

荣，冉有就问夫子，卫国那么富，我们要怎么办？孔子说，富是指国家富有，富有不是使君主富，要使人民富有。至于说富有了之后怎么办？要教育人民。一个是“富之”，一个是“教之”，“富之”是政治方面的，怎么辅佐君主，使人民生活改善，建成所谓的小康社会。富了之后怎么办呢？要教育他们，教育是文化的工作。所以，这两个方面一个是政治的，一个是教育文化的。在政治上是富之，孔子没有得到君主的任用，这条路走不通。于是孔子走另外一条路——教育，在这方面，孔子创下了千秋万世的功业。

孔子五十知天命，实际上是他周游列国五十五岁以后开始知天命，到了六十而耳顺，就和《易经》有关了。什么叫耳顺？就是耳朵打开来，听别人的话。这跟逆耳相反，逆耳则是人家的批评不听，自以为是。孔子在周游列国的时候，受到很多人的批评，政客的批评，隐士的批评，他都是打开耳朵来听；但是耳顺不代表心顺，耳顺是第一个关口，打开耳朵听进别人的话，你的心还是可以判断的。这个耳顺我还可以找到《易经》的根据，《孔子家语》记载，有一次孔子读《易经》，读到损卦。孔子对损的解释，就是损掉自以为是，损掉自我的骄傲。以前老子批评孔子，就是批评他的骄傲。孔子读了《易经》的损卦后，就悟了，知道要损掉自傲。他说：“自贤者，天下之善言不得闻于耳矣。”（《孔子家语·六本》）自以为是贤人的人，自以为是，自以为了不起，别人的批评和忠告就听不到。可见，孔子认为人家的批评能够入耳，就是耳顺，这明显受到《易经》的影响。

孔子在六十八岁时回到鲁国，年纪已经很大，虽然孔子是

七十三岁过世的，但是从七十岁开始，儿子孔鲤、学生颜回、子路纷纷过世，他心里非常难过。孔子自己学《易经》，我认为^{1.604-7}是五十来岁到六十八九岁这段时间，¹¹¹²⁵⁻²⁶司马迁在《史记》中记载“孔子晚而喜《易》”。这是孔子和《易经》的关系。

5.3.2 孔子
孔子，名丘，字仲尼，鲁国陬邑人。生于公元前551年，卒于公元前479年。孔子是春秋末期的思想家、教育家、政治家。他创立了儒家学派，对中国文化产生了深远影响。孔子一生致力于恢复周礼，主张仁爱、礼治。他周游列国，传播自己的思想，虽屡遭挫折，但始终不改其志。孔子去世后，其弟子及再传弟子整理了《论语》一书，记录了他的言行。孔子被尊为“至圣先师”，儒家思想成为中国传统文化的重要组成部分。

第十九章 孔子对《易经》的贡献

扫一扫，
进入课程

孔子对《易经》的贡献有三。

第一点，转占卜为天道。

一本书如果纯粹是讲占卜，它只告诉你那是神的意思，吉凶的判断都是天意，它不会告诉你吉凶背后的主宰。孔子告诉我们，吉凶背后的主宰不是神，他为我们打开天窗，看到上面的蓝天，即天道。孔子讲的天道就替我们打开了天窗，让我们看到《易经》背后不是神，完全是道的演变、道的转化。如何理解呢？我引用两段话来证明，大家就可以看出《易经》背后是什么。

一个是从乾卦来引证。乾是讲天道，先看乾卦的《彖传》：“大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命。保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。”这是对乾卦卦辞的解释。一开始说，乾元是万物的开始，不是神造万物。“大明终始”，注意，“大”字出现了！“始”是开始。任何事物开始都是小的，如婴儿是小的，然后才会长成大人；种子是小的，慢慢才会长出一个大的植物。“始”和“大”同属于“元”，不是开始的时候就大，而是有大的因素在里面，这样就会变大。一粒种子开始虽然很小，但种子有潜能，将来会变成大树。这是一个自然律。任何事

始 → 大(元)
始 → 大(元)
始 → 大(元)

