

傅佩荣

解读易经

《易经》的六十四卦形成一套完套的人生密码。人的吉凶祸福，一半是命中注定“时”与“位”决定的，另一半则取决当气事人的认识与行动。包括自我意识的觉醒，自我责任之提升，德行修养的必要以及乐天知命的智慧。这是一本人人看得懂的《易经》。

洁静精微，易之教也。

— 【春秋】 孔子（前 551 — 前 479）

老子之学，只偷得半部《易经》。

— 【清】 康有为（1858 — 1927）

大学者，大人之学，道家称为真人，佛家称为菩萨，儒家称为大人，大学为大人之学问。《易》曰：“所谓乎大人者，与天地合其德，日月合其明。”大学之明德，即从此二语而来。

— 魏尧（活跃于民国期间，生卒年不详）

《易》曰“无思无为”，佛曰“不思议”，若感通之道，其唯自强不息以致力于普贤之十大行愿也夫。

— 潘雨廷（1925 — 1991）

《易经》代表了中国人的智慧。就人类心灵所创造的图形和形象来找出人之所以为人的道理，这是一种崇高的事业。

— 【德】 黑格尔 (hegel, 1770 — 1831)

谈到人类唯一的智慧宝典，百推中国的《易经》，在科学方面，我们所得出的定律常常是短命的。或被后来的事实所推翻，唯独中国的《易经》亘古常新，相距六千年之久，依然具有价值，而与最新的原子物理学有颇多相同的地方

— 【瑞士】 荣格 (C.G. Jung, 1875 — 1961)

傅佩荣解读易经

前言一《易经》这本书

《易经》这本书

傅佩荣

《十三经注疏》是古人智能的集合，中华文化的宝库，而《易经》位列其首。这不仅是因为《易经》在时代上最为古老，更是因为它的内容涵盖了天道、人道、地道，亦即要在天地之间让人类安身立命。其方法则是设卦观象，以符号代表自然界的现象，再借符号的组合与移动，描绘自然界千变万化的奥妙情境，由之展示人间世的吉凶祸福与因应之道。

目前通行的《易经》读本，是经魏王弼、韩康伯注，唐孔颖达等正义的本子。孔颖达知道这项注疏工作十分艰巨，所以特地撰写《周易正义序》，探讨八个题目。首先，“论易之三名”，易字有易简、变易、不易三个意思。其次，“论重卦之人”，伏羲最先画了八个单卦，将这八个单卦重叠为六十四卦的人也应该是他。第三，“论三代易名”，夏代有《连山》，殷代有《归藏》，周代有《周易》。第四，“论卦辞爻辞谁作”，答案是周文王。第五，“论分上下二篇”，上篇自乾坤至坎离，下篇由咸恒到既济未济。第六，“论夫子十翼”，孔子是“十翼”的作者。第七，“论传易之人”，从孔子的学生商瞿，一直传到王弼。最后，“论谁加经字”，答案是无从查考。

由此可知，《易经》是伏羲氏、周文王、孔子这三位古代圣人合作的成果。我们从今天的眼光，对此再作简单的说明。《易经》包括两个部分：一是“经”，内容极少，只有六十四卦的卦象以

及卦辞与爻辞，这是伏羲氏与周文王的贡献所在。二是“传”，原是为经作注解的，称为“十翼”（翼为辅助），包括彖（上、下），象（上、下），系辞（上、下），文言，说卦，序卦，杂卦。彖与象，是依《易经》分上下篇（一卦至三十卦为上篇，三十一卦至六十四卦为下篇）而分上下。文言只论及乾坤二卦。系辞提供全面而深入的解说，极富哲理。说卦说明卦象，亦即八个单卦所象征的实物与处境，扩大了想象的空间。序卦就六十四卦的排列顺序加以解释，想要找出其中道理。杂卦并无次序，试图找出六十四卦分为三十二组的不同解读。目前学术界的共识是：“十翼”为孔子及其后学的合作成果。

换言之，《易经》已经包含《易传》在内，是一本独立而完整的经典了。它的主体是六十四卦，卦辞爻辞以及彖传、象传。一般在研究《易经》时，大部分的心力都用在这里。以下稍作说明。

《易经》首先肯定万物的起源、发展、变化、结束，都是阴与阳这二元因素（或力量）所造成的。阴爻（——）与阳爻（—）这两简单的两画，合作组成八个单卦，每卦三爻。于是有了乾（——）与坤（——），有如父与母。由此再衍生出震（——）、坎（——）、艮（——）三子以及巽（——）、离（——）、兑（——）三女。八卦分别象征天与地以及雷、水、山，风、火、泽。然后八个单卦再两两相叠，形成六十四卦，代表六十四种自然现象以及对应的六十四种人间处境。由于每一卦有六爻，所以人间处境变成了三百八十四种。这些足以使人眼花缭乱，但是我们的真实人生远非如此简单就能掌握。于是，《易经》一方面助人因应特定状况，同时也提醒人“世事无绝对”，我们还是拥有主动抉择的能力与责任。

历代研究《易经》的学者，主要分为象数派与义理派。两派各有根据，也各有贡献，但是却无法获得共识，以致每一卦的每一爻都有千奇百怪的诠释，足以让人望洋兴叹。《易经》的卦辞与爻辞出现许多占验之辞，显示卜筮的操作痕迹，而这一部分更是专门的学问，难以深究。

事实上，《易经》展开一个无限宽广与丰富的世界，我们所盼望的只是得其门而入。我在解读此书时，除了传统的注疏之外，主要参考了程颐的《易程传》，朱熹的《易本义》以及当代学者马恒君的《周易正宗》，南怀瑾、徐芹庭的《周易今注今译》，陈鼓应、赵建伟的《周易译注与研究》等书。受益及掠美之处不及详说，只愿与读者共享入门之乐。

前言二 《易经》 的魅力

前言二

《易经》 的魅力傅佩荣

长期以来，我一直盼望拥有一本可以看得懂的《易经》。年过五十以后，想到孔子所说的“加我数年，五十以学《易》，可以无大过矣”（《论语·述而》），这种期待就更为殷切了。最初听到《易经》，是在大学时代。当时的感觉是：大家都在推崇这部宝典，但是又说不清楚是什么缘故。我的老师方东美先生在年轻时，以《易之逻辑问题》一文而受人肯定，他想要解决的是六十四卦的排列顺序有何逻辑根据。他后来发挥的，大都是《系辞传》里“生生之德”的理念，并且由之推展出一套生命哲学，对于诠释儒家的思想基调颇有助益。

稍后，我听说西方学术界对《易经》（由传教士译为拉丁文）也颇为着迷。譬如，德国哲学家莱布尼茨就由《易经》一阴一阳的启示，领悟了二元对数（阴为零，阳为一），进而奠定了计算机运作的原理。瑞士心理学家荣格则由《易经》体认了共时性原理，亦即许多现象在同一段时间发生，彼此之间可能有神秘的联系，而这正是占卜的主要依据。翻开任何一个《易经》版本，都会念到六十四卦三百八十四爻的爻辞，这些爻辞三言两语，并且下了占验之辞，简直就像算命师的铁口直断。难怪朱熹会主张“易为卜筮之书”了。

《易经》里面出现的占验之辞，大约有九个等级，从最好到最坏，依序是：元吉，大吉，吉，无咎，悔，吝，厉，咎，凶。其意思是：最为吉祥，非常吉祥，吉祥，没有灾难，懊悔，

困难，危险，灾难，凶祸。当然，这要看一个人处在什么时位而定。

“时”为时间，引申为人生的阶段、客观的情势、主客之间形成的时机以及个人对时机的感受。“位”为空间，引申为个人的地位及处境以及他与其他人之间的相对关系。人的吉凶祸福，一半是由时与位所决定，有如命中注定的客观条件；而另外一半，则取决于当事人自己对时与位的认识以及由此而采取的响应行动。说“《易》为卜筮之书”，只说对了一半。因为当卦辞爻辞揭示吉凶时，后续还有每一个人修正或改变命运的弹性空间。

更重要的是，六十四卦形成一套完整的人生密码，其中首尾相应，福祸相倚，甚至吉中有凶，凶中带吉；在你才陷入懊悔情绪时，随即出现生机；在你正想额手称庆时，危险却已悄悄逼近。然后再总结这一切为：自我意识的觉醒，自我责任之提升，德行修养的必要以及乐天知命的智能。人生遭遇虽有一定的步骤与结局，但是苦乐却是个人的德行、智能、能力所左右的。德行修养是离苦得乐的最佳保证，智能觉悟使人显示整体而根本的视野，不为苦乐所困。能力卓越的人立即采取行动，或是改变环境，或是自我调适。《易经》全书再三着墨的，正是期许人们开发这三方面的资源。

我们在日常生活中，早已习惯了《易经》的许多启示。处于逆境中，会想到否极泰来；前无去路，会希望剥极而复。看到社会乱象，则要求革故鼎新。遇到分配不均，则知道有损有益。每一卦都有好有坏，如果寻找六爻皆吉的，大概只有谦卦了。人有真才实学，又能谦卑自处，那么还需要占卜吗？“善为易者不占”，真正懂得《易经》道理的人，是不会去占卜的。占卜的结果若为吉，你还是要脚踏实地活在每一个当下，占卜的结果若为凶，那么你想尽办法避开之后，占卜岂非失灵？这是最简单的“算命悖论”，既然如此，何不增强理性能力，学习《易经》的义理呢？

《易经》是不必也不能一口气读完的。它是手边的必备参考，每天念一两卦，久之心领神会，境界自然开阔。我一直盼望拥有一本看得懂的《易经》。求人不如求己，现在如愿以偿，心得公诸同好，正是“我有好爵，吾与尔靡之”（中孚卦九二爻辞）。(我有美酒一罐，我要与你共享。)

上经

《易经》第一卦

乾

乾为天

乾上乾下

乾：元，亨，利，贞。

白话：

乾卦：创始、通达、合宜、正固。

解读：

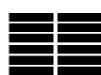
《易经》有六十四卦，每一卦都是先画出卦图，再标出卦名。卦图由六爻组成，爻有阴（䷋）阳（䷂）之分。所谓六爻，其实是由两个单卦（各有三爻）所合成。本卦称为乾卦（下乾上乾），六爻皆阳，阳有刚健之意，象征原始的生命力，充满动态的能量。

乾卦在六十四卦中，是八纯卦之一。所谓纯卦，是指上下皆为同一个单卦所组成者。依序出现的有：

乾卦，第一卦，

坤卦，第二卦，

习坎卦，第二十九卦，

离卦，第三十卦，	
震卦，第五十一卦，	
艮卦，第五十二卦，	
巽卦，第五十七卦，	
兑卦，第五十八卦，	

《易经》有《序卦》，说明六十四卦的排列顺序，可供我们理解各卦之参考。譬如，《序卦》开头就说：“有天地，然后万物生焉。”意思是以乾卦为天，并以坤卦为地。有天地才能化生万物。乾代表阳刚劲健的主动力，坤则是承受力，两者相摩相荡而变化生出万物。

“元亨利贞”是本卦的卦辞，附在卦名之后，是对本卦所作的基本判断。“元”，原也，万物由此创始，“亨”，通也，万物有其共同来源，并且形成一个整体，所以彼此之间通顺畅达；“利”，宜也，万物变迁运行，对一切都有利而和谐；“贞”，正也，由此所展现的万物，可以坚持自身的途径，进而恒久不息。

初九：潜龙，勿用。

白话：

初九：龙潜伏着，不要有所作为。

解读：

“初九”是本爻的序位。六爻由下而上的序位依序是初、二、三、四、五、上。“九”指阳爻，而“六”指阴爻。阳为奇数，又以动为主，所以取奇数（一、三、五、七、九）之终，表示动之极。阴为偶数，且以静为主，所以取偶数（二、四、六、八、十）之中，表示静之极。另一说法，则以揲 she 蓍成卦时，得六、七、八、九四个数字，其中九为老阳（九大于七，七为少阳），六为老阴（阴数如负数，所以，八为少阴）。《易经》用老不用少，故称九与六。

“潜龙勿用”是本爻的爻辞，以下各爻皆有爻辞。“龙”是古代传说中的神奇生物，充满刚健的活力与变化的势能，可以“乘风云而上天”。爻辞多就本爻所处之位，作一客观的描述，此为筮辞，再论断其出处进退以及吉凶祸福，此为占验之辞。以位而言，初、二是地；三、四是人；五、上是天。初九位于地之下，犹如在深渊之中，所以称为“潜龙”，此时不宜有所作为。正如人在年轻时，要努力进德修业，培养实力。

九二：见龙再田，利见大人。

白话：

九二：见龙在田，适宜见到大人。

解读：

“九二”，“九”为阳爻，“二”，为由下而上的第二位。二、三、四、五阳爻皆先称九，（阴爻则先称六）。二为地之上，表示龙已经崭露头角，才华受到注意了。这时见到大人是有利的，可以获得进一步的栽培与磨炼。

“大人”，德行完备的人，在此可以指称圣君，（与九二对应的九五，为天子）。譬如，舜在耕田、捕鱼时，他的卓越表现开始受到尧的赏识，那么舜就是“利见大人”。通常，大人是指有位者，君子则是无位者。

九三：君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎（jiu）。

白话：

九三：君子整天勤奋不休，晚上还戒惕谨慎，有危险，但没有灾

解读：

“君子”，九三是阳爻，亦即刚爻（阴爻则称柔爻），在《易经》的用例中，刚爻为君子，柔爻为小人。三、四是人位，所以九三谈到君子的表现。九三位居下卦（或内卦）之上，无法确知下一步的发展，唯有本着乾卦的精神，日夜精进。

“乾乾”是健行不息，“若”是语词，有“如此”之意，“厉”与“无咎”都是占验之辞，所论为吉凶祸福。

九四：或跃在渊，无咎。

白话：

九四：或往上跃升，或留在深渊，没有灾难。

解读

九四之位，上不在天（五、上），下不在田（初、二），中呢？它才由下卦移到上卦之初，进入新的世界，有犹疑不定的情况，所以又可称之为“中不在人”。

“或跃在渊”的“或”是疑辞，“跃”与“在渊”是两种不同的选择，表示可上可下，要看时机与条件是否配合。保持此一机动状态，就不会有灾难了。在《易经》中，“或”字多用于三爻与四爻。

九五：飞龙在天，利见大人。

白话：

九五：龙飞翔在天空，适宜见到大人。

解读

九五进入天位，又居上卦之中，并且阳爻居刚位（初、三、五为刚位，二、四、上为柔位），称为“当位”，这是既中且正的位置。

龙飞上天，可以行云布雨，大显身手。这时所见的“大人”可能有二义：一是天子，二是贤臣，要看此龙本身所居之位而定。事实上，这时龙所象征的人，自己也是德行完备的大人了，可以呼召同伴共同发挥才干，造福天下百姓。程颐说：“圣人既得天位，则利见在下大德之人，与共成天下之事。天下固利见夫大德之君也。”由此可知，大人可以指君，也可以指臣。

上九：亢龙有悔。

白话：

上九：龙飞得太高，已经有所懊悔。

解读

“上九”，每一卦的最上一爻都称“上”（上九或上六）。

“亢龙”相对于初九的“潜龙”，达到另一极端。在物极必反的原则下，必须周而复始。“亢龙”前无去路，高处不胜寒，所以“有悔”。

用九：见群龙无首，吉。

白话：

用在乾卦整体，显示六个阳爻无首无尾，吉祥。

解读

六十四卦中，只有乾卦另加“用九”，坤卦另加“用六”。这二卦为六爻皆同的纯阳卦与纯阴卦，所以可以使用（或贯通）于全卦各爻。

“群龙无首”即六爻各龙顺时而变、随位而成。由于看出六爻为一个整体，没有首尾、本末、先后、上下之分，所以结果是吉祥的。万物的变化“始卒若环”（开始与结束像是一个连环），无法分辨先后，因而可以一往平等；人面对生命的历程，若能体认变化的微妙，在适当的时候做合宜的事，“顺受其正”（顺着情理去接受它正当的部分），自然心安理得。

彖曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

白话：

《彖传》说：伟大啊！乾卦所象征的元气，万物借它而开始存在，它也因此主导了天体。云四处飘行，雨降落下来，各类物种在流动中成其形体。太阳的光明终而复始地出现，爻的六个位置也按照时序形成了。然后依循时序乘着六条龙去驾驭天体的运行。乾卦的原理是引发变化，让万物各自安顿本性与命运。万物保存聚合并处于最和谐的状态，就达到合宜而正固了。乾卦为首，创生出万物，普世都可以获得安宁。

解读：

《彖》即《彖传》，用来解释卦辞，说明一卦之卦名、卦象、卦义。最初，卦辞亦称彖辞，“彖”字音近“断”，意指裁断一卦的吉凶。后来，为了与卦辞区隔，就专以《彖》代表《彖传》。《彖传》属于《易传》（十翼）之一，一般认为十翼是孔子及其后学的贡献。

本段所言，是为了解释卦辞“元亨利贞”，因此全文第一句说的是“元”，第二句说“亨”，第三句合说“利贞”。最后一句则赞叹其伟大的效应，使自然界与人间世都平静安宁。

“乾元”是指原始的能量（元气），由此创生出万物。万物处于变化之中，有开始也有结束，并且一直生生灭灭，因此需要一个总源头。《易经》就以乾卦为其象征符号，并且以龙的形象来展现其充满活力又变化无已的特性。

文中两次提及的“天”（“统天”、“御天”），在此意指天体（日月星辰以及风云变化等），是人在仰观时所见的至大之象。“天”的概念在古代有多重意义，在此所谓的“天”是指自然之天，与它相对的是大地以及两者之间的万物。自然之天的运行规律称为“天道”，但一说天道又有二义：一是整个自然界（包括天地与万物）的规则，二是针对人间世的善恶所作的规范及其报应。这些概念将在本书相关部分说明之。

“六位”，依《说卦》所云：“分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。”六位是指六个爻的位置，各依其时而成立。而所谓的“时”，则来自于对“大明终始”的观察。接着所说的“六龙”，则是指爻辞中以龙来象征六个阶段的表现。“御天”的主语仍是乾元，但是人可以效法这样的作为，依时而进。

乾道一直在“变化”之中，而其效应是要让万物各自“正”其“性命”，亦即在变之中有不变，并且使整体形成“大和”状态。如此即是“利贞”。

“首出庶物”的“首”，应指乾卦而言。程颐说：“乾道首出庶物而万汇亨，君道尊临天位而四海从，王者体天之道，则万国咸宁也。”他以乾道与君道对比，可知“首”是指乾卦，而不是“首先”之意。

象曰：天行健，君子以自强不息。

白话：

《象传》说：天体的运行刚健不已，君子因而要求自己不断奋发上进。

解读

《象》即《象传》，又可再分为二：《大象》解释卦象，附在《彖传》之后；《小象》解释爻

象，附在爻辞之后。但是在《易经》中两者都用“《象》曰”来表示。在此乾卦中，“《大象》”与《小象》并未分列。自坤卦起，《小象》附在各爻的爻辞之后。

《大象》所言，一般都是从上下两个单卦（亦即基本的八卦，各有三爻）的组合上，分析卦象所显示的意义，然后再推述人在德行修养上应该如何取法。譬如乾卦上下皆是乾，乾为天，乾为健，因此说：天体运行刚健不已；然后，君子是指立志发挥人性的潜能，成就完美人格者，他在取法此卦时，所要做的是自强不息。

潜龙勿用，阳在下也。见龙再田，德施普也。终日乾乾，反复道也。或跃在渊，进无咎也。飞龙在天，大人造也。亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。

白话：

本文是乾卦的《小象》部分，共七句话，分别对应六爻的爻辞与用九。

初九爻辞“龙潜伏着，不要有所作为”，是因为这个阳爻在全卦的底部。九二爻辞“龙出现在地上，适宜见到大人”，是肯定德行可以普遍施展开来。九三爻辞“整天勤奋不休”，是说要在君子之道上反复修炼。九四爻辞“或往上跃升，或留在深渊”，是因为向上进取没有灾难。九五爻辞“龙飞翔在天空”，是肯定大人处于兴旺的时候。上九爻辞“龙飞得太高，已经有所懊悔”，是说满盈的状态无法长久维持。用在乾卦整体，发现天体的运行无始无终，循环不已，因此不可认定自己居先。

解读：

本文是乾卦的《小象》部分，共七句话，分别对应六爻的爻辞与用九。

九三的“反复道也”，是因为它处于下卦之上，为下卦之终，同时面临新阶段的开始，形成极大的挑战。九五的“大人造也”，是德行完备的人一定会大有作为。

“天德不可为首”，乾卦虽为六十四卦之首，以其无限元气创生万物，但是由于万物变化不已形成一个整体，所以不可认定乾卦居于一个固定不移的首位。换言之，在乾卦六爻中，可以说“群龙无首”，而在全部六十四卦中，乾卦也“不可为首”，如此可以让其他各卦自由展现。

文言曰：「元者，善之长也，亨者，嘉之会也，利者，义之和也，贞者，事之干也。君子体仁，足以长人；嘉会，足以合礼；利物，足以和义；贞固，足以干事。君子行此四德者，故曰：乾：元亨利贞。」

白话：

《文言传》说：创始，是一切善行的首位。通达，是美好事物的会合。适宜，是正当作为的协调。正固，是具体行事的骨干。君子实践仁德，足以担任领袖。会合美好万物，足以符合礼制。维持一切适宜，足以协调义行。守正并且坚持，足以办成事业。君子就是要做到这四种德行的人，所以说：乾卦代表了创始、通达、适宜、正固。

解读：

《文言》是对乾坤二卦之经文（文）的解说（言），亦即只有乾坤二卦有《文言传》。此二卦代表天地，为一切变化之始，最为重要，所以额外加以说明。本段总述卦辞，以下接着分述六爻的爻辞。

有创始才有万物，一切价值由此开端，所以这是众善之长。万物彼此之间通顺畅达，所有的会合皆是美好的。凡是有利或适宜于万物的，皆有其正当性。然后，要完成一事一物，非有正固不可。君子体认“元亨利贞”，可以明白仁、礼、义并成就事业，无异于找到了人间世的康庄大道。

初九曰：「潜龙勿用。」何谓也？

子曰：「龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名；□①遁世而无闷，不见是而无闷；乐则行之，

忧则违之；确乎其不可拔，乾龙也。」

白话：

初九的爻辞说，“龙潜伏着，不要有所作为”，这是什么意思？孔子说：“这是指具有龙的德行而隐遁的人。他不会为了世俗而改变自己，也不会为了名声而有所作为，避开社会而不觉苦闷，不被社会承认也不觉苦闷。别人乐于受，他就推行主张，别人有所疑虑，他就自己退避。他的心志是坚定而无法动摇的，这就是潜伏的龙啊。”

解读：

本文以师生问答的方式，进一步说明乾卦各爻对人生的启发。“子”是指孔子。

既有**龙德，为何要潜隐**？因为位居初爻，时机未至。即使德行已著，但是尚未显示效应，尚未受到别人的肯定。由此可见，**儒家一方面要有坚定的立场，同时也保持深刻的社会关怀。**

九二曰：「见龙在田，利见大人。」何谓也？

子曰：「龙德而**正中**者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。易曰：「见龙在田，利见大人。」**君德**也。」

白话：

九二爻辞说，“龙出现在地上，适宜见到大人”，这是什么意思？孔子说：“这是指具有龙的德行而处于正中位里的人。平常说话都能守信，平常做事都能谨慎，防范邪恶以保持内心的真诚，为善于世而不夸耀，德行广被而感化世人。《易经》说‘龙出现在地上，适宜见到大人’，这是君主的德行啊！”

解读：

九二居下卦三爻之中，所以称为“**正中**”。由于位置适当，龙德发挥了作用。其作用依然是从自己开始，要反身而诚，由近及远，再修己以安人，化民成俗。

“**君德**”，上述的表现已经是君主的德行，但是并未拥有君主之位。若是修养到了君子的程度，则担任君主亦非难事。

九三曰：「君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。」何谓也？

子曰：「君子进德修业，忠信，所以进德也。**修辞立其诚**，所以居业也。知至至之，可与**言几**也。知终终之，可与**存义**也。是故，居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾，因其时而惕，虽危而无咎矣。」

白话：

九三爻辞说，“君子整天勤奋不休，晚上还戒惕谨慎，有危险，但没有灾难”，这是什么意思？孔子说：“这是讲君子应该增进德行与树立功业。做到忠诚而信实，由此可以增进德行。**修辞言辞以确保其诚意**，由此可以累积功业。知道时势将会如何来到，就设法使它来到，这样才可以同他谈论几微之理。知道时势将会如何终止，就坦然让它终止，这样才可以同他坚守正当作为。因此，处在上位而不骄傲，处在下位而不忧愁。所以能够勤奋不休，按所处的时势来警惕自己，这样即使有危险也不会有灾难啊。”

解读：

九三居下卦之上，走到终点，但是尚未进入上卦，因此面临考验。就下卦而言，它处于上位，就全卦而言，它仍在下位，所以除了进德修业之外，别无良策。这种考验培养了过人的智能，否则如何可以与他“**言几**”、“**存义**”。

“**几**”是几微之理，亦即可以洞烛先机，在事情发生前就看出了端倪，然后可以预作准备。**“义”是适宜，在此指正当的作为，否则没有坚守的必要。**

九四：「或跃在渊，无咎。」何谓也？子曰：「上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。」

君子进德修业，欲及时也，故无咎。」

白话：

九四爻辞说，“或往上跃升，或留在深渊，没有灾难”，这是什么意思？孔子说：“上去或下来没有一定，但不是出于邪恶的动机；前进或后退也没有一定，但不会离开自己的同类。君子增进德行与树立功业，都想要把握时机，所以没有灾难。”

解读：

九四开始进入上卦，又以刚爻（阳爻）居于柔位（二、四为柔位），显得不够安稳，所以用“或”这个疑辞。由于配合时位而无常、无恒，反而是正确的表现，所以没有灾难。

“君子进德修业，欲及时也”，表示不论是在出处进退的任何状况下，都必须努力进德修业。这才是“无咎”的真正原因。

九五曰：「飞龙在天，利见大人。」何谓也？

子曰：「同声相应，同气相求；水流湿，火就燥；云从龙，风从虎。圣人作，而万物睹 du□②，本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。」

白话：

九五爻辞说，“龙飞翔在天空，适宜见到大人”，这是什么意思？孔子说：“声调相同就会互相呼应，气息相同就会彼此吸引；水会流向潮湿的地方，火会烧向干燥的区域；云随着龙而浮现，风跟着虎而飘动；圣人兴起，引来万物瞩目。以天为本的事物会亲近在上的天，以地为本的事物会亲近在下的地，万物都是各自随从他自己的群类。”

解读：

九五之位既中（在上卦之中）且正（阳爻居刚位），所以充分彰显了乾卦龙德的精彩。本文所述为变化中之各安其位，秩序井然。这一切的关键在于“圣人作”。“万物睹”的“物”包含人在内，表示自然界与人间世都获得了安顺。

“云从龙，风从虎”，孔颖达说：“龙是水畜，云是水气，故龙吟则景云出，是云从龙也。虎是威猛之兽，风是震动之气，此亦是同类相感，故虎啸则谷风生，是风从虎也。”这一段所说的是感应，只有圣人在位，万物才会依其感应而真正安定。

“本乎天者”是指日月星辰等，“本乎地者”则是指草木、鸟兽、虫鱼等。

上九曰：「亢龙有悔。」何谓也？

子曰：「贵而无位，高而无民，贤人在下而无辅，是以动而有悔也。」

白话：

上九爻辞说，“龙飞得太高，已经有所懊悔”，这是什么意思？孔子说：“地位尊贵却没有职位，高高在上却失去百姓，贤人居下位而无法前来辅佐，所以他一行动就会有所懊悔。”

解读：

上九位居上卦之终，为全卦之最高位，但是已非九五之中位，所以虽然高贵，却无民无位，亦得不到贤人辅助。此时不必有所作为，否则将有懊悔的后果。

乾卦各爻形成一个对比：初九与上九是“潜龙勿用”与“亢龙有悔”，都不宜行动，九二与九五都强调“利见大人”，因为两者皆居中位，九三与九四在《文言传》中都提及“进德修业”，表示自强不息之意。此六爻形成一个整体，始卒 zu 若环，首尾相应。《易经》所标举的变化之意，在此得一最佳示范。

乾龙勿用，下也。见龙在田，时舍也。终日乾乾，行事也。或跃在渊，自试也。飞龙在天，上治也。亢龙有悔，穷之灾也。乾元用九，天下治也。

白话：（初九）龙潜伏着，不要有所作为，这是因为处于卑下的位置。（九二）龙出现在地上，

这是因为顺着时势而一步步前进。（九三）整天勤奋不休，这是因为正要进行该做的事。（九四）或往上跃升，或留在深渊，这是因为要检验自己的能力。（九五）龙飞翔在天空，这是因为处于上位，可以治理百姓。（上九）龙飞得太高，已经有所懊悔，这是因为走到穷困时会有灾难。（用九）乾卦的元气施展在全卦中，这是因为天下都治理好了。

解读：

本段依各爻爻辞，说明人的行动如何配合时与位来表现。

“时舍”是指因时而舍。“舍”是古代行军或旅行时，到了一站住下来。九二的“时”是“地”的上位，并且处于下卦之中位，所以有较佳的机会。

“乾元用九”，因为全卦皆为阳爻，可以上下贯通，无首无尾，形成一个不断流变的过程，亦即“穷则变，变则通，通则久”。这与“天下治也”是互为表里的。

乾龙勿用，阳气潜藏。见龙在田，天下文明。终日乾乾，与时偕行。或跃在渊，乾道乃革。飞龙在天，乃位乎天德。亢龙有悔，与时偕极。乾元用九，乃见天则。

白话：本段依各爻爻辞，说明其相关的现象是怎么回事。

（初九）龙潜伏着，不要有所作为，这是由于阳气处在潜伏隐藏的时期。

（九二）龙出现在地上，这是由于天下万物纷纭有序并且显现光明。

（九三）整天勤奋不休，这是由于随着时势一起前进。

（九四）或往上跃升，或留在深渊，这是由于乾卦进展的变革已经来到。

（九五）龙飞翔在天空，这是由于上达天位，可以展现天的功能。

（上九）龙飞得太高，已经有所懊悔，这是由于随着时势走到穷困的地步。

（用九）乾卦的元气施展在全卦中，这是由于显现了天的规律。

解读：

本段依各爻爻辞，说明其相关的现象是怎么回事。

“阳气”是指阳刚的生命活力，亦即乾卦的元气。初九代表一切生命处于萌发状态。九二，阳气升到地面，万物显示了文采与光明。九三顺着时势抵达下卦的终点。九四的“乾道”，是指阳气所形成的乾卦已经有其进展路线，而由下卦走到上卦了。九五的“天德”，是指天位而言，因为从阳气发展为乾道，接着所体现出来的莫过于“天”。天德是就天的功能而言，亦即九五已是天子之位，应该治理百姓。最后用九所说的“天则”，是指天的规律，亦即真正的统治是让乾元的变化自然运作，显示“群龙无首”的和谐境界。

本段文字所形成的对比，与前段有所不同。初九与九四，是“阳气潜藏”与“乾道乃革”；九二与九五，是“天下文明”与乃“位乎天德”；九三与上九，是“与时偕行”和“与时偕极”。这三组对照，在《易经》中是常见的，亦即有相应的关系，就是上下两个单卦各就其相同位置而呼应。

乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利。大矣哉！大哉乾乎？刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。

白话：本段是就前面的象辞再作说明

乾卦所象征的元气，是万物得以创始并且通顺畅达的基础。至于适宜与正固，则是就万物的本性与实情来说的。乾卦的创始作用能够以美妙与适宜来造福天下万物，但是它并不指明自己对什么有利，这实在太伟大了！伟大啊，乾卦！刚强劲健而居中守正，本身是纯粹不杂的精气。六爻按时位进展运作，向外贯通了万物的实情。依循时序乘着六条龙，是要驾驭天体的运行。云四处飘行，雨降落下来，是要使天下获得太平。

解读：

本段是就前面的彖辞再作说明。

首先解释“元亨利贞”，“元”是始，“亨”是通，“利贞”则是指万物“各正性命，保合大和”，亦即万物要保持天赋的“性情”（本性与实际）。

乾之“大”在于“不言所利”，就是不限定它对何物有利，也即是对万物皆有利，但是毫不居功。

乾的元气是纯粹精气，因为六爻皆阳，“其性刚强，其行劲健”，占有五位与二位，是为居中守正。“六爻发挥”，写象万物变化的状况，形成一个周流不虚的整体。“旁通”一词值得留意，因为六十四卦之间皆有此一可能。“云行雨施”，则万物皆蒙其利，而“天下平也”。

君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。易曰：「见龙在田，利见大人。」君德也。

九三，重刚而不中，上不在天，下不在田。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。

九四，重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天下而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况於人乎？况於鬼神乎？

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎？知进退存亡，而不失其正者，其为圣人乎？

白话：

君子以成就道德作为行动的目标，要体现在日常可见的行为中。

（初九）所谓的潜伏，是说隐藏而尚未显露能力，行动而尚未成就道德，因此君子不会有所作为。

（九二）君子努力学习以累积知识，向人请教以辨别是非，以宽容态度处世，以仁爱之心做事。《易经》说：“龙出现在地上，适宜见到大人。”因为他具备了君主所应有的德行。

九三上下皆为刚爻，又未居中位，（二、五），往上没有达到天位，向下又已离开了地位，所以要勤奋不休，按所处的时势来警惕自己，这样即使有危险也不会有灾难啊。

九四上下皆为刚爻，又未居中位，往上没有达到天位，向下已经脱离地位，中间又失去了人的合适位里，所以用“或”字来描写它。所谓“或”，是疑而未决的意思，所以没有灾难。

（九五）至于大人，他的道德与天地的功能相合，他的智能与日月的光明相合，他的行事作风与四时的秩序相合，他的赏善罚恶与鬼神的吉凶报应相合。他的行动先于天的法则，天的法则不会违逆他。他的行动后于天的法则，他就会顺应天的法则所界定的时势。天的法则尚且不会违逆他，那么何况是人类呢？何况是鬼神呢？

（上九）所谓的“亢”，是说只知前进而不知后退，只知生存而不知死亡，只知获得而不知丧失。只有圣人吧？能知进退存亡的道理而不致偏离正途的，大概只有圣人做得到吧？

解读：

本段是对《象传》（包括《大象》与《小象》）所作的说明。首先谈的就是自强不息，“以成德为行”。以下接着分述六爻。

九二的“君德”，意指处于下卦中位，君主之德已具，但是毕竟未到九五可以大显身手的阶段。

九四比起九三，多了“中不在人”一语，是指它已完全脱离“地位”，而接近“天位”，这不是人的合宜位置。此时的“或”代表警觉状态，保持可上可下的弹性，所以“无咎”。

九五的一段描述是常被引用的材料，但意思不够明确。“与天地合其德”，是指天地有大生广生之德，在天地是功能，在成人则是道德。“与日月合其明”，是指大人的智能不会受到遮蔽，可以洞察一切真相。“与四时合其序”，表示大人的施政合乎时宜。“与鬼神合其吉凶”，所指应是大人对于百姓的善恶所作的裁决与赏罚，符合鬼神的吉凶报应。“先天”与“后天”二词，表

示天的法则在运作上有一定的时机，所以应以“天的法则”来翻译“天”。至于此一法则所代表的是主宰之天或自然之天，则仍有讨论空间。

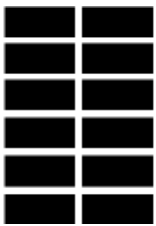
☐① = 辵 + 彳 + 豚 遯或遁，dun
☐② = 者 + 见 覩或睹 du
乾卦终

《易经》第二卦 坤 坤为地 坤上坤下
坤：元，亨，利牝（pin）马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利西南得朋，东北丧朋。安贞，吉。

白话：

“元”只有在乾卦是指创始，在其他卦则是指开始。

坤卦。开始，通达，适宜像母马那样的正固。君子有所前往时，领先而走会迷路，随后而走会找到主人。有利于在西南方得到朋友，并在东北方丧失朋友。安于正固就会吉祥。

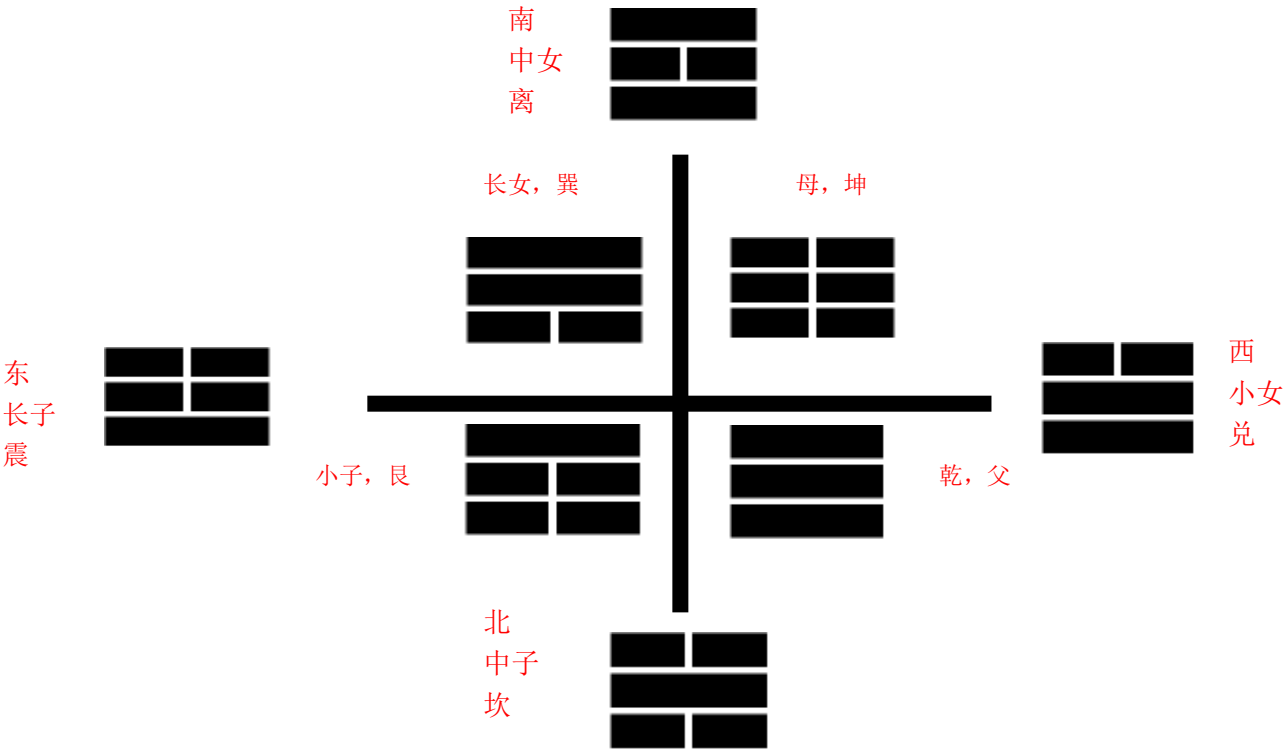
解读：

“元”只有在乾卦是指**创始**，在其他卦则是指**开始**。不过坤卦的“元”特别是指继创始之后的最初生成作用。这一点在《彖传》会有所说明。万物生成之后所形成的整体，自然也是通顺畅达的。相对于乾为天，坤是地，是万物之母。

坤卦异于乾卦之处，是“利牝马之贞”，而不是普遍的利贞。牝马是母马，柔顺而健行，所以**取为象征**。在此，牝马象征坤道有如大地，顺着天的法则健行不已，又能养育万物。

“君子有攸（所）往”时，要参考坤卦的随顺，而不能率先带头。随顺在后，则会找到主人，亦即以乾卦为其依归。《易经》有阳先阴从的观念。

西南是阴方，坤可以找到同类。东北是阳方，虽然失去同类，但获得了主人。因此以上二者皆为有利。关于方位，在此可参考《后天八卦图》：西南皆为阴类，东北则属阳类。

彖曰：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，应地无疆。

白话：

《象传》说：至广啊！坤卦所象征的元气，万物借它而得以生成，它也因此顺应了天体。坤卦代表的大地以其厚重来承载万物，功能也响应了无边无际的需求。它包容宽裕而广阔大，使各类物种都通顺畅达。母马是属于大地的生物，驰行大地而没有舜界，性格柔顺而适宜正固。君子在前进时，率先行动会迷惑而失去正道，在后随顺就可以获得恒常法则。在西南方得到朋友，是指伴随同类前进；在东北方丧失朋友，是指最终会有喜庆。安于正固的吉祥，在于配合大地而没有疆界。

解读：

从坤卦开始，都是在卦辞之后，接上《彖传》与《象传》（《大象》）。然后是分述各爻爻辞。各爻的《象传》（《小象》）则直接附于其爻辞之后。

“至哉坤元”，“至”有微妙无比之意，在此译为至广，是为了配合地的属性。“坤元”，乾与坤称“元”，有如父与母，代表原始的生命力。由此可知，《易经》在以乾为首时，并未忽略要靠乾坤并建、阳与阴合作，才可充分说明万物生成变化之理。乾是“资始”，坤是“资生”，乾是“统天”，坤是“顺承天”，各有功能，不可或缺。我们以天地为万物之父母，即出于类似观点。

坤卦六爻皆阴，所象征的是无比的承受力与柔顺度。这正是与天相对应的地。像母马那样，既能健行又至为柔顺，如此恒常坚持，就是它的“利贞”所在。换言之，这种柔顺其实也是一种刚强。君子效法坤卦，随顺而行，但仍可“得常”。

“西南得朋”与“东北丧朋”各有其利。譬如，女子年轻时有众多同性朋友，后来离开众友而与男子成亲，二者皆利。朱震说：“得君者，臣之庆；得亲者，子之庆；得夫者，妇之庆。庆者，未有不离其朋类而得者也。”由此可知，乾与坤（阳与阴）的关系是可以应用在多重人际关系上的。一般而言，阳主阴从，阳先阴后，阳为主动者，阴为受动者。坤卦以“安贞”为吉，其故也在此。

象曰：地势坤，君子以厚德载物。

白话

《象传》说：大地的形势顺应无比，君子因而厚植自己的道德来承载万物。

解读：

《大象》是解说全卦的。坤卦由下坤上坤组成。它所代表的是地，而其性质则是顺。

相对于乾卦的“自强不息”，坤卦是“厚德载物”。两者搭配，则过程与目的同时显现，而君子的人生规划也十分清楚。

初六：履霜，坚冰至。

象曰：履霜坚冰，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。

白话

初六：脚下踏着霜，坚冰将会到来。

《象传》说：脚下踏着霜，坚冰将会到来，这是因为霜是阴气开始凝结。循着此一规律发展下去，就会出现坚冰。

解读：

坤卦第一爻是阴爻，称为“初六”，位居最下，有如人之足，所以用“履”字。霜是稀薄的碎冰，看似微不足道，但是见微知著，可以判断将有坚冰。

程颐说：“犹小人始虽甚微，不可使长，长则至于盛也。”《易经》常以阴爻比拟小人，可供参考。

六二：直，方，大，不习无不利。

象曰：六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。

白话：

六二：直接产生，遍及四方，广大无边，不必修习，无不有利。《象传》说：六二这一爻的活动，是直接产生而可以遍及四方。不必修习却无不有利，是因为大地之道广大无边。

解读：

六二居下卦之中，又是阴爻居柔位，并且二是地位，所以是最足以代表全卦之爻。爻辞无异于对坤卦作为“地道”的描述。

古人认为天的运动是圆环状，地的运动是直线状，由此形成天圆地方的观念。孔颖达云：“生物不邪，谓之直也，地体安静，是其方也。无物不载，是其大也。”换言之，“直”是万物各自依其条件直接产生，只要条件成熟就自然出现了。能够如此，才会使万物遍及四方，由此造成广大无边的大地现象。“地道光也”的“光”通“广”。

“地道”是代表方正，“直方大”，君子在效法时，“直”代表真诚，“方”代表方正，“大”代表包容。对内真诚而对外方正，互为表里，而根本态度则是包容。“习”是不必刻意修习或修治，顺其自然就可以了。“无不利”之意是无不有利（而不只是没有不利），如此文义较顺并且符合“地道”的性质。

六三：含章可贞。或从王事，无成有终。

象曰：含章可贞；以时发也。或从王事，知光大也。

白话：

六三：蕴涵文采而可以正固。或者跟随君王做事，没有功业却有好的结局。《象传》说：蕴涵文采而可以正固，是要等待时机再作发挥。或者跟随君王做事，是因为智虑周延而远大。

解读：

六三进入人位，相较于天位而言，它代表了臣道。此外，六三处于下卦之上，必须待时而动。

此时虽有文采（亦即德行可观），也要正固守之，等待时机成熟。

“或从王事”的“或”字，代表可能性，这是配合六三的位置而言。如果真有这种机会，也须“无成”，不谈功业，要将荣耀归于君王，如此才会“有终”。处于危疑变动之际，最需要的就是“知光大也”。“光”字通“广”。

由全卦看来，六三已经形成一个单卦的坤，具有坤的基本德行，但是因为处于下卦，所以合而言之是“含章可贞”。其次，六三尚未形成完整的坤卦（无成），但是下卦已经走到终点（有终）。

六四：括囊；无咎，无誉。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

白话：

六四：扎起口袋，没有灾难也没有称誉。《象传》说：扎起口袋而没有灾难，是因为谨慎所以没有祸容。

解读：

六四开始进入上卦，处境危疑不安，最好加以收敛。“括囊”是不管才华如何杰出，也须扎起袋口，不要外露，像守口如瓶一般谨言慎行。

如此，自然可以“无咎”，但是相对的也不会有任何称誉。如果与乾卦的九三与九四对照，可知处在三、四这二爻能做到“无咎”，就应该满意了。

六五：黄裳，元吉。

象曰：黄裳元吉，文在中也。

白话：

六五：黄色的衣裙，最为吉祥。《象传》说：黄色的衣裙，最为吉祥，是因为既有文采又居于中位。

解读：

六五是阴爻阳位，并且是中位。这时应该怎么办？“黄”是中色，依后代的五行之说，黄是土之色，并且为居中间（东为木，青色；南为火，红色；西为金，白色；北为水，黑色；中为土，黄色），“裳”下身之衣（古代所谓衣裳是上衣下裳），所以译为衣裙，可谓完全符合坤卦角色，因此，称为元吉。元吉的美好程度最高超过大吉。

如果在此没有采取“黄裳”，则后果不堪设想。这无异于以臣代君，以妇代夫，“元吉”可能成为大凶。至于“文在中也”，则再度强调有文采而能守中的重要。

上六：战龙於野，其血玄黄。

象曰：战龙於野，其道穷也。

白话：

龙在郊野争战，它的血是青黄色的。《象传》说：龙在郊野争战，是因为它的路已经到了尽头。

解读：

上六是坤卦完成的一爻，此时六爻皆阴，阴气盛极，也可以称为龙。它与象征乾卦的龙在郊野（上六居六爻最外，有如在大地边远地区）作战。

“玄”为青，是天色；“黄”是地色。“血”是受伤之证，表示阴爻在让位之前的挣扎，出现交接之际的玄黄混杂阶段。

乾卦上九爻辞说“亢”，坤卦上六爻辞说“穷”，都在提醒我们上位是个结束，必须改弦更张。只有变化才可能找到新的出路，也才可能让生命力持续发展。

用六：利永贞。

象曰：用六永贞，以大终也。

白话：

用在坤卦整体。适宜永久正固。《象传》说：用在坤卦整体可以永久正固，是因为它是大的终局。

解读：

“用六”有如乾卦的“用九”，是《易经》中仅有的两句附加象辞。由于坤卦六爻皆阴，就以“用六”说明如何应用于全卦。由于坤卦本性柔顺，所以须由“永贞”而有利。

乾为始，坤为终。乾创始万物，坤接纳万物，犹如大地让一切安顿，把上天所造的一切都加以完成。为了扮演此一大的终局，则要靠“永贞”。

文言曰：坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤其道顺乎？承天而时行。

白话：

《文言传》说：坤卦最为柔顺，但活动时却是刚健的，最为静止，功能遍及四方。它随后而走

才找到主人，但却有恒常法则；包容万物，且化育广大。坤卦的原理就是顺应吧，它顺承天体并且按照时序运行。

解读：

《文言传》只论乾坤二卦，无异于揭示纯阳与纯阴的性质、功能及启发。对于理解其余六十二卦的阴阳关系是不可或缺的。

《易经》有一套**相对观**，就是以**阳表示动、刚、圆、开**，以**阴表示静、柔、方、合**，但是阳与阴并非截然二分，而是彼此相含，有如太极图中的阴阳鱼（阴鱼有阳眼，阳鱼有阴眼）。以坤卦为例，它是至柔的（顺承天体），但活动却依然刚健（按时序进行而不曾中止）。它是至静的（宛如没有任何变动），但功能却遍及四方。在此，“**德方**”常被译为**德行方正**，这是联想到人的修养功夫，离本段主题稍远。

最能代表坤卦的是六二，配合六二爻辞的“直方大”，可知本段所指：“动也刚”是描写“直”（直接产生），“德方”是描写“方”（遍及四方），“化光”是描写“大”（广大无边）。最后谈及“坤道”时，再回归到《彖传》的主旨。本段以下分别述及各爻，则发挥《象传》主旨，其中着重君子所得之启发。这也是我们不把本段的“**德方**”译为**德行方正**的原因之一。

“承天而时行”一语中的“**天**”，是指**天体或天体的运行法则**（此时可称为天道）。在此若使用“天道”一词，必须强调其自然义，否则“时行”二字失去对应。

积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。 臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辩之不早辩也。 易曰：「履霜 坚冰至。」 盖言顺也。

白话：

（初六）积累善行的人家，必定会有多余的吉庆留给后代；积累恶行的人家，必定会有多余的灾祸留给后代。像臣子杀害国君，儿子杀害父亲这种大罪，其原因不是一天之内突然发生的，而是长期逐渐累积形成的，只是由于没有及早辨别罢了。《易经》说：“脚下踏着霜，坚冰将会到来。”说的就是循着趋势发展的现象。

解读：

从人的性格养成，到社会各种现象，都是逐渐形成的，所以对于恶行要防微杜渐。等到出现重大祸害，就来不及了。因此，要留意趋势与方向，早作防备。

“**积善之家**”一语，是由上述趋势观点来强调“积”的重要，并且以“必有”来下断语，提醒人们多加注意。不过，所谓的善恶，若以家为单位，则每一个人作为行动主体与道德主体的角色，将会显得模糊。一方面，长期下来，每一家的善恶在加加减减之下可能差不多。另一方面，后代子孙由于家有余庆或余殃，那么他个人的角色与责任如何界定呢？**结果可能变成：每一个人都须为祖先及子孙负责，却反而忘记了对自己负责才是人生的重点。**

直其正也，方其义也。 君子敬以直内，义以方外，敬义立，而**德不孤**。「直，方，大，不习无不利」；则**不疑其所行也**。

白话：

（六二）直接产生，是说它的正确模式，遍及四方，是说它的适当表现。君子以严肃态度持守内心的真诚，以正当方式规范言行的表现。做到既严肃又正当，他的德行就不会孤单了。直接产生，遍及四方，广大无边，不必修习，无不有利。这样就不会疑惑自己的所作所为了。

解读：

由“**直其正也，方其义也**”一语，可知是到了《文言传》，才推导出爻辞的道德意义。由直接（直）与正确（正），推及严肃（敬）与内心真诚（直内）；由四方（方）与适当（义），推及正当（义）与规范言行（方外）。而“**德不孤**”即是“大”的效应。这种效应将会自动出现，所以可以“**不疑其所行**”。

《论语·里仁》：“**德不孤**，必有邻。”如果深思此语，可知其前提是人性向善，所以有德者必定引发人心的支持。《论语·雍也》也记载孔子的话：“人之生也直，罔之生也幸而免。”在此的“直”，是指真诚而正直。可供参考。

阴虽有美，含之；以从王事，弗敢成也。**地道**也，妻道也，臣道也。**地道无成**，而代有终也。
白话：

（六三）阴性角色虽有美好条件也要隐藏起来，以这种态度跟随君王做事，不敢成就什么功业。这是地的法，妻的法则，臣的法则。地的法则并不成就什么，只是代替天去完成好的结局。

解读：

古人的阴阳观念在此说得较为明确。属于阳性的有天、夫、君，阴性则有地、妻、臣。这是相对而相成的想法，彼此相需而各有功能。此外，阴阳角色是多重而复杂的。譬如，一男子为臣，则属阴；为夫，则属阳。

“**地道**”的“**无成**”有三种可能：一、真正没有成就；二、有成就而不自居；三、不敢有所成就（弗敢成）。在此，还有第四种可能，就是**它的成就是完成天所开始的工作，让一切顺利终结**。

天地变化，草木蕃；天地闭，贤人隐。易曰：「括囊；无咎，无誉。」盖言谨也。

白话：

（六四）天地之间变化不已，草木滋长茂盛。天地之间闭塞不通，贤人就会隐退。《易经》说：“扎起口袋，没有灾难也没有称誉。”说的就是要谨慎啊。

解读：

“天地变化”是指阴阳二气交感流通，连草木都茂盛，何况人世间？但是遇到“天地闭”，万物凋零，闲人就应该隐遁，表示小心谨慎。

人的出处进退，要考量时势。孟子推崇孔子为“圣之时者也”（《孟子·万章下》），认为这是最高明的圣人。

君子黄中通理，正位居体，**美在其中**，而畅於四支，发於事业，**美之至也**。

白话：

（六五）君子采用黄的中色，表示他明白道理；坐在正确的位置上，表示他处世安稳；他内心蕴涵的美德，流通在身体的行动中，再展现于他所经营的事业上，这真是美德的极致啊。

解读：

坤地，六五为中，而黄色正是属地的中色，君子明白道理，由此可见六五居中为正，君子立身安稳。

“**美在其中**”是含蓄之德，内在有源头活水，才会真诚而自动地，在扩及他的事业。古人以所经营的为“事”，经营成功为“业”，“**美之至也**”一语，表示美德以实践出来最为理想。

阴疑於阳，必战。为其嫌於无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

白话：

（上六）阴气受到阳气猜疑，必然发生争战。由于阴气猜测没有阳气存在，所以也称它为龙。但是阴气未离开它的类别，亦即阴无法胜过阳，所以用流血来描写。至于玄黄（青黄）那是天地混杂的颜色。天是青色，地是黄色。

解读：

到了上六，六爻皆阴，阴气盛极，必然会受到相对的另一元素——阳气——的猜疑，因而

发生争战。此时，阴气以为根本没有阳气，所以可以称之为龙。这是双龙争霸的局面。

不过，阴气毕竟仍是阴气，依其类别就无法胜过阳气，相斗的结果只能用“血”来描写。换言之，极盛的阴气与蓄势待发的阳气，仍只是战个平手而已。“其血玄黄”一语，表示两败俱伤。既然如此，还是放弃独大的心态，让阴阳二气合作来演变后续的六十二卦吧。

坤卦终

《易经》第三卦

屯

水雷屯

坎上震下

屯：元，亨，利，贞，勿用有攸往，利建侯。

白话：

屯卦：开始、通达、适宜、正固。不要有所前往，适宜建立侯王。

解读：

屯卦是下震上坎，亦即“水雷屯”。《序卦》说：“盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。”

“元”在此是指开始，而不是乾卦的创始，也异于坤卦的生成。屯卦象征万物开始出生的阶段，这种生命力将会使万物充满天地之间，进而通顺畅达，并且显得适宜而正固。“元亨利贞”是卦的四德，这四者只有在乾卦是充分而完美的意义，在其他各卦则是具体而微，并且各有其限制。譬如，屯卦的“利”是指“建侯”而言。

“勿用有攸往”，此时万物刚刚出现，一切都在动荡之中，人们没有必要到处奔走，却反而适宜安定下来，建国立侯。

彖曰：屯，刚柔始交而难生，动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

白话：

《彖（tuàn）传》说：屯卦，阳刚之气与阴柔之气开始交流，困难随之而生。在险厄中活动不已，要使一切通达而正固。打雷下雨遍布各地，上天的造化仍在草创冥昧的阶段，适宜建立侯王，并且勤奋努力不休。

解读：

“刚柔始交”，在卦象上是指阳爻与阴爻开始交错搭配，所指即是二气交流开始具体产生万物。这时的困难是指万物始生之不易。

“动乎险中”，来自下震上坎的解说。震为动，居下卦；坎为险，居上卦。下与上，犹如内与外，内为外所包，所以说“动乎险中”。“大亨贞”的“大”有普遍涵盖之意，所以译为要使一切通达而正固。

“雷雨之动”也是取象。震为雷，有振起之用。坎为水或为雨，有滋润之用，两者合作足以引发万物生生不息。不过，万物的创始根源仍须归之于天（由乾卦所象征）。此时对人而言是原始的草昧阶段，最好聚集成部落，建国立侯来领导大家，而不能安逸休息。

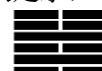
象曰：云，雷，屯；君子以经纶。

白话：

《象传》说：上卦坎为云雨，下卦震为雷，两者相合就是由此领悟，要努力经营筹划。

解读：

此为《大象》。解释卦象，依例都是先说明上下卦的组合，再指出它对人们的启发。坎是水，引申为雨，或为云。有关“云雷屯”，可以对照“雷雨解”（解是第四十卦，下坎上震：

可知以坎为云时，是说云在聚集，正如“屯”有屯聚之意，尚未解开，所以君子要“经纶”以化解困难。

坎为水，为坎陷；震为足，为行动。行动人于坎陷，则有回旋难进之象，这是解析各爻时可以参考的。有关基本八卦所指涉之丰富而多样的物象，请参考本书《说卦传》。553 页

初九：磐桓；利居贞，利建侯。

象曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

白话：

初九：徘徊不进，适宜守住正固，适宜建立侯王。《象传》说：虽然徘徊不进，但是前进的心意是正当的。尊贵而处于卑贱之下，这样可以广泛得到百姓支持。

解读：

屯卦由下震上坎组成。震为行，总要有所作为，而震卦的初九正是发动的力量所在。这也是本爻的“志行”，此“志行”之“正”，在于阳爻居阳位，并且上有六四与之相应（初与四，二与五，三与上，若为一阴一阳，则属正应）。至于“磐桓”的缘故，则是上卦坎为险，使它无法顺利前进。

《易经》以阳爻为贵，阴爻为贱。由全卦看来，初九在三个阴爻之下，是“以贵下贱”，而这三个阴爻又形成一个坤卦的互卦（六爻之二、三、四、五，可以另行组为不同的单卦，称为互卦，对于理解某爻之意，常可提供参考）。坤为民，自然拥护谦虚的初九，愿意推举他为侯王。

六二：屯如遭 zhan 如，乘马班如。匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。

象曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。

白话

六二：困难重重，徘徊难行，骑上马也是团团打转。要是没有盗贼，就前去结婚了。女子守正而不出嫁，十年才可出嫁。《象传》说：六二的难局，是因为乘驾在刚爻之上。十年才可出嫁，是因为最后一切回归正常。

解读：

六二处于困境之中，即使骑上马也走不得，原因在于“乘刚”（阴爻居阳爻之上，这是不吉利的现象）。它所乘的初九即是“寇”，而它所欲婚媾的对象则是九五（二与五正应）。

六二居下卦之中，又是阴爻居柔位，并且上有正应，所以可以“贞”得住。至于“十年乃字”，有二说：一是十为数之终，只要坚持到底，总会回归正常；二是十为坤之数，而六二在互坤（坤作为坤卦的简称）里，所以如此说。（1-10 十个序数奇数相加是 25，偶数相加是三十，都是五个数配合东、南、西、北、中五个方位，奇数代表天，偶数代表地）

六三：既鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝。

象曰：既鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝，穷也。

白话：

六三：追逐野鹿却没有猎官带领，这样只会困处于山林中。君子察知几微，不如放弃算了。前往会有困难。《象传》说：追逐野鹿却没有猎官带领，是因为贪图禽兽。君子放弃了，是因为前往会有困难，会陷于困境。

解读：

六三在下卦震里，震为行动。又在互坤里，坤为地为田。两者相合而引申为田猎。不过，六三以阴爻居刚位，又与上六相敌（不应就是敌），所以没有虞人（古代掌山林的官，担任打猎时的向导）来配合。六三、六四、九五这三爻形成互艮，艮为山，所以说它“惟入于林中”。

“禽”泛指飞禽走兽。“从禽”是贪念在作祟，君子察觉事情不妙，只好放弃了。“吝”是

吉凶断语之一，有困难、屈辱之意。再往下就是“厉”（危险）与“咎”（灾难）了。

六四：乘马班如，求婚媾 gou，无不利。

象曰：求而往，明也。

白话：

六四：骑上马而团团打转。若是要求结婚，前往是吉祥的，没有什么不适宜。《象传》说：要求结婚而前往，是明智的做法。

解读：

六四在下震之上，震为作足马，所以说“乘马”。“乘马”之象虽比六二清楚，但处境同样是“班如”，因为仍然处于屯卦下震上坎的大格局中。

“求婚媾”有二途：一是比（相邻为比），亦即找相邻的九五，但是九五与六二正应，对六四没兴趣。二是应，六四与初九正应，所以说“往吉”。舍五取初，是明智的选择。

九五：屯其膏，小贞吉，大贞凶。

象曰：屯其膏，施未光也。

白话：

九五：囤积恩泽，小规模的正固是吉祥的，大规模的正固就有凶祸。《象传》说：囤积恩泽，是因为施布不够广大。

解读：

九五居坎卦之中，坎在此为云，表示集聚为云气而尚未转化为普施天下的雨，所以说“屯其膏”。膏是油脂、膏泽，屯而未施，表示天子的恩泽未能广布。

九五与六二正应，在此表示有所私，是“施未光也”，所以适宜小规模（或小事上）正固，亦即以渐进方式守正，而无法全面大规模要求正固。若是勉强为之，则大贞将会带来凶祸。另一说法是，以贞为占，亦即占问小事吉祥，占问大事则凶险。从象辞“施未光也”看来，以正固的规模大小来解释“大贞”、“小贞”，较为合宜。

上六：乘马班如，泣血涟如。

象曰：泣血涟如，何可长也。

白话

上六：骑着马团团打转，哭泣得血泪涟涟。《象传》说：哭泣得血泪涟涟，怎么能够长久呢？

解读：

上六居坎卦上爻，坎为下首马，所以说“乘马”。本卦三个阴爻（二、四、上）都居柔位，也都提及“乘马”，意图有所前进，但是三者都陷于“班如”的处境。这是屯卦的特色。

上六走到顶点，前无去路，下与六三又是敌而不应，所以情况最惨。它所居的坎卦，又有水、血之象，于是只得“泣血涟如”了。这样是不会持久的。屯卦也到了向前变化的时机了。

□ = 𠂔 + 𠂔 一頁 𠂔 zhan

屯卦终

《易经》第四卦

蒙

山水蒙

艮上坎下

蒙：亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初噬告，再三渎，渎则不告。利贞。

白话：

蒙卦。通达。不是我去求蒙昧的儿童，是蒙昧的儿童来求我。初次占筮，告诉他结果，两次三次占筮，是亵渎神明；亵渎就不告诉他。适宜正固。

解读：

蒙卦是下坎上艮，亦即“山水蒙”，《序卦》说：“物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稚也。”物之幼稚阶段，有如蒙昧未开的状态，在人则是童蒙。

蒙卦是万物初生之后的发展阶段，所以不说它元（开始），而说它亨，因为发展的目标是要使一切通顺畅达。至于文末所说的“利贞”，则是必须先考量中间一段话所设定的条件，亦即做到这些才可进而“利贞”。

“童蒙”指儿童尚未拜师学习，心智处于蒙昧状态（亦即依本能的需要而行动），所以称为童蒙。在此借为比喻，所指为心智像童蒙的人。自知有所不明，所以要来求我（明白易理，懂得占筮的人）。占筮以诚意为要，再三占筮则有渎神（对神明不敬，想利用神明来肯定自己的意念）之嫌。

彖（tuàn）曰：蒙，山下有险，险而止，蒙。蒙亨，以亨行，时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初噬告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

白话：

《彖传》说：蒙卦，山下有危险，遇到危险就停下来，这就是蒙昧的状况。蒙卦通达，是因为它以通达的方式做到合时与中道。不是我去求蒙昧的儿童，是蒙昧的儿童来求我，这表示心意相互呼应。初次占筮，告诉他结果，那是因为本卦有刚毅中正之象。两次三次占筮，是亵渎神明，亵渎就不告诉他，因为他既蒙昧又亵渎。蒙昧之时可以用来培养正道，这是造就圣人的功业啊。

解读：

蒙卦由下坎上艮组成。艮为山，为止。坎为水，为险，所以说“山下有险”。外有山阻挡，内又有险难，“险而止”，情况蒙昧。

蒙昧则求通达，在此所指为九二爻所显示的象，亦即九二得时（有六五为应）而处中（居下卦中位）。程颐说：“时谓得君之应，中谓处得其中。”他所谓的“君”是指六五（五为君位），但是此君以柔爻居刚位，成为童蒙。“童蒙求我”，是六五求九二，两者心意相应。

“刚中”是指九二以刚爻居中位，表示刚毅中正，可以正确引导童蒙。但是，童蒙再三占筮，已无诚意可言，就不必对他多言了。“蒙以养正”，是说一启蒙就要培养正道，由此可以修成圣人功夫。儿童阶段若有偏差言行，往后一生也将歧路多艰。

象曰：山下出泉，蒙；君子以果行育德。

白话：

《象传》说：山下流出泉水，形成蒙卦的意象。君子由此领悟，要以果决的行动培育道德。

解读：

蒙卦下坎上艮，是山下有水，亦即山下流出泉水，清澈又可汇聚成河，是成长之象。此时必须把握良机，接受适当教育。

“君子”是指立志成为君子的人。儒家以君子为理想人格的典型，凡是有此心志者，即是君子。相形之下，小人或凡民则是无此心志的人。因此，君子也须由年轻时就“果行育德”。

初六：发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。

象曰：利用刑人，以正法也。

白话：

初六。启发蒙昧，适宜用刑罚来规范人们，借此让他们摆脱桎梏 zhigu。依此有所前往，会陷入困难。《象传》说：适宜用刑罚来规范人们，是为了端正法纪。

解读：

初六以阴爻居下，代表被统治的人民处于蒙昧之中。这时统治者施以刑罚规范，是为了让他们摆脱（“说”同“脱”）桎梏 zhigu。桎梏 zhigu 是脚镣手铐的刑具，在此有二义：本能欲望对人的控制，以及真正犯法受刑的状态。启蒙对于解脱这两种桎梏 zhigu，皆有具体的作用。初六在下卦坎中，坎为陷，为险，所以用“刑人”为喻。（《说卦传》第七章：乾为刚健；坤为柔顺，震为震动，巽为进入，坎为下陷，离为附丽，艮为阻止，兑为喜悦。）

“以往，吝”是说如果只知借助于刑罚，往未来推展下去，结果将会陷入困境，有如孔子所说的：“道之以政，齐之以刑，民免而无耻。道之以德，齐之以礼，有耻且格。”（《论语·为政》）“民免而无耻”，将是整个社会的困境。“以正法也”，表示这样做是为了端正法纪，还需要其他方面的配合。此外，“以往，吝”也可以由爻象来看，亦即初六与六四敌而不应，所以不宜前往。

九二：包蒙吉；纳妇吉；子克家。

象曰：子克家，刚柔接也。

白话：

九二。包容蒙昧，吉祥。容纳妇人，吉祥。儿子能够持家。《象传》说：儿子能够持家，因为刚爻与柔爻可以接应。

解读：

在蒙卦中，九二以刚爻居中，又有六五与之相应，自然可以承担责任，包容蒙昧之人。“纳妇”是指接纳六五而言。“刚柔接”亦由此取象，只要阴阳相济，就吉祥了。（九二接纳六五）

在古代封建制度下，诸侯的封地称国，大夫的采邑称家。五是天子位，二是大夫位，所以九二提及“家”。并且，九二与六三、六四，形成一个互卦震，䷲ 而震为长子。这是“子克家”的依据。（九二为大夫位，九二与六三、六四形成震卦，震就是长子）

六三：勿用娶女；见金夫，不有躬，无攸利。

象曰：勿用娶女，行不顺也。

白话：

六三。不要娶这个女子，她见到有钱的男子，就会失身。娶她没有任何好处。《象传》说：不要娶这个女子，是因为她的行为不顺理。

解读：

六三与上九是正应，但是蒙卦的主角是九二。九二为众望所归，成为“金夫”，六三，以阴爻居刚位，又居上下卦交接之际，原本就三心二意很不安分，现在与九二相邻，难免见利忘义，取悦九二了。（六三嫉妒九二是“金夫”，是因为九二与六五“刚柔接”，九二接纳六五）

“取”通“娶”；“躬”为自身。六三在互坤（六三、六四、六五）中，坤为母，为有身，引申为自身。它若取悦九二，就会离开互坤，所以说它“不有躬”。娶了无法守住自身的女子，不会有任何好处。至于“行不顺”，是指六三乘刚，凌驾九二之上，在《易经》中，认为乘刚总是不顺理与不顺利的。

六四：困蒙，吝。

象曰：困蒙之吝，独远实也。

白话：

六四。困于蒙昧之中，有困难。《象传》说：困于蒙昧之中而有困难，是因为只有自己远离了刚爻。

解读：

在蒙卦中，阳爻代表主动的启蒙者，阴爻则是被动的蒙昧者。六四上下皆为阴爻，困处于蒙昧之中，这是真正的困境啊！

进一步观察可知，此困境在于只有六四远离了拥有实力的阳爻。六四与初六敌而不应，与九二及上九也都隔了一个阴爻，正是求告无门。此爻无法行动，所以说是“吝”，尚不至于有咎。

六五：童蒙，吉。

象曰：童蒙之吉，顺以巽也。

白话：

六五。蒙昧的儿童，吉祥。《象传》说：蒙昧的儿童是吉祥的，因为他以谦逊来表达顺从。

解读：

蒙卦卦辞的“童蒙”，即是此爻所指。儿童处于蒙昧，乃人生必经阶段；只要认清自己的角色与处境，再设法寻求启蒙之道，结果是吉祥的。

“顺以巽”，六五居上卦之中位，与九二正应，等于天子以柔顺姿态，任用刚明贤者，如此可以为整个天下启蒙。六五又在互坤（六三、六四、六五）中，坤为顺，表示他以谦逊（巽）来表示顺从，如此好善，自然吉祥。

上九：击蒙；不利为寇，利御寇。

象曰：利用御寇，上下顺也。

白话：

上九。击走蒙昧。不适宜做强盗，适宜抵御强盗。《象传》说：适宜用来抵御强盗，是因为上下相顺。

解读：

上九是阳爻，也有启蒙责任。它在上卦艮里，艮为手，所以说用手打击，要击走蒙昧。

上九与六三原有正应，六三在下卦坎中，坎为盗寇；但是因为六三“见金夫”，不来相应，所以“不利为寇”。上九不宜利用别人的蒙昧而夺取个人利益，却应该结合众人抵抗外来的盗寇。

“上下顺也”，上指上九，下指互坤（六三、六四、六五）。坤为众，为顺，亦即下有众人顺从。上下相顺，足以度过蒙卦的阶段。

蒙卦终

《易经》第五卦

需

水天需

坎上乾下

需：有孚，光亨，贞吉。利涉大川。

白话：

需卦。有诚信，光明通达，正固吉祥。适宜渡过大河。

解读：

需卦是下乾上坎，亦即“水天需”。《序卦》说：“物稚不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。”有所需要，也是有所等待。

“孚”是信，“有孚”是指诚而有信。《易经》常以“有孚”描写异性交的亲近遇合，如本卦九五（上下皆为阴爻）即是“有孚”。有了诚信，就会光明通达，守住正固而得吉祥。

本卦由下乾上坎组成，乾为健，即使遇水（坎为水），也能奋勇前进，所以说“利涉大川”。

彖曰：需，**须**也；险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需有孚，光亨，贞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

白话：

《彖传》说：需卦，有所等待，因为前面出现了危险。有刚健之德而不会陷于险难，从道理上讲不会走到困穷的地步。需卦有诚信，光明通达，正固吉祥。九五处在天位，可以端正而守中。适宜渡过大河，前往可以建立功业。

解读：

“**须**”是**待**，要等待条件成熟才可以行动。上卦为坎，坎为险；上为前，下为后，所以说“险在前也”。下卦为乾，乾有刚健之德，所以不会陷于险中。“义”指道理或合宜的推断。

“天位”是五位；九五是阳爻居天位，足以做到正与中。“利涉大川”是常见的用语，意指像大河这样的险阻也挡不住，并且还有利可得，亦即建立功业。

象曰：云上於天，需；君子以饮食宴乐。

白话：

《象传》说：云气上升到天空，这就是需卦的取象。君子由此领悟，要饮食与宴乐。

解读：

本卦下乾上坎，乾为天，坎为水，水在天上，引申为云。云在天上，尚未凝聚成雨，所以要耐心等待。君子即使有才德，也须待机而动。

君子在等待时，该做什么？程颐说：“饮食以养其气体，宴乐以和其心志，所谓居易以俟命也。”处于平常日子，准备接受天命。

初九：需于郊。利用恒，无咎。

象曰：需于郊，不犯难行也。利用恒，无咎；未失常也。

白话：

初九。在郊野**等待**，适宜守常不动，没有灾难。《象传》说：在郊野等待，是不要冒险前进，适宜守常不动而没有灾难，是因为没有失去常理。

解读：

需卦显示“**等待**”之意。初九离上坎的危险最远，有如处在郊野。《尔雅》谓：“邑外谓之郊，郊外谓之野。”在都城之外等待，只要守常不动，就没有灾难。（初九和六四是阳爻居刚位，阴爻居柔位）

“未失常也”，是因为**阳爻居初位，上又有六四相应**，所以可以远离危险，等待时机。

九二：需于沙。小有言，终吉。

象曰：需于沙，衍在中也。虽小有言，以终吉也。

白话：

九二。在沙滩上等待，有些小的责难，最后吉祥。《象传》说：在沙滩上等待，是因为沙洲浮现在水中，虽然有些小的责难，最后还是吉祥收场。

解读：

九二离水（上坎为水）较近，到了沙滩。由于是**阳爻居柔位**，并且在互兑（九二、九三、六四）中，**兑为口，为毁折**，所以有些小的口舌是非。不过，处在下卦中位，又是等待不前，所以终究还是吉祥。

