

周易与人生

宋定国／著

東方出版社

周易人生

宋定国／著

東方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

周易与人生 / 宋定国著.

-北京:东方出版社, 2008 年 1 月

ISBN 978-7-5060-3001-4

I. 周… II. 宋… III. ①周易-研究②人生哲学-通俗读物

IV. B221.5; B821-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 185319 号

周易与人生

ZHOUYIYURENSHENG

作 者: 宋定国

责任编辑: 邵永忠

文字编辑: 李秀梅

封面设计: 胡继红

东方出版社 出版发行

地 址: 北京朝阳门内大街 166 号

邮政编码: 100706 www.peoplepress.net

经 销: 全国新华书店

印刷装订: 永恒印刷有限公司

出版日期: 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 730 毫米×970 毫米 1/16

印 张: 26.25

字 数: 510 千字

书 号: ISBN 978-7-5060-3001-4

定 价: 49.80 元

版权所有, 盗版必究。有奖举报电话: (010) 65251359

人民东方图书销售中心电话: (010) 65250042 65289539

序

张岱年

《周易》经传是中国古代的一部文化宝典，其中含有多方面的智慧，反映多方面的客观规律。《系辞》上传说：“《易》与天地准，故能弥纶天地之道。”《系辞》下传说：“《易》之为书也广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。”这是《周易大传》对于《周易》古经的概括和赞颂。其实《周易大传》的内容更是如此，更可谓“弥纶天地之道”、“有天道焉，有人道焉，有地道焉”，也就是说包含了自然界和人类社会的多方面的客观规律，提供了丰富深邃的自然知识和人类智慧。在今天看来，《周易》经传的许多内容虽然表现了一定的时代性，但也包含着一些具有普遍意义的深邃观念。正因为如此，所以《周易》经传在汉代以后发生了广泛而深刻的影响，魏晋时代道家之言盛行，而《周易》列为“三玄”之一；宋代理学兴起，理学家主要是依据《周易大传》为孔孟学说补充了本体论的基础，从而回应了道家和佛教的挑战，恢复了儒学的权威。在中国长期的学术史上，《周易》经传确实具有卓越的地位。

《周易·象传》由每一卦象引申出一条生活准则，如：“天行健，君子以自强不息”，“地势坤，君子以厚德载物”，“山下出泉蒙，君子以果行育德”，“泽灭木大过，君子以独立不惧，遁世无闷”，“雷风恒，君子以立不易方”，“风自火出家人，君子以言有物而行有恒”，等等。六十四卦总共六十四条。这些都是立身处世的格言，对于个人生活和社会生活具有一定的指导意义。时移世易，古与今之间有一定距离，有不少格言是宜于古而不宜于今了，但也有一些在今日看来仍然值得学习。据闻日本的一些善于经营管理的资本家注意吸取《论语》《孙子兵法》中的智慧，《周易》经传中也有这类的智慧当是肯定无疑的。当然，对于具体问题应进行具体分析，如果企图到《周易》中找解决一切的锦囊妙计，那也是不可能的。

《周易》本系卜筮之书，其中也含有一些古代宗教的内容。正如古代的天文学与占星术相互结合一样，《周易》经传既富于哲理，也可能被用来宣传迷信，这是研究“易学”时所应注意的。

宋定国同志运用新观点研究《周易》，撷取《周易》经传中的有关人生哲理的思想观点，加以会综诠释，编著成书。这是一项新的探索，无论对于学术研究还是实际应用来说，肯定都是大有裨益的。定国同志希望我写一篇序文，于是略述近日的一些感想，聊供读者参考。

一九九二年四月

张岱年序于北京大学

[张岱年（1909—2005），当代著名哲学家，哲学史家，学界一代宗师，生前系北京大学教授，兼任清华大学思想文化研究所所长、中华孔子学会会长、中国哲学史学会名誉会长等职]

导 言

这几年来，出现了“《周易》热”。热遍国内，波及海外。透过一股股热浪，可以看到，热点主要集中在：或对原文进行考证、诠释；或对各卦进行演绎、拨弄；尤其是借此宣扬算命、看相之术者甚多。其中，虽也推出了一些颇具创见且有价值的力作，但故弄玄虚，以讹传讹，尤其借机散播迷信者也不少。只要浏览一下书市、卦摊儿，就会清楚地看到这一点。