物都是由小变大，大就在小的种子里面，可以慢慢变大。道当然有很多作用，我只讲两个特质，一个是给外部空间，一个是使得万物由小变大。这两个特质相互为用，当万物由小变大，一定有空间才会变。所以，小草有小草的空间，它可以长出小草那么高；大树有大树的空间，它将来会变成一棵大树那么大。如果说道生万物的话，它必须要给万物生长的空间。如果没有空间，万物就不能生长，这个空间非常重要。《易经》就是阴阳要互相给空间。这是后话，我以后再讲。人也是一样。我们每个人都有发展空间，即天命，我们的命是天给的，也就是发展的空间。接下来就是“六位时成”，“六”就是六个爻有时间的发展，即六龙，这六个阳爻是“乾道变化，各正性命”。“乾道变化”就是天道的变化，给我们命，即我们的肉体的命；给我们性，即我们的性情，如“天命之谓性”。我们要“保合太和”，宇宙的太和，和谐就利贞，然后万物和谐。这一段话就是讲天道。天道是使万物由始变大，天道是给万物以性命，让万物都有其发展的空间。老实说，今天我们很多人常常把自己的空间堵死了，每个人其实都可以发展。智慧不同，才能不同，都可以发展，但是很多人，甚至很多聪明人都把自己的发展空间堵死了。譬如妒忌、欲望等，有些人妒忌别人，想堵住别人发展的空间，结果堵了别人，也堵死了自己。

另一个是从坤卦来引证，坤是讲地道。坤卦的卦辞比较长，将来我们具体讲坤卦时再说。现在先看坤卦的《彖传》：“至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆。柔顺利贞，君子攸行。先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行；东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，

乾 - 时间
坤 - 空间

应地无疆。”坤是“万物资生”，就是发育万物。坤是一种孕育力，是指坤顺着天道。“坤厚载物，德合无疆”，是指坤给万物以空间。可见，道的两个作用都在乾、坤里面，乾是讲万物从始到终，由小变大。坤就是空间，给万物生存所需。接着“含弘光大”这是地的性能，大地可以包含万物，地的空间大，有什么东西埋在地下，它从来不拒绝，它是无尽藏的。我们学地道，应有宽大包容之心。这是孔子为《易经》开了天窗，让我们看到《易经》背后不是神，而是生物的天道、含容的地道。

第二点，转天道为人道。

如果我们只讲天道，只讲地道，那和我们人有什么关系呢？你把天道讲得天花乱坠，有什么用？和人没有发生关联。道的伟大就是它通过人来完成自己，即我们常说的天人合一，天道和地道结合起来，能够变成人道，天道才有用。十翼中，有《大象传》和《小象传》，《大象传》是混在六十四卦里面，是解释两个八卦叠在一起产生作用。这个象就是八卦的象，八卦是天道、自然。乾卦的六根阳爻是两个乾合在一起的。这两个乾合在一起，得到的象是什么？孔子说：“天行健，君子以自强不息。”六根纯阳之爻，是天行健，是天道的运行，是生生不息。看到这个天道，我们要想到人生，把天道运用于人生就是“君子以自强不息”。

可见《大象传》是由天道来谈人生的道德、政治问题的。再看坤卦的六根阴爻，是两个坤合在一起，指的是地道。“地势坤，君子以厚德载物”，这句话常常被引用，地是厚的，能够载万物。你不要看地是空间无限，但是它可以载宇宙万物。乾、坤《大象传》，我把它看成两种德，一个是诚，一个是谦；“自强不息”

就是诚，“厚德载物”就是谦。地多么谦虚，它在我们的脚下，但是它可以承载万物。孔子的《大象传》就是把天地的宇宙之道转到人生，使我们由人生的实践以证天道。

第三点，建立《易经》的哲学理论。

孔子建立《易经》的哲学理论主要体现在《系辞传》里，分上下篇。《系辞传》可以说是中国哲学非常重要的篇章。很多学者不一定读六十四卦的经文，但大多数会读《系辞传》，借此就可以了解《易经》的思想结构和哲学精神。所以《系辞传》是为《易经》建立的一套哲学理论。我认为《系辞传》有三个特点要阐明。

