

卷一

☰ ☰ (乾下乾上)。乾：元、亨、利、貞。

案：《說卦》：乾，健也。言天之體以健為用，運行不息，應化無窮，故聖人則之。欲使人法天之用，不法天之體，故名乾，不名天也。

案：《說卦》：乾代表健，它象徵著天體的運行無盡、應變無限，聖人效法之。其意在於讓人效法天的作用，而不是天的本體，因此稱為乾，而不是稱為天。

經文

「乾，健也。言天之體以健為用，運行不息，應化無窮，故聖人則之。欲使人法天之用，不法天之體，故名乾，不名天也。」

解析

1. 乾，健也：

- 乾：
 - 乾卦（☰）象徵天，代表陽剛之道。
- 健也：
 - 健象徵乾卦的核心特性，指其剛健不屈、持續運行的動態力量。

2. 言天之體以健為用：

- 天之體：
 - 天的本質特性，表現為其剛健之性。
- 以健為用：
 - 天的作用體現於其剛健不息，陽剛力量持續推進，

推動萬物運行與變化。

3. 運行不息，應化無窮：

- 運行不息：

- 表示乾卦象徵的陽剛力量如天體運行般永不停息。

- 應化無窮：

- 天體的運行帶來萬物的生成與變化，象徵乾卦的應化之道無窮無盡。

4. 故聖人則之：

- 聖人則之：

- 聖人效法乾卦的陽剛特性，運用剛健不息的原則來治理和教化世間。

- 則其用：

- 聖人學習天的應化之用，而非僅僅模仿天的外在形式（體）。

5. 欲使人法天之用，不法天之體：

- 法天之用：

- 人應該效法天的陽剛力量，重在應用其持續運行、推動變化的特性。

- 不法天之體：

- 不僅僅模仿天的形式（體），而是注重天的實質作用（用）。

6. 故名乾，不名天也：

- 名乾：

- 強調乾卦的特性是剛健不息，象徵天的作用，而非僅僅是天的外在形象。

- 不名天：
 - 為了讓人專注於乾的剛健之用，而非僅僅仰望天的形體。
-

象數派的核心論據

1. 乾卦的核心特性

- 健的象徵：
 - 乾卦的核心是剛健不息，推動陰陽運行與萬物變化。
- 應化無窮：
 - 乾卦的陽剛特性促成萬物生成與變化，展現其廣泛的應用性。

2. 聖人效法天的智慧

- 法天之用：
 - 聖人學習天的運行與應化之道，用於治理與教化，重在實踐與應用。
- 不法天之體：
 - 強調實質作用，避免拘泥於形式或僅仿天的外在表象。

3. 陰陽運行的動態平衡

- 陽剛推進的智慧：
 - 乾卦象徵陽剛力量的持續推進，是陰陽平衡中的核心推動力。
-

哲學啟示

1. 剛健不息的行動智慧：

。 「乾，健也」啟示我們在行動中需效法天的剛健特性，保持持續推進的力量。

2. 重應用輕形式的價值：

。 「法天之用，不法天之體」提醒我們，學習的核心在於實質應用，而非僅仿外在形式。

3. 陽剛推進與動態平衡：

。 乾卦的剛健特性展示了陽剛力量在動態平衡中的推進作用，啟示我們在行動中需注重推動與改變的力量。

總結

此段強調了乾卦以「健」為核心特性，象徵天的剛健與應化智慧，聖人通過法天之用，實現陽剛力量的應用與推進，而非僅仿天的外在形式。從象數派視角看，乾卦揭示了陰陽動態平衡中陽剛力量的關鍵作用，啟示我們在行動中需注重實踐與推進，通過智慧應用實現和諧與穩定的發展目標。

《子夏傳》曰：元，始也。亨，通也。利，和也。貞，正也。言乾稟純陽之性，故能首出庶物，各得元始、開通、和諧、貞固，不失其宜。是以君子法乾而行四德，故曰「元、亨、利、貞」矣。

《子夏傳》說：「元」是開始，「亨」是通達，「利」是和諧，「貞」是正確。這意味著乾具有純陽特性，因此能夠創始萬物，各自得到開始、通達、和諧和堅固而不失其應有的狀態。因此，君子效法乾行使這四種美德，所以才說「元、亨、利、貞」。

經文

「元，始也。亨，通也。利，和也。貞，正也。言乾稟純陽之性，故能首出庶物，各得元始、開通、和諧、貞固，不失其宜。是以君子法乾而行四德，故曰『元、亨、利、貞』矣。」

解析

1. 元，始也：

- 元：
 - 表示開始或起點，象徵萬物的根源與初始。
- 始也：
 - 強調「元」是所有事物的起源，體現創生與開端的意義。
- 乾稟純陽之性：
 - 乾卦（☰）象徵陽剛之性，其剛健特性賦予它創造萬物的能力，因此「元」是乾卦的首要德行。

2. 亨，通也：

- 亨：
 - 表示順暢與通達，象徵乾卦推動萬物生成的過程。
- 通也：
 - 強調乾卦的陽剛特性能夠貫通陰陽，促進天地氣運的交流，實現萬物的繁榮。

3. 利，和也：

- 利：
 - 表示有益與適宜，象徵和諧與促進發展。
- 和也：
 - 強調乾卦在陰陽互動中帶來和諧，促進萬物各得其宜，形成自然的有序運行。

4. 貞，正也：

- 貞：
 - 表示堅守與正道，象徵穩定與恆久。

- 正也：

- 強調乾卦的正道力量能夠維持陰陽平衡，確保萬物的穩定發展。

5. 君子法乾而行四德：

- 君子法乾：

- 君子效法乾卦的剛健與純陽特性，以此作為行為準則。

- 行四德：

- 君子應實踐「元、亨、利、貞」四德，即開創、通達、和諧、堅守，以此推動個人與社會的進步。

6. 各得元始、開通、和諧、貞固，不失其宜：

- 各得元始：

- 表示乾卦賦予萬物的創生力量。

- 開通、和諧、貞固：

- 強調乾卦在推動萬物運行中，帶來通達、和諧與穩定。

- 不失其宜：

- 表示乾卦的力量始終合乎自然規律，推動陰陽的和諧發展。

象數派的核心論據

1. 乾卦的四德

- 元：

- 創生力量，是乾卦的核心特性，象徵萬物的起點。

- 亨：
 - 通達與推動，體現乾卦剛健的運行能力。
- 利：
 - 和諧與促進，顯示乾卦推動萬物各得其宜的智慧。
- 貞：
 - 正道與堅守，體現乾卦維持陰陽平衡與穩定的力量。

2. 陽剛力量的創造與平衡

- 純陽之性：
 - 乾卦的陽剛特性是陰陽運行與萬物生成的推動力。
- 陰陽平衡的維護：
 - 乾卦的「貞」保證了陰陽的和諧與穩定，形成天地氣運的持續平衡。

3. 君子效法乾卦

- 法乾而行四德：
 - 君子以乾卦為典範，通過實踐「元、亨、利、貞」，推動社會和諧與自然平衡。

哲學啟示

1. 創生與推動的智慧：
 - 「元，始也；亨，通也」展示了乾卦如何以剛健的力量創造並推動萬物運行，啟示我們在行動中需注重創新與推進。
2. 和諧與穩定的重要性：
 - 「利，和也；貞，正也」提示我們，行動中需追求和諧與堅守正道，以確保穩定與持久。

3. 效法自然的行動法則：

- 「君子法乾而行四德」啟發我們，應效法乾卦的剛健與陰陽調和之道，以實現個人與社會的共同發展。
-

總結

《子夏傳》以「元、亨、利、貞」闡釋乾卦的核心德行，強調乾卦作為純陽之象，通過創生、推動、和諧與堅守維持天地運行與萬物生成。註解展示了乾卦的陰陽平衡智慧、陽剛推動力與君子的行為準則，啟示我們在行動中需效法自然規律，通過創造、通達與堅守實現穩定與和諧的目標。

初九：潛龍勿用。

崔觀曰：九者，老陽之數，動之所占，故陽稱焉。潛，隱也。龍下隱地，潛德不彰，是以君子韜光待時，未成其行。故曰「勿用」。

崔觀說：九是陽數，動時應用，故稱為陽。潛，意指隱藏。龍隱於地下，德行未顯，所以君子應韜光養晦，等待時機，未開始行動。因此說「勿用」。

經文

初九：潛龍勿用。

1. 潛龍：

- 潛：
 - 表示隱藏，象徵處於未顯現或尚未成熟的狀態。
- 龍：
 - 龍象徵陽剛力量、潛能與未來的偉大成就。
- 潛龍：
 - 表示陽剛力量尚處於潛伏狀態，未到發揮作用的時機。

2. 勿用：

- 勿用：

- 表示不宜行動或採取措施，象徵需要等待時機。
-

崔觀的註解

「九者，老陽之數，動之所占，故陽稱焉。潛，隱也。龍下隱地，潛德不彰，是以君子韜光待時，未成其行。故曰『勿用』。」

1. 九者，老陽之數，動之所占，故陽稱焉：

- 九者，老陽之數：

- 九象徵陽剛力量，並處於成長或準備的狀態。

- 動之所占：

- 初九作為乾卦的第一爻，象徵陽剛力量的初始動態，是陽剛開始展現的階段。

- 故陽稱焉：

- 陽剛力量是潛龍的核心特徵，展現剛健的潛能。

2. 潛，隱也：

- 潛，隱也：

- 潛表示隱藏或尚未顯現，象徵陽剛力量處於沉潛準備的狀態。

3. 龍下隱地，潛德不彰：

- 龍下隱地：

- 龍象徵陽剛力量，此時隱藏於地，未能展現於世。

- 潛德不彰：

- 陽剛力量的德行與影響力尚未顯現，象徵韜光養晦的階段。

4. 是以君子韜光待時，未成其行：

- 君子韜光待時：
 - 君子效法潛龍，在合適的時機未到之前，隱藏其才華與能力，靜待機遇。
- 未成其行：
 - 行動尚未成形，象徵需要更多的準備與等待。

5. 故曰『勿用』：

- 勿用：
 - 崔觀解釋為行動的時機未到，表示君子應該保持耐心與韜光養晦，避免過早行動。

象數派的核心論據

1. 潛伏階段的智慧

- 潛龍的象徵：
 - 初九爻位於乾卦的起點，象徵陽剛力量的萌發，但尚未成熟，需隱藏等待時機。
- 韜光養晦的重要性：
 - 崔觀強調，潛伏階段是為未來行動積蓄力量與智慧的必要準備。

2. 陽剛力量的循序漸進

- 老陽的特性：
 - 初九代表陽剛力量的初始階段，需遵循自然規律，從潛伏逐步走向成熟。
- 不可操之過急：
 - 「勿用」提醒我們，在未成熟的階段不宜過早行動，需靜待合適時機。

3. 君子的行動準則

- 法乾之德：
 - 君子應效法乾卦的剛健德行，在韜光養晦中等待適當時機展現能力。
 - 準備與等待的智慧：
 - 君子應該在潛伏階段積累經驗與力量，為未來的成功奠定基礎。
-

哲學啟示

1. 行動需視時而動：
 - 「潛龍勿用」提醒我們，在行動中需認清時機，避免未成熟時過早行動。
 2. 韜光養晦的價值：
 - 崔觀的註解強調，在潛伏階段應注重自身的積累與準備，以靜待未來的機遇。
 3. 自然規律與循序漸進：
 - 初九的「潛」展示了陽剛力量遵循自然規律的特性，啟示我們行動需循序漸進，尊重自然的節奏。
-

總結

崔觀以「九者，老陽之數」「潛德不彰」「韜光待時」解釋了「初九：潛龍勿用」，強調陽剛力量在初始階段需要隱伏養晦、靜待時機。他的註解從象數派視角展示了潛伏階段的重要性、陽剛力量的漸進特性，以及君子行動的準則，啟示我們需在行動中注重準備與時機，通過智慧與耐心實現穩定與成功的發展目標。

《子夏傳》曰：龍，所以象陽也。

《子夏傳》說：龍象徵陽氣。

核心內容

「龍，所以象陽也。」

解析

1. 龍的象徵：

- 龍：
 - 中華文化中龍是一種尊貴與力量的象徵，代表天與陽剛力量的氣勢。
- 象陽：
 - 在易經中，龍象徵陽剛之道，體現為動態的、推動變化的積極力量。

2. 陽的特性：

- 陽剛之道：
 - 龍象徵乾卦（☰），乾卦為純陽，具備剛健、創造、不息運行的特性。
- 推動與變化：
 - 龍象徵陽剛力量在天地之間推動變化，創造秩序與繁榮。

3. 龍的多層次象徵：

- 天道之象：
 - 龍升降於天地之間，象徵天道的運行與陰陽的交替。
- 君子的象徵：
 - 龍亦被用來比喻君子，表示君子應效法陽剛之道，展現剛健、進取與推動和諧的能力。

象數派的核心論據

1. 龍象徵陽剛的力量

- 乾卦純陽的象徵：
 - 龍與乾卦相應，代表陽剛之道在天地運行中的作用。
- 動態的推進力量：
 - 龍的形象動靜皆宜，象徵陽剛力量在變化中的靈活與推動性。

2. 陰陽平衡中的陽剛角色

- 陽剛力量的核心地位：
 - 龍象徵陽剛力量作為陰陽平衡中的推進力，是天地秩序的創造者。
- 與陰柔力量的交互：
 - 龍的升降活動象徵陽剛力量在與陰柔力量的交互中促進動態平衡。

3. 人事中的君子道

- 效法龍之陽：
 - 君子應效法龍的陽剛之道，展現剛健與進取，推動個人與社會的和諧發展。
- 陽剛的德行與智慧：
 - 龍象徵陽剛的智慧與力量，君子應以其為典範，平衡動與靜，剛與柔。

哲學啟示

1. 陽剛力量的創造性：
 - 「龍，所以象陽也」提醒我們，陽剛力量的本質在於創造與推動，需善用其推進變化的特性。

2. 平衡中的推動力：

- 龍象徵陽剛力量在陰陽平衡中的作用，啟示我們在行動中需注重推進與和諧的結合。

3. 效法陽剛之道：

- 龍作為陽剛的象徵，提示君子應效法其剛健與靈活，展現智慧與德行，推動正道的實現。

總結

《子夏傳》簡潔地指出「龍，所以象陽也」，將龍與乾卦的陽剛特性緊密聯繫，體現陽剛力量在自然與人事中的推進作用。這一註解從象數派視角展示了陽剛力量的動態智慧、推進性與平衡性，啟示我們在行動中需善用陽剛的創造力，通過智慧與德行實現穩定與和諧的發展目標。

馬融曰：物莫大於龍，故借龍以喻天之陽氣也。初九，建子之月。陽氣始動於黃泉，既未萌芽，猶是潛伏，故曰「潛龍」也。

馬融解釋道：龍在萬物中具有最大的象徵意義，因此借用龍來比喻天之陽氣。初九指的是建子之月，此時陽氣開始從地下活動，但尚未萌芽，仍處於潛伏階段，因此稱為「潛龍」。

核心內容

「物莫大於龍，故借龍以喻天之陽氣也。初九，建子之月。陽氣始動於黃泉，既未萌芽，猶是潛伏，故曰『潛龍』也。」

解析

1. 物莫大於龍：

- 龍之偉大：
 - 龍作為古代神獸，象徵無限的力量與至高無上的地位。
- 借龍喻陽氣：

- 龍被用來比喻天之陽氣，象徵陽剛力量的偉大與推動性。

2. 建子之月：

- 建子之月：

- 指農曆十一月，陽氣初動的時期。

- 陽氣始動於黃泉：

- 陽氣從地下（黃泉）開始萌動，象徵陽剛力量的起點。

3. 既未萌芽，猶是潛伏：

- 未萌芽：

- 陽氣雖已開始作用，但尚未達到顯現的階段。

- 猶是潛伏：

- 陽剛力量仍處於潛伏狀態，未進入可見的活動階段。

4. 故曰「潛龍」也：

- 潛龍的象徵：

- 初九的「潛龍」描述陽剛力量在最初階段的隱伏與未顯狀態，為後續的發展積蓄力量。

象數派的核心論據

1. 陽氣的初動與積累

- 建子之月的象徵：

- 陽氣在冬至開始萌動，但尚未顯現出外在的力量，這是潛伏準備的階段。

- 黃泉中的陽剛：

- 陽剛力量在地下萌發，象徵準備與積累的智慧。

2. 龍象徵陽剛力量的偉大

- 物莫大於龍的寓意：
 - 龍被視為陽剛力量的極致象徵，體現陽氣的創造力與推動力。
- 潛龍的智慧：
 - 龍的潛伏顯示陽剛力量在準備階段的隱忍與積蓄，為後續發展奠定基礎。

3. 陰陽循環與陽剛初生

- 陽氣始動的時序：
 - 馬融將初九與建子之月對應，體現陰陽運行的自然規律。
- 潛伏階段的必要性：
 - 陽剛力量需要經歷潛伏階段，遵循自然的節奏，逐步走向顯現與成熟。

哲學啟示

1. 準備與積累的智慧：
 - 「既未萌芽，猶是潛伏」提醒我們，在行動初期需注重準備與積累，為未來的發展奠定基礎。
2. 循序漸進的自然規律：
 - 初九與建子之月的對應展示了陰陽運行的循序漸進性，啟示我們在行動中需尊重自然的節奏。
3. 陽剛力量的隱忍與蓄勢：
 - 「潛龍」象徵陽剛力量在未成熟階段的隱忍與韜光養晦，提示我們在準備期需保持耐心與智慧。

總結

馬融以「物莫大於龍」「陽氣始動於黃泉」「猶是潛伏」解釋了初九「潛龍」的

意義，強調陽剛力量在初始階段的準備與積累，並將其與建子之月的自然規律聯繫。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量的偉大與循序漸進的重要性，啟示我們需注重行動的準備與耐心，在正確的時機展現力量，實現穩定與和諧的目標。

沈麟士曰：稱龍者，假像也。天地之氣有升降，君子之道有行藏。龍之為物，能飛能潛，故借龍比君子之德也。初九既尚潛伏，故言「勿用」。

沈麟士說：所謂龍，只是一種比喻。天地之氣有升降，君子的行為也有隱現。龍能飛能潛，所以用來比喻君子的品德。初九尚在潛伏，因此說「勿用」。

核心內容

「稱龍者，假像也。天地之氣有升降，君子之道有行藏。龍之為物，能飛能潛，故借龍比君子之德也。初九既尚潛伏，故言『勿用』。」

解析

1. 稱龍者，假像也：

- 稱龍：
 - 龍被用作象徵，表現為陽剛力量的寓意。
- 假像：
 - 指龍作為一種比喻，並非實物，而是用來象徵天地氣運和君子德行的概念化形象。

2. 天地之氣有升降：

- 升降：
 - 表示天地氣運的動態變化，陰陽氣運之間的相互交替。
- 天地之氣：
 - 龍的形象體現天地氣運中陰陽的流轉，陽氣上升、陰氣下降，形成自然運行的節奏。

3. 君子之道有行藏：

- 行藏：
 - 表示君子的行動與隱藏，根據時機選擇適當的策略。
 - 君子之道：
 - 龍比喻君子的德行，君子根據天地氣運與時局，決定採取行動或隱藏潛伏。
4. 龍之為物，能飛能潛：
- 能飛能潛：
 - 龍既能高飛於天，又能潛伏於地，象徵陽剛力量的靈活與適應性。
 - 比君子之德：
 - 君子效法龍的特性，在不同的環境中靈活應對，展現出行動與隱藏的智慧。
5. 初九既尚潛伏，故言『勿用』：
- 尚潛伏：
 - 初九處於乾卦的起始階段，陽氣尚未顯現，正處於準備與隱藏階段。
 - 故言『勿用』：
 - 在潛伏階段，行動時機尚未成熟，君子應保持隱忍與耐心，避免過早展露實力。
-

象數派的核心論據

1. 龍的象徵與天地氣運

- 龍比喻陽剛：
 - 龍作為陽剛力量的象徵，體現天地氣運中陽氣的升降變化。
- 升降的動態智慧：

- 天地氣運的升降揭示了陰陽運行的規律，君子應效法天地氣運，隨時局變化調整策略。

2. 君子的行藏智慧

- 能飛能潛的靈活性：
 - 龍的飛潛能力象徵君子的適應性，根據時機選擇行動或隱藏。
- 行藏的哲學：
 - 君子的德行在於對時機的判斷，能隱能顯，展現出應時而動的智慧。

3. 潛伏階段的重要性

- 尚潛伏的準備：
 - 初九象徵陽剛力量的初始階段，需經歷潛伏與準備，以迎接未來的機遇。
- 勿用的警示：
 - 行動需尊重自然規律與時機，潛伏階段過早行動可能導致失敗。

哲學啟示

1. 尊重自然規律與時機：
 - 「天地之氣有升降，君子之道有行藏」提醒我們，行動需符合自然規律，選擇適當的時機。
2. 靈活應對與智慧行動：
 - 龍的「能飛能潛」啟示我們在行動中需保持靈活性，根據情況選擇行動或潛伏。
3. 準備與耐心的重要性：
 - 「尚潛伏，故言『勿用』」展示了在初期階段注重準備與耐心的重要性，避免過早行動。

總結

沈麟士以「天地之氣有升降」「君子之道有行藏」「能飛能潛」解釋了初九「潛龍勿用」，強調龍作為陽剛力量的象徵，其升降動態體現了天地氣運與君子行藏的智慧。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量的靈活性、準備階段的必要性以及行動中的時機判斷，啟示我們在行動中需尊重自然規律，靈活應對，通過智慧與耐心實現穩定與成功的目標。

干寶曰：位始，故稱初。陽重，故稱九。陽在初九，十一月之時，自復來也。初九，甲子天正之位，而乾元所始也。陽處三泉之下，聖德在愚俗之中，此文王在羑裏之爻也。雖有聖明之德，未被時用，故曰「勿用」。

干寶說：初是開始的意思，陽剛強盛，稱為九。陽剛在初九，是十一月的時候，自然回來。初九，甲子正位，是乾元的開始。陽氣藏於地下，聖德隱於凡俗之中，這是文王在羑裏的卦象。雖有聖德，但未被重用，所以說「勿用」。

核心內容

「位始，故稱初。陽重，故稱九。陽在初九，十一月之時，自復來也。初九，甲子天正之位，而乾元所始也。陽處三泉之下，聖德在愚俗之中，此文王在羑裏之爻也。雖有聖明之德，未被時用，故曰『勿用』。」

解析

1. 位始，故稱初；陽重，故稱九：

○ 位始：

- 初九作為乾卦（☰）的第一爻，象徵開始的位置，為萬物生成的起點。

○ 陽重：

- 九表示陽剛之數，象徵陽剛力量的積極與推動性。

2. 陽在初九，十一月之時，自復來也：

○ 陽在初九：

- 初九為乾卦起始，陽剛力量處於初生階段，尚未顯現。
- 十一月之時：
 - 對應農曆十一月（建子之月），陽氣初動，處於萌芽階段。
- 自復來：
 - 此時的陽剛力量從否極轉復（䷋）而來，象徵陰陽轉化的動態平衡。
- 3. 初九，甲子天正之位，而乾元所始也：
 - 甲子天正之位：
 - 初九對應甲子的天正之位，象徵陽氣初動的準確時機。
 - 乾元所始：
 - 初九為乾卦之起點，象徵天道運行的起始，萬物生成的開端。
- 4. 陽處三泉之下，聖德在愚俗之中：
 - 陽處三泉之下：
 - 陽剛力量深藏於地下，象徵潛伏與隱忍。
 - 聖德在愚俗之中：
 - 聖德雖具，但因潛伏於基層環境（愚俗之中），尚未被世人認識或推崇。
- 5. 此文王在羑裏之爻也：
 - 文王在羑裏：
 - 初九比喻為周文王被囚於羑里時的狀態，具有聖明之德，但未能發揮其作用。
- 6. 雖有聖明之德，未被時用，故曰『勿用』：
 - 未被時用：

- 雖具備聖德與陽剛之力，但因時機未至而無法展現。
 - 勿用：
 - 提醒君子在此階段需隱忍潛伏，等待合適的時機來發揮作用。
-

象數派的核心論據

1. 陽剛力量的初動

- 初九為位始：
 - 初九作為乾卦的起點，象徵陽剛力量的萌動，是陰陽運行的起源。
- 十一月陽氣初動：
 - 陽剛力量從地底（陰柔之中）開始萌發，象徵新的運行階段的開始。

2. 潛伏與準備的重要性

- 聖德在愚俗之中：
 - 陽剛力量雖具備聖德，但因環境限制而暫未被使用。
- 勿用的智慧：
 - 此階段的關鍵在於韜光養晦，積蓄力量，靜待適宜的時機。

3. 陰陽動態平衡的智慧

- 自復來的轉化：
 - 初九處於復卦的起點，象徵否極泰來後的陰陽轉化，是陰陽力量重新交互的開始。
- 陽剛初生的隱忍：
 - 陽剛力量需遵循陰陽規律，從潛伏到顯現，逐步推動天地的動態平衡。

哲學啟示

1. 準備階段的隱忍與智慧：

- 「雖有聖明之德，未被時用」提醒我們，在準備階段需保持耐心與隱忍，靜待時機。

2. 循序漸進與自然規律：

- 初九對應陽氣初動，展示了陰陽運行的循序漸進性，啟示我們在行動中需尊重自然的節奏。

3. 從潛伏到顯現的轉化智慧：

- 初九象徵從隱伏到顯現的過渡，啟示我們在行動中需積累力量，為未來的突破做好準備。

總結

干寶以「位始，故稱初」「陽處三泉之下，聖德在愚俗之中」「文王在羑里之爻」解釋了初九「潛龍勿用」，強調陽剛力量在初始階段的潛伏與準備，並將其比喻為周文王的隱忍智慧。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量的萌動規律、潛伏階段的必要性，以及從潛伏到顯現的轉化智慧，啟示我們在行動中需注重準備與耐心，通過智慧應對未來的挑戰與機遇。

《乾卦》經文與註解表格整理

經文	註者	註解
乾：元、亨、利、貞。	-	乾卦具備元（始）、亨（通）、利（和）、貞（正）的四德。
案：《說卦》：乾，健也。	-	乾卦以健為本，象徵天體運行不息，應化無窮。聖人則天之用，名乾而不名天，取其用而不專指其體。

經文	註者	註解
《子夏傳》曰：元，始也。	子夏傳	元表示開始，開端萬物之初。
亨，通也。	子夏傳	亨表示通達，萬物生長、發展通暢無阻。
利，和也。	子夏傳	利表示和諧，各得其宜，促進萬物相生相成。
貞，正也。	子夏傳	貞表示正固，不偏不倚，保持正道，長久不衰。
言乾稟純陽之性，故能首出庶物，	子夏傳	乾卦稟性純陽，具創始萬物的能力。
各得元始、開通、和諧、貞固，不失其宜。	子夏傳	萬物在乾卦影響下獲得開始、通暢、和諧與正固之性，符合天道的本義。
是以君子法乾而行四德，	子夏傳	君子效法乾卦，奉行元、亨、利、貞四德，順應自然之道。

此表展現《乾卦》經文及其核心哲理，詳細闡明乾卦四德的含義及其在聖人修身治世中的應用價值。

《初九：潛龍勿用》經文與註解表格整理

經文	註者	註解
初九：潛龍勿用。	-	初九象徵陽氣初動，處於潛伏未用之狀態，表示君子應韜光養晦，靜待時機。
崔觀曰：九者，老陽之	崔	九為老陽之數，代表動作與陽性；

經文	註 者	註解
數，動之所占，故陽稱焉。	觀	潛意指隱藏，龍象徵陽氣潛伏於地，未彰顯其德行，君子宜待時而動，故言「勿用」。
龍下隱地，潛德不彰，是以君子韜光待時，未成其行。	崔 觀	龍隱藏於地中，德行尚未彰顯，君子應隱藏自身光芒，靜待適合的時機，未宜有所作為。
《子夏傳》曰：龍，所以象陽也。	子 夏傳	龍象徵陽氣，因其動靜相宜，具潛藏飛騰之性，藉以喻陽氣的特質。
馬融曰：物莫大於龍，故借龍以喻天之陽氣也。	馬 融	龍為萬物之中最具偉大象徵的生物，故以龍象徵天道中陽氣的特性。
初九，建子之月。陽氣始動於黃泉，既未萌芽，猶是潛伏，故曰「潛龍」也。	馬 融	初九對應建子之月，陽氣初生於地下，雖有生機但未萌芽，仍處於潛藏狀態，故稱「潛龍」。
沈麟士曰：稱龍者，假像也。天地之氣有升降，君子之道有行藏。	沈 麟士	龍為借用的象徵，表示天地之氣的升降與君子道行的顯現與隱藏。
龍之為物，能飛能潛，故借龍比君子之德也。	沈 麟士	龍能飛翔亦能潛伏，其特性比喻君子德行的適時展現與隱藏。
初九既尚潛伏，故言「勿用」。	沈 麟士	初九象徵君子尚處潛伏階段，未至適宜行動之時，故曰「勿用」。
干寶曰：位始，故稱初。陽重，故稱九。	干 寶	初九位於卦象之始，陽氣重現，故稱九。
陽在初九，十一月之時，自復來也。	干 寶	初九陽氣萌動於十一月，正是陽氣從復卦開始生成之時。

經文	註 者	註解
初九，甲子天正之位， 而乾元所始也。	干 寶	初九位於甲子天正之位，象徵乾元 開始運行的開端。
陽處三泉之下，聖德在 愚俗之中，此文王在羑裏之 爻也。	干 寶	陽氣深藏於地下，聖德潛隱於愚俗 之中，對應文王被囚於羑裡的情境。
雖有聖明之德，未被時 用，故曰「勿用」。	干 寶	即便擁有聖德光芒，但時運未至， 尚無施展之機，故曰「勿用」。

此表全面呈現了《初九：潛龍勿用》的經文及註解，揭示其象徵的潛伏之義，鼓勵君子學會隱忍待時。

九二：見龍在田，利見大人。

王弼曰：出潛離隱，故曰「見龍」。處於地上，故曰「在田」。德施周普，居中不偏，雖非君位，君之德也。初則不彰，三則乾乾，四則或躍，上則過亢。利見大人，唯二五焉。

王弼解釋說：「見龍」是指從潛伏狀態中顯現出來。在地上，所以稱為「在田」。他的德行廣泛施展，位於中央不偏不倚，雖然不是君主的位置，但具有君主的德行。初始階段不明顯，中間階段乾乾，第四階段可能有跳躍，到最高階段則過於亢奮。利於見到大人，只有第二和第五階段符合這一點。

經文

九二：見龍在田，利見大人。

1. 見龍在田：

○ 見龍：

- 表示龍顯現出來，象徵陽剛力量從潛伏狀態中逐漸顯現。

○ 在田：

- 表示陽剛力量活動於地面，象徵陽氣的顯現開始施展於人間。

2. 利見大人：

- 利：
 - 表示適宜或有利，象徵條件成熟，適合行動。
 - 見大人：
 - 表示得見德行高尚、能夠引領群體的大人物，象徵正道力量的推進與引導。
-

王弼的註解

「出潛離隱，故曰『見龍』。處於地上，故曰『在田』。德施周普，居中不偏，雖非君位，君之德也。初則不彰，三則乾乾，四則或躍，上則過亢。利見大人，唯二五焉。」

1. 出潛離隱，故曰『見龍』：

- 出潛離隱：
 - 九二象徵陽剛力量從初九的潛伏狀態中顯現出來，開始展露其影響力。
- 見龍：
 - 龍的顯現象徵陽剛力量準備進一步推動陰陽協調與事物運行。

2. 處於地上，故曰『在田』：

- 處於地上：
 - 九二位於下卦的中央，象徵陽剛力量施展於地面，與人間直接互動。
- 在田：

- 田地象徵陽剛力量在基層的實踐，開始對萬物產生直接作用。

3. 德施周普，居中不偏，雖非君位，君之德也：

- 德施周普：

- 九二的陽剛力量能夠普遍施行其德行，影響廣泛且和諧。

- 居中不偏：

- 九二處於中位，象徵中正與穩定，展現陽剛力量的平衡特性。

- 雖非君位，君之德也：

- 九二雖不在九五的君位，但具備君子之德，能夠推動正道力量的發揮。

4. 初則不彰，三則乾乾，四則或躍，上則過亢：

- 初則不彰：

- 初九的陽剛力量尚處於潛伏狀態，未顯其影響力。

- 三則乾乾：

- 九三陽剛力量過於積極，象徵行動的過度小心與不穩定。

- 四則或躍：

- 九四的陽剛力量有所跳躍，象徵準備進入更高層次的推進。

- 上則過亢：

- 上九的陽剛力量過於極致，可能因過度而導致失衡。

5. 利見大人，唯二五焉：

- 唯二五焉：

- 九二與九五形成陽陽相應，象徵陽剛力量在陰陽平衡中的完美表現。

- 大人之象只有九二與九五能夠展現得宜，二者均以中正為核心特質。
-

象數派的核心論據

1. 陽剛力量的顯現與推進

- 出潛離隱的象徵：
 - 九二的「見龍」象徵陽剛力量從潛伏到顯現，進入施行階段。
- 在田的具體化：
 - 陽剛力量開始實踐於人間，為萬物帶來實質性的推動與影響。

2. 中正特性與德行的推展

- 居中不偏的智慧：
 - 九二的中正之道象徵陽剛力量在推動過程中的平衡與穩定，避免過猶不及。
- 德施周普的價值：
 - 陽剛力量在九二的位置能夠廣泛施行其德行，帶來正道力量的普及。

3. 陰陽應和與大人之道

- 九二與九五的應和：
 - 九二與九五的對應關係象徵陰陽的協調，是陽剛力量推進中正道的具體體現。
 - 大人之德的典範：
 - 九二展現出陽剛力量中理想的行為模式，成為君子與大人的榜樣。
-

哲學啟示

1. 從隱伏到實踐的轉變：

- 「見龍在田」展示了陽剛力量從潛伏到實踐的過程，啟示我們在行動中需順勢而動，逐步顯現實力。

2. 中正之道的智慧：

- 九二的「居中不偏」提醒我們，在推進事業時應保持平衡，避免過度或不足。

3. 大人之德的價值：

- 「利見大人」強調了德行在行動中的核心作用，提示我們以德行為引導，推動和諧與發展。

總結

王弼以「出潛離隱」「德施周普，居中不偏」「唯二五焉」解釋了九二「見龍在田，利見大人」，強調陽剛力量從潛伏到顯現的推進過程及其在陰陽協調中的核心作用。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量的中正智慧、推進的漸進性以及大人之德在和諧發展中的價值，啟示我們需在行動中注重德行與平衡，通過智慧實現穩定與成功的目標。

鄭玄曰：二於三才為地道，地上即田，故稱「田」也。

鄭玄說：「地道是三才中的第二個，地上的部分稱為田，所以叫做『田』。」

核心內容

「二於三才為地道，地上即田，故稱『田』也。」

解析

1. 二於三才為地道：

- 三才：

- 天、地、人，構成天地萬物運行的三大基礎。
 - 二為地道：
 - 九二爻位於乾卦的第二爻，象徵三才中的地，代表陰陽氣運的承載與施行。
 - 2. 地上即田：
 - 地上即田：
 - 九二象徵地的作用，地面為田，象徵自然的生養與萬物的生成。
 - 田的象徵：
 - 「田」是陽剛力量施行於基層的具體化表現，象徵陽剛力量推動萬物運行並促進繁榮的功能。
-

象數派的核心論據

1. 九二的地道象徵

- 地的角色：
 - 九二處於乾卦下卦中央，象徵地道的中正穩定，承接天道並推動人事的運行。
- 陽剛力量的落實：
 - 九二的陽剛力量在地道上實現具體化，展現在人間事務的實踐中。

2. 田的具體功能

- 田的生養象徵：
 - 「田」象徵地的生養作用，代表陽剛力量在萬物生成中的推動作用。
- 基層施行的智慧：

- 九二作為地道，承接陽剛力量的上行與下達，體現陰陽協調的落實與實踐。

3. 地道與天地氣運的聯繫

- 天道的落實：
 - 地道是天道的延續，陽剛力量通過地道傳遞到基層，實現天地氣運的平衡。
 - 陰陽的互補：
 - 九二位置體現陰陽協調的智慧，地道穩定推動陽剛力量的作用。
-

哲學啟示

1. 地道的承載作用：
 - 「二於三才為地道」提醒我們，地道作為承接與施行的重要角色，是推動天地運行的基礎。
 2. 陽剛力量的實踐智慧：
 - 「地上即田」提示我們，陽剛力量需通過基層實踐，才能在萬物生成中發揮作用。
 3. 陰陽協調的智慧應用：
 - 九二的位置強調地道在陰陽運行中的協調作用，啟示我們需在行動中促進力量的平衡與落實。
-

總結

鄭玄以「二於三才為地道」「地上即田」解釋了九二爻辭中「田」的象徵，強調九二在三才中地道的角色及其推動陽剛力量於基層施行的重要性。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量的實踐智慧、地道在天地氣運中的承載作用，以及陰陽協調的落實價值，啟示我們需在行動中注重基層實踐與力量平衡，通過地道智慧實現穩定與和諧的發展目標。

干寶曰：陽在九二，十二月之時，自臨來也。二為地上，田在地之表，而有人功者也。陽氣將施，聖人將顯，此文王免於羑裏之日也。故曰「利見大人」。

干寶說：九二的位置在地表，像是在十二月時陽光出現。田地在地上，有人勞作。陽氣將傳播，賢者將顯現，這就是文王脫離羑裏的日子。因此說「利見大人」。

核心內容

「陽在九二，十二月之時，自臨來也。二為地上，田在地之表，而有人功者也。陽氣將施，聖人將顯，此文王免於羑裏之日也。故曰『利見大人』。」

解析

1. 陽在九二，十二月之時，自臨來也：

- 陽在九二：
 - 九二為陽爻，象徵陽剛力量已經從初九的潛伏狀態顯現出來。
- 十二月之時：
 - 對應農曆十二月，陽氣進一步增強並臨近地表。
- 自臨來也：
 - 陽剛力量逐漸臨近，準備在天地間發揮作用，象徵正道力量的顯現。

2. 二為地上，田在地之表，而有人功者也：

- 二為地上：
 - 九二處於下卦中央，象徵陽剛力量在地表顯現，進入實際運行階段。
- 田在地之表：
 - 「田」象徵地的作用，陽剛力量開始在人間施行，為萬物提供滋養與生長條件。

- 而有人功者也：

- 「有人功」強調陽剛力量在人間的實踐，帶來實質性的成果與貢獻。

3. 陽氣將施，聖人將顯，此文王免於羑裏之日也：

- 陽氣將施：

- 陽剛力量準備開始施行，象徵天地氣運的順暢與陰陽的和諧。

- 聖人將顯：

- 聖人德行高尚，正道力量開始被世人認識與推崇。

- 文王免於羑裏之日：

- 比喻九二的情況如周文王被釋放，潛伏已久的德行終於得以發揮作用。

4. 故曰『利見大人』：

- 利見大人：

- 陽剛力量在人間顯現，象徵德行高尚的大人開始施行正道，帶來和諧與繁榮。

- 見大人的智慧：

- 君子應藉此時機與大人同行，推動正道的實現與廣泛應用。

象數派的核心論據

1. 陽剛力量的顯現與推進

- 陽氣的臨近：

- 九二象徵陽剛力量從潛伏到顯現，進一步推進天地氣運的調和。

- 陽剛在人間的實踐：

- 九二位置代表陽剛力量在人間的具體運行，成為天地之間的重要連接點。

2. 田的象徵與基層實踐

- 地之表的作用：
 - 九二處於地道的位置，象徵陽剛力量在人間的實踐，帶來實質性的影響。
- 田的生養智慧：
 - 「田」代表基層實踐的智慧，陽剛力量在萬物生長與繁榮中發揮推動作用。

3. 聖人之德與大人之道

- 聖人將顯的階段：
 - 九二象徵正道力量的顯現階段，如文王從困境中解脫，陽剛力量開始發揮積極影響。
 - 大人的引領作用：
 - 陽剛力量需通過德行高尚的大人施行正道，推動天地間的和諧與秩序。
-

哲學啟示

1. 從隱忍到顯現的過渡：
 - 「陽氣將施，聖人將顯」提醒我們，從準備階段到實踐階段，需要等待時機並抓住機會顯現實力。
2. 基層實踐的重要性：
 - 「田在地之表」提示我們，陽剛力量的成功需落實於基層，通過實際行動推動發展。
3. 德行與正道的推進：

- 。「利見大人」強調德行高尚者在推動社會和諧中的重要性，提示我們應注重德行修養與實踐。

總結

干寶以「陽在九二，十二月之時，自臨來」「陽氣將施，聖人將顯」「文王免於羑裏之日」解釋了九二「見龍在田，利見大人」，強調陽剛力量在人間的顯現及其推動正道的作用。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量的落實智慧、基層實踐的重要性以及德行高尚者的引領作用，啟示我們在行動中需注重力量的實踐與德行修養，通過智慧與行動實現和諧與穩定的發展目標。

《九二：見龍在田，利見大人》經文與註解表格整理

經文	註者	註解
九二：見龍在田，利見大人。	-	九二象徵陽氣顯現，離開隱藏狀態，進入施展階段，且有利於見到賢德之大人。
王弼曰：出潛離隱，故曰「見龍」。處於地上，故曰「在田」。	王弼	陽氣脫離潛伏狀態，顯現於地面，故稱「見龍在田」。
德施周普，居中不偏，雖非君位，君之德也。	王弼	九二處於卦中位置，德行廣施而不偏倚，雖非君主之位，卻具君主之德。
初則不彰，三則乾乾，四則或躍，上則過亢。利見大人，唯二五焉。	王弼	初九潛隱，九三奮力行動，九四或進或退，上九則過度亢奮，唯九二與九五具適中之德，適宜見大人。
鄭玄曰：二於三才為地道，地上即田，故稱「田」也。	鄭玄	九二位於地道，地上即田，故稱「在田」。
干寶曰：陽在九二，十二月之時，自臨來也。	干寶	九二象徵陽氣顯現，十二月陽氣上升，象徵從地底臨至地表。
二為地上，田在地之表，而有人功者也。	干寶	九二位於地上，田象徵地表，並且表示其具有對人有功德的性質。
陽氣將施，聖人將顯，此文王免於羑裏之日也。	干寶	九二象徵陽氣開始施行，聖德之人顯現，對應文王脫離囚禁之時。

經文	註者 註解
故曰「利見大人」。	干 九二位置適中，德行普施，有利於見到賢明 寶 的大人，並與其相合。

此表完整呈現了「<九二>：見龍在田，利見大人」的經文與註解，強調了九二陽氣顯現、居中不偏、德行普施的特性，並指向賢人顯現的象徵。

九三：君子終日乾乾，夕惕，若厲，無咎。

鄭玄曰：三於三才為人道。有乾德而在人道，君子之象。

虞翻曰：謂陽息至三，二變成離。離為日，坤為夕。

虞翻解釋道：陽息達到三次，兩次變化形成離卦。離卦代表太陽，坤卦代表傍晚。

經文

九三：君子終日乾乾，夕惕，若厲，無咎。

1. 君子終日乾乾：

○ 君子：

- 表示陽剛力量的代表，象徵具有德行與智慧的人。

○ 終日乾乾：

- 「乾乾」象徵陽剛力量的剛健不息，君子全天候勤奮努力，持續追求進步與正道。

2. 夕惕，若厲：

○ 夕惕：

- 表示在夜晚也保持警惕，象徵不懈怠、不放鬆的態度。

○ 若厲：

- 「若」表示像，「厲」表示危險。提醒君子在任何情況下都要如臨深淵般謹慎行事。

3. 無咎：

○ 無咎：

- 表示因為君子持續努力與警惕而避免過失，帶來和諧與穩定。

鄭玄的註解

「三於三才為人道。有乾德而在人道，君子之象。」

1. 三於三才為人道：

○ 三才：

- 天、地、人，構成天地萬物運行的三大基礎。

○ 三為人道：

- 九三位於乾卦的第三爻，對應人道，象徵陽剛力量在人間的運行。

2. 有乾德而在人道，君子之象：

○ 乾德：

- 乾卦的陽剛德行，象徵剛健、不息、進取的特性。

○ 君子之象：

- 九三以陽剛力量在人道中運行，展現出君子不懈努力與追求進步的品德。

虞翻的註解

「謂陽息至三，二變成離。離為日，坤為夕。」

1. 陽息至三：

○ 陽息：

- 陽剛力量經過初九與九二的積累，達到九三的位置，進一步顯現出其動態特性。
 - 至三：
 - 九三作為陽剛力量的過渡階段，承接陽剛從潛伏到顯現的推進過程。
 - 2. 二變成離：
 - 二變成離：
 - 六二陰爻變化成離卦（☲），象徵光明與顯現。
 - 離為日：
 - 離卦象徵太陽，對應白天的乾乾（剛健不息）。
 - 3. 坤為夕：
 - 坤為夕：
 - 坤卦（☷）象徵大地與夜晚，對應爻辭中的「夕惕」。
-

象數派的核心論據

1. 九三的動態陽剛力量

- 陽剛的過渡階段：
 - 九三處於乾卦的中段，象徵陽剛力量從顯現到積極運行的過程。
- 人道的實踐智慧：
 - 九三對應人道，象徵陽剛力量在人間的具體實踐，展現君子勤奮與警惕的智慧。

2. 日與夕的陰陽平衡

- 離為日、坤為夕：
 - 日與夕的對應象徵陰陽的交替運行，提示君子在白天努力行動，

夜晚保持警惕。

- 陰陽動態的警惕性：

- 君子需在陰陽運行的動態過程中保持清醒，避免過失。

3. 乾德與君子道

- 乾德的推進智慧：

- 九三陽剛力量的不懈努力與警惕，體現乾卦的剛健德行。

- 君子之象的警示：

- 君子應效法九三的陽剛力量，既努力推進正道，又警惕潛在的危險。

哲學啟示

1. 努力與警惕的平衡：

- 「君子終日乾乾，夕惕，若厲」提醒我們，行動中需保持努力與警惕的平衡，避免因疏忽而導致失誤。

2. 陰陽交替中的智慧：

- 「離為日，坤為夕」展示了陰陽運行的交替規律，啟示我們需在行動中注重動態調整與平衡。

3. 人道實踐與乾德的價值：

- 九三象徵陽剛力量在人間的實踐智慧，提示我們需以乾卦的剛健德行為指引，在努力中追求和諧與穩定。

總結

鄭玄與虞翻以「三於三才為人道」「陽息至三，二變成離」解釋了九三「君子終日乾乾，夕惕，若厲，無咎」，強調九三作為陽剛力量在人道中的實踐階段，其勤奮與警惕如何體現乾卦的剛健德行。他們的註解從象數派視角展示了陽剛力

量的動態智慧、陰陽交替中的警惕性，以及人道實踐的乾德價值，啟示我們在行動中需努力與警惕並重，通過智慧實現穩定與成功的目標。

荀爽曰：日以喻君。謂三居下體之終，而為之君，承乾行乾，故曰「乾乾」。夕惕以喻臣。謂三臣於五，則疾修柔順，危去陽行，故曰「無咎」。

核心內容

「日以喻君。謂三居下體之終，而為之君，承乾行乾，故曰『乾乾』。夕惕以喻臣。謂三臣於五，則疾修柔順，危去陽行，故曰『無咎』。」

解析

1. 日以喻君：

○ 日以喻君：

- 太陽（離卦象徵的日）被用來比喻君王，表示陽剛力量的核心地位與主導作用。

○ 三居下體之終，而為之君：

- 九三位於乾卦的下體末尾，象徵君子在下卦中承接陽剛力量，居於核心地位。

○ 承乾行乾：

- 九三繼承乾卦的剛健德行，持續推進陽剛力量的實踐，展現出不懈的努力與進取精神。

2. 乾乾：

○ 乾乾：

- 象徵陽剛力量的剛健不息，君子的勤奮努力與不斷追求進步。

3. 夕惕以喻臣：

○ 夕惕以喻臣：

- 夜晚的警惕被用來比喻臣子，象徵對君王的忠誠與警醒。
 - 三臣於五：
 - 九三承接九五，象徵臣子對君王的輔佐與支持。
 - 4. 則疾修柔順，危去陽行：
 - 疾修柔順：
 - 君子在輔佐君王時，應迅速修養自身德行，保持柔順謙和的態度。
 - 危去陽行：
 - 在危險中避開陽剛力量的過度展現，保持謹慎，避免過失。
 - 5. 故曰『無咎』：
 - 無咎：
 - 君子因保持勤奮與警惕，做到剛健與柔順的平衡，因此能避免過失。
-

象數派的核心論據

1. 九三的雙重角色

- 日以喻君：
 - 九三在下卦末尾，承接陽剛力量的推進，象徵陽剛德行的主導作用。
- 夕惕以喻臣：
 - 九三與九五的關係象徵君臣協作，展現出陽剛力量的協調與輔佐智慧。

2. 陽剛力量的推進與警惕

- 乾乾的剛健特性：
 - 九三承乾行乾，展現出陽剛力量的不懈努力，推動天地氣運的運行。
- 夕惕的謹慎智慧：
 - 君子在輔佐君王的過程中需保持警惕，避免因過度陽剛而導致失衡。

3. 陰陽協調與無咎的智慧

- 疾修柔順的智慧：
 - 君子在陽剛推進的同時需注重柔順與謙和，以保持陰陽平衡。
 - 危去陽行的策略：
 - 在面對危險時，需謹慎行事，避免陽剛力量的過度展現，從而實現無咎。
-

哲學啟示

1. 勤奮與警惕並重：
 - 「乾乾」與「夕惕」提醒我們，行動中需兼顧勤奮努力與謹慎警惕，避免因過度而導致失誤。
 2. 君臣協作的智慧：
 - 「三臣於五」展示了君臣關係中的協作智慧，啟示我們在合作中需保持忠誠與平衡。
 3. 柔順與剛健的平衡：
 - 「疾修柔順，危去陽行」強調在行動中保持剛健與柔順的平衡，避免極端行為。
-

總結

荀爽以「日以喻君，夕惕以喻臣」「承乾行乾」「疾修柔順，危去陽行」解釋了九三「君子終日乾乾，夕惕，若厲，無咎」，強調九三在君臣協作中的雙重角色及其在陽剛推進與柔順謹慎中的平衡智慧。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量的勤奮智慧、陰陽協調的重要性，以及君臣協作的平衡策略，啟示我們在行動中需兼顧努力與謹慎，通過智慧實現穩定與和諧的發展目標。

干寶曰：爻以氣表，繇以龍興，嫌其不關人事，故著君子焉。陽在九三，正月之時，自泰來也。陽氣始出地上，而接動物。人為靈，故以人事成天地之功者，在於此爻焉。故君子以之憂深思遠，乾夕匪懈。仰憂嘉會之不序，俯懼義和之不逮。反復天道，謀始反終。故曰「終日乾乾」。此蓋文王反國大理其政之日也。凡無咎者，憂中之喜，善補過者也。文恨早耀，文明之德，以蒙大難，增修柔順，以懷多福，故曰「無咎」矣。

干寶說：爻象徵氣，龍興起於繇，為避免與人事無關，因此引入君子。九三爻的陽氣在正月出現，自泰卦開始。陽氣從地下升起，接觸生物。人是靈物，因此以人事完成天地之功就在此爻。君子因此憂思深遠，日夜不懈。因為擔心好的相會沒有秩序，又害怕道義和諧不夠。因此反覆推敲天道，謀劃始終。所以說「終日乾乾」。這是文王返國治理政事的日子。無咎是指在憂慮中有喜悅，善於補救過失。文恨自己早露才華，但以文明德行蒙受大難，增修柔順來獲多福，所以說「無咎」。

核心內容

「爻以氣表，繇以龍興，嫌其不關人事，故著君子焉。陽在九三，正月之時，自泰來也。陽氣始出地上，而接動物。人為靈，故以人事成天地之功者，在於此爻焉。故君子以之憂深思遠，乾夕匪懈。仰憂嘉會之不序，俯懼義和之不逮。反復天道，謀始反終。故曰『終日乾乾』。此蓋文王反國大理其政之日也。凡無咎者，憂中之喜，善補過者也。文恨早耀，文明之德，以蒙大難，增修柔順，以懷多福，故曰『無咎』矣。」

解析

1. 爻以氣表，繇以龍興，嫌其不關人事，故著君子焉：

。 爻以氣表：

- 爻象徵氣運的變化與陰陽的流轉。

- 繇以龍興：
 - 「龍」象徵陽剛力量的顯現，體現乾卦剛健不息的特性。
- 嫌其不關人事，故著君子焉：
 - 爻辭不僅涉及天地運行，還關聯人事，因此將「君子」引入，以表現陽剛力量在社會中的實踐。

2. 陽在九三，正月之時，自泰來也：

- 陽在九三：
 - 九三爻象徵陽剛力量經過初九與九二的積累，進一步顯現與推進。
- 正月之時：
 - 陽氣處於初春，萬物萌動，象徵天地氣運的復蘇。
- 自泰來：
 - 從泰卦（䷊）的和諧中來，象徵陽剛力量的動態平衡與推進。

3. 陽氣始出地上，而接動物：

- 陽氣始出地上：
 - 陽剛力量顯現於地面，開始影響萬物。
- 接動物：
 - 陽剛力量與萬物互動，促進生命與秩序的運行。

4. 人為靈，故以人事成天地之功者，在於此爻焉：

- 人為靈：
 - 人被視為天地間最有靈性之物，負責承接並推動天地氣運。
- 成天地之功者：

- 九三象徵陽剛力量在人間的實踐，通過人事推動天地氣運的和諧。

5. 君子以之憂深思遠，乾夕匪懈：

- 憂深思遠：
 - 君子以九三為典範，展現出憂慮深遠、洞察未來的智慧。
- 乾夕匪懈：
 - 表示君子從早到晚不懈努力，始終保持警惕與勤奮。

6. 仰憂嘉會之不序，俯懼義和之不逮：

- 仰憂嘉會之不序：
 - 君子仰望天地之間，擔憂陰陽交會無法按序進行。
- 俯懼義和之不逮：
 - 君子俯察人間，擔心道義與和諧無法落實。

7. 反復天道，謀始反終。故曰『終日乾乾』：

- 反復天道：
 - 君子效法天道的反復運行，始終遵循自然規律。
- 謀始反終：
 - 君子謀劃行動的起點與終點，確保行事符合陰陽平衡與天地之道。
- 終日乾乾：
 - 表現出君子不懈努力，推進正道的智慧與堅定。

8. 此蓋文王反國大理其政之日也：

- 文王反國：
 - 九三的情境比喻為周文王被釋放後，回到國內理政的時刻。

- 大理其政：

- 君子在此時承擔推動正道的責任，恢復秩序與和諧。

9. 凡無咎者，憂中之喜，善補過者也：

- 憂中之喜：

- 君子雖處於憂慮之中，但通過努力與智慧實現喜悅。

- 善補過者：

- 君子以修德與改過為重，通過完善自我避免過失。

10. 文恨早耀，文明之德，以蒙大難，增修柔順，以懷多福，故曰『無咎』矣：

- 文恨早耀：

- 文王因早年顯露才華而蒙受困難，但後來更加謙遜柔順。

- 增修柔順：

- 君子需在剛健中修養柔順，以此化解困難，獲得福祉。

- 無咎：

- 表示通過努力與智慧避免過失，達到穩定與和諧。

象數派的核心論據

1. 九三的人道實踐

- 陽氣在人間的顯現：

- 九三象徵陽剛力量在人道中的實踐，是天地氣運的重要推動者。

- 人事與天地之功的結合：

- 君子以人事推進天地氣運的平衡，展現陽剛力量的實踐價值。

2. 乾德的推進智慧

- 乾夕匪懈的努力：

- 君子的勤奮不懈象徵乾卦的剛健特性，推動正道的實現。
- 柔順與剛健的結合：
 - 君子在陽剛推進中需增修柔順，以達成陰陽和諧。

3. 文王之道的典範

- 文王反國的智慧：
 - 九三的情境如文王被釋放後的理政過程，君子需效法其德行與智慧。
 - 善補過的價值：
 - 君子以修德與改過為重，體現陽剛力量在人間實踐中的責任。
-

哲學啟示

1. 人事推進天地氣運的智慧：
 - 「人為靈，故以人事成天地之功」提醒我們，人事與天地氣運相輔相成，需注重實踐。
 2. 勤奮與柔順的平衡：
 - 「乾夕匪懈」「增修柔順」提示我們，在剛健中需保持謙遜與柔和，以達成和諧。
 3. 修德改過的重要性：
 - 「善補過者也」展示了德行修養與改過的重要性，啟示我們在行動中需注重完善自我。
-

總結

干寶以「陽在九三，自泰來」「文王反國，大理其政」「憂中之喜，善補過者也」解釋了九三「君子終日乾乾，夕惕，若厲，無咎」，強調九三在人道中的實踐智慧及其承擔推動正道的責任。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量的勤

奮智慧、陰陽協調的重要性，以及君子在修德與改過中的價值，啟示我們需在行動中注重勤奮與柔順，通過智慧與努力實現和諧與成功的目標。

《九三：君子終日乾乾，夕惕，若厲，無咎》經文與註解表格整理

經文	註 者	註解
九三：君子終日乾乾，夕惕，若厲，無咎。	-	九三象徵君子終日努力不懈，夜晚亦警惕戒懼，如履危境，但能無過失。
鄭玄曰：三於三才為人道。有乾德而在人道，君子之象。	鄭玄	九三位於人道，承乾德，象徵君子的品德。
虞翻曰：調陽息至三，二變成離。離為日，坤為夕。	虞翻	九三象徵陽氣升至三位，二變化為離，離代表太陽，坤代表夜晚，故日與夕相對應。
荀爽曰：日以喻君。調三居下體之終，而為之君，承乾行乾，故曰「乾乾」。	荀爽	九三位於下卦之終，象徵君主，承乾道而行乾德，故稱「乾乾」。
夕惕以喻臣。調三臣於五，則疾修柔順，危去陽行，故曰「無咎」。	荀爽	九三臣服於九五，修柔順之德，戒懼危險，謹慎行陽德，故無過失。
干寶曰：爻以氣表，繇以龍興，嫌其不關人事，故著君子焉。	干寶	此爻象徵陽氣的表現，並通過龍的形象展現，但為貼近人事，特別標註「君子」。
陽在九三，正月之時，自泰來也。陽氣始出地上，而接動物。	干寶	九三陽氣初至，象徵正月陽氣自泰卦而來，開始與萬物交感。
人為靈，故以人事成天地之功者，在於此爻焉。	干寶	人具有靈性，此爻象徵人事能成就天地之大功。
故君子以之憂深思遠，乾夕匪懈。	干寶	君子因深憂遠慮而不懈怠，無論白天或晚上都勤奮警惕。
仰憂嘉會之不序，俯懼義和之不逮。反復天道，謀始反終。	干寶	仰望天道，擔憂德行未臻完善；俯察人間，懼怕義理無法周全；反覆體察天道，謀求始終圓滿。
故曰「終日乾乾」。此蓋文王反國大理其政之日也。	干寶	此爻象徵文王返回國土，整頓治理其政的時期。

經文	註者	註解
凡無咎者，憂中之喜，善補過者也。	干寶	無過失意指憂慮中能見喜兆，是因善於彌補過錯。
文恨早耀，文明之德，以蒙大難，增修柔順，以懷多福，故曰「無咎」矣。	干寶	文王早年才德彰顯卻遭大難，增修柔順之德，終得多福，故能「無咎」。

此表呈現《九三：君子終日乾乾，夕惕，若厲，無咎》的經文及相關註解，強調九三的努力、謹慎與德行，以及其在人道中的重要性與象徵意義。

表格呈現

註者	註解	重點理論學說
鄭玄	三於三才為人道。有乾德而在人道，君子之象。	強調三爻在人道的地位，具備乾德，是君子的象徵。
虞翻	調陽息至三，二變成離。離為日，坤為夕。	注重三爻的陽氣至三，以及其變化，離象徵白天，坤象徵晚上。
荀爽	日以喻君。調三居下體之終，而為之君，承乾行乾，故曰「乾乾」。夕惕以喻臣。調三臣於五，則疾修柔順，危去陽行，故曰「無咎」。	將九三的「乾乾」比喻為君，三爻居下體之終，象徵君主，夕惕比喻為臣，強調君臣之道。
干寶	爻以氣表，繇以龍興，嫌其不關人事，故著君子焉。陽在九三，正月之時，自泰來也。陽氣始出地上，而接動物。人為靈，故以人事成天地之功者，在於此爻焉。故君子以之憂深思遠，乾夕匪懈。	強調九三爻的陽氣及其在自然界和人事中的作用，認為此爻象徵著文王反國大理其政之日，君子應終日勤奮。

分析

共同點

1. **君子象徵**：各家均認為九三爻象徵君子。
2. **勤奮與警惕**：各家註解均強調「終日乾乾，夕惕若厲」的重要性，表現出持續努力和警惕的特質。

不同點

1. 理論重點：

- 鄭玄：著重於乾德在人道中的體現，強調人道的重要性。
- 虞翻：關注陽氣的變化，特別是從乾到離的轉變。
- 荀爽：從君臣關係入手，解釋九三爻在君臣道中的象徵。
- 干寶：將九三爻的解釋與自然界和人事結合，強調陽氣的作用及其象徵意義。

2. 解析方法：

- 鄭玄和荀爽：更多從人道和倫理層面解析。
- 虞翻和干寶：則更多從自然現象和陽氣變化解析。

結論

各家的註解提供了多角度的理解方式，涵蓋了從人道倫理到自然現象的不同層面。他們的異同豐富了我們對《易經》九三爻的理解，展現出古代經典解釋的深度和廣度。

九四：或躍在淵，無咎。

崔觀曰：言君子進德修業，欲及於時。猶龍自試躍天，疑而處淵。上下進退，非邪離群。故「無咎」。

崔觀說：君子提升德行和努力學業，應趁機會。就像龍試圖飛天，但在困惑時停留在深淵。無論進退，都是正道，因此「無咎」。

經文

九四：或躍在淵，無咎。

1. 或躍在淵：

- 或躍：
 - 表示龍嘗試跳躍，象徵陽剛力量準備進一步顯現，躍升於

天。

- 在淵：

- 表示龍尚未完全離開深淵，象徵陽剛力量仍在等待適當的時機。

2. 無咎：

- 無咎：

- 表示九四陽剛力量的進退得宜，未違背正道，因此不會有過失。

崔觀的註解

「言君子進德修業，欲及於時。猶龍自試躍天，疑而處淵。上下進退，非邪離群。故『無咎』。」

1. 君子進德修業，欲及於時：

- 進德修業：

- 君子努力提升自身德行與技能，準備承擔更大的責任。

- 欲及於時：

- 表示君子時刻關注時機的變化，努力在合適的時候實現目標。

2. 猶龍自試躍天，疑而處淵：

- 龍自試躍天：

- 龍象徵陽剛力量，試圖跳躍至天空，象徵陽剛力量嘗試更高層次的發展。

- 疑而處淵：

- 表示君子在進退之間保持謹慎，尚未完全離開深淵，等待更適合的時機。

3. 上下進退，非邪離群：

◦ 上下進退：

- 君子在進退之間保持動態平衡，根據情勢做出正確選擇。

◦ 非邪離群：

- 君子的行動並未偏離正道，也未脫離群體，保持和諧與正直。

4. 故『無咎』：

◦ 無咎：

- 因君子進退得宜，未脫離正道與群體，行為合理且穩定，避免了過失。

象數派的核心論據

1. 陽剛力量的試探與等待

• 或躍的象徵：

- 九四象徵陽剛力量準備進一步發展，試探著跳躍，但仍保持謹慎。

• 在淵的智慧：

- 陽剛力量未完全離開深淵，象徵謹慎等待，避免過早行動導致失敗。

2. 進退之間的動態平衡

• 進德修業與欲及於時：

- 君子在提升自身的同時，關注時機的成熟，確保行動得宜。

• 上下進退的選擇智慧：

- 根據時勢的變化，君子能靈活選擇進退，避免極端行為。

3. 正道與群體的協調

- 非邪離群的價值：
 - 君子雖在進退中謹慎行動，但始終保持與群體的和諧與正道的統一。
 - 無咎的結果：
 - 陽剛力量因進退得當，未偏離正道，實現和諧與穩定。
-

哲學啟示

1. 試探與謹慎並重：
 - 「或躍在淵」提醒我們，在嘗試新事物時需保持謹慎，避免因時機未成熟而導致失敗。
 2. 動態平衡與適時行動：
 - 「上下進退，非邪離群」展示了行動中動態平衡的重要性，啟示我們根據時勢選擇進退。
 3. 正道與和諧的堅守：
 - 「非邪離群」強調行動中需保持正道與群體的協調，避免偏離核心價值。
-

總結

崔觀以「進德修業，欲及於時」「猶龍自試躍天，疑而處淵」「上下進退，非邪離群」解釋了九四「或躍在淵，無咎」，強調陽剛力量在試探與謹慎中的動態平衡，及其進退得宜的重要性。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量的進退智慧、正道與群體協調的價值，啟示我們在行動中需注重試探與謹慎，通過智慧與平衡實現穩定與和諧的目標。

干寶曰：陽在九四，二月之時，自《大壯》來也。四虛中也。躍者，暫起之言，既不安於地，而未能飛於天也。四，以初為應。淵，謂初九甲子，龍之所

由升也。或之者，疑之也。此武王舉兵孟津，觀釁而退之爻也。守柔順，則逆天人之應；通權道，則違經常之教。故聖人不得已而為之，故其辭疑矣。

干寶曰：陽在九四，二月之時，自《大壯》來也。四虛中也。躍者，暫起之言，既不安於地，而未能飛於天也。四，以初為應。淵，謂初九甲子，龍之所由升也。或之者，疑之也。這指的是武王在孟津舉兵，觀察形勢後撤軍。保持柔順，則可能違反天人之應；靈活處理，則可能違反常規教義。因此，聖人不得已而這樣做，所以其用詞有所保留。

核心內容

「陽在九四，二月之時，自《大壯》來也。四虛中也。躍者，暫起之言，既不安於地，而未能飛於天也。四，以初為應。淵，謂初九甲子，龍之所由升也。或之者，疑之也。此武王舉兵孟津，觀釁而退之爻也。守柔順，則逆天人之應；通權道，則違經常之教。故聖人不得已而為之，故其辭疑矣。」

解析

1. 陽在九四，二月之時，自《大壯》來也：

○ 陽在九四：

- 九四為陽爻，處於乾卦的第四位，象徵陽剛力量在不斷推進的過程中到達新的高度。

○ 二月之時：

- 二月對應春季，萬物復蘇，陽氣進一步增強。

○ 自《大壯》來也：

- 九四從《大壯》卦的積極進取中發展而來，代表陽剛力量在壯大後尋求更高層次的突破。

2. 四虛中也：

○ 四虛中也：

- 九四雖為陽爻，但位置接近上卦，呈現出一種虛中狀態，

表示不穩定與動態調整的必要性。

3. 躍者，暫起之言，既不安於地，而未能飛於天也：

○ 躍者，暫起之言：

- 「躍」表示陽剛力量嘗試突破現狀，向更高層次發展，但這種狀態是暫時的。

○ 既不安於地，而未能飛於天也：

- 陽剛力量處於進退之間，既未完全穩定於基層，也未達到最高層次的成熟。

4. 四，以初為應。淵，謂初九甲子，龍之所由升也：

○ 四，以初為應：

- 九四與初九形成應和關係，初九為陽剛的起點，象徵龍從淵中升起。

○ 淵，謂初九甲子，龍之所由升也：

- 「淵」象徵陽剛力量的根基，初九是陽剛力量的起始點，也是九四進一步突破的依托。

5. 或之者，疑之也：

○ 或之：

- 表示不確定性，象徵陽剛力量在突破過程中的猶疑。

○ 疑之也：

- 陽剛力量在進退之間充滿不確定性，需要審慎判斷與選擇。

6. 此武王舉兵孟津，觀釁而退之爻也：

○ 武王舉兵孟津：

- 九四比喻為周武王舉兵至孟津，試探殷商的實力與內部矛盾。

- 觀爻而退：

- 在形勢不明確時選擇暫退，象徵陽剛力量的謹慎試探與策略性等待。

7. 守柔順，則逆天人之應；通權道，則違經常之教：

- 守柔順，則逆天人之應：

- 過於柔順會違背天地氣運與人間的需要，無法推進正道。

- 通權道，則違經常之教：

- 若過於靈活與權變，又可能違背既定規範與倫理。

- 聖人不得已而為之：

- 聖人選擇在兩難中平衡，根據實際情況調整策略。

8. 故其辭疑矣：

- 辭疑：

- 爻辭反映出陽剛力量在進退之間的猶疑與不確定性，象徵需要動態調整的智慧。

象數派的核心論據

1. 陽剛力量的突破與試探

- 躍與淵的動態平衡：

- 九四象徵陽剛力量在突破過程中的試探性躍升，同時保持與根基（初九）的聯繫。

- 進退之間的謹慎：

- 陽剛力量在進退之間需審慎選擇，避免過度進取或過於保守。

2. 不確定性的應對智慧

- 或之者，疑之也：

- 九四位置不穩定，需通過謹慎試探應對不確定性，動態調整行動方向。
- 武王觀彙而退的策略：
 - 將試探性行動與適時撤退結合，是應對複雜局勢的智慧策略。

3. 柔順與權變的平衡

- 守柔順與通權道：
 - 陽剛力量需在柔順與權變之間尋求平衡，避免偏離正道或過於僵化。
 - 聖人不得已而為之：
 - 聖人選擇行動時基於權衡與動態調整，體現天地氣運的智慧。
-

哲學啟示

1. 試探與謹慎的智慧：
 - 「躍者，暫起之言」提醒我們，在突破階段需保持謹慎，避免貿然行動。
 2. 動態平衡的重要性：
 - 「或之者，疑之也」展示了進退之間的平衡智慧，啟示我們在不確定時需靈活應對。
 3. 柔順與權變的策略：
 - 「守柔順，則逆天人之應；通權道，則違經常之教」提示我們，在行動中需兼顧柔順與權變，保持動態調整。
-

總結

干寶以「陽在九四，二月之時，自《大壯》來」「或之者，疑之也」「武王觀彙而退」解釋了九四「或躍在淵，無咎」，強調陽剛力量在突破過程中的謹慎試探

及其進退平衡的智慧。他的註解從象數派視角展示了動態平衡、不確定性應對的策略，以及柔順與權變結合的重要性，啟示我們在行動中需審慎試探、靈活應對，通過智慧實現穩定與和諧的發展目標。

《九四：或躍在淵，無咎》經文與註解表格整理

經文	註者	註解
九四：或躍在淵，無咎。	-	九四象徵君子進退之間，雖欲試而未完全達成，處於淵中，無過失。
崔觀曰：言君子進德修業，欲及於時。猶龍自試躍天，疑而處淵。上下進退，非邪離群。故「無咎」。	崔觀	君子努力增進德行和成就，雖試圖升天，卻猶豫不決而留於淵中，無論進退，皆保持正道而無過失。
干寶曰：陽在九四，二月之時，自《大壯》來也。	干寶	九四象徵二月陽氣自《大壯》卦而來，陽爻處於九四的位置。
四虛中也。躍者，暫起之言，既不安於地，而未能飛於天也。	干寶	九四為虛中之位，「躍」表示短暫升起，既未能穩定於地，也未能高飛至天。
四，以初為應。淵，謂初九甲子，龍之所由升也。或之者，疑之也。	干寶	九四與初九相應，初九為淵，象徵龍的起始位置。「或」代表猶疑不決之意。
此武王舉兵孟津，觀釁而退之爻也。	干寶	此爻象徵武王在孟津舉兵，觀察敵情後退兵的時刻。
守柔順，則逆天人之應；通權道，則違經常之教。	干寶	若執守柔順，將逆天人應時之理；若通權達變，又恐違背經常之道。
故聖人不得已而為之，故其辭疑矣。	干寶	聖人因形勢所迫不得不行權變之事，故九四的爻辭顯現猶疑之意。

此表呈現《九四：或躍在淵，無咎》的經文及相關註解，強調九四象徵進退之間的猶疑，但保持正道而無過失，其歷史背景與武王在孟津的權變行動相呼應。

各家對《易經》九四爻的註解都有不同的側重點，以下是對這些註解的分析及其理論學說：

崔 言君子進德修業，欲及於時。猶龍自試躍天，疑
觀 而處淵。上下進退，非邪離群。故「無咎」。

強調君子在進德修業時，
應該像龍一樣，嘗試躍入
天空，但因疑慮而暫時停
留在淵中，表示進退自
如、不脫離群體，故無
咎。

干 陽在九四，二月之時，自《大壯》來也。四虛中
寶 也。躍者，暫起之言，既不安於地，而未能飛於
天也。四，以初為應。淵，謂初九甲子，龍之所
由升也。或之者，疑之也。此武王舉兵孟津，觀
釁而退之爻也。守柔順，則逆天人之應；通權
道，則違經常之教。故聖人不得已而為之，故其
辭疑矣。

重點在於解釋「躍」的象
徵意義，指出君子在某些
情況下應該審時度勢，暫
時退守，而不是立即行
動，這體現了武王觀察時
機後退兵的智慧。

分析

共同點

1. **進退自如**：兩位註解者都強調了君子在行動中的進退自如，並且這種行動有時需要暫時的停頓和觀察。
2. **無咎**：不管在進退之間做出何種決定，只要合乎時宜，都是無過失的。

不同點

1. **理論重點**：
 - **崔觀**：注重君子的自我提升和進德修業，強調進退自如的重要性。
 - **干寶**：著重於具體歷史事件，特別是武王舉兵孟津的智慧決策，突顯了審時度勢的重要性。
2. **解析方法**：
 - **崔觀**：從個人修養和道德層面解析。
 - **干寶**：結合歷史事件和具體行動策略解析。

結論

各家對於九四爻的註解豐富了我們對《易經》的理解。崔觀強調君子修德的重要性，而干寶則通過歷史事件的詮釋，強調了審時度勢的智慧。這些不同的解讀不僅拓展了《易經》的應用範疇，也讓我們對古代智慧有了更深入的體會。

九五：飛龍在天，利見大人。

鄭玄曰：五於三才為天道。天者，清明無形，而龍在焉，飛之象也。

鄭玄說：五在三才中代表天道。天，是清明無形的，而龍存在其中，象徵飛翔。

經文

九五：飛龍在天，利見大人。

1. 飛龍在天：

○ 飛龍：

- 龍象徵陽剛力量，此處「飛龍」表示陽剛力量已經完全顯現，達到頂峰。

○ 在天：

- 表示陽剛力量高居天位，象徵其德行的廣泛推行與正道的宏大影響。

2. 利見大人：

○ 利：

- 表示適宜，象徵此時行動與合作的良好時機。

○ 見大人：

- 表示得見德行高尚的君子或領導者，象徵正道力量的顯現與推行。

「五於三才為天道。天者，清明無形，而龍在焉，飛之象也。」

1. 五於三才為天道：

○ 三才：

- 天、地、人，是天地運行與人間秩序的三個基礎。

○ 五為天道：

- 九五處於乾卦的中位，象徵天道，代表陽剛力量在天地間達到正中與至高的位置。

2. 天者，清明無形，而龍在焉：

○ 天者，清明無形：

- 天道高遠，象徵陽剛力量的純粹與清明，無形而廣泛作用。

○ 龍在焉：

- 龍象徵陽剛力量，飛翔於天，象徵其德行已經遍佈天下。

3. 飛之象也：

○ 飛之象：

- 「飛龍」表現出陽剛力量在最高位置的運行，象徵正道力量的宏大作用與普遍影響。

象數派的核心論據

1. 九五的位置與天道象徵

• 九五為天道的核心：

- 九五陽爻位於乾卦的中正之位，象徵天道，代表陽剛力量的最高境界。

• 天道的廣泛作用：

- 天道清明無形，但其運行影響廣泛，九五的陽剛力量體現了天道的德行與秩序。

2. 飛龍的顯現與推行

- 陽剛力量的高峰：
 - 「飛龍」象徵陽剛力量在天地間的顯現與運行，已經達到德行的頂峰。
- 正道的廣泛推行：
 - 陽剛力量在九五的位置能夠廣泛施行其德行，推動天地氣運的和諧。

3. 利見大人的智慧

- 大人的德行典範：
 - 九五象徵君王或大人的角色，以德行為基礎推行正道，促進陰陽協調。
 - 君子合作的契機：
 - 此時是合作的最佳時機，得見大人代表正道力量的廣泛推進與成功。
-

