

朱高正 著

易传通解

下

大学出版社

朱高正 著

易传通解 下

华东师范大学出版社

下卷

目录

《周易》下篇

䷞	咸第三十一／283
䷟	恒第三十二／287
䷢	遯第三十三／291
䷡	大壮第三十四／294
䷢	晋第三十五／297
䷣	明夷第三十六／301
䷤	家人第三十七／305
䷥	睽第三十八／309
䷦	蹇第三十九／313
䷧	解第四十／316
䷩	损第四十一／320
䷩	益第四十二／324
䷪	夬第四十三／328
䷫	姤第四十四／332
䷬	萃第四十五／336
䷭	升第四十六／340
䷮	困第四十七／343
䷯	井第四十八／347
䷰	革第四十九／350
䷱	鼎第五十／354
䷲	震第五十一／358
䷳	艮第五十二／362

䷴	渐第五十三／366
䷵	归妹第五十四／370
䷶	丰第五十五／374
䷷	旅第五十六／378
䷪	巽第五十七／382
䷹	兑第五十八／386
䷺	涣第五十九／389
䷻	节第六十／392
䷥	中孚第六十一／395
䷽	小过第六十二／399
䷾	既济第六十三／403
䷿	未济第六十四／406
	后记／409

《周易》下篇

䷞ 咸 第三十一 艮下兑上

咸，就是“感”字拿掉“心”，引申为没有私心的感应。另外咸也有皆的意思，也就是只要以至诚无私的心，就能与万物相感应。咸由艮、兑两卦组成。《序卦》说：“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。”从卦象来看，山上有泽，意味着山能容泽，而泽能润山，借着“山泽通气”来表述天地万物都相感应。从爻象来看，下体三爻与上体三爻都互相感应。从人事来看，艮为少男，兑为少女，万物间的感应，没有像男女间的相吸、相求这么强烈而快速。咸卦是兑柔在上，有“男下女”之象。男女间的感应又以少男、少女间最为强烈。少男先以笃诚相感，则少女以和悦相应。从卦德来看，艮为止，兑为悦，“止而说”才能相感应。止而不悦，则不能感；悦而不止，则流于放荡。咸卦下三爻论述少男笃诚降己以追求少女，上三爻则为少女心悅而下应少男。

咸。亨。利贞。取女吉。

《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。

咸是没有私心的感应，凡是事物相感应就相通。事物的相感应，以少年男女的相适、相得、相交感为最盛。“柔上而刚下”，指咸卦来自否卦（䷋），否卦的坤三往上而成兑，乾上来三而成艮，乾坤二气交以相与，这是“二气感应以相与”，“而天地万物之情可见矣”，所以亨通。“止而说”，说明“利贞”；“男下女”，说明“取女吉”。“说”，通“悦”；“取”，通“娶”。“天地”、“万物”虽各个不同，但气则相通，天地以气

感万物，而万物无不通。“圣人”、“人心”虽然贤不肖有别，但至诚则相通，圣人以其盛德感人心，而亿兆之民无不通。观其所感而其真情可见，感生于真情。情出于正，然后才能“感而遂通天下之故”。

《象》曰：山上有泽，咸；君子以虚受人。

山气高而居下，泽气卑而在上，山泽通气，就像天地交泰一样，这是咸的物象。君子观此象而虚其中以受于人。虚中，就是无私我。中无私主，则感无不通。山只有虚中，才能受泽；心也要虚中，才能受人。天地有常，以其心普万物而无心；圣人有常，以其情顺万物而无情。君子之学，廓然大公，物来顺应，所谓“以虚受人”。

初六 咸其拇。《象》曰：咸其拇，志在外也。

“拇”，脚大拇指。六爻都取自身上，因为四肢百骸，血气脉络相通，天地万物相感通的道理，即身可见。“志在外”的“外”，指九四，初六与九四相应，相应则相合，相合则相感。咸卦以人身取象，咸的初有“咸其拇”的物象。只是此时的感应还浅，不足以动人，就像少男追求少女，脚趾头虽动，却仍不足以进。心想前往而拇先伸，将动之初，是几微的先见者。