生活在二十一世纪的人们，到底该怎样看待《周易》？《周易》作为实为迄今所见中国文化源头的主要典籍，对于我们到底有无意义？有何意义？它与混迹于街头闹市的算卦、看相到底是什么关系？这些，都需要首先有个基本的了解。

我是在上世纪六十年代初于北京大学哲学系上学时，接触《周易》的。当时有中国哲学史课程安排，而《周易》是该门课程的内容之一。记得朱伯崑先生刚讲到周易八卦，由于到农村参加“四清”，课就停了，以后再没补上。那时我对八卦很感兴趣，可没有机会专门研习。在十年“文革”中，在劳动、工作之余，曾读过一些有关《周易》的书，但未能深入、系统的研究。到八十年代，再进大学读研，再修中哲史及尔后任哲学教师后，才有机会和条件研究。我发现《周易》中蕴涵着丰富而深刻的关于诚心、正意、修身、齐家、治国、平天下之类的人生哲理。其中许多内容对于现时代的人来说，仍具有一定的理论和实践意义，因此萌生了撰写本书的念头。而社会上出现的从消极方面诠释乃至曲解《周易》，把其中的糟粕当作精华宣传，甚至贴上时髦标签，而实则散布神秘主义、宿命论和封建迷信等等，在腐蚀灵魂、瓦解信念方面，造成严重后果的社会现象，更加激励、坚定了我的这一念头。于是耗费相当的精力撰写本书。我想，拙作会对目前“《周易》热”中的逆流，也许会起一种冲击和抵消作用，会对读者透过笼罩在《周易》、易学身上的重重迷雾，看到其真实的面目，有一定的帮助。

《周易》的大概内容

《周易》实为迄今所见体现中国文化源头的最早典籍，本是一部用来占筮的书。在《左传》中，已有关于《周易》的记载，说明《周易》最迟在春秋时期已经流行了。对《周易》成书的年代，目前学术界的看法仍有分歧，但大多数学者认为，当在殷周之际，西周前期。

对于《周易》之“周”字，历来说法颇多。有人认为，“周”是“易道周普无所不备”之意；也有人认为，“周”是指周朝。后说为多数人所接受，即认为《周易》之“周”，是年代的意思。

而对于《周易》之“易”字，则更众说纷纭。有人说：“易之为字，从日从月，阴阳具矣。”“易者，日月也。”“日月为易，刚柔相当。”有人则说：“易，飞鸟形象也。”也有人说：“易，即蜴。蜥蜴因环境而改变自身颜色，曰之易，取其变化之意。”

清代陈则震著《周易浅述》，将“易”定义为二：一曰交易，阴阳寒暑，上下四方之对待是也；二曰变易，春夏秋冬，循环往来是也。

无论何种解释，说《周易》是讲阴阳两种力量相互作用，产生万物，“刚柔相推，变在其中”，则是不会错的。

《周易》在春秋、战国时代，已广为流传，并不断被引申、扩充。秦始皇焚书，《周易》因是占筮之书而幸免。

到西汉，儒学家将《周易》与《诗》《书》《礼》《乐》《春秋》等奉为经典，统称“六经”。于是《周易》又被称为《易经》。

经过历代演变，《周易》成了我们今天见到的样子，分为《经》《传》两部分。

《经》主要是六十四卦和三百八十四爻，并各有卦辞、爻辞加以说明，为占卜之用。

六十四卦是以六个符号为一组的“——”与“--”两种符号构成的。“——”象征阳、刚；“--”象征阴、柔。因此，“——”称为“阳爻”；“--”则称为“阴爻”。

“——”用奇数一、三、五、七、九最大的数九表示，又称为“九”；“--”则用偶数二、四、六、八、十中的六表示，又称作“六”。

“卦爻”由下而上，最下方的称为“初”，依次而上，称为“二”、“三”、“四”、“五”，最上方的称为“上”。

由六爻组成的六十四卦，以上下各三爻为一组；上面的三爻，称为“上卦”或“外卦”，下面的三爻，称为“下卦”或“内卦”。

在六十四卦的后面，是“卦辞”，是解说全卦的。据司马迁的看法，卦辞为周文王所作。“西伯（周文王未称王时的爵位）囚羑里，演《周易》。”（《史记·自序》）

卦辞后面是爻辞，是解释六爻中的每一爻的。关于爻辞的作者，众说不一，有人说是周文王所作，更多的人则认为是周文王的儿子周公所作。

《传》是解释卦辞、爻辞的，共十篇，称为“十翼”。翼有辅助的意思，即辅助解释《经》。十翼有《彖传》上下、《象传》上下、《系辞传》上下、《文言传》《说卦传》《序卦传》和《杂卦传》共十篇。