“衍”是水中泥沙，有如沙洲。九二的对应是九五，九五为坎中（水中）之阳爻，有如沙洲。**九二与九五敌而不应**，有如见沙洲而无法前行。

九三：需于泥，致寇至。

象曰：需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

白话

九三。在泥沼中等待，招来了强盗。《象传》说：在泥沼中等待，是因为外面就有强盗。由我自己招来强盗，所以恭敬谨慎就不会陷于祸败。

解读：

九三居下卦之上，紧邻坎水，等于停留在河边泥沼中。它若继续向前行动，就会引来强盗（坎为盗），因为强盗就在外面。

九三与上六相应，等于自己招来了强盗。这时若能“敬慎”，即可立于不败之地，因为下卦为乾，为健，尚有自卫能力。

六四：需于血，出自穴。

象曰：需于血，顺以听也。

白话：

六四。在血泊中等待，从洞穴中逃出来。《象传》说：在血泊中等待，是因为以听命来表示顺从。

解读：

六四下临三个刚爻的进逼，有如阴阳之战，必定见血。并且，六四已经进入坎卦，而坎为血卦。这双重取义，使六四“需于血”。同时，坎为陷，引申为陷阱或地下之穴。六四“出自穴”，表示大难不死。

在血泊中等待而可以逃生，是因为以阴爻居柔位（顺），又有初九与之相应（听），“顺以听”可以保住性命。

九五：需于酒食，贞吉。

象曰：酒食贞吉，以中正也。

白话

九五。在享用酒食中等待，正固吉祥。《象传》说：在享用酒食中等待，是因为守中而端正。

解读：

九五为需卦主爻，所以，爻辞与《象传》相应。九五居上卦中位，又是阳爻居刚位，为正。行为守中而端正，守住正固自然吉祥。

由此可知，“酒食”（饮食宴乐）在等待时机的时候也是不可或缺的。关键在于自己是否合乎中正之道。

上六：入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

象曰：不速之客来，敬之终吉。虽不当位，未大失也。

白话：

上六。进入洞穴中，有不请自来的三个客人到了，尊敬他们，最后吉祥。《象传》说：不请自来的客人到了，尊敬他们，最后吉祥，上六虽然置不当，但没有大的过失。

解读：

上六为坎卦上爻，相对于下卦而言，是人于坎（为穴）的内部，又是阴爻居柔位，算是可以安居了。“速”是召请，“不速之客”是指下卦三个阳爻（三人）而言。需卦最后“利涉大月”，所以三个阳爻要往上前进，变成不召而来。

“不当位”是指上六对九五“乘刚”而不顺，并且到了全卦末爻，挡不住需卦的前进趋势。“未大失”是指还有九三的正应。九三说“敬慎不败”，上六说“敬之终吉”，两者呼应可以逢凶化吉。

需卦终

《易经》第六卦

讼

天水讼

乾上坎下

讼：有孚，窒。惕中吉。终凶。利见大人，不利涉大川。

白话：

讼卦。有凭证可信，窒塞而须苦惕，中间吉祥，最后有凶祸。适宜见到大人，不适宜渡过大河。

解读：

讼卦是下坎上乾，亦即“天水讼”。《序卦》说：“饮食必有讼，故受之以讼。”人与人之间因为争取需求而发生诉讼。

“孚”是信，在此是指有凭证或证据可以采信。但是，处于讼卦，证据未必被人采信，显示窒塞不通的状况，所以要小心戒惧。

“中吉”，所指为九二，因为它居下卦中位，并且拥有上下两个柔爻而“有孚”。“终凶”，诉讼若不能适可而止，则最后的结局将是凶祸。此时适宜见到公正廉明的大人，而不适宜逞勇冒险。

彖曰：讼，上刚下险，险而健讼。讼有孚窒，惕中吉，刚来而得中也。终凶；讼不可成也。利见大人；尚中正也。不利涉大川；入于渊也。

白话：

《彖传》说：讼卦。上卦刚强，下卦险恶，遇到险恶还健行不已，就形成讼卦。讼卦有凭证可信，却窒塞而须苦惕，至于中间吉祥，是因为刚爻来到下卦并居于中位。最后有凶祸，是因为争讼不可能成就任何事。适宜见到大人，是因为崇尚守中而端正的品德；不适宜渡过大河，是因为本身陷于深渊之中。

解读：

讼卦由下坎上乾组成。坎为险，乾为刚，是为“上刚下险”。遇到险恶还往前奋进，或者内心险恶外表刚强，自然难免争讼了。

九二虽“有孚”，但处于下卦坎中。坎有险阻之意，并且对人而言，坎是加忧、心病，所以合成“窒惕”。若是不窒，何必争讼？“中吉”由九二居中的中，引申为争讼的中间过程。“终凶”是指争讼不会有好结果。

九五阳爻居刚位，又在上卦之中，是具有中正之德的“大人”，可以秉公断案。“入于渊也”，是指九二本身在坎的中间。

象曰：天与水违行，讼；君子以作事谋始。

白话：

《象传》说：天与水相违而行，就是讼卦。君子由此领悟，做事要在开始时就谋划好。

解读：

讼卦下坎上乾，乾为天，坎为水。天原本居上，水原本在下，两者背道而驰，无法沟通交流，所以会有争讼。

君子做任何事都要想到将来的最坏结果，所以在开始时谨慎筹谋。否则的话，“人无远虑，必有近忧”（《论语·卫灵公》）。

初六：不永所事，小有言，终吉。

象曰：不永所事，讼不可长也。虽有小言，其辩明也。

白话

初六。不要把事情做到底，有小的责难，最后吉祥。《象传》说：不要把事情做到底，因为争讼不可以长期坚持。虽然有小的责难，还是可以辩明道理。

解读：

讼卦初六是争讼的开始阶段，柔爻表示不会长久进行此事（争讼之事），所以只有口舌之争，最后吉祥。

初六有“其辩（辨）明也”，是因为上有九四为正应，近又有九二为比邻。讼卦既是争讼，每一爻的敌与应就扮演重要角色了。敌则相抗，应则支持。

九二：不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。

象曰：不克讼，归而逋也。自下讼上，患至掇也。

白话

九二。争讼没成功，回来躲避，他采邑三百户人口没有灾害。《象传》说：争讼没成功，回来躲避是要逃开争讼的事。巨下位而与居上位争讼，祸患来到是自己找的。

解读：

九二与九五敌而不应，而九五为尊位，所以九二争讼不能成功。并且这是明显的“自下讼上”，无异于自取祸患。九二在下卦坎中，坎为险，情况极为不利。

“二”是大夫位，大夫的采地为“邑”。三百邑为下大夫所有。九二败诉逃回来，由于居下卦中位，所以勉强没事，并且邑人也不会受到牵连。

“逋 bu”是逃避躲藏，“眚 sheng”是较小的灾祸，“掇 duo”贫是拾取。本爻强调形势比人强，先避讼免祸再说。

六三：食旧德，贞厉，终吉，或从王事，无成。

象曰：食旧德，从上吉也。

白话：

六三。享用祖先的余荫，守住正固，有危险，最后吉祥。或者跟随君王做事，没有成就。《象传》享用祖先的余荫，是因为跟随上位者就会吉祥。

解读：

“旧德”是祖先的恩德，亦即承袭所得的爵禄。“三”是公位，是由祖先的余荫而来。只要正固守之，虽有危险但尚可自保，“终吉”。

六三有上九正应，上九在乾卦中，乾为君，所以说“从上吉也”。至于“厉”与“无成”，则来自六三的承乘皆为刚爻（上下皆为阳爻），难以有成。（阳爻在上阴爻在下，阴爻对上面的阳爻来说是承。阴爻在上阳爻在下，此阴爻对阳爻就是乘。）

九四：不克讼，复自命，渝安贞，吉。

象曰：复即命，渝安贞；不失也。

白话：

九四。争讼没有成功，返回到自己命定的角色，变得安于正固，吉祥。《象传》说：返回到自己命定的角色，变得安于正固，吉祥，是因为这样没有失去身份。

解读：

九四与九二的处境相同，都是“不克讼”；因为讼卦的主角是九五。九四（为诸侯）争不过九五（为天子），它与初六正应，又不必兴讼。所以争讼无成。

“渝”是变，变得安于正固，就是回到命限。九四在上卦乾中，乾为天，又在互巽（六三、九四、九五）中，巽为风，犹如传来天之命，因此诸侯守住天命，没有失去身份，自然吉祥。

九五：讼元吉。

象曰：讼元吉，以中正也。

白话

九五。争讼，最为吉祥。《象传》说：争讼，最为吉祥，是因为守中而端正。

解读：

九五阳爻居刚位，得正，五又是上卦中位，**这表示大人得位**，以公正严明的态度处理诉讼。就争讼而言，没有更好的情况了。

“元吉”是上上大吉，接着才是“大吉”与“吉”。占筮之辞以此为最理想。

上九：或锡之鞶 pan 带，终朝三褫 chi 之。

象曰：以讼受服，亦不足敬也。

白话：

上九。或许受赐官服大带，但是一天之内被剥夺三次。《象传》说：因为争讼而获得官服，也就不值得尊敬了。

解读：

上九居讼卦顶端，可以由争讼而取利，但是又走到了乾卦上爻，可谓刚极之至，即使胜诉也必结怨。

“锡”，赐也。“攀带”，大带，为古代官服的一部分。借着争讼而获官职，并不值得尊敬。

“终朝”是终日，指一天之内。“三褫之”，“被”是夺走。若由象上看，乾为白昼，三阳爻为三次。上九有悔，是可以理解的。

□ = 上般 + 下革 鞶 pan

讼卦终

《易经》第七卦

师

地水师

坤上坎下

师：贞，**丈人**，吉无咎。

白话：

师卦。正固。有威望的长者吉祥，没有灾难。

解读：

师卦是下坎上坤，亦即“地水师”。《序卦》说：“讼必有众起，故受之以师。师者，众也。”争讼的人越来越多，以致形成了军队。

“师”原指军队编制，有作战任务，所以必须正固。“丈人”是指有威望的长者，**由于此语在《易经》只出现一次**，所以常被认为是“大人”的误写。丈人带领军队，是吉祥的。

“无咎”是因为军队作战并非可喜之事，谈不上“无不利”。

象曰：师，众也，贞正也，能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣。

白话：

《彖传》说：师卦的师，由众人组成。正固是坚持正道。能够带领众人走上正路，就可以称王天下了。刚强者居中并且上下相应，遭遇危险还能顺利前进，用这种做法来役使天下，而百姓跟随他，结果是吉祥，还会有什么灾难呢？

解读：

“师”是军队，由众人所组成。古代军队编制为：五人一伍，五伍一两，四两一卒（一百人），五卒一旅，五旅一师（两千五百人）。带领众人而能正固，实非丈人莫属。

师卦六爻只有九二为阳，等于一阳（丈人）带五阴（众人）。九二是刚爻居下卦之中，可以行正道，上又有六五相应。因此，他有为王的气象。

“行险而顺”，本卦下坎上坤，**坎为险，坤为顺**，亦即遇到危险而终能顺利化解。“毒”是指役使，因为作战之役使有如荼毒百姓。这原本会带来忧苦，但是百姓依然支持正义之师，所以结果是“吉”。

象曰：**地中有水**，师；君子以**容民畜众**。

白话

《象传》说：地里面有水，这就是师卦。君子由此领悟，要容纳百姓，蓄养众人。

解读：

师卦由下坎上坤合成，坤为地，坎为水，所以说“**地中有水**”。水聚集在地下，有如众人集合可以组成军队。

“君子”的志向是修养道德以建立功业，所以要“**容民畜众**”。

初六：师出以律，否臧凶。

象曰：**师出以律，失律**凶也。

白话：

初六。军队出动要按照军纪，不顺从的，将有凶祸。《象传》说：军队出动要按照军纪，因为破坏军纪会有凶祸。

解读：

初六是师卦第一爻，表示要发动军队去作战，这时须以军纪为上。初六在下卦坎中，坎为水，水为平，引申为法令与规范，所以说，“**师出以律**”。

“**否**”是恶、逆，“**减**”是善、顺。一般讲减否人物，是指评断人物的好坏优劣。在此，“否减”是指**逆而不顺**。“**失律**”对任何团体都是危机，而对军队则是凶祸。

九二：在师中，吉无咎，王**三锡命**。

象曰：在师中吉，**承天宠**也。王三锡命，**怀万邦**也。

白话：

九二。率领军队而能守中，吉祥而没有灾难，君王三次赐命嘉奖。《象传》说：率领军队而能守中吉祥，是因为受到上天的宠幸。君王三次赐命嘉奖，是为了使万国都来臣服。

解读：

九二居下卦中位，就军队而言，可以统一指挥又可以守住中道，所以“吉无咎”。九二与六五正应，**六五为天位或天子位**，对九二全力支持，**六五到九二有三步**，所以说“**三锡命**”。《周礼》有“一命受职，再命受服，三命受位”之说。

“**承天宠**”，九二为全卦唯一阳爻，往上直通天位而毫无阻隔，又与六五正应，可谓得天独厚。“**怀万邦**”，君王奖赏功臣，万邦乐于归顺。上卦为坤，为国，一致应合九二，唯九二马首是瞻。所以，奖赏功臣，正**可以怀柔万邦**。

六三：师或舆尸，凶。

象曰：师或舆尸，大无功也。

白话：

六三。军队或许会载着尸体回来，凶祸。《象传》说：军队或许会载着尸体回来，完全没有功劳

可言。

解读：

六三居下卦坎之上，坎为“多眚 sheng 舆”，多灾多难的车辆，所以“或舆尸”。这在师卦中当然是凶祸之兆。

六三以阴爻居刚位，其位不正。对九二则是乘刚，与上六又敌而不应，所以“大无功”。

六四：师左次，无咎。

象曰：左次无咎，未失常也。

白话：

六四。军队后退驻扎，没有灾难。《象传》说：后退驻扎而没有灾难，是因为没有失去常规。

解读：

军队作战需要勇健，而六四阴爻居柔位，有退避之象。“左”系军中尚右，以左为退，“次”则驻扎两天以上。《左传·庄公三年》：“凡师，一宿为舍，再宿为信，过信为次。”

没有取胜的把握，就“左次”，这在作战中是合乎常规的，所以“无咎”。

六五：田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

象曰：长子帅师，以中行也。弟子舆师，使不当也。

白话：

六五。田里有禽兽，适宜说明捕获的理由，没有灾难。长子统率军队，弟子载尸而归，正固会有凶祸。《象传》说：长子统率军队，因为他根据中道行动，弟子载尸而归，是使用人不恰当的后果。

解读：

田有禽，坤为地，为田，有田地就可能有禽兽加害作物。既然是军队，就须驱逐国土内的禽兽（指作乱滋事者）。这一点显然需要师出有名，所以“利执言”（猎捕的说词）如此可以“无咎”。

“长子帅师”，所指为九二，因为全卦只有它是阳爻并且九二在互震（九二六三六四）中，震为长子。其爻辞有“在师中吉”一语。至于“弟子舆尸”，则指六三而言，因为六三“或舆尸”。由于下令任用的权力在于六五，六五先是用人不当，然后看到“弟子舆尸”还是坚持不改，结果自然是凶了。

上六：大君有命，开国承家，小人勿用。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。

白话：

上六。天子颁赐爵命，封为诸侯可以开国，封为大夫可以立家。对小人则不要任用。《象传》说：天子颁赐爵命，是要按军功做正确的奖赏，对小人则不要任用，因为他们一定会使国家动荡不安。

解读：

师卦到了最后一爻，表示作战结束，要论功行赏了。大君是指天子，对有功者可以封赏诸侯（国）与大夫（家）。但是，小人即使有功，也须小心勿用。

所谓“小人”，显然是指德行修养而言，他们也有可能建立军功，但是正如程颐所云：“赏之以金帛禄位可也，不可使有国家而为政也。”

六爻配合爵位而言，大致如下：初爻是元士位，二爻是大夫位，三爻是公位，四爻是诸侯位，五爻是天子位，六爻是宗庙位。本卦上六是天子封赏功臣，典礼常在宗庙举行，有如奉行先王神灵的旨意。所以，亦合乎爻位之说。

师卦终

《易经》第八卦

比

水地比

坎上下坤

比：吉。原筮元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

白话

比卦。吉祥。考察占筮，开始而长久正固，没有灾难。从不安定中刚刚转变过来，后到的会有凶祸。

解读：

比卦是下坤上坎，亦即“**水地比**”。《序卦》说：“众必有所比，故受之以比。”《杂卦》则说“比乐师忧。”**师卦忧虑而比卦喜乐**。

“比”是亲近依靠、互相帮助之意。对人群相处而言，吉祥。“原筮”是要辨明实情，以免有虚伪的人蒙混。如此才可以开始“比”，并使之长久、正固。此事大为不易，但是“无咎”。

到了比卦，天下才从“不宁”中转变过来。“后夫”的“夫”是语气词，凡是后到的（包括众人与小国家），由于亲比不上，所以“凶”。

彖曰：比，吉也，比，辅也，下顺从也。原筮元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。**后夫凶**，其道穷也。

白话：

《彖传》说：比卦，吉祥。比是辅助的意思，在下的人都能顺从。考察占筮，开始而长久正固，没有灾难，是因为刚强者居中。从不安定中刚刚转变过来，是因为居上位者有底下的人来应和。后到的会有凶祸，是因为他的路走到尽头了。

解读：

“比”有亲近、互助之意。下卦坤为顺，表示“下顺从也”，百姓都来相辅。上是指九五，占天子之位，并且刚爻居中，有刚健中正之德。

九五刚中，六二阴爻居柔位，也居下卦之中，所以上下相应无间，天下开始太平。“**后夫**”则指后到者，迟疑不肯亲比，最后无路可走，所以“凶”。

象曰：**地上有水**，比；先王以建万国，亲诸侯。

白话：

《象传》说：大地上有水，这就是比卦。先王由此领悟，要封建万国，亲近诸侯。

解读：

比卦下坤上坎，坎为水，坤为地，是“**地上有水**”。地承载水，水滋润地，两者相互依存。

先王是指古代天子，在安定天下之后广建诸侯之国。夏朝有万国之说，商汤时有七千七百七十三国，周初仍有一千八百多国。小国多，有如众星拱月，共同来辅佐天子。

初六：有孚比之，无咎。有孚**盈缶** fou，终来有他，吉。

象曰：比之初六，有他吉也。

白话：

初六。有诚信，去亲近依靠，没有灾难。有诚信如同瓦罐盈满，会有另外的吉祥最后来到。《象传》说：比卦的初六，将有另外的吉祥。

解读：

比卦须以诚信为先，所以初六“有孚”。而初六所比的对象，自然是全卦唯一的阳爻九五了。愿意去“比”，就“无咎”。

“盈缶 fou”，下坤为釜 fu（锅），借为“缶”（瓦罐），上坎为水，瓦罐水满，有如诚信无比。那么，先是“无咎”，而最终会有其他的吉祥来到。“终来”是因为初六离九五最远，不过最后还是受享吉祥。

六二：比之自内，贞吉。

象曰：比之自内，不自失也。

白话：

六二。从内部去亲近依靠，正固吉祥。《象传》说：从内部去亲近依靠，是因为没有失去自己的立场。

解读：

六二在下卦（又称内卦）之中，阴爻居柔位，又与九五正应，所以说“比之自内”。

六二本身也是居中得正，所以“贞吉”。虽然是向九五亲近依靠，但是并未失去自身的立场。

六三：比之匪人。

象曰：比之匪人，不亦伤乎！

白话：

六三。亲近依靠的都是不适当的人。《象传》说：亲近依靠的都是不适当的人，不也让人感伤吗？

解读：

比卦以九五为主爻，六三可以亲近依靠谁呢？六三在互艮（六三、六四、九五）中，艮为止，无路可走。六二与九五正应，六四也上承九五，六三与上六又敌而不应，结果变成无依无靠，想比也没有着落，是为“比之匪人”。“匪”为“非”，不适当也。

“伤”字可以指感伤，也可以指伤害。总之，不是好的情况。

六四：外比之，贞吉。

象曰：外比於贤，以从上也。

白话：

六四。向外去亲近依靠，正固吉祥。《象传》说：向外去亲近依靠贤者，是要顺从上面的九五。

解读：

六四与初六敌应，不过在比卦中各阴爻皆须归附九五，所以六四就要“外比之”，向外去找九五了。六四阴爻居柔位，得正，所以“贞吉”。

九五为刚正贤明之君，又在六四之上，六四就是“以从上也”。

九五：显比，王用三驱，失前禽。邑人不诫，吉。

象曰：显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

白话：

九五。发扬亲近依靠的作风。君王用三驱之礼狩猎，失去往前跑的禽兽。国中的人没有戒惧，吉祥。

《象传》说：发扬亲近依靠的作风，是吉祥的，因为处在端正守中的位置上。舍去叛离的，容纳归顺的，所以失去往前跑的禽兽。国中的人没有戒惧，因为在上位的人所行使的是中道。

解读：

九五为全卦主爻，充分发挥比卦的精神，是为“显比”。下坤为田，可供狩猎，所以用田猎来比拟。

“三驱”，古代君王狩猎时，从后、左、右三面包抄，但是不阻绝正前方。如此，会失去往前跑的禽兽，等于留一条生路而不一网打尽。在此，“前禽”是指上六，以致上六会陷于“比

之无首”的困境。

就官方狩猎而言，由于猎物要供祭祀、招待宾客或献给君王享用，所以必须不损伤猎物的颜面与外观，因此“舍逆取顺”，亦即不射杀逆向而来（面朝我）的禽兽，而射杀顺着我的方向（背朝我）的禽兽。但是这句话用在比卦，意思变成：要舍弃叛离我的人（舍逆），而容纳顺从我的人（取顺）。

下坤为地，为众，可称为“邑人”。“诫”同“戒”，有警惕恐惧之意。何以“邑人不诫”？因为九五居中守正，不会胡作非为。

上六：比之无首，凶。

象曰：比之无首，无所终也。

白话：

上六。要亲近依靠却没有开始的机会，凶祸。《象传》说：要亲近依靠却没有开始的机会，也就没有任何好的结局。

解读：

比卦重心在九五，到九五已大功告成，容纳了初六、六二、六四。上六之应在六三，两者又相敌，等于找不到开始的机会（无首），何况六三已经“比之匪人”了。

上六对九五是乘刚（就是阴在上（上六）阳在下（九五）），注定是不顺，而自己走到了全卦尽头，要结束也是无处可去，所以说“凶”。

比卦终

在地统计：

《易经》第九卦

小畜

风天小畜

巽上乾下

小畜：亨。密云不雨，自我西郊。

白话：

小畜卦。通达。浓云密布而不下雨，从我西边的郊野飘聚过去。

解读：

小畜卦是下乾上巽，亦即“风天小畜”。《序卦》说：“比必有所畜，故受之以小畜。”相对于此，另有大畜卦 （第二十六卦）可资参考。

云是阴阳二气互动所形成的，但是尚未凝结为雨。小畜卦下乾上巽，乾之位¹在西北，巽之位²在东南，爻画由下而上，等于风雨（巽为风）由西北吹向东南，使浓云未及下雨就飘聚过去，所以说“自我西郊”。

如果扣紧“西风”一词，则可说：本卦以六四为主爻，六四在上巽（风）与互兑（九二、九三、六四）中，兑之位³在西，所以合为“西风”。

小畜是蓄积较少，成云而未及下雨，但是到了上九就“既雨”了。

彖曰：小畜；柔得位，而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

白话

《彖传》说：小畜卦，柔爻得居正位而上下都来应合，称之为“小畜”。健行又能顺利，阳刚居中而心意可以推行，所以通达。浓云密布而不下雨，是因为风往上吹。从我西边的郊野飘聚过去，是因为施雨还不到实现的时候。

解读：

小畜卦一阴五阳，六四阴爻居柔位，是最恰当的正位，上下五个阳爻都来呼应。其次，本卦下乾上巽，乾为健，巽为人，为顺，既健行又顺利，二、五皆为阳爻，是既刚且中，可以“志

行”，所以“亨”。

“密云不雨”，因为下乾上巽，是风在天上吹。“尚往也”，“尚”即是“上”。“施未行”是说“小畜”（恩泽）所积尚不足以大行于天下。

象曰：风行天上，小畜；君子以懿 yi 文德。

白话：

《象传》说：风在天上吹行，这就是小畜卦。君子从此领悟，要美化自己的文采和道德。

解读：

“风行天上”，刚健的乾卦位居随顺的巽卦之下，这是小畜的取象。以柔蓄养刚，并且是一柔对五刚，格局与效果都有限，所以称为“小畜”。

程颐说“君子所蕴蓄者，大则道德经纶之业，小则文章才艺。”此处所谓的“文德”，可以兼指文采与道德，是君子所不可或缺的。

初九：复自道，何其咎，吉。

象曰：复自道，其义吉也。

白话：

初九。循着正路回来，会有什么灾难？吉祥。《象传》说：循着正路回来，理当是吉祥的。

解读：

初九阳爻居刚位，又有六四正应，代表依循正路回到此位。所以不会有咎。

小畜卦是小格局的蓄积，初九可以循规蹈矩、安于本分，就是可贵的吉象了。

九二：牵复，吉。

象曰：牵复在中，亦不自失也。

白话：

九二由牵连而回来，吉祥。《象传》说：由牵连而回来，位置居中也算没有失去自己的立场。

解读：

九二牵连很明显，它的上下都是阳爻，而相对的九五亦然，好像非回来不可。

九二的吉，主要是居下卦之中，又有九五配合（五阳面对一柔时，彼此不会相斥），所以不会失去立场。

九三：舆说辐，夫妻反目。

象曰：夫妻反目，不能正室也。

白话：

九三。大车脱落辐条，夫妻反目失和。《象传》说：夫妻反目失和，是因为不能端正家庭关系。

解读：

“舆”是车，“说”同“脱”，“辐”是车轮上的辐条。车脱落辐条，就无法前进，正如九三的路被全卦唯一的阴爻六四所阻。

九三也像其他阳爻一般，要与六四呼应，奈何六四居上乘刚，使夫妻的上下关系颠倒了，以至于“反目”。此外，在下乾上巽的结构中，乾为男，巽为女，且是“多白眼”，而九三首当其冲，难怪“不能正室”。

六四：有孚，血去惕出，无咎。

象曰：有孚惕出，上合志也。

白话：

六四。有诚信，避开流血并走出戒惧，没有灾难。《象传》说：有诚信而走出戒惧，是因为与上位者心意相合。

解读：

六四以一柔面对五刚，必须有诚信，否则后果不堪设想。诚信足够，则不会有伤害（血去），也不必再戒惧（惕出）。六四为全卦主爻，只能做到“无咎”，实因以柔待刚，力有未逮。

“上合志”的“上”是指九五而言。

九五：有孚挛如，富以其邻。

象曰：有孚挛如，不独富也。

白话：

九五。有诚信而系念着，要与邻居一起富裕。《象传》说：有诚信而系念着，是因为不要独自富裕。

解读：

九五以阳刚居上卦中位，可谓既中且正，是尊贵的领袖，又有六四紧承其下，是“有孚”充实之象。“富以其邻”的“以”是“与”的意思。九五在上卦巽中，巽为近利市三倍，所以九五有能力“富以其邻”。

九五的“挛如”来自它不想独自富裕，而愿与各爻分享。“挛”为蜷曲抽紧，系念于心。

上九：既雨既处，尚德载，妇贞厉。月几望，君子征凶。

象曰：既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

白话：

上九。已经下了雨，已经可以安居，要推崇道德满载。妇女正固会有危险。月亮快要满盈，君子前进会遭凶祸。《象传》说：已经下雨了，已经可以安居，是因为道德累积到满载。君子前进会遭凶祸是因为有所疑虑。

解读：

本卦卦辞是“密云不雨”，上九完成此卦，表示“小畜”告一段落，所以“既雨”，各爻也都可以安居“既处”。这种“德载”值得推崇，但是不可忘记它是由六四所下的功夫。

巽居乾上，巽为妇。妇虽有功，但须功成身退，所以正固会有危险。这种情形有如月亮将要满盈（月几望），在阴柔的势力笼罩下，君子有所行动就会“凶”。此时所“疑”，是上九为最后一爻，已无路可走，并且“月几望”，阳未必可以胜阴。换言之，阴到了盛极而衰的地步，而阳仍须待时而动。

小畜卦终

《易经》第十卦

履

天泽履

乾上兑下

履：履虎尾，不咥 die①人，亨。

白话：

履卦。踩在老虎尾巴上，老虎不咬人，通达。

解读：

履卦是下兑上乾，亦即“天泽履”。《序卦》说：“物畜然后有礼，故受之以履。履者，礼也。”

“履”的意思是鞋子，引申为穿鞋走路、行事合乎礼仪。本卦的通达，在于遭遇最危险的事，也不会受害。

本卦下兑上乾，兑为口，为悦，乾为人；有口而不咬人，反而以悦待人，自然通达了。

彖曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥①人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

白话：

《彖传》说：履卦，柔顺者以礼对待刚强者。以和悦去响应强健，所以踩在老虎尾巴上，老虎不咬人，通达。刚强者居中守正，踏上帝位也没有愧疚，是因为光明坦荡。

解读：

本卦的用意在于肯定“柔履刚”。不过，下兑上乾，是下柔上刚，为何说是“柔履刚”？理由是：柔在下，原是恰当的，以其柔顺方式来对待阳刚，亦即依礼行事，则可以走遍天下。

九五刚爻，既中且正，又居君位，因为在履卦，所以说是“履帝位”，没有愧疚可言。又因为主爻是六三（唯一的阴爻），六三在互离（九二、六三、九四）中，离为火，为光明，所以称之为“光明”。

象曰：上天下泽，履；君子以辨上下，安民志。

白话：

《象传》说：天在上，泽在下，这就是履卦。君子由此领悟要分辨上下秩序，安定百姓的心意。

解读：

履卦下兑上乾，兑为泽，乾为天，所以是上天下泽，这是自然界原本的位序。

君子分辨社会上应有的秩序，才可使人各安其位，相互以礼来往，进而安定百姓的心意。

初九：素履，往无咎。

象曰：素履之往，独行愿也。

白话：

初九。按平常的践履方式前往，没有灾难。《象传》说：按平常的践履方式前往，是因为只想实现自的愿望。

解读：

“履”，卦意在向前走去，而初九阳爻有动力，又位在足（初爻如足），所以依其平素正常方式去践履（实践、履行），就可以“无咎”。

“独行愿”是独行其志，而不是为了任何利益。

九二：履道坦坦，幽人贞吉。

象曰：幽人贞吉，中不自乱也。

白话：

九二。所走的路平坦宽阔，幽隐的人正固吉祥。《象传》说：幽隐的人正固吉祥，是因为他守中使自己不乱。

解读：

九二居下卦之中，从初九一路走来，道路已经“坦坦”。不过，由于下卦兑为泽，所以适合泽中之人（幽人）正固吉祥。“中不自乱”，因为他位居中爻，可以守常不乱。

“幽人”的原意为处于幽暗中的人，与“视不明”有关。九二在下卦兑中，兑为毁折，又在互卦离（九二、六三、九四）中，离为目，合之则为目有毁折，所以处身幽暗。在此则指幽隐之人。

六三：眇能视，跛能履，履虎尾，咥①人，凶。武人**为于大君**。

象曰：眇能视；不足以有明也。跛能履；不足以与行也。咥①人之凶；位不当也。武人为于大君；志刚也。

白话：

六三。眼有疾还能看，脚跛了还能走。踩在老虎尾巴上，老虎咬人，凶祸。勇武之人要做大王。

《象传》说：眼有疾还能看，但没办法看清楚。脚跛了还能走，但没办法走远路。老虎咬人的凶祸，是因为位置不适当。勇武之人要做大王，是因为心意刚强。

解读：

六三在下卦兑（**毁折**）与互卦离（目）中，是眼有疾；又在互卦巽（**六三、九四、九五**）中，巽为股，是腿受伤。既看不清又走不远，只要一冒险前进（履虎尾），就有凶祸。兑为口，六三等于落入虎口。兑为西方之卦，**其象为虎**，所以本卦一再谈及“虎”。

六三是全卦唯一的阴爻，因而成为主爻，但是以阴爻居刚位，又是**乘刚**，所以位不当。它得到五个阳爻上下呼应，自信满满，表现有如勇武之人，又有上九与之正应，所以想“**为于大君**”。

九四：**履虎尾**，愬②愬②终吉。

象曰：愬 shuo②愬②终吉，志行也。

白话：

九四。踩在老虎尾巴上，戒慎恐惧，最后吉祥。《象传》说：戒慎恐惧而最后吉祥，是因为心意是要往前走。

解读：

九四“**履虎尾**”而未被咬，是因为已脱离兑卦，中间有了分界。不过，恐惧发抖（愬愬）还是难免。

九四下有六三来顺承，本身又刚健能行。在履卦中，它的心意可以实现，所以“终吉”。

九五：**夬③履**，贞厉。

象曰：夬 jue③履贞厉，位正当也。

白话：

九五。刚决履行，正固有危险。《象传》说：刚决履行而正固有危险，是因为位里居正而当令。

解读：

九五居上卦中位，上下二爻皆阳，连对应的九二亦阳，等于手握大权，行动刚决，如此坚持下去会有危险。“夬”亦为卦名（第 四十三卦泽天夬）。

九五为君位，又处乾卦（阳刚而进取）中爻，可谓“位正当”。程颐说：“居至尊之位，据能专之势，而自任刚决，不复畏慎，虽使得正，亦危道也。”

上九：视履考祥，其旋元吉。

象曰：元吉在上，大有庆也。

白话：

上九。审视走过的路，考察吉凶祸福，如此返回最为吉祥。《象传》说：最为吉祥的居于上位，这是大有喜庆的事。

解读：

履卦到了上九，完成任务，可以回顾过去所践履的，并考核其吉凶（祥）。既然有此体验，返回时不再行差踏错，结果“元吉”。

上九居上卦乾的最高位，又有六三与之正应，所以说是“大有庆也”。

本卦多次提及虎，虎应与兑卦有关。依后天八卦所示，震在东，离在南，兑在西，坎在北，以此配合古代天文学的观念，亦即东为苍龙，南为朱雀，西为白虎，北为龟蛇。此说若可信，则涉及虎的六三与九四，以及卦辞本身，就得到了更清楚的说明。

□① = 口 + 至 啍 die（咬的意思）

□② = 上朔 + 下心 慙 shuo（恐惧）

□③ = 炗 - 火 夬 jue（分决）

履卦终

《易经》第十一卦

泰

地天泰

坤上乾下

泰：小往大来，吉亨。

白话：

泰卦。小的前往，大的来到，吉祥通达。

解读：

泰卦是下乾上坤，亦即“地天泰”。《序卦》说：“履而泰然后安，故受之以泰。泰者，通也。”按礼仪去行动，就可以通达，并且平安。

爻由下向上为“往”，由上向下为“来”。泰卦乾下坤上，表示阳爻都来到下卦，而阴爻都前往上卦，阳大阴小，正是小往而大来。得到多而失去少，吉祥而通达。

阴爻与阳爻有些常用的对比词：阴爻为小，为小人，为臣，为女性等。阳爻为大，为君子，为君，为男性等。不过，两者相需相成，否则无法成卦，也无法写象宇宙与人生的复杂变化。

彖曰：泰，小往大来，吉亨。则是天地交，而万物通也；上下交，而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。

白话：

《彖传》说：泰卦，小的前往，大的来到，吉祥通达。意思就是天地二气互相交流，使得万物通顺畅达，上位者与下位者彼此来往，使得心意相同。阳刚居内而阴柔处外，内在刚健而外在柔顺，进用君子而疏远小人。君子的作风在成长，小人的作风在消退。

解读：

有往来才有变化，“小往大来”，所以“吉亨”。泰卦乾下坤上，乾为天，坤为地。天本在上而地本在下，现在天来到地之下，是为二气交感流动，万物自然生气蓬勃。比拟于人事，则是上位者来到下位者之下，顺应民情，“其志同也”。

接着三句谈到内外，可知下卦为内，上卦为外。乾为阳，为健，为君子；坤为阴，为顺，为小人。这是外柔内刚之象，既有原则又能顺应。

爻的运动由下往上，乾卦三阳爻在下，自然往上发展（君子道长），坤卦三阴爻在上，已经前无去路（小人道消）。

象曰：天地交泰，后以财（裁）成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

白话：

《象传》说：天地二气互相交流，这就是泰卦。君王由此领悟，要根据天地运行的法则来设计制度，配合天地运行的条件来助成效益，借此引导百姓。

解读：

泰卦的取象是天气与地气的交往。以“后”称君王，是由于阴爻六五居于帝位。

“财成”即“裁成”，依循自然界的法则来制定人群的生活方式，如农业社会的春耕、夏耘、秋收、冬藏。“辅相”则有参赞化育之意。“左右”是指君王对百姓的带领、辅助与影响。

初九：拔茅茹，以其类 yin，征吉。

象曰：拔茅征吉，志在外也。

白话：

初九。拔取茅草，根茎牵连着同类，向前推进而吉祥。《象传》说：拔取茅草，向前推进而吉祥，是因为心意是要向外发展。

解读：

初九居下卦乾的起步位置，乾有上进的动性，初九有九二、九三为同类，一起努力，所以“征吉”。

“茅”是菅 jian 草；“茹”为根茎相连的样子，“汇”是类。拔取这种茅草，会连带拉出许多细的根茎。初九的行动有九二、九三配合，相连而进。

九二：包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。

象曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

白话：

九二。包容广阔，徒步过河，不因遥远而有所遗漏，失去朋党，守中而行受到推崇。《象传》说：包容广阔，守中而行受到推崇，是因为光明远大。

解读：

乾卦阳刚健行，向上发展，九二居其中，最足以代表。

“中行”之德有四：一、“包荒”，九二有六五正应，要从下乾到上坤，无异于涵盖天下，包容广阔，这是有仁德。二、“用冯河”，“冯”是“凭”，直接徒步过河，这是勇敢果决的行动。三、“不遐遗”，“遐”是远，再远再小的事都不会错过，这是有智能。四、“朋亡”，“朋”是朋友，引申为朋党，为政最怕结党营私，以致无法守中而行。

能做到以上四点，自然光明而远大。

九三：无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。

象曰：无往不复，天地际也。

白话：

九三。没有只平坦而不倾斜的，没有只前往而不返回的。在艰难中正固，没有灾难。不必担忧，保持诚信，在食物上有福可享。《象传》说：没有只前往而不返回的，是因为它处在天地交接之处。

解读：

九三在上下二卦之间，下乾上坤的平衡，会因为阳动阴静而产生变化。有平陂 po 往复，原是自然界的常态。九三在动荡之际，只要正固其原则，就可以“无咎”。不必忧虑（恤），它的诚信（孚）来自阳爻居刚位，又有上六正应。

“于食有福”是指面临三个阴爻，有很大的发展空间。依卦象而言，九三在互兑（九二、九三、六四）之中，兑为口，上临坤卦，坤为众，合而引申之，为可食之物众多。

六四：翩翩不富，以其邻，不戒以孚。

象曰：翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。

白话：

六四。轻松而不靠财富就得到邻居支持，由于诚信而不加戒备。《象传》说：轻松而不靠财富，是因为都失去了实质，由于诚信而不加戒备，是因为内心愿意如此。【参照谦卦，六五不富以其邻】
解读：

六四面对三个阳爻的推进，首当其冲而立足不稳，所以说它“翩翩”（轻飘状），引申为轻松不费力，亦即不靠财富，就得到“邻”（指六五、上六）的支持，因为这三个阴爻皆虚而不实（阳为实，阴为虚）。

六四的“孚”，来自阴爻居柔位以及下有初九正应。六四“不戒”，因为六五、上六都愿意配合。

六五：帝乙归妹，以祉元吉。

象曰：以祉元吉，中以行愿也。

白话：

六五。帝乙嫁来妹妹，以此得福最为吉祥。《象传》说：以此得福最为吉祥，是因为居中而实现自己的愿望。

解读：

帝乙归妹：周朝祖先曾娶过商王妹妹，有一种说法是帝乙是商纣 zhōu 王的父亲，他把妹妹嫁给周的王季（季历），生下周文王。爻辞的背景，是帝王之女嫁诸侯，也应按礼制规定，顺从其夫。六五与九二正应，阴居帝位而顺下阳，两者皆居中，可以“行愿”。

可参考归妹卦（第 ䷵ 五十四卦），下兑上震，兑为少女，震为长男。泰卦的六五在互震（九三、六四、六五），其下则面临互兑（九二、九三、六四），亦有归妹之象。

上六：城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吝。

象曰：城复于隍，其命乱也。

白话：

上六。城墙倒塌在壕沟里，不要出动军队。从乡邑传来命令，正固将有困难。《象传》说：城墙倒塌在壕沟里，因为命令已经乱了。

解读：

泰卦走到最后又要变化了。“隍”是护城河，最初掘壕沟时，堆其土为墙，现在墙倒，土又回到壕沟，正是物极必反。“勿用师”，因为大势所趋无法抵抗。“自邑告命”是说本来从京城向乡邑发令，现在情形颠倒了。如果坚持不变，将遭到困难。

“其命乱也”，原来自上向下发令，现在则是由下向上告命，因为乾卦向坤卦推进，而上六也将由上消退。

泰卦终

《易经》第十二卦

否

天地否

乾上坤下

否：否之匪人，不利君子贞，大往小来。

白话：

否卦违背人的开求。君子正固是不适宜的，大的前往，小的来到。

解读：

否卦是下坤上乾，亦即“天地否”。《序卦》说：“物不可终通，故受之以否。”永远通达是不可能的，所以会有阻塞。

“否”由下坤上乾组成，天在上，地在下，互不交往，形成闭塞不通的现象。万物无法生长，

人类又怎能生存？所以说它违背人的需求。

乾卦三阳爻在上，是“大往”。坤卦三阴爻在下，是“小来”。君子要顺应趋势而退隐，不宜正固不变。

彖曰：否之匪人，不利君子贞。大往小来，则是天地不交，而万物不通也；上下不交，而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。

白话：

《彖传》说：否卦违背人的需求，君子正固是不适宜的，大的前往，小的来到，意思就是天地二气互不交流，使得万物无法通顺畅达；上位者与下位者不相往来，天下没有国家可以存在。阴柔居内而阳刚处外，内在柔顺而外在刚健，近用小人而疏远君子。小人的作风在成长，君子的作风在消退。

解读：

否卦下坤上乾，**天本在上而地本在下，两者不相交感流通，就是“否”**，亦即闭塞不通。“匪人”指非人，不合乎人道。

在政治上没有上下之交，国家也无法继续存在，所以说“无邦”。其余各语皆是泰卦的反面现象，可参考泰卦的解说。由此可知，《易经》的变化理论中，**有相对相反而平衡的观念。有泰极否来，就有否极泰来。**

象曰：天地不交，否；君子以**俭德辟难**，不可**荣以禄**。

白话：

《象传》说：天地二气不相交往，这就是否卦。君子由此领悟，要收敛修德以避开灾难，不可谋取禄位来显耀自己。

解读：

六爻的发展由下而上，乾卦三阳爻居上，注定走向消退，所以君子不宜正固，要先避开小人所加的灾祸，这就是“**俭德辟难**”“辟”为避。

在“小人道长”之时，如果想要“**荣以禄**”，就必须同流合污，不然必有后患。

初六：拔茅茹，**以其汇 yin（汇）**，贞吉，亨。

象曰：拔茅贞吉，志在君也。

白话：

初六。拔取茅草，根茎牵连着重类，正固吉祥，通达。《象传》说：拔取茅草，**正固吉祥**，是因为心意在君王身上。

解读：

“**以其汇**”的“汇”，与泰卦初九的“汇”，皆指“类”而言。在此是指初六牵连着重二、六三而言。不同的是，泰卦是“君子道长”，所以说“**征吉**”，否卦是“君子道消”，所以对君子要说“贞吉”，以正固为好。

“**贞吉**”之“亨”，来自上有九四正应，乾为君，所以说“**志在君也**”。下位者存念君上，在“否”之初保持正固，可谓合宜。

六二：**包承。小人吉，大人否亨。**

象曰：大人否亨，**不乱群也**。

白话：

六二。包容承载，小人吉祥，大人闭塞，通达。《象传》说：大人闭塞，六二通达，是因为没有变乱同类成群。

解读：

泰卦九二说“包荒”，否卦六二说“包承”，都是以中爻代表该卦的特性。“包荒”是乾（天）的包容广阔，“包承”是坤（地）的包容承载。否卦是坤卦要向上推进，乾卦有消亡之虞，所以“小人吉，大人否”。

“大人否亨”，既然说大人闭塞，何以又是“亨”？在此，“亨”是指六二而言，因为它上有九五正应，阴阳互通，并且上下皆是阴爻，“不乱群也”。

六三：包羞。

象曰：包羞，位不当也。

白话：

六三。包藏羞耻。《象传》说：包藏羞耻，是因为位置不恰当。

解读：

六三是阴爻居刚位，不正，又不处在中位。处于不中不正的位置，所作所为如何恰当？

“羞”也是因为六三上遇九四，两者皆不中不正，又是阴阳相邻，所以有羞耻或羞怯之象。

九四：有命无咎，畴离祉。

象曰：有命无咎，志行也。

白话：

九四。有所受命，没有灾难，众人依附而得福。《象传》说：有所受命而没有灾难，是因为心意得以实行。

解读：

九四上临九五，九五为君位；并且，九四处于互巽（六三、九四、九五），而巽为风，引申为传令。

“畴”，铸也，同类或众人。“离”，丽也，附丽或依附。在此，九四下临三个阴爻，有如众人前来依附。

既能受君所命，又能福利众人，九四的心意可以实现。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。

象曰：大人之吉，位正当也。

白话：

九五。终止闭塞，大人吉祥。想到要灭亡了，要灭亡了，这样才会系在大树上。《象传》说：大人的吉祥，是因为位置居正而恰当。

解读：

否卦到了九五，才停止下来。“其亡”的“其”是表示推测的语词，“其亡”是提醒自己快要亡了，如此才有可能稳定下来，“系于苞桑”。此为居安思危之意。

九五下临互艮（六二、六三、九四），艮为止，所以说“休否”。九五位居上卦之中，阳爻刚位，既中且正，是“位正当也”。

上九：倾否，先否后喜。

象曰：否终则倾，何可长也。

白话：

上九。倾覆闭塞的现象，先闭塞然后喜悦。《象传》说：闭塞到了极点就会倾覆，怎么会长久呢？

解读：

否卦到了上九，必然倾倒翻覆。只要在闭塞中坚持到底，最后总会有破涕为笑的时刻。

“何可长也”一语，其实可以用在任何处境。若是不知变化的道理，认定人生一切安稳，那么就会陷于无所适从的困境。《易经》教人善处变化，正是期许人们培养智能，亦即懂得出处进退并且坚持正当的原则。

否卦终

《易经》第十三卦

同人

天火同人

乾上离下

同人：同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

白话：

聚合众人于郊野，通达。适宜渡过大河，适宜君子正固。

解读：

同人卦是下离上乾，亦即“天火同人”。《序卦》说：“物不可以终否，故受之以同人。”一直阻隔也不行，所以要与人聚合。

同人卦下离上乾。“离”字古作“罗”，为网罗之意，乾为天，天下有网罗，表示众人聚合。“野”，邑外有郊，郊外有野，表示是在郊野旷远之地与人聚合，没有任何私心。

光天化日，心无所私，君子聚合众人，则可不畏险阻，坚持原则。

彖曰：同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰，同人于野，亨。利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。

白话：

《彖传》说：同人卦，柔顺者取得合宜之位也取得居中之位，又与乾卦互相呼应，这就称为同人卦。同人卦说：“聚合众人于郊野，通达。适宜渡过大河。”这是因为乾卦是向前行进的力量。文采光辉而健行，居中守正而应合，这是君子的正道。只有君子可以沟通天下人的心意。

解读：

同人卦为五阳一阴组成，因此解说重点在于一阴。六二居下卦之中，又是柔爻居阴位，可谓“得位得中”。上有九五阴阳正应，而九五在此所代表的是乾卦，上下一心，所以“亨”。乾卦是健行的动力，所以“利涉大川”。

同人卦下离上乾，乾为健，离为火，为文明，合称“文明以健”。九五代表君子，居中守正，又有六二正应，只有这样的君子才有能力“通天下之志”，达成同人卦的理想。

象曰：天与火，同人；君子以类族辨物。

白话：

《象传》说：天与火组成的现象，就称为同人卦。君子由此领悟，要归类族群，分辨事物。

解读：

乾为天，离为火；天在上，而火之性也向上，两者可以声气相通，所以形成“同人”。

上天下火，正是天下光明之象，君子洞烛一切，懂得合异为同（类族）与别同为异（辨物）。《系辞上》说：“方以类聚，物以群分”，即是此意。

初九：同人于门，无咎。

象曰：出门同人，又谁咎也。

白话：

初九。在门外聚合众人，没有贵难。《象传》说：走出门外聚合众人，又有谁来给你责难？

解读：

“同人于野”是本卦的理想。现在进入卦中，初九为第一爻，尚在门外，尚未进入门户，还不至于偏私，所以“无咎”。“咎”为灾难，为责难。

在六爻中，二位是大夫，大夫才有家。初九在初位，无异于在家门之外，所以要用“出门”解释“于门”。

六二：同人于宗，吝。

象曰：同人于宗，吝道也。

白话：

六二。在宗族里聚合众人，鄙陋。《象传》说：在宗族里聚合众人，这是走向鄙陋的路。

解读：

六二进入家位，只与同宗族的人聚合，意思是：此卦五个阳爻都希望与六二同心，但是六二只与九五正应，而排除了不同宗的人，有违“同人”理想。

“吝”有羞辱、屈辱、受困、困难之意。在此译为鄙陋，是说因为鄙陋而引来困难。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

象曰：伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也。

白话：

九三。在草莽中埋伏士兵，或者登上高陵瞻望，三年不能发动攻击。《象传》说：在草莽中埋伏士兵，是因为敌人刚强。三年不能发动攻击，是因为找不到去处。

解读：

九三在下卦离中，离为甲冑 zhōu，为兵戈，又居下卦，所以说“伏戎于莽”。九三位在下卦之上，所对者为上九，有如“升其高陵”。

九三阳爻居刚位，勇猛躁进。它处于同人卦中，欲得六二之心，因此必须与九五争胜。奈何九五位尊而刚中（敌刚），以致九三在上临三阳爻的情况下，“三岁不兴”。“安行”的“安”为“何”，“安行”也，何处可去，亦即无路可走。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。

象曰：乘其墉，义弗克也，其吉，则困而反则也。

白话：

九四。登上城墙，却不能进攻，吉祥。《象传》说：登上城墙，理当不能进攻。它的吉祥，是因为遇到困难就返回到法则上。

解读：

九四位居互巽（六二、九三、九四）之上，巽为绳直，为高，有城墙之象，所以说“乘其墉”。“墉”为城墙。九四上临九五，为一墙之隔，它也想与九五争夺六二，所以想要进攻。

九四以阳爻居柔位，自己未能中正，在道义上就不能进攻。而它的“吉”，在于“困而反则”，没有何去何从的困扰。

九五：同人，先号咷而后笑。大师克相遇。

象曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

白话：

九五。聚合众人，先是痛哭后是欢笑，大部队能够会合。《象传》说：聚合众人，会先痛哭后欢笑，是因为居于中位而行为正直。大部队能够会合，是说已经战胜了敌人。

解读：

九五与六二正应，但是中间有九三、九四横加阻隔，所以难免悲愤哭泣。但是最后破涕为笑，是因为居中行直，取得了胜利。

“**大师克相遇**”则是以正制邪，使全卦同心同德，大家可以会合。本卦各爻之象，多次提及战争与师，或可就师卦（第 七卦）来看。同人卦是“天火”，师卦是“地水”，两者形成变卦（或称错卦，二卦之六爻皆相反）的关系。率众为“师”，目的不是战争，而是与“同人”相应，“同人”集合，不是谋求私利，而是有如“师”之护卫国家。

《系辞上》孔子引用本卦九五爻辞，发挥其意，说：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰。”亦可见同心之可贵。

上九：同人于郊，**无悔**。

象曰：同人于郊，**志未得也**。

白话：

上九。聚合众人于郊外，没有懊恼。《象传》说：聚合众人于郊外，是因为心意没有得到响应。解读：

上九居同人卦最后一爻的位置，**离开六二最远**，有如位于郊外，即将引退。不过它依然秉持全卦精神而聚众，所以“**无悔**”。

“**志未得也**”，它不但距六二最远，与九三又敌而不应。

同人卦终

《易经》第十四卦

大有

火天大有

离上乾下

大有：元亨。

白话：

大有卦。最为通达。

解读：

大有卦是下乾上离，亦即“火天大有”。《序卦》说：“与人同者，物必归焉，故受之以大有。”聚合众人之后，物产自然丰富。

大有卦是（天火同人）**同人卦** 的覆卦（又称综卦，亦即全卦倒过来看）。“元亨”之“元”为大为长，有如“元吉”之“元”，所以译“元亨”为“最为通达”。

彖曰：大有，柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

白话：

《彖传》说：大有卦，柔顺者取得尊贵的位置，大行中道，而上下都来应合，所以称为大有。它的作风阳刚劲健又有文采光辉，配合天体法则又能按时运行，因而最为通达。

解读：

本卦由一阴五阳组成，六五位居尊位，在刚爻（刚爻为大）之中，是为“大中”，上下五阳皆来相应支持，所以“元亨”。

本卦下乾上离，**乾为健，离为文明**，亦即“**刚健而文明**”。其次，六五与九二正应，**六五在上卦离中，离为日，九二在下卦乾中，乾为天**，阴柔（六五）顺应阳刚（九二），有如太阳依天体而运行，一年四季得以循环进展，此为“应乎天而时行”。古人依其常识，仍有“日动说”的观念，在此不必深究。

象曰：火在天上，大有；君子以遏恶扬善，顺天休命。

白话：

《象传》说：火在天的上方，这就是大有卦。君子由此领悟，要抑制邪恶、显扬善德，顺从上天所赋予的美好使命。

解读：

下乾上离，就是“火在天上”，大放光明，照亮万物。人间善恶无所遁形，君子也知道应该如何行动，就是抑恶扬善。

“顺天休命”是顺从天的美好命令。《系辞下》说：“天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位？曰仁；何以聚人？曰财。”圣人守位聚人，就是做到了“顺天休命”。大有卦的君子亦有同样的领悟。

从“顺天休命”一语，可以理解孔子自述生平的“六十而顺”。“六十而（耳）顺”一语中的“耳”是衍字，孔子所说的是他六十岁时做到了“顺天命”。请参考（傅佩荣《解读《论语》》）。

初九：无交害，匪咎，艰则无咎。

象曰：大有初九，无交害也。

白话：

初九。没有因为交往所带来的容处，这不是灾难，在艰困中就没有灾难。《象传》说：大有卦的初九，还没有因为交往所带来的害处。

解读：

大有卦唯一的阴爻是六五，五个阳爻都想与它应合，而初九距离最远，所以说“无交”。如果初九刚刚进入大有卦，就想勉强出头，则如初富而生骄奢之念，将有“害”。

“匪咎”要看时机，“无咎”则靠自己。处在困境中安分修养，就可以“无咎”。

九二：大车以载，有攸往，无咎。

象曰：大车以载，积中不败也。

白话：

九二。用大车来装载，有所前往，没有灾难。《象传》说：用大车来装载，是因为积累在中间不会毁坏。

解读：

“大车”为牛车，可以载重。下卦乾卦有向前的动力，九二在大有卦中已经积累了资源，又居二阳爻之中，所以可以前往而无咎。

九二有六五正应，两者皆处中，是为“积中”，没有毁坏之虞。

九三：公用亨于天子，小人弗克。

象曰：公用亨于天子，小人害也。

白话：

九三。公侯接受天子的款待，小人不能如此。《象传》说：公侯接受天子的款待，小人如此则是有害。

解读：

“亨”在古代与“享”、“烹”通用。在此，为“用享”之意。三为公位，九三阳爻居刚位，本身富足，又受天子赏识。九三在互兑（九三、九四、六五）之中，兑为口，有饮食之象。

小人如果接受这样的款待，将会放肆僭礼，反而有害。如《论语·八佾》所载的季氏，在鲁国专政专权而僭礼，以致“舞佾 yi 歌雍 yong”。（佾，舞的行列，雍，遮掩）

九四：匪其彭，无咎。

象曰：匪其彭，无咎；明辨晰也。

白话：

九四。不仗恃他的盛大，没有灾难。《象传》说：不仗恃他的盛大，没有灾难，是因为懂得分辨清楚。

解读：

“彭”，盛大貌。《诗经》有“行人彭彭”（《载驱》）、“驯駟 yuan 彭彭”（《大明》），以“彭彭”描写行人众多，良马壮盛。四为诸侯位，九四又是连续第四个阳爻，可谓盛大之极，加上临主爻六五，这时必须“非其盛大”，才可“无咎”。

九四在互离（九四、六五、上九）中，离为目，为明，所以“明辨晰”。

六五：厥孚交如，威如；吉。

象曰：厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。

白话：

六五。以诚信来交往的样子，展现威望的样子，吉祥。《象传》说：以诚信来交往的样子，是要用诚信引发人们的心意。展现威望的样子而吉祥，是要使人们和悦而没有戒备。

解读：

六五居上卦之中，上下五个阳爻皆来应合，是有诚信，值得信赖。“厥孚”为“其孚”；“交如”、“威如”二语之“如”，是描述其状。六五以阴爻居五的尊位，除了有诚信，还须有威望，才会“吉”。

六五在互兑（九三、九四、六五）中，兑为虎，有威望，是为“威如”。同时，兑又引申为“悦”，所以人人和悦平易而不加戒备，不去计较。

上九：自天佑之，吉无不利。

象曰：大有上吉，自天佑也。

白话：

上九。《象传》获得天的助佑，吉祥而无所不利。说：大有上九的吉祥，是获得天的助佑。

解读：

关于此爻，《系辞上》孔子的话可供参考。孔子说：“佑者，助也。天之所助者，顺也；人之所以助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也，是以自天佑之，吉无不利也。”在此可以呼应本卦《象传》所谓的“顺天休命”一语。

上九在大有卦之终，却处无位之地，等于不居其有。它又在上卦离之上，离为明，所以行为不会过度。上九在六五之上，而六五有诚信，所以上九“履信”（实践诚信），并且降志以应六五，是为“思顺”，如此自然获得天佑，“吉无不利”。

“自天佑之”一语，肯定了“天”的原始意义，亦即天有主宰及赏罚的作用。《易经》中的“天”，至少有两种意义：一是主宰之天，二是自然之天。我们将在相关之处再作讨论。

大有卦终

《易经》第十五卦

谦

地山谦

坤上艮下

谦：亨，君子有终。

白话：

谦卦。通达，君子有好的结果。

解读：

谦卦是下艮上坤，亦即“**地山谦**”。《序卦》说：“有大者不可以盈，故受之以谦。”在大有卦之后，要能谦逊，做到谦逊退让，何处不能通达？

山本崇高，却处于地之下。越是自视卑下，别人越尊重你；越是自己隐晦，德行就越光辉。这样的人会有好的**结果**和结局。

彖曰：谦，亨，天道下济而光明，**地道卑而上行**。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾^①，君子之终也。

白话：

《彖传》说：谦卦通达。天的法则是向下救助万物而大放光明，地的法则是让万物处于低卑而向上发展。天的法则是减损满盈者而增益谦卑者，地的法则是改变满盈者而流注谦卑者，鬼神的法则是加害满盈者而福佑谦卑者，人的法则是厌恶满盈者而喜爱谦卑者。谦卑者处于尊贵位置就展现光辉，处于低下位置，则没有人可以超越他，这真是君子的归宿啊。

解读：

谦卦的“亨”来自于天地二气的交流。为了说明此种交流，可以由卦变的观点来看。谦卦由剥卦 （山地剥，第二十三卦）变来，亦即剥卦的上九下到三位，成为九三，而原有的六三升到上位，成为上六，于是变成了 谦卦。如此可以解释“天道下济”（**上九变九三**）与“**地道上行**”（**六三变上六**）。

接着所说的“**天道**”、“**地道**”、“**鬼神**”、“**人道**”，都是我们可以观察到的客观现象。以天与地而言，自然界的变化向来是物极必反，保持动态的平衡，如月圆则缺，月缺则圆，如春夏秋冬依序运行。在古人看来，这些是对于“**盈**”、“**谦**”的适当安排。其次，以“害”与“福”描述鬼神的作用，表示鬼神有如实存之灵界力量，可以对人间世采取某种报应措施。至于“人道”，则所言甚是，所谓“**满招损，谦受益**”，为不辩自明之理。

君子若能守谦，则将“尊而光”，在尊贵时发出德行的光辉；并且“卑而不可逾”，处于卑贱时，也不会受人凌辱。如此自然是“君子之终”了。

象曰：地中有山，谦；君子以**裒**多益寡，称物平施。

白话：

《象传》说：地里面有山存在，这就是谦卦。君子由此领悟要减损多的，增益少的，衡量事物而公平给予。

解读：

谦卦下艮上坤，坤为地，艮为山，所以是“地中有山”。高耸的山原本在地上，现在却潜入地下，正如一个有德有才的人含藏优点而不去张扬。

“**裒** pou”是减损，“称”是衡量。君子在职责与能力的范围内，也须秉持公平原则，使世间更为和谐。

初六：谦谦君子，用涉大川，吉。

象曰：谦谦君子，卑以**自牧**也。

白话：

初六。谦而又谦的君子，可以渡过大河，吉祥。《象传》说：谦而又谦的君子，是以谦卑的态度管理自己。

解读：

初六居谦卦之下，是为“谦谦”。君子如此，则面对任何险阻，都不会受困。“用涉大川”的

“用”，是可行的意思。初六上临互坎（六二、九三、六四），坎为水，为险，所以说“大川”。

“自牧”的“牧”为管理、照顾之意。能够“卑以自牧”，自然“吉”了。

六二：鸣谦，贞吉。

象曰：鸣谦贞吉，中心得也。

白话：

六二。响应谦卑的态度，正固吉祥。《象传》说：响应谦卑的态度，正固吉祥，是因为守中而内心自得。

解读：

谦卦一阳五阴，以九三为主爻。六二上承九三，为邻相比，有如发出共鸣。六二上临互震（九三、六四、六五），震为雷，为善鸣马，所以用“鸣”字。

六二阴爻处柔位，又居下卦之中，是为“贞吉”。加以上有九三可承，是“中心得也”。

九三：劳谦君子，有终吉。

象曰：劳谦君子，万民服也。

白话：

九三。有功劳而谦卑的君子，有好结果，吉祥。《象传》说：有功劳而谦卑的君子，所有百姓都顺服。

解读：

九三为谦卦唯一的阳爻，居刚位勤奋不已，又在下卦中，等于是劳苦有功而能谦卑的君子。下卦艮为止，表示“有终”，做事有始有终，可以坚持到底，所以“吉”。

九三在互坎（六二、九三、六四）中，坎有劳之意，《说卦》：“劳乎坎。”君子如此，则效果将如五阴爻相应相从，“万民服也”。

针对此爻，《系辞上》说：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。”劳苦有功而不自夸，不自以为有德，真是宽厚之至。意思就是虽有功劳却愿屈居人下。

六四：无不利，撝②谦。

象曰：无不利，撝 hui②谦；不违则也。

白话：

六四。没有任何不适宜的事，只要发挥谦卑的精神。《象传》说：没有任何不适宜的事，只要发挥谦卑的精神，这是因为没有违背法则。

解读：

六四上有六五谦卑之君，下有九三大功之臣，这时只有“撝谦”才可以“无不利”。“撝”，挥也，发挥或施展之意。

“六四“阴爻居柔位，又做到谦卑，所以说是“不违则”。

六五：不富，以其邻，利用侵伐，无不利。

象曰：利用侵伐，征不服也。

白话：

六五。不靠财富就得到邻居支持，适宜进行征战，没有不利的事。《象传》说：适宜进行征战，是要去讨伐不顺服的人。

解读：

“不富以其邻”一语在泰卦（第十一卦）六四出现过。在此，是指六五的上下二爻皆为同类之“邻”。六五处君位而谦卑，叫而做至”“不富以其邻”。

六五居君位，不能只图谦卑而无威严，亦即要恩威并重，所叫“利用侵伐，无不利”。“不服”

是说即使君王谦卑，还是会有人桀骜 jie-ao 不驯，不肯顺服。【【桀骜不逊】凶悍倔强，傲慢不顺从。】

上六：鸣谦，利用行师，征邑国。

象曰：鸣谦，志未得也。可用行师，征邑国也。

白话：

上六。响应谦卑的态度，适宜派遣军队，讨伐属邑小国。《象传》说：响应谦卑，是因为心意未能实现。可以派遣军队，是因为讨伐的是属邑小国。

解读：

上六位居谦卦之极，可谓谦柔之至。由于刚柔相济的要求，所以要“利用行师”，所讨伐的是自己的附属小国。天子分封诸侯称“国”，分封大夫称“邑”。上六无君位，所征者为自己的邑国。

上六有九三正应，所以“鸣谦”，又有“行师”的实力。它的“志未得”，是指在谦卦而位居最高，并不符合心意。

□① = 足 + 俞 逾 yu

□② = 才 + 为 搆 hui

谦卦终

《易经》第十六卦

豫

雷地豫

震上坤下

豫：利建侯行师。

白话：

豫卦。适宜建立侯王，出兵征伐。

解读：

豫卦是下坤上震，亦即“雷地豫”。《序卦》说：“有大而能谦必豫，故受之以豫。”在此之前是大有卦与谦卦，接着一定是代表愉悦的豫卦。豫卦与谦卦为正覆关系（就是把谦卦；地山谦转 180 度就是豫卦；雷山豫），“豫”有愉悦之意，但也有居安思危的预备之意。

本卦主爻为九四，四为诸侯位，九四在上卦震中，震为动，所以“利建侯”。下卦坤为众，而众可称为“师”（见师卦，第七卦），所以利“行师”。

彖曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫，顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒 te（差错）；圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉！

白话：

《彖传》说：豫卦，刚强者得到呼应而心意可以实现，顺势而行动，就是豫。豫卦，顺势而行动，所以天地会同它一样，何况是建立侯王与出兵征伐呢！天地顺着时势而活动，所以日月的运行不会失误，四季的次序也不会偏差。圣人顺着时势而行动，就会做到刑罚清明而百姓顺从。豫卦依时而行的意义真是伟大啊！

解读：

豫卦为一阳五阴的结构，九四有五个柔爻与它呼应，所以说“刚应而志行”。

本卦下坤上震，震为动，坤为顺，亦即“顺以动”。连天地都是如此，建侯行师自无问题。在此，“顺”是指随顺物性、形势、人心等，圣人也可依此治理百姓。

《易经》重视“时”，共有十一卦论及。程颐说：“豫、遁(dun)、姤(gou,du)、旅，言时义；

坎、睽（kui,不顺）、蹇（jian,蹇足走路困难），言时用；颐、大过、解、革，言时，各以其大者也。”把握变化中的时机，才可作出正确的判断及行动。在此可以补充一点，就是随卦（第十七卦）的彖辞有“随时之义大矣哉”一语，也谈到“时”。

象曰：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

白话：

《象传》说：雷从地下出来，万物振作，这就是豫卦。古代君王由此领悟，要制作音乐来推崇道德，再隆重地向上帝祭祀，连带也向祖先祭祀。

解读：

下坤上震，震为动，坤为地，就是“雷出地上”，犹如春雷乍响，大地奋然振兴，一切又充满生机，所以是“豫”（愉悦）。

坤为顺，居下卦，是为和顺积中，震为雷，雷为发声，合而观之，则是制作音乐，以此赞扬生生之德。再推源其本，以盛大仪式祭祀上帝以及祖先

“上帝”在此为受享祭祀之主神，是万物的主宰，亦为万物存在之源。“祖考”（祖先）则专就人类而言。此语显示古人的宗教观念，值得留意。

初六：鸣豫，凶。

象曰：初六鸣豫，志穷凶也。

白话：

初六。响应愉悦的态度，有凶祸。《象传》说：初六响应愉悦的态度，是因为心意抵达极点，会有凶祸。

解读：

初六刚刚进入豫卦，就得到九四主爻的正应，九四在上卦震中，震为鸣，所以说“鸣豫”。但是，此时愉悦则不思长进，所以“凶”。

“志穷”，是说初六已经志得意满，或得意忘形，再也无处可去，所以说“凶也”。

六二：介于石，不终日，贞吉。

象曰：不终日，贞吉；以中正也。

白话：

六二。耿介如坚石，不用一整天，正固吉祥。《象传》说：不用一整天，正固吉祥，是因为居中守正。

解读：

豫卦描述愉悦，而人们好逸恶劳，往往在此时种下祸根。只有六二对主爻九四无比无应（上六与九四同在上卦震中），有耿介独立不移之象。

“不终日”原指不用一整天，意思是很快就会觉悟不可耽于逸乐。《系辞下》引述此爻爻辞后说：“介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”能够在愉悦中把持立场，一定是有所见识，知道出处进退，并因而成为百姓的盼望。

六二位居下卦之中，可以居中守正。它又在互艮（六二、六三、九四）中，艮为山，为石，所以说“介于石”；艮为止，六二未到艮之上爻，所以说“不终日”。

六三：盱 xu 豫，悔。迟有悔。

象曰：盱豫有悔，位不当也。

白话：

六三。向上瞻望而愉悦，懊恼。行动迟缓也有懊恼。《象传》说：向上瞻望而愉悦，也有懊恼，

是因为位里不恰当。

解读：

“盱 xu”是张目上视的样子。九四为豫卦之主爻，六三仰目向上，希求愉悦，但是由于自己是阴爻居刚位，“位不当”，所以无法如愿而懊恼。

六三在互艮（六二、六三、九四）中，比六二更接近艮的上爻，艮为止，所以六三不是“不终日”而是“迟”，亦即行动迟缓。它既不能摆脱诱惑，又无法果决行动，结果自然是“悔”了。

九四：由豫，大有得。勿疑。朋盍簪（he,zan）。

象曰：由豫，大有得；志大行也。

白话：

九四。由此而产生愉悦。大有收获。不必疑虑，朋友都来聚合。《象传》说由此而产生愉悦并且大有收获，是因为心意可以充分实现。

解读：

“由豫”是指愉悦的由来，因为九四为全卦主爻。一阳得五阴呼应，上下皆来应合，有如替子集拢了长发，所以说“朋盍簪”。“盍”是阖、合的意思。

九四在互坎（六三、九四、六五）中，坎为加忧，为疑虑，九四有五阴应合，所以说“勿疑”。它以阳爻居柔位，以大臣而得上下之信赖，结果是愉悦和顺，“志大行也”。

六五：贞疾，恒不死。

象曰：六五贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。

白话：

六五。正固会有疾病，但总不至于死亡。《象传》说：六五正固会有疾病，是因为凌驾在刚爻之上。总不至于死亡，是因为居中的位里没有失去。

解读：

在豫卦中，六五以阴爻居君位，等于柔弱而耽溺于愉悦。长此以往（贞）会有疾病，因为六五在互坎（六三、九四、六五）中，坎为心病。问题在于六五乘刚，居唯一的阳爻之上，所以诸事不顺。

六五又居上卦震之中，震为反生（植物先向下生根，再向上生枝叶与花果），所以“恒不死”。它居中位，拥有优势，因此不致丧亡。

上六：冥豫，成有渝，无咎。

象曰：冥豫在上，何可长也。

白话：

上六。在昏昧中愉悦，最后出现改变，没有灾难。《象传》说：在昏昧中愉悦而走到极点，怎么会长久呢？

解读：

“冥”，昏昧。“成”，终。“渝”，变。豫卦上六是愉悦到了极点，有执迷不悟之象，所以说“冥豫”。不过，既然前无去路，终究会有变化，如此就可以“无咎”。

豫卦原为愉悦之卦但是只有六二与九四为佳。由此可见，人在安乐中反而容易失去方向，因而必须早些警惕，预作准备，而“豫”正有预备、预防之意。

豫卦终

随：元亨利贞，无咎。

白话：

随卦。最为通达，适宜正固，没有灾难。

解读：

随卦是下震上兑，亦即“泽雷随”。《序卦》说：“豫必有随，故受之以随。”意思是，愉悦一定有人随从。《杂卦》说：“随，无故也。”意思是随并没有特别事故，而要依时势与条件而定行止，亦即随时。

随卦是雷震动而泽随顺，有如少女（兑）之依从长男（震）。阳居下而阴顺从，所以“元亨”，并且“利贞”。如此就自然“无咎”了。（震：长男，兑：少女，因为是泽（兑）雷（震）随，所以阳居下而阴顺从）

彖曰：随，刚来而下柔，动而说，随。大亨贞，无咎，而天下随时，随之时义大矣哉！

白话：

《彖传》说：随卦，刚强者来到柔顺者之下，活动而喜悦，就是随卦。大通达并且正固，没有灾难，然后天下万物随普时势而运行。随着时势的意义真是伟大啊。

解读：

由“刚来而下柔”一语，可知随卦是由否卦 （天地否，第十二卦）演变而成，亦即否卦的上九成为初九，而初六转成上六。刚强者现在来到下位，愿意随顺了。其次，兑为悦，震为动，亦即动而悦，也可以说是悦而动。

以“元亨，利贞”描述随卦，是因为天下万物无一不是随顺时势而运作。人若如此，自然“无咎”。“随时”一词提醒人们要体察时势的变化，调整自己的行动，其意义值得深思。

象曰：泽中有雷，随；君子以 晦入宴息。

白话：

《象传》说：大泽中有雷潜藏，这就是随卦。君子由此领悟，要在傍晚回家安静休息。

解读：

随卦下震上兑，兑为泽，震为雷，正是泽中有雷。雷在一年之中也须随着季节（阴历二月出地，八月入地）而蛰伏（zhe,fu，藏起来，趴下），有如潜藏于大泽之下。

“向”，接近；“晦”，夜晚；“宴”，安。君子日出而作，日入而息，这是最简单的“随时”的道理，由此可以推及因应天下一切事物。

初九：官有渝，贞吉。 出门交有功。

象曰：官有渝，从正吉也。 出门交有功，不失也。

白话：

初九。官员有变通，正固吉祥。出门与人交往会有功绩。《象传》说：官员有变通，是因为依循正途而吉祥。出门与人文往会有功绩，是因为没有过失。

解读：

初九是“刚来而下柔（见彖卦解释）”所指涉的一爻，为随卦主爻，能够依循时势需要而采取应变措施。初九又是阳爻居刚位，保持正固。官员以守法为首务（贞），但是施政必须通权达变（有渝），如此才会吉祥。

“出门交”，表示不在门内秘密交往。初九位居互艮（六二、六三、九四）之下，艮为门阙（阙 que，宫门前的楼），所以它是走出门外。它不仅位正，又居下卦震之中，震为动，为行，所