哲學啟示

1. 德行的頂峰與作用：
 - 「飛龍在天」提醒我們，陽剛力量在達到頂峰時需以德行為核心，發揮廣泛的正道影響。
2. 清明無形的智慧：
 - 「天者，清明無形」展示了天道的廣泛作用與無形智慧，啟示我們在行動中注重隱性影響力。
3. 與大人同行的價值：

- 。「利見大人」強調德行高尚者在推動和諧中的作用，啟示我們應尋求與有德者合作，共同實現正道。

總結

鄭玄以「五於三才為天道」「天者，清明無形，而龍在焉」解釋了九五「飛龍在天，利見大人」，強調九五作為乾卦天道的象徵，陽剛力量已達到德行與作用的頂峰，正道得以廣泛推行。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量的最高境界、天道智慧與德行合作的重要性，啟示我們在行動中需以德行為基礎，通過合作與智慧實現穩定與和諧的目標。

虞翻曰：謂四已變，則五體離。離為飛，五在天，故「飛龍在天，利見大人」也。謂若庖犧觀象於天，造作八卦，備物致用，以利天下，故曰「飛龍在天」。天下之所利見也。

虞翻說：四肢已變化，五臟離散。離開代表飛翔，五臟在天上，所以「飛龍在天，有利於見大人物」。這就像伏羲觀察天象，創造八卦，發明各種物品以便利利用，惠及天下，因此說「飛龍在天」。這是對天下有利的事。

經文

九五：飛龍在天，利見大人。

虞翻的註解

「謂四已變，則五體離。離為飛，五在天，故『飛龍在天，利見大人』也。」

1. 四已變，則五體離：

- 。四已變：

- 九四陽爻變化，象徵陽剛力量的推進與上升，帶動九五的陽剛力量進一步顯現。

- 。五體離：

- 九五對應離卦（☲），象徵光明與飛翔，陽剛力量的德行在此位置完全展現。

2. 離為飛，五在天：

○ 離為飛：

- 離卦象徵飛翔，九五的陽剛力量達到高峰，如飛龍在天，象徵其宏大影響力。

○ 五在天：

- 九五位於乾卦的核心位置，象徵陽剛力量居於天位，與天地氣運相應。

「謂若庖犧觀象於天，造作八卦，備物致用，以利天下，故曰『飛龍在天』。天下之所利見也。」

1. 庖犧觀象於天，造作八卦：

○ 庖犧觀象於天：

- 傳說庖犧（伏羲）根據天地的運行觀察，創造了八卦，揭示天地間的陰陽變化。

○ 造作八卦：

- 八卦是天地氣運與陰陽交替的具象化，為人間提供指導與智慧。

2. 備物致用，以利天下：

○ 備物致用：

- 八卦揭示了天地運行的規律，幫助人們理解自然、調和陰陽，推動社會和諧。

○ 以利天下：

- 陽剛力量的顯現與推行，旨在造福天下萬物，促進陰陽平衡與萬物繁榮。

3. 故曰『飛龍在天』：

- 飛龍在天：
 - 象徵九五的陽剛力量已經達到頂峰，像龍飛翔於天空，推動天地間的和諧運行。
 - 天下之所利見也：
 - 九五陽剛力量的顯現對整個天下都有益，正道力量能夠廣泛影響萬物。
-

象數派的核心論據

1. 九五的位置與飛龍的象徵

- 四已變，五體離的動態：
 - 九四的變化推動九五的顯現，象徵陽剛力量從逐步積累到全面展現的過程。
- 飛龍的顯現：
 - 九五象徵陽剛力量在天位上如飛龍般運行，展示德行的宏大與影響力。

2. 庖犧觀象與八卦的智慧

- 觀象於天的靈感：
 - 八卦的創造是對天地運行規律的具象化，為人間提供調和陰陽的智慧。
- 以利天下的目的：
 - 八卦揭示的智慧幫助推動天地氣運的平衡，實現萬物的和諧繁榮。

3. 九五與德行的推進

- 德行在天的展現：
 - 九五陽剛力量的德行已達到高峰，象徵正道在天地間的廣泛推

行。

- 利見大人的價值：

- 九五的德行為天下樹立典範，成為正道推動的核心力量。
-

哲學啟示

1. 頂峰階段的德行與影響力：

- 「飛龍在天」提醒我們，在力量達到頂峰時，需以德行為基礎，推動廣泛的正道影響。

2. 智慧的傳承與應用：

- 庖犧觀象與八卦的創造展示了自然規律與智慧的結合，啟示我們需將知識轉化為實踐，造福天下。

3. 推進正道與造福萬物：

- 「利見大人」強調在行動中以正道為核心，通過智慧與德行推動和諧與穩定。
-

總結

虞翻以「四已變，則五體離」「庖犧觀象於天，造作八卦」解釋了九五「飛龍在天，利見大人」，強調九五陽剛力量在天位的顯現與推行，並將其與伏羲創造八卦造福天下的智慧相聯繫。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量的頂峰智慧、自然規律的應用以及德行在推進正道中的重要性，啟示我們在行動中需注重德行與智慧，通過實踐實現穩定與和諧的發展目標。

干寶曰：陽在九五，三月之時，自夬來也。五在天位，故曰「飛龍」。此武王克紂正位之爻也。聖功既就，萬物既睹，故曰「利見大人」矣。

干寶指出：陽在九五之位，這是指三月之時從夬卦轉變而來。九五為天位的位置，因此稱為「飛龍」。此卦象預示武王戰勝紂王而正位於朝。神聖的功績已大功告成，萬物皆得以顯現，因此稱為「利見大人」。

經文

九五：飛龍在天，利見大人。

干寶的註解

「陽在九五，三月之時，自夬來也。五在天位，故曰『飛龍』。此武王克紂正位之爻也。聖功既就，萬物既睹，故曰『利見大人』矣。」

1. 陽在九五，三月之時，自夬來也：

- 陽在九五：
 - 九五為陽爻，位於乾卦的正中，象徵陽剛力量達到高位。
- 三月之時：
 - 對應農曆三月，春季氣運達到頂峰，陽剛力量已經完全顯現，充滿生機與活力。
- 自夬來也：
 - 九五與《夬卦》（三三）相關，象徵陽剛力量的決斷與推進，代表正道力量從決策到執行的過渡。

2. 五在天位，故曰『飛龍』：

- 五在天位：
 - 九五象徵君王或陽剛力量的巔峰，處於天位，展現最高層次的德行與作用。
- 飛龍：
 - 龍飛翔於天空，象徵陽剛力量完全展現，其影響力遍佈天下，推動正道的實現。

3. 此武王克紂正位之爻也：

- 武王克紂：
 - 九五比喻為周武王推翻殷紂，完成改朝換代的偉業，象徵

正道力量的成功與勝利。

- 正位：

- 表示正道力量的回歸，象徵德行與秩序在天地間恢復。

4. 聖功既就，萬物既睹：

- 聖功既就：

- 君王完成偉大的正道事業，象徵陽剛力量推動的天地和諧與社會穩定。

- 萬物既睹：

- 陽剛力量的顯現與推行，讓萬物都感受到正道的光輝與影響。

5. 故曰『利見大人』矣：

- 利見大人：

- 在陽剛力量達到高位時，君子能夠得見大德之人，象徵正道力量在天地間的廣泛推行。

- 大人的典範：

- 大人以德行高尚與正道行事成為天地和諧的核心推動者。

象數派的核心論據

1. 九五的天位與陽剛頂峰

- 陽剛力量的顯現：

- 九五為陽爻，居於乾卦正中，象徵陽剛力量的巔峰狀態。

- 天位的正道象徵：

- 九五象徵君王或天地間的正道核心，展現陽剛力量的最高智慧與德行。

2. 武王克紂的比喻

- 推翻殷紂的正道實現：
 - 武王克紂象徵正道力量在九五位置的完全顯現與勝利，代表天地氣運的轉換與秩序的恢復。
- 聖功既就的智慧：
 - 君子在九五位置完成正道事業，造福萬物，展現陽剛力量的宏大作用。

3. 大人的德行與正道推進

- 利見大人的價值：
 - 大人代表德行高尚與正道行事的典範，九五位置象徵其影響力的廣泛推行。
- 德行對天地和諧的貢獻：
 - 陽剛力量在九五位置以德行為基礎，推動天地間的和諧與繁榮。

哲學啟示

1. 正道的顯現與推行：
 - 「陽在九五，五在天位」提醒我們，在行動中應注重德行的展現與推動，實現正道的廣泛影響。
 2. 完成正道事業的智慧：
 - 武王克紂的比喻展示了正道力量在應對困難中的成功，啟示我們需通過努力與智慧完成偉業。
 3. 德行典範的引領作用：
 - 「利見大人」強調大人的德行在推動和諧中的重要性，提示我們應以德行為核心，推動正道實現。
-

總結

干寶以「陽在九五，三月之時，自夬來」「武王克紂正位」「聖功既就，萬物既睹」解釋了九五「飛龍在天，利見大人」，強調九五象徵陽剛力量在天位的顯現與推行，以及德行在正道實現中的核心作用。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量的巔峰智慧、正道事業的完成與德行的推進價值，啟示我們在行動中需以德行為基礎，通過智慧與努力實現穩定與和諧的發展目標。

《九五：飛龍在天，利見大人》經文與註解表格整理

經文	註者	註解
九五：飛龍在天，利見大人。	-	九五象徵飛龍在天，處於天道的高位，正適合顯現大人的德行和才能，以利天下。
鄭玄曰：五於三才為天道。天者，清明無形，而龍在焉，飛之象也。	鄭玄	九五在三才中代表天道。天清明無形，龍飛翔於天，表現出飛升的形象。
虞翻曰：謂四已變，則五體離。離為飛，五在天，故「飛龍在天，利見大人」也。	虞翻	當九四變動後，九五體現出離卦之象，離為飛翔，九五位於天道，故為「飛龍在天」。如同庖犧觀天象創八卦，造福天下，九五象徵利於見大人，治理萬物。
干寶曰：陽在九五，三月之時，自夬來也。	干寶	九五為陽爻，象徵三月之時，從夬卦而來。
五在天位，故曰「飛龍」。	干寶	九五處於天位，與飛龍之象相合，故曰「飛龍在天」。
此武王克紂正位之爻也。聖功既就，萬物既睹，故曰「利見大人」矣。	干寶	此爻象徵武王伐紂成功，正位天子，萬物顯現於天下，因此稱為「利見大人」。

這段《易經》的解釋集中於「九五」卦爻辭的含義和象徵。以下是各家的註解及其理論學說的異同分析：

註者	註解	重點理論學說
鄭玄	五於三才為天道。天者，清明無形，而龍在焉，飛之象也。	強調五爻在三才中的天道地位，龍象徵天上的飛翔，表現出天道的清明無形。

虞翻	謂四已變，則五體離。離為飛，五在天，故「飛龍在天，利見大人」也。謂若庖犧觀象於天，造作八卦，備物致用，以利天下，故曰「飛龍在天」。天下之所利見也。	注重四爻變化後，五爻的飛翔象徵，將其與庖犧創作八卦聯繫起來，強調其觀察天象以造福天下的意義。
干寶	陽在九五，三月之時，自夬來也。五在天位，故曰「飛龍」。此武王克紂正位之爻也。聖功既就，萬物既睹，故曰「利見大人」矣。	強調九五爻在天位的意義，將其與武王克紂聯繫起來，突顯了聖王治理天下後萬物呈現的象徵。

結論

各家的註解在不同層面上豐富了對《易經》九五爻的理解。鄭玄強調天道的清明無形，虞翻結合庖犧創卦的傳說，而干寶則突顯歷史事件中的政治治理意義。這些不同的解讀不僅拓展了《易經》的應用範疇，也讓我們對古代智慧有了更全面的認識。

《九五：飛龍在天，利見大人》的經文及註解，闡釋九五作為天道的象徵，代表德行與治理的最高境界，其歷史對應為武王克紂登位。

上九：亢龍有悔。

王肅曰：窮高曰亢。知進忘退，故「悔」也。

王肅解釋道：登至高處稱為「亢」。若只知前進而忘記退縮，便會導致「悔」。

經文

上九：亢龍有悔。

1. 亢龍：

。亢：

- 表示極端或過度，象徵陽剛力量已經超過適當的限度，達到極點。

- 龍：

- 象徵陽剛力量，此處的「亢龍」表示陽剛力量過於高亢，失去平衡。

2. 有悔：

- 有悔：

- 表示過度行動導致不良後果，象徵失衡所引發的反作用，帶來後悔與不安。

王肅的註解

「窮高曰亢。知進忘退，故『悔』也。」

1. 窮高曰亢：

- 窮高：

- 表示達到極點或過度高昂，象徵陽剛力量已經超越適當的範圍。

- 曰亢：

- 「亢」強調極端狀態的危險性，陽剛力量因無節制而導致失衡。

2. 知進忘退：

- 知進：

- 表示陽剛力量持續推進，但未考慮到行動的限度。

- 忘退：

- 忽視適時退讓的智慧，導致行動過度，失去陰陽的平衡。

3. 故『悔』也：

- 悔：
 - 過度行動後的後悔，象徵因失衡帶來的不良後果。
-

象數派的核心論據

1. 陽剛力量的過度與失衡

- 窮高曰亢的象徵：
 - 上九位置象徵陽剛力量的極端表現，超越平衡的限度，導致失控與危機。
- 陽剛的進退之道：
 - 王肅指出陽剛力量應該適時進退，過度高亢會導致陰陽失衡，引發悔恨。

2. 進與退的動態平衡

- 知進忘退的危險：
 - 過於專注於推進而忽視退讓的智慧，破壞陰陽調和的動態平衡。
- 退讓的重要性：
 - 陰陽平衡需要進退之間的調和，上九提醒我們退讓的智慧與重要性。

3. 悔的警示與智慧啟發

- 悔的象徵：
 - 「有悔」象徵對失衡行動的後悔，提示行動過度帶來的教訓。
 - 警示與調整：
 - 上九的位置對應極端狀態的警告，提醒需要適時調整策略，避免過度行動。
-

哲學啟示

1. 行動適度與節制的智慧：

- 「窮高曰亢」提醒我們，行動應適度，過度推進會導致失衡，需保持節制。

2. 進退之間的動態平衡：

- 「知進忘退」展示了進退之間的智慧，啟示我們在行動中需靈活應對，適時調整。

3. 過度行動的後果與反思：

- 「有悔」強調過度行動帶來的負面影響，提示我們在行動後應及時反思與調整。

總結

王肅以「窮高曰亢」「知進忘退」解釋了上九「亢龍有悔」，強調陽剛力量在極端狀態下的危險性與失衡後的悔恨。他的註解從象數派視角展示了進退之道的重要性、陽剛力量的節制智慧以及悔的警示作用，啟示我們在行動中需注重適度與平衡，通過智慧應對避免過度，實現穩定與和諧的目標。

干寶曰：陽在上九，四月之時也。亢，過也。乾體既備，上位既終。天之鼓物，寒暑相報；聖人治世，威德和濟；武功既成，義在止戈。盈而不反，必陷於「悔」。案：以人事明之，若桀放於南巢，湯有慚德，斯類是也。

干寶說：陽氣在上九，是四月的時候。亢，是過度的意思。乾卦完全展現，上位已經結束。天鼓動萬物，寒暑交替；聖人治理世間，用威德調和；武功完成後，就應該停止戰爭。滿而不退，一定會帶來「悔恨」。以人事來看，比如桀被放逐到南巢，湯因為德行有愧，這就是相似的例子。

經文

上九：亢龍有悔。

干寶的註解

「陽在上九，四月之時也。亢，過也。乾體既備，上位既終。天之鼓物，寒暑相報；聖人治世，威德和濟；武功既成，義在止戈。盈而不反，必陷於『悔』。案：以人事明之，若桀放於南巢，湯有慚德，斯類是也。」

1. 陽在上九，四月之時也：

○ 陽在上九：

- 上九為陽爻，象徵陽剛力量達到頂點。

○ 四月之時：

- 對應農曆四月，陽氣過盛，開始轉向衰退，象徵陰陽轉化的臨界點。

2. 亢，過也：

○ 亢：

- 表示超過適度的限度，象徵陽剛力量的極端狀態。

○ 過也：

- 強調陽剛力量的過度與不平衡，必然帶來後悔。

3. 乾體既備，上位既終：

○ 乾體既備：

- 乾卦的陽剛力量已經發展到極致，達到圓滿的狀態。

○ 上位既終：

- 上九為乾卦的最高爻，表示陽剛力量已無進一步發展的空間，處於終結階段。

4. 天之鼓物，寒暑相報；聖人治世，威德和濟：

○ 天之鼓物，寒暑相報：

- 天地運行遵循陰陽交替的規律，陽剛力量的過度會自動引發調整。

○ 聖人治世，威德和濟：

- 聖人治理社會時，需平衡威嚴與德行，以實現和諧與穩定。

5. 武功既成，義在止戈：

- 武功既成：
 - 陽剛力量在完成正道事業後，應適時停止進取，避免因過度行動導致失衡。
- 義在止戈：
 - 停止戰爭是最高的道義，象徵陽剛力量的收斂與自我調整。

6. 盈而不反，必陷於『悔』：

- 盈而不反：
 - 陽剛力量達到極點卻不知適時退讓，將導致失衡。
- 必陷於『悔』：
 - 過度行動帶來的後果不可避免，象徵陽剛力量的極致狀態無法持久。

7. 案：以人事明之，若桀放於南巢，湯有慚德，斯類是也：

- 桀放於南巢：
 - 夏桀因過度專橫而被流放，象徵陽剛力量的過度導致失敗。
- 湯有慚德：
 - 商湯雖成功取代夏桀，但因桀的悲慘結局而自覺德行有缺。
- 斯類是也：
 - 上九的位置提醒人們，過度行動與不適時收斂將導致後悔與失敗。

象數派的核心論據

1. 陽剛力量的過度與失衡

- 亢與過的象徵：
 - 上九象徵陽剛力量的極端表現，強調過度與不平衡的危險。
- 盈而不反的後果：
 - 陽剛力量若不適時退讓，將導致陰陽失衡，並引發不可挽回的後果。

2. 陰陽轉化與自然規律

- 寒暑相報的智慧：
 - 天地運行遵循陰陽交替的規律，上九的位置提醒陽剛力量需尊重自然的調整規律。
- 威德和濟的平衡：
 - 聖人治世需平衡威嚴與德行，避免因過度推進正道而失去陰陽的和諧。

3. 歷史教訓與人事啟發

- 桀放於南巢的警示：
 - 桀的失敗提醒陽剛力量的極致狀態需適時調整，避免因過度行動導致失敗。
- 湯有慚德的反思：
 - 湯的自省展示了德行的重要性，提醒我們在成功後需保持謙遜與反思。

哲學啟示

1. 節制與適時退讓的智慧：

- 「盈而不反，必陷於悔」提醒我們，行動需適度，達到高峰時應懂得退讓。

2. 尊重自然規律與陰陽平衡：

- 「寒暑相報」展示了天地運行的陰陽交替規律，啟示我們需順應自然調整自己的行動。

3. 成功後的謙遜與反思：

- 「湯有慚德」強調在成功後保持謙遜與德行的重要性，避免因驕傲導致失敗。

總結

干寶以「陽在上九，四月之時，亢為過」「武功既成，義在止戈」「桀放於南巢，湯有慚德」解釋了上九「亢龍有悔」，強調陽剛力量在達到極點時的危險性與適時退讓的重要性。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量的節制智慧、陰陽平衡的自然規律，以及歷史教訓對行動的啟發，啟示我們在行動中需注重適度與反思，通過智慧避免失衡，實現穩定與和諧的發展目標。

用九：見群龍無首，吉。

劉瓛曰：總六爻純陽之義，故曰「用九」也。王弼曰：九，天之德也。能用天德，乃見群龍之義焉。夫以剛健而居人之首，則物之所不與也。以柔順而為不正，則佞邪之道也。故乾吉在無首，坤利在永貞矣。

劉瓛解釋說：「用九」表示六爻全是陽。王弼認為，九代表天的品德，能夠運用天德，就能見到眾龍之象。剛強居首容易引起反感，而柔順不正則會導致邪惡。因此，乾卦吉利在於無懸念，坤卦利於永遠正直。

經文

用九：見群龍無首，吉。

劉瓛的註解

「總六爻純陽之義，故曰『用九』也。」

1. 總六爻純陽之義：

○ 總六爻：

- 用九統攝整個乾卦的六爻，象徵陽剛力量的全面顯現與集大成。

○ 純陽之義：

- 乾卦全由陽爻組成，象徵剛健不息的陽剛之道。

2. 用九：

- 表示以陽剛力量的德行為核心，統攝整體，發揮乾卦的最高智慧。

王弼的註解

「九，天之德也。能用天德，乃見群龍之義焉。夫以剛健而居人之首，則物之所不與也。以柔順而為不正，則佞邪之道也。故乾吉在無首，坤利在永貞矣。」

1. 九，天之德也：

○ 九：

- 乾卦的陽剛之數，象徵天道的德行。

○ 天之德也：

- 強調九代表的剛健與正道力量，與天地氣運相應。

2. 能用天德，乃見群龍之義焉：

○ 用天德：

- 指統合乾卦的陽剛力量，按照天道的智慧行事。

○ 群龍之義：

- 群龍象徵陽剛力量的協調與和諧，表現為陰陽間的完美平衡。

3. 夫以剛健而居人之首，則物之所不與也：

○ 剛健而居人之首：

- 如果陽剛力量過於專制，成為領導者，則會因剛愎而導致不和。

○ 物之所不與也：

- 過度剛健會失去群體的支持，導致失衡。

4. 以柔順而為不正，則佞邪之道也：

○ 柔順而為不正：

- 如果完全放棄陽剛力量，僅以柔順行事，則容易偏離正道。

○ 佞邪之道：

- 過於柔順會導致佞邪之風盛行，破壞陰陽和諧。

5. 故乾吉在無首，坤利在永貞矣：

○ 乾吉在無首：

- 乾卦的吉祥在於無主導之象，象徵陽剛力量的協調與平衡，而非專制。

○ 坤利在永貞：

- 坤卦的吉祥在於始終保持柔順與正道，維持陰陽的穩定。

象數派的核心論據

1. 用九統攝乾卦

- 純陽之義的總結：

- 用九統合乾卦的陽剛力量，象徵天道德行的全面顯現。
 - 天德的智慧應用：
 - 用九強調以陽剛德行為基礎，推動陰陽和諧與天地運行。
 - 2. 群龍無首的平衡智慧
 - 無首的協調性：
 - 群龍無首象徵陽剛力量之間的協調與互補，避免專制與剛愎。
 - 剛柔相濟的平衡：
 - 陽剛力量需避免剛愎自用，柔順需避免佞邪偏頗，二者協調方能達到和諧。
 - 3. 陰陽間的和諧運行
 - 乾吉在無首：
 - 陽剛力量的吉祥在於無專制之象，象徵陰陽平衡的智慧。
 - 坤利在永貞：
 - 坤卦象徵陰柔力量的穩定，通過堅守正道，維持陰陽和諧。
-

哲學啟示

1. 協調與共存的重要性：
 - 「見群龍無首」提醒我們，陽剛力量應注重協調，避免專制，實現和諧共存。
2. 剛柔相濟的智慧：
 - 「乾吉在無首，坤利在永貞」展示了陽剛與陰柔力量的平衡智慧，啟示我們在行動中需兼顧剛健與柔順。
3. 統攝整體的德行應用：
 - 「用天德」強調德行的統攝作用，提示我們需以德行為基礎，推

總結

劉瓛與王弼以「總六爻純陽之義」「九為天德」「群龍無首」解釋了「用九：見群龍無首，吉」，強調用九統攝乾卦的陽剛力量，象徵天德的智慧應用，以及群龍無首的協調與平衡。他們的註解從象數派視角展示了陽剛力量的智慧應用、陰陽間的平衡運行以及剛柔相濟的重要性，啟示我們在行動中需注重德行與平衡，通過智慧實現穩定與和諧的目標。

《上九：亢龍有悔》與《用九：見群龍無首，吉》經文與註解表格整理

經文	註者 註解
上九：亢龍有悔。	- 上九象徵達到極高之處，亢極必帶來過度，導致悔恨。
王肅曰：窮高曰亢。知進忘退，故「悔」也。	王 達到極高即為「亢」，只知進取而不知退讓，因而導致「悔」。
干寶曰：陽在上九，四月之時也。亢，過也。乾體既備，上位既終。	干 上九為陽爻，象徵四月之時，代表過度。「乾體既備」意味著天道的完善已至頂點，「上位既終」象徵天位的終極。
天之鼓物，寒暑相報；聖人治世，威德和濟；武功既成，義在止戈。盈而不反，必陷於悔。	干 天道運行，寒暑交替；聖人治理，威德並行；武功完成，應以止戈為義。若充盈而不回歸，則陷入悔恨。
案：以人事明之，若桀放於南巢，湯有慚德，斯類是也。	干 舉桀被放逐至南巢、湯因此懷愧為例，說明達到極限而不知回頭的結局。
用九：見群龍無首，吉。	- 「用九」為六爻純陽的總結，象徵群龍雖眾，但無首領，和諧無爭，結果吉祥。
劉瓛曰：總六爻純陽之義，故曰「用九」也。	劉 「用九」代表乾卦六爻純陽的整體意義，因此稱為「用九」。
王弼曰：九，天之德也。能用天德，乃見群龍之義焉。	王 「九」象徵天德，能運用天德，就能體現群龍無首的和諧之象。

經文	註者	註解
夫以剛健而居人之首，則物之所不與也。以柔順而為不正，則佞邪之道也。	王弼	若以剛健自居領袖，則難與萬物相合；若以柔順而不正，則會走向邪佞之道。乾卦的吉祥在於無首，坤卦的利益在於永貞。

此表整理了《上九：亢龍有悔》和《用九：見群龍無首，吉》的經文及註解，強調上九達至極限後的反思與調整，並說明乾卦六爻總結時和諧無爭的吉祥意義。

這段《易經》的解釋集中於「上九」和「用九」卦爻辭的含義和象徵。以下是各家的註解及其理論學說的異同分析：

註者	註解	重點理論學說
王肅	窮高曰亢。知進忘退，故「悔」也。	強調「亢」代表了到達高峰後不知退步，因此會陷入「悔」的狀態。
干寶	陽在上九，四月之時也。亢，過也。乾體既備，上位既終。天之鼓物，寒暑相報；聖人治世，威德和濟；武功既成，義在止戈。盈而不反，必陷於「悔」。案：以人事明之，若桀放於南巢，湯有慚德，斯類是也。	強調「亢」象徵了過度，陽氣達到頂點後必須反思和退步，否則會陷入悔恨，並舉例說明歷史上桀和湯的事跡。
劉瓛	總六爻純陽之義，故曰「用九」。	解釋「用九」代表了整個卦象的純陽特性，並強調九爻的特點。
王弼	九，天之德也。能用天德，乃見群龍之義焉。夫以剛健而居人之首，則物之所不與也。以柔順而為不正，則佞邪之道也。故乾吉在無首，坤利在永貞矣。	強調九爻是天德的象徵，只有運用天德才能見到群龍，並強調乾卦吉祥在於無首，坤卦的好處在於永貞。

分析

共同點

1. **亢龍象徵**：兩位註解者（王肅和干寶）都認為「亢龍有悔」象徵著到達高峰後的潛在風險和悔恨。
2. **用九的吉祥**：劉瓛和王弼都強調「用九」的吉祥特性，認為這代表了一種純陽的德行。

不同點

1. 理論重點：

- **王肅**：著重於「亢」的危險，強調進退之道的重要性。
- **干寶**：通過具體歷史事件（如桀和湯）解釋「亢」的過度象徵，強調平衡和反思的重要性。
- **劉瓛**：解釋「用九」代表整個卦象的純陽特性。
- **王弼**：強調九爻是天德的象徵，認為只有運用天德才能見到群龍，並強調乾卦吉祥在於無首。

2. 解析方法：

- **王肅和干寶**：更多從人事和歷史事件解析。
- **劉瓛和王弼**：更多從卦象和天德解析。

結論

各家的註解在不同層面上豐富了對《易經》上九和用九爻的理解。王肅和干寶強調了高峰之後的危險和悔恨，而劉瓛和王弼則突顯了純陽德行的吉祥特性。這些不同的解讀不僅拓展了《易經》的應用範疇，也讓我們對古代智慧有了更全面的認識。

彖曰：

劉瓛曰：彖者，斷也，斷一卦之才也。

劉瓛解釋說，彖是斷定的意思，是斷定一卦的能力。

核心內容

「彖者，斷也，斷一卦之才也。」

解析

1. 彖者，斷也：

○ 彖：

- 「彖」是對卦辭的總括與闡釋，對整體卦象進行概括性分析。

○ 斷也：

- 「斷」意為判斷、解釋，表示彖傳的功能在於對一個卦的核心含義進行總結與判定。

2. 斷一卦之才也：

○ 斷一卦：

- 彖傳的目的在於揭示整卦的主旨，提煉其核心內涵。

○ 之才：

- 「才」在此處指卦的能力與特性，即卦象的主要特質與運行規律。

○ 斷一卦之才：

- 表示彖傳通過闡釋卦辭，揭示該卦的核心德行與象數之意。

象數派的核心論據

1. 彖傳的判斷功能

• 斷卦之義：

- 彖傳通過解析卦辭，對整體卦象進行提煉與闡釋，是易學中理解卦象的核心指引。

• 揭示卦的才性：

- 彖傳強調每個卦的特性（才），幫助理解該卦在陰陽運行中的作用。

2. 卦象內涵的概括性表述

- 彖作為總括：
 - 彖傳是對卦辭的全面概述，將卦象的特質進行總結，方便理解其陰陽動態。
 - 才性的實現：
 - 卦象的「才」是陰陽平衡在具體運行中的表現，彖傳揭示該卦在陰陽交替中的角色與功能。
-

哲學啟示

1. 全面概括的智慧：
 - 「彖者，斷也」提醒我們，在分析問題時需抓住核心，通過總結性判斷把握全局。
 2. 特質與功能的辨識：
 - 「斷一卦之才」提示我們，每個事物都有其特定的特質與功能，需在分析中充分理解其內在特性。
 3. 陰陽平衡的動態分析：
 - 彖傳展示了對卦象陰陽平衡的深入理解，啟示我們在行動中需注重動態調整與平衡智慧。
-

總結

劉瓛以「彖者，斷也，斷一卦之才也」解釋了彖傳的核心功能，強調其作為對整卦判斷與概括的工具，揭示卦象的特性與德行。他的註解從象數派視角展示了彖傳的判斷功能、陰陽平衡的解析智慧以及卦象特質的揭示，啟示我們在分析與行動中需注重全面總結與特性理解，通過智慧實現穩定與和諧的發展目

標。

大哉乾元，

《九家易》曰：陽稱大。六爻純陽，故曰「大」。乾者純陽，眾卦所生，天之象也。觀乾之始，以知天德，惟天為大，惟乾則之，故曰「大哉」。元者，氣之始也。

《九家易》說：陽氣稱為「大」。六爻全是陽，稱「大」；乾卦純陽，是所有卦的來源，象徵天。觀察乾卦可以瞭解天德，只有天最大，乾卦效仿天，所以稱「大哉」。元是氣的開始。

經文

「大哉乾元」

《九家易》的註解

「陽稱大。六爻純陽，故曰『大』。乾者純陽，眾卦所生，天之象也。觀乾之始，以知天德，惟天為大，惟乾則之，故曰『大哉』。元者，氣之始也。」

1. 陽稱大，六爻純陽，故曰『大』：

○ 陽稱大：

- 陽剛之氣象徵宏大與剛健，乾卦純陽，因此被稱為「大」。

○ 六爻純陽：

- 乾卦由六個陽爻組成，象徵陽剛力量的極致與完滿，故被稱為「大哉」。

2. 乾者純陽，眾卦所生，天之象也：

○ 乾者純陽：

- 乾卦象徵純粹的陽剛之氣，是陰陽運行的起點。

○ 眾卦所生：

- 乾卦為萬卦之源，象徵天地萬物的生成與陰陽的根本。
 - 天之象也：
 - 乾卦的純陽特性象徵天道的剛健與廣大。
 - 3. 觀乾之始，以知天德：
 - 觀乾之始：
 - 通過觀察乾卦的起源與運行規律，可以理解天道的德行。
 - 以知天德：
 - 乾卦的剛健與不息揭示天道的德行，即天地運行不息、推動萬物的本質。
 - 4. 惟天為大，惟乾則之，故曰『大哉』：
 - 惟天為大：
 - 天道至高無上，象徵天地間的至善至德。
 - 惟乾則之：
 - 乾卦效法天道，體現純陽力量的剛健與德行，因此被稱為「大哉」。
 - 5. 元者，氣之始也：
 - 元：
 - 表示起點與根本，象徵天地運行的初始之氣。
 - 氣之始：
 - 元是萬物生成的起源，揭示天地間陰陽運行的開始。
-

象數派的核心論據

1. 乾卦純陽與天道的象徵

- 六爻純陽的大哉之義：

- 乾卦以六個陽爻組成，象徵陽剛力量的極致，揭示天地間的剛健之德。
- 乾卦與天道的關聯：
 - 乾卦效法天道，揭示天的廣大、剛健與創生本質。

2. 乾元與陰陽運行的起點

- 元者，氣之始：
 - 乾元象徵天地運行的初始，陰陽動態平衡的根源。
- 眾卦所生的生成邏輯：
 - 乾卦作為陰陽運行的起點，展示了天地氣運的生成規律。

3. 觀乾以知天德的智慧

- 天德的剛健與不息：
 - 乾卦的運行揭示天道的剛健與不息，為人間提供行事的典範。
- 效法天道的行動準則：
 - 乾卦的純陽力量展示了陰陽平衡與正道運行的智慧，提示我們需以天道為基準行事。

哲學啟示

1. 純陽力量與正道的啟發：
 - 「六爻純陽」展示了剛健力量的正道特質，啟示我們需在行動中保持積極與正直。
2. 天地運行與德行的關聯：
 - 「觀乾之始，以知天德」提醒我們，通過觀察天地的運行，可以領悟自然與德行的智慧。
3. 起點與平衡的重要性：

- 「元者，氣之始」提示我們，行動需注重根本，從正確的起點出發，確保陰陽的動態平衡。
-

總結

《九家易》以「陽稱大，六爻純陽」「乾者純陽，眾卦所生，天之象」「元者，氣之始」解釋了「大哉乾元」，強調乾卦的純陽力量與其效法天道的智慧，並揭示乾卦在陰陽運行中的根本作用。他們的註解從象數派視角展示了陽剛力量的宏大特質、天道的運行規律與德行的重要性，啟示我們在行動中需注重正道與根本，通過智慧與平衡實現穩定與和諧的發展目標。

萬物資始，

荀爽曰：謂分為六十四卦，萬一千五百二十冊，皆受始於乾也。冊取始於乾，猶萬物之生稟於天。

荀爽說：六十四卦共計一萬一千五百二十冊，皆始於乾卦。這些冊子以乾卦開頭，就像萬物都源於天。

經文

「萬物資始」

荀爽的註解

「謂分為六十四卦，萬一千五百二十冊，皆受始於乾也。冊取始於乾，猶萬物之生稟於天。」

1. 分為六十四卦，萬一千五百二十冊：

- 六十四卦：
 - 易經的六十四卦是天地陰陽運行的具象化，每一卦揭示不同的天地運行規律與人事道理。
- 萬一千五百二十冊：

- 此數是對六十四卦爻象變化的全體記錄，表示乾卦作為源頭，其陰陽交替產生了廣泛的運行模式與應用。

2. 皆受始於乾也：

○ 始於乾：

- 乾卦象徵天地間的純陽之道，是陰陽運行的起點，所有卦象的生成皆以乾為根基。

○ 乾為萬物之源：

- 萬物的生成與演變都源於乾卦的陽剛特性，象徵創造與開端。

3. 冊取始於乾，猶萬物之生稟於天：

○ 冊取始於乾：

- 六十四卦的變化記錄，追本溯源，均始於乾卦，展示其作為根源的地位。

○ 萬物之生稟於天：

- 乾卦象徵天，萬物的生成如同萬物承接天道的德行與氣運而生，體現陰陽平衡的推動作用。

象數派的核心論據

1. 乾卦作為生成之源

• 始於乾的邏輯：

- 乾卦是純陽之道的象徵，其陽剛特性推動陰陽的運行，構成天地萬物生成的基礎。

• 陰陽交替的起點：

- 六十四卦的分化與陰陽交替，皆以乾卦的陽剛力量為起點，象徵陰陽運行的根本規律。

2. 六十四卦與天地運行的聯繫

- 六十四卦的全體展現：
 - 六十四卦展示了天地運行的多樣性與動態平衡，每一卦的本源追溯至乾卦，展現陰陽調和的運行模式。
- 冊取始於乾的智慧：
 - 易經的陰陽記錄通過乾卦揭示了天地規律，為萬物的生成與運行提供理論基礎。

3. 乾卦與天道的相應

- 乾卦的天道象徵：
 - 乾卦的純陽特性象徵天道的剛健與不息，萬物的生成源於天道的推動。
 - 萬物生稟於天：
 - 萬物承接天道的德行而生成，乾卦象徵這一創生力量的本質。
-

哲學啟示

1. 根源與生成的智慧：
 - 「皆受始於乾」提醒我們，理解事物的生成與運行需追溯其根源，從本源洞察其本質。
 2. 陰陽平衡的創生規律：
 - 六十四卦的起源於乾卦展示了陰陽運行的創生規律，啟示我們需注重平衡與動態調整。
 3. 天道與德行的關聯：
 - 「猶萬物之生稟於天」提示我們，人事需效法天道的德行，以推動和諧與繁榮。
-

總結

荀爽以「分為六十四卦」「皆受始於乾」「萬物之生稟於天」解釋了「萬物資始」，強調乾卦作為易經陰陽運行的起點，其純陽特性推動了萬物的生成與運行。他的註解從象數派視角展示了乾卦的根源地位、陰陽運行的規律以及天道的創生智慧，啟示我們在行動中需注重根源與平衡，通過智慧與德行實現穩定與和諧的目標。

乃統天。

《九家易》曰：乾之為德，乃統繼天道，與天合化也。

《九家易》說：乾的德行是遵循和繼承天道，與天道相合。

經文

「乃統天」

《九家易》的註解

「乾之為德，乃統繼天道，與天合化也。」

1. 乾之為德：

○ 乾之為德：

- 乾卦象徵天道的剛健之德，其德行是推動天地運行與萬物生成的核心力量。

○ 德的核心：

- 剛健不息、創造與推動，體現乾卦的本質德行。

2. 乃統繼天道：

○ 統繼天道：

- 乾卦統合並繼承了天道的運行規律，象徵陽剛力量的主導地位。

- 統的意義：

- 乾卦是天地間陰陽運行的主軸，其剛健力量維持天地的平衡與秩序。

3. 與天合化也：

- 合化：

- 乾卦的陽剛力量不僅繼承天道，更與天道運行同步，共同推動陰陽交替與萬物生成。

- 天地合化：

- 乾卦通過與天道的融合，實現了陰陽調和，帶來萬物的和諧與繁榮。

象數派的核心論據

1. 乾卦的天道象徵

- 乾之為德的核心：

- 乾卦象徵天道，其德行為陰陽運行的起點，推動天地之間的創生與調和。

- 統繼天道的智慧：

- 乾卦統攝陰陽運行，揭示了天地平衡的動態規律。

2. 乾卦與天地合化

- 陽剛力量的主導作用：

- 乾卦的陽剛特性體現了推動萬物生成與天地運行的動力，與天道共同促進平衡與和諧。

- 合化的創生智慧：

- 乾卦不僅效法天道，更與天道融合，象徵動態平衡中的創造性智慧。

3. 陰陽調和與天地平衡

- 乾卦為陰陽調和的主軸：
 - 乾卦作為陰陽運行的主軸，其統攝作用保證了陰陽之間的平衡與天地氣運的穩定。
 - 德行與天地和諧：
 - 乾卦的德行展現了陰陽協調的力量，為天地間的和諧提供指導。
-

哲學啟示

1. 統攝全局的智慧：
 - 「乃統天」提醒我們，行動需具有統攝全局的視野與智慧，掌握平衡與和諧的核心。
 2. 創造與融合的重要性：
 - 「與天合化」展示了創造與融合的價值，啟示我們需在行動中尋求與自然規律的協調，推動共同發展。
 3. 德行推動和諧的作用：
 - 「乾之為德」強調德行在天地平衡與人事運行中的核心作用，提示我們以德行為基礎實現穩定與和諧。
-

總結

《九家易》以「乾之為德，乃統繼天道，與天合化」解釋了「乃統天」，強調乾卦作為天道的象徵，通過統攝陰陽運行與天地合化推動萬物的生成與和諧。他的註解從象數派視角展示了乾卦的統攝作用、陽剛力量的創生智慧與德行對平衡的貢獻，啟示我們在行動中需注重全局智慧、創造與融合，通過德行實現穩定與和諧的目標。

雲行雨施，品物流形。

虞翻曰：已成既濟，上坎為雲，下坎為雨，故「雲行雨施」。乾以雲雨，流坤之形，萬物化成，故曰「品物流形」也。

虞翻說：已經完成的既濟，上坎是雲，下坎是雨，所以「雲行雨施」。乾以雲雨流向坤地，萬物轉化生成，因此稱為「品物流形」。

經文

「雲行雨施，品物流形」

虞翻的註解

「已成既濟，上坎為雲，下坎為雨，故『雲行雨施』。乾以雲雨，流坤之形，萬物化成，故曰『品物流形』也。」

1. 已成既濟：

○ 既濟卦（☵☲）：

- 既濟卦象徵事物已經達到完成的階段，乾坤之氣調和，天地之間陰陽平衡。

○ 乾坤交互的成果：

- 此處暗示乾卦的陽剛力量與坤卦的陰柔力量相結合，推動萬物生成與化育。

2. 上坎為雲，下坎為雨，故『雲行雨施』：

○ 上坎為雲：

- 坎卦（☵）象徵水氣，上卦為坎，表示天空中的雲，象徵水氣上升。

○ 下坎為雨：

- 下卦亦為坎，象徵降雨，表示水氣降落至地，滋潤萬物。

○ 雲行雨施：

- 雲在天上行，雨落地面滋養萬物，象徵天地之間陰陽氣運

的交互與化育。

3. 乾以雲雨，流坤之形，萬物化成：

- 乾以雲雨：
 - 乾卦的陽剛力量以雲與雨的形式展現其作用，推動陰陽氣運的調和。
- 流坤之形：
 - 坤卦象徵大地，乾卦的陽剛力量化作雲雨滋潤坤卦，形成萬物的具體形態。
- 萬物化成：
 - 陰陽調和，乾坤之氣結合，萬物因此得以生成與成形。

4. 品物流形：

- 品物：
 - 表示天地間的各種生物與物質。
- 流形：
 - 表示萬物的形態隨陰陽氣運而變化。
- 品物流形：
 - 萬物的生成與形態變化是天地氣運與陰陽調和的具體體現。

象數派的核心論據

1. 乾坤交互與陰陽平衡

- 乾坤之氣的結合：
 - 乾卦的陽剛力量通過雲與雨滋潤坤卦的大地，象徵天地之間陰陽氣運的交互。

- 陰陽平衡的化育作用：
 - 雲行雨施展示了陰陽調和的動態平衡，為萬物的生成提供基礎。

2. 既濟卦與完成階段

- 既濟象徵完成：
 - 既濟卦象徵事物已達到完成階段，乾坤調和，陰陽氣運穩定。
- 完成的動態性：
 - 雖然既濟表示完成，但雲行雨施提示陰陽的動態交互仍然持續推動萬物的更新與繁榮。

3. 萬物化成的具象化

- 乾坤的化育作用：
 - 乾卦的陽剛力量與坤卦的陰柔力量結合，推動萬物的生成與形態的形成。
 - 品物流形的動態規律：
 - 萬物的形態與變化源於天地之氣的調和，揭示陰陽交替中的動態規律。
-

哲學啟示

1. 陰陽交互的生成智慧：
 - 「雲行雨施」展示了陰陽氣運交替推動萬物生成的智慧，啟示我們在行動中需注重調和與互補。
2. 動態平衡與更新的價值：
 - 既濟卦與品物流形展示了動態平衡的重要性，提示我們在完成階段仍需促進不斷更新。
3. 乾坤之德的實踐：
 - 「乾以雲雨，流坤之形」提醒我們，需效法乾坤之德，推動和諧

與繁榮，促進事物的完善。

總結

虞翻以「已成既濟」「乾以雲雨，流坤之形」「萬物化成」解釋了「雲行雨施，品物流形」，強調乾坤交互與陰陽調和在萬物生成中的核心作用，並以既濟卦象徵完成階段的動態平衡。他的註解從象數派視角展示了陰陽氣運的交互智慧、乾坤化育的創生價值以及品物流形的動態規律，啟示我們在行動中需注重調和與更新，通過智慧實現穩定與和諧的發展目標。

大明終始，

荀爽曰：乾起坎，而終於離。坤起於離，而終於坎。離坎者，乾坤之家，而陰陽之府，故曰「大明終始」也。

荀爽指出：乾卦始於坎，而終止於離。坤卦始於離，而終止於坎。離與坎是乾坤之中，陰陽相互交替的象徵，因此稱之為「大明終始」。

經文

「大明終始」

荀爽的註解

「乾起坎，而終於離。坤起於離，而終於坎。離坎者，乾坤之家，而陰陽之府，故曰『大明終始』也。」

1. 乾起坎，而終於離：

○ 乾起坎：

- 乾卦的陽剛力量以坎卦（水☵）為起點，象徵陰陽交互過程中陽剛力量的初始。

○ 終於離：

- 乾卦的陽剛力量達到巔峰，最終與離卦（火☲）結合，象

徵陽剛力量的明亮與顯現。

2. 坤起於離，而終於坎：

○ 坤起於離：

- 坤卦的陰柔力量以離卦為起點，象徵陰柔力量在陽剛的輔助下開始運行。

○ 終於坎：

- 坤卦的陰柔力量最終達到坎卦，象徵陰陽的調和與大地的滋養功能。

3. 離坎者，乾坤之家，而陰陽之府：

○ 離坎者，乾坤之家：

- 離與坎象徵乾與坤的核心運行規律，是陽剛與陰柔力量交互的起源與終點。

○ 陰陽之府：

- 離坎作為陰陽交替的根本場所，調和陰陽運行，推動天地氣運與萬物生成。

4. 故曰『大明終始』：

○ 大明：

- 表示乾坤運行中陰陽交替的光明德行。

○ 終始：

- 表現乾坤之間的陰陽運行過程從起始到完成的循環與規律。

象數派的核心論據

1. 乾坤與離坎的陰陽交替

- 乾起坎，坤終坎的智慧：

- 乾坤運行以坎卦與離卦為核心，象徵陽剛與陰柔力量的交替與循環。
- 離坎的調和作用：
 - 離坎作為乾坤的家府，調和陽剛與陰柔力量，推動陰陽平衡與天地運行。

2. 陰陽運行的終始規律

- 起始與完成的動態平衡：
 - 乾坤的運行展示了陰陽從起始到完成的規律，揭示天地之間的動態平衡。
- 終始不息的德行：
 - 陰陽運行不斷循環，體現乾坤運行的剛健與柔順德行，推動天地和諧。

3. 天地運行的核心機制

- 乾坤之家：
 - 乾坤作為天地運行的核心機制，通過離坎的陰陽交替實現動態平衡。
- 陰陽之府：
 - 離坎象徵陰陽氣運的源頭與歸宿，為天地間萬物的生成提供基礎。

哲學啟示

1. 陰陽交替的規律智慧：
 - 「乾起坎，而終於離；坤起於離，而終於坎」展示了陰陽交替的規律，啟示我們在行動中需順應自然的循環與變化。
2. 起點與終點的平衡：

- 「大明終始」提醒我們，行動的起點與終點需保持平衡，實現持續的動態穩定。

3. 陰陽調和的核心作用：

- 離坎作為「乾坤之家，陰陽之府」強調了陰陽調和在天地運行中的重要性，提示我們需注重平衡與協調，促進和諧。

總結

荀爽以「乾起坎，而終於離；坤起於離，而終於坎」「離坎者，乾坤之家，而陰陽之府」解釋了「大明終始」，強調乾坤運行中的陰陽交替規律，並展示離坎在陰陽調和中的核心作用。他的註解從象數派視角展示了乾坤運行的智慧、陰陽調和的規律與天地氣運的動態平衡，啟示我們在行動中需順應陰陽的循環規律，通過智慧實現穩定與和諧的目標。

六位時成，

荀爽曰：六爻隨時而成乾。

荀爽說：隨著時間變化，六爻最終會形成乾卦。

經文

「六位時成」

荀爽的註解

「六爻隨時而成乾。」

1. 六爻隨時而成乾：

- 六爻：
 - 乾卦由六個陽爻組成，每一爻象徵陽剛力量在不同時機的發展與表現。
- 隨時而成：

- 表示六爻依照時序與陰陽運行的規律逐步形成乾卦，象徵陰陽運行中的動態過程。
 - 成乾：
 - 六爻的完成形成乾卦，象徵純陽之道的成熟與天道德行的完整體現。
-

象數派的核心論據

1. 六爻與陰陽運行的時序

- 六爻隨時而動：
 - 六爻的運行按照陰陽交替的規律逐步顯現，展現陽剛力量在不同階段的表現。
- 時序的重要性：
 - 每一爻對應不同的時機，象徵天地運行中的陰陽平衡與調和。

2. 乾卦的形成過程

- 從初九到上九的演化：
 - 六爻依次代表陽剛力量的不同階段，從初九的潛伏到上九的極致，揭示陽剛力量的完整演化。
- 乾卦的完成：
 - 六爻的形成標誌著乾卦的完成，象徵陽剛力量在天地間的完全顯現與德行的圓滿。

3. 時與德的結合

- 隨時而動的智慧：
 - 六爻的形成體現了天道運行中「時」的重要性，提示我們需隨時而動，順應天道。
- 德行的推進：

- 六爻的逐步形成反映了陽剛力量的德行推進，從萌芽到成熟，最終推動天地氣運的和諧。
-

哲學啟示

1. 行動中的時序與規律：

- 「六位時成」提醒我們，行動需遵循時序與規律，注重逐步推進的過程。

2. 陰陽平衡的動態智慧：

- 六爻的形成展示了陰陽運行的調和與動態平衡，啟示我們在行動中需注重適時調整，實現和諧。

3. 德行的循序漸進：

- 乾卦的形成過程強調了德行在不同階段的發展與完善，提示我們需不斷提升自己，逐步達到圓滿。
-

總結

荀爽以「六爻隨時而成乾」解釋了「六位時成」，強調乾卦的形成過程與六爻隨時運行的陰陽規律，展示了陽剛力量從初始到成熟的推進智慧。他的註解從象數派視角展示了陰陽運行的時序規律、乾卦德行的推進過程以及和諧運行的智慧，啟示我們在行動中需注重時序與調和，通過逐步完善實現穩定與和諧的目標。

時乘六龍以禦天。

侯果曰：大明，日也。六位，天地四時也。六爻效彼而作也。大明以晝夜為終始，六位以相揭為時成。言乾乘六氣而陶冶變化，運四時而統禦天地，故曰「時乘六龍以禦天」也。故《乾鑿度》曰：「日月終始萬物」，是其義也。

侯果說：大明是太陽，六位代表天地和四季。六爻模仿這些來運行。大明以晝夜為循環，六位以相互交替來完成時間變化。乾利用六氣來陶冶萬物，運

行四季統禦天地，所以說「時乘六龍以禦天」。《乾鑿度》說：「日月終始萬物」，這就是其意義。

經文

「時乘六龍以禦天」

侯果的註解

「大明，日也。六位，天地四時也。六爻效彼而作也。大明以晝夜為終始，六位以相揭為時成。言乾乘六氣而陶冶變化，運四時而統禦天地，故曰『時乘六龍以禦天』也。故《乾鑿度》曰：『日月終始萬物』，是其義也。」

1. 大明，日也：

○ 大明：

- 指太陽，象徵陽剛力量的光明與運行，對應乾卦的陽德。

○ 日也：

- 太陽的運行標誌著天地間的光明與陰陽交替。

2. 六位，天地四時也；六爻效彼而作也：

○ 六位，天地四時：

- 乾卦的六爻象徵天地的四季變化及其陰陽調和。

○ 六爻效彼而作：

- 六爻模仿天地間的自然運行規律，展示陽剛力量隨時序而動的智慧。

3. 大明以晝夜為終始，六位以相揭為時成：

○ 晝夜為終始：

- 太陽的運行標誌晝夜交替，象徵陰陽運行的規律與輪回。

○ 六位以相揭為時成：

- 六爻的位置依次運行，象徵陰陽氣運在不同時序中的展現與完成。

4. 乾乘六氣而陶冶變化，運四時而統禦天地：

- 乘六氣：
 - 乾卦的六爻象徵六種氣運（陰陽之氣在不同時序中的變化）。
- 陶冶變化：
 - 乾卦通過調和陰陽氣運推動天地的生成與變化。
- 運四時而統禦天地：
 - 乾卦統攝四季，推動天地間的陰陽調和，維持萬物的運行與平衡。

5. 故曰『時乘六龍以禦天』：

- 時乘六龍：
 - 「六龍」象徵乾卦的六爻，代表陽剛力量在不同時序中的動態運行。
- 以禦天：
 - 乾卦通過統攝六爻的運行，維持天道的秩序與穩定。

6. 《乾鑿度》曰：『日月終始萬物』，是其義也：

- 日月終始萬物：
 - 太陽與月亮的運行象徵天地間的陰陽交替，推動萬物的生成與變化。
- 是其義也：
 - 此解釋進一步闡明乾卦如何通過陰陽運行規律推動天地與萬物的運行。

象數派的核心論據

1. 乾卦六爻與陰陽時序

- 六爻的時序象徵：
 - 乾卦六爻模仿天地的陰陽運行與四時變化，展示天地規律中的動態平衡。
- 陰陽氣運的調和：
 - 每一爻對應不同的氣運，陰陽交替推動天地氣運的循環。

2. 六龍與天道的統禦

- 六龍象徵陽剛力量：
 - 「六龍」代表乾卦的陽剛力量在不同階段的發展，推動天道的穩定與和諧。
- 禦天的智慧：
 - 乾卦通過陽剛力量的調和與運行，維持天道的秩序與萬物的生成。

3. 天地運行與陰陽規律

- 日月終始的動態平衡：
 - 太陽與月亮象徵陰陽交替的規律，乾卦的運行模仿此規律，展示天地間的和諧。
- 四時統禦的創生智慧：
 - 乾卦的六爻運行統攝四季，推動天地間的陰陽調和，實現天地氣運的穩定。

哲學啟示

1. 動態平衡與時序智慧：

- 「時乘六龍」提醒我們，行動需遵循時序與陰陽交替的動態平

衡，實現穩定與和諧。

2. 統禦全局的能力：

- 「以禦天」展示了乾卦統禦天地運行的智慧，啟示我們在行動中需注重全局視野與統合能力。

3. 陰陽規律與生成創化：

- 「日月終始萬物」強調天地間的陰陽規律，提示我們需效法天地運行的智慧，推動和諧與繁榮。

總結

侯果以「大明，日也」「六爻效彼而作」「乾乘六氣而陶冶變化」解釋了「時乘六龍以禦天」，強調乾卦的六爻象徵天地運行的陰陽規律與四季變化，並展示其統禦天地氣運的智慧與動態平衡。他的註解從象數派視角展示了乾卦六爻的時序智慧、陰陽規律的調和與天地運行的全局視野，啟示我們在行動中需注重動態平衡與創生智慧，通過全局掌控實現穩定與和諧的發展目標。

乾道變化，各正性命。保合大和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。

劉瓛曰：陽氣為萬物之所始，故曰「首出庶物」。立君而天下皆寧，故曰「萬國咸寧」也。

經文

「乾道變化，各正性命。保合大和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。」

劉瓛的註解

「陽氣為萬物之所始，故曰『首出庶物』。立君而天下皆寧，故曰『萬國咸寧』也。」

1. 陽氣為萬物之所始，故曰『首出庶物』：

- 陽氣為萬物之所始：

- 陽氣（乾道）象徵創生與推動力量，是萬物生成的根源。
 - 首出庶物：
 - 「首出」象徵乾道的陽剛力量作為萬物生成的起點，推動陰陽調和，促進天地間的繁榮。
 - 2. 立君而天下皆寧，故曰『萬國咸寧』也：
 - 立君：
 - 君主象徵乾道的主導力量，負責推動正道與秩序，維持陰陽平衡。
 - 天下皆寧：
 - 在正道的引領下，陰陽協調、天地氣運穩定，萬國因此達成和諧與安定。
 - 萬國咸寧：
 - 表示乾道的德行推行於天下，通過立君治理，實現普遍的和諧與穩定。
-

象數派的核心論據

1. 乾道變化與萬物生成

- 乾道的創生智慧：
 - 乾道（陽剛之道）的變化推動陰陽交替，形成萬物，象徵創造與調和的力量。
- 首出庶物的根源：
 - 陽氣是萬物生成的根本力量，乾道統攝陰陽運行，成為天地氣運的起點。

2. 大和與正道的平衡

- 保合大和：

- 陰陽調和是天地運行與萬物生成的核心，乾道的陽剛力量通過調和推動和諧。
- 乃利貞的智慧：
 - 陰陽平衡推動正道的實現，乾道的德行維持天地運行的穩定。

3. 立君治世與萬國安寧

- 立君的統攝作用：
 - 君主象徵乾道的核心力量，負責引領正道與秩序，推動萬物的和諧運行。
 - 萬國咸寧的正道實現：
 - 陽剛力量的德行推動陰陽調和，實現天地間的普遍和諧與安定。
-

哲學啟示

1. 創生與調和的智慧：
 - 「乾道變化，各正性命」提醒我們，創造的同時需注重調和，實現陰陽平衡。
 2. 正道的引領與穩定：
 - 「保合大和，乃利貞」展示了調和與平衡在推動正道中的重要性，啟示我們需注重穩定與持續發展。
 3. 德行治理與和諧社會：
 - 「首出庶物，萬國咸寧」強調正道治理與德行在維持和諧中的作用，提示我們以德行引領行動，促進社會穩定與繁榮。
-

總結

劉瓛以「陽氣為萬物之所始」「立君而天下皆寧」解釋了「乾道變化，各正性命」「首出庶物，萬國咸寧」，強調乾道（陽剛力量）在萬物生成與天地運行

中的核心作用，並展示正道治理如何通過陰陽調和實現普遍和諧與穩定。他的註解從象數派視角展示了乾道的創生智慧、陰陽調和的重要性以及正道治理的德行價值，啟示我們在行動中需注重創新與平衡，通過德行推動和諧與穩定的目標。

《彖曰》經文與註解整理表格

經文	註者	註解
劉瓛曰：彖者，斷也，斷一卦之才也。	劉瓛	「彖」是對一卦的才能進行斷定和解釋。
大哉乾元，	《九家易》	「陽稱大」，乾卦純陽，是眾卦之源，代表天的象徵。乾元是氣的開始，因此稱為「大哉乾元」。
萬物資始，	荀爽	六十四卦中萬一千五百二十冊都以乾為起點，象徵萬物的開始都稟於天。
乃統天。	《九家易》	乾的德性統攝和繼承了天道，與天的運行合一。
雲行雨施，品物流形。	虞翻	已成既濟卦，上坎為雲，下坎為雨。乾以雲雨施行於坤，萬物因此化生，故稱「品物流形」。
大明終始，	荀爽	乾卦從坎開始，終於離；坤卦從離開始，終於坎，離與坎是乾坤之家與陰陽之府，故稱「大明終始」。
六位時成，	荀爽	六爻依時而成乾卦。
時乘六龍以禦天。	侯果	「大明」指日，六位代表天地與四時。六爻效法天地，以六氣運行變化，駕馭四時統攝天地。乾道陶冶萬物，日月終始為萬物運行之義。
乾道變化，各正性命。保合大和，乃利貞。首出庶物，萬國鹹寧。	劉瓛	陽氣是萬物的起源，因此稱「首出庶物」。乾道立君治理，天下安寧，故曰「萬國鹹寧」。

此表總結了《彖曰》關於乾卦之德性、運行與影響的詳細闡釋，涵蓋自然與人事的統一觀念，並強調乾道在天地與人間的核心角色。

各家註解之異同分析

這段《易經》的解釋，集中於乾卦的彖辭部分。各家的註解在理論學說和解析方法上都有其特點。

劉瓛

- **註解：**彖者，斷也，斷一卦之才也。
- **重點理論學說：**劉瓛強調彖是對一個卦的總體判斷，能概括其內涵和才情。

《九家易》

- **註解：**
 - 大哉乾元：陽稱大。六爻純陽，故曰「大」。
 - 乃統天：乾之為德，乃統繼天道，與天合化也。
- **重點理論學說：**《九家易》強調乾卦的純陽特性和其統天道的德性，認為乾是萬物生發的源頭。

荀爽

- **註解：**
 - 萬物資始：謂分為六十四卦，萬一千五百二十冊，皆受始於乾也。
 - 大明終始：乾起坎，而終於離。坤起於離，而終於坎。
 - 六位時成：六爻隨時而成乾。
- **重點理論學說：**荀爽強調乾卦是其他卦象的基礎，乾坤循環，陰陽變化，六爻隨時間推移而成，體現了乾卦的時序性。

虞翻

- **註解：**雲行雨施，品物流形：已成既濟，上坎為雲，下坎為雨，故「雲行雨施」。乾以雲雨，流坤之形，萬物化成。
- **重點理論學說：**虞翻注重乾卦在天象變化中的作用，認為乾卦通過雲雨促使萬物形態轉變，展示了自然界的動態過程。

侯果

- **註解：**時乘六龍以禦天：大明，日也。六位，天地四時也。六爻效彼而作也。
- **重點理論學說：**侯果強調乾卦的變化運行和天地四時的對應，六爻象徵了日夜和四時的變化，展示了乾卦統馭天地的特性。

結論

各家的註解在理解乾卦的彖辭時各有側重，劉瓛強調彖辭的判斷功能，《九家易》突出乾卦的陽德和統天特性，荀爽注重乾坤和陰陽循環，虞翻則關注乾卦在天象變化中的作用，侯果強調乾卦與時間和四季的關聯。這些不同的解析使我們對《易經》乾卦有了更全面的理解。

《象》曰：

案：象者，象也，取其法象卦爻之德。

案：所謂象，意指事物之象徵，取其法象卦爻之德性。

核心內容

「象者，象也，取其法象卦爻之德。」

解析

1. 象者，象也：

○ 象：

- 表示形象或符號，象徵事物的外在形式與內在意義。

○ 象也：

- 象傳的作用在於通過卦象與爻象的表現形式，揭示其內在的德行與道理。

2. 取其法象卦爻之德：

○ 取其法象：

- 象傳通過卦象與爻象的形式，提煉出天道與人事的法則，作為行動與判斷的參照。
 - 卦爻之德：
 - 每個卦象與爻象都蘊含特定的德行，象傳通過對其德行的闡釋，幫助理解天地運行與人事規律。
-

象數派的核心論據

1. 象的功能與意義

- 象為法則的指引：
 - 象傳通過卦象與爻象的符號形式，揭示陰陽運行的規律與天地間的法則。
- 象的內外結合：
 - 象不僅表現事物的外在形態，還通過其內涵的德行，傳遞天地運行的智慧。

2. 卦爻德行的揭示

- 卦象的綜合德行：
 - 每個卦象總結了天道與人事的核心法則，是陰陽運行與天地和諧的縮影。
- 爻象的具體德行：
 - 每個爻象展示了特定情境下的德行，幫助人們在動態環境中找到平衡與智慧。

3. 象傳與法則的應用

- 取法於象：
 - 象傳的核心在於取法於象，將天地運行的規律轉化為人事的行動指導。

- 德行的實踐智慧：
 - 通過揭示卦爻德行，象傳提供了應對天地變化與人事困難的實踐智慧。
-

哲學啟示

1. 外在形式與內在德行的結合：
 - 「象者，象也」提醒我們，在分析事物時需關注其外在形象與內在意義的結合。
 2. 規律與法則的提煉：
 - 「取其法象卦爻之德」展示了從自然與符號中提煉法則的智慧，啟示我們在行動中需注重洞察規律。
 3. 德行指引行動：
 - 象傳揭示卦爻德行的核心價值，提示我們以德行為基礎，推動和諧與穩定的發展。
-

總結

「象者，象也，取其法象卦爻之德」強調了象傳通過卦象與爻象揭示天地規律與人事法則的重要性，並展示其內在德行對行動的指導作用。從象數派視角看，象傳提供了洞察陰陽運行、提煉天地智慧與實踐德行的工具，啟示我們在行動中需注重形式與德行的結合，通過智慧實現穩定與和諧的目標。

天行健，

何妥曰：天體不健，能行之德健也。猶如地體不順，承弱之勢順也。所以乾卦獨變名為健者。宋衷曰：晝夜不懈，以健詳其名。餘卦各當名，不假於詳矣。

何妥說：天體本身不強健，但因運行規律而顯得強壯。地體本身不順暢，但因地勢承受力弱而顯得順應。因此，乾卦獨稱為健。宋衷說：日夜不停，是

健卦的特點。其他卦各自名稱，不需詳細說明。

經文

「天行健」

何妥的註解

「天體不健，能行之德健也。猶如地體不順，承弱之勢順也。所以乾卦獨變名為健者。」

1. 天體不健，能行之德健也：

○ 天體不健：

- 天體（天道）的本質不以外在的「健」來定義，而以其德行的表現為核心。

○ 能行之德健：

- 天道的剛健表現在其不息運行的德行，推動天地運轉與萬物生成。

2. 猶如地體不順，承弱之勢順也：

○ 地體不順：

- 地的本質並非依靠其順從，而是其承載萬物的柔和德行。

○ 承弱之勢順也：

- 地道通過接受與承載天道的陽剛力量，展現出柔順的性質。

3. 所以乾卦獨變名為健者：

○ 乾卦獨變名為健：

- 乾卦的陽剛特性完全表現為剛健，象徵天道的推動力量，其德行以「健」為核心。

宋衷的註解

「晝夜不懈，以健詳其名。餘卦各當名，不假於詳矣。」

1. 晝夜不懈，以健詳其名：

- 晝夜不懈：
 - 天道運行不息，象徵陽剛力量的持續推進。
- 以健詳其名：
 - 乾卦的核心特徵在於「健」，強調天道運行的剛健與不懈。

2. 餘卦各當名，不假於詳矣：

- 餘卦各當名：
 - 其他卦象各有其特定的命名與特徵，與乾卦的「健」有所不同。
 - 不假於詳：
 - 乾卦的「健」特性顯而易見，無需過多解釋，其他卦象則需根據其特質命名。
-

象數派的核心論據

1. 天道的剛健德行

- 天行之德健：
 - 乾卦象徵天道，其剛健德行體現在不息運行與推動萬物生成的特質中。
- 健的核心作用：
 - 乾卦以「健」為核心，展示陽剛力量在陰陽運行中的主導作用。

2. 乾坤的陰陽對比

- 乾健與坤順：

- 天道剛健，推動天地運行；地道柔順，承載萬物。乾坤之間的陰陽調和促成天地和諧。

- **剛柔互補的智慧：**

- 乾卦的剛健特性與坤卦的柔順特性互補，展示陰陽平衡中的動態智慧。

3. 乾卦與天道的獨特性

- **獨變名為健：**

- 乾卦在六十四卦中以剛健為獨特特徵，象徵天道在天地運行中的主導地位。

- **晝夜不懈的典範：**

- 天道的持續運行為人間提供行動的典範，啟示人們效法其剛健特性。

哲學啟示

1. 持續運行與不懈努力：

- 「晝夜不懈，以健詳其名」提醒我們，行動中需效法天道的持續推進，保持剛健與不懈。

2. 剛柔互補的智慧：

- 「天體不健，能行之德健也；地體不順，承弱之勢順也」展示了陰陽間的剛柔互補，啟示我們在行動中需注重平衡與協調。

3. 核心特徵的堅持：

- 乾卦以「健」為核心特徵，提示我們在行動中需明確核心目標，堅持德行與智慧。

總結

何妥以「天體不健，能行之德健」「乾卦獨變名為健」，宋衷以「晝夜不懈，以健詳其名」解釋了「天行健」，強調乾卦象徵天道的剛健特性與不懈德行，並展示其在天地運行中的主導作用。他們的註解從象數派視角展示了天道剛健的運行智慧、陰陽平衡的調和規律以及持續推進的德行價值，啟示我們在行動中需注重剛健與不懈，通過智慧實現穩定與和諧的發展目標。

君子以自強不息。

虞翻曰：君子謂三。乾健，故強。天一日一夜過周一度，故自強不息。老子曰：自勝者強。

虞翻說：乾因其具備健全、堅韌的特質而被視為強大。天每天運行一周，故持續不斷地自我更新。老子說：能克服自己的人是強者。

經文

「君子以自強不息」

虞翻的註解

「君子謂三。乾健，故強。天一日一夜過周一度，故自強不息。老子曰：自勝者強。」

1. 君子謂三：

○ 君子謂三：

- 九三在乾卦中代表陽剛力量的進一步推進，象徵君子的努力與進取精神。

○ 君子的特質：

- 君子以陽剛之德為基礎，展現出不斷追求進步與完善的品德。

2. 乾健，故強：

○ 乾健：

- 乾卦的核心特質是剛健不息，象徵陽剛力量的持續推進。
 - 故強：
 - 君子效法乾卦的剛健特性，不斷強化自身的德行與能力。
 - 3. 天一日一夜過周一度，故自強不息：
 - 天一日一夜過周一度：
 - 天道運行持續不息，每日完成一個完整的運行周期，象徵陰陽交替的規律。
 - 故自強不息：
 - 君子效法天道的持續運行，不懈努力，不斷追求進步。
 - 4. 老子曰：自勝者強：
 - 自勝者強：
 - 引用老子的智慧，表示真正的強大在於能夠戰勝自身弱點，不斷提升德行與智慧。
 - 自勝的內在修養：
 - 君子通過內在的努力與修養達到自強，象徵自我完善的智慧。
-

象數派的核心論據

1. 乾卦的剛健與推進

- 乾健特質：
 - 乾卦象徵陽剛力量的持續運行，展示天道的剛健與不息。
- 推進的智慧：
 - 君子效法乾卦的運行規律，通過不斷努力與自強實現德行的推進。

2. 陰陽運行的啟示

- 天道的持續性：
 - 天道每日持續運行，象徵陰陽交替中的穩定與規律。
- 自強的動態智慧：
 - 君子的自強不息來自於對天道運行的效法，通過陰陽的動態平衡實現進步。

3. 自強與自勝的內在修養

- 自勝的價值：
 - 虞翻引用老子的「自勝者強」，強調自我超越的重要性。
 - 內在修養的提升：
 - 君子的自強來自於對自身弱點的克服，通過內在修養實現德行的提升。
-

哲學啟示

1. 持續努力的智慧：
 - 「天一日一夜過周一度」提醒我們，行動需如天道運行般持續不息，不懈追求進步。
 2. 內在修養的重要性：
 - 「自勝者強」展示了內在修養在自強中的核心作用，提示我們需注重克服自我弱點，實現真正的強大。
 3. 效法天道的規律：
 - 君子的自強不息來自於對乾卦剛健特質的效法，啟示我們在行動中需遵循自然規律，推動持續進步。
-

總結

虞翻以「君子謂三」「乾健，故強」「天一日一夜過周一度」解釋了「君子以自強不息」，強調乾卦剛健特性與天道運行規律對君子自強智慧的啟發，並引用老子的「自勝者強」展示了內在修養在自強中的價值。他的註解從象數派視角展示了乾卦剛健的智慧、天道運行的持續性以及內在修養對自強的核心作用，啟示我們在行動中需注重努力與內省，通過智慧實現穩定與和諧的目標。

干寶曰：言君子通之於賢也。凡勉強以進德，不必須在位也。故堯舜一日萬機，文王日昃不暇食，仲尼終夜不寢，顏子欲罷不能，自此以下，莫敢淫心舍力。故曰「自強不息」矣。

干寶認為，君子的通達在於賢明。凡是努力提升德行者，不一定需要身居高位。因此，堯舜日理萬機，文王到日落忙碌不暇進食，仲尼整夜不眠，顏子雖欲停止但無法，從這些人以下，沒有人敢放縱心力而不努力。因此，有「自強不息」之說。

經文

「君子以自強不息」

干寶的註解

「言君子通之於賢也。凡勉強以進德，不必須在位也。故堯舜一日萬機，文王日昃不暇食，仲尼終夜不寢，顏子欲罷不能，自此以下，莫敢淫心舍力。故曰『自強不息』矣。」

1. 言君子通之於賢也：

○ 君子通之於賢：

- 君子的德行與努力貫通於賢者的標準，通過不懈努力追求德行的完善。

○ 賢者的典範：

- 君子效法賢人，以不懈的追求與努力作為提升自身德行的目標。

2. 凡勉強以進德，不必須在位也：

○ 勉強以進德：

- 君子通過努力不懈地提升自身品德，無論是否處於顯赫的地位。

○ 不必須在位：

- 德行的提升不以地位為前提，即使不在高位，君子也能不息努力，推進正道。

3. 堯舜一日萬機，文王日昃不暇食，仲尼終夜不寢，顏子欲罷不能：

○ 堯舜一日萬機：

- 堯舜日理萬機，象徵以天道推動人事，正道的執行始終不懈。

○ 文王日昃不暇食：

- 周文王致力於治理天下，終日勤勞，無暇進食，展現君子為天下努力的精神。

○ 仲尼終夜不寢：

- 孔子以教育與傳道為職志，終夜不眠，追求學問與德行的完善。

○ 顏子欲罷不能：

- 顏回以至誠之心追求德行，無法停止努力，象徵對正道的執著。

4. 自此以下，莫敢淫心舍力：

○ 莫敢淫心舍力：

- 君子效法賢人，不敢有妄念或懈怠，始終以德行為目標，持續努力。

5. 故曰『自強不息』矣：

○ 自強不息：

- 君子通過不斷的努力與修養，展現乾卦剛健不息的德行，推動正道的實現與自身的完善。
-

象數派的核心論據

1. 君子德行的推進

- 以賢為典範：
 - 君子效法堯舜、文王、孔子、顏回等賢人，以不懈努力提升自身德行。
- 德行無關地位：
 - 德行的提升不依賴於地位，君子無論身處何地，皆能以努力推進正道。

2. 乾卦剛健與君子精神

- 剛健不息的智慧：
 - 乾卦的剛健特性象徵君子持續努力、不斷進取的品德。
- 努力與德行的結合：
 - 君子的努力不僅表現在外在事業上，更體現在內在品德的完善中。

3. 效法賢人的行動準則

- 勤奮與無私奉獻：
 - 賢人的典範強調勤奮與無私，君子應效法賢人，將努力與正道相結合。
 - 內在修養與正道實現：
 - 君子通過內在修養的提升，實現正道在天下的廣泛推行。
-

哲學啟示

1. 努力與德行的統一：

- 「凡勉強以進德，不必須在位也」提醒我們，行動中的努力應與德行提升統一，無需拘泥於外在地位。

2. 效法賢人的典範：

- 「堯舜一日萬幾，文王日昃不暇食」展示了賢人的不懈努力，啟示我們在行動中應以勤奮與奉獻為核心。

3. 內在修養的持續性：

- 「自強不息」強調持續努力的重要性，提示我們在追求德行與目標時需保持不懈。

總結

干寶以「君子通之於賢」「堯舜一日萬幾」「自此以下，莫敢淫心舍力」解釋了「君子以自強不息」，強調君子以賢人為典範，通過努力與內在修養提升自身德行，並無需拘泥於地位高低。他的註解從象數派視角展示了乾卦剛健不息的智慧、德行提升與賢人典範的重要性，啟示我們在行動中需注重努力與內省，通過智慧與德行實現穩定與和諧的發展目標。

潛龍勿用，陽在下也。

荀爽曰：氣微位卑，雖有陽德，潛藏在下，故曰「勿用」也。

荀爽說：地位低微，即使有才能也難以展現，所以說「勿用」。

經文

「潛龍勿用，陽在下也。」

荀爽的註解

「氣微位卑，雖有陽德，潛藏在下，故曰『勿用』也。」

1. 氣微位卑：

- 氣微：
 - 陽剛力量處於初始階段，尚未強大，象徵力量的積累期。
 - 位卑：
 - 初九爻位於乾卦的最底層，象徵低位與未顯的狀態。
2. 雖有陽德，潛藏在下：
- 雖有陽德：
 - 初九擁有陽剛之德，但因力量尚微，無法在此時發揮作用。
 - 潛藏在下：
 - 陽剛力量處於潛伏階段，象徵君子隱忍與積累力量的智慧。
3. 故曰『勿用』也：
- 勿用：
 - 強調在陽剛力量尚未成熟時不宜行動，應靜待時機，專注於準備與積累。
-

