

× ZC4639735ZC ×

品齋论道

卦 与 人道

贾凤翥
贾岩 著

大师风范

拨乱反正为风水正名

大器晚成

继往开来为罗经成典

大方之家

博通经籍为易经立说

吉林文史出版社
吉林出版集团

与人道

贾凤翥
岩 著

吉林出版集团

吉林文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《卦》与人道 / 贾凤翥 贾岩著. — 长春 : 吉林文史出版社,
2011. 4

ISBN 978-7-5472-0615-7

I. ①卦… II. ①贾… ②贾… III. ①周易—研究②八卦—研究
③风水—研究—中国 IV. ①B221.5②B992.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 063419 号

作 者 贾凤翥 贾 岩 著
责任编辑 周海英 于 涉
封面设计 邢越恩
开 本 170mm×240mm 1/16
字 数 236 千字
印 张 17.125
印 数 1—2000 册
版 次 2011 年 4 月第 1 版
印 次 2011 年 4 月第 1 次印刷

出 版 吉林出版集团
吉林文史出版社
发 行 吉林文史出版社
地 址 长春市人民大街 4646 号 邮编: 130021
网 址 www.jlws.com.cn/
印 刷 辽宁省印刷技术研究所

(沈阳市皇姑区宁山中路 15 号 024-86847258)

ISBN 978-7-5472-0615-7

定价: 33.00 元

序

卦与人道

赵子祥

我与贾公相识相知，盖因探讨易学结成业缘。贾公以《易经》之理，大道运行之论研究精神本体——《卦与人道》，应归属文化价值哲学。尽管世事变迁，纷繁至幻，但一个民族的文化价值观有如天不变，道亦不变，周行不息，独立不改，不为尧存，不为桀亡。其最高精神境界归于有常，归于有序。其《卦与人道》告人如何安身立命，从善如流。

《周易》堪称中华民族的圣经，与基督《圣经》、伊斯兰教《古兰经》、印度的《吠陀》并称作世界文化史上的四大元典，对人类文明产生了极为深刻的影响。

中华民族有悠久的历史 and 古老而灿烂的文化。在中华传统文化中，《周易》被奉为“六经”（易、诗、礼、乐、尚书、春秋）之首。中华的儒家文化、道教文化、佛教文化无不与《周易》发生千丝万缕的联系。《周易》其道广大，无所不包，植根于宇宙和生命世界及人类的精神生活与物质生活之中，具有广义恢宏的论理法则。从某种意义上说，《周易》是中华民族文化的源头。从《周易》中，能追溯到中华文化的学术思想渊薮，发掘出中华传统文化的特色。《周易》经孔子发掘其内涵并申衍发挥，从而建成了一个巨大的哲学体系的思想宝库。用孔子的话说，“易之为书也，广大悉备：有天道焉，有人道焉，有地道焉”。就是说无论是天体运行的规律、社会变革的规律或大地运动

的规律，在《周易》中无所不备。总之，《周易》已成为人们观察宇宙人生，锻炼思维能力，构建哲学体系的理论基础。十六大报告指出：“当今世界，文化与经济和政治相互交融，在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出。文化的力量，深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中”。

凤翥兄积四十年的从政阅历，读万卷书，行万里路，以先贤名著为师，广阅古籍，深究奥义，探颐发微，决疑开悟，观今鉴古，阐述《周易》蕴涵的人生智慧，实为可敬。《卦与人道》一书，对《周易》六十四卦的精髓，做了独到的阐发，每一篇都予人以新的人生启迪。人类已经跨入二十一世纪，人类进步事业仍面临着严峻挑战。中国加入世贸，社会正处在一个重要的转折时期，伴随着现代化事业的迅猛发展，市场经济的日趋繁荣，城乡交流日益频繁，人们的生活方式正在发生着巨大变化。在精神文明、物质文明、政治文明的进程中，社会上的个人主义、享乐主义、拜金主义和邪教猖獗，使一些人的世界观、人生观和价值观扭曲，诸多人生问题，有待哲人指点迷津。凤翥兄的《卦与人道》使人居高望远，心胸广阔，健康益智，真知灼见，人生警句通篇皆是，哲理格言美不胜收，是一部进德修业，济世兴国，与时俱进，开拓创新，品味人生，笑傲文坛的成功之作，特予推荐，以飨读者。

(本文作者系原辽宁社会科学院院长，
国家社会科学突出贡献专家)