以“有功”，没有过失可言。

六二：系小子，失丈夫。

象曰：系小子，弗兼与也。

白话：

六二。系住小孩，失去丈夫。《象传》说：系住小孩，是因为不能同时跟从两者。

解读：

“系”有牵系、执著、顾念之意。阴爻代表女性，总是有所系念。六二与九五正应，九五为其丈夫。但是处于随卦六二，就近选择了初九。初九居下，为小子。“弗兼与”，“与”是跟从，表示六二无法兼顾两者，只好选择其一。

对男性而言，“丈夫”位居九五，是有为之君，“小子”则是平凡小民。两者之间如何取舍？随卦强调六二就近相随，但是得不偿失。

六三：系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。

象曰：系丈夫，志舍下也。

白话：

六三。系住丈夫，失去小孩。随从而有所求，可以得到。适宜守住正固。《象传》说：系住丈夫，是因为心意舍弃了下位者。

解读：

六三必须在初九与九四之间选择。它就近选择了九四。阳爻在上者为丈夫，在下者为小子，所以它是“系丈夫，失小子”。

六三与九四近比相得，随从九四，有所求就会得到。并且六三在互巽（六三、九四、九五）中，巽为“近利市三倍”，有利可图。遇到有利，仍须提醒自己“居贞”，而不能唯利是图。

九四：随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎。

象曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。

白话：

九四。随从而有收获，正固带来凶祸。保持诚信，以明智处于正道，会有什灾难？《象传》说：随从而有收获，理当遇到凶祸。保持诚信而处于正道，是明智的功劳。

解读：

九四在随卦，又在互巽（六三、九四、九五）中，巽为利，所以说它“随有获”。九四又在互艮（六二、六三、九四）中，艮为止，固定不移，是为“贞”。处于随卦而正固不变，只知取利，结果理当是“凶”。

九四往下与初九之间的四爻，组合成为正反震与正反艮 （初九、六二、六三、九四）（震与艮互反，所以四爻形成二卦）。震为大途，艮为径路，都是“在道”。这组正反卦又形成一个缩小的中孚卦 （风泽中孚，第六十一卦），所以是“有孚”，同时，它也是一个放大的离卦（离），所以是“明”。“有孚，在道以明”，不会有什么灾难。由此可见“明”的重要。

九五：孚于嘉，吉。

象曰：孚于嘉，吉；位正中也。

白话：

九五。对美善之事保持诚信，吉祥。《象传》说对美善之事保持诚信而吉祥，是因为处在守正居中的位置。

解读：

九五居上卦之中，阳爻居刚位，下又有六二正应相随，理当是吉。

九五在上卦兑中，兑为悦。在互巽（六三、九四、九五）中，巽为利。又是处在随卦中，得到百姓支持。其诚信（孚）在于推行一切美善（嘉）。

上六：拘系之，**乃从维之**。王用亨于西山。

象曰：拘系之，上穷也。

白话：

上六。把他抓住捆起来，后来又放开他。君王在西山献祭。《象传》说：把他抓住捆起来，是因为往上走到了尽头。

解读：

随卦走到上六，前无去路，若是回头依循九五，就是被“拘系”了。但是九五不会违背随卦，“**乃从维之**”。“乃从”是而后。“维”，帛书作“𦉰 (xi, gui)”，是解开之意。此处所指为周文王被商纣王“拘于羑里”之事，由于周文王随顺，所以被释放回到岐山。

上六在互巽（六三、九四、九五）之外，巽为绳直，有捆缚之象。所以它在“上穷”时，受困还可脱困。饱经忧患之后，应当随从的是天意，所以“用亨于西山”。上卦兑为西方之卦，所以说西山。由此可知，随顺将可逢凶化吉，并且要心存感恩。

随卦终

《易经》第十八卦
艮上巽下

蛊

山风蛊（gu，一种毒虫）

蛊：元亨，**利涉大川**。先甲三日，后甲三日。

白话：

蛊卦。最为通达，适宜渡过大河。开始之前的三天，开始之后的三天。

解读：

蛊卦是下巽上艮，亦即“山风蛊”。《序卦》说：“以喜随人者必有事，故受之以蛊。”在此上承豫卦与随卦，亦即愉悦而随从别人，一定会有事故，形成某些弊端，需要整顿修改。（我的理解：蛊卦上是山，豫卦上是震，震转 180° 就是蛊卦的山，随卦上是泽，泽转 180° 就是蛊卦的风。）

随卦 （泽雷随）与蛊卦形成一组正覆卦。《杂卦》说：“随，无故也。蛊，则饰也。”可见蛊卦必须革除积弊，采取行动，以致冒险犯难，“利涉大川”。

“先甲三日，后甲三日”，古人以天乾纪日，亦即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。甲是开始，在此前三日要除旧，在此后三日要布新，经过这一连串的措施，才可以达到目标。

彖曰：蛊，**刚上而柔下**，巽而止，蛊。蛊，元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。

白话：

《彖传》说：蛊卦。刚强者上去而柔顺者下来，和顺而有所阻止，就是蛊卦。蛊卦最为通达，是要使天下都治理好。适宜渡过大河，是要前往积极办事。开始之前的三天，开始之后的三天，表示终结之后又有新的开始，这是天道的运行法则。

解读：

由“**刚上而柔下**”一语，可知本卦是由泰 卦（地天泰，第十一卦）演变而

成。亦即泰卦的初九往上成了上九，成为下巽上艮的蛊卦。巽为风，为逊顺。艮为山，为止。以和顺态度来阻止偏差的事情。蛊有乱之意，亦有治乱之意，这两者无法分开。

蛊之“元亨”，就在于勇于改革恶习，“而天下治也”。要整顿乱象，必须妥善结束，再谨慎开始。“先甲三日”，是要终结以前的败乱，“后甲三日”，是要迎接新的契机。“终则有始”，是“天行也”。

象曰：山下有风，蛊；君子以**振民育德**。

白话：

《象传》说：山下有风吹拂，这就是蛊卦。君子由此领悟，要振作百姓，培育道德。

解读：

蛊卦下巽上艮，**艮为山，巽为风**，亦即山下有风。风遇山即回，将会拂乱一切，同时也荡涤一切。这种既乱又治之象十分特别。

君子眼见陈腐的积弊，无法再因循苟且，决心要“**振民育德**”。

初六：干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉。

象曰：干父之蛊，意承考也。

白话：

初六。救治父亲留下的积弊，才是好儿子，他使亡父没有受人责难。这样做会有危险，但最后吉祥。《象传》说：救治父亲留下的积弊，用意是要继承亡父的愿望。

解读：

“干”有导正、修伤、救治之意。古代封建社会采行世袭之制。父亲辈留下的积弊，到儿子手中就须设法救治，否则不能算是有儿子。这样做会受到别人质疑，所以说“厉”，但是“终吉”。“考”是指过世的父亲。

由象上看，蛊卦（山风蛊）由泰卦（地天泰）变来，是泰卦的上六下来成为初六。此一变化，使下卦乾消失，**乾为父，是为亡父**。上卦变成艮，艮为少男，是为“有子”。初六的“意承考”，来自泰卦必须持续变化，除旧布新，否则无法因应新的形势，所以会有蛊卦的出现。

九二：干母之蛊，不可贞。

象曰：干母之蛊，**得中道也**。

白话：

九二。救治母亲留下的积弊，不可正固。《象传》说：救治母亲留下的积弊，是要符合居中之道。

解读：

九二的正应在六五，六五原为泰卦（地天泰）上坤的主爻，**泰卦变蛊卦之后上卦坤消失，坤为母，是为亡母**。对柔顺的六五不可正固，亦即不宜过于刚强以免伤害亲情。在古代，父之蛊往往是政治及社会上的大问题，母之蛊则局限于家人亲族，所以手段不可过刚。

九二居下卦中位，又有六五正应，“**得中道也**”，所以适可而止。

九三：干父**小有悔（悔）**，无大咎。

象曰：干父之蛊，**终无咎也**。

白话：

九三。救治父亲留下的积弊，有小的懊恼，没有大的灾难。《象传》说：救治父亲留下的积弊，最后是没有灾难的。

解读：

九三阳爻居刚位，位正而不居中，有过刚之嫌。在本卦中，救治父亲的积弊时，难免矫枉

过正，以致“小有悔”。不过，由于所行配合新的形势所需，“无大咎”。

“终无咎也”，“终”是因为九三位于下卦之终，又面临上卦艮，艮为止，所以最后不会有什么灾难。

六四：裕父之蛊，往见吝。

象曰：裕父之蛊，往未得也。

白话：

六四。宽容对待父亲留下的积弊，前往会陷入困境。《象传》说：宽容对待父亲留下的积弊，前往不会有收获。

解读：

六四阴爻居柔位，柔顺有余而无法果决面对“父之蛊”，以至于容忍积弊。

六四与初六无应，又对九三乘刚（六四与九三：阴在上为乘），显然无路可行，所以“往见吝”。不但难以作为，即使有所作为也没有什么成效。

六五：干父之蛊，用誉。

象曰：干父之蛊；承以德也。

白话：

六五。救治父亲留下的积弊，受到称誉。《象传》说救治父亲留下的积弊而受到称誉，是因为以道德来继承父业。

解读：

六五以阴爻居上卦中位，为柔顺之君，下有九二正应，得刚强之臣相辅。行动温和而正派，所以“用（享受）誉”。

“承以德”是以道德来继承之意。无论父业为政治或经济，子孙唯有以德承之，才可发扬祖先的功业与荣耀。我们所谓的光宗耀祖，亦以此为正途。

上九：不事王侯，高尚其事。

象曰：不事王侯，志可则也。

白话：

上九。不去侍奉王侯，以高尚来要求自己的作为。《象传》说：不去侍奉王侯，是因为他的心意值得取法。

解读：

上九从泰卦下乾的初九上来，乾为君王；又高居互震（九三、六四、六五）之上，震为诸侯，所以说它“不事王侯”，上九位居蛊卦之终，不再卷入世间的活动，而可以“高尚其事”。

上九看到社会的蛊乱，所以可能存心成为隐士，也可能就此专务修德。这两者并不冲突。正如孔子所云：“隐居以求其志，行义以达其道。吾闻其语矣，未见其人也。”（《论语·季氏》）隐居不是为了避世，而是为了“求其志”（磨炼他的志节），一有机会，则以实践道义来“达其道”（贯彻他的理想）。

蛊卦终

《易经》第十九卦

临

地泽临

坤上兑下

临：元，亨，利，贞。至于八月有凶。

白话：

临卦。最为通达。适宜正固。到了八月将有凶祸

解读：

临卦是下兑上坤，亦即“地泽临”《序卦》说：“有事而后可大，故受之以临。临者，大也。”在有所作为的蛊卦之后，才有壮大的可能。“临”是壮大之意，来临才可发展而壮大。

就“临”是壮大来说，它是阳爻向上推展的六卦之一。这六卦是：复卦（地雷复，第二十四卦），临卦（地泽临，第十九卦），泰卦（地天泰，第十一卦），大壮卦（雷天大壮，第三十四卦），夬卦（泽天夬，第四十三卦）以及乾卦（乾为天，第一卦）。在此临卦，阳爻向上进展，日渐壮大，由于阳气是创生而具有活力的，所以说它“元亨利贞”。

为何说“至于八月有凶”？十二消息卦与夏历对照，则有如下关系，依序为：

复（地雷复 24 卦）为十一月，临为十二月（地泽临 19 卦），泰（地天泰 11 卦）为正月，大壮（雷天大壮 34 卦）为二月，夬（泽天夬 43 卦）为三月，乾（乾为天 1 卦）为四月，姤（天风姤 44 卦）为五月，遁（天山遁 33 卦）为六月，否（天地否 12 卦）为七月，观（风地观 20 卦）为八月，剥（山地剥 23 卦）为九月，坤（坤为地 2 卦）为十月。临卦为十二月，经过八个月，正好是八月的观，成为临的覆卦，并且显然是阳消阴长，所以说“有凶”。并且夏历八月多雨，最易洪水泛滥，针对此卦（泽在地下），会形成相反的局面（泽在地上），所以“有凶”。

泰（地天泰 11 卦）为正月

大壮（雷天大壮 34 卦）为二月

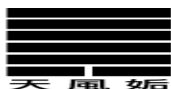
夬（泽天夬 43 卦）为三月

乾（乾为天 1 卦）为四月

姤（天风姤 44 卦）为五月

遁（天山遁 33 卦）为六月

否（天地否 12 卦）为七月

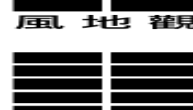
观（风地观 20 卦）为八月

剥（山地剥 23 卦）为九月

坤（坤为地 2 卦）为十月

复（地雷复 24 卦）为十一月

临为十二月（地泽临 19 卦）

地泽临

彖曰：临，刚浸而长。说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

白话：

《彖传》说：临卦。刚强者渐渐发展而成长。喜悦而柔顺，刚强者居中而有应合，大通达又能正固，这是天的运行法则。到了八月将有凶祸，是因为消退之期不久将会来到。

解读：

临卦下兑上坤，二阳在下，往上渐长。兑为悦，坤为顺，内悦而外顺；九二以阳爻居下卦中位，又有六五正应，所以是“大亨以正”。

“消不久也”一语，所指为遁卦，由此可以说明《易经》中的消息卦。消是消退，息是生

共 212 页

长，消与息不停循环，原是变化的常理。阳爻生长的六卦已见于上文，而阴爻生长的六卦则是：垢卦（天风垢，第四十四卦），

遁卦（天山遁，第三十三卦），

否卦（天地否，第十二卦），

观卦（风第观，第二十卦），

剥卦（山地剥，第二十三卦），

坤卦（坤为地，第二卦）。

在临卦时，就须警惕观卦不久将来到。

象曰：泽上有地，临；君子以教思无穷，容保民无疆。

白话：

《象传》说：沼泽之上有大地，这就是临卦。君子由此领悟要教导思虑而不懈怠，包容保护百姓而无止境。

解读：

临卦下兑上坤，是泽上有地之象。沼泽以大地为岸，大地亲临沼泽，有如君子面对百姓。

君子效法大地，大地有“思”的特性。《尚书·洪范》谈到五行时，以“五日土”殿后，接着谈五事，以“五日思”殿后，可见“土”与“思”相应。中医以五脏中的脾属“土”，也是主“思”。至于大地的“容保民”，则由地之无不承载而来。

初九：咸临，贞吉。

象曰：咸临贞吉，志行正也。

白话：

初九。一起来临，正固吉祥。《象传》说：一起来临而正固吉祥，是因为心意与行为正当。

解读：

临卦二阳在下，所以初九与九二并为“咸临”。以初九来说，是阳气始生的第一步，必须守住正固，以作为后续发展的基础。

初九的“志行”被称为“正”，可见《易经》面对阴阳消长之时，是站在阳的一方，希望阳盛而阴伏。

九二：咸临，吉无不利。

象曰：咸临，吉无不利；未顺命也。

白话：

九二。一起来临，吉祥，没有不适宜的。《象传》说：一起来临，吉祥而没有不适宜的，是因为它不是靠顺从命令而做到的。

解读：

九二与初九“咸临”，阳气形成上升的力道，所以“吉，无不利”。

九二居下卦中位，是悦（兑）的代表，上有六五正应，而六五是顺（坤）的代表。下悦上顺，阴阳正应，形势自然如此，所以说它不是靠顺从命令才做到“吉无不利”。

六三：甘临，无攸利。既忧之，无咎。

象曰：甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。

白话：

六三。以和柔态度对待来临者，没有什么利益。已经对此忧虑，就没有灾难了。《象传》说：以和柔态度对待来临者，是因为位置不适当。已经对此忧虑，灾难就不会长久了。

解读：

“甘”是甜美和柔。“攸”是所。六三在下卦兑中，兑为“口”。上接坤卦，坤为“土”。《尚书·洪范》有“土爰稼穡 …… 稼穡作甘”之语，所以坤为甘。“口中有甘”，十分和柔。六三面对初九与九二来势汹汹，只好以“甘”临之。

六三是阴爻居刚位，又下乘二刚，“位不当也”，所以“无攸利”。不过，六三已经在忧虑自身处境，即使有灾难，也是“咎不长也”。

六四：至临，无咎。

象曰：至临无咎，位当也。

白话：

六四。直接面对来临者，没有灾难。《象传》说：直接面对来临者而没有灾难，是因为位置适当。

解读：

六四位居上卦，直接面对下卦的来临。“至”有“来到”之意，也有“最为”之意。由卦象看来，六四在互震（九二、六三、六四）中，震为足，足可行，所以有主动前往、直接面对之意。

六四阴爻居柔位。又有初九正应，“位当也”，所以“无咎”。

六五：知临，大君之宜，吉。

象曰：大君之宜，行中之谓也。

白话：

六五。以明智态度面对来临者，这是伟大君主的合宜表现，吉祥。《象传》说：伟大君主的合宜表现，所说的是推行中道。

解读：

六五在上卦坤中，坤为“思”，“思曰睿”（《尚书·洪范》），有明智之意，所以说“知临”。君临天下时，“来临者”是指百姓而言。五为君位，所以说“大君”。在下兑上坤的临卦中，天下人喜悦而顺从，“吉”。

六五在上卦中位，下有九二正应，施政时自然会“行中”。

上六：敦临，吉无咎。

象曰：敦临之吉，志在内也。

白话：

上六。以敦厚态度面对来临者，吉祥，没有灾难。《象传》说：以敦厚态度面对来临者是吉祥的，因为心意在于国内的百姓。

解读：

上六居坤卦之终，坤为地，为厚，又为顺，所以要以敦厚态度临民。阴柔在上，原本无法临民，但是由于敦厚而顺下，所以是“吉，无咎”。

上六之吉，是因为“志在内”。“内”指内卦兑，尤其是初九与九二这两个阳爻。就国家而言，则是指国内的百姓。临卦是阳气上升中的一卦，上六即将退位，其心意向内卦进展是恰当的，所以“无咎”。

临卦终

《易经》第二十卦

观

风地观

巽上坤下

观：盥而不荐，有孚颙（yu,yong 仰望）若。

白话：

观卦。祭祀开始时洗净双手，还未到进献祭品的阶段，心中诚信已经庄严地表现出来。

解读：

观卦是下坤上巽，亦即“风地观”。《序卦》说：“物大然后可观，故受之以观。”前面的临卦有“大”之意，“大”则可“观”。圣人由仰观俯察而领悟天之道，再依此安排人之道，正是《易经》的基本观念。

古代祭祀的仪式十分复杂。祭祀之前必须斋戒沐浴。祭祀之时，首先洗净双手，称为“盥”，此时态度恭敬肃穆。接着是“盥（guan）”礼，浇酒于茅草上，象征请神享用。然后进入繁复的“荐”礼，进献腥的与熟的牺牲。古人相信祭祀是与神明来往，应以虔诚（qian,cheng）心意为重，而不必过度强调牲品，所以说“盥而不荐”。《易经》在萃卦（泽地萃，第四十五卦）、升卦（地风升，第四十六卦）、既济卦（水火既济，第六十三卦）皆显示了类似的思想。

“孚”为诚信，“颙若”是庄严肃穆的样子。

彖曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐，有孚（诚信）颙若（庄严），下观而化也。观天之神道，而四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣。

白话：

《彖传》说：伟大的德行展现在上位，教化柔顺而顺利，能够居中守正来观察天下的人，这就是观卦。祭祀开始时洗净双手，还未到进献祭品的阶段，心中诚信已经庄严地表现出来，百姓仰观时就受到教化了。观察天地神妙的法则，就知道四季的运行没有偏差。圣人依循这种神妙的法则来设立教化，天下的人都顺服了。

解读：

观卦的主爻是九五，它以阳爻处于全卦尊位，有如天子为万民所瞻仰。本卦下坤上巽，坤为地，为柔顺，巽为风，为顺利，百姓柔顺而服从，天子施政顺利无比。九五、上九为天位，底下四爻为人位与地位。阳爻居天位，九五既中且正，以此“观天下”。

天子主祭时的虔诚表现，使臣民在仰观时就受到教化了。这时感动人心的不是祭品的丰厚，而是心意的真诚。

“天之神道”，是指天地的神妙法则，由此可知四季运行中规中矩而恰到好处。“神”是形容词，因为对人而言太神妙了。圣人根据神妙的天道来设立教化，使百姓生活合乎人道的原则，百姓自然心悦诚服。

象曰：风行地上，观；先王以省方，观民设教。

白话：

《象传》说：风吹行在大地上，这就是观卦。古代帝王由此领悟，要巡视四方，观察民情，设立教化。

解读：

观卦由下坤上巽组成，巽为风，坤为地，合之为“风行地上”。风吹拂过大地，有如游历

周览，对天下万物无不知情。风又是最有影响力的，可用以比喻政令教化。孔子说“君子之德，风。小人之德，草。草上之风，必偃。”（《论语·颜渊》）

先王“省方”，是为了观民与设教，了解民俗民情，设定政教制度。

初六：童观，小人无咎，君子吝。

象曰：初六童观，小人道也。

白话：

初六。像孩童那样观看，小人没有灾难，君子就有困难。《象传》说：初六。像孩童那样观看，是小人的作风。

解读：

初六距九五最远，又是阴爻，有如淳朴百姓，像小孩一样看问题。他对国家的德政教化并不了解，算是情有可原，所以“无咎”。但是，君子或有官位或有德行，若是“童观”，就将陷于困境了。

观卦 （风地观）有如艮卦 的放大，艮为少男。初六居最下位，具体表现了无知孩童的心态，正是“小人道也”。

六二：窥观，利女贞。

象曰：窥观女贞，亦可丑也。

白话：

六二。从门缝向外观看，适宜女子正固。《象传》说：从门缝向外观看，虽然女子可以正固，但对君子则应觉得羞愧。

解读：

观卦为放大的艮卦，艮为门阙（宫门前的楼牌）。下卦坤为女。有如女子由门内向外观看，所见难免局限而偏差。古代女子受的教育有限，又很少到户外走动，对国家政教所知不多，实为无奈之事。

六二以阴爻居柔位，又有九五正应，所以“利女贞”。至于“亦可丑也”，“亦”是乃，所指为君子。君子“童观”则“吝”，“窥观”则“可丑”，亦即不可忽略更高的自我要求。

六三：观我生，进退。

象曰：观我生，进退；未失道也。

白话：

六三。观察我的生民，再决定该进或该退。《象传》说：观察我的生民再决定该进或该退，并未偏离正途。

解读：

六三在下卦坤中，坤为众，它又上接巽卦，巽为进退，所以要观察民众的作为，再决定自己的进退。

三、四是人位，六三为臣，又是阴爻居刚位，很难有什么作为，所以有“进退”的考虑。不过，它的考虑配合身份，又有上九正应，所以是“未失道也”。

六四：观国之光，利用宾于王。

象曰：观国之光，尚宾也。

白话：

六四。观察国家的政教光辉，适宜从政追随君王。《象传》说：观察国家的政教光辉，是要往上追随君王。

解读：

六四已经进入上卦，又以阴爻居柔位，并且上承九五君位，所观察的是国家的整体发展，对于政教光辉深有所知。

“尚”是上。“宾”是从，是客，古代为官有如应邀的宾客。程颐说：“古者有贤德之人，则人君宾礼之，故士之仕进于王朝，则谓之宾。”六四在巽卦中，巽为“近利市三倍”，它之追随九五是极其自然的。

九五：观我生，君子无咎。

象曰：观我生，观民也。

白话：

九五。观察我的生民，君子没有灾难。《象传》说：观察我的生民，就是观察我的百姓。

解读：

九五居中守正，以天子的身份观察生民，再设立合适的政教制度来造福他们。这是他的本分与职责，做到了才可以“无咎”，所以不说“吉无不利”之类的美言。

九五下有四爻拥戴，正如天子受到百姓的支持。天子若想了解自己的德行表现，或者自己是否“大观在上”，最好的办法就是观察百姓的苦乐。

上九：观其生，君子无咎。

象曰：观其生，志未平也。

白话：

上九。观察他的生民，君子没有灾难。《象传》说：观察他的生民，是因为心意不得安定。

解读：

上九居高而无权无位，只能观察九五的生民，所以说他“观其民”。观卦二阳爻在上，上九能观，就算尽责了，所以“无咎”。

观卦四阴爻在下，再往上推升就成了剥卦 （山地剥，第二十三卦）。上九处在即将消退的位置，还在“观其生”，实是因为“志未平也”。

□ = 禺 + 页 颞 yu 或 yong

观卦终

《易经》第二十一卦
上震下

噬(shi, 咬)嗑(ke, 磕碰)

火雷噬嗑

离

噬嗑：亨。利用狱。

白话：

噬嗑卦。通达。适宜判决诉讼。

解读：

噬嗑卦是下震上离，亦即“火雷噬嗑”。《序卦》说：“可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。”推行政教制度有了可观的成就，民心自然相合，所以接着出现了此卦。但是，《杂卦》又说：“噬嗑，食也。”观此卦为用牙咬合以食之。合而言之，噬嗑卦的目的是要使民心相合，但是先决条件是正确判断诉讼案件。正如我们食用一物，须以牙咬断，才可消化一样。

此卦以断案求合民心为主，自然通达。“狱”指诉讼案件，包括调查、审判、用刑、定罪等

作为，亦即古代的司法部门所负责的事务。

彖曰：颐中有物，曰噬嗑，噬嗑而亨。刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。

白话：

《彖传》说：口腔中有东西，这种象就称作噬嗑卦。噬嗑卦咬断而合之就通达了。刚强者与柔顺者分开，一行动就见到光明。雷声闪电相合而彰显一切。柔顺者取得中位而向上前进，虽然位置不恰当，但适宜判决诉讼。

解读：

颐卦（山雷颐， 第二十七卦）有如一张口，上下两排牙齿。噬嗑卦（火雷噬嗑， 噬嗑）则有如在口中加一硬物（九四），所以说“颐（口腔）中有物”。由于多了九四，使刚爻与柔爻可以分开，阴阳交错才会“亨”。

本卦下震上离。震为足，为行，为动，离为火，为目，为明，所以说“动而明”。其次，震为雷，离为电，合起来是打雷闪电，声势惊人而照见一切，正好可以用来明察秋毫，判断案件。

由“柔得中而上行”一语，可知本卦是从否卦（天地否，第十二卦）演变而成。否卦的初六成为噬嗑卦的六五。六五阴爻居刚位，是“不当位”，但是在审理诉讼时不宜过刚，所以反而有利于此。

象曰：雷电噬嗑；先王以明罚敕（chi,帝王的诏书）法。

白话：

《象传》说：打雷与闪电合在一起，这就是噬嗑卦。古代帝王由此领悟，要明辨刑罚，端正法律。

解读：

噬嗑卦由下震上离组成，在取象上就是闪电（离）与打雷（震）。雷声震撼万物，使人不敢隐瞒，闪电大放光明，使人无所遁形。

民心以公平与正义为其依归，先王由本卦懂得“明罚效法”。“明”为辨明，务求刑罚合宜，“敕”为导正，不可拘私枉法。

初九：履校灭趾，无咎。

象曰：履校灭趾，不行也。

白话：

初九。戴上脚枷，遮住脚趾，没有灾难。《象传》说：戴上脚枷，遮住脚趾，不能行动了。

解读：

“校”是枷锁的总称，在脚称“桎（zhi）”，在手称“梏（gu）”，在颈称“枷（jia）”。“履”是鞋，在此用为穿鞋之意。初九在下卦震的底部，震为足。它又在互坎（六三、九四、六五）的底下外边，坎为水，所以初九没在水之下。合而言之则是“履校灭趾”。

在噬嗑卦中，初九是受刑的小民，“小惩而大诫”，未必是坏事，所以说“无咎”。初九受刑，与九四又不相应，等于无路可走。这种人无路可走。表示不能再为恶，所以是“无咎”。

六二：噬肤灭鼻，无咎。

象曰：噬肤灭鼻，乘刚也。

白话：

六二。咬食肥肉，鼻子没入，没有灾难。《象传》说：咬食肥肉而鼻子没入，是因为凌驾在刚强者之上。

解读：

“肤”是指连着皮肤的肥肉，大口咬食将会使鼻子没入其中。六二在互艮（六二、六三、九四）中，由艮为果蓏 *luo*（外为硬壳，内为软实）可推知它连肤带肉的具象。同时，艮为黔喙（黑色的鸟嘴 *qian,hui*）之属，鼻口相连，所以会“噬肤灭鼻”。六二不是受刑人，而是用刑人，所以虽然手段不雅，还是“无咎”。

六二何以如此吃相不雅？原因是“乘刚”。它凌驾在初九之上，乘刚者自身不顺，又须用刑于刚强之人，所以不太计较手段。

六三：噬腊肉，遇毒；小吝，无咎。

象曰：遇毒，位不当也。

白话：

六三。咬食腊肉，遇到有毒的部分。有小的困难，没有灾难。《象传》说：遇到有毒的部分，是因为位置不恰当。

解读：

六三在互艮（六二、六三、九四）中，但是其上为离卦，离为火，所以它所咬食的不是肥肉，而是被火熏干的腊肉。同时，六三在互坎（六三、九四、六五）中，坎为险，为隐伏，在人则是加忧，所以为有毒之象。由于六三是用刑者，所以是“小吝，无咎”。

六三以阴爻居刚位，本身“位不当”，所以在用刑时招来怨毒反应。

九四：噬乾姊（*zi*），得金矢，利艰贞，吉。

象曰：利艰贞吉，未光也。

白话：

九四。咬食骨头上的干肉，获得金属箭头。适宜在艰难中正固，吉祥。《象传》说：适宜在艰难中正固，吉祥，是因为作为还不够光明。

解读：

九四在互艮（六二、六三、九四）中，又已进入离卦，加以本身是刚爻，等于是骨头上烤过的肉干。姊（*zi*）是骨头上的肉。其次，九四在互坎（六三、九四、六五）中，坎为弓轮；又在上卦离中，离为兵戈，弓上的戈自然是箭了。并且，这个离卦是由否卦（天地否）的初六来到六五，才使乾卦变为离卦的，乾为金，金所变成的矢，是为“金矢”。

九四以阳爻居柔位，又在互坎中，坎为险，所以“利艰贞”。九四虽在离卦，但不是位居中爻，光明比不上六五，就是“未光也”。

六五：噬乾肉，得黄金，贞厉，无咎。

象曰：贞厉无咎，得当也。

白话：

六五。咬食干肉，获得黄金。正固有危险，但没有灾难。《象传》说：正固有危险，但没有灾难，是因为作为都还恰当。

解读：

六五是“柔得中而上行”的一爻，为全卦主爻。处于噬嗑卦，六五为用刑者，面临结案的难关，所噬亦为干肉。它所得的是“黄金”，如前爻所述，本卦由否卦变来，否卦初六上行成六五，使下坤上乾变成下震上离。坤为地，色黄，乾为金。这些应验在六五身上。

六五以阴爻居刚位，并且下乘九四，所以“贞厉”。不过，在噬嗑卦中，能够秉持中道，温和而明鉴，是为“得当”而“无咎”。

上九：何校灭耳，凶。

象曰：何校灭耳，聪不明也。

白话：

上九。肩扛着枷，遮住耳朵，有凶祸。《象传》说：肩扛着枷，遮住耳朵，听不清也看不见。

解读：

“何”为荷，担负之意。上九居离卦终位，又在互坎（六三、九四、六五）之上；离为目，坎为耳，所以刑具遮住了耳与目。初九与上九皆为受刑者，刑罚从“屨（古代用麻葛做的鞋 ju）校”到“何校”，可见严重程度已到极点，所以“凶”。本卦依全卦取象，所以上下阳爻皆为刑具。

“聪不明也”，是“不聪不明”的简说。表面上是“何校灭耳”造成不聪不明，而实际上则是不聪不明，胡作非为，然后结果才是“何校灭耳”。

□ = 月 + 姊 - 女 姊 (zǐ)

噬嗑卦终

--

《易经》第二十二卦

贲 (bēn, 武士, 装饰)

山火贲 艮

上离下

贲：亨。小利有所往。

白话：

贲卦。通达。小的方面适宜有所前往。

解读：

贲卦是下离上艮，亦即“山火贲”。《序卦》说：“物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者，饰也。”事物不可以勉强相合就算了，还须加以文饰，所以在噬嗑（shì,kè）卦之后是贲卦。不过，《杂卦》说：“贲，无色也。”由此可知，所谓的文饰，并非加上颜色，而是以无色来突显其原有的面貌；至于方法，则是透过适当的安排，使事物处在合宜的位置。《说文》说：“文，错画也。”以线条交错为文，亦是调整位置以显示秩序之意。

关于以文为无色，可以参考孔子所说的“绘事后素”（《论语·八佾》），亦即绘画时，最后才上白色。古代绘画以有色的绢布为底，先上各种彩色，最后才上白色，白色使原先所上的彩色更加鲜艳，所以接着才有孔子对“礼后乎”的肯定。换言之，礼是白色或无色。人间一切制度设计，无非是要让人性得以顺利地发展，而不是要另外加给人性什么。

贲卦 （山火贲）是噬嗑卦 （火雷噬嗑）的覆卦（就是转 180° 就是噬嗑卦），同样是阴阳交错而通达。至于“小利有攸往”，“小”是指柔爻，亦即本卦六二是由上六（是指泰卦的上六）来到下卦，使原本阴阳二分的泰卦 （地天泰，第十一卦）出现新的转机。

彖曰：贲 (bēn, bi 贲装饰、修饰)，亨；柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。

白话：

《彖传》说：贲卦，通达。柔顺者来到，文饰刚强者，所以通达。分出刚强者往上行，去文饰柔顺者，所以是小的方面适宜有所前往，这是合乎自然界的文饰。以文明的方式规范人的行为，

则是人间的文饰。观察自然界的文饰，可以探知季节的变化。观察人间的文饰，可以教化成就天下的人。

解读：

由“柔来而文刚”一语，可知下卦的六二是由上卦来的。如果恢复原状，则是泰卦（地天泰）。 现在一经变动，阴阳爻错又重现生机，所以“亨”。柔来之后，下卦的刚也须“上而文柔”，所以对“小”（指阴爻）的是“利有攸往”。这种交错互动称为“天文”。泰卦下卦为乾，乾为天，由下卦分出刚爻，成为比如贲卦的上九，贲为饰，两者合作称为“天文”，所指为自然界之文饰，如日月星辰之错列，阴阳寒暑之代变等。

贲卦下离上艮，离为火，为明，艮为山，为止，所以说“文明以止”。以文饰而显明的手段，来规范、约束人民的言行，就是“人文”的意思。由人文可以创作礼乐制度，推行教化，以至于“化成天下”。

象曰：山下有火，贲；君子以明庶政，无敢折狱。

白话：

《象传》说：山下出现火光，这就是贲卦。君子由此领悟，要明察各项政务，不能依此果敢判决诉讼。

解读：

贲卦下离上艮，艮为山，离为火，所以是“山下有火”。山上有众物（动物、植物、矿物），山下出现火光，可以照见众物。君子以此明辨各项政务。“庶”为众。

“折”为断。为何“无敢折狱”？因为贲卦的光明是为了文饰，文饰则无法得其实情，所以不可用来断案。

初九：贲其趾，舍车而徒。

象曰：舍车而徒，义弗乘也。

白话：

初九。文饰脚趾，舍弃车子而徒步行走。《象传》说：舍弃车子而徒步行走，是理当不用坐车。

解读：

初九位低，如人之趾，既在贲卦，则“贲其趾”。脚打扮好了，就可以大步前进，不必乘车。

初九在互坎（六二、九三、六四）之下，坎为通舆（yu,指地位低的人），在坎之下所以下车走路，这在道上（义）也是不该乘车的。

六二：贲其须。

象曰：贲其须，与上兴也。

白话：

六二。文饰胡须。《象传》说：文饰胡须，是要随着上位者而行动。

解读：

六二称“须”，是因为从九三到上九 形成一个小的颐卦（山雷颐，第二十七卦）， 颐为口。六二在口之下，所以说“须”。

六二是与上九交换的一爻（六二与上六交换就是地天泰，泰卦），是随着上位者而行动的，所以说它“与上兴也”。其意也在于文饰只是外在修整，不足以改变其实质，所以要随其实质而调节。

九三：贲如濡如，永贞吉。

象曰：永贞之吉，终莫之陵也。

白话：

九三。有文饰的样子，润泽的样子，长久正固吉祥。《象传》说：长久正固吉祥，是因为终究没有人凌驾其上。

解读：

九三在互坎（六二、九三、六四）之中，坎为水，水有润泽之意。九三又是二柔文一刚，可谓责之至也，加上阳爻居刚位，所以“永贞吉”。

就以“贲”为饰而言，九三地位最理想，没有人比得上。上卦为艮，艮为止，止于此之意。上卦各爻，皆无九三的条件，所以“终莫之陵”。

六四：贲如皤（po）如，白马翰如，匪寇婚媾(gou)。

象曰：六四，当位疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

白话：

六四。有文饰的样子，洁白的样子，白马壮硕的样子而。不是强盗，是来求婚配的。《象传》说：六四处在多疑的位置。不是强盗，而是来求婚配的，这是说终究没有怨责。

解读：

“皤”为老人须发之白。有文饰而洁白，是因为与初九正应，得以完全发挥贲卦的特质。六四在互坎（六二、九三、六四）中，坎为美脊马，所以说“白马”。“翰（han）”同乾，强壮之意。

六四在互坎中，坎为盗；但是全卦唯有六四与初九正应，有婚媾之象，所以说“匪寇婚媾”。这是因六四处在多疑（坎为疑）的位置，不过最终明白真相而“无尤”。

六五：贲于丘园，束帛戔戔（jian），吝，终吉。

象曰：六五之吉，有喜也。

白话：

六五。所文饰的是丘山田园，只用很少的一束布帛。有困难，最后吉祥。《象传》说：六五的吉祥，是因为有喜庆之事。

解读：

就以贲为饰来说，阴柔要文饰阳刚（阴爻在刚位），六五虽居尊位，而在下无应，所以亦须向上文饰上九。没有宫室庭院而只有丘园。六五在艮卦，艮为山；上卦原为坤，坤为地，为田园。所以说“贲于丘园”。坤又为布，所以说“束帛”。“束帛”是一捆布帛，为古代礼物。“戔戔jian”为少量，微薄。

六五的表现并不大方，所以说“吝”。但是“终吉”，因为上有上九可以相承，仍有阴阳相邻之喜。文饰时，所重的是实质，而不是礼物的丰厚。

上九：白贲，无咎。

象曰：白贲无咎，上得志也。

白话：

上九。用白色来文饰，没有灾难。

《象传》说：用白色来文饰而没有灾难，是因为在上位者实现了心意。

解读：

上九居贲卦最高位，觉悟了文饰的最高境界是以“白”为贲。此即前文所谓的“绘事后素”（绘画时，最后才上白色）。所行为是自然“无咎”。

上九依“分刚上而文柔”所云，是由下卦上来文饰柔爻的，现在圆满完成了任务，可谓“上得志也”。（山火贲是有天地泰变化由来，山火贲的六二与上九互换就是地天泰）

贲卦终

《易经》第二十三卦

剥

山地剥

艮上坤下

剥：不利有攸往。

白话：

剥卦。不适宜有所前往。

解读：

剥卦是下坤上艮，亦即“山地剥”。《序卦》说：“致饰，然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者，剥也。”经过贲卦的文饰，通达到了尽头，接着就是剥蚀了。这也有**物极必反**之意。

剥卦是五阴一阳的局面，再往前推进就成为全阴的坤卦了。《易经》以阳爻为君子，阴爻为小人，所以会说“不利有攸往”，以免陷入困境。

彖曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。**顺而止之**，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

白话：

《彖传》说：剥卦，就是剥蚀的意思。柔顺者要改变刚强者。不适宜有所前往，因为小人的力量在增长。顺着时势停止下来，是观察卦象的结果。君子重视消退、生长、满盈、虚损的现象，因为那是天的运行法则。

解读：

剥卦是阴爻由下向上推进所形成的，是柔爻要改变、消灭刚爻。对君子而言，小人势力正盛，当然“不利有攸往”。

剥卦下坤上艮，艮为止，坤为顺，合为“**顺而止之**”。这一点从象上就可以看得出来，君子也应该顺势而止，闭门修德。

“消”是消退，“息”是生长。“消息盈虚”是自然界变化的常理，了解之后就懂得如何出人进退。

象曰：**山附地上**，剥；上以厚下，安宅。

白话：

《象传》说：山依附于大地上，这就是剥卦。上位者由此领悟，要厚待下民，稳固根基。

解读：

剥卦下坤上艮，艮为山，坤为地，是“**山附于地**”。山高突出，但是不能离开大地。若是忽略这一点，则剥蚀也将由下而上，危及高山。

“上”是上位者，指政治领袖。“下”与“上”相对，应指下民、百姓。“宅”为根基。《尚书·五子之歌》有“民惟邦本，本固邦宁”的观念，与此相符。

初六：剥牀（chuang 床）以足，蔑 mie 贞凶。

象曰：剥牀（chuang 床）以足，以灭下也。

白话：

初六。剥蚀床脚，除去正固，有凶祸。《象传》说：剥蚀床脚，是要消灭底部。

解读：

剥卦是阴爻**由下而上取代阳爻**，首先做到的是初六。初六一改就成为垢卦（天风垢，第四十四卦），垢卦下卦为巽，巽为木，其象如床，在初六则是床足。

“蔑”为灭，为消除。阴爻驱逐阳爻，以邪胜正，是为“蔑贞”。从底部开始受到剥蚀，“凶”。

六二：剥牀（chuang 床）以辨，蔑贞凶。

象曰：剥牀（chuang 床）以辨，未有与也。

白话：

六二。剥蚀床腿，除去正固，有凶祸。《象传》说：剥蚀床腿，是因为没有相应的支持。

解读：

“辨”是分隔上下的，指床足与床板之间，以译为“床腿”。六二比初六高些，所指为“床腿”。情况同样是“蔑贞，凶”。

六二与六五无应，上下又都是阴爻既然无法阻止剥蚀，就只能往上侵夺。

六三：剥之，无咎。

象曰：剥之无咎，失上下也。

白话：

六三。剥蚀它，没有灾难。《象传》说：剥蚀它而没有灾难，是因为离开了上下的小人。

解读：

六三以阴爻居刚位，又有上九与之正应，得两刚相辅，所以剥蚀不会造成灾难。

六三的上下是四个阴爻，但是唯独它有上九正应，所以与同类相“失”。没有小人的簇拥，所以“无咎”。

六四：剥牀以肤，凶。

象曰：剥牀以肤，切近灾也。

白话：

六四。剥蚀床席，有凶祸。《象传》说：剥蚀床席，迫近灾难了。

解读：

六四在上卦艮中，如噬嗑卦所云，艮有“肤”意。就床而言，“肤”指床席，其“凶”可知。

人坐卧在床时，直接触及床席，所以说“切近灾也”。

六五：贯鱼，以宫人宠，无不利。

象曰：以宫人宠，终无尤也。

白话：

六五。连成一串鱼。以宫人身份获得宠爱，没有不利。《象传》说：以宫人身份获得宠爱，终究没有人会责怪。

解读：

六五居尊位，所以用皇宫为喻。五个阴爻排列整齐如一串鱼。鱼为阴物，所以称阴爻为鱼。“宫人”指妻妾侍使等，是负责伺候天子的人。

剥卦至此，小人大胜，为何可以“无不利”？答案在于小人安于其位与其分，如宫人鱼贯受宠，则可化险为夷。六五前面是上九，而艮为止，这也合乎“顺而止”的原则。

上九：硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

象曰：君子得舆，民所载也。小人剥庐，终不可用也。

白话：

上九。硕大的果子没有人吃，在君子将获得车马，在小人将剥除屋宇。《象传》说：在君子将获

得车马，是因为受到百姓拥戴。在小人将剥除屋宇，是因为终究是行不通的。

解读：

上九为剥卦唯一的阳爻，又居上位，有如硕果仅存。上九为刚爻，又在艮卦中，艮为果蓏（yu，粗劣），所以说“硕果”。

“君子得舆”，取象下卦坤为大舆（yu,地位低的人指百姓），上九底下五个阴爻，有如万民拥戴。“小人剥庐”，则就全卦看来，上九有如屋宇之顶，即将被阴爻掀掉。如此一来，剥卦也会随之消失，所以说“终不可用也”。

□ = 爿 + 木 牀 (chuang)

剥卦终

《易经》第二十四卦

复

地雷复

坤上震下

复：亨。 出入无疾，朋来无咎。 反复其道，七日来复，利有攸往。

白话：

复卦。通达。外出入内没有疾病，朋友前来没有灾难。在轨道上反复运行，七天回来重新开始。适宜有所前往。

解读：

复卦是下震上坤，亦即“地雷复”。《序卦》说：“物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。”剥卦走到极点，阳爻又须回到底下重新开始。复卦为剥卦的覆卦（就是 23 卦山地剥转 180° 就是复卦），称作“由剥而复”，是“一阳复始”的局面，大地重现生机，所以“亨”。

“出入无疾”，阳气始生，充满活力，以“出入”描写其生长状态。“无疾”则是不再有任何麻烦或阻力。“朋来”，是说别的阳爻也将陆续前来，顺势上行，所以“无咎”。

“反复其道”，“道”是万物消长的规则，自古以来一切循环轮替展现。“七日来复”，从剥卦 （二十三卦山地剥）的上九出发，经过 坤（2 卦坤为地）的六爻，到阳爻回到初位，是经过七步才成功的。阳爻向上推进，对君子有利，所以说“利有攸往”。

彖曰：复亨；刚反，动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。 反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长也。 复其见天地之心乎？

白话：

《彖传》说：复卦，通达。刚强者回来，行动是顺势前进的，所以外出入内没有疾病，朋友前来没有灾难。在轨道上反复运行，七天回来重新开始，这是天的运行法则。适宜有所前往，因为刚强者正在成长。从复卦，大概可以看出天地的用意吧！

解读：

复卦也是五阴一阳，但是阳爻居初位，代表它刚刚回来，将会打开新局面。本卦下震上坤，坤为顺，震为足为行，亦即“动而以顺行”。这一切都是配合“天行”的。

由复卦可以看出天地的“心”，亦即希望一切蓬勃而有朝气。虽有阴阳消长的相反相成，但是仍以生生之德为其鹄（gu 靶中心，hu 天鹅）的。

象曰：雷在地中，复；先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

白话：

《象传》说：“雷”还藏在地下，这就是复卦。古代帝王由此领悟，要在冬至之日关闭城门，商人旅客不得通行，君王也不去四方视察。

解读：

复卦下震上坤，坤为地，震为雷，所以说“**雷在地中**”。此时，雷尚无法发挥作用，必须安静以待时势。

“至日”，冬至之日，是复卦所代表的节气，由此日开始阳气渐生。先王效法“雷在地中”，所以“闭关”一日。“后”为君王，可以包括诸侯在内。

初九：不复远，无只悔，**元吉**。

象曰：不远之复，以修身也。

白话：

初九。走得不远就返回，没有到懊恼的程度，最为吉祥。《象传》说：走得不远而返回，是为了修养自己。

解读：

在复卦中，初九是最先返回的，所以说“不远复”。“祗（短衣）”为抵（抵挡），抵达。由于迅速返回而没有做出任何“悔”事。如此确实“**元吉**”。

《系辞下》引述孔子的话说：“颜氏之子，其殆庶几乎？有不善未尝不知，知之未尝复行也。

《易》曰：不远复，无**祗**悔，元吉。”这是孔子对颜渊的称赞。人的认知与行动不可能完美，但是只要真诚察觉危机就立即回归正途，则为“**修身**”的良方。

六二：休复，吉。

象曰：休复之吉，以下仁也。

白话：

六二。停下来返回，吉祥。《象传》说：停下来返回而吉祥，是为了向下亲近仁者。

解读：

“**休**”是止。在复卦中，六二也是走得不远，就停下来返回。这是由于六二以阴爻居柔位，又居下卦之中，所以作出正确的抉择。

六二之“吉”是为了向下亲近初九。初九为君子，为仁者，值得六二肯定。由此可知，复卦所谓的返回，是指返回正道而言。

六三：频复，厉无咎。

象曰：频复之厉，**义无咎也**。

白话：

六三。再三地返回，有危险但没有灾难。《象传》说：再三地返回而有危险，是理当没有灾难的。

解读：

六三以阴爻居刚位，原本就不安稳，又处在下卦震卦的终位，震为动，所以六三会频频返回正道，是**屡得屡失之象**。

由于它返回的是正道，所以在迷失时有危险，而在返回时又有了希望，这就是“**义无咎也**”的缘故。

六四：中行独复。

象曰：**中行**独复，以从道也。

白话：

六四。走在行列中间而独自返回。《象传》说：走在行列中间而独自返回，是为了追随正道。

解读：

六四位在一串阴爻的中间，上下各二，所以是“中行”。只有它返回，是因为它阴爻居柔位，又与初九正应。一般而言，中行者最不易“复”，所以特别指出其特色。

说六四“独复”，并不表示其他各爻不“复”，而是说六四的“复”最为直截了当，并且是回到全卦唯一的阳爻初九，“以从道也”。

六五：敦复，无悔。

象曰：敦复无悔，中以自考也。

白话：

六五。敦厚地返回，没有懊恼。《象传》说：敦厚地返回而没有懊恼，是因为居中而能自我省察。

解读：

六五居上卦坤的中爻，坤为地，为厚，可以承载万物。“敦”为厚。六五以阴爻居尊位，所以能够敦厚地返回，没有懊恼的余地。

六五居“中”位，“中”亦有内心之意。它在返回中道时，会“自考”其得失，所以“无悔”。

上六：迷复，凶，有灾眚 sheng。用行师，终有大败，以其国君，凶；至于十年，不克征。

象曰：迷复之凶，反君道也。

白话：

上六。迷惑中返回，凶祸。出现危难与灾祸。发动军队作战，最后会大败，对国君的凶祸最大，甚至十年之内都不能再用兵。《象传》在迷回而凶祸，是因为违背了君王的正道。

解读：

上六在复卦之终，又是连续第五个阴爻，已经迷惑而不知何去何从。这时如果返回初位，把阳爻向上推进一爻，则全卦将变成师卦 （地水师，第七卦）。

师卦下卦为坎，坎为多“眚（sheng，过错）”（灾自外来，“省”由内生，都是危难）。坎又是血卦，所以“终有大败”。复卦下卦为震，震为长子，于封建时代则为诸侯，现在变成师卦，国君陷入坎卦中，凶祸可知。“十年”指为期之长。

上六在复卦而不能学习先王“闭关”，反而兴师动武，所以说它“反君道也”。这一切都源自“迷”。

复卦终

《易经》第二十五卦

无妄

天雷无妄

乾上震下

无妄：元，亨，利，贞。其匪正有眚（sheng，过错），不利有攸往。

白话：

无妄卦。最为通达，适宜正固。如果不守正就会有危难，不适宜有所前往。

解读：

无妄卦是下震上乾，亦即“天雷无妄”。《序卦》说：“复则不妄矣，故受之以无妄。”能够返回正道，就不会虚妄了。

对人而言，“无妄”即是真诚，能够真诚，就符合《中庸》所云：“诚者，天之道也。诚之者，人之道也。”（第二十章）如此自然“元亨利贞”。

不过，如果“匪（非）正”，稍有偏差，就会自己招来危难。这表示起心动念都必须谨慎，否则“不利有攸往”。

彖曰：无妄，刚自外来，而为主於内。动而健，刚中而应，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不佑，行矣哉？

白话：

《彖传》说：无妄卦，是刚强者从外部来到内部成为主力。行动充满活力，刚强者居中而有呼应，十分通达而能守正，这是天命的要求。如果不守正就会有危难，不适宜有所前往，不虚妄时还要前往，能去哪里呢？天命不肯保佑，能够行得通吗？

解读：

由“刚自外来而为主于内”一语，可知无妄卦是由遁卦 （天山遁，第三十三卦）变来，是遁卦的上九来到初九的位置。无妄卦下震上乾，乾为天，为健，震为行，为动，所以说“动而健”。九五与六二阴阳正应，正是“刚中而应”。“大亨以正”，“以”也可以作“因为”讲，就是因为守正才可“大亨”。

“无妄之往”，是说“无妄”是唯一正途，应该守住，若是想要前往他处，又能“何之矣”？若是虚妄，则天命不佑，“行矣哉”？

象曰：天下雷行，物与无妄；先王以茂对时，育万物。

白话：

《象传》说：有雷在天下运行，万物全都不可虚妄。古代帝王由此领悟，努力配合天时，养育万物。

解读：

本卦下震上乾，乾为天，震为雷，是“天下雷行”之象。雷之声威，震动天下，使万物皆一起“无妄”。

“茂”，勉力。“对”，配合。天时运行依其法则，从不虚妄，先王了解之后，就要依此治理百姓，养育万物。此即《尚书·洪范》所谓的“天工，人其代之”。

初九。无妄，往吉

象曰：无妄之往，得志也。

白话：

初九。没有虚妄，前往吉祥。《象传》说：没有虚妄而前往，是因为实现了心意。

解读：

初九在下卦震中，震为足，为动，所以前往是吉祥的。前面《象传》说“无妄之往，何之矣”，是就全卦而言。在此是就单爻而言。只要“无妄”（真诚），则处于应该行动的时机与位置，还是“往吉”。

初九的“得志”，正是《象传》所说的“刚自外来而为主于内”，所以得心应手。

六二：不耕获，不菑（zai，初耕地）畲（耕过二、三年地，yu,she），则利有攸往。

象曰：不耕获，未富也。

白话：

六二。不耕种却有收获，不垦荒却有熟田，那就适宜前往了。《象传》说：不耕种却有收获，是因为没有求取财富。

解读：

“菑”是第一年开垦的荒田，“畲”是开发三年的熟田。六二是阴爻居柔位，又有九五正应，所以虽然不存心发财，也会有所收成。“耕”与“菑”都是有心开始，六二却无心而为。如此，“则利有攸往”。

“未富也”的“富”字，是指求取财富而言。六二在互巽（六三、九四、九五）之外，巽

为“**近利市三倍**”，所以六二并未心存财富，而是顺其自然。

六三：无妄之灾，或系之**牛**，行人之得，**邑人**之灾。

象曰：行人得牛，邑人灾也。

白话：

六三。没有虚妄却遇上灾难。有人拴了一头牛，过路人把它牵走，村里人遭殃。《象传》说：过路人牵走牛，使村里人遭殃了。

解读：

六三以阴爻居刚位，又不是居中，所以遇上了“无妄之灾”。六三在下卦震里，震为行，引申为行人；也在互艮（六二、六三、九四）中，艮为手，又在互巽（六三、九四、九五）中，巽为绳直。合起来，则是行人手牵绳子。

以“**牛**”与“**邑人**”为喻，其象皆来自坤卦。下卦 震为 坤卦所变，亦即初爻由阴变阳。坤为“牛”，为“土”（引申为国邑），现在一变两失，则是“牛”被牵走而“邑人”受灾。此爻所说的是有人得，则有人失。因此，人在有所得时，必须知所戒惕。

九四：可贞，无咎。

象曰：可贞无咎，固有之也。

白话：

九四。可以正固，没有灾难。《象传》说：可以正固而没有灾难，这是它本来就具有的条件。

解读：

九四已脱离下卦震（震为行），与**初九又无应**，所以可以守住正固。在无妄卦中，正固自然“无咎”。

九四下乘六三，上比九五之君，乘比皆优，不必变动，又居互艮（六二、六三、九四）的上爻，艮为止。所以说它的正固是“**固有之也**”。

九五：**无妄之疾**，勿药有喜。

象曰：无妄之药，不可试也。

白话：

九五。没有虚妄却生了病，不用吃药也会痊愈。《象传》说：没有虚妄时所开的药，不可尝试服用。

解读：

“无妄”是指没有虚妄，引申为无缘无故。若是无缘无故生了病，这时不可轻易服药，否则“无妄”变成“有妄”，会出现别的后遗症。

对九五而言，本身守正居中，又有六二正应，当然是“**无妄**”之极。但是，它所对应的六二，却在震卦中，震为决躁，算是小毛病。这种“**疾**”不必服药，单靠九五的时与位就可以化解。“有喜”在针对疾病时，所指为痊愈。

上九：无妄，行有眚，无攸利。

象曰：无妄之行，穷之灾也。

白话：

上九。没有虚妄，行动会遇到灾祸，没有任何好处。《象传》说：没有虚妄而行动，是穷困处境带来的灾难。

解读：

上九处于无妄卦的最终位置，不必也不该有所行动。它若心存动念，想要与六三呼应，则“**行有音，无故利**”。六三在互艮（六二、六三、九四）中，艮为止，将会让上九行不通。

上九的灾难，来自它处在全卦终位，前无去路，徒呼奈何。

□ = 上 艮 下 雷 蓄（zai，初耕的地）

解读：

无妄卦终

在地统计：

《易经》第二十六卦

大畜

山天大畜

艮上乾下

大畜：利贞，不家食吉，**利涉大川**。

白话：

大畜卦。适宜正固。不吃家里的饭，吉祥。适宜渡过大河。

解读

大畜卦是下乾上艮，亦即“山天大畜”。《序卦》说：“有无妄然后可畜，故受之以大畜。”不虚妄则是真诚而实在，由此培养内涵，然后可以大有积蓄。

积蓄德行与学识之后，成为贤人，将会受到国家礼遇，不必在家里**吃闲饭**。这表示政治上轨道，所以说“吉”。面对艰难险阻，也可以大步前行，是为“**利涉大川**”。

彖曰：大畜，刚健笃实辉光，日新其德，**刚上**而尚贤。**能止健**，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

白话：

《彖传》说：大畜卦。刚强劲健厚重实在而辉映光彩，其德日日更新，它的作风是要让刚强者居上位，由此推崇贤人。能够止住劲健，是因为充满正固的力量。不吃家里的饭而吉祥，是因为国家在培养贤人。适宜渡过大河，则是为了配合天的法则。

解读

大畜卦下乾上艮，艮为山，乾为天。天行刚健而山处厚实，外静而内动，在大的积蓄中，还须不断推陈出新。由“**刚上**”一语可知本卦由大壮卦 （雷天大壮，第三十四卦）变成，亦即**九四成为上九**，阳爻居最高位，是为“尚贤”，由此而来的“养贤”，则是“不家食”。

“**能止健**”，内动强劲（乾），而外有山止（艮），必定具有极大的正固力量，进而可以克服险阻，亦即“利涉大川”。

象曰：**天在山中**，大畜；君子以多识前言往行，以畜其德。

白话：

《象传》说：“天”处在“山”里面，这就是大畜卦。君子由此领悟，要广泛学习并记得古人的言行，以培养自己的深厚道德。

解读

大畜卦下乾上艮，其象即是“**天在山中**”。天为至大而无所不覆，现在却被山所包容，可见其蓄积之大。

“识”为由学习而记住。“畜德”表示道德也须蕴蓄以成其厚。向古人学习，是一个好办法。

初九：有厉，利已。

象曰：有厉利已，**不犯灾**也。

白话：

初九。有危险，适宜停止。《象传》说：有危险而适宜停止，是为了不要招惹灾祸。

解读

大畜卦以积蓄涵养为原则。初九阳刚易动，又有六四正应，有跃跃欲试之象，所以要警惕它“有厉”。

“利已”，“已”是停止，停止是为了“**不犯灾**”，“犯”是干犯、招惹。在此卦中，上下正应的阳爻，都以“止”为宜。

九二：舆说辐。

象曰：**舆说辐**，中**无尤**也。

白话：

九二。车厢脱离了车轴。《象传》说：车厢脱离了车轴，是因为居中而没有过失。

解读

“说”同“脱”，“辐”是连接车厢与车轴的零件（古称“伏兔”）。九二与六五正应，也是想行动而不可得。由象上看，九二在**互震**（九三、六四、六五）之下，与 震分离，震为行，又有车厢之象，但与九二脱了节。

九二居下卦中位，言行适中，现在因“舆说辐”而行不得，所以“**无尤**”。

九三：**良马逐**，利艰贞。曰**闲舆卫**，利有攸往。

象曰：利有攸往，上合志也。

白话：

九三。骏马奔驰，适宜在艰难中正固。每天练习驾车与防卫，适宜有所前往。《象传》说：适宜有所前往，是因为与上位者心意相合。

解读

九三在下卦乾中，乾为马；又在**互震**（九三、六四、六五）中，**震为行**，合之则为“良马逐”。不过，它面临艮卦，艮为止，表示有阻力，所以“利艰贞”。

“**闲**”为娴熟、练习，“**舆**”指驾车，“**卫**”指防卫，都是古代作战必备的能力。如果具备这些条件，才可以“利有攸往”。

对九三而言，虽与上九无应，但两者皆为阳爻，在本卦中，可谓心意相合，可以往前迈进。

六四：童豕之**牯**，元吉。

象曰：六四元吉，有喜也。

白话：

六四。小牛在角上绑了横木，最为吉祥。《象传》说：六四最为吉祥，是因为有了喜悦之事。

解读

“**牯**（**gu**）”是绑在牛角上的横木，使牛角无法刺伤人。这是古人畜养小牛的方式。如此一来，小牛由野而驯，成为极有价值的家畜，可以耕田也可以拖车，确实“元吉”。程颐说：“人之恶止于初则易，既盛而后禁，则杆格而难胜。”小恶之人，导之可使为善。

大畜卦是四阳畜二阴，在六四与六五，分别谈及牛与猪，所畜皆为对人类有利之生物。六四在**互兑**（九二、九三、六四）中，**兑为悦**，所以“有喜”。

六五：豮（**fen**）豕之牙，吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

白话：

六五。阍猪口中的牙，吉祥。《象传》说：六五的吉祥，是因为有了喜庆之事。

解读

“豮（fēn）”是去势或阉过的猪，“豕（shǐ）”是猪。野猪的獠牙是伤害人的利器，“豮豕”已无野性，它的牙对人就没有威胁了，豕反而成为人类食物的来源，所以说“吉”。

六五居尊位，又有九二正应，现在把天下人引以为患的野猪驯成了家畜，自然“有庆”。“豮豕”之喻，是要从根本上化解不当欲望的来源，而最好的方法则是修明政教，上行下效，大家一起蓄积德行。

上九：何天之衢，亨。

象曰：何天之衢，道大行也。

白话：

上九。位处上天所赐的通路，通达。《象传》说：位处上天所赐的通路，正道可以充分实现了。

解读

“何”为荷，为担负、承受、获得之意。“衢（qú）”为交通要道。上九居天位，在全卦最上，获得全卦的支持；上九又在互震（九三、六四、六五）之上，震为大途；合而观之，则是“何天之衢”，亦即位居上天所展示的大路上。

大畜卦所蓄积的条件，在上九发挥了作用，使它可以无往不利，充分实现正道。

□ = 豕 + 贲（豮 fēn）

大畜卦终

《易经》第二十七卦
下

颐（yí）

山雷颐

艮上震

颐：贞吉。 观颐，自求口实。

白话：

颐卦。正固吉祥。观察养育状况，自己求取食物。

解读：

颐（yí）卦是下震上艮，亦即“山雷颐”。《序卦》说：“物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。”积蓄之后，就要养育，使其顺利发展。

“颐”在脸上是指口与下巴的部分；由卦象看，则是一张嘴，等着吃东西。所以，“颐”是养，由口腹之养，推及养身、养德、养人与养于人。既然是养，自然以“贞”为“吉”。

“口实”是指口中装的食物，“自求口实”有自力更生之意，如此合乎正道。

彖曰：颐，贞吉，养正则吉也。 观颐，观其所养也； 自求口实，观其自养也。 天地养万物，圣人养贤，以及万民；颐之时义大矣哉！

白话：

《彖传》说：颐卦，正固吉祥。养育合乎正道，就会吉祥。观察养育状况，是要观察他所养育的对象。自己求取食物，是要观察他如何养育自己。天地养育万物，圣人养育贤人，从而养育所有百姓。颐卦随顺时势，真是伟大啊。

解读：

人生在世，无不有所养育。观察一个人，有两个方法：一是看他养育什么，养育的是小人还是君子。譬如，我们教养子女时，所注重的是什么？第二个方法是看他如何自养，亦即除了自食其力之外，还能**养德**吗？

就自然界而言，天地养育万物。天无不覆，地无不载，四时寒暑使万物各得**其时**与**其所**。就人间而言，圣人首先要“养贤”，提拔贤人（包括贤良、贤明、贤能之人），任用他们，一起来照顾百姓。颐卦要依时而养，所以“**大矣哉**”。

象曰：山下有雷，颐；君子以**慎言语**，节饮食。

白话：

《象传》说：山下有雷在震动，这就是颐卦。君子由此领悟，言语要谨慎，饮食有节制。

解读：

颐卦下震上艮，艮为山，震为雷，就是“山下有雷”。雷在山下震动，使山上的植物得以发芽滋长，由此而有养育之功。震为动，艮为止，行动要适可而止。

颐卦象征人的口，口之用于言语与饮食，所以君子由此领悟：“**慎言语**”，以此修德；“节饮食”，以此养身。

初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

象曰：观我朵颐，亦**不足贵**也。

白话：

初九。抛弃你的大乌龟，看着我嚼食东西，有凶祸《象传》说：看着我嚼食东西，也就没什么可贵了。

解读：

“灵龟”，古人以龟为灵验之物，可供占卜之用。在此是指乌龟自有高明的养生之法，现在主人却舍弃不用，而去羡慕别人口中的食物。“朵”为花叶下垂，在此描写口颊上下张合。“尔”指初九，“我”指六四。

初九居颐卦之始，颐卦 （山雷颐）有如放大的 离卦，离为龟，大离则为大龟，所以取之为喻。初九阳爻易动，又有六四正应，难以忍受诱惑，于是舍己求人，既“**不足贵**”，也会有凶祸。

六二：颠颐，拂经，于丘颐，征凶。

象曰：六二征凶，行失类也。

白话：

六二。颠倒养育方式，违背了常理；往高处求养育，前进有凶祸。《象传》说：六二前进有凶祸，是因为前往会失去同类。

解读：

六二阴爻居柔位，**上卦又无正应**，不足以自养，所以要**回头找初九**，是为“**颠颐**”。六二对初九为**乘刚**，现在竟有需求于它，是为“拂经”。

于是，六二只能向上远求另一阳爻上九，上九在上卦艮中，艮为山，所以说“于丘颐”。六二的“征凶”，主要是因为它所前往的上九，并非它所该寻找的同类（**既非应又非比**）。

六三：**拂颐**，贞凶，十年勿用，无攸利。

象曰：十年勿用，道大悖也。

白话：

六三。违背背养育方式，正固有凶祸。十年不能有所作为，没有任何适宜的事。《象传》说：十年不能有所作为，是因为过度背离了正道。

解读：

六三以阴爻居刚位，又处震卦上爻，是非动不可的形势。不安于室，就是“拂颐”，但是正固不动又有违本性，亦即“贞凶”。这是进退维谷的局面。

六三陷人困境，必须“十年勿用”，原因是“道大悖也”。它虽有上九正应，但是上九在艮卦，艮为止，与它的动向相悖。

六四：颠颐吉，虎视眈眈（dan），其欲逐逐，无咎。

象曰：颠颐之吉，上施光也。

白话：

六四。颠倒养育方式，吉祥。像老虎般瞪视，欲望接连而来，没有灾难。《象传》说：颠倒养育方式而吉祥，是因为上位者广施恩惠。

解读：

六四已居上卦，却要向正应初九寻求奥援，这种回头求助就称为“颠颐”。不过，由于这是阴阳正应，所以“吉”。

六四阴爻居柔位，已居上卦而顺从初九，所以必须展现官威，否则无以服众。“眈眈”为目不转睛瞪视的样子。“逐逐”为迫切追逐的样子。六四是负责照顾百姓的大臣，须有威严，“虎视眈眈”，又要密切注意供需分配，“其欲逐逐”。它的“无咎”在于能够居上位而广施恩惠。

六五：拂经，居贞吉，不可涉大川。

象曰：居贞之吉，顺以从上也。

白话：

六五。违背常理，守住正固就吉祥。不可以渡过大河。《象传》说：守住正固而吉祥，是因为顺应与跟随上位者。

解读：

在颐卦中，六五以阴爻居君位，又无正应，这对于负责养育百姓的国君而言，显然是“拂经”。能够守住正固，才可“吉”。但是它只能退而守成，“不可涉大月川”。

六五承上九，符合以柔顺刚的原则，在本卦中，亦可有“居贞吉”之效果。

上九：由颐，厉吉，利涉大川。

象曰：由颐厉吉，大有庆也。

白话：

上九。由此而得养育，危险而吉祥。适宜渡过大河。《象传》说由此而得到的养育，危险而吉祥，是因为大有喜庆。

解读：

颐卦的关键是上下两个阳爻。初九“不足贵也”，上九则弥足珍贵了。颐的源头在此，所以说“由颐”。上九犹如太傅，为帝王之师，所以六五亦须“顺以从上”。此时必须深自戒惕，但又对全局有利，所以说“厉吉”。

上九使天下百姓皆得养育，大家团结一致，可以“利涉大川”，自然是“大有庆也”。

颐卦终

大过：栋桡，利有攸往，亨。

白话：

大过卦。栋梁弯曲，适宜有所前往，通达。

解读：

大过卦是下巽上兑，亦即“泽风大过”。《序卦》说：“不养则不可动，故受之以大过。”养育有成，才可以行动，一行动就可能过当。

大过卦没有覆卦，因为整个卦倒过来并无差异，它只有变卦（各爻皆变），亦即成为颐卦（山雷颐，䷚ 第二十七卦）。像这种没有覆卦而只有变卦的例子，共有四组。另外三组是：乾（乾为天，䷀ 第一卦）与坤（坤为地，䷁ 第二卦），

习坎（坎为水，䷜ 第二十九卦）与离（离为火，䷄ 第三十卦），

中孚（风泽中孚，䷼ 第六十一卦）与小过（雷山小过，䷽ 第六十二卦）。

大过卦阳盛于阴，但是二阴分居上下，有如房屋栋梁的两端都不稳，有崩塌之兆，所以用“栋桡（dong,nao,房屋的脊梁在动）”描述。阳爻代表君子，君子势盛则“利有攸往”，并且“亨”。

彖曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说行，利有攸往，乃亨。大过之时义大矣哉！

白话：

《彖传》说：大过卦，大的方面势力过当。栋梁弯曲，是因为首尾两端太过柔弱。刚强者过盛却能守中，行动顺利而和悦，适宜有所前往，可以通达。大过卦随顺时势，真是伟大啊。

解读：

“大者过也”，阳爻称大，阴爻称小，所以这是指阳爻过多而言。相对于此，小过卦（雷山小过，䷽）就是阳爻称小，阴爻称大，阴爻过多）就是“小者过”（参看第六十二卦）。“本末弱也”，“本”是指在下方的初六，“末”是指在上方的上六。相对于阳爻，阴爻为弱，如此将使“栋桡（dong,nao,房屋的脊梁在动）”。本卦应该横着看，因为栋梁是架在屋子上方的。而所谓初六与上六，虽说是“本末”，其实是左右两端。中间四阳爻有如一根粗木栋梁。

刚爻过半，却能守住中位（九五与九二），所以处在下巽上兑的格局中，巽为风，为顺利，兑为悦，成为“巽而说行”。最后，大过卦的“时”是什么？是处在危急时刻，应该懂得如何自处。程颐说得十分积极：“大过之时，其事甚大，故赞之曰大矣哉。如立非常之大事，兴不世之大功，成绝俗之大德，皆大过之事也。”

象曰：泽灭木，大过；君子以独立不惧，遁（dun）世无闷。

白话：

《象传》说：沼泽淹没了树木，这就是大过卦。君子由此领悟，要坚定不移而无所畏惧，避世隐居而毫无苦闷。

解读：

大过卦下巽上兑，兑为泽，巽为木，所以说“泽灭木”。应用在人间，这显然是个危机时代，天下即将大乱。危机也可能是转机，就看君子如何自处了。

君子学到的心得是：“独立”而“不惧”，“遁世”而“无闷”。能有这种不惧与无闷的修养，才可能进而成就程颐所谓的大事。

初六：藉用白茅，无咎。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

白话：初六。用白色茅草垫在底下，没有灾难。《象传》说：用白色茅草垫在底下，是因为柔弱者处在下位。

解读：

初六在下卦巽中，巽为木，为白，初六又是柔爻，所以用“白茅”为喻。“藉”为垫。“白茅”是白色茅草。古人垫白茅，是要在上面摆设祭品，表示慎重与虔诚。“柔在下”时，如此自可“无咎”。

《系辞上》引孔子的话说：“苟错诸地而可矣，藉之用茅，何以咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”

九二：枯杨生稊（一种草，ti），老夫得其女妻，无不利。

象曰：老夫女妻，过以相与也。

白话：

九二。干枯的杨树长出新的枝叶，老头子获得少女为妻，没有不适宜的事。《象传》说：老头子以少女为妻，是走过之后再相识。

解读：

大过卦阳气过盛，阳爻需要阴爻来调和，九二上无对应，只能回顾初六，以求阴阳相合，所以说它“过以相与”，并且是“老夫女妻”的情况。

九二居中，又有初六相承比，充满生机，所以说它“枯杨生稊”。“稊”为荂（茅草的嫩芽，yi,ti），是树木新生的枝叶。九二在下卦巽中，巽为木，为高，所以用杨树为喻。“老夫女妻”仍可生育，有如“枯杨生稊”，所以“无不利”。

九三：栋桡，凶。

象曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

白话：

九三。栋梁弯曲，有凶祸。《象传》说：栋梁弯曲而有凶祸，是因为没有办法得到帮助。

解读：

九三与九四在全卦中间，所以都以“栋”为象。九三以阳爻居刚位，正犯了大过卦“刚过”的大忌，所以说它“栋桡”。栋梁弯曲，则屋顶随时会崩塌下来，所以“凶”。

九三虽有上六正应，但是在过大卦中，是“本末弱也”的局面，上六根本帮不上忙，所以说它“不可以有辅也”。

九四：栋隆，吉；有它吝。

象曰：栋隆之吉，不桡乎下也。

白话：

九四。栋梁隆起，吉祥。会有别的困难。《象传》说：栋梁隆起而吉祥，是因为不向下弯曲。

解读：

九四也是栋梁，是因为它在上卦而向上隆起，使得房屋暂时不会崩塌。九四以阳爻居柔位，使得刚强获得调和，所以说“吉”。

不过，九四与初六正应。初六在下卦，这对九四构成诱惑，所以“有它吝”。而九四的“吉”也正在于不向下弯曲。

九五：枯杨生华，老妇得士夫，无咎无誉。

象曰：枯杨生华，何可久也。老妇士夫，亦可丑也。

白话：

九五。干枯的杨树长出花朵，老妇人获得壮男为夫，没有责难也没有荣誉。《象传》说：干枯的杨树长出花朵，怎么会长久？老妇人以壮男为夫，是一件难堪的事。

解读：

九五与九二都以“枯杨”为喻，但是结果不同。九二配初六，是“老夫女妻”；九五配上六，则是“老妇士夫”。就阴阳相济而言，可说九五“无咎”，但是“生华（花）”无法持久，旋即凋零，所以说它“无誉”。

