

问题，也有作用。孔子在这一卦的《象传》就说“君子以作事谋始”，做一件事，要在开始的时候计划，即使“小有言”，也不要紧。开始解决一些小问题，后面就不会有大问题。老子也说“治之于未乱，为之于未有”，在还没有乱的时候去治理，也就是说这一爻还没有到乱，只是“小有言”，稍有点批评的声音、不同的看法，在这个时候你要抓住机会，去反省和改善，最终还是吉的。

九二。不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。

第二爻“不克讼”，“克”就是胜。诉讼不能胜利，不能把握，怎么办呢？“归而逋”，“逋”就是避开，即离开^{诉讼}，不要再打官司了。知道官司不会赢，“其邑人三百户”，回去后跟同村的三百户人和谐相处，不要去争斗。从象上说，上卦的三根阳爻，就是三百户。“无眚”，“眚”大概只有《易经》用到，是生于眼睛的病，不是青光眼等眼病，而是指你的看法的病。也就是说，你戴着有色眼镜，内在有偏见、邪念。这个字是《易经》专用字，在佛教里就是执着，不要有内在的偏见和执着。这是九二。初爻讲“惕中”，这个中就是九二，因为它是内卦之中。

六三。食旧德，贞，厉，终吉。或从王事，无成。

六三多半是不好的，况且还在坎卦的上面，危险之上。“食旧德”，“食”是保养，保养你的“旧德”。“旧”是固有，“旧德”是固有的道德。这个固有道德是所谓的忠、孝、仁、义、信

吗？不是。现在我用转化的方法来阐述，这是前人所没有的。旧是指前面的，在一个卦里，上面的是新，是未来的，下面的是旧的，是已经过的，这是《易经》的惯例。这里的“旧”，我认为就是指九二，指要培养九二的诚德。“贞”，是诚，“贞厉”，把握诚德于危险，最终还是吉的。为什么吉？因为六三和上九阴阳相和，自然吉。“或从王事”，“或”字常常出现在第三爻和第四爻，因为是讲转变的，有点儿疑虑是否能转得出去。“或从王事”，从事于君主交给你的事情。“无成”，是指没有成就。传统的解释说到这一爻，都说没有成就。但是我后来仔细一想，前面一爻是旧德，有诚，还是吉，为什么到这里就没有成就了，是不是有些矛盾呢？只判断说没有成就是不够的，这也许是我受到道家 and 禅宗的影响，我觉得“无成”应该是不要想着成就，即从事君主交给你的任务不要想一定要有成就。“无成”也是一种功夫，功夫是关于如何去做。如何去做才是更重要的，而不是去下判断。《易经》不是用来给我们下判断的，为什么不要求成？这里面有深刻的意义。我在坤卦一章提到过《庄子·人间世》中关于公子高的故事，有一天君主给他一个政令，他就很焦虑，晚上只能拼命喝冰水降压。如果任务不成功，君主会处罚；如果成功了，这个焦虑也损伤了身体。无论成与不成，接了君主的任务，就有痛苦烦恼。于是他就去问孔子。孔子对公子高说，你要实实在在地去面对这个任务，不要想速成，也不要想有成就，一旦想有成就，就会在君主面前有太多溢美之词，添枝加叶，偏离正题。也就是说，求成，就生得失之心，做事情就会不公正，就会想方设法讨好君主。所以，要关注事情本身，要“无成”，不要想有成就。从这个故事，

我们可以看出这一爻上“无成”的另一层新意了。

九四。不克讼，复即命，渝，安贞，吉。

九四“不克讼”，和第二爻一样，没有胜算，怎么办？“复即命”，回到自己，“即”就是顺，顺从天命。有时候打官司，要把结果交给天命，顺天命而行。生死由命，富贵在天。“渝”是返回来，不要去争，返回自己。“安贞”，把握九四之诚，就吉。因为九四和初六这一对是相应的，所以是吉。

九五。讼，元吉。

“九五”是主爻，对于诉讼来说，是指法官，一般来讲是指君主。“元”是开始时的想法，没有掺杂后天的想法。在心理学上，我说元是动机，即要有客观的观念。法官如果秉持着诚，有客观的判断，就吉；否则就不好了。

上九。或锡之鞶带，终朝三褫之。

“或锡之鞶带”，“或”，也许的意思，也许你打官司打胜了；“锡之鞶带”，“鞶带”是指君王的赏赐，这里是诉讼得到利益。但是“终朝三褫之”，这种由诉讼得到的利益，终要在一天之内就会被拿掉，不能够把握。也就是说，靠诉讼得的钱财和荣誉会得之而失。诉讼不是好东西。这是古代人对诉讼的看法，就整个