前言

六十四卦与人道

卦，伏羲发明了八卦，周文王推演为六十四卦，又和周公旦一起为之系辞。它诞生于公元前十一世纪。

卦，是《易经》中象征自然现象和人事变化的一套符号，古代用以占卜吉凶。画卦的线条叫做爻，横线“—”为阳爻，横线中断“--”为阴爻。每卦由三爻组成。单卦（三画卦）共八个，即乾（☰）、坤（☷）、震（☳）、巽（☴）、坎（☵）、离（☲）、艮（☶）、兑（☱），分别代表天、地、雷、风、水、火、山、泽，《周礼》称为“经卦”，通称为八卦。为便于记忆，后人创作了“八卦取象歌”：

- （☰）乾三连，（☷）坤六断；
- （☳）震仰盂，（☶）艮覆碗；
- （☵）离中虚，（☵）坎中满；
- （☱）兑上缺，（☴）巽下断。

重卦（六画卦），由两个“经卦”组成的卦共六十四个，《周礼》称“别卦”，通称六十四卦。卦名是：乾、坤、屯、蒙、需、讼、师、比、小畜、履、泰、否、同人、大有、谦、豫、随、蛊、临、观、噬嗑、贲、剥、复、无妄、大畜、颐、大过、坎、离、咸、恒、遁、大壮、晋、明夷、家人、睽、蹇、解、损、益、夬、姤、萃、升、困、井、革、鼎、震、艮、渐、归妹、丰、旅、巽、兑、涣、节、中孚、小过、既济、未济。

卦有卦辞、爻辞。辞，是古代一种文学体裁，泛指文辞、言辞、说辞。卦辞，是阐述每一卦要义的文辞。如“乾”是卦名，“元亨利

贞”是卦辞。说明卦中各爻要义的文辞叫爻辞，六十四卦共 384 爻。六十四卦每卦六爻，每爻有爻题和爻辞。爻题都是两个字：一个字表示爻的性质，阳爻用“九”，阴爻用“六”；另一个字表示爻的次序，自下而上，为初、二、三、四、五、上。如乾卦初爻：“初九，潜龙，勿用”。“初九”是爻题，“潜龙，勿用”就是爻辞。

现在通行的《易经》，包括“经”和“传”两大部分。《本经》由六十四卦的卦象、卦辞、爻辞组成；《易传》由文言、彖传（上下）、象传（上下）、系辞（上下）、说卦传、序卦传、杂卦传七种共十篇组成，又称为“十翼”。“翼”是羽翼，像鸟之两翼，为辅助之意。《易传》十篇为孔子所作，圣人之言。

《彖传》的“彖”，《系辞》说：“彖者，言乎象者也。”古代把“彖”解释为“断”，就是断定吉凶的意思。《彖传》只解卦辞，而不及爻辞。

《象传》分两个层次，《大象》解释整个卦象；《小象》解释各爻爻象。《象传》只解卦名和卦义，而不及卦辞。

《文言传》只解乾、坤两卦，多就《彖传》、《象传》文辞进一步发挥，即文饰乾、坤两卦之言辞。

《系辞传》相当于《易经》全书的通论，对《易经》经文的各个方面作了全面地分析和阐释，发《易》义之精微，说《易》理之范例。

《说卦传》是专门解释“八卦”的，论说占筮的原则和体例。前六章解说八卦的性质与功能，如：“雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之”。后五章说明八卦的取象特点，如：“乾，健也；坤，顺也；震，动也；巽，入也；坎，陷也；离，丽也；艮，止也；兑，说也。”

《序卦传》是一篇解释六十四卦编排次序，并揭示诸卦承前启后意义的专论。从“有天地，然后万物生焉”始，至“物不可穷也，故受

之以未济”终，通篇贯彻《易经》哲学的宇宙论、存在论、方法论和辩证法思想。

《杂卦传》篇幅最短，全篇共 249 个字，是揭示六十四卦“参伍以变，错综其数”关系的。它把六十四卦分成三十二对组合关系，两两相对，对比说明。如“乾刚，坤柔；比乐，师忧”；“解，缓也；蹇，难也”。

伏羲画卦，周情孔思。“八卦”，是神话中人类始祖伏羲创作的。《易经》六十四卦是公元前十一世纪周文王被商纣囚禁在羑里（河南汤阴县北）狱中所作，卦辞、爻辞多为隐语讳言，且讳莫如深，但卦画之间隐匿着文王革故鼎新、改朝换代的革命情志；《易传》是春秋末期思想家、政治家、教育家、儒家创始人孔子所作，“七传、十翼”解经说法，字里行间昭示着孔子教育家的胸怀、政治家的思想。