六二 咸其腓。凶。居吉。《象》曰：虽凶居吉，顺不害也。

“腓”，小腿肚。六二上应九五，有上行求偶的心意。“咸其腓”，指人想前行，则小腿肚先动，比喻六二躁动，不能固守本位。就像少男对少女就算一见钟情，也应循序渐进，遵守一定的婚聘过程。六二以柔居阴，不能固守本位，得凶。但六二仍具中正的美德，如能静以待时，深居固守，则吉。“顺不害”，指顺理则不害，守道不妄进的意思。

九三 咸其股。执其随。往吝。《象》曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

九三处下体的上面，相当“股”的部位。三虽艮体，但以刚居阳，又应上六，所以不能止住，所以说“咸其股”。九三过刚不中，不能自持，它所秉执的是，随初、二而动。因躁动而失正，所以前往则有所鄙吝。这里“亦不处也”的“亦”，是接着初、二爻《小象》来讲。上面说：“咸其拇，志在外也。虽凶居吉，顺不害也。”这里说：“咸其股，亦不处也。”初、二两阴皆有感而动，三虽阳爻，也是有感而动。所以说“亦不处也”。“处”，止。“不处”，就是动的意思。有阳刚的材质，却不能自主，志反在于随人，其所操执的甚为卑下。

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。

“憧憧”，心神不定的样子。“朋”，指初六，“尔”，指九四。九四在股的上面，膺的下面，是心的物象。不说“咸其心”，因为心无所不包，而且咸是没有私心的感，也就是心没有任何的私系。九四比喻闺中少女，如果贞洁自守，行为端正，那就吉而悔亡。但九四不中不正，用私心以相感，则只有她的思绪所及的才能有所感动，所不及的就不能有所感动。而初六与九四相应，是其朋类，则从其所思，所以说“憧憧往来，朋从尔思”。引申为事物间的感应要廓然大公，心无私系，才能感之所至，无不相应。就像《系辞》所说“天下何思何虑，天下同归而殊涂，一致而百虑，天下何思何虑”。这样才是无私大公的感应，是感应的最高境界。“贞吉悔亡，未感害也”，指贞则吉而悔亡，未为私感所害。如果“憧憧往来”，则所感必狭，会与它相感应的，只是它的私朋而已，所以说“未光大也”。圣人要洗心，以涤除憧憧往来的私系，而复全其本然大公无私的感应。所以圣人“退藏于密，吉凶与民同患”。涣四，因“涣其群”而“光大”；此爻“朋从”，正相反，所以“未光大”。

九五 咸其脢。无悔。《象》曰：咸其脢，志末也。

“脢”，背。身体百骸，皆主于心，由九四担当。五脏之络，皆系

于背，由九五担当。心系于背，一身皆动，只有背不动。“咸其脢”，是感于不动之处。九五上不到口就无言，下不到心就无思。无言、无思，就没有得失。虽不能有所作为，却也没有妄动的缺失，所以“无悔”。“志末”的“末”，是对本来说，指一身的形体，拇、腓、股、辅、颊、舌之类。感于不动之处，则无悔。本正则末自正，本立则末自举，圣人以无所感为一切感应的根本。

上六 咸其辅颊舌。《象》曰：咸其辅颊舌，滕口说也。

“辅”，在嘴内的肉。“颊”，在嘴外的肉。舌一动则辅应而颊从之，三者要互相协调，都是用来说话的。用辅、颊、舌相感，比喻新婚夫妻感情融洽，知心话滔滔不绝。到此少男、少女相感相通，咸道大成。“滕”，通“腾”。上六以柔居兑说之终，以言感人，未为全非。只是所感较浅罢了，难言吉凶。咸一开始，动于志；咸的终了，则发诸口。

