

第二十八章 《易经》与心理学

扫一扫，
进入课程

《易经》与心理学是一个较为重要的问题。大家都知道，卫礼贤翻译的《易经》是非常有名的一本书。这本书打开了《易经》在西方的天下，西方人之所以一直对《易经》有兴趣，多半由于这本书的功劳。几乎每一个（荣格）心理学的医生人手一本，把它当作“圣经”。当然了，卫礼贤是一个传道士，在他的翻译过程中，在他的生命里面，《易经》就像他的“圣经”一样。很多荣格的心理学家，不一定是天主教徒，但是他们也把《易经》当作圣经。

我在讲课的时候，一直拿第三爻来比喻西方心理学的自我。因为心理学的学生，他们都知道弗洛伊德心理学中的 ego（自我），ego 是一个最重要的术语。我曾经在讲《易经》时，突然想到，如果第三爻是自我的话，那么其他五爻与人格有什么关系？后来我就把其他的五爻与人的关系进行了研究。

初爻就是“肉体我”。以西方心理学来讲，潜意识也包含在肉体里面，我们没有办法知道。潜意识有负面的和正面的。孟子认为人的本性有良知良能。在第一爻上，我把潜意识本性放在一个平台上，这是我给西方心理学的建议，希望他们潜意识里面不要专门挑那些病态的东西去找病的根源。假定我们用潜意识这个词，中国的潜意识其中也有非常好的东西。方东美教授曾说，中

国哲学^{7.14.14}不讲^{with them}潜意识，而是讲^{0.5.21}超意识（在西方心理学中，没有超意识这个词），我们的道德、我们的良知都是超意识。

第二爻叫作“意识我”。人有^{0.5.21}七情六欲，一切的感情、欲望、情绪，都在我们的意识里面。第三爻由内到外，我以为就是西方心理学的“自我”。西方心理学的弗洛伊德和荣格都把“自我”当作一个面具，面具套在我们脸上来抵御外在的一切。“自我”是心理学家创造的一个名词，本来没有，他们创造了面具，让我们戴上去作为防御。就像第三爻，第三爻是由内到外，外面的刺激、外面的变化逼迫第三爻跟外面打仗，以保卫自我。第三爻，我说它很骄傲，自以为是，都是 ego 的毛病——自我中心。我不是研究心理学的，我的一个浅见是西方的心理学大概只走到这第三根爻。第三根爻的自我，却是他们的麻烦制造者，如《易经》上所说的。

第四爻我为什么称它为“无我”？因为第四爻为大臣之位，就要“无我”，才能真正地把自身的整个精神投注于国家和君主。《易经》损卦上爻称“得臣无家”，不以自己的家为家，而是以国家、以君主为家，所以大臣要有“无我”的思想。但是，这里的“无我”，除了《易经》的无我思想，就是佛学的“无”。佛学在这个层次上讲的，是西方心理学没有达到的地方。我前提到的超个人心理学研究者，他们研究印度哲学，讲打坐到无我的境界，打坐忘我，但是他们没有更进一步。他们也讲“大我”，还是讲“我”。

第五爻是“大我”。“大我”是什么？“大我”就是全国家、全人类，不以自我为中心。“大我”是人类的大我，而不是指个人的大我，所以他们没有进入“大我”的境界。超个人心理学还

只是走到“无我”的打坐的方法。

第六爻是“真我”。那么讲到“真我”，却没有一个“我”在那里。“真我”就是道，“真我”就是精神，就是佛性，就是自信。“真我”不是高高在上，它又回到下面，跟意识、肉体打成一片，还是在我们的心里面。这是我把这六个爻用“我”来加以分析。

