

周易正宗

下

马恒君 著

华夏国学经典文库【全文解读本】

珍藏
经典

华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

华夏国学经典文库【全文解读本】

珍藏
经典

周易正宗

下

马恒君 著

下 经

三一 咸——男女感应

艮下兑上，泽山咸。《序卦》云：“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，有上下然后礼仪有所错。夫妇之道不可不久也，故受之以恒。”意为：有了天地然后才会有万物，有了万物然后才分出男女两性，有了男女两性然后才会有夫妻，有了夫妻然后才会有父子，有了父子尊长卑少然后才会有君臣尊卑，有了君臣尊卑然后才会产生上下等级，有上下等级然后在礼仪制度上才有种种不同的交错。夫妻的正道不能不长久，所以在咸卦之后接着是恒卦。《序卦》在下经的开始，讲人伦的产生进化顺序：天地→万物→男女→夫妇→父子→君臣→上下→礼仪，认为这是一个自然进化的序列。人伦也是自然的产物，从而把自然与社会统一起来。从中可以看出，《周易》是把自然与社会作为一个整体来研究的，它的自然观也是社会观，这种整体、全息认识世界的方法，对分析科学越来越发达的今天，具有特别重要的意义。按照《序卦》行文的条例去理解，“夫妇之道不可不久也，故受之以恒”，是讲咸卦之后接着是恒卦。咸卦是“夫妇之道”。但咸卦为什么要接在离卦之后，《序卦》却未作交待，而是把咸卦与乾坤（天地），两卦直接挂在一起。这就不得不说，下经有发端更始的用意。上下经的分开，不单是因为篇幅长短的问题。程颐说：“天地万物之本，夫妇人伦之始，所以上经首乾坤，下经首咸，继以恒也。”话说到这里其意已足。有人又发挥说，上经是“明天道”，下经是“明人伦”，这就把上下经从内容上割裂开了，与《序卦》把咸卦和乾坤连在一起的用意相背。所谓发端更始，只是强调自然与社会是易道研究的两大方面的内容，作为人伦之始的咸恒两卦，在贯通人类社会运动方面具有较为重大的意义，夫妇家庭是研究人类社会的一个基础，所以把乾坤放在上经首位，把人伦之始的咸恒放在下经首位，并不是要上经专讲天道，下经专讲人伦。从根本上讲，社会从属于自然；从认识目的上讲，认识自然是为更深入地认识社会，从而指导人们的正确行动。《周易》是自然社会的辩证统一论。

《序卦》认为咸的意思是夫妇之道。《杂卦》云：“咸，速也；恒，久

也。”意为，咸是快的意思，恒是长久的意思。把《序卦》、《杂卦》的说法，用彖辞的讲法沟通起来就容易理解。彖辞说：“咸，感也。”咸是男女夫妇之间的快速感应。这就是卦名的基本意思。

关于卦变，彖辞提示说：“柔上而刚下，二气感应以相与。”蜀才说：“此本否卦，案六三升上，上九降三，是柔上而刚下，二气交感以相与也。”他认为是从否卦变来，否的上九与六三换了爻位。即：否^{上九}六三两爻换位，变咸。蜀才的讲法，准确地说明了彖辞的所指内容，没有再争论的必要。这一卦的卦变，还有一个明显的特点，就是爻位的推移正好发生在相应的位置上（否^{上九}六三三位与上位相应），又是刚爻与柔爻的异性往来，这在卦变中也是难得的巧合，所以卦名以男女迅速感应的“咸”为义。在卦序上，咸卦的倒象是恒卦，即：咸整卦上下颠倒，为恒，咸与恒是一组正覆卦，所以两卦前后相次。

咸，亨，利贞。取女吉。

【译文】咸卦亨通，宜于正固。娶女吉祥。

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！

【译文】咸是感应的意思。柔顺上去，刚健下来，阴阳二气相互感应结合在一起。止于喜悦，男对女态度谦下，因此亨通，宜于正固，娶女吉祥。天地相互交感流通，万物才得以化生；圣人感化人心，天下和合太平。看它的相互感应，天地万物的情理就可以发现了。

象曰：山上有泽，咸。君子以虚受人。

【译文】山上有大泽就是咸卦。君子从中得到启示，要虚怀无私、容纳他人。

【辨证】卦辞说“咸，亨，利贞”，是讲咸卦是相互感应，阴阳二气相互交感流通，所以才亨通。从卦象上讲，咸卦从否卦变来，否的刚爻上九与应位的柔爻六三相互交流换位（否^{上九}六三变咸）。否（否^{上九}）的上卦是乾，乾为天；下卦是坤，坤为地；刚爻代表阳气，柔爻代表阴气，这是上天的阳气与下地的阴气相互交感流通，所以能亨通。在阴与阳的交流中，阴要顺阳而动，才合乎天地之道，所以阴气利于正固，“利贞”是说，感应虽说是流通，但这种

