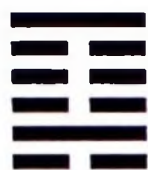

思。正负面都在一个卦里，都是教育的问题，教育才能发挥它纯良的本性。

蒙。亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

卦辞第一个字就是“亨”。前面三个卦都有“元亨利贞”，这个卦只讲了“亨”。“亨”就是沟通，教育就是沟通，老师和学生互相了解。“亨”是非常重要的，怎么沟通呢？“匪我求童蒙”，“匪”即非，不是“我求童蒙”，而是“童蒙求我”，不是老师找学生来教，而是学生有困难来找老师。老师拼命找学生来教，学生不听，要知道教育不是强迫的，教育是学生有问题来求解，请老师帮他点破迷津。这是教育的功能。假定是占卜，第一次你问问题，也就是学生第一次问问题，你告诉了他，然后学生一再问同样的问题，学生心里有他自己的看法，再三地问，那就是“初筮告，再三渎，渎则不告”。这句话就是说，你有诚意我才告诉你，你来刁难老师，我不告诉你。第二爻就是老师本身，老师是教育的中心。这一爻是主爻，卦辞里面的贞就是第二爻的阳爻，是诚。所以卦辞讲了那么多，最后落到两个字，一个是“亨”，一个是“诚”。沟通，要有诚意。人与人的关系，离不开诚意。

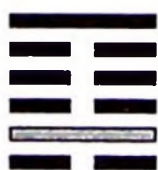
蒙卦第二、五这两个爻，位不当，但是相应。《易经》里，位当而应当好，但是二、五两爻位不当而应，反而比位当而应更好。为什么呢？我的看法是，第二爻是君子，第五爻是君主。君主位不当的话，君主是阴，第二爻是阳，君主谦虚地向下面第二爻学习，去求人才，尊重人才，反而好的比较多。这就是照理

说位当而应是好的，但是二、五这两个爻位不当，而“应”反而更好，因为君主谦虚。蒙卦，不是完全好，因为有遮蔽、无知，所以需要教育。

初六。发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。

初爻位不当，是阴爻。“发蒙”“启蒙”二词就从此而来，初六是刚开始，象征小孩子启蒙。“利用刑人，用说桎梏，以往吝”，“说”字在古文里，有时是悦，有时是脱，这里是用来脱掉桎梏——脚镣手铐。为什么启蒙？启蒙就是教育那些无知的小孩子，要用一点点刑罚，如竹子做的箠条打手心，用作处罚，这个处罚不是为了处罚，而是为了解脱学生的无知，把“脚镣手铐”拿掉。因为是第一爻，一开始，代表脚。脚上有铁链，行不得，不能走，所以要拿掉，让学生可以走。这是古代的主张，教育要有一点点合理性的处罚。

九二。包蒙吉，纳妇吉，子克家。

第二爻是最重要的了，因为是老师，是主爻。这里讲的是“包蒙吉，纳妇吉，子克家”。包是指上面那层包含了下面的，为什么要包？因为要使下面的不要走太快，慢慢走。包还有包容的意思，都是上面对下面的包容。在《易经》里出现好几次的包，包下面的蒙，蒙指初六。所以老师对下面那个无知的幼童要包容。“纳妇”，就是娶老婆，是婚姻的关系，有时是二爻和五爻，一阴

一阳；或者是一爻和四爻，都有婚姻的关系。也就是说，二爻的老师接纳了君主，指导君主，收君主为学生。“纳妇”就是沟通，就如婚姻关系就是沟通一样。如果卦讲家庭，第五爻就是父亲，第二爻就是儿子。“子克家”，就是儿子当家。父亲年迈昏庸了，儿子要当家。以上讲的三点非常重要。

六三。勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。

六三，我们说过一般是不好的。由内到外，凶也。这一爻是阴爻，代表女性。爻辞说“勿用取女”，这样的女性，不要娶，娶了倒霉。“见金夫”，因为这样的女性看到有钱人，“不有躬”，即失身，保不住自己。就关系来讲，六三和上九应该是阴阳相应，所以他们是夫妻关系或者是男女的关系。为什么六三是男女关系不好呢？从卦上来讲，因为六三是阴爻，乘六二之阳。上面阴下面阳，乘的原则是不好。六三不听老师指点，看到有钱人巴不得嫁了。今天的社会这样的女性也很多。嫁给有钱人是不错，也无可厚非。碰到有钱人也难得，但问题是“不有躬”，保不住自己。为了有钱人失去了自己，失去了原则。朱熹的《周易折中》在蒙卦六三上就举了一个例子，即鲁秋胡调戏女子，但朱熹没有讲明白，将原来的事实颠倒了。这是一部戏剧，是以汉代班昭《列女传》里的故事为底本，说是一个女子跟鲁秋胡结婚不到几天，鲁秋胡就去了京城做官了，五年以后衣锦回乡，路上看到一个女子在采桑叶，鲁秋胡就跟这个女子说，你采桑很辛苦，不如跟我，我是大官。女子就批评他说，你做官是你的事，我采桑很快乐，