至于“亦可丑也”，若就老妇无法生育而言，是可以理解的；若就男女平权而言，则未必正确。这也反映了古人的观念。

上六：过涉灭顶，凶，无咎。

象曰：过涉之凶，不可咎也。

白话：

上六。发大水时渡河，淹没了头顶，有凶祸，但没有责难。《象传》说：发大水时渡河而有凶祸，是不应该加以责怪。

解读：

上六居全卦终位，为“泽灭木”的具体写照。上六以阴爻居柔位，对大势所趋无可奈何，虽有“凶”，但是“无咎”。

这正是大过卦的“时”所提供的启示。处在此一时与位，若能“独立不惧，遁世无闷”，又何咎之有？“咎”为灾难，在此则有过错、责怪之意。

□① = 艮 + 彖 遁（逃避，dun）

□② = 禾 + 弟 稊（一种草，ti）

大过卦终

《易经》第二十九卦

坎

坎为水

坎上坎下

坎：习坎，有孚，维心亨，行有尚。

白话：

习坎卦。有诚信。因为内心而通达。行动表现了上进。

解读：

习坎卦是下坎上坎，重坎，“习”为重，“坎”为水。序卦说：“物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。”大过卦有行动过当之意，也有顺利通过之意，所以接着是代表险阻的坎卦。八个重卦中，只有坎卦称为“习坎”。程颐说：“习为重习，它卦虽重，不加其名，独坎加习者，见其重险，险中复有险，其义大也。”

本身相重的卦称为纯卦，在《易经》中出现共八个，以其出现的顺序为：乾、坤、习坎、离、震、艮、巽、兑。程颐说：“八卦皆有二体之意。乾内为皆健，坤上下皆顺，震威震相续，巽上下随顺，坎重险相习，离二明续照，艮内外皆止，兑彼此相悦。”

“有孚”，阳爻居中位，表示内在有诚信。“维心亨”，维为唯，有因为之意；内心真诚才能通达。“行有尚”一语，显示本卦有临卦 变来（十九卦，地泽临）变来，

以及初九与六五换位，称为九五，是为上进。

彖曰：习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国，坎之时用大矣哉！

白话：

《彖传》说：习坎卦，它就是重重险阻。水流动而不满盈，行动有险阻而不失信。因为内心而通达，正是由于刚强者居于中位。行动表现了上进，是说前往会有功劳。天象的险阻，是没有办法跨越的。地理的险阻，是山川丘陵。王公设里险阻来守卫自己的国家。险卦的时势作用太伟大了。

解读：

坎为水，为陷，“习坎”为重重陷阱。水重复在流动，所以“不盈”，因为盈则止。并且，流水不腐，流水使物常新，永不失去原貌，有如坚定守信。合之则为“行险而不失其信”。

坎卦阳爻居中，上下二阴爻，是“刚中”而“有孚”，说明“维心亨”。“往有功”，“往”是由下卦前往上卦，所以指初九到了九五，正好配合“行有尚”。（坎为水是有，第十九卦地泽临，初九与六五互换而来，初九与六五换位，称为九五）

“天险”是天象的险阻，包含自然规律的运行在内。“不可升”是不可逾越。“地险”指地理形势的阻碍。王公所设的是“人险”，包括国家的政教制度等。不知习坎卦的“险”而预作防范，才是真正处于险境。

象曰：水洊（cun）至，习坎；君子以常德行，习教事。

白话：

《象传》说：水连续不断流过来，这就是习坎卦。君子由此领悟，要不断修养德行，熟习政教之事。

解读：

“洊”为重叠、连续之意。坎为水，水流不止，即成此卦。由此可以聚为江河海洋，全在其不舍昼夜。

君子所得的启示是“常德行”，亦即要择善而固执之，以变化气质，成就不凡的人生。“习教事”，“习”有练习以求熟练之意；不习教事，则无法化民成俗。

初六：习坎，入于坎窞（深坑，dan），凶。

象曰：习坎入坎，失道凶也。

白话：

初六。在重重险阻中，掉入陷阱。有凶祸。《象传》说：在重重险阻中掉入陷阱，是迷失道路造成的凶祸。

解读：

初六在双坎之下。“容”是坎中之坎。情况之“凶”，不言可喻。

初六为阴爻居刚位，本身柔弱又上无应援，此为“失道”，所以“凶”。

九二：坎有险，求小得。

象曰：求小得，未出中也。

白话：

九二。坎陷中出现险阻，求取小的会有收获。《象传》说：求取小的会有收获，因为尚未从中间离开。

解读：

九二在下坎中，难免遇到险阻。不过，它有初六来承比，是求小而有得。“小”可以指阴爻初六，也可以指收获大小之“小”。

九二居中，但是也陷于二阴爻之中间，上无应援，所以未能离开困境。只能“求小得”，而无法求大得。

六三：来之坎坎，险且枕，入于坎窞（dan），勿用。

象曰：来之坎坎，终无功也。

白话：

六三。来去都是险阻，险难还到处遍布。掉入陷阱，不可有所作为。《象传》说：来去都是险阻，终究没有功劳。

解读：

“来之”是来与往。六三以阴爻居刚位，有动象，但是上下皆坎，往上往下都是险阻，几乎满地都是陷阱。“枕”为铺垫，引申为满地之意。在这种处境中，只好“勿用”。

六三下乘九二，诸事不顺，上无应援又成事不足，所以“终无功也”。

六四：樽（zun,盛酒器具）酒簋（盛食物器具 gui）贰，用缶（盛酒瓦器，fou,），纳约自牖（you, 窗户），终无咎。

象曰：樽酒簋贰，刚柔际也。

白话：

六四。一盅酒与两盘供品，用瓦盆盛着。从窗户送进简约的祭品，终究没有灾难。《象传》说：一盅酒与两盘供品，是因为遇到刚强者与柔顺者交往的时候。

解读：

“樽”为酒器。“簋”为外圆内方的容器。“缶”为瓦器。“樽酒簋贰，用”缶”，代表简约而朴实的祭礼。“牖”为窗户，古代贵族家庭的女子在未出嫁前，举行“腑下之祭”，祈求心意得遂。

六四处于上坎，以阴爻居柔位，所要面对的是九五之君。此时唯有以真诚态度取得信赖，所以搬出祭祀时的摆设，以表示自己质朴又顺服的心意。“纳约自牖”，是柔顺者与刚强者交往时的合宜态度，如此才可以“终无咎”。古代为臣者处险之道，大致如此

九五：坎不盈，祗既平，无咎。

象曰：坎不盈，中未大也。

白话：

九五。坎陷尚未满盈，抵达齐平的程度。没有灾难。《象传》说：坎陷尚未满盈，是因为居中而不够壮大。

解读：

九五居全卦尊位，但仍陷在两个阴爻之间，有如流水无法满盈。“祗”为抵达，“既”为已经，表示已经齐平水位了。九五在互艮（六三、六四、九五）中，艮为止，有齐平之意。既然如此，则“无咎”。

“坎不盈”的原因，是九五居中而无应，以致力量不够壮大。

上六：用徽纆（标志 hui,绳索 mo），寘（zhi，安排）于丛棘，三岁不得，凶。

象曰：上六失道，凶三岁也。

白话：

上六。用绳索捆绑起来，放在牢狱中，三年不能出来，有凶祸。《象传》说：上六迷失道路，所

以凶祸持续三年。

解读：

“系”为捆绑。“徽纆”为绳索（三股为“徽”，两股为“纆”）。“寘（zhi）”为置。“丛棘”为牢狱。上六以阴爻居习坎卦之极，其处境之危险更甚于初六，有如陷入牢狱之中。《周礼·司圜 yuan》有云：“收教罢民，能改者，上罪三年而舍，其不能改而出圜土者，杀。”这种重罪至少要关三年。

上六乘九五，已是不顺，又无正应，显然“失截所以会“凶三岁”。

□① = 彳 + 存 洊（cun 同存）

□② = 上穴 + 下陷 — 卩 窞（dan 深坑）

□③ = 纟 + 墨 纆（mo 绳索）

坎卦终

《易经》第三十卦

离

离为火

离上离下

离：利贞，亨。 畜牝（pin,母牛）牛，吉。

白话：

离卦。适宜正固，通达。畜养母牛，吉祥。

解读：

离卦是下离上离，“离为火”。《序卦》说：“陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。”在坎陷中一定要有所依附，“离”就是附丽、依附之意。火本身不能独存，必须有所附丽才可显示。既然有所依附，就以“利贞”而“亨”。

“牝牛”为母牛。牛的本性是温顺的，母牛更是如此。对于强调依附的离卦而言，“畜牝牛”十分恰当，所以“吉”。就卦象来说，单卦的离 是二阳拱着一阴，一阴得自于坤，坤为牛，在柔位则为母牛。上下皆为母牛，有畜养之象。古代也有直接说“纯离为牛”者，可供参考。

彖曰：离，丽也；日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。 柔丽乎中正，故亨；是以畜牝（pin）牛吉也。

白话：

《彖传》说：离卦，就是附丽的意思。日月附丽在天上，百谷草木附丽在地上。以双重光明来附丽于正道，就可以教化成就天下人。柔顺者附丽于居中守正的位置，所以通达，因此畜养母牛是吉祥的。

解读：

离为火，依物而燃并且放出光明。万物无不有所依附，连日月也不例外。古人的宇宙观局限于天与地之间，如果追问天地依附什么，则只能推到一个无以名状的“太极”（《系辞上》）。

离为火，为明，双离则是“重明”。就人间而言，不能只求活着，还要考虑如何活，亦即要“丽乎正”。唯有光明可以照见正义，由此“化成天下”。本卦两个柔爻处在“中正”（六二为中正，六五为中）的位置，所以说“亨”。

象曰：明两作，离，大人以继明照于四方。

白话：

《象传》说：光明重复升起，这就是离卦。大人由此领悟，要代代展现光明来照耀四方百姓。

解读：

离卦是二明重叠，象征光明重复升起。“作”是起来。“大人”以德行而言，是指圣人，以地位而言，则指君王。

“继明”是承续前人的光明，使之代代相传，否则无以教化百姓。每一代的政治领袖都要负起这样的责任。

初九：履错然，敬之无咎。

象曰：履错之敬，以辟咎也。

白话：

初九。脚步中规中矩。采取恭敬态度，没有灾难。《象传》说：脚步中规中矩的恭敬态度，是为了避开灾难。

解读：

初九在全卦下位，所以用“履”（鞋子、步履、行走之意）。“错然”是交错而有序的样子，有如“文明”的“文”字。

初九以阳爻居刚位，有向前走去的动力，如果贸然行动将难免遇“咎”。因此要“敬之”，“敬”有恭敬而谨慎之意。“辟”为避。

六二：黄离，元吉。

象曰：黄离元吉，得中道也。

白话：

六二。黄色的附丽，最为吉祥。《象传》说：黄色的附丽最为吉祥，是因为获得居中之道。

解读：

六二居中得正，等于有了黄色的附丽。“黄”是中色。古人以五行配合方位及颜色，亦即：木在东方，为青色，火在南方，为红色，金在西方，为白色；水在北方，为黑色；土在中间，为黄色。黄色居中，最为尊贵。在离卦六二，则为“黄离”，表示美好的文明，“元吉”。

六二阴爻居柔位，上下有阳爻守护，并且处在下卦的离中，可以光而不耀、长明不灭，确实“得中道也”。

九三：日昃（ze,太阳偏西）之离，不鼓缶（fou, 瓦器）而歌，则大耋（die, 年老）之嗟，凶。

象曰：日昃之离，何可久也。

白话：

九三。太阳西斜的附丽。不能敲着瓦盆唱歌，就会发出垂老之人的哀叹，有凶祸。《象传》说：太阳西斜的附丽，怎么会长久呢？

解读：

九三居下卦离之终位，有如光明将尽。“日昃（ze）”是太阳西斜将落。这时附丽的景观有何象征意味？“鼓缶而歌”表示乐天知命，随遇而安。但是九三阳爻居刚位，难以就此认命，奈何势已去，只能发出“大耋（die）之嗟”。“耋”是八十老人。“嗟”是嗟叹。

离为明九三居下卦终位，有如日薄西山，光明“何可久也”？

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。

象曰：突如其来如，无所容也。

白话：

九四。贸然闯进来的样子，灼热的样子，没命的样子，被弃的样子。《象传》说：贸然闯进来

的样子，是因为没有容身之地。

解读：

九四接着下卦而来，而位置不中不正，无异于以其刚猛之性“突如其来如”。九四居臣位，面对六五柔顺之君如此，将无所容于天下。

离为火，九四在二火之间。“焚如”描写其灼热、暴躁有如火焚。“死如”描写其大祸临头至于丧命。“弃如”则是连声名也将被人唾弃。世间之凶，莫过于此。

六五：出涕（ti）沱（tuo）若，戚嗟若，吉。

象曰：六五之吉，离王公也。

白话：

六五。眼泪涌出的样子，悲痛哀叹的样子。吉祥。《象传》说：六五的吉祥，是因为附丽于王公的位置上。

解读：

“涕”是眼泪。“沱”是水涌出。“若”为如。六五以阴爻居尊位，但是下无应援，又处在两个阳爻之间，以致忧患畏惧到极点。在取象上，离为目，六五又在互兑（九三、九四、六五）中，兑为泽，目出水如泽，是为“出涕沱若”。能够如此低调而谨慎，所以“吉”。

六五居上卦之中，五为王公之位。在“离”卦中，正可以此作为依附，展现光明之德。

上九：王用出征，有嘉折首，获其匪丑，无咎。象曰：王用出征，以正邦也。

白话：

上九。君王可以出兵征伐，会有功劳。斩了首领，俘获的不是一般随从，没有灾难。《象传》说：君王可以出兵征伐，是为了使国家走上正道。

解读：

上九以阳爻居离卦之上位，可谓刚明之极。既可以照见天下的邪恶之徒，也可以采取武力征伐。其目的是为了“正邦”，所以说“有嘉”。

“折首”为斩首。“匪”为非。“丑”为众，指相从的同类人。所要俘获并加以惩处的，不是一般随从，而是敌方主要的领袖。离为甲冑（zhou，兵士戴的帽子）、兵戈，故有征伐之象。上九完成了此卦，故“有嘉”。

离卦终

下经

《易经》第三十一卦

咸

泽山咸

兑上艮下

咸：亨，利贞，取女吉。

白话：

咸卦。通达，适宜正固。娶妻吉祥。

解读：

咸卦是下艮上兑，亦即泽山咸。《序卦》说：“有天地然后有万物，有万物后然有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼仪有所错。夫妇之道不可以不久也，故受之以恒。”人间有夫妇一伦开始构成，所以咸卦先谈夫妇之道，接着就是讲长久之恒卦。

《易经》分为上经与下经，上经为前三十卦，下经为从咸卦到未济，共三十四卦。程颐说：“土地万物之本，夫妇人伦之始，所以上经首乾坤，下经首咸，续以恒也。”不过上下二经仍是

一整体，正如人间也在自然界里，只是多了人文特质而已。

咸卦为下艮上兑，艮为少男，兑为少女，皆纯洁而多情易感之际，“亨”。情感最需要正固，所以“利贞”。“取”为娶。“女”以女为妻。上喜悦而下（du）笃实，“吉”。

彖曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说，男下女，是以亨利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平；观其所感，而天地万物之情可见矣！

白话：

《彖传》说：咸卦，就是感应的意思。柔顺者上去而刚强者下来，阴阳二气相互感应才结合在一起。稳定而喜悦，男方以谦下态度对待女方。所以通达而适宜正固，娶妻吉祥。天地相互交感流通，万物才得以变化生成，圣人感化人心，天下才会祥和太平。观察这种感应现象，就可以看出天地万物的真实情况了。

解读：

“咸”为感应之意。《杂卦》说：“咸，速也。恒，久也。”男女之感应是快速而直接的，有如自然形成，但是必须配合下一卦恒卦，以求其长久。

由“柔上而刚下”一语，可知咸卦由否卦 （天地否，第十二卦）所变成，亦即否卦六三与上九换位，化解否卦上下隔绝的情况，使“二气感应以相与”，形成六爻皆有正应的难得现象。咸卦下艮上兑，兑为悦，艮为止，所以说“止而说”。少男在下，表示男子主动示意，符合古代社会的要求，所以“亨利贞”，然后就“取女吉”了。

接着，分别叙述自然界与人间世。自然界是由天地交感而化生，人间世的和平则须靠圣人“感人心”才能达成。“感人心”的“感”字，有感应、感动、感化之意。“天地万物之情”的“情”，是“实”的意思。

象曰：山上有泽，咸；君子以虚受人。

白话：

《象传》说：山上有沼泽，这就是咸卦。君子由此领悟，要以谦虚态度接纳别人。

解读：

咸卦下艮上兑，兑为泽，艮为山，亦即“山上有泽”。山虽高耸，却能空出一片地方容纳沼泽；沼泽的水可以滋润养育山上众物。两者搭配得宜，可谓自然感应。

君子在德行、知识、能力方面都高人一等，仍然应该“以虚受人”，先接纳百姓，再推行政教，才可化民成俗，天下和平。

初六：咸其拇。

象曰：咸其拇，志在外也。

白话：

初六。感应到脚的拇指。《象传》说：感应到脚的拇指，是因为心意在外面。

解读：

初六居全卦初位，在下为足，有如人的脚趾受到感应。“拇”是脚的大拇指。此时感应最浅，还不足以付诸行动。

初六与九四阴阳正应，心意是要向外卦前进，所以说“志在外也”。

六二：咸其腓，凶，居吉。

象曰：虽凶，居吉，顺不害也。

白话：

六二。感应到小腿肚上，有凶祸，安居就会吉祥。《象传》说：虽有凶祸，但安居就会吉祥，

是因为顺应就没有灾害。

解读：

“(fei) 腓”为小腿肚。六二在互巽（六二、九三、九四）中，巽为“(大腿) 股”，“股”的下方为“腓”。“腓”本身处在下足与上股之间，有感应也动弹不得。六二恰好有九五正应，有动象而不可得，所以说“凶”。

六二在下卦艮中，艮为止。以阴爻居柔位，又能守中而止，顺从这些条件而安居，则是“顺不害也”，甚至化险为夷，有“吉”。

九三：咸其股（大腿），执其随，往吝。

象曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

白话：

九三。感应到了大腿，控制住跟随的动作，前往会有困难。《象传》说：感应到了大腿，也是不能安处的。心意是要跟随别人，但是却被下方控制住了。

解读：

九三在互巽（六二、九三、九四）中，巽为“股”，所以说“咸其股”。九三阳爻居刚位，又有上六正应，动性极强，是“亦不处也”。其次，巽为风，为随顺，但是下卦为艮，艮为止，表示这种随顺被阻止了，所以说“往吝”。

股要“随人”，奈何下卦是止，亦即它受到足与“腓”的控制。光靠股是无法成行的。

九四：贞吉悔亡，憧憧往来，朋从尔思。

象曰：贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

白话：

九四。正固吉祥而懊恼消失，忙着来来往往，朋友跟从你的想法。《象传》说：正固吉祥而懊恼消失，是因为尚未受到感应带来的灾害。忙着来来往往，是因为感应还不够广大。

解读：

九四已至上卦，位置应在心脏，“心之官则思”（《尚书·洪范》），是感应的主体，所以显示了此卦的主旨“贞吉”。能贞则吉，并且“悔亡”（“悔”消失）。

感应之“贞”，在于心胸坦然而无私念。《系辞下》谈到“憧憧往来，朋从尔思”时，引述孔子的话说：“天下何思何虑？天下同归而殊涂，一致而百虑。”人以真诚之心体验万物，会发现“殊途同归，百虑一致”的道理，所以不必忙着交际应酬，也不必担心朋友不认同你的想法。只要你秉持诚意待人处事，将如孔子所言：“德不孤，必有邻。”（《论语·里仁》）“憧憧”是往来热闹的样子。

咸卦描述感应，并且六爻皆有正应，但是又以“贞”为“吉”，意思是不能随感而应，否则将出现患得患失的心态。九四在互乾（九三、九四、九五）中，阳刚劲健，忙着往来，并且处于三阳爻之中，可谓“朋从尔思”。但是如此将违背“贞吉”的原则。狭隘而有私心的感应是有害的，九四“未感害”，但是也“未光大”理想的感应。

九五：咸其脢（mei 背上的肉），无悔。

象曰：咸其脢（mei），志未（wei）也。

白话：

九五。感应到了后背上，没有懊恼。《象传》说：感应到了后背上，是因为心意尚未实现。

解读：

“脢”为背上的肉，古人以为后背位置比心稍高。后背即使有感应也无法有所行动，所以说“无悔”。

九五居中守正，又有六二正应。但是以其帝王之尊，所要感应的是天下百姓，这种心意尚未实现，所以只能说“无悔”，而谈不上吉祥。“志未（wei）”一语的“未”，在古代版本作“末（mo）”，应改为“未（wei）”。

上六：咸其腴，舌。

象曰：咸其辅，颊，舌，滕口说也。

白话：

上六。感应到牙床、脸颊、舌头。《象传》说：感应到牙床、脸颊、舌头，所以会信口开河。

解读：

“辅”为牙床（细分而言，“辅”为上牙床，“车”为下牙床）。上六位在全卦之顶端，有如人之口部。上卦兑，兑为口，正与此相合。

“滕（teng）”，意思如“腾”，用于口，则是能言善道，试图以言语表达丰富的感应。在上位者如此，有巧言取宠之嫌，应该知所警惕。

口 = 月 + 每 脢（mei，脊椎二旁的肉）

咸卦终

《易经》第三十二卦

恒

雷风恒

震上巽下

恒：亨，无咎，利贞，利有攸往。

白话：

恒卦。通达，没有灾难，适宜正固。适宜有所前往。

解读：

恒卦是下巽上震，亦即“雷风恒”。《序卦》说：“夫妇之道不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。”咸卦描述男女感应，推及夫妇之道，在迅速引发情感之后，接着要考虑的是长久维持，所以出现了恒卦。咸卦与恒卦是一对正覆卦（就是 31 卦和 32 卦互转一百八十度就是对方的卦）。

恒卦下巽上震，震为长男，巽为长女。长男在长女之上，符合古人男尊女卑的观念，为夫妇居家的常道。值得注意的是，为了守恒，必须“贞”，也必须“有攸往”。换言之，恒有不易之恒，也有不已之恒。正如“易”有不易与变易的双重意义。宇宙万物皆有各自的恒常规律，同时也都应时顺势向前变化发展。人间的关系也有类似的情况。

象曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒亨无咎，利贞；久於其道也，天地之道，恒久而不已也。利有攸

往，终则有始也。日月得天，而能久照，四时变化，而能久成，圣人久於其道，而天下化成；观其所恒，而天地万物之情可见矣！

白话：

《彖传》说：恒卦，就是长久的意思。刚强者上去而柔顺者下来。雷与风相互配合，随顺而行动，刚强者与柔顺者都能上下应合，这就是恒卦。恒卦通达，没有灾难，适宜正固，是要长久走在自己的路上。天地的运行法则，是有恒长久而不停止的。适宜有所前往，是因为终结之后会有新的开始。日月依循天时，才能长久照明；四季变迁推移，才能长久形成，圣人长久保持自己的正道，才能教化成就天下的人。观察这种恒久现象，就可以看出天地万物的真实情况了。

解读：

由“刚上而柔下”一语，可知恒卦由泰卦 （地天泰，第十一卦）变来，亦即泰卦的初九与六四换位，使得原本平衡稳定的局面又出现新的契机，亦即六爻皆为阴阳相应。本卦下巽上震，震为雷，巽为风，是雷风搭配的形势。震为动，巽为风，为随顺，有随顺而行动之意。

以“天地之道”而言，“利贞”是指“恒久而不已”，“利有攸往”是指“终则有始”。此一见解完全合理。在自然界是守常能变，在人间世则有赖于圣人的智能与作为，由此化成天下。因为人道也须守常能变，亦即“守经达权”，否则无以化成。最后，正如咸卦，我们也可以由恒卦看出天地万物的真实状况。

《系辞下》并观复卦与恒卦，指出：“复，德之本也。恒，德之固也。”又说：“复小而辨于物，恒杂而不厌。”道德修养必须有本有固，既须从细微处分辨善恶，也须在常与变中实践而永不满足。

象曰：雷风，恒；君子以立不易方。

白话：

《象传》说：雷与风相互配合，这就是恒卦。君子由此领悟，要立身处世不改变自己的正道。

解读：

“雷风”为“恒”，因为“雷”在天上，“风”在地上，这是长久的状态。更重要的是，这种状态不是静止式的恒久，而是动而能顺，以致恒久。

君子“立不易方”，“方”指正道而言。

初六：浚恒，贞凶，无攸利。

象曰：浚（xun，疏通）恒之凶，始求深也。

白话：

初六。深入追求恒久，正固会有凶祸，没有任何适宜的事。《象传》说：深入追求恒久会有凶祸，是因为一开始就追求得太深。

解读：

“浚”为深入挖掘。恒卦初六位居全卦底部，又在三个阳爻之下，所以说它“浚恒”。如此虽然可以正固，但是却忽略了九四的正应，以致守常而不知变，成为“凶”。

初六如果想要响应九四，也将困难重重，因为中间有两个阳爻阻隔，并且九四为震卦之始，充满上进的动向，未必会带领初六变化。所以又说它“无攸利”。这种“凶”来自于初六一开始就执著于恒久，以致泥足深陷了。

九二：悔亡。

象曰：九二悔亡，能久中也。

白话：

九二。懊恼消失。《象传》说：九二懊恼消失，是因为能够长久保持中道。

解读：

九二之“悔”，来自阳爻居柔位，不正，不正则难以恒久。不过，《易经》谈到“位”时，中优于正，所以“悔亡”。

九二本身居下卦之“中”，又有六五正应，使它可以稳定而长久地居于中位。居中位者代表行中道，不致有“悔”。

九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。

象曰：不恒其德，无所容也。

白话：

九三。不能恒守德行的人，常常会受到羞辱，正固会有困难。《象传》说：不能恒守德行的人，无处可以容纳他。

解读：

九三在下卦巽中，巽为进退，为不果，并且，巽为风而易随顺，所以，在九三以阳爻居刚位，充满动力的情况下，“不恒其德”是不难理解的。“或”是或许、有昧常常之意。“承”是受。如此无恒而受到羞辱，也是情理之常。何处可以容纳这样的人呢？至于“贞吝”，则是说九三处在它的位置上，亦即介于雷动与风顺之间，即使正固也会受到非议。由此可知守恒能变的困难了。

《论语·子路》引述这段爻辞：“子曰：南人有言曰：人而无恒，不可以作巫医（用卜筮为人治病的人）。善夫！不恒其德，或承之羞。子曰：不占而已矣。”（孔子说：“南方人有句话说：‘人如果做事没有恒心，就不能当巫医。’这句话说得真好啊！”人不能长久地保存自己的德行，免不了要遭受耻辱。”孔子说：“（这句话是说，没有恒心的人）用不着去占卦了。”）

这是《论语》中孔子唯一谈到《易经》内容的资料，而孔子的用意是要强调理性思考胜于占卜求福。

九四：田无禽。

象曰：久非其位，安得禽也。

白话：

九四。打猎而没有获得禽兽。《象传》说：长久处在不恰当的位子，怎么会获得禽兽？

解读：

“田”是猎，古人在田野打猎，所以以“田”为猎，合称“田猎”。九四以阳爻居柔位，本身即不安稳，已处于震卦，又在互乾（九二、九三、九四）之中，动象之明显，有如在田野上奔逐狩猎。

九四在恒卦中，位置不中不正，又没有恒定之心，“安得禽也”？它下有初六正应，但是中间隔着两个阳爻，仍是一无所获。在取象上，九四是泰卦 （十一卦地天卦）的初九所升成的，此一变化使泰卦的上坤消失。坤为地，为“田”。现在无田，亦“无禽”。

六五：恒其德，贞，妇人吉，夫子凶。

象曰：妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。

白话：

六五。恒守自己的德行，正固。对女子吉祥，对男子有凶祸。《象传》说：女子正固吉祥，是说她跟随一个丈夫到生命结束。男子要受道义的约束，是说他跟随妻子不知变通，就会有凶祸。

解读：

六五以阴爻居中位，又有九二正应，可以“恒其德”。古代观念以为女子应该“以顺为正”，“从一而终”，所以六五之“贞”是“妇人吉”。至于男子，则要受道义所约束，承担他对社会与国家的责任。

古代男女既不平权，也不平等。所谓“男有分（指男人职业之分），女有归（指女子归宿）”（《礼记·礼运》）即是典型的说法。女性若无公平的受教育机会，则其潜能无法开发，经济上亦无法独立，又如何形成独立自主的人格？此一问题不能脱离历史背景来省思，我们与其批判古人，不如多了解实情。

上六：振恒，凶。

象曰：振恒在上，大无功也。

白话：

上六。震动长久不停，有凶祸。《象传》说：居上位而震动长久不停，完全没有功劳可言。

解读：

“振”，震也。上六在上卦震中，震为动。以动言“恒”，是说一直在变动之中，结果是“凶”。

上六位居全卦最高，有如上位者。他不断改变政策与作风，天下百姓将无所适从，所以“大无功也”。

恒卦终

《易经》第三十三卦
遁（遁或遯，逃走 dun）
乾上艮下

天山遁（遁或遯，

dun）

遁：亨，小利贞。

白话：

遁卦。通达。小的一方适宜正固。

解读：

遁卦是下艮上乾，亦即“天山遁”。《序卦》说：“物不可以久居其所，故受之以遁。遁者，退也。”恒卦以恒久为其主旨，到了下一步则是退让，以便再度进取。这是《易经》屈伸往来的常理。

遁卦为十二消息卦之一，配合节气来看，是夏历六月，阴气发展已具规模，阳气有向上退避的趋势。阳爻代表君子，《易经》立言多由君子角度，所以说“遁”。

天地之间阴阳不断消长，只要有往来就可以说“亨”。“小利贞”的“小”是指阴爻，阴爻在此有渐长之势，适宜正固而不宜躁进。这也是由君子的角度所作的判断。

彖曰：遁亨，遯而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。遯之时义大矣哉！

白话：

《彖传》说：遁卦通达，是说退让就可以通达。刚强者坐在恰当的位置上又有应合，是说要随着时势而运行。小的一方适宜正固，是说要渐渐发展再成长。遁卦顺应时势的意义太伟大了。

解读：

解读：

君子明白进退之理，有时退让或避开，反而可以通达。但是这并不表示完全放任不管。

本卦下艮上乾，阳爻居九五大位，又有六二阴阳正应，可见情形仍在阳爻掌握之中。但是观察大的趋势，则知阳消阴长，应该采取“遁”的作为了。“小利贞”，则是希望阴爻“浸而长”，不宜逼人太甚。

“遁之时义”，是提醒人居安思危，在鼎盛时也要考虑功成身退。

象曰：天下有山，遯；君子以远小人，不恶而严。

白话：

《象传》说：天的下方有山，这就是遁卦。君子由此领悟，要疏远小人，不去憎恶他们，但要严肃以对。

解读：

遁卦下艮上乾，乾为天，艮为山，亦即“天下有山”。天本在山之上，但其阳气继续上升，

有如试图隐遁；另一方面，山之高耸虽有所止（艮为止），但有逼退天的气势，所以形成此卦。

君子眼见小人逐渐得势，由此明白人间正道亦有消长，所以先求明哲保身。远离小人，不必憎恶太甚，但要不假辞色，严守分际。孔子说：“人而不仁，疾之已甚，乱也。”（《论语·泰伯》）正可与此互相参照。

初六：遯尾，厉，勿用有攸往。

象曰：遯尾之厉，**不往何灾也**。

白话：

初六。退避时居后尾随，有危险。不可以有所前往。《象传》说：退避时居后尾随会有危险，不前往又有什么灾祸呢？

解读：

初六在遁卦初位，《易经》以“上”为首，以“初”为尾，所以说“遁尾”。退避时走在后面，表示见机太晚，身陷险境，“勿用有攸往”。

初六以阴爻处初位，性格温和而地位卑微，还算容易收敛隐藏，即使上有九四正应，“**不往何灾也**”？

六二：**执**之用黄牛之**革**，莫之胜说。

象曰：执用黄牛，固志也。

白话：

六二。用黄牛皮制成的绳子捆住，没有人能够解开。《象传》说：用黄牛皮制成的绳子捆住，是为了固守心意。

解读：

六二代表阴爻上升的气势，但是它位处中正，上又有九五正应，必须安定不动。“**执**”为捆缚。“**革**”为皮。在此是指黄牛的皮所制成的皮绳或皮带。“胜”为能够。“说”为脱。这种坚定的心意以“执用黄牛”充分表达出来。

就取象上来说，“黄”为中色，符合六二的位置。“牛”是坤卦，亦即六二再向上走一步，就将使下卦成坤。六二仍在下卦艮中，艮为皮肤，符合“革”意。六二在互巽（六二、九三、九四）中，巽为绳直，同时**艮为止，为手**。这些象合起来，正是“**执之用黄牛之革**”。至于这种“固志”的理由，则是为了配合九五的愿望。

九三：系遯，**有疾厉**，畜臣妾吉。

象曰：系遯之厉，有疾惫也。**畜臣妾吉**，不可大事也。

白话：

九三。系住退避，出现疾病与危险。蓄养奴仆侍妾，吉祥。《象传》说：系住退避的危险，是因为有疾病而疲惫。蓄养奴仆侍妾的吉祥，是因为不可能办成大事。

解读：

九三面临底下两个阴爻的进展，必须稳住阵脚。“系”，捆缚之意。九三居下卦之终，又上无正应，所以力不足而“**有疾厉**”。

九三位处艮卦，艮为少男，代表臣妾。九三以阳爻居刚位，在阻挡不住退势时，放弃办“大事”的念头，还可退而自保，照顾家人，所以说“**畜臣妾，吉**”。

九四：**好遯**君子吉，小人否。

象曰：**君子好遯**，小人否也。

白话：

九四。合宜的退避。君子吉祥，小人困阻。《象传》说：君子做到合宜的退避，小人做不到而陷于困阻。

解读：

九四进入上卦乾中，可以实现退避的心意。不过，由于它有初六正应，仍然需要抉择一番。九四也在互巽（六二、九三、九四）中，巽为进退，为不果，其煎熬可想而知。

由此不难明白为何要特别强调“君子好遁”，而小人就做不到了。在此显现了修养之高下。小人难免贪恋安逸而舍不得退避，然后与初六应合，以致陷入初六所在的下卦艮（艮为止）之中。

九五：嘉遁，贞吉。

象曰：嘉遁贞吉，以正志也。

白话：

九五。美好的退避，正固吉祥。《象传》说：美好的退避，正固吉祥，是因为心意正当。

解读：

“嘉”，美好而值得嘉许，“嘉遁”比九四的“好遁”更胜一筹。它距离阴爻的进逼尚远，却能明辨是势而不恋栈（zhan），但是同时并未放弃自己当下的职责，所以说“贞吉”。

九五居中守正，下有六二阴阳正应，双方都是“正志”，所以成就了“嘉遁”了。

上九：肥遁，无不利。

象曰：肥遁，无不利；无所疑也。

白话：

上九。高飞而走的退避，无所不利。《象传》说：高飞而走的退避无所不利，是因为没有任何疑虑。

解读：

“肥”借为“飞”。上九居遁卦最高位，又在上卦乾中，乾为天，可以任它遨游，有高飞远引而去、啸傲山林之意，所以“无不利”。

上九的“无不利”，还在于它在下卦没有正应，所以退避时“无所疑”，没有任何挂虑。

□ = 遁 + 彖 （遁或遯，dun）

遁卦终

《易经》第三十四卦

大壮

雷天大壮

震上乾下

大壮：利贞。

白话：

大壮卦。适宜正固。

解读：

大壮卦是下乾上震，亦即“雷天大壮”。《序卦》说：“物不可以终遁（回避），故受之以大壮。”退避到一定程度，就须转而走向“大壮”。《杂卦》说：“大壮则止，遁则退也。”遁卦是阳爻向上退避，大壮卦则是阳爻发展到应该停止的阶段，所以说“利贞”。

大壮卦（雷天大壮）与遁卦（天山遁）是一组正覆卦（互转 180° 就是对方），也在十二消息卦之中。其象为四阳爻在下，并有继续上升的趋势。此时对阳爻而言是最佳状态，所以说“止”。

因为再上行一步就 是夬卦（泽天夬，第四十三卦），阳爻过盛而即将陷入另一循环周期。

彖曰：大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮利贞；大者正也。正大而天地之情可见矣！
白话：

《彖传》说：大壮卦，是说大的一方壮盛。刚强者还能行动，所以壮盛。大壮卦适宜正固，是大的一方为正。守正而能大，就可以看出天地万物的真实情况了。

解读：

大壮卦由下乾上震所组成，四阳爻在下，阳爻称“大”，所以说“大者壮也”。震为动，乾为刚，为健；刚强者行动健劲，所以壮盛可观。

在阳爻壮盛的情况下，有如君子居位得势，所以“利贞”。由“正大”可以明白天地的实情：天地之大在于无不覆载，天地之正在于无所偏私。人若守正能大，则合乎天地之道。

象曰：雷在天上，大壮；君子以非礼勿履。

白话：

《象传》说：雷在天的上方，这就是大壮卦。君子由此领悟不合礼仪的事都不要进行。

解读：

大壮卦下乾上震，震为雷，乾为天，就是“雷在天上”。雷在天上，自然声威壮大，遍及天下每一角落，谁敢不戒慎恐惧？

“履”是脚步、履行、实践。《论语·颜渊》中有“非礼勿视非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”（孔子说：“不合于礼的不要看，不合于礼的不要听，不合于礼的不要说，不合于礼的不要做。”）的说法，与此可以对照。

初九：壮于趾，征凶，有孚。

象曰：壮于趾，其孚穷也。

白话：

初九。强壮在脚趾上，前进会有凶祸，但仍有信实。《象传》说：强壮在脚趾上，它的信实会走到尽头。

解读：

初九居全卦底部，所以说“趾”，又在下卦乾中，充满强劲的动力，是为“壮于趾”。但是大壮卦以“止”为要，所以说“征凶”。

初九之“孚（fu，使人信服）”来自它要继续推动阳爻上进，既有信心，也想实地去做，但是这种信实上无正应，并且全卦再向上走就将进入夬卦，反而将使阳爻陷于盛极转衰的困境，所以说“其孚穷也”。

九二：贞吉。

象曰：九二贞吉，以中也。

白话：

九二。正固吉祥。《象传》说：九二正固吉祥，是因为居于中位。

解读：

九二以阳爻居柔位，躁进之志稍缓，又在下卦之“中”，并且上有六五正应。居中位而行中道，可以做到“贞吉”。

九二虽在下卦乾中，但全卦为大壮卦，仍以止住为宜，所以要“贞吉”。

九三：小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

象曰：小人用壮，君子罔也。

白话：

九三。小人仗恃的是强壮，君子凭借的是蔑视，正固会有危险。公羊冲撞藩篱，卡住了羊角。

《象传》说：小人仗恃的是强壮，君子就只能蔑视了。

解读：

九三以阳爻居刚位，又在下卦乾中，可谓十分强壮。小人乘势而“用壮”，君子所蔑视的不只是小人的做法，也可能因为身居壮势而轻忽外物。此时想要正固也不可得，所以说“贞厉”。“罔”为无，视之如无一物，亦即蔑视之意。

以取象而言，九三在互兑（九三、九四、六五）中，兑为“羊”。“羝羊”为大角公羊。震为诸侯，为天子屏藩，引申为藩篱。本卦从九三到上六皆涉及“藩”，显然是以震卦为“藩”。九三再怎么冲撞，也在上卦震之下，过不了这一关。不仅如此，还会“羸其角”。“羸”为缠绕、困住之意。依此爻所云，君子即使不用或蔑视“壮”，仍然会陷于进退不得的困境。

九四：贞吉悔亡，藩决不羸，壮于大舆之輹（bù,fu）。

象曰：藩决不羸，尚往也。

白话：

九四。正固吉祥而懊恼消失，藩篱裂开不再缠住，因为大车的车輹十分坚固。《象传》说：藩篱裂开不再缠住，是因为要往上前进。

解读：

九四率同四个阳爻往上推进，可谓壮盛之极，锐不可当，但是仍须遵循全卦要旨，亦即“贞吉”，才可“悔亡”。

九四已至上卦，为“藩决不羸”。“决”是突破、裂开，不再受困了。“輹”是连接车厢与车轴的重要零件，“輹”若坚固则车行顺利而难以阻挡。九四在上卦震中，震为 坤之初爻变为 阳爻，有如“大舆”（坤）之下方的横木，亦即“輹”。九四的下一步，确实是“尚往也”。

六五：丧羊于易，无悔。

象曰：丧羊于易，位不当也。

白话：

六五。在边界失去羊，没有懊恼。《象传》说：在边界失去羊，是因为位置不恰当。

解读：

“易”同“埸（yì，边界）”，为边界。六五直接面对底下四个阳爻的上升气势，它又在互兑（九三、九四、六五）中，兑为“羊”，所以是“丧羊于易”的处境。不过它居上卦中位，又有九二正应，所以“无悔”。

“位不当也”，可以指六五以阴爻居尊位，也可以指它面临阳爻而首当其冲。

上六：羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。

象曰：不能退，不能遂，不祥也。艰则吉，咎不长也。

白话：

上六。公羊冲撞藩篱，不能退后，也不能如意，没有任何适宜的事。在艰难中才会吉祥。

解读：

上六在大壮卦尽头，本身阴爻居柔位，力量不足，所以要向下寻找九三正应。九三在互兑中，兑为“羊”，此时若要退后，则为二阳爻所阻，若要如意前进，则又无法突破藩篱。进退不

得，所以“无攸利”。不过，上六已在上位，“咎不长也”，即将顺着消长之势而功成身退，若能忍受艰难则“吉”。

“详”为详察、审度。上六未能认清自己的处境，才会企盼九三的正应，以致陷入困境而动弹不得。

□ = 车 + 复 輹 (bu,fu)

大壮卦终

《易经》第三十五卦
上坤下

晋 (jin, 进)

火地晋

离

晋：康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

白话：

晋卦。安邦的诸侯受赏众多车马，一日之内获天子接见三次。

解读：

晋卦是下坤上离，亦即“火地晋”。《序卦》说：“物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也。”大壮卦有“止”意，现在则到了进展的时刻。《杂卦》说：“晋，昼也。”其象为“明出地上”，有如白日，适宜行动。

“康侯”，“康”为安，亦即能安定国家的诸侯，也可以指周武王的弟弟康叔。“用”为接受、享用。“锡”为赐。“马”指车马。“蕃”为盛。“庶”为众。“昼日”为一日。“三接”为获天子三次接见。古代诸侯来朝，天子有三礼待之，就是接见、设宴与慰劳。一日之内完成，可见诸侯受宠之深。

彖曰：晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行。是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。

白话：

《彖传》说：晋卦，是进展的意思。光明出现在大地的上方，顺从而依附于大的光明。柔顺者前进而往上走，因此安邦的诸侯受赏众多车马，一日之内获天子接见三次。

解读：

晋卦下坤上离，离为火，为“明”，坤为地，亦即“明出地上”。这个“明”还是大明，因为离为“日”，乃是太阳普照大地，大放光明之象。坤为顺，离为丽，所以说“顺而丽乎大明”。

由“柔进而上行”一语，可知晋卦由观卦（风地观，第二十卦）变来，亦即观卦六四与九五换位。“康侯”面对天子，为柔顺者，由于有功而在此获得荣耀晋升。

象曰：明出地上，晋；君子以自昭明德。

白话：

《象传》说：光明出现在大地的上方，这就是晋卦。君子由此领悟，要自己彰显光明的德行。

解读：

“晋”的意思是“进”，进展是参考旭日东升，同时又取象于“明出地上”，可见这种有光明才可升进之意。

君子把握这个卦象，要“自昭明德”。“昭”是昭明、彰显。“明德”是光明的德行。问题是，明德是天生固有的，还是后天培育的？若是天生固有，何以会受到人欲蒙蔽以致需要“自昭”？

人欲难道不属于人性？但是，若是后天培育，则如何判断其为“明德”？又如何可能“自昭”？这些问题在《系辞》的相关部分会作进一步探讨。

初六：晋如，**摧**如，贞吉。 罔孚，裕无咎。

象曰：晋如，摧如；独行正也。 裕无咎；未受命也。

白话：

初六。进展的样子，拥挤的样子，正固吉祥。未受信任，宽裕，没有有宽灾难。《象传》说：进展的样子与拥挤的样子，是因为独自走在正路上。裕而没有灾难，是因为尚未接受任命。

解读：

初六居全卦底部，在晋卦中自然力求进展，甚至出现拥挤的情况。“**摧**”为**拥挤**。但是前面还有两个阴爻，并且面临了**互艮（六二、六三、九四）**，艮为止，所以要强调“贞吉”。但是初六在晋卦中，本来就应该往上走，所以说它“**独行正也**”。

“罔孚（没有信用）”是因为初六位阶太低，尚未受到上层信任。**初六虽有九四正应**，但是九四是由观卦的九五下来的，把自己的位置给了原先的六四，所以无法顾及初六，亦即初六“**未受命也**”。此时不如“裕（yu 丰富）”，以待时机，可以“无咎”。

六二：晋如，**愁**如，贞吉。 受兹介福，于其王母。

象曰：受之介福，以中正也。

白话：

六二。进展的样子，忧愁的样子，正固吉祥。从王母那儿蒙受这样的大福。《象传》说：蒙受这样的大福，是因为居中守正。

解读：

六二在“晋如”时，还会“愁如”，是因为它以阴爻交居柔位，又在**互艮（六二、六三、九四）**中，艮为止，所以进展之心不强。并且，六二面临**互坎（六三、九四、六五）**，坎为加忧，所以表现为“**愁如**”。结果则是“贞吉”。

“受兹介福”之“**兹**”为此，应指卦辞所谓的**宠遇**。“**介**”为大。“王母”是指居尊位的六五，阴爻居君位，所以称“王母”。“王母”亦指祖母，如此则“康侯”可以指康叔，而不违背卦辞以天子之名所赐的厚赏。其所以能如此，则是因为**六二“中正”**。

六三：众**允**，悔亡。

象曰：众允之，**志上行也**。

白话：

六三。众人答应追随，懊恼消失。《象传》说：众人答应追随的心意，是要往上前进。

解读：

“**允**”为允从。六三在下卦坤中，坤为众，六三居上位，所以得到众人允从。所以即使处于**互坎（六三、九四、六五）**中，也无忧悔。

本卦肯定“柔进而上行”，所以下坤三爻皆有“**上行**”之志。六三还有上九正应，更能得心应手。

九四：晋如**硕鼠**，贞厉。

象曰：硕鼠贞厉，位不当也。

白话：

九四。进展像梧鼠一样，正固会有危险。《象传》说：梧鼠正固会有危险，是因为位置不恰当。

解读：

“鼯(shi)鼠”是梧鼠，《说文》称之为“五技鼠”，因为它“能飞不能过屋，能缘不能穷木，能游不能渡谷，能穴不能掩身，能走不能先人”。这是“五技而穷”的情况，用以描写贪而无所成。

九四以阳爻居柔位，是位不正。又在互艮与互坎中，无法前进而有忧悔；底下还有三个柔爻在进逼。即使“贞厉”，也是无处可去。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

象曰：失得勿恤，往有庆也。

白话：

六五。懊恼消失，不用顾虑损失与获得，前往吉祥，没有不适宜的事。《象传》说：不用顾虑损失与获得，是因为前往会有喜庆。

解读：

观卦 (风地观)变成晋卦 (火地晋)的主因，是其六四成为六五。观卦六四原在互巽（六四、九五、上九），巽为“近利市三倍”，现在变成晋卦的六五，巽象消失，无利可图，并且还在互坎中，有忧恤。但是，晋卦六五取得尊位，又是大有收获。合而观之，是“悔亡，失得勿恤”。

六五的“往有庆”，即是说处于晋卦尊位，并且在上卦离中，可以大放光明，使天下百姓同获其利，所以说“往吉，无不利”。

上九：晋其角，维用伐邑，厉吉无咎，贞吝。

象曰：维用伐邑，道未光也。

白话：

上九。进展到头上的角，可以用来征伐属国。有危险，吉祥而没有灾难，正固会有困难。《象传》说：可以用来征伐属国，是因为正道还不够光大。

解读：

上九居全卦终位，有如头上的角，已经前无去路，但是却可以用来安定内部。“维”是语气词。“邑”是属邑、附属的小国。上卦离为兵戈、甲冑(zhou,盔)，有征伐之象。“伐邑”也暗示要“自昭明德”。所以虽“厉”而“吉”，并且“无咎”。此时正固会有困难，因为全卦为晋，必须有所作为。

上九在上卦离中，离为光明。然而，上九位置太高而不中不正，所以“道未光也”。

晋卦终

《易经》第三十六卦 明夷（yi, 消灭） 地火明夷 坤上离下

明夷：利艰贞。

白话：

明夷卦。适宜在艰难中正固。

解读：

明夷卦是下离上坤，亦即“地火明夷”。《序卦》说：“进必有所伤，故受之以明夷。夷者，伤也。”进展难免有所损伤，所以接着出现明夷卦，意指光明受到伤害。《杂卦》说：“明夷，诛也。”是要诛灭光明，使之熄灭，结果则是黑暗。明夷卦与晋卦为正覆卦。

黑暗代表处境艰难，此时以正固为宜。程颐说：“晋者明盛之卦，明君在上，群贤并进之时

也。明夷昏暗之卦，暗君在上，明者见伤之时也。”

彖曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也，内难而能正其志，箕子以之。

白话：

《彖传》说：光明陷于大地之下，这就是明夷卦。内心文明而外表柔顺，以此承受大的灾难，周文王是这样做的。适宜在艰难中正固，是要隐晦自己的光明。面临内部的患难而能端正自己的志节，箕子是这样做的。

解读：

明夷卦下离上坤，坤为地，离为火，为明，正是“明入地中”，黑暗得势。同时，下卦称“内”，上卦称“外”。离在内，为文明；坤在外，为柔顺。所以说“内文明而外柔顺”。这是乱世中的自处之道。

周文王有文明之德，既有文化修养，又有明辨之智，但是却以柔顺态度侍奉商封王。即使如此，他还是被拘于羑（因喜爱而得到）里，险些丧命。

箕(ji)子为商封王叔父，看见国内这种大乱，如何自处呢？“箕子惧，乃佯狂为奴，封又囚之。”最后在幸免于难之后，箕子还能指导周武王治国的道理。事见《尚书·洪范》。以上有关文王与箕子的事迹，可参考《史记·殷本纪》。

象曰：明入地中，明夷；君子以莅众，用晦而明。

白话：

《象传》说：光明陷于大地之下，这就是明夷卦。君子由此领悟，在治理众人时，要隐晦明智而使一切明白呈现。

解读：

“夷”为“伤”，已如前述，但是“夷”也有隐没之意，有如太阳下山，光明隐没。

“莅(li, 到)众”为临众，亦即治理众人。“用晦hui”是以隐晦自己的明智与能力为方法。“而明”则是希望由此让一切明显展示出来。上位者若是精明苛察，则百姓无所不隐，反而难以发现真相。反之，上位者宽厚包容，不计小过，则百姓易于光明坦荡。

初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

象曰：君子于行，义不食也。

白话：

初九。在昏暗中去飞翔，垂下翅膀。君子要出行，三天不吃东西。有所前往，主人说出贵怪的话。《象传》说：君子要出行，理当不吃东西。

解读：

明夷卦是“明入地中”，大地陷人昏暗。初九有动向，想要迅速离开，所以说“于飞”，亦即要去飞翔远扬，但是迫于时势而“垂其翼”，希望低调保命。由这句爻辞看来，明夷卦是由小

过卦（雷山小过，第六十二卦）变来，因为小过卦的象辞说“有飞鸟之象”，亦即小过卦横看有如飞鸟张翼，现在九四成为初九，形成明夷卦（地火明夷）。并且，“垂其翼”一语在帛书是“垂其左翼”，正合九四下到初九之象。

飞鸟之

夷卦（地

阳爻为君子，君子由四位来到初位，须过三爻，所以是“三日”。小过卦的九四在互兑（九三、九四、六五）中，兑为口，现在口象毁去，所以“不食”。兑为悦，悦象毁去，主人（六五）不悦，而“有言”（言亦来自口）责怪。“有言”是指有责怪之言。君子既然要出行离开，“有攸往”，也就不必在乎俸禄了。

六二：明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

象曰：六二之吉，顺以则也。

白话：

六二：在昏暗中，伤到左股，用来拯救的马强壮，吉祥。《象传》说：六二的吉祥，是由于随顺而有原则。

解读：

就取象而言，又须回溯小过卦䷛（雷山小过）。在小过卦中，六二在互巽（六二、九三、九四）中，巽为“股”。现在九四下来成为初九，也形成了明夷卦䷣（地火明夷），“股”之象消失，并且是左边（九四）的变动，所以说“夷于左股”。现在变成明夷卦，六二在互坎（六二、九三、六四）中，坎为美脊马，为曳马，所以说“用拯马壮”。能获救援而逃离黑暗，所以“吉”。

六二的吉祥，是因为居中守正，能够顺从又有原则。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。

象曰：南狩之志，乃大得也。

白话：

九三。在昏暗中，去南方狩猎，获得大首领，不可过于急切，要正固。《象传》说：去南方狩猎的心意，是要大有收获。

解读：

九三阳爻居刚位，又在下卦终位，既有动向又心存光明，可以付诸行动。它在下卦离中，离为南方，而明夷卦䷣（地火明夷）之中有小的师卦䷆（地水师，第七卦），亦即从明夷卦的六二往上到上六，为小的师卦。师卦有战争之意。古人所谓的“狩猎”可以兼指战争而言，所以说“南狩”。周武王在盟津与诸侯会合，最后革命成功。以地理位置而言，商纣王在河南，周武王从陕西过来，也符合“南狩”之说。

“得其大首”，“首”所指为上六，居上卦坤最高位，必须为“明夷”负责。九三与上六正应，中间没有刚爻相阻，可以直取上六，亦即“乃得大也”。但是，上卦坤为众，不可能接受一夕变天的事实，所以说“不可疾，贞”。

六四：入于左腹，获明夷之心，出于门庭。

象曰：入于左腹，获心意也。

白话：

六四。进入到左腹部，得知昏暗者的心思，往外走出门庭。《象传》说：进入到左腹部，是要得知心思与用意。

解读：

明夷卦的昏暗在于上卦，所以下卦三爻所指为官吏及诸侯，而上卦则卷入昏暗的宫廷中。六四是小过卦䷛（雷山小过）的初六与九四换位而来，到了左边，换位之后形成上卦坤，坤为“腹”，亦即六四“入于左腹”。现在的六四也在互坎（六二、九三、六四）中，坎为心病，因此，“获明夷之心”是说他得知昏暗之君的恶毒心思与用意。

“于出门庭”是离开内部是非之地而向外走。六四有初九正应，应该可以如愿。这段爻辞所指的可能是微子离开商纣王朝廷的史实。（商纣王有个同母的哥哥叫微子启。纣王的父母都想立微子启为太子，但有大臣据法力争，认为生微子启时母亲为妾，生纣王时母亲为妻，有妻的儿子在，就不能立妾的儿子为太子。后来纣成为商王。）

六五：箕子之明夷，利贞。

象曰：箕（jī，器皿簸箕）子之贞，明不可息也。

白话：

六五。像箕子那样处于昏暗中，适宜正固。《象传》说：像箕子那样处于昏暗中，是因为光明不可以熄灭。

解读：

六五在上卦坤中，坤是压制光明的大地。六五以阴爻居尊位，身段柔软，守中待时，展现了明夷中的智能。“**箕子之贞，使光明得以续存。**”

六五与六二无应，等于无路可走，那么箕子如何做到“明不可息”？《史记·宋世家》记载：“箕子者，纣亲戚也。纣始为象箸（zhù，筷子或竹子），箕子叹曰：‘彼为象箸，必为玉杯。为杯，则必思远方珍怪之物而御之矣。舆马宫室之渐自此始，不可振也。’纣为淫佚，箕子谏，不听，人或曰：‘可以去矣。’箕子曰：‘为人臣，谏不听而去，是彰君之恶而自说于民，吾不忍为也。’乃被发佯狂而为奴，遂隐而鼓琴以自悲，故传之曰《箕子操》。”因此，“箕子之明夷”一语，可以理解为“箕子处于明夷中”，也可以理解为“箕子将自己的光明隐晦起来”，两皆可通，还可相互发明。（箕子，是纣王的亲戚。）

上六：不明晦，初登于天，后入于地。

象曰：初登于天，照四国也。后入于地，失则也。

白话：

上六。没有任何光明，一片晦暗。起初升到天上，后来陷入地下。《象传》说：起初升到天上，是为了照耀四方邦国。后来陷入地下，是因为失去了法则。

解读：

上六位居全卦终位，是“明夷”之极，所代表的自然是“不明”了。五与上为天位，所以说“初登于天”。在上卦坤中，坤为地，所以说“后人于地”。居天位而表现有如大地，其“晦（huì）”可知。

明夷卦的问题出在上位者，上位者居高位，其责任原本是“照四国”，让四方的诸侯国可以走上光明大道，但是现在上位者自身失去法则，倒行逆施，反而成了最大的黑暗之源。古人处此情况，其痛苦可想而知。

明夷卦终

《易经》第三十七卦

家人

风火家人

巽上离下

家人：利女贞。

白话：

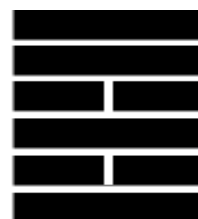
家人卦。适宜女子正固。

解读：

家人卦是下离上巽，亦即“风火家人”。《序卦》说：“伤于外者必反于家，故受之以家人。”**明夷卦谈的是从政做官所受的伤害，现在应该回归家庭，寻求安定。**

在古代男主外、女主内的观念下，女子是家庭的主要角色，所以说“**利女贞**”。程颐说：“夫夫妇妇而家道正，独云利女贞者，夫正者身正也，女正者家正也，女正则男正可知矣。”

彖曰：家人，女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正；正家而天下定矣。

白话：

《彖传》说：家人卦，女子在家内有正当地位，男子在社会上有正当地位。男女都有正当地位，就合乎天地间伟大的道理了。一家人要有严格的领袖，所说的就是父母。父要像父，子要像子，兄要像兄，弟要像弟，夫要像夫，妻要像妻，这样家道就会端正，端正了家庭，天下就会安定。

解读：

家人卦下离上巽，内卦离有六二，外卦巽有九五，正是“女正位乎内，男正位乎外”。这也合乎天地阴柔与阳刚相互搭配的大道理。

“严君”是严格的君主，在家中则是主导家务的领袖，所指为“父母”。这种观念自古及今依然有效。“父母”并称，表示二人要同心协力。

“父父”等语，第一个“父”字指实际的父亲，第二个“父”字指理想的或标准的父亲。这是重要的名分观念，所以古人才会标榜理想人物作为表率。如果每个家庭都端正，天下怎能不安定呢？

象曰：风自火出，家人；君子以言有物，而行有恒。

白话：

《象传》说：风从火中生出，这就是家人卦。君子由此领悟，说话要有根据，行动要有常法。

解读：

家人卦下离上巽，巽为风，离为火，所以说“风自火出”。火是内在有热有光，再向外发散。风则是助火向外延烧的利器，等于把一家之道推及天下。

“风自火出”，所以君子的言行都须有所本。“物”是不虚，有事实根据。“恒”是不改，有常法操守。

初九：闲有家，悔亡。

象曰：闲有家，志未变也。

白话：

初九。家中做好防范措施，懊恼消失。《象传》说：家中做好防范措施，是因为心意还未改变。

解读：

“闲”是防范、戒备。“有”是语词，或作“于”解。初九以阳爻居刚位，勇于任事，开始要治家时，又有六四正应，所以“悔亡”。“悔”之一字最易在讲究情感的家人之间出现，所以早作防范是必要的。

开始时设下规矩，家人心意尚未受到外界影响。若是养成不良习气，再来改正就困难了。

六二：无攸遂，在中馈，贞吉。

象曰：六二之吉，顺以巽也。

白话：

六二。不可随心所欲，要主持家庭中的饮食。正固吉祥。《象传》说：六二的吉祥，是因为柔顺并且随顺。

解读：

“遂”是如愿以偿，在此是指随心所欲。六二在下卦，为家庭之内，又以阴爻居柔位，居中守正，代表妻子。“中馈”指家中饮食之事。六二在下卦离中，离为火，又在互坎（六二、九三、六四）中，坎为水，两者合观，”是水在火上，为料理饮食之象。

六二阴爻居柔位，有柔顺之德，上应九五，九五在上卦巽中，巽为随顺；所以六二“顺以巽也”。

九三：家人 嗃嗃（xiao, he,hu），悔厉吉；妇子嘻嘻，终吝。

象曰：家人嗃嗃（xiao, he,hu），未失也；妇子嘻嘻，失家节也。

白话：

九三。家中有训斥之声，会带来懊恼及危险，但还是吉祥。若是妇女孩子放肆嬉笑，最终会有困难。《象传》说：家中有训斥之声，表示尚未失去家庭的规矩。若是妇女孩子放肆嬉笑，则已经失去家庭的规矩了。

解读：

“嗃嗃”为发怒训斥之声。“嘻嘻”为放肆嬉笑之声。九三以阳爻居刚位，治家易严不易宽。家人犯错，爱之深而责之切，怎能不加训斥？九三在下卦离中，离为目，又在互坎（六二、九三、六四）中，坎为水；目中之水为泪。这可以说是家人受到训斥而啼哭，也可以说是九三训斥家人而自己落泪。如此则家人之间即使有懊恼之事，甚至有伤害亲情的危险，但是依然“吉”。

若是九三放弃家庭的规矩，不再负起管教之责，则将出现“妇子嘻嘻”的现象，长此以往，最后将会陷入困境。九三为阳爻，应指父亲而言。

六四：富家，大吉。

象曰：富家大吉，顺在位也。

白话：

六四。使家庭富裕，非常吉祥。《象传》说：使家庭富裕而非常吉祥，是因为随顺而处在适当的置上。

解读：

六四进入上卦巽中，巽为“近利市三倍”，足以使家庭的经济条件大为改善。

六四的“大吉”在于阴爻居柔位，下有初九正应，上有九五可承，本身又在上卦巽中，巽为随顺，合之则为“顺在位也”。

九五：王假有家，勿恤吉。

象曰：王假有家，交相爱也。

白话：

九五。君王来到家中，不必忧愁，吉祥。《象传》说：君王来到家中，大家互相亲爱。

解读：

九五为君位，在家人卦中，则是“王假有家”。“假”为格，为至。“有”为语辞，或为“于”。九五已脱离互坎（六二、九三、六四），坎为加忧，所以说“勿恤”。

九五以阳爻居刚位，为居中守正的贤君，下有六二阴阳正应，可谓修身齐家兼而有之，由此推而广之，可以治国平天下。这是天下人“交相爱”的开始。

上九：有孚（fu,信用）威如，终吉。

象曰：威如之吉，反身之谓也。

白话：

上九。有诚信而有威严的样子，最终吉祥。《象传》说：有威严的样子可以吉祥，是说能够约束自己。

解读：

在家人卦中，上九居全卦终位，可以总结全卦主旨。上九阳爻，阳爻为实，所以说“有孚”。上九居天位，所以说“威如”。合此二项条件，则是“终吉”。家人相处，不能只靠恩情，还须有诚信。

家中的常法要靠长辈的“威如”来维持及体现。不过，威严不能光靠名分，还须长辈率先

以身作则，亦即“反身之谓也”。

☶ = ☶ + 高 嗃 (xiao, he, hu)

家人卦终

《易经》第三十八卦 睽 火泽睽 (kui, 不顺、孤独) 离上兑下

睽：小事吉。

白话：

睽卦。对小事吉祥。

解读：

睽卦是下兑上离，亦即“火泽睽”。《序卦》说：“家道穷必乖（不顺，guai），故受之以睽。睽者，乖也。”家人卦走到尽头，接着出现的是乖离，睽卦主旨在此。人生的聚散分合乃是事理之常，亲如家人亦不例外。

生物成长到一个阶段，就须发展自己独立的生命。人是社会性的动物，结合的力量较强，可以用礼教来约束。所以，睽卦对个人的事尚可称吉，是为“小事吉”，就社会整体或人类全体而言，则须存异求同，而不能让睽卦成为主流观念。

彖曰：睽，火动而上，泽动而下；二女同居，其志不同行；说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚；是以小事吉。天地睽，而其事同也；男女睽，而其志通也；万物睽，而其事类也；睽之时用大矣哉！

白话：

《彖传》说：睽卦，火的活动是向上燃烧，泽的活动是向下流注。两个女儿一起住在家里，心意却不会一同进展。喜悦并且依附在光明上，柔顺者前进而往上走，获得中位又与刚强者应合，因此对小事吉祥。天与地分隔，但是化育的工作相同。男与女有别，但是爱慕的心意相通，万物各有领域，但是进行的活动相似。睽卦配合时势的运用方式太伟大了。

解读：

睽卦下兑上离，离为火，兑为泽，两者活动方向相反，有如乖离。“二女同居”是指离为中女，兑为少女而言，两者有如姊妹，将来会嫁给不同的丈夫。古代女子以家庭为生活重心，自及笄 ji（十五岁所行之成年礼可以盘发插笄）之后，就以出嫁为主要目标。

兑为悦，离为丽，为明，形成“说而丽乎明”。至于“柔进而上行，得中而应乎刚”，则显示睽卦由中孚卦（风泽中孚，第六十一卦）变来，亦即中孚卦的六四与九五换位，成为睽卦（火泽睽）的六五，如此得五为中，又有九二之刚相应。阴爻称小，所以说“小事吉”。

睽隔乖离，在自然界与人间世都有因时而用的必要性。天地不分隔，如何天覆地载？男女若同性，如何繁衍子孙？万物千差万别，所展现的生存状况依然是大同小异的。

象曰：上火下泽，睽；君子以同而异。

白话：

《象传》说：火在上面而泽在底下，这就是睽卦。君子由此领悟，要求同而存异。

解读：

离为火，火性向上；泽为水，水性向下，两者动向相反而合为一卦，以此表示睽卦。

若以体用来说，则前述卦辞所论天地、男女、万物，为“**体异而用同**”，强调乖离是为了合作，而君子在此所领悟的，则是“体同而用异”，肯定合作而尊重差异。认清这两方面，更能明白变化之理。

初九：悔亡，丧马勿逐，**自复**；见恶人无咎。

象曰：见恶人，以辟咎也。

白话：

初九。懊恼消失，丢失的马不必追寻，自己会回来。见到恶人，没有灾难。《象传》说：见到恶人，是为了避开灾难。

解读：

初九之“悔”，来自与九四无应，而同在下卦的九二与六三皆有正应。不过，既然在睽卦，本来即是乖离之象，所以这种悔是不必要的，亦即“悔亡”。

睽卦由中孚卦（风泽中孚）变来，初九原与六四正应，但是六四与九五换位形成睽卦之后，原先六四所在的互震（九二、六三、九四，消失，震为善鸣马，这是“丧马”；不过，换成睽卦（火泽睽）之后，出现了互坎（六三、九四、六五），坎为美脊马，这是“**自复**”。

在睽卦中，阴阳正应未必是好事，所以初九与九四不应，正好符合睽卦之旨。因此，初九见九四，反而“以辟咎也”。至于称九四为“恶人”，则是因为它在互坎（六三、九四、六五）中，坎为盗。

九二：遇主于巷，**无咎**。

象曰：遇主于巷，未失道也。

白话：

九二。在巷子中遇见主人，没有灾难。《象传》说：在巷子中遇见主人，是因为尚未失去道路。

解读：

九二居下卦之中，以阳爻居柔位。其正应在六五，而六五居上卦之中，**以阴爻居刚位**。两者皆是中而不正，在睽卦中相遇，只能局限于小巷，但可以“**无咎**”。

对九二而言，六五为君为主，二人相遇，是因为皆未失去中间这条道路。只是道路已成小巷罢了。

六三：见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

象曰：见舆曳，**位不当**也。无初有终，遇刚也。

白话：

六三。看到车往前拉，牛却往后拖。车夫受过断发割鼻的刑罚，起初不好而最后有结果。《象传》说：看到车往前拉，是因为位置不恰当。起初不好而最后有结果，是因为遇到刚强者。

解读：

六三处境困难，它以阴爻居刚位，又有上、下两个阳爻挡住去路，以致进退不得。它在互坎（六三、九四、六五）中，坎为曳（ye，牵引）马，为多眚（sheng，过错）舆，表示马拉着一辆遇难的车；它又在互离（九二、六三、九四）中，离在古代有做“牛”解之例，亦即有牛在后拖着。“曳”与“掣”都有拖、拉之意。它的“**位不当**”十分明显。

“天”是髡（kun，古代削去男子头发一种刑罚）首，亦即断发之刑；“劓（yi）”是割鼻之刑。这一点要由中孚（风泽中孚）卦的变化来看。六三在中孚卦电本身也在互艮（六三、六四、九五）中，艮为鼻，其上则为互巽（六四、九五、上九），巽为寡发人；现在一变而为睽卦，两象皆消失，成为去鼻断发之人。这样当然是“无初”了。至于“有终”，则是它本

身在下卦终位，并且有上卦终位的上九作为正应。上九为阳爻所以说“遇刚”。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。

象曰：交孚无咎，志行也。

白话：

九四。乖离而孤独，遇到有为之士。互相信任，有危险但没有灾难。《象传》说：互相信任而没有灾难，是因为心意得以实现。

解读：

九四以阳爻居柔位，为不安之象，又处下泽与上离分道扬镳之界，并且上下两个阴爻阻挡了它与同类相比邻的机会，所以是“睽孤”。但是，九四虽与初九无应，在睽卦中却反而合乎卦意，可以“交孚”，以至于“厉无咎”。

九四的“交孚”，以初九为对象，可以视之为“元夫”（元为初，为大，夫为男子，引申为有为之士），实现了它睽中求通的心意。

六五：悔亡，厥宗噬肤，往何咎。

象曰：厥（掘）宗（大众或家族）噬肤（吃肉），往有庆也。

白话：

六五。懊恼消失，他的宗人在吃肉，前往有什么灾难？《象传》说：他的宗人在吃肉，是因为前往会有喜庆。

解读：

六五阴爻居刚位，下有九二正应。这在睽卦是不利之事。但是参考彖辞所云“柔进而上行，得中而应乎刚；是以小事吉”，可见不必懊恼。

六五式“柔进而上行”的主角，则其原因是中孚卦 的（风泽中孚）的六四。在

中孚卦里，六四互艮（六三、六四、九五）中，艮为肤（肤为带皮的肉）。现在到了睽卦

（火泽睽）六四成了六五，九五成了九四，等于这个九四是一口气咬进肉里。六五为君，九四为宗（家族、大众）人，所以说“厥宗噬肤”，那么，六五的往（是从中孚卦的六四上来的），不是“往有庆”吗？

上九：睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇婚媾，往遇雨则吉。

象曰：遇雨之吉，群疑亡也。

白话：

上九。乖离而孤独，见到猪背上都是泥，载了一车的鬼。先张开弓，后来放下弓。不是强盗而是要来婚配的，前往遇到下雨就吉祥。《象传》说：遇到下雨的吉祥，是因为许多疑虑都消失了。

解读：

上九位居睽卦终点，它自己在上卦离中，充满了乖离孤独的心思，亦即犯了疑心病。它自己在上卦离中，离为目，所以看见了它与下卦之间横着一个互坎（六三、九四、六五）。首先，坎为豕（shi，豕大猪），为沟渎（du，小沟），豕在沟渎中，所以负涂（背上带泥）。其次，坎为水，为正北方之卦，为万物之所归，而人之所以归为鬼；坎又为多眚（sheng，过错）舆（yu，车装载的东西），所以说“载鬼一车”。然后，坎为弓轮，六三前为互坎（六三、九四、六五），后为下卦兑，兑为毁折，说以说先“先张”，“后说（脱）”。最后坎为盗，而上九下有六三阴阳正应，形成“匪寇婚媾（gou，连接）”“当六三得到上九正应而上升时，六三在下卦兑中，兑为

泽，上升进入互坎，形成水，为雨，所以说”遇雨之吉“。

程颐在发挥此卦的义理甚为生动，他说：“上之与三（上九与六三），虽为正应，然居睽极，无所不疑，其见三，如豕污秽（象猪那样肮脏），而有背负泥涂，见其可恶之甚也。既恶之甚，则猜成其罪恶，如见载鬼满一车也。鬼本无形，而见载之一车，言其以无为有，妄之极也，……上之睽乖之极（不顺到极点），三之所处者正理，大凡失道既极，则必反正理，故上于三始疑而比合也。”这段话人与人之间猜疑之可怕，值得戒惕。

睽卦终

《易经》第三十九卦 蹇（jian，艰难不顺利） 水山蹇 坎上艮下

蹇：利西南，不利东北；利见大人，贞吉。

白话：

蹇卦。西南方有利，东北方不利。适宜见到大人，正固吉祥。

解读：

蹇卦是下艮上坎，亦即“水山蹇”。《序卦》说：“乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。”在睽卦的乖（不顺利）离之后，一定会出现艰难险阻，这也正是蹇卦的用意。睽卦䷥（火泽睽）与蹇卦䷦（水山蹇）互为“变（互为变反）”卦，亦即六爻皆变。蹇卦的覆卦则是下一卦解卦䷧（雷水解）。六十四卦的顺序，大体上是遵守“非覆即变”的规则。

处于蹇卦，适宜顺守而不必冒进。西南为坤位，为和顺大地；东北为艮位，为大山险阻，所以说“利西南，不利东北”。此时需要大人来救助天下的难局，亦即守正以待，所以说“贞吉”。

彖曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！蹇利西南，往得中也；不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉！

白话：

《彖传》说：蹇卦，就是困难，有危险在前面。看到危险而能停止，真是明智啊。蹇卦对西南方有利，是因为前往可以取得中位。对东北方不利，是因为道路困阻不通。适宜见到大人，是因为前往会有功劳。身当其位而正固吉祥，是为了导正邦国。蹇卦配合时势的运用方式太伟大了。