流通要符合天地正道，阴气不能主动，要固守顺阳而动的规律。“取女吉”，“取”与“娶”是古今字，是说这一卦娶女人吉祥，因为这是一个阴阳正应交感的卦。

彖辞从五个方面说明咸卦：（一）解释卦名的意思。“咸，感也。”意为咸是感应的意思。王安石讲：“有心曰感，无心曰咸。”这是从字形上讲的，但他也强调了一点，“咸”的感应，是效法天地不带私心的自然感应。（二）从卦变上说明咸卦。“柔上而刚下，二气感应以相与。”“与”是一起，这是解释咸卦所从来，它是否卦的变化形态，否的柔爻六三升进到上位，刚爻上九下降到三位，就是“柔上刚下”的具体所指。否的上卦乾为天，下卦坤为地，天的阳刚之气与地的阴柔之气，像上九、六三那样发生了交流往来，卦象上呈现出一种阴阳二气的交感流通，感应到一起去了，这就是“二气相感以相与”的具体所指。这两句指出了卦辞为什么会“亨，利贞”的原因之一。（三）从上下卦特性的组合上说明卦辞“亨利贞，取女吉”，“止而说”。指下卦艮为止，上卦兑为悦，上下卦的特性组合是停止在喜悦上，所以娶女吉。（四）从上下卦象上说明卦辞“亨利贞，取女吉”。“男下女”是指下卦艮，艮为少男；上卦兑，兑为少女，少男少女正是相爱的时候，况且又是少男主动居于少女之下（九三是从上九下来的），是男子以谦恭和卑下的态度对待少女，符合男向女求婚的正常规律。“是以亨利贞，取女吉也。”意为因此才亨通，宜于正固，娶女人吉祥。“男下女”，是男子去掉骄矜之态，低心下气地去求女方，说明女子能正固，娶这样的女子做妻子当然吉祥。看来彖辞依据阳动阴顺的规律，是主张女子在男女情爱的问题上应当比男子相对地封闭一点。（五）推演咸卦的巨大意义。“天地感而万物化生”，强调感应是天地自然的必然规律，正是因为天地相互的交感流通才能化生万物。“圣人感人心而天下和平”，是说明圣人从天地感应中应学习到哪些有益的东西。即学会感化人心，使天下和合太平。圣人所以能把天下治理好，就是因为能究天人之际，把感应的方法用于社会。“观其所感，而天下万物之情可见矣。”强调感应的巨大意义，观察相互间如何感应，是洞察万物奥妙的一把钥匙。比如最基本的一条同性相斥、异性相吸的普遍规律，就可以从感应中观察到。它可以解释说明诸如山崩钟应之类的情理。

象辞说“山上有泽，咸”，是用八卦的基本象解释咸卦，下卦艮为山，上卦兑为泽，山上有大泽就是咸卦。这个卦象显示了大山能够容纳的广阔胸怀。君子要学习这种胸怀，虚怀若谷，能够容人，这就是“君子以虚受人”。

初六：咸其拇。

【译文】感应到脚的拇指上。

象曰：咸其拇，志在外也。

【译文】感应到脚的拇指上，是心里想着向外走。

【辨证】按卦位分析，初位在下为足，因在咸卦，故为足受到感应。初六有正应在九四，要动，故言“咸其拇”。足易动的首先是脚趾。“拇”指脚上的大拇指。象辞说，“咸其拇，志在外也”，主要是说初六在外卦有九四为正应，在否变咸的过程中，六三已动到外卦的上位，初六也有外动的心思。从取义上说，感应最灵敏的是心，腹背尚且迟钝，更何况是脚趾，说明感应尚浅，有待深入。但拇指已有感应，外动的愿望已经有了。

六二：咸其腓，凶，居吉。

【译文】感应到了腿肚子，凶，安居吉祥。

象曰：虽凶居吉，顺不害也。

【译文】虽然有凶，安居吉祥，顺应不会有灾害。

【辨证】腓，《说文》：“胫腨也”，“腨，腓肠也”。段注：“腓肠谓胫骨后之肉，腓之言肥，似中有肠者，故曰腓肠。”段玉裁揭示的语源没有讲出根据，但他讲的部位是对的。《庄子·天下篇》说禹“腓无胈，胫无毛”。胈是细毛，腓是腿肚子。腿肚子上汗毛比小腿前的胫要浓密一些。小腿前部称胫，腿肚子称腓。从象上讲，巽为股，股是大腿，六二在大腿之下（六二互巽），足之上，故为“腓”。从取义上说，感应到腿肚子上，是想动而不可能动，上受腿的控制，下受足的牵扯，只有腿肚子抽动，会出毛病，故言“凶”。老实待着比较好，故言“居吉”。象辞说“虽凶居吉，顺不害也”，指虽然腿肚子受到感应乱动起来有凶，但老实待着会吉祥，是因为六二在互巽里，巽为随顺，能随顺不会有害。这一爻是让人稍安勿躁，躁动有凶，安居无害。