䷟ 恒第三十二 巽下震上

恒是常久、恒久的意思，由巽、震两卦组成。《序卦》说：“夫妇之道不可以不久也，故受之以《恒》。恒者，久也。”从卦象来看，巽为风，震为雷，雷风互相助势，这是天道的恒。从人事来看，巽为长女，震为长男，长男为夫而动于外，长女为妇而顺于内，这是人理的恒。从二体来看，巽为阴卦，震为阳卦，阳在上而柔在下，这是事理的恒。从爻象来看，只有执中才能恒久：初、四两爻还不到中，所以泥于恒常而不知权变；三、上两爻已经过中，好权变而不知守恒常。内三爻讲为妇之道，外三爻讲为夫之道。通观全卦没有一爻能得卦义，可见执中守恒的不易。恒卦是《系辞下》三陈九卦中的一卦。

恒。亨。无咎。利贞。利有攸往。

《彖》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，久于其道也。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，圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

恒有致通之道，唯其亨通，乃得无咎。恒之所以亨，以其能贞固守正，不随波逐流，所以说“利贞”。但如果固执于守常而不知权变，则又不能亨通了，一定要利有所往，随时适变，才能久于其道。“利贞”是不变的恒，“利有攸往”是不已的恒。只有不变，而且不已，两者相辅相成，才能执中守恒，因而亨而无咎。其实，恒卦来自泰卦(䷊)，乾初往四而成震，坤初来下居初而成巽，这样就是“刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应”。恒，要能亨，才能无咎，但必利于贞正，才能久于其道。天地之道所以长久，也是因为贞正的缘故。“久于其道”，就是“终”；“利有攸往”，则是“始”。天下的道理，

没有不动而能恒久的，动则终而复始，所以恒而不穷。所以恒久不是一定不变的意思，一定不变则不能恒久了。本体之常正所以为施用之变，施用之变乃所以为本体之常，但必定要以本体之常为基础。“得天”，顺天理。日月因为顺应天理，往来盈虚，所以能久照而不已。四时变化也因为顺应天道，阳气消长，所以能久成而不已。“日月得天而能久照”，是“恒久而不已”；“四时变化而能久成”，则是“终则有始”。日月是本体，四时是施用。四时是日月的作为，合起来都是天地之道。圣人以恒久之道，行之有常，而化成天下。看日月的久照、四时的久成、圣人之道所以长久的道理，则天地万物的实情就可以一目了然了。

《象》曰：雷风，恒；君子以立不易方。

雷动而风散，看似无常。但收发之间，温凉立辨，从不失时。刚动巽入，互成其功，无常而实有常。在至变之中而不失其常，所以才为恒。应事接物，万变无穷，君子以时中处之，这就是“立不易方”。震、巽都是木，有立的物象。巽入在内，震动在外，各居其所，有不易方所的物象。

初六 浚恒。贞凶。无攸利。《象》曰：浚恒之凶，始求深也。

“浚”，深。初六以柔居阳，失位不中，处恒的初始，而质柔用刚，是以新嫁娘做比喻，指其泥于夫妇恒久之道而不知权变，急于要求丈夫能待她深情款款，就像相处数十年的老夫老妻一般，此乃致凶之道。因为夫妇的感情应该由浅入深，由疏及亲，慢慢培养。初六如果不知此理，而一味固执己见，就会欲速则不达，反遭其害。孟子说：“其进锐者，其退速也。”“始求深”，是指一开始就要求太多，有欲速助长的弊病。

九二 悔亡。《象》曰：悔亡，能久中也。

九二以刚居阴，有女子以刚行妇道的物象，本会有悔。但九二居中，又上应六五，能行刚中之道，所以“悔亡”。九二能久于中道，则不正之悔全可免除。

九三 不恒其德。或承之羞。贞吝。《象》曰：不恒其德，无所容也。

“或承之”，指有时而至。“羞”，羞辱。九三以刚居阳，虽得位，但过刚失中，有妇人质刚用刚的物象，虽志在上六，但不能行夫妇恒久之道，终为其夫所弃。九三虽有时而至见羞辱，却仍固守其好变而不知常的毛病，其鄙吝可知。一个人如果没有恒心毅力，其品德就不能牢固，必将一事无成。