《史记·孔子世家》有云：“孔子晚喜《易》，序彖、象、说卦、文言，读《易》韦编三绝。”

对于“十翼”是否为孔子所作，历来看法不一。但较多的意见认为，“十翼”不可能为一人所作，因其中的文字，矛盾之处颇多，但孔子及其弟子肯定是主要作者。

《彖传》是卦辞的解释，从六爻的全体形象，说明卦的意义。

《象传》分为《大象》和《小象》。《大象》仍是对卦辞的解释，不同于《彖传》之处，是将六爻还原成三爻为一组的八卦，以八卦象征的事物来说解全卦。《小象》则以各爻的位置来解释每一爻辞。

《系辞传》也称《大传》，是对《周易》的整体论说，被公认为蕴义很深的哲学著作。

《文言传》是对六十四卦中的“乾卦”和“坤卦”的详细解说。

《说卦传》分为两部分，前半部分是对《周易》的简明论说，后半部分是对八卦象征现象的说明。

《序卦传》专门对六十四卦的排列次序及其意义进行解说。

《杂卦传》则以六十四卦中相对的两卦为一组，用一句话来解释。

《周易》的主题思想

《周易》以阴阳变化之道来分析、说明宇宙间的一切现象。它通过占筮来启示天道、人道、地道的变化规律，为的是把握人生立身处世之本，以趋吉避凶。所以，《周易》的哲理为后人所崇仰深究，争相以义理阐释，使之成为占筮、义理兼而有之的典籍。

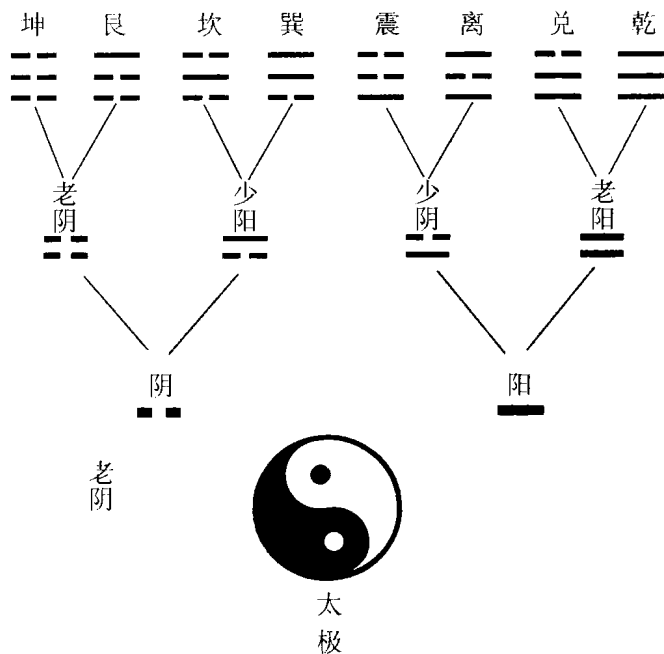
《周易》之阴阳思想，源自男女不同的性别。阳（—）与阴（--）两个奇与偶的简单符号，象征并说明了宇宙万物的一切变化。阳刚阴柔，阳动阴静。自然界的一切事物都因时间地点以阴与阳，即刚柔动静的性质来变化。如天、男、仁、上、前、明、往、昼、尊、贵、福等都属于阳、刚、动；而地、女、义、下、后、暗、来、夜、卑、贱、祸等都属于阴、柔、静。阳刚阴柔相反相成但并非不变，而是动极则静，静极则动，动中有静，静中有动；阳刚中孕育着阴柔，阴柔中蕴涵着阳刚，两者相辅相成。

“一阴一阳之谓道”（《系辞上传》）。天地间一切事物的变化无不因时因地或成为阳刚或成为阴柔，而这一阳刚阴柔的变化法则，正是宇宙的法则，也是人生的法则，即天理和人造。