九三：咸其股，执其随，往吝。

【译文】感应到大腿上，控制住不能随着动，前往会遇到吝难。

象曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

【译文】感应到大腿，也不安处。想随着人动，是受下边控制。

【辨证】九三在互巽里(九三—互巽),巽为股,故言“咸其股”。感应到了大腿,整个下体可以活动,比“咸其拇”、“咸其腓”都好得多。但九三又在下卦艮里(九三—艮),艮为止,巽又为随顺,这种随顺被止住了,故言“执其随”,“执其随”是说想随着别人去动,却被控制住了。执是被绊住动不了。既被绊住,还要前往就会有吝难。象辞说“咸其股,亦不处也”,意思是说感应到大腿,与感应到拇指、腿肚子一样,也会动起来,不安处。又说“志在随人,所执下也”。志是心里的愿望,九三是否变成咸与上六交换位置的一爻,愿意随着上六动,但来到三位,下卦变艮,被下卦止住了。总之,这一爻是想动,但下面有羁绊,动不了,一定要动,会有吝难,不大容易解得开。

九四:贞吉悔亡,憧憧往来,朋从尔思。

【译文】正固吉祥,没有忧悔,来来往往,朋友都与你的心思相同。

象曰:贞吉悔亡,未感害也。憧憧往来,未光大也。

【译文】正固吉祥,没有忧悔,是未感受到灾害。来来往往,是还不够广大。

【辨证】“贞吉悔亡”需作一下辨析。《尚书·洪范》中有一段话,说周武王灭商后做了天子,不知道当天子有哪些常规,于是向殷商的宗室老臣箕子讨教处理政务的一些常规,其中第七项是怎样用卜筮决定大事。箕子告诉他说:“七稽疑:择建立卜筮人,乃命卜筮。曰雨、曰雾、曰蒙、曰驿、曰克、曰贞、曰悔,凡七。卜五,占用二,衍忒。立时人作卜筮,三人占,则从二人之言。汝则有大疑,谋及乃心,谋及卿士,谋及庶人,谋及卜筮。汝则从、龟从,筮从、卿士从、庶民从,是之谓大同,其身康强,子孙其逢,吉。汝则从、龟从,筮从,卿士逆、庶民逆,吉。卿土从、龟从、筮从,汝则逆、庶民逆,吉。庶民从、龟从、筮从,汝则逆、卿土逆,吉。汝则从、龟从,筮逆、卿土逆、庶民逆,作内吉,作外凶。龟筮共违于人,用静吉,用作凶。”简单译述出来,是说:国家有了疑难不决的大事怎样作出决定?选择任命一些掌管龟卜和蓍筮的官员,让他们去用龟甲占卜,用蓍草去算卦。龟卜的兆象,有像雨的,有像雨过天晴的,有像雾气蒙蒙的,有像半阴半晴的,有像阴阳二气相犯的。卦象分内卦、外卦。龟兆和卦象主要有这七种。前五种是龟兆,后两种是卦象。根据这七种兆象去推演,看看有什么不同。让这些官员去卜筮。如果是三个人占卜,就按两个人的意见下断。假如你有重大疑难,先要自己考虑出个意见,再与卿士、庶人、龟卜、占筮人员商量。如果是你同意、龟卜吉、占筮吉、卿士同意、庶民同意,这就叫做“大同”,一定会安康强健,子孙兴旺,这是吉。如果