伏羲画八卦，揭示了宇宙间的普遍规律；文王演《周易》将这一规律用于万事万物；孔子作《易传》，将这一规律上升至哲学层面。

《易经》为什么历经千古而不衰？吸引着帝王将相、博学鸿儒、三教九流、士庶百姓为之折腰？它永恒的魅力何在？古今中外学者的主要观点：

说，《易经》为六经之首，是中华民族的宝典，它与基督教的《圣经》、伊斯兰教的《古兰经》和印度的《吠陀》，并称世纪文化史上的四大元典，对人类文明产生了极其深刻的影响。

说，《易》道广大，无所不包，旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、数学，以逮方外之炉火，皆可援《易》以为说。《易经》是一个庞大的学术思想体系，是由易经、易传、易学三部分共同构建的系统的知识典籍。

说，《易经》与世界上其它典籍一样，是哲学观念系统与科学技术系统的统一。《易经》本身就包含着“道”与“器”的一致性。在

21 世纪的今天，这部经典仍然能够为现代自然科学提供整合经验思路，仍然能够为现代的政治文明、精神文明、物质文明和构建和谐社会提供适宜的决策模式。

说，《易经》博大精深。“博”，反映知识面：彰往察来，皆入象内；趋吉避凶，均在经中。“大”，体现包容量：宇宙浩茫，无所不包；世情纷繁，无所不容。“精”，显示哲理性：微言警句，发人猛省；玄意奥义，石破天惊。“深”，表达启悟力：智泉暗涌，取之不竭；慧果隐悬，用之不尽。

.....

“道大莫容”，孔子门徒称孔子之道博大精深，天下容纳不了。

道，在老子看来是“万物之源”。《老子·四十二章》：“道生一，一生二，二生三，三生万物”。孔子说：“一阴一阳之谓道”，这个“道”是万物的道理，哲学层面的规律。《系辞上》说：“《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”。辞、变、象、占四大内容，其关系是“象”为辞母，“辞”由象生，“变”以明理，“占”言吉凶。

当代研讨《易经》之道，我倡导的视点是：

其道一，《易经》发于物理，说以性命。

“物理”，是事物的道理、规律。“性命”，指人和动物的生命。《易经》对物理的阐述，是揭示物质运动最一般的规律和物质的基本结构以及它们在实际中的应用。《系辞上》：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。“太极”指元气，“两仪”指阴阳，“四象”是阴阳刚柔。阴阳属天，刚柔属地。天上的阴阳交合，生出天之四象：太阳、少阳，太阴、少阴。地上的刚柔交合，生出地之四象：太刚、少刚，太柔、少柔。

天之四象，又分别是日、月、星、辰：“阳中阳，日也；阳中阴，月也；阴中阳，星也；阴中阴，辰也”。并且以动静的大小作为区别太少阴阳的标准：“动之大者，谓之太阳；动之小者，谓之少阳。静之大者，谓之太阴；静之小者，谓之少阴。太阳为日，太阴为月，少阳为星，少阴为辰”。（《观物内篇》）

地之四象，太刚、少刚，太柔、少柔。“太柔为水、太刚为火、少柔为土、少刚为石。水火土石交而地之道尽之矣”。（《观物内篇》）

天之日月星辰，地之水火土石，又变生一系列的事物：“日为暑，月为寒，星为昼，辰为夜。暑寒昼夜交而天之变尽之矣”。

“水为雨，火为风，土为露，石为雷。雨风露雷交而地之化尽之矣”。

太极、两仪、四象、八卦四个因素之间，存在着感应、交合的关系。

“暑变物之性，寒变物之情，昼变物之形，夜变物之体。性情形体交而动植之感尽之矣”。

雨化物之走，风化物之飞，露化物之草，雷化物之木，走飞草木交，而动植之应尽之矣”。（《观物内篇》）又说：“走感暑而变者，性之走也；感寒而变者，情之走也；感昼而变者，形之走也；感夜而变者，体之走也”。

不同的物，有不同的物理；不同的物，有不同的性命。人也是物，也属于观物的对象。但人能“以一心观万心，一身观万身，一物观万物，一世观万世”，又能以心代天意，以口代天言，以手代天功，以身代天事。所以，“人为万物之灵”。