$$2L_{21} = 1K - \frac{1}{X} + \frac{1}{X}$$

$$2L_{21} = 1K - \frac{1}{X} \quad \text{eye}$$

4² 无我

第二篇

闲谈

Xián
dàn

서민
의

《易经》

六十四卦

在讲六十四卦之前，我要先说明从哪几个方面去讲六十四卦。我有我个人的经验、知识和心得，大家可以知道我讲《易经》的特点：第一，我是用“诚、谦”两德来诠释、转化、代替阴阳的性能。第二，我是把转化用在《易经》上，我讲转化，是每两爻之间的转化，如第三爻是应变的关键，它怎么转化下面的两根爻往上走，还有第四爻如何转化下面的三根爻，这就是爻与爻之间的转化。传统的《易经》注解，好像不太注意两根爻之间的感应和转化。第三，我是拿老庄、儒家或偶尔用禅宗的思想来发挥运用六十四卦三百八十四爻的原始的《易经》。我说发挥运用，比如王弼的《周易注》，他只是用老子的思想，程颐、朱熹则是运用儒家的思想，他们都提到道德这些名词，但都没有引证老庄、儒家的话来证明、发挥《易经》的思想。第四，我强调《易经》的人生运用，不讲考证。很多的《易经》注解，只是讲考证，只考证这句话是什么意思，为什么凶，为什么吉，讲得最多的是这些；而我讲的是运用，就是要如何把凶转成吉，不然你学《易经》干什么？学《易经》就是为了要趋吉避凶，要知道怎么做，不是让《易经》来判断你，把你判死了。

看卦的次序外，先要看卦名，因为卦名代表了整个卦的意思。

第二要看六根爻由两个卦组成，下面三爻是内卦，上面三爻是外卦。这是八卦。这两个八卦合在一起，因为八卦是八种气，两个卦相叠就是二气相交而产生变化。由内卦外卦的作用，来看为什么取名？第三要看卦辞，卦辞是一卦的总纲，它说明了一卦的性能和精神。第四再看爻。程颐等易学家常常要看第二爻和第五爻，如果二爻和五爻，一阴一阳能相应，这个卦多半好。如果不相应，两爻都是阳或都是阴，就有缺陷、有问题。第二爻是在内卦的当中，第五爻是在外卦的当中，都是一个中心思想。接下去，我们从第一爻往上。由下往上看每根爻的性能，我们就要了解如何把前面的一些原则运用在六根爻的解释上，所以这六根爻的爻辞，无论是吉凶、悔吝，还是无咎，都有它的道理。

乾卦（☰）第一

扫一扫，
进入课程

我们先看乾卦。“乾”字，左边当中是太阳，上面跟下面代表草丛、树丛，太阳进了树丛里面，把树丛里面的气蒸发出来；“乾”字右边就是个“气”字，气往上升。所以，“乾”的本义就是阳光入草丛使得气往上升。乾不是一物，是纯阳之气往上升。
接着，我们看看组成乾卦的两个重叠的卦，内卦是乾，外卦也是乾，纯阳，阳气太盛。乾卦的纯阳，以及后面的坤卦纯阴，在现象界是没有的。现象界的任何东西都有阳有阴，没有纯阳，也没有纯阴。所以乾、坤两卦是一个抽象的观念，下面的六十二卦，才是现象界，这两个卦不在现象界。

乾。元亨利贞。

乾卦的卦辞是“元亨利贞”。

我们先看“元”字，篆字为“𠂔”，上面就是一个人的头，下面是脚，所以元就是首，如“元首”。元也是开始，还有大的意思。但开始多半是小，跟大怎么合在一起用，这两个关系怎么会放在一起呢？我认为在开始的时候，有大的发展潜能的种子，在开始的时候就种下了大的潜能。就像一粒种子，开始是很小

2024.7.16

2024.7.16

的，但是种子里面就有潜能，将来可以变成大树或大的东西。所以，“始”与“大”可以合在一起，这个观念后来我就用在《老子》书上的道。我认为老子的道本身不可知，“道”的作用有两个，一是道的作用由小变大，任何东西都是由小变大，这是宇宙发展的一种规律。二是任何东西都有空间，空间由小变大。这是我对老子思想“道”的一个定义。这个定义，后来我发现《易经》的原则就是由小变大。这就是“元”的意思。

接着看“亨”字。“亨”的最早字形是祭祀的模式，有祭祀的意思。现在我们讲亨通，如生意亨通，为什么讲亨通？因为祭祀是一种交流。祭天是跟天交流，祭万物则跟万物交流，所以“亨”是通天、通万物。这个“亨”字就解释为亨通。“通”在《庄子》中是非常重要的。大通是大道的作用，庄子说“道通为一”（《庄子·齐物论》），宇宙现象不同，但是道使它们相通为一体。以前我们讲气，元是气的开始，“亨”则是气的通达万物，上下相通。