你赞成、龟卜吉、占筮吉，而卿士反对，庶民也反对，也是吉利的。如果卿士同意、龟卜吉、占筮吉，你反对、庶民也反对，也是吉利的。如果庶民同意、龟卜吉、占筮吉，你反对、卿士也反对，也是吉利的。如果你赞成、龟卜吉，占筮凶、卿士反对、庶民反对，那么做朝内的事吉祥，做朝外的事就不吉利。如果龟卜、占筮都凶，那就去做吉利，做就凶。在这段话里“贞”指内卦，“悔”指外卦，于是“贞吉悔亡”可以讲成内卦吉祥，外卦没有吉祥。有人觉得用在这里不恰当，又说“贞”是占卜，“贞吉悔亡”是占问吉，悔事消亡。都是因为“贞”这个词是个多义项的词，让人无可适从，不知该怎么讲更好一些。从《周易》的内证里分析，“贞”尽管有内卦、占问等意思，但在卦爻辞里，取的是正固不动的意思，“贞吉悔亡”是说正固不动吉利，没有忧悔。“憧(chōng)憧往来”也需要辨析一下。《释文》：“憧憧，马云行貌。王肃云：往来不绝貌。《广雅》云：往来也。”总之，憧憧是来来往往的样子。刘歆说憧憧是意未定。后人说成是神思不定，“心有所扰”等等。下面看看《系辞·下》里怎样说：“《易》曰：‘憧憧往来，朋从尔思。’子曰：‘天下何思何虑？天下同归而殊涂，一致而百虑，天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推则明生焉。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。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以存德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。’”把这段话译述出来是说：《周易》里讲“憧憧往来，朋从尔思”，孔子解释说：“天下有什么思虑？天下从不同的道路上归入一致，道一致却有千百的思虑，天下有什么思虑？日往月就来，月往日就来，日月推移产生了光明。寒往暑就来，暑往寒就来，寒暑推移才成为年岁。往是屈，来是伸，屈伸相互交感就产生了利。尺蠖这种小虫，把身子屈起来，是为了求得向前伸展。龙与蛇蛰伏起来，是为了保存自身。把精微的义理推究到入神的地步，是为了取用。知道利与不利又能致用，使自己能处于平安之中，可以提高自己的道德。超过这些再向前推求，就不可知了。能够穷尽神妙，懂得天下的感化，这就是道德的盛大。”孔子在这段话里，把“往来”讲成屈伸，而且认为屈伸是自然规律。时当出就伸、就来，时当藏就屈、就往，万物只要随着屈伸就可以了，这样才能安身致用，才算“精义入神”、“穷神知化，德之盛也”。用不着“憧憧往来”瞎忙乎，要应时而动，懂得屈伸之道。有这段话的讲述，就使我们加深了对彖辞“观其所感，而天地万物之情可见矣”的理解。感应是万事万物的奥秘，男女相悦只不过是感应最明显的表现，其他如千里之外的神经感应，梦与现实的重合，气功所产生的神秘效应等等，都是一种感应。感应是在一来一往的运动中产生的。所以孔子才从往来讲到“精义入神”、“穷神

知化”。“朋从尔思”，“朋”是朋友，也是众，“从”是随，“尔”是你，“思”是想法，意为大家都同意你的意思。用《洪范》的话讲，就是“汝则从、龟从、筮从、卿士从、庶民从，是之谓大同。其身康强，子孙其逢，吉”。把这一爻的爻辞贯通起来，意为正固吉祥，没有忧悔，来来往往，忙忙乎乎，最后大家都同意你的想法。从卦象上说，九四这一爻在九二股之上，又在九五晦之下，晦是背，股上背下，正是人的心脏，感应到心上去了，“心之官则思”，故言“朋从尔思”。“朋”指的是在互乾之中（九四——互乾），上下都是刚爻，刚爻与刚爻为朋，在取义上“朋”是众。《说文》：“朋，凤飞群鸟从以万数。”众鸟随凤凰飞。在由否变咸的过程中，上九与六三换位，九四不动而成为互乾的中爻，故言“贞吉悔亡”，上六与九三围着自己往来，故言“憧憧往来”。象辞说：“贞吉悔亡，未感害也。”从全卦的象辞分析，凡是提到“未”，都指的是有正应而未来往。全卦六爻都有正应，上六与九三因为来往而不言“未”，九四是“未感害”，九五是“志未也”，所以“未感害”是指九四正固未动，没有与初六发生来往，因此也就没有感应的灾害。又说“憧憧往来，未光大也”，取义是说，忙忙乎乎，因为还不广大。“光大”义同广大。

九五：咸其晦，无悔。

【译文】 感应到背上，没有忧悔。

象曰：咸其晦，志未也。

【译文】 感应到背上，是心志未实现。

【辨证】 晦(méi)，《释文》：“心之上、口之下也。郑云：‘背脊肉也’……《广雅》云：‘肿谓之晦。’”《说文》：“肿，夹脊肉也。”“晦，背肉也。”晦是背上的夹脊肉。“咸其晦”是感应到背上，背因为不像拇指或腿肚子那样可以自动，所以感应上去也不会有乱动的忧悔。这一爻也是从爻位取象(见提示)，位在心之上、口之下，故言“咸其晦”。从取义上说，这一爻比初六、六二、九三要好一些，是感应未到点上，但也没有忧悔。象辞说“咸其晦，志未也”，“未”应是“未”字之讹。全《易》讲到“志”都言“未”不言“末”。也是说九五在感应的卦里，却未与正应六二交往，心志未能实现。原文作“志末”，误。