解读：

蹇卦下艮上坎，坎为险，艮为止，上卦在前，下卦在后，所以说“险在前”以及“见险而能止”。能够如此判断并加以实践，实为明智。在困难中，才可彰显明智。

从“往得中也”一语，可知蹇卦由小过卦䷽（雷山小过，第六十二卦）变来，亦即小过卦的九四往上取得六五的位置，成为蹇卦䷦（水山蹇）的九五。至于“利西南”，还有另一种理解，就是小过卦的九四在互兑（九三、九四、六五）中，现在成为蹇卦的九五，在互离（九三、六四、九五）中；兑为西方之卦，离为南方之卦，合之则为“利西南”。并且，以柔弱和顺而言，离为中女，兑为少女，皆易相处，可以容纳蹇卦的难局。至于“不利东北”，则下卦艮即为东北方之卦，艮为山，更增加了险阻之势，所以说“其道穷也”。

接着谈到的“大人”、“当位”、“正邦”，都是针对九五而言。至于蹇卦的“时用”，则提醒人：唯有大的艰难考验，才能造就非凡功业。

象曰：山上有水，蹇；君子以反身修德。

白话：

《象传》说：山上面有水，这就是蹇卦。君子由此领悟，要反省己，修养德行。

解读：

蹇卦下艮上坎，坎为水，艮为山，就是“山上有水”。山已构成险阻，再加上水的陷阱，可见崎岖难行。

君子遇到困难，一定要首先省察自己，看看困境是否自己造成，或者思索如何化解难题。而根本的做法是“反身修德”。孟子说：“行有不得者，皆反求诸己，其身正而天下归之。（行为有得不到预期效果的，都要反过来求问自己。自身端正了，天下的人就会来归附他。）《孟子·离娄上》。又说：“仁者如射：射者正己而后发；发而不中，不怨胜己者，反求诸己而已矣（行仁的人就如比赛射箭：射箭手先要端正自己的姿势，然后放箭；射不中，不怨恨赢了自己的人，只有反过来在自己身上找原因罢了。）”。《孟子·公孙丑上》

初六：往蹇，来誉。

象曰：往蹇来誉，宜待也。

白话：

初六。前往有险难，回来有称誉。《象传》说：前往有险难，回来有称誉，是因为应该等待。

解读：

初六为蹇卦刚刚形成之时，本身为阴爻属柔，上无正应，并且一往上走就遇到互坎（六二、九三、六四），坎为险，所以说“往蹇”。

此时宜静不宜动，上进是“往”，不进则是“来”。这是“宜待”的阶段，初六能够处时待机，所以说“来誉”。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

象曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

白话：

六二。君王的臣子遇到重重险难，不是为了自己的缘故。《象传》说：君王的臣子遇到重重险难，终究没有责怪。

解读：

六二与九五正应，九五为君，六二为臣。六二往上一看，两个互坎相连，一是六二、九三、六四，二是六四、九五、上六，所以说“蹇蹇”。

“匪”为非，“躬”为自己。六二不是为了自己而身陷险难，所以最后“无尤”。“无尤”是指不受别人责怪，也指自己没有责怪。六二以阴爻居柔位，可谓居中守正，是任劳任怨的忠臣。

九三：往蹇来反。

象曰：往蹇来反，内喜之也。

白话：

九三。前往有险难，又返回来。《象传》说：前往有险难，又返回来，是因为家中的人喜欢他。

解读：

九三以阳爻居刚位，处于可进可退之际。它有上六正应，所以有上进之心，但是，面临的是上卦坎，坎为险，亦即“往蹇”，所以又返回来。

九三之“内”为初六与六二这两个阴爻，有如家中臣妾。主人返回而家人欢迎，是“内喜之也”。

六四：往蹇来连。

象曰：往蹇来连，当位实也。

白话：

六四。前往有险难，回来有连接。《象传》说：前往有险难，回来有连接，是因为位置恰当而实在。

解读：

六四在上卦坎中，同样是“往蹇”，它回来所连接的是九三，充分显示了蹇卦宜退不宜进的特色。

六四以阴爻居柔位，是“当位”。连接九三，则有后盾支持，是为“实”。

九五：大蹇朋来。

象曰：大蹇朋来，以中节也。

白话：

九五。在大的险难中，朋友来到。《象传》说：在大的险难中，朋友来到，是因为居中而有节度。

解读：

九五是小过卦䷛（雷山小过）变为蹇卦䷦（水山蹇）的关键，亦即“蹇利西南，往得中也”一语之所指。所以九五的处境称为“大蹇”。

九五居中守节，所以“朋来”。“朋”指正应六二。六二在下卦艮中，艮为坚多节之木，所以特别提及“节”字。

上六：往蹇来硕，吉；利见大人。

象曰：往蹇来硕，志在内也。利见大人，以从贵也。

白话：

上六。前往有险难，回来有丰收，吉祥。适宜见到大人。《象传》说：前往有险难，回来有丰收，是说心意在于内部。适宜见到大人，是指跟随了贵人。

解读：

上六居蹇卦终位，本身就没有去路，所以说“往蹇”；它若回来，则有九三正应，九三在下卦艮中，艮为果蓏（luo, 草本果实），有如得到硕果而丰收，“硕”为大，所以是“吉”。“志在内也”的“内”，是指下卦而言，尤其是相应的九三。

在蹇卦中，九五居尊位，是“大人”，也是“贵”。上六之“来”，与九五相比，是为“从贵”，获其支持，是为“利见大人”。

蹇卦终

《易经》第四十卦

解

雷水解

震上坎下

解：利西南，无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

白话：

解卦。西南方有利。无所前往，那么返回来就吉祥。有所前往，早些行动吉祥。

解读：

解卦是下坎上震，亦即“雷水解”。《序卦》说：“物不可以终难，故受之以解。解者，缓也。”解卦象征化解险难，与蹇卦为正覆卦，所以卦辞要对照才可理解。

解卦之“利西南”，与蹇卦同，表示仍然适宜顺守而不必冒进。当大难缓解时，有两种选择：一是“无所往”，不采取任何行动。“其”为语词，“复”为返，先固守阵地，休养生息，就可吉祥。二是“有攸往”，亦即仍须纾（缓和 shu）解患难，此时应该及早为之。“夙（su, 早）”为早，为速，这同样也是“吉”。

彖曰：解，**险以动，动而免乎险**，解。**解利西南，往得众也**。其来复吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解，而雷雨作，雷雨作，而百果草木皆**甲坼**，解之时义大矣哉！

白话：

《彖传》说：解卦，有危险而行动，一行动就脱离了危险，这就是解卦。解卦对西南方有利，前往可以得到众人支持。无所前往，那么返回来就吉祥，如此可以取得中位。有所前往而早些行动吉祥，是因为前往会有功劳。天地之气化解开来，雷雨就会兴起，雷雨兴起则百果草木都破壳而出。解卦的时势太伟大了。

解读：

解卦下坎上震，震为动，坎为陷，为险，内险而外动，所以说“**险以动**”。震动在外，则是“**动而免乎险**”。由“**解利西南，往得众也**”一语，可知解卦与蹇卦相同，是由小过卦䷛（雷山小过，第六十二卦）变来，亦即小过卦的九四如果往上成为九五（因而形成蹇卦），则有如九五进入坤卦之中（上卦因而成为坎卦），坤为众，所以说“**往得众也**”。不过，这句话说明解卦的背景与蹇卦相同，并未指出解卦本身的具体作为。

解卦的具体作为有二：一是“**无所往，其来复吉**”，是说小过卦的**九三来到九二的位置**，形成了解卦䷧（雷水解），对**九三而言是“乃得中也”**。二是“有攸往，夙吉”，则是响应蹇卦象辞所说的“**利见大人，往有功也**”，所以关键在于“**夙（su，早、素有的）**”字，早些行动就可以像前面的蹇卦一样，“**往有功也**”。

“天地解”是指小过卦中的天位（五、上）与地位（初、二）之间，有两个阳爻相隔，互不往来；现在一变为解卦，则天地中的阴阳二气交感流通，有雷雨之象。解卦下坎上震，震为雷，坎为水，为雨。雷雨大作，万物复苏，百果草木皆“甲坼（种子裂开）”。“**甲**”是种子的外壳，“**坼（che，）**”是裂开。解卦彰显了时势的重大意义。

象曰：雷雨作，解；**君子以赦过宥（you 宽容、饶恕）罪**。

白话：

《象传》说：雷雨兴起，这就是解卦。君子由此领悟，要赦免过错，宽待罪犯。

解读：

解卦下坎上震，震为雷，坎为雨，形成雷雨兴起的现象。天地之间的阴阳之气不再冻结，化解了困局，使万物重获生机。

“**赦过宥（you 宽容、饶恕）罪**”是给犯错之人再生的机会，但是须以解卦的时势为其前提，亦即，大难纾（shu, 缓和、解除）解之后，为之较宜。

初六：无咎。

象曰：刚柔之际，义无咎也。

白话：

初六。没有灾难。《象传》说：处在刚柔交接的位置，理当没有灾难。

解读：

进入解卦，初六开始展现化解险难的效果，亦即“**无咎**”。

解卦䷧（雷水解）是小过卦䷛（雷山小过）的九三变成九二，使初六有九二可以上承，并形成阴爻阳爻相接的局面，更何况初六还有九四为其正应。

九二：田获**三狐**，得黄矢，贞吉。

象曰：九二贞吉，得中道也。

白话：

九二。打猎抓到三只狐狸，获得黄色箭头，正固吉祥。《象传》说：九二正固吉祥，是因为找到居中的路。

解读：

九二是小过卦的九三与六二换位所成。到了二位（就是三位到二位），艮属地，为田，亦即下田狩猎（田为猎）。古人以坎为狐（可参考未济卦的卦辞与初六爻辞）。九二之换位，造成两个互坎（初六、九二、六三，六三、九四、六五），其中三个阴爻（初六、六三、六五）为“三狐”（与二个互坎有关的阴爻就三个）。

九二在下，卜坎，坎为弓轮，又在互离（九二、六三、九四），离为兵戈，合之则为“矢（shi, 箭）”；九二居下卦中位，黄为中色，所以说“得黄矢”。以上有获有得，乃因九二居中，上有六五正应，加以上下两个阴爻相从，所以“贞吉”。

六三：负且乘，致寇至，贞吝。

象曰：负且乘，亦可丑也，自我致戎，又谁咎也。

白话：

六三。背着东西坐在车上，招来了强盗，正固有困难。《象传》说：背着东西坐在车上，乃是难堪的举动。自己招来了匪寇，又能怪罪谁呢？

解读：

六三是小过卦的六二与九三换位所成。在小过卦䷛（雷山小过），六二在下卦艮中，艮为背，为负；现在变为解卦的六三，则形成下卦坎，坎为多眚（sheng, 过错）舆（yu, 车中装载的东西），所以说“负（背）且乘”。并且，坎为盗，所以说“致寇至”。

六三以阴爻居刚位，又与上六无应，即使正固也是“吝”。乘车还背着东西，不但样子难看，也会引起强盗觊（ji, 希望得到）觖（yu, 非分的希望），出了状况要怪谁呢？

《系辞上》引申此爻之意。孔子说“作《易》者，其知盗乎？《易》曰：‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲（hui, 教导）盗，冶容诲淫。《易》曰：‘负且乘，致寇至。’盗之招也。”

九四：解而拇，朋至斯孚。

象曰：解而拇，未当位也。

白话：

九四。解开你的脚拇指，朋友来到才会有诚信。《象传》说：解开你的脚拇指，是因为不在恰当的位置上。

解读：

九四已至上卦震，震为足，为行，应该采取具体的化解行动。对九四而言，正应的初六，在下而微，有如脚拇指；初六又在下卦坎中，坎为陷，所以，只有“解而拇”，才可能大步前进。

“朋至斯孚（fu, 信用）”是假设状况，其前提为“解而拇（mu, 手脚大指）”。对九四而言，“朋”是上下两个阴爻。唯有撇开初六，九四才能与六三、六五结伴。以上这种复杂的处境，全都来自九四以阳爻居柔位，亦即“未当位”。

六五：君子维有解，吉；有孚于小人。

象曰：君子有解，小人退也。

白话：

六五。君子来纾（shu, 缓和）解，吉祥，对小人有诚信。《象传》说：君子来纾解，是因为小人退避了。

解读：

按《易经》惯例，阳爻为君子，阴爻为小人。本卦两个阳爻皆与六五有关。九二与六五正应，九四又为六五所乘，这是“君子维有解”。“维”为语气词。

九二与九四都对六五有诚信，六五也将不再阻碍解卦的进展，是为“小人退也”。

上六：公用射隼（sun,鸟类一种），于高墉（yong,城墙）之上，获之，无不利。

象曰：公用射隼，以解悖也。

白话：

上六。王公去射高墙上的鹞（yao）鹰，擒获它就无所不利。《象传》说：王公去射鹞（yao）鹰，是为了要解除悖（bei，混乱、冲突）乱。

解读：

上六居解卦终位，此时仍有未化解者，必是凶猛之小人（隼为猛禽），且盘旋于高位（高墉为高墙）。上六位尊而非君，所以称“公”，解决这样的小人，也就是“解悖”，所以“获之无不利”。

由卦象来看，解卦由小过卦变来，小过卦䷛（雷山小过）封全卦横着看，有如大鸟，可称之为“隼”；卦中有互巽（六二、九三、九四），巽为绳直，为高，有城墙之象，上位最高，所以说“高墉”。现在变为解卦䷧（雷水解），上卦仍在，而上六以下出现互离（九二、六三、九四）与互坎（六三、九四、六五），离坎合为弓箭。这一切正是“公用射隼（sun）于高墉（yong）之上”。

《系辞下》谈及此段爻辞，然后引述孔子说：“隼者，禽也，弓矢者，器也；射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。”君子要培养自己的能力，到“动而不括”（行动时无所约束，表示技巧纯熟）的程度，然后再“待时而动”。

解卦终

《易经》第四十一卦

损

山泽损

艮上兑下

损：有孚（信用），元吉，无咎，可贞，利有攸往？ 曷之用，二簋（gui，古代的盛器）可用享。

白话：

损卦。有诚信，最为吉祥，没有灾难，可以正固。适宜有所前往。要使用什么？二簋（gui，古代的盛器）就可以用来献祭。

解读：

损卦是下兑上艮，亦即“山泽损”。《序卦》说：“缓必有所失，故受之以损。解卦在缓和了困难之后，一定会因松懈而造成损失，所以接着出现了损卦。

损卦是损下益上，下为内，为己，上为外，为人。能做到损己利人，表示“有孚”，然后就“元吉，无咎”，并且“可贞”。以诚信态度与人交往，以己之能来帮助别人，所以说“利有攸往”。

“曷（he）”为何，“曷之用”是问如何表现这种诚信。“二簋（簋（gui，古代的盛器）”是供品中最简单的，“簋”为内圆外方的祭器，用以存放黍（shu）稷（ji）谷粱。心中真诚而供品简单，鬼神也会欣然接受。

彖曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。 曷之用？ 二簋

可用享；二簋应有时。损刚益柔有时，**损益盈虚**，与时偕行。

白话：

《彖传》说：损卦，减损下方而增益上方，它采取向上走的路。损卦有诚信，最为吉祥，没有灾难，可以正固。适宜有所前往。要使用什么？二簋（gui，古代的盛器）就可以用来献祭。使用二簋（gui）献祭应该配合时机，减损刚强者而增益柔顺者也要配合时机。减损与增益，满盈与空虚，都是随着时序而运行的。

解读：

由“损下益上”一语可知，损卦（山泽损）是泰卦（地天泰，第十一卦）所变，亦即**泰卦的初九成为上九**，使其他各爻下降一位，亦即**下卦少了一个阳爻而使上卦多了一个阳爻，阳爻大阴爻小**，所以是“**损下益上**”。若是损上益下，则是下一卦益卦了。为了益上，所以说“其道上行”。关键在于“**损而有孚（fu，信用）**”一语，以减损来表示诚信，亦即肯定损己利人的美德。

“二簋（gui，古代的盛器）可用享”固然肯定了真诚不可或缺，但并不表示繁复盛大的礼仪可以弃置。这要取决于时机。正如“损下益上”所展现的“**损刚益柔**”也须考量时机。万物的消长，原本就是“与时偕行”，自然界的盈虚是自己如此，而人间的损益则要靠智能了。

象曰：山下有泽，损；君子以**惩忿窒欲**。

白话：

《象传》说：山下有沼泽，这就是损卦。君子由此领悟，要戒惕愤怒，杜绝嗜欲。

解读：

损卦下兑上艮，艮为山，兑为泽，亦即“山下有泽”。泽水可以润山，并且，泽越深，山就显得越高。

君子由“损下益上”体认了修养的方法，就是“**惩忿窒欲**”。愤怒最易使人冲动，因而失去理性，做出各种后悔的事。孔子在学生请教如何“辨惑”时，特别指出：“一朝之忿（气愤），忘其身以及其亲，非惑与？（由于一时的气愤，就忘记了自身的安危，以至于牵连自己的亲人，这不就是迷惑吗？）”“（《论语·颜渊》）至于**嗜欲**，则是指出于个人私心的欲念，最易因而损人利己者。君子要杜绝的是这种欲，而不是其他正常的欲望。

初九：已事遄往，无咎，酌损之。

象曰：已事遄（chuan，往来频繁）往，**尚合志也**。

白话：

初九。办成了事就赶快前往，没有灾难。要酌量减损。《象传》说：办成了事就赶快前往，是因为与上位者心意相合。

解读：

初九居损卦初位，它原是泰卦（地天卦，第十一卦）的九二降下一位所成，亦即泰卦的初九去益上，才造成了损卦（山泽损）。所谓“已事”，即指办成此一损卦之事。不过，初九在损卦之初，要做损下益上之事，必须“酌损之”，不可过度与过量。

初九的“遄（chuan，往来频繁）往”（遄为速），是因为与六四阴阳正应，是“**尚合志也**”，所以“无咎”。

九二：利贞，征凶，弗损益之。

象曰：九二**利贞**，中以为志也。

白话：

九二。适宜正固，前进有凶祸。不要减损，就有增益。《象传》说：九二适宜正固，是因为以居

中为其心意。

解读：

在损卦中，上九已经“损下益上”了，初九要“酌损”，九二要“弗损”。九二的“弗损”是说不要自损，如此才可上济六五阴柔之君，亦即所益为六五。

九二在下卦中，是应损的部分，所以说“征凶”。反之，则是“利贞”，因为它得居中位，又有六五正应。

六三：三人行，则损一人；一人行，则得其友。

象曰：一人行，三则疑也。

白话：

六三。三人一起行走，就会减去一人。一人行走，就会得到友伴。《象传》说：一人行走，因为三人会引起猜疑。

解读：

六三居上下卦之际，对于泰卦变为损卦有所观察。泰卦（䷊，地天泰）下乾上坤，皆为三个同性爻走在一起。一变而为损卦（䷨，山泽损），就是新的局面，亦即“三人行，则损一人。一人行，则得其友”。上九有六四、六五为友，六三有初九、九二为友。异性相处为“友”，同性则为“朋”。

“一人行，三则疑也”，此语显示《易经》肯定阴阳二元相对相成的原理。《系辞下》谈到此爻，说：“天地纲维，万物化醇。男女构精，万物化生。《易》曰：‘三人行，则损一人；一人行，则得其友。’言致一也。”阴阳会合是二而一的组合，此为万物生成变迁的原则。

六四：损其疾，使遄有喜，无咎。

象曰：损其疾，亦可喜也。

白话：

六四。减损他的疾病，让他赶快有喜庆，没有灾难。《象传》说：减损他的疾病，也是值得欢喜的。

解读：

六四在互震（九二、六三、六四）中，震为决躁，引申为犹疑不定之疾。损卦为损下益上，六四阴爻居柔位，有待支持，在上卦中，等着下卦来增益，其“疾”可知。

六四有初九正应，“可喜”而“无咎”。初九的“遄（chuan，往来频繁）往”，对六四则为“使遄（chuan，往来频繁）有喜”。

六五：或益之，十朋之龟弗克违，元吉。

象曰：六五元吉，自上佑也。

白话：

六五。有人增益他价值十朋的龟，不能拒绝，最为吉祥。《象传说：六五最为吉祥，是因为从上位者得到保佑。

解读：

“朋”，古人以贝为货币，一串五贝，两串为朋。“十朋之龟”为价值不菲的宝龟。由象上看，六五下有九二正应，上有上九可以相承，而从九二到上九（䷨，山泽损）形成一个大的离卦（䷄），离为龟（大离卦）。六五又在互坤（六三、六四、六五）中，坤为地，而十为地数，并且这个互坤形同两串贝，是为朋，所以说“十朋之龟”。

六五的元吉，除了与九二阴阳正应之外，主要是有上九之损下益上，形成“自上佑”的局面。

上九：弗损益之，无咎，贞吉，利有攸往，**得臣无家**。

象曰：弗损益之，大得志也。

白话：

上九。不是减损，而要增益，没有灾难，正固吉祥。适宜有所前往，得到臣民而没有自己的家。

《象传》说：不是减损而要增益，是为了充分实现自己的心意。

解读：

上九居损卦终位，表现了损而益之的风范。现在上卦为艮，艮为止，可以“弗损”，但依然“益之”。这是“大得志也”，所以“无咎”，“贞吉”。

上九是从初九来到上位的，所以说它“利有攸往”。它位居上九，下临互坤（六三、六四、六五），坤为众，为臣民。它离开原先泰卦的下乾，等于离开自己的家，所以说是“**得臣无家**”。

损卦终

《易经》第四十二卦

益

风雷益

巽上震下

益：利有攸往，利涉大川。

白话：

益卦。适宜有所前往，适宜渡过大河。

解读：

益卦是下震上巽，亦即“风雷益”。《序卦》说：“损而不已必益，故受之以益。”一直减损下去，接着一定要有所增益。**益卦与损卦为正覆关系**，亦即现在要损上益下了。下卦为内，为我，上卦为外，为彼，所以称**损上益下为益卦**。

《杂卦》说：“损益，盛衰之始也。”损卦损下益上，有如损民利君，为衰退之始。益卦损上利下，则为兴盛之始，因此，不但“利有攸往”，并且“利涉大川”。

彖曰：益，**损上益下**，民说无疆，自上下下，**其道大光**。利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。益动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

白话：

《彖传》说：益卦，减损上方而增益下方，百姓的喜悦没有止境。从上方来到下方之下，它的道德大放光明。适宜有所前往，如此则居中守正而有喜庆。适宜渡过大河，是因为木舟之道从此可以通行。益卦一行动就能顺利，每日进步没有止境。天体旋转，大地生养，增益并没有固定的方式。凡是增益的法则，都是随着时序而运行的。

解读

由“**损上益下**”一语可知，益卦是否卦䷋（天地否，第十二卦）所变成，亦即否卦的上九来到初位，把全卦其他各爻往上推进一位，形成益卦䷩（风雷益）。上为君，下为民，所以“自上下下”，是为“**其道大光**”，并且“民说（悦）无疆”。

此一行动，使九五、六二皆居中守正，相应有庆。至于“利涉大川”，则是因为益卦下震上巽，**震为足，为行，而巽为木，木制之舟可行**，是为“木道乃行”。并且，震为动，巽为顺利，出现“日进无疆”的效果。“天旋地生”，是说否卦上九来到初位，有如天体之旋转；它使否卦的下坤往上走，有如大地之生长。天地的这种增益是“无方”的，没有固定模式。它与损卦一样，也须“**与时偕行**”。

象曰：风雷，益；君子以见善则迁，有过则改。

白话：

《象传》说：风与雷的组合，这就是益卦。君子由此领悟，看到善行就要跟着去做，自己有错就要立即改正。

解读：

益卦下震上巽，巽为风，震为雷，是为“风雷益”。刮风时，雷鸣增其威力；打雷时，强风益其声势。两者相得益彰。

君子的修养在于，取法别人的优点来增益自己的德行，并且察觉自己的过失就勇于改正，一益一损，实为两益。

初九：利用为大作，元吉，无咎。

象曰：元吉无咎，下不厚事也。

白话：

初九：适宜用来推动大事，最为吉祥，没有灾难。

《象传》说：最为吉祥而没有灾难，是因为下位者不必全力侍奉上位者。

解读：

初九为成就益卦的主爻，是“损上益下”的具体作为，并且在下卦震中，震为动，为行，所以说“利用为大作”。“作”是作为、兴起。

在益卦中，初九能有作为，是以“元吉，无咎”，原因是下位者（初九）不必“厚事”上位者（六四），反而是六四正应要以阴从阳。

六二：或益之，十朋之龟弗克违，永贞吉。王用享于帝，吉。

象曰：或益之，自外来也。

白话：

六二。有人增益他价值十朋的龟，不能拒绝，长久正固吉祥。君王用以祭献上帝，吉祥。《象传》说：有人增益他，是从外部来的。

解读：

本爻爻辞前半段与损卦六五爻辞相同（损卦六五爻词：六五：或益之，十朋之龟弗克违，元吉。），可参考解说。只是大离改为从初九到九五（䷵）（就是风雷益从初九到九五可以看成一个大离卦，离为龟（大离卦），六四又在互坤（六二，六三、六四）中，坤为地，而十为地数，并且这个互坤形同两串贝（从卦象上看），是为朋，所以说“十朋之龟”。）。在损卦的“元吉”是“自上佑也”，而益卦的“永贞吉”，则是“自外来也”，亦即初九是由外卦下来帮忙的。六二与九五阴阳正应，居中守正，所以“永贞吉”。

六二在下卦震中，震为诸侯，可以代行王事。益卦的精神为损上益下，由此正可以显示九五天子之重用。并且，从初九到九五的大离卦，也是正反相对的一组震卦（从初九到九五中间是三个阴爻，初九与九五分别正好正反二个震卦），震形如簋（gui，古代的盛器），二组一对，则为祭器。王之“用享”，至高对象为帝。本卦由“天旋地生”而成，有九五、六二之中正，所以说“王用享于帝，吉”。

六三：益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

象曰：益用凶事，固有之也。

白话：

六三。用增益之物救助灾荒，没有灾难。有诚信而行中道，用珍圭告知王公《象传》说：用增益之物救助灾荒，这是本来就有的职责。

解读：

“凶事”为灾荒，“圭”为珍圭。《周礼·春官·典瑞》说：“珍圭以征守，以恤凶荒（**珍圭：一种玉名。这是天子派遣使臣传达王命时授予使臣的瑞节。意思是：珍圭，天子用来征召诸侯，用来传达王命，振救凶年灾荒。**）。”六三以阴爻居刚位，又在下卦之终，遇见百姓受灾，将会采取救助行动，发挥“损上益下”的效果。“固有之也”是指本来就有的职责，所以“无咎”。

六三之“有孚”，来自有上九正应；“中行”则是就全卦而言，三、四为中，并且，六三还居互坤（六二、六三、六四）之中位，坤为众，六三得其中。“有孚中行”之作用，犹如“告公用圭”，圭为王命的验证，而六三之所为有如“用圭”。六三在下卦震中，震为诸侯，称公；而初九系由原先否卦䷋（天地否）的上九下来，否卦上乾为玉，所以合之为“**告公用圭**”。

六四：中行，**告公从**。利用为依迁国。

象曰：告公从，以益志也。

白话：

六四。行中道，告知王公跟从，适宜用来做依靠而迁移国都。《象传》说：告知王公跟从，是要增强自己的心意。

解读：

六四与六三一样，表现了“中行”，那么它如何益下呢？它的正应是初九，初九在下卦震，**震为诸侯，称公**；六四在上卦巽，**巽为随顺**，合之则为“**告公从**”，亦即告知王公而且跟从。

六四自己到了上卦，等于把互坤（六二、六三、六四）往上带，坤为地，为众，引申为国，六四所依的是九五，所以说“利用为依迁国”。“国”指国都。至于六四的“志”，则是全卦所标榜的“损上益下”。古代常有迁都之事，目的是为了百姓的安全与福祉。

九五：有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。

象曰：有孚惠心，勿问之矣。**惠**我德，大得志也。

白话：

九五。有真诚施惠之心，不必占问也最为吉祥。实实在在感念我的恩德。《象传》说：有真诚施惠之心，就不必再去占问了。感念我的恩德，是充分实现了我的心意。

解读：

在益卦中，九五居中守正，又有六二正应，志在造福百姓，所以说它“有孚惠心”。九五又在大离卦的上位（䷄，风雷益），离为龟，可占卜，但是此事不必占问也“元吉”。

“惠心”的“惠”是指天子的施惠之心，“惠我德”的“**惠**”是指天子施惠之后百姓怀惠。九五居互坤（六二、六三、六四）之上，坤为众，有万民感念而拥戴之象。对天子而言，为“大得志也”。

上九：莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

象曰：**莫益之**，偏辞也。或击之，自外来也。

白话：

上九。没有人来增益他，却有人来打击他，所立定的心思无法长期守住有凶祸。《象传》说：没有人来增益他，是因为说的是普遍情况。有人来打击他，是因为要从外卦下来了。

解读：

上九居益卦终位，本身应该有“损上益下”的表现，所以此时“**莫益之**”，这是“偏辞”，“偏”同“遍”，到了上位而没有助益，这在任何一卦都是普遍的情况。在益卦中，上九若无法

保持“益下”的心思，则为“凶”。

“或击之”是下一步难免出现的，亦即它要像初九一样，从外卦下去内卦了。

《系辞下》有一段相关资料：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求（释义：有道德的人，先使自己本身安定，然后才去行动；先使自己心平气和，然后才开口说话；需要别人帮助，则须先去交往，等建立起感情以后才能提出自己的要求。先确定自己的志向，然后在去按照这个志向去做。）”。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也；惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也；莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”没有长期照顾百姓，最后怎能获得拥戴？

益卦终

《易经》第四十三卦 夬(jue,guai) ① 泽天夬(jue,guai, 分决) ① 兑上乾下

夬(jue,guai) ①：扬于王庭，孚号，有厉，告自邑，不利即戎，利有攸往。

白话：

夬卦。在君王朝廷上显扬出来。有诚信而呼号有危险。从封邑前来告知，不适宜出兵作战，适宜有所前往。

解读：--

夬卦是下乾上兑，亦即“泽天夬”。《序卦》说：“益而不已必决，故受之以夬。夬者，决也。”一直增益下去，最后一定会溃决。“夬”音怪。

夬卦是五阳一阴的格局，是由大壮卦䷗（雷天大壮，第三十四卦）再往上增加一阳所形成。其覆卦为垢卦䷫（天风垢，第四十四卦）。全卦由上六取象。上六位居九五之上，九五为王者，所以说“扬于王庭”。上六受到九五信赖，但已知处境危险而呼号，它在上卦兑的上部，兑为口，所以说“孚号有厉”。

夬卦是十二消息卦之一，是由复卦䷗（地雷复，第二十四卦）往上到泰卦䷊（地天泰，第十一卦），再陆续发展而成。泰卦上坤，坤为邑，现在只剩上六一个阴爻，所以说“告自邑”。此时“不利即戎”，“即”为从、就，“戎”为武力、作战。上六已无凭借，眼见大势已去，不如顺势前往，也就是“不利即戎，利有攸往”。

彖曰：夬(jue,guai) ①，决也，刚决柔也。健而说，决而和，扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

白话：

《彖传》说：夬卦，是决断的意思，刚强者要决断柔顺者。刚健而喜悦，决断而温和。在君王朝廷上显扬出来，是因为柔顺者凌驾在五个刚强者之上。有诚信而呼号有危险，它的危险才会广传出去。从封邑前来告知，不适宜出兵作战，是因为往上走没有去路。适宜有所前往，是因为刚强者成长到最后就会终止。

解读：

夬卦五个阳爻在下，上行趋势很明显，是为“刚决柔也”。下乾上兑，乾为健，兑为悦，是为“健而说”，如此决断才不会太过刚猛，所以说“决而和”。一个阴爻处在五个阳爻之上，正是“扬于王庭”。但是上六必须居安思危，认清形势，“其危乃光”，“光”是广的意思。

上六的宿命是“所尚乃穷”，高处不胜寒。不过，换个角度来看，只要放开这一步，全部让给阳爻，阳爻也将盛极而衰，然后阴爻得到置之死地而后生的机会。

在解释本卦各爻时，仍以上六为主。王弼在《周易略例》中说“夫少者，多之所贵也，寡者，众之所宗也……一卦五阳而一阴，则一阴为之主矣。”

象曰：泽上于天，夬（jue,guai）①；君子以施禄及下，居德则忌。

白话：

《象传》说：沼泽到了天的上方，这就是夬卦。君子由此领悟，要分配利禄给下属，并以自居有德为忌讳。

解读：

卦下乾上兑，兑为泽，乾为天，亦即“泽上于天”。沼泽到了天之上，水将循决口而下注。这是夬卦的取象。

君子见到泽水润下以及泽高必决，所领悟的是“施禄及下”以及“居德则忌”。由此可知，修养必须兼顾客观行动与主观心态。若是自居有德，则施禄成了猎取声名的手段，还谈得上什么修养呢？

初九：壮于前趾，往不胜为吝。

象曰：不胜而往，咎也。

白话：

初九。前进的脚趾壮健，前往而不能胜任，就是灾难。《象传》说：不能胜任而前往，这就是灾难。

解读：

夬卦由大壮卦䷗（雷天大壮）变来，大壮卦的初九是“壮于趾，征凶有孚”，到了夬卦初九则是“壮于前趾”，因为已经又往前迈进了一步。

初九以阳爻居刚位，动向较强，但是上临四个阳爻，实在无力可施；并且初九与九四无应，表示无功而返。“往不胜”的结果是注定的，而这就是“咎”了。“咎”为灾难或过失，轻者为过失，重者为灾难。

九二：惕号，莫夜有戎，勿恤。

象曰：莫夜有戎，得中道也。

白话：

九二。戒惕而有呼号，夜晚会出现兵寇，不必担忧。《象传》说：出现兵寇而不必担忧，是因为取得居中的路。

解读：

九二居下卦乾的中位，并且顺着初九的上进动向，所以取义牵涉到乾卦䷀（乾为天，第一卦）的九三。乾卦九三爻辞为：“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。”“莫夜”的“莫”同“暮”，其意同“夕”。至于“号”与“有戎”，则取自夬卦卦辞，涉及五阳与上六紧张关系。

九二以阳爻居柔位，阳刚之气稍减，并且居中而行，不致过分，“有戎勿恤”。

九三：壮于頄（qiu,kui,）②，有凶。君子（夬，jue,guai）①夬（jue,guai）①，独行遇雨，若濡有愠，无咎。

象曰：君子夬（jue,guai）①夬（jue,guai）①，终无咎也。

白话：

九三。颧骨壮健，会出现凶祸。君子果敢决断而独自前行，遇雨打湿衣服，有怒气，但没有灾难。《象传》说：君子果敢决断，最终没有灾难。

解读：

“頄（qiu,kui）”为脸颊上的颧骨。九三居下卦乾之上位，可以单就下卦取象而说“壮于頄（qiu,kui）”。九三以阳爻居刚位，刚猛的相貌可以想见，但是九三往上也是互乾（九三、九四、

九五)，未必可以施展得开，反而可能“有凶”。

九三居下卦乾之上位，是夬卦中必须决断的位置，所以说“君子夬夬”。“独行”是说它在上下五个阳爻之中，独自与上六阴阳正应，离群而往。阴阳二气相感则可说“雨”，并且上六在上卦兑中，兑为泽，泽在上则成雨。“遇雨若濡（ru,沾湿）”，“若”为“而”。“有愠（yun,怨恨）”是因为既要“夬夬”，又会受牵连“若濡”，两相权衡，不可莽撞而行，所以“终无咎也”。

九四：臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。

象曰：其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。

白话：

九四。臀部没有皮肤，行走十分艰难。牵羊而进，懊恼就会消失，但是听到这话却不相信。《象传》说：行走十分艰难，是因为位置不恰当。听到这话却不相信，是因为耳朵听不清楚。

解读：

以九四为臀，是又恢复了由全卦取象；九四以阳爻居柔位，不得安坐，所以说“臀无肤”。“次且”为“趑趄（zī,jū (qiē) 行走困难）”，行走困难的样子。这些都是因为九四下无正应，所处的位置又不恰当。

九四已至上卦兑，兑为羊，九四只要像羊一样被牵着走，就可以“悔亡”。但是它却“闻言不信”，原因是“聪不明也”。上卦兑的关键是上六，九三与上六正应，九五与上六相比，只有九四夹在中间却无所攀缘，所以变成“聪不明”。

九五：苋（xian,一种植物）陆夬夬（jue,guai,）①，中行无咎。

象曰：中行无咎，中未光也。

白话：

九五。山羊（苋陆）果敢决断的样子，居中而行没有灾难。《象传》说：居中而行没有灾难，是因为中道尚未光大。

解读：

苋（xian,一种植物）陆为细角山羊，这是取自上卦兑为羊。夬夬（jue,guai,），一词在九三也曾出现，亦即九三与上六相应，而九五与上六相比，可见本卦中凡与上六有关者，都需要“夬夬（jue,guai,）”这代表阳爻对阴爻的最后决断所应采取的态度。不过，由于卦辞的原则是“决而和”，所以九三悬崖勒马，“终无咎也”；而九五则居中而行，也可以“无咎”。

九五“中行”，为何只能做到“无咎”原因是夬卦的方向是“刚决柔”，九五居尊位而不能达成此一任务，所以说它“中未光也”。

上六：无号，终有凶。

象曰：无号之凶，终不可长也。

白话：

上六。不用呼号，最终会有凶祸。《象传》说：不用呼号而有凶祸，是因为最终的结束不会长久。

解读：

上六处在全卦终位，是“刚决柔”的“柔”，其命运早已注定，此时呼号亦无用。上六在上卦兑中，兑为口，所以说“号”。

被决而去，当然是“凶”，这是处在终位所不可避免的，亦即“终不可长也”。

□① = 夬 — 火 （夬，jue,guai,分决）

□② = 九 + 页 （頄，qiu,kui, 颧骨）

《易经》第四十四卦
上巽下

天风 垢(gou, 亦作遘, 相遇或构成)①

乾

垢(gou, 亦作遘, 相遇或构成)①: 女壮, 勿用取女。

白话:

垢卦。女子强壮, 不要娶这样的女子。

解读:

垢卦是下巽上乾, 亦即“天风垢”。《序卦》说:“决必有遇, 故受之以垢。垢者, 遇也。”决断而去之后, 一定会有遇合, 所以接着出现垢卦。垢卦是夬卦的覆卦, 并且是由乾卦(䷀, 乾为天, 第一卦)演变而来。“垢”亦作“遘(gou, “构”构成)”。

垢卦一个阴爻之上有五个阳爻, 以一敌五而有上进之能, 亦即垢卦在十二消息卦之中, 后续发展是阴爻从下往上逐步增加。所以虽然只有一个阴爻, 却是“女壮”。古人的观念以为, 娶妻以温和柔顺为上, 所以说“勿用取女”。

彖曰: 垢(gou, 亦作遘, 相遇或构成)①, 遇也, 柔遇刚也。勿用取女, 不可与长也。天地相遇, 品物咸章也。刚遇中正, 天下大行也。垢(gou, 亦作遘, 相遇或构成)①之时义大矣哉!

白话:

《彖传》说: 垢卦, 就是指相遇, 是柔顺者遇到刚强者。不要娶这样的女子, 是因为无法与她一起成长。天与地二气相遇, 各类事物都彰显生机。刚强者遇到居中守正的机会, 天下一切顺利进展。垢卦的时势意义太大了。

解读:

乾卦六爻皆阳, 现在出现新的变化, 从底部生出一个阴爻, 形成“柔遇刚”的情况。这个阴爻逆势上扬, 生命力非常旺盛, 奈何阴长则阳消, 两者无法一起成长。

在自然界, 天地的阴阳二气必须相遇交感, 才能造成“品物(事物)咸(全部)章(彰显)”的荣景。在人间, 九五与九二皆能居中, 可以维持正道, 使一切顺利进行。本卦下巽上乾, 乾为君子, 巽为随顺, 表示君子之道可以顺利施展。把握住垢卦所显示的遇合与机遇, 实在非常重要。

象曰: 天下有风, 垢(gou, 亦作遘, 相遇或构成)①; 后以施命诰四方。

白话:

《象传》说: 天下有风在吹, 这就是垢卦。君王由此领悟, 要发布命令诏告四方。

解读:

垢卦下巽上乾, 乾为天, 为君王, 巽为风, 有如以风来传布君王的诏命。

“后”指君王。程颐说:“诸象或称先王, 或称后, 或称君子、大人。称先王者, 先王所以立法制, 建国、作乐、省方、敕(chi, 帝王的诏书)法、闭关、育物、享帝皆是也。称后者, 后王之所为也, 财成天地之道, 施命诰四方是也。君子则上下之通称, 大人者王公之通称。”《象传》的四种称呼用法大致如上。

初六: 系于金柅(ni, 一种树)②, 贞吉, 有攸往, 见凶, 羸豕踯躅。

象曰: 系于金柅(ni, 一种树)②, 柔道牵也。

白话：

初六。捆缚在纆（lei）车的金属横杠上，正固吉祥。有所前往，会见到凶祸。拴缚住的猪确实在跳动挣。《象传》说：捆缚在纆车的金属横杠上，是要把柔顺者的路牵制住。

解读：

金梃的“梃”，是车下制动之木，有如煞车器，以“金”称之。是因为初六上临乾卦，乾为金，初六又在下卦巽中，巽为绳，所以说“系于金梃（ni,一种树）”。初六以阴爻居刚位，有动向，但是往上发展将危及阳爻，所以说“见凶”。反之，则为“贞吉”。这是要牵制“柔道”。《易经》虽主阴阳相济，但是重阳轻阴，或者重君子轻小人，仍为其基本立场。

“羸（lei）”为纆（lei），为拴缚，“豕”为猪。《易经》也以并以羊代表阳爻，猪代表阴爻。“孚”为信实，有确实之意。初六在下卦巽中，巽为股，为进退，有跳动挣扎之象，故“羸（瘦弱 lei,这里解释为纆（lei），为拴缚）豕（猪 zhu）蹢（chi,犹豫）躅（zhu,足迹）”。卦辞所谓的“女壮”，在此可见此貌。

九二：包有鱼，无咎，不利宾。

象曰：包有鱼，义不及宾也。

白话：

九二。包裹中有鱼，没有灾难，不适宜招待宾客。《象传》说：包裹中有鱼，理当分配不到宾客。

解读：

古人见面送礼，用布包裹，鱼与豚（tun,小猪）为薄礼，但亦表示诚意。九二在下卦巽中，巽为木，为白，引申为白茅，可以垫在地上，也可以包物。此外，在全卦中间各爻亦可称“包”。对九二而言，“鱼”指初六，所以说“包有鱼”。《易经》另有两处提到“鱼”，亦即剥卦（䷖，山地剥，第二十三卦）六五“贯鱼以宫人宠”与中孚卦（䷼，第六十一卦，风泽中孚）卦辞“豚（tun,小猪）鱼吉”，鱼所指的是都是阴爻。由于“包有鱼”，所以九二以阳爻居柔位，依然可以“无咎”。

“宾”是指九四，因为九四与初六正应，现在却被九二从中拦截。于是，九四成为“包无鱼”，也成为九二之“宾”了。在垢卦中，以遇为优先，所以九二可以捷足先登。

九三：臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

象曰：其行次且，行未牵也。

白话：

九三。臀部没有皮肤，行走十分艰难。有危险，但没有大灾难。《象传》说：行走十分艰难，是因为行走没有牵引的力量。

解读：

九三爻辞前半段，与夬卦九四爻辞前半段相同。这是覆卦可能出现的情况。九三在下卦巽中，巽为股，所以说“臀”。以阳爻居刚位，有动向，但是上无正应，不安又动弹不得，是为“无肤”。并且无由接近初六，所以“其行次且”。既然行动迟缓不决，所以“厉，无大咎”。

垢卦九三与夬卦九四之异，在于后者已入上卦兑中，兑为羊，所以可以“牵羊悔亡”。但是，垢卦九三空有阳刚之力，但是“行未牵也”，所以必须稍安毋躁。

九四：包无鱼，起凶。

象曰：无鱼之凶，远民也。

白话：

九四。包裹中没有鱼，发起行动会有凶祸。《象传》说：没有鱼的凶祸，是因为远离了百姓。

解读：

九四在全卦中间，可以兑下爻称“包”，所包者为初六。但是初六已被九二所遇，并为九二包，以至于九四“包无鱼”。

九四以阳爻居柔位，自身在上卦乾中，又在互乾（九二、九三、九四）中，其强劲动力可想而知。此时若是“起”（开始、奋起），则“凶”。九四所远之民，正是初六。往上发展，对全卦而言，对阳卦而言，皆大为不利。

九五：以杞包瓜，含章，有陨自天。

象曰：九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

白话：

九五。用杞树叶子包起瓜果，其内含藏文采，从天上掉落下来。《象传》说：九五含藏文采，是因为居中守正，从天上掉落下来，是因为心意在于不放弃使命。

解读：

九五居君位，可以笼罩全卦，“杞”为树高叶大的植物，取象于下卦的巽，巽为木，为高。“瓜”为圆形，而乾为“圆（huan, 围绕）”取象关键是“有陨（yun）自天”：九五居天位，但是顾及全卦的发展，乃自天陨落，采取“以杞包瓜”的低姿态，以至于做到了“含章”。

九五可以“含章”，是因为居中守正，而其目的则是稳住大局，以免阴爻继续上行。这种“志不舍命”的表现，在《易经》是认为合乎事宜的。

上九：垢（gou，亦作遘，相遇或构成）①其角，吝，无咎。

象曰：垢（gou，亦作遘，相遇或构成）①其角，上穷吝也。

白话：

上九。遇到头上的角，有困难，没有灾难。《象传》说：遇到头上的角，是因为处在上位，没有去路而出现困难。

解读：

垢卦上卦乾，乾为首，上九位居上卦终位，有如头上之角。上九走到这一步，下一步则是退出全局，所以说它“穷吝也”。

上九的“无咎”，是由于九五与九二都在中位，灾难不会马上发生。

□① = 女 + 后 垢（gou，亦作遘，相遇或构成）

□② = 木 + 尼 杞（ni, 一种树）

垢□①卦终

《易经》第四十五卦

萃(cui, 聚集)

泽地萃

兑上坤下

萃：亨。王假有庙，利见大人，亨，利贞。用大牲吉，利有攸往。

白话：

萃卦。要祭献，君王来到宗庙。适宜见到大人，通达，适宜正固。用大牲去祭祀，吉祥。适宜有所前往。

解读：

萃(cui, 聚集)卦是下坤上兑，亦即“泽地萃”。《序卦》说：“物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。”相遇之后，才有聚集、聚合。古人聚集，以宗庙祭祀最为隆重，这是信仰的核心，可以主导政治、社会与日常生活。

卦辞出现两个“亨”字，第一个“亨”字为“享”，为祭献之意。“王假有庙”，“假”为至，“有”为语词。“利见大人”是因为九五与六二皆为居中守正。“用大牲”是指以牛为牺牲。萃卦下坤上兑，兑为口，有享用之意，坤为牛，合之则为“用大牲”。

萃卦由小过卦（䷛，第六十二卦，雷山小过）变成，亦即小过卦的九三与六五换位，成为萃卦（䷬，第四十五卦，泽地萃）的九五，如此则可合乎“利见大人”与“利有攸往”两项条件。萃卦的覆卦为下一卦升卦（䷭，第四十六卦，地风升）。

彖曰：萃，聚也；顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

白话：

《彖传》说：萃卦，就是聚集的意思。顺从并且喜悦，刚强者居中而有应合，所以聚集起来。君王来到宗庙，是要尽孝心祭祀祖先。适应见叫到大人而通达，是因为以正道来聚集。用大牲去祭祀吉祥，并且适宜有所前往，是因为顺应天命。观察它如何聚集，就可以见到天地万物的真实情况了。

解读：

萃卦下坤上兑，兑为悦，坤为顺，下民顺从而君上喜悦，九五为刚爻居中，六二以阴爻正应，所以可以聚合。

“致孝享也”一语，表示卦辞的第一个“亨”字为“享”，祭享之意。宗庙祭祀为聚集民众的正当方式，只要上溯祖先，就容易化解现实的利害与纷争。“顺天命也”一语，表示人间有天赋的使命，既要安顿秩序，显扬中正之德，也须敬奉祖先，做到慎终追远。从象上说，“顺天命也”可以针对九五而言，因为九五居天位，又在互巽（六三、九四、九五）中，巽为风，引申为命令，下卦坤为顺，由此合成“顺天命”。这个“天命”，与孔子所谓的“五十而知天命（五十岁懂得了天命，天命：指不能为人力所支配的事情）”（《论语·为政》）以及君子“畏天命（敬畏天命）”（《论语·季氏》），可以对照思考。

象曰：泽上於地，萃；君子以除戎器，戒不虞。

白话：

《象传》说：沼泽高出大地之上，这就是萃卦。君子由此领悟，要修治兵器，警戒意外状况。

解读：

萃卦下坤上兑，兑为泽，坤为地，所以说“泽上于地”。泽水汇聚而高出地面，确实表现聚集的大观，但是同时也有泛滥的危险。

“除”为修治，“不虞”为意外、不测之事。人群聚居之后，难免出现竞争、斗争、战争，所以要预为防备。

初六：有孚不终，乃乱乃萃，若号一握为笑，勿恤，往无咎。

象曰：乃乱乃萃，其志乱也。

白话：

初六。有诚信而不能坚持到底，于是散乱于是聚集。如果号哭，一握手就笑了。不必担忧，前往没有灾难。《象传》说：于是散乱于是聚集，是因为心意混乱

解读：

初六与九四正应，是为“有孚”，但是处在萃卦，它所要前往靠拢的对象是九五，因为九五不仅中正，并且是小过卦九三上行所成，为本卦主爻，“不终”意在于此。

初六的心意混乱，亦即“其志乱也”，才会对九四“乃乱”，然后对九五“乃萃”。它若追随九四，则以九四为中位而形成互巽（六三、九四、九五），巽为风，引申为号哭，它若跟从九五，

则以九五为中位就是上卦兑，兑为悦，引申为笑；然后，初六与九五之间有一个互艮（六二、六三、九四），艮为手，可以握，合而言之，则是“若号，一握为笑”。最后，既然决定跟从九五，就“勿恤”，并且“往无咎”了。

六二：引吉，无咎，孚乃利用禴（yue，祭名）①。

象曰：引吉无咎，中未变也。

白话：

六二。牵引到吉祥，没有灾难。有诚信，所以适宜举行禴祭。《象传》说：牵引到吉祥而没有灾难，是因为居中的位里没有改变。

解读：

六二的“引吉”，显然要靠九五。九五由小过卦的九三所成，九五之成，使六二得到阴阳正应，所以说“引吉”。至于“无咎”，则是六二自己一直守在下卦中位，“中未变也”。

“孚”指六二与九五正应。“禴”为杓（yue，祭名），为古代君王春天举行的宗庙之祭。《礼记·王制》说：“天子诸侯宗庙之祭，春日杓（yue，祭名），夏日禘（古时一种大祭祀），秋日尝，冬日烝。（特指古代冬天的祭祀）”禴是用蔬菜做祭品的薄祭，以此表示诚意。

六二有孚，可以举行禴祭。这一点在取象上，还是要依九五而论。小过卦（䷛，雷山小过，第六十二卦）的九三上到九五，取了君位，而小过卦的上卦原为震，震为东方之卦，代表春季，如此则九五以君位而行春祭，是为禴祭。

六三：萃如，嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

象曰：往无咎，上巽也。

白话：

六三。聚集的样子，叹息的样子，没有任何适宜的事。前往没有灾难，但有小的困难。《象传》说：前往没有灾难，是因为上位者随顺。

解读：

六三在下卦坤中，三个阴爻并列，是为“萃如”，但是初六与六二在上卦皆有正应，只有六三无应，所以“嗟如”，甚至“无攸利”。

六三在互卦巽（六三、九四、九五）中，巽为风，为随顺，六三往上相聚即为巽，所以说“上巽也”。

九四：大吉，无咎。

象曰：大吉无咎，位不当也。

白话：

九四。非常吉祥，没有灾难。《象传》说：非常吉祥而没有灾难，是因为位置不恰当。

解读：

九四下临坤卦，坤为众，众人聚合支持九四，所以说“大吉”。

九四阳爻居柔位，不中不正，即使广受爱戴，也只能做到“无咎”。

九五：萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡。

象曰：萃有位，志未光也。

白话：

九五。聚众而拥有君位，没有灾难，但缺少诚信。开始恒守正固，懊恼就会消失。《象传》说：聚众而拥有君位，是因为心意尚未广布。

解读：

九五居中守正，下有六二正应，是为“萃(cui,聚集)有位”。但是它与下卦坤之间，隔了一个九四，九四在互艮（六二、六三、九四）中，艮为止，如此则使九五对百姓而言“匪（非）孚”，诚信有所不足。

“元”为始，“永”为恒，“贞”为正固。“元永贞”则可以做到“悔亡”。这一切都可以归因于九五“志未光也”。

上六：賁(ji,带着)②咨涕洟(ti,yi)③，无咎。

象曰：賁(ji)②咨涕洟(ti,yi)③，未安上也。

白话：

上六。悲伤叹息而泪涕满面，没有灾难。《象传》说：悲伤叹息而泪涕满面，是因为未能安居上位。

解读：

“賁咨”为咨磋(cuo,象牙加工的器物，引申为仔细商量)，为悲伤叹息；“涕洟”为眼泪鼻涕并流。上六下无正应，孤立无援，下乘九五，不安又不顺，眼见大家聚合而自己落单，所以“賁(ji)②咨涕洟(ti,yi)”。由象上看，上六在上卦兑中，兑为泽，为口，合之则为声泪俱下之貌。

上六明白自身处境极为艰难，是为“未安上也”。正是因为它的反应显示了有心相聚而无法如愿，所以可以“无咎”。

□① = 𠄎 + 龠 (禴, yue)

□② = 繁体字 齐 下半部 丿和丨 间夹一贝字 賁(ji)

□③ = 洟 + 夷 (洟 yi)

萃卦终

《易经》第四十六卦

升

地风升

坤上巽下

升：元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

白话：

升卦。最为通达。可以用来见大人，不必担忧，往南前进吉祥。

解读：

升卦是下巽上坤，亦即“地风升”。《序卦》说：“聚而上者谓之升，故受之以升。”聚集之后往上发展的，就是升进，所以接着出现了升卦。《杂卦》说：“萃聚而升不来也。”萃与升是正覆卦关系，萃是聚集，而升是不下来，往上升进了。

“用见大人”的“用”，是指有可能受到任用，这是就九二来说的，可以受到六五任用。把握了适当时机，就“勿恤(xu, 担忧)”。

“南征”是指九二往上升进而言，上卦为坤，坤为西南方之位，泛指南方。在古人观念中，以气候民情而言，南方温暖和顺，譬如离卦为火，为南方之卦。

彖曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤；有庆也。南征吉，志行也。

白话：

《彖传》说：柔顺者依循时势而升进，既顺利又和顺，刚强者居中而有应合，因此非常通达。可以用来见大人，不必担忧，是因为会有喜庆。往南前进吉祥，是因为心意可以实现。

解读：

“柔以时升”一语，表示升卦(䷭，第四十六卦地风升)与萃卦一样，也是由小过卦(䷛，第六十二卦雷山小过)变来，亦即，**小过卦的六二与九四换位**。六二为“柔”，一升上去，就形成升卦的下巽上坤，坤为柔顺、和顺，巽为随顺、顺利，此一行动使九二得以居中，并有六五正应，所以说“大亨”。

九二有六五正应，是为“用见大人”；并且，九二在互兑（九二、九三、六四）中，兑为悦，亦即“有庆”，不必担忧。“南征”一语总结了柔升、用见、有庆，是为“**志行也**”。程颐说：“凡升之道，必由大人，升于位，则由王公；升于道，则由圣贤。用巽顺刚中之道以见大人，必遂其升。”

象曰：地中生木，升；君子以顺德，积小以高大。

白话：

《象传》说：地中长出树木，这就是升卦。君子由此领悟，要顺势修养德行，从微小累积成为高大。

解读：

升卦下巽上坤，坤为地，巽为木，所以说“地中生木”。木在地之下，必定往上生长，这是顺应自然趋势的发展。

君子的“顺德”，是指依循、顺从德行的发展方式，亦即任何德行都是长期修养而成的，没有速成或侥幸之途。就像树木一样，最初只是小树苗，最后则是既高且大的巨木。

初六：**允升**，大吉。

象曰：允升大吉，上合志也。

白话：

初六。由信赖而升进，非常吉祥。《象传》说：由信赖而升进，是因为与上方心意相合。

解读：

初六居升卦初位，心意是要往上走的。表面看来，初六并无正应，但是它在下卦巽中，巽为风，为随顺，它又**上承九二**，可以随顺九二前进。

“允”为信赖、跟从，初六与九二“合志”而“**允升**”，所以说“**大吉**”。

九二：孚乃利用禴（祭名，yue），**无咎**。

象曰：九二之孚，有喜也。

白话：

九二。有诚信，所以适宜举行禴祭，没有灾难。《象传》说：九二的诚信，是因为有喜庆。

解读：

“孚乃利用禴（祭名，yue）”一语，亦见于萃卦六二，可以参考比较。九二与六五正应，所以说“孚”。“禴”是春天以蔬菜为供品的薄祭，只要有诚信，薄祭即可受福。

九二之“喜”，除了与六五正应之外，它还在互兑（九二、九三、六四）中，兑为悦，是为可喜。至于说它“**无咎**”，则是以阳爻居柔位，原本不宜，现在则不成问题了。

九三：升虚邑。

象曰：升虚邑，无所疑也。

白话：

九三。升进到荒废的村落。《象传》说：升进到荒废的村落，是因为没有任何疑虑。

解读：

“虚”字描写无人而荒废的情况。“邑(yi)”为国土，在此指村落。九三在互震（九三、六四、六五）中，震为行，在此则指升进，它上临坤卦，坤为地，为邑，所以容许它一往直前，如人无人之境。“升虚（荒废）邑”，表示九三升进非常顺利。

九三得以如此，是因为上临坤卦，坤为顺，并且有上六正应，“无所疑也”。

六四：王用亨于岐山，吉，无咎。

象曰：王用亨于岐山，顺事也。

白话：

六四。君王在岐山祭献，吉祥，没有灾难。《象传》说：君王在岐山祭献，这是顺势而做的事。

解读：

六四在互震（九三、六四、六五）中，震为诸侯，为祭器，所以说“王用亨”。它又在互兑（九二、九三、六四）中，兑为西，所以说“岐山”，岐山即是西山。

六四在上坤下巽之间，上和顺而下随顺，所以说“顺事也”。如果结合本卦的九二、九三、六四而言，则可形成一段简单的史实。先是氏族部落领袖以诚信而受族人拥戴，“孚乃利用禴（祭名，yue）”（九二）；接着因为某种原因而率众迁移到更安全而广大的地区，“升虚邑”（九三）。一切安定之后，“王用亨于岐山”（六四）。这一段史实似乎是描写周朝祖先古公曹父迁居岐山的过程。值得注意的是九二的“禴”与六四的“亨”，皆为宗教活动，显示了信仰对古人的特殊意义。

六五：贞吉，升阶。

象曰：贞吉升阶，大得志也。

白话：

六五。正固吉祥，登上台阶。《象传》说：正固吉祥而登上台阶，是因为充分实现了心意。

解读：

六五有九二正应，九二在下卦巽中，巽为高，全卦又是升卦，亦即足以使六五往上升进。六五在上坤，坤为地，有如登上高地，得到尊位。

六五本身正固，即可获得正应而升阶，所以说是“大得志也”。

上六：冥升，利于不息之贞。

象曰：冥升在上，消不富也。

白话：

上六。在昏昧中升进，适宜不成长的正固。《象传》说：居上位还在昏昧中升进，会消退而不会富裕。

解读：

上六居升卦终位，又在上卦坤中，坤为夜，所以说“冥升”。“不息”是不成长，上六有九三正应，九三在下卦巽中，巽为近利市三倍，因此上六若能正固，尚可安稳。

若是已居上位而妄图升进，则结果是不进则退，只有消退一途，并且将是“消不富也”。“不富”一词表示原本尚有不少利润。

□ = 禴 + 龠 禴（禴，yue，祭名）

升卦终

困：亨，贞，大人吉，无咎，有言不信。

白话：

困卦。通达，正固，大人吉祥，没有灾难。说了话没有人相信。

解读：

困卦是下坎上兑，亦即“泽水困”。《序卦》说：“升而不已必困，故受之以困。”**一直升进，最后总会遇到困境。**在困境中，正好可以考验人格，并且会出现转向通达的契机，所以接着就说“亨贞”。

在困卦中，“**大人吉，无咎**”有如孔子所云：“君子固穷，小人穷斯滥矣。（君子虽然穷困，但还是坚持着；小人一遇穷困就无所不为了。）”（《论语·卫灵公》）大人之吉，可由九五、九二见之，皆为阳爻居中位。至于“**有言不信**”，则是在困境中说话，别人如何相信？

困卦是由否卦（䷋，第十二卦天地否）变来，亦即否卦上九与六二换位，使下卦成坎，有险而困。困卦与下一卦井卦（䷯，第四十八卦，水风井）为正覆关系。

彖曰：困，刚掩也。 险以说，困而不失其所，亨；其唯君子乎？ 贞**大人吉**，以刚中也。 有言不信，尚口乃穷也。

白话：

《彖传》说：困卦，是刚强者受到掩蔽。在险难中还能喜悦，处于困境而不失去他的坚持，依然通达，大概只有君子做得到吧。正固，大人吉祥，是因为刚强者居于中位。说了话没有人相信，是因为重视口说就会无路可走。

解读：

“掩”有掩蔽、压制之意。九五为上六所掩，九二为六三所掩。困卦下坎上兑，兑为悦，坎为陷，为险，即是“险以说”；九五与九二皆能坚守中位，是“困而不失其所”，如此还能“亨”，正是“**君子固穷**”的示范。

九五与九二皆居中位，只要正固，则“**大人吉**”，因为阳爻有位则称大人。至于“尚口乃穷”则因上卦兑为口，并在全卦终位，是前无去路，要想靠说话来解困是不可能的。

象曰：**泽无水**，困；君子以致命遂志。

白话：

《象传》说：沼泽中没有水，这就是困卦。君子由此领悟，要牺牲生命来完成志愿。

解读：

困卦下坎上兑，兑为泽，坎为水，泽在水上，表示水已流往更低之处，沼泽干涸，以致“**泽无水**”。

君子处于困境，要做最坏的打算，必要时可以牺牲生命。他的“**志**”是人生的正道，展现于仁、义中。孔子主张“**杀身以成仁**（只有牺牲自己的性命来成全仁的。）”（《论语·卫灵公》），孟子肯定“**舍生而取义**（就舍弃生存而选取大义）”（《孟子·告子上》），荀子也说君子“**畏患而不避义死**（但不逃避为正义而牺牲）”（《荀子·不苟》），可见这是儒家的基本立场。

初六：臀困于株木，入于**幽谷**，三岁不见。

象曰：入于幽谷，**幽不明也**。

白话：

初六。臀部困陷在枯木中，进入幽暗的山谷，三年不能相见。《象传》说：进入幽暗的山谷，是因为昏暗不明。

解读：

初六与九四正应，但是九四自顾不暇。九四为“臀”位，在互离（九二、六三、九四）中，离为科上槁木（槁意为光秃无枝叶），是为“臀困于株（zhu）木”。“株”为树干。初六自身在下卦坎中，坎为水，为隐伏，引申为幽谷。

初六以阴爻交居刚位，又处下卦坎之底部，往上面临互离（九二、六三、九四），离为明，在明之下，所以说“幽不明也”。处于这样的困境，若要与九四契合，须往上走三步，所以说“三年不规”。

九二：困于酒食，朱紱方来，利用亨祀，征凶，无咎。

象曰：困于酒食，中有庆也。

白话：

九二。困处于酒食中，大红官服刚刚送来，适宜用来祭献。前进会有凶祸，没有灾难。《象传》说：困处于酒食中，是因为居中位而有福庆。

解读：

九二在下卦坎中，坎为水，引申为酒，为酒食，又居困卦，所以说“困于酒食”。九二原是否卦（䷋，天地否，第十二卦）的上九，现在由上卦乾下来，乾为大赤，所以说“朱紱（fù）方来”。“朱”为大红色，“紱”为蔽膝的下裳，合称则为古代贵族的官服。由此可见九二得九五重用。但是，由于身处困卦，只能以此酒食与朱紱来“享祀”。若是前进，则有凶祸，不然可保“无咎”。

九二虽困而有酒食，乃是因为居中得道，“有庆也”。程颐说：“诸卦，二五以阴阳相应而吉，唯小畜与困乃厄（e,困苦）于阴，故同道相求。小畜，阳为阴所畜，困，阳为阴所掩也。”

六三：困于石，据于蒺藜（jī,lǐ 一种植物），入于其宫，不见其妻，凶。

象曰：据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。

白话：

六三。困处于石块中，倚（yǐ）靠在蒺藜（jī,lǐ）上。进入宫室，没见到妻子，有凶祸。《象传》说：倚靠在蒺藜上，是因为下乘刚爻，进入宫室，没见到妻子，这就是不吉利的事情。

解读：

否卦（䷋，天地否，第十二卦）的六三原在互艮（六二、六三、九四）中，艮为小石，由于上九与六二换位，成为困卦（䷮，第四十七卦，泽水困），使六三“困于石”。六三在下卦坎中，坎为坚多心木，有如蒺藜（jī,lǐ 一种植物），所以说它“据于蒺藜”。“据”为依凭，“蒺藜”为荆棘之类的植物。这种情况的原因是六三以阴爻居刚位，又对九二“乘刚”，于是坐立不安而进退不得。

困卦的重点是“刚掩也”，要以柔掩蔽刚；而六三是唯一被上下阳爻所困的阴爻，它原在否卦互艮，艮为门阙（宫门二边的楼），现在进入困卦互离（九二、六三、九四），离为见，并且原在否卦的下坤消失，坤为母，为妻，所以说它“入于其宫，不见其妻”。这种情况的原因是六三处于如此困境，已经“不祥”了。

《系辞下》谈到这段爻辞，引述孔子的话说：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见耶？”

九四：来徐徐，困于金车，吝，有终。

象曰：来徐徐，志在下也。虽不当位，有与也。

白话：

九四。要慢慢下来，困处于金车中，有困难，但会有结果。《象传》说：要慢慢下来，是因为心

意在于下方。虽然位置不恰当但有接应的人。

解读：

九四有初六正应，是“志在下也”；但是它在互巽（六三、九四、九五）中，巽为进退，为不果，所以说它“来徐徐”。

否卦下坤上乾，乾为金，坤为大舆（车中装的东西，泛指车），合为“金车”。变成困卦后，九四守住原位，正好“困于金车”。它以阳爻居柔位，为“不当位”，由此而“吝”。但是因为与初六正应，“有与也”，成为三个阳爻之中唯一有正应者，所以最后“有终”。

九五：剝刑（yue 古代一刑罚坎脚），困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。

象曰：剝（yi,古代一种削鼻刑罚）刑，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

白话：

九五。鼻被割去，足被砍去，困处于红色官服中。于是慢慢行动，可以脱离困境，适宜举行祭祀。《象传》说：鼻被割去而足被砍去，是因为心意没有实现。于是慢慢行动可以脱离困境，是因为居中而行为正直。适宜举行祭祀，是要以此蒙受福佑。

解读：

否卦（䷋ 天地否，第十二卦）的九五原在互艮（六二、六三、九四）和互巽（六三、九四、九五）中，艮为鼻，巽为股。现在变成困卦，鼻与股皆受损，有如剝（yi,古代一种削鼻刑罚）刑与剝（yue 古代一刑罚坎脚）刑。否卦变成困卦，是上九与六二换位，亦即困卦九二是由上卦下来的，所以爻辞说“朱紱（fu，官服）方来”；现在九五未动，则是“困于赤绂”。这一切可以归咎于九二与它无应，是“志未得也”。

在困卦中，九五有互巽（六三、九四、九五），巽为进退，为不果，亦即“乃徐”；它又有互兑（九四、九五、上六），兑为附决，意为脱落，亦即“有说”。这两种情况是由于九五居中守正，“以中直也”，可以化险为夷。

九二有“朱紱”，可以“利用享祀”；九五有“赤绂”，可以“利用祭祀”。程颐说：“二云享祀，五云祭祀，大意则宜用至诚，乃受福也。祭与祀享，泛言之则可通，分而言之，祭天神，祀地示（祗，zhi,恭敬之意），享人鬼。五君位言祭，二在下言享，各以其所当用也。”处困境中，祭祀可以受福，实因真诚心意。

上六：困于葛藟(ge, lei, 藤蔓)

①，于臲卼（nie, kui, 不安），曰动悔。有悔，征吉。

象曰：困于葛藟，未当也。动悔，有悔，吉行也。

白话：

上六。困于藤蔓之间，于高危之地，这称为因行动而懊恼。有了这种懊悟，往前走就吉祥。《象传》说：困于藤蔓之间，是因为位置不恰当，有了因行动而懊恼的这种懊悟，就可以前进吉祥了。

解读：

葛藟(ge, lei, 藤蔓)为藤蔓之类会缠绕人的植物，“臲卼（nie, kui, 不安）”描写高处的危险状态，在否卦变困卦中，上六有六二与上九换位而来。上六现在下临互巽（六三、九四、九五），巽为木，表示它在困卦陷人草木中无法动弹，所以说“困于葛藟(ge, lei, 藤蔓)”。它又居困于终位，下乘九四、九五二刚，这是“于臲卼（nie, kui, 不安）”。上六下无正应，故“未当也”。

上六的“动悔”是指因否卦变困卦的动而懊恼。然后有所悔悟，再往前走，就吉祥了，因为可以脱离困卦。

□① = 上 卅 + 三个品字形的 田 (藟, lei)

□② = 臬 + 危 (臬, nie)

□③ = 兀 + 危 飗 (飗, kui)

困卦终

《易经》第四十八卦

井

水风井

坎上巽下

井：改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至亦未繙（ju, 井上汲水的绳）井，**羸（lei, 缠绕）其瓶**，凶。

白话：---

井卦。可以迁移村落，但不能移动水井。没有丧失也没有获得。往来井然有序。汲水时，快到而尚未拉出井口，就碰坏了瓶罐，有凶祸。

解读：

井卦是下巽上坎，亦即“水风井”。《序卦》说：“困乎上者必反下，故受之以井。”在升卦与困卦之后，一定会回到下边，就是井卦。

井不随村落而迁移，通常不会干涸（he, 水干）也不会满溢。在古代有井田制度，把一平方里的土地分为井字形的九份，八家各分一份，再共耕中间的公田。每井八户人家，四井三十二户为一邑。由象上看，井卦由泰卦（䷊，地天泰第十一卦）变来，亦即泰卦初九与六五换位。泰卦上卦为坤，坤为地，为邑，现在换位形成井卦（䷯，水风井），上卦由坤变坎，邑去而水现，显示了“改邑不改井”。泰卦初九变井卦九五，使下卦失一阳爻，但得一尊位，可以说是“无丧无得”，有如水井总是保持固定的水量。人们往来汲（ji, 井里打水）水，遵守一定秩序，是为“往来井井”。

“汔（qi, 完成、终结）”为迄（qi, 到），为接近、几乎；“繙（ju, 井上汲水的绳）”为细（汲水的绳子），为绳，在此是指以绳拉拽（zhuai, 拉）。下卦巽为绳直，以绳系瓶（指陶罐），人井装水，提出井口才可食用。但是“汔至”就出了状况，“**羸（lei, 缠绕）其瓶**”，“羸”为毁败，亦即瓶罐撞上井壁而破裂。这是古人汲井常见的情况，如此则“凶”。

彖曰：巽乎水而上水，井；井养而不穷也。改邑不改井，乃以刚中也。汔至亦未繙（繙, ju）
①井，未有功也。 **羸其瓶**，是以凶也。

白话：

《彖传》说：进入水中再提水上来，这就是井卦。水井养育人们而不会枯竭。可以迁移村落，但不能移动水井，这是因为刚强者居于中位。汲水时，快到而尚未拉出井口，是还没有功劳的。碰坏了瓶罐，所以说有凶祸。

解读：

井卦下巽上坎，坎为水，巽为入，所以说“巽乎水而上水”。井的功能在此。在正常情况下，井水不盈不竭，可以向人们及其他生物提供充分的滋养。“改邑不改井”，是因为九二与九五两个刚爻居于中位，可以稳定大局，不必移易。

汲井最怕功败垂成，只要未出井口，一切努力都可能白费，所以要特别提醒人“未有功也”，万一遇到“**羸其瓶**”时，则凶。关于瓶的取象，来自卦中有互离（九三、六四、九五），也有互兑（九二、九三、六四），离为大腹，兑为口，瓶罐有大腹与开口，可用以汲水。

象曰：木上有水，井；君子以劳民劝相。

白话：

《象传》说：木上出现水，这就是井卦。君子由此领悟，要慰劳百姓，鼓励助人。

解读：

井卦下巽上坎，坎为水，巽为木，所以说“木上有水”。在此，“木”是指桔槔（jie, gao 一种汲水的工具）。《庄子·天地》：“凿木为机，后重前轻，挛（luan, 卷曲）若抽，数如洸（yi, 溢、逸）汤，其名为槔（修凿木料造成机械，前面轻后面重，用它把水从井下提上来，就象把水引出来一样方便省力，水涌流很快速，它的名字叫桔槔）。”桔槔运用杠杆原理，从井中汲水，即是“木上有水”。

君子看到水井的作用，所获得的启发是“劳民”而不倦，“劳”为慰劳。还有劝导百姓助人，“相”为助。

初六：井泥不食，旧井无禽。

象曰：井泥不食，下也。 旧井无禽，时舍也。

白话：

初六。满是淤泥的井水不能食用，旧的水井没有禽兽来。《象传》说：满是淤泥的井水不能食用，是因为位居底部。旧的水井没有禽兽来，是因为过时而被弃置。

解读：

初六在井卦底部，它由泰卦（䷊ 地天泰第十一卦）六五变来，泰卦上卦为坤，坤为土，现在土人井下，成为泥。初六在井底，满是淤泥而不可食用。

《易经》谈到禽，兼指禽兽而言，并且都与坤卦有关，这是因为坤为地，为田，可以生养禽兽，并且可供田猎而得禽兽，井卦由泰卦变来，上坤变为上坎，所以说“无禽”。至于“旧井”，则是初六在互兑（九二、九三、六四）的下方，兑为毁折，毁折之后的井，是为“旧井”。“时舍”本来是指依时而暂留，现在的“时”却是指过时无用，而“舍”也成了弃置。