象數派的核心論據

1. 初九的潛伏與積累

- 陽剛的萌發階段：
 - 初九象徵陽剛力量的初始階段，處於潛伏與積累的時期。
- 氣微位卑的限制：
 - 陽剛力量因位置低微與未成熟，需隱藏在下層，等待適合的時機。

2. 德行與潛伏的智慧

- 陽德的潛藏：
 - 初九的陽剛德行雖未顯現，但其內在潛能需通過隱忍與積累來培養。
- 隱忍以待的智慧：
 - 「勿用」提醒君子在力量不足時應注重準備，避免貿然行動。

3. 陰陽動態平衡的起點

- 初九作為陰陽交替的基礎：
 - 初九的潛伏象徵陽剛力量在陰陽平衡中的起點，是推動陰陽運行的必要階段。
 - 陽剛力量的動態調整：
 - 初九的潛伏與積累為後續陽剛力量的全面發展奠定了基礎。
-

哲學啟示

1. 潛伏與積累的重要性：
 - 「氣微位卑」提醒我們，在力量不足或位置不利時需注重潛伏與積累，靜待機會。
 2. 德行與隱忍的智慧：
 - 「雖有陽德，潛藏在下」展示了德行的重要性，啟示我們在行動前應注重內在的培養與準備。
 3. 順應時機的行動準則：
 - 「勿用」強調行動需遵循時機，避免未成熟時貿然行動，帶來不必要的失敗。
-

總結

荀爽以「氣微位卑，雖有陽德，潛藏在下」解釋了「潛龍勿用」，強調初九作為

陽剛力量的萌發階段，需注重潛伏與積累，避免貿然行動。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量在初始階段的隱忍智慧、德行的重要性以及順應時機的行動準則，啟示我們在行動中需注重準備與耐心，通過智慧實現穩定與成功的目標。

見龍在田，德施普也。

荀爽曰：見者，見居其位。田，謂坤也。二當升坤五。故曰「見龍在田」。大人，謂天子。見據尊位，臨長群陰，德施於下，故曰「德施普也」。

荀爽解釋說：見，指看見龍在田裡。田代表坤。二應該升至坤五，所以說「見龍在田」。大人是指天子，他尊貴的地位使他的德行影響下屬，於是說「德施普也」。

經文

「見龍在田，德施普也。」

荀爽的註解

「見者，見居其位。田，謂坤也。二當升坤五，故曰『見龍在田』。大人，謂天子。見據尊位，臨長群陰，德施於下，故曰『德施普也』。」

1. 見者，見居其位：

○ 見者：

- 「見」表示陽剛力量已經顯現，象徵德行的展露與作用的開始。

○ 見居其位：

- 九二陽爻居於中位，處於適合展現陽德的位置，象徵正道力量的逐步顯現。

2. 田，謂坤也：

○ 田，謂坤：

- 「田」指坤卦，象徵大地。九二陽剛力量展現於坤卦，象徵德行普及於大地。

3. 二當升坤五，故曰『見龍在田』：

○ 二當升坤五：

- 九二與九五相應，象徵陽剛力量從地（坤）逐步上升，推動正道的廣泛推行。

○ 見龍在田：

- 龍象徵陽剛力量，現於田間，象徵陽剛德行開始在人間展現與實踐。

4. 大人，調天子：

○ 大人，調天子：

- 九五象徵大人或天子，為陽剛力量的核心，主導正道的實現。

5. 見據尊位，臨長群陰，德施於下：

○ 見據尊位：

- 九二陽爻與九五相應，象徵德行得以施展，陽剛力量居於適當位置。

○ 臨長群陰：

- 陽剛力量主導陰柔，象徵正道力量的推行與秩序的建立。

○ 德施於下：

- 陽剛力量通過陰陽調和，將德行普及於大地與人間，推動和諧與繁榮。

6. 故曰『德施普也』：

○ 德施普也：

- 陽剛德行廣泛施展於人間，象徵天地氣運的平衡與正道的

推行。

象數派的核心論據

1. 九二的中位與陽剛展現

- 九二居中正之位：
 - 九二處於乾卦的中位，象徵陽剛力量的穩定與德行的適時展現。
- 見居其位的智慧：
 - 九二的位置體現陽剛力量的平衡，不偏不倚，為德行的廣泛推行奠定基礎。

2. 陽剛力量在人間的實踐

- 見龍在田的象徵：
 - 「見龍在田」表示陽剛力量在人間顯現，開始實踐正道與德行。
- 德施普及的智慧：
 - 陽剛力量通過陰陽調和，將德行施展於人間，實現天地間的和諧與繁榮。

3. 君王與正道的引領

- 天子的德行典範：
 - 九五象徵天子，為正道力量的核心，通過德行引領天下。
 - 陽剛與陰柔的平衡：
 - 陽剛力量臨長群陰，推動陰陽的動態平衡，確保正道的穩定運行。
-

哲學啟示

1. 德行的適時展現：

- 「見居其位」提醒我們，德行的展現需根據時機與位置，實現平衡與和諧。

2. 陽剛力量在人間的實踐智慧：

- 「見龍在田」展示了陽剛力量在人間的實踐價值，啟示我們在行動中需注重德行的推廣與應用。

3. 君子引領的核心作用：

- 「臨長群陰，德施於下」強調君子的德行與智慧在推動社會和諧中的重要性。

總結

荀爽以「見居其位」「田，謂坤」「德施於下」解釋了「見龍在田，德施普也」，強調九二陽剛力量在人間的適時展現，並展示其通過陰陽調和推動德行普及的智慧。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量在人間的實踐智慧、正道推行的規律與德行引領的核心作用，啟示我們在行動中需注重德行的展現與推廣，通過智慧與努力實現穩定與和諧的發展目標。

終日乾乾，反復道也。

虞翻曰：至三體復，故「反復道」，謂否泰反其類也。

經文

「終日乾乾，反復道也。」

虞翻的註解

「至三體復，故『反復道』，謂否泰反其類也。」

1. 至三體復：

- 至三：

- 九三爻位於乾卦的第三位，象徵陽剛力量進入重要的過渡階段。
 - 體復：
 - 九三爻在變化中與復卦（䷗）相關，復卦象徵陰陽交替的開始，顯示陽剛力量的反復運行。
 - 2. 故『反復道』：
 - 反復道：
 - 陽剛力量在運行過程中遵循陰陽交替的規律，從發展到回歸，再推向新的進展，形成循環。
 - 3. 謂否泰反其類也：
 - 否泰反其類：
 - 「否」（䷋）與「泰」（䷊）卦象徵天地氣運的阻塞與通達，是陰陽轉化的重要表現。
 - 「反其類」指陰陽運行中相互轉化，陽剛力量通過不斷調整達到平衡。
-

象數派的核心論據

1. 九三與陽剛力量的過渡

- 九三的關鍵性：
 - 九三象徵陽剛力量從潛伏到顯現的重要階段，是陰陽運行中的一個轉折點。
- 體復的循環性：
 - 九三的位置與復卦相關，展示了陽剛力量在推進中回歸與調整的循環特質。

2. 陰陽轉化的規律

- 否泰的反復性：
 - 否卦象徵阻塞，泰卦象徵通達，二者的交替顯示陰陽動態平衡的規律。
- 反其類的動態智慧：
 - 陰陽力量在運行中相互轉化，反復調整，最終實現平衡與和諧。

3. 乾卦與天道的運行

- 終日乾乾的智慧：
 - 乾卦的剛健特性體現在不懈努力與持續運行中，象徵陽剛力量的推進與調和。
 - 反復道的規律性：
 - 陽剛力量在運行中反復調整，體現了天道運行的循環規律。
-

哲學啟示

1. 努力與調整的平衡：
 - 「終日乾乾」提醒我們，行動需如天道運行般持續努力，同時注重調整與反思。
 2. 循環與進步的智慧：
 - 「反復道」展示了陰陽交替中的動態平衡，啟示我們需在循環中追求進步，實現和諧。
 3. 動態調整與陰陽平衡：
 - 「否泰反其類」強調陰陽力量在運行中的轉化與平衡，提示我們在行動中需注重動態調整，適應變化。
-

總結

虞翻以「至三體復」「否泰反其類」解釋了「終日乾乾，反復道也」，強調九三作為乾卦陽剛力量的重要過渡階段，展示了陰陽運行中的循環與轉化智慧。他的註解從象數派視角展示了乾卦剛健特性的持續努力、陰陽交替的動態平衡以及反復調整的重要性，啟示我們在行動中需注重努力與調整並重，通過智慧實現穩定與和諧的發展目標。

或躍在淵，進無咎也。

荀爽曰：乾者，君卦。四者，陰位。故上躍居五者，欲下居坤初，求陽之正。地下稱淵也。陽道樂進，故曰「進無咎也」。

荀爽說：乾是君卦，四是陰位。所以上躍到五想要下居坤初，以求陽之正。地下叫做淵。陽道喜歡進步，所以說「進無咎」。

經文

「或躍在淵，進無咎也。」

荀爽的註解

「乾者，君卦。四者，陰位。故上躍居五者，欲下居坤初，求陽之正。地下稱淵也。陽道樂進，故曰『進無咎也』。」

1. 乾者，君卦：

○ 乾者，君卦：

- 乾卦象徵天道與君子的陽剛德行，代表正道力量的推行與引領。

○ 君卦的主導地位：

- 乾卦陽剛力量為天地運行的主導，象徵正道推行的核心。

2. 四者，陰位：

○ 四者，陰位：

- 九四雖為陽爻，但處於陰位，顯示其位置的不穩定與過渡特性。

- 位置的不對稱：

- 陽爻處於陰位，象徵陽剛力量處於進退之間，需要調整以達到平衡。

3. 故上躍居五者，欲下居坤初，求陽之正：

- 上躍居五：

- 九四試圖向九五陽爻的正位前進，象徵陽剛力量追求更高層次的正道。

- 下居坤初：

- 九四也可能下退至坤卦的初位（初九），象徵陽剛力量調整自身以尋求正確位置。

- 求陽之正：

- 陽剛力量的行動目的在於達到正道與陰陽平衡，體現德行的推行與實現。

4. 地下稱淵也：

- 地下稱淵：

- 淵象徵陰柔力量與潛伏階段，九四的位置接近坤卦，顯示陽剛力量需與陰柔調和。

5. 陽道樂進，故曰『進無咎也』：

- 陽道樂進：

- 陽剛力量具有進取與推動的特質，向正道推進是其核心德行。

- 進無咎：

- 在調整中，陽剛力量如果以德行為基礎前進，則不會引發過失，實現平衡與和諧。

象數派的核心論據

1. 九四的陰位與陽剛特性

- 陰位的不穩定性：
 - 九四雖為陽爻，但處於陰位，象徵陽剛力量的過渡狀態，需動態調整以尋求平衡。
- 陽剛力量的進退智慧：
 - 九四的位置促使陽剛力量在進退之間選擇，追求正道的實現。

2. 陽道的進取與德行

- 樂進的特性：
 - 陽剛力量的核心特質在於持續推進，通過正道推行促進陰陽調和。
- 進無咎的智慧：
 - 陽剛力量需以德行為指導，避免過度或失衡，確保進取中不引發過失。

3. 淵與陰陽調和的智慧

- 淵的象徵：
 - 淵代表陰柔力量與調整階段，九四需與陰柔力量協調，實現平衡。
- 陰陽互補的核心：
 - 陽剛力量的調整需與陰柔相應，體現動態平衡與和諧智慧。

哲學啟示

1. 位置與調整的重要性：
 - 「四者，陰位」提醒我們，在行動中需根據位置與時機進行動態調整，避免失衡。

2. 進取與德行的結合：

- 「陽道樂進，進無咎」展示了進取需要以德行為基礎，啟示我們在追求目標時需注重正道與平衡。

3. 陰陽調和的動態智慧：

- 「地下稱淵」強調陰陽互補在行動中的作用，提示我們需注重與外部環境的協調，實現和諧。

總結

荀爽以「乾者，君卦」「四者，陰位」「陽道樂進，進無咎」解釋了「或躍在淵，進無咎也」，強調九四在陰陽調和中的過渡特性，並展示陽剛力量在動態調整中的智慧與進取特質。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量的進退平衡、德行的重要性以及陰陽調和的核心作用，啟示我們在行動中需注重位置與時機，通過智慧實現穩定與和諧的目標。

飛龍在天，大人造也。

荀爽曰：飛者，喻無所拘。天者，首事造制。大人造法，見居天位，聖人作為萬物睹，是其義也。

荀爽說：飛是比喻無拘無束。天指的是首領或創造者。大人制定法律，居於天位，聖人做事萬物皆能看見，這就是其含義。

經文

「飛龍在天，大人造也。」

荀爽的註解

「飛者，喻無所拘。天者，首事造制。大人造法，見居天位，聖人作為萬物睹，是其義也。」

1. 飛者，喻無所拘：

- 飛者：

- 「飛龍」象徵陽剛力量已經完全顯現，如飛龍翱翔於天空。

- 喻無所拘：

- 「飛」象徵陽剛力量擺脫一切束縛，進入自由發展的境界，顯示其德行的無限發揮。

2. 天者，首事造制：

- 天者：

- 天象徵至高無上的主導力量，代表天道的剛健與創造能力。

- 首事造制：

- 天作為起始者，象徵創造與規範，推動天地氣運的生成與陰陽的調和。

3. 大人造法，見居天位：

- 大人造法：

- 「大人」指具有德行與智慧的君子或君王，他們制定規則並推行正道。

- 見居天位：

- 大人象徵德行的體現者與正道的推行者，居於天位象徵至高的引領地位。

4. 聖人作為萬物睹：

- 聖人作為：

- 聖人以德行推動正道，作為天地間陰陽運行的核心力量。

- 萬物睹：

- 聖人的行動與德行為萬物所見，象徵天地間的普遍影響與

和諧。

象數派的核心論據

1. 九五的天位與陽剛力量的顯現

- 飛龍的自由境界：
 - 九五象徵陽剛力量已達巔峰，如飛龍般自由翱翔，展示其德行的全面顯現。
- 天位的主導地位：
 - 九五居於天位，象徵陽剛力量在天地間的核心地位與引領作用。

2. 大人造法與正道推行

- 德行的規範作用：
 - 「大人造法」強調德行的引領，規範天地運行與人事秩序。
- 引領正道的智慧：
 - 大人居於天位，象徵陽剛力量以德行為核心推動正道，實現天地間的和諧。

3. 聖人的普遍影響

- 聖人與萬物的聯繫：
 - 聖人的德行不僅推動正道，還影響萬物生成與陰陽調和。
 - 天地間的榜樣作用：
 - 聖人作為天地間的核心力量，成為萬物效法的典範。
-

哲學啟示

1. 自由與德行的結合：

- 「飛者，喻無所拘」提醒我們，在追求自由與突破時，需以德行

為基礎，實現和諧的發展。

2. 引領與創造的智慧：

- 「大人造法，見居天位」展示了德行在創造與引領中的核心作用，啟示我們需以智慧推動規範與正道。

3. 榜樣力量與普遍影響：

- 「聖人作為萬物睹」強調榜樣力量的重要性，提示我們在行動中需注重德行的展示與推廣，影響他人。

總結

荀爽以「飛者，喻無所拘」「大人造法，見居天位」「聖人作為萬物睹」解釋了「飛龍在天，大人造也」，強調九五陽剛力量在天位的完全顯現與自由發揮，展示大人以德行創造規範、推行正道，並成為天地間的榜樣。他的註解從象數派視角展示了陽剛力量的引領智慧、德行的普遍影響以及正道推行的規律，啟示我們在行動中需注重自由與規範的結合，通過德行實現穩定與和諧的目標。

亢龍有悔，盈不可久也。

《九家易》曰：陽當居五，今乃居上，故曰「盈」也。亢極失位，當下之坤三，故曰「盈不可久」，若太上皇者也。下之坤三，屈為諸侯，故曰「悔」者也。

《九家易》說：「陽應該在第五位，現在卻在最上面，所以叫做『盈』。」亢奮失位，應當下降到坤的第三位，因此說「盈不可久」，就像太上皇一樣。下降到坤三位置，屈居諸侯，所以稱之為「悔」。

經文

「亢龍有悔，盈不可久也。」

《九家易》的註解

「陽當居五，今乃居上，故曰『盈』也。亢極失位，當下之坤三，故曰『盈不

可久』，若太上皇者也。下之坤三，屈為諸侯，故曰『悔』者也。」

1. 陽當居五，今乃居上，故曰『盈』也：

○ 陽當居五：

- 九五為乾卦中陽剛力量的中正之位，象徵德行的圓滿與和諧。

○ 今乃居上：

- 上九陽爻居於乾卦的最高位，超過了應有的位置，象徵過度與失衡。

○ 盈：

- 上九象徵陽剛力量的過盛與極端，達到「盈」的狀態。

2. 亢極失位，當下之坤三，故曰『盈不可久』：

○ 亢極失位：

- 上九的陽剛力量已經達到極端，超越了應有的平衡點，喪失了中正之德。

○ 當下之坤三：

- 乾卦的上九位置對應於坤卦的三爻，象徵由高位退至低位的過程。

○ 盈不可久：

- 過度的陽剛力量無法長久持續，必然導致陰陽的失衡，進而引發調整。

3. 若太上皇者也：

○ 太上皇的象徵：

- 上九的位置如同太上皇，雖居高位但已超越應有的權限，失去了正當的作用與影響。

4. 下之坤三，屈為諸侯，故曰『悔』者也：

- 下之坤三：
 - 上九從乾卦的高位退至坤卦的三爻，象徵退居次位，失去主導權。
 - 屈為諸侯：
 - 退至次位後，上九的陽剛力量由主導轉為輔佐，如同諸侯服從君王的安排。
 - 悔：
 - 此過程中的失衡與退讓引發後悔，象徵陽剛力量的調整與反思。
-

象數派的核心論據

1. 上九的過度與失衡

- 陽剛力量的極端表現：
 - 上九的「亢」象徵陽剛力量的過盛，超越了陰陽平衡的界限，喪失了正道的中正之德。
- 盈不可久的規律：
 - 陰陽運行的規律要求動態平衡，過度的陽剛力量必然導致衰退與調整。

2. 高位與低位的轉換

- 從高位退至低位：
 - 上九的陽剛力量從高位退至坤卦的三爻，象徵陰陽調和過程中的自然調整。
- 次位的輔佐角色：
 - 退居次位後，陽剛力量不再主導，而是協助陰柔力量，實現陰陽的新平衡。

3. 悔的反思與調整

- 悔的象徵：
 - 「悔」表示陽剛力量因過度而引發的後悔，強調在失衡後的反思與調整。
 - 陰陽調和的智慧：
 - 悔的過程提示陽剛力量需在動態平衡中尋求自我修正，避免再次失衡。
-

哲學啟示

1. 適度與平衡的重要性：
 - 「亢極失位」提醒我們，行動需適度，避免過度推進導致失衡。
 2. 退讓與輔佐的智慧：
 - 「下之坤三，屈為諸侯」展示了退居次位的重要性，啟示我們在行動中需靈活調整角色，促進和諧。
 3. 反思與調整的價值：
 - 「悔」強調在失衡後的反思與調整，提示我們需從錯誤中學習，實現更穩定的進步。
-

總結

《九家易》以「陽當居五，今乃居上」「亢極失位，當下之坤三」「悔」解釋了「亢龍有悔，盈不可久也」，強調上九陽剛力量因過度而失衡，需通過退讓與調整實現陰陽平衡的恢復。他們的註解從象數派視角展示了陽剛力量的適度智慧、高位與低位的動態平衡以及反思與調整的重要性，啟示我們在行動中需注重平衡與適度，通過智慧實現穩定與和諧的發展目標。

用九，天德不可為首也。

宋衷曰：用九，六位皆九，故曰「見群龍」。純陽則天德也。萬物之始，莫能先之，不可為首。先之者兇，隨之者吉，故曰「無首，吉」。

宋衷解釋道：「用九」，是指六個位置皆為九，因此稱為「見群龍」。純陽象徵天德，萬物之始無法超越這一點，不可居首。若先於此者會導致凶險，順應此者將獲吉祥，因此稱為「無首，吉」。

經文

「用九，天德不可為首也。」

宋衷的註解

「用九，六位皆九，故曰『見群龍』。純陽則天德也。萬物之始，莫能先之，不可為首。先之者兇，隨之者吉，故曰『無首，吉』。」

1. 用九，六位皆九，故曰『見群龍』：

○ 用九：

- 「用九」指乾卦的六爻皆為陽爻，象徵純陽之德的極致與圓滿。

○ 六位皆九：

- 乾卦全由陽爻組成，六爻均為剛健之象，形成「見群龍」的意象，代表陽剛力量的集合與協調。

2. 純陽則天德也：

○ 純陽：

- 純陽象徵乾卦的核心特質，體現天道的德行，即剛健不息與推動萬物的能力。

○ 天德：

- 天德為天地運行的根本法則，陽剛力量的表現即是天德的體現。

3. 萬物之始，莫能先之，不可為首：

- 萬物之始：
 - 天德作為天地氣運的起源，推動萬物生成，無物能在其之前存在。
- 莫能先之，不可為首：
 - 天德處於陰陽運行的核心，無需成為首領或主導者，而是通過平衡推動陰陽調和。

4. 先之者兇，隨之者吉：

- 先之者兇：
 - 若試圖超越或凌駕天德之上，必將破壞陰陽平衡，導致兇險與失敗。
- 隨之者吉：
 - 隨從天德，順應其運行規律，才能實現和諧與繁榮。

5. 故曰『無首，吉』：

- 無首，吉：
 - 天德無需具體的首領形象，通過群龍協調運行，象徵和諧中的自由與共存，最終帶來吉祥。

象數派的核心論據

1. 純陽之德與天德的象徵

- 純陽則天德：
 - 乾卦的六爻象徵陽剛力量的完整體現，展示天德剛健不息、推動萬物的核心作用。
- 天德的無首特質：
 - 天德的作用在於平衡陰陽與推動萬物，而非以首領的形式主導運行。

2. 群龍協調與動態平衡

- 見群龍的象徵：
 - 群龍代表陽剛力量的協調運行，展示陰陽間的動態平衡與和諧共存。
- 無首的智慧：
 - 群龍無首象徵陽剛力量的自發協調，避免因過度集中而破壞陰陽平衡。

3. 天德的順應與和諧

- 先之者兇，隨之者吉：
 - 天德的核心智慧在於順應陰陽規律，超越天德的行為將導致失敗，而順應則能帶來和諧與吉祥。
 - 推動萬物生成的智慧：
 - 天德的作用在於促進萬物生成與陰陽調和，通過自然而動的方式實現天地平衡。
-

哲學啟示

1. 協調與平衡的重要性：
 - 「見群龍」提醒我們，力量的協調與平衡能帶來和諧，避免過度集中的危險。
2. 順應自然規律的智慧：
 - 「先之者兇，隨之者吉」展示了順應自然規律的重要性，啟示我們在行動中需尊重天道與陰陽平衡。
3. 領導與共存的辯證關係：
 - 「無首，吉」強調無需過度追求首領地位，而是通過群體協作與和諧實現更高的目標。

總結

宋衷以「六位皆九，見群龍」「純陽則天德」「先之者兇，隨之者吉」解釋了「用九，天德不可為首也」，強調乾卦純陽之德的協調運行與天德無首的智慧，並展示了陽剛力量在和諧與平衡中的核心作用。他的註解從象數派視角展示了天德的推動力量、群龍無首的協調智慧以及陰陽規律的順應價值，啟示我們在行動中需注重協調與平衡，通過智慧與合作實現穩定與和諧的目標。

《彖曰》經文與註解整理表格

經文	註者	註解
劉瓛曰：彖者，斷也，斷一卦之才也。	劉瓛	「彖」是對一卦的才能進行斷定和解釋。
大哉乾元，	《九家易》	「陽稱大」，乾卦純陽，是眾卦之源，代表天的象徵。乾元是氣的開始，因此稱為「大哉乾元」。
萬物資始，	荀爽	六十四卦中萬一千五百二十冊都以乾為起點，象徵萬物的開始都稟於天。
乃統天。	《九家易》	乾的德性統攝和繼承了天道，與天的運行合一。
雲行雨施，品物流形。	虞翻	已成既濟卦，上坎為雲，下坎為雨。乾以雲雨施行於坤，萬物因此化生，故稱「品物流形」。
大明終始，	荀爽	乾卦從坎開始，終於離；坤卦從離開始，終於坎，離與坎是乾坤之家與陰陽之府，故稱「大明終始」。
六位時成，	荀爽	六爻依時而成乾卦。
時乘六龍以禦天。	侯果	「大明」指日，六位代表天地與四時。六爻效法天地，以六氣運行變化，駕馭四時統攝天地。乾道陶冶萬物，日月終始為萬物運行之義。

經文 註者 註解

乾道變化，各正性命。

保合大和，乃利貞。首 劉瓛

出庶物，萬國鹹寧。

陽氣是萬物的起源，因此稱「首出庶物」。乾道立君治理，天下安寧，故曰「萬國鹹寧」。

此表總結了《彖曰》關於乾卦之德性、運行與影響的詳細闡釋，涵蓋自然與人事的統一觀念，並強調乾道在天地與人間的核心角色。

各家註解之異同分析及其對於卦爻辭的重點理論學說

各家對於《易經》乾卦象辭的註解提供了豐富的見解，這些註解在理論學說和解析方法上各有特色。以下是對這些註解的分析：

人物	註解	重點理論學說
劉瓛	彖者，斷也，斷一卦之才也。	劉瓛強調彖是對一個卦的總體判斷，能概括其內涵和才情。
何妥	天體不健，能行之德健也。猶如地體不順，承弱之勢順也。所以乾卦獨變名為健者。	強調乾卦的健是因為其能行的德健，與天體不息的運行相符。
虞翻	君子以自強不息：君子調三。乾健，故強。天一日一夜過周一度，故自強不息。潛龍勿用：氣微位卑，雖有陽德，潛藏在下，故曰「勿用」也。終日乾乾，反復道也：至三體復，故「反復道」，謂否泰反其類也。	強調君子的修養和德行，對於乾卦的變化和其象徵意義進行解析。
干寶	君子以自強不息：言君子通之於賢也。凡勉強以進德，不必須在位也。亢龍有悔：陽在上九，四月之時也。亢，過也。乾體既備，上位既終。盈而不反，必陷	結合歷史人物和事件，強調乾卦中的進德修養和亢龍象徵的過度與悔恨。

	於「悔」。	
荀爽	見龍在田：見者，見居其位。田，謂坤也。二當升坤五。故曰「見龍在田」。或躍在淵，進無咎也：乾者，君卦。四者，陰位。地下稱淵也。陽道樂進，故曰「進無咎也」。飛龍在天，大人造也：飛者，喻無所拘。天者，首事造制。大人造法，見居天位，聖人作為萬物睹，是其義也。	強調乾卦中各爻的位置和象徵意義，並結合具體地理位置和君子的行為進行解釋。
《九家易》	天行健：晝夜不懈，以健詳其名。亢龍有悔，盈不可久也：陽當居五，今乃居上，故曰「盈」。亢極失位，當下之坤三。	強調乾卦的運行和陽氣的變化，特別是亢龍象徵的過度與悔恨。
宋衷	用九，天德不可為首也：用九，六位皆九，故曰「見群龍」。純陽則天德也。	解釋用九代表整個卦象的純陽特性，認為天德不可為首，強調天德的應用。

分析

共同點

象徵	解釋
乾卦	代表著強健、自強不息的德行，象徵著陽氣的變化和發展。
亢龍	象徵著過度，強調過度帶來的潛在風險和悔恨。
用九	代表純陽的德行，強調天德的重要性。

不同點

人物	解析角度
劉瓛和何妥	更多從卦象和德行的角度解析
虞翻和干寶	注重君子的行為和德行，結合歷史人物和事件
荀爽和《九家易》	結合具體地理位置和陽氣變化進行解析
宋衷	強調天德的重要性，特別是用九在整個卦象中的作用

結論

各家的註解豐富了我們對《易經》乾卦象辭的理解，通過不同的角度和層面，展現了乾卦的多樣性和深度。這些不同的解析拓展了《易經》的應用範疇，也讓我們對古代智慧有了更全面的認識。

《文言》曰：

劉瓛曰：依文而言其理，故曰「文言」。

劉瓛說：按文字推理，所以稱為「文言」。

姚信曰：乾坤為門戶。文說乾坤，六十二卦皆放焉。

姚信所說：「乾坤是宇宙的門戶」。解讀乾坤時，六十四卦皆由此而出。

經文

《文言》曰

劉瓛的註解

「依文而言其理，故曰『文言』。」

1. 依文而言其理：

○ 依文：

- 《文言》作為《周易》的附錄文字，主要通過釋義乾坤兩卦揭示其核心思想。

- 言其理：

- 通過對乾坤的文字解釋，闡明陰陽交替、天地運行的哲理。

- 2. 故曰『文言』：

- 文言：

- 此名稱表明此篇文字的目的是以簡明的語言，闡述《易經》中乾坤兩卦的核心道理。
-

姚信的註解

「乾坤為門戶。文說乾坤，六十二卦皆放焉。」

- 1. 乾坤為門戶：

- 乾坤：

- 乾卦象徵天道與陽剛力量，坤卦象徵地道與陰柔力量，兩者為《易經》的根本。

- 為門戶：

- 乾坤作為天地間陰陽交替的根本規則，構成了六十四卦的核心框架。

- 2. 文說乾坤：

- 文說：

- 《文言》專門闡釋乾坤兩卦的象義、爻義與德行。

- 核心思想：

- 通過解釋乾坤兩卦，《文言》揭示了天地運行與人事推動的根本法則。

- 3. 六十二卦皆放焉：

- 六十二卦：

- 除乾坤兩卦外，其他六十二卦皆由乾坤的陰陽交替而派生。
 - 皆放焉：
 - 《文言》中闡釋的乾坤思想為其他六十二卦提供了基礎與原則，所有卦象的規律均以乾坤為核心。
-

象數派的核心論據

1. 乾坤作為天地運行的核心

- 乾坤為門戶：
 - 乾坤兩卦象徵天地運行的核心規則，是理解《易經》的門戶。
- 陰陽交替的根本：
 - 乾坤揭示了陰陽動態平衡的核心規律，推動六十二卦的生成與變化。

2. 文言的釋義與核心作用

- 文言的釋義功能：
 - 《文言》通過對乾坤的解釋，闡述陰陽運行的哲理與德行的應用。
- 德行推行的指引：
 - 《文言》將乾坤的德行具體化，為君子行事提供了依據與智慧。

3. 乾坤與其他卦象的聯繫

- 六十二卦的派生：
 - 其他六十二卦的規律與象義均源於乾坤的陰陽運行，體現乾坤的普遍性。
- 乾坤的普遍應用：
 - 《文言》以乾坤為基礎，展示了天地規律在人事中的應用，推動

和諧與繁榮。

哲學啟示

1. 核心法則的重要性：

- 「乾坤為門戶」提醒我們，行動需以核心法則為依據，掌握天地間的根本規律。

2. 陰陽平衡的普遍性：

- 「六十二卦皆放焉」展示了陰陽交替在天地萬物中的廣泛應用，啟示我們需注重動態平衡。

3. 文字與哲理的結合：

- 「依文而言其理」強調語言的力量在於闡述哲理，提示我們在表達中注重思想與規律的融合。
-

總結

劉瓛以「依文而言其理」，姚信以「乾坤為門戶」「六十二卦皆放焉」解釋了《文言》曰，強調乾坤作為天地運行與陰陽交替的核心規律，展示了《文言》通過闡釋乾坤思想為其他卦象提供基礎的智慧。他們的註解從象數派視角展示了乾坤在《易經》中的根本地位、文言釋義的核心作用以及陰陽平衡的普遍性，啟示我們在行動中需掌握核心規律，通過智慧與平衡推動和諧與穩定的發展目標。

元者，善之長也。

《九家易》曰：乾者，君卦也。六爻皆當為君，始而大通，君德會合，故元為「善之長也」。

《九家易》說：乾卦代表君主，六爻象徵君主，開始順利通達。因為君德聚合，所以「元」是善的開端。

經文

「元者，善之長也。」

《九家易》的註解

「乾者，君卦也。六爻皆當為君，始而大通，君德會合，故元為『善之長也』。」

1. 乾者，君卦也：

○ 乾卦作為君卦：

- 乾卦象徵天道與陽剛力量，具有君王的德行，為正道的引領者。

○ 君的核心作用：

- 君王的職責是統攝陰陽、推動正道，體現乾卦的德行。

2. 六爻皆當為君：

○ 六爻皆當為君：

- 乾卦由六個陽爻組成，象徵君子的陽剛德行在不同階段的表現，六爻皆體現君德。

○ 德行的延續：

- 六爻的陽剛力量形成連續統一的德行，展示乾卦作為君卦的整體性。

3. 始而大通，君德會合：

○ 始而大通：

- 乾卦以「元」為開端，象徵天道的起始，推動萬物生成與陰陽調和，通達無阻。

○ 君德會合：

- 六爻的陽剛力量與德行在乾卦中統一，形成君王德行的圓

滿體現。

4. 元為『善之長也』：

- 元為起點：
 - 「元」是天地運行的開始，象徵萬物生成的源頭。
 - 善之長：
 - 「善」表示正道與德行，「長」表示其推動作用，元是德行與正道的起點與推動力。
-

象數派的核心論據

1. 乾卦作為君德的象徵

- 乾卦統攝六爻：
 - 乾卦六爻展現陽剛力量的連續性，體現君德的統一與延續。
- 君德的核心作用：
 - 乾卦象徵君王的正道與德行，推動天地運行與人事秩序。

2. 元的起點與推動作用

- 元為善之長：
 - 「元」作為天地運行的開端，推動陰陽調和與萬物生成，是正道的起點與基礎。
- 君德的會合：
 - 六爻的陽剛力量在乾卦中統一，形成正道與德行的全面體現。

3. 陰陽平衡與萬物生成

- 始而大通：
 - 元象徵陰陽運行的起點，通過調和推動萬物生成，實現天地間的平衡。

- 正道的延續：
 - 乾卦的陽剛德行從元開始，推動陰陽運行的動態平衡與和諧。
-

哲學啟示

1. 起點與正道的推動：
 - 「元者，善之長也」提醒我們，行動需注重起點的選擇，並以正道為推動力，實現和諧與進步。
 2. 統一與連續的德行：
 - 「六爻皆當為君」展示了德行在乾卦中的統一與延續，啟示我們需在行動中保持目標與價值的一致性。
 3. 陰陽平衡與德行的重要性：
 - 「始而大通，君德會合」強調陰陽平衡與德行在推動天地運行中的核心作用，提示我們需注重和諧與正道的結合。
-

總結

《九家易》以「乾者，君卦」「六爻皆當為君」「元為善之長也」解釋了「元者，善之長也」，強調乾卦作為天地運行的起點與君德的象徵，展示了元在推動正道與陰陽調和中的核心作用。他們的註解從象數派視角展示了乾卦的君德統一、元的起點智慧以及陰陽平衡的推動規律，啟示我們在行動中需注重起點與德行，通過智慧與平衡實現穩定與和諧的發展目標。

亨者，嘉之會也。

《九家易》曰：通者，謂陽合而為乾。眾善相繼，故曰「嘉之會也」。

《九家易》說：通指的是陽氣相合而形成乾卦。由於眾多善事接續發生，所以稱之為「嘉之會」。

經文

「亨者，嘉之會也。」

《九家易》的註解

「通者，調陽合而為乾。眾善相繼，故曰『嘉之會也』。」

1. 通者，調陽合而為乾：

- 通者：
 - 「亨」象徵通達無阻，表示天地運行與陰陽調和的順暢。
- 陽合而為乾：
 - 乾卦由純陽六爻組成，象徵陽剛力量的統一與德行的集大成。

2. 眾善相繼：

- 眾善：
 - 陰陽調和下的德行成果，象徵天地間的和諧與萬物繁榮。
- 相繼：
 - 德行在天地運行中不斷延續，形成連續而和諧的推動力量。

3. 故曰『嘉之會也』：

- 嘉：
 - 指美好與善，象徵正道與德行的成果。
- 會：
 - 表示德行與天地規律的匯聚與協調。
- 嘉之會：
 - 陰陽力量的調和與正道的實現促成天地間的和諧與繁榮，形成美好的匯聚。

象數派的核心論據

1. 乾卦的陽剛統一與陰陽調和

- 陽合而為乾：
 - 乾卦的六爻象徵陽剛力量的完全統一，展示陰陽調和後天地運行的通達與順暢。
- 調和的德行智慧：
 - 乾卦象徵陽剛力量的調和智慧，推動天地間陰陽交替與萬物生成。

2. 德行延續與天地和諧

- 眾善相繼：
 - 亨的本質是眾善（正道與德行）的不斷延續，形成天地間的和諧與穩定。
- 德行的集聚與協調：
 - 亨展示了德行的廣泛應用與推行，成為推動天地氣運的基礎。

3. 嘉之會的普遍影響

- 美好與善的匯聚：
 - 嘉之會象徵陰陽力量的和諧匯聚，推動天地間的繁榮與平衡。
- 正道與德行的普及：
 - 嘉之會強調正道與德行對天地運行的普遍推動作用，形成和諧的循環。

哲學啟示

1. 通達與調和的智慧：

- 「通者，調陽合而為乾」提醒我們，行動需注重陰陽的調和與力量的統一，以實現順暢的推進。

2. 德行延續的重要性：

- 「眾善相繼」展示了德行在推動天地和諧中的核心作用，提示我們需注重德行的積累與延續。

3. 和諧的普遍價值：

- 「嘉之會也」強調陰陽調和與正道實現對天地運行的美好影響，啟示我們需在行動中追求和諧與穩定。

總結

《九家易》以「通者，調陽合而為乾」「眾善相繼」「嘉之會也」解釋了「亨者，嘉之會也」，強調乾卦陽剛力量的統一與陰陽調和推動的通達，展示了正道與德行在天地運行中的延續與匯聚。他們的註解從象數派視角展示了亨的通達智慧、德行的延續價值以及陰陽調和的核心作用，啟示我們在行動中需注重和諧與德行，通過智慧推動穩定與繁榮的發展目標。

利者，義之和也。

荀爽曰：陰陽相合，各得其宜，然後利矣。

荀爽說：陰陽調和，才能有利。

經文

「利者，義之和也。」

荀爽的註解

「陰陽相合，各得其宜，然後利矣。」

1. 陰陽相合：

- 陰陽相合：

- 陰陽力量的結合象徵天地間的平衡與和諧，為正道運行的基礎。
 - 調和的核心：
 - 陰陽交互運行，實現互補與協調，是「利」的前提條件。
 - 2. 各得其宜：
 - 各得其宜：
 - 陰陽調和的結果使天地萬物各自處於合適的位置與狀態，達到應有的平衡。
 - 和諧的實現：
 - 每個事物按照其性質與規律運行，體現天地運行中的和諧與穩定。
 - 3. 然後利矣：
 - 利：
 - 表示益處與順利，源於陰陽調和後的和諧與秩序。
 - 義之和：
 - 利的本質是基於義，即正道與德行的和諧，從而產生益處。
-

象數派的核心論據

1. 陰陽調和與天地平衡

- 陰陽相合的智慧：
 - 陰陽交替與相合形成天地氣運的動態平衡，推動萬物生成與運行。
- 平衡的重要性：
 - 利的根本在於陰陽的調和與平衡，破壞平衡則無法實現「利」。

2. 正道與德行的基礎

- 義之和的本質：
 - 義象徵正道與德行，利源於義的實踐與推行，形成天地間的和諧。
- 利的延續與穩定：
 - 利並非短暫的利益，而是基於正道與德行所形成的長久益處。

3. 天地運行與人事的對應

- 陰陽調和與萬物生成：
 - 陰陽相合的結果是天地運行的和諧，推動萬物的繁榮。
 - 人事的效法：
 - 陰陽調和的智慧應用於人事，即通過正道與德行實現和諧與利益。
-

哲學啟示

1. 平衡與和諧的重要性：
 - 「陰陽相合，各得其宜」提醒我們，行動需注重平衡與和諧，避免過度或失衡。
 2. 義與利的內在關聯：
 - 「義之和」展示了正道與德行是利的基礎，啟示我們需以義為核心，實現持久的益處。
 3. 動態調和的智慧：
 - 陰陽相合的動態平衡提示我們，在追求利益時需注重動態調整，適應環境變化。
-

總結

荀爽以「陰陽相合，各得其宜，然後利矣」解釋了「利者，義之和也」，強調陰陽調和是利的核心，並展示了正道與德行在天地運行與人事和諧中的重要性。他的註解從象數派視角展示了陰陽調和的智慧、義與利的內在關聯以及動態平衡的重要性，啟示我們在行動中需注重平衡與和諧，通過德行實現穩定與長久的益處。

貞者，事之幹也。

荀爽曰：陰陽正而位當，則可以幹舉萬事。

經文

「貞者，事之幹也。」

荀爽的註解

「陰陽正而位當，則可以幹舉萬事。」

1. 陰陽正而位當：

○ 陰陽正：

- 陰陽力量處於正確的位置與平衡狀態，象徵天地間的和諧運行。

○ 位當：

- 每個陰陽爻處於合適的位置，既符合天道運行，也符合人事規律，為正道的基礎。

2. 則可以幹舉萬事：

○ 幹舉萬事：

- 「貞」象徵正道的堅定性與核心作用，能夠作為推動萬事運行的基石。

○ 貞之重要性：

- 貞是天地運行與人事活動的核心力量，為實現目標提供堅實的支持與基礎。
-

象數派的核心論據

1. 陰陽平衡與正道的基礎

- 陰陽正的規律：
 - 貞的核心在於陰陽處於平衡與正確位置，這是推動天地氣運與人事和諧的基礎。
- 位當的重要性：
 - 每個爻象須位於其適當的位置，確保陰陽調和，實現天地運行的正道。

2. 貞的核心作用

- 貞為事之幹：
 - 貞是正道的體現，為天地運行提供穩固的支點，確保萬事運行的穩定。
- 堅定性與規律性：
 - 貞不僅象徵堅定的力量，還代表行動遵循的規律與法則。

3. 天地運行與人事的統一

- 天地氣運的推動：
 - 貞作為天地運行的核心，推動陰陽交替，確保萬物生成與平衡。
 - 人事活動的基石：
 - 貞為人事的根本原則，提供穩定與支持，確保行動的正確與持久。
-

哲學啟示

1. 正確位置與平衡的重要性：

- 「陰陽正而位當」提醒我們，行動需基於正確的位置與平衡，確保穩定與和諧。

2. 核心原則的堅守：

- 「貞者，事之幹也」展示了核心原則對行動與目標實現的關鍵作用，啟示我們需堅守正道與規律。

3. 動態平衡與穩定推動：

- 貞的核心在於平衡與堅定，提示我們在行動中需注重動態調整，確保長久的穩定。

總結

荀爽以「陰陽正而位當，則可以幹舉萬事」解釋了「貞者，事之幹也」，強調陰陽平衡與正確位置對天地運行與人事活動的核心作用，並展示了貞作為推動正道與和諧的基礎。他的註解從象數派視角展示了陰陽調和的智慧、正道堅守的重要性以及貞在穩定推動中的核心價值，啟示我們在行動中需注重平衡與堅守原則，通過智慧實現穩定與長久的發展目標。

君子體仁，足以長人；

何妥曰：此明聖人則天，合五常也。仁為木，木主春，故配元為四德之首。君子體仁，故有長人之義也。

何妥說道：這顯示出聖人遵循天道，並且契合五常。仁代表木，而木主春天，所以配屬於元，在四德之中位居首位。君子體現仁德，因此具有領導他人的意義。

經文

「君子體仁，足以長人。」

何妥的註解

「此明聖人則天，合五常也。仁為木，木主春，故配元為四德之首。君子體仁，故有長人之義也。」

1. 此明聖人則天，合五常也：

- 聖人則天：
 - 聖人效法天道，體現天地運行的德行，推動人間的正道與和諧。
- 合五常：
 - 五常（仁、義、禮、智、信）是天地運行在人事中的體現，聖人通過合五常實現陰陽調和與社會穩定。

2. 仁為木，木主春，故配元為四德之首：

- 仁為木：
 - 五行中，仁對應木，象徵生發、繁榮與創造。
- 木主春：
 - 木與春季相應，象徵萬物生長與新生，展現仁德的生機與活力。
- 配元為四德之首：
 - 四德（元、亨、利、貞）中，「元」為開端，與仁相配，仁為推動天地與人事和諧的起點。

3. 君子體仁，故有長人之義也：

- 君子體仁：
 - 君子以仁德為核心，效法天地生發萬物的德行，推動社會的和諧與繁榮。
- 長人之義：
 - 「長人」意為引領與教化，君子以仁德滋養眾人，使人們

得以成長與提升。

象數派的核心論據

1. 仁德作為核心力量

- 仁與木的關聯：
 - 仁德象徵生機與創造，如木之生長，推動萬物繁榮。
- 仁的起始地位：
 - 仁作為元德之首，啟示正道與德行的推行，為天地氣運的起點。

2. 君子的德行與推動

- 體仁的智慧：
 - 君子通過效法天道的仁德，推動陰陽平衡與人事和諧。
- 長人之德：
 - 君子以仁德滋養眾人，使人們在德行與智慧上得以提升。

3. 天地運行與人事的統一

- 天地間的仁德運行：
 - 春季與木的生機象徵仁德在天地運行中的普遍應用。
 - 人事中的仁德教化：
 - 君子效法天地的仁德，以教化與引領為手段，實現人間的正道推行。
-

哲學啟示

1. 生機與創造的價值：

- 「仁為木，木主春」提醒我們，行動需注重生機與創造，推動和諧與繁榮。

2. 教化與引領的德行：

- 「君子體仁，故有長人之義也」展示了仁德在教化與引領中的重要性，啟示我們以德行滋養他人。

3. 天地規律與人事的統一：

- 仁德象徵天地間的普遍規律，提示我們在人事中需效法天地的德行，推動和諧與穩定。

總結

何妥以「聖人則天，合五常」「仁為木，木主春」「君子體仁，故有長人之義也」解釋了「君子體仁，足以長人」，強調仁德作為天地運行與人事推動的核心力量，並展示仁德如何通過君子的教化與引領實現和諧與繁榮。他的註解從象數派視角展示了仁德的核心價值、君子德行的推動作用以及天地人統一的智慧，啟示我們在行動中需以仁德為基礎，通過教化與創造實現穩定與和諧的目標。

嘉會，足以合禮；

何妥曰：禮是交接會通之道，故以配通。五禮有吉兇賓軍嘉，故以嘉合於禮也。

何妥指出：禮是相互交往和溝通的方式，因此用來促進交流。五禮包括吉禮、凶禮、賓禮、軍禮和嘉禮，所以嘉禮符合禮的要求。

經文

「嘉會，足以合禮。」

何妥的註解

「禮是交接會通之道，故以配通。五禮有吉、凶、賓、軍、嘉，故以嘉合於禮也。」

1. 禮是交接會通之道：

○ 禮的本質：

- 禮是人與人之間交接、溝通的規範，維持社會秩序與和諧的重要法則。

○ 會通之道：

- 禮通過規範與引導，促進人際之間的交流與相互理解，是實現和諧的手段。

2. 故以配通：

○ 配通：

- 嘉會與禮相配，體現了德行與規範的結合，使交接與會合更加和諧與順暢。

○ 禮與通的關係：

- 通是禮的結果，通過禮實現萬物與人事的和諧相通。

3. 五禮有吉、凶、賓、軍、嘉：

○ 五禮：

- 吉禮：與祭祀、慶典相關的禮儀，象徵祥瑞與祝福。
- 凶禮：與喪葬相關的禮儀，象徵對逝者的尊重與悼念。
- 賓禮：接待賓客的禮儀，象徵友好與尊敬。
- 軍禮：與軍事相關的禮儀，象徵莊重與紀律。
- 嘉禮：與婚嫁、慶祝相關的禮儀，象徵喜慶與和合。

○ 嘉與禮的結合：

- 嘉禮專注於慶祝與和合，是五禮中與和諧與喜慶最相關的部分。

4. 故以嘉合於禮也：

- 嘉會與禮的統一：
 - 嘉會體現了禮的核心精神，通過規範和諧的行動實現交接與交流。
 - 禮的和諧性：
 - 嘉禮展現了禮的和諧特質，通過喜慶與祝福推動人際與社會的和諧。
-

象數派的核心論據

1. 禮的規範與會通功能

- 禮為會通之道：
 - 禮作為交接的規範，促進人事的協調與和諧，是人際交往的重要基石。
- 嘉會與禮的統一：
 - 嘉會象徵喜慶與和合，與禮的規範性結合，實現德行與規則的和諧。

2. 五禮與天地人事的協調

- 五禮的全面性：
 - 五禮涵蓋了生活中各種重要場合，展現了陰陽調和與天地人事的聯繫。
- 嘉禮的和諧作用：
 - 嘉禮通過慶祝與和合，強調人際關係中的喜樂與和諧，推動社會穩定。

3. 嘉會的普遍價值

- 喜慶與祝福的智慧：
 - 嘉會象徵陰陽調和與德行推行後的和諧，為人際與社會提供穩定

基礎。

- 禮的應用與規範：

- 嘉會通過禮的形式推動和諧，展示德行在規範中的具體應用。
-

哲學啟示

1. 和諧規範的核心作用：

- 「禮是交接會通之道」提醒我們，行動需通過規範與禮節實現和諧與交流。

2. 喜慶與祝福的重要性：

- 「嘉合於禮」展示了喜慶與祝福在推動社會和諧中的核心作用，啟示我們需注重德行與規範的結合。

3. 全面規範與和諧推動：

- 五禮展示了規範在陰陽調和與社會穩定中的全面作用，提示我們需在行動中平衡各種規律與需求。
-

總結

何妥以「禮是交接會通之道」「五禮有吉、凶、賓、軍、嘉」「故以嘉合於禮也」解釋了「嘉會，足以合禮」，強調嘉會作為禮的核心精神，通過德行與規範的結合實現和諧與交流，並展示了五禮在推動天地人事協調中的全面作用。他的註解從象數派視角展示了禮的會通功能、嘉會的和諧價值以及五禮在陰陽調和中的智慧，啟示我們在行動中需注重規範與和諧的結合，通過德行推動穩定與繁榮的目

利物，足以和義；

何妥曰：利者，裁成也。君子體此利以利物，足以合於五常之義。

何妥曰：利乃決定事物之成敗。君子應當遵循此利益原則，以造福萬物，

並符合五常之道義。

經文

「利物，足以和義。」

何妥的註解

「利者，裁成也。君子體此利以利物，足以合於五常之義。」

1. 利者，裁成也：

○ 利者：

- 「利」象徵陰陽調和後所帶來的益處，是天地運行與萬物生成的結果。

○ 裁成：

- 利的本質在於裁定並完成，通過規律與調和使事物達到最完善的狀態。

2. 君子體此利以利物：

○ 君子體此利：

- 君子效法天地的「利」德，以推動陰陽平衡與人事和諧。

○ 以利物：

- 君子運用天地間的調和之道，使萬物因德行的推行而受益，實現普遍的益處。

3. 足以合於五常之義：

○ 五常之義：

- 五常（仁、義、禮、智、信）是人事與天地運行的核心原則。

○ 利與義的結合：

- 利物的實現需以義為基礎，通過正道與德行將益處普及於萬物，促進和諧。
-

象數派的核心論據

1. 利的本質與推動作用

- 利為裁成：
 - 利象徵陰陽調和後的結果，是天地運行中完成與推進的表現。
- 利物的普遍價值：
 - 利物代表德行的實踐與推行，使萬物受益，實現天地間的和諧。

2. 君子的德行與推進

- 效法天地之利：
 - 君子通過效法天地間的調和智慧，推動正道與德行的實踐。
- 利物以和義：
 - 君子以義為基礎推行利德，將益處帶給萬物，促進陰陽平衡與人事和諧。

3. 利與義的結合

- 利的德行基礎：
 - 利需建立在正義與德行之上，否則可能因失衡而導致不和諧。
 - 五常的協調作用：
 - 利物通過與五常結合，體現天地運行與人事秩序的全面和諧。
-

哲學啟示

1. 調和與益處的智慧：
 - 「利者，裁成也」提醒我們，行動需注重調和與完善，確保益處

的普遍性與持久性。

2. 德行與正道的基礎：

- 「足以合於五常之義」展示了義在推行利物中的核心作用，啟示我們需以德行為基礎，實現益處的推動。

3. 普遍益處與和諧的價值：

- 「以利物」強調了益處在天地運行與人事和諧中的重要性，提示我們需以智慧實現益處的普及。

總結

何妥以「利者，裁成也」「君子體此利以利物」「足以合於五常之義」解釋了「利物，足以和義」，強調利的本質是陰陽調和後的裁成與益處，展示了君子通過德行推行利物，實現五常的結合與和諧。他的註解從象數派視角展示了利的普遍價值、德行與義的基礎作用以及陰陽調和的智慧，啟示我們在行動中需注重調和與德行，通過智慧實現穩定與繁榮的目標。

貞固，足以幹事。

何妥曰：貞，信也。君子貞正，可以委任於事。故《論語》曰：敬事而信，故幹事而配信也。

何妥說：貞，意味著信。君子貞正，可以委以責任。《論語》說：敬事而信，因此可以勝任且獲得信任。

經文

「貞固，足以幹事。」

何妥的註解

「貞，信也。君子貞正，可以委任於事。故《論語》曰：敬事而信，故幹事而配信也。」

貞，信也：

貞：

「貞」在此處象徵堅守正道與原則的德行，是人事活動的核心基礎。

信：

貞的本質在於信，表示誠實與忠信，為推動事務運行的重要支撐。

君子貞正，可以委任於事：

君子貞正：

君子堅守正道與誠信，展現出可靠與值得信賴的品質。

可以委任於事：

君子因其貞正與誠信而被賦予責任，能夠承擔推動事務的重任。

故《論語》曰：敬事而信：

敬事而信：

出自《論語·學而》：「君子敬事而信，泛愛眾，而親仁。」強調敬重事務並以誠信為核心。

貞與信的統一：

貞正與誠信相結合，使君子在推動事務中展現出可靠與負責的德行。

故幹事而配信也：

幹事：

「幹」表示推動與完成，幹事指承擔並推進事務。

配信：

幹事需與誠信相配，才能保證事務的順利推進與和諧結果。

象數派的核心論據

1. 貞的正道與信的基礎

貞的核心作用：

貞象徵堅定與正道，是推動天地運行與人事和諧的基礎。

信的支撐力量：

信是貞的內在德行，確保君子在行事中值得信賴，推動事務的穩定運行。

2. 君子德行與事務推動

敬事與責任：

君子以貞正與誠信承擔責任，敬重事務並注重完成，是推動正道的核心力量。

委任與信賴：

君子的品德與能力使其能夠承擔事務的推進，體現貞與信的結合。

3. 天地規律與人事的統一

貞正的穩定性：

貞正象徵陰陽調和後的穩定，為事務的推動提供穩固基礎。

信的協調作用：

信的存在保證事務運行中的和諧，避免因信任缺失而引發的混亂。

哲學啟示

堅守正道與誠信的重要性：

「貞，信也」提醒我們，行動需以堅守正道與誠信為基礎，確保可靠性與穩定性。

責任與信任的結合：

「君子貞正，可以委任於事」展示了責任感與信任在推動事務中的核心作用，啟示我們需以德行承擔責任。

德行與事務運行的和諧：

「敬事而信」強調德行與事務運行的結合，提示我們在行動中需注重誠信與正

道的統一。

總結

何妥以「貞，信也」「君子貞正，可以委任於事」「敬事而信」解釋了「貞固，足以幹事」，強調貞正與誠信在君子承擔事務中的核心作用，並展示了德行在推動事務與促進和諧中的重要性。他的註解從象數派視角展示了貞的正道智慧、信的支撐力量以及德行與事務的統一價值，啟示我們在行動中需以正道與誠信為基礎，通過德行推動穩定與和諧的目標。

案：此釋非也。夫在天成象者，乾元、亨、利、貞也。言天運四時，以生成萬物。在地成形者，仁、義、禮、智、信也。言君法五常，以教化於人。元為善長，故能體仁。仁主春生，東方木也。亨為嘉會，足以合禮。禮主夏養，南方火也。利為物宜，足以和義。義主秋成，西方金也。貞為事幹，以配於智。智主冬藏，北方水也。故孔子曰：仁者樂山，智者樂水，則智之明證矣。不言信者，信主土，而統屬於君。故中孚雲：信及豚魚，是其義也。若首出庶物，而四時不忒者，乾之象也。厚德載物，而五行相生者，土之功也。土居中宮，分王四季，亦由人君無為皇極，而奄有天下。水火金木，非土不載。仁義禮智，非君不弘。信既統屬於君，故先言乾。而後不言信，明矣。

此解釋有誤。天運行生成萬物，代表乾元、亨、利、貞。地上有形之物，象徵仁、義、禮、智、信。君主教化百姓，以五常為法。元代表仁，春天生長，東方木；亨代表禮，夏天養育，南方火；利代表義，秋天收成，西方金；貞代表智，冬天藏匿，北方水。孔子說仁者喜山，智者喜水，即智的明證。不提信，因信屬土，統於君。中孚卦雲：信及豚魚，是其義。乾象表現四時不錯，土承載萬物，使五行相生。土居中央，分管四季，由君主無為而治。水火金木皆賴土承載，仁義禮智皆由君弘揚。因此先言乾，不再言信，意已明確。

案文大意

「在天成象者，乾元、亨、利、貞也。言天運四時，以生成萬物。在地成形者，仁、義、禮、智、信也。言君法五常，以教化於人。」

天道與四德的象徵：

乾元、亨、利、貞：

天道的四德（元、亨、利、貞）象徵天地運行的規律與陰陽調和。

生成萬物：

天道通過四時推動萬物生成，體現乾卦作為天道的核心作用。

地道與五常的實現：

仁、義、禮、智、信：

地道以五常為核心，象徵人事秩序的德行規律。

教化於人：

君王效法五常之德，以仁、義、禮、智、信為基礎推動教化，促進人間和諧。

四德與五行的對應關係

「元為善長，故能體仁。仁主春生，東方木也。」

元（仁）與木、春、東：

元為善長：

「元」象徵萬物的起始，對應仁德與天地間生發的力量。

木與春：

仁主春生，象徵萬物的新生與繁榮，東方木德推動生機盎然的景象。

「亨為嘉會，足以合禮。禮主夏養，南方火也。」

亨（禮）與火、夏、南：

亨為嘉會：

「亨」象徵和諧與順暢，對應禮德的規範作用。

火與夏：

禮主夏養，象徵萬物的茁壯成長，南方火德推動生命的繁榮與和合。

「利為物宜，足以和義。義主秋成，西方金也。」

利（義）與金、秋、西：

利為物宜：

「利」象徵調和與益處，對應義德在秋季的結實與成熟。

金與秋：

義主秋成，象徵萬物的收穫與完成，西方金德象徵規律與秩序。

「貞為事幹，以配於智。智主冬藏，北方水也。」

貞（智）與水、冬、北：

貞為事幹：

「貞」象徵堅定與正道，對應智德的深思與決策。

水與冬：

智主冬藏，象徵萬物的蘊藏與準備，北方水德推動智慧的積累與調整。

信與土的特殊地位

「信主土，而統屬於君。」

信統屬於土：

土的核心作用：

土居於中央，統攝五行，分王四季，是陰陽調和的基礎。

信的特殊地位：

信德統屬於土，象徵其穩定與統一的功能，為天地間和諧的基石。

君主與信德：

厚德載物：

君主以土德承載萬物，統攝仁、義、禮、智四德，實現正道的推行。

無為皇極：

君主以信德為核心，通過「無為」的治道推動陰陽平衡與社會和諧。

哲學啟示

天道與人事的結合：

天道四德（乾元、亨、利、貞）與人事五常（仁、義、禮、智、信）對應，啟示我們需在行動中效法天地規律，推動和諧與繁榮。

五行調和與德行推動：

五行與五常的結合展示了陰陽調和與德行實踐的智慧，提示我們需注重動態平衡與德行的普及。

信的穩定作用：

信作為土德的核心，統攝四德與五行，提示我們在行動中需以誠信與穩定為基礎，確保長久的和諧。

總結

案釋以「天運四時生成萬物」「君法五常教化於人」展示了乾元、亨、利、貞與仁、義、禮、智、信的對應，強調天道與人事的結合，並以五行與五常的調和揭示陰陽平衡的智慧。該解析啟示我們需以德行為基礎，通過智慧與調和實現穩定與繁榮的發展目標。

君子行此四德者，故曰：乾，元、亨、利、貞。

干寶曰：夫純陽，天之精氣。四行，君之懿德。是故乾冠卦首，辭表篇目，明道義之門在於此矣，猶春秋之備五始也。故夫子留意焉。然則體仁正己，所以化物；觀運知時，所以順天；氣用隨宜，所以利民；守正一業，所以定俗也。亂則敗禮其教淫；逆則拂時，其功否；錯則妨用，其事廢；忘則失正，其官敗。四德者，文王所由興。四愆者，商紂所由亡。

干寶說：純陽是天的精氣，四德是君主的美德。因此，《乾卦》成為首卦，具體表現了道義的重要性，就像春秋記載五始一樣，所以孔子特別重視它。仁

義正身以教化人；觀察時運以順應天意；靈活變通以利民；堅守正道以定俗。亂則敗禮教會淫亂；逆天則功敗；錯誤則事廢；失正則官敗。這四種美德使文王興起，而四種過失使商紂滅亡。

經文

「君子行此四德者，故曰：乾，元、亨、利、貞。」

干寶的註解

「夫純陽，天之精氣。四行，君之懿德。」

純陽，天之精氣：

純陽：

乾卦由六個陽爻組成，象徵天道的剛健與創生力量。

天之精氣：

純陽是天道運行的核心本質，推動陰陽調和與萬物生成。

四行，君之懿德：

四行：

元、亨、利、貞是天道的四德，體現天地運行的規律。

君之懿德：

君子效法天道的四德，將其轉化為人事中的正道與德行。

「是故乾冠卦首，辭表篇目，明道義之門在於此矣。」

乾冠卦首：

乾卦位列《易經》首位，象徵其作為天道與正道的開端，是陰陽運行的核心。

辭表篇目：

元、亨、利、貞作為乾卦的核心辭義，概括了天道與人事的根本規律。

明道義之門：

乾卦揭示了正道與德行的核心原則，為天地運行與人事和諧提供指引。

「猶春秋之備五始也。」

春秋之五始：

春秋記載五大開端（禮始、政始、軍始、天文始、人事始），象徵萬事的開端與規律。

類比乾卦：

乾卦以四德為基礎，如春秋五始一般，揭示天地與人事的根本原則。

四德與四愆的對比

四德的實踐與作用

元：體仁正己，以化物：

體仁正己：

君子以仁德為基礎，端正自身德行。

以化物：

通過仁德的實踐，推動萬物生成與人事和諧。

亨：觀運知時，以順天：

觀運知時：

君子洞察天地運行規律，順應時勢。

以順天：

通過順應天道，實現陰陽平衡與和諧運行。

利：氣用隨宜，以利民：

氣用隨宜：

君子因地制宜，適應環境需求。

以利民：

以正道德行推動社會繁榮，造福眾生。

貞：守正一業，以定俗：

守正一業：

君子堅守正道，專注於核心目標。

以定俗：

通過正道推行，建立穩定的社會秩序。

四愆的危害

亂則敗禮其教淫：

禮樂失序，德行教化變得浮濫，導致人心渙散。

逆則拂時，其功否：

違逆天道與時勢，正道無法推行，事業必然失敗。

錯則妨用，其事廢：

應用不當，陰陽失調，正事無法完成。

忘則失正，其官敗：

忘記正道與德行，導致官制崩壞與秩序瓦解。

象數派的核心論據

1. 四德作為天地與人事的核心

元、亨、利、貞的統一：

四德象徵天道的規律，是陰陽調和與萬物生成的核心規則。

天人合一的智慧：

君子通過實踐四德，實現天地規律在人事中的轉化與推行。

2. 四愆的反面警示

陰陽失衡的危害：

四愆強調了天道與人事偏離正道後的危害，警示君子需保持陰陽平衡。

德行失守的後果：

忘卻正道導致秩序瓦解，提醒人們德行對穩定的重要性。

3. 乾卦與君子的引領作用

乾冠卦首的意義：

乾卦揭示正道的起點，為君子提供德行與智慧的典範。

推行正道的實踐智慧：

君子通過實踐四德，推動正道在天地與人事中的實現。

哲學啟示

正道與德行的核心作用：

「元、亨、利、貞」提醒我們，行動需以正道為基礎，通過德行推動和諧與穩定。

順應時勢的重要性：

「觀運知時，以順天」強調了因時而動的智慧，啟示我們在行動中需適應變化與規律。

德行與錯誤的對比：

四德與四愆的對比展示了德行與失誤的後果，提醒我們在行動中需謹守正道，避免失衡。

總結

干寶以「純陽，天之精氣」「四行，君之懿德」「四德者，文王所由興」解釋了「君子行此四德者，故曰：乾，元、亨、利、貞」，強調乾卦四德作為天道與君德的核心規律，展示了四德推動正道與陰陽平衡的重要性，並以四愆警示陰陽失衡的危害。該註解從象數派視角展示了正道德行的智慧、君子德行的推動作用以及四德與四愆的對比啟示，提醒我們在行動中需注重德行與智慧的結合，通過和諧與穩定實現目標。

《文言》經文與註解整理表格

經文	註者	註解
元者，善之長也。	《九家易》	乾為君卦，六爻皆君德，元為善的起始，君德會合，故元為「善之長」。
亨者，嘉之會也。	《九家易》	乾卦的陽氣相合為乾，眾善相繼，通達之義，故亨為「嘉之會」。
利者，義之和也。	荀爽	陰陽相合，各得其宜，才能成利。
貞者，事之幹也。	荀爽	陰陽正位，各安其所，是舉辦萬事的根本。
君子體仁，足以長人；	何妥	聖人效法天道，以仁為首德。仁配春、木，能生長萬物，君子體仁，能長養人群。
嘉會，足以合禮；	何妥	禮是交接會通之道，配通、亨。五禮（吉、兇、賓、軍、嘉）體現嘉會與禮的相合。
利物，足以和義；	何妥	利是裁成，君子以此利益眾生，與義和合。
貞固，足以幹事。	何妥	貞為信，君子貞正可委以大事，配《論語》「敬事而信」之義。
乾，元、亨、利、貞。	干寶	乾為純陽，天之精氣，四德為君德。元善，體仁以化物；亨通，觀運以順天；利和，氣用隨宜以利民；貞正，守正定俗。文王以此興盛，紂王以四愆亡國。

經文 註者 註解

案：此釋
非也。

案述

元、亨、利、貞分屬四時五行：元配春生，仁與木；亨配夏養，禮與火；利配秋成，義與金；貞配冬藏，智與水。信屬土，統攝於君。土為載體，仁義禮智須由君子弘揚。乾之德象四時不忒，五行相生。

此表格將《文言》中乾卦四德（元、亨、利、貞）對應天道、人德、君德之義整理成條理分明的結構，便於理解其哲理與應用。

這段《文言》經文的註解，展示了各家對於乾卦的不同理解和詮釋，總結了乾卦的四德（元、亨、利、貞）以及其對應的天道、人德和君德。以下是各家的註解及其理論學說的異同分析：

各家註解分析表格

經文	註者	註解	重點理論學說
元者，善之長也。	《九家易》	乾為君卦，六爻皆君德，元為善的起始，君德會合，故元為「善之長」。	強調乾卦的君德，元德是善的起始。
亨者，嘉之會也。	《九家易》	乾卦的陽氣相合為乾，眾善相繼，通達之義，故亨為「嘉之會」。	強調乾卦的陽氣和眾善的相合。
利者，義之和也。	荀爽	陰陽相合，各得其宜，才能成利。	強調陰陽相合，各得其宜，才能成就利益。
貞者，事之幹也。	荀爽	陰陽正位，各安其所，是舉辦萬事的根本。	強調陰陽正位，各安其所，是成就萬事的根本。
君子體仁，足以長人；	何妥	聖人效法天道，以仁為首德。仁配春、木，能生長萬物，君子體仁，能長養人群。	強調君子體仁之德，能長養人群。
嘉會，足以合禮；	何妥	禮是交接會通之道，配通、亨。五禮（吉、兇、賓、軍、嘉）體現嘉會與禮的相合。	強調嘉會與禮的相合。
利物，足以和義；	何妥	利是裁成，君子以此利益眾生，與義和合。	強調利與義的和合。

經文	註者	註解	重點理論學說
貞固，足以幹事。	何妥	貞為信，君子貞正可委以大事，配《論語》「敬事而信」之義。	強調貞與信的關聯，貞正能幹事。
案：此釋非也。	案述	元、亨、利、貞分屬四時五行：元配春生，仁與木；亨配夏養，禮與火；利配秋成，義與金；貞配冬藏，智與水。信屬土，統攝於君。土為載體，仁義禮智並強調信屬土，由須由君子弘揚。乾之德象四時不忒，五行相生。	提出各德行與四時五行的對應關係，並強調信屬土，由君統攝。
君子行此四德者，故曰：乾，元、亨、利、貞。	干寶	乾為純陽，天之精氣，四德為君德。元善，體仁以化物；亨通，觀運以順天；利和，氣用隨宜以利民；貞正，守正定俗。文王以此興盛，紂王以四愆亡國。	強調乾卦的純陽之德，以及四德對應的君子德行，並以文王和紂王為例說明四德和四愆的影響。

分析與總結

共同點

1. **乾卦的德行**：各家均認為乾卦代表著君子的德行，且元、亨、利、貞四德體現了君子的全面修養。
2. **對應四時五行**：部分註解將乾卦的四德與四時五行對應，展示了乾卦在天地運行中的角色。

不同點

1. **解析方法**：
 - **《九家易》**：注重乾卦的陽氣和君德，強調其在眾善之中占據首位。
 - **荀爽**：強調陰陽相合，陰陽正位是成就萬事的根本。
 - **何妥**：從五常（仁、義、禮、智、信）入手，將四德分別與仁、禮、義、信對應，強調君子德行的實踐。
 - **干寶**：結合歷史，將乾卦的四德與文王的興盛和紂王的失敗相對比，展示了德行的重要性。

總結

各家的註解豐富了我們對《易經》乾卦的理解，從不同角度展示了乾卦的多樣性和深度，這些不同的解析使我們對乾卦的哲理和應用有了更全面的認識。

初九曰：潛龍勿用，何謂也？

何妥曰：夫子假設疑問也。後五爻皆放此也。

何妥說：老師只是設個疑問。後面的五爻都是這樣的。

經文

「初九曰：潛龍勿用，何謂也？」

何妥的註解

「夫子假設疑問也。後五爻皆放此也。」

夫子假設疑問也：

夫子：

此處指孔子，對《易經》經文的註釋與發問。

假設疑問：

通過設問的方式啟發讀者深入思考，探索經文中的哲理與規律。

後五爻皆放此也：

後五爻皆放此：

初九的解釋方法對乾卦後續五爻的釋義具有示範作用，其設問與解釋的邏輯適用於其他爻。

統一的詮釋方式：

每一爻辭中的道理均通過提問與闡釋來揭示，展示乾卦六爻作為整體的連貫性。

象數派的核心論據

1. 設問與啟發的方式

設問的哲學啟發：

通過提問，讀者被引導去思考經文中的深層含義，進一步領悟陰陽調和與天道運行的智慧。

疑問中的探索：

「潛龍勿用，何謂也」的提問方式，讓人深入探討初九潛伏階段的陽剛特性及其應用時機。

2. 乾卦六爻的連續性

初九的基石作用：

初九作為乾卦的起始，其「潛龍」狀態象徵陽剛力量的萌芽，為後續五爻的發展奠定基礎。

後五爻的延續：

從潛龍至亢龍，乾卦六爻展示了陽剛力量的發展階段，初九的解釋方式同樣適用於其他爻的演繹。

3. 探索天道與人事的規律

設問揭示天道：

提問的方式幫助揭示乾卦的天道智慧，特別是陰陽交替與時機掌握的規律。

從天道到人事的應用：

初九的「潛龍勿用」指向了陽剛力量在未成熟時的積累智慧，其規律同樣適用於人事的調整與行動。

哲學啟示

提問與反思的重要性：

「夫子假設疑問也」提醒我們，在學習與行動中需通過提問與反思深入理解道理與規律。

連續性與整體性思維：

「後五爻皆放此」展示了乾卦六爻的連續性，啟示我們需從整體視角理解事物的發展與變化。

時機與潛伏的智慧：

初九的「潛龍勿用」強調行動需注重時機，啟示我們在力量不足時應注重積累與準備。

總結

何妥以「夫子假設疑問」「後五爻皆放此」解釋了「初九曰：潛龍勿用，何謂也」，強調提問作為理解經文與探索哲理的啟發方式，並展示了乾卦六爻的連續性與整體性。他的註解從象數派視角展示了乾卦設問的啟發智慧、陰陽運行的連續性以及時機掌握的重要性，啟示我們在行動中需注重反思與連續性的思維，通過智慧推動和諧與穩定的目標。

子曰：龍德而隱者也。

何妥曰：此直答言聖人有隱顯之龍德。今居初九窮下之地，隱而不見，故雲「勿用」矣。

何妥說：這是直接講聖人有隱顯的龍德。現在居於初九，處於低位，不顯露出來，所以說「勿用」。

經文

「子曰：龍德而隱者也。」

何妥的註解

「此直答言聖人有隱顯之龍德。今居初九窮下之地，隱而不見，故雲『勿用』

矣。」

龍德而隱者也：

龍德：

「龍德」象徵陽剛之道的德行，具有創造、推動與調和的特質。

隱者也：

此處強調陽剛德行的隱藏狀態，與陽剛力量的潛伏階段相應，表示德行未顯現於外。

聖人有隱顯之龍德：

隱顯的智慧：

聖人具有「龍德」，能在適當時機選擇隱藏或顯現，掌握進退之道。

德行與時機：

聖人德行的運用基於對時機的洞察，隱藏是一種積累與準備。

今居初九窮下之地：

初九窮下之地：

初九位於乾卦的最下層，象徵陽剛力量的萌芽階段，處於位置低微與影響有限的狀態。

隱而不見：

陽剛力量在此階段隱藏不顯，未能對外部產生直接影響。

故雲『勿用』矣：

勿用：

提示陽剛力量在未成熟時應保持隱忍與潛伏，避免過早行動而導致失敗。

靜待時機：

在德行與力量積累完成後，再選擇適當時機顯現並施行正道。

象數派的核心論據

1. 龍德的隱顯智慧

隱顯的進退之道：

「龍德而隱」揭示了陰陽調和中陽剛力量的靜待智慧，提示德行需隨時機而行。

聖人德行的應用：

聖人的「隱顯」是德行與智慧的體現，能靈活應對不同情境。

2. 初九階段的潛伏狀態

窮下之地的限制：

初九的陽剛力量處於起步階段，位置低微且影響有限，應專注於內在積累。

潛伏的準備作用：

隱藏是一種積累力量的方式，為未來的顯現與發展奠定基礎。

3. 陰陽運行與時機掌握

陽剛力量的循序漸進：

龍德需隨陰陽規律逐步發展，從潛伏到顯現，符合天地運行的規律。

適時行動的智慧：

「勿用」提醒在力量不足時應靜待時機，避免因急於行動而破壞陰陽平衡。

哲學啟示

進退智慧與時機掌握：

「龍德而隱者也」提醒我們，行動需根據時機選擇隱忍或顯現，避免因時機不當而導致失敗。

德行積累的重要性：

「隱而不見，故雲『勿用』」強調德行在隱藏階段的積累作用，啟示我們需注重

內在修養。

潛伏與顯現的平衡：

陽剛力量的隱顯智慧提示我們在行動中需注重平衡，通過準備與積累實現穩定的發展。

總結

何妥以「聖人有隱顯之龍德」「今居初九窮下之地」「隱而不見，故雲『勿用』」解釋了「龍德而隱者也」，強調陽剛德行在初九階段的隱藏智慧與積累作用，並展示聖人根據時機選擇進退的智慧。他的註解從象數派視角展示了龍德隱顯的哲學、潛伏階段的積累價值以及時機掌握的重要性，啟示我們在行動中需注重德行與智慧的結合，通過準備實現穩定與和諧的發展目標。