上六：咸其辅、颊、舌。

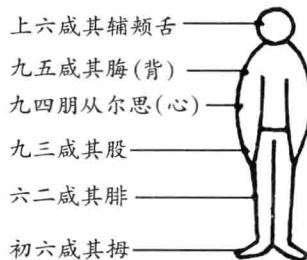
【译文】 感应到牙床、两颊和舌头上。

象曰：咸其辅颊舌，滕口说也。

【译文】 感应到牙床、两颊和舌头上，是信口开河地说起来。

【辨证】《释文》：“辅，马云‘上领也’。”《说文》：“辅，人颊车也。”又释“聃”为“颊也”。“辅”与“聃”异形同义。《说文通训定声》：“其内上下持牙之骨。”辅车是上下牙床。分开说，“辅”是上牙床，车是下牙床。“颊”是面颊，嘴两边的面部。辅、颊、舌指的是口。这从象上可以得到证明，上卦兑，兑为口，故言“咸其辅颊舌”。象辞说：“咸其辅颊舌，滕口说也。”“滕”，《释文》：“达也。”今字作腾，腾达用以形容说话，是指一张嘴扇动起来，沸沸扬扬讲得热闹。因为上六是从三位上来的，故言“滕”。居上位，又在兑里，嘴受到感应，说起来没了边际，信口开河，不大真实可信了。

【提示】 咸卦的六个爻，从初到上分别表示人体从下到上的六个部位，这在爻辞中有比较明显的表示。初爻为拇，二爻为腓，三爻为股，五爻为胫，上爻为辅颊舌。四爻没有提到具体部位，但讲到“思”。再联系明夷卦六四“入于左腹”来分析，四位是腹心的部位。在其他卦里，这些部位会有上下位的移动，比如艮卦，五位成了“辅”，但这种移动仅限于邻近部位的上推下移。尽管各爻在取象时，还有卦象上的依据，但上爻不说足，初爻不言首，大的框架不变。说明作者是有意把人体的上下部位与爻的上下部位统一来看的。我们把咸卦与艮卦有关人体部位与爻位之间的对应关系单抽

咸 卦	艮 卦
—— 上六辅颊舌	上九敦艮
—— 九五脢	六五艮其辅
—— 九四（心）	六四艮其身
—— 九三股	九三艮其限列其夤厉薰心
—— 六二腓	六二艮其腓
—— 初六拇	初六艮其趾

出来，集中作一下对比，会发现作者这种意向（见上图表）。尽管卦象、爻象不同，这种由下及上的部位，大体上保持一致，说明作者心目中存在这样一种序列，这个序列主要在爻位的高低与人体部位高低的对应上。可见爻位

中还具有人体部位的分象，只不过不能看得太死罢了。

三二 恒——白头偕老

巽下震上，雷风恒。《序卦》云：“夫妇之道不可不久也，故受之以恒。恒者，久也。”意为，夫妻的正道不能不长久，所以在表示夫妻之道的咸卦之后接着是恒卦。恒是永久。《杂卦》云：“咸，速也；恒，久也。”意为，咸是男女间的迅速感应，恒是男女的长久结合。《序卦》、《杂卦》一致认为卦名恒是永恒、长久的意思。咸卦是男女之间敞开心扉的交流感应，恒卦是结婚后的永久牢固的结合，这是全卦大势。

根据彖辞“刚上而柔下”的提示，恒卦是从泰卦变来，是泰卦的刚爻初九往上推移，柔爻六四往下推移，两爻交换了爻位。即：泰六四一䷊
两爻交换位置，变䷊恒。恒与上卦咸是一组正覆卦，即：恒䷊全卦上下颠倒为䷩咸。

恒，亨，无咎，利贞。利有攸往。

【译文】恒卦，亨通，没有咎害，宜于正固，前往有利。

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。

【译文】恒是永久的意思。刚健往上，柔顺来下。雷与风相互助长，随顺而运动，刚爻与柔爻都能上下应合，这就是恒卦。恒卦亨通，没有咎害，宜于正固，是长久保持自己的正道。天地之道就是永恒长久而不停止。前往有利，是终结之后就会有新的开始。日月能在天上来往，才能永久照临；四季推移变化，才能永久形成年岁；圣人长久保持自己的正道，天下才得到教化形成文明。看它如何保持自己的恒久，天地万物的情理就可得见了。