这是我的生活，你即便很有钱，我也不愿意。鲁秋胡还算好，被拒绝后就离开了，也没死缠烂打。不料回家后发现，自己在路上调戏的女子原来就是自己的太太。现在把这个故事放到这里就是一个很好的例子。“金夫”是有钱人，事实上太太是拒绝了，如果不拒绝，结果可想而知。现在我们站在这个女人的视角来分析，看到有钱人如何抉择呢？还是用我的转化观念。六三要转化，向下，转化九二（老师）的教训。老师代表原则，代表理义，所以她如果有原则，就知道拒绝，否则便“不有躬”，就失身了。这在乎六三的选择，如果背弃了九二老师的教训，见利忘义，失身了，就完了。这个故事用在这里，很有戏剧性。

六四。困蒙，吝。

六四也是应变的，到了外卦，成了“困蒙”。也就是说大环境不利，受环境影响，是“困蒙”。所以，环境非常重要，孟母三迁，就是怕孟子受环境影响，困在里面。这就是阴爻，所以不免有羞耻。

六五。童蒙，吉。

到了六五，君主的位置，却说“童蒙”。“童”字本应该出现在初六，但出现在了君主的位置。也就是说君主虽然高高在上，但应该把自己当小孩子，知道自己的无知。我们知道古代的臣子都坐在君主南面，君主在北面，君主只有在面对老师的时候是坐

在南面的，面对老师要谦虚，要自认为是无知的小孩子，向九二学习。

上九。击蒙，不利为寇，利御寇。

上九，发展到极点，启蒙不行了，只有“击蒙”。开始时，启蒙还可以，到了最后“蒙”得那么深，而且这一爻不是小孩子，是大人了，小惩罚没用，要痛击，要重打，打破他的愚昧。下面的话，讲教育的功能非常好。成年人的教育，“不利为寇”，教育不是用来帮助我们做强盗，而今天的教育就是在帮助我们争斗，像强盗一样，如争权夺利，教育的目的是帮助你防范外面那些不好的东西进入内心，使人心不受外界坏事情的影响。这是教育的功能，所以卦象是止其险。

最后我总结一下六爻。

第一爻，克己，就如颜回问孔子“何为仁”，孔子说“克己复礼”。

第二爻，要有诚，对人多宽容。

第三爻，把握原则。

第四爻，注意大环境。

第五爻，要虚心对人对物。

第六爻，严防外邪进入你的内心。

这就是蒙卦六爻的简单总结，也是蒙卦本身的意思。

需卦（䷄）第五

扫一扫，
进入课程

“需”字，上面是雨，下面的“而”象征我们的胡子。雨水下来，沾湿了胡子。“需”字，如果加上三点水，就是濡，打湿的意思。也就是说我们的“心”太干了，需要雨水来润湿。“濡”——就是指德，濡其德就是说要用德来润湿我们。

从六爻来看，需卦上面是乾，下面是坎。坎是水，乾是天。水天需，水在天上，变雨水一定会下来。在古代，雨水非常重要，最重要的祭祀就是祈雨的礼。乾是往上走，坎是危险，也就是进入危险。这好像是相反的意思，雨水下来应该是正面的意思，濡湿我们的身体，也让种子可以生长；但进入危险则是负面的。需在蒙之后，蒙是有知，我们有了教育，就有了知；有了知之后，我们追求需要，在追求需要的过程中时时会遇到危险，故要克服困难和危险，去得到我们需要的。禅宗的达摩祖师有句话说“有求皆苦，无求乃乐”，有求就有危险，从卦象我们可以看出来。需是需求，要能够等待，不是马上可以得到的。所以等待是一种艺术，能等待，也是一种艺术。所以，需有需求、等待的意思。

需。有孚，光亨，贞吉，利涉大川。

卦辞的“有孚”，就是有诚。《易经》里的诚就是孚，所以在《易经》里碰到这个字，我都是两种解释，一个诚，一个信。对内有诚，对外有信。“光亨”，光是光明，亨是沟通。卦象有危险，要沟通了解，才能克服危险。需求有危险，因为坎是危险，所以要亨，要沟通了解。这个卦的主爻是九五，为阳爻。要把握你的正道，修养你的诚，要以诚信来追求，不要有邪心。有孚，有亨，有贞，有吉，没有就会凶。“利涉大川”，坎是水，就是川，可以克服困难，可以通过危险。因为有上面三个条件——孚、亨、贞，可以“利涉大川”，所以卦辞说的是这三个字，要克服困难和危险。

初九。需于郊，利用恒，无咎。

“需”是等待达到目的和需要。“需于郊”，郊外，是远的地方。“利用恒”，要利用和把握“恒”字，才会“无咎”。恒是一种德，怎样才有恒，怎样才是有恒之德。我在《易经处变学》中提了四点，现在把它们拿出来讲：第一，开始是从微小的事发展；第二，要逐渐地，一点一点地，慢慢来，不能快，一快就不恒了；第三，要有原则，没有原则就见异思迁了；第四，要有好的目标。