九四 田无禽。《象》曰：久非其位，安得禽也？

“田”，田猎。“禽”，鸟兽的泛称。九四已入上体，论为夫之道。九四以刚居阴，失位不中，不能行夫妇恒久之道。田猎于外是男人的事，烹饪于内是女人的事，现在男人田猎于外而无所获，那就没法供应家中烹饪的需要，比喻九四初为人夫还不能善尽夫职以养家。九四在震初，以不正的刚爻，居不中之地，处在恒的卦时，是“久非其位”。九四动而不已，是恒于所不当恒，如老是田猎于没有禽兽的地方，怎可能有所斩获呢？

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。

六五以柔居阳，下应九二，是以柔中应刚中，常久而不易，既正且固。六五如果是妇人则吉，因为女子以柔中之德，从一而终，合于夫妇恒久之道。但六五如果是夫子则凶，因为夫子当以刚中之德裁制事理，不该事事顺从其妇。

上六 振恒。凶。《象》曰：振恒在上，大无功也。

“振”，动得很快。上六以柔居阴，处震体的终了，动而不止，又处恒卦之极，反不能恒。上六材质柔弱，好动而不能守恒，愈动，失中愈甚，其凶可知。上六处动之至、恒之极，能动而不能止，知变而不知常。雷有发、有收，风有起、有息，所以能恒久而成岁功。“振恒”则有发而无收，有起而无息，执一不变，怎能有功？

䷠ 遯第三十三 艮下乾上

遯是退避、遯隐的意思，由艮、乾两卦组成。《序卦》说：“物不可以久居其所，故受之以《遯》。遯者，退也。”从卦象来看，艮为山，高而静止，乾为天，刚健而高远。天下有山，是山进逼于天，但天十分高远，不可能为山所逼，而有自觉退避的物象，所以是遯。从爻象来看，二柔浸长，四刚退避，乃小人渐盛，君子遯退的意思。至于卦中各爻，不论刚柔，全是退避的君子。下三爻处艮体，主于止，所以是勿往、执革、“系遯”；上三爻处乾体，主于行，所以是“好遯”、“嘉遯”、“肥遯”。

遯。亨。小利贞。

《彖》曰：遯亨，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！

遯是柔爻浸长到二，由于阳刚退避而亨通。九五阳刚仍居尊位，而下应六二而遯，知几于微，与时偕行。“与时行”，指时机当遯退而遯退。“小利贞”，指君子处遯的时候，不得大有作为，只能小利于贞，因为群阴浸长，小人渐盛。只有善用其贞，才能善全其遯。有人以为遯的“小利贞”、睽的“小事吉”，只因为“小”就不思有所作为，所以《彖传》特别标明“小”的大用，才说“遯之时义大矣哉”。

《象》曰：天下有山，遯；君子以远小人，不恶而严。

“恶”，厌恶。“严”，严正。遯是小人渐盛之时，君子知几遯避，远离小人，对小人不露憎恶的眼色，而严守正道，凛不可犯。“远小人”是艮止的物象；“不恶而严”是乾刚的物象。

初六 遯尾。厉。勿用有攸往。《象》曰：遯尾之厉，不往何灾也？

遯退在后面，有“尾”的物象。遯退在先是见几而作的智者。初六柔而不能决，又处艮体下面，所以止而不能行，遯退在后，是危厉之道。既已在后面，且位居卑下，初六切勿又有所往，要晦处静俟，不前往，就是遯。“不往”，指不再有所作为，那就不会有灾祸。南宋时期，朱子准备要上奏折弹劾权相韩侂胄，后来因占得此爻而作罢。