“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。”（《杂卦传》）《周易》在这里所要阐明的天道、地道、人道的变化法则，是一致的；这就是宇宙万物遵循阳刚阴柔无穷变化作用的法则。所以称作“天人合一”。由此可见，“易”的确同时含有变易、简易、不易的意思。宇宙万物因时因地的阴阳、柔刚、静动，变易而不易，复杂而简单，矛盾又统一，对立又和谐。我国古代传统思想中的“中庸之道”、“和为贵”，正渊源于此。

“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”（《系辞上传》）。“生”在这里不是“产生”，而是“演变”。就是说八卦由四象演变而来；四象由两仪演变而来；两仪由太极演变而来。（见下图）

儒家崇尚阳的刚健正大，道家重视阴的虚无柔静。但儒家思想于刚健正大中含有谦退柔静的一面，而道家思想

在虚无柔静中也含有刚强之成分。刚健正大与虚无柔静，相反相成，互相包容，在中国传统思想文化中，是有机结合的。

乾坤代表了天和地。天是万物生成之根源，地是万物生生不息的根本。但天是阳，是主宰；而地是阴，是辅从。天地阴阳交感，使万物生成繁衍，生生不息。《周易》阐明这一法则，并广泛应用于宇宙与人世的一切变化现象上，使人能察微知变、随机应变、灵活适变、避凶就吉、去恶向善，这就是《周易》的主题思想。

宇宙间可以效法的最高大形象莫过于天地。在天地生生不息变化法则的昭示下，才有人类社会的行为规范。《周易》就是以天地为准则，确立人世规范，以宇宙恒动无穷而又井然有序的精神，劝导人生要自强不息、厚德载物，造福社会，福荫子孙。《周易》兼备了规范与实用两个方面的效用。

《系辞上传》称：“易其至矣乎！夫易，圣人所以崇德广业也。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。”《易》所阐释的道理太完备高深了！圣人之所以崇尚道德，拓展事业，就是因为他们智慧崇高而又行为符合礼仪谦卑；智慧像天一般高明，行为礼仪像地一般谦卑。天地设立的位置就是天高地卑，崇卑有序，而《易》的道理则存乎其中，于是便成就了易道。能行易道者，才能成就“盛德大业”。

效法天高的自强不息、地卑的厚德载物，正是《周易》的道德理想。阴阳、刚柔、动静，于循环无穷的变化作用之中，使天地生成，发展，变化，和谐，统一。符合这一宇宙精神的就是善。所谓“五常”即传统道德中的仁、义、礼、智、信，正是天地精神的体现。

唯有认识天地的精神，悟彻阴阳刚柔动静变化作用原理的人，才能通幽明之故，最后达到心安理得，无忧无惧，知天乐命的境界。《周易》中所说的神，是指天地间阴阳、刚柔、动静变化现象的神奇功用。只有天下富有睿智、最明了事理的人，才能理解《周易》中所阐释的道的神奇功用。六十四卦，几乎都以盛极而衰，物极必反的谆谆告诫，来警示人生必须时刻谨慎戒惧，适可而止，才能确保长久安泰。

总之，《周易》的宗旨，在于阐释天地大自然的阴阳刚柔，动静变化，变易而不易，复杂而简易，在变化中生成与发展，于反复中保持统一与和谐。这一刚健中正，无穷无尽，永恒生生不息的生命力，正是天地精神之所在。变易、简易、不易的天地法则，及生生不息的天地精神，涵盖着一切，为人生立身处世提示了原则。人以大天地的自然法则为准则来确立自己行为的规范，探明天地大自然的法则、规律，就能自强不息，厚德载物，面对纷繁复杂、千变万化的事态而

能知变，应变，适变，从而促使人类社会的向上发展，为全人类造福。

通观《周易》的主题思想就会明白，为什么它会被称为“天人之学”，而成为中国传统文化的源头，一切学术思想的源泉；为什么被推崇为大道之源、群经之首了。

《周易》的基本概念

对《周易》的解说，历来纷纭。了解一些基本概念，对于全面、深刻地研究《周易》，很是必要。

先以“象”而言。《系辞》说：“《易》者，象也。象者，像也。”又说：“在天成象，在地成形。”

