尚阳的刚健正大；同时并一再提示阴的谦退静稳，显示《易经》阴阳刚柔动静并存不悖的精神。《易经》中兼备老子主张的“柔弱虚静”，的法则，这一点不能忽视。

《易经》又特别崇尚“时中”。清代惠栋说：“易道深，一言以蔽之，曰时中。孔子作彖传，言时者二十四卦，言中者三十五卦；象传言时者六卦，言中者三十八卦。子思作中庸，述孔子之言曰：君子而时中；孟子又曰：孔子圣之时也。尧、舜以来相传之法也。知时中之义，则易思过半矣！”由此可见，《易经》对时间因素，与不偏不倚的中庸原则的重视。

这样明天地之法，究阴阳之理，修性命之道，则进取退藏兼备；用以洗心研机，彰往察来，显微阐幽，于可尽死生之理，通幽明之故，最后就可达到心安理得，无忧无惧，知天乐命的境界。惟有认识宇宙精神，透彻阴阳刚柔动静变化作用原理的人，才能达到这一地步。

“系辞上传”中说：“乐天知命。”“说卦传”中说：“穷理尽性以至于命。”君子立身处世，必须觉悟“成己安命”的道理，这是道德修养的准则。

贯通《易经》的道理，就能够通神明；相对的，如果不明天地之理，穷变化之道，通神明之德，就不能参透《易经》中的道理。《易经》中所说的神，“系辞上传”中说：“阴阳不刚之谓神。”是指天地间阴阳刚柔动静变化现象的至为微妙，难以预料的神秘性；所以，如果不是天下而睿智，最明了道理的人，就无法理解《易经》中所阐释的道理的神奇功用。又说：“知变化之道者，其知神之所为乎？”“下传”中也说：“知几其神乎？”“穷神知化，德

之盛也。”除非是至神，不能通天下的至变。所以“上传”又说：“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？”这是说，无心，无思，致诚，达到人我两忘的极度寂静，就能看清一切是非善恶，吉凶祸福，也就是通达神明，必然就能担当天下之事。“说卦传”中说：“神也者，妙万物而为言者也。”亦即阴阳刚柔动静的变化，虽然不可思议，但都具有法则性，能够发挥使万物生成发展的妙用，这就是神明，也就是宇宙的法则。

国家、家庭、朋友、处世

“系辞传”开头就说：“天尊地卑，乾坤定矣！”这是《易经》的根本观念。阴阳相对，但尊崇阳，阳兼有阴：阳为君，阴为臣，阳为主宰，阴为从属；君主像天一般绝对的尊严，臣像地一般绝对的卑下柔顺，这是《易经》所要阐明的君臣关系。不过，坤卦“文言传”中说：“臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故。”也有乱臣贼子存在。这是说，“天尊地卑，乾坤定矣”的君臣关系，是绝对的，但也是理想的，有时则不可得。革卦“彖辞”中说：“天地革，而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉！”对革命持肯定的态度。然而，“革”是春夏秋冬四季的变革；革卦“象传”中说：“泽中有火，革；君子以治历明时。”是以修订历法，在使四季时序明确上立言。四季推移变革，循环不已，由这一点来看，变革的时间意义，确实重大；但四季变革，并非意味着推翻天地；四季虽然变化，可是天尊地卑的乾坤地位，则俨然不可改变。“彖传”的作者，以四时变革，肯定汤、武革命，当是周初革命时代所产生的思想。儒家孟子、荀子，肯定革命，但孔子则是尊王论者；所以有人怀疑，“彖传”不是出自孔子的手笔。

国家、社会的根基在家庭，家庭的基础为夫妇。夫妇的道理，于归妹、咸、恒卦中阐明，更在家人卦中说：

“家人，利女贞。”

彖曰：“家人，女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。家有严君焉，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！”

可见《易经》决非仅仅主张男尊女卑说，而是男女夫妇，应各自发挥本身的特质，善尽各自的本分。当家庭发生混乱时，蛊卦中说：“干父之蛊”、“干母之蛊”是说在家庭中之应变，应当尊重父子的亲情，但并不认为家长就可以滥施横暴。正家然后天下才能安定，家庭是国家、社会的基础，可见《易经》的思想，是家庭主义、国家主义，进而是致力于世界和平，谋求人类共同福祉的大同主义。

家人在内，在外的则是朋友，这是人类最亲近的，最根本的人际关系，兑卦“象传”说：“丽泽，兑；君子以朋友演习。”丽是附的意思，泽水依附在一起，滋润万物，朋友也彼此依赖，相互切磋琢磨，才能使彼此获益，有所成就。“系辞上传”解说同人卦的“二”“五”相应说：“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。”这种断金之心，如兰之交，才是真正的朋友。

君子立身处世的态度，依出处进退，语默显晦，时间与空间的不同，必然不会一致；乾道坤道的积极与消极作用，也各有差异；然而，取舍之间，则在于人，成己在于自我勉励，

成败则在于天，要看机会与际遇如何了。

常在易占家招牌上出现的标志不用说是象征安泰吉祥的泰卦。然而，泰卦的形象，却是乾亦即天在下，而坤亦即地在上；但这不是意味着阴性应当高高在上，而是象征地重在上往下沉，天轻在下往上升，天地才不会背离，而能密切交接，坚固不分，形成安泰的现象。由另一角度看，乾的性质刚健，在内卦，象征内心刚健，坚持原则而不易；坤的性质柔顺，在外卦，象征外在谦虚退让，容人而能容于人；这种内刚外柔同流而不合污的态度，正是人人立身处世必须遵循的基本原则。如果内心柔弱，犹豫不决，外表刚强，逞强好胜，盲目冒进，就难免“亢龙有悔”，犯下“大过”的错误，要“履虎尾”，要“其亡，其亡，系于包桑”了！

在《易经》六十四卦中，几乎每一卦都以盛极而衰，物极必反的必然道理，谆谆告诫，提示人生必须时刻以戒慎恐惧的心态处世，时刻警惕适可而止的重要性，才能确保长久安泰。

总之，《易经》的中心思想，是在阐释宇宙大自然的阴阳刚柔动静变化作用，反复无穷的法则性，变易而不易，复杂而简易，于变化中生成与发展，于反复中保持统一与和谐，而这一刚健中正，无穷无尽，永恒生生不息的生命力，正是宇宙精神之所在。阐明这一变易、简易、不易的宇宙法则，生生不息的宇宙精神，主宰并涵盖一切，与人生立身处世原则的一致性，以宇宙大自然的法则、精神为准则，确立人类行为的规范。究明宇宙大自然的法则与精神，就能自强不息，面对森罗万象，无数问题，而能知变，应变，适变，得以促使人类社会的发展向上，为全人类造福。由《易经》的思想就不难了解，为什么《易经》被称作“天人之学”，而成为我国传统文化的根元，一切学术思想的源泉，被推崇为“群经之首”了。