观察宇宙及人类历史的运动规律，有一个现成的模式，那就是一年四季的循环。《系辞》说：“天地设位而《易》行乎其中，成性存存，道义之门”，“天地氤氲，万物化醇，男女构精，万物化生”。化

生就有了生命，从生命而演绎为“性命”，要经过生——变——死的物理过程。就人来说除了生命体本身的生——变——死物理过程外，还有一个更重要的是思想、品德的修养过程，也就是六十四卦揭示的“德性”。孔子在《系辞》中说的：“《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。”又说：“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，井以辩义，巽以行权”。

当初圣人作《易》，“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”。这就是《易经》发于“物理”，说以“性命”的内涵和本质所在。

其道二，《易经》象由数设，数由象定。

《系辞》说：“《易》者象也，象也者像。”“象”，指形态，样子。“数”，是数学上表示事物量的基本概念，这里则指规律、道理，天命、命运，就是说《易经》的“象”和“数”有其质的特殊规定性。

“在天成象，在地成形”，这是《易经》表达的形象。《易经》八卦分别象征八种自然现象：“☰”乾象征天，“☷”坤象征地，“☳”震象征雷，“☴”巽象征风，“☵”坎象征水，“☲”离象征火，“☶”艮象征山，“☱”兑象征泽。这是八卦的基本象征意义。从八卦基本象征意义出发，沿着形象、功能、属性、地位、关系等方面引申，把诸多象征意义与基本象征意义融会贯通，形成了一套卦象谱系。如：“乾，健也。乾为天、乾为阳、乾为首、乾为父……”。“坤，顺也。坤为地、坤为阴、坤为腹、坤为母……”。等等。《易传》认为人的思维不能脱离形象，形象的内容比语言文字所表达的内容更丰富多彩。

所谓“数”，是与象相联系的，认为自然界的變化是遵照數的變化

程序进行的。数的变化程序标志着事物变化的趋势和结果，通常称之为“气数”。所谓气数，就是通过数的演绎，推测事物的变化和趋势。

《易经》以象和数相互转换的观点解释卦象、爻象和事物变易的过程和法则。六十四卦既有象又有数。如“一”、“--”爻象，前者称谓“九”，后者称谓“六”。又如“☲”（三画卦）离为经卦卦象，“☳”泰为别卦卦象。各卦的初六或九、二、三、四、五、上六或上九是数。阴爻为“六”，阳爻为“九”。卦象中各爻的阴阳象决定数，这叫做“数由象定”；各爻的“九”、“六”数规定着爻象，这叫做“象由数设”。

历代《易》学者，围绕着“象”、“数”的问题有很多说法：有的主张“有数而后有象”；有的主张“有象而后有数”。但都把“象”和“数”紧密地联系在一起，认为“象”、“数”不可偏废。

世界上的一切事物，从自然界到人类社会，都有象和数的两个方面，既有可感知的性质，又有数量的规定性。

其道三，《易经》的唯物论与辩证法。

《易经》引发的哲理，几乎每个时代都有人玩味、体认和发扬，在易学的长河中人们把它称作“易经哲学”。其聚焦点有如下六论：

（一）《易经》论宇宙和事物的生成。

“太极”是宇宙的本原，天地万物由太极而来。“立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义。”（《说卦传》）阴阳学说是《易经》根本的宇宙观。《系辞》说：“天地氤氲，万物化醇，男女构精，万物化生”。这是一个普遍适用的事物生成原理，无论自然界、人类社会，无不如是。

（二）《易经》论事物运动的一个过程，两个阶段。

事物的运动取两种状态，这是老子第一个提出来的。“万物并作，

吾以观复。复命曰常，知常曰明。不知常，妄作凶。”

就是说事物都在运动，我以之观察它的“往”、“复”。倡导“观复”、“知常”，反对“不知常”的“妄作”，“妄作”必“凶”。“往”、“复”告诉我们，无论什么事物的运动都采取两种状态，即相对地静止的状态和显著地变动的状态。“两种状态的运动都是由事物的内部包含的两个矛盾着的因素相互斗争所引起的。当着事物的运动在第一种状态的时候，它只有数量的变化，没有性质的变化，所以显出好似静止的面貌。当着事物的运动在第二种状态的时候，它已由第一种状态的数量的变化达到了某一个最高点，引起了统一物的分解，发生了性质的变化，所以显出显著地变化的面貌。”（毛泽东《矛盾论》）