象曰：雷风恒，君子以立不易方。

【译文】雷与风组合在一起就是恒卦。君子从中受到启示，立身修德不改变自己的方正。

【辨证】卦辞说“恒，亨，无咎，利贞”，意思是说，筮得恒卦，通顺，没有咎害，正固有利。恒卦所以通顺，是因为恒卦从泰卦变来，泰卦是下乾上坤，乾天坤地相对平衡，变为恒卦，又打破平衡，向前发展。这种发展符合天地运行之道，所以不会有咎害。万事万物都是在相对平衡，又突破平衡，再趋于相对平衡这个规律上终则有始地运动，运动是变，但这个运动的规律不能变，所以又利于正固。“利有攸往”是说向前运动发展有利，又强调了运动符合天地自然之道。这就等于提出一个动与不动、变与不变的辩证认识观点。动中有不动，变中有不变，简单地讲，运动是永恒的，运动中所遵循的终则有始的规律也是永恒的，所以卦名才称恒。《周易折中》引徐几的话说：“恒有二义，有不易之恒，有不已之恒。利贞者，不易之恒也；利有攸往，不已之恒也。合而言之，乃常道也。倚于一偏，则非道矣。”要是换成今天的话说，就是“不已之恒”是运动的绝对性，“不易之恒”是运动规律的永恒性。事物是在不变的规律支配下不停地变动。

彖辞从九个方面解释恒卦。(一)解释卦名。“恒，久也”，意为恒是永久的意思。(二)从卦变上说明恒卦。“刚上而柔下”，指恒卦从泰卦变来，泰卦的刚爻初九向上推移到四位，柔爻六四向下推移到初位，就变而成为恒卦。从取义上讲，刚是刚健的阳气，柔是柔顺的阴气。阳气在上、阴气在下是天地的本然秩序，所以才能保持永恒。咸卦是讲阴阳感应的，阳刚向下，阴柔向上，来往交流才能感应。交感结合之后要保持稳定，这就得恢复本然秩序。恒卦讲的是保持持久，所以又是“刚上而柔下”。(三)从卦象组合上说明恒卦。“雷风相与”是指恒卦由两个三爻卦组合而成，下卦是巽，巽的基本卦象是风；上卦是震，震的基本卦象是雷，风雷组合在一起就是恒卦。从取义上说，“风雷相与”正如《说卦》讲的“雷风相薄”，是指风与雷的相互激荡，风助雷势，雷助风威，所以才能亨通无阻。(四)从上下卦特性组合上说明恒卦。“巽而动”，指上卦震的特性是动，下卦巽的特性是随顺，随顺而动，所以亨通。(五)从爻位相应的关系说明恒卦。“刚柔皆应，恒”，是指恒卦还有六爻皆应的优点，初柔、四刚相应，二刚、五柔相应，三刚、上柔相应。有应是有应合、有应援，所以“亨，无咎，利贞，利有攸往”。“恒”是总括(二)(三)(四)(五)四个方面讲的，指恒卦具有“刚上柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应”四个方面的特点。(六)解释卦辞“亨，无咎，利贞”。“恒，亨，无咎，利贞，久于其道也。天地之道，恒久而已也。”意思是说，恒卦所以会亨通，没有咎害，利于正固，是因为长久保持自己的运行正道。天地自然的正道就是永久保持规律而不停地运动。恒卦能恒久保持运动规律，所以利于正固；能恒久不停地运动，所以亨通而无咎。(七)解释卦辞“利有攸往”。“利有攸往，终则

有始也。”意为，所以会前往有利，是因为万事万物的运动规律总是一个旧的运动周期完成，又有一个新的运动周期开始，不可能停下来。“贞”是要恒守这个规律，不是不能前往。运动不止，所以前往有利。(八)举天地人道为例，说明运动与守恒的关系。“日月得天而能久照”是举天道为例，意思是日月能够在天上不停地来往推移，才能长久地照临天下，这是天道运动与守恒的关系。“四时变化而能久成”，是举地道为例，意思是说，春夏秋冬四季更代，周而复始地不停变化，才能年复一年地长久形成岁时，这也是运动与守恒关系的明显表现。“圣人久于其道，而天下化成”，是说圣人效法天地之道，要在自己的正道上长久地运行下去，天下才能得到教化形成文明大治。人道也有变化运动与守恒长久的问题。天地人都有运动与守恒的关系，说明恒卦所揭示的规律具有极广泛的适用性。(九)强调学习恒卦的巨大意义。“观其所恒，而天地万物之情可见矣！”意为，万事万物，只要观察它所恒守的是什么样的法则，就可发现它的情理奥秘。

象辞讲的“雷风恒”，也是指卦象组合，上卦震为雷，下卦巽为风，雷与风组合在一起就是恒卦。“君子立不易方”，方是“义方”，指人在行为上应遵循的道义。君子学习恒卦，要学会守恒。在道德为人上，要有常性，不要朝秦暮楚，要有原则、操守，不要随风倒。没有原则、操守是小人。