九二：井谷射鲋，瓮敝漏。

象曰：井谷射鲋，无与也。

白话：

九二。井中积水向下流注，水罐又破又漏。《象传》说：井中积水向下流注，是因为没有应援。

解读：

“谷”能积水，“井谷”是说井中积水似谷。“射”为流注，“鲋（为鲫鱼）”为拊（fu, 泛指器物的足），指底部或足部。九二与九五不应，是为“无与”，所以转而往下响应初六的相承，形成“井谷射鲋”的现象。

“瓮（weng）”是较瓶为大的陶罐。九二在互兑（九二、九三、六四）中，兑为口，为毁折，它又上临互离（九三、六四、九五），离为大腹，大腹有口为瓮，但又毁折，所以说“瓮敝（bi, 破旧）漏”。换言之九二对于井的功能，仍无助益。

九三：井渫不食，为我心恻，可用汲，王明，并受其福。

象曰：井渫不食，行恻也。 求王明，受福也。

白话：

九三。井淘干净而不去食用，使我内心感到悲伤。可以用来汲水，君王英明，大家一起受到福佑。《象传》说：井淘干净而不去食用，因为要行动而不可得，所以感到悲伤。祈求君王英明，是为了受到福佑。

解读：---

“渫（xie, 去除污泥）”，为清洁去污。井卦上卦为坎，坎为水；九三在下卦巽中，巽为股，

股人水之下，引申为淘井。但是九三在下卦，未及于上，有如水未出井口，不得为人食用。九三面临上卦坎，坎为心病，为加忧，所以说“为我心恻（ce，悲痛）”。这是因为要行动而不可得，才感到悲伤，所以说“行恻也”。

既然“行恻”，就会有所企盼。九三与上六正应，所以有信心。说“可用汲（ji,汲水）”，表示井水随时可供食用。现在祈求的是“王明（君王英明）”。“王”指九五，九三与九五皆在互离（九三、六四、九五）中，离为火，为明，所以“王明”是可以期待的。君王英明，任用贤臣，则受福的是全体百姓。

六四：井甃（井壁，zhou），无咎。

象曰：井甃（井壁，zhou）无咎，修井也。

白话：

六四。井的内壁砌好了，没有灾难。《象传》说：井的内壁砌好了，没有灾难，这是因为井已经整修完成。

解读：

“甃（井壁，zhou）”为修治井壁，这是“渫（xie,去除污泥）”之后的下一步工作，修井至此大功告成。六四已至上卦，以阴爻居柔位，修井完工，可以“无咎”。

本爻取象生动。上卦由泰卦的上坤变为井卦的上坎，土加水为泥；中有互离（九三、六四、九五），离为火，火烧泥成砖；下卦为巽，巽为工，引申为工人，于是工人烧泥成砖，再砌砖而上，完成修井的任务。在取义上，程颐说：“（六四）居高位而得刚阳中正之君（九五），但能处正承上，不废其事，亦可以免咎也。”

九五：井冽（lie，清澄），寒泉食。

象曰：寒泉之食，中正也。

白话：

九五。井中有甘洁清凉的泉水，可以食用。《象传》说：清凉的泉水可以食用，是因为居中守正。

解读：

“冽（lie，清澄）”为新鲜甘洁，“寒”为清凉寒爽。此为对井水的最高评价，食之可也。

九五以阳刚居中守正，是有德有才的大有为之君。国君为民谋福，有如甘泉之井供人食用。这种观念是任何时代的领袖都应该存思于心，并且力求实践的。

咧仇庇柳嘛

上六：井收勿幕（覆在上面的帐），有孚无吉。

象曰：元吉在上，大成也。

白话：

上六。井口收拢而不要加盖，有诚信而最为吉祥。《象传》说：居上位而最为吉祥，是因为大功告成。

解读：

上六居井卦终位，要进行最后一步工作。“收”是收拢井口，“幕”是蔽覆加盖。井口必须比井身窄小，以保障安全与清洁。井上不加盖，表示可供大家取用。上六有九三正应，是为“有孚”。它的吉祥是要照顾人人的福祉，现在已“大成也”，所以说“元吉”。

上位居一卦之终，很少见到有“元吉”的。程颐说：“他卦之终，为极，为变，唯井与鼎终，乃为成功，是以吉也。”

□① = 彡 + 橘 - 木 繻（ju,井上汲水的绳）

□② = 上 秋 下 瓦 甃 (zhou, 井壁)

井卦终

《易经》第四十九卦 革 泽火革（改变） 兑
上离下

革：己日乃孚，元亨利贞，悔亡。

白话：

革卦。到了己日才有诚信。开始、通达、适宜、正固。懊恼消失。

解读：

革卦是下离上兑，亦即“泽火革”。《序卦》说：“井道不可不革，故受之以革。”一口井使用久了，必须定期清理，所以井卦之后是革卦。《杂卦》说：“革，去故也。”因此，**革卦指变革而言，要求除旧布新。**

“己日”一词难解。有说是“巳日”或“改日”的，就是过了一整天。有说是十天干中的柔日，就是依甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸计数，**数奇为刚，数偶为柔，而己为柔日。**比较合理的说法是：以基本八卦配合十天干，亦即参考古人的“**纳甲说**”（**乾卦**纳甲、壬，**坤卦**纳乙、癸，**艮卦**纳丙，**兑卦**纳丁，**坎卦**纳戊，**离卦**纳己，**震卦**纳庚，**巽卦**纳辛），**己日是指离卦（离上离下。第三十卦）而言，十日一轮。**“己日乃孚”是说到了己日才彰显其诚信，才会受到百姓信赖。“孚”指下对上的信赖。革卦下卦为离，**离为己日**，引申而言，每十日一个己日，表示要过一个周期（十日），才可获得百姓信从。如此解说，似较“**过一日**”为合理。（以十天干分纳于八卦中，而举天干之首“甲”以概其余，故人们名之谓“纳甲”。）

革卦既然是要除旧布新，一切从头开始，所以再度出现了“元亨利贞”。最后说“悔亡”，则是因为变革难免造成动荡，但终将回归正常。

彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。**己日乃孚**；革而信也。**文明以说**，大亨以正，**革而当**，其悔乃亡。天地革而四时成，汤武革命，**顺乎天而应乎人**，革之时义大矣哉！

白话：

《彖传》说：革卦，是水与火互相消灭，两个女子住在一起，但心意不能投合，就称为革。**到了己日才有诚信**，是指变革取得人门的信赖。**文采光明而能喜悦**，非常通达而守正道。**变革做到了适当**，他的懊恼才会失。天地变革才会形成四季，商汤与周武王的革命，**是顺从天道而应合人心的**，革卦所依循的时时势太伟大了。

解读：

革卦下离上兑，兑为泽，为水，离为火，水在上而火在下，两者都要消灭对方。在此，“息”为“熄”。“二女同居”是指离为中女，兑为少女，由于同性相斥而难以“相得”。睽卦（䷥，第三十八卦）为下兑上离，而其象辞出现类似的话，就是“**二女同居，其志不同行**”。由此可见，革卦是考虑内部的矛盾对立，要寻求一个根本的解决办法。

“**己日乃孚**”是说变革要经过一段时间，才能取得民众的信赖。认为己日为一日，未免太短；认为己日为柔日，是强调要等情势缓和些。认为己日为十日周期，则较为妥当——百姓习惯新的秩序需要一定时日。

“**文明以说**”是指下卦离为火，为明，上卦兑为悦。“大亨以正”则是革卦有九五与六二居中守正，非常通达。“革而当”一语，表示变革也有可能“不当”，悔由此来。如果由此推求革卦的来源，则答案是大壮卦（䷡，第三十四卦，雷天大壮），亦即大壮卦的六五与

九二换位，形成革卦的九五与六二，使上下交流而阴阳得正，亦即“**革而当**”。

在自然界，天地之间的阴阳二气常在变革消长之中，由此形成了四季的循环运行。在人间世，则有商汤革了夏桀的天命，周武王革了商纣的天命，完成“**顺乎天而应乎人**”的大业。古人的共同信仰对象是天，政权的合法基础是天命，所以，得天命者为天子。但是，天子可能失德，罔顾其造福百姓的首要职责，于是，就有革命之说以及革命的事实。由此亦可见，革卦的“时”确实太重要了。

象曰：**泽中有火**，革；君子以**治历明时**。

白话：

《象传》说：沼泽里出现了火，这就是革卦。君子由此领悟，要制定历法，明辨时序。

解读

革卦下离上兑，兑为泽，离为火，亦即“**泽中有火**”。水火不兼容，难以并存，由此显示了变革的急迫性。

天地之间的变革也是如此。该变而不变就将被淘汰。所以君子要“**治历明时**”，“治”为修治、制定。人的生活也须依时序而变更。

初九：**巩**用黄牛之革。

象曰：巩用黄牛，不可以有为也。

白话：

初九。用黄牛皮做的绳子来捆绑。《象传》说：用黄牛皮做的绳子来捆绑，是因为不可以有所作为。

解读：

“**巩**”为以皮绳绑牢。“**革**”为皮革。初九以阳爻居刚位，动力强而时机未至，还不能“有为”，所以要牢牢稳住。黄牛皮做的绳子极为结实。

就取象来说，初九在下卦离中，离（）得到坤（）的中爻，**黄为中色而坤为牛，所以说“黄牛”**。就取义来说，初九未居中位而躁动，所以需要以黄（中色）与牛（顺物）来约束。

六二：己日乃革之，征吉，无咎。

象曰：己日革之，行有嘉也。

白话：

六二。到了己日才来变革。前进吉祥，没有灾难。《象传》说：到了己日才来变革，是因为行动会有美好结果。

解读：

六二以阴爻居柔位，既中且正，在下卦离中，离为**己日**，离为火，为明，可以进行变革，所以说“**己日乃革之**”。

六二上有九五正应，“征吉”，柔爻前进亦“无咎”。至于“行有嘉”，六二在互巽（六二、九三、九四）中，巽为近利市三倍，又何乐而不为？

九三：征凶，贞厉，革言三就，有孚。

象曰：**革言三就**，又何之矣。

白话：

九三。前进有凶祸，正固有危险。变革之言三度符合，才有诚信。《象传》说：变革之言三度符合，还要往哪里去呢？

解读：

九三居上下卦之间，正是水火冲突之际，前进与正固都有困难，是非凶即厉的处境。幸好它有上六正应，作为唯一出路。

上六在上卦兑中，兑为口，可以言说，在革卦中，是为“革言”。“三就”是三度符合，“就”为成，为合，“三”是指上卦三爻皆出现明显的变革。九三在下卦中，由于听从上六之言，明白“革言三就”的道理，而能安居其位，表现诚信，是为“有孚”。得此信心，“又何之矣”，不必再躁动了。

九四：悔亡，有孚改命，吉。

象曰：改命之吉，信志也。

白话：

九四。懊恼消失，有诚信，改变天命，吉祥。《象传》说：改变天命而吉祥，是因为有值得信赖的心意。

解读：

九四已至上卦，必须采取革卦的具体行动。九四以阳爻居柔位，由于时势成熟，有所行动，所以可以“悔亡”。

九四的“有孚”在于它处在互巽（六二、九三、九四）与互兑（九四、九五、上六）中，是下巽上兑的情况，亦即下随顺而上喜悦，它的心意获得上下信赖，是为“信志也”。

就“改命”而言，九四在互乾（九三、九四、九五）与互巽中，乾为天，巽为风，引申为命，合之则为“天命”。在革卦中，九四负责除旧布新，配合各项条件而为之，故“吉”。

九五：大人虎变，未占有孚。

象曰：大人虎变，其文炳也。

白话：

九五。大人改变而形貌如虎，尚未占问就有了诚信。《象传》说：大人改变而形貌如虎，是说他的文采灿烂耀眼。

解读：

九五以阳爻居刚位，为既中且正的得位“大人”。在革卦中，其变如虎。虎是就其皮革的毛色亮丽美妙而言。

九五在上卦兑中，兑为西方之卦，按古代天象之说，东（震卦）为青龙，南（离卦）为朱雀，西（兑卦）为白虎，北（坎卦）为龟蛇。所以，兑可理解为虎，是为“虎变”。九五的正应是六二，六二在下卦离中，离为龟（从卦象上看），可供占卜。但是六二对九五相应而从，是“未占有孚”，其诚信不问可知。

从九四“改命”之后，要靠九五与上六的具体表现，才可使革卦大功告成。这也是卦辞“己日乃孚”的验证所在。

上六：君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。

象曰：君子豹变，其文蔚也。 小人革面，顺以从君也。

白话：

上六。君子改变而形貌如豹，小人变换他的面目。前进有凶祸，守住正固就吉祥。《象传》说：君子改变而形貌如豹，是说他的文采盛美可观。小人变换他的面目，是说他顺服而追随君主。

解读：

上六居上而无位，故称“君子”。在革卦中，“文”是指其德行与事功大放光明而言。豹与虎同科，两者犹如兄弟，也同属兑卦之象。已至上六，不宜再进，所以说“征凶”，此时“居贞”

则“吉”。大人与君子，是有位与无位之别，但是，对“变”的要求则一，都是要将内在的光明（离为明，在下卦，犹如在内心）展现出来，以变化其形貌。

小人之为小人，是无志而未自觉者也，无法谈及内在修养，所以只说“革面”。这是就上六为阴爻而言。上六在兑卦，兑为悦，小人喜悦而顺从九五之君。所寄望于小人者，为先革其面，使言行合乎规范，久之亦可及于内心，则终将有“文”可见。

革卦终

《易经》第五十卦

鼎

火风鼎

离上巽下

鼎：元吉，亨。

白话：

鼎卦。最为吉祥，通达。

解读：

鼎卦是下巽上离，亦即“火风鼎”。《序卦》说：“革物者莫若鼎，故受之以鼎。”最能变革事物的是鼎。鼎在古代为炊煮之具，使生食变为熟食，没有比此更彻底的变革了，所以接着要谈鼎卦。《杂卦》说：“革，去故也，鼎，取新也。”可见先革后鼎，才是真正的去旧更新。**鼎卦与革卦是正覆关系。**

鼎卦要开创新局，自然“元吉”而且“亨”。由来源看，它是遁卦（䷗，第三十三卦，天山遁）变成，亦即遁卦六二与九五换位，成为鼎卦（䷱，火风鼎）。通常卦变的方式与正覆卦可以联系起来。譬如，**革卦由大壮卦变成，鼎卦就由遁卦变成，革卦与鼎卦为正覆关系**，大壮卦（䷡，雷天大壮）与遁卦亦为**正覆关系**。其他各卦之变化，亦可依例观察。

彖曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，**柔进而上行，得中而应乎刚**，是以元亨。

白话：

《彖传》说：鼎卦，是由鼎的形象来取卦名的。把木柴放进火内，是要烹煮食物。圣人烹煮食物来祭献上帝，进而大量烹煮食物来养育圣贤。随顺而耳聪目明，柔顺者往上前进，取得中位并与刚强者相应合，因此最为通达。

解读：

鼎卦之名，取象于真实的鼎。**初六为鼎足**（原本为三，但从正面只见其二），**九二、九三、九四为鼎腹**，**六五为鼎耳**（左右各一），上九为鼎铉（穿过鼎耳之杠子，可压住鼎盖并可用来搬移鼎）。

鼎卦下巽上离，离为火，巽为木，为入，亦即“以木入火”，由此可以烹饪。**亨、烹、亨在古代为同一字**。圣人为古代圣王，烹煮食物有两大目的：一是祭献上帝，表达崇拜及感恩之情；二是养育圣贤，亦即使圣贤可以专心为民谋福。

巽为随顺，离为目，为明，引申为耳聪目明。由“**柔进而上行，得中而应乎刚**”一语，可知鼎卦由遁卦（䷗，天山遁）变来，亦即六二（柔）往上取得九五之位而成为六五（**得中**），并使原来的九五成为九二（**应乎刚**），形成了鼎卦（䷱，火风鼎）。这些条件构成了“元亨”。

象曰：木上有火，鼎；君子以正位凝命。

白话：

《象传》说：木上有火在烧，这就是鼎卦。君子由此领悟，要端正职位完成使命。

解读：

鼎卦下巽上离，离为火，巽为木，所以说“木上有火”。至于鼎卦与具体的鼎孰先孰后的问题，是“**观象制器**”还是“**取象于器**”，程颐说：“圣人制器，不待见卦而后知象，以众人之不能知象也，故设卦以示之。卦器之先后不害于义也。或疑鼎非自然之象，乃人为也。曰：固人为也，然烹饪可以成物形制，如是则可用，此非人为，自然也。在井亦然，**器虽在卦先**，而所取者乃卦之象，卦复用器以为义也。”这段话探讨卦象与器物的关系，值得仔细辨明。

君子见鼎之端正厚重，所领悟的是“正位”，端正所处的职位，尽忠职守，以及“凝命”，“凝”为聚止、完成，以严肃而认真的态度完成自己的使命。

初六：**鼎颠趾**，利出否，得妾以其子，无咎。

象曰：鼎颠趾，未悖也。**利出否**，以从贵也。

白话：

初六。鼎足颠倒，适宜走出闭塞。因为儿子而娶得妾，没有灾难。《象传》说：鼎足颠倒，但并未违背常理。适宜走出闭塞，是为了要追随贵人。

解读：

初六在鼎的底部，是为足趾；它上有九四正应，自然要以阴从阳，往上走而造成“鼎颠趾”。对初六而言，是走出困境，对整个鼎而言，则可清洁内部污垢，是为“**利出否**”。

鼎卦由遁卦（䷗，天山遁）变来，初六原在下卦艮中，艮为少男，现在变为鼎卦（䷱，火风鼎），初六的正应为九四，九四在互兑（九三、九四、六五）中，兑为妾，这就形成了“**得妾以其子**”。

“**鼎颠趾**”看似严重翻覆，但是初六上应九四，以阴从阳，是“**未悖也**”。“**利出否**”则是为了“以从贵也”。合而观之，古人在使用鼎烹煮食物时，第一步是清洁内部。这种做法自然“无咎”。至于“得妾以其子”，孔颖达说：“正室虽亡，妾犹不得为室主。妾为室主，亦犹鼎之颠趾而有咎过。妾若有贤子，则母以子贵，以之继室，则得无咎。故曰‘得妾以其子，无咎’也。”这或许反映了古人的生活实况，可供参考。

九二：鼎有实，我仇有疾，**不我能即**，吉。

象曰：鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。

白话：

九二。鼎中有实在物料，我的对头患了病，没有办法接近我，吉祥。《象传》说：鼎中有实在物料，是因为谨慎安排去处。我的对头患了病，所以最终没有责怪。

解读：

九二阳爻居中位，阳刚为实，所以说“**鼎有实**”。“仇”为仇人、对头或匹配，在此**指六五**。在遁卦变为鼎卦时，六二与九五换位，以至于形成九二与六五的新局面。**六五之“疾”在于以阴爻居刚位，中而不正**。对九二而言，六五与它隔了两个阳爻，不易接近，何况，九二还在下卦巽中，巽为不果，为多白眼，如此也使六五“**不我能即**”，也就是“不能即我”，“即”为接近。

九二是由遁卦九五所变成，由**上卦中位来到下卦中位**，未离乎中，是“慎所之也”。六五虽有疾，但其位为九二所让，并且仍有阴阳正应，所以“终无尤也”，结果是“吉”。

九三：鼎耳革，其行塞，**雉膏不食**，方雨亏悔，**终吉**。

象曰：鼎耳革，失其义也。

白话：

九三。鼎耳被革除，行动受到困阻，吃不到山鸡的美味。正在下雨，既吃亏有懊恼，最后吉祥。

《象传》说：鼎耳被革除，是因为失去它作为鼎耳的意义。

解读：

在鼎卦（䷱，火风鼎）中，从初六到六五形成一个大坎（䷜），坎为耳，九三在大坎中间，故有耳象。但是在鼎卦中，正牌的鼎耳为六五，九三因而“失其义也”，成了“鼎耳革”。坎又为陷，为险，使得九三“其行塞”。

九三在下卦面临上卦离，离为雉（zhi,野鸡），所以“雉膏不食”。“雉膏（gao,肥肉）”为鼎中烹煮的山鸡肉。九三在互兑（九三、九四、六五）中，兑为泽，引申为雨，是为“方雨”，兑又为毁折，为亏损，使九三生“悔”意。然而，鼎卦四个阳爻中，只有九三位正，并且居下卦终位，所以说“终吉”。

九四：鼎折足，覆公餗（古代指食物，su），其形渥，凶。

象曰：覆公餗（古代指食物，su），信如何也。

白话：

九四。鼎足折断，打翻了王公的粥，自己身上也沾染上了，有凶祸。《象传》说：打翻了王公的粥，结果是怎样呢？

解读：

九四与初六正应，犹如以初六为足。九四又在互兑（九三、九四、六五）中，兑为毁折，故情况变成：初六承担不了重任而毁折，是为“鼎折足”。

鼎翻覆的是“公餗”，“公”为王公，因为四为诸侯位；“餗”为八珍之膳，珍贵的粥品。九四在互兑中，兑为泽，所以“渥”，“渥（wo,沾湿）”为沾濡，为汤汁所湿。一路发展下来，可见其“凶”。

《系辞下》谈到此爻。孔子说：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’言不胜其任也。”九四条件不足而勉强任事，很少有不拖累到自己的。他应该先想一想：“信如何也？”

六五：鼎黄耳金铉，利贞。

象曰：鼎黄耳，中以为实也。

白话

六五。鼎有黄色的耳与金制的铉，适宜正固。《象传》说：鼎有黄色的耳，是因为居中而踏实。

解读：

六五处在上卦中位，是鼎耳的位置。它在上卦离的中位，离（䷝）得坤（䷁）之中爻，坤为土，又居中位，所以其色为黄。

鼎卦由遁卦（䷗，天山遁）变来，遁卦上卦为乾，乾为金，鼎卦上九未变，其位为铉（xuan，举鼎的器具如钩），所以称为“金铉”。“黄耳金铉”为贵重之象，所以“利贞”。至于“中以为实”，则是指六五居中，又有九二正应。

上九：鼎玉铉，大吉，无不利。

象曰：玉铉在上，刚柔节也。

白话：

上九。鼎有玉制的铉，非常吉祥，无所不利。《象传》说：玉制的铉在上位，是因为刚与柔调节合宜。

解读：

上九的位置是鼎铉。由于遁卦上卦原为乾，乾为玉，变为鼎卦而上九未动，所以得“玉铉”之象。

以金与玉而言，金属刚硬而玉质柔润。上九以阳爻居柔位，已经有所调和，再以玉铉观之，更是得宜无比。所以形成了“大吉，无不利”。

□ = 𠂔 + 束 𩰖（古代指食物，su）

鼎卦终

《易经》第五十一卦

震

震为雷

震上震下

震：亨。 震来 虩（xi，恐惧）虩，笑言哑哑。 震惊百里，不丧匕鬯（bi,指勺，匙之类器具）鬯（chang，祭祀用的酒，字的象形就是盛器的酒形）。

白话：

震卦。通达。双动起来惊慌不安，笑语之声稳定合宜。展动惊传百里之远，祭器祭酒却不失手。解读：

震卦是下震上震，“震为雷”。《序卦》说：“主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。”鼎卦描写国家重器，主持礼仪者没有比长子更适合的，所以接着要谈代表长子的震卦。震亦为震动之意。

“虩（xi，恐惧）虩”为惊慌貌，“笑言哑哑”形容镇定有节的言谈。震为雷，突然发生，难免让人惊慌，随后则恢复常态，可以安分自处。

“匕”为匙形器具，用以挹（yi，舀）把食物盛出来）取鼎食。“鬯”为秬（ju）黍（shu，黄米）所酿的酒，两者合称，指宗庙祭祀的礼品与祭器。震为长男，在主祭时从容而不惊慌。震为祭器，卦中有互坎（六三、九四、六五），坎为坚多心之木，为棘，引申为木制的匕。坎为水，引申为酒，为鬯。由上述描写看来，震卦为通达，为“亨”。

彖曰：震，亨。 震来虩虩（xi,恐惧），恐致福也。笑言哑哑，后有则也。 震惊百里，惊远而惧迩也。 出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

白话：

《彖传》说：震卦，通达。震动起来惊慌不安，因此谨言慎行，修德致福。笑语之声稳定和宜，是因为随后有了言行法则，震动惊传百里之远，是要惊醒远方的人并且戒惧近处的人，国君外出，长子可以守护宗庙与国家，担任祭祀的主持人。

解读：

震卦肯定长子将会继位为君，所以需要具备特殊条件。他不可以耽于逸乐，而需感受自身责任重大，有如雷鸣使人惊慌不安，由此谨言慎行，修德以致福。不只长子一人要有忧患意识，所以说“惊远而惧迩（er，近）”。

“不丧匕鬯(chang)”显示了处变不惊与临危不乱的定力，这是国君应有的修养，在此特别指出“以为祭主”，再次肯定了宗教信仰的重大意义。这种信仰所崇拜的固然有祖先的神灵，同时更有至高的上天。古人以雷鸣为上天示警，并未视之为自然现象。

象曰：洊（接连，jian）雷，震；君子以恐惧修身。

白话：

《象传》说：接二连三打雷，这就是震卦。君子由此领悟，要有所恐惧，修正省察自己。

解读：

“**洊**”为重、再。震卦上下皆震，震为雷，所以是雷接连打下来，声威让大地震动，也令人震撼。

君子在自发的恐惧心态中，要省思己过，修养德行。人若不能定期反省，就不易察觉逐渐形成的恶习，等到积重难返，就**徒呼奈何**了。因此，活在世间，不能没有**忧患意识**。

初九：震来**虩虩**（xi，恐惧），后笑言哑哑，吉。

象曰：震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，**后有则也**。

白话：

初九。震动起来惊慌不安，然后笑语之声稳定合宜，吉祥。《象传》说：震动起来惊慌不安，因此谨言慎行，修德以致福。笑语之声稳定和宜，是因为随后有了言行法则。

解读：

初九的内容重复了彖辞的前半段，由此显示震卦初爻即含有全卦的用意。初九为震之初始，若能立即反应“**虩虩**（xi，恐惧）”然后自我戒惕而收敛言笑，结果则为“吉”。

有关“笑言哑哑”的取象，则须考虑震卦的由来。震卦由临卦（䷒，第十九卦，地泽临）变来，亦即临卦九二与六四换位而成震卦（䷲）。在临卦中，初九在下卦兑中，兑为口，为悦，引申为言笑；形成震卦之后，阴阳之爻搭配有其规则，是为“**后有则也**”。

六二：震来厉，**亿丧贝**，**跻于九陵**，勿逐，七日得。

象曰：**震来厉**，乘刚也。

白话：

六二。震动起来有危险，大量丧失了钱币。登上九重山陵，不要去追赶，七天可以失而复得。

《象传》说：震动起来有危险，是因为凌驾在刚爻之上。

解读：

六二在初九之上，是为乘刚而不顺，处于震卦，所以说“**震来厉**”。由临卦（䷒，第十九卦，地泽临）变为震卦（䷲）时，震卦六二原在临卦上坤中，坤为两串贝，引申为钱币甚多，变为震卦后，上坤消失，所以说“**亿丧贝**”。古人以“**亿**”为十万，表示大量之数。

“**跻于九陵**”是对与六二换位的九四所说，因为是九四化解了上坤，现在又处于互艮（六二、六三、九四）的上位，艮为山，六二与九四分别在下震与上震中，震为足，为行，两者皆行，不可能追赶得上，所以说“**勿逐**”。但是六二居中行正，只要自守，即可复得。震（䷲）为小的复卦（䷗，第二十四卦，地雷复），有“七日来复”之象，所以说“七日得”。一般而言，爻有六位，所以从本位出发再回到本位，是经过一个周期，到第七位重新开始。

六三：震苏苏，震行无眚（sheng，灾难）。

象曰：震苏苏，位不当也。

白话：

六三。震动得微微发抖，因为震惊而行动，就没有灾害。《象传》说：及动得微微发抖，是因为位置不恰当。

解读：

六三以阴爻居刚位，处于震卦，其不安之情甚为明显。这是“位不当”所造成的。六三在互坎（六三、九四、六五）中，坎为多眚，所以有“眚（sheng）”（灾害）的问题。如果因震而行，正好配合震为行之意，亦即由三位行至四位，就可以“**无眚**”。

关于“苏苏”一词，可参考程颐对本卦三个叠词的解说。依程氏所说，“**兢兢**（xi，恐惧）”是“顾虑不安之貌”，“苏苏”是“神气缓散，自失之状”，上六的“**索索**”则是“消索不存之状”。显然一步比一步严重。白话译文分别写为“惊慌不安”、“微微发抖”、“浑身颤抖”，也是想突显其程度之别。

九四：震遂泥。

象曰：震遂泥，未光也。

白话：

九四。震动得落入泥中。《象传》说：震动得落入泥中，是因为阳刚之德尚未光大。

解读：

九四已升到上卦，但还是震卦。阳爻在震卦本来可以大步前行，但是九四以阳爻居柔位，不中不正，无法施展本性，所以说“未光也”。

“遂”为坠，为落入。震卦由临卦变来，临卦上坤为土，变为震卦出现互坎（六三、九四、六五），坎为水，土遇水为泥，而九四正在坎的中爻，所以说它“震遂泥”。震为足，九四泥足深陷于上下四阴之间，其危惧可知。

六五：震往来厉，亿无丧，有事。

象曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

白话：

六五。震动时，往来都有危险，没有大量丧失，但发生事故。《象传》说：震动时，往来都有危险，因为是在危险中行动。发生事故时居于中位，所以没有大量丧失。

解读：

六五往上是终位而无应，往下是乘刚而不顺，亦即“往来厉”。六五在临卦变震卦的过程中，守住原本的坤卦中爻，所以不像六二的“亿丧贝”，而是“亿无丧”。

不过，事故还是发生了，就是六五失去原在临卦中的九二正应，变成了震卦的无应，并且，它又落入互坎（六三、九四、六五）中，坎为险，这也是“危行”的背景。虽有事故，六二守住中位，所以可以“大无丧也”。

程颐论各爻之中与正，指出：“诸卦，二五虽不当位，多以中为美。三四虽当位，或以不中为过。中常重于正也。盖中则不违于正，正不必中也。天下之理，莫善于中。”在此还可补充一点，就是“中”常可连“正”而言，并且“正”除了“当位”之外，也可包含“柔顺刚”在内。

上六：震索索，视矍矍（jue，惊慌），征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

象曰：震索索，未得中也。虽凶无咎，畏邻戒也。

白话：

上六。震动得浑身颤抖，惊恐得四处张望，前进有凶祸。震动不在自己身上，而在邻居那儿，就没有灾难。婚配会出现怨言。《象传》说：震动得浑身颤抖，是因为没有取得中位。虽有凶祸但没有灾难，是因为害怕邻居那种遭遇而有所戒惧。

解读：

上六居全卦之终，震动不安的情况达到极点，所以说它“震索索”。至于“视矍矍（jue，惊慌）”，则须取象于震卦（䷲）中，从六二到上六所形成的较小型的小过卦（䷛，第六十二卦，雷山小过），小过卦有飞鸟之象，上六在高位，所以说它“视矍矍”，为鸟在高位向下惊慌张望之貌。此时又前无去路，所以说“征凶”。这一切都可以归因于“中未得”。

上六若能由邻爻六五的“往来厉”学到教训，使自己不受震动所影响，知所戒惕而少安毋躁，

那么将可“无咎”。至于“婚媾（gou, 连合）有言”，则是说在震卦中各爻皆动，而上六以阴爻居柔位，位居其首而竟不动，则其同动者将有怨言。“婚媾”平常指阴阳正应，现在震卦六爻皆无应，所以只能指称并行相亲者。如果一定要扣紧六三而言，则六三原本在临卦(䷒)，第十九卦，地泽临)的下兑中，兑为口，为言，现在变成震卦而下兑消失，表示有言而改，是怨言也。

□① = 左上小 左中曰 左下小 右虎 𧲏 (𧲏, xi, 恐惧)

□② = 𠄎 + 存 洊 (接连, jian)

震卦终

《易经》第五十二卦

艮

艮为山

艮上艮下

艮：艮其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎。

白话：

止住背部，没有获得身体。走在庭院中，没有见到人。没有灾难。

解读：

艮卦是下艮上艮，“艮为山”。《序卦》说：“物不可以终动，动必止之，故受之以艮。艮者，止也。”震卦为动，动久必止，艮卦就是说明止的。“止”有停止、阻止之意。古人行动时，遇山则止，何况二山相重。

艮卦的覆卦是震卦，震卦有临卦变来，所以艮卦有观卦(䷓，风地观)变来，亦即九五与六三换位，称为艮卦(䷓)，观卦下坤，坤为母，母可怀孕称“有身”，所以坤亦为身；变为艮卦之后，坤象消失，这就是“不获其身”。至于“艮其背”，则是以艮为坚多节木，引申为人的背脊，而以艮为背。

艮卦中有一互震(九三、六四、六五)，震为行，引申为行人，又有以互坎(六二、九三、六四)，坎为隐伏，艮卦本身二艮相叠，艮为门阙(que, 宫门二边的楼)，二门之间为庭院，合而言之，则是“行其庭”，既“不获”又不见，则不接外物，也不生欲望，至于其所，“无咎”。

彖曰：艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以不获其身，行其庭不见其人，无咎也。

白话：

《彖传》说：艮卦，是止住的意思。该停止时就停止，该行动时就行动，动与静都没有错过时机，他的道路就会坦荡光明。艮卦所谓的止，是要止得其所。上位者与在下者没有应合，不能彼此搭配，因此要说没有获得身体。走在庭院中没有见到人，所以没有灾难。

解读：

艮，卜的主题是止，但是卦中也有互震(九三、六四、六五)，震为行，所以要强调“时止则止，时行则行”。“时”是变化中的关键因素，人生的重要挑战就是判断时机，以求“动静不失其时”。“其道光明”一语，可以描述其人生道路坦荡光明，通行无阻，也可以显示其道德之光明。

艮卦的止，要“止其所”(所是指位置、职位)，亦即除了考虑时间，还要考虑空间。艮卦与震卦一样，也是六爻无应，以致全无应援，各爻皆为相背，“不获其身”也“不见其人”，无往无来，所以“无咎”。

象曰：兼山，艮；君子以思不出其位。

白话：

《象传》说：两座重叠一起，这就是艮卦。君子由此领悟，思考，问题不超出自己的职位范围。

解读：

艮卦下艮上艮，为二山相重之山，所谓相重，可以指前后二山相连，可见险阻重重，必须止步。

君子所思，也当止于其身份、角色、职位。《论语·泰伯》与《论语·宪问》皆有“不在其位，不谋其政”一语，而后者，还加上曾子补充的一句“君子思不出其位”。由此可见，这种观念可以代表儒家的立场。

初六：艮其趾，无咎，利永贞。

象曰：艮其趾，未失正也。

白话：

初六。止住脚趾，没有灾难。适宜长久正固。《象传》说：止住脚趾，是没有失去正当做法。

解读：

初六在全卦底部，有如人的足趾。足趾可以行走，现在处于艮卦，就使之停止，如此就符合艮卦的要求而“无咎”。足趾不动，则可长久正固，所以说“利永贞”。

初六“未失正”，是就其位居最下而能从艮卦的“止”义而言。这是“时止则止”的表现，所以“未失正也”。

六二：艮其腓（fei，小腿），不拯其随，其心不快。

象曰：不拯其随，未退听也。

白话：

六二。止住小腿，不抬起来又须随着动，内心不痛快。《象传》说：不抬起来又须随着动，是因为没有人退一步听从它。

解读：

六二处在小腿的部位。由于六二居中守正，必定依卦而止。但是小腿即使不抬起来，也必须随着股（大腿）而进退，亦即“不拯而随”。“拯”为抬，为举。六二“其心不快”，是可以理解的。不仅如此，六二在观卦（二十卦，风地观䷓）中，原有九五正应，现在变为艮卦而无应，又怎能开怀？

六二既然居中守正，自然希望九三退一步听从它，但是九三自己在互震（九三、六四、六五）中，有意行动，所以“未退听也”。

九三：艮其限，列其夤（yin，脊椎二边的肉），厉薰心。

象曰：艮其限，危薰心也。

白话：

九三。止住腰部，撕裂脊肉，有危险而忧心如焚。《象传》说：止住腰部，是危难使人忧心如焚。

解读：

“限”指腰部，因为腰部是身体上下的分界处；“列”为“裂”；“夤”为脊椎骨两边的肉。九三位处腰部，居上、下艮之间，原是非止不可的位置，但是它以阳爻居刚位，动向极强，并且在互震（九三、六四、六五）中，震为行，由此出现撕裂之苦。九三又在互坎（六二、九三、六四）中，坎为美脊马，脊于人为夤（yin，脊椎二边的肉），所以说“列其夤（yin，脊椎二边的肉）”。

九三在互坎中，坎为险，对人则是加忧与心病，合之则是“危薰心也”。程颐说：“行止不

能以时，而定于一，其坚强如此，则**处世乖**（guai，不顺）**戾**（li，罪过）与物睽绝，其危甚矣。”这样的人，内心常受煎熬，有如受火熏烤。（乖戾是指心情行为不合情理）

六四：艮其身，无咎。

象曰：艮其身，止诸**躬**也。

白话：

六四。止住身体，没有灾难。《象传》说：止住身体，就是要止住自己。

解读：

六四以阴爻居柔位，可以顺着全卦的时势而止住身体。以位置而言，六四应在腰部以上的上半身，上半身包括心脏在内，所以说“止诸躬”。“诸”相当于之于，“**躬**”是**自身**。

能够止住自己，可以自保而“无咎”。六四位正，但是乘刚，两相抵消，无法有所作为。

六五：艮其辅，**言有序**，悔亡。

象曰：艮其辅，以中正也。

白话：

六五。止住上牙床，说话有条理，懊恼消失。《象传》说：止住上牙床，是因为居中行正。

解读：

“辅”为上牙床（“车”为下牙床），上牙床不动，表示说话有条理，然后可以“悔亡”。六五位处脸颊与口腔，是负责说话的，与六四对照而在上方，所以称“辅”。它在上艮，又在互震，所以能止也能动，所以“言有序”。

六五居中位，所行合乎艮卦要求而为正。能做到“**言有序**”，大概就可以避开孔子所谓的“**三愆**（qian,过失）”。孔子说：“侍于君子有三愆（qian,过失）：言未及之而言，谓之躁；言及之而不言，谓之隐；未见颜色而言，谓之瞽（gu，盲人）。”（《论语·季氏》）（孔子说：“侍奉在君子旁边陪他说话，要注意避免犯三种过失：还没有问到你的时候就说话，这是急躁；已经问到你到你你却不说，这叫隐瞒；不看君子的脸色而贸然说话，这是瞎子。”）

上九：**敦**艮，吉。

象曰：敦艮之吉，以厚终也。

白话：

上九。笃实地止住，吉祥。《象传》说：笃实地止住而吉祥，是因为以厚重来结束。

解读：

上九居全卦终位，在两山之上，可以充分发挥止的要义。“**敦**”为笃实，为厚重，可以代表止之稳固，亦即“敦艮”。

能以厚重来结束止卦，是理想的结束，所以说“吉”。

艮卦终

《易经》第五十三卦

渐

风山渐（渐进）

巽上艮下

渐：女归吉，利贞。

白话：

渐卦。女子出嫁吉祥，适宜正固。

解读：

渐卦是下艮上巽，亦即“风山渐”。《序卦》说：“物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。”艮卦谈止，止到尽头又须开始活动，这时出现的是渐卦。**渐为进**，并且是有序地渐进，亦即《杂卦》所说：“渐，女归待男行也。”古代女子若要出嫁，必须等待男方行聘，以便依序进展。

“**女归**”为女子出嫁，找到归宿。渐卦与下一卦归妹（䷵，第五十四卦，雷泽归妹）为正覆关系。至于渐卦的由来，则是由否卦（䷋，第十二卦，天地否）变成，亦即否卦六三与九四换位。谈到卦变，主要可以**参考十二消息卦**，先看阴爻与阳爻的数目，再配合象辞的提示，通常可以找到答案。若有不合，再另寻他法。

程颐说：“天下之事，进必以渐者，莫如女归。臣之进于朝，人之进于事，固当有序，不以其序，则陵节万日义，凶咎随之。然以义之轻重，廉耻之道，女之从人，最为大也。故以女归为义。”这段话反映了古人的观念。**今日强调男女平权，不宜只是单方面要求女性。**

彖曰：渐之进也，**女归吉也**。**进得位**，往有功也。进以正，**可以正邦也**。其位刚，得中也。止而巽，动不穷也。

白话：

《彖传》说：渐卦所谓的推进，是指女子出嫁吉祥。推进而取得恰当位置，是前往有功劳。依正道推进，可以导正国家。就位置言，是刚强者取得中位。能做到停止而随顺，行动就不会陷入困境。

解读：

渐卦由否卦变来，是否卦的六三往上与九四换位，这是渐进的方式，形成了渐卦（䷵，风山渐），亦即下艮为少男，上巽为长女，对女子有利，所以说“**女归吉**”。

现在渐卦六四以阴爻居柔位，正是“**进得位**”，如此则形成阴阳交错、男女交往的新局面，是为“**往有功也**”。不仅如此，渐卦**二、三、四、五爻皆得正位**，亦即男女的正当关系将会导正国家的社会风气，“**可以正邦也**”。九五与六二居中而正应，更为可喜。渐卦下艮上巽，艮为止，巽为人，为随顺，是为“**止而巽**”，内心静止而外表随顺，自然“**动不穷也**”。

象曰：**山上有木**，渐；君子以居贤德，善俗。

白话：

《象传》说：山上长着树木，这就是渐卦。君子由此领悟，要使所居之地充满美好德行与善良风俗。

解读：

渐卦下艮上巽，**巽为木**，艮为山，正是“**山上有木**”。木因为在山上，才显得高，这是所居之地合宜所造成的结果。木因山而高，这是有序而成，而它本身也是渐进成长的。

君子知道移风易俗不是一朝一夕可以达成的，也要依序而进。

初六：**鸿渐于干**，小子厉，有言，无咎。

象曰：小子之厉，义无咎也。

白话：

初六。大雁渐进到水岸边，年轻人有危险，有些贵言，没有灾难。《象传》说：年轻人的危险，理当没有灾难。

解读：

“**鸿**”为大雁，常以“鸿雁”称之。以鸿为喻来谈“**女归**”，主要是因为**古人观察到鸿雁依季节迁徙而不失信**，在飞行时井然有序，并且对配偶坚贞不渝。初九为渐卦初位，上临互坎（六二、九三、六四），坎为水，亦即大雁渐进到水岸边。“**干**”为**岸边**。

“小子”是指初六在下卦艮，艮为少男。又上临互坎，坎为险，所以说“**小子厉**”。不过，

初六并未进入互坎，所以“**义无咎也**”。而“有言”也来自下卦艮，《说卦》有“**成言乎艮**”一语，表示成就一事要说到艮卦，引申为要求完美而说的责言。初六阴爻属柔，不会躁进，上无正应，必须渐至，合乎渐卦要求，所以“无咎”。

六二：鸿渐于磐（pan，大的石头），饮食衎衎（快乐，kan），吉。

象曰：饮食衎衎，**不素饱也**。

白话：

六二。大雁渐进到磐石上，饮食和乐的样子，吉祥。《象传》说：饮食和乐的样子，因为不是白白吃饱的。

解读：

六二居下卦艮的中位，艮为小石，而“磐”为大石，系就岸边离水稍远的石堆而言。六二在互坎（六二、九三、六四）中，坎为水，引申为酒，为饮食。“衎衎”为和乐貌。六二与九五正应，所以可说“饮食衎衎”。

六二居中守正，上应之九五也是居中守正，所以它在渐进时，饮食和乐，“**不素饱也**”。“素”为**空，为白**。“素饱”是批评光吃饭而不做事的人。六二显然并非如此。孟子在回答学生对君子“**不耕而食**”的质疑时，特别指出：“君子居是国也，其君用之，则安富尊荣。其子弟从之，则孝悌忠信。‘不素餐兮’，孰大于是？”（《孟子·尽心上》）（孟子说：“君子住在这个国家，这一国的君主任用他，便能得到安定、富足、尊贵、荣耀；他的弟子跟随他，便能孝顺父母、尊敬兄长、办事尽心，讲求诚信。‘不白吃饭啊’，哪样比这功劳更大？”）

九三：**鸿渐于陆**，夫征不复，妇孕不育，凶；利御寇。

象曰：夫征不复，**离群丑也**。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

白话：

九三。大雁渐进到台地上，丈夫出征不回来，妇女怀孕不生育，有凶祸。适宜抵抗强盗。《象传》说：丈夫出征不回来，是因为离开了同类。妇女怀孕不生育，是因为丧失了正道。适宜抵抗强盗，是因为随顺而能保住位置。

解读：

“陆”是高而平的台地。九三在下卦艮中，艮为山，引申为高；它也在互坎（六二、九三、六四）中，坎为水，引申为平，合之为“陆”，所以说“**鸿渐于陆**”。

由否卦变为渐卦时，六三与九四换位而成九三与六四。对九三而言，阳爻称夫，它由上卦（原是九四）来到下卦，却不到初位而到三位，如此则是“**夫征不复**”。对六四而言，阴爻称妇，它在互离（九三、六四、九五）中，离为大腹，引申为有孕，它也在上卦巽中，巽为不果，如此则是“妇孕不育”。

“夫征不复”的原因，是九三离开了它原在否卦（九四）的上卦乾（䷀），是为“**离群丑也**”。“丑”为**众，为同类**。“妇孕不育”的原因，则是六四原在否卦（六三）的下卦坤（䷁），与上九正应，但是它却与九四换位，是为“**失其道也**”。如此，结果为“凶”。

九三在互坎（六二、九三、六四）中，坎为盗，亦为弓轮。它也在互离（九三、六四、九五）中，离为甲冑（zhou），为兵戈，所以说“利御寇”。而其原因则是“顺相保”，亦即由于否卦的六三与九四换位，而成渐卦的九三与六四，出现了渐卦的上卦巽，巽为随顺，同时渐卦的九三与六四也都保住了自己的正位。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

象曰：或得其桷，**顺以巽也**。

白话：

六四。大雁渐进到树木上，或者停在屋椽上，没有灾难。《象传》说：或者停在屋椽上，就是因为柔顺而随顺。

解读：

六四位置更高，大雁到了树上，或停在屋椽（chuan，房顶的木条）上。“或”字用在四位，表示未定状态，有选择余地。“桷（jue,方形的椽子）”为榑（cui,椽子），为屋顶上的椽子。由取象来看，六四在上卦巽中，巽为木，又在下卦艮之上，艮为门阙（que,宫门二边的楼），合之则为门阙上的横木，亦即“桷”。既然是渐进而上，所以“无咎”。

六四以阴爻居柔位，其柔顺可知，又在上卦巽中，巽为入，为随顺，合之则为“顺以巽也”。大雁为蹠（pu，两栖动物脚趾中间的薄膜）足，在椽的平板上较为安稳。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

象曰：终莫之胜，吉；得所愿也。

白话：

九五。大雁渐进到山陵上，妇女三年不怀孕，最后没有人能够胜过她，吉祥。《象传》说：最后没有人能够胜过她而吉祥，是因为愿望得以实现。

解读：

九五居下卦艮之上，亦即在山陵之上。它又在互离（九三、六四、九五）中，离为附丽，为依附，所以说“鸿渐于陵”。渐卦上卦为巽，巽为长女，引申为妇，又为不果，所以说妇“不孕”。若要有结果，则须由九五的正应六二来看，六二在下卦艮中，艮为果蓏（luo，草本果实），由九五到六二须经三位，亦即三年之后才有结果，合之则为“三岁不孕”。

九五之所愿，在与六二正应，这也是“终莫之胜”的原因。两者皆居中守正，最后是“吉”。

上九：鸿渐于逵，其羽可用为仪，吉。

象曰：其羽可用为仪，吉；不可乱也。

白话：

上九。大雁渐进到台地上，羽毛可以用在礼仪中，吉祥。《象传》说：羽毛可以用在礼仪中而吉祥，是因为礼仪不可乱了秩序。

解读：

上九虽处于渐卦终位，但大雁完成渐进顺序，又回到高平的台地上，这也是九三所处的位置。上九在上卦巽，巽为进退，可进也可退，所以大雁也可以退回台地。

上九在互离（九三、六四、九五）之上方，离为雉（zhi，野鸡），为禽鸟，引申为鸿，而上九在鸿之上方，可指涉其羽毛。至于“仪”，是指礼仪而言，尤其是婚礼。上九在巽卦中，巽为进退，表示礼仪有秩序而“不可乱”。

依《周礼》所载，古代婚礼有六个步骤，就是纳采（男方送一只雁给女方）、问名（八字合婚）、纳吉（占卜得吉）、纳征（订婚）、请期（定喜日）以及亲迎（结婚）。纳采用雁，而新郎帽上亦须插上雁翎。这些都可供参考。

☐ = 彳 + 干 + 亍 衍（快乐，kan）

渐卦终

《易经》第五十四卦
妹 震上兑下

归妹 雷泽归（古人以女子出嫁为有所归）

归妹：征凶，无攸利。

白话：

归妹卦。前进有凶祸，没有什么适宜的事。

解读：

归妹卦为下兑上震，亦即“雷泽归妹”。《序卦》说：“进必有所归，故受之以归妹。”渐卦是讲进展的，进展到一定时候，就要有个归宿，所以接着谈归妹卦。由字面来看，**归妹是嫁出妹妹，其含义可以推广到嫁出女子**。《杂卦》说：“归妹，女之终也。”就强调了这层意思。古人**以女子出嫁为有所归**，有如回到家一般，其实是要组成新家庭，生养下一代了。

由下兑上震来看，**兑为少女，震为长男，少女配长男，就是归妹**。此外，**震为诸侯**，所以各爻取象都从诸侯娶女，所谈并非一般人的嫁娶。由爻位来看，除了初与上之外，二、三、四、五皆无正位，**并且六五与六三皆有乘刚不顺的情况，这表示“征凶”**。归妹为人生大事，应该认真办好，不必再想其他的事，所以说**“无攸利”**。

归妹卦与渐卦为正覆关系。推究其源，则由泰卦（䷊，地天泰第十一卦）变来，亦即泰卦**九三与六四换位**，形成归妹卦（䷵，雷泽归妹）。

彖曰：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴，归妹人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。**无攸利，柔乘刚也**。

白话：

《彖传》说：归妹卦，说的是天地间的大道理。天地的阴阳二气不文流，万物就无法出现。归妹，使人类的生命可以终而复始。喜悦而行动，因为所要嫁的是妹妹。前进有凶祸，因为所处的位置不恰当。没有什么适宜的事，因为柔顺者凌驾在刚强者之上。

解读：

归妹卦谈婚配，男女结婚生子以繁衍后代。古人认为天地各有阳气与阴气，两者交感流通才会产生万物。泰卦原为下乾上坤，壁垒分明，变为归妹卦才出现阴阳交错，有了生机。人类若无男女婚配，就不可能终而复始，人道也将灭绝。

归妹卦下兑上震，兑为悦，震为动，合之则为**“说以动”**，这是**下悦而上动**，少女配长男，两情相悦而缔结良缘。但是，全卦中间四爻皆不当位，所以不宜前进。又有乘刚现象，所以**“无攸利”**。

象曰：泽上有雷，归妹；君子以永终**知敝**。

白话：

《象传》说：沼泽上有雷鸣，这就是归妹卦。君子由此领悟，要长久直到结束，知道弊端而防范。

解读：

归妹卦下兑上震，震为雷，兑为泽，而泽动，是为“泽上有雷”。雷震而浮动，有从上而行之意，亦即归妹。

“永终”是永其终，个人生命有结束，而人类却要永远传续下去。“**知敝**”是了解有始无终的害处，再预为防范。“**敝**”为**“弊”**。

初九：归妹以娣，**跛能履**，征吉。

象曰：归妹以娣，**以恒也**。**跛能履**吉，相承也。

白话：

初九。嫁妹妹时，以娣陪嫁。脚跛了还能走，前进吉祥。《象传》说：嫁妹妹时，以娣陪嫁，是

为了维持长久。脚踏了还能走，是因为有吉祥承续下去。

解读：

“娣（古代姐妹共嫁一夫幼为娣 di,长为姒 sii）”是陪嫁的小妹妹。古代诸侯娶妻时，有正室一人，陪嫁的娣姒（zhi,同辈男性亲友的子女,这里之侄女）二人，称为“媵（ying,古代随嫁妾婢）”。娣为正室之妹，姒为正室的侄女。这三人又各有娣姒二人，结果总数为九人。有娣陪嫁，将来正室死了可以继位，如此可使姻亲关系维持长久，这就是“以恒也”。

初九在下卦兑中，兑为少女，为妹，在本卦中，其角色如娣，所以说“归妹以娣”。初九居下位为足，而兑卦为毁折，所以说“跛”，初九以阳爻居刚位，有动向，不但“能履”，而且“征吉”。就归妹卦而言，娣为正室之助手，再往前一步即为正室，其吉可以“相承”。

九二：眇（miao,眼疾）能视，利幽人之贞。

象曰：利幽人之贞，未变常也。

白话：

九二。眼有疾还能看，适宜幽隐的人保持正固。《象传》说：适宜幽隐的人保持正固，是因为没有改变常道。

解读：

九二在互离（九二、六三、九四）中，离为目，为明，又在下卦兑中，兑为毁折，所以是眼有疾而仍有明，亦即“眇能视”。“眇”是目有疾而难视。相关的爻辞与爻位，可参考履卦（䷉，第十卦，天泽履）。

九二在下卦兑中，兑为泽，九二居中位，是为泽中之人，有如幽隐之人。九二虽有六五阴阳正应，但是九二为柔中带刚的贤女，六五则非贤明之君。程颐说：“男女之际，当以正礼，五虽不正，二自守其幽静贞正，乃所利也。”九二居中守常，可以自保自处。

六三：归妹以须，反归以娣。

象曰：归妹以须，未当也。

白话：

六三。嫁妹妹时，以妾陪嫁，还要回去再以娣（古代称姐姐）陪嫁。《象传》嫁妹妹时，以妾陪嫁，是因为位置不恰当。

解读：

“须”为妾。须女为以星座，《史记·天官书》正义说：“须女，贱妾之称，妇职之卑者，主布帛裁制嫁娶。六三在下卦兑中，兑为妾，所以说“归妹以须”。

六三以阴爻居刚位，不正也不中，“未当也”，至于“反归以娣”的理由，则是六三若不开头，则往前已入互坎（六三、九四、六五）坎为险，为加忧；回头则是依循征途，以娣陪嫁。若依常情考虑，妻娣为妹妹，易于和睦相处，则妻妾则难以共融了。

九四：归妹愆（qian,延误）期，迟归有时。

象曰：愆期之志，有待而行也。

白话：

九四。嫁妹妹延误了婚期，晚些出嫁也会一定的时候。《象传》说：延误婚期的心意，是有所等待才要行动。

解读：

“愆”为延误、拖延。九四在互离（九二、六三、九四）中，离为日，也在互坎（六三、九四、六五）中，坎为月，有日有月，表示时间漫长而未定，所以说“愆（qian,延误）”。

不过，九四已在上卦震中，震为行，并且震也代表春季，古代嫁娶以春季为主，所以说“迟”

归有时”。九四以阳爻居柔位，又无正应，所以必须“有待而行”，所待者既是时机，也是佳偶。

六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月几望，吉。

象曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

白话：

六五。帝乙嫁妹妹，这位女君的服饰还没有娣的服饰那么华美。月亮快到满盈的时候，吉祥。《象传》说：帝乙嫁妹妹，服饰还没有娣的华美。女君处在中间的位置，因为是以尊贵的身份出嫁的。

解读：

“帝乙归妹”亦见于泰卦六五的爻辞，可以参照。帝乙是帝王，把妹妹嫁给诸侯，这在古代是常有之事。诸侯的正室称为“女君”，陪嫁的是娣(di)。“袂(meì)”原指衣袖，引申为服饰。归妹卦由泰卦(䷊, 地天泰)变来，卦变时六五与九二皆未动，泰卦六五在上坤，坤为布，为吝啬，九二在下乾，乾为金，为玉；现在六五仍居上卦，是为女君，而九二则在下兑中，兑为妹，为娣。相形之下，正是“其君之袂不如其娣之袂良”，表示帝王之妹尚礼不尚饰。

“望”为每月十五日，为月满之时，“月几望”是月尚未满，指六五所应的九二而言。九二在下卦兑中，兑(䷹)的卦象有如上弦月，正在走向满盈；六五在互坎(六三、九四、六五)中，坎为月，所以说“月几望”。帝王之妹下嫁诸侯，满而不骄，所以“吉”。

女君重礼而不骄，是因为她处于中位。以阴爻处尊位，地位高贵又能柔顺，表示符合应有的身份，是为“以贵行也”

上六：女承筐无实，士刲(刺杀，kui)羊无血，无攸利。

象曰：上六无实，承虚筐也。

白话：

上六。女子捧着竹筐，里面是空的；士人宰杀活羊，无法取得血，没有什么适宜的事。《象传》说：上六没有东西，是因为捧着空的筐子。

解读：

上六所处的上卦，是由坤变震，坤为女，并且坤(䷁)形有如上空无一物，震(䷲)形有如竹筐，合之则为“女承筐无实”。上六所对的六三则在下卦，下卦是由乾变兑，乾为男，兑为羊，六三在互坎(六三、九四、六五)中，坎为血，但是坎在兑上，血在上而不往下流，所以说“士刲(刺杀，kui)羊无血”。两皆不成，所以“无攸利”。上六居终位，下又无正应，一切都是空的。

古代女子嫁人夫家三个月后，要参与祭祀的礼仪。《仪礼·士昏礼》记载：“妇人三月，然后祭行”，“妇人三月乃奠菜”。做法是以竹筐盛满菜蔬来敬奉祖先。男子则须负责杀羊取血来祭祀。如上六所云，则是祭祀不成，无法获得祖先福佑。

☐ = 圭 + 刲 卦(卦，kui, 刺杀)

归妹卦终

《易经》第五十五卦

丰

雷火丰

震上离下

丰：亨，王假之，勿忧，宜日中。

白话：

丰卦。通达。君王将会实现天下丰盛的理想，不用忧虑，适宜太阳在中午的时候。

解读：

丰卦是下离上震，亦即“雷火丰”。《序卦》说：“得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。”归妹卦描述来归，有如众人来归则民聚国富，所以接着要谈代表盛大的丰卦。盛大自然为“亨”。

“王假之”的“假”，音为格，意为至，亦即君王将会实现天下丰盛的理想。这是艰困的挑战，但是“勿忧”，只要学会“日中”，像中午的太阳一样，以光明普照万物 — 以无私之心造福百姓，天下就会丰盛。

丰卦是由泰卦（䷊，第十一卦，地天泰）变来，亦即泰卦九二与六四换位而成丰卦（䷶，雷火丰）。泰卦九二由下乾移往上坤而成丰卦九四，乾为君王，坤为百姓，所以说“王假之”，六二来到下乾中位，变为离卦六二，离为日，如日在中天，所以“宜日中”。

彖曰：丰，大也。明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧宜日中，宜照天下也。日中则昃（ze, 太阳偏西），月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况人於人乎？况於鬼神乎？

白话：

《彖传》说：丰卦，是盛大的意思。光明而行动，所以丰盛。君王将会实现天下丰盛的理想，是因为他所崇尚的就是盛大。不用忧虑，适宜太阳在中午的时候，是说这样适宜普照天下。太阳到中午就会开始西斜，月亮到圆满就会开始亏蚀，天地的满盈与虚空，随顺时势而消退成长，更何况是人呢？何况是鬼神呢？

解读：

丰卦下离上震，震为行，离为明，光明与行动配合，天下必然大治，民富国强而丰盛可观。这种理想境界，只有得位的君王可以具体实现。责任重大，所以有“忧”，但是把握“宜日中”的原则，有如公正无私的正午太阳那样普照万物，就不会有问题了。

“昃（ze, 太阳偏西）”为太阳西斜。“食”为蚀，指月圆则缺。“日中则昃（ze, 太阳偏西）”与“月盈则食”是常见的现象，在此警惕君王：要做到公正无私是极为困难的事，几乎是不可能的任务。日怎能永远居中？月如何常保圆满？最后，“天地盈虚，与时消息”一语，则是劝人了解时势的意义，在把握原则时，还要配合时势而知所进退。

象曰：雷电皆至，丰；君子以折（判决）狱致刑。

白话：

《象传》说：打雷闪电一起来到，这就是丰卦。君子由此领悟，要判决诉讼，执行刑罚。

解读：

丰卦下离上震，震为雷，离为电，合之则为“雷电皆至”。闪电照亮大地，君子可以明察秋毫，公正断狱，打雷天下震动，君子将让恶人伏法，受到报应。

《易经》在《象传》中谈及法律及审判的，还有噬嗑（shi, ke）卦（䷔，第二十一卦火雷噬嗑），其《象》曰：“雷电噬嗑，先王以明罚救法。”贲卦（䷖，第二十二卦），其《象》曰：“山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。”旅卦（䷷，第五十六卦火山旅），其《象》曰：“山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。”

初九：遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

象曰：虽旬无咎，过旬灾也。

白话：

初九。遇到与自己搭配的主人，虽然彼此均等，但是没有灾难，前往会有好事。《象传》说：虽然彼此均等，但是没有灾难，这是因为超过均等就会带来灾难。

解读：

在讲求“明以动”的丰卦中，初九与九四虽然不应，但是互为宾主，形成二阳并进的局面。阳爻为君子，代表光明与动力，所以两者“虽旬无咎”，“旬”在此为“均”之意。

一般而言，上下相对的爻，不正应则有“咎”（上下的爻不正应一般会有灾难），在此则是强调“明以动（光明而行动）”的搭配。这两个阳爻皆为阴爻所乘，彼此均等，所以“无咎”。对初九而言，“往有尚”，合乎丰卦上下合作的主旨。

六二：丰其蔀（隐蔽，bu）①，日中见斗，往得疑疾，有孚发若，吉。

象曰：有孚发若，信以发志也。

白话：

六二。很大的遮蔽范围，中午见到了星斗。前往会受到怀疑猜忌。有诚信而表现的样子，吉祥。

《象传》说：有诚信而表现的样子，是因为要用诚信来表现心意。

解读：

六二居下卦离的中位，离为日，所以说“日中”。但是它上无正应，往上所见到的是一个震卦，震卦（䷲）形状为仰盂，似斗，离又为见，所以合之成为“日中见斗”，这个“斗”又转义为星斗。中午见到星斗，其黑暗可想而知。总之，六二的光明无法展现，有如“丰其蔀（隐蔽，bu）”。“蔀”为草席屋顶，用来遮蔽阳光。“丰其蔀（隐蔽，bu）”为“其蔀丰”，遮蔽范围甚大。

六二之“往”，是指要前去与六五会合，但是二者无应，“往得疑疾”。不过，六二在上下二阳爻之间（下卦离，有如小型的中孚卦（䷼，第六十一卦 风泽中孚），为“有孚”，能够“信以发志”，所以“吉”。

九三：丰其沛，日中见沫，折其右肱，无咎。

象曰：丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

白话：

九三。很大的阴暗范围，中午见到小星星。折断了右臂，没有灾难。《象传》说：很大的阴暗范围，不可以办成大事。折断了右臂，终究不能有所作为。

解读：

“沛”为“旆（pei，旆旗，用羽毛装饰的旗子）”，为幡幔（幡幔，fan，man，幡为长条的旗子，幔为屋内的帐幕），遮蔽起来不见天日。“沫（液体的小泡沫）”为不知名的小星星。中午看见这样的小星星，表示阴暗的情况比六二更严重。九三比六二更接近上震所形成的“斗”，所以光明更受压制。九三以阳爻居刚位，又有上六正应，原想办些“大事”，但是天下一片漆黑，只好韬光养晦。

九三在互巽（六二、九三、九四）中，巽为股，用在手则为肱，“肱股（肱 gong 为胳膊由肘到肩部分，股为自胯至膝盖部分，肱股是指左右辅助得力的人）”常常连用，表示得力的助手；九三又在互兑（九三、九四、六五）中，兑为毁折，又为西方，西方居右，合之则为“折其右肱”。九三终究无法为君主重用。不过，它以正位与正应而可以“无咎”。

九四：丰其蔀（隐蔽，bu）①，日中见斗，遇其夷主，吉。

象曰：丰其蔀（隐蔽，bu）①，位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉；行也。

白话：

九四。很大的遮蔽范围，中午见到了星斗。遇到与自己平等的主人，吉祥。《象传》说：很大的遮蔽范围，是因为位置不恰当。中午见到了星斗，是因为幽暗不明。遇到与平等的主人，是因为吉祥而可以行动。

解读：

九四的，辞前半段，与六二的前半段相同。这是因为由泰卦（䷊，第十一卦，地天泰），变为丰卦（䷶，雷火丰），后，九四与六二有换位的关系，所以出现相似的遭遇。不过，理由去却不一样。九四以阳爻居阴位，是“位不当也”。它在互巽中，巽为不果；在互兑中，兑为毁折，所以对于下卦的光明，形成“幽不明也”。

九四与初九皆为阳，不应而并行，互为宾主。“夷”为平等。在初九是“虽旬无咎，往有尚”；在九四则为“吉”，并且可以行动，因为九四已在上卦震中，震为行。

六五：来章，有庆誉，吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

白话：

六五。来到的是光明，有喜庆与名声，吉祥。《象传》说：六五的吉祥，是因为有喜庆。

解读：

六五以阴爻居尊位，可以温和招来贤才；六二代表下卦离，又有文明中正之德，所以六二之“来”，是带来光明的。“章”为显明。

六五在互兑（九三、九四、六五）中，兑为悦，为“有庆”；又为口，为“誉”，所以说“吉”。

上六：丰其屋，蔀（隐蔽，bu）①其家，窥其户，阒（寂静，qu，）②其无人，三岁不覿（di，相见），凶。

象曰：丰其屋，天际翔也。窥其户，阒（寂静，qu，）②其无人，自藏也。

白话：

上六。房屋很高大，居室被遮蔽；从门口窥视，寂静不见人；三年不能见面，有凶祸。《象传》说：房屋很高大，是因为要到天空飞翔。从门口窥视，寂静不见人，是因为自己隐蔽起来。

解读：

上六在丰卦终位，犹如所住之屋高大无比，但是处在卦尽将变的关头，居家生活不得安定，犹如距离下卦离较远，被阴暗所遮蔽。“窥”为偷看，“阒（寂静，qu，）”为寂静。上六与九三正应，九三在下卦离中，离为见；上六到九三须经三位，所以说“三岁不覿（di）”，而结果是“凶”。

上六处在丰卦终位，下一步只有两种选择：一是“天际翔也”，二是“自藏也”。在人间获得盛大成就的人，若不能超然物外，就须善自隐晦，否则后果堪虑。

□① = 上艮 下部 蔀 （蔀，bu，隐蔽）

□② = 外门 内臭 阒（阒，qu，寂静）

丰卦终

《易经》第五十六卦

旅

火山旅

离上艮下

旅：小亨，旅贞吉。

白话：

旅卦。稍有通达。旅行守正就吉祥。

解读：

旅卦是下艮上离，亦即“火山旅”。《序卦》说：“穷大者必失其居，故受之以旅。”丰盛到极点而不知收敛，一定会丧失居所，所以在丰卦之后，接着谈旅卦。《杂卦》说：“丰，多故也。亲

寡，旅也。”丰卦有许多故旧，旅卦则很少亲友。这两者是正覆关系。旅行在外，诸多不便，所以只是“小亨”。

旅卦由否卦（䷋，第十二卦，天地否）变来，亦即否卦六三与九五换位，形成旅卦（䷷）火山旅。六五以阴爻得尊位，阴爻为小，所以说“小亨”，六五居中位而行，表示在旅行时要持守正道才可以“吉”。

彖曰：旅，小亨，柔得中乎外，而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉！

白话：

《彖传》说：旅卦，稍有通达。柔顺者在外取得中位并且顺应刚强者，停止下来依附光明，因此稍有通达，旅行守正才会吉祥。旅卦的时势意义太伟大了。

解读：

旅卦六五（柔爻）取得上卦（外卦）中位，并且并且顺应上九（刚爻），这就是“柔得中乎外而顺乎刚”。

旅卦下艮上离，艮为止，离为明，为丽（依附），亦即“止而丽乎明”。旅行时，能够看情况停下来，并且依附光明，才可以“小亨”。顺着时势而知所进退，是旅者的首要原则。整体而言，人生不也是形同客旅吗？所以说“旅之时义大矣哉”。

象曰：山上有火，旅；君子以明慎用刑，而不留狱。

白话：

《象传》说：山上出现了火，这就是旅卦。君子由此领悟，要明智而谨慎地施用刑罚，并且不滞留诉讼案件。

解读：

旅卦下艮上离，离为火，艮为山，亦即“山上有火”。火在远处可以照明，山在底下阻止行动，是“明慎（明知谨慎）”之意。

君子所领悟的是“明慎用刑”和“不留狱”，因为火往上烧，不会留在原处。

初六：旅琐琐（猥琐，wei,suo 卑鄙下流），斯其所取灾。

象曰：旅琐琐，志穷灾也。

白话：

初六。旅行时猥猥琐琐，这是他自取的灾害。《象传》说：旅行时猥猥琐琐，是因为心意受困所带来的灾害。

解读：

初六已踏上旅途，但本身居下又为阴爻，自视甚卑，初六又在下卦艮中，艮为少男，为童仆，使初六表现有如童仆般“琐琐”。“琐琐”为细小，为卑污。

初六上有九四正应，奈何自己处于艮卦，艮为止，使心意受阻，困于旅途，在外被人轻侮而“取灾”。

六二：旅即次，怀其资，得童仆贞。

象曰：得童仆贞，终无尤也。

白话：

六二。旅行到了馆舍住下，身上带着旅费，得到童仆，可以正固。《象传》说：得到童仆而可以正固，最终没有任何责怪。

解读：

“即”为就；“次”为客舍。《左传·庄公三年》：“凡师，一宿为舍，再宿为信，过信为次。”这原本是说军队的行止，后来引申用于客旅。六二在下卦艮中，艮为止，但是居中位，止得其所，可以“即次”。六二又在互巽（六二、九三、九四）中，巽为近利市三倍，所以会“怀其资”，带着旅费。

六二往上与六五不应，但往下则见自己在艮卦居中得正，艮为童仆，使旅行有安定之感，是为“得童仆贞”，所以“终无尤也”。

九三：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

象曰：旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

白话：

九三。旅行时大火烧了馆舍，失去了童仆，有危险。《象传》说：旅行时大火烧了馆舍，也对自己造成了伤害。以旅人的态度对待下人，理当失去童仆。

解读：

九三在互巽（六二、九三、九四）中，巽为木；它上临离卦，离为火，木上有火，且在旅卦，所以说“旅焚其次”。九三在下卦艮中，艮为童仆；它也在互兑（九三、九四、六五）中，兑为毁折，所以说“丧其童仆”。此时正固有危险，亦即“贞厉”。

九三阳爻居刚位，在旅行时表现过于强势，又与上九敌而不应，所以最后伤害了自己。九三自恃刚强而“以旅与下”，自然会失去童仆。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快。

象曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

白话：

九四。旅行到了某个地方，获得旅费与用具，我心里不愉快。《象传》说：旅行到了某个地方，是因为没有取得适当位置。获得旅费与器用，心里还是不愉快。

解读：

九四以阳爻居柔位，是“未得位也”，所以会“旅于处”。“处”是某个处所，但不是馆舍，所以住不下来。九四在互巽（六二、九三、九四）中，巽为近利市三倍，所以“得其资斧”。“资”是钱财、旅费，“斧”原是兵器，在此指旅途中的必备用具。“斧”从上卦离中取象，离为兵戈。

九四与初六正应，但是中间为艮卦所阻，所造成的结果，在初六是“志穷”，在九四则是“心未快”。

六五：射雉一矢亡，终以誉命。

象曰：终以誉命，上逮也。

白话

六五。射野鸡，丢失一支箭，最后会有名声与禄位。《象传》说：最后会有名声与禄位，是因为往上获得支持。

解读：

六五在上卦离中，离为雉（野鸡），又为兵戈，引申为“矢”，所以有“射雉”之象；六五又在互兑（九三、九四、六五）中，兑为毁折，所以说“一矢亡”。

六五符合《象传》所云：“柔得中乎外而顺乎刚”，所以“上逮”是指顺承上九而言。“逮”有到达、追随、施与之意。六五在互兑中，兑为口，为悦，所以有“誉”。它又居于互巽（六二、九三、九四）之上，巽为风，引申为命令、爵命，亦即禄位，所以说“终以誉命”。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷（tao，哭）。丧牛于易，凶。

象曰：以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

白话：

上九。鸟的巢被火烧掉，旅行的人先是大笑后来大哭。在边界丢失了牛，有凶祸。《象传》说：旅行还要居于上位，居处理当被火烧掉。在边界丢失了牛，最后没有听到任何消息。

解读：

上九在旅卦终位，可以做全盘取象。上离为雉，难为鸟类，下有互巽（六二、九三、九四），巽为木，合之则为**鸟在树上有其巢**；离又为火，于是发生“**鸟焚其巢**”的情况。上九旅行在外，还要高居上位，下又与九三无应，所以说“**其义焚也**”。

旅卦中有互兑与互巽，**兑为悦**，引申为笑，**巽为风**，引申为呼号、号哭，互兑在前而互巽在后，所以是“**先笑后号咷**（tao，哭）”。然后，上九在原来的否卦（䷋，第十二挂天地否）中，有六三正应，现在变为旅卦，使它不但失去正应，也使下坤消失，**坤为牛**，而上九处于卦终之边界，所以说“**丧牛于易**”，“易”为“场”，为边界。上九已至旅卦终位，没有机会修正错误，所以说“**终莫之闻也**”。

旅卦终

《易经》第五十七卦 巽（有命令之意） 巽为风 巽上巽下

巽：小亨，**利有攸往**，利见大人。

白话：

巽（巽，xun）卦。稍有通达。适宜有所前往，适宜见到大人。

解读：

巽卦是下巽上巽，“巽为风”。《序卦》说：“旅而无所容，故受之以巽。巽者，人也。”旅人无处安顿，巽卦则表示可以进入某处，甚至像风一样，可以隐伏不见。《杂卦》说：“兑见而巽伏也。”兑卦显现在外，巽卦隐伏于内。**巽卦与兑卦为正履关系**。