《易经》设第二十四《复》卦和第二十五卦《无妄》来表示“反复其道，复则不妄”。那么《复》卦和《无妄》所阐述之理，又是如何产生的呢？它是由第二十二卦《贲》和第二十三卦《剥》，“贲极必剥，剥极必复”之道产生的。“《贲》，贲者，饰也”（《序卦》），“《剥》，剥者，烂也”（《杂卦》）《剥》卦的卦画符号是“䷖”，五阴剥一阳；《复》卦的卦画符号是“䷗”“一阳复始”，二十四节气“冬至”时节。所以《序卦》说：“物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复”。贲极必剥——无边落木萧萧下；剥极必复——不尽长江滚滚来。

（三）《易经》论事物之间的矛盾性和同一性。

《易经》之《损》、《益》二卦合为一组，既对立又统一，相反者相成。所谓“对立”，从卦变上看，《损》“䷨”《益》“䷩”分别以《泰》“䷊”《否》“䷋”两卦为原身。《损》自《泰》来，将《泰》卦下卦一阳置于上卦坤阴之上，就变成了《损》卦；《益》自《否》来，将《否》卦的九四与初六相互交换，便成《益》卦了。由《泰》而《损》，路经“损下益上”，由《否》而《益》，程序是“损上益下”。

损益之道，对立统一。《损》《益》是有条件的、相对的。两个相反的东西中间有同一性，所以二者能够共处于一个统一体中，又能够互相转化。转化是有条件的，在一定条件下能够统一，又能够互相转化。无此一定条件就不能构成矛盾运动。

（四）《易经》论阴阳消长，否极泰来。

《泰》卦，乾下坤上，卦辞曰“泰，小往大来，吉，亨”。在《易经》的概念中，乾为天、为阳、为大；坤为地、为阴、为小。阴阳代表事物对立的两个方面，它们不但处于对立状态，也会和谐地统一在一起，这就是“阴阳交泰”。天之阳气下降，地之阴气上升。阴气往上升叫“小往”，阳气往下降叫“大来”。《彖传》说：“天地交而万物通，上下交而其志同”。从自然界到人类社会，都符合这样的规律。

《否》卦，坤下乾上，卦辞曰：“否，否之匪人，不利君子贞。大往小来”。《否》卦与《泰》卦象征天地之象正相反，是阴阳相背离的运动。《礼记·月令》说：“孟冬之月，天气上腾，地气下降，天地不通，闭塞而成冬”。在《易经》十二消息卦中，《泰》是阳气渐长的正月，《否》是酷暑之七月。天地阴阳不能交接，以致万物生长不能畅通。

《序卦》说：“泰者，通也。物不可以终通，故受之以否，物不可以终否”，“否极则倾”，“否极泰来”。泰中存在着否，否中存在着泰，依一定条件互相转化。阴阳消长，否极泰来是事物发展的必然规律。

（五）《易经》论事物的量变与质变。

量变，哲学上指事物逐渐的不显著的变化，包括数量的增减和场所的更换，也包括构成成分排列次序和结构形式的变化。质变，指事物根本性质的变化，是事物由旧质向新质的飞跃。也说突变。量变和质变是对立的统一。

《易经》在把握“物极必反”法则时，提出了“知几”、“知度”、“知时”的概念。

“知几”，是根据事物细微迹象，预知事态和动向。也就是知微见著的意思。人们常说一滴水能折射太阳的光辉，一叶知秋。《系辞》说：“圣人之所以极深而研‘几’也，唯‘几’也，能成天下之务”，“彰往而察来，显微而阐幽”。

《易经》面对阴阳消长、物极必反的法则，除有先见之明的“知几”之外，还有“进退不失其正”的“知度”。“度”，特指事物的某种性质所达到的程度。“知度”，就是把握事物发展的量变过程中保持原质的数量界限。任何事物超出了“度”的界限，事物即发生质变。比如《乾》卦，初九爻“潜龙勿用”，九二爻“见龙在田”，九四爻“或跃在渊”，九五爻“飞龙在天”，上九“亢龙有悔”。龙自下而上，长到九五时，已经“飞龙在天”，志得意满，如日中天的状态，如果一意亢进，必然走上穷途的上位，成为“亢龙”而“有悔”。

“知时”，“时”是时机的意思。“知时”，是说事物发展变化是由一定的时间、地点、条件所决定的时机。《易经》处处充斥着“时”的观念，在《彖》、《象》传中出现竟有 57 处之多。每一卦有每一卦的“时”，每一爻有每一爻的“时”，卦变有卦变的“时”，爻变有爻变的“时”，离开“时”，《易经》的象数就失去变化，丧失了生动活泼的本性。王弼说：“卦者时也。时有否泰，故用有行藏”。卦就是“时”，时有否时泰时，故而泰时则行，否时则遁。