六二 执之用黄牛之革。莫之胜说。《象》曰：执用黄牛，固志也。

“执”，固结。“黄”，中色。“牛”，温驯的牲畜。“革”，比喻坚固而难以解除的东西。“说”，通“脱”。六二用“黄牛之革”固结九五，使之不得解脱，比喻六二以中（黄）顺（牛）之德固结九五刚中之君。处遯的时候，六二与九五正应，要善尽为人臣之道，以中顺之德辅弼君王，在道义上不可遯隐，六爻之中只有此爻不提“遯”。“固志”，固结其志，也就是“小利贞”，当小人势力浸长之时，六二是内互巽卦的主爻，要守巽顺之道而固结九五。

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。

“系”，指我为人所系，阴为主；“畜”，是人为我所畜，阳为主。“臣妾”，指小人与女子。处遯之道在于贵速而远。九三以刚居阳，当位得正，上无正应，下比二柔，因此被二柔所牵系，使其遯无法速而远，所以是“有疾”。遯而不速，所以危厉。二柔就像小人、女子一样。君子对小人、女子既然有所牵系，不能速遯、远遯，那只好“不恶而严”，行其畜养臣妾之道，则吉。如此既不失吾贞，又不为疾惫所累，以这种昵爱之心畜养臣妾，只能“小利贞”而已，岂可胜任大事？

九四 好遯。君子吉。小人否。《象》曰：君子好遯，小人否也。

“好”，喜好。“否”，不善。九四以刚居阴，虽然下应初六，但因刚决，所以能克己复礼，以义断绝初六，义苟当遯，则去而不疑，所以得吉。“好遯”，是依礼而遯，而不漏遯的形迹。像孔子以微罪而去父母之邦，或孟子三宿而出昼。小人则不能以义自处，惑于私欲，因此得否。九四不当位，所以设小人之诫，以佐君子之决。

九五 嘉遯。贞吉。《象》曰：嘉遯贞吉，以正志也。

九五阳刚中正，与六二柔顺中正相应，这是嘉美的遯退。九五能与时俱进，虽与六二有应，或止而与之相合，或遯而与之相去，完全以中正之道为断，了无私系的缺失，所以“贞吉”。“正志”，指进以礼，退以义。志正则动必由正，所以为“嘉遯”。

上九 肥遯。无不利。《象》曰：肥遯无不利，无所疑也。

“肥”当作“蜚”，两者的古字相似，与“飞”相通。“肥遯”，指遯退快得像飞一般。上九以刚处卦外，下无系应，超然绝去，心无疑顾。四刚之中，三系于阴，四、五应于阴，都不能不疑。到上则疑虑尽消而“无所疑”，才能“无不利”。

䷀ 大壮第三十四 乾下震上

大壮是阳刚正在盛壮的意思，由乾、震两卦组成。依照《易》的通例，阳为大，阴为小，所以大壮是指阳刚强壮、盛长的意思。《序卦》：“物不可以终遯，故受之以《大壮》。”从卦象来看，乾为天，震为雷，雷在天上，其声远播，有阳刚壮盛的物象。《系辞》说：“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》。”从卦德来看，乾为健，震为动，刚健而其动不息，也有大壮的意思。从爻象来看，四刚在下，二柔在上，有阳长阴退的物象，且阳长已入上体，所以是大壮。

大壮。利贞。

《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。

大壮之道，利于守正而已。“大壮，大者壮也”，处阳长而刚盛的时候，如果不能固守正道，就会有过猛、刚暴的弊病。处阳刚壮盛的时候，不轻用其壮，固守贞正之德，用柔而不用刚，才可长保其壮，所以六爻都以刚柔相济为善。“刚以动，故壮”，指刚则不为物欲所挠，所以其动也壮。“大壮利贞，大者正也”，刚而能正，就能极尽正大之理，而天地之情就清晰可见。其实，天地之情就只是一个“正大”而已，未尝有丝毫的偏邪。“心”不易见，所以设疑辞说“复，其见天地之心乎？”“情”则易见，所以直说出来。孟子的“我善养吾浩然之气”，就是来自大壮：“大者壮也”，就是“其为气也，至大至刚”；“大者正也”，就是“以直养而无害”。

《象》曰：雷在天上，大壮；君子以非礼弗履。