关于这一卦在道德修养方面的意义，《系辞·下》讲得比较多。“复，德之本也；恒，德之固也。”“复小而辨物，恒杂而不厌。”“复以自知，恒以一德。”大致意思是说，复卦是返回正道，是道德修养的根本；恒卦是守恒不变，是道德修养的巩固。复卦是从道德修养积累的小事物上就要辨别出是否合乎正道，恒卦是积累得比较纷杂但还不满足。复卦是由自我醒悟中返回正道，恒卦是坚定地守住道德始终如一。尤其是“恒杂而不厌”，它是针对恒卦具有恒守与运动不止两个特性讲的。运动不止才讲“杂”，杂是运动变化中的纷杂；恒守才讲“不厌”，不厌是保持永恒没有满足。

初六：浚恒，贞凶，无攸利。

【译文】深求恒久，正固不动凶，无所利。

象曰：浚恒之凶，始求深也。

【译文】深求恒久的凶，是开始求取得太深。

【辨证】浚，郑玄本作“濬”，字通。是深入水底进行淘挖，所以治理河床称“濬”。《尚书·禹贡》：“禹别九州，随山濬川。”“濬”是淘挖河床，疏通水道。

初六这一爻是由泰变恒，从四位下来的，一下子就扎到全卦的最下位，如同向最深处淘挖，互兑为泽，下巽为股（巽 $\left(\begin{smallmatrix} \text{三} \\ \text{二} \\ \text{一} \end{smallmatrix}\right)$ 互兑），股入泽下，故言“浚恒”。意思是说，追求恒久太深了。运动与守恒是辩证统一的，过分追求恒久就会一成不变，不符合日月推移、四季更代这种自然天地之道，故言“贞凶”，意思是说正固不动有凶。“无攸利”，是无所利。象辞说：“浚恒之凶，始求深也。”“始”指初六在初位，初为始；“求”指初六从四位下来求取；“深”指在全卦的卦底。一开始就追求恒久，而且追求过头了，不知道要在运动中恒久，死守不动，所以才凶。帛书《易经》作“复恒”，讲不出什么道理来，不能依据帛书怀疑传统的读本。

九二：悔亡。

【译文】没有忧悔。

象曰：九二悔亡，能久中也。

【译文】九二没有忧悔，是能长久保持中道。

【辨证】“亡”读如“无”，“悔亡”是没有忧悔。九二在下卦中位，在卦变中没有参与爻的推移。所以象辞说：“九二悔亡，能久中也。”“能久中”是说它能长久保持中位，从取义上讲，“能久中”是能长久保持不偏不斜的中道，能保持中道就不会有忧悔。

九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。

【译文】道德品行不能恒守，或受到羞辱，正固不动有吝难。

象曰：不恒其德，无所容也。

【译文】道德品行不能恒守，无处可以容纳。

【辨证】九三在下巽里，巽为进退不果。“不恒其德”是说不能坚守一定的德行。就是人们说的没定准、随风倒、风派人物、有奶便是娘等等。“或承之羞”，“或”是或者、或许，“承”是承受，意为或者要受到羞辱。“或”不能讲成无定代词，乾文言说“或之者，疑之也”，又说“或”是“上下无常”、“进退无恒”，总之是不定的意思，游移不决，或者这样，或者那样。“贞吝”是正固不动有吝难。从象上讲，恒卦的九三与咸卦的九四在象上相同，咸卦九四倒过来就是恒卦的九三（咸九四— $\left(\begin{smallmatrix} \text{三} \\ \text{二} \\ \text{一} \end{smallmatrix}\right)$ 卦图上下颠倒，为恒 $\left(\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{二} \\ \text{三} \end{smallmatrix}\right)$ —九三）。咸卦的九四说