象，应该说就是形象，象征。

关于“象”，有“八卦之象”、“六画之象”、“像形之象”、“爻位之象”、“反对之象”、“方位之象”和“互体之象”等。

“八卦之象”是说八卦的象征：

乾，为健，为天，为父，为首，为马，为君，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为木果……

坤，为顺，为地，为母，为腹，为牛，为布，为釜，为吝啬，为均，为文，为众，为大舆……

震，为动，为雷，为龙，为足，为长男，为决躁，为大途，为玄黄……

巽，为人，为风，为木，为股，为长女，为鸡，为白，为高，为不果……

坎，为陷，为水，为豕，为耳，为中男，为隐伏，为弓轮……

离，为丽，为火，为日，为雉，为目，为中女，为甲冑，为戈兵，为电……

艮，为止，为山，为狗，为手，为少男，为径路，为小石，为门阙，为阍寺……

兑，为说，为泽，为羊，为口，为少女，为巫，为毁折，为附决，为妾……

“六画之象”是六十四卦的六爻：下面三爻称为下卦、内卦、贞卦；上面三爻称为上卦、外卦、悔卦；上面两爻称为“天”，中间两爻称为“人”，下面两爻称为“地”；初爻、三爻、五爻称为“阳位”，二爻、四爻、上爻称为“阴位”；阳爻阳位或阴爻阴位称为“得正”或“得位”；阳爻阴位或阴爻阳位称为“不正”或“失位”。

“方位之象”是说八卦的八个方位：乾为西北，坤为西南，震为正东，巽为东南，坎为正北，离为正南，艮为东北，兑为正西。

“像形之象”是从卦的六爻组成的形状上来看：如第五十卦《鼎卦》䷱，初爻为“鼎足”，九二、九三、九四爻为“鼎腹”，六五爻为“鼎耳”，上九爻为“鼎铉”；这些都表示卦象鼎的形象。

“爻位之象”是指每卦的六个爻：初爻为元士，二爻为大夫，三爻为公，四爻为诸侯，五爻为天子，六爻为宗庙。

“互体之象”是说一卦之中，除上下卦外，还有二、三、四及三、四、五组成的两个新卦。

“反对之象”是说将一个卦颠倒过来，则成为另一个卦。实际上，六十四卦中除乾、坤、坎、离、大过、颐、小过、中孚等八卦颠倒过来不变外，其余二十八卦均反正各一卦，因而促成五十六卦。