不易世，

崔觀曰：言據當潛之時，不易乎世而行者，龍之德也。

崔觀說：在隱退時不改變原則，是龍的美德。

經文

「不易世」

崔觀的註解

「言據當潛之時，不易乎世而行者，龍之德也。」

據當潛之時：

潛之時：

此指乾卦初九「潛龍勿用」的狀態，陽剛力量處於潛伏階段，尚未顯現於世。

據當潛之時：

在時機未成熟時，保持內在的穩定與不顯，不急於改變現狀。

不易乎世而行者：

不易乎世：

不因時局或環境的變化而隨意改變自身的原則與立場，堅守德行。

而行者：

行動需根據時機與內在的準則，而非被外界的變化所左右。

龍之德也：

龍之德：

龍德象徵陽剛力量的智慧與堅韌，體現在不輕易改變的原則性與適應性的結合。

潛伏中的堅守：

在潛伏階段，陽剛力量選擇韜光養晦，不輕易行動，這正是龍德的內在特質。

象數派的核心論據

1. 潛伏階段的穩定智慧

潛之時的智慧：

潛伏階段的核心在於積累與準備，陽剛力量在此階段保持穩定，不被外界環境影響。

韜光養晦的必要性：

不易於世是為了避免貿然行動而失去陰陽平衡，體現智慧與內省。

2. 德行與原則的堅守

龍之德的堅韌：

龍德強調在困難與變化中堅守原則，避免因環境變化而失去方向。

原則性的行動：

不易世象徵行動需根據內在的德行與準則，而非盲目順應外界的變化。

3. 陰陽運行與時機的把握

時機的重要性：

陽剛力量在潛伏階段不急於改變，是因為陰陽運行尚未達到平衡的時機。

動靜之道的智慧：

不易世提醒行動需順應天道，遵循陰陽交替的自然規律。

哲學啟示

堅守原則的重要性：

「不易乎世而行者」提醒我們，在面對環境變化時需堅守內在原則，不因外界影響而失去方向。

潛伏階段的智慧與準備：

「據當潛之時」強調在未成熟時應保持穩定與積累，避免因急於行動而導致失敗。

動靜平衡的智慧：

陽剛力量在潛伏階段的穩定提示我們需注重行動與靜止的平衡，通過智慧掌握時機。

總結

崔觀以「據當潛之時」「不易乎世而行者」「龍之德也」解釋了「不易世」，強調陽剛力量在潛伏階段需堅守原則，避免貿然改變，並展示龍德的智慧與穩定特質。他的註解從象數派視角展示了潛伏階段的智慧、德行堅守的重要性以及動靜平衡的核心價值，啟示我們在行動中需注重穩定與準備，通過智慧推動和諧與成功的發展目標。

不成名。

鄭玄曰：當隱之時，以從世俗，不自殊異，無所「成名」也。

鄭玄說：在隱退時，要順應世俗，不要特立獨行，無需出名。

經文

「不成名」

鄭玄的註解

「當隱之時，以從世俗，不自殊異，無所『成名』也。」

當隱之時：

隱之時：

指乾卦初九「潛龍勿用」的階段，陽剛力量處於隱藏狀態，尚未顯露於世。

隱的必要性：

在陽剛力量尚未成熟時，選擇潛伏是為了積累實力與等待時機。

以從世俗：

從世俗：

在潛伏階段，陽剛力量選擇融入世俗，避免突出自己，以便更好地適應環境。

謙遜與低調：

此階段強調謙遜與隱忍，避免因過早顯露而招致不必要的麻煩。

不自殊異：

不自殊異：

在隱藏階段，不故意展現自己的與眾不同，保持低調，以免與世格格不入。

保持平凡的智慧：

強調與世俗環境的和諧相處，而非急於追求特立獨行的名聲。

無所『成名』也：

無所成名：

不刻意追求名聲與外在榮耀，而專注於內在的修養與力量的積累。

名聲的適時性：

名聲應隨實力的成熟自然顯現，而非刻意追求。

象數派的核心論據

1. 隱伏階段的謙遜智慧

隱的價值：

在力量未成熟時，隱藏是保護自身與積累實力的智慧選擇。

不顯露的平衡：

陽剛力量選擇與世俗相合，是為了保持陰陽平衡，避免破壞和諧。

2. 名聲的自然顯現

名聲非刻意追求：

不成名提示名聲應是實力與德行自然流露的結果，而非強行獲得的外在榮耀。

內在修養的優先性：

與其追求名聲，不如專注於內在修養與實力的提升。

3. 與世俗的和諧相處

從世俗的智慧：

在潛伏階段，融入世俗環境是為了更好地適應與積累，不急於顯露自身的不同。

陰陽調和的規律：

隱伏階段的行動須符合陰陽運行的規律，避免過早顯現破壞平衡。

哲學啟示

內在修養的重要性：

「無所成名」提醒我們，行動應以內在修養為基礎，而非追求短期的名聲與榮耀。

謙遜與低調的智慧：

「不自殊異」展示了在潛伏階段低調行事的重要性，啟示我們需與環境和諧相處。

名聲的適時性：

名聲應隨實力與德行自然流露，提示我們在行動中需專注於實力的積累與智慧的應用。

總結

鄭玄以「當隱之時」「以從世俗」「不自殊異」解釋了「不成名」，強調陽剛力量在隱伏階段的謙遜智慧與適應環境的必要性，並展示名聲應隨德行與實力自然顯現。他的註解從象數派視角展示了潛伏階段的智慧、內在修養的重要性以及名聲的適時性，啟示我們在行動中需注重低調與準備，通過積累實現穩定與成功的發展目標。

遁世無悶，

崔觀曰：道雖不行，達理「無悶」也。

崔觀說：「即便道義不被世人接受，達理者仍能心境平和無憂。」

經文

「遁世無悶」

崔觀的註解

「道雖不行，達理『無悶』也。」

道雖不行：

道不行的情境：

指正道未被廣泛推行，或時勢不利，君子無法按照理想實現其德行或行動。

接受現實的智慧：

面對道不行的情境，君子選擇避世或隱遁，而不執著於不利的局面。

達理『無悶』也：

達理：

君子深諳天地運行的規律與道理，理解陰陽調和的智慧，能坦然面對環境的變化。

無悶：

因為洞察理則，君子在隱遁中內心依然平靜，沒有煩憂或悔恨。

象數派的核心論據

1. 隱遁的智慧

遁世的必要性：

當時局不利於正道推行時，君子選擇隱退，這是一種避免衝突與保護自身的智慧。

不悶的心境：

隱退並非逃避，而是基於對天地規律的洞察，選擇在不利的時機中保持平靜。

2. 道與理的平衡

道不行時的理性應對：

君子理解正道與現實環境的平衡，當道無法推行時，選擇順應環境，而非勉強行動。

內心的安定：

理解陰陽規律後，君子內心穩定，不會因時局的困難而陷入焦慮或煩悶。

3. 陰陽運行與動靜智慧

動靜的平衡：

「遁世無悶」展示了君子在動靜之間的智慧選擇，當行則行，當止則止，遵循陰陽調和的規律。

靜待時機的智慧：

隱遁是為了等待更合適的時機，當時機成熟時，君子將再次出現推行正道。

哲學啟示

隱遁的智慧與接受現實：

「道雖不行」提醒我們，在不利的時局中需理性選擇退避，而非盲目執著於改變現狀。

內心平靜與洞察理則：

「達理無悶」展示了理解天地規律後的平靜心境，啟示我們需以智慧應對困難，避免無謂的煩憂。

動靜之間的選擇：

「遁世無悶」強調在動靜之間選擇的智慧，提示我們在行動中需注重平衡與時機。

總結

崔觀以「道雖不行」「達理無悶」解釋了「遁世無悶」，強調君子在時局不利時選擇隱遁的智慧，並展示洞察天地規律後的內心平靜。他的註解從象數派視角展示了隱遁智慧的哲學、道與理的平衡以及動靜智慧的重要性，啟示我們在行動中需注重平衡與理性選擇，通過智慧實現穩定與和諧的發展目標。

不見是而無悶。

崔觀曰：世人雖不已是，而已知不違道，故「無悶」。

崔觀說道：儘管世人可能不認同這一觀點，但只要自身行為不違背道義，

因此能保持無悶之心。

經文

「不見是而無悶」

崔觀的註解

「世人雖不已是，而已知不違道，故『無悶』。」

世人雖不已是：

不已是：

指世人未能認可或贊同君子的行為與德行，即君子的價值未被普遍承認。

世人的偏見：

此情境說明世人可能被短視或偏見左右，無法理解君子的行動基於正道。

已知不違道：

不違道：

君子自知其行為符合天道與正道，無需過於在意外界的評價與認可。

內在的堅定：

對於正道的堅守，使君子在面對世人不理解時依然能保持內心的平靜。

故『無悶』：

無悶：

君子不因外界的不認可而感到困惑或煩憂，因為其內心對正道的信念足以支撐他面對一切。

內心的平靜：

無悶是一種智慧的表現，源於對自我行為與天地規律的深刻理解。

象數派的核心論據

1. 君子行道的堅定智慧

堅守正道：

君子行道不以外界的評價為依據，而是以是否符合正道為判斷標準。

超越世俗的理解：

君子理解正道的規律，即使世人未能理解，也不會改變自己的德行。

2. 內心的平靜來源

不悶的根基：

君子的無悶源於對天地運行與正道規律的深刻洞察，這種智慧使其超越世俗的干擾。

對道的信任：

君子相信正道終會被理解與實踐，這種信念為其提供內心的穩定。

3. 天地規律與人事和諧

內外和諧的智慧：

君子理解外界的不認可是陰陽未調和的表現，選擇接受並以德行促進平衡。

與世的動態平衡：

君子的行道體現了在與世俗間的動態調和中堅守正道的智慧。

哲學啟示

內在信念的重要性：

「已知不違道」提醒我們，行動的價值應基於正道與內心的堅定，而非外界的認可。

超越世俗的智慧：

「世人雖不已是」展示了面對不理解的情境，需以德行與智慧超越短視的判斷。

平靜心態的力量：

「故無悶」強調了內心平靜的重要性，提示我們在行動中需注重內在的穩定與智慧的支撐。

總結

崔觀以「世人雖不已是」「已知不違道」「故無悶」解釋了「不見是而無悶」，強調君子在行道過程中，即使未被世人認可，也能因堅守正道而保持內心平靜。他的註解從象數派視角展示了正道與世俗的辯證關係、內在信念的重要性以及君子智慧的平靜力量，啟示我們在行動中需注重德行與智慧的結合，通過堅守正道實現穩定與和諧的發展目標。

樂則行之，憂則違之，

虞翻曰：陰出初震，為樂為行，故「樂則行之」。坤死稱憂，隱在坤中，遁世無逆流，故「憂則違之」也。

虞翻說：陰出初震，代表快樂和行動，因此「快樂就會行動」。坤死表示憂愁，隱藏在坤中，避世而無逆流，因此「憂愁就會違背」。

經文

「樂則行之，憂則違之。」

虞翻的註解

「陰出初震，為樂為行，故『樂則行之』。坤死稱憂，隱在坤中，遁世無逆流，故『憂則違之』也。」

樂則行之：

陰出初震：

陰氣從坤卦（☷）的初爻進入震卦（☳），震卦代表行動與生命力，與「樂」的情境相應。

為樂為行：

震卦的特性象徵行動的動力與進取，陽剛力量在樂觀情境下能推進正道。

樂則行之：

當天地氣運順暢，陰陽調和時，君子因環境有利而推行正道，實現積極的作為。

憂則違之：

坤死稱憂：

坤卦象徵陰柔之道，當陰氣過盛或陽氣受阻，形成停滯或衰敗的情境，稱為「憂」。

隱在坤中：

君子在不利的時局中選擇隱忍，不逆流而行，避免因強行推進而導致更大的損失。

遁世無逆流：

當憂患時局使正道無法推行時，君子選擇暫時退避，以待環境改善，再行正道。

象數派的核心論據

1. 陰陽運行與時機的判斷

陰出初震的樂觀：

陰氣進入震卦，象徵行動的動力與時機的成熟，君子因天時地利而推行正道。

坤中的隱忍智慧：

當坤卦象徵陰柔過盛時，行動需轉為內省與隱退，避免逆流而行。

2. 動靜智慧與天道的順應

樂則行之的動態智慧：

樂觀情境中，君子因天時順應推進正道，實現陰陽調和。

憂則違之的靜態智慧：

不利時局下，君子選擇退避，靜待時機，避免強行行動造成失衡。

3. 正道推行與環境的調和

正道的適時推進：

樂觀情境為推進正道提供了合適的機會，行動與環境達到動態平衡。

隱退的保護作用：

隱退並非逃避，而是為了保護自身與正道，在環境成熟後重新出現。

哲學啟示

順應時機的重要性：

「樂則行之，憂則違之」提醒我們，行動需根據時機選擇推進或退避，避免與環境衝突。

動靜智慧的結合：

「陰出初震」「隱在坤中」展示了行動與靜止的智慧結合，啟示我們在行動中需注重動態平衡。

隱忍與保護的價值：

當憂患時局出現時，選擇退避是保護自身與正道的重要策略，提示我們在困境中需理性選擇。

總結

虞翻以「陰出初震，為樂為行」「坤死稱憂，隱在坤中」解釋了「樂則行之，憂則違之」，強調陰陽運行與環境判斷在行動選擇中的核心作用，並展示君子在不同情境下的動靜智慧。他的註解從象數派視角展示了時機判斷的智慧、動靜結合的重要性以及隱忍策略的保護作用，啟示我們在行動中需注重平衡與智慧選

擇，通過適時行動實現穩定與和諧的發展目標。

確乎其不可拔，潛龍也。

虞翻曰：確，剛貌也。乾剛潛初，坤亂於上。君子弗用，隱在下位。確乎難拔，潛龍之志也。

虞翻說：確，這代表堅強不拔。乾剛潛伏，坤亂在上。君子不被任用，只能隱居下位。堅定難移，是潛龍的志向。

經文

「確乎其不可拔，潛龍也。」

虞翻的註解

「確，剛貌也。乾剛潛初，坤亂於上。君子弗用，隱在下位。確乎難拔，潛龍之志也。」

確，剛貌也：

確：

表示堅定不移的狀態，象徵陽剛力量的穩固與不妥協。

剛貌：

確是一種剛毅的外在表現，體現乾卦陽剛特性的堅韌與不屈。

乾剛潛初，坤亂於上：

乾剛潛初：

初九為乾卦的起點，陽剛力量處於潛伏階段，象徵內在力量的積累。

坤亂於上：

坤卦象徵陰柔，此處暗示陰氣在上位混亂，外界不利於陽剛力量的顯現。

君子弗用，隱在下位：

君子弗用：

君子在此階段選擇不施行正道，而是韜光養晦，隱忍不發。

隱在下位：

君子處於初九低位，選擇潛伏，以等待更合適的時機。

確乎難拔，潛龍之志也：

確乎難拔：

陽剛力量雖潛伏，但內心堅定，志向牢不可拔。

潛龍之志：

初九象徵潛龍，內心的目標與正道的追求雖未顯現，但已牢固地植根於內在。

象數派的核心論據

1. 潛伏階段的陽剛堅韌

確的陽剛特性：

確代表陽剛力量的穩固與不妥協，即使在潛伏階段，也保持堅定的內在信念。

潛伏的內在力量：

初九的潛龍階段強調陽剛力量的積累與準備，為未來的顯現奠定基礎。

2. 陰陽局勢與君子的選擇

坤亂於上的外界影響：

陰氣的混亂暗示外界環境不利於陽剛力量的施展，促使君子選擇隱忍。

隱忍的智慧：

君子選擇韜光養晦，隱藏自身，是為了順應時局，避免不必要的衝突。

3. 志向與正道的堅守

潛龍之志的牢固：

潛伏階段的君子堅守正道，內心的志向穩固不移，等待時機施行正道。

確乎難拔的內在力量：

陽剛力量的堅韌使其在任何環境中都能保持對正道的忠誠與追求。

哲學啟示

堅定內在目標的重要性：

「確乎難拔」提醒我們，在困難或潛伏階段，內在的目標與信念需堅定不移，為未來的行動奠定基礎。

隱忍與準備的智慧：

「君子弗用，隱在下位」展示了在不利時局中選擇隱忍的重要性，啟示我們需在困境中注重積累與準備。

動靜智慧的結合：

潛龍階段強調陽剛力量在動靜之間的平衡，提示我們需根據時機選擇行動或潛伏，實現長期穩定。

總結

虞翻以「確，剛貌也」「乾剛潛初，坤亂於上」「確乎難拔，潛龍之志也」解釋了「確乎其不可拔，潛龍也」，強調初九階段陽剛力量的堅定與潛伏智慧，並展示君子在不利時局中的隱忍選擇。他的註解從象數派視角展示了潛伏階段的陽剛特性、隱忍智慧與內在堅韌的重要性，啟示我們在行動中需注重信念與準備，通過智慧實現穩定與和諧的發展目標。

初九《潛龍勿用》解釋整理表

內容	註者	解釋
潛龍勿用	何妥	此為設問，後五爻皆遵此模式解釋。
龍德而隱者也	子曰	聖人具有隱顯之德，初九處於窮下之地，隱藏未顯，故曰「勿用」。

內容	註 者	解釋
不易世	崔 觀	君子處潛伏之時，不改變世俗，堅守正道，這是龍德的表現。
不成名	鄭 玄	處於隱伏之時，與世俗同流，不求特殊，不因此而成名。
遁世無悶	崔 觀	即使道德無法實行，達理之人心中無悶，心境達觀。
不見是而無悶	崔 觀	雖然世人不認同，君子知其不違道義，故亦無悶。
樂則行之，憂則違之	虞 翻	陰氣初生（初震）象徵樂時可行；憂愁時則隱伏於坤中，無逆流而動。
確乎其不可拔，潛龍也	虞 翻	「確」象徵剛強堅定。潛龍居於初位，乾德隱而不顯，難以撼動，堅守隱伏之志。

此表概述了《潛龍勿用》的核心解釋，強調君子處於隱伏階段時的品德和處世態度，展現出「不易世」、「遁世無悶」的內在力量。

這段《易經》的註解集中於初九爻，展示了不同註解者對於「潛龍勿用」的解釋。以下是各家的註解及其理論學說的異同分析：

經文	註 者	註解	重點理論學說
潛龍勿用，何謂也？	何 妥	夫子假設疑問。	解釋夫子在此設問，後五爻皆依此模式。
龍德而隱者也。	何 妥	聖人有隱顯之龍德，今居初九窮下之地，隱而不見，故「勿用」。	強調聖人的隱德，初九位於下位，不宜使用。
不易世	崔 觀	據當潛之時，不易乎世而行者，龍之德也。	強調龍之德行，不隨世俗改變。
不成名	鄭 玄	當隱之時，以從世俗，不自殊異，無所「成名」。	強調隱德，不求名聲。
遁世無悶	崔 觀	道雖不行，達理「無悶」。	強調達理的重要性，雖隱遁於世但不悶。

經文	註者	註解	重點理論學說
不見是而無悶	崔觀	世人雖不已是，而已知不違道，故「無悶」。	解釋即使世人不認同，也不悶。
樂則行之，憂則違之	虞翻	陰出初震，為樂為行，故「樂則行之」。坤死稱憂，隱在坤中，遁世無逆流，故「憂則違之」。	解釋根據心情決定行動。
確乎其不可拔，潛龍也。	虞翻	確，剛貌也。乾剛潛初，坤亂於上。君子弗用，隱在下位。確乎難拔，潛龍之志也。	強調潛龍的剛毅性格和難以動搖的志向。

各家對於《易經》初九爻的註解，展示了對「潛龍勿用」的理解。以下是對這些註解的分析及其理論學說：

表格呈現

經文	註者	註解
潛龍勿用，何謂也？	何妥	夫子假設疑問，後五爻皆放此。聖人有隱顯之龍德，今居初九窮下之地，隱而不見，故雲「勿用」。
不易世，	崔觀	據當潛之時，不易乎世而行者，龍之德也。
不成名。	鄭玄	當隱之時，以從世俗，不自殊異，無所「成名」。
遁世無悶，	崔觀	道雖不行，達理「無悶」。
不見是而無悶。	崔觀	世人雖不已是，而已知不違道，故「無悶」。
樂則行之，憂則違之，	虞翻	陰出初震，為樂為行，故「樂則行之」。坤死稱憂，隱在坤中，遁世無逆流，故「憂則違之」。
確乎其不可拔，潛龍也。	虞翻	確，剛貌也。乾剛潛初，坤亂於上。君子弗用，隱在下位。確乎難拔，潛龍之志。

分析與總結

共同點

1. **潛龍象徵隱德**：各家均認為「潛龍勿用」象徵著隱德，君子應在潛伏之時保持低調，不求名利。
2. **潛伏的必要性**：普遍認為在某些階段，君子需要隱藏自己的才能，以順應時局。

不同點

1. **解析方法**：
 - **何妥**：假設疑問，強調聖人的隱顯之德。
 - **崔覲**：強調不易世、不成名的德行，並注重道理的通達。
 - **鄭玄**：著重於隱德和世俗的關聯，強調不自殊異。
 - **虞翻**：注重天地運行和陰陽變化，解釋樂則行之、憂則違之的行為模式。

總結

各家的註解豐富了我們對《易經》初九爻的理解，展示了君子在隱伏之時應保持低調，順應時局。這些不同的解析使我們對古代智慧有了更全面的認識。

九二曰：見龍在田，利見大人，何謂也？子曰：龍德而正中者也。

虞翻曰：中下之中，二非陽位，故明言能「正中」也。

虞翻說：因為二位不是陽位，所以能夠「正中」。

經文

「九二曰：見龍在田，利見大人，何謂也？子曰：龍德而正中者也。」

虞翻的註解

「中下之中，二非陽位，故明言能『正中』也。」

中下之中：

中下：

九二處於乾卦下卦的中位（第二爻），象徵陽剛力量開始顯現但尚未達到高位。

中位的平衡性：

此位置既不過於低微（如初九）也未達高位（如九五），是陰陽平衡的重要位置。

二非陽位：

二非陽位：

九二為陽爻，然而第二爻的位置在陰位（偶數位置），因此陽爻居於陰位。

正中的智慧：

此陰位要求陽爻以正道行事，強調陽剛力量在此需謹守中庸之道。

故明言能『正中』也：

正中：

表示陽剛力量在陰位的平衡性行動，既遵循正道，又保持陰陽調和。

龍德的核心：

「正中」是龍德的體現，象徵陽剛力量的穩定、謹慎與和諧推進。

象數派的核心論據

1. 九二位置的平衡智慧

中位的穩定性：

九二處於乾卦的中位，象徵陽剛力量的平穩發展，避免過於急躁或過度隱忍。

陽爻在陰位的調和：

陽爻在陰位需注重內在平衡，通過正道行事維持陰陽和諧。

2. 龍德與正中的結合

龍德的核心：

龍德強調陽剛力量的調和與穩定，以正道行事，避免因力量過盛或失控導致陰陽失衡。

正中的推進：

正中是龍德的核心表現，通過謹慎而穩定的行動推動正道的實現。

3. 陰陽平衡與大人的智慧

利見大人：

陽剛力量在九二的位置上，與陰陽平衡的大人相應，象徵正道的推行與德行的引領。

中庸之道的實踐：

九二的行動體現了中庸之道，既不偏離正道，又不破壞陰陽的動態平衡。

哲學啟示

中位與平衡的重要性：

「中下之中」提醒我們，行動需注重平衡與穩定，在不利與有利之間找到適當位置。

陽剛力量的調和智慧：

「二非陽位，故能正中」展示了陽剛力量在陰陽調和中的重要性，啟示我們需在行動中謹守正道。

謹慎推進與和諧發展：

九二的位置強調陽剛力量需穩定發展，避免急躁與偏離，提示我們需謹慎而穩定地推進目標。

總結

虞翻以「中下之中」「二非陽位，故明言能正中也」解釋了「龍德而正中者也」，強調九二作為乾卦中位的平衡智慧，展示陽剛力量在陰位中的調和與正道

行事的重要性。他的註解從象數派視角展示了中位平衡的智慧、龍德與正中的結合以及陰陽調和的實踐價值，啟示我們在行動中需注重平衡與穩定，通過智慧實現穩健與和諧的發展目標。

庸言之信，

荀爽曰：處和應坤，故曰「信」。

荀爽說：處於和諧狀態並響應坤，因此稱為「信」。

經文

「庸言之信」

荀爽的註解

「處和應坤，故曰『信』。」

處和應坤：

處和：

「庸言」指日常語言，庸者表示平常、和順。處和即指君子在言語和行動中展現的和諧與穩定。

應坤：

坤卦象徵柔順與承載，此處暗示庸言需具有柔順與包容的特質，才能達到真實與可信的效果。

故曰『信』：

信的特質：

庸言之信體現了語言的真實與誠懇，與坤卦的柔順特性相呼應。

信的核心作用：

信是五常之一，為人際交往與社會穩定的重要基礎，庸言若能真誠守信，即能促進和諧與穩定。

象數派的核心論據

1. 庸言與坤德的對應

庸言的柔順特性：

庸言是日常語言，其特性應如坤卦般柔順與包容，展現出真誠與和諧。

應坤的智慧：

坤卦象徵陰柔的承載力，庸言若能以柔順應對，即能達到信的效果，維持平衡。

2. 信的穩定與誠懇

信為社會基石：

庸言之信強調語言的真實性，信作為五常之一，是陰陽調和與人事穩定的基礎。

信的和諧推動：

信的核心在於促進人際之間的和諧，庸言若能真誠守信，即能推動陰陽的動態平衡。

3. 語言與德行的結合

語言的真實性：

庸言之信體現語言的真實與誠懇，與正道和德行相輔相成，促進人事和諧。

德行的實踐：

君子通過真實的言語表達正道，實現語言與行動的統一，推動社會的穩定與發展。

哲學啟示

語言的真誠與真實：

「庸言之信」提醒我們，語言需以真誠與真實為基礎，才能促進人際和諧與信任。

柔順與包容的智慧：

「處和應坤」展示了語言需如坤卦般柔順與包容，啟示我們在表達中需注重和諧與穩定。

信的基石作用：

庸言之信強調信在語言與行動中的重要性，提示我們在行動中需注重誠信，推動和諧與穩定。

總結

荀爽以「處和應坤，故曰『信』」解釋了「庸言之信」，強調庸言應具有如坤卦般柔順與包容的特質，並展示信作為語言真實與人事穩定基礎的重要性。他的註解從象數派視角展示了語言的真誠智慧、坤德與信的結合以及語言與德行的和諧統一，啟示我們在行動與表達中需注重真實與柔順，通過信實推動穩定與和諧的目標。

庸行之謹。

《九家易》曰：以陽居陰位，故曰「謹」也。庸，常也。謂言常以信，行常以謹矣。

《九家易》說：陽居於陰位，因此稱為「謹」。庸，意為常。意思是言行要常守信，行事要常謹慎。

經文

「庸行之謹」

《九家易》的註解

「以陽居陰位，故曰『謹』也。庸，常也。謂言常以信，行常以謹矣。」

以陽居陰位，故曰『謹』也：

陽居陰位：

庸行之「謹」指陽爻處於陰位（偶數位），需謹慎行事以調和陰陽。

謹的智慧：

陽剛力量在陰柔的位置上，需要保持謹慎，避免過度顯現或失去平衡。

庸，常也：

庸，常：

「庸」指日常、恆常之事，強調在日常行為中保持穩定與和諧。

德行的持久性：

庸行中的「常」強調德行的持久性，日常行為應始終如一地展現正道。

調言常以信，行常以謹矣：

言常以信：

日常語言應以誠信為基礎，確保言語的真實與可信。

行常以謹：

日常行為需謹慎與穩重，避免因輕率行事而破壞陰陽調和。

象數派的核心論據

1. 陽居陰位的調和智慧

陽剛力量的謹慎調整：

陽爻處於陰位需注意調整自己的行為方式，以達到陰陽和諧。

謹慎的重要性：

在不適位的情況下，謹慎能避免過度行為導致的失衡，保證陰陽平衡的動態穩定。

2. 庸行與德行的結合

庸行的恆常性：

庸行象徵日常生活中的德行實踐，強調正道在日常行為中的持續展現。

信與謹的統一：

日常言行應該以誠信為基礎，以謹慎為方法，確保行動符合正道並維持和諧。

3. 陰陽運行與行為規範

行動的動靜平衡：

庸行之謹體現了陰陽運行中的動靜平衡，行動需根據環境與位置選擇適當方式。

語言與行為的規範：

言語與行動需遵循陰陽調和的規律，保持誠信與謹慎，促進和諧與穩定。

哲學啟示

謹慎行事的重要性：

「以陽居陰位，故曰『謹』也」提醒我們，在不利位置時需謹慎行事，避免過度或失衡。

日常行為的持續德行：

「庸，常也」展示了德行在日常行為中的持續性，啟示我們需在生活中不斷實踐正道。

信與謹的和諧統一：

「言常以信，行常以謹矣」強調言語與行動需統一，提示我們在日常生活中注重誠信與穩重。

總結

《九家易》以「以陽居陰位，故曰『謹』也」「庸，常也」「言常以信，行常以謹矣」解釋了「庸行之謹」，強調陽爻在陰位需謹慎行事，並展示日常行為中的

誠信與謹慎的重要性。他們的註解從象數派視角展示了陽剛力量在陰柔環境中的調和智慧、庸行德行的持續性以及誠信與謹慎的統一價值，啟示我們在行動中需注重平衡與穩定，通過智慧實現和諧與長久的目標。

閑邪存其誠，

宋衷曰：閑，防也。防其邪而存誠焉。二在非其位，故以「閑邪」言之。能處中和，故以「存誠」言之。

宋衷說：「閑」是防的意思，意指防止邪念並保持誠信。「二」不在其位，所以用「閑邪」來表示。能夠處於中和之道，所以用「存誠」來描述。

經文

「閑邪存其誠」

宋衷的註解

「閑，防也。防其邪而存誠焉。二在非其位，故以『閑邪』言之。能處中和，故以『存誠』言之。」

閑，防也：

閑：

「閑」有防禦、隔絕之意，指防範外來的不正之風或邪惡影響。

防其邪：

閑邪強調防止偏離正道的行為，保持內心的清明與正直。

存誠焉：

存誠：

誠即真誠、誠信，象徵內在的正道與德行。

保存內在誠信：

在防禦外邪的同時，君子需堅守自身的正直與誠實，不因外界影響而動搖。

二在非其位，故以『閑邪』言之：

二在非其位：

九二為陽爻，處於陰位（偶數位），位置不正，容易受到不利影響。

閑邪的必要性：

因位置的敏感性，九二需要更加注重防範外界的不良影響，避免失去平衡。

能處中和，故以『存誠』言之：

處中和：

九二雖處陰位，但因居於下卦中位，位置適中，具備中庸與平衡的特質。

存誠的智慧：

在防範外邪的同時，九二能保持內心的誠信與正道，實現陰陽的動態平衡。

象數派的核心論據

1. 陰陽位置與防禦智慧

陽爻居陰位的挑戰：

九二的陽剛力量處於陰柔的位置，需特別注意調和內外，以防偏離正道。

閑邪的必要性：

防範外邪是為了保護內在的平衡，避免因外界影響而失去正道。

2. 中和與誠信的實踐

中和的平衡智慧：

九二的中位象徵陰陽調和，君子需在外界挑戰中保持內在的穩定與平衡。

誠信的堅守：

存誠強調內在德行的重要性，是實現中和與正道的根本力量。

3. 防禦與內在修養的結合

防禦的主動性：

閑邪不是被動防禦，而是主動選擇遠離不正之事，保護內在的正道。

修養的穩定性：

存誠體現了德行的穩定，通過不斷修養實現長久的和諧與平衡。

哲學啟示

防範不正的重要性：

「閑，防也」提醒我們，在行動中需主動防範外界的不正之風，保持內心的清明與正直。

內在誠信的堅守：

「存誠焉」強調誠信是正道的基石，啟示我們在面對挑戰時需堅守內在的德行。

平衡與調和的智慧：

九二的「處中和」展示了平衡在行動中的重要性，提示我們在行動中需注重動態調和，實現穩定與和諧。

總結

宋衷以「閑，防也」「二在非其位，故以『閑邪』言之」「能處中和，故以『存誠』言之」解釋了「閑邪存其誠」，強調九二作為陽爻居於陰位需防範外界影響，同時保持內在的誠信與正道。他的註解從象數派視角展示了陰陽位置對行動的影響、防禦智慧的重要性以及誠信在平衡中的核心作用，啟示我們在行動中需注重防禦與修養結合，通過智慧實現穩定與和諧的發展目標。

善世而不伐，

《九家易》曰：陽升居五，處中居上，始以美德利天下。不言所利，即是不伐。故老子曰：上德不德，是以有德。此之謂也。

《九家易》說：陽氣上升，處在中正的位置，以美德造福天下。不炫耀自己的功績，所以老子說：最好的德行是不自誇，這就是所謂的有德。

經文

「善世而不伐」

《九家易》的註解

「陽升居五，處中居上，始以美德利天下。不言所利，即是不伐。故老子曰：上德不德，是以有德。此之謂也。」

陽升居五，處中居上：

陽升居五：

九五為乾卦的中心爻，象徵陽剛力量的巔峰，居於天道的正中與至高之位。

處中居上：

九五既處中道，又居上位，象徵陽剛力量的穩定與正道的圓滿。

始以美德利天下：

美德利天下：

九五以德行為核心，推行正道，造福天下萬物。

德行的核心：

利天下的行動建立在美德的基礎上，陽剛力量的顯現以正道與和諧為目標。

不言所利，即是不伐：

不言所利：

九五不強調其德行對天下的益處，象徵無私與謙遜的態度。

是不伐：

不伐指不自誇、不自矜，九五的德行推行不帶驕傲之意，而是自然而然。

故老子曰：上德不德，是以有德：

上德不德：

老子的思想強調真正的德行不在於表面上的彰顯，而在於內在的自然流露。

是以有德：

上德不刻意追求德行的外在表現，正因如此，才能真正達到德行的圓滿。

象數派的核心論據

1. 九五的正道與無私

正道的推行：

九五居於乾卦的核心位置，象徵陽剛力量在正道中的推行，以德行引領天下。

無私的態度：

九五的「不伐」強調行動的謙遜與自然，無私而不炫耀，是德行的最高境界。

2. 德行與謙遜的結合

德行的普及：

九五以美德利天下，但不以此為榮耀，自然流露出德行的深厚。

謙遜的智慧：

不伐展現了德行的謙遜特質，強調在推行正道時需避免驕傲與自矜。

3. 陰陽平衡與德行智慧

陰陽調和的推行：

九五的行動符合陰陽調和的規律，通過德行的推行實現天地與人事的和諧。

德行的自然性：

德行應如陰陽運行般自然而然，不追求外在的讚譽，而在於內在的真實。

哲學啟示

無私與謙遜的重要性：

「不言所利，即是不伐」提醒我們，在行動中需以謙遜為基礎，不以功勞自居，注重自然流露的德行。

德行的內在與自然：

「上德不德，是以有德」展示了真正的德行不在於表面的表現，啟示我們需注重內在修養與自然推行。

正道與和諧的推行：

九五的「美德利天下」強調以正道推行德行，提示我們在行動中需注重推動和諧與穩定的力量。

總結

《九家易》以「陽升居五，處中居上」「不言所利，即是不伐」「上德不德，是以有德」解釋了「善世而不伐」，強調九五作為乾卦核心爻的正道推行與無私特質，並展示德行的謙遜與自然智慧。他們的註解從象數派視角展示了正道與無私的結合、德行內在的自然性以及陰陽調和的推行智慧，啟示我們在行動中需注重謙遜與德行，通過智慧推動穩定與和諧的發展目標。

德博而化。

荀爽曰：處五據坤，故「德博」。群陰順從，故物「化」也。

荀爽說：「處在坤位，所以德行廣博。陰氣順應，因此萬物變化。」

經文

「德博而化」

荀爽的註解

「處五據坤，故『德博』。群陰順從，故物『化』也。」

處五據坤，故『德博』：

處五：

九五為乾卦的中位，象徵陽剛力量達到正道的核心位置，為德行的集中體現。

據坤：

坤卦象徵柔順與承載，九五以陽剛力量處於陰柔的坤卦影響下，形成德行的廣博與包容。

德博：

因九五位置的正中與坤卦的柔順，德行能廣泛覆蓋，具有極大的包容性與影響力。

群陰順從，故物『化』也：

群陰順從：

坤卦中的群陰象徵萬物在陽剛正道的引導下歸順，實現陰陽調和。

物化：

陰陽調和的結果使萬物得以順應天道，實現生長、繁榮與和諧。

象數派的核心論據

1. 九五的位置與德行的核心作用

中正位置的廣博德行：

九五處於乾卦的核心位置，陽剛力量與坤卦的陰柔相結合，體現德行的廣博與包容。

德博的影響力：

因位置正中且得群陰順應，德行能廣泛施行，影響天地萬物。

2. 陰陽調和與萬物化育

陰陽順從的和諧：

陰陽之間的調和使得天地間的氣運順暢，形成萬物的生化基礎。

物化的結果：

陰陽調和後，萬物順應天道，呈現出繁榮與和諧，這是德行推動的成果。

3. 乾坤結合的智慧

乾剛與坤柔的結合：

九五的陽剛力量結合坤卦的柔順，使德行既具推動力又有包容性，實現平衡與穩定。

君德的施行智慧：

君子效法九五的位置，以德行感化萬物，推動和諧與繁榮。

哲學啟示

德行的廣博與包容：

「處五據坤，故德博」提醒我們，德行需具廣博與包容性，才能影響更多人與事物。

陰陽調和的影響力：

「群陰順從，故物化」展示了陰陽調和在天地間的重要性，啟示我們需注重平衡與和諧的推動。

德行推行的智慧：

九五的位置強調德行需以柔順與中正為基礎，提示我們在行動中需注重德行的穩定與感化力量。

總結

荀爽以「處五據坤，故德博」「群陰順從，故物化」解釋了「德博而化」，強調九五陽剛力量在正中位置結合坤卦柔順的廣博德行，並展示德行推動陰陽調和與萬物化育的重要性。他的註解從象數派視角展示了德行廣博的智慧、陰陽調和的影響力以及德行推行的和諧價值，啟示我們在行動中需注重德行的包容與智慧，通過和諧推動穩定與繁榮的目標。

《易》曰：見龍在田，利見大人，君德也。

虞翻曰：陽始觸陰，當升五為君。時舍於二，宜利天下。直方而大德，無不利。明言君德，地數始二。故稱「易曰」。

虞翻解釋道：陽開始觸碰陰，應當升至五作為君主。此時停留在二，適宜於天下。正直方正且具有大德，無所不利。這說明瞭君主的德行，地數從二開始。因此引用「易經」的話。

經文

「《易》曰：見龍在田，利見大人，君德也。」

虞翻的註解

「陽始觸陰，當升五為君。時舍於二，宜利天下。直方而大德，無不利。明言君德，地數始二。故稱『易曰』。」

陽始觸陰，當升五為君：

陽始觸陰：

九二象徵陽剛力量從潛伏狀態（初九）開始顯現，與陰柔力量接觸，進入新的階段。

當升五為君：

九五為乾卦的核心位置，象徵陽剛力量達到巔峰，成為引領正道的「君」。

時舍於二，宜利天下：

時舍於二：

九二暫時停留於第二爻位置，尚未達到九五的巔峰，但已顯現陽剛力量的影響。

宜利天下：

九二以中正之德行事，其位置雖未居高位，但已具備推行正道、造福天下的能力。

直方而大德，無不利：

直方而大德：

九二的德行以「直」和「方」為核心，象徵正直、公正與包容，體現乾卦的大德。

無不利：

乾卦的大德推行，陰陽調和，萬物受益，形成和諧的局面。

明言君德，地數始二：

明言君德：

九二的位置雖未至九五的高位，但其德行與影響已具有君德的特質，展示引領天下的智慧。

地數始二：

地道的基數為二，象徵陰柔的平衡與承載，九二的位置呼應地道的穩定與和諧。

故稱『易曰』：

易曰：

強調此句出自《易經》，以示其權威與普遍適用性，指向乾卦的核心智慧。

象數派的核心論據

1. 九二的位置與德行的推進

中正位置的智慧：

九二陽爻雖居於陰位，但因其位置適中，德行穩定，具備推行正道的基礎。

君德的初顯：

九二的德行以中正和平衡為核心，象徵君德在正道中的逐步展現。

2. 陰陽接觸與調和

陽觸陰的轉化：

九二處於陽剛力量開始影響陰柔的階段，象徵陰陽力量的逐步調和。

陰陽平衡的推動：

乾卦的大德通過陰陽調和實現普遍的和諧，為萬物提供穩定的基礎。

3. 乾卦的德行與推行正道

直方大德的核心：

乾卦的大德以正直與包容為基礎，通過陽剛力量的引領推動正道。

推行正道的智慧：

九二的位置展示了如何以中正之德逐步推行正道，實現陰陽的動態平衡。

哲學啟示

位置與德行的重要性：

「時舍於二，宜利天下」提醒我們，行動需根據當下的位置與德行推進，實現穩定的影響。

陰陽調和的推進智慧：

「陽始觸陰」展示了陰陽力量的逐步調和，啟示我們需注重平衡與和諧的實現。

德行的中正與普遍性：

「直方而大德，無不利」強調正直與包容在推行正道中的重要性，提示我們在行動中需以德行為基礎，造福眾生。

總結

虞翻以「陽始觸陰，當升五為君」「時舍於二，宜利天下」「直方而大德，無不利」解釋了「見龍在田，利見大人，君德也」，強調九二陽剛力量在陰陽調和與正道推行中的逐步展現，並展示中正位置的智慧與德行的普遍性。他的註解從

象數派視角展示了陰陽調和的推進、君德的初顯以及德行在推行正道中的核心作用，啟示我們在行動中需注重平衡與德行，通過智慧實現穩定與和諧的發展目標。

九二《見龍在田，利見大人》解釋整理表

內容	註者	解釋
見龍在田，利見大人	子曰	龍德顯現且居於正中之位，展現德行與中正之態。
龍德而正中者也	虞翻	處於下卦的中位，雖非陽爻正位，但能展現中和之德，故稱「正中」。
庸言之信	荀爽	因二爻居於坤卦，與坤相應，體現言辭誠信的德行。
庸行之謹	《九家易》	陽居陰位，行為審慎，謹守常道。庸意為「常」，代表言行合乎信和謹慎。
閑邪存其誠	宋衷	「閑」指防範，防止邪念，保持誠心。因二爻不在本位，需以此維持中和，表現出君子之道。
善世而不伐	《九家易》	居於中位，不自誇耀美德。老子所謂「上德不德，是以有德」，正是此義。
德博而化	荀爽	居五位據坤，德行廣大，群陰順從，萬物受到化育。
見龍在田，利見大人，君德也	《易》	指陽氣開始與陰相接，應升至九五為君。時暫止於九二，宜廣施恩澤於天下，展現直方大德之君德。

此表展示九二的解釋強調居於正中而不驕不伐的美德，以及從個體德行向群體化育的過渡，是一種過程中的理想治理狀態，適宜利天下和君德的展現。

各家對於《易經》九二爻的註解，展示了對「見龍在田，利見大人」的理解。以下是對這些註解的分析及其理論學說：

表格呈現

經文	註者	註解
見龍在田，利見大人，何謂也？	子曰	龍德而正中者也。
庸言之信	荀爽	處和應坤，故曰「信」。

經文	註者	註解
庸行之謹	《九家易》	以陽居陰位，故曰「謹」。庸，常也。謂言常以信，行常以謹矣。
閑邪存其誠	宋衷	閑，防也。防其邪而存誠焉。二在非其位，故以「閑邪」言之。能處中和，故以「存誠」言之。
善世而不伐	《九家易》	陽升居五，處中居上，始以美德利天下。不言所利，即是不伐。故老子曰：上德不德，是以有德。此之謂也。
德博而化	荀爽	處五據坤，故「德博」。群陰順從，故物「化」。
見龍在田，利見大人，君德也	虞翻	陽始觸陰，當升五為君。時舍於二，宜利天下。直方而大德，無不利。明言君德，地數始二。故稱「易曰」。

分析與總結

共同點

1. **君德的象徵**：各家均認為「見龍在田，利見大人」象徵著君德的顯現和運用。
2. **信與謹**：多數註解強調君子的言行應該信實謹慎，防範邪念，保持誠信。

不同點

1. **解析方法**：
 - 子曰：強調龍德在正中者。
 - 荀爽：著重於信實和防範邪念，能處中和。
 - 《九家易》：強調陽居陰位，言行謹慎，不言所利，即是不伐。
 - 宋衷：防範邪念，保持誠信，能處中和。
 - 虞翻：陽始觸陰，應當升五為君，直方大德，明言君德。

總結

各家的註解豐富了我們對《易經》九二爻的理解，展示了君德的顯現與運用，以及君子應具備的信實謹慎之德。這些不同的解析使我們對古代智慧有了更全面的認識。

九三曰：君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎。何謂也？子曰：君子進德修業。

虞翻曰：乾為德，坤為業，以乾通坤，謂為「進德修業」。

虞翻說：乾代表德行，坤代表事業，以乾通坤，稱為「進德修業」。

經文

「九三曰：君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎。何謂也？子曰：君子進德修業。」

虞翻的註解

「乾為德，坤為業，以乾通坤，謂為『進德修業』。」

乾為德：

乾：

乾卦象徵陽剛力量，代表天道的剛健與推動力量，體現德行的核心特質。

德的本質：

德行是陽剛力量的具體體現，通過正道推進天地運行與人事和諧。

坤為業：

坤：

坤卦象徵陰柔力量，代表地道的承載與包容，對應具體事務的推進與完成。

業的本質：

業是陰柔力量的具體表現，通過具體的實踐推動正道的實現與繁榮。

以乾通坤：

乾通坤：

陽剛力量（乾）與陰柔力量（坤）相互結合，形成陰陽調和的運行規律。

德與業的結合：

君子以德行為基礎，推進具體事業，通過陰陽的調和實現天地間的和諧。

調為『進德修業』：

進德修業：

君子持續提升自身的德行（乾）與事業能力（坤），形成德行與實踐的統一。

持續努力：

終日乾乾，夕惕若，象徵君子在日夜中不懈努力，推進德行與事業的發展。

象數派的核心論據

1. 乾與坤的結合智慧

德行的推動力：

乾卦的陽剛力量象徵德行的核心，是推動正道與和諧的根本動力。

業的承載力：

坤卦的陰柔力量承載具體事務，將德行具體化，實現正道的普及。

2. 陰陽調和與德業的統一

乾通坤的調和智慧：

陽剛與陰柔的結合形成陰陽調和，德行與實踐相輔相成，推動天地與人事的和諧。

德業並重的哲學：

君子在提升德行的同時，專注於實際事務，將正道落實於人事與萬物。

3. 持續努力與進步

終日乾乾的剛健智慧：

君子的努力如乾卦運行般剛健持久，體現了陰陽規律中的不懈推進。

夕惕若的謹慎智慧：

君子不僅勤勉進取，還保持警惕與謹慎，避免因自滿而偏離正道。

哲學啟示

德行與實踐的結合：

「以乾通坤」提醒我們，行動需以德行為基礎，通過實踐將正道落實於現實。

持續努力的重要性：

「終日乾乾」展示了不懈努力在推進正道中的核心作用，啟示我們需注重持久的進步。

警惕與穩定的智慧：

「夕惕若」強調謹慎與穩定在行動中的價值，提示我們在努力中保持內省與警惕。

總結

虞翻以「乾為德，坤為業」「以乾通坤」「謂為進德修業」解釋了「君子進德修業」，強調乾坤結合在德行與實踐中的重要作用，並展示君子如何通過不懈努力與謹慎推進德業。他的註解從象數派視角展示了陰陽調和的智慧、德行與實踐的統一以及持續努力的重要性，啟示我們在行動中需注重德行與實踐的結合，通過智慧推動穩定與和諧的發展目標。

宋衷曰：業，事也。三為三公，君子處公位，所以「進德修業」也。

宋衷說：「業」指的是事業。三個職位為三公，君子在公職上的目標是提升德行並修養事業。

經文

「進德修業」

宋衷的註解

「業，事也。三為三公，君子處公位，所以『進德修業』也。」

業，事也：

業的本質：

「業」指事務或實際的作為，與君子在現實中執行正道的行動密切相關。

德行與事務的結合：

業不僅是實踐，更是德行在現實中的具體化，體現了陰陽調和的智慧。

三為三公：

三爻的象徵：

九三處於乾卦的第三爻位置，象徵重要的轉折點，代表陽剛力量的實踐層面。

三公的地位：

三爻象徵「三公」，即輔佐君王治理天下的重要官職，展現了陽剛力量的實踐智慧與核心影響力。

君子處公位：

處於公位：

九三陽爻在公位，承擔治理天下的重要職責，象徵君子在實踐中履行正道的責任。

君子行事的榜樣：

君子以公正與德行為基礎，在處理事務時推行正道，實現陰陽調和與社會和諧。

所以『進德修業』也：

進德修業的統一：

「進德」指提升內在德行；「修業」指完善外在事務。二者相輔相成，共同推動正道的實現。

九三的實踐智慧：

九三作為三公之位，君子需通過進德（內修）與修業（外治）的結合，推動天下的穩定與繁榮。

象數派的核心論據

1. 九三的轉折與實踐作用

九三的特殊地位：

九三處於乾卦的第三爻，象徵陽剛力量從潛伏到實踐的關鍵階段。

公位的責任：

九三承擔治理天下的責任，陽剛力量需要結合德行與智慧，實現正道的推行。

2. 德行與事務的結合

進德修業的統一性：

進德強調內在德行的提升，修業注重外在事務的完善，二者相互促進，共同推動正道。

陰陽調和的實踐智慧：

德行與事務的結合體現了陰陽調和的規律，推動天地與人事的和諧。

3. 治理與德行的推進

三公的榜樣作用：

九三作為三公之象，君子的德行與行動具有示範作用，能帶動社會的和諧與穩定。

正道的實踐：

進德修業不僅是君子自身的修養，更是推行正道的重要方式，促進陰陽平衡與社會秩序。

哲學啟示

德行與實踐的平衡：

「進德修業」提醒我們，在行動中需注重內在修養與外在事務的平衡，確保正道的推行。

責任與智慧的重要性：

「君子處公位」展示了承擔責任時需以智慧與德行為基礎，啟示我們在治理中需注重正道與和諧。

德行的實踐價值：

「三為三公」強調德行與實踐的結合，提示我們在行動中需以德行為基礎，推動穩定與繁榮。

總結

宋衷以「業，事也」「三為三公，君子處公位」「所以進德修業」解釋了「進德修業」，強調九三作為乾卦的重要轉折點，其位置與責任要求君子結合內在德行與外在事務，推行正道並促進和諧。他的註解從象數派視角展示了九三位置的特殊智慧、進德修業的統一性以及德行實踐的價值，啟示我們在行動中需注重平衡與智慧，通過責任與德行推動穩定與和諧的發展目標。

忠信，所以進德也。

翟玄曰：忠於五，所以修德也。

經文

「忠信，所以進德也。」

翟玄的註解

「忠於五，所以修德也。」

忠於五：

五常中的忠信：

「忠」與「信」是五常（仁、義、禮、智、信）中的核心德行，表現為誠懇無私與誠實守信。

忠於五：

指忠信作為君子修身的核心原則，符合五常的道德規範，是實現德行的基石。

所以修德也：

忠信與德行的關係：

忠信是德行的根本，通過忠信的實踐，君子不斷修養內在德行，完善人格與正道。

修德的實踐：

忠信的實踐體現為誠懇待人、履行承諾、以德服人，推動正道的推行與和諧的實現。

象數派的核心論據

1. 忠信作為德行的基石

忠的誠懇與無私：

忠象徵對道與德的誠懇態度，強調不自私、不偏離正道。

信的誠實與守約：

信強調語言與行動的統一，是推動和諧與穩定的重要力量。

2. 忠信與五常的統一

忠信與仁義禮智的結合：

忠信不僅是單一德行，還與仁、義、禮、智緊密聯繫，共同構成君子的道德規範。

五常的實踐基礎：

忠信作為修德的基石，通過其實踐帶動其他德行的完善與推行。

3. 進德的動態過程

忠信推動進德：

忠信的實踐是進德的重要途徑，通過不斷修養忠信，君子逐步提升自身德行。

陰陽調和中的德行智慧：

忠信實踐體現了陰陽平衡中的智慧，通過誠懇與真實實現天地與人事的和諧。

哲學啟示

忠信的重要性：

「忠於五」提醒我們，忠信是德行的根本，行動需以誠懇與誠信為基礎，推動穩定與和諧。

修德的持續性：

「所以修德也」展示了忠信在德行修養中的持續作用，啟示我們需不斷完善自身德行，實現進步。

德行的統一性：

忠信與五常的結合強調德行的統一性，提示我們在行動中需注重德行的全面推進與實踐。

總結

翟玄以「忠於五，所以修德也」解釋了「忠信，所以進德也」，強調忠信作為五常的核心原則，其實踐是君子修德與推行正道的重要基石。他的註解從象數派視角展示了忠信與五常的統一、修德的持續性以及忠信在推動和諧中的作

用，啟示我們在行動中需注重忠信與德行的結合，通過不斷修養實現穩定與長久的發展目標。

崔觀曰：推忠於人，以信待物，故其德日新也。

崔觀說：對人忠誠，處事信實，所以他的品德日益增長。

經文

「推忠於人，以信待物，故其德日新也。」

崔觀的註解

「對人忠誠，處事信實，所以他的品德日益增長。」

推忠於人：

推忠：

忠誠是對人無私的奉獻與真心，表現為真誠待人、不懷私心。

對人忠誠：

君子通過忠於他人，履行責任與義務，維持人際間的和諧與信任。

以信待物：

信待物：

信是一種對事物的誠實態度，表現為處事真實可靠、不虛偽欺瞞。

處事信實：

君子以誠信面對萬物，行事謹慎，確保言行一致，維持外在事務的穩定。

故其德日新也：

德日新：

品德通過忠誠與誠信的實踐逐步提升，成為更具內涵與穩定的德行。

不斷修養：

忠信的實踐是德行增長的重要方式，君子在日常生活中通過不斷修養實現德行

的進步。

象數派的核心論據

1. 忠信作為德行提升的基礎

推忠的核心作用：

忠誠是德行提升的起點，通過忠於他人，君子能穩固人際關係，推動和諧。

信的穩定力量：

信為德行的具體表現，確保君子的行動真實可信，促進外在事務的穩定運行。

2. 德行的日新日進

忠信的動態修養：

忠信不是靜態的，而是通過日常生活的實踐不斷增強，推動德行的逐步完善。

德行的內外統一：

忠誠對人，信實待物，體現了德行的內在穩定與外在應用的統一。

3. 陰陽調和與德行智慧

陰陽平衡中的忠信：

忠信的實踐促進了陰陽的調和，通過對人與對物的平衡實現德行的提升。

德行推行的智慧：

君子通過忠信實現正道的落地，推動人事與天地間的和諧。

哲學啟示

忠誠與誠信的重要性：

「推忠於人，以信待物」提醒我們，對人需忠誠，對事需誠信，才能維持和諧與穩定。

德行提升的持續性：

「其德日新也」展示了德行通過忠信實踐的不斷增長，啟示我們需在日常生活中持續修養。

內外和諧的統一：

忠信的實踐強調了德行的內外統一，提示我們在行動中需注重平衡與智慧，實現穩定與和諧。

總結

崔觀以「推忠於人，以信待物，故其德日新也」解釋了忠信在德行提升中的核心作用，強調對人忠誠與處事誠信是德行增長的基石，並展示了忠信在推動人事和諧與穩定中的重要性。他的註解從象數派視角展示了忠信與德行的結合、修養的持續性以及德行在內外統一中的智慧，啟示我們在行動中需注重忠信與德行的平衡，通過智慧實現穩定與繁榮的發展目標。

修辭立其誠，所以居業也。

荀爽曰：修辭謂「終日乾乾」。立誠，謂「夕惕若厲」。居業，謂「居三」也。

荀爽說：「修辭就是持續努力。立誠，就是時刻警惕自己。居業，就是做好每天的工作。」

經文

「修辭立其誠，所以居業也。」

荀爽的註解

「修辭謂『終日乾乾』。立誠，謂『夕惕若厲』。居業，謂『居三』也。」

修辭謂『終日乾乾』：

修辭：

修辭指的是日常語言與行動中的修養與調整，是提升自身表達與行為方式的重

要過程。

終日乾乾：

乾卦的特性象徵陽剛力量的持續推動，「終日乾乾」展示了君子日夜不懈的努力與內在修養的提升。

立誠，謂『夕惕若厲』：

立誠：

立誠指的是內心誠實守信的確立，是德行的核心基石。

夕惕若厲：

表現為警醒與謹慎，君子在行動中時刻保持內省與警惕，避免失誤或偏離正道。

居業，謂『居三』也：

居業：

居業指的是安身於自己的事業，專注於完成責任與推行正道。

居三：

九三陽爻位於乾卦的第三爻，象徵陽剛力量的轉折點，肩負推行正道的重要責任。

象數派的核心論據

1. 修辭與持續修養

修辭的智慧：

修辭是對語言與行為的持續修養，通過「終日乾乾」的努力完善自身，推動正道的實現。

陽剛力量的動態提升：

乾卦陽剛力量的持續運行體現了修辭在德行提升中的重要作用。

2. 立誠與內在警醒

誠信的基礎作用：

立誠是德行的核心，通過內心的誠實與警醒，君子能保持正道與穩定。

警醒與穩定的智慧：

「夕惕若厲」強調行動中的謹慎與警惕，確保德行與正道不受外界影響。

3. 居業與事業的專注

九三的位置責任：

九三位於乾卦的重要轉折點，象徵陽剛力量開始進入實踐與推行正道的階段。

事業的穩定推進：

居業強調君子在德行提升的同時專注於推進事業，通過陰陽調和實現天地間的和諧。

哲學啟示

修養與表達的重要性：

「修辭謂『終日乾乾』」提醒我們，行動與語言的修養需持續進行，確保德行的推進與完善。

誠信與警醒的智慧：

「立誠謂『夕惕若厲』」展示了誠信作為德行基礎的價值，啟示我們在行動中需保持內省與警醒。

專注事業的穩定性：

「居業謂『居三』」強調專注於事業的重要性，提示我們在推進正道時需注重穩定與專業。

總結

荀爽以「修辭謂『終日乾乾』」「立誠謂『夕惕若厲』」「居業謂『居三』」解釋了「修辭立其誠，所以居業也」，強調修辭與立誠在推進正道與專注事業中的核心作用，並展示君子如何通過持續修養、內在警醒與事業專注實現穩定與和諧。他的註解從象數派視角展示了修辭與立誠的智慧、德行與事業的結合以及專注推進的價值，啟示我們在行動中需注重修養與智慧，通過德行推動穩定與長久的發展目標。

翟玄曰：居三修其教令，立共誠信，民敬而從之。

翟玄說：在位三年後，他修正教令，樹立公信，百姓尊敬他並遵從他的命令。

經文

「居三修其教令，立共誠信，民敬而從之。」

翟玄的註解

「居三修其教令，立共誠信，民敬而從之。」

居三修其教令：

居三：

九三陽爻位於乾卦的第三爻，象徵推行正道的實踐階段。

修其教令：

君子在此位置需專注於完善教化與規範，通過正道與智慧引領民眾，推動社會和諧。

立共誠信：

立共：

「立共」意指建立共同的信念與目標，確保民眾能夠形成一致的行動方向。

誠信：

誠信是教化與治理的核心，君子通過誠信建立威信，使治理具有公正與穩定

性。

民敬而從之：

民敬：

民眾對君子產生敬仰之心，基於其誠信與教化的正道。

從之：

民眾自發地跟隨與支持君子的教令，形成和諧穩定的社會秩序。

象數派的核心論據

1. 九三位置的實踐智慧

推行正道的責任：

九三為乾卦的轉折點，象徵陽剛力量從內在修養向外在實踐的過渡，承擔推行正道的重要責任。

修教化的實踐：

居三要求君子專注於完善教化與規範，確保正道能有效推行，影響民眾的行為。

2. 誠信與共同目標的建立

誠信的重要性：

誠信是德行的核心，為治理提供穩定的基石，確保教令的公正與可信。

共同目標的力量：

君子通過立共誠信，建立統一的目標，推動民眾的行動一致，實現和諧的社會秩序。

3. 陰陽調和與民眾的響應

陰陽調和的智慧：

九三的位置象徵陰陽力量的轉化，通過陽剛力量的推行實現陰陽平衡。

民眾的自發響應：

誠信與正道的推行使民眾敬仰並主動響應教化，形成穩定而和諧的社會。

哲學啟示

教化與規範的重要性：

「修其教令」提醒我們，行動需注重規範與教化，確保正道的推行能影響更多人。

誠信在治理中的核心作用：

「立共誠信」展示了誠信在建立共同目標與穩定治理中的重要性，啟示我們在行動中需以誠信為基礎。

引領與響應的互動：

「民敬而從之」強調德行與教化的引領作用，提示我們需注重正道推行的智慧與民眾的響應。

總結

翟玄以「居三修其教令」「立共誠信」「民敬而從之」解釋了九三位置在推行正道中的重要作用，強調君子需通過完善教化與誠信建立共同目標，使民眾自發敬仰與支持正道。他的註解從象數派視角展示了九三位置的智慧、教化與誠信的結合以及德行在引領民眾中的核心作用，啟示我們在行動中需注重正道與誠信的結合，通過智慧實現穩定與繁榮的發展目標。

知至至之，可與言幾也。

翟玄曰：知五可至而「至之」，故可與行幾微之事也。

經文

「知至至之，可與言幾也。」

翟玄的註解

「知五可至而『至之』，故可與行幾微之事也。」

知五可至而『至之』：

知五可至：

五在九五陽爻的位置，象徵德行的圓滿與天道的核心。君子洞察九五之德，理解如何達到其境界。

至之：

表示君子不僅了解德行的終點（九五之位），更通過行動實現德行的達至，從認知到實踐，完成正道的推行。

故可與行幾微之事也：

幾微之事：

幾，指事物運行的起點或端倪；微，指細微之處。幾微之事強調洞察事物的細節與本質。

可與言幾：

君子通過對德行的深刻理解與實踐，具備處理精細事務與洞察陰陽變化的能力，能與他人討論深層次的規律與智慧。

象數派的核心論據

1. 九五之位的智慧與實踐

九五的德行智慧：

九五象徵乾卦的核心陽剛力量，代表最高層次的德行。君子通過知五的智慧，理解天地間的運行規律。

從知到至的實踐：

從「知」到「至」展示了君子將認知轉化為行動的過程，體現了陰陽調和中的實踐智慧。

2. 幾微之事的洞察力

幾微之事的重要性：

幾微是陰陽變化的起點，君子需具備洞察細微變化的能力，掌握事物運行的端倪。

德行與智慧的結合：

君子通過德行的實踐，獲得對幾微事物的深刻理解，從而推動正道與陰陽平衡。

3. 陰陽調和與細微規律

陰陽的起點與變化：

幾微之事象徵陰陽交替的初始階段，君子需通過細致觀察把握調和的契機。

推動正道的精確智慧：

對幾微之事的洞察使君子能夠準確推行正道，實現陰陽調和與社會和諧。

哲學啟示

從認知到實踐的轉化：

「知至至之」提醒我們，行動需將認知與實踐結合，通過行動實現德行的目標。

洞察細微的智慧：

「可與言幾」展示了洞察細微變化對推動和諧的重要性，啟示我們需注重細節中的智慧與規律。

正道推行的精準性：

幾微之事強調行動需基於對陰陽起點的深刻理解，提示我們在行動中需注重規律與調和。

總結

翟玄以「知五可至而『至之』」「可與行幾微之事也」解釋了「知至至之，可與言幾也」，強調九五的德行智慧與實踐重要性，展示了君子如何通過洞察幾微事物推動陰陽調和與正道推行。他的註解從象數派視角展示了認知與實踐的結合、幾微事物的洞察力以及正道推行的精準智慧，啟示我們在行動中需注重規律與細節，通過智慧實現穩定與和諧的發展目標。

知終終之，可與存義也。

姚信曰：知終者，可以知始終。終謂三也。義者，宜也。知存知亡，君子之宜矣。

姚信說：通曉事物的結局，可以瞭解它們的始末。所謂「終」，指的是第三階段。義，意味著適宜。能夠理解存在和消亡，是君子的責任。

經文

「知終終之，可與存義也。」

姚信的註解

「知終者，可以知始終。終謂三也。義者，宜也。知存知亡，君子之宜矣。」

知終者，可以知始終：

知終：

「知終」指理解事物發展的結局，象徵對事物全過程的洞察能力。

始與終的關聯：

通過洞察終點，君子能回溯並理解事物的起點，掌握其全貌，形成完整的判斷。

終謂三也：

三的位置象徵：

九三處於乾卦中陽剛力量的中段，象徵事物發展的關鍵轉折點，承上啟下。

知終終之：

君子在九三的位置，需洞察事物的發展趨勢並推動其完成，實現正道的延續。

義者，宜也：

義的核心：

義代表正確與適宜，君子的行動需符合正道與陰陽調和的規律。

宜與調和：

義的實現需建立在適宜的基礎上，行動需合乎時宜與環境需求，推動和諧。

知存知亡，君子之宜矣：

知存知亡：

存，象徵陰陽調和的存在與秩序；亡，象徵失衡或結束。君子需理解事物的生成與消亡過程。

君子之宜：

君子通過知存知亡，理解事物的興衰規律，選擇適宜的行動，維持正道的穩定。

象數派的核心論據

1. 九三的位置與終的智慧

終點的關鍵作用：

九三象徵事物的關鍵轉折點，君子需在此處洞察事物的發展趨勢，推動正道向更高層次延續。

始終的連續性：

知終使君子能回溯事物的起點，形成對全過程的連續理解，推動陰陽的動態平衡。

2. 義與宜的核心價值

義的適宜性：

義強調行動的適宜與正確，君子需根據陰陽規律選擇合適的方式推行正道。

調和的智慧：

宜是義的基礎，行動需符合時宜與環境需求，確保陰陽調和的穩定。

3. 生成與消亡的洞察力

知存知亡的規律：

存與亡象徵事物的興衰過程，君子需洞察陰陽轉化的起點與終點，推動事物的調和與延續。

正道的延續：

通過理解存亡，君子能選擇適宜的行動確保正道的穩定與延續。

哲學啟示

洞察全局的重要性：

「知終者，可以知始終」提醒我們，行動需基於對事物全過程的洞察，確保行動符合規律。

義與適宜的結合：

「義者，宜也」展示了義需以適宜為基礎，啟示我們在行動中需選擇符合時宜與規律的方式。

生成與消亡的智慧：

「知存知亡」強調理解事物興衰的規律，提示我們需注重陰陽平衡與動態調整。

總結

姚信以「知終者，可以知始終」「義者，宜也」「知存知亡，君子之宜矣」解釋了「知終終之，可與存義也」，強調九三位置的智慧與事物始終的連續性，並展

示義的適宜性與君子對生成與消亡的洞察力。他的註解從象數派視角展示了洞察全局的智慧、義與適宜的結合以及陰陽調和的推進，啟示我們在行動中需注重全局視角與適宜行動，通過智慧實現穩定與和諧的發展目標。

崔觀曰：君子，喻文王也。言文王進德修業，所以貽厥武王，至於九五。至於九五，可與進修意合，故言「知至至之」，可與言微也。知天下歸周，三分有二，以服事殷，終於臣道。終於臣道，可與進修意合，故言「知終終之，可與存義」。

崔觀說：君子喻指文王。文王進德修業，把事業傳給武王，達到最高境界。這可以與「知至至之」相符合，也能解釋為微妙的智慧。周朝控制了天下三分之二，遵循臣服於殷商的道義。這也與「知終終之，可與存義」相符。

經文

「知至至之，可與言幾也。」 「知終終之，可與存義也。」

崔觀的註解

「君子，喻文王也。言文王進德修業，所以貽厥武王，至於九五。至於九五，可與進修意合，故言『知至至之』，可與言微也。知天下歸周，三分有二，以服事殷，終於臣道。終於臣道，可與進修意合，故言『知終終之，可與存義』。」

1. 君子，喻文王也

喻文王：

君子在此處特指文王，代表推行正道、進德修業的典範。

進德修業：

文王以德行為基礎，不斷修養自身並推行正道，為武王的興盛打下堅實基礎。

2. 知至至之，可與言幾也

至於九五，可與進修意合：

九五為乾卦的核心位置，象徵陽剛力量的巔峰。文王進德修業的目標即是達到九五之位，與進修的目標相合。

「知至至之」的微妙含義：

文王理解如何達到德行與正道的巔峰（九五），並通過行動實現之。因此，「可與言幾」表示他能洞察事物的微妙起點（幾微），掌握事物運行的本質與規律。

3. 知終終之，可與存義也

知天下歸周，三分有二，以服事殷：

文王通過德行的推行，促使天下歸心於周。即使在三分天下、兩分歸周的形勢下，文王仍以臣服殷商的方式表現謙遜與忠義。

終於臣道，可與進修意合：

文王以臣道為行事準則，雖處於臣下地位，卻不斷進修，實現正道的推行與義的持守。

「知終終之」的義理：

文王理解事物的終點（臣道）與最終的正道（推行周德），這與進修正道的理念相合。因此，「可與存義」表示他能體現義的本質（宜與正），選擇合宜的行動推動和諧。

象數派的核心論據

1. 九五位置與德行巔峰

九五的德行智慧：

九五為正中位置，象徵德行的圓滿。文王的進修目標即是達到此正道巔峰，推動天下和諧。

進修意合的實踐：

文王的行動不僅符合德行規律，還將其轉化為具體的治國實踐。

2. 臣道的忠義與存義的智慧

忠義的表現：

文王雖臣服於殷商，但以忠義待上，實現陰陽調和與社會穩定。

存義的行動智慧：

文王選擇合宜的方式行動，以謙遜的態度推行德行，促進陰陽平衡與天下和諧。

3. 幾微與義的哲學

洞察幾微：

文王能從事物的微妙變化中洞察陰陽交替的契機，推動德行的施行。

義的適宜性：

義的核心是合宜，文王的行動體現了義的本質，在天下秩序中實現正道的推進。

哲學啟示

德行與進修的持續性：

「知至至之」提醒我們，行動需以德行為基礎，通過持續進修達到正道的巔峰。

忠義與適宜的智慧：

「知終終之」展示了義的核心是合宜，啟示我們在行動中需選擇合乎時宜的方式，推動和諧與穩定。

洞察微妙與持守正道：

文王的行動智慧強調了洞察幾微變化與堅守正道的重要性，提示我們需注重細節與規律。

總結

崔觀以「至於九五，可與進修意合」「終於臣道，可與進修意合」解釋了「知至至之，可與言幾也」「知終終之，可與存義也」，強調文王進德修業的目標與行動智慧，展示他如何通過洞察幾微與持守正道實現陰陽調和與天下和諧。他的註解從象數派視角展示了德行的持續性、忠義與適宜的智慧以及洞察微妙變化的價值，啟示我們在行動中需注重進修德行與正道，通過智慧推動穩定與繁榮的發展目標。

是故居上位而不驕。

虞翻曰：天道三才。一乾而以至三乾成，故為「上」。「夕惕若厲」，故「不驕」也。

虞翻說：天道包含三才，從一乾到三乾成就，所以稱為「上」。因為「夕惕若厲」，所以「不驕」。

經文

「是故居上位而不驕。」

虞翻的註解

「天道三才。一乾而以至三乾成，故為『上』。『夕惕若厲』，故『不驕』也。」

天道三才，一乾而以至三乾成，故為『上』：

天道三才：

天道運行依據天地人三才，乾卦中的九三象徵陽剛力量的發展與推進。

一乾而至三乾成：

乾卦由六爻組成，九三是乾卦中陽剛力量的第三爻，位於發展的關鍵轉折點，逐步接近「上位」的高峰。

上位的象徵：

九三陽爻的「上位」象徵陽剛力量的成熟與力量的彰顯，逐漸承擔起更大的責任。

『夕惕若厲』，故『不驕』也：

夕惕若厲：

乾卦中的「夕惕若厲」象徵君子的內省與警醒，強調即使居高位也要時刻保持謹慎，避免驕傲。

不驕的智慧：

驕傲會破壞陰陽的平衡，君子通過內省與警惕保持自身的謙遜與和諧，避免因位高而迷失正道。

象數派的核心論據

1. 九三的上位與責任

上位的成長過程：

九三象徵陽剛力量從潛伏到實踐的階段，承擔推行正道的重要責任。

高位的謙遜：

居於上位的陽剛力量需保持謙虛，避免因驕傲而失衡。

2. 內省與警醒的重要性

內省的力量：

夕惕若厲提醒君子，即使居於高位，也需時刻反思自身，確保行動符合正道。

謙遜的智慧：

警醒使君子不因高位而驕傲，從而保持德行與陰陽調和的平衡。

3. 陰陽調和與正道推行

高位的陰陽平衡：

陽剛力量居於上位需注意陰陽的動態平衡，謹慎行事，推動和諧。

正道的延續：

不驕是正道推行的基礎，通過謙遜確保陰陽和諧與社會穩定。

哲學啟示

高位與謙遜的結合：

「居上位而不驕」提醒我們，在行動中需以謙遜為基礎，避免因地位提升而失去平衡。

內省與警醒的智慧：

「夕惕若厲」展示了內省在高位中的重要性，啟示我們需時刻反思自身行動是否符合正道。

陰陽平衡的推進：

九三的象徵強調了陰陽調和在高位中的必要性，提示我們在推行正道時需注重平衡與穩定。

總結

虞翻以「天道三才，一乾而以至三乾成」「夕惕若厲，故不驕」解釋了「居上位而不驕」，強調九三陽剛力量在高位中需以謙遜與警醒推行正道，避免因驕傲而破壞陰陽平衡。他的註解從象數派視角展示了高位責任的智慧、內省的重要性以及陰陽調和在正道推行中的核心作用，啟示我們在行動中需注重謙遜與平衡，通過智慧推動穩定與和諧的發展目標。

在下位而不憂。

虞翻曰：「下位」謂初。隱於初，憂則違之，故「不憂」。

虞翻說：「下位」指的是初爻。隱藏在初爻，因為憂愁而違反，所以「不憂」。

經文

「在下位而不憂。」

虞翻的註解

「下位謂初。隱於初，憂則違之，故『不憂』。」

下位謂初：

下位：

「下位」指的是乾卦的初九，處於最下層的位置，象徵陽剛力量的起始階段。

初的特性：

初九的位置象徵潛伏與隱忍，此時陽剛力量尚未顯現，重在積累與準備。

隱於初：

隱的智慧：

初九處於潛伏階段，選擇隱忍以避免外界的干擾與過早暴露。

不顯之德：

此階段陽剛力量以隱忍為核心，不追求顯露與外在的成就，注重內在的修養與準備。

憂則違之，故『不憂』：

憂則違之：

若因位置低微而感到憂慮，則容易違背潛伏的智慧，採取不合適的行動。

不憂的心境：

君子因理解潛伏的價值與時機，不因處於低位而感到憂慮，保持內心的平靜與穩定。

象數派的核心論據

1. 初九位置的智慧

潛伏的階段性：

初九處於乾卦的起點，象徵陽剛力量的萌芽階段，重在積累內在力量。

低位的智慧選擇：

在低位時選擇隱忍，不急於顯現或行動，避免因過早行事而失衡。

2. 不憂的平靜心境

內心的穩定：

君子理解低位的價值與必要性，通過不憂的心境保持內在穩定，避免情緒化的行動。

陰陽調和的智慧：

在潛伏階段，陽剛力量以隱忍與穩定為主，實現陰陽的平衡。

3. 潛伏階段的德行修養

不顯之德的積累：

初九階段以內在修養為核心，德行的積累為未來的顯現奠定基礎。

智慧行動的準備：

潛伏階段的隱忍是為了在適當時機展現陽剛力量，確保行動的成功與和諧。

哲學啟示

低位的智慧與心態：

「隱於初」提醒我們，在低位時需注重內在修養與穩定，不因外界壓力而失去平衡。

不憂的重要性：

「不憂」展示了心境平靜在潛伏階段的價值，啟示我們在行動中需保持穩定與耐心。

潛伏的價值與準備：

初九的象徵強調了潛伏階段的準備與積累，提示我們需在行動中注重長期的發展目標。

總結

虞翻以「下位謂初」「隱於初」「憂則違之，故不憂」解釋了「在下位而不憂」，強調初九作為潛伏階段的重要性，展示君子在低位時需以隱忍與內在修養為核心，避免因憂慮而違背正道。他的註解從象數派視角展示了潛伏階段的智慧、不憂心境的重要性以及德行積累的價值，啟示我們在行動中需注重內在準備與穩定，通過智慧實現穩定與和諧的長期發展目標。