“贞吉悔亡，憧憧往来，朋从尔思”，恒卦的九三说“不恒其德，或承之羞，贞吝”。咸卦是交感流通，往来就吉；恒卦是守恒，往来就不吉。再把这两句爻辞对照起来一比较就可分析出象来。恒的九三是去上“承”，咸的九四是朋来下从，“承”与“从”指的是卦变中推移的那位刚爻。咸由否卦变来，否的上九与六三换位，上九变成咸卦的九三，来到九四之下，故九四是朋来下从（否上九 $\text{---}\text{---}$ 上九下来从九四变咸 $\text{---}\text{---}$ 九三）。恒由泰卦变来，泰的初九与六四换位，初九变为恒卦的九四，升到九三之上，故九三是下承九四（泰初九 $\text{---}\text{---}$ 初九升到九三之上变恒 $\text{---}\text{---}$ 九四）。所谓“憧憧往来”、“不恒其德”，都是指围绕着本爻而发生的邻近爻的推移。九三是卦变成恒之后，还保住原位，如同是一个朝代变了，自己的地位应当有所变化，而九三还是保住自己的职位不放，这就是“不恒其德”。“承”是对上承受，九四变到它的上方，九三承受，故言“或承之羞”。“或”是因为九三是个不定的位。《周易》里凡言“或”的，大多在三位，其次是四位，很少例外，因为三、四位是上下卦之际，可上可下。如乾九四“或跃在渊”，讼六三“或从王事”，师六三“师或舆尸”，无妄六三“或系之牛”，渐六四“或得其桷”，中孚六三“或鼓或罢，或泣或歌”，小过九三“从或戕之”等等。因为有摆动不定的特点故言“或”。“贞吝”是指九三在卦变中未动而有羞吝。取义是指正固不动有吝难。象辞说“不恒其德，无所容也”，指九三没有德行，不能恒守节操，是个无耻小人，没人愿意容纳他。

九四：田无禽。

【译文】田猎得不到禽兽。

象曰：久非其位，安得禽也。

【译文】长久守着不适当的位置，怎么会得到禽兽？

【辨证】田是田地，乾卦九二“见龙在田”，显然指的是田地、田野。古人在田野里打猎，故“田”又是田猎，后来为了把意思区别开，田猎之田写成“畋”。《周易》没有“畋”字。这里“田”与“禽”连用，显然是指田猎，意思是出去打猎空手而回，什么禽兽也没打到。“田”与“禽”都取象于坤卦。从泰变恒，泰的上坤（ $\text{---}\text{---}$ 坤）变没有了，故言“田无禽”。“田”因为是地，坤为地，取象较确定。关于“禽”的取象，前人没有个令人信服的解释，我们自己直接从卦爻辞中归纳一下。《周易》里提到“禽”的有四处：师卦六五“田有禽”（ $\text{---}\text{---}$ 六五），比卦九五“失前禽”（ $\text{---}\text{---}$ 九五），井卦初六“旧井无禽”（ $\text{---}\text{---}$ 初六），还有这一爻

的“田无禽”。综合起来看，有坤才有禽，原来有坤，在卦变中失去坤象就无禽。师卦六五在上坤里是“田有禽”；比卦九五来自复卦初九，升入五位，复卦的上坤消失，故为“失前禽”；井卦从泰卦变来，是泰卦上坤的六五下到初位，坤象也消失，故言“旧井无禽”。坤为田地，禽在田地里也比较合乎情理，因此说坤为禽。象辞说：“久非其位，安得禽也。”这就涉及到四的爻位。《系辞·下》说：“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。”二位与四位都是柔位，柔位近利，远不利，二位在中，四位不在中。九四这一爻是在泰变恒时从初位上来的，本身是个刚爻，既不柔也不中，来到四位不是合适的地方，故言“久非其位”，意思是这个地方待不长。“安得禽也”，是说怎么猎获到禽兽呢？也是说九四这一爻空手无获。

六五：恒其德，贞。妇人吉，夫子凶。

【译文】恒守自己的德行，正固。女人吉，男人凶。

象曰：妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。

【译文】女人正固吉祥，是跟从一个丈夫到最终；男子受义理制约，听从女人有凶。

【辨证】六五在上卦中位，下有九二正应，九二也在中位；在泰变恒的过程中，六五没有推移，故言“恒其德，贞”，意思是能始终如一地坚守自己的德行，正固不变。六五是柔爻为女，柔爻顺应、主静，能正固不变吉祥，故言“妇人吉”。但五位是刚位、尊位，应当由刚爻占据，刚爻为男，如今由柔爻占据，刚爻居于从属地位，故言“夫子凶”。象辞说“妇人贞吉，从一而终也”，意思是说女子具有柔顺的特性，要顺阳性而动，是从动不是主动，嫁一个丈夫，跟着他过一生，这是人生的幸福，吉祥；老换丈夫是一种灾难，就不吉祥。又说“夫子制义，从妇凶也”，是说男子要受到义的制约，随着妇人转就凶。“义”是宜，办事情合适就是义。爻象辞里显然含有男尊女卑的思想，这一方面出于作者对阴阳不同属性的认识，另一方面也有上古的民俗为背景。说女子“从一而终”，是基于一夫一妻制比乱婚制要好，还没有后代那种浓重的封建礼教意味。后人把“从一而终”夸张到“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”的程度，这就大谬不然了。总之，这一爻是女子吉祥，男子凶。

上六：振恒，凶。