以上介绍的是“象”。在了解“象”时，还要对“承”、“乘”、“比”、“应”、“据”、“中”等名词有所了解。这几个名词都是讲一卦之中六爻之间的关系的。具体讲：

承，指一卦中，阳爻在上，阴爻在下，则称阴爻承阳爻。如四十六卦“升”卦䷭，“初六”为阴爻，“九二”为阳爻，就称为“初承二”。

乘，指一卦中，阴爻在上，阳爻在下，则称阴爻乘阳爻。如“升”卦中“六四”为阴爻，“九三”为阳爻，就称“四乘三”。

比，指一卦中，相邻两爻的关系，如初爻与二爻，二爻与三爻，三爻与四爻，四爻与五爻，五爻与上爻，都称为“比”。

应，指一卦之中，初爻与四爻，二爻与五爻，三爻与上爻之间的呼应关系，一般是阴阳相应。

据，指一卦之中，阳爻在上，阴爻在下，则阳爻对下面的阴爻称之为“据”。

中，指一卦之中，二爻与五爻，因分别为内、外卦的中位，故称为“中”。

下面再说一说“消息卦”。

所谓“消息”，是说一卦之中，阳爻去而阴爻来，称为“消”；阴爻去而阳爻来则称为“息”。“消息”卦共有十二卦，分主一年十二个月：

“复”卦䷗，一阳息阴，建子，十一月；

“临”卦䷒，二阳息阴，建丑，十二月；

“泰”卦䷊，三阳息阴，建寅，正月；

“大壮”卦䷡，四阳息阴，建卯，二月；

“夬”卦䷪，五阳息阴，建辰，三月；

“乾”卦䷀，六阳息阴，建巳，四月；

“姤”卦䷫，一阴消阳，建午，五月；

“随”卦䷐，二阴消阳，建未，六月；

“否”卦䷋，三阴消阳，建申，七月；

“观”卦䷓，四阴消阳，建酉，八月；

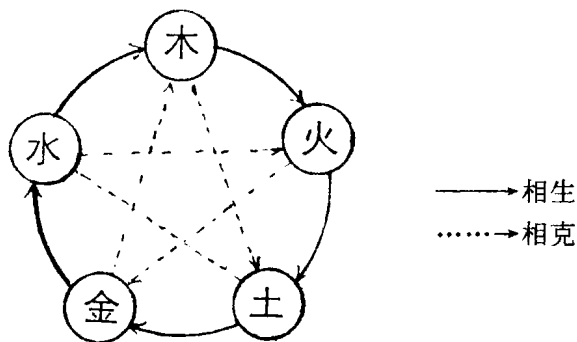
“剥”卦䷖，五阴消阳，建戌，九月；

“坤”卦䷁，六阴消阳，建亥，十月；

另外，还有八卦与五行的关系：乾、兑属金，坤、艮属土，震、巽属木，坎属水，离属火。

五行的生克关系：

金生水、水生木、木生火、火生土、土生金；金克木、木克土、土克水、水克火、火克金。五行的生、克关系如右图：

《周易》与占卜

《周易》是部用以占筮的书。所谓筮，是指用蓍草进行衍算而得卦，通过分析所得卦的卦象、卦辞、爻辞来占吉凶的方法。

《系辞》中这样记载占筮：“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。”“大衍之数五十，其用四十有九。分而为二，以象两；挂一，以象三。揲之以四，以象四时。归奇於扚，以象闰，五岁再闰，故再扚而后卦。”“乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四。凡三百有六十，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，八卦而小成。”

根据这段文字，可以知道古人占筮的大体步骤：

第一步，取蓍草五十根。

为什么要用五十根？说法不一。

一说，五十之数为元始有象一，春秋二，三统三，四时四，合而为十，成五体，以五乘十，成大衍之数。

一说，五十者，谓十日、十二生辰、二十八宿之和。

一说，太极为北辰，太极生两仪，两仪生日月，日月生四时，四时生五行，

五行生十二月，十二月生二十四气，和为五十。

第二步，从五十根蓍草中取出一根，在占筮过程中不用。

为什么有一根不用？一说是：“其一不用者，天之生气，将欲与虚来实，故用四十九焉。”一说是：“北辰居位不动，其余四十九转运而用也。”

第三步，将四十九根蓍草，任意分成两份，左手持一份象征天，右手持一份象征地（“分而为二以象两”）。

再从右手的蓍草中随便取出一根，夹在左手小指与无名指间，象征人（“挂一，以象三”）。

然后以四根蓍草为一组，先数左手的，再数右手的，以象征四季（“揲之以四，以象四时”）。

数到最后，每只手的蓍草必有余数。

第四步，将左手所余的蓍草，夹在左手无名指与中指间；将右手所余的蓍草夹在左手中指与食指间，以象征积余日而成闰月（“归奇于扚，以象闰”）。这时，连同原来那根象征人的蓍草，必定是五根或九根。

经过这四步，就完成“一变”，然后，可进行“二变”。

二变是将余下的那五根或九根蓍草除去，然后将另外四十根或四十四根蓍草合在一起，再随意分成两份而置于左右手，如同“一变”的三、四步，最后余下的必是四或八，此为“二变。”

“三变”是将余下的或四十或三十六或三十二根蓍草合在一起，再随意分成两份置于左右手，仍从右手取一根夹在左手小指与无名指之间，再每四根为一组地去数，最后必余四或八根。去掉这余数，剩下的蓍草将为三十六或三十二或二十八或二十四根。