九二。需于沙，小有言，终吉。

“需于沙”，离水近了一些。“小有言”，就是稍微有人讲闲话，有人批评你。为什么这一爻有这个现象，因为爻位不当，它居阴位却是阳爻，有位置缺陷，所以“小有言”。但是，下面是阳爻，上面的九三也是，三个阳爻走在一起，君子要走在一起，不是独行，结合在一起才能改变社会。第二爻就能结合上面和下面的两个阳爻，“终吉”，最终还是吉的。

九三。需于泥，致寇至。

“需于泥”，更靠近水了。沙地还可以走，泥地就有陷进去的危险了。三爻阳刚太甚，骄傲，危险在即。“寇”，就是外面的危机，是自己招致的，因为骄傲导致。阳气太强，所以第三爻多半会出现“致寇至”。每次讲到这里，我常常对学心理学的学生讲，《易经》的第三爻是心理学讲的“自我”，由内到外，麻烦自取。

六四。需于血，出自穴。

第四爻是外卦坎卦的第一爻，已经有了危险。“需于血”，流血了。“血”字多半出现在阴爻，有血的象。“出自穴”，从穴里面出来。我前面提到过，以前读《易经》有些地方我读不通，但我会看注解，各种注解好像都没有给我一个满意的答案，所以在

中国台湾地区我不敢教《易经》，没有自信怎么教学生？来美国之后，我就如同到了外卦。有时候受不同文化的冲击，语言的困难，人事的无知，各种外来的问题都压着我，就像坎卦。坎就是挖了一个地洞掉进去，但为什么说出穴呢？从卦象上来讲，有些解释说六四位当，是阴爻，位当，和初九一阴一阳是相应的，所以可以跳出穴。这是从卦象上解释，但我还是不满意。有一天我找到了答案，今天就和大家讲一下。1989年2月11日，我写了三页文字，是对这一爻的新体会。我过去在美国教书时，因为讲英文，所以我只简单解释这个意思。但是对你们，我改变了想法，所以我想把这三页文字的要点告诉给大家：

清早，我还在床上，还没起来，脑袋一片空白，无所待，也无所需，忽然我的思路集中到昨天未完成的那卦——需卦，对于该卦的六四爻“出自穴”，虽从各种注解中可以选择一种最好的来解释，但每当我解释完后，都未能完全满意。以前我的解释是，进入了危险，有出血的象征，但是六四和初九是位置当、相应，如果六四听初九的话，应该有出险的可能。但为什么一面有出血、流血的象征，一面又可以跳出危险？这不是很矛盾吗？我始终觉得这个道理没有完全明白。

就坎卦来说，是洞穴的象征；六四是阴爻，有流血的象征，但六四正是这个坎——外卦的第一爻，应该是入险，坎是危险，坎卦的第一爻应该是进入危险，为什么说出险？好像有点矛盾，值得我深思。当我正为这个问题苦思时，突然冒出一个念头，苦思，就是苦待。这个念头，就像禅宗的顿

悟，使我得到一线的旭光，转出了一片新的天地。于是我把念头放松，从《易经》提了出来，想到自己。想到自己从中国台湾地区到美国来，在台湾，我就像内卦的乾，三根都是阳爻，一切都不错，系主任做了好几年。可是，渡海来美国，我是为了等待，是需，希望有更大的成就，更是为了我的孩子有更好的学习机会，我有四个儿子。可是我这一冲刺，却出了血，这很有趣。我们当时从台湾地区来美的留学生，会自嘲，说留学是“流血”，因为到了美国很苦。那时候台湾地区很穷，在我大学毕业时，很多同学能到美国来已经不错了，还是坐轮船，不是坐飞机。所以，那时说到美国来是“流血”。文化的震荡，语言的困难，一切都需要从头来，这显然是入了险，出了血。但这一转变，对等待来说是必然的，天下没有张口就来的饮食，必须要工作，必须要牺牲，必须要冒险。出血，是等待有了危险，也是有了转机。因为这是接近成功的大挑战，这是禅宗说的悟前的苦功夫，即所谓“大死一番，再活现成”。出血、流血，固然不好，却是有血有肉见真章。前面的等待，前面三个爻，待于郊，待于沙，待于泥，都是等待。而出血，是真刀真枪刺入了心。注意，第四爻是代表心，刺入了心，所以有锥心之痛，才有刻骨之思，才有出危险的可能。

我们知道坎的第一爻，有两种可能，一种是进入危险，一种是超越危险。在象的错觉上，好像从外卦坎的初爻到坎的二爻，是进入了坎的当中，也就是进入了危险当中，其实不然。坎的中爻有两个解释，一个是在危险当中，但最危险