“万物之生与养，‘时’为大”，“时”为《易经》之“变”的最高境界。《象传》的“时”，含有时间、时期、时势、时局、时需等多个涵义，并且要善于“用时”和“时用”。“审时度势”，“因时制宜”，“随时者昌，随人者亡”。

“知几”、“知度”，是事物发展过程中保持质的数量界限；“知

时”、“用时”，是把握事物量变质变、质量互变辩证思维的精髓。

(六) 《易经》论事物的相对性和其质的规定性。

《易经》第六十三、六十四卦是《既济》和《未济》两卦。“既”，指已经、完了之义；“济”指成、成功。“既济”，既得成功。《既济》卦的要旨在于：大功已成，仍须慎终如始。否则“终止则乱，其道穷也”。

《未济》，表征事尚未成功。“革命尚未成功，同志仍须努力”。《周易折中》在论述《既济》与《未济》相对关系说：“《既济》中存在着《未济》，《未济》中也存在着《既济》的可能性，这是事物的相对性。《既济》初吉终乱，《未济》则初乱终吉”。

《易经》在收尾两卦中凸显“物不可穷，变易无穷”的思想。“变易无穷”是客观事物固有的法则，是事物质的规定性，而我们能否认识到，重视与否就显得更重要了。如果视天下为既济者，则危机必生；而常视天下为未济者，则既济可至。

《周易阐微》说：“六十四卦是事物发展变化的一个长过程，既济是这个长过程的终结。然而物不可穷，过程有终结，但不会真正终结，旧过程终结之时，新过程已经开始。所以，六十四卦之最后一卦是未济而不是既济。既济、未济两卦合为一体是六十四卦之终，犹如乾坤两卦合为一体是六十四卦之首一样”。《既济》与《未济》的关系，以及它们自身六爻的变化，充分展现了《易经》变易的终始之义。这个终始之义不能归结为循环论，它揭示了一个伟大的真理：“事物是依否定之否定的形式向前发展。后面总是否定前面却又包含着前面”。

其道四，《易经》推天地之道以明人事之道。

《系辞下》说：“《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，三才之道也”。

《易经》六画卦，初、二两爻代表地道，五、六两爻代表天道，三、四两爻代表人道。成语“不三不四”就出于天、地、人三才之道，三、四爻本来是代表“人”的，可这个人不正派、不像样子，所以说他“不三不四”。

“人道”，在《易经》里起码表达三层意思：一是指做人的道德规范；二是指人与人之间的关系；三是指阴阳氤氲，男女交合。

《四库全书·总目提要》经部易类序曰：“圣人觉世牖民，大抵因事寓教。《诗》寓于风谣，《礼》寓于节文，《尚书》《春秋》寓于史，而《易》则寓于卜筮。故《易》之为书，推天道以明人事者也。”这是孔子作《易》的人道观。孔子说：“入其国，其教可知也”。“其为人也，洁、静、精、微，《易》教也。”又说：“《易》之失，贼。”“洁、静、精、微而不贼，则深于《易》者也。”这段话是孔子关于《诗》《书》《礼》《易》《春秋》典籍的教化说，是对一国的社会风气和道德修养的论述。孔子认为，《易经》的功能表现在能使受教育者的思想作风变得洁、静、精、微，这是得；如果受教育者对《易》的教化接受得不深不透，也会堕入“贼”的邪路，这是失。

“洁、静、精、微”到底是什么意思？孔颖达在《周易正义》中解释为：“《易》之于人，正则获吉，邪则获凶，不为淫滥，是洁静；穷理尽性，言入秋毫，是精微。”从人道的角度我们可以这样理解：“洁”，品德纯洁；“静”，举止安然；“精”，聪明睿智；“微”，知微见彰。总之，孔子的“洁、静、精、微”四个字，就是锻炼人的思维能力和修养人的精神境界。

“洁、静、精、微”的风貌，是《易》教的正面作用，同时《易》教弄不好还有反面作用，这就是孔子说的“贼”。这里的“贼”非指盗贼，而是“害”的意思。孔子认为，《易》的教化不深、不透，就会产生“贼仁贼义，以邪害正”。比如，时下一些学《易》的人，只从