再以四除之，一爻遂定：

$36 \div 4 = 9$ （老阳，画O，并在旁平行画一变爻--）；

$32 \div 4 = 8$ （少阴，画作--）；

$28 \div 4 = 7$ （少阳，画作-）；

$24 \div 4 = 6$ （老阴，画作，并在旁平行画一变爻-）；

老阳、老阴在变卦中可以变，或阴变阳或阳变阴；而少阳少阴则不会变。

经过“三变”可得第一爻，再做五次，可得另外五爻；经过十八变，便成一卦。第一个“三变”得初爻，第二个“三变”得二爻，依次为三、四、五、上爻。

揲蓍成卦后，到底看卦辞还是看爻辞进行占卜？如用爻辞，又到底用哪一爻的爻辞？《周易》本身并没有记述。后人据《系辞传》“动则观其变而玩其

占”，提出以卦中有无变爻及变爻的多少，确定用何卦辞、爻辞的方法。变爻为动，不变爻为静。

六爻俱静：卦中没有变爻，主要看卦象和卦辞；看内外卦之间的关系。

一动五静：卦中只有一个变爻，则以变爻之辞主占，兼看本、之二卦（之卦是指本卦经过爻变之后而成的卦）。如果变爻为上爻，应兼看之卦上爻的爻辞而占。

二动四静：卦中有两个变爻。按朱熹《易学启蒙》说：“二爻变，则以本卦二变爻辞占，仍以上爻为主。”清代张丙嘉认为朱熹的说法不确，他在《占易秘诀》中提出：“二动占法，不得仍以本卦动爻为主，自当以之卦动极之爻占主矣。况一动且占及之卦，二动岂有专占本卦动爻之理？”这一看法是对的。二动四静卦应兼看本卦和之卦所有的变爻，以之卦位置在上边的所变之爻为主。

三动三静：卦中有三个变爻，已成一卦之数，无论所变三爻全在一卦，或分见于两卦，三动三静，势均力敌。因此，以本卦为贞，以之卦为悔，兼看两卦象辞。

四动二静：卦中有四个变爻。朱熹认为“四爻变，则以之卦二不变爻占，仍以下爻为主。”张丙嘉则认为应以本卦二静爻的下爻为主。

五动一静：卦中有五个变爻，以之卦中的一静爻主占。

六爻俱动：卦中各爻均为变爻，乾、坤二卦可以用六、用九占断；其他六十二卦应以之卦贞悔为主占，兼看本卦卦象。

总之，易卦占卜是门高深、复杂的学问，不只是拿卦辞、爻辞去简单对号，而是要对卦象、卦辞、变爻爻辞、变卦卦象，所变爻辞及所占事物之诸因素作综合分析。在古人看来，只有这样，才能占得准确。

对于占卜，历来评价不一，但在漫长的封建社会中，不同程度地对此加以肯定，以不同方法加以诠释、发挥，乃至以此为基础，又不断杜撰、编造出各种新的占卜方法的倾向，却占据主流。包括一些很有影响的思想家，也都是这样做的。这是使易卦占卜罩上浓重的神秘色彩的重要原因。

易卦占卜，反映了当时社会历史条件下，人们对许多自然现象、社会现象都无法理解，对客观规律的认识、把握还很肤浅，因而对自己的行为及其后果也把握不定，所以，崇信鬼神命运，凡是重大的事情，必先求神问卜。问卜的工具，自然是从日常生活中所见的自然物中选择了。在殷代，盛行以龟甲占卜，以烧裂的纹络，占断吉凶，称作“卜”；“卜”字即裂纹的象形。到了周代，大概龟甲难找，便多用蓍草占卜，称作“筮”。

后世许多学者之所以鄙视《周易》，一个主要理由就是认为占卜违背伦理立

场。人的行为，应当依据良知、良心，而不应考虑后果。当为则为，不当为则不为，只管付出，不求回报，才是君子应有的态度。然而，占卜却先看结果，有利才行动，这样的动机已经不纯正了。这样的批评自有其道理，但宋代著名理学家朱熹认为：“《易》是用来占卜，以决断疑惑的，但依道理，应当做的，就应当做；不应当做的，就不应当做，在这种情形下，根本用不着占卜。惟有正事，在方法上有分歧，因而迷惑时，才可以占卜。恶事、私欲，不可占卜。”

朱熹的说法不无道理。《周易》本身也的确认为，应该做的事，不用问卜。例如《益·九五》：“有孚惠心，勿问元吉。”只是当做正当的事情，在具体方法上意见不一致，不知到底用何种方法才能成功时，才问卜。就是说，问卜是古人对应该做的事所采取的策略、方法所做的预测。

这是在科学文化极不发达，认识能力比较低下的社会历史条件下，人们所进行的一种预测。在当时历史条件下，是难能可贵的，因为它蕴含着人类对神秘现象，及潜藏于其背后的规律的大胆探索。我们不能由于人类认识和科技水平在今天的突飞猛进，而鄙视前人在认识和科技水平大不如今的历史条件下，所做的力所能及的探索和成就。人类的认识能力及作为其结晶的科学技术，总是世代相袭，逐代进步的。今天的成就，既是昨天、前天点滴进步的积淀，同时，又为明天的更大进步奠基。我们决不能因为今天的文明和科学而讥笑、否定昨天、前天的愚昧和落后，否定昨天、前天的愚昧、落后中所蕴藏的文明的成分、科学的颗粒。