第一个是生生之德。《系辞上传》称“生生之谓易”，第一个“生”是指天道的生万物，天道给万物生命；第二个“生”是指人继续发展了天道，把我们的生命再加以发展。《易经》的哲学是生生的哲学。但是有生必有死，有人会问，为什么有死？在《易经》的哲学里面，死不是生的结束，是生的转折。我们平常讲生命，都是讲一段的生命，^{사람의 삶은}人的身体有生有死，是一段生命，但《易经》讲的是自然的无穷的生命，所以是生生不息的生命，不是一段的生命。我很喜欢的清朝诗人龚自珍，他有两句有名的诗：“落红不是无情物，化作春泥更护花。”^{꽃은}落下来的花，是不是死掉了？是无情之物？不是，它化成了春泥，又产生了生机，滋养了新的花。新的花开了，所以落花的死是一个转折。宇宙的发展是生生不已的。这一点庄子早就看出来了，因为庄子不讲生死，而是讲死生，死生生死；庄子还讲宇宙大化，大化就是生生不已。庄子认为，人死了以后，肉体化为泥土，滋养其他的东西，又继续发

展。可见，人的生命只是一段的，而宇宙是无穷的、生生的。就天道来讲，它给万物以生命，不是一个东西的生命，而是给万物能够生生发展的潜能。比如我们吃的米，几千年前，人类懂得种稻谷，稻谷去壳变成米，这米吃掉了就没有了。但是稻谷有生生的潜能，所以我们把谷粒种下去，又有新的稻谷收获，去壳变成新的米。这样的米才不断地生，到今天我们还是有米吃，不是吃掉就没有了。所以，天道给万物那种发展的潜能，而不是指一个东西的生命。

《系辞下传》称“天地之大德曰生”，这个“德”是指人的德性。现在我们要把个人的德回归到天道里面去，说天道就像德一样是生生的。那么大家要注意，我们中国哲学所讲的宇宙，就是天地。中国哲学是天地的哲学，《系辞传》讲的是天地的哲学。中国哲学就从天地这种生生的发展里面去体证的，和西方的宇宙论不同，西方的宇宙论只是谈物质的变化，也是研究时空的一些抽象问题。但中国的宇宙论是讲天地之间生生的发展，这也是中国哲学的特质。

第二个是感通之道。《易经》是感应的哲学。我先说明一下“感应”二字，“感”和“应”不同，“感”是我们有知有情去感万物，是主动的，“应”被感的客体能反应，我们常说的反应，“应”是在外面，是被动的，也可能是无知的。在《世说新语》中，记载了两个人物，一个是殷浩，魏晋时期的清谈玄学家；一个是慧远大师，净土宗的创始人，也是陶渊明的朋友。他们在一起清谈，殷浩问慧远，《易经》以何为体？慧远说，《易》以感为体。慧远不是易学家，我不知道他对《易经》的研究有多深，但他的回答

是有问题的。殷浩接着问，既然《易经》是以感为体，“铜山西崩，灵钟东应，便是《易》耶”？慧远笑而不答。慧远的不答，也许是他知道《易》以感为体并不恰当。那么，《易》的本体是什么？《系辞上传》称“《易》无思也，无为也”，没有思想，没有念头，没有目标，没有作为，是“寂然不动”，没有欲望，这是它的本体。“感而遂通天下之故”，有了感，就有阴阳，所以整本《易经》是感应的。慧远的回答，如果说《易经》以感为体还好，但是《易》不是感，是“无思也，无为也”。我们个人的心本来是无思无为的，你有一个念头动了，要去问《易经》，占卜也好，别的方法也好，一打开《易经》，就进入一个卦，碰到每个爻，不是阴就是阳，就是有感应了。

“无思无为”很重要，在《系辞传》中只有这一句话，前人研究《易经》往往因为只是一句话，就忽略了它。“无思无为”是《易经》的本体，我们再举个例子说明。《易经》这本书摆在那里，六十四卦摆在那里，你说它有思有为吗？没有。当你一占卜一打开书，就有思有为了，你的问题就和六十四卦有感应了。《易经》本身放在那里，是无思无为的，所以要懂得“无思无为”是本体。