巽卦由遁卦（䷗，第三十三卦，天山遁）变来，亦即遁卦六二与九四换位，形成巽卦（䷸）。此一换位，是阴爻往上走，使九二出现。阴爻的上行活动使阴阳交流，由此所造成的通达，称为“小亨”。九二出现，使二、五这两个中位皆为阳爻，所以说“**利见大人**”。而此一活动则是“**利有攸往**”。

彖曰：重巽以申命，刚巽乎中正而志行。**柔皆顺乎刚**，是以小亨，利有攸往，利见大人。

白话：

《彖传》说：巽卦相重，是要反复宣布命令。刚强者随顺于居中守正之道，使心意得以实现，柔顺者都能顺应刚强者，因此稍有通达，适宜有所前往，适宜见到大人。

解读：

本卦两个巽卦重叠，而巽为风，风带来天上的消息，犹如反复宣布命令。“申”为反复，有如再三叮咛。

九五与九二都是阳爻居中行正，使君子之志可以实现。初六与六四两个阴爻都能顺承阳爻，是为“**柔皆顺乎刚**”。君子得位（九五）称为“大人”，所以说“**利见大人**”。

象曰：**随风**，巽；君子以申命行事。

白话：

《象传》说：风与风相随而来，这就是巽卦。君子由此领悟，要反复宣布命令，推行政事。

解读：

“随”为相继，为相从。百姓随顺而君王顺利。巽为风，有随顺及顺利之意。相对于此，坤的顺是指柔顺与温顺。

君子发号施令时，也要不厌其烦、反复宣告，才能取得百姓的支持，办成政事。

初六：进退，利武人之贞。

象曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

白话：

初六。进退不定，适宜武人的正固。《象传》说：进退不定，是因为心意犹豫。适宜武人的正固，是因为心意确定。

解读：

初六在重巽之下，以阴爻居刚位，有举棋不定之象。巽为进退，为不果，它又与六四不应，显示“志疑”。

“武人”犹言军人，以其勇武而保家卫国。《周书》溢法谈到六种“武”：刚强直理、威强睿德、克定祸乱、保民犯难、刑民克服、戎昭果毅以听之。武人取象为虎，而初六往上面临互兑（九二、九三、六四），兑为虎，初六本身优柔寡断，若能往上学习武人的正固，则可“志治”。“治”为修治而确立不移。

九二：巽在床下，用史巫纷若，吉无咎。

象曰：纷若之吉，得中也。

白话：

九二。随顺进入床底下，让祝史与巫覡（xi，男巫师）纷纷发言，吉祥，没有灾难。《象传》说：纷纷发言而吉祥，是因为取得中位。

解读：

遁卦九四由上卦来到下卦，变成巽卦的九二，下巽为床，所以说“巽在床下”，隐伏起来。“史巫”是祝史与巫覡（xi，男巫师）（女曰巫，男曰覡），都是古代负责宗教活动（如礼神、消灾、祈福等）的神职人员。史巫可以测知天命，用在巽卦正好合宜。在尚未明辨天意之前，最好隐藏收敛。

“纷若”是发言多而乱的样子。九二在互兑（九二、九三、六四）中，兑为口，又在下卦巽中，巽为不果，口说而不果，所以是“纷若”。至于何以能“吉”，则是因为九二居中位，所以即使“巽在床下”，也是“吉”。

九三：频巽，吝。

象曰：频巽之吝，志穷也。

白话：

九三。频繁地重复命令，会有困难。《象传》说：频繁地重复命令而有困难，是因为心意困穷了。

解读：

九三在上下二巽之间，又是阳爻居刚位，所以一直在随顺与否之间挣扎，结果变成“频巽”。

九三上无正应，又被六四乘刚，显然是“志穷也”，有“吝”是可以想见的。

六四：悔亡，田获三品。

象曰：田获三品，有功也。

白话：

六四。懊恼消失，打猎获得三种动物。《象传》说：打猎获得三种动物，是因为取得功绩。

解读：

六四下无正应，又为上下阳爻所困，承乘皆刚，所以有悔。而“悔亡”的理由是“田获三品”。“品”为种类。

六四在原先的遁卦中，位在六二，初、二为地位，地为田，所以六四是由“田”而来的。“田”即猎。六四现在到了上巽，巽为鸡，在互兑（九二、九三、六四）中，兑为羊；又在互离（九三、六四、九五）中，离为难，所以说“田获三品”。六四也因而“有功”。

九五：贞吉悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。

象曰：九五之吉，位正中也。

白话：

九五。正固吉祥，懊恼消失，没有不适宜的事。没有开始但有结果。庚日的前三天，庚日的后三天，吉祥。《象传》说：九五的吉祥，是因为处在守正居中的位置。

解读：

九五居中正之尊位，所以“贞吉”。在发布命令时，先是下与九二不应，但上下皆为巽卦，所以说“无初有终”，并且是“悔亡，无不利”。

“先庚三日，后庚三日”要配合十天干来看。十天干为古人纪日之法，依序为：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。蛊卦（䷑，第十八卦，山风蛊（gu，一种毒虫））象辞有“先甲三日，后甲三日”之说，强调那是“终则有始”，亦即：甲之前是十天干的结束，甲之后是新的开始。现在“先庚三日”为丁、戊、己，“后庚三日”为辛、壬、癸，正好结束，所以说“无初有终”。

程颐认为，发布命令会有所变更，目的是要使之更善。他说：“先庚三日，后庚三日，吉。出命更改之道当如是也。甲者，事之端也。庚者，变更之始也。十干，戊己为中，过中则变，故谓之庚。事之改更，当原始要终，如先甲后甲之义，如是则吉也。”

上九：巽在牀（牀，chuang）下，丧其资斧，贞凶。

象曰：巽在牀（牀，chuang）下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

白话：

上九。随顺进入床底下，失去钱财与用具，正固有凶祸。《象传》说：随顺进入床底下，是因为居上位而困穷。失去钱财与用具，是因为正处于凶祸中。

解读：

上九居巽卦终位，随顺到了极点，结果也像九二一般，“巽在床下”。这是因为九二是变成巽卦的主爻，上九也随之而行。上九走投无路，是为“上穷也”。

上九在巽卦中，巽为近利市三倍，所以有“资”；它下临互离（九三、六四、九五），离为兵戈，引申为“斧”，“资斧”连为一词，指旅人的资财与用具。上九已至穷极之位，不在互离之中，可谓“丧其资斧”。此时若是正固，则是“正乎凶也”。

□ = 爻 + 木 牀（牀，chuang，床）

巽卦终

《易经》第五十八卦

兑

兑为泽

兑上兑下

兑：亨，利贞。

白话：

兑卦。通达，适宜，正固。

解读：

兑卦是下兑上兑，“兑为泽”。《序卦》说：“人而后说之，故受之以兑。兑者，说也。”巽卦谈的是进入某种状况，亦即要接触沟通，才会彼此喜悦，所以现在继续讨论兑卦。兑为悦，也为口，由说话而生喜悦之情。

兑卦由大壮卦（䷡，第三十四卦，雷天大壮）变来，亦即大壮卦六五与九三换位而成兑卦（䷹）。兑卦与巽卦则为正覆关系。此一变化使阴阳交错，所以“亨”。至于“利贞”，则在象彖会有说明。

彖曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天，而应乎人。说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死；说之大，民劝矣哉！

白话：

《彖传》说：兑卦，是喜悦的意思。刚强者居中而柔顺者居外，是因为喜悦才可适宜正固，因此，要顺从天道，并且应合人心。有了喜悦再来领导百姓，百姓就会忘记劳苦；有了喜悦再去冒险犯难，百姓就会忘记死伤。喜悦的伟大作用，是要振作百姓的心志啊。

解读：

兑卦重叠，阴爻分居三位与上位，是为“刚中而柔外”，有如内心充实坚定而外表柔顺和悦。这是外柔内刚之象，所以说“说以利贞”。凡事考虑天道与人心，才是喜悦的真正保障。“顺乎天而应乎人”一语，是所有君王的首要原则。

“说以先民”是使百姓心悦诚服，所以喜悦不能离开“说话”。说话真诚有理，态度委婉和善，百姓就会喜悦，以至于“忘其劳”，“忘其死”。喜悦的作用，可以勉励及振作百姓的心志。

象曰：丽泽，兑；君子以朋友讲习。

白话：

《象传》说：沼泽与沼泽互相依附，这就是兑卦。君子由此领悟，要与朋友一起讨论及实践。

解读：

兑卦为泽，二泽依附（丽）在一起，彼此流通润泽，有互相滋益之象。

君子要结交益友，讨论学习的心得，分享实践的体验。曾子说：“君子以文会友，以友辅仁。”（《论语·颜渊》）这句话可以代表儒家对朋友的基本观点。（曾子说：“君子以文章学问来结交朋友，依靠朋友帮助自己培养仁德。”）

初九：和兑，吉。

象曰：和兑之吉，行未疑也。

白话：

初九。应和而喜悦，吉祥。《象传》说：应和而喜悦，吉祥，是因为行动没有疑惑。

解读：

初九以阳爻居刚位，有动向。它在下卦兑中，兑为口，为悦；上卦亦为兑卦，形成上下互相唱和的局面。初九往上应和，成为“和兑”。

在大壮卦（䷡，第三十四卦，雷天大壮）中，本来只有初九与九四无应，一变而为兑卦，则各爻皆不应。所以，对初九而言，任何行动都不会有差错，是“行未疑也”，为“吉”。

九二：孚兑，吉，悔亡。

象曰：孚兑之吉，信志也。

白话：

九二。诚信而喜悦，吉祥，懊恼消失。《象传》说：诚信而喜悦，吉祥，是因为心意真实。

解读：

九二阳爻为实，居中位，有中实之象，所以说“**信志也**”。

九二与九五不应，但仍“吉”而“悔亡”。原因是：原来在大壮卦与九二正应的六五，现在下来成为兑卦的六三，与九二相比为邻，这是因诚信而产生的喜悦，所以是“吉”。

六三：**来兑**，凶。

象曰：来兑之凶，位不当也。

白话：

六三。来到而喜悦，有凶祸。《象传》说：来到而喜悦，有凶祸，是因为位置不恰当。

解读：

兑卦的六三是从大壮卦的六五下来的，由于六三的来到，才形成了兑卦，所以称之为“**来兑**”。来而求悦，有奉承之嫌。

六三以阴爻居刚位，不中不正，又处在两个阳爻之间，**乘承**皆刚，显然是“**位不当也**”，所以“凶”。

九四：商兑，未宁，**介疾**有喜。

象曰：九四之喜，有庆也。

白话：

九四。商量而喜悦，还不能安定；隔开了疾病，就会有好事。《象传》说：九四的好事，是因为有喜庆。

解读：

九四介于上下兑之间，兑为口，二口并现，有协商而未定之象。

九四之“疾”犹如初九之“疑”，在兑卦形成之后，各爻皆无正应，所以可以一笔勾销。“**介疾**”的“介”为隔开。“喜”与“疾”并用，专指病愈的好事。至于九四之“有庆”，还在于它处于互巽（六三、九四、九五）中，而巽为近利市三倍。

九五：孚于**剥**，**有厉**。

象曰：孚于剥，**位正当也**。

白话：

九五。受到衰退的人信赖，有危险。《象传》说：受到衰退的人信赖，是因为位置正确而恰当。

解读：

“**剥**”是指上六而言。上六处于全卦终位，下临两个阳爻的进逼，有如被**剥蚀**的衰退之人。在大壮卦，上六有九三正应；到了兑卦，九三换位成九五，所以九五对上六是“**孚于剥**”。

九五居中守正，是“**位正当也**”，所以虽然“**有厉**”，但不会有灾难。

上六：**引兑**。

象曰：上六引兑，**未光也**。

白话：

上六。牵引而喜悦。《象传》说：上六牵引而喜悦，是因为自己的路不宽广。

解读：

上六以阴爻居柔位，实力有所不足，又在兑卦终位，喜悦已近尾声。所以，上六要靠牵引，由九五而得喜悦。

在大壮卦中，上六原与九三正应；到了兑卦，九三换位成九五，这犹如上六牵引九五而上，

并因而喜悦。对上六而言，除此之外也别无他途，所以说“未光也”

兑卦终

《易经》第五十九卦 涣 风水涣（离散之意） 巽上坎下

涣：亨。王假有庙，利涉大川，利贞。

白话：

涣卦。通达。君王来到宗庙。适宜渡过大河，适宜正固。

解读：

涣卦是下坎上巽，亦即“风水涣”。《序卦》说：“说而后散之，故受之以涣。涣者，离也。”人在喜悦之后，心情就会涣散，所以接着要谈涣卦。《杂卦》也说：“涣，离也。”可见涣为离散之意。

君王来到（“假”为至）宗庙，可以祭祀祖先。这种做法在《象传》与《彖传》会有明确解释。两个中位（九五、九二）皆为阳爻，此时还有能力通过考验，并且“利贞”。

涣卦由否卦（䷋，第十二卦天地否）变来，亦即否卦九四与六二换位，形成了涣卦（䷺）。否卦下坤上乾，天地隔绝，到了涣卦则是阴阳交往流动，所以说“亨”。

彖曰：涣，亨。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

白话：

《彖传》说：涣卦，通达。刚强者下来而不困穷，柔顺者在外取得位置而与上位者同心。君王来到宗庙，是说君王现在处于中位。适宜渡过大河，是说乘着木舟而有所贡献。

解读：

否卦九四与六二换位时，是九四下来成为涣卦九二，形成阴阳交错的局面，使全卦又出现了生机，所以说“刚来而不穷”。“来”是指从外卦来到内卦的活动。与此同时，否卦六二则前往外卦成为涣卦六四，是阴爻居柔位，并且上承九五之君，所以说“柔得位乎外而上同”。

否卦下坤上乾，乾为君；否卦九四变为涣卦九二，代表君王来到中位，涣卦九五、九二皆为阳爻居中。涣卦（䷺）之中，有互震（九二、六三、六四）之象。震卦（䷲，第五十一卦，震为雷）象辞有“出可以守宗庙社稷，以为祭主也”一语，所以依此可以说“王假有庙”，可以安定民心。涣卦下坎上巽，巽为木，坎为水，木在水上为行舟，正可以有渡河之功。《系辞下》说：“剡（ku，从中间破开挖空）木为舟，剡（yan，削、刮）木为楫（ji，划船用具），舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。”正可说明涣卦的贡献。

象曰：风行水上，涣；先王以享于帝立庙。

白话：

《象传》说：风吹行在水面上，这就是涣卦。先王由此领悟，要向上帝祭献，并且建立宗庙。

解读：

涣卦下坎上巽，巽为风，坎为水，所以说“风行水上”。水遇风则离散，冰遇风则融解。涣散一方面使人不陷于壅（yong，堵塞）滞不通的困境，而另一方面又有分崩离析的危险。此可谓利弊互见，需要先王有所作为。

宗庙祭祀是凝聚民心最根本的办法，使人暂时忘记眼前的得失成败，产生报本反始的感恩之心。百姓若是有了信仰，则涣散将会适可而止。由君王“享于帝”，亦可知古人的信仰系统，

有一最高位阶的神明。

初六：用拯马壮，吉。

象曰：初六之吉，顺也。

白话：

初六。用来拯救的马强壮，吉祥。《象传》说：初六的吉祥，是因为柔顺。

解读：

初六居涣卦之始，本身阴爻属柔，又上承九二，所以表现为“顺”，并由此得“吉”。

初六在下卦坎中，坎为陷，为险，坎又为美脊马，所以初六有“用拯马壮”的机会。在此所谓的“马”，所指为初六所顺从的九二而言，所以说“壮”。

“用拯马壮”（用来拯救的马强壮）一语，亦见于明夷卦（䷣，第三十六卦。地火明夷）的六二爻辞，可对照参考。

九二：涣奔其机，悔亡。

象曰：涣奔其机，得愿也。

白话：

九二。离散而奔向几案，懊恼消失。《象传》说：离散而奔向几案，是因为要满足愿望。

解读：

否卦九四下来变为涣卦九二，九四原与初六正应，现在成为相比，所以说“得愿也”。初六犹如九二的凭靠矮桌，可以让九二稍事休息。“机”为“几”，古人常常隐几而坐（手靠几案，坐着休息）。

九二虽居中位，但与九五不应，现在有初六（也与六四不应）可以比邻相亲，所以说“悔亡”。

六三：涣其躬，无悔。

象曰：涣其躬，志在外也。

白话：

六三。涣散了自己，没有懊恼。《象传》说：涣散了自己，是因为心意在外面。

解读：

在否卦中，六三在下坤中，坤为母，可以怀孕，是为“有身”，而“身”再转义，就是“躬”，即自身。现在成为涣卦了，所以说“涣其躬”。

六三依然有上九正应，这是“志在外也”。涣卦各爻只有这一对是正应，所以可以“无悔”。

六四：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

象曰：涣其群，元吉；光大也。

白话：

六四。涣散了同类，最为吉祥。涣散之后聚为山丘，不是平常所能想到的。《象传》说：涣散了同类而最为吉祥，是因为展现广大的效果。

解读：

否卦的六二居下卦坤的中位，变成涣卦六四，则下卦坤的三个阴爻涣散，是为“涣其群”。“群”为同类相聚。此一活动，使全卦阴阳得以交流感通，所以说“元吉”。其效果广大，是为“光大也”。

六四形成了涣卦，并且在互艮（六三、六四、九五）中，互为山，所以说“涣有丘”。先散后聚，其势更大。“匪”为非，“夷”为平常，这确实不是在平常的情况之下所能想到的。

九五：涣汗其大号，涣王居，无咎。

象曰：王居无咎，正位也。

白话：

九五。散发广布，大的政令散发出去，君王安居，没有灾难。《象传》说：君王安居而没有灾难，是因为处在中正之位。

解读：

“涣”为离散、散发，“汗”为水势浩大，合之则为散发到极广的范围。涣卦卦象为“风行水上”，可以畅通无阻，无远弗届。“大号”为大政令。九五在上卦巽中，巽为风，为号令，九五阳爻为大，所以说“大号”。

九五为君位，居中守正，即使下无正应，也足以“无咎”。

上九：涣其血，去逖出，无咎。

象曰：涣其血，远害也。

白话：

上九。涣散了血灾，离开而远走，没有灾难。《象传》说：涣散了血灾，是因为远离了祸害。

解读：

涣卦下坎，坎为险，为血卦；上九与六三正应，原本会受到牵连，幸好是在涣卦中，可以“涣其血”情况才得以“无咎”。“逖(ti)”为远。

上九距离下卦最远，是为“远害也”。

涣卦终

《易经》第六十卦

节(止也)

水泽节

坎

上兑下

节：亨。苦节不可贞。

白话：

节卦。通达。苦涩的节制不能正固。

解读：

节卦是下兑上坎，亦即水泽节。《序卦》说：“物不可以终离，故受之以节。”一直离散下去，并不适宜，所以要谈节卦《杂卦》说：“节，止也。”

节卦和涣卦正履关系，所以来论其来源，是有泰卦（䷊ 第十一卦，天地泰）变来，亦即有泰卦的九三和六五换位，形成节卦。虽然卦辞说泰卦“吉亨”，但若保持不动，则依然无法交流。勉强保持不动就是“苦节”（苦有过度而苦之意），“不可贞”。有卦象看来，下兑上水是“泽上有水”，泽的容量有限，必须有所节制。

彖曰：节，亨，刚柔分，而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。

白话：

《彖传》说：节卦，通达。刚强者与柔顺者分开，并且刚强者取得中位。苦涩的节制不能正固，是因为路已经走到尽头。喜悦而去冒险犯难，位置适当而能节制，居中守正才可通顺。天地有节制，四季才会形成。用制度来节制，就不会浪费钱财，也不会祸害百姓。

解读：

泰卦下乾上坤，阴阳二组力量壁垒分明，一变而为节卦，则阴爻阳爻得到交错机会，并且九五与九二皆为阳爻，这就是“刚柔分而刚得中”。如果泰卦不变，则成为“苦节”，一切停滞下来，前无去路，所以说“不可贞”。

节卦下兑上坎，坎为险，兑为悦，亦即“说以行险”，意思是：节制并非完全避开挑战，而是要在喜悦时才可冒险。得位时能够节制，才可做到“中正以通”。就自然界而言，天地的运行有其节制，四季才会依序出现。就人间世而言，则须以制度来规范，才不至于耗费金钱与伤害百姓。

象曰：泽上有水，节；君子以制数度，议德行。

白话：

《象传》说：沼泽上有水，这就是节卦。君子由此领悟，要制定数量上的限度，评议道德上的行为表现。

解读：

节卦是下兑上坎，坎为水，兑为泽，是为“泽上有水”。泽的容量是固定的，少则聚积，多则流泻，显示某种节制。

君子照顾百姓的生活所需，要“制数度”；并且为了提升社会风气，要“议德行”。程颐说：“君子观节之象，以制立数度，凡物之大小轻重高下文质，皆有数度；所以为节也，数多寡，度法制。议德行者，存诸中为德，发于外为行，人之德行，当义则中节。议谓适度求中节也。”《中庸》首章所推崇的中和，所强调的是：“喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节谓之和。”

初九：不出户庭，无咎。

象曰：不出户庭，知通塞也。

白话：

初九。不离开门户与庭院，没有灾难。《象传》说：不离开门户与庭院，是因为知道通达与闭塞。

解读：

在泰卦变为节卦的过程中，初九与其正应六四不受影响。现在处于节卦，理当有所节制，而初九知道自己的通（有正应）与塞（要收敛），所以“不出户庭”。

节卦出现互艮（六三、六四、九五），艮为门阙，又为止，初九五距门阙还有两步，所以要“不出户庭”，如此能有分寸，可以“无咎”。

《系辞上》谈到这句爻辞，说：“子曰：‘乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成，是以君子慎（zhen，细致）密而不出也。’”（孔子说：“之所以总有‘乱’发生，其乱之源往往是由言语引发的。君说话不慎密则失信于臣，臣说话不慎密则灾殃及身，重要的事情不慎密则造成祸害。所以，君子处事说话谨守慎密，不乱出去，也就不会乱说话。”）

九二：不出门庭，凶。

象曰：不出门庭，失时极也。

白话：

九二。不走出门户与庭院，有凶祸。《象传》说：不走出门户与庭院，会有凶祸，是因为过度错过了时机。

解读：

九二与初九一样，在节卦的互艮之下（在六三、六四、九五的互艮之下），但是九二自身已进入互震（九二、六三、六四）中，震为行，所以“不出门庭”反而是“凶”。

九二以阳爻居下卦中位，在卦变过程中当行而未行，以致从原来的有应变成无应，甚至为六三所乘，所以说“**失时极也**”。“**极**”为过度，为极端，在本卦中则是错失了节度。

六三：**不节若**，则嗟若，无咎。

象曰：不节之嗟，**又谁咎也**。

白话：

六三。没有节制的样子，就会出现悲叹的样子，没有责难。《象传》说：没有节制的悲叹，又能责难谁呢？

解读：

泰卦六五居上卦之中，又有九二正应，现在成为节卦的六三，位置不中不正，又无正应，这都是“**不节若**”造成的。

六三在下卦兑中，兑为口，所以说“则嗟若”。“无咎”的“咎”在此为责难、责怪的意思，这一切都是自己造成的，所以说“**又谁咎也**”。

六四：安节，亨。

象曰：安节之亨，**承上道也**。

白话：

六四。安定的节制，通达。《象传》说：安定的节制之所以通达，是因为顺承上位者的正道。

解读：

六四在卦变时未动，卦变之后在互艮（六三、六四、九五）中，艮为止，所以是“**安节**”。

六四以阴爻居柔位，下有初九正应，现在又能顺承居中守正的九五，亦即“**承上道也**”，所以说“亨”。

九五：甘节，吉；往有尚。

象曰：甘节之吉，居位中也。

白话：

九五。甘美的节制，吉祥，前往受到推崇。《象传》说：甘美的节制之所以吉祥，是因为处于中位。

解读：

九五在卦变时，由泰卦九三上来，取得泰卦上卦坤的中位；**坤为土**，依《尚书·洪范》所言，“**土爰稼穡**”，而“**稼（jia，种植谷物泛指农业劳动） 穡（se，收割谷物）**作甘”，所以九五是“甘节”。九五由下卦上来而取得尊位，是“**往有尚**”。

九五之“吉”，在象辞已经谈到，就是“当位以节，中正以通”，总之则是“**居位中也**”。

上六：苦节，贞凶，悔亡。

象曰：苦节贞凶，**其道穷也**。

白话：

上六。苦涩的节制，正固会有凶祸，懊恼消失。《象传》说：苦涩的节制，正固会有凶祸，是因为路已经走到尽头。

解读：

上六在泰卦中，原与九三正应，泰卦九三与六五换位形成节卦，使上六失去正应。上六现在处于上卦坎中，坎为险，为苦难，所以上六的节制是“苦节”。因为正固而陷人苦涩的处境，所以说“贞凶”。

上六已至全卦终位，前无去路，“**其道穷也**”。不过，以阴爻居柔位，仍有柔顺之德，可以

随从九五中位，而得以“悔亡”。

节卦终

《易经》第六十一卦 中孚（内心的诚信） 风泽中孚 巽上兑下

中孚：豚（tun, 小猪）鱼吉，利涉大川，利贞。

白话：

中孚卦。猪与鱼出现，吉祥。适宜渡过大河，适宜正固。

解读：

中孚卦是下兑上巽，亦即“风泽中孚”。《序卦》说：“节而信之，故受之以中孚。”有所节制，才可取信于人，所以接着要探讨的是中孚卦。《杂卦》说：“中孚，信也。”符节在古代为信物，由卦象看，上下二卦搭配合宜，若合符节，可作为凭信。“中”指内心，所以“中孚”为内心诚信。

关于“豚鱼”，程颐说：“豚躁鱼冥，物之难感者也。孚信能感于豚鱼，则无不至矣，所以吉也。”若由卦象找根据，则涉及两度卦变，虞翻之说可供参考。他指出：“讼四之初也。”亦即讼卦（䷅，第六卦天水讼）的九四与初六换位而成中孚卦（䷼）。但是卦变多从十二消息卦产生，所以他又说：“此当从四阳二阴之例，遁阴未及三，而大壮阳已至四，故从讼来。”结论则是要先由遁卦（䷗，第三十三卦天山遁）变为讼卦，再由讼卦变为中孚卦。他如此解释的用意，是要找出“豚鱼”的出处：遁卦有互巽（六二、九三、九四），巽为鱼，而讼卦有下坎，坎为家。遁变为讼，讼再变为中孚，所以说“豚鱼，吉”。由此一例，可知历代学者研究《易经》所费之心力。

中孚卦下兑上巽，巽为木，引申为木舟，兑为泽，木舟可行于泽上，所以说“利涉大川”。九五与九二皆为阳爻居中位，所以说“利贞”。

彖曰：中孚，柔在内而刚得中。说而巽，孚，乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川，乘木舟虚也。中孚以利贞，乃应乎天也。

白话：

《彖传》说：中孚卦，柔顺者在内而刚强者取得中位。喜悦而随顺，诚信才可感化邦国。猪与鱼吉祥，是说诚信及于猪与鱼。适宜渡过大河，是说乘坐木船还有空位。内心诚信而适宜正固，则是顺应天之道。

解读：

中孚卦是下兑上巽，卦象为上下四个阳爻居外，中间两个阴爻，并且阳又占有五、二中位，亦即“柔在内而刚得中”。下兑为悦，上巽为随顺，有如百姓喜悦而君上随顺，诚信到这种地步，才可化民成俗，邦国大治。

程颐说：“内外皆实而中虚，为中孚之象。又二五皆阳，中实，亦为孚义。在二体则中实，在全体则中虚。中虚，信之本，中实，信之质。”讲求诚信，必须态度谦虚，才可尊重别人，同时要脚踏实地，做到言出必行。

“信及豚 tun 鱼也”，表示精诚所至，金石为开，自然可以感动百姓。“乘木舟虚也”，则指涉全卦中间两个阴爻，虚位以待。然后，能够诚信而正固，就合乎天地运行的恒久法则了。

象曰：泽上有风，中孚；君子以议狱缓死。

白话：

《象传》说：沼泽上有风在吹，这就是中孚卦。君子由此领悟，要认真讨论讼案，缓慢判决死刑。

解读：

中孚卦是下兑上巽，巽为风，兑为泽，所以说“泽上有风”。风有如政教命令，泽有如施恩于民既要维持纲纪，又要照顾百姓。

君子所能做的是“议狱缓死”，在追求社会正义时，不忘同情体谅罪犯。

初九：虞吉，有它不燕。

象曰：初九虞吉，志未变也。

白话：

初九。可预料就吉祥，有其他状况则不安。《象传》说：初九可预料就吉祥，是因为心意并未改变。

解读：

“虞”为预料、猜测。古代有虞官，担任王公贵族打猎时的向导。初九居中孚卦初位，上有六四正应，所作所为可以预料，犹如前有向导，不会迷路，所以“吉”。这也是初九“志未变也”的表现。

“燕”为安宁，“它”为其他。初九在下卦兑中，兑为泽，它又上临互震（九二、六三、六四），震为雷，有雷入泽之象，应该沉寂安定，所以说“有它不燕”。

九二：鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。

象曰：其子和之，中心愿也。

白话：

九二。大鹤在树荫下啼叫，它的小鹤啼叫应和。我有美酒一罐，我要与你共享。《象传》说：它的小鹤啼叫应和，是发自内心的愿望。

解读：

九二以阳爻居中位，刚实居中，显示诚信之至。自然界中，鹤在山林栖息，亲子以鸣呼应，既属本能之所为，也有全心的信赖。在人间世，朋友志同道合，愿意分享一切。“爵jue”为酒杯，引申为酒。“靡mi”为共，引申为共享。朋友共品美酒，贵在心意相通。

《系辞上》引述孔子对这句爻辞的评述说：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迹（er，近）者乎？居其室，出其言不善，则千里之外违（不见面）之，况其迹者乎？言出乎身，加乎民；行发乎迹，见乎远。言行，君子之枢机。枢（重要）机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

象曰：可鼓或罢，位不当也。

白话：

六三。遇到对手，或击鼓或休兵，或哭泣或唱歌。《象传》说：或击鼓或休兵，是因为位置不恰当。

解读：

六三在下卦终位，面临上卦，可谓棋逢敌手。六三在互震（九二、六三、六四）中，震为雷，引申为击鼓作战，又在互艮（六三、六四、九五）中，艮为止，引申为休兵罢战。六三在下卦兑中，兑为口，为悦，引申为唱歌；它又面临上巽，巽为风，为号，引申为哭泣，于是形成爻辞的一段生动描写。

六三之种种犹疑状态，来自它的不中不正之位。

六四：月几望，马匹亡，无咎。

象曰：马匹亡，绝类上也。

白话：

六四。月亮已经满盈，马匹丢失，没有灾难。《象传》说：马匹丢失，是因为离开同类往上走。

解读：

“月既望”，王弼本作“月几望”，而帛书本则作“月既望”。六四已到上卦巽，巽为农历十六以后的月亮。如此取象系根据纳甲之说：每月三日为震，八日为兑，十五日为乾（月盈），十六日为巽，二十三日为艮，三十日为坤（月虚），以此描写月之盈虚。

中孚卦由遁卦变来，遁卦上卦乾，乾为马；现在六四进入上卦，使乾卦消失，所以说“马匹亡”。

“月既望”与“马匹亡”都不是美好的事，而六四可以“无咎”，原因在于六四自己阴爻居柔位，足以取信于人。并且离开原本在下卦的同类，往上顺承九五之君。

九五：有孚挛如，无咎。

象曰：有孚挛如，位正当也。

白话：

九五。有诚信而系念着，没有灾难。《象传》说：有诚信而系念着，是因为位置正确而恰当。

解读：

九五居中正之位，为全卦核心。“挛（luan）”为卷曲抽紧、系念于心。九五在上卦巽中，巽为绳，又在互艮（六三、六四、九五）中，艮为手，合之则为以手系绳以连接各爻。

九五的诚信不容置疑，但与九二不应，所以只可说是“无咎”。并且，真正的诚信不能全靠有形的力量来固结。

上九：翰音登于天，贞凶。

象曰：翰音登于天，何可长也。

白话：

上九。鸡啼的声音传升到天上，正固会有凶祸。《象传》说：鸡啼的声音传升到天上，怎么可能长久？

解读：

《礼记·曲礼下》：“凡祭宗庙之礼，牛曰一元大武……鸡曰翰音……”，祭祀时特别称鸡为“翰音”，以示其音质之美，所以“翰音”为鸡啼的声音。上九在上卦巽中，巽为鸡。它与六三正应，六三在下兑中，兑为口，合之则有鸡鸣之象。

上九位居全卦终位，又不惧声名太大，而未觉察前无去路，“何可长也？”所以说“贞凶”。

中孚卦终

《易经》第六十二卦

小过

雷山小过

震上艮下

小过：亨，利贞，可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。

白话：

小过卦。通达，适宜正固。可以做小事，不可以做大事。有鸟飞过留下的声音。不应该往上走，而应该往下走，非常吉祥。

解读：

小过卦是下艮上震，亦即“雷山小过”。《序卦》说：“有其信者必行之，故受之以小过。”有凭信的人一定可以通行，所以接着要谈小过卦。《杂卦》说：“小过，过也。”意思也是通过。然而，就小过卦而言，相对的有大过卦（䷛，第二十八卦泽风大过）。此时，就可由小过、大过来比较通过、超过、过分等等的程度了。

小过卦与中孚卦是正履关系，所以也经过两度卦变。先是观卦（䷓，第二十卦，风地观）九五与六四换位形成晋卦（䷢，第三十五卦，火地晋），再由晋卦六三与上九换位形成小过卦（䷛，雷山小过）。“飞鸟遗之音”，是说还听得到鸟飞过去时啼叫的声音，说明鸟刚刚经过不久，这是就时间上解释小过卦。至于“不宜上，宜下”，则是小过应有的柔顺态度，如此方可“大吉”。

彖曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，有飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉；上逆而下顺也。

白话：

《彖传》说：小过卦，是说小的方面超过而可以通达。超过而适宜正固，是要配合时势来运行。柔顺者取得中位，因此小事吉祥。刚强者失去地位而没有居中，所以不可以做大事。卦上出现飞鸟的意象，所以有鸟飞过留下的声音。不应该往上走，而应该往下走，这样非常吉祥，是因为往上违背时势，往下顺应时势。

解读：

“小者”是指阴爻，本卦四阴二阳，是为“小者过”。之所以“亨”与“利贞”，依程颐所说，是因为“过所以就正也”，“事固有待过，而后能亨者”，以及“时当过而过，乃非过也”。换言之，小过是为了矫枉（jiao, 纠正，wang, 行为不合正道）过正，求其通达，并且依时而行。

阴爻占据二、五中位，所以“小事吉”。反之，则是“不可大事”。全卦横看，有如鸟之张翼飞翔，至于“飞鸟遗之音”，则程颐说是：“鸟飞迅疾，声出而身已过，然岂能相远也。事之当过者亦如是，身不能甚远于声，事不可远过其常，在得宜耳。”

“不宜上，宜下”，说明了小过卦的特色，亦即要顺应时势，以小过来取得常道。

象曰：山上有雷，小过；君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

白话：

《象传》说：山上出现雷鸣，这就是小过卦。君子由此领悟，行为要超过一般的恭敬，丧事要超过一般的哀伤，用费要超过一般的节俭。

解读：

小过卦是下艮上震，震为雷，艮为山，所以说“雷在山”。雷在山上所发出的雷鸣，会超过它在平地时的声威，所以说是“小过”。

君子在自我要求方面，宁可超过一些。孔子说：“躬自厚而薄责于人，则远怨矣。”（《论语·卫灵公》）对自己要求多一些，不但可以免去人怨，还可以增益德行。

初六：飞鸟以凶。

象曰：飞鸟以凶，不可如何也。

白话：

初六。飞鸟会带来凶祸。《象传》说：飞鸟会带来凶祸，这是无可奈何的事。

解读：

小过卦有飞鸟之象，而初六一出现就想像飞鸟一般迅疾而过，所以说“凶”。

初六阴爻居刚位而不正，上有九四正应，而九四亦不中不正。九四在上卦震中，震为行，但是初六在下卦艮中，**艮为止**，行止相违而初六仍然一心想飞，所以这种“凶”是“**不可如何也**”。**小过卦六爻，无一为吉，最多只是“无咎”，由此可见谨慎的重要。**

六二：过其祖，遇其妣；**不及其君**，遇其臣；无咎。

象曰：不及其君，臣不可过也。

白话：

六二。越过了祖父，遇到了母亲。没有赶上君王，遇到了臣子，没有灾难。《象传》说：没有赶上君王，是说臣子不可以越过君王。

解读：

王弼说：“祖（父亲的上一辈人），始也，谓初也。妣（bi，原指母亲，后称已死的母亲）者，居内履中而正者也。过初而履二位，故曰过其祖而遇其妣。”六二越过初六，来到中位，所以有此说法。

换个方式解说，则是六二虽然居中守正，仍然安于臣位，而不会觊觎（ji，yu 希望得到）六五的君位，所以“无咎”。六二在下艮中，艮为止，所以说“**不及其君**”。

九三：弗过防之，**从或戕之**，凶。

象曰：**从或戕之**，凶如何也。

白话：

九三。不要越过而要防范，跟着去可能受到伤害，有凶祸。《象传》说：跟着去可能受到伤害，这种凶祸还不大吗？

解读：

在小过卦中，阴胜于阳，阳爻不可有“过”。九三以阳爻居刚位，应有防范能力，所以说“弗过防之”。但是它与上六正应，就有“**从**”的意愿，这个“从”就出了问题。

九三往上在互兑（九三、九四、六五）中，兑为毁折，所以说“**戕之**”。“戕”为杀害、伤害。至于“或”字，则用于三、四位，表示处于上下二卦之间，有些不确定状况。

九四：无咎，弗过遇之。**往厉必戒，勿用永贞。**

象曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

白话：

九四。没有灾难。不要越过也会遇到，前往有危险，一定要警戒。不可以有所作为，长久保持正固。《象传》说：不要越过也会遇到，是因为位置不恰当。前往有危险，一定要苦戒，是因为终究没有成长的机会。

解读：

九四以阳爻居柔位，不会过于刚强，所以说“弗过”。但还是遇到阴柔之君六五，亦即“**遇之**”。这是九四处于上下卦之间，并且**居位不正的缘故**，所以说“**位不当也**”。

九四在互兑（九三、九四、六五）中，兑为毁折，所以说“**往厉必戒**”。往上是两个柔爻，终究不会让九四有成长的机会。由于九四已入上卦震中，震为行，所以要特别提醒“**勿用，永贞**”。

六五：密云不雨，自我西郊，公弋取彼**在穴**。

象曰：密云不雨，已上也。

白话：

六五。浓云密布而不下雨，从我西边的郊野飘聚过去。王公射箭猎取穴中之物。《象传》说：浓云密布而不下雨，是因为已经往上去了。

解读：

六五在互兑（九三、九四、六五）中，兑为泽，泽上天（五为天位）为云，兑又为西方，合之则为“密云不雨，自我西郊”。此语亦见于小畜卦（䷈，第九卦，风天小畜）卦辞，可以参考。其意为六五的恩泽无法施及百姓，所以它要越过两个阳爻才可射取六二。“弋(yi)”为用带有绳子的箭射取猎物。“在穴”指在下之相对而不应的阴爻。

六五在震卦中，一心往上，所以会“密云不雨”。

上六：弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

象曰：弗遇过之，已亢也。

白话：

上六。没有相遇，越过去了，飞鸟陷入罗网，有凶祸。这叫做天灾人祸。《象传》说：没有相遇，越过去了，是因为已经太高了。

解读：

上六位居小过卦终位，又在上震之中，震为行，所以它有不知节制的动向，造成“弗遇过之”。这是处在高极之位的危机。

“飞鸟离之”的“离”为罗网。孔颖达说：“以小人一身过而弗遇，必遭罗网。”“灾眚(sheng, 灾难)”，灾自外来，眚由己生，分之则为天灾人祸。上六位居最高，又不知收敛，所以两害并至。小过卦的飞鸟之象最后也因超过“小过”而陷入困境。

小过卦终

《易经》第六十三卦 既济（泛指已成之事） 水火既济 坎上离下

既济：亨，小利贞，初吉终乱。

白话：

既济卦。通达小的方面，适宜正固。起初吉祥，最后混乱。

解读：

既济卦是下离上坎，亦即“水火既济”。《序卦》说：“有过物者必济，故受之以既济。”小过卦说的是有所超过，有所超过就一定可以办成事情，所以接着谈既济卦。“既济”原是渡河成功之意，在此泛指已成之事。

既济卦由泰卦（䷊，第十一卦，地天泰）变来，亦即泰卦六五与九二换位而成既济卦（䷾，水火既济）。既济卦与未济卦（䷿，第六十四卦，火水未济）是既覆且变的关系。本卦三个阴爻分居三个阳爻之上，表示阴爻顺利，所以说“亨小”，全卦六爻皆居正位，所以说“利贞”。“初吉”是指既济之后的稳定，但是变化不可能在此中止，所以说“终乱”。

彖曰：既济，亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。

白话：

《彖传》说：既济卦通达，是说小的方面通达。适宜正固，是说刚强者与柔顺者都能守正而位置恰当。起初吉祥，是因为柔顺者取得中位。最后停止就会混乱，是因为这条路走到了尽头。

解读：

既济卦下离上坎，六爻皆在正位上，而阴爻分处阳爻之上，所以是“**小者亨**”，并且可以“利贞”。

“初吉”是指六二以阴爻居中，并且下离有文明之象，至于九五则更不在话下。“**终乱**”则是指既济不可能停止，还须顺着时势进入新的循环周期。

象曰：水在火上，既济；**君子以思患而豫防之。**

白话：

《象传》说：水在火的上方，这就是既济卦。君子由此领悟，要考虑祸害而预先防范。

解读：

既济卦是下离上坎，坎为水，离为火，亦即“水在火上”。《尚书·洪范》说：“水曰润下，火曰炎上。”水在火上，则两者各顺其性而相互为用。

君子知道既济卦的优点，但是也明白长治久安之不易，并且警觉对于水与火稍有疏失就会酿祸，所以要未雨绸缪，“思患而豫防之”。“**豫**”为“**预**”。

初九：曳（ye，拉）其轮，**濡（ru，润泽）其尾**，无咎。

象曰：曳其轮，**义无咎也。**

白话：

初九。拉住车轮，浸湿尾巴，没有灾难。《象传》说：拉住车轮，理当没有灾难。

解读：

在既济卦中，初九以阳爻居刚位，动向甚明，而又不宜躁进，所以要设法约束之。初九面临二坎，一是互坎（六二、九三、六四），一是上卦坎，坎为弓轮，**为曳马**，所以说“曳其轮”，坎又为水，且初九在下为尾，所以说“**濡其尾**”。

拉住车轮则难以前行，动物浸湿尾巴则难以渡河，既然不再躁进，自然“**义无咎也**”。

六二：妇丧其裼（**髣**，fei,fu）①，勿逐，**七日得。**

象曰：七日得，以中道也。

白话：

六二。妇人丢了**头饰**，不用寻找，七天可以失而复得。《象传》说：七天可以失而复得，是因为执守中道。

解读：

既济卦由泰卦（䷊，地天泰）变来，泰卦六五与九二换位，成为既济卦的六二。原本泰卦下乾上坤，坤为女，为妇，乾为首，变为既济卦后，乾坤二象皆失；既济卦六二阴爻为妇，所以说“妇丧其**髣**”。“**髣**”是妇女头上的装饰品。并且，六二在互坎（六二、九三、六四）中，坎为盗，所以才有要不要“逐”的考量。

由于六二居中行正，将可顺利得回失物。按照《易经》的规则，一爻的运行，经过六个爻位，到第七日回到原位，所以说“**七日得**”。程颐说：“虽不为上所用，中正之道无终废之理，不得行于今，必行于异时也。圣人之劝戒深矣。”

九三：高宗伐鬼方，**三年克之**，小人勿用。

象曰：三年克之，惫也。

白话：

九三。高宗讨伐鬼方，三年才征服。不可任用小人。《象传》说：三年才征服，是说太疲惫了。

解读：

“高宗”为殷王武丁，“鬼方”为西北边疆民族。《汉书·西羌传》：“及殷室中衰，诸夷皆叛，至于武丁，征西戎鬼方，三年乃克。”九三在互坎（六二、九三、六四）与互离（九三、六四、九五）中，坎为弓轮，离为兵戈，合之则为征伐作战。泰卦变为既济卦时，是九二由下乾前往上坤，成为九五。乾为君，指“高宗”，坤为国，为阴，所以称“鬼方”，中间经过三位，所以说“三年克之”。

九三阳爻居刚位，上有上六正应，但是自身为两个阴爻包围，又面临上坎，所以即使成功，也必是“惫也”，更须以“小人勿用”为戒。

六四：繻（彩色的缁，xu）②有衣袽（袽，ru）③，终日戒。

象曰：终日戒，有所疑也。

白话：

六四。彩色绢帛也会变成破旧衣服，整天都在警戒。《象传》说：整天都在警戒，是因为有所疑虑。

解读：

“繻（彩色的缁，xu）”为彩缁（古代对丝织品的总称），亦即彩色绢帛，可以制成华贵衣服。“袽（破旧衣服或棉絮）”为败絮，“衣袽”为破旧衣服。“有”是指变化的可能性。六四与九三一样，受到卦变的影响最大。由泰卦变为既济卦时，下乾上坤之象消失，坤为布，引申为帛，乾为衣，两皆消失，则为“繻有衣袽”。

六四在两坎之间，一是上卦坎，一是互坎（六二、九三、六四），坎为盗，为加忧，为心病。又在互离（九三、六四、九五）中，离为日，合之则为“终日戒”。这一切皆因“有所疑”。

九五：东邻杀牛，不如西邻之禴（禴，yue）④祭，实受其福。

象曰：东邻杀牛，不如西邻之时也；实受其福，吉大来也。

白话：

九五。东邻杀牛举行大祭，还比不上西邻的简单禴祭，可以真正受到福佑。《象传》说：东邻杀牛献祭，比不上西邻按时序进行的薄祭。可以真正受到福佑，是说吉祥盛大地降临。

解读：

“杀牛”代表盛大的太牢祭；“禴祭”是春季以应时蔬菜祭祀的薄祭。“东邻”与“西邻”可能指称商封王与周文王。九五已至尊位，居中守正，天下太平，所需要做的只有祭祀。祭祀以诚意为主，所以不必在乎场面规模，而要在乎按时及真诚。九五中正，为“实”的典型。

在卦变时，九二上到坤卦中位成为既济卦九五，使坤象消失，坤为牛，所以说“杀牛”。既济卦上卦成坎，坎为水，有如简单而应时的春季水菜，可以用于禴祭。此一换位使六爻皆得正位，可以“吉大来也”，而“实受其福”。

上六：濡其首，厉。

象曰：濡其首厉，何可久也。

白话：

上六。浸湿了头，有危险。《象传》说：浸湿了头而有危险，怎么能够长久呢？

解读：

上六居全卦终位，是为“首”。又在上卦坎中，坎为水，合之则为“濡其首”，有灭顶的危险。

已经走到这危险的一步，显然是“何可久也？”必须准备面对下一步的变化了。《系辞下》说：“《易》穷则变，变则通，通则久。”这三句警句还可以在后面加上一句，成为首尾连环，就是“久则穷”。

- ① = 上髟 下弗 髯（髯，fei,fu，古代首饰）
 □② = 彡 + 需 繻（繻，xu，彩色的缯，缯是古代丝织品的总称）
 □③ = 衤 + 如 袷（袷，ru，破旧的衣服）
 □④ = 衤 + 龠 禴（禴，yue，）

既济卦终

《易经》第六十四卦 未济（尚未完成） 火水未济 离上坎下

未济：亨，小狐汔济，濡（ru）其尾，无攸利。

白话：

未济卦。通达。小狐狸快要渡过河，浸湿了尾巴，没有适宜的事。

解读：

未济卦是下坎上离，亦即“火水未济”。《序卦》说：“物不可穷也，故受之以未济。终焉。”如前文所述，既济卦是久则穷，所以必须重启生机，以显示变易而不穷的《易经》原理，也就是以未济卦来作为六十四卦的压轴。“未济”是尚未完成也尚未结束。

小狐狸可以游水过河，但是湿了尾巴就无法成功。“汔（qi，完了）”为“迄（qi，到）”，为几乎、将要。据说狐狸渡水会翘起尾巴，一旦浸湿尾巴就有下沉的危险，结果则是“无攸利”。本卦六爻皆无正位，但又皆可相应，所以为“亨”。

未济卦由否卦（䷋，第十二卦，天地否）变来，亦即否卦六二与九五换位而成未济卦（䷿）。既然是由否卦变来，所以也可依此而见其“亨”。

彖曰：未济，亨；柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利；不续终也。虽不当位，刚柔应也。

白话：

《彖传》说：未济卦，通达，是说柔顺者取得中位。小狐狸快要渡过河，是说它没有离开中位。浸湿了尾巴，没有适宜的事，是说它不能继续游到终点。虽然刚强者与柔顺者位置皆不恰当，但是全都可以相应合。

解读：

未济卦由否卦变来，是否卦六二往上成为未济卦六五，亦即“柔得中也”。五不但是中位，还是君位，所以优于二，这也是“亨”的缘由。小狐狸渡河，犹如六二到六五，仍未脱离中位，亦即在河中而未及上岸。

未济卦有两个坎，下坎与互坎（六三、九四、六五），坎为水，为险，所以说“濡其尾，无攸利，不续终也”。它与既济卦相反，是六爻皆不正，但是依然可以全部刚柔相应。

象曰：火在水上，未济；君子以慎辨物居方。

白话：

《象传》说：火在水的上方，这就是未济卦。君子由此领悟，要慎重分辨物类，使它们各居其所。

解读：

未济卦是下坎上离，离为火，坎为水，所以说“火在水上”。火向上烧，水向下流，两者分道扬镳，各自发展而不相为用，成为“未济”，不能成事。

君子眼见未济的困境，所以要谨慎分辨物类，使之各居其所，再作最完善的运用。

初六：濡其尾，吝。

象曰：濡其尾，亦不知极也。

白话：

初六。浸湿了尾巴，有困难。《象传》说：浸湿了尾巴，也是不知道有终点的缘故。

解读：

初六居全卦底部，为尾。上有两坎，一是下卦坎，一是互坎（六三、九四、六五），坎为水，亦即尾巴在水中，是为“濡其尾”。

初六以阴爻居刚位，缺乏动向，上有九四正应，更使初六安于现实，无法渡过二坎，甚至不知道渡河须以过河为其终点，是“亦不知极也”。“极”为终，为终点。

九二：曳其轮，贞吉。

象曰：九二贞吉，中以行正也。

白话：

九二。拉住车轮，正固吉祥。《象传》说：九二正固吉祥，是因为居中并且行正。

解读：

九二与六五正应，它以阳刚居下，上临阴柔之主，必须有所戒惕。九二在下卦坎中，坎为弓轮，为曳马，所以说“曳其轮”。

九二居中可以行正，是为“贞吉”。

六三：未济，征凶，利涉大川。

象曰：未济征凶，位不当也。

白话：

六三。尚未渡过，前进会有凶祸。适宜渡过大河。《象传》说：尚未渡过，前进会有凶祸，是因为位置不恰当。

解读：

六三在下卦坎与互坎中，前后都是水，所以说“未济”。坎为险，所以说“征凶”。但是它有上九正应，而上九是全卦终位，所以说“利涉大川”。

六三以阴爻居刚位，又居上下二卦之间，是“位不当也”，所以会有“未济征凶”的状况。

九四：贞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有赏于大国。

象曰：贞吉悔亡，志行也。

白话：

九四。正固吉祥，懊恼消失，振奋起来讨伐鬼方。三年后成功，受到大国封赏。《象传》说：正固吉祥而懊恼消失，是因为心意得以实现。

解读：

本文爻辞与既济卦九三的相似，这是正覆卦可能出现的情况。由史实来看，所述为周朝的季历（周文王之父）讨伐鬼方之事。《后汉书·西羌传》有云：“及武乙暴虐，犬戎寇边，周古公逾梁山而避于岐下。及子季历，遂伐西落鬼戎。”这个武乙是商朝武丁之后的第五世商王。九四为诸侯位，“震”指称诸侯，但在此用为振奋之意。当然，诸侯也可以称君，所以各种取象可参考既济卦的九三解读部分。“三年有赏于大国”是指季历受到商王朝的封赏。

九四有初六正应，是“志行也”；它也因而正固吉祥，并且居位不正的“悔”也会消失。

六五：贞吉，无悔，君子之光，有孚，吉。

象曰：君子之光，其晖吉也。

白话：

六五。正固吉祥，没有懊恼，君子的光明在照耀。有诚信，吉祥。《象传》说：君子的光明在照耀，是说其光辉带来吉祥。

解读：

否卦六二上升变成未济卦六五，使否卦上乾变为未济卦上离，乾为君子，离为明，所以说“君子之光”。六五居中行正，是为“贞吉”，可以“无悔”。

六五有九二正应，并且全卦下坎上离，坎为月，离为日，在此形成日月辉映之象，自然是“吉”。“晖”为光辉，光盛则有晖。

上九：有孚于饮酒，无咎，濡其首，有孚失是。

象曰：饮酒濡首，亦不知节也。

白话：

上九。灾难。有诚信而去喝酒，没有灾难。浸湿了头，有诚信也无法没有灾难。《象传》说：喝酒而浸湿了头，也是不知道节制的缘故。

解读：

上九有六三正应，又有六五相承，所以说“有孚”；它下有两坎，坎为水，引申为酒，可以饮酒而“无咎”。但是上九为首，它与既济卦的上六处境一样，也遇到“濡其首”的问题。即使“有孚”也会“失是”，亦即失去“无咎”这种好运。

喝酒到浸湿头的地步，显示耽（dan, 延迟）溺于逸乐，“亦不知节也”。程颐认为上九“居未济之极，非得济之位，无可济之理，则当乐天顺命而已”。六十四卦以提醒人“知节”为终，可谓深富理趣。

未济卦终

正文·系辞 上

第一章

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨；日月运行，一寒一暑。

白话：

天在上而地在下，乾与坤的属性就这样界定了。从低到高陈列出来，贵与贱（贵与贱是对人的判断）就有了固定的位置。运动与静止都有常性，刚与柔就区隔开来了。同样类别的东西会聚在一起，不同群组的事物会分途发展，这样就产生了吉与凶。在天上展示出天体的现象，在地上演变为万物的形体，变化就这样彰显出来。因此，阳刚之气与阴柔之气彼此往来交错，八个单卦互相推移流转，振作万物时有雷与理，滋润万物时有风与雨，日与月在天上运行不息，寒暑季节的变迁就形成了。

解读：

《易经》是以符号来代表自然界的现象，再由符号之间的组合与变动，来描述自然界神奇奥妙的变化。基本的符号有八个，就是：乾（☰），震（☳），坎（☵），艮（☶），坤（☷），巽（☴），离（☲），兑（☱）。乾所象征的是天，坤所象征的是地，所以说“天尊地卑，乾坤定矣”。

观察自然界万象的，是人。人，依其本性，就会思考、评价、判断与抉择，所以必须分辨尊卑，区别贵贱。以形成重卦的六爻来说，初爻为元士，二爻为大夫，三爻为三公，四爻为诸侯，五爻为天子，六爻为宗庙。百姓是接受统治的庶民，自我意识与“主能力皆受到局限，而其吉凶也往往是随人俯仰的。当然，六位之分可供参考，却不可拘泥，因为在每一卦中，“时”与“位”都有灵活解说的空间。

“动”代表刚强劲健，“静”代表柔顺敦厚，形成常态现象之后，就可以说乾（天）为刚，坤（地）为柔。事实上，乾坤各有其动静模式。古人认为天圆地方，是看到天体不断运行，显示旋转的球形样貌，而大地安稳不动，有如四方确立的磐石。

事物的聚散与分合，依其类与群而定。“方”为事物走向，为方位。在自然界的万物分合之际出现了客观上的得与失，以及人在主观上的吉与凶。《易经》教人如何明辨吉凶而加以趋避。最后，在天上日月星辰的运行，风雨雷电的变迁，在地上山川的形成以及动植物的化育，这种种变化都是我们可以观察的现象。

“刚”为乾，“柔”为坤。如果还原到最基本的二元，则刚柔分别是代表阳气的阳的阳爻（䷂），与代表阴气的阴爻（䷁），这两者往来交错（摩），形成八个基本卦（又称“经卦”）。八卦所象征的是：乾为天，震为雷，坎为水，艮为山，坤为地，巽为风，离为火，兑为泽。这八卦再彼此推移流转（荡），自然界的万物就获得了振作与滋润的机会，于是天上有日月运行，地上有寒暑交替。

乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以简能；易则易知，简则易从；易知则有亲，易从则有功；有亲则可久，有功则可大；可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

白话：

乾卦所代表的法则构成了男性，坤卦所代表的法则构成了女性。乾卦主导万物的创始，坤卦运作形成了万物。乾卦以容易的方式来主导，坤卦以简单的方式来运作。容易就易于让人了解，简单就易于让人跟随。易于了解就会有人来亲近，易于跟随才可能成就功业。有人亲近就可以维持长久，有了功业就可以发展壮大。可以维持长久的才是贤人的德行，可以发展壮大的才是贤人的事业。光靠容易与简单，就可以使人领悟天下万物的道理。领悟了天下万物的道理，就可以在其中成就自己的地位了。

解读：

乾卦代表阳气，坤卦代表阴气。阳与阴造成了万物男性（雄性）与女性（雌性）二元配对的基本形态。因此，把握了乾与坤，就可以进而明白万物的道理。

“乾知大始”的“知”为过问、主管、主导之意，如以知县为一县之主。乾的作用是创始，是主动开创万物；坤的功能是生成，把乾所创始的万物孕育形成。朱熹说：“乾健而动，即其所知（主），便能使物而无所难，故为以易而知大始。坤顺而静，凡其所能，皆从乎阳而不自作，故为以简而能成物。”这是说明“易”与“简”。

后续的推论，从易到易知、有亲、可久、贤人之德，从简到易从、有功、可大、贤人之业，然后由此领悟了天下之理。这一段推论，说明了人如何由观察乾坤的运作，找到人生的方向与位置。简而言之，每一个人都可以并且应该成为有德有业的贤人。至于此一论断在人性论上有什么根据，则仍有待说明。

第二章

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也；悔吝者，忧虞之象也；变化者，进退之象也；刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。

白话：

圣人设计卦的图案，观察卦象又附上了解说，用以彰显吉祥与凶祸，借由刚爻柔爻互相推移而展现变化。因此，**吉祥与凶祸**，是描写**丧失与获得**的现象；**懊悔**与困难，是描写烦恼与松懈的现象，各种变化，是描写推进与消退的现象，刚爻与柔爻，是描写白昼与黑夜的现象。六爻的活动，代表了天、地、人三个层次的运行规则。

解读：

“卦”为挂，是挂出来的图案，用以象征自然界的变迁状况。圣人所做的是设卦、观象、系辞，目的则是明示吉与凶，而吉与凶又会因为刚爻与柔爻的推移而产生变化。

所谓“**吉凶**”，是就**得失**而言。人生不能没有欲求，得为吉，失为凶。在此，必须假定这些欲求为正当的。其次，所谓“**悔吝**”，是就“忧虞”而言。“虞”是喜悦而不知预防，以致松懈。朱熹说：“盖吉凶相对，而悔吝居其中间，**悔自凶而趋吉，吝自吉而向凶也。**”人若懊悔，知所警惕，就会自凶而趋吉，反之，人若公懈，不知收敛，就会自吉而向凶。

刚为阳爻，代表阳气。柔为阴爻，代表阴气。这两种力量的进退，产生了变化；然后阳气与阴气的消长，形成了昼夜。

“六爻”分为天、地、人三组。“极”为端，犹如上、中、下三端，所以译为三个层次。初、二为地，三、四为人，五、上为天。六爻在这三个层次活动，展现了包罗万象的消息。

是故君子所居而安者，《易》之序也；所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以自天祐之，吉无不利。

白话：

因此之故，君子所安心静处的，是《易经》显示的位序；他所乐于玩味的，是卦爻辞的内容。因此之故，君子静处时就观察卦爻的图像，并且玩味其中的语辞；他行动时就观察卦爻的变化，并且玩味其中的占验。所以，上天会保佑他，吉祥而没有任何不利。

解读：

“《易》”之序”是指《易经》会显示一个人处在什么位序（位置与秩序）。“爻之辞”则因为含义丰富深刻而可供人反复琢磨。君子明白这些道理之后，才有可能乐天知命。

君子之“居”与“动”，都离不开《易经》，视之为智能宝库，然后言行自然合宜，进退也有分寸。“自天祐之”一语，出现酬大有卦（䷍，第十四卦，火天大有）上九的爻辞中，表示古人相信天仍为主宰者，会有赏善罚恶的作为，并且这种作为符合《易经》所揭示的原理。

第三章

彖者，言乎象者也；爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也；悔吝者，言乎其小疵（cǐ）也。无咎者，善补过者也。是故列贵贱者存乎位，**齐小大者**存乎卦，辩吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有大小，辞有险易；辞也者，各指其所之。

白话：

彖辞是说明卦象的，爻辞是说明各爻变化的。**吉与凶，是说明丧失与获得的。悔与吝，是说明小的缺失的。**至于无咎，则是指善于补救过错而言。因此之故，**贵贱的排列在于爻位，阴阳的均等在于卦象**，分辨吉凶要看卦爻辞，忧虑悔吝要看几微的心思，戒惧无咎要看是否悔悟。所以，卦有阴阳小大之分，卦爻辞有凶险与平易之别。卦爻辞指示了变化发展的趋向。

解读：

“彖”为彖辞，所指为直接列在卦图之下的卦辞，而不是其后所附的《象传》。

“吉凶”、“悔吝”、“无咎”之类的用语，为每一卦的占验之词，其意义在此得到清楚的说明。“齐小大者”的“小大”所指为阴爻与阳爻，六十四卦共有三百八十四爻，其中阴与阳各占一半，六十四卦在阴与阳的优势方面，整体而言是均等的。由此亦可知“卦有大小”。

“悔”与“吝”之差异，要看几微的心思。“介”为微小。“无咎”则有待悔悟，才能“善补过”。“忧”与“震”皆为动词，意思相近。

第四章

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故；原始反终，故知死生之说；精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。与天地相似，故不违；知周乎万物，而道济天下，故不过；旁行而不流，乐天知命，故不忧；安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而《易》无体。

白话：

《易经》的制作是以天地为参考的模型，所以能够普遍涵盖天地的法则。圣人抬头观察天文的现象，低头考察地理的形势，所以知道幽暗与明亮的缘故。推原于开始，追究到结束，所以知道死与生的说法。精气凝聚就是生物，精气飘散造成变化，所以知道鬼神的真实情况。《易经》的卦象与天地的活动相似，所以不会违背天地的法则；其中的智能遍及万物而道理则帮助了天下人，所以不会有过错。广泛运行而不会超出界线乐天道而知天命，所以不会忧虑安于所处的位置，培养深厚的仁心，所以能够爱人。全盘笼罩天地的变化而没有失误，细致安排万物的形成而没有遗漏，彻底了解昼夜的道理而展现智能。所以，神妙的变化没有固定的方式，而《易经》也没有固定的形态。

解读：

本章说明《易经》制作的依据、目标与效应。其目标在于了解幽明、死生、鬼神，而这些正是一般人最觉困惑者。“幽明”与天文及地理有关，所指为自然现象的奥秘。“死生”是特别就人的深刻关怀而言。“鬼神”则更涉及超越日常经验之外的领域。

由“精气为物，游魂为变”来理解“鬼神”，可知古人认为万物都是气的变化。但是，人的社会却由此建立了教化。《礼记·祭义》记载宰我请教孔子的一段资料，可供参考。宰我曰：“吾闻鬼神之名，不知其所谓。”子曰：“气也者，神之盛也。魄也者，鬼之盛也。合鬼与神，教之至也。众生必死，死必归土，此之谓鬼。骨肉毙于下，阴为野土，其气发扬于上，为昭明，焄蒿（xun,hao），凄怆（chuang，悲伤），此百物之精也，神之著也。因物之精，制为之极，明命鬼神，以为黔首，则百众以畏，万民以服。”

“乐天知命”的“天”是万物的本源，所以用来泛指客观的既定条件，包括人的性格、遭遇与命运，能够欣然接受这些，就是“乐天”。“命”则在命运之外，还包括人的使命在内，譬如孔子“五十而知天命”（《论语·为政》）即是此意。孔子还说过：“不知命，无以为君子也。”（《论语·尧曰》）知命者才有可能乐天，而这样的人又怎么会“忧”呢？

“安土敦乎仁”的“土”是土地、处所、位置，“安土”是指随遇而安，“敦乎仁”则显示仁心或仁德并非天生完备，而是需要修养，使之日益深厚的。

“神无方”的“神”是指天地之间变化之神妙状态，而不是指特定的神明。

第五章

一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉！富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

白话：

一阴一阳搭配变化，就称为道。继续道的运作的，就是善。完成道的运作的，就是性。行仁者见到道，称它为仁。明智者见到道，称它为智。百姓每天使用它，却一无所知，所以君子体认的道很少有人明白。它显现在仁爱上，隐藏在日用中，鼓动万物的变化而不与圣人一起忧

虑，这种盛美的道德与伟大的功业，是至高无上的啊。富有无缺就称为伟大功业，日日更新就称为盛美道德。生生不已就称为变易，形成现象就称为乾元，跟随法则就称为坤元，推究数理而知道未来就称为占筮，通达变化就称为事件，阴阳运作不可测度就称为神妙。

解读：

“道”是阴阳二气搭配变化的过程与法则”。继续此一变化过程而不要终结它，就是“善”；具体使它凝成一物的，就是“性”。因此万物各有其“性”，此性无关乎善恶，而只是要**让道可以经由它来形成万物**。至于“善”，则是由生生不已的角度，肯定存在比虚无为佳。朱熹说：“道具于阴而行乎阳。继，言其发也；善，谓化育之功，阳之事也。成，言其具也，性，谓物之所受，言物生则有性，而各具是道也，阴之事也。”由此可见朱熹从这段资料也不曾推出“**人性本善**”的说法。

仁者与知者各依自身的观点，体认了道的奥妙，亦即肯定人在生命过程中，应该设定目标以提升价值。人的生老病死与万物的变迁流转，表面上并无差异，但是人还须修养成为君子，否则难免与草木同朽。

道本身处于圆满状态，依时序而变动无已，没有“忧”的可能性。圣人则对天下一直有所忧，因为人世间的的问题层出不穷，所以圣人是代**天下人而忧**。

接着扼要大业、盛德、易、乾、坤、占、事、神，这些都是用来描述道的伟大功用。

第六章

夫《易》广矣大矣，以言乎远则不御，以言乎迩（er，近）则静而正，以言乎天地之间则备矣。夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

白话：

《易经》的道理广阔啊，宏大啊，用它说明远方的事情，则没有界线，用它说明身边的事情，则清楚正确；用它说明天地之间的事情，则完备无遗。乾所代表的阳气，静止时专一，活动时正直，所以有最大的生产能力。坤所代表的阴气，静止时闭合，活动时张开，所以有最广的生产能力。广阔宏大可以配合天地，变化流通可以配合四季，阴阳的原理可以配合日月，容易简单的优点可以配合至高的德行。

解读：

《易经》一书所谈的道理，与天地万物的变化法则完全一致的，它所能说明的，“远”与“迩”，除了指涉及远近，也可以指涉时间上的未来和当下；“天地之间”则明白指涉了空间。

乾与坤为代表阳气和阴气的两个符号，朱熹说：“乾一而实，故以质言而曰大。坤二而虚，故以量言而曰广。“乾坤各有其动静。乾之专，因其为一，唯一则无所偏私（直），所以”大生“。坤之为翕（xi, 合、聚），则为顺承乾之大生，由此以至于”广生“。

“阴阳之义配日月”是指阴阳轮流消长的原理，彼此相反相成又共成一个整体，正如日月给人类的观感，是此消则彼长，明暗配合而有序。“易简之善配至德”则是指《易经》所揭示的易与简，其优点亦符合道的至高德行。

第七章

子曰：“《易》其至矣乎！“夫《易》，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地。天地设位，而《易》行乎其中矣。成性存存，道义之门。”

白话：

孔子说：“《易经》说出了最高明的道理了吧！”《易经》是圣人用来推崇道德及扩大功业的。智能崇高而礼节谦卑，崇高是效法天，谦卑是效法地。天地设定了位置，《易经》的道理在其中运行。助成万物的天性，保存万物的存在，就是通往道义的门径。

解读：

“子”为孔子。孔子说过：“加我数年，五十以学《易》，可以无大过矣。”（《论语·述而》）朱熹说：“十翼皆夫子所作，不应自著子曰字，疑皆后人所加也。”事实上，十翼代表孔子及其后学的共同心得，为数代相传的成果，因此见到“子曰”的字样并不意外。

“成性”一方面是前文所说的“成之者性也”，另一方面也需要人类来助成；配合“存存（存其所存）来看，则可以肯定人类有“参赞化育”的伟大使命。孔颖达说：“性谓稟（bing，接受）其始也，存谓保其终也。”这也是“道义之门”，是人类的光明坦途与正当责任。

第八章

圣人有以见天下之赜（ze，深奥），而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻，言天下之至赜（ze，深奥）而不可恶也。言天下之至动而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

白话：

圣人见到天下事物的复杂微妙，就仿真其形态，描绘其样貌，所以有卦象之称。圣人见到天下事物的变动发展，就观察其会合通达的方式，依循常规法则，再附上解说来裁断吉凶，所以有爻的称呼。这些是要说明天下最微妙的现象而不可破坏者，说明天下最繁复的活动而不可混乱者。仿真比较之后再作说明，商议讨论之后再行动，仿真商议之后才能成就一切的变化。

解读：

“天下之赜（ze，深奥）”是指幽深难解的微妙状况，系就静态的结构而言，可以画成图案，形成卦象。这些是不可破坏的。

“天下之动”是就动态的发展而言，万物无时不在变动之中，变动有“会通”，也有“典礼”（常规法则），论及“吉凶”，则有“爻”（效也）来仿效并说明之。这些是不可混乱的。由此可知，卦象是展示静态的架构，爻画则彰显动态的变化以及吉凶效应。

第九章

“鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩（er）者乎？居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎？言出乎身，加乎民；行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎！”

白话：

“大鹤在树荫下啼叫，它的小鹤啼叫应和。我有美酒一罐，我要与你共享。”孔子说：“君子住在屋内，说出的话有道理，那么千里之外的人也会呼应他，何况是身边的人？他住在屋内，说出的话没有道理，那么千里之外的人也会违背他，何况是身边的人？言语从自己口中说出，百姓都会听到。行为在身上表现出来，远处也会看到。言语与行为是君子处世的枢纽机关。枢纽机关一发动，就决定了获得荣耀还是受到耻辱。言语与行为，是君子借以感动天地的关键，可以不谨慎吗？”

解读：

本节引述中孚卦（䷼，第六十一卦，风泽中孚）九二的爻辞。在大鹤小鹤，是纯属自然的感应，在人的社会，则在自然情感之上，还有一个人心所共同向往的道义世界。“出其言善”的“善”，是指合乎道义而言，亦即我们常说的“有道理”，有正确而正当之意。天下人都会呼应善言善行，是否暗示了人性向善？

人之处世，以“言行”与人往来，其原则为“诚于中，形于外”，所以言行成为君子之“枢机”。

“同人：先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。”

“初六，藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”

“劳谦，君子有终，吉。”子曰：“劳而不伐（fa，自夸），有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭；谦也者，致恭以存其位者也。”

白话：

“聚合众人，先是痛哭后是欢笑。”孔子说：“君子所奉行的原则，是该从政就从政，该隐退就隐退，该静默就静默，该说话就说话。两人心意一致，其锋利可以切断金属，心意一致所说的话，其味道就像兰花一样。”

“初六。用白色茅草垫在底下，没有灾难。”孔子说：“就是把祭品摆放在地上也可以啊，底下还要垫一层茅草，这会有什么灾难呢？这是谨慎到了极点。茅草是一种微薄的东西，但是可以产生重大的作用。按照这种谨慎的方法去做事，就不会有什么过失了。”

“有功劳而谦卑的君子，有好结果，吉祥。”孔子说：“劳苦而不夸耀，有功绩而不自认为有德，真是忠厚到了极点。这是说那些有功绩依然谦下待人的人。德行要讲求盛美，礼仪要讲求恭敬，而谦卑正是使人恭敬以至保存自己地位的坦途。”

解读：

本节先谈同人卦（䷌，第十三卦，天火同人）九五的爻辞。人生机遇须取决于自己的理想与志趣。孔子对于出、处、默、语能作合宜的判断，所以他宣称自己的作为是“无可无不可（可以这样做，也可以那样做）”（《论语·微子》）。然而，在际遇之外，能否获得真诚相待的知己，才是更重要的事。能有“二人同心”，则其利与其言，无不可喜。

本节其次谈的是大过卦（䷛，第二十八卦，泽风大过）初六的爻辞。人有谨慎恭敬之心，则不仅远离咎害，也会受到众人肯定。

本节最后所谈的是谦卦（䷎，第十五卦，地山谦）九三的爻辞。我们由此想到的是颜渊的志向，亦即“愿无伐（fa，自夸）善，无施劳”（我愿意不夸耀自己的长处，不表白自己的功劳。）（《论语·公冶长》）。

“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。是以君子慎密而不出也。”

子曰：“作《易》者，其知盗乎？《易》曰‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘负且乘，致寇至。’盗之招也。”

白话：

“龙飞得太高，已经有所懊悔。”孔子说：“地位尊贵却没有职位，高高在上却失去百姓，贤人居下位而无法前来辅佐，所以他一行动就会有所懊悔。”

“不离开门户与庭院，没有灾难。”孔子说：“祸乱的产生，是以言语为其阶梯。君主不能保密，就会失去臣子。臣子不能保密，就会丧失性命。几微之事不能保密，就会造成失败。因此，君子谨慎保密而不随便说话。”

孔子说：“《易经》的作者大概懂得强盗的心理吧？《易经》上说：‘背着东西坐在车上，招来了强盗。’背负东西，是小人的工作，车子是君子代步的工具。小人却坐在君子代步的工具上，强盗就会想要抢夺他。居上位的傲慢，在下位的粗暴，强盗就会想要攻击他。不藏好珍贵之物，是教唆别人来抢夺，打扮得过于妖艳，是教唆别人来调戏。《易经》上说：‘背着东西坐在车上，招来了强盗。’正是说明招来强盗的缘故。”