因此，不能否认在易卦占卜中，含有一些科学的因素、成分、颗粒。实事求是地发掘这些科学的因素、成分、颗粒，使之与现代科技文化相结合，并发扬光大，使之为中国乃至世界的科技文化建设事业服务，是摆在当今易学研究者面前的一项重任。

当然，从整体上说，由于易卦占卜根本不认识人类社会发展的基本矛盾，及其所体现的规律性，至多是用自然现象来解释社会现象，因而不可能做出完全科学的预测。所以，易卦占卜，不论用什么方法，不论怎样解释，根本不可能完全准确。在这个问题上，用现代的标准、眼光看待古人，否定易卦占卜在中国科学文化前进途中的任何进步意义，否定其中含有任何有价值的东西的观点，是错误的；同样，把易卦占卜中含有的某些有价值的东西，无限地加以夸大，给它贴上现代化的时髦标签，甚至把它看作比立足于现代认识水平和科学技术的现代预测还“科学”、“高明”，也是错误的。

应该指出，这后一种倾向在近一个时期以来，趋向严重。每当看到、听到人们把易卦占卜吹得神乎其神，并吹捧某某人物是运用易卦进行占卜的“大师”

时，我就不由联想到，古人总喜欢把帝王吹捧为“真龙天子”，认为帝王是“龙”的后代，而殊不知“龙”顶多不过是个爬行动物，把人说成龙的后代，实际上是一种贬低啊！把贬低当成褒誉，是何等的荒谬可笑啊！同样道理，易卦占卜是在科学文化极不昌明的社会历史时代，聪明人在无奈中不得已而创造的一种预测方法，把这样初级的、笨拙的、以至无奈的方法，吹得神乎其神，毋宁说是拿古人的无奈当笑料啊！若是古人地下有知，肯定会感到被挖苦、讥讽而心怀愤懑呢！至于某些人自吹自擂，或互相吹捧，撇开先进的科技成果不用，而又不肯下功夫钻研易卦占卜中的玄理及其所潜存的真正科学的成分，却一味只知皮毛、一知半解，甚至不懂装懂地拨弄、叫卖占卜之类的货色，那不过是处于穷途末路或因某种原因为生活所迫，为了求生而已。当然，某些精明的人群打着“易卦占卜”“专家”的招牌，利用当今由于种种原因所促成的迷信命运和占卜的还不算小的市场，堂而皇之地之大发其财，也为数不少！这样的聪明人历代都有，只是现代更多，也更精明罢了！

对《周易》的研究、注释

对《周易》的研究、注释，从春秋时代就已开始。相传孔子五十岁得《易》而爱不释手，“韦编三绝”，加以诠释，并会同弟子们撰成《易传》。

到汉代，则注家蜂起，有田（何）氏《易》、丁（宽）氏《易》、焦（延寿）氏《易》、费（直）氏《易》、孟（喜）氏《易》、京房《易》、郑玄《易》、荀爽《易》和虞翻《易》等。

至三国时，主要有王弼撰《周易注》、《周易略例》等。

唐代主要有孔颖达的《周易正义》，影响颇大，另有陆德明的《周易释文》，李鼎祚的《周易集解》，史征的《周易口诀义》，郭京的《周易举正》等。

宋代主要有朱熹的《〈周易〉本义》，张载的《易说》，朱震的《汉上易传》，郑刚中的《周易窥余》，杨万里的《诚斋易传》，吕祖谦的《古易音训》，俞琰的《周易集说》等。

元代主要有黄泽的《易学濫觴》，王申子的《大易辑说》，钱义方的《周易图说》，陈应润的《周易爻变义蕴》等。

明代主要有胡广的《周易大全》，来知德的《周易集注》，黄道周的《易象正》，何楷的《古周易订诂》，张次仲的《周易玩辞困学记》等。

清代主要有李光地的《周易折中》，傅恒的《周易述义》，惠栋的《易汉学》、《周易述》，张惠言的《周易虞氏义》，焦循的《周易补疏》，俞樾的