故乾乾因其時而惕，雖危無咎矣。

王弼曰：惕，怵惕也。處事之極，失時敗廢，懈怠則曠。故「乾乾因其時而惕，雖危無咎」。

王弼解釋說：「惕」是指警惕的意思。處理事情時，如果不合時機會導致失敗，懈怠則會荒廢。因此，「乾乾因其時而惕，雖危無咎」。

經文

「故乾乾因其時而惕，雖危無咎矣。」

王弼的註解

「惕，怵惕也。處事之極，失時敗廢，懈怠則曠。故『乾乾因其時而惕，雖危無咎』。」

惕，怵惕也：

惕：

指警惕、警覺的狀態，君子在行動中需保持謹慎與清醒。

怵惕：

進一步強調因處於關鍵時機或險境，君子需更加小心翼翼，避免失誤。

處事之極，失時敗廢，懈怠則曠：

處事之極：

指事物發展至關鍵時刻，行動與決策的影響尤為重要。

失時敗廢：

若未能抓住機遇或因錯失時機，事物可能陷入衰敗或失敗。

懈怠則曠：

懈怠指因疏忽或怠惰導致錯失良機，曠則表示錯過或空耗時間。

故『乾乾因其時而惕，雖危無咎』：

乾乾因其時而惕：

「乾乾」象徵君子持續不懈的努力；「因其時」表示行動需順應時勢；「惕」則是警覺與謹慎。

雖危無咎：

即便身處險境，只要君子順應時勢並保持警惕，就能化險為夷，避免過失。

象數派的核心論據

1. 乾乾的持續努力與時機把握

乾乾的陽剛特性：

乾卦的「乾乾」象徵陽剛力量的持續運行，君子應以不懈努力推進正道。

因其時的智慧：

行動需順應時機與環境，抓住機會以實現陰陽調和與事物的推進。

2. 警惕與謹慎的重要性

惕的平衡作用：

警惕是為了避免過失，確保行動符合正道與規律。

防止懈怠的智慧：

君子需警惕懈怠或錯失時機的風險，確保行動的持續性與有效性。

3. 陰陽平衡與險中求和

危境中的調和智慧：

雖危無咎提醒君子，即便面臨險境，只要順應時機並保持警覺，就能實現陰陽的動態平衡。

德行與智慧的結合：

警惕與努力的結合體現了陽剛力量的穩定性，推動和諧與正道的實現。

哲學啟示

持續努力與時機結合：

「乾乾因其時而惕」提醒我們，行動需以持續努力為基礎，並結合對時機的精準把握。

警惕與謹慎的智慧：

「惕，愴惕也」展示了謹慎在關鍵時刻的重要性，啟示我們需保持警覺，防止失誤。

化險為夷的平衡能力：

「雖危無咎」強調即使在險境中，只要順應時勢並謹慎行事，就能避免災禍，實現穩定。

總結

王弼以「惕，愴惕也」「處事之極，失時敗廢，懈怠則曠」「乾乾因其時而惕，雖危無咎」解釋了乾卦的智慧，強調君子需以持續努力與謹慎警惕應對時勢，並展示順應時機與化險為夷的重要性。他的註解從象數派視角展示了乾卦的陽剛特性、警惕智慧與陰陽調和的價值，啟示我們在行動中需注重努力與謹慎的結合，通過智慧實現穩定與和諧的發展目標。

這段《易經》的註解，集中於九三爻的解釋，展示了各家對於「君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎」的理解和詮釋。以下是對這些註解的分析及其理論學說：

九三《君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎》解釋整理表

內容	註 者	解釋
君子進德修業	子曰	君子通過自我提升道德和完成事業來實現自身價值，這是一種持續努力的過程。
乾為德，坤為業	虞翻	乾代表德行，坤代表事業，以乾通坤，即德行推進事業，形成「進德修業」的內涵。
業，事也	宋衷	「業」指事業、工作。九三處於三公之位，應以修德從事公務為己任。
忠信，所以進德也	翟玄	忠心侍奉君主，誠信對待萬物，這是推進德行的基礎。
推忠於人，以信待物	崔觀	向他人展現忠誠，用誠信對待事物，德行因此不斷提升。
修辭立其誠，所以居業也	荀爽	持續不懈地修正言行（「終日乾乾」），建立真誠品格（「夕惕若厲」），從而履行事業使命（「居三」）。
知至至之，可與言幾也	翟玄	知道目標所在並努力達成，便能掌握機微之事，進而與人溝通交流。
知終終之，可與存義也	姚信	知道事情的終結並實踐到底，體現君子對義理的恪守。
居上位而不驕	虞翻	九三居於三才中的「人道」，上位但不驕縱，因其時刻保持警惕（「夕惕若厲」）。
在下位而不憂	虞翻	處於初爻的低位而不憂慮，能夠根據形勢選擇進退得宜（「隱於初，憂則違之」）。
乾乾因其時而惕，雖危無咎	王弼	君子能根據時機行事，保持警惕，即使處於危險境地也不會招致過失。

總結

九三象徵處於事業和德行的過渡階段，需「終日乾乾」持續努力，「夕惕若厲」保持警惕，以忠信為基，修辭立誠，掌握微妙的機會，做到在高位不驕，在低位不憂，最終實現「無咎」。

經文	註 者	註解
君子終日乾乾，夕惕若，	子曰	君子進德修業。

經文	註者	註解
厲，無咎。何謂也？	虞翻	乾為德，坤為業，以乾通坤，謂為「進德修業」。
	宋衷	業，事也。三為三公，君子處公位，所以「進德修業」。
忠信，所以進德也。	翟玄	忠於五，所以修德也。
	崔觀	推忠於人，以信待物，故其德日新也。
修辭立其誠，所以居業也。	荀爽	修辭謂「終曰乾乾」。立誠，謂「夕惕若厲」。居業，謂「居三」。
	翟玄	居三修其教令，立共誠信，民敬而從之。
知至至之，可與言幾也。	翟玄	知五可至而「至之」，故可與行幾微之事也。
知終終之，可與存義也。	姚信	知終者，可以知始終。終謂三。義者，宜也。知存知亡，君子之宜矣。
	崔觀	君子，喻文王也。言文王進德修業，所以貽厥武王，至於九五。至於九五，可與進修意合，故言「知至至之」，可與言微也。知天下歸周，三分有二，以服事殷，終於臣道。終於臣道，可與進修意合，故言「知終終之，可與存義」。
是故居上位而不驕。	虞翻	天道三才。一乾而以至三乾成，故為「上」。「夕惕若厲」，故「不驕」。
在下位而不憂。	虞翻	「下位」謂初。隱於初，憂則違之，故「不憂」。
故乾乾因其時而惕，雖危無咎矣。	王弼	惕，怵惕也。處事之極，失時敗廢，懈怠則曠。故「乾乾因其時而惕，雖危無咎」。

分析與總結

共同點

1. **君子進德修業**：各家均認為九三爻的「君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎」象徵著君子的進德修業，無論是處於高位還是低位元元元，都應保持勤勉和警惕。
2. **忠信與誠**：多數註解強調君子的忠信和誠實是進德的重要因素。

不同點

1. 解析方法：

- **虞翻**：強調乾坤的對應關係，以乾通坤，進德修業。
- **宋衷**：注重於君子處公位的進德修業。
- **翟玄**：強調忠信和誠實的重要性，特別是修辭立其誠。
- **荀爽**：修辭立誠，居三修業，民敬而從之。
- **姚信**：強調知終知始的重要性，義者宜也。
- **崔覲**：結合文王和武王的事例，展示進德修業的具體實踐。
- **王弼**：解釋乾乾因其時而惕，失時敗廢，懈怠則曠。

九四曰：或躍在淵，無咎，何謂也？子曰：上下無常，非為邪也。

荀爽曰：乾者，君卦。四者，臣位也。故欲上躍。居五下者，當下居坤初，得陽正位。故曰：「上下無常，非為邪也」。

荀爽說：乾卦代表君主，第四爻表示臣位，故有上躍之意。居於第五爻下方者，應在坤初就位，得以陽正位。因此說：「上下無常，非為邪也」。

經文

「九四曰：或躍在淵，無咎，何謂也？子曰：上下無常，非為邪也。」

荀爽的註解

「乾者，君卦。四者，臣位也。故欲上躍。居五下者，當下居坤初，得陽正位。故曰：『上下無常，非為邪也。』」

乾者，君卦。四者，臣位也：

乾者，君卦：

乾卦象徵君主或領袖的陽剛之道，九四陽爻處於臣位，代表對君道的輔助與順應。

四者，臣位：

九四雖為陽爻，但處於臣位，需謹守臣道並以正道輔助九五君位。

故欲上躍：

欲上躍：

九四有意向上追求九五的君位，象徵進取的行動。

行動的動機：

此行動並非僭越，而是希望通過進取實現陰陽調和與正道推行。

居五下者，當下居坤初，得陽正位：

居五下：

九四的位置在九五之下，表現為對君位的輔佐與支持。

當下居坤初：

九四的位置若順應陰陽之道，選擇退居坤初的柔順位置，則能獲得正道支持。

得陽正位：

九四在陰陽調和中找到適宜的行動方式，確保行為符合正道。

上下無常，非為邪也：

上下無常：

陰陽變化中，上下位置並非固定不變，行動需根據時機調整，不固守既定位置。

非為邪：

九四的行動雖具變化，但因其符合正道與陰陽調和，並非不正之舉，無咎可

言。

象數派的核心論據

1. 九四的位置與動態平衡

九四的特殊位置：

九四處於九五之下，象徵輔佐角色，同時具備進取與謙退的雙重可能。

動態調和的智慧：

九四的行動需根據陰陽規律進行調整，通過退或進實現正道。

2. 進取與謙退的平衡

欲上躍的積極性：

九四具備進取的動力，希望向上達到更高層次，推動正道。

退居坤初的智慧：

在不利時局中，九四選擇退居柔順之位，避免僭越或違背正道。

3. 陰陽規律中的變化

上下無常的規律：

陰陽交替中，位置的變化是自然的規律，行動需根據時機靈活調整。

正道行動的適宜性：

九四的行動即便具變化，但符合陰陽調和的原則，能確保行動的正當性。

哲學啟示

位置與行動的靈活性：

「上下無常」提醒我們，行動需根據情勢調整，不固守既定位置，確保適應變化。

進取與謙退的智慧：

「欲上躍」展示了進取的重要性，而「當下居坤初」則強調謙退的價值，啟示我們需在行動中找到平衡。

陰陽調和與正道的堅守：

「非為邪也」強調行動需遵循正道，提示我們在追求目標時需確保行為符合規律與德行。

總結

荀爽以「乾者，君卦」「四者，臣位」「上下無常，非為邪也」解釋了「或躍在淵，無咎」，強調九四的位置與陰陽調和的智慧，展示君子在進取與謙退間需保持平衡，確保行動符合正道。他的註解從象數派視角展示了九四位置的動態平衡、進取與謙退的智慧以及行動在陰陽調和中的適宜性，啟示我們在行動中需注重規律與智慧，通過德行實現穩定與和諧的目標。

進退無恒，非離群也。

荀爽曰：進，謂居五。退，謂居初。故「進退無恒，非離群也」。

荀爽說：往前，居第五。後退，居第一。因此「進退無常，不是脫離群體」。

經文

「進退無恒，非離群也。」

荀爽的註解

「進，謂居五。退，謂居初。故『進退無恒，非離群也』。」

進，謂居五：

進的象徵：

「進」指的是陽剛力量上升至九五的位置，達到乾卦的巔峰之位，象徵推行正道與德行圓滿的狀態。

居五的目標：

九五是正道的核心位置，君子以進取的態度達至此位，完成陰陽調和與正道的推行。

退，謂居初：

退的象徵：

「退」指的是陽剛力量返回初九的位置，象徵謙遜與隱忍的階段。

居初的智慧：

初九作為潛伏階段，強調陽剛力量在不利時局中選擇隱忍，為未來的發展積蓄力量。

進退無恒：

無恒的動態智慧：

「無恒」指進退之間無固定規律，行動需根據時機與環境靈活調整。

陰陽變化的適應性：

進與退的選擇應順應陰陽調和的規律，確保行動符合時宜與正道。

非離群也：

不背離群體：

無論進或退，君子都以陰陽調和與正道為原則，並未脫離群體或正道的規律。

行動的合宜性：

君子進退皆以適宜為基礎，確保行動不破壞和諧或脫離社會秩序。

象數派的核心論據

1. 九五與初九的對應關係

九五的進取目標：

九五象徵陽剛力量的巔峰，進取至此表示正道的推行與德行的圓滿。

初九的謙退智慧：

初九象徵陽剛力量的起始階段，選擇退居於此是為了隱忍積累，順應陰陽的平衡。

2. 動態平衡的智慧

進退無恒的規律：

陰陽交替中的進與退並無固定模式，行動需根據環境與時機靈活調整。

調和與適應的智慧：

君子需在進退之間找到平衡，通過靈活的調整實現陰陽調和與正道推行。

3. 群體與正道的關聯

非離群的原則：

無論進或退，君子始終以群體的和諧與正道的維護為核心，確保行動符合大局。

行動的和諧性：

君子的行動需體現陰陽調和，既不過於進取，也不過於退縮，始終與群體保持一致。

哲學啟示

進退的靈活性：

「進退無恒」提醒我們，行動需根據環境與時機靈活調整，不拘泥於固定模式。

謙退與進取的平衡：

「進謂居五，退謂居初」展示了謙退與進取的平衡智慧，啟示我們需在行動中找到適宜的位置。

與群體和諧的維繫：

「非離群也」強調行動需以群體和諧與正道為基礎，提示我們在行動中需注重

整體的和諧與穩定。

總結

荀爽以「進謂居五，退謂居初」「進退無恒，非離群也」解釋了「進退無恒，非離群也」，強調進取與謙退需根據時機調整，並展示君子在行動中需以正道與群體和諧為核心。他的註解從象數派視角展示了進退之間的動態平衡、陰陽調和的智慧以及行動與群體的關聯性，啟示我們在行動中需注重平衡與適應，通過智慧推動穩定與和諧的目標。

君子進德修業，欲及時也，故無咎。

崔觀曰：至公欲及時濟人，故「無咎」也。

經文

「君子進德修業，欲及時也，故無咎。」

崔觀的註解

「至公欲及時濟人，故『無咎』也。」

至公欲及時濟人：

至公：

「至公」指君子心懷正道，秉持公正與無私，將德行推廣於世，造福眾生。

及時濟人：

「及時」強調君子行動需抓住恰當的時機，以正道與德行幫助他人，推動社會和諧與穩定。

故無咎：

行動無咎：

君子因進德修業的行動基於正道，且時機得當，不會造成失誤或偏離正道。

德行的適時推進：

把握時機是行動無咎的關鍵，通過德行的適時推行，君子能化解潛在的矛盾與災禍。

象數派的核心論據

1. 進德修業與正道的結合

進德的內在修養：

君子進德指的是對自身德行的提升，通過內在的正道修養達到圓滿的德行。

修業的外在實踐：

修業是進德的具體化，通過實踐將德行推廣於外，實現陰陽調和與正道的落地。

2. 適時行動與無咎

及時的重要性：

行動需抓住陰陽交替的契機，選擇最恰當的時機實施，確保正道的推行。

無咎的智慧：

適時行動能避免不合時宜的舉動導致的失誤或災禍，確保德行的穩定推進。

3. 濟人的核心價值

濟人與和諧：

君子的德行體現在濟人，即通過幫助他人推動社會和諧與穩定。

德行的普遍性：

濟人展現了德行的普遍價值，通過幫助他人實現陰陽的調和與群體的和諧。

哲學啟示

進德與修業的統一：

「君子進德修業」提醒我們，行動需結合內在修養與外在實踐，確保德行的全面推進。

及時行動的重要性：

「欲及時也」展示了時機在正道推行中的重要性，啟示我們需注重把握契機，避免失誤。

濟人與和諧的智慧：

「至公欲及時濟人」強調德行的終極目標在於造福他人，提示我們在行動中需以助人與和諧為核心。

總結

崔觀以「至公欲及時濟人，故無咎」解釋了「君子進德修業，欲及時也，故無咎」，強調君子通過德行的提升與實踐，抓住時機推行正道並造福眾生，實現陰陽調和與社會和諧。他的註解從象數派視角展示了進德修業的統一性、及時行動的智慧以及濟人的核心價值，啟示我們在行動中需注重內外修養的結合與時機的把握，通過德行推動穩定與繁榮的目標。

九四《或躍在淵，無咎》解釋整理表

內容	註者	解釋
上下無常，非為邪也	子曰	九四的位置處於上下之間，可進可退，行動不受固定約束，但並非偏離正道。
乾者，君卦。四者，臣位也	荀爽	乾代表君王，四爻是象徵臣子的位階，臣子可以上躍至五爻的位置，或者退居初九的位置。
欲上躍。居五下者，當下居坤初	荀爽	九四處於君卦臣位，若欲上躍則居五，若欲退則居初，兩者皆為適當的位置，符合正道。
進退無恒，非離群也	荀爽	君子根據情勢進退，但其行為並未脫離群體，也未違背正道。
君子進德修業，欲及時也，故無咎	崔觀	君子努力提升德行並完成事業，抓住當下的時機，能適時濟助眾人，因此不會招致過錯。

總結

九四象徵處於動靜之間的臣子，既可以進取，也可以退守，其行動不受固定模式的限制，且行為符合正道。君子在此爻應當審時度勢，進德修業，把握時機行事，因此能避免過錯，達到「無咎」。

各家對於《易經》九四爻的註解，展示了對「或躍在淵，無咎」的理解。以下是對這些註解的分析及其理論學說：

表格呈現

經文	註者	註解
或躍在淵，無咎，何謂也？	子曰	上下無常，非為邪也。
	荀爽	乾者，君卦。四者，臣位也。欲上躍，居五下者，當下居坤初，得陽正位。故曰：「上下無常，非為邪也」。
進退無恒，非離群也。	荀爽	進，謂居五。退，謂居初。故「進退無恒，非離群也」。
君子進德修業，欲及時也，故無咎。	崔觀	至公欲及時濟人，故「無咎」。

分析與總結

共同點

1. **上下無常**：各家均認為九四爻的「或躍在淵，無咎」象徵著上下無常，並且這種變動並非邪惡之事。
2. **進退無恒**：普遍認為君子應當進退自如，不拘泥於固定位置，這樣才能保持無過失。

不同點

1. **解析方法**：
 - 子曰：強調上下無常，並非邪惡。
 - 荀爽：強調乾卦的君臣關係，進退無恒，非離群。

- 崔觀：著重於君子進德修業，及時濟人，無過失。

總結

各家的註解豐富了我們對《易經》九四爻的理解，展示了君子在變動中的靈活應對和德行的重要性。這些不同的解析使我們對古代智慧有了更全面的認識。

九五曰：飛龍在天，利見大人，何謂也？子曰：同聲相應。

虞翻曰：謂震巽也。庖犧觀變而放八卦，雷風相薄，故「相應」也。

虞翻說：「這指的是震和巽。庖犧觀察變化並創立八卦，雷風相互作用，因此稱為『相應』。」

經文

「九五曰：飛龍在天，利見大人，何謂也？子曰：同聲相應。」

虞翻的註解

「謂震巽也。庖犧觀變而放八卦，雷風相薄，故『相應』也。」

謂震巽也：

震與巽的象徵：

震為雷，巽為風，二者在卦象中象徵陽剛與陰柔的動態交互。

陰陽調和：

震與巽的相應體現了陰陽交替與調和的過程，象徵天地間的和諧運行。

庖犧觀變而放八卦：

庖犧觀變：

傳說庖犧氏根據天地運行的變化創造了八卦，總結陰陽交替與宇宙規律。

八卦的起源：

震與巽的互動即是八卦的核心變化之一，揭示了自然界中陰陽交替的規律。

雷風相薄，故『相應』也：

雷風相薄：

雷與風彼此影響，相互推動，形成動態的平衡與調和。

同聲相應：

雷風相應象徵聲音的和諧與力量的協作，體現陰陽之間的互動與共鳴。

象數派的核心論據

1. 九五位置與飛龍在天的象徵

九五的巔峰地位：

九五為乾卦的核心爻，象徵陽剛力量的圓滿，正如「飛龍在天」般達到高度的和諧與發展。

利見大人的智慧：

九五位置強調陽剛力量需結合大人的德行，通過陰陽調和實現天地和諧。

2. 震巽的陰陽互動

雷風相薄的動態平衡：

震與巽象徵陰陽力量的交互推動，展示了陰陽調和的智慧與規律。

相應的和諧原則：

陰陽互動形成自然界的和諧運行，體現了天地間互動的普遍法則。

3. 八卦與天地規律

庖犧觀變的啟示：

庖犧氏通過觀察自然變化創造八卦，揭示天地間的陰陽規律與調和智慧。

陰陽規律的普適性：

八卦中震與巽的互動展示了陰陽在動態平衡中的作用，推動萬物的生成與發展。

哲學啟示

陰陽互動的智慧：

「雷風相薄」提醒我們，行動需注重陰陽之間的互動與調和，確保動態平衡的實現。

德行與智慧的結合：

「利見大人」展示了陽剛力量需結合德行推行正道，啟示我們在行動中需注重德行與和諧的統一。

和諧運行的規律：

「同聲相應」強調自然界中的和諧原則，提示我們需遵循規律，推動和諧與穩定的發展。

總結

虞翻以「謂震巽也」「庖犧觀變而放八卦」「雷風相薄，故相應也」解釋了「飛龍在天，利見大人，何謂也？同聲相應」，強調九五位置的陰陽互動與德行智慧，展示了雷與風的相應對應陰陽調和的規律。他的註解從象數派視角展示了九五在天地間的重要地位、陰陽互動的智慧以及和諧規律的普遍性，啟示我們在行動中需注重陰陽平衡與德行的統一，通過智慧推動穩定與和諧的發展目標。

張璠曰：天者，陽也。君者，陽也。雷風者，天之聲。號令者，君之聲。明君與天地相應，合德同化，動靜不違也。

張璠認為：天是陽，君也是陽。雷風是天的聲音，號令是君的聲音。明君能與天地相應，德行和化育相一致，不會有違動靜的規律。

經文

「天者，陽也。君者，陽也。雷風者，天之聲。號令者，君之聲。明君與天地相應，合德同化，動靜不違也。」

張璠的註解解析

天者，陽也；君者，陽也：

天為陽剛之道：

天象徵乾卦的陽剛力量，主宰天地運行的剛健與持續推動。

君為陽剛之德：

君主作為正道的代表，其德行與行動需體現陽剛之道，推進社會和諧與秩序。

雷風者，天之聲；號令者，君之聲：

雷風為天道的聲音：

雷（震）與風（巽）象徵天地間陰陽力量的互動，其聲音代表天道運行的律動與規律。

號令為君主的聲音：

君主的命令如同天地的雷風，需遵循天道的規律，展現德行與智慧。

明君與天地相應，合德同化：

與天地相應：

明君需效法天地運行的規律，實現陰陽調和，與天地的變化保持一致。

合德同化：

明君通過自身的德行，推動萬物與社會秩序的和諧，達到與天地同化的境界。

動靜不違也：

動靜的平衡：

君主的行動需掌握陰陽之間的動態平衡，避免因過度或不足而破壞和諧。

符合天道：

無論動還是靜，明君的行為應該完全契合天道的規律，推動正道的穩定與延續。

象數派的核心論據

1. 君主作為陽剛力量的象徵

陽剛與正道的結合：

君主需以陽剛之道為核心，通過德行與智慧實現正道的推行。

天人合一的實踐：

君主作為陽剛力量的代表，應以天道為基準，推動人事與天地的和諧。

2. 雷風與號令的比喻

雷風的象徵性：

雷風的聲音是天道運行的外在表現，象徵陰陽力量的調和與規律。

號令的規律性：

君主的命令應如雷風般遵循規律，體現德行，促進社會的穩定與和諧。

3. 德行與行動的平衡

合德同化的境界：

君主需通過德行與天地相應，實現自身行動與天道的調和，推動萬物的和諧。

動靜不違的智慧：

君主的行動需掌握動靜之間的平衡，確保不偏離正道與陰陽規律。

哲學啟示

君德與天道的結合：

「明君與天地相應」提醒我們，領導者需效法天地的規律，以德行推動和諧與穩定。

行動與規律的統一：

「雷風者，天之聲；號令者，君之聲」展示了行動需遵循自然規律，啟示我們在行事中需注重德行與智慧的結合。

動靜平衡的重要性：

「動靜不違也」強調行動需掌握陰陽平衡，提示我們需在動靜間尋求和諧，避免過度或不足。

總結

張璠以「天者，陽也；君者，陽也」「雷風者，天之聲；號令者，君之聲」「明君與天地相應，合德同化，動靜不違也」解釋了君德與天道的結合，強調君主需效法天道，通過德行與智慧推行正道，實現陰陽調和與社會穩定。他的註解從象數派視角展示了君德的陽剛特性、德行與行動的平衡以及動靜智慧的核心價值，啟示我們在行動中需注重規律與德行，通過智慧推動穩定與和諧的長期發展目標。

同氣相求。

虞翻曰：謂艮兌山澤通氣，故「相求」也。

經文

「同氣相求。」

虞翻的註解

「謂艮兌山澤通氣，故『相求』也。」

艮兌山澤通氣：

艮為山，兌為澤：

艮卦象徵山，兌卦象徵澤。二者分別代表穩定與潤澤，形成陰陽的對應。

山澤通氣：

山與澤之間的氣息相互流通，象徵陰陽調和與自然界的動態平衡。

同氣相求：

同氣：

表示相同或相近的氣息，具有相互吸引與協同作用的特性。

相求：

氣息相通的事物自然相互吸引，形成和諧與共鳴，這是陰陽交互的規律表現。

象數派的核心論據

1. 艮與兌的陰陽互動

山與澤的對應：

艮卦的穩定與兌卦的柔順形成陰陽的對應與調和，象徵自然界的和諧關係。

通氣的互補：

山澤通氣體現了陰陽力量的互補與協作，推動天地運行與萬物生長。

2. 同氣吸引的自然法則

氣息的相通性：

同氣相求展示了自然界中相似或相近事物之間的吸引力，這是陰陽交互的基本規律。

調和與共鳴：

同氣相求促進了陰陽力量的調和，形成動靜平衡與自然界的共鳴現象。

3. 象數派的調和智慧

陰陽和諧的實現：

艮與兌的互動揭示了陰陽平衡中的動態智慧，強調調和的重要性。

推動萬物的協作：

通過氣息的相通，陰陽力量能推動自然界與人事的協作與穩定發展。

哲學啟示

相通與共鳴的價值：

「同氣相求」提醒我們，事物間的相似性與相通性是促進和諧與合作的基礎。

陰陽調和的重要性：

「艮兌山澤通氣」展示了陰陽互動在自然界中的作用，啟示我們需注重平衡與互補的智慧。

合作與共存的智慧：

同氣相求強調合作與共存的必要性，提示我們在行動中需尋求與他人或環境的和諧關係。

總結

虞翻以「謂艮兌山澤通氣，故『相求』也」解釋了「同氣相求」，強調艮與兌之間的氣息相通，展示陰陽力量在自然界中的互動與調和。他的註解從象數派視角展示了艮兌關係的陰陽智慧、同氣相求的吸引法則以及調和與共鳴的價值，啟示我們在行動中需注重合作與平衡，通過智慧推動和諧與穩定的長期發展目標。

崔觀曰：方諸與月，同有陰氣，相感則水生。陽燧與日，同有陽氣，相感則火出也。

崔觀指出：方諸與月亮都具有陰性質，兩者相互作用會產生水。陽燧與太陽都具有陽性質，兩者相互作用會產生火。

經文

「方諸與月，同有陰氣，相感則水生；陽燧與日，同有陽氣，相感則火出也。」

崔觀的註解解析

方諸與月，同有陰氣，相感則水生：

方諸與月：

方諸是一種古代祭祀用具，形似圓鏡，與月亮皆具有陰氣的象徵。

陰氣相感：

月亮與方諸的陰氣互相感應時，象徵陰氣的集聚與轉化，促進水的生成。

水生的象徵：

水是陰氣的具體表現，代表滋潤與孕育生命的力量。

陽燧與日，同有陽氣，相感則火出也：

陽燧與日：

陽燧是一種古代用於取火的器具，通過聚光點燃，與太陽的陽氣相通。

陽氣相感：

陽燧與太陽的陽氣互相感應時，象徵陽氣的集中與爆發，產生火焰。

火出的象徵：

火是陽氣的具體表現，代表能量的釋放與生命力的激發。

象數派的核心論據

1. 陰陽相感的自然法則

陰陽的互動：

方諸與月、陽燧與日的相感展示了陰陽力量的相互作用與調和規律。

生成的動態過程：

陰氣相感生水，陽氣相感出火，揭示了自然界陰陽轉化與生成的動態平衡。

2. 具體事物的陰陽象徵

方諸與月的陰氣象徵：

方諸與月皆代表陰柔之氣，其作用強調滋潤與孕育的力量。

陽燧與日的陽氣象徵：

陽燧與日象徵陽剛之氣，其作用體現能量釋放與推動的力量。

3. 陰陽調和的應用智慧

陰陽相感的啟示：

自然界的陰陽互動規律可延伸至人事與社會，提示行動需遵循陰陽調和的原則。

生化與平衡：

陰陽的感應生成象徵平衡中的生化過程，展示了推動事物和諧發展的智慧。

哲學啟示

陰陽互動與生成：

「方諸與月」「陽燧與日」提醒我們，事物的發展與生成需依靠陰陽的互動與調和。

具體事物的象徵價值：

方諸與月、陽燧與日展示了自然界具體事物中的陰陽象徵，啟示我們需通過觀察具體現象理解規律。

調和與應用的智慧：

陰陽相感強調調和的重要性，提示我們在行動中需遵循陰陽平衡的原則，推動穩定與發展。

總結

崔觀以「方諸與月，同有陰氣，相感則水生；陽燧與日，同有陽氣，相感則火出也」解釋了陰陽力量的互動與生成，展示了陰陽規律在自然界與具體事物中的應用智慧，強調陰陽調和在生成與和諧中的核心作用。他的註解從象數派視角展示了陰陽互動的規律性、具體事物的象徵價值以及陰陽平衡的應用智慧，啟示我們在行動中需注重規律與調和，通過智慧推動和諧與穩定的長期發展目

標

水流濕，

荀爽曰：陽動之坤而為坎，坤者純陰，故曰「濕」也。

荀爽說：陽動變成坤而成為坎，坤是純陰，所以稱為「濕」。

經文

「水流濕。」

荀爽的註解

「陽動之坤而為坎，坤者純陰，故曰『濕』也。」

陽動之坤而為坎：

陽動：

陽剛力量的推動使陰柔之坤發生變化，轉化為坎卦。

坤而為坎：

坤卦象徵大地與承載，經過陽剛力量的運動，形成坎卦，代表水的流動與陰氣的運行。

坤者純陰，故曰『濕』也：

坤者純陰：

坤卦為純陰之象，與濕潤的特質相符，象徵大地滋養與孕育的功能。

濕的特質：

坤的陰柔與坎的水象結合，展現了濕潤的特性，體現陰氣的濃厚與滋養力量。

象數派的核心論據

1. 坤與坎的陰陽轉化

坤的陰柔特性：

坤卦代表大地的陰性力量，具有承載與包容的特徵，與水的濕潤特性相應。

坎的水象特性：

坎卦代表水的流動性，展現了陰氣的運行，與坤卦的靜態陰性形成動靜結合。

2. 陰陽互動中的流動智慧

陽動的推進：

陽剛力量推動陰柔之坤，形成坎卦的動態水象，體現了陰陽交替中的運行智慧。

濕潤與滋養：

陰氣的濕潤與滋養特性，展示了陰陽互動中生成與繁榮的基礎。

3. 自然規律與人事應用

水流濕的自然規律：

水的流動性與濕潤特性象徵自然界中陰氣的運行，展現了生化與和諧的過程。

陰陽平衡的人事應用：

水流濕的象徵啟示君子需理解陰陽互動的規律，通過調和推動和諧與穩定。

哲學啟示

陰陽互動的智慧：

「陽動之坤而為坎」提醒我們，行動需基於陰陽力量的互動，推動靜態向動態的轉化。

濕潤與滋養的特性：

「坤者純陰，故曰『濕』」展示了陰氣的滋養功能，啟示我們需注重滋潤與承載的價值。

自然規律與和諧：

水流濕強調自然界中的陰陽規律，提示我們需在行動中遵循調和與穩定的智慧。

總結

荀爽以「陽動之坤而為坎」「坤者純陰，故曰『濕』」解釋了「水流濕」，展示了陰陽力量在坤與坎轉化中的智慧，強調濕潤作為陰氣運行與滋養的特性，並展示了自然規律在和諧中的重要性。他的註解從象數派視角展示了陰陽互動的規律、坤與坎的轉化智慧以及水流濕在調和中的應用價值，啟示我們在行動中需注重陰陽調和，通過智慧實現穩定與繁榮的目標。

火就燥。

荀爽曰：陰動之乾而成離，乾者純陽，故曰：「燥」也。

荀爽解釋：陰動變為乾而成離，乾是純陽，所以稱為「燥」。

經文

「火就燥。」

荀爽的註解

「陰動之乾而成離，乾者純陽，故曰：『燥』也。」

陰動之乾而成離：

陰動：

陰柔之力的運動促使陽剛之乾發生轉化，生成離卦。

乾而成離：

乾卦象徵純陽之道，經陰氣運動而形成離卦，離卦象徵火，表現為陽氣的顯現與釋放。

乾者純陽，故曰『燥』也：

乾者純陽：

乾卦為純陽之象，陽氣強盛且剛健，具有高熱與乾燥的特性。

燥的特質：

火的燥性源於乾卦的純陽特徵，表現為陽剛力量的釋放與能量的集中。

象數派的核心論據

1. 乾與離的陽剛轉化

乾卦的陽剛特性：

乾卦象徵陽氣的極盛，其能量通過轉化生成離卦，進一步表現為火的性質。

離卦的火象特性：

離卦代表陽氣的外在表現，象徵火的燃燒與燥熱特徵，是陽剛力量的集中體現。

2. 陽氣運行與燥性的智慧

燥的生成：

火的燥性來源於陽氣的聚集與釋放，展示了陰陽互動中的能量轉化規律。

陽剛的作用：

燥性是陽剛力量推動的結果，表現為乾卦剛健與持續運行的能量效應。

3. 自然規律與人事應用

火就燥的自然規律：

火與燥的結合展示了陽氣聚集後的能量釋放，是自然界陰陽運行的具體表現。

人事中的陽剛智慧：

火就燥啟示君子需理解陽氣的特性，通過智慧調控陽剛力量，推動事物的發展與平衡。

哲學啟示

陽氣轉化的規律：

「陰動之乾而成離」提醒我們，行動需基於陽氣的轉化規律，通過調和推動正道的發展。

燥性的能量與智慧：

「乾者純陽，故曰『燥』」展示了燥性作為陽氣釋放的表現，啟示我們需在行動中合理利用能量。

自然規律與動態平衡：

火就燥強調自然界中的陰陽轉化規律，提示我們在行動中需遵循平衡與和諧的智慧。

總結

荀爽以「陰動之乾而成離」「乾者純陽，故曰『燥』」解釋了「火就燥」，展示了陽剛力量在乾卦與離卦轉化中的智慧，強調火的燥性作為陽氣釋放的具體表現，並展示自然規律在平衡與發展中的核心作用。他的註解從象數派視角展示了乾與離的陽剛特性、燥性的能量轉化以及火就燥在調和中的應用價值，啟示我們在行動中需注重陽氣的調控，通過智慧推動和諧與穩定的發展目標。

虞翻曰：離上而坎下，水火不相射。

經文

「離上而坎下，水火不相射。」

虞翻的註解解析

離上而坎下：

離上：

離卦象徵火，位於上方，代表陽氣的升騰與顯現。

坎下：

坎卦象徵水，位於下方，代表陰氣的下降與承載。

上下對應：

離在上、坎在下形成水火既濟之象，代表陰陽調和的平衡狀態。

水火不相射：

水火的對立與調和：

水（坎）與火（離）象徵陰陽兩極，雖屬對立，但因上下有序且陰陽互補，實現了和諧運行。

不相射：

表示水火之間並非互相衝突或抵消，而是通過陰陽互動達成調和，不破壞彼此的運行。

象數派的核心論據

1. 離與坎的陰陽對應

離卦的火象特性：

離卦位於上，象徵陽氣的外放與升騰，是陰陽交互中的主動力量。

坎卦的水象特性：

坎卦位於下，象徵陰氣的內收與潤澤，是陰陽調和中的承載力量。

陰陽互動的和諧：

離與坎的上下對應展示了陰陽的互動規律，推動天地間的穩定運行。

2. 水火既濟的調和智慧

水火的對立與相生：

水與火雖具對立性，但通過位置的適當配置形成既濟之象，展現陰陽的相生相成。

不相射的平衡：

水火不互相侵害，而是以陰陽互補的方式共同作用，實現和諧與穩定。

3. 自然規律與人事應用

水火調和的自然規律：

水火不相射展示了自然界中對立力量通過互動實現調和的智慧。

人事中的陰陽平衡：

火火的和諧啟示君子在行動中需理解對立力量的平衡規律，通過調和推動正道的落實。

哲學啟示

對立中的和諧智慧：

「水火不相射」提醒我們，對立力量通過適當配置能實現和諧與共存。

陰陽互補的重要性：

「離上而坎下」展示了陰陽力量在位置上的對應與互補，啟示我們需注重平衡與調和。

調和與穩定的價值：

水火既濟的象徵強調對立力量在穩定運行中的調和作用，提示我們需遵循自然規律推動和諧發展。

總結

虞翻以「離上而坎下，水火不相射」解釋了水火既濟的陰陽調和智慧，展示了離與坎上下對應的平衡關係，以及水火在陰陽互動中的和諧運行。他的註解從象數派視角展示了水火對立中的平衡、陰陽互補的規律以及調和智慧在自然與人事中的應用價值，啟示我們在行動中需注重對立力量的調和，通過智慧推動穩定與繁榮的發展目標。

崔觀曰：決水先流濕，然火先就燥。

崔觀說：水會先流向濕地，而火會先燒到乾燥處。

經文

「決水先流濕，然火先就燥。」

崔觀的註解解析

決水先流濕：

決水：

水流的啟動需要順應濕潤的環境，象徵水的性質與陰柔的運行規律。

先流濕：

水傾向於流向濕潤之地，這是陰氣運行的自然規律，表現為滋潤與潤養的功能。

然火先就燥：

火性：

火的特性是陽剛而燥烈，適應乾燥的環境以展現其能量。

先就燥：

火傾向於依附乾燥之地燃燒，體現陽剛力量的集中與外放特質。

象數派的核心論據

1. 水與火的自然屬性

水的陰柔屬性：

水流向濕地，體現陰氣的內向性與包容性，展現滋潤與孕育的功能。

火的陽剛屬性：

火依附乾燥，象徵陽氣的外放與推動作用，展現能量的釋放與創造力。

2. 陰陽的對比與互動

水與火的對立性：

水為陰，火為陽，二者特性對立但相輔相成，構成陰陽調和的基礎。

陰陽的相應規律：

水火各自依附於適合的環境，體現陰陽各行其道但又相互促進的運行規律。

3. 自然規律在人事中的啟示

因勢而行的智慧：

水流濕、火就燥揭示了事物運行需順應自身特性與環境，表現為陰陽調和中的適應與轉化。

和諧的動態平衡：

水火的運行展示了對立力量如何在平衡中共存，推動自然界的穩定與和諧。

哲學啟示

順應特性的行動智慧：

「決水先流濕」「火先就燥」提醒我們，行動需遵循事物的本質與特性，順勢而為。

陰陽對立中的互補性：

水與火的特性展示了陰陽力量的對立與協作，啟示我們在行動中需注重調和與互補。

環境與行動的適應性：

水火各自依附適合的環境，提示我們在推進目標時需考慮環境因素，實現行動的最大效益。

總結

崔觀以「決水先流濕，然火先就燥」揭示了水與火作為陰陽力量在自然界中的特性與運行規律，展示了陰陽調和在和諧運行中的重要性。他的註解從象數派視角展示了水火陰陽對立中的和諧、行動與環境的適應性以及陰陽調和在人事與自然中的應用價值，啟示我們在行動中需注重特性與環境的結合，通過智慧推動和諧與穩定的發展目標。

雲從龍，

荀爽曰：龍，喻王者。謂乾二之坤五為坎也。

荀爽說：龍象徵王者。意思是乾二之坤五為坎。

經文

「雲從龍。」

荀爽的註解

「龍，喻王者。謂乾二之坤五為坎也。」

龍，喻王者：

龍的象徵：

龍在《易經》中常用來象徵陽剛力量和王者之德，具備掌控、引領和統攝的能力。

喻王者：

在此，龍比喻君主，其德行與力量能影響並統攝天地人三才，推動陰陽調和。

乾二之坤五為坎：

乾二之坤五：

「乾二」指九二陽爻，象徵陽剛力量的中正位置；「坤五」指六五陰爻，象徵陰柔力量的核心位置。

為坎：

坎卦象徵水與雲，通過陽剛（龍）與陰柔（雲）的結合，展示陰陽的相應與調和。

象數派的核心論據

1. 龍與雲的陰陽互動

龍的陽剛特性：

龍象徵乾卦的陽剛之道，主導運行與推進力量，代表天道的主動性。

雲的陰柔特性：

雲源於坎卦的陰柔之道，承載與轉化陽剛力量，象徵滋潤與孕育的功能。

陰陽的相應：

雲從龍表示陰柔力量順應陽剛的推動，體現了陰陽調和的自然規律。

2. 乾二與坤五的和諧智慧

乾二的中正力量：

九二處於乾卦的中位，象徵陽剛力量的平穩與中正，為陰陽調和奠定基礎。

坤五的核心承載：

坤五作為坤卦的中心，象徵陰柔的核心，能承載並配合陽剛力量的推進。

3. 王者之德與天地調和

君主的陰陽智慧：

龍喻王者，強調君主需如龍般推行陽剛之道，同時配合陰柔力量實現和諧。

天地人三才的平衡：

君主需促進陰陽的平衡，將天地的規律與人事結合，推動正道與穩定。

哲學啟示

陰陽調和的智慧：

「雲從龍」提醒我們，行動需注重陰陽力量的協調與互動，確保推進的和諧與穩定。

中正力量的重要性：

「乾二之坤五為坎」展示了中正力量在陰陽調和中的核心作用，啟示我們在行動中需保持平衡。

領導與順應的互動：

龍與雲的關係強調領導力量與承載力量的配合，提示我們在推進目標時需關注合作與調和。

總結

荀爽以「龍，喻王者」「乾二之坤五為坎」解釋了「雲從龍」，展示了龍（陽剛力量）與雲（陰柔力量）的陰陽互動，強調王者需推行正道，通過陰陽調和實現和諧與穩定。他的註解從象數派視角展示了龍與雲的陰陽智慧、乾二與坤五的調和作用以及王者之德在天地人三才中的平衡價值，啟示我們在行動中需注重陰陽調和，通過智慧實現穩定與繁榮的發展目標。

虞翻曰：乾為龍，雲生天，故「從龍」也。

虞翻說：乾象徵龍，雲從天上來，所以叫「從龍」。

經文

「乾為龍，雲生天，故『從龍』也。」

虞翻的註解解析

乾為龍：

乾的象徵：

乾卦代表陽剛之道，具有天道的剛健與運行特性，象徵無窮無盡的推進力量。

龍的形象：

龍作為乾卦的象徵，表現為陽剛力量的極致，具有引領與掌控的能力。

雲生天：

雲的生成：

雲象徵坎卦的陰柔之氣，源於天道（乾）的推動，陰氣因陽剛力量的作用而凝聚生成。

天與雲的關係：

天（乾卦）為雲的根本來源，兩者的結合展示了陰陽力量的交互與調和。

故『從龍』也：

雲從龍：

雲隨龍而動，象徵陰氣受陽剛力量的推動，表現為陰陽和諧的運行規律。

陰陽調和的智慧：

龍為陽剛的主導力量，雲為陰柔的承載力量，二者的互動體現了天地間的陰陽調和。

象數派的核心論據

1. 乾卦與龍的陽剛象徵

乾卦的主動力量：

乾卦象徵陽剛力量的推進，是天地運行的主動原動力。

龍的領導智慧：

龍代表陽氣的極盛，其行動引領陰氣（雲）展現天地和諧的規律。

2. 坎卦與雲的陰柔表現

坎卦的承載力量：

坎卦象徵陰氣的凝聚，表現為柔順與承載陽氣推動的特性。

雲的生成與運行：

雲從天而生，展示陰氣隨陽氣的運行，形成自然界的動態平衡。

3. 陰陽調和與天地規律

陰陽的互動智慧：

雲從龍體現了陰陽的互動與協作，展示了天地運行中動靜結合的智慧。

規律的和諧推動：

陰陽力量通過相應與調和，共同推動天地間的生化與穩定。

哲學啟示

陽剛引領的智慧：

「乾為龍」提醒我們，陽剛力量需具備引領與推進的智慧，推動陰柔力量的協作。

陰柔承載的重要性：

「雲生天」展示了陰柔力量在承載與配合陽剛行動中的價值，啟示我們需注重平衡與協作。

陰陽調和的規律：

「故從龍」強調了陰陽互動的和諧原則，提示我們在行動中需遵循自然規律，實現穩定與和諧。

總結

虞翻以「乾為龍，雲生天，故『從龍』也」解釋了「雲從龍」，強調乾卦與龍的陽剛智慧以及雲與天的陰陽互動，展示陰陽力量在天地運行中的和諧與調和規律。他的註解從象數派視角展示了乾與坎的陰陽互動、龍與雲的和諧智慧以及天地規律的運行價值，啟示我們在行動中需注重陰陽調和，通過智慧推動和諧與繁榮的發展目標。

風從虎。

荀爽曰：虎，喻國君。謂坤五之乾二為巽，而從三也。三者，下體之君，故以喻國君。

荀爽說：虎象徵國君。坤五之乾二為巽，並加上三。三者是下體之君，因此用來象徵國君。

經文

「風從虎。」

荀爽的註解

「虎，喻國君。謂坤五之乾二為巽，而從三也。三者，下體之君，故以喻國君。」

虎，喻國君：

虎的象徵：

虎象徵剛勇與威權，其形象代表統御力與權威。

國君之德：

在此，虎被用來比喻國君，體現了國君以威德感召天下的能力。

謂坤五之乾二為巽：

坤五之乾二：

坤五（六五陰爻）象徵柔順與承載，乾二（九二陽爻）象徵中正與剛健，二者互動形成陰陽調和。

為巽：

這種陰陽調和生成巽卦，巽為風，象徵柔順而渲染四方的影響力。

而從三也：

三者，下體之君：

九三處於乾卦的下體（初三爻），象徵陽剛力量在實踐層面的展現，具備承上啟下的作用。

喻國君：

九三因其陽剛與實踐的特質，被比喻為國君，展示了國君德行在推動社會和諧中的核心地位。

象數派的核心論據

1. 虎與風的陰陽關係

虎的陽剛特性：

虎象徵乾卦的陽剛力量，主導行動並推動正道的實現。

風的柔順特性：

巽卦的風象徵陰柔力量，通過順應與渲染將陽剛力量的影響傳播至四方。

陰陽調和：

風從虎展示了陰陽力量的相互配合，陽剛引領陰柔，實現動態的和諧。

2. 坤五與乾二的生成智慧

坤五的柔順承載：

坤五象徵陰柔的承載力，為乾陽的推進提供基礎。

乾二的中正推進：

乾二象徵陽剛的中正力量，通過平穩推進實現正道。

生成巽的過程：

坤五與乾二的陰陽互動生成巽卦，象徵陰陽調和中力量的外化與影響。

3. 國君與風的影響力

九三的陽剛智慧：

九三象徵陽剛力量的實踐者，其行動以推動陰陽和諧為核心，與國君的角色相應。

國君德行的傳播：

風從虎象徵國君以德行感召，柔順之風因陽剛之虎而起，實現社會的穩定與繁榮。

哲學啟示

陰陽互動的重要性：

「虎，喻國君」提醒我們，行動需以陽剛為核心，同時注重陰柔力量的調和與傳播。

領導與影響的智慧：

「風從虎」展示了領導者需以德行為基礎，通過柔順的方式影響他人，推動和諧。

德行的核心作用：

虎與風的關係強調領導者需注重德行修養，通過智慧實現影響力的最大化。

總結

荀爽以「虎，喻國君」「調坤五之乾二為巽，而從三也」解釋了「風從虎」，展示了虎（陽剛力量）與風（陰柔力量）的陰陽互動，強調國君需以陽剛引領陰柔，實現和諧與穩定。他的註解從象數派視角展示了坤五與乾二的生成智慧、國君德行的傳播以及陰陽調和在推動和諧中的應用價值，啟示我們在行動中需注重陰陽平衡，通過智慧推動穩定與繁榮的發展目標。

虞翻曰：坤為虎，風生地，故「從虎」也。

虞翻說道：坤代表虎，有風吹過大地，因此稱「從虎」。

經文

「坤為虎，風生地，故『從虎』也。」

虞翻的註解解析

坤為虎：

坤的象徵：

坤卦象徵大地與陰柔之道，其特性為承載與順應，展現穩定與包容的力量。

虎的比喻：

坤卦因其沉穩與威嚴的特質，被比喻為虎，象徵陰柔力量的威權與德行。

風生地：

風的來源：

風（巽卦）由大地（坤卦）而生，象徵陰柔力量通過大地的承載與推動，展現出動態的影響力。

地與風的互動：

坤卦的大地象徵陰氣的根源，風的生成展示了陰柔力量的外化與傳播。

故『從虎』也：

風從虎：

風隨虎而起，象徵陰柔力量受到陰性威權（虎）的引導，體現陰陽調和的運行規律。

陰柔的順應與傳播：

虎的威權促使風的生成，展示了陰柔力量順應陰剛的力量而產生影響的智慧。

象數派的核心論據

1. 坤與巽的陰陽結合

坤卦的陰柔特性：

坤卦象徵穩定與承載，是陰柔力量的核心，為巽卦的生成提供根本基礎。

巽卦的動態特性：

巽卦象徵風，展示陰柔力量的外化，通過運動與傳播推動陰陽的平衡。

2. 陰柔力量的運行智慧

坤的威權與風的影響：

坤卦如虎般穩定且具威嚴，其生成的風體現了陰柔力量的傳播性與渲染力。

陰陽互補的動態平衡：

虎與風的互動展示了陰柔與陰剛力量之間的相互作用，形成陰陽調和的規律。

3. 天地規律與人事啟示

陰柔的智慧應用：

坤生風的過程揭示陰柔力量在自然界與人事中的傳播價值。

威權與傳播的協同：

虎的威權促進了風的生成，啟示領導者需以穩定與威信推動影響力的擴展。

哲學啟示

陰柔力量的價值：

「坤為虎，風生地」提醒我們，陰柔力量的穩定與傳播在推動和諧中具有重要作用。

威權與傳播的平衡：

虎與風的關係展示了威權需要配合傳播才能發揮最大效力，啟示我們需在領導與影響中注重協調。

陰陽調和的重要性：

坤與巽的互動強調了陰陽力量的互補與調和，提示我們需遵循規律推動穩定與繁榮。

總結

虞翻以「坤為虎，風生地，故『從虎』也」解釋了「風從虎」，展示了坤卦與巽

卦在陰柔力量生成與傳播中的智慧，強調陰剛力量對陰柔力量的引導與支持，並展示了陰陽調和在和諧運行中的核心價值。他的註解從象數派視角展示了坤與巽的陰陽結合、威權與傳播的互動智慧以及陰柔力量在推動穩定中的價值，啟示我們在行動中需注重陰陽調和，通過智慧推動穩定與和諧的長期發展目標。

聖人作而萬物睹。

虞翻曰：睹，見也。聖人則庖犧，合德乾五，造作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。五動成離，日出照物皆相見，故曰「聖人作而萬物睹」也。

虞翻解釋道：「睹」即為「見」。聖人，即庖犧，合乾德於五行之中，創造了八卦，以展現其神明之德性，並類比萬物之情態。五行運動形成離位，日出時光照射萬物，彼此皆能互見，故有「聖人作而萬物睹」之說。

經文

「聖人作而萬物睹。」

虞翻的註解

「睹，見也。聖人則庖犧，合德乾五，造作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。五動成離，日出照物皆相見，故曰『聖人作而萬物睹』也。」

睹，見也：

睹的含義：

「睹」即為「見」，意指萬物因聖人的行動而得以被觀察、理解或啟迪。

啟發之意：

聖人通過其德行與智慧，使萬物的本質顯現，讓人得以洞察天地間的規律。

聖人則庖犧，合德乾五：

庖犧與乾五：

聖人以庖犧氏為代表，通過觀察自然界的變化（乾卦的陽剛德行），總結天地間

的陰陽之道。

合德乾五：

乾卦的九五爻象徵陽剛力量的巔峰，聖人通過合乾德，以其智慧與德行彰顯天道。

造作八卦，以通神明之德，以類萬物之情：

造作八卦：

聖人創造八卦，揭示天地間的陰陽規律與自然運行的奧秘。

通神明之德：

八卦體現天道與神明的德行，展示陰陽調和的至高智慧。

類萬物之情：

八卦映射萬物的特性與運行規律，使天地萬物的本質得以展現。

五動成離，日出照物皆相見：

五動成離：

九五爻的變動生成離卦，離象徵光明與日出，象徵萬物因聖人的智慧而得以彰顯。

日出照物：

離卦如太陽升起，照亮天地，使萬物得以被觀察與理解。

皆相見：

聖人的德行與智慧如同光明，促使萬物展現其真實面貌，實現天地的和諧與通達。

象數派的核心論據

1. 乾與離的陰陽結合

乾五的陽剛智慧：

乾卦的九五爻象徵陽剛力量的圓滿，聖人通過合德乾五展現天道的核心智慧。

離卦的光明啟示：

五動成離展示了光明（離）的生成過程，象徵陰陽調和後帶來的啟迪與洞察。

2. 聖人的智慧與德行

通神明之德：

聖人以八卦為工具揭示神明的德行，展示陰陽運行的最高智慧。

類萬物之情：

八卦反映了天地萬物的性情與規律，使人得以洞察自然的本質。

3. 陰陽調和與光明的生成

動靜之間的平衡：

聖人的作為促成陰陽的動靜平衡，通過變化展現天地間的和諧。

光明的象徵：

日出照物象徵智慧與德行的顯現，聖人通過其行動推動和諧與穩定。

哲學啟示

德行與智慧的結合：

「聖人作而萬物睹」提醒我們，行動需以德行與智慧為基礎，使天地萬物得以彰顯其本質。

陰陽調和的重要性：

「五動成離」展示了陰陽交互中的光明生成，啟示我們需通過調和推動和諧與穩定。

洞察自然規律的價值：

八卦的創造強調了理解天地間規律的重要性，提示我們在行動中需注重規律與本質的把握。

總結

虞翻以「睹，見也」「合德乾五，造作八卦」「五動成離，日出照物皆相見」解釋了「聖人作而萬物睹」，展示聖人通過德行與智慧使天地萬物顯現其本質，並強調陰陽調和與光明生成在推動和諧中的核心作用。他的註解從象數派視角展示了乾與離的陰陽結合、聖人的德行智慧以及八卦的啟示價值，啟示我們在行動中需注重智慧與德行的結合，通過調和推動穩定與繁榮的長期發展目標。

陸績曰：陽氣至五，萬物茂盛，故譬以聖人在天子之位，功成製作，萬物鹹見之矣。

陸績說：當陽氣到達高峰，萬物繁茂，就像聖人在天子之位上成就了事業，所有生物都會見到他的功績。

經文

「陽氣至五，萬物茂盛，故譬以聖人在天子之位，功成製作，萬物鹹見之矣。」

陸績的註解解析

陽氣至五，萬物茂盛：

陽氣至五：

九五為乾卦的中心位置，象徵陽剛力量的極盛，是天道推行與陰陽調和的核心。

萬物茂盛：

陽氣達到九五位置時，象徵天地間的能量達到巔峰，促進萬物的繁榮與生長，形成自然界的盛景。

譬以聖人在天子之位：

聖人居天子之位：

九五象徵正中而至高的位置，對應天子的地位。聖人處於此位，代表其德行與

智慧達到圓滿，具備治理天下的能力。

天子的責任：

聖人以德行和智慧引領天下，推動社會秩序與和諧，實現陰陽調和。

功成製作，萬物鹹見之矣：

功成製作：

聖人在天子之位完成了天地間的偉大事業，建立法度、創造秩序，推動正道的實現。

萬物鹹見：

聖人的德行與作為如陽氣普照，萬物因其智慧與行動而顯現出各自的本質，形成萬物和諧的局面。

象數派的核心論據

1. 九五位置的陽剛智慧

九五的中心地位：

九五象徵陽剛力量的核心位置，代表德行與智慧的圓滿，能推動天地間的調和與繁榮。

陽氣的極盛：

陽氣至五展示了陰陽運行的規律，九五位置是天地能量的集中點，推動萬物生長與繁榮。

2. 聖人的德行與作為

天子之位的象徵：

聖人居於九五位置，如同天子掌控陰陽，推行正道，促進社會穩定與和諧。

功成製作的智慧：

聖人以德行與智慧完成天地之間的事業，通過制度與規範推動萬物的和諧運行。

3. 陰陽調和與萬物顯現

陰陽的動態平衡：

陽氣至五形成陰陽的動態平衡，促進天地間的繁榮與生長。

德行的普遍性：

聖人的德行如同陽光普照，讓萬物展現本質，體現陰陽調和的智慧。

哲學啟示

中心地位的重要性：

「陽氣至五，萬物茂盛」提醒我們，核心位置需具備德行與智慧，才能推動整體的和諧與發展。

德行與智慧的結合：

「譬以聖人在天子之位」展示了德行與智慧在推行正道中的重要性，啟示我們在行動中需注重二者的結合。

推動和諧的智慧：

聖人的「功成製作」強調行動需基於規律與德行，提示我們需遵循自然規律推動穩定與繁榮。

總結

陸績以「陽氣至五，萬物茂盛」「譬以聖人在天子之位」「功成製作，萬物鹹見之矣」解釋了九五位置的陽剛智慧，展示聖人在天子之位的德行與作為，以及陽氣至五對萬物繁榮的促進作用。他的註解從象數派視角展示了九五位置的中心智慧、德行與智慧的結合以及陰陽調和在推動繁榮中的價值，啟示我們在行動中需注重智慧與德行的統一，通過調和推動穩定與長久的發展目標。

本乎天者親上，

荀爽曰：謂乾九二，本出於乾，故曰「本乎天」。而居坤五，故曰「親上」。

荀爽說：乾九二出自乾，所以說「本乎天」，但位於坤五，所以說「親上」。

經文

「本乎天者親上。」

荀爽的註解

「謂乾九二，本出於乾，故曰『本乎天』。而居坤五，故曰『親上』。」

本乎天：乾九二的陽剛本質：

乾九二的來源：

九二出自乾卦，象徵陽剛力量的中正與穩定，具有剛健的天道本質。

天的象徵：

天是乾卦的代表，陽氣的起源，展示了陽剛之道的純正與推動作用。

本乎天：

九二源於乾卦的陽氣，秉承天道，體現了陽剛力量的根本來源。

親上：居於坤五的陰陽結合：

坤五的位置：

坤卦的五爻象徵陰柔的中心與承載，代表柔順而穩固的陰性力量。

親上之義：

九二陽剛力量通過與坤五陰柔力量的結合，形成陰陽調和，實現陰陽互動中的和諧關係。

柔順中顯陽剛：

陽剛力量因居於陰柔位置，展現出謙順與和諧的德行，推動天地間的穩定與和諧。

象數派的核心論據

1. 乾九二的陽剛本質

陽氣的根本性：

九二承接乾卦的陽氣，象徵天道的核心推動力，體現剛健與秩序。

天道的正道：

本乎天強調陽剛力量需根植於天道，遵循陰陽運行的規律。

2. 坤五的柔順承載

陰柔的核心作用：

坤五為坤卦的中心，代表陰氣的柔順與包容，為陽剛力量提供穩固的基礎。

陰陽結合的智慧：

陽氣居於陰位，展示了陰陽互補與調和的智慧，推動天地間的平衡。

3. 陰陽調和與正道的推進

陰陽相應的平衡：

九二的陽剛與坤五的陰柔相應，形成動靜結合的和諧，推動天地萬物的運行。

正道的穩定基礎：

陽剛力量因與陰柔相結合，展現謙順與和諧，體現正道的穩定與普遍性。

哲學啟示

陽剛力量的根本性：

「本乎天」提醒我們，行動需根植於正道與規律，以陽剛力量推動和諧與穩定。

陰陽結合的智慧：

「親上」展示了陽剛力量與陰柔結合的重要性，啟示我們需在行動中注重平衡與協作。

正道的穩定推進：

九二與坤五的結合強調了正道的穩定基礎，提示我們需通過德行與智慧推動陰陽調和。

總結

荀爽以「調乾九二，本出於乾，故曰『本乎天』」「而居坤五，故曰『親上』」解釋了「本乎天者親上」，展示了九二陽剛力量的天道根源以及與坤五陰柔力量結合的智慧，強調陰陽調和在推動正道中的核心作用。他的註解從象數派視角展示了乾九二的陽剛本質、坤五的陰柔承載以及陰陽調和在天地運行中的價值，啟示我們在行動中需注重陰陽互動，通過智慧推動穩定與和諧的長期目標。

本乎地者親下，

荀爽曰：謂坤六五，本出於坤，故曰：「本乎地」。降居乾二，故曰「親下」也。

荀爽說：坤六五源自坤，所以說「本乎地」。降至乾二，故稱「親下」。

經文

「本乎地者親下。」

荀爽的註解

「調坤六五，本出於坤，故曰『本乎地』。降居乾二，故曰『親下』也。」

本乎地：坤六五的陰柔本質：

坤的象徵：

坤卦象徵大地，代表陰柔之道，其特質為承載、順應與包容。

六五的位置：

六五處於坤卦的中心，象徵陰柔力量的核心與穩定，表現為謙順與德行。

本乎地：

六五出自坤卦，秉承地道之德，展現柔順與包容的陰柔本質。

親下：降居乾二的陰陽結合：

降居乾二：

六五陰柔力量降至乾二的位置，與乾卦的陽剛力量相互結合，形成陰陽互動的調和關係。

親下之義：

陰柔力量順應陽剛，展現謙遜與承載的智慧，推動陰陽力量的協同作用。

柔順中顯謙德：

親下強調陰柔力量的謙遜與服從，以支持陽剛力量的推進，形成天地間的平衡。

象數派的核心論據

1. 坤六五的陰柔本質

陰柔力量的穩定：

六五象徵陰柔力量的核心，其柔順特質為陽剛力量提供穩固的基礎。

地道之德的延續：

本乎地展示了陰柔力量的根源，體現了陰氣在陰陽調和中的穩定作用。

2. 乾二與六五的陰陽互動

乾二的陽剛力量：

乾二象徵陽剛力量的中正與推進，為陰柔力量提供引導。

陰陽結合的智慧：

六五降居乾二，形成陰陽的互補與調和，推動正道的穩定與繁榮。

3. 陰陽調和的智慧

謙遜與承載的價值：

親下展示了陰柔力量通過謙遜與順應支持陽剛的推進，形成陰陽調和的動態平衡。

正道的推進：

陰柔力量的謙順與陽剛力量的推進相結合，共同促成天地間的和諧與發展。

哲學啟示

陰柔力量的穩定性：

「本乎地」提醒我們，行動需以穩定為基礎，陰柔力量的承載與順應對推動和諧至關重要。

謙遜與合作的智慧：

「親下」展示了謙遜與順應在陰陽互動中的價值，啟示我們在行動中需注重合作與互補。

陰陽調和的平衡：

六五與乾二的結合強調了陰陽力量的協同作用，提示我們需通過智慧實現穩定與繁榮。

總結

荀爽以「謂坤六五，本出於坤，故曰『本乎地』」「降居乾二，故曰『親下』」解釋了「本乎地者親下」，展示了六五陰柔力量的地道根源以及與乾二陽剛力量的結合，強調陰陽調和在推動正道中的核心作用。他的註解從象數派視角展示了坤六五的陰柔特性、乾二與六五的陰陽互動以及親下在和諧運行中的智慧價值，啟示我們在行動中需注重陰陽互動，通過謙遜與合作實現穩定與長久的發展目標。

崔觀曰：謂動物親於天之動，植物親於地之靜。

崔觀講：動物更接近天的活動性，植物則更接近地的靜止性。

經文

「謂動物親於天之動，植物親於地之靜。」

崔觀的註解解析

動物親於天之動：

天之動：

天象徵乾卦，代表陽剛力量的推動與變化，具有主動性與運行的特質。

動物與天的關聯：

動物因其本性多活動、變化，表現為與陽剛的天道相應，動態地展現生命力。

親於天：

動物因天性的活躍與靈動，體現出親近天道的陽剛特質。

植物親於地之靜：

地之靜：

地象徵坤卦，代表陰柔力量的穩定與承載，具有靜態與滋養的特質。

植物與地的關聯：

植物因其本性多生長於地，依賴地道的滋養與支持，展現陰柔的特質。

親於地：

植物因其依附於土地，生長過程中展現出陰柔的靜態特質，與地道密切相關。

象數派的核心論據

1. 動物與植物的陰陽對應

動物的陽剛特性：

動物因其活躍、靈動，表現出陽剛力量的動態特性，與乾卦的天道相應。

植物的陰柔特性：

植物因其靜態、滋養，體現出陰柔力量的穩定特性，與坤卦的地道相應。

2. 天動地靜的自然規律

天動地靜的對比：

天道主動，代表陽剛的運行與變化；地道主靜，象徵陰柔的穩定與承載。

陰陽的相應關係：

動物與植物分別親近天道與地道，展示了陰陽力量在自然界中的互動與調和。

3. 自然規律對人事的啟示

動靜結合的智慧：

天道的動與地道的靜啟示我們，行動需結合動態的推進與靜態的穩定。

陰陽平衡的重要性：

動物與植物的陰陽對應強調了陰陽調和的普遍性，適用於天地運行與人事治理。

哲學啟示

動靜互補的重要性：

「動物親於天之動，植物親於地之靜」提醒我們，行動需結合動態推進與靜態穩定，實現動靜平衡。

陽剛與陰柔的調和：

動物與植物分別象徵陽剛與陰柔，啟示我們在行動中需注重陰陽互補，推動和諧。

自然規律對行動的指導：

天動地靜展示了陰陽在自然界中的運行規律，提示我們需遵循規律推進發展與穩定。

總結

崔觀以「動物親於天之動，植物親於地之靜」揭示了動物與植物的陰陽對應，強調天道的陽剛與地道的陰柔特性在自然界中的運行規律，並展示陰陽調和對推動和諧的重要性。他的註解從象數派視角展示了動物與植物的陰陽智慧、天動地靜的規律以及自然對人事的啟示，啟示我們在行動中需注重動靜結合，通過智慧實現穩定與長久的發展目標。

則各從其類也。

虞翻曰：「方以類聚，物以群分」。「乾道變化，各正性命」。「觸類而長」，故「各從其類」。

經文

「則各從其類也。」

虞翻的註解

「方以類聚，物以群分」「乾道變化，各正性命」「觸類而長」，故『各從其類』。」

「方以類聚，物以群分」：

類聚與群分：

事物因性質、特徵相近而相聚，形成相應的分類與群體。

自然規律：

這句話揭示了自然界中物以類聚、相互吸引的規律，體現了陰陽互動的基礎。

「乾道變化，各正性命」：

乾道變化：

乾卦象徵陽剛力量，通過變化推動天地萬物的生成與發展。

各正性命：

事物在乾道的推動下，各自展現本性，實現其命運與特徵，形成天地間的有序格局。

「觸類而長」：

觸類而長的涵義：

事物因同類的相互影響而得以成長與發展，進一步促進陰陽調和與繁榮。

推動和諧的互動：

類聚與互動促進了天地間的和諧運行與萬物的繁榮。

「各從其類」的結論：

順應自然法則：

事物因性質相近而歸屬於相同的類型，展現了陰陽互補與自然規律的統一。

陰陽調和的智慧：

每個類型的事物通過相互影響與合作，推動天地間的和諧與穩定。

象數派的核心論據

1. 物以類聚的陰陽規律

自然界的分類：

事物根據性質與特徵形成群分，展示了陰陽互動下的秩序與和諧。

類聚的智慧：

同類事物的聚集形成穩定的結構，體現了自然界的陰陽協作規律。

2. 乾道變化與萬物生成

乾道推動的作用：

乾卦的陽剛特性推動萬物生成，使事物各得其性命與特徵。

秩序與個體的調和：

乾道變化確保每個事物在和諧運行中展現自身的特質，形成整體的平衡。

3. 觸類而長的發展智慧

互動與成長：

同類事物因相互影響而繁榮，展示了陰陽互補在推動發展中的核心作用。

合作與共生：

各從其類的過程強調了陰陽力量的合作與共生，推動天地間的和諧。

哲學啟示

分類與和諧的關係：

「方以類聚，物以群分」提醒我們，秩序的形成依賴於事物的分類與相互協作。

自性與規律的結合：

「乾道變化，各正性命」展示了事物在規律推動下各得其所，啟示我們需尊重個體特性。

互動與繁榮的重要性：

「觸類而長」強調互動在發展中的價值，提示我們需促進合作與共生。

總結

虞翻以「方以類聚，物以群分」「乾道變化，各正性命」「觸類而長」解釋了「則各從其類也」，展示了事物因陰陽互動而形成分類、秩序與合作的規律，強調陰陽調和在推動和諧中的核心作用。他的註解從象數派視角展示了物以類聚的陰陽智慧、乾道變化的推動作用以及觸類而長在和諧運行中的價值，啟示我們在行動中需注重分類與協作，通過智慧推動穩定與繁榮的長期發展目標。

九五《飛龍在天，利見大人》解釋整理表

內容	註 者	解釋
同聲相應	子曰	同性相吸，彼此呼應，象徵天地君臣相應，動靜和諧。
謂震巽也	虞翻	震（雷）與巽（風）相互感應，代表自然界雷風的互動，象徵天地間的和諧共振。
天者，陽也； 君者，陽也	張璠	天與君象徵陽剛之氣，雷風象徵天的聲音，君王的號令如天聲般與天地相應，動靜皆合乎天道。
同氣相求	虞翻	艮（山）與兌（澤）通氣相連，象徵萬物相互感應、和諧共處。
水流濕	荀爽	陽氣運動至坤卦（地），生成坎（水），坎為純陰，故水爽流向濕處。
火就燥	荀爽	陰氣運動至乾卦（天），生成離（火），乾為純陽，火往爽乾燥處。
雲從龍	荀爽	龍象徵王者，乾卦（二爻）至坤卦（五爻），化為坎（水），水蒸氣上升為雲。
風從虎	荀爽	虎象徵國君，坤卦（五爻）至乾卦（二爻），化為巽（風），風從地面吹起。
聖人作而萬物睹	虞翻	聖人如庖犧，依乾五德合天地之道，造八卦以通神明之德，日出後萬物顯露於人前，象徵聖人功成，萬物見之。
本乎天者親上	荀爽	出自乾卦的陽氣自然上升，親近於天。
本乎地者親下	荀爽	出自坤卦的陰氣自然下降，親近於地。
各從其類	虞翻	萬物依性而群聚，乾道變化引導其性命，各物按照其類型自然生長。

總結

九五爻象徵飛龍在天，代表聖人居於天子之位，功德圓滿，與天地合德而感應萬物。此爻表現出陽氣在最高位的君子德行，推動自然與人道的和諧運作，利於天下大人。

各家對於《易經》九五爻的註解，展示了對「飛龍在天，利見大人」的理解。以下是對這些註解的分析及其理論學說：

表格呈現

經文	註者	註解
飛龍在天，利見大人，何謂也？	子曰	同聲相應。
	虞翻	謂震巽也。庖犧觀變而放八卦，雷風相薄，故「相應」也。
	張璠	天者，陽也。君者，陽也。雷風者，天之聲。號令者，君之聲。明君與天地相應，合德同化，動靜不違也。
同氣相求	虞翻	謂艮兌山澤通氣，故「相求」也。
	崔觀	方諸與月，同有陰氣，相感則水生。陽燧與日，同有陽氣，相感則火出也。
水流濕	荀爽	陽動之坤而為坎，坤者純陰，故曰「濕」。
火就燥	荀爽	陰動之乾而成離，乾者純陽，故曰：「燥」。
	虞翻	離上而坎下，水火不相射。
	崔觀	決水先流濕，然火先就燥。
雲從龍	荀爽	龍，喻王者。謂乾二之坤五為坎也。
	虞翻	乾為龍，雲生天，故「從龍」。
風從虎	荀爽	虎，喻國君。謂坤五之乾二為巽，而從三也。三者，下體之君，故以喻國君。
	虞翻	坤為虎，風生地，故「從虎」。
聖人作而萬物睹	虞翻	睹，見也。聖人則庖犧，合德乾五，造作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。五動成離，日出照物皆相見，故曰「聖人作而萬物睹」。
	陸績	陽氣至五，萬物茂盛，故譬以聖人在天子之位，功成製績作，萬物鹹見之矣。

經文	註者	註解
本乎天者親上	荀爽	謂乾九二，本出於乾，故曰「本乎天」。而居坤五，故曰「親上」。
本乎地者親下	荀爽	謂坤六五，本出於坤，故曰：「本乎地」。降居乾二，故曰「親下」。
	崔觀	動物親於天之動，植物親於地之靜。
則各從其類	虞翻	「方以類聚，物以群分」。「乾道變化，各正性命」。
	翻	「觸類而長」，故「各從其類」。

分析與總結

共同點

1. **飛龍在天象徵君德**：各家均認為「飛龍在天，利見大人」象徵君德，展示了君子在高位時的德行和影響力。
2. **自然現象的比喻**：多數註解使用自然現象如雷風、雲從龍、風從虎等來比喻君德與天地的相應和協調。

不同點

1. **解析方法**：
 - **子曰**：強調同聲相應的原則。
 - **虞翻**：結合庖犧創卦、雷風相薄，強調同聲相應和同氣相求。
 - **張璠**：將雷風比作天之聲，號令比作君之聲，展示明君與天地的相應。
 - **崔觀**：使用陰陽氣感的自然現象來比喻。
 - **荀爽**：多次強調陰陽動靜、水火流動、雲從龍、風從虎的比喻。
 - **陸績**：強調陽氣至五，萬物茂盛，比喻聖人在位，功成製作。

上九曰：亢龍有悔，何謂也？子曰：貴而無位，

荀爽曰：在上，故「貴」。失正，故「無位」。

經文

「上九曰：亢龍有悔，何謂也？子曰：貴而無位。」

荀爽的註解

「在上，故『貴』。失正，故『無位』。」

在上，故『貴』：

上九的位置：

上九處於乾卦的最上層，是陽剛力量的極致，代表尊貴與卓越。

貴的象徵：

上九象徵陽剛力量的極盛，其高度位置使其被視為「貴」，具有權威與影響力。

失正，故『無位』：

失正的含義：

上九的陽剛力量雖達到極致，但其位置已超越正位（九五），失去中正的平衡。

無位的象徵：

「無位」表示上九的力量雖然尊貴，但因過於亢盛，偏離了正道，喪失了應有的穩定與和諧。

象數派的核心論據

1. 上九的位置與極致的陽剛

陽剛的亢盛：

上九的位置代表乾卦的最上層，其陽剛力量達到極致，展現了陽剛之道的最高境界。

極致的危險：

陽剛力量過於亢盛時，可能導致陰陽失衡，破壞和諧。

2. 中正與過亢的對比

九五的中正：

九五象徵陽剛力量的中正與穩定，正位使其成為陰陽調和的核心。

上九的過亢：

上九的位置超越了正道的平衡，雖然尊貴但因失去中正而喪失和諧，成為悔的根源。

3. 陰陽調和與正道的推進

陰陽的平衡智慧：

陰陽力量的平衡依賴於力量的適度表現，過亢或不足都會導致和諧破壞。

正道的重要性：

上九的失正強調了中正與適度的重要性，只有保持平衡才能推進正道與穩定。

哲學啟示

權力與平衡的關係：

「在上，故『貴』」提醒我們，尊貴的地位需以平衡與德行為基礎，避免失正。

適度的重要性：

「失正，故『無位』」展示了適度在陰陽調和中的核心作用，啟示我們在行動中需避免過度與失衡。

平衡與和諧的智慧：

上九的位置強調陰陽平衡在推動正道中的重要性，提示我們需遵循自然規律，保持穩定。

總結

荀爽以「在上，故『貴』」「失正，故『無位』」解釋了「亢龍有悔」，展示了上九因陽剛力量的亢盛而導致失正，雖然尊貴但失去和諧與穩定。他的註解從象數派視角展示了上九位置的陽剛極致、適度與中正的重要性以及陰陽調和在和諧中的核心作用，啟示我們在行動中需注重平衡與智慧，通過適度與穩定推動長久的發展目標。