诉讼看法来讲，在诉讼当中你要反省，要了解自己，要顺应天命来走。即使有所得，也不要得意忘形，不要想下次还要靠诉讼来谋取利益。这是整个诉讼给我们的教训。诉讼是不得已的，为了争取自己的利益，但是能免则免，不要信赖它、依靠它。诉讼在不得已的时候，要借法律来保护弱者，在当今社会，诉讼是免不了的，但仍然可以避、尽量免。孔子说“必也，使无讼乎”，不是要大家不去诉讼，而是用德来解决诉讼的问题，让大家可以不用去诉讼，诉讼越少越好。

最后我们总结一下这六爻所谈的问题，占到这一卦，也许你不一定是要打官司，而是问某一问题。我们的总结是泛论。

第一爻，不必对小事情太执着，要借此多反省。

第二爻，要知道返回内心去求和谐。

第三爻，以德为原则。

第四爻，安于天命。

第五爻，把握中正，处事客观。

第六爻，不要以利益为主，不要只想着利，去争短暂之利。

这里我依旧要讲讲转化。一般我们说转化、应变多半是在第三爻、第四爻、第六爻。第三爻多半是不好的，讼卦第三爻是阴爻，当然不好，第三爻上面的三根阳爻很强，它如何对付上面的三个阳爻？“食旧德”，要吸收下面的九二的阳，柔中有刚，然后再往上走。这就是转化。我的转化多半是指第三爻可以转化下面两爻的力量，变成自己的力量，然后向上走。对第四爻来说，

则是转化下面三个爻的力量，向上帮助君主。第六爻就要懂得物极必反，顺从天命。总之，我讲转化就是要大家不被凶、咎、悔、吝给吓到，不要被它们给判死了，碰到这些字眼，要懂得如何去转化它们，化凶为吉，化咎为无咎，化悔为无悔。所以，懂得转化，对每根爻都可以加以利用，这样就可以用《易经》，而不是被《易经》所判。

师卦（䷆）第七

扫一扫，
进入课程

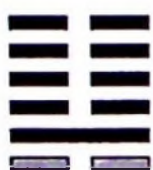
师卦，是讲军事的。“师”字，本代表人群聚集，在军事上，就是军队。为什么这个卦从象上会变成师呢？上面是坤，地；下面是坎，是水。水是险，地是顺，危险渗透出来了，上面没有阳刚阻拦，所以凶险之事就发展出来了。同时，这个卦里，只有九二是阳爻，其他是五个阴爻，可以这样说，九二是将军、总司令，只有这个是主爻。

师。贞，丈人吉，无咎。

卦辞没有“元亨利”，但是有贞，贞是把握正道。说明讲军事要把握正道。“丈人”是指大人、将军，经验丰富的老人。这是三年前我的解释。后来我意识到，对文王来说，“丈人”指的是姜太公，姜太公七十遇文王。那时姜太公在河边钓鱼，遇到文王，文王发现他深通谋略，拜他为太师，成为当时的周国军事统帅。他是一个老人，又不是行伍出身，也不是写了很多兵法著作的人，让他做统帅，军队里年轻的将军们会不服，所以文王特别写了这个卦。这个卦并不是讲兵法的，整个卦都在强调老人可以做总司令，年轻人不要抢功，这不就是在为姜太公做背书吗？“丈

人吉，无咎”，前文都吉了，为什么还要说无咎，多此一举？无咎就是没有麻烦。因为军队本来是有咎的，战争不是好事，但是用一个丈人来做统帅，就无咎了。“吉，无咎”这三个字，又重复出现在九二上，卦辞和爻辞相同。卦辞是卦的总纲，主爻也是卦的总纲。九二就是师卦的总纲，所以“吉，无咎”也出现了。

初六。师出以律，否臧，凶。

初六位不当，也不能相应，不好。“师”指军队，老子说得很清楚：“兵者，不祥之器也。”所以爻辞最后有个“凶”字。用兵要有纪律，“师出以律”，要用纪律来限制它，因为“师”如猛虎野兽，所以要以律来限制它。“否臧，凶”，“否”是不，“臧”是好，纪律不好，就限制不了野兽，当然凶。

九二。在师中，吉，无咎，王三锡命。

九二“在师中”，说明只有这一爻是阳爻，所以是统帅。“丈人”，这个老者在军队中，是“吉，无咎”。“王三锡命”，君王三次给他金牌，这是文王告诉其他将领，我一再给他金牌，给他命令，让他来带队。所谓“将在外，军令有所不受”，我完全信任他，把军队交付给这位老军师。这里没有讲战略，只说君王相信他。