解读：

本节第一段所谈为乾卦（䷀，第一卦，乾为天）上九的爻辞。后续的“子曰”则引自乾卦《文言》上九部分，可自行参考。

本节第二段所谈为节卦（䷻，第六十卦，水泽节）初九的爻辞。接着，强调说话必须谨慎。我们固然希望“谣言止于智者”，但是首先还须要求自己不要轻易说话。所谓“人言为信”，信有约定、守信之意，也有真实可信之意。尤其对于几微之事，更须谨慎。

本节第三段所谈为解卦（䷧，第四十卦，雷水解）六三的爻辞。《易经》作者深通人情世故，更了解人的心理机制，所以提醒我们不要引起别人的邪恶念头。我们除了自己要坚持行善，也要避免别人因为我们的疏忽而陷入诱惑中。“慢藏诲盗，冶容诲淫”一语，在今日社会实在有太多惨痛的例子了。

第十章

天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。天数五，地数五。五位相得而各有合，天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。

白话：

天数一，地数二，天数三，地数四，天数五，地数六，天数七，地数八，天数九，地数十。天的数共有五个，地的数共有五个。五个方位的数分配得宜并且各自配合。天数加起来是二十五，地数加起来是三十，天地之数合起来是五十五，这些数造成了各种变化，天地并且使鬼神之道得以运作。

解读：

天为阳，代表奇数；地为阴，代表偶数。人类用来计算的十个序数，从一到十，依此分为两系。五个奇数相加为二十五，五个偶数相加为三十。既然皆有五，就可用来配合东、南、西、北、中五个方位。有天地，有方位，有数的组合，然后就可以由此掌握变化的奥妙与鬼神的功能了。

朱熹说：“变化，谓一变生水而六化成之，二化生火而七变成之，三变生木而八化成之，四化生金而九变成之，五变生土而十化成之。”阳数为变，阴数为化，依序而有水、火、木、金、土。至于“鬼神”，则朱熹说：“谓凡奇耦（ou）生成之屈伸往来者。”这些说法并不明确，并且也难有定论。

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲（she，古代以蓍草以占卜吉凶）之以四以象四时，归奇于扚（le，手指之间）以象闰；五岁再闰，故再扚而后挂。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成易，十有八变而成卦。

白话：

在进行大型演算时，准备五十根筹策，真正使用的是四十九根。将这四十九根分为两组，象征天地两仪；由任何一组中抽出一根挂在左手小指间，象征天地人三才；再以四为单位去计算筹策，象征一年的四季，把剩下的零数夹在左手中中指间，象征闰月，每五年有两次闰月，所以要把另一组筹策依四计算所剩下的零数，也夹在指缝挂起来。乾卦的策数是二百一十六，坤卦的策数是一百四十四，总数为三百六十，相当于一年的天数。《易经》上下篇六十四卦的策数有一万一千五百二十，相当于万物的数目。所以，要经过四次经营才能形成《易经》的一爻，经过十八次变化才能完成一卦。

解读：

“大衍”是指大型推演。“大”是就五十为一完整之数而言。前面说过“凡天地之数五十有五”，在此却说“大衍之数五十”，原因或许如《黄帝书》所说：“土，生数五，成数五，

是以大衍之数五十也。”生数是一、二、三、四、五，成数是六、七、八、九、十。土的成数本来是十，现在以五代十，于是五十五成了五十。“策”为筹策，指蓍草或竹片等可用以计算之物。使用四十九根，是以抽出一根象征太极，使后续的象征有个起源。

“四营”是指分二、挂一、揲（she，古代以蓍草以占卜吉凶）四、归奇这四个步骤。“揲”为分组计算，“扚（le）”是夹在指间，“奇”为零数。

乾卦有六个阳爻，每爻以四策为一组，而阳数用九，所以总数为六乘三十六，共二百一十六。坤卦有六个阴爻，每爻以四策为一组，而阴数用六，所以总数为六乘二十四，共一百四十四。两者相加得出三百六十。六十四卦共有三百八十四爻，阳爻与阴爻各半，一百九十二乘三十六，为六千九百一十二。一百九十二乘二十四，为四千六百零八，总数为一万一千五百二十。当然，所谓“万物”，其数远过于此。

八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎。”

白话：

八个单卦代表初步的成就，由此引发而延伸出去，再按感触的类别扩展出去，天下可能取象的事物就全在里面了。《易经》呈现天地之道，使其功能与效应显得神妙无比，所以它不但可以用来应对各种需要，也可以用来助成神明的化育。孔子说：“了解变化之道的人，大概也会了解神明的作为吧。”

解读：

八个单卦是乾（☰），震（☳），坎（☵），艮（☶），坤（☷），巽（☴），离（☲），兑（☱）。这八卦再排列组合为六十四卦，就构成了《易经》的完整体系。

《易经》可以“显道”并且“神德行”。“德行”所指为天地之道的功能与效应。“酬酢”是指应对自然界与人间世的一切状况。“佑神”以及“神之所为”二语，合而观之，可知“神”是名词，指神妙的变化。天地之间的变化固然神妙，人也依然有可能助成之。

第十一章

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响。无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此。参伍以变，错综其数。通其变，遂成天下之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此。《易》无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此。

白话：

《易经》在四方面展现了圣人之道：用在言语方面的人会推崇它的言辞，用在行动方面的人会推崇它的变化，用在制造器物方面的人会推崇它的图像，用在卜筮方面的人会推崇它的占验。因此，君子准备有所作为，准备有所行动时，用言语去询问，它就会接受提问并且像回音一样地答复。无论提的是远的、近的、幽隐的、艰深的问题，它都可以让人得知未来的状况。不是天下最精微的智能，谁能做到这些？用三与五来演变，文错综合相关的数字。贯通其中的变化，于是形成天下的形态。推究其中的数字，于是确定天下的现象。不是天下最卓越的变化，谁能做到这些？《易经》的卦象没有思虑，没有作为，寂静不动，一受到感应就能通达天下的道理。不是天下最神妙的力量，谁能做到这些？

解读：

本节首先说明《易经》所展示的圣人之道，分别是辞、变、象、占，我们可以依此学习言、动、制器、卜筮。接着描述《易经》中的智能如何为天下之至精、至变、至神。

“参伍以变”与“错综其数”可以指称对卦象的观察与玩味，也可以扣紧三与五这两个数字来理解，提出各种说法。

夫《易》，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：“《易》有圣人之道四焉”者，此之谓也。

白话：

《易经》这本书，是圣人用以探求深奥与研究几微的凭借。由于深奥，所以它能贯通天下人的心意；由于几微，所以它能成就天下人的功业。由于神妙，所以它不匆忙却迅速反应，不行走却照样抵达。孔子说“《易经》在四方面展现了圣人之道”，说的就是这些。

解读：

此说法突显了《易经》的难度，天下的道理，在百姓身上是“日用而不知”。但是在“不知”的情况下，人生之祸福常常身不由己，以至最后只能求助于命运和盲目的信仰。圣人身负造福百姓的使命，所以必须具备《易经》的智能。这是古代的情况，我们现代人则须自己担起这个责任。

《易经》的道理在此显示了三个特色，就是极深、研几与通神。

第十二章

子曰：“夫《易》何为者也？夫《易》开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故蓍【一种植物古人用茎占卜】（著）之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉！古之聪明睿知，神武而不杀者夫。

白话：

孔子说：“《易经》可以用来做什么？《易经》的哲理可以开发万物，成就功业，涵盖天下的法则，如此而已。”因此之故，圣人用它来贯通天下人的心意，奠定天下人的事业，裁断天下人的疑问。所以，蓍策的作用圆通而神妙，卦象的作用方正而明智，六爻的特性变易而彰显。圣人用它来洁净心思，退藏于隐秘之中，与百姓一起忧虑吉凶的发生。神妙可以让他知道未来的状况，明智可以让他容纳过去的经验，谁能做到这些呢？大概只有古代耳聪目明、智能过人、勇敢无比又不愿夸耀的人吧！

解读：

《易经》一书的作用是“开物成务，冒天下之道”，试问还有什么比它更广大更精微的著作？“开物成务”一语即是人类“文化”的具体过程与内涵。“冒”为笼罩、涵盖，“道”为事物运作的法则。

圣人有三项任务，就是通天下之志、定天下之业、断天下之疑，这三者分别需要德行、能力、智能，而《易经》提供了所有必要的指示。

“蓍（shi）”为蓍策，以蓍草的茎制成，圆形。“贡”为告，为彰显其意。朱熹说：“圆神，谓变化无方；方知，谓事有定理；易以贡，谓变易以告人。”他接着说：“圣人体具三者之德，而无一尘之累。无事，则其心寂然，人莫能窥；有事，则神知之用，随感而应，所谓无卜筮而知吉凶也。神武不杀，得其理而不假其物之谓。”“杀”为杀伐，“不杀”是说不利用这种专长来对付别人或夸耀自己。

是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。是故，阖（he，关闭）户谓之坤，辟（bi 开）户谓之乾，一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通，见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法，利用出入，民咸用之谓之神。是故，《易》有太极，是生两仪。两仪生四象。四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。

白话：

因此，明白自然界的运行规律，又了解百姓的实际状况，这才发明神奇的蓍（shì）占，引导百姓去使用。圣人用它来斋戒心思，使占筮的功能神妙而明显啊！所以，关起门来静处就称为坤，打开门来活动就称为乾。有关有开就称为变化，往来不已就称为通达。显现出来的就称为现象，具体赋形的就称为器物。制定出来使用的就称为法则，进进出出利用它，百姓都要使用的就称为神妙。所以，《易经》揭示了作为究竟真实的太极，从太极展现出天地两种体式。天地两种体式展现出四季的现象，四季的现象展现出八个单卦。八个单卦决定了吉与凶，由吉与凶再衍生出伟大的功业。

解读：

圣人知天又知人，所以发明了“神物”。凡是可用以占筮的都属于“神物”，目的是要帮助百姓趋吉避凶。关于“斋戒”，朱熹说：“湛然纯一之谓斋，肃然警惕之谓戒。”可见这是以心思为主，而非涉及饮食也。

接着一系列界说，简单指出何为坤、乾、变、通、象、器、法、神。这些语词的定义，在《系辞》中不一而足，可以对照比较。

“太极”是指究竟真实或绝对真实而言。宇宙万象若非纯属虚幻或偶然，则必须有一最后底基，它同时也是最初的开端，而“太极”所指为此。太极既然是绝对者，则其本身不能成为观察的对象，所以接着要说“是生两仪”。“两仪”具体而言，是指天与地这两大体式或形态；抽象而言，则是阳气与阴气这两种元素及力量。因为下面直接论及天地与四时，所以在此译为“天地”。以“展现出”译“生”，则是因为它与一般所谓的生育不同。

朱熹说：“易者，阴阳之变，太极者其理也。两仪者，始为一画以分阴阳。四象者，次为二画以分太少。八卦者，次为三画，而三才之象始备。”他的意思是：两仪是指阴爻（䷋）与阳爻（䷍）。四象则为太阳（䷔），太阴（䷌），少阳（䷊），少阴（䷉）。八卦则是乾（䷀），震（䷲），坎（䷜），艮（䷳），坤（䷁），巽（䷸），离（䷄），兑（䷹）。

八卦再合成六十四卦，就可以界定各种处境中的吉与凶，然后人类才可依此创建功业。

是故法象莫大乎天地；变通莫大乎四时；悬象著明莫大乎日月；崇高莫大乎富贵；备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹（wei）者，莫大乎蓍龟。是故，天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之；天垂象，见吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则之。《易》有四象，所以示也。系辞焉，所以告也；定之以吉凶，所以断也。

白话：

因此之故，取法的对象没有比天地更大的，变化通达的情形没有比四季更大的，悬挂而显明的现象没有比日月更大的。让人推崇仰望没有大过富贵的。齐备物品供人使用，制定现成器物来谋求天下人的福利，没有大过圣人的。探究精微，考察幽隐，撷（xié）取深奥，推及遥远，以此来确定天下人的吉凶，促成天下人勤勉不息的，没有大过蓍与龟的。因此之故，上天赐下神奇的东西，圣人要取法。天地之间变化无穷，圣人要仿效。天垂示天象，显现吉凶之兆，圣人要仿真。黄河出现龙图，洛水出现龟书，圣人要参照。《易经》有这四种重要的取象，就是要用来彰显奥秘的。附上卦爻辞，就是要用来告诉人们的。判定它是吉是凶，就是要用来裁断的。

解读：

本节提及六种“大”，依其性质，分别为天地、四时、日月、富贵、圣人、蓍龟。其中，“富贵”是就一般人的愿望而言，而富贵的极致则是“天子”。“亹亹（wei）”为勤勉。

圣人制作《易经》并非凭空想象，而是根据神物（蓍龟等占筮之物）、天地变化、**天垂象**以及**河图洛书**。关于河图洛书，孔安国说：“河图者，伏羲氏王天下，龙马出河，遂则其文以画八卦。洛书者，禹治水时，神龟负文而列于背，有数至九，禹遂因而第之，以成九类。”详情不易查证，录之以供参考。

第十三章

《易》曰：“自天祐之，吉无不利。”子曰：“祐者，助也。天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以‘自天祐之，吉无不利’也。”子曰：“书不尽言，言不尽意。”然则圣人之意，其不可见乎？子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言。**变而通之**以尽利，鼓之舞之以尽神。”

白话：

《易经》上说：“获得天的助佑，吉祥而无所不利。”孔子说：“佑是帮助。天所帮助的是顺从的人，人所帮助的是诚信的人。履行诚信并且存心顺从，还会因而推崇贤者。所以获得天的助佑，吉祥而无所不利。”孔子说：“文字不能完全表达言语，言语不能完全表达心思。”那么，圣人的心思就不能充分显示了吗？孔子说：“圣人设立爻象来尽量表达心思，设立卦象来尽量表达真实与虚伪，附上卦爻辞来尽量表达他要说的话，借由卦爻的变化与通达来尽量表现可取的利益，借由鼓动它与活跃它来尽量表现神妙的作用。”

解读：

“自天佑之，吉无不利”一语出现于大有卦（䷍，第十四卦火天大有）上九爻辞。“天之所助者，顺也”，在此，“**顺**”是指**顺从天命而言**，亦即大有卦《象传》所说的“**顺天休命**”。

圣人要传达智能让众人分享，所以写下《易经》。他所表达的是意、情伪、言、利、神。“**情伪**”是指**真伪**，要避免真假混淆。“**利**”是自求多福，而非损人利己。所谓“**变而通之**”，是强调人生不会走投无路。“**神**”则是展现造化的奥妙，亦即要人从卦爻的活泼变化中，找到无限的生机与趣味。

乾坤，其《易》之蕴邪？乾坤成列，而《易》立乎其中矣。乾坤毁，则无以见《易》。《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。是故形而上者谓之道，形而下者谓之器。化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业。

白话：

乾卦与坤卦，是《易经》所含藏的精华吧？乾卦与坤卦排列成序，《易经》的法则就在其中建立起来了。乾卦与坤卦毁坏，就没有办法见到《易经》的法则。《易经》的法则无法见到，乾卦与坤卦的作用也几乎消失了。因此之故，超越在**形体之上**的就称为**道**，落实在**形体之下**的就称为**器物**，让**道化解**而裁定的就称为**变化**，使道推演而运行的就称为通达，把道推举出来并且加在天下百姓身上的就称为事业。

解读：

乾卦与坤卦所象征的，不只是有形的天与地，还包括阳气与阴气这二元力量。宇宙万物无一不是这二元力量的互动所形成的。但是，推究乾坤与阴阳之根源，依然可以找到一个究竟原理，亦即“道”。道作为究竟原理，与太极作为究竟真实，这两者原是二而一的，只是我们分别由万物的结构与生成来观察，可以使用不同的名称而已。

有形可见者，皆为“器”，“道”超越于形器之上，作为永恒的模式。依此可以界说变、通、事业。圣人也是体悟此“道”，才能发明《易经》之理的。

是故夫象，圣人有以见天下之赜（ze，深奥），而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞；化而裁之存乎变；推而行之存乎通；神而明之存乎其人；默而成之，不言而信，存乎德行。

白话：

因此之故，《易经》中的象，是圣人见到天下事物的复杂微妙，就仿真其形态，描绘其样貌，所以有卦象之称。圣人见到天下事物的变动发展，就观察其会合通达的方式，依循常规法则，再附上解说来裁断吉凶，所以有爻的称呼。穷尽天下精妙的在于卦象，鼓舞天下活动的在于卦爻辞，让卦象化解而裁定的在于变化，使卦象推演而运行的在于通达，把握卦象的神妙并且彰显出来的在于圣人，默默地成就卦象，不说话而有诚信的，在于德行。

解读：

本节前半部分，从“圣人有以见”到“是故谓之爻”，已见于第八章，现在重复引述，以连接底下的结论。

总结以上所说，是要再度强调卦、辞、变、通、其人、德行的伟大作用。“其人”是指圣人以及后来的君子。“德行”是依《易经》的启发而明智地行善所生的效应。

正文·系辞 下

第一章

八卦成列，象在其中矣；因而重之，爻在其中矣；刚柔相推，变在其中焉；系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也；刚柔者，立本者也；变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也；天地之道，贞观者也；日月之道，贞明者也；天下之动，贞夫一者也。

白话：

八卦排成系列，卦象就在其中了。取八卦来重盛组合，六爻就在其中了。刚爻与柔爻互相推移，变化就在其中了。附上卦爻辞的说明，活动就在其中了。吉凶悔吝，是由活动产生出来的。刚爻与柔爻，是建立卦象的基础。变化与通达，是配合时势趋向的发展。吉与凶，要定位在助人取胜。天地的法则，要定位在可供观察。日月的法则，要定位在可供照明。天下的活动，要定位在一个常道上。

解读：

八卦所代表的象，分别是乾为天，坤为地，巽为风，离为火，兑为泽。震为雷，坎为水，艮为山，因而重之”的“因”是凭借，“重”是重叠，由此形成了六爻，并且组成六十四卦。

《易经》称三爻卦为“经卦”，共有八个，六爻卦为“别卦”，六十四个。

本节最后谈及贞胜、贞观、贞明、贞夫一，这几个“贞”，原意为正，在此有正其功能之意，所以译为“定位”。以吉与凶为例，其目的在助人取胜，亦即趋吉避凶。

夫乾，确然示人易矣；夫坤，隤（tui，柔顺）然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也；爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位？曰仁。何以聚人？曰财。理财正辞、禁民为非曰义。

白话：

乾卦以其刚健向人显示容易，坤卦以其柔顺向人显示简单。所谓爻，就是仿效这些的。所谓象，就是仿真这些的。爻与象在卦里活动，吉与凶表现于外，功业表现在变化上，圣人的情意表现在卦爻辞中。天地最大的功能是创生，圣人最大的宝物是地位。如何守住地位？以仁德。如何聚集众人？用财物。因此经理财物，导正言论，禁止百姓为非作歹，就说是义行。

解读：

“确然”是因其明确而显示刚健，“隤（tui, 倒下）然”是因其向下而显示柔顺。这两者分别说明了“易”与“简”。“圣人之情”的“情”是情意，表示愿意与人分享智能。

“天地之大德曰生”的“德”为功能，而非恩德，因为一说恩德，则无从理解死亡与寂灭。当然，人可以感念上天之恩德，因为既然万物并无必然存在的理由，那么，能够并且真正存在，毕竟是一件美事。

“圣人之大宝曰位”的“位”可指最高的天子，即使不是天子，圣人也可以在其位而谋其政，努力造福百姓。接着谈到的仁与义，符合后续肯定的“立人之道，曰仁与义”。在此，加进一个“财”字，表示这是人类生活的必要条件。但是却不能止于有财，其理至明。

第二章

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟（gu, 渔网），以佃以渔，盖取诸《离》。

白话：

古代伏羲氏统治天下时，抬头就观看天体的现象，低头就考察大地的规则，检视鸟兽的花纹与地理的特性。就近取材于自己的经验，并且往远处取材于外物，然后着手制作八卦，用以会通神明的功能，比拟万物的实况。他编草为绳并且制成罗网，用来打猎捕鱼，这大概是取象于离卦。

解读：

“包牺氏”即是伏羲氏，古称太皞（hao, 广大）帝，姓风。据说他蛇身人首，有圣人之德，在位一百二十年。他或许是古代氏族部落的领袖，代表古代文明肇始的阶段。

本节肯定伏羲氏为八卦的作者。依上下文看来，伏羲氏所作的不仅是八个三爻的经卦，并且也已经重卦为六十四卦了。离卦（䷄，第三十卦离为火）其形如网，“离”与“罗”通。“网”为打猎所用，“罟（gu, 渔网）”为捕鱼所用，“佃”为田，为打猎。“盖”为推测之词。

包牺氏没，神农氏作，斲（古时同斫，削的意思）木为耜（si 翻土工具耒耜），揉木为耒（lei, 犁的柄），耒耨（nou, 锄草工具）之利，以教天下，盖取诸《益》。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸《噬嗑》。神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。《易》穷则变，变则通，通则久。是以“自天祐之，吉无不利”。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸《乾》、《坤》。

白话：

伏羲氏死后，神农氏兴起。他砍削木头制成犁，揉弯木条制成犁柄，取得耕地锄草的便利，再用来教导天下百姓，这大概是取象于益卦。每天正午开设市集，招来天下的民众，聚集天下的货物，大家相互交换然后散去，让人人都得到所需之物，这大概是取象于噬嗑卦。神农氏死后，黄帝、尧、舜相继兴起。他们会通各种变化，使百姓不会倦怠，以神奇能力化解困难，使百姓适宜生存。《易经》的法则是：穷困就会变化，变化就会通达，通达就会持久。因此，“获得上天的助佑，吉祥而无所不利”。黄帝、尧、舜让衣裳下垂而天下得到治理，这大概是取象于乾卦与坤卦。

解读：

本节提及四卦。一是益卦（䷩，第四十二卦风雷益），下震上巽，巽为木，震为足，中有互艮（六三、六四、九五）与互坤（六二、六三、六四），艮为手，坤为地，合之则为手持木器，脚入地下而行动，为耕田之象。

其次谈到噬嗑卦(䷔，第二十一卦，火雷噬嗑)，下震上离，离为日，为龟（龟为值钱的货物），震为行。中间有互艮（六二、六三、九四），艮为手，合之则为在太阳下，行人以手易物。此外，“噬嗑”一词有“市合”之音，或许亦有关。

到了黄帝、尧、舜的五帝阶段，文明更进一步，把握了**穷、变、通、久**的道理。至于“**垂衣裳而天下治**”，则是以**乾卦**(䷀，第一卦，乾为天)为**上衣**，并以**坤卦**(䷁，第二卦，坤为地)为下裳。乾坤所象征的天地，无心而万物自化，有如无为而治，亦即“**垂衣裳而天下治**”。

剡(ku，木头从中间破开)木为舟，剡(yan，削)木为楫(ji，划船用具)，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸《涣》。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸《随》。重门击柝(tuo，打更用的棒子)，以待暴客，盖取诸《豫》。断木为杵(chu，舂米用的木棒)，掘地为臼(jiu，舂米用具)，杵臼之利，万民以济，盖取诸《小过》。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸《睽》。

白话：

挖凿树干做成船，砍削木头做成桨，船与桨的便利，可以助人渡过横阻的河流，去到远方造福天下的人，这大概是取象于**涣卦**。驯服牛，乘着马，可以拉着重物去到远方，造福天下的人，这大概是取象于**随卦**。重重门户加上打更巡夜，用以防备凶暴的来者，这大概是取象于**豫卦**。截断木头做成杵(zuo，柞木)，挖掘平地做成臼(jiu，舂米用具)，杵与臼的便利，让所有的百姓得到帮助，这大概是取象于**小过卦**。揉弯树枝做成弓，削尖树枝做成箭，弓与箭的便利，用以威镇天下，这大概是取象于**睽卦**。

解读：

本节谈及五卦。一是涣卦(䷺，第五十九卦，风水涣)，下坎上巽，巽为木，为风，坎为水，中间有互震（九二、六三、六四），震为行，合之则为**木在水上**，并且借风而行，正是行船之象。

其次是随卦(䷐，第十七卦，泽雷随)下震上兑，兑为悦，震为足，为行；随卦由否卦(䷋，第十二卦，天地否)变来，否卦下坤上乾，乾为马，坤为牛，变为随卦，被人用来代步，并因而使人愉悦。

接着是豫卦(䷏，第十六卦，雷地豫)，下坤上震，坤为阖(he)户，震为东方之卦，为木，又为善鸣马，合之则为“重门击柝(tuo，打更用的棒子)”；其中又有互坎（六三、九四、六五），坎为盗，所以说“重门击柝(tuo，打更用的棒子)，以待暴客”。

然后是小过卦(䷽，第六十二卦，雷山小过)，下艮上震，上动而下止，为舂米之象。

最后是睽卦(䷥，第三十八卦，火泽睽)，下兑上离，离为火，兑为泽，水火背道而驰，需要威镇之，离为兵戈，卦中有互坎（六三、九四、六五），坎为**弓轮**，有了武器才可安定社会的乱象。

上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸《大壮》。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人易之以棺槨(guo，套在棺材上的大棺材)，盖取诸《大过》。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸《夬》。

白话：

上古时代，人们住在洞穴与野外，后代的圣人改变为建造宫室，上有栋梁下有屋宇，用来防御风雨，这大概是取象于**大壮卦**。古代埋葬死人，用许多层柴草把人裹起来，埋在荒野中，不堆成坟墓，也不设立标志，服丧也没有固定的期限，后代的圣人改变为用棺槨(guo，套在棺

材上的大棺材）殓（lian）葬，这大概是取象于大过卦。上古时代，用结绳记事的方法来治理，后代的圣人改变为使用文字记事，官员得以治理，百姓得以监察，这大概是取象于夬卦。

解读：

本节谈及三卦。一是大壮卦（䷡，第三十四卦雷天大壮），下乾上震，在此是取全卦为一屋顶之象。

其次谈及大过卦（䷛，第二十八卦泽风大过），下巽上兑，巽在下为木，兑在上为反巽，为反盖之木，中间互乾为人，有如人在上下二木之间，为棺槨（guo, 套在棺材上的大棺材）之象。

最后谈及夬卦（䷪，第四十三卦，泽天夬），下乾上兑，兑为口，为言，乾为金，合之为以金属刻下文字。古代的“书”指文字，“契”为以刀刻之，“书契”一词后来指书写的文字。古代最初确有结绳记事的阶段，但是所记有限而不精确。本章共谈及十三卦，可以说明古人“观象制器”的大致情况。

第三章

是故《易》者，象也；象也者，像也。彖者，材也；爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。

白话：

因此之故，《易经》所展示的就是卦象。所谓卦象，就是要仿真外在的现象。彖辞是要裁断一卦的意义。爻辞是效法天下的变动。所以，吉凶由此产生，而悔吝也显现出来。

解读：

卦象是要具体反映外在的客观现象的，如此才可让人在实际处境中获得启发而知所趋避。

“彖”为彖辞，又称卦辞（并非《彖传》），是直接附在卦图下的简短语句。“彖”字音近“断”，“材”为“裁”，亦即彖辞（卦辞）是要裁断卦意的。

爻的变化，在一卦之中有六位之别，而六爻之间亦有乘、承、比、应的关系，还有上下卦与互卦等变化的可能，所以说它“效天下之动者也”。

第四章

阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦耦。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

白话：

阳卦中多阴爻，阴卦中多阳爻，这是什么缘故？这是因为阳卦要求奇数，阴卦要求偶数。它们的功能与表现是什么？阳卦一个阳爻为君，两个阴爻为民，这样合乎君子的作风。阴卦两个阳爻为君，一个阴爻为民，这样属于小人的作风。

解读：

阳卦，是指乾（䷀）为父，震（䷲）为长子，坎（䷜）为中子，艮（䷳）为少子。震、坎、艮三子皆为一阳二阴的组合。原因是阳爻为一，阴爻为二（断裂的直线），一阳爻与二阴爻，其和为五，为奇数，符合阳卦的要求。

“阴卦”是指坤（䷁）为母，巽（䷸）为长女，离（䷝）为中女，兑（䷹）为少女。巽、离、兑三女皆为一阴二阳的组合。原因是阴二阳，其和为四，为偶数，符合阴卦的要求。

阳卦一阳二阴，犹如一君二民，为世间合理结构，所以称为君子之道。反之，阴卦二阳一阴，为二君一民，如何行得通？

第五章

《易》曰“憧憧往来，朋从尔思。”子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑。天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖（huo, 昆虫）之屈，以求信也；龙蛇之蛰（zhe, 动物冬眠），以存身也。精义入神，以致用也；利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也；穷神知化，德之盛也。”

白话：

《易经》说：“忙着来来往往，朋友跟从你的想法。”孔子说：“天下万物思索什么又考虑什么？天下万物有共同的归宿却经由不同的途径，有同样的目标却出自千百种考虑。天下万物思索什么又考虑什么？日往则月来，月往则日来，日月互相推移而光明自然产生。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑互相推移而一年自然形成。前往的要屈缩，来到的要伸展，屈缩与伸展互相感应就会出现有利的情况。尺蠖（huo, 昆虫）这种小虫屈缩起来，是为了向前伸展，龙与蛇蛰（zhe, 动物冬眠）伏起来，是为了保存自身。探究精微义理到神妙的地步，是为了应用在生活中。借由各种途径安顿自己，是为了提升道德。超过这些再向前推求，就没有办法清楚知道了；能够穷尽神妙的道理并懂得变化的法则，已经代表道德盛美了。”

解读：

本节开头引述咸卦（䷞，第三十一卦泽山咸）九四的爻辞。孔子借此提醒人：只要心意真诚，则天下君子皆会前来呼应，不必忙着往来交际应酬。

自然的变化，依循一定的规律；时机成熟，则水到渠成。孔子特别发挥了屈伸（信）的道理。对于《易经》的智能，只有沉潜得越深刻，才能越恒久而广泛地加以应用。能够安然自处，才是“崇德”的康庄大道。

《易》曰：“困于石，据于蒺藜（ji, li, 草本植物），入于其宫，不见其妻，凶。”子曰：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见耶！”

《易》曰：“公用射隼（sun, 鸟类的一种）于高墉（yong, 城墙）之上，获之，无不利。”子曰：“隼者，禽也；弓矢者，器也；射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。”

白话：

《易经》上说：“困处于石块中，倚靠在蒺藜（ji, li, 草本植物）上。进入宫室，没见到妻子，有凶祸。”孔子说：“不该受困的地方却受了困，名声一定会受到羞辱。不该倚靠的地方却去倚靠，身体一定会陷入危险。既遭羞辱又处险境，死期即将到来，怎么可能见到妻子？”《易经》上说：“王公去射高墙上的鹞（yao, 一种凶猛的鸟）鹰，擒获它就无所不利。”孔子说：“鹞（yao, 一种凶猛的鸟）鹰是飞鸟，弓箭是武器，要去射的是人。君子身上带着武器，到了时候就要行动，会有什么不利呢？行动时运用自如，因此一出手就有收获，这是在强调练好了武器再去行动。”

解读：

本节前一段引述困卦（䷮，第四十七卦，泽水困）六三的爻辞。孔子认为，一个人名辱身危，则死期将至。人生不可能无“困”，也不可能无“据”，但是要看所困与所据是否合宜。

本节第二段引述解卦（䷧，第四十卦，雷水解）上六的爻辞。人首先要培养专长，到达“动而不括”的境界（“括”为约束、限制），然后再“待时而动”。

子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝（quan, 勉励），不威不惩。小惩而大诫（jie, 警告），此小人之福也。《易》曰：‘履校灭趾，无咎。’此之谓也。”

“善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：‘何校灭耳，凶。’”

白话：

孔子说：“小人不知羞耻就不会行仁，无所畏惧就不会行义，不见到利益就不会振作，不受到威胁就不知惩戒。受到小的惩戒而避开大的过错，这是小人的福气啊。《易经》上说：‘戴上脚枷，遮住脚趾，没有灾难。’说的就是这个意思。”

“善行不累积，不足以成就名声，恶行不累积，不足以害死自己。小人以为小善没有益处而不去做，以为小恶没有害处而不排斥，所以恶行累积到无法遮掩的地步，罪过也大到无法开脱的程度。《易经》上说：‘肩扛着枷，遮住耳朵，凶祸。’”

解读：

本节前一段引述噬嗑卦（䷔，第二十一卦火雷噬嗑）初九的爻辞。小人在古代所受教育有限，又不知立志学习，所以“小惩而大诫”是他们的福气。

本节第二段引述噬嗑卦上九的爻辞。孔子在此强调“积”的重要，表示人在日常生活中不可忽略养成好的习惯，也就是“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”。

子曰：“危者，安其位者也；亡者，保其存者也；乱者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。《易》曰：‘其亡其亡，系于苞桑。’”

子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力少而任重，鲜不及矣。《易》曰：‘鼎折足，覆公餗（su, 鼎中的食物），其形渥（wo, 沾），凶。’言不胜其任也。”

白话：

孔子说：“危险的，是那安居其位的人，灭亡的，是那保住生存的人，动乱的，是那拥有治绩的人。因此之故，君子在安居时不忘记危险，在保存时不忘记灭亡，在太平时不忘记动乱，如此才能使自身平安，并且保住国家。《易经》上说：‘想到要灭亡了，要灭亡了，这样才会系在大桑树上。’”

孔子说：“道德浅薄而地位崇高，智能不足而谋划大事，力量微弱而担当重任，很少有不拖累到自己的。《易经》上说：“鼎足折断，打翻了王公的粥，自己身上也沾染上了，有凶祸。”

解读：

本节第一段引述否卦（䷋，第十二卦，天地否）九五的爻辞。孔子的意思，是要人居安思危，因为万物一直在变化之中，不是变好，就是变坏，稍有疏忽就悔之晚矣。孟子所谓的“生于忧患而死于安乐”（《孟子·告子下》），也是出于同样的考虑。

本节第二段引述鼎卦（䷱，第五十卦火风鼎）九四的爻辞。孔子谈到人的德、知、力，正是我们所应认真修养的三种条件：德行、智慧与能力。

子曰：“知几其神乎！君子上交不谄（chan, 奉承），下交不渎（du, 不恭敬），其知几乎？几者，动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。《易》曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日？断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”

子曰：“颜氏之子，其殆（dai,）庶几乎？有不善未尝不知，知之未尝复行也。《易》曰：‘不远复，无祇悔，元吉。’”

白话：

孔子说：“知道事情的几微，可以算作神奇吧！君子与上位者交往不谄媚，与下位者交往不轻慢，可以算作知道几微吧？几微，是变动的微妙征兆，是吉祥的预先显示。君子见到几微就起来努力，不用等一整天。《易经》上说：‘耿介如坚石，不用一整天，正固吉祥。’耿介有如坚石，怎么会等待一整天？一定会有他独到的见识。君子察知几微也察知彰明，懂得柔顺也懂得刚强，所以成为百姓的盼望。”

孔子说：“颜回的修养大概差不多了吧？有错误很快就能察觉，察觉之后就不再犯了。《易经》说：‘走得不远就返回，没有到懊悔的程度，最为吉祥。’

解读：

本节第一段引述豫卦（䷏，第十六卦雷地豫）六二的爻辞。一个人耿介如坚石，能够正固而自我安顿，则能察知变化的几微，一旦时机成熟，立即付诸行动而不会稍有等待。有操守又能担当，言行无所不合宜，自然成为百姓仰望的对象了。

本节第二段引述复卦（䷗，第二十四卦，地雷复）初九的爻辞。“颜氏之子”是指颜渊。孔子称赞颜回好学时，特别肯定他的表现是“不迁怒，不贰过”（《论语·雍也》）。此处所说为其“不贰过”的证明。知过能改，并且不再重犯，则人格修养自然可观。

天地絪（yin, 同氤，烟云弥漫）温，万物化醇。男女构精，万物化生。《易》曰：‘三人行则损一人，一人行则得其友。’言致一也。

子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也；惧以语，则民不应也；无交而求，则民不与也；莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”

白话：

“天地的阴阳二气亲密流通，万物得以变化而丰富。雄性与雌性精血交合，万物得以变化而产生。《易经》上说：‘三人一起行走，就会减去一人，一人行走，就会得到友伴。’说的就是阴阳要合而为一。”

孔子说：“君子要安顿好自己才行动，心情平静了才说话，建立了交情才求人。君子修养这三方面，所以能够万无一失。如果自身危险而行动，百姓不会来参与，心情恐惧而说话，百姓不会有响应。没有交情而求人，百姓不会来帮助；没有人支持他，那么伤害他的人就会来到了。《易经》上说：‘没有人来增益他，却有人来打击他，所立定的心思无法长期守住，有凶祸。’

解读

本节第一段引述损卦（䷨，第四十一卦山泽损）六三的爻辞。《易经》的基本原理是阴阳二元相反相需，互动而相成。阴阳二气使万物“化醇”，至于具体的生殖成长，则要靠雌雄二性的配合。在此所谓的“男女”，是泛指两性而言。这是古代粗糙的观察结果。

本文第二段引述益卦（䷩，第四十二卦风雷益）上九的爻辞。在此，君子是指有官位的人，所以他面对的是百姓。但是，官员若无适当的修养（安其身，易其心，定其交），则无法得到百姓的支持。“易”为平和自在。这样的修养非有恒心不可。

第六章

子曰：“乾坤，其《易》之门耶？”乾，阳物也；坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体。以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越。于稽其类，其衰世之意邪？

白话：

孔子说：“乾卦与坤卦，是进入《易经》的门径吧？”乾卦代表阳性的东西，坤卦代表阴性的东西。阴性与阳性要互相配合功能，然后刚强与柔顺才会有各自的体质。由此可以体现天地的化育，可以贯通神明的功能。《易经》所称各卦的名目，杂乱而不会过当。考察其中的各类情况，大概有描写衰世的意思吧？

解读：

乾卦与坤卦，分别代表阳气与阴气这基本的二元。阴与阳的功能要配合才能发生作用，亦即分别成为柔与刚这两种基本的性质。

“天地之撰”的“撰(zhuan)”为撰作，为化育之功。“神明之德”的“神明”在此为名词，可以指天神地抵。不过，《易经》所强调的是神明的功能，而非其本体。

《易经》用以称呼各卦的名目，确实纷杂混乱，但是却又实事求是，没有过当。其中透露的消息，显然是对人间世的状况有深刻的忧虑，所以会说它是“衰世”之作。

夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名辨物，正言断辞则备矣。其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行，以明失得之报。

白话：

《易经》明白过去并且察知未来，进而探究现象的细微变化，阐发幽隐的内情。解释时，以恰当的名称分辨事物，用准确的言词来下断语，做到完备的程度。它所使用的名称虽然有限，但是取材的类别却很广大。它的特色是：旨意深远，语词文雅，所说的话委婉而中肯，所说的事直率而含蓄。用这些来辅佐卦象，因而有助于百姓的行动，显示丧失与获得这两种报应。

解读：

本节是就卦爻辞的功能而言。圣人运用语言文字的最高境界，在此可见一二。“微显阐幽”一语，兼顾了显与幽，亦即以“微”与“阐”为动词。“开”为解开，解释。

“因贰以济民行”的“贰”为辅佐，所辅佐的是卦爻之象。若无卦爻辞，则百姓无从窥其堂奥，也就无从受益了。

第七章

《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？是故《履》，德之基也，《谦》，德之柄也，《复》，德之本也，《恒》，德之固也，《损》，德之修也，《益》，德之裕也，《困》，德之辨也，《井》，德之地也，《巽》，德之制也。《履》，和而至。《谦》，尊而光，《复》，小而辨于物，《恒》，杂而不厌，《损》，先难而后易，《益》，长裕而不设，《困》，穷而通，《井》，居其所而迁，《巽》，称而隐。《履》以和行，《谦》以制礼，《复》以自知，《恒》以一德，《损》以远害，《益》以兴利，《困》以寡怨，《井》以辨义，《巽》以行权。

白话：

《易经》的兴起，大概是在中古时代吧？创作《易经》的人，大概是有忧患吧？因此之故，履卦谈德行的基础，谦卦谈德行的要领，复卦谈德行的本质，恒卦谈德行的稳固，损卦谈德行的修炼，益卦谈德行的充裕，困卦谈德行的辨别，井卦谈德行的处境，巽卦谈德行的制宜，履卦和谐而有成，谦卦尊贵而光耀，复卦几微而可分辨事物，恒卦纷杂而不厌倦，损卦开始困难而以后就容易了，益卦增长充裕而不造作，困卦是穷困中求其通达，井卦是处在自己位呈上再分施利益，巽卦是配合时势而潜入人心。履卦用来和谐行动，谦卦用来制定礼仪，复卦用来自我反省，恒卦用来专一德行，损卦用来远离祸害，益卦用来兴办福利，困卦用来减少怨恨，井卦用来分辨道义，巽卦用来权宜行事。

解读：

作《易》者的忧患，具体展不十上述九卦，其夫怀焦点显然是德行。德行若能兼顾这九方面的考虑，才有可能完备。由此亦可知，若无此一智能，则德行难以修成。

本章从三种角度描述九个卦的重点。先说各卦与德行的关系，再谈各卦的特性，然后指出其具体效应。

《易》之为书也不可远，为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使知惧。又明于忧患与故。无有师保，如临父母。初率其辞而揆(kui, 揣测)其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。

白话：

《易经》这部书，不可看成遥远无关。它所揭示的法则常在迁移，演变活动而不会静止，在六个爻位上循环流转，往上往下没有常规，刚爻柔爻互相文换，不可当成固定模式，总是随着变化去发展。它的来去按照节度，在外在内都足以让人知所戒惧，还会让人明白忧患及其缘故。即使没有老师与保护者，也好像有父母在指导一样。起初要依循它的言辞，再去推度它的方法，就会找到固定规则。如果不是这样的人，《易经》的法则也不会徒然运行。

解读：

由此以下三章，都在探讨《易经》之“为书”，亦即《易经》这本书所谈的内容。首先说明六十四卦的变迁是“唯变所适（总是随着变化去发展）”，好像人生的际遇无法预测。但是变中又有“度”，由此让人“知惧”，进而明白“忧患与故（忧患及其缘故）”，然后就会认真看待人生，选择正确的方向去发展了。

“师保”是指师氏与保氏，职责在于教育君王之子。《礼记·文王世子》上说：“入则有保，出则有师，是以教喻而德成也。”一般人明白《易经》之后，有如得到父母一般的圣人的指导。如果未能按照正确的方式学会《易经》，则它的道是不会徒然运行的。“虚”为徒然。

第九章

《易》之为书也，原始要终，以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒（zu, 最后）成之终。若夫杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。

白话：

《易经》这部书，推究初始，归纳终局，以此作为它的实质。六爻相互错杂，全都根据应时的事物。它的初爻很难理解，上爻就容易明白了，这就如同事情的开始与结束。初爻的爻辞拟议后续的发展，上爻则完成而有了结果。至于错综爻画以确定卦的功能，辨别是与非，那就得靠中间四爻才能完备。啊！要了解存亡与吉凶，看爻处于什么位置就知道了。明智的人仔细考察彖辞，就会想到一半以上的情况了。

解读：

本节说明应该如何理解《易经》各卦。首先，全书是“原始要终（推究初始）”，形成一个整体。在推演各卦的过程中，必定会出现吉凶祸福。接着，就解释如何由一卦的六爻中，领悟相关的信息。

同一卦中，常有彖辞（卦辞）吉而各爻未必吉的情况，反之亦然。所谓“思过半矣”，是指对这种吉凶相杂的状况有所领悟，而不致错失全卦的要旨。

二与四同功而异位，其善不同；二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者；其要无咎。其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜耶？

白话：

二爻与四爻功用相同而位置有别，好坏就有差异了。二爻美誉较多，四爻戒惧较多，这是因为远近不同。柔爻的法则，是不适于离刚爻太远。如果要没有灾难，就用柔爻居中位。三爻与五爻功用相同而位置有别，三爻凶祸较多，五爻功劳较多，这是因为贵贱等级不同。在这两个位置上，柔爻有危险，刚爻则可以胜任。

解读：

本节讨论一卦中间的爻（二、三、四、五）的优劣。初爻与上爻不在此列，是因为它们代表始与终，前文谈得较多。原则上，由初到上，是依刚柔相间来区分其位的，如初、三、五为刚位，二、四、上为柔位。

二与四皆属柔位，阴柔功能相同，但是**二在下卦中位**，而四在上下卦之间，所以“**其善不同**”。此处所谓的远、近，有两种说法。一是阴爻以顺承阳爻为佳，不宜离阳爻太远。但是专就二与四而言，谈不上离阳爻远近，所以，在此“不利远者”是泛指一般状况，而不局限于二与四。二是以五位为准，则四位较近却反而不利。这显然**有违“不利远者”**之说。

五为天位，为尊位，而三仍在下卦，且处于上下卦之间，两者贵贱有另”，处境当然不同了。

第十章

《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六。六者非它也，三材之道也。道有变动，故曰爻；爻有等，故曰物；物相杂，故曰文；文不当，故吉凶生焉。

白话：

《易经》这部书，范围广大而无所不备。其中有天的法则，有人的法则，有地的法则。综括**天地人三才**而两相重叠，所以每一卦都有六爻。六爻所代表的不是别的，就是三才的法则。法则有变迁移动，所以称为爻。爻有等级差别，所以称为事物。事物交错呈现，所以称为文。文的错杂不恰当，所以产生了吉与凶。

解读：

一卦六爻，初与二代表地，三与四代表人，五与上代表天，如此形成由下而上的完整系统，亦即包括了**天道、人道与地道**，然后才能用以象征万物的变化。

“爻”是“效天下之动者”，所以它可以代表“道有变动”。“物”是事物，彼此千差万别，正好可以借“爻有等”来象征。至于“**文**”，**原为“错画”，泛指一切交错复杂的现象**。虽然复杂，还是有“当”与不当的问题，所以产生了吉凶。

第十一章

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德耶？当文王与纣之事耶？是故其辞危。危者使平，易者使倾。其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

白话：

《易经》的兴起，大概是在殷商的末世、周朝道德兴盛的时代吧？是在周文王与商纣王发生战事的时候吧？所以，它的言辞充满了危机感。危殆（dai, 危险）的让其平安，轻忽的让其倾塌。它的道理非常广大，各种事物都不废弃。从始到终都有戒惧之感，所要做到的就是没有灾难，这就是《易经》的道理。

解读：

本章说明《易经》的时代背景。在周文王之前，已有六十四卦存在。一般认为，为六十四卦加上卦辞与爻辞的是文王。至于十翼，则是孔子及其后学的合作成果。

《易经》卦爻辞的特色，可以用“**惧以终始，其要无咎**”八个字来描述。我们联想到孔子所谓的“君子有三畏：畏天命，畏大人，畏圣人之言”（《论语·季氏》）。由忧患意识而生畏与惧之心，显然是圣人宣教的用意所在。

第十二章

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。**夫坤**，天下之至顺也，德行恒简以知**阻**。能说诸心，能研诸侯之虑，**定天下之吉凶**，成天下之**亹亹**（wei, 勤勉）者。是故变化云为，吉事有祥。象事知器，占事知来。天地设位，圣人成能。人谋鬼谋，百姓与能。

白话：

乾卦代表天下最为刚健的力量，它的功能与效应总是容易的，由此让人知道险难。**坤卦**代表天下最为柔顺的力量，它的功能与效应总是简单的，由此让人知道**困阻**。这种道理可以愉悦

人们的心思，可以探求诸侯的考虑，进而界定天下人的吉凶，成就天下人勤勉努力的工作。因此之故，在变化纷纭的状况中，吉祥的事情会有先兆。由它所仿真的现象，可以知道制作器物，由它所占断的事情，可以知道未来发展。天地设立了位置，圣人成就了它们的功能。人的谋划与鬼的谋划配合，百姓也来参与这种功能。

解读：

“德行”是指功能与效应而言。前文说过，“乾以易知，坤以简能”，乾卦刚健，所以容易，然后稍有偏差，立即“知险”；坤卦柔顺，所以简单，然后一遇状况，立刻“知阻”。知道险阻，就可以因应了。

“能说诸心”的“诸”为之于，“心”是泛指人心而言。“诸侯之虑”则是为了对天下百姓负责。

“变化云为”的“云”为多而纷纭，“为”为所行之事。“吉事有祥”的“祥”是先兆。“鬼谋”系指占筮所得。

八卦以象告，爻彖以情言，刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁。是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。凡《易》之情，近而不得则凶，或害之，悔且吝。将叛者其辞吝，中心疑者其辞枝，吉人之辞寡，躁人之辞多，诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

白话：

八卦是用图像来告知，爻辞与彖辞则依实情来叙述。刚爻与柔爻交错取位，吉与凶就显示出来了。变动要按适宜来说明，吉凶要随实情而改变。因此之故，爱好与厌恶互相冲突就产生了吉凶，远方与近处互相对照就产生了悔吝，真实与虚伪互相感通就产生了利害。大体说来，《易经》所描述的实情是：两爻相近而不兼容，就有凶祸，或者有伤害，造成懊悔与困难。将要背叛的人说话羞惭，心中疑惑的人说话支离。吉祥的人说话少，浮躁的人说话多。诬陷好人的人说话游移，失去操守的人说话卑屈。

解读：

本节多次谈到“情”，“情”为实，指实情、实况而言。文中提及吉凶、悔吝、利害产生的缘故，值得特别留意。这些占验之辞都是由“比较”而来的，若能化解比较之心，则将不为所困。

最后谈到说话（辞），有吝、枝、寡、多、游、屈六种情况，显示言为心声是不可逃避的事实。孔子曾说：“不知言，无以知人也。”（《论语·尧曰》）孟子则自认为“知言”，可以分辨诋（bǐ，偏颇）词、淫词、邪词、遁词（《孟子·公孙丑上》）。因此，《易经》此一说法，显然符合儒家观点。

正文·说卦

第一章

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍（shì，占卦的蓍草），参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

白话：

从前圣人创制《易经》，是要暗中赞助神明的作用而发明蓍草占筮（蓍草的占卜活动称为筮），分别天地为奇数偶数来确定演算方式，观察阴阳的变化而设立卦，依循刚柔的活动而产生爻，协调顺从规律与功能而以合宜为依归，穷究事理探求本性直到掌握命运为止。

解读：

本章说明圣人作《易经》的用心与目的。首先肯定神明的作用极为奥妙，须由蓍草占筮才可得知其理。朱熹说：“幽赞神明，犹言赞化育。《龟策（ce, 同策）传》曰：天下和平，王道得而蓍茎长丈，其丛生满百茎。”“蓍”是取其圆茎为策，用以占筮。

在五个生数（一、二、三、四、五）之中，有三个奇数，两个偶数。天圆地方，**天奇而地偶**，是因为圆周上没有对称点，所以其数为奇，而方形则有对称而为偶。所以说“参天两地”，这是《易经》数理演算的出发点。“**倚数**”的“**倚**”为立，是确定之意。

本章谈及蓍、数、卦、爻、义、命。所谓“**义**”，是指**合宜而正当**。至于“道德”，则指天地的规律与功能。“理于义”的“理”为动词，有整理为系统之意。最后所说的“**性**”为本性，万物各有其本性；“命”为命运，指万物的客观条件与注定的归趋。

第二章

昔者圣人之作《易》也，**将以顺性命之理**。是以立**天**之道曰阴与阳，立**地**之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。

白话：

从前圣人创制《易经》，是要以它顺应本性与命运的道理，**因此确立天的法则，称之为阴与阳**，确立**地**的法则，称之为柔与刚。确立人的法则，称之为**仁与义**。综括天地人三才而两相重叠，所以《易经》以六画组成一卦。分开阴与阳，交替使用刚与柔，于是《易经》以六个爻位组成一卦的交错。

解读：

本章继续发挥圣人作《易经》的目的。天之道为阴与阳，这是笼罩地与人在内的两大原理。地之道为柔与刚，则显然已经落人物质世界，易于理解与分辨。

人之道为仁与义，表示人的生命必须以实现价值为其依归。这也是儒家的基本立场。

第三章

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。

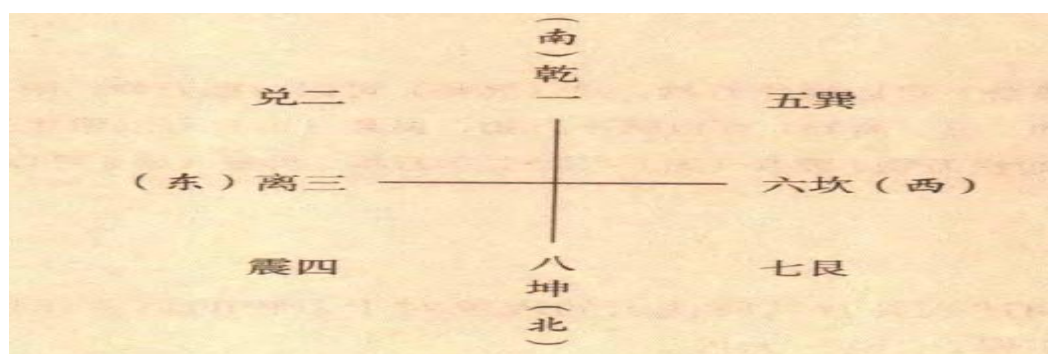
白话：

天与地上下定位，**山与泽**气息贯通，**雷与风**相互激荡，**水与火**背道而驰，八卦形成彼此交错的现象。推算过去，要顺序向前数，测知未来，要逆序向后数。因此之故，《易经》是逆序而数的。

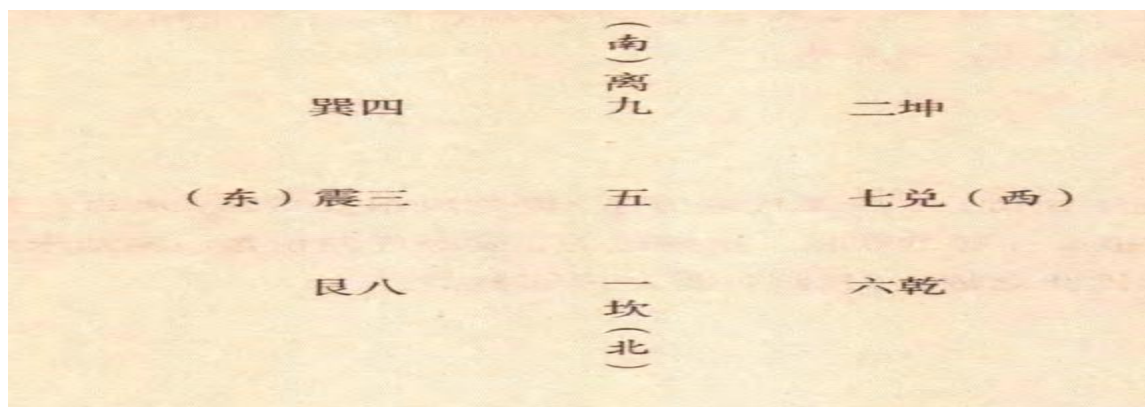
解读：

本章先谈八卦所象征的八大自然现象。这些现象大致可以分为两两相关的四组。“薄”为近，引申为激荡，“射”为侵入，引申为往来。

八卦的**顺数**为：乾一，兑二，离三，震四，巽五，坎六，艮七，坤八。这是伏羲氏的**先天八卦**，其图如下：

八卦的**逆数**为：坎一，坤二，震三，巽四，中五，乾六，兑七，艮八，离九。这是**后天八卦**，其图如下：

第四章

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜（xuan，干燥）之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

白话：

雷（震卦）可以振作万物，风（巽卦）可以散播万物，雨（坎卦）可以滋润万物，日（离卦）可以晒干万物，艮卦（山）可以阻止万物，兑卦（泽）可以愉悦万物，乾卦（天）可以主宰万物，坤卦（地）可以包容万物。

解读：

本章简述八卦及其所代表的现象对于万物的重大作用。“烜（xuan,）”使之干燥，“说”为悦。

本章将八卦分为两组，前四句说物象，后四句说四卦，所以翻译时在括号内加注。依其次序可知两卦一组，仍依先天八卦的方式排列，亦即位置对立的为一组。

第五章

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也；齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也，圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也。万物之所成终而成始也，故曰成言乎艮。

白话：

天帝从震位出发，到了巽位使万物整齐生长，到了离位使万物彼此相见，到了坤位使万物得到帮助，到了兑位使万物愉悦欢喜，到了乾位使万物相互文战，到了坎位使万物劳苦疲倦，到了艮位使万物成功收场。万物从震位生长出来，震卦位在东方。到了巽位万物整齐生长，巽卦位在东南方。所谓整齐，是说万物完备而整齐。离位是指光明而言，使万物都可以相见，它是南方的卦；圣人面向南方听取天下事务，面向光明来治理，大概就是取象于此。坤位是指大地而言，万物都依赖大地的养育，所以说它使万物得到帮助。兑位是正秋；是万物所喜欢的，所以说它使万物愉悦欢喜。到了乾位使万物相互交战，乾卦是西北方的卦，是说阴气与阳气在此互相接触而激荡。坎位是指水，正北方的卦；它是劳苦的卦，是万物所要归藏的地方，所以说它使万物劳苦疲倦。艮位是东北方的卦，万物在此成功结束又重新开始，所以说它使万物成功收场。

解读：

“帝”有二解。一是以“帝”为北极星，此星在古代有“天帝”之称。如此则本文所述为依循后天八卦，配合天文地理，再推及人间世的某种规律。二是以“帝”为万物之造化者，其位阶显然高于乾卦。在此，不妨视之为造化万物的力量或根本的元气。

本章可分为两段，前面一小段简述震、巽、离、坤、兑、乾、坎、艮的不同功能。此为后天八卦的位序。后半段则引申说明前面的简述，并且清楚界定了各卦的方位与顺序，值得仔细研读。

第六章

神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，挠万物者莫疾乎风，躁万物者莫恣乎火，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水，终万物始万物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

白话：

所谓神，是就万物的奥妙而说的语词。震动万物，没有比雷更迅捷的，曲挠万物，没有比风更快速的，干燥万物，没有比火更炎热的，取悦万物，没有比泽更有效的；滋润万物，没有比水更潮湿的；使万物终结又重新开始，没有比山更宏大的。所以水火不相容纳，雷风不相背离，山泽气息贯通，然后才能出现变化，生育成就万物。

解读：

“神”字在此得到清楚的界说，是就万物的神奇奥妙而言，尤其是其中变化之难以预测。

本章就六大自然现象对万物的作用，说明何以可用之为一切变化之示范。此处未谈乾与坤，因为这两者代表天与地，有如造成一切变化之父母。

第七章

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

白话：

乾为刚健；坤为柔顺，震为震动。巽为进入。坎为下陷，离为附丽，艮为阻止，兑为喜悦。

解读：

此为八卦的属性，已经由自然现象移转至人类观察的对象，并且与人的生活世界产生了联系。

我们在理解六十四卦时，这八种属性是认知的基础，再辅以后续的各种取象。在此所谈的顺序又回到了先天八卦，以两两相对的方式呈现，并且自此以后皆依此序。

第八章

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

白话：

乾是马，坤是牛，震是龙，巽是鸡，坎是猪，离是野鸡，艮是狗，兑是羊。

解读：

乾为马，马能健行。坤为牛，牛性温顺，又能负重致远。震为龙，则因震为东方之卦，而古代四象以**苍龙居东**。巽为风，古代风神皆为鸟形，鸡属鸟类。

坎为水，而猪喜潮湿，《贾子·胎教》有“豕（zhi，猪）者，北方之牲也”的说法。离为南方之卦，而古代四象以**朱雀居南**，所以说它是雉（zhi，鸟）。艮为狗，狗能看守家门，阻人入内。兑为羊，在西部草原的沼泽边大量牧养。以上各种说法可供参考，但并非定论。

第九章

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

白话：

乾是头，坤是肚子，震是脚，巽是腿，坎是耳朵，离是眼睛，艮是手，兑是口。

解读：

这是以八卦配合人的身体部位所作的说明。**乾为主宰**，理当在头。**坤能容纳**，成为肚子。

震为起，指涉双脚。巽为风行，有如**股腿**。

坎能积水，有如**耳能聚声**。离为光明，有如目之能视。《淮南子·精神训》说：“耳目者，日月也。”艮为手，人手可以止物。兑为泽又为口，因为人口可吞吐如泽。以上亦仅供参考而已。

第十章

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男。故谓之中男。离谓之中女。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

白话：

乾卦象征天，所以称为父。坤卦象征地，所以称为母。**震卦**是坤卦从乾卦索取到第一个阳爻而生出的男孩，所以称为**长男**。**巽卦**是乾卦从坤卦索取到第一个阴爻而生出的女孩，所以称为**长女**。**坎卦**是坤卦从乾卦索取到第二个阳爻而生出的男孩，所以称为**中男**。**离卦**是乾卦从坤卦索取到第二个阴爻而生出的女孩，所以称为**中女**。**艮卦**是坤卦从乾卦索取到第三个阳爻而生出的男孩，所以称为**少男**。**兑卦**是乾卦从坤卦索取到第三个阴爻而生出的女孩，所以称为**少女**。

解读：

乾坤象征天地，进而象征父母。乾坤生六子，所指原是自然界的六大现象，现在亦可用于人类家庭的成员。

震（䷳）为长子，因为阳爻居初位，象征首生之子。其形则如坤卦向乾卦索取一阳。其余子女皆可依此类推。

第十一章

乾为天，为圆，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄，其于地也，为黑。

白话：

乾卦的象包括：天，圆形，君主，父亲，玉，金，寒，冰，大红色，良马，老马，瘦马，杂色马，植物果实。坤卦的象包括：地，母亲，布帛，锅，吝啬，均匀，小母牛，大车，文采，众人，握柄。就地而言是黑色的。（无解读）

震为雷，为龙，为玄黄，为旉（fu），为大途，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇。其于马也，为善鸣，为馵足，为作足，为的颡（sang, 额头）。其于稼也，为反生。其究为健，为蕃鲜。

巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍，其究为躁卦。

白话：

震卦的象包括：雷，龙，青黄色，展开，大路，长子，急躁，青色竹子，芦荻苇子。就马而言，是善鸣，后左蹄白色，抬足而动，白额头。就禾稼而言，是反向而生。变到最后是刚健的乾卦，茂盛鲜洁的巽卦。

巽卦的象包括：木，风，长女，绳而直，工巧，白色，长，高，进退不定，没结果，有气味。就人而言，是头发少，大脑袋，白眼多，近利市三倍。变到最后是急躁的震卦。（无解读）

坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫輮(rou, 车轮外框)，为弓轮。其于人也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤。其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳(ye, 拉)。其于舆也，为多眚(sheng, 灾难)，为通，为月，为盗。其于木也，为坚多心。

离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵。其于人也，为大腹。为乾卦，为鳖，为蟹，为赢，为蚌，为龟。其于木也，为科上槁。

白话：

坎卦的象包括：水，沟渠，隐伏，可曲可直，弓或车轮。就人而言，是忧愁多，心病，耳痛，血象，红色。就马而言，是美脊，心急，低头，薄蹄，肯拉车。就车而言，是多灾难，通行。月亮，强盗。就树木而言，是坚实多刺。

离卦的象包括：火，日，电，中女，盔甲，兵戈武器。就人而言，是大肚子。干燥之象，鳖，螃蟹，甲虫，蚌，龟。就树木而言，是树叶脱落而枯槁。（无解读）

艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也，为坚多节。

兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也，为刚卤。为妾，为羊。

白话：

艮卦的象包括：山，小路，小石，门阙(que)，植物果实，守门人，手指，狗，鼠，黑嘴禽兽。就树木而言，是坚硬多节。

兑卦的象包括：泽，少女，巫覡(xi, 男巫)，口舌是非，毁折，脱落。就地而言，是坚硬多咸。妾，羊。（无解读）

正文·序卦

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以《屯》。屯者，盈也。屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以《蒙》。蒙者，蒙也，物之稚也。物稚不可不养也，故受之以《需》。需者，饮食之道也。饮食必有讼，故受之以《讼》。讼必有众起，故受之以《师》。师者，众也。众必有所比，故受之以《比》。比者，比也。比必有所畜，故受之以《小畜》。物畜然后有礼，故受之以《履》。

白话：

乾卦为天，坤卦为地，有天地，然后万物才会产生。充满天地之间的就是万物，所以接着出现的是屯卦。屯是盈满的意思，也是万物开始出生的意思。万物出生时一定是蒙昧的，所以接着有蒙卦。蒙是指蒙昧，万物的幼稚状态。万物在幼稚时不可以不养育，所以接着有需卦。需是指饮食之道。饮食一定会有争讼，所以接着是讼卦。争讼一定会有众人起来参与，所以接着是师卦。师是众人的意思。人多了一定会有所亲近，所以接着是比卦。比是亲近依靠的意思。比合在一起一定会有所积蓄，所以接着是小畜卦。物资积蓄之后就要推行礼仪，所以接着是履卦。（无解读）

履而泰，然后安，故受之以《泰》。泰者，通也。物不可以终通，故受之以《否》。物不可以终否，故受之以《同人》。与人同者，物必归焉，故受之以《大有》。有大者不可以盈，故受之以《谦》。有大而能谦必豫，故受之以《豫》。豫必有随，故受之以《随》。以喜随人者必有事，故受之以《蛊（gu，毒虫）》。蛊者，事也。有事而后可大，故受之以《临》。临者，大也。物大然后可观，故受之以《观》。

白话：

遵守礼仪就会通达，然后得到安定，所以接着有泰卦。泰是通达的意思。事物不可能永远通达，所以接着有否卦。事物不可能永远阻滞，所以接着有同人卦。与人同心相处，外物必来归附，所以接着是大有卦。富有的人不可以自满，所以接着是谦卦。富有又能谦虚，一定会愉悦，所以接着是豫卦。愉悦一定会有人跟从，所以接着是随卦。因喜悦而跟从人的一定会有事故，所以接着是蛊卦。蛊是事故的意思。有事故然后可以创造大业，所以接着是临卦。临是盛大的意思。事物盛大才有可观之处，所以接着是观卦。（无解读）

可观而后有所合，故受之以《噬嗑》。嗑者，合也。物不可以苟（gou，随便）合而已，故受之以《贲》。贲者，饰也。致饰然后亨则尽矣，故受之以《剥》。剥者，剥也。物不可以终尽剥，穷上反下，故受之以《复》。复则不妄矣，故受之以《无妄》。有无妄，物然后可畜，故受之以《大畜》。物畜然后可养，故受之以《颐》。颐者，养也。不养则不可动，故受之以《大过》。物不可以终过，故受之以《坎》。坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以《离》。离者，丽也。

白话：

盛大可观才可符合众望，所以接着是噬嗑卦。嗑是相合的意思。事物可以苟且求合，所以接着是贲（ben）卦。贲是文饰的意思。经过文饰而通达，也就到了尽头，所以接着有剥卦。剥是剥蚀的意思。事物不能一直剥蚀下去，剥蚀到最上面还是会回到底下再开始，所以接着有复卦。回复正道就不会虚妄了，所以接着是无妄卦。能够无妄就可以有所集聚，所以接着是大畜卦。事物集聚之后才可以蓄养，所以接着是颐卦。颐是养育的意思。不蓄养就不可以有所行动，所以接着是大过卦。事物不可能总是通过，所以接着是坎卦。坎是坎陷的意思。陷落时一定要有所附着，所以接着是离卦。离是附丽的意思。

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。夫妇之道不可以不久也，故受之以《恒》。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以《遯》。遯者，退也。物不可以终遯，故受之以《大壮》。物不可以终壮，故受之以《晋》。晋者，进也。进必有所伤，故受之以《明夷》。夷者，伤也。伤于外者必反于家，故受之以《家人》。家道穷必乖，故受之以《睽》。睽者，乖也。乖必有难，故受之以《蹇（jian，行走困难）》。蹇者，难也。物不可以终难，故受之以《解》。解者，缓也。

白话：

有了天地，然后才会产生万物；有了万物，然后才会有男女两性；有了男女两性，然后才会有夫妇，有了夫妇，然后才会有父子！有了父子，然后才会有组成国家的君臣；有了君臣，然后才会有上下尊卑之分，有了上下尊卑之分，然后礼仪才可以有所安排。夫妇的正道不可以不长久，所以在咸卦之后，接着就有恒卦。恒是长久的意思。事物不能长久占住一个位置，所以接着是遁卦；遁是退避的意思。事物不能一直退避，所以接着是大壮卦，事物不能一直壮大，所以接着是晋卦。晋是前进的意思。一味前进必定会受到伤害，所以接着是明夷卦。夷是伤害的意思，在外受到伤害一定会回家，所以接着是家人卦。家道困穷一定会出现乖离，所以接着

是睽(kui)卦。睽是乖离的意思。乖离一定会遇到险难，所以接着是蹇(jiǎn, 行走困难)卦。蹇是阻难的意思。事物不能永远阻难，所以接着是解卦。解是缓解的意思。

缓必有所失，故受之以《损》。损而不已必益，故受之以《益》。益而不已必决，故受之以《夬》。夬者，决也。决必有遇，故受之以《姤》。姤者，遇也。物相遇而后聚，故受之以《萃》。萃者，聚也。聚而上者谓之升，故受之以《升》。升而不已必困，故受之以《困》。困乎上者必反下，故受之以《井》。井道不可不革，故受之以《革》。革物者莫若鼎，故受之以《鼎》。

白话：

缓解松懈一定会有所损失，所以接着是损卦。一直减损下去必定会获得增益，所以接着是益卦。一直增益下去必定会遇到溃决，所以接着是夬卦。夬是决退的意思。决退之后一定会有遇合，所以接着是姤卦。姤是相遇的意思。事情相遇之后才能聚合，所以接着是萃卦。萃是聚合的意思。聚合之后往上发展就称为升进，所以接着是升卦。一直升进必然会遭遇困阻，所以接着是困卦。在上位受到困阻一定会回到底下，所以接着是井卦。正常的水井不能不定期变革清理，所以接着是革卦。能变革事物的没有比得上鼎的，所以接着是鼎卦。

主器者莫若长子，故受之以《震》。震者，动也。物不可以终动，止之，故受之以《艮》。艮者，止也。物不可以终止，故受之以《渐》。渐者，进也。进必有所归，故受之以《归妹》。得其所归者必大，故受之以《丰》。丰者，大也。穷大者必失其居，故受之以《旅》。旅而无所容，故受之以《巽》。巽者，入也。入而后说之，故受之以《兑》。兑者，说也。说而后散之，故受之以《涣》。涣者，离也。物不可以终离，故受之以《节》。节而信之，故受之以《中孚》。有其信者必行之，故受之以《小过》。有过物者必济，故受之以《既济》。物不可穷也，故受之以《未济》，终焉。

白话：

主持国家之鼎的没有比得上长子的，所以接着是震卦。震是动的意思。事物不可以一直在动，要使它停止，所以接着是艮卦。艮是停止的意思。事物不可以总是停止，所以接着是渐卦。渐是渐进的意思。渐进一定要有归宿，所以接着是归妹卦。得到所归的一定盛大，所以接着是丰卦。丰是大的意思。穷极奢大的人一定会失去住所，所以接着是旅卦。旅行而无处容身，所以接替是巽卦。巽是进入的意思。进入安顿才会愉悦，所以接着是兑卦。兑是愉悦的意思。愉悦然后就会涣散，所以接着是涣卦。涣是离散的意思。事物不可以一直离散，所以接着是节卦。有节制才可取信于人，所以接着是中孚卦。有凭信的人一定可以通行，所以接着是小过卦。能超过其他事物的人一定可以办事成功，所以接着是既济卦。事物发展不可能穷尽，所以接着是未济卦。然后六十四卦结束。

正文·杂卦

《乾》刚《坤》柔，《比》乐《师》忧；

《临》《观》之义，或与或求。

《屯》见而不失其居。《蒙》杂而著。

《震》，起也。

《艮》，止也。

《损》、《益》盛衰之始也。

《大畜》，时也。

《无妄》，灾也。
《萃》聚而《升》不来也。
《谦》轻而《豫》怠也。
《噬嗑》，食也。
《贲》，无色也。
《兑》见而《巽》伏也。
《随》无故也。
《蛊》则飭也。
《剥》，烂也。
《复》，反也。
《晋》，昼也。
《明夷》，诛也。
《井》通而《困》相遇也。
《咸》速也。
《恒》，久也。
《涣》，离也。
《节》，止也。
《解》，缓也。
《蹇》，难也。
《睽》，外也。
《家人》，内也。
《否》、《泰》反其类也。
《大壮》则止，《遁》则退也。
《大有》，众也。
《同人》，亲也。
《革》，去故也。
《鼎》，取新也。
《小过》，过也。
《中孚》，信也。
《丰》，多故也。
亲寡《旅》也。
《离》上而《坎》下也。
《小畜》，寡也。
《履》，不处也。
《需》，不进也。
《讼》，不亲也。
《大过》，颠也。
《姤》，遇也，柔遇刚也。
《渐》，女归待男行也。
《颐》，养正也。
《既济》，定也。
《归妹》，女之终也。
《未济》，男之穷也。
《夬》，决也，刚决柔也。君子道长，小人道忧也。

白话：

乾卦刚健，坤卦柔顺。比卦和乐，师卦忧苦。临卦和观卦的意义，有的给予，有的求取。屯卦出现而不会失去居所，蒙卦错杂而显著。震卦是发动，艮卦是阻止。损卦和益卦是兴盛与衰退的开始。大畜卦把握时机，无妄卦是灾难。萃卦聚合而升卦不下来。谦卦轻己而豫卦懈怠。噬嗑卦讲究饮食，贲卦没有颜色。兑卦显现于外而巽卦隐伏于内。随卦没有事故，蛊（gu）卦整饬（chi，整顿）积弊。剥卦是朽烂，复卦是返回。晋卦是白昼，明夷卦是诛灭。井卦畅通而困卦相遇受阻。咸卦是迅速，恒卦是长久。涣卦是离散，节卦是节制。解卦是缓解，蹇（jian，行走困难）卦是险难。睽卦是乖离于外，家人卦是和睦于内。否卦和泰卦是状况相反。大壮卦就会停止，遁卦就会退避。大有卦拥有众多，同人卦彼此亲近。革卦是除去旧的，鼎卦是采取新的。小过卦是越过，中孚卦是诚信。丰卦是故旧多，亲友少是旅卦。离卦往上烧而坎卦往下流。小畜卦是积蓄少，履卦是不停留。需卦是不前进，讼卦是不亲和。大过卦是颠覆。垢卦是相遇，柔爻遇到刚爻。渐卦是女子出嫁等待男方行聘。颐卦是养之以正。既济卦是安定。归妹卦是女子有终身归宿。未济卦是男子穷途末路。夬卦是决断，刚爻决去柔爻，君子的作风成长，小人的作风受困。

End