高而無民，

何妥曰：既不處九五帝王之位，故「無民」也。夫率土之濱，莫非王臣。既非王位，則民不隸屬也。

經文

「高而無民。」

何妥的註解

「既不處九五帝王之位，故『無民』也。夫率土之濱，莫非王臣。既非王位，則民不隸屬也。」

既不處九五帝王之位，故『無民』也：

九五的帝王之位：

九五象徵乾卦中的中正位置，為帝王之位，具備治理天下、安定民心的能力。

高而無民：

上九雖居高位，但已超越中正的九五之位，失去統治與管理民眾的正當性，因此「無民」。

率土之濱，莫非王臣：

王臣的普遍性：

在天道的治理中，所有的民眾均屬於正道之王的臣屬，九五代表這一正道的核心。

上九的異常：

上九因超越九五之位而喪失對民眾的影響力，無法達成「率土之濱，莫非王臣」的狀態。

既非王位，則民不隸屬也：

失去王位的後果：

上九的陽剛力量雖強，但因其失正且不處於九五位置，無法實現陰陽調和，民眾不再隸屬於其治理。

權威的喪失：

上九因過亢而失正，無法履行治理與安定的責任，最終導致「高而無民」的結果。

象數派的核心論據

1. 九五與上九的位置對比

九五的中正與穩定：

九五作為乾卦的核心位置，展現中正與平衡，能夠實現陰陽調和與統治正道。

上九的過亢與偏失：

上九超越正位，雖居高處但失去穩定與平衡，無法承載統治之責，導致無民的局面。

2. 陰陽調和的智慧

調和的重要性：

陰陽調和依賴力量的適度與位置的中正，過亢或不足均會破壞平衡。

上九的過度陽剛：

上九因過度陽剛失去與陰柔的調和，無法建立穩定的統治基礎，導致影響力的喪失。

3. 權威的正當性

正當權威的基礎：

權威來自德行與正道的結合，九五因中正與穩定而具備正當性。

上九的偏離：

上九因失正而失去權威，民眾無法隸屬於其治理，體現了正道的重要性。

哲學啟示

正位與權威的關係：

「既不處九五帝王之位」提醒我們，權威的建立需基於正位與德行的結合。

平衡與穩定的重要性：

上九的位置強調了中正與適度在推動和諧中的核心作用，啟示我們需避免過度的行為。

德行與民心的聯繫：

「高而無民」展示了治理需以德行為基礎，權威的失正將導致失去民心與和諧。

總結

何妥以「既不處九五帝王之位，故『無民』」「既非王位，則民不隸屬也」解釋了「高而無民」，強調上九因失正而失去治理民眾的正當性，展示九五中正與德行的重要性。他的註解從象數派視角展示了九五與上九的位置智慧、陰陽調和的重要性以及正位與權威的聯繫，啟示我們在行動中需注重正道與平衡，通過德行實現穩定與繁榮的長久發展目標。

賢人在下位，

荀爽曰：謂上應三，三陽德正，故曰「賢人」。別體在下，故曰「在下位」。

荀爽說：「上天因其三陽德正而稱之為賢人，處於下位的則稱之為在下位。」

經文

「賢人在下位。」

荀爽的註解

「謂上應三，三陽德正，故曰『賢人』。別體在下，故曰『在下位』。」

調上應三，三陽德正：

三的陽剛德性：

九三處於乾卦的第三爻，象徵陽剛力量在行動層面的體現，其德行正直，符合正道的要求。

「賢人」的涵義：

九三的陽剛力量中正且穩定，體現德行之正，因此被稱為「賢人」。

別體在下，故曰『在下位』：

別體的關係：

九三在乾卦的下體，象徵陽剛力量尚處於基礎階段，但其行動已顯現出推進正道的特質。

「在下位」的解釋：

九三的位置雖未達到高位（如九五），但因其德行正直，能在下位展現賢者的品格，推動正道。

象數派的核心論據

1. 九三的陽剛智慧

陽剛力量的實踐層面：

九三處於乾卦的中下層，象徵陽剛力量逐步向實踐轉化，推進正道的過程。

德行的中正特質：

九三的陽剛力量以中正為基礎，確保行動符合陰陽調和的規律。

2. 賢人在下位的啟示

低位中的正道行為：

賢人在下位象徵即使身居低位，德行正直的人依然能發揮積極作用，推動和諧。

陰陽互動的智慧：

九三的陽剛力量在下位通過與陰柔的互動，形成陰陽的協調與平衡。

3. 別體的和諧影響

下位對上位的支撐：

別體的存在展示了下位對整體結構的基礎支撐作用，體現了陰陽調和中的協同智慧。

德行的連貫性：

九三的德行雖在下位，卻通過正道的推進影響整體運行，展示德行的連貫性與普遍性。

哲學啟示

德行的重要性：

「三陽德正，故曰『賢人』」提醒我們，德行不受地位限制，在任何位置都能推動正道。

低位中的行動價值：

「在下位」展示了即使處於低位，仍能通過德行與智慧發揮重要作用，啟示我們需注重自身的影響力。

陰陽互動與調和：

九三的位置強調陰陽力量的協調作用，提示我們在行動中需注重平衡與智慧。

總結

荀爽以「謂上應三，三陽德正，故曰『賢人』」「別體在下，故曰『在下位』」解釋了「賢人在下位」，展示九三因德行正直而在低位中發揮的重要作用，強調德行與智慧在推動正道中的核心價值。他的註解從象數派視角展示了九三的陽剛智慧、低位中的行動價值以及陰陽互動在和諧中的應用價值，啟示我們在行動中需注重德行與智慧的結合，通過平衡與協作實現穩定與繁榮的長久目標。

而無輔，

荀爽曰：兩陽無應，故「無輔」。

經文

「而無輔。」

荀爽的註解

「兩陽無應，故『無輔』。」

兩陽無應：

兩陽的關係：

此處指的是九三與九五，兩爻皆為陽剛爻，陽剛性質相同，無法形成陰陽相應的互補關係。

無應的意義：

陽爻之間缺乏對應與支援，象徵陽剛力量孤立無助，難以形成協調與支持。

故『無輔』：

無輔的解釋：

「無輔」表示缺乏輔助與支持，陽剛力量雖強，但因缺少陰柔的協調與補充，顯得單薄。

陰陽相輔的必要性：

陰陽之間的相應與互補是平衡與和諧的基礎，僅有陽剛而無陰柔則無法達成調和。

象數派的核心論據

1. 陽爻之間的孤立性

陽剛力量的局限：

雖然陽爻象徵剛健與推動，但若缺乏陰柔的補充與平衡，其力量難以穩定運行。

陽爻的孤立狀態：

兩陽爻無法形成陰陽對應，導致力量的失衡與缺乏輔助。

2. 陰陽相應的重要性

陰陽調和的基礎：

陰陽力量的相應與輔助是天地運行的基礎，缺乏陰柔的支持會破壞平衡。

無輔的後果：

缺乏輔助的陽剛力量可能導致孤立，甚至引發過度或偏失的問題。

3. 協調與支持的智慧

互補與協作：

陽剛力量需陰柔力量的輔助與調和，才能實現穩定與和諧。

德行的平衡作用：

「無輔」強調德行與智慧需以協調為基礎，缺乏輔助會削弱行動的有效性。

哲學啟示

陰陽平衡的重要性：

「兩陽無應，故『無輔』」提醒我們，行動需注重陰陽的互補與協作，避免孤立與失衡。

輔助與合作的價值：

「無輔」展示了支持與合作在推動和諧中的作用，啟示我們需注重協作與互助。

力量的適度與調和：

陽剛力量因缺乏輔助而顯得不足，提示我們在行動中需通過調和實現力量的最大效能。

總結

荀爽以「兩陽無應，故『無輔』」解釋了「而無輔」，展示陽剛力量因缺乏陰柔的輔助與平衡而孤立無助，強調陰陽相應與互補在推動和諧中的核心價值。他的註解從象數派視角展示了陽爻之間的孤立性、陰陽相應的重要性以及輔助與合作在推動穩定中的作用，啟示我們在行動中需注重協作與平衡，通過智慧實現和諧與長久的發展目標。

是以動而有悔也。

荀爽曰：升極當降，故有「悔」。

經文

「是以動而有悔也。」

荀爽的註解

「升極當降，故有『悔』。」

升極當降：

升極的涵義：

升極指陽剛力量達到最高點，即上九的位置，此處象徵陽剛之道的極盛。

當降的智慧：

當陽剛力量過於亢盛，便應適時回落以恢復平衡。這種回落是陰陽調和的必要過程。

悔的原因：

陽剛力量升至極致若未能及時回落，便會導致失衡，進而引發悔恨或過失。

故有『悔』：

悔的象徵：

「悔」代表由過度或失衡引起的不良後果，是陰陽失調後的警示。

動而悔的智慧：

行動若過度或超出適當範圍，則會帶來悔恨。這強調了適度與平衡的重要性。

象數派的核心論據

1. 陽剛極盛與平衡

極盛的危險：

陽剛力量在上九位置達到極致，若不適時回落，將導致陰陽失衡。

調和的必要性：

升極當降體現了陰陽調和的智慧，只有適時回落才能避免極盛導致的悔恨。

2. 動靜結合的智慧

動的適度：

陽剛力量的行動需適度，過度動作會引發不良後果。

靜的回復：

動靜結合是陰陽調和的核心，極盛後的回落有助於恢復平衡。

3. 悔的警示與調整

悔的作用：

悔是陰陽失衡的結果，其作用在於提醒調整行為，恢復平衡。

智慧行動的啟示：

避免悔需注重陰陽的平衡與適度，行動需符合自然規律。

哲學啟示

適度與平衡的重要性：

「升極當降，故有『悔』」提醒我們，行動需注重適度，避免過度追求極致導致失衡。

動靜結合的智慧：

行動需動靜結合，極盛後應適時回落，以維持陰陽的平衡與和諧。

悔的警示與調整：

「動而有悔」展示了悔作為失衡的警示，其目的是提醒我們及時調整行為，恢復正道。

總結

荀爽以「升極當降，故有『悔』」解釋了「是以動而有悔也」，展示陽剛力量在極盛後若未能適時回落，將導致失衡與悔恨，強調陰陽調和與適度行動的重要性。他的註解從象數派視角展示了陽剛極盛的危險、動靜結合的智慧以及悔

作為調整的警示作用，啟示我們在行動中需注重平衡與智慧，通過適度行動推動穩定與和諧的長久發展目標。

上九《亢龍有悔》解釋整理表

內容	註者	解釋
貴而無位	荀爽	位於最高點（上九），有尊貴之象，但因位置失正，不符天道，無法居於正位。
高而無民	何妥	上九不處九五（君位），雖高貴，但無民隸屬，缺乏實際掌控力。
賢人在下位	荀爽	上九所應的九三具有陽德正位，象徵賢人處於下位，與上九形成對比。
而無輔	荀爽	上九兩旁無應位支持，象徵孤立無援。
是以動而有悔也	荀爽	上九居極，應當退守，但若不知進退，強行行動則難免招致「悔」。

總結

上九的「亢龍有悔」象徵陽氣達於極點後無法再升，居高位而失正，沒有民眾支持，缺乏輔助力量，行動則易招致悔恨。此爻提示物極必反、知止則安的道理，告誡君子不可貪高處、應遵循天道自然退守。

《易經》上九爻的註解，展示了對「亢龍有悔」的理解。以下是對這些註解的分析及其理論學說：

經文	註者	註解
亢龍有悔，何謂也？	子曰	貴而無位。
	荀爽	在上，故「貴」。失正，故「無位」。
高而無民，	何妥	既不處九五帝王之位，故「無民」。夫率土之濱，莫非王臣。既非王位，則民不隸屬。
賢人在下位，	荀爽	謂上應三，三陽德正，故曰「賢人」。別體在下，故曰「在下位」。

經文	註者	註解
而無輔，	荀爽	兩陽無應，故「無輔」。
是以動而有悔也。	荀爽	升極當降，故有「悔」。

分析與總結

共同點

1. **亢龍象徵過度**：各家均認為「亢龍有悔」象徵著過度，不合適的位置會導致悔恨。
2. **貴而無位**：普遍認為上九爻的位置象徵高位但沒有實際權力，這會導致無民和悔恨。

不同點

1. **解析方法**：
 - 子曰：簡潔明瞭，強調貴而無位。
 - 荀爽：詳細解釋了在上位和失正的狀況，並進一步強調高位而無民。
 - 何妥：著重於高位但不在帝王之位元元元，因此無民不隸屬。
 - 荀爽：進一步解釋賢人在下位和無輔的情況，以及升極當降，故有悔。

總結

各家的註解豐富了我們對《易經》上九爻的理解，展示了過度和不合適的位置帶來的風險和悔恨。這些不同的解析使我們對古代智慧有了更全面的認識。

各家註解分析表格

這段《文言》的註解展示了對於乾卦各爻的不同理解和詮釋，特別是對初九、九二、九三、九四、九五和上九各爻的詳細解釋。

爻辭	註者	註解
初九曰：潛龍勿用，何謂也？	何妥	聖人有隱顯之龍德，居初九窮下之地，隱而不見，故雲「勿用」。
	崔觀	據當潛之時，不易乎世而行者，龍之德也。
	鄭玄	當隱之時，以從世俗，不自殊異，無所「成名」。
	虞翻	確乎其不可拔，潛龍之志也。
九二曰：見龍在田，利見大人，何謂也？	虞翻	中下之中，二非陽位，能「正中」也。
	荀爽	庸言之信，處和應坤，故曰「信」。
	宋衷	閑邪存其誠，能處中和，故以「存誠」言之。
	《九家易》	陽升居五，處中居上，以美德利天下，不言所利，即是不伐。
九三曰：君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎。何謂也？	虞翻	乾為德，坤為業，以乾通坤，為「進德修業」。
	翟玄	忠信，所以進德也。
	荀爽	修辭謂「終日乾乾」。立誠謂「夕惕若厲」。
	崔觀	君子進德修業，以貽厥武王，知至至之，可與言微也。
九四曰：或躍在淵，無咎，何謂也？	荀爽	乾者，君卦。四者，臣位也。上下無常，非為邪也。
	崔觀	君子進德修業，欲及時濟人，故「無咎」。
九五曰：飛龍在天，利見大人，何謂也？	虞翻	震巽也。庖犧觀變而放八卦，雷風相薄，相應。
	張璠	天者，陽也。君者，陽也。雷風者，天之聲。號令者，君之聲。
	荀爽	同氣相求，水流濕，火就燥。
上九曰：亢龍有悔，何謂也？	荀爽	在上，故「貴」。失正，故「無位」。
	何妥	既不處九五帝王之位，故「無民」。

爻辭	註者	註解
	崔觀	升極當降，故有「悔」。

分析與總結

共同點

1. **強調君子德行**：各家註解均強調乾卦中的君子德行，無論是隱德、進德還是行德。
2. **對應天地運行**：部分註解將乾卦的爻辭與天地運行對應，展示了乾卦在自然界中的象徵意義。

不同點

1. **解析方法**：
 - **何妥**：更多從聖人的德行和龍德的隱顯角度解析。
 - **崔觀**：強調君子在不同情境中的德行實踐，並結合歷史事件。
 - **鄭玄**：注重隱德和世俗的關聯，強調不自殊異。
 - **虞翻**：注重乾卦的象徵意義，並結合天地運行和庖犧創卦的傳說。
 - **荀爽**：更多從陰陽和天地的角度解析，強調陰陽相合和陰陽正位的重要性。
 - **宋衷**：強調德行的實踐和中和的重要性。
 - **《九家易》**：注重乾卦的陽德和君德，強調其在眾善中的地位。
 - **張璠**：強調君德與天地的相應和號令的重要性。

總結

各家的註解豐富了我們對《易經》乾卦的理解，通過不同角度展示了乾卦的多樣性和深度，這些不同的解析使我們對乾卦的哲理和應用有了更全面的認識。

《文言》經文與註解整理表格

經文	註者	註解
初九曰：潛龍勿用，何謂也？	何妥	此處設疑問，後五爻皆沿用此法。
子曰：龍德而隱者也。	何妥	君子以龍比德，潛伏於下，隱而不見，故「勿用」。
不易世，不成名。	崔觀、鄭玄	據當潛之時不改變世道，不成外名，龍德不彰。
遁世無悶，不見是而無悶。	崔觀	即使世人不理解君子行為，君子自知不違道理，心中坦然。
樂則行之，憂則違之。	虞翻	陽初震為樂，則行；隱於坤憂，則違。
確乎其不可拔，潛龍也。	虞翻	乾剛潛於初位，確乎難拔，潛龍之志。
九二曰：見龍在田，利見大人，何謂也？	子曰	龍德在正中，言君子得其正位，施德於田野，見大人之德。
庸言之信，庸行之謹。	荀爽、《九家易》	庸常之言以信，庸常之行以謹。
閑邪存其誠。	宋衷	閑防邪妄，存守誠意。
善世而不伐，德博而化。	《九家易》、荀爽	君子施德不自誇，德廣化深，物自從之。
九三曰：君子終日乾乾，夕惕若厲，無咎。	子曰	君子進德修業，推忠信，修辭立誠，以持三公之位。
忠信，所以進德也。	翟玄	推忠於人，以信待物，德日新。
修辭立其誠，所以居業也。	荀爽、翟玄	修辭為「乾乾」，立誠為「夕惕若厲」，居業指三公位。
九四曰：或躍在淵，無咎，何謂也？	子曰	君子進退無常，非邪離群，欲及時濟人，故「無咎」。
九五曰：飛龍在天，利見大人，何謂也？	子曰	同聲相應，雷風相薄；聖人合天德，造化萬物，利見大人之象。
上九曰：亢龍有悔，何謂也？	子曰	貴而無位，高而無民，賢人在下，無輔而動，故有悔。

此表格將《文言》中各爻的經文及相關註解進行整理，清晰展示了孔子及其他註者對乾卦六爻的深入解讀，並結合天道、人德、君道等層面具體說明。

《文言》六爻解釋整理表

爻位	經文	註者	解釋
初九	潛龍勿用	何妥、崔觀、鄭玄	龍德隱而不顯，不易世，不成名，遁世無悶，樂行憂違，潛而不拔，為潛龍之志。
九二	見龍在田，利見大人	荀爽、宋衷、《九家易》	龍德正中，庸言信，庸行謹，閑邪存誠，善世不伐，德博化深，陽升居中，施德於下，君德也。
九三	君子終日乾乾，夕惕若厲，無咎	虞翻、宋衷、崔觀	進德修業，推忠信，修辭立誠，知至至之，知終終之，居上不驕，居下不憂，乾乾因時惕，雖危無咎。
九四	或躍在淵，無咎	荀爽、崔觀	君子進退無恒，非邪非離群，進德修業，欲及時濟人，故無咎。
九五	飛龍在天，利見大人	荀爽、張璠、虞翻	同聲相應，同氣相求，水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎，聖人作而萬物睹，陽居天位，功成德施，萬物鹹寧。
上九	亢龍有悔	荀爽、何妥	貴而無位，高而無民，賢人在下無輔，動而有悔，升極當降。

此表整合了《文言》對乾卦六爻的解釋，詳述各爻象徵的君子德行、處世態度及其所應的天道變化，並結合《易經》哲理進行詮釋。

潛龍勿用，下也。

何妥曰：此第二章，以人事明之。當帝舜耕漁之日，卑賤處下，未為時用，故雲「下」。

經文

「潛龍勿用，下也。」

何妥的註解

「此第二章，以人事明之。當帝舜耕漁之日，卑賤處下，未為時用，故雲『下』。」

潛龍勿用，下也：

潛龍的象徵：

龍象徵陽剛與天道，潛龍指陽剛力量隱伏於下，尚未顯現其德行與作用。

下的位置：

「下也」強調潛龍處於初九之位，為乾卦的起點，象徵陽剛力量的起始階段，低調且未被時勢所用。

以人事明之：帝舜耕漁之日：

以人事類比天道：

何妥以帝舜的經歷比喻潛龍的狀態，展示陽剛力量在未被時勢推動時的謙遜與隱忍。

耕漁之日：

帝舜在卑賤之時從事耕作與漁業，象徵潛伏於下，積累德行與能力，等待適合的時機。

卑賤處下，未為時用：

卑賤處下：

此時的陽剛力量尚未被發現與啟用，需保持謙遜與低調，安守其位。

未為時用：

時勢尚未成熟，潛龍的德行與智慧雖存在，但未被外界所用，需等待機遇的到來。

象數派的核心論據

1. 初九位置的隱伏智慧

陽剛力量的積累：

初九象徵陽剛力量的萌芽，處於潛伏階段，需以隱忍與謙遜為核心。

陰陽動靜的平衡：

潛伏於下是為了未來的顯現與推進，體現了陰陽動靜結合的智慧。

2. 人事與天道的類比

帝舜的典範：

以帝舜在卑賤時的耕漁為例，比喻陽剛力量在初期階段的謙遜與準備。

等待時機的智慧：

天道與人事皆需遵循時勢，潛伏階段是為了適應陰陽運行的規律，等待時機成熟。

3. 德行與時機的結合

德行的積累：

潛龍雖隱伏，但其內在德行與力量在此階段不斷積累，為未來的顯現奠定基礎。

適時而動：

陰陽調和的核心在於適時而動，潛龍的隱忍是為了未來更大的發展與推進。

哲學啟示

潛伏階段的價值：

「卑賤處下，未為時用」提醒我們，行動需注重積累與準備，潛伏階段是為了未來的顯現。

謙遜與隱忍的重要性：

「潛龍勿用，下也」展示了謙遜與隱忍在陰陽調和中的作用，啟示我們需保持低調，等待時機。

德行與時機的結合智慧：

帝舜的例子強調了德行的積累與時機的結合，提示我們需在準備階段注重內在的修養與提升。

總結

何妥以「當帝舜耕漁之日，卑賤處下，未為時用」解釋了「潛龍勿用，下也」，展示了陽剛力量在初九階段的隱伏智慧，強調謙遜與積累在推動正道中的作用。他的註解從象數派視角展示了初九位置的陰陽智慧、人事與天道的類比以及德行積累與時機結合的價值，啟示我們在行動中需注重準備與謙遜，通過智慧推動穩定與和諧的長期發展目標。

經文

「潛龍勿用，下也。」

何妥的註解

「此第二章，以人事明之。當帝舜耕漁之日，卑賤處下，未為時用，故雲『下』。」

潛龍勿用，下也：

潛龍的象徵：

龍象徵陽剛與天道，潛龍指陽剛力量隱伏於下，尚未顯現其德行與作用。

下的位置：

「下也」強調潛龍處於初九之位，為乾卦的起點，象徵陽剛力量的起始階段，低調且未被時勢所用。

以人事明之：帝舜耕漁之日：

以人事類比天道：

何妥以帝舜的經歷比喻潛龍的狀態，展示陽剛力量在未被時勢推動時的謙遜與隱忍。

耕漁之日：

帝舜在卑賤之時從事耕作與漁業，象徵潛伏於下，積累德行與能力，等待適合的時機。

卑賤處下，未為時用：

卑賤處下：

此時的陽剛力量尚未被發現與啟用，需保持謙遜與低調，安守其位。

未為時用：

時勢尚未成熟，潛龍的德行與智慧雖存在，但未被外界所用，需等待機遇的到來。

象數派的核心論據

1. 初九位置的隱伏智慧

陽剛力量的積累：

初九象徵陽剛力量的萌芽，處於潛伏階段，需以隱忍與謙遜為核心。

陰陽動靜的平衡：

潛伏於下是為了未來的顯現與推進，體現了陰陽動靜結合的智慧。

2. 人事與天道的類比

帝舜的典範：

以帝舜在卑賤時的耕漁為例，比喻陽剛力量在初期階段的謙遜與準備。

等待時機的智慧：

天道與人事皆需遵循時勢，潛伏階段是為了適應陰陽運行的規律，等待時機成熟。

3. 德行與時機的結合

德行的積累：

潛龍雖隱伏，但其內在德行與力量在此階段不斷積累，為未來的顯現奠定基礎。

適時而動：

陰陽調和的核心在於適時而動，潛龍的隱忍是為了未來更大的發展與推進。

哲學啟示

潛伏階段的價值：

「卑賤處下，未為時用」提醒我們，行動需注重積累與準備，潛伏階段是為了未來的顯現。

謙遜與隱忍的重要性：

「潛龍勿用，下也」展示了謙遜與隱忍在陰陽調和中的作用，啟示我們需保持低調，等待時機。

德行與時機的結合智慧：

帝舜的例子強調了德行的積累與時機的結合，提示我們需在準備階段注重內在的修養與提升。

總結

何妥以「當帝舜耕漁之日，卑賤處下，未為時用」解釋了「潛龍勿用，下也」，展示了陽剛力量在初九階段的隱伏智慧，強調謙遜與積累在推動正道中的作用。他的註解從象數派視角展示了初九位置的陰陽智慧、人事與天道的類比以及德行積累與時機結合的價值，啟示我們在行動中需注重準備與謙遜，通過智慧推動穩定與和諧的長期發展目標。

見龍在田，時舍也。

何妥曰：此夫子洙泗之日，開張業藝，教授門徒，自非通舍，孰能如此。虞翻曰：二非王位，時暫「舍」也。

經文

「見龍在田，時舍也。」

何妥的註解

「此夫子洙泗之日，開張業藝，教授門徒，自非通舍，孰能如此。」

洙泗之日：

洙泗的象徵：

洙泗河流域是孔子講學的地方，代表教化與傳承智慧的場所。

見龍在田的意象：

孔子在洙泗傳道授業，開張業藝，象徵陽剛力量開始顯現於人間，傳播天道智慧。

通舍的德行：

通舍的含義：

「通舍」指的是心胸廣大，能包容萬物，具有無私的教化精神。

龍德顯現的價值：

孔子因其廣博的德行與智慧，能以教化影響眾人，體現了見龍在田的意象。

虞翻的註解

「二非王位，時暫『舍』也。」

二非王位：

九二的位置：

九二陽爻處於乾卦的第二位，雖接近中位，但尚未達到九五的君王之位。

非王位的含義：

九二陽剛力量開始顯現，但仍未達到完全掌握天下的地位，需暫時隱忍，等待時機成熟。

時暫『舍』也：

「舍」的解釋：

「舍」在此表示暫時安身或退守，象徵陽剛力量在階段性顯現中仍需適應時局。

智慧的謙讓：

九二的行動需符合陰陽調和的原則，雖顯現力量，但不宜過於張揚。

象數派的核心論據

1. 九二位置的陰陽智慧

陽剛的初步顯現：

九二象徵陽剛力量開始從隱伏向外顯現，體現正道推進的初步成果。

中正與謙遜的結合：

九二雖接近中正之位，但仍需保持謙遜與隱忍，等待適合的機會。

2. 見龍在田的教化作用

智慧的廣布：

見龍在田象徵陽剛力量進入人間，通過教化與行動實現正道的廣布。

陰陽調和的動態智慧：

九二的位置要求陽剛力量在推進中保持動靜結合，避免過度或不足。

3. 「時舍」的動靜結合

時勢與行動的適應：

「時舍」強調行動需根據時局調整，陽剛力量的顯現應符合陰陽調和的原則。

適時退守的智慧：

暫時退守是為了未來更大的推進，體現陰陽互動中的長遠智慧。

哲學啟示

教化與智慧的價值：

「洙泗之日」提醒我們，行動需以德行與智慧為基礎，通過教育與教化實現正道的廣布。

謙遜與適應的重要性：

「二非王位，時暫『舍』也」展示了謙遜與適應在陰陽調和中的作用，啟示我們需靜待時機。

動靜結合的行動智慧：

「時舍」強調行動需結合時勢，避免急躁或過度，推動和諧與穩定。

總結

何妥以「洙泗之日，開張業藝，教授門徒」展現教化的價值，虞翻以「二非王位，時暫『舍』也」強調謙遜與適應的智慧，共同解釋了「見龍在田，時舍也」。他們展示了九二位置陽剛力量的初步顯現，以及陰陽調和中的行動智慧，啟示我們在行動中需注重教化與智慧的結合，通過謙遜與適應推動穩定與和諧的發展目標。

終日乾乾，行事也。

何妥曰：此當文王為西伯之時，處人臣之極，必須事上接下，故言「行事」也。

此為文王在擔任西伯之時，處於臣子的最高位置，需要處理上下級事務，因此稱為「行事」。

經文

「終日乾乾，行事也。」

何妥的註解

「此當文王為西伯之時，處人臣之極，必須事上接下，故言『行事』也。」

「文王為西伯之時」：

歷史背景：

文王作為西伯（西方的諸侯），處於人臣之位，卻以卓越的德行與智慧治理一方。

九三的象徵：

此時的文王對應乾卦九三爻，象徵陽剛力量進入實踐階段，承上啟下，推動陰陽調和。

「處人臣之極」：

人臣之極：

九三的位置為乾卦下體的最上爻，象徵陽剛力量在臣位中的極致，需在行動中展現中正與謙遜。

德行與責任：

文王在此位置上需承接君王的意志（上接）並照顧民眾的需求（下接），以德行履行責任。

「事上接下」：

行事的內涵：

「事上接下」強調了文王需調和君臣與上下的關係，確保陰陽力量的順暢運行。

陽剛的實踐：

九三的陽剛力量通過實踐展現，推進正道，實現社會的和諧與穩定。

象數派的核心論據

1. 九三位置的陽剛智慧

實踐中的平衡：

九三的陽剛力量處於實踐階段，需平衡自身的剛健特質與上下的調和需求。

動靜結合的智慧：

「乾乾」象徵不懈努力與持續推進，行事需動靜結合，確保德行與智慧的統一。

2. 承上啟下的調和責任

上接君王意志：

作為臣位中的極致，九三需以謙遜與忠誠執行君王的意志，實現陽剛力量的向上推進。

下接民眾需求：

九三亦需關注陰柔力量（民眾）的需求，通過德行與智慧滿足基層的期望。

3. 陽剛與陰柔的和諧運行

陰陽的動態平衡：

九三的行事強調陰陽力量的動態互動與平衡，確保天地運行的穩定。

實踐的長期價值：

陰陽調和不僅體現在當下，更需為長遠的和諧與發展奠定基礎。

哲學啟示

行動與責任的統一：

「事上接下」提醒我們，行動需以承擔責任為基礎，確保上層與下層的和諧。

持續努力的重要性：

「終日乾乾」展示了不懈努力在推進陰陽調和中的作用，啟示我們需堅持正道與德行。

平衡與調和的智慧：

九三的位置強調行動需在動靜、陰陽之間找到平衡，避免過度或偏失。

總結

何妥以「文王為西伯之時，處人臣之極」「事上接下」解釋了「終日乾乾，行事也」，展示九三在實踐階段的陽剛智慧，強調德行與責任在推進陰陽調和中的核心作用。他的註解從象數派視角展示了九三位置的實踐智慧、承上啟下的調和責任以及陰陽運行中的動態平衡，啟示我們在行動中需注重責任與智慧的結合，通過持續努力推動穩定與和諧的長期發展目標。

或躍在淵，自試也。

何妥曰：欲進其道，猶復疑惑。此當武王觀兵之日，欲以試觀物情也。

何妥說：想要推進他的理念，但還是有些疑慮。這就像武王觀察軍隊時，想要試探民情。

經文

「或躍在淵，自試也。」

何妥的註解

「欲進其道，猶復疑惑。此當武王觀兵之日，欲以試觀物情也。」

欲進其道，猶復疑惑：

進道的意圖：

「躍」象徵陽剛力量向前推進，九四處於乾卦的高位，顯示其有意進一步發揮力量，實現正道。

疑惑的內心：

雖有進取之志，但九四仍處於進退之間的猶豫狀態，因為力量尚未完全穩定，需自我檢驗與調整。

此當武王觀兵之日：

歷史背景：

武王觀兵於孟津，觀察敵我實力和人心向背，猶豫是否立即出兵以推翻殷商。

武王的躍與試：

此行動對應九四的「或躍」，象徵在進攻前的試探與自我評估。

欲以試觀物情也：

試探的智慧：

武王在進取前以觀察為主，通過試探了解天下局勢，避免行動的草率與不利。

「物情」的洞察：

「物情」指天下人的態度與情勢的變化，試探有助於了解時局，確保行動符合陰陽調和的規律。

象數派的核心論據

1. 九四位置的進退猶疑

陽剛的進取階段：

九四陽爻接近乾卦的巔峰，但未達到九五的中正之位，處於進退兩難的關鍵階段。

自試的必要性：

九四的「或躍」體現了行動前的自我試探與調整，避免過度冒進或猶疑不決。

2. 試探與觀察的智慧

陰陽調和的試探：

試探是陰陽互動中的動態智慧，通過小範圍的行動了解全局，確保進退有據。

情勢的洞察：

「觀物情」展示了試探在了解時局中的重要性，推動正道的穩定實現。

3. 武王的躍與自試

觀兵的啟示：

武王在進攻前的觀察行動展示了陽剛力量在關鍵時刻的謹慎與智慧。

進退結合的智慧：

武王的自試體現了陽剛力量在陰陽調和中的動靜結合，推動和諧與成功。

哲學啟示

謹慎與試探的價值：

「自試也」提醒我們，行動前需通過試探與檢驗確保方向正確，避免草率行動。

洞察情勢的重要性：

「觀物情」展示了了解時局在行動決策中的關鍵作用，啟示我們需注重全局洞察。

進退智慧的平衡：

九四的位置強調進取與謹慎的平衡，提示我們在行動中需靈活調整，結合動靜推動穩定。

總結

何妥以「欲進其道，猶復疑惑」「此當武王觀兵之日，欲以試觀物情也」解釋了

「或躍在淵，自試也」，展示九四位置的進退猶疑與試探智慧，強調試探與洞察在陰陽調和中的作用。他的註解從象數派視角展示了九四的陽剛智慧、武王觀兵的進退智慧以及試探與洞察在行動決策中的價值，啟示我們在行動中需注重謹慎與洞察，通過智慧推動穩定與和諧的長期目標。

飛龍在天，上治也。

何妥曰：此當堯、舜冕旒之日，以聖德而居高位，在上而治民也。

何妥說道：這應該是堯、舜時期，君主以其品德高尚而處於領導地位，治理人民。

經文

「飛龍在天，上治也。」

何妥的註解

「此當堯、舜冕旒之日，以聖德而居高位，在上而治民也。」

堯、舜冕旒之日：

冕旒的象徵：

冕旒是古代帝王的冠冕，象徵天子治理天下、居於至高之位的身分。

堯舜的德政：

堯舜以聖德治理天下，其「飛龍在天」的形象象徵陽剛力量在最高位置上推行正道，實現天下的和諧。

以聖德而居高位：

聖德的核心：

堯舜因其德行而登高位，體現了陽剛力量在中正與調和中的穩定性。

高位的治理智慧：

高位的陽剛力量需以德行為基礎，通過智慧與正道的推行實現「上治」。

在上而治民：

治民的責任：

「飛龍在天」象徵在九五的位置上，陽剛力量具備統治與治理天下的能力。

陰陽調和的實現：

上治強調陽剛力量不僅要掌控大局，還需通過陰陽調和推動社會的穩定與繁榮。

象數派的核心論據

1. 九五位置的陽剛智慧

九五的中正之位：

九五是乾卦的中心位置，象徵陽剛力量的圓滿與穩定，為陰陽調和的核心。

飛龍的高位治理：

九五的陽剛力量如同飛龍在天，通過高位的掌控與調和推進正道，實現和諧。

2. 德行與高位的結合

聖德為基礎：

高位需以德行為基礎，陽剛力量的治理能力來自德行的內在穩定性。

治理的和諧性：

上治強調德行與陰陽調和在治理中的結合，推動天下的秩序與繁榮。

3. 陰陽調和的治理智慧

陰陽力量的互動：

九五位置的陽剛力量需與陰柔力量結合，實現天地與社會的和諧運行。

治理的穩定與長久：

上治不僅追求當下的平衡，還需為長遠的穩定與繁榮奠定基礎。

哲學啟示

高位治理的德行基礎：

「以聖德而居高位」提醒我們，治理需以德行與智慧為核心，確保高位的正當性。

陰陽調和的重要性：

「在上而治民」展示了陰陽力量在治理中的平衡價值，啟示我們需注重調和與穩定。

治理的智慧與責任：

「飛龍在天」強調高位的治理需承擔推動和諧與繁榮的責任，提示我們需以智慧實現正道。

總結

何妥以「堯、舜冕旒之日」「以聖德而居高位，在上而治民」解釋了「飛龍在天，上治也」，展示了九五位置的陽剛智慧及其治理責任，強調德行與陰陽調和在推動和諧中的核心作用。他的註解從象數派視角展示了九五的中正智慧、高位治理的德行基礎以及陰陽調和在治理中的長久價值，啟示我們在行動中需注重德行與智慧的結合，通過調和推動穩定與繁榮的長期發展目標。

亢龍有悔，窮之災也。

案：此當桀、紂失位之時。亢極驕盈，故致悔恨窮斃之災禍也。

經文

「亢龍有悔，窮之災也。」

桀、紂失位與「亢龍有悔」的類比

亢極驕盈：

亢極的涵義：

「亢龍」象徵陽剛力量達到極致，超越正道的中正與平衡，進入過度與驕盈的狀態。

驕盈的危險：

過度的陽剛導致驕傲自滿，破壞陰陽調和的規律，最終引發悔恨與災禍。

窮之災禍：

窮的象徵：

「窮」指陽剛力量耗盡，失去調和與支持的狀態，導致行動的極端化與最終的失敗。

災禍的結果：

亢極後無法回復平衡，引發內部失衡與外部的崩潰，最終導致滅亡。

桀、紂失位之時：

桀與紂的驕盈：

桀、紂皆因濫用權力、奢侈無道，將陽剛力量用於不正之道，造成陰陽失衡。

失位與悔恨：

二者因失去德行與民心，最終遭到推翻，應驗了「亢龍有悔，窮之災也」的警示。

象數派的核心論據

1. 陽剛極致的危險

亢極的警示：

陽剛力量的過度表現破壞了陰陽的動態平衡，失去中正後將引發災禍。

陰陽調和的重要性：

陰陽的相互補充與平衡是天地運行的核心，亢極即是破壞平衡的結果。

2. 德行與民心的根本作用

德行的穩定基礎：

亢極的失敗展示了德行在維持陰陽調和與治理穩定中的關鍵作用。

民心的重要性：

桀、紂的失位強調了治理需以民心為基礎，過度的驕盈必然導致民心的背離。

3. 陰陽運行的智慧

適度與回歸：

亢極需及時回落，恢復陰陽平衡，否則將走向窮途末路。

行動的謹慎與調整：

陽剛力量需在行動中保持謹慎與適度，避免因過度而招致悔恨。

哲學啟示

適度與平衡的重要性：

「亢極驕盈」提醒我們，行動需以適度與平衡為核心，避免過度的行為導致失衡。

德行與正道的結合：

「桀、紂失位」展示了德行與正道在陰陽調和中的作用，啟示我們需以德行推動和諧。

謙遜與回調的智慧：

「窮之災」強調過度陽剛的危險性，提示我們在行動中需注重謙遜與及時調整。

總結

「亢龍有悔，窮之災也」以桀、紂失位的歷史為例，展示了陽剛力量在亢極後失衡導致的悔恨與災禍，強調德行與陰陽調和在推動和諧中的核心作用。此分析從象數派視角展示了亢極的警示、德行的重要性以及謙遜與回調的智慧，啟示我們在行動中需注重適度與平衡，通過智慧實現穩定與長久的發展目標。

乾元用九，天下治也。

案：此當三皇五帝禮讓之時。垂拱無為，而天下治矣。

當三皇五帝在位時，他們以禮讓治國，無需幹預，天下自然而然地得到治理。

經文

「乾元用九，天下治也。」

案的解析

「此當三皇五帝禮讓之時。垂拱無為，而天下治矣。」

「乾元用九」的含義：

乾元的核心：

乾卦象徵陽剛之道，乾元為乾卦的根本，象徵天地間陽剛力量的起源與運行規律。

用九的智慧：

用九強調陽剛力量的適度與調和，六爻純陽，但在運用時需遵循中正之道，推動和諧與穩定。

三皇五帝的禮讓：

禮讓的治理智慧：

三皇五帝時期，以禮讓為核心的統治方式，體現了陰陽調和與柔剛並濟的智慧。

德行為治本：

禮讓象徵德行的實踐，以德行推動社會的和諧，實現陰陽力量的平衡。

垂拱無為，天下治矣：

垂拱無為的治道：

「垂拱無為」強調統治者以不干預為主，尊重自然規律與陰陽運行，讓事物按照自身的秩序發展。

無為而治：

無為並非不作為，而是以順應規律為基礎，推動陰陽調和，實現天下的治理與穩定。

象數派的核心論據

1. 乾元與用九的陽剛智慧

乾元的德行基礎：

乾元象徵陽剛力量的源頭，需以德行與規律為基礎，推動和諧運行。

用九的調和智慧：

用九展示了陽剛力量在行動中需保持適度，避免過度或偏失，確保陰陽的動態平衡。

2. 禮讓與無為的治理方式

禮讓的調和作用：

禮讓體現了柔剛並濟的智慧，通過陰陽互動實現整體的穩定與和諧。

無為的治理智慧：

無為強調尊重自然規律，以不干預的方式推動陰陽調和，維持天地與人事的平衡。

3. 陰陽調和與天下治理

陰陽的動靜結合：

用九體現了動與靜的結合，通過陰陽的協調推動天下的治理。

自然規律與德行的結合：

禮讓與無為展示了自然規律在治理中的應用價值，德行是推動和諧的核心。

哲學啟示

德行與治理的結合：

「三皇五帝禮讓之時」提醒我們，治理需以德行為基礎，推動陰陽的調和與和諧。

順應規律的重要性：

「垂拱無為」展示了治理需尊重自然規律，通過不干預實現穩定與繁榮。

適度與調和的智慧：

用九強調陽剛力量需保持適度，啟示我們在行動中需注重平衡，避免過度與失衡。

總結

「乾元用九，天下治也」以三皇五帝時期的禮讓統治和垂拱無為為例，展示了乾元的德行智慧與用九的調和智慧，強調德行與自然規律在治理中的核心作用。此解析從象數派視角展示了乾元與用九的陽剛智慧、禮讓與無為的治理方式以及陰陽調和對推動天下治理的價值，啟示我們在行動中需以德行為基礎，通過智慧實現穩定與繁榮的長期目標。

王弼曰：此一章全以人事明之也。九，陽也。陽，剛直之物也。夫能全用剛直，放遠善柔，非天下之至治，未之能也。故「乾元用九」，則「正下治也」。夫識物之動，則其所以然之理，皆可知也。龍之為德，不為妄者也。潛而勿用乎？必窮處於下也。見而在田，必以時之通舍也。以爻為人，以位為時，人不妄動，則時皆可知也。文王明夷，則主可知矣。仲尼旅人，則國可知矣。

王弼指出：此章節完全以人事加以闡明。九，代表陽。陽，是剛直之物。若能完全運用剛正且遠離柔弱，非天下最為治理者不能為也。因此，「乾元用九」，即「正下治也」。若能瞭解事物的運作，其背後的原理便可得知。龍之德性，不為妄行。潛伏而不運用，必是處於低位。顯現於田野，必是應時而動。將爻視為人，將位視為時，人不妄動，其時皆可知。文王遭遇明夷，則主可知矣。仲尼旅人，則國可知矣。

經文

「乾元用九，天下治也。」

王弼的註解解析

「此一章全以人事明之也」：

人事與乾元的對應：

王弼將乾元的運行規律與人事相對應，通過分析人性、行為與位置，解釋乾元在治理中的智慧。

「九，陽也。陽，剛直之物也。」

九的陽剛特性：

九象徵乾卦的陽剛力量，其特徵是剛健、直率，具有推動與引領的作用。

剛直之物：

陽剛力量因其剛直的特性，能以正道推動陰陽調和，促進天下的穩定與繁榮。

「夫能全用剛直，放遠善柔，非天下之至治，未之能也。」

剛柔並濟的智慧：

天下至治需要剛直與柔順的結合，僅憑陽剛力量（剛直）無法實現長久穩定，需輔以陰柔力量（善柔）的調和。

放遠善柔的危險：

若排斥陰柔力量，剛直的陽剛力量容易陷入過亢狀態，導致陰陽失衡，破

壞和諧。

「故『乾元用九』，則『正下治也』。」

用九的智慧：

用九指陽剛力量在正道指引下的運用，強調行動需適度而中正，避免過度或不足。

正下治也：

以正道為基礎，陽剛力量能夠承上啟下，實現陰陽調和，推動天下的治理與穩定。

「夫識物之動，則其所以然之理，皆可知也。」

洞察物理的智慧：

理解事物運行的規律與根本原因，就能掌握其動靜變化，確保行動與天道相符。

「龍之為德，不為妄者也。」

龍德的象徵：

龍象徵陽剛力量，其德行的核心是合乎時宜與規律，不妄動、不逾矩，體現智慧與謹慎。

「潛而勿用乎？必窮處於下也。見而在田，必以時之通舍也。」

潛與見的對應：

潛龍象徵陽剛力量在低位的隱忍，見龍則象徵陽剛力量適時顯現於人間。

通舍的智慧：

行動需根據時機調整，隱與顯皆應順應陰陽調和的規律。

「以爻為人，以位為時，人不妄動，則時皆可知也。」

爻與位的關聯：

爻象徵人的德行與行動，位則象徵時機與環境，二者結合形成陰陽運行的動態智慧。

不妄動的重要性：

人的行動需符合時機與正道，若不妄動，陰陽運行的規律便可掌握，實現和諧。

「文王明夷，則主可知矣。仲尼旅人，則國可知矣。」

歷史人物的啟示：

文王在隱忍中等待時機（明夷），展示了正道的智慧與穩定。

孔子以旅人的姿態處世（旅卦），體現了在異國行事的智慧與適應。

象數派的核心論據

1. 乾元與陽剛智慧

乾元的運行基礎：

乾元代表陽剛力量的德行與正道，需以中正與調和為基礎。

用九的調和作用：

用九展示陽剛力量的適度運用，確保陰陽平衡與穩定。

2. 陰陽調和的重要性

剛柔並濟的智慧：

天下至治需剛直與柔順的結合，排斥善柔將導致失衡。

潛與顯的陰陽轉化：

陰陽的調和需根據時機選擇潛伏或顯現，確保行動符合規律。

3. 以人事明天道

爻象與人事的對應：

爻象徵人事的行動與德行，位置反映時機，二者結合揭示陰陽運行的智慧。

不妄動的智慧：

人事需遵循陰陽規律，通過謹慎行動實現與天道的契合。

哲學啟示

正道與德行的結合：

「乾元用九」提醒我們，行動需以正道與德行為核心，避免過度與失衡。

時機與行動的重要性：

「潛而勿用」「見而在田」展示了行動需根據時機調整，確保陰陽調和。

剛柔並濟的治理智慧：

「非天下之至治，未之能也」強調剛柔結合在推動和諧中的作用，啟示我們需注重陰陽互補。

總結

王弼以「九，陽也」「能全用剛直，放遠善柔，非天下之至治，未之能也」「以爻為人，以位為時」解釋了「乾元用九，天下治也」，強調陽剛力量的適度運用與陰陽調和的智慧，展示以人事明天道的核心價值。他的註解從象數派視角揭示了乾元的陽剛智慧、剛柔並濟的重要性以及以爻象明人事的陰陽規律，啟示我們需注重德行與智慧的結合，通過調和推動穩定與長久的發展目標。

乾卦各爻人事對應表

爻辭	對應人事	註解	註者
潛龍勿用	帝舜耕漁之日	處於卑賤之地，未被時用，象徵潛藏於下位的聖人德行。	何妥
見龍在田	孔子洙泗講學	開展學術事業，教授門徒，象徵暫時出現於田地間活動的聖人德行，未居王位。	何妥、虞翻
終日乾乾	文王為西伯之時	作為臣子，勤於職事，兼顧上下關係，象徵辛勤努力以進德修業。	何妥

爻辭	對應人事	註解	註者
或躍在淵	武王觀兵之日	準備進行重要行動，但仍有所猶疑，象徵對局勢的試探與評估。	何妥
飛龍在天	堯、舜冕旒之日	聖德君主在上位治理天下，象徵以德治民、居高臨下的明君。	何妥
亢龍有悔	桀、紂失位之時	居高位而無德，驕盈導致災禍悔恨，象徵極端處境下的失敗結局。	何妥、案
乾元用九	三皇五帝禮讓之時	全用剛直之道治理天下，推崇禮讓無為而治，天下大治。	案、王弼

總結

本章以人事明各爻之義，將六爻比附聖人或君主的不同時期與德行。龍之為德表現為不妄動、不失時的處世態度，從潛伏不露到飛龍在天，再至亢龍有悔，揭示了順時應道的重要性以及驕盈驕傲的危害性。同時「乾元用九」以禮讓無為為至治之道，為天下之正治典範。

這段《易經》經文的註解，展示了各家對於乾卦的不同理解和詮釋，並結合具體歷史人物和事件來解釋其象徵意義。以下是對這些註解的分析及其理論學說的異同：

經文	註者	註解
潛龍勿用，下也。	何妥	當帝舜耕漁之日，卑賤處下，未為時用，故雲「下」。
見龍在田，時舍也。	何妥	夫子洙泗之日，開張業藝，教授門徒，自非通舍，孰能如此。虞翻曰：二非王位，時暫「舍」。
終日乾乾，行事也。	何妥	當文王為西伯之時，處人臣之極，必須事上接下，故言「行事」。
或躍在淵，自試也。	何妥	欲進其道，猶復疑惑。此當武王觀兵之日，欲以試觀物情也。
飛龍在天，上治也。	何妥	當堯、舜冕旒之日，以聖德而居高位，在上而治民。
亢龍有悔，窮之災也。	案述	當桀、紂失位之時。亢極驕盈，故致悔恨窮斃之災禍。

經文 註者 註解

乾元用九，
天下治也。

案述 當三皇五帝禮讓之時。垂拱無為，而天下治矣。

此一章全以人事明之。九，陽也。陽，剛直之物也。夫能全
王弼 用剛直，放遠善柔，非天下之至治，未之能也。識物之動，
則其所以然之理，皆可知也。

分析與總結

共同點

1. **歷史人物和事件**：各家均結合具體歷史人物和事件來解釋乾卦的各爻象徵意義，展示了乾卦在不同時期和情境下的應用。
2. **君德與治國**：普遍認為乾卦的各爻象徵君子的德行和治國之道，從隱忍、修身到治理天下，涵蓋了君子的全面修養。

不同點

1. **解析方法**：
 - **何妥**：著重於具體歷史人物如帝舜、文王、武王、堯、舜等的事蹟，來解釋乾卦的象徵意義。
 - **案述**：結合桀、紂的失敗，說明亢極驕盈的後果。
 - **王弼**：強調乾卦的陽德和剛直之物，以人事和具體位置來解釋各爻的意義。

潛龍勿用，陽氣潛藏。

何妥曰：此第三章，以天道明之。當十一月，陽氣雖動，猶在地中，故曰「潛龍」也。

何妥解釋道：第三章的內容是以天道的原理來闡述的。在十一月這個時間段，雖然陽氣已經開始運動，但仍處於地中，故稱之為「潛龍」。

見龍在田，天下文明。

案：陽氣上達於地，故曰「見龍在田」。百草萌牙孚甲，故曰「文明」。

天氣暖和，地上龍形顯現，因此說「見龍在田」。百草發芽生長，因此說「文明」。

經文

「見龍在田，天下文明。」

案的解析

「陽氣上達於地，故曰『見龍在田』」：

陽氣的象徵：

龍代表乾卦的陽剛之氣，其力量從隱伏（潛龍）逐漸上升，進而達到地面，象徵陽氣的顯現與推進。

「見龍在田」的意象：

龍出現於田間，代表陽剛力量開始作用於人間，推動陰陽調和與天地運行的進程。

「百草萌牙孚甲，故曰『文明』」：

文明的意象：

百草萌芽象徵自然界萬物因陽氣的滋潤而開始生長，孚甲（萌發新芽）是萬物生機的展現。

天下的文明：

陽氣推動萬物的生長與發展，使天地間充滿秩序與和諧，形成了人類社會的進步與文化的繁榮。

象數派的核心論據

1. 陽氣的上達與龍的顯現

陽剛力量的推動：

龍出現於田間象徵陽氣從隱伏到顯現，陽剛力量進一步與陰柔結合，實現天地的調和。

陰陽調和的智慧：

陽氣上達於地展現了陰陽力量的動態平衡，推動天地運行的和諧。

2. 百草萌發與陰陽互動

自然界的陰陽轉化：

百草萌發象徵陰陽力量的結合，陽剛力量滋潤陰柔，萬物因此萌生與繁榮。

文明的生成：

陰陽互動促成了自然與社會的秩序，文明因此而生，展現了天地間的和諧與文化的進步。

3. 人事與天道的對應

陽剛的教化作用：

見龍在田同時也象徵人間的教化作用，陽剛力量如同德行的顯現，促進社會的和諧與穩定。

天地間的文化傳承：

文明的產生源於陰陽調和的智慧，對應於人事中的德行與正道。

哲學啟示

陽剛力量的積極作用：

「陽氣上達於地」提醒我們，陽剛力量的顯現需推動陰陽調和，促進自然與社會的和諧。

自然生機與社會文明的聯繫：

「百草萌牙孚甲」展示了自然界與人類社會在陰陽調和中的共同繁榮，啟示我們需注重天地規律與人事的結合。

陰陽互動的文化價值：

見龍在田象徵陰陽力量在推動文化與文明進步中的作用，提示我們需以智慧與德行促進社會的穩定與發展。

總結

「見龍在田，天下文明」通過「陽氣上達於地」「百草萌牙孚甲」展示了陽剛力量在自然界與人事中的積極作用，強調陰陽調和對推動文明與進步的重要性。此解析從象數派視角揭示了陽氣顯現與陰陽互動的智慧、自然與社會秩序的聯繫以及德行在文明進程中的核心作用，啟示我們需注重陰陽平衡與德行智慧的結合，通過調和推動穩定與繁榮的長期目標。

孔穎達曰：先儒以為九二當太族之月，陽氣見地。則九三為建辰之月，九四為建午之月，九五為建申之月，上九為建戌之月，群陰既盛，上九不得言與時偕極。先儒此說，於理稍乖。此乾之陽氣漸生，似聖人漸進，宜據十一月之後，建巳之月已來。此九二爻當建醜建寅之間，於時地之萌牙物有生者，即是陽氣發見之義也。但陰陽二氣，共成歲功。故陰興之時，仍有陽在；陽生之月，尚有陰氣。所以六律六呂，陰陽相關，取象論義，與此不殊也。

孔穎達說：古代儒者認為九二爻代表太族之月，陽氣初現。九三、九四、九五爻則分別對應建辰、建午和建申之月，上九爻則為建戌之月，但上九表示陰氣盛，不適用此理。儒者這種說法不完全符合道理。乾卦的陽氣逐漸增長，象徵聖人的進步，應該從十一月後開始計算，九二爻處於建醜與建寅之間，是陽氣萌芽的時候。但一年中陰陽互動，陰盛時仍有陽氣存在；陽生之月也有陰氣。因此六律六呂陰陽相關，取象論義是一致的。

主要觀點

孔穎達對九二至上九的解釋涉及陽氣的漸生與陰陽互動，並指出部分先儒的時令解釋不符合陰陽調和的原則。他以歲月和陰陽交替為基礎，重新闡釋了乾卦六爻的陽氣進程。

孔穎達的主要論點

對先儒解釋的批評：

九二至上九的月份劃分：

先儒認為九二對應太族之月（正月），九三至上九依次對應建辰（3月）、建午（5月）、建申（7月）、建戌（9月）。

上九因群陰既盛，未能與陽氣「偕極」。

理論上的問題：

孔穎達認為，先儒的解釋違背了乾卦陽氣逐漸增長的自然規律，過於割裂陽氣的連續性與陰陽的交替規律。

乾卦的陽氣漸生：

建巳之月的啟示：

孔穎達認為，乾卦陽氣的演化應從十一月後陽氣初生開始，即從建巳（5月）逐漸發展，逐漸到達極盛。

九二的陽氣發見：

九二對應建醜與建寅（1月與2月）之間，這是一年中陽氣初露、生機萌發的時段，符合陽氣初見於地的象徵。

陰陽互動的規律：

陰陽二氣共成歲功：

孔穎達強調，陰陽兩氣共同作用於自然運行，即使在陽氣漸生時，陰氣仍然存在，這是陰陽調和的自然規律。

六律六呂的陰陽相關：

他以音律中的六律六呂為例，指出陰陽交替與相互關聯的和諧性，支持乾卦陽氣漸生的連續性。

象數派的核心論據

1. 乾卦陽氣的漸進

陽氣的萌生與發展：

九二對應陽氣初露，代表陰陽交替的早期階段。

乾卦的陽氣並非瞬間極盛，而是逐漸推進到九五的中正巔峰，並在上九亢極後回落。

2. 陰陽調和的持續性

陰陽共成歲功：

陰陽兩氣相輔相成，無論陽氣漸生還是陰氣漸消，兩者始終存在於和諧的動態平衡中。

自然規律的象徵：

陰陽的調和展現了乾卦中陽剛與陰柔力量的交替運行，推動天地與歲時的秩序。

3. 取象論義的合理性

乾卦爻位與時令的契合：

孔穎達的解釋從陽氣漸生的角度出發，將乾卦與自然時令相結合，展示了陽剛力量的漸進過程，避免了先儒對陰陽割裂的誤解。

哲學啟示

循序漸進的重要性：

「乾之陽氣漸生」提醒我們，力量的顯現需遵循自然規律，從積累到成熟，逐步推進。

陰陽協作的智慧：

「陰陽二氣共成歲功」展示了協作在陰陽平衡中的核心價值，啟示我們在行動中需注重平衡與合作。

自然規律與人事的聯繫：

陽氣的發見與陰陽的交替強調了人事需以自然規律為基礎，通過智慧推動

穩定與和諧。

總結

孔穎達以「乾之陽氣漸生」「陰陽二氣共成歲功」重新解釋了乾卦六爻的陽氣進程，批判了先儒的割裂式解釋，展示了陽氣漸生與陰陽調和的自然規律。他的解析從象數派視角展示了乾卦的陰陽智慧、循序漸進的陽剛發展以及陰陽協作在推動穩定中的核心作用，啟示我們在行動中需尊重自然規律，通過智慧實現平衡與長久的繁榮。

終日乾乾，與時偕行。

何妥曰：此當三月。陽氣浸長，萬物將盛，與天之運俱行不息也。

何妥說：現在是三月，陽氣增長，萬物將蓬勃生長，與天地運轉一致。

經文

「終日乾乾，與時偕行。」

何妥的註解

「此當三月。陽氣浸長，萬物將盛，與天之運俱行不息也。」

「此當三月」：

時令與陽氣的關聯：

三月為建辰之月，陽氣逐漸增強，陰陽力量進入生發的關鍵階段。

乾乾的象徵：

「乾乾」象徵陽剛力量的不斷推進，對應三月陽氣浸長、萬物萌發的景象。

「陽氣浸長，萬物將盛」：

陽氣的生長：

三月的陽氣象徵自然界的生機與活力，推動萬物進入繁盛的準備期。

陰陽的協作：

陽氣的浸長並非完全排斥陰氣，而是與陰氣共同作用，形成動態平衡，促進萬物的生長。

「與天之運俱行不息也」：

天運的無窮：

天道的運行無窮無盡，象徵自然規律的穩定與持續。

乾乾與天道的契合：

「乾乾」強調陽剛力量的推進與天道一致，行動需與時俱進，順應陰陽調和的規律。

象數派的核心論據

1. 陽氣的漸進推動

陽剛力量的擴展：

三月的陽氣浸長對應乾卦的陽剛力量逐漸推進，推動陰陽調和的持續發展。

自然界的繁榮：

陽氣的增強促進自然界萬物的生長，形成天地間的和諧運行。

2. 陰陽調和的智慧

動靜結合：

「乾乾」強調動態中的穩定，陽剛力量的持續推進需與陰柔力量相互協調。

生長中的平衡：

陽氣的浸長並非無限擴展，而是需以陰陽平衡為前提，確保繁榮的穩定基礎。

3. 天道與人事的對應

順應天道的行動：

與時偕行象徵人事需順應天道，與自然規律保持一致，推動和諧與繁榮。

不息的德行：

天道運行不息對應於人事中的持續努力，乾乾展示了德行在推進正道中的核心作用。

哲學啟示

與時俱進的重要性：

「陽氣浸長，萬物將盛」提醒我們，行動需順應時機，抓住陰陽交替的契機推動正道。

平衡與協作的智慧：

「與天之運俱行不息」展示了陰陽力量的協作在繁榮中的作用，啟示我們需注重平衡與穩定。

持續努力的價值：

「終日乾乾」強調了持續努力與順應自然規律在推動和諧與穩定中的核心價值。

總結

何妥以「此當三月」「陽氣浸長，萬物將盛，與天之運俱行不息」解釋了「終日乾乾，與時偕行」，展示了乾卦陽氣在三月逐漸增強與天道一致的智慧，強調德行與陰陽調和在推動和諧中的作用。此解析從象數派視角揭示了乾乾的陽剛智慧、與天道契合的重要性以及持續努力在陰陽運行中的核心價值，啟示我們需以智慧與德行推動穩定與繁榮的長期發展目標。

或躍在淵，乾道乃革。

何妥曰：此當五月。微陰初起，陽將改變，故雲「乃革」也。

何妥說：這應該是五月。陰氣初現，陽氣將變，所以說「乃革」。

經文

「或躍在淵，乾道乃革。」

何妥的註解

「此當五月。微陰初起，陽將改變，故雲『乃革』也。」

「此當五月」：

時令與陰陽變化：

五月為建午之月，正值陽氣達到盛極之時，陰氣開始微弱地萌發，陰陽力量進入交替階段。

九四的位置：

九四象徵陽剛力量的高位，其行動處於進退之間，既有進取之勢，又需考量陰陽交替帶來的改變。

「微陰初起，陽將改變」：

陰陽的交替：

此時陰氣初萌，雖然微弱，但已顯示出影響陽剛力量的潛在趨勢。

陽將改變的啟示：

陽剛力量的極盛狀態開始轉向，這種改變並非衰退，而是為陰陽平衡的重新調整做準備。

「乃革」的含義：

乾道的革新：

「乃革」象徵乾卦的陽剛力量在陰陽交替中進行調整與變革，以適應新的平衡需求。

革的智慧：

陽剛力量的革新並非偏離正道，而是根據陰陽變化做出的適應性調整，確保行動與天道一致。

象數派的核心論據

1. 九四位置的進退智慧

高位的動態平衡：

九四處於乾卦的高位，象徵陽剛力量在盛極之時需考慮陰陽調和的動態需求。

躍與淵的對應：

「或躍在淵」象徵陽剛力量的進退選擇，需在高位中兼顧陰陽平衡。

2. 陰陽交替的革新規律

陰陽的交互影響：

陰氣的初起標誌著陽剛力量進入調整階段，陽剛的革新是為了保持陰陽的協調。

革新的智慧：

陽剛力量需根據陰陽變化做出調整，以確保行動的適時性與規律性。

3. 乾道與天道的契合

革新的目的：

乾道的革新並非對原則的否定，而是對天道規律的順應，確保行動符合自然的調和。

調和的核心作用：

陽剛力量在陰陽交替中的調整是為了長期的穩定與和諧，體現了天道與人事的協調智慧。

哲學啟示

革新的必要性：

「陽將改變」提醒我們，力量的發展需隨著環境的變化進行調整，革新是長久穩定的基礎。

陰陽交替的智慧：

「微陰初起」展示了陰陽力量的動態平衡，啟示我們在行動中需注重平衡與適應。

進退之間的抉擇：

「或躍在淵」強調行動需根據形勢調整進退，避免固執或草率的決策。

總結

何妥以「此當五月，微陰初起，陽將改變，故雲『乃革』」解釋了「或躍在淵，乾道乃革」，展示了九四位置陽剛力量在陰陽交替中的調整智慧，強調革新與適應在推動穩定中的作用。此解析從象數派視角揭示了九四的進退智慧、陰陽交替的革新規律以及乾道與天道契合的重要性，啟示我們在行動中需注重適應與調整，通過智慧推動穩定與和諧的長期發展目標。

飛龍在天，乃位乎天德。

何妥曰：此當七月。萬物盛長，天功大成，故雲「天德」也。

何妥說：這應該是七月份。萬物蓬勃生長，自然英華盡展，因此稱之為「天德」。

經文

「飛龍在天，乃位乎天德。」

何妥的註解

「此當七月。萬物盛長，天功大成，故雲『天德』也。」

「此當七月」：

時令與陽剛力量的巔峰：

七月為建申之月，陽氣達到最高點，萬物已經進入生長的巔峰，展現天地間陽剛力量的極致。

九五的位置：

九五位於乾卦的中正之位，是陽剛力量的核心，象徵德行的圓滿與穩定。

「萬物盛長，天功大成」：

陽剛力量的全盛：

陽氣的全盛推動萬物進入茂盛的狀態，自然界的生機與和諧達到頂點，形成天道運行的宏偉格局。

天功的圓滿：

天功指天地陰陽力量的完美結合，九五的中正之位確保了陰陽調和的穩定與持久。

「天德」的涵義：

德行的至高境界：

「天德」象徵天地間的最高德行，與陽剛力量的巔峰相呼應，展示德行的圓滿與秩序的穩定。

治理的智慧：

九五的位置要求以德行推動和諧，通過中正的陽剛力量實現穩定與繁榮。

象數派的核心論據

1. 九五位置的核心智慧

乾卦的中正巔峰：

九五是乾卦的中正之位，陽剛力量在此達到圓滿，推動天地間的陰陽平衡。

天德的實現：

九五象徵陽剛力量與德行的完美結合，實現了乾卦中陰陽調和的最高境界。

2. 天地功德的協調作用

天功與萬物的繁榮：

陽氣的全盛推動萬物的盛長，展示了陰陽力量在天地間的協同作用。

德行的穩定基礎：

天德是推動萬物繁榮與和諧的核心，體現了德行在天地運行中的穩定作用。

3. 陰陽調和的動態平衡

陽剛力量的穩定：

九五的陽剛力量雖達巔峰，但因中正的調和，避免了過亢或失衡的危險。

調和的智慧：

天德的實現需要陽剛與陰柔的相互作用，確保陰陽力量的協同與穩定。

哲學啟示

德行與權力的結合：

「乃位乎天德」提醒我們，處於高位需以德行為基礎，確保權力的正當性與穩定性。

陰陽調和的持續性：

「萬物盛長，天功大成」展示了陰陽力量的協作在推動和諧中的作用，啟示我們需注重平衡與協作。

巔峰中的穩定智慧：

九五的位置強調陽剛力量在巔峰時需保持穩定與謙遜，避免過度的冒進或失衡。

總結

何妥以「此當七月，萬物盛長，天功大成」解釋了「飛龍在天，乃位乎天德」，展示了九五位置陽剛力量的中正智慧及其在天地運行中的穩定作用，強調德行與陰陽調和在推動和諧中的核心價值。此解析從象數派視角揭示了九五位置的陽剛智慧、天德的穩定作用以及陰陽調和在天地功德中的應用價值，啟示我們在行動中需以德行與智慧為基礎，通過調和實現穩定與長久的繁榮目標。

亢龍有悔，與時偕極。

何妥曰：此當九月。陽氣大衰，向將極盡，故雲「偕極」也。

何妥說：「這應該是九月。陽氣減弱到極點，所以稱為『偕極』。」

經文

「亢龍有悔，與時偕極。」

何妥的註解

「此當九月。陽氣大衰，向將極盡，故雲『偕極』也。」

「此當九月」：

九月的時令背景：

九月為建戌之月，陽氣在此時逐漸衰退，陰氣迅速增長，天地間的陰陽力量進入交替的臨界點。

九月對應上九：

上九象徵乾卦的陽剛力量達到極致，但同時也處於下行的轉折點，與九月

陽氣的消退相一致。

「陽氣大衰，向將極盡」：

陽剛力量的衰退：

上九的陽氣處於頂點後迅速衰退，顯示陽剛力量因過亢而開始失去平衡，進入陰陽交替的過程。

極盡的危機：

「偕極」意指陽剛力量與時勢一同達到極點，超越平衡的限度，導致陰陽失調。

「偕極」的涵義：

亢極導致悔恨：

「偕極」揭示了陽剛力量的亢盛與時勢的極端相伴，無法回歸中正的平衡，必然招致悔恨與危機。

與時俱變的必要性：

上九因未能及時適應陰陽變化的規律，導致悔恨，強調陽剛力量需隨時勢調整以恢復平衡。

象數派的核心論據

1. 上九位置的亢極危機

乾卦的陽剛極致：

上九處於乾卦的最上層，象徵陽剛力量的巔峰，但亢極也意味著失衡與下行的開始。

陰陽交替的挑戰：

上九的陽剛力量未能適時回調，破壞了陰陽的自然規律，導致陰陽失調。

2. 陰陽調和的重要性

極盛與極衰的轉換：

陰陽運行的核心在於平衡，極盛的陽剛力量若無法轉向陰柔，必然導致衰退。

悔的警示：

「有悔」提醒我們行動需適時而止，遵循陰陽調和的規律，避免過度的行為。

3. 與時俱變的智慧

陽剛力量的調整：

上九象徵陽剛力量需隨時勢改變而調整，確保與陰陽交替相協調。

動靜結合的和諧：

陽剛的調整需結合靜態的陰柔力量，形成陰陽互補，恢復動態平衡。

哲學啟示

適時調整的重要性：

「與時偕極」提醒我們，力量的發展需隨時勢調整，避免亢極導致的失衡與悔恨。

陰陽平衡的核心價值：

上九位置的悔強調陰陽力量的平衡作用，啟示我們在行動中需注重調和與適應。

行動中的謙遜與適度：

亢極的悔展示了謙遜與適度在推動和諧中的作用，提示我們需以智慧避免過度行為。

總結

何妥以「此當九月，陽氣大衰，向將極盡，故雲『偕極』」解釋了「亢龍有悔，與時偕極」，展示了上九位置陽剛力量的亢極危機及其對陰陽平衡的破壞，

強調適時調整與陰陽調和在穩定中的重要性。此解析從象數派視角揭示了亢極的危險、陰陽運行的規律以及與時俱變的智慧，啟示我們在行動中需注重適度與謙遜，通過調和實現穩定與長久的發展目標。

乾元用九，乃見天則。

何妥曰：陽消，天氣之常。天象法則，自然可見。

何妥說：陽氣減退，是天氣的自然規律。天象的變化，從自然現象中可以看出。

經文

「乾元用九，乃見天則。」

何妥的註解

「陽消，天氣之常。天象法則，自然可見。」

「陽消，天氣之常」：

陽剛的消退：

何妥強調「陽消」為自然界的常態，當陽氣達到極盛（亢極）後，必然進入調整與衰退的階段，這是陰陽規律的必然結果。

陰陽交替的自然法則：

陰陽的此消彼長構成了天地間運行的核心規律，陽剛的消退正是平衡運行的體現。

「天象法則，自然可見」：

天象與法則：

天象（如四季更迭、日月運行）體現了天地間陰陽變化的規律，通過觀察天象可洞悉自然界的陰陽交替與和諧運行。

自然與規律的結合：

「見天則」意指從自然現象中可發現天道的法則，乾元的陽剛智慧正是對天道的契合與運用。

象數派的核心論據

1. 乾元用九的陽剛智慧

用九的適度運用：

用九展示陽剛力量需根據陰陽變化進行適度運用，確保力量的平衡與調和。

陽剛的自然調整：

陽剛力量達到巔峰後的消退不是失敗，而是陰陽平衡的必要步驟。

2. 陰陽交替的天則

此消彼長的規律：

陰陽的消長構成天地間運行的基礎，陽氣的消退與陰氣的增長共同促成自然界的穩定。

天則的可見性：

天象法則揭示了陰陽力量的互動模式，通過觀察自然現象可洞悉其運行規律。

3. 人事與天道的相應

德行與天道的結合：

用九強調德行與天道的一致性，人事需遵循天則，通過陰陽調和推動社會的穩定。

智慧的應用：

見天則不僅是對天道的認識，還是對其智慧的應用，指導行動與治理。

哲學啟示

陰陽平衡的智慧：

「陽消，天氣之常」提醒我們，行動需遵循陰陽交替的規律，適時調整以維持平衡。

自然規律的啟發：

「天象法則，自然可見」展示了從自然現象中洞悉規律的重要性，啟示我們需注重觀察與學習。

德行與智慧的結合：

用九強調人事需與天道一致，行動需以德行為基礎，確保與陰陽調和的規律相契合。

總結

何妥以「陽消，天氣之常」「天象法則，自然可見」解釋了「乾元用九，乃見天則」，展示了乾元的陽剛智慧與陰陽交替的天道規律，強調自然現象中蘊含的法則對行動與治理的指導價值。此解析從象數派視角揭示了用九的智慧、陰陽平衡的規律以及天道在人事中的應用價值，啟示我們在行動中需尊重自然規律，通過智慧與德行推動穩定與和諧的長期目標。

王弼曰：此一章全說天氣以明之也。九，剛直之物，唯乾體能用之。用純剛以觀天，天則可見矣。

王弼說：這段話完全是講天氣來解釋事物。九代表剛直之物，只有乾體能夠使用。以純粹的剛健來觀察天，就能理解天的本質。

經文

「乾元用九，乃見天則。」

王弼的註解

「此一章全說天氣以明之也。九，剛直之物，唯乾體能用之。用純剛以觀天，天則可見矣。」

「此一章全說天氣以明之也」：

天氣的主題：

王弼認為此章是通過乾卦的陽剛之道來闡述天氣的規律，強調天道運行的剛健與持續。

陰陽調和與天氣的關聯：

天氣的規律是陰陽力量交替運行的結果，乾卦的陽剛特性代表天道的推動與調和。

「九，剛直之物，唯乾體能用之」：

九的剛直特性：

九象徵乾卦中的陽剛力量，其特徵是剛健、直率，推動事物的發展與變化。

乾體的陽剛智慧：

唯有乾卦的陽剛力量能正確運用「九」的特性，展示純剛的力量與規律，推進天地的平衡與和諧。

「用純剛以觀天，天則可見矣」：

純剛的運用：

「純剛」指陽剛力量的純粹與適度運用，需符合陰陽調和的原則，避免亢極或失衡。

天則的顯現：

天道運行的規律可通過乾卦純剛力量的觀察而顯現，展示自然界的穩定與秩序。

象數派的核心論據

1. 乾體與剛直的核心智慧

乾卦的純剛特性：

乾卦的六爻皆為陽剛，象徵天地間陽剛力量的極致，推動陰陽調和與天地運行。

剛直的應用原則：

剛直需以中正與適度為基礎，過剛則易破壞平衡，過柔則無法推動事物。

2. 天氣與陰陽調和

天氣的運行規律：

天氣的變化來源於陰陽交替，純剛力量的推動展示了天氣的剛健與持續。

陰陽的動態平衡：

天氣的和諧源於陰陽力量的互動，純剛的乾卦為此提供了運行的動力與方向。

3. 人事與天道的統一

德行的剛直與純正：

人事中的德行需以剛直與純正為基礎，通過觀察天道運行的規律實現陰陽調和。

行為的契合性：

用純剛以觀天啟示人事需與天道一致，行為需遵循自然規律，推動和諧與穩定。

哲學啟示

剛直與適度的重要性：

「九，剛直之物」提醒我們，行動需以剛直為核心，同時注重適度與平衡，避免過度行為。

天道的觀察與學習：

「用純剛以觀天，天則可見矣」展示了從天道中學習規律的重要性，啟示我們需以自然為師，推動和諧發展。

德行與智慧的結合：

乾卦的純剛特性強調德行的純正與智慧的應用，啟示我們在行動中需以正道為基礎，推動陰陽調和。

總結

王弼以「九，剛直之物，唯乾體能用之」「用純剛以觀天，天則可見矣」解釋了「乾元用九，乃見天則」，展示了乾卦陽剛力量的純正智慧及其在天道運行中的核心作用，強調剛直與適度在陰陽調和中的重要性。此解析從象數派視角揭示了乾體的陽剛特性、天道與人事的統一以及德行與智慧在推動穩定中的價值，啟示我們在行動中需尊重自然規律，通過智慧與德行實現穩定與繁榮的長期目標。