什么是感？感是内心的，感是主动的，感是有情的。什么是应？应是外在的，有意的，是被动的，自然的，如自然界共鸣。这种感应是以天地为主体，天地万物每样东西都有感应，只是我们看不见。六十四卦的每个卦中的两个八卦，都是在感应，每个爻都在感应。天地为主体的感应，是以生生为本质而发展的。感应是注重转化的功能，如阴阳感应之后要能转化，而不是摆在那

易经 + 303

儿不动了。它一定要转化，互相吸收、互相融合，所以感应之道在转化。

感应是道衍生万物的开始。老子说“道生一，一生二”，生二之后就感应，才能生万物。《易经》感应的哲学目标就是求和。很多人研究《易经》常常是用阴阳对立，我很反对“对立”二字，阴阳互相需要、互相融合，不是对立的，是以和为主体的。《易经》是文王写的，三千年后的我们通过占卜进入了这三百八十四爻中，那么就和每个爻产生了感应。荣格为什么强调占卜？因为占卜也是一条路子。我不是讲迷信，占卜确实是一条路子，我们利用这条路子可以进入《易经》本身。《易经》本身就是哲学的理论和人生的体验，我们和作者文王产生了感应。我们也许会想，我们在三千年后，可以想象文王在哪里，但文王在三千年前，会知道有今天吗？所以，我在西安演讲的时候，提到了荣格。当荣格占卜进入某一个卦的某一个爻时，就打破了空间和时间的间隔，与文王面对面。文王告诉他，处在那个爻辞的环境下，如何去做应对。我开玩笑说，文王也许已经知道在两三千年后还有一位德国小伙子，要问一个问题，那个问题就是鼎卦的第二爻（因为荣格为了写一篇序文，怕别人批评，不敢写，后来就占问得出鼎卦第二爻）。文王当然不可能知道有那么个德国小伙子问这个问题，但是文王把理写在那里，就可以和荣格的问题产生感应。文王和荣格是通过理、通过占卜会面了，这是感应。这就是《易经》之所以是感应之书，是可以打破时空的间隔的。

Rénggē

0
T6

7C
6:24s

假如没有包含六十四卦、三百八十四爻的《易经》，我们有没有感应？有。因为宇宙人生就是一个感应的网，我们每做一些

事情，就会碰到这个网。进了网，这个网就是六爻阴阳刚柔网。即使我们没有《易经》，也会被阴阳刚柔网的很多发展原则所影响，虽然我们不自知，但仍然在感应之中。《系辞传》讲感应，讲了很多，如“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也”。“继之者”就是阴阳能够相继。如果阴阳不能相继就没有用，正如孤阴不生，独阳也不会发展。说阴阳，必须“和”才能够继续，才能够生万物。“继之者善也”，不是道德的善，而是生生不已的善。“成之者性也”，在我们身体里面成就的就是性。这是《易经》的一套阴阳相合，中国哲学讲性善，也是从阴阳相合而来，跟天主教的原罪是不一样的。

那么“应”从哪里来？譬如说吧，我住在金门公园，每天早上要穿过公园去学校。在我穿过金门公园的时候，看到了美丽的花。此时我有“感”，感花之美，但是花有没有应？没有，因为花不知道。那么我的感花之美，马上得到美的“应”。“应”不是花有知觉的“应”，而是我的感里面就有“应”。就像我们在空谷里面大喊一声，空谷回音，这是应。也就是说，“应”已在感之中，我们占卜的“感”，也许“应”也随着在其中，不必等待文王为我们给出答案。

前面所说的殷浩和慧远的物质共鸣也是一种感应，但这种感应不是《易经》所强调的。《易经》讲的是由我们进去的感应，不是两个东西的共鸣的感应。当我们一动占卜的时候，我们已经进去了。六十四卦是无思无为的，它只是在那里，不是有意念的，也不是有知的，但是我们进去之后就会受到感应。这里，我要强调，很多人常常把感应跟反应混在一起。反应和感应不同，举个