六三。师或舆尸，凶。

六三为下卦坎的最上一爻，危险——第三爻都不好。师，就是师卦。“师或舆尸”，舆是轿子，轿子抬了尸体。当然，军队里没有轿子，只有兵车。如果是普通士兵死了，当时就埋了。古代打仗，一死就是几万人，一般就地掩埋。只有将军阵亡，才可能用车子拉回去。这是预示战败，马革裹尸而回。还有一种意思，古代祭祀的时候，尤其是祭祀祖宗的时候，将小孩子安坐神台上，代表祖宗来受祭。这个小孩子不是祖宗，但是在祭祀过程中把他当作祖宗，也就是我们常说的“尸位”。成语“尸位素餐”，就是空占着职位而不做事，白吃饭。从这个角度来说的话，原本不是这个小孩的位置，但把他摆在这里，象征祖宗，来拜他；六三说的就是年轻的将军不该统帅，统帅应该是九二，如姜太公，你要抢那个位置，就凶。一个军队里不该有两个统帅，这就是文王告诉这些年轻军官，我现在任命姜子牙做统帅，你们这些年轻人要服从他，不要抢功，否则凶。六三，位不正，和上六又不相应，所以凶。

六四。师左次，无咎。

前面三爻内部安定了，有纪律，有好的统帅，年轻人老老实实不抢功，六四则“师左次，无咎”。六四和初六不相应，位虽然对，但不相应，故六四陷入阴当中，下面有一个阴，上面有两

个阴，被包围在阴当中，前途不看好，没有光明。“左次”，在古代，一般来说左边比较高贵，但是在军队里相反，因为战争不是什么好事情，左边反而低，右边反而高，故“左次”的“左”是低，“次”是次要，合在一起就是说，停留在那里不要发动。这一爻说的就是不要一味地进攻，要有守。懂得守，懂得“左次”，才能进攻，这样才无咎。《易经》讲退不是说从四爻退到三爻，没有这样的退，退是指停留，要懂得留守，才会无咎。

六五。田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

讲第五爻和第六爻之前，我先谈一下我最近一些新的想法。《易经》是一本奇怪的书，每每重读它，就会有新的感应。你对它的每一爻，现在的看法和过几天的感应会不同。这种感应，不是灵感，灵感是突然而发，有很多创造性，《易经》的感应，除了《易经》这本书，还跟自己的经验、知识、智慧的不同，而产生感应。这个感应来自心，我将心分为四个层次：一个是肉体的心，一个是意识的心，一个是知识、心智、智慧的心，一个是精神的心。这四个心是一个综合体，这种感应可以触发你这四个心里的某一个感觉，比如你过去读的哲学，是心智，也可以说心神的感应。所以说对，《易经》的感应，来自这四个心。

为什么我突然对这两爻有新的感应？我讲一件事，美国很多学生写论文的时候，我都告诉他们，结论很重要。可能他们把精力都放在前面，结论很草率，两三百页就写完，最多就是把前面的内容简单重述一下。这种结论很弱。我这次的感应，有两个结论，

一个是小结论，一个是大结论。就《易经》来讲，小结论，比如师卦，从第一爻开始到第六爻，第六爻是一个小结论，即每个卦从第一爻到第六爻，是一个终结。第六爻这个小结论，为什么大家都说多半不好？因为一条路走到最后就是物极必反。乾卦“亢龙有悔”，坤卦“龙战于野”，阳太盛或阴太盛，都会物极必反。但是，很多人忽略了《易经》的第六爻也有正面的意义，因为第六爻在天位，代表天道、天命。从第一爻发展到第六爻，可能有两个结论：一个是负面的物极必反；一个是正面的顺从天命。就师卦来讲，第六爻“大君有命”，“命”是天命，“开国承家”，用兵之后成功，安定下来，要整顿国家了。这是个小结论。为什么我要说大结论呢？我说的大结论是一谈师卦，就把目标、最后的结论放进去了，最后的结论就影响六根爻的发展，也就是说，最后一爻提出了目标，提出了这个卦最重要的精神。比如蒙卦最后一爻告诉我们，知识、教育，是“不利为寇，利御寇”，这是蒙卦总的精神。需卦最后一爻告诉我们，达到个人的需要还不够，还要将个人需求的满足与他人分享，这是一个大目标。师卦的大目标，到最后一爻的时候，我突然和《大学》的修身、齐家、治国、平天下联系起来了。你看，有天命，奉天命而行，然后“开国”就是治国，“承家”就是齐家，这是师卦用兵之后得到的结论。很多人看到师卦就想到，文王是在讲兵法，像《孙子兵法》也好，《吴起兵法》也好，但诸位看看，师卦六爻前面的四爻，第一爻讲法律，没有讲兵法。第二爻讲将军要有经验，得到皇上的欣赏，这不是兵法。第三爻，年轻的将领好战，不要用他们做领导，这不是兵法。只有第四爻可以勉强用在兵法上。第三爻到第