乾卦爻辭與天道對應表

爻辭	天道對應	解釋	註者
潛龍勿用	陽氣潛藏	十一月，陽氣雖動，仍潛藏於地中，象徵陰盛陽衰之時。	何妥
見龍在田	天下文明	陽氣升達至地，草木萌芽，百物萌生。陽氣見地，為陰陽交感之象，代表文明初見。	案、孔穎達
終日乾乾	與時偕行	三月，陽氣日益充沛，萬物將盛，陽氣與天運同步，永不止息，象徵天地運行與自然規律相合。	何妥
或躍在淵	乾道乃革	五月，微陰初現，陽氣即將發生轉變。乾道隨天時而變化，象徵陰陽更替的自然規律。	何妥
飛龍在天	乃位乎天德	七月，陽氣達頂峰，萬物盛長，天德完成。象徵陽氣至高位，萬物茂盛、天功大成。	何妥
亢龍有悔	與時偕極	九月，陽氣大衰，趨向消散，象徵陰陽極盛必有消亡。自然運行至此為極，陽氣結束，陰氣接替。	何妥
乾元用九	乃見天則	天氣的循環與變化乃自然法則，陽氣雖消，但天象法則恒在，暗示自然規律的永恆與可見性。	何妥、王弼

總結

本章以天道解釋乾卦六爻與用九，揭示陰陽變化、天氣運行的自然規律。從潛藏的初九至極盛的九五，再到消散的上九，乾卦體現了陽氣的演進與天地間的運行法則，對應於天地萬物的生成、變化與終結，彰顯自然規律的和諧與必然性。

這段《易經》經文的註解，展示了各家對於乾卦的不同理解和詮釋，並結合天道來解釋其象徵意義。以下是對這些註解的分析及其理論學說的異同：

表格呈現

經文	註者	註解
潛龍勿用，陽氣潛藏。	何妥	此第三章，以天道明之。當十一月，陽氣雖動，猶在地中，故曰「潛龍」。
見龍在田，天下文明。	案述	陽氣上達於地，百草萌牙孚甲，故曰「文明」。
	孔穎達	九二當太族之月，陽氣見地。九三為建辰之月，九四為建午之月，九五為建申之月，上九為建戌之月，群陰既盛，上九不得言與時偕極。
終日乾乾，與時偕行。	何妥	當三月。陽氣浸長，萬物將盛，與天之運俱行不息。
或躍在淵，乾道乃革。	何妥	此當五月。微陰初起，陽將改變，故曰「乃革」。
飛龍在天，乃位乎天德。	何妥	此當七月。萬物盛長，天功大成，故曰「天德」。
亢龍有悔，與時偕極。	何妥	此當九月。陽氣大衰，向將極盡，故曰「偕極」。
乾元用九，乃見天則。	何妥	陽消，天氣之常。天象法則，自然可見。
	王弼	此一章全說天氣以明之也。九，剛直之物，唯乾體能用之。用純剛以觀天，天則可見矣。

分析與總結

共同點

1. **天道運行的象徵**：各家均認為乾卦象徵著天道的運行，展示了陽氣從潛藏到顯現，進而與天地相應的過程。
2. **陽氣的變化**：普遍認為乾卦各爻象徵著陽氣在不同月份中的變化，從潛藏、萌芽、長盛到衰退。

不同點

1. 解析方法：

- **何妥**：以天道明之，詳細解釋了陽氣在不同月份中的變化，以及乾卦各爻的象徵意義。
- **孔穎達**：對乾卦的陽氣變化提出了不同的月份分配，並強調陰陽二氣共成歲功的道理。
- **王弼**：強調乾卦的剛直之物，以觀天道，天則可見。

總結

各家的註解豐富了我們對《易經》乾卦的理解，展示了乾卦在天道運行中的象徵意義，從陽氣的潛藏到顯現，涵蓋了天地運行的全過程。這些不同的解析使我們對古代智慧有了更全面的認識。

乾元者，始而亨者也。

虞翻曰：乾始開通，以陽通陰，故始通。

經文

「乾元者，始而亨者也。」

虞翻的註解

「乾始開通，以陽通陰，故始通。」

「乾始開通」：

乾元的始：

乾卦象徵天地間的陽剛之道，是陰陽運行的起點，象徵天地運行的開始。

開通的意義：

「開通」指陽剛力量的開展與推動，為陰陽調和與天地間的和諧運行奠定基礎。

「以陽通陰」：

陽剛與陰柔的互動：

乾卦的陽剛力量通過推動陰柔（坤卦）的承載，實現天地間的陰陽互動與平衡。

通的核心：

「通」表示陰陽力量的聯結與協作，陽剛力量引導陰柔力量，形成天地間的動態和諧。

「故始通」：

乾元的「始」與「亨」：

乾元作為陽剛之道的開始，通過推動陰陽調和，實現天地間的通達與亨通。

通的結果：

陰陽互動帶來了萬物的生成與發展，體現了乾元在陰陽運行中的核心作用。

象數派的核心論據

1. 乾元的開創性

陽剛的推動力量：

乾元象徵陽剛力量的開始，通過開通陰柔形成陰陽互動，推動天地運行。

開通與調和：

開通不僅是陽剛力量的展現，也是陰陽力量調和的開端。

2. 陰陽的互動智慧

陽剛引導陰柔：

乾卦的陽剛力量起到引導陰柔力量的作用，推動陰陽協作，共同實現和諧。

陰陽互動的結果：

陰陽的聯結帶來天地間的通達與生成，是萬物生化的根本。

3. 天地規律與人事的對應

天地的運行規律：

乾元的開通象徵自然界的生發規律，推動陰陽互動，形成天地間的秩序。

人事的啟示：

乾元的智慧啟示人事需以正道為基礎，通過協作推動穩定與發展。

哲學啟示

開通與協作的重要性：

「乾始開通」提醒我們，行動需以開放與合作為基礎，推動陰陽力量的協作。

引導與調和的智慧：

「以陽通陰」展示了陽剛力量需引導陰柔力量，形成陰陽互動，實現和諧與繁榮。

規律與行動的結合：

乾元的「始而亨」強調行動需契合陰陽規律，確保推動過程中的穩定與平衡。

總結

虞翻以「乾始開通，以陽通陰，故始通」解釋了「乾元者，始而亨者也」，展示了乾卦陽剛力量的開通智慧及其在陰陽互動中的核心作用，強調陽剛與陰柔的協作在推動和諧中的價值。此解析從象數派視角揭示了乾元的開創性、陰陽

互動的智慧以及天地規律在人事中的啟示，啟示我們在行動中需注重開通與協作，通過智慧與正道實現穩定與繁榮的長久目標。

利貞者，性情也。

干寶曰：以施化利萬物之性，以純一正萬物之情。

干寶說：以恩惠改變萬物的本性，以純正端正萬物的情感。

經文

「利貞者，性情也。」

干寶的註解

「以施化利萬物之性，以純一正萬物之情。」

「以施化利萬物之性」：

施化的作用：

「施化」意指通過德行與智慧影響萬物，使其按照自然規律得以生長、繁榮。

萬物之性：

「性」代表事物的本質與天性，施化的目的在於促進萬物的天性得以充分展現，實現其價值。

「以純一正萬物之情」：

純一與正的智慧：

「純一」強調專注於正道，無雜念；「正」則指行為合乎自然規律，保持平衡。

萬物之情：

「情」指萬物的表現與感應，通過純正的影響，使其情感和行動達到和諧，體現自然的秩序。

象數派的核心論據

1. 利貞的核心價值

「利」與「貞」的結合：

「利」指行動的有效性與益處；「貞」則是正道的堅守，兩者結合推動陰陽調和與萬物繁榮。

性情的展現：

利貞的目的在於促進萬物本性與情感的調和，使其表現出天地間的和諧。

2. 施化與純正的調和

施化的智慧：

施化是陰陽互動的過程，通過陽剛力量的推動與陰柔力量的承載，實現陰陽的動態平衡。

純正的力量：

純正的德行與智慧是施化的基礎，確保萬物的性情得以按照自然規律運行。

3. 天道與人事的統一

德行的施化作用：

人事需以德行為基礎，通過施化使萬物達到和諧，這是人與天道契合的體現。

性情的啟示：

性與情的調和展示了天地規律的具體應用，啟示人事需與天道一致，推動穩定與繁榮。

哲學啟示

德行與智慧的基礎作用：

「施化利萬物之性」提醒我們，行動需以德行與智慧為核心，推動萬物的天性展現。

平衡與正道的重要性：

「以純一正萬物之情」展示了專注正道與平衡的重要性，啟示我們需避免偏失與雜念。

和諧與調和的智慧：

利貞強調性情的和諧與調和，提示我們在行動中需注重陰陽平衡，確保穩定與長久的發展。

總結

干寶以「施化利萬物之性，以純一正萬物之情」解釋了「利貞者，性情也」，展示了利貞的核心價值在於推動萬物本性與情感的調和，強調德行與陰陽調和在天地運行中的作用。此解析從象數派視角揭示了施化的智慧、純正與平衡的重要性以及性情的展現在人事與天道中的價值，啟示我們在行動中需注重正道與智慧的結合，通過調和推動穩定與繁榮的長期目標。

王弼曰：不為乾元，何能通物之始。不性其情，何能久行其正。是故始而亨者，必乾元也。利而正者，必性情也。

王弼解釋道：若不具備乾元的特質，則無法瞭解萬物的起源。若不能明瞭性情的本質，則無法長久地遵循正道。因此，初始階段的亨通必然依靠乾元的力量；利而合於正道的行為必然根植於性情的本質。

經文

「不為乾元，何能通物之始。不性其情，何能久行其正。」

王弼的註解解析

「不為乾元，何能通物之始」：

乾元的核心作用：

乾元象徵陽剛之道的開端，是推動陰陽交互、天地運行的起點。若無乾元作為引領與推動力量，萬物的生成與秩序將無法開展。

通物之始：

通物之始意指天地間萬物的生成與運行，乾元作為始發之力，促使陰陽調和並推動自然與人事的和諧。

「不性其情，何能久行其正」：

性情與正道的關係：

「性」指事物的本性；「情」指萬物的表現與感應。若無對性情的純化與調和，事物將無法持久地遵循正道。

久行其正：

正道的持續需建立在對萬物本性與情感的尊重與調和之上，確保其運行符合陰陽的自然規律。

「是故始而亨者，必乾元也。利而正者，必性情也」：

乾元的亨通智慧：

乾元作為萬物的開端，通過陽剛力量的推動實現陰陽調和，促成天地間的亨通與和諧。

性情的調和價值：

利與正的結合需要以性情為基礎，調和萬物的本性與表現，使其符合天道的規律。

象數派的核心論據

1. 乾元與萬物開端的關聯

陽剛力量的開創性：

乾元象徵陽剛力量的啟動，為陰陽互動提供推動力，促使萬物的生成與發展。

通物的智慧：

通物之始強調陰陽力量的聯結，乾元通過調和推動萬物的有序運行。

2. 性情與正道的統一

性與情的調和：

性為萬物的本質，情為其外在表現。二者需在陰陽互動中達成和諧，確保運行的穩定。

正道的持續性：

持久的正道需以性情的調和為基礎，促進陰陽平衡與天地間的秩序。

3. 亨與利的陰陽結合

亨通的陽剛推動：

乾元的亨通體現了陽剛力量在推進陰陽調和中的作用，是天地運行的基石。

利正的柔剛並濟：

利正的結合需要性情的純化與調和，通過陰陽互補實現和諧與穩定。

哲學啟示

開端的重要性：

「不為乾元，何能通物之始」提醒我們，行動需注重起點的正確性，確保方向與推動力量的和諧。

性情調和的價值：

「不性其情，何能久行其正」展示了對性情調和的重視，啟示我們在行動中需關注本質與表現的和諧。

陰陽互動與長久穩定：

「始而亨者，必乾元也。利而正者，必性情也」強調陰陽力量在推動繁榮中的結合價值，提示我們需注重陰陽互補與規律的尊重。

總結

王弼以「不為乾元，何能通物之始」「不性其情，何能久行其正」闡釋了乾元與性情在天地運行中的核心作用，展示了乾元的陽剛智慧與性情的調和價值，強調亨通與利正在陰陽互動中的統一性。此解析從象數派視角揭示了乾元作為萬物開端的意義、性情調和的重要性以及亨利結合在穩定中的價值，啟示我們需以智慧與德行推動和諧與繁榮的長久目標。

乾始而以美利利天下，

虞翻曰：美利謂雲行雨施，品物流形，故「利天下」也。

虞翻解釋道：美利指的是雲行雨施，品物流形，因此「利天下」。

經文

「乾始而以美利利天下。」

虞翻的註解

「美利謂雲行雨施，品物流形，故『利天下』也。」

「美利謂雲行雨施」：

美利的象徵：

「美利」指乾卦陽剛之道的恩澤，如天之雲雨，滋潤萬物，推動自然界的生長與和諧。

雲行雨施的意義：

雲行雨施象徵陽剛力量的廣布與影響，通過天地運行為萬物提供滋養，促進生長與繁榮。

「品物流形」：

萬物之形的生成：

品物流形意指陰陽調和推動自然界中萬物形態的生成與發展。

陰陽的協作：

陽剛力量（乾）引導陰柔力量（坤），形成萬物的具體表現，體現了陰陽互動的智慧。

「利天下」：

乾道的普遍恩澤：

乾卦的陽剛力量通過推動陰陽協調，實現對天下的普遍益處，促成自然與人事的和諧。

天道在人事中的應用：

乾卦的智慧不僅體現在天地運行中，也指導人類社會的治理與德行。

象數派的核心論據

1. 乾卦的陽剛智慧

開創與推動：

乾始象徵陽剛力量的開端，通過推動陰陽互動，形成天地間的秩序與繁榮。

雲雨的生成：

雲行雨施體現乾卦陽剛力量的廣布，展示陽氣在推動陰陽調和中的核心作用。

2. 陰陽調和的結果

品物流形的智慧：

陰陽力量的協調促成萬物的形態生成，形成自然界的和諧與穩定。

陰陽交互的動態平衡：

雲雨的運行與萬物的生成表現了陰陽力量在運行中的平衡智慧。

3. 天道與人事的統一

利天下的價值：

乾卦的陽剛智慧通過陰陽互動惠及天下，啟示人類需以德行與正道推動社會的和諧與穩定。

天地規律的應用：

天道的雲雨之恩啟示人事中需以智慧與恩澤造福天下。

哲學啟示

自然與恩澤的重要性：

「雲行雨施」提醒我們，行動需以滋養與推動為核心，確保陰陽力量的協作與調和。

創造與和諧的結合：

「品物流形」展示了陰陽調和對萬物生成的重要性，啟示我們需注重平衡與穩定。

普遍利益與德行的智慧：

「利天下」強調行動需以普遍利益為目標，提示我們在推動發展時需注重智慧與德行的結合。

總結

虞翻以「美利謂雲行雨施，品物流形」解釋了「乾始而以美利利天下」，展示了乾卦陽剛力量的開創智慧及其在陰陽調和中的作用，強調普遍恩澤與萬物生成在天地運行中的核心價值。此解析從象數派視角揭示了乾卦的陽剛智慧、陰陽調和的結果以及天道在人事中的應用價值，啟示我們在行動中需以德行與智慧推動穩定與繁榮的長久發展目標。

不言所利，大矣哉！

虞翻曰：天何言哉！四時行焉，百物生焉，故利者大也。

虞翻說：天道無言，但四季運行不息，萬物由此而生。因此，這種利益是巨大的。

經文

「不言所利，大矣哉！」

虞翻的註解

「天何言哉！四時行焉，百物生焉，故利者大也。」

「天何言哉！」：

無言而行的天道：

天道運行無需言語表達，其作用體現在自然的規律中，四時交替、萬物生成均是天道的自然而然。

無為而利的智慧：

天道以無為為核心，通過自然而然的運行，帶來普遍的利益與繁榮。

「四時行焉，百物生焉」：

四時的規律：

四季的交替是天道運行的具體體現，展示了陰陽互動的持續性與穩定性。

萬物的生長：

天道通過四時運行為萬物提供滋養，促進其生成與繁榮，體現陰陽調和的核心智慧。

「故利者大也」：

利的廣泛性：

天道的利益是普遍而廣大的，其作用覆蓋天地萬物，無一遺漏。

大而無言的恩澤：

天道的恩澤不以言語表達，而以實際行動展現其大德，成就了天地間的和諧與繁榮。

象數派的核心論據

1. 天道的無言智慧

自然而然的規律：

天道運行不需言語，其智慧在於陰陽調和的持續推動，展現了自然而然的和諧。

無為而利的本質：

天道以無為為核心，通過自然運行實現普遍的利益與平衡。

2. 陰陽調和的持續運行

四時的動態平衡：

四季的交替體現了陰陽的此消彼長，確保自然界的穩定與繁榮。

萬物生成的動力：

陰陽調和為萬物提供生長的基礎，促進天地間的動態和諧。

3. 普遍利益的無私性

大德無言：

天道的利益不為自身，而是為天地萬物提供支持，這是一種無私的大德。

德行在人事中的應用：

天道的智慧啟示人事需以德行為核心，通過無為與調和推動社會的和諧。

哲學啟示

無為而治的重要性：

「天何言哉！」提醒我們，行動需以自然為基礎，通過順應規律實現長久

穩定。

普遍利益的價值：

「故利者大也」展示了天道的智慧在於造福萬物，啟示我們在行動中需注重普遍利益。

陰陽調和的智慧：

四時行焉與百物生焉強調陰陽力量的調和在推動繁榮中的核心作用，提示我們需以平衡為目標。

總結

虞翻以「天何言哉！四時行焉，百物生焉，故利者大也」解釋了「不言所利，大矣哉！」，展示了天道運行的無言智慧及其對萬物的普遍利益，強調陰陽調和與無為而治在推動和諧中的作用。此解析從象數派視角揭示了天道的自然而然、普遍利益的無私性以及德行在人事中的應用價值，啟示我們在行動中需尊重自然規律，通過智慧推動穩定與繁榮的長久目標。

大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。

崔觀曰：不雜曰純，不變曰粹。言乾是純粹之精，故有剛、健、中、正之四德也。

崔觀認為，不摻雜其他因素即可稱為「純」，而不改變本質即可稱為「粹」。這表明乾卦是純粹之精，因此具備剛強、健全、中正等四種德行。

經文

「大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。」

崔觀的註解

「不雜曰純，不變曰粹。言乾是純粹之精，故有剛、健、中、正之四德也。」

「不雜曰純，不變曰粹」：

純與粹的定義：

「純」指單一且無雜質，象徵乾卦陽剛力量的純粹與專一。

「粹」指穩定且不易變化，代表乾卦陽剛力量的堅定與持久。

乾卦的純粹之精：

乾卦陽剛之道因其純粹無雜、堅定不變，展現了陰陽調和中的至高智慧。

剛、健、中、正的四德：

剛：

乾卦的陽剛特性體現力量的堅硬與果決，是天地間陽氣推動陰陽交替的核心力量。

健：

「健」代表陽剛力量的活躍與持續，展示了乾卦不息的推動作用。

中：

「中」指乾卦陽剛力量的適度與平衡，避免過度或偏失。

正：

「正」象徵乾卦力量的合規與端正，遵循天道規律，實現陰陽的協調。

象數派的核心論據

1. 乾卦的純粹智慧

純粹的德行：

乾卦的陽剛力量因純粹無雜，能專注於陰陽調和，確保天地運行的和諧。

穩定的推動：

「不變曰粹」展示了乾卦力量的堅定，為陰陽運行提供持久的穩定性。

2. 四德的陰陽應用

剛與健的陽剛特性：

乾卦的剛健特性推動天地間的陽氣流轉，形成陰陽交替的動力。

中與正的平衡智慧：

乾卦的中正智慧確保陰陽力量的平衡，避免極端化，推動天地間的和諧運行。

3. 天道與人事的統一

德行的核心價值：

剛健中正的四德不僅是天地運行的基礎，也是人事治理的指導原則。

自然與行動的契合：

乾卦的純粹與穩定啟示人事需以德行與智慧推動社會的穩定與繁榮。

哲學啟示

純粹與穩定的重要性：

「不雜曰純，不變曰粹」提醒我們，行動需以純粹與穩定為核心，避免雜亂與偏失。

四德的平衡智慧：

剛健中正展示了陽剛力量在推動和諧中的作用，啟示我們需在行動中注重力量的適度與規律性。

德行與智慧的結合：

乾卦的純粹之精強調德行在天地運行與人事治理中的重要性，提示我們需以正道為基礎推動穩定。

總結

崔觀以「不雜曰純，不變曰粹」「故有剛、健、中、正之四德也」解釋了「大哉乾乎，剛健中正，純粹精也」，展示了乾卦陽剛力量的純粹與穩定，強調

剛健中정의四德在天地運行與陰陽調和中的作用。此解析從象數派視角揭示了乾卦的純粹智慧、四德的應用價值以及德行在人事與天道中的統一性，啟示我們在行動中需注重智慧與平衡，通過德行推動穩定與繁榮的長久目標。

六爻發揮，旁通情也。

陸績曰：乾六爻發揮變動，旁通於坤；坤來入乾，以成六十四卦，故曰「旁通情也」。

乾卦의六爻變動後會與坤卦相通；坤卦進入乾卦，形成六十四卦，因此稱為「旁通情也」。

經文

「六爻發揮，旁通情也。」

陸績의註解

「乾六爻發揮變動，旁通於坤；坤來入乾，以成六十四卦，故曰『旁通情也』。」

「乾六爻發揮變動，旁通於坤」：

乾卦의六爻變動：

乾卦六爻代表陽剛力量的層層推進，其變動體現了陽剛力量的動態調整與陰陽互動。

旁通於坤의意義：

乾卦의變動通過陰陽互補的關係與坤卦相連，陽剛力量引導陰柔力量，形成陰陽調和。

「坤來入乾」：

坤卦의承載：

坤卦象徵陰柔力量的穩定與包容，其與乾卦的結合是陰陽協調的核心。

陰陽互動的結果：

坤卦進入乾卦形成陰陽合和，進一步推動天地間的生化與和諧運行。

「以成六十四卦」：

六十四卦的生成：

乾坤的互動與變動生成了六十四卦，象徵陰陽力量的具體表現，展示了天地萬物的多樣性與規律性。

旁通情的智慧：

「旁通情」意指陰陽互動與變化推動了天地萬物的相互連結，形成了天地間的調和與秩序。

象數派的核心論據

1. 六爻的陽剛智慧

六爻的動態變化：

乾卦的六爻體現陽剛力量的分層推進，通過層層變化促成陰陽力量的結合。

乾卦的發揮作用：

陽剛力量的發揮帶動了坤卦的陰柔力量，形成陰陽互補的和諧局面。

2. 乾坤的陰陽結合

乾坤的相互依存：

乾卦與坤卦的結合體現了陽剛與陰柔的協調，推動天地間的陰陽平衡與動態平穩。

六十四卦的演化：

六十四卦是乾坤結合的結果，展示了陰陽互動下的無限變化與調和智慧。

3. 旁通情的調和智慧

陰陽的廣泛聯結：

乾坤的互動不僅實現陰陽結合，還推動萬物之間的相互連結，形成了自然界的整體和諧。

情感與行動的統一：

「旁通情」強調陰陽互動對萬物的情感表現與行動模式的影響，體現陰陽的普遍作用。

哲學啟示

動態平衡的價值：

「乾六爻發揮變動」提醒我們，行動需根據情勢動態調整，推動平衡與和諧。

陰陽結合的重要性：

「旁通於坤，坤來入乾」展示了陰陽互動在推動繁榮與穩定中的核心作用，啟示我們需注重協作與互補。

多樣性與連結的智慧：

「以成六十四卦」強調陰陽互動帶來的多樣性與和諧，提示我們需通過智慧實現整體的平衡。

總結

陸續以「乾六爻發揮變動，旁通於坤；坤來入乾，以成六十四卦」解釋了「六爻發揮，旁通情也」，展示了乾坤陰陽互動在天地運行與萬物生成中的核心作用，強調陰陽結合與調和智慧在推動和諧中的價值。此解析從象數派視角揭示了六爻的陽剛智慧、乾坤的陰陽結合以及旁通情的廣泛連結，啟示我們需以智慧與德行推動穩定與繁榮的長久發展目標。

時乘六龍，

《九家易》曰：謂時之元氣，以王而行，履涉眾爻，是「乘六龍」也。

《九家易》提到：這裡指的是時運的元氣，通過王道而行，經歷眾多卦爻，這就是「乘六龍」的意思。

經文

「時乘六龍。」

《九家易》的註解

「謂時之元氣，以王而行，履涉眾爻，是『乘六龍』也。」

「時之元氣」：

元氣的涵義：

元氣是天地間陰陽交互的根本力量，代表乾卦的陽剛之道，推動四時運行與天地調和。

「時」的意義：

「時」指陰陽變化的時序，元氣在不同的時間推動不同的陰陽狀態，形成天地間的運行規律。

「以王而行」：

王的象徵：

「王」象徵乾卦陽剛力量的主導性，如君王之德統攝天下，陽氣統領陰陽運行。

主動推動的智慧：

陽剛力量以主導的姿態運行，確保陰陽互動的秩序與調和。

「履涉眾爻，是『乘六龍』也」：

六龍的動態智慧：

乾卦的六爻如六龍，象徵陽剛力量在不同階段的變化與運行，推動天地間的陰陽協調。

履涉眾爻的意義：

陽氣在六爻中逐步展開，通過階段性變化適應時勢，形成陰陽力量的動態平衡。

象數派的核心論據

1. 元氣與陽剛力量的運行

元氣的推動作用：

元氣為陰陽運行的根本力量，乾卦的陽剛之道通過元氣推動四時與萬物。

陽剛的主導性：

陽氣在乾卦的六爻中逐層展開，體現了陽剛力量的主導性與適應性。

2. 六爻與六龍的動態智慧

六龍的象徵：

六龍代表陽氣的不同階段，從潛龍到亢龍，展示了陽剛力量的推進過程。

動態平衡的運行：

陽氣在六爻中不斷調整與變化，適應陰陽轉換，實現天地運行的和諧。

3. 陰陽調和與時序的統一

時與陽氣的結合：

陽氣的運行需根據時間的變化調整步伐，通過陰陽轉換推動天地間的協作。

調和智慧的应用：

陽剛力量在陰陽交替中起到主導作用，確保運行的規律性與穩定性。

哲學啟示

順應時序的重要性：

「時之元氣」提醒我們，行動需契合時序，根據情勢的變化調整策略，推

動陰陽的調和。

主導與調和的結合：

「以王而行」展示了陽剛力量的主導性與陰陽調和的協作作用，啟示我們需在行動中結合權威與智慧。

動態平衡的智慧：

「履涉眾爻，是『乘六龍』也」強調行動需動態調整，結合陰陽變化實現長久的穩定與繁榮。

總結

《九家易》以「時之元氣，以王而行，履涉眾爻，是『乘六龍』也」解釋了「時乘六龍」，展示了乾卦陽剛力量在陰陽調和中的主導性與動態智慧，強調元氣與時序在天地運行中的核心作用。此解析從象數派視角揭示了乾卦六龍的陽剛智慧、陰陽調和的時序統一以及動態平衡在人事中的應用價值，啟示我們在行動中需尊重自然規律，通過智慧推動穩定與繁榮的長久目標。

以禦天也。

荀爽曰：禦者，行也。陽升陰降，天道行也。

荀爽說：禦者即是行動。陽氣上升，陰氣下降，是天道運行的法則。

經文

「以禦天也。」

荀爽的註解

「禦者，行也。陽升陰降，天道行也。」

「禦者，行也」：

「禦」的涵義：

「禦」在此並非僅指抵禦或對抗，而是指推動與運行，表示陽剛力量主動推進天道的規律。

行動與推進：

「行」代表陽剛力量的積極作用，通過其推動，陰陽力量得以協調，天地間的秩序得以維持。

「陽升陰降，天道行也」：

陽升陰降的運行規律：

陽氣的上升與陰氣的下降構成了天道運行的基本模式，這種陰陽的此消彼長形成了天地間的動態平衡。

天道的行動智慧：

天道的運行並非靜止，而是通過陽剛力量的推動與陰柔力量的回應，不斷進行調整與運轉。

象數派的核心論據

1. 陽剛力量的推進作用

禦的主動性：

陽剛力量的「禦」象徵著主動推動陰陽交互，確保天地間的規律性與穩定性。

行動的正道智慧：

禦天的行動需契合天道規律，通過智慧與德行實現天地的和諧。

2. 陰陽運行的動態平衡

陽升陰降的交替：

陰陽的升降運動展示了陰陽互動的規律性，確保自然界的持續生發與變化。

天道的持續推進：

天道的運行並非靜態，而是通過陰陽力量的交互作用實現動態平衡。

3. 天道與人事的契合

行為的啟示：

天道的「禦」啟示人事需以陰陽運行為法則，通過推動與協調實現穩定。

調和的智慧：

天道的升降運行展示了平衡的重要性，提示人事需在行動中注重動靜結合。

哲學啟示

推動與協調的重要性：

「禦者，行也」提醒我們，行動需以推動陰陽調和為核心，確保和諧與穩定。

陰陽交替的智慧：

「陽升陰降，天道行也」展示了陰陽運行的動態平衡，啟示我們需根據自然規律調整行動。

天道對人事的指導價值：

天道的「禦」強調行動需契合自然規律，提示我們需以正道為基礎推動發展與和諧。

總結

荀爽以「禦者，行也。陽升陰降，天道行也」解釋了「以禦天也」，展示了陽剛力量在推動天道運行中的核心作用，強調陰陽交替與動態平衡對天地和諧的重要性。此解析從象數派視角揭示了禦天的行動智慧、陰陽升降的規律以及天道在人事中的應用價值，啟示我們需以德行與智慧推動穩定與繁榮的長久目標。

雲行雨施，天下平也。

荀爽曰：乾升於坤，曰「雲行」。坤降於乾，曰「雨施」。乾坤二卦，成雨既濟。陰陽和均，和而其正，故曰「天下平」。

荀爽說：乾升於坤，稱為「雲行」。坤降於乾，稱為「雨施」。乾坤兩卦共同作用形成雨水的循環。陰陽平衡，和諧而穩定，因此稱為「天下平」。

經文

「雲行雨施，天下平也。」

荀爽的註解

「乾升於坤，曰『雲行』。坤降於乾，曰『雨施』。乾坤二卦，成雨既濟。陰陽和均，和而其正，故曰『天下平』。」

「乾升於坤，曰『雲行』」：

乾升於坤的運動：

乾卦象徵陽剛之氣，當陽氣上升至坤卦之中時，形成雲的象徵，代表陽剛力量的推動。

雲行的動態智慧：

雲行展示了陽剛力量的廣布與影響，推動陰陽之間的交互，形成調和的基礎。

「坤降於乾，曰『雨施』」：

坤降於乾的承載：

坤卦象徵陰柔之氣，當陰氣下降至乾卦之中時，形成雨的象徵，代表陰柔力量的滋潤。

雨施的恩澤：

雨施象徵陰柔力量的滋養與安撫，通過承載陽剛力量，實現陰陽的相互作用與協調。

「乾坤二卦，成兩既濟」：

既濟的陰陽合和：

乾與坤的交互形成了既濟卦，象徵陰陽力量的完全結合與調和，推動天地間的平衡。

陰陽和均的智慧：

乾坤的相互作用不僅是對立，也是協調，展現了陰陽之間的動態平衡。

「和而其正，故曰『天下平』」：

陰陽和均的結果：

當陰陽力量和均並保持中正時，天地間的運行達到穩定，萬物因此繁榮。

天下平的意義：

「天下平」指自然界與人事的和諧運行，陰陽調和是實現這一穩定的根本條件。

象數派的核心論據

1. 乾坤的陰陽互動

乾升坤降的循環：

陽氣上升、陰氣下降是陰陽互動的基本規律，乾坤之間的交替促進了天地間的運行。

陰陽結合的智慧：

陰陽的結合形成既濟卦，展示了陰陽力量在動態平衡中的和諧作用。

2. 陰陽調和的結果

和均與中正：

陰陽和均是調和的基礎，中正確保了陰陽力量的適度運行，避免過亢或不足。

自然與人事的平衡：

陰陽的調和推動了自然界的穩定，同時也啟示了人事運行的和諧之道。

3. 雨施的恩澤與德行

滋養的智慧：

雨施象徵陰柔力量的滋養，通過承載陽剛之道推動萬物生長，展示了陰陽合作的力量。

德行的啟示：

雨施的智慧啟示人事需以德行滋養社會，實現陰陽調和與穩定。

哲學啟示

動靜結合的重要性：

「乾升於坤」「坤降於乾」提醒我們，行動需結合動態的推動與靜態的滋養，形成陰陽的平衡。

陰陽調和的核心價值：

「乾坤二卦，成雨既濟」展示了陰陽力量在推動穩定中的作用，啟示我們需注重合作與平衡。

德行與穩定的結合：

「和而其正，故曰『天下平』」強調陰陽調和需要以德行為基礎，提示我們需通過正道推動和諧。

總結

荀爽以「乾升於坤，曰『雲行』。坤降於乾，曰『雨施』」解釋了「雲行雨施，天下平也」，展示了乾坤陰陽互動在天地運行與穩定中的核心作用，強調陰陽調和與和均中正在推動和諧中的價值。此解析從象數派視角揭示了陰陽力量的互動智慧、乾坤的結合作用以及陰陽調和對自然與人事穩定的啟示，啟示我們需以智慧與德行推動穩定與繁榮的長久目標。

君子以成德為行，

干寶曰：君子之行，動靜可觀，進退可度，動以成德，無所苟行也。

干寶說：君子的行為，無論是動還是靜，都可觀察。他們進退有度，行事成就德行，從不草率行事。

經文

「君子以成德為行。」

干寶的註解

「君子之行，動靜可觀，進退可度，動以成德，無所苟行也。」

「君子之行，動靜可觀，進退可度」：

動靜的智慧：

君子的行為在動與靜中表現出可觀的秩序，即行動具有合乎正道的規律性與德行的展現。

進退的衡量：

君子的進退是有度的，即在決策中能根據情勢審時度勢，不偏不倚，體現陰陽調和的智慧。

「動以成德」：

行動的德行基礎：

君子的行動以德行為核心，通過實際行動修養德性，實現內在品格的提升。

成德的目標：

成德是君子行動的終極目標，行為需始終與德行相契合，確保行動合乎正道。

「無所苟行也」：

行動的正直：

君子的行為不苟且隨便，而是以德行與正道為準則，避免盲目行動或偏離正道。

慎行的智慧：

行動需謹慎考量，避免草率決策，以確保德行在行為中的體現。

象數派的核心論據

1. 動靜結合的德行智慧

動靜的平衡：

君子的行動需結合動靜智慧，在推動中不失穩定，在靜止中不失積極。

陰陽的調和：

動靜可觀體現了陰陽力量在行動中的結合，確保行為與德行的平衡。

2. 進退的適度與規律

審時度勢：

君子的進退需根據情勢變化做出調整，確保行為合乎陰陽調和的規律。

適度行動：

進退可度強調了行動的適度性，避免過亢或不足。

3. 德行的核心價值

成德為行的目標：

君子的行為以成德為核心，行動是修德的重要途徑。

行動的正道性：

行動需以正道為基礎，避免苟且隨便，確保德行的長久持續。

哲學啟示

行動與德行的結合：

「動以成德」提醒我們，行為需以德行為核心，確保行動與正道相符。

動靜平衡的重要性：

「動靜可觀」展示了行動需結合動靜智慧，啟示我們在推進中保持穩定，在穩定中尋求突破。

慎行的智慧：

「無所苟行也」強調行動需謹慎與正直，提示我們在決策中需以德行為準則，避免偏失。

總結

干寶以「動靜可觀，進退可度，動以成德，無所苟行也」解釋了「君子以成德為行」，展示了君子行為的德行智慧及其在動靜與進退中的平衡，強調德行與正道在推動和諧中的核心作用。此解析從象數派視角揭示了動靜結合的智慧、成德為行的重要性以及慎行對穩定與長久發展的價值，啟示我們在行動中需以德行與智慧推動穩定與繁榮的長期目標。

日可見之行也。

虞翻曰：謂初。乾稱君子。陽出成為上德，雲行雨施則成離，日新之謂上德，故「日可見之行」。

虞翻說：「這指的是初爻。乾卦代表君子，陽氣外現為上德，雲行雨施成為離卦，不斷更新就是上德，所以稱為『日可見之行』。」

經文

「日可見之行也。」

虞翻的註解

「謂初。乾稱君子。陽出成為上德，雲行雨施則成離，日新之謂上德，故

『日可見之行』。」

「謂初。乾稱君子。」：

初爻的位置：

初爻在乾卦中象徵陽剛力量的開始，與君子隱忍而準備行動的狀態相對應。

乾卦與君子：

乾卦代表陽剛之德，君子的行為與乾卦的推動力相契合，展現陽剛力量的啟動智慧。

「陽出成為上德」：

陽氣的展現：

陽氣從隱伏到顯現，象徵德行的初步展現，為天地間的和諧運行奠定基礎。

上德的涵義：

上德指合乎天道規律的德行，是天地間的最高智慧與和諧之道。

「雲行雨施則成離」：

雲行雨施的陰陽結合：

陽氣（乾）上升形成雲，陰氣（坤）下降形成雨，兩者結合生成離卦，象徵陰陽互動的智慧。

日的象徵：

離卦象徵太陽，日新之德展現了陰陽調和後陽剛力量的持續推動。

「日新之謂上德，故『日可見之行』」：

日新之德：

「日新」象徵德行的每日更新，陽剛力量不斷調整與進步，體現了天地間的持續創造力。

「日可見之行」的智慧：

君子的德行如日，可被眾人見到，體現行為的正道與智慧，推動人事與天道的契合。

象數派的核心論據

1. 乾卦的陽剛智慧

陽氣的啟動：

初爻象徵陽剛力量的初步展現，啟動陰陽互動，推動天地間的調和與生成。

德行的核心作用：

乾卦的陽剛之道引導君子的德行，使其行為合乎天道，展現了陽氣的創造性。

2. 陰陽互動與日新的智慧

雲行雨施的結合：

陽氣與陰氣的結合生成離卦，展示陰陽力量在推動自然運行中的平衡智慧。

德行的更新：

日新之德體現了陰陽力量的持續調整，確保德行的穩定與進步。

3. 人事與天道的契合

德行的可見性：

君子的行為如日，通過正道與智慧引領他人，展示人事與天道的高度契合。

天地規律的應用：

陰陽調和的智慧啟示人事需以天道為基礎，通過德行實現和諧與穩定。

哲學啟示

德行的更新與展現：

「日新之謂上德」提醒我們，德行需每日精進，確保行動合乎天道與正道。

陰陽互動的重要性：

「雲行雨施則成離」展示了陰陽結合在推動自然運行中的核心作用，啟示我們需注重協作與平衡。

德行與智慧的結合：

「日可見之行」強調君子的行為需以德行為基礎，通過正道與智慧引領他人，推動社會和諧。

總結

虞翻以「陽出成為上德，雲行雨施則成離，日新之謂上德」解釋了「日可見之行也」，展示了乾卦陽剛力量的啟動智慧及其在陰陽互動中的核心作用，強調德行的更新與正道對推動和諧的價值。此解析從象數派視角揭示了陰陽調和的動態智慧、日新之德的重要性以及德行在人事與天道中的結合價值，啟示我們需以智慧與正道推動穩定與繁榮的長久目標。

乾元解釋表

條目	解釋	註者
乾元者，始而亨者也。	乾以陽通陰，開啟萬物之始，象徵天地間萬物的通達與開展。	虞翻
利貞者，性情也。	以利萬物之性、正萬物之情。性即指自然本性，情即天命中的正理。	干寶、王弼
乾始而以美利利天下，	乾元雲行雨施，化育萬物，使品類各得其所，成就天地間的利德。	虞翻
不言所利，大矣哉！	天道不言，而自然運行，四時交替，萬物滋生，體現天德之大。	虞翻
大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。	乾卦之德為純粹不雜，剛健有力，中正不偏，體現天地間至高無上的精華。	崔觀

條目	解釋	註者
六爻發揮，旁通情也。	乾卦六爻之變化發揮，與坤卦交錯，形成六十四卦，代表天地間萬物的變化與情理。	陸績
時乘六龍，	六爻象徵天時運行，陽氣升降如六龍行於天，帶動天地之運轉。	《九家易》
以禦天也。	禦，行也。陽升陰降，天道運行不息，萬物得以生長。	荀爽
雲行雨施，天下平也。	乾升為雲，坤降為雨，陰陽相交，天地和均，天下平和無偏。	荀爽
君子以成德為行，	君子修德成行，動靜合度，行事有則，符合天道與禮義。	干寶
日可見之行也。	乾為君子之德，陽氣自下而上，漸成為明德，如日可見，日新又日進，至高而顯。	虞翻

總結

乾元象徵天地間的啟始、利德與通達之性，六爻的變化展現出天地交泰的自然法則。乾卦的剛健中正純粹，體現天道至善的核心理念，並勸君子效法乾元，修德成行，行事合時，達成天地萬物間的和諧與平衡。

這段《易經》的註解展示了各家對於乾卦的理解，並以天道來解釋其象徵意義。以下是對這些註解的分析及其理論學說：

表格呈現

經文	註者	註解
乾元者，始而亨者也。	虞翻	乾始開通，以陽通陰，故始通。
利貞者，性情也。	干寶	以施化利萬物之性，以純一正萬物之情。
	王弼	不為乾元，何能通物之始。不性其情，何能久行其正。是故始而亨者，必乾元也。利而正者，必性情也。
乾始而以美利利天下，	虞翻	美利謂雲行雨施，品物流形，故「利天下」。

經文	註者	註解
不言所利，大矣哉！	虞翻	天何言哉！四時行焉，百物生焉，故利者大也。
大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。	崔觀	不雜曰純，不變曰粹。言乾是純粹之精，故有剛、健、中、正之四德。
六爻發揮，旁通情也。	陸績	乾六爻發揮變動，旁通於坤；坤來入乾，以成六十四卦，故曰「旁通情」。
時乘六龍，	《九家易》	調時之元氣，以王而行，履涉眾爻，是「乘六龍」。
以禦天也。	荀爽	禦者，行也。陽升陰降，天道行也。
雲行雨施，天下平也。	荀爽	乾升於坤，曰「雲行」。坤降於乾，曰「雨施」。乾坤二卦，成雨既濟。陰陽和均，和而其正，故曰「天下平」。
君子以成德為行，	干寶	君子之行，動靜可觀，進退可度，動以成德，無所苟行。
日可見之行也。	虞翻	調初。乾稱君子。陽出成為上德，雲行雨施則成離，日新之謂上德，故「日可見之行」。

分析與總結

共同點

1. **天道與德行**：各家均認為乾卦象徵著天道的運行和君子的德行，展示了乾卦在自然界和人事中的象徵意義。
2. **純粹精**：普遍認為乾卦代表著純粹的精華，具有剛健、中正的四德。

不同點

1. **解析方法**：
 - **虞翻**：強調乾卦的陽德和雲行雨施，品物流形，解釋利天下和利者大也的意義。
 - **干寶**：注重乾卦的性情和德行，特別是施化利萬物之性情。
 - **王弼**：強調乾卦的剛直之物，解釋乾元和性情的重要性。

- **崔觀**：強調乾卦的純粹精華和四德。
- **陸績**：解釋乾卦的六爻發揮變動，與坤相通成為六十四卦。
- **《九家易》**：強調時之元氣，以王而行，是乘六龍的意義。
- **荀爽**：解釋陽升陰降，天道行也，以及雲行雨施，天下平也的象徵意義。

總結

各家的註解豐富了我們對《易經》乾卦的理解，展示了乾卦在天道和德行中的象徵意義，從純粹精華到德行修養，涵蓋了君子的全面修養。這些不同的解析使我們對古代智慧有了更全面的認識。

潛之為言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。

荀爽曰：「隱而未見」，謂居初也，「行而未成」，謂行之坤四。陽居陰位，未成為君。乾者，君卦也。不成為君，故不用也。

荀爽說：「隱而未見」指的是初始階段；「行而未成」指的是坤四。陽居於陰位，尚未成為君主。乾卦代表君主，不成為君主，因此不採用。

經文

「潛之為言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。」

荀爽的註解

「『隱而未見』，謂居初也；『行而未成』，謂行之坤四。陽居陰位，未成為君。乾者，君卦也。不成為君，故不用也。」

「隱而未見，謂居初也」：

初爻的位置：

初爻在乾卦中象徵陽剛力量的起點，此時陽氣雖然存在，但仍隱伏於陰柔之中，未顯現於外。

隱伏的智慧：

此階段的陽剛力量需保持低調與隱忍，等待適合的時機展現，體現陰陽運行的漸進性。

「行而未成，謂行之坤四」：

行之坤四的動態：

坤卦象徵陰柔力量，四爻的位置表現為行動的過渡階段，陽剛力量未達到充分的展現。

行動的限制：

陽氣在此階段雖有行動之勢，但仍受制於陰柔的包容與限制，未能完全掌握局勢。

「陽居陰位，未成為君」：

陽居陰位的局限：

陽爻處於陰位（初九的位置），未能顯現其剛健與領導特性，因此無法發揮君子的完整德行。

乾為君卦的特性：

乾卦象徵君道與陽剛之德，當陽剛力量未能達到中正與顯現時，無法完成「君」的角色。

「不成為君，故不用也」：

不用的智慧：

在陽剛力量尚未成熟與顯現之時，君子選擇隱忍與積累，避免盲目行動或過早干預。

隱而未用的意義：

此階段的隱忍是為了未來的更大展現，體現陰陽調和中的進退智慧。

象數派的核心論據

1. 初九的隱伏與智慧

陽氣的隱忍：

初九象徵陽剛力量的初始狀態，此時需保持隱忍，等待陰陽互動的適合時機。

漸進的陰陽調和：

陽氣的展現需隨陰陽變化逐漸推進，避免過度的張揚或過早行動。

2. 陽居陰位的動態平衡

陰陽位置的調和：

陽爻處於陰位體現陰陽力量的互補與制約，確保陽剛力量不偏離正道。

動態過渡的限制：

行動的未成表明陽氣仍需陰柔力量的支持與協調，形成動靜結合的平衡。

3. 君子的德行與時機

君子的隱忍智慧：

君子的行動需符合陰陽調和的規律，未成熟時選擇隱忍是明智的決策。

時機的重要性：

行動的成功依賴於正確的時機，過早或過晚都可能導致失敗。

哲學啟示

隱忍與積累的重要性：

「隱而未見」提醒我們，在行動的初期需保持謙遜與隱忍，積累力量以待時機成熟。

動靜結合的智慧：

「行而未成」展示了行動與靜止的結合智慧，啟示我們需在限制中尋求突破，在突破中保持穩定。

時機與正道的結合：

「不成為君，故不用也」強調行動需符合天道與時勢，提示我們在決策中需審時度勢，避免盲目。

總結

荀爽以「隱而未見，謂居初；行而未成，謂行之坤四」解釋了「潛之為言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也」，展示了初九陽氣的隱伏智慧及其在陰陽調和中的核心作用，強調隱忍與積累在推動和諧中的價值。此解析從象數派視角揭示了初九的陽剛智慧、陽居陰位的調和限制以及君子行動的時機選擇，啟示我們需以德行與智慧推動穩定與繁榮的長久目標。

君子學以聚之，問以辯之，

虞翻曰：謂二。陽在二。兌在口；震為言，為講論；坤為文，故「學以聚之，問以辯之」。兌象，君子以朋友講習。

虞翻解釋說：「這裡指的是二。陽在二。兌代表口；震象徵言語和討論；坤象徵文字，因此有『學以聚之，問以辯之』的說法。兌的形象是君子通過朋友進行講習。」

經文

「君子學以聚之，問以辯之。」

虞翻的註解

「謂二。陽在二。兌在口；震為言，為講論；坤為文，故『學以聚之，問以辯之』。兌象，君子以朋友講習。」

「謂二。陽在二。」：

九二的位置：

九二在乾卦中處於陰位上的陽爻，象徵陽剛力量在陰柔環境中的穩定與成熟，適合進行知識的積累與交流。

陽剛的智慧：

九二陽氣穩定而不亢，為學習與探究提供了良好的基礎，象徵君子求知的進取心。

「兌在口；震為言，為講論；坤為文」：

兌象與溝通：

兌卦象徵口舌與溝通，與講習和探討密切相關，強調知識的交流與分享。

震與言辯：

震卦象徵言語與表達能力，指向辯論與思辨的重要性，通過言語探索真理。

坤與文學：

坤卦象徵文學與學問的積累，為講論與辯析提供內容與基礎。

「學以聚之，問以辯之」：

學習的積累：

學以聚之指通過學習積累知識，象徵君子注重自我充實與能力的提升。

提問與辯論：

問以辯之表示通過提問與辯論深化理解，強調探索與思辨的重要性。

「兌象，君子以朋友講習」：

朋友的共同學習：

兌卦象徵歡悅與交流，暗示君子與志同道合的朋友通過講習與探討，共同提升學問與德行。

講習的智慧：

講習是知識傳播與思想碰撞的過程，體現了陰陽力量在交流中的互補與協作。

象數派的核心論據

1. 九二的位置智慧

陽剛的穩定性：

九二陽爻象徵剛健但不過亢的智慧力量，適合進行學問的積累與探討。

陰陽的協調作用：

陽剛力量在陰位上展現謙遜與穩定，為知識的積累與分享創造良好條件。

2. 兌震坤的三卦結合

兌與表達：

兌卦象徵溝通與表達，強調講習與交流在知識傳播中的重要性。

震與思辨：

震卦象徵探索與辯論，展示了通過提問與思考深化理解的智慧。

坤與積累：

坤卦象徵知識與文學的累積，為講論與辯論提供內容基礎。

3. 學問的陰陽智慧

學習的陰柔性：

學以聚之體現陰柔的包容性，象徵知識的廣泛積累。

辯論的陽剛性：

問以辯之展示陽剛的推動力，通過辯論突破知識的局限，推進真理的探索。

哲學啟示

學習與思辨的重要性：

「學以聚之，問以辯之」提醒我們，學習需結合積累與探索，通過提問與辯論深化理解。

溝通與合作的價值：

「兌象，君子以朋友講習」展示了合作在學問提升中的重要性，啟示我們需注重交流與分享。

陰陽結合的智慧：

兌、震、坤三卦的結合強調學問的陰陽互補，提示我們在學習中需注重靜態積累與動態探討的結合。

總結

虞翻以「陽在二，兌在口；震為言，為講論；坤為文」解釋了「君子學以聚之，問以辯之」，展示了九二位置的陽剛智慧及其在學問積累與辯論中的作用，強調溝通與合作在推動知識進步中的價值。此解析從象數派視角揭示了九二的陰陽平衡智慧、兌震坤結合的學問邏輯以及學習與思辨的互補性，啟示我們在學問與德行的修養中需注重智慧與交流，通過學習與辯論推動穩定與進步的長久目標。

寬以居之，仁以行之。

虞翻曰：震為寬，仁為行，謂居寬行仁，德博而化也。

虞翻說：震代表寬容，仁代表行為，意指待人寬厚而行仁義，德行廣博能感化他人。

經文

「寬以居之，仁以行之。」

虞翻的註解

「震為寬，仁為行，謂居寬行仁，德博而化也。」

「震為寬」：

震卦的寬廣：

震卦象徵陽剛力量的動態推進，其「寬」指包容與宏大的特質，體現了君

子以寬厚之德安處天下的智慧。

寬以居之的智慧：

「寬以居之」強調了寬厚的態度與包容之心，能化解衝突，促進和諧，是安定人心的重要原則。

「仁為行」：

仁德的實踐：

「仁」是愛人、憫物的核心德行，指引君子在行動中推動陰陽調和，促進人事的和諧。

仁以行之的實踐：

「仁以行之」強調行動需以仁愛為核心，通過關懷他人與推動和平實現長久的穩定與繁榮。

「居寬行仁，德博而化也」：

德行的廣博：

寬厚與仁愛的結合構成了德行的基石，寬厚的心態容納萬物，仁愛的行動滋養天下。

德博而化的結果：

寬以居之和仁以行之共同促成德行的廣布，通過影響他人實現教化，推動社會的和諧與繁榮。

象數派的核心論據

1. 震卦的寬厚智慧

動態的包容性：

震卦象徵陽剛力量的推動，其寬厚體現在陽剛的穩定與動態平衡中，促進陰陽的協調。

居寬的安定作用：

君子以寬厚的態度處世，通過包容與穩定的德行安撫天下，體現了陰陽調和的智慧。

2. 仁德的行動價值

愛人與推動：

仁德不僅是靜態的內在品格，也是動態的外在實踐，通過關懷與推動促進社會和諧。

陰陽的互動結果：

仁以行之體現了陽剛力量對陰柔力量的引導，推動陰陽的結合與和諧。

3. 德行的教化作用

德博的廣泛影響：

寬與仁的結合構成了德行的廣博性，能夠廣泛影響他人並促進群體的穩定。

教化的核心價值：

寬與仁不僅是個體的品德，也是教化他人、推動整體和諧的重要方式。

哲學啟示

寬厚的包容心：

「寬以居之」提醒我們，安定他人需以寬厚為基礎，通過包容實現和諧。

仁德的實踐智慧：

「仁以行之」展示了行動需以仁德為核心，啟示我們通過關懷他人推動穩定。

德行與教化的結合：

「德博而化」強調德行的廣布與影響力，提示我們需通過寬與仁的結合推動長久的和諧。

總結

虞翻以「震為寬，仁為行，調居寬行仁，德博而化也」解釋了「寬以居之，仁以行之」，展示了震卦陽剛力量的寬厚智慧及仁德在實踐中的作用，強調寬與仁的結合在推動和諧與教化中的價值。此解析從象數派視角揭示了寬與仁的陰陽互補智慧、德行的教化作用以及動靜結合的實踐價值，啟示我們需以德行與智慧推動穩定與繁榮的長久目標。

《易》曰：見龍在田，利見大人，君德也。

虞翻曰：重言君德者，大人善世不伐。信有君德，後天而奉天時，故詳言之。

虞翻說：君主的美德在於行善而不自誇。如果君主有此美德，就能順應天時，因此要詳細說明。

經文

「《易》曰：見龍在田，利見大人，君德也。」

虞翻的註解

「重言君德者，大人善世不伐。信有君德，後天而奉天時，故詳言之。」

「重言君德者」：

君德的重點強調：

「見龍在田，利見大人」是對君德的再三強調，展示了大人（君子）在推行正道與德行時的重要作用。

大人的德行展現：

君德體現在大人以德化世，不自誇功勞，注重德行的實現而非表面榮耀。

「大人善世不伐」：

善世的意義：

善世指大人以正道治理天下，推動陰陽調和，實現穩定與和諧。

不伐的謙遜：

不伐表示不誇耀功績，體現了大人的謙遜與對天道的敬畏，德行才是大人的根本。

「信有君德，後天而奉天時」：

君德的根本在於天道：

大人的德行源自對天道的遵循，其行動符合陰陽規律，體現了天地間的和諧智慧。

後天而奉天時：

大人遵循天道的運行規律，後發制人，順應時機而行，不急於行動或強行改變。

「故詳言之」：

君德的重要性：

君德作為大人行動的核心，被特別詳細說明，強調其在推動和諧與穩定中的關鍵作用。

象數派的核心論據

1. 九二位置的君德智慧

九二的中正位置：

九二陽爻處於陰位，象徵陽剛力量的穩定與謙遜，展現君德的內斂與自持。

德行與時機的結合：

九二的行動依時而行，遵循陰陽變化，體現了德行與智慧的結合。

2. 善世不伐的德行價值

德行的實踐：

善世不伐強調德行在治理天下中的重要性，通過謙遜與不誇功推動陰陽調

和。

天道與德行的統一：

君德的根本在於天道，行動需符合自然規律，推動穩定與繁榮。

3. 後天而奉天時的智慧

順應天時的行動：

君德要求行動需順應天道，後天而行避免了急躁與妄動。

陰陽調和的結果：

後天而行促成陰陽的動態平衡，實現天地間的和諧。

哲學啟示

德行的重要性：

「大人善世不伐」提醒我們，行動需以德行為核心，避免自誇與急躁。

天道與人事的結合：

「後天而奉天時」展示了行動需契合自然規律，啟示我們需尊重陰陽運行的智慧。

謙遜與穩定的智慧：

君德的詳細強調展示了謙遜與穩定在推動和諧中的作用，提示我們在行動中需以謙遜為本。

總結

虞翻以「大人善世不伐，信有君德，後天而奉天時」解釋了「見龍在田，利見大人，君德也」，展示了九二位置的陽剛智慧及君德在推動和諧中的核心作用，強調德行、天道與謙遜在穩定與繁榮中的價值。此解析從象數派視角揭示了九二的德行智慧、善世不伐的德行實踐以及後天而行的規律價值，啟示我們需以正道與智慧推動穩定與長久的和諧目標。

九三：重剛而不中。

虞翻曰：以乾接乾，故「重剛」。位非二五，故「不中」也。

虞翻說：「因為乾卦重覆，所以叫『重剛』。它們的位置不是二五，所以叫『不中』。」

經文

「九三：重剛而不中。」

虞翻的註解

「以乾接乾，故『重剛』。位非二五，故『不中』也。」

「以乾接乾，故『重剛』」：

重剛的意義：

九三處於乾卦中，乾卦六爻皆為陽爻，九三之上仍是陽剛之位，故為「重剛」。

剛強的特質：

九三陽剛之性因連接上下的陽剛之力而更加突出，顯示其力量的極盛與強勢。

「位非二五，故『不中』」：

「不中」的位置分析：

九三雖為陽爻，但其位置不如九二與九五之中正。九二居下卦之中，九五居上卦之中，而九三則居下卦的頂端，偏離了中正的理想位置。

剛強的缺陷：

因其位置不當，九三的剛強之性易導致偏執與失衡，無法如九二與九五般展現陽剛的平衡智慧。

象數派的核心論據

1. 乾卦的重剛特性

陽剛力量的疊加：

乾卦中九三接續上下的陽剛之力，其剛健特性得到加強，形成「重剛」的格局。

力量的集中與極盛：

重剛的力量雖大，但易失衡，顯示陽剛力量過度集中時的潛在風險。

2. 位置與中正的關係

九三的偏離：

九三處於下卦之頂端，未能如九二般穩居中位，也未能如九五般處於上卦的中正之位，難以實現德行的平衡。

不中的風險：

因位置的偏離，九三的行動易失中庸之道，剛強的力量可能轉化為過度或偏執。

3. 陰陽調和的智慧

剛強的適度性：

陽剛力量的適度使用需依賴中正之位，九三的偏離提醒我們力量需結合陰陽調和以避免失衡。

中正的重要性：

陰陽運行的智慧在於平衡與調和，中正之位是實現這一目標的核心條件。

哲學啟示

適度與平衡的重要性：

「重剛」提醒我們，過度的陽剛力量易導致失衡，行動需注重適度與平衡。

位置與智慧的結合：

「不中」展示了位置對陽剛力量運用的影響，啟示我們需關注環境與角色的匹配。

陰陽調和的規律性：

九三的偏離強調陰陽調和中的位置重要性，提示我們在行動中需注重平衡與協調。

總結

虞翻以「以乾接乾，故『重剛』。位非二五，故『不中』」解釋了「九三：重剛而不中」，展示了九三位置的陽剛特性及其在偏離中正時的缺陷，強調陽剛力量的適度與位置平衡在陰陽調和中的重要性。此解析從象數派視角揭示了乾卦的重剛智慧、中正位置的關鍵作用以及陰陽平衡在行動中的價值，啟示我們需以智慧與適度推動穩定與和諧的長久發展目標。

上不在天，下不在田。

何妥曰：上不及五，故云「不在天」。下已過二，故雲「不在田」。處此之時，實為危厄也。

何妥說：因為不上五，所以說「不在天」。因為超過二，所以說「不在田」。這時形勢非常危險。

經文

「上不在天，下不在田。」

何妥的註解

「上不及五，故雲『不在天』。下已過二，故云『不在田』。處此之時，實為危厄也。」

「上不及五，故云『不在天』」：

九三的位置不足：

九三未能達到乾卦的九五（天位）中正之位，無法承擔完整的陽剛智慧與君德，因此稱為「不在天」。

失於高位的象徵：

雖有剛強之德，但位置偏離高位的核心地位，顯示其陽剛之力無法完全發揮。

「下已過二，故雲『不在田』」：

未在基礎之穩定：

九三已超過九二這一居於田（地面）的穩定位置，失去了陽剛力量的穩固基礎。

游離於中庸：

九三的位置介於中間，既不穩居基層，又未能升至高層，處於游離而不穩定的境地。

「處此之時，實為危厄也」：

位置的危險性：

九三的位置缺乏中正，且剛強之性未受節制，易於導致行動過亢或偏執，形成危險與困境。

陰陽不調的結果：

陽剛力量因位置不當而無法有效調和陰柔力量，導致陰陽失衡，難以達到和諧。

象數派的核心論據

1. 九三位置的中間危險

上與下的游離：

九三處於乾卦的中間，未能連接高位（九五）與穩定基層（九二），形成孤

立無依的狀態。

陽剛力量的偏離：

因位置的不穩定，九三的陽剛力量缺乏適當的支持與約束，容易導致行動的偏頗與失衡。

2. 中正之位的重要性

陰陽調和的核心：

中正之位是陰陽力量調和的關鍵，缺乏中正，剛強之性易於過亢，形成困厄。

位置與力量的匹配：

行動需基於適當的位置，陽剛力量若與其位置不符，難以發揮應有的作用。

3. 危厄的智慧啟示

陰陽失調的警示：

九三的位置顯示陰陽力量的失調，提醒行動需注重調和與平衡。

動靜結合的必要性：

處於危厄之時，需結合動靜智慧，避免剛強過度或靜止不前。

哲學啟示

位置與角色的重要性：

「上不在天，下不在田」提醒我們，行動需與角色與位置相匹配，避免游離於適當的範疇。

平衡與穩定的價值：

九三的位置展示了陰陽失衡的風險，啟示我們需注重調和與穩定。

行動的謹慎與智慧：

「實為危厄也」強調行動需避免盲目與過度，提示我們在危機中需以智慧化解困境。

總結

何妥以「上不及五，故云『不在天』。下已過二，故云『不在田』」解釋了「上不在天，下不在田」，展示了九三位置的危險性及其陰陽失衡的根源，強調中正與穩定在推動和諧中的核心作用。此解析從象數派視角揭示了九三位置的智慧啟示、陰陽調和的重要性以及行動中位置與角色匹配的價值，啟示我們需以智慧與德行推動穩定與長久的和諧目標。

故乾乾因其時而惕，雖危無咎矣。

何妥曰：處危懼之地，而能乾乾懷厲，至夕猶惕，乃得「無咎」矣。

何妥說：身處危險和恐懼之地時，若能始終小心謹慎，到晚上依然保持警惕，就可以避免災禍。

經文

「故乾乾因其時而惕，雖危無咎矣。」

何妥的註解

「處危懼之地，而能乾乾懷厲，至夕猶惕，乃得『無咎』矣。」

「處危懼之地」：

危懼的背景：

此指九三處於乾卦的中間位置，位置不穩，既不在基礎（九二），也未達巔峰（九五），處於危險且充滿不確定性的境地。

陰陽力量的失衡：

九三的陽剛力量因位置的不穩定而易於過度表現，形成陰陽失調的隱患。

「乾乾懷厲，至夕猶惕」：

乾乾的行動精神：

「乾乾」象徵陽剛力量的不懈努力，展示了在困境中不斷奮進、保持正道的精神。

懷厲與至夕猶惕：

「懷厲」強調內心對危險的警惕，「至夕猶惕」則說明警惕不僅在白日，甚至延續到夜晚，體現了高度的謹慎與戒備。

「乃得『無咎』矣」：

警惕與無咎的聯繫：

即使處於危險之中，若能保持不懈努力並對潛在風險保持警惕，便能避免過失，化險為夷。

陰陽調和的結果：

警惕與努力的結合能調和陰陽力量的失衡，實現和諧與穩定。

象數派的核心論據

1. 九三位置的挑戰與智慧

危險中的潛在風險：

九三的陽剛力量處於中間位置，既失去九二的穩定支撐，又未能達到九五的中正高度，形成易偏易亢的狀態。

行動的智慧：

九三需結合陽剛力量的進取與陰柔力量的警惕，以平衡行動中的過度與不足。

2. 乾乾的奮進精神

不懈努力的重要性：

乾乾代表陽剛力量的持續推動，提醒君子在困境中需保持進取，確保正道不失。

動靜結合的智慧：

在努力推進的同時需保持警惕與戒備，形成動靜結合的動態平衡。

3. 陰陽調和的核心價值

平衡與穩定：

陰陽力量的調和能在危險中創造穩定，警惕與努力的結合正是實現這一平衡的關鍵。

行動的適度性：

警惕能防止陽剛力量的過度表現，努力則避免陰柔力量的過於靜止，兩者結合形成和諧。

哲學啟示

努力與謹慎的重要性：

「乾乾懷厲，至夕猶惕」提醒我們，行動需結合不懈努力與高度謹慎，避免草率或懈怠。

平衡與穩定的智慧：

九三的位置展示了陰陽失衡的危險性，啟示我們需通過努力與警惕實現平衡。

危機中的轉化能力：

「雖危無咎矣」強調在危險中，若能因時而惕，便可轉危為安，提示我們需以智慧應對挑戰。

總結

何妥以「處危懼之地，而能乾乾懷厲，至夕猶惕，乃得『無咎』矣」解釋了「故乾乾因其時而惕，雖危無咎矣」，展示了九三在危險中結合努力與警惕的智慧，強調陰陽調和與行動適度的重要性。此解析從象數派視角揭示了九三位置的挑戰、乾乾的奮進精神以及警惕與努力在推動和諧中的價值，啟示我們需以

智慧與德行應對挑戰，實現穩定與長久的發展目標。

九四：重剛而不中，

案：三居下卦之上，四處上卦之下，俱非得中，故曰「重剛而不中」也。

三居下卦上，四處上卦下，都不合中道，所以說「重剛而不中」。

經文

「九四：重剛而不中。」

註解解析

「三居下卦之上，四處上卦之下，俱非得中，故曰『重剛而不中』也。」

「三居下卦之上，四處上卦之下」：

位置的解析：

九三位於下卦的頂端，九四位於上卦的底端，兩者都處於非中正的位置。

九四的角色：

九四處於過渡的關鍵位置，承上啟下，但並未居於中正之位，難以實現平衡與調和。

「俱非得中」：

不中的意義：

得中表示位置的中正與適宜，九四雖有剛健之性，但因位置不居中，未能展現陽剛力量的平衡。

力量的失衡：

九四因不中而易偏於剛強或急躁，無法實現乾卦陽剛力量的穩定與和諧。

「重剛」的特性：

剛健之性：

九四與九三一様，同屬乾卦的陽爻，具有高度的陽剛特質，且承接上下的陽剛力量，因此顯示為「重剛」。

剛強的不足：

剛強之力若無中正的調和，易於過亢或失衡，導致陰陽不調。

象數派的核心論據

1. 九四位置的過渡性

承上啟下的關鍵：

九四處於上卦的初始位置，肩負著承接九三與九五的任務，但因不中正，難以勝任其角色。

陽剛力量的局限：

九四的陽剛力量未能通過位置的中正而達到陰陽調和，顯示其力量的局限性。

2. 中正之位的重要性

陰陽調和的核心：

得中是陰陽調和的基石，陽剛力量若缺乏中正之位的支撐，容易導致失衡或偏頗。

力量與位置的匹配：

陽剛力量的適度運用需結合中正之位，才能避免過度或不足。

3. 重剛的危險與智慧

剛強的兩面性：

剛強的力量若無調和，既可能展現為推動的動力，也可能成為導致失衡的隱患。

智慧的必要性：

重剛的位置要求行動者具有高度的智慧，通過審時度勢來平衡力量的運

用。

哲學啟示

中正的重要性：

「俱非得中」提醒我們，行動需居於中正之位，確保力量的適度與和諧。

力量與位置的結合：

「重剛」展示了陽剛力量的推動作用，啟示我們需將力量與位置相結合，以實現平衡。

過渡階段的智慧：

九四的位置強調承上啟下時需注重調和與穩定，避免力量的失控與偏頗。

總結

註解以「三居下卦之上，四處上卦之下，俱非得中」解析了「九四：重剛而不中」，展示了九四位置的過渡性及其因不中正導致的剛強失衡，強調中正之位在推動和諧與穩定中的重要性。此解析從象數派視角揭示了九四的過渡智慧、力量與位置的關係以及中正在陰陽調和中的價值，啟示我們需以智慧與平衡推動長久的穩定與和諧發展目標。

上不在天，下不在田，中不在人，

侯果曰：案下《繫》：易有天道，有地道，有人道，兼三才而兩之，謂兩爻為一才也。初兼二，地也。三兼四，人也。五兼六，天也。四是兼才，非正，故言「不在人」也。

侯果說：《繫辭》記載道：易經有天道、地道、人道，結合三方面形成兩個爻。開始的兩爻是地道，接著的四爻是人道，再後的六爻是天道。地道不在中心位置，所以說「不在人」。

經文

「上不在天，下不在田，中不在人。」

侯果的註解

「案下《繫》：易有天道，有地道，有人道，兼三才而兩之，謂兩爻為一才也。初兼二，地也。三兼四，人也。五兼六，天也。四是兼才，非正，故言『不在人』也。」

「易有天道，有地道，有人道」：

三才的結構：

《易經》劃分天地人三才，天道為高位，地道為低位，人道居於天地之間，形成陰陽調和的基本框架。

陰陽的分布：

天道（五、六爻）主高位之陽剛，地道（初、二爻）主低位之陰柔，人道（三、四爻）主中位的陰陽平衡。

「兼三才而兩之，謂兩爻為一才也」：

兩爻組合為一才：

每一才由兩爻組成，初與二爻為地道，三與四爻為人道，五與六爻為天道，展示了陰陽的協調關係。

爻位對應的三才分布：

地道象徵陰柔穩定的基礎，天道象徵陽剛引領的巔峰，人道則象徵陰陽力量的調和與轉換。

「初兼二，地也；三兼四，人也；五兼六，天也」：

三才的爻位分配：

初與二爻的結合形成地才，三與四爻形成人才，五與六爻形成天才。

三才的相對關係：

地才居於低位，提供穩定支撐；天才居於高位，推動陽剛力量；人才能承

上啟下，調和天地之間的陰陽力量。

「四是兼才，非正，故言『不在人』也」：

四爻的位置：

四爻雖處於人道範疇，但其位偏於上卦，未能居於真正的中正之位。

「不在人」的意義：

四爻既未完全屬於天才（高位），也未處於人道的中正之位，顯示其位置的偏頗與作用的局限。

象數派的核心論據

1. 三才的陰陽結構

天地人三才的動態平衡：

天才、地才與人才能形成完整的陰陽調和，每一才的陰陽互動是天地運行的基石。

爻位的結構性意義：

爻位的陰陽分布確保了三才的穩定，過偏或過亢則破壞平衡。

2. 四爻位置的挑戰

偏離中正的危險：

四爻處於上卦之初，雖接近天道，但其位並不穩定，無法充分發揮人道的調和作用。

中正位置的重要性：

中正之位是陰陽調和的核心，四爻的偏離顯示其對陰陽平衡的挑戰。

3. 陰陽調和的智慧

承上啟下的關鍵：

人道的調和是天道與地道互動的橋梁，四爻的偏位使調和功能難以充分發

揮。

位置的規範性：

爻位的正確分布是陰陽互動的基礎，偏位導致調和功能的失效。

哲學啟示

平衡與調和的重要性：

「中不在人」提醒我們，承上啟下的角色需居於中正之位，確保行動的平衡與穩定。

位置與功能的匹配：

四爻的位置展示了角色與功能匹配的重要性，啟示我們需根據位置調整行動。

陰陽互動的動態智慧：

天地人三才的劃分強調了陰陽力量的結構性平衡，提示我們在行動中需注重動靜結合。

總結

侯果以「易有天道，有地道，有人道，兼三才而兩之」解釋了「上不在天，下不在田，中不在人」，展示了三才在陰陽調和中的結構性作用及四爻位置的局限，強調中正位置在推動和諧中的核心價值。此解析從象數派視角揭示了三才的動態智慧、四爻的偏位挑戰以及陰陽平衡在穩定中的應用價值，啟示我們需以智慧與德行推動長久的和諧與繁榮目標。

故或之。或之者，疑之也。故無咎。

虞翻曰：非其位，故疑之也。

虞翻解釋說：因為不在相應的位置，所以產生了懷疑。

經文

「故或之。或之者，疑之也。故無咎。」

虞翻的註解

「非其位，故疑之也。」

「非其位，故疑之也」：

位置的影響：

此處強調爻位的不適合或偏離，導致行動者對其位置與職能是否匹配產生疑慮。

疑之的合理性：

因爻位的非中正，行動者難以確信其選擇是否正確，故在行動中保持謹慎與警惕。

「或之者，疑之也」：

「或」的意涵：

「或」表示猶豫或不確定，暗示行動者在決策過程中因位置的限制而感到遲疑。

疑之的智慧：

疑之非盲目懷疑，而是基於位置與情勢的不確定性，反映了行動中的謹慎態度。

「故無咎」：

無咎的結果：

雖有疑慮，但因行動者的警惕與謹慎，避免了可能的錯誤或過失，最終實現「無咎」的結果。

陰陽調和的作用：

行動者在疑慮中保持適當的陰陽平衡，未因急躁或草率而導致失衡。

象數派的核心論據

1. 位置與疑慮的關係

非中正位置的挑戰：

當爻位偏離中正，其陰陽力量的作用難以充分發揮，導致行動者對位置與角色的疑慮。

適配性的必要性：

位置需與職能相匹配，行動者需審視角色與位置是否符合天道與陰陽平衡。

2. 疑之的智慧與作用

疑慮中的謹慎：

疑之反映了行動者對陰陽調和的高度重視，通過謹慎行動避免過度或偏失。

陰陽動態中的調整：

疑之的過程中，行動者得以反思與調整，確保陰陽力量的動態平衡。

3. 無咎的陰陽智慧

警惕與適度：

謹慎的態度確保行動者不逾矩、不妄動，避免因剛過或柔過而導致錯誤。

調和與和諧：

疑慮的存在促進行動者保持謙遜與穩定，從而實現陰陽力量的協調運行。

哲學啟示

謹慎與平衡的重要性：

「或之者，疑之也」提醒我們，行動需基於對形勢的深刻認識，謹慎避免盲動。

位置與角色的匹配：

「非其位，故疑之也」展示了角色與位置匹配的重要性，啟示我們需審視自身是否處於適合的位置。

疑慮的建設性作用：

「故無咎」強調謹慎與警惕在行動中的積極作用，提示我們通過反思實現穩定與和諧。

總結

虞翻以「非其位，故疑之也」解釋了「故或之。或之者，疑之也。故無咎」，展示了爻位偏離與行動者疑慮之間的關係，強調謹慎與平衡在陰陽調和中的作用。此解析從象數派視角揭示了非中正位置的挑戰、疑之的智慧以及無咎的調和價值，啟示我們需以智慧與謹慎應對挑戰，推動穩定與長久的和諧發展目標。

潛龍至九四詳解表

條目	解釋	註者
潛之為言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。	潛指隱藏未見，行事尚未成就，因此君子於此階段無所作為。	荀爽
隱而未見，行而未成。	居於初九，陽氣潛伏於下，尚未達到成就，故不被採用。	荀爽
君子學以聚之，問以辯之，寬以居之，仁以行之。	君子勤於學問以積聚智慧，仁德以行，並以寬容待人。	虞翻
《易》曰：見龍在田，利見大人，君德也。	此為強調君子的君德，即順應天時，發揮領袖作用，以德治天下，利於大眾。	虞翻
九三：重剛而不中。	九三居乾卦之中，剛性強，但不處於中位，故為「重剛而不中」。	虞翻
上不在天，下不在田。	九三位置既不在天（上卦五），亦不在地（下卦二），處於尷尬的中間。	何妥