再看“利”字。“利”字右边一把刀，左边一个禾，万物秋天长成，用刀把它们收割下来就有利。但是，这个“利”不是个人的利，而是大家相和的利。

最后看“贞”字。“贞”原始的字是一个鼎。鼎有两种，一种小一点儿的是煮饭用；一种是大的鼎，代表国家，传说夏禹铸九鼎，象征九州，也是全国。鼎是代表重的意思，所以也代表本性，即正道。我们讲贞节，也就是要讲正道。

“元、亨、利、贞”四字，为乾卦的卦辞，也是乾卦的四个德，四种特性。这四个字的重要性不仅仅在乾卦，其他卦也有，如坤

卦也有这四个字。其他卦，有时候三个字、两个字或一个字。这四个字可以看出一个卦的特性，所以称为天道的四德。在这里我要说明一下，在四个字里面，“元、亨、利”三字，百分之百是好的，你碰到元，碰到亨，碰到利，都是正面的。而“贞”有时候吉，有时候不吉。因为贞是个人的本性，在爻里面有“贞”字，是阳爻，我认为贞是“诚”；是阴爻，我认为贞是“谦”。这个贞是个别性，个别性要看你当时如何去做。有时候诚到过分的话，就变成固执了；谦过分了，又太软弱。所以，“贞”在《易经》里面有好有坏，要看该爻的处境而定。看完卦辞，我们接下来就看爻辞。

初九。潜龙勿用。

《易经》要看位和时，乾卦初爻“潜龙”就是位，因为这根爻在最下面，下面两根是地，中间两根是人，上面两根是天，第一爻的位在地下，所以说“潜”。“勿用”代表时机、时间不到，不能用。解释很简单，但是我们要去了解应该如何做。不是说我这一爻不能用了，便回去睡觉，什么都不做了，不是。这个潜，功夫下得非常深。潜是深的意思，不是隐居、躲起来的意思。“龙”字出现了，“龙”字在《易经》中，只有乾卦用了四次，坤卦用了一次。龙是纯阳之物，所以纯阳的乾就是龙。龙在中国是一个象征的动物，它象征什么？象征一种创造力、生命力。龙有四个现象，它的脸是马脸。我们看马脸，看它的牙齿，牙齿代表生命力，代表身体好不好，像古埃及奴隶主买奴隶就看牙齿。龙的两

个角是鹿角，我们知道鹿角是大补的，有营养的，当然有生命力。龙的身体是蛇，蛇会蜕皮，又换新的，也是生命力。龙的爪子是鸡爪，乡下老太婆去城里买鸡，看看鸡爪，就知道是老鸡还是小鸡，她就看鸡爪，也是代表生命力。“潜龙”，潜是一种功夫，潜得深，所以孔子讲潜德，修养的功夫。“勿用”，最简单的解释就是你还不能，时机不到。这种解释太简单了，我在这个地方要加以发挥，我是从老子和禅宗来发挥的。“勿用”，就是不要想到用，因为你在修德或者修诚的时候，不要求有用。有人说，独善其身，不如兼济天下。真正的修养，也不要只想兼济天下，只要想着你的修德；想到兼济天下，也许你只是为了名。所以，“勿用”是指你不要讲用，一个德如果一想到用，这个德就不是真正的德，因为你把自己放在利用的观念、好名的观念上了。所以在这一爻上，我们的功夫就是修德，什么都不要想。

九二。见龙在田，利见大人。

到第二爻了，我们前面讲到，一、三、五是阳，二、四、六是阴。当位不当位这些原则，我们都可以拿来用的。第二爻应该是阴爻，现在是阳爻，位不当。乾卦虽然是天道，但是也有位不当的问题。这说明全阳是有遗憾的，不是绝对的完满，也有缺陷。因为第二爻和第五爻是阳爻，第一爻、第四爻也是阳爻，都不相应，所以第一爻“勿用”，第二爻“见龙在田”。“见龙在田”的“见”字，同“现”，龙现出来，在地上了。这个句子是个条件句，二、五都是阳爻，不能够相应，所以有条件，什么条件？