條目	解釋	註者
故乾乾因其時而惕，雖危無咎矣。	九三處於危險之地，若能時時警惕、勤奮努力，即可避免過失。	何妥
九四：重剛而不中。	九四位於乾卦上卦之初，雖具剛性，但非中位，因此「重剛而不中」。	案
上不在天，下不在田，中不在人。	九四處於天（上卦五）與地（下卦二）之間，但不在人道（中位三與四）中，無法兼顧三才，故「不在人」。	侯果
故或之。或之者，疑之也。故無咎。	九四因不在正位，受到疑惑，但其行為並無過失，因此「無咎」。	虞翻

總結

- 初九：潛伏階段，隱藏不發。
- 九二：陽氣初顯，君子得見。
- 九三：處於中間位置，需警惕以避險。
- 九四：非中非正，行事有疑，但無咎可言。

這些爻辭反映了君子修身處世的不同階段，從潛伏到行動，再至進退之間的抉擇，展現了君子德行修養與處境應對的智慧。

這段《易經》的註解展示了乾卦各爻的象徵意義，以下是對這些註解的分析及其理論學說：

表格呈現

經文	註者	註解
潛之為言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。	荀爽	「隱而未見」，謂居初也；「行而未成」，謂行之坤四。陽居陰位，未成為君，故不用也。
君子學以聚之，問以辯之，	虞翻	謂二。陽在二。兌在口；震為言，為講論；坤為文，故「學以聚之，問以辯之」。兌象，君子以朋友講習。

經文	註者	註解
寬以居之，仁以行之。	虞翻	震為寬，仁為行，謂居寬行仁，德博而化也。
見龍在田，利見大人，君德也。	虞翻	重言君德者，大人善世不伐。信有君德，後天而奉天時，故詳言之。
九三：重剛而不中。	虞翻	以乾接乾，故「重剛」。位非二五，故「不中」也。
上不在天，下不在田。	何妥	上不及五，故「不在天」。下已過二，故「不在田」。處此之時，實為危厄。
故乾乾因其時而惕，雖危無咎矣。	何妥	處危懼之地，而能乾乾懷厲，至夕猶惕，乃得「無咎」。
九四：重剛而不中，	案述	三居下卦之上，四處上卦之下，俱非得中，故「重剛而不中」。
上不在天，下不在田，中不在人，	侯果	易有天道，有地道，有人道，兼三才而兩之，謂兩爻為一才也。初兼二，地也；三兼四，人也；五兼六，天也。四是兼才，非正，故言「不在人」。
故或之。或之者，疑之也。故無咎。	虞翻	非其位，故疑之也。

分析與總結

共同點

1. **乾卦象徵君德**：各家均認為乾卦象徵君子的德行，特別是隱而未見、行而未成的階段，君子應當謹慎行事。
2. **乾卦各爻的象徵**：普遍認為乾卦各爻分別象徵不同階段的君德，從潛伏、學習、行事到面對危機。

不同點

1. **解析方法**：
 - **荀爽**：詳細解釋了初爻和坤四的隱而未見、行而未成的象徵意義。
 - **虞翻**：強調乾卦的陽德，並結合象徵意義詳細解釋君子的行為模式。

- **何妥**：解釋了乾卦在危機中的懷厲和無咎。
- **侯果**：強調易經中的天道、地道和人道的三才概念，並詳細解釋了乾卦的兼才特性。
- **案述**：總結了乾卦的重剛而不中的象徵意義。

總結

各家的註解豐富了我們對《易經》乾卦的理解，展示了乾卦在天道和德行中的象徵意義，從隱伏到行事，再到面對危機，涵蓋了君子的全面修養。這些不同的解析使我們對古代智慧有了更全面的認識。

夫大人者，

《乾鑿度》曰：聖明德備，曰「大人」也。

《乾鑿度》記載：「聖明之德具備，稱之為大人。」

與天地合其德，

荀爽曰：與天合德，謂居五也。與地合德，謂居二也。

荀爽評論說：符合天道之德，稱為居五。符合地道之德，稱為居二。

經文

「與天地合其德。」

荀爽的註解

「與天合德，謂居五也。與地合德，謂居二也。」

「與天合德，謂居五也」：

九五與天德：

九五處於乾卦的核心中正位置，象徵陽剛之德的巔峰，與天道的運行相契合。

陽剛之德的展現：

九五以剛健中正的德行推動陰陽調和，展現了天道引領的智慧與力量。

「與地合德，調居二也」：

九二與地德：

九二位於下卦的中正位置，雖屬陽爻，但其在陰柔位置中展現了謙遜與穩定，與地道的承載與滋養相合。

陰陽協作的基礎：

九二通過穩定的陽剛力量支持整體結構，象徵陰陽調和的根基，與地道的包容相呼應。

「與天地合其德」的整體意義：

天地德行的結合：

九五與九二分別象徵天德與地德的核心位置，兩者的協調運行構成了天地間的陰陽平衡。

陰陽互動的智慧：

陰陽力量通過天德與地德的結合實現動態調和，推動萬物的生化與發展。

象數派的核心論據

1. 九五與九二的陰陽對應

九五的天德：

九五以陽剛之道代表天道，引領陰陽運行，推動乾卦的整體平衡。

九二的地德：

九二以穩定的陽剛力量為基礎，支持陰陽結構的穩定與和諧，與地道相符。

2. 陰陽調和的核心智慧

天德與地德的聯結：

天德象徵陽剛力量的推動，地德象徵陰柔力量的承載，兩者的結合實現陰陽力

量的動態平衡。

中正的重要性：

天地德行的結合需依賴九五與九二的中正位置，確保陰陽力量的協調運行。

3. 天地人三才的統一

三才的和諧：

天地德行的結合不僅促成天地間的平衡，還對人事的行動提供了啟示，強調德行的重要性。

人道的中介作用：

天德與地德的調和通過人道的實踐得以具體實現，形成完整的陰陽互動系統。

哲學啟示

德行與角色的重要性：

「與天合德，與地合德」提醒我們，行動需符合自身位置與角色，展現適合的德行。

陰陽調和的智慧：

九五與九二的結合展示了天德與地德的陰陽調和，啟示我們需注重力量的平衡與協作。

天地規律對人事的啟示：

天地德行的結合強調行動需與自然規律一致，提示我們需以德行與智慧推動穩定與和諧。

總結

荀爽以「與天合德，調居五也。與地合德，調居二也」解釋了「與天地合其德」，展示了九五與九二在天地德行結合中的核心作用，強調陰陽調和與中正位置在推動和諧中的價值。此解析從象數派視角揭示了九五與九二的陰陽對應智

慧、天地德行的結合作用以及三才和諧在穩定中的價值，啟示我們需以智慧與正道推動長久的穩定與繁榮目標。

案：謂撫育無私，同天地之覆載。

詳解

「撫育無私」：

德行的無私性：

「撫育無私」強調天地的德行無偏無私，天地對萬物的覆載與滋養不求回報，這是一種博大的胸懷與至高的德行。

德行的普遍性：

天地的德行展現了無私的愛與包容，對所有萬物一視同仁，無論高低貴賤皆能從中受益，體現陰陽調和的普遍智慧。

「同天地之覆載」：

覆載的涵義：

「覆」指天的遮蓋與保護，「載」指地的承載與滋養，兩者共同象徵天地對萬物的守護與支撐。

天地的陰陽協作：

天地的覆載體現了陽剛的引領（覆）與陰柔的承載（載）的協作關係，展示了陰陽力量在自然界的互補與平衡。

天地德行與人事的對應：

德行的榜樣：

天地的撫育無私與覆載智慧啟示君子在治理天下與行動中需模仿天地之德，以無私與博大胸懷推動和諧。

陰陽調和的實踐：

天德與地德的結合為人事提供了行動的原則，提示人需在陰陽調和中發揮自己的角色與作用。

象數派的核心論據

1. 天地的德行與陰陽平衡

無私的德行：

天地的覆載無偏無私，象徵陰陽力量的平等與和諧，成為萬物生成與運行的基礎。

平衡的智慧：

陰陽的覆載關係展示了動靜結合與協作的重要性，確保自然界的穩定與繁榮。

2. 人事的德行參照

模仿天地的智慧：

君子需效法天地的德行，學習其無私的胸懷與穩定的秩序，推動人事的和諧與穩定。

無私與謙遜：

天地的覆載展示了行動需以無私與謙遜為核心，避免偏私與急躁。

3. 德行的普遍教化

撫育與教化：

天地的撫育象徵德行的廣布與教化作用，啟示人需以德行影響他人，推動社會的穩定與進步。

陰陽的合作精神：

天地覆載的協作關係啟示我們需注重合作與平衡，在行動中結合陰陽力量實現和諧。

哲學啟示

無私德行的重要性：

「撫育無私」提醒我們，行動需以無私為核心，通過德行滋養他人，推動和諧與穩定。

陰陽協作的智慧：

「同天地之覆載」展示了陰陽互補在推動繁榮中的核心作用，提示我們需注重合作與平衡。

德行的教育價值：

天地德行啟示我們，無私與謙遜是教育與影響他人的基礎，提示我們需以智慧推動德行的廣布。

總結

案以「撫育無私，同天地之覆載」補充了「與天地合其德」的意涵，展示了天地德行的無私智慧及其在陰陽調和中的核心作用，強調覆載與撫育在推動和諧中的價值。此解析從象數派視角揭示了天地德行對人事的啟發、陰陽協作的重要性以及無私德行在人事中的應用價值，啟示我們需以智慧與謙遜推動穩定與長久的繁榮目標。

與日月合其明，

荀爽曰：謂坤五之乾二成離，離為日。乾二之坤五為坎，坎為月。

荀爽說：坤五和乾二組合成離，離代表太陽。乾二和坤五組合成坎，坎代表月亮。

經文

「與日月合其明。」

荀爽的註解

「謂坤五之乾二成離，離為日。乾二之坤五為坎，坎為月。」

「坤五之乾二成離，離為日」：

坤五與乾二的結合：

坤卦的第五爻（坤五，陰柔之性）與乾卦的第二爻（乾二，陽剛之性）結合，形成離卦。

離卦象徵日明：

離卦以光明為象徵，代表太陽的照耀與陽剛力量的顯現。

「乾二之坤五為坎，坎為月」：

乾二與坤五的反向結合：

乾卦的第二爻（陽剛之性）與坤卦的第五爻（陰柔之性）反向結合，形成坎卦。

坎卦象徵月明：

坎卦以陰柔的深邃與承載為象徵，代表月亮的反射光芒與陰陽力量的調和。

「與日月合其明」的整體意義：

陰陽之光的結合：

日與月分別象徵陽剛與陰柔的光輝，兩者的結合展示了陰陽力量在照耀萬物中的協同作用。

天地的光明智慧：

天地德行的光明如日月普照，象徵陰陽調和後的和諧與萬物的繁榮。

象數派的核心論據

1. 離卦與坎卦的陰陽對應

離為陽光明：

離卦象徵陽剛的顯現與普照，體現陽剛力量的推動作用。

坎為陰光明：

坎卦象徵陰柔的深邃與承載，展現陰陽力量的反射與協調。

2. 陰陽調和的光明智慧

日月光明的結合：

陰陽的結合不僅在物質層面上呈現光明，也在精神層面上推動德行的廣布與和諧。

光明的廣泛影響：

日月的光明涵蓋天地間的萬物，象徵陰陽調和後無私的恩澤。

3. 德行的普遍教化

日月的教育功能：

日月的光明象徵德行的教化作用，啟示人需以無私與智慧照耀他人。

陰陽結合的和諧：

光明的結合展示了陰陽力量的動態平衡，體現德行對穩定與發展的推動作用。

哲學啟示

陰陽協作的重要性：

「與日月合其明」提醒我們，行動需結合陰陽的力量，形成協調與平衡。

德行的光明智慧：

日月光明的結合展示了德行的教育與照耀作用，啟示我們需通過德行推動和諧與繁榮。

光明與穩定的關係：

陰陽調和的光明智慧強調行動需保持穩定與平衡，避免偏失與過度。

總結

荀爽以「坤五之乾二成離，離為日。乾二之坤五為坎，坎為月」解釋了「與日月合其明」，展示了陰陽力量在日月光明中的結合及其德行的教育作用，強調陰陽調和在推動和諧與繁榮中的核心價值。此解析從象數派視角揭示了離坎陰陽對應的智慧、光明的德行啟示以及陰陽協作在穩定中的價值，啟示我們需以德行與智慧推動穩定與長久的發展目標。

案：威恩遠被，若日月之照臨也。

案：威恩遠被，如同日月之照臨。

詳解

「威恩遠被」：

威與恩的結合：

「威」象徵陽剛之力的莊嚴與震懾，「恩」象徵陰柔之德的撫育與滋養，兩者結合形成全面的德行影響。

遠被的影響力：

天地的威恩如日月之光，覆蓋萬物，無所不及，展示了陰陽調和德行的廣泛影響與深遠作用。

「若日月之照臨」：

日與月的光明智慧：

日象徵陽剛的主動與普照，月象徵陰柔的承載與反射，兩者相互輝映，形成天地間的光明。

德行的普及作用：

如同日月的光輝，德行也應普及天下，推動人事與自然的和諧與穩定。

「威恩若日月」的整體意義：

陰陽調和的普照：

日月的照臨象徵天地間陰陽調和後的和諧與光明，展示了德行對萬物的撫育與教化。

無私的覆蓋：

威恩如日月之光，無私而無偏，體現了天地德行的博大胸懷與普遍智慧。

象數派的核心論據

1. 日月光明的陰陽結合

陽剛的日與陰柔的月：

日月分別象徵陰陽力量的平衡，展示了陽剛與陰柔在自然運行中的互補與協調。

光明的教育意義：

日月的光明不僅照耀天地，也教育萬物，象徵德行的教化與影響。

2. 威與恩的雙重力量

陽剛的威力：

威力體現陽剛力量的震懾與引導，確保陰陽調和的秩序。

陰柔的恩澤：

恩澤象徵陰柔力量的撫育與滋養，為和諧提供基礎支持。

威恩的協同作用：

威與恩的結合展示了陰陽互動的智慧，形成全面的影響力。

3. 德行的遠被與和諧

廣泛的德行影響：

德行的威恩如日月之光，普及萬物，推動和諧與穩定。

陰陽調和的持續性：

威恩遠被依賴於陰陽力量的動態平衡，確保德行的長久穩定。

哲學啟示

德行的普遍性與無私性：

「威恩遠被」提醒我們，德行需如日月般普及與無私，覆蓋所有，促進和諧。

陰陽協作的重要性：

日月的光明展示了陰陽結合的智慧，啟示我們需結合剛柔之德，推動穩定與繁榮。

教育與影響的力量：

「若日月之照臨」強調德行的教育價值，提示我們需通過智慧與德行引領他人。

總結

案以「威恩遠被，若日月之照臨也」補充了「與日月合其明」的意涵，展示了陰陽力量在威恩中的結合及其對德行廣泛教化作用的啟示，強調普遍影響與和諧推動的核心價值。此解析從象數派視角揭示了日月光明的陰陽智慧、威恩遠被的德行影響以及德行教育在人事中的應用價值，啟示我們需以智慧與無私推動穩定與長久的繁榮目標。

與四時合其序，

翟玄曰：乾坤有消息，從四時來也。

翟玄說：天地間的變化，是隨著四季的交替而來的。

經文

「與四時合其序。」

翟玄的註解

「乾坤有消息，從四時來也。」

「乾坤有消息」：

消息的陰陽運行：

「消」指陽氣的退去或陰氣的增長，「息」指陽氣的生發或陰氣的收斂，乾卦與坤卦的互動反映了陰陽力量的此消彼長。

乾坤的協調作用：

乾卦（陽剛）與坤卦（陰柔）交替運行，推動了天地間的陰陽調和，形成了四時的運行規律。

「從四時來也」：

四時的意涵：

四時（春、夏、秋、冬）象徵陰陽力量在一年中的交替與循環，是天地運行的基本規律。

順應四時的智慧：

「與四時合其序」意指乾坤的陰陽運行需符合四時的順序，展示了天地間陰陽調和的自然規律。

「與四時合其序」的整體意義：

陰陽調和的時間規律：

四時的交替展示了陰陽力量的運行節奏，乾坤的運行需與四時相協調，確保天地間的平衡與穩定。

天地德行的規律性：

乾坤的陰陽互動順應四時的節奏，展示了德行與自然規律的高度一致性。

象數派的核心論據

1. 乾坤陰陽的消息智慧

消長的動態平衡：

消與息象徵陰陽力量的此消彼長，乾坤的運行是陰陽調和的基礎。

陰陽的互補性：

陽剛（乾）與陰柔（坤）的交替推動了天地間的動態平衡，形成四時的自然循環。

2. 四時的陰陽節奏

四時的變化：

春（陽生）、夏（陽長）、秋（陰生）、冬（陰長）分別代表陰陽力量在一年中的不同階段。

順序的重要性：

四時的順序反映了陰陽運行的節奏，打破此順序將導致自然界的失衡。

3. 德行的時間規律

與時俱進的德行：

天地德行需順應四時的節奏，展示了行動與時間規律的結合智慧。

陰陽調和的教育作用：

四時的變化不僅是自然現象，也是德行的象徵，提醒人們需順應陰陽運行推動和諧。

哲學啟示

順應時間規律的重要性：

「從四時來也」提醒我們，行動需符合自然規律，與時間的節奏相協調。

陰陽平衡的動態智慧：

乾坤的消息展示了陰陽力量的調和作用，啟示我們需注重平衡與和諧。

德行與自然的結合：

四時的變化展示了德行的時間性，提示我們在行動中需以自然為師，推動穩定與繁榮。

總結

翟玄以「乾坤有消息，從四時來也」解釋了「與四時合其序」，展示了乾坤陰陽力量在四時運行中的規律性，強調陰陽調和與時間規律在推動穩定中的核心作用。此解析從象數派視角揭示了乾坤消息的陰陽智慧、四時變化的節奏價值以及順應自然規律在人事中的應用價值，啟示我們需以智慧與德行推動穩定與長久的和諧發展目標。

又案：賞罰嚴明，順四時之序也。

案的補充

「賞罰嚴明，順四時之序也。」

詳解

「賞罰嚴明」：

德行與法度的結合：

「賞」象徵鼓勵與恩惠，屬於陰柔之德；「罰」象徵懲戒與威嚴，屬於陽剛之道，二者結合構成了完整的治理方式。

公平與公正：

賞罰的嚴明要求根據事實和規律執行，體現了陽剛與陰柔力量的平衡，避免偏頗或濫用。

「順四時之序」：

四時的陰陽節奏：

春（陽生）適合賞賜，象徵生命的鼓舞與成長；秋（陰生）適合懲戒，象徵對行為的矯正與約束。夏與冬則是陽剛與陰柔力量的極盛與隱伏階段，分別展現恩威的極致。

時機的重要性：

賞罰需根據陰陽變化的時序進行，順應自然的規律，確保德行與法度的有效運行。

「賞罰嚴明，順四時之序」的整體意義：

陰陽調和的治理智慧：

賞罰的嚴明結合四時的順序，展示了陰陽力量的調和在治理中的應用。

天道與人事的統一：

順四時之序象徵人事需契合天道運行，行為需與自然規律保持一致，以實現和諧與穩定。

象數派的核心論據

1. 陰陽調和的賞罰智慧

賞的陰柔作用：

賞賜如春之生發與夏之繁榮，象徵陰柔力量的鼓勵與滋養。

罰的陽剛作用：

懲罰如秋之收斂與冬之閉藏，象徵陽剛力量的約束與矯正。

恩威的平衡：

賞與罰的結合確保陰陽力量在治理中的協作，避免過度偏重某一方面導致失衡。

2. 四時變化的時間規律

與時俱進的法度：

賞罰需根據四時的變化進行調整，順應陰陽變化的節奏，確保行動的有效性。

動靜結合的智慧：

春夏的動與秋冬的靜展示了陰陽力量的互補，治理需結合動靜的智慧推動穩定。

3. 德行與法度的統一

德行的普遍性：

賞罰嚴明不僅是法度的實施，也是德行的外在表現，體現了治理中的公平與正道。

陰陽平衡的治理效果：

順應四時的賞罰能促進陰陽力量的協調，推動社會的和諧與繁榮。

哲學啟示

德行與法度的結合：

「賞罰嚴明」提醒我們，治理需結合德行與法度，通過公平與正道推動穩定。

時機的重要性：

「順四時之序」展示了行動需與時間規律相協調，啟示我們需審時度勢，因時而動。

陰陽協作的智慧：

賞與罰的結合強調陰陽力量在治理中的互補作用，提示我們需通過智慧實現平衡與和諧。

總結

案以「賞罰嚴明，順四時之序也」補充了「與四時合其序」的意涵，展示了陰陽力量在賞罰治理中的結合及其對德行與法度的指導作用，強調恩威平衡與時間規律在推動穩定中的價值。此解析從象數派視角揭示了陰陽協作的智慧、四時變化的治理啟示以及順應自然規律在人事中的應用價值，啟示我們需以智慧與德行推動穩定與長久的和諧發展目標。

與鬼神合其吉凶，

虞翻曰：謂乾神合吉，坤鬼合兇，以乾之坤，故「與鬼神合其吉凶」。

虞翻說：乾神帶來吉祥，坤鬼帶來不祥。因此，「與鬼神合其吉凶」。

案：禍淫福善，葉鬼神之吉凶矣。

經文

「與鬼神合其吉凶。」

虞翻的註解

「謂乾神合吉，坤鬼合兇，以乾之坤，故『與鬼神合其吉凶』。」

「乾神合吉」：

乾為陽剛之神：

乾卦象徵陽剛的純正力量，與光明、推動、創造相聯繫，因此與吉兆相合。

吉的智慧：

陽剛力量推動陰陽調和，帶來和諧與繁榮，這是吉的核心表現。

「坤鬼合兇」：

坤為陰柔之鬼：

坤卦象徵陰柔的深沉力量，雖有包容之德，但其陰極狀態可能引發停滯或失衡，與兇兆相合。

兇的含義：

當陰陽失衡時，坤卦的陰柔力量可能轉化為阻礙或消極影響，這是兇的表現。

「以乾之坤」的陰陽結合：

陰陽交互中的吉凶判定：

乾（陽）與坤（陰）的結合構成陰陽調和的動態系統，乾合吉、坤合兇展示了陽剛與陰柔在吉凶判定中的對應。

鬼神與陰陽的關係：

「鬼」代表陰柔的隱秘力量，「神」代表陽剛的顯化力量，兩者共同構成陰陽力量的互動。

象數派的核心論據

1. 乾坤的陰陽對應

乾合吉的陽剛特性：

乾卦代表推動與創造，其陽剛力量促進陰陽調和，帶來吉祥的結果。

坤合兌的陰柔特性：

坤卦雖象徵包容，但當陰陽失調或陰柔過度時，易引發兇險的結果。

2. 吉兇判定的動態平衡

陰陽調和的關鍵：

吉兇的判定取決於陰陽力量是否平衡，陽剛過亢或陰柔過盛都可能導致兇險。

動態智慧的應用：

在陰陽交互中，需根據具體情況調整乾坤的作用，確保調和與穩定。

3. 鬼神的象徵意義

鬼神與陰陽的聯繫：

「鬼」與陰柔力量相關，象徵隱秘與深沉的影響；「神」與陽剛力量相關，象徵顯現與創造的力量。

陰陽力量的具體化：

鬼神的吉兇顯示了陰陽力量在現實中的具體表現，反映了陰陽調和的結果。

哲學啟示

陰陽平衡的重要性：

「乾神合吉，坤鬼合兇」提醒我們，行動需注重陰陽的平衡，避免陽剛過亢或陰柔過度。

德行與智慧的應用：

鬼神的吉兇啟示我們，需通過德行與智慧調整陰陽力量，確保行動符合自然規律。

動態調和的智慧：

「以乾之坤」強調陰陽力量的互補作用，提示我們需根據情勢調整策略，實現穩定與和諧。

總結

虞翻以「乾神合吉，坤鬼合兇，以乾之坤」解釋了「與鬼神合其吉兇」，展示了乾坤陰陽力量在吉兇判定中的對應關係，強調陰陽調和與動態平衡在推動和諧中的核心價值。此解析從象數派視角揭示了乾坤的陰陽智慧、鬼神的象徵意義以及陰陽調和在人事中的應用價值，啟示我們需以智慧與德行推動穩定與長久的繁榮目標。

先天而天弗違，

虞翻曰：乾為天、為先。大人在乾五，乾五之坤五，天象在先。故「先天而天弗違」。

虞翻說：乾代表天、代表先。大人在乾五，乾五對應坤五，天象在先。所以「先天而天不違」。

文字解析

「先天而天弗違」的來源與含義

語出：《繫辭傳》：「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。是故『先天而天弗違』，後天而奉天時。」

含義：

「先天」：指自然天道的根本規律，即未受人為影響的原初秩序。

「天弗違」：天道運行不悖，與自然規律一致。

這句話表明，先天之道不違背天道本身，並強調遵循自然法則的重要性。

虞翻的註解

乾為天、為先：

「乾卦」象徵天，具有剛健自強的特質。

乾卦同時象徵「先天」，即天地生成之始，反映萬物生化的根本法則。

大人在乾五：

第五爻為君位，代表大人居於中正之位，與天地相應。

大人在乾五象徵德行至高，與天道相合。

乾五之坤五：

「乾五」代表陽剛之極，「坤五」為陰柔之極，二者相對應，體現陰陽和合之道。

天象與人事的契合，正是「先天」不違天道的具體表現。

天象在先：

「天象在先」指天道法則先於人道，並對人事起引導作用。

乾卦的剛健精神和五爻的德性昭示君子應效法天道，行為不悖自然規律。

哲學意涵

天人合一

乾卦的核心精神在於天道運行的剛健不息，而人應效法天道，達到天人合一的境界。

大人處於乾五，象徵人類社會秩序的頂端，其行為應與天地自然相協調。

陰陽調和

虞翻特別提到「乾五之坤五」，強調陰陽的互補與和諧。陽剛與陰柔的結合是自然與人事運行的基礎。

先天與後天

「先天」代表自然秩序，「後天」則指人事運作。虞翻的解讀突出了先天對

後天的指導作用，要求人順應自然，依道而行。

應用啟示

治理與修身

大人在乾五的位置強調統治者應以德服人，遵循天道，治理國家。

個人在修養中也應效法天道，保持剛健、自強的品格。

決策與行動

在面臨抉擇時，應考量自然法則和環境變化，避免違背「先天」之道。

採取行動前，先觀察並調和內外條件，確保結果符合自然規律。

結論

虞翻的註解以乾卦的核心精神為基礎，揭示了天道、君德和陰陽調和之間的深層關係。「先天而天弗違」不僅是對自然規律的描述，也是一種人生哲學，強調遵循自然、敬畏天地、和諧共生的理念。

崔觀曰：行人事，合天心也。

崔觀的這句話「行人事，合天心也」源於《周易》註解，集中表達了人類行為應該遵循天道、順應自然規律的哲學觀點。以下是對其背景、含義與哲學意涵的詳細解析：

文字解析

「行人事」

指人類在社會活動、生活實踐中的各種行為與決策。

涵蓋了從治理國家到個人修養的一切事務。

「合天心」

「天心」象徵天道，即宇宙的基本法則和自然運行的規律。

「合天心」強調人類行為需要契合天地之理，順應自然法則。

核心思想

人類行為不應違背天地的本性，應順應陰陽變化、五行運行。

此觀念反映了天人合一的思想，是中國傳統文化的核心理念之一。

崔觀解讀的背景

崔觀是東漢經學家，其註解常帶有實踐指導意義，將《周易》的象數哲學融入人事行為：

依託天道：天道是人事的最高規範，合天心才能達成「吉」。

強調實踐：他註重《周易》的實用性，認為每一卦、每一爻都可用於指導日常行為。

哲學意涵

天人合一

崔觀將人事與天道結合，認為只有行事合天心，才能達到自然和諧的狀態。

強調天、地、人三者不可分割，彼此相互影響。

陰陽平衡

人類行為應該符合陰陽調和的原則，避免極端或過度。

例如，乾卦的剛健精神與坤卦的柔順精神需要在人事中找到平衡。

道德與規範

合天心的前提是德行與規範，這是對統治者和君子的要求。

例如，《周易》提到「利見大人」，正是指通過德行來合天道。

人事活動的成功關鍵

成功的行為依賴於是否契合天時地利，例如農業生產、政治治理，都需要觀察天時和地勢。

應用啟示

治理國家

統治者應以天道為基準，制定政策符合自然和民生需求。

避免不合時宜的決策，否則可能招致災難或失敗。

個人修養

個人在行為中應注重天道與人倫，遵循自然規律與道德準則。

過於激進或背離天道的行為，最終難以達成目標。

決策與判斷

重要抉擇時應考慮環境、時機和人際關係，遵從自然變化的節律。

結論

崔觀「行人事，合天心也」將天道哲學與人事實踐緊密結合，強調行為需符合天道規律，才能達到理想的結果。此觀念不僅適用於古代的政治、經濟與農業，也對現代生活中的決策、倫理與生態具有啟發意義。

後天而奉天時。

虞翻曰：奉，承行。乾四之坤初成震，震為後也，震春兌秋，坎冬離夏，四時象具。故「後天而奉天時」。謂承天時，行順也。

虞翻說：奉，意為承接使用。乾四坤初變成震，震代表後，震象徵春天，兌象徵秋天，坎象徵冬天，離象徵夏天，這樣四時的象徵就齊全了。因此，「後天而奉天時」是指順應天時，行事合適。

虞翻在解釋「後天而奉天時」時，強調了「奉」的含義是「承行」，並結合《易經》的卦象與自然四時變化，闡釋了後天對天時的順應與承接之道。以下是對這段文字的詳細解析：

文字解析

「後天」

指自然運行之後的階段，即在先天規律基礎上所展開的萬物生成與運行。

這裡的「後天」更多指人事與自然的運作，需要基於先天的規律。

「奉天時」

「奉」解釋為「承行」，即遵循天時、順應自然。

強調人類活動應該承接天地四時的運行，並在其中行動以達到和諧。

虞翻的卦象解釋

「乾四之坤初成震」：

乾卦的第四爻（九四）與坤卦的第一爻（初六）結合，形成震卦。

震卦代表雷，是萬物萌動的象徵，也象徵春天的開始。

「震春兌秋，坎冬離夏，四時象具」：

震為春，萌動萬物；

兌為秋，主收穫與和悅；

坎為冬，主閉藏與積蓄；

離為夏，主盛大與明亮；

四卦共同構成了四時的完整運行。

核心含義：

「後天而奉天時」意指人類在後天階段，應該承接自然四時的變化，順應天道，進行適當的行為。

哲學意涵

天時的核心

天時是一切自然運行和人類活動的核心。

無論是個人行為還是社會治理，都需要根據天時調整策略和行動。

陰陽與四時

虞翻通過震、兌、坎、離四卦將自然四季與陰陽變化緊密結合：

春（震）：陽氣初生，萬物萌動。

夏（離）：陽氣極盛，萬物茂盛。

秋（兌）：陽氣衰退，萬物收穫。

冬（坎）：陽氣潛藏，萬物閉藏。

四季的運行體現了陰陽消長的規律，也是天道的直接表現。

人事的順應

人類行為應該以天時為指導，遵循春生、夏長、秋收、冬藏的規律。

例如：

春：適合播種、計劃；

夏：適合推進、發展；

秋：適合收穫、審視；

冬：適合反思、儲備。

應用啟示

治理與管理

統治者或管理者應該以天時為基礎，安排國政或企業發展計劃。例如：

在春天啟動項目；

在秋天評估效益；

在冬天儲備資源。

個人行動

個人應該根據季節調整生活方式，如：

春季努力學習新知；

夏季全力以赴完成目標；

秋季反思和總結；

冬季休養生息，為新一年做好準備。

順勢而為

「後天而奉天時」強調在自然法則基礎上合理行動，而非逆勢而行。

無論是面對挑戰還是機遇，都應該觀察環境變化，選擇合適的行動時機。

結論

虞翻的解釋突出了「後天而奉天時」的實踐性，即人類行為需要在後天的運行中順應天道、承接四時，從而達到天人合一的理想狀態。這不僅是古代智慧的精華，也對現代的生活與決策具有深刻的啟示。

崔觀曰：奉天時布政，聖政也。

崔觀的「奉天時布政，聖政也」表達了治理國家的核心理念，認為統治者的施政應該順應天道，契合自然規律和社會需要，這樣的政策才稱得上是聖明之治。以下是對此句的深入解析：

文字解析

「奉天時」

奉：指順應或遵從。

天時：指自然規律與社會秩序，包括四時更替、陰陽消長等天道運行的基本法則。

這裡強調政策的制定與實施應該遵循天道，順應時勢，與天地和諧共存。

「布政」

指推行政策、施行政令。

不僅限於制度設計，還包括具體的執行過程，如經濟調控、法律制定、教育推廣等。

「聖政」

聖：指符合天道、仁愛和智慧的高度境界。

政：指治國方略，體現為聖明的統治與管理。

「聖政」指的是合乎天道與民心的政策，能帶來社會的安定和繁榮。

哲學意涵

天人合一的政治觀

奉天時布政體現了中國古代「天人合一」的政治思想。

統治者應通過觀察自然與人間的變化，制定符合天道的政策，實現天、地、人三者的和諧。

順應時勢的重要性

天時可以引申為社會環境與歷史時機。

政策應與時俱進，既遵循傳統又要適應現代的需求，避免過時或僵化。

德治與仁政

聖政的核心在於以德服人。統治者需有高尚的道德品行，以仁愛和智慧治理國家。

布政不僅是技術層面的執行，更是一種符合天地人倫的道德實踐。

陰陽平衡與四時調適

四季對應不同的政策重點，例如：

春季：鼓勵創新與生產。

夏季：擴大發展與施政。

秋季：評估政策與收穫成果。

冬季：閉藏反思與調整計劃。

這種施政節奏有助於穩定國家運行。

實踐應用

治國與管理

順應自然與民意：治理國家時應考慮自然環境、農業生產周期與人民的實際需求。

觀察天時，制定政策：如農業政策需考慮氣候變化，經濟政策應應對市場周期波動。

領導與決策

以天道為準則：領導者的決策應以普遍規律為基礎，避免短視行為。

尊重規律，調整策略：在企業管理中，順勢而為比逆勢拼搏更為有效。

個人修養與行為

承天道而行事：個人在日常生活中也應順應自然與社會規律，例如作息時間與季節調整。

以德為本：不僅是遵從規律，還要用道德智慧對待人與事。

結論

崔觀的「奉天時布政，聖政也」將天道哲學與政治實踐完美結合，為統治者提供了一套以天道為核心的施政指南。其強調的「順天而治」理念，不僅對古代政治具有指導意義，對現代社會治理、企業管理與個人修養也同樣富有啟發。

天且弗違，況於人乎？

荀爽曰：人謂三。

荀爽說，人指三爻位。

這段話表達了天道作為自然運行的最高規範，即使是天地萬物也無法違背，何況是人呢？荀爽的補充「人謂三」進一步將人歸入「三才」之中，闡釋了人在天地間應如何定位自身行為。以下是對這段話的詳細解析：

文字解析

「天且弗違」

天：指天道或自然法則，是一切運行的最高規範。

弗違：意為不違背、不偏離。即天道自身遵循運行的規律，不會有任何偏離。

「況於人乎？」

既然連天道都無法違背其自身的規律，那麼作為天地間的萬物之一，人類更應該遵循這一自然法則。

這是一種邏輯推演，強調人類應該自覺地遵守天道。

「荀爽曰：人謂三」

人謂三：將人置於「三才」中，即「天地人」。

天：主宰自然法則。

地：承載萬物。

人：居於天地之間，起到承上啟下的作用。

荀爽強調，人是天地之間的重要一環，必須與天地相協調。

哲學意涵

天人合一

天道是人類行為的最高標準，人類應與自然和諧共處。

這種思想體現了中國古代「天人合一」的核心理念，即人類需要理解並遵從天地規律。

人類的角色

人作為「三才」之一，既需要承接天地的影響，也需發揮主動性。

人的行為若順應天道，則可實現自身與自然的和諧；若逆天道，則會導致災禍。

德行與規範

天地不違其道，運行有序，對人類來說是一種榜樣。

人的行為應該效法天道，遵循德行與正道，不應逾越規範。

應用啟示

治國理政

統治者應該觀察天道，遵循自然規律來制定政策，實現治國的和諧與繁榮。

例如，農業政策應順應四時，符合自然的生長規律。

個人修養

個人應該學習天道的剛健與不息精神，保持內心的堅韌與行為的正直。

日常行動中應避免違背自然法則和倫理規範，追求德行的完善。

環境與可持續發展

人作為天地的一部分，應該珍惜自然資源，尊重自然規律，實現可持續發展。

結論

「天且弗違，況於人乎？」這段話以天道為標準，啟發人類行為的規範性和道德性。荀爽的補充「人謂三」進一步將人類置於天地之間，強調人與天地相互依存、和諧共生的重要性。這一觀念不僅具有哲學深度，還在治理、倫理和生態等領域提供了寶貴的指導。

況於鬼神乎？

荀爽曰：神謂天，鬼謂地也。

荀爽說：神指天，鬼指地。

1. 爻辭的含義

「鬼神」的定義：

神：荀爽注解為天，指天道的主宰與靈性象徵，是陽氣的表現。

鬼：荀爽注解為地，指地道的承載與具體化，是陰氣的象徵。

鬼神作為陰陽的具體呈現，反映了天地運行的精微之處。

「況於鬼神乎」的推演：

鬼神屬於天地陰陽的具象化表達，既然天（神）與地（鬼）本身都不可違背天道，那麼作為天地陰陽力量的化身，鬼神更是遵從天道的表率。

強調鬼神的行為與運行均以天道為基礎，展示了天地間的一種絕對秩序。

2. 注解解析

荀爽注解：「神謂天，鬼謂地」：

進一步細化了鬼神的角色與位置：神為天之靈，鬼為地之質。

強調鬼神作為天地陰陽的象徵，其存在與作用不可脫離自然規律。

哲學延伸：

天代表陽、剛、創造，地代表陰、柔、承載。

鬼神的作用是維持天地間的陰陽平衡，促成自然和諧。

3. 象數派的分析

陰陽象數的解讀：

****神（天）****對應陽氣，屬數奇（如九），體現天道的剛健、創造性與主導性。

****鬼（地）****對應陰氣，屬數偶（如六），體現地道的柔順、承載力與接受性。

六十四卦的映射：

每卦中的陽爻象徵神性（天），陰爻象徵鬼性（地）。

例如：

乾卦（☰）：純陽，體現神的至剛之性。

坤卦（☷）：純陰，體現鬼的至柔之德。

鬼神的相互依存正如陰陽爻在卦象中的交替運動。

與五行的關聯：

神對應天火、天雷等天象，鬼對應地水、地風等地象。

兩者的互動體現了五行相生相克的運行規律。

4. 哲學啟示

天人合一與和諧觀：

人類行為應順應天地規律，因為鬼神作為天地的象徵力量，其運行尚且遵

從天道，人更不應逆天而行。

這種思想體現了中國哲學「天人合一」的核心理念。

陰陽平衡的智慧：

鬼神的運行體現了陰陽和諧之道，啟發人類在生活中應平衡剛柔，掌握進退之道。

德行的價值：

神（天）重在剛健與德性，鬼（地）重在包容與承載，兩者共同構建了完整的天地運行法則。

提醒人類在修身與治世中需效法天地德行，實現自我與外界的平衡。

對信仰與敬畏的理解：

鬼神作為天地陰陽的具象表達，提醒人類對自然和超越力量的敬畏。

這種敬畏不是迷信，而是一種對天地規律的理解與尊重。

核心總結

「鬼神」是天地陰陽的具象表現：

神為天之靈，體現陽剛創造之德；

鬼為地之質，體現陰柔承載之能。

象數派的啟示：

鬼神的運行體現陰陽交替、五行生克的自然規律，並與六十四卦中的陽爻與陰爻形成對應。

哲學與實踐：

人類應遵循鬼神的示範，尊重天地規律，追求陰陽平衡與德行修養。

無論是個人修身還是社會治理，都應效法天道，避免偏離自然規律。

案：大人惟德動天，無遠不屆。鬼神饗德，夷狄來賓。人神葉從，猶風偃草，豈有違忤哉。

案：上級的德行能夠遍及四方，鬼神尊重其德行，外族來訪。人神都會遵從，如同風吹草動，不會有違背。

這段文字集中闡述了「德」在天地運行與人事治理中的核心地位，強調大人（君子或統治者）的德行不僅能感動天地、教化人心，甚至連鬼神與遠方的異族都會因之而臣服、歸順。以下是詳細的解析：

1. 文字解析

「大人惟德動天」

大人：指具有崇高德行的人，特別是統治者或君子。

惟德動天：

意指德行具有感召天地的力量。

在中國傳統文化中，德行被視為天人相感的媒介，統治者若以德治國，能影響自然與社會。

「無遠不届」

強調德行的感化力量無所不至，能夠影響到天涯海角的人與事。

這裡的「届」表示達到的意思，隱喻德行如風般無形卻無所不在。

「鬼神饗德」

鬼神：天地間的陰陽力量，也是人們信仰的超自然存在。

饗德：表示鬼神也因大人的德行而歸順或接受祭祀，進一步展現德行感通天地的能力。

「夷狄來賓」

夷狄：指遠方的異族或外國。

來賓：形容因大人的德行而被感召，前來朝貢或友好交往。

說明德行不僅能感化近處的人民，還能吸引遠方的群體。

「人神葉從，猶風偃草」

葉從：指和諧一致，完全順從。

猶風偃草：以風吹草伏的自然現象比喻德行的感召力，如同風無形卻能驅動草木。

表達德行感化的自然性與普遍性。

「豈有違忤哉」

強調在德行感召之下，無論是人還是鬼神，都不可能違逆或抗拒。

2. 注解解析

天人感應的核心：

這段文字以德行為中心，突出了天、地、人、鬼神之間的感應關係。

天道講究陰陽平衡，人事若順應天道，則能感召鬼神、化育萬物。

德行的作用：

德行是天人之間的橋樑：

對天：德行順應天道，可動天地、助自然運行。

對地：德行符合地道，可教化人群、穩固社會。

3. 象數派的分析

德行與陰陽五行：

德在五行中對應「土」，為五行的中軸，具備承載、平衡的功能。

如同土包容萬物，德行也能感召天、地、人、鬼神。

「風偃草」的象數聯繫：

風為巽卦，象徵柔順與感應。

草為坤卦，象徵柔順與承載。

風動草伏體現了巽（風）與坤（地）的陰陽和諧關係，德行如風，感化人

心如草隨風而伏。

4. 哲學啟示

德治的重要性：

強調以德治國的理念，統治者的德行是政治穩定與國家繁榮的根本。

德行不僅能感化民心，也能穩定自然與社會秩序。

天人合一：

鬼神與人類的順從表明德行能實現天、地、人之間的和諧共存。

人類作為天地間的一部分，其行為需要契合天道與自然法則。

感召力的自然性：

德行的感化力如風之無形，卻具有潛移默化的效果，能自然而然地改變一切。

5. 核心總結

德行感天動地：

德行是天、地、人、鬼神之間的紐帶，其感化作用無遠弗屆。

象數解析：

風偃草的比喻體現了陰陽和諧與五行流轉的自然規律。

哲學啟發：

統治者和君子應以德為本，實現天人合一，促進社會的和諧與穩定。

無論是政治還是個人修養，德行都是核心。

這段文字呈現了《周易》哲學的高度與深度，揭示了德行在天地人之間的重要作用。

亢之為言也，知進而不知退，

荀爽曰：陽位在五，今乃居上，故曰「知進而不知退」也。

荀爽說：陽位在五，現在居上，所以叫「知進不知退」。

1. 文字解析

「亢之為言也，知進而不知退」

亢：指過度、極端，特別是陽氣過於旺盛。

知進而不知退：

強調過度追求上進，卻忽略適時的退讓與收斂。

這是一種陽剛氣過度發展的狀態，最終可能導致危險或悔恨。

「陽位在五，今乃居上」

陽位在五：

九五爻是陽爻的正位，象徵居中守正，陽剛之德能量最佳。

五爻居中，是君位，代表正確且穩定的陽剛之道。

今乃居上：

上九爻位於乾卦的最頂端，象徵陽氣已達極限，過於高亢。

此時陽氣已失去平衡，進一步表現為剛愎自用、不知進退。

「故曰『知進而不知退』也」

強調在過於高亢的狀態下，陽剛失去了應有的節制。

這是一種「盈則必虧」的自然規律，暗示陽極必陰生的陰陽轉化。

2. 注解解析

荀爽的觀點

「陽位在五，今乃居上」：

九五爻為陽位中正的最佳表現，代表德行與力量的平衡。

上九則過度超越，導致剛復之勢，暗含失衡與危險。

強調人或事物應適時而止，過度的進取將導致災難。

與《周易》的整體關聯

乾卦六爻解讀的頂點：

初九：「潛龍勿用」，陽氣初生，宜隱忍；

九五：「飛龍在天」，陽氣巔峰，君位中正；

上九：「亢龍有悔」，陽氣過度，超越界限。

哲學內涵：

天道的運行講究「盈虛消長」，當陽剛達到極致時，必然走向衰退。

提醒人類行事應適度，不可逾越天道規律。

3. 象數派的分析

象數解析

亢（上九）：

對應乾卦第六爻，數為九，陽氣極盛。

在象數中，九為陽剛之數，居上九時表示陽剛達到極限。

數理含義：

五為陽爻的正位，象徵中正平衡；

上九超越五位，偏離正道，失去平衡，導致陽剛的過亢。

陰陽規律

陽氣在乾卦中由初生（初九）至巔峰（九五），最終過度（上九）。

陽極則轉化為陰，體現陰陽消長的自然法則。

4. 哲學啟示

適時而止的智慧

行事應該懂得適可而止，不能過於追求極端的成就或地位。

如同「過猶不及」，過度的陽剛最終會導致反作用力。

守中之道

九五代表居中守正，是最理想的陽剛狀態，既有力量又能保持平衡。

這啟示我們在生活和決策中應追求中正之道，避免偏激。

順應天道的行為準則

天道強調「盈虛消長」，提醒我們要順應自然規律，不可妄為。

當事物達到頂點時，應考慮如何退讓與調整，以避免過度發展帶來的風險。

5. 核心總結

亢之為言，知進而不知退：

描述陽氣過於高亢的狀態，失去平衡，最終招致悔恨。

荀爽的觀點：

強調九五的中正與上九的過度對比，警示人類行事需適度，守中為上。

哲學啟示：

人類在追求目標時應考慮「適時而止」的智慧，避免陷入過度追求的危險境地。

順應自然規律，懂得進退取捨，是實現和諧與長遠成功的關鍵。

知存而不知亡，

荀爽曰：在上當陰，今反為陽，故曰「知存而不知亡」也。

荀爽說：最初是陰，現在變成陽，因此稱為「知存而不知亡」。

這段話出自《周易》的哲學思考，藉由陰陽位置的顛倒，揭示了人事或自然規律中對「存亡」之道的思考。荀爽的註解進一步點明了陰陽失位的關鍵，並以此解釋「知存而不知亡」的含義。以下是詳細解析：

1. 文字解析

「知存而不知亡」

「知存」：知道如何維持現狀，強調對當下的保護與執著。

「不知亡」：忽視變化與消亡，缺乏對未來可能性的認知。

這句話強調了事物的兩面性，特別是在安定中容易忽略危機。

「在上當陰，今反為陽」

「在上當陰」：

指位於高位者應該具備陰柔之德，以柔順、包容為本。

在高位時應懂得謙遜，避開鋒芒。

「今反為陽」：

現在高位者卻過於陽剛，失去了陰柔應有的內斂與節制。

此時的陽氣不僅失位，更導致不平衡，隱含著「亡」的危險。

2. 注解解析

陰陽位置與德行的關係：

荀爽的註解中，將「在上當陰」視為高位應有的柔順與節制之德。

然而「反為陽」揭示了高位者因剛愎而失去平衡，從而引發潛在的危機。

陰陽失衡的後果：

陽剛在高位時，過度的強勢會削弱陰柔的調和力，最終導致系統的崩潰或衰敗。

這與「盈則必虧」的自然規律相呼應。

3. 象數派的分析

陰陽的動態平衡：

陰在上象徵柔順的領導力，而陽在上則象徵過度的剛強與霸道。

在象數中，陽爻在高位時，容易形成亢陽之態（如乾卦的上九「亢龍有悔」）。

陰陽失位的具體表現：

當應當陰柔的位置被陽剛占據時，會造成系統失衡。

例如：

乾卦上九：純陽過亢，導致陽氣失衡。

坤卦初六：純陰過度，缺乏陽剛調和。

象數應用：

陽剛過亢，代表數理的極端化。

象數派將「存亡」視為陰陽交替的自然規律，無法逃避，必須遵循。

4. 哲學啟示

動態平衡的重要性

強調陰陽的交替與平衡是自然與人事運行的核心原則。

高位者應保持謙遜與柔順，避免過度追求陽剛之道。

對「亡」的深刻理解

消亡是自然循環的一部分，並不可怕。

知「亡」才能未雨綢繆，避免安於現狀或盲目自信。

應對危機的智慧

高位者若只知保持當下的「存」，而忽視可能的「亡」，將導致潛在的失敗。

在行事中應具備反思能力，既要保守成果，又需警惕風險。

5. 核心總結

爻辭的核心內涵：

「知存而不知亡」警示人們不要只注重當下的安定，還應考慮變化與未來的挑戰。

荀爽的補充解讀：

高位者若喪失陰柔之德，轉而陽剛過亢，必然招致危險，這是一種陰陽失衡的狀態。

哲學與實踐啟示：

無論是治理國家、企業管理，還是個人修養，都應追求陰陽的和諧與節制。

在安定中尋求變化，在危機中保留希望，方能實現長久的穩定與發展。

知得而不知喪，

荀爽曰：得謂陽，喪謂陰。

荀爽說：得到就是陽，失去就是陰。

這段話以陰陽為基礎，通過「得」與「喪」的對比，揭示了陰陽運行和自然規律中的哲理，並提出對得與喪的辯證思考。以下是詳細解析：

1. 文字解析

「知得而不知喪」

「得」：

指獲得、占有，對應陽剛之性。

得是陽氣的外化表現，象徵發展、成功和壯大。

「喪」：

指失去、消亡，對應陰柔之性。

喪是陰氣的內斂特性，象徵收斂、隱藏和結束。

核心含義：

這句話指出，一些人只知道如何追求成功與擴展（得），卻忽視了適時放手或接受失去（喪）。

「荀爽曰：得調陽，喪調陰」

陰陽對應：

陽（得）：表現為外向、顯赫和發展。

陰（喪）：表現為內斂、收縮和潛伏。

這裡以陰陽說明得與喪的運行規律，暗示「得」與「喪」本質上是陰陽交替的必然結果。

2. 注解解析

陰陽動態平衡

得與喪不是對立的，而是陰陽平衡中不可或缺的兩個階段。

得極則喪：

陽氣達到極盛時，必然開始衰退，轉向陰氣。

例如，乾卦的上九爻「亢龍有悔」，陽剛過度導致衰亡。

喪極則得：

陰氣達到極致時，陽氣復生，轉向發展。

例如，坤卦的初六爻「履霜堅冰至」，陰極轉陽，孕育生機。

自然與人事的對應

自然規律：

春（得）：萬物生發。

秋（喪）：萬物收斂。

得與喪是自然運行的周期性表現。

人事規律：

事業的成功（得）需要適時止步，避免過度追求。

失敗（喪）則是新的開始，需從中汲取教訓。

3. 象數派的分析

數理與陰陽

陽爻（奇數）：象徵得，陽氣上升，數理對應九、七。

陰爻（偶數）：象徵喪，陰氣下沉，數理對應六、八。

得與喪在象數中表現為陰陽交替，反映陰陽此消彼長的規律。

卦爻中的得與喪

乾卦（☰）：純陽，象徵得；上九過亢，必然招致喪。

坤卦（☷）：純陰，象徵喪；隨陰氣漸退，陽氣開始復生。

得與喪的轉化

得與喪之間是動態的：

陽氣極盛（得），開始轉向陰氣（喪）。

陰氣極盛（喪），轉化為陽氣（得）。

4. 哲學啟示

辯證思維：得與喪的統一

得與喪是陰陽的一體兩面，二者不可偏廢。

真正的智慧在於接受喪失，並從中孕育新的機會。

知得之時，亦知喪之理

在得意時懂得收斂，為未來的挑戰預留餘地。

在失意時不必悲觀，明白得與喪的交替是必然。

生活與決策的平衡

在事業或生活中，懂得適時進退，避免陽剛過亢或陰柔過弱。

例如，企業的擴張需要考慮資源的收斂與風險控制。

人與自然的和諧

得與喪是自然規律的一部分，人類應尊重這一法則，避免違背天道。

5. 核心總結

得與喪的陰陽平衡：

得與喪象徵陰陽交替的運行規律，提示人類應該正確面對成功與失敗。

荀爽的觀點：

得為陽，喪為陰，二者不可分割；得極則喪，喪極則得。

哲學啟示：

人類行事應遵循陰陽平衡的規律，在得意時不忘未來的危機，在失意時積極尋求轉機，實現生命的持續發展。

案：此論人君驕盈過亢，必有喪亡。若殷紂招牧野之災，太康邁洛水之怨，即其類矣。

人君若過於驕傲自滿，必有失敗之時。殷紂遭遇牧野之災，太康遇到洛水之怨，便是例子。

這段文字以「人君驕盈過亢」為核心，討論了統治者過於驕橫、過度發展所導致的衰亡命運，並以殷紂王和夏太康的歷史教訓作為具體例證，揭示了德行缺失和不知節制對國家與自身的毀滅性影響。以下是詳細解析：

1. 文字解析

「人君驕盈過亢，必有喪亡」

驕盈：過度驕傲，意指統治者因權勢與地位而自大，忘記節制與謙遜。

過亢：陽剛過盛，超出應有的界限，導致陰陽失衡。

喪亡：驕盈過亢的結果是國家的衰敗或統治者的亡國。

核心思想：驕盈過亢背離了陰陽平衡與天道規律，終將招致災禍。

歷史例證

殷紂招牧野之災：

殷紂王奢侈荒淫、暴虐無道，失去民心，導致牧野之戰中殷商滅亡。

紂王的行為象徵陽剛過亢，失去陰柔的調和，最終崩潰。

夏太康遭洛水之怨：

夏太康荒於政事，沉迷遊獵，導致民怨沸騰，最終被寒浞奪取國家。

太康的行為同樣體現了失德與過度放縱，結果國家滅亡。

2. 象數與陰陽的分析

陽剛過亢的象數意涵

「乾卦上九」：亢龍有悔：

在乾卦中，上九爻代表陽氣極盛，但超過了應有的平衡，導致危機和悔

恨。

紂王和太康的行為正是過亢的具體表現，因自恃地位高貴而忘記節制，最終失敗。

陰陽失衡與天道

陰陽本應和諧交替，但驕盈過亢使得陽剛超越陰柔，導致整體系統的失衡。

天道強調「盈虧有時」，驕盈則是對「盈則必虧」規律的挑戰。

得與喪的交替

紂王和太康的故事揭示「得極則喪」的規律：

在「得」的巔峰狀態下，若不懂得節制，則「喪」的結果不可避免。

3. 哲學啟示

德治與節制

統治者的德行是國家穩定的基石，驕盈過亢的統治者最終會因失德而滅亡。

適度的行為和謙遜的態度是長治久安的關鍵。

陰陽平衡的重要性

陰陽平衡是自然與人事運行的核心原則。過於偏陽或偏陰都將導致系統的不穩定。

人君應在剛與柔、進與退之間找到平衡。

歷史的教訓

殷紂與夏太康的亡國啟示：任何時代的領袖，若不尊重規律、不知進退，必將重蹈覆轍。

「以史為鑒，可以知興替」，驕盈過亢的行為必須警惕。

現代應用

在現代管理與領導中，過度擴張或自滿往往會導致企業或團體的失敗。

領導者應該時刻反思，保持謙遜，適度控制權力與資源的使用。

4. 核心總結

驕盈過亢與喪亡的關係：

驕盈過亢是陰陽失衡的具體表現，最終導致系統崩潰。

荀爽的哲學貢獻：

以陰陽的觀點解釋得與喪，提醒統治者在高位時應保持謙遜，避免過度的剛愎自用。

歷史教訓的價值：

紂王與太康的失敗案例提醒人類，成功需要謹慎，得意時應懂得節制，未雨綢繆。

哲學與實踐啟示：

領導者和個人應以陰陽平衡為行事準則，既要追求進步（得），又需懂得適時退讓（喪），從而實現長久的穩定與成功。

其唯聖人乎！知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎！

荀爽曰：進謂居五。退謂居二。存謂五，為陽位。亡謂上，為陰位也。再出聖人者，上聖人謂五，下聖人謂二也。

荀爽說：進是第五位，退是第二位。存是在第五位，是陽位；亡是在上面，是陰位。再出現聖人時，上聖人指的是第五位，下聖人指的是第二位。

這段話強調了聖人能夠洞悉「進退存亡」之道，並在行事中始終保持中正不偏的品德和智慧。荀爽的註解則以《易經》的陰陽位次和爻位來詮釋聖人如何在不同位置中順應天道，展現了《易經》哲學與政治智慧的深度結合。以下是詳細解析：

1. 文字解析

「進退存亡」

進：行事時的主動進取，代表陽剛之性。

退：面對困境時的隱忍退守，代表陰柔之性。

存：居於中正之位，陽氣穩定。

亡：處於陰陽失衡的極端狀態，面臨危險與結束。

「不失其正」

聖人在進退存亡的抉擇中，始終能堅守正道，不因情境變化而偏離天道與人道。

這體現了「中庸」的智慧：合時宜、合正道、合人倫。

「其唯聖人乎！」

只有聖人具備這種通曉天道、應對進退存亡的能力。

聖人既能以陰陽平衡為基礎，又能靈活應對不同處境，展現超凡智慧。

2. 荀爽的註解解析

「進謂居五」

九五：陽位的核心，中正而剛健，是「進」的最佳狀態。

聖人在九五位時，能展現剛健的德行與領導力，以大人之德推行天道。

「退謂居二」

六二：陰柔之位，中正而內守，代表退讓與隱忍。

聖人在六二位時，能以柔順應對環境，守正而不失其德。

「存謂五，為陽位」

九五為陽，象徵「存」於正中，保持平衡。

聖人在此位能穩固局勢，維持天道與人道的和諧。

「亡調上，為陰位」

上九或上六：居於極端之位，陽剛或陰柔已經過度，接近危險。

聖人避免陷於此位，因為「陰陽失衡」將招致喪亡。

「再出聖人者，上聖人調五，下聖人調二」

上聖人（九五）：居於中正的陽位，能剛柔並濟，治理天下。

下聖人（六二）：居於陰柔的中位，能內修德行，隱忍自守。

3. 象數派的分析

陰陽位次的動態平衡

九五為陽爻之中正位，是陰陽平衡的最佳體現，代表剛健且穩定的「進」。

六二為陰爻之中正位，象徵柔順且內守的「退」。

上爻（上九、上六）則超越正位，代表失衡的「亡」。

數理解析

九（陽數）：象徵陽剛之氣，適度則存，過度則亡。

六（陰數）：象徵陰柔之性，守中則退，偏離則危。

爻位對應進退存亡

初爻：始發之地，象徵準備。

二爻：中下之位，適合退守。

五爻：中正之位，適合進取。

上爻：極端之位，易招危亡。

4. 哲學啟示

陰陽交替的智慧

「進退存亡」本質上是陰陽動態平衡的表現，聖人懂得根據情勢選擇進或退，保持陰陽和諧。

中正之道

九五和六二的位置象徵「中庸」之道，聖人在不同情境中能保持中正，避免偏激或過度。

危機意識與柔軟性

聖人不僅懂得在得意時進取，還能在困難時退守。

對於「亡」的認識和警惕，體現了危機意識的重要性。

適時而行

聖人的高明之處在於能「知時而動」，根據局勢選擇進或退，展現靈活的智慧。

5. 核心總結

聖人的特質：

聖人能夠洞察進退存亡的時機，並在行事中始終保持中正，不偏離天道。

荀爽的註解：

以爻位詮釋聖人的進退存亡，將九五和六二作為理想位置，並提醒高位與極端的危險。

哲學啟示：

無論是個人修養還是治理國家，進退存亡的選擇都應以中正為基礎，陰陽平衡為原則。

在高位時應懂得適時退讓，在困境中則應耐心守候，以達到天人合一的境界。

案：此則乾元用九，天下治也。言大寶聖君，若能用九天德者，垂拱無為，芻狗萬物，生而不有，功成不居，百姓日用而不知，豈荷生成之德者也。此則三皇五帝，乃聖乃神，保合太和，而天下自治矣。今夫子《文言》再稱聖人者，

嘆美用九之君，能知進退存亡，而不失其正，故得「大明終始，萬國鹹寧，時乘六龍，以禦天也」。斯即有始有卒者，其唯聖人乎！是其義也。

乾元用九，天下太平。聖君若能運用天地之德，無為而治，萬物自生，功成身退，百姓自然受益而不自知，這便是三皇五帝時期的治理之道。孔子在《文言》中兩次讚美聖人，稱其能進退有度，不失正道，因此能夠「大明終始，萬國鹹寧」。只有聖人才能做到有始有終，這就是其義。

這段文字聚焦於《易經》中「乾元用九」的深意，闡明聖君如何以德行承接天道，實現天下之治。以下是對文字的逐步解析，包括其注解、象數解析及哲學啟示：

1. 文字解析

「乾元用九，天下治也」

乾元：乾卦之元氣，象徵天道的剛健創造與不息運行。

用九：代表陽爻的極盛之用，亦即統治者能以天道德行治國的最高智慧。

天下治也：若君主能承天德而治，天下自然安定繁榮。

「大寶聖君」與「用九天德」

大寶聖君：指具備聖德的君王，以天道為治國根基。

用九天德：

九為陽數，表現為乾卦的剛健精神；

聖君能效法天德，展現德治、無為的治理智慧。

「垂拱無為，芻狗萬物，生而不有，功成不居」

垂拱無為：以天道為法則，不需過度干預，而自然成治。

芻狗萬物：如同祭祀中的芻狗，被用完後隨自然毀棄，表達物用而不占有的理念。

生而不有，功成不居：

生萬物而不據為己有，成就事業而不居功。

這是聖君治理的最高境界——德化而非力治。

「百姓日用而不知」

表達了天德和聖君德行的潛移默化，百姓在日常生活中自然受益，卻無需察覺治理的存在。

「三皇五帝，乃聖乃神，保合太和」

三皇五帝：古代理想君主，既有聖人之德，也具神道之靈。

保合太和：維持陰陽調和，達到天地人和諧共存。

「今夫子《文言》再稱聖人者」

聖人是《易經》中反覆稱讚的理想人物，能體現「乾元用九」的天道智慧。

「大明終始，萬國鹹寧」

大明終始：明晰事物的起點與終點，掌握全局規律。

萬國鹹寧：使天下萬國皆能安定和諧。

「時乘六龍，以禦天也」

六龍：乾卦六爻象徵龍的六種形態，對應不同階段的陽剛運行。

禦天：象徵聖君以天道治理天下，達到陰陽調和、萬物有序的境界。

2. 注解解析

「乾元用九」的象數內涵

用九：乾卦上九，陽剛已至極點，代表進入智慧的「退守」與「無為」階段。

象徵聖君能在極盛時收斂，保持平衡，避免過亢。

「知進退存亡而不失其正」

聖君應根據局勢選擇進或退，能清楚識別「存亡」之道，並始終遵循正道，不逾越天道規律。

「保合太和」的關鍵

聖人之所以能「保合太和」，在於能統合陰陽、天地人，達到自然與社會的平衡。

3. 象數派的分析

乾卦與九數的關聯

九為陽數極盛，象徵陽剛之德，但亦隱含過度的危機。

乾卦的「用九」即是提醒陽剛到極點時應進入陰柔，達到陰陽交替的平衡。

六龍的象數意義

初九：潛龍勿用，陽氣初生，應低調內斂。

九五：飛龍在天，陽氣巔峰，居中守正。

上九：亢龍有悔，陽氣過亢，應適時退讓。

進退存亡的數理表現

進（九五）：陽氣中正，代表最佳的剛健狀態。

退（六二）：陰柔居中，代表謙遜內守。

存（九五）：陽氣穩定，體現中正之道。

亡（上九）：陽氣過亢，轉向危亡。

4. 哲學啟示

德治與無為

聖君應效法天道，以德治國，「垂拱無為」並非不作為，而是少干預，順應

自然發展。

陰陽平衡

成功的統治者懂得剛柔並濟，既能陽剛有為，又能陰柔內守，避免極端和失衡。

天下自治的智慧

聖人通過以德化民，讓天下達到自治狀態，減少對外力的依賴。

持盈保泰

在得意時保持謙遜，不驕不盈；在困境中堅守正道，尋找轉機。

5. 核心總結

「乾元用九」的核心思想：

提醒統治者在權力與陽剛達到頂峰時，應適時退守，保持陰陽平衡，實現長治久安。

聖君的行為準則：

效法天道，垂拱無為，既能知進退存亡，又能守正不失。

哲學意涵：

乾卦「用九」是最高治理智慧的象徵，體現德治、平衡與無為之道，聖人以此為規範，引領天地人和諧共存。

這段文字為「乾元用九」提供了深刻的哲學與治理啟示，展現了《周易》在政治與道德層面的高度智慧。

崔觀曰：謂失其正者，若燕噲讓位於子之之類是也。

這段話集中討論了「失其正」的具體表現，崔觀以燕國太子噲讓位於子之的歷史事件為例，揭示了偏離正道和失德的危害性。以下是詳細解析：

1. 文字解析

「謂失其正者」

失其正：指偏離正道、失去正位或正德。

涉及統治者或君子在面對局勢時未能堅守原則，導致陰陽失衡、人心離散的結果。

「若燕噲讓位於子之之類是也」

燕噲讓位：

燕國太子噲在國政中讓位於大臣子之。

這是典型的失其正之例，因為太子噲應是正統繼承人，卻因政治壓力或錯誤判斷而退位。

子之亂政：

子之得位後暴政專橫，導致燕國內亂，最終使國勢衰敗。

此事象徵了偏離正統、放棄正道的危害，強調正位與德行的重要性。

2. 陰陽與象數的解析

正與失正的陰陽對比

正：象徵陽剛中正，與天道相合。

失正：象徵陰柔失位或陽剛過亢，導致陰陽失衡。

燕噲原為正位（陽爻），讓位於子之則是陽退陰進，象徵陰陽顛倒。

象數的失衡體現

在六十四卦中，正位（如九五爻）代表德行與權威的平衡。

失正（如上九爻或初六爻）代表位置失當或行為過度，最終導致災禍。

子之的專橫與亢陽

子之上台後行事專橫，象徵陽剛過亢，類似於乾卦上九「亢龍有悔」的失衡狀態。

這種專制與暴政進一步加劇了燕國的衰敗。

3. 哲學意涵

正位與德行的重要性

正位代表陰陽平衡與德行的堅守，是社會秩序穩定的基礎。

太子噲的讓位是典型的「失其正」，因未能堅守應有的正統與道德責任。

陰陽失衡的危害

當陰陽不在正位或德行偏失時，整個系統將陷入混亂。

燕國的歷史表明，統治者若失正，國家將面臨內亂和衰亡。

進退的智慧

真正的進退應該以「守正」為前提。

若無法堅守正道，即使選擇退讓或妥協，也可能帶來更大的混亂與失敗。

4. 實踐啟示

領導者的德行

領導者的核心在於德行，需堅守正道，避免為一己私利或短視利益而偏離原則。

決策的正當性

所有重要決策都應基於長期穩定和整體利益。

如太子噲的讓位缺乏正當性，最終造成的結果是國家動蕩。

系統平衡與責任

陰陽平衡是所有系統運行的基礎，失正則代表責任的錯位。

在家庭、企業或國家治理中，堅守正位是維護秩序與和諧的關鍵。

5. 核心總結

「失其正」的警示：

偏離正道或正位，將導致個人與系統的崩潰，如燕國的內亂和子之的專橫。

哲學與歷史的啟示：

只有堅守正位與德行，才能實現陰陽和諧與長久穩定。

現代的應用：

在任何領域的決策與治理中，正位象徵著核心價值與規範，應以此為行事準則，避免偏離。

這段話結合了陰陽哲學與歷史教訓，對於治理國家、管理團體或個人修養都具有重要的啟示。

案：三王五伯，揖讓風頽，專恃干戈，遞相征伐，失正忘退，其徒實繁。略舉宏綱，斷可知矣。

三王五伯時代，禮讓風氣衰退，依賴武力，相互征伐，無視正道。他們的這種行為十分普遍。從以上概述中，可以清楚地看到這一點。

這段話批判了三王五伯時期的統治者因失德而導致的政治混亂，尤其是揖讓之風的衰敗與專制暴力的興起。它揭示了失正與不知退讓的危害，並以「略舉宏綱」的方式警示後人。以下是詳細解析：

1. 文字解析

「三王五伯」

三王：指夏禹、商湯、周文王、周武王等有德之君。

五伯：指春秋時期的五位霸主（齊桓公、晉文公、楚莊王、秦穆公、宋襄公），象徵諸侯爭霸時代。

這裡特別提到的是後世偏離德行的「三王五伯」，其統治方式以失正為主，

與德治的理想相悖。

「揖讓風頽」

揖讓之風：原指禮讓與道德統治的理想政治模式，如舜禹揖讓。

風頽：指這種理想風尚的衰退與墮落，暴露了統治者重權力而輕德行的趨勢。

「專恃干戈，遞相征伐」

專恃干戈：過度依賴武力治理，拋棄了道德教化與和平外交。

遞相征伐：諸侯之間頻繁互相攻伐，導致天下大亂，社會失序。

「失正忘退」

失正：偏離正道，忘記了天道與德行的重要性。

忘退：一味追求進取與擴張，不懂得適時退讓與守正。

「其徒實繁」

指像這樣失正忘退的統治者在歷史上比比皆是，並非個例。

「略舉宏綱，斷可知矣」

略舉宏綱：舉出最具代表性的問題或事件。

斷可知矣：由這些例子即可看出整體的問題與趨勢。

2. 陰陽與象數的分析

失正與陰陽失衡

揖讓為陰柔之道：以德行教化為主，順應天道與陰陽平衡。

干戈為陽剛之道：以武力強權為主，偏向陽剛，破壞陰陽和諧。

「專恃干戈」導致陽剛過亢，象徵《乾卦》上九爻「亢龍有悔」的狀態。

不知退的危害

退守（如《坤卦》的六二爻）象徵陰柔的必要平衡，能防止過度進取。

不知退讓則導致陽剛過度，最終招致失敗與滅亡。

天道與爻位對應

正位（如九五爻）：象徵統治者應居中守正，兼具剛柔之道。

失正（如上九爻）：象徵統治者過於強勢或偏離正道，最終導致災禍。

3. 哲學啟示

德治的重要性

揖讓之風的衰敗象徵德行治國理念的缺失。

治國應以德為基，以禮治為輔，武力僅為輔助手段。

陰陽平衡與適時而止

三王五伯過度依賴干戈，是對陽剛之道的濫用，破壞了陰陽的自然平衡。

聖人應知進退存亡，在進取時保持謙遜，在得意時適時退守。

歷史的教訓

諸侯爭霸的結果往往導致內亂與民生困頓，反映了失正與忘退的後果。

歷史提醒統治者應以德行為本，避免重蹈覆轍。

現代的應用

在現代管理與決策中，無論是企業還是國家治理，都應避免過度擴張與無節制的追求。

需要平衡剛柔，適時進退，確保長久穩定。

4. 核心總結

揖讓之風與干戈之道：

揖讓象徵德治與陰陽平衡，是理想的治理方式。

專恃干戈則破壞平衡，導致社會與自然失序。

失正忘退的危害：

統治者若偏離正道，不懂得進退得當，最終將引發內亂與亡國。

歷史與哲學的警示：

三王五伯的教訓強調了德行、平衡與節制的重要性。

無論古今，唯有堅守正道，才能實現長治久安。

這段文字揭示了失德與失正的危害，對歷史與現實都有深刻的啟示。

解釋表：《文言》對大人與聖人的描述

條目	解釋	註者
夫大人者	聖明德備，稱為「大人」。	《乾鑿度》
與天地合其德	與天地一同無私，撫育萬物，體現天地的覆載之德。	荀爽
與日月合其明	像日月般普照天下，施威與恩澤。	荀爽
與四時合其序	如四時更迭，執行賞罰，順應時序。	翟玄
與鬼神合其吉凶	鬼神禍淫福善，大人行事契合天地吉凶。	虞翻
先天而天弗違	居於天道之前，卻不違反天心，與天德契合。	虞翻、崔觀
後天而奉天時	順應天時而行政，大人承接天命，施政符合天道。	虞翻、崔觀
天且弗違，況於人乎？況於鬼神乎？	天不違大人之德，人與鬼神自然服從其治理。	荀爽、案解釋
亢之為言也，知進而不知退	指君主過度驕盈，僅知進取而不知退守。	荀爽
知存而不知亡	位居上九，陽極則陰，反失退路，喪失平衡。	荀爽
知得而不知喪	只知得取而不知適時收斂，終致損失。	荀爽

條目	解釋	註者
其唯聖人乎！知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎！	聖人能知進退存亡，保持中正，不失其道。	荀爽、案解釋
乾元用九，天下治也	能用純陽之德者，垂拱無為，天下自理。	案解釋

總結：

此段文言以「大人」和「聖人」的德行為核心，闡述其與天地、日月、四時、鬼神的契合，並以進退存亡之道指出聖人統治的要義。特別提到大人以德服人，而聖人能知進退適時，為天下樹立榜樣。最後批判歷史上驕盈失正的例子，顯示聖人應如何大明終始、萬國鹹寧。

這段《易經》經文的註解集中於乾卦所象徵的大人之德，展示了各家對於「大人」的不同理解和詮釋。以下是對這些註解的分析及其理論學說：

表格呈現

經文	註者	註解
大人者，聖明德備。	《乾鑿度》	聖明德備，曰「大人」。
與天地合其德	荀爽	與天合德，調居五；與地合德，調居二。
與日月合其明	荀爽	坤五之乾二成離，離為日；乾二之坤五為坎，坎為月。
與四時合其序	翟玄	乾坤有消息，從四時來。
與鬼神合其吉凶	虞翻	乾神合吉，坤鬼合凶，以乾之坤，故「與鬼神合其吉凶」。
先天而天弗違	虞翻	乾為天、為先。大人在乾五，乾五之坤五，天象在先，故「先天而天弗違」。
後天而奉天時	虞翻	奉，承行。乾四之坤初成震，震為後，震春兌秋，坎冬離夏，四時象具，故「後天而奉天時」。調承天時，行順。
天且弗違，況於人乎？	荀爽	人謂三。
況於鬼神乎？	荀爽	神謂天，鬼謂地。

經文	註者	註解
知進而不知退，知存而不知亡，知得而不 知喪	荀爽	陽位在五，今乃居上，故曰「知進而不知退」。在上當陰，今反為陽，故曰「知存而不知亡」。得謂陽，喪謂陰。
其唯聖人乎！	荀爽	進謂居五，退謂居二，存謂五，為陽位，亡謂上，為陰位。再出聖人者，上聖人謂五，下聖人謂二。
失其正者，	崔觀	燕噲讓位於子之之類。

分析與總結

共同點

1. **大人之德**：各家均認為乾卦象徵大人之德，即聖人具有與天地日月四時鬼神相合的德行。
2. **先天後天的運行**：普遍認為大人在乾卦中象徵先天和後天的運行，展示了聖人順應天道的行為模式。

不同點

1. **解析方法**：
 - **《乾鑿度》**：強調聖明德備的大人之德。
 - **荀爽**：詳細解釋了乾卦與天地日月四時鬼神的相合，並強調聖人的進退存亡。
 - **虞翻**：解釋乾卦的先天和後天運行，並強調乾神合吉，坤鬼合兇的象徵意義。
 - **崔觀**：以具體歷史人物如燕噲讓位於子之來說明失其正者的意義。

總結

各家的註解豐富了我們對《易經》乾卦的理解，展示了乾卦在大人之德和先天後天運行中的象徵意義，涵蓋了聖人的全面修養和行為模式。這些不同的解析使我們對古代智慧